乾隆大藏经

小乘论

xtoucher
透客經典

目录

四谛论四卷

四谛论卷第一

思择品第一

般若遍诸法　　大悲摄众生
无相说正道　　顶礼人天尊
大圣栴延论　　言略义深广
大德佛陀蜜　　广说言及义
有次第庄严　　广略义相称
名理互相摄　　我见两论已
今则舍广略　　故造中量论
利益说受者　　正法得久住
若人达四谛　　四信处难动
不更视他面　　永离四恶道
八等人天识　　后必至苦际
故造四谛论　　不由求慢等
缘起义多种　　句味前后次
他难及救义　　总别相应理
证义及譬喻　　依此说四谛
愿众生知此　　得天道涅槃

圣谛有四。此言是经何因何缘。佛世尊说如此经。云何圣谛有四不增不减。云何圣义及与谛义。若以圣故名为谛者。前二不应名谛。若言圣家谛故名为谛义则不定。复有经说。谛唯是一无有第二。云何四义而不破坏。复有经说。一切行法是名为苦。故唯二谛。四谛义不成。复次增一中说。安立诸法从一至二乃至众多。云何谛义独不增一。复次四相既其不同。云何一时而得并观。复次四相婆罗门谛。及与圣谛有何差别。持散偈曰。

云何四圣谛　　非谛不定境
唯二增并观　　净圣谛何别

云何诸佛于四谛中同有一意。云何唯以四谛为诸佛上品正说。云何同观四谛为境。智慧平等而果有差别。云何阿罗汉于四谛中智圆无余。不同诸佛得一切智。若不同者。于四谛中应有无明。若一切法四谛中。摄胜奢波叶譬经。应须救解。若不救解应有五谛。若无五谛余法非谛。若苦等四名圣谛者。又说。一苦具足圣谛。如是等经则不须

说。若四谛智说名为苦。是义不然。若知一谛亦知余谛者。说后三谛则为无用。云何在先说于苦谛。若未说因先说果者。何得不违一二缘生。云何说灭谛后说道谛。持散偈曰。

　　一意上果异　　一切智叶譬
　　四违一无用　　先苦因缘灭

圣谛有四。云何佛世尊说此经。答有诸弟子应得圣道。先在外道禀受邪法。或事常行外道。或不住一处道护命道相违道老声闻道思瞿昙道鸟翅衣道事水道编发道事火道裸形道等。如是诸道各赞己法。唯有我法真实无余谛不相违无死为果。他法不尔。闻此言已无决定智。如是等法何者真实。何者不实。是诸弟子于谛非谛。起无明惑为显实谛。是故大仙说如是经。譬如有人为伪瓔珞之所欺张。令其得见真实瓔珞。复次有诸别法说如此义。若舍俗饰持沙门相。住阿兰若处行头陀法。值遇白法减舍财物。守护惭羞登上戒车。控制根马。磨练闻仗被服定铠。因此等行。自谓我等是真沙门。是诸人等起沙门增上慢。令其得见真实沙门故。佛世尊说如是经。为显此义。为通达四谛。于圣法中成实沙门。不由余行。如沙门经说。若有如此具如经说。实沙门者。由四谛观故得成立。不由世间修行究竟共得有流而名沙门。如裸形偈说。

复次已免九难。前佛已生其厌离因法。以善根香熏习其心。已长圣道资粮意行俱净。应通达圣谛。是勤行心。为令服圣谛智药故。佛世尊而说是经。如可治病医则施药。复次闻恶道苦最极难忍生厌怖心。为如此人显不堕恶道因缘。故说此经。何以故。八地狱中受生众生。六方火焰之所围绕。举体洞然如融金色。其出入息皆是火焰受烧热苦。复有诸人饥食铁丸渴饮铜汁。或剉或斫或破或抽受种种苦。有众色狗及铁嘴鸟等之所啖食。或受饿鬼生。饥渴苦恒随逼身。咽如针孔。恒欲食饮终无饱足。渴行求水宿业所逼。若近河边便见河燥。或见脓血屎尿臭秽遍满。值花果树变成空林。如偈说言。

　　月炙如夏日　　风触如火焰
　　雨渧如洋汤　　履地如热灰

是故饿鬼受苦最剧。或生畜生道。恒被笼系斫破鞭打。互相吞食更相疑畏。心恒不安。受如此苦。或生修罗。怨结悭吝慢触犯受是等苦。佛诸弟子闻诸恶道有如是苦。畏自堕彼。欲显四谛知见不是堕因缘故说此经。如人应堕海底施以船筏令其得济。如经中说。若有众生于如是苦能如实见则得解脱四种恶道及生老病一切诸苦。复次为令众生远离五种邪欺诳语。一能生众恶。二恶人受行。三贤人远离。四能发起烦恼。五欺诳为体。为令他说利益众生五分正语。一自德相应。

二善人受行。三生长善根。四令离生死蕀刺稠林。五令至实乐离五邪言行五正语。故说此经。譬如令舍伪宝取真宝。如经中说。莫说实邪恶言。若僧聚集应行两事。一圣默然。二圣正法言。复次有诸凡夫。各自执着诸别异谛。我执是实他执为非。由此执故互相斗诤。如生盲见象。欲显最胜无死斗诤。无更起无颠倒。是圣谛智慧故说此经。为现此意。执着断常说我诸人互相斗诤。见四谛人则不如是了达真空故。如佉多柯经说。复次依正师长住空闲处。受头陀行减损生具。守护六根节量饮食。初后夜觉乐一心听。如理思量正说及诵。端坐寂定数息观门。由此因缘成熟相续。心地静细或聚动弱。为如是人令得通达故说此经。如润滑人施其利药。若真实义唯以智根名为通达。应知此根缘四圣谛。是通达经此中应说。复次为破四惑显两方便故说此经。如偈所说。

生起灭离闇　　种种诸邪执
六十二种见　　因果中无明
为破此等惑　　欲显不动理
及系解脱缘　　故佛说此经

复次梵等诸天仙等诸人。婆利等修罗道龙等。说药叉等神。阎摩等。犹不见四圣谛故。不出三界狱。如蚕处茧。回转六道犹如车轮。漫走闇中堕深坑崄受大烧热。若见四圣谛。则破无明闇得智光明。解脱四恶道。则不仰观诸道。由是四圣谛真实无二无倒无诤。能成如来出世胜用。欲显此义故说此经。论主欲显四谛义无与等者故。说首卢柯。

知外谛不离　　律理行胜负
不能度生老　　死忧悲大海
则此圣智人　　贪嗔引斗诤
智者求解脱　　外谛不应知
若人见圣谛　　免恶道胜法
离过无染浊　　常行四等心
众苦所遍满　　解脱三界狱
聪慧求涅槃　　应须见圣谛

持散偈曰。

弟子及沙门　　免难畏恶道
过失与邪执　　师尊破显梵

云何圣谛。唯有四种不减不增。答此问非问。一切处如是无穷故。复次身见断见常见无事见。为对治此四。是故圣谛有四。复次为

对治四倒故说四谛。犹如四念处。复次为离四种邪执事故。由一切众生有四种邪执。何者为四。谓果因解脱方便邪执。一果邪执者。我见念爱业所生阴界入等。不净臭秽犹如死狗。三苦火随烧。无常金刚之所破坏。我我所者使作者受者。使受者之所远离。此中净乐常我执。是果邪执。为离此执故说苦圣谛。二因邪执者。谓世主梵王自在人。双时自性定自然非因宿业亡尊曰宿药地水火风邻虚空等。此非因不平等因执为生因。是名因邪执。为离此执故说集谛。三解脱邪执者。归五入毗纽体极入空。至世俗住无苦上独存离我德三定果暂舍永舍。如是等执解脱者。非定非永名解脱执。为破此执故说灭谛。四方便邪执者。谓远离五尘饮食衣服卧具住处。风水花果根芽枝叶米面油滓牛粪。以此等物为饮食故。树皮茅藤板编草青鹿皮。用此等物以为衣服。或复舍此地上。并杵板刺灰聚。卧此等上。或首下脚上。或随向日热炙身。恒着湿衣恒住水中。大行投岩赴火永没水。依时节业尽无因。由此等行谓得涅槃。是名方便邪执。为离此执故说道谛。以事四故。故说四谛。犹如圣道。复次为分别希有法故。圣谛有四。何以故。取阴是众生依着处故。说苦应知不可依着。由贪爱故无有寂静。贪爱灭故则有寂灭。苦灭者我慢寂灭。心苦对治故。由修道故无明寂灭。道能对治无明故。复次一切求解脱人。灭苦得乐。是其胜用。灭苦云何。由集灭故。得乐由修道故。圣谛有故。复次经论师说。若人观见生死过失。观涅槃功德。则入正定聚。生死过失云何。谓受生识起失。此识起因即是贪爱。涅槃功德云何。谓识不起乐此识不起方便。即是圣道故说四谛。复次分别世出世因果故说四谛。复次通达四种故。复次依住四种故说四谛。复次别相四种故说四谛。问圣义及谛义云何。答圣义有八。一自在。若系属他则不自在。名为仆隶。不名为圣。诸佛及弟子。于心及法二处自在。故名为圣。二免贪爱好。如许自在人出家。三圣种生故。名为圣人。如生婆罗门种。四于圣地生。地者谓真实无生。譬如生中国地。五行离生死如婆罗门。六不乘生死车。如舍则无著。七不更生故。犹如陈种。八恭敬应往。以福德故。犹如皇帝。持散偈曰。

自在离贪奴　　圣种圣地生
行离不乘车　　不生恭敬往

谛义有七。一不倒是谛义。譬如火相。二实有是谛义。如经中说。三无变异是谛义。四无二行是谛义。譬如树提伽蛇耶达多行。五不更起是谛义。从此智不更起。不同火轮智。六不相违是谛义。譬如业及圣戒。七文义相称是谛义。何以故。言苦者必苦为义。由此七义故名为谛。

汝问。若以圣故名为谛者。前二不应名谛。又若言圣家谛故名为

谛者。义则不定者。答谛是圣因。能生圣故。譬如梵住。故名圣谛。如经中说。四足为圣与义相应。复次圣人所说。故名圣谛。如导师路。如经中说。若诸如来。已正当说皆说四谛。问若以圣说名圣谛者。凡夫亦说应名凡谛。答承佛神力说故。成立佛正教故。非凡谛。如舍利弗行因缘。复次圣人故先所了故。譬如仙药。复次圣人依真实见。故名圣谛。譬如世谛。问凡夫依不实义见。应非圣非谛。答无清净眼则不能见。譬如生盲择真似宝。如翳眼人谬见多月。凡夫醉狂不得见。此譬如草头百象。复次智习论说以体圣故。故说圣谛。譬如乌蛇赤米。复次经中说。无上圣慧所照了故。故说圣谛。汝问。复有经说谛唯是一。无有第二。云何四义而不破坏者。答以无倒义故。一品类异故。四譬如四倒复次由谛义故。一譬如圣道事用异故。四譬如道分。复次法相通故。一譬如色相别故。四譬如四大。复次无我平等故。一无我者一切平等。譬如同异。复次无变异故。依心解脱说。谛唯一更无第二。何以故。苦等圣谛皆有变异。如经中说。一切有为空虚是破坏法。是一真实无坏心解脱。如变异相相应皆实不虚。四义亦尔。是故圣谛有四。汝问。复有经说。一切行法是名为苦故。唯二谛四义不成者。答分别部说意。一切有为法无常故苦。不由第一谛义故苦。为离此故。于世尊所修清净梵行。是名苦谛。后当广说。是故四义不坏。复次三苦种说种经。一切有为分分摄。有为苦者说具足分。如依苦苦说苦种苦根苦界苦受等。依坏行苦说亦如是。依一切受说苦。若无常是苦故。说一切有为。或依行苦说生起。是苦有生是苦色生。即是苦生。或说是苦谛。以种种意说苦。是故皆不相违。复次无变异故。依涅槃说一切有为苦苦田故。苦相相应故。故苦四谛义不失。汝问。复次增一中说。安立诸法从一至二乃至众多。云何谛义独不增一者。答义真实故。无颠倒故。佛说一切皆名为谛。虽一二三名为增一。谛无增一。为分别谛观故说有四。为安立智及相故如四念处。如前因缘成立四谛。是义应知为知圣谛故四。知苦有因即得见法。如经中说。若人见十二缘生名为见法。通达出世十六相。皆由见谛故。系属因缘是无常义。譬如鼓声。以难陀经为证。若无常是苦。若苦是无我。若无我是空。若人知此则得见法。通达十六相。得灭惑离苦。以是义故。圣谛有四。复次最上品故。不共智境界故。故无增一。如问复次四相不同。云何一时而得并观者。答由想故。经中说。修习无常想。拔除一切贪爱。是想境界即是苦谛。一切贪爱即是集谛。拔除即是灭谛。无常想即是道谛。以是义故。虽四不同一时得见。复次由思择故。如经言。因无常等想。思择五阴贪爱。未生不得生。已生则灭。此中五阴即是苦谛。贪爱即集谛。不生及灭即是灭谛。无常等思择即是道谛。以是义故。一时得见四谛。复次由观失故。如经言。观结处过失贪爱即灭。结处即苦谛。贪爱即集谛。灭即灭谛。过失观即是道谛。以是义故一时见谛。复次一时见谛。譬如火。火者是可烧等物。一时烧熟热照。观者亦尔。害生静出各各自相

离灭。证修同在一时。复次譬如日。日者是可干等物。谓水种闇花各各异相。干熟破开同在一时。观谛亦尔。复次譬如灯。灯者是可烧等物。谓炷油闇物各各异相。烧干破照皆是一时。观谛亦尔。复次譬如船。船者是可到等不同相物。谓彼此两岸物流到离。载断皆在一时。观谛亦尔。分别部说。若聚苦相观达生灭心。厌有为修无愿解脱门。若观有为唯有生灭。不见余法。修空解脱门。若观寂静不见有为及生灭相。修无相解脱门。此中苦相即是苦谛。相生是烦恼。业即是集谛。相灭即是灭谛。是法能令心离相见无相。即是道谛。若见无为法寂离生灭。四义一时成。异此无为寂静。是名苦谛。由除此故无为法寂静。是名集谛。无为法即是灭谛。能观此寂静。及见无为。即是道谛。以是义故。四相虽别得一时观。后更思量故不广说。持散偈曰。

相思择过失　　火日灯船譬
苦相脱门故　　一时观四谛

汝问。婆罗门谛及圣谛有何差别者。答世尊真圣真婆罗门。此谛故无差别。譬如释与天帝与。复次婆罗门谛道谛所摄。圣谛者。道果对治道境界所摄。复次一向善是婆罗门谛。善恶无记是圣谛。复次唯道是婆罗门谛。道果是名圣谛。汝问。云何诸佛于圣谛中同有一慧者。答通达无余法。相平等故。譬如净眼观色。复次证见法故。譬如火热明。此事世间一慧所共证故。复次熟磨法镜故。诸佛通达法界。知此一切三世。皆如现在。譬如众多水镜月面影一。持散偈曰。

两人一无异　　道善果故异
无余证见故　　法镜故同慧

汝问。云何唯以四谛为诸佛上品正说者。答能拔众生度生死海。譬如出世法。复次谛中最胜故。譬如谛胜。复次能摄一切诸法真实故。犹如胜奢波叶譬。复次梵释等诸天不曾见故。乐行健力毗搜纽天等。智足未履故。智勤远行诸外仙人所得故。复次无分别智境界故。若能知此一切功德之所庄严。如舍利弗等及佛世尊。复次义具足故。由不共故。此说功德最胜。是故四谛名上品正说。汝问。云何同观四谛为境故智慧平等而果有差别者。答不由境同故智慧同。譬如定及贪欲等。复次由智慧差别故。故果有差别。譬由业差别故。果有差别。复次修道异故。故得果不同。譬如种子不同果有差别。复次观过失下中上品故。故得果不同。汝问。若阿罗汉于四谛中智圆无余。与一切智则应无异。若不然者。于四谛中应有无明者。答阿罗汉不知四谛外。诸佛境界非是无明。所以者何。但有说故。若阿罗汉不知四谛外言说。非是无明。如胜奢波叶譬经说。复次佛世尊已决判故。于苦等谛不知是名无明。不知四谛外四皮陀皮陀分等。不名无明。复次正对谛智对治烦恼。说名无明。非是不知一切智者。四种别说为无明。何

以故。自苦一分识相续各各异。依约无始生死。阿罗汉亦不能见是心。如是已生。由如此增上缘缘等。及思惟等。善恶无记等。如是因所生缘所摄。在如此地迹位时中。次复第二心。次复中后心。如此方法。始自刹那罗婆牟休多。日夜半月一月时节。年数生变及灭自相续中。阿罗汉亦不能见。何况能见一切一切种自苦。若自苦尚其不见。何况能见他苦。是故阿罗汉不能见一切智境界。四谛中总别非是无明。复次离四谛无明对治。智境界外。复有余法在。声闻境界有阿罗汉。亦不能见。如舍利弗言。我不见有人天。能见知我。入初定观及称量我令我退起。唯拣世尊此寂定名。乃至目连亦不能解是舍利弗所入所起。乃至化度陀难蛇耶婆罗门。及其外生优波低舍。如定智慧辩说修习等。他不能及。如舍利弗。迦葉波亦尔。是故离四谛无明等对治。是名非智。非是无明。汝问。若一切法四谛中摄。胜奢波叶譬经。应须救解。若不救解应有五谛。若无五谛余法非谛者。答自然灭等不出谛外识境界故。非所观故。云何非所观。若知此法不得流尽及苦尽故。不离仰视外道面故。非诸见不能动如帝释幢。若通达此。不得称为微细通达。如射破发端不可遍行故。是故不须修学。复次余论师说。一切法由相故皆入谛摄。虽然皮陀及皮陀分宿传世本量判。僧佉愉伽实广论。欲尘论。鞞世师论。医方论。相论。算数论。时智论。兽论鸦域论。明论。歌舞庄严论。人舞论天舞论。天仙王传等论。外道论。常行外道等。乃至九十六种。复有草药藤树等。皮根心花果叶等力。熟德味等。复有世间不可思议希有四大变异业果报等。有论能分别此。佛依此论说胜奢波叶譬。如是等义不为汝说。不生功德故。能起诸惑故。增长有为故。是故不说。譬如毒药相憎药。反质咒幻化皮多罗论等。以损恼他故。佛所不说。非为四谛外故。所以不说。汝问。若苦等四名圣谛者。又说是苦具足圣谛。如是等经则不须说。又若汝言于苦谛是名苦者。是义不然。答是经说智为苦谛。如境无分别故。如说四量。复次由境界安立故。智得成立。譬如六识。复次由功能故。智体唯一。约能为四。如四正勤智亦如是。复次四圣谛智为总故。于四谛观说智为胜。由此义故说智如境。复次欲显决定出离是四谛功德故。随说一苦具足圣谛。与义相应。若了义说者。苦等是了义谛。何以故。佛说苦等有生等相故。安立四种观故。若不如此。唯有一观名为修习。若取此经分别诸谛。唯有一谛。所谓道谛。谓说无为谛故。是经非证此义。依阿毗达磨及藏论故得成立。汝问。若知一谛亦知余谛。说后三谛则为无用者。答我不说见苦谛即见余谛。我说一时见四谛。一时离一时除。一时得一时修故。说余谛非为无用。譬如说苦谛。复有为境界数量故。如说道数量。复次四中随知一已即通余谛。如知一粒则通余粒。是故四谛并皆有用。复次入观门故。观取阴即离舍爱念。如知怨家。取阴者是苦谛。爱念即集谛。离舍即灭谛。知是道谛。依苦观门。其义如此。知贪爱已即舍。由此苦不生贪爱即集谛。所贪爱即苦谛。苦不生即灭谛。知即道谛。依集谛

观门如此。知有为寂灭已。若人证此。无明即灭。有为贪渴即寂静。有为寂灭即是灭谛。此所离法即是苦谛。无明贪爱即是集谛。知即道谛。依灭谛观门如此。知助道法即生修习。烦恼障与其相违。即舍。由舍此故有更生。助道者是道谛。有即苦谛。烦恼业即集谛。舍此及有不生是即灭谛。依道谛观门如此。由诸谛观门故。虽复观一说于余谛。非为无用。汝问。云何在先说苦谛者。答为止息苦修四谛观。及出家住于梵行故先说苦。复次生老死等众苦无边念念恒逼。行人观此求觅苦因。譬如师子。复次外缘不能治无始时节是根本病。行人观此求觅病因。譬如医师。复次遍满三界灾横疾恼。行人观此求觅其因。如寻毒树。复次粗故失故。厌恶依止故。惊怖处所故。故先说苦。汝问。若未说因先说果者。何得不违十二缘生者。答生次第故。十二缘生先因后果。思择次第故。于四谛中先果后因。是故二说皆不相违。复次果中有迷缘因计果。如经言。若此有彼亦有。由此生彼亦生。若因中有迷缘果计因。如经言。老死等有何法令有。由此义故。各有所破。皆不相违。逆顺说故。二说不同。逆说缘生。是名四谛。是故不违十二缘生。汝问。云何先说灭谛后说道谛者。答有二种义。一顺二逆。如经中说。戒清净为心清净。心清净者为慧清净。乃至解脱知见及明解脱。是名顺说。逆说者。解脱者以离欲为缘。离欲者厌恶为缘。厌恶者以实见为缘。乃至无忧悔者。以戒清净为缘。

略说品第二

问四谛次第云何。答。

粗横重结所　　依道怖事果
病火怨依债　　热毒逼害境

欲显粗大境故说苦谛。得苦相已。此法何因生故说集。此法尽何处次说灭。此法因何得故次说道。复次无始横网是名苦。横根名集。永离横根是名为灭。能拔除者说名为道。复次极重名苦。执重名集。舍名灭。能灭执名道。复次结处名苦。是结名集。结尽名灭。观过名道。复次取亦如是。复次依处名苦。世间凡夫虽为取阴所害。犹起依着。如依怨家谬为亲友。依所安爱名集。因此安爱住三有狱不求出离。譬如狂囚。无依爱名灭。无方所依止故。如瞿提经说。能灭依爱名道。观依过故。如观烧屋。复次六道名苦。以无乐故。犹如秽厕。业烦恼名集。为道因故。离道名灭。无假名物故。譬如火灭。如鹿头经说。能引出诸道故名为道。如婆罗呵马王经说。复次怖畏名苦。我爱名集。无畏处名灭。上实乐故运至无畏处名道。复次作事名苦。事因名集。拔除事因名灭。能拔名道。复次似果名苦。似种子名集。似种子坏名灭。似种子坏因名道。复次苦如病。集如病因。灭如无病。

道如治病药。复次苦如火。集如薪。灭如火尽。道如火尽因。复次似怨名苦。结恨名集。除结恨名灭。能除因名道。复次似衣名苦。似尘名集。尘净名灭。净因名道。复次苦如债。集如贫。灭如离贫。道如财物。复次苦如烧热。集如烧热因。灭如清凉。道如凉具。复次苦毒发。集谛如毒。灭如离毒。道如阿伽陀。复次苦如逼恼。集如能恼。灭如离恼。道如离恼因。复次苦如杀害。集如能害者。灭如离杀。道如离杀因。复次苦应知。集应除。灭应得。为此三事故修圣道。次第如此。四谛体相云何。偈曰。

似真理足品　　有为相影识
虚妄一切三　　逼有等十二

有诸法师说真似二谛。生者贪爱果故名为真苦。道者业果名为似苦。生因贪爱名为真集。牵六道业名为似集。生因爱尽名为真灭。六道因尽名为似灭。能灭生因正智名为真道。戒等方便能离道因说名似道。又理足论师说。识为真苦。与此相应色等亦名为苦。自爱名真集。与此相应业等亦名为集。自爱尽为真灭。由此尽故余尽亦名为灭。正见名真道。若此不生余不至灭。由此生故余亦名道。又假名部说。谛有三种。一苦品。二品谛。三圣谛。苦品者。谓五取阴苦。品谛者。逼恼为相苦。圣谛者。是苦一味。集品者谓贪爱集。品谛者能生为相。集圣谛是集一味。灭品者谓沙门果。灭品谛者寂静为相。灭圣谛者一味为相。道品者谓八分圣道。道谛者直离为相。道圣谛者一味为相。又分别部说。一切有为皆苦。由无常故。非初谛故苦。为离此故。于世尊所修净梵行。是苦圣谛。一切因皆名集。以能生故。非第二谛故集。为断此故。于世尊所修净梵行。是集圣谛。一切有为寂离名灭。由寂静故。非第三谛故灭。为证此灭。于世尊所修净梵行。是灭圣谛。一切善法皆是道。能出离故。非第四谛故道。为习此道。于世尊所修净梵行。是名圣谛。又说执相为烦恼。烦恼及烦恼所起业名集。若从此有有名集圣谛。有生名苦圣谛。如此从第二谛生第一谛。若心舍离执相达无相界。由此因故烦恼。烦恼所起业断。由此断故无复因缘。有不更生。此不更生名灭圣谛。此法能令心舍离执相证无相界。是正见等名灭道圣谛。如执相余影似道妄分别等亦如是。又分别论中说。世尊不依一切苦。假说苦谛。若尔何为为显无记果。执取阴性体相故。假说苦谛。假说苦因法。为别离此故。于世尊所修净梵行。是真苦谛。不依一切。因假说集谛。为显能生后有因性体相故。假说集谛。假说集因法。为断此故。于世尊所修净梵行。是真集谛。不依一切灭。假说灭谛。为显轮转道断性体相故。假说灭谛。假说灭因法。为证至故。于世尊所修净梵行。是真灭谛。不依一切道。假说道谛。为显能除惑道性体相故。假说道谛因法。为修此故。于世尊所修净梵行。是真道谛。又藏论说。略明苦有二种。一与憎会。二

与爱离。此二二处。一身二心。因爱三种故。则成三苦。集谛有三。爱见及业。爱见二惑名为后集。由此已有业。粗妙集灭谛有三。一见一处惑灭。二欲一处惑灭。三有一处惑灭。道谛有三。一见道。二修道。三成守道。此三即三根。复说。苦者逼相。集者生相。灭者寂静相。道者能出离相。复说。苦者有相。集者能有相。灭者离相。道者能离相。

分别苦谛品第三之一

何者为苦谛。略说如此已。云何广分别。于苦聚中云何说生为初。云何为生。云何生相。云何生事。云何生缘生。云何苦。若生是苦三种乐生义则不成。生之与起云何为异。阿罗汉五阴未灭。云何说生已尽。云何为老。云何老相。云何老事。云何老缘。云何老苦。齿落相等不皆遍有。苦非不遍。云何说老是苦圣谛。有为不住念念灭故。云何有老。持散偈曰。

分别初四生　　苦三及差别
尽四老并苦　　齿落等念灭

云何为病。云何病相。云何病事。云何病缘。云何病苦。若由病故身恒苦者。云何不违此偈。

无病第一利　　知足为胜财
无疑为上亲　　涅槃无比乐

若天道无病。一切众生以病为法。此言应救正道。论说病为业果。是业果苦非苦圣谛。佛说苦名为病。又偈说饥为第一病。如此二说云何为异。云何为死。云何死相。云何死事。云何死缘。云何死苦。放逸死。破戒死。生缘死。此三何异。又有觉无觉死。有悔无悔死。有放逸无放逸死。有着无著死。有调伏不调伏死。少分调伏死。其义云何。五阴念念自灭。他害等死。云何得成。云何为怨憎会。云何怨憎会相。云何怨憎会事。云何怨憎会缘。云何怨憎会苦。若怨憎类有聚会者。永不相离。此义应至。云何为亲爱离。云何亲爱离相。云何。亲爱离事。云何亲爱离缘。云何亲爱离苦。老等聚会即怨憎会。少壮等离即亲爱离。更说怨会爱离。云何非重说耶。云何所求不得。云何求不得相。云何求不得事。云何求不得缘。云何求不得苦。欲尘即苦至得亦苦。求之不得云何为苦。以何因缘求之不得。云何略说五取阴为苦略义。云何诸阴何相。阴有何义。是色识等同有为相。云何说五阴与取阴云何为异。云何说取阴为苦阴。不名苦阴者何义。随正见一苦已即通达苦谛。何用广说诸苦相耶。经中亦说。色乐亦在

乐处。若取阴是苦。经则相违。云何此经独说略言。余经说色苦乃至识苦取阴。复何因缘苦。总略义云何。

汝问。何者为苦谛。略说如此已。云何广分别者。答有诸弟子乐略正教。如舍利弗等开智受化。是故略说。有诸弟子乐闻广说。如难陀及弗迦婆等。广分别智故为广说。复次有诸弟子。因力最强。如大迦葉。已增长善根故为略说。缘力弱者。如莎提等。未增长善根故为广说。复次利根如鸯崛摩罗等故为略说。钝根受化如蛇奴等故为广说。复次多闻弟子如阿难等。能持闻藏。是故略说。少闻弟子如周罗般陀等。智慧钝弱故。广分别说。复次富圣言胜德如离婆多等。数习内观故为略说。未有圣言及胜德。如阐那等未习内观。为广分别说。

汝问。于苦聚中云何说生为初者。答曰。苦始故。老病死等诸苦生为最初。譬如无悔等世出世法以戒为初。如是老病死等。生为足所。故说生为初。不相离故。复次由生能故。若生已有老病死等。能害身根心等。譬如火若火已成则有烧熟照等。非不有火生亦如此。是故先说。复次不相离故。假使众生得离老病。决不离生。以行苦故。是爱果故。道所治故。故先说生。复次平等过失故。一切众生同受生害。譬如无常杀鬼。复次随逐一切有分故。生者遍无明等十二有分。譬如毒乳。复次遍三界故。生者遍三界。如牛同异。故先说生。复次苦根故。生者根苦。老病死等为枝叶苦。如经中说。一切诸苦以生为本。以生为因。如经广辩。故先说生。持散偈曰。

苦始能不离　　等失随有分
遍三界苦根　　是故先说生

云何为生者。答偈言。

生五经等说　　得阴初续心
生分与诸伴　　胎位及五种

释曰。如经阿毗达磨藏论。十二缘生等。心思择论中广说生应知。复次业增长品随眠为伴。引接生因缘法。聚集所得种种众生处。得阴入界等。是名为生。复次临续生时初识受生。是名为生。如经说。由识入故。名色和合。若说生次第。识初起名生。复次余论师说。生分初识与伴俱起。是名为生。复次生有多种。谓柯罗等胎位差别。乃至出胎如受生经说。复次生有五种。如偈言。

得圣法名生　　胎位姓家成
聚同异及有　　唯有名为生

释曰。得圣法名生。如经中说。已免奴位从我口生。复次有已生圣法律中。如鸯崛摩罗经说。复次住胎位名生。谓柯罗啰頞浮陀伽诃那等。譬如种子芽茎枝等。复次姓家成名生。如金宝等刹利等生。复次聚同异类名为生。形相有异。谓人象马等。譬如婆罗多罗等树。复次有名为生。谓阴入界等有。是名为生。如说有花有子等。此论唯说有为生。何以故。本故贪爱果故。故言唯有名为生。云何为生相。云何为生事。云何为生缘者。答有显是生相。种种苦为事业有为生缘。云何苦者。答三苦火所烧故。是受生处非所爱乐。非福行果。聚同异类苦苦所烧。所受生处是所爱乐。是福行果。聚同异类坏苦所烧。所受生处不动行果。聚同异类行苦所烧。譬如野火烧绕大树。故说生苦。复次众苦所依故。若有生者身心众苦之所依集。非不生时。譬如鹿苑众仙所依。复次阴入界等有。显名生处。处生已斫破。刺擘解析分离堕失等苦平等随生。以无常怨不可遮故。如王子境及以坏器。故说生苦。复次生者是诸苦藏。忧悲恼生非苦根本。老死因缘诸病发起。痛入失类。诸恶依止。碍坏所践。疲极城门。怨具库府。烦恼续流。此生是闇非灯可治。深坑难出。无火大烧。是怨难觉。是扗不疑。是痛无药。是缚非绳。薭林无导无有光火。婴儿赞叹。慧人毁呰。乐有所爱。诸佛菩萨引大悲因。有学所离无学除尽。诸佛自觉。立名为苦。故说生为苦。复次胎位苦故。临受生时赤白和合。有识来托受杂秽苦。次柯罗啰。頞浮陀伽那。卑尸等位。受转熟苦。如痈熟苦。既坚实已身分生时。受迫大苦。如大家苦。在胎卧时两藏重逼。譬如罪人下蒸上压受大困。由母饮食威仪失度。若走若跨若行泅水。伸屈役力被打痛恼。服相违食。由此威仪饮食故。支节如解。受种种苦。如犯王法受诸拷楚。故生为苦。临出胎时。其身柔软如芭蕉心。产门迮逼如压油车。受压迮苦。又初出胎时身如新疮。手水衣触如热灰灌。如刀剑解。受难忍苦。故说生苦。若生是苦。三种乐生义则不成者。答为分别业报异故。为安三界差别故。为显有三受故。由此应知。三安乐生行苦所摄故。是苦谛故。苦所逼故。苦众多故。故生是苦。复次有福行果故。有三乐生。如偈说。

福德果报乐　　随意得成就
速得最寂静　　如愿般涅槃

无常恶毒所杂故。苦如杂毒食。虽具百味色香触好。若有食者决得死报。一切生死亦如是。杂无常毒故说为苦。复次为生时乐住时乐故说乐生。此安乐生坏时苦故。圣人厌此坏苦。如憎粪秽。故说生苦。生之与起云何为异者。答化生一名起。余三名生。复次入胎名生。出胎名起。复次有分次第生名生。一时具生名起。藏论中说。生者属识。托胎种子故。起者属业。能散置识诸道中故。阿罗汉五阴未灭。云何说生已尽者。答有既灭故说生已尽。复次因缘灭故。此生无

后生法故说生尽。譬如由贪爱灭故说苦谛灭。复次为拔除生根本说已尽。譬如有树已断根故。虽富花叶等亦说已灭。生尽亦尔。复次当来应尽故说生尽。譬如山顶弃掷坏器。虽未至地已说其破生尽亦尔。故说罗汉生尽。云何为老者。答少壮灭失。次第度位。四大衰损。诸行变异。身缓节疏。色形粗丑。诸根羸弱。念识智行无所能为。归向死门是名为老。复次微细过根。遍入物中。后时方了减损变异。此法名老。何以故。老若入齿则现落相。若入皮中皮则缓皱百种黎黯。若入毛发则现脱白。若入四大大则疏弱。若入根门则根无力。若入身形形体战动举止不安。若入于心心则掉荡忘失忆智。若入背脊则偻屈。若入支节支节蹉戾。少壮软滑悉皆失故。现故坏相。复次老有二种。一依减失。二能依减失。一依减失者。诸大血肉膏骨髓等稍就减失。由此减失得相似果。谓走跳跨驷申屈去来勤力担负等。并皆损失。二能依减失者。谓眼耳等根见闻等用。皆不分明。由不分明得相似果。念智意灭心地勤力担负等并皆损失。如经及藏论。十二缘生论中广说。是名为老。云何老相云何老事云何老缘者。答减变熟坏故等。名为老相。少壮损失软滑去离憎恶事来。名为老事。阴界入生。是名老缘。此老又为忧悲等之处。云何老苦者。答此老能生众生憎恶相。已夺可爱色勤力忆智引就死王。如犯王法禁伺劓刖付杀者处。老亦如是。故说老苦。复次众生辩言身力根。能取持思量弃掷识及智力无间无晌。老日逼夺。如热时日解脱五翳盛光普照。小坑浅水皆悉干竭。老亦如是。故说老苦。复次老者。令色形丑陋能夺爱德。除灭少壮及无病乐。勤力担负念智忍门。思识悉能损夺。诸根羸弱无复势用。如罗刹女吸人精气趣向死处。故说老苦。复次少身莲华亲心所爱。色形端政悦他心眼。为老霹雳之所变异。卷缩破坏目心不悦他人憎恶。故说老苦。复次能坏身根念智。故说老苦。由身坏故。行住坐卧屈申转侧等皆不自在。由根坏故。见闻嗅尝触等皆不分明。又有说言。我闻不明还似婴儿。由念坏故更事不忆。不了所说曾见不识本。故说为老。犹如行相。又跋私弗部。说有为诸法实有暂住。此住有异。是有为相说名为老。如经中说。此身得住百年。或说有四识住。以是义故说名为老。若有为法实念念灭。少壮不成亦无命根。云何为病者。答曰。身界不平等生长。乖违不平等生长时。说名身病。若平等时说名无病。如佛世尊因耆婆说。如来身界今至平等。复次自性更互相违。不识恩养。身界毒蛇触忤名病。复次病有二种。一身二心。身病复有二种。一因界相违名缘内起。二因他逼触名缘外起。是身病者。由名因处有差别故。品类多种。名差别者。谓漏癞痈疽气嗽肿癖疟风狂等。因差别者。谓痰风胆及等分病。或单或二或三或四。如是痰等有六十二为病家因。处差别者。谓头眼耳喉心腹等。是名身病。若广解者有四百四。心病者因邪妄起。谓忧烦等。此病亦有二种。一缘内境名内门惑。二缘外为境名外门惑。由名因处有差别故。品类多种。名差别者。谓贪嗔慢痴见疑谄曲欺诳等。因差别者。谓净相失相有无等相为

心病因。处差别者。谓色等六尘。如经说。色爱乃至法爱。此中所明。但论身病不说心病。云何病相云何病事云何病缘者。答病者逼恼身为相。苦忧为事。本界不平等是缘。云何病苦者。答世间聪明人。随其自能欲有造作。由疾病故并不成就。违愿故苦。是故疾病能为苦因。如火为烧因日为光因。老死等亦尔。为苦因故苦。复次能害本故。故说病苦。譬如蕉竹芦苇。复次生痛受故。能害命际令寿终故。如火毒伏故说病苦。复次苦苦所摄故。生及相续中。众生不能忍受。譬如象子落野火中。是故病苦。复次不得自在故。若人遭病。于四威仪及想皆不自在。其身低垂不能申屈行动等事。譬如木人关戾断绝。复次能舍寿命故。如人遭病不能忍痛。求火毒伏自舍寿命。譬如陀尼柯罗汉。复次一切方便不可疗治。来命必终故。故说病苦。譬如頞底仙人断痢汤药。复次所憎厌故。逼害为性起。长无明故。智慧恐种故。困苦为体故。不安依处故无学情忘。由智坏故。选择取舍之所远离。不识是事非事。犹如愚人。以此义故。故说老苦。如大德佛陀蜜说。诸佛世尊无量数劫。生长善根。具足十力。有十自在。胜破四魔。得四无畏。平等能观一切方便。秋时净空圆月可爱。那罗延坚固身节身力。形皮肤等相为老所损。故说老苦。此义佛在阿罗毗国。优陀夷比丘。依佛说偈。

恶老汝可患　　侵污爱妙色
是身悦众心　　由汝故变异

四谛论卷第二

分别苦谛品第三之二

齿落相等不皆遍有。苦非不遍。云何说老是苦圣谛者。答遍满三界诸行变异。说名为老。是苦圣谛。如寿命灭。如经言。一切众生以老为法。复次诸天身形微妙稍损变害。前后异故。非无有老。细故难知。犹如其身。复次住前后异。是有为相遍满诸行说名为老。如牛同异。有为不住念念灭故。云何有老者。答一切有为法。刹那刹那灭实无有住。依相续住。故说老相。如江灯雨。是江水流。念念不住见相续不断。世人说言。此江流急。或言江长。灯雨亦尔。复次生死中间说名为老。何以故。初五阴起是名为生。最后阴坏是名为死。是二中间诸阴变异。病对治故。死生挍具故。说病为苦。若由病故身恒苦者。云何不违此偈无病第一利等。答冷热等病来逼迫故。说身恒病。免癞漏等重疾病故。游戏威仪读诵思修有力有能。故依此身说于无病为第一利。复次行苦火所燃故。说身恒病。暂离苦故。说无病为第一利。复次恒治助故说常病。身界暂调故。说无病为第一利。若天道无病。一切众生以病为法。此言应救。答阴生为苦遍满三界。是天道

病。如经中说。色生是苦。生诸病依处故。如色余阴亦尔。又经说。比丘若说病者。是五阴别名。乃至痈刺等。又余师说。天将退时身心粗动。是名天病。正道论说。病为业果。是业果苦非苦圣谛者。答是业果报不离爱果。是故说业果报即说爱果。贪爱不离业故。如灯与光。业爱我见识果苦为性故。苦谛所摄故。不相违佛说苦名为病。又偈说饥为第一病。如此二说云何为异者。答若说病苦。重中轻病皆悉被摄。饥则不尔。故二说有异。复次不可治故。说饥为第一病。何以故。饥苦难治。治不穷故。如间日疟病。若眼病等则不如此。复次无止际故。是饥病者。从生至终永无暂息。余病不尔。复次饥病恒须治故。如朽弊屋相似无病。如怨诈亲。遍一切处故。揣食众生并患饥苦。如地狱品说。是故饥病最为第一。云何为死者。答命根断绝说名为死。遍一切众生故。由有火大能消饮食。身界毒蛇相乖违故。其性尽灭由此灭故。诸根无食随火而灭。心及心法根为上缘。以根灭故心法随灭。暖命及识舍离身根。是时名死如偈说。

暖命及意识　　若舍离于身
眠尸委在地　　如枯木无知

复次同聚所得。阴界入等相续断绝。是名为死。死有二种。一自性死。二横死。自性死者。复有二种。一由业尽。二由命尽。横死亦有二种。一者自横。二者他横。复次死有三种。一随刹那死。二横死。三因尽死。随刹那死者。从托胎以来。乃至柯罗逻等十一位。无眴无息刹那谢。如偈说。

从初夜众生　　爱托住于胎
无碍自然去　　一向往不回

又如经说。比丘汝等刹那刹那生老及死。是名随刹那死。横死者。毒火刀杖等自作或他作。因此命根断。是名横死。因尽死者。感长寿业尽灭无余。是死贞实。唯罗汉有。犹如灯尽。是名因尽死。云何死相云何死事云何死缘。答命根断绝。是名死相。舍离本道是名死事。生为死缘。云何死苦者。答怖畏苦故。是人临终为死金刚之所破坏。应往他方。非所究悉。将离亲友。我之爱热所护身屋崩破坏时。永离所作生重怖畏。故说死苦。复次火烧热故。若人曾经作恶不乐行善。将命终时破戒因故。见未来生恶道相现。起大忧悔身心焦恼。如死法经说。故名死苦。复次剧胎苦故。是人在胎中时恒受重苦。或母饮食相违威仪疲极。他所逼苦。虽受大苦而不失命。若死苦来顿夺前苦命根即绝。出胎亦尔。虽受大苦亦不失命。死苦若来夺此生苦命根即灭。复次在少壮位。受用六尘不知厌足。与所爱亲共住未久。由少壮无病性力自在财物胜故。恒起醉慢。是时若死其苦无比。若人过少壮位。财宝巨富谷帛资生。皆悉具足。或被王重罚。或遭困病。作是

思惟。我必应死。其心已决。眼满热泪咽喉噤塞。观爱亲属目不暂眴。死王将去何苦剧此。是死至者如大山来。行四方便亦不能制。如大力怨不可摧伏。食啖一切如马口。火烧曝一切如劫末日。一切众生所不能度。如海水动不能过岸。如金刚霹雳碎五阴山。如大猛风拔倒身树。如伽楼罗吞啖阴龙。如饮味鬼伺人过失。如大怨贼恒夺命宝。如重罪人心无安乐。如恶国王重罚难谢。如春等时必定当有。以是义故说死名苦。放逸死破戒死生缘死。此三何异者。答慧命断故。名放逸人死。戒清净命破坏失故。名破戒人死。寿命根断故。名生缘死。复次退惰正法名放逸死。失比丘性名破戒死。退聚同分名生缘死。又有觉无觉死。有悔无悔死。有放逸无放逸死。有着无著死。有调伏不调伏死少分调伏死。其相云何。答行善凡夫圣及菩萨。正起忆念舍寿命根名有觉死。异此名无觉死。破戒人死名有悔死。持戒人死名无悔死。由五醉故。不恭敬行法律学处名放逸死。异此名不放逸死。于父母妻子等起爱着心而舍寿命。名有着死。异此名无著死。阿罗汉等在六恒住调伏六根。舍寿命根名调伏死。行恶凡夫散漫心死名不调伏死。有学圣人舍寿命根名少分调伏死。五阴念念自灭他害等死云何得成。答诸阴实念念灭。相续恒流。依相续故。他害等死得成。如约相续故说灯灭。复次诸根无事能故。譬如破瓶。复次寿命根坏故。有人说言。寿命根非刹那刹那灭。何以故。若念念灭寿命亦无。时死非时死他害死等皆不得成。三种病亦不得成。是故命根非念念灭。云何为怨憎会者。答怨憎亲爱不定故。若尘是所憎怨是其聚会。亦是所憎。如人于猪食。外曰。若尔苦谛不成立。以不定故。答不为怨亲尘不定故。怨憎会所生苦不定。如境界不定。生善则定。恶亦如是。怨憎会苦亦复如是。复次宿世恶业相似果聚集。名怨憎会立名为苦。复次怨憎会苦者。约苦受及资粮说。何以故。一切众生爱乐憎苦故。是受会名怨憎会。复次恶友共聚。多过失故名怨憎会苦。如偈所说。

与恶友共聚　　非聚多过失
是功德最大　　离则无忧悔
善友共聚价　　我思难判决
分离时是苦　　是共聚等价

复次修净戒人。观细失怖畏。犯受恶戒事是其怨憎。生悔热故。恶觉观起。是修行人。憎怨能枯灭善法故。烦恼烧燃是圣人怨。能逆心静故。此中说恶业法烦恼果相应是名怨憎会。云何怨憎会相。云何怨憎会事。云何怨憎会缘者。答非所爱聚为相。心忧为事。业烦恼为缘。云何怨憎会苦者。答逼恼为体故。如恶邻里。为苦因故。如兽见狼。逼身心故。如毒刺在体。嗔恚缘故。如见本怨。无安因故。如无忧王传。复次与种种重苦品类相应。能害自身故。如阿难宿传。非爱相应多生求欲。求欲因缘生种种苦。如偈言。爱苦人求。复次由恶友

故生大惊怖。如鹿见猎师。如人坐卧天衣所覆宝床。烧赤铁针以刺其身。身心战动生大困苦。是故名为怨憎会苦。若怨憎类有聚会者。永不相离。此义应至者。答一时境界性用相续。共相连知诸法恒相聚会。怨憎聚会异此义故。难不得成。复次苦受是名怨憎。此受不离于心。如是义者顺难。答如经中说。如摄有多种会义亦然。如持散偈言。

一分具分心　　道用类相应
类处及自性　　经说名法摄

如摄有多种会亦如是。谓一境不相离。相对相着等。是故此难违顺皆得。云何为亲爱离者。答是亲爱尘或名众生或。非众生。与其别离名亲爱离。复次少壮无病寿命家色形富贵自在亲友相离。亦名爱别离。复次善业果报六入触摄。是退失名爱别离。如退天道。复次乐受破坏名爱别离。何以故。此乐受是爱着处。由此爱着于色等境亦生爱着。是乐受伴。谓想行识等亦所爱着。若论实义唯乐受坏名爱别离。云何亲爱离相。云何亲爱离事。云何亲爱离缘者。答离爱类为相。心忧悲为事。遭败为缘。云何亲爱离苦者。答因爱别离。是诸众生忧悲内然。犹如空树野火烧腹。如经说。若天退堕爱别离苦剧于地狱。如目连宿传。复次若众生疑闻见忆念亲爱别离忧悲苦生。是故名爱别离苦。复次父母妻子所爱眷属别离因故。如并失财懊悔失心。如着鬼狂漫语啼哭闷绝战掉。如临死人。如失王位重苦所逼。如无识无知痴乱默然。如船舶破没忧悲海。故名爱别离苦。老等聚会即怨憎会。少壮等离即亲爱离。更说怨会爱离。云何非重说者。答老等聚会少壮等离。如此二苦罗汉亦有。唯无憎会。如偈。

若一切永无　　怨憎及亲爱
无忧无染心　　是人得涅槃

以此义故不名重说。复次由老病等无分别苦。与罗汉共。如前偈说。恶老汝可患等。怨憎会苦及爱别离因分别起。皆属心苦。未离欲人则有此苦。复由老病等名依内苦。怨会爱离名依外苦。故非重说。何所求不得者。答远离苦与苦不会。则得欢乐与不相离。求此不得名求不得苦。复次与生中老病死等诸苦。求不相会而不能得。是生定法故。故名求不得苦。复次求与怨憎不会亲爱不离。既不能得故。名求不得苦。外曰。此苦在前。二苦已显现。何用重说。答非所爱共聚名怨憎会。是所爱分离名爱别离。今求怨不会求亲不离。翻前二种立此为苦故非重说。复次已得未舍。与所憎尘共聚。名怨憎会。已得未舍。与所爱尘不得共聚。名爱别离。未得未舍。是所。爱尘求不能得。名求不得苦。由三世安立故非重说。云何求不得相。云何求不得事。云何求不得缘者。答求不得者。违逆意欲为相。以忧渴为事。现

无功用宿不作善为缘。云何求不得苦者。犹如如意瓶等破故。失求王位等愿。复次苦因缘故。是所求欲五尘。由不能得欲火所然。如述波伽等烧然成灰。故名求不得苦。复次三时中能生苦故。是所求利我应不得。今不得已不得。由此生忧悲等苦故。名求不得苦。命尘即苦至得亦苦。求之不得云何为苦者。答以不定故。得者未必皆苦。何以故。若得信根不名为苦。复次是厌忧依止故。求不得者。能生求者厌恶忧恼心得五尘利。则不如是是乐想故。复次如少壮身老为后故。说名为苦。如是得五尘利败为后。说名为苦。如取阴为苦依止说名为苦。得五尘利说名为苦。义亦如是。以何因缘求之不得者。答因缘不具故。譬如种子若无有缘芽不得生。由宿世悭吝嫉妒邪见嗔故坏大家因。今求不得。如郁多罗比丘等宿传。因恶法故离苦受乐求不能得。譬如阿鼻地狱众生。求不得者。略说三因。一无宿世善。二自无功用。三他不爱敬。云何略说五阴为苦。答为摄初中后苦故。生为初苦。死为后苦。老等忧悲等名为中苦。复次为摄有间苦故。有间苦者。如老病死等。无间苦者。恒随一切有分。复次为摄各各自相无边众苦故。故说五取阴名通相苦。何以故。诸苦别类无边故。假使如来于无量劫广说苦相亦不能尽。复次生等诸苦如火。五取阴如薪。如烧然经说。复次五取阴为生等诸苦田地。何以故。取阴生苦名生取阴。变异苦名老取阴。逼恼苦名病取阴。破坏苦名死取阴。非爱聚苦名怨憎会取阴。亲离散苦名爱别离取阴。所须不遂名求不得。略义云何。答有三种。一多二异三一处。谓三世分散种类不同。摄在一处。故名为略。复次略有二种。一义略。以一义摄多义。譬如真宝。二名句偈略。能摄略义。如真宝器。如是苦有多义多名。但以一义一名摄之。皆尽说名为略。问诸阴何相。阴义云何。诸阴同一行相。云何不立一阴。阴及取阴二种云何。答如是等问。五阴论思择品中已广分别。问云何说取阴名苦。不直名阴苦。答欲分别谛有四相故。说取阴为苦。若直说阴是苦。则二谛不成。何以故。明阴戒定等五阴皆成苦谛故。问取阴何义。答爱欲是取义此阴能生取。为取所生与取相应。取所随逐能有取故。故名取阴。问随观一苦则通达苦谛。何用广分别诸苦相耶。答行人须广观众苦生厌离心。生厌心已能观通苦得入正观为此用故应须广说。复次为分别生老等苦生思择智。得此智已观苦一义。决无分别智。因此得生此智。以平等为境不劳功用。自然而流无有觉观。名第八智。依法境生。如宝象譬。问如经中说名为乐是乐依止。云何而说取阴为苦。答如偈言。

执对治乐故　　颠倒欲故乐
经说为苦故　　正见故无乐

此义如五阴论广说。于轻品苦中及苦对治中。起于乐想实唯是苦。问此经中云何说略余经广辩色为苦。答为多闻慧人。是故略说取

阴为苦。若无闻慧则为广说色取等为苦。如是为见光未见光人故广略说。问云何说取阴为苦。答苦盛逼故。如人处七宝楼。种种严饰可爱五尘。能悦其心生大欢乐。小针所刺即生苦受。忘失前乐如碱酸味。复次苦最多故。谓老病死爱别离怨憎会求不得。忧悲苦恼觅守失苦逼害苦等。取阴中最多乐少。虚妄如坏井水。问略说八苦其义云何。答众苦依止故生名苦。能令变坏故老名苦。能逼困身故病名苦。能灭诸根故死名苦。非爱共聚故怨憎会名苦。可爱相远故爱别名苦。悕望不遂故求不得名苦。是众苦相故取阴名苦。譬如射堋。复次有者。是真实苦有即是生。生是何法。谓名及色。色为老病死所害。名为别离怨憎会求不得苦所害。取阴为众苦所害。复次老病死名为身苦。以无分别故。爱别离等三名为心苦。由分别起故。生及取阴是身心二苦。复次由生说行苦。由死说坏苦。所余五句说名苦苦。此三苦以取阴为因。复次取阴有起名生。六道出现故。身变熟名老。以萎悴故。身界不平等及增长名病。令相违故。命终阴坏名死。离本道故。非爱受因共聚怨憎会乖意相应故。爱受因相远名爱别离。与爱不共故。所欲不遂名求不得。如愿不成故。为一切苦种本田故。取阴名苦。诸苦自生无功用故。

思量集谛品第四

说苦谛已。云何次第说于集谛。集者何义。云何自问及答。是渴爱何者。渴爱何相。何事何缘。是渴爱是言胜义。云何渴爱即集。此言自足。说渴爱已。何用复说能感后有。能感后有其义云何。能感后有决定喜欲相。随处处爱着。云何作多种说喜欲。何义随义。云何处处爱着重言。云何有诸别惑能作集相。云何但说渴爱为集。何因独说渴爱为集。不说诸业。若贪爱等。亦是业烦恼集。云何说但苦集耶。无明缘观味缘三受缘等爱。其异云何。已说四大触名色各为诸阴因。复说渴爱为因。此二说云何不相违。渴爱无明我慢业食皆为苦因。此等异相云何。喜欲欲欲等其义云何。藤林等是贪别名。其义云何。

汝问说苦谛已。云何次第说集者。答已决心信果。未识信因。令识信因故。次说集为显苦谛随属因缘。复次为受化者迷十二缘生故。说苦谛依因缘生。复次苦谛犹如机关。随属因缘故。自性羸弱及无我相。复次世间贪爱坚锁之所系缚。不能出离生死牢狱故。显所缚能缚。复次有诸众生作如是计。此苦谛者。无有始终。难可除灭。由此执故不修正勤。是故佛说。苦虽无始。由因缘生故可除灭。譬如种子。故应修正勤。汝问集何义者。答平等聚生是名为集。离此三义则不成因。复次令起有本泉源能成能现。遮因缘是名集义。汝问。云何自问及答者。有诸弟子不解怯畏定心。护此三事故。佛自答者。为破难邪因显立正因。有诸异执。谓梵王自在及天人。时性四大空邻虚

等。以为正因。为破邪执欲显正因故。佛自答。复次于十二缘生等诸经。已说多种集。有诸弟子未知此经定以何法为苦集故。佛自答。为欲令得决定智力。复次为覆智受化不通达略教中义。为令开觉故佛自答。复次为胜智受化觉观多故。不执持令智坚固故佛自答。复次为了智受化令得决定智力故佛自答。复次为分别智弟子令得了别。犹如燃灯。故佛自答。汝问是渴爱何者。渴爱何相何事何缘者。答是诸众生恒观有为法功德。依有用资粮心无厌足。故名渴爱。如饮碱水。如人盛夏昼日光照热渴所逼。周遍觅水来饮碱海。碱海有竭此渴无尽。如是世间凡夫。常为生死资粮爱欲焦然其心。邪妄分别令生热渴。一向专求五欲快乐。眼耳身识及心忆持所受用物。已得未得永无厌足。故说此法名为渴爱。复次不知厌足名为渴爱。如火草薪果苏蜡等。是所烧燃。于取类中无有厌足。世间凡夫贪爱然心。于人天中上妙五尘。念念受用不知厌足。如项生王。复次渴爱类见性别异故。各为二种。类异者。于取阴中起我执我爱。是名缘内类贪。于非取类中起我所执。是资粮爱名缘外类贪。见异者。依因有见愿有胜生。是名有爱依。无有见愿乐我断名无有爱。性异者。贪爱倒起覆藏为事。犹如云网。故名上心。贪爱随眠随逐为事。犹如蹑毒。名离心爱。复次渴爱因依缘业别异故。各为三种。因异者。愿乐未曾得尘。是爱名求觅苦因。于已得尘心生贪着。是爱名守护苦因。于已失尘心生懊恼。此爱名忧悲内热苦因。依异者。谓众生处所受具。众生者。乐得未来阴。求欲生故名依众生。爱处所者。乐三有道常求此处。名依处所爱。乐好声触色味香等尘境界。求欲受用。名依受具爱。缘异者。谓贪爱能作烦恼业苦缘。及缘此三起。业异者。谓平等不平等相续渴爱。平等爱者。依道理求觅受用。名平等爱。翻此名不平等爱。相续爱者。随眠贪爱无始相逐名相续爱。复次渴爱取道对治资粮别异故。各为四种。取异者。于欲界中欲喜迷闷渴爱贪着。名为欲取。于我言见戒等中渴爱着亦尔。道对治异者。谓四圣性所对治故。资粮异者。谓饮食衣服卧具医药。复次渴爱依三受别异故为五种。于乐受中生二种爱。谓聚集爱及不相离爱。于苦受中亦生二种。谓不聚会爱及相离爱。于舍受中起无明爱。复次渴爱以事异故。离为五种。谓未得求得以愿为事。二生愿乐已求觅为事。三求觅得已增长为事。四增长已守护为事。五既守护已后时失坏忧悲为事。复次渴爱依五阴故五。依六根故六。依六根各有三受故成十八。复次依结及离结故三十六。如是等是贪爱树随眠为根。我爱资粮受为身干。三界贪爱为其高大。六爱聚为枝。爱行为茂叶。百八爱为花。生等为恶果。如此渴爱为苦集因。为苦生因。名为渴爱。此中应知。渴爱相者。心喜为相。事者无厌足等十一种为事。缘者观有为功德为缘汝问。是渴爱是言胜义。云何渴爱即集此言自足者。答渴爱多种。若能感后生乃是定集。余则不取。若不尔者。闻正法等亦应为集。复次是渴爱能感未来。若不能感则非所取。复次是渴爱若与喜欲相随。则名为集。若不尔者则非所取。复次

为欲简除似集谛法故。言是渴爱。复次是守为显证量。如现世苦因渴爱生证量所得。当知去苦生不离渴爱。如郁伽长者经说。汝问。说渴爱已何用复说能感后有者。答渴爱者。此言未了故。说能感后有显定渴爱。若但说渴爱是集。则阿罗汉渴爱水等亦应是集。若有渴爱能为灭渴爱。依止亦应成集。汝问。能感后有其义云何者。答能令识等阴着后有故。何以故。我及我所是所执处。如是渴爱能令识等执着此处。如尘着湿衣种子着湿田。复次能生未来有故。如母生子。复次能为未来生食。故如识食触。食复次能引能爱。故故说能感后。有又有往昔耆旧诸师释佛说。渴爱有四因缘。能感后有。一能使相缘。如经言。随眠贪爱未被拔除。是苦恒生恒续犹如龙池。二能摄诸道故。如经言。比丘若于色等境界。起贪欲爱着。是识随依色住。受想行亦如是。三能结能续。如经言。能结能缝不舍境故。令未来世三有得生。四能令受生。如经。于此四食处若有爱欲。名色即生。汝问能感后有决定喜欲相。随处处爱着。云何作多种说者。答此三句皆是渴爱别名。譬如人手名为頞悉多。亦名柯罗。亦名波尼。复次果伴境界别异。是故多说能施。未来果故。说能感后有。喜欲为伴故。说喜欲相随。取种种境故。说处处爱着。复次有法但感后有。不与喜欲相随。如随眠贪爱。有法但与喜欲相随。不能生有。如不堕界贪。故应具说多名。汝问。喜欲何义者。答喜者于有资粮中心生安乐。说名为喜乐。此中生欲名为喜欲。譬如色欲。复次喜种类欲名为喜欲。譬如宝瓶。复次是乐有染名喜心著名欲。合此二种故名喜欲。譬如名色。复次喜欲更互相生。故名喜欲。如庵罗子等。汝问。相随义云何者。答共义名随。此随眠与上心为伴。能生后有。复次外爱共行故。说内爱与喜相随。譬如爱取。复次随者。得地为义。复次分别部说。相随有四种。一境界相随。二相应相随。三间杂相随。四缘起相随。境界相。随者如经说。若人起觉观。分别与色相随。相应相随者。如经言。此心与慈相随。间杂相随者。如经言。是人修习信根与慈相随。复次有经说。染着憎恚相随思惟相随。缘起相随者。如经言。修习正见与无放逸相随。此论所明喜欲。即是间杂相随。汝问。处处爱着重言云何者。答于三有中爱着种种诸界。于诸界中爱着种种生处。于诸生处爱着种种众生聚。于众生聚中爱着种种诸根。于诸根中爱着种种诸尘。于诸尘中爱着种种诸业。复次心猴行境不定。恒乐取尘随逐渴爱种种诸有及有资粮。由随摄舍处处爱着。复次观着求处行不定故。如偷稻牛。复次弃取余尘亦不离欲。譬如五囚人母欲说处处爱着。汝问。有诸别惑能作集相云何但说渴爱为集者。答为最胜故。若渴爱王所至之处。一切惑众皆同聚集。复次由渴爱摄故。若渴爱不令余惑啖味。余惑则灭。若诸惑不起。贪爱亦不起。何以故。无分别依故。复次设无余惑。但有贪爱生死亦起。如手抟湿沙。复次难分别故。由此渴爱亦入善法。但观口故如内怨家。复次至门不入故。如阿那舍至涅槃门。由贪爱故不能得入成上流人。问无明亦胜。何故不立。答不

然。无明盲人由渴爱故堕阴坑苦。譬如盲象。求欲后生。故受来报不由无明。譬如生盲入诸门。以是义故。故说渴爱为集。汝问何因独说渴爱为集不说诸业者。答烦恼胜故。何以故。贪爱等是实生因。业不如此。云何知耶。业虽具在。为贪爱尽故。诸阿罗汉无复后生。前来已说有真似集。贪爱等能为有因故。是实集谛业为引有因故。说为相似集。复次贪等由道所灭。业则不尔。何以故。诸佛等究竟修道已。犹闻有残业在。复次业不堕界故。不名真集。汝问。若贪爱等亦是业烦恼集。云何说但为苦集者。答有如是义。此中为立四谛故说为苦集。何以故。于圣谛中简择真实因故。说渴爱等为苦谛集。复次有及生阴渴爱为集。是渴爱于现世中与生等诸缘。共作烦恼业集。不如渴爱独为苦集故。但说渴爱为苦谛集。复次定以随眠渴爱为苦谛集。为显此义。佛说偈言。

如树根未拔　　虽断犹更生
随眠爱未除　　苦体恒相续

约缘内渴爱。说缘爱起取。约缘外渴爱。说缘取起求觅业。汝问。无明缘观味缘三受缘等爱其异云何者。答经说无明为爱。缘此爱为烦恼缘起。经说观味亲境起常邪等见。因此起爱。是爱为业缘起。经说由贪爱故得三种受。是爱为受缘起。复次一切烦恼无明为缘。此贪爱缘无明起故。说缘无明爱。一切诸见为诸业缘。缘此诸见起贪爱。此爱名业缘爱。一切诸苦三受为体。缘此起爱名苦缘爱。复次不信了为因。名缘无明爱。观有为法乐常等味邪智为因。名缘观味爱。余类为因名缘爱爱。此爱为缘起。及界有三。由境界有六。汝问。已说四大触名色名为诸阴因。复说渴爱为因。此二说云何不相违者。答为显有因故说渴爱有已。为显等分因故说四大。为显种种因。故说于触为触不一故受有三。为坚信因故说名色。如大缘生经说。阿难。若识不托母胎。是迦罗啰。得结实不。不得世尊。阿难。若无迦罗啰。是识能托胎不。不能世尊。由此二法更互相持故得坚住。复次无始时因名渴爱。一期因。谓四大刹那因。谓触及名色具二因。谓宿世因及现功用因。复次五阴宿世因。谓渴爱于受生中四大为初因。如迦罗啰为頞浮陀等因。俱起因名触。先时及俱起因名为色。汝问。渴爱无明我慢业食皆为苦因。此等异相云何。答渴爱为无别异因。业为别异因。食为引持苦因。无明及我慢为一切因。复次渴爱能为有因。业为道因。食为平等因。无明及我慢为更互因。复次渴爱为苦真正因。是苦根本故。所余因为资粮。集助贪爱故。汝问。喜欲欲等其义云何。答尘已到故心生欢喜。由喜生爱故名喜欲。求未得尘名欲。因此生爱名为欲欲。汝问。藤林等是贪别名。其义云何。答欲尘为境界。能染于心故。说欲染贪着四定及果是名色欲。贪着三摩跋提及果。是名有欲。能障涅槃行。说名为刺。能烧热心说名欲火。能垢污心说名欲

尘。能令心浊说名欲垢。能缠绕心说名欲辫。无思计故说名欲缚。令痴迷故说名欲闷。心沉名欲着。随有行故说名随流。常悕望故说名无厌。得无饱足故说名为贪。障出离故说名为盖。能覆藏故说名烦恼。令不离有故说名为结。不正思惟所触恼故。说名为锥。能萦束刺故说名为藤。向上转增故说名大。欲周普界道丛根尘胜乐等故说名为遍。着种种尘起种种着。说名爱着。于生死资粮未得及得心生欢喜。说名喜欲无厌。积聚欲尘利养名为渴爱。如是方便轮回送引不离生死。说名欲将。游烦恼水结爱行绳。说名欲网。从上下流入生死海。说名爱河。譬如变异渴病所逼入尘海。由此无有饱足故名渴。如海吞流。如火烧薪等。此惑无满。说名无休。能结死生前后无间。故名为缝。此渴爱在。能令生死相续不断。或由自由他能受六道生死故。于余惑中说名为集。具如大有品中广说。此品解贪爱有十一种应知。一名。二义。三体。四用。五因。六对治。七净。八不净。九生次第。十立难。十一救义。若行人识此起观。自行教他不迷道理。故说此义。

四谛论卷第三

分别灭谛品第五

经说苦灭。云何此言。何所因起。何法为灭。何相何事何缘灭名。何义无余灭。离灭舍断弃。此七义何异。云何尽无余。名为灭谛。不说念念灭等。若渴爱灭名为灭谛。无余涅槃则非灭谛。渴爱尽者。应名集灭。云何说苦灭。若由渴爱尽故苦灭者。无渴爱人即应无苦。现见有苦。此理云何。十结惑中但说渴爱灭为灭谛。安立四果。云何得成。十二缘生中说灭有十二种。云何但说渴爱尽为灭。持散偈曰。

何节及前义　　七义与念灭
界他灭罗汉　　十结十二灭

汝问。经说苦灭云何此言何所因起者。答由是法生故是法有。是法灭故是法无。譬如灯。复次已说苦谛渴爱为因。今说由渴爱尽故显苦灭。譬如病缘灭故疾病不起。复次是渴爱流遍满三有。无始时起欲对治有故。故阿罗汉无渴爱灭。为破外道如此邪执故说苦灭。云何汝问。何法为灭。何相何事何缘者。答灭有多种。一中间灭。二念念灭。三相违灭。四无生灭等。中间灭者。如施戒定三摩跋提能灭三有。由此施等随得免离所对治法。谓贪嗔等暂时不起。名中间灭。念念灭者。一切有为随刹那谢。名念念灭。相违灭者。此有为法与相违因其性相乖。相续灭故名相违灭。此三名相似灭。无生灭者。有因灭尽故。五阴应生不复得生。此名真灭。又余师说。因及有因渴爱后有

不生名灭。复次与渴共除烦恼爱业苦不生名灭。复次是真实用经无所有离有离无。是般涅槃名为灭谛。如瞿昙传说。复次灭有二种。一非择灭。二择灭。非择灭者。有为诸法自性破坏。名非择灭。如空石堕择灭者。由智火故惑薪烧。是名择灭。如因火薪尽。复次灭有三种。一未有灭。二伏离灭。三永离灭。若惑未生未得缘地。名未有灭。若惑已生已得缘地。由世出世道现时不起。名伏离灭。若惑已伏离灭因灭无余故。未来决不生。是名永离灭。如经言。未生欲欲未来永不复生。亦知此灭。又分别部说。灭有三种。一念念灭。二相违灭。三无余灭。譬如灯灭。又余师说。灭有四种。一自性灭。二无生灭。三中间灭。四永离灭。不由因灭名自性灭。如偈言。

诸行悉无常　　生灭是其法
若有生还灭　　此寂灭是乐

又经言。若法有生是法必灭。不由功用。如物轻重自然浮沉。名自性灭。由因无故果不得生。名无生灭。如经言。由无明灭故三行不起。如七流中种芽。因坏果则不生。名无生灭。由定力者名中间灭。如经言。伏离上心惑。名有时心解脱。九种次第灭。如难提柯比丘缘事为证。名中间灭。由八圣道灭。名永离灭。如经言。若人修无常想。能灭一切结及随眠惑。以明生故无明永灭。名永离灭。犹如覆器及被燃炬。此论正辩永离灭。何相何事何缘者。无所有为灭相。心不烧热为事。通达实际为缘。大德说寂静为相。心安止为事。极解脱知见为缘。汝问。灭名何义者。答此灭名尼卢陀。尼者训无卢。陀训遮障。渴爱等法能障。此中永无故。名尼卢陀。相违法生起故。渴爱流永不更生。如熟烧坏赤色生故本青色相永不更生。汝问。无余灭离灭舍断弃。此七义何异者。答此皆是涅槃别名。此七名依器故说。如涅槃有六十别名。复次上心及随眠俱尽。如树拔根名无余灭。次第灭尽。如斧柯喻故名为灭。昔缚着处由道力故无有缚着。如富贵人不着贫贱。是名为离。胜异昔退如圣人离。恶尽故名为灭。又如前义名尼卢陀。是名为灭。若法与惑相离。譬如舍物。是名为舍现世。是与未来永不相续。譬如内根。是名为断灭。不更取如覆水器。是名为弃。复次一切渴爱品类净尽。故名无余。渐坏名灭。由观过去不起着心。名为远离行。断结尽缘起亦无。故名为灭。解脱烦恼。是名为舍。缘智初惑永灭。是名为断。先取我执今则置舍。故名为弃。汝问。云何尽无余名为灭谛。不说念念灭等者。答由无余灭故未来苦不更生。不由念念灭等故说。无余名为苦灭。不说念念灭等。若观无余灭寂静等相。能灭诸惑。念念灭等则不如是。复次随属道故。胜余法故。真实善故。不共得故。烦恼不能坏故。不违言故。安心缘故。故说无余名为苦灭。不说念念灭等。汝问。若渴爱灭名为灭谛。无余涅槃则非灭谛者。答余论师说。清净梵行果故。故烦恼灭名为灭谛。一切假名灭

名无余涅槃。此论所说无余涅槃界是真灭谛。何以故。为得此灭修净梵行。如富楼那七车譬经中说。诸阿罗汉惑尽无余。而老病死寒热饥渴害缚等苦犹尚未免。是故无余涅槃界是真灭谛。此真灭谛由因尽故得。故说渴爱尽是真灭谛。优波及多道理足论说。能令至无余涅槃界故。故贪爱尽得名灭谛。虽然有余无余二涅槃界。皆名灭谛。何以故。因灭名为有余。果灭名为无余。由因灭故。故有因灭。如灯尽故光尽。是故二灭皆名灭谛。汝问。渴爱尽者应名集灭云何说苦灭者。答苦火以渴爱为薪。若无渴爱苦薪苦火即灭。如薪尽火灭。复次苦谛以爱食得住。由爱食断故苦谛即尽。故说苦灭。复次耆旧师说。不为离过去及现在苦。于世尊所修净梵行。何以故。过去自性已灭。与现在决应相离。未来有苦为令不生。于世尊所修净梵行。是苦不生。由渴爱尽故。约后际苦尽说爱断苦灭。汝问。若由渴爱尽故苦灭者。无渴爱人则应无苦。现见有苦。此理云何者。答忧悔热苦寂静故。如手长者经说。复次永离心病故。如已拔心刺。复次求欲苦断故。如富足六尘。由渴爱灭故。诸阿罗汉永离心苦故不违理。复次非过去未来现在苦名为苦谛。亦非圣道所破。何以故。过去已尽未来未有。与现世决定应相离故。但由通达实际故。渴爱灭尽。由离渴爱故。为后际苦不生修八圣道。以是义故说阿罗汉无苦。如渴病譬。汝问。十结惑中但说渴爱灭为灭谛安立四果。云何得成者。答贪爱有四种。须陀洹果道等所破。由此灭故。余结共起一时俱尽。说名灭谛。是故安立四果于理不失。复次同一相一味故。若说渴爱尽则说一切结尽。如说八圣道即说一切道品。以同相故。共成一事故。复次有诸余惑。亦能立集谛相。而渴爱正能续未来生。能令后有。以是义故。独说渴爱名为集谛。如是一切惑尽皆入灭谛相。但有因灭尽。是渴爱灭名为灭谛。汝问。十二缘生中说灭有十二种。云何但说渴爱尽为灭者。答如前问此难自遣。复次如道断爱尽欲灭涅槃。此五名义。一但更互相显。是故由说渴爱尽故。即说十二道断。复次渴爱尽为通灭。十二道等灭名为别灭。问涅槃别名有六十六句。其义云何。答无为等一切句。相貌赞叹。因立对治违反等。应广解释。何因如此。是涅槃无生无长无灭。非因缘所作。违反有为。故说无为。(其一)高出三界离于偏低。无与等者。故说无下。(其二)永离诸流诸流不生。非流迹处。故说无流。(其三)非虚妄非颠倒非相违。故说真谛。(其四)不疑诸界毒蛇怖畏。穷三有际舍功用处。度生死海。故说彼岸(其五)。极智所了故说听细(其六)。如优昙花世间希遇。故说难见。(其七)不老不破故说无坏。(其八)无动本有故说恒在无争。(其九)对治除法。体不亏故说无失。(其十)过眼境界。无法与等。故说无譬。(其十一)无有贪爱诸见慢执故无戏论。(其十二)惑火灭尽故说寂静。(十三)过死王界故说甘露。(十四)是极美味寂静可爱故说极妙。(十五)寂静无苦故说为止。(十六)真实善法故说为安。(十七)无烧热渴故说爱尽。(十八)生他叹讶故说希有。(十九)于生死中未至此德说未曾得。(二十)老等诸横所不能

害。故说无枉。(二十一)内无所少外无恶障。故说无灾。(二十二)无后有生苦究竟安乐。故说涅槃。(二十三)异有无相故说难思。(二十四)与离生过失乐相应。故说不生。(二十五)四魔不至故说无迹。(二十六)不由因成故说非作。(二十七)非悲行处故说无忧。(二十八)一得不退故说名住。(二十九)无法能似故说无等。(三十)永离取欲故说无求。(三十一)无前后际故说无边。(三十二)难可通达故说微细。(三十三)无有可逼故说无损。(三十四)无惑染着故说离欲。(三十五)无诸过失故说名净。(三十六)结缚皆断故说解脱。(三十七)离依止故说非住。(三十八)无有二法故说非对。(三十九)无等等故说为等。(四十)诸入没处故说无害。(四十一)外人不得故说甚深。(四十二)离佛正教不可了知。故说难解。(四十三)观此功德令到彼岸。故说能度。(四十四)上法之定上故说无上。(四十五)攒搜法海所获贞实。上人所得。故说为胜。(四十六)万行所得最上无价。故说圣果。(四十七)离恐怖因故说无畏。(四十八)圣爱坚固故说不舍。(四十九)凡圣等有故说遍满。(五十)功德难称故说无量。(五十一)不属六道故说无数。(五十二)体极贞固故说不破。(五十三)诸法无首故说为尊。(五十四)最净可称故说应赞。(五十五)众圣所栖故说为舍。(五十六)能救众苦故说归依。(五十七)战斗寂静故说无争。(五十八)本有非作故说无假。(五十九)离欲嗔痴故说无垢。(六十)除无明闇故说为灯。(六十一)诸受寂静故说为乐。(六十二)免色等坠故说无堕(六十三)四流不没故说为洲。(六十四)散心不证故说不动。(六十五)遣荡十相说无所有。(六十六)无所依故说名无著。经部问曰。何法名思择灭。答结离名思择灭。问结离何法。答是思择灭。若尔此二互相释。终不能显二法体相。是故应别方便说其体相。圣人无分别证智所知。是其体相。如是可说。为善异于余物。或说名结离。或说思择灭。诸经师说。一切无为非是物有。何以故。不如色受有。于别物何者唯以无触名为虚空。如经言。闇中无碍无覆名为虚空。由般若力与现在随眠惑。体性相违余后不生。名思择灭。离此思择因缘不具余不得生是名非思择灭。譬如一期中间横死残果不续。异部师说。随眠烦恼后不得生。是思择力故名思择灭。由缘不具后苦不生。是中思择无力故说非思择灭。论曰。是义不然。若离思择此灭不成故。知属思择灭。又诸部说。若法已生生后自灭。自性灭故名非思择灭。若如此执非思择灭。应是无常。何以故。法未坏时未有灭故。难曰。若尔思择灭亦应无常。何以故。思择在先后得灭故。答此灭不以思择为先。何以故。未生法不生。在思择后。无此义故。所以者何。未思择时未生不生法本来已有。是法应生。思择正起后不得生。由思择力。此惑昔来未有生障。今断其生思择力。外曰。若定以不生为涅槃者。云何通释国譬经。经云。修数习多行信等五根能灭。过去现在未来苦灭者。名涅槃不生。唯属未来非现在过去。答有如此经义不如文。何以故。能缘三世苦惑灭故说苦灭。如余经说。汝等应舍是色爱欲。由爱欲灭。汝等色阴则灭离。乃

至识阴亦尔。以此义故灭三世苦。其义应尔。外曰。若说苦灭。其义可然。又国譬经云。修习五根能灭过去现在未来世惑。云何不违此经。答如前解释。又有别解。过去惑者宿世所摄。现世惑者今生所摄。此二世惑。于相续中已成种子。能生未来惑芽。由此种子灭故。故说三世惑灭。如果报尽说业因尽。是未来苦及惑。由种子无故永不更生。是故经中说。三世惑灭。若不如此过去现在有何所灭。何以故。于已灭法及向灭法功用何施。外曰。上胜经说。一切有为无为法中。是离欲法因是不有。云何不有胜余不有。答我不说无为定是不有。如我前说。如是故有。如世人言。声有先无声有后无。不由此有言使无物成有当知无为其义亦尔。虽同是无而有。无可赞胜于余。无如一切灾横毕竟不生。此无为胜最可赞叹。为受化者起愿求心。故佛赞叹。外曰。若无为唯是无法。是灭则成圣谛。何以故。无所有故。答若尔。谛是何义。外曰。无颠倒是谛义。答是二法圣人观皆无颠倒苦。如相苦相无如无相。以是义故何乖圣谛。外曰。云何无物为第三谛。答立为圣谛。已如前说。依第二后次说故为第三。外曰。若无为唯是无法智缘。虚空及与涅槃则无境界。答我不说一切智以有法为境。若缘有为非去来世。则有物为境。若缘余法则无法为境。外曰。若汝许无为有物何所有。答若我许无为有物何所有。外曰。若汝许者我义被守。答诸天应守。若许可守汝许不实。何以故。是无为法不如色受其性可证。不如眼等其事可见。是物是灭。云何可别是无为与有为事不相关。何以故。互非因果故。但违反渴爱是其道理。如说是惑本无名曰无为。外曰。若立无为是有。由此惑至得断故。可说此灭是此惑灭。若说无为是无法者。此无为何因能决至得。经言。是比丘已至得现法涅槃。若涅槃是无何可至得。答由对治起得相续。与惑后生毕竟相违。故说至得现法涅槃。又诸阿含说。唯以无法是名涅槃。经言。是苦灭无余舍穷尽。及离欲苦不来续不生。是静是妙。何者舍。一切取并渴爱尽及般涅槃。外曰。何故不许于中余物不生。说此不生名为涅槃。答我见此执无有胜能。汝谓于中余物不生者。为是有故余物不生。为由得故余物不生。若是有故余物不生。涅槃恒有三有。应永不生。若由得故余物不生。诸阿罗汉得证此时。阴即应灭。若如汝执有此过失。故知但无所有名为涅槃。如偈说。譬是正道理。偈言。譬如灯光灭。心解脱亦尔。如灯光灭非是有物。佛心解脱。亦复如是。

四谛论卷第四

分别道谛品第六

经说道谛。云何此言。何所因起。若道能灭渴爱。则不应说行至苦尽。若不尔者。是言相违。若俱灭集苦。云何经中不具足说。若道

能尽苦。修道办人应无品苦。若不尔者。则不应言行至苦尽。若有为法于无为中无有行至。云何说言行至苦尽正行义。言正行者八圣道是。决言何用圣名何义。云何但说道名为圣。不说余助道若道异分应说其相。若言道唯是分。则具分与分无有差别。道名何义。云何此经说于具分。余经不具。若道是有为。云何佛说。本昔已有。若是无为。云何说言有为。若道是一。一人修时余人应得。譬如衣等若不尔者。则不应说由此一道。若诸圣人同得一道。云何智慧不同。若智慧不同。云何解脱平等。若道非心。无情等物亦应有道。若心非心。法修则不具。若是心法。诸相违法云何一心并有。若道至除惑。则相违法一心并有。若不至者于他相续云何不除。若分俱起则有多作意。若次第起则但有一分。云何止立八分不增不减。云何不取欲等余法。云何一法作三种说。中道能灭福恶行至尽苦。云何说正见为初。云何说先行正见有何义。见者既无孰为能见正见。与十善正见两异云何。若由正见一时见谛应有多境。若不尔者非念念灭。若正见已了诸谛。余分何用。正觉何义。云何三法成一。若依二定证得流尽。正觉不具道分有阙。此义应救。正言何义。若有语言道修无定。何以故。佛说定以声为刺。若无不成道分。正业何义。一切分皆是正业。云何说一名为正业。若离名正业。离则非作。云何成业。离挝打等。云何不说名为道分。正业正命与十善正业正命两异云何。正命何义。正命若身口业摄。云何别立。何者正精进。何相何用何缘何义。若但灭恶是善则无二精进。若非善者灭谛则非善。若一心修正勤即具足者。则无四正勤。若次第修者。则助道修不具何者正念。何相何用何缘何义。诸有为法刹那不住云何成念。何以故。他见他忆无此义故。若一切诸法皆是念处。念根即是念处则义不相应若念。犹自不能守一法者。云何经说有念一守。云何有时能忆有时不忆。何者三摩提。何相何用何缘何义。正定若是定。须陀洹人应无欲嗔。若不尔者则违道理。

汝问。经说道谛。云何此言何所因起者。答此问不为开智人说。何以故。由闻其名已了义故。从大悲所起辩涅槃道显隐覆义。欲广说言灯。为分别智弟子故佛自问。何以故。由先问后解多有利益。广辩缘起已如前说。复次受化弟子问诸外道闻种种道。未能决了是道邪正。为除疑倒无明等心故。佛自问自答。何者为道。是八圣道。如疑路人导之善道。汝问。若道能灭渴爱。则不应说行至苦尽。若不尔者是言相违者。答圣人从初发心是修行用欲除灭苦。为此起道故。说行至苦尽。是苦尽由因灭得成。是故除因。譬如师子。复次诸佛观一切众生堕于苦难。发心修道。为除他苦。是修行用如国譬经说。又余经说。苦尽是出家修梵行用。如七车譬经。又如来出世为三事故。令他苦尽。是最第一故。言行至苦尽。复次一切有为无常故苦。离有为法故说苦尽。如筏喻经说。法尚应舍何况非法。复次由八圣道能除取阴。是故通说二灭言不相违。汝问。若俱灭集苦。云何经中不具足说

者。答是渴爱灭由苦尽得显。复次因尽非是正用。以苦尽为正。复次圣道能灭有为及与取阴。故说苦尽通渴爱灭。汝问。若道能尽苦修道办人应无品苦。若不尔者。则不应言行至苦尽者。答依因缘尽故说苦尽。如说火尽名为灰尽。亦如根灭说为树灭。复次圣道能灭邪分别苦。而不除宿业报苦及界地及苦。譬如气嘘旃陀罗及优波斯那等。复次圣道于有余涅槃能灭心苦。于无余涅槃能灭身苦。复次圣道能灭后有阴苦。但宿行所作随逐未灭。如轮及箭。汝问。若有为法于无为中无有行至。云何说言行至苦尽者。答涅槃无行道亦无行。虽俱不由归向涅槃令得涅槃故。说行至苦尽。譬如国路。复次是方便言。如说诸流行没水滞行尽。流及水滞于尽中无行。而世说有行。行至苦尽亦复如是。汝问。正行何义。答由此了知实义故说正行。又以进趣为行。如说行一切处道。又能往安隐处故。说为正行。复次正是不背义。行是归向义。由此不背归向涅槃故名正行。汝问。正行者是八圣道。是决言何用者。答为反余道。为成立一切处行道。为显不往余处。复次能穷一切道苦。能遮一切烦恼业报烧热。能除自他恶骂重罚恶道死等怖畏。能除积骨如毗富罗山。能干乳血泪。以此功用故说决言。汝问。圣名何义者。答由体无流一味解脱众生。依此相续得名圣人。譬如善法。如经中说。是圣正见。复次圣人所行故名为圣。譬如王路。复次圣人所说。故名为圣。譬如师路。复次圣众所事。故名为圣。譬如牛路。复次令至极圣。故名为圣。譬如国路。如经说。圣正解脱。汝问。云何但道名为圣。不说余助道者。答同一相故。皆名为圣。譬如火性。复次同一解脱味故。譬如海水同一碱味。复次八道最为上首。能摄余助道。如象迹譬经说。汝问。若道异分应说其相。若言道唯是分。则具分与分无有差别者。答是具分与分差别之相。亦可见可说。譬如五分三昧。亦如五分比丘住五分处。道亦如是。与分有异。是分平等说名为道。何以故。是八种分若至平等位能除烦恼。若沈若起则不除惑。犹如调弦。复次是分圆满说名为道。能办事故。譬之如车。虽然若真实义分中说具分。譬如五分音乐及五分定。道亦如是。唯分为道今论所说。唯分是道六义证成。一说道。经言五根是道行至涅槃。此五根即是道分。故知唯分为道。二为经言。三身摄道。三身唯分。三由灭。经言。正见行于灭离道无灭。四由除。经言。若修习正见。能除欲等。若离于道则不能除。五由出离。经言。正见等诸分能出离此。若非道不能出离。六由清净道。经言。般若是道。为得清净。般若即正见。故知分是道。汝问。道名何义。答道以求觅为义。何以故。由此能得真实义故。亦以行为义故。亦以行为义者。如世间言。此道行向舍卫国等。道亦如是。归向涅槃。复次真实义门方便行生理。如此等皆是道义。汝问。云何此经说于具分。余经不具者。答法藏论说。假名有二种。一自在假名。二依他假名。说自体诸分名。是自在假名。如正见等道分。依他假者。如念等门及余助道分。何以故。此道品修非是散修。复次为胜逼故。念处等中随一法胜逼故。念

处等中随一法胜余同一名。譬如碱酸等味。有诸余味随胜得名。又如诸界随一胜故。余随得名。复次于欲界中说道具分。色无色界或五或四。为灭自体。四对治故。余或增减。随界地故。以此义故有具不具。汝问。若道是有为。云何佛说是古昔道。若是无为。云何复说是有为法者。答由此古言道是有为。何以故。有为之法有新有故。譬如谷等。若是无为不应此言。譬如虚空及以涅槃。如说身是昔业而非无为。如说圣种及法诸师。是故由此古言道非无为。今论所辩道是有为。何以知之。由广分别故。如谛相应经及答达磨尘那。问由有为相故。如经言。依正思惟若道未生得生。已生得增长。有生长故知是有为。由舍除故。又如经言。法尚应舍何况非法。灭是无为则不可舍。缘内起故。如经言。是道依内起此归依难得。若是无为不依内起。由业名故。如经言。是道非黑白业能灭诸业。若是业者非无为法。由有食故。如经言。七菩提分以食为因。若无为者不须食因。以此义故道是有为。汝问。若道是一一人修时余人应得。譬如衣等。若不尔者则不应说由此一道者。答多道非一。何以故。果不同故。由道异故。故果有异。如路异故行异。复次体异故道异。谓见道修道等。亦如四苦乐迟速。复次根异故道异。谓九学九无学辟支佛佛。由根差别。是故有异。依种性故说由一道。如世说一谷。如经言。三世诸佛若观若说是此四谛。而苦等三谛体实不常。由一道言亦复如是。汝问。若诸圣人同得一道。云何智慧不同。若智慧不同。云何解脱平等者。答观一切一切种境界得成正觉。是故佛道不同二乘。如经言。若人当知一切一切种境界。当知是人名为世尊。通达平等道故。唯灭本惑三乘人等。如经言。解脱五阴与解脱无异。如多种火各烧然薪灰尽无异。由火不同热触光明威德有异。如是智慧差别。所灭惑除解脱是同故。佛定智威德及恩。由道差别难可思量。如大轮经说。汝问。若道非心法无情等物亦应有道。若心非心法修则不具。若是心法诸相违法。云何一心并有者。答心是生死分是世间法。道是出世法。两不相应。如法非法故。说道非心法。依境名心。求能名道。两若一体则自性自知。为免此失故。说道非心法。譬如寿命及无想无心等定。虽非心法而壁等中无道。亦如是。道虽有心非心处位。达皆有故无不具修。复次修有三种。谓守习研故无不具然。道亦可说是心法。何以故。与正思惟同生灭故。譬如一心。如经言。以心作增上故得一心。是名心定。即是道分。同一出离。同成一事。故共一心而不相违。汝问。若道至除惑。则相违法一心并有。若不至者于他相续云何不除者。答道不至惑而能除惑。如道不至破戒能除自破戒不除他破戒。除惑亦尔。于自他相续虽俱不至。但除自惑不能除他惑。分别部说。非至非不至此时除惑。以不生为灭故。譬如治病。苦受已至医不能治。何以故。不可转苦为乐故。苦受未至医亦不治。何以故。无所有故。若尔为何所治。但作违缘。令未生苦永不得起。道能除惑亦复如是。汝问。若分俱起则有多作意。若次第起则但有一分者。答由成一事故得俱起。非缘别

境故。无多意相杂俱起。由功能故差别可见。譬如欲等。汝问。云何止立八分不增不减者。答此问不穷。是故置答。复次对治八邪分故说八分。

复次为摄三身。复次为对治三刺三结三火三毒故说八分。复次藏论中说。能成八功德心故说八分。由得正见故心清净。由得正觉故心鲜洁。由得正言故心平但。由得正业故心无悔。由得正命故心软滑。由得正精进故心随教。由得正念故心安住。由得正定故心不动。汝问。云何不取欲等余法者。答但取胜法。或取强用。或取能任重担。或俱摄尽正言正业正命。是须陀洹分信为三摄故。须陀洹具四智信。欲即是信。

复次此信亦正见摄。须陀洹人得智信故。喜猗舍正定所摄。是故八分摄诸分尽。汝问。云何一法作三种说。或说中道能灭福恶行至尽苦者。答由三胜事故。譬如日能破闇名光。能分别昼夜名日。能分别刹那等故名时。本圣道亦尔。能离二边故名中道。能除黑白二业名灭福恶。拔除身心苦故。故说行至苦尽。或除三世道故说行至苦尽。汝问。云何说正见为初者。答为上首故譬于王。如经言。一切有为法中般若最胜。

复次能作胜功德故。若智慧胜诸德皆胜。如舍利弗由正见故不观他面。如首罗长者由正见故其心难动。如阿输柯王由此正见他不能引。如质多罗长者能拔除灾横本故。如经言。由明起故无明灭尽。是故正见为初。汝问。云何说先行者。答由得正见余分。得出世得无流得不共。或说由正见力余分得解脱道名。如经言。比丘是正见人。身口意业为得可爱胜美果故。如经广说。故以正见为先行。汝问。正见有何义者。答谓不倒证照为见。自所依止真实种类无倒证照。

复次真如名正观名为见。如实观圣谛故名正见。

复次正者可赞叹义。见者光明义。可赞光明故名正见。如经言。诸光明中此光最胜所谓正见。

复次胜德境智行。是名正见。何以故。是正定位说名正见。如种子譬经说。复次理足论说。由境正故智正。不由智正故境正。有为有流相相应故一切唯苦。决定知此是名正见。如佛为大迦旃延说。

又藏论说。对治无智疑智倒智。能度苦等。真实此智名为正见。汝问。见者既无孰为能见者。答众缘聚集共成此见。无别一物为其见者譬如花果。又如偈说。

有见无能见　　何法为见者
从缘和合生　　见色言是虚
是法集时见　　合散无能见
但因缘所作　　如戾人无者

法从缘生。不可说属一。如佛为破求那说。我不说识为能识。何以故。此名具分假名所作故。汝问。正见与十善正见两异云何者。答俗智在十善。真智在八正。能感后生。以苦为果。观业为境。如此正见在十善法。能灭三有。涅槃为果。缘谛为境。如此正见在八圣道。汝问。若由正见一时见谛应有多境。若不尔者非念念灭者。答一时能成四事。故说一时。不为境异故。理足论说。修观行人以圣智慧。通达毛孔能断诸惑。

又余经说若通观三受。诸事已办。无更所作。由通相法谛无我相。是故一时通观四谛。如次第观中缘无常苦无我一时通苦谛。汝问。若正见已了诸谛余分何用者。答一切诸分能灭自对治。各各有用如吐下方。

复次一切诸分。于自事中各为上首共成一事。譬如车分及车车分。各有自事共成运载。道分及道亦复如是。汝问。正觉何义者。答未曾有计今日如生。是名正觉。

复次是平等法由想行缘起故。

复次体相境界果共相扶合。故名正觉。

复次如见随择不舍名为正觉。如牛齝食。汝问。云何三法成一者。答同一相故如余道分。

复次善听计平等故。譬如定分。

复次缘涅槃为境。如无相定故三成一。汝问。若依二定证得流尽。正觉不具道分有阙。此义应救者。答若依二定修八正道。但无初定觉观分。非无道分中觉。譬如初定及三摩提无有觉观。

复次由事成故说有正觉。不由体在故。如有学五根。

复次能拔除对治故说有正觉。譬如正言。汝问。正言何义者。答永受誓不破名为正言。如瞿师罗传。

复次是言清净。由除愿取垢灭故。

复次法然所得永善行。是名正言。正言戒有二种。

一不令知。如经言。是人离妄语等。二令知。如经言。是人时语实语等。汝问。若有语言道修无定。何以故。如佛说定以声为刺。若无不成道分者。答道分故非刺。譬如正觉喜觉分等。

复次声刺不定。如见女人。经言。数见女人为修梵行刺。然非阿罗汉刺。已除刺故。

又经言。大象说在定行立等亦静。若观行人正思说法。心则有定。不由有言故无定。经部师说。但离四言即是正言。如世间说。已离如正作。如说。此马快行此人善续。汝问。正业何义者。答经说。离身恶业名为正业。

又经说。是身业不析不流不颁。自在无取能生寂静。是名正业。

复次由观过失远离杀生。不作不行遮止不乐。是名正业。汝问。一切分皆是正业。云何说一名为正业者。

答若离此名别名不显。如法界法入等。非眼识等所缘故。不令他知。说名正业。一切诸业所依止故。譬如业基。汝问。若说离作名为正业。离则非作云何成业者。答不作故起恶业作守护善。应知是业。如经言。我说作我说不作。

复次能除黑白二业故说不作。能作对治业故说名作。

复次正业亦名正业除。由此名故作不作义。此名得成。譬如由眼说见由眼亦说不见。若不作云何知有此业。答有多因缘此业可知。由经言。色有三种。一有见有碍。二无见有碍。三无见无碍。又说有无流色。又说由七福德利故。又说由教他亦有十业道。又说比丘有法非十一入摄。谓无见无碍不说无色。

复次若无此业。八分圣道则不具足。何以故。正入观时不行三业故。难曰。是义不然。何以故。在方便中已修三业故。如经言。是人如是见如是知是正见。得修圆满及正觉精进正念正定。先时正言正业正命先已清净。答依世间离欲道戒故说此言。

复次波罗提木叉戒亦不应有。何以故。当受时有。后在异心不应说名比丘比丘尼。

又经说。此业名为堤塘。能遮破戒故。若无不能止恶。经部师说。此证殊多。甚为希有义不如此。何以故。汝言。由说三色故。知

有无作者。是义不然。诸观行师目连阿尼楼驮等说。有定境色由定力得。此色非眼根境界故说无见。不障处所故名无碍。若汝言。若尔云何名色者。此与无作等故。还难汝义。汝言。由说无流色知有无作者。是义不然。此色亦是定力生。由定无流故色亦无流。

又诸师解。阿罗汉色亦是无流。非流依止故。难曰。此义不然。如经言。何者有流法。谓一切眼一切色等。此色非流对治故说有流。若尔此色或有流或无流。答若尔何有。难曰。相相杂故。答如有流相无流相。不知有何相杂。复次若色入一向有流。云何经中偏简择说不通途说。经曰。有流色者。谓有取心坚覆藏所依故。名有流色。汝言。由七福德利故知有无作者。此义不然。经部师说。如汝受用施主施物。由受者功德被利益故。施主虽在异心。由前施作意熏修相续次第转胜。由此胜故能生未来随多少报。依此相续说施主功德生长。若汝言。由他相续胜负及随用故。若在异心是相续转胜。云何得成者。是义不然。何以故。与无作等故汝执无作。由他相续胜负。及随用因他相续。云何得成。问不增长福德种类中无教云何恒生。答由数习缘戒定作意故。乃至眼中增长随逐。问若尔郁伽长者经其义云何。经言。若比丘持戒行善。受用施主衣食等。已修无量心定。身证此定入林中住。由此受用施主福德善乐增流无量。应当信知。此中有何作意。故知相续转胜是正道理。汝言。若无作无教如他作业业道。云何得成者。经部师亦作此说。由此教故。他或离或受杀害等苦故。能教者于微细相续善恶增胜。由此转胜能生未来随多少报。若人自作随事成时相续转胜。名为业道。是义应知。果假因名故。是身口事果。假身口名义亦如是。如意身口无教。有大德说。依众生取阴。由三时作意。得杀生罪。谓当为我杀正杀杀已。此解亦不然。虽有三意业道未必得成。何以故。未断母等命根。起三意人无逆罪故。若人自害他命。由此三意得罪可然。难曰。等不可见。何故憎嫉诽谤无教而信受相续转胜。答无此憎嫉。但由心运身业道事成。若谓行者有别法异心。我所不喜。由心加行是事得成。此事成故相续转胜。是义可喜。何以故。由心相续果得成故。汝言。法入佛不说无色知有无教者。此义已答。如定境界色。汝言。若无此业八道不成故知有无教者。此义应辩。朋友汝应为说。入谛观人正言正业正命。云何得有。此人在观为有言说作业。求觅四事故有此三。为当不尔。答不然。何者正在观时。得此三种无教。由此得故。若出观后不在邪言等中。但住正言等。是故因中假得果名。故说无教名正言等。论主答是中何不执如此。若正在观中离于无教。得在如是意。得如是依。由得此故。后出观时不在邪言等中。但住正言等。是故因中假得果名。故说相续转胜名正言等。以此义故。道有八分。

又上座部说。但不作恶名为三分。何以故。由圣道力法决定不

作。依止无流道故名无流。未必一切处被数法。皆真实有如八世法。谓得不得名无名誉毁乐苦。是中不得更无别法。

又余师说。波罗提木叉戒。是三道分。依先方法作信受意。由此作意能防身口遮所作恶。说名波罗提木叉戒。若汝言。人在异心则无守护者。是义不然。由数习故。犯戒缘来作意即至。说此作意名为堤塘。何以故。由忆先誓差不作恶。为有此用故须受戒。

复次若如汝立。有别无教能遮破戒者。则不应有失念犯戒。不须广辩。若尔不尔。决定应知。八正道中戒有三分。为道基故。譬之如地。以先行故。譬如王。能度生死蕀刺稠林故譬足。可爱香故如天檀叶。清净传传能到涅槃。如七车譬。又余师说。引经为证。是道果故。恭敬利养因缘故。非守护对治故。翻令知所得故。知有此戒。又余师说。云何无教是色而非身受。答无教属身口业。为色所摄。身受者与心相应。为名所摄。

复次无教是身业故属身。受是心法故属心。

复次无教亦戒亦色色阴所摄。身受心法受阴所摄。今论所辩此法心业所依故。由身口成就假得其名。此法与受何异。答受阴所摄此法通诸阴摄。何以故。依相续故。汝问。离挝打等云何不说为道分者。答有学圣人未寂静故。譬如制罪。以不遍故如非梵行。以不定故。如布疏陀分。为资粮故譬如施等。今论所辩分明八戒。此中说名三圣道分。汝问。正业正命与十善正业正命有异云何者。答可坏除不可坏除。从出世正见起。无流甘露为果。从世正见起有流取阴为果。能生福德是名业道。能离福德名为道分。汝问。正命何义者。答正命有二种。一白衣离五种贩卖。二出家人出离五种邪命。复次依理求觅受用衣食等四缘。复次知足无失圣种所摄。及守护身口。复次先因智慧远离身心邪具。是名正命。汝问。正命若身口业摄。云何别立者。答通在二摄。由义异故。别立可知。譬如诸阴通是行摄。由义异故别立四阴。复次体有二故。譬如身观。经言。于身观身住。复次正命异前二分。譬如惑数。汝问。何为精进者。答行于处处随地差别。为得种种善法。策起身心不舍荷负。复次为灭恶法证于善法。常行勇猛。是名精进。复次修行是处不倒身心勤力。是名精进。汝问。何相何用何缘何义者。答策起身心为相。不退堕为用。起精进类为缘。藏论中说。精进者勇猛为相。不沈为用。四正勤为缘。胜利行为义。若懈怠人行无胜利行。

复次难胜力故。若人有精进。于烦恼战斗有难胜力。若懒惰人则无此事。复次此行能散破除舍。是精进义。汝问。若灭恶是善则无二精进。若非善者灭谛则非善。答灭恶者唯是无物。善则不尔。故精进

有二。复次灭恶名真实善。所余即三善。何以故。有四善故。离破戒臭名为灭恶。戒香发起名为生善。譬如热静异于冷生。汝问。若一心修正勤即具足者。则无四正勤。若次第修者则助道修不具。答一心得修四正勤。譬如一心通观四谛。何以故。由此修故。未生诸恶不得生。已生诸恶不得住。善法未生得生。已生得坚住。是故精进由体故一。由用故四。又分别部说。若持戒观行人。为除定对治修四正勤。已生之恶能障定。由精进故灭。未生破戒后不得生。未生定得生。已有净戒得坚固住。以是义故。精进唯一事用有四。复次有说。四正勤次第起。譬如得定。何以故。有正勤但能破上心惑。有余正勤能拔随眠惑。又有正勤。能生未生根。又有正勤。能令已生坚固。故道品修非是散修。有正勤故。汝问。何者正念者。答不忘先所知境。是名正念。犹熟取相。如经言。心悎心系等是名为念。汝问。何相何用何缘何义者。答境界后忆为相。心境不离为用。六念为缘。自忆令忆名为念义。譬如菩提自觉令觉。复次藏论说。心澄净为相不忘失。若失还现。复次能守境界是智依止。故名为念。复次念有四种。一随执名句味。二能随所执义。三能随所思义。四能随通达所思义。今论所辩正明第四。汝问。诸有为法刹那不住念云何成。何以故。他见他忆无此义故者。答若知者异念则不成。如张见王忆。若智相续异念亦不成。如见牛不忆马等。若智一念亦不成。无后智故。及此三义则名为念。又释若不相关则他见他不得忆。如此人见彼人不忆。若因缘相关则他见他得忆。譬如童子少壮老弱智念得随逐生。复次譬如种子。不相关故。麦种不生谷芽。若因果相关而有异者。是谷类等种子芽茎支节叶位得随逐生。若一念亦不成。因果不立故。如种子恒一芽则不生。由相关不异不一故念得成。汝问。若一切诸法皆是念处。念根即是念处则义不相应。答今论所辩。念根即四念处。但不以境界分别根故。譬如智根智量。

复次念处有三种。一自性念处。但生忆念譬如王。二杂念处。若法能助于念。亦名为念。如王臣佐亦得王名。三境界念处。由念缘此起。亦得名念。如王住处。是故念根即是念处。义不相违。汝问。若念独自不能守一法者。云何经说。有念一守者。答念是守护中第一增上缘。故说一守。譬如王胜。如经言。一切诸法念为增上缘。为守护故。复次一念能护一切行。故说一守。如经言。是念行一切处。复次一切念能守六根。如当门人。复次是念能录一心。如人手捻阴阳筒口。复次能守一相续故名一守。如护一子。复次六根被系。于一念柱不散住自境。如六众生同系一柱。是故经言。有念一守。汝问。云何有时能忆有时不忆者。答有三因缘故能生念。一数习。由数习身口意如梦中见。二相。由顺逆相忆。似不似境。三澄清。由心澄净念即得起。如净器水得见面像。若反此三则不得忆。又临死及初生重苦所逼。忘失本念故不忆宿命。复次有六因缘能生于念。如偈言。

顺逆及数习　　一处共会聚
定力及因力　　此六为念因

顺者。如见他似儿便忆自子。逆者。由触热故忆昔时冷。数习者。如所串行事自然忆。一处会聚者。如人见庵罗树忆其酸味。定力者。如得三明人忆宿住事。因力者。犹如圣人及大行善人忆过去生。汝问。何者三摩提。答经说心定住静名三摩提。又阿毗达磨藏说。能摄法不散。名三摩提。复次是心相续。烦恼恶风所不能动。如密室灯。复次三摩提有二种。谓世间出世间。世间者。能生世间果报。与觉分相离。能伏上心惑。出世间者。能令度离世间与觉分相应。能拔随眠惑。今论所辩。是出世定。汝问。何相何用何缘何义者。答心定住为相。伏对治为用。依心学为缘。复次藏论说。一心为相。不散为用。四定为缘。安心令直为义。如箭师调簳。世间说为三摩提箭。此言调直箭。如是调直心相续名三摩提。如偈言。

心跳掷散动　　难守亦难遮
智人使调直　　如箭师调簳

复次能安心平等。譬如驭车取平坦路避崄曲道。观行人亦如是。能安置心于平等处门境相行。能遮不平等恶故。名三摩提。复次五盖病销。如人不病名三摩提。汝问。正定若是定。须陀洹人应无欲嗔。若不尔则违道理者。答所对治定在。由得果故验其得定。譬如五根。复次专心向定故。譬如蜂虽系穇处心慕莲花。故知恒在花处。圣人亦尔。虽处欲尘心乐寂静。故知恒在定。复次如须陀洹人。无明虽在而明不失。复次如佛婆伽婆。虽有觉观不出散心。恒在定故。须陀洹人定亦尔。故不违理。问圣道八分次第云何。答由能依理观圣谛故。先立正见。于所观法执视不舍。次立正觉。从此次立正言正业正命。于所观法为离为得。次立精进。于所离得永不忘失。次立正念。由念不失。于所见境心不散动。次立正定。

复次若八法俱起则无次第。而次第说不无道理。若人欲起涅槃。应先求正见。如人欲行必须有眼。如所见理执视简择。次立正觉。如所择说次立正言。何以故。若有语言。依觉观故。如言而行次立正业。此二清净。次立正命。是人住戒。若起勤策次立精进。有精进故则念不失。次立正念。由有念故心一不散。次立正定。

复次阿毗达磨藏说。此行以智慧为根本。何以故。四谛境深非智不了故。先立正见心触此境。次立正觉。由此二分。于四谛中对自令知。次立正言由前二分如言发行。次立正业。由前两分。口说身行受用四谛。次立正命。身心勤策为进谛理。次立精进。由此精进。于四谛境心用澄净。次立正念。由此正念。于四谛境心及诸法永不散动。

次立正定。复次由正见故。是观行人不堕增上慢中。能如实分别自所得故。由正觉发起正言。是自所得能传至他。由此正言能立能破能决。令他信有智慧。由有正业宁舍寿命不犯非法。故令他信有圣所爱戒。依法如量求用四缘故。由正命令他信有圣种知足。复次由正见正觉。及因正言能师子吼。由正业正命能显所说义。由正精进未得令得。未灭令灭。由有正念沈起平时不忘三相。故定无障。由有正定灭除定障。能引六通诸德故后俱解脱。

复次阿毗达磨藏说。由正见故说信根信力及欲。何以故。由有智慧信欲成故。由精进故。能摄正勤及精进根力觉分。由正定故摄心如意足。及定根定力喜猗舍定觉分等。以是义故。当知三十七品。是八道内摄。复次正见及正念。是毗婆舍那分。由此灭无明故。慧解脱为果。所余道分属奢摩他分。由此离欲故。心解脱为果。是故略说道有二分。一毗婆舍那。二奢摩他。复次藏论说。正言业命三为戒聚。由有此戒拔除嗔恶根本。正觉精进正定三为定聚。由此拔除贪欲恶根。正见正念二为慧聚。由此拔除无明恶根。以此义故。道有三分。

复次道有四。一方便道者。由此无碍道生。无碍道前皆名方便。二无碍道者。正能除障碍对治故。惑不碍故。名为无碍。三解脱道者。解脱无碍道所碍之惑。初起名为解脱。四胜道者。从解脱道后所余诸道。皆名胜道。问此四云何名为道。答由此进至涅槃故名为道。若尔解脱及胜云何名道。答道种类故。转胜故。令前至后故。能至无余涅槃故。说名为道。复次道有四种。一苦道迟智。二苦道速智。三乐道迟智。四乐道速智乐道者。谓依止四定具分故。定慧平等故。无功用行故。以是义故。名为乐道。离此皆名苦道。谓依止未来定中间定三空定等。不具分故。定慧不等故。有功用行故。未来定者有慧少定。三空有定少慧。中间定者分不具故。定慧皆少。以是义故名为苦道。此之二道。若信根人得名为迟行。若智根人得名为速行。是八分圣道。约定约根故有四行。复次圣道或说三十七助觉。何法为觉。以尽智无生智名之为觉。由三种人成三品觉。谓声闻菩提。辟支菩提。无上菩提。能灭无明令无余故。是自事已作不复更作。如实觉故。是名为觉。助者。三十七法随从尽智无生智故名为助。由名故说三十七。不由于体。今论所辩体唯有十。谓信精进念定慧喜轻安舍戒觉。阿毗达磨师说。体有十一。即开戒为二。所谓身口。复有阿毗达磨师说。体有十三。谓足欲及心故。经一切所得法。皆是助觉。但此十既胜故偏举之。言三十七者。谓四念处。四正勤。四如意足。五根。五力。八圣道。七觉分。问此七科助觉安立何处。答凡有四位。一初发行位。二通达位。三见位。四修位。问次第云何。答是观行人已住于戒。已能了别生死过失涅槃功德。离四谛观无别方便。能了知此过失功德。为摄多境散心令住一处。为生对治伏四颠倒。令心如理入四谛

观。是故在先观四念处。由四念观已别诸法可取可舍。为取善舍恶故。次修行正勤。因四念观正勤得成。由正勤观惑障已净。助法已立心随意住故。次立四如意足。由此定力。于不疑境心有增上。由此信故。于不懈怠心有增上。由此精进所得善心。有助无障。于不忘境心有增上。由此念故摄在一境。于无散中心有增上。由此定故。如实观境心有增上。由当体增上故。于不退位。心有增上。由不退故。于通达分心有增上故。次立五根。是五根增长至最上上品故。下惑不能破故。余世间法不能胜故。无流心次第缘故。不退圣位故。以是义故。次立五力。已见彼此得失。已得真路。已得决心。已得眼。已得足。由五力故得出世行。故次立八圣道。由八圣道破见谛惑已。得近尽智无生智故。转此道名七觉分。是故次第立三十七。四念处观是初发行位。即解脱分。四正勤名忍位。四如意足是名位。五根名相位。五力名第一法位。此四通名决了位。八圣道名见位。七觉分名修位。尽智无生智名究竟位。是果非因故。不立为道。复次此道或说名梵轮。梵轮者。佛世尊及弟子所转故。此圣道有六种义。譬之如轮。一速疾行。谓或一心。或十二心。或十五心。遍行三界四谛故名速疾。二舍此到彼。谓舍世间到出世间等。三上下行故。谓或在法忍。或在类忍等。四从此至彼。谓从师师相续解。至弟子相续解。五毂辐輞相似故。戒有三分为毂。正见正觉正精进正念为辐。正定为輞。六圣王轮。未伏能伏。已伏能守护。由无碍道能伏。解脱道能守。以是义故。名为梵轮。复次此八圣正见有五分。戒有六种。谓三业教无教。精进有九分。正念有八分。正定亦八分。此圣道若广说则有三十七分。若中说则有八分。若略说或三分。或二分。偈言。

若人求涅槃　　灭止及妙离
应常行精进　　听思修四谛

辟支佛因缘论一卷

辟支佛因缘论

波罗奈国王悟辟支佛缘一。
辅相苏摩悟辟支佛缘二。
月爱大臣悟辟支佛缘三。
王舍城大长者悟辟支佛缘四。
波罗奈国王月出悟辟支佛缘五。
拘舍弥国王大帝悟辟支佛缘六。
波罗奈国王亲军悟辟支佛缘七。
转轮圣王最小子悟辟支佛缘八。

波罗奈国王悟辟支佛缘第一

归命一切智世尊　了达三世大灯明
归命无上出要法　并及应真诸胜僧
我闻寂静辟支佛　悟解因缘之所行
心无瑕秽除烦恼　善护禁戒常清净
譬如秋天无云翳　淡泊自守林薮间
今我渴仰彼功德　诚心敬顺生信乐
虽于彼所欲怀疑　彼力感我强令信
孰闻快士清真行　而不生于敬信心
我今将说辟支佛　功德妙行之少分
昔从先师相传闻　唯述正言无伪说
大象行道象子随　是故我今开显示

问曰。辟支佛以何因缘。默然自守恒入舍心。住于山林幽谷河侧寂静之处。心行寂故。亦无言说。譬如犀角独一之行。何故如是。

又问。辟支佛有何功德。答曰。宿旧诸师咸作是说。

昔佛于三十三天宫殿说法。将欲来下还阎浮提。

尔时帝释敕毗首羯磨。为佛作三道宝阶。还阎浮提。此三道阶下柱僧尸沙国。如来尔时从彼天宫乘阶而下。时释梵天王与其眷属。雨华供养。时莲华比丘尼见佛来下。即便化作转轮圣王威仪形像七宝导从。时众人等睹其如是。咸皆生疑。怪未曾有。各作是言。颇复有能神力超绝踰胜于彼比丘尼不。

尔时世尊。见诸时众睹三道阶深生奇特。复见莲华比丘尼作此神变咸生渴仰。为欲增长彼信心故。即告时会。有辟支佛。神力过于彼比丘尼。云何名胜彼快士者。佛未出世则于中出。为诸众生而作利益。示其色相。现有饥渴。受取衣食。为作福田。庄严法行。清净寂灭。调伏离欲。令诸众生得见之者。恶心永息舍离刀仗。犹如犀角独一之行。

传从诸师得闻此事。闻何事耶。我昔曾闻。迦葉佛时有人出家。于十千岁修行梵行护持正戒。修行忍辱迳常精勤。以修行故。众多比丘皆来亲近。时诸比丘咸作是言。当教授我。以教习故。是等比丘心皆甘乐。以众闹故不得见谛。临终之时而作是念。我见十力其所说法。微妙深远难可得闻。然我得闻。以放逸故不获道果。我虽清净持戒能行忍辱以教化众人。愦闹之故侵毁定心。如彼霜雹害于善苗。是故令我不获道果。即说偈言。

我今溺三有　　众恶烦恼中
犹如老瘦象　　没于深淤泥
如彼辟支佛　　独处于林间
譬如犀一角　　远离诸徒众
如避猛炽火　　应当独修行
远离于愦闹　　愿我常远离
徒党众愦闹

发是誓愿。命终生天天上受乐。福尽命终生迦尸国。波罗奈城中梵摩达王第一夫人胎中。入胎之时夫人身体。譬如清池有柔软花。尔时夫人觉有娠已。以偈白王。

我觉有娠来　　欢悦生恩惠
此必是儿志　　宜应赦有罪
时王闻欢喜　　寻即赦天下
又复白王言　　复应广布施
王闻益欢喜　　寻即开库藏
赈赐贫穷人　　无不充足者

尔时夫人生太子已。端政殊特。如似满月。年始八岁聪明慈仁。其父王崩。国人爱乐如盛满月。时有辅相名曰言说。言说辅相。即立太子以绍王位。虽复年稚本誓愿力。不作众恶体性贤善。于诸众生有深悲愍。虽处王宫志求闲静。虽处华堂犹如冢间。虽处愦闹修行禅思。厌患生死称量其过。以道修心弃舍王务。诸臣谏曰。今日大王。专行道行不理国事。若如是者。众恶必起败王风化。譬如渡海。若无船师必为诸难之所败坏。即说偈言。

王承祖先嗣　　籍地如法得
唯垂理万民　　愿莫放舍国
若王正法治　　诸善无过者
人帝应当知　　护国福最胜

尔时其王闻是语已。叹息思惟。说偈答言。

我若不理国　　吾国必当败
我力能护国　　边恶不敢侵
我若治国者　　王务尘我心
若有犯罪者　　必须加毁害
当言系闭彼　　当截彼手足
彼应入死罪　　彼应挑其眼
如今浊恶世　　必当须刑戮
若行刑戮者　　即是栴陀罗

时王即告所亲爱臣。汝今且听。吾所食者不过一味。吾所衣者不过一袭。所坐卧处不过容身。自此而观。何用多求而无厌足。王位所以称尊号者。以其教令必行无不承肃。唯有此事取异众庶。又告辅相。王者所重唯此一事。我今付汝。汝今应当畏于后世正法治国。赋敛依旧莫违常限。即说偈言。

我虽生王宫　　承籍祖先后
而我未习学　　刑戮挝罚事
我今怖畏故　　不能造此业
汝今莫效我　　但当育民庶
世人皆愚痴　　各自作愆过
于所犯罪中　　复生其恐怖
汝当以正法　　抚育施无畏
当依于正法　　化导于民庶

时王说偈已。即便以国付此大臣。而此大臣既得国已。于二年中宽纵无度。不恤万民。恣心极意。作诸非法渐渐经久。荣位深重便生懦逸。行诸非法如河暴涨多所损坏。城中富有一切税夺。时城内人皆谏之曰莫为此事。闻他忠言倍生嗔恚。颦蹙作色而作是言。汝等何敢发如是语。诸人惧畏不敢应王。由是之故。所行无道日日转盛。如火得干薪其炎转炽。淫荒暴乱所为勃逆。王所爱妇亦复妻掠。时王夫人见其如是。懊恼垂泪而往白王。嗔心猛盛唇口[目*需]动。言不解了。犹如婴儿。以此情事具向王说。王闻是已即召令来。而语之言。我之妃后汝尚隐忍。能行非法。况复万民。王即教诫。自今已后更莫如是。时彼辅相。见王嫌已并民厌患。即便弃国逃至他土。将彼国王及

其军众。还向本国规欲讨伐。时本国中诸旧辅相。将兵逆拒破其军众生擒将还。旧辅相等。复白王言。彼人侵毁于王。即将彼臣诣于王所。时王见其颜色既变有惭惧相。王曰。怪哉生死。即说偈言。

愚痴覆蔽心　　不觉后大苦
为小乐缘故　　今受此惭耻
譬如上善食　　色香皆具足
其中杂毒药　　愚人不观察
贪味故取食　　食消则成害

王告诸辅相。彼之愆过虽复尤重。然我意者不欲加害。复说偈言。

一切皆爱寿　　宜速赦彼罪
不见害他命　　而得安乐者
犯罪深重者　　应向生慈心
彼自招罪害　　当宜生哀矜
若害于彼命　　自毁所爱法

诸旧臣等即白王言。我等今者。虽违王敕必当加害。终不纵舍。即于王前拔剑斩之。王见杀已即生厌恶。见前境界。便见过去修忍之心。寻时开解悟辟支佛道。如优钵罗花开敷之时。踊身虚空。一切臣佐合掌仰瞻。辟支佛厌生死者。证道如是。我今所得持戒果报。即说偈言。

我虽服璎珞　　心修净梵行
检身调伏根　　淡泊常寂灭
于一切人所　　而舍兵刀杖
修于独一行　　如犀牛一角

说是偈已须发自落。时净居天即奉袈裟。寻即飞空诣雪山中。时彼山中有辟支佛。而问之言。汝处王位。厌恶何事悟斯道迹。即说上偈而用答之。是故如来为不能修行忍故。故说忍辱因缘。以贪亲近愦闹故。故说不亲近因缘。欲使解辟支佛功德故。故说辟支佛因缘。佛为诸天于善法堂上。说辟支佛因缘。佛于三十三天。使诸天生厌恶故。故说斯事婆四吒辟支佛。于毗舍离。说舍身入涅槃。今现有塔。名优陀耶。

辅相苏摩悟辟支佛缘第二

坚持禁戒不毁行　　诸有智者得解脱

不从他学不恼彼　　独一之行如犀角

曾从诸师闻如是说。迦葉佛时有一比丘。于十千岁修行梵行。坐禅得忍修持禁戒。离于愦闹具头陀行。命终生天。于天宫中受五欲乐。从天寿尽。生婆翅多城辅相夫人提婆胎中。尔时夫人说偈白夫。

我今有娠　　心甚爱乐　　必有福人
来为我子

由是之故。乃于一切常生悲愍。又我今者。放逸心息。更无欲意。譬如海中摩梨大山能截水波。今我欲息。亦复如是。我今畏于妄语。常思实语。又如功德善人畏于缺失。今我慎惧亦复如是。我今见酒如睹毒药。畏他财物如畏火聚。如是众恶今悉舍离。皆由我胎福德之子。淫欲既除用为快乐。尔时辅相即语妇言。今恣汝意修行五戒。夫人尔时修行众善。满十月已而生其子。字曰苏摩。渐渐长大。一切经论。六十四艺。无不明达。端正殊妙犹如满月。能使父母情愿满足。遂至盛年。辅相请王。我今年老当为后世听我修福。时王答言。我今不能于汝修福而为障碍。汝以汝子苏摩。使代汝处以供给我。任汝修善。辅相欢喜。王以苏摩用为辅相。给赐爵赏倍胜于父。众人爱敬。同于往古牛王大臣。能生一切女人爱敬。时王夫人爱着苏摩。语苏摩言。汝今若能称我愿者。能使举国并及于王尽随从汝。又能使汝不得恶名。其所施教与王无异。尔时苏摩执志坚固。而不怯弱。以偈答言。

请听所说　　莫见嫌责　　我闻此语
如渗入地　　譬如羸马　　困乏之时
骑入战阵　　不堪前进　　我见他妇
情无染着　　心意不开　　如夜藕花
凡在所敬　　与母无异　　况在夫人
是我所尊　　我坚持心　　敬事所尊
我为臣子　　不应为逆　　又我情欲
发动之时　　见他妇女　　自然休息
彼瀑水起　　多诸波涌　　我如秋水
自然洁清　　尔时夫人　　心自念言
彼若断我　　亲昵意者　　我必于彼
而生诽谤　　即白王言　　辅相苏摩
兴意无理　　欲侵辱我

时王意惑疑审尔不尔。时苏摩往至园苑。见两牛耕槅在项上极大疲苦。生厌恶心。时王本惑信夫人谗言。即便遣使往杀苏摩。尔时苏摩如马被射箭彻于骨。即自思惟。人当贵时。所爱之色尽来在前。如

杂毒食极为香美食。欲消时身则败坏。如人贪五欲其味甚鲜。譬如金屋为火所烧。人贪其色入中被害。命欲尽时心意扰乱。即自安慰而自念言。我持净戒无有毁缺。我之持戒。知牦牛爱尾。我守禁戒。犹如贫人得地伏藏勤加守护。而说偈言。

粗涩崄恶道　　我已得度之
我遭厄急事　　护戒而不舍
犹如大海潮　　不失于期限
今我守持戒　　其事亦如是

说是偈已。尔时诸天并诸善神。见此辅相誓愿如是。皆生欢喜。时诸恶鬼寻着夫人。夫人狂发。即于王前为鬼所著。而说偈言。

我今自坏破　　我应身受死
彼是纯善人　　不应加伤害
我之痴婴愚　　口吹须弥山
不能令动摇　　彼实无秽行
我妄生是谤

时彼辅相。于园苑中。思惟厌恶得辟支佛。踊升虚空须发自落。时净居天即奉袈裟。尔时诸人劝请之言。愿莫舍我而上天上。时辟支佛说如上偈。以答诸人。飞至雪山。见诸辟支佛。亦以上事。而具说之。

月爱大臣悟辟支佛缘第三

海潮不过限　　牦牛守尾死
如月性自冷　　不可变令热
调伏诸根者　　守护戒亦尔
是名独一行　　如犀角无二
往昔诸大师　　展转相教授
我从先胜闻　　今欲显说之

过去世时有辟支佛。名曰月爱。于婆伽婆迦葉佛所。种诸善根善修戒行。恒以智慧观于诸阴皆悉无常。于彼佛所竟不获得沙门道果。于彼命终即生天上。以宿善力受天快乐。天寿尽已下还人间。生瞻婆国中大长者家。初生冲雅。恒依戒禁而自修身。观其善行过于宿老。亦不轻躁。无有嗔嫌。所有资财周给贫乏。随家丰俭与众共分。以戒璎珞而自庄严。其父命终顺法治家。彼城人民见其忠谨。深生敬信同于师长。其年盛壮姿貌端政。诸少妇女。一切见者无不耽爱。诸商估客以其忠实咸来依附。于时北方有诸估客。多乘好马至瞻婆国。时瞻

婆国王尽取其马。王心暴虐不依正法。王自思惟。我今多取彼马。云何当得不与价直而得其马。即与佞臣集议此事。佞臣白王言。若酬其价库藏竭尽。王即答言。我于今者若不与直。我之恶名流布天下。一切国民当患于我。复当断绝四方商估。佞臣复言。为王计者。不须钱财而得其马。复能令王恶名不出国民不患。今王国内月爱大臣。为一切人之所体信。彼若来索。王但当言。我遣月爱送金付汝。时彼估客有万匹马。其一一马各直一万金钱。若王但言月爱大臣与其直者。国内人民必生疑惑。或疑于王。或疑月爱。王之恶名不必彰露。亦复不为万民厌患。诸商估人来白王言。归我马价。我欲还家。王即答言。我先不使月爱偿尔价耶。宁可再过与尔直乎。诸估客等即答王言。此月爱者从先已来。实不与我马之价直。而彼忠信宁舍身命。终不妄语言与我价。即说偈言。

假使月雨火　　日雨于冷水
压沙得膏油　　钻水而得酥
火中生莲花　　欲令彼月爱
作粗犷妄语　　终无有是处

诸估客等复白王言。人中之天。设使月爱审如王敕言与我者。我终不恨。时王即召月爱而语之言。汝先不在我前我与汝金偿一估客耶。王即动目现作诡相。汝不从我我定杀汝。时月爱臣私自思惟。我于今日。为从实语。为用王言。复自惟忖。为取法身胜耶。此身胜也。即自决计。我今宁舍此身。终不舍于戒法身。即说偈言。

我今自思惟　　于此二身中
为当舍何身　　复谛自观察
宁捐鄙秽形　　终不舍戒律
若当舍法身　　恶名即流布
我处众善手　　为彼所携持
若我为恶者　　我自不甘乐
心生悔热火　　舍此秽身已
当趣于地狱　　自毁禁戒行
终不得安乐　　但为一形乐
亏损无量身　　若当护戒者
无量身安乐　　是故我应当
覆护于法身　　不令有毁坏
为利正法故　　当断于妄语

月爱大臣即白王言。愿王开恩莫忿于我。我实不忆见王与彼价。时王即大怒扣剑而言。云何不见。月爱大臣自定其意。而作是念。

宁为圣法死　　不为愚痴生
一切诸有生　　谁有不死者
我今若受死　　为法故丧身
决定生天上　　何足生惊畏

即答王言。假使王今切割我身碎如胡麻。所受禁戒终不放舍。今我住于仙圣道中。若以此舌作妄语者。非我所宜。

我今若当为王故作妄语。后堕地狱。何所恃怙。王时羞愧。倍增嗔忿怒眼视之。如炽然火。月爱尔时心生欢喜。今正是我生定意时。今正是我秉持法时。更于何处欲求闻法。今日此即为我说法。今我为法乃至舍命。今王于我真大亲友。如是念法即时开悟。得辟支佛。踊身虚空。令破戒者见其如是皆生惭愧。为修善者增长信行。为实语者现实事果。于虚空中须发自落。时净居天奉其法服。飞往香山。与诸辟支佛。共集一处。说偈如上。

王舍城大长者悟辟支佛缘第四

譬如稠林中　　欲挽大树出
枝柯相妨碍　　求出将无由
在家如稠林　　众务如枝柯
虽欲求出要　　缚着永无因
静处于林野　　观境修其心
解脱众缘务　　离诸所亲爱
修于独一行　　如犀角无二
先师相传授　　我得闻斯事

昔有辟支佛。于过去五佛所恒修诸善。为优婆塞乐着家事。虽睹诸佛不求出家。然其专心持在家戒。无有毁犯。善根渐增。于迦葉佛所出家学道。乐修头陀六物具足。厌恶于欲。于彼命终得生天宫。从天寿尽。生王舍城大长者家。此长者家财富无量仓库盈溢。以渐长大遂至盛年。父命终后从意快乐。如毗沙门子那罗究伏罗。在己家中乐诸缘务。生育男女各三十人。库藏仆从其数甚众。男女婚娶其事众多。但营目前忘所修法。为缘务所缚。不舍家业于仆从所闻诸亲戚多有死丧。女某甲舍既遭丧祸又失业。焉广闻如是丧失之声。愁毒懊恼。如似百箭一时入心。亦闻美善可爱之语。家之估客大获珍宝。安隐还归。其子某甲产生男儿。又闻已女生于福子。复生欢喜。闻向衰利。忧喜交集。犹如作伎所旋之轮。与一亲友至园苑中。适行游观到一林间。见有一人斫于大树。枝柯条叶繁美茂盛。使多象挽不能令出。斫一小树无诸枝柯。一人独挽都无滞碍。即挽出林。见斯事已。

即自思惟而作是言。我于今者得见因缘。即说偈言。

我见伐大树　　枝叶极繁多
稠林相钩挂　　无由可得出
世间亦如是　　男女诸眷属
爱憎系缚心　　于生死稠林
不可得解脱　　小树无枝柯
稠林不能碍　　观彼觉悟我
断绝于亲爱　　于生死稠林
自然得解脱

即于彼处得辟支佛道。时彼亲友即语之言。日已向暮可共还家。答亲友言。汝自归家。我向家因今以断竟。亲友问言汝云何断。答言。我昔由爱故着居家。今我已断如此爱业。人所爱着妻子眷属。小子稚孙恩爱憍恣。若见父时。弄声不了。疾走攀缘。恋着此事故生爱着。我于妻子及以眷属。如此之事爱心永息。我本在家营理众务。或出或入。或言与彼。或言取此。或言应作。或言不应作。如此之事我今已断。已舍欲乐。获解脱乐。伐爱树根。闭诸趣门。灭大闇障。我于赤子反似怨家等无有异。今我如是。云何而当复还家耶。时其亲友即还家中语其男女。男女大小闻其不来。悉往就看。眷属既至。但见其父。沙门法服飞升虚空。男女白言。今以何事厌恶眷属。处虚空中。即说上偈。以答男女。

既说偈已。即时飞至雪山之中。与诸辟支佛。共集会已。还来到本得道园中。舍身涅槃。时其眷属为造塔庙。时人因名为多子塔。凡诸智人善根成熟。以少因缘便得开悟。

波罗奈国王月出悟辟支佛缘第五

妻子亲友财　　生死中过患
处林寂解脱　　犹如犀一角
从善逝所闻　　传至于我师
我复从师闻　　今当演说之

昔有辟支佛。于迦葉佛所。万二千岁修行梵行。恒修忍辱慈悲众生。乃至微戒不曾毁犯。命终生天。彼天命终。下生人间波罗奈国国王之家。月出时生因名月出。以渐长大立为太子。其父王崩绍继王位。以宿善力作正法王治国。遣辅相子典领小国以女妻之。此辅相子勇力绝伦。多有眷属。自恃憍豪越逸过度。时国王子。以辅相子是姊妹夫。极成亲昵。因其私屏闲宴之处。阴遣谗计语王子言。尔之叔父

兄弟眷属其数甚多。而世人多用妇语。尔之父王一旦倾覆。尔之诸母或生谗谄。自用其子以此推之汝父王位必不至汝。曼王未觉宜早图之。夫王位者天下之尊。极乐之处与天无异。一切世人无不信伏。若为国主以法治国。命终之后必得生天。譬如美肉众皆嗜之。王位亦尔。无不贪者。即说偈言。

譬如水未至　　宜务造桥梁
瀑流若卒至　　不得有所为
王位亦如是　　宜应先图之
擒获在汝手　　尔乃可自安
兄弟更相嫉　　后求甚不易
王子思惟言　　如此亲友者
将欲陷坠我　　如灰覆炽火
现在既无乐　　来世获大苦

尔时王子具以上事。往白父王。王闻子语。颦蹙怒眼目如赤铜。王当是时。敕语使言。曼其未泄。急追将来。时王子闻辅相子来。即便出迎。既相见已。寻时遇患。使还白王言。王子病极成痿笃。王闻是事即自出看。既睹其子所患困笃。命在危惙。四大苦痛。见此事已。便自思惟。此王位者。甚为大恶。然彼辅相父子。阴教我子。悖逆天常。欲为不轨。而我王位非彼能得。我子今者。患苦垂命。一切世人皆生贪嫉。以此而言。当知王位恶鄙弊处。何故鄙弊。以王位故舍其善行。为王位故害父及祖。为亲厚者。作大过恶。舍于惭愧能使憍逸。为少乐故不畏后世。即说偈言。

如蛾投炽火　　贪国盲亦尔
深着于得失　　作以及不作
没国事淤泥　　不得寂定处
作是思惟时　　身行极清净
逮得厌恶心　　即获辟支佛

复有师云。此王见儿患已。即便还宫。有一邻国亲厚之王。为贼所逼。即遣使来求索援助。此王闻已。寻将兵众往救彼王。既到彼国连兵交刃。极相杀害。乃至妇人胎中。小儿剥而杀之。王见斯事。深于王位生于厌恶。即说偈言。

贪国微小乐　　没溺欲泥中
欲忿既增长　　斗战生是非
以贪财利故　　互共相杀害
不求胜解脱　　尽灭于王位
如大炽火中　　飞蛾投而死

怪哉生死中　　所作事颠倒
极作劬劳业　　返获其苦殃
如彼高山巅　　崖傍有蜜蜂
愚人贪少味　　不觉堕坠苦
如是自思惟　　即得辟支佛

即告子言。汝能不用恶人之言。无勃逆意。汝若治国必以正法。我今以国付嘱于汝。吾将欲去。子及辅相一切眷属。闻王此语。悉皆懊恼涕泣流泪。合掌白王。不审大王。欲何处去。尔时父王踊身虚空。在日出山上。说如上偈。着沙门服。作十八种变。国人见者无不欢喜。譬如调马若见鞭影即便调顺。智人亦尔。见他受苦心即调顺。

拘舍弥国王大帝悟辟支佛缘第六

父母及妻子　　谷帛财宝等
智者深观察　　暂过如客舍
弃舍于爱欲　　独行如犀角
我昔从诸师　　传授闻此事

昔有曾于迦葉佛所作比丘。智慧聪敏柔和忍辱。于日日中。常观诸法真实体性。所谓观阴苦空无常无我。犹如芭蕉热时之炎。如幻如梦如水泡沫。能善观察自修其心。命终生天。于天寿尽下生拘舍弥城。为国王子。名曰大帝。其父王崩。承嗣先业绍继王位。如劫初诸王。善修戒行正法治国。尔时城中有大长者。财富无量。与大帝王。少为亲旧。极相厚昵。彼大长者身嬰重病。王闻其疾躬自往问。见长者病形容萎悴。王心不乐低头愁惨。时彼长者以七宝钵盛满中金。用奉献王。王言长者。汝今疾苦极困笃耶。长者对曰。愿王顾视听我所说。

我家大巨富　　犹如毗沙门
爱语及财宝　　多集亲友众
妻子与眷属　　僮仆诸走使
我皆恣所欲　　待遇极丰厚
今我死时至　　无一为我伴
王即慰劳言　　此语极真实
汝子与诸亲　　财宝众库藏
及我勇健力　　象马车步兵
虽有如是等　　无能救拔者
我等诸亲友　　见汝遇苦患
但有慰喻言　　忧愁流涕泪

及汝命将绝　　无能救济者
唯当自持汝　　由来所作善
王谛观其病　　心如得禅者
深悟诸苦患　　众生决定有
一切有生类　　必为病所趣
病常恼患人　　无有哀愍心
一切世间人　　决定入死道
都不生厌畏　　言此我妻子
彼是我亲属　　此是我财贿
彼亲厚于我　　我亲友于彼
意为痴所病　　横作如是想
火灾患在前　　愚盲而不睹
上来诸所亲　　无能拔济者
于此正思惟　　即获辟支佛

王之所亲内外眷属。见王得道绝弃世事。为爱别离火之所烧燃。生大恼热。时辟支佛身升虚空。作十八种变。说如上偈。

复有说云。此王为王子时。入园苑中。见诸盲者更互相捉。闻王子出。谓有饮食。在于道侧。不见道路。堕大深坑。有即死者。有头破者。手脚折者。身体碎坏。尔时王子见是众苦。厌患思惟。而作是言。此觉悟我。如是盲人亦曾富贵。由纵逸故今得是苦。我于今者睹是事已。宜好捡行。不应放逸。即说偈言。

譬火烧金鬘　　而用为首饰
金鬘虽珍妙　　炽火终成害
王位亦如是　　当慎莫放逸
此盲觉悟我　　不宜自宽纵
因此王位故　　身起大憍慢
威迫国人民　　皆令生苦恼
后自受苦时　　苦剧百千倍
目睹他受苦　　云何能自安
此即是我师　　示我众苦患
作此思惟时　　即获辟支佛

尔时王子。大赐盲者钱财珍宝。沙门法服身升虚空。现诸神变。语诸亲言。而我今者。不以嗔恚怖畏忧愁故。不嫌汝等故。我舍亲爱国土人民。都无怨亲钱财宝物。如上说偈。

戏笑众乐具　　弃舍如涕唾
忍乐于出离　　断灭于诸苦

能尽贪爱痴　　其心得解脱
由得解脱故　　独一如犀角
曾从先师所　　得闻如是事

昔有辟支佛。于过去佛所修诸善根。于最后身生拘舍弥国。为拘舍弥王。其国土内有大灾变。大旱恶风五星倒错。王召太史占相之徒。说偈问言。

何缘有是灾　　大旱不降雨
虚空无云翳　　观日无威光
食肉诸恶鸟　　乌鹫及鸱枭
迴翔虚空中　　见者生恐怖
咸言如是灾　　是谁之所作
能使诸妖异　　怪变乃如是

尔时太史即答王言。随我所知今当为说。如我意者。一切国民必有逼迫苦恼之事。王复问言。当以何方禳此灾患。太史白言。王若欲令国安隐者。当随我语。即说偈言。

王若能退位　　脱服与余人
具足满六月　　微服而行乞
灾患自消除　　王当如满月

王随彼语。即舍其位。微服行国。渐渐经历。行到婆翅多城。到彼城已。有异国王兴军来伐。婆翅多王为国乐故。兴兵往拒。两阵交战二王俱死。婆翅多城诸王子等。竞共诤国。复大战斗。毗罗仙王见是事已。唱言怪哉。即说偈言。

王位虽尊豪　　其乐甚轻微
云何为是故　　具受诸苦毒
竞心生斗战　　乐着随众恶
如蝇贪食蜜　　着蜜无不丧
人亦复如是　　为贪小乐故
斗战自伤害　　王位可鄙贱
多集诸苦恼　　患害用至灭
如饮杂毒浆　　毒消身败丧
为一己身故　　多有所伤害
愚贪王者乐　　乐少苦甚多
我从今永止　　更不求此乐
而此国事务　　忧怖充其中
荣乐须臾顷　　忧患苦延长

譬如妙金屋　　火焚炎炽然
智者畏烧害　　不应入其中
作是思惟时　　即悟辟支佛
以神通力故　　须发自然落
即作沙门形　　踊身升虚空
寻于虚空中　　即说如上偈

即飞至雪山中诸辟支佛所。时彼辟支佛问言。以何因缘得悟道果。具说上偈答之。

波罗奈国王亲军悟辟支佛缘第七

世间戏笑乐　　及爱我我所
悉皆放弃舍　　心意得解脱
诸根悉寂定　　独行如犀角
我昔从先师　　传闻如此事

过去波罗奈城王名曰亲军。有二夫人。心甚爱悦。乐着欲事。恒为放逸。耽荒如醉。亦如香山逸象。香流出时入摩梨山自纵欲事。时二夫人更相妒嫉。各相伺便。其一夫人便以毒药与其亲信。亲信赍药与彼夫人。夫人得药狂闷而卧。甚大苦毒寻便命终。第二夫人见其命终。诈现懊恼。自顼其发。搥胸而哭。举宫哀戚。王闻其死生大苦恼。夫人左右所有直人。所著璎珞严身之具。悉皆挽绝。以土坌身。忧毒入心。如彼群鹄为鹰所逐。如金翅鸟惊诸龙女。宫中婇女为死所惊。亦复如是。尔时宫中。譬如冢间。又如黑尘掩蔽光明。诸宫人等为忧所弊。亦复如是。王闻宫人如是忧苦。心中惊动。天冠璎珞着身服饰。皆弃于地。入到丧边。见诸婇女。哀苦理极。王见是已生大愁恼。而自思惟。即说偈言。

譬如盛暑日　　能炙好花萎
死日消人形　　面色变青黑
唇齿尘垢秽　　眼陷鼻角戾
歌舞妙容仪　　矗直如木石
先者能令我　　爱着极乐处
云何卒今日　　能生我怖畏
可恶生死患　　不净极臭秽
如梦虚不实　　亦如芭蕉心
无有坚实相　　如幻泡焰沫
暂现如水波　　智者所厌恶
不知观察者　　横生乐着想

于此不净中　　横生于身想
迷闷而守着　　犹如睡眠者

如是思惟未久之间。烧夫人尸丧事已竟。第二夫人为藏已过。食好饮食诈自懊恼。言欲断食。现作哀惨。然恐其过彰露发觉。心中愁结。以愁结故。饮食不消。即成大病。王见病已倍增懊恼。即生厌恶。如此皆是生死过患。即说偈言。

如女能生爱　　生累极众多
人中无不尔　　因爱生于乐
还复生大恶　　爱为苦根本
见爱合会时　　必知是无常
我所爱乐者　　端政与盛年
一旦死来集　　以是故当知
云何有是乐　　谁有智慧人
恩爱合会时　　而当生喜乐
畏老病死患　　是故我永离
作此思惟时　　即得辟支佛

即着王者衣服璎珞。飞升虚空。于虚空中说如上偈。变成沙门。飞到雪山中诸辟支佛所。

转轮圣王最小子悟辟支佛缘第八

过去无量劫时。有一转轮圣王。千子具足。其最小子见父乘金轮宝七宝具足。四兵翼从鼓盖容饰悉皆具备。其最小子即问母言。我当何时得是盖等种种容饰。母即答言。汝至骨朽亦不得是。儿即问言。何以不得。汝有九百九十九大兄。应得绍位。计其次第。都不至汝。儿即思惟。我既不得如是容饰。生必有死形骨腐败。以是种种思惟生死过患。即时觉悟得辟支佛。身升虚空作十八变。母即复请愿莫远去。园苑中住受我供养。时辟支佛受诸母请。即住后园。日日供养经历多时。时辟支佛厌是有身。即便弃舍而入涅槃。诸母恋念。大积香薪以烧其身。收其舍利盛着宝瓶。即于后园为起大塔。时转轮王游四城还。到后园中见有大塔。怪而问之。时守园者即白王言。是王最小之子。得辟支佛。于此涅槃。诸母于此为其起塔。时转轮王即召其母。而问之言。我子云何死而起此塔。时其母等具以上事而白于王。王责其母。我儿欲得何不语我。今虽涅槃。以王容饰置于塔上。由是因缘。无量劫中。恒为转轮圣王。食自然福至今不尽。若处生死。应二千五百世为转轮圣王。由成佛故。得二千五百宝盖。阿阇世王上佛五百宝盖。毗舍离律车子上佛五百宝盖。海龙王上佛五百宝盖。阿须

罗王亦上佛五百宝盖。天帝释亦上佛五百宝盖。尔时世尊唯不受一盖。何以故。为将来弟子若乏衣食供养。以此福力当使人天自然供给。以是因缘当知。贤圣福田深广无量。

阿毗达磨大毗婆沙论二百卷（第一卷～第二十卷）

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一

问谁造此论。答佛世尊。所以者何。以一切种所知法性甚深微妙。非佛世尊一切智者。谁能究竟等觉开示。若尔此中谁问谁答。或有说者。尊者舍利子问。佛世尊答。复有说者。五百阿罗汉问。佛世尊答。有作是说。诸天神问。佛世尊答。有余师说。化苾刍问。佛世尊答。所以者何。诸佛法尔所知法性。于诸世间定应开示。然无问者。尔时世尊化作苾刍。形容端正众所乐见。剃除须发服僧伽胝。令彼请问佛世尊答。犹如征问义品因缘。问若尔此论何故传言。尊者迦多衍尼子造。答由彼尊者受持演说广令流布。是故此论名称归彼。然是佛说。复有说者。此论即彼尊者迦多衍尼子造。问岂不前言以一切种所知法性甚深微妙。非佛世尊一切智者谁能究竟等觉开示。云何彼尊者能造此论耶。答以彼尊者亦有微妙甚深猛利善巧觉慧。善知诸法自相共相。通达文义及前后际。善解三藏离三界染成就三明。具六神通及八解脱。得无碍解。获妙愿智。曾于过去五百佛所。积修梵行发弘誓愿。我于未来释迦牟尼佛般涅槃后造阿毗达磨。故如是说。一切如来应正等觉弟子众中。法尔皆有二大论师任持正法。若在世时如尊者舍利子。若般涅槃后如尊者迦多衍尼子。故彼尊者以愿智力观法所益而造此论。问若尔佛说阿毗达磨。何者是耶。答世尊在世于处处方邑。为诸有情以种种论道。分别演说阿毗达磨。佛涅槃后或在世时。诸圣弟子以妙愿智。随顺纂集别为部类。是故尊者迦多衍尼子佛去世后。亦以妙愿智随顺纂集造发智论。谓于佛说诸论道中安立章门。摽举略颂造别纳息制总蕴名。谓集种种异相论道。制为杂蕴。集结论道制为结蕴。集智论道制为智蕴。集业论道制为业蕴。集大种论道制为大种蕴。集根论道制为根蕴。集定论道。制为定蕴。集见论道制为见蕴。犹如一切邬拖南颂。皆是佛说。谓佛世尊于处处方邑。为种种有情随宜宣说。佛去世后大德法救。展转得闻随顺纂集制立品名。谓集无常颂立为无常品。乃至集梵志颂立为梵志品。此亦如是。阿毗达磨本是佛说。亦是尊者随顺纂集。又若佛说若弟子说不违法性。世尊皆许苾刍受持。故彼尊者展转得闻。或愿智力观察纂集。为令正法久住世故制造此论。

复次诸佛出世皆说三藏。谓素怛缆。毗奈耶。阿毗达磨。如是三藏有何差别。或有说者。无有差别。所以者何。一切佛教从一智海之所生故。随一觉池之所出故。等力无畏所摄受故。同一大悲所等起故。复有说者。亦有差别。且名即差别。谓此名素怛缆。此名毗奈耶。此名阿毗达磨。复次依处亦有差别。谓若依增上心论道是素怛

缆。若依增上戒论道是毗奈耶。若依增上慧论道是阿毗达磨。问于一切中一切可得。谓素怛缆中亦有依增上戒增上慧论道。毗奈耶中亦有依增上心增上慧论道。阿毗达磨中亦有依增上心增上戒论道。如是三藏应无差别。答依增胜说。谓素怛缆中依增上心论道增胜。毗奈耶中依增上戒论道增胜。阿毗达磨中依增上慧论道增胜。有作是说。素怛缆中依增上心论道是素怛缆。依增上戒论道即毗奈耶。依增上慧论道即阿毗达磨。毗奈耶中依增上戒论道是毗奈耶。依增上心论道即素怛缆。依增上慧论道即阿毗达磨。阿毗达磨中依增上慧论道是阿毗达磨。依增上心论道即素怛缆。依增上戒论道即毗奈耶。故由依处亦有差别。复次所显亦有差别。谓素怛缆次第所显。谓素怛缆中应求次第。何故世尊此品无间宣说彼品若毗奈耶缘起所显谓毗奈耶中。应求缘起。世尊依何缘起制立彼彼学处。阿毗达磨性相所显。谓阿毗达磨中应求诸法真实性相。不应求彼次第缘起。或前或后或无缘起俱无过失。复次等流亦有差别。谓素怛缆是力等流。毗奈耶是大悲等流。阿毗达磨是无畏等流。复次所说亦有差别。谓种种杂说是素怛缆。说诸学处是毗奈耶。分别诸法自相共相是阿毗达磨。

复次所为亦有差别。谓未种善根者令种善根故说素怛缆。已种善根者令相续成熟故说毗奈耶。相续已成熟者令得正解脱故说阿毗达磨。

复次分位亦有差别。谓依始业位说素怛缆。依已串习位说毗奈耶。依超作意位说阿毗达磨。

复次进趣亦有差别。谓未入正法令入正法故说素怛缆。已入正法令受持学处故说毗奈耶。已受持学处令通达诸法真实相故说阿毗达磨。是故三藏亦有差别。

问何故尊者造此论耶。答为饶益他故。谓彼尊者作是思惟。云何当令诸有情类于佛圣教无倒受持。精进思惟筹量观察。由此无量烦恼恶行不现在前。便得悟入甚深法性。故造斯论。譬如有人为饶益他故于黑闇处然大明灯。令有目者见种种色。尊者亦尔为饶益他于佛灭后制造此论。令有智者入深法性。又如诸佛为饶益他。开示演说十二分教。一契经二应颂三记别四讽颂五自说六缘起七譬喻八本事九本生十方广十一希法十二论议。所以者何。诸有情类。虽有因力若无缘力而觉发者。终不能修胜进之行。要遇缘力乃能修行。譬如池中虽有种种嗢钵罗等众妙莲华。若日月光不照触者。则不开发出种种香。要日月光之所照触。乃得随类开发出香。又如闇中有种种物。若无灯照终不可见。要假灯照乃得见之。有情亦尔。虽有因力若无缘力。广说如前。如有颂言。

譬如闇室中　　虽有种种物
无灯闇所隐　　有目不能见
如是虽有智　　不从他闻法
是人终不能　　分别善恶义
譬如有目者　　因灯见众色
有智依多闻　　能别善恶义
多闻能知法　　多闻离不善
多闻舍无义　　多闻得涅槃

又如经说。有二因缘。能生正见。一外闻他法音。二内如理作意。又契经说。有四法人多有所作。一亲近善友。二从他闻法。三如理作意。四法随法行。复有经言。若我弟子一心属耳听闻正法能断五盖。及能修行七觉分满。故如诸佛为饶益他说十二分教。如是彼尊者为饶益他制造此论。复次为破无明闇故。如灯破闇能发光明。阿毗达磨亦复如是。破无明闇发智慧明。故彼尊者制造此论。复次为显无我像故。譬如镜面极善磨莹。种种色像皆于中现。阿毗达磨亦复如是。分别诸法自相共相。令无我像分明显现。故彼尊者制造此论。复次为度生死河故。如牢船筏百千众生依之无畏从河此岸渡至彼岸。阿毗达磨亦复如是。无数诸佛及诸有情。依之无畏。从生死此岸。至涅槃彼岸。故彼尊者制造此论。复次为照契经等故。如人执灯入诸闇室。能见众色而无迷乱。如是行者以阿毗达磨照契经等义而无迷惑。故彼尊者制造此论。复次为观察善等诸法故。如别宝人能善观察金刚等宝。阿毗达磨亦复如是。能善分别善等诸法。故彼尊者制造此论。复次为显阿毗达磨。诸大论师不倾动故。如妙高山踞金轮上一切猛风摇鼓飘击不能倾动。阿毗达磨诸大论师。亦复如是。住净尸罗。诸恶见者轻毁邪论不能摧伏。故彼尊者制造此论。复次尊者以三因缘制造此论。一为增益智故。二为开觉意故。三为遮计我故。增益智者。谓于内外诸经论中。令智增益无有能如阿毗达磨。开觉意者。谓诸有情无明所昏。如睡未觉不能了知。何者是遍行。何者非遍行。何者自界缘。何者他界缘。何者有漏缘。何者无漏缘。何者有为缘。何者无为缘。云何为摄。云何相应。云何因。云何缘。谁成就。谁不成就。何者顺前句。何者顺后句。何者四句。何者如是句。何者不如是句。于如是等所知境中。令诸有情开发觉意。无有能如阿毗达磨。遮计我者。尊者所造阿毗达磨。未曾说有补特伽罗。恒显诸行空无有我。以如是等种种因缘。故彼尊者制造此论。

问阿毗达磨。自性云何。答无漏慧根。以为自性。一界一处一蕴所摄。一界者谓法界。一处者谓法处。一蕴者谓行蕴。若兼相应及取。随转三界二处五蕴所摄。三界者谓意界法界意识界。二处者谓意处法处。五蕴者谓色蕴乃至识蕴。如契经说。此药叉天于长夜中其心

质直无有谄诳。诸有所问皆为了知不为娆乱。我以甚深阿毗达磨恣彼意问。此中何者甚深阿毗达磨。谓无漏慧根。

又契经说。此筏蹉氏及善贤外道并梵寿婆罗门。皆于长夜其性质直无谄无诳。诸有所问皆为了知不为娆乱。我以甚深阿毗达磨恣彼意问。此中何者甚深阿毗达磨。谓无漏慧根。又如佛告西儞迦言。我有甚深阿毗达磨。难见难觉不可寻思非寻思境。唯有微妙聪睿智者。乃能知之。非汝浅智之所能及。所以者何。汝于长夜异见异忍异欲异乐。此中何者甚深阿毗达磨。谓空无我及如实觉。所以者何。以彼外道恒妄计我。空无我性非彼所及。又如佛告邬陀夷言。汝是愚夫盲无慧目。云何乃与上座苾刍共论甚深阿毗达磨。此中何者甚深阿毗达磨。谓灭定退及如实觉。又如佛告阿难陀言。我有甚深阿毗达磨。谓诸缘起。难见难觉不可寻思非寻思境。唯有微妙聪睿智者。乃能知之。此中何者甚深阿毗达磨。谓因缘性及如实觉。又契经说。我有甚深阿毗达磨。谓缘性缘起此处甚深难见难觉。不可寻思非寻思境。唯有微妙聪睿智者。乃能知之。复有甚深阿毗达磨。谓一切依皆永舍离。爱尽离染寂灭涅槃。此最甚深难见难觉。广说如前。此中何者甚深阿毗达磨。谓因缘性及彼寂灭并如实觉。又如佛告阿难陀言。复有甚深阿毗达磨。谓有余法相似甚深我于其中自觉正说。此中何者甚深阿毗达磨。谓诸见趣及如实觉。又契经说。我有甚深阿毗达磨。谓一切法甚深故难见。难见故甚深。此中何者甚深阿毗达磨。谓一切法性及如实觉。虽此等经中随别意趣作种种异说。然阿毗达磨胜义自性唯无漏慧根。即由此故发起世间修所成慧。谓暖顶忍世第一法。以能别观四圣谛故。亦得名为阿毗达磨。又由此故发起殊胜思所成慧。谓不净观持息念等。以能别总观诸蕴故。亦得名为阿毗达磨。又由此故发起殊胜闻所成慧。分别诸法自相共相建立诸法自相共相。害实物愚及所缘愚。以于诸法不增减故。亦得名为阿毗达磨。又由此故发起殊胜生处得慧。以于三藏十二分教能受能持思量观察不谬转故。亦得名为阿毗达磨。复由如是资粮摄持无漏慧根转得明盛。是故亦名阿毗达磨。

问若阿毗达磨唯无漏慧根为自性者。何故此论复名阿毗达磨。答阿毗达磨具故亦名阿毗达磨。如处处经中于彼彼具立彼彼名。此亦如是。谓如于乐具立以乐名。如伽他说。

食所乞食乐　　衣随得衣乐
经行山林乐　　栖隐岩窟乐

饮食衣等体实非乐。胜义乐者谓诸乐受。或有说者。亦轻安乐。然衣食等是乐具故。于伽他中亦说为乐。又如于垢具立以垢名。如伽他说。

女是梵行垢　　女损害众生
苦梵行所净　　非由水能洗

女实非垢。胜义垢者谓贪嗔痴。然伽他中说女为垢。是垢具故。又如于漏具立以漏名。如说七漏是损害是烧然是苦恼。根等实非漏。是漏具故立以漏名。胜义漏唯三。谓欲漏有漏无明漏。又如于随眠具立随眠名。如契经说。苾刍当知。色是随眠随增随死。若随增即随死。若随死即随取。若随取即随缚。色非随眠。胜义随眠唯有七种。然经说色是随眠者。随眠具故。又如于味具立以味名。如契经说。苾刍当知。眼味妙色。色是魔钩。眼实非味。胜义味者谓所生爱。然契经说。眼味色者是味具故。又如于欲具立以欲名。如契经说。欲者是何。谓五妙欲。又如颂言。

如是五妙欲　　可爱可欣乐
可意欲所牵　　能令心染着

色等非欲。胜义欲者。谓于彼爱然经颂说。彼是欲者是欲具故。又如于退具立以退名。如契经说。有五因缘令时解脱阿罗汉退。一营事业。二乐戏论。三和诤讼。四好远行。五遇长病。非营事等是能退体。胜义退者。谓一切不善有覆无记法。然契经中说营事等是能退者。谓退具故。又于业具立以业名。如契经说。有三种意。故思恶不善业。若作增长感非爱异熟。谓贪欲嗔恚邪见。非贪欲等是实意业胜义意业。谓意俱思。然契经中名意业者。谓是不善意业具故。又如于异熟因具立异熟因名。如彼尊者无灭所说。我由一食异熟因故。七生天上七生人中。于最后身得尽诸漏。非即一食是异熟因。胜义异熟因者。谓诸不善善有漏法。然彼尊者即说一食为异熟因。是彼具故。如于此等处处经中以彼彼名说彼彼具。此论亦尔。是阿毗达磨具故亦名阿毗达磨。如是胜义阿毗达磨自性。唯是无漏慧根。一界一处一蕴所摄。若兼相应及取随转三界二处五蕴所摄。余资粮等皆是世俗阿毗达磨。是名阿毗达磨自性。如说自性我物自体相分本性。应知亦尔。

已说自性。所以今当说。以何义故名阿毗达磨。阿毗达磨诸论师言。于诸法相能善决择能极决择故。名阿毗达磨。复次于诸法性能善觉察能善通达故。名阿毗达磨。复次能于诸法现观作证故。名阿毗达磨。复次法性甚深能尽原底故。名阿毗达磨。复次诸圣慧眼由此清净故。名阿毗达磨。复次能善显发幽隐法性故。名阿毗达磨。所知法性无始幽隐。离此无有能显发故。复次所说法性无有乖违故。名阿毗达磨。若有能于阿毗达磨自相共相极善串习。必无有能如法问难。令于法性有少违故。复次能伏一切外道他论故。名阿毗达磨。阿毗达磨诸大论师。邪徒异学无能敌故。尊者世友作如是说。常能决择契经等中诸法性相故。名阿毗达磨。复次于十二支缘起法性善觉了故。名阿毗

达磨。复次以能现观四圣谛法故。名阿毗达磨。复次善说修习八圣道法故。名阿毗达磨。复次能证涅槃故。名阿毗达磨。复次能于诸法以无量门数数分别故。名阿毗达磨。大德说曰。于杂染清净系缚解脱流转还灭法。以名身句身文身次第结集安布分别故。名阿毗达磨。胁尊者言。此是究竟慧。此是决断慧。此是胜义慧。此是不谬慧故名阿毗达磨。尊者妙音作如是说。求解脱者修正行时。能为分别所未了义。谓此是苦此是苦因。此是苦灭此是趣灭道。此是加行道。此是无间道。此是解脱道。此是胜进道。此是向道。此是得果。能正分别如是等义故。名阿毗达磨。法密部说。此法增上故。名阿毗达磨。如有颂言。

慧于世间尊　　能决择趣向
以正了知故　　老死尽无余

化地部说。慧能照法故。名阿毗达磨。如契经说。一切照中我说慧照最为上首。譬喻者说。于诸法中涅槃最上。此法次彼故。名阿毗达磨。声论者言。阿谓除弃。毗谓决择。此法能除弃决择故。名阿毗达磨。何所除弃。谓结缚随眠随烦恼缠。何所决择。谓蕴界处缘起。谛食及沙门果菩提分等。尊者佛护作如是说。阿毗者。是助言显现前义。此法能引一切善法。谓诸觉分皆现在前故。名阿毗达磨。尊者觉天作如是说。阿毗者。是助言显增上义。如增上慢者名阿毗慢。增上觉者。名阿毗觉。增上老者名阿毗老。此亦如是。此法增上故。名阿毗达磨。尊者老受作如是说。阿毗助言显恭敬义。如恭敬稽首者名阿毗稽首。恭敬供养者名阿毗供养。此亦如是。此法尊重可恭敬故。名阿毗达磨。

问何故此论名发智耶。答诸胜义智。皆从此发此为初基。故名发智。复次此论应名智安足处。诸胜义智此为根本依此而立。是故名为智安足处。复次诸勇健智此最能发。发勇智缘故名发智。复次诸智彼岸依此能到故名发智。开发诸法自相共相。无有能如此论者故。复次世出世智。皆依此发智之妙门故名发智。

问此论胜利其相云何。答随顺解脱断除系缚。顺空无我违我我所。显无我理遮数取趣开觉意息昏迷。遣愚痴生智慧。断疑网与决定。背杂染向清净。诃流转赞还灭。舍生死得涅槃。摧破一切外道邪论。成立一切佛法正论。此论胜利其相如是。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二

杂蕴第一中世第一法纳息第一之一

云何世第一法。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经中佛世尊说。若有一类于诸行中不能如理思惟。能起世第一法。无有是处。若不能起世第一法。能入正性离生。无有是处。若不能入正性离生。能得预流一来不还阿罗汉果。无有是处。若有一类于诸行中。能如理思惟起世第一法。斯有是处。乃至广说。契经虽说世第一法名。而不广辩世第一法义。契经既是此论依处。彼所不显示者。今应广分别之。由是因缘故作斯论。问何故作论依契经耶。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而作此论。不违法性何烦征诘。复次一切阿毗达磨。皆为解释契经中义。以广分别诸经义故。乃得名为阿毗达磨。故彼尊者于诸经中纂集种种不相似义。分别解释立为杂蕴。乃至纂集种种见趣。分别解释立为见蕴。然于所立八种蕴中。皆具分别一切法相。问何故尊者论初先说世第一法。为顺次第说诸功德。为逆次第说诸功德。为依顺决择分先后次第而说耶。设尔何失。若顺次第说诸功德者。应先说不净观或持息念等。次说念住。次说三义观。次说七处善。次说暖次说顶次说忍。然后应说世第一法。若逆次第说诸功德者。应先说阿罗汉果次说不还次说一来次说预流次说见道。然后应说世第一法。若依顺决择分先后次第而说者。应先说暖次顶次忍。然后应说世第一法。如尊者妙音生智论说。云何暖。云何顶。云何忍。云何世第一法。若不依此三种次第即所造论有杂乱失。如佛在世尊者大迦多衍那。成就无边希有功德。于无量法自相共相。无障碍智随欲现前。勇猛精进恒无断绝。已能善入阿毗达磨文义大海无边觉慧。不可倾动如妙高山。为大论王能伏他论。自所立论无能当者。今尊者迦多衍尼子亦复如是。何故造论。先说世第一法耶。答诸师于此种种异说。谓或有说。今于此中非顺次第说诸功德。非逆次第说诸功德。亦不依彼顺决择分先后次第而说。但作论者意欲尔故。随彼意欲而作此论。不违法相何烦征诘。有作是说。阿毗达磨性相所显非如契经宁求次第。阿毗达磨以广论道决择诸法真实性相。此既繁杂。不应于中求其次第。若求次第文但增繁于义无益。复有说者。不应诘问作论者意。以经先说世第一法。广说如前。今此论师依经造论。故亦先说世第一法。问置作论者。何故经中世尊先说世第一法。答观所化者分齐说故。谓佛观所化者。已得下中品忍。未得上品忍。及世第一法。欲令得故说如是言。若有一类于诸行中不能如理思惟能起世第一法。无有是处。乃至广说。此中如理思惟显上品忍。世第一法正说自名。故佛世尊观所化者修行分齐作如是说。或有说者。为止于此多诽谤故。谓他于此世第一法起多诽谤。是故先说。多诽谤者。谓于自性及于名界现前退中皆起诽谤。于自性起诽谤者。谓或有说。信等五根以为自性。于名起诽谤者。谓或有说。此名种性地法。不应名世第一法。

于界起诽谤者。谓或有说。此是欲色界系。或复有说。此色无色

界系。或复有说。此是三界系。或复有说。此是三界系及不系。或复有说。此非三界系亦非不系。于现前起诽谤者。谓或有说。此法多念相续现前。于退起诽谤者。谓或有说。此法可退。为止如是种种诽谤。是故先说世第一法。有余师说。诸有漏法皆不牢固。如粪扫淤泥。谁于此中牢固最胜。譬如醍醐。谓世第一法。是故先说。有说。此法随顺无我。是故先说。谓此论中赞叹出离解脱涅槃随顺无我。非如外典赞叹受用诸欲乐具随顺我执。世第一法有法声故。既顺无我与此论同。非如暖等无有法声不同此论随顺无我。故此先说世第一法。有说。此法世法中胜。是故先说。谓诸论中此论最胜。世第一法世法中胜与此论同。是故先说。有说。若有住此法时。名佛出世真实利益。彼于尔时得无障碍受用胜义圣法财故。谓佛出世众生入法。凡有二种。一者世俗。二者胜义。世俗者。谓剃除须发被以法服正信出家。胜义者。谓世第一法无间引生苦法智忍。世俗入法有二种过。一者破戒。二者归俗。胜义入法无如是过。随其种性自在证得自乘功德。无退失故。有说。若有住此法时。无始时来圣道门闭。今创能开。舍未曾舍诸异生性。得未曾得所有圣道。是故先说世第一法。有说。若有住此法时。舍异生名得圣者名。舍异生数得圣者数。舍异生分齐得圣者分齐。舍异生种性得圣者种性。是故先说世第一法。有说。若有住此法时。得心不得心因。得明不得明因。得受不得受因。余心所亦尔。是故先说世第一法。

有说。若有住此法时。舍曾习缘得未曾习缘。舍共得不共。舍世间得出世间。舍有爱味得无爱味。舍耽嗜依得出离依。是故先说世第一法。有说。为断疑异生性。是故先说世第一法。谓或有疑此异生性既无有始应亦无终。今显其有终即世第一法。有说。若有住此法时。异生过患。异生变异。异生虚诳。异生刚强。悉不复起。暖顶忍位或有起者。是故先说世第一法。有说。异生起此法已。要至非异生位。方得命终。如异生非异生如是。未见谛已见谛。未得果已得果。未入正性离生。已入正性离生。未起现观已起现观。住不定聚。住正定聚。无圣道有圣道。无证净有证净应知亦尔。暖顶忍等即不决定。是故先说世第一法。有说。若有起此善根。唯一刹那必无停滞。暖等不尔。是故先说世第一法。有说。若有住此法时。异生身中念住等行修至究竟。暖等不尔。是故先说世第一法。有说。若有住此法时。说名最初有漏。心断无漏心续。余位不尔。是故先说世第一法。有说。此法能令异生可倾动。身而不倾动。是故先说。如妙高山踞金轮上四方猛风不能倾动。如是异生安住此法。四倒恶见不能倾动。余异生位即不如是。有说。此法犹如明相能表始终。是故先说。谓如明相表昼分始及夜分终。世第一法亦复如是。显圣道始及异生终。如表始终。如是能表正度已度。趣入已出加行究竟。应知亦尔。余位不然。有说。显此住同法中能有异相。是故先说。谓世第一法虽苦谛摄。而无间引

生初灭苦道。虽有世间流转老死萨迦耶摄。而能引生初灭彼道。暖等不然。有说。显此虽是世间缘。而能无间引初出世缘。余位不尔。是故先说。如世间出世间缘如是。有垢无垢。有过无过。有毒无毒。有浊无浊。有身见事无身见事。有颠倒事无颠倒事。有爱事无爱事。有随眠事无随眠事缘。应知亦尔。是故先说。有说。若有住此法时。有势有力能有所作犹如健夫。谓于尔时无间引起圣初止观。及起圣见慧首创冠余觉支鬘。余位不尔。是故先说世第一法。有说。此法其用最胜。能舍异生性得圣性。舍邪性得正性。无间能入正性离生。余法不然。是故先说世第一法。有说。行者住此法时。能舍轻动过妒罗绵柳叠絮等诸异生性。能于圣教安住不动如天帝幢。是故先说世第一法。有说。行者住此法时。舍无始来令心心所成不质直烦恼恶见。得未曾得令心心所成质直性无漏圣道。有说。行者住此法时。舍五补特伽罗同分。谓五无间者。得八补特伽罗同分。谓四向四果。是故先说世第一法。有作是言。世第一法。由三事故论先说之。一顺经说。二止多谤。三此刹那得初圣果。顺经止谤如前广说。即此刹那得初圣果者。谓彼与世第一法为无间士用果。以如是等诸因缘故。此论先说世第一法。

有余师言。尊者于此依逆次第宣说诸法。问若尔此论即应先说阿罗汉果。次说不还。次说一来。次说预流。次说见道。然后应说世第一法。何故先说世第一法耶。答此中逆说异生身中净染诸法。非说一切初说。云何世第一法。广说乃至。云何为暖。此则逆说异生身中清净品法。次作是说。此二十句萨迦耶见。广说乃至。若无有见此则宣说异生身中杂染品法。此二品法谁能了知。谓无我智。是故第二智纳息中作如是说颇有一智知一切法。乃至广说。此无我智何由而生。谓觉缘起。是故第三纳息作如是说。一补特伽罗此生十二支缘起。乃至广说。此缘起觉何由而起。谓爱及敬。是故第四纳息作如是说。云何爱。云何敬。乃至广说。如是爱敬何因而生。谓惭及愧。是故第五纳息作如是说。云何惭。云何愧。乃至广说。如是惭愧何由而有。为解法相。是故第六纳息作如是说。色法生老无常。乃至广说。此解法相何由而得。谓舍无义修习有义。是故第七纳息作如是说。诸修劣苦行当知无义俱。乃至广说。谁舍无义修习有义。谓能正思正思惟者。是故第八纳息作如是说。云何思。云何思惟。乃至广说。杂蕴法觉由何明净。谓由结断。是故次说第二结蕴。如是结断由何而证。谓由诸智。是故次说第三智蕴。谁能生起断结诸智。谓无业障补特伽罗。是故次说第四业蕴。诸业多分依谁而生。谓四大种。故次第五说大种蕴。大种所造胜者是何。谓眼等根。是故次说第六根蕴。诸根清净由何势力。谓得诸定。是故次说第七定蕴。有得定已起邪推求。便复引生诸恶见趣。为令识相能速断除。故最后说第八见蕴。虽于如是一一蕴中具摄诸法。而随增胜制立蕴名。故作是说。由逆次说异生身中净

染诸法非说一切。是故先说世第一法。

云何世第一法。答若心心所法为等无间入正性离生。是谓世第一法。有作是说。若五根为等无间入正性离生。是谓世第一法。

问谁作此说。答是旧阿毗达磨者说。问彼何故作此说。答为遮余部故作是说。不必唯说五根为性。谓分别论者执信等五根唯是无漏。一切异生悉不成就。问彼部何故作此执耶。答彼由契经故作此执。谓契经说。若有五根增上猛利。平等圆满多修习故。成阿罗汉诸漏永尽。从此减下成不还者。次复减下成一来者。次复减下成预流者。若全无此信等五根。我说彼住外异生品。由此经故彼执五根唯是无漏。为遮彼意故旧阿毗达磨者说。世第一法以五根为自性。世第一法在异生身。故知五根亦通有漏异生。定不成有为无漏故。问若执五根体唯无漏。有何过失。答便违契经。如契经说。我若于此信等五根。未如实知。是集是没是味是过患是出离。未能超此天人世间及魔梵等。乃至未能证得无上正等菩提。乃至广说。非无漏法可作如是品类观察。分别论者作如是言。世尊此中说自相观。谓我于此信等五根。未如实知集等自相。未能超此天人世间及魔梵等。乃至广说。云何观无漏是集自相耶。谓此必因亲近善士。听闻正法如理作意。法随法行而集起故。云何观此是没自相。谓要未知当知根没已知根起。已知根没具知根起故。云何观此是味自相。谓此亦是爱所缘故。若尔无漏爱所系耶。不尔。如仁许无漏法是烦恼境而非所系。我宗亦然。爱缘无漏而不能系。斯有何失。云何观无漏是过患自相。谓观无漏是无常故。云何观无漏是出离自相。谓涅槃时必弃舍故。如契经说。般涅槃时一切有为皆悉弃舍。彼言非理。所以者何。谓此经说。我若于此信等五根。未如实知是集没味过患出离。未能证得诸漏永尽无上菩提。非自相观能尽诸漏。故彼所说决定非理。由此五根非唯无漏。又执五根唯无漏者。复违经说。如契经说。唯愿世尊演说法要。所以者何。有诸有情处在世间。或生或长。有利根者。有中根者。有软根者。乃至广说。又契经说。苾刍当知。我昔未转正法轮时。曾以佛眼观诸有情处在世间。或生或长有利中软诸根差别。善容貌善调伏薄尘垢。若不闻法。退失胜利信等五根。若唯无漏应利根者是阿罗汉。中根者是不还。软根即是一来预流。若尔世尊未转法轮应已名转。一切圣者于诸世间已充满故。复转法轮应成无用。分别论者作如是言。此中根名说所依处不说根体。于我何违。彼如是言亦不应理。违余经故。谓余经说。

生闻梵志往世尊所而白佛言。乔答摩尊说根有几。佛言。我说二十二根。所谓眼根。乃至广说。彼经岂亦说根所依。彼此二经根声不异。一谓根体。一谓所依。非所极成。是自妄执。故定应许信等五根

亦通有漏。问若通有漏。彼所引经当云何释。答信等五根实通有漏。彼经一向说无漏者。所以者何。依无漏根建立圣者有差别故。有说。彼经唯说圣道。所以者何。圣者差别依圣道说非世俗故。问彼经又说。若全无此信等五根。我说彼住外异生品。复云何通。答断善根者名外异生。谓诸异生总有二种。一内二外。不断善根。说名为内。断善根者。说名为外。彼经意说。若全无此信等五根。我说名为断善根者。故所引经于我无失。或说。此是经部所说。谓经部师。亦为遮遣分别论者。如前所执故作是言。世第一法五根为性。非唯尔所。

有说。此是犊子部宗。彼部师执世第一法信等五根以为自性。唯此五根是自性善。余杂此故。亦得善名。由此五根建立一切贤圣差别不由余根。如契经说。若有五根增上猛利。平等圆满多修习故成俱解脱。从此减下成慧解脱。次复减下成身证。次复减下成见至。次复减下成信解。次复减下成随法行。次复减下成随信行。问今此论宗与犊子部。何相关预而叙彼说答为令疑者得决定故。谓彼与此所立义宗。虽多分同而有少异。谓彼部执世第一法唯以信等五根为性。诸异生性一向染污。谓欲界系。见苦所断。十种随眠为自性故。随眠体是不相应行。涅槃有三种。谓学无学非学无学。立阿素洛为第六趣补特伽罗。体是实有。彼如是等若六若七与此不同。余多相似勿有疑。彼与此皆同故。叙彼宗遮显有异。今应问彼。若唯五根是自性善。所余善法自性是何。若谓彼是不善无记杂五根故亦名善者。如是五根与彼相杂。何故不名不善无记。然信等五与所余法。同一所依。同一行相。同一所缘。一起一住。一灭一果同一等流。同一异熟。而言五根是自性善。余相杂故假立善名。但顺妄情不应正理。勿有此过。故应说言世第一法根非根性。

尊者法救作如是言。诸心心所是思差别。故世第一法以思为自性。尊者觉天作如是说。诸心心所体即是心。故世第一法以心为自性。彼二尊者作如是言。信等思心前后各异无一并用。信等五根为等无间。入见道者。约容有义故作是言。信等五根能入见道。谓或有用信思信心为等无间入于见道。乃至或用慧思慧心为等无间入于见道若尔应用不相应法为等无间入于见道。彼作是言。许亦何失。如仁宗说心体前后。虽不相应而有所缘能为无间入于见道。我宗亦尔。信等思心虽复自体无相应义。而有所缘。能为无间入于见道。斯有何失。有大过失。所以者何。若信思心为等无间入见道者。既无精进及念定慧。应有懈怠忘念散乱恶慧能入见道。如是乃至若慧思心为等无间入见道者。既无有信精进念定。应有不信懈怠忘念散乱能入见道。如是岂不成大过失。

为遮如是种种异执故复说言。于此义中若心心所法。为等无间入

正性离生。是谓世第一法。于此义中者。谓于此不颠倒。此宗此论。此蕴此纳息此品类。此顺契经。我及诸余。同梵行者。所许义中如是。尊者迦多衍尼子。欲显自宗世第一法以根非根相应俱有心心所法为其自性。

问世第一法。与苦法智忍为等无间缘名入见道。为此灭已方名为入。为此住位即名入耶。若此灭已方名入者。何故此中不言已入。若此住位即名入者。异生圣者应成杂乱。有作是言。灭已名入。问若尔此文应说已入。尔时见道名已生故。答应言已入而说入者。此于究竟说加行声。如今来声说已来事。如世间说。大王今者从何处来。彼虽已来而说今来。此亦如是。又如已断而说今断。如契经说断乐断苦。乃至广说。离欲染时。苦根已断。今离第三静虑。染乐根断时。乃说为断。岂非已断而说今断。又如已解脱而说今解脱。如契经说。心解脱欲漏有漏无明漏。离欲染时心于欲漏已得解脱。今离非想非非想处染。心于有漏无明漏得解脱时。乃说为解脱。亦于已解脱而说今解脱。又如已受而说今受。如契经说。受乐受时如实知受乐受乃至广说。彼亦已受而说今受。非于受时可了知故。此亦如是。虽是已入而说今入。有余师说。此文应言无间而入正性离生。彼言无理。等无间入无间。而入义有何异。如是说者。世第一法。住时名入。问若尔异生应即圣者。入圣道故。答无如是过。世第一法至住位时。苦法智忍在正生位。未成就故不名圣者。苦法智忍虽未已生。以在正生名等无间。世第一法尔时为彼等无间缘。故名为入。由此故说。若心心所法为等无间入正性离生。是谓世第一法。问若心心所法。已入正性离生。或当得入。亦是世第一法不。答亦是。问若尔此中何故不说。答若说正入。当知则说已入当入。若说现在。当知则说过去未来。其相一故。思心差别论者作如是言。若信思心为等无间入见道者。唯信思心但为同类等无间缘。如是乃至。若慧思心为等无间入见道者。唯慧思心但为同类等无间缘。相似相续论者作如是言。心心所法但为同类等无间缘。谓心与心非心所。心所与心所非心。诸心所中。受与受非余。想等亦尔。然诸心所非恒相应。遇别缘起。谓若欣前境起乐受。若厌前境起苦受。若于境中庸。起不苦不乐受。若欲有所领纳生受。若欲取像生想。若欲有所作生思。乃至若欲有所决择生慧。故诸心所非恒相应。若尔已起心心所法。应不皆作等无间缘。彼作是言。一切能作等无间缘。然非无间。如仁宗许。出无想时。虽五百劫无心心所。而用入位心心所法。为今出位等无间缘。我宗亦尔。虽同类法多时间断而前为后等无间缘。斯有何失。彼言无理。所以者何。有心无心义各别故。又相应法。有即与果有未与果。不应理故。未生心等。非等无间。预作彼缘不应理故。又彼违害品类足说如说云何心等无间法。谓心无间余心心所法。或已生或正生。及无想定灭尽定。或已生或正生。又若尔者复有别过。谓若从有寻有伺地心心所法无间。无寻

唯伺地。或无寻无伺地。心心所法现在前。前地已起心心所法。应非后地等无间缘。不相似故。乃至若从无寻无伺地。心心所法无间。无寻唯伺地。或有寻有伺地。心心所法现在前。说亦如是。善不善无记等心心所法展转无间。其过亦尔。前若非后等无间缘。后既无缘。应不得起。若谓后起由前隔越。同类诸法等无间缘。此亦不然。在有心位隔越为缘。不应理故。又初无漏。及无始来曾所未起殊胜有漏。彼既无有前起。同类等无间缘应不得起。又彼所言有大过失。谓贪无间应常起贪。无时伏贪起不净观。若嗔无间应常起嗔。无时伏嗔起慈悲观。若痴无间应常起痴。无时伏痴起因缘观。起我见等如理应知。执异类起无近缘故。又此胜善曾未起故。是则善心无由得起。若尔则无得解脱义。勿有如是种种过失。

是故应许前生心聚为后生聚等无间缘。若等不等。前于后生开避力同。如谷豆聚。问世第一法。现在前时。所修未来心心所法。彼法亦是世第一法不。有说。彼非世第一法。所以者何。以此中说若心心所法为等无间。入正性离生。是谓世第一法。彼未来者。既不能作等无间缘。是故彼非世第一法。又彼若是世第一法。则世第一法应有多心。便违后文。世第一法。应言一心非众多心。如是说者。彼法亦是世第一法若彼法非世第一法。便与智蕴所说相违。如说若有未曾得道现在前时。修余未来彼种类道。若执彼非世第一法。云何名为彼种类道。问彼不能作等无间缘。如何可名世第一法。答彼虽不作等无间缘。而能随顺由起得故。譬如苾刍与僧欲法。谓如僧众布洒他时。有诸苾刍虽不在众。由与欲故得布洒他。诸余僧事亦得成立。如是未来所修种类。虽不能作等无间缘。而起自得显相随顺。设彼不起显相顺得。此不能作等无间缘。此能为缘由彼顺力。彼于圣道起不碍力强故。问若彼亦是世第一法。此中本论何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次若有能作等无间缘。此中即说。彼不能作等无间缘。是故不说。复次若行世者此中说之。彼不行世是故不说。复次若能取果与果此中说之。彼不能取果与果。是故不说。复次若因长养得而亦在身者。此中说之。彼虽因长养得而不在身。是故不说。复次若有势力能修未来。此中即说。彼无修力故不说之。复次若心彼因彼心此果。此中即说彼法不尔。故不说之。复次若法酬因。亦能取果在身缘境。此中即说。彼法不尔故不说之。复次若具二修此中即说。彼唯得修无行修义。故不说之。复次若有作用此中说之。彼无作用。是故不说。问若尔何故此后文说世第一法非多心耶。答彼说现世有作用者。唯有一心非说一切。若说一切实有多心。未来世中有多品类种类同故。虽非所修尚得名为世第一法。况所修者而非是耶。故有问言。颇有相应世第一法而不与苦法智忍作等无间缘耶答有。谓即未来所修种类。问世第一法。随转色心不相应行。为是世第一法不。有作是说。彼非世第一法。由此中言若心心所法。为等无间入正性离生。是

谓世第一法。彼不能作等无间缘。是故不名世第一法。如是说者。彼法亦是世第一法。问彼既不作等无间缘。云何得名世第一法。答彼虽不作等无间缘而能随顺。由彼与此心心所法。一起一住一灭。一果一等流一异熟。极亲近故。问若尔此中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次若法能作等无间缘。此中即说。彼法不尔。故不说之。复次若法因长养得而有所缘。此中即说。彼法不尔。故不说之。复次若法相应。有所依有行相。有所缘有警觉。此中说之。彼法不尔。是故不说。故有问言。颇有现在世第一法非苦法智忍等无间缘耶答有。谓此随转色。心不相应行。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三

杂蕴第一中世第一法纳息第一之二

问已知世第一法。随转生住老无常。亦是世第一法。彼得为亦是世第一法不。设是或非俱有何失。若彼得亦是世第一法者。得圣果已。顺决择分应重现前。若彼得非世第一法者。何故沙门果得。是沙门果。而世第一法得。非世第一法耶。答彼得定非世第一法。得圣果已。顺决择分不重起故。问何故沙门果得。是沙门果。而世第一法得。非世第一法耶。答沙门果成就所显故。沙门果得是沙门果。世第一法等无间缘所显。彼得既非等无间缘。亦不随顺如彼生等。故彼得非世第一法。暖顶忍得。亦非暖等勿得圣已重现前故。有作是说。彼得亦是世第一法。问若尔得圣果已。顺决择分应重现前。答许彼一分现前亦无有过。谓相应者不重现前。不相应者有重现前。暖顶忍得亦复如是。有余师说。彼俱起得亦是世第一法。后起者非故无前失。暖等亦尔。评曰。若彼俱起若后起得。一切皆非世第一法。种类同故。暖等亦尔。是故初说于理为善。问何故世第一法。生住老无常。亦是世第一法而得非耶。答生等与彼同一果。相随行不相离。常和合无前无后。相与所相未尝相离。由此亦是世第一法。得与彼法不同一果。不相随行。性相离不和合。或前或后。得与所得有时相离。譬如树皮或时离树。是故得非世第一法。暖顶忍得亦复如是。

问世第一法为几念住。答现在唯一。杂缘法念住未来具四。似见道故。问世第一法为几缘。答为四缘。谓因等无间所缘增上缘。为因缘者。谓与彼相应俱有同类等法为因缘。为等无间缘者。谓与苦法智忍为等无间缘。为所缘缘者。谓与能缘此心心所法为所缘缘。为增上缘者。谓除自性。与余一切有为法为增上缘。问世第一法有几缘。答有四缘。有因缘者。谓此相应俱有同类等法。有等无间缘者。谓已生增上忍。有所缘缘者。谓欲界五蕴。有增上缘者。谓除自性余一切法。

问文虽不说义必应有。云何出世第一法耶。答苦法智忍是。谓此能持一切圣道故。有余师说。金刚喻定是。谓此能得一切结尽遍知果故。有作是说。初尽智是。谓此能持一切无学法故。或有说者。阿耨多罗三藐三菩提是。谓于一切有为法中此最胜故。复有说者。涅槃界是。谓于一切有为无为法中此最胜故。有说。阿罗汉最后圣道刹那是。谓如异生位最后刹那心名世第一法。如是阿罗汉最后刹那无漏心。名出世第一法。有说。阿罗汉最后心是。谓如异生位最后心是世第一法。如是阿罗汉最后心。是出世第一法。评曰。彼不应作是说。以阿罗汉最后心非出世法故。此诸说中初说为善。由此能任持一切圣道故。

何故名世第一法。乃至广说。问何故作此论。答前虽说世第一法自性。而未说彼立名因缘。今欲说故。譬如有人世称最胜。理应说。彼立名因缘。为以族姓。为色为力富贵眷属名最胜耶。此亦如是故作斯论。何故名世第一法。答如是心心所法。于余世间法。为最为胜。为长为尊。为上为妙。故名世第一法。此心心所。于余世法为都胜故说名第一。为分胜故名第一耶。设尔何失。若都胜故名第一者。此岂能胜现观边世俗智。然现观边所修世俗智。是见道眷属随属。见道慧力殊胜。此法不尔。又此岂胜杂修静虑。然彼等至及所感生。不共异生。此法不尔。又此岂胜初尽智时所修善根。然修彼时离一切障所依清净。此法不尔。又此岂胜空空。无愿无愿。无相无相。三三摩地。然彼尚能厌恶圣道。况于有漏。此法不尔。若分胜故名第一者。暖顶忍等应亦名第一。各胜彼彼下位善根故。有作是说。此法都胜故名第一。然约能开圣道门说。非据一切。谓现观边世俗智等。虽有如前所说胜事。然皆无力开圣道门。此法独能。是故都胜。或有说者。此法于余一切事胜故名第一。谓现观边世俗智等。所有胜事皆由此成。所以者何。彼诸胜事若无此法开圣道门。体尚不修。况有胜用。要由此法开圣道门。方修彼体乃有胜用。彼诸胜事既由此成。故此于余一切事胜。有余师说。此法分胜故名第一。问若尔暖等应亦名第一。各胜彼彼下位善根故。答彼于二分中俱非最胜故。谓世善法总有二分。一依异生。二依圣者。世第一法。虽于圣者世俗智等不名最胜。而于异生。所得静虑。无量解脱。胜处遍处。乃至所得第一。有思及不净观。持息念诸念住。三义观七处善。暖顶忍中。皆悉最胜。暖等不尔。故此独称世第一法。问此何义故名第一耶。答此最胜故。能引第一故。得第一果故。趣第一性故。是第一义。有作是说。此能摧伏第一有故是第一义。有余师说。此是异生最后心故。如高幢顶更无有上。是第一义。

问此中所说。为最为胜。为长为尊。为上为妙。有何差别。或有说者。无有差别。皆是赞述第一义故。复有说者。亦有差别。且名则

差别。谓此名最。乃至名妙。复次对诸善根亦有差别。谓此对闻所成名为最。对思所成名为胜。对不净观持息念念住等名为长。对暖名为尊。对顶名为上。对忍名为妙。复次约所依地亦有差别。谓此依未至定名为最。依初静虑名为胜。依静虑中间名为长。依第二静虑名为尊。依第三静虑名为上。依第四静虑名为妙。复次依义不同。亦有差别。谓此至边顶故名为最。上品摄故名为胜。作吉祥故名为长。体升进故名为尊。性坚牢故名为上。满所愿故名为妙。复次体用有异。亦有差别。谓此能作苦法智忍等无间缘。故名为最。超过一切异生善根故名为胜。映夺一切世俗善根。故名为长。能逮胜德。故名为尊。无二分故名为上。似无漏故名为妙。复次相用有异。亦有差别。谓是异生最后心。故犹如树端名为最。能开圣道门。故名为胜。根猛利故名为长。以于一切顺决择分此最上。故名为尊。折伏一切烦恼冤。故名为上。引爱果故名为妙。有余师说。如是六句。以后释前。故有差别。谓此最故名第一。胜故名最。长故名胜。尊故名长。上故名尊。妙故名上。由此故名世第一法。

复次如是心心所法。为等无间。舍异生性得圣性。舍邪性得正性。能入正性离生。故名世第一法。舍异生性者。谓此心心所法能舍异生性。问谁正能舍异生性耶。为世第一法。为苦法智忍。设尔何失。若世第一法正能舍异生性者。云何住彼能舍彼耶。若苦法智忍正能舍异生性者。此在何位。为生时舍为灭时舍。若生时舍者。云何未来能有所作。若灭时舍者。彼性已舍。复何所舍。有作是说。世第一法。正能舍异生性。问此既是异生法。云何住彼而能舍彼。答住彼舍彼亦无有过。如调御者乘象调象。乘马调马。乘船御船。乘车御车。如胜怨士升怨害怨。如伐树人升树伐树。世第一法亦复如是。依异生性而能舍之。或有说者。苦法智忍正能舍异生性。谓正生时舍异生性。于正灭位能断欲界见苦所断十种随眠。如灯生时发明破闇。灭时烧炷热器尽油。问云何未来能有所作。一法二用。理岂应然。答于义无违许亦何失。

谓一切法。能于未来有作用者。总有三类。一者内法。如苦法智忍。二者外法。如日等光明。三者内外法。如诸生相。一灯多用世所共知。苦法智忍二用何失。有余师言。世第一法苦法智忍。更互相资舍异生性。谓世第一法。与异生性虽恒相违。而力劣故不能独舍。由此引生苦法智忍。共相助力舍异生性。譬如羸人依因健者。更相助力能伏怨家。由此因缘。世第一法如无间道。苦法智忍如解脱道。舍异生性。是故世第一法。与异生性成就得俱灭。苦法智忍。与异生性不成就得俱生。得圣性者。谓此心心所法。能得苦法智忍。以能任持一切圣法。故且说彼以为圣性。又余圣道虽亦圣性摄。然非此所得故不说之。有说。见道皆是圣性。有余师说。一切圣道皆是圣性。若不尔

者。修道无学道中应不成就圣性。是则不应名为圣者。问世第一法。唯能引得苦法智忍。于苦法智尚不能得。况能得余。云何乃言此得圣性。答一切圣道能成圣者。皆名圣性。种类同故世第一法得彼一分。亦名为得。如说烧衣。

舍邪性者。谓此心心所法。能舍三种邪性。一业邪性。二趣邪性。三见邪性。业邪性者。谓五无间业。趣邪性者。谓三恶趣。见邪性者。谓五颠倒见。问于此位中。业趣邪性先不成就。道类智时。舍见邪性。乃得究竟。如何可说此位能舍三邪性耶。答由三缘故此位名舍。一由不作故名舍。谓业邪性。二由不往故名舍。谓趣邪性。三由不行故名舍。谓见邪性。问增上忍时三缘已具。何故此位乃说舍邪。答今破彼依故说舍彼。问何谓彼依。答无覆无记异生性。是谓诸烦恼依异生性。害诸有情。令于生死受诸苦故。如师子王。依止无覆无记窟穴。能害种种傍生等类。世第一法。能舍彼依异生性故。说名舍彼。有余师说。苦法智忍。是彼对治。世第一法。引之令生。故说舍彼。问业趣邪性是修所断。苦法智忍如何能治。答苦法智忍。能为五种对治。谓舍断持不作不往对治。舍对治者。谓此能舍异生性故。断对治者。谓此能断欲界见苦所断十随眠故。持对治者谓此能持一切后位诸圣道故。不作对治者。谓此能令毕竟不作五无间故。不往对治者。谓此能令毕竟不往三恶趣故。得正性者。谓此心心所法。能得苦法智忍。以能任持一切正法。故且说彼以为正性。又余圣道虽亦正性摄。然非此所得故不说之。有说。见道皆是正性。有余师说。一切圣道皆是正性。若不尔者。修道为学道中。应不成就正性。是则不应名为圣者。问世第一法。唯能引得苦法智忍。于苦法智尚不能得。况能得余。云何乃言此得正性。答一切圣道离颠倒故。皆是正性。种类同故。世第一法得彼一分亦名为得。如说烧衣。

能入正性离生者。谓此心心所法。能入见道。问一切圣道。皆是正性亦是离生。何故此中独说见道。答一切烦恼或诸贪爱。令诸善根不得成熟。及令诸有润合起过。虽皆名生而见所断。于此所说生义增上。见道能为毕竟对治。是故见道独说离生。诸不正见。要由见道。能毕竟断故名正性。世第一法无间引起。故说能入正性离生。复次一切烦恼或诸贪爱。能令善根不得成熟。及令诸有润合起过。皆名为生。见道起已摧彼势力。令不复为增上生过。由此见道独名离生。入正性言义如前说。由此义故尊者妙音作如是说。诸有情类善根成熟能入见道。是故见道名为离生。复次见所断惑。令诸有情堕诸恶趣受诸剧苦。譬如生食久在身中。能作种种极苦恼事。是故此惑说名为生。见道能灭故名离生。入正性言。亦如前说。复次有身见等刚强难伏。如兽[怡-台＋龍]悷故说名生。见道能灭故名离生。入正性言亦如前说。复次此中生名显异生性。能起暴恶诸惑业故。见道舍彼故说离

生。余如前说。复次见修所断诸烦恼聚。展转相助引无穷生。见道起已摧彼势力。令不能招无穷生过。是故见道独谓离生。余如前说。复次异生身中。烦恼恶业极不调顺。故说为生。诸瑜伽师于此沦没。见道拔彼置圣位中。故名离生。余如前说。复次见所断惑。犹如根栽。生无穷过。见道永拔。故名离生。余如前说。有余师说。此文应言入正性决定。所以者何。谓于此时从不定聚出入正定聚故。复次行者尔时舍邪定聚所依异生性入正定聚所依见道。是故名为入正性决定。复次行者尔时舍五同分入八同分。五同分者。谓诸异生所有同分。依彼能造五无间故。八同分者。谓诸圣者。所有同分依彼能得四向果故。彼于尔时舍邪定分入正定分。是故名入正性决定。复次所入见道非邪定聚。故名正性。非不定聚故名决定。有作是言。此声显入正性任持。以此尼夜摩声亦显任持义故。如牛马等。所防飤处。任持彼类不令放逸。诸瑜伽师亦复如是。住见道已终不放逸故。说世第一法名入正性任持。譬喻部师作如是说。此声显入正性离系。以夜摩声。亦显系义尼。谓遮止亦显离义。一切圣道永离系缚。名尼夜摩。余如前说。声论者言。此声显入正性不往。以夜摩声亦显往义尼。谓遮止亦显不义。诸瑜伽师。得圣道已。毕竟不往不善士趣。是故圣道名尼夜摩。余如前说。或有说者。此文应言入正性如理。一切圣道。与理相应。故名如理。余如前说。复有说者。此文应言从平等位入于正性。平等位即是世第一法时。正性言显示苦法智忍等。世第一法。能从自位入于见道。故名为入。问诸平等者。亦正性耶。答此应作顺后句。谓诸正性皆是平等。有是平等而非正性。此体即是世第一法。问何故世第一法。是平等非正性耶。答无始时来。心心所法。由诸烦恼恶行倒见所恼乱故成不正直。世第一法。伏除彼故令心心所转成正直。故名平等。然是有漏有随眠故不名正性。复次佛及独觉声闻种姓。同于此位。住上上品。故名平等。余如前说。复次现行等故。说名平等。谓诸行者于此位中。皆一刹那而现行故。复次世第一法。处在中位。如悬称绳故名平等。如称称物绳悬其中。若轻重有偏则低昂不等。世第一法亦复如是。处在圣者异生中间若苦法智忍已生。则偏住圣者品。若增上忍正灭。则偏住异生品。是故唯此是平等位。问尔时犹是异生位摄。何故乃名住平等位。答尔时虽在异生位中。而背异生趣求圣位。故名平等。余则不然。复次世第一法与苦法智忍。有四事等故。名为平等。一者地等。谓依此地起苦法智忍。即依此地世第一法。二者根等。谓若苦法智忍。与此根相应。世第一法相应亦尔。三者行相等。谓若此行相苦法智忍。即此行相世第一法。四者所缘等。谓若缘此境起苦法智忍亦即缘此境起世第一法。尊者世友作如是说。有诵名入正性离生。谓诸圣道永灭颠倒故名正性。离隔生故复名离生。谓无始来见修所断二分烦恼展转和合。作诸恶事性刚强故说名为生。见道起已断彼一分。令彼展转永乖离故。世第一法为此一分等无间缘故名为入。有诵名入正性决定。谓见道位无漏相续。必无余隔故

名决定后位不然。余如前说。

世第一法。当言欲界乃至广说。问何故作此论答虽已说彼立名因缘。而未分别在何界系今欲分别。如人言胜已说胜因。而未知彼所居国邑。此亦如是故作斯论。复次为止他宗差别执故。谓大众部执。世第一法通欲色界系。所以者何。彼谓若地有现观边诸世俗智。此地即有世第一法。若犊子部执。世第一法通色无色界系。所以者何。彼谓若地有诸圣道。此地即有世第一法。若化地部执。世第一法通三界系。所以者何。彼谓若地有尽智时。所修善根。此地即有世第一法。若法密部执。世第一法通三界系及不系。所以者何。彼谓如是世第一法既名世故通三界系。名第一故亦通不系。即彼部中复有别执。世第一法非三界系亦非不系。所以者何。彼谓如是世第一法。名第一故非三界系。以名世故亦非不系。为止如是他宗别执显示己宗故作此论。世第一法。当言欲界系色界系无色界系耶。答应言色界系。此即显示世第一法唯色界系。虽有此言而更应说其所以。何故此法不应言欲界系耶。答非以欲界道能断盖制缠。令欲界缠不复现起。乃以色界道能断盖制缠。令欲界缠不复现起。若以欲界道能断盖制缠。令欲界缠不复现起。如是世第一法。应言欲界系。然非以欲界道能断盖制缠。令欲界缠不复现起。乃以色界道能断盖制缠。令欲界缠不复现起。是故世第一法。不应言欲界系。此中断制不复现起言。显示毕竟断制不起义。以欲界道不能毕竟断盖制缠令不复起。是故无有世第一法。色界不然故于彼有。问何故欲界。无有毕竟断制不起道。而色界有耶。答欲界非定地。非修地非离染地。是故无有毕竟断制不现起道。色界是定地。是修地是离染地。故有此道。复次欲界。不善根强善根弱故无此道。色界善根强无不善根故有此道。复次欲界不善胜因长养。善不尔故。色界善法胜因长养。无不善故。复次欲界不善如主有力。善法如客无势力故。色界善法如主有力。无不善故。复次欲界不善能断善根。善不尔故。色界善法断不善根。无不善故。复次欲界威仪不相敬难如夫妻故。色界威仪共相敬难如母子故。复次欲界威仪无所忌惮。譬如王子与长者子。同囹圄故。色界威仪有所忌惮。譬如王子与执恶子。同囹圄故。复次欲界善根。与欲界惑。必同一缚无力断彼。如人被缚不能自解况能害他。此亦如是。色界善根与色界惑。有不同缚地有别故。尚能断自界况不能断下复次欲界善根必为欲界爱所染着不能永弃。如人亲友虽劣不舍。色界善根。有非色界爱。所染着地有别故。于自界爱尚能永断。况不能断下地诸爱。复次以有漏道断烦恼时。欣修自地厌断于下。欲界无下可厌断故。无有能毕竟断制不起道。色界有下可厌断故。得有能毕竟断制不起道。有余师说。此中断制不起言。显示暂时断制不起义。以欲界道尚不能暂时断盖制缠令不复起。况能毕竟。是故无有世第一法。色界不然。故于彼有如暂时断制不起。毕竟断制不起。如是有片无片。有影无影。有随缚无随缚。

摧枝干拔根本。伏缠垢害随眠。应知亦尔。问欲界可无毕竟断制不起道。岂亦无暂时断制不起道耶。答虽有此道。而不可信。所以者何。以不坚牢不久住不流注。非增上不相连续。不久随转。心于所缘速取速舍。无胜势力伏诸烦恼。故不能入正性离生。如池水上有浮萍等。虾蟆小石投掷其中。虽初暂离后即随合。如是欲界。虽有暂时断盖等道。而不可信。广说如前。于色界中。非唯有彼毕竟断制不现起道。而亦有彼暂时断制不现起道深可保信。所以者何。以彼道坚牢。久住流注增上。相连续久随转。心于所缘不速取舍。有胜势力伏诸烦恼。故能趣入正性离生。如池水上有浮萍等。龙象大石投入其中。经久离散。难可还合。如是色界亦有暂时断盖等道。而可保信。广说如前。是故应知欲界无有断盖等道。色界不尔。由此应言世第一法唯色界系。非欲界系。问世第一法。不能断结。何故乃言若以欲界道能断盖制缠。令欲界缠不复现起。如是世第一法。应言欲界系等。答世第一法。虽不断结而此善根胜妙第一。在深远处。宜应与彼能断结道。同在一地。是故应以此道证之。复次世第一法。引生见道定与见道同在一地。见道既能断诸烦恼。故断结道可为此证。复次世第一法。既于欲界极生厌患。应与能治欲界惑道。同在一地。故可引彼。证此法有。问若尔世第一法唯应在未至地。唯未至地能断欲界诸烦恼故。上地应无。答对治有二种。一断对治。二厌坏对治。未至地。于欲界具二对治。上五地于欲界虽无断对治。而有厌坏对治故。彼亦有世第一法。尊者妙音作如是说。色界六地于欲界惑。皆得具有二种对治。上五地道非不能断。由未至地先已断故。虽有断力而无可断。譬如六人。同一冤家。而共议言随于何处。获者便害。于中一人先获害之。其余五人虽有害力而无可害。又如六人各持一灯。相与次第入一闇室。初灯入时诸闇皆破。余虽有力无闇可除。又如日光初中后分。无不皆与夜闇相违。日初出时。破闇皆尽。余虽有力无闇可破。如是六地。于欲界惑虽皆能断。广说如前。问云何得知。色界六地。于欲界惑具二对治。彼作是言。依上五地入见道者。于欲界断分别作证。别起无漏离系得故。若上五地于欲界惑。无断对治此事应无。评曰。不应作如是说。彼于欲界烦恼毕竟。无有能断者故。谁言彼地有无漏得。于欲界断分别作证。而复引彼证此义耶。是故前说于理为善。问因论生论。世第一法。何故不能断诸烦恼。答世第一法彼于尔时善根微小。法身未长而有威势。以善根微小法身未长故不能断惑。有威势故不为烦恼之所摧伏。如师子子身小未长而有威势。以身小未长故不能害兽。有威势故不为诸兽之所侵害。或有说言。世第一法唯一刹那故不能断。问苦法智忍亦一刹那云何能断。答苦法智忍。虽一刹那而有相续起故能断惑。世第一法无如是事故不能断。有余师言。世第一法。加行道摄故不能断。要无间道方能断故。于此义中复有分别。问何缘世第一法。唯在色界系耶。答以彼色界能为三道三地三根等无间缘。又能引发初法智品次类智品。余界不然。故世第一法唯是色界

系。问世第一法何缘定非欲界系耶。答欲界非定界非修界非离染界。要定界修界离染界。乃有世第一法故。复次欲界是卑贱界是粗重界是下劣界。要尊胜界。细轻界。胜妙界。乃有世第一法。复次若世第一法是欲界系者。便有能缘自性过故。谓彼若是欲界系者。为缘自性。为不能缘。若缘自性有违理失。自性不能取自性故。若不能缘便违本论。如后文说。若缘此法起苦法智忍。即缘此法起世第一法。苦法智忍。遍缘欲界五蕴为境。此亦应然。是故世第一法。决定非欲界系。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四

杂蕴第一中世第一法纳息第一之三

何故此法。不应言无色界系耶。答入正性离生。先现观欲界苦为苦。后合现观色无色界苦为苦。圣道起先辨欲界事。后合办色无色界事。若入正性离生。先现观无色界苦为苦。后合现观欲色界苦为苦。圣道起先办无色界事。后合办欲色界事。如是世第一法。应言无色界系。然入正性离生。先现观欲界苦为苦。后合现观色无色界苦为苦。圣道起先辨欲界事。后合办色无色界事。是故世第一法。不应言无色界系。此中入正性离生。先现观欲界苦为苦。后合现观色无色界苦为苦者。谓见道中。先别现观欲界苦谛。为苦行相。后合现观色无色界苦谛为苦行相。问见道位中。具观四谛。何故但说观苦谛耶。答见道位中。先观苦谛。以相粗显是故偏说。问四种行相。皆现观苦。何故但说苦行相耶。答理应具说而不说者。当知此中是有余说。有说此文但应作如是说。先现观欲界苦。后合现观色无色界苦。不应言为苦。而复言为苦者有何意耶。答四行相中。苦最居首故且说苦类显余三。有说以苦行相久远所传。过去如来应正等觉。皆于谛首标苦名故。有说以苦行相。唯属苦谛故偏说之。非常行相通属三谛。空非我行相属一切法故。有说此苦行相。能违诸有能弃生死。胜余行相顺厌心故。乃至婴儿虽得种种上妙饮食。适欲食时有人语言。此食有苦即便弃舍。是故偏说。有说以苦行相易可信受。谓内外道老少愚智皆信有苦。是故偏说。有说苦相粗显易以智知才说即了。是故偏说。如智于所知。觉于所觉。行相于所行。根于根义。能缘于所缘。应知亦尔。问何故行者。见道位中。先现观欲界苦。后合现观色无色界苦耶。答粗细异故。谓欲界苦粗易可观察故先现观色无色界苦。细难可观察故后现观。如习射人先射粗物后射毛端。此亦如是。问若尔色界苦粗无色界苦细。何故行者俱时现观。答以观行者。于定不定二界差别起现观故。谓欲界苦不定界摄故别现观。色无色界苦俱定界摄故合现观。如定不定界。修不修界。离染不离染界。应知亦尔。有说欲界苦于观行者。现为逼恼犹如重担故先现观。色无色界苦。于观行者。则不如是故后现观。有说欲界苦是观行者现所执受故先现观。色无色界苦。

则不如是故后现观。有说欲界苦于观行者现生痛恼故先现观。色无色界苦不尔故后现观。有说欲界苦行者现见故先现观。色无色界苦不尔故后现观。问若色无色界苦不现见者。行者云何于彼现观。答现见有二种。一执受现见。二离染现见。彼观行者于欲界苦具二现见。于色无色界苦但有离染现见。犹如商人有财两担。一自担之。二使人担。于自所担。具二现见。谓轻重现见及财物现见。于他所担唯有一种财物现见。此亦如是。有说欲界苦近故先现观。色无色界苦远故后现观。如近远与身俱不与身俱。在自身在他身亦尔。有说欲界苦有三种。谓善不善无记故先现观。色无色界苦。但有二种。谓善无记故后现观。有说修观行者将入圣时。必成就欲界异生性。不成就色无色界异生性。现观法尔于成就者先起。于不成就者后起。有说见欲界苦时断二种结。谓不善无记故先现观。见色无色界苦时唯断无记结故后现观。如不善无记。有异熟无异熟。生二果生一果。无惭无愧相应。无惭无愧不相应。当知亦尔。有说如异生位。谤苦谛时。先谤欲界苦。后谤色无色界苦。今入圣位信苦谛时。亦先信欲界苦。后信色无色界苦。如谤信迷悟疑决。应知亦尔。是故于欲界苦先别现观。于色无色界苦后合现观。

圣道起先办欲界事。后合办色无色界事者。谓见道中。先别办于欲界所应作事。后合办于色无色界所应作事。问现观办事。有何差别。有作是言。此无差别现观即是所办事故。故有说者。亦有差别且名即差别。谓此名现观。此名办事。复次通达所缘是现观。断诸烦恼是办事。复次现观者谓智现观。办事者谓事现观。复次现观者谓智遍知。办事者谓断遍知。如智遍知。断遍知智作证。得作证。明解脱道道果。应知亦尔。复次现观者。谓无间道所作。办事者。谓解脱道所作。如无间道所作。解脱道所作。断系得证离系。得除过失修功德。出下贱入胜妙。舍无义得有义。尽爱膏油受无热乐。应知亦尔。复有说者。刹那是现观。相续是办事。如刹那相续入数。入应知亦尔。若入正性离生等者。反举非理。顺成是义。问如于色界苦非先现观。而世第一法是色界系。如是于无色界苦。虽非先现观。何妨世第一法是无色界系。答以色界中有遍缘智。能缘自地及缘上下。故于色界苦。虽非先现观而世第一法。得是色界系。无色界中无遍缘智。虽缘自上而不缘下。故世第一法非无色界系。

复次入无色定。除去色想。非除色想能知欲界。若缘此法起苦法智忍。即缘此法起世第一法。问此中复次理不应说。应但说言入无色定除去色想。乃至广说。所以者何是一门故。有余于此以义正文应作是言。何故此法不应言无色界系。答入无色定除去色想。乃至广说。所以者何。此于所问义是根本答。故应作是说。而不说者。有何意耶。答夫设言论法有二种。一者方便。二者根本。先所说者。是方便

言论。今所说者。是根本言论。根本异方便故。复次言方便法在前故。应如文说。有作是说。论道有二。一者开纵。二者遮夺。此中前门。是开纵论道。后门是遮夺论道。由此本文于义无失。有余师说。此中前门显苦法智忍但缘欲界。后门显世第一法与苦法智忍同一所缘故。彼定非无色界系。以无色定有除色想。必不缘下有漏色故。除色想定。在四无色及彼上三近分地摄。问有多处说。除色想言。谓此处说入无色定。除去色想。乃至广说。大种蕴说。云何除色想。谓有苾刍。起如是胜解。乃至广说。波罗衍拏。亦作是说。

诸有除色想　　能除一切身
于内外法中　　无有不见者

众义品中。亦作是说。

于想有想非即离　　亦非无想非除想
如是平等除色想　　无有染着彼因缘

如是诸说。义有何异。答此蕴中说。不缘下地流转诸色名除色想。大种蕴说。遣积集色令不现前名除色想。波罗衍拏众义品说。断色界爱名除色想。有说此处除色想者通四念住。大种蕴说除色想者。唯身念住。波罗衍拏众义品说。除色想者。唯法念住有说此处除色想者。在七地摄谓四无色上三近分大种蕴说。除色想者。在第四静虑摄。波罗衍拏众义品说除色想者。亦在七地摄。谓未至中间四静虑。空无边处近分。有作是言。大种蕴说除色想者。是不共唯内道有故。余三是共。有余师说。此蕴所说除色想者。是共内外道俱有故。余三是不共。如是名为诸说义异。

于此义中。复有分别。问何缘世第一法。非无色界系耶。答非田等故。谓无色界于世第一法。非田非器非地。不能生长世第一法。故于彼无。复次若地有余顺决择分。彼地可有世第一法。无色界无余顺决择分。是故无有世第一法。复次若定。容有遍观三界四谛善根。彼定可有世第一法。于无色定无此善根。是故无有世第一法。复次若定容有缘一切法无我行相。彼地可有世第一法。无色定中无此行相。是故无有世第一法。复次若地。能修现观边世俗智。彼地可有世第一法。无色地中无如是事。故彼无有世第一法。复次若地有见道。可有世第一法。无色界中无有见道。是故无有世第一法。问因论生论。何故无色界无见道耶。答如前所说无世第一法因亦为此证。复有别义。谓无色界奢摩他增故。要毗钵舍那增地。能有见道。有余于此双遮二界。谓欲界极粗故。无色界极细故。俱无世第一法。复次欲界善根极羸劣故。无色界善根极沈昧故。俱无世第一法。复次欲界极喧动故。无色界极寂静故。俱无世第一法。复次若地。有遍缘智及断结道。彼

地容有世第一法。欲界虽有遍缘智。而无断结道。无色界虽有断结道。而无遍缘智。是故俱无世第一法。问颇有二圣者。同生一处。于世第一法。一成就。一不成就耶。答有。谓一依初静虑。入正性离生。一依第二静虑。入正性离生。彼俱命终生第二静虑。依初静虑者。不成就世第一法。越地舍故。依第二静虑者。犹成就世第一法。生自地故。问颇有二阿罗汉。俱在欲界于世第一法。一成就。一不成就耶。答有。谓一依初静虑。入正性离生。一依第二静虑。入正性离生。彼俱命终。生第二静虑中。有未离欲界。俱得阿罗汉果。依初静虑者。不成就世第一法。越地舍故。依第二静虑者。成就世第一法。生自地故。

世第一法。当言有寻有伺。乃至广说。问何故作此论。答虽已说彼在色界系。而未分别彼在何地。今欲分别。如已知人所居国邑。而未知彼所居宅等。此亦如是故作斯论。复次为令疑者得决定故。谓先说言。世第一法。唯色界系。然色界中。有三种地。一有寻有伺地。二无寻唯伺地。三无寻无伺地。而未显示世第一法定在何地。有诸善根唯在有寻有伺地。如词无碍解。有诸善根。唯在无寻无伺地。如净解脱。后四胜处。前八遍处。有诸善根。在有寻有伺。及无寻无伺地。如喜无量。有说。亦如初二解脱。前四胜处。勿有生疑。世第一法。唯在一地。或在二地。今成立彼定在三地。故作此论。世第一法。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答应言或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。问何故显示世第一法在三地耶。答为止余部执。此善根唯在一地。谓或有执。世第一法。唯有寻有伺。有相有警觉。非等引属异生缘诸行。唯有寻有伺者。思构转故。有相者缘名起故。有警觉者。有功用故。非等引者相续转故。属异生者。异生得故。缘诸行者。缘有为故。为止彼执。显此善根。通在三地。云何有寻有伺。答若依有寻有伺三摩地。入正性离生。彼所得世第一法。谓依未至及初静虑。入正性离生者。所得世第一法。问此中依言。欲显何法。有作是说。此俱生定说名为依。谓世第一法。相应定以依声说。此俱生依。有成文证。如智蕴说。若依空三摩地。入正性离生。彼于苦法智忍相应定。以依声说。此亦如是。有余师说。此等无间缘定。说名为依。谓增上忍相应定。以依声说。如是说者。即彼三地。说名为依。后所说依。应知亦尔。云何无寻唯伺。答若依无寻唯伺三摩地。入正性离生。彼所得世第一法。谓依静虑中间。入正性离生者。所得世第一法。云何无寻无伺。答若依无寻无伺三摩地。入正性离生。彼所得世第一法。谓依第二第三第四静虑。入正性离生者。所得世第一法。

若依未至定。入正性离生。彼修一地。见道一地。世第一法。二地现观边世俗智。若依初静虑。入正性离生。彼修二地。见道一地。

世第一法。三地现观边世俗智。若依静虑中间。入正性离生。彼修三地。见道一地。世第一法。四地现观边世俗智。若依第二静虑入正性离生。彼修四地。见道一地。世第一法。五地现观边世俗智。若依第三静虑。入正性离生。彼修五地。见道一地。世第一法。六地现观边世俗智。若依第四静虑。入正性离生。彼修六地。见道一地。世第一法。七地现观边世俗智。有余师说。若依初静虑。入正性离生彼修二地。见道二地。世第一法。三地现观边世俗智。若依静虑中间。入正性离生。彼修三地。见道三地。世第一法。四地现观边世俗智。所以者何。以彼三地。皆一地故。一随眠故。此中善法互为因故。依余地如前说。评曰彼不应作是说。所以者何。若作是说。则依静虑中间。入正性离生者。应得二地世第一法。谓有寻有伺。及无寻唯伺。若尔便违此文。所说云何。有寻有伺。若依有寻有伺三摩地。入正性离生。彼所得世第一法。云何无寻唯伺。若依无寻唯伺三摩地。入正性离生。彼所得世第一法。勿有此过。是故前说于理为善。问何故见道。修自他地。世第一法。唯修自地耶。答见道无漏解脱离系。世第一法不如是故。复次见道虽在地而不堕界。世第一法在地亦堕界故。复次见道由三缘故修。一因长养故。二同办事故。三同对治故。因长养者。谓六地见道。展转为因。同办事者。谓上地见道。所应作事。下地见道。亦能办之。同对治者。谓上地见道。所对治惑。下地见道。亦能对治。修道亦以如上所说三缘故修自地他地。因长养者。谓九地修道。展转为因。又如法智离欲界染。亦修类智。此但由一缘谓因长养故。同办事者。谓上地修道所应作事。下地修道亦能办之。又如苦智所应作事。乃至道智。亦皆能办。同对治者。谓上地修道所对治惑。下地修道亦能对治。又如一念此智现前。能于未来修无量念。世第一法。非因长养。诸地不能互为因故。亦非同办事。于烦恼断。不能证故。亦非同对治。以不能永断诸烦恼故。复次世第一法。系属相续。见道不如是故。复次世第一法。能办异熟。见道不如是故。复次世第一法。为爱所系。见道不如是故。复次世第一法。有垢有过。有毒有刺。有染有浊。见道不如是故。复次世第一法依异生身。异生身法不修他地。见道唯依圣者身。圣者身法修自他地故。问世第一法。与现观边诸世俗智。同是有漏。何故彼智。自他地修。世第一法。唯修自地。答现观边世俗智。是见道眷属。依见道修。如见道修自他地。彼智亦尔世第一法。不如是故。复次现观边世俗智。依圣者身。圣者能修自地他地。世第一法。不如是故。复次现观边世俗智。依随信随法行身。彼能具修自地他地。世第一法。不如是故。复次现观边世俗智。有冤敌无势力。有冤敌故。自他地修。无势力故依他力修。世第一法。无冤敌有势力。无冤敌故。唯修自地。有势力故。依自力修。复次现观边世俗智。不用功得。随见道力。自他地修。世第一法。用功而得。是故唯能修于自地。

问何故六地。所起见道。上能修下。下不修上。答上地法胜。现在前时。则能修下。下地法劣。现在前时。不能修上。如劣朝胜非胜朝劣。此亦如是。复次下地力劣依上而修。如力劣人依附强者。上地力胜不依下修。如力胜人不依附劣。复次下地属上故。上能修下。上地不属下故。下不能修上。如人属他受他驱使。不属他者他不能役。复次若依上地。入正性离生。彼于下地已得离染故能修下。若依下地入正性离生。彼于上地未得离染。设已离染不得自在。以不依彼入正性离生故。由此下地不能修上。复次若于上地。入正性离生。彼于下地已得故能修。若依下地入正性离生。彼于上地未得故不修。设已得者而不自在。以不依彼入正性离生故。复次下地求上故上修下。上地不求下故下不修上。复次下地能断上故。上能修下。上地不断下故下不修上。复次下能办上事故。上须修下。上不能办下事故下不修上。复次犹如六种守护法故。谓三十三天。惧阿素洛。安布六军而自守护。一依海住龙。二坚手天。三持鬘天。四恒憍天。五四大王众天。六三十三天。若阿素洛。从自宫出。欲与诸天兴战诤时。依海住龙。先与战诤。若龙能胜阿素洛者。余五天军无事而住。若不能胜。坚手天军即助其力。若二能胜。余四天军无事而住。若不能胜。持鬘天军复助其力。若三能胜。余三天军无事而住。若不能胜。恒憍天军复助其力。若四能胜。余二天军无事而住。若不能胜。四大王军复助其力。若五能胜。三十三天无事而住。若不能胜。三十三天与前五军。相助战诤。令阿素洛退败驰走。如是见道。为欲对治见所断惑安布六地。一未至定乃至第六。第四静虑若依未至定入正性离生。未来唯修一地。见道即能永断见所断惑。其余五地无事而住。若依初静虑入正性离生。未来便修二地。见道相助永断见所断惑。其余四地无事而住。若依静虑中间入正性离生。未来便修三地。见道相助永断见所断惑。其余三地无事而住。若依第二静虑入正性离生。未来便修四地。见道相助永断见所断惑。其余二地无事而住。若依第三静虑入正性离生。未来便修五地。见道相助永断见所断惑第四静虑无事而住。若依第四静虑入正性离生。未来便修六地。见道相助永断见所断惑。故依上地能修于下。依彼下地不能修上。复次犹如依山六重池故。谓从山顶乃至于下。有六泉池连次流注。其最上水流遍六池。第二遍五第三遍四。乃至第六唯遍一池。如是六地所起见道。上能修下下不修上。

问颇有世第一法。或寻相应非伺。或伺相应非寻。或寻伺俱相应。或寻伺俱不相应耶。答有寻相应非伺者。谓未至定初静虑伺。伺与自性不相应故。伺相应非寻者。谓寻及静虑中间除伺。余心心所法。寻伺俱相应者。谓未至定初静虑中除寻伺。余心心所法。寻伺俱不相应者。谓静虑中间伺。及上三静虑心心所法。并一切随心转色。心不相应行。问颇有世第一法。非有寻有伺。非无寻唯伺。非无寻无伺耶。答有。谓未至定初静虑伺。彼非有寻有伺。所以者何。如品类

足说。云何有寻有伺法。答若法寻伺相应。彼伺虽寻相应而非伺故。亦非无寻唯伺。所以者何。如品类足说。云何无寻唯伺法。答若法伺相应非寻。彼伺唯寻相应非伺故亦非无寻无伺。所以者何。如品类足说。云何无寻无伺法。答若法寻伺不相应。彼伺唯伺不相应非寻故。问颇有世第一法。寻伺不相应。非非伺耶。答有。谓静虑中间伺。彼虽寻伺不相应。而非非伺。所以者何。伺自性故。问颇有世第一法。在有寻有伺地与伺相应非寻耶。答有。谓寻彼唯与伺相应故。问颇有世第一法。在无寻有伺地。是相应法。非伺相应耶。答有。谓静虑中间。伺彼与自性。不相应故。问颇有世第一法在有寻有伺地。而有三种。谓有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答有有寻有伺者。谓未至定。及初静虑。除寻伺。余心心所法。无寻唯伺者谓寻。无寻无伺者。谓随心转色。心不相应行。问颇有世第一法。在无寻唯伺地。而有二种。谓无寻唯伺。无寻无伺耶。答有无寻唯伺者。谓静虑中间除伺。余心心所法。无寻无伺者。谓彼地伺。及随心转色。心不相应行。

世第一法。当言乐根相应。乃至广说。问何故作此论。答虽已说彼依地差别。而未分别与何相应。今欲分别。如已知人所居宅等而未知彼朋友伴侣。此亦如是。故作斯论。有作是说。虽已显示世第一法通在三地。而未说彼通在六地。今显彼与三根相应。欲令知彼通在六地。分明现见如掌中果。由是因缘故作此论。世第一法。当言乐根相应。喜根相应。舍根相应耶。答应言或乐根相应。或喜根相应。或舍根相应。先已说彼非欲界系。即知不与忧苦相应。是故唯依三根作论。虽总说彼三根相应。而未显示相应差别。故应复说差别之相。云何乐根相应。答若依第三静虑。入正性离生。彼所得世第一法。然第三静虑。世第一法。或乐根相应。或不相应。乐根相应者。谓除乐根。余心心所法。不相应者。谓即乐根。及随心转色。心不相应行。今且说余心心所法。故说彼与乐根相应。云何喜根相应。答若依初二静虑。入正性离生。彼所得世第一法。然初二静虑世第一法。或喜根相应。或不相应。喜根相应者。谓除喜根。余心心所法。不相应者。谓即喜根。及随心转色。心不相应行。今。且说余心心所。故说彼与喜根相应。云何舍根相应。答若依未至第四静虑。入正性离生。彼所得世第一法。问何故不说静虑中间。答此文应作是说。若依未至静虑中间第四静虑。入正性离生。彼所得世第一法。而不尔者。有何意耶。答已说未至应知。亦说静虑中间。所以者何。以未至声亦显彼故。俱是未至根本地故。如大种蕴说。大种依何定灭。答依四或未至故。然此三地。世第一法。或舍根相应。或不相应。舍根相应者。谓除舍根。余心心所法。不相应者。谓即舍根。及随心转色。心不相应行。今且说彼余心心所。故说彼与舍根相应。问颇有世第一法。不与乐根喜根舍根相应耶。答有。谓彼随心转色。心不相应行。问颇有世

第一法是相应法而不与乐喜舍根相应耶。答有。谓即三根。以彼不与自性他性根相应故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五

杂蕴第一中世第一法纳息第一之四

世第一法。当言一心多心耶。乃至广说。问何故作此论。答虽已说彼相应差别。而未显示现前多少。今欲显示唯一刹那。故作斯论复次为欲遮遣他宗义故。如分别论者执。世第一法。相续现前。彼说相续总有三种。一时相续。二生相续。三相似相续。世第一法。虽无前二。而有后一。今欲遮遣彼所执义显世第一法唯一念现前。复次为令疑者得决定故。谓先已说。若心心所法。为等无间入正性离生。是谓世第一法。勿有生疑。如心所法既有多种心亦应然。为令彼疑得决定故。显心所法虽有多种而心唯一。由此因缘。故作斯论。世第一法当言一心多心耶。答应言一心。问如前已说。未来修者。亦得名为世第一法。是则此法应有多心。而言一心斯有何意。答此中但说现在前者故言一心。问今于此中何故不说未来修者。答应说而不说者。当知此义有余。此中复有多复次释。前已说故今不说之。虽说一心而未释义。何故此法非多心耶。非但有言义则可了。答从此心心所法无间。不起余世间心唯起出世心。世间心者谓有漏堕有心。即所遮止第二念等世第一法。出世心者。谓无漏断有心。即所引起苦法智忍相应之心。若当起余世间心者。为劣为等为胜。无有是处。为分别故假设斯问。劣等胜者。对前刹那。但有三故。若当劣者应不能入正性离生。何以故。非以退道能入正性离生故。谓非衰退萎悴坠落破坏之道能入正性离生。要以胜进增盛勇猛坚固之道。能入正性离生故。若当等者。亦不能入正性离生。何以故。先以此类道不能入正性离生故。谓此初后品类。相似如初刹那。有障碍有留离。无势力故。不能入正性离生。后诸刹那亦应如是如初刹那。不能无间引起圣道。后诸刹那亦应如是。品类同故。则应究竟不能证入正性离生。如是应无解脱出离。若当胜者。先应非世第一法。后方是世第一法。以世第一法声。显最胜等义故。问先者既非世第一法。为是何法。答是增上忍。问何故见道唯胜加行无间。引生于修道。中引生圣道。通劣等胜。答以见道是未曾得道。要多功用。加行作意。方能现前。是故唯胜加行。引起修道。既是本曾得道。不多功用。加行作意而现在前。故劣等胜皆能引起。然世第一法与第一法。为因缘增上缘。因缘者有三因。谓相应因。俱有因。同类因。此是总说。若别说者。过去与过去为二因。谓相应俱有。与未来为一因。谓同类未来与未来为二因。谓相应俱有。现在与现在为二因。谓相应俱有。与未来为一因。谓同类增上缘者。谓不碍生及唯不障。

世第一法。当言退不退耶。乃至广说。问何故作此论。答虽已说彼一心非多。而未分别为退不退。今欲分别故作此论。复次为止他宗显正义故。谓或有执。世第一法亦有退者。为止彼意。显示此法决定不退故作斯论。世第一法当言退不退耶。答应言不退。虽有此说应更显示不退因缘。非但有言义便显了。何故此法定不退耶。答世第一法。随顺谛趣向谛临入谛。此彼中间。无容得起不相似心。令不得入圣谛现观。问云何名为随顺谛。趣向谛。临入谛耶。有说此中现观说名为谛。谓世第一法。随顺现观。趣向现观。临入现观。有说此中道谛说名为谛。谓世第一法。随顺道谛。趣向道谛。临入道谛。有说此中见道说名为谛。谓世第一法。随顺见道。趣向见道。临入见道。有说此中苦谛说名为谛。谓世第一法。随顺苦谛。趣向苦谛。临入苦谛。有说此中苦法智忍名谛。谓世第一法。随顺苦法智忍。趣向苦法智忍。临入苦法智忍。然于此中随顺有二。一趣向随顺。二临入随顺。世第一法。于苦法智忍。具二随顺。为等无间缘。引生彼故。此彼中间。无容得起不相似心者。谓此世第一法。彼苦法智忍中间。无容得起有漏堕有不相似心。令不得入圣谛现观者。谓令苦法智忍不得现前。问世第一法。既是有漏与无漏心。可不相似。何故乃说有漏堕有心名不相似。无漏断有心名相似耶。答世第一法。厌恶有漏。趣向无漏。故说有漏名不相似。无漏名相似。背此向彼故。犹如有人为自亲里之所苦恼。依附他人以为救护。于自亲里作他人想。于他人处作亲里想。此亦如是。复有说者。世第一法。以与苦法智忍同办一事。谓舍异生性等。故说有漏。名不相似。无漏名相似。同办一事故。为于前义。乃至愚夫。亦能解了。故说现喻。譬如壮士渡河渡谷渡山渡崖。中间无能回转。彼身还至本处。或往余处。先所发起。增上身行未至所趣。必不止息。世第一法亦复如是。随顺谛。趣向谛。临入谛。此彼中间。无容得起不相似心。令不得入圣谛现观。此中渡河者。谓从此岸往趣彼岸。渡谷者。谓从此边往趣彼边渡山者。谓从此峰往趣彼峰渡崖者。谓从高趣下。或如有人。从屋[木*脊]堕。未至地顷。便起是心。我当腾踊却还本处。彼如意不无如是事。假使彼人。或以神力。或以咒术。或以药物。还至本处。可有是事。然从世第一法。未至苦法智忍。中间能起不相似心。令不得入圣谛现观。无有是处。为令此义转得明了。故今复举第二现喻。如赡部洲。有五大河。一名殑伽。二名阎母那。三名萨落瑜。四名阿氏罗筏底五名莫醯。如是五河。随顺大海。趣向大海。临入大海。中间无能回转。彼流还至本处。或往余处。彼决定能流入大海。世第一法。亦复如是。随顺谛。趣向谛。临入谛。彼此中间。无容得起不相似心。令不得入圣谛现观。问前喻今喻。有何差别。又前于义。有何不尽而更须说第二喻耶。有说。二喻于义无别。欲令前喻所显义理转复增明。故说今喻。有说。二喻亦有差别。前喻为遮不如理事。后喻为显如理事故。复次前以内分具足为喻后以外分具足为喻。复次前喻为止内分留难。后喻

为止外分留难。如五大河流入大海。无能回彼还至本处谓令还入无热恼池。无能转彼往趣余处。谓使傍流或左或右。前喻回转准此应知。彼五大河未入海顷。颇有能令不入海不。无如是事。假使有人。或以神力。或以咒术。或以药物。令至本处。可有是事。然世第一法。未至苦法智忍。中间能起不相似心。令不得入圣谛现观。无有是处。尊者造此发智论时。住在东方。故引东方。共所现见。五河为喻。而实于此赡部洲中。有四大河眷属各四。随其方面流趣大海。谓即于此赡部洲中。有一大池名无热恼。初但从彼出四大河。一名殑伽。二名信度三名缚刍四名私多。初殑伽河。从池东面金象口出右绕池一匝流入东海。次信度河。从池南面银牛口出。右绕池一匝流入南海。次缚刍河。从池西面吠琉璃马口出。右绕池一匝流入西海。后私多河。从池北面颇胝迦师子口出。右绕池一匝流入北海。殑伽大河。有四眷属。一名阎母那。二名萨落瑜。三名阿氏罗筏底四名莫醯。信度大河。有四眷属。一名毗[竺-二＋跛]奢。二名蔼罗筏底。三名设咀荼卢。四名毗咀婆多。缚刍大河。有四眷属。一名筏刺拏。二名吠咀刺尼。三名防奢。四名屈蠢婆。私多大河。有四眷属。一名萨梨。二名避魔。三名捺地。四名电光。如是且说有大名者。然四大河。一一各有五百眷属。并本合有二千四河。随其方面流趣大海。如是所说。二千四河未入海顷。颇有能令不入海不。无如是事。假使有人。或以神力。或以咒术。广说乃至。令不得入圣谛现观。无有是处。

复次世第一法。与苦法智忍作等无间缘。无有一法速疾回转过于心者。可于尔时能作障碍令不得入圣谛现观。是故此法决定不退。此中复次难释如前。谓此前文但是方便开纵论道。今所说者乃是根本遮夺论道故。应言复次及如本文说。此中意说。世第一法。与苦法智忍。作等无间缘。此正灭位取果与果。彼苦法智忍次必现前。若法与彼法为等无间缘。正灭位中取果与果。若法若有情若咒术。若药物若佛若独觉。若到彼岸。诸声闻等。能作障碍。使第二念不现前者。无有是处。此中所言。无有一法速疾回转过于心者。应知即是苦法智忍相应之心。此心必定速疾现前。无有余法速疾回转过于此故。如世尊说苾刍当知。我不见一法速疾回转犹如心者。乃至广说。彼契经文。如后定蕴当广分别。以佛说心速疾回转过余法故。世第一法无间刹那。苦法智忍必现在前。是故此法决定不退。

于此义中复有分别。问何缘世第一法定不退耶。答加行广大故。安足坚牢故。加行广大者。谓彼所习施戒闻思修所成善。悉以回向解脱涅槃心无所著。施者即是庄严心施。戒者即是别解脱戒。闻所成者。谓于圣教决择文义思所成者。谓不净观持息念。念住三义观七处善。修所成者。谓暖顶下中忍。安足坚牢者谓增上忍。由世第一法。加行广大。安足坚牢。故定不退。复次以此法后总证三界见所断断。

非于三界见所断断有还退者。是故不退。复次以此法后总证非想非非想地见所断断。非于非想非非想地见所断断有还退者。是故不退。复次以此法后必起忍智。非于忍智有还退者。是故不退。复次以此法后必起见道以为重镇决定无有退。见道者是故不退。问因论生论。何缘见道定不退耶。答以彼见道是速疾道无留难道。非中起道是故不退。复次以彼行者堕在见道。大法駃流为流[漂*寸]激无容可退。其心慢缓方可退故。如人堕在山谷暴流为流所[漂*寸]无得暂住。行者亦尔是故不退。复次退者多起烦恼现前。住见道时无覆无记。有漏善心尚不得起。何况得起烦恼之心。是故不退。复次以住见道。总证三界见所断断。非于三界见所断断有还退者。是故不退。复次以住见道总证非想非非想地见所断断。非于非想非非想地见所断断有还退者。是故不退。复次若从见道有还退者。应见谛已还不见谛。应得果已还不得果。应现观已还不现观。应入正性离生已。还不入正性离生。应成圣者已还作异生。应住定聚已还住不定聚。勿有如是众多过失。是故见道决定不退。有作是说。以此善根唯一刹那无有能退半刹那者。是故不退。或有说者。以此善根似无间道。非住无间道可有退者。是故不退。复有说者。以此善根是顺胜分。非住顺胜分可有退者。是故不退。然有三种顺决择分。一顺退分。二顺住分。三顺胜分。谓顺退者。名顺退分。若顺住者。名顺住分顺胜进者。名顺胜分。暖具三种。顶亦具三。有说。唯二除顺住分。以顶位是进退际故。忍亦有二。除顺退分。世第一法。唯顺胜分。是故此位定无退理问此中三分。一切皆是顺决择分善根所摄。与后定蕴所说四分有何差别。答所依各异。谓此但依随顺见道。总立一种顺决择分。于中义别复开三种。后定蕴中。总依有漏修所成善。建立四分。若顺退者。名顺退分。若顺住者。名顺住分。若顺胜进者。名顺胜进分。若顺圣道者。名顺决择分。是故此彼所依各异。

问颇有世第一法。缘有所缘法耶。缘无所缘法耶。缘有所缘法。亦缘无所缘法耶。非缘有所缘法。亦非缘无所缘法耶。答有缘有所缘法者。谓若世第一法。缘心心所法。缘无所缘法者。谓若世第一法。缘色心不相应行。缘有所缘法。亦缘无所缘法者。谓若世第一法。缘心心所法。及缘色心不相应行。非缘有所缘法。亦非缘无所缘法者。谓随心转色。及随心转心不相应行。世第一法。问颇有住一刹那顷。当得缘有所缘法。世第一法耶。缘无所缘法。世第一法耶。缘有所缘法。亦缘无所缘法。世第一法耶。非缘有所缘法。亦非缘无所缘法。世第一法耶。答有。谓住增上忍时。当得如上所说四句。世第一法。问颇有住一刹那顷。当得世第一法非彼所缘耶。当得彼所缘非世第一法耶。当得世第一法及彼所缘耶。不当得世第一法。及彼所缘耶。答有。住增上忍时。应作此四句。且依未至定。入正性离生者。住增上忍时。当得世第一法。非彼所缘者。谓未至定所摄。世第一法中。除

缘当现在前。所依世第一法。诸缘所余境。世第一法。当得彼所缘。非世第一法者。谓上五地所摄。世第一法中。缘当现在前。所依世第一法。当得世第一法。及彼所缘者。谓未至定所摄。世第一法中。缘当现在前。所依世第一法。不当得世第一法及彼所缘者。谓上五地所摄。世第一法中。除缘当现在前。所依世第一法。诸缘所余境。世第一法。如依未至定。入正性离生者。住增上忍时。作此四句。依上五地入正性离生者。住增上忍时。应知亦尔。问颇有成就世第一法。不成就彼离系得耶。答应作四句。成就世第一法。不成就彼离系得者。谓若依此地。入正性离生。彼未离此地染。成就彼离系得。不成就世第一法者。谓若依此地。入正性离生。彼命终生上地。成就世第一法。亦成就彼离系得者。谓若依此地入正性离生。彼已离此地染。不命终生上地。不成就世第一法。亦不成就彼离系得者。谓若未能入正性离生位。有余依彼有漏离系得。作如是言问颇有圣者。成就世第一法。不成就彼离系得耶。答应作四句。成就世第一法。不成就彼离系得者。谓若依此地入正性离生。彼未离此地染。成就彼离系得。不成就世第一法者。谓若依此地入正性离生。彼命终生次上地。成就世第一法。亦成就彼离系得者。谓若依此地入正性离生。彼已离此地染。不命终生上地。不成就世第一法。亦不成就彼离系得者。谓若依此地入正性离生。彼命终超次上地。生余上地有余依一切世第一法。及彼一切离系得。作如是言。问颇有成就世第一法。不成就彼离系得耶。答应作四句。第一句者。谓若依未至定。或初静虑。静虑中间。入正性离生。彼未离初静虑染。第二句者。谓若依此地入正性离生。彼命终生上地。若未得世第一法。生欲色界已。离初静虑染。及生空无边处。第三句者。谓若依此地入正性离生已。离初静虑染。不命终生上地。第四句者。谓除前相。

尊者此中。七门分别。世第一法。谓初云何世第一法。乃至第七世第一法。当言退不退耶。于中前三门是根本论。后四门是因生论。世第一法。由此七门。分别显示。极为明了。

云何顶乃至广说。问先应说暖。后方说顶。如何于此先说顶耶。答如前已说。此中逆说。异生身中净染诸法。故先说顶后方说暖。问若尔此中应先说忍。何故于此超说顶耶。答先已说忍而不彰显。谓先已说若当胜者。先应非世第一法。后方是世第一法。先者是何。谓增上忍。既已说忍。故今说顶。问尊者何故覆相说忍。而不彰显广说忍耶。答亦应彰显广说忍相。谓云何忍何故名忍。忍当言何界系。及因生论。皆应广说。而不说者。有何意耶。答是作论者意欲尔故。谓作论者。随自意欲。或显或隐。或广或略。而作此论。不应征诘。尊者此中彰显广说世第一法。隐略说忍。于顶及暖显略而说。有余师说。若契经中。显了说者。尊者于此彰显而说。忍于经中不显了说。是故

于此覆相说之。问岂不经中显了说忍。如世尊说。若有一类成就六法。于现法中。必不能得远尘离垢。于诸法中生净法眼。云何六法。一不乐闻法。二虽闻说法而不嘱耳。三虽嘱耳听。而不安住奉行教心。四于未证善法不勤求证。五于已证善法不勤守护。六不成就顺忍。应知白品与此相违。忍于此经既彰显说。尊者何故覆相说耶。彼作是言。经中虽说顺忍。而不说顺谛忍。故非显说。问顺忍顺谛忍。有何差别。义无异故。应知前说为善。问因论生论。何故此忍独名顺谛。非暖顶耶。答亦应说顺谛暖顺谛顶。而不说者。当知此是有余之说。义皆有故。复次言顺谛者。谓极随顺圣谛现观。忍极随顺圣谛现观。暖顶不尔故偏说忍。复次忍邻近见道。暖顶不尔故。复次忍与见道相似。暖顶不尔故。谓见道位唯法念住。恒现在前忍位亦尔暖顶不然。谓彼初位虽但起法念住。而增进位。亦得起余三念住故。复次忍位。必有不出意乐趣入圣道。暖顶不尔故。复次修观行者。于忍位中乐别观谛。于顶位中乐别观宝于暖位中乐别观蕴故。复次暖止缘谛下愚。顶止缘谛中愚。忍止缘谛上愚故。复次暖止缘谛粗愚。顶止缘谛中愚。忍止缘谛细愚故。复次暖起缘谛下明顶起缘谛中明。忍起缘谛上明故。复次暖起缘谛粗明。顶起缘谛中明。忍起缘谛细明故。复次暖得缘谛下信。顶得缘谛中信。忍得缘谛上信故。复次暖得缘谛粗信。顶得缘谛中信。忍得缘谛细信故。复次以忍位中。或时以十六行相。观察圣谛。或时以十二行相。观察圣谛。或时以八行相。观察圣谛。或时以四行相。观察圣谛。暖顶位中。但以十六行相。观察圣谛故。复次以忍位中无杂作意。暖顶位中有杂作意故。谓暖顶位。数数复起欲界善心观欲界苦。为间杂已。复能引此善根现前。忍位不尔。复次以忍位中唯别作意别观诸谛。暖顶位中不如是故。谓暖顶位。虽别作意别观诸谛。而于中间。修总行相总观诸谛。谓观一切有漏皆苦。观一切行皆是无常。观一切法皆空无我。唯观涅槃是真寂静。复次以忍位中有时相续。有一刹那观察圣谛。暖顶位中唯有相续观圣谛故。复次以忍位中渐略观谛。极能随顺。趣向涅槃。如适他方。以多贸少。暖顶位中不如是故。以如是等种种因缘。忍名顺谛。暖顶不尔。问世第一法。何故不立顺谛名耶。答虽复此位一切皆胜。而于四谛不遍观察故。不建立顺谛之名。

问忍为几念住。答现在唯一。杂缘法念住。未来具四似见道故。问忍为几缘。答为四缘。谓因等无间所缘增上缘。为因缘者。谓与彼相应俱有同类等法为因缘。为等无间缘者。谓与世第一法为等无间缘。为所缘缘者。谓与能缘此心心所法为所缘缘。为增上缘者。谓除自性与余一切有为法为增上缘。问忍有几缘。答有四缘。有因缘者。谓此相应俱有同类法。有等无间缘者。谓已生顶。有所缘缘者谓四圣谛。有增上缘者。谓除自性余一切法。问忍当言何界系。答应言唯色界系。问忍当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答应言三种。问

忍当言乐根相应。喜根相应。舍根相应耶。答应言三根相应。问忍当言一心多心耶。答应言或多心或一心。以增上忍一刹那故。问忍当言退不退耶。答应言不退。如是等义。依上所说。世第一法。如理应知。

问缘何谛忍后入正性离生耶。有作是说。缘道谛忍后入正性离生问若尔云何所缘行相。不成倒错。若倒错者。云何不与入正性离生而作留难。答此于所缘行相。虽有倒错。而于入正性离生不作留难。所以者何。已串习故。谓修行者于此串习已成径路自在现前。如见道中。缘欲界忍智。后缘有顶忍智现在前。缘有顶忍智。后缘欲界忍智现在前。缘苦谛行相。后缘集谛行相现在前。缘集谛行相。后缘灭谛行相现在前。此等所缘行相。虽有倒错。而于现观不作留难。已串习故此忍亦尔。若作是说。缘道谛忍。后入正性离生者。则有三心。同一所缘。同一行相。谓世第一法。苦法智忍。苦法智相应二心。同一行相。不同一所缘。谓苦类智忍。苦类智相应二心。同一所缘。不同一行相。谓集法智忍。集法智相应余心。不同一所缘。不同一行相。如是说者。缘苦谛忍。后入正性离生。所以者何。见道是无漏善根。有大势力。虽所缘行相有倒错。而于现观不作留难。忍是有漏善根。无大势力。若所缘行相有倒错者。则于入正性离生便作留难。故修行者住忍位中。所缘行相。先广后略。由此得入正性离生。谓彼先以四行相观欲界苦。次以四行相观色无色界苦。次以四行相。观欲界诸行因。次以四行相。观色无色界诸行因。次以四行相。观欲界诸行灭。次以四行相。观色无色界诸行灭。次以四行相。观欲界诸行道。后以四行相。观色无色界诸行道。齐此名下忍。从此以后。渐渐略之。谓复以四行相。先观欲界苦。次观色无色界苦。乃至最后观欲界诸行道。渐次略去色无色界诸行道。复以四行相。先观欲界苦。次观色无色界苦。乃至最后观色无色界诸行灭。渐次略去一切诸行道复以四行相。先观欲界苦。次观色无色界苦。乃至最后观欲界诸行灭。渐次略去色无色界诸行灭。复以四行相。先观欲界苦。次观色无色界苦。乃至最后观色无色界诸行因。渐次略去一切诸行灭。复以四行相。先观欲界苦。次观色无色界苦。后观欲界诸行因。渐次略去色无色界诸行因。复以四行相。先观欲界苦。后观色无色界苦。渐次略去一切诸行因。复以四行相。观欲界苦。渐次略去色无色界苦。彼于欲界苦。以四行相。相续观察。复渐略之。至一行相二刹那观察。如苦法智忍及苦法智。齐此名中忍。彼复于欲界苦。一刹那观察如苦法智忍。此名上忍。从此无间复一刹那观欲界苦。名世第一法。从此无间生苦法智忍。展转乃至。生道类智。譬如有人。欲从己国适于他国。多有财产不能持去。遂以易鋜犹嫌其多。复以易金犹嫌金重。复以贸易大价宝珠。持此宝珠随意所往。行者亦尔。先广观察上下诸谛。后渐略之。乃至唯以一刹那心。观欲界苦。次生世第一法。次生苦法智忍。展转

乃至生道类智。若如是说缘苦谛忍。后入正性离生。则有四心。同一所缘。同一行相。谓增上忍。世第一法。苦法智忍。苦法智相应二心。同一行相。不同一所缘。谓苦类智忍。苦类智相应。二心同一所缘。不同一行相。谓集法智忍。集法智相应余心。不同一所缘。不同一行相问世第一法。亦如忍有三品耶。答一相续中则无。多相续中则有。谓佛种性是上品。独觉种性是中品。声闻种性是下品。依六种性。三根说亦尔。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六

杂蕴第一中世第一法纳息第一之五

云何顶。答于佛法僧生小量信。问何故名顶。答如山顶故。谓如山顶人不久住。若无诸难便过此山。更至余山。若有诸难即还退下。如是行者。至顶位中必不久住。若无诸难便进至忍。若有诸难还退住暖。有说此应名为下。顶以在最下。顺决择分。暖法上故。有说此顶应名为中。以在下暖上忍中故。尊者妙音作如是说。顺决择分总有二种。一欲界系。二色界系。欲界系中。下者名暖。上者名顶。色界系中。下者名忍。上者名世第一法。此于欲界顺决择分中胜故名顶。彼不应作是说此四皆是。定地修地。行圣行相。色界法故。应作是说。顺决择分总有二种。一可退二不可退。可退中下者名暖。上者名顶不可退中。下者名忍。上者名世第一法。此于可退顺决择分中胜故名顶。问何故此信名小量耶。尊者妙音作如是说。欲界名小。以下劣故。此在欲界故名小量。有说此信应名异量。量谓决定信顺印可。故名为量。暖是第一顶是第二。此异于前。故名异量。有说此信应名少量以顶位中不久住故。如露悬枝不久停住。应作是说。此顶但应名小量信。在可退位乐观宝故。此中于佛僧生小量信者。说缘道谛信。于法生小量信者。说缘灭谛信。问此顶善根具以十六行相。缘四圣谛。何故此中但说缘灭道谛非苦集耶。答依胜说故。谓四谛中灭道是胜出生死故。复次灭道二谛清净无垢离过微妙。是可信事。是生信处。是所归依。是故偏说。复次灭道二谛。非唯可信亦是可求。难可证得极可欣故。苦集不尔是故不说。复次为受化者生信乐故。若佛为彼说苦集谛。便作是念。我无始来。为此鄙劣。烦恼恶行。及所得果。扰乱逼迫。宁可信乐。若说灭道。便深信乐。不欲舍离。故于此中。偏说灭道。有说于佛僧。生小量信者。说缘道谛信。于法生小量信者。说缘三谛信。以顶具缘四圣谛故。问缘灭道谛可尔。是可信事。是生信处。是所归依。应信乐故。缘苦集谛云何可尔。烦恼恶行及所得果。犹如粪秽深可厌患。不应于中生信乐故。答信有二种。一者信可。二者信乐。于灭道谛具二种信。于苦集谛虽无信乐。而有信可。故缘苦集亦生于信。如人掘地求水宝等。具二种信。一者信可。谓信地中有

水宝等故。二者信乐。谓信水等是可欣乐故。胁尊者言。为厌患苦集故。称赞灭道。谓此灭道寂静美妙。止息对治下劣鄙秽苦集法故。如人风雨所逼恼故称赞舍宅。故于四谛皆可生信。然于道谛。亦非一切具二种信。谓随信行者。于随法行道具二种信。谓信可彼信乐彼故。随法行者。于随信行道。唯有一信。谓虽信可彼。而不信乐彼故。信胜解者。于见至道。具二种信见至者于信胜解道。唯有一信。时解脱者。于不时解脱道。具二种信。不时解脱者。于时解脱道。唯有一信。佛于佛道具二种信。于二乘道唯有一信。独觉于二道具二种信。于声闻道唯有一信。声闻于三道皆具二信。此中尊者。欲令前义得成立故。复引契经。如世尊为波罗衍拏摩纳婆说。

若于佛法僧　　生起微小信
儒童应知彼　　名已得顶法

问此顶善根。十六行相。观四圣谛。何故世尊。为摩纳婆。说信三宝。答彼于三宝。愚惑不信。然三宝希有。难可值遇。欲令信解。故为说之。有说彼摩纳婆为苦所逼。欲求出要来诣佛所。说是颂言。

为苦所逼诸众生　　不知出要来诣佛
唯愿为说除众患　　如热所逼入凉池

出苦之要无过三宝。故佛为说于三宝信。有说欲令所化于佛法中深生信重。故佛为说于佛法僧生微小信。若佛为说四圣谛者。所化有情便作是念。我等何用信重如是烦恼恶行颠倒见趣及所得果苦集谛为。若佛为说佛法僧宝。彼便踊跃深生信重。有说随修行者乐别观故。谓修行者于暖位中乐别观蕴。于顶位中乐别观宝。于忍位中乐别观谛。故于顶位说信三宝。

如世尊告阿难陀言。吾今为汝等。说顶及顶堕。谓圣弟子。于五取蕴。起作有为缘生法中。思量观察。此是无常苦空无我。彼即于如是思量观察时。有忍有见。有欲乐有行解。有见审虑忍。如是名为顶。问何故世尊。为波罗衍拏。说信为顶。为诸新学苾刍。说慧为顶耶。答佛善知法相。及善知根器。应为说者即为说之。余无此能故不应问。

复次波罗衍拏。住初业地未串习所作。未得奢摩他未入圣教。未修渐次。诸有所作皆藉他缘。闻他天神赞佛功德。于佛生信来诣佛所尔时世尊。依顶等流说信为顶。新学苾刍与彼相违。是故为说顶之自性。复次佛随所阙而为说故。谓波罗衍拏。有慧阙信故为彼说信为顶。新学苾刍有信阙慧故。为彼说慧为顶复次为止谄曲及愚痴故。谓波罗衍拏是婆罗门种。虽有智慧而阙净信。无信之慧增长谄曲。为止

彼谄曲故说信为顶。新学苾刍是释迦种。虽有净信而阙智慧。无慧之信增长愚痴。为止彼愚痴故说慧为顶。复次世尊所化有利根者。有钝根者。为利根者说信为顶。为钝根者说慧为顶。如利根钝根。因力缘力。内分力外分力。内如理作意力。外从他闻法力。无痴增相续力。无贪增相续力。应知亦尔。

云何顶堕。乃至广说。问何故此中。但说顶堕。不说暖耶答应说而不说者。当知此义有余。复次说胜有堕。已显劣故。谓顶善根是胜尚退。况暖善根劣而无退。有说不应诘问。尊者不说暖退因缘。所以者何。契经说故。谓契经中。但说顶堕。不说暖堕。尊者依经。而造此论故不应责。有说从顶退时。生大忧恼。退暖不尔。故不说之。谓如有人见宝伏藏。满中珍宝见已欢喜作是思惟。我今永绝贫穷根本。适欲取时忽然还灭。彼人尔时生大忧恼。如是行者住顶位中自念不久。入于忍位永舍恶趣。生大欢喜后退此顶。还住暖时生大忧恼。失胜利故。设从暖位进得顶时。彼犹未能永舍恶趣。故从彼退不大忧恼。有说住顶位时多诸留难住暖不尔。是故偏说。故如是说。于三时中诸业烦恼。极与行者而作留难。一从顶入忍时能感恶趣诸业烦恼极为留难。义言行者若入忍位定不复受诸恶趣生。我于谁身受异熟果。二圣者离欲染时。能感欲界诸业烦恼极为留难。义言行者。若离欲染于欲界生。定不复受我于谁身受异熟果。三得阿罗汉果时。能感后有诸业烦恼极为留难。义言行者若得阿罗汉果。定不复受一切生死。我于谁身受异熟果。有说顶不久住是进退际故。暖位不尔故不说暖堕。有说住顶位时将获大利。犹如圣者得不堕法得忍。异生亦复如是。如室路拏二十俱胝九十一劫不堕恶趣。从顶退时失此大利。故说顶堕。退暖不尔故不说之。

云何顶堕。答如有一类。亲近善士听闻正法。如理作意信佛菩提法。是善说增修妙行。色无常。受想行识无常。善施设苦谛。善施设集灭道谛。彼于异时。不亲近善士。不听闻正法。不如理作意。于已得世俗信。退没破坏移转亡失。故名顶堕。问何故作此论。答前虽说顶自性。而未说顶云何得云何舍。今欲说之故作此论。亲近善士者。谓亲近善友。听闻正法者。谓属耳听闻。如理所引。诃毁流转。赞叹还灭。顺瑜伽法。如理作意者。谓自内正解信佛菩提法。是善说增修妙行者。显信三宝。色无常受想行识无常者。显信五蕴。善施设苦谛。善施设集灭道谛者。显信四谛。此中信佛菩提。乃至信善施设道谛。皆共显示法随法行。此及前三。即是显示四预流支。是名得顶。问佛为何等所化有情。于顶位中显示三宝。复为何等显示五蕴。又为何等显示四谛。答为愚宝者显示三宝。为愚蕴者显示五蕴。为愚谛者显示四谛。复次为初业者显示三宝为已串习者显示五蕴。为已超作意者显示四谛复次为钝根者显示三宝。为中根者显示五蕴。为利根者显

示四谛。复次为疑行者显示三宝。为我慢行者显示五蕴。为诸邪见损觉慧者显示四谛。有作是说。为乐广者显示三宝。为乐略者显示四谛。为乐广略者显示五蕴。是名三种所为差别。已说得顶。云何舍顶。彼于异时者。谓彼散乱时。不亲近善士者。谓亲近恶友。不听闻正法者。谓作意听闻非理所引。赞叹流转诃毁还灭。违瑜伽法。不如理作意者。谓自内邪解。于已得世俗信。退没破坏。移转亡失者。谓于已得即顶位中。顶等流世俗信。退没破坏。移转亡失。

此中尊者。欲令顶堕义得成立故。复引契经为证。如佛即为波罗衍拏摩纳婆说。

若人于如是　　三法而退失
我说彼等类　　应知名顶堕

问何等名为顶堕自性。答顶堕自性是不成就。无覆无记心不相应行蕴所摄。有说信时名得顶。不信时名顶堕。如是则说。不信为顶堕自性。有说诸烦恼缠。能令顶堕。如是则说诸染污法。为顶堕自性。有说若法随顺退彼法。名顶堕。如是则说一切法为顶堕自性。以退顶时一切法皆是退顶。增上缘故。譬喻者言。此但假说无实自性。谓相续中。先成就顶。今时退失。说为顶堕。如何求觅顶堕自性。如人有财名为富者。若贼劫去即名贫人。他问汝贫以何为性。彼答我昔多有珍财。今被劫去唯名贫者。当有何性。又如有人先着衣服。后贼夺去即便露形。他问汝今露形以何为性。彼答我先有衣。今贼夺去。唯露形住。当有何性。又如有人衣服破坏。他问汝衣破坏以何为性。彼答我衣本完今已破坏。唯名衣破。当有何性。如是行者先成就顶今时退失。说名顶堕无别自性。评曰初说为善。此即摄在。复有所余如是类法。不相应中。不相应行有多种故。

云何暖乃至广说。问何故名暖。答智于境转。故有胜智。暖生能烧诸烦恼薪。故名为暖犹如钻火。上下相依有火。暖生能烧薪等。有说诸有相依故。有堕有智暖生。能令诸有皆悉萎悴。故名为暖。犹如夏时聚花为[卄/積]。花生暖气还自萎悴。又如夏时积聚粪壤。中生暖气还自腐烂。有说诸蕴相依故。有堕蕴智暖生。能烧蕴林令其永灭。故名为暖。如竹[竺-二＋韋]等相摩暖生。能烧彼林令为灰烬。尊者妙音作如是说。依求解脱有善根生。是圣道日前行前相。故名为暖。如日将出明相先现。复次依求解脱有善根生。是圣道火前行前相。故名为暖。如火将然烟为前相。

云何暖。答若于正法毗奈耶中。有少信爱。即信名爱故名信爱。于正法中。有信爱者。说缘道谛信。于毗奈耶中。有信爱者。说缘灭谛信。问此暖善根。具以十六行相。缘四圣谛。何故此中。但说缘灭

道谛非苦集耶。答依胜说故。谓四谛中灭道是胜。出生死故。余如顶中广说。有说于正法中。有信爱者。说缘三谛信。于毗奈耶中。有信爱者。说缘灭谛信。以暖具缘四圣谛故。问缘灭道谛可尔。是可信事。是生信处。是所归依。应信爱故。缘苦集谛。云何可尔。烦恼恶行及所得果。犹如粪秽深可厌患。不应于中生信爱故。答信有二种。一者信可。二者信爱。于灭道谛具二种信。于苦集谛虽无信爱而有信可。故缘苦集亦生于信。余广说如顶。问诸于正法毗奈耶中。有少信爱者。彼皆得暖耶。答不尔。所以者何。暖是色界定地修地。十六行相所摄善根。此中说有如是信爱。非余信爱故言不尔。

此中尊者。引经为证。如世尊为马师井宿二苾刍说。此二愚人。离我正法及毗奈耶。譬如大地去虚空远。此二愚人。于我正法毗奈耶中。无少分暖。此经文句。虽已隐没。而作论者以愿智力引之为证。问此暖善根殊胜微妙住寂静地。世尊何故名少分耶。答此于所余顺决择分。最微小故得少分名。有说此于正法毗奈耶中。观事不共微小善根。后边生故说名少分。问诸有未得暖善根者。皆如此二被诃摈耶。答不尔。所以者何。世尊所化。总有三种。一于佛法有意乐。二于佛法息意乐。三于佛法无意乐。此二苾刍于佛正法。全无意乐故佛诃摈。诸如是类亦被诃摈。非余未得暖善根者。有说此二苾刍舍离亲爱归佛出家。然于正法毗奈耶中。全无信爱可以摄受故佛诃摈。非余未得暖善根者。即彼经中。世尊先告马师井宿二苾刍言。吾当为汝说四句法。汝欲知不当恣汝意。二苾刍言。我今何用。知尊法为。问此中何者是四句法。有说四圣谛是。所以者何。彼不见谛造恶行故。有说四念住是。所以者何。彼由颠倒造恶行故。有说四正断是。所以者何。彼由懈怠造恶行故。有说四神足是。所以者何。彼阙胜德造恶行故。有说四圣种是。所以者何。彼贪利养造恶行故。有说四沙门果是。所以者何。彼实未得四沙门果。而称我得造恶行故。有说四无量是。所以者何。彼由贪嗔嫉妒增上。造恶行故。有说四静虑是。所以者何。彼由欲界烦恼增上造恶行故。有说四善巧是。谓界善巧。处善巧。缘起善巧。处非处善巧。所以者何。彼愚因果造恶行故。有说即四种顺决择分善根是。所以者何。佛说彼二人无少分暖故。有说即增一阿笈摩中。四法迹是。一无贪法迹。二无嗔法迹。三正念法迹。四正定法迹。有说即杂阿笈摩中。四句法是。如彼颂言。

贤圣法中善言最　　二常爱言远不爱
三常实言离虚诳　　四常法言远非法

如是说者。四圣谛是彼愚谛理背圣教故。问佛深知彼不堪受法。如何以法而恣彼耶。答佛欲自显无过失故。勿有谓彼无教化者。故造恶行而自毁坏。是以如来举手告言。诸教化事我皆能作。而汝不受自

行邪行。以自损坏非我过也。有说为止释种不信心故。若不以法而恣彼者。无量释种生不信心。云何义成。于自亲族心怀悭嫉不欲教化。将恐彼人与己相似。由佛以法而恣彼意。是诸释种不信心息。有说为止外道诽谤业故。若不以法而恣彼者。无量外道便诽谤言。云何名为得大悲者。若诸弟子随顺恭敬便为说法。若诸弟子违逆不敬则不教化。由佛以法而恣彼意。是诸外道诽谤便息。有说令彼证知过在己故。佛以软语而责彼言。汝本及今恒造恶行。我常教化都不信受。今复为汝欲说法要汝言何用知尊法为。汝之过失汝自为证。有说令彼后时种善根故。佛知彼二。今虽不能受我正法。而命终已生龙趣中。便自忆念昔大悲者。恣我正法而我不受。今生恶趣受诸苦恼。由此便起悔俱善根。以此因缘速脱恶趣。有说为护佛法令不坏故。佛知彼二。从此命终当生龙趣。剧苦所逼作是念言。我从何没来生于此。即自忆念从人中来。复自念言。昔作何业。便自观见昔曾出家不能正行堕在此处。次作是念佛不化我故令我今生此恶处。便起嗔恨欲来人中。破窣堵波坏僧伽蓝。杀诸苾刍苾刍尼等。令如来法殄灭无余。当于尔时佛神力故。有如来像住立其前。而告之言。马师井宿。吾当为汝说四句法。汝欲知不当恣汝意。时二毒龙即便自忆。昔佛亦作如是告我。我时不受是我自咎非如来过。由此因缘嗔缠遂息。生大惭愧护持佛法。由如是等种种因缘。佛以正法而恣彼意。问何故二人作如是说我今何用知尊法为。答彼二自知造诸恶行。非正法器故说是言。彼自思惟于生天论。我尚非器况极微细解脱论耶。有说彼二自知。数犯禁戒。恶行烦恼。损坏相续。焦塼瓦等可令生芽。我等闻法生解脱芽。无有是处故作是说。我今何用知尊法为。有说彼二自知。造作增长恶趣定业故作此言。有说彼二身中恶相现故。谓彼自见于十指端有十道水将欲流出。便作是念我等决定当生龙中。于如是时。何用更知世尊正法。故作是说何用知为。有说佛记彼二。已种独觉菩提善根。于当来世定成独觉。彼作是念我等现世。终不能入正性离生得果漏尽。故作是说。我今何用知尊法为。

由此世尊复作是说。此二愚人。离我正法及毗奈耶。譬如大地去虚空远。此二愚人。于我正法毗奈耶中无少分暖。若诸弟子能以财食供给其师。而共住者。尚不应以粗言拒逆。况彼不能以此同住。而作如是违戾语耶。问有多种毗奈耶。谓时毗奈耶。方毗奈耶。种性毗奈耶。家毗奈耶。明毗奈耶。罚罪毗奈耶。犯毗奈耶。圣毗奈耶。贪毗奈耶。嗔毗奈耶。痴毗奈耶。此中意说何毗奈耶。有作是说。此中说罚罪毗奈耶。或有说者。此中说犯毗奈耶。复有说者。此中说圣毗奈耶。如是说者。此中说贪嗔痴毗奈耶。问何故尊者。七门分别。世第一法。顶唯二门。忍之与暖但说自性。答是作论者。意欲尔故。随彼意欲而作此论。或略或广不应征诘。复次如以七门分别世第一法亦应以七门分别余三。如西方尊者以十七门总分别四种顺决择分。此亦应

尔。总以七门分别四种。而不尔者。当知此是有余之说。复次世第一法。微细难见难可觉知。以不分明不现见故。七门分别。余三不尔故略说之。复次世第一法。多诸诽谤。故以七门分别遮止。余三不尔故略分别。复次世第一法。唯一刹那。其相难了须广分别。余三相续故略说之。

如是四种顺决择分。谓暖顶忍世第一法。问如是四种自性云何。答皆以五蕴为其自性。尊者妙音作如是说。顺决择分有欲界系。有色界系。欲界系中下者名暖。上者名顶。此二自性唯有四蕴。欲界中无随转色故。色界系中下者名忍。上者名为世第一法。此二自性皆具五蕴。色界中有随转色故。如是说者。此四善根皆是色界。定地修地。行圣行法故四自性皆具五蕴。问若此四种。皆色界系。云何建立四种别耶。答此四善根。虽同色界。而有可动。有不可动。有有留难。有无留难。有可断有不可断。有可虑有不可虑。有可退有不可退诸可动有留难。可断可虑可退。中下者名暖。上者名顶。诸不可动无留离。无断无虑不可退。中下者名忍。上者名为世第一法。故此四种虽同色界系。五蕴为自性而有差别如说自性。我物自体相分。本性亦尔。已说自性当说所以。问此何故名顺决择分。答决择者。谓圣道。如是四种。是顺彼分。顺彼分中。此四最胜。是故名为顺决择分。即此四种亦名行谛。亦名修治。亦名善根。行谛者。谓以无常等十六行相游历四谛故修治者。谓为求圣道修治身器除去秽恶引起圣道故。犹如农夫为求子实修治田地除去秽草此亦如是。善根者。谓圣道涅槃。是真实善。此四与彼为初基本。为安足处故名为根。问此四善根。为有几品。答总有三品。谓下中上。暖是下品。顶是中。品。忍及世第一法是上品。有说暖有二品。谓下下下中。顶有三品。谓下上中下中中。忍有三品。谓中上上下上中。世第一法唯一品谓上上。若以三品摄之。暖唯下品。顶下中品。忍中上品。世第一法。唯是上品。尊者妙音说曰。暖有三品。顶有六品。忍有八品。世第一法唯上上品。若以三品摄之。暖唯下品。顶下中品。忍通三品。世第一法唯是上品。尊者觉天说曰。暖有三品。谓下下下中下上。顶有三品。谓中下中中中上。忍有二品。谓上下上中。世第一法。唯一品谓上上。若以三品摄之如初说。尊者世友说曰。暖有三品。谓下下下中下上。顶有二品。谓中下中中。忍有三品。谓中上上下上中。世第一法唯一品谓上上。若以三品摄之。暖唯下品。顶唯中品。忍中上品。世第一法唯是上品。问此四善根有何差别。答所说品异。即是差别。复次名亦差别。谓此名暖。乃至此名世第一法。复次念住。为等无间名暖。暖为等无间名顶。顶为等无间。名忍。忍为等无间。名世第一法。如等无间无间趣入。加行亦尔。复次乐别观蕴名暖。乐别观宝名顶。乐别观谛名忍。由此发生世第一法。复次暖止缘谛下愚。顶止缘谛中愚。忍止缘谛上愚。由此发生世第一法。复次暖止缘谛粗愚。顶止缘谛中愚。忍

止缘谛细愚。由此发生世第一法。复次暖生缘谛下明。顶生缘谛中明。忍生缘谛上明。由此发生世第一法。复次暖生缘谛粗明。顶生缘谛中明。忍生缘谛细明。由此发生世第一法。如生明生信亦尔。是谓差别。

顺决择分善根中。暖亦得亦舍。得者由加行故。舍者或由退故。或由越界地故。或由舍众同分故。舍此暖已。亦作无间业。亦断善根。亦堕恶趣。有何胜利。能与涅槃作决定因。谓得暖者。如吞钩鱼。已得决定涅槃法故。顶亦得亦舍。得者由加行故。舍者或由退故。或由越界地故。或由舍众同分故。舍此顶已。亦作无间业。亦堕恶趣。复有何胜利。谓能毕竟不断善根。问若尔天授应未得顶。彼起邪见断善根故。伽他所说。当云何通。如说。

愚夫众所识　　是名为失利
白法皆灭坏　　应知从顶堕

此颂世尊。为天授说。是则天授。从顶退已。而断善根。云何乃言。舍此顶已。必不断善。答依未得退说顶堕言。提婆达多。已修得暖。不久得顶。著名利故还退失暖。复断善根于顶应得而不得故。说名顶堕非已得退。有作是说。世尊如顶于佛作恶。而堕恶趣。故名顶堕。有余师说佛法如顶。彼坏佛法便自退落。故名顶堕。忍亦得亦舍。得者由加行故。舍者或由越界地故。或由舍众同分故。不由退故。复有何胜利。谓毕竟不退。不作无间业。不堕恶趣。世第一法。亦得亦舍。得者由加行故。舍者由越界地故。不由退故。亦不由舍众同分故。复有何胜利。能为等无间。入正性离生。有余师说。暖亦得亦舍如前说。舍此暖已。亦作无间业。亦堕恶趣。有何胜利。能与涅槃作决定因。及能毕竟不断善根。若尔天授应未得暖。彼起邪见断善根故。顶亦得亦舍如前说。舍此顶已亦堕恶趣。复有何胜利。不作无间业。忍亦得亦舍如前说。复有何胜利。毕竟不退。不堕恶趣。不执着我。问若尔邬波离室利鞠多。指鬘谛语等。应未得忍。彼执有我。抗拒佛故。答彼欲论议。假立有我。实不执着。世第一法。得舍等事。皆如前说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七

杂蕴第一中世第一法纳息第一之六

西方尊者以十七门分别此四如彼颂言。

意趣依因所缘果　　等流异熟及胜利

行相二缘慧界定　　寻等根心退为后

问暖有何意趣。答先所修集。一切善根。谓从布施。乃至七处善。皆以回向解脱。是其意趣。问暖依何而起。答依自地定。问暖以何为因。答前生自地同类善根。问暖谁为所缘。答四圣谛。问暖以何为果。答以顶为近士用果。问暖谁为等流。答后生自地同类善根。问暖谁为异熟。答色界五蕴。问顺决择分。亦能牵引众同分不。有说不能。所以者何。厌背有故。谓此善根。厌背诸有于众同分。但能圆满不能牵引。有说亦能。谓此善根。虽厌背有。而能牵引。随顺圣道。众同分果。谓此所招众同分果。增上炽盛。微妙殊胜。无有灾横顺胜善品。问暖有何胜利。答能与涅槃作决定因。有说得暖定不断善。问暖有几行相。答十六行相。问暖为缘名为缘义。答名义俱缘。问暖为闻所成。为思所成。为修所成。答唯修所成。问暖为欲界系。为色界系。为无色界系。答唯色界系。问暖为在定。为不在定。答唯在定。问暖为有寻有伺。为无寻唯伺。为无寻无伺。答具三种。问暖为乐根相应。为喜根相应。为舍根相应。答三根相应。问暖为一心。为多心。答多心。问暖为可退。为不可退。答可退。顶意趣者。谓从布施。乃至暖果者。以忍为近士用果。胜利者。不断善根。有说亦不作无间业。余如暖说。忍意趣者。谓从布施。乃至顶果者。以世第一法。为近士用果。胜利者不退。不作无间业。不堕恶趣。有说亦不执我。余如顶说。世第一法意趣者。谓从布施。乃至忍所缘者。唯苦谛果者。以苦法智忍。为近士用果。胜利者。为等无间入正性离生。行相者。苦谛四行相。一心多心者。当言一心。余如忍说。初暖缘三谛。法念住现在修未来。修四念住。一行相现在修未来。修四行相俱同类修。非不同类缘灭谛。法念住现在修未来。亦唯修法念住。一行相现在修未来。修四行相亦同类修。非不同类。所以者何。非初观蕴灭能修缘蕴道。故增长暖。缘三谛四念住随一。现在修未来。修四念住此同类修。亦不同类。一行相现在修未来。修十六行相。缘灭谛。法念住现在修未来。修四念住。一行相现在修未来。修十六行相。问何故初暖。唯同类修非不同类。增长暖能修同类不同类耶。答初暖未曾得种性。初学观谛故。唯修同类。增长暖已曾得种性。串习观谛。故同类修亦不同类。初顶缘四谛。法念住现在修未来。修四念住。一行相现在修未来。修十六行相。增长顶。缘三谛四念住随一。现在修未来。修四念住。一行相现在修未来。修十六行相缘灭谛。法念住现在修未来。修四念住。一行相现在修未来。修十六行相。初及增长忍缘四谛。法念住现在修未来。修四念住。一行相现在修未来。修十六行相。问何故忍初及增长皆唯法念住现在修。暖顶不尔。答忍近见道。与见道相似。如见道中。唯起法念住。忍亦如是。尊者妙音作如是说。初忍及增长忍。如初暖及增长暖说。于色界善根。未曾得种性。及已曾得种性故。彼不应作是说。此四善根。皆是色界修所成

故。忍近见道。如见道起法念住故。问增长忍一切时。修十六行相耶。答不尔或时十六。或时十二或时八或时四。所以者何。如如渐次略所缘谛。如是如是略修行相。由此渐能近于见道。如见道故。世第一法。法念住现在修未来。修四念住。一行相现在修未来。修四行相。唯同类修。非不同类。问世第一法。已曾得种性。串习观谛。何故但修同类。非异类耶。答世第一法。唯有尔所行相可修。无余行相。如人唯有一衣。夺已更无可夺。此亦如是故不应问。复次世第一法。邻逼见道。似见道故。复次世第一法。开见道门。导生见道。如见道故。问初暖顶忍于四圣谛。为相续观。为不相续。有说相续。如见道中十五心顷。于四圣谛相续现观。此亦如是。有说不相续。谓观欲界苦圣谛已。即便止住。次起加行。观色无色界苦圣谛已。复便止住。余谛亦尔。如是说者。此不决定。或相续观或不相续。随彼加行。势力转故。问何等作意无间。引起暖耶。答色界定。修所成行相摄。有厌离有渴仰。有恶贱有思慕。作意无间引起暖。暖无间引起顶。顶无间引起忍。忍无间引起世第一法。问已离欲染者可尔。未离欲染者云何。答欲界亦有似彼作意。思所成行相摄。有厌离有渴仰。有恶贱有思慕。未离欲染者。此作意无间引起暖。余如前说。问修暖满已将欲起顶。遂便命终。彼余生中。为即起顶。为从本起。答若遇明师。随彼应起。分齐说者。即能起顶。若不尔者还从本起。然能速起。非如初修。问若余生中即起顶者。从何作意无间起耶。答如起暖时所有作意。如说从暖起顶。从顶起忍亦尔。问若尔何故。说暖无间起顶。顶无间起忍耶。答依一身中相续起者作如是说。然非一切。问若退暖已还生暖时。为得先时曾得暖不。答应言不得随尔所度。退已还生。即尔所度。新新而得。所以者何。极难得故。未曾习故。用功成故。如别解脱戒。随尔所度。舍已复受。即尔所度。新新而得。此亦如是。如说暖顶亦尔。依根本静虑所起暖顶。亦必不退。以所依定自在坚牢故。依未至定静虑中间所起暖顶。则不决定。以可退故。问暖顶忍位。依下生中。依中生上。中上品后。起下中不。答决定不起。所以者何。居胜进位于先所得不欣尚故。问起暖以后为离染不。有作是说。不乐离染。所以者何。彼宁起顶。不乐发起第一有思。况下地定。如是说者。此则不定。若彼行者。自知有力能生顶者。即便起顶。若知无力能生顶者。则求离染。所以者何。若得离染。当生胜处。离下界故。

暖顶忍等。种类差别。有七十三。其事云何。谓于欲界染具离。有十具缚。为一离一品染。乃至离九。并前为十。于初静虑染。离一乃至离九为九。无别具缚。即是欲界第十摄故。后位亦尔。如是乃至。于无所有处染。离一乃至离九为九。于此诸位。所起暖等。有七十三种类差别。问随一所起。与余所起。为一为异。有说是一。问若尔何故。说七十三种类差别。答体虽是一而位有异。依位差别。故说

尔所。有说各异。谓具缚者。所起异离一品者所起异。广说乃至。离无所有处。第九染者所起异。然具缚者。于具缚者。所起暖等。亦得亦在身。亦成就亦现在前。于离缚者。所起暖等。不得不在身。不成就不现在前。离欲界一品染者。于离欲界一品染者。所起暖等。亦得亦在身。亦成就亦现在前。于具缚者。所起暖等。得而不在身不成就不现在前。于余所起。不得不在身。不成就不现在前。广说乃至。离无所有处第九品染者。于自所起暖等亦得。亦在身亦成就。亦现在前。于余所起暖等。得而不在身。不成就不现在前。

依根本静虑。起暖等者。现身必入正性离生。所以者何。彼由圣道。引暖等故。依未至定静虑中间。起暖等者。此则不定。所以者何。彼由暖等。引圣道故。问若依此地。起顺决择分。即依此地。入正性离生耶。有作是说。若依此地。起顺决择分。即依此地。入正性离生。如是说者。此则不定。或即依此地。或复依余地。或即依此地者。谓声闻种性。若依未至定起暖。即依此地起顶忍世第一法。入正性离生。乃至若依第四静虑起暖。即依此地起顶忍世第一法。入正性离生。或复依余地者。谓声闻种性。若依未至定起暖。彼依初静虑。起暖顶忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。若依未至定起暖顶。彼依初静虑。起顶忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。若依未至定。起暖顶忍。彼依初静虑。起忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。有说若依未至定起暖。彼依初静虑。起顶忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。若依未至定起暖顶。彼依初静虑。起忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。若依未至定。起暖顶忍彼依初静虑。起忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。有说若依未至定起暖。彼依初静虑起暖顶忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。若依未至定起暖顶。彼依初静虑。起暖顶忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。若依未至定起暖顶忍。彼依初静虑。起暖顶忍世第一法。入正性离生。乃至第四静虑亦尔。问顺决择分。中上品后。不起下中。云何今时作如是说。答同地不起。异地得起。如是等说声闻种性。问菩萨云何。有作是说菩萨若依未至定起暖。依初静虑乃至第三静虑。起暖顶忍。依第四静虑。起暖顶忍世第一法。入正性离生。若依未至定起暖顶。依初静虑乃至第三静虑。起暖顶忍。依第四静虑。起暖顶忍世第一法。入正性离生若依未至定。起暖顶忍。依初静虑乃至第三静虑。亦起暖顶忍。依第四静虑。起暖顶忍世第一法。入正性离生。问顺决择分。中上品后。不起下中。云何今时。作如是说。答同地不起。异地得起。有说声闻不起。菩萨能起。有余为离如是过失。作如是言。菩萨若依未至定起暖。乃至第四静虑亦尔。若依未至定起顶。乃至第四静虑亦尔。若依未至定起忍。乃至第四静虑亦尔。即依第四静虑。起忍世第一法。入正性离生。如是说者。菩萨唯依第四静虑。起暖顶忍世第一法。入正

性离生。所以者何。菩萨一切殊胜功德。唯依第四静虑引起。谓从不净观。乃至无生智。问独觉云何。答麟角喻独觉。如菩萨说部行独觉不定。如声闻说。问菩萨昔余生中。曾起顺决择分善根不。设尔何失。若曾起者何故说言。菩萨所有殊胜善根。谓从不净观。乃至无生智。皆一坐得。若不起者。菩萨九十一劫。不堕恶趣。是谁威力耶。有作是说。菩萨昔余生中。曾起顺决择分。由忍力故。九十一劫。不堕恶趣。问若尔何故说言。菩萨善根皆一坐得。答昔所起者。是他种性。非自种性。一坐得者。说自种性。故不相违。有说不起。所以者何。菩萨善根。不经历世。菩提树下。一坐得故。问若尔菩萨。九十一劫。不堕恶趣。是谁力耶。答能障恶趣。不必要由顺决择分。所以者何。或施或戒或闻或思。或暖或顶。能障恶趣。若钝根者。得忍方能。然诸菩萨行一施时。亦摄戒慧。行一戒时。亦摄施慧。行一慧时。亦摄施戒。由此能障那庾多恶趣。况三恶趣而不能障耶。如是说者。菩萨所有殊胜善根。谓从不净观。乃至无生智。皆此生中依第四静虑一坐引起。尚非此生余位何况前生。麟角喻独觉亦尔。部行独觉善根不定。如声闻说。

暖顶忍世第一法。各有六种种性差别。谓退法种性思法护法。住法堪达不动法种性。此中转退法种性暖。起思法种性暖。乃至转堪达种性暖。起不动法种性暖。转声闻种性暖。起独觉或佛种性暖转独觉种性暖。起佛或声闻种性暖。佛种性暖定不可转。如说暖说顶亦尔。转声闻种性忍。起独觉种性忍。非转声闻独觉种性忍。能起佛种性忍。所以者何。忍违恶趣。菩萨发愿生恶趣故。亦非转独觉种性忍。能起声闻种性忍。所以者何。忍不退故。有说转声闻种性暖顶忍。能起独觉种性暖顶忍。若起独觉种性暖顶。亦不能起余乘暖顶。所以者何。独觉善根。始从不净观。乃至无生智。一坐得故。评曰彼不应作是说。所以者何。麟角喻独觉种性。善根虽一坐得。部行独觉种性不定如声闻说。故世第一法。六种种性。及三乘种性。皆不可转。一刹那故。

问顺决择分。何处起耶。答欲界能起。非色无色界。于欲界中人天能起。非三恶趣。胜善根故。人中三洲能起非北俱卢。天中虽能起。而后起非初。谓先人中起已。后退生欲天中。由先习力续复能起。问何故天中不能初起。答彼处无胜厌离等作意故。问恶趣中有胜厌离等作意。何故不起此善根耶。答恶趣中无胜依身故。若有胜厌离等作意。亦有胜依身者。则能初起此类善根。欲天中虽有胜依身。而无胜厌离等作意。恶趣中虽有胜厌离等作意。而无胜依身。人中具二。故能初起。问色无色界。何故不起此善根耶。答若处能入正性离生彼处能起。色无色界既不能入正性离生。故不能起。问因论生论。何故色无色界。不能入正性离生耶。答非田非器。乃至广说。复次若

处能起忍智彼处能入正性离生。色无色界虽能起智。而不起忍故不能入正性离生。复次若处能起法智类智。彼处能入正性离生。色无色界虽起类智。而不起法智故不能入正性离生。复次若处有胜依身及有苦受。彼处能入正性离生。色无色界虽有胜依身。而无苦受故。不能入正性离生。

问此暖顶忍世第一法。依何身起。答依男女身。问依女身得女身所起暖为。亦得男身所起暖耶。答得。如得暖。得顶忍亦尔。问依男身得男身所起暖为。亦得女身所起暖耶。答得如得暖。得顶忍亦尔。女身于女身所起暖。亦得亦在身。亦成就亦现在前。于男身所起暖得。而不在身成就。不现在前。如说暖说顶忍亦尔。男身于男身所起暖。亦得亦在身。亦成就亦现在前。于女身所起暖。得而不在身成就。不现在前。如说暖说顶忍亦尔。女身所起暖。与女身所起暖为因。与男身所起暖亦为因。如说暖说顶忍亦尔。男身所起暖。与男身所起暖为因。不与女身所起暖为因。所以者何。胜非劣因彼是劣故。如说暖说顶忍亦尔。问依男身。起顺决择分善根已。更可受女身不。答更可受。唯前三非世第一法。所以者何。一刹那故。问起顺决择分善根已。更可受扇搋半择迦。无形二形身不。答更可受。唯暖顶非余。所以者何。若得忍已。便违恶趣。彼扇搋等身形鄙陋。是人中恶趣。若得忍等殊胜善根。必更不受彼类身故。问得忍异生。于命终位。既舍众同分亦舍忍不。设尔何失。若舍者应堕恶趣。何故乃言若得忍者不堕恶趣。又若舍者。何故异生命终时舍。圣者不然。若不舍者。何故业蕴。及大种蕴。俱不说耶。如说异生住胎藏等。但成就身。不成就身业。答此应言舍。有说不舍。有说不定。或舍不舍。此中一一。广释所以。如后业蕴害生纳息中说。如是说者。异生命终定舍于忍。善根劣故。异生依此地。起此类善根。若有命终还生此地。舍同分故。尚决定舍况此善根。是色界法。经欲界生。而当不舍。问修暖加行其相云何。答以要言之。三慧为相。谓闻所成慧。思所成慧。修所成慧。问云何修习闻所成慧。答修观行者。或遇明师。为其略说诸法要者。唯有十八界。十二处五蕴。或自读诵素怛缆藏。毗奈耶藏。阿毗达磨藏。令善熟已作如是念。三藏文义甚为广博。若恒忆持令心厌倦三藏所说要者。唯有十八界十二处五蕴。作是念已。先观察十八界。彼观察时立为三分。谓名故自相故共相故。名者谓此名眼界乃至此名意识界。自相者。谓此是眼界自相。乃至此是意识界自相。共相者。谓十六行相。所观十八界。十六种共相。彼缘此界修智修止。于十八界修智止已。复生厌倦作如是念。此十八界即十二处。故应略之入十二处。谓十色界。即十色处。七心界即意处。法界即法处。彼观察此十二处时。立为三分。谓名故自相故共相故。名者谓此名眼处。乃至此名法处。自相者。谓此是眼处自相。乃至此是法处自相。共相者。谓十六行相。所观十二处。十六种共相。彼缘此处修智

修止。于十二处修智止已。复生厌倦作如是念。此十二处。除无为即五蕴故。应略之入于五蕴谓十色处。及法处所摄色即色蕴。意处即识蕴。法处中受即受蕴。想即想蕴。余心所法不相应行即行蕴。彼观察此五蕴时。立为三分。谓名故自相故共相故。名者谓此名色蕴。乃至此名识蕴。自相者。谓此是色蕴自相。乃至此是识蕴自相。共相者。谓十二行相。所观五蕴。十二种共相。彼缘此蕴修智修止。于五蕴修智止已。复生厌倦作如是念。此五蕴并无为。即四念住故。应略之入四念住。谓色蕴即身念住。受蕴即受念住。识蕴即心念住。想行蕴并无为。即法念住。彼观察此四念住时。立为三分。谓名故自相故共相故。名者谓此名身念住。乃至此名法念住。自相者。谓此是身念住自相。乃至此是法念住自相。共相者。谓十六行相。所观四念住。十六种共相。彼缘此念住。修智修止。于四念住修智止已。复生厌倦作如是念。此四念住。除虚空非择灭。即四圣谛故。应略之入四圣谛。谓有漏法果分即苦谛。因分即集谛。择灭即灭谛。对治即道谛。彼观察此四圣谛时。立为三分。谓名故自相故共相故。名者谓此名苦谛。乃至此名道谛自相者。谓此是苦谛自相。乃至此是道谛自相。共相者。谓四行相。所观苦谛四种共相。一苦二非常三空四非我。四行相所观集谛。四种共相。一因二集三生四缘。四行相所观灭谛。四种共相。一灭二静三妙四离。四行相所观道谛。四种共相。一道二如三行四出。彼缘此谛修智修止。于四圣谛修智止时。如见道中。渐次观谛。谓先别观欲界苦。后合观色无色界苦。先别观欲界集。后合观色无色界集。先别观欲界灭。后合观色无色界灭。先别观欲界道后合观色无色界道。如是观察四圣谛时。犹如隔绢观诸色像。齐此修习闻所成慧。方得圆满。依此发生思所成慧。修圆满已。次复发生修所成慧。即名为暖。暖次生顶。顶次生忍。忍次生于世第一法。世第一法次生见道。见道次生修道。修道次生无学道。如是次第善根满足。

善根有三种。一顺福分。二顺解脱分。三顺决择分。顺福分善根者。谓种生人生天种子。生人种子者。谓此种子。能生人中高族大贵。多饶财宝眷属圆满。颜貌端严身体细滑乃至或作转轮圣王。生天种子者。谓此种子。能生欲色无色天中。受胜妙果。或作帝释魔王梵王。有大威势多所统领。顺解脱分善根者。谓种决定解脱种子。因此决定得般涅槃。顺决择分善根者。谓暖顶忍世第一法。此中应广分别顺解脱分善根。问此善根以何为自性。答以身语意业为自性。然意业增上。问此善根为在意地。为五识身。答在意地。非五识身。问此善根为加行得为离染得。为生得耶。答唯加行得。有说。亦是生得。评曰。前说者好。加行起故。问此善根为闻所成。为思所成。为修所成耶。答闻思所成非修所成。有说亦是修所成。评曰。前说者好。唯欲界系故。问此善根于何处起。答于欲界起非色无色界欲界中人趣起非余趣。人趣中三洲起非北俱卢。问此善根于何时种。答佛出世时。要

有佛法方能种故。有余师说。虽无佛法。若遇独觉。亦能种此善根。问此善根依何身起。答亦依男身亦依女身。问为因何事种此善根。答或因施。或因戒或因闻。而不决定。所以者何。意乐异故。谓或有人因施一抟食。或乃至一净齿木。即能种殖解脱种子。如战达罗等。彼随所施皆作是言。愿我因斯定得解脱。或有虽设无遮大会而不能种解脱种子。如无暴恶等。彼随所施皆求世间富贵名称。不求解脱。或有受持一昼一夜八分斋戒。即能种殖解脱种子。或有受持尽众同分别解脱戒。而不能种解脱种子。或有读诵四句伽他。即能种殖解脱种子。或有善通三藏文义。而不能种解脱种子。问谁决定能。种此顺解脱分善根。答若有增上意乐。欣求涅槃。厌背生死者。随起少分施戒闻善。即能决定种此善根。若无增上意乐。欣求涅槃。厌背生死者。虽起多分施戒闻善。而亦不能种此善根。问若有种殖此善根已。为经久如能得解脱。答若极速者。要经三生。谓初生中种此种子。第二生中令其成熟。第三生中即能解脱。余则不定。谓或有人种顺解脱分善根已。或经一劫。或经百劫。或经千劫流转生死。而不能起顺决择分。或复有人。起顺决择分善根已。或经一生。或经百生。或经千生流转生死。而不能入正性离生。顺解脱分。亦有六种。谓退法种性。乃至不动。法种性。转退法种性顺解脱分。起思法种性顺解脱分。乃至转堪达种性顺解脱分。起不动法种性顺解脱分。转声闻种性顺解脱分。起独觉及佛种性顺解脱分。转独觉种性顺解脱分。起声闻及佛种性顺解脱分。若起佛种性顺解脱分已。则不可转极猛利故。问暖加行中有生灭观。此生灭观加行云何。答诸瑜伽师。将观生灭。先取内外兴衰相已。还所住处。调适身心。观一期身前生后灭。次观分位。次年次时次月。次半月次一昼夜。次牟呼栗多。次腊缚。次怛刹那。次复渐减。乃至于一切有为法。观二刹那生二刹那灭。齐此名为加行成满。次复于有为法。观一刹那生一刹那灭。此则名为生灭观成。问此生灭观。观生灭时。为一心观。为二心观。若一心观者。为作一解。为作二解。若作一解者。如观生为生。亦应观灭为生。观生为生可名正观。观灭为生应是邪观。如观灭为灭亦应观生为灭。观灭为灭可名正观。观生为灭应是邪观。如何一解。亦正亦邪。若作二解者。应有二体。一心二体。无有是处。若二心观者。一心观生。一心观灭。应无生灭观。云何名为生灭观耶。答二刹那顷。一心观生。一心观灭。依相续说名生灭观。不依刹那。故无有失。有说。一心双观生灭。而无如前所说过失。以见生时比知有灭。以有生法。必有灭故。若见灭时比知有生。以有灭法必有生故。评曰。彼说非理。云何一心可有二解。现比二量体不同故。前说为善。问此生灭观。为胜解作意。为真实作意。有说。真实作意。问若尔诸行实无来去。见有来去云何真实。答此观未成见有来去。成时但见生灭。不见有去来相。如舞独乐。缓见来去急则不见。旋火轮喻。陶家轮喻。应知亦尔。有说。胜解作意。问若尔伽他所说。当云何通。如说。

若有知见能尽漏　　若无知见云何尽
若能观蕴生灭者　　是则解脱烦恼意

非胜解作意能断烦恼。答依传因说。如子孙法。谓胜解作意。引生真实作意。由真实作意。断诸烦恼。故不相违。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八

杂蕴第一中世第一法纳息第一之七

此二十句。萨迦耶见。几我见几我所见。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓诸经中。佛说有二十句萨迦耶见。尊者舍利子。于池喻经中。虽略分别此二十句萨迦耶见。而皆未说几是我见几我所见。彼经是此论所依根本。彼所未说者。今欲说之故作斯论。复次为止他宗显正义故。谓譬喻者。作如是说。萨迦耶见无实所缘。彼作是言。萨迦耶见计我我所。于胜义中无我我所。如人见绳谓是蛇。见杌谓是人等。此亦如是故无所缘。为止彼执。显示此见实有所缘。故作斯论。问于胜义中无我我所。云何此见实有所缘。答萨迦耶见。缘五取蕴计我我所。如缘绳杌谓是蛇人。行相颠倒非无所缘。以五取蕴是实有故。此二十句萨迦耶见。几我见几我所见耶。答五我见。谓等随观色是我。受想行识是我。十五我所见。谓等随观我有色。色是我所。我在色中。我有受想行识。受想行识是我所。我在受想行识中。问如我见行相。缘五取蕴。有五我所见行相。缘五取蕴亦应有五。何故乃说有十五耶。答我见行相。缘五取蕴无差别故。但有五种。我所见行相。缘五取蕴有差别故。有十五种。谓我众具于一一蕴。皆有三种差别相故。然此萨迦耶见。或应说一。谓五见中萨迦耶见。或应说二。谓我我所行相差别。说为我见及我所见。或应说三。谓欲色无色三界别故。或应说五。谓缘五蕴有差别故。或应说六。谓于三界各有我见我所见故。或应说九。谓从欲界乃至非想非非想处。九地别故。或应说十。谓缘五蕴各有我见我所见故。或应说十二。谓缘十二处有差别故。或应说十八。谓于九地各有我见我所见故。又缘十八界有差别故。或应说二十。谓分别缘蕴。我具行相差别。不分别所起处。如等随观。色是我我有色。色是我所。我在色中。受想行识亦尔。五蕴各四故有二十。或应说二十四。谓缘十二处。各有我见我所见故。或应说三十六。谓缘十八界。各有我见我所见故。或应说四十八。谓分别缘处。我具行相差别。不分别所起处。如等随观。眼处是我我有眼处。眼处是我所。我在眼处中。余十一处亦尔。十二处各四故有四十八。或应说六十五。谓分别缘蕴。我具行相差别。亦分别所起处。如等随观。色是我受是我。璎珞是我。僮仆是我器。如受有三。想行识亦尔。四三十二并观色是我。总有十三。如观色是我有十

三。受想行识亦尔。五种十三。为六十五。或应说七十二。谓分别缘界。我具行相差别。不分别所起处。如等随观。眼界是我我有眼界。眼界是我所。我在眼界中。余十七界亦尔。十八界各四故有七十二。或应说四百八。谓分别缘处。我具行相差别。亦分别所起处。如等随观。眼处是我。色处是我。璎珞是我。僮仆是我器。如色处有三。余十处亦尔。十一种三。有三十三。并观眼处是我。总有三十四。如观眼处是我有三十四。余十一处亦尔。十二种三十四。为四百八。或应说九百三十六。谓分别缘界。我具行相差别。亦分别所起处。如等随观。眼界是我。色界是我。璎珞是我。僮仆是我器。如色界有三。余十六界亦尔。十七种三。有五十一。并观眼界是我。总有五十二。十八种五十二。为九百三十六。如是缘蕴行相。界地分别。缘处行相。界地分别。缘界行相。界地分别。若以相续。若以世若以刹那。分别则有无量萨迦耶见。此中且说分别缘蕴我具行相差别。不分别所起处故。但有二十句萨迦耶见。问何故此中但依缘蕴。说二十句萨迦耶见。非界处耶。答彼作论者。意欲尔故。乃至广说。复次亦应依界处说。而不说者。当知此义有余。复次蕴在初故且依蕴说。界处不尔。复次此中。不应问作论者。以作论者依经造论。佛于经中但依蕴说萨迦耶见有二十句。故作论者依之造论问若尔置作论者。应问。何故世尊。但依蕴说萨迦耶见有二十句。非界处耶。答观所化故。谓佛观察所化有情。若依蕴说萨迦耶见有二十句。便得解了能办所作。非依界处。设依界处。彼得解了能办所作。佛亦说之。但不如是。故不为说。复次萨迦耶见多缘蕴。非界处故偏说之。问何故此中。但说萨迦耶见有二十句。不说余见耶。答彼作论者。意欲尔故。乃至广说。复次应知此中是有余说。谓亦应说边执见有二十。邪见有八十。见取亦尔。戒禁取有四十。而不说者当知有余。复次萨迦耶见。于五见中最为上首。是以偏说。复次萨迦耶见。是十种空近所对治。所以偏说。十种空者。谓内空。外空。内外空。有为空。无为空。散坏空。本性空。无际空。胜义空。空空。问二十句者。句是何义。答是自性义。谓此见有二十自性。问等随观色是我。受想行识是我者。云何等随观色是我。受想行识是我耶。答诸所有色。若四大种。若四大种所造。彼一切等随观是我。乃至识随所应当说。问萨迦耶见。唯有漏缘非无漏。自界地缘非他界地。自界地中亦非一切一时而缘。何故言彼一切等随观是我耶。答此一切言是少分一切。非一切一切。故无有失。复次此一切言。依自所行境界而说。是以无过。问颇有于一蕴执我我所耶。答有。谓色蕴行蕴中。各有多法。执一为我。余为我所。受想识蕴。虽无多类。而有种种差别自性。是故亦得计一为我余为我所。等随观我有色。乃至广说者。云何等随观我有色。答于余四蕴。展转随执一是我已。然后于色执为我有。如人有财有璎珞等。云何等随观色是我所。答于余四蕴。展转随执一是我已。然后于色执为我所。如人有侍有僮仆等。云何等随观我在色中。答于余四蕴。展转随执一是我

已。然后于色执为我器我处。其中如油在麻中。腻在抟中。蛇在箧中。刀在鞘中。酥在酪中。血在身中等。如等随观色有此三种。乃至等随观识应知亦尔。问执受等是我在于色中。是事可尔。以色是粗受等细故。执色是我在受等中。云何可尔。以粗法不应在细中故。胁尊者言。理不应责无明者愚盲者堕坑。有余师说。若执色是我在受等中者。彼执色细受等是粗是故尊者世友说曰。遍四大种造色身中。随与触合皆能生受。此说何义。此说身中遍能起触。亦遍生受。彼作是念。从足至顶既遍有受。故知色我在于受中。大德说曰。一切身分皆能生受。彼作是念。受遍身有身之一分。是我非余。是故受中得容色我。如受乃至识亦如是。问为有缘一极微起萨迦耶见不。设尔何失。若有者此应是正见非萨迦耶见。所以者何。要真实行智。方见极微故。若无者六法论说。当云何通。如彼论说。极微是常各别住故。此各别住。非无常因。是故极微决定常住。彼说云何。证此见缘极微。彼说边执见缘极微为境。证有身见亦缘极微。身边二见所缘一故。答无缘一极微起萨迦耶见。问若尔六法论说当云何通。答彼论所说不顺正理。不可引证此缘极微。谓彼论中更说多种不顺理因。不可为证。有余师说。有缘一极微起萨迦耶见。问若尔此应是正见非萨迦耶见。答此约所缘故说有。非约现起故说有。评曰。彼说非理。所以者何。如何此见。能住所缘。而不能起。是故前说于理为胜。问为有俱时总缘五蕴执为我不。设尔何失。若有者六法论说。当云何通。如彼论说。我体唯一无有五种。若有俱时总缘五蕴执为我者。我应有五。然蕴自相五种各别。彼所执我相无差别。以所执我无有细分。无差别相。常住不变。生老病死不能坏故。若无者谛语经说当云何通。如彼经说。谛语外道白佛言。乔答摩。我说色是我。受想行识是我。有作是说。无有俱时总缘五蕴执为我者。问若尔六法论说。便为善通。谛语经说当云何通。答彼憍慢故作非理说。实无此执。复次彼欲试佛故作如是不顺理言。谓彼闻佛有胜智见。心不定信。作是念言。我今当试有此事不。故作是说。复次彼心惊怖故。作如是不顺理说。谓彼先设多种方便。来诣佛所欲兴论议。既是世尊身有殊胜大论师相。谓颔轮如师子。眼睫如牛王。其牙纤利具四十齿。梵音深妙。令人乐闻。彼见是已恐堕负处生大怖畏故作是说。复次佛威神力映蔽彼心。故作如是不顺理说。谓彼外道为论议故来诣佛所。既见世尊威德炽盛。梵释护世尚不能睹。见已惊惶故作是说。复次天龙药叉。威神力故。令作如是不顺理说。谓有信佛天龙药叉。作如是念。此恶外道结构言词欲恼乱佛。当以势力扰乱其心。令违理说速堕负处。如邬波梨欲来骂佛。天神威力扰乱其心。翻成赞叹。此亦如是。复有说者。有于一时总缘五蕴而起我执。问若尔谛语经说便为善通。六法论说当云何通答彼于五蕴起一合想。执为一我故无有失。问若尔彼执何为我所。答若执内蕴为我。彼执外蕴为我所。若执外蕴为我。彼执内蕴为我所。故亦无失。问有五蕴外执有我不。设尔何失。若有者。契经所说当云何

通。如契经说。诸有沙门或婆罗门。施设有我。一切皆缘五聚蕴起。若无者。云何说有第六我见。答无五蕴外执有我者。问若尔云何说有第六我见。答于思行蕴所起我见。于余行蕴所起我见。各别建立故有六种。问梵网经说。六十二见趣。一切皆以有身见为本。师子吼经说。诸有沙门或婆罗门。多种异见皆依二见。谓依有见及无有见。此二经说有何差别。答依等起故说诸见趣以有身见为本。依推求故说诸异见。依有无有见。复次萨迦耶见。能引发诸见趣。有无有见能守护诸异见。是谓二经所说差别。若非常常见。于五见何见摄。何见所断。乃至广说。问何故作此论。答此诸见趣于生死中。与诸有情作大系缚。作大衰患作大损伏。由有此故。令诸有情数于欲界色无色界受多苦恼轮转生死。远离慧明入母胎藏。住在生藏熟藏中间受诸迫连。如重罪人禁在囹圄。欲令有情觉知如是见趣过失勤求解脱。故作此论。犹如世间系缚衰患损伏之处。人若不知不能远避。人若知之即能远避。此亦如是。此论杂蕴智蕴见蕴。皆以二事寻求见趣。一以自性。二以对治。以自性者。谓如是见于五见何见摄。以对治者。谓如是见。何见所断。生智论中。亦以此二事。寻求见趣。如彼论说外道谤佛言。沙门乔答摩。是大幻者诳惑世间。然世尊道已超于幻。彼言。是幻者是谤道邪见。见道所断。谤道邪见者。显彼自性。彼谤世尊超幻道故。见道所断者。显彼对治道。忍智生永断彼故。又彼论说。有作是言。世尊何故。悭阿罗汉。然世尊道已超于悭。彼言。是悭者是谤道邪见见道所断。此中二事如前应知。又于问论梵网经中。复以一事寻求见趣。谓如是见由何而起。如是总说。便以三事。寻求见趣。一以自性。二以对治。三以等起。胁尊者言。不应如是寻求见趣。如不应责无明者愚盲者堕坑。评曰。应以三事寻求见趣。所以者何。若以三事寻求见趣。则具缚异生。亦毕竟不起。如以圣道永断遍知。此中应广说实法师因缘。谓昔在此迦湿弥罗国中。有一阿练若处。诸瑜伽师。共会一处。论说诸见。作如是言。圣者于此无量过患。诸恶见趣。永不现行。甚为希有。时彼众内。有一法师。名达腊婆。谓众人曰。圣者于此诸恶见趣。已断遍知。永不现前。有何希有。如我今者。具缚异生。以此三事。寻求见趣。设我后际流转生死。如前际来。所经劫数。于此见趣更不现行。乃为希有。尔时众中有阿罗汉。作如是念。具缚异生。乃能于此贤圣众中。作师子吼。甚为希有。吾当后时验彼所言。为实非实。然所积财必归于尽。一切高贵必当堕落。一切合会必当别离。一切寿命必归于死。此实法师。后命终已。还生本国婆罗门家。彼阿罗汉天眼见之。数往其家而问安不。如是荏苒至年长大。时阿罗汉为试验之。取彼严具而问之言。此是谁许。彼默不答。其母谓曰。儿今何故不答师问。彼白母言。师所问者。世间所无当云何答。母曰。世间无何等物。彼言。无我。所以者何。以一切行皆无我。无有情无命者。无补特伽罗。无生者无养育者。无作者无受者。唯空行聚故不应答。时阿罗汉闻已叹言。甚为希

有。虽经生死。而诸见趣犹不现行。汝于前世贤圣众中作师子吼。具缚异生。若以三事寻求见趣。设经多劫亦不现前。斯言有实。是故应以所说三事寻求见趣。有大饶益。

若非常常见。于五见何见摄。何见所断。答边执见常见摄。见苦所断。问何谓非常。答诸有为法。问何缘外道计彼为常。答由二缘故。一见诸色法相似相续故。二见心心所法忆本事故。见诸色法相似相续故者。谓彼外道见老时色似小时色。见今日色似昨日色。便作是念。即小时色转至老时。即昨日色转至今日。见心心所法忆本事故者。谓彼外道见小时所作所习所受。老时能忆见。昨日所作所习所受。今日能忆便作是念。老时心心所法。即小时心心所法。今日心心所法。即昨日心心所法。由此二缘故彼外道于五取蕴妄计为常。尊者世友作如是说。彼诸外道于五取蕴相似相续覆故。不知非常威仪。将摄覆故不知是苦。薄皮庄饰覆故。不知不净作用。我执覆故不知无我。由此外道起常等见。此中边执见常见摄者显彼自性。此于常断二边执中常边摄故。见苦所断者。显彼对治。见苦谛时永断彼故。谓于苦谛忍智。若生如是种类。不正寻思不正分别。颠倒见不平等取。永断止息。如草端露日照则销。彼亦如是以迷苦生见苦便断。问善说法者。亦说诸法常有实体性相我事。何故所见不名为恶。外道亦然。独称恶见。答善说法者。虽说诸法有实体等。而无作用。外道所说兼有作用。有说。善说法者。唯说诸法暂起作用。彼说诸法数起作用。有说。善说法者。宣说诸法为生所生。为老所老。为灭所灭。彼说诸法非生所生。非老所老。非灭所灭。有说。善说法者。宣说诸法流转三世。彼说诸法不经于世。有说。善说法者宣说诸法。依因托缘和合而生。彼说诸法非因缘生。有说。善说法者。宣说诸法生灭相应。有因有缘有为相合。彼说不尔。由如是等种种因缘。善说法者。所见非恶。外道所起独称恶见。问若于非常起常见者。决定诽谤无常因缘。彼见云何不名邪见。答无行相转立邪见名。彼见不然故非邪见。有说。坏实事者立邪见名。彼乃增益故非邪见。问何故此见名边执见。答执常边故断常乖中俱名为边。执二边见名边执见。如世尊告迦多衍那。若以正智观世是集。言无所有则更不行。无所有者即是断见。若以正智观世是灭。言有所有则更不行。有所有者即是常见。谓观有情未来蕴起故非是断。现在蕴灭故非是常。复次起我见者。犹是边鄙世所诃责。况复于我执有断常。此执边鄙极可诃故名边执见。

若常非常见。于五见何见摄。何见所断。答邪见摄。见灭所断。问何谓为常。答寂灭涅槃。问何缘外道计彼非常。答外道执有四种解脱。一名无身。二名无边意。三名净聚。四名世间窣堵波。无身者。谓空无边处。无边意者。谓识无边处。净聚者。谓无所有处。世间窣堵波者。谓非想非非想处。然四无色虽久还退。彼作是念。我等解脱

既有退堕。当知释种所说涅槃亦有退堕。故于涅槃起非常见。此中邪见摄者。显彼自性。以彼拨无常涅槃故。见灭所断者。显彼对治。见灭谛时永断彼故。余如前说。问为有邪见。能于寂灭涅槃。起非常行相不。设尔何失。若有者品类足说。当云何通。如彼说。云何邪见。谓谤因谤果。谤作用坏实事。诸忍乐慧观见。若无者此中所说。当云何通。如说。若常非常见邪见摄。见灭所断。答应作是说。有此邪见。问品类足说当云何通。答彼说邪见行相不尽。谓有所余烦恼行相。彼不说故。有说。摄在彼所说中。谓谤因者谤集谛。谤果者谤苦谛。谤作用者谤道谛。坏实事者谤灭谛。有说。谤因谤果谤作用者。各谤三谛。坏实事者。唯谤灭谛。有余师说。无此邪见。问此中所说。当云何通。答涅槃中有常相。若谤无涅槃。亦谤此常相。如指中有四处。若拨无指。亦拨四处。有说。义准故作是说。谓诸外道唯执有蕴是常住法。涅槃非蕴是故义准。彼定拨无。由此说有常非常见。然无邪见。能于寂灭涅槃。实起无常行相。

若苦乐见。于五见何见摄。何见所断。答取劣法为胜。见取摄。见苦所断。问何谓为苦。答诸有漏法。问何缘外道计彼为乐。答愚于少时适意事故。如疲暂息。寒暂得暖。热暂得冷。饥暂得食。渴暂得饮。便作是念。我今受乐。然诸蕴中。有少分乐如量而取亦非颠倒。外道于中增益而取同究竟乐。故成颠倒。此中取劣法为胜。见取摄者显彼自性。取苦苦等为妙乐故。见苦所断者显彼对治。见苦谛时永断彼故。余如前说。问何故取苦为乐名为见取。取无常为常非见取耶。答取苦为乐者。一向取劣法为胜故。名见取。取无常为常者。非一向取劣法为胜故非见取。以常法中胜不胜法同为一聚。如虚空非择灭。是无记故不名胜法。复有说者。于诸蕴中有少分乐。由观彼故取苦为乐名为见取。非诸蕴中有少分常可观彼故。取无常为常亦名见取。所以者何。色等五蕴刹那性故。体虚幻故。暂时住故。临灭坏故。如说。云何灭时法。谓现在法。故取无常为常住者。名边执见。不名见取。若乐苦见。于五见何见摄。何见所断。答邪见摄。见灭所断。问何谓为乐。答胜义乐唯涅槃。问何缘外道谓涅槃苦。答彼作是说。一根坏时。尚生于苦。况涅槃中诸根皆坏。是故涅槃必是极苦。对彼尊者世友说言。根是苦因。若一根在犹能生苦。况有多根。唯涅槃中诸根皆灭。无苦因故乃是极乐。此中邪见摄者显彼自性。谤涅槃故。见灭所断者。显彼对治。见灭谛时永断彼故。余如前说。问道谛亦乐。如契经说。道依资粮。涅槃依道。由道乐故。得涅槃乐。何故唯说见灭所断。答应知此中是有余说。谓应说言。若乐苦见是邪见摄。此有二种。若谓灭为苦见灭所断。若谓道为苦见道所断。而不说者有别意趣。谓无漏道虽亦是乐而属二分。属乐分者得涅槃故。属苦分者是无常故。如契经说。无常故苦。复有说者。道谛非乐。得涅槃故假说为乐。如说。由乐至乐涅槃。故此唯说见灭所断。问为有邪见能于涅槃

起苦行相不。设尔何失。此中难通。广如前非常说。

若不净净见。于五见何见摄何见所断。答取劣法为胜见取摄。见苦所断。问何谓不净。答诸有漏法。问何缘外道计彼为净。答愚于少时鲜净事故。如治发爪口齿皮等。令显形色暂时鲜净。便作是念。我身清净。然诸蕴中有少分净。如量而取亦非颠倒。外道于中增益而取。同究竟净故成颠倒。此中取劣法为胜。见取摄者显彼自性。取粪秽等为真净故。见苦所断者显彼对治。见苦谛时永断彼故。余如前说。问现见九孔不净常流。如何外道执身是净。答彼作是念。已流出者。虽是不净未流出者必应是净。如坚叔迦树花红赤似肉。野干蹲下望之作如是念。我于今者定当食肉。须臾彼花有堕地者。便走嗅之乃知非肉。复作是念。已堕地者虽非是肉。余未堕者必应是肉。外道亦尔。无明所迷故作是执。诸有漏法由二义故。说名不净。一由烦恼。二由境界。诸染污法具由二义。不染污法但由境界。问若尔云何有漏善法亦名清净。答少分净故。谓彼虽是有垢有过有毒有浊。而违烦恼不杂烦恼坏烦恼故。复有说者。诸无漏法是胜义净。有漏善法牵引顺彼故亦名净。问善说法者。于有漏法亦说有净。如三净业而不名恶。何故外道说彼为净便名恶见。答善说法者。唯说妙行为净。外道总说妙行恶行为净。复次善说法者唯说善根为净。外道总说善不善根为净。复次善说法者唯说对治。结缚随眠。随烦恼缠诸法为净。外道亦说结等为净。复次善说法者。说有漏法有少分净。外道说彼为究竟净。是故外道所说是恶。善说法者不名恶见。

若净不净见。于五见何见摄。何见所断。答邪见摄。此有二种。若谓灭为不净见灭所断。若谓道为不净见道所断。问何谓为净。答灭道二谛。问何缘外道计灭道谛为不净耶。答彼说烦恼是真不净。圣道断之便成不净。道所得灭亦成不净。如以刀水割洗秽物。便成不净。以此刀水割洗余物。亦成不净。灭道亦然故应不净。此中邪见摄者显彼自性。诽谤灭道是不净故。见灭道所断者显彼对治。见灭道时永断彼故。余如前说。问为有见能于灭道二谛起不净行相不。设尔何失。此中难通广如前说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九

杂蕴第一中世第一法纳息第一之八

若非我我见。于五见何见摄。何见所断。答有身见摄。见苦所断。问何谓非我。答一切法。问何缘外道于彼计我。答愚去来等作用事故。彼作是念。若无我者。谁去谁来。谁住谁坐。谁屈谁申。谁起谁卧。谁见闻嗅尝触忆识。以有我故有此等事。故诸外道于彼计我。

此中有身见摄者显彼自性。于五取蕴执有我故。见苦所断者显彼对治。见苦谛时永断彼故。余如前说。问萨迦耶见有二行相。谓我行相。我所行相。即是我见我所见摄。何故此中唯说我见非我所见。答是作论者意欲尔故乃至广说。有作是说。亦应说彼而不说者。应知此中是有余说。复有说者。此中已说我见故应知亦说我所见。所以者何。以有我故得有我所。以有我见故得有我所见。以有己见故得有己所见。以有五我见故。得有十五我所见。以有我爱故得有我所爱。以有我愚故得有我所愚。有余师说。我见是根本是颠倒性故。此中偏说。我所见非根本。非颠倒性故此中不说。问善说法者。亦说诸法常有实体性相。我事而非恶见。何故外道说有实我便是恶见。答我有二种。一者法我。二者补特伽罗我。善说法者。唯说实有法我。法性实有。如实见故不名恶见。外道亦说。实有补特伽罗我。补特伽罗非实有性。虚妄见故名为恶见。问何故不说我非我见。答我实非有。若见非我便为正见。此中唯说诸恶见趣。是故不说我非我见。若非因因见。于五见何见摄。何见所断。答非因谓因戒禁取摄。见苦所断。问何谓非因。答自在天等不平等因。问何缘外道非因谓因。答亲近恶友。闻说自在自性士夫时方空等生诸法故。如农夫等秋多收实。便作是言。私多未度天等所与。若生男女。复作是言。是难陀等天神所与。信自在者。若生男女。便作是言。毗瑟拏天。矩陛罗等天神所与。如是等类非因计因。然有情数各别业生。非有情数共业所生。非自在等邪因所生。此中非因谓因。戒禁取摄者。显彼自性。执非亲正因为亲正因故。然戒禁取略有二种。一非因计因。二非道计道。此中但说非因计因。见苦所断者显彼对治。见苦谛时永断彼故。余如前说。问何故此见非见集断。答果处转故。问非因谓因者。亦谤诸法因。何故此见非邪见摄。答无行相转名为邪见。此有行相转故不名邪见。复有说者。坏实事转名为邪见。此乃增益转故不名邪见。尊者世友作如是言。若拨无因名为邪见。此非因计因故不名邪见。于非正因谓正因故。

若因非因见。于五见何见摄。何见所断。答邪见摄。见集所断。问何谓为因。答业烦恼等。问何缘外道执内外事无因而生。答不了内外缘起法故。彼作是念。谁掘河海。谁积山原。谁纤棘刺。谁画禽兽。准此一切皆无因生。故彼颂言。

谁掘河海积山原　　谁纤棘刺画禽兽
世无自在能作者　　故知一切皆无因

此中邪见摄者。显彼自性。诽谤诸法所从因故。见集所断者。显彼对治。见集谛时永断彼故余如前说。问何故此中谤因邪见见集所断。见蕴中说谤因邪见见集道断。答是作论者意欲尔故乃至广说。复

次此非了义说。彼是了义说。此有余意趣。彼无余意趣。此说有余缘彼说无余缘。此说依世俗。彼说依胜义。复次此说少分因。彼说一切因。此唯说苦因。彼说苦及非苦因。此唯说颠倒因。彼说颠倒及非颠倒因。此唯说生果因。彼说生果不生果因。复次谤集邪见拨无因体亦拨因义。谤道邪见唯拨因体不拨因义。言涅槃无因是正非邪故。此中唯说谤因邪见故。见集所断非见道所断。若有无见于五见何见摄。何见所断。答邪见摄。此有四种。若谓无苦见苦所断。若谓无集见集所断。若谓无灭见灭所断。若谓无道见道所断。问何谓为有。答四圣谛。问何缘外道拨无四谛。答彼执有我故便拨无四谛。彼作是言色等五蕴是我非苦。便拨苦谛。我无有因便拨集谛。我常不灭便拨灭谛。我无对治便拨道谛。如善说法者。知色等五蕴是苦非我便信苦谛。此苦有因便信集谛。此苦可灭便信灭谛。苦有对治便信道谛。此中邪见摄者。显彼自性。拨无实有四圣谛故。此有四种。广说乃至。若谓无道。见道所断者。显彼对治。见四谛时永断彼故。余如前说应知此中谤苦谛者。有二种谤。一谤物体。二谤果义。谤集谛者。有二种谤。一谤物体。二谤因义。谤灭谛者。唯谤物体不谤果义。有作是说。亦谤果义。谤道谛者。唯谤物体不谤因义。有作是说。亦谤因义。有作是说。亦谤因果。有作是说。谤道谛者。唯谤作用。问何故邪见不缘虚空及非择灭。答若法是蕴是蕴因。是蕴灭是蕴对治。邪见则缘虚空非择灭。非蕴非蕴因。非蕴灭非蕴对治故彼不缘。复次若法是苦是苦因。是苦灭是苦对治。邪见则缘。虚空非择灭。非苦非苦因。非苦灭非苦对治故彼不缘。如苦苦因等。应知病痈箭恼重担及彼因等亦尔。复次若法是杂染清净事。邪见则缘。虚空非择灭非杂染清净事故彼不缘。复次若法是无漏正见所缘。邪见则缘。虚空非择灭非无漏正见所缘故彼不缘。如无漏正见对治邪见。应知无漏智明决定信等对非智等亦尔。复次若法如此岸彼岸中流船筏。邪见则缘。虚空非择灭非如此岸彼岸中流船筏故彼不缘。复次若法有因果义。邪见则缘。虚空非择灭无因果义故彼不缘。复次若法是欣厌事。邪见则缘。虚空非择灭非欣厌事故彼不缘。复次若法能为损益。邪见则缘。虚空非择灭不能损益故彼不缘。问拨无虚空非择灭者为缘何法。答即缘虚空非择灭名。所以者何。拨无彼者无深重心。如谤杂染清净事故。问此是何智。答此是欲界修所断中。无覆无记邪行相智。然诸有者。有说二种。一实物有。谓蕴界等。二施设有。谓男女等。有说三种。一相待有。谓如是事。待此故有。待彼故无。二和合有。谓如是事。在此处有在彼处无。三时分有。谓如是事。此时分有彼时分无。有说五种。一名有。谓龟毛兔角空花鬘等。二实有。谓一切法各住自性。三假有。谓瓶衣车乘军林舍等。四和合有。谓于诸蕴和合施设补特伽罗五相待有。谓此彼岸长短事等。

若无有见于五见何见摄。何见所断。答此非见是邪智。问此若非

见云何乃言若无有见。有作是说。此中应言若无有见于五见何见摄。何见所断。答有身见摄。见苦所断。复有说者。此中应言若无有慧。于五见何见摄。何见所断。答此非见是邪智。或有说者此中应言。若无有见此非见。五见中不说故。如是说者。应如文说。所以者何。为问答故。为成问答。虽无此理。而作是说。如十门品作是问言。三无漏根诸无为法。是几随眠之所随增。答言。无有随眠随增。此亦如是。问此邪智是何。答此是欲界修所断中。无覆无记邪行相智。如于机起人想。及于人起机想。于非道起道想。于道起非道想。如是等有余师说。如是邪智。亦有染污能起慢类。梵王住此作如是言。我是大梵诸梵中尊。我能造化能生世间。为世间父。此说非理。所以者何。见所断心不能发起身语业故。由此前说于理为善。谓是欲界修所断中无覆无记邪行相智。问若尔智蕴所说。当云何通。如说。云何邪智。谓染污慧。答邪智有二种。一染污。二不染污。染污者无明相应。不染污者无明不相应。如于机起人想等。染污者声闻独觉俱能断尽亦不现行。不染污者。声闻独觉虽能断尽而犹现行。唯有如来毕竟不起。烦恼习气俱永断故。由此独称正等觉者。染污邪智。由胜义故名为邪智。不染污者。由世俗故得邪智名。非由胜义。烦恼邪法不相应故。后智蕴中所说邪智是胜义者。今说世俗故不相违。

杂蕴第一中智纳息第二之一

颇有一智知一切法耶。如是等章及解章义。既领会已。次应广释。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执。心心所法能了自性。如大众部彼作是说。智等能了为自性故。能了自他。如灯能照为自性故。能照自他。或复有执。心心所法能了相应。如法密部彼作是说。慧等能了相应受等。或复有执。心心所法。能了俱有。如化地部彼作是说。慧有二种。俱时而生。一相应。二不相应。相应慧知不相应者。不相应慧知相应者。或复有执。补特伽罗能了诸法。如犊子部彼作是说。补特伽罗能知非智。为止如是他宗异执显自所说。诸心心所。不了自性。相应俱有。补特伽罗性不可得。故作斯论。复次勿为止他及显己义。然诸法相。理应分别。饶益有情故造斯论。颇有一智知一切法耶。答无。若此智生一切法非我。此智何所不知。答不知自性及此相应俱有诸法。此中不知自性者。即止大众部执。不知相应诸法者。即止法密部执。不知俱有诸法者。即止化地部执。言智能知。即止犊子部执。又于此中有问有答。有难有通。颇有一智知一切法。耶者是问。答无者是答。若此智生一切法非我。此智何所不知者是难。答不知自性及此相应俱有诸法者是通。问此中谁问谁答。谁难谁通。答分别论者问。应理论者答。分别论者难。应理论者通。有说。弟子问师答。弟子难师通。有说。此中无别现问难者。但本论师。为辩法相假设宾主。此中一智者。谓一刹那智。由此不知自性。

相应俱有诸法。若作是问。于十智中。颇有一智知一切法耶。应答言有。谓世俗智。如是问于九八七六五四三二智中。颇有一智知一切法耶。答有。谓世俗智。若即于此世俗智中。作如是问。颇二刹那顷知一切法耶。答有。谓此智初刹那顷。除其自性相应俱有。余悉能知。第二刹那。亦知前自性相应俱有法。故答言有。今此唯问一刹那智。故答言无。问何缘自性不知自性。答勿有因果。能作所作。能成所成。能引所引。能生所生。能属所属。能转所转。能相所相。能觉所觉。无差别过。是故自性不知自性。有说。自性于自性。无益无损。无养无害。无成无坏。无增无减。无聚无散。无因无等无间。无所缘。无增上。诸法自性。不观自性。但于他性能作诸缘。是故自性不知自性。有说。世间现见。指端不自触。刀刃不自割。瞳子不自见。壮士不自负。是故自性不知自性。尊者世友说曰。何故自性不知自性。答非境界故。复次若自性知自性者。世尊不应安立二缘生于六识。谓眼及色为缘生眼识。乃至意及法为缘生意识。复次若自性知自性者。世尊不应安立三和合触。谓眼及色为缘。生眼识三和合故。触乃至广说。复次若自性知自性者。世尊不应安立邪见。谓彼邪见若能自知我是邪见便为正见。如说。邪见若能自观是邪见者。应名正见非谓邪见。复次若自性知自性者。不应建立恶心遍体皆是不善。以了自体非邪僻故。复次若自性知自性者。不应建立能取所取。能知所知。能觉所觉。境有境。行相所缘。根根义等。复次若自性知自性者。则四念住应无差别。以身念住即法念住。乃至心念住即法念住故。复次若自性知自性者。四圣谛智应无差别。以苦智即道智。乃至灭智即道智故。复次若自性知自性者。则宿住随念智应不说有。以彼即知现世事故。复次若自性知自性者。则他心智应不说有。以彼亦知自心所故。大德说曰。若自性知自性者。则应不知他性。于自性转故。若自性知他性者。则应不知自性。于他性转故。若知自性及他性者。云何而知。如知自性是自性。知他性亦尔耶。如知他性是他性。知自性亦尔耶。若如知自性是自性。知他性亦尔者。则知自性是自性。可是正。知他性是自性应是邪。若如知他性是他性。知自性亦尔者。则知他性是他性。可是正知自性是他性应是邪。若尔应无邪正二智体相差别若一时知自性是自性。知他性是他性者。则应一智有二解用。解用别故体亦应别。体既各别。应非一智。一有情身二智并起不应正理勿有此失。是故自性不知自性。问若尔大众部所说喻云何通。答不必须通。彼非素怛缆毗奈耶阿毗达磨摄故。又不可以世俗现喻难贤圣法。贤圣法异世俗法异故。若必须通。应说喻过。喻既有过。所喻不成。如灯无根无所缘虑非有情数。智亦应尔。如灯是色极微所成。智亦应尔。既不如是。云何为喻。又彼许灯是照性不。若是照性复何须照。若非照性体应是闇不应名灯。破闇名灯宁非照性。故不应执灯能自照。由此所喻。亦不得成。问何缘不知相应诸法。答同一所缘。俱时转故。谓一有情心心所法。于一境界俱时而转。理无展转互相缘义。

譬如多人集在一处。或同观下。或共观空。理必不能互相见面。心心所法亦复如是。若智能知相应受者。彼受为能缘自体不。若缘自体。则有前说缘自性过。若不能缘。则心心所应俱时起。不同所缘勿有此失。故不能知相应诸法。问何缘不知俱有诸法。答极相近故。如筹沾取安缮那药置于眼中。极相近故眼不能见此亦如是。问何等名为俱有诸法。答此随转色。及此随转不相应行。西方诸师作如是说。与慧俱生诸蕴相续。自身摄者是俱有法。彼说非理。所以者何。若尔眼识应不能取自身诸色。余识亦尔。彼作是说。五识能取自身中境意识不能。若尔意识应不能取一切境界便为非理。复有余过。苦法智忍应不现观自身俱生诸蕴相续。若尔便为于自谛境少分现观。彼作是言。苦法智忍于自谛境少分现观。亦无有失。苦法智生尽现观故。如道法智忍于自谛境。虽少分现观而无有失。道法智生尽现观故。彼言非理。所以者何。苦道现观义各异故。谓欲界系见道所断。一一邪见总谤一切法智品道。道法智忍。设唯于一法智品道得现观者。亦能总断能谤邪见。况除自性相应俱有。余并现观萨迦耶见。于五取蕴。执我我所。或总或别。苦法智忍。若于自谛不尽现观。应有别缘萨迦耶见。尔时不断不现观彼所执境故。萨迦耶见。若不断尽彼为上首见苦所断诸余烦恼。亦应不断。若尔不应名于自谛得真现观。若于苦谛不得现观。于集灭道亦应不得。如是便无究竟解脱。勿有此过故不应说苦法智忍。不观自身俱生诸法。又若尔者。便与本论前说相违。如说。若缘此法起苦法智忍。即缘此法起世第一法。世第一法既能总缘欲界五蕴。苦法智忍何为不能。是故应知前说为善。问补特伽罗何缘不知。答彼如兔角不可得故。谓一切法无我有情补特伽罗。命者生者能养育者。作者受者。唯空行聚。是故无有补特伽罗。能知诸法。

颇有一识了一切法耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执。识即是智唯长一字所谓毗字。为止彼宗显识与智其体各别。如契经言。智相应识。或执六识各别所缘。如五识身所缘各别。如是意识但缘法处。为止彼宗显示意识缘十二处。如契经说。一切皆是意识所缘。或有执智缘一切法识不能尔。为止彼宗显识与智俱能总别缘一切法。或有执智缘自相共相。识唯缘自相。为止彼宗显智与识俱缘二相。或有执智缘同分不同分境。识唯缘同分境。为止彼宗显智与识俱缘二分。或有执智缘三世境及非世境。识唯缘现在境。为止彼宗显智与识俱缘三世及非世境。或有执智通缘五蕴及非蕴境。识唯缘色。为止彼宗显智与识俱缘五蕴及非蕴境。或有执智缘自相续及他相续。识唯缘自相续。为止彼宗显智与识俱缘自他。或有执智缘内外处。识唯缘外处。为止彼宗显智与识俱缘内外。或有执智缘有漏无漏。识唯缘有漏。为止彼宗显智与识俱缘二种。或有执智缘有为无为。识唯缘有为。为止彼宗显智与识俱缘二种。或有执智唯是道支。识唯是有支。如犊子部。以契经说正见是道。支行缘识故。为止彼宗

显智与识俱通二支。但随强说。或有执智与识不俱。如譬喻者。为止彼宗显智与识有俱时生。由此因缘故造斯论。

问何故此中智后说识。答是作论者意欲尔故乃至广说。有说。此是经论旧法。谓契经说。尊者摩诃俱瑟耻罗。往诣尊者舍利子所。先问。智者何故名智。后问识者何故名识。舍利子言。能知故名智。能了故名识。品类足论先说所知后说所识。先说智门后说识门。达磨难提亦作是说。若于是处有智识转。当知必有胜事成办。故此亦于智后说识。有说。俱是根本法故。谓一切清净品中智为根本。一切杂染品中识为根本。清净品胜是故前说。有说。俱是上首法故。如契经说。明为上首无量善法皆得生长。识为上首诸杂染法皆得生长。诸善法胜是故前说。有说。俱是所依趣故。如契经说。应依趣智不依趣识。又说。五根各别所行。各别境界。意根于彼所行境界俱能领受。意根皆为彼所依趣。智依趣胜是故前说。有说。俱是有所缘故。十二处中二有所缘。谓意处法处。此中说智。即总显有所缘法处。说识即显意处法处法多。是故前说。有说。此中说心心所法故。谓若说智则总显诸心所法。若说识则显心心所法多。是故前说。

颇有一识了一切法耶。答无。若此识生一切法非我。此识何所不了。答不了自性及此相应俱有识法。此中破执。问答难通释本文等准前应说。问此中所说缘一切法。非我行相。由何契经知有如是缘一切法非我行相耶。答如契经说。

若时以慧观　　一切法非我
尔时能厌苦　　是道得清净

由此契经。知有如是缘一切法非我行相。问此经为说缘一切法非我行相。为说缘苦谛非我行相耶。设尔何失。若说缘一切法非我行相者。云何复言尔时厌苦。若说缘苦谛非我行相者。云何说观一切法非我。有作是言。此经中说缘一切法非我行相。问云何复言尔时厌苦。答此颂前半。说缘一切法非我行相。后半说缘苦谛非我行相。有说。前半说修观时。后半说现观时。有说。前半说闻思修所成慧。后半唯说修所成慧。有说。前半说有漏慧。后半说无漏慧。如有漏无漏。世间出世间。有味无味。耽嗜依出离依。堕界不堕界。顺取非顺取。应知亦尔。有说。前半说同相作意。后半说别相作意。有余师说。此经但说缘苦谛非我行相。问云何说观一切法非我。答一切有二种。谓一切一切。少分一切。此中但说少分一切。余处亦说少分一切。如世尊说。一切炽然。非无漏法有炽然义。此中亦尔。此中虽不说缘一切法非我行相。而余经说。如世尊说。一切行无常。一切法无我。涅槃寂静。评曰。随有经证。或无经证。然决定有缘一切法非我行相。谓瑜伽师。于修观位起此行相。故此中说。问亦有空行相。能缘一切法。

此中何故不说耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。非我行相其义决定。是故偏说。谓空行相义不决定。以一切法有义故。空约他性故。有义故。不空约自性故。非我行相无不决定。以约自他俱无我故。由此尊者世友说言。我不定说诸法皆空。定说一切法皆无我。问若非我行相。与空行相。俱能缘一切法者。此二行相有何差别。答非我行相对治我见。空行相对治我所见。如对治我见我所见。对治己见己所见。五我见十五我所见。我行相我所行相。我执我所执。我爱我所爱。我愚我所愚。应知亦尔。有说。观蕴非我。是非我行相。观蕴中无我。是空行相。如观蕴非我蕴中无我。观界界中。观处处中。应知亦尔。有说。于非有观非有。是非我行相。于有观非有。是空行相。有说。于无观无。是非我行相。于有观无。是空行相。有说。观自性空。是非我行相。观所行空。是空行相。有说。观体不自在。是非我行相。观内无士夫。是空行相。是谓二种行相差别。问何故有漏非我行相。缘一切法。无漏非我行相。唯缘苦谛耶。答有漏非我行相。非烦恼对治故。能缘一切法。无漏非我行相。是烦恼对治故。不缘一切法。非一切法顺烦恼性故。有说。有漏非我行相。非颠倒对治故。能缘一切法。无漏非我行相。是颠倒对治故。不缘一切法。非一切法顺颠倒性故。有说。有漏非我行相。无分齐缘故。若缘一切法。无漏非我行相。有分齐缘故。不缘一切法。缘我见境为非我故。有说。有漏非我行相。修观时胜故。能缘一切法。以修观时观一切法为非我故。无漏非我行相。现观时胜故不缘一切法。以现观时但缘苦谛为非我故。现观位中别观谛故。由此因缘。有漏非我行相。能缘一切法。无漏非我行相。但缘苦谛。问有漏非我行相。亦不能缘一切法。以不能缘自性相应俱有法故。云何乃言缘一切法。答依多分说故无有过。谓所缘者犹如大地。四大海水。苏迷卢山。太虚空量所。不缘者。犹如芥子大海一渧。妙高一尘。虚空蚊处。故无有失。有说。以此有漏非我行相。二刹那顷缘一切法。故作是说。非如无漏非我行相。虽多刹那。亦不能缘一切法尽。有说。有漏非我行相。一刹那顷。亦缘一切所应。缘法自性。相应俱有诸法。非所缘故。不应为责。由此因缘。如是有漏非我行相。虽言一切法皆非我。而非颠倒。

卷阿毗达磨大毗婆沙论卷第十

杂蕴第一中智纳息第二之二

　　问缘一切法非我行相。自体是何。答慧为自体。如自体我物相分。自性亦尔。已说自体。所以今当说。问何故名为缘一切法非我行相。答此慧行一切法起非我相故。名缘一切法非我行相。界者此行相。唯欲色界无色界中。亦有此行相而不能缘一切法。后当广说。地

者此行相在七地谓欲界未至静虑中间。及根本四静虑。此则总说。若别说者。闻所成慧。唯在五地。谓欲界四静虑。思所成慧唯在欲界。修所成慧唯在六地。谓前说七地中除欲界。四无色地。亦有此行相。而不能缘一切法。谓空无边处。非我行相。缘四无色。彼因彼灭。一切类智品道。及四无色非择灭。一切类智品道。非择灭并一切虚空无为。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相尽能缘。识无边处非我行相。缘上三无色。彼因彼灭。一切类智品道。及上三无色非择灭。一切类智品道。非择灭并一切虚空无为。或欲令是一物。或欲令是多物此行相尽能缘。无所有处非我行相。缘上二无色。彼因彼灭。一切类智品道。及上二无色非择灭。一切类智品道非择灭。及一切虚空无为。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相尽能缘非想非非想处。非我行相。缘非想非非想处。彼因彼灭。一切类智品道。及非想非非想处非择灭。一切类智品道。非择灭并一切虚空无为或欲令是一物。或欲令是多物。此行相尽能缘。有余师说。空无边处非我行相。缘五地非择灭。谓四无色第四静虑。余如前说。乃至非想非非想处非我行相。缘二地非择灭。谓彼自地无所有处。余如前说。评曰。应知此中前说者好。问何故无色地。无缘一切法。非我行相耶。答若地中有顺决择分。及彼加行相似善根。彼地可有缘一切法。非我行相。无色不尔故彼地无。有说。若地中有行谛善根。彼地可有如是行相。无色不尔。有说。若地中有现观边世俗智。彼地可有如是行相。无色不尔。有说。若地中有见道及见道加行。彼地中有如是行相。无色不尔。有说。若地观胜有此行相无色止胜故彼地无。所依者。此非我行相。依欲色界身。初起依欲界身。行相者。作非我行相。所缘者。缘一切法。念住者。是杂缘法念住。智者是世俗智。三摩地俱者非三摩地俱。根相应者三根相应。谓乐喜舍。问亦有善忧根能缘一切法。何故此行相非彼相应。答互相违故。谓此欢行相转。彼戚行相转。故不相应。世者此行相堕三世。缘三世及离世。善不善无记者。是善缘三种三界。系不系者。欲色界系。缘三界系及不系。学无学。非学非无学者。是非学非无学。缘三种见所断修所断。不断者是修所断缘三种。缘名缘义者。名义俱缘。缘自相续他相续。非相续者。三种俱缘。闻思修所成者。通三种。加行得。离染得。生得者。可言通三种。此则总说。若别说者。欲界闻思所成非我行相。唯加行得。色界闻所成非我行相。可言加行得可言生得。云何可言加行得。谓若此间于自共相善。修习者生彼便得。若不尔者生彼不得。云何可言生得。谓虽此间善修习已。若未生彼终不能得。生彼方得。彼闻所成非我行相。必依此间所修加行。生彼得故。色界修所成非我行相。是加行得及离染得。亦可言是生得。问若欲界没。生第二静虑。第二静虑没生初静虑。彼得初静虑非我行相不。答若先善修习者得。不尔者不得。乃至生第四静虑亦尔。问若欲界没。生无色界。无色界没。生初静虑。彼得初静虑非我行相不。有说。不得。以极远故。如是说者。若先善修

习者得。不尔者不得。乃至生第四静虑亦尔。问若初静虑没。生第二静虑。第二静虑没。生初静虑。彼得初静虑非我行相不。答若先善修习者得。不尔者不得。生余地亦尔。问何等补特伽罗得此行相。为但圣者。为通异生。有作是说。唯圣者得。非诸异生。如是说者。异生亦得。问异生有二种。谓内法外法。何等异生得此行相。有作是说。内法者得。非外法者。彼着我故。不能修习空无我见。如是说者。外法异生亦得此行相。然与内别。谓内法者。亦加行得亦生得。亦得亦在身亦成就。亦现在前。外法异生。唯生得而不在身成就。不现在前。以着我故。问云何起非我行相耶。答若生欲界。起欲色界非我行相。俱能缘一切法。若生初静虑。起初静虑非我行相。不定者亦能缘一切法。定者唯缘从初静虑乃至有顶。起上三静虑非我行相。亦唯能缘从初静虑乃至有顶。若生第二静虑。起第二静虑非我行相。不定者能缘一切法。定者唯缘从第二静虑乃至有顶。起第三第四静虑非我行相。亦唯能缘从第二静虑乃至有顶。若生第三第四静虑。如理应说。若生欲界色无色界。起无色界非我行相。缘法分齐如前已说。问欲色二界非我行相。何者缘法多耶。答色界非我行相。若不定者。所缘法与欲界等。若定者则所缘法少于欲界。谓不能缘自随转色。欲界非我行相。无随转色故。能缘一切色故。有说。言有身念住。缘一切色无有受心。法念住缘一切受心法。问此缘一切法非我行相。为有漏为无漏耶。答是有漏非无漏。所以者何。有世俗非我行相。尚不能缘一切法。如顺决择分。何况无漏非我行相。能缘一切法耶。以此行相别谛缘故。如诸邪见尚无一时缘二谛者。况缘多耶。如所对治能对治亦尔。问有漏非我行相。能断烦恼不。答不能断。问若尔圣者何故起耶。答令根转利入圣道故。复次由四缘故圣者起之。一为现法乐住故。二为观本所作故。三为游戏功德故。四为受用圣财故。问此非我行相。为欣作意俱。为厌作意俱耶。设尔何失。若欣作意俱者。云何缘可厌法。若厌作意俱者。云何缘可欣法。答应作是说。欣作意俱。问若尔云何缘可厌法。答彼瑜伽师。于可欣法生欣尚故。设于无量可厌聚中。有一可欣则生欣乐。何况多耶。如铜钱聚上置一金钱。便于此聚总生欣乐。此亦如是。故无有失。

颇有二心展转相因耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执。因缘无体。为止彼宗欲明因缘实有体性。或复有执。一补特伽罗。有二心俱生。如大众部。为止彼宗明一补特伽罗无二心俱生。或有外道。引世现喻执后为前因。彼作是说。现见泉涌。后逼于前。令其涌泒。此中后水为前水因。如是诸法行三世时。未来世逼令入现在。现在世逼令入过去。故未来世为现在因。现在复与过去为因。为止彼宗欲明后法非前法因。若是因者。便违内外缘起诸法。违内法缘起者。谓应行缘无明。乃至老死缘生。父母因子。眼色因眼识。乃至意法因意识。又应羯逻蓝因頞部昙。乃至壮因于老。如

是等违外法缘起者。谓应种子因芽。乃至花因于果。如是等复有大过。谓应未造业而受果。受果已方造业。其事云何。应先受苦乐异熟。后造善恶业。先得律仪不律仪果。后受律仪不律仪戒。先堕地狱后造无间。先作轮王后造彼业。先得无上正等菩提。然后乃修六到彼岸。若未作业先受根者。应已作业而便失坏。是则应无解脱出离。是故不可后为前因。由此因缘故作斯论。颇有二心展转相因耶。答无。所以者何。无一补特伽罗非前非后。二心俱生。又非后心为前心因。此中无者。即止拨无因缘实体。谓无二心展转相因。然有余法互为因义。无一补特伽罗等者。即止大众部执。一补特伽罗有二心俱生。一补特伽罗者。遮多补特伽罗。非前者遮过去。非后者遮未来。此则显示一补特伽罗现在一刹那顷无有二心。有别诵言。非曾非当非现一补特伽罗二心俱生。此则显示一补特伽罗三世。一刹那顷皆无二心。又非后心为前心因者。此即止外道执后为前因。显示后法非前因义。此中俱依五因作论故答言无。若依六因应答言有。以能作因皆遍有故。无一补特伽罗等者。遮相应俱有因义。又非后心为前心因者。遮同类遍行异熟因义。皆不遮者。谓能作因。如说二心无互为因义。如是二受二想。二思二触。二作意二胜解。二欲二念。二定二慧等。诸心所法二眼。乃至二身等诸色法。二命根二众同分等。心不相应行法同类。皆无互为因义。

颇有二心。展转相缘耶。乃至广说。问此中不应先作此论。应先作此论。何故无一补特伽罗。乃至广说。所以者何。先说无一补特伽罗。非前非后二心俱生。虽作是说。而未说其因缘。故次应说。何故无一补特伽罗。乃至广说。而不先作是说者。有何意耶答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。阿毗达磨为显诸法性相故说。不应求其次第。但不违法相。若先若后。俱不应责。有说。论有二种。一根本论。二傍生论。此中颇有二心。展转相因相缘等者。是根本论。何故无一补特伽罗等者。是傍生论。二根本论。理应先说。一傍生论理应后说。故此先说。颇有二心展转相缘耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓前说无二心展转相因。勿谓亦无二心展转相缘。为除此疑。显有二心展转相缘。复有说者。为止拨无所缘缘体者。意显所缘缘体性实有。故作斯论。

颇有二心展转相缘耶。答有。如有心起无未来。心即思惟。此起第二心。乃至广说。问此中但应总答言。有不应更说。如有等言。所以者何。如说若法与彼法为所缘。此法与彼法。有时非所缘耶。答无。时非所缘故。答虽总言有于义已足。而为饶益诸弟子等。令得明了故复重说。如有等言。如有心起无未来。心即思惟。此起第二心者。谓先起一刹那邪见。或唯谤未来邪见聚。或总谤未来有漏诸蕴。后起第二刹那邪见。或唯谤过去邪见聚。或总谤过去诸蕴。彼二邪

见。相应心展转相缘。如邪见后生邪见于彼谤无。如是邪见后生有身见。于彼执我我所。边执见计。断常见取执。第一戒禁取执能净疑犹豫贪染。恚憎慢自举无明不了。又邪见后或生正见。于彼起非常苦空非我。因集生缘。是有是实是性是分。有因有起。有处有事行相。或生无覆无记心。于彼起非如理。非不如理行相。是名邪见。相应心与诸有漏心。展转相缘。如邪见心余染污心应知亦尔。此中且说邪见为门。同染污故。如有心起有未来。心即思惟此起第二心。问何故复作此论。答前说邪见心。与有漏心展转相缘。今欲说正见心。与有漏心展转相缘。故作此论。谓先起一刹那正见或唯于未来正见聚。或总于未来有漏诸蕴。起有行相。后起第二刹那正见。或唯于过去正见聚。或总于过去有漏诸蕴。起非常等行相。如正见后生正见。于彼起非常等行相。如是正见后或生邪见。于彼谤无有身见。执我我所。广说乃至无明不了。又正见后或生无覆无记心。于彼起非如理非不如理行相。是名正见。相应心与诸有漏心。展转相缘。如正见心。无覆无记心应知亦尔。同不染故。如有心起无未来道。心即思惟此起第二心。问何故复作此论。答前说邪见心。与有漏心。展转相缘。今欲说邪见心。与无漏心展转相缘。故作此论。谓先起一刹那邪见谤未来道。后入正性离生。起苦忍苦智。或集忍集智。于彼过去邪见聚。起非常苦空非我。因集生缘行相。如是二心展转相缘。应知此中遮刹那遮流注。不遮时分。不遮众同分。不遮无始以来。遮刹那者。谓必无有前刹那起邪见谤圣道。第二刹那即能入正性离生故。遮流注者。谓必无有一流注中。先起邪见谤圣道。后即能入正性离生。不遮时分者。谓初日分时。起邪见谤圣道。中日分时。即能入正性离生。中日分时。起邪见谤圣道。后日分时。即能入正性离生。夜三分亦尔。如是昼夜半月月时年诸位皆悉不遮。况众同分。无始已来。如邪见疑无明应知亦尔。同缘道故。如有心起有未来道。心即思惟此起第二心。问何故复造此论。答前说正见心。与有漏心展转相缘。今欲说正见心。与无漏心展转相缘。故造斯论。谓先起一刹那正见。或唯于未来无漏心。或总于未来无漏诸蕴。起有行相。后起圣道。或惟于过去正见聚。或总于过去有漏诸蕴。起非常苦空非我。因集生缘行相。如是二心展转相缘。应知此中诸有欲令唯共相作意无间起圣道者。彼遮刹那。不遮流注等。遮刹那者。此有未来道心行相。是自相作意故。诸有欲令二种作意无间皆起圣道者。彼亦不遮刹那。如有二知他心者。彼二心展转相缘。问何故复作此论。答前说自相续心。与自相续心展转相缘。今欲说自相续心。与他相续心展转相缘。故作斯论。问此中说何等二知他心者。彼二心互相缘耶。答此中说根等地等道等。二知他心者。彼二心展转相缘。根等者。谓同利根中根软根。地等者。谓同依初静虑。乃至同依第四静虑。道等者。谓同有漏。同无漏。同法智品。同类智品。同学同无学。问彼二心云何相缘。答但缘彼心。非彼心所缘及能缘行相。若缘彼心所缘及能缘行相者。则有自缘之过。问亦有余

智俱心展转相缘。何故但说他心智俱。答是作论者。意欲尔故。乃至广说。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。此中但说明了不杂易可知者。余智不尔。问有多种他心智。此中为说何者。答说加行得离染得者。问何故不说余耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。此中但说名义胜者。谓加行得。离染得者。是修所成。通慧所摄四支五支。胜静虑果。有说。此智于境无有谬失。余则不尔。是以不说。今因此文动尔焰海。如说。二心展转相缘。应知受等诸心所法相缘亦尔。又亦应说部界善等诸心相缘。部者。谓见苦所断心。与见苦集修所断心展转相缘。见集所断心。与见苦集修所断心。展转相缘。见灭所断。有漏缘心展转相缘。见道所断。有漏缘心展转相缘。见道所断。无漏缘心与无漏心。展转相缘。应知无漏心亦展转相缘。修所断心展转相缘。修所断心与无漏心展转相缘。应知修所断心。与见苦集所断心展转相缘者。谓善无覆无记。与无漏心。展转相缘者唯善。界者欲界心。与欲色界及不系心。展转相缘。色界心与色无色界及不系心。展转相缘。无色界心。与无色界及不系心。展转相缘。应知无色界心。与色界心展转相缘者。谓空无边处近分。善等者。谓善不善无记心。各与三种心。展转相缘。唯除不善异熟。以彼唯在五识身故。余无覆无记心。有展转相缘义。又此中所说。邪见谤因谤果者。有四句差别。谓或依因谤果。或依果谤因。或不依因谤果。或不依果谤因。依因谤果者。如说。妙行恶行无果异熟。依果谤因者。如说。一切士夫补特伽罗所受苦乐无因无缘。不依因谤果者。如说。无有化生有情。不依果谤因者。如说。无有妙行恶行。

问缘有四种。此中何故但说因及所缘。非余二耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。彼二亦在此所说中。谓若说因缘。应知已说等无间缘。如无二心展转为因。亦无二心展转为等无间故。若说所缘缘。当知已说增上缘。如有二心展转为所缘。亦有二心展转为增上故。何故无一补特伽罗。乃至广说。问何故复作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执。等无间缘。体非实有。为遮彼意。欲显实有等无间缘。或有执。一补特伽罗二心俱生为重遮彼显唯一心。有说。此文是傍生论。前说无一补特伽罗。非前非后。二心俱生。未说所以。今欲说之。故作斯论。何故无一补特伽罗。非前非后二心俱生。答无第二等无间缘故。谓心心所法生必依止等无间缘。既无第二等无间缘。故必无一补特伽罗。非前非后二心俱生。此复应问。何故无第二等无间缘。故复答言。有情一一心相续转故。谓有情心。法尔一一相续而转。无二无多。此是展转更相答义。有说。此文重答前问谓先问言。何故无一补特伽罗。非前非后二心俱生。今重答言。有情一一心相续转。谓一一有情由法尔力。但有一心相续而转。所以者何。未来心聚。必由现在和合故生。不和

合则不生。现在但有一和合故。令未来心一一而起。犹如多人经于狭路。一一而过尚无二并。何况有多。又如牛羊圈门狭小一一而出。无二无多。如是有情未来心聚。依现和合一一而生。设现在世有多和合。为开次者。则应一时有多心起。但无此事故一一生。又由和合有先后故。假使先有修道和合。后见道者则应修道。先见道生但无此事故。先起见道。由此无一补特伽罗。非前非后。二心俱生。于此义中复有分别。谓何故无一补特伽罗。非前非后二心俱生。尊者世友说曰。于一刹那身。唯有一心。依彼转故无有二。复次于一刹那命根唯一心。依彼转故无有二。复次于一刹那。唯有一类众同分心。依彼转故无有二。大德说曰。法生时和合唯一无二。不可一和合有二果生故。一刹那心唯有一。复有说者。若有二心俱生。则应不可调伏。如今一心刚强[怡-台＋龍]悷。犹难调伏况二心耶。若心不可调伏。则无得解脱义。故一相续无二心俱。或有说者。若一相续二心俱生。则有杂染清净。俱时起过。谓一心杂染。一心清净。如是则无得解脱理。又应一时生善恶趣。复次若一相续二心俱生。何妨有三。若有三者。应一时受三界异熟。是则界坏亦无解脱。复次若一相续三心俱生。何妨有四。若有四者。应一时受四生异熟。是则生坏亦无解脱。复次若一相续四心俱生。何妨有五。若有五者。应一时受五趣异熟。是则趣坏亦无解脱。复次若一相续五心俱生。何妨有六。则应一时六识俱起应一时取一切境界。复次若一相续六心俱生。何妨有百。若有百者何妨有千。乃至何妨无数俱起。若尔诸法从未来世。应一时生。于现在世一时而灭。是则应无未来现在。以观未来现在故。说有过去。未来现在无故过去亦无。若无三世则无有为。若无有为则无无为。如是则一切法皆无。是为大过。是故无有二心俱生。有余师说。若一相续二心俱生。则应受等诸心所法亦二俱生。则一刹那应有十蕴。则有情坏。有情坏故所依身坏。所依坏故则五部坏。五部坏故则对治坏。对治坏故则遍知坏。遍知坏故沙门果等一切皆坏。勿有此过。故一相续无二心俱。问如一刹那有多心所。而无前过心亦应尔。尊者世友说曰。心所虽多而与心同一。等无间缘之所引起。如心是一受等亦一。故无有过。大德说曰。心与受等一和合生。如心是一受等亦一。故无有过。复有说者。心与受等一作意生。如心是一受等亦一。虽皆名心所而体类各异。故无有失。

问如前所说。等无间缘自体是何。答除阿罗汉最后心心所法。诸余过去现在心心所法。是谓等无间缘自体。问何故阿罗汉最后心心所法。非等无间缘耶。答彼心心所法。若是等无间缘者。彼后应有心心所法生。若尔便无究竟解脱。有余师说。彼亦是等无间缘。彼后心心所法不生者。有余缘故。非彼为碍。设当生者亦与作缘。犹如意根意界意处。彼不应作是说。所以者何。等无间缘依作用立。若法与彼法作等无间缘。无法无有情。无咒术无药物等。能为障碍令彼不生。意

根界处。依根相故立。虽后识不生。而有根等相故。得名根等问何故阿罗汉最后心有意根等相而无等无间缘相耶。答意根界处。不必观于后法。故立观心所等。亦得名故。等无间缘。观后法立后不生故。不说为缘。复次不生法中。有意识相。故最后心是意根等。不生法中无等无间相。以杂乱住故。是以最后心等。不立等无间缘。问等无间缘。以何为相。答体即是相。相即是体。不应离体别求其相。尊者世友说曰。能开避义。是等无间缘相。复次与次第义。是等无间缘相。复次与作用义。是等无间缘相。复次能生心义。是等无间缘相。复次能引发心义。是等无间缘相。复次能警觉心义。是等无间缘相。复次能令心相续义。是等无间缘相。大德说曰。能引生无间心义。是等无间缘相。尊者婆末罗说曰。能令未已生心续已生心义。是等无间缘相。阿毗达磨者说曰。能令各别自相法无间生义。是等无间缘相。各别自相法者。谓受想等心所。及心自相各别。俱时而生无容有二。有余师说。令相似法无间生义。是等无间缘相。已说体相。所以今当说。问何故名曰等无间缘。答此缘能引等无间法。是故名曰。等无间缘。

问前后刹那。诸心所法。或多或少。云何名等。如欲界心所多非色界。色界心所多非无色界。善心所多非不善。不善心所多非无记。有漏心所多非无漏。如何可说此缘能引等无间法耶。答。依事等说。不依数等。故无有过。若一心中。有一想二受等者可不名等。以一心中受等心所随所应生。各唯有一。是故名等。问为心但与心。受等但与受等。作等无间缘。为不尔耶。相似相续沙门说曰。心但与心作等无间缘。受等亦尔。各与自类作等无间缘。彼不应作是说。所以者何。若必尔者。应善心还生善心。不善心还生不善心。无记心还生无记心。贪心还生贪心。恚心还生恚心。痴心还生痴心。如是便无究竟解脱。又诸心所。或少或多。少生多时。便应缘阙。多生少时。便应果减。如是则一心聚中。有从缘生。有不从缘生。有作缘者。有不作缘者。又无漏心聚。应无缘而生。应作是说。心与心亦与受等。受与受亦与心等。作等无间缘。余心所亦尔。

问为心与心。作近等无间缘非受等。受等与受等。作近等无间缘非心等。为不尔耶。相似相续沙门说曰。心与心作近等无间缘非受等。受等与受等。作近等无间缘非心等。彼不应作是说。所以者何。前已说能开避义是等无间缘相。开避义中。无远近故。应作是说。前生心聚与后生心聚。作等无间缘。无有差别。如豆等聚。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十一

杂蕴第一中智纳息第二之三

问未来世中有等无间缘不。设尔何失。若有者未来诸法应次第住。修正加行应成无用。所以者何。若法在此无间而住。彼法从此无间必生。修正加行复何所用。又应无有伏诸烦恼生对治义。如是便无究竟解脱。见蕴所说复云何通。如说。若法与彼法作等无间。或时不与彼法作耶。答若时此法未至已生。若无者何故世第一法无间。唯生苦法智忍。不生乃至尽无生智。八分经说。复云何通。如说。如是补特伽罗作此业已。或十三劫。或十四劫。或乃至二十劫。不堕恶趣。又云何建立。顺现法受。顺次生受。顺后次受。三种业耶。答未来无有等无间缘。问若尔何故世第一法无间。唯生苦法智忍。不生乃至尽无生智耶。答此名数定。非事相定。所以者何。苦法智忍。在六地未知何地者。当生三根相应。未知何根相应者。当生有四行相。未知何行相。当生无量刹那。未知何刹那当生故。乃至住增上忍时。苦法智忍。唯于三事定。谓地定根定行相定。于二事犹不定。谓刹那不定。等无间缘不定。若住世第一法时。于五事皆定。复次不必要有等无间缘。诸法次第相续而起。所以者何。若法依属彼法。从彼法后无间得生。余则不尔。犹如外物虽无等无间缘。而相依属前后次第生起。如种芽茎枝条花果。依属彼者。彼无间生。余则不尔。如是内法在未来世。虽无等无间缘。而依属彼者彼无间生。余则不尔。苦法智忍。依属世第一法。苦法智等则不如是。是故世第一法无间。唯生苦法智忍。不生乃至尽无生智。复次未来法生。依现在法。若现在法和合。彼则得生。若不和合彼则不生。虽无是处为分别故。假使修道生缘先合。亦应先生。然无是事。唯苦法智忍。依世第一法和合而生。苦法智等依余和合。是故世第一法无间。唯生苦法智忍。不生乃至尽无生智。问八分经等。复云何通。有说。世尊依过去现在。比知未来。故作是说。谓世尊观过去现在。如是种类补特伽罗。造如是业。尔所劫中不堕恶趣。如是种类补特伽罗。造如是业现世受果。造如是业次生受果。造如是业后次受果。由此现见。如是种类补特伽罗。造如是业比知当来。尔所劫中不堕恶趣。如是种类补特伽罗。造如是业当现受果。造如是业当生受果。造如是业当后受果。有余师说。有情身中有如是相。是不相应行蕴所摄。世尊观彼。便知如是补特伽罗于未来世。尔所劫中不堕恶趣。亦知如是补特伽罗所造诸业。或当现受。或当生受。或当后受。评曰。不应作如是说。若作是说。便显世尊于未来事唯有比量智无现量智。此不应理。应作是说。佛知未来是现非比。谓佛智见明净猛利。未来诸佛。虽杂乱住无有次第。而能现知。如是种类补特伽罗。造如是业。于未来世尔所劫中不堕恶趣。如是种类补特伽罗。造如是业。或当现受。或当生受。或当后受。明了无谬。有余师说。未来亦有等无间缘。问若尔未来诸法应次第住。修正加行应成无用。又应无有伏诸烦恼生对治义。如是便无究竟解脱。答未来诸法虽有等无间缘性相定。而无前后次第定。谓心心所未已生位。有应从彼无间生法而无前后次第行列。至已生位。有应从彼无间

生法。亦有前后次第行列。如多沙门。若杂乱住虽大小已定。而行列未定。若次第住大小亦定。行列亦定。此亦如是故无有失。修正加行非成无用。一心无间有二心故。谓未来世一心无间。有二心住一善二染。若现在世修正加行。则善心生染心不生。若现在世起邪加行。则染心生善心不生。如一种后二事应生一芽二灰。若芽缘和合则芽生灰不生。若灰缘和合则灰生芽不生。此亦如是。由此亦有伏诸烦恼生对治义。渐次便证究竟解脱。问见蕴所说复云何通。如说。若法与彼法作等无间。或时不与彼法作耶。答若时此法未至已生。答彼依前后次第定说。不依为缘性相定说。故不相违。评曰。应作是说。未来无有等无间缘。所以者何。等无间缘不杂乱住。未来世法杂乱住故。等无间缘次第而住。未来世法无次第故。等无间缘依开避义。立未来世法。无开避义故。复次若未来有等无间缘则。欲修善者应常作善。欲作恶者应常作恶。然今现见欲修善者。后便作恶。如天授等。欲作恶者后便作善。如指鬘等。故未来世决定无有等无间缘。

问何故色法非等无间缘。答若法相应。有所依有行相。有警觉有所缘。彼法可立等无间缘。色法不尔故。非等无间缘。有说。等无间缘现前无乱。色法有乱故。非等无间缘。谓一刹那。起欲界色及色界色。或一刹那。起欲界色及不系色。或一刹那。起色界色及不系色。尊者世友说曰。一异熟色相续未灭。有长养色及等流色。复相续生多类俱生。故非等无间缘。大德说曰。以诸色法少无间生多。多无间生少故。非等无间缘。少无间生多者。如夏雨时。少云无间起无量云。遍覆虚空。从小树子生极高大诺瞿陀树。从小羯刺蓝生广大身色。多无间生少者。如大草聚烧为少灰。问若尔心所法亦多无间生少。少无间生多。应不建立等无间缘。多无间生少者。如从有寻有伺地。入无寻无伺地。少无间生多者。如从无寻无伺地入有寻有伺地。答此依同地前后数等说。不依异地故无有失。有说。此依同类前后数等说。不依异类故无有失。谓一心中。若一受等无间二受等生。二受等无间一受等生。可有此失。然无是事故与色别。以诸色法同类极微。于一聚中众多俱起。故不可立等无间缘。心心所法无如是事。

问何故不相应行。非等无间缘。答若法相应。有所依有行相。有警觉有所缘。彼法可立等无间缘。不相应行不尔。故非等无间缘。有说。等无间缘现前无乱。不相应行现前有乱。故非等无间缘。谓一刹那。有起三界及不系。不相应行故。余随所应。如前广说。品类足论。有如是言。云何心等无间法。答若心等无间。余心心所法。已生正生。及无想定灭尽定。已生正生。是谓心等无间法。问彼何故不说无想异熟耶。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。二无心定。有加行有功用。勤劳而得故彼说之。无想异熟与此相违。故彼不说。有说。二无心定是善故说。无想异熟无覆无记故不说之。有说。

若由心力无间引起。不杂乱者。可名为心等无间法。无想异熟是异熟因力所引起。任运而转。非入彼心势力所引。故不名心等无间法。问若尔异熟心心所法。亦异熟因力所引起。任运而转。应不名心等无间法。答自类相引有胜势力。不同彼故。俱是相应有所依等。说名自类。问何故二无心定。是心等无间法。而非心等无间缘耶。答彼由心加行功用。勤劳所引得故。名心等无间法。与心相违遮断心故。非心等无间缘。有说。彼由心势力所引起。故名心等无间法。不相应无所依。无行相无警觉。无所缘故。非心等无间缘。有说。彼由心势力得增长。有作用故。名心等无间法。损减心令不起作用故。非心等无间缘。问何故二无心定。前后相似无乱续生。而前非后等无间缘。答由入定心势力所引。不由前念力所引生。故前非后等无间缘。问若尔异熟心心所法。由异熟因势力引起。任运而转。前应非后等无间缘。答心心所法。是相应有所依。有行相有警觉。有所缘故。前念于后有胜势力。引发开避。故皆是后等无间缘。不相应行与此相违。不可为例。问入出无想灭尽定。心中间或经半劫一劫。云何可说等无间耶。答中间无余心为隔故。谓入出心相去虽远。中间更无余心所间。故后于前名等无间。犹如二人共涉远路。一前一后相远而行。有人问言。汝有伴不。彼答言有。次后而来。二人中间虽有禽兽。无人为隔故言次后。此亦如是。无心为隔名等无间。问若法是心等无间。亦是心无间耶。答应作四句。有法是心等无间。非心无间。谓除初刹那二无心定。及有心位心心所法。诸余相续。二无心定及出定心心所法。有法是心无间。非心等无间。谓初刹那二无心定。及有心位心心所法。生老住无常。有法是心等无间亦是心无间。谓初刹那二无心定。及有心位心心所法。有法非心等无间亦非心无间。谓除初刹那二无心定。及有心位心心所法。生老住无常。诸余相续二无心定。及出定心心法生老住无常。问若法是心等无间。亦是无心定无间耶。答应作四句。有法是心等无间。非无心定无间。谓初刹那二无心定。及有心位心心所法。有法是无心定无间。非心等无间。谓除初刹那。二无心定。及有心位心心所法。生老住无常诸余相续。二无心定。及出定心心所法。生老住无常。有法是心等无间。亦是无心定无间。谓除初刹那二无心定。及有心位心心所法。诸余相续二无心定。及出定心心所法。有法非心等无间。亦非无心定无间。谓初刹那二无心定。及有心位心心所法。生老住无常。

有三种作意。谓自相作意。共相作意。胜解作意。自相作意者。思惟色是变碍相。受是领纳相。想是取像相。行是造作相。识是了别相。地是坚相。水是湿相。火是暖相。风是动相。如是等。共相作意者。如十六行相等。胜解作意者。如不净观持息念。无量解脱胜处遍处等。问此三种作意。几种无间。圣道现在前。圣道无间。几种现在前耶。有说。三种无间。圣道现在前。圣道无间。三种现在前。如是

善通契经所说。不净观俱行。修念等觉支。依止厌依止离依止灭。回向于舍。此中俱声。显无间义。有说。二种无间。圣道现在前。除自相作意圣道无间。三种现在前。有说。唯共相作意无间。圣道现在前。圣道无间。三种现在前。问契经所说。当云何通。如说。不净观俱行修念等觉支。答依展转因故作是说。如子孙法转相生故。谓胜解作意。引起共相作意。共相作意。引起圣道。有说。共相作意无间。圣道现在前。圣道无间。共相作意现在前。问若尔依未至定。入正性离生者。出圣道时。可起欲界共相作意。若依上地。入正性离生者。出圣道时。彼欲界心既不得起。以极远故。复未得色界共相作意。彼虽已得顺决择分。而圣道后不复现前。彼以何等共相作意。出圣道耶。答彼于顺决择分中间。已修得如是行相。谓一切行非常。一切法非我。涅槃寂静等。今出圣道起彼作意。评曰。彼不应作是说。如前说者好。谓三种无间。圣道现在前。圣道无间三种现在前。

复次欲界有三种作意。谓闻所成作意。思所成作意。生得作意。色界有三种作意。谓闻所成作意。修所成作意。生得作意。无色界有二种作意。谓修所成作意。生得作意。无漏有一种作意。谓修所成作意。此中欲界。唯思所成无间。圣道现在前。圣道无间。三种现在前。色界唯修所成无间。圣道现在前。圣道无间。二种现在前除生得。无色界唯修所成无间。圣道现在前。圣道无间。亦唯修所成现在前。问何故圣道无间。欲界生得现在前。非色无色界生得耶。答欲界生得猛利。色无色界。生得不猛利故。若依未至定。得阿罗汉果。彼或以欲界心出圣道。或以未至定心出圣道。若依无所有处。得阿罗汉果。彼或以无所有处心出圣道。或以非想非非想处心出圣道。若依余地。得阿罗汉果。彼唯以自地心出圣道。

复次初静虑有三种。谓味相应净无漏。如是乃至无所有处。皆有三种。非想非非想处。但有二种。谓除无漏。此中味相应无间。二种现在前除无漏。净无间三种现在前。无漏无间二种现在前。除味相应净初静虑。复有四种。谓顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分。如是乃至。无所有处。皆有四种。非想非非想处。唯有三种。除顺胜进分。此中顺退分无间。二种现在前。谓顺退分。及顺住分。顺住分无间。三种现在前。谓除顺决择分。顺胜进分无间。三种现在前。谓除顺退分。顺决择分无间。二种现在前。谓顺决择分。及顺胜进分。问若生第二第三第四静虑。起初静虑诸识身时。几心无间入几心出耶。答随所生地。若未离染者。三种心无间。彼诸识身现在前。彼诸识身无间。三种心现在前。谓善染污。无覆无记。若已离染者。二种心无间。彼诸识身现在前。彼诸识身无间。二种心现在前。谓除染污。

有十二心欲界四。谓善不善。有覆无记。无覆无记。色无色界各

三。谓前四中除不善。无漏有二。谓学无学。问此十二心。一一无间生几心。复从几心无间生耶。答欲界善心无间生九心。谓欲界四。色界二。善有覆无记。无色界一。有覆无记。及学无学心。此心复从八心无间生。谓欲界四。色界二善有覆无记。及学无学心。不善心无间生四心。谓欲界四心。此心复从十心无间生。谓欲界四。色无色界各三心。如不善心。欲界有覆无记心亦尔。欲界无覆无记心无间生七心。谓欲界四。色界二善有覆无记无色界一。有覆无记心。此心复从五心无间生。谓欲界四。及色界一善心。色界善心无间。生十一心。谓十二心中。除无色界无覆无记心。此心复从九心无间生。谓色界三。欲界二善无覆无记。无色界二。善有覆无记。及学无学心。色界有覆无记心无间生六心。谓色界三。欲界三除无覆无记心。此心复从八心无间生。谓色无色界各三。欲界二善无覆无记心。色界无覆无记心无间生六心。谓色界三。欲界二不善有覆无记。无色界一有覆无记心。此心复从三心无间生。谓色界三心。无色界善心无间生九心。谓无色界三。欲界二不善有覆无记。色界二善有覆无记。及学无学心。此心复从六心无间生。谓无色界三。色界一。善及学无学心。无色界有覆无记心无间生七心。谓无色界三。欲界二。不善有覆无记。色界二。善有覆无记心。此心复从七心无间生。谓无色界三。欲色界各二。善无覆无记心。无色界无覆无记心无间生六心。谓无色界三。欲界二。不善有覆无记。色界一。有覆无记心。此心复从三心无间生。谓无色界三心。学心无间生五心。谓三界善。及学无学心。此心复从四心无间生。谓三界善及学心。无学心无间生四心。谓三界善及无学心。此心复从五心无间生。谓三界善及学无学心有二十心。欲界八。谓加行善。生得善。不善有覆无记。威仪路工巧处异熟生通果心。色界六。谓前八心中。除不善及工巧处。无色界四。谓加行善。生得善。有覆无记。异熟生心。无漏二。谓学无学心。问此二十心。一一无间生几心。复从几心无间生耶。答欲界加行善心无间生十心。谓欲界七除通果心。色界一加行善。及学无学心。此心复从八心无间生。谓欲界四。除无覆无记四。色界二。加行善有覆无记及学无学心。有余师说。此心复从十一心无间生。谓前八及欲界。威仪路工巧处异熟生心。所以者何。以熟修习加行善心者。从自界威仪路工巧处。异熟生心无间。亦现在前。欲界生得善心无间生九心。谓欲界七除通果心。色无色界各一。有覆无记心。此心复从十一心无间生。谓欲界七。除通果心。色界二。加行善有覆无记。及学无学心。不善心无间生七心。谓欲界七除通果心。此心复从十四心无间生。欲界七。除通果心。色界四。除加行善及通果心。无色界三。除加行善心。如不善心。欲界有覆无记心亦尔。欲界威仪路心无间生八心。谓欲界六。除加行善及通果心。色无色界各一。有覆无记心。有余师说。此心无间生九心。谓前八及欲界加行善心。熟修习者能现前故。此心复从七心无间生。谓欲界七。除通果心。如欲界威仪路心。欲界异熟生心亦

尔。工巧处心无间生六心。谓欲界六除加行善及通果心。有余师说。此心无间生七心。谓前六及欲界加行善心。熟修习者能现前故。此心复从七心无间生。谓欲界七。除通果心。欲界通果心无间生二心。谓欲界通果。及色界加行善心。此心复从二心无间生。谓欲界通果。及色界加行善心。色界加行善心无间生十二心。谓色界六。欲界三。加行善生得善通果。无色界一。加行善及学无学心。此心复从十心无间生。谓色界四。除威仪路异熟生心。欲界二。加行善通果心。无色界二。加行善有覆无记。及学无学心。色界生得善心。无间生八心谓色界五。除通果。欲界二。不善有覆无记。无色界一。有覆无记心。此心复从五心无间生。谓色界五。除通果心。色界有覆无记心。无间生九心谓色界五。除通果。欲界四。加行善。生得善。不善有覆无记心。此心复从十一心无间生。谓色界五。除通果。欲界三。生得善威仪路异熟生。无色界三。除加行善心。色界威仪路心无间生七心。谓色界四。除加行善通果心。欲界二。不善有覆无记。无色界一。有覆无记心。此心复从五心无间生。谓色界五。除通果心。如色界威仪路心。色界异熟生心亦尔。色界通果心无间生二心。谓色界加行善。及通果心。此心复从二心无间生。谓色界加行善。及通果心。无色界加行善心无间生七心。谓无色界四。色界一。加行善及学无学心。此心复从六心无间生。谓无色界三。除异熟生色界一。加行善及学无学心。无色界生得善心无间生七心。谓无色界四。欲界二。不善有覆无记。色界一。有覆无记心。此心复从四心无间生。谓无色界四心。无色界有覆无记心无间生八心。谓无色界四。欲界二。不善有覆无记。色界二。加行善有覆无记心。此心复从十心无间生。谓无色界四。欲色界各三。生得善威仪路异熟生心。无色界异熟生心无间生六心。谓无色界三。除加行善心。欲界二不善有覆无记。色界一。有覆无记心。此心复从四心无间生。谓无色界四心。学心无间生六心。谓欲界二。加行善生得善。色无色界各一。加行善及学无学心。此心复从四心无间生。谓三界各一。加行善及学心。无学心无间生五心。谓欲界二。加行善生得善。色无色界各一。加行善及无学心。此心复从五心无间生。谓三界各一。加行善及学无学心。

补特伽罗既不可得。又无前心往后心。理何缘能忆本所作事。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执补特伽罗。自体实有。如犊子部。彼作是说。我许有我。可能忆念本所作事。先自领纳今自忆故。若无我者。何缘能忆本所作事。或复有执。物性相隐。如说。诸法相隐。外道彼作是说。诸有为法有昼夜分。互相藏隐夜时昼入。夜中昼性。虽在而不显现。昼时夜入。昼中夜性。虽在而不显现。如是可能忆本所作。昼夜分中。有夜昼故。夜昼时所作。昼夜时能忆。若不尔者。何缘能忆本所作事。或复有执物性相变。如说。诸法相变。外道彼作是说。即羯剌蓝位变作。頞部昙位。乃至即

坚固位变作。衰老位。如即青叶变作黄叶。如是可能忆本所作。以前后位体无异故。前位所作后位能忆。若不尔者。何缘能忆本所作事。或复有执。物性相往。如说。诸法相往。外道彼作是说。羯刺蓝往。入頞部昙位中。乃至坚固往。入衰老位中。如是可能忆本所作。以后位中有前法故。前位所作后位能忆。若不尔者。何缘能忆本所作事。问物性相变相往。外道二执何别。答相变外道执。即前位变作后位。后位中无前位。相往外道执。前位往后位既至后位其相不坏。即与后位俱时增长。有作是说相变外道执。后与前不一不异。相往外道执。后与前亦一亦异。或复有执。觉性是一。如说前后。一觉论者。彼作是说。前作事觉。后忆念觉。相用虽异其性是一。如是可能忆本所作。以前后位觉体一故。前位所作后位能忆。若不尔者。何缘能忆本所作事。或复有执。意界是常。如执意界是常论者。彼作是说。六识虽生灭而意界是常。如是可能忆本所作。六识所作事。意界能忆故。若不尔者。何缘能忆本所作事。或复有执。蕴有二种。一根本蕴。二作用蕴。前蕴是常。后蕴非常。彼作是说。根本作用二蕴虽别。而共和合成一有情。如是可能忆本所作。以作用蕴所作事。根本蕴能忆故。若不尔者。何缘能忆本所作事。或复有执。前心往告后心。我作是事汝可忆持。彼作是说。心细冥通。前有所作必告后知。如是可能忆本所作。若不尔者。何缘能忆本所作事。然过殑伽沙数诸佛及佛弟子虽不说有补特伽罗。亦不说有物性相隐相变相往。一觉性意界常。根本蕴异作用蕴异。前心往告后心。而说有能忆本所作。此义决定。微细甚深难可觉了。为欲显示如是决定。微细甚深。难可觉了。诸法性相。及止他宗不如理说。故作斯论。问此中应具说补特伽罗既不可得。亦无物性相隐相变相往。一觉性意界常。根本蕴异作用蕴异。前心往告后心理。何缘能忆本所作事。何故但说补特伽罗既不可得。又无前心往后心理。答此中说补特伽罗不可得者。别遮初一补特伽罗论。又无前心往后心理者。总遮后七论。有说。此中说补特伽罗既不可得者。遮第一补特伽罗论。又无前心往后心理者。遮第八前心往告后心论。既遮初后。应知。已遮中间六论。谓本论师略举初后。令诸弟子易受持故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十二

杂蕴第一中智纳息第二之四

补特伽罗既不可得。又无前心往后心理。何缘能忆本所作事。答有情于法由串习力。得如是同分智。随所更事能如是知。问前说无有补特伽罗。今何复言有情于法。答前依圣想名示现。今依世想名示现。前依圣言说示现。今依世言说示现。前依胜义。今依世俗。有说。为顺文故。若说法于法于义虽顺。于文不顺。若说有情。于法文

义俱顺。依世俗理有有情故。有说为生解故。若说法于法弟子不了。谁能忆谁若说有情于法。弟子便了有情忆法。有情于法由串习力。得如是同分智者。谓有情智于所知法。决定串习。随欲自在前后相似。故名同分。随所更事能如是知者。谓随本所见。随本所受能如是忆。有说。此文应作是说。随所有事能如是知。谓随本所有体。所有相。所有我。所有物。所有性。所有分。能如是忆。有说。此文应作是说。随所住事能如是知。谓随本所住显色。随本所住形色等。能如是忆。为令此义得分明故。引世现喻。谓如有二造印者。能了自他所造印字。虽彼二人不往相问。汝云何造此字。亦不相答我如是造此字。而彼二人由串习力。得如是同分智。能了自他所造印字。有情亦尔。由串习力。乃至广说。此中能书者皆名造印者。如彼二人虽不相问亦不相答。而由串习力得如是同分智。能了自他所造印字。乃至海外书来亦能读知。有情亦尔。虽无真实补特伽罗。亦无前心往后心理。而由串习力得如是同分智。随所更事能如是知。复令此义重分明故。引第二喻。又如有二知他心者互相知心。虽彼二人不往相问。汝云何知我心。亦不相答。我如是知汝心。而彼二人由串习力。得如是同分智互相知心。有情亦尔。由串习力。乃至广说。此中知他心者。谓得他心通者。如彼二人虽不相问亦不相答。而由串习力。得如是同分智互相知心。乃至百踰缮那外亦相知心。有情亦尔。虽无真实补特伽罗。乃至广说。问若异心所更异心能忆者。云何不天授所更祠授能忆。祠授所更天授能忆耶。答彼相续异故。前心后心相续无异。不应为难。有说。彼心相望无因义故。前心能与后心为因。不应为难。有说。彼二身心不相属故。前后身心既相继属。故先所更后能记忆。问若心相属即能忆者。何不见异牛而忆是前牛。答若于曾受。今见相似则能记忆。若虽曾受。今见不相似便不能忆。日初分所更日后分能忆。日后分所更日初分能忆。前后所见身相似故。

复次一切心心所法。于所缘定安住所缘。此于所问是胜义根本。答所以者何。如见蕴说。若法与彼法作所缘。或时不与彼法作耶。答无时非所缘。以心心所于所缘定。安住所缘不可移转。是故能忆本所作事。谓于一所缘有无量心心所聚。转此一所缘如以此理趣以此性类以此法式。与一心心所聚作所缘事。与余无量心心所聚。作所缘事亦尔。如一心心所聚。以此理趣以此性类以此法式。领受此所缘。余无量心心所聚。领受此所缘亦尔。譬如一人而有百子。此一人如于一子作父事。于余子亦尔。如一子于父作子事。余子于父亦尔。此中眼识及相应法于色所缘定。乃至意识及相应法。于一切法所缘定。此色与眼识及相应法。为所缘者。无时非所缘。乃至此法与意识及相应法。为所缘者。无时非所缘。以一切心心所法。各能领受自所缘故。由此无有余心聚所更。余心聚能忆。问云何心心所法。于所缘定为于处定。为于青等定。为于刹那定耶。此中有说。唯于处定。所以者何。

勿有无量心心所法。住不生法中故。问云何于处定。答眼识及相应法于色处定。乃至身识及相应法于触处定。意识及相应法于法处等定。如一眼识。若遇青色和合现前则缘青起。若遇黄等和合现前则缘黄等起。如是余识于自所缘亦唯处定。彼不应作是说。所以者何。若尔者。应一觉有多了性。一法多体不应道理。识身论说复云何通。如说。过去眼识唯缘过去色。非未来现在。有余欲避知是过失。说心心所法于所缘处定。亦于青等定非于刹那定。所以者何。勿有无量心心所法。住不生法中故。问云何亦于青等定耶。答缘青等心心所其体各异。若遇青色和合现前则生。缘青心心所法。若遇黄等和合现前则生。缘黄等心心所法。彼亦不应作如是说。所以者何青有多种。谓青根青茎青枝青叶青花青果。黄等亦尔。应缘根等觉即是缘茎等觉。若尔一觉有多了性。一法多体不应道理。亦与识身论所说相违如前说。如是说者心心所法于三事定。问若尔则应无量心心所法。住不生法中。答斯有何过。未来世宽无容处耶。然彼本来已有住处。故不应难。问心心所法。如于所缘定。于所依亦定不。设尔何失。若于所依亦定者。何故此中但说于所缘定。不说于所依定耶。品类足说复云何通。如说。云何有俱有法。答一切有漏法。及有漏法俱生无漏法。若于所依不定者。何故于所缘定。于所依不定耶。答于所依亦定。然心心所法。在未来世与所依远。现在则俱。过去复远。有说。在未来世与所依远。现在过去与所依俱。有说。三世皆与所依俱。问若尔。何故此中不说。答此中但欲说忆本所作。所忆者。是所缘非所依故。问品类足说复云何通。答彼文应作是说。云何有俱有法。答一切有为法。而不作是说者。彼文显示有用圣道。不说无用故不相违。有说彼文显示圣道。依他力得依他力起。故但说与有漏法俱生者。问若心心所法。于所缘定于所依亦定者。彼于何位取所缘耶为于生时为于灭时。设尔何失。若生时者生时在未来。云何未来法能有所作。若灭时者。灭时诸法衰退散坏。云何此位能取所缘。答应言灭时。问云何衰退散坏之法能取所缘。答诸有为法性羸劣故。不自依故。依他转故。无作用故。不自在故。随于何位。若遇所依。所缘和合即于彼位。能取所缘。唯于灭时有此和合。有说生时是未来世。未来诸法无作用故。不能取所缘灭时是现在世。现在诸法有作用故能取所缘。若灭时不取所缘者。则心心所法毕竟不能取于所缘。勿有斯过。故于灭时能取所缘。

又以受意为因力强。念便不忘。应知此中前生心聚以意声说。后生心聚以念声说。然受意有二种。一受行相意。二受所缘意。且如于增上忍有二心。受彼行相不受彼所缘。谓苦类智忍苦类智相应有二心。受彼所缘不受彼行相。谓集法智忍集法智相应有三心。受彼行相亦受彼所缘。谓世第一法苦法智忍苦法智相应。余心不受彼行相。亦不受彼所缘谓余忍智相应。如于增上忍于余心。随应广说亦尔。受行

相所更受所缘能忆。受所缘所更受行相能忆。复有二种意。一染污。二不染污。一一所更二种。能忆复有三种意。谓善不善无记。一一所更三种能忆。复有四种意。谓善不善有覆无记无覆无记。一一所更四种能忆。复有四种意。谓彼因彼等无间彼所缘彼增上。一一所更四种能忆。复有五种意。谓见苦所断乃至修所断。此中见苦所断所更五种能忆。见集修所断所更亦尔。见灭所断所更四种能忆。除见道所断。见道所断所更四种能忆。除见灭所断。复有五种意。谓善不善有覆无记。如理所引无覆无记。不如理所引无覆无记。此中有说。善所更二种能忆。谓善如理所引无覆无记。如理所引无覆无记所更亦尔。不善所更三种能忆。谓不善有覆无记。不如理所引无覆无记有覆无记。不如理所引无覆无记所更亦尔。如是说者。一一所更五种能忆。复有六种意。谓眼识乃至意识。五识所更意识能忆。意识所更六识能忆。复有十二种意。欲界有四。谓善不善有覆无记无覆无记。色界有三。谓前四除不善。无色界亦尔。无漏有二。谓学无学。欲界善所更十二种能忆。不善色界善所更亦尔。欲界有覆无记所更八种能忆。谓除色界有覆无记无色界三。欲界无覆无记所更亦尔。色界有覆无记所更十种能忆。除欲界二无记。无色界善所更亦尔。色界无覆无记所更十种能忆。除无色界二无记。无色界有覆无记所更九种能忆。除欲界二无记及色界无覆无记。无色界无覆无记所更亦尔。学所更十一种能忆。除欲界有覆无记。无学所更若退法者如学说。若不退法者七种能忆。除学及四染污。由前受意为因力强。于彼所缘引生后念。不忘者。谓心不狂乱非苦所逼。尊者世友说曰。由三因缘忆本所作。一善取前相故。二同分相续现行故。三不失念故。由此虽无补特伽罗。亦无前心往后心理。而能忆念本所作事。

何缘有情忘而复忆。答有情同分相续转时。于法能起相属智见。此中忘者是失念义。非不念义。所以者何。无有少法名不念故。同分有三种。谓加行同分所缘同分。随顺同分。加行同分者。如有先诵素怛缆藏。中间忘失。后因如前所作加行还得记忆。先诵毗奈耶阿毗达磨藏亦尔。如是先起不净观。中间忘失。后因如前所作加行还得记忆。先起持息念界方便亦尔。曾闻有婆罗门子。先诵得四吠陀书。中间忘失。复温诵之尽其方便不能通利。便往师所具述因缘。师即问言。汝先诵时以何加行。答言。本时手绳口诵。师言。汝当如本加行。彼随师教一切皆忆。所缘同分者。如有先见如是园林泉池山谷经行处等。中间忘失。后见相似园林等时一切皆忆。随顺同分者。如得随顺饮食衣服卧具房舍说法人等。则能忆念先所更事。曾闻有一苾刍。先诵得四阿笈摩。中间忘失。复温诵之尽其方便不能通利。便往尊者阿难陀所。问其因缘。尊者答言。汝今可往以油涂身温室洗浴。求诸随顺衣服饮食卧具房舍说法人等。苾刍依教悉还通利。如是同分相续转时。于法能起相属智见。问起谁相属。答三种同分有异。诵言

于法能起连续智见。即是起长时流注相续智见义。复有诵云。于法能起次第智见。即是起彼彼周遍行列智见义。复有诵言。于法能起无碍智见。即是起无滞无著无断智见义。复有诵言。于法能起无障智见。即是起离障伏所治胜怨敌智见义。又以受意为因力强念便不忘。应知此中前生心聚以意声说。后生心聚以念声说。受意言如前释。由前受意为因力强。于彼所缘。引生后念。中间虽忘而后复忆。不忘言如前释。

何缘有情忆而复忘。答有情异分相续转时。于法不起相属智见。此中忘者。是失念义。广说如前。异分有三种。谓加行异分。所缘异分。随顺异分。加行异分者。如有先诵素怛缆藏。中间忘失。舍之复诵毗奈耶。或阿毗达磨藏。后皆不忆。先诵毗奈耶阿毗达磨藏亦尔。如是先起不净观。中间忘失。舍之复起持息念。或界方便后皆不忆。先起持息念界方便亦尔。所缘异分者。如有先见如是园林泉池山谷经行处等。中间忘失。后更不见彼相似相。于前所更不复能忆。随顺异分者。如有不得随顺饮食衣服等事。于前所更不能复忆。如是异分相续转时。于法不起相属智见。问不起谁相属。答三种同分此中亦有四种异诵。与前相违应广说。又以受意为因力劣念便忘失。应知此中前生心聚以意声说。后生心聚以念声说。受意言如前释。由前受意为因力劣。于彼所缘不生后念。中间虽忆而后复忘。忘者谓心狂乱苦受所逼。尊者世友说曰。由三因缘念便忘失。一不善取前相故。二异分相续现行故。三失念故。复作是说。由八因缘念便忘失。一者生时生苦所逼故念便忘失。二者死时死苦所逼故。三者余语多现行故。四者根钝依余智故。五者生非爱趣苦受所逼故。六者五根于境驰散不息多放逸故。七者重烦恼障数现行故。八者不数修定心散乱故。念便忘失。

问何等智所更念有忘失。闻所成耶。思所成耶。修所成耶。生得等耶。有说。闻思所成及生得等所更念有忘失。非修所成。定力所持无忘失故。有说。修所成所更亦有忘失。身羸弱故。谓有得定身羸弱者。心亦羸弱故。彼所更亦有忘失。问何处有忘念耶。答在欲界。非色无色界。于五趣中皆有忘念。有说地狱无有忘念。以恒忘故。问何等补特伽罗有忘念耶。答异生圣者皆有忘念。圣者中预流一来不还阿罗汉独觉。皆有忘念。唯除世尊。以佛成就无忘失法故。云何知然。答经为量故。如说。舍利子假使诸苾刍众。以床座舁我行经百年。欲令如来无上慧辩。有少退失无有是处。故知佛具无忘失法。

如象迹喻。契经中说。舍利子言。若内意处不坏外法处。现前及能生作意正起。尔时意识生。问意云何坏。答有三种坏。一暂时坏。二尽众同分坏。三究竟坏。暂时坏者。谓善心无间。不善无记心现前。尔时名为善心暂坏。乃至无记心无间。善不善心现前。尔时名为

无记心暂坏。如是欲界心无间。色界不系心现前。尔时名为欲界心暂坏。乃至不系心无间三界心现前。尔时名为不系心暂坏。若入无想灭尽等至。尔时名为一切心暂坏。尽众同分坏者。谓断善根者。善心有尽众同分坏。离欲染异生不善心。有尽众同分坏如是等。究竟坏者。谓苦智已生集智未生。三界见苦所断心究竟坏。乃至灭智已生道智未生。三界见苦集灭所断心究竟坏。预流者三界见所断心究竟坏。不退法一来者。三界见所断及欲界修所断六品心究竟坏。不退法不还者。三界见所断及欲界修所断染污心究竟坏。不退法阿罗汉。三界见修所断染污心究竟坏。不退法异生离欲染者。欲界染污心究竟坏。乃至离无所有处染者。八地染污心究竟坏。尊者世友说曰。意若遇和合缘不名为坏。若不遇和合缘则名为坏。复作是说。意若不为相违因所障不名为坏。若为相违因所障则名为坏。

何缘祭祀饿鬼则到非余趣耶。乃至广说。问何故作此论。答为释经故。如契经说。生闻婆罗门来诣佛所。白佛言乔答摩。我有亲里命过欲施其食。彼为得我食不。世尊告言。此事不定。所以者何。诸有情类有五趣别。若汝亲里生地狱中。食地狱食。以自存活。彼不能受汝食。生傍生趣天趣人趣。亦复如是。若汝亲里生鬼趣中。则能受汝所施饮食。婆罗门言。若我亲里不生鬼趣。所施饮食谁当受之。佛语彼言。饿鬼趣中。无汝亲里无有是处。乃至广说。彼经虽作是说。而不说何缘祭祀饿鬼则到非余。彼经是此论所依根本。彼所不说者。今应说之。故作斯论。问彼婆罗门。何故不问佛何缘祭祀饿鬼则到非余。答有二缘故。谓彼或是利根或是钝根。若是利根自能解了不须问佛。若是钝根不能生疑故不问佛。问何故世尊。不为彼说唯施饿鬼则到因缘。答亦二缘故。谓彼或是利根或是钝根。若是利根自能解了不须佛说。若是钝根非法器故。佛不为说。

何缘祭祀饿鬼则到非余趣耶。答彼趣法尔得如是处。事生我分。是故祭祀则到非余。此中问意此趣为以下贱故到。为以高贵故到。设尔何失。若以下贱故到者。则祭祀地狱傍生彼亦应到。若以高贵故到者。则祭祀人天彼亦应到。此中答意不以下贱故到。亦不以高贵故到。然由二缘。一由彼趣法尔故。二由业异熟故。于中先显示彼趣法尔。谓彼鬼趣法尔得如是处。事生我分。是故祭祀则到非余。欲令此义得分明故。引世现喻。如鹅雁孔雀鹦鹉舍利命命鸟等。虽如意自在飞翔虚空。而神力威德不大于人。然彼趣法尔得如是处。事生我分能飞翔虚空。鬼趣亦尔。由法尔力祭祀则到。余趣不尔。谓如傍生趣中鹅雁孔雀等。由趣法尔力能飞翔虚空久住。游戏人离神足咒术药草。欲住虚空去地四指。经须臾顷犹无能者。然彼神力威德不胜于人。饿鬼亦尔。由趣法尔力。祭祀则到非余。欲令前义重分明故。引第二喻。又如一类那落迦。能忆宿住亦知他心。一类傍生。一类饿鬼。能

忆宿住亦知他心。及起烟焰。兴云致雨作寒热等。虽能作是事。而神力威德不大于人。然彼趣法尔得如是处。事生我分能作是事。鬼趣亦尔。由法尔力祭祀则到。余趣不尔。此中一类那落迦。能忆宿住者。如契经说。地狱众生作如是念。大德沙门婆罗门等。观欲将来能作过患。是大怖畏。恒为我等说断欲法。我等虽闻而不能断。今因欲故受大苦恼。又作是念。我等昔于净行沙门婆罗门等作邪恶行。由彼为因今受此苦。问彼于何时能作是念。答于初生时非中后时。所以者何。彼初生时未受苦痛。能作是念。若受苦痛。今生所受尚不能忆。况先所受。问彼住何心能作是念。善耶。染污耶。无覆无记耶。答三种皆能。问何无覆无记。答威仪路非工巧处。彼无工巧事故。非异熟生。彼异熟心是五识故。问彼如是念。为在意地为五识身。答在意地非五识身。五识中无此分别故。问彼如是念为忆几生。答彼唯忆一生。谓所从没来生此者。有说。能忆多生乃至五百。亦知他心者。谓地狱中有生处得知。能知他心。然无事可显。问彼于何时能知他心。答唯初生时。所以者何。若受苦痛心便闷乱故。问彼住何心知他心耶。答住三性心皆能知。问何无覆无记。答威仪路非工巧处。异熟生如前说。问为在意地为五识身。答在意地非五识身。以五识身缘色法故。一类傍生能忆宿住者。如契经说。

婆罗门告饷佉狗言。若是我父刀提耶者。可升此座。彼便升之。复语之言。若是我父刀提耶者。可食此饭。彼便食之。又复告言。若是我父刀提耶者。汝命终时所藏财宝。今可示我。彼便示之。问何时能忆宿住事耶。答初中后时并皆能忆。问住何心忆。答住三性心。问何无覆无记。答威仪路。工巧处。异熟生。皆能忆。问此在何识。答在意地非五识身问能忆几生。有说。唯能忆一生。谓所从没来生此者。有说。能忆多生乃至五百。云何知然。传说。有一女人置儿一处。有缘他行。须臾有狼负其儿去。众人捕逐而语之言。汝今何缘负他儿去。狼言。此女五百生来常杀我子。我亦于其五百生中常杀其子。若彼能舍旧怨嫌心。我亦舍之。女言。已舍。狼观此女口虽言舍而心不舍。即便断其子命而去。亦知他心者。谓傍生趣亦知他心。即如彼狼知女心事。问何时能知。答三时皆知。问住何心知。答住三性心。问何无覆无记。答威仪路工巧处异熟生皆能知。问此在何识。答在意地非五识。一类饿鬼能忆宿住者。如伽他说。

我昔集资财　　以法或非法
他今受富乐　　我独受贫苦

问何时能忆。答三时皆能。问住何心忆。答住三性心。问何无覆无记。答三种如前说。问此在何识。答在意地非五识身。问能忆几生。答乃至五百。云何知然。传闻。有一女人为鬼所执。羸困欲死。

咒师语言。汝今何故恼他女人。鬼言。此女五百生来常害我命。我亦于其五百生中常害彼命。彼若能舍旧怨嫌心。我亦舍之。女言。已舍。鬼观此女口虽言舍而心不舍。便害而去。亦知他心者。即如彼鬼知女心事。问何时能知。答三时皆能。问住何心知。答住三性心。问何无覆无记。答三种如前说。问此在何识。答在意地非五识。及起烟焰兴云致雨。作寒热等者。此唯傍生趣能非余趣。傍生趣中唯龙能。非余类。问若尔。经说当云何通。如说。有天能兴云。有天能降雨。有天作寒热。有天起风雷。答应知彼经说龙为天。如余经说。

佛告阿难。汝看天雨为不雨耶。彼亦于龙以天声说。问起烟焰等。为多龙作。为一龙耶。答一龙亦能。问若尔何故经作是说。有天能兴云有天能致雨。乃至广说。答随别所乐故作是说。谓或有龙。唯乐兴云。或复有龙。唯乐致雨。余亦如是。此中烟焰云雨等事。是龙加行所引发故。唯是彼龙近士用果。若从龙宫所流出水。非彼加行所引发故。是一切有情共增上果。如地狱等由趣法尔力。虽有如上所说事。而神力威德不大于人。鬼趣亦尔。由趣法尔力。祭祀则到非余。复有说者。五趣皆有法尔胜事。谓地狱趣异熟色等断已还续。余趣不尔。傍生趣中有能飞空兴云雨等。饿鬼趣中祭祀则到。人趣能受善戒恶戒。修胜品善。勇猛强记智力深远。天趣中欲天。随其所须应念则至。色无色天有胜生胜定。复有说者。诸方亦有法尔胜事谓支那国虽奴仆等。皆衣缯绢。余方贵胜所不能得。印度等国乃至贫贱皆衣氎衣。余方贵人亦不能得。迦湿弥罗国中秋时牛颈系郁金花鬘余方胜人所不能得。北方贫人饮葡萄酒余方富者亦不能得。如诸方有法尔胜事。饿鬼亦尔祭祀则到。有说。诸趣法尔有异。谓四趣中一一皆有生处得智。唯人趣无三恶趣有。如前广说。天趣有能忆宿住者。如伽他说。

我施誓多林　　蒙大法王住
贤圣僧受用　　故我心欢喜

彼亦知他心。而无现事可说何时忆知等。如傍生鬼随应广说。问此生处得智为忆知几趣。有说各唯自忆知。有说地狱唯忆知地狱。傍生忆知二趣。饿鬼忆知三趣。天忆知五趣。问若傍生不知天者。施设论说当云何通。如说。善住龙王等知帝释心念。乃至广说。答此是比知非现知故无相违过。如是说者此事不定。如狼及鬼忆知人故。问何故人趣无此智耶。答非田非器。乃至广说。复次人趣有瞻相智。睹言相智。本性念生智。妙愿智等。覆蔽彼故。如生处得智。余趣皆有唯人趣无。如是祭祀。唯鬼趣到。余趣不尔。如是已显示由趣法尔力。祭祀饿鬼则到非余。今当显示由业异熟。复次有人长夜起如是欲。如是爱乐我当娶妇。为儿娶妇。为孙娶妇。令生子孙绍继不绝。我命终

已若生鬼趣。彼念我故当祭祀我。由彼长夜有此欲乐。是故祭祀则到非余。谓彼由起如是欲乐。引发诸业生鬼趣中。是故祭祀则到非余。如诸聚落城邑中人。或为子孙不断绝故。或为财产转增盛故。或为富名久流传故。以法非法集诸财宝牛羊等物。于己亲属尚不欲与。况施他人。彼由悭贪缠缚心故。舍人同分生鬼趣中。于自舍宅水窦厕溷不净处住。彼有亲属追恋生苦。作是念言。彼集财产自不受用。亦不施人。今生何所。遂集亲里。请诸沙门婆罗门等。设大施会。愿此资彼舍苦受乐。尔时饿鬼于自住处。见如是事。于自亲里生眷属想。于其财物生己有想。即时欢喜。于福田所。生信敬心。于其所作起随喜心。便离重苦。由此因缘祭祀则到。问若尔何故。不名他作业他受果耶。答不尔。彼于尔时。由生敬信随喜心故。见施功德悭贪过失。由此增长舍相应思。成顺现受业得现法果故。尊者世友说曰。今所受果是先业所引。先业有障以今业除之故。无他作业他受果失。谓彼饿鬼先世已造感饮食业。但由悭贪障蔽心故。于所饮食起倒想见不得受用。然彼饿鬼有二种。一乐净。二乐不净。彼乐净者。以悭贪故河见非河。水见为血。所有饮食见为不净。乐不净者。河见干枯。水见无水。满饮食器悉见为空。若彼亲里为设施会。彼便信敬起随喜心。见施功德。悭贪过失舍相应思。得增长故除想见倒。彼乐净者。见河是河。见水澄清。于诸饮食皆见净妙。乐不净者。见河盈溢见水是水。见饮食器悉皆盈满。故彼亲里祭祀则到。有作是说。彼先世亦有感饮食业。但由悭贪所覆蔽故。今时感得怯劣身心。诸饮食处必有大力鬼神守护。彼怯劣故不能得往。设复得往亦不敢食。若彼亲里为设施会。广说乃至舍相应思。得增长故。令彼身心转得强胜。由此能至有饮食处。食其饮食。由此因缘祭祀则到。是故无有他作业他受果失。大德说曰。彼先虽造感饮食业。以微劣故未能与果。若彼亲里为设施会。广说乃至舍相应思得增长故。先所作业便能与果。故彼亲里祭祀则到。由此无有他作业他受果失。问舍相应思得增长已。为但感资具为亦感得胜身心耶。答二种俱得。胜身心者。舍劣色香味触。得胜色香味触。舍无威德得有威德。感资具者。谓得饮食衣服园林宅舍等事。问若生余趣亲里为其修福业者。彼亦得不。答若彼亦能生于信。敬随喜之心。令舍俱思得增长者。亦得其福。问若尔。此中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。有说。此中从多分说。谓饿鬼中多有是事。余趣不尔故。有说。鬼趣多有。如是业故。谓造此业者。多生鬼趣故。有说鬼趣于人常希求故。有说。鬼趣饥渴所逼。于一切处常有希望。是故偏说。此中应辨五趣义。如定蕴当广分别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十三

杂蕴第一中智纳息第二之五

当言一眼见色。二眼见色耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执眼识见色。如尊者法救。或复有执眼识相应慧见色。如尊者妙音。或复有执和合见色。如譬喻者。或复有执一眼见色。如犊子部。为止如是他宗异执。显示己宗二眼见色。故作斯论。所以者何。若眼识见色者。识应有见相。然识无见相故不应理。若眼识相应慧见色者。耳识相应慧亦应闻声。然慧无闻相故不应理。若和合见色者。应一切时见色。以无时不和合故亦不应理若一眼见色非二眼者。身诸分亦应不俱时。觉触如身根两臂相去虽远而得俱时觉触生一身识。两眼亦尔。相去虽远。何妨俱时见色生一眼识。问若眼见色者。余识俱时何故不见。又无识时亦应见色。答眼有二种。一者识合。二者识空。识合者能见识空者不能见。故无有失。复次所以作此论者。欲令疑者得决定故。谓诸有情两眼相去。或半麻一麻半。麦一麦半。指一指半。搩手一搩手半。弓一弓半。俱卢舍一俱卢舍半。踰缮那一踰缮那。或复乃至百踰缮那。如大海中有大身众生。或长百踰缮那。乃至或长二千一百踰缮那。如曷逻呼。阿素洛王身量极大。又如天趣色究竟身。一万六千踰缮那量。此等二眼相去甚远。或有生疑。云何眼识依之而转。为二眼识。俱时各依一眼生耶。为一眼识。依一眼生已。复依第二眼转耶。为一眼识分为二分。于二眼处各半生耶。为一眼识。如横一物通二眼耶。若二眼识俱时各依一眼生者。应一有情二心俱转此不应理。若一眼识依一眼生已。复依第二眼转者。则应一法二刹那住然无是事。若一眼识分为二分。于二眼处各半生者。则应一法体有二分。然一切法体无细分。若一眼识如横一物通二眼者。则应一识亦是眼识亦是身识。二眼中间依身根故。然五识身所依各异所缘各异。不应一识二依二缘。欲令此疑得决定故。显虽无有二眼识俱。乃至无一识横通二眼。然其非不依于二眼一眼识生。二眼虽隔百踰缮那亦无有过。如是理趣微细甚深难可觉了。今欲显斯甚深理趣故作斯论。

当言一眼见色二眼见色耶。答应言二眼见色。问云何二眼相去甚远。一识依之令俱见色。答俱是眼识所依根故。设有百眼一一相去百踰缮那。亦可依之生于一识。令俱时见。如迦遮器有百小轮。一面对之百面像现。如是一识依多眼生。令俱时见其义亦尔。应知此中眼见色者。遮法救等三种异执。二眼见者。遮犊子部。一眼见色。所以者何。若合一眼起不净识。开二眼时起净识故。设合一眼起如是识。开二眼时亦起此识。则不应言二眼见色。然合一眼起不净识。开二眼时便起净识。是故应言二眼见色。非但立宗义即成立。故复问答。显示此因起净识者。谓于多境明白显了。与此相违名不净识。如合覆损破坏亦尔。覆谓以手以衣以叶以余物覆。损谓垢烟尘等所损。破谓诸膜诸翳所破。坏谓枯烂挑出自脱虫食等坏。覆等如合起不净识。与此相违便起净识。此随所依说净不净依世俗理。若依胜义。善识名净染名

不净。由此对眼应作四句。有眼净识不净。谓依具眼起染眼识。有识净眼不净。谓依不具眼起善眼识。有眼识俱净。谓依具眼起善眼识。有眼识俱不净。谓依不具眼。起染眼识。如眼见色耳闻声鼻嗅香亦尔。俱有二处与眼同故。问何故眼耳鼻各有二处。而舌身唯有一耶。答诸色根处为庄严身。若有二舌是鄙陋事。世便嗤笑。云何此人。而有二舌如似毒蛇。若有二身亦是鄙陋。世所嗤笑。云何一人。而有二身如两指并。问眼耳鼻处何故唯二不增不减。胁尊者言。一切生疑故不应责。谓若增减亦复生疑。云何此三各唯尔所。然各二处不违法性。有说。根处为庄严身。若减若增身便丑陋。有说。色根为生净识。若当三识依二处生则明不乱。增便识乱减则不明。有说。色根为取自境各唯有二。取境事足减则不明增便无用。问何故二眼二耳二鼻。合立一界一处一根。答作用一故。谓虽有二处而共发一识共取一境。如身众分处所虽多作用同故。但立一界一处一根此亦如是。

眼有二种谓长养异熟生。无别等流不可得故。问颇唯有长养眼无异熟生。或唯有异熟生眼无长养耶。答无异熟生眼离长养眼。如人重人如墙重墙长养。防护异熟亦尔。然有长养眼离异熟生眼如从无眼得天眼者。问为长养眼见色多为异熟生耶。答长养眼见色多非异熟生。以天眼根是长养故。然约时分二眼胜劣应作四句。有长养眼胜非异熟生。如幼年时尔时异熟相续小故。有异熟生眼胜非长养眼。如老病时尔时长养相续小故。有二眼俱胜如盛年时。有二眼俱不胜谓除前位。约有情相续二眼胜劣亦应作四句。有长养眼胜非异熟生。如有富贵者。异熟生眼劣资缘多故长养眼胜。有异熟生眼胜非长养眼。如有贫贱者。异熟生眼胜乏资缘故长养眼劣。有二眼俱胜。如有富贵者异熟生眼胜。资缘多故长养亦胜。有二眼俱不胜。如有贫贱者。异熟生眼劣。乏资缘故长养亦劣。又长养眼有二种。谓善法所长养。不善法所长养。问为善法所长养眼见色胜。为不善法所长养眼胜耶。答善法所长养眼见色胜。如修得天眼是善法所长养故。异熟生眼亦有二种。谓善业异熟不善业异熟。问为善业异熟眼见色胜。为不善业异熟眼见色胜耶。答善业异熟眼见色胜。如菩萨转轮王等眼。是善业异熟故。若约相续。或有不善业异熟眼见色胜。非善业异熟眼。如龙王等眼见色胜人。如眼耳鼻舌身亦尔。意有三种谓异熟生等流刹那。刹那者谓苦法智忍相应。色有三种。谓异熟生长养等流。如色香味触亦尔。声有二种。谓长养等流。无异熟生有间断故。法有四种。谓异熟生等流刹那及实事。实事者谓诸无为。

问眼根极微云何而住。为傍布住为前后住耶。设尔何失。若傍布住者云何风吹不散。若前后住者云何前不障后耶。有作是说。黑瞳子上傍布而住。对外色境如胡荽花。或如满器水上散麨。问若尔。何缘风吹不散。答净色覆持故吹不散。有余师说。黑瞳子中前后而住。问

若尔。何故前不障后。答体清净故不相障碍。谓如是类所造净色。虽多积集而不相障。如秋池水以澄净故。细针堕中而亦可见。耳根极微住耳孔中。鼻根极微住鼻孔中。如是三根绕头而住如冠花鬘。舌根极微住在舌上犹如半月。然于其中如毛端量无有舌根。身根极微随身内外次第而住。复有余师。以喻显示诸根极微次第住相。眼根极微黑瞳子上如药杵头。耳根极微住耳孔中犹如灯器。鼻根极微住鼻孔中犹如人爪。舌根极微住在舌上犹如剃刀。身根极微随身而住。犹如戟槊。女根极微住女形中犹如鼓[壴*桑]。男根极微住男形上犹如指环。佛于经中。亦以此喻说诸根相。眼根极微。有时一切是同分。有时一切是彼同分。有时一分是同分一分是彼同分。如眼根极微。耳鼻舌根极微亦尔。身根极微。有时一切是彼同分。有时一分是同分一分是彼同分。必无一切是同分时。问若举身入冷水池中。或镬汤中。若在地狱山所硙磨身如烂叶。或十三种猛焰缠身。尔时岂非一切同分。答尔时亦有彼同分者。假使一切身根极微。皆生身识身便散坏。以五识身皆依积聚。缘积聚故。问眼等六根几能取至境。几能取不至境耶。答至有二种。一为境至。二无间至。若依为境至说。则六根皆取至境。若依无间至说。则三取至境。谓鼻舌身。三取不至境。谓眼耳意。问若尔。何故耳闻近声如耳门边声。而眼不见近色如药杵头色耶。尊者世友说曰。虽俱取不至境。而根法尔有能取近境。有不能取近境。故不应难。有说。若声逼近耳根。如药杵头近眼根者亦不能闻。耳门边声去耳尚远故得闻之。以耳根极微在耳孔中故。大德说曰。眼因明故能见色。色若逼近则碍于明故不能见。耳因空故能闻声。声虽逼近而不碍空故能闻之。由此而说眼因明增故见色。耳因空增故闻声。鼻因风增故嗅香。舌因水增故尝味。身因地增故觉触。意因作意增故能了法。问何故三根能取至境。三根不能取至境耶。答以眼识依自界。缘自界他界耳识亦尔。意识依自界他界。缘自界他界。余三识依自界缘自界故。复次眼识依同分缘同分彼同分。耳识亦尔。余四识依同分缘同分。此依现在识说。复次眼识依自地他地缘自地他地。耳身意识亦尔。余二识依自地缘自地。复次眼识依无记缘三种。耳识亦尔。意识依三种缘三种。余三识依无记。缘无记。复次眼识依近缘近远耳识亦尔。意识依近远缘近远。余三识依近缘近。所以者何。乃至三根未与境无间而住。三识必不得生故。复次眼识或依小而缘大如见大山。或依大而缘小如见毛端。或依缘等如见葡萄果。耳识亦尔。意识所依虽不可施设大小而所缘。或小或大。余三识所依缘等随依尔所鼻舌身极微。即缘尔所香味触极微故。复次眼耳意三识。依非业缘业非业。余三识依非业缘非业。复次眼耳意三识。依非妙行恶行。缘妙行恶行及俱非。余三识。依非妙行恶行缘非妙行恶行。如妙行恶行。善戒恶戒律仪不律仪表非表亦尔。问颇有一极微为所依。一极微为所缘。生眼等五识不。答无。所以者何。眼等五识依积聚缘积聚。依有对缘有对。依和合缘和合故。问若尔所法俱生。即尔所法俱灭刹那后必不

住。如何可言鼻嗅香舌尝味身觉触耶。答若缘彼法鼻舌身识生即说彼法是鼻舌身识所了别。即说名为鼻舌身根所嗅尝觉故无有失。问眼等。五根处有筋骨血肉耶。答无。以诸色根是清净大种所造故。而经说色根处有筋骨血肉者。是根中间色香味触近根处故。说名为有。而实根处无筋骨等。

色处有二十种。谓青黄赤白长短方圆高下正不正。云烟尘雾影光明闇。有说色处有二十一。谓前二十及空一显色。如是诸色或有显故可知非形故。谓青黄赤白影光明闇及空一显色。或有形故可知非显故。谓身表业。或有显形故可知。谓余十二种色。若非显形故可知者无也。问为缘一色生于眼识。为缘多色生眼识耶。若缘一色生眼识者。此云何通。如说。眼识缘五色缕。若缘多色生眼识者。则一眼识有多了性。了性多故应有多体。一法多体与理相违。有说。但缘一色生于眼识。问此云何通。如说。眼识缘五色缕。答多色和合共生一色。见一色时言见多色。尊者世友说曰。非一眼识顿取多色生。速疾故非俱谓俱。是增上慢。如旋火轮非轮谓轮。是增上慢。有说。亦缘多色生一眼识。问应一眼识。有多了性。乃至广说。答若别分别则缘一色生一眼识。若不别分别则缘多色生一眼识。大德说曰。若不明了取色差别。则缘多色亦生一识。如观树林总取叶等。问为有一青极微不。答有。但非眼识所取。若一极微非青者。众微聚集亦应非青。黄等亦尔。问为有长等形极微不。答有但非眼识所取。若一极微非长等形者。众微聚集亦应非长等形。复次有色极细故。不见非非境故。如减七微色处有色非境故。不见非极细故。如除色处余积集色有色极细故。不见亦非境故。如除色处。余极微色。有色非极细故。不见亦非非境故。如药杵头逼眼瞳子。复次有色极远故。不见非非境故。如四大王众天等。住自宫时。彼虽是人眼境而远故。不见有色非境故。不见非极远故。如梵众天等来至人间虽近不见有色极远故。不见亦非境故。如梵众天等住自宫时。人眼不见有色非极远故。不见亦非非境故。如药杵头逼眼瞳子。尊者世友说曰。由四缘故。虽有色而不见一极近故。如逼瞳子药杵头色二极远故。如住此间波吒梨色三极细故。如减七微色四有障故。如壁外等色数论者说由八缘故。虽有色而不见。谓极远故。极近故。根坏故。意乱故。极细故。有障故。被胜映夺故。相似所乱故。

声处有八种。谓执受大种因声。非执受大种因声。此各有二。谓有情名声。非有情名声。此复各有可意不可意别故成八种。有作是说。执受大种因声。非执受大种因声。各有可意不可意别。有情数大种因声。非有情数大种因声。亦各有可意不可意别故成八种。问为缘一声生于耳识。为缘多声生耳识耶。若缘一声生耳识者。云何一时闻五乐声。及一时闻多人诵声。若闻多声生耳识者。则一耳识有多了

性。乃至广说。有说。但缘一声生于耳识。问云何一时闻于五乐及多人诵声。答多声和合共生一声。闻一声时言闻多声。尊者世友说曰。非一耳识顿取多声生。速疾故非俱谓俱。乃至广说。有说。亦缘多声生一耳识。问应一耳识有多了性。乃至广说。答若别分别则缘一声生一耳识。若不别分别则缘多声生一耳识。大德说曰。若不明了取声差别。则缘多声亦生一识。如闻军众喧杂之声。香处有四种。谓好香恶香平等香不平等香。问为缘一香生于鼻识。为缘多香生鼻识耶。若缘一香生鼻识者。云何一时嗅百和香。若缘多香生鼻识者。则一鼻识有多了性。乃至广说。有说。但缘一香生于鼻识。问云何一时嗅百和香。答多香和合共生一香。嗅一香时言嗅多香。尊者世友所说如前。有说。亦缘多香生一鼻识。问应一鼻识有多了性。乃至广说。答若别分别则缘一香生一鼻识。若不别分别则缘多香生一鼻识。大德所说如前。应知。

味处有六种。谓甘酢碱辛苦淡。问为缘一味生于舌识。为缘多味生舌识耶。若缘一味生舌识者。云何一时尝百味丸。若缘多味生舌识者。则一舌识有多了性。乃至广说。有说。但缘一味生于舌识。问云何一时尝百味丸。答多味和合共生一味。尝一味时言尝多味。尊者世友所说如前。有说。亦缘多味生一舌识。问应一舌识有多了性。乃至广说。答若别分别则缘一味生一舌识。若不别分别则缘多味生一舌识。大德所说如前。应知。问若尝味时为舌识先起。为身识耶。答随彼境增彼识先起。若二境等舌识先生。以诸有情贪味增故。

触处有十一种。谓四大种滑性涩性轻性重性冷性饥性渴性。问为缘一触生于身识。为缘多触生身识耶。有说。但缘一触生于身识。谓或缘坚性。乃至或缘渴性。有说。乃至有缘五触生一身识。谓滑性及四大种。乃至渴性及四大种。有说。乃至有缘十一种触生一身识。如乃至有缘二十种色生一眼识。问云何身识缘共相境。以五识身缘自相故。答自相有二种。一事自相。二处自相。若依事自相说者。五识身亦缘共相。若依处自相说。则五识唯缘自相故不相违。问于嗅尝觉香味触时。为嗅尝觉执受香等。为嗅尝觉非执受香等耶。若嗅尝觉执受香等者。云何名受用施主所施。又应一切时有嗅尝觉。若嗅尝觉非执受香等者。外香味触于内香味触。都无有因。云何受用。有说。嗅尝觉执受香味触。问云何名受用施主所施。又应一切时有嗅尝觉。答外香味触于内香味触。是觉发因故无有失。有说。嗅尝觉非执受香味触。问外香味触于内香味触。都无有因。云何受用。答如声故无失。有说。于执受非执受香味触俱嗅尝觉然不一时。问内香味触既无增减。云何嗅尝觉耶。答由外缘故亦有增减。

法处有七种。谓前四蕴及三无为。于色蕴中取无表色。三无为

者。谓虚空择灭。非择灭。问为缘一法生意识。为缘多法生意识耶。答缘一缘多俱生意识。又所缘法非唯七种。即前七种。及诸余法皆能顿缘。唯除自性相应俱有。问曾闻菩萨六根猛利。云何于境知猛利耶。答菩萨宫边有无灭舍。彼于舍内然五百灯。菩萨尔时住自宫内。不见灯焰但见其光。即知彼灯数有五百。于中若有一灯涅槃即记之言一灯已灭。是名菩萨眼根猛利。无灭舍中有五百妓一时奏乐。菩萨尔时不见彼妓但闻乐声。即知其中作五百乐。若一弦断或一睡眠。即记之言今减尔所。是名菩萨耳根猛利。菩萨宫内烧百和香。菩萨嗅之知有百种。彼合香者欲试菩萨。于百种中或增或减。菩萨嗅已即记之言。此于先香增减尔所。是名菩萨鼻根猛利。菩萨食时侍者常以百味丸进。菩萨尝之即知其中百味具足。时造食者欲试菩萨。于百味中或增或减。菩萨尝已即知其中增减尔所。是名菩萨舌根猛利菩萨浴时侍者即以洗浴衣进。菩萨触之即知织者。或进衣者有如是病。是名菩萨身根猛利。菩萨善知诸法自相及与共相。而无挂碍是名菩萨意根猛利。

诸过去彼一切不现耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有说过去未来无实体性。现在虽有而是无为。欲止彼意显去来有现是有为。故作斯论。诸过去彼一切不现耶。答应作四句。过去有二种。一世过去。二瑜伽过去。不现亦有二种。一世不现。二覆障不现。此中俱依二种作论。过去不现互有广狭。故作四句。有过去非不现。谓如具寿邬陀夷言。

一切结过去　　从林离林来
乐出离诸欲　　如金出山顶

邬陀夷经是此根本。如说。世尊住室罗筏鹿母堂中。于日后分从静定出将邬陀夷往东池所。着衬身衣入池洗浴。时彼尊者为佛揩身。然邬陀夷于佛昔日为菩萨时。常随供侍。今见佛身光明赫弈。胜菩萨时欢喜敬爱。合掌白佛。我今欲以龙喻之颂赞叹世尊。唯愿听许。佛言。欲说随意说之。时邬陀夷便说此颂。一切结过去者。谓佛解脱一切烦恼。从林离林来者。林谓居家世尊从家。舍于家法趣非家来。乐出离诸欲者。欲有二种。一烦恼欲。二众具欲。佛于此二身心不染故名出离乐。谓于中爱乐而住。如金出山顶者曰名为金山顶即是日所出处。如日初出山顶之时光明遍照。佛从烦恼随烦恼出亦复如是。有说。山顶者是山顶云。如日从云出时光明遍照。佛亦如是。有说山顶者是山顶黑砂。金谓金砂。犹如金砂从黑砂出。光明照耀。佛亦如是。从烦恼出力无畏等。光明照耀。是谓过去。非不现过去者。是第二过去。非不现者。非二种不现。佛身现在而显现故。有不现非过去。谓如有一。或以神通。或以咒术。或以药物。或以如是生处得

智。有所隐没令不显现。或以神通者。谓神通力令不显现。如契经说。梵王白佛。我欲隐身。佛言。可尔。时彼大梵隐入地中。佛便指之彼岂非汝。梵王念言。此由近故。即渡大海入妙高山腹中而住。世尊复指汝住此耶。梵又念言。此由粗故。即便化作极微细身。入佛白毫宛转中住。佛既知已舒毫现之。时大梵王极怀愧耻。佛便告曰。吾当隐身。尽汝所能试知吾不。梵王敬诺。时佛即入如是等持。放大光明遍梵宫处。亦令梵世闻大音声。诸梵梵王莫知佛处。问佛住何处令彼不知。有说。梵王髻中而住。有说。化作极微妙身。有说。化身令不显现。有说。化作障色障之。有说。静虑静虑境界。佛佛境界皆不思议。故不可知佛身所在。又如尊者大目干连。入如是等持即于坐所而自隐蔽。令提婆达多对目不见如是等类。或以咒术者。谓咒术力令不显现。如诸仙人所结咒术。有受持者。随所隐没能令不现。或以药物者。谓药物力令不显现。如有药物具大神用。若有执持随所隐没亦令不现。如毕舍遮宫畔荼等。或以如是生处得智者。谓彼智力令所隐没不复显现。此中有说。地狱虽有生处得智。而不能令身不显现。彼若能者终不须臾住彼受苦。有作是说。彼虽不能于狱卒边令身不现。而能于余令身不现。傍生饿鬼天亦有此生处得智。令身不现。唯人趣无。问此神通等四种力中。谁能于谁令不显现。答神通能于一切不现以最胜故。问谁神通于谁能令不现。答佛于一切能令不现。独觉除佛于余一切能令不现舍利子除佛独觉于余不现。目干连除佛独觉及舍利子。于余不现。乃至钝根者除利根者。于余不现。咒术除神通。于余能不现问何咒术于何能令不现。答有圆满咒术有不圆满咒术。有殊胜咒术有不殊胜咒术。圆满殊胜者。于一切皆能不现。不圆满不殊胜者。除圆满殊胜于余不现。药物除神通咒术于余能不现。所以者何。由咒术力。能致药物非药物力能致咒术故。问何药于何能令不现。答胜药于劣能令不现。生处得智。除前三种于余不现以最劣故。问此谁于谁能令不现。有说。地狱唯于地狱能令不现。乃至天唯于天能令不现。有说。地狱唯于地狱能令不现。傍生于二饿鬼于三天。于五趣能令不现。如是说者地狱能于五趣不现。乃至天亦能于五趣不现。是谓不现非过去。不现者是第二不现。非过去者非二种过去。以所隐没住现在故。有过去亦不现。谓所有行已起等起。已生等生已转现转。已集已现已过去。已尽灭已离变。是过去过去分过去世摄。如是诸句皆共显示过去诸行。过去者是世过去。不现者是世不现。有非过去亦非不现。谓除前相。此中相声于所名转。谓若法是前三句。名所显者皆悉除之。余未显者作第四句。此复云何。谓除一切过去世法现在佛身及所隐没。取余现在一切未来及无为法。问如后尽灭亦约结断而作四句。何故此中不约结断。作四句耶。答有处说结断。名尽名灭。无处说结断名不现故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十四

杂蕴第一中智纳息第二之六

诸过去彼一切尽耶。答应作四句。过去有二种。如前说。尽亦有二种。如过去说。此中俱依二种作论。过去与尽互有广狭。故作四句。有过去非尽。谓如具寿邬陀夷言。一切结过去。乃至广说。过去者是第二过去。非尽者非初尽。佛身现在已断尽故。有尽非过去。谓如佛言。此圣弟子已尽地狱。已尽傍生。已尽饿鬼。已尽所有险恶趣坑。问此中已尽地狱者。显圣弟子已尽地狱。已尽傍生者。显此已尽傍生。已尽饿鬼者。显此已尽饿鬼。已尽所有险恶趣坑者。显此更何所尽耶。答即显上三然前广后略。前别后总前渐后顿。前分别后不分别。有说。已尽地狱傍生饿鬼者。显此已尽三恶趣自性。已尽所有险恶趣坑者。显此已尽彼中有。有说。已尽地狱等者。显已尽地狱等。已尽所有险恶趣坑者。显已尽人中扇搋半择迦无形二形。彼是人中险恶趣坑故。有说。前显已尽地狱傍生饿鬼。后显已尽住不律仪。彼当堕险恶趣坑故有说。前显已尽地狱傍生饿鬼。后显已尽造五无间业。彼无间生堕地狱故。有说前显已尽地狱傍生饿鬼。后显已尽断善根者。以断善者如险恶趣坑故。若不续善根死必堕地狱故。有说。前显已尽地狱等果。后显已尽地狱等因。如契经说。汝等苾刍。若见行身语意恶行者。应知已见地狱或余恶趣。有说。前显已尽地狱傍生饿鬼。后复言已尽所有险者。重显已尽地狱。以地狱中无善果故。恶趣者重显已尽饿鬼。彼常贫穷乏资缘故。坑者重显已尽傍生。身心堕彼难可出故。有成劫时生。彼坏劫时方命终故。有说。前显已尽地狱傍生饿鬼。后复言已尽所有险恶趣坑者。皆重显已尽三恶趣果。谓三恶趣皆是极险。众恶所趣所堕坑故。问今地狱中犹有种种镬汤炉炭。及狱卒等无量苦具。如何言尽耶。答不往不生故说为尽。谓圣弟子不复往彼处。不复生彼蕴界处故。此已得彼非择灭故。问亦有异生得地狱等非择灭者。何故但说圣弟子耶。

答诸圣弟子皆已尽故。异生品中有未尽者。是故不说。问诸圣弟子亦尽人天。何故但言尽地狱等。答此中但说一切尽者。诸圣弟子于人天趣。有未尽者故不说之是谓尽。非过去尽者是第二尽。非过去者非初过去。有过去亦尽。谓所有行已起等起。乃至广说。此皆显示过去诸行。过去者是世过去尽亦尔。有非过去亦非尽谓除前相。此中相声义如前释广说。乃至此复云何。谓除一切过去世法现在佛身。未来圣弟子地狱等蕴界处。取余现在一切未来及无为法。作第四句。

复次若依结断说者。此中依言显所凭义。前四句中。依世尽及不生尽说尽言。今四句中。依断烦恼得择灭尽。建立尽名。有结过去非尽。谓结过去。未断未。遍知未灭未变吐。未断者未立断遍知。未遍知者未立智遍知。未灭者未得择灭。未变吐者未弃彼得。有说。未断

者未以无间道断。未遍知者未以解脱道遍知。未灭者未证彼离系得。未变吐者未舍彼系得。有说。此四句皆显未弃舍义。此复云何。谓诸异生若具缚者。过去三界见修所断结。已离欲染未离初静虑染者。过去八地见修所断结。乃至已离无所有处染者。过去一地见修所断结。若圣者具缚入正性离生位。苦法智忍时过去三界见修所断结。苦法智已生苦类智未生。过去色无色界见苦所断。乃至三界见集灭道修所断结。乃至道法智已生道类智未生。过去色无色界见道所断。及三界修所断结。预流者过去三界修所断结。一来者过去欲界修所断三品。及色无色界修所断结。不还者若未离初静虑染。过去八地修所断结。乃至若已离无所有处染。过去一地修所断结。是谓结过去非尽。有结尽非过去。谓结未来已断已遍知已灭已变吐。已断者已立断遍知。已遍知者已立智遍知。已灭者已得择灭。已变吐者已弃彼得。有说。已断者已以无间道断。已遍知者已以解脱道遍知。已灭者已证彼离系得。已变吐者已舍彼系得。有说。此四句皆显已弃舍义。此复云何。谓阿罗汉未来三界见修所断结。若不还者已离无所有处染。未来三界见所断。及八地修所断结。乃至未离初静虑染者。未来三界见所断。及一地修所断结。若一来者未来三界见所断。及欲界六品修所断结。若预流者未来三界见所断结。若随信随法行。道法智已生道类智未生。未来三界见苦集灭所断。及欲界见道所断结。乃至苦法智已生苦类智未生。未来欲界见苦所断结。若诸异生已离无所有处染。未来八地见修所断结。乃至已离欲染未离初静虑染。未来一地见修所断结。是谓结尽非过去。有结过去亦尽。谓结过去已断已遍知已灭已变吐。已断等言如前广说。此复云何。谓阿罗汉过去三界。见修所断结。广说乃至。若异生已离欲染未离初静虑染。过去一地见修所断结。是谓结过去亦尽。有结非过去亦非尽。谓结未来未断未遍知未灭未变吐。及结现在未断等言如前广说。此复云何。谓诸异生若具缚者。未来三界见修所断结。广说乃至。若不还者已离无所有处染。未来一地修所断结。及一切现在结。是谓结非过去亦非尽。诸过去彼一切灭耶。答应作四句。过去有二种。如前说。灭亦有二种。一世灭。二隐没灭。此中俱依二种作论。过去与灭互有广狭。故作四句。有过去非灭。谓如具寿邬陀夷言。一切结过去。乃至广说。过去者是第二过去。非灭者非二种灭。佛身现在非隐没故。有灭非过去。谓依世俗小街小舍小器小眼。言是灭街乃至灭眼。谓东方人见小街等说言此灭。即依此义可作是言。颇有眼灭能见色耶。答有。谓现在世同分小眼是谓灭。非过去灭者是第二灭。非过去者非初过去。有过去亦灭。谓所有行已起等起。乃至广说。此皆显示过去诸行。过去者是世过去灭亦尔。有非过去亦非灭。谓除前相。此中相声亦如前说。广说乃至。此复云何。谓除一切过去世法。现在佛身及小街等。取余现在一切未来及无为法。作第四句。复次若依结断说者。此中依言义如前说。前四句中依世灭及隐没灭说灭言。今四句中依断烦恼得择灭灭建立灭名。有结过去非

灭。谓结过去未断未遍知。未灭未变吐。广说乃至。有结非过去亦非灭。谓结未来未断未遍知未灭未变吐及结现在。此中一切义如前说。

如是所说五四句中。前三四句依世施设及圣施设说。依世语言。及圣语言说。依世俗及胜义说。依契经及现见说。后二四句唯依圣施设圣语言胜义契经说。问后二四句中。何故但说结不说结法耶。答彼作论者。意欲尔故。乃至广说。有说应说而不说者。当知此义有余。有说。已说结。当知亦已说结法。所以者何。依结立结法故。又同一对治故。有说。诸结自性断。断已不成就。是故说之。结法不定是故不说。有说。诸结多诸过失。坚牢难断难破难越是故说之。结法不尔是故不说。有说。诸结与圣道相违。结法不尔。以善有漏。能与圣道相入出故。无覆无记能与圣道为依止故。然与结相杂故。亦是圣道所断。如灯破闇时亦损炷等。王破他军时亦损自众。有说。诸结是结亦是结法。是故说之。结法非结是故不说。如结结法。缚缚法。随眠随眠法。随烦恼随烦恼法。缠缠法。垢垢法。应知亦尔。若于苦生疑此是苦耶。此非苦耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有因论婆罗门。来诣佛所作如是问。沙门乔答摩。疑甚为希有难度非易度。世尊告言。如是如是。婆罗门疑甚为希有难度非易度。所以者何。有古昔婆罗门造明论者。造咒术者上首有十。一頞瑟搩迦。二婆莫迦。三婆莫提婆。四毗湿缚蜜多罗。五阇莫铎耆尼。六鸯耆罗。七跋罗堕阇。八婆死瑟摅。九迦葉波。十勃栗瞿。如是等诸婆罗门。世虽尊敬皆不度疑而命终。是故知疑甚为难度。契经虽作是说而不广分别。彼经是此论所依根本。彼所不说者。今应说之。故作斯论。若于苦生疑。此是苦耶。此非苦耶。当言一心多心耶。答应言多心。谓此是苦耶。是一心。此非苦耶是第二心。于集灭道生疑亦尔。此中邪声显成疑义。若但说此是苦。便成正见。此非苦便成邪见。乃至于道亦尔。由说邪声故成疑义。如是于苦乃至于道。各有二心总成八心。此说极速。于四圣谛次第疑者有此八心。如现观时。从苦法智忍。乃至道类智十六刹那。有说。此八非八刹那。以一一心生灭速疾。若作是念。此是苦耶。中间已经百千生灭。余心亦尔。但本论师欲令弟子易解了。故说多刹那以为一心。行相等故。颇有一心。有疑无疑耶。乃至广说。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓阿毗达磨者说一心聚。有多法俱。生于中有是犹豫谓疑。有是决定谓慧。有非犹豫非决定谓余心所。勿有生疑即有疑心。是无疑心。即无疑心。是有疑心为令此疑得决定故。显有疑心异无疑心异故作斯论。颇有一心有疑无疑耶。答无。问此言。为约心聚。为约所缘说耶。若约心聚说者。则一心聚中有是疑有非疑。如前已说。何故言无。若约所缘说者。则于一佛心有有疑。谓异生有无疑。谓圣者亦不应言无。何故答言无也。答此约心聚故答言无。谓诸心聚若有疑者名有疑心。若无疑者名无疑心。是故有疑心异无疑心异。然此中说无疑

心者。于四圣谛或了是有或拨为无。非但与疑不相应起。所以者何。谓于苦谛。若言此是苦耶。此心有疑。若言此是苦。此心无疑。若言此非苦耶。此心有疑。若言此非苦。此心无疑。于集灭道应知亦尔。应知此中有十六心。于四圣谛各有四故。谓八是疑。四是正见。四是邪见。前四种疑引四正见。后四种疑引四邪见。谓此是苦等是正见。此非苦等是邪见故。问何等补特伽罗疑能引生正见。何等补特伽罗疑能引生邪见。答若好与此法共住者。彼疑引生正见若好与外道共住者。彼疑引生邪见。复次若乐习内论者。彼疑引生正见。若乐习外论者。彼疑引生邪见。复次若爱亲近善士听闻正法者。彼疑引生正见。若爱亲近不善士听闻不正法者。彼疑引生邪见。复次若因力加行力不放逸力增上者。彼疑引生正见。若因力加行力不放逸力非增上者。彼疑引生邪见。

如契经说。有三种冥身。谓于三世疑惑犹豫。问冥身自性应是无明。何故说疑。答彼相似故。谓诸烦恼中无有不了。行相与无明相似犹如疑者。是故说疑。有说。冥身自性实是无明。疑是无明依处舍宅是故说疑。如施设论说。疑是无知依处舍宅故。有说。疑与无明亲近住故。谓若有疑处必有无明。如世于亲说彼是我是。故说疑。有说。疑与无明相类同故。谓彼于境俱不决定二分而转是故说疑。有说。彼经为成不成法故。谓无明为冥身自性。不说自成而疑亦有冥身之义。然不显了是故偏说。问世尊何故但说缘世疑为冥身。不说缘无为疑耶。答应说而不说者。当知此义有余。有说。彼经依多分说。谓多缘世起此冥身。少缘无为是以不说。有说。有为粗显于中生疑。圣所诃责说为冥者。无为微细难可觉了于中生疑。圣不诃责是以不说。如昼颠蹶为世所诃说为盲者。夜分颠蹶世则不诃。彼亦如是。有说。外道于世起增上愚。疑惑犹豫是故偏说。如契经言。我于过去。为曾有为非曾有。何所曾有。云何曾有。我于未来为当有为非当有。何所当有。云何当有。于内犹豫此物是何。此物云何。当何所有。如是有情生从何来。没往何所。外道于世数。起如是增上犹豫。是故偏说。有说。若愚若智内道外道。世间论者乃至童竖皆知有世。谓彼皆了有去来今。而于中疑甚为盲冥故说冥身。涅槃离相极难觉了。虽猛利智犹不能穷。故于彼疑此中不说。有说。佛观未来。有诸弟子拨无过未。故说于世起疑惑者名为冥身。

如契经说。有五种心栽。一者疑佛。二者疑法。三者疑戒。四者疑教。五者嗔僧。如彼经说。有五心栽。云何为五。谓于大师及法戒教疑惑犹豫。不悟入不信解不害心栽。于佛所赞叹有智同梵行者。嗔恚毁骂陵辱触恼不害心栽。问此五心栽以何为体。答疑嗔为体。前四是疑第五是嗔。问嗔可尔。疑云何。如契经说。栽有三种。谓贪嗔痴。品类足论亦作是说。嗔云何。谓于有情。作损害作栽櫱无处说疑

为栽自性。此中何以说耶。答彼相似故谓诸烦恼中。无有非栽自性而作栽事。犹如疑者。如施设论说。疑覆蔽心。令心刚强作栽檗事。尚不令心得邪决定。况正决定。譬如良田若不耕垦。即便坚硬多诸株杌。稊草不植。何况嘉苗。有说。疑与嗔恚行相所对。俱相似故说为心栽。行相相似者。俱戚行相转故。所对相似者。俱对欢行相故。问何故疑佛说为心栽。非疑僧耶。答不应生处而妄生者说名心栽。佛无一切恶行过失。而生猜疑是名非处。于法戒教应知亦尔。僧有少分恶行过失。而猜疑者是应处起不名心栽。问何故嗔僧说名心栽。非嗔佛耶。答僧有少分恶行过失。缘之生嗔性必尤重故名心栽。佛无一切恶行过失。生嗔则轻是故不说。于法戒教应知亦尔。有余师说。于非重过施设心栽。于僧生疑其过则重。以应处起难可断故不名心栽。佛无诸过而能缘之生嗔性必尤重难断亦非心栽。于法戒教亦复如是。

云何多名身。乃至广说。问何故作此论。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。为欲分别契经义故。如契经说。苾刍当知如来出世。便有名身句身文身。出现世间。虽作是说而不分别。云何名身句身文身。今欲分别故作斯论。有说。为令疑者得决定故。谓此论中分别种种甚深妙义。或有生疑论者。于义虽得善巧。而于其文或不善巧为令此疑得决定故。显于文义俱得善巧故作斯论。有说。为止他宗显己义故。谓或有执名句文身。非实有法如譬喻者。或复有执名句文身。声为自性如声论者。为止彼执显名身等是实有法。是不相应行蕴所摄故作斯论。有说。欲显世尊三无数劫。所设劬劳有大果故。谓佛过去无量劫前应得灭度。所以经于三无数劫修习。百千难行苦行。但为利他。夫利他者。必于名身句身文身。皆得善巧。以善巧故。能为他说蕴界处等。令得涅槃究竟饶益是名大果。有说。为欲建立三种菩提增上缘故。谓若以上品觉慧。觉名句文身名佛菩提。若以中品觉慧。觉名句文身名独觉菩提。若以下品觉慧。觉名句文身名声闻菩提。有说。欲显佛是无量无边说法者故。谓佛善达名句文身。能为众生说法无尽。有说。欲显世尊异独觉故。谓佛独觉皆不由师自能觉悟。而于名等唯佛善知。独觉不尔。有说。为欲照了杂染清净。二法性相令他知故。谓名身等是能照了染净根本。若无名等杂染清净不可显示。有说。欲显于名身等观察。不观察者引大义利大衰损故。谓修行者。若能观察名句文身则能制伏。犹如积山烦恼恶行。虽遭骂辱能堪忍故。若不观察名句文身。则烦恼恶行如河流不绝。如骂太子毗卢释迦言。婢子何以升我释种堂。彼以不能观察如是四五字故。牵引无量百千众生堕大地狱。问彼修行者得他骂时。云何观察令嗔不起。答所言阿俱卢舍缦者。是为骂我。若除阿字但是唤我。若除缦字直是骂声。若二字俱除直名为唤。彼修行者得他骂时。便审观察此诸字中。若无阿者便是唤我何为生嗔。若无缦者但有骂声。不关于我何由得嗔。若二字俱无直名为唤。于我何苦而得生嗔。复次行者得他骂时。

便审观察如是诸字。此方是骂他方是赞。我若于此生嗔生忧。若于他方生贪生喜。则常忧常喜常嗔常贪。谁有疲苦与我比者。由此观察便不生嗔。复次行者得他骂时。便审观察有赞我者更无别字。但于骂我诸字之中。颠倒次比此赞与骂既不决定。不应于中生忧生喜。由此于骂不生嗔心。复次行者得他骂时。应审观察如是语业。谁所成就。为是骂者。为是我身。即知此是骂者成就。便作是念。彼为自骂何关于我。故不生嗔。复次行者得他骂时。便观骂者身中诸法。骂我法多不骂法多。即知骂法唯摄一界。一处一蕴少分。不骂法摄十七界。一界少分十一处一处少分。四蕴一蕴少分。作如是念。彼骂我者。骂我法少不骂法多。何为忘多于少生恚。复次行者得他骂时。应观一字一刹那顷。必不成骂。无有多字多念俱生。前字生时后字未起。后字若生前字已灭。都无骂理但妄分别。谓之为骂故不应嗔。复次行者得他骂时。应观我身及能骂者。皆念念灭适欲分别。骂者及我皆已灭无。谁复于谁应生嗔恨。由此观察故不生嗔。复次行者得他骂时。应观诸行离我我所。作者受者皆不可得。唯空行聚何为生嗔。有说。所以作此论者。为显此论文义具故。谓此论中分别诸法自相共相。名为义具。此中分别名句文身名为文具。有说。为显名句文身有大用故。谓由名等显示分别蕴界处等。无量义门。及能赞述佛法僧宝无边功德。由如是等种种因缘。故作斯论。

云何多名身。答谓多名号异语增语想等想假施设。是谓多名身。此中论者于文善巧。以多文句共显一名。皆是名之差别名故。问此中何故问多名身。而不问名及名身耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。应问而不问者。当知此义有余。有说。名与名身。二俱摄在多名身中。问多名身则为都问。有说。此是契经所说。不应问。作论者。契经但问多名身故。论者于中不能增减。问若尔。何故问多名身。而答以名。答名是根本。名满名身。名身复满多名身故。有说。依展转因故作是说。如子孙法。谓依名有名身。依名身有多名身故。问名体是何。答是不相应行蕴所摄。文句亦尔。问何故名名。答名者名为随名。为名名为合随者。如其所作即往相应。名者为此义立。如求便应合者。随造颂转令与义会。此中名具三义故名为名。心心所法有随有名。而无合义故不名名。余不相应色无为法。有随有合而无名义故亦非名。问名身者是何义。答是二名聚集义。是故一名不名名身。问多名身是何义答是多名聚集义。如一象二象不名多象身。要众多象名多象身。马等亦尔。句身多句身文身多文身亦复如是。此中有名。有名身。有多名身。有一字所起名。有二字所起名。有多字所起名。一字所起名中。于一字但有名于二字有名身多名身者。有欲令依三字。有欲令依四字。二字所起名中。于二字但有名于四字有名身多名身者。有欲令依六字。有欲令依八字。三字所起名中。于三字但有名于六字有名身多名身者。有欲令依九字。有欲令依十二字。四字所

起名中。于四字但有名于八字。有名身多名身者。有欲令依十二字。有欲令依十六字。以此为门余多字名应知亦尔。有余师说。一字所起名中。于一字一呼但有名。即于此字再呼有名身。即于此字或三呼或四呼有多名多身。于二字所起名等应知亦尔。

云何多句身。答诸句能满未满足义。于中连合是谓多句身。为成此义引经为证。如世尊说。

诸恶莫作　　诸善奉行　　自净其心
是诸佛教

如是四句各能满足。未满足义于中连合。是谓多句身。如是四句一一能满。各自句中。未满足义于中连合者。于四句中一一各别。连合诸字显未满义。或复连合诸句。显成颂义为多句身。一一句中有标有释。谓诸恶者是标。莫作者是释。乃至是诸佛者是标。教者是释。故此颂中有四事满。一标二释三句四颂。若说诸恶于标名满。于释于句于颂未满。复说莫作于标释句三种名满。于颂未满。复说诸善若于总颂摽释句满。若于别句摽满非余。乃至复说是诸佛者若于总颂摽释句满。若于别句摽满非余。复说教者一切皆满。此颂处中不长不短八字为句。三十二字为颂。诸经论颂多依此法。计书写数亦依此法。又从六字乃至二十六字皆得为句。然六字者名为初句。二十六字者名为后句。减六字者名短句。过二十六字者名长句。

云何多文身。答诸字众是谓多文身。为成此义引经为证。如世尊说。

欲为颂本　　文即是字　　颂依于名
及造颂者

此中欲者。是欲造颂欣喜爱乐。为颂本者此欲是颂因集生缘。文即是字者。巧便显了故名为文。此即是字无转尽故。此即显示能显颂文以字为体。颂依于名者。颂是假有依名而立。亦依文句且说依名。此中依言如林依树。及造颂者。思惟观察作诸伽他名造颂者。颂依造者如蛇依穴水依于泉。乳依乳房与依名异。

应知。此中有名有名身有多名身。有句有句身有多句身。有文有文身有多文身。于一字有名无名身无多名身。无句无句身无多句身。有文无文身无多文身。于二字有名有名身无多名身。无句无句身无多句身。有文有文身无多文身。于四字有名有名身有多名身。无句无句身无多句身。有文有文身有多文身。于八字有名有名身有多名身。有句无句身无多句身。有文有文身有多文身。于十六字有名有名身有多

名身。有句有句身无多句身。有文有文身有多文身。于三十二字有名有名身有多名身。有句有句身有多句身。有文有文身有多文身。由此为门于诸字众。所说多少如理应知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十五

杂蕴第一中智纳息第二之七

问名为随语地系。为随补特伽罗地系耶。有说。名随语地系。彼作是说。生欲界者。若作欲界语。彼欲界身。欲界语。欲界名。所说义或三界系或不系。若作初静虑语。彼欲界身初静虑语。初静虑名。所说义如前说。生初静虑者。若作初静虑语彼初静虑身。初静虑语。初静虑名。所说义如前说。若作欲界语彼初静虑身。欲界语欲界名。所说义如前说。生第二第三第四静虑者。若作欲界语。彼第二第三第四静虑身。欲界语欲界名。所说义如前说。若作初静虑语。彼第二第三第四静虑身。初静虑语初静虑名。所说义如前说。问若尔者。上三静虑为有名不。有说。无。有说。有。而不可说。评曰。彼不应作是说。宁说无不应说有。而不可说以无用故。有说。名随补特伽罗地系。彼作是说。生欲界者。若作欲界语。彼欲界身欲界语欲界名。所说义如前说。若作初静虑语。彼欲界身初静虑语。欲界名。所说义如前说。生初静虑者。若作初静虑语。彼初静虑身初静虑语。初静虑名。所说义如前说。若作欲界语。彼初静虑身欲界语初静虑名。所说义如前说。生第二第三第四静虑者。若作欲界语。彼第二第三第四静虑身。欲界语。第二第三第四静虑名。所说义如前说。若作初静虑语。彼第二第三第四静虑身。初静虑语。第二第三第四静虑名。所说义如前说。问若尔者。无色界为有名不。有说。无。有说。有。而不可说。评曰彼不应作是说。宁说无不应说有。而不可说以无用故。如说名。文句亦尔。

问名等为是有情数。为非有情数耶。答是有情数。问名等为有执受。为无执受耶。答无执受。问名等为是长养。为是等流。为是异熟生耶。答是等流。非长养非异熟生。问若名等非异熟生。契经云何通。如说。佛告阿难。我亦说。名从业生是业果。答名亦是业增上果故作如是说。谓作好业亦得好名。然非异熟。问名等为善。为不善。为无记耶。答无记。非造业者故。思起故。如四大种。

问谁成就名等。为能说者为所说耶。设尔何失。若能说者则阿罗汉。应成就染污法。离欲染者应成就不善法。异生应成就圣法。断善根者应成就善法。以阿罗汉等亦说染污等法故。若所说者。则外事及无为亦应成就名等。以彼亦是所说法故。答唯能说者成就名等。问若

尔后难善通。前难云何通。答阿罗汉等虽成就染污等名。而不成就染污等法。以染污等名皆是无覆无记法故。

问一刹那心能起一语。一刹那语能说一字耶。答佛一刹那心能起一语。一刹那语能说一字。声闻独觉一刹那心能起一语。一刹那语不能说一字。彼说[褒-保＋可]时必经多刹那故。由此唯佛。其言捷利声韵无过词辩第一。问三世诸法一一各有三世名耶。答有。过去诸法有过去名者。如过去佛。以如是名。说过去法过去诸法。有未来名者。如未来佛。以如是名。说过去法过去诸法。有现在名者。如现在佛。以如是名。说过去法未来现在法。广说亦尔问一切名皆能显义耶。答一切名皆能显义。问若以此名显断常。第二头第三手第六蕴。第十三处第十九界等。此名何所显耶。答此名即显断常等想。问若以此名显诸法无我。此名何所不显耶。有说。除其自性及俱有法。余悉能显。有说。唯除自性余悉能显。有说。唯除四字余悉能显有说。一切悉显。谓于此中萨能显婆。婆能显萨。达能显磨。磨能显达。是故此中。虽显一切而无自性显自性失。问名之与义何者多耶。答义多名少。所以者何。义摄十七界一界少分十一处一处少分四蕴一蕴少分。名摄一界一处一蕴少分。有说。名多义少。所以者何。以一一义有多名故。如古所制尼健荼书。一一义有千名。次后略之。于一一义唯留百名。今一一义唯留十名。又说法者以无量名说一义故。如是说者义多名少。所以者何。名亦义故。设名非义义犹为多。以摄十七界一界少分。乃至广说。况名亦是义。是余名所显故。是则义摄十八界十二处五蕴。名但摄一界一处一蕴少分。问若名亦是义者。名义有何差别。答能显是名所显是义。复次名是非色。义通色非色。名唯无见。义通有见无见。名唯无对。义通有对无对。名唯有漏。义通有漏无漏。名唯有为。义通有为无为。复次名唯无记。义通善不善无记。名唯堕三世。义通堕三世及离世。名唯欲色界系。义通三界系及不系。名唯非学非无学。义通学无学非学非无学。名唯修所断。义通见修所断及不断。复次名唯不染污。义通染污不染污。如染污不染污。有罪无罪。有覆无覆是退非退。黑法白法亦尔。复次名无异熟。义通有异熟无异熟。名非异熟。义通异熟非异熟。名不相应。义通相应不相应。如相应不相应。有所依无所依。有所缘无所缘。有行相无行相。有警觉无警觉亦尔。复次名唯苦集谛摄。义通四谛及非谛摄。由如是等。名义差别。问义为可说。为不可说耶。设尔何失。若可说者。说火应烧舌。说刀应割舌。说不净应污舌。说饮应除渴。说食应除饥。如是等。若不可说者。云何所索不颠倒耶。如索象应得马。索马应得象。如是等。契经所说复云何通。如说。我所说法初中后善。文义巧妙。答义不可说。问若尔前难善通。云何所索不颠倒耶。答劫初时人。共于象等假立名想。展转传来。故令所索而不颠倒。有说。语能起名名能显义。语虽不能亲说得义而依展转。如子孙法故于象等所索

无倒。问契经所说复云何通。如说。我所说法初中后善。文义巧妙。尊者世友作是释言。语能起文文能显义。故作是说。复作是言。为异外道故作是说。谓诸外道所说法。或少义或无义。世尊所说有义多义。是故说言。我所说法文义巧妙。复作是说。外道所说文义相违。世尊所说文义相顺。欲显异彼故作是说。

问名句文身是不相应行蕴所摄。何故佛说四蕴名名。答佛于有为总立二分。谓色非色。色是色蕴。非色即是受等四蕴。非色聚中。有能显了一切法名。故非色聚总说为名。有说。色法粗显即说为色。非色微隐。由名显故说之为名。然实名等唯不相应行蕴所摄。名有六种。一功德名。二生类名。三时分名。四随欲名。五业生名。六摽相名。功德名者谓依功德立名。如解。或诵素怛缆者名为经师。若解或诵毗奈耶者名为律师。若解。或诵阿毗达磨者名为论师。得预流果名为预流。乃至得阿罗汉果名阿罗汉。如是等。生类名者。谓依生类立名。如城市生者名城市人。村野生者名村野人。刹帝利种中生者名刹帝利。乃至戍达罗种中生者。名戍达罗。如是等。时分名者。谓依时分立名。如童稚时名为童子。乃至衰老时名为老人。如是等。随欲名者。谓随乐欲立名。如初生时。或父母等。或沙门等。为其立名。如是等。业生名者。谓依作业立名。如善画者名为画师。锻金铁者名金铁师。如是等。摽相名者。谓依摽相立名。如执杖者名执杖人。执盖者名执盖人。如是等。复次名有四种。一假想名。二随用名。三彼益名。四从略名。假想名者。如贫贱者名为富贵。如是等。随用名者。如腹行者名腹行虫。如是等。彼益名者。如天神边求得者名为天授。因祠祀而得者名为祠授。如是等。从略名者。如具五功德者名为五德。系属王者名曰王人。如是等。复次名有二种。一生名。二作名。生名者。如刹帝利婆罗门等。作名者。如父母等所为立名。有说。生名者谓初生时父母等所立名。作名者。谓于后时亲友知识所为立名。复次名有二种。一有相名。二无相名。有相名者。如无常苦空无我等。无相名者。如我人有情意生等。若佛出世则有相名多无相名少。若不出世则无相名多有相名少。问火名为是有相。为是无相。答若云尸弃是有相名。若云阿耆尼。是无相名。复次名有二种。一共名。二不共名。不共名者。如佛法僧蕴界处等。共名者。谓余世间共所立名。有余师说。无不共名。以一法可立一切名。一切法可立一名故。名皆是共如共不共名。曾未曾名亦尔。复次名有二种。一定名。二不定名。定名者。如苏迷卢大海洲渚等。不定名者。谓余世间随共立名。有余师说。无决定名。所以者何。苏迷卢等。边方亦为作种种名。此方文颂亦作余名。如是说者苏迷卢等有决定名。劫初成时苏迷卢等名已定故。问前劫坏时一切失坏。今劫成已谁传彼名。答有诸仙人得宿住智。忆前劫事复传彼名。或劫初人由法尔力。心想欻有彼名现前。问诸所有名。为皆先有展转传说为新立耶。答苏迷卢等诸名先

有。余名不定。或有新立。复次名有二种。一者诠体。二者诠用。诠体名者。如盆中果舍中人等。诠用名者。如刈者诵者等。有说。诠体名者。如坚湿暖动等。诠用名者。如持摄熟长等。有说。诠体名者谓诸恶等。诠用名者。谓莫作等。问名为有边际不。有作是说。名无边际法无边故。于一一法有多名故。复有说者。名有边际。唯佛能知余无知者。以佛能知名边际故名一切智。有说。佛及独觉知名边际。余不能知。有说。佛及独觉到彼岸声闻知名边际。余不能知。评曰。初说为善。唯佛能知名之边际。余皆无有一切智故。问有佛无佛世间恒有名句文身。何故经言。如来出世。便有种种多名身等出现世间。答依不共名故作是说。如佛法僧蕴界处等。唯佛出世方。有此名。有作是说。唯佛出世。有顺解脱顺空无我。违生死苦违我我所。断诸见生觉意。背烦恼向出要。止愚痴生智慧。断犹豫生决定。厌生死乐涅槃。毁外道赞正法。诸如是等。名句文身出现于世。余时不尔故作是说。如契经说。有三种言依。无第四第五。云何为三。谓依过去说曾诸法。依未来说当诸法。依现在说今诸法。问言依以何为自性。答品类足说言。依十八界十二处五蕴所摄。

问言即是语彼依是名。但应一界一处一蕴所摄。何故言十八界十二处五蕴所摄耶。答彼论应说。言依一界一处一蕴所摄。而言十八界十二处五蕴所摄者。依展转因故作是说。谓语依名转名依义转。义是言展转依义中。具有十八界十二处五蕴故。说者听者皆为于义。是故彼论依展转因。说言依自性。有说言依是名及所说义。是故具有十八界等。以言依名及义转故。问何故但依三世法说三言依。不依无为法说言依耶。答亦应说无为法是言依。而不说者当知此义有余。有说。无为摄在现在品中。以现在法得无为故。有说。言多分依有为法转故。无为法不说言依。有说。为止有情增上愚故说三言依。于有为法所起无明多增上故。有说。有情多于三世犹豫故。佛为说三种言依。有说。为止外道执有我故说三言依。谓外道言若无我者。我言何依故。佛为说三种言依。我言但依三世起故。有说为止拨无去来二世。并止现在是无为执说三言依。依是有体有用法故无必无体。无为无用故非言依。有说有为法粗多信是有。易起言说故立言依。无为法细少信是有难起言说。故非言依。尊者世友作如是说。有为无为分为二聚。若彼聚中三事可得。谓语名义立为言依。无为聚中虽得有义。而无余二故非言依。大德说曰。若法有用取果与果可立言依。无为无用是故不说。胁尊者言。有为诸法与言可有俱时转义故立言依。无为不然是故不说。问若依过去说未来现在法。依未来说过去现在法。依现在说过去未来法。彼是何等言依摄耶。有作是说彼不摄在三言依中。复有说者。若依过去说未来现在。即摄在过去中。乃至若依现在说过去未来。即摄在现在中。有余师说。若依过去说未来现在。未来者摄在未来。现在者摄在现在乃至。若依现在说过去未来。过去者摄在过

去未来者。摄在未来前说言依义为体故。问若于一时顿说二世。或复三世何言依摄。有作是说彼不摄在三言依中。复有说者随能显名。在何世摄。即说摄在彼世言依。有余师说。随所显义在何世摄。即说摄在彼世言依。前说言依义为体故。问契经但说有三种言依于义已足。何故复说无第四第五。答无第四者遮第四世。恐有执有第四世故。无第五者遮无为法。恐执无为是言依故。有说二言郑重遮止。欲令所说义决定故。契经依世建立言依故。说有三无四无五。若依如理作意建立言依。应说有一无第二第三。无第二者遮有第二如理作意。无第三者遮如理作意所不摄法。若依止观建立言依。应说有二无第三第四义如前说。若依三解脱门建立言依。应言有三无第四第五义如前说。若依四圣谛建立言依。应说有四无第五第六义如前说。若依五蕴建立言依。应说有五无第六第七义如前说。若依六随念建立言依。应说有六无第七第八义如前说。若依七等觉支建立言依。应说有七无第八第九义如前说。若依八圣道支建立言依。应说有八无第九第十义如前说。若依九次第定建立言依。应说有九无第十第十一义如前说。若依如来十力建立言依。应说有十无第十一第十二义如前说。如是若依余法建立言依应如理说。此经依世建立言依。故但说三无四无五。即此经中作如是说。应以四事观察补特伽罗。知彼具寿为可与语为不可与语。云何为四。一者处非处。二者智论。三者分别。四者道迹。若于此四善安住者。彼可与语。与此相违不可与语。问如是四事有何差别。答不善安住处非处者。谓不如实知是处非处。不善安住智论者。谓不如实知智及尔焰。不善安住分别者。谓不如实知世俗胜义。不善安住道迹者。谓不如实知趣苦集行及趣苦灭行。有说不善安住处非。处者。谓不如实知眼色为缘生眼识乃至意法为缘生意识是处耳等为缘生眼识。乃至眼等为缘生意识非处。不善安住智论者。谓不如实知十智差别。不善安住分别者。谓不如实知了义经及不了义经。不善安住道迹者。谓不如实知四种行迹。有说不善安住处非处者。谓不如实知有理无理。不善安住智论者。谓不如实知圣者正论。不善安住分别者。谓不如实知假设言论。不善安住道迹者。谓不如实知他言句义。前中后别而辄酬对。有说不善安住处非处者。谓不能如实立所立宗。不善安住智论者。谓不能堪受他所问难。不善安住分别者谓不善了知诡诳真实。不善安住道迹者。谓不能成办增上觉慧。有说不善安住处非处者。谓于自宗他宗。不善安住而有所说。不善安住智论者。谓不了知他以量为先有所诘难。不善安住分别者。谓不了知他前后次第相应言论。不善安住道迹者。谓不能满足所求胜事。有说不善安住处非处者。谓不善了知现非现量。不善安住智论者。谓于先所闻坚执不舍。不欲观察前后德失。不善安住分别者。谓于他正说心怀犹豫。如不能决是饭是酥。不善安住道迹者。谓不了知现比至教为先问难。胁尊者言。不善安住处非处者。谓于所知境不善了知。不善安住智论者。谓于能知智不善了知。不善安住分别者。谓于邪正教不善了知。不善安

住道迹者。谓于邪正行不善了知。尊者僧伽筏苏说曰。不善安住处非处者。谓于多界经中所说。处非处义不善了知。不善安住智论者。谓于四十四智七十七智事不善了知。不善安住分别者。谓于杂染清净不善了知。不善安住道迹者。谓于趣色灭行乃至趣识灭行不善了知。与上相违名善安住。

即此经中复作是说。应以四事观察补特伽罗。知彼具寿为可与语为不可与语。云何为四。一者应一向记问。二者应分别记问。三者应反诘记问。四者应舍置记问。若于此四如应记者彼可与语。与此相违不可与语。云何名应一向记问。此问应以一向记故。谓有问言如来应正等觉耶。法善说耶僧妙行耶。一切行无常耶。一切法无我耶。涅槃寂静耶。应一向记此皆如是。问何故此问应一向记。答此问能引义利能引善法。随顺梵行能发觉慧能得涅槃。是故此问应一向记。云何名应分别记问。此问应以分别记故。谓有请言为我说法。应告彼言法有多种。有过去有未来有现在。有善有不善有无记。有欲界系有色界系有无色界系。有学有无学有非学非无学。有见所断有修所断。有不断欲说何者。云何名应反诘记问。此问应以反诘记故。谓有问言为我说法。应反诘言法有众多。汝问何者众多法者。谓过去等如前广说。问应分别记论。应反诘记论有何差别。答答意虽无差别而问意有异。谓彼问者有为知解故问。有为触恼故问。若为知解故问。应告彼言法有多种。有过去有未来有现在广说乃至。有见所断有修所断有不断欲说何者。若言为我说过去法。应告彼言过去法亦有多种。有善有不善有无记欲说何者。若言为我说善法。应告彼言善法亦有多种。有色有受想行识欲说何者。若言为我说色法。应告彼言色法亦有多种。有离杀生乃至有离杂秽语欲说何者。若言为我说离杀生。应告彼言离杀生有三种。谓从无贪生。从无嗔生。从无痴生。欲说何者。若言为我说从无贪生。应告彼言无贪生者复有二种。谓表无表欲说何者。若为知解故发问者。则应如是分别而答。若为触恼故问。应反诘言法有众多汝问何者不。应为说有过去乃至有不断。若言为我说过去法。应反诘言过去法多汝问何者不。应为说善不善无记。若言为我说善法。应反诘言善法亦多汝问何者不。应为说色乃至识。若言为我说色法。应反诘言色法亦多汝问何者不。应为说离杀生乃至离杂秽语。若言为我说离杀生。应反诘言离杀生亦多汝问何者不。应为说从无贪生乃至从无痴生。若言为我说从无贪生应反诘言从无贪生亦有众多汝问何者不。应为说表及无表。若为触恼故发问者。则应如是总相反诘。令彼问尽或令自答。如有为知解故问。有为触恼故问。如是有为求善故问。有为试他觉慧浅深故问。有为求义故问。有为摧他故问。有质直故问。有谄曲故问。有柔和故问。有憍傲故问应知亦尔。如是名为分别反诘。二论差别。云何名应舍置记问。此问应以舍置记故。谓有外道来诣佛所。白佛言。乔答摩。世间常耶乃至广说。四句世间有边耶乃至广说

四句。世尊告曰。皆不应记。问何故世尊不答此问。答彼诸外道执有实我名为世间。来诣佛所作如是问。佛作是念实我定无。若答言无彼当作是言。我不问有无。若答言常或无常等。便不应理实我本无。如何可说常无常等。如有问他此石女儿。恭敬孝顺及爱语不。彼作是念石女无儿。若答言无彼当作是言。我不问有无。若我答言恭敬孝顺及爱语者。便不应理石女无儿。如何可说有恭敬等。此亦如是所问。非有非真非实不应道理故佛不答。复有外道来诣佛所。白佛言乔答摩。命者即身为异身耶。世尊告曰。俱不应记问。何故世尊不答此问。答彼诸外道执有实我名为命者。来诣佛所作如是问。佛作是念。实我定无。若答言无彼当作是言。我不问有无。若我答言即身。或异便不应理。实我本无。如何可说与身一异。如有问他兔角牛角为相似不。彼作是念兔角本无。若答言无。彼当作是言。我不问有无。若我答言相似或不相似。便不应理。兔角本无。如何可说与牛角相似不相似耶。此亦如是所问。非有非真非实。不应道理故佛不答。复有外道来诣佛所白佛言。乔答摩。如来死后为有为无乃至四句。世尊告曰。皆不应记。问何故世尊不答此问。答彼诸外道执有实我名为如来。彼执此我本无。而有问。佛死后为有为无乃至广说。佛作是念。如是本无今有。实我毕竟无体。若答此我今尚是无。彼当作是言。我不问今有无。若我答言死后有等便不应理。如是实我今尚是无。如何可说死后有等。所问非有非真非实。不应道理故佛不答。复有外道来诣佛所白佛言。乔答摩。自作自受耶。世尊告曰此不应记。问何故世尊不答此问答彼诸外道执有实我自作自受。佛说无我故不应答义如前说。彼复问言他作他受耶。世尊告曰此不应记。问何故世尊不答此问。答彼诸外道执有实我名自在天等。彼能作我受果。佛说无我故不应答义如前说。彼复问言自他作自受耶。世尊告曰此不应记。问何故世尊不答此问。答彼诸外道执有实我名为自他。佛说无我故不应答义如前说。彼复问言非自他作无因而生。无作无受耶。世尊告曰此不应记。问何故世尊不答此问。答世尊常说果从因生。自作自受故不应答。问何故于彼外道诸问应舍置耶。答彼问不引义利不引善法。不顺梵行不发觉慧不得涅槃。是故彼问皆应舍置。问前三有答可名为记。第四无答云何名记。答佛虽告言此不应记。而实已与答理相应。是根本答故亦名记。令彼问者得正解故。或有默然于理得胜。况酬彼问而非记耶。昔有外道名扇帙略。聪明广学。是大论师为论议故。来入迦湿弥罗国。尔时此国有阿罗汉名筏素罗。三明六通具八解脱。学穷内外恒住波利质咀罗林中。时扇帙略为捔论故。来诣其所共相问讯。种种慰劳在一面坐。白言苾刍。欲相捔论。尊者与我谁先立宗。筏素罗言我是旧住应先立宗。但汝远来稍当疲倦随意先立。时扇帙略便立宗言。一切立论皆有报答。觉慧若尽其论乃穷。时筏素罗默然而住。彼扇帙略与诸弟子欢喜而起唱如是言。今此苾刍已堕负处。时筏素罗告彼弟子。汝师若是扇帙略者。不久当悟谁堕负处。彼诸弟子闻之嗤笑随逐其师。

从林而出。时扇帙略寻即思惟。何故沙门作如是说乃便自悟。我立论言一切立论皆有报答。苾刍默然是我堕负深生惭赧。告弟子言吾所立论今已堕负。可与汝等驰还忏谢。弟子白言何名堕负。时扇帙略具为述之。弟子报言。已对大众得胜而来。何须复往忏谢取辱。其师报曰。我宁于智者边。受劣不能于愚者边取胜。即与弟子还入林中。到尊者所顶礼双足。作如是言尊者得胜。我已堕负尊者是师我是弟子。从今以后请常教诲。如是默然于理得胜。况酬彼问而不名答。是故四种皆名为记。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十六

杂蕴第一中智纳息第二之八

　　如佛世尊诃诸弟子。称言痴人乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓佛世尊爱恚永断违顺平等。拔诤论根灭憍慢本。视诸珍宝犹如瓦砾。于一切法觉照无遗。无相似爱及恚慢等。诸烦恼习已永断故。非如独觉及诸声闻。虽断烦恼而有余习。贪爱习者如尊者阿难。怜诸释种嗔恚习者如尊者毕陵伽筏蹉。语殑伽神言小婢止流吾今欲渡。憍慢习者如尊者舍利子弃掷医药。愚痴习者如尊者笈房钵底。食前咳气知食未销不知后苦。而复更食。如是等事其类甚多。世尊虽无烦恼余习。而或时有似爱等言。似爱言者如世尊说善来苾刍。能善出家犹具禁戒。似恚言者如世尊说。汝是释种婢子释种是汝大家。似慢言者如世尊说。我是如来应正等觉。成就十力得四无畏。似痴言者如世尊说。大王今者从何处来。告阿难言看天雨不。园中何故高声大声。或有生疑世尊已断诸烦恼习。云何复有如是等类似烦恼言。欲令彼疑得决定解故作斯论。释其因缘如此痴言彼亦尔故。问何故佛说似爱等言。答护所化田饶益彼故。谓世尊说似爱言者。欲令天授所破苾刍身心安隐及除疑故。谓提婆达多贪名利故破坏僧已。尊者舍利子及大目干连化使还来。彼诸苾刍深生羞耻。身心战掉复生疑惑。我随天授不失戒耶。闻世尊说善来苾刍能善出家犹具禁戒。战掉疑惑二事皆除。若佛尔时不作此语。彼怀愧恼吐血命终。又世尊说似恚言者。摧彼梵志憍慢幢故。谓彼梵志庵婆瑟吒。不量母卑而怀憍傲。障他出家当堕恶趣。由佛诃彼傲佷心摧。次第二身得生天上见四圣谛。又由诃彼补色羯罗娑利梵志。得入佛法逮殊胜果。又世尊说似慢言者。为令不知佛功德者知已归依修胜行故。又世尊说似痴言者。为开彼王谈论道故。为解阿难睡闷心故。又欲生彼乐静心故。佛说此等似烦恼言。皆为有情获利乐故。今诃弟子称言痴人。亦为利生如后当说。问何缘独觉及诸声闻。虽断烦恼而有余习佛不尔耶。答声闻独觉慧不猛利。虽断烦恼而有余习。如世常火虽有所烧而余灰烬。佛慧猛利断诸烦恼令无余习。如劫尽火随所烧物无余灰烬。由前所说种种

因缘故作斯论。

如佛世尊诃诸弟子。称言痴人此有何义。答是诃责语。谓佛世尊诃责弟子称言痴人。如今亲教及轨范师。若有近住依止弟子。起诸过失便诃责言。汝为愚痴不明不善世尊亦尔。诃诸弟子称言痴人。此中论文总有二分。一者释佛诃弟子义。二者释佛诃彼因缘。前所举文即是初分。如今亲教及轨范师。为遮弟子所起过失。或如父母遮防子过。有所诃责皆为饶益。无有恶心佛亦如是。谓佛所化略有四种。一宜赞叹。二宜诃责。三宜舍置。四宜因他。宜赞叹者。如佛赞叹俱胝耳等。宜诃责者。如佛诃责邬陀夷等。宜舍置者。如置无衣迦葉波等。如佛告彼婆罗门言。今非其时未可答汝。宜因他者。如佛为五苾刍转正法轮。尔时八万诸天皆得圣道。佛为频毗婆罗王说法。尔时亦有八万诸天。及摩揭陀九万二千人皆得圣道。佛为帝释说法。尔时亦有八万诸天得入圣道。佛为罗怙罗说法。尔时亦有六万诸天一时得道。诸如是等其类甚多。是故世尊应以诃责。而入道者必诃责之。有说。世尊大悲所逼故。常求觅利他方便。若不诃骂提婆达多汝是愚痴食涕唾者。则引无量愚痴众生作诸恶事。又复数数触恼世尊。若不毁呰无比女人。汝身秽恶不净充满。即彼欲心无由止息。故诃弟子称言痴人。有说世尊所以诃责诸弟子者。欲使未种善根者能种善根。已种善根未成熟者速能成熟。若已成就未解脱者速得解脱。若不诃责失此善利。故佛为此称言痴人。问言痴人者是何义耶。为从痴生故说为痴人。为现行痴故说为痴人。设尔何失。若从痴生故名痴人者。亦从贪恚慢见等生。世尊何故唯言痴人。若现行痴故名为痴人。契经不应说阿罗汉亦名痴人。如契经说远去痴人勿我前住。又世尊责邬陀夷言。痴人无眼云何乃与上座苾刍竞甚深义。又余烦恼亦有现行。何故唯说痴人非余。有作是说。从痴生故名为痴人。问若尔亦从贪恚慢见等生。世尊何故唯言痴人。答痴遍行故。若佛知诃阿罗汉等以为痴人。于物有益即亦诃彼阿罗汉身亦痴生故。如契经说。无明所覆爱结所系。愚夫感得有识之身智者亦尔。阿罗汉等说为智者。有余师说。现行痴故名为痴人。问若尔契经不应说阿罗汉亦名痴人。答且契经说远去痴人勿我前住者。是诵者谬诵应如是说。远去苾刍勿我前住。世尊临欲般涅槃时。尊者白净在佛前住以扇扇佛。时有无量长寿诸天来诣佛所。嫌彼尊者当佛前住遮蔽我等。不见世尊而使我等失最后利。佛知彼意便作是言。远去苾刍勿我前住。又世尊责邬陀夷言。痴人无眼云何乃与上座苾刍竞甚深义者。亦不相违以邬陀夷尔时未得阿罗汉果。或言异生或言有学。有余师说。阿罗汉等亦现行痴。不染无知犹未断故。问诸余烦恼亦有现行。何故唯说痴人非余。答前已说言痴遍行故。随起何地无明现前。则痴人名依彼而立。由此义故佛诃弟子称言痴人。

何故世尊诃诸弟子称言痴人。答彼于世尊教诫教授。不随义行不随顺不相续。此下论文即第二分。释佛诃彼痴人因缘。教诫教授总显佛语。能正行者名随义行。彼诸弟子不能正行故名不随义行。有说。如应行者名随义行。彼诸弟子不如应行故名不随义行。不随顺者于佛圣教不能随顺修功德故。不相续者不能长时流注相续修功德故。问教诫教授有何差别。答遮无利益故名教诫。与有利益故名教授。复次教住正念故名教诫。教住正知故名教授。复次令修有表故名教诫。令修无表故名教授。复次令修奢摩他故名教诫。令修毗钵舍那故名教授。复次令修圣道故名教诫。令得圣果故名教授。复次令修世间善法故名教诫。令修出世善法故名教授。是谓教诫教授差别。复次彼于圣教作愚痴事。空无有果无出无味无有胜利。违越佛教于诸学处不能受学。故佛诃彼称言痴人此中圣教意显圣道。问彼云何于圣道作愚痴事耶。答彼不能令圣道成愚痴事。但彼相续增长愚痴障碍圣道。有说亦令圣道成愚痴事。谓令成远不得自在不现行故。有说。为断愚痴佛说圣教。彼闻圣教不断愚痴转更增长。是故说彼于佛圣教作愚痴事。空者显彼无圣道胎。如女身中不任怀孕。空无子故说名石女。彼亦如是。虽闻佛教不能摄受圣道胎故。佛于彼身无士用果。虚弃功用故名为空。无有果者无有等流及解脱果。无出者无士用果。复次出者谓得彼于佛法无所得故说名无出。无味者彼于佛法无出家味无寂静味。无圣道味无寂灭味故名无味。无胜利者果名胜利。彼不得果故无胜利。复次有二失故名无胜利。譬如良医愍诸有疾四方求药。得已与之病者轻贱投之粪壤。彼有二失。一者自疾不得除愈。二者良医功为虚弃。世尊亦尔。三无数劫修习百千难行苦行。为诸有情求圣法药。得已为说彼闻轻贱不自服行用求名利。彼有二失。一者不除自烦恼病。二者令佛唐捐其功。违越佛教者违越世尊圣教理趣。于诸学处不能受学者。不能修行法随法行。复次彼于圣教作愚痴事者。彼断圣教不令相续故。谓佛为彼说无上法。若闻正行转为他说他。复正行更为余说。如是展转饶益无穷。乃名如来圣教不绝。彼闻圣教不能正行。亦复不能转为他说自既无益复不利他。名断圣教不令相续。由此说名作愚痴事。空者自身非法器故。无有果者令佛期心无有果故。谓佛欲令众生闻法脱生死苦。彼闻法已不能修行离苦方便。是故令佛期心无果。无出者彼不能得本出家时所求胜事谓净持戒。无味者无静虑味。无胜利者无无倒慧。违越佛教者谓不得涅槃。佛为众生得涅槃乐说正法教。彼不能证故名违越。于诸学处不能受学者。佛所施设种种学处不能受学。有虽受学不能恒修。如婆柁梨过雨四月方能受学。一坐食法有虽恒修而不圆满。俱名不能受学学处。由此因缘佛诃弟子称言痴人。

有六因谓相应因乃至能作因。问何故作此论。答为止无因恶因论故。谓诸外道或执诸法无因而生。或复执有不平等因。为止彼意显诸法生决定有因非不平等。有作是说有执因缘非实有物如譬喻者。为止

彼意显示因缘。若性若相皆是实有。复有说者欲以六因显示四果。令其明了如观掌内阿摩洛迦。谓以相应俱有二因显士用果。以同类遍行二因显等流果。以异熟因显异熟果。以能作因显增上果。由此因缘故作斯论。然此六因非契经说。契经但说有四缘。性谓因缘性广说乃至增上缘性。今欲以因分别缘故说此六因。问为因摄缘缘摄因耶。答互相摄随其事。谓前五因是因缘能作因是余三缘。有作是说缘摄因非因摄缘。谓前五因是因缘能作因。是增上缘。等无间缘。及所缘缘非因所摄。复有说者六因亦是契经所说。谓增壹阿笈摩增六中说。时经久远其文隐没。尊者迦多衍尼子等。以愿智力观契经中说六因处。撰集制造阿毗达磨。是故于此分别六因。曾闻增壹阿笈摩经。从一法增乃至百法。今唯有一乃至十在余皆隐没。又于增一乃至十中。亦多隐没在者极少。曾闻尊者商诺迦衣大阿罗汉。是尊者阿难陀同住弟子。是大德时缚迦亲教授师。彼阿罗汉般涅槃时。即于是日有七万七千本生经一万阿毗达磨论隐没不现。一论师灭尚有尔所经论隐没。况从彼后迄至于今。若百若千诸论师。灭经论随没数岂可知。故此六因是契经说。有余师说如是六因。虽无一经。次第具说。然于诸经处处散说。谓契经说是名见为根信证智相应。如是等经说相应因。又契经说。眼及色为缘生眼识三和合故。触俱起受想思如是等经说俱有因。又契经说。如是补特伽罗成就善法及不善法。善法隐没恶法出现。有随俱行善根未断以未断故。从此善根犹有可起余善根义。彼于当来有清净法。如是等经说同类因。又契经说。诸邪见者。所有身业语业意业。诸有愿求皆如所见。所有诸行皆是彼类如是诸法皆悉能招非欣爱乐不可意果。如是等经说遍行因。又契经说无处无容身语意恶行受可爱异熟。有处有容彼受不可爱异熟。如是等经说异熟因。又契经说。二因二缘能生正见。谓他音声及内如理作意。如是等经说能作因。故此六因是佛所说。是故尊者依经作论。

　　云何相应因乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执心心所法。前后而生非一时起。如譬喻者。彼作是说。心心所法依诸因缘前后而生。譬如商侣涉崄隘路。一一而度无二并行。心心所法亦复如是。众经和合一一而生。所待众缘各有异故。阿毗达磨诸论师言。心心所法有别因故。可说众缘和合有异有别因故。可说众缘和合无异。谓心心所各各别。有生住异灭和合而生。是故可说和合有异。同依一根同缘一境而得生故。可说一切和合无异。是故一切心心所法。随其所应俱时而起。或复有执诸法各与自性相应非与他性。彼作是说相喜乐义是相应义。无法与法共相喜乐。犹如自性与自性者。阿毗达磨诸论师言。二事和合可说相应。非于一物有相应义。亦无自体喜乐自体。能缘所缘有差别故。或复有执自性于自性非相应非不相应彼作是说要与他合方名相应。自于自性无他义故不名相应。互相喜乐是相应义。自于自性深喜乐故非不相应。阿毗达磨诸论师言。无有

自性喜乐自性义如前说。

或复有执。力任持义是相应义。彼作是说若法由彼法力任持生。此法与彼法相应。是故心与心相应心力持心令得生故。心所法与心相应。心力持彼令得生故。心不与心所法相应。非彼力持而得生故。心所法不与心所法相应。非互相持而得生故。阿毗达磨诸论师言。心与心所心所与心。心所皆展转力持而得生故。更互相应一身二心不并起故。无相应义。为遮此等种种异执。显示正理故作斯论。云何相应因。答受与受相应法为相应因。受相应法与受为相应因想思触作意欲胜解念三摩地。慧与慧相应法为相应因。慧相应法与慧为相应因。是谓相应因。问此中何故不说心耶。答是作论者意欲尔故乃至广说。或有说者。亦应说心而不说者。应知此中是有余说。说六因义皆不尽故。若作尽理无余说者。应作是说。云何相应因。谓一切心心所法。云何俱有因。谓一切有为法。云何同类因。谓一切过去现在法。云何遍行因。谓一切过去现在遍行随眠。及彼相应俱有法。云何异熟因。谓一切不善及善有漏法。云何能作因。谓一切法。有作是说设作是说亦不尽理。不知何位谁与谁为因故。若说此中是有余说于理为胜。诸作论者略标少法为根本故。有余师说。心已说在此所说中。谓受相应慧相应法亦摄心故。问何故不说心之自相。答平等相似是相应义。心胜如王是故不说。如伽他言。

第六增上王　　染时染自取
不染而有染　　染者谓愚夫

复有说者。以三摩地。有说即心说三摩地。即已说心故不别说。问何故但说十大地法。为相应因非余法耶。答是作论者意欲尔故乃至广说。有说应说而不说者当知此义有余。有说若法一切界一切地一切趣。一切生一切种一切心。可得者此中说之。余法不尔故此不说。问大地法是何义。答大者谓心如是十法。是心起处大之地故名为大地。大地即法名大地法。有说心名为大体用胜故。即大是地故名大地。是诸心所所依处故。受等十法于诸大地。遍可得故名大地法。有说受等十法遍诸心品故名为大。心是彼地故名大地。受等即是大地所有名大地法。问何故名心所。答是心所有故。问何故心心所法展转为相应因。答展转为因故。展转力生故。展转相引故。展转相养故。展转相增故。展转相依故。如二芦束相依而住。多绳相合能牵大木。多人连手能渡大河。有为诸法性羸劣故。展转相依方办事业义。问受言汝若离想能纳境耶。答言不能。余心心所为问亦尔。问相应因以何为自性。答一切心心所法即摄三蕴一蕴少分。一处一处少分七界一界少分。已说自性所以今当说。问相应是何义。答等义是相应义。问诸心所法或多或少。谓善心多不善心少。不善心多有覆无记心少。有覆无

记心多无覆无记心少。欲界心多色界心少。色界心多无色界心少。有漏心多无漏心少。云何等义是相应义。答依体等义说名为等。若一心中二受一想可不名等。然一心中一受一想余亦如是。故说等义是相应义。复次等不相离是相应义。复次等不别异是相应义。复次等运转义是相应义。如车转时众分皆转共办一事。如是心车于境转时。心所亦转共成一事故名相应。复次等所作义是相应义。如秋鸽等一时诣场一时食一时起。非前非后心心所法亦复如是。一时趣境一时受境一时舍境故名相应。复次等相顺义是相应义。如人相顺即名相应。心心所法相顺亦尔。复次等和合义是相应义。如水乳合说名相应。心心所法和合亦尔。雾尊者曰。四事等故说名相应。一时分等谓心心所同一刹那而现行故。二所依等谓心心所同依一根而现行故。三所缘等谓心心所。同缘一境而现行故。四行相等谓心心所。同一行相而现行故。

复次五事等故说名相应。即前四事及物体等。谓心心所各唯一物。和合而起故名相应。复次如束芦义是相应义。如一一芦不能独立。要多共束方能得住。心心所法亦复如是。要多相依方能行世。取果与果及取所缘。复次如合索义是相应义。如一一缕不能牵材木。多缕相合乃有牵用。心心所法亦复如是。广如前说。复次如连手义是相应义。如河漂急独不能渡。多人连手乃能渡之。心心所法亦复如是。广如前说。复次如商侣义是相应义。如多商人共为伴侣能过险路。心心所法亦复如是广说如前。尊者世友作如是说。相引生义是相应义。问若尔眼识意识亦互相引彼相应耶。答彼所依异若同所依互相引者乃是相应。复次不相离义是相应义。问若尔四大种亦不相离彼相应耶。答彼无所依。若有所依亦不相离乃是相应。复次有所缘义是相应义。问若尔六识皆有所缘彼相应耶。答彼所依异。若同所依有所缘者乃是相应。复次同所缘义是相应义。问若尔五识各与意识同一所缘应说相应。又多眼识应说相应。如多有情共观初月等。答彼所依异。若同所依同所缘者。乃是相应。复次常和合义是相应义。问若尔寿暖识三亦常和合彼相应耶。答不尔寿暖二法无所依故。若有所依亦常和合乃是相应。复次恒俱生义是相应义。问若尔四大种恒俱生彼相应耶。答彼无所依若有所依。恒俱生者乃是相应。复次俱生住灭是相应义。问若尔随心转色随心转心。不相应行亦俱生住灭彼相应耶。答彼无所依。若有所依俱生住灭乃是相应。复次同一所依同一所缘。同一行相转义是相应义。问云何知然。答宁知不然。复次同作一事义是相应义。问若尔诸忍与智同作一事彼相应耶。答彼不俱生。若俱时生同作一事乃是相应。大德说曰。同伴侣义是相应义。识与心所互相容受俱时而生。同取一境乃是相应。尊者妙音作如是说。所依所缘行相所作一切同义是相应义。所以者何。诸有为法性羸劣故。展转力持方能起作。曾不见有一大地法。独起作故。此相应因。定通三世有士用果。

云何俱有因乃至广说。问相应俱有二因何异。有说无异。一刹那受与想等法为二因故。是故于此应作是说。若相应因即俱有因。有俱有因非相应因。谓不相应俱有因是。如是说者二因有异。虽依一法而义别故。问若尔二因有何差别。答名即差别谓名相应因名俱有因。复次为伴侣义是相应因。同一果义是俱有因。复次同一所依一行相一所缘义是相应因。同一生一老一住一灭一果一等流一异熟义是俱有因。复次如执杖义是相应因。如执杖已有所作义是俱有因。复次如连手义是相应因。如连手已渡暴河义是俱有因。复次相随顺义是相应因。不相离义是俱有因。云何俱有因。答心与心所法为俱有因。心所法与心为俱有因。问何故前相应因中不说心。今俱有因中即说心耶。答平等义是相应因义。心王是胜与心所法。等义不显故不说心。办一事义是俱有因义。心心所法办事义同故今说心。此中心者即一切心。心所法者亦一切心所法。如其所应展转为俱有因。心与随心转身业语业为俱有因。随心转身业语业者。谓静虑律仪无漏律仪。问何故此中不说随心转身业语业与心为俱有因耶。答是作论者意欲尔故乃至广说。有说。应说而不说者当知此义有余。前说此中所说因义皆不尽故。有说。此中初后广说中间略说。义准可知是故不说。有余师说心于随心转身语业能为因。不随其事转以是胜故。随心转身语业于心随其事转。不能为因以是劣故。如王于臣能与爵禄不随其事转。臣于王随其事转。不能与爵禄此亦如是。评曰。心与随心转身语业展转为俱有因。所以者何。同一果故办一事故。问若尔此中何故不说。答由前说三因故。

心与随心转。不相应行为俱有因。随心转不相应行与心为俱有因。问何等随心转不相应行。与心展转为因耶。答心心所法及随心转身语业生老住无常与心展转为因。此中有说。心与自生老住无常为俱有因。唯自生住与心为俱有因。非老无常以能增益说名为因。老与无常衰灭法故不名为因。有说心与自生老住无常为俱有因。自生老住无常与心为俱有因。皆互相助办一事故。有说心与心心所法及随心转身语业。生老住无常为俱有因。唯心生老住无常。与心为俱有因非余生等。评曰。应作是说。心与心心所法及随心转身语业。生老住无常展转为俱有因。云何知然品类足说。云何心俱有因法。谓一切心所法道俱有戒定俱有戒。及心彼诸法生老住无常。问若尔品类足说复云何通。如说或有苦谛以有身见为因。非与有身见为因。谓除过去现在见苦所断随眠。及彼相应苦谛。除过去现在见集所断遍行随眠。及彼相应苦谛。除未来有身见相应苦谛。除未来有身见生老住无常。诸余染污苦谛。答品类足论应作是说。除过去现在见苦所断随眠。及彼相应俱有等苦谛。除过去现在见集所断遍行随眠。及彼相应俱有苦谛。除未来有身见相应苦谛。除未来有身见及彼相应法。生老住无常诸余染污苦谛。应作是说而不说者。当知彼是有余之说。

复次俱生四大种展转为俱有因。是谓俱有因。此中有欲令四大种体无偏增者。彼作是说地大种与三大种为俱有因。三大种与地大种为俱有因。乃至风大种亦尔。有说令四大种体有偏增者。彼作是说。地大种与四大种为俱有因。四大种与地大种为俱有因。所以者何。地大种有多体。于中一与多为俱有因。多与一为俱有因故。乃至风大种亦尔。评曰。应作是说。四大种体若有偏增若无偏增。地为三俱有因。三为地俱有因。所以者何。地不观地生所造色。以一切法不观自性及同类体为他因故。乃至风大种亦尔。问未生四大种亦是俱有因不。答亦是俱有因堕因义故。有因相故。有说彼非俱有因。此中但说俱生。四大种展转为俱有因故。评曰。应作是说。生未生四大种皆展转为俱有因。此中生言说可生义。或生相合如品类足说。云何因所生法。谓一切有为法。如彼生言说生未生此亦如是。问所造色为有俱有因不。答有一切有为法。皆有生等相为俱有因故。问所造色与所造色为俱有因不。答有为俱有因。如随心转所造色。问有对造色与有对造色为俱有因不。答无。有说。亦有如眼根等。有多极微俱生展转为俱有因。评曰。彼不应作是说。如前说者好。所以者何。同一果义是俱有因义。彼非同一果故。然一切心皆有随转。诸心所法及生等相。非一切心皆有随转身语业色。随心转义总有十种。谓一起一住一灭一果一等流一异熟。善则善不善则不善。无记则无记随一世中。一果者谓离系果。一等流者谓等流果。一异熟者谓异熟果。随法别说此十多少根蕴当说。问随转自性是何。答四蕴五蕴。欲界无色界四蕴无随转色故。色界五蕴有随转色故。已说自性所以今当说。问何故名随转。答相随顺义是随转义。相摄益义是随转义。办一事义是随转义。随心转法义语心言汝所作事。我亦作之心心所法展转相望。由五事故说名随转。谓所依故所缘故。行相故果故异熟故。心与随心转色心不相应行。展转相望由二事故说名随转。谓果故异熟故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十七

杂蕴第一中智纳息第二之九

问身语业何等随心转。何等不随心转耶。答色界戒及无漏戒随心转。欲界戒及余身语业不随心转。问何故欲界戒不随心转耶。答欲界于彼随心转戒。非田非器乃至广说。复次欲界非定界非修地非离染地故。无如是道戒可随转。色界是定界是修地是离染地故。有如是道戒可随转。复次欲界戒义。问欲界心言汝能为我。断破戒及起破戒烦恼不若能者我随汝转欲界心义。答欲界戒言我不能戒义。言若不能我何为随汝转如人怖怨。问他人曰。汝能为我作救护不。若能者当依止汝随汝而转他。答不能彼便语言汝若不能。我何为依止。汝随汝转此亦如是。问色界善心一切皆有随转戒不。答非一切有。谓初静虑有六善

心无随转戒。一善眼识。二善耳识。三善身识。四死时善心。五起表善心。六闻所成慧相应善心。第二第三第四静虑。有二善心无随转戒。谓死时善心及闻所成心。问何故无色界无随转戒耶。答彼界于戒非田非器乃至广说。复次戒是色一分摄。彼界无色故亦无戒。复次戒是大种所造。彼无大种故亦无戒。问如虽无无漏大种而有无漏戒。如是彼界虽无大种何妨有戒耶。答无漏戒非大种力故成无漏。但由心力随无漏心所等起故。有漏戒由大种力系属界地故不相似。复次戒者对治破戒及起破戒烦恼。无色界道不能对治。破戒及起破戒烦恼故彼无戒。问因论生论何故无色界道。不能对治破戒及起破戒烦恼耶。答彼唯欲界。无色于欲有四事远故无对治。四事远者。一界地远。二所依远。三所缘远。四对治远。问若尔第二第三第四静虑。亦无破戒及起破戒烦恼。对治彼应无戒。答对治有二种。一断对治。二厌坏对治。上三静虑于破戒及起破戒烦恼。虽无断对治而有厌坏对治。如世尊说。圣弟子入不动心解脱。能断不善修习善法。非彼身中犹有不善可断。然依过患对治故作是说。无色界于破戒及起破戒烦恼。无断对治亦无厌坏对治是故无戒。

随心转戒总有二种。一道俱有戒。二定俱有戒。道俱有戒者谓无漏戒。定俱有戒者谓色界戒。若是道俱有戒彼非定俱有戒。若是定俱有戒彼非道俱有戒。有作是说道俱有戒谓无漏戒。定俱有戒谓一切有漏无漏随心转戒。彼作是说。一切道俱有戒皆是定俱有戒。或是定俱有戒而非道俱有戒。谓有漏随心转戒。有余师说。道俱有戒谓无漏戒。定俱有戒谓根本静虑有漏无漏戒。依如是说应作四句。有是道俱有戒非定俱有戒。谓近分地诸无漏戒。有是定俱有戒非道俱有戒。谓根本地诸有漏戒。有是道俱有戒亦是定俱有戒。谓根本地诸无漏戒。有非道俱有戒亦非定俱有戒。谓近分地诸有漏戒。彼师依得复作四句。有得道俱有戒非定俱有戒。谓未离欲染入正性离生十六心顷。若已离欲染依未至定入正性离生。见道十五心顷。若诸圣者为离欲染起加行道。九无间道八解脱道。若未离欲染信胜解炼根。作见至所有加行。无间解脱道。若诸圣者未离欲染依未至定。起无量不净观持息念及念住等。如是等时得道俱有戒非定俱有戒。有得定俱有戒非道俱有戒。谓诸异生离欲染一切最后解脱道。即彼为离初静虑染依初静虑起加行道。及一切最后解脱道。即彼为离第二静虑染依第二静虑起加行道。及一切最后解脱道。即彼为离第三静虑染。依第三静虑起加行道。及最后解脱道。即彼为离第四静虑染。依第四静虑起加行道。若诸异生依根本静虑。引发诸通起加行道。五无间道三解脱道。若起无量不净观持息念念住暖顶忍世第一法。初三解脱八胜处前八遍处。及无色界殁生色界时。色界上地殁生下地时。如是等时。得定俱有戒非道俱有戒。有得道俱有戒亦得定俱有戒。谓已离欲依未至定。入正性离生道类智时。若依上地入正性离生十六心顷。若诸圣者离欲染最后

解脱道。即彼为离初静虑乃至非想非非想处染。诸加行道九无间道九解脱道。已离欲染信胜解练根。作见至所有加行无间解脱道时。解脱阿罗汉练根作不动诸加行道。九无间道九解脱道。若杂修初静虑乃至第四静虑时。若诸圣者引发诸通起加行道。五无间道三解脱道。若诸圣者已离欲染依未至定。等起无量解脱胜处遍处。不净观持息念及诸念住。若起无碍解边际定无诤愿智。空空无愿无愿无相无相想微细心。如是等时得道俱有戒亦得定俱有戒。有不得道俱有戒亦不得定俱有戒。谓诸异生为离欲染。起加行道九无间道八解脱道。依未至定静虑中间起暖顶忍世第一法。若诸异生依第二第三第四静虑近分。为离初第二第三静虑染。起加行道九无间道八解脱道。若诸异生依空无边处乃至非想非非想处近分。为离第四静虑乃至无所有处染。起加行道九无间道九解脱道。若诸异生未离欲染。或已离欲染。依未至等诸近分定。或无色定起无量解脱胜处遍处。及不净观持息念并念住等诸功德时。若诸圣者依未至等诸近分定。起有漏无漏成就诸功德时。依无色定起有漏无漏成就诸功德时。一切不定及无心位如是等时。不得道俱有戒亦不得定俱有戒。彼师依舍复作四句。有舍道俱有戒非定俱有戒。谓得预流果或一来果。或渐次者得不还果。未离欲染信胜解练根。得见至从一来果一来胜果道。及预流果预流胜果道退时。从预流果退时者。谓从练根所得果退。如是等时舍道俱有戒非定俱有戒。有舍定俱有戒非道俱有戒。谓诸异生从离欲染。乃至从离第三静虑染退。若诸异生及诸圣者。欲色界殁生无色界。若色界殁生欲界。若诸异生从根本地胜功德退。如是等时舍定俱有戒非道俱有戒。有舍道俱有戒亦舍定俱有戒。谓诸圣者从离欲染。乃至从离非想非非想处染退。若依四静虑及静虑中间得不还果。若得阿罗汉果已离欲染。信胜解练根得见至时。解脱阿罗汉练根得不动。从不还果不还胜果道。及阿罗汉果阿罗汉胜果道退时。如是等时舍道俱有戒亦舍定俱有戒。有不舍道俱有戒亦不舍定俱有戒。谓除前相诸余位。彼依成就复作四句。有成就道俱有戒非定俱有戒。谓未离欲染圣者。有成就定俱有戒非道俱有戒。谓诸异生生欲界已离欲染。若诸异生生色界有俱成就。谓诸圣者生欲界已离欲染。若诸圣者生色无色界有俱不成就。谓诸异生未离欲染。若诸异生生无色界。依不成就亦作四句。谓次前第二句为今第一句。次前第一句为今第二句。次前第四句为今第三句。次前第三句。为今第四句。一切律仪总有四种。一别解脱律仪。二静虑律仪。三无漏律仪。四断律仪。别解脱律仪者谓欲界戒。静虑律仪者谓色界戒。无漏律仪者谓无漏戒。断律仪者谓离欲界染。九无间道中所有静虑无漏戒广说。此四律仪。如业蕴害生纳息。

暖随转戒。于破戒为舍对治持对治远分对治。顶忍世第一法见道修道中。道类智随转戒于破戒。但为持对治远分对治。离欲界染加行道随。转戒于破戒为舍对治持对治远分对治。初无间道随转戒于破

戒。但为持对治远分对治。于起破戒烦恼。但为断对治舍对治。七无间道随转戒于破戒。但为持对治远分对治。于起破戒烦恼。为断对治舍对治持对治远分对治。第九无间道随转戒于破戒。为断对治持对治远分对治。于起破戒烦恼。为断对治舍对治持对治远分对治。九解脱道随转戒及余。后时乃至尽智无生智。无学正见随转戒。于破戒及起破戒烦恼。但为持对治远分对治。问法智品道能断破戒及起破戒烦恼。可有随转戒。类智品道无此功能。云何亦有随转戒耶。尊者世友说曰。类智品道于彼虽无断对治舍对治。而有持对治远分对治故。复次法智品道与类智品道展转为因。展转相续展转相属展转相生故。有余师说。类智品道。亦能断破戒及起破戒烦恼。然法智品道先断彼故。今无所断故亦有随转戒。譬如多人共一怨家一人已害。余无所害非无害能此亦如是。大德说曰。若法智品道有随转戒。类智品道无随转戒者则应律仪。唯于能处转不于不能处转。然诸律仪通于能处不能处转。是故法智类智品道俱得有随转戒。问欲界色界何者戒多。有作是说欲界戒多。所以者何。欲界戒于根本业道及加行后起处得。色界戒唯于根本业道处得。欲界戒离性罪及离遮罪故得。色界戒唯离性罪故得。如是说者色界戒多。所以者何。且未至定所摄戒尚多欲界。有无量功德对治彼故。况复更有上地余戒。问有漏无漏何者戒多。有作是说。有漏戒多。所以者何。有漏戒摄二律仪一律仪少分无漏戒摄一律仪一律仪少分。复次有漏戒摄二界一界少分二处一处少分。无漏戒但摄一界一处少分。如是说者无漏戒多。所以者何。且苦法智忍随转戒尚多有漏。有无量功德对治彼故。况复更有上位余戒。问苦法智忍与苦法智乃至尽智无生智。无学正见诸随转戒。何者为多。有作是说。苦法智随转戒。于苦法智忍随转戒一倍为多。如是展转乃至无学正见随转戒。于无生智随转戒一倍为多。复有说者如苦法智忍随转戒。如是苦法智随转戒。乃至道类智随转戒亦尔离欲界染诸加行道。九无间道九解脱道。诸随转戒后后转多。所以者何。如如渐断破戒及起破戒烦恼。如是如是戒渐增多上诸位戒前后相似。如是说者苦法智忍随转戒。与苦法智乃至无学正见随转戒等无有异。所以者何。同于身语七支转故。问若尔施设论说当云何通。如说苦法智于苦法智忍为胜。乃至尽智于金刚喻定为胜。答依因长养故作是说。谓苦法智忍唯一刹那因所长养。苦法智二刹那因之所长养。乃至尽智无量刹那因所长养。彼说品胜不说戒多。问声闻与佛何者戒多。有作是说声闻戒多。所以者何。声闻戒依二界身。佛戒但依欲界身。复次声闻戒依二趣身。佛戒但依人趣身。如是说者佛戒多。所以者何。且力无畏随转戒尚多一切声闻独觉。况复更有无量无边殊胜功德诸随转戒。问诸佛世尊有百年位。证得无上正等菩提。有乃至于八万岁位。若百年位得菩提者。亦得八万身中戒不。设尔何失。若得者云何此身得异身戒。若不得者施设论说当云何通。如说一切如来应正等觉皆悉平等。答应言亦得。问若尔云何此身得异身戒。答若依此身得异身戒。亦无有失

相续一故。然百年位得菩提者。于百年位随心转戒亦得。亦在身亦成就亦现在前于八万岁位随心转戒得。而不在身成就不现在前。八万岁位得菩提者。于八万岁位随心转戒。亦得亦在身亦成就亦现在前。于百年位随心转戒得。而不在身成就不现在前。有说不得。问若尔施设论说当云何通。答由三事等故名平等。一修行等。谓如一佛于三无数劫。修六波罗蜜多得圆满故。证得无上正等菩提。余佛亦尔故名平等。二利益等。谓如一佛出现于世度无量百千那庾多众生令般涅槃。余佛亦尔故名平等。三法身等。谓如一佛成就十力四无所畏大悲三念住。十八不共法等无边功德。余佛亦尔故名平等。复次根等故名平等。诸佛皆住上品根故。复次戒等故名平等。诸佛皆得上品戒故。复次地等故名平等。谓如一佛依第四静虑。证得无上正等菩提。余佛亦尔故名平等。问得阿罗汉果时。得几地身随心转戒。西方诸师作如是说。得二十六处身随心转戒。谓欲界九色界十七。迦湿弥罗国诸论师言。得二十五处身随心转戒。以大梵天无别处故。是未来修非皆现起。谓欲色界随何地身得无学果。即彼地身随心转戒。亦未来修亦得现起。所余地身随心转戒。虽未来修而不现起。无彼异熟所依身故。生无色界得无学果。虽得彼戒而不现起。生上不起下地定故。问依自地身能起自地一切戒不。答不能尽起。所以者何。恶法尚无能尽起者。况诸功德加行生故。问何故圣者生无色界。成就道俱有戒非定俱有戒耶。答有漏法系属界地。非上界者生上便失无漏不尔。复次有漏法胜劣随地。生上厌下无所用者。必不成就无漏不尔。是故圣者生无色界。唯得成就道俱有戒。傍论已了应复正论。

问俱有因以何为自性。答一切有为法已说自性。所以今当说。问何故名俱有因。俱有是何义。答不相离义是俱有义。同一果义是俱有义。相随顺义是俱有义。此俱有因定通三世有士用果。

云何同类因乃至广说问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执过去未来非实有体。或执现在是无为法。或执自类为同类因。谓心唯与心。受唯与受余法亦尔。为止如是种种异执。显示实有过去未来。及现在世是有为法并自他类为同类因故作此论。云何同类因。答前生善根与后生自界善根。及相应法为同类因。过去善根与未来现在自界善根。及相应法为同类因。现在善根与未来自界善根。及相应法为同类因。问此中何故不说过去与过去为同类因耶。答前生与后生言已说彼故。问何缘不说过去自名。答欲显后法非前因故。若说过去与过去为同类因。或有生疑过去后法亦为前法因。若说前生与后生为同类因此疑便息。有说此文欲显过去有前后义。若说过去与过去为同类因。或有生疑过去诸法同时展转为同类因。若说前生与后生为同类因此疑便息。问何故前生等唯说善根。后生等兼说相应法耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。前生等亦应说相应法而不说者。当知

此是有余之说。有说。此文为遮相似相续沙门意故彼作是说善根唯与善根为因。善根相应法唯与善根相应法为因。为遮彼意显示善根与善根为因。亦与相应法为因。善根相应法与善根相应法为因。亦与善根为因。故作是说。问此中何故唯说善根及相应法非余法耶。答就胜说故。谓善法中善根最胜。彼相应法极相邻近故偏说之。不善无记应知亦尔。自界者谓欲界。唯与欲界为同类因。色无色界应知亦尔。如说自界自地亦尔。系缚别故。谓初静虑唯与初静虑为同类因。乃至非想非非想处应知亦尔。有余师说。如说自界自地自处亦尔。谓那落迦唯与那落迦为同类因。乃至色究竟天应知亦尔。评曰。彼不应作是说。若作是说则五净居处。初刹那起。应无同类因。无始时来未生彼故。应作是说同地异处。所起烦恼展转相缚。随类展转为同类因。然除异部五部随眠。系缚分剂有差别故。复说过去等者。欲显过去未来体是实有现在是有为故。如善根不善无记根亦尔。差别者。不善中除自界是谓同类因。问何故不善除自界耶。答以不善根无异界故。若说自界无所简别。有说不善中。亦应说自界以自界声亦说自部。谓见苦所断唯与见苦所断为同类因。乃至修所断应知亦尔问若尔此中但应说如善根不善无记根亦尔不应复说差别等言。答若但作如是说。或有生疑如无记根通三界不善根亦尔故。复须说差别等言。问此中何故。不说前生等不善根。与后生等无记根。及相应法为同类因。前生等无记根与后生等不善根。及相应法为同类因耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说应说而不说者。当知此义有余。有说若作是说。或有生疑不善根亦通三界。或无记根唯在欲界。或复生疑因少果多。或因多果少是故不说。文虽不说而义实有。自部互为同类因故。问未来世中有同类因不。设尔何失若有者此中何故不说。谓此中但说前生与后生为同类因。过去与未来现在为同类因。现在与未来为同类因而不说未来与未来为同类因。又若有者应有二心展转为因便违前说。若无者此论见蕴当云何通。如说若法与彼法为因。或时此法与彼非因耶。答无时非因若法已生是同类因。若未已生非同类因。是则若法与彼法为因。或时此法与彼非因。云何答言无时非因。又若无者品类足论复云何通。如说云何非心为因法。答已入正性离生补特伽罗。初无漏心及余异生。定当入正性离生者。初无漏心然彼异生。未来所有无漏心皆非心为因。何故但说彼初无漏心耶。又若无者品类足论复云何通。如说或有苦谛以有身见为因。非与有身见为因。除未来有身见及彼相应苦谛。诸余染污苦谛。或有苦谛以有身见为因。亦与有身见为因即所除法。若未来有身见不与未来有身见为因。何故言除未来有身见。及彼相应苦谛耶。又若无者识身足论复云何通。如说于过去染污眼识。所有随眠彼于此心。或能为因非所随增。或所随增不能为因。或能为因亦所随增。或不能为因亦非所随增。且能为因非所随增者。谓诸随眠在此心。前同类遍行即彼随眠。若不缘此设缘已断。及此相应随眠已断为所随增不能为因者。谓诸随眠在此心后。同类遍行即彼随眠。缘

此未断能为其因。亦所随增者。谓诸随眠在此心前。同类遍行即彼随眠缘此未断。及此相应随眠未断不能为因。亦非所随增者。谓诸随眠在此心后。同类遍行即彼随眠。若不缘此设缘已断。若所余缘若他随眠。若不同界遍行随眠。如彼过去染污眼识。未来染污眼识亦尔。过去四句其理可然。未来如何可作四句。若有前后如何无因。又若无者施设足论复云何通。如说诸法四事决定。所谓因果所依所缘。若未来世非同类因生已乃是云何决定。又若无者则应无因而有因。亦应无果而有果。便坏所宗。答应作是说未来世中无同类因。以彼无故此中不说。亦无二心互为因过。问此论见蕴当云何通。如说若法与彼法为因乃至广说。有说彼依俱有因作论。以俱有因遍有为法。亲能办果通三世故。有说彼依相应俱有二因作论。以此二因俱遍三性。亲能办果通三世故。有说。彼依相应俱有异熟三因作论。以此三因亲能办果通三世故。有说。彼依相应俱有异熟能作四因作论。以此四因通三世故。有说。彼依五因作论。除能作因遍一切法皆不遮故。此中有说。除遍行因体用狭故。应说彼依六因作论。因名所表通六因故。问若法已生是同类因或遍行因。若未已生非同类因非遍行因。是则若法与彼法为因。或时此法与彼非因云何。答言无时非因。答依最后位密作是答。谓若法于此位定能作同类因。或遍行因从是以后。无时非因故作是说。问若尔见蕴复云何通。如说若法与彼法为等无间。或时此法与彼非等无间耶。答若时此法未至已生。此中亦应依最后位。密作是答。无时非等无间。谓若法于此位定能作等无间。从是以后无时非等无间。何故不作如是说耶。答亦应作如是说。而不说者有别意趣。为现异相异文说故。若以异相异文而说义则易解。复次为现二门二略二灯二明。二炬二光。二曜二影文故。如同类因依最后位。密作是说无时非因。等无间缘亦应依此位。密作是说无时非等无间。如等无间缘依一切位说。若时此法未至已生同类因。亦应依一切位作如是说。二文相影俱通二义。问品类足论复云何通。如说云何非心为因法乃至广说。答彼唯说毕竟非心为因法。虽彼未入正性离生者。诸无漏心皆非心为因。然彼若入正性离生。唯有初无漏心是非心为因。余心无不以心为因。有余师说。彼文不辩同类因义。何者唯辩二种异生。谓有般涅槃法及无般涅槃法。文虽不举无涅槃法。义准理门显示知有。谓彼既说有余异生决定当入正性离生。由此义准亦有异生决定不入正性离生。此则名为无涅槃法。即无涅槃法名非心为因。问品类足论复云何通。如说或有苦谛。以有身见为因。乃至广说。答彼论但说除未来有身见相应苦谛。无及彼言设作是说是诵者谬。问识身足论复云何通。如说于过去染污眼识所有随眠。乃至广说。答彼于未来应作三句。除所随增不能为因彼无后故。然说未来如过去者有别意趣。谓正生时必入现在定为同类。或遍行因望余未起可说为前。对此可说余名后故有余师说。彼说未来亦有四句。不说未来有心前后。同于过去且能为因。非所随增者。谓此相应随眠已断为所随增。不能为因者。谓有同

类遍行随眠。在未来世于未来世染污眼识缘而未断能为其因。亦所随增者。谓此相应随眠未断不能为因。亦非所随增者。谓有同类遍行随眠在未来世。若不缘此设缘已断。若所余缘若他随眠。若不同界遍行随眠。问施设足论复云何通。如说诸法四事决定。乃至广说。答因者四因。谓相应俱有异熟能作因。果者三果。谓士用异熟增上果。所依者六种所依。谓眼耳鼻舌身意。所缘者六种所缘。谓色声香味触法。如是四事三世决定故不相违。问若未来世无同类因。及遍行因过现乃有。则应无因而有因。亦应无果而有果。如是便坏三世有宗。答许亦无失约位非体。以和合作用位果非体果。然位与体非即非离。体虽恒有而位非恒。故同类因及遍行因。本无今有亦无有失。有余师说。未来世中有同类因。问若尔后说六难善通。此中论文何故不说。答应说而不说者当知此义有余。所说六因皆有余故。复次若同类因有力能取果与果者。此中说之未来同类因。无力不能取果与果是故不说。复次若同类因已现在已和合。已有作用。荷负担者此中说之。未来同类因无如是事。是故不说。复次若同类因。已行世相显了者此中说之。未来同类因。未行世相不显了是故不说。问若未来世有同类因。应有二心互为因过。答如四行相各有系属。余法亦然故无斯过。谓未来世无常行相。有四行相应无间生。彼是所修系属。于此无常行相与彼为因。彼非此因系属此故。无常行相起必居前。苦空无我行相亦尔。余有为法类此应知。故无二心互为因过。若作是说有依第四静虑得阿罗汉果。能修未来九地无漏。所修无漏皆系属此。后起余地圣道现前。更不能修未来无漏。无余圣道系属此故。应在过现非同类因是则违害。此中所说前生善根与后生者为同类因。乃至广说勿有此失。故未来世无同类因于理为善。

问色法为有同类因不。外国诸师有作是说。一切色法无同类因。但藉余缘和合力起现见凿地深踰百肘。从彼出遝日曝风吹。后逢天雨即便生草。又复现见屋脊山峰。先无种子亦生草树。故知色法无同类因。问若尔此论大种蕴说当云何通。如说过去大种造色。与未来等大种造色为因增上。答我于他论何事须通。若必须通应作是说。增上缘力有近有远。有在此身有在余身。若近在此身者说名为因。若远在余身者说名增上。迦湿弥罗国诸论师言。色法亦有同类因。唯除初无漏色。问若尔虽通大种蕴说。彼所引事当云何通。答所出遝中先有种子。余缘阙故草未得生。后遇众缘即便生草。又彼遝聚屋脊山峰。草树生者风吹鸟衔。种子来至故得如是。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十八

杂蕴第一中智纳息第二之十

有余师说。色法虽有同类因。而在此身非余身。相似为因非不相似如此身羯剌蓝位。与此身羯剌蓝位为同类因。与余位作缘非因。乃至此身老位与此身老位为同类因。与余位作缘非因。若作是说于位位中。初色无因后色无果。有作是说色法虽有同类因。而在此身非余身相似为因亦不相似。如此身羯剌蓝位与此身羯剌蓝位。乃至老位为同类因。此身頞部昙位与此身頞部昙位。乃至老位为同类因。与羯剌蓝位作缘非因。乃至此身老位与此身老位为同类因。与前诸位作缘非因。若作是说羯剌蓝位初色无因。老位后色无果。或有说者色法虽有同类因。在此身亦在余身。而相似为因非不相似。如此身羯剌蓝位与此身及余身。羯剌蓝位为同类因。与余位作缘非因。乃至此身老位。与此身及余身老位为同类因。与余位作缘非因。复有说者色法虽有同类因在此身。亦在余身相似为因亦不相似。而与前位非同类因。如此身羯剌蓝位。与此身羯剌蓝位。乃至老位为同类因。亦与余身羯剌蓝位乃至老位为同类因。此身頞部昙位。与此身頞部昙位乃至老位为同类因。亦与余身頞部昙位乃至老位为同类因。与羯剌蓝位作缘非因。乃至此身老位与此身老位为同类因。亦与余身老位为同类因。与前诸位作缘非因。或复有说。色法虽有同类因。在此身亦在余身相似为因亦不相似。而与此身前位非因。如此身羯剌蓝位。与此身羯剌蓝位乃至老位为同类因。亦与余身羯剌蓝位乃至老位为同类因。此身頞部昙位。与此身頞部昙位乃至老位为同类因。亦与余身羯剌蓝位乃至老位为同类因。与此身羯剌蓝位作缘非因。乃至此身老位与此身老位为同类因。亦与余身羯剌蓝位乃至老位为同类因。与此身前诸位作缘非因评曰应作是说。余身十位一一皆与余身十位。及此身十位为同类因。此身十位一一。皆与此身十位及余身十位为同类因。后位已生法与前位不生法亦为同类因故。如是外分诸色相望。为同类因如理应说。

复次善五蕴展转为同类因。染污五蕴展转为同类因。无覆无记五蕴。亦展转为同类因。性类等故。有说无覆无记四蕴。与无覆无记色蕴为同类因。无覆无记色蕴。不能与无覆无记四蕴为同类因势力劣故。有说无覆无记色蕴。与无覆无记四蕴为同类因。无覆无记四蕴。不与无覆无记色蕴为同类因。胜法不为劣法因故。有说。无覆无记四蕴。不与无覆无记色蕴为同类因。无覆无记色蕴。亦不与无覆无记四蕴为同类因。势用羸劣类各别故。无覆无记四蕴展转为同类因。无覆无记复有四种。一异熟生。二威仪路。三工巧处。四通果品。如次能与四三二一为同类因。有余师说。此四展转为同类因。同一系缚同一性故。评曰彼不应作是说。勿加行善互为因故前说为善。染污法有九品。谓下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上。九品展转为同类因。问若尔云何有九品。答由对治有九品故。染污法亦有九品。谓修下下道对治上上烦恼。乃至修上上道对治下下烦恼。复次。以现行故亦有九品。谓诸烦恼现在前时。或是下下品。乃至或是上上品。诸

不善者亦由异熟。有九品故建立九品。善法有二种。一生得善。二加行善。生得善与生得善为同类因。亦与加行善为同类因。加行善与加行善为同类因。非生得善以彼劣故。有说。此二善法展转为同类因。同一系缚同一性故。评曰彼不应作是说。勿修加行退趣劣法。是故前说于理为善。有说。善法有三种。一加行善。二离染善。三生得善。此中生得与三种为同类因。离染善与二种为同类因。非生得彼劣故加行善与加行善为同类因。非余二俱劣故。生得善法复有九品。谓下下乃至上上。九品展转为同类因。问若尔云何有九品。答由现行有九品故。复次由异熟有九品故。离染善及加行善亦俱有九品。谓下下乃至上上。此中下下与九品为同类因。下中与八品为同类因。乃至上上唯与上上为同类因。此二唯与等胜为因非劣法故。加行善法复有三种。一闻所成。二思所成。三修所成。闻所成善与三种为同类因。思所成善唯与思所成善为同类因。非闻所成彼劣故。非修所成异界故。修所成善唯与修所成善。为同类因。非闻所成彼劣故。非思所成彼亦劣故。及异界故。修所成善复有四种。谓暖顶忍世第一法。如次能与四三二一。为同类因义如前说。欲界通果心有四种。谓初静虑果乃至第四静虑果。如是四种如次能与四三二一为同类因。有说。此四非互为因如静虑故。有说。此四展转为因。同一系缚同一性故。评曰。初说为善。同一地故加行生故。

初静虑等诸通果心应知亦尔。问初静虑有诸识身。有变化心互为因不。答诸识身与变化心为同类因。变化心不与识身为同类因。以彼劣故依前诸义应作问答。颇有前生法非后生法同类因不。答有。谓不同界。颇有同界前生法非后生法同类因不。答有。谓不同地。颇有同地前生法非后生法同类因不。答有。谓有漏于无漏无漏于有漏。颇有有漏前生法非有漏后生法同类因不。答有。谓不同部。或不同性。或胜于劣。前生无漏于后生无漏。非同类因者谓胜于劣。

问诸同类因若与果者亦取果耶。答若与果者。定亦取果。若不取果。云何与果。或有取果而不与果。谓阿罗汉最后诸蕴。此则总说若别说者。依善不善有覆无记无覆无记。有多四句。问善同类因若时取果亦与果耶。答应作四句。有时取果非与果。谓断善根时最后所舍得。有时与果非取果。谓续善根时即住过去所舍善得。有时取果亦与果。谓不断善根于所余位。有时不取果亦不与果。谓除前相。问不善同类因。若时取果亦与果耶。答应作四句。有时取果非与果。谓离欲染时最后所舍得。有时与果非取果。谓退离欲染时即住过去所舍不善得。有时取果亦与果。谓未离欲染于所余位。有时不取果亦不与果。谓除前相。问有覆无记同类因。若时取果亦与果耶。答应作四句。有时取果非与果。谓离非想非非想处染时最后所舍得。有时与果非取果。谓退离非想非非想处染时。即住过去所舍有覆无记得。有时取果

亦与果。谓未离非想非非想处染于所余位。有时不取果亦不与果。谓除前相。问无覆无记同类因。若时取果亦与果耶。答若时与果必亦取果。有时取果非与果。谓阿罗汉最后诸蕴。已依成就分别取果与果差别。今依现行分别取果与果差别。复次已依不相应法。分别取果与果差别。今依相应法分别取果与果差别。问善同类因。若时取果亦与果耶。答应作四句。有时取果非与果。谓善心无间不善无记心现在前。有时与果非取果。谓不善无记心无间善心现在前。即住过去所间善心。有时取果亦与果。谓善心相续无间断位有时不取果亦不与果。谓除前相。问不善同类因。若时取果亦与果耶。答应作四句。有时取果非与果。谓不善心无间善无记心现在前。有时与果非取果。谓善无记心无间不善心现在前。即住过去所间不善心。有时取果亦与果。谓不善心相续无间断位。有时不取果亦不与果。谓除前相。问有覆无记同类因。若时取果亦与果耶。答应作四句。有时取果非与果。谓有覆无记心无间。善不善无覆无记心现在前。有时与果非取果。谓善不善无覆无记心无间。有覆无记心现在前。即住过去所间有覆无记心。有时取果亦与果。谓有覆无记心相续无间断位。有时不取果亦不与果。谓除前相。问无覆无记同类因。若时取果亦与果耶。答应作四句。有时取果非与果。谓无覆无记心无间。善染污心现在前。有时与果非取果。谓善染污心无间。无覆无记心现在前。即住过去所间无覆无记心。有时取果亦与果。谓无覆无记心相续无间断位。有时不取果亦不与果。谓除前相。已依相续分别取果与果差别。今依刹那分别取果与果差别。谓一刹那心后。有二十刹那心无间而起。于中得作四句。且善同类因第一句者。谓上首刹那善心现在前时。除初刹那善心望后十九刹那善心。第二句者。谓后十九刹那善心现在前时。即住过去上首善心。第三句者。即上首善心现在前时。望初刹那善心。第四句者。谓除前相。如善同类因四句。不善有覆无记无覆无记同类因。随其所应四句亦尔。

颇有一刹那顷。或得同类因不得彼因。或得彼因不得同类因。或得同类因亦复彼因。或不得同类因亦不得彼因耶。答有谓从上沙门果退住预流果时。有此四句。得同类因不得彼因者。谓尔时得过去初刹那道类智。而不得彼因以不得见道故。得彼因不得同类因者。谓尔时得过去预流果。而不得过去预流胜果道。以预流胜果道用预流果为因。与上沙门果作同类因故。得同类因亦得彼因者。谓尔时得过去。除初刹那诸余刹那相续预流果。不得同类因亦不得彼因者。谓除前相。问颇有一刹那顷。或知同类因不知彼所缘。或知彼所缘不知同类因。或知同类因亦知彼所缘。或不知同类因亦不知彼所缘耶。答有。谓住见道道法智时。有此四句。知同类因不知彼所缘者。谓尔时知过去缘苦集灭三法智品。知彼所缘不知同类因者。谓知未来四法智品。知同类因亦知彼所缘者。谓知过去道法忍品。不知同类因亦不知彼所

缘者。谓除前相。

问同类因力有增减不。答有谓若久习因力便增。若不久习或遭损害因力便减。且不善中因力增者。如具寿迷只迦。曾一林中修习静虑坐一树下。欲寻现起心生厌患。便舍此处坐余树下。恚寻复起心生厌患。复舍此处坐余树下。害寻复起。由彼具寿曾于此地作大国王。若于是处五乐自娱受诸欲乐。今坐其处便起欲寻。若于是处斩截众生头耳手足。今至其处便起恚寻。若于是处役使众生。作诸事业系缚鞭打。今至其处便起害寻。尊者阿难入城乞食。摩登伽女见。已生贪。随逐瞻观不能舍离。此女过去五百生中作阿难妇。故今暂见便起欲寻随逐不舍。诸如是等皆由过去因力增上。或有现在习诸烦恼因力增上。同类异类展转相生。如不善法。善无记法应知亦尔。如尸拔罗久习施故。才生便告父母等言。今此家中有何财宝。我欲持施一切贫穷。诸如是等广如经说。

问同类因以何为自性。答过去现在一切有为法已说自性。所以今当说。问何故名同类因同类是何义。答种类等义是同类义界地等义是同类义。部类等义是同类义。此同类因唯通过去现在二世。有等流果云何遍行因乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。一切烦恼皆是遍行。为止彼执。显诸烦恼有是遍行有非遍行或复有执。五部烦恼。皆有是遍行有非遍行。为止彼执。显唯见苦集所断烦恼。有是遍行有非遍行。或复有执。见苦集所断一切烦恼皆是遍行见灭道所断一切烦恼皆无漏缘。为止彼执。显见苦集所断烦恼。有是遍行有非遍行。见灭道所断烦恼。有有漏缘有无漏缘。或复有执。若诸烦恼通三界者皆是遍行。为止彼执显诸烦恼通三界者。有是遍行有非遍行。或复有执。遍行有二。一者无明。二者有爱。如譬喻者彼作是说。缘起根本名为遍行。无明是前际缘起根本。有爱是后际缘起根本故是遍行。为止彼执显无明有是遍行有非遍行。有爱一向非遍行。或复有执。若诸烦恼通五部者名为遍行。即是无明及贪嗔慢。为止彼执显无明有是遍行有非遍行。贪嗔慢一向非遍行。或复有执。五法是遍行。谓无明爱见慢及心。如分别论者。故彼颂言。

有五遍行法　　能广生众苦
谓无明爱见　　慢心是为五

为止彼执显无明见有是遍行有非遍行。余三一向非遍行。为止此等种种异执显示正理故作斯论。

云何遍行因。答前生见苦所断遍行随眠。与后生自界见集灭道。修所断随眠及相应法为遍行因。过去见苦所断遍行随眠与未来现在自界见集灭道。修所断随眠及相应法为遍行因。现在见苦所断遍行随眠

与未来自界见集灭道。修所断随眠及相应法为遍行因。如见苦所断见集所断亦尔。是谓遍行因。问此中何故。不说过去与过去为遍行因耶。答前生与后生言已说彼故。问何缘不说过去自名。答欲显后法非前因故。若说过去与过去为遍行因。或有生疑过去后法亦为前法因。若说前生与后生为遍行因。此疑便息。有说。此文欲显过去有前后义。若说过去与过去为遍行因。复有生疑过去诸法。同时展转为遍行因。若说前生与后生为遍行因。此疑便息。问自部于自部有遍行因不。设尔何失若有者此中何故不说。若无者何故。于他部有自部无耶。答应说亦有。问若尔此中何故不说。答亦应说而不说者有别意趣。为欲成立不成义故。谓于自部有遍行因。不说自成故不须说。若于他部有遍行因。其义不成是故须说。有说。为显无杂遍行因故。谓于自部有二种因。谓遍行因及同类因。其义杂乱是故不说。若于他部唯有一因。谓遍行因义无杂乱是故偏说。复次为显无杂增长门故。谓于自部二门增长。谓同类因门及遍行因门。其义杂乱是故不说。若于他部唯一门增长。谓遍行因门义无杂乱是故偏说。问何故前生等唯说随眠。后生等兼说相应法耶。答前生等亦应说相应法而不说者。当知。此是有余之说。复次为遮相似相续沙门意故。彼作是说遍行随眠。唯与随眠为遍行因。彼相应法唯与随眠相应法为遍行因。为遮彼意显遍行随眠。与随眠及相应法为遍行因。彼相应法与随眠相应法及随眠为遍行因。故作是说。问遍行随眠。于诸随眠俱有法等亦是遍行因不。设尔何失。若亦是者此中何故不说。若非者何故于相应法是而于俱有法等非耶。答应说亦是。以与一切染污法皆为遍行因故。问若尔此中何故不说。答彼相应法与彼随眠同一所缘同一行相。极相邻近是故说之生等不尔是故不说。自界者。谓欲界唯与欲界为遍行因。色无色界应知亦尔。如说自界自地亦尔系缚别故。谓初静虑唯与初静虑为遍行因。乃至非想非非想处应知亦尔于自地中处别部别。亦得展转为遍行因系缚同故。复说过去等。欲显过去未来体是实有。现在是有为故。如说见苦所断见集所断。亦尔体类同故。

问遍行随眠以何为自性。答欲界有十一。谓见苦所断五见疑无明。见集所断邪见见取疑无明。色无色界各有十一应知亦尔。此中无明者。谓五见疑相应及不共无明。品类足说。九十八随眠中。三十三是遍行。六十五非遍行。问见苦集所断无明。有是遍行有非遍行。何故彼说三十三是遍行六十五非遍行耶。答西方尊者所诵本言。九十八随眠中二十七是遍行。六十五非遍行。六应分别。谓见苦集所断无明。有是遍行有非遍行。云何是遍行。谓见苦集所断。非遍行随眠不相应。无明云何非遍行。谓见苦集所断。非遍行随眠相应无明。如是所说于义为善。若作是说云何是遍行。谓见苦集所断遍行。随眠相应无明。则便不摄不共无明。是故彼说于义为善。问若尔何故。迦湿弥罗国诸师不作此诵。答亦应作此诵。而不尔者有别意趣。以彼多分是

遍行故。谓见苦所断。有十无明。七是遍行即五见疑相应及不共无明。三非遍行即贪嗔慢相应无明。见集所断有七无明。四是遍行即二见疑相应及不共无明。三非遍行即贪嗔慢相应无明。又此国诵三十三是遍行。六十五非遍行者。无明皆说不共无明。唯遍非遍自力起故。相应无明有八十三。谓二十七遍行及五十六非遍行。随眠相应彼随他力。现在前故说所相应。即亦说彼性不定故不别说之。已说自性。所以今当说。问何故名遍行随眠遍行是何义。答一切缘义是遍行义。缘力持义是遍行义。缘力持者能广缘故。复次本来一切。一切一切起故名为遍行。初一切者。谓无始来具起九品。中一切者。谓无始来一切有情无不皆起。后一切者。谓无始来普缘一切有漏事起故。施设论作如是说。无有异生从长世来。于有漏法不执为我。或执我所。或执断常。或拨为无。或执为净解脱出离。或执为尊最胜第一。或起疑惑犹预。或起愚闇无知。是故本来一切一切一切起故。名为遍行。复次若法一刹那顷现在前时。能缘五部为五部因。令五部法于所缘愚。名为遍行。问遍行随眠。云何令彼无漏缘法于所缘愚。答若执我等法尔便谤。我灭对治先于中愚。然后于彼拨为无故。复次若法一刹那顷。现在前时。能缘五部为五部因。于五部法皆悉随增名为遍行。

问遍行随眠相应俱有法。亦是遍行因不。设尔何失。若亦是者何故但说三十三是遍行。若非者何故相应俱有法。有是遍行因有非遍行因耶。有作是说彼非遍行因。问若尔何故相应俱有法。有是遍行因有非遍行因。答如相应俱有法。有是随眠有非随眠。如是相应俱有法。有是遍行因有非遍行因。复有何过。评曰应作是说。彼亦是遍行因因义通故。相应俱有同一果故。问若尔何故但说三十三是遍行耶。答彼说但欲分别。九十八随眠中。几是遍行几非遍行。不为总说遍行因义故不相违。复次遍行随眠具三事故名为遍行。一于五部法遍随增故。二于五部法遍能缘故。三于五部法遍为因故是以偏说。彼相应法但有二事除遍随增。彼俱有法但有一事。谓遍为因故彼不说。问遍行随眠等得亦是遍行因不。尊者僧伽筏苏说曰。若遍行得非遍行者。非遍行得应是遍行。故遍行得亦是遍行因。彼难非理。如色得既非色非色得。岂是色。故遍行得非遍行因于理为善。问何故遍行生等诸相。是遍行因彼得非耶。答生等诸相与遍行法同一果。常相随不相离无前后极亲近故。亦是遍行因得。与遍行不同一果。不常相随非不相离。或前或后非极亲近。如皮于树是故彼得非遍行因。

问何故唯于见苦集所断法。立有遍行随眠。非于见灭道所断法耶。旧阿毗达磨师说曰。此是彼族类故谓见苦集所断诸法。是遍行随眠族姓根本生地舍宅。非见灭道所断诸法。有说。此中随眠极坚牢故。谓见苦集所断随眠。皆同一意同一所作。故极坚牢。以坚牢故于中可立遍行随眠。见灭道所断法不同一意。事业各异故极羸劣。极羸

劣故。于中不立遍行随眠。如城邑人若同一意同一事业。则城邑主及余怨敌不能降伏。若彼诸人不同一意事业各异。则被降伏此亦如是。有说。此中我见所任持故。谓于是处若有我见。则有漏法相续炽盛可立遍行。见集所断虽无我见而有长养。我见诸法非见灭道所断法中有如是事。有说。遍缘有漏因果事故。谓见苦集所断随眠。俱能遍缘有漏因果故立遍行。余则不尔。有说。此于所缘定增长故。谓见苦集所断随眠皆缘有漏。随缘有漏随渐增长。如人观月增益眼根若见灭道所断随眠。或缘有漏或缘无漏。缘无漏者随有所缘随渐损减。如人观日损减眼根以不定故。于此不立遍行随眠。有说。此有二种随眠事故。谓见苦集所断随眠。俱由二门作随眠事。一由所缘。二由相应。见灭见道所断随眠。或由二门作随眠事。或唯相应不决定故。不可建立遍行随眠。有说。此中决定安二足故义如前说。有说。四部皆有二种道故。谓见苦集所断部中。有是遍行有非遍行。

于见灭道所断部中。有有漏缘有无漏缘故不应责有说。一切随眠堕此二故。谓诸随眠一切皆堕苦集谛摄故。唯此有遍行随眠。有说若见苦集有漏果因。则见灭道所断诸法根本羸劣。故彼不立遍行随眠。有说。不应责故。谓遍行随眠者定能遍缘。非见灭道所断法中有遍缘者。

问何故见苦集所断。贪嗔慢非遍行耶。答以彼皆无遍行相故。谓遍行者能缘一切彼三不尔。有说此三自相烦恼摄故。谓要共相烦恼摄者可立遍行。云何此三皆是自相烦恼所摄。谓起贪者或于彼身不于此身。或于此身不于彼身。于诸身分亦各别起嗔慢亦尔。故是自相有身见等。一刹那中总于一界一趣生等。或执为我或执我所。或复乃至愚闇无知故是共相。有说。难炽盛故。谓贪嗔慢难可炽盛。要依妻财怨仇卑敌方炽盛故。遍行随眠易可炽盛。任运相续如河流故。有说。见疑无明能缘四谛。于中可立遍行随眠。贪嗔慢三无如是事。是故不立遍行随眠。问何故见灭道所断贪嗔慢。见取戒禁取非无漏缘耶。答不应诃责故。无怨害相故性柔和故。最胜故。清净故。是以贪等非无漏缘。

欲界有十一遍行随眠。九通他界缘二唯自界缘。谓有身见及边执见。问何故此二见不缘他界耶。答唯有尔所缘境力故。复次此二见唯于粗法转故。谓此二见唯于粗显。现见诸蕴执我我所。及计断常。若生欲界于色无色界。微细诸蕴不能现见。故不执为我我所等。问若尔生色界者现见欲界粗显诸蕴。何不执为我我所等。答已离染故。谓生色界者。于欲界蕴已得离染故。虽现见而不执为我我所等。复次上地烦恼不缘下故。问因论生论何故上地烦恼不缘下耶。答已离彼染故。谓要已离下地染者。方起上地烦恼现前。于下地法既已离染。上地烦

恼宁复缘彼。问如何得知要离下染。上地烦恼方得现前。答如施设论说。有六种非律仪。谓三界系各有二种。一相应二不相应。欲界相应非律仪现在前时。六非律仪成就四非律仪亦现在前。谓欲界二色无色界各不相应。色界相应非律仪现在前时。四非律仪成就。三非律仪亦现在前。谓色界二无色界不相应。无色界相应非律仪现在前时。二非律仪成就。亦现在前。谓无色界二。此中染法名非律仪。由此故知要离下染上地烦恼方现在前。问何故欲界烦恼能缘色无色界。彼二界烦恼不能缘欲界耶。答欲界是不定界。非修地。非离染地。不能摄伏自界随眠。故得越缘色无色界。色无色界是定界是修地是离染地。能善摄伏自界随眠。故彼不能越缘下地。如人不能摄伏妻妾。便得与他作非法事。若善摄伏乃至不能。以眼顾眄况为非法。此亦如是。复次生欲界者于上二界诸蕴。犹预为是苦耶为非苦耶。为是集耶为非集耶。是第一耶非第一耶。是清净耶非清净耶。由不了故欲界烦恼得缘上界。若生上地于下诸蕴已现见故无有犹预。故上烦恼不缘下地。复次若色无色界烦恼缘欲界者则应随增。若随增者界应杂乱。故彼烦恼不缘欲界。问如欲界烦恼虽缘上界而不随增。上界烦恼何故不尔。答上界蕴胜欲界烦恼虽缘彼起而不随增。欲界蕴劣上界烦恼。若缘此起即便随增。如下劣人于尊胜者。虽能现见而不能损害。若尊胜者见下劣人便能损害。此亦如是。色界亦有十一遍行随眠。九通他界缘。二唯自界缘。无色界亦有十一遍行随眠。皆是自界缘无他界缘者。无上界故不缘下故。有说亦有他界缘者。然能缘定非现起定。评曰。彼不应作是说。既无上界可缘如何有能缘定。是故说无于理为善。初静虑乃至无所有处皆有十一遍行随眠。九通他地缘。二唯自地缘。非想非非想处亦有十一遍行随眠。皆唯自地缘。无上地故不缘上故。有说亦有他地缘者。然能缘定非现起定。评曰。彼不应作是说既无上地可缘。如何有能缘定。是故说无于理为善。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第十九

杂蕴第一中智纳息第二之十一

欲界见苦集所断邪见。能缘三界苦集而非一时。谓异刹那缘欲界。异刹那缘色无色界。问何故不一刹那顷顿缘三界。若苦若集耶。答彼缘欲界亦随增。缘色无色界不随增故。问彼何故缘欲界亦随增。缘色无色界不随增耶。答欲界是彼随增处。色无色界非彼随增处故。复次欲界是彼居宅。色无色界非彼居宅故。复次欲界有彼等流异熟果。色无色界无彼等流异熟果故。复次欲界有彼五部遍行果。色无色界无彼五部遍行果故。复次欲界无彼毕竟对治。色无色界有彼毕竟对治故。

复次若彼一刹那顷顿缘三界若苦若集者。云何而缘为如缘欲界即随增缘色无色界亦尔耶。为如缘色无色界不随增。缘欲界亦尔耶。设尔何失。若如缘欲界则随增。缘色无色界亦尔者界应杂乱。若如缘色无色界不随增。缘欲界亦尔者则不应理。以无烦恼缘自界法而有不具所缘相应二随增者。缘自地法必具所缘相应缚故。若一刹那顿缘三界若苦若集。于所缘境有随增有不随增者。亦应于相应法有随增有不随增。是则违此因理亦坏相应法。勿有此失。故别时缘自界他界理善成立。如是初静虑见苦集所断邪见。能缘八地苦集而非一时。谓异刹那缘初静虑。异刹那缘上七地。如是乃至无所有处见苦集所断邪见。能缘二地苦集而非一时谓异刹那缘自地。异刹那缘上地。非想非非想处见苦集所断邪见。唯缘自地苦集。欲界见灭所断邪见唯缘欲界诸行灭。问何故欲界见苦集所断邪见能缘三界苦集。欲界见灭所断邪见唯能缘欲界诸行灭耶。胁尊者曰。若法欲界爱所耽着身见执为我我所者。此诸法灭应为欲界见灭所断邪见所缘。非彼烦恼能缘他界此亦如是。有说苦集是有为法自地他地展转相引。故彼邪见能缘他地。灭谛无为自地他地无相引义。故彼邪见不缘他地。如是初静虑见灭所断邪见。唯缘初静虑诸行灭。乃至非想非非想处。见灭所断邪见。唯缘非想非非想处诸行灭。欲界见道所断邪见唯缘欲界诸行对治。问何故欲界见苦集所断邪见能缘三界苦集。欲界见道所断邪见唯能缘欲界诸行对治耶。胁尊者曰。若法欲界爱所耽着身见执为我我所者。此法对治应为欲界见道所断邪见所缘。非彼烦恼能缘他界此亦如是。有说欲界见苦集所断邪见所缘非对治故能缘他地。欲界见道所断邪见所缘即对治故不能缘他地对治。此中有说。欲界见道所断邪见。唯缘未至定法智品道。唯彼是此断对治故。评曰。应作是说。能缘六地法智品道种类同故。俱是欲界坏对治故。如是初静虑见道所断邪见。能缘九地类智品道。乃至非想非非想处见道所断邪见。能缘九地类智品道。问何故见灭所断邪见唯能缘自地诸行灭。见道所断邪见能缘六地法智品道。或缘九地类智品道耶。答自他地灭非展转因。多地圣道互为因故。问若尔法类品道亦互为因。何故见道所断邪见不总缘耶。有说见道所断邪见亦能总缘法类品道。互为因故。法智品道亦能对治上二界故。评曰。彼不应作是说。类智品道于欲界法非对治故。法智品道于上二界虽为对治而非初非全故。又法类品种类品别故。有说九地类智品道是上八地断对治者。即为彼地见道所断邪见所缘非余地道。评曰。彼不应作是说。以能对治有多种故。又类智品展转为因种类同故。

问一刹那随眠不能遍缘一切。亦无遍随增理。何故名遍行耶。答依彼种类相续而说故无有过。然遍行随眠对遍行因应作四句。有遍行随眠非遍行因。谓未来遍行随眠。有遍行因非遍行随眠。谓过去现在遍行随眠相应俱有法。有遍行随眠亦遍行因。谓过去现在遍行随眠。

有非遍行随眠亦非遍行因。若不依彼种类说者。应作是说谓除前相。若即依彼种类说者应言未来遍行随眠相应俱有法。问一切染污法皆以见所断法为因不。设尔何失。若一切染污法皆以见所断法为因者。未断亦作因已断亦作因。未断已断有何差别。又若尔者。何故圣者修所断染污法。有起有不起耶。不起者。谓无有爱诸慢类极嗔缠。起者谓余贪嗔慢无明。又若尔者。识身论说当云何通。如说颇有不善法。唯以不善为因耶。答有。谓圣者退离欲染时。初染污思现在前。若一切染污法。不皆以见所断法为因者。品类足论当云何通。如说。云何见所断为因法。谓一切染污法。及见所断法异熟。又若尔者。复违彼说。云何无记为因法。谓无记有为法。及一切不善法。又若尔者。复违彼说。或有苦谛以有身见为因。非与有身见为因。谓除过去现在见苦所断。广说乃至除未来有身见及彼相应法。生老住无常诸余染污苦谛等。又若尔者。识身论说当云何通。如说。不善眼识。乃至不善意识。皆以不善无记为因。答应作是说。一切染污法。皆以见所断法为因。问若尔未断已断俱能为因。有何差别。答名即差别。谓前未断位名未断因。后已断位名已断因。复次前位未为对治所坏。后位虽亦为因。而已为对治所坏。复次前位于自身中能障圣道。后位虽亦为因。而于自身中不障圣道。复次前位于自身中。能起如烟焰得。后位虽亦为因。而于自身中不复能起如烟焰得。复次前位于自身中。作可诃厌事及垢秽事。后位虽亦为因。而于自身中不复能作可诃厌事及垢秽事。复次前位于自身中。能办所应作事。后位虽亦为因。而于自身中不复能办所应作事。复次前位于自身中。能办同类因遍行因事。后位虽亦为因。而于自身中不复能办同类因遍行因事。复次前位于自身中。能办等流果异熟果。后位虽亦为因。而于自身中不复能办等流果异熟果。复次前位于自身中。能取果与果。后位虽亦为因。而于自身中不复能取果与果。是名未断已断差别。问若尔何故圣者修所断染污法。有起有不起耶。答见所断法与彼或为相续近因。或为不相续远因。若与彼为相续近因者。圣者不起。若与彼为不相续远因者。圣者犹起。复次若已得彼非择灭者。圣者不起。若未得彼非择灭者。圣者犹起。复次彼起定依异生性者。圣者不起。若不定者。圣者犹起。复次彼起定能障圣性者。圣者不起。若不尔者。圣者犹起。问何故圣者不起无有爱耶。答彼是断见所长养故。次断见后现在前故。一切圣者断见已断故彼不起。问何故圣者不起诸慢类耶。答彼是身见所长养故。次身见后现在前故。一切圣者身见已断故彼不起。问何故圣者不起极嗔缠耶。答彼是邪见所长养故。次邪见后现在前故。一切圣者邪见已断故彼不起。问若尔识身论说当云何通。如说。颇有不善法。唯以不善为因耶。答有。乃至广说。答彼依未断因说故不相违。谓彼初起不善思有二种因。一已断。二未断。彼论但依未断因说。复次彼依不善因说故不相违。谓彼初起不善思有二种因。一不善。二无记。彼论但依不善因说。复次彼依自部因说故不相违。谓彼初起不善思有二

种因。一自部。二他部。彼论但依自部因说。复次彼依非遍行因说故不相违。谓彼初起不善思有二种因。一遍行。二非遍行。彼论但依非遍行因说。复次彼依不共因说故不相违。谓彼初起不善思有二种因。一共。二不共。彼论但依不共因说。问圣者先未离欲染时。彼染污思亦以不善为因。何故彼论说后退时。答尔时彼思先不成就今得成就。先无缚今有缚。先死今生。是故偏说。问后起染污思亦以不善为因。何故彼论但说初起。答尔时彼得先断今续。先无用今有用。先死今生。是故偏说。有作是说。一切染污法。不皆以见所断法为因。问若尔。品类足论识身论说。当云何通。答彼总相说。若别说者。应作是言。有染污色。以见所断法为因。非一切染污色。乃至有染污识。以见所断法为因。非一切染污识。评曰。彼不应作是说。以彼论说一切染污法皆以见所断法为因故。一切不善法皆以无记为因故。诸余染污苦谛等皆以有身见为因故。不善六识皆以不善无记为因故。前说为善。尊者设摩达多分别染法有异。彼作是说。有见苦所断法。唯以见苦所断为因。有见苦所断法唯以见集所断为因。无二为因。见集所断法亦尔。实无是处分别故说。假使圣者现观苦已未现观集。从圣道起见集所断法唯以见集所断为因者。得起现前见集所断法以见苦所断为因者。不起现前。因已断故。有见灭所断法唯以见灭所断为因。有见灭所断法唯以见苦所断为因。有见灭所断法唯以见集所断为因。有见灭所断法唯以见苦集所断为因。无三为因。见道所断修所断染污法亦尔。实无是处分别故说。假使圣者现观灭已未现观道。从圣道起见道所断法唯以见道所断为因者。得起现前。见道所断法唯以见苦集所断为因者。不起现前。因已断故。如是圣者于修道中。修所断染污法唯以修所断为因者。得起现前。修所断染污法。唯以见苦集所断为因者。不起现前因已断故。然诸圣者离欲染时欲界修所断染污法。若唯以修所断为因。若唯以见苦集所断为因。合为一聚九品渐断。彼后退时欲界修所断染污法。唯以修所断为因者还成就唯以见所断为因者不成就。因已断故。又于尔时唯以修所断为因。修所断染污法中未来者还成就。过去者不成就。彼后无容起现前故。评曰。彼不应作是说。云何同一对治所断烦恼。彼后退时有还成就有不成就。又不能通品类足论识身论说。是故如前所说为善。

问爱于诸界诸地诸部皆等隔绝。何故遍行随眠能于他部随增非他界地。答遍行随眠于他部法。有等流果或异熟果故能随增。于他界地无等流果及异熟果故不随增。复次自地他部粗细相似故能随增。上地细故不能随增。问遍行异熟与不遍行异熟展转为因不。有作是说。遍行异熟与不遍行异熟为因。不遍行异熟不皆与遍行异熟为因。如遍行随眠与不遍行随眠为因。他部不遍行随眠不能与遍行随眠为因异熟亦尔。评曰。彼不应作是说。随眠法异。异熟法异。随眠有五部异熟唯修所断故。应作是说。遍行异熟与遍行异熟为因。亦与不遍行异熟为

因。不遍行异熟与不遍行异熟为因。亦与遍行异熟为因。同地同部性类等故。

问遍行因以何为自性。答一切过去现在遍行随眠。及彼相应俱有诸法。已说自性。所以今当说。问何故名遍行因。遍行是何义。答遍为因义是遍行义。复次能遍缘义是遍行义。复次遍随增义是遍行义。此遍行因唯通过去现在二世有等流果。

云何异熟因。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执离思无异熟因。离受无异熟果。如譬喻者。为止彼执显异熟因及异熟果俱通五蕴。或复有执。唯心心所有异熟因及异熟果。如大众部。为止彼执显此因果。亦通诸色不相应行。或复有执。唯心心所及诸色法。有异熟因及异熟果为止彼执显此亦通不相应行。或复有执。诸异熟因要舍自体其果方熟。彼作是说。诸异熟因要入过去方与其果。过去已灭故无自体。为止彼执显异熟因至果熟位犹有实体。或复有执。诸异熟因果若未熟其体恒有。彼果熟已其体便坏。如饮光部彼作是说。犹如种子芽若未生其体恒有芽生便坏。诸异熟因亦复如是。为止彼执显异熟因。果虽已熟其体犹有。或复有执。所造善恶无苦乐果如诸外道。为止彼执显善恶业有苦乐果。故作斯论。云何异熟因。答诸心心所法。受异熟色心心所法心不相应行。此心心所法与彼异熟为异熟因。此中诸心心所法者。谓一切不善善有漏心心所法。此言亦摄彼随转色。不相应行与心心所同一果故。异熟色者。谓色蕴。即眼等五根色香味触。心者。谓识蕴。即眼等六识。心所法者。谓三蕴。即受想思等。心不相应行者。谓行蕴。即命根众同分等。此显异熟因及异熟果俱通五蕴。

复次诸身语业。受异熟色心心所法心不相应行。此身语业与彼异熟为异熟因。问随心转身语业心一果故。如前已说。此中复言身语业者。说何法耶。答善不善表及依表业所生无表不随心转身语二业。此定能招异熟果故。有说。此中说身语表及此刹那所生无表同一果故。彼说非理。身语表业与彼俱生。身语无表非同一界。彼不互为俱有因故。有说。表业与依表生身语无表虽非一果。而定俱时受异熟果一心起故。彼说非理。展转相望非俱有因。如何定说同一刹那受异熟果。然表无表展转不为俱有因故异熟果别。于表业中七支等异。一一各别招异熟果。一一支等有多极微。一一极微有三世别。于一一世有多刹那。一一刹那异熟果别非俱有因故。无表业亦尔。前随心转七支无表能展转为俱有因故同异熟果。此中所说表无表业。则亦摄彼随转生等同一果故所受异熟如前应知。

复次诸心不相应行受异熟色心心所法心不相应行。此心不相应行与彼异熟为异熟因。是谓异熟因。问诸心心所表无表业随转生等。如

前已说。同一果故。今复说何不相应行。答今说无想定灭尽定一切不善善有漏得及彼随转生等诸相。前未说故。问无想定受何异熟果耶。有说。无想定受无想及色异熟果。彼命根众同分异熟。是第四静虑有心业果。彼余蕴异熟是共果。有说无想定受无想及色异熟果。彼命根异熟是第四静虑有心业果。彼余蕴异熟是共果。有说。无想定受无想及色异熟果。彼余蕴异熟是共果。有说。无想定唯受无想异熟果彼余蕴异熟是共果。问若命根亦是非业异熟果者。品类足论当云何通。如说。一法是业异熟而非业谓命根。答一切命根唯是异熟。一切异熟由业故显。依此密意故作是言。而实命根亦非业感。复次彼论依世俗说不依胜义。谓诸世间见短寿者即言。是人作短寿业。见长寿者即言。是人作长寿业。有说。无想天处无心时亦受第四静虑有心业果。有心时亦受无想定果。问若无心时亦受有心果。有心时亦受无心果者。云何因果不颠倒耶。答如有色业亦受无色果。无色业亦受有色果。而无因果颠倒过失。此亦如是。尊者设摩达多说曰。无想定受无想及众同分异熟果。彼命根及色异熟。是第四静虑有心业果。彼心心所及余心不相应行。皆非异熟。评曰。彼不应作是说。异熟众同分是业果故。彼心心所及余心不相应行亦有是异熟者。故尊者佛陀提婆说曰。无想定受无想异熟果。彼命根众同分。是第四静虑有心业果。彼余蕴异熟是共果。评曰。彼不应作是说。眼等五根是业果故。应作是说。无想异熟唯是无想定果。彼命根众同分及五色根异熟。唯是第四静虑有心业果。彼余蕴异熟是共果。问灭尽定受何异熟果耶。答受非想非非想处四蕴异熟果。除命根众同分。彼唯是业果故。问诸得受何异熟果耶。答诸得受色心心所法心不相应行异熟果。色者谓色香味触。非五色根。彼业果故。心心所法者谓苦受乐受不苦不乐受。及彼相应法心不相应行者。谓诸得生老住无常。尊者僧伽筏苏说曰。得亦能受眼等五根及命根众同分异熟果。彼作是说。虽一一得无力能引众同分等众得聚集则能引彼然彼唯感愚钝之身。如蚯蚓等得所感色九处除声。心心所法通三受聚不相应行。谓众同分命根诸得生住异灭。评曰。彼不应作是说。诸得相望非俱有因。设集俱胝复何所益。非一果故不能共引众同分等。尊者妙音作如是说。得不能引众同分等。诸业引得众同分等时于眼等根处。但能感得色香味触。评曰。彼不应作是说。勿无色界得无异熟果故。是以应知初说为善。

问品类足说。云何异熟因。谓一切不善善有漏法。与此论所说异熟因。有何差别。答此不了义彼是了义。此有余意彼无余意。此有余因彼无余因。此依世俗彼依胜义。此有影显彼无影显。复次此说已生异熟因。彼说已生未生异熟因。此说与果异熟因。彼说与果未与果异熟因。复次此说新业果。彼说新旧业果。复次此说过去异熟因。彼说三世异熟因。复次此说正与果异熟因。彼说已正当与果异熟因。是谓此说彼说差别。问何故此中但说正与果异熟因耶。答正与果者其相显

故。复次彼果现前施设五趣诸有情故。复次尔时此因用究竟故以正与果。显示当与已与果因。于义便故。此中但说正与果因。

复次欲界中有四蕴异熟因得一果。谓善不善心心所法及彼生等。有二蕴异熟因得一果。谓善不善身业语业及彼生等。有一蕴异熟因得一果。谓得及彼生等。色界中有五蕴异熟因得一果。谓有随转色心心所法及彼生等。有四蕴异熟因得一果。谓无随转色善心心所法及彼生等。有二蕴异熟因得一果。谓善身语表及彼生等。有一蕴异熟因得一果。谓得无想定及彼生等。无色界中有四蕴异熟因得一果。谓善心心所法及彼生等。有一蕴异熟因得一果。谓得灭尽定及彼生等。复次有业唯受一处异熟。谓得命根众同分业。彼业唯受法处异熟。有业唯受二处异熟。谓得意处业。彼业唯受意处法处异熟。得触处业亦受二处异熟。谓触处法处。得身处业受三处异熟。谓身处触处法处。得色香味处业亦尔。各受自处触处法处异熟。得眼处业受四处异熟。谓眼处身处触处法处。得耳鼻舌处业亦尔谓各受自处身处触处法处异熟。有余师说。一切大种皆生色声。欲界诸色不离香味。彼作是说。得眼处业受七处异熟。谓眼处身处及色香味触法处异熟。得耳鼻舌处业亦尔。谓各受自处身处及色香味触法处异熟。得身处业受六处异熟。谓身处及色香味触法处异熟。得色处业受五处异熟。谓色香味触法处异熟。得香味触处业亦尔。谓各受色香味触法处异熟。如是所说是定得者。不定得者其数不定。然有业能受八处异熟。有业能受九处异熟。有业能受十处异熟。有业能受十一处异熟。皆除声处。问何故有业能受多处异熟。有业能受少处异熟耶。答若业有种种功能得种种果者。受多处异熟。若业无种种功能不得种种果者。受少处异熟。如外种子有种种功能得种种果者。如稻甘蔗葡萄藕等。无种种功能不得种种果者。如素酌迦多罗子等。谓泽中有草名素酌迦。一种一茎而高数尺。上有少叶其形如盖。有多罗树高逾百肘。上亦少叶其形如盖。质干虽长果实甚少。业亦如是。然一世业得三世果。无三世业得一世果。一刹那业得多刹那果。无多刹那业得一刹那果。业善不善果无记故。如所生果不减因故。

问诸造业者为先造引众同分业。为先造满众同分业耶。有作是说。先造引业后造满业。若先不引后无所满。犹如画师先作摸位后填众彩。此亦如是。有余师说。先造满业后造引业。如菩萨先于三无数劫造满业已。后于百大劫中方造引业。如是说者。此则不定。或有先造引业后造满业。或有先造满业后造引业。随造业者意乐起故。

复次有三种受异熟业。一顺现法受业。二顺次生受业。三顺后次受业。顺现法受业者。若业此生造作增长。即于此生受异熟果。非于余生。顺次生受业者。若业此生造作增长。于次后生受异熟果。非于

余生。顺后次受业者。若业此生造作增长。于第三生或第四生以后。如次受异熟果。然异熟声说多种义。有处等流说名异熟。如说受是爱支异熟。有处长养说名异熟如说饮食及诸医药得乐异熟有处梦事说名异熟如说梦见如是如是种类异熟。有处丰俭说名异熟。如说。星宿在此路行。当有如是丰俭异熟。有处梵王说名异熟。如说大仙我且未去观此光明有何异熟。有处异熟说名异熟。如此中说色等异熟果名为异熟。熟有二种。一者同类。二者异类。同类熟者。即等流果。谓善生善。不善生不善。无记生无记。异类熟者。即异熟果。谓善不善生无记果。此无记果从善不善异类因生故名异熟。问若异类而熟名异熟果者。何故恶趣名非熟耶。答彼亦异熟。然下贱故说名非熟。如有下贱村城等物名非村等。复次过熟故名非熟。如拙陶师烧诸瓦器。多费薪草器皆燋融。不任贸用亦名非熟。恶趣亦尔。苦果太过故名非熟。复次于彼无善异熟故名非熟。问傍生鬼趣亦受善果。如何恶趣皆名非熟。答彼善果少故亦名无。如少水河亦名无水。复次彼趣虽有善果。而不能修余胜善法。故名非熟。譬如农夫收获鲜少亦名非熟。而实恶趣有异熟果。

问何故不善善有漏法有异熟果。无记无漏法无异熟果耶。答自性众缘有具有阙三种不同。如外种故。如坚实种置良田中。以水溉灌覆之粪坏。因缘力具即便生芽。如是不善善有漏法自性坚实。置有田中溉之爱水覆以余结。因缘力具便生有芽。如坚实种置于仓中。水粪缘阙不能生芽。如是无漏善有为法体虽坚实。而阙爱水余结润覆有芽不生。如朽败种虽置良田以水溉灌覆之粪坏。而因力阙不能生芽。如是无记诸有为法。虽以爱水余结润覆。而体羸劣有芽不生。问复何缘故诸无漏法无异熟果。答非田非器。乃至广说。复次若法能令诸有诸趣生老病死恒相续者有异熟果。无漏能令诸有诸趣生老病死究竟断故无异熟果。复次若法能令诸有诸趣渐增长者有异熟果。无漏能令诸有诸趣渐损减故无异熟果。复次若法是苦诸有世间生老病死趣集行者有异熟果。无漏是苦诸有世间生老病死趣灭行故无异熟果。复次若法是身见事是颠倒事。是贪爱事是随眠事。有垢有毒有秽有浊。随苦集谛堕三有者有异熟果。诸无漏法不同彼故无异熟果。复次若无漏法有异熟者。则为胜因得下劣果。因是无漏善有为法。果是有漏无记法故。复次若无漏法有异熟者。则为圣道令有相续。圣道续有与理相违。复次若无漏法有异熟者。何处当受。若在欲界则不应理。无漏法非欲界系故。如色无色界业。若在色界亦不应理。无漏法非色界系故。如欲无色界业。若在无色界亦不应理。无漏法非无色界系故。如欲色界业。若在三界外亦不应理。以三界外无别处故。复次无漏圣道对治异熟及异熟因。若复能感异熟果者。复须对治对治此者。是无漏故。复感异熟为对治彼复修圣道。即彼圣道复感异熟。如是展转便为无穷。是则应无解脱出离勿有此过。故无漏法无异熟果。复次若无漏法感异熟

者。则应毕竟不得涅槃。圣者不应精勤修习。是招生死轮转法故。由此无漏无异熟果。问复何缘故诸无记法无异熟果。答非田非器。乃至广说。复次若无记法有异熟果。此异熟果为是无记为善不善。若是无记。何故名异熟非异类熟故。若善不善亦非异熟。以异熟果是无记故。复次若无记法有异熟者。此异熟果是无记故应有异熟。即彼异熟复应能感余异熟果。如是展转便为无穷。是则应无解脱出离。勿有此过故无记法无异熟果。由如是等种种因缘。唯诸不善善有漏法。是异熟因。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十

杂蕴第一中智纳息第二之十二

问一刹那业为但能引一众同分。为亦能引多众同分耶。设尔何失。若一刹那业但能引一众同分者。施设论说当云何通。如说有诸众生曾在人中。或作国王或作大臣。具大势力非理损害无量众生。税夺资财供给自身及诸眷属。由是恶业死堕地狱。经无量时受大苦恼。从彼舍命复由残业生大海中。受恶兽身其形长大。啖食无量水陆众生。亦为无量众生唼食。遍着其体如拘执毛。既受苦痛不能堪忍。以身揩突颇胝迦山在彼身虫俱被残害。遂令海水纵广百千踰缮那量皆变成血。又若尔者。尊者无灭所说本事复云何通。如说。具寿。我以一食施福田故。七生天上作大天王。七生人中为大国主。又若尔者。大迦叶波所说本事复云何通。如说。具寿。我以一器稗子米饭施福田故。千返生彼北俱卢洲自然衣食。千返生彼三十三天受大快乐。又若尔者。盐喻经说复云何通。如说。一类补特伽罗造作增长尔许恶业有应地狱受者。或现法受。有应现法受者往地狱受。若一刹那业亦能引多众同分者施设论说当云何通。如说。由业种种差别势力。施设诸趣种种差别。由趣种种差别势力。施设诸生。种种差别。由生种种差别势力。施设异熟种种差别。由异熟种种差别势力。施设诸根种种差别。由根种种差别势力。施设补特伽罗种种差别。又若尔者。通达经说复云何通。如说。云何应知诸业差别。谓别业生地狱。别业生傍生。别业生饿鬼。别业生天上。别业生人中。又若尔者。云何建立顺现法受等三业差别。又若尔者。施设论说复云何通。如说。造作增长上杀生业。身坏命终堕无间狱。中生余处下复生余。乃至广说。答应作是说。一刹那业唯能引一众同分。问若尔。施设论说当云何通。如说。有诸众生曾在人中。乃至广说。答由残业者由别趣业。谓彼人中造作增长地狱傍生二恶趣业。地狱中受地狱业已。残傍生业生大海中。故此残声非望一业。问尊者无灭所说本事复云何通。如说。具寿。我以一食施福田故。乃至广说。答彼显初因故作是说。谓彼先以一食施故。生富贵家多饶财宝。由宿生念或本愿力。复以百千财食布施。如

是展转经于多生。常好布施受大富乐。彼依初因故作是说。譬如农夫以少种子多年种殖。展转增长至百千斛。唱如是言。我殖少种今获百千。又如商客以一金钱多时贸易至于千万。唱如是言。我用一钱经求滋息。今至千万。此等皆依最初因故作如是说。尊者亦尔。复次或彼尊者于一生中先施一食后复数施。由此引发多人天因。彼依最初故作是说。复次或彼尊者施一食时起多思愿。由此引得天上人中多异熟果。复次或彼尊者因施一食。起下中上三品善业。由下业故生在人中得为人主。由中业故生于天上复作天王。由上业故于最后身生释氏家。多饶财宝出家修道成阿罗汉。由此理趣则已释通大迦葉波所说本事。问盐喻经说复云何通。如说。一类补特伽罗。乃至广说。有作是说。彼说二人造二种业感二异熟。谓有二人俱害生命。一不勤修身戒心慧。彼少福故往地狱中受此业异熟果。一能勤修身戒心慧。彼多福故即于人中受此业异熟果。问经言尔许。说何义耶。答若少若等若相似故说名尔许。有余师说。彼说一人造二种业感二异熟。谓有一人害二生命。一业能引地狱异熟。一业能引人中异熟。彼若不修身戒心慧。便往地狱受别业异熟果若能勤修身戒心慧。即于人中受别业异熟果。复有说者。彼说一人造一种业感二异熟。谓有一人害一生命。此业能引地狱异熟。兼复能引人中异熟。彼若不修身戒心慧。便往地狱受异熟果。人中异熟果住不生法中。若能勤修身戒心慧。即于人中受异熟果。地狱异熟果住不生法中。评曰。彼不应作是说。勿有业坏趣坏过故。业坏者。谓一业亦是地狱业亦是人业。趣坏者。应一异熟亦是地狱趣亦是人趣果似因故。应作是说。彼说一人造一种业感一异熟。谓有一人害一生命。此业能引地狱异熟。彼若不能精勤修道成阿罗汉。便往地狱受此业果。彼人若能精勤修道成阿罗汉。便能引取地狱苦事。人身中受此业。不能引众同分。引众同分业不可寄受故。由此尊者世友说言。颇有能引地狱苦事人中受不。答曰有能。谓若证得阿罗汉果殊胜定慧薰修身故能为此事。非诸有学及诸异生能为此事。譬如厨人以水渍手虽探热饭而不被烧。若不渍手即便被烧。此亦如是。故唯无学能为此事。有余师说。一刹那业亦能引多众同分。问若尔。前难善通。后难云何通耶。答有情造业品类不定。有所造业杂乱可转。有所造业不杂乱不可转。若杂乱可转者。如前所引。若不杂乱不可转者。如后所引。如是前后二难俱通。评曰。彼不应作是说。勿有业坏趣坏过故。应作是说一刹那业唯能引一众同分。

复次但由不善引众同分业生地狱中。既生彼已唯受不善法异熟色心心所法不相应行。色者九处除声。心心所法者苦受及相应法。不相应行者。命根众同分得生老住无常。但由不善引众同分业。生傍生鬼趣中。既生彼已受善不善法异熟。色心心所法不相应行不善法异熟。色者。九处除声。心心所法者。苦受及相应法。不相应行者。命根众同分得生住老无常。善法异熟色者。四处。谓色香味触。心心所法

者。乐喜舍受及相应法。不相应行者。得生老住无常。有余师说。善法于傍生鬼趣无异熟色。唯有异熟心心所法不相应行。问若尔。何故现见傍生鬼趣中。有形色妙好或丑陋耶。答彼不善业。或有以善业为眷属。或有以不善业为眷属。若以善业为眷属者。形色妙好。善伏不善弊恶力故。若以不善业为眷属者形色丑陋。不善增彼弊恶力故。评曰。善业于彼傍生鬼趣。亦能感异熟色。于理无违。是故应知初说为善。但由善引众同分业。生欲界人天中。既生彼已受善不善法异熟。色心心所法不相应行。善法异熟色者。九处除声。心心所法者。乐喜舍受及相应法。不相应行者。命根众同分得生老住无常。不善法异熟色者。四处。谓色香味触。心心所法者。苦受及相应法。不相应行者。得生老住无常。有余师说。不善法于人天趣无异熟色。唯有异熟心心所法不相应行。问若尔。何故现见人天趣中有形色丑陋或妙好耶。答彼善业。或以不善业为眷属。或以善业为眷属。若以不善业为眷属者。形色丑陋。不善伏善美丽力故。若以善业为眷属者。形色妙好。善业增彼美丽力故。评曰。应知此中初说为善。不违理故。问现见人中有二形者。彼为是善业异熟。为是不善业异熟耶。有作是说。彼是不善业异熟。有余师说。如处如时一形生者。是善业异熟。非处非时第二形生者。是不善业异熟评曰。应作是说。彼二形者男女根体。是善业。异熟。于彼处所色香味触。是不善业异熟。但由善引众同分业生色界中。既生彼已唯受善法异熟。色心心所法不相应行。色者七处除声香味。心心所法者乐喜舍受及相应法。不相应行者命根众同分无想事得生老住无常。但由善引众同分业生无色界。既生彼已唯受善法异熟。心心所法不相应行。心心所法者。舍受及相应法。不相应行者。命根众同分得生老住无常。

复次有作是说。但由上品不善引众同分业生地狱中。既生彼已唯受彼上品不善法异熟果。但由中品不善引众同分业生傍生趣。既生彼已唯受彼中品法异熟果。但由下品不善引众同分业生鬼趣中。既生彼已唯受彼下品法异熟果。有余师说。但由上品不善。引众同分业生地狱中。既生彼已受彼上中二品不善法异熟果。傍生鬼趣如前说。或复有说。但由上品不善引众同分业生地狱中。既生彼已受彼三品不善法异熟果。但由中品不善引众同分业生傍生趣。既生彼已受彼中下二品法异熟果。鬼趣如前说。或有说者。但由上品不善引众同分业生地狱中。既生彼已受彼三品不善法异熟果。但由中品不善引众同分业生傍生趣。既生彼已受彼三品法异熟果。但由下品不善引众同分业生鬼趣中。既生彼已受彼下中二品法异熟果。复有说者。但由上品不善引众同分业生地狱中。既生彼已受彼三品不善法异熟果。但由中品不善引众同分业生傍生趣。既生彼已受彼三品法异熟果。但由下品不善引众同分业生鬼趣中。既生彼已受彼三品法异熟果。评曰应作是说。有三品不善引地狱趣众同分业随由一种生地狱中。既生彼已随其所应受彼

三品不善法异熟果。有三品不善引傍生趣众同分业随由一种生傍生趣。既生彼已随其所应。受彼三品法异熟果。有三品不善引鬼趣众同分业随由一种生鬼趣中。既生彼已随其所应受彼三品法异熟果。

复次有作是说。但由欲界上品善引众同分业生他化自在天。既生彼已唯受彼上品法异熟果。但由欲界中品善引众同分业生下五天。既生彼已唯受彼中品法异熟果。但由欲界下品善引众同分业生人趣中。既生彼已唯受彼下品法异熟果。问若由下品善业生人趣中。受下品法异熟果者。菩萨善业亦人中受云何上品。又菩萨善业与他化自在天善业。有何差别。答所说欲界下品善业人中受者除菩萨业。故作是说。非说一切。有余缘故菩萨业胜。以菩萨身是力无畏等无边功德所依止故。他化自在天身无如是事。有余缘故他化自在天业胜。以彼天身清净微妙如灯焰故。菩萨生身犹有种种便利不净。有余师说。但由欲界上品善引众同分业生他化自在天。既生彼已受彼上中二品法异熟果。下五天人趣如前说。或复有说。但由欲界上品善引众同分业生他化自在天。既生彼已受彼三品法异熟果。但由欲界中品善引众同分业生下五天。受彼下中二品法异熟果。人趣如前说。或有说者。但由欲界上品善引众同分业生他化自在天。既生彼已受彼三品法异熟果。但由欲界中。品善引众同分业生下五天。既生彼已受彼三品法异熟果。但由欲界下品善引众同分业生人趣中。既生彼已受彼下中二品法异熟果。复有说者。但由欲界上品善引众同分业生他化自在天。既生彼已受彼三品法异熟果。但由欲界中品善引众同分业生下五天。既生彼已受彼三品法异熟果。但由欲界下品善引众同分业生人趣中。既生彼已受彼三品法异熟果。评曰。应作是说。有三品善引他化自在天众同分业。随由一品生他化自在天。既生彼已随其所应受彼三品法异熟果。有三品善引下五天众同分业。随由一品生下五天。既生彼已随其所应受彼三品法异熟果。有三品善引人趣众同分业。随由一品生人趣中。既生彼已随其所应受彼三品法异熟果。

复次有三品善引初静虑无别异众同分业。随由一品生初静虑。既生彼已随其所应受彼三品无别异善法异熟果。但由下品善引第二静虑众同分业生少光天。既生彼已唯受彼下品善法异熟果。但由中品善引第二静虑众同分业生无量光天。既生彼已唯受彼中品善法异熟果。但由上品善引第二静虑众同分业生极光净天。既生彼已唯受彼上品善法异熟果但由下品善引第三静虑众同分业生少净天。既生彼已唯受彼下品善法异熟果。但由中品善引第三静虑众同分业生无量净天。既生彼已唯受彼中品善法异熟果。但由上品善引第三静虑众同分业生遍净天。既生彼已唯受彼上品善法异熟果。但由下品善引第四静虑众同分业生无云天。既生彼已唯受彼下品善法异熟果。但由中品善引第四静虑众同分业生福生天。既生彼已唯受彼中品善法异熟果。但由上品善

引第四静虑众同分业生广果天。既生彼已唯受彼上品善法异熟果。但由下品杂修静虑引第四静虑众同分业生无烦天。既生彼已唯受彼下品杂修静虑法异熟果。但由中品杂修静虑引第四静虑众同分业生无热天。既生彼已唯受彼中品杂修静虑法异熟果。但由上品杂修静虑引第四静虑众同分业生善现天。既生彼已唯受彼上品杂修静虑法异熟果。但由上上品杂修静虑引第四静虑众同分业生善见天。既生彼已唯受彼上上品杂修静虑法异熟果。但由上极品杂修静虑引第四静虑众同分业生色究竟天。既生彼已唯受彼上极品杂修静虑法异熟果。有三品善引空无边处无别异众同分业。随由一品生空无边处。既生彼已随其所应。受彼三品善法异熟果。有三品善引识无边处无别异众同分业。随由一品生识无边处。既生彼已随其所应。受彼三品善法异熟果。有三品善引无所有处无别异众同分业。随由一品生无所有处。既生彼已随其所应。受彼三品善法异熟果。有三品善引非想非非想处无别异众同分业。随由一品生非想非非想处。既生彼已随其所应。受彼三品善法异熟果。问何故初静虑三品善业受无别异异熟果。上三静虑三品善业受有别异异熟果耶。答初静虑中有众有主杂乱而住。上三静虑无此事故。有余师说。初静虑中有寻有伺有诸识身及起自地身语表业。上三静虑无此事故。

复次欲界中不善业有一劫异熟果。善业不尔。欲界中不善业有五趣异熟果。善业不尔。问何故欲界中不善业有一劫异熟果。善业不尔耶。答欲界是不定界。非修地。非离染地。不善业胜。善业劣故。复次欲界中。不善法难断。难破。难可越度。善不尔故。复次欲界中不善根强。善根弱故。复次欲界中。不善如主。善如客故。复次欲界中不善法因常增长。善因不尔故。复次欲界中。不善根能断善根。善根不能断不善根故。复次欲界中威仪杂乱。犹如夫妻。不善法增善法减故。复次欲界中威仪无杂。如旃荼罗子与贼子同因。不善法增善法减故。复次欲界中无器可受善业。一劫异熟故。问岂无洲渚妙高山王七金山等一劫器耶。答彼是增上果非异熟果。今依异熟果故作是说。复次欲界善业极增上者。亦有能感一劫异熟。如是善业要离非想非非想处第九品得。已离染业定不能引众同分果。是故欲界无善能受一劫异熟。复次诸善法中。最上品者谓无漏善。彼无异熟。有漏善中最上品者。谓有顶善。彼非欲界。是故欲界善业无有一劫异熟。不善业中最上品者。谓引无间众同分业。是故彼有一劫异熟。问何故善业极增上者能感有顶八万大劫。不善唯感一中劫耶。答善业多界多地修习。诸不善业不如是故。问何故欲界中不善业有五趣异熟果。善业不尔耶。答前来所说皆是此因。谓欲界中不善业胜。此中复有一不共因。谓欲界是不善田故。如有恶田嘉苗难殖稗草易生。欲界亦尔。善业难茂不善易生。故不善业于一趣全四趣少分受异熟果。善业唯于四趣少分受异熟果。有余师说。善与不善互有胜事故不应责。谓不善业五趣受果

不遍三界。善业遍于三界受果不遍五趣。俱胜事者。谓善恶业俱遍四生受异熟果。又俱能受五蕴异熟。

如契经说。业是眼因。阿毗达磨说大种是眼因。即彼复说眼是眼因。问如是三说。岂不相违。答无相违失。谓依异熟因故。契经中说。业是眼因。依生因。依因住因持因养因故。阿毗达磨说大种是眼因。依同类因故。即彼复说眼是眼因。问若大种及眼亦是眼因。何故契经唯说业是眼因。答业是本故。如说。由业种种差别势力。施设诸趣种种差别。乃至由根种种差别势力。施设补特伽罗种种差别。复次业是有情差别因故。谓由业故有情好丑贵贱差别。复次业是七众差别因故。谓由业故有苾刍等轨范差别。复次业能分别爱非爱果有差别故。复次业是愚智能表相故。复次业印众生令差别故。复次诸根差别由业别故。如芽差别由种别故。复次诸有情类寿量增减进退兴衰皆由业故。复次诸界诸趣诸生差别皆由业故。由如是等种种因缘。契经但说业是眼因。

如契经说。于杀生罪数习广布。当堕地狱傍生鬼趣。后生人中寿量短促。问为由此业堕诸恶趣。即由此业寿短促耶。有作是说。由此恶业堕诸恶趣。即由此业还来人中寿量短促。彼经不说有别因故。复有说者。由杀生加行堕诸恶趣。由杀生根本后生人中寿量短促。复有说者。堕诸恶趣是杀生异熟果。后生人中寿量短促。是杀生等流果。复有说者。由害生命堕诸恶趣。由食彼肉后生人中寿量短促。复有说者。害生命者有二过失。一者生彼非爱苦受。二者断彼所爱寿量。由生彼非爱苦受故堕诸恶趣。由断彼所爱寿量故后生人中寿量短促。尊者世友说曰。人中寿量短者。非杀业异熟果。以人天趣命等八根是异熟者。唯是善业异熟果故。然造业者昔在人中先造能引人寿量业。次后复造害生命业。此业与前作损害事。前业应受二十年寿。由后损害但受十年。故人寿短促非彼异熟果。如契经说。十岁时人由能受行善业道故。所生男女寿二十岁。问无他造业他受果理。何故十岁父母修善。令所生子寿二十岁。尊者世友作如是言。即十岁人共修善故。命终转作二十岁子。故无他作他受过失。大德说曰。业异熟果各别决定。谓二十岁业感二十岁果。乃至八万岁业感八万岁果。然由父母修善业故。令子所造业能与果。虽无他作业他受果理。而有互为缘业与果义。问十岁时人不杀生等成业道不。有作是说。彼非业道但共立制不害生等。无增上心决意受持不杀等故。有余师说。亦是业道彼亦专心展转相对受远离故。

复次施设论说。有四种死。一寿尽故死非财尽故。如有一类有短寿业及多财业。彼于后时寿尽故死非财尽故。二财尽故死非寿尽故。如有一类有少财业及长寿业。彼于后时财尽故死非寿尽故。三寿尽故

死及财尽故。如有一类有短寿业及少财业。彼于后时寿尽故死及财尽故。四非寿尽故死亦非财尽故。如有一类有长寿业及多财业。彼于后时虽财与寿二俱未尽。而遇恶缘非时而死。作彼论者。显有横死故作是说。佛虽财寿俱未尽故而般涅槃。然非横死。边际定力所成办故。功德威势未穷尽故。诸余有情于命终位威势穷尽。佛不如是。

复次施设论说。颇有不受顺现法受业异熟。而受顺次生受业及顺后次受业异熟耶。答有。谓顺现法受业异熟不现在前。顺次生受业及顺后次受业异熟现前。颇有不受顺次生受业异熟。而受顺现法受业及顺后次受业异熟耶。答有。谓顺次生受业异熟不现在前。顺现法受业及顺后次受业异熟现前。颇有不受顺后次受业异熟。而受顺现法受业及顺次生受业异熟耶。答有。谓顺后次受业异熟不现在前。顺现法受业及顺次生受业异熟现前。此要证得阿罗汉果。方有是事非不得者。问有学异生亦应有如是事。何故彼论但说阿罗汉耶。答唯阿罗汉有胜定慧薰修身故有如是能。有学异生无如是事。复次唯阿罗汉能善知自业有近有远有可转有不可转。诸可转者以修力转之。若不可转者引现前受无后有故。譬如有人欲适他国所有债主悉来现前彼人即便回转酬偿。此说满业可有是事众同分业不并受故。又一相续无断续故。有余师说。有业前生虽受异熟而有余残。今时证得阿罗汉果以胜修力及决择力引现前受。唯阿罗汉有如是能故彼偏说。

问异熟因以何为自性。答一切不善善有漏法。已说自性。所以今当说。问何故名异熟因。异熟是何义。答异类而熟是异熟义。谓善不善因以无记为果。果是熟义如前已说。此异熟因定通三世。有异熟果。

云何能作因乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。诸法生时无因而生如诸外道。为止彼执显诸法生决定有因。或复有执。诸法生时虽由因生。而诸法灭时不由因灭如譬喻者。为止彼执显诸法生灭无不由因。或复有执。唯有为法是能作因非无为法。为止彼执显无为法亦能作因。或复有执。诸能作因皆有作用取果与果。为止彼执显能作因亦有不能取果与果。但不为障亦立为因。或复有执。自性于自性亦是能作因。为止彼执显自性于自性非能作因。或复有执。诸无为法亦有能作因。为止彼执显有为法有能作因非无为法。或复有执后法于前非能作因。为止彼执显能作因于前于后及俱诸法皆能为因。为止此等种种异执显示正因故作斯论。

云何能作因。答眼及色为缘生眼识。此眼识以彼眼色彼相应法彼俱有法。及耳声耳识鼻香鼻识舌味舌识身触身识意法意识。有色无色有见无见有对无对有漏无漏有为无为等。一切法为能作因除其自性。如眼识耳鼻舌身意识亦尔。是谓能作因。此中彼相应法彼俱有法者。

谓眼识相应俱有诸法。问前眼色等六二门法。或六三门法。善标善释施设显示一切法体为能作因其义已足。何故复说有色无色等五二法耶。答前是广说后是略说。前是别说后是总说。前是分别说后是不分别说。前是渐说后是顿说。如是显示其义明了。问此中何故不但说言云何能作因答一切法。答若作是说应自性与自性作能作因。问若尔何故不作是说。云何能作因答一切法除其自性。答若作是说应无为亦有能作因无简别故。问若尔何故不作是说。云何能作因答一切有为法除其自性。答若作是说。应无为法非能作因。问何故此中但说六识以所余法为能作因非余有为法耶。答识于诸法最为胜故。此中六因皆就胜说并不尽理。问若尔眼识除其自性余一切法是能作因。何故此中先说眼色次说彼相应俱有法。后说耳等一切法耶。答眼色与眼识作所依所缘能作因义势用强故。相应俱有法与眼识作能作因势用亲故。耳等不尔是故后说。问何故自性于自性非能作因耶。答若自性于自性为能作因者。则应因果能作所作能生所生能引所引能相所相能转所转能续所续皆无差别因果等。二既有差别故于自性非能作因。复次自性于自性无益无损无增无减无成无坏无进无退故非能作因。复次自性于自性非因。非等无间。非所缘。非增上故非能作因。复次若自性于自性为能作因。便违世间诸现见事。谓指端不自触。眼不自见。刀不自割。诸有力人不能自负如是一切。复次自性于自性无有自在无观待故非能作因。复次自性不依自性故非能作因。如人依杖得起。去杖便倒。自性于自性无如是义。复次无障碍分是能作因。诸法自性障碍自性故非能作因。障碍有二种。一者世俗如人在床障阂余者。二者胜义。如自性障碍自性令不自在。复次若自性于自性为能作因。应说无明缘无明等非无明缘行等。应说眼识为缘生眼识等非眼色为缘生眼识等。是故自性于自性非能作因其义决定。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十一

杂蕴第一中智纳息第二之十三

能作因体即增上缘。俱一切法为自性故。然义有异。谓多胜义是增上缘义。不障碍义是能作因义。问若多胜义是增上缘义。则所缘缘亦应名增上。彼体亦摄一切法故。如品类足论辩。此二缘俱以一切法为自性故。答若依相续则此二缘宽狭相似。若依刹那则增上缘体义多胜。谓缘一切法非我行相现在前时。一切法中非所缘者。谓此自性相应俱有。非增上者唯此自性。由此相应俱有诸法。是此增上非所缘故。问若不障碍义是能作因义者。则能作因体应不摄一切法。谓一有情若有一趣蕴界处起。即此有情更无第二蕴界处生。若依一眼一眼识生。于中更无第二识起。如于一处。若有一树无第二树。若有一舍无第二舍。如是诸法互相障碍。云何此因摄一切法。答虽有此事而理无违。谓一有情若有一趣蕴界处起义。语诸余蕴界处曰。我于汝等不为障碍随汝等生。设我与汝为障碍者。汝等于彼则不得生。若依一眼眼识现前。此识义语余眼识言。我于汝等不为障碍随汝等生。设我与汝为障碍者。汝等于彼不得现前。树及舍喻准此应说。又即于彼为障碍者。彼若生时亦不为碍。是故一法将欲生时。余一切法皆不为碍。设有一法障碍彼者。彼法尔时应不得起故。不障碍义是能作因义。而能作因摄一切法。问因缘和合故诸法生。因缘和合故诸法灭。因缘无有不和合时。诸法云何不恒生灭。尊者世友作如是言。一生和合故诸法生。一灭和合故诸法灭。生灭和合无二无多。诸法云何恒生恒灭。复作是言。因缘和合诸法生已。次后相续无量刹那。连注覆压不能复起。如人堕崖复为上土续续覆压。彼人尔时尚不能动况得起耶。大德说曰。和合因缘既唯暂有。云何诸法恒生灭耶。尊者觉天作如是说。诸法生灭各唯一时。应有作用生已复生。灭已复灭便为无用。是故诸法生灭非恒。问因缘和合生诸法时。因缘功能为多为一。若言唯一云何依多。若言有多云何和合。答可说为一可说为多。办一事故依多体故。复次因缘功能相随顺故。可说为一生多法故可说为多。复次因缘功能同令诸法起作用故可说为一。起色受等作用别故可说为多。若彼功能无多种者。所起作用色非色等应无差别。是故诸法因缘功能。不可定言是多是一。问如有因缘故诸法得生。亦有因缘故诸法灭耶。譬喻尊者作如是说。生待因缘灭则不尔。如人射时发箭须力堕则不然。如陶家轮转时须力止则不尔。阿毗达磨诸论师言。诸法生灭俱待因缘以灭与生皆是用故。问前所说喻当云何通。答不必须通非三藏故。然

凡圣法异不可例同。又箭与轮亦由因堕止。箭堕因者谓排楯的等。设无余因则弯弓等亦是其因。若不先射今何由堕。轮止因者谓手杖等。设无余因则能转者亦是其因。若先不转今何由止。问若排手等障碍箭轮令其堕止。如何与彼为能作因。答排手等物障彼行转。非碍堕止为能作因于理何失。问若法生灭俱待因缘。生灭因缘一切时有。何不生时亦灭灭时亦生耶。尊者世友作如是说。生灭两时和合各异。是故生时无灭灭时无生。不可一因有二果故。复作是说。生时因缘随顺彼法。灭时因缘违害彼法。虽彼因缘前后体一。而益损用时分不同。犹如苾刍解安居已。携持衣钵游历诸寺。有贼见之先申礼敬恭顺随逐。后至旷野夺其衣钵陵辱而去。生灭因缘亦复如是。大德说曰。生灭两事既互相违如何俱有。尊者妙音作如是说。诸法生时未有作用当何所灭。诸法灭时已有作用复何所生。

问一法既与多法为能作因。多法亦与一法为能作因。一法与多法为能作因时。为如一法与多法为因。为如多法与多法为因耶。多法与一法为能作因时。为如多法与一法为因。为如一法与一法为因耶。设尔何失此一法与多法为能作因时。若如一法与多法为因者。云何不因一故果亦成一。若如多法与多法为因者。云何不果多故因亦成多。此多法与一法为能作因时。若如多法与一法为因者。云何不因多故果亦成多。若如一法与一法为因者。云何不果一故因亦成一。答应作是说。一法与多法为能作因时。亦如多法与一法为因。多法与一法为能作因时。亦如一法与多法为因。问若尔一应成多多应成一。答我说一亦成多多亦成一。此依作用不依实体。我说诸因以作用为果非以实体为果。又说。诸果以作用为因非以实体为因。诸法实体恒无转变非因果故。然无为法名能作因。但不为障非能办果。

复次有为法与有为法为能作因。亦以彼为增上果。有为法不与无为法为能作因。亦不以彼为增上果。无为法不与无为法为能作因。亦不以彼为增上果。无为法与有为法虽为能作因。而不以彼为增上果。以无取果与果用故。问何故有为法有因有果。无为法无因无果耶。答有为法流转世故有因有果。无为不尔故无因果。如远行者须具资粮能有所至非不行者。复次有为法有作用故有因有果。无为不尔故无因果。如营务者须备作具能有所成非不营者。复次有为法有生灭故有因有果。无为不尔故无因果。复次有为法有和合故有因有果。无为不尔故无因果。复次有为法有三相故有因有果。无为不尔故无因果。复次有为法性羸劣故有因有作用故有果。如羸劣者依他而住非勇健者。无为不尔故无因果。复次有为法如王如王眷属。如富贵者如富贵者眷属如因陀罗如因陀罗眷属。故有因有果。无为不尔故无因果。问有为法不生者为有为法为留难故令彼不起。为无为法为留难故彼不生耶。答以有为法为留难故令彼不起非无为法。无为与彼为能作因于一切时不

障碍故。如注水渎水若不流自为余因非渎为障。问无为法与有为法为能作因及增上缘时。何者为胜为缘彼者为余法耶。答等无差别如两豆聚。若无为法与有为法为所缘缘有是有非。

复次过去法与过去法为能作因。亦以彼为增上果。过去法与未来现在法为能作因。亦以彼为增上果。义言我若不与汝为近能作因者汝则无因。然有为法无无因者。未来法与未来法为能作因。亦以彼为增上果。未来法与过去现在法为能作因。然不以彼为增上果。所以者何。果与因俱或在后故。义言我若不与汝为近能作因者汝则无果。然有为法无无果者。现在法与现在法为能作因。亦以彼为增上果。现在法与未来法为能作因。亦以彼为增上果。义言我若不与汝为近能作因者汝则无因。然有为法无无因者。现在法与过去法为能作因。然不以彼为增上果。果与因俱或在后故。义言我若不与汝为近能作因者汝则无果。然有为法无无果者。问何故后法与前法为能作因。而前法非后法增上果耶。答不障碍义是能作因义。后法于前法不障碍故得为能作因。果必是因力所取与。后法于前无取与力故前法非后果。如有为法以无为法为能作因而非彼果。彼无取果与果力故。

复次善法与善法为能作因。亦以彼为增上果。善法与不善无记法为能作因。亦以彼为增上果。不善法与不善法为能作因。亦以彼为增上果。不善法与善无记法为能作因。亦以彼为增上果。无记法与无记法为能作因。亦以彼为增上果。无记法与善不善法为能作因。亦以彼为增上果。如善不善无记法展转为能作因及增上果。如是三界系不系法。学无学非学非无学法。见所断修所断不断法。有色无色法。有见无见法。有对无对法。有漏无漏法。相应不相应法等。应知亦尔。

复次有善法与善法为近能作因。如由善业生乐善家。生已复能多修妙行。有善法与不善法为近能作因。如由善业生富贵家。生已放逸多造恶行。有不善法与不善法为近能作因。如由不善业生不律仪家。生已复造众多恶行。有不善法与善法为近能作因。如由不善业身遭病恼或失财位。心生厌悔修诸妙行。有内法与内法为近能作因。如一有情供多人众。有内法与外法为近能作因。如诸农夫种殖稼穑。有外法与外法为近能作因。如水粪等生长苗稼。有外法与内法为近能作因。如饮食等长养有情。有一趣法与五趣法为近能作因。如有多人食一羊肉身强盛已有作善业有作恶业。作善业者得生人天作恶业者堕三恶趣。

问若一有情害生命时一切有情不障碍。彼无不与彼为能作因。何不一切俱得杀罪。答彼能杀者起杀加行。亦令果满故得杀罪。余不尔故不得杀罪。复次彼起恶心亦断他命故得杀罪。余不尔故不得杀罪。余业道等准此应知。问诸外财物一切有情共业所起。何故盗者唯于财

主得罪非余。答财主于财摄受守护余则不尔。是故盗者唯于财主得罪非余。复次财主于财作己有想。盗者于彼作财主想。故唯于彼得罪。非余。复次若财物于彼是士用果及增果者于彼得罪。财物于余一切有情是增上果非士用果。是故于彼不得盗罪。问士用果与增上果有何差别。答作功力得者是士用果。不障碍得者是增上果。复次财物于作者是士用果。于用者是增上果。如诸果实于种殖者。是士用果亦增上果。于食用者唯增上果。如诸财物于营求者。是士用果亦增上果。于受用者唯增上果。

问此器世界苏迷卢山洲渚等物一切有情共业所起。于中若有般涅槃者。何故此物不减少耶。尊者世友作如是说。若物是彼士用果及近增上果者亦有减少。苏迷卢等但是彼远增上果故无减少。复作是说。苏迷卢等一切有情共业所起。假使此中一有情在。由彼业力所任持故亦不减少。况有无量无边有情未得灭度。如富贵者虽已命终。而彼宫殿园林象马不随隐没。是余有情业力持故。此亦如是。复作是说。此中虽有无量有情得般涅槃及生他处。复有无量无边有情来生此界。由彼业力故不减少。尊者觉天作如是说。此是过去业力所持故无减少。问如转轮王于四洲渚皆得自在是何果耶。答自身威势是异熟果。所统领物是增上果。彼于过去修习增上自身众具诸善业故今得如是二殊胜果。

复次有三种增上。一自增上。二世增上三法增上。自增上者。如有一类烦恼未断恶境现前。而为自护不起恶业勿我由斯堕诸恶趣。世增上者。如有一类烦恼未断恶境现前。护世间故不起恶业勿我由斯为世讥毁。有作是说。勿由我故世间有情造诸恶业。法增上者。如有一类烦恼未断恶境现前。为护法故不起恶业勿由我故令诸世间轻毁正法。此三即是近能作因。问何故此三说名增上。答以于善法不障碍故。是善亲近增上缘故。问能作因力有增减不。答有。如多人众挽大木时。中有尽力不尽力者。其尽力者能作因增。不尽力者能作因减。如彼挽木竖刹牵船转石等时应知亦尔。如内于外若外于内。外内自望亦复如是。问能作因与增上果何者为多。答能作因多增上果少。以能作因摄一切有为无为法。增上果唯摄有为法故。由此故说颇有法于法非能作因耶。答有。谓自性于自性。颇有法于他性非能作因耶。答有。谓有为于无为及无为于无为。

问能作因以何为自性。答一切法。已说自性。所以今当说。问何故名能作因能作是何义。答不障碍义是能作义。有所办义是能作义。此能作因定通三世及离世法有增上果。如是已显六因自性。今当复显六因相杂不相杂义。问若法是相应因彼亦是俱有因耶。答若法是相应因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非相应因。谓有为不相应法。问若

法是相应因彼亦是同类因耶。答应作四句。有法是相应因非同类因。谓未来相应法。有法是同类因非相应因。谓过去现在不相应法。有法是相应因亦同类因。谓过去现在相应法。有法非相应因非同类因。谓未来不相应法及无为法。问若法是相应因彼亦是遍行因耶。答应作四句。有法是相应因非遍行因。谓除过去现在遍行随眠及彼相应法诸余相应法。有法是遍行因非相应因。谓过去现在遍行随眠及彼相应法生住老无常。有法是相应因亦遍行因。谓过去现在遍行随眠及彼相应法。有法非相应因非遍行因。谓除过去现在遍行随眠及彼相应法。生老住无常诸余不相应法。问若法是相应因彼亦是异熟因耶。答应作四句。有法是相应因非异熟因。谓无记无漏相应法。有法是异熟因非相应因。谓不善善有漏不相应法。有法是相应因亦异熟因。谓不善善有漏相应法。有法非相应因非异熟因。谓无记无漏不相应法。问若法是相应因彼亦是能作因耶。答若法是相应因彼亦是能作因。有法是能作因彼非相应因。谓不相应法。问若法是俱有因彼亦是同类因耶。答若法是同类因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非同类因。谓未来法。问若法是俱有因彼亦是遍行因耶。答若法是遍行因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非遍行因。谓除过去现在遍行随眠及彼相应俱有法诸余有为法。问若法是俱有因彼亦是异熟因耶。答若法是异熟因彼亦是俱有因。有法是俱有因彼非异熟因。谓无记无漏有为法。问若法是俱有因彼亦是能作因耶。答若法是俱有因彼亦是能作因。有法是能作因彼非俱有因。谓无为法。问若法是同类因彼亦是遍行因耶。答若法是遍行因彼亦是同类因。有法是同类因彼非遍行因。谓除过去现在遍行随眠及彼相应俱有法诸余过去现在法。问若法是同类因彼亦是异熟因耶。答应作四句。有法是同类因非异熟因。谓过去现在无记无漏法。有法是异熟因非同类因。谓未来不善善有漏法。有法是同类因亦异熟因。谓过去现在不善善有漏法。有法非同类因非异熟因。谓未来无记无漏法及无为法。问若法是同类因彼亦是能作因耶。答若法是同类因彼亦是能作因。有法是能作因彼非同类因。谓未来法及无为法。问若法是遍行因彼亦是异熟因耶。答应作四句。有法是遍行因非异熟因。谓过去现在无记遍行随眠及彼相应俱有法。有法是异熟因非遍行因。谓除过去现在不善遍行随眠。及彼相应俱有法。诸余不善善有漏法。有法是遍行因亦异熟因。谓过去现在不善遍行随眠及彼相应俱有法。有法非遍行因非异熟因。谓除过去现在无记遍行随眠及彼相应俱有法。诸余无记及无漏法。问若法是遍行因彼亦是能作因耶。答若法是遍行因彼亦是能作因。有法是能作因彼非遍行因。谓除过去现在遍行随眠及彼相应俱有法诸余一切法。问若法是异熟因彼亦是能作因耶。答若法是异熟因彼亦是能作因。有法是能作因彼非异熟因。谓无记及无漏法。

问此六因几是色几非色。答二唯非色。谓相应遍行因余通色非

色。如色非色有见无见有对无对有执受无执受。是长养非长养是大种非大种是造色非造色亦尔。问此六因几有漏几无漏。答二唯有漏谓遍行异熟因。余通有漏无漏问此六因几有为几无为。答五唯有为一通有为无为谓能作因。问此六因几过去几未来几现在。答三通三世谓相应俱有异熟因。二唯过去现在谓同类遍行因。一通三世亦离世谓能作因。问此六因几善几不善几无记。答一唯不善无记谓遍行因。一唯善不善谓异熟因。余通三种。问此六因几欲界系几色界系几无色界系。答二唯三界系谓遍行异熟因。余通三界系及不系。问此六因几学几无学几非学非无学。答二唯非学非无学。谓遍行异熟因。余通三种。问此六因几见所断几修所断几不断。答一唯见所断谓遍行因。一唯见所断修所断谓异熟因。余通三种。问此六因几染污几不染污。答一唯染污谓遍行因。余通二种。如染污不染污有罪无罪黑白有覆无覆退非退亦尔。问此六因几有异熟几无异熟。答一有异熟谓异熟因。余通二种。问此六因几是异熟几非异熟。答二非异熟谓遍行异熟因。余通二种。问此六因几相应。几不相应。答一唯相应谓相应因。余通二种。如相应不相应。有所依无所依。有所缘无所缘。有行相无行相。有警觉无警觉。有等无间无等无间亦尔。问此六因几是四谛摄几非四谛摄。答二唯苦集谛摄谓遍行异熟因。三唯苦集道谛摄谓相应俱有同类因。一通四谛及非谛摄谓能作因。问此六因几是五蕴摄几非五蕴摄。答二唯四蕴摄除色蕴谓相应遍行因。三通五蕴摄谓俱有同类异熟因。一通五蕴及非蕴摄谓能作因。问此六因几何处摄。答二唯意法处摄谓相应遍行因。一唯色声意法处摄谓异熟因。三通十二处摄谓俱有同类能作因。问此六因几何界摄。答一唯意法意识界摄谓遍行因。一唯七心法界摄谓相应因。一唯色声七心法界摄谓异熟因。三通十八界摄谓俱有同类能作因。

问如是六因谁有何果。答相应俱有因有士用果。同类遍行因有等流果。异熟因有异熟果。能作因有增上果。其解脱果是道所证非因所得。问如是六因何时取果何时与果。答相应俱有因现在取果现在与果。一刹那取果一刹那与果。取一刹那果与一刹那果。同类遍行因现在取果。过去现在与果。一刹那取果。多刹那与果。取多刹那果。与多刹那果。异熟因现在取果过去与果。一刹那取果多刹那与果。取多刹那果与多刹那果。能作因有作是说。现在取果过去现在与果。一刹那取果多刹那与果。取多刹那果与多刹那果。有余师说。此能作因过去现在取果过去现在与果。多刹那取果多刹那与果。若取果时即能与果余如前说。若能觉了如是六因即于四果分明照察如观掌中余甘子等。

复次诸法作用必假因缘因已广辩。次应说缘。缘有四种。如施设论及见蕴辩。然施设论作如是说。有法是因缘彼亦是等无间缘亦是所

缘缘亦是增上缘。乃至有法是增上缘彼亦是因缘亦是等无间缘亦是所缘缘。问一切法中有能作四缘者如心心所法。有能作三缘者如色心不相应行。有能作二缘者如无为法。何故彼说有法是因缘彼亦是等无间缘乃至广说耶。答彼依容有故作是说。谓诸法中有心心所具四缘性不说一切皆作四缘。若尽理者应作是说。问若法是因缘彼亦是等无间缘耶。答若法是等无间缘彼亦是因缘。有法是因缘。彼非等无间缘。谓除过去现在非最后心心所法余一切有为法。问若法是因缘彼亦是所缘缘耶。答若法是因缘彼亦是所缘缘。有法是所缘缘彼非因缘谓无为法。问若法是因缘彼亦是增上缘耶。答若法是因缘彼亦是增上缘。有法是增上缘彼非因缘谓无为法。问若法是等无间缘彼亦是所缘缘耶。答若法是等无间缘彼亦是所缘缘。有法是所缘缘彼非等无间缘。谓除过去现在非最后心心所法余一切法。问若法是等无间缘彼亦是增上缘耶。答若法是等无间缘彼亦是增上缘。有法是增上缘彼非等无间缘。谓除过去现在非最后心心所法余一切法。问若法是所缘缘彼亦是增上缘耶。答如是。问若于一法具四缘者应但一缘云何立四。答依作用立不依物体。一物体中有四用故。谓一刹那心心所法引起次后刹那同类心心所故立为因缘。即此开避。次后刹那心心所法令得生故。立为等无间缘。即此能为次后刹那心心所法所取境故。立为所缘缘。即此不障碍次后刹那心心所法令得生故。立为增上缘。此中因缘如种子法。等无间缘如开导法。所缘缘如任杖法。增上缘如不障法。如是等过去现在非最后心心所法具四缘性。余有为法有三缘性。三无为法有二缘性。皆依义说不依物体。一物体中有多义故如诸法中有能作。六因者。谓过去现在不善遍行随眠及彼相应法有能作。五因者。谓过去现在无记遍行随眠及彼相应法。或过去现在不善遍行随眠及彼相应法生老住无常。或过去现在非遍行不善善有漏心心所法有能作。四因者。谓过去现在无记遍行随眠及彼相应法生老住无常。或过去现在非遍行不善善有漏色心不相应行。或过去现在无漏心心所法。或过去现在非遍行无记心心所法。或未来不善善有漏心心所法有能作。三因者。谓过去现在非遍行无记色心不相应行。或过去现在无漏色心不相应行。或未来不善善有漏色心不相应行。或未来无记无漏心心所法有能作。二因者。谓未来无记无漏色心不相应行有能作。一因者。谓无为法如一。有为有多。因义互不相违。缘亦应尔。问若尔因缘有何差别。尊者世友作如是言。无有差别。因即是缘缘即是因。如契经说二因二缘能生正见。谓他言音及内如理作意。又如大因缘经说。

佛告阿难。老死支有如是由。有如是因有如是集。有如是生。有如是缘。谓生支是也。故知因缘无有差别。复作是说。若有此则有彼此是彼因亦是彼缘。问由有瓶故得有瓶觉岂此瓶觉唯瓶为因。答非但有瓶则有瓶觉以无瓶时亦有瓶觉。虽有瓶时无瓶觉故然有和合故得有瓶觉。是故和合是瓶觉因缘。有作是说。和合是因此和合因说名为

缘。问若一一别不名为因。众事和合亦应非因。答如一一别不名和合。众事聚集即名和合。故一一别不名为因众事和合得名为因。复有说者。同类是因异类是缘。如火于火麦于麦等说名同类。问麦于麦芽有何同类。若同称麦名同类者。应田水等大种同故亦名同类。则田水等应是麦因。复有说者。近者是因远者是缘。问若尔因与等无间缘应无差别。又善心无间起不善。或无记心应是因非缘。复有说者。不共是因共者是缘。问若尔眼于眼识应是因非缘以不共故。又麦于芽灰应是缘非因以是共故。复有说者。能生者是因随能生者是缘。问若尔生支于老死应非缘随顺生支有等于老死应非因。复有说者。能长养自相续者是因。能长养他相续者是缘。问若尔缘自相续所起善心唯长养自相续应是因非缘大德说曰。转是因随转是缘。近是因远是缘。如近远在此在彼。和合不和合。在此身在余身。应知亦尔。问若尔同类随转应是缘非因无明缘行等应是因非缘。故因缘体虽无差别而义有异。谓因义亲。缘义是疏。为表此义说因有六。说缘有四若不尔者名数应同。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十二

杂蕴第一中智纳息第二之十四

诸心由随眠故名有随眠心。彼随眠于此心随增耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。但有一心如说一心相续论者彼作是说。有随眠心无随眠心。其性不异圣道现前。与烦恼相违不违心性。为对治烦恼非对治心。如浣衣磨镜炼金等物。与垢等相违不违衣等。圣道亦尔。又此身中若圣道未现在前。烦恼未断故心有随眠。圣道现前烦恼断故心无随眠。此心虽有随眠无随眠时异。而性是一。如衣镜金等未浣磨炼等时。名有垢衣等。若浣磨炼等已。名无垢衣等。有无垢等时虽有异。而性无别。心亦如是。为止彼执显有随眠心与无随眠心其性。各异。或复有执。随眠不于所缘随增。亦不于相应法有随增义。如譬喻者彼作是说。若随眠于所缘随增者于他界地及无漏法亦应随增。是所缘故如自界地。若于相应法有随增义者。则应未断已断一切时随增。相应毕竟不相离故犹如自性。为止彼执。显诸随眠于所缘相应俱有随增义。谓于自界地有漏法及相应法乃至未断恒随增故。或复有执。随眠唯于补特伽罗有随增义。如犊子部彼作是说。补特伽罗名有随眠及无随眠。非心等法。补特伽罗有缚解故。为止彼执显唯心等有缚有解名有随眠及无随眠。非数取趣毕竟无故。为止此等他宗及显无颠倒理故作斯论。

诸心由随眠故名有随眠心。彼随眠于此心随增耶。答或随增或不随增。云何随增。谓彼随眠与此心相应未断及缘此心。云何不随增。

谓彼随眠与此心相应已断。此中诸心者有五部心。谓见苦所断心。乃至修所断心随眠者有五部随眠谓见苦所断随眠。乃至修所断随眠。由二事故名有随眠心。一由随眠于此心有随增性。二由随眠于此心有同伴性。谓见苦所断心于见苦所断随眠。由二事故名有随眠心。于见集所断随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见集所断心于见集所断随眠由二事。故名有随眠心。于见苦所断随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见灭所断心于见灭所断随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见道所断心于见道所断随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。修所断心于修所断随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。复次见苦所断心有二种。一遍行随眠相应心。二非遍行随眠相应心。见集所断心亦尔。见灭所断心有二种。一有漏缘随眠相应心。二无漏缘随眠相应心。见道所断心亦尔。修所断心有二种。一染污心。二不染污心。见苦所断遍行随眠相应心。于见苦所断遍行随眠由二事故名有随眠心。于见苦所断非遍行随眠及见集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见苦所断非遍行随眠相应心。于见苦所断非遍行随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见集所断遍行随眠相应心。于见集所断遍行随眠由二事故名有随眠心。于见集所断非遍行随眠及见苦所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见集所断非遍行随眠相应心。于见集所断非遍行随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见灭所断有漏缘随眠相应心。于见灭所断有漏缘随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见灭所断无漏缘随眠相应心。于见灭所断无漏缘随眠由二事故名有随眠心。于见灭所断有漏缘随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见道所断有漏缘随眠相应心于见道所断有漏缘随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见道所断无漏缘随眠相应心。于见道所断无漏缘随眠由二事故名有随眠心。于见道所断有漏缘随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。修所断染污心于修所断随眠由二事故名有随眠心。于见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。修所断不染污心于修所断随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故

非有随眠心。复次欲界见苦所断心有十种。谓五见疑爱恚慢不共无明相应心。见集所断心有七种。谓二见疑爱恚慢不共无明相应心。见灭所断心亦尔。见道所断心有八种。谓三见疑爱恚慢不共无明相应心。修所断心有五种。谓爱恚慢不共无明相应心及不染污心。谓善有漏无覆无记。有身见相应心于有身见及彼相应无明由二事故名有随眠心。于余见苦所断随眠及见集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。如是乃至见苦所断慢相应心应知亦尔。见苦所断不共无明相应心。于见苦所断不共无明由二事故名有随眠心。于余见苦所断随眠及见集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见集所断心应知亦尔。见灭所断邪见相应心。于见灭所断邪见及彼相应无明由二事故名有随眠心。于见灭所断有漏缘随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见灭所断疑相应心应知亦。尔见灭所断见取相应心。于见灭所断见取及彼相应无明由二事故名有随眠心。于余见灭所断有漏缘随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见灭所断爱恚慢相应心应知亦尔。见灭所断不共无明相应心。于见灭所断不共无明由二事故名有随眠心。于见灭所断有漏缘随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。见道所断心应知亦尔。随所断爱相应心。于修所断爱及彼相应无明由二事故名有随眠心。于余修所断随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。修所断恚慢相应心应知亦尔。修所断不共无明相应心。于修所断不共无明由二事故名有随眠心。于余修所断随眠及见苦集所断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。修所断不染污心于修所断随眠及见苦集所。断遍行随眠由一事故名有随眠心。谓随增性。于余随眠无二事故非有随眠心。如说欲界。色无色界应知亦尔。是谓此处略毗婆沙。如是所说三界五部随眠于此三界五部有随眠心。若未断则随增互相随顺而增长故随眠于心增缚事故。若已断则不随增不相随顺非增长故随眠于心无缚事故。然未断位心于相应所缘随眠俱得建立有随眠名。已相应者具二事故。缘缚心者但随增故。若已断位此心唯于相应随眠可得建立有随眠名。非彼先来缘缚心者无随增故。相应随眠于心犹有同伴性故。问何故心于相应随眠已断未断俱得建立有随眠名。于所缘随眠唯未断位可得建立有随眠名非已断位耶。答前来已说心于随眠由二事故名有随眠一随增性。二同伴性。相应随眠若未断位由二事故心于彼立有随眠名。若已断位彼于此心虽无随增性而有同伴性故犹可立有随眠名。所缘随眠若未断位于心唯有随增性故心于彼立有随眠名。若已断位二事俱无故心于彼不复可立有随眠名。问若相应随眠于相应心若未断位有随增性及同伴性。若已断位虽无随增性而有同伴性心恒于彼名有随眠者。所缘随眠于所缘

心若未断位有随增性及所缘性。若已断位虽无随增性而有所缘性。何故心于彼不恒建立有随眠名。答相应随眠于相应心极相亲近众事皆等不可相离如羊与皮故断未断恒名相有。所缘随眠与所缘心非极亲近众事不等未尝和合。若未断时由随增性可说相有。若已断位极疏远故不说相有。此中有名依亲强立。非如立有所缘等名。尊者世友作如是说。相应随眠染污心故。所缘随眠不如是故。复次相应随眠不离心故。所缘随眠不如是故。复次相应随眠覆蔽心故。所缘随眠不如是故。复次相应随眠随心转故。所缘随眠不如是故。复次相应随眠扰乱心故。所缘随眠不如是故。复次相应随眠与相应心同一所依同一所缘同一行相同一果同一等流同一异熟。俱生俱住俱异俱灭。极亲近故。所缘随眠不如是故。大德说曰。相应随眠令相应心刚强[怡-台＋龍]悷。智者诃厌难可出离。所缘随眠于所缘心无此事故。尊者妙音作如是说。相应随眠令相应心发起染污如烟焰得障碍圣果。所缘随眠于所缘心无此事故。尊者觉天作如是说。相应随眠令相应心于所缘境迷谬不了。所缘随眠于所缘心无此事故。由如是等种种因缘相应随眠断未断位恒令心得有随眠名。所缘随眠唯未断位可令心得有随眠名。若已断位则不名有。设随眠于心随增此心但由彼随眠故名有随眠心耶答或由彼非余。或由彼及余。云何由彼非余。谓此心未断。云何由彼及余。谓苦智已生集智未生。若心见苦所断见集。所断随眠所缘。此中由彼非余者。谓有随眠心但由彼于心随增随眠故名有随眠心。非由余于心不随增随眠故名有随眠心。谓此心未断者。若心未断必但由彼于心随增随眠故名有随眠心。非由余于心不随增随眠故名有随眠心。有说。此文应作是说。谓具缚者诸染污心。彼不应作是说。以具缚者不具缚者有染污心无染污心皆可尔故。但应作是说。谓此心未断诸未断心名有随眠。但由于心随增随眠非由余故。由彼及余者。谓有随眠心由彼于心随增随眠故名有随眠心。及由余于心不随增随眠故名有随眠心。谓苦智已生乃至广说者。见苦所断有随眠心。尔时由彼见集所断。于心随增遍行随眠故名有随眠心。及由余见苦所断。于心不随增相应随眠故名有随眠心。如是即说见苦所断心。于此位中由彼他部于心随增随眠故。及由余自部于心不随增随眠故名有随眠心。问何故此中他部随眠名彼。自部随眠名余。答以先问言设随眠于心随增此心但由彼随眠故名有随眠心耶。故今答言见苦所断心于此位中非但由彼见集所断于此心随增遍行随眠故名有随眠心。亦由余见苦所断。于此心不随增相应随眠故名有随眠心。如是即说正所问者名彼。非正所问者名余。他部随眠尔时未断。由随增故是正所问。自部随眠尔时已断。不随增故非正所问。有说。自部随眠尔时转至异前位故说之为余。谓前未断今已断故。有说。自部随眠先得自在随欲所作。今已断故不得自在。无所能作故说为余。有说。自部随眠本来成就。今不成就故说为余。有说。自部随眠今为圣道究竟断灭异昔来故说之为余。有说。自部随眠已为圣道简别顿断。不同昔来与余四部同时渐断故说为余。

问修所断心亦有此义。谓断一品乃至八品已断染心。由彼未断及余已断名有随眠。何故不说。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次应说而不说者。当知此义有余。复次若异部为彼异部为余者。此中说之修所断心。虽有此义而自部为彼自部为余故此不说。复次此中但说断已毕竟不复退者修所断心。虽有此义而彼断已。或有复退故不说之。

问诸随眠云何于所缘随增云何于相应随增耶。西方诸师作如是说。为系缚性故。于所缘随增。为同伴性故。于相应随增。迦湿弥罗国诸论师言。于所缘境各别行相随执增益故。名于所缘随增。于相应法令同自过随顺增益故。名于相应随增。有余师说。诸随眠于所缘随增如于相应。于相应随增如于所缘。问若尔品类足论当云何通。如说。云何欲贪随眠随增。谓可爱可乐可喜可意。彼于相应无能缘义。云何亦说有可爱等。答彼显贪相。谓欲贪随眠有可爱等相故作是说。不显所缘相应异相。尊者世友作如是说。由四事故说诸随眠有随增义。一堕恶意故。如大众中一人造恶令彼多人皆堕恶意。如是于一相应品中起一随眠。即令此品心心所法皆堕恶意。二如火热故。如置热铁小水器中。其器及水无不皆热。如是于一心品法中起一烦恼。即令一切心心所法皆成热恼。三如烟等故。如烟尘垢所著衣服皆成秽恶。如是心品有一随眠皆成染污。四可毁厌故。如僧众中有一犯罪众皆受责。如是心品有一随眠皆可毁厌如于相应。有此四事说名随增。于所缘境亦增此四故名随增。谓若所缘增长此四即说烦恼于彼随增。问过去未来随眠亦随增不。答彼亦随增。若彼随眠不随增者。不染污心现在前位应无随眠。便违经说。如说。佛告结鬘母言。婴孩小儿仰腹而卧。尚不能了欲境胜劣。况复能起欲贪缠心。然被欲贪随眠系缚。问过去未来既无作用。云何可说随眠随增。答彼能起。得现在前故。如火不现而能起烟。尊者妙音作如是说。彼虽无有取境作用。而于所缘及相应法有如现在系缚功能故。彼随眠有随增义。尊者设摩达多说曰。由五事故可说过去未来随眠有随增义。一者彼因未尽故。二者彼得未断故。三者未转彼所依故。四者未了彼所缘故。五者未得彼对治故。诸心由随眠故名有随眠心。彼随眠于此心当断耶。答或当断或不当断。云何当断。谓彼随眠缘此心。云何不当断。谓彼随眠与此心相应。此中显示随眠于所缘境可说当断非于相应。谓于所缘。可制烦恼令不现起造诸过失。非于相应可制烦恼令不复与心等相应故。于所缘可说当断非于相应。有说。此文应作是说。云何当断。谓彼随眠缘此心未断。云何不当断。谓彼随眠缘此心已断及与此心相应。彼说非理。所以者何。前问诸心由随眠故名有随眠心。彼随眠于此心当断不。今但应说。云何当断。谓彼随眠缘此心于义已足。何须更说未断。若彼已断心不由彼名有随眠便非所问。是故不须更说未断。又缘此心已断及言理不应说缘心随眠。若已断者便非所问故。但应说。云何不当断。谓彼随眠与此心相应其义已足。然此中说诸随眠于所缘可

断非于相应者。依心名有随眠义说。不依随增义说。以随增义俱可断故。

诸随眠因何当断。答因所缘前所显义今现其文。谓诸随眠由对治力令彼于境不复起过。可说当断。如人制子不令复入酒舍淫舍博戏舍等。若令随眠离相应法无有是处。是故说彼于相应法无有断义。

汝说随眠因所缘当断耶。答如是。若尔诸随眠见灭道所断有漏缘彼随眠因何当断。若言此断彼断俱不应理。答见灭道所断无漏缘随眠因所缘故断。由此断故彼亦断。此中意说。要因慧见烦恼所缘随眠方断。为成此理。问答难通。汝说随眠因所缘当断耶者。是问前虽略说而未审定。若不审定他宗所许说他过失无有是处。答如是者是答要因慧见烦恼所缘随眠方断。其理决定。更无异趣故言如是。若尔诸随眠见灭道所断有漏缘彼随眠因何当断。若言此断。彼断俱不应理者。是难彼难意。言见灭道所断有漏缘随眠因何当断。若言因慧见此苦集故得断者。其理不然。见苦集时此未断故。若言因慧见彼灭道故得断者。理亦不然。灭道非此所缘境故。答见灭道所断无漏缘随眠因所缘故。断由此断故彼亦断者是通。此通意言见灭道所断有漏缘随眠依止无漏缘随眠故而得生长。见灭道时此无漏缘随眠断故。彼见灭道所断有漏缘随眠亦随断。如羸病人依杖而立。去杖便倒。此亦如是。问前定宗言要因慧见烦恼所缘随眠方断。今乃通言所缘断故能缘随断。岂不相违。答无相违失。慧见所缘随眠尚断。况所缘断而不断耶。如果依树动树尚堕况树倾倒而果不落。此亦如是。又前所说要因慧见烦恼所缘随眠方断者。不说要因慧见所断烦恼所缘随眠方断。但说要因慧见所有烦恼所缘随眠方断故不相违。谓因慧见无漏缘烦恼所缘灭道故。见灭道所断有漏缘随眠亦断。由此理趣苦集法忍能断缘上遍行随眠。修道位中灭道二智。能断九地修所断惑。有余师说。因所缘故随眠断者。意显烦恼所缘断故随眠方断。为成此理问答难通。汝说随眠因所缘当断耶。答如是。若尔诸随眠见灭道所断无漏缘彼随眠因何当断。若言此相应断故断者。其理不然。前说随眠非于相应可说断故。若言彼所缘断故断者。理亦不然。所缘灭道无诸过失不可断故。答见灭道所断有漏缘随眠断故此亦随断。问前定宗言。所缘断故随眠方断。今说能缘烦恼断故随眠方断。岂不相违。答无相违失。谓无漏缘随眠依有漏缘随眠而得生长。由彼任持此得相续故。彼断持此亦随断。如树茎等依根而住。若断其根茎等随倒。此亦如是。彼说非理。违前宗故。此本论文难通异故。有所缘断时能缘未断故。有能缘断时所缘未断故。或复有说。因所缘故随眠断者。意说要因有所缘道随眠方断。彼说非理。以世尊说如是八支圣道能断过去未来现在众苦。弃舍变吐尽离染灭寂静涅槃。是故应说。有所缘道无所缘道俱能断惑。又于后说。若难若通俱不相应故彼非理。尊者设摩达多说曰。由四事

故诸随眠断。一由所缘断故。如见灭道所断有漏缘随眠。二由能缘断故。如他界缘随眠。三由俱缘断故。如见苦集所断非遍行随眠。四由得对治故。如余随眠随得对治彼则随断。尊者世友作如是说。由五事故诸随眠断。一见所缘故断。如无漏缘随眠及缘自界遍行随眠。二所缘断故断。如见灭道所断有漏缘随眠。三能缘断故断。如缘他界遍行随眠。四俱缘断故断。如见苦集所断不遍行随眠。五得对治故断。如修所断随眠。

设随眠于心当断。此心但由彼随眠故名有随眠心耶。答或由彼非余。或由彼及余。云何由彼非余。谓心不染污修所断。云何由彼及余。谓心染污。此中不染污者简异染污。修所断者简异无漏。谓有漏善心及无覆无记心。此心由彼者。由缘此心随增随眠故名有随眠心。非余者。非由相应随眠故名有随眠心。此心相应无随眠故。染污心由彼者。由缘此心随增随眠故名有随眠心。及余者及由余相应随眠故名有随眠心。问何故此中所缘随眠说彼相应随眠说余。答以先问言设随眠于心当断。此心但由彼随眠故名有随眠心耶。前说随眠唯于所缘有当断义非于相应。是故彼言。唯说当断所缘随眠。即此随眠是正所问故说为彼。相应随眠非正所问故说为余。问何故复作如是问答。答为令疑者得决定故。谓或有疑唯当断者。心由彼故名有随眠。相应随眠不当断故。心不由彼名有随眠。欲令此疑得决定故。显染污心亦由彼故名有随眠。或复有疑。相应随眠亦当可断故。今复显相应随眠无当断义。或复有疑心于随眠名为有者。但依随增性故。今复显示依同伴性。谓无染污心但依随增性名有随眠。若染污心俱依二性。

颇有随眠断而慧不见彼所缘耶。答应作四句。有随眠断而慧不见彼所缘。谓诸异生离欲界乃至无所有处染时。断上地缘及无漏缘随眠。若诸圣者现观欲界苦集谛时。断他界缘随眠。现观灭道谛时。断见灭道所断有漏缘随眠。以灭道智离修所断一切随眠。有慧见彼所缘而随眠不断。谓诸异生离欲界乃至无所有处染时。前后诸品所断随眠。离初静虑乃至无所有处染时。欲界乃至识无边处所有他地缘随眠。若诸圣者现观色无色界苦集谛时。欲界所有他界缘随眠。现观苦谛时。见集所断自界缘随眠。见灭道所断有漏缘随眠及修所断一切随眠。现观集谛时。见苦所断自界缘随眠。见灭道所断有漏缘随眠及修所断一切随眠。以苦集智及世俗智离修所断染时。见所断有漏缘随眠及前后品修所断随眠以灭道智离修所断染时。无漏缘随眠。及余一切异生圣者。不断烦恼而见烦恼所缘境时。一切随眠。有随眠断慧亦见彼所缘。谓诸异生离欲界乃至无所有处染时。所有自地缘自品随眠。若诸圣者现观苦集谛时。见苦集所断自界缘随眠。现观灭道谛时。见灭道所断无漏缘随眠。以苦集智及世俗智。离修所断染时。自地自品修所断随眠有随眠不断慧亦不见彼所缘。谓除前相。

颇有一刹那顷随眠断而慧不见彼所缘耶。答应作四句。然有多位。谓苦集法智忍及灭道法类智忍位皆有四句。苦法智忍位四句者。第一句。谓欲界见苦所断他界缘随眠第二句。谓欲界见集所断自界缘随眠。见灭道所断有漏缘随眠。及修所断随眠。第三句。谓欲界见苦所断自界缘随眠。第四句。谓除前相。集法智忍位随其所应四句亦尔。灭道法类智忍位。若先异生位中分离欲界染。及于上七地或分或全离者。得作四句。且灭法智忍位四句者。第一句。谓欲界见灭所断先所未离有漏缘随眠第二句。谓欲界见灭所断先所已离无漏缘随眠。第三句。谓欲界见灭所断先所未离无漏缘随眠。第四句。谓欲界见灭所断先所已离有漏缘随眠。或除前相。灭类智忍及道法类智忍位。随其所应四句亦尔。若诸异生离欲界乃至无所有处染时。一一无间道中皆得作四句。第一句。谓自品他地缘随眠。第二句谓前后品自地缘随眠。第三句。谓自品自地缘随眠。第四句。谓前后品他地缘随眠或除前相。颇有于烦恼断得而不舍舍而不得亦得亦舍不得不舍耶。答有。得而不舍者。谓诸异生离欲界乃至无所有处染时。若诸圣者断烦恼时除得果位。舍而不得者。谓诸异生从离染退下地没生二定以上。上二界没生欲界时。若诸圣者向中退断。亦得亦舍者。谓诸异生上地没生初定以上。若诸圣者练根得果。及退果时。不得不舍者。谓除前相。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十三

杂蕴第一中智纳息第二之十五

颇有于随眠灭身作证而慧不见彼灭耶。答应作四句。有于随眠灭身作证而慧不见彼灭。谓诸异生离欲界乃至无所有处染时。所有自地自品诸随眠灭。若诸圣者苦现观时。见苦所断诸随眠灭。集现观时见集所断诸随眠灭。道现观时见道所断诸随眠灭。修道位中以苦集道及世俗智随其所应。离欲界乃至非想非非想处染时。所有自地自品修所断诸随眠灭。若以苦集道及世俗智随其所应得果及练根成时所证已断诸随眠灭。有慧见彼灭而身不作证。谓灭现观时见苦集道及修所断诸随眠灭。修道位中若以灭智离欲界乃至非想非非想处染时。除得果位。随现所观已断未断诸随眠灭。及余一切异生圣者不证择灭而见灭时。即彼所见诸随眠灭。有于随眠灭身作证慧亦见彼灭。谓灭现观时见灭所断诸随眠灭。修道位中若以灭智离欲界乃至非想非非想处染时。所证所观诸随眠灭若以灭智练根成时。所证所观诸随眠灭。有于随眠灭身不作证慧亦不见彼灭。谓除前相。

颇有一刹那顷于随眠灭身作证而慧不见彼灭耶。答应作四句。谓以灭法智得一来果时。有于随眠灭身作证而慧不见彼灭。谓尔时色无色界见所断诸随眠灭。有慧见彼灭而身不作证。谓欲界修所断后三品

诸随眠灭。有于随眠灭身作证慧亦见彼灭。谓欲界一切见所断及修所断前六品诸随眠灭。有于随眠灭身不作证慧亦不见彼灭。谓色无色界修所断诸随眠灭。如以灭法智得一来果时。一刹那顷有四句。如是以灭智预流一来或不还者转根时。一刹那顷皆得作四句。

云何因境断识。答苦智已生集智未生。若心见集所断见苦所断缘。是谓因境断识。此中若识因断境断。自体未断名因境断识。诸有欲令遍行随眠及彼相应俱有诸法于自部非遍行因者。彼作是说。苦智已生集智未生。若心见集所断见苦所断缘。此心因全断境全断。自体未断故名因境断识。尔时若心见集所断见集灭道修所断缘。此心因虽全断而境未断故。非因境断识。尔时若心见集所断见苦集灭道修所断缘。此心因虽全断而境有断有未断故。非因境断识。诸有欲令遍行随眠及彼相应俱有诸法亦作自部遍行因者。彼作是说。苦智已生集智未生。若心见集所断见苦所断缘。此心自部因虽未断而他部因全断境全断。自体未断故名因境断识。尔时若心见集所断见集灭道修所断缘。此心因有断有未断境未断故非因境断识。尔时若心见集所断见苦集灭道修所断缘。此心因境俱有断有未断故非因境断识。已显因境断识自性。次应显彼随眠随增。问于此识有几随眠随增耶。答十九。问一心耶。答不尔。其事云何。谓未离欲染。苦法智已生集法智未生。若心欲界见集所断见苦所断缘。此因境断识。欲界见集所断七随眠随增。四于此识相应所缘随眠随增。谓邪见见取疑无明。三于此识唯有所缘随眠随增。谓爱恚慢。已离欲染未离色染。苦类智已生集类智未生。若心色界见集所断见苦所断缘。此因境断识。色界见集所断六随眠随增。四于此识相应所缘随眠随增。如欲界说。二于此识唯有所缘随眠随增。谓爱慢。问未离欲染者亦可尔。何故说已离欲染耶。答此中说。容现行者要离下地染。上地烦恼方得现行故作是说。已离色染。苦类智已生集类智未生。若心无色界见集所断见苦所断缘。此因境断识。无色界见集所断六随眠随增。四于此识相应所缘随眠随增。二于此识唯有所缘随眠随增。如色界说。此中有诵已离色染未离无色染。彼不应诵说。集类智未生已显未离无色染故。问修所断中亦可建立因境断识。谓已断上上品乃至下中品者。所未断八品乃至一品心。此心缘前已断一品乃至八品。前一品乃至八品因已断故。亦应名为因境断识。何故不说。答亦应说而不说者。当知此义有余。复次若异部识异部为因异部为境而因境断体未断者。此中说之。修所断心自部为因自部为境。虽因境断而不说为因境断识。复次此中因者说遍行因。唯染污故余因不定。此中识者唯说随眠相应诸心唯染污故。由此所说因境断识。唯在三界见集所断。

问何故因后说随眠耶。答以阿毗达磨藏义应以十四事觉知。谓六因四缘摄相应成就不成就若以如是十四事。觉知阿毗达磨无错谬者。

名阿毗达磨师。非但诵持文者。有余师说。应以七事觉知阿毗达磨藏义。谓因善巧缘善巧。自相善巧。共相善巧。摄不摄善巧。相应不相应善巧成就不成就善巧。若以如是七事觉知阿毗达磨无错谬者。名阿毗达磨师非但诵持文者。是故因后说诸随眠于义无失。

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三之一

一补特伽罗。于此生十二支缘起。几过去几未来几现在。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为止他宗显正义故谓或有执过去未来体非实有。现在虽有而是无为。为止彼宗显过去未来体是实有。现在是有为世所摄故。或复有执。缘起是无为如分别论者。问彼因何故作如是执。答彼因经故。谓契经说。如来出世若不出世法住法性。佛自等觉为他开示乃至广说。故知缘起是无为法。为止彼宗显示缘起是有为法堕三世故。无无为法堕在三世。问若缘起法非无为者。如何会释彼所引经。答经说因果决定义故。谓佛出世若不出世。无明决定是诸行因。诸行决定是无明果。如是乃至生决定是老死因。老死决定是生果。法住法性是决定义。非无为义。经意如是。若不尔者。契经亦说。如来出世若不出世。法住法性色常色相。乃至识常识相。地常坚相乃至风常动相。喝梨德鸡常是苦味。羯竹迦卢呬尼常是辛味。岂五蕴等亦是无为。彼既有为。缘起亦尔。谓五蕴等自相决定说如是言。缘起亦依因果决定。作如是说。为止如是他宗异执显示正理故作斯论。

此中论者所发论端应辩五事。一者何故唯说一补特伽罗。二者说何等一补特伽罗。三者何故唯说此生。四者说何等此生五者说何等现在。何故唯说一补特伽罗者。为避论文烦广失故。若说一切补特伽罗论文烦广亦为无用。说一则知余亦尔故。说何等一补特伽罗者。若有遍历此十二支如陟梯蹬。是此所说。谓若过去起无明行。引得现在识名色六处触受。复于现在起爱取有。引得未来生老死者。是此所说一补特伽罗。若有过去起无明行。引得现在识乃至受。现在不复起爱取有引得未来生老死者。非此所说。如智蕴说。成就八支名学行者。何等学者是彼所说。若有遍历三摩钵底如陟梯蹬。是彼所说。谓若先入有寻有伺定。次入无寻无伺定。次入无色定。次入灭尽定。出灭尽定起有漏心现在前者。彼中说之。若有先入有寻有伺定。次入无寻无伺定。次入无色定。次入灭尽定。出灭尽定起无漏心现在前者。非彼所说。又如经说。先见女人形容端正少壮充悦。次复见彼衰老羸瘦。次复见彼重病困苦。次复见彼死经一日乃至七日。次复见彼膖胀脓烂。次复见彼骨节分离无血肉等。后复见彼骸骨腐烂如鸠鸽色。若有女人遍经如上所说诸位。是彼经说。若不尔者非彼所说。此中亦尔。但说遍历十二支者不说其余。何故唯说此生者。说现在生则知过去未来亦

尔故不说余。说何等此生者。一众同分说为此生。说何等现在者。说众同分现在。不说刹那现在及分位现在。

一补特伽罗于此生十二支缘起几过去几未来几现在耶。答二过去。谓无明行。二未来。谓生老死。八现在。谓识名色八处触受爱取有。问此十二支过去未来现在皆具。何故但说过去未来各有二支现在有八。答无慧眼者以现在因推未来果。以现在果推过去因。可知亦有故作是说。以现在因者。谓爱取有。推未来果者谓生老死。以现在果者。谓识名色六处触受。推过去因者。谓无明行。世尊欲令无慧眼者。以现因果推有去来。由此即能办所作事。过去世果未来世因。由此为门亦可知有。故此论者但作是说。复次说有过去二支即遮生死本无今有执。说有未来二支即遮生死有已还无执。说有现在八支成立生死因果相续。如是如来化事已满故作是说。复次说有过去二支即遮常见。说有未来二支即遮断见。说有现在八支即显中道。如是如来化事已满故作是说。复次说有过去二支即显生死有因。说有未来二支即显生死有果。说有现在八支即显因果相续。由此有情能办所作故作是说。复次说有过去二支除前际愚。说有未来二支除后际愚。说有现在八支除中际愚。由此有情能办所作故作是说。复次此中但说一生因果。余生因果义准可知。故作是说。

品类足论作如是言。云何缘起法。谓一切有为法。问此与彼论所说何异。答此说不了义。彼说是了义。此是有余说。彼是无余说。此说有密意。彼说无密意。此说有别因。彼说无别因。此说是世俗。彼说是胜义。此唯说有情数缘起法。彼通说有情数非有情数缘起法。此唯说有根缘起法。彼通说有根无根缘起法。此唯说有心缘起法。彼通说有心无心缘起法。此唯说执受缘起法。彼通说执受非执受缘起法。复次缘起有四种。一刹那。二连缚。三分位。四远续。此说分位远续。彼说刹那连缚。问何故此论唯说有情数缘起法耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次不应责此作论者意。以作论者依经作论。契经唯说有情数缘起法故此亦尔。问因论生论。何故世尊唯说有情数缘起法耶。答观所化故。谓佛观彼所化有情宜闻。唯说有情数缘起法。则能解了办所作事故作是说。复次顺有支故。谓有情数随顺有支其义最胜。有情数法从无始来轮转三有相续不绝。有义最胜说名为有。有情数法随顺此有故名有支。是故世尊唯说有情数缘起法。此论依彼亦唯说有情数缘起法。复次诸有情类从无始来轮转生死受大苦恼。皆由迷执有情数法。是故世尊但为开示有情数缘起法。此论依彼故作是说。

问如是缘起自性是何。答五蕴四蕴是此所说缘起自性。谓欲色界五蕴为自性。若无色界四蕴为自性。如说。自性我物相分本性亦尔。

已说自性。所以今当说。问何故名缘起。缘起是何义。答待缘而起故名缘起。待何等缘。谓因缘等。或有说者。有缘可起故名缘起。谓有性相可从缘起。非无性相非不可起。复有说者。从有缘起故名缘起。谓必有缘此方得起。有作是说。别别缘起故名缘起。谓别别物从别别缘和合而起。或复有说。等从缘起故名缘起。问有法从四缘生。谓心心所有法从三缘生。谓灭尽无想定有法从二缘生。谓一切色及余不相应行。云何等从缘起故名缘起耶。答即以此事故名为等。谓应从四缘生者。皆四缘生非三非二。应从三缘生者。皆三缘生。非四非二。应从二缘生者。皆二缘生非三非四。是故名等。复次依增上缘故说为等。谓一一法于正起时各除自性。余一切法皆与彼为增上缘故。复次皆同时生故说为等。如说。一切有情心等生等住等灭。复次皆一刹那故说为等。复次一切皆有此十二支。从无始来乃至证得无学果位故说为等。问诸有情类或有前般涅槃者。或有后般涅槃者。如何可说缘起法等。答皆具十二故说为等。复次皆得涅槃方舍缘起故说为等。复次缘起总相无始无终。一切有情同有此法故说为等。复次前般涅槃者。于缘起法前少后多。后般涅槃者。于缘起法前多后少故说为等。谓诸有情皆有无量过去未来诸缘起法。虽行世者有少有多而其体数一切皆等。

如契经说。彼告苾刍。吾当为汝说缘起法及缘已生法。问缘起法与缘已生法差别云何。有作是言。无有差别所以者何。品类足论作如是言。云何缘起法。谓一切有为法。云何缘已生法。谓一切有为法。故知此二无有差别。有余师说。亦有差别。谓名即差别。此名缘起法彼名缘已生法故。复次因名缘起法。果名缘已生法。如因果。如是能作所作。能成所成。能生所生。能转所转。能起所起。能引所引。能续所续。能相所相。能取所取。应知亦尔。复次前生者名缘起法。后生者名缘已生法。复次过去者名缘起法。未来现在者名缘已生法。复次过去现在者名缘起法。未来者名缘已生法。复次无明名缘起法。行名缘已生法。乃至生名缘起法。老死名缘已生法。胁尊者言。无明唯名缘起法。老死唯名缘已生法。中间十支亦名缘起法。亦名缘已生法。尊者妙音作如是说。过去二支唯名缘起法。未来二支唯名缘已生法。现在八支亦名缘起法。亦名缘已生法。尊者望满说有四句。有缘起法非缘已生法。谓未来法。有缘已生法非缘起法。谓过去现在阿罗汉最后五蕴。有缘起法亦缘已生法。谓除过去现在阿罗汉最后五蕴。诸余过去现在法。有非缘起法亦非缘已生法。谓无为法。集异门论及法蕴论俱作是说。若无明生行。决定安住不杂乱者。名缘起法。亦名缘已生法。若无明生行。不决定不安住而杂乱者。名缘已生法。非缘起法。乃至生除老死应知亦尔。尊者世友作如是说。若法是因名缘起法。若法有因名缘已生法。复次若法是和合名缘起法。若法有和合名缘已生法。复次若法是生名缘起法。若法有生名缘已生法。复次若法

是起名缘起法。若法有起名缘已生法。复次若法是能作名缘起法。若法有能作名缘已生法。大德说曰转名缘起法。随转名缘已生法。尊者觉天作如是说。诸法生时名缘起法。诸法生已名缘已生法。契经所说缘起法缘已生法如是差别。

此中但说时分缘起。谓十二位立十二支。一一支中各具五蕴。尊者设摩达多说曰。一刹那顷有十二支。如起贪心害众生命。此相应痴是无明。此相应思是行。此相应心是识。起有表业必有俱时名色。诸根共相伴助即是名色及与六处。此相应触是触。此相应受是受。贪即是爱。即此相应诸缠是取。所起身语二业是有。如是诸法起即是生。熟变是老。灭坏是死。嗔痴心杀有十一支无爱支故。虽有此理而此中说时分缘起。依十二位立十二支。一一支中各具五蕴非刹那顷有十二支。然识身论复作是说。于可爱境由无知故起贪着时。此中无知是无明。有贪著者是行。了别境者是识。识俱诸蕴是名色。名色所依诸根是六处。六处和合是触。能领触者是受。欣所受者是爱。爱增广是取。引后有业是有。诸蕴起是生。诸蕴熟变是老。诸蕴灭坏是死。内热是愁。哀泣是悲。五识相应不平等受是苦。意识相应不平等受是忧。心燋是恼。乃至广说。问前说后说有何差别。答前说是一心。后说是多心。前说是刹那。后说是相续。是谓差别。彼论虽说多心相续十二有支而不同此。以彼所说十二有支多是别法。或同时起。此论所说十二有支皆具五蕴时分各异。施设论说。云何无明。谓过去一切烦恼。彼不应作是说。若作是说则舍自相。应作是说。云何无明。谓过去烦恼位。云何行。谓过去业位。云何识。谓续生心及彼助伴。云何名色。谓结生已未起眼等四种色根。六处未满中间五位。谓羯剌蓝頞部昙。闭尸。键南。钵罗奢佉。是名色位。云何六处。谓已起四色根。六处已满即钵罗奢佉位。眼等诸根未能与触作所依止。是六处位。云何触。谓眼等根虽能与触作所依止。而未了知苦乐差别。亦未能避诸损害缘。触火触刀食毒食粪。食淫具爱犹未现行是触位。云何受。谓能别苦乐。亦能避损害缘。不触火触刀不食毒食粪。虽已起食爱而未起淫及具爱。是受位。云何爱。谓虽已起食爱淫爱及资具爱。而未为此四方追求不辞劳倦。是爱位。云何取。谓由三爱四方追求。虽涉多危崄而不辞劳倦。然未为后有起善恶业。是取位。云何有。谓追求时亦为后有起善恶业。是有位。云何生。谓即现在识位。在未来时名生位。云何老死。谓即现在名色六处触受位。在未来时名老死位。复次有说。无明有二种。一杂事二不杂事。复有二种。一显事二不显事。无明缘行亦有二种。一思业二思已业。行缘识亦有二种。一与悔俱。二不与悔俱。识缘名色亦有二种。一可爱趣摄二不爱趣摄名色缘六处亦有二种。一长养。二异熟。六处缘触亦有二种。一有对触。二增语触。触缘受亦有二种。一身受。二心受。受缘爱亦有二种。一淫欲爱。二资具爱。爱缘取亦有二种。一见门转。二爱门转。

取缘有亦有二种。一内门转。二外门转。有缘生亦有二种。一刹那生。二众同分生。生缘老死。老有二种。一眼所见老。二慧所见老。死有二种。一刹那死。二众同分死。

如契经说。佛告苾刍。我昔持草诣菩提树。到已敷设结跏趺坐。顺逆观察十二缘起。依此有故彼有。此生故彼生。谓无明缘行乃至生缘老死。老死缘愁悲苦忧恼。问云何菩萨顺逆观察十二缘起耶。答若以因推果名顺观察若以果推因名逆观察。复次若从细入粗名顺观察。若从粗入细名逆观察。如粗细如是可见不可见。现见非现见。显了非显了。应知亦尔。复次若因近观远名顺观察。若因远观近名逆观察。如近远如是在此在彼。现前不现前。此众同分。彼众同分。应知亦尔。问此经中说无明缘行。何故不说无明因行耶。答余经亦说无明因行。如大因缘法门经说。佛告阿难。老死有如是因。有如是缘。有如是绪。谓生如说生为老死因。乃至说无明为行因。问一经虽说无明因行。而多经说无明缘行。有何意耶。答若说无明因行则但说染污行。若说无明缘行则通说染污不染污行。复次若说无明因行则但说罪行。若说无明缘行则通说罪福不动行。复次若说无明因行则但说因缘。若说无明缘行则通说四缘。故多经说无明缘行。问何故但说无明缘行而不说行缘无明。答亦应说行缘无明而不说者。当知是有余说。复次无明缘行势力随顺亲近强胜。行缘无明则不如是。复次无明缘行其义决定。行缘无明则不如是。以阿罗汉有漏业不生无明故。复次行缘无明由无明力。如契经说。非理作意由痴生故能引无明。是故但说无明缘行。复次行于无明但有缘义。无明于行有因有缘。是故但说无明缘行。复次此经中说。时分缘起前位诸蕴说名无明。后位诸蕴说名为行。前因后果展转相引。是故不说行缘无明。问无明为缘通生十二。何故但说无明缘行。答亦应说余而不说者。当知此是有余之说。复次无明缘行势用随顺。余则不尔复次无明缘行势用强胜。余则不尔。复次无明于行能作近缘。是故偏说。于识等十但作远缘。是故不说。如近远在此在彼。现前不现前。此众同分余众同分亦尔。复次无明与行作不共缘。是故偏说。与识等十但作共缘。是故不说。复次此经中说。时分缘起前后次第展转相生。若说无明缘无明便无前后。若说无明缘识等便非次第。是故但说无明缘行。问此经中说行缘识。有余处说名色缘识。余处复说二缘生识。如是三种有何差别。答行缘识说业差别。名色缘识说识住差别。二缘生识说所依所缘差别。复次行缘识说初引时。名色缘识说引已守护时。二缘生识说守护已增长时。复次行缘识说续生时。名色缘识说续生已安住时。二缘生识说安住已领纳境时。复次行缘识说业名色。名色缘识说异熟名色。二缘生识说所依所缘名色。复次行缘识说恶趣识。名色缘识说欲界人天识。二缘生识说色无色界识。胁尊者言。行缘识说中有识。名色缘识说生有识。二缘生识说本有识。有余师说。行缘识说染污识名色缘识及二缘生识说

染污不染污识。如染污不染污。有覆无覆。有罪无罪。退不退。应知亦尔。复有说者。行缘识说缘支位识。名色缘识说名色支位识二缘生识说六处支及后位识。问此经中说。识缘名色。余处复说名色缘识此二种何差别。答识缘名色显识作用。名色缘识显名色作用。复次识与名色更互为缘如二束芦相依而住。如象马船与乘御者展转相依得有所至。识与名色亦复如是。识为缘故名色续生名色为缘识得安住。故说此二更互为缘复次识缘名色说初续生时。名色缘识说续生后位。复次识缘名色说续生时识能生名色。名色缘识说续生后识依名色住。复次识缘名色说所生名色。名色缘识说能生名色。复次识缘名色依前后说。名色缘识依同时说。问此经中说名色缘六处应不遍说四生有情。谓胎卵湿生诸根渐起可说名色缘六处。化生有情诸根顿起。云何可说名色缘六处。但应说识缘生六处。有作是说。此经但说欲界三生。不说上界化生。亦无有失。应作是说。此经通说三界四生。谓化生者初受生时。虽具诸根而未猛利。后渐增长方得猛利。未猛利时初刹那顷名识支。第二刹那以后名名色支。至猛利位名六处支。是故此经无不遍失。问六处即在名色中摄。何故说名色缘六处耶。答此前已说。未起眼等四色根时名名色位。四根起已具六处故名六处位。化生虽复六根顿起。而未猛利名名色位。猛利以后名六处位。故无有失。问此经中说六处缘触。有余处说。名色缘触。余处复说二缘生触。如是三种有何差别。答六处缘触显触所依。谓显一切外物和合必因于内。内法胜故但说所依故此经说。六处缘触名色缘触。显触自性二缘生触。显触所依及所缘别复次六处缘触说恶趣触。名色缘触说欲界人天触。二缘生触说色无色界触。复次六处缘触说分位触。名色缘触说现在触。二缘生触说三和触。复次六处缘触说触位触。名色缘触说前位触。二缘生触说后位触。问触受俱起。何故此经但说触缘受。不说受缘触耶。答二虽俱起而触缘受非受缘触随顺胜故。谓触于受随顺力胜非受于触。如灯与明虽复俱起而明因灯在灯因明。此亦如是。复次此经中说分位缘起。前位名触后位名受。故不应责。问何故前位诸蕴名触。后位诸蕴名受耶。答前位未能分别苦乐境界差别。但乐触对种种境界。故说为触。后位能了苦乐境界。避危就安故说为受复次前说触受虽复俱起而触于受随顺力胜故。触为受因。非受为触因。因前果后其理必然。不应为责。问何故触顺受胜非受顺触胜耶。答要因触境方受违顺非受违顺方乃触境。故触于受随顺为胜非受于触随顺为胜。此依缘起理趣而说。不依相应俱有因说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十四

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三之二

问乐受及不苦不乐受与爱为缘是事可尔。爱着此受四方追求可意

事故。如何苦受亦与爱为缘。而此经总说受缘爱耶。尊者世友作如是说。苦作爱缘胜余二受。故世尊说苦受所逼便爱乐具。爱乐具故便于乐受起贪随眠。相续增长。有余师说。三受与爱皆作胜缘。乐受义言我能起爱令有相续胜余二受。谓有情类贪着我故。四方追求造善恶行。由此诸有相续无穷。苦受义言我能起爱。令有相续胜余二受。谓诸有情为我所逼贪爱乐受。四方追求造善恶行。由此诸有相续不绝。不苦不乐受义言我能起爱。令有相续胜余二受。谓于欲界下三静虑我尚起爱造善恶行。令有相续。况于上地无苦乐处而不能耶。胁尊者言。三受皆能为缘起爱。识身论说。若有三受未断未知。能起诸爱引众苦果。故知三受皆是爱缘。问云何三受皆能起爱。答爱有五种。一和合爱。二不和合爱。三别离爱。四不别离爱五愚爱。乐受未生起和合爱。乐受已生起不别离爱。苦受未生起不和合爱。苦受已生起别离爱。不苦不乐受未生起和合爱。不苦不乐受已生起不别离爱。于中多分生长愚爱。问爱即取摄。何故此经说爱缘取。答初生爱位以爱声说。增广爱位以取声说。复次下品名爱上品名取。故无有失。问受缘爱爱缘取。此二种何差别。答若爱以受为因名受缘爱。若爱以爱为因名爱缘取。复次若爱是受果名受缘爱。若爱是爱果名爱缘取。如因果生。所生养所养增所增引所引转随转。应知亦尔。复次若爱为爱因名受缘爱。若爱为业因名爱缘取。复次若爱以爱为果名受缘爱。若爱以业为果名爱缘取。如因果生。所生养所养增所增引所引转随转应知亦尔。问何故前际缘起无明为初。后际缘起爱为初耶。答此二烦恼俱是本故。谓无明是前际本。有爱是后际本。复次。前际烦恼位已灭坏故难可了知。故说无明。后际烦恼位正现在前。求当有故说名为爱。复次。无明有七事故。说在前际缘起之初。一该五部。二遍六识。三通三界。四是随眠性。五能起重身语业。六与断善根作胜加行。七是遍行性。爱唯有六事故。说在后际缘起之初。谓前七事中除遍行性。复次。无明有三事故。说在前际缘起之初。一常为元首。二与一切烦恼相应。三是遍行性。爱于后有能引胜故。说在后际缘起之初。复次无明有四事故。说在前际缘起之初。一有漏无漏缘。二有为无为缘。三是遍行非遍行。四自界他界缘。爱唯有漏缘有为缘。非遍行自界缘故。说在后际缘起之初。更有余义。后当广说。取缘有者。若有烦恼。复能发业牵后有果。非无烦恼有缘生者。若有能引后有诸业。后有当生非无引业。生缘老死者。谓若有生便有老死。问何故三有为相中生独立一支。老死共立一支耶。胁尊者曰。世尊于法功能差别能善了知。余无此能故。于此事不须征诘。复有说者。诸法生时生有作用。故独立支。诸法灭时老死无常俱有作用。故合立支。有余师说。生令诸法相续增长。故独立支。老死令诸法不相续不增长。故合立支。或复有说。生令诸法和合作用。故独立支。老死令诸法离散无用。故合立支。尊者世友作如是说。生令诸法从未来入现在。故独立支。老死令诸法从现在入过去。故合立支。尊者妙音作如是说。生作

用胜独办一事。故独立支。老死作用劣共办一事。故合立支。如强力人独办一事。劣则不尔。问病何故不立有支。答无有支相故。复次。若法一切时。一切处。一切有者。立有支。病非一切时。非一切处。非一切有。故不立有支。如尊者薄矩罗说。我于佛法出家。年过八十尚不忆有少头痛。况余身病。彼在欲界赡部洲生。尚无少病。况余界余处。病不遍故不立有支。问此契经说老死缘愁悲苦忧恼。何故愁等不立有支。答无支相故。谓愁等五散坏有支。如霜雹等害诸苗稼。复次愁等非一切时。非一切处。非一切有。犹如疾病。是故愁等不立有支。问此愁等五不应但说老死为缘。以无明等十二有支为缘生故。答此经应说无明缘行及愁等五乃至。生缘老死及愁等五。而不说者是有余说。复次应知此经以终显始。老死为缘既生愁等。应知乃至无明亦尔。复次老死位中多起愁等。是故偏说。复次。老死位中。所起愁等多是上品。是故偏说。复次。造恶业者。毁净戒者。于此住中多生愁等。是故偏说。如契经说。若男若女造身语意三种恶行。或破尸罗。临命终时恶趣相现。如日欲暮大山峰影来覆其身。当于尔时。身心惊怖生大苦恼。乃至广说。是故但说老死为缘。问无明为有因不。老死为有果不。设尔何失。若有者。缘起支应有十三或十四。若无者。无明无因老死无果。应是无为。答应作是说。无明老死虽有因果。而非有支。故无十三十四支失。无明因者。谓不如理作意。老死果者。谓愁悲苦忧恼复有说者。无明有因。谓前无明。老死有果。谓后老死。过去未来无明老死有多刹那。故无十三十四支失。有余师说。无明有因。谓前老死。老死有果。谓后无明。以现在爱取即过去无明。现在名色六处触受即未来老死。若说受缘爱即说老死缘无明。犹如车轮上下回转。终而复始。如是有支无始相续。虽有因果而无十三十四支失。

复次世尊为受化者。施设缘起少多不定。谓或有处说一缘起。谓一切有为法总名缘起。如说。云何缘起。谓一切有为法。或复有处说二缘起。谓因与果。或复有处说三缘起。谓三世别。或烦恼业及事为三。无明爱取说名烦恼。行有是业。余支是事。或复有处说四缘起。谓无明行及生老死。现在八支摄入四种。谓爱取入无明。有入行。识入生。名色六处触受入老死。或复有处说五缘起。谓爱取有及生老死。前际七支摄入此五。谓无明入爱取。行入有。识入生。名色六处触受入老死。或复有处说六缘起。谓三世中各有因果。或复有处说七缘起谓无明行识名色六处触受。后际五支摄入此七。谓爱取入无明。有入行。生入识。老死入名色六处触受。或复有处说八缘起。谓现在八支。过去未来四支摄入此八。谓无明入爱取。行入有。生入识。老死入名色六处触受或复有处说九缘起。如大因缘法门经说。或复有处说十缘起。如城喻经说。或复有处说十一缘起。如智事中说。或复有处说十二缘起。如余无量契经中说。

复次。此十二支缘起法。即烦恼业苦展转为缘谓烦恼生业。业生苦。苦生苦。苦生烦恼。烦恼生烦恼。烦恼生业。业生苦。苦生苦。烦恼生业者。谓无明缘行业生苦者。谓行缘识。苦生苦者。谓识缘名色。乃至触缘受。苦生烦恼者。谓受缘爱。烦恼生烦恼者。谓爱缘取。烦恼生业者。谓取缘有。业生苦者。谓有缘生。苦生苦者。谓生缘老死。

复次。此十二支缘起法。有二续三分。二续者。谓识与生能续生故。三分者。谓烦恼业事。无明爱取是烦恼。行有是业。余支是事。有余师说。二续者。谓行有续后有故。三分者。谓三世。又十二支。摄为三聚。谓烦恼业苦如名三聚。亦名三集三有三道。随相应知。

复次。此十二支缘起法。有根有茎有枝有叶有花有果。犹如大树。此中根者谓无明行。茎者谓识名色。枝者谓六处。叶者谓触受。花者谓爱取有。果者谓生老死。此十二支缘起法树。或有花有果。或无花无果。有花有果者。谓异生及学。无花无果者。谓阿罗汉。问此十二支缘起法。几刹那。几相续。答二刹那。谓识与生。余皆相续。问此十二支缘起法。几染污。几不染污。有作是说。五染污。谓无明识爱取及生。余通染污不染污。评曰。彼不应作是说。此中说分位缘起故。应作是说。一切皆通染污不染污。前所说五支中。心心所法唯是染污。余通染污及不染污。有作是说。识生二支心心所法定是染污。余皆不定。问此十二支缘起法。几是异熟。几非异熟。有作是说五非异熟。七是异熟。评曰。彼不应作是说。此中说分位缘起故。应作是说。一切皆通异熟非异熟。然无明识爱取生时。心心所法定非异熟。余通二种。有作是说。识生二支心心所法定非异熟。余皆不定。问此十二支缘起法。几有异熟。几无异熟。有作是说。行有二支定有异熟。余通二种。评曰。彼不应作是说。此中说分位缘起故。应作是说。一切皆通二种。问此十二支缘起法。几欲界。几色界。几无色界。有作是说。欲界具十二支。色界有十一支除名色。无色界有十支。除名色六处。色界应作是说。识缘六处彼无未起四根时故。无色界应言识缘触。彼无有色及五根故。评曰。应作是说。三界皆具十二有支。问色界生时诸根顿起。云何有名色位。无色界无色无五根。云何有名色。六处位耶。答色界五根虽定顿起。而生未久。根不猛利。尔时但是名色支摄。无色界虽无色及五根。而有名及意根。彼应作是说。识缘名。名缘意处。意处缘触。是故三界皆具十二。

复次。相似有支还令相似有支相续。谓欲界有支还令欲界有支相续。色无色界有支亦尔。唯除受位。此位或能令不相似有支相续。谓生欲界若未离欲染。起欲界爱取有现在前。引未来生老死。彼有现在一爱一取一有未来一生一老死。若已离欲染。未离初静虑染。起初静

虑爱取有现在前引未来生老死。彼有现在二爱二取二有未来二生二老死。如是乃至已离无所有处染未离非想非非想处染。起非想非非想处爱取有现在前引未来生老死。彼有现在九爱九取九有未来九生九老死。彼欲界歿生非想非非想处。昔时非想非非想处。现在爱取今为过去无明。现在有今为过去行。未来生今为现在识。未来老死今为现在名意触受。昔时余地若现在若未来诸支。今非过去非未来非现在所以者何。因果展转相比说有。彼地因果俱不成就故。非过去未来现在。彼非想非非想处歿生无所有处。昔时无所有处。现在爱取今为过去无明。现在有今为过去行。未来生今为现在识。未来老死今为现在名意触受。昔时余地若现在若未来诸支。今非过去非未来非现在。所以者何。因果展转相比说有。彼地因果俱不成就故。非过去未来现在。彼无所有处歿展转乃至还生欲界。昔时欲界。现在爱取今为过去无明。现在有今为过去行。未来生今为现在识。未来老死今为现在名色六处触受。昔时余地若现在若未来诸支。今非过去非未来非现在。所以者何。因果展转相比说有。彼地因果俱不成就故。非过去未来现在。

复次。若生欲界诸根成就能造能引后有业者。彼无明位现在前时。一支现在谓无明。余支未来。从无明位至行位时。二支现在谓无明行。余支未来。从行位至识位时。二支过去谓无明行。一支现在谓识。余支未来。从识位至名色位时。二支过去谓无明行。二支现在谓识名色。余支未来。如是乃至从取位至有位时。二支过去谓无明行。八支现在谓识乃至有。二支未来谓生老死。从有位至生位时。十支过去谓无明乃至有。一支现在谓生。一支未来谓老死。从生位至老死位时。十支过去谓无明乃至有。二支现在谓生老死。尊者望满作如是言。无明行位现在前时。二支现在谓无明行。十支未来。八在次后生谓识乃至有。二在第三生谓生老死。生老死位现在前时。二支现在谓生老死。十支过去。八在次前生谓识乃至有。二在第三生谓无明行。识等八位现在前时。八支现在谓识乃至有。二支过去谓无明行。二支未来谓生老死。如说生欲界。说生色无色界应知亦尔。复次。诸契经中。佛为所化说缘起法。或因为门。或果为门。或俱为门。问为何所化。以因为门。说缘起法。乃至为何所化。以俱为门。说缘起法。答为愚因者。以因为门说缘起法。为愚果者。以果为门说缘起法。为愚因果者。以俱为门说缘起法。复次为初修业者。以果为门说缘起法。为超作意者。以因为门说缘起法为已串习者以俱为门说缘起法。复次为乐略者。以因为门说缘起法。为乐广者。以果为门说缘起法。为乐广略者。以俱为门说缘起法。复次为利根者。以因为门说缘起法。为钝根者。以果为门说缘起法。为中根者。以俱为门说缘起法。问若为钝根者以果为门说缘起法。彼便得解者。后身菩萨。于诸有情根最为胜。何因缘故以果为门观缘起法。答过去菩萨过殑伽沙数。皆以果为门观缘起法。未来亦尔。故今菩萨住最后身。亦作是观。复次菩萨亦

观无明缘行展转乃至生缘老死。如是顺观多于二乘或复有时修习逆观。故不可说唯果为门。复次菩萨现见老病死苦。作是思惟。此老病死何缘而有。知由生有。复思惟。生何缘而有。知由有有。乃至广说。由先见果故作是观。复次有净居天。为发菩萨厌有心故现老病死。菩萨见已厌有出家。既出家已随先所见。以果为门观缘起法。复次顺现观故。谓菩萨后谛现观时先观苦谛。今学现观故先观果。复次先作是说。为初修业者以果为门说缘起法。菩萨亦是初修业者。故果为门观缘起法。菩萨虽复无量劫来修缘起观。而最后身创起此故名初修业。复次菩萨往劫初修业时。以果为门观缘起法。今虽串习如本修时。以果为门观缘起法。如人于树虽数上之后。若上时还从根上。复次欲现焚烧生死树故。如人烧树。先焚枝叶后及其根。菩萨亦尔。以果为门观缘起法。随所观处令永不生。胁尊者言。不以菩萨以果为门观缘起故便名钝根。然观行者总有二种一随爱行。二随见行。随爱行者。以果为门观缘起法。依无愿三摩地入正性离生。随见行者。以因为门观缘起法。依空三摩地入正性离生。唯除菩萨。菩萨虽是随爱行者以果为门观缘起法。而能依空三摩地。入正性离生。故有问言。颇有随爱行者。以果为门观缘起法。而依空三摩地入正性离生耶。答有如诸菩萨。

如契经说。佛告苾刍。我未证得三菩提时。独居静处作是思惟。世间众生虽恒为生老死苦之所逼害。而不能如实了知出离彼法。复作是念。谁有故老死有。此老死谁为缘。作是念已便起现观。生有故老死有。此老死生为缘。复作是念。谁有故生有。此生谁为缘。作是念已便起现观。有有故生有。此生有为缘。如是乃至复作是念。谁有故名色有。此名色谁为缘。作是念已便起现观。识有故名色有。此名色识为缘。复作是念。谁有故识有。此识谁为缘。作是念已便起现观。名色有故识有。此识名色为缘。便作是念。我齐此识心应转还。所以者何。名色缘识。识缘名色。名色缘六处。乃至广说。问菩萨观此缘起法时。未得见道真无漏慧。云何得说起现观耶。答尔时未得真实现观。由世俗智现见缘起。似现观故立现观名。问菩萨何故逆观缘起。唯至于识心便转还为智力穷。为尔焰尽。设尔何失。若智力穷。不应正理。菩萨智见无边际故。若尔焰尽。理亦不然。行与无明犹未观故。答应作是说。非智力穷。非尔焰尽。但由菩萨于行无明先已观故。谓先观有即已观行先观爱取已观无明。问先观老死已观名色六处触受。先观生已观识。于名色等应不重观。答先略后广。先总后别。无重观失。问若尔生识无广略异。何为重观。答厌畏生故再观无失。谓我世尊先菩萨位厌老病死。逾城出家。作是思惟。此老死苦由谁而有。即便现见由续生心。复思此心由谁而起。即知由业。复思此业从何而生。知从烦恼。复思烦恼依谁而生。即知依事。复思此事由谁而转。即知此转由结生心。菩萨尔时便作是念。一切过患皆由此心。故

于此心深生厌异。虽无广略而更重观。齐识转还义属于此。问无明既略何为不观。答隔行支故。谓观缘起必依次第。不可越行而观无明。有作是说。先观有缘生时已观业名色。后观名色缘识时即观异熟名色。若复观行缘识。亦观业名色。与前不异故不重观。有余师说。先观有缘生时。已观远缘。后观名色缘识时。即观近缘。若复观行缘识。亦观远缘。与前不异故不重观。如近远。在此在彼现前不现前此众同分余众同分。应知亦尔。或有说者。先观有缘生时已观前生缘。后观名色缘识时即观俱生缘。若复观行缘识亦观前生缘。与前不异故不重观。复有说者。先观有缘生时已观转缘。后观名色缘识时即观随转缘。若复观行缘识亦观转缘。与前不异故不重观。或复有说。避无穷过故不重观。谓先观老死即观此生名色六处触受。先观生即观此生识。后观名色六处触受即观前第二生老死。后观识即观前第二生生。若复观无明行应观前第三生。若尔亦应观第四生。如是展转便为无穷。故不重观无明及行。尊者世友作如是说。何故齐识心便转还。以识乐住识住中故。谓识不欲舍于识住。识住者即名色。故观识已还观名色。复作是说。识与名色互为缘故。复作是说。此二展转为因果故。大德说曰。何故齐识心便转还。以度识支无所缘故。犹如尺蠖行至草端。上无所缘即便退下观心亦尔。唯应至识。余非其境故便退还。胁尊者言。何故齐识心便转还。缘转还故。谓前已说识缘名色。今复更说名色缘识。前为因者今转为果。境转还故心亦转还。尊者妙音作如是说。何故齐识心便转还。识是生死众苦本故。谓我菩萨厌生死苦。逾城出家推寻世间老病死苦。谁为根本。谓结生心。复推此心由谁而引。谓业。复推此业由谁而发。谓烦恼。复推烦恼依谁而起。谓事。复推此事谁为根本。谓结生心。便作是念。此结生心恒为生死众苦根本。深可厌患。齐此应还修真对治。尊者设摩达多说曰。何故齐识心便转还。以未来生可比知故。谓先观见有缘生时。知现在生是众苦本。后复观见名色缘识。知过去生是众苦本。便作是念。现在过去生死众苦。既生为本。未来亦然。故不复须更观余境。是故齐识心便转还。由诸有支皆有三世。尊者望满所说义成。如说。无明行位现在前时。二支现在乃至广说。如契经说。佛告苾刍。我于尔时作如是念。谁不有故老死不有。谁灭故老死灭。作是念已便起现观。生不有故老死不有。生灭故老死灭。如是乃至复作是念。谁不有故行不有。谁灭故行灭。作是念已便起现观。无明不有故行不有。无明灭故行灭。行灭故识灭。乃至广说。问何缘菩萨流转分中但观十支。还灭分中具观十二支耶。答菩萨憎恶流转故但观十支爱乐还灭故具观十二支。复次流转分中多诸过患。牵心劣故但观十支。还灭分中多诸功德。牵心胜故具观十二支诸契经中。或说缘起如灯。或说缘起如火聚。或说缘起如城。问世尊何故说缘起法如灯如火聚如城耶。答随所现见即以为喻。谓所化生现见灯者。即以灯喻显缘起法。若所化生现见火聚。即以火聚。显缘起法。若所化生现见城者。即以城喻显缘起

法。复次若所化生闻说灯喻解缘起者。佛说如灯。若所化生闻说火聚解缘起者。说如火聚。若所化生闻说如城解缘起者。佛说如城。复次若所化生有下品爱取者。佛则为说缘起如灯。若所化生有中品爱取者。佛则为说缘起如火聚。若所化生有上品爱取者。佛则为说缘起如城。如三品爱取。三根三乐应知亦尔如世尊说。无明缘行取缘有。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。无明缘行取缘有。虽作是说而不广辩。经是此论所依根本。彼未辩者今应分别。复次为令疑者得决定故。谓行与有体俱是业。或有生疑其体无别。为显差别故作斯论。云何无明缘行。云何取缘有。答无明缘行者。此显示业先余生中造作增长。得今有异熟。及已受异熟。取缘有者。此显示业现在生中造作增长。得当有异熟此显示业者。此佛世尊显了开示已造今造一切不善善有漏业。先余生中者。显示此业在先世余众同分中已尽已灭已离已变。造作增长者。显示此业发起圆满从烦恼生能得果故。得今有异熟者。显示此业感得此生诸果异熟。及已受异熟者。显示此业已受前生诸异熟果所有前生造作增长。善不善业彼异熟果。若今熟。若已熟者。当知皆在行支分中。现在生中者。显示此业唯在此生众同分中。造作增长非余生中。得当有异熟者。显示此业得未来生诸果异熟。所有今生造作增长。善不善业彼异熟果。于此生中果未熟者。当知皆在有支分中。问何故过去生所造业果已熟者名行。现在生所造业于此生中果未熟者名有耶。答过去生所造业果。已熟者。已衰朽。已受用。已与果。已办事。无势力。不能更引后有异熟。然已造作已迁变故。说名为行。现在生所造业。于此生中果未熟者。与彼相违说名为有。有作是说。过去生所造业果已熟者。是故业故说名为行。现在生所造业于此生中果未熟者。是新业故说名为有。有余师说。过去生所造业果已熟者。已与果故说名为行。现在生所造业于此生中果未熟者。未与果故说名为有。

问造作增长有何差别。有说。此二无有差别。所显业体无差别故。有说。此二亦有差别。谓名则差别。名造作。名增长故。复次义亦有差别。谓有由一善恶行生善恶趣。有由三善恶行生善恶趣。由一者。加行时唯造作。成满时具二种。由三者。作一二唯造作。若作三具二种。复次有由一无间业堕地狱。有由五无间业堕地狱。由一者。加行时唯造作。成满时具二种。由五者。作四来唯造作。若作五具二种。十善不善业道亦尔。复次有由多业感一生果。如诸菩萨。由三十二百福业故感最后身。造三十一百福业来唯造作。造三十二百福业满具二种。复次故思造业具二种。非故思者唯造作。复次先思造业具二种。率尔造者唯造作。复次有加行业具二种。无加行者唯造作。复次三时定业具二种。时不定者唯造作。复次处定受业具二种。处不定者唯造作。复次定受果业具二种。不定受者唯造作。复次不善业恶趣受者具二种。人天受者唯造作。善业人天受者具二种。恶趣受者唯造

作。复次不善业。以不善业为眷属者具二种。以善业为眷属者唯造作善业。以善业为眷属者具二种。以不善业为眷属者唯造作。复次不善业。在耶见愚因果身中者具二种。在正见不愚因果身中者唯造作。善业与上相违。复次不善业。在破戒破见身中者具二种。在破戒不破见身中者唯造作。善业。在具戒具见身中者具二种。在不具戒具见身中者唯造作。复次不善业。在坏加行坏意乐身中者具二种。在坏加行不坏意乐身中者唯造作。善业。在具加行具意乐身中者具二种。在具意乐不具加行身中者唯造作。复次若业作已不舍不吐不依对治者具二种。若业作已能舍能吐依对治者唯造作。复次若业三时恒觉悟者具二种。若不尔者唯造作。复次若业作已无变悔者具二种若业作已有变悔者唯造作。复次若业作已恒忆念者具二种。若业作已不恒忆念唯造作。复次若业作事究竟具二种。若不究竟唯造作。复次若业数作具二种。若不数作唯造作。复次若业作已欢喜赞叹回向果者具二种。若不尔者唯造作。复次明了心作具二种。不明了者唯造作。诸如是等是谓差别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十五

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三之三

　　无明缘行取缘有。有何差别。答无明缘行者。广说如前。此业缘。世尊说一烦恼。谓无明取缘有者。广说如前。此业缘。世尊说一切烦恼。谓诸取。是谓差别。问何故复作此论。答前虽说所发业自性差别。谓前业在过去生。后业在现在生。前业已与果。后业未与果。前业是故。后业是新。而未说能发缘自性差别。今欲说之故作此论。问何故过去业缘但说无明。现在业缘说一切烦恼耶。答造过去业时。于多种事不现见故。不可知故。但说无明为缘。谓于界趣生洲分位依处加行等起相续所缘。皆不可知。界者三界。不知过去于何界造此业。趣者五趣。不知过去于何趣造此业。生者四生。不知过去于何生造此业。洲者四洲。不知过去于何洲造此业。分位者。羯剌蓝等十种分位。不知过去于何分位造此业。依处者。十善不善业道依处。不知过去于何依处造此业。加行者。有情数非有情数所起加行。不知过去由何加行造此业。等起者。贪嗔痴等。不知过去由何等起造此业。相续者。男女等。不知过去依何相续造此业。所缘者。过去未来现在。或色声香味触法。不知过去心缘何等造此业。虽不现见亦不可知。而发业位皆有无明故。总说彼无明为缘。造现在业时于多种事。皆现见故皆可知故。具说一切烦恼为缘。复次过去业。已衰朽。已受用。已与果。是故业。无势用。不明了故。但说无明为缘。现在业。未衰朽。未受用。未与果。是新业。有势用。极明了故。说一切烦恼为缘。复次过去业微细难觉。若自若他俱不现见。不知何等烦恼所发。

然烦恼起必有无明。是故但说无明为缘。现在业粗显易觉若自若他俱能现见。知是彼彼烦恼所发。故说一切烦恼为缘。复次过去业性不猛利。其相暗昧顺无明故但说无明为缘。现在业性猛利。其相明显顺诸取故。具说一切烦恼为缘。问阿罗汉所造业。为名无明缘行。为名取缘有耶。答不名无明缘行。亦不名取缘有。彼无无明亦无取故。然彼业已与果者。当知摄在行支分中。未与果者。当知摄在有支分中。是彼类故。然非十二有支所摄。

颇有行缘无明不缘明耶。乃至广说。问何故此中因明无明而作论耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次此二俱是根本法故。谓杂染品法无明为根本。清净品法明为根本。复次此二俱是上首法故。如说。无明为上首。无明为前相。生无量种恶不善法。及起此类无惭无愧。明为上首。明为前相。生无量种清净善法。及起此类增上惭愧。复次明与无明近相治故。谓无明是明近对治。明是无明近对治。复次明与无明互相违故。谓无明违明明违无明。复次明与无明互不相摄。而所缘境互相摄故。谓俱缘四圣谛俱缘有漏无漏。俱缘有为无为故。然诸行名义有宽狭。如说无明缘行。阿毗达磨诸论师言。此中意说分位缘起。故此行声说五取蕴。尊者妙音说。此行声唯说诸业。如说。造作有损害行。彼行声说不善业。如说。造作无损害行。彼行声说善业。如说。造作诸有为行。彼行声唯说思。如说。色心心所法。心不相应行。无为。彼行声说不相应行蕴。如说。色受想行识蕴。彼行声总说相应不相应行蕴。如说色受想行识取蕴。彼行声唯说有漏相应不相应行蕴。如说。身语意行。彼身行声说入出息。语行声说寻伺。意行声说想思。故彼行声说一蕴全。二蕴少分。如说。有罪福不动行。彼行声说有漏善不善业。如说。于诸行中有五过患。有怖有畏有苦触。无我我所。诸有智者不见此行。能离诸行。有说。彼行声说不善法。以说彼行有怖有畏有苦触故。有说。彼行声说五取蕴。以说彼行无我我所。诸有智者不见此行能离诸行故。如说。诸行无常有生灭法。有说。彼行声说一切有为法。第三句说由生灭故。有说。彼行声但说五取蕴。第四句说彼寂为乐以寂乐名唯显择灭非无漏法有择灭故。如说。有罪行无罪行。彼行声说善不善业。如说。三妙行三恶行。彼行声说善不善业。及贪嗔邪见。无贪无嗔正见。如说。一切行无常。一切法无我。涅槃寂静。彼行声说一切有为法。此中行声亦说一切有为法。以明无明俱为缘故。

颇有行缘无明不缘明耶。答无何以故无。如是行唯以无明为缘非明故。颇有行缘明不缘无明耶。答无。何以故无。如是行唯以明为缘非无明故。颇有行缘无明亦缘明耶。答有。何以故。诸行种类有十一种。欲界有四。谓善。不善。有覆无记。无覆无记。色界有三。谓善。有覆无记。无覆无记。无色界有三。如色界说。及无漏行为十一

种。此中欲界善行。明与无明俱非其因。但作三缘。谓等无间。所缘。增上。不善行。以无明为四因。谓相应。俱有。同类。遍行。亦作四缘。明非其因但作二缘。谓所缘增上。欲界有覆无记行。以无明为四因如前说。亦作四缘明非其因。但作一缘谓增上。欲界无覆无记行。除无明异熟。无明非其因。但作三缘。谓除因缘。明非其因。但作一缘谓增上缘。无明异熟以无明为一因。谓异熟因。但作三缘谓除所缘。无明异熟非意地故。明非其因。但作一缘谓增上缘。色界善行。明与无明俱非其因。但作三缘。谓除因缘。色界有覆无记行。以无明为四因。谓相应俱有同类遍行。亦作四缘。明非其因。但作二缘。谓所缘增上。色界无覆无记行。无明非其因。但作三缘。谓除因缘。明非其因。但作一缘谓增上缘。如说。色界三行。无色界三行说亦尔。无漏行除初明及彼俱得无明非其因。但作二缘谓所缘增上。以明为三因。谓相应俱有同类。亦作四缘。初明无明非其因。但作二缘谓所缘增上。明亦非其因。但作一缘谓增上缘。初明俱得明无明俱非其因。但作一缘谓增上缘。是谓此处略毗婆沙。故一切行皆得以明无明为缘理善成立。以增上缘无不遍故。

颇有行不缘无明亦不缘明耶。答无。所以者何。无一有情从久远来。不于圣道谤言非道。先谤道已。彼于后时造作增长感大地业。或于后时造作增长感小王业。或于后时造作增长感大王业。或于后时造作增长转轮王业由此因。由此缘由彼圣道展转感得大地所有城邑聚落人非人畜。谷稼药草树木丛林。增长滋茂。如是前心四缘于后心但为一增上缘。此中正说无漏圣道谤道邪见。于诸有漏善业及果皆能作缘。显一切行无有不缘明无明者。以增上缘展转相望无不有故。感大地业者。谓能感得大地山林河海园苑药草等物。于彼自在统领受用。感小王业者。谓能感据堡坞王位。感大王业者。谓能感据川原王位。转轮王业者。谓能感据一主地等力轮等位。如屈厦拏没鲁茶至那天子等。复次感小王业者。谓能感据川原王位。感大王业者。谓能感据一主地位。如屈厦拏没鲁茶等。转轮王业者。谓能感据一洲等位。复次感小王业者。谓能感据一主地位。感大王业者。谓能感据一洲王位。转轮王业者。谓能感据二洲等位。复次感小王业者。谓能感据一洲王位。感大王业者。谓能感据二三洲位。转轮王业者。谓能感据四洲王位。有作是说。感小王业者。谓能感据转轮圣王所使王位。感大王业者。谓能感得转轮王太子位。转轮王业者。谓能感得转轮王位。有余师说。感小王业者。谓能感得轮王太子未灌顶位。感大王业者。谓能感得轮王太子已灌顶位。转轮王业者。谓能感得转轮王位。由此因者。谓由此所造善业。由此缘者。谓由此谤道邪见。由彼圣道者。谓由彼所谤圣道。由此因缘及彼圣道。展转感得大地所有有情无情内外异熟及增上果。其事云何。如诸外道厌世增减。复厌世间怨憎会苦爱别离苦。在家迫迮犹如牢狱。而便出家。既出家已。为解脱故。受持

种种非理苦行。执为清净能证解脱。如如依止苦行邪道。如是如是圣道转远。远圣道故不证解脱。便作是念。虽有解脱而无圣道。若当有者我何不得。我修如是难行苦行。经久不得故知无道。既谤道已舍所受持。作是思惟。修福业者。尚于生死不得如意自在快乐。况不修福。既思惟已。种种方便求诸财宝。设大施会因发愿言。愿我此福。能感大地内外物等。得作小王。或作大王或作轮王。统摄自在随其所愿皆得果遂。又如内道厌患世间寿命财位或增或减。又厌世间怨憎会苦爱别离苦。在家迫迮犹如牢狱。流转生死受诸剧苦。为解脱故而便出家。既出家已。少欲喜足精勤苦行。初夜后夜曾不睡眠。依止山岩受小大七。结跏趺坐端身静虑。始从日没至日出时。专注思惟所受定相。炽然精进经历多时。由二因缘不得圣道。一善根未熟。二起邪加行。善根未熟者。谓依佛法极速三生。方得解脱。第一生中种解脱分。第二生中修令成熟。第三生中既成熟已。引起圣道能证解脱。彼先未种解脱分善。故此生中善根未熟。起邪加行者。谓彼受持颠倒对治。以是事故不得圣道。便作是念。虽有解脱而无圣道。若当有者我何不得。我修如是精进苦行。经久不得故知无道。既谤道已舍所受持。作是思惟。修福业者。尚于生死不得如意自在快乐。况不修福。既思惟已。种种方便求诸财宝。设大施会供侍病者敬养有德自作教他。见作随喜。修诸福业炽然无倦。因斯发愿。愿我此福能感大地内外物等。得作小王。或作大王或作轮王。统摄自在随其所愿皆得果遂。既居王位以法治国。令内外物皆悉滋茂。若无圣道谤道邪见无由得生。故彼圣道为此邪见近增上缘。若无邪见施俱善心无由得起。故染污法为不染污近增上缘。若无施福不得王位。若无王位诸内外物无由滋长。故有情数为诸外物近增上缘。如是前心四缘者。谓邪见俱心具有四缘。彼相应俱有法等是彼因缘。疑等是彼等无间缘。圣道是彼所缘缘。除彼自体。余一切法皆是彼增上缘。于后心但为一增上缘者。谓前心四缘与后施俱心但为一增上缘。问后施俱心亦有四缘。因缘者。谓彼相应俱有法等。等无间缘者。谓次彼前心心所法。所缘缘者。谓所舍物及受施者。增上缘者。谓除彼自体。余一切法。如是后心四缘于前心亦为一增上缘。此中何故不说。答亦应说而不说者。应知此是有余之说。有作是说。以前类后其义可知。故不复说。有余师说。前心于后为缘义顺。非后于前。是故不说。问后心四缘皆入前心四缘中摄。彼增上缘。除自摄余一切法故。何缘乃说前心四缘与后心作一增上缘。答此中应说。前心四缘亦与后心具作四缘。而但说作一增上者。应知此说近增上缘。谓前邪见近增上缘不入后心。前三缘摄后心所有。近增上缘不入前心。前三缘摄如余处说。眼识四缘。谓彼相应俱有诸法是彼因缘。次彼前灭心心所法是彼等无间缘。色是彼所缘缘。眼是彼增上缘。如彼唯说近增上缘。此亦应尔。故无有失。有作是说。前邪见心增上缘内。理实具有后心四缘。然增上缘其义宽遍一切处有。是故偏说。问若尔后心亦是前心增上缘摄。既说前心四缘

于后为增上缘。是则自体应与自体为增上缘。便违宗义。答此中应说前心四缘于后但作一增上缘。除其自性。而不说者先已说故。谓前品中已说诸识。除其自性。余一切法为能作因故不复说。若于余论余蕴余日所说语言尚可为证。况于此论此蕴此日次前品说而不为证。有说。此中说近增上故无有失。

复次若依因缘说者。此中依言显所约义。谓约因缘而作论者得有三句。前约四缘而作论故但有俱句。颇有行缘无明不缘明耶。答有。谓无明异熟及染污行。此中无明异熟以无明为一因。谓异熟因。明非其因。染污行以无明为四因。谓相应俱有同类遍行。明非其因。颇有行缘明不缘无明耶。答有。谓除初明。诸余无漏行。谓余无漏行以明为三因。谓相应俱有同类因。无明非其因颇有行缘无明亦缘明耶。答无。何以故。明与无明相去远故。必无一行以二为因。如有颂言。

虚空大地相去远　　海彼此岸亦复远
日出没处斯亦远　　正法邪法远中远

颇有行不缘无明亦不缘明耶。答有。谓除无明异熟。诸余无覆无记行。及初明善有漏行。问此中所除无明异熟何者是耶。答谓欲界三十四随眠。及彼相应俱有生等所感异熟。如是名为无明异熟。有作是说。欲界三十四不善随眠得所感异熟。亦名无明异熟。得与所得同一果故。有余师说。不善身语业所感异熟。亦名无明异熟。能起所起同一果故。评曰。二俱非理能得所得能起所起。展转相望非俱有因故。不同一果故。随眠得及身语业所感异熟。非无明异熟。是故初说于理为善。诸余无覆无记行者。谓一切善法异熟一切不善身语业及彼生等异熟。一切不善得及彼生等异熟。一切长养色及彼诸得生等。一切等流法。及彼诸得生等。一切威仪路工巧处通果心相应俱有法。及所起身语业诸得生等。如是诸行明与无明俱非其因。然非无因。谓或有四因。或有三因。或有二因。如理应说。初明者谓现行苦法智忍。无明非其因无漏性故。明亦非其因。若俱若前。俱无明故。然非无因彼有相应俱有因故。问初明俱得亦明无明俱非其因。然非无因。彼俱生等能与彼为俱有因故。此第四句何故不说。前第二句何故不除。答此亦应说。前亦应除。而不尔者是有余说。有作是说。此已摄在第二句中。是苦法忍俱有法故。彼不应作是说。得与所得非俱有因。前已说故前说为善。依如是义有问答言。颇有一刹那顷有二十四得。与苦法智忍俱生。是苦法智忍种类。而与苦法智忍互无因义耶。答有。谓依第四静虑入正性离生者。苦法智忍现在前时。有六地各四行相苦法智忍得俱时现前。彼与苦法智忍互无因义。善有漏行者。谓一切善有漏五蕴明与无明俱非其因。然非无因。谓或有三因或有二因如理应说。由此故说若依因缘因明无明行有三句。

问何故名无明。无明是何义。答不达不解不了是无明义。问若尔除无明诸余法。亦不达不解不了。何故不名无明。答若不达不解不了以愚痴为自相者是无明。余法不尔故非无明。问何故名明。明是何义。答能达能解能了是明义。问若尔有漏慧亦能达能解能了何故不名明。答若达解了能于四谛真实通达说名为明。诸有漏慧虽达解了而于四谛不能真实通达故不名明。如暖等四顺决择分虽能猛利推求四谛。而未真实通达四谛不名为明。复次若达解了能于四谛究竟通达说名为明。诸有漏慧虽达解了而于四谛不能究竟通达故不名明。复次若达解了能于四谛决定通达说名为明。诸有漏慧虽达解了而于四谛不能决定通达故不名明。复次若达解了能于四谛见已非复不见。知已非复不知。现观已非复为无知犹豫邪智所伏。说名为明。诸有漏慧虽达解了而于四谛不能如是。故不名明。复次若达解了断所断法。令其究竟无力增长说名为明。诸有漏慧虽达解了而无此力。故不名明。复次若达解了破坏诸有说名为明。诸有漏慧虽达解了而增长有故不名明。复次若达解了能断续有续老死法。能令生死究竟断灭说名为明。诸有漏慧虽达解了无如是力故不名明。复次若达解了。趣苦灭行。及趣诸有世间生死老死灭行说名为明。诸有漏慧虽达解了。而趣苦集行。及趣诸有世间生死老死集行故不名明。复次若达解了非身见事。非随眠事。非颠倒事。非贪嗔痴慢。安足处无垢秽浊。不堕诸有苦集谛摄故说为明。诸有漏慧虽达解了与上相违故不名明。复次若达解了无无明者说名为明。诸有漏慧虽达解了有无明故不名为明。复次能疗病咒说名为明。谓世间人鬼魅所著明咒能疗。如是圣道能疗众生诸烦恼病故说为明。诸有漏慧不能究竟疗烦恼病故不名明。复次诸有漏慧随顺二品。以于二品俱作三缘故不名明。亦非无明如人于他怨家亲友俱随顺者。彼人于他非亲非怨此亦如是。复次有漏慧品能谤明故不名为明。有漏善慧虽顺于明而能引生谤道邪见如叛臣故不名为明。复次诸无漏慧于四圣谛照了明净。如昼分眼见诸色像故说为明。诸有漏慧于四圣谛见不明净。如夜分眼见诸色像故不名明。

问除明为因法及非明法余法。几界几处几蕴摄。答一界一处一蕴摄。此中除明为因法者。谓除初明诸余无漏慧。及非明法者。谓一切有漏法及除无漏慧。诸余无漏法。余法者。谓初明彼一界一处一蕴摄者。谓法界法处行蕴摄。问除心为因法及非心法余法。几界几处几蕴摄。答二界一处一蕴摄。此中除心为因法者。谓除现行苦法智忍相应心诸余无漏心。及非心法者。谓十一处。余法者谓现行苦法智忍相应心。彼二界一处一蕴摄者。谓意界意识界意处识蕴摄。问若法是明彼法是明因耶。答应作四句。有法是明非明因。谓未来明。有法是明因非明。谓过去现在除无漏慧诸余无漏行。及未来明相应俱有法。有法是明亦明因。谓过去现在诸无漏慧。有法非明非明因。若说彼类。谓未来无漏得。及彼生等。若不说彼类。谓除前相。问若法是明彼法明

为因耶。答应作四句。有法是明非明为因。谓初明。有法明为因非明。谓明相应俱有法及除初无漏得并彼生等。诸余无漏得并彼生等。有法是明亦明为因。谓除初明。诸余无漏慧。有法非明非明为因。若说彼类谓初无漏得及彼生等。若不说彼类谓除前相。复次有随信行道及随法行道。此中随信行道与随信行道为因。亦与随法行道为因。随法行道唯与随法行道为因。非随信行道。以彼劣故有作是说。随信行道亦唯与随信行道为因非随法行道。以见道中随信行者必不转为随法行故。评曰彼不应作是说。同一相续有可得义。复是胜道如何非因。是故前说于理为善。复次有信解道及见至道。此中信解道与信解道为因。亦与见至道为因。见至道唯与见至道为因。非信解道以彼劣故。复次有时解脱道及不时解脱道。此中时解脱道。与时解脱道为因。亦与不时解脱道为因。不时解脱道唯与不时解脱道为因。非时解脱道以彼劣故。复次有见道修道无学道。此中见道与见道为因。亦与修道无学道为因。修道与修道为因。亦与无学道为因。非见道以彼劣故。无学道唯与无学道为因。非见修道以彼劣故。复次有声闻道独觉道佛道。此中声闻道唯与声闻道为因。非余二道以极远故。独觉道唯与独觉道为因。非声闻道以彼劣故。及极远故。亦非佛道以极远故。佛道唯与佛道为因。非余二道以彼劣故。及极远故。复次圣道亦依男身亦依女身。此中依女身圣道与依女身圣道为因。亦与依男身圣道为因。依男身圣道唯与依男身圣道为因。非依女身圣道以彼劣故。有作是说。彼二圣道展转为因随其利钝。彼说非理。男女二身胜劣定故。依彼圣道胜劣亦定有余师说。彼二圣道展转非因依类别故。彼说非理。先于女身入圣道已后转为男。所起圣道应无因故。由是此中前说为善。复次有说一道有说多道。说一道者。不言见道即是修道及无学道。见修无学三道异故。但说圣道依男女身。此二身中圣道是一。说多道者。言二身中圣道各别依类别故。说多道者复有二种。一作是说。依女身圣道于女身中。亦得亦在身亦成就亦现在前。依男身圣道于女身中。得而不在身成就不现在前。依男身圣道于男身中。亦得亦在身亦成就亦现在前。依女身圣道于男身中。不得不在身不成就不现在前。以依男身得圣道。后必无更受女身义故。又彼所依定鄙劣故。二作是说。依女身圣道于女身中。亦得亦在身亦成就亦现在前。依男身圣道于女身中。不得不在身不成就不现在前。依类别故。于男身中说二圣道应知亦尔。彼说非理。先依女身得圣道已后转为男应更得道。是故次前所说为善。如是见道衣九处身。谓人三洲除北俱卢及六欲天。此九皆能入见道故。说一道者。言九依身见道是一依类同故。谓彼所依男女同类。说多道者。言九依身见道各别依处异故。说多道者。复有二种。一作是说。依赡部洲身见道于赡部洲身中。亦得亦在身亦成就亦现在前。依余八处身见道于赡部洲身中。得而不在身成就不现在前。二作是说。依赡部洲身见道于赡部洲身中。亦得。亦在身亦成就亦现在前。依余八处身见道于赡部洲身中。不得不在身不成就

不现在前。彼说非理。依赡部洲身得预流果已后生余处应更得果。然无此义。是故次前所说为善。于余八身说二见道应知亦尔。如是修道依三界身说一道者。言三界身修道是一。说多道者言三界身修道各别。说多道者复有二种。一作是说依欲界身修道于欲界身中。亦得亦在身亦成就亦现在前。依上二界身修道于欲界身中。得而不在身成就不现在前。二作是说。依欲界身修道于欲界身中。亦得亦在身亦成就亦现在前依色无色界身修道于欲界身中。不得不在身不成就不现在前。彼说非理。依欲界身得不还果后生上界应更得果。然无此义。是故次前所说为善。于上界身说二修道应知亦尔。二乘无学道亦准此应知。如是无上正等菩提依赡部洲百年位身。乃至依此八万岁身。说一道者言依百年位身无上菩提即是乃至依八万岁身无上菩提。说多道者。言依百年位身无上菩提乃至依八万岁身无上菩提其体各别。说多道者复有二种。一作是说。依百年位身无上菩提于百年位身中。亦得亦在身亦成就亦现在前。依余位身无上菩提于百年位身中。得而不在身成就不现在前。二作是说。依百年位身无上菩提于百年位身中。亦得亦在身亦成就亦现在前依余位身无上菩提于百年位身中。不得不在身不成就不现在前。问若尔何故施设论说诸佛功德一切平等。答由三事故。一修行等。谓一切佛皆三大劫阿僧企耶修四波罗蜜多圆满得无上菩提故。二法身等。谓一切佛皆成十力四无畏等无量无边胜功德故。三利益等。谓一一佛皆度无量无边有情令解脱故复次根等。谓一切佛皆住上上根故。复次戒等。谓一切佛皆得上上戒故。复次道等。谓一切佛皆成上上道故。评曰。此中次前所说为善依同类故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十六

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三之四

　　入息出息当言依身转耶。依心转耶。乃至广说。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓契经说。佛告长者。此入出息是身法身为本系属身依身而转。施设论说。何缘死者入出息不转耶。谓入出息由心力转。死者无心但有身故。此入出息一说依身一说依心。或有生疑。如是二说俱不了义。或俱了义。欲显此二真实义趣故作斯论。入息出息当言依身转耶。依心转耶。答应言亦依身转亦依心转如其所应。云何名为如其所应。有作是说。于下中上如其所应。谓入出息小时下品壮时中品老时上品。如是说者。由四事故名如所应。谓入出息由四事转。一有息所依身。二风道通。三毛孔开。四入出息地粗心现前。必具此四入出息转。由此故说如所应言。为显此义复作是说若入出息但依身转不依心转。则在无想定灭尽定位入出息亦应转。彼有入出息所依身。风道亦通毛孔亦开。唯无入出息地粗心现前以无心故虽有三事而阙一事故息不转。若入出息但依心转不依身转。则无色界有情入出

息亦应转。彼界四事一切皆无故息不转。若入出息但依身心转不如所应。则在卵[穀-禾＋卵]及母胎中。羯剌蓝頞部昙闭尸键南诸根未满未熟。并在第四静虑入出息亦应转。问何故羯剌蓝位息不转耶。答彼稀薄故若息转者彼应流动。问何故頞部昙闭尸键南诸根未满未熟位息不转耶。答彼身尔时风道未通毛孔未开。若息转者身应散坏。然在卵[穀-禾＋卵]及母胎中。从羯剌蓝乃至诸根未满未熟。尔时未有息所依身风道未通毛孔未开。唯有息地粗心现前。虽有一事而阙三事故息不转。问何故在第四静虑息不转耶。答彼心细故。谓入出息依粗心转第四静虑以上诸地心极微细故息不转。复次内门转故谓息必依外门心转。第四静虑以上诸地心内门转故息不转。复次内事转故。谓息必依外事心转。第四静虑以上诸地心内事转故息不转。复次极寂静故。谓息必依躁动心转。如人涉路躁则动尘心若躁动起入出息。第四静虑以上诸地心极寂静故息不转。尊者世友作如是说。入第四静虑便得转依。谓所依身。有第四静虑微妙大种令诸毛孔一切密合无窍隙故非息所依。由此尔时息不复转。大德说曰。入第四静虑心便不动。心不动故身亦不动。身不动故息不复转。入彼定时一切动法皆息灭故尊者妙音作如是说。入第四静虑一切粗重皆息灭故息不复转。谓欲界中有粗欲贪。初静虑地有寻有伺。第二静虑有喜。第三静虑有乐。由此发生身心粗重。由粗重故入出息转。第四静虑一切皆无故息不转。如是若在下地入第四静虑。唯有息所依身及风道通然毛孔不开亦无息地粗心现前。虽有二事而阙二事故息不转。问何故但说在第四静虑息不复转。不说生第四静虑耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说复次亦应说生第四静虑息不复转。而不说者应知此是有余之说。复次已说入彼定当知亦说生彼。如契经说。先在此间入彼静虑后方生彼。问第四静虑亦有风界以四大种不相离故。何缘生彼无息转耶。答第四静虑虽有风界而不名为入息出息。以于彼身不入出故。有说生彼虽有风界而无前说四种事故不名为息。以入出息亦依身转亦依心转及如所应。是故下从无间地狱上至遍净。其中有情诸根满熟入息出息依身心转。此中诸根满熟言显前四事具足。不说眼等根满熟义。谓前四事能发息故说之为根。具故名满。熟谓作用即前四事具足有用。是故说为诸根满熟。有说诸根满熟言者。简处胎卵根未满熟。显风道通毛孔开义。身心二事次后自说应知此中有入息有出息。有入出息地无入出息地。入息者。谓息风入身。出息者谓息风出身。有入出息地者。谓欲界及下三静虑。无入出息地者。谓第四静虑及四无色。生有入出息地。无入出息地心现在前息便不转。生无入出息地。有入出息地心现在前息亦不转。生有入出息地及有入出息心现在前。若不如所应息亦不转。要生有入出息地及有入出息地心现在前。如其所应息方得转。

问入出息。何地系随身系耶随心系耶。有作是说。随身地系。诸有欲令入出息随身地系者。彼说生欲界者若欲界心现在前。彼欲界身

欲界入出息随欲界心转。即此心所观。即彼若初静虑心现在前。彼欲界身欲界入出息。随初静虑心转。即此心所观问若尔施设论说当云何通。如说欲界入出息离欲界染时最后无间道灭。答欲界入出息。有随欲界心转。有随初静虑心转。随欲界心转者尔时灭。随初静虑心转者尔时现在前。复次彼依择灭说故无相违失。即彼若第二第三静虑心现在前。彼欲界身欲界入出息。随第二第三静虑心转。即此心所观。生初静虑者。若初静虑心现在前。彼初静虑身初静虑入出息随初静虑心转。即此心所观。即彼若欲界心现在前。彼初静虑身初静虑入出息。随欲界心转。非此心所观。即彼若第二第三静虑心现在前。彼初静虑身初静虑入出息。随第二第三静虑心转即此心所观。生第二静虑者。若第二静虑心现在前。彼第二静虑身第二静虑入出息。随第二静虑心转。即此心所观。即彼若欲界初静虑心现在前。彼第二静虑身第二静虑入出息。随欲界初静虑心转非此心所观。即彼若第三静虑心现在前。彼第二静虑身第二静虑入出息。随第三静虑心转。即此心所观生第三静虑者。若第三静虑心现在前。彼第三静虑身第三静虑入出息。随第三静虑心转即此心所观。即彼若欲界初二静虑心现在前。彼第三静虑身第三静虑入出息。随欲界初二静虑心转。非此心所观。诸有欲令入出息随身地系者。彼说欲界入出息四地心所观。初静虑入出息三地心所观。第二静虑入出息二地心所观。第三静虑入出息唯第三静虑心所观。问若入出息随身地系。施设论说当云何通。如说何缘死者入出息不转耶谓入出息由心力转死者无心但有身故。答显入出息随心而转必不离心故作是说不言此息随心地系。有余师说。随心地系诸有欲令入出息随心地系者。彼说生欲界者。若欲界心现在前。彼欲界身欲界入出息随欲界心转。即此心所观。即彼若初第二第三静虑心现在前。彼欲界身初第二第三静虑入出息随初第二第三静虑心转。即此心所观生初静虑者。若初静虑心现在前。彼初静虑身初静虑入出息。随初静虑心转。即此心所观。若欲界心现在前。彼初静虑身欲界入出息随欲界心转。即此心所观。若第二第三静虑心现在前。彼初静虑身第二第三静虑入出息。随第二第三静虑心转。即此心所观。生第二静虑者。若第二静虑心现在前。彼第二静虑身第二静虑入出息。随第二静虑心转。即此心所观即彼若欲界初静虑心现在前。彼第二静虑身欲界初静虑入出息。随欲界初静虑心转。即此心所观。即彼若第三静虑心现在前。彼第二静虑身第三静虑入出息随第三静虑心转。即此心所观。生第三静虑者。若第三静虑心现在前。彼第三静虑身第三静虑入出息。随第三静虑心转。即此心所观。即彼若欲界初二静虑心现在前彼第三静虑身欲界初二静虑入出息。随欲界初二静虑心转。即此心所观。诸有欲令入出息随心地系者。彼说欲界入出息。唯欲界心所观。乃至第三静虑入出息唯第三静虑心所观。问若入出息随心地系。契经所说当云何通。如说佛告长者。此入出息是身法身为本系属身依身而转。答显入出息由身力转必不离身故作是说。不言此息随身地系。评

曰。此入出息随身地系是身分故。前说为善问入出息风为先入耶。为先出耶。答应说先入。谓此息风先入口鼻。流至咽喉复从咽喉流至心胸。复从心胸流至脐轮。复从脐轮渐渐流散。遍诸支节。有说。先出。谓脐轮中有息风起流散上下。开诸毛孔方出至外。评曰。彼不应作是说。息风不能开毛孔故。应作是说。有业生风开诸毛孔。毛孔开已乃有息风于中入出。问于胎卵中至何分位入出息转。答至具色根六处满位息风方转。谓将生时息风先入。息风入已名为已生将欲死时息风后出。不复更入名为已死。由此可观生死分齐。有余师说。临欲生时息风先出。息风出已名为已生。将欲死时息风后入不复更出名为已死。如说。云何使我常活令我入息恒得出耶。诸有欲入第四静虑息风后出不复更入名已入定。将出定时息风先入息风入已名已出定。有余师说。诸有欲入第四静虑息风后入不复更出名已入定。将出定时息风先出息风出已名已出定。评曰。此中前说为善。问此入出息为是有情数为非有情数耶。答是有情数。问此入出息为有执受为无执受耶。答是无执受。身中虽有有执受风而入出息是无执受。问此入出息为是长养。为是异熟。为是等流。答唯是等流。身中虽有异熟生风及长养风。然入出息唯是等流如契经说。佛告阿难。若如射箭筈筈相续调入出息令不乱者。应知彼名殊胜饮食。问何故世尊说入出息名饮食耶。答能损益故。谓无上妙饮食益身。如有方便调入出息。亦无粗恶饮食损身。如无方便调入出息。是故世尊说为饮食。问如射箭筈筈相续者是何义耶。答如以后箭射于前箭后触前筈是此中义。有说此中但显前后无间断义。不说后箭触前箭义。又不定说如以后箭射前箭义如契经说。有持来有持去有持来持去念有修持来持去念。此中持来者。谓入息。持去者谓出息如施设论说。吸风入内名持来。引风出外名持去。如锻金师囊。囊开合风随入出。此亦如是。有作是说。出息名持来。入息名持去有余师说。暖息名持来。冷息名持去。复有说者。上息名持来。下息名持去。评曰。此中初说为善。能缘彼念名持来持去念。即于此念及此相应俱有诸法。若修若习若多所作。名修持来持去念。问此持息念自性是何。答慧为自性。然此聚中念力增故说名为念。如四念住及宿住念本性生念慧为自性。然彼聚中念力增故说名为念。如除色想慧为自性。然彼聚中想力增故说名为想。此亦如是。若并眷属四蕴五蕴为其自性。此持息念。界者谓欲色界非无色界。地者五地谓欲界静虑中间及下三静虑近分。诸有欲令下三根本静虑地亦有舍根者。彼说此念通八地。谓前五及下三静虑。所依者。唯依欲界。非色无色界。有余师说。依欲色界非无色界。然初起时必依欲界。行相者。非圣行相。所缘者。缘息风。念住者。是身念住加行。非根本念住。若依泛尔四念住说是身念住缘色法故。问何故契经说。持息念通四念住。答此能引起四念住故作如是说。问不净观亦能引起四念住。何故不说四念住耶。答亦有经说。此不净观通四念住。如说若观青淤脓烂虫食等事名身念住。又说。若观此中有受能引净贪亦令止息名受

念住。又说。若观无损害意怜愍一切遍诸方域名心念住。又说。若观贪嗔痴断离染起明得众苦尽名法念住。问虽此一经说不净观通四念住。而无量经说持息念通四念住。非不净观有何意耶。答以持息念依处串习牢固可恃。假使失念烦恼现行速可依之伏诸烦恼引四念住。如人怖贼速走归城处谓大种相决定故。若不净观非处串习性不牢固。或时失念烦恼现行不能依之速伏烦恼引四念住。言非处者。谓诸造色相不定故。由此多经说持息念通四念住非不净观。复次以持息念增益法想是空观本。由此速能引四念住。是故偏说。若不净观增有情想。如说此骨为女为男障碍空观。不能速疾引四念住是故不说。复次以持息念所缘怜近无种种相。无定次第不依有情任运而转。由此速能引四念住是故偏说。若不净观与此相违是故不说。复次以持息念唯内道起不共外道。由此速能引四念住是故偏说。若不净观外道亦起。不能速疾引四念住是故不说。此持息念。智者一世俗智。三摩地者非三摩地。俱根者一舍根。相应世者。通三世。缘世者过去缘过去。现在缘现在未来。若生法缘未来。若不生法缘三世。善不善无记者唯善。缘善不善无记者唯缘无记。系不系者欲色界系。缘系不系者缘欲色界系。学无学非学非无学者唯非学非无学。缘学无学非学非无学者唯缘非学非无学。见所断修所断不断者唯修所断。缘见所断修所断不断者唯缘修所断。缘名缘义者唯缘义。缘自相续他相续非相续者唯缘自相续。复次此持息念由六因故应知其相。一数二随三止四观五转六净。数有五种。一满数二减数三增数四乱数五净数。满数者。谓从一数至十。减数者。谓于二等数为一等。增数者谓于一等数为二等。乱数者。谓数过十。有余师说。于入谓出于出谓入名为乱数。复有说者。数无次第故名乱数。净数者。于五入息数为五入。于五出息数为五出。问为先数入息为先数出息耶。答先数入息。后数出息。以生时息入死时息出故。又如是观身心安隐非颠倒故。又如是观显于生死先入后出非颠倒故。随者系心随息从外入内。谓从口鼻流至咽喉。复从咽喉流至心胸。复从心胸流至脐轮。如是展转乃至足指心皆随逐心复随息从内出外。半麻一麻。半麦一麦。半指节一指节。半指一指。半搩手一搩手。半肘一肘。半寻一寻。乃至广说。随根势力。息去近远心皆随逐。止者。谓观息风初住口鼻。次住咽喉。次住心胸次住脐轮。展转乃至后住足指。随息所止心住观之。有说。止者。住心观息遍住身中如珠中缕。观者。谓此息风若至口鼻能审观察。若至咽喉亦审观察。如是展转乃至足指亦审观察。观息风已。复作是念。此风聚中有四大种。此四大种生诸造色。此所造色是心心所所依止处。如是行者。观息为先展转遍能观五取蕴。转者。转此入出息观起身念住。展转乃至起法念住。净者从暖乃至无学。有说。四种顺决择分亦是转摄。净谓始从苦法智忍乃至无学。有说。从四念住位乃至金刚喻定皆是转摄。有烦恼故未名为净。尽智起后方名为净。复次此中数作二事。一能数入出息。二能舍耽嗜。依寻随作二事。一能随入出息。二能舍出离。

依寻止作二事。一能止住息。二能住等持。观作二事。一能观入出息。二能取心心所法相无所遗漏。转作二事。一能转息观。二能入谛观。有说。转作二事。一能舍异生性。二能得圣性。有说。转作二事。一能舍烦恼。二能净智见。净作二事。一能观圣谛。二能入圣道。有说。净作二事。一能舍烦恼。二能净智见。有说。净作二事。一能证有余依涅槃界。二能证无余依涅槃界。有余师说。净作二事。一能证现法乐住。二能证二涅槃界。问此六息念。几是奢摩他品。几是毗钵舍那品耶。有作是说。前三是奢摩他品。后三是毗钵舍那品。复有说者。前三是毗钵舍那品。后三是奢摩他品。如是说者。此不决定。或有一切皆是奢摩他品。或有一切皆是毗钵舍那品。

如薄伽梵于契经中为所化生说伽他曰。

善修息念满　　渐习随佛教
彼能明照世　　如日出重云

问此颂中。说息念满者谁名为满。谁不满耶。有作是说。佛名为满。独觉声闻俱名不满。有余师说。佛及独觉俱名为满声闻不满。或有说者。声闻乘中到彼岸者亦名为满。诸余声闻名为不满。复有说者。三乘无学皆名为满。学名不满。或复有说。圣者名满。异生不满。如是说者。诸有具上所说六因。说名为满。若不具者名为不满。

如契经说佛告苾刍。吾欲两月宴坐。汝等不须参问。唯除送食布洒他时。于是世尊入室宴坐问世尊何故久宴坐耶。答去来诸佛过殑伽沙法尔皆应如是宴坐。尊者世友作如是言。欲为诸天说密法故。有说。为断慢缓苾刍放逸心故。有说为观病苾刍故。有说。欲为他界有情说妙法故。有说。为策退杜多行诸苾刍故。有说。哀愍未来所化诸有情故。谓未来世所化有情闻是事已作如是念。如来犹故多时宴坐。我辈宁得不宴坐耶。有说。为遮外道谤故。谓诸外道毁谤佛言。此乔答摩。好处阛闹爱多言论舍离闲居寂静之乐。为止此等种种谤故多时宴坐。有说。任持菩提分法功德树故。如种树已须更修治。菩提分树亦复如是虽已圆满仍须经久宴坐任持。有说。为受妙法乐故。有说。为观所证微妙诸佛法故。有说。任持难行苦行所劳身故。有说。欲现虽久证得无上菩提而深敬重犹如今时初证得故。大德说曰。由二因缘如来经于两月宴坐。一者自受大法乐故。二者哀愍诸有情故。胁尊者言。为他于法生渴仰故。如彼经说。过二月已。尔时世尊。从宴坐起出到迥处敷座而坐现如是相。令诸苾刍来诣佛所。问世尊。尔时现何等相。有作是说令地微动。有余师说。放胜光明。或有说者。出梵音声。复有说者。化作苾刍前后围绕问讯恭侍。时诸苾刍见已知佛从宴坐起深心惭愧。我等何为不早诣佛。便相告命共往佛所。到已顶礼世尊双足问讯起居退坐一面。世尊告曰。若有外道来问汝言。汝等大师

二月宴坐入何等定。应答彼言入持息念。问诸外道辈尚不知有持息念名况知自性。世尊何故作是说耶。答为欲引摄诸外道等所化有情入佛法故。谓有外道及信彼法所化有情。闻佛世尊二月宴坐入持息念生希有心。来诣佛所。佛为说法彼信奉行。复次为欲守护新学苾刍令于佛法不背舍故。谓有苾刍初入佛法学持息念心不敬重欲归外道更求异法。因佛此言诸外道辈来诣佛所恭敬受法。是诸苾刍心便不退。问佛宴坐时遍入一切静虑解脱等持等至。何故但说入持息念。答虽入一切静虑解脱等持等至而持息念是彼上首是故偏说。复次静虑解脱等持等至皆是息念前后眷属是故世尊说持息念。

如契经说佛告苾刍。我已念入出息了知我已念入出息。我已念短入出息了知我已念短入出息。我已念长入出息了知我已念长入出息。我已觉遍身入出息了知我已觉遍身入出息。我已止身行入出息了知我已止身行入出息。问入出息。为先短后长为先长后短耶。答先短后长。云何知然。如施设论说。菩萨初入定时其息速疾。久入定已息便安住。如人担重经崄难处其息速疾。后至平道息便安住。故入出息先短后长。问此观息风从鼻而入还从鼻出。何故乃说我觉遍身入出息耶。答息念未成观入出息从鼻入出。息念成已观身毛孔犹如藕根息风周遍于中入出。问若尔何故非出定耶。答意乐加行俱未息故。如菩萨时虽作此观而不出定。亦以意乐加行未息故无有过。尊者世友作如是说。如观一切大种造色所合成身。皆是无常苦空无我。如病如痈如箭不净以不舍离。缘息风觉不名出定此亦应尔。止身行者。谓令息风渐渐微细乃至不生。应知此中念入出息者是总。念短入出息等是别。复次念入出息者是欲界持息念。念短息者是初静虑。念长息者是第二静虑。觉遍身者是第三静虑。止身行者是第四静虑。

又彼经说。我已觉喜入出息了知我已觉喜入出息。我已觉乐入出息了知我已觉乐入出息。我已觉心行入出息了知我已觉心行入出息。我已止心行入出息了知我已止心行入出息。应知此中觉喜者。观初二静虑地喜。觉乐者观第三静虑地乐。觉心行者观想及思。止心行者谓令心行渐渐微细乃至不生。又彼经说。我已觉心入出息。了知我已觉心入出息。我已令心欢喜入出息。了知我已令心欢喜入出息。我已令心摄持入出息。了知我已令心摄持入出息。我已令心解脱入出息。了知我已令心解脱入出息。应知此中觉心者。谓观识体。令心欢喜等者。佛虽不复令心欢喜摄持解脱。然菩萨时有如是事故复重观又彼经说。我已随观无常断离灭入出息。了知我已随观无常断离灭入出息。尊者世友作如是说。随观无常者谓观息风无常。随观断者观八结断。随观离者观爱结断。随观灭者观结法断。有说。随观无常者观四大种无常。随观断者观无明结断。随观离者观爱结断随观灭者观余结断。有说。随观无常者观色身无常随观断者观过去结断。随观离者观现在

结断。随观灭者观未来结断。有说。随观无常者观大种造色等皆是无常。随观断者观苦受断。随观离者观乐受断。随观灭者观不苦不乐受断。大德说曰。随观无常者观五取蕴无常。随观断者观五取蕴空无我。随观离者观五取蕴苦。随观灭者观五取蕴不转寂灭。又彼经说。今我此定犹为粗浅我应更入余深细定。问此中何者是深细定。有说第四静虑。有说无色。有说灭定。

又彼经说。时有三天端严殊妙过于夜分来至我所。第一天言此已命过。第二天言此当命过。第三天言此非已死亦非当死。然住胜定寂静如是。问彼是何天宁作异说。答是欲界天根品异故。谓钝根者作如是念。此大沙门无入出息身不动摇无思作业必已命过。若中根者作如是念。此大沙门犹有暖气身不烂坏。虽非已死而当命过。若利根者曾见诸佛及圣弟子入如是定。身心不动后时还出故作是言。此非已死乃至广说。又彼经说佛告苾刍。若有问言。云何圣住。云何天住。云何梵住。云何佛住。云何学住。云何无学住。应正答言。谓持息念。所以者何此持息念能令学者证所未证。能令无学者得现法乐住。此持息念不杂烦恼故名圣住。自性光净故名天住。自性寂静故名梵住诸佛多住故名佛住。学所得故名为学住。无学得故名无学住学者由此得胜现观断除烦恼故名证所未证无学者由此得不动心解脱故名得现法乐住。有说。此持息念。是圣所有能引圣性故名圣住。广说乃至。是无学所有能引无学性故名无学住。学者由此能证阿罗汉果故名证所未证。无学者由此住四种乐故名得现法乐住。四种乐者。一出家乐。二远离乐。三寂静乐。四三菩提乐。问此持息念是非学非无学。何故名为学无学住。答学无学者身中有故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十七

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三之五

如有色有情心相续依身转。乃至广说问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓或有疑欲色界有色故心相续依色转。无色界既无有色心相续应无依转欲令此疑得决定故。显无色界心等相续亦有依转故作斯论。如有色有情心相续依身转。无色有情心相续依何转耶。答依命根众同分。及余如是类心不相应行。何者是余不相应行。谓得生老住无常等。问欲色二界心相续转亦依命根众同分等。此中何故但说依身答亦应说依彼转而不说者。是有余说。有作是说。依义多故。谓欲色界心相续转依身义多。非命根等为依义多。谓眼根等无量色法与眼识等为所依故。有余师说以身粗故但说依身。命根等细难示现故。若生欲界眼识现在前此识以眼及无间灭意为依及所依。以眼根所依大种身根及身根所依大种命根众同分。得生老住无常等为依非所依。如眼识耳

鼻舌识应知亦尔。若身识现在前。此识以身及无间灭意为依及所依。以身根所依大种命根众同分。得生老住无常等为依非所依。若意识现在前。此识以无间灭意为依及所依。以身根及身根所依大种命根众同分。得生老住无常等为依非所依。如生欲界。生色界亦尔。差别者。彼无鼻舌识若生无色界意识现在前。此识以无间灭意为依及所依。以命根众同分。得生老住无常等为依非所依。有作是说。若生欲界。眼识现在前。此识以眼及无间灭意为依及所依。以身根及色香味触命根众同分。得生老住无常等为依非所依。如眼识耳鼻舌识应知亦尔。若身识现在前。此识以身及无间灭意为依及所依。以色香味触命根众同分。得生老住无常等为依非所依若意识现在前。此识以无间灭意为依及所依。以身根及色香味触命根众同分。得生老住无常等为依非所依。如生欲界。生色界亦尔。差别者。彼无鼻舌识及香味。生无色界如前说。有余师说。若生欲界眼识现在前。此识以眼及无间灭意为依及所依。以俱生四蕴为依非所依。如眼识耳鼻舌身识应知亦尔。若意识现在前。此识以无间灭意为依及所依。以俱生四蕴为依非所依。如生欲界。生色界应知亦尔。差别者。彼无鼻舌识。生无色界意识现在前。此识以无间灭意为依及所依。以俱生三蕴为依非所依。问命根体为是一物为多物耶。设尔何失。若一物者何故断手等而不死。断头腰便死耶。若多物者何故手等被断离身而无有命。答应说命根体是一物。问若尔何故断手足等而不死耶。答命根有二种。一依具足身。二依不具足身。断手足等令离身时依具足身命根灭。依不具足身命根起。命所依身亦有二种。未断手等名具足身。断手等时名不具足。断手等已具足者灭。不具者生。故命与身相依而转。问何故断头及腰便死。断手足等而不死耶。答头腰二处是大死节故断便死。手等不然。复次欲界有情依段食住。喉通段食。腹为食依。故断二处命根便断。复次头是眼等多根依处断之便坏眼等诸根。腹是息风所依止处。断腰腹坏息无所依故。断二处命根便断手等不尔不可为难。有说。命根体是多物手足等中命根各别所依。能依数量等故。问若尔何故断手足等令离身时而无有命。答以手足等系属身故彼若离身命便不起。如手足等未离身时是身根依名有情数离身不尔。命根亦然。故彼离身命便不起。评曰。应说命根体是一物。有一命故名有命者。如有一心名有心者。有一心灭名无心者。一受一想一思亦然。如是有情有一命故名有命者。而此命根唯是异熟不相应行。如心受等一有情身一刹那顷有一无二。

云何众同分。谓有情同分犹如命根体是一物遍与一切身分为依。是不相应行蕴所摄。唯无覆无记性唯有漏通三界。问此众同分。为长养为等流。为异熟。答是异熟及等流。非长养。非色法故。异熟者。谓趣同分等。如地狱趣有情展转相似。乃至天趣等有情亦然。等流者。谓界同分等。如欲界有情展转相似。乃至无色界等有情亦然。有

说异熟者。谓初生时得。如与父母等展转相似。等流者。谓后时方得。如与沙门婆罗门等展转相似。洲渚方土及族姓等有情同分。如理应知。有余师说。有情同分通善不善无记性摄。谓四向四果有情同分是善性摄。造五无间业有情同分不善性摄。诸余同分无记性摄。评曰。彼不应作是说。法虽有三种而有情同分唯无记摄。由此应知前说为善问若得众同分彼舍众同分耶。答应作顺前句。谓若得众同分彼定舍众同分。有舍众同分而不得众同分。谓阿罗汉般涅槃时。问若死此生彼时定舍众同分得众同分耶。答应作四句。有死此生彼而不舍众同分不得众同分。如地狱死还生地狱。乃至天死还生天等。有舍众同分得众同分。而非死此生彼。谓入正性离生等位。有死此生彼亦舍众同分亦得众同分。谓地狱等死生异趣等。有不死此生彼亦不舍众同分不得众同分。谓除前相。无有爱当言见所断修所断耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。爱有三种。一欲爱。二有爱。三无有爱。契经虽作是说而不广分别。亦不说无有爱是见所断是修所断。契经是此论根本。彼所不说者今应说之。复次为止异执显经义故。谓或有说。契经所言无有爱者。通见修所断。如分别论者。为止彼执显经所说。无有爱者唯修所断。故作斯论。无有爱当言见所断修所断耶。答应言修所断。无有者。众同分无常。缘此爱说名无有爱。是故此爱唯修所断。以众同分修所断故。有作是说。无有爱或见所断或修所断。云何见所断。谓于见所断法无有而贪。云何修所断。谓于修所断法无有而贪。问谁作此说。答分别论者。彼说意言。三界无常说名无有。能缘彼贪名无有爱。无常既通见修所断。能缘彼爱亦通二种。于此义中无有爱但应言修所断。谓于此论随顺契经无倒义中。无有爱但应言修所断。此中有说。若随经义说无有爱唯修所断。若随实义说无有爱通二所断。所以者何。谓契经说。如有一类恐怖苦受所逼切故作如是念。若我死后断坏无有。岂不乐哉。此经中说彼众同分后时无常。名为无有。如是无有唯修所断。故无有爱非见所断。此中论主说随经义。与分别论者竞释经义。故说无有爱唯修所断。若随实义如后当说。三界无常说名无有。三界无常通二所断。故无有爱亦通二种。有作是说。此无有爱若随实义若随经义。俱应说言唯修所断。三界无常虽通二种。而起爱者唯修所断。以无有爱依厌苦生。但爱当来苦器无有。唯修所断。是众苦器。故无有爱唯修所断。断见虽缘五部无有。而无有爱不能通缘。但缘当来众同分断。是故尊者妙音说曰。起无有爱补特伽罗。唯缘执受蕴界处起。为彼逼切缘彼当来断坏起爱。无见所断逼切有情令爱彼断。故无有爱唯修所断。前来略说无有爱唯修所断。

此后应理论者与分别论者相对问答难通。广显无有爱唯修所断。汝说无有爱唯修所断。诸预流者未断此爱耶者。是分别论者问。重定前宗。若不定他宗说他过失则不应理。答如是者。是应理论者答。谓

顺契经无颠倒义所立决定故言如是。汝何所欲诸预流者为起如是心。若我死后断坏无有岂不安乐耶者。是分别论者将欲设难反定所宗显违正义。答不尔者。是应理论者遮彼所问显义无违。问何故预流者不起此爱耶。答见法性故。谓预流者见诸法性因果相续故不爱断。复次信业果故。谓预流者深信业果前后相续故不爱断。复次了达空故。谓预流者得空解脱门知无我我所。今有后断故不起爱贪后断灭。复次此无有爱断见所长养。要断见后方现在前。诸预流者已断断见故不起此爱。复次诸预流者得无有爱非择灭故必不复起。听我所说若无有爱唯修所断。诸预流者未断此爱。则应说预流者起如是心。若我死后断坏无有岂不安乐。若预流者不起如是心。若我死后断坏无有岂不安乐。则不应说无有爱唯修所断。诸预流者未断此爱。作如是说。俱不应理者。是分别论者前后两关翻覆设难。前关显顺宗违义后关显顺义违宗。二俱不可故总结言作如是说俱不应理。应理论者后通意言。我宗不说诸未断者皆必现前。或有未断而不现前。或有已断可现前故。若未断者皆必现前。是则应无解脱出离。以未断法无边际故。设起何时起之可尽。此后反破分别论者以通前难。因明论中说破他义有三种路。一犹预破。二说过破。三除遣破。佛契经中明破他说亦有三路。一胜彼破。二等彼破。三违宗破。胜彼破者。如长爪梵志白佛言。我一切不忍。佛告彼曰。汝亦不忍此自见耶彼便自伏。等彼破者。如波吒梨外道白佛言。乔答摩知幻不。若不知者非一切智。若知者应是幻惑。佛告彼言。俱荼邑有恶人名蓝婆铸荼破戒行恶汝知之不。彼言我知。佛告彼曰。汝亦应是破戒恶人。彼便自伏。违宗破者。如邬波离长者白佛言。身业罪大非意业。佛告彼曰。弹宅迦林羯凌伽林等谁之所作。岂非仙人恶意所作。彼答言尔。佛言。身业能作此耶。彼言不能。佛告彼曰。汝今岂不违前所言。彼便自伏。于此三中。应理论者依等彼破以通前难。此有三种如后广说。汝等亦说地狱傍生鬼异熟爱唯修所断。诸预流者未断此爱耶者。是应理论者问。审定他宗。若不定他宗说他过失则不应理。答如是者。是分别论者答。所问理定故言如是。汝何所欲诸预流者为起如是心我当作哀罗筏拏龙王善住龙王琰魔鬼王统摄鬼界诸有情耶者。是应理论者将欲设难反定所宗显违正义。答不尔者。是分别论者遮彼所问显义无违。问何故预流者不起此爱耶。答彼趣是愚圣有智故。彼趣是异生。圣非异生故。彼趣恶意乐。圣意乐善故。彼趣多有破戒恶业。圣者成就清净戒故。复次一切圣者得诸趣非择灭故不爱生彼。问圣者于恶趣皆不起爱耶。答虽无生彼爱而有资具爱如天帝释亦爱设支青衣药叉哀罗筏拏善住龙等。诸预流等闻父母等堕恶趣中亦生爱念。今遮生爱故答不尔。听我所说若地狱傍生鬼异熟爱唯修所断诸预流者未断此爱则应说预流者起如是心我当作哀罗筏拏龙王。乃至广说。若预流者不起如是心。我当作哀罗筏拏龙王。乃至广说。则不应说地狱傍生鬼异熟爱唯修所断。诸预流者未断此爱。作如是说。俱不应理者。是应理论者前后两关翻覆设难。

前关显顺宗违义。后关显顺义违宗。二俱不可故总结言作如是说俱不应理。应理论者此初意言如恶趣爱圣者未断而不现前。无有爱亦应尔。故彼所难不顺正理。汝等亦说诸缠所缠故害父母命此缠唯修所断诸预流者未断此缠耶者。是应理论者问。余如前说。答如是者是分别论者答。余如前说。汝何所欲诸预流者为起如是缠故害父母命耶者。是应理论者将欲设难反定所宗显违正义。答不尔者。是分别论者遮彼所问显义无违。问何故预流者不起此缠耶。答若有上品恶意乐者能起此缠。诸预流者意乐善故。复次若有上品无惭无愧能起此缠。诸预流者有惭愧故。复次此缠邪见之所长养邪见后起。诸预流者邪见断故不起此缠。复次诸预流者已得此缠非择灭故及得此业不作戒故毕竟不起。听我所说若缠所缠故害父母命此缠唯修所断。诸预流者未断此缠则应说预流者起如是缠故害父母命。若预流者不起如是缠故害父母命则不应说诸缠所缠故害父母命此缠唯修所断。诸预流者未断此缠。作如是说俱不应理者。是应理论者前后两关翻覆设难。余如前说。应理论者此中意言。如此杀缠圣者未断而不现前。无有爱亦应尔故。彼所难不应正理。汝等亦说于修所断法无有而贪。此贪唯修所断。诸预流者未断此贪耶者。是应理论者问。余如前说。答如是者。是分别论者答。余如前说。此中修所断法者。谓有漏善法无有者。谓彼善根断。若于此起贪名无有贪。此善根断。修所断故缘此起贪亦修所断。汝何所欲诸预流者为缘此起爱耶者。是应理论者将欲设难反定所宗显违正义。答不尔者。是分别论者遮彼所问显义无违。问何故预流者不起此爱耶。答圣于善法恒乐成就不欲远离。此善根断不成善法令远离善。是故圣者不缘起爱。复次圣于善法恒乐增进。此善根断能令善法损减衰退是故圣者不缘起爱。复次此善法无有爱是邪见所长养邪见后起。诸预流者已断邪见故无此爱。复次圣者于此得非择灭故必不起。听我所说若于修所断法无有而贪。此贪唯修所断。诸预流者未断此贪则应说预流者缘此起爱。若预流者不缘此起爱。则不应说于修所断法无有而贪。此贪唯修所断。诸预流者未断此贪。作如是说俱不应理者。是应理论者前后两关翻覆设难余如前说。应理论者此后意言。如善法无有爱圣虽未断而不现前。无有爱亦应尔。故彼所难不应正理。彼既应理此亦应然者。是应理论者总举彼三结成己义。谓彼所说初中后三既应正理。我前所说理亦应然不可为难。

无有名何法。答三界无常。问何故复作此论。答为令疑者得决定故。谓或有疑造此论者唯解随经义。不解随实义。欲令此疑得决定故。显此论者前来成立随契经义说无有爱唯修所断。今随实义显无有爱通二所断。三界无常通二断故。复次分别论者问应理论者言。汝从前来虽以言辩伏我而于实理犹未审定。今应定说无有是何而言此爱唯修所断。应理论者答分别论者言。我从前来虽以言辩伏汝成随经义。今随实义此无有爱通二所断。以三界无常通二所断故。有作是说。前

来说爱今说无有。欲显此二俱修所断。此中所说三界无常。但说三界众同分灭不说一切。评曰。如前所说为善。三界无常言无简故。缘善法断尚有起爱缘见所断诸法无常宁不起爱。以断见者总计五部为我我所当来断灭后随起爱。虽不总缘而缘一一别别起爱。于理何咎。问诸无漏法亦有无常。何故此中唯说三界。答若无常相是爱所缘。此中说之。无漏无常非爱所缘。故此不说。复次若无常相爱所随增。此中说之。无漏无常非爱随增。是故不说。如世尊说。心解脱贪嗔痴。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说心解脱贪嗔痴。契经虽作是说而不广分别。何等心解脱。为有贪嗔痴心解脱。为离贪嗔痴心解脱。契经是此论根本。彼所不分别者。今应说之。复次为止他宗显正义故。谓或有执心性本净。如分别论者。彼说心本性清净客尘烦恼所染污故相不清净。为止彼执显示心性非本清净客尘烦恼所染污故相不清净。若心本性清净客尘烦恼所染污故相不清净者。何不客尘烦恼本性染污与本性清净心相应故其相清净。若客尘烦恼本性染污虽与本性清净心相应而相不清净。亦应心本性清净不由客尘烦恼相不清净。义相似故。又此本性净心为在客尘烦恼先生。为俱时生。若在先生。应心生已住待烦恼。若尔应经二刹那住。有违宗失。若俱时生。云何可说心性本净。汝宗不说有未来心可言本净。为止如是他宗异执及显自宗无颠倒理故作斯论。如世尊说心解脱贪嗔痴。何等心得解脱。有贪嗔痴心耶。离贪嗔痴心耶。答离贪嗔痴心得解脱。问离贪嗔痴心本来解脱。何故复说得解脱耶答虽约烦恼本来解脱而依行世及在相续今得解脱。谓若身中烦恼未断心未行世不在相续。以心不能自在行世在相续故不名解脱。若自身中诸烦恼断。尔时此心自在行世在相续故。名得解脱。有作是说。贪嗔痴相应心得解脱。问谁作是说。答分别论者。彼说染污不染污心其体无异。谓若相应烦恼未断名染污心。若时相应烦恼已断名不染心。如铜器等。未除垢时名有垢器等。若除垢已名无垢器等。心亦如是。彼不应作是说。若作是说理应违拒。所以者何。非此心与贪嗔痴相合相应相杂而贪嗔痴未断心不解脱。贪嗔痴断心便解脱。此中意说心与烦恼若相应者无解脱义。同对治故。若未断时。以未断故不名解脱。若被断已俱不成就不名解脱相应诸法不可令其远离伴性尚不名断。况名解脱。故解脱心必无烦恼。本相应义。为证此义复引契经。世尊亦说苾刍当知。此日月轮五翳所翳。不明不照不广不净。何等为五。一云。二烟。三尘。四雾。五曷逻呼阿素洛手。此中云者。如盛夏时有少云起须臾增长遍覆虚空。障日月轮俱令不现。烟者如林野中焚烧草木率尔烟起遍覆虚空。障日月轮俱令不现。尘者。如亢旱时大风旋击器尘卒起遍覆虚空。障日月轮俱令不现雾者。如秋冬时山河雾起。又闻外国雨初晴时。日照川原地气腾涌。雰霏布散遍覆虚空。障日月轮俱令不现。曷逻呼阿素洛手者。谓阿素洛与天斗时。天用日月以为旗帜。由日月威天常胜彼。时曷逻呼阿素洛常心忿日月欲摧灭之。由诸有情业增上力。尽其智术不

能摧坏。遂以手障令暂隐没。如契经说。苾刍当知。无大身形端严殊妙如曷逻呼阿素洛者。此说变化。非谓实身。如日月轮非与五翳相合相应相杂。彼翳未离此日月轮不明不照不广不净。彼翳若离此日月轮。明照广净。如是非此心与贪嗔痴相合相应相杂。而贪嗔痴未断心不解脱。贪嗔痴断心便解脱。此中意说。如日月轮非与五翳从本已来相应相杂。后时离彼明照广净。心亦如是。非从无始与贪嗔痴相应相杂。后时离彼名得解脱。是故要离贪嗔痴心后彼断时名得解脱。其理决定。何等心解脱。过去耶未来耶现在耶乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓于三世不了别者。拨无过去未来诸法。为遮彼执欲显实有过去未来。或复有执。无正生时及正灭时如譬喻者。彼说时分但有二种。一者已生。二者未生。复有二种。一者已灭。二者未灭。除此更无正生正灭。为遮彼执欲显实有正生灭位。复次前说离贪嗔痴心得解脱。未说何心为在何世于何解脱。今欲说之。故作此论。何等心解脱。过去耶未来耶现在耶。答未来无学心生时解脱一切障言未来者。即遮拨无过去未来实有法执。无学心者。显无学心名得解脱。生时者。显有正生正灭时遮譬喻者执解脱一切障者显于一切障皆得解脱。谓离非想非非想处修所断下下品烦恼时。于三界五部障皆得解脱。集遍知故。尔时总得诸无为故。问尔时未来心一切得解脱。何故但说未来生时。答且举未来生时为门。类现一切皆得解脱。尔时皆于在身行世得自在故复次以生时心是解脱道。此为上首离一切障。由此未来皆得解脱。故偏说之。复次解脱有二种。一行世解脱。二相续解脱。正生时心具二解脱。故偏说之。余未来心虽有相续解脱而无行世解脱。故不说之。问尔时五蕴皆得解脱。何故但说心解脱耶。答举心为门。类显一切未来五蕴皆得解脱。复次就胜说故。谓五蕴中心最为胜。说心解脱即说一切。如说王来。即说臣妾。复次尔时虽有心所法等皆依心故但说其心。以心大故心所名为大地所有。由心所故起随转色不相应行。依心等生故偏说心不说余蕴。复次心是主故。若心清净余蕴亦然。是故偏说。复次修他心通无间道时但缘心故。此中偏说。此如初品已广说之。问学及非学非无学心亦得解脱。何故但说无学心耶。答就胜说故。谓若说胜法。无学法胜非学法等。若说胜有情。无学有情胜非学有情等。是故此中但说无学。复次以无学心解脱多故。有胜德故。无诸过故。此中说之。余心不尔。是故尊者妙音说曰。多故胜故无诸过故。唯无学心说名解脱。复次以无学心具二解脱。谓自性解脱及相续解脱。故偏说之。余心不尔。是故此中应作四句。有心自性解脱非相续解脱。谓学无漏心。有心相续解脱非自性解脱。谓无学有漏心有心自性解脱亦相续解脱。谓无学无漏心。有心非自性解脱亦非相续解脱。谓学有漏心及异生心。复次若心全分解脱。此中说之。学心唯有一分解脱。非学非无学心或全分不解脱。或一分不解脱。故不说之。复次若心唯解脱唯无缚唯有智无无智。此中说之。余心不尔。是故不说。复次若心解脱五部烦恼及五部法。此中说

之。余心不尔。是故不说。复次若心解脱五部障碍及五部所缘。此中说之。余心不尔。是故不说。复次若心有正解脱无邪解脱。有正智无邪智无怨敌者。此中说之。余心不尔。复次若心不为八邪所伏。此中说之。余心不尔。学心虽复远离八邪而犹被障。故亦名伏。复次若心毕竟能断后有得一切有非择灭者。此中说之。余心不尔。复次若心解脱究竟圆满。此中说之。余心不尔。复次若心已得解脱王位以解脱绢而系顶者。此中说之。余心不尔。复次若心唯在解脱犹如摩鲁多爱相续中者。此中说之。余心不尔。复次若心究竟剪拔三界犹如须发诸烦恼者。此中说之。复次若心已断依第一有烦恼顶者。此中说之。复次若心相应有轻安乐广大微妙。此中说之。学心虽复有轻安乐。而彼犹有烦恼怨敌未永尽故。不得名为广大微妙。譬如国王怨敌未尽。或虽已尽而诸边国未来朝贡尔时未为受大快乐。学心犹未尽烦恼故。三界善根未总修故。彼轻安乐不得名为广大微妙。复次若心相应有轻安乐已舍重担不为烦恼。意言所伏名牟尼者。此中说之。复次若心舍热恼处得清凉处。舍烦恼依得善根依。舍杂染蕴得清净蕴。舍染有情聚得净有情聚。永寂意言牟尼圆满。此中说之。复次若入胜义福田数者。此中说之。学有烦恼未入胜义福田数中。如伽他说。

贪欲坏众生　　如田有稗草
施无贪欲者　　获胜果无疑

复次若害彼命得无间罪。此中说之。复次若功德过失不相杂行者。此中说之。复次若断诸着破诸堤塘除诸障者。此中说之。复次若断四食破四魔怨离四识住究竟超度九有情居。绝诸生路尽界趣生老病死者。此中说之。复次此中不应责造论者。以造论者依经作论。经说无学心得解脱非有学等。故偏说之。问尽智时修三界善根亦解脱不。答亦得解脱。永离障故。问阿罗汉果退已还得。尔时何心名得解脱。为过去者未来者耶。答唯未来者名得解脱。非过去者。更不在身及行世故。已解脱故。今虽重得不名解脱。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十八

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三之六

其事如何。答如无间道金刚喻定将灭解脱道尽智将生。若无间道金刚喻定正灭。解脱道尽智正生。尔时名未来无学心生时解脱一切障。此中金刚喻定将灭者。谓生相用时。尽智将生者。谓临至生相。尔时犹名未得解脱。未定行世在相续故。金刚喻定正灭者。谓灭相用时。尽智正生者。谓生相正用。尔时乃名今得解脱。定能行世在相续故。若金刚喻定已灭尽智已生。尔时名为已得解脱。此中且举将解脱

位显正解脱。问何故名为金刚喻定。答无有烦恼不断不破不穿不碎。譬如金刚无有若铁若牙若贝若珠石等不断不破不穿不碎。是故此定名金刚喻。假使具缚有情身中能起此定。尔时即能顿断三界一切烦恼。云何知然。金刚喻定现在前时。顿证三界见修所断烦恼断故。问此无间道四蕴五蕴为自性何故但说定耶。答定偏增故。如见道五蕴为自性。见偏增故但名见道。如现观边世俗智四蕴五蕴为自性。智偏增故但说名智。如四通行四蕴五蕴为自性。通慧偏增故但名通行。如是此道虽四蕴五蕴为自性而定偏增。是故但名金刚喻定。问何故此道定偏增耶。答非想非非想处下下烦恼难断难破极难越度。须坚固定为所依止。发大精进乃能除遣。譬如有人欲杀香象。先安其足后发武勇成其杀事。是故此道定用偏增。复次非想非非想处下下烦恼最极微细不明不显难可觉知。须依胜定令心澄细方能除断。如善射者欲射毛端。依巧便法令心澄细发箭方中。是故此道定用偏增。

问此金刚喻定有几智耶。答有六智。谓四类智及灭道法智。此中或有以苦类智思惟非想非非想处诸行。作非常苦空非我行相。得阿罗汉果。或有以集类智思惟非想非非想处诸行因作因集生缘行相。得阿罗汉果。或有以灭法智思惟欲界诸行灭作灭静妙离行相。得阿罗汉果。或有以道法智思惟欲界诸行道。作道如行出行相。得阿罗汉果。或有以灭类智。或思惟初静虑诸行灭。乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作灭静妙离行相。得阿罗汉果。或有以道类智。思惟九地类智品道。作道如行出行相。得阿罗汉果。如是皆名金刚喻定。是谓此处略毗婆沙。

问此金刚喻定依何地有几耶。有作是说。依未至定有五十二。谓依未至定。或有以苦类智。思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以集类智。思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以灭法智。思惟欲界诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以道法智。思惟欲界诸行道。作四行相中随一行相得。阿罗汉果。如是四智有十六行相或有以灭类智。或思惟初静虑诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是八智有三十二行相。足前十六成四十八。或有以道类智。思惟九地类智品道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是一智有四行相。足前四十八成五十二金刚喻定。如依未至定乃至依第四静虑亦尔。依空无边处有二十八。谓依空无边处。或有以苦类智。思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以集类智。思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是二智有八行相。或有以灭类智。或思惟空无边处诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一

行相。得阿罗汉果。如是四智有十六行相。足前八成二十四。或有以道类智。思惟九地类智品道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是一智有四行相。足前二十四成二十八金刚喻定。依识无边处有二十四金刚喻定。谓除思惟空无边处诸行灭四行相。余如依空无边处说。依无所有处有二十金刚喻定。谓除思惟识无边处诸行灭四行相。余如依识无边处说。

有余师说。依未至定有八十金刚喻定。谓依未至定。或有以苦类智。思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以集类智。思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以灭法智。思惟欲界诸行灭作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以道法智思惟欲界诸行道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四智有十六行相。或有以灭类智。或思惟初静虑诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是八智有三十二行相。足前十六成四十八。或有以道类智。或思惟初静虑诸行道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是八智有三十二行相。足前四十八成八十金刚喻定。如依未至定。乃至依第四静虑亦尔。依空无边处有四十金刚喻定。谓依空无边处。或有以苦类智。思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以集类智。思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是二智有八行相。或有以灭类智。或思惟空无边处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四智有十六行相。足前八成二十四。或有以道类智。或思惟空无边处诸行道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四智有十六行相。足前二十四成四十金刚喻定。依识无边处有三十二金刚喻定。谓除思惟空无边处诸行灭道八行相。余如依空无边处说。依无所有处有二十四金刚喻定。谓除思惟识无边处诸行灭道八行相。余如依识无边处说。

尊者妙音作如是说。依未至定有十三金刚喻定。谓见道中有四类智忍。修道中离非想非非想处修所断染有九无间道。是谓十三金刚喻定。如依未至定。乃至依第四静虑亦尔。依空无边处乃至无所有处。皆但有九金刚喻定。谓除四类智忍。余如依未至定说。

如是说者。依未至定有百六十四金刚喻定。谓依未至定。或有以苦类智。思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以集类智。思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行

相。得阿罗汉果。或有以灭法智。思惟欲界诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。或有以道法智。思惟欲界诸行道。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四智有十六行相。或有以灭类智。或思惟初静虑诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四八成三十二。足前十六成四十八。如是或思惟初二静虑诸行灭。或思惟第二第三静虑诸行灭。或思惟第三第四静虑诸行灭。或思惟第四静虑空无边处诸行灭。或思惟空识无边处诸行灭。或思惟识无边处无所有处诸行灭。或思惟无所有处非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四七成二十八。足前四十八成七十六。如是或思惟初三静虑诸行灭。或思惟第二第三第四静虑诸行灭。或思惟第三第四静虑空无边处诸行灭。或思惟第四静虑空识无边处诸行灭。或思惟空识无边处无所有处诸行灭。或思惟识无边处无所有处非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四六成二十四。足前七十六成百。如是或思惟四静虑诸行灭。或思惟第二静虑乃至空无边处诸行灭。或思惟第三静虑乃至识无边处诸行灭。或思惟第四静虑乃至无所有处诸行灭。或思惟空无边处。乃至非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是四五成二十。足前百成百二十。如是或思惟四静虑空无边处诸行灭。或思惟第二静虑乃至识无边处诸行灭。或思惟第三静虑乃至无所有处诸行灭。或思惟第四静虑乃至非想非非想处诸行灭。各作四行中随一行相得阿罗汉果。如是四四成十六。足前百二十成百三十六。如是或思惟初静虑。乃至识无边处诸行灭。或思惟第二静虑乃至无所有处诸行灭。或思惟第三静虑。乃至非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是三四成十二。足前百三十六成百四十八如是或思惟初静虑乃至无所有处诸行灭。或思惟第二静虑。乃至非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是二四成八。足前百四十八成百五十六。如是或思惟初静虑乃至非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。此四足前百五十六成百六十。或有以道类智思惟九地类智品道。作四行相中随一行相得阿罗汉果。此四足前百六十成百六十四金刚喻定。如依未至定。乃至依第四静虑亦尔。依空无边处有五十二金刚喻定。谓依空无边处。或有以苦类智思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相得阿罗汉果。或有以集类智思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是二智有八行相。或有以灭类智或思惟空无边处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是四四成十六。足前八成二十四。如是或思惟空识无边处诸行灭。或思惟识无边处无所有处诸行灭或思惟无所有处非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是三四成十二。足前二十四成三十六。如是或思惟空识无边处无所有处诸行灭。或思惟

识无边处无所有处非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相得阿罗汉果如是二四成八。足前三十六成四十四。如是或思惟空无边处。乃至非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。此四足前四十四成四十八。或有以道类智思惟九地类智品道。作四行相中随一行相得阿罗汉果。此四足前四十八成五十二金刚喻定。依识无边处有三十六金刚喻定。谓依识无边处。或有以苦类智思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相得阿罗汉果。或有以集类智思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是二智有八行相。或有以灭类智或思惟空无边处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。乃至或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相。得阿罗汉果。如是三四成十二。足前八成二十。如是或思惟识无边处无所有处诸行灭。或思惟无所有处非想非非想处诸行灭。各作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是二四成八。足前二十成二十八。如是或思惟识无边处。乃至非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。此四足前二十八成三十二。或有以道类智思惟九地类智品道。作四行相中随一行相得阿罗汉果。此四足前三十二成三十六金刚喻定。依无所有处有二十四金刚喻定。谓依无所有处。或有以苦类智思惟非想非非想处诸行。作四行相中随一行相得阿罗汉果。或有以集类智。思惟非想非非想处诸行因。作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是二智有八行相。或有以灭类智或思惟无所有处诸行灭作四行相中随一行相得阿罗汉果。或思惟非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。或思惟无所有处非想非非想处诸行灭。作四行相中随一行相得阿罗汉果。如是三四成十二。足前八成二十。或有以道类智思惟九地类智品道。作四行相中随一行相得阿罗汉果。此四足前二十成二十四金刚喻定。此中依无色定。不起法智。亦不缘下地苦集及灭。以无色定唯缘自地及上地故。前来所说生欲界者金刚喻定。生上二界。如应当知所起多少。谓生上二界必不起法智。以彼厌下苦集谛故不欲重观。既不观下苦集。亦不观下灭道。以灭道智用苦集智为上首故。若生上地不依下地离余烦恼上地自有胜下定故。除生非想非非想处。彼无自地无漏定故。必须依下无所有处起无漏定离余烦恼。若生上静虑地。必不缘下静虑地苦集及灭。以厌彼苦集故。如法智说。未解脱心。当言解脱。已解脱心。当言解脱耶。答已解脱心。当言解脱。问何故作此论。答前虽说心解脱贪嗔痴。又说未来无学心生时解脱一切障。而未说未解脱心当言解脱已解脱心当言解脱。今欲说之故作此论。问云何此心名已解脱。答本性解脱贪嗔痴故。问若已解脱贪嗔痴者。何故复言今得解脱。答依烦恼故名已解脱。若依行世在相续故名今解脱。今此位中始能行世在相续故。于如是义未通达者作是难言。若已解脱不应言解脱。若解脱不应言已解脱。已解脱心而言解脱不应正理。虽依前义此难已遣。而今更引余事释之。如契经说。大王今者从何所来彼虽已来而说今来。此亦应尔。不应为难。此中论主为显此

义。复引余经反诘难者。今应问彼。如世尊说。

若断爱无余　　如莲花处水
苾刍舍此彼　　如蛇脱故皮

汝许此说是善说耶。彼答如是。汝何所欲为已舍言舍未舍言舍耶。彼答已舍言舍。听我所说。若已舍不应言舍。若舍不应言已舍。已舍而言舍。不应正理。此中论主反诘难者令彼自解。是等彼释如彼所解而释通故。然此颂中前二句显已舍义。已断烦恼处在世间。心无所著如莲花故。后二句显今舍义。不住此彼六根六尘。如蛇脱皮无顾恋故。彼于昔事而说今声。然无有失。此亦应尔。虽已解脱言今解脱而无有过。为证此义复引余经反诘难者。又世尊说。

断慢自善定　　善心一切脱
一静居不逸　　越死到彼岸

汝许此说是善说耶。彼答如是。汝何所欲为已到言到未到言到耶。彼答已到言到。听我所说。若已到不应言到。若到不应言已到。已到而言到。不应正理。此释难意如前应知。谓此颂中前二句显已到义。后二句显今到义。彼于昔事而说今声。然无有失。此亦应尔。故总结言。彼既应理。此亦应然。即显此中是等彼释。劝彼难者于诸契经应善分别了不了义。复作是言。故于契经应分别义。如世尊说。

兽归林薮　　鸟归虚空
圣归涅槃　　法归分别

如是四种至所归处方得安乐。是故智者应于契经善分别义。不应如说而便作解。若如说而解者。则令圣教前后相违。亦令自心起颠倒执。如世尊说。苾刍当知。依厌离染。依离染解脱。依解脱涅槃。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。依厌离染。乃至广说。虽作是说而不广辨。云何依厌离染。乃至云何依解脱涅槃。契经是此论所依根本。彼所不说者今应分别。故作斯论如世尊说。苾刍当知。依厌离染。依离染解脱。依解脱涅槃。问一心聚中即具有厌离染解脱。何故但说依厌离染依离染解脱。不说依解脱离染依离染厌耶答生随顺胜故。谓此三法虽复俱生。而厌于离染生随顺胜。离染于厌生随顺劣离染于解脱生随顺胜。解脱于离染生随顺劣。如触与受虽复俱生。而说触缘受。不说受缘触。此亦如是。此中依有二种。一能生。二能得能生者。谓依厌离染。依离染解脱能得者。谓依解脱涅槃。故于此中作顺后句。问若是依者亦是缘耶。答若是缘者彼亦是依。或有是依而非是缘。谓依解脱而得涅槃。复次依有二种。一者相顺。二者相似。相顺者。谓依厌离染。依离染解脱。相似者。谓

依解脱涅槃。云何厌。答若于诸行无学厌恶违逆是谓厌。问厌亦通学及非学非无学。此中何故唯说无学耶。答亦应说学及非学非无学。而不说者当知此义有余。复次此中就胜说故。谓若说胜法。则无学法胜。若说胜有情。则无学有情胜故说无学。复次若说究竟应知亦说初中。故不说二。复次无学法是诸善根本。是故偏说谓诸善法皆依无学得生长故。复次若有厌无欣。有离染无染著有解脱无系缚。有智慧无无知者。此中说之。复次若有厌不复厌。有离染不复离染。有解脱不复解脱者。此中说之。复次若于厌等修圆满者。此中说之。尊者妙音作如是说。以无学法多胜无过。是故偏说。大德说曰。若界趣生及老病死一切尽者。此中说之。学等不尔。是故不说。问厌以何为自性。为是慧为是无贪耶。设尔何失。若是慧者。次后所说当云何通。如说。

云何依厌离染。答若厌相应无贪无等贪。无嗔无等嗔。无痴无等痴善根。是谓依厌离染。此中无贪无嗔可尔。无痴云何。无痴即慧。岂慧与慧有相应义。而说厌相应无痴善根耶。若是无贪。次后所说当云何通。如说。云何依厌离染。答若厌相应无贪无等贪。乃至广说。此中无嗔无痴可尔。无贪云何。若厌是无贪。云何说无贪与厌相应。自性与自性无相应义故。见蕴所说复云何通。如说。有事能厌非能离。谓苦集忍智不断诸烦恼。有事能厌亦能离。谓苦集忍智断诸烦恼忍智。是慧非无贪性。云何说厌无贪为体。有作是说。厌以慧为自性问若尔。次后所说当云何通。如说。云何依厌离染。答若厌相应无贪无等贪。乃至广说。答此文但应说无贪无嗔。不应说无痴。诵者言便乘作此说。有余师说。厌以无贪为自性。问若尔。次后所说当云何通。如说。云何依厌离染。乃至广说。答此文但应说无嗔无痴不应说无贪。而说无贪者显示依处。谓或有依无贪故心解脱贪。或有依无嗔故心解脱嗔。或有依无痴故心解脱痴。或有依无贪故心解脱二。乃至或有依无痴故心解脱二。或有依无贪故心解脱三。乃至或有依无痴故心解脱三。此中显示依无贪故心解脱三。故说若厌相应无贪无等贪。乃至广说。非谓别有无贪善根与厌相应。问见蕴所说复云何通。答厌非忍智与忍智相应故立忍智名。彼依相杂说能厌性。评曰。有别法名厌非慧非无贪。是心所法与心相应此说在后。复有所余如是类诸心所法与心相应。然见蕴说苦集忍智名能厌者。由彼忍智与厌相应。说名能厌。非厌自性。此中所说是无漏厌。有漏厌者。谓不净观。持息念。念住三义。观七处善。煖顶忍世第一法相应。随其所应。及现观边世俗智相应。随其所应并余有漏静虑。无色无量解脱胜处遍处。如病如痈如箭等。随其所应无量行相相应。此中随粗显示少分。若广显示过四大海。问若事能厌彼事所厌耶。答应作四句。有事能厌非所厌。谓无漏厌。有事所厌非能厌。谓除有漏厌诸余有漏法。有事能厌亦所厌。谓有漏厌。有事非能厌亦非所厌。谓除无漏厌诸余无漏法。

缘一切法非我行相。虽亦缘所厌事。而是欣行相。不与厌相应。如前已说。云何依厌离染。答若厌相应无贪无等贪无嗔无等嗔无痴无等痴善根。是谓依厌离染。此中等言显示上品势力周遍故说为等。

复次若随所应缘境遍者说名为等。复次贪嗔痴者。缘有情数等。贪等者缘非有情数。是共法故说名为等。有作是说。此中但应说无贪善根。以此善根近治贪染故名离染。无嗔无痴是能诵者乘便而诵。有余师说无嗔无痴虽非正离染。而是助离染。故亦说之。或有说者。染言通说一切烦恼故。离染言通摄一切有为善法。今随强故但说无贪无等贪等。云何依离染解脱。答若离染相应心。已胜解今胜解当胜解。是谓依离染解脱。此中解脱。是大地所有心所法中胜解为自性。然一切法中有二解脱。一者无为。谓择灭。二者有为。谓胜解。此复二种。一者染污。谓邪胜解。二者不染污。谓正胜解。此复二种。一者有漏。谓不净观持息念等相应。二者无漏。谓苦法智忍等相应。此复二种。一者有学。谓四向三果七补特伽罗相续中起。二者无学谓阿罗汉果相续中起。此复二种。一者时心解脱。谓前五种性相续中起。二者不时心解脱。谓不动种性相续中起。无学解脱复有二种。一者心解脱。谓离贪故。二者慧解脱。谓离无明故。问若此解脱胜解为体。施设论说当云何通。如说。云何离贪故心解脱。谓无贪善根对治贪欲。云何离无明故慧解脱。谓无痴善根对治愚痴。胜解非三善根所摄。云何可说心慧解脱是二善根。答彼文应说云何离贪故心解脱。谓无贪善根相应解脱。云何离无明故慧解脱。谓无痴善根相应解脱。而不说者。应知彼文是有余说。复次心慧解脱实非善根。而善根相应故以善根名说。复次此中显示解脱依处。谓心解脱依无贪善根而得生长。以无贪善根对治贪欲心解脱故。慧解脱依无痴善根而得生长。以无痴善根对治愚痴慧解脱故。此于所依说能依体故不相违。云何依解脱涅槃。答若贪永断嗔永断痴永断。一切烦恼永断。是谓依解脱涅槃。问有身见等随一法断皆是涅槃。此中何故说贪永断乃至一切烦恼永断。答虽一一法断皆是涅槃。而此中但说圆满涅槃。故不应责。复次涅槃之名。唯在无学。学位未满。不名涅槃。故作是说。问以何义故名曰涅槃。答烦恼灭故名为涅槃。复次三火息故名为涅槃。复次三相寂故名为涅槃。复次离臭秽故名为涅槃。复次离诸趣故名为涅槃。复次槃名稠林。涅名为出。出蕴稠林故名涅槃。复次槃名为织。涅名为不。以不织故名为涅槃。如有缕者便有所织。无则不然。如是若有业烦恼者便织生死。无学无有业烦恼故不织生死。故名涅槃。复次槃名后有。涅名为无。无后有故名为涅槃。复次槃名系缚。涅名为离。离系缚故名为涅槃。复次槃名一切生死苦难。涅名超度。超度一切生死苦难故名涅槃。问厌与离染解脱涅槃有何差别。答厌恶违逆名厌。无所希求名离染。心无垢秽名解脱。永舍重担名涅槃。复次毁呰烦恼名厌。毁呰恶行名离染。于缘离系名解脱。诸蕴永寂名涅槃。复次诃毁

欲界名厌。离色界名离染。脱无色界名解脱。证永寂静名涅槃。复次厌见所断名厌。离修所断名离染。至无学果名解脱。证永寂灭名涅槃。尊者妙音作如是说。厌谓薄地。离染谓离欲地。解脱谓无学地。涅槃谓诸地果。尊者迦多衍尼子随顺经义作是言。根律仪戒律仪无悔欢喜安乐等持是修行地。如实智见是见地。厌是薄地离染是离欲地。解脱是无学地。涅槃是诸地果。是厌离染解脱涅槃四种差别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二十九

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三之七

如世尊说。有三界。谓断界离界。灭界乃至广说。问何故作此论答为广分别契经义故。谓契经说。具寿阿难往诣尊者名上座所。问何故阿难往诣彼所。答尊者阿难。是乐法者。是正法将摄受圣教。御圣教船。恒巡四众。教授教诫。数数观察诸苾刍等。勿有懈怠耽着戏论。或于境界颠倒思惟。令彼一生空过颠坠。故往彼所。复次阿难作如是念。彼名上座恒乐寂静居阿练若。勇猛精勤证何妙德。我应往问。若能为我说所证德。我当合掌随喜赞叹。若不尔者。方便殷勤示其加行。令速证得。勿彼多时居阿练若空无所获。故往彼所。如彼经说。具寿阿难到已施设同分言论。非不同分。问何等名为同分言论。答若居阿练若者。问以阿练若法。若持毗奈耶者。问毗奈耶。若诵素怛缆者。问素怛缆若学阿毗达磨者。问阿毗达磨。是名同分言论。与此相违名不同分言论。谓居阿练若者。问以三藏。持毗奈耶者。问阿练若及余二藏。诵素怛缆者。问阿练若及余二藏。学阿毗达磨者。问阿练若及余二藏。或更问余事。皆名不同分言论。尊者阿难所以唯作同分言论。若作不同分言论者。彼不解故。便不能答。既不能答。心便羞耻。以羞耻故斗诤违拒。不欲令彼起如是过。是故唯作同分言论。谓但问彼阿练若法。如彼经说。尔时阿难问名上座。若有苾刍。居阿练若。或居树下。或居静室。或在冢间。应数思惟何等行法。时名上座白阿难言。若有苾刍。居阿练若。或居树下。或居静室。或在冢间。应数思惟二种行法。谓奢摩他毗钵舍那所以者何。若奢摩他熏修心者。依毗钵舍那而得解脱。若毗钵舍那熏修心者。依奢摩他而得解脱。若奢摩他毗钵舍那熏修心者依三种界而得解脱。云何三界。所谓断界离界灭界。问依对法义于一心中有奢摩他毗钵舍那云何建立如是二种行者差别。答由加行故二种差别。谓加行时或多修习奢摩他资粮。或多修习毗钵舍那资粮多修习奢摩他资粮者。谓加行时恒乐独处闲居寂静怖畏愦闹见谊杂过恒居静室入圣道时。名奢摩他行者。多修习毗钵舍那资粮者谓加行时恒乐读诵思惟三藏。于一切法自相共相数数观察入圣道时。名毗钵舍那行者。复次或有系心一缘不分别法相。或有分别法相不系心一缘。若系心一缘不分别法相者入圣道时。名奢

摩他行者。若分别法相不系心一缘者入圣道时。名毗钵舍那行者。复次若利根者。名毗钵舍那行者若钝根者。名奢摩他行者。如利根钝根如是。因力缘力。内分力外分力。内正思惟力外闻他音力。应知亦尔。问断离灭界体是无为无因无果。云何乃说若奢摩他毗钵舍那熏修心者依三种界而得解脱。答彼契经于缘涅槃胜解以界声说。谓修行者虽加行时精进勇猛修习止观二种资粮。若于涅槃不起胜解决定趣证。毕竟不能断诸烦恼心得解脱。故缘涅槃胜解名界。依此界故心得解脱。如彼经说。尔时阿难问名上座。何等断故名为断界。何等离故名为离界。何等灭故名为灭界。名上座言。一切行断故名断界。一切行离故名离界。一切行灭故名灭界。尊者阿难闻已合掌随喜赞叹辞退。复诣竹林道场以此事问五百苾刍。彼复皆如名上座答。问彼诸苾刍云何而答。有作是说。从少至老次第而答。如法集时少者先问。有余师说。从老至少次第而答。如行施物自老至少。复有说者。一苾刍答余皆随喜。胁尊者言。先作白已后次行筹。受筹名答。如彼经说。尔时阿难闻已合掌随喜赞叹。辞诣佛所到已顶礼世尊双足。却住一面。以此句义问佛世尊。佛还如彼上座等答。问尊者阿难忍可上座五百苾刍所说义不。设尔何失。若忍可者。何故复以问佛世尊。若不忍可何故合掌随喜赞叹。答阿难忍可彼所说义。问何故复以问佛世尊。答如佛世尊知而故问。尊者阿难亦复如是。所以者何。阿难欲显善说法中同见同欲文义决定。如大师说。徒众亦然。如亲教说。弟子亦然。如轨范说。受学亦然。如是文义微妙决定。依之修学乃至能证阿罗汉果。非如外道所说文义师徒众等展转相违。依之修学空无所证。复次阿难欲以佛妙言印印所说义。故重问佛。若不以佛妙言印之则所说义犹可倾动。当来四众不敬信故。如世文符。若无王印则所行处人不敬受。此亦如是。故重问佛。如彼经说佛问阿难汝知上座五百苾刍有何功德。阿难白佛。彼名上座五百苾刍皆阿罗汉诸漏已尽已舍重担尽诸有结。逮得己利善办圣旨心善解脱。佛告阿难。如汝所说。问何故世尊问彼功德。答为欲开发少欲喜足所覆真实功德宝藏。令诸世间知已敬养得胜果故。如世伏藏虽多珍宝沙土覆之不得显现。若有开发令无量人采取受用得世富乐。此亦如是。故佛问之。复次开觉施主胜思愿故。谓有施主。恒以衣服等四种供具。施彼上座及五百苾刍。而不知彼有胜功德。欲令知已欢喜踊跃起胜思愿。我等得遇如是福田已种善种。定于来世受大快乐。是故世尊问彼功德。复次为止世间诽谤事故。谓彼上座在母胎中经六十年。既出胎已形容衰老无有威德。故初生已立上座名。后虽出家而被嗤笑。少年强盛昼夜精勤尚难得果况此衰老气力羸劣能得果耶。又彼上座所度五百新学苾刍先随天授。众人毁曰。如是老叟贪著名利度五百人。为充自身驱役供侍。不能教诫令从邪法。五百苾刍先受邪化后虽归正得无学果。而有谤言。此愚人辈先贪利养舍佛从邪。虽后还来而无所得。为止如是诸诽谤故问彼功德。令世共知舍诽谤罪勤修敬养。于当来世生天解脱。彼经虽说断等

三界。而不广辩三界差别。彼是此论所依根本。彼不说者今欲说之。故作斯论。

云何断界。答除爱结余结断名断界。云何离界答爱结断名离界。云何灭界。答诸余顺结法断名灭界。此中先约阿毗达磨。依世俗理说三界别。近对治道有差别故。余结断者。余八结断。顺结法者。谓除九结余有漏法。是名一种三界差别。复有说者。若八结及此相应并生等断名断界。若爱结及此相应并生等断名离界。若诸余顺结法及此相应并生等断名灭界。即有漏善及诸有为无覆无记名顺结法。复有说者。若无明结断名断界。若爱结断名离界。若诸余结断名灭界。复有说者。或有诸法能缚非能染。彼断名断界。或有诸法能缚亦能染。彼断名离界。或有诸法非能缚非能染。而是所缚是所染。彼断名灭界。复有说者。或有诸法是能系非能染。彼断名断界。或有诸法是能系是能染。彼断名离界。或有诸法非能系非能染。而是所系所染。彼断名灭界。有余师说。唯诸随眠有自性断。问契经所说当云何通。如说。一切行断故名断界。一切行离故名离界。一切行灭故名灭界。品类足说复云何通。如说。云何所断法。答一切有漏法。云何遍知法。答一切有漏法。彼作是答。若诸随眠缘八结起。彼断名断界。若诸随眠缘爱结起。彼断名离界。若诸随眠缘余法起。彼断名灭界。评曰。彼不应作是说。诸有漏法先被系缚离系缚时皆得断故。有作是说。唯爱随眠有自性断。问若尔。前说契经及论当云何通彼作是答。若爱随眠缘八结起。彼断名断界。若爱随眠缘爱结起。彼断名离界。若爱随眠缘余法起。彼断名灭界。评曰。彼不应作是说。诸有漏法先被系缚。离系缚时皆得断故。尊者妙音作如是说。烦恼体断名断界。于境离系名离界。弃诸重担名灭界。胁尊者言。无系缚系缚息名断界。无染污染污息名离界。无彼果彼果息名灭界。尊者设摩达多说曰。诸烦恼断名断界。无贪治贪名离界。果相续灭名灭界。尊者左取作是说言。相续断故名断界。于缘离系名离界。离执受故名灭界。复有说者。过去烦恼断故名断界。现在烦恼断故名离界。未来烦恼断故名灭界。如烦恼断蕴断亦尔。复有说者。苦受断故名断界。乐受断故名离界。不苦不乐受断故名灭界。如三受断顺三受法断亦尔。复有说者。若苦苦断名断界。若坏苦断名离界。若行苦断名灭界。复有说者。若欲界断名断界。若色界断名离界。若无色界断名灭界。如是等说皆依世俗随就一门辩三界别皆非胜义。诸断界是离界耶。答如是。设离界是断界耶。答如是。诸断界是灭界耶。答如是。设灭界是断界耶。答如是。诸离界是灭界耶。答如是。设灭界是离界耶。答如是。问何故复作此论。答前约阿毗达磨依世俗理。就近对治辩三界别。今随契经显此三界体无差别。谓有漏法一一断时。皆得一断。此一一断约差别义说为三界。故此三界义虽有别而体无异。

如世尊说。有三想。谓断想离想灭想。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说有三种想。谓断离灭。契经虽作是说。而不广分别。彼是此论根本。彼所不说者今欲说之。故作此论。云何断想。答除爱结余结断诸想解名断想。云何离想。答爱结断诸想解名离想。云何灭想。答诸余顺结法断诸想解名灭想。此中广释如界应知。问何故此中不说三想如前三界展转相即。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中欲显异相异文故作是说。若作异相异文说者易受持故。复次此中欲现二门二略二阶二蹬二光二炬二明二照二文相影。如界相即。想亦应然。如想不相即界亦应然。而为相影故作是说。问十六行相外有无漏慧不。设尔何失。若有者。识身论及智蕴中何故不说。若无者。此文所说当云何通。如说云何断想。答除爱结余结断。诸想解名断想。乃至广说。此断等想与何行相圣慧相应。品类足论复云何通。如说。云何尽智。谓如实知我已知苦已断集已证灭已修道。云何无生智。谓如实知我已知苦不复知。乃至我已修道不复修。如是二智何行相摄。集异门论复云何通。如说。如实了知我已尽欲漏有漏无明漏是尽智。不复当尽是无生智。如是二智何行相摄。此论见蕴复云何通。如说。受乐受时如实知受乐受。是何行相。契经所说复云何通。如说。如实了知我生已尽梵行已立所作已办不受后有。是何行相。有作是说。十六行相外无别无漏慧。故识身论此论智蕴俱不说有。问此中所说当云何通。如说。云何断想。广说乃至此断等想与何行相圣慧相应。答此约所缘建立三想不依行相。由此三想皆作缘灭四行相故。谓缘断故名为断想。不于此断作断行相。余二亦尔。若作是说。则此三想如前三界展转相即。问品类足论复云何通。如说。云何尽智。广说乃至如是二智何行相摄答如实知我已知苦不复知者。缘苦二行相摄。谓苦非常。我已断集不复断者。缘集四行相摄。我已证灭不复证者。缘灭四行相摄。我已修道不复修者。缘道四行相摄。问集异门论复云何通。如说。如实了知我已尽欲漏。广说乃至如是二智何行相摄。答六行相摄。谓苦非常及缘集四。问见蕴所说复云何通。如说。受乐受时如实知受乐受是何行相。答彼于圣道说乐受声即是缘道四行相摄。问契经所说复云何通。如说。如实了知我生已尽。广说乃至是何行相。答如实了知我生已尽者。是缘集四行相。梵行已立者。是缘道四行相所作已办者。是缘灭四行相。不受后有者。是缘苦二行相。谓苦非常。复次由五缘故经作是说不说行相。云何为五。一由意乐故。谓加行时起此意乐。云何当令我生永尽。广说乃至不受后有。二由对治故。谓修如是殊胜对治令生永尽。广说乃至不受后有。三由所作故。谓由如是殊胜所作令生永尽。广说乃至不受后有。四相续故。谓得如是殊胜相续令生永尽。广说乃至不受后有。五由补特伽罗故。谓此补特伽罗易现易施设一切生尽。广说乃至不受后有。由此五缘故作是说。非谓别有如是行相。有余师说。十六行相外有别无漏慧。问若尔。后说诸文善通识身智蕴何故不说。答应说而不说

者。当知此义有余。复次若有行相现在和合能办所作有作用者。识身见蕴明了说之。彼未来修毕竟不起。是故不说复次若有行相能入见道得果离染尽诸漏者。识身见蕴明了显示。彼无此用是故不说。谓彼行相无学果后方起现前。受现法乐游戏神通观本所作受用圣财。复次若有行相加行无间解脱胜进四道可得。识身见蕴明了显示。彼诸行相唯远加行远胜进道乃得现起。是故不说。若作是说。十六行相外有无漏慧者。彼说此中依行相别建立三想。谓断行相相应想名断想。离行相相应想名离想。灭行相相应想名灭想。如是三想。依行相别建立三种。不约所缘。谓于一一择灭无为起此三想。如于一的三箭所中其相各异。依此所说断等三想互不相即。应作是说诸断想是离想耶答不尔。广说乃至设灭想是离想耶。答不尔。评曰。应作是说。十六行相外无别无漏慧于理为善。然此中说断等三想。若无漏者。展转相即。若是有漏。容作断等三种行相互不相即。是故此中不决定说。

杂蕴第一中爱敬纳息第四之一

　　云何爱。云何敬。如是等章。及解章义。既领会已。次应广释。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。若有修习惭愧圆满。应知爱敬亦得圆满。契经虽作是说。而不分别云何爱云何敬。契经是此论所依根本。彼所不分别者今应尽分别之。复次为欲诃毁非善士法令弃舍故。为欲赞叹诸善士法令修习故。为欲显示五浊增时广大有情甚难得故。此中非善士法者。谓有一类。爱则妨敬。敬则妨爱。爱妨敬者。如有父母于子宠极。子于父母有爱无敬。师于弟子应知亦然。此等名为爱则妨敬敬妨爱者。如有父母于子严酷子于父母有敬无爱。师于弟子应知亦然。此等名为敬则妨爱。如是俱名非善士法。善士法者。谓有一类爱则加敬敬则加爱。爱敬俱行名善士法。若有此法增上圆满。应知即是广大有情。如是有情甚为难得。世若无佛此类难遇。设令有者是大菩萨。诸大菩萨爱敬必俱。为显此事及前所说三种因缘故作斯论。

　　云何爱。答诸爱等爱喜等喜乐等乐是谓爱。此本论师于异文义得善巧故。以种种文显示此爱而体无别。问爱以何为自性。答爱有二种。一染污谓贪。二不染污谓信问诸贪皆爱耶。答应作顺前句谓贪皆爱。有爱非贪此即是信问诸信皆爱耶。有作是说诸信皆爱。有爱非信谓染污爱。应作是说信有二种。一者于境唯信不求。二者于境亦信亦求。是故此中应作四句有是信非爱。谓信不求有是爱非信。谓染污爱。有亦信亦爱。谓信亦求。有非信非爱。谓除前相。云何敬。答谓有敬有敬性。有自在有自在性。于自在者有畏怖转是谓敬。此本论师于异文义得善巧故。以种种文显示此敬。而体无别。问敬以何为自性答敬以惭为自性。

云何爱敬。乃至广说。问何故复作此论。答前虽别说爱敬自性。而未总说于一境转。今欲显示爱敬二种于一境转故作斯论。云何爱敬。答如有一类于佛法僧亲教轨范及余随一有智尊重同梵行者。爱乐心悦恭敬而住。若于是处有爱及敬。是谓爱敬。此中一类者。谓异生或圣者。异生于佛爱乐心悦恭敬住者彼作是念。佛威力故我等解脱灾横王役种种苦事。及得世间诸资生具。圣者于佛爱乐心悦恭敬住者彼作是念。佛威力故我等永舍诸恶趣因。断二十种萨迦耶见。得正决定见四圣谛。于无边际生死轮回诸苦事中。已作分限。复次彼二于佛爱乐心悦恭敬住者。俱作是念。佛威力故我等出家受具足戒得苾刍性。及余利益安乐资粮。是故尊者邬陀夷言。世尊于我有大恩德。谓拔我无量苦。与我无量乐。灭我无量恶。生我无量善。复次彼二于佛俱作是念。世尊开发我等慧眼故应爱敬。是故尊者舍利子言。若佛世尊不出于世。我等一切盲生盲死。复次彼二于佛俱作是念。佛为法王最初开示无上正法。令诸有情无倒了达。杂染清净系缚解脱。流转还灭生死涅槃。余无此能。故应爱敬。复次彼二于佛俱作是念。世尊最初出无明[穀-禾＋卵]宣说正法。亦令无量无边有情出无明[穀-禾＋卵]。余无此能。故应爱敬。复次彼二于佛俱作是念。无始时来七依胜定隐蔽不现。佛出世间无倒开示令无量众依之趣入大涅槃宫。余无此能。故应爱敬。复次彼二于佛俱作是念。佛威力故能令无量无边有情修诸善法。谓从不净观乃至无生智。余无此力。故应爱敬。复次彼二于佛俱作是念。佛威力故令诸有情种诸善根成熟解脱。余无此力。故应爱敬。复次彼二于佛俱作是念。佛威力故念住正断神足根力觉支道支三十七种菩提分等功德宝藏出现世间。利益安乐无边有情故应爱敬。彼二于法爱乐心悦恭敬住者俱作是念。我依此法解脱一切身心苦恼究竟安乐。彼二于僧爱乐心悦恭敬住者俱作是念。僧威力故我于正法毗奈耶中净信出家。受具足戒得苾刍性。能正受持百一羯磨。无所毁犯安乐而住。由此速证究竟涅槃。彼二俱于亲教轨范及余随一有事尊重同梵行者。爱乐心悦恭敬住者。谓作是念。此诸师友为我伴侣。令我于法勤修正行速得成办。于前所说三宝师友殊胜境中。具起爱敬。余则不定。应作四句。谓或有境起爱非敬。如父母于子师于弟子等。或复有境起敬非爱。如于有德非已师长。或复有境起爱及敬。如有一类子于父母弟子于师等。或复有境不起爱敬。谓除前相。问如是爱敬于何处有。答三界五趣虽皆容有。而此中说殊胜爱敬唯在欲界人趣非余。唯佛法中有此爱敬。

云何供养乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。

若于佛法僧　　及所受学处
能供养恭敬　　乃名为智者

若于不放逸　　及胜三摩地
能供养恭敬　　不退近涅槃

契经虽作是说。而不广分别。云何供养。云何恭敬。彼是此论所依根本。彼不说者今应说之。复次为欲诃毁非善士法令弃舍故。为欲赞叹诸善士法令修习故。为欲显示五浊增时广大有情甚难得故。此中非善士法者。谓有一类若供养则妨恭敬。若恭敬则妨供养。云何供养则妨恭敬。如在家者或有男女虽具势力能以种种资生珍馔供养父母。而恃此力心生轻慢。如出家者。或有弟子福德多闻。虽于其师能设种种财法供养。而恃此事遂于师所不生恭敬。此等供养则妨恭敬。云何恭敬则妨供养。如有一类惧他威力虽恭敬之而不供养。如是俱名非善士法。善士法者。谓有一类若供养彼则加恭敬。若恭敬彼则加供养。二事俱行。名善士法。若有此法增上圆满。应知即是广大有情。如是有情甚为难得世若无佛。此类难遇。设令有者是大菩萨诸大菩萨此二必俱。为显此事及前所说三种因缘故作斯论。

云何供养。答此有二种。一财供养。二法供养。财供养者。问财供养以何为自性。有作是说。为饶益故舍诸财物。即所舍财是此自性。有余师说。能供养者。身语二业是此自性。或有说者。即能发彼心心所法是此自性。复有说者。受者受已诸根大种及余造色皆得增长是此自性。评曰。应作是说。若所舍财。若能舍者身语二业。若能发彼心心所法。若受者受已诸根大种造色增长皆此自性。如是财供养。总用五蕴以为自性。已说自性。所以今当说。问何故名财供养。财供养是何义。答能为缘义。是供养义。此以财为初故名财供养。若为饶益故舍诸财物。受者受已身心增益如是名施亦名供养。若为饶益故舍诸财物。受者受已身心损减。如是名施不名供养。若为损害故舍匪宜物。受者受已或由神通或由咒药或由福力身心增盛。此虽非施而名供养若为损害故舍匪宜物。受者受已身心损减。此不名施亦非供养。问此财供养在何处有。答唯在欲界。非色无色唯在四趣。非捺落迦。问此财供养谁设谁受。有作是说。傍生趣设。唯傍生趣受。乃至天趣设。唯天趣受。有余师说。傍生趣设唯傍生受。鬼趣设二趣受。人趣设三趣受。天趣设四趣受。下不及上上及下故。评曰。应作是说。四趣皆能展转供养问施设论说。天欲食时取空宝器。以衣覆上而置座前。经须臾顷随其福力粗妙饮食自然盈满。既尔如何受他供养。答虽不受他饮食供养。而有受余香花资具。法供养者。问法供养以何为自性。有作是说。以说法者语为自性。有余师说。以语所起名为自性。或有说者。以能发语心心所法为其自性。复有说者。受者闻已生未曾有善巧觉慧以为自性。评曰。应作是说。若说法者语。若能发语心心所法。若受者闻已生未曾有善巧觉慧皆此自性。如是法供养。总用五蕴以为自性。已说自性。所以今当说。问何故名法供养。法供养是何

义。答能为缘义是供养义。此以法为初故名法供养。若为饶益故为他说法。他闻法已生未曾有善巧觉慧。如是名施亦名供养。若为饶益故为他说法。他闻法已不生未曾有善巧觉慧。如是名施不名供养。若为损害故说讥刺他法。他闻是已住正忆念欢喜忍受不数其过。生未曾有善巧觉慧。此虽非施而名供养。若为损害故说讥刺他法。他闻是已发恚恨心。不生未曾有善巧觉慧。此不名施亦非供养。问此法供养在何处有。答此法供养在欲色界。非无色界。五趣皆有。地狱有者如慈授子生地狱中。谓是浴室见诸苦具。便说颂言尝闻世间受苦乐非我非他之所作。受诸苦乐皆缘身身若灭无谁复受时彼地狱无量众生闻此颂已脱地狱苦。从彼命终生天受乐。傍生有者。如迦宾折罗鸟自修梵行为他说法。鬼趣有者。如发爱鬼母为诸鬼子说是颂言。

默然汝上胜　　默然汝并宿
我得见谛时　　亦当令汝见

人趣有者。如今现见。天趣有者。欲界天中如补处慈尊为诸天说法。色界天中如手天子来白佛言。如此世尊四众围绕为说正法闻已奉行。我闻法已还无热天。为彼诸天说法亦尔。问此法供养谁设谁受。有作是说。地狱趣设唯地狱趣受。乃至唯天趣设唯天趣受。有余师说。地狱趣设唯地狱趣受。傍生趣设二趣受。鬼趣设三趣受。人趣设四趣受。天趣设五趣受。评曰。应作是说。五趣皆能展转供养。云何恭敬。答诸有恭敬有恭敬性。有自在有自在性。于自在者有怖畏转。是谓恭敬。此本论师于异文义得善巧故。以种种文显示恭敬。而体无别恭敬亦以惭为自性。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十

杂蕴第一中爱敬纳息第四之二

云何供养恭敬乃至广说。问何故复作此论。答前虽别说供养恭敬自性。而未总说于一境转。今欲显示此二于一境转故作斯论云何供养恭敬。答如有一类于佛法僧亲教轨范及余随一有智尊重同梵行者。施设供养恭敬而住。若于是处有供养及恭敬。是谓供养恭敬。此中一类义如前说。谓异生或圣者。于佛施设供养恭敬而住者。唯施设财供养恭敬而住非法供养。所以者何。佛于诸法已得究竟。不复从他受学法故。无有能为世尊说法令生未曾有善巧觉慧故。于法施设供养恭敬而住者。有本不说敬养法言。以于涅槃无缘义故。前说供养谓能为缘涅槃无缘是故不说。而有本说者虽于涅槃无生长义而有于彼令显了义谓以财法供养涅槃令诸有情恭敬求证由斯展转断障证得。复次法有二种。一世俗谓名身等法。二胜义谓究竟涅槃。虽于胜义法无生长义而

于世俗法有生长义。是故于法亦有敬养。问诸施法物谁应受之。答施世俗法物说法师应受。或应以此书写正法施胜义法物。应勤加守护犹如守护窣堵波物。于僧施设供养恭敬而住者通财法二供养。财供养者谓以香华衣食等物供养僧众。或设五年大会等事名财供养僧。法供养者谓以三契声等为众宣说正法。或在众中论议决择。或复处众赞美功德申述所愿令众欢悦。诸如是等名法供养僧。于亲教轨范及余随一有智尊重同梵行者。施设供养恭敬而住者。亦通财法二种供养。财供养者谓以衣钵饮食汤药及余随一沙门资具而供养之。法供养者谓以三藏劝令受持。或为解释令无疑滞。或复劝请令修正行。诸如是等名法供养。于上所说三宝师友殊胜境中随应供养恭敬而住。于余境中不决定有准前应说。问供养恭敬何处具有。答欲界具有非色无色界。于欲界中四趣具有非捺落迦以地狱中无财供养唯有法故。问此财法供养谁设谁受。答佛于一切有情能设财法二供养。彼随所应能受。一切有情于佛随应能设财供养非法供养。无能为佛说法者故。及不能生佛未曾有善巧觉慧故。独觉除佛于一切有情能设财法二供养。彼随所应能受。一切有情于独觉随应能设财供养。非法供养。舍利子除佛独觉。于一切有情能设财法二供养。彼随所应能受。一切有情于舍利子随应能设财供养非法供养。大目干连除佛独觉及舍利子。于一切有情能设财法二供养彼随所应能受。一切有情于大目干连随应能设财供养非法供养。乃至利根者于钝根者随应能设财法二供养。彼随所应能受。钝根者于利根者随应能设财供养非法供养彼随所应能受。

问若无以法供养佛者。契经所说当云何通。如说苾刍善哉善哉。汝乃能以和雅清妙明了易解美亮音声。讽诵正法令我欢喜。答世尊欲令闻俱胝耳得无畏故作如是说。非佛于彼受法供养。谓彼亲教迦多衍那遣诣佛所。为居边国寒地苾刍求请五事。一常澡浴。二以皮作衬身敷具。三请恒着周足革屣。四请持律为第五人得受具戒。五请若有苾刍遣使持衣与余苾刍。彼苾刍若不受我等当如何处分此衣闻俱胝耳承亲教敕来诣佛所。世尊威重释梵护世尚不能侧近正观。况彼辄敢申请佛知是事告阿难曰。汝可将彼至我寝室敷设卧具而安置之。阿难如教佛与同止至夜后分。知彼倦息便告之言。汝应为我诵所解法闻俱胝耳以三契声诵所解法。世尊欢喜为欲令彼得无所畏能申所请。是故赞言善哉。善哉乃至广说。有作是说。世尊赞彼过去所修业道清净感得如是美妙音声。令人乐闻故作是说。非为于彼受法供养。有余师说。世尊赞彼能善诵持波罗衍拏见谛经等故作是说。非为于彼受法供养。或有说者。以彼苾刍在丰马国作诸佛事。世尊赞彼更令彼国无量有情敬重受法故作是说。非为于彼受法供养。复有说者。佛赞弟子有多因缘非为受法。或为彼得无畏心故。如今赞叹闻俱胝耳。或为遮彼诽谤事故。如告无灭吾今背痛汝可为诸苾刍宣说近坚固法。唯汝能说如是胜事。或欲令彼言威肃故。如告目连唯汝能为劫比罗城诸释种等说微妙

法。或欲显彼功德大故。如佛赞叹舍利子言。汝能说法如师子吼。汝所说者是决定说。问余契经说复云何通。如说佛告阿难陀言善哉善哉。如汝所说精进速证无上菩提。我闻汝言深生欢喜。答佛以庆喜所说应时故说此言非为受法。谓薄伽梵为化有情曾涉远路劳倦背痛诣一树下。四叠七条以为卧具五条覆体枕僧伽胝。如师子王右胁而卧告阿难曰。汝可为诸苾刍说法不应虚度。尔时阿难承佛圣旨为苾刍众说七觉支言。诸仁者念等觉支是我世尊自觉自说依厌离灭回向于舍。如是乃至舍等觉支广说亦尔。世尊闻彼说精进时便起前际忆念智见。我于过去三无数劫由精进力所修加行速得圆满。疾证无上正等菩提。念已发生殊胜欢喜。由斯喜力背痛便愈。寻起整衣结跏趺坐。告阿难曰汝为大众说精进耶。阿难白佛。唯然世尊佛赞彼曰善哉善哉。我由精进速证菩提。汝今说之故我欢喜。赞应时说非受供养。问毗奈耶说复云何通。如说阿难我今增益出离善法极生欢喜。若不受他法供养者如何增长出离善法。答佛以他事为己事故。他善法增便作是说谓有情类多依佛法净信出家。受具足戒诵持三藏居阿练若寂静思惟。入正决定得果离欲乃至漏尽或种生天解脱种子。佛知是事甚大欢喜作如是念。无量有情以我威力世出世间善法增长。彼之所作即是我事深可庆喜故作是说。然佛世尊定不于他受法供养。法身功德极圆满故。生身必待衣食等资故有于他受财供养。云何身力乃至广说。问何故作此论答为止他宗显正义故。谓或有执。身力身劣无别自体。如分别论彼作是说。心有力时说为身力。心无力时说为身劣。故身力劣无别自体。故遮彼执显身力劣有别自体触处所摄。或复有执。身力自体即是精进。身劣自体即是懈怠。如法密部为止彼执显示别有身力身劣非精进等。有执。身力及与身劣无定自体。如譬喻者彼作是说。象力胜马马力胜牛。故知力劣无定自体。为遮彼执显身力劣有定自体触处所摄。以一切法自性定故诸有为法皆有胜劣自体决定。如眼于色见明了者说名为胜见。不明了说名为劣。广说乃至意知诸法亦复如是。于中各有胜劣定性。身力身劣应知亦尔。问若身力劣各有定性。譬喻者难当云何通。答虽象马等相待胜劣名不决定而有定体。谓马对象劣大种多力大种少。马若对牛劣大种少力大种多。如马余类当知亦尔。以力与劣大种各异故相待时。名虽不定而体恒别。为止如是他宗异执及为显示身力身劣实有别体故作斯论。

云何身力。答诸身勇猛强健轻捷能有所办是谓身力。此本论师于异文义得善巧故以种种文显示身力而体无异。云何身劣。答诸身不勇不猛不强不健不轻不捷无所能办是谓身劣。此本论师于异文义得善巧故以种种文显示身劣而体无异。身力身劣几处摄几识识。答一处摄谓触处。二识识。谓身识及意识。此中身识唯了彼自相意识了彼自相及共相。此言即遮分别论者执身力劣无别自体。显示此二有别自体若无自体应非触处摄及二识所识。心力有无非触处摄二识识故。如二力士

相叉扑时手腕才交互知强弱。此中论主引现事喻欲令愚智俱得解了。由此即遮法密部执身力是精进身劣是懈怠。显身力劣非精进等。若不尔者手腕才交宁知强弱。精进懈怠非以手触即能知故。又如强者执弱者时力之胜劣相知亦尔。此中论主引第二喻重显斯义令易了知。由此即遮譬喻者执身力身劣无定自体。显示此二有定自体。若不尔者不应才执即知胜劣相待假法定非身识所能了故。问身力身劣以何为自性。有作是说。以大种为自性。问何大种增名为身力何大种增名为身劣。有说。大种无偏增者然四大种有强胜者说名身力。有羸弱者说名身劣。有说。地界增故名为身力。水界增故名为身劣。外物亦尔担山木等地界增故其体坚强柳茋瓠等水大增故其体虚弱。有余师说。身力身劣非四大种是所造触。问七所造触中谁增故名身力。谁增故名身劣。有说。重增故名身力。轻增故名身劣外物亦尔。重者体强。轻者体弱。有说。此二是所造触非七所摄。谓七种外别有所造触。名身力身劣。评曰应作是说。即四大种及所造触。俱是身力身劣自性。谓若调和俱名身力。若不调和俱名身劣。

如契经说。菩萨身具那罗延力。此力其量云何。有作是说。十凡牛力等一毫牛力。十毫牛力等一青牛力。十青牛力等一凡象力。十凡象力等一香象力。十香象力等一大诺健那力。十大诺健那力等一钵罗塞建提力。十钵罗塞建提力等半那罗延力。二半那罗延力等一那罗延力。菩萨身力与此力等。有余师说。此量极少。应说十凡牛力等一毫牛力。十毫牛力等一青牛力。十青牛力等一凡象力。十凡象力等一野象力。十野象力等一羯拏鲁诃象力。十羯拏鲁诃象力等一阿罗择迦象力。十阿罗择迦象力等一殑耆洛迦象力。十殑耆洛迦象力等一雪山象力。十雪山象力等一香山象力。十香山象力等一青山象力。十青山象力等一黄山象力。十黄山象力等一赤山象力。十赤山象力等一白山象力。十白山象力等一嗢钵罗象力。十嗢钵罗象力等一拘牟陀象力。十拘牟陀象力等一钵特摩象力。十钵特摩象力等一奔茶利迦象力。十奔茶利迦象力等一钵特莫迦象力。十钵特莫迦象力等一大钵特莫迦象力。十大钵特莫迦象力等一大香象力。十大香象力等一大诺健那力。十大诺健那力等一钵罗塞建提力。十钵罗塞建提力等一娑浪伽力。十娑浪伽力等一伐浪伽力。十伐浪伽力等一遮怒罗力。十遮怒罗力等一伐罗遮怒罗力。十伐罗遮怒罗力等半那罗延力。二半那罗延力等一那罗延力。菩萨身力与此力等。或有说者。此量犹少。应说菩萨身中有十八大节一一大节皆有一那罗延力。复有说者。此量犹少。应说菩萨身中有十八大节。一一大节有十八那罗延力。或复有说。此量犹少。应说菩萨身中大小总有三百二十节。其最小节有一那罗延力。其次大节有二那罗延力。渐次大者力倍倍增。有余复说。此量犹少。应说菩萨身力等千蔼罗伐拏龙象王力。此象王力其量云何。谓此象王举身鲜白如拘牟陀白莲花色。七支善住具有六牙。其头红赤如因达罗瞿博迦

色。左右边胁各二踰缮那半。身前后分各一踰缮那。周围身量七踰缮那。高下唯一踰缮那半。此是常身变化不定。此有八千龙象眷属。身皆鲜白如拘牟陀具有六牙七支善住。其头红赤如上烟脂。若转轮王出现于世。此诸象中随一来应。三十三天将游戏苑天福力故才举心时。令大象王牙现异色。便作是念天帝释等今须乘我入苑游戏。即便从此赡部洲没至天帝释宫前而现。身上化出三十二头。皆具六牙如本头色。此头并本有三十三。一一牙上化作七池。一一池中作七莲花。一一花上作七宝院。一一院内作七宝台。一一台中作七宝帐。一一帐内作七天女。一一天女作七侍者。一一侍者作七伎女奏诸伎乐。作是化已。时天帝释及诸眷属升彼本头。三十二天及诸眷属升所化作三十二头。余十千城诸天家族升彼背上。其身轻举犹如旋风吹莲华花或飘桦皮。乘空往诣所游戏苑。尔时诸天都不自见有前后者。到已俱下各诣戏林欢娱受乐。时彼龙象亦自化身如天子形游戏受乐。蔼罗伐拏其力如是。有作是言此力犹少。应说菩萨身中有十八大节一一大节皆有如千蔼罗伐拏龙象王力。有余复言此力犹少。应说菩萨身中大小总有三百二十节。其最小节有如千倍蔼罗伐拏龙象王力。渐次大者力倍倍增。大德说曰。此力犹少。应说菩萨意力无边身力亦尔云何知然。谓昔菩萨吉祥人边受吉祥草诣菩提树自敷为座结跏趺坐。作是坚固愿言。若未诸漏永尽及证无上菩提我终不起此座。无上菩提从未来世将入现在。尔时三千大千世界六种震动。菩萨毛发亦不动摇。由此故知菩萨身力犹如意力量无边际。问若尔何故契经中说菩萨身有那罗延力。答此力世间共所钦重故以为喻而实不然。问菩萨何缘集此身力。答欲现所有皆殊胜故。谓诸色力族姓自在眷属财位功德名闻智见威猛皆殊胜故憍傲有情归伏受法。复次欲为无上正等菩提作所依故集此身力。谓佛无上正等菩提要依此身方得安住。假使无上正等菩提置在妙高大山王顶彼便碎坏犹若微尘。力无畏等甚尊重故。由此三千大千世界中赡部洲。有金刚座。上穷地际。下据金轮。菩萨坐之成正等觉。除此无有坚固依处。是故菩萨初成佛时。方欲经行徐足按地。即令大地六种震动便起胜解乃得经行。复次为欲引摄所化有情犹如遣使故集此力。谓无上觉遣此力使摧彼慢已然后度之。故在家时与诸释种种种捔力无不得胜。将般涅槃亦以身力伏诸力士而度脱之。谓佛世尊化缘将尽欲入寂灭往拘尸城波波邑中。五百力士闻已为佛修治道路。当彼路上有一大石长六十肘广三十肘。彼诸力士欲转去之尽其身力不能令动。世尊既至见已问言。汝诸童子欲何所作。彼闻惘然窃作是念。我等势力赡部推先如何世尊呼为童子。作是念已俱白佛言。我为世尊修治道路。共转此石不能令动。颇能哀愍除此石耶。佛言我能。汝等远避。便以足指挑置掌中。上掷虚空下还接取。以口吹散令如微尘。还使如本弃之路侧。力士惊叹得未曾有。敬礼合掌复白佛言。此是如来何等神力。世尊告曰举石置掌复掷虚空复还接取弃之路侧皆我父母生身之力。以口吹散令如微尘是神通力。还合如本是胜解力。力士闻已

欢喜踊跃复白佛言。颇有余力能胜世尊如是力不。佛答言有。谓无常力。佛告力士。谓我父母生身之力。若神通力。及胜解力。今日中夜皆为无常力之灭坏。时诸力士闻佛所说皆于世间深生厌离。佛便为说如应法要。令诸力士及余无量在彼天人得法眼净。永离恶趣。第八有等故为引摄所化有情犹如遣使集此身力。问菩萨何时身力圆满。答年二十五。此后乃至年满五十其力无减。过是已后世尊身力渐渐衰退。有说世尊身力无减犹如意力无衰退故。评曰。如来法身虽无衰退。而生身力必有退减。诸异熟果有衰退故。是故尊者邬陀夷言。今见世尊色力衰减诸根变异。谓五色根。问诸余有情有斯力不。答此力不共一切有情唯最后身菩萨得有。如最初说菩萨力量极为减少尚为难得。况第二说第三说等余有情类而得有耶。然此贤劫世界初成时。有诸有情具那罗延力。或有有半那罗延力。或有钵罗塞建提力。或有摩诃诺健那力。此诸力士充满世间。过是已后渐渐减少乃至今时全无彼力。佛在世时有三释种具有钵罗塞建提力。谓阿难陀设摩释子瞿波释女。尔时亦有具足摩诃诺健那力象力马力牛力等人不可称数。若麟角喻独觉亦有那罗延力。若部行喻独觉其力不可定说。以彼多是声闻种姓后遇别缘得无学果。虽乐寂静而有众居如五百仙一处得果。麟角喻者根极胜故乐独出故。当知如佛必无有二并出世间。如舍利子尚无并出。况麟角喻胜彼多倍。诸声闻人其力不定。如部行喻独觉人说。诸转轮王力亦不定。王四洲者有那罗延力。王三洲者有伐浪伽力。王二洲者有钵罗塞建提力。王一洲者有摩诃诺健那力。此四轮宝亦有差别王四洲者有金轮宝。其量正等四俱卢舍。王三洲者有银轮宝其量正等三俱卢舍。王二洲者有铜轮宝其量正等二俱卢舍。王一洲者有铁轮宝其量正等一俱卢舍。如四轮宝有此差别。应知余宝亦有胜劣谓王四洲者余宝最胜乃至王一洲者余宝最劣。问诸有情类身力既别骨节安立有差别不。答亦有差别。谓凡常力者骨节相远。有象马力者骨节相近。有大诺健那力者骨节相接如接板等。有钵罗塞建提力者骨节相钩。有那罗延力者骨节连锁。菩萨骨节展转相交如龙蟠结。是故最胜。已说佛身力。意力今当说。谓佛世尊成就十力四无所畏及与大悲三念住等不可思议无边功德。随用差别立种种名。具于十种说名意力。云何为十。一处非处智力。二业法集智力。三静虑解脱等持等至发起杂染清净智力。四种种界智力。五种种胜解智力。六根胜劣智力。七遍趣行智力。八宿住随念智力。九死生智力。十漏尽智力问如是十力以何为自性。答以智为自性。谓佛意力是智所成。以智为体智所摄故。如契经说。于处非处如实了知乃至广说。已说自性。所以今当说。问何故名力力是何义。答不可屈义是力义。不可伏义。不可摧义。不可害义。不可转义。不可覆义。能遍觉义。能荷担义。坚固义。最胜义。能制他义。是力义。界者宿住随念智力死生智力是色界系。余力有漏者三界系。无漏者是不系。地者宿住随念智力死生智力在四根本静虑。是通性故。近分无色及不定地非通所依故无此二。余力有漏者在十一

地。谓欲界四静虑四无色及未至定静虑中间。无漏者在九地。所依者皆依欲界人赡部洲大丈夫身。唯依此身得成佛故。行相者处非处智力遍趣行智力十六行相。或余行相。业法集智力苦集八行相。或余行相。第三第四第五第六智力苦集道十二行相。或余行相宿住随念智力死生智力是余行相。非十六行相。漏尽智力诸有欲令缘漏尽境故。名漏尽智力者彼说灭四行相。或余行相诸有欲令依漏尽身故名漏尽智力者彼说十六行相。或余行相。所缘者处非处智力缘一切法。业法集智力唯缘苦集。第三第四第五第六智力缘三谛除灭谛。遍趣行智力但缘四谛。宿住随念智力缘欲色界前际五蕴。死生智力缘色处。漏尽智力若缘漏尽境故则缘灭谛。若依漏尽身故则缘一切法。念住者种种胜解智力宿住随念智力唯法念住。死生智力唯身念住。漏尽智力若缘漏尽境故则法念住。若依漏尽身故则四念住。余力皆四念住智者处非处智力遍趣行智力通十智。业法集智力唯八智除灭道。第三第四第五第六智力唯九智除灭智。宿住随念智力死生智力唯世俗智。漏尽智力若缘漏尽境故则唯六智。谓法智类智灭智尽智无生智世俗智。若依漏尽身故则通十智。三摩地俱者处非处智力遍趣行智力三三摩地俱或不俱。业法集智力缘苦集空无愿俱或不俱。第三第四第五第六智力缘苦集道空无愿俱或不俱。宿住随念智力死生智力非三摩地俱。漏尽智力若缘漏尽境故则无相俱或不俱。若依漏尽身故则三三摩地俱或不俱。根相应者总说皆与三根相应谓乐喜舍。过去未来现在者此十力皆通三世。缘过去未来现在者处非处智力遍趣行智力。缘三世及离世第二第三第四第五第六智力。缘三世宿住随念智力。过去现在者缘过去。未来者缘三世。死生智力过去者缘过去。现在者缘现在。未来生法缘未来。若不生法缘三世。漏尽智力若缘漏尽境故则缘离世。若依漏尽身故则缘三世及离世。善不善无记者此十力皆是善。缘善不善无记者漏尽智力若缘漏尽境故则但缘善。若依漏尽身故则缘三种。余九力皆缘三种。有余师说。第三智力但缘善无记。彼不应作是说。此力通缘杂染清净有为法故。杂染法中有不善故。系不系者宿住随念智力死生智力唯色界系。余八力有漏者三界系。无漏者是不系。缘系不系者宿住随念智力死生智力缘欲色界系。业法集智力缘三界系。漏尽智力若缘漏尽境故则缘不系。若依漏尽身故则缘三界系及不系。余力皆缘三界系及不系。学无学非学非无学者。宿住随念智力死生智力唯非学非无学。余八力无漏者是无学。有漏者是非学非无学。缘学无学非学非无学者。业法集智力宿住随念智力死生智力唯缘非学非无学。漏尽智力若缘漏尽境故唯缘非学非无学。若依漏尽身故则缘三种。余力皆缘三种见所断修所断不断者。宿住随念智力死生智力唯修所断。余八力有漏者修所断。无漏者是不断。缘见所断修所断不断者。业法集智力宿住随念智力缘见修所断。死生智力缘修所断。漏尽智力若缘漏尽境故则缘不断。若依漏尽身故则缘三种。余力皆缘三种。缘名缘义者。种种胜解智力根胜劣智力死生智力唯缘义。漏尽智力若缘漏尽境故则但

缘义。若依漏尽身故则通缘名义。余力皆通缘名义。缘自相续他相续非相续者。处非处智力遍趣行智力缘三种。漏尽智力若缘漏尽境故则缘非相续。若依漏尽身故则缘三种。余力皆缘自他相续。加行得离染得者。此十力皆可言加行得。三无数劫积集殊胜加行得故。皆可言离染得。离有顶染得尽智时得诸力故。问如是十力加行云何。答此加行有二种。一近加行。谓顺决择分等。二远加行。谓初不退菩提心等。问业法集智力死生智力俱可缘业有何差别。答从因入果是业法集智力。从果入因是死生智力。如因果如是细粗不现见。现见远近亦尔。问无表业云何知。答从果入因从粗入细。从现见入不现见。从近入远。如是知。问宿住随念智死生智二乘亦有。何故唯佛建立力耶。答前说不可屈义等是力义。二乘虽有而无此义故不名力如舍利子虽入第四静虑而不知人当所生处及所从来等事。问二乘亦有漏永尽智何故非力。答佛智猛利速断烦恼及彼余习。非二乘故。复次佛智能知自他相续诸漏永尽时分不谬。声闻独觉无如是能。复次不以自知诸漏尽故名漏尽力。以能知他无边世界诸有情类漏尽差别。及为彼说漏尽方便明了不谬名漏尽力。声闻独觉无如是义。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十一

杂蕴第一中爱敬纳息第四之三

已说佛十力。当说四无畏。云何为四。一正等觉无畏。如契经说我是诸法正等觉者。若有世间沙门梵志天魔梵等依法立难。或令忆念于如是法非正等觉无有是处设当有者我于是事正见无由故得安隐无怖无畏。自称我处大仙尊位。于大众中正师子吼转大梵轮。一切世间沙门梵志天魔梵等所不能转二漏永尽无畏。如契经说。我于诸漏已得永尽若有世间沙门梵志天魔梵等依法立难。或令忆念有如是漏未得永尽无有是处。设当有者乃至广说。三说障法无畏。如契经说。我为弟子说能障法染必为障。若有世间沙门梵志天魔梵等依法立难。或令忆念有此障法染不为障无有是处。设当有者乃至广说。四说出道无畏。如契经说。我为弟子说能出道修必出苦。若有世间沙门梵志天魔梵等依法立难。或令忆念修如是道不能出苦无有是处。设当有者我于是事正见无由故得安隐无怖无畏。自称我处大仙尊位。于大众中正师子吼转大梵轮。一切世间沙门梵志天魔梵等所不能转问此四无畏以何为自性。答亦以智为自性。所以者何。初无畏即初力。第二无畏即第十力。第三无畏即第二力。第四无畏即第七力故。已说自性。所以今当说。问何故名无畏无畏是何义。答不怯弱义是无畏义。不倾动义。勇猛义。安隐义。清净义。鲜白义。不惊怖义。是无畏义。界者此四无畏。有漏者三界系。无漏者是不系。地者此四无畏有漏者在十一地。无漏者在九地。所依者此四无畏皆依欲界人赡部洲大丈夫身。唯依此

身得成佛故。行相者初无畏十六行相。或余行相。第二无畏诸有欲令缘漏尽境故名漏尽无畏者。彼说灭四行相。或余行相。诸有欲令依漏尽身故名漏尽无畏者。彼说十六行相。或余行相。第三无畏苦集八行相。或余行相。第四无畏十六行相。或余行相。所缘者初无畏缘一切法。第二无畏若缘漏尽境故则缘灭谛。若依漏尽身故则缘一切法。第三无畏缘苦集谛。第四无畏但缘四谛。念住者第二无畏若缘漏尽境故则法念住。若依漏尽身故则四念住。余三无畏皆四念住。智者初及第四无畏皆通十智。第二无畏若缘漏尽境故则唯六智。谓法智类智灭智尽智无生智世俗智。若依漏尽身故则通十智。第三无畏唯有八智。谓除灭道。三摩地俱者。初及第四无畏三三摩地俱或不俱。第二无畏若缘漏尽境故则无相俱或不俱。若依漏尽身故则三三摩地俱或不俱。第三无畏缘苦集空无愿俱或不俱。根相应者总说皆与三根相应。谓乐喜舍。过去未来现在者。此四无畏皆通三世。缘过去未来现在者。初及第四无畏缘三世及离世。第二无畏若缘漏尽境故则缘离世。若依漏尽身故则缘三世及离世第三无畏但缘三世。善不善无记者。此四无畏皆是善。缘善不善无记者。第二无畏若缘漏尽境故则但缘善。若依漏尽身故则缘三种。余三无畏皆缘三种系不系者。此四无畏有漏者三界系。无漏者是不系。缘系不系者。初及第四无畏缘三界系及不系第二无畏若缘漏尽境故则缘不系若依漏尽身故则缘三界系及不系。第三无畏但缘三界系。学无学非学非无学者。此四无畏无漏者是无学。有漏者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者。初及第四无畏缘三种第二无畏若缘漏尽境故则缘非学非无学。若依漏尽身故则缘三种。第三无畏但缘非学非无学。见所断修所断不断者。此四无畏有漏者修所断。无漏者是不断。缘见所断修所断不断者。初及第四无畏缘三种。第二无畏若缘漏尽境故则缘不断。若依漏尽身故则缘三种。第三无畏缘见修所断。缘名缘义者。第二无畏若缘漏尽境故则但缘义。若依漏尽身故通缘名义。余三无畏皆缘名义缘自相续他相续非相续者。初及第四无畏缘三种。第二无畏若缘漏尽境故则缘非相续。若依漏尽身故则缘三种第三无畏缘自他相续加行得离染得者。此四无畏皆可言加行得。三无数劫积集殊胜加行得故皆可言离染得。离有顶染得尽智时得无畏故。问此四无畏加行云何答此加行有二种一近加行谓顺决择分等。二远加行谓初不退菩提心等。如是所说十力四无所畏。一一力摄四无畏。一一无畏摄十力故则有四十力四十无畏。然前说初无畏即初力。第二无畏即第十力。第三无畏即第二力。第四无畏即第七力者。依相显说理实。世尊成就四十力四十无畏。依根本说但言成就十力四无所畏。问若十力摄四无畏。四无畏摄十力者。力与无畏有何差别。有说此二无有差别互相摄故。有说此二亦有差别且名即差别谓名力名无畏。复次坚强是力。勇决是无畏。复次安住是力。不可倾动是无畏。复次不可屈伏是力。不怯弱是无畏。复次自利是力。利他是无畏。复次自摄受是力。摄受他是无畏。复次非他所胜是力。能胜他是

无畏。复次非他所降伏是力。能降伏他是无畏。

复次自相智是力。共相智是无畏。复次智是力。辩是无畏。复次因是力。果是无畏。复次自通达是力。能为他说是无畏。复次通达义是力。通达文是无畏。复次法义无碍解是力。词辩无碍解是无畏。复次于法义无碍解究竟明了是力。于词辩无碍解究竟明了是无畏。复次积集是力。受用是无畏。复次如自丰财宝是力。如能分施他是无畏。复次如解医方是力。如能疗病是无畏。复次智慧明了是力。不怯他难是无畏。力与无畏是谓差别。已说无畏。当说大悲。问大悲以何为自性。答以智为自性。有说。大悲别有自性非智所摄。如是说者。大悲是智无别有体知药病等而救疗故已说自性。所以今当说。问何故名大悲。大悲是何义。答拔济有情增上苦难故名大悲。谓从地狱傍生鬼趣大苦难中拔济令出安置人天喜乐等处。复次拔众生出增上淤泥故名大悲。谓有情类没在烦恼大淤泥中授正法手拔之令出安置圣道及道果中。复次授诸有情增上义利故名大悲谓教众生断三恶行修三妙行。种植尊贵富乐种子。感得尊贵大富乐果。形色美妙众所乐见。肤体细软光明清净。或为轮王。或作帝释。或为魔主。或作梵王。展转乃至或生有顶。或复种植三乘种子引得三乘菩提涅槃。如是皆由大悲威力。复次大价所得故名大悲。谓一切时于一切处。舍施一切所爱身财及妻子等。济诸众生匮乏苦难。具足受持清净禁戒宁舍身命终无毁犯。打骂陵辱割截身支乃至断命曾无嗔忿。精进苦行未尝暂息。恒居寂静专修静虑。为胜慧故求法无怠。如是福德智慧资粮大价圆满乃得如是救众苦难清净大悲。非如二乘或施一食持一宿戒乃至思惟一四句颂便得彼果。复次大加行得故名大悲。谓必经三无数大劫修习百千难行苦行方得如是无限大悲。非如声闻极利根者经六十劫修诸加行便得菩提。非如独觉极利根者唯经百劫修诸加行便得菩提。复次依大身起故名大悲。谓此大悲决定依止三十二种大丈夫相所庄严身。八十随好间饰支体。身真金色常光一寻无能见顶。众生遇者无不获益。大悲依止如是胜身。非如二乘所获功德依止矬陋支体不具诸根缺减无威德身亦能现起。复次舍大安乐救大苦难故名大悲。谓佛世尊弃舍殊胜增上炽盛无量无边不共佛法大安乐事。逾越百千俱胝大海轮围山等诸险难处。游历十方救众生苦作安乐事。如是皆由大悲威力。复次为度无量难化有情造作难为大劬劳事故名大悲。谓佛虽居极尊贵位为众生故。或作陶师。或作商人。或作力士。或作猎主。或作俳优。或贩花鬘。或赁船筏。作如是等诸猥杂类。拔济种种所化有情。或将阿难游历五趣。昼夜无间饶益有情。或为指鬘得度脱故延促地界时远时近。令其调伏然后化之。虽复成就增上惭愧而为有情现阴藏相。令彼见已诽谤止息。无量有情闻皆从化。虽复久断轻躁调戏而为有情现广长舌。乃至发际遍覆面轮令诸有情因受佛化。如是等事无量无边一切皆由大悲威力。复次倾动大舍故名大悲。谓佛成就二种大法。一者大舍。二者大悲。

若佛安住大舍法时假使十方诸有情类。一时吹击大角大鼓。或现雷震掣电霹雳诸山大地倾覆动摇不能令佛举心视听。若佛现起大悲法时。击大舍山令其振动。亦令无量那罗延力所合成身。如大猛风吹小草叶处处飘转作诸有情利乐胜事。由斯等义故名大悲。如是大悲界者唯是色界。地者唯在第四静虑所依者唯依欲界人赡部洲大丈夫身。唯依此身得大悲故。行相者非十六行相是余行相。所缘者通缘三界诸法有情。念住者唯法念住。智者唯世俗智。三摩地俱者非三摩地俱。根相应者舍根相应。过去未来现在者是三世。缘过去未来现在者缘三世善不善无记者唯是善。缘善不善无记者缘三种。系不系者唯色界系。缘系不系者缘三界系。学无学非学非无学者唯是非学非无学。缘学无学非学非无学者。但缘非学非无学。见所断修所断不断者唯修所断。缘见所断修所断不断者。缘见修所断缘名缘义者通缘名义。缘自相续他相续非相续者。虽通缘自他相续而多缘他相续。加行得离染得者。可言加行得。三无数劫积集殊胜加行得故。可言离染得。离有顶染得尽智时得大悲故。问云何名为大悲加行。答此加行有二种。一近加行谓顺决择分等。二远加行谓初不退菩提心等。问此大悲何力摄。答处非处智力摄。以佛世尊不共功德多分摄在处非处智力中故。问悲与大悲有何差别。答应知略有八种差别。一自性差别。谓悲无嗔善根为自性。大悲无痴善根为自性。二行相差别。谓悲作苦苦行相。大悲作三苦行相。三所缘差别。谓悲唯缘欲界。大悲通缘三界。四依地差别。谓悲通依十地。即四静虑四近分静虑中间及欲界地。大悲唯在第四静虑五所依差别。谓悲通依三乘及异生身。大悲唯依佛身。六证得差别。谓悲离欲界乃至第三静虑染时得。大悲唯离有顶染时得。七救济差别。谓悲唯希望救济。大悲救济事成。八哀愍差别。谓悲哀愍不平等。大悲哀愍平等。是谓悲与大悲差别。已说佛大悲。当说三念住。云何为三。一者佛说法时。若诸弟子恭敬听受如教奉行。如来于彼不生欢喜心不踊跃。但起大舍住念正知随宜教诲。二者佛说法时。若诸弟子不恭敬听受不如教奉行。如来于彼不生嗔恨。心无怅恨不舍保任。但起大舍住念正知随宜教诲。三者佛说法时。一分弟子恭敬听受如教奉行。一分弟子不恭敬听受不如教奉行。如来于彼不生欢喜亦不嗔恨。但起大舍住念正知。如是三种不共念住应知亦摄在处非处智力。广分别义如理应思。问此十八种不共佛法几于说法能为胜支。答除三念住余十五种。皆于说法能为胜支。所以者何。佛由十力能立自论。由四无畏能破他论。由大悲故起说法欲。由此三种说法事成。三种念住无如是力。但说法时于弟子众不生忧喜。发起大舍住念正知名不共法如契经说。如来成就七种妙法。云何为七。一者知法。二者知义。三者知时。四者知量。五者自知。六者知众。七者知补特伽罗胜劣差别问此七妙法谁几智性。答此七皆是世俗智性。有作是说。知法知量知众三种唯世俗智。知义一种诸有欲令唯有涅槃是胜义者六智为性谓法智类智灭智尽智无生智及世俗智。诸有欲令一切法皆是胜义者

十智为性。知时自知八智为性。除灭智及他心智。知补特伽罗胜劣差别九智为性除灭智。有余师说。知时亦以九智为性谓除灭智。评曰。如是所说虽亦有理。然契经中说此七种一切皆是世俗智性皆知事法有差别故。问此七妙法何力所摄。答皆处非处智力所摄。

如契经说如来成就五圣智三摩地云何为五。一者有内证智生。知此三摩地是圣离染二者有内证智生知此三摩地非愚者所近是智者所赞。三者有内证智生。知此三摩地现乐后乐。四者有内证智生。知此三摩地寂静微妙是止息道令心一趣有所证得。五者有内证智生。知此三摩地正念故入正念故出。问此五圣智三摩地谁几智性。答此五皆是世俗智性。有作是说。皆八智性。谓除灭智及他心智。尊者妙音作如是说。皆六智性。谓除苦集灭他心智。如是说者。如是所说虽亦有理。然契经中说此五种一切皆是世俗智性。皆知定事有差别故。问此五圣智三摩地何力所摄。答皆处非处智力所摄。因释身力傍论已了。

云何择灭乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。择灭非择灭无常灭非实有体。如譬喻者为遮彼执显三种灭皆有实体。或复有执。此三种灭皆是无为。如分别论者。为遮彼执显二灭是无为。无常灭是有为。故作斯论。云何择灭。答诸灭是离系。谓诸法灭亦得离系得离系得是名择灭。云何非择灭。答诸灭非离系。谓诸法灭得不离系不得离系得名非择灭。云何无常灭。答诸行散坏破没亡退是谓无常灭。此中散坏破没亡退文字虽有差别而同显无常灭。又诸行散等言。非如散谷豆等令往异处。但显由无常灭无复作用。又散等言不显诸行自性灭坏但显诸行由无常灭无复作用。谓有为法自性恒有由生相故。有作用起由灭相故。无复作用名为散坏破没亡退。

非择灭无常灭何差别。答非择灭者。不由择力解脱疫疠灾横愁恼种种魔事行世苦法。非于贪欲调伏断越。无常灭者诸行散坏破没亡退。是谓二灭差别。此中解脱疫疠灾横愁恼种种魔事苦法者。显有漏法非择灭解脱行世法者。显无漏法非择灭非于贪欲调伏断越者。显异择灭问何故此中但说非择灭无常灭差别不说择灭耶。答是作论者意欲尔故乃至广说。复次此中应作是说。择灭非择灭无常灭何差别。答择灭者由择力故有漏法灭。非择灭者不由择力解脱疫疠广说如前。无常灭者诸行散坏破没亡退。复次择灭是解脱是离系相。非择灭是解脱非离系相。无常灭非解脱非离系相。复次择灭于三世有漏法得。非择灭于未来不生有为法得。无常灭于现在一切法转。复次择灭是善。彼得亦善。非择灭是无记。彼得亦无记。无常灭通三种。彼得亦三种。复次择灭是无漏。彼得通有漏无漏。非择灭是无漏。彼得唯有漏。无常灭通二种。彼得亦二种。复次择灭是不系。彼得或色界系。或无色界系或不系。非择灭是不系。彼得唯三界系。无常灭三界系。或不系。

彼得亦三界系或不系。复次择灭是非学非无学。彼得或学或无学或非学非无学。非择灭是非学非无学。彼得亦唯非学非无学。无常灭通三种。彼得亦三种复次择灭是不断。彼得或修所断或不断。非择灭是不断。彼得唯修所断。无常灭通三种。彼得亦三种。复次择灭非择灭俱不染污。彼得亦俱不染污。无常灭通染污不染污。彼得亦二种如染污不染污。有罪无罪退不退亦尔。复次择灭无异熟。彼得或有异熟。或无异熟。非择灭无异熟。彼得亦无异熟。无常灭通二种。彼得亦二种。复次择灭是道果。彼得或是道是道果。或非道非道果。非择灭非道非道果。彼得亦非道非道果。无常灭或是道非道果。或是道亦道果。或非道非道果。彼得亦尔。复次择灭灭谛摄。彼得三谛摄除灭谛。非择灭非谛摄。彼得二谛摄谓苦集。无常灭三谛摄除灭谛。彼得亦尔。应作如是广辨差别。而不尔者前已说故。谓择灭是离系。非择灭无常灭非离系。俱非离系须辨差别。有说。二灭俱不用功得。须辨差别。择灭用功得与二有异故不须说。

问已知择灭离系为体。应说何故名择灭耶答择者谓慧。灭是彼果。择所得灭故名择灭。复次一向劬劳。一向加行。一向功用简择诸法方得此灭。故名择灭。复次数数决择苦等得灭。故名择灭。谓苦忍苦智决择苦谛。于见苦所断法得灭。集忍集智决择集谛。于见集所断法得灭。灭忍灭智决择灭谛。于见灭所断法得灭。道忍道智决择道谛。于见道所断法得灭。以苦等智数数决择苦圣谛等。于修所断法得灭。故名择灭。问择灭自性为是一物为多物耶。有说。一物。问若尔证见所断法择灭时。亦证修所断法择灭不。若亦证者修后对治应成无用。若不证者云何一物少分证少分不证。有说。二物。一见所断法择灭。二修所断法择灭。问若尔证见苦所断法择灭时。亦证见集灭道所断。法择灭不。若亦证者修后对治应成无用。若不证者云何一物少分证少分不证。有说。五物谓见所断法择灭有四。修所断择灭有一。问若尔证欲界见修所断法择灭时。亦证色无色界见修所断法择灭不。若亦证者修后对治应成无用。若不证者云何一物少分证少分不证有说择灭有十一物。谓见所断法择灭有八。修所断法择灭有三。问若尔证欲界修所断上上品法择灭时。亦证欲界修所断后八品法择灭不。若亦证者修后对治应成无用。若不证者云何一物少分证少分不证。色无色界修所断九品法择灭征问亦尔。有说。择灭有三十五。谓见所断法择灭有八。修所断法择灭三界各九为二十七。足前八为三十五。问若尔证初静虑修所断法择灭时。亦证后三静虑修所断法择灭不。若亦证者修后对治应成无用。若不证者云何一物少分证少分不证。四无色地修所断法征问亦尔。有说。择灭有八十九。谓见所断法择灭有八。修所断法择灭九地各九为八十一。足前八为八十九。问若尔见所断法三界九地各有四部九品差别。云何择灭但有八种。又见修所断法一一地一一部一一品各有多种。云何择灭但有一种。评曰。应作是说随有漏法有

尔所体择灭亦尔。随所系事体有尔所离系亦有尔所体故。问已知择灭随所系事有尔所量。诸有情类证择灭时。为共证一为各别证。设尔何失。二俱有过。若共证一。云何涅槃名不共法。又若尔者若一有情得涅槃时。一切有情亦应皆得。若尔则应不由功用自然解脱。若各别证。云何涅槃名不同类。又契经说当云何通。如说。如来解脱与余阿罗汉等解脱无异。答应作是说。诸有情类证择灭时皆共证一。问若尔云何涅槃名不共法。答涅槃体虽实是共。而约得说名不共。以离系得一一有情自相续中各别起故。问若一有情得涅槃时。诸余有情何故不得。答若身中有涅槃得者名得涅槃。无则不尔。故无一时一切有情得涅槃失。有余师说。诸有情类证择灭时各各别证。问若尔云何涅槃名不同类。答遮同类因故作是说。谓诸择灭无同类因名不同类。非诸有情无别择灭展转相似。问苦法智忍无同类因。亦应名为不同类法。何故有为皆名同类。但说涅槃名不同类。答苦法智忍虽无同类因。而能与他作同类因故亦名同类。涅槃不尔。复次诸有为法同蕴界处三门所摄。同堕三世。同有生灭。同下中上。同有先后。同从因生。同能生果。故名同类。涅槃不尔名不同类。复次一切法中唯有涅槃是善是常。余不尔故名不同类。谓所余法有善非常有常非善有二俱非。涅槃独具善常二义。是故独名不同类法。问契经所说复云何通。如说。如来解脱与余阿罗汉等解脱无异。答三乘身中解脱虽异而善常同故说无异。复次此言显示一相续中有三乘道同证解脱。谓望他身所证解脱。虽各有异而一身中有三乘性同证解脱。随依何乘引起圣道。皆能证得此涅槃故。评曰。彼不应作是说。应作是说。诸有情类普于一一有漏法中。皆共证得一择灭体。前说择灭随所系事多少量故。由此前说于理为善问于外物中为亦证得择灭体不。设尔何失。若亦证得择灭体者。既于外法无成就义。云何成就彼择灭耶。又契经说当云何通。如说。尊者舍利子言。我断诸爱得内解脱。若外物中不得择灭。契经所说复云何通。如说一切行断故名断界。一切行离故名离界。一切行灭故名灭界。答应作是说。于外物中亦得择灭。问若尔既于外物无成就义云何于彼得择灭耶。答虽于外物无成就者。而亦于彼有得择灭。如不成就过去未来命等八根。而有于彼证得择灭。外物亦尔何所相违。问契经所说复云何通。如说。尊者舍利子言。我断诸爱得内解脱。答说于内蕴得解脱故。当知于外亦得解脱。复次外物解脱依内得故。亦名为内。谓内身中修道方得。复次外物解脱得是内故亦名为内。谓得彼得是内蕴摄。复次断内烦恼而得彼灭故亦名内。谓外物中所有择灭断内能系烦恼方得。是故经言。得内解脱。有余师说。外物中无择灭可得。唯断能系诸烦恼缚得择灭故。问若尔契经所说当云何通。如说。一切行断故名断界。乃至广说。答彼经应说。诸行断故名为断界。乃至广说。不应言一切而说一切者。当知彼说少分一切。谓一切有二种。一少分一切。二全分一切。彼经但说少分一切。有作是说。诸外物中虽有择灭而不可得。评曰。彼不应作是说。宁说为无不应说

有而不可得。既不可得何须如是无用灭为应作是说。亦有亦得。所以者何。诸有漏法无始时来烦恼所系不得解脱。若断烦恼彼离系故便得解脱。如人被缚后解脱时人名解脱。非谓绳等。既于所系证得解脱故外物中亦得解脱。若不尔者与品类足所说相违。如说。云何得作证法。答一切善法。若外物中虽有择灭而不可得。应有善法非得作证便违彼说。故外亦有择灭可得。问择灭自性为即是蕴为但蕴无。若即是蕴。有情本来应得解脱。以皆本来成就蕴故。若但蕴无。如何为无勤修圣道。答应说。择灭非即是蕴。亦非蕴无。但于有漏诸蕴中得别有自性。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十二

杂蕴第一中爱敬纳息第四之四

如是择灭亦名涅槃。亦名不同类。亦名非聚。亦名非显。亦名最胜。亦名通达。亦名阿罗汉。亦名不亲近。亦名不修习。亦名可爱乐。亦名近。亦名妙。亦名出离。问何故择灭亦名涅槃。答槃名为趣涅名为出。永出诸趣故名涅槃。复次槃名为臭涅名为无。永无臭秽诸烦恼业故名涅槃。复次槃名稠林涅名永离。永离一切三火三相诸蕴稠林故名涅槃。复次槃名为织涅名为不。此中永无烦恼业缕。不织生死异熟果绢故名涅槃。余如前说。问何故择灭亦名不同类。答无同类因故。亦非同类因故。余如前说。问何故择灭亦名非聚。答离诸聚故。谓说有为无住相者。彼说有为法必四类共聚。谓自体及三相。若说有为有住相者。彼说有为法必五类共聚。谓自体及四相。复次诸界诸趣诸生诸蕴诸世诸苦皆名为聚。择灭异彼故名非聚。问何故择灭亦名非显。答显谓称赞涅槃功德智者极成。不待称赞故名非显。复次涅槃功德无边际故不可称赞。如说。此八技术无边不可称赞故名非显。复次显名毁呰涅槃功德究竟圆满。如末尼珠周圆光净不可毁呰故名非显。复次涅槃功德究竟安住。如末尼珠体无增减。随所置处即便安住不可毁呰故名非显。复次显谓显说涅槃是圣现量所证不可显说故名非显。复次诸有为法有因有果。可得以因显说其果。亦得以果显说其因。涅槃无为无因无果不可显说故名非显复次显谓显示。涅槃寂静无婆罗门刹帝利等种姓差别可以显示。亦无青黄赤白等相可以显示。故名非显。复次显谓显现。诸有为法或体是色其相显现或虽非色而依色转亦可显现。涅槃不然故名非显。问何故择灭亦名最胜。答以上妙故。如世上妙衣服饮食庄严具等名为最胜。涅槃亦尔。尊者妙音作如是说。择灭涅槃于诸法中是最胜法。于诸义中是最胜义。于诸事中是最胜事。于诸理中是最胜理。于诸果中是最胜果。故名最胜。问何故择灭亦名通达。答通达谓慧涅槃是慧果故亦名通达。如九遍知是智果故亦名遍知。亦如六处是业果故说名故业。复次择灭涅槃是通达果故名通

达。如天眼耳是通果故亦名为通。问何故择灭亦名阿罗汉。答应受供养故。谓阿罗汉总目应义无有世间上妙供具择灭涅槃不应受者。复次罗汉名应。阿之言不。择灭涅槃于诸界趣不应流转故名不应。复次罗汉名贼。亦名为怨。阿之言无。涅槃中无烦恼怨贼。是故择灭名阿罗汉。问何故择灭亦名不亲近。答离亲近本故。谓有亲近有为法者以贪其果。如贪荫凉花叶果等亲近于树。涅槃无果可令彼贪名不亲近。问何故说涅槃智者应亲近。答智者。谓佛及佛弟子。彼应解了及起得证故名亲近。非贪其果故亦名不亲近。问何故择灭亦名不修习。答不在相续故。若在相续数数现前渐渐增进。名可修习。涅槃不尔故亦名不修习。问若尔颂说当云何通。

乔答摩树下　　静虑不放逸
不久履道迹　　涅槃在心中

答以涅槃得依心起故名在心中。非谓涅槃有修习义。问何故择灭亦名可爱乐。答圣所爱乐故。谓诸圣者怖畏众苦。涅槃离苦圣者爱乐。复次圣厌生死。彼无生死故圣爱乐。谓涅槃中永离一切流转事故。复次圣厌破戒。彼无破戒故圣爱乐。谓涅槃中永离一切破戒事故。由涅槃故佛说无漏戒。名圣所爱戒。此戒能证得离破戒灭故。由此亦名时爱解脱待时爱乐得涅槃故问何故择灭亦名为近答得圣道者现证得故如契经说。精进成就十五法者。名履学迹及近涅槃。复次不选相续而证得故。择灭名近。谓刹帝利婆罗门等能修道者皆证涅槃。复次不选处所而证得故择灭名近。谓在城邑或阿练若修习圣道皆得涅槃。复次由胜解故择灭名近。谓诸圣者灭忍灭智现在前时。由胜解力如对目前明了观故。复次如近事故择灭名近。谓随在处皆可证得。如品类足说。云何远法。谓过去未来法。云何近法。谓现在法及诸无为。复次依近得故择灭名近。谓现在世说名为近。依现在世起离系得证得择灭故名为近。复次舍近入故择灭名近。谓现在世说名近法。舍此近法而入涅槃。是故涅槃亦名为近。胁尊者曰。勤修道者直趣涅槃。故名为近。复次圣道所依各有差别。涅槃无定故名为近。能修道者皆证得故。问圣道亦妙。如品类足说。云何妙法。谓学无学法及择灭无为。何故涅槃独名为妙。答以涅槃是妙中妙故复次圣道虽妙而杂无常。涅槃不尔故独名妙。复次圣道虽妙有能对治。厌患善法谓空空等。涅槃不尔故独名妙。问圣道亦是出离之法。如品类足说。

云何出离法。谓欲界善戒。及色无色界离生善定。并学无学择灭无为。何故涅槃独名出离。答涅槃是出离非有出离故。圣道是出离亦是有出离。般涅槃时出离彼故。复次涅槃是真出离法故。谓有漏法有二种舍。一断舍。二弃舍。无漏有为虽无断舍而有弃舍。唯有择灭二舍俱无。名真出离。复次涅槃是究竟出离功德故。如契经说。以色出

离欲以无色出离色。以圣道出离无色。以涅槃出离一切有为法。

问已知非择灭体非离系。应说何故名非择灭耶。答不由择慧得此灭故名非择灭。非择果故。复次此灭不由一向劬劳一向加行一向功用简择诸法得故。名非择灭。复次。此灭不要由数数决择苦等得故。名非择灭。问若尔此灭由何而得。答由缘阙故。如对一方。余方所有色声香味触等境灭。于彼能缘心心所法。由缘阙故毕竟不生。由此不生得非择灭。问于何世诸法得非择灭耶。有作是说。于三世诸法皆得非择灭。是有为故。问若尔于何不得此灭。得与不得复有何异有余师说。但于过去未来诸法得非择灭非于现在。以现在法在身行故。问若尔此灭应一一念得已还舍舍已复得。谓未来法入现在时。彼非择灭得已还舍现在诸法入过去时。彼非择灭舍已复得。然非择灭无如是义。或有说者。唯于未来法得非择灭。非过去现在。所以者何。过去诸法已在身行。现在诸法在身行故。问若尔此灭得已应舍。谓未来法入现在时。彼非择灭得已舍故。然非择灭无如是义。评曰。此非择灭唯于未来不生法得。所以者何。此灭本欲遮有为法令永不生。若法不生此得便起。如与欲法系属有情。现在正行过去已行未来当行皆有生义。故于彼法不得此灭问择灭与非择灭何者为多。有作是说。择灭多。非择灭少。所以者何。择灭通于三世法得。非择灭唯于未来不生法得故。有余师说。非择灭多。择灭少。所以者何。非择灭通于有漏无漏法得。择灭唯于有漏法得。评曰。应作是说。非择灭多择灭少。所以者何非择灭如有为法数量。择灭但如有漏法数量故。若不尔者诸可生法若得不生应不得非择灭。二灭自性多少虽尔而依得者。应作四句。有法于彼得择灭不得非择灭。谓过去现在及未来可生有漏法。有法于彼得非择灭不得择灭。谓未来不生无漏法。有法于彼得择灭亦得非择灭谓未来不生有漏法。有法于彼不得择灭亦不得非择灭谓过去现在及未来可生无漏法。

问诸有情类。于非择灭为皆共得不共得耶。答此不决定。于共有法非择灭则共得。于不共法非择灭则各别得。诸异生类若住一趣。于余趣法。刹那刹那得非择灭。以色等境念念灭时。缘彼眼识等毕竟不生故。如住一趣。一界一地一处亦尔。

问由何善法诸修行者于诸恶趣得非择灭。答或由布施。或由持戒。或由闻慧。或由思慧或由修慧。诸修行者于诸恶趣得非择灭。由布施者。有虽十二年开门大施而于恶趣不得非择灭。如吠逻摩屈路罗等由彼不能厌生死故。有虽于一施一团食而于恶趣得非择灭。由彼深能厌生死故。由持戒者有虽尽寿持别解脱戒而于恶趣不得非择灭。如前说故。有虽能持一昼夜戒而于恶趣得非择灭。如前说故。由闻慧者。有虽具解了三藏文义而于恶趣不得非择灭。如前说故。有虽解了

一四句颂而于恶趣得非择灭。如前说故。由思慧者。有虽具思惟外内书论而于恶趣不得非择灭。如前说故。有虽思惟少分观法而于恶趣得非择灭。如前说故。即不净观持息念等及诸念住。由修慧者。有虽具得八地世俗定而于恶趣不得非择灭。如前说故。即是外道猛喜子等。有虽修习少分观门而于恶趣得非择灭。如前说故。即暖顶忍极钝根者。得下品忍时。于诸恶趣皆得非择灭。大德说曰要无漏慧觉知缘起方于恶趣得非择灭。离圣道不能越诸恶趣故。评曰。彼不应作是说。菩萨九十一劫不堕恶趣。岂由以无漏慧觉知缘起。应作是说。或施或戒乃至下忍。皆于恶趣得非择灭。问三恶趣非择灭为一时得。为别得耶。有作是说。必一时得。问若尔天授如何已得二恶趣非择灭非地狱耶。答彼于地狱唯除一生。余一切生与二恶趣皆顿得非择灭。问既除一生。岂非别得。有余师说。施戒闻等。若于恶趣得非择灭。或别或总。顺决择分得必总得。问天授岂不得顺决择分耶。评曰。应作是说忍位总得。前位不定。已说恶趣得非择灭。当说善趣得非择灭。增上忍时唯除欲界人天七生。色无色界一一处各一生。于余一切生皆得非择灭。预流者趣一来果时。不起定者加行道时。于欲六生得非择灭。若起定者要至第六无间道时。于欲六生得非择灭。一来者趣不还果时。不起定者加行道时。于欲一生得非择灭。若起定者要至第九无间道时。于欲一生得非择灭。尔时得欲界一切生择灭。不退法者离初静虑染时。不起定者加行道时。于初静虑二生得非择灭。若起定者要至第九无间道时。于初静虑二生得非择灭尔时于初静虑一切生皆得择灭。若退法者离初静虑染时。若起定。若不起定。俱至第九无间道时。得初静虑一切生择灭。不得非择灭。可退生故。乃至离无所有处染应知亦尔。不退法者离非想非非想处染时。不起定者加行道时。于非想非非想处一生得非择灭。若起定者要至第九无间道时。于非想非非想处一生得非择灭。尔时于一切生皆得择灭。若退法者离非想非非想处染时。不起定者加行道时。于八地生得非择灭。若起定者要至第九无间道时。于八地生得非择灭。尔时于一切生皆得择灭。

已说生处得非择灭。当说烦恼得非择灭。增上忍时。于三界见所断烦恼得非择灭。至见道中随无间道得彼择灭。圣于修道不退法者。离欲染时。不起定者加行道时。于欲界修所断烦恼得非择灭。若起定者随至彼彼无间道时得非择灭。尔时得彼烦恼择灭。若退法者离欲染时。若起定。若不起定。随至彼彼无间道时。得彼烦恼择灭。不得彼非择灭。乃至离非想非非想处染。随所应当说。问诸退法者。何时于修所断烦恼得非择灭。有作是说。信胜解练根得见至时。时解脱练根得不动时。于修所断已断烦恼得非择灭。评曰。应作是说。若得决定不复退。起彼烦恼时。于彼烦恼得非择灭。问若时于彼得非择灭。亦得彼择灭耶。答应作四句。

有法先得非择灭后得择灭。谓三界见所断烦恼。及不退法者不起定离三界修所断烦恼等。有法先得择灭后得非择灭。谓退法者离三界修所断烦恼等。有法俱时得非择灭及择灭。谓不退法者若起定离三界修所断烦恼等。若退法者离欲界前八品染。随无间道现在前时。彼品染污眼等五识。及相应法等。于现所缘得非择灭及彼择灭离欲界第九品染无间道时。彼品染污及善无记眼等五识。及相应法等。于现所缘得非择灭及彼择灭。离初静虑前八品染。随无间道现在前时。彼品染污眼等三识及相应法等。于现所缘。得非择灭及彼择灭。离初静虑第九品染无间道时。彼品染污及善无记眼等三识。及相应法等。于现所缘得非择灭及彼择灭。有法或时于二灭俱不得。谓除前相。

已说烦恼得非择灭。当说圣道得非择灭。随信行者于随法行道得非择灭。随法行者于随信行信胜解时解脱道得非择灭。信胜解者若决定依信胜解道得无学果。于见至道得非择灭。见至者于信胜解时解脱道得非择灭。时解脱者若决定依时解脱道得究竟者。于不时解脱道得非择灭。不时解脱者于时解脱道得非择灭。声闻种性于声闻道得决定时。于佛独觉道得非择灭。独觉种性于独觉道得决定时。于佛声闻道得非择灭。佛种性于佛道得决定时。于独觉声闻道得非择灭。阿罗汉果有六种性退法种性若依退道至究竟者。于上五道得非择灭。思法种性若依思道至究竟者。于上四道及下一道得非择灭。乃至堪达种性若依堪达道至究竟者。于上一道于下四道得非择灭。不动种性于下五道得非择灭。问若胜进时得非择灭。此灭何故非道果耶。答不为此灭而修道故。谓为涅槃及为离染勤修于道。以修道故于恶趣等得非择灭。若为此灭而修道者。于恶趣等不得此灭。非于生死不深厌患可于恶趣得非择灭。故非择灭不名道果。如品类足论说。云何果法。谓一切有为法及择灭。云何非果法。谓虚空非择灭。问非择灭得是何心果。有作是说。此灭得是引众同分心果。有余师说。此灭得是续生心果。评曰。应作是说。随住何心得非择灭。即说此得是彼心果。问于何法得非择灭耶。答于三界系不系法得。生欲界者于四法得。生色无色应知亦然。非择灭得随生何地即彼地系。唯是无覆无记性摄。唯是等流。随所依力起此得故。问非择灭得于何法中渐渐增长。答若生欲界于欲界系五识身等非择灭得渐渐增长。亦有意识定缘现在。于此等法非择灭得亦渐增长。然难知故不别显示。于色界系三识身等及于无量解脱胜处遍处等法。于无色界遍处法中非择灭得渐渐增长。若生色界于欲界系五识身等。非择灭得渐渐增长。于色界系三识身等。及于无量解脱胜处遍处等法。于无色界遍处法中非择灭得渐渐增长。生无色界于欲界系五识身等。于色界系三识身等。及于无量解脱胜处遍处等法。于无色界遍处法中非择灭得渐渐增长。问圣者生色界。于欲色界何法得非择灭耶。答若欲界没生初静虑。除欲界依上地起变化心品及所起法。于余欲界法。及依欲界起色界法。皆得非择灭。若欲界没生第二

静虑除欲界初静虑。依上地起上三静虑果变化心品及所起法。并初静虑依上地起四识身等。于余欲界初静虑法。及依欲界初静虑起色界上地法。皆得非择灭。若初静虑没生第二静虑除初静虑。依上地起上三静虑果变化心品及所起法。并初静虑依上地起四识身等。于余初静虑法及依初静虑起上下地法。皆得非择灭。若欲界没生第三静虑。除欲界初二静虑。依上地起上二静虑果变化心品及所起法。并初静虑依上地起四识身等。于余欲界初二静虑法。及依欲界初二静虑起色界上地法。皆得非择灭。若初静虑没生第三静虑。除初二静虑依上地起上二静虑果。变化心品及所起法。并初静虑依上地起四识身等。于余初二静虑法。及依初二静虑起上下地法。皆得非择灭。若第二静虑没生第三静虑。除第二静虑依上地起上二静虑果变化心品及所起法。于余第二静虑法及依第二静虑起上下地法。皆得非择灭若欲界没生第四静虑。除欲界初三静虑。依第四静虑起第四静虑果变化心品及所起法。并初静虑依第四静虑起四识身等。于余欲界初三静虑法。及依欲界初三静虑起第四静虑法。皆得非择灭。若初静虑没生第四静虑。除初三静虑。依第四静虑起第四静虑果变化心品及所起法。并初静虑依第四静虑起四识身等。于余初三静虑法。及依初三静虑起上下地法。皆得非择灭若第二静虑没生第四静虑。除第二第三静虑依第四静虑起第四静虑果变化心品及所起法。于余第二第三静虑法及依第二第三静虑起上下地法。皆得非择灭。若第三静虑没生第四静虑。除第三静虑。依第四静虑起第四静虑果变化心品及所起法。于余第三静虑法。及依第三静虑起上下地法。皆得非择灭。问圣者生无色界。于欲色无色界何法得非择灭耶。答若欲界没生空无边处。于欲色界法及依欲色界起无色界法。皆得非择灭。若初静虑没生空无边处。于四静虑法及依四静虑起上下界法。皆得非择灭。若第二静虑没生空无边处。于后三静虑法。及依上三静虑起上下地法。皆得非择灭。若第三静虑没生空无边处。于后二静虑法。及依上二静虑起上下地法。皆得非择灭。若第四静虑没生空无边处。于第四静虑法。及依第四静虑起上下地法。皆得非择灭。若欲界没乃至生非想非非想处。于欲色界下三无色法。及依欲色界下三无色起有顶法。皆得非择灭。若初静虑没乃至生非想非非想处。于色界下三无色法。及依色界下三无色起上下地法。皆得非择灭。乃至若无所有处没生非想非非想处。于无所有处法。及依无所有处起有顶法。皆得非择灭。问圣者生无色界已得欲色界法非择灭不。答不得。先已得故。问圣者生无色上地已得下地法非择灭不。答不得。先已得故。问为先般涅槃者得非择灭多。为后般涅槃者得非择灭多耶。答前般涅槃者得非择灭多。后般涅槃者得非择灭少。如饮光佛时般涅槃者得非择灭多。能寂佛时般涅槃者得非择灭少。能寂佛时般涅槃者得非择灭多。慈氏佛时般涅槃者得非择灭少。问何等阿罗汉住最后心时。成就非择灭最多。欲界耶。色界耶。无色界耶。答无色界。阿罗汉住最后心时。成就非择灭最多。一切色法不现行故。尔时

虽无先未得。今始得非择灭者。而有无量非择灭得犹现在前名多成就。有余于此作问答言。颇有蕴界处不相续永灭。于彼不得非择灭耶。答有。谓无色界阿罗汉住最后心时。虽有无量蕴界处不相续永灭。而于彼毕竟不得非择灭。评曰。彼不应作是说。所以者何。无有蕴界处不相续永灭于彼不得非择灭者。问无色界阿罗汉住最后心时。于不相续永灭蕴界处。岂非不得非择灭耶。答虽非今得而名成就。先已得故。谓无色界阿罗汉若决定般涅槃时。除未来世正起刹那。于余蕴界处皆得非择灭。

如契经说。有二涅槃界。谓有余依涅槃界。及无余依涅槃界。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。有二涅槃界。一有余依涅槃界。二无余依涅槃界。契经虽作是说而不广辨。云何有余依涅槃界。云何无余依涅槃界。彼是此论所依根本。彼所不分别者今皆应分别之。复次前说。云何择灭。谓诸灭是离系。此离系是涅槃。然涅槃有二种。一有余依。二无余依。今欲分别此二差别。复次为止他宗显正义故。谓或有执。有余依涅槃界有自性。无余依涅槃界无自性。为遮彼执显二种涅槃界皆有自性。或复有执。有余依涅槃界是有漏。无余依涅槃界是无漏。为遮彼执显二种涅槃界皆是无漏。或复有执。有余依涅槃界是有为。无余依涅槃界是无为。为遮彼执显二种涅槃界皆是无为。或复有执。有余依涅槃界是善。无余依涅槃界是无记。为遮彼执显二种涅槃界皆是善性。或复有执。有余依涅槃界是道非道果。无余依涅槃界是道果非道。为遮彼执显二种涅槃界皆是道果。或复有执。有余依涅槃界是道果。无余依涅槃界非道果。为遮彼执显二种涅槃界俱是道果。或复有执有余依涅槃界是谛摄。无余依涅槃界非谛摄。为遮彼执显二种涅槃界皆是谛摄。或复有执。有余依涅槃界是无学。无余依涅槃界非学非无学。为遮彼执显二种涅槃界皆非学非无学。由此所说种种因缘故作斯论。云何有余依涅槃界。答若阿罗汉诸漏永尽。寿命犹存。大种造色相续未断。依五根身心相续转。有余依故。诸结永尽得获触证名有余依涅槃界。此中寿命者。谓命根。问何故不说众同分耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次应说而不说者。当知此义有余。复次以命根众同分俱是牵引业果。命根一向是异熟故。此中偏说。依此有余色心等转。于中大种是所依故。最初说之。依此大种所造色生。依所造色心心所起。心是主故。此中偏说大种造色者总显色身依五根身心相续者显心心所。亦有生等不相应行。难了知故属前法故。不别显说。如是诸法相续未断所得诸结永尽。名有余依涅槃界。有作是说。大种造色是身五根。是根心相续是觉此身根觉相续未断。诸结永尽名有余依涅槃界。如契经说。身根觉未断名有余依涅槃。有余依故者。依有二种。一烦恼依。二生身依。此阿罗汉虽无烦恼依而有生身依。复次依有二种。一染污依。二不染污依。此阿罗汉虽无染污依而有不染污依故。所得诸结永尽名有

余依涅槃界。得获触证。文字虽别同显一义。云何无余依涅槃界。答即阿罗汉诸漏永尽。寿命已灭大种造色相续已断。依五根身心不复转。无余依故。诸结永尽名无余依涅槃界。此中寿命已灭者显命根及众同分已灭。俱是牵引业果故。且举命根。当知亦即说众同分大种造色相续。已断者总显色身相续已断。依五根身心不复转者。显心心所不复相续。不说生等义如前说。有作是说。大种造色者显身。五根身者显根。心相续者显觉。如是色身心心所法。或身根觉相续已断。诸结永尽名无余依涅槃界。谓阿罗汉将般涅槃。身中风起令不调适。不调适故内火羸劣。火羸劣故所食不消。食不消故不起食欲。无食欲故不复饮食。不饮食故大种损减。大损减故造色诸根亦随损减根损减故心心所法无所依止不复相续。心心所法不相续故。命根等断。命等断故名入涅槃。无余依故者无二种依。一无烦恼依。二无生身依复次一无染污依。二无不染污依无余依故诸结永尽。名无余依涅槃界。问此中何故不说得获触证言耶。答依现在得说得等言。现在得断是故不说。复次依补特伽罗故施设得获触证。此中无有补特伽罗唯有法性。是故不说。颇有阿罗汉不住有余依涅槃界。及无余依涅槃界耶。答理虽无有而依此中所说亦有。谓此中说具有三事者名有余依涅槃界。三事皆无者名无余依涅槃界。生无色界阿罗汉。无色身故非住有余依涅槃界。有心转故非住无余依涅槃界。生有色界阿罗汉入灭尽定。已无心转故非住有余依涅槃界。有色身故非住无余依涅槃界。生欲界不具根阿罗汉。不具五根故非住有余依涅槃界。有色身故非住无余依涅槃界。有说。此文应作是说。云何有余依涅槃界。答若阿罗汉寿命犹存诸结永尽得获触证。云何无余依涅槃界。答即阿罗汉寿命已灭诸结永尽。若作是说则生三界阿罗汉。若有色身。若无色身。若有心转。若无心转。若具五根。若不具五根。但有寿命皆名住有余依涅槃界。寿命灭已皆名住无余依涅槃界。应作是说。而不尔者是本论师为欲饶益诸弟子众令易解故作如是说。问异生有学所得离系。彼是何等涅槃界摄。答彼非二种涅槃界摄。谓诸异生所得离系。但应名断名离名灭名谛。不名遍知。不名沙门果。不名有余依涅槃界。不名无余依涅槃界。若诸有学所得离系。名断名离名灭名谛。有位名遍知。有位不名遍知。有位名沙门果。有位不名沙门果。不名有余依涅槃界。不名无余依涅槃界。若诸无学所得离系。名断名离名灭名谛名遍知。名沙门果。有时名有余依涅槃界。有时名无余依涅槃界。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十三

杂蕴第一中爱敬纳息第四之五

　　涅槃当言学耶无学耶非学非无学耶。乃至广说。问何故作此论。答前虽说有二种涅槃界。而未说涅槃为是学为无学为非学非无学。今

欲说之。复次为止他宗显正义故。谓或有执涅槃有学有无学有非学非无学。如犊子部。为遮彼执显涅槃唯是非学非无学故作斯论。涅槃当言学耶无学耶非学非无学耶。答涅槃应言非学非无学。学无学义不相应故。谓为异果明了进修故名为学。进修满足更无异果可为进修。是学种类而非即彼故名无学。涅槃于此二义俱无故名非学非无学。有作是说。涅槃有学有无学有非学非无学。如犊子部。彼作是说。涅槃自性有三种相。一学二无学三非学非无学。云何学。谓学得诸结断得获触证。云何无学。谓无学得诸结断得获触证。云何非学非无学。谓有漏得诸结断得获触证彼说有过。如何涅槃三得得故便有三相。一法不应有三种体相即体故。为止彼说故作是言。于此义中涅槃但应言非学非无学。谓于此论无倒义中但应说言涅槃唯是非学非无学性。相常住无变易故。此中论主齐此应止。若作余说唐捐其功。有说。此中应作余说。问答决择理更显故。谓应理论者。辨分别论者。所说有过。显自无失。分别论者所说有二。一说涅槃先是非学非无学后转成学。先是学后转成无学。先是无学复转成学。二说涅槃有三种。谓学者常是学。无学者常是无学。非学非无学者常是非学非无学。若对前说释此文者。而汝说涅槃有学有无学有非学非无学耶者。是应理论者问。重定前宗。若不定他宗说他过失则不应理。答如是者是分别论者答。我说涅槃转变不定可有三种故言如是。汝何所欲诸先以世俗道永断欲贪嗔恚。得非学非无学离系得。彼于四谛未得现观。修习现观得现观已证不还果转成学耶者。是应理论者问。彼修行者先是异生今转成学。或离系得转起学耶。答如是者。是分别论者答。述前所问于理无违故言如是。又汝何所欲诸先以世俗道永断欲贪嗔恚。得非学非无学离系得。后证不还果时即彼离系应转成学者。是应理论者诘。彼所宗恐彼非理印述。寻复以理难言。若彼今时转成学者。先应是学体常住故。未证不还果未有学得。已名为学不应正理。汝何所欲阿罗汉向学诸结断证阿罗汉果。彼转成无学耶者。是应理论者问。彼修行者先是学今转成无学。或离系得转起无学耶。答如是者是分别论者答。述前所问。于理无违故言如是。又汝何所欲阿罗汉向学诸结断证阿罗汉果时。即彼结断应转成无学者。是应理论者诘。彼所宗恐彼非理印述。寻复以理难言。若彼今时成无学者先应是无学体常住故。未证阿罗汉果无无学得。已名无学不应正理。汝何所欲诸阿罗汉无学结断。退阿罗汉果时彼转成学耶者。是应理论者问。彼修行者先是无学。今转成学或离系得转起学耶。答如是者。是分别论者答。述前所问。于理无违故言如是。又汝何所欲诸阿罗汉无学结断。退阿罗汉果时。即彼结断应转成学者。是应理论者诘彼所宗恐彼非理印述。寻复以理难言。若彼今时转成学者。先应是学体常住故。未退阿罗汉果无有学得。已名为学不应正理。若对后说释此文者。而汝说涅槃有学有无学有非学非无学耶者。是应理论者问重定前宗。若不定他宗说他过失则不应理。答如是者是分别论者答。我说涅槃体类差别定有三种故言如是。

汝何所欲诸先以世俗道永断欲贪嗔恚。得非学非无学离系得。彼于四谛未得现观修习现观得现观已转成学耶者。是应理论者问。彼修行者先是异生今转成学。或离系得转起学耶。答如是者。是分别论者答。述前所问。于理无违故言如是。又汝何所欲诸先以世俗道永断欲贪嗔恚。得非学非无学离系得。后证不还果时。即彼离系应转成学者。是应理论者难。汝说涅槃随学得成学。今既有学得应转成学。若彼今时转成学者先应是学体常住故者。是分别论者反诘通难我说涅槃学者常是学故。未证不还果未有学得。已名为学不应正理者。是应理论者通彼所诘。重成前难。谓先未证不还果时未有学得。得顺五下分结断。彼结断可不名学。今既有学得得彼结断。何故不名学。若有学得不名学者。不应言涅槃随学得说学。汝何所欲阿罗汉向学诸结断证阿罗汉果。彼转成无学耶者。是应理论者问。彼修行者先是学今转成无学。或离系得转起无学耶。答如是者是分别论者答。述前所问。于理无违故言如是。又汝何所欲阿罗汉向学诸结断证阿罗汉果时。即彼结断应转成无学者。是应理论者难。汝说涅槃随无学得成无学。今既有无学得应转成无学。若彼今时成无学者先应是无学体常住故者。是分别论者反诘通难。我说涅槃无学者常是无学故。未证阿罗汉果无无学得。已名无学不应正理者。是应理论者通彼所诘重成前难。谓先未证无学果时无无学得。得一切结断。彼结断可不名无学。今既有无学得得彼结断。何故不名无学。若有无学得不名无学者。不应言涅槃。随无学得说无学。汝何所欲诸阿罗汉无学结断。退阿罗汉果时彼转成学耶者。是应理论者问。彼修行者先是无学今转成学。或离系得转起学耶。答如是者是分别论者答。述前所问。于理无违故言如是。又汝何所欲诸阿罗汉无学结断。退阿罗汉果时。即彼结断应转成学者。是应理论者难。汝说涅槃随学得成学。今既有学得应转成学。若彼今时转成学者。先应是学体常住故者。是分别论者反诘通难。我说涅槃学者常是学故未退阿罗汉果无有学得。已名为学不应正理者。是应理论者通彼所诘重成前难。谓先未退无学果时未有学得。得见所断及修所断一分结断。彼结断可不名学。今既有学得得彼结断。何故不名学。若有学得不名学者不应言涅槃随学得说学。复次。有别诵言。汝说涅槃唯是非学非无学耶。余如前诵。若依此诵应作是说。此中具有问答难通。谓分别论者问。应理论者答。分别论者难。应理论者通。汝说涅槃唯是非学非无学耶者。是分别论者问。重定前宗。若不定他宗说他过失则不应理答。如是者是应理论者答。我说涅槃唯是非学非无学称理顺经故曰如是。汝何所欲诸先以世俗道永断欲贪嗔恚。得非学非无学离系得。彼于四谛未得现观修习现观得现观。已证不还果。转成学耶者是分别论者问。义如前释。答如是者是应理论者答。义如前释。又汝何所欲诸先以世俗道永断欲贪嗔恚。得非学非无学离系得。后证不还果时。即彼离系应转成学者。是分别论者难。如有为法与得相似。既有学得得彼离系。即彼离系应转成学。若彼今时转成学者。先

应是学体常住故者。是应理论者通。诸有为法转变不定。及有作用可随得说。涅槃常住无有作用不随得变。若今时是学先亦应是学恐彼非理印述。寻复以理难言。未证不还果未有学得。已名为学不应正理。此中二文。前遮涅槃转变者说后遮涅槃决定者说。俱显涅槃体常住故。唯是非学非无学性不应名学。汝何所欲阿罗汉向。学诸结断证阿罗汉果。彼转成无学耶者。是分别论者问。义如前释。答如是者是应理论者答。义如前释。又汝何所欲阿罗汉向学诸结断证阿罗汉果时。即彼结断应转成无学者。是分别论者难。如有为法与得相似。既有无学得得彼结断。即彼结断应转成无学。若彼今时成无学者。先应是无学体常住故者。是应理论者通。诸有为法转变不定。及有作用可随得说。涅槃常住无有作用不随得变。若今时是无学。先亦应是无学。恐彼非理印述。寻复以理难言。未证阿罗汉果无无学得。已名无学不应正理。此中二文。前遮涅槃转变者说。后遮涅槃决定者说。俱显涅槃体常住故。唯是非学非无学性。不应名无学。汝何所欲诸阿罗汉无学结断。退阿罗汉果时彼转成学耶者。是分别论者问。义如前释。答如是者是应理论者答义如前释。又汝何所欲诸阿罗汉无学结断退阿罗汉果时。即彼结断应转成学者。是分别论者难。如有为法与得相似既有学得。得彼结断即彼结断。应转成学。若彼今时转成学者。先应是学体常住故者。是应理论者通。诸有为法转变不定。及有作用可随得说。涅槃常住无有作用不随得变。若今时是学先亦应是学。恐彼非理印述。寻复以理难言。未退阿罗汉果无有学得。已名为学不应正理。此中二文。前遮涅槃转变者说。后遮涅槃决定者说。俱显涅槃体常住故。唯是非学非无学性不应名学。

复次涅槃不应先是非学非无学。乃至广说。问何故复作此论。答欲令前所说义得明了故。谓前来虽广分别而义意未甚明了。今欲略说他宗有过自宗无失。故作斯论。复次涅槃不应先是非学非无学。后转成学。先是学后转成无学。先是无学复转成学者。遮说涅槃转变不定有三种者意。若尔涅槃随得变易。应无常故不应正理。又涅槃不应有学有无学有非学非无学者。遮说涅槃体类差别有三种者意。

若尔涅槃随位差别。有杂乱故不应正理。谓异生位具三得一。至有学位具三得二。至无学位亦具三种。若具得三应有学得。若唯得二应非具足。得涅槃者。若无学位以无学得总得三种。有学等位应亦如是。则不应言学得诸结断名学。无学得诸结断名无学。有漏得诸结断名非学非无学。若言诸位虽各具三。而随得故各但名一。是则涅槃随得转变。应如前说有无常过。是故此说亦不应理。若如是者。应成三分诸法不决定故应有杂乱。是则不应施设诸法性相决定者。总以正理破前二说。谓分别论者。一说涅槃随位不定。一说涅槃三种性定是则涅槃体有常有无常。故成二分。复次。彼后所说。亦随能得有转变

义。转变非一故名为二。若不随得而转变者。如何可说涅槃有三。若一涅槃随得转变。则一切法皆应不定。若不决定应有杂乱。若有杂乱不应施设常无常等性相决定。佛亦不说涅槃有学有无学性者。总引圣教破前二说。谓契经中。曾不说涅槃有学有无学故。彼所说决定非理。虽无处说涅槃唯非学非无学。而与学无学义不相应故。定是非学非无学性。以涅槃恒是非学非无学。诸法决定无有杂乱。恒住自性不舍自性涅槃。常住无有变易。是故涅槃但应言非学非无学者。既说他宗有过失已。显自所宗无诸过失。以涅槃唯一种故。诸法性相决定无有杂乱。涅槃常住无有变易。其理善成。此中得义。如后定蕴得纳息中当广分别。

如契经说。彼成就无学戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱智见蕴。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。如契经说。彼成就无学戒蕴。乃至广说。契经虽作是说而不广分别。云何无学戒蕴乃至解脱智见蕴。彼是此论所依根本。彼所不分别者。今悉应分别之。复次前说道果而未说道。今欲说之。复次前说无为阿罗汉果。未说有为阿罗汉果。今欲说之。复次前说涅槃。未说菩提今欲说之。故作斯论。问亦有成就学蕴或非学非无学蕴。契经何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次是佛世尊为诸弟子简略之说。复次是佛世尊就胜而说。谓诸法中无学法胜。诸有情中无学有情胜。是故偏说。复次是佛世尊称誉长子。故作是说。谓佛或时称誉长子。或时称誉中子。或时称誉幼子。或时称誉长子者。如伽他说。

阿罗汉最乐　　以永断渴爱
亦永断诸慢　　坏裂无明网

或时称誉中子者。如佛称誉七善士趣。或时称誉幼子者。如池喻经赞预流果。今称誉长子。故唯说无学。复次。若有戒蕴非恶戒所坏。定蕴非散乱所扰。慧蕴非恶慧所覆。解脱蕴非烦恼所乱。解脱智见蕴非无明所蔽者。此中说之。学及非学非无学蕴。无如是义是故不说。云何无学戒蕴。答无学身律仪语律仪。命清净。谓契经说。无学支中正业即此中身律仪。正语即此中语律仪。正命即此中命清净。经说。此三总名戒蕴。问离身语业无别正命。云何此中建立三种。答以黑白二法相对建立故。谓前七不善业道中。嗔痴所起身业名邪业。嗔痴所起语业名邪语。贪所起身语业名邪命。邪活命故。远离此三名正业正语正命。有说。若为活命故作戏乐事。起不善身语业名邪命。若为余事故起不善身语业名邪业邪语。远离此三名正命等。有说。若为活命故作医咒事。起不善身语业名邪命。若为余事起不善身语业名邪业邪语。远离此三名正命等。有说。若由四种爱。故起不善身语业名邪命。若由余事起不善身语业名邪业邪语。远离此三名正命等。有

说。若由谄诳等五。起不善身语业名邪命。若由余事。起不善身语业名邪业邪语。远离此三名正命等。有说。遮罪身语业名邪命。性罪身语业名邪业邪语。远离此三名正命等。有说。加行后起不善身语业名邪命。根本业道不善身语业名邪业邪语。远离此三名正命等。问云何此蕴名曰尸罗。答尸罗者是清凉义。远离破戒热恼事故。复次尸罗者是。习学义。于三学中此在初故。如说。持戒故无悔。乃至广说。无学相续中无漏身语业名无学戒蕴。云何无学定蕴。答无学三三摩地。谓空无愿无相。问定体唯一。谓心所法中三摩地。云何建立三种差别。答以近对治三种障故谓空三摩地近对治有身见。无愿三摩地近对治戒禁取。无相三摩地近对治疑。复次行相别故。谓空三摩地三行相俱即空非我。无愿三摩地十行相俱即苦非常集道各四。无相三摩地四行相俱即缘灭四。复次以三事故。一以对治故。二以意乐故。三以所缘故。以对治故建立空三摩地。谓非我行相对治我见。空行相对治我所见。如我见我所见已见已所见。五我见十五我所见亦尔。复次非我行相对治我爱。空行相对治我所爱。如我爱我所爱。我慢我所慢亦尔。以意乐故建立无愿三摩地。谓诸贤圣由意乐故。不愿有及圣道。所以者何。以诸贤圣由意乐故。不愿流转及蕴世苦圣道。依流转及蕴世苦故。亦不愿缘道行相。虽非不愿。而意乐故立无愿名。问圣者何故修圣道耶。答为涅槃故。谓除圣道。更无异法能得涅槃。故修习之非本意乐。以所缘故建立无相三摩地。谓灭谛中无有十相。故名无相五尘男女三有为相。说名十相。复次以灭谛中无上中下及蕴世相故名无相。灭四行相此为所缘。故名无相。云何无学慧蕴。答无学正见智此诵为善。有异诵言无学八智。谓四法类彼诵太总。尽无生智亦此摄故。有别诵言。无学作意相应极简择法最极简择。广说乃至毗钵舍那复有诵言。无学智见明觉现观彼亦大总。尽无生智亦此摄故。云何无学解脱蕴。答无学作意相应心。已胜解。今胜解。当胜解。谓尽无生无学正见相应胜解此蕴所摄故。非无为解脱。谓一切法中二法名解脱。一者择灭即无为解脱。二者胜解即有为解脱。于境自在立解脱名。非谓离系。云何无学解脱智见蕴答尽智。无生智。问何故此二智名解脱智见蕴。答解脱身中独有此故。最能审决解脱事故。无学慧蕴与解脱智见蕴。有何差别。答无学苦集智是无学慧蕴。缘系缚法故。无学灭道智是无学解脱智见蕴。缘解脱法故。复次无学苦集灭智是无学慧蕴。此缘有漏无为解脱。不缘缘解脱无漏智故。无学道智是无学解脱智见蕴。此缘无漏有为解脱。亦缘缘解脱无漏智故。复次无学苦集道智是无学慧蕴。不缘离系法故。无学灭智是无学解脱智见蕴。缘离系法故。是谓差别者。是谓世俗粗相差别。若说胜义真实差别。应如前说。谓无学正见智是无学慧蕴。尽智无生智是无学解脱智见蕴。复次。对治邪慧是无学慧蕴。对治无知是无学解脱智见蕴。复次若慧猛利推求寻觅。加行不息。是无学慧蕴。若慧不猛不利不推不求不寻不觅加行止息。是无学解脱智见蕴。如是五蕴界者非三界系。地者戒

蕴在六地。谓四静虑未至中间。余四蕴在九地谓前六地下三无色。问如是五蕴有上中下品差别不。答一相续中无此差别。异相续有。谓佛上品。独觉中品。声闻下品。复次利根者上品。中根者中品。钝根者下品。有为功德虽有无量。此五最胜故立为蕴。

如世尊说。苾刍当知。唯一究竟无别究竟。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。唯一究竟无别究竟。虽作是说而不分别。为是勤勇究竟。为是事成究竟经是此论所依根本。彼不说者今欲说之故作此论。问究竟有二。如何言一。胁尊者言。此二究竟一一唯一故说一言。谓唯有一勤勇究竟。无别有余勤勇究竟。及唯有一事成究竟。无别有余事成究竟。如世尊说。唯有一谛无别第二。彼亦一一唯有一种故说一言。谓唯有一苦谛。无别第二苦谛。乃至唯有一道谛。无别第二道谛。此亦如是。故说一言。有作是说。为遮外道邪道邪解脱故说一言。谓诸外道妄执种种露形自饿卧灰服气随日而转。或唯服水啖果食粪。着粪扫衣卧木砾石。投岩赴火行牛等行。以为真道。佛为遮彼作如是言。彼是邪道愚人所习。真道唯一无别第二真道。即是勤勇究竟。又诸外道妄执种种无身无边意净聚世窣堵波等为真解脱。佛为遮彼作如是言。彼是生处非真解脱。真解脱唯一。谓事成究竟。有余师说。唯有一勤勇究竟能断生死因。唯有一事成究竟能舍生死苦。故说一言非无二种。或有说者。究竟唯一。谓事成究竟。为证此故修勤勇究竟。故说究竟唯一无二。复有说者。外道各于自所宗处起究竟想。佛为遮彼作如是言。恶说法中无真究竟。愚人所习不能永离贪嗔痴故。善说法中有真究竟。智人所习能永出离贪嗔痴故。或复有说。非佛欲显真究竟故说唯一言。但为显示外道过失。谓诸外道互兴诤论。起断见者。执断为究竟。拨常见为非。起常见者。执常为究竟。拨断见为非。为显彼失佛作是言。若断究竟常见应非。若常究竟断见应非。究竟唯一无第二故。所执断常俱非究竟。此中何法名究竟耶。答世尊或时于道说究竟声。或时于断说究竟声。出世因果俱究竟故于道说究竟声者。如世尊说。

一类聪慢者　　不能知究竟
彼不证道故　　不调伏而死

一类者。谓外道彼实愚痴。自谓聪慧。而生憍慢名聪慢者。究竟者谓勤勇究竟。彼于此究竟不如实知见。名不能知。八支圣道说名为道。彼于此道不能证故。不调伏而死。谓有烦恼生有烦恼而死。不得真实调伏道故。于断说究竟声者。如世尊说。

已到究竟者　　无怖无疑悔
永拔有箭故　　彼住后边身
此是最究竟　　无上寂静迹

清净不死迹　　诸相皆尽故

究竟者。谓事成究竟。已能至彼名已到者。无怖者。谓善通达缘起法故。善修习空解脱门故。不畏恶趣及生死苦。无疑者。谓非如外道住恶律仪及邪智见发起种种犹豫言说疑自所证。无悔者。谓已断遍知戒禁取故及已生起究竟智故无有变悔。有箭者。谓二种有箭。一者爱箭。二者见箭。善修圣道得断遍知弃舍变吐永不复转故名永拔。最后自体名后边身。永断因缘不复更受当来生死。是故说彼住后边身。此是最究竟者。谓事成究竟。对勤勇究竟。超过彼故名最无上寂静迹者。三火息故说名寂静智。立处故说名为迹。迹中胜故说名无上。清净不死迹者。迹如前说。离诸烦恼随烦恼故。说名清净。常住无变故名不死诸相皆尽故者。谓涅槃中烦恼业苦众相寂灭。又契经说有一梵志。名数目连。来诣佛所请问佛曰。乔答摩尊。教授教诫诸苾刍等。彼受教已。皆能证得最极究竟涅槃界不。世尊告曰。此事不定一类能证。一类不能。此亦于断说究竟声。涅槃即是断究竟故。复次有勤勇。有勤勇究竟。有事成。有事成究竟。云何勤勇。云何勤勇究竟。云何事成。云何事成究竟。答异生道是勤勇。非勤勇究竟。彼所得断是事成。非事成究竟。圣者道是勤勇是勤勇究竟。彼所得断是事成是事成究竟。复次。有漏道是勤勇非勤勇究竟。彼所得断是事成。非事成究竟。无漏道是勤勇是勤勇究竟。彼所得断是事成是事成究竟。复次向道是勤勇。非勤勇究竟。彼所得断是事成。非事成究竟。果道是勤勇是勤勇究竟。彼所得断是事成是事成究竟。复次学道是勤勇非勤勇究竟。彼所得断是事成。非事成究竟。无学道是勤勇是勤勇究竟。彼所得断是事成是事成究竟。如契经说。佛告苾刍。有诸外道。虽同施设断知诸取。而彼不能具足施设。谓彼但施设断知欲取见取戒取非我语取。此有何义。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说佛告苾刍。有诸外道。乃至广说。契经虽作是说。而不广辨其义。彼是此论所依根本。彼所不说者今悉应说之故作斯论。此中问意有三种别。一问外道实不了知断诸取义。世尊何故说同施设断知诸取。二问外道实不能说断知诸取。世尊何故说彼施设断知三取。三问外道亦能少分断我语取。宁不施设但说断三。于此三中先答中问。谓诸外道实不能说断知诸取。世尊何故说彼施设断知三取。有作是说。此是世尊率尔说法。彼不应作是说。所以者何。世尊说法非全无因。或少因故。谓彼所说是谤世尊。故应遮止诃谏违逆。所以者何。世尊永离无义言故。所说称量必饶益故。依田依器雨法雨故。有大因缘乃说法故。由此世尊所有言说。皆使有情获大利乐。故彼所说是谤世尊。复有说者。此言显彼少分断者。彼不应作是说。所以者何。异生亦有能断少分我语取故。谓彼所说不顺正理。故应遮止诃谏违逆。所以者何。如有异生离欲染位全断欲取。从离欲界乃至无所有处染位。能少分断见取戒取。如是离初静虑乃至无所有处染位。亦能少分断我语

取。若少分断便施设者。亦应施设断我语取。故彼所说不顺正理。然佛世尊。为天人等无量大众广说法要。无倒开示令随类解。有诸外道。窃闻佛说蕴界处盖念住乃至觉支等名。或有具足。或不具足。是诸外道若有得闻欲取名者。便作是言。我亦施设断知欲取。若有得闻见取名者。便作是言。我亦施设断知见取。若有得闻戒取名者。便作是言。我亦施设断知戒取。此是论主依胜义答。于理无违不谤佛故。谓薄伽梵未出世时。诸外道等多获名利。佛既出世蔽诸外道。如日出已萤光隐没。名利徒众渐渐减少。便集一处而共议言。乔答摩氏未出世时。世间名利皆属我等。既出世已顿归彼人。然乔答摩无有实德胜于我等。但善经论。形貌端严我等不及。虽彼形貌难可夺之。而其经论易可窃取。我等若得还招名利。复共议言。苏尸摩等聪慧强记若遣往诣乔答摩所。求作门人。彼必为其广说经论。闻已还来为我等说。议已共诣苏尸摩所。慰喻劝之。彼便受教。往诣佛所方便窃法。佛以十力四无所畏。于大众中广说法要。时彼外道邻侧经行。为窃法故其心虚怯。于具足说不能具受。或能具受而不解义。然佛世尊所说法要。或有具足或不具足。于所为事无不具足。如契经说。若诸有情能于内身。住循身观如爪上土。若诸有情不于内身住循身观。如大地土。此经所说。于所为事虽名具足。而于所说名不具足。如契经说。四种念住。此经所说二皆具足。如契经说。六界五盖七觉支等。于所为事虽名具足。而于所说名不具足。如契经说。十八界十盖十四觉支等。此经所说二皆具足。如是佛说。或有具足或不具足。而彼外道不能具受。或虽具受而不解义。随所受持便妄施设。为证此义复引契经。如多苾刍集在一处。有诸外道来作是言。如乔答摩。为诸弟子宣说法要。谓作是说。汝等苾刍应断五盖如是五盖能染污心。令慧力劣损害觉分障碍涅槃。于四念住应善住心。于七觉支应勤修习。我等亦能为诸弟子说此法要。则乔答摩所说法要。与我何别。而今汝等独归彼耶。然彼外道尚不能识五盖名相。况能了达住四念住修七觉支。然窃佛语故作是说。施设断取应知亦然。谓彼外道。与盖俱生与盖俱死。尚不识盖。况知能治念住觉支。为显斯理复引别证。又如外道摩健地迦。不了自身众病所集。刹那不住苦空非我。来诣佛所鼓腹而言。吾今此身既无诸病。应知即是究竟涅槃。彼尚不知无病名相。况能了达究竟涅槃。然窃佛语故作是说。施设断取应知亦然。谓彼外道身无楚痛执为无病。得好饮食执为涅槃。彼尚不知四大调适名为无病。况能了达心调适故名为涅槃。复次彼尚不知无漏圣道名为无病。况能了达究竟道果名为涅槃。但窃佛语妄作是说。施设断取应知亦然。答中问已。次答后问。何缘外道但有施设断知三取非我语取。此问外道亦能少分。断我语取宁不施设答彼于长夜执有真实我及有情命者生者能养育者补特伽罗。彼既执有真实我等。宁肯施设断我语取。谓诸外道执我为宗。若彼施设断我语取。便舍自宗归依他见。故不施设断我语取。复次彼诸外道执有我故怖畏无我如临深坑。故不施设断

我语取。复次彼诸外道作如是念。有我故活。若无我者。无命者故便为不活。故不施设断我语取。复次彼诸外道作如是念。我若施设断我语取。同梵行者尚轻贱我舍我而去。何况余人怖畏轻贱。故不施设断我语取答后问已。次答初问说同施设断知诸取。斯有何义此问意言。彼诸外道实不了知断诸取义。世尊何故说同施设断知诸取。答是佛世尊随彼言说。谓彼外道自言了知。世尊述彼非自意说。为证此义故复引经。如世尊说。彼诸外道施设实有。有情断坏然依胜义。无实有情但随彼言。而作是说。此亦如是。故无有过。非述他言。便同彼故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十四

杂蕴第一中爱敬纳息第四之六

如契经说。有二遍知。谓智遍知及断遍知。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说有二遍知。谓智遍知及断遍知。契经虽作是说。而不广辨其义。彼是此论所依根本。彼所不说者此皆应说之。复次前说断知诸取。而未分别断知取义。今欲分别故作斯论。云何智遍知。答诸智见明觉现观。是谓智遍知。此中诸名同显一义。以本论主于诸字义得善巧故作种种说。谓对治无知故名智。对治恶见故名见对治无明故名明。对治邪觉故名觉。对治邪现观故名现观。问此中为说何等智等名智遍知。有作是说。唯说无漏说现观故。所以者何。非世俗智可名现观。复有说者。通说有漏无漏智等名智遍知。所以者何。遍知诸法。契经多说世俗智故。问岂世俗智亦名现观。答明了观察是现观义。世俗智中。有能明了观察法者亦名现观。非唯无漏得现观名。故城喻经作如是说。我未证得三菩提时。如实现观生缘老死。非未证得三菩提时已有观缘起。真实无漏智可名现观。由此故知有世俗智亦名现观。问何等世俗智亦名智遍知。答除胜解作意相应世俗智。余闻思修观自共相。诸世俗智极明了者亦得名现观。亦名智遍知。闻所成慧者。如观十八界自共相等。思所成慧者。如持息念四念住等。修所成慧者。如暖顶忍世第一法等。此及无漏慧俱名智遍知。云何断遍知。答诸贪永断。嗔痴永断。一切烦恼永断。是谓断遍知。问于所缘境能遍知故立遍知。名断无所缘及遍知用何故名遍知。答断是智果故亦名遍知。

如阿罗汉。是解果故亦说名解。天眼天耳是通果故亦说名通。内六处等是业果故说名故业。此中亦尔。断是智果亦名遍知。问修所断断是智果故。可说为遍知。见所断断既是忍果。云何名遍知。尊者僧伽筏苏说曰。此是慧果故名遍知。谓遍知有二种。一慧为性。二智为性。彼不应作是说。契经但说有二遍知。一智遍知。二断遍知。智遍知者智为自性。断遍知者断为自性。断是智果故名遍知。未曾有处说

慧遍知。遍知是智作用名故。胁尊者曰。应说此断名舍遍知。弃舍生死得此断故。尊者妙音作如是说。应说此断名理遍知。见最胜法最胜义理。得此究竟最胜断故。此二所说皆不了义。俱不释断名遍知故。尊者佛护作如是说。断虽于境无遍知用。而约相说亦名遍知。如过去未来眼。虽不见色而约相说亦得名眼。耳乃至意诸心所等。应知亦然。此亦如是。断是智相故名遍知。彼说非理。所以者何。此断恒无遍知用故。有余师说。忍所断断是世俗智果故亦名遍知。彼说非理。欲界乃至无所有处。是事可尔。有顶地中见所断断。如何可说世俗智果。世俗智于彼无永断用故。又异生位用世俗道断下八地见所断时未名遍知。至见道位立遍知时无世俗智。如何说为世俗智果。复有说者。见所断断是无漏智。士用果故亦名遍知。谓无漏智为断欲界第六无间道证一来果时。通得三界见所断断。欲界六品修所断断为一来果。用无漏智为断。欲界第九无间道证不还果时。通得三界见所断断。及得欲界修所断断。为不还果。金刚喻定现在前时通得三界见修所断断。为阿罗汉果。是故彼断亦名遍知。彼亦不应作如是说。见道六遍知应非遍知故。应作是说。忍是智眷属。是智种族故亦名为智。断是彼果故名遍知。如乔答摩种中生者名乔答摩。此亦应尔。问一身见断亦名遍知。何缘乃说诸贪永断。乃至一切烦恼永断名断遍知。答虽一结断亦名遍知。然此中说圆满遍知。一切结尽方名圆满断遍知故。

复次世尊。或时于智说遍知声。或时于断说遍知声。于智说遍知声者。如伽他说。

儒童贤寂静　　能益诸世间
有智能遍知　　贪爱生众苦
有智言应作　　不作不应言
智者应遍知　　有言无作者

多求王因缘是此颂根本。谓昔有王名曰多求。禀性凶暴贪求无厌。劫夺国人所有财宝。于是臣佐议共退之。以其次弟绍继王位。时多求王至国边邑。编草作屦以自存活。如是多时。弟王忽忆。问诸臣曰。大兄何在。诸臣答言。闻在边邑作屦自活。王闻忧恼作是思惟。兄既如是。我今何用居王位耶。即时召来封以一邑。人多附彼食便不供。如是更封二邑三邑乃至半国。犹故无厌。遂复兴兵杀弟自立。时天帝释知已念言。今此恶王不识恩义。我今应往诳而恼之。遂自化作婆罗门像。戴帽披苫执瓶持杖。至彼王所作吉祥言。赞叹咒愿在一面立。王言。梵志。从何所来。婆罗门言。从大海外。王言。海外有何事耶答言。我见有一国土。安隐丰乐多诸人众。奇珍异宝充满其国。王言。我力可得彼不。婆罗门言。往必可得。王复问言。谁相导引。

答言。我能。王言。几日当可进途。婆罗门言。却后七日。言已便去。时多求王招集兵众。办诸资具至第七日。严驾将行。觅婆罗门竟不能得。王遂忧恼作是念言。彼若来者当得大利。坐失彼故所期不获遂入忧室烦冤而坐。举国无人解其愁毒。时释迦菩萨生彼国中大婆罗门村。少因缘故来至王都。闻如是事心生悲愍。谓诸臣曰。吾能解王心中愁结。诸臣欢喜引至王前。以吉祥言赞叹咒愿在一面立。为王宣说义品伽他。

趣求诸欲人　　常起于悕望
所欲若称遂　　心便大欢喜
趣求诸欲人　　常起于悕望
所欲若不遂　　恼坏如箭中

如是次第为王尽说彼义品中呵欲颂已。即时菩萨自离欲染。王闻遂解心中忧毒。即为菩萨而说初颂。儒童贤寂静。乃至广说。此颂义显无劳分别。菩萨为王说第二颂。有智言应作。乃至广说。此颂前半呵责帝释。谓有智者说许他言必定应作。若不欲作便不应言。后半责王。谓有智者应当遍知若有发言而不作者欲相扰恼。然无实事。王何专直信彼虚言。谁当有能海外来者。谁复能往海彼岸耶。愿王勿求分外之事。于断说遍知声者。如契经说。佛告苾刍。当为汝说所遍知法遍知自性能遍知者。所遍知法。谓五取蕴。遍知自性。谓贪永断。嗔痴永断。一切烦恼永断。能遍知者。谓阿罗汉诸漏永尽。不执如来死后有等不应记法。此中所遍知法谓五取蕴者。问依何遍知而作是说。为智遍知。为断遍知。设尔何失。若依智遍知说。则应说一切法为所遍知。何故但说五取蕴。是若依断遍知说亦不应理。以五取蕴通二遍知。所遍知故不应但说依断遍知。有作是说。此中但依智遍知说。问若尔则应说一切法为所遍知。何故但说五取蕴是。答如四谛中。但说苦谛为应遍知。彼释所以即是此因。有余师说。此中但依断遍知说。问此五取蕴通二遍知。所遍知故不应但说依断遍知而作是说。答如四谛中。但说灭谛是应作证。释彼所以即是此因。此中复有一不共因。谓断遍知唯于取蕴可得。非余遍知自性。谓贪永断嗔痴永断一切烦恼永断者。问余契经说。一切行断离灭名断离灭界。一切行者。即是一切有漏之法。何故此中但说一切烦恼永断名断遍知。答彼经了义是无余说。此不了义是有余说。谓世尊说。烦恼为先诸有漏法皆永断故。复次以诸烦恼难断难破难可超越故偏说之。复次以诸烦恼多诸过患。迷失正理障碍涅槃及诸圣道。是故偏说。复次以诸烦恼是自性断断已不成就。余有漏法非自性断断已犹成就。是故偏说烦恼永断。复次以诸烦恼正与圣道展转相违。余有漏善无覆无记即不如是是故偏说。如灯与闇展转相违。非器油炷。然灯生时正能破闇。亦令器热油尽炷燋。如是圣道与诸烦恼互相违故。圣道现前正断烦恼。亦令所余有漏

法断。彼与烦恼同对治故能遍知者谓阿罗汉。乃至广说。问有学亦是能遍知者。何故但说阿罗汉耶。答就胜说故。谓无学法于诸法中。最为殊胜。无学补特伽罗于诸补特伽罗中最为殊胜。是故偏说。复次学虽遍知未能遍断。无学遍知亦能遍断。是故偏说。复次此中但说断遍知者。无学于此圆满究竟。有学不尔。是故偏说。复次以遍断故名断遍知。有学不尔。是故不说。复次前说一切烦恼永断名断遍知。今说成就此遍知者唯阿罗汉。诸归依佛者何所归依乃至广说。问何故作此论。答为于非所归依处起归依想者。显示真实归依处令舍彼归此。如契经说。

众人怖所逼　　多归依诸山
园苑及丛林　　孤树制多等
此归依非胜　　此归依非尊
不因此归依　　能解脱众苦
诸有归依佛　　及归依法僧
于四圣谛中　　恒以慧观察
知苦知苦集　　知永超众苦
知八支圣道　　趣安隐涅槃
此归依最胜　　此归依最尊
必因此归依　　能解脱众苦

复次。为于归依有愚惑者。令得正解无犹豫故。谓或有谓。归依佛者。归依如来头项腹背。及手足等所合成身。今显此身父母生长是有漏法非所归依。所归依者谓佛无学成菩提法即是法身。或复有谓。归依法者归依三谛。或善不善无记等法。或为苾刍所制学处。谓此应作不应作等。今显此法。有为有漏非所归依。所归依者。谓唯灭谛爱尽涅槃。或复有谓。归依僧者。归依四姓出家之僧。今显此僧威仪形相。皆是有漏非所归依。所归依者。谓成僧伽学无学法。由此因缘故作斯论。诸归依佛者。何所归依。答若法实有现有想等想施设言说。名为佛陀归依彼所有无学成菩提法名归依佛。此中若法实有者。显实有佛体以法为自性。此言为遮。或有谓。佛但名但想但假施设无有实体。现有者。显佛体如现实有非曾有。等想者显缘佛想等。想者显此想一切共起。施设者谓依想施设名。言说者谓依名言说转。问若彼无学成菩提法是真佛者。契经所说当云何通。如说。长者何名为佛。谓有释子剃除须发披服袈裟正信出家。具一切智是名为佛。答以所依身显能依法。故作是说于理无违。问若尔恶心出佛身血。何故彼得无间罪耶。答坏所依身。令能依法亦随坏故。得无间罪。复次彼缘无学成菩提法。起恶心故得无间罪。谓彼憎恶无学法故损害佛身得无间罪。非但起心欲出身血。诸归依法者何所归依。答若法实有现有想等想施设言说。名为达磨归依。如是爱尽离灭涅槃。名归依法。此中若法实

有者。显实有涅槃。此言为遮有作是说。唯众苦灭说名涅槃非实有体。欲显涅槃实有自体故作是说。现有者。显涅槃如现实有非假说有。余如前释。有本但言。归依爱尽离灭涅槃名归依法。不说实有现有等言。斯有何义。谓涅槃体寂灭离相。想名言说所不及故。无有于中执为非有。此不应理。邪见拨无寂灭涅槃现可得故。此但应说。诵者遗忘。诸归依僧者何所归依。答若法实有现有想等想施设言说。名为僧伽归依。彼所有学无学成僧伽法。名归依僧。此中若法实有者。显实有僧体以法为自性。此言为遮或有谓。僧但名但想但假施设无有实体。现有者。显僧体如现实有非曾有等。余如前释。问何者所归依。何者能归依。归依是何义。答所归依者。谓灭谛全道谛少分。谓除菩萨二无漏道。及除独觉三无漏道。所余道谛是所归依。能归依者。有说。是名等。有说。是语业。有说。亦身业。有说。是信。应作是说。是身语业及能起彼心心所法。并诸随行如是善五蕴是能归依体。归依义者。谓救护义。是归依义问若救护义是归依义。天授亦曾归依三宝。云何复堕无间地狱。答诸有归依佛法僧宝。不破学处。不犯律仪。不越法则。便能救护。彼破学处。毁犯律仪。违越法则。虽归依三宝而不为救护。譬如有人怖畏怨敌。依投国王请为救护。王谓之曰汝若常能不违我法不越我界。我能为汝常作救护。若违我法越我界者。我则不能。众生亦尔。怖畏恶趣及生死苦。归佛法僧若不毁戒。勤修道者便为救护。余则不尔复次随归依心上中下品。还蒙三宝尔所救护是故天授唯除地狱人趣一生。于余恶趣善趣生死得非择灭。岂非三宝救护彼耶。故救护义是归依义。问归依佛者为归依一佛。为一切佛耶。设尔何失。若归依一佛者。如何不是少分归依。若归依一切佛者。如何但言我归依佛。不言一切。契经所说复云何通。如说。我是胜观如来弟子。我是顶髻如来弟子。乃至我是能寂如来弟子。答应作是说。归依佛者。归依一切过殑伽沙数量诸佛。问若尔何故但言我归依佛。不言一切。答佛言总摄一切如来。种类同故以一言说问契经所说复云何通。如说。我是胜观弟子。乃至广说。答。随依彼佛出家见谛。即说我为彼佛弟子。此说依止不说归依。问归依法者。为归依自相续诸蕴灭。为归依他相续诸蕴灭。为归依无情数诸蕴灭耶。设尔何失。若但归依自相续诸蕴灭者。如何不是少分归依。若亦归依他相续等诸蕴灭者。如何但言我归依法。不言一切。又如何说救护义是归依义。他相续等诸蕴灭。于我无救护义故。答应作是说。归依自他相续及无情数一切蕴灭。问若尔何故但言我归依法。不言一切。答法言总摄一切法灭。种类同故以一言说。问他相续等诸蕴灭于我无救护义。何为归依。答彼虽于我无救护义。而彼于他有救护义。救护相等。故亦归依此依得说。

若依自性随有漏法有尔所故。自他所得灭无有异。我于一切有漏蕴中得离系故。一切灭于我皆有救护义。问归依僧者。为归依一佛弟

子。为归依一切佛弟子耶。设尔何失。若但归依一佛弟子者。如何不是少分归依。若归依一切佛弟子者。如何但言我归依僧。不言一切。又契经说当云何通。佛告贾客。当来世有僧。汝亦当归依。答应说归依一切佛弟子。问若尔何故但言我归依僧。不言一切。答僧言总摄诸佛弟子。种类同故以一言说。问契经所说。复云何通。佛告贾客。乃至广说。答过去现在虽亦有余如来弟子而非现见。当来僧现见是故偏说。解憍陈那等世现见故。复次为显僧宝极难得故。谓佛虽出世间而僧犹未有故。复次未来世僧非现见。故佛偏说有令贾客等生渴仰故。复次现在过去虽有余僧。而佛欲显未来世中自有弟子。故作是说。复次经说亦言。即显亦有余佛弟子令彼归依。恐彼谓无未来僧宝故佛为说令亦归依。问何趣何处有此归依。答归依有二种。一与律仪俱。二不与律仪俱。与律仪俱者。唯在人趣三洲非余。不与律仪俱者通余趣处。问若不受归依而受律仪。彼得律仪不。有说不得。以受律仪者必依三归。以三归为门得律仪故。有说亦得。谓若不知三归律仪受之先后。或复忘误。不受三归者受得律仪。而授者得罪。若有憍慢不受三归但受律仪。彼必不得。问为要自起语表受归依者乃得归依。为他语表受归依者亦得归依。有作是说。要自语表受归依者乃得归依。问若尔契经所说当云何通。谓薄伽梵临涅槃时。阿难白佛。拘尸城中有诸力士及其眷属。皆共归依佛法僧宝。有作是说。佛神力故临涅槃时。寄他语表受三归者亦得归依。余时不得。要须自受。有余师说。尊者阿难先入拘尸城。为诸力士等受三归已。后方白佛。欲显世尊临般涅槃犹有无量受化弟子。故作是说。非由今时。阿师白佛。方得归依。复有说者。由他语表受三归者亦得归依。如迦尸迦女及余哑者等。寄他语表得归依故。

问有在母胎。或婴孩位。母等为受三归律仪。彼为得不。答彼无心故。虽俱不得然应为受。令彼后时顺修善故。谓彼长大若毁三宝。或造恶业。他便责言。汝在胎中或婴孩位。先既已受三归律仪。如何今时。轻毁三宝造诸恶业。彼闻惭愧。敬重三宝离诸恶业。复更受持。有此益故先应为受复次为令天神拥护彼。故母等为受三归律仪。谓为受已信敬三宝。诸天善神必拥护彼。不令横死不遭病难。问彼前生中修何善业。今在母腹或婴孩位。他便为受三归律仪。答彼前生中。恒乐赞叹三归净戒。亦劝无量百千有情。归依三宝及受净戒。或复施他受持三归律仪资具。令身获得如是善利。如契经说。归依佛者。不堕恶趣生天人中。受诸快乐。问现见世间归依佛者。亦堕恶趣或受众苦。何故世尊作如是说。答若增上心不顾身命。归依佛者得此善利。不说一切故不相违。有余师说。此依已得证净者说。不说一切。问佛依法生。法胜于佛。何故先说归依佛耶。答佛为教主。若佛不说法不显现。故先归佛。复次如有病者。先访良医。次求妙药。后觅看者。佛如良医。法如妙药。僧如善巧看服药人。故三归依如是次

第。

杂蕴第一中无惭愧纳息第五之一

云何无惭。云何无愧。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。无惭无愧。虽作是说而不广办。云何无惭云何无愧。经是此论所依根本。彼所不分别者今应广分别之。复次为令疑者得决定故。谓此二法展转相似。世间有情。见无惭者言是无愧。见无愧者言是无惭。勿谓此二其体是一。今欲显示性相差别。令彼疑者得决定解。复次如是二法唯是不善。亦是施设不善胜因。如说。何缠相应心品一向是不善。谓无惭无愧。今显其相令速厌断。复次如是二法破坏世间。如世尊说。有二黑法能破坏世间。谓无惭无愧。今显其相令速厌断。

复次如是二法能令众生种种差别。如契经说。世间若无无惭无愧。无猪犬等种种差别。今显其相令速厌断故作斯论。云何无惭。答诸无惭。无所惭无异惭。无羞无所羞无异羞。无敬无敬性。无自在无自在性。于自在者无怖畏转是谓无惭。此本论主于异名义得善巧故作种种说。文虽差别而体无异。问此中所说差别名言。为显自性。为显行相为显所缘。有作是说。此显无惭自性。问若尔无惭行相云何。答如诸不善心心所法行相。此行相亦尔。所以者何。彼相应故。问无惭所缘云何。答四圣谛。有余师说。此显无惭行相。此行相对余应作四句。有无惭非无惭行相转。谓无惭作余行相转。有无惭行相转非无惭。谓无惭相应法。作无惭行相转。有无惭亦无惭行相转。谓无惭作无惭行相转。有非无惭亦非无惭行相转。谓若取此种类应说无惭相应法作余行相转。若不尔者应说除前相。如说转有四句。已转当转应知亦尔。如无惭行相有三四句诸余行相应知亦尔。问若尔无惭自性云何。答自体自相即彼自性。如说诸法自性即是诸法自相。同类性是共相。问无惭所缘云何。答四圣谛。复有说者。此显无惭所缘。谓诸无惭无所惭无异惭无羞无所羞无异羞者。说缘苦集谛。无敬无敬性无自在无自在性于自在者无怖畏转者。说缘灭道谛自性行相皆如前说。云何无愧。答诸无愧无所愧无异愧无耻无所耻无异耻。于诸罪中不怖不畏不见怖畏是谓无愧。此本论主于异名义得善巧故作种种说。文虽差别而体无异。问此中所说差别名言为显自性。为显行相。为显所缘。有作是说。此显无愧自性问若尔无愧行相云何。答如诸不善心心所法行相。此行相亦尔。所以者何。彼相应故。问无愧所缘云何。答四圣谛。有余师说。此显无愧行相。此行相对余应作四句。有无愧非无愧行相转。谓无愧作余行相转。有无愧行相转非无愧。谓无愧相应法作无愧行相转。有无愧亦无愧行相转。谓无愧作无愧行相转。有非无愧亦非无愧行相转。谓若取此种类。应说无愧相应法作余行相转。若不

尔者应说除前相。如说转有四句。已转当转应知亦尔。如无愧行相有三四句。诸余行相应知亦尔。问若尔无愧自性云何。答自体自相即彼自性。如说诸法自性即是诸法自相同类性是共相。问无愧所缘云何。答四圣谛。复有说者。此显无愧所缘。谓诸无愧无所愧无异愧无耻无所耻。无异耻者说缘灭道谛。于诸罪中不怖不畏不见怖畏者说缘苦集谛。自性行相皆如前说。无惭无愧有何差别。答于自在者无怖畏转是无惭。于诸罪中不见怖畏是无愧。如是差别。问何故复作此论。答阿毗达磨说。此二法展转相应其相相似。今欲分别无惭无愧性相差别故作此论。谓于自在者无怖畏转是无惭。于诸罪中不见怖畏是无愧。复次不恭敬是无惭。不怖畏是无愧。复次不厌贱烦恼是无惭。不厌贱恶行是无愧。复次作恶不自顾是无惭。作恶不顾他是无愧。复次作恶不自羞是无惭。作恶不耻他是无愧。复次作恶不羞耻是无惭。作恶而傲逸是无愧。复次独一造罪而不羞耻是无惭。对他造罪而不羞耻是无愧。复次若对少人造罪而不羞耻是无惭。若对众人造罪而不羞耻是无愧。复次若对恶趣有情造罪而不羞耻是无惭。若对善趣有情造罪而不羞耻是无愧。复次若对愚者造罪而不羞耻是无惭。若对智者造罪而不羞耻是无愧。复次若对卑者造罪而不羞耻是无惭。若对尊者造罪而不羞耻是无愧。复次若对在家者造罪而不羞耻是无惭。若对出家者造罪而不羞耻是无愧。复次若对非亲教轨范造罪而不羞耻是无惭。若对亲教轨范造罪而不羞耻是无愧。复次若作恶时不羞天者是无惭。若作恶时不耻人者是无愧。复次于诸恶因不能诃毁是无惭。于诸恶果不能厌怖是无愧。复次贪等流是无惭。痴等流是无愧。是谓无惭无愧差别。如是二法唯欲界系。唯是不善。一切不善心心所法皆遍相应唯除自性。问无惭无愧既唯不善过患深重。何故不立随眠性中。答此二无有随眠相故。谓微细烦恼是随眠相。此二粗动故非随眠。复次猛利烦恼是随眠相。此非猛利故非随眠。复次若不数起起已长时相续烦恼是随眠相。此二数起起已不长时相续故非随眠。复次厚重烦恼是随眠相。此二轻薄故非随眠。复次习气坚固难灭烦恼是随眠相。如刚炭火所在之处热势难息此亦如是。此二习气器虚易灭故非随眠。如草叶火所在之处热势易息此亦如是。复次根本烦恼是随眠相。此二既是随烦恼摄故非随眠。是贪无明等流果故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十五

杂蕴第一中无惭愧纳息第五之二

云何惭云何愧乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说有惭有愧。虽作是说而不广辨。云何为惭云何为愧。经是此论所依根本彼所不分别者今应广分别之。复次欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似。世间有情见有惭者言是有愧。见有愧者言是有惭。

勿谓此二其体是一。今欲显示性相差别令彼疑者得决定解。复次前虽已说无惭无愧而未说彼近对治法。今欲说彼近对治法所谓惭愧。复次如是二法唯是善性亦是施设善法胜因。如说何法相应心品一向是善。谓惭与愧欲显其相令勤修习。复次如是二法守护世间。如世尊说有二白法能护世间。谓惭与愧。若无此二是则应无善趣解脱。欲显其相令勤修习。复次如是二法能令有情种种差别。所谓父母兄弟姊妹男女眷属尊卑长幼。若无此二如牛羊等。便无尊卑长幼差别。欲显其相令勤修习故作斯论。

云何惭。答诸有惭有所惭有异惭。有羞有所羞有异羞。有敬有敬性。有自在有自在性。于自在者有怖畏转。是谓惭。此本论主于异名义得善巧故作种种说。文虽差别而体无异。问此中所说差别名言。为显自性。为显行相。为显所缘。有作是说。此显惭自性。问若尔惭行相云何。答如一切善心心所法行相此行相亦尔。所以者何。彼相应故。问惭所缘云何。答一切法。有余师说。此显惭行相。此行相对余应作四句。有惭非惭行相转。谓惭作余行相转。有惭行相转非惭谓惭相应法作惭行相转。有惭亦惭行相转。谓惭作惭行相转。有非惭亦非惭行相转。谓若取此种类应说惭相应法作余行相转若不尔者应说除前相。如说转有四句。已转当转应知亦尔。如惭行相有三四句诸余行相应知亦尔。问若尔惭自性云何。答自体自相即彼自性。如说诸法自性即是诸法自相。同类性是共相。问惭所缘云何。答一切法。复有说者。此显惭所缘。谓诸有惭。有所惭有异惭有羞有所羞。有异羞者说缘苦集谛。有敬有敬性有自在有自在性。于自在者有怖畏转者说缘灭道谛。自性行相皆如前说。

云何愧答诸有愧。有所愧有异愧。有耻有所耻有异耻。于诸罪中有怖有畏深见怖畏是谓愧。此本论主于异名义得善巧故作种种说。文虽差别而体无异。问此中所说差别名言为显自性。为显行相。为显所缘。有作是说。此显愧自性。问若尔愧行相云何。答如一切善心心所法行相此行相亦尔。所以者何。彼相应故。问愧所缘云何。答一切法。有余师说。此显愧行相。此行相对余应作四句。有愧非愧行相转。谓愧作余行相转。有愧行相转非愧。谓愧相应法作愧行相转。有愧亦愧行相转。谓愧作愧行相转。有非愧亦非愧行相转。谓若取此种类应说愧相应法作余行相转。若不尔者应说除前相。如说转有四句。已转当转应知亦尔。如愧行相有三四句。诸余行相应知亦尔。问若尔愧自性云何。答自体自相即彼自性如说诸法自性即是诸法自相。同类性是共相。问愧所缘云何。答一切法。复有说者。此显愧所缘。谓诸有愧有所愧有异愧有耻有所耻有异耻者。说缘灭道谛。于诸罪中有怖有畏深见怖畏者说缘苦集谛。自性行相皆如前说。惭愧何差别。答于自在者有怖畏转是惭。于诸罪中深见怖畏是愧。如是差别。问何故复

作此论。答阿毗达磨说此二法展转相应其相相似。今欲分别惭愧二种性相差别故作此论。谓于自在者有怖畏转是惭。于诸罪中深见怖畏是愧。复次有所恭敬是惭。有所怖畏是愧。如是次第与前所说无惭无愧差别相违应随广说。如是二法俱三界系及不系。唯是善遍与一切善心相应。问若尔施设论说当云何通。如说七力几有漏几无漏。答二。唯有漏。谓惭愧。五通有漏无漏。谓信等答彼论应说七力皆通有漏无漏。而不尔者有别意趣。谓彼说力加行根本。加行位中惭愧增故说唯有漏。根本位中信等增故说通二种。若不尔者圣道应不与惭愧相应。则圣者不应惭愧增上是故惭愧定通无漏。或有无惭似惭而转。谓作恶时有羞如嫁娶等。或复有惭似无惭转。谓作善时无羞如行施等。或有无惭似无惭转。谓作恶时无羞如屠猎等。或复有惭似惭而转。谓作善时有羞如悔过等。或有无愧似愧而转。谓作恶时有耻如嫁娶等。或复有愧似无愧转。谓作善时无耻如行施等。或有无愧似无愧转。谓作恶时无耻如屠猎等。或复有愧似愧而转。谓作善时有耻如悔过等。

云何增上不善根。云何微俱行不善根乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。如契经说彼犹有微俱行不善根未断。从此有余不善法生由是当退。契经虽作是说而不广辨其义。亦不说云何增上不善根。云何微俱行不善根。经是此论所依根本彼所不分别者今应广分别之故作斯论。问何故此中不说中品不善根耶。答是作论者意欲尔故乃至广说。复次应说而不说者当知此义有余。复次已说初后即已显中。如初后上下趣入已出加行究竟应知亦尔。复次若粗现易了易可施设易显易说者此中说之。中品不尔是故不说。谓利根者如指鬘等。钝根者如蛇奴等。粗现易了易可施设易显易说中根不尔。复次中品摄在上下品中故不别说。谓说上品时中在下品劣于上故。说下品时中在上品胜于下故。复次上下品少世所希奇是以故说。中品极多非希奇故略而不说。云何增上不善根。答诸不善根能断善根及离欲染时最初所舍。问诸不善根能断善根者。为即是离欲染时最初所舍。为有异耶。设尔何失。若即是者如何言及。若有异者能断善根诸不善根何时当断。有说即是问若尔者如何言及。答义有异故。谓增上不善根极猛利故能断善根。极粗重故离欲染时最初而舍。复次此不善根由二义故说名增上。一能断灭诸善根故。二离欲染时最初所舍故。有说有异。问若尔者能断善根诸不善根何时当断。答离欲染时最初当断。问如何有异。答多少有异。谓能断善根者少。最初所舍者多。非离欲时最初所断一切皆能断善根故。问唯有邪见能断善根。何缘乃说不善根耶。答虽根本时由邪见断而加行位由不善根。显加行时势用胜故说不善根能断善根。谓染净法皆加行时势用增上非究竟时。如说菩萨见老病死逼恼世间深心厌离。最初发起阿耨多罗三藐三菩提心。由此心故经三大劫阿僧企耶。修集种种难行苦行而无退转。此甚为难非尽智时。修未来世三界所系增上善根故加行时势用为胜。有作是说。邪见所以能断

善根当知皆是不善根力。谓不善根摧伏善根令渐羸劣无势力已。然后邪见乃能断之故作是说。复有说者。此说邪见相应痴不善根能断善根不说前位贪等。虽实邪见能断善根尔时痴增故作是说如念住等。有余师说。此中但说痴不善根转。随转时俱增上故。谓贪嗔转时增上非随转时。邪见随转时增上非于转时。唯痴一切时增上是故偏说。即由如是所说因缘不立邪见为不善根。云何微俱行不善根。答诸不善根离欲染时最后所舍。由舍彼故名离欲染。谓欲界下下品贪嗔痴名微俱行不善根。故舍彼时名离欲染微细难断故最后离。

问邪见断善根时为作一品断为作九品断耶。设尔何失。若作一品断者何故前说诸不善根能断善根。诸言所表非唯一故。次后所说复云何通。如说云何微俱行善根。答断善根时最后所舍。若作九品断者。云何前说诸不善根能断善根。离欲染时最初所舍名增上不善根耶。如何一品所断邪见能作九品断善根耶。如何一品邪见所断而名九品所断善耶。有作是说作一品断。问若尔何故前说诸不善根能断善根。答前文但应说不善根能断善根。不应说诸。而说诸者。欲显断善邪见相应痴不善根。未来种类有多刹那故作是说。复次正断善时虽无多品而加行位品类有多。所说诸言通显加行伏断正断俱名断故。问次后所说复云何通。如说云何微俱行善根。答断善根时最后所舍。答依现行断故作是说。谓下下品邪见现前令上上品善根不行。如是乃至若上中品邪见现前。令下中品善根不行。若上上品邪见现前。令下下品善根不行。及令九品皆不成就。故前八品善根先得不现行。后得不成就。第九品善根得不现行时即得不成就以渐次得不现行故。后作是说断善根时最后所舍名微俱行善根。以一时得不成就故。前作是说离欲染时最初所舍名能断善增上不善根。是故前后二说善通。应作是说。作九品断。问若尔云何前说诸不善根能断善根。离欲染时最初所舍名增上不善根乃至广说。答有多种九品。谓有现行九品。有异熟九品。有对治九品。有断善根九品。现行九品者。谓有时下下品现行。乃至有时上上品现行。有即说此为因九品。谓加行得者下下品为九品因。乃至上中品为二品因。上上品但为上上品因。劣为胜因。非胜劣因。非所尚故。非加行得者九品皆得展转为因。异熟九品者。谓上上品业受上上品异熟。乃至下下品业受下下品异熟。如施设论说。若作杀生罪上上者生无间地狱。上中者生大热地狱。乃至下下者生傍生鬼趣。乃至广说。对治九品者。谓下下品明断上上品无明。乃至上上品明断下下品无明。断善根九品者。谓下下品邪见断上上品善根。乃至上上品邪见断下下品善根。若依断善九品说者。彼邪见则有九品。若依对治九品说者。彼邪见则唯一品以对治九品故。前说离欲染时最初所舍。以断善九品故后说断善根时最后所舍。是故前后二说善通。复次断法有二种。一如见所断是故能断九品邪见。离欲染时一品顿断。二如修所断是故所断九品善根断善根时九品渐断。问断善根者是何义耶。答非如

世间斧等断木。邪见与善不相触故。然相续中邪见现在前时。令诸善根成就得灭不成就得生说名为断。若相续中无善根得尔时名为善根已断。问此善根断自性是何。有作是说。以不信为自性。谓信故善根续。不信故善根断。有余师说。以邪见为自性。谓由邪见善根断故。或有说者。以断善时诸烦恼缠为自性。谓由彼力善根断故。复有说者。以一切法为自性。谓断善根时一切法皆随顺故。譬喻者言。无实自性。谓彼相续先有善根。今时断灭有何自性。所引现喻如顶中说。评曰应作是说。诸善根断以不成就为自性。是无覆无记心不相应行蕴所摄。此即说在复有所余如是类法不相应中。问何界趣处能断善根。答在欲界。非色无色界。人趣非余趣。三洲除北洲。尊者瞿沙伐摩说曰。唯赡部洲能断善根。以此洲人于善恶业所作猛利非余洲故。问若尔根蕴所说当云何通。如说赡部洲人极多成就十九根。极少成就八根。如赡部洲。东胜身洲西牛货洲亦尔。答彼文应说东西洲人极多成就十九根极少成就十三根。而不作是说者应知是诵者错谬。评曰彼不应作是说。一切所诵皆无异故。三洲所作皆猛利故应知前说于理为善。问何等补特伽罗能断善根。答唯见行者能断善根。非爱行者。以见行者意乐坚固于善恶业所作猛利。爱行轻动于染净品俱不猛故。于见行中男子女人俱能断善。尊者瞿沙伐摩说曰。唯男子能断善根以志性强故。如施设论说。男子造业胜非女人。男子练根胜非女人。男子意乐胜非女人。故知女人不能断善。问若尔根蕴所说复云何通。如说若成就女根定成就八根男根亦尔。答彼文应说若成就女根定成就十三根。若成就男根定成就八根。而不作是说者应知是诵者错谬。评曰彼不应作是说一切所诵皆无异故。男女所作皆猛利故。如栴酌迦婆罗门女恶心谤佛过诸丈夫。然施设论。说男胜者依多分说非谓一切。由此应知前说为善。问所搋半择迦无形二形能断善不。答不能。所以者何。前说意乐坚固所作猛利者能断善根。彼扇搋等意乐轻动所作劣故。复次见行者能断善根彼是爱行故。复次多嗔者能断善根彼多贪故。问断何等善根。唯欲界耶通三界耶。设尔何失。若唯断欲界者。识身论说当云何通。如说若害蚁卵无少悔心应说是人断三界善。若通断三界者彼上界善。先不成就今云何断。答应说唯断欲界善根。问若尔识身论说当云何通。答彼文应说若害蚁卵无少悔心。应说彼断三界中善。而不作是说者欲令三数满故。谓先成就欲界善根。上界善根已不成就。今时复断欲界善根则三界善根皆不成就。由断善位三数乃满故说彼人断三界善。有说通断三界善根。问彼上界善根先不成就今云何断。答于不成就中更不成就以转远故说名为断。复次上界善根依欲界善生长滋茂。若欲界善断彼则干枯故说断彼。复次欲界善根与上界善为门为加行为足依处。若欲界善断彼无门等亦说为断。复次若当欲界善根不断彼上界善容有生长积集之义。今欲界善断故彼善无容生长积集故说为断。由此尊者妙音说曰。若不断欲界善根则色无色善根可得生长。由此断故彼更不生亦说为断。问何故但说杀害蚁卵心无有悔

不说余耶。答彼全无过无所用故。谓诸蚁卵于人无过亦无所用而故杀害尚无悔心。况复有过有所用者。故知彼类已断善根是以偏说。问为断加行善根。为断生得善根。答应说唯断生得善根。所以者何。加行善根先已舍故。有作是说。亦断加行善根。问彼先已不成就如何名今断。答于不成就中更不成就。以转远故说名为断。如是等有多义如三界中广说。此中复有一不共义谓加行善根以生得善为因缘为根本。为等起。故此断时亦说断彼。问为但有漏缘邪见能断善根。为亦无漏缘耶。有作是说。唯有漏缘邪见能断善根。所以者何。具二种缚势力强故。评曰应作是说。无漏缘邪见亦能断善根。彼虽无所缘缚。而因力长养亦增盛故。问为但有为缘邪见能断善根。为亦无为缘耶。有作是说。唯有为缘邪见能断善根。义如前说。评曰应作是说无为缘邪见亦能断善根。义如前说问为但同分界地缘邪见能断善根。为亦不同分界地缘耶。有作是说。唯同分界地缘邪见能断善根。义如前说。评曰应作是说不同分界地缘邪见亦能断善根。义如前说。问同分界地缘中。为谤因邪见能断善根。为谤果耶。有作是说唯谤因邪见能断善根。如说若害蚁卵无少悔心。应说是人断三界善。有余师说。唯谤果邪见能断善根。如说。若决定执无善无恶业果异熟。应说是人断三界善。评曰应说谤因谤果邪见俱能断善。谤因邪见如无间道。谤果邪见如解脱道。谤因者与善根成就得俱灭。谤果者与善根不成就得俱生。是故此二俱能断善。问断九品善根时。为不起断为数起耶。有作是说。不起断如见道。有余师说。数起断如修道评曰应说不定。或有不起而能相续断九品尽。或有唯断一品便起。或二或三乃至或八。然后方起复断后品。问住律仪者断善根时。为先舍律仪然后断善。为断时舍耶。有作是说。先舍律仪然后断善。谓彼身中先起一类邪见舍律仪。后起一类邪见断诸善根。如猛风吹树先摧枝叶然后拔根。彼亦如是。评曰应说不定。所以者何。随彼彼类心起彼彼律仪。彼心舍时彼律仪随舍。

问续善根时为九品顿续。为一一品渐续耶。有作是说。一一品渐续。有余师说。若应从地狱中。死当生地狱者能续三品。若应从地狱中死当生傍生鬼趣者能续六品。若应从地狱中死当生人天趣者能续九品评曰应作是说。九品顿续。渐次现前。如病差者一时病除后渐生力。然彼应从地狱中死当生地狱者。三品善根得亦在身成就亦现前。六品善根得而不在身成就不现前。当生傍生鬼趣者。六品善根得亦在身成就亦现前。三品善根得而不在身成就不现前。当生人天趣者。九品善根得。亦在身成就亦现前。问善根为断者多为续者多耶。答随尔所断还尔所续。谓断欲界欲界续。断生得生得续。断九品九品续。问断善根已于现法中还能续不。答且依施设论说彼于现法中不能续善。决定于地狱中生时或死时方能续善如彼论说。若害蚁卵无少悔心应说是人断三界善。彼于现法不能续善根。定于地狱中生时或死时方能续善。问谁于地狱生时能续善根。谁于地狱死时能续善根耶。答若于地

狱中有中未受断善根邪见异熟果者。彼于地狱生时能续。若于地狱中有中即受彼邪见异熟果者。乃至地狱死时彼果尽故能续善根。所以者何。如邪见与善根相妨彼果亦尔。复次若由因力断善根者地狱死时方续。若由缘力断善根者地狱生时能续。复次若由自力断善根者。死时方续。若由他力断善根者生时能续复次若由自性力断者死时方续。若由资粮力断者生时能续。复次若见戒俱坏而断者死时方续若见坏戒不坏而断者生时能续。复次若意乐加行俱坏而断者死时方续。若意乐坏加行不坏而断者生时能续。复次若常见为加行而断者死时方续若断见为加行而断者生时能续。尊者妙音说曰。彼断善者或有地狱生时。见不善业异熟果相现在前。便作是念。我先自作如是恶业今当受此不如意果。起此信时名为续善。或有生地狱已即受苦异熟果作如是念。我先自作如是恶业今还自受如是苦果。起此信时名为续善。复次若依理说断善根者于现法中亦有能续。谓彼若遇多闻善友具戒辩才言词威肃。能为说法引发其心。告言汝于因果正理应生信解勿起邪谤。如于我所以淳净心恭敬供养。于余尊重同梵行边亦应如是。由此令汝长夜获安。彼闻其言欢喜领受。当知即是已续善根。是故善根有现法续。有转身续。问谁现法续。谁转身续耶。答若断善根不造无间业者现法能续。若断善根亦造无间业者转身乃续。复次若由缘力断善根者现法能续。若由因力断善根者转身乃续。复次若由他力断者现法能续。若由自力断者转身乃续。复次若由资粮力断者现法能续。若由自性力断者转身乃续。复次若见坏戒不坏而断者现法能续。若见戒俱坏而断者转身乃续。复次若意乐坏加行不坏而断者现法能续。若意乐加行俱坏而断者转身乃续。问若现法中亦能续者。前施设论当云何通。答彼说现法不能续者。即是所说有断善根亦造无间。或由因力断善根等。问若现法中续善根者。彼命终已生地狱耶。答彼不决定。生于地狱唯有转身续善根者定生地狱。问住何等心能续善根。答或住疑心。或住正见。谓于因果。有时生疑此或应有。或生正见此决定有。尔时善根得还续起。善得起故名续善根。问谁住疑心续。谁住正见续耶。有作是说。转身续者住疑心续。现法续者住正见续。评曰应作是说。此不决定。问善根若续便能起耶。有作是说。现法续者能起现前。转身续者但是成就。评曰应作是说。此不决定。问若现法中续善根者。彼现身能入正性离生不。有说。不能。以彼邪见坏相续故。善根羸劣尚不能生顺决择分。何况能入正性离生。有说。彼虽现不能入正性离生而能引起顺决择分。评曰应作是说。彼能引起顺决择分。亦复能入正性离生。乃至能得阿罗汉果。如嗢羯吒婆罗门等断善根已。尊者舍利子为其说法令续善根渐得见谛乃至究竟。如毗奈耶中广说。问杀断善人与害蚁卵何者罪重。答且依施设论说。若住等缠其罪正等所受异熟无差别故。若缠不等罪随有异。有作是说。害蚁卵重非断善人。所以者何。蚁卵成就诸善根故。复有说者。杀断善人得罪为重。所以者何。人是善趣害之重故。评曰应作是说。若依罚罪杀断善人得罪为重得边

罪故。若依业道害蚁卵重以彼成就诸善法故。问诸断善根者彼皆是邪性定聚耶。有作是说诸断善根者彼皆是邪性定聚。或有是邪性定聚而非断善根。如未生怨王等。彼造无间业不断善根故。评曰应作是说。此有四句有断善根非邪性定聚。如布刺拏等六师是也。彼断善根不造无间业故。有是邪性定聚非断善根。如未生怨王等。有断善根亦邪性定聚。如提婆达多等。彼断善根亦造无间业故。有不断善根亦非邪性定聚。谓除前相。问于何处受断善邪见异熟果耶。答于无间地狱受彼异熟果。如阿罗汉所趣最上到于涅槃。断善根者所趣最下到无间狱。复次如有顶定思有漏善中胜故受有顶异熟果。如是断善邪见恶中胜故。于无间狱受异熟果。问于何处受无间业果。答若断善者。诸无间业。及余破僧。定于无间地狱中受。若不断善者。余四无间业。或于无间地狱。或余地狱中受异熟果。问断善邪见于众同分为但能满亦能引耶。答亦能牵引。亦能圆满。有作是说。但能圆满不能牵引。所以者何。业能牵引众同分果彼非业故。如是说者。前说者好。邪见相应有思业故。邪见与彼同一果故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十六

杂蕴第一中无惭愧纳息第五之三

云何欲界增上善根。云何微俱行善根。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说彼犹有微俱行善根未断。从此有余善法当起由是清净。契经虽作是说而不广分别其义。亦不说云何欲界增上善根。云何微俱行善根。经是此论所依根本。彼所不分别者。今应广分别之故作斯论。问何故此中不说中品善根耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次应说而不说者。当知此义有余。复次已说初后即已显中。如初后上下趣入已出加行究竟。应知亦尔。复次若粗现易了易可施设。易显易说者此中说之。中品不尔是故不说。复次中品摄在上下品中故不别说。复次上下品少世所希奇是以故说。中品极多非希奇故略而不说。问何故此中但说欲界善根不说色无色界耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次应说而不说者当知此义有余。复次色无色界善根。以欲界善根为门为加行为趣入路。若说此应知亦已说彼故不别说。复次此中但说近对治故。谓次前说二不善根彼近对治。即是欲界二种善根是故偏说。复次欲界增微善根易现易了易施设故此中说之。色无色界增上善根虽易现易了易可施设而微者不尔是故不说。上二界无断善义故微善根相难可施设。云何欲界增上善根。答菩萨入正性离生时所得欲界现观边世俗智。及如来得尽智时所得欲界无贪无嗔无痴善根。如是善根于欲界系诸善根中最为胜故说名增上。云何微俱行善根。答断善根时最后所舍。由舍彼故名断善根。如是善根是欲界系生得善中下下品摄名微俱行。问此中何故以尽智时所得善根

对现观边世俗智辨差别耶。有作是说。此中不以尽智时所得善根对现观边世俗智而辨差别。然以现观边世俗智对现观边世俗智而辨差别。谓现观边世俗智声闻者劣。独觉者中。菩萨者胜故。又以尽智时所得善根对尽智时所得善根而辨差别。谓尽智时所得善根声闻者劣。独觉者中。如来者胜故。有余师说。此中亦以尽智时所得善根对现观边世俗智而辨差别。谓菩萨现观边世俗智是劣。尽智时所得善根是胜。声闻独觉亦尔。复次菩萨现观边世俗智。胜于独觉尽智时所得善根。独觉现观边世俗智。胜于声闻尽智时所得善根故。或有说者。此中不欲辨二差别但明此二平等无异。谓此皆由越有顶得现观边世俗智。越见所断有顶得故。尽智时所得善根。越修所断有顶得故。问二乘亦尔何故不说。答彼不能越见修所断有顶习气非增上故。复有说者。此中不欲说二差别及二平等。但说菩萨欲界现观边世俗智。及如来尽智时所得欲界善根。是欲界增上善根胜二乘所得故。问若尔声闻独觉岂无增上善根。答彼复展转望余下类说名增上非望上乘。

问现观边世俗智入正性离生已方得何故言入时得耶。答理应言入已方得而说入时得者。此已入名入时于近说远声。如说大王今者从何所来。此亦已来而说今来。如说受乐受时如实知受乐受等。此亦已受名受时。如说断苦断乐入第四静虑。此亦于苦已断名断。如说思惟何法入慈等至。此亦已入名入。如说阿罗汉心解脱欲漏有漏无明漏。此于欲漏亦已解脱名解脱。此中亦尔。已入名入时。复有说者。正应说菩萨入正性离生时得现观边世俗智。以诸谛初智皆名正性离生诸忍名入故。谓苦集灭类忍入苦集灭类智时名得现观边世俗智。如金刚喻定现在前时名得尽智时此亦如是。问何故此智名现观边。答现观苦边集边灭边。得此智故名现观边。有说。此是诸瑜伽师观圣谛时傍修得故名现观边尊者妙音说曰。此智近现观故名现观边。如近村物名曰村边。问此现观边所修世俗善法四蕴五蕴为自性。何故但说世俗智耶。答以智增故说名为智。犹如见道五蕴为自性见增故名见。金刚喻定四蕴五蕴为自性。定增故名定。四种通行四蕴五蕴为自性。通增故名通。此亦如是。问苦现观边欲界世俗智与色界世俗智何者为胜。答色界者胜以界胜故集灭现观边亦尔。问集现观边欲界世俗智苦现观边色界世俗智何者为胜。答欲界者所依胜故胜。色界者界胜故胜。以灭问苦集亦尔。问苦现观边欲界世俗智集现观边色界世俗智何者为胜。答色界者二事胜故胜。一界胜二所依胜。以苦问灭以集问灭亦尔。问苦现观边欲界世俗智集现观边欲界世俗智何者为胜。答集现观边胜。以所依胜故以苦问灭。以集问灭亦尔。如欲界色界亦尔。问何故现观边世俗智法智时不修。答法智于彼非田非器乃至广说。复次此智现观边修故名现观边世俗智。若法智时亦修者应名现观中世俗智非现观边。复次先说此智越有顶见所断故得。非法智时能越有顶见所断故不修此智。复次于一一谛所作已办加行息时能修此智。住法智时多有所作加

行未息。谓法智时虽知欲界苦而未知色无色界苦。虽断欲界集而未断色无色界集。虽证欲界灭而未证色无色灭。故法智时不修此智。复次于一一谛现观究竟及断见此所断尽时能修此智。住法智时无如是事是故不修。问何故道类智时不修此智。答道类智于此非田非器。乃至广说。复次此智是见道眷属系属见道道类智是修道故不修此智。复次此智是向道眷属系属向道。道类智是果道故不修此智。复次此智是随信行随法行相续中修道类智时。名信胜解见至相续是故不修此智。复次此智名现观边于三谛有边声转故修此智。如说萨迦耶苦边。萨迦耶集边。萨迦耶灭边。而不说萨迦耶道边故道类智时不修此智。问因论生论。何故于三谛有边声转非于道谛。答以其有能知一切苦。断一切集证一切灭。而无有能修一切道。佛亦于道得修习修俱不尽故无边声转。复次若谛有漏无漏道俱能有所作者有边声转。道谛唯无漏道能有所作故无边声转。如有漏无漏道。世间出世间道。有味无味道。耽嗜依出离依道。当知亦尔。复次苦谛是有是有果于彼有边声转。谓苦集谛是有是有果。灭谛虽非有而是有果。道谛非有非有果故无边声转。以于道谛不说边故。道类智时不修此智。复次从不可知本际以来世俗道。于三谛曾有所作谓我是道。今道类智现在前时。见真道故彼便惭耻是故不修。如村邑中若未立主。有自贵者自称为主。后立主时彼自贵者。惭羞舍去此亦如是。复次现观边世俗智是有是有果。苦集谛是有是有果。灭谛虽非是有而是有果故见彼时修世俗智。道谛非有非有果故。见彼时不修此智。复次苦集谛有无边过患。灭谛有无边胜利故。见彼时修世俗智。道谛无无边过患亦无无边胜利故。见彼时不修此智。复次无始时来世俗智于三谛已有功能。谓知断灭而不究竟。以于有顶无功能故。今于三谛得现观时以究竟故。彼便欢喜如与欲法起得现前。是以故修。无始时来于道圣谛未有功能。谓未修习故见道时不修此智。复次于苦集灭得现观时未见真道故。世俗智犹自谓道是以故修。于道圣谛得现观时见真道故此世俗智自知非道故不复修。此中应说乌孔雀喻。复次见三谛时犹未永断谤道邪见。及未永断非道谓道戒禁取故。诸世俗智犹自称道是以故修。见道谛已彼皆永断故不复修此世俗智。问得道类智时如舍见道此现观边世俗智为亦舍不。答不舍。所以者何。有漏无漏道舍法异故。谓无漏道三缘故舍。一退故。二得果故。三练根故。有漏道四缘故舍。一退故。二越界地故。三断善根故。四舍众同分故。道类智时于舍有漏四缘皆无故。于尔时不舍此智。复次道类智与见道。现行成就俱相违故尔时便舍。与现观边世俗智虽现行相违而成就不相违故尔时不舍。问何故修道中此智不现前耶。答此现观边世俗智是见道眷属系属见道故于修道必不现前。复次此智是向道眷属系属向道。修道带果故不现前。复次此智依随信随法行相续。修道中无此相续故不现前。复次此智与修道虽成就不相违而现行相违是故不起。复次此智与见道所缘行相等极相似。故于修道位必不现前。此现观边世俗智界者唯欲色界。问何故此智非无色界耶。

答以无色界于此智非田非器。乃至广说。复次若界有见道彼界则有此智。无色界中无见道故此智亦无。问因论生论何故无色界中无见道耶。答无色界于见道非田非器。乃至广说。复次若界有缘一切法非我行相彼界则有见道。无色界中无缘一切法非我行相故无见道。复次若界有行谛善根彼界则有见道。无色界中无行谛善根故无见道。复次若界有顺决择分彼界则有见道无色。界中无顺决择分故无见道复次若界。有忍有智彼界则有见道。无色界中有智无忍故无见道。复次若界有法智类智彼界则有见道。无色界中虽有类智而无法智故无见道。复次若界止观平等。或观偏增。彼界则有见道。无色界中止增非观故无见道。复次若界有遍缘智彼界则有见道。无色界中无遍缘智故无见道。无见道故彼所修世俗智亦无复次此智设在无色界有不可修故便为无用是故彼无谓修此智必依见道。见道唯能修自下地不能修上故彼设有亦不可修。又无色界无见道因中随其所应即是无此智因。地者此智七地中有。谓欲界未至静虑中间及四静虑。若依未至定入正性离生。彼修一地见道二地现观边世俗智。若依初静虑入正性离生。彼修二地见道三地现观边世俗智。若依静虑中间入正性离生。彼修三地见道四地现观边世俗智。若依第二静虑入正性离生。彼修四地见道五地现观边世俗智。若依第三静虑入正性离生。彼修五地见道六地现观边世俗智。若依第四静虑入正性离生。彼修六地见道七地现观边世俗智。所依者。此智依欲界身。非色无色界。问此智为依异生身。为依圣者身耶设尔何失。若依异生身者。何故不名异生法耶。若依圣者身者。何故圣者不现前耶。有说此智不依异生身。亦不依圣者身都无所依。评曰彼不应作是说。云何名善根而无所依耶应作是说。依圣者身以依随信随法行身而修得故。问若尔何故不现在前。答此智与见道现行相违故。过见道位无容起故。设见道位中见道须臾不现前者此智便起。以见道无刹那断义。是故此智无容现前。问若不现前云何可说此依随信随法行身。答彼身有二种。一是见道所依。二是现观边世俗智所依。见道于见道所依身得亦在身成就亦现前。现观边世俗智于彼身得而不在身成就不现前。现观边世俗智于现观边世俗智所依身得亦在身成就亦现前。见道于彼身得而不在身成就不现前。设见道位此世俗智所依身现在前者。则此智成就亦现在前见道唯于未来成就。然见道位必起见道所依身故见道成就亦现在前。此智唯于未来成就。若见道位不起见道所依身者。则无见道见圣谛义便非圣者。是故必起见道所依。由此彼身得非择灭。是故此智毕竟不起。行相者。此智总有十二行相。谓苦现观边所修者作苦四行相。集现观边所修者作集四行相。灭现观边所修者作灭四行相。所缘者。此智缘三界三谛。苦现观边所修者缘三界苦谛。集现观边所修者缘三界集谛。灭现观边所修者缘三界灭谛。问此为总缘为别缘耶。答别缘。谓欲界者随所应缘欲界三谛。色界随所应缘色无色界三谛。有说。总缘谓欲界者。随所应缘三界三谛。色界者亦尔。如是说者前说者好。如无漏智法分类分各别缘故。

念住者。此智苦集现观边所修者通四念住。灭现观边所修者唯法念住。智者此智唯世俗智。定者此智不与定俱。根相应者。此智总与三根相应谓乐喜舍根。过去未来现在者。此智唯未来苦集现观边所修者缘三世。灭现观边所修者缘离世。善不善无记者。此智唯善。苦集现观边所修欲界者缘三种色界者缘善无记。灭现观边所修者唯缘善。三界系不系者。此智欲色界系。苦集现观边所修欲界者缘欲界系。色界者缘色无色界系。灭现观边所修缘不系。学无学非学非无学者。此智是非学非无学。缘非学非无学。见所断修所断不断者。此智唯修所断。苦集现观边所修者缘见修所断。灭现观边所修者缘不断。缘名缘义者。此智苦集现观边所修者通缘名义。灭现观边所修者唯缘义。缘自相续他相续非相续者。此智苦集现观边所修者缘自他相续。灭现观边所修者缘非相续。加行得离染得生得者。此智唯加行得。闻思修所成者。此智欲界者是思所成。非闻所成此胜故。非修所成不定故。色界者是修所成非闻所成此胜故。非思所成彼无思慧故。彼若思时便入定故在意地。在五识者此智在意地非五识。以五识中无加行善故。问此智为有异熟为无异熟。答有异熟善有漏故。问此智于何处受异熟果。答欲界者于欲界。色界者于色界。初静虑者于初静虑。乃至第四静虑者于第四静虑。问声闻者可尔彼容有色界相续故。佛及独觉者云何可尔。非佛独觉可有色界相续受此异熟故。答彼种性补特伽罗亦曾有色界蕴界处相续。于彼展转受此异熟。问若尔云何圣者相续中所成就因得异生相续中果耶。答以如是义许为因果亦无有过。如业蕴说。若具见修所断结二种缚者可往恶趣。诸预流者唯有修所断结缚阙见所断结缚故不往恶趣。由此恶趣有二种因。一见所断结。二修所断结。诸预流者所成就修所断结既是恶趣因。岂非圣者相续中所成就因得异生相续中果耶。故此所说亦无有过。此说不生因果可有是事若可生者无如是事。复有说者。佛及独觉亦有如声闻色界蕴界处相续于彼展转受此智异熟果。评曰彼俱不应作如是说。应作是说。现观边世俗智是有漏有记故说有异熟。而无曾受及当受义。故不应责受异熟身。问颇有二圣者同生一地于现观边世俗智一成就一不成就耶。答有。谓一依初静虑入正性离生。一依第二静虑入正性离生。彼命终俱生第二静虑。依初静虑者不成就此智以越地舍故。依第二静虑者成就。此智生自地不舍故。颇有二阿罗汉同在一地。于现观边世俗智一成就一不成就耶。答有。谓彼先时一依初静虑入正性离生。一依第二静虑入正性离生。彼命终俱生第二静虑。住中有中得阿罗汉果。依初静虑者不成就。此智以越地舍故。依第二静虑者成就。此智生自地不舍故问声闻独觉及与如来得尽智时皆修三界九地善根。此中何故但说如来所得欲界善根非余。答虽实皆得然于此中欲说欲界增上善根故不说二乘及余地所得。问诸阿罗汉得尽智时皆修三界九地善根不。答此不决定。若生欲界得尽智时能修未来三界九地。生初静虑得尽智时能修未来二界八地。生上不修下有漏故。乃至若生非想非非想处得尽智时能修未来

一界一地。此中善根胜故偏说。而实具修四蕴五蕴。问如是所修为加行得为离染得为生得耶。答是离染得亦加行得。离有顶染时得故。声闻独觉亦以加行现在前故。但非生得彼非胜故。问此所修者为闻所成。为思所成。为修所成。答三种皆有。谓欲界者闻思所成。色界者闻修所成。无色界者唯修所成。问何故现观边世俗智非闻所成。尽智时所修善根有闻所成耶。答彼是见道眷属一向猛利是速疾道之所修故非闻所成。此是尽智眷属尽智息求是容豫道故能通修诸加行善。问如是善根为在意地。为在五识。答唯在意地。以五识中无加行善。虽有生得善而非此所修。故唯意地。问若此善根唯意地者施设论说当云何通。如说阿罗汉得尽智已六恒住法为有为无。若有者云何有。若无者云何无。设有者几过去成就。几未来成就。几现在成就。答有谓阿罗汉眼见色已。不喜不忧心恒住舍具念正知。广说乃至意知法已。不喜不忧心恒住舍具念正知。彼阿罗汉得尽智已若最初起善眼识现在前。彼成就过去一未来六现在一。此灭已不舍。若起善耳识现在前。彼成就过去二未来六现在一。此灭已不舍乃至若起善意识现住前。彼成就过去未来六现在一。复有说言。若最初起善眼识现在前彼过去无。但成就未来六现在一。此灭已不舍。若起善耳识现在前彼成就过去一未来六现在一。此灭已不舍。乃至若起善意识现在前。彼成就过去五未来六现在一。此灭已不舍。若复起善意识或余识现在前。彼成就过去未来六现在一。如是所说云何通耶答此说漏尽清净身中所起灭者。不说无始生死以来所起灭者。然此所说非尽智时所修善根无相违过。复有说者。六恒住法亦唯意地以说眼见色已乃至意知法已不喜不忧心恒住舍具念正知故。问若尔何故复说善眼识等现在前时成就现在一耶。答当知此是恒住加行非恒住体故不相违。问六恒住法以何为自性。答以念慧为自性云何知然。如契经说诸阿罗汉心善解脱具六恒住。云何为六。谓眼见色已乃至意知法已不喜不忧心恒住舍具念正知。若兼取相应俱有则四蕴五蕴为自性。已说自性。所以今当说。问何故名恒住恒住是何义。答诸阿罗汉恒于此住未尝舍离故名恒住。问一切阿罗汉皆有此六恒住法耶。有作是说。非一切阿罗汉皆有此六。谓不时解脱已得边际第四静虑及愿智者乃有此六。评曰。应作是说。一切阿罗汉皆有此六。云何知然。此六恒住皆以漏尽清净身中念慧为体。诸阿罗汉无不成就此念慧故。问此六恒住在何界地。有说此六在欲色界唯二地有。谓欲界初静虑以意地者。亦与善眼识等相入出故不在上地。复有说者。在五地有。谓欲界四静虑五地意识皆与眼等识相入出故。评曰。应作是说。通在三界十一地有。谓欲界未至静虑中间四静虑四无色意识念慧遍诸地故。问此六恒住为有上中下差别不。答有。谓如来者上。独觉者中。声闻者下。复次不动法种性者上。退法种性者下。余四种性者中。问若声闻独觉亦成就六恒住法何故说三种念住是佛不共法耶。答佛恒为众宣说法要是御众生故偏说之。声闻独觉无此事故不言其有。复次声闻独觉虽有少分非究竟故而不建立。复次声闻独觉

虽断贪恚而有余习故。若徒众有违顺时便生相似贪恚忧喜故不建立有三念住。复次六恒住法与三念住建立有异。谓三念住依众建立。六恒住法依境建立。于境不起忧喜则易。于众则难故。声闻等有六恒住。无三念住。问何故得尽智时顿修未来三界善根非余时耶。答尔时三界烦恼永尽更无所作。唯须世俗入出定心受用诸定故此时修三界善根。复次是时永舍昔所未舍诸烦恼聚。及最初得昔所未得诸功德聚故。能顿修三界善根。复次是时心得自在王位首系解脱吉祥白练。三界善根皆来朝贡。如登王位首系练时一切国土皆来朝贡。复次是时能破昔所未破烦恼怨敌。三界善根皆来迎贺。如人能破敌国怨已归国之时。一切国人皆来迎贺。复次是时能伏昔所未伏烦恼力士三界善根皆共庆赞。如大众中有能降伏所未曾伏大力士者众咸庆赞。复次是时解脱究竟满故。能傍修习三界善根。谓从见道渐次乃至金刚喻定解脱未满但能少分随所应修。得尽智时解脱满故能傍修习三界善根。如人引水溉灌田时一畦满已复入一畦乃至诸畦。悉皆满已其水滂溢遍流余处。复次是时能缚烦恼尽故三界善根皆得解脱势用增盛是故顿修。谓无始来三界善法恒为烦恼之所系缚不得自在无有势用。是故不能具足修习若修行者离欲染时少得解脱余缚犹多。乃至若离有顶八品烦恼缚时虽多解脱尚有少缚。若离有顶第九品时三界善根诸缚皆断得自在故一切顿修。犹如绢等九等缚时若断一二乃至断八其束不散。断第九时其束乃散此亦如是。复次无始时来三界善法皆共厌患有顶烦恼虽多方便而未能断。今得断尽是以顿修。复次金刚喻定势力增猛一切烦恼皆能永灭。所引尽智亦能总得一切解脱。是故此位能总修习三界善根。时解脱阿罗汉得尽智时能修二智三十行相。谓尽智十四行相除空非我。无学正见智十六行相。若四静虑未至中间一一具修法智类智各三十行相。若三无色唯修类智三十行相。不时解脱阿罗汉得尽智时能修三智四十四行相。谓尽智无生智各十四行相。无学正见智十六行相。若四静虑未至中间一一。具修法智类智各四十四行相。若三无色唯修类智四十四行相。是谓修习无漏善根。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十七

杂蕴第一中无惭愧纳息第五之四

诸心过去彼心变坏耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。过去未来非实有体现在是无为。彼于三世愚惑不了起如是执为遮彼执欲显实有过去未来现在是有为法。复次有诸外道执有为法行于世时物性相隐。有诸外道执有为法行于世时物性相变。有诸外道执有为法行于世时物性相往。为遮彼执显有为法前灭后生故作斯论。诸法变坏。略有二种。一世变坏。二理变坏。世变坏者。谓过去世现在变坏名过去故。理变坏者。谓染污法。诸染污法皆违理

故。过去染污心具二变坏。不染污心唯世变坏。未来现在染污心唯理变坏。不染污心不名变坏。是谓此处略毗婆沙。诸心过去彼心变坏耶。答诸心过去彼心皆变坏。谓染污心具二变坏故名变坏心。不染污心唯世变坏故名变坏心。有心变坏彼心非过去。谓未来现在贪恚相应心。彼心但由理变坏故名变坏心。为证此义复引契经如世尊说汝等苾刍。设被怨贼锯解汝身或诸支节。汝等于彼心勿变坏。亦当护口勿出恶言。若心变坏及出恶言于自所求深为障碍。此证嗔心名为变坏。怨谓怨对贼谓劫盗。问何故但说锯解身支。答欲显能为多苦因故。谓刀槊等伤害身时有入时苦出时不苦有出时苦入时不苦。若以锯解入出皆苦。于此极苦尚不应嗔。况于轻苦而当嗔恨。自所求者善趣涅槃。又世尊说。汝等苾刍于妙欲境不应发起变坏之心。此证贪心名为变坏。妙欲境者谓五妙欲。变坏心者谓淫欲心。问若现在至过去说过去法名世变坏者。未来至现在何故现在法不名世变坏耶。答若变坏已不复变坏名世变坏。现在变坏复当变坏。是故不说为世变坏。复次若世具有世变及作用坏者名世变坏。现在虽有世变而无作用坏。以现在法有作用故不名世变坏。复次世间共许已谢灭法名世变坏不说现在。是故现在非世变坏。问一切烦恼无不违理皆应名理变坏。何故但说贪嗔二心名变坏耶。答是作论者意欲尔故乃至广说有说此中亦应说余烦恼相应心名为变坏。而不说者当知此义有余。有说不应责问作论者意。以作论者依经造论。经中但说贪嗔相应名为变坏。非余烦恼是故不说。问置作论者世尊何故但说贪嗔相应之心名为变坏不说余耶。答佛观所化应闻贪嗔相应之心名为变坏而得悟解办所作事。故说此二非余烦恼。复次佛观此二变坏所依及所缘境是故偏说。贪变坏所依者。若贪现前身便柔软轻举怡悦。变坏所缘者。若所爱境现在前时。心心所法于彼耽染时所依空如无情物。于粗秽境见为净妙。嗔变坏所依者。若嗔现前身便粗强沉重惨瘁。变坏所缘者。若所憎境现在前时。心心所法于彼憎恶。不欲面对况能视之。于美妙中谓为鄙陋。复次佛观此二变坏色形是故偏说。贪变坏色者。若贪现前令所依身变成黄色。变坏形者。若增上贪数数现起。男形隐没女形出现。嗔变坏色者。若嗔现前令所依身变成异色。变坏形者。若增上嗔数数现起。人形相灭蛇形相生。曾闻有一离系外道。虽依佛出家而不舍本见闻。佛弟子说彼法中种种过失。生重嗔恚由嗔恚故变作毒蛇。复次佛观此二变坏分位及众同分是故偏说。贪变坏分位者。由贪力故说诸男女幼少中年老年差别。变坏众同分者如世尊说。有欲界天名为戏忘。彼耽戏乐身极疲劳心便忘念。由忘念故而便殒殁。嗔变坏分位者。由嗔力故亦说男女幼少中年老年差别。变坏众同分者如世尊说。有欲界天名为意愤。彼愤恚故角眼相视由此相视愤恚更增。如是多时而便殒殁。复次佛观此二变坏自他身及众具。过余烦恼是故偏说。复次佛观此二能生种种违顺过失。过余烦恼是故偏说。复次佛观此二是斗诤本过余烦恼是故偏说。复次世间种种深重过失。多由爱憎是故偏说。复次此二随眠遍在

六识。皆自力起是故偏说。复次此二随眠是诸欢戚烦恼根本。又能生长依诸身心种种过患及众苦恼是故偏说。诸心染着彼心变坏耶乃至广说。问何故复作此论。答前说于妙欲境。不应起贪。于解身支不应起嗔。勿谓唯欲界修所断贪嗔名为变坏。欲显三界贪及五部贪嗔皆名变坏故作斯论。诸心染着彼心变坏耶。答诸心染着彼心皆变坏。谓过去者由世及理二变坏故名变坏心。未来现在者但由理变坏故名变坏心。有心变坏彼心非染着。谓过去贪不相应心。若染污者由二变坏故名变坏心。不染污者但由世变坏故名变坏心。及未来现在嗔相应心。此心但由理变坏故名变坏心。为证此义复引契经。如世尊说汝等苾刍设被怨贼。广说乃至于自所求深为障碍。此中略故但说染着理。亦应说有憎恶心。诸心憎恶彼心变坏耶。答诸心憎恶彼心皆变坏。谓过去者由二变坏故名变坏心。未来现在者但由理变坏故名变坏心。有心变坏彼心非憎恶。谓过去嗔不相应心。若染污者由二变坏故名变坏心。不染污者但由世变坏故名变坏心。及未来现在贪相应心。此心但由理变坏故名变坏心。为证此义亦应引经。如世尊说汝等苾刍于妙欲境不应发起变坏之心。虽诸染污心皆名变坏而由如前说故但说二种云何掉举乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓世尊说掉举恶作合立一盖。或有生疑离掉举无恶作离恶作无掉举。欲令此疑得决定故。显离掉举有恶作离恶作有掉举故作斯论。云何掉举。答诸心不寂静不止息轻躁掉举。心躁动性是谓掉举。此中论主于异名义得善巧故作种种说。文虽差别而体无异。云何恶作。答诸心燋灼懊变恶作心追悔性是谓恶作。如是诸名义如前说。诸心有掉举彼心恶作相应耶。答应作四句。此二互有宽狭义故。有心有掉举非恶作相应。谓无恶作心有躁动性。即色无色界五部染污心。欲界见所断四部心及修所断染污五识。恶作不相应染污意识。有心有恶作非掉举相应。谓无染污心有追悔性。即苾刍等护学处者多有此心。如应收举床几等物而不收举。及应闭门而不闭等。依福非福亦有此心。此中恶作总有四句。一有恶作是善于不善处起。二有恶作是不善于善处起。三有恶作是善于善处起。四有恶作是不善于不善处起。第一句者。谓如有一作恶事已心生追悔。我所作者非为好作何因作此不善事耶。如护学处诸苾刍等有所违越便生悔恨。第二句者。谓如有一作善事已心生追悔。我所作者非为好作何因作此无用事耶。如胜家长者施独觉食已心生追悔。我宁以此食与奴婢作使何乃施彼髡头沙门。第三句者。谓如有一作少善已心生追悔。我所作者非为善作何不多作此善事耶。如尊者无灭言。我若知彼有此威德应更多施何大少耶。第四句者。谓如有一作少恶已心生追悔。我所作者非为好作何不多作如是事耶。如屠脍等作少恶已悔不多作。此四句中第一第三名有恶作非掉举相应心。有心有掉举亦恶作相应。谓染污心有追悔性。即前四句中第二第四句是此所说。问此中何故不说有躁动心有追悔性。而但言染污心有追悔性耶。答但是染污心必有躁动不说自成。若说有躁动心者。则疑染污心中有无躁动者故

但说染污心即由此故前第二句说无染污心有追悔性。无躁动义亦不说自成。若说无躁动心有追悔性者则疑无染污心。或有躁动故。前但说无染污心。有心无棹举亦非恶作相应谓除前相。此中所名以相声说。若法已立名已称说者作前三句。未立名未称说者作第四句。故言除前相。此复云何。谓识蕴中作此四句。初句取无恶作有掉举心。第二句取无掉举有恶作心。第三句取有掉举有恶作心。除此所余无掉举无恶作心作第四句云何惛沈乃至广说。问何故作此论。答为令疑者得决定故。如世尊说。惛沉睡眠合立一盖或有生疑离惛沈无睡眠。离睡眠无惛沈。欲令此疑得决定故。显离惛沈有睡眠离睡眠有惛沈故作斯论。云何惛沈。答诸身重性。心重性。身不调柔。心不调柔。身[瞢-夕＋登]瞢。心[瞢-夕＋登]瞢身愦闷。心愦闷。心惛重性。是谓惛沈。此中论主于异名义得善巧故作种种说。文虽差别而体无异。身重性者显五识相应惛沈。心重性者显意识相应惛沈。由此余句应知亦尔。心惛重性者显此皆是心所法性。云何睡眠。答诸心睡眠惛微而转心昧略性。是谓睡眠心。睡眠者显此但与意识相应。惛微转者显异觉时及无心定。心昧略性者显此自性是心所法。谓略即简五识相应。昧简诸定及分别意。诸心有惛沈彼心睡眠相应耶。答应作四句。此二互有宽狭义故。有心有惛沈非睡眠相应。谓无睡眠心有惛沈性。即色无色界一切染污心。及欲界觉时诸染污心。有心有睡眠非惛沈相应。谓无染污心有睡眠性。即欲界善无覆无记睡眠相应意识。有心有惛沈亦睡眠相应。谓染污心有睡眠性。即欲界染污睡眠相应意识。此中问答如前掉举恶作中说。有心无惛沈亦非睡眠相应。谓除前相。此中所名以相声说。若法已立名已称说者作前三句。未立名未称说者作第四句。故言除前相。此复云何。谓识蕴中作此四句。初取有惛沈无睡眠心。第二句取有睡眠无惛沉心。第三句取有惛沈有睡眠心。除此所余无惛沈无睡眠心作第四句。

睡眠当言善耶乃至广说。问何故作此论。答前说睡眠心昧略为性。未说为是善为不善为无记。今欲说之故作斯论。睡眠当言善耶不善耶无记耶。答睡眠应言或善或不善或无记。谓睡眠时心心所法有三种故。云何善。谓善心睡眠惛微而转心昧略性。由彼觉时于诸善事好行串习故睡梦中亦复随转。如在本有于诸善事好行串习彼于死有或中有中亦复随转。此亦如是。问此睡梦中所起善法为加行善为生得耶。答唯生得善以惛微故。有余师说。亦加行善以于文义亦简择故。云何不善。谓不善心睡眠惛微而转心昧略性。由彼觉时于不善事好行串习故睡梦中亦复随转。如在本有于不善事好行串习彼于死有或中有中亦复随转。此亦如是。问此睡梦中所起不善为见所断修所断耶。答通二所断。云何无记。谓无记心睡眠惛微而转心昧略性。由彼觉时于无记事好行串习故睡梦中亦复随转。如在本有于无记事好行串习彼于死有或中有中亦复随转。此亦如是。问此睡梦中所起无记。为是有覆为无

覆耶。答二种俱有。有覆无记者。谓欲界身边二见相应睡眠。无覆无记者。谓威仪路工巧处异熟生非通果。威仪路者。如睡梦中自谓行等。工巧处者。如睡梦中自谓画等。异熟生者。如睡梦中除前所说余无记转。有余师说。唯异熟生。是睡眠中无覆无记以心惛昧不发身语故无威仪及工巧性。

梦中当言福增长耶乃至广说。问何故作此论。答前说睡眠通善不善无记。未说梦中有福增长等。今欲说之故作斯论。梦中当言。福增长耶。非福增长耶。非福非非福增长耶。答梦中应言。或福增长。或非福增长。或非福非非福增长。有处说得名为增长。有处说生名为增长。何处说得名为增长。如定蕴说。何故异生退时见修所断结增长。世尊弟子退时唯修所断结增长。彼处说得名为增长。何处说生名为增长。如施设论说。异生欲贪随眠起时必起五法。一欲贪随眠。二欲贪随眠增长生。三无明随眠。四无明随眠增长生。五掉举。彼处说生名为增长。此中说能取爱非爱果等思名为增长。以此能取如应果故。福增长者。如有梦中布施作福受持斋戒。或余随一福相续转。其事云何。彼随觉时善胜解力。梦中还似彼善事转。故如觉时能取爱果说为增长。谓若觉时好行布施。或以饮食或以衣服卧具医药房舍等事。给施于他。由斯串习胜解力故梦中还似此所作转。若于觉时好作福业。或勤修理佛法僧事道路桥梁园林花果池沼福舍。或乐瞻病供侍有德。或营五年大会等福。由斯串习胜解力故梦中还似此所作转若于觉时受持八斋及诸禁戒。谓苾刍等七众律仪。由斯串习胜解力故梦中还似此所作转。若于觉时好乐诵读听问说授思惟简择三藏文义。由斯串习胜解力故梦中还似此所作转。若于觉时修不净观。或持息念四念住等诸观行问。由斯串习胜解力故。梦中还似此所修转。由如是等胜解力故梦中福业亦得增长。非福增长者。如有梦中害生命不与取欲邪行故妄语饮诸酒。或余随一非福相续转。其事云何。彼随觉时恶胜解力梦中还似彼恶事转故。如觉时取非爱果说为增长。谓若觉时好害他命如屠羊等。或不与取如劫贼等。或欲邪行如奸非者。或故妄语如伪证等。或饮诸酒如耽酒人。或作其余挝打骂詈才构彼此俳优歌咏饮啖血肉贪着五欲。增恶三宝憍慢邪见嫉妒等事。由斯串习胜解力故梦中还似彼所作转。故于梦中诸非福业亦得增长。非福非非福增长者。如有梦中非福非非福相续转其事云何。彼随觉时非善非恶胜解力故梦中还似彼事而转。故如觉时能取非爱非非爱果说为增长。谓若觉时作威仪路或工巧处。或作田种担负等事。由斯串习胜解力故梦中还似彼所作转。故于梦中非福非非福业亦得增长。问若于梦中福增长者何故佛说愚人眠时无果异熟。答如人觉时能作种种田种等事眠则不能。如是觉时能修种种殊胜善业。谓能读诵听闻说授简择文义。修不净观持息念等别总念住顺决择分。入正决定得预流果乃至能得阿罗汉果。或复能修人天胜业。眠时于此皆不能成故说眠时无果异熟。是故尊者世友说曰。

眠时所作福业果少故说无果非谓全无。问若于梦中非福增长何故佛说宁当睡眠勿起恶觉。答如人觉时数起种种增上恶觉眠时则无故作是说。非谓梦中一切非福皆不增长。问梦中善不善业能引众同分不。答不能。以明了业能引众同分彼昧劣故。有说亦能。谓彼能引蛴螬蚯蚓等闇劣众同分非余胜者。评曰如是说者。不应作是说。如前说者好。眠时但能造圆满业非牵引业。随他力转性昧劣故。然得欲界五蕴异熟。梦名何法乃至广说。问何故作此论。答前虽说梦作用而未说梦自性今欲说之。复次为破他宗显正义故。谓或有执。梦非实有。如譬喻者彼作是说。梦中自见饮食饱满诸根充悦。觉已饥渴身力虚羸。梦中自见眷属围绕奏五乐音欢娱受乐觉已皆无独处愁瘁。梦中自见四兵围绕东西驰走觉已安然。由此应知梦非实有。为遮彼执显实有梦。若梦非实便违契经。如契经说我为菩萨时于一夜中作五大梦。又契经说胜军大王于一夜中作十大梦。毗奈耶说。讫栗鸡王于一夜中作十四梦。又契经说难地迦母来白佛言。我夫犯戒既命终已于夜梦中现。昔时身来谓我曰。汝是我妇可为昔事。世尊我时都无异想曾无一念随顺彼心。世尊告曰善哉善哉。汝是不还果人岂复染斯欲事。又契经说汝等当断如梦之法。此法是何。谓五取蕴。又伽他说。

如梦所会人　　觉已便不见
死已于所爱　　不见亦复然

若梦非实便与此等所说相违。由是因缘故作斯论。梦名何法。答诸睡眠时心心所法于所缘转。彼觉已随忆能为他说我已梦见如是如是事是谓梦。问若梦所见觉已不忆设忆不能为他说者为是梦不。答彼亦是梦但不圆满。若圆满者是此所说。问梦以何为自性。答即以梦时心心所法而为自性。有作是说意为自性由意势力诸心所转取梦境故。有余师说。念为自性由念势力觉已随忆为他说故。或有说者。五取蕴为自性梦时诸蕴展转相资成梦事故。复有说者。以一切法为梦自性皆是梦心所缘事故。评曰。如是诸说虽各有义而最初说于理为善。以此中说诸睡眠时心心所法于所缘转。此显睡时若心心所法于所缘境明了转者说名为梦不说余故。问梦在意地非五识身如何梦中能见色等。有作是说。是诸鬼神先示其人吉不吉相虽在意地而缘色等。尊者妙音作如是说。梦中法尔能见当来吉不吉相。通达梦事制造梦书。诸仙人等作如是说。大德说曰。梦中虽无眼等五识能见色等而由意地。眠势衰微梦见色等。如难地迦母所见梦事。尊者世友作如是说。由五因缘见所梦事。如彼颂言。

由疑虑串习　　分别曾更念
亦非人所引　　五缘梦应知

寿吠陀书作如是说。七因缘故梦见色等。如彼颂言。

由曾见闻受　　希求亦分别
当有及诸病　　七缘梦应知

应说五缘见所梦事。一由他引。谓若诸天诸仙神鬼咒术药草亲胜所念及诸圣贤所引故梦。二由曾更。谓先见闻觉知是事。或曾串习种种事业今便梦见。三由当有。谓若将有吉不吉事法尔梦中先见其相。四由分别谓若思惟希求疑虑即便梦见。五由诸病。谓若诸大不调适时便随所增梦见彼类。问何界趣处有此梦耶。答欲界有梦。非色无色彼无睡故。于欲界中。有作是说。四趣有梦唯除地狱。彼由苦逼无睡眠故。应说地狱亦容有梦。如施设论说。等活地狱中虽热所逼骨肉燋烂有时冷风所吹。或因狱卒唱活彼即还活骨肉复生。苦受暂停便生少乐。由此故知亦容有睡因斯有梦。问何等补特伽罗有梦。答异生圣者皆得有梦。圣者中从预流果乃至阿罗汉独觉亦皆有梦。唯除世尊。所以者何。梦似颠倒佛于一切颠倒习气皆已断尽故无有梦。如于觉时心心所法无颠倒转睡时亦尔。问佛亦有睡眠耶。答有。云何知然。契经说故。如契经说。诸离系子来至佛所作是问言。乔答摩尊有睡眠不。世尊告曰。祠火当知我极热时为解食闷亦暂睡眠。彼复白佛。世有一类沙门梵志作如是言。有睡眠者即是愚痴。乔答摩尊将无是事。世尊告曰。若有诸漏杂染后有生老病死苦果。未断未遍知而睡眠者可名愚痴。佛于诸漏杂染后有生老病死苦果。已断已遍知故。虽有睡眠不名愚痴。然诸睡眠略有二种。一染污。二不染污。诸染污者佛及独觉阿罗汉等已断遍知。不染污者为调身故乃至诸佛亦现在前况余不起。故知诸佛亦有睡眠。是故睡眠通五趣有。中有亦有。在胎卵中诸根身分已满足者亦有睡眠。问梦所见事为是曾更为非曾更。设尔何失。若曾更者。云何梦见有角人耶。岂曾有时见人有角。契经所说复云何通。如说菩萨于一夜中作五大梦。一者梦见身卧大地头枕妙高山王。右手搅西大海。左手搅东大海。两足搅南大海。二者梦见有吉祥草名曰坚固。从脐中出渐高渐大遍覆虚空。三者梦见有诸虫鸟身白头黑。缘菩萨足极至膝轮还复退落。四者梦见有四色鸟从四方来至菩萨边皆成一色。五者梦见粪秽山上经行往来而不被污。菩萨何处曾更此事而梦见耶。若所梦事非曾更者。云何菩萨非颠倒耶。有作是说。梦所见事皆是曾更。问若尔云何梦见有角人耶。岂曾有时见人有角。答彼于觉时异处见人。异处见角。梦中惛乱见在一处故无有失。复次于大海中有兽似人头上有角彼曾见之。今还梦见以大海中遍有一切有情形类故名大海。问菩萨五梦复云何通。菩萨岂曾更如是事。答曾更有二。一者曾见。二者曾闻。菩萨昔时虽未曾见而曾闻故今梦见之。问菩萨何时闻如是事。答曾于过去诸佛法中修习梵行。彼佛亦曾梦见斯事为其宣说从彼得闻故今梦见。有作是说。劫初时人亦有梦见如是事者。从彼传说菩萨得闻。由此今时复还梦见。复有说者。梦所见事非必曾更。问若尔云何菩萨非颠倒耶。答此是无上正等菩提之先兆故非颠倒摄。

问诸占梦书谁之所造。答仙人所造。彼由宿住随念智力忆念本事而造此书。问彼智不能观未来境。观未来境乃是愿智。彼无愿智。云何能造占未来事诸梦书耶。答彼由比知未来梦事。谓见过去如是梦者有如是果。现在亦然。由此比知未来如是梦者亦当有如是果。故彼能造诸占梦书。有说。诸仙亦有获得妙愿智者。能造此书为诸有情避危难故。问梦境宿住随念智境何者为多。答梦境多。非第四静虑宿住随念智境。所以者何。第四静虑宿住随念智唯能忆念三无数劫。梦则能知无数无数大劫之事故。有问言颇有不入静虑不起通慧而能得知无数无数大劫事不。答有。谓梦问如世尊说汝等当断如梦之法。此法是何。谓五取蕴。何故取蕴说如梦耶。答刹那性故。不久住故。诳有情故。灭坏法故。虚为性故。难厌足故。说之如梦。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十八

杂蕴第一中无惭愧纳息第五之余

　　如契经说有五盖。为五盖摄诸盖。为诸盖摄五盖乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如契经说有五盖。一贪欲盖。二嗔恚盖。三惛沉睡眠盖。四掉举恶作盖。五疑盖。或有生疑盖唯有五无明非盖。欲令此疑得决定故。显五盖外别有第六。谓无明盖。由此因缘故作此论。为五盖摄诸盖。为诸盖摄五盖。合诸盖摄五盖。非五盖摄诸盖不摄何等。谓无明盖诸盖多故能摄五盖五盖少故不摄诸盖。如大器能覆小器。小器不能覆大器。无明随眠虽亦是盖。重故不说在五盖中。世尊别立为第六盖。谓前五盖势力皆等。无明偏重是故别说。为证此义复引契经。如世尊说。

　　无明盖所覆　　爱结所系缚
　　愚智俱感得　　如是有识身

　　问无明是盖亦是结。爱是结亦是盖。何故此中说无明唯是盖。说爱唯是结耶。答无明亦应说是结爱。亦应说是盖。而不说者应知此是有余之说。复次欲现种种文种种说故。若以种种文种种说者。义则易解易可受持余便烦乱。复次欲现二门乃至广说。如无明说盖。爱亦应尔。如爱说结无明亦应尔。为现二门乃至广说。是故无明但说为盖。爱但名结。复次无明盖义多结义少故但说为盖。爱结义多盖义少故但说为结。复次无明盖义重结义轻故但说为盖。爱结义重盖义轻故但说为结。复次覆义是盖义。诸烦恼中。更无第二烦恼能覆有情慧眼如无明者故说为盖。系义是结义。诸烦恼中。更无第二烦恼系缚有情久处生死如贪爱者故说为结。诸有情类为无明盖所盲爱结所缚故。不能弃舍生死趣向涅槃。譬如有人遭二怨贼。一缚其手足。二以土坌眼。是

人被缚眼无所见。不能逃避至安隐处。有情亦尔。无明所覆贪爱所结。不能舍离生死趣向涅槃。此中应说二怨贼喻。昔有二贼。一名伊利一名舍奢。恒共游止。若遇财主一缚手足一坌其目取财而去。其人被缚目无所见。即于是处困苦至死。有情亦然。无明贪爱所覆系故沉沦生死。是故尊者妙音说曰。诸有情类无明所盲贪爱所缚。久处生死增长恶法。是故无明偏说为盖。爱偏名结其义善立。然无明盖势用偏重一胜前五故佛不说在五盖中。五盖势力皆齐等故。诸盖彼覆耶乃至广说。问何故复作此论。答先依契经理趣但于五盖外别立第六无明为盖。今欲依对法理趣说一切烦恼无非是盖。以覆障义是盖义故。一切烦恼皆能覆障圣道及圣道加行善根。是故皆名为盖。由此因缘复作斯论。诸盖彼覆耶。答应作四句。此中盖者依性相说。贪欲等五。若过去若未来若现在无不皆是所立五中盖性相故。皆名为盖。此中覆者依作用说。一切烦恼在现在时有覆作用故名为覆。过去未来无覆作用故不名覆。由此二种互有宽狭故作四句。有盖非覆。谓过去未来五盖。此有盖性相故名为盖。而无覆作用故不名覆。以过去者作用已息。未来者未有作用故。问过去盖覆过去相续。未来盖覆未来相续。现在盖覆现在相续。何故今说过去未来是盖非覆。答若依诸法自性说者覆通三世。以诸法自性通三世故。若依补特伽罗说者覆唯现在。以补特伽罗唯现在故。谓唯于现在蕴界处法立补特伽罗非于过未。彼堕法数非有情故。今唯依彼补特伽罗建立覆义故唯现在。又先已说覆依作用立故不应为难。有覆非盖。谓除五盖诸余烦恼现在前。此复云何。谓色无色界一切烦恼。欲界见慢无明及五盖所不摄诸缠现在前。是谓覆非盖。问何故唯说现在烦恼是覆非余。答若说现在当知亦说过去未来性相同故。然现在世有覆作用显故偏说。复次现在烦恼于自相续覆障圣道及圣道加行善根。过未不尔故说现在。复次现在烦恼于自相续发起诸业。过未不尔故说现在。复次现在烦恼于自相续取果与果。过未不尔故说现在。复次现在烦恼于自相续能为同类因遍行因异熟因取等流果异熟果。过未不尔故说现在。复次现在烦恼于自相续能为染污现可呵责令没淤泥堕非理处。过未不尔故说现在。复次现在烦恼于自相续作热恼事作损害事。过未不尔故说现在。复次现在烦恼于自相续作自性愚及所缘愚。过未不尔故说现在复次现在烦恼于自相续愚于三世及离世法。过未不尔故说现在。复次现在烦恼障碍所依所缘行相令不解脱。过未不尔故说现在。由如是等种种因缘。唯说现在烦恼名覆。有盖亦覆。谓五盖随一现在前。谓贪欲盖现在前时。觉位有三盖现在前。谓贪欲惛沉掉举。睡位有四盖现在前。谓前三并睡眠。如贪欲盖。嗔恚恶作疑盖亦尔。若惛沈盖现在前时。觉位定有二盖现在谓。谓惛沉掉举。睡位定有三盖现在前。谓前二并睡眠。如惛沈盖掉举盖亦尔。若睡眠盖现在前时。定有三盖现在前。谓睡眠惛沉掉举。如是五盖现在前时。亦名为盖有盖性相故。亦名为覆有覆作用故。有非盖非覆。谓除前相。

此中所名以相声说。若法已立名已称说者作前三句。未立名未称说者作第四句。故言除前相。此复云何。谓行蕴中作四句。过去未来五盖为初句除五盖。诸余现在烦恼为第二句现在五盖为第三句。余相应不相应行蕴及四蕴。全并三无为为第四句。诸欲界系无明随眠彼一切不善耶。乃至广说。问何故作此论。答前显无明亦是盖性。未显不善今欲显之。复次为止他宗显正义故。谓或有执一切烦恼皆是不善。如譬喻者彼作是说。一切烦恼不巧便慧所摄持故皆是不善。为遮彼执显诸烦恼有是不善有是无记。问一切烦恼不巧便慧所摄持故应皆不善。如何亦说有无记耶。答感不爱果故名不善。非不巧便所摄持故。若不尔者。无覆无记应有不善彼性中亦有不巧便者故。或复有执欲界烦恼皆是不善。色无色界一切烦恼皆是无记。为遮彼执显欲界身见边见及彼相应无明亦是无记。由是因缘故作斯论。诸欲界系无明随眠彼一切不善耶。答诸不善无明随眠皆欲界系。有欲界系无明随眠非不善。谓欲界系有身见边执见相应无明。问何故欲界身见边见及彼相应俱有等法非不善。耶。答若法体是无惭无愧。或彼相应。或彼俱有。或彼所生者是不善。身见等法与彼相违故非不善。所余广释如后结蕴不善纳息。诸色无色界系无明随眠彼一切无记耶。乃至广说。问何故复作此论。答前显无明有是不善性。未显亦无记今欲显之复作斯论。诸色无色界系无明随眠彼一切无记耶。答诸色无色界系无明随眠皆是无记。有无记无明随眠非色无色界系。谓欲界系有身见边执见相应无明问何故色无色界系烦恼。及彼相应俱有等法非不善耶。答若法体是无惭无愧。或彼相应。或彼俱有。或彼所生者。是不善。上二界系烦恼等法与彼相违故非不善。所余广释如后结蕴不善纳息。诸见苦集所断无明随眠彼皆是遍行耶。乃至广说。问何故作此论。答前说无明是不善或无记。而未说彼是遍行非遍行。今欲说之故作斯论。诸见苦集所断无明随眠彼皆是遍行耶。答诸是遍行无明随眠皆见苦集所断。有见苦集所断无明随眠非遍行。谓见苦集所断非遍行随眠相应无明。即见苦集所断贪嗔慢随眠相应无明。诸见灭道所断无明随眠彼皆非遍行耶。答诸见灭道所断无明随眠皆非遍行。有非遍行无明随眠非见灭道所断。谓见苦集所断非遍行随眠相应无明。即见苦集所断贪嗔慢随眠相应无明。此中遍行非遍行义。余处广说故不显示。

云何不共无明随眠乃至广说。问何故作此论。答前说无明亦是盖性是不善或无记。是遍行非遍行。未说无明是不共非不共。今欲说之。复次前说烦恼相应无明。未说烦恼不相应无明。今欲说之故作斯论。云何不共无明随眠答诸无明于苦不了于集灭道不了。此中不了者显不欲忍义。谓由无明迷覆心故。于四圣谛不欲不忍故名不了。非但不明。如贫贱人恶食在腹虽遇好食不欲食之。异生亦尔。无明覆心闻四圣谛不欲不忍。问若尔云何不名邪见。答无行相转说名邪见。此唯不欲非无行相故非邪见。复次谤毁实物名为邪见。此唯不忍故非邪

见。问此中所说不了名言为显自性。为显行相。为显所缘。有作是说。此显无明自性。问如是无明行相云何。答无知黑闇愚痴是此无明行相。问如是无明所缘云何。答即四圣谛。有余师说。此显无明行相。谓此无明唯于四圣谛不了行相转。问若尔品类足论所说当云何通。如说云何不共无明随眠随增。谓无知黑闇愚痴。答应知彼论是有余说。彼说无明行相不尽。谓此更有不了行相。有说不了即是无知黑闇愚痴无相违过。问如是无明自性云何。答自体自相即此自性。如说诸法自性即是诸法自相。同类性是共相。问如是无明所缘云何。答即四圣谛。复有说者。此显无明所缘。谓于苦不了者说缘苦谛。于集灭道不了者说缘集灭道谛。自性行相皆如前说。评曰。应作是说。如是无明于四圣谛。一向愚钝一向闇昧。一向不明了。一向不决择。以为自性。已说自性所以今当说。问如是无明何故名不共。不共是何义。答如是无明自力而起非余随眠相应起故名为不共。非如贪等相应无明他力而起。有作是说如是无明非余随眠相杂而起故名不共。有余师说。如是无明与余随眠不同意乐故名不共。或有说者。如是无明与余随眠所作各别故名不共。复有说者。如是无明迷四圣谛不与随眠相应而起故名不共。或复有说。如是无明不与随眠相应。唯是异生所起故名不共。有余复说。如是无明于起烦恼最为上首故名不共。问不共无明为但见所断。为通五部耶。设尔何失。若唯见所断识身论说当云何通。如说彼是修所断不共无明相应心。若通五部。此本论文何故不说而但言于苦不了于集灭道不了耶。答应作是说。如是无明唯见所断。问若尔识身论说当云何通。答彼文应作是说。彼是修所断随眠不相应无明相应心。不应说言彼是修所断不共无明相应心。问说不共无明相应心。说随眠不相应无明相应心。义有何异。答修所断无明容有随眠不相应者。而不名不共。所以者何。他力起故。谓若无明自力而起。非余随眠相应起者名为不共。修所断无明虽有不与随眠相应起者。而非自力所起。是忿恨等力所起故不名不共。有作是说。不共无明五部皆有。问若尔此本论文何故不说。答此中但说见道所断不共无明。以此无明迷四圣谛不与随眠相应起故。修所断者虽非随眠相应而起而不迷谛是故不说。复次此中但说唯异生起不共无明。修所断者圣者亦起是故不说。复次此中但说通缘有漏无漏有为无为不共无明。修所断者但缘有漏有为是故不说。复次此中但说自力而起不共无明。修所断者他力所起是故不说。问此修所断不共无明何心中有。答若欲界者。十小烦恼地法等俱心中可得。初静虑者。谄诳憍俱心中可得。第二静虑以上地者。唯憍相应心中可得。问此中所说不共无明何位现起。答若诸异生由胜解力发起正见。或起邪见。心劳惓时数数间起。迷四圣谛不共无明。谓缘四谛不欲不忍不了行相。问一切心中皆有般若何缘今说不共无明于谛不了。答慧为无明所覆蔽故不明不净。于四圣谛亦不能了。复次此中但说不共无明于谛不了。不说般若故不应责。问颇有随眠不与随眠相应耶。答有。即前所说不共无明及修所断忿等俱起无

明随眠。问颇有随眠不名有随眠耶。答有。即前所说不共无明及修所断忿等俱起无明随眠缘彼随眠已断尽者。问颇有随眠于诸随眠不随增耶。答有。即前所说不共无明缘无漏者。问颇有随眠非诸随眠所随增耶。答有。谓诸随眠已离系者。问如有随眠不与随眠相应而起。颇有随眠不与诸缠相应起耶。答无。一切随眠皆与惛沉掉举俱故。问如有随眠不与随眠相应而起。颇亦有缠而不与缠相应起耶。答无。诸染污心皆与惛沉掉举俱故问如有随眠不与随眠相应而起颇亦有缠不与随眠相应起耶。答无诸缠必与无明随眠相应起故。

云何不共掉举缠。答无不共掉举缠。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓无明与掉举俱通三界五部六识。不善无记遍与一切染污心俱。或有生疑如无明有不共掉举亦尔。欲令此疑得决定故。显掉举缠无不共者故作斯论。谓掉举缠必与无明随眠俱故。亦与惛沈缠相应故不名不共。问惛沉掉举皆与一切染污心俱。何故此中但说掉举非惛沈耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次亦应说惛沈而不说者应知是有余说。复次惛沉掉举恒相应故。此中说一则已说余。复次以掉举缠随顺放逸多诸过失坚固猛利。惛沈不尔是故偏说。由此契经于顺上分五结门中唯立掉举。品类足论唯说掉举在十烦恼大地法中施设论中唯说掉举在五法内。如说异生欲贪随眠起时必起五法。一欲贪随眠。二欲贪随眠增长生。三无明随眠。四无明随眠增长生。五掉举。如是等处皆由掉举多过失故偏说非余此中亦尔。复次以掉举缠数行猛利绕乱四支五支静虑是故偏说。惛沈愚钝随顺等持似定而转。惛沈现前便速入定过失轻故此中不说。复次以掉举缠败坏善品令于定境不能专注。惛沈不尔是故偏说。复次以掉举缠绕乱心品于诸善法不欲勤修。设欲勤修速还懈废。惛沈不尔是故偏说。复次以彼惛沈似无明转。前已广说。无明随眠则已说彼是故不说。复次以掉举缠猛利坚固多诸过失。或有谓彼同于随眠亦有不共。是故偏说无不共者。

杂蕴第一中相纳息第六之一

色法生住老无常当言色耶非色耶。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论答为广分别契经义故。如契经说。佛告苾刍。法有二种。一者有为。二者无为。有为之起亦可了知。尽及住异亦可了知。无为无起而可了知。无尽住异而可了知诸师于此契经义趣。不如实知起种种执。谓或有执。诸有为相非实有体。如譬喻者彼作是说诸有为相是不相应行蕴所摄。不相应行蕴无有实体。故诸有为相非实有体。为遮彼执显有为相实有自体。或复有执。诸有为相皆是无为。如分别论者彼作是说。若有为相体是有为性羸劣故。则应不能生法住法异法灭法。以有为相体是无为性强盛故。便能生法乃至灭法。或复有执。三相是有为。灭相是无为。如法密部彼作是说。若无

常相体是有为性羸劣故。不能灭法。以是无为性强盛故便能灭法。为遮彼执显有为相皆是有为。或复有执。相与所相一切相似。如相似相续沙门。彼作是说。色法生住老无常体还是色。乃至识法生老住无常体还是识。为遮彼执显有为相。唯不相应行蕴所摄。或复有执。色等五蕴。出胎时名生。相续时名住。衰变时名异。命终时名灭。如经部师为遮彼执显彼唯是众同分相非有为相。有为相者诸有为法一一刹那皆具四相。复次为令疑者得决定故。如定蕴说。过去法得或过去或未来或现在。未来现在法得亦尔。或有生疑。如得与法有同世者有异世者。相与所相亦应如是。为令彼疑得决定故。显相与法无异世者。所以者何。得与所得不同一果。不定俱行非俱有因故。或异世。相与所相是同一果决定俱行。为俱有因故必同世。为遮前说种种异宗。及为除疑故作斯论。

色法生住老无常当言色耶非色耶。答应言非色。此中色法谓十色处及法处少分。彼有为相但是非色唯法处摄。此即所相能相异类非色法。生住老无常当言非色耶色耶。答应言非色。此中非色法。谓意处及法处少分。彼有为相如前说。此即所相能相同类有见法。生住老无常当言有见耶无见耶答应言无见。此中有见法谓色处彼有为相但是无见唯法处摄。此即所相能相异类。无见法生住老无常。当言无见耶有见耶。答应言无见此中无见法。谓十一处除色处。彼有为相如前说。此即所相能相同类。有对法生住老无常当言有对耶无对耶。答应言无对。此中有对法谓十色处。彼有为相但是无对。唯法处摄。此即所相能相异类无对法生住老无常当言无对耶有对耶。答应言无对。此中无对法谓意处法处彼有为相如前说。此即所相能相同类。有漏法生住老无常。当言有漏耶无漏耶。答应言有漏。此中有漏法谓十色处及二处少分。彼有为相但是有漏唯法处摄。此后诸门所相能相皆是同类。无漏法生住老无常。当言无漏耶有漏耶。答应言无漏此中无漏法。谓意处法处少分。彼有为相但是无漏唯法处摄。有为法生住老无常当言有为耶无为耶。答应言有为。此中有为法谓十一处及法处少分。彼有为相但是有为唯法处摄。无为法生住老无常当言无为耶有为耶。答应言无为法无生住老无常。此中无为法谓法处少分是无为故无有为相。此前所说五种二门所相能相有同有异此后所说五种三门所相能相一切皆同。如应当知摄处多少。及随所应遮前异执谓说所相能相世同即遮经部异时四相。说色等相非色等摄即遮相似相续沙门。说色等相还色等摄。说生等相皆是有为。即遮法密分别论者说生等相是无为法。十门分别生等诸相一切皆遮譬喻者说生等诸相体非实有。非实有法如瓶衣等不应如是广分别故。

云何老乃至广说。问何故作此论答前已依贤圣道理显有为相。今欲依世俗道理显有为相前已依贤圣言说显有为相今欲依世俗言说显有

为相。前已依胜义谛显有为相。今欲依世俗谛显有为相。复次前已显细有为相。今欲显粗有为相前已显觉慧现见有为相。今欲显色根现见有为相。前已显刹那有为相。今欲显相续有为相。前已显连缚有为相。今欲显分位有为相。故作斯论。问此中何故不问生耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次亦应问而不问者应知此中是有余说。复次若令诸法损灭散坏此中说之。生令诸法增长炽盛是故不说。复次若令诸法衰退离散此中说之。生令诸法增盛和合是故不说。云何老。答诸行向背熟变相是谓老。契经中说发希发白皮缓皮皱色衰力损身曲背偻喘息短急气势萎羸行步迟微扶杖进止体多黡黑。犹如彩画诸根昧熟支分变坏举身战掉动转呻吟诸行朽败是名为老。阿毗达磨或说蕴熟。或如此中所说老相。诸行向者。趣向死门诸行背者。弃背少壮。诸行熟者。诸根昧熟诸行变者。身力衰变。尊者世友作如是说诸行损败故名为老。如故衣等。诸行朽坏故名为老。如破车等。诸行羸弱故名为老。如朽舍等。诸行衰萃故名为老。如萎花等。诸行慢缓故名为老。如乐器等。大德说曰。已生诸行损盛引衰故名为老。云何死答彼彼有情从彼彼有情众同分移转坏没舍寿暖命根灭弃诸蕴身殒丧是谓死。契经说死与此相同。文句虽多而义无别同显死故。云何无常。答诸行散坏破没亡退是谓无常。此中文句虽有多种义亦无别。皆共显了无常义故。问云何无常散坏诸行。答非如散坏谷豆等物。但令诸行无复作用故名散坏。谓一刹那作所作已。第二刹那不复能作死无常何差别。答诸死是无常。有无常非死谓除死余行灭。问何故复作此论。答世说无常与死无异。欲显差别故作斯论谓死唯内。唯有情数。唯有根心。无常通内外有情无情数有根无根有心无心。是谓差别。问云何死亦无常。云何无常非死耶。答最后命根灭名死亦无常。余时命根灭名无常非死。复次最后诸蕴灭名死亦无常。余时诸蕴灭名无常非死。复次内诸蕴灭名死亦无常。外诸蕴灭名无常非死。如内外有情数无情数。有根无根。有心无心。应知亦尔业力强耶无常力强耶。答业力强非无常力。此中圣道以业声说。无常者谓灭相。佛于圣道或说为受或说为想或说为思或说为意或说为灯或说为信精进念定慧。或说为船筏山石水花。或说为慈悲喜舍。如是一一别释如经。此中圣道说名为业。故业力强非无常力。有作是说。无常力强非业力。所以者何。此业亦无常故。如人能杀千人敌者是人名为胜千人敌。此亦如是。故无常力强非业力。于此义中业力强非无常力。所以者何。业能灭三世行。无常唯灭现在行故。谓圣道力灭三世行断彼诸行得择灭故。无常唯能灭现在行令彼不复有作用故。复次圣道业力能灭可生不可生行令得择灭。亦令诸行在未来世毕竟不生得非择灭。无常唯能灭可生行非不生者故业力强。有作是说。此中业者能引五趣众同分业。无常者谓灭相故。业力强非无常力。有说无常力强非业力。所以者何。此业亦无常故。于此义中业力强非无常力。所以者何。业力能引五趣众同分。无常唯能灭现在行故。有余师说。此中业者谓能和合。无常力者谓能别离故。

业力强非无常力。有说无常力强非业力。所以者何。此业亦无常故。于此义中业力强非无常力。所以者何。和合事难别离易故。如作器难坏器则易。此亦如是故业力强。复有说者。此中业力谓一切种身语意业。无常力者谓无常相故。业力强非无常力。有说无常力强非业力。所以者何。此业亦无常故。于此义中业力强非无常力。所以者何。业力能感一切果法。无常唯能灭起法故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第三十九

杂蕴第一中相纳息第六之二

如世尊说有三有为之有为相。有为之起亦可了知。尽及住异亦可了知。一刹那中云何起。答生云何尽。答无常。云何住异。答老。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说有三有为之有为相。乃至广说。虽作是说而不显示云何起尽云何住异经是此论所依根本。彼不说者今应说之。复次为止他宗显正义故。谓或有执三有为相非一刹那。如譬喻者彼作是说。若一刹那有三相者。则应一法一时亦生亦老亦灭。然无此理互相违故。应说诸法初起名生。后尽名灭。中熟名老。为遮彼执显一刹那具有三相。问若如是者。则应一法一时亦生亦老亦灭答作用时异故不相违。谓法生时生有作用。灭时老灭方有作用。体虽同时用有先后。一法生灭作用究竟名一刹那故无有失。或生灭位非一刹那。然一刹那具有三体故。说三相同一刹那。由此因缘故作斯论问诸行自性有转变不。设尔何失。若有转变云何诸法不舍自相。若无转变云何此中说有住异。答应说诸行自性无有转变。问若尔何故此中说有住异。答此中住异是老别名。非谓转变。如生名起无常名尽老名住异应知亦然。复次有因缘故说无转变。有因缘故说有转变。有因缘故无转变者。谓一切法各住自体。自我自物自性自相无有转变。有因缘故有转变者。谓有为法得势时生。失势时灭。得力时生。失力时灭。得士用时生。失士用时灭。得增上时生。失增上时灭。得功能时生。失功能时灭。炽盛时生。萎歇时灭。增进时生。衰退时灭。兴举时生。堕落时灭。猛利时生迟钝时灭。滋茂时生。枯瘁时灭。和合时生。离散时灭。故有转变。复次转变有二种。一者自体转变。二者作用转变。若依自体转变说者。应言诸行无有转变。以彼自体无改易故。若依作用转变说者。应言诸行亦有转变。谓法未来未有作用。若至现在便有作用。若入过去作用已息。故有转变。复次转变有二种。一者自体转变。二者功能转变。若依自体转变说者。应言诸行无有转变。以彼自体无改易故若依功能转变说者。应言诸行亦有转变。谓未来世有生等功能现在世有灭等功能。过去世有与果功能。故有转变复次转变有二种。一者物转变。二者世转变。若依物转变说者。应言诸行无有转变以物恒时无改易故。若依世转变说者。应言诸

行亦有转变。谓有未来现在过去世改易故。既有转变说有异相无违理失问诸有为相于有为法。为是自相为共相耶。设尔何失。若是自相云何一法而有四相。若是共相云何一切有为法各各别有四相耶。有作是说。此是自相。问若尔云何一法有四相耶。答一法四相亦无有失。如一色法有多种相。所谓如病如痈如箭。乃至广说百四十相。然此自相非如四大种坚湿暖动相。但一一法各各别有生住异灭故名自相。复次自相有二种。一者主自相。二者客自相。此有为相是有为法客自相非主自相。故一法有四相亦无有失。复次自相有二种。一者本性自相。二者他合自相。此有为相是有为法。他合自相。非本性自相故一法有四相亦无有失。有余师说。此是共相。问若尔云何一切有为法各各别有四相耶。答以相似故名为共相。如一法上有生等四。余法亦然非如一缕贯在众花故名共相。复有说者。此非自相亦非共相。诸有为法生住异灭名义同故体各别故。然此生等是法标印。若有此者知是有为。如大士相于彼大士。不名自相亦非共相但是标印。若有此者知是大士。生等亦然评曰。应作是说。此是共相。然共相有二种。一者自体共相。谓一一有为法自体各有生等四义。二者和合共相。谓一一有为法各与生等四相和合。此四但是和合共相问生相复有余生相不。设尔何失。若有者此复有余。此复有余如是展转应成无穷。若无者谁生此生而生他耶。答应作是说。生复有生。问若尔生相应成无穷。有作是说。许此无穷亦无有失。三世宽博岂无住处。由是因缘生死难断难破难越众苦生长连锁无穷。又同一刹那故无无穷失。有余师说。诸行生时三法俱起。一者法二者生三者生生。此中生能生二法。谓法及生生。生生唯生一法。谓生。由此道理无无穷失。问何故生能生二法。生生唯生生耶。答法性尔故不应为难。如诸女人有生二子有生一子。岂应为难评曰。应作是说。诸行生时九法俱起。一者法。二者生。三者生生。四者住。五者住住。六者异。七者异异。八者灭。九者灭灭。此中生能生八法。谓法及三相四随相。生生唯生一法。谓生由此道理无无穷失。问何故生能生八法。生生唯生生耶。答法性尔故不应为难。如鸡犬等有生八子有生一子。岂应为难。如生与生生。住与住住。异与异异。灭与灭灭。应知亦尔。问诸行起时除其自性余有为法皆有作用能生此法。何故唯说生能生此法耶。答诸行起时生正能生。余但佐助故但说生能生此法。如女产时虽有诸女而为佐助母正生故独名产者。尊者世友作如是说。要有生故此法得生故但说生能生此法。此义有余亦待余缘此法生故。复作是说。若无生者此法不生故但说生能生此法。此亦有余。若无余缘法不生故。大德说曰。生相胜故说生能生。谓法起时虽有余缘而生最胜。如伎书画染衣等时虽有余缘而说胜者。如但说生能生此法故名生相。住异灭相应知亦然。

问诸有为法有住相不。设尔何失。若有者有为相中何故不说。如世尊说有三有为之有为相不说有四。又契经说复云何通。如说苾刍诸

行。不住若无者此前所说当云何通。如说色法生住老无常当言色耶。非色耶。乃至广说。品类足说复云何通。如说云何生谓诸行起。云何住。谓诸行生已不坏。云何老谓诸行熟。云何无常谓诸行生已坏。答应作是说。有为法有住相。问若尔有为相中何故不说。答契经应说有四有为之有为相。而不说者应知彼是有余之说。复次诸有为法实有住相。似无为故佛不说在有为相中。复次若法能令诸行损减。世尊说在有为相中。住相能令诸行增益故不说在有为相中。问生亦能令诸行增益。何故说在有为相中。答生最能令诸行损减非老无常。所以者何。若生不引令入现在。老何所衰。无常宁灭。由生引行令入现在故。老能衰。无常能灭。故生最能损减诸行。譬如有人隐在稠林。有三怨敌欲为损害。一从稠林牵之令出。一损其力。一断彼命。若一不从稠林牵出。二何损害。三相于行应知亦然。复次若法能令诸行和合及令散坏世尊说在有为相中。生相能令诸行和合。异灭能令诸行散坏。住相不尔故不说在有为相中。复次若法能令诸行历世。世尊说在有为相中。生相令行从未来世入现在世。异灭令行从现在世入过去世。住相不尔。故不说在有为相中。复次标别有为名有为相。住相堕在无为部中。故佛不说名有为相。有说彼经亦说住相。如彼经说。尽及住异亦可了知。住即住相。问何故但说有三有为之有为相。答住异合立故但说三。世尊欲令厌有为法欣求寂灭故于彼经住异合说。

如示室利与黑耳俱。令诸有情住异俱舍。问契经所说复云何通。如说苾刍诸行不住。答不久住故说不住言。非谓全无刹那住相。尊者世友作是释言。契经但遮刹那后住说不住言。非谓诸行无刹那住。若全无住。世尊不应建立施设世及刹那。复作是释。刹那住相微细难知难可施设故说不住。谓刹那量是佛所知非诸声闻独觉等境。如乘神通屈伸臂顷从此处没至色究竟于其中间非不相续可有从此往至彼义亦非一法移转至彼。又无从此越至彼义。是故决定刹那刹那生灭相续。从此至彼于其中间诸刹那量最极微细唯佛能知。由此故言诸行不住。大德释曰。诸行生已虽少时住而老无常速即损灭故言不住。有作是说。有为法无住相。问此前所说当云何通。如说色法生住老无常。乃至广说。答此前应说色法生老无常。乃至广说。不应言住而言住者。应知此住是老别名。如生名起无常名尽老名为住应知亦尔。故三相中老名住异。问品类足说复云何通。如说云何住谓诸行生已不坏。答彼论所说我不能通。评曰。既不能通应信有住。由住相力诸行生已能取自果能取所缘。由异灭力一刹那后无复作用。若无住相诸行应无因果相续。心心所法应无所缘。故必有住。问言异相者。为灭坏故名为异相。为转变故名异相耶。设尔何失。若灭坏故名异相者。应有为相但有三种。异即灭故。若转变故名异相者。应同转变外道所宗。答应作是说。非灭坏故及转变故名为异相。然令诸行作用损败。作用朽故作用羸弱。作用衰瘁。作用慢缓。故名异相。有作是说。令转变故名为

异相问若尔应同转变外道所立宗义。答彼执诸行相续转时前位不灭转变为后。如薪成灰乳为酪等。今说诸行相续转时前灭后生而有转变。谓有为法生时势盛。灭时势衰。生时力强。灭时力劣。生时名新。灭时名故。生时滋茂。灭时枯瘁。生时和合灭时离散生时兴举灭时堕落。生时猛利。灭时迟钝。生时得作用。灭时失作用。生时得增上灭时失增上。生时得功能。灭时失功能。生时炽盛。灭时萎歇。生时增进灭时退减生时得士用。灭时失士用。生时未熟。灭时已熟故名转变非同外道问诸有为相与所相法。为同为异设尔何失。若同者云何四不为一。一不为四。又取一时应作四解。若异者云何不以余相为相。有作是说。相所相同。问若尔云何四不为一。一不为四。又取一时应作四解。答相虽有四而体是一。于一自体有多相故。于一所缘作四种解理亦无违。如于一物起无常等多行相故。有余师说。相所相异。问若尔云何不以余相为相。答无如是失能相所相从无始来互相属故。复次能相所相从无始来恒和合故。不相离故。常相随故。相杂住故。尊者世友作如是说。相所相异。然诸能相依所相起。如烟依火。是故不以余相为相。复次能相既是所相过患。虽不相离而相不同如病既是人之过患虽不相离而相各别。若病与人相不异者。其病若愈人亦应无。大德说曰。佛说生等是有为之相故知相属而相不同。如舍等属人而相有异问若一切刹那皆有老相何不一切时首生白发答此难非理老相白发不相即故。白发是色有见有对。老相非色无见无对。二体既异如何难言有老相时即有白发。复次老与少壮或有相违或不相违。若相违者首生白发。不相违者不生白发。复次若增益大种多损减大种少者不生白发。若损减大种多增益大种少者首生白发。复次气势强者不生白发。气势弱者首生白发。复次白发不由老相故起。但众同分将欲尽时有此异熟可厌相起。如酒油等将欲尽时法尔于中有滓秽起。问何界趣处有白发耶。答在欲界有非色无色。地狱趣无。傍生鬼有。人三洲有。除北俱卢。彼无如是可厌相故。乘纯净业而生彼故。由杂秽业白发生故。问如是白发何等人有。答异生圣者皆有白发。诸圣者中从预流果乃至独觉皆有白发唯除世尊。佛无此等可厌相故。以白发等是滓秽故。诸佛皆无发希发白皮缓皮皱音声破坏解支节苦。亦无心乱渐舍诸根般涅槃时诸根顿灭问佛田何业得此果耶。答先菩萨时三无数劫修集种种难行苦行所起善业。后后刹那转增转盛。信慧坚猛诸所施为。无萎歇故。由此善业为相似因。今受如斯相似胜果。故无发白面皱等事问若一切刹那皆有无常相者。何不一切时皆有尸骸相现。答若有根身灭有根身生者无尸骸相现。若有根身灭无根身生者有尸骸相现。复次若有心身灭有心身生者无尸骸相现。若有心身灭无心身生者有尸骸相现。复次若有情数身灭有情数身生者无尸骸相现。若有情数身灭无情数身生者有尸骸相现。复次若有执受身灭有执受身生者无尸骸相现若有执受身灭无执受身生者有尸骸相现。复次由诸有情业增上力命终后有尸骸相现。谓诸有情须受用彼皮肉筋骨发毛爪齿蹄角等故。由诸有

情业增上力活时未有尸骸相现。谓一昼夜总有六十四亿九万九千九百八十刹那五蕴生灭。若一一刹那皆有尸骸相现者则一有情尸骸大地无容受处。既不埋殡深为可恶诸有情类逃避无方故。由有情业增上力活时未有尸骸相现。问化生有情于命终后何故无有尸骸相现。答以彼受生及命终时诸根身分顿得舍故。如人水中暂出暂没。不可知彼没何所至出何所从。故化生死后无尸骸相现复次化生有情其身轻妙。犹如火焰云雾电光灭则无余故无尸现。复次大种多者无有尸骸。彼造色多故无尸骸。复次非根多者死有尸骸。彼根法多故无尸骸。复次发毛爪等可舍法多者死有尸骸。化生有情可舍法少故无尸骸。复次览精血等以成身者死有尸骸。化生不尔故无尸骸。

问诸有为法生时。为体是生法故生。为与生相合故生耶。设尔何失。若体是生法故生者。生相则应无用。若与生相合故生者。则无为法生相合故亦应可生。答应作是说。体是生法故生。问若尔生相则应无用。答虽体是生法若无生相合者则不可生。故彼生时由生相合生相是彼生胜因故如可破法破因能破及可断法断因能断。故可生法生相能生。有作是说。与生相合故生问若尔无为与生相合亦应可生。答无为无有生相合义故不可生。如虚空等。无破因合故不可破。无断因合故不可断。无生相合故不可生应知亦尔。生相与彼未尝合故。有为住异二种问答应知亦尔。问诸有为法灭时。为体是无常法故灭为与无常相合故灭耶设尔何失。若体是无常法故灭者则无常相应成无用。若与无常相合故灭者。则无为法无常合故亦应可灭答应作是说体是无常法故灭。问若尔无常相则应无用。答虽体是无常法。若无无常相合者则不可灭。故彼灭时由无常合。无常是彼灭胜因故。如可生法生因能生此亦如是。有作是说。与无常相合故灭。问若尔无为与无常合应亦可灭。答无为无有无常合义故不可灭。如虚空等无生相合故不可生。此亦如是无常与彼未尝合故。有余师说。有为体是生住异灭若无四相则不可知。犹如闇中有瓶衣等。若无灯照则不可知。此亦如是。故有为相是彼了因。评曰。应知此中初说为善问如有为法有有为相。无为亦有无为相耶。设尔何失。若有者云何无为名非聚法。若无者品类足说当云何通。如说云何不生不住不灭法。谓一切无为法。答应作是说诸无为法无无为相问若尔品类足说当云何通。答翻对有为故作是说。谓有为法有生住灭。无为异彼说不生等。非谓别有不生等相如契经说。佛告苾刍。汝等有生有老有死有没有出。所以者何。汝等诸行犹如幻事阳焰等故。问此中所说生出死没有何差别。有作是说无有差别。生即是出死即是没。一切皆是刹那性故。尊者世友作如是说。入母胎时名生出母胎时名出。诸蕴熟时名没。舍诸蕴时名死。胁尊者曰。中有诸蕴得时名出。舍时名没。生分诸蕴得时名生。舍时名死。尊者妙音作如是说。胎卵湿生诸蕴起时名生诸根渐生故坏时名死有余尸骸故。化生诸蕴起时名出诸根顿出故。坏时名没无余尸骸故。大德说曰。于

诸趣中初受生时名生。命根尽时名死。中间诸蕴刹那生时名出。刹那灭时名没。尊者觉天作如是说。有色有情生时名生。死时名死。无色有情生时名出。死时名没。是谓生出死没差别。

杂蕴第一中无义纳息第七之一

如世尊说。

修诸余苦行　　当知无义俱
彼不获利安　　如陆挥船掉

如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为欲分别契经义故。虽一切论皆为释经。然此纳息释多经义。谓契经说世尊住在邬卢频螺池边泥烂缮那河侧菩提树下。成佛未久为诸声闻略说法要。告诸苾刍我已解脱无义苦行得解脱彼甚为善哉。自正愿力速证无上佛菩提故。时诸苾刍闻佛所说欢喜踊跃恭敬尊重。摄心属耳听受法要尔时恶魔作如是念。今彼沙门乔答摩种。菩提树下为众说法。其诸声闻恭敬听受。我今应往为作留难。便自化作摩纳婆身。来至佛前说伽他曰。

仁今舍苦行　　古仙真净道
更修余秽道　　必不获清净

此中义者。谓彼恶魔于诸天身作真净想。于昔外道所修苦行。起能证得真净道想故。白佛言。仁今何故舍旧诸仙能得真净苦行妙道。修余鄙秽逸乐道耶。此必不能获得清净宜时速舍。故佛为彼说此颂言修诸余苦行。乃至广说。此颂意言。非我于彼外道苦行不能修故而弃舍之。但审观察如是苦行。毕竟不能断诸烦恼得真义利。故我舍之更修真实处中妙行。由斯已证无上菩提能拔众生生死剧苦。此颂义者。外道所修种种苦行。在正法外故说诸余。有说。应言下贱苦行。谓诸苦行略有二种。一者上胜。谓八圣道及彼眷属。二者下贱。谓诸外道所修苦行。杂我执故立下贱名复次彼诸外道所修苦行。为求世间生死苦果。以果劣故立下贱名。有说应言不死苦行。言不死者是天别名。即呼天魔名为不死。魔崇如是外道苦行故。此名为不死苦行。复次诸外道等希求天中诸妙欲乐。修此苦行故说名为不死苦行。次言当知无义俱者。修彼苦行当知能引此世他世诸衰损事名无义俱。复言彼不获利安者。重释前义。利谓利益。安谓安乐彼诸苦行不能永断诸烦恼故。不能引生殊胜善故。不获究竟利益安乐。如在陆地挥船掉者。唐设劬劳终无所遂。外道苦行当知亦尔。虽勤修习不获利安。时彼天魔复请佛曰。若此苦行不获利安。佛修何道得真清净。世尊告曰。

我修戒定慧　　处中真净道
得究竟净果　　及无上菩提

契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼所不分别者今应尽分别之故作斯论。何故世尊作如是说。修余苦行无义俱耶。答彼行趣死近死至死非如是苦行能超越死故。谓诸有情为欲超越老死海故修彼苦行。然彼苦行从见趣起倍令沉没老死海故。佛说修彼与无义俱。生老死三遍在诸有。老死正是有情所厌死起厌强故此偏说。尊者妙音作如是说。一切流转皆名无义。一切还灭皆名有义。如是苦行从见趣起违背还灭。随顺流转。故说修彼与无义俱。大德说曰。三恶趣苦皆名无义。善趣解脱皆名有义。如是苦行邪方便起。违善趣等。顺恶趣苦故。说修彼与无义俱。尊者世友作如是说。如是苦行能令众生堕在生死。恒受诸界诸趣诸生诸处众苦。故说修彼与无义俱。又世尊说结加趺坐端身正愿住对面念。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说有诸苾刍。居阿练若。或在树下。或在静室结加趺坐。端身正愿住对面念。乃至广说。契经虽作是说。而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今欲说之故作斯论。问诸威仪中皆得修善。何故但说结加趺坐。答此是贤圣常威仪故。谓过去未来过殑伽沙数量诸佛及佛弟子皆住此威仪而入定故。复次如是威仪顺善品故。谓若行住身速疲劳。若倚卧时便增惛睡。唯结加坐无斯过失。故能修习殊胜善品。复次如是威仪违恶法故。谓余威仪顺淫欲等诸不善法。唯结加坐能违彼故。复次如是威仪引人天等入正法故。谓余威仪不能引导人天龙鬼阿素洛等令入佛法。如结加坐威仪者故。复次如是威仪生人天等敬信心故。谓余威仪不能发起人天龙鬼阿素洛等敬信之心。如结加坐威仪者故。设此威仪生恶寻伺为生他善尚应住之。况自顺生殊胜善品。复次唯依此威仪证得无上佛菩提故。谓依余威仪亦能证得二乘菩提。不能证得佛菩提故。复次住此威仪怖魔军故。谓佛昔于菩提树下结加趺坐破二魔军。谓自在天及诸烦恼故。令魔众见此威仪即便惊恐多分退散。复次此是不共外道法故。谓余威仪外道亦有。唯结加坐外道无故。复次结加趺坐顺修定故。谓诸散善住余威仪皆能修习。若修定善唯结加坐最为随顺。由如是等种种因缘。是故但说结如趺坐。问结加趺坐义何谓耶。答是相周圆而安坐义。声论者曰。以两足趺加致两髀。如龙盘结端坐思惟。是故名为结加趺坐。胁尊者言。重垒两足左右交盘正观境界名结加坐。唯此威仪顺修定故。大德说曰。此是贤圣吉祥坐故名结加坐。问端身者是何义。答是身正直而安坐义。问正愿者是何义。答是顺善品而注心义。问住对面念是何义耶。答面谓定境。对谓现瞩。此念令心现瞩定境。无倒明了名对面念。复次面谓烦恼。对谓对治。此念对治能为生死上首烦恼名对面念。复次面谓自面。对谓对瞩此念令心对瞩自面。而观余境名对面念。问何故系念在自面耶。答无始时来男为女色。女为男色。多分依

面故观自面伏诸烦恼。复次有情贪心多依面上眉眼唇齿耳鼻等生非余身支故。观自面伏除贪欲。复次面有七孔不净常流。生厌离心过余身分。故观自面而修厌舍。复次自面见希不多起爱故彼系念在面非余。若不照时自不见故。复次修观行者多乐观察十二处相。面上恒有九处差别。是故观之。有亦说为住背面念对背二义俱理无违。所以者何。由此念力弃背杂染。对向清净故。弃背生死。对向涅槃故。弃背流转。对向还灭故。弃背五欲。对向定境故。弃背萨迦耶见。对向空解脱门故。弃背我执。对向无我故。弃背邪法。对向正法故。由是对背俱理无违。安住此念者。名住对面念。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十

杂蕴第一中无义纳息第七之二

云何名住对面念耶。答修观行者。系念眉间。或观青瘀或观膖胀。或观脓烂。或观破坏。或观异赤。或观被食。或观分离。或观白骨。或观骨锁。此等名为住对面念。问何缘系念在眉间耶。答修观行者。先依此处生贤圣乐后渐遍身。是故彼于眉间系念。如受欲者男女根处先生欲乐后渐遍身。此亦如是。亦有本说。系念明闇明者谓眼。即说系念在鼻按中。复有本说。系念发际。或有本说。系念鼻端。有本说。住无贪俱念。此即说。住奢摩地俱念。或有说。住与明俱念此即说住毗钵舍那俱念。修观行者如是系念在眉间等。观察死尸青瘀等相即不净观。此中名为住对面念问何故此中但说不净观名对面念。非持息念界差别观耶。答此中亦应说持息念界差别观名对面念。而不说者是有余说。复次应知此中且说初观。谓不净观是众观初。应知说初即显中后。复次应知此中就多分说。谓修观者多分依止不净观门趣入圣道。非持息念界差别观。是故偏说。尊者妙音作如是说。一切如理作意所引念皆名对面念。非唯不净观。然尊者迦多衍尼子随顺契经。且说不净观名对面念。谓契经说。有诸苾刍。居阿练若或在树下。或在静室。结加趺坐端身正愿住对面念。为断贪欲离贪欲故心多安住。如为断贪欲如是为断嗔恚惛沉睡眠掉举恶作疑应知亦尔。于五盖中贪欲最重。又最在初。是故遍说。彼近对治。谓不净观。贪欲若断。余随断故。不别说彼近对治法名对面念。

问修观行者系念眉间。尔时当言住在何位。答超作意位。然瑜伽师修不净观总有三位。一初习业位。二已熟修位。三超作意位。修此观者复有三种。一者乐略。二者乐广。三乐广略。此中唯乐略者。谓彼行者先往冢间观察死尸青瘀等相。善取相已退坐一处重观彼相。若心散乱不明了者。复往冢间如前观察善取其相。如是乃至若得明了心不散乱速还住处。洗足就座结加趺坐。调适身心令离诸盖。忆念观察

先所取相。以胜解力移属自身。始从青瘀乃至骨琐。于骨琐中。先观足骨。次观踝骨。次观胫骨。次观膝骨。次观髀骨。次观髋骨。次观腰骨。次观脊骨。次观胁骨。次观髆骨。次观臂骨。次观肘骨。次观腕骨。次观手骨。次观肩骨。次观项骨。次观颔骨。次观齿骨。后观髑髅。彼胜解力观察如是不净相已。系念眉间湛然而住。复转此念入身念住。展转乃至入法念住。是名乐略修观行者不净观成。唯乐广者。谓彼行者。先往冢间观察死尸青瘀等相如前广说。展转乃至系念眉间以止息已。复转此念。先观髑髅。次观齿骨。展转乃至后观足骨。彼胜解力观自骨已。复观外骨在自骨边。渐遍一床一房一寺一园一邑一田一川一国。展转乃至大海边际。周遍大地。心眼及处骨琐充满。复渐略之。乃至唯观自身骨琐。于中渐复略去足骨。展转乃至后观髑髅。彼胜解力观察如是不净相已。系念眉间堪然而住。复转此念入身念住。展转乃至入法念住。是名乐广修观行者不净观成。乐广略者。谓彼行者先往冢间观察死尸青瘀等相如前广说展转乃至大海边际。周遍大地。心眼及处骨琐充满。复渐略之。展转乃至后观髑髅。系念眉间少止息已。数复广略如前观察至纯熟已。系念眉间湛然而住。复转此念入身念住。展转乃至入法念住。是名乐广略修观行者不净观成。问何缘修此不净观时。数数广略缘不净境。答欲显观心得自在故。谓于境界得自在者。乃能数数广略观之。若不自在便无斯力。复次彼瑜伽师作如是念。我从无始生死已来烦恼乱心不净谓净。今于不净如实观察。欲令纯熟数广略观。复次欲显善根势力大故。义言我取少不净相便能渐广充满大地。复渐略之唯观少分。岂不于境势力大耶。复次彼瑜伽师自显力大。故数于境广略观察。谓无始来为欲贪力所执持故。于不净境不能自在广略观之。今伏欲贪得自在故。能数广略观不净境。是故此中应作四句。有不净观所缘少非自在少。谓彼但于自身数观不净。有不净观自在少非所缘少。谓彼暂于周遍大地起不净想不能数观。有不净观所缘少亦自在少。谓彼暂于自身起不净想。不能数观。有不净观非所缘少亦非自在少。谓彼能于周遍大地数观不净。复有四句。有不净观所缘无量非自在无量。谓即前第二句。有不净观自在无量非所缘无量。谓即前第一句。有不净观所缘无量亦自在无量。谓即前第四句。有不净观非所缘无量亦非自在无量。谓即前第三句。问修此三种不净观时。齐何名为初习业位。齐何名为已熟修位。齐何名为超作意位。答唯乐略者。从往冢间观察死尸青瘀等相广说乃至以胜解力移属自身。始从青瘀乃至骨琐。一切皆名初习业位。从于骨琐先观足骨。广说乃至后观髑髅。复于此中除半观半。复除一分。唯观一分。一切皆名已熟修位。以胜解力观察如是不净相已。系念眉间湛然而住。复转此念入身念住。展转乃至入法念住。一切皆名超作意位。唯乐广者。从往冢间观察死尸青瘀等相广说乃至复渐略之。乃至唯观自身骨琐。一切皆名初习业位。从复于中略去足骨。展转乃至后观髑髅。复于此中除半观半。复除一分唯观一分。一切皆名

已熟修位。以胜解力观察如是不净相已。系念眉间湛然而住。乃至广说。一切皆名起作意位。乐广略者。从往冢间观察死尸青瘀等相广说乃至数复广略。如前观察。于中最后复渐略之。乃至唯观自身骨琐。一切皆名初习业位。从复于中略去足骨。展转乃至后观髑髅。复于此中除半观半。复除一分唯观一分。一切皆名已熟修位。至纯熟已系念眉间湛然而住。乃至广说。一切皆名超作意位。有作是说唯乐略者。从往冢间观察死尸青瘀等相广说乃至以胜解力移属自身。始从青瘀乃至骨琐。如是皆名初习业位。从于骨琐先观足骨。广说乃至后观髑髅。如是皆名已熟修位。以胜解力观察如是不净相已。系念眉间湛然而住。乃至广说。如是皆名超作意位。唯乐广者。从往冢间观察死尸青瘀等相广说乃至系念眉间少时止息。如是皆名初习业位。少止息已。复转此念先观髑髅。广说乃至后观髑髅。如是皆名已熟修位。以胜解力观察如是不净相已。系念眉间湛然而住。乃至广说。如是皆名超作意位。乐广略者。从往冢间观察死尸青瘀等相广说乃至系念眉间少时止息。如是皆名初习业位少止息已数复广略。如前观察。乃至纯熟。如是皆名已熟修位。至熟修已系念眉间堪然而住。乃至广说。如是皆名超作意位。有余师说。前说三种修此观者。从往冢间广说乃至系念眉间湛然而住。皆通初习业及已熟修位。有差别者。初习业位于其中间心有散乱。已熟修位于其中间心无散乱。若转此念复观髑髅。或左或右或后或前。起不净想入身念住。展转乃至入法念住。齐此名为超作意位。复有说者。乐略等三从往冢间广说乃至系念眉间湛然而住。皆通三位。有差别者。初习业位心有散乱亦不明了。已熟修位虽不散乱而未明了。超作意位心不散乱亦得明了。复次初习业位是下品故。观行迟钝多有留难。已熟修位是中品故。观行少利犹有留难。超作意位是上品故。观行迅速全无留难。是谓差别。

问不净观以何为自性。答以无贪善根为自性。修定者说。以慧为自性。所以者何。经为量故。如契经说。眼见色已随观不净。如理思惟乃至广说。观是慧故。有余师说。以厌为自性。所以者何。厌所缘故。评曰。此不净观。无贪善根以为自性。非慧非厌。所以者何。对治贪故。问前契经说当云何通。答与慧相应故说为观。而此体是无贪善根。是缘色贪近对治故。若并眷属四蕴五蕴为其自性。此不净观。界者唯欲色界。以无色界无缘色法不净观故。地者十地。谓在欲界静虑中间及四静虑四近分故。所依者唯依欲界身。以色无色界身不起此观故。行相者非十六行相所缘者唯缘欲界色处为境。问此不净观为缘欲界一切色处。为少分耶。答此缘欲界一切色处。问若尔。经说当云何通。如契经说。尊者无灭在一林中宴坐树下。过初夜分有四天女。皆名悦意。端严殊妙。来至尊者无灭座前。合掌恭敬顶礼双足。退住一面。白尊者言。我四天女。能于四处变化自在。一者随欲化作种种上妙色身诸相爱者。我等皆能欢娱承事。二者随欲化作种种上妙衣

服。三者随欲化作种种妙庄严具。四者随欲化作种种上妙花香饮食珍玩诸欲乐具。尊者颇能相纳受不。时彼尊者作是思惟。此四故来见相娆恼。我当于彼起不净观。既思惟已入初静虑不能起之。展转遂入第四静虑亦不能起。便作是念。此四天女有种种色。故我不能观为不净。彼若纯作一种色者。我必能观。遂告彼曰。诸姊。颇能皆为我现青色身不。时诸天女现青色身。尊者不能观为不净。令现黄赤犹故不能。复起念言。若作白色顺骸骨想。彼若更能为现白色。我定于彼能观不净。即告之言姊更为我变身为白。即为变之。亦复不能观为不净。以诸天女形色鲜洁如妙光明难起厌故。问尊者无灭何故令天转作青黄赤白四色。答欲观诸色变坏相故。复次色相移转易起厌故。复次青色随顺青瘀想故。黄色随顺脓[月*阑]想故。赤色随顺异赤想故。白色随顺骇骨想故。复次青黄赤白是众色本。又无诤论故令转变。历试自心能起厌不。尊者无灭知彼色妙。不能观之起不净想。遂便闭目默然而坐。彼知尊者都无染心。惭愧礼足忽尔不现。如二力士相叉扑时知力既齐解手而退。天女无灭应知亦然。既尔云何说不净观能缘欲界一切色耶。答无灭不能普于欲界一切色处起不净想。余有能者故不相违。如佛独觉舍利子等利根声闻皆能观故。问有缘佛色身起不净观不。有作是说。无有能者。佛色微妙最极鲜洁如净光明不可厌故。有余师说。佛能自缘起不净观。余无能者。或有说者。不净观有二种。一色缘起。二色过患。色缘起者。能缘佛身。色过患者。不能缘佛。复有说者。不净观有二种。一共相境。二自相境。共相境者能缘佛身。自相境者不能缘佛。此不净观念住者。身念住俱。有说。此非根本念住。但可是身念住加行。智者。世俗智俱。三摩地者。非三摩地俱。根相应者。总说但与三根相应。谓乐喜舍。过去未来现在者。是三世。过去缘过去。现在缘现在。未来生法缘未来。若不生法缘三世。善不善无记者。是善缘三种。系不系者。是欲色界系缘欲界系学无学非学非无学者。是非学非无学缘非学非无学。见所断修所断不断者。是修所断。缘修所断缘名缘义者。唯缘义。缘自相续他相续非相续者。缘自他相续。加行得离染得生得者。有加行得有离染得。非生得。离染得者。谓离染时而修得故。加行得者。谓作加行现在前故。佛无加行。独觉下加行。声闻或中加行。或上加行。异生上加行现在前。曾得未曾得者。通曾得未曾得。圣者菩萨后有异生通曾得未曾得。余异生唯曾得。闻思修所成者。通三种。在意地五识身者。唯在意地。问若尔。经说当云何通如契经说。眼见色已随观不净如理思惟。乃至广说。答五识为门引生意识起不净观。故作是说然不净观唯在意识。如意近行唯在意地亦由五识所引发故。契经亦说眼见色已。广说乃至意知法已。起喜忧舍六意近行。此亦如是。问此不净观亦缘声香味触法不。答此唯缘色不缘余五。问若尔。经说当云何通。如契经说。眼见色已。广说乃至意知法已。随观不净如理思惟。答由六识门引不净观。故作是说。然不净观缘色非余。复次依通对治。故作是

说。谓不净观虽但缘色。而能对治缘六境贪。如为色贪所覆蔽者。修不净观而伏除彼。为声等贪所覆蔽者。亦修此观而伏除之。故作是说。复次先于色处起不净观。厌患诸色。后于依色声等五境亦能厌患。厌患声等虽是余观非不净观而不净观所引生故名不净观。复次先缘色处修不净观得纯熟已。后于余境亦欲厌患。若能者善。若不能者还缘色处起不净观。如欲战时先安营垒然后出战。若胜者善。若不胜者还投营垒。此亦如是故作是说。然不净观缘色非余。复次先于色处起不净观。后于声等起余厌观。彼与此观厌行相同。故亦说彼名不净观。复次不净观有二种一者根本。二者等流。若根本者。唯缘色处。若等流者。通缘声等乃至有漏心心所法。阿毗达磨唯说根本不净观故说缘色处。契经通说根本等流不净观故。说见色已广说乃至意知法已。随观不净如理思惟。问谁能起此不净观耶。答圣者异生俱能现起。圣通一切学无学位。问何处起此不净观耶。答唯人三洲能初现起。天中无有青瘀等相故六欲天唯能后起。有说。初后皆唯人趣。六欲天中无青瘀等不净相故都不现起。问观房等中骨等充满。此不净观为何所缘。有作是说。彼缘自身骨等为境有余师说。缘曾冢间所见骨等。或有说者。缘房等中诸空界色评曰。应作是说。此是假想胜解作意相应无贪。随所乐缘皆无有失。问此观一切非骨琐等。为骨琐等宁非颠倒。答此是善故。如理作意所引生故。无贪善根为自性故。引生圣道胜加行故。伏烦恼故。感爱果故。虽不如实而非颠倒。有作是说。此不净观亦名颠倒。于非不净观不净故。问若尔。何故非不善耶。答由二缘故名为不善。一所缘倒。二自性倒。此不净观虽所缘倒非自性倒故非不善。复次由二缘故名为不善。一所缘倒。二意乐倒。此不净观虽所缘倒非意乐倒故非不善复次契经中说。有五现见等至。云何为五。谓有苾刍如实观察自身。从足至顶种种不净充满。谓发毛爪齿尘垢皮肉骨髓筋脉。肝肺脾肾大小肠胃胆生熟藏澹热心肚。屎尿涕唾汗泪脓血脂膏脑膜。譬如有人观见仓内麻米豆等种种杂物充满其中。此亦如是。是名第一现见等至。复有苾刍如实观察自身。从足至顶种种不净充满。谓发毛等如前广说。复观除去皮肉血等。唯观骸骨识于中行。是名第二现见等至。复有苾刍如实观察自身。从足至顶种种不净充满。谓发毛等如前广说。复观除去皮肉血等。唯观骸骨识于中行。亦住今世。亦住后世。是名第三现见等至。复有苾刍如实观察自身。从足至顶种种不净充满。谓发毛等如前广说。复观除去皮肉血等。唯观骸骨识于中行。不住今世。但住后世。是名第四现见等至。复有苾刍如实观察自身。从足至顶种种不净充满。谓发毛等如前广说。复观除去皮肉血等。唯观骸骨识于中行。不住今世。不住后世。是名第五现见等至。问如是五种现见等至以何为自性。有作是说。以慧为自性。说如实观察故。有余师说。以三摩地为自性。说等至故。评曰。应作是说。以无贪为自性。观察不净对治贪故。而说观察及等至者。此从彼生及生彼故。又与定慧共相应故。已说自性。所以今当

说。问何故名为现见等至。答现见谓眼。由眼见色引生此故立现见名。依等至生能生等至。或复此与等至。相应故名等至。问五中后四亦观于识。如何可说现见谓眼。答由眼现见诸不净物。展转引生如是五种现见等至。五中后四亦能缘识于理无违。问谁有此五现见等至。答第一第二异生圣者皆得有。第三是预流者及一来者所有。第四是不还者所有。第五是阿罗汉所有。如契经说。舍利子言。世尊所起现见等至。无余通达所知境故。说为无上。诸余沙门婆罗门等不能及故问何故世尊所得如是五不净观名无上耶。答能伏一切所缘境故说为无上。有作是说如实观故说为无上。谓观发是发观毛是毛。乃至广说。评曰彼不应作是说。若作是说。便显世尊观多境不净观。唯观少境实发毛等但摄欲界少分色故。应作是说。前说为善。能伏一切故名无上。声闻独觉不能总伏一切色处皆为不净。无灭不能观天女色为不净故。除佛无能观佛身色为不净故又世尊说。大目干连底沙梵天不说第六无相住者耶。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。世尊一时在室罗筏住誓多林给孤独园。过初夜分有三梵天。光明照曜来诣佛所。到已顶礼世尊双足却住一面。时一梵天前白佛曰。大仙当知。娑计多国多苾刍尼今夜命过作是语已退住一面。第二梵天复前白佛。大仙当知。彼多尼众有有余依而灭度者。作是语已退住一面。第三梵天又前白佛。大仙当知。彼多尼众有无余依般涅槃者。作是语已退住一面。时三梵天合掌恭敬绕佛三匝礼双足已忽然不现。至明清旦世尊来诣苾刍众中敷座而坐。告苾刍众曰。昨过初夜分有三梵天光明照曜来诣我所。广说乃至忽然不现。尔时具寿大目干连在彼众中作如是念。何等梵天有此智见。知住有余无余依者。作是念已入三摩地。如壮士夫屈伸臂顷。誓多林没至于梵世。去底沙梵不远而出。从三摩地起整理衣服诣底沙梵所。作是问言。何等梵天有此智见。知住有余无余依者。问大目干连有胜智见。过底沙梵多俱胝倍。何故往问底沙梵耶。答大目干连知而故问。如佛有时知而故问。问有余梵天胜底沙梵者。何故但问底沙梵耶。答此梵本是大目干连共住弟子相委故问复次彼底沙梵住不还果。余梵众天有未知者。欲显彼德令余梵天恭敬尊重。是故偏问。时底沙梵答尊者言。即梵众天有此智见。知住有余无余依者。大目干连复问彼曰。诸梵众天皆有如是胜智见不。底沙答曰。非彼皆有此胜智见。若梵众天于天长寿妙色名誉不生喜足。下如实知胜出离者无此智见。若梵众天于天长寿妙色名誉能生喜足。亦如实知胜出离者有此智见。尊者复问。彼天如何知住有余无余依者。底沙答曰。若有苾刍得阿罗汉是俱解脱。彼梵众天作如是念。今此大德是俱解脱。乃至有身人天皆见。身坏命终都无见者。若有苾刍得阿罗汉非俱解脱是慧解脱。彼梵众天作如是念。今此大德是慧解脱。乃至有身人天皆见。身坏命终都无见者。若有苾刍非阿罗汉。非俱解脱。非慧解脱。然是身证。彼梵众天作如是念。今此大德是身证者。当修胜根亲近善友。若得随顺房舍资具。必当漏尽证得无

漏心慧解脱。于现法中能自通达证具足住。又自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。若有苾刍虽非身证而是见至。彼梵众天作如是念。今此大德是见至者。当修胜根亲近善友。广说乃至不受后有。若有苾刍虽非见至。是信胜解。彼梵众天作如是念。今此大德是信胜解当修胜根。广说乃至不受后有。底沙梵天说是语已默然而住。问底沙何故不说随信随法行耶。答若补特伽罗是彼境界者。彼便说之。随信随法行非底沙境界是故不说所以者何。若他心智知见道者。决定先起无漏法智。生上界者。无漏法智必不现前。故随信法行非底沙境界。复次若补特伽罗在梵天处有种类者彼便说之。随信随法行在梵天处无其种类。故彼不说。尔时尊者大目干连闻底沙梵说法语已。欢喜踊跃示现教导赞励庆喜。殷勤取别入三摩地。如壮士夫屈伸臂顷。从梵天没至誓多林苾刍众中欻然出现。从三摩地起前诣佛所。顶礼双足退坐一面。具以上事而白世尊。佛便问曰。大目干连底沙梵天不说第六无相住者耶。目连答曰。如是世尊。作是语已即从座起顶礼佛足合掌恭敬而白佛言。今正是时。唯愿为众宣说第六无相住者。令苾刍众闻已受持。佛告目连。谛听谛听。极善作意。当为汝说。若有苾刍。于一切相不复思惟证无相心三摩地具足住。是名第六无相住者。契经虽作是说。而不分别其义。彼是此论所依根本。彼不说者今欲说之。复次有于彼经不了其义。便执缘灭谛入正性离生。见道名为无相住故。唯灭谛中无诸相故。为遮彼执欲显见道非但缘灭。故作斯论云何名第六无相住者耶。答随信行随法行。名为第六无相住者。问云何得知随信法行名为第六无相住者。答一切圣者总有七种。底沙梵天已说五种。未说随信随法行者。故知此二合为第六无相住者。所以者何。此二无相不可安立。不可施设。在此在彼。若苦法智忍。若苦法智。广说乃至若道类智忍。以此无相不可安立。不可施设。在此在彼。故名第六无相住者。问何故此二合立一耶。答即此文说此二俱无相。不可安立。不可施设故。复次此二俱不起不相似心故。此二俱有十五心故。此二心品现行等故。此二俱是速疾道故。此二意乐俱不起故。此二俱是微细道故。此二俱是不可安立施设法故。此二俱是难觉道故。此二俱是不现见故。问此二于一切皆不现见耶。答不尔。于声闻独觉虽不现见。于佛世尊是现见故。复次此二。地等道等品等离染等故。合立为一。问前五既非无相住摄。何故说此名为第六无相住耶。答无相住者。是圣者中第六圣者。故名第六无相住者。非无相住总有六种。此名第六。如余处说害第五虎非前四亦名虎。然所害法总有五种。第五名虎。此中亦然。又如余处说第六增上王。非前五亦名王。然增上法总有六种。增上王是第六。此亦如是。无相住者是第六。非六皆名无相住。然无相声说多种义。谓或说空。或说无相。或说不动心解脱。或说非想非非想处。广释所以如智蕴说。此中无相正说见道义如前释。又极迅速难了知故。谓声闻他心智极设加行但知二心。谓苦法智忍及苦法智相应心。若欲知第三乃知第十六。若独觉他

心智极设加行但知四心。谓初二心及灭类智忍灭类智相应心。有说。独觉但知三心。谓初二心及集类智相应心。唯佛他心智能次第遍知。是故见道名为无相。

阿毗达磨大毗婆沙论二百卷（第四十一卷～第六十卷）

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十一

杂蕴第一中无义纳息第七之三

如契经说。佛转法轮憍陈那等苾刍见法。地神药叉举声遍告。世尊今在婆罗痆斯仙人鹿苑。三转法轮具十二相。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。佛转法轮。地神药叉举声遍告。契经虽作是说。而不分别其义。不说地神为自有智见。为因他故知举声遍告。经是此论所依根本。彼不说者今应说之。复次欲令疑者得决定故。经说。地神举声遍告。佛在鹿苑三转法轮。或有生疑。地神自有现量智见知如是事。欲令此疑得决定故。显彼但有比量知见生处得智。于转法轮非现境故。由是因缘故作斯论。为彼地神有正智见知佛转法轮苾刍见法不。答无。此事甚深非彼境故。彼云何知。答由五缘故。一者信世尊故。谓佛起世俗心我转法轮苾刍见法。由是彼知。谓佛若起无漏心或未曾得世俗心。一切有情无能知者。若起曾得世俗心时。诸有情类有能知者。谓佛起此世俗心时。若欲令钝根者亦知。则蛇奴等亦能了知。若欲令利根者亦不知。则舍利子等入边际第四静虑。起妙愿智亦不能知若欲令恶趣亦知。则猿猴等亦能了知。若欲令善趣亦不知。则诸人天无能知者。今佛欲令地神知故。起曾得世俗心我转法轮苾刍见法。地神知已举声遍告。问佛何故起此世俗心。答三无数劫修集种种难行苦行。为益有情。今转法轮苾刍见法。即昔加行今初得果。深生欢喜故起此心。复次昔发弘誓。为饶益他今始得果。故起此心。复次昔发大愿。为拔济他今始得果。故起此心。复次所期胜义。利乐有情今创果遂。故起此心。二者或佛告他我转法轮苾刍见法。故彼得闻。谓若于心得善巧者佛起心已即能了知。若但于言得善巧者。佛告他已方能了知。问世尊何故告他令知。答世尊欲显善说法中所言诚谛一见一乐。众皆同许故告他知。复次三无数劫修多苦行。为益有情今初得果。深生欢喜故告他知。复次世尊自显于九十六诸道法中最尊最胜无能及者。故告他知。复次欲显佛法实能出离有大神变。故告他知。复次佛欲显示憍陈那等真实功德。亦示世间良福田。故告他令知。复次欲令天人于佛圣教深敬信故。告他令知。复次世尊自显远离法悭。于希有法无师拳故告他令知复次佛欲显己有大士法非余道故告他令知。复次世尊自显有聪明相非余道故告他令知。如契经说。诸聪明者有三种相。一善思所思。二善作所作。三善说所说。三者或从大德天仙所闻。谓佛转法轮五苾刍见法。问何等名曰大德天仙。有作是说。是净居天。有余师说是欲界天已见谛者。复有说

者。有长寿天曾见过去诸佛世尊转法轮相。今见世尊有如是相。欢喜踊跃告他令知。地神既闻举声遍告。四者或彼尊者憍陈那等起世俗心。佛转法轮我等见法。由是彼知。问何故尊者起世俗心。答已害二十种萨迦耶见故。已断一切恶趣因故。无边生死今有边故。无际苦海今有际故。已见圣谛故。入正定聚故。深生欢喜。故起此心。复次昔所发起弘誓大愿及诸苦行今果遂故。深生欢喜。故起此心。五者或彼告他地神得闻。问何故尊者告他令知。答尊者欲显善说法中所言诚谛一见一乐。众皆同许故告他知。复次欲显世尊三无数劫修多苦行。今初得果故告他知。复次欲显佛法于九十六诸道法中最尊最胜。故告他知。复次欲显佛法实能出离有大神变。故告他知。复次欲令天人于佛圣教深敬信故告他令知。复次为欲引发无量有情乐法心。故告他令知。复次欲令无量懈怠有情勤精进。故告他令知。复次欲显如来舍极苦行有大果故。告他令知。复次欲显自身归依佛法不唐捐故。告他令知。转法轮义如后定蕴不还纳息当广显示。又契经说。有诸苾刍得阿罗汉诸漏已尽。三十三天数数云集善法堂中。称说某处有某尊者。或彼弟子。剃除须发被服袈裟。正信出家勤修圣道。诸漏已尽证得无漏心慧解脱。于现法中能自通达。证具足住。又自了知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓圆生树契经中说。有诸苾刍得阿罗汉诸漏已尽。三十三天乃至广说。契经虽作是说。而不分别其义。不说三十三天为自有智见为因他故知集善法堂称说其事。经是此论所依根本。彼不说者今应说之。复次欲令疑者得决定故。谓有生疑。彼天自有现量智见知如是事。欲令此疑得决定故。显彼但有比量智见生处得智于漏尽德非现境故。由是因缘故作斯论。为彼诸天有正智见知诸苾刍得阿罗汉诸漏尽不。答无。此事甚深非彼境故。彼云何知。答由五缘故。一者信世尊故。谓佛起世俗心是诸苾刍得阿罗汉诸漏已尽。由是彼知。谓佛若起无漏心或未曾得世俗心。一切有情无能知者。若起曾得世俗心时。诸有情类有能知者。谓佛起此世俗心时。如前广说。乃至今佛欲令彼天知故。起曾得世俗心是诸苾刍得阿罗汉诸漏已尽。彼天知已集善法堂称说其事。问佛何故起此世俗心。答以彼真实适佛意故。谓若苾刍永断后有。乃为真实适可佛意。是诸苾刍诸漏已尽永断后有。皆能真实适佛意故。起世俗心令诸天知云集称说。二者或佛告他。是诸苾刍得阿罗汉诸漏已尽。故彼得闻。谓若于心得善巧者。佛起心已即能了知。若但于言得善巧者。佛告他已方能了知。问世尊何故告他令知。答世尊欲显善说法中所言诚谛一见一乐。众皆同许故告他知。复次世尊自显于九十六诸道法中最尊最胜无能及者故告他知。复次欲显佛法实能出离有大神变故告他知。复次佛欲显示彼诸苾刍真实功德。亦示世间良福田故告他令知。复次欲令天人于佛圣教深敬信故告他令知。复次佛欲勉励余修行者勇进心故告他令知。三者或从大德天仙所闻。谓彼苾刍诸漏已尽。问何等名曰大德天仙。答天中证得阿罗汉者。问

彼一切阿罗汉。皆知是事而告他耶。答不尔。根等胜者能知。非余四者。或彼尊者起世俗心我已漏尽得阿罗汉。由是彼知。问何故尊者起世俗心。答以彼尊者无始时来烦恼炽盛身心热恼今得清凉。无始时来生死相续今得永断。既舍郁蒸而得清凉。舍有爱味得无爱味。舍耽嗜得出离。舍染污得清净。深生欢喜故起此心。五者或彼告他诸天得闻。问何故尊者告他令知。答尊者欲显善说法中所言诚谛一见一乐。众皆同许故告他知。余随所应如佛告他及憍陈那告他中说。复次欲令先来供给尊者衣服饮食敷具医药。诸施主等闻生欢喜。功德更增。故告他知。复次欲令先来不敬信者。生敬信故告他令知。复次欲显出家勤修苦行有胜果故告他令知。问诸余天神亦有称说漏尽者不。答应说亦有。问何故唯说三十三天。答以彼诸天数数云集论善恶事故偏说之。谓彼诸天于白黑月。每常八日若十四日若十五日。集善法堂称量世间善恶多少。复次三十三天常共伺察造善恶者。见造善者便拥护之。见造恶者即共嫌毁。是故偏说。复次三十三天见人造善欢喜赞叹故偏说之。复次三十三天有圆生树喻阿罗汉故偏说之。问三十三天亦共称说有学者不。答亦共称说。诸有学者若诸有情。孝养父母彼尚称说。况有学者。问若尔。何故契经说彼但共称说阿罗汉耶。答依胜说故。谓无学法补特伽罗俱胜有学。是故偏说。复次以圆生树与漏尽者多分相似。可以为喻。是故偏说。复次以漏尽者极可乐故。离众过故。极清净故。无罪咎故。极难得故。无可嫌故。应供养故。偏称说之。复次以阿罗汉解脱圆满功德具足。永尽一切生老病死故偏称说。复次若阿罗汉出现世间。天人充满恶趣减少。如有德王出现于世。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。诸天众增。非天众减。如月满时大海盈满。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。则诸天军胜。阿素洛。如战时见善勇天子。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。后生天子寿色名誉胜前生者。如贫贱人以饭汁施胜余施主。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。以少物施便获大果。如迦葉波尊者无灭施一粗食。人天多返受胜妙果。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间能令见者生少净心生天受乐。如狗虾蟆气嘘执恶。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。生死牢狱多得解脱。如王生子大赦天下。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。善恶趣道明了显现。如日出时照烛安险。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。能令诸天不失天位。如天帝释衰相蠲除。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。令天宫中天仙充满。如为善友之所摄持功德充满。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。能令诸天厌五欲乐。如天帝释琰摩轮王。妙欲现前能生厌舍。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。能令世间听闻正法。菩提分宝悉皆丰饶。如海宝船随所至处。是故偏说。复次若阿罗汉出现世间。一切有情悉皆受乐。如降甘雨稼穑丰稔。是故偏说。由如是等种种因缘。是故诸天唯说无学。问三十三天为称说一切阿罗汉。为少分耶。有作是说。称说一切。以彼诸天好赞他德。诸阿罗汉所作已办甚为希有。故皆称说。复有说

者。不称说一切。所以者何。有阿罗汉若百若千。依山谷中而入寂灭。诸共住者尚不了知。况余天人远共称说。问称说何等阿罗汉耶。答如此经中所称说者。谓阿罗汉造作增长名誉业者。彼称说之。若不造作名誉业者。设复造作而不增长。彼不称说。复次若有豪贵而出家者。彼称说之。如释王等。复次若有巨富大功德者。彼称说之。如无灭等。复次若有大智利他无惓者。彼称说之。如舍利子等。复次若能护持佛法众所共归依者。彼称说之。如饮光等。复次若有生时震动天地现光明者。彼称说之。复次若有出家精勤苦行。能作难作护持佛法。利天人者彼称说之。余阿罗汉彼不称说。问增上慢者。诸天知不。有作是说。有知不知。谓依殊胜功德起增上慢者。诸天不知若依下劣功德起增上慢者。诸天则知。复次若依微妙功德起增上慢者。诸天不知。若依粗浅功德起增上慢者。诸天则知。复次若依上界功德起增上慢者诸天不知。若依欲界功德起增上慢者。诸天则知。有余师说。增上慢者。诸天不知。如天帝释世无佛时若见外道独处闲居。便往其所观察礼敬谓是如来。帝释尚然。况余天众。问诸犯戒者。诸天知不。答有知不知。谓犯粗重戒。诸天则知。若犯微细戒。诸天不知。

如契经说。摩揭陀国诸辅佐臣。或是化法调伏。或是法随法行。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓胜威经作如是说。一时佛在那地迦邑郡氏迦林。时摩揭陀国有八万四千诸辅佐臣。一时命过。有说。疾疫故彼命终。有说。彼为未生怨杀。谓未生怨杀父王已。亦杀辅佐八万四千。彼诸眷属诣阿难所作如是言。彼彼国邑有信佛者。身坏命终如来皆记生彼彼处。摩揭陀国先王侍臣八万四千亦皆信佛。今已命过。未蒙世尊记所生处。唯愿为请。阿难许之。于日初分往如来所。顶礼双足却住一面。恭敬合掌现亲爱相方便请言。彼彼国邑有信佛者。身坏命终佛记生处。摩揭陀国影坚王臣八万四千亦皆信佛。今已命终如来不记。彼诸眷属心生愁恼。若佛不记彼生处者。恐彼眷属起嫌恨心。唯愿世尊哀愍为记。又佛在此摩揭陀国。成等正觉。其地有恩。又影坚王。深信三宝供养恭敬未尝暂阙。是故世尊必应为记。佛愍彼故默然许之。即持衣钵入那地迦。如法乞食。食讫还至郡氏迦林。收衣钵洗足已入所止房。敷座而坐。安身定意系念思惟。观摩揭陀诸臣生处。问佛于诸法才举心时。无碍智见自然而转何故入房专精思察。答欲显业果极深邃故。最微细故。难觉知故。难显了故。难现见故。由是一切三藏教中毗奈耶藏最为甚深。多明业果差别相故。诸契经中说业果处最为甚深。十二支中行有二种最为甚深。佛十力中自业智力最为甚深。此八蕴中第四业蕴最为甚深。四难思中有情业果最为甚深。故佛入房专精思察。复次佛欲显示摩揭陀臣身心因果。障碍对治命终受生。一一皆有种种差别。是故入房专精思察。复次应受化者犹未集故。谓佛说法非为一人。如大龙王雨必普

润。为待无量应化有情。故且入房思惟系念。复次胜威天子犹未至故。谓影坚王被子杀已生多闻室。名曰胜威。彼闻如来说其辅佐生处差别。必来听受。为待彼故且复入房。复次欲令阿难敬重法故。谓若为彼轻尔说法。即彼于法不深敬重。欲令渴仰闻必受持如理思惟广为他说。故且入室系念思惟。复次为断愚人憍慢心故。谓无智者实无所知。怀聪明慢。若他请问不观浅深率尔便答。佛欲断彼憍慢心故。自显智见于一切法任运而转。若得他问尚审思惟安详而答。况无智者问便酬对。复次佛欲自显善士法故。谓诸善士有三种相。即善思所思等。故不问已轻易而答。复次佛欲自显智者相故。谓诸智者审思方说。故佛得问系念思惟。有作是说。佛欲入房游戏静虑。阿难请问故未酬答。尔时世尊于日后分从定而起出诣众中。敷如常座安详而坐。尊者阿难前至佛所。顶礼双足合掌恭敬而白佛言。如来今者。面目清净进止从容。诸根寂静必游静虑受现法乐。先所请者。唯愿说之。佛告阿难。如是如是如汝所说。谛听谛听善思念之。当为汝说。摩揭陀国八万四千诸辅佐臣已命终者。或是化法调伏。或是法随法行。皆断三结。得预流果。不复退堕。定趣菩提极七返有。七返人天往来流转作苦边际。一类生在四大王众天。如是乃至一类生在他化自在天众同分中。乃至广说。问辅佐臣者义何谓耶。答彼恒护持佛法僧宝令无损减。故名辅佐。复次以彼皆是频毗娑罗内供奉者。故名辅佐。复次彼皆翼助频毗娑罗摄养国人。故名辅佐。复次彼是先世曾所立名。谓昔有王。七宝具足王四洲渚。将领辅佐八万四千。乘空游戏。时轮宝等忽止不行。王遂惊怖谓诸臣曰。将非失位。或命尽耶。菩提树神仰白王曰。此下不远有菩提树。诸佛依之成等正觉。不应在上乘空而行。王闻疾下顶礼悔谢。与诸辅佐恭敬右绕。设供养已从余道去时。转轮王者今影坚王是八万四千辅佐臣者今未生怨所诛者。是故知辅佐是先世名。契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今应说之。故作斯论云何彼名化法调伏。云何彼名法随法行。答若在天中而见法者名化法调伏。若在人中而见法者名法随法行。复次若不受持戒而见法者名化法调伏。若受持戒而见法者名法随法行。复次若在人中种诸善根亦令成熟。后生天中得解脱者名化法调伏。若在人中种诸善根亦令成熟。即于人中得解脱者名法随法行。复次若在人中修顺决择分善根。后生天中得通达者名化法调伏。若在人中修顺决择分善根。即于人中得通达者名法随法行。复次若在人中修加行道。后生天中入正性离生者名化法调伏。若在人中修加行道。即于人中入正性离生者名法随法行。复次若在人中修行谛善根。后生天中得谛现观者名化法调伏。若在人中修行谛善根。即于人中得谛现观者名法随法行。复次若在人中修治善根。后生天中见清净者名化法调伏。若在人中修治善根。即于人中见清净者名法随法行。复次若在人中受假名戒。后生天中得圣所爱戒者名化法调伏。若在人中受假名戒。即于人中得圣所爱戒者名法随法行。复次若在人中得别解脱静虑律仪。后生天中得

无漏律仪者名化法调伏。若在人中得别解脱静虑律仪。即于人中得无漏律仪者名法随法行。复次若在人中受作意戒。后生天中得法尔戒者名化法调伏。若在人中受作意戒。即于人中得法尔戒者名法随法行。复次若在人中得增上戒增上心学。后生天中得增上慧学者名化法调伏。若在人中得增上戒增上心学。即于人中得增上慧学者名法随法行。复次若在人中修预流支。后生天中得预流果者名化法调伏。若在人中修预流支。即于人中得预流果者名法随法行。复次若在人中得世俗信。后生天中得证净者名化法调伏。若在人中得世俗信。即于人中得证净者名法随法行。复次若在人中修三十七菩提分法。后生天中得具足者名化法调伏。若在人中修三十七菩提分法。即于人中得具足者名法随法行。问何故天中得见法者名化法调伏。即于人中得见法者名法随法行耶。答若于天中得见法者修加行少。若于人中得见法者修加行多故。谓在人中得见法者。先勤恭敬供养师友。诵素呾览学毗奈耶。听受决择阿毗达磨。于一切法自相共相思惟观察。得纯熟已往诣山林居闲静处。初夜后夜除去睡眠渐复受持小大七法。始从日没至日出时。结跏趺坐顶安静镇。行鞠法杖精进炽然。系念思惟方入圣道。彼由如是多加行法。是故名为法随法行。若于天中得见法者。由昔人中闻思修故今时任运圣道现前。彼受化生见法调伏故立化法调伏别名。

云何多欲乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说有多欲有不喜足。契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今应说之。故作斯论。云何多欲。答诸欲已欲当欲是谓多欲。此本论师于异名义得善巧故。以种种名显示多欲。文虽有异而体无别云何不喜足。答诸不喜不等喜不遍喜不已喜不当喜。是谓不喜足。此本论师于异名义得善巧故。以种种名显示不喜足。文虽有异而体无别。多欲不喜足何差别乃至广说。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似见多欲者世人共言是不喜足。见不喜足者世人共言是多欲。或有生疑此二是一。为令彼疑得决定故。显此二种其义各别故作斯论。多欲不喜足何差别。答于未得可爱色声香味触。衣服饮食床座医药。及余资具。诸希求寻索思慕方便是谓多欲。此中于未得可爱色声香味触者。依在家者说。彼于未得可爱色等四方追求。谓务农者追求田园牛羊等畜衣宅谷等诸资生具。若富贵者追求胜位国土城邑象马珍玩诸欲乐具。于未得衣服饮食床座医药及余资具者依出家者说。彼于未得衣钵房舍资具及弟子等种种追求。诸希求等名虽有异而体无别。皆为显示多欲义故。于已得可爱色声香味触衣服饮食床座医药及余资具。诸复希复欲复乐复求是谓不喜足。此中于已得可爱色声香味触者依在家者说。彼于已得可爱色等不生喜足。复更希求。谓务农者于田园等得一希二。乃至广说。若富贵者于胜位等得一希二。乃至广说。于已得衣服饮食床座医药及余资具者。依出家者

说。彼于已得衣等不生喜足。复更希求。谓于衣钵房舍资具及弟子等得一希二。乃至广说。诸复希等名虽有异而体无别。皆为显示不喜足故。如是差别者。显多欲故。希求寻索思慕方便。即多欲是希求等因。若心无爱者无希求等故。及显不喜足故。复希复欲复乐复求即不喜足。是复希等因。若心无贪者无复希等故。此即显示多欲不喜足。虽俱以贪不善根为自性。而依未得已得境起故有差别。有作是说。不喜足是因多欲是果。此中因果互相显示。或有说者。希欲是多欲追求是不喜足。复有说者。难满是多欲多希求故。难养是不喜足喜选择故。有余师说。多欲唯在意地缘未来故。不喜足通六识身缘现在故。评曰。应作是说。此二俱是欲界一切贪不善根俱通六识。谓彼一切令于已得色等境界不喜足义名不喜足。令于未得色等境界多希求义名为多欲。是故此二皆通欲界。六识俱起贪不善根。云何少欲乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说有少欲有知足。契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本彼不说者今应说之。复次前说多欲及不喜足。今欲说彼近对治法故作斯论。云何少欲。答诸不欲。不已欲。不当欲。是谓少欲。此本论师于异名义得善巧故。以种种名显示少欲。文虽有异而体无别。云何喜足。答诸喜等喜遍喜已喜当喜是谓喜足。此本论师于异名义得善巧故。以种种名显示喜足。文虽有异而体无别。少欲喜足何差别乃至广说。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似。见少欲者世人共言是喜足。见喜足者世人共言是少欲。或有生疑此二是一。为令彼疑得决定故。显此二种其义各别故作斯论。少欲喜足何差别。答于未得可爱色声香味触衣服饮食床座医药及余资具。诸不希不求不寻不索不思慕不方便。是谓少欲。此中于未得可爱色声香味触者。依在家者说。彼于未得可爱色等不生希求。谓务农者于田园等不生希求。若富贵者于胜位等不生希求。于未得衣服饮食床座医药及余资具者。依出家者说彼于未得衣钵房舍资具及弟子等不生希求。诸不希等名虽有异而体无别。皆为显示少欲义故。问何故此中问少欲而答不欲耶。答未得可爱色等资具。总有二种。谓如法不如法。于如法者有欲。于不如法者不生欲故。复次于应受者有欲。于不应受者不生欲故。复次于能止苦者有欲。于增烦恼者不生欲故。复次于梵行求有欲。于欲求有求邪梵行求不生欲故。复次于饶益他事有欲。于损害他事不生欲故。应知此中不生欲者。谓不善欲。有欲者。谓善欲。于已得可爱色声香味触衣服饮食床座医药及余资具。诸不复希。不复欲。不复乐。不复求。是谓喜足。此中于已得可爱色声香味触者依在家者说。彼于已得可爱色等生喜足故不复希求。谓务农者于田园等随得充济便生喜足。不复希求。若富贵者于胜位等随所已得便生喜足。不复希求。于已得衣服饮食床座医药及余资具者依出家者说。彼于已得衣等生喜足故。不复希求。谓于衣钵房舍资具及弟子等随所已得。便生喜足不复希求。不复希等名虽有异而体无别。皆为显示喜足义故如是差别者显少欲故。不希不

求乃至广说。即少欲是不希不求等因若心有爱者有希求等故。及显喜足故不复希等即喜足。是不复希等因若心有贪者有复希等故。此即显示少欲喜足。虽俱以无贪善根为自性。而依未得已得境起故有差别。有作是说。喜足是因少欲是果。此中因果互相显示。或有说者。不希欲是少欲。不追求是喜足。复有说者。易满是少欲少希求故。易养是喜足不选择故。有余师说。少欲唯在意地缘未来故。喜足通六识身缘现在故。评曰。应作是说。此二俱是三界系及不系。无贪善根俱通六识。谓彼一切令于已得色等境界生喜足义名为喜足。令于未得色等境界少希求义名为少欲。是故此二皆通三界系及不系。六识俱起无贪善根。

应知此中有少欲者而名多欲。如但须一两药即得充济而希二两等。有多欲者而名少欲。如须百千资生众具方得充济。但欲尔所不复多希。有少求者而名不喜足。如得少物已得充济。而复少求有多求者而名喜足。如得少物全未充济。更须百千供身方足。但求尔所不复多求。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十二

杂蕴第一中无义纳息第七之四

云何难满乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说有难满有难养。契经虽作此说而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今应说之。故作斯论。云何难满。答诸重食重啖多食多啖大食大啖。非少能济是谓难满。诸重食等名虽有异而体无别。皆为显示难满义故。云何难养。答诸饕极饕餮极餮。耽极耽嗜极嗜。好咀嚼。好尝啜。选择而食。选择而啖。非趣能济是谓难养。饕极饕等名虽有异而体无别。皆为显示难养义故。难满难养有何差别。答即前所说是谓差别。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似。见难满者世人共言此是难养。见难养者世人共言此是难满。或有生疑此二是一。为令彼疑得决定故。显此二种其义各别故作斯论。谓即前说重食啖等非少能济是难满饕极饕等。非趣能济是难养。复次多欲是难满希多食故。不喜足是难养。选择而食故。此中文略但依食说。应知衣等亦有二义。有本无此差别问答。问何故此中不问差别。答应问而不问者当知此义有余。复次答不异前故不复问。非如多欲不喜足。答异前故。

云何易满乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说有易满有易养。契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今应说之。复次前说难满难养今欲说彼近对治法故作斯

论。云何易满。答诸不重食。不重啖。不多食。不多啖。不大食。不大啖。少便能济是谓易满。不重食等名虽有异而体无别。皆为显示易满义故。云何易养。答诸不饕不极饕。不餮不极餮。不耽不极耽。不嗜不极嗜。不好咀嚼。不好尝啜。不选择而食。不选择而啖。趣得便济是谓易养。诸不饕等名虽有异而体无别。皆为显示易养义故。易满易养有何差别。答即前所说是谓差别。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似。见易满者世人共言此是易养。见易养者世人共言此是易满。或有生疑此二是一。为令彼疑得决定故。显此二种其义各别故作斯论。谓即前说不重食等少便能济是易满。诸不饕等趣得便济是易养。复次少欲是易满。不希食故喜足。是易养。不选择而食故。此中文略但依食说。应知衣等亦有二义。有本无此差别问答。问何故此中不问差别。答应问而不问者应知此义有余。复次答不异前故不复问。非如少欲喜足答异前故应知此中有少食者而名难满。如食一团即得充济而食二团等。有多食者而名易满。如食一斛方得充济。但食尔所更不多食。昔有牝象名曰磨荼。从外方载佛驮都来入迦湿弥罗国。乘斯福力命终生此得丈夫身。出家修道成阿罗汉。宿习力故日食一斛乃得充济。将般涅槃集曾供觐苾刍尼曰。当为汝等说我胜法。尼众诮言。尊既易满。诚有胜法。阿罗汉曰。汝勿相轻吾实易满。苾刍尼言。日食一斛如何易满。阿罗汉曰。汝等不知我此生前曾为牝象载佛驮都来入此国。由斯善业今得为人出家修道成阿罗汉。余习力故日应食饭一斛五斗。恒自节量。但食一斛如斯易满非我而谁。时苾刍尼顶礼悔谢。又胜军王福德力故日能食饭饮甘蔗浆各两大斛。此浆及饭因一茎蔗一枝稻生。然自节量各食一斛。此等多食而名易满。有选择食名为难养。如食粗食足得充济而饕餮故选择食之。有选择食而名易养。如食粗食不得支身。选择食之方可充济。而于美食心不耽嗜。或有贪多而食少。如乌鸱等。或有食多而贪少。如象马等。或有贪食俱多。如猫犬等。或有贪食俱少。如龟蟹等。难满难养俱是欲界。通于六识。贪不善根。易满易养俱是三界系及不系。通于六识。无贪善根。如契经说。有四圣种皆以喜足为其自性。此四广如定蕴不还纳息中说。

杂蕴第一中思纳息第八之一

云何思。云何虑。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执思虑是心。如譬喻者彼说思虑是心差别。无别有体。为遮彼执显思与虑是心所法别有自体。或复有执。思之与虑声虽有异而体无别。如声论者彼说思虑音韵虽别而无异体。为遮彼执。显此二种自体亦别故作斯论。云何思。答谓思等思增思思性思类心行意业是谓思。此本论师于异名义得善巧故。以种种名显示思体。文虽有异而体无别。问此中思者说何等思。有作是

说。此说牵引众同分思。有余师说。此说圆满众同分思。评曰。应作是说。此中总说一切意业。若能牵引众同分者。若能圆满众同分者。若有漏者。若无漏者。若在意地。若在五识。皆说名思。一切皆有造作相故。云何虑答诸虑等虑增虑称量筹度观察是谓虑。此本论师于异名义得善巧故。以种种名显示虑体。文虽有异而体无别。问此中虑者说何等虑。有作是说。此说通达四圣谛虑。谓见道等如实观察四圣谛故。有余师说。此中正说修所成虑。谓煖顶忍世第一法。或有说者。此中正说思所成虑。谓不净观持息念等。乃至念住。复有说者。此中正说闻所成虑。谓分别诸法自相共相。安立诸法自相共相。除物体愚及所缘愚。于诸法中不增不减。或复有说。此中正说生所得虑。谓于三藏十二分教。受持转读究竟流布。评曰。应作是说。此中总说一切般若。若生所得。若闻所成。若思所成。若修所成。若通达谛。若有漏者。若无漏者。若在意地若在五识。皆说名虑。一切皆有观察相故思虑何差别。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似。见多思者世人共言。此人多虑。见多虑者世人共言。此人多思。或有生疑此二是一。为令彼疑得决定故。显此二种其体各别故作斯论。思虑何差别。答思者业。虑者慧。是谓差别。复次思是造作相。虑是观察相。复次能分别爱非爱果令无杂乱是思相。能分别诸法自相共相令无疑惑是虑相。问一切不善善有漏法皆能感爱非爱异熟果。何故但说思能分别爱非爱果非余法耶。答思最胜故作如是说。谓思能感爱非爱果势力最胜。是故偏说。如偈书染虽有余缘以人胜故人得其名此亦如是。问分别诸法自相共相余心心所亦有此能。何故说此是慧非余。答慧最胜故作如是说。谓慧分别诸法自相共相最胜。是故偏说。引喻如前问何等慧能分别诸法自相。何等慧能分别诸法共相耶。答分别一物相者。是分别自相。分别多物相者。是分别共相。复次分别一一蕴等者。是分别自相。分别二蕴三蕴等者。是分别共相。复次闻思所成慧多分别自相。修所成慧多分别共相。复次十六行相所不摄慧多分别自相。十六行相所摄慧唯分别共相。复次行谛时慧多分别自相。现观时慧唯分别共相。复次别观诸谛慧名分别自相。总观诸谛慧名分别共相。问此二种慧如何应知。答如种种物近帝青宝。自相不现皆同彼色。分别共相慧应知亦尔。如种种物远帝青宝。青黄等色各别显现。分别自相慧应知亦尔。复次如日出时光明遍照众闇顿遣。分别共相慧应知亦尔。如日出已渐照众物。墙壁窍隙山岩幽薮。皆悉显现。分别自相慧应知亦尔。复次如人持灯初入闇室顿破诸闇。分别共相慧应知亦尔。如灯入已渐照瓶衣器篋诸物。分别自相慧应知亦尔。复次如镜远照别相不显。分别共相慧应知亦尔如镜近照别相明了。分别自相慧应知亦尔。复次如人远观山林等物。分别共相慧应知亦尔。如人近观山林等物。分别自相慧应知亦尔。问此中所说闻思修所成慧其相云何。有作是说。若于三藏十二分教。受持转读究竟流布名。闻所成慧。依此发生思所成慧。依此发生修所成慧。此断烦恼证

得涅槃。如依金矿生金依金生金刚。此能摧坏山石等物。评曰。应作是说。若于三藏十二分教。受持转读究竟流布。是生得慧。依此发生闻所成慧。依此发生思所成慧。依此发生修所成慧。此断烦恼证得涅槃。如依种生芽。依芽生茎。依茎转生枝叶花果。复次依闻生者名闻所成慧。依思生者名思所成慧。依修生者名修所成慧。复次闻所引者名闻所成慧。思所引者名思所成慧。修所引者名修所成慧。复次缘力起者。名闻所成慧。因力起者。名思所成慧。俱力起者。名修所成慧。复次他力起者。名闻所成慧。自力起者。名思所成慧。俱力起者。名修所成慧。复次资粮力起者。名闻所成慧。自性力起者。名思所成慧。俱力起者。名修所成慧。复次外力起者。名闻所成慧。内力起者。名思所成慧。俱力起者。名修所成慧。复次教力起者。名闻所成慧。义力起者。名思所成慧。定力起者。名修所成慧问如是三慧有何差别。答闻所成慧。于一切时依名了义。彼作是念。素怛缆。毗奈耶。阿毗达磨所说有何义耶。亲教轨范同梵行者所说有何义耶。诸余论等所说有何义耶。随其所念皆能解了。思所成慧。有时依名了义。有时不依名而了义。修所成慧。于一切时不依名而了义。如有三人入池洗浴。一未学浮。二学未善。三学已善。未学浮者。于一切时攀岸草等然后洗浴。闻所成慧应知亦尔。学未善者或攀不攀而能洗浴。思所成慧应知亦尔。学已善者于一切时无所攀附自在洗浴。修所成慧应知亦尔。复次闻所成慧为三慧因。思所成慧唯思慧因。非闻慧因彼是劣故。非修慧因彼异界故。修所成慧唯修慧因非闻慧因。彼是劣故非思慧因。彼亦劣故。及异界故。复次闻所成慧唯闻慧果非余二果彼是胜故。思所成慧是二慧果非修慧果。彼是胜故。及异界故。修所成慧是二慧果非思慧果。彼异界故。复次闻所成慧现在前时唯修闻慧思所成慧现在前时唯修思慧。修所成慧现在前时能修三慧。问何故二慧现在前时唯修自类。修所成慧能修三种。答闻思二慧不依定生。势力下劣现在前时唯修自类。即习修故说名为修。不修未来自类他类。修所成慧依定而生。势力增胜现在前时能修自类及修他类。修自类者。现在习修未来得修。修他类者唯未来修复次闻思所成慧初刹那现在前时唯成就现在。第二刹那已后现在前时成就过去现在。后不起时唯成就过去。修所成慧未曾得者。初刹那现在前时成就未来。现在第二刹那以后成就三世。后不起时唯成就过去未来。有余师说。闻思二慧串习胜者现在前时。亦修未来自类善法。彼说成就非如前说。

　　如是三慧。界者。欲界有二。谓闻所成慧。思所成慧。色界有二。谓闻所成慧。修所成慧。无色界唯有修所成慧。问何故欲界无修所成慧耶。答欲界是不定界。非修地。非离染地若欲修时堕思中故。问何故色无色界无思所成慧耶。答色无色界是定界。是修地。是离染地。若欲思时堕修中故。问何故无色界无闻所成慧耶。答彼无耳根听闻法故。闻所成慧要因耳根听闻法已展转能引现在前故。有作是说。

欲界具有三慧。色无色界如前说。欲界修所成慧者。如现观边世俗智空空无愿无愿无相无相三摩地俱。及尽智时所修欲界善根相应。然极少故诸处不说。有余师说。欲色二界皆具三慧。无色界唯有修所成慧。或有说者。欲色二界皆具三慧。无色界有二种。谓思修所成慧。复有说者。三界皆具有三慧。评曰。应知此中初说为善。地者。闻所成慧在五地。谓欲界四静虑。有说。在六地。谓前五及静虑中间。有说。在七地。谓前六及未至地。思所成慧唯在一地谓欲界。修所成慧有漏者在十七地。谓四静虑四近分静虑中间四无色四近分。无漏者在九地。谓四静虑未至中间下三无色。所依者。闻所成慧依欲色界身。思所成慧依欲界身。修所成慧依三界身。行相者。有作是说。闻思所成慧非十六行相有漏故。修所成慧十六行相。或余行相。评曰。应作是说。三慧皆通十六行相及余行相。以十六行相通有漏无漏故。问若三慧皆通十六行相及余行相者。如是三慧有何差别。答如前已说种种差别。然闻思所成慧自力故无未来修。他力故有未来修。修所成慧自力故有未来修。是谓差别。所缘者三慧皆缘一切法。念住者。三慧皆通四念住。智者闻思所成慧。唯世俗智。修所成慧通十智。根相应者。闻修所成慧三根相应。谓乐喜舍。思所成慧二根相应。谓喜及舍。三摩地俱者闻思所成慧。非三摩地俱有漏故。修所成慧三三摩地俱及不俱。过去未来现在者。此三慧皆堕三世。缘三世及离世。善不善无记者。此三慧皆是善。缘三种系不系者。闻所成慧欲色界系。思所成慧唯欲界系。修所成慧色无色界系及不系。三慧皆缘三界系及不系。学无学非学非无学者。闻思所成慧唯非学非无学。修所成慧通三种。三慧皆缘三种。见所断修所断不断者。闻思所成慧唯修所断。修所成慧通修所断及不断。三慧皆缘三种。缘名缘义者。此三慧皆缘名义。缘自相续他相续非相续者。此三慧皆缘三种。在意地在五识身者。唯在意地。以五识中无加行善故。加行得离染得生得者。此三慧皆通加行得离染得。非生得。闻思所成慧离染得者。离有顶染时得故。有说。三慧虽加行得而亦可言生得。从上地没生下地时亦有得故。有余师说。闻所成慧。在欲界者唯加行得。在色界者可言是加行得。可言是生得。可言是加行得者。谓在欲界加行修习闻所成慧。观察诸法自相共相。极纯熟者从欲界没生色界时乃可得故。可言是生得者。虽在欲界加行修习闻所成慧。观察诸法自相共相。若未生彼犹未能得。要生色界方得彼故。思所成慧唯加行得。修所成慧通三得。加行离染生时得故。问如是三慧声闻独觉如来具几。答如来虽具三慧。然是修所成慧所显。所以者何。自然觉悟具力无畏及大悲等修功德故。独觉虽具三慧。而是思所成慧所显。所以者何。彼虽自然觉悟。而无力无畏等诸修功德。由多思虑而入道故。声闻虽具三慧。而是闻所成慧所显。所以者何。彼闻法音而入道故。复次如是三慧皆可名为闻所成慧。如说。多闻能知法等。皆可名为思所成慧。如此中说虑即是慧虑。似思故亦名为思。皆可名修所成慧如说。云何应修法。谓善

有为法。又契经说。有三种慧。一言说究竟慧。即是此中闻所成慧。二思虑究竟慧。即是此中思所成慧。三出离究竟慧。即是此中修所成慧。一切加行善心心所皆入如是三慧品摄。云何寻乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。寻伺即心。如譬喻者为遮彼执显寻与伺是心所法。或复有执。寻伺是假。为遮彼执显此二种是实有法。故作斯论。云何寻。答诸心寻求辨了显示推度构画分别性分别类是谓寻。诸心寻求等名虽有异而体无差别。皆为显了寻自性故。云何伺。答诸心伺察随行随转随流随属是谓伺。诸心伺察等名虽有异而体无差别。皆为显了伺自性故。寻伺何差别。答心粗性名寻。心细性名伺。是谓差别。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似。见多寻者世人共言。此是多伺。见多伺者世人共言。此是多寻。或有生疑此二体一。欲令彼疑得决定故。显此二种自体各别故作斯论。问此中所说心粗细性显何义耶。有作是说。此则显心粗性细性若作是说。寻伺应以心为自性。亦不相应一物粗细不俱有故。有余师说。此显心粗时有寻性。心细时有伺性。若作是说。应显寻伺非一心俱。心粗细时刹那别故。评曰。应作是说。此中显示即一心中粗性名寻。细性名伺若作是说。显一心中有寻有伺。寻令心粗伺令心细。问云何一心粗细二法互不相违。答所作异故。寻性猛利。伺性迟钝。共助一心故。虽粗细而不相违。问寻伺粗细其相如何。答如针鸟翮和束擒。身生受利钝。寻伺亦尔。又如酢水等分相和置于口中。生识利钝。寻伺亦尔。又如盐麨等分相和置于口中。生识利钝。寻伺亦尔。施设论说。如叩钟铃铜铁器等。其声发运。前粗后细。寻伺亦尔。法蕴论说。如天震雷人吹贝等。初大后微。寻伺亦尔。又作是说。如鸟飞空鼓翼翔翥。前粗后细寻伺亦尔。彼说皆显寻伺不俱作用增时有前后故。有作是说。如以熟酥置冷水上。日光照触由水日故非释非凝。如是一心有寻有伺。二力任持非粗非细。是故寻伺互得相应。寻令心粗伺令心细此中略有三种分别。一自性分别。谓寻伺。二随念分别。谓意识相应念。三推度分别。谓意地不定。慧欲界五识身唯有一种自性分别。虽亦有念而非随念分别。不能忆念故。虽亦有慧而非推度分别不能推度故。欲界意地具三分别初静虑三识身唯有一种自性分别。虽有念慧非二分别。义如前说。初静虑意地。若不定者具三分别。若在定者有二分别。谓自性及随念。虽亦有慧而非推度分别。若推度时便出定故。第二第三第四静虑心。若不定者有二分别。谓随念及推度。除自性彼无寻伺故。若在定者唯有一种随念分别。无色界心。若不定者有二分别。除自性。若在定者唯有一种随念分别。诸无漏心随地不定有。但有分别者。谓除推度有。唯有一分别者。谓随念。无具三者无不定故。云何掉举乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。掉举心乱无有别体。为遮彼执欲显此二其体各别故作斯论。云何掉举。答诸心不寂静。不止息躁动掉举。心躁动性是谓掉举。不寂静等名虽有异而体无差别。皆为显了掉举自性

故。云何心乱。答诸心散乱流荡不住非一境性。是谓心乱。心散乱等名虽有异而体无差别。皆为显了心乱自性故。掉举心乱有何差别。答不寂静相名掉举。非一境相名心乱。是谓差别。问何故复作此论。答为令疑者得决定故。谓此二法展转相似。见掉举者世人共言。此是心乱。见心乱者世人共言。此是掉举。或有生疑此二是一。欲令此疑得决定故。显此二种其体各别故作斯论。不寂静相者。谓令心躁动障碍五支四支定故。非一境相者。谓令心流荡于外色声香味触故。问掉举心乱其相如何。答如人坐床一挽令起掉举亦尔。发动心故。一策令行心乱亦尔。令心于境数移转故。又如令水从泉眼出。掉举亦尔。令心躁动故。令水出已流满诸池。心乱亦尔。令心流散故。问心乱以何为自性。答以染污三摩地为自性。有作是说。有别心所名为心乱。非三摩地。评曰。应作是说。前说为善。即三摩地烦恼相应。令心于境数数移转名心乱故掉举心乱虽恒相应然约用增。应作四句。有心名有掉举非有心乱。谓于一境三摩地极躁动时。有心名有心乱非有掉举。谓于多境三摩地不极躁动时。有心名有掉举亦有心乱。谓于多境三摩地极躁动时。有心不名有掉举亦非有心乱。谓于一境三摩地不极躁动时。大德说曰。若心名有心乱亦名有掉举。有心名有掉举非有心乱。谓于一境三摩地极躁动时。如行一路驰走不息。

复次此中因说心所。应说大地等法。谓大地法有十种。一受。二想。三思。四触。五欲。六作意。七胜解。八念。九三摩地。十慧。大烦恼地法亦有十种。一不信。二懈怠。三放逸。四掉举。五无明。六忘念。七不正知。八心乱。九非理作意。十邪胜解。此二种大地法。名虽二十体唯十五。谓大地法中受想思触欲。名五体亦五。大烦恼地法中不信懈怠放逸掉举无明。亦名五体亦五。所余十法名虽有十体唯有五。谓大烦恼地法中忘念即大地法中念。不正知即彼慧。心乱即彼三摩地。非理作意即彼作意。邪胜解即彼胜解。然大地法通染污不染污。大烦恼地法唯染污。念等五法顺善品胜。多建立在诸善品中。或有生疑唯不染污故。复说在烦恼地中。有说。此五顺染亦胜。是故重说。惛沈顺定余不遍染。故不立在此地法中。然于此中应作四句。有是大地法非大烦恼地法。谓受想思触欲。有是大烦恼地法非大地法。谓不信懈怠放逸掉举无明。有是大地法亦大烦恼地法。谓忘念不正知心乱非理作意邪胜解。有非大地法亦非大烦恼地法。谓除前相。诸有欲令心乱非三摩地者。彼说此二种大地法。名有二十体有十六。所作四句与前有异。谓第一句有六法。即前五种及三摩地。第二句亦有六法。谓前五及心乱。第三句有四法。谓前五中除心乱。第四句如前说。评曰。此中前说为善。小烦恼地法有十种。一忿。二恨。三覆。四恼。五谄。六诳。七憍。八慳。九嫉。十害。大善地法有十种。一信。二精进。三惭。四愧。五无贪。六无嗔。七轻安。八舍。九不放逸。十不害。大不善地法有五种。一无明。二惛沈。三掉举。

四无惭。五无愧。大有覆无记地法有三种。一无明。二惛沈。三掉举。大无覆无记地法有十种。即前大地受等十法。问大地法等有何义耶。答若法一切心中可得名大地法。谓若染污不染污。若有漏无漏。若善不善无记。若三界系不系。若学无学非学非无学。若见所断修所断不断。若在意地。若五识身。一切心中皆可得故名大地法。若法一切染污心中可得。名大烦恼地法。谓若不善。若无记。若欲界系。若色界系。若无色界系。若见所断。若修所断。若在意地。若五识身。烦恼起时皆可得故。名大烦恼地法。应知此中不信等五。唯与一切染污心俱故。立大烦恼地法。忘念等五如前已说。若法少分染污心中可得名小烦恼地法。谓忿等七。唯不善谄诳憍。或不善。或无记。又忿等七。唯欲界系。谄诳欲界初静虑系。憍三界系。又此十种唯修所断。唯在意地。若一起时必无第二互相违故。名小烦恼地法。若法唯在一切善心中可得名大善地法。谓若有漏。若无漏。若生得善。若加行善。若三界系。若不系。若学若无学。若非学非无学。若在意地。若五识身。一切善心皆可得故。名大善地法。若法一切不善心中可得。名大不善地法。谓若见苦所断。若见集所断。若见灭所断。若见道所断。若修所断。若在意地。若五识身。一切不善心中皆可得故。名大不善地法。应知此中无惭无愧。唯在一切不善心中可得故。名大不善地法。惛沉掉举烦恼缠摄。通与一切不善心相应。又障止观势用强故。复建立在不善地中。无明一种随眠所摄。遍与一切不善心相应故。复立在不善地中。所余随眠及随烦恼无如是义。若法一切有覆无记心中可得名大有覆无记地法。谓若欲界萨迦耶见边执见相应心。若色无色界一切烦恼相应心。若在意地。若五识身。一切有覆无记心中皆可得故。名大有覆无记地法。应知此中无别心所。唯是有覆无记性摄。唯有无明惛沉掉举是烦恼缠。障止观胜。或是随眠遍在一切有覆无记心中可得故。立有覆无记地中。若法一切无覆无记心中可得。名大无覆无记地法。谓若欲界系。若色界系。若无色界系。若在意地。若五识身。若异熟生。若威仪路。若工巧处。若通果心。皆可得故。名大无覆无记地法。应知此中无别心所。唯是无覆无记性摄。即受等十遍在一切无覆无记心中可得故。立无覆无记地中。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十三

杂蕴第一中思纳息第八之二

　　应知此中有二种三摩地。一染污。二不染污。染污者。名三摩地。亦名散乱。不染污者。名三摩地。不名散乱。故三摩地有十二句。一有三摩地。一所缘是散乱。二有三摩地。一所缘非散乱。三有三摩地。一行相是散乱。四有三摩地。一行相非散乱。五有三摩地。一所缘一行相是散乱。六有三摩地。一所缘一行相非散乱。七有三摩

地。多所缘是散乱。八有三摩地。多所缘非散乱。九有三摩地多行相是散乱。十有三摩地。多行相非散乱。十一有三摩地。多所缘多行相是散乱。十二有三摩地。多所缘多行相非散乱。有三摩地一所缘是散乱者。如有一类。随于一物思惟不净。修未纯熟。复即于此或观青瘀。或观膖胀。或观脓烂。或观破坏。或观异赤。或观被食。或观分离。或观白骨。或观骨锁。其心散乱流荡不住。不专一境。由此因缘前定退失。后定不进。有三摩地一所缘非散乱者。如有一类。随于一物思惟不净。修已纯熟。复即于此或观青瘀广说乃至或观骨锁。心不散乱。不流不荡。安住守一。由此因缘前定不失能进后定有三摩地一行相是散乱者。如有一类。思惟非常。修未纯熟。复即由此。或观增减。或观暂时。或观转变。或观磨灭。其心散乱流荡不住。不专一境。由此因缘前定退失后定不进。有三摩地一行相非散乱者。如有一类思惟非常。修已纯熟。复即由此或观增减。广说乃至或观磨灭。心不散乱不流不荡安住守一。由此因缘前定不失能进后定有三摩地一所缘一行相是散乱者。如有一类。思惟色非常。修未纯熟。复即于此由此或观增减。广说乃至或观磨灭。其心散乱流荡不住。不专一境。由此因缘前定退失后定不进。

有三摩地一所缘一行相非散乱者。如有一类。思惟色非常。修已纯熟。复即于此由此或观增减。广说乃至或观磨灭。心不散乱。不流不荡安住守一。由此因缘前定不失能进后定。

有三摩地多所缘是散乱者。如有一类。于身住循身观。修未纯熟。复于受住循受观。于心住循心观。于法住循法观。其心散乱流荡不住。不专一境。由此因缘前定退失后定不进有三摩地多所缘非散乱者。如有一类。于身住循身观。修已纯熟。复于受住循受观。乃至于法住循法观。心不散乱。不流不荡安住守一。由此因缘前定不失能进后定。

有三摩地多行相是散乱者。如有一类。思惟非常。修未纯熟。复或观苦。或观空。或观非我。其心散乱流荡不住。不专一境。由此因缘前定退失后定不进。

有三摩地多行相非散乱者。如有一类。思惟非常。修已纯熟。复或观苦。或观空或观非我。心不散乱。不流不荡安住守一。由此因缘前定不失能进后定。

有三摩地多所缘多行相是散乱者。如有一类。思惟身是非常。修未纯熟复观受是苦。心是空。法是非我。其心散乱流荡不住。不专一境。由此因缘前定退失后定不进。

有三摩地多所缘多行相非散乱者。如有一类。思惟身是非常。修已纯熟。复观受是苦。心是空。法是非我。心不散乱。不流不荡安住守一。由此因缘前定不失能进后定。

云何无明乃至广说。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓契经说不达不解不了知故。名为无明。不正知亦以不了知为相。或有生疑无明即是不正知性。是则二种体无差别。欲令彼疑得决定故。显此二种其体各别故作斯论。云何无明。答三界无智。此说应理。谓三界系无智具摄诸无明故。若作是说不知三界名无明者。则应不摄缘灭道谛二种无明。彼不缘三界故。云何不正知。答非理所引慧。问此中何故问少答多。谓不正知唯染污慧。非理所引慧。通染及不染云何知然。如业蕴说。诸意恶行皆是非理所引意业。有是非理所引意业非意恶行。谓一切有覆无记意业。及一分无覆无记意业。故知非理所引慧名通染不染。答此中非理所引慧者。应知唯摄诸染污慧。所以者何。非理所引略有二种。一者世俗。二者胜义。今说胜义非理所引。故知唯摄诸染污慧。唯染污法名为胜义非理所引。无覆无记但由世俗得彼名故此后应理论者与分别论者。相对问答难通显不正知。虽是非理所引慧摄。然有正知而妄语义。汝说不正知是非理所引慧耶者。是分别论者问。重定前宗。若不定他宗说他过失则不应理答如是者是应理论者答。谓前所立理无颠倒故言如是。汝何所欲诸有正知而妄语者。彼皆失念不正知故而妄语耶者。亦是分别论者问。举有妄语复审所宗。答如是者亦是应理论者答。谓彼所说称可所宗故言如是。又何所欲无有正知而妄语耶者。是分别论者将欲设难反定所宗显违正理。答不尔者是应理论者。遮彼所问显理无违。谓虽不正知是非理所引慧。然有正知而妄语义非无此义故言不尔。应听我说。若言不正知是非理所引慧。诸有正知而妄语。彼皆失念不正知故而妄语者则应说无有正知而妄语。若不说无有正知而妄语者。则不应言不正知是非理所引慧。诸有正知而妄语。彼皆失念不正知故而妄语。作如是说俱不应理者。是分别论者前后两关翻覆设难。前关显顺宗违理。后关显顺理违宗。二俱不可故总结言作如是说俱不应理。彼难意言。若不正知即是非理所引慧者。诸虚诳语皆是非理所引慧。发此语即从不正知起。应说无有正知妄语。若说非无正知妄语。则不应说此语皆从不正知起故。前违理后复违宗。进退推征二俱有难。应理论者后通意言。诸虚诳语虽许皆从不正知起。而可说为正知妄语。所以者何。虚诳语者正知彼事而妄说故。谓彼正知所见等事而颠倒说。是故说为正知妄语。复次虚诳语者正知自想而妄说故。谓彼正知见等自想而颠倒说。是故说为正知妄语。复次虚诳语者正知自见而妄说故。谓彼正知见等自见而颠倒说。是故说为正知妄语。复次虚诳语者应正知说而妄说故。谓彼对他王臣等众应正知说而颠倒说。是故说为正知妄语。故虚诳语虽许皆从不正知起而可说为正知妄语。若此语从不正知起则但名不正知妄语非

正知妄语者。此语亦从十大地法等起。亦应名受等妄语非正知妄语。应理论者此后反破分别论者以通前难。三种破中是等彼破。三种破义如前已说。然于受等大地等法。略去初后但举中间无明。诘彼以通前难应诘彼言。诸无明皆不正知相应耶者是应理论者问。审定他宗若不定他宗说他过失则不应理。答如是者是分别论者答。所问理定故言如是。汝何所欲诸有正知而妄语者皆无明趣无明所缠。失念不正知故而妄语耶者亦是应理论者问。举有妄语重审彼宗。答如是者亦是分别论者答。谓此所说称可彼宗故言如是。又何所欲无有正知而妄语耶者是应理论者将欲设难反定彼宗显违正理。答不尔者。是分别论者遮此所问显理无违。谓诸无明虽皆不正知相应。然有正知而妄语义非无此义故言不尔。应听我说若言一切无明皆不正知相应。诸有正知而妄语。皆无明趣无明所缠失念不正知故而妄语者。则应说无有正知而妄语。若不说无有正知而妄语者则不应言一切无明皆不正知相应。诸有正知而妄语皆无明趣无明所缠失念不正知故而妄语。作如是说亦俱不应理者。是相应论者前后两关翻覆设难。前关显顺宗违理。后关显顺理违宗。二俱不可故总结言。作如是说亦俱不应理。此难意言。若诸无明皆不正。知相应者。诸虚诳语皆是失念。不正知发此语即从无明而起。应说无有正知妄语。若说非无正知妄语则不应说此语皆从无明而起。故前违理后复违宗。进退推征二俱有难分别论者理应通言。诸虚诳语虽许皆从无明而起。然可说为正知妄语。不说彼为无明妄语。应理论者应告彼言。我宗亦尔诸虚诳语虽许皆从不正知起而可说为正知妄语非不正知。故彼非难云何憍。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。心憍心慢契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今应说之故作斯论。云何憍。答诸憍醉极醉闷极闷心傲逸心自取是谓憍。此中憍等名虽有异而体无别。皆为显了憍自性故。云何慢。答诸慢已慢当慢心举恃心自取是谓慢。此中慢等名虽有异而体无别。皆为显了慢自性故。憍慢何差别。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓此二法展转相似。见多憍者世人共言此是多慢。见多慢者。世人共言此是多憍。为令彼疑得决定故显憍与慢自性各别故作斯论。憍慢何差别。答若不方他染着自法心傲逸本名憍。若方于他自举恃相名慢。是谓差别。此中憍者。谓不方他但自染着种姓色力财位智等心傲逸相。此中慢者。谓方于他种姓色力财位智等自举恃相。问憍以何为自性。有作是说。意为自性。末陀末那声相近故。有余师说。爱为自性。此中说染着自法故。复有说者。慢为自性。末陀磨那声相近故。然依他转但名为慢。不依他转说名为慢。亦名为憍。评曰。应作是说。有别心所爱所引起说名为憍。唯在意地。唯修所断。此憍与慢多种差别。谓慢是烦恼。憍非烦恼。慢是结缚随眠随烦恼缠。憍非结缚随眠及缠但随烦恼慢通见修所断。憍唯修所断。慢非大地等法摄。憍是小烦恼地法摄。然慢与憍俱三界系。问慢方他起。欲色二界修所断慢。可方他起外门转故。无色界慢见所断慢

不方他起内门转故。云何名慢。答且无色界修所断慢。虽不方他而住慢相故亦名慢。复次先在下界方他起慢由数习力后生无色彼慢现行。有作是说。虽生无色慢不现行而在下界亦起彼慢。谓二证得无色定者展转问答所得定相因斯起慢。谓我所得胜于彼定。我能速入彼则不能。我能久住彼则不尔。见所断慢虽不方他。而住慢相故亦名慢复次修所断慢方他而起由数习力引见所断慢亦现行。有作是说。见所断慢亦方他起。如我见者集在一处展转问答我我见相因斯起慢。谓己我见胜他我见。评曰。应作是说。非一切慢要方他起。无始时来数习力故。依自相续慢亦现行。如契经言。尊者无灭往诣尊者舍利子所。作如是言。我有天眼清净过人观千世界不多用力。舍利子言。此是汝慢。此慢但依自相续起。然说诸慢方他起者从多分说。多分方他而起慢故若起增上慢我见苦是苦。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。慢无所缘。或复有执。慢缘他地。或复有执。慢缘无漏。或复有执。慢缘无为。或复有执。慢缘他部。为遮如是种种僻执。显一切慢皆有所缘。不缘他地。不缘无漏。不缘无为。不缘他部。故作斯论。若起增上慢我见苦是苦。或见集是集此何所缘。答如有一类亲近善士。听闻正法如理作意。由此因缘得谛顺忍。苦现观边者。于苦忍乐显了是苦。集现观边者。于集忍乐显了是集。彼由此忍作意持故。或由中间不作意故见疑不行。设行不觉。便作是念。我于苦见是苦。或于集见是集。由此起慢已慢当慢心举恃心自取名增上慢。此即缘苦或即缘集。此中如有一类者。谓修顺决择分者。亲近善士者。谓亲近善友。善友谓佛及佛弟子。令修善法得利乐故。听闻正法者。毁此流转赞叹还灭。引胜行教名为正法。彼能属耳无倒听闻。如理作意者。谓厌恶流转。欣乐还灭。正思所闻趣修胜行。由此因缘者。谓由前三为加行故。得谛顺忍者。谓顺决择分善根中忍。此忍随顺四圣谛理。或顺圣道故。名谛顺。苦现观边者。于苦忍乐显了是苦者。谓缘苦谛顺忍。集现观边者。于集忍乐显了是集者。谓缘集谛顺忍。忍乐显了是忍异名。皆为显示观察法忍。现观者谓见道。此忍近彼故名为边。此则总显法随法行。此中具显四预流支。谓亲近善士乃至法随法行预流向果此为先故。彼由此忍作意持故者。彼瑜伽师由忍观谛于境作意善根持故。能令见疑暂不现行。或由中间不作意故者。已出前定未入后定说为中间。非理作意名不作意。或此显无如理作意。此则显后设行不觉见疑不行者。由忍作意善根持故。此中见者。谓有身见及戒禁取。疑者谓疑。有说见者。谓有身边见戒禁取。唯除邪见。得忍不拨四圣谛故。西方师言。唯戒禁取此中名见。以得忍者不执我故。评曰。应作是说。彼亦执我。是故此中初说为善。虽暂执我不执断常故。虽暂计净不执为胜故。然诸烦恼由五因缘。虽未永断而不现行。一由奢摩他力。二由毗钵舍那力。三由善师友力。四由好居处力。五由性薄烦恼力。此中略故但举前二忍。谓毗钵舍那作意。谓奢摩他。由二善根所任持故见疑不行。设行不觉者烦恼细故。觉慧

劣故。便作是念乃至广说者。彼有漏忍观苦集谛。便谓已得无漏真见。未得谓得名增上慢。因见苦起者。缘所缘苦。因见集起者缘所缘集。彼有漏忍虽能总别观苦集谛。而增上慢但能别缘。谓见苦所断者。但缘自地见苦所断法。乃至修所断者。但缘自地修所断法。问此增上慢亦应能缘苦集忍品心心所法。何故但说缘苦集耶。答亦应说彼而不说者。应知此中是有余说。复次缘忍品者唯修所断。缘苦集者通五部慢。此中但说能遍缘者故不说缘忍增上慢。复次有漏忍品亦苦集摄。是故此中说缘苦集。缘苦集言遮计此慢无所缘执。亦遮此慢能缘他地及他部执。有余师说。缘苦集者缘苦集忍非缘苦集。彼说非理。后依灭道增上慢中不说即缘灭或道。故即缘苦集不违理故。

若起增上慢我见灭是灭或见道是道此何所缘。答如有一类亲近善士。听闻正法如理作意。由此因缘得谛顺忍。灭现观边者。于灭忍乐显了是灭道。现观边者于道忍乐显了是道。彼由此忍作意持故。或由中间不作意故见疑不行。设行不觉便作是念。我于灭见是灭或于道见是道。由此起慢已慢当慢心举恃心自取名增上慢。此即缘彼心心所法。此中诸句义如前说。此即缘彼心心所法者。彼有漏忍观灭道谛便谓已得无漏真见。未得谓得名增上慢。因见灭起者。缘能缘灭有漏忍品心心所法。因见道起者。缘能缘道有漏忍品心心所法。彼有漏忍虽缘灭道而增上慢但缘忍品心心所法。灭道寂静非慢境故。缘心等言。遮计此慢无所缘执。亦遮此慢能缘无为及无漏执。问此增上慢为欲界系色界系耶。设尔何失。若欲界系欲界无顺决择分忍此何所缘。若色界系未离欲染补特伽罗应无此慢。有作是说。此慢是色界系。问若尔未离欲染补特伽罗应无此慢。答此中略说离欲染者。有说。未离欲染者亦起未至地增上慢。彼不应作是说。未离下地染者必不起上地烦恼故。复有说者。此慢亦是欲界系。问若尔欲界无顺决择分忍此何所缘。答欲界虽无顺决择分。而亦有彼相似善根。此增上慢缘彼而起。欲界具有一切功德相似法故。若起增上慢我生已尽乃至广说。问何故复作此论。答前文唯说异生所起增上慢。今欲通说异生圣者所起增上慢。如异生圣者应知未见谛已见谛。未现观已现观。不定聚正定聚。无圣道有圣道亦尔。复次前文唯说未得果者增上慢。今欲通说未得果已得果者增上慢。复次前文唯说依见道生增上慢。今欲通说依见修无学道生增上慢。复次前文唯说依学道生增上慢。今欲通说依学无学道生增上慢。复次前文唯说欲色界增上慢。今欲通说三界增上慢故作斯论。若起增上慢我生已尽此何所缘。答如有一类作是念言。此是道此是行。我依此道此行。已遍知苦。已永断集已证灭。已修道。我生已尽。由此起慢已慢当慢心举恃心自取名增上慢。此即缘生。此中此是道此是行者。随于何处作道行想已遍知苦乃至已修道者。随于何处作苦集灭道想。我生已尽者。随于何蕴作生想。此即缘生者。缘所尽生即有漏蕴。问此增上慢亦应能缘慢者。所执有漏道行何故但说缘所尽

生。答亦应说彼而不说者。应知此中是有余说。复次缘道行者唯修所断缘所尽生通五部慢。此中但说能遍缘者。复次有漏道行亦是生摄故说缘生。有余师说。所执道行说名为生能生慢故。此慢但缘能尽生道。彼说非理后依梵行已立等慢不说缘生故。此慢缘所尽生不违理故。

若起增上慢我梵行已立此何所缘。答如有一类作是念言。此是道此是行。我依此道此行。已遍知苦已永断集。已证灭。已修道。我梵行已立。由此起慢已慢当慢心举恃心自取名增上慢。此即缘彼心心所法。此中诸句义如前说。我梵行已立者。随于何处作梵行想。诸阿罗汉于学道名已立于无学道名今立此即缘彼心心所法者。此增上慢缘彼所执有漏道行。无漏梵行非彼境故。若起增上慢我所作已办此何所缘。答如有一类作是念言。此是道此是行。我依此道此行。已遍知苦。已永断集。已证灭。已修道。我已断随眠。已害烦恼。已吐结。已尽漏。所作已办。由此起慢已慢当慢心举恃心自取名增上慢。此即缘彼心心所法。此中诸句义如前说。已断随眠广说乃至已尽漏者此本论师于异名义。得善巧故作种种说。文虽有异而体无别。皆为显示烦恼灭故。断害吐尽于随眠等。交互建立义并无违。即烦名恼灭为所作。证之满足故名已办。此即缘彼心心所法者。此增上慢缘彼所执有漏道行。诸烦恼灭非彼境故若起增上慢我不受后有。乃至广说。问何故复作此论。答前说依时解脱所起增上慢。今欲说依不时解脱所起增上慢。复次前说依尽智所起增上慢。今欲说依无生智所起增上慢故作斯论。若起增上慢我不受后有此何所缘。答如有一类作是念言。此是道此是行。我依此道此行。已遍知苦。已永断集。已证灭。已修道。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。由此起慢已慢当慢心举恃心自取名增上慢。此即缘有此中诸句义如前说。复说我生已尽等者。显无生智依尽智起。如前尽智依道行起故说道行。不受后有者。得无生智不复退堕受后有故。此即缘有者。此增上慢即缘所不受有。此中问答如前应知。以有与生义相似故。有本说缘心心所法显不受后有即是灭道故。问我生已尽何故不然。答彼亦应尔但绮互说。

问谁起几种增上慢耶。有说异生起五种增上慢。谓于胜品有漏善根及预流等四沙门果。预流起四除第一。一来起三除前二。不还起二除前三。诸阿罗汉无增上慢。问预流等云何于自果起慢。答于胜根性起增上慢。有说异生起九种增上慢。谓于胜品有漏善根。及于无漏四向四果。预流果起七除前二。一来向起六除前三。一来果起五除前四。不还向起四除前五。不还果起三除前六。阿罗汉向起二除前七。阿罗汉果无增上慢。预流向无起增上慢义。评曰。圣者亦于胜有漏善起增上慢。故六圣者如前所起各复增一。问异生云何于阿罗汉起增上慢。答异生有二种。一爱行者。二见行者。若爱行者修不净观。伏爱

品烦恼令不现行。彼性不起见品烦恼。便自谓得阿罗汉果。若见行者修持息念。伏见品烦恼令不现行。彼性不起爱品烦恼便自谓得阿罗汉果。问此增上慢。为但依有处起。为亦依无处耶。答通依二处起。谓异生于有漏善起增上慢依有处起。于无漏善起增上慢依无处起预流果于预流果及有漏善。起增上慢依有处起。于预流向乃至阿罗汉果。起增上慢依无处起。广说乃至阿罗汉向于阿罗汉向及有漏善。起增上慢依有处起。于阿罗汉果起增上慢依无处起。问未得色无色界根本定者亦能起彼增上慢耶。有说不起。以彼烦恼系属彼地根本定故。应说不定全未得者必不能起未离下染上地烦恼不现前故。若已证得而未起者容起彼慢。彼近分地亦有慢等诸烦恼故。

云何自谓卑而起慢乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓有生疑自高陵物可名为慢。自卑尊他应不名慢。为令彼疑得决定故显有卑慢自卑尊他故作斯论。云何自谓卑而起慢耶。答如有一类见他胜己种姓族类财位伎艺及田宅等作是念言。彼少胜我我少劣彼。然劣于他多百千倍。由此起慢已慢当慢心举恃心自取。是名自谓卑而起慢此中种谓刹帝利婆罗门等。姓谓迦葉波乔答摩等。族谓父族母族。类谓白黑等。财谓金银等。位谓王侯等。伎谓巧术等。艺谓书数等。田谓稼穑生处。宅谓人等居处。等谓等余聪辩等事。于如是事见他胜己多而谓少故成卑慢。若称量者则不名慢。

复次慢有七种。一慢。二过慢。三慢过慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。慢者于劣谓己胜或于等谓己等。由此起慢已慢当慢心举恃心自取。过慢者于等谓己胜。或于胜谓己等。由此起慢广说如前。慢过慢者于胜谓己胜。由此起慢广说如前。我慢者于五取蕴谓我我所由此起慢广说如前。增上慢者于胜功德未得谓得。未获谓获。未触谓触。未证谓证。由此起慢广说如前。卑慢者于他多胜谓己少劣。由此起慢广说如前。邪慢者实自无德谓己有德。由此起慢广说如前。问增上慢邪慢俱依未得处起云何差别。答增上慢通于有无处起。邪慢唯于无处起。复次增上慢通于已得未得处起。邪慢唯于未得处起。复次增上慢于等功德或胜功德处起。邪慢都无功德处起复次增上慢于似功德或实功德处起。邪慢都无功德处起。复次增上慢内外道俱起。邪慢唯外道起。复次增上慢异生圣者俱起。邪慢唯异生起。是谓差别。问如是七慢几见所断。几修所断。有作是说。一唯见所断。谓我慢。一唯修所断谓卑慢。余五通见修所断。有余师说。二唯见所断谓我慢邪慢。一唯修所断谓卑慢。余四通见修所断。评曰。应作是说。七慢皆通见修所断。问我慢邪慢云何通修所断。答有身见及邪见于五部法执我我所及拨为无此后。或缘见苦所断法起我慢及邪慢。或乃至缘修所断法起我慢及邪慢。故此二慢通修所断。问云何卑慢见所断耶。答如我见者。互相问答我见相已。有便知他我见胜已。而于多胜谓己少

劣遂起卑慢。此等卑慢是见所断问如是七慢几何界系。有作是说。欲界具七。上二界唯有六除卑慢。彼无校量种姓等故。评曰。色无色界亦具七慢。问彼无校量种姓等义宁有卑慢。答彼虽无有校量种等而有比度定等功德。复次先在欲界方他而起。由数习力后生上界引起彼慢。有作是说。虽生上界卑慢不起。而在欲界起彼卑慢。如二证得上界定者。展转问答所得定相。因斯校量有起卑慢。评曰。应作是说。非卑慢等要比度他胜劣而起。无始时来数习力故。虽生上界亦有现行。是故三界皆具七慢。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十四

杂蕴第一中思纳息第八之三

　　如契经说。若起欲寻恚寻害寻。或自害。或害他。或俱害。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说佛告苾刍。我未证得三菩提时。或起欲寻恚寻害寻。或起出离寻。无恚寻无害寻。虽起欲寻恚寻害寻而不放逸。便作是念。若起欲寻恚寻害寻。或自害。或害他。或俱害。契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今应说之故作斯论。云何欲寻自害。答如有一类起贪缠故。身劳心劳。身烧心烧。身热心热。身焦心焦。复由此缘当受长夜非爱非乐非喜非悦诸异熟果如是自害。此中身劳等。显欲寻等流果贪嗔痴等能驱役故。令身心劳如炽火故。能烧身心令热令燋。当受长夜等。显欲寻异熟果。当受恶趣非爱果故。云何欲寻害他。答如有一类起贪缠故观视他妻。彼夫见已心生嗔忿结恨愁恼。如是害他。问观他妻者亦招苦果应名俱害。何故说此唯是害他。答观视过轻其夫未能现加辱害是故不说。云何欲寻俱害。答如有一类。起贪缠故污夺他妻。彼夫觉已遂于其妻及于其人打缚断命。或夺财宝如是俱害。问彼夫害他亦招苦果应名三害何以称俱。答彼人现世不遭罪罚反被称誉是故不说。复次夫亦是他故名俱害。云何恚寻自害。答如有一类起嗔缠。故身劳心劳。身烧心烧。身热心热。身焦心焦。复由此缘当受长夜非爱非乐非喜非悦诸异熟果。如是自害。此中二果如前应知。云何恚寻害他。答如有一类起嗔缠故。断害他命如是害他。问断他命者亦招苦果应名俱害。何故说此唯是害他。答断贼命等。现无责罚更被称誉是故不说。云何恚寻俱害。答如有一类。起嗔缠故断害他命。亦复被他断害其命。如是俱害。问杀能害者亦招苦果应名三害何以称俱。答诛害他者世共称誉现无罪苦是故不说。复次彼亦是他故名俱害。云何害寻自害。答如有一类起害缠故。身劳心劳。身烧心烧。身热心热。身焦心焦。复由此缘当受长夜非爱非乐非喜非悦诸异熟果。如是自害。此中二果如前应知。云何害寻害他。答如有一类起害缠故打缚于他。如是害他。问打缚他者亦招苦果应名俱害。何故说此唯是害他。答打缚

恶人世同称赞现不招苦是故不说。云何害寻俱害。答如有一类起害缠故打缚于他。亦复被他之所打缚如是俱害。此中问答如前应知问此三恶寻以何为自性。答欲寻以欲界五部六识身俱贪相应寻为自性。恚寻亦以五部六识身俱嗔相应寻为自性。害寻有说。即嗔一分相应寻为自性。害即嗔故。问若尔恚寻害寻有何差别。答嗔有二种。一欲断众生命。二欲打缚众生。前名为恚后名为害。复次嗔有二种。一于应嗔处起。二于不应嗔处起。前名为恚后名为害。彼二相应寻名恚寻害寻故有差别。有说害寻无明一分相应寻为自性。害即无明故。如施设论说。何缘故痴增。谓于害界害想害寻。若习若修若多所作彼相应寻名为害寻。评曰。应作是说。有别心所说名为害。非嗔。非无明。非随眠。自性是嗔所引。是嗔等流随。嗔后起。名烦恼垢。唯修所断意识相应。此相应寻是害寻自性。此三不善故名恶寻。复次有三善寻一出离寻。二无恚寻。三无害寻。问此三善寻以何为自性。答皆以一切善心相应寻为自性。谓三恶寻一一别起自性各异。非与一切不善心俱。此三善寻无别自性皆与一切善心相应。问若尔此三有何差别。答自性无别而义有异。是三恶寻近对治故。谓诸善寻违欲寻故名出离寻。违恚寻故名无恚寻。违害寻故名无害寻。如契经说我未证得三菩提时。虽起欲寻恚寻害寻而不放逸。问菩萨尔时若不放逸如何犹起此三恶寻。尊者世友作如是说。菩萨虽起此三恶寻而勤修善名不放逸。复次虽起恶寻而速能觉知是不善名不放逸。复次虽起即能厌弃吐舍名不放逸。复次暂起便能修彼对治名不放逸。复次起已即能断因缺依了知境过名不放逸。复次三因缘故烦恼现前。一由因力。二境界力。三加行力。菩萨起此三不善寻。但由因力能伏余二名不放逸。大德说曰。菩萨虽起速能伏除。如一渧水堕热铁上名不放逸。胁尊者曰。起已速舍如救头然名不放逸。

问菩萨何处起三恶寻。胁尊者曰。由因力故随处而起不劳定责。如盲颠蹶愚者昏迷。随至皆然何定处所。有作是说。菩萨弃舍转轮王位。踰城出家求无上觉。寻访师友至王舍城。于日初分入城乞食。百千众生围绕瞻仰。礼拜赞叹心无厌足。菩萨于彼初起欲寻。众围绕故妨废乞食饥火所恼复起恚寻。嗔心渐歇害寻复起。须臾觉察生重惭愧。有余师说。菩萨弃舍劫比罗城。依空闲林求无上觉。父王遂遣释种五人随逐侍卫。于中有执乐行得净。初见菩萨修苦行时即便舍去中复有执苦行得净。后见菩萨舍苦行时亦复辞去。时有难陀难陀跋罗二梵志女。因献乳糜见无侍者遂住供给。女手柔软摩触菩萨。菩萨于彼便起欲寻。即生念言。先吾左右不弃我者。岂有女人得近于我。遂于左右复起恚寻。嗔心稍歇害寻复起。便自觉悟生大惭愧。或有说者。菩萨未出家时。父王净饭为娉五百玉女以为妃娣。娱乐菩萨不令出家。菩萨舍之而出家已。诸王遣使索女还国。净饭王曰。我子出家心甚忧恼。见其妃娣时用慰怀今者未能放其还国。诸王闻已各生忿恚。

共发兵戈来相征罚。父王忧怖遣告菩萨吾今坐汝致此怨仇。有说天神来告菩萨。菩萨闻已于父王所先发欲寻。于五百王恚寻。次起于其军众复起害寻。少时觉察深生惭愧。复有说者。菩萨出家修苦行时。忆昔所受五欲乐事起于欲寻。后闻天寿乱己宫室复起恚寻。于彼媒媾复起害寻。须臾觉悟生大惭愧。或复有说。菩萨六年修苦行时。恶魔随逐欲作留难。或时示现可爱色像。菩萨于彼发起欲寻。或时示现可畏色像。菩萨于彼发起恚寻。或时示现侮弄色像。菩萨于彼发起害寻。少时追悔深起惭愧。尊者妙音作如是说。菩萨先以欲界闻思所生二慧伏诸烦恼。爱此慧故发起欲寻。须臾觉悟此是烦恼增恶此故发起恚寻。渐复歇薄发起害寻。于后觉知深生惭愧。大德说曰。菩萨昔居菩提树下。初夜魔女来相媚乱。尔时菩萨暂起欲寻。中夜魔军总来逼恼菩萨。于彼暂起恚寻。渐复歇薄复起害寻。须臾觉察即入慈定令魔兵众摧败堕落如契经说。菩萨起此三恶寻已。便自了知此能自害害他俱害。问云何菩萨所起欲寻恚寻害寻能为三害。答虽无害用而依相说。恶寻必有三害相故。复次恶寻起时自利事远故名自害。利他事远故名害他。俱利事远故名俱害复次恶寻起时自利事坏故名自害。利他事坏故名害他。俱利事坏故名俱害。复次恶寻起时自利心息故名自害。利他心息故名害他。俱利心息故名俱害。复次恶寻起时于自相续取果与果故名自害。令诸施主虽施四事而无大果故名害他。即总此二名为俱害。复次恶寻起时于自相续生自性愚。及所缘愚故名自害。令他施主施无大果故名害他。即总此二名为俱害。复次恶寻起时染自相续故名自害。染他相续故名害他。即总此二名为俱害。复次恶寻起时令自相续离贤圣乐故名自害。亦令他离故名害他。即总此二名为俱害。尊者世友说曰。恶寻起时令自相续离系果远故名自害。令所化者离系果远故名害他。即总此二名为俱害。尊者妙音说曰。恶寻起时令自相续胜功德远故名自害。令所化者胜功德远故名害他。即总此二名为俱害。大德说曰。恶寻起时令一切智一切种智不能速证故名自害。令所化者不疾得益故名害他。即总此二名为俱害。胁尊者曰。恶寻起时身心热恼故名自害。失所化益故名害他。即总此二名为俱害。尊者觉天说曰。恶寻起时身心不适故名自害。天神诃责故名害他。即总此二名为俱害。

如契经说。佛告苾刍。我初成佛多起二寻。谓安隐寻及远离寻。问此二寻以何为自性。答安隐寻以出离寻为自性。远离寻以无恚害寻为自性。有说翻此。复次安隐寻对治欲寻。远离寻对治恚害寻。有说翻此。复次安隐寻无贪善根相应。远离寻无嗔痴善根相应。有说翻此。复次安隐寻对治贪相应寻。远离寻对治嗔痴相应寻。有说翻此。复次安隐寻慈悲相应。远离寻喜舍相应。有说翻此。复次安隐寻苦集智相应。远离寻灭道智相应。有说翻此。复次安隐寻空及苦集无愿三摩地俱。远离寻无相及道无愿三摩地俱。有说翻此。尊者妙音说曰。

见流转过失相应寻名安隐寻。见还灭功德相应寻名远离寻。尊者觉天说曰。见还灭功德相应寻名安隐寻。见流转过失相应寻名远离寻。大德说曰。无边利益意相应寻名安隐寻。无边安乐意相应寻名远离寻。胁尊者曰。无边安乐意相应寻名安隐寻。无边利益意相应寻名远离寻。尊者世友说曰。无边怜愍意乐所起名安隐寻。无边调善意乐所起名远离寻。问何故初成佛已多分起此二寻。答由此二寻是阿耨多罗三藐三菩提前行者及净道故。复次为对治昔在家时受欲乐故。初成佛已多起远离寻。为对治修苦行时无利苦故。初成佛已起安隐寻。复次初成佛已庆自德故多起安隐寻。欲度他故多起远离寻智多耶境多耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。有缘无智如譬喻者。彼作是说。若缘幻事健达缚城及旋火轮鹿爱等智皆缘无境。为遮彼执显一切智皆缘有境。或复有执。有智不缘境有境非智缘。为遮彼执显一切智皆能缘境。显一切境皆智所缘。复次为显外道有颠倒故境智相违。及显内道无颠倒故境智相顺。复次有说。智多非境以一境上有多智故。今欲显示境多非智由此因缘故作斯论。智多耶境多耶。答境多非智。所以者何。智亦境故。谓智唯摄一界一处一蕴少分。境摄十八界十二处五蕴。有作是说。智多非境。所以者何。如非想非非想处下下品一刹那受。为欲界十智知。谓九不同分界遍行随眠相应品智。及善世俗智知。为欲界十智知。乃至无所有处亦尔。为非想非非想处十六智知。谓十一遍行随眠相应品智。及修所断贪慢无明相应智无覆无记善世俗智。如是总有九十六智并无漏智九十七智知彼一受。余受余法如理应知。是故当知智多非境。彼说非理。所以者何。彼智相应俱有等法及智自性皆是境故设智非境其境尚多况智亦境而境非多。问若智亦境智境何别。答能知是智所知是境。复次智唯非色无见无对有为相应有所依有所缘有行相。境通色非色有见无见。有对无对有为无为。相应不相应有所依无所依有所缘无所缘。有行相无行相。复次智唯三世三谛所摄。境通三世非世四谛所摄。此等名为境与智别。

智多耶识多耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。识智二法展转相应忍即智故。为遮彼执显一切智与识相应。非一切识与智相应。诸无漏忍非智性故。或复有执。智唯无漏识唯有漏。互不相应。为遮彼执显识与智俱通二种。有相应义。有余师执。智即是识分位差别故。智与识无相应义。为遮彼执显识与智体用各别。有相应义。由此因缘故作斯论。智多耶识多耶。答识多非智。所以者何。诸智皆识相应。非诸识皆智相应。忍相应识非智相应故。问诸无漏忍何故非智。答于所见境未重观故。谓无始来于四圣谛未以无漏真实慧见。今虽创见而未重观故。不名智。要同类慧于境重观方成智故。无一有情于一切法。无始时来非有漏慧数数观之。故有漏慧皆智所摄。复次忍于圣谛推度忍可。未究竟故非智所摄。复次忍

与所断疑得俱故非智所摄。设不与俱而是彼类。有漏无间道非真对治故。虽疑得俱而亦是智。由无漏忍非智所摄故说识多。复次识摄七界一处一蕴。智唯一界一处一蕴少分所摄是故智少。

有漏行多耶无漏行多耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执佛生身是无漏。如大众部彼作是说。经言如来生在世间长在世间。若行若住不为世法之所染污。由此故知如来生身亦是无漏。为遮彼执显佛生身定是有漏。若佛生身是无漏者。则于佛身无比女人不应起爱。指鬘不应起嗔傲士不应起慢。坞卢频螺不应起痴。既缘起爱及嗔慢痴故佛生身定非无漏。问若尔彼部所引契经当云何释。答彼依法身故作是说。经言如来生在世间长在世间者依生身说。若行若住不为世法之所染污者依法身说。故不相违复次依不随顺故说不染。谓世八法随顺世间。诸有情类亦随顺彼故说染污。世间八法随顺如来。佛不顺之故说不染。复次如来生身虽是有漏而超八法故说不染。问利等八法如来亦有何故言超。利谓哀愍勇长者故一日受彼三亿具衣。衰谓入彼大娑罗村乞食不得空钵而返毁谓战遮婆罗门女及孙陀利谤佛声遍十六大国。誉谓如来生时声彻他化自在。成佛声至色究竟天。转法轮时声至梵世。称谓践罗堕阇梵志以五百颂现前赞佛。论力外道坞波离等诸大论师。以百千颂瞻仰赞佛。具寿阿难合掌赞佛诸希有法。尊者舍利子恭敬赞佛诸无上法。如是一切。讥谓践罗堕阇梵志先五百颂现前骂佛。苦谓如来有时背痛。砾石毒刺伤足指等。乐谓如来有轻安乐。及生死中最胜受乐。如何世尊超世八法。答如来虽遇利等四法而不生于高欢喜爱。如来虽遇衰等四法而不生于下戚忧恚。由此名超故称不染。非谓无漏立不染名。如妙高山住金轮上。八方猛风不能倾动诸佛亦尔。住净尸罗。世间八法不能倾动。是故为遮他宗异执显示正理故作斯论。有漏行多耶无漏行多耶。答有漏行多非无漏行。所以者何。有漏行摄十处二处少分。无漏行唯摄二处少分故。有作是说。无漏行多非有漏行。所以者何。如欲界系下下品摄。一刹那色定为四种无漏慧缘。一苦法智忍。二苦法智。三集法智忍。四集法智。余色余法如理应知。复有此余诸无漏法故无漏行决定为多。有余师说。有漏行多。所以者何。如一无漏行为四有漏缘。一邪见。二疑。三无明。四善世俗智。余无漏行如理应知。复有此余诸有漏法。故有漏行决定为多。评曰应作是说。有漏无漏行虽俱无边。而此本论师且约处摄说有漏多非无漏行。

复次此本论师虽不问答有为无为诸法多少。而义应有问有为法多耶无为法多耶。答有为法多非无为法。所以者何。有为法摄十一处一处少分。无为法唯摄一处少分故。评曰应作是说。无为法多非有为法。所以者何。随有漏法有尔所体择灭无为数量亦尔。随无漏道有尔所体。非择灭无为数量亦尔。复有此余随有漏法体量多少。诸非择灭

及虚空无为故。无为法多非有为法。然准前门且依处说故说无为其数是少云何行圆满乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。佛弟子众。尸罗圆满。等持圆满。般若圆满。行圆满。护圆满。契经虽作是说。而不分别其义不说云何行护圆满。经是此论所依根本。彼不说者今欲说之故作斯论。云何行圆满。答无学身律仪语律仪命清净。问学及非学非无学亦有律仪。何故此中唯说无学。答依胜说故。谓若法若补特伽罗。俱无学胜是故偏说。复次若有律仪非不律仪所损坏者此中说之。学等不尔。无学身业名身律仪。无学语业名语律仪。无学身语业总名命清净。即是正业正语正命。契经说戒。或名尸罗。或名为行。或名为足。或名为篋。言尸罗者是清凉义。谓恶能令身心热恼。戒能安适故曰清凉。又恶能招恶趣热恼。戒招善趣故曰清凉。又尸罗者是安眠义。谓持戒者得安隐眠常得善梦故曰尸罗。又尸罗者是数习义常习善法故曰尸罗。又尸罗者是得定义谓持戒者心易得定故曰尸罗。又尸罗者是隧蹬义。如伽他说。

佛法池清凉　　尸罗为隧蹬
圣浴不濡身　　逮彼岸功德

又尸罗者是严具义。有庄严具于幼为好非壮老年。有庄严具于壮为好非幼老年。有庄严具于老为好非幼壮年。尸罗严身三时常好。如伽他说。

尸罗严身具　　幼壮老咸宜
住信慧为珍　　福无能盗者

又尸罗者是明镜义。如镜明净像现其中。住净尸罗无我像现。又尸罗者是阶陛义。如尊者无灭言。我蹈尸罗阶升无上慧殿。又尸罗者是增上义。佛于三千大千世界有威势者皆尸罗力。昔此迦湿弥罗国中有一毒龙。名无怯惧。禀性暴恶多为损害。去彼不远有毗诃罗数为彼龙之所娆恼。寺有五百大阿罗汉。共议入定欲逐彼龙尽其神力而不能遣有阿罗汉从外而来。诸旧住僧为说上事。时外来者至龙住处。弹指语言。贤面远去。龙闻其声即便远去。诸阿罗汉怪而问言。汝遣此龙是何定力。彼答众曰。我不入定亦不起通。但护尸罗故有此力。我护轻罪如防重禁故使恶龙惊怖而去。由此尸罗是增上义。又尸罗者是头首义。如有头首。即能见色闻声嗅香尝味觉触知法。有尸罗者。即能见四圣谛色。闻未曾有名身等声。嗅三十七觉分花香。尝出家远离三菩提寂静味。觉静虑解脱等持等至触。知蕴处界自相共相法。是故尸罗是头首义。契经说。戒名为行者以诸世间说戒名行故。诸世间见持戒者言彼有行。见破戒者言彼无行。又净持戒是众行本能至涅槃故名为行。契经说戒名为足者。能往善趣至涅槃故。如有足者能避险恶至安隐处。有净戒者能越恶趣生天人中。或超生死到涅槃岸故名为足。

契经说。戒名为篋者。任持一切功德法故。谓持戒者任持功德不令退散。如篋持宝。尊者妙音作如是说。戒名不坏。所以者何。如足不坏则能自在往安隐处。具净戒者亦复如是能至涅槃。此中无学身语净戒名行圆满行中极故。云何护圆满。答无学根律仪。应知此中根是所护。由念慧力护眼等根不令于境起诸过患。如钩制象不令奔逸。是故无学正念正知名护圆满。如伽他说。

世间诸瀑流　　正念能防护
若令毕竟断　　其功唯正知

问根律仪根不律仪。各以何为自性。答根律仪以正念正知为自性。根不律仪以失念不正知为自性。云何知然。经为量故。如契经说。天告苾刍。汝今不应自开疮漏。苾刍答曰。我当覆之。天复语言。疮漏非小以何能覆。苾刍答曰。我当覆以正念正知。天曰善哉。此为真覆。故知此二是根律仪覆护律仪。义相似故根不律仪翻前而立故是失念及不正知。问若正念正知是根律仪者。契经所说当云何通。如说念慧圆满故根律仪圆满。岂说自性圆满故自性圆满耶。答念慧有二种。一因性。二果性。因性者名念慧。果性者名根律仪。复次念慧有二种。一生得善。二加行善。生得善者名念慧。加行善者名根律仪。复次念慧有二种。一不定善。二定善。不定善者名念慧。定善者名根律仪。复次念慧有二种。一世间善。二出世间善。世间善者名念慧。出世间善者。名根律仪。复次念慧有二种。一学。二无学。学者名念慧。无学者名根律仪。复次念慧有二种。一钝根种性。二利根种性钝根种性名念慧。利根种性名根律仪故与契经不相违害。有作是说。根律仪以不放逸为自性。根不律仪以放逸为自性。有余师说。根律仪以六恒住法为自性。根不律仪以此所对治诸烦恼业为自性。或有说者。根律仪以于六根已断已遍知法不成就性。及彼对治道成就性为自性。根不律仪以于六根未断未遍知法成就性。及彼对治道不成就性为自性。复有说者。根律仪以于六根已断已遍知时。所有妙行善根生长广大为自性。根不律仪以于六根未断未遍知时。所有恶行不善根生长广大为自性。有作是言。根律仪以一切善法为自性。根不律仪以一切染污法为自性。复有说言。根律仪以一切善法及顺善无覆无记法为自性。根不律仪以一切染污法及顺染无覆无记法为自性。昔此迦湿弥罗国中有毗诃罗名吉祥胤。二阿罗汉曾住其中。俱证三明。具八解脱。得无碍解。是说法师是亲兄弟。父名难提婆罗门种。俱作是说。根律仪根不律仪。皆以无覆无记不相应行蕴中律仪不律仪为自性。问若此俱是无覆无记心不相应行蕴摄者。此二自性有何差别。答随顺染污者名不律仪。随顺清净者名律仪。是谓差别。评曰。此诸说中初说为善。经说念慧能护根故。

复次即此念慧有位亦得断律仪名。随位差别建立多种。且说有漏断律仪者。谓欲界见修所断法。以未至地能离欲界有漏。九无间道中念慧二法为断律仪。若初静虑见修所断法。以第二静虑近分地能离初静虑。九无间道中念慧二法为断律仪。乃至无所有处见修所断法。以非想非非想处近分地能离无所有处。九无间道中念慧二法为断律仪。若说无漏断律仪者。谓欲界见修所断法。以未至地能离欲界。无漏诸无间道中念慧二法为断律仪。若初静虑见修所断法。以依未至静虑中间及初静虑能离初静虑三地。无漏诸无间道中念慧二法为断律仪。第二静虑见修所断法。以前三地及第二静虑能离第二静虑。四地无漏诸无间道中念慧二法为断律仪。第三静虑见修所断法以前四地及第三静虑能离第三静虑五地。无漏诸无间道中念慧二法为断律仪。第四静虑见修所断法。及无色界见所断法。以前五地及第四静虑能离第四静虑等。六地无漏诸无间道中念慧二法为断律仪。空无边处修所断法。以前六地及空无边处能离空无边处。七地无漏九无间道中念慧二法为断律仪。识无边处修所断法。以前七地及识无边处能离识无边处八地无漏九无间道中念慧二法为断律仪。无所有处及非想非非想处修所断法。以前八地及无所有处能离二地九地。无漏九无间道中念慧二法为断律仪。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十五

杂蕴第一中思纳息第八之四

云何异生性。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执欲界见苦所断十随眠是异生性。如犊子部。彼说异生性是欲界系。是染污性是见所断。是相应行蕴摄。为遮彼执显异生性是三界系。是修所断。是不染污。是不相应行蕴所摄。或复有执。异生性无实体。如譬喻者为遮彼执显异生性自体实有。为遮此等诸部异执。显示正理故作斯论。此本论中说异生性。品类足论说异生法。如说。云何异生法。谓地狱傍生鬼界北俱卢洲无想天。彼业彼生是谓异生法。问何故此本论中。说异生性非异生法。品类足论。说异生法非异生性耶。答是作论者意欲尔故。复次此彼皆是有余说故。复次此彼二论各说一种互相显故。复次异生性胜。非异生法。此本论中且就胜说。此论已说异生性。故品类足论不重说之。此论未说异生法故。品类足论说异生法。此显彼论在此后造。有作是说。彼论已说异生法故此不重说。彼论未说异生性。故此论说之。此显彼论在此先造。问何故名异生性。尊者世友作如是说。能令有情起异类见异类烦恼造异类业。受异类果异类生故。名异生性。复次能令有情堕异界故。往异趣故。受异生故。名异生性。复次能令有情信异师故。作异相故。受异法故。行异行故。求异果故。名异生性。大德说曰。能令有情依止异类界趣

生有。发起种种颠倒烦恼。造作增长感后有业。轮转生死无分限故。名异生性。阿毗达磨诸论师言。异生分故异生体故名异生性。尊者妙音作如是说。异生类故名异生性。胁尊者言。异生依故障圣性故。名异生性。问何故名异生法。答诸异生者有此法故。名异生法。譬如世间王法臣法。问诸异生法。圣者亦有。何故但立异生法名。答诸异生法圣者多无。设有少者不名圣法。以圣者于彼得而不在身成就不现前故。唯异生于彼得而亦在身成就亦现前故名异生法。复次异生成就彼法。能令彼法取果与果故。名异生法。圣者虽成就彼法。而不尔故不名圣法。复次异生成就彼法。能令彼法往异趣异界异处异生受异果故。名异生法。圣者虽成就彼法。而不尔故不名圣法。复次异生性是有漏。彼法亦有漏故名异生法。圣性是无漏彼法非无漏故不名圣法。复次异生为彼所覆蔽故。所缠缚故。所诳惑故。名异生法。圣不尔故不名圣法。复次诸异生类随顺彼法生长彼法故。名异生法。圣不尔故不名圣法。问异生性异生法。何差别。答异生性唯非色。异生法通色非色。异生性唯无见。异生法通有见无见。异生性唯无对。异生法通有对无对。异生性唯不相应。异生法通相应不相应。异生性唯无所依无所缘无行相异生法皆通二种。异生性唯不染污。无罪无异熟。异生法皆通二种。复次异生性唯无记。异生法通善不善无记。异生性通三界系。异生法唯欲色界系。异生性唯修所断。异生法通见修所断。复次异生性是因。异生法是果。如因果能作所作亦尔。复次异生性法界法处行蕴所摄。异生法十八界十二处五蕴所摄。复次异生性苦法智忍时舍。异生法余时舍。如是等门是谓差别。如世尊说。随信随法行超异生地。未得预流果定不命终。问何故名异生地。答一切圣者皆名同生。此异于彼故名异生。容受异生名异生地。问若尔。圣者异异生故应名异生。答一切圣者同会真理。同见同欲故名同生。异生不尔。可厌贱故立异生名。不应为难。尊者世友作如是说。容起异见异类烦恼。容造异业。容堕异界。往异趣等。而受生故。名异生地。复次容信异师。广说乃至求异果故。名异生地。大德说曰。异于正法及毗奈耶。而受生故。名为异生。是诸异生生长依处名异生地云何异生性。答若于圣法圣暖圣见圣忍圣欲圣慧。诸非得已非得当非得。是谓异生性。问为不得苦法智忍是异生性。为不得一切圣法是异生性耶。设尔何失。若不得苦法智忍是异生性者。道类智已生舍苦法智忍。尔时苦法智忍非得。应是异生性。是则住修道无学道者。亦应名异生。若不得一切圣法是异生性者。则应一切有情皆名异生。无圣者成就一切圣法故。谓乃至佛亦不成就二乘圣法。及自乘学法。亦应名异生。有作是说。不得苦法智忍是异生性。问若尔道类智已生舍苦法智忍。尔时苦法智忍非得。应是异生性。是则住修道无学道者亦应名异生。答苦法智忍生时。害彼非得。令于自相续永不复生故。住修道无学道者。于苦法智忍虽不成就。而不名不得。亦不名得。如眼根生时害彼非得。令于自相续永不复生。眼根灭已虽不成就。而不名不得。亦不名

得此亦如是。故无前过。复次道类智已生。苦法智忍虽不成就。而成就彼等流果故。不名异生。复有说者。不得一切圣法是异生性。问若尔。则应一切有情皆名异生。无圣者成就一切圣法故。答虽无圣者具足成就一切圣法。而非异生。以彼非得杂圣得故。谓若身中圣法非得不杂得者。是异生性。圣者身中圣法非得杂圣得故非异生性。彼得非得恒俱生故。复次彼非得有二种。一共。二不共。不共者是异生性。共者非异生性。圣者身中圣法非得。一向是共故无前失。复次彼非得有二种。一未被害二已被害。未被害者是异生性。已被害者非异生性。圣者身中圣法非得。皆已被害故无前失。复次一切圣法非得有二。一依异生相续现起。二依圣者相续现起。前是异生性。后非异生性。故无圣者名异生失。问圣法圣暖圣见圣忍圣欲圣慧有何差别。有作是说。此中六句皆共显示苦法智忍。初一是总。后五是别。初一是略。后五是广。初一是不分别。后五是分别。谓苦法智忍令蕴种子皆悉萎悴故名圣暖。推求谛理故名圣见。忍可谛理故名圣忍。爱乐谛理故名圣欲。决择谛理故名圣慧。复次苦法智忍令有种子皆悉萎悴故名圣暖。推求行转故名圣见。忍可行转故名圣忍。爱乐解脱故名圣欲。觉了谛理故名圣慧。有说。六地苦法智忍。即是此中六句所显。有说。六姓苦法智忍。即是此中六句所显。复有说者。此中六句皆共显示一切圣法。谓诸圣法义有总别。初一是总。后五是别。五中二释如前应知。有说。六姓一切圣法。即是此中六句所显。有说。三乘学无学法。即是此中六句所显。有余师说。此中显示真实相似二种圣法。相似圣法。即暖等四顺决择分。圣法者。谓真实圣法即无漏道。圣暖者谓暖法。圣见者谓顶法。圣忍者谓下中忍法。圣欲者谓增上忍法圣慧者谓世第一法。若未修得暖法等四。当知彼是全分异生。若得暖等亦名圣者。如世尊说。若有成就暖等善根。我说彼名相似圣者。然异生性唯是真实圣法非得非不得余故彼不应言暖等。谓暖等此异生性当言善耶不善耶无记耶。答应言无记。谓无覆无记非得性故。一切非得皆是无覆无记性摄。问异熟生等四无记中此何所摄。答非四所摄。但是等流无覆无记。问此何故非有覆无记。答非离染时舍此性故。何故异生性非善耶。答善法或由加行故得。或由余缘故得。无设加行求作异生。又断善时善法皆舍。得诸善法不成就性。若异生性是善性者。断善根者。应非异生。非直语言其义便立。故复问答显非善等。此中有说。善法或由加行故得者。显由加行所起诸善。或由余缘故得者。显彼所修未来诸善。复次善法或由加行故得者。显加行得善。或由余缘故得者。显离染得善。复次善法或由加行故得者。显加行得善中顺胜进分顺决择分。或由余缘故得者。显加行得善中顺退分顺住分。问若尔。此中何故不说生得善耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中但说难得胜善。诸生得善易得下劣故不说之。复次诸异生性皆是生得。若此中说生得善者。便不异彼。故不说之。复有说者。善法或由加行。故得者。显加行得善。或由余缘故得者。显生得善。复次

善法或由加行故得者。显胜进时所得诸善。或由余缘故得者。显退等时所得诸善。此中应作四句分别。或有善法由加行故得非由余缘。如暖顶忍世第一法。见道现观边世俗智。道类智不动心解脱。无诤愿智边际定等。或有善法由余缘故得非由加行。如生得善。或有善法由加行故得亦由余缘。如四沙门果。静虑无色无量解脱胜处遍处等。或有善法非由加行故得。亦非由余缘者无也。无设加行求作异生者。显异生性非加行得善。谓必无有先非异生。后求证得彼下贱故。无始时来是异生故。又断善时善法皆舍等者。显异生性非生得善。谓断善时正断生得非加行故。若断善根非异生者。甚违正理。彼极恶故。勿有如斯所说过失。故异生性决定非善。何故异生性非不善耶。答离欲染时不善皆舍。得不善法不成就性。若异生性是不善者。诸异生离欲染应非异生。若非异生彼后不应还生欲界。圣离欲染必不更受欲界生故。又若尔者。色无色界应无异生。便有大失。故异生性定非不善。故彼唯是无覆无记。此异生性当言欲界系耶。色界系耶。无色界系耶。答应言或欲界系。或色界系。或无色界系。非直语言其义便立。故应问答重显斯义。何故异生性非唯欲界系耶。答欲界没生无色界时欲界法皆舍。得欲界法不成就性。若异生性唯欲界系者。诸异生欲界没生无色界。应非异生。若非异生。则应生彼无退堕者。圣者生上必无退受下地生故。虽欲界没生色界者。亦舍欲界法。而非全舍。彼犹成欲界变化心等故。由此但说生无色界。何故异生性非唯色界系耶。答色界没生无色界时色界法皆舍。得色界法不成就性。若异生性唯色界系者诸异生色界没生无色界应非异生。若非异生猛喜子等不应生下。圣不尔故。虽色界没生欲界者。亦舍色界法。而非全舍。彼犹成色界烦恼等法故。由此但说生无色界。何故异生性非唯无色界系耶。答入正性离生。先现观欲界苦。后合现观色无色界苦圣道起。先办欲界事。后合办色无色界事。是故异生性非唯无色界系。法应如是。若成就此地异生性。必先现观此地苦谛。又圣道起先为对治异生性故作如是说。问若尔。异生性应唯欲界系。答唯欲界系有前过失。故此应言通三界系。此异生性当言见所断耶。修所断耶。答应言修所断。非直语言其义便立。故应问答重显斯义。何故异生性非见所断耶。答见所断法皆染污异生性不染污故。诸染污法随部随品渐渐断之得不成就。诸异生性苦法智忍一时顿舍。随地第九无间道力一时顿断故非染污。又世第一法正灭。苦法智忍正生。尔时舍三界异生性。得彼不成就性。非于尔时见所断法而有舍故。若异生性是见所断。应此位中未舍彼性。则具缚者住苦法智忍时。应成就异生性。见所断法具成就故。住此位者应名为圣亦名异生。便成杂乱。故异生性非见所断。问尔时唯应舍欲界异生性。上二界异生性先不成就故。如何乃说舍三界耶。答应说尔时舍三界中随一异生性。得彼不成就性。而言舍三界异生性者。为满三数故作是说。谓上二界异生性先不成就。今复舍欲界异生性。三数便满故作是说。有说。上二界异生性虽先不成就。今复不成就。故亦

说舍。云何先不成就今复不成就耶。谓转远故。有说。欲界异生性能资能引上二界异生性与彼为门为加行故。若舍欲界异生性时亦说舍彼。有说。成就欲界异生性时。色无色界诸异生性。容当现起与彼为依安足处故。若舍欲界异生性时。断彼生路故亦说舍。有说。尔时三界诸异生性得非择灭故作是说。尔时顿得三界九地诸异生性非择灭故以是义故有问言。颇有法一时舍九时断耶。答有。谓异生性一时舍者谓苦法智忍生时。九时断者。谓离欲界乃至非想非非想处染。各于第九无间道时。颇有于异生性已得择灭未得非择灭耶。答应作四句。或有于异生性。已得择灭未得非择灭。谓诸异生已离欲界乃至无所有处染。或有于异生性已得非择灭未得择灭。谓诸圣者未离欲界染。或有于异生性已得择灭及非择灭。谓诸圣者已离欲界乃至非想非非想处染。或有于异生性未得择灭及非择灭。谓诸异生未离欲界染。颇有异生性未断而不成就耶。答应作四句。或有异生性未断而不成就。谓诸异生生欲界未离初静虑染。彼上八地异生性未断而不成就。已离初静虑染。未离第二静虑染。彼上七地异生性未断而不成就。乃至已离无所有处染。彼上一地异生性未断而不成就。若生初静虑。未离第二静虑染。彼上七地异生性未断而不成就。已离第二静虑染。未离第三静虑染。彼上六地异生性未断而不成就。乃至已离无所有处染。彼上一地异生性未断而不成就。乃至若生无所有处。彼上一地异生性未断而不成就。若诸圣者未离欲界染。彼九地异生性未断而不成就。已离欲界染。未离初静虑染。彼上八地异生性未断而不成就。乃至已离无所有处染。未离非想非非想处染。彼上一地异生性未断而不成就。或有异生性成就而非未断。谓诸异生生欲界已离欲界染。彼欲界异生性成就而非未断。乃至生无所有处已离无所有处染。彼无所有处异生性成就而非未断。或有异生性未断亦成就。谓诸异生未离欲界染。彼欲界异生性未断亦成就。乃至生无所有处未离无所有处染。彼无所有处异生性未断亦成就。若生非想非非想处。彼非想非非想处异生性未断亦成就。或有异生性非未断亦非成就。谓诸异生生欲界已离初静虑染。未离第二静虑染。彼初静虑异生性非未断亦非成就。乃至已离无所有处染。彼初静虑乃至无所有处异生性非未断亦非成就。若生初静虑。未离第二静虑染。彼欲界异生性非未断亦非成就。已离第二静虑染。未离第三静虑染。彼欲界第二静虑异生性非未断亦非成就。乃至已离无所有处染。彼欲界第二静虑乃至无所有处异生性非未断亦非成就。乃至若生非想非非想处。彼欲界乃至无所有处异生性非未断亦非成就。若诸圣者已离欲界染。未离初静虑染。彼欲界异生性非未断亦非成就。已离初静虑染。未离第二静虑染。彼欲界初静虑异生性非未断亦非成就。乃至已离非想非非想处染。彼三界九地异生性非未断亦非成就。颇有异生性已断而成就耶。答应作四句。谓前第二句作此初句。前初句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句准前所说应知其相。异生性名何法。答三界不染污心不相应行。问何

故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓前说不得圣法名异生性。或有生疑。不得圣法非实有体。如未得财。欲令此疑得决定故。显异生性是实有法行蕴所摄。故作斯论。有作是说。前虽已显异生性相而未辨体。今欲说之故作斯论。有余师说。前虽已显异生性体。未辨其相。今欲说之故作斯论。或有说者。前显异生性对治。今欲说异生性体故作斯论。言三界者遮异生性唯欲界系。不染污者。遮异生性是染污法及见所断。心不相应者。遮异生性是心所法。行者遮异生性非实有法。假法理非行蕴摄故。此即遮异执显异生性体。尊者妙音说。异生性即众同分。如牛羊等诸众同分。即说名为牛羊等性。如是异生众同分体名异生性。有余师言。别有一法是不染污。心不相应行蕴所摄。如命根等名异生性。为遮彼执前说异生性名不得圣法。不得即是不成就性。问何缘不许即异生众同分。及有别法名异生性。而许圣法不成就性名异生性耶。答异生众同分。非亲违圣法故。别有一法不可知故。非如圣法不成就性。亲违圣法。有相可知名异生性。理善成立诸法邪见相应。彼法邪思惟相应耶。乃至广说。问何故异生性后说邪支耶。答此二展转相扶持故。谓异生性扶持邪支。此邪支复能扶持异生性。复次行者厌异生性及八邪支。而修圣道故。异生性后复分别邪支。诸法邪见相应。彼法邪思惟相应耶。答应作四句。此中邪见一切地有。非一切染污心。有身见等聚中无故。邪思惟一切染污心有。非一切地。静虑中间以上无故。由此相望作大四句。有法邪见相应非邪思惟。谓邪见相应邪思惟。及余邪思惟不相应邪见相应法。此中邪见相应邪思惟者。谓欲界未至定初静虑邪见俱寻。彼唯与邪见相应非邪思惟。自性与自性由三因缘不相应故。一无二思惟俱时起故。二前后思惟不和合故。三诸法自性不自观故。谓待他生不待自性。及余邪思惟不相应邪见相应法者。谓静虑中间乃至有顶邪见相应法。即九大地法。九大烦恼地法。惛沈伺心。有法邪思惟相应非邪见。谓邪思惟相应邪见。及余邪见不相应邪思惟相应法。此中邪思惟相应邪见者。谓欲界未至定初静虑邪见。彼唯与邪思惟相应非邪见。自性与自性由前所说三种因缘不相应故。及余邪见不相应邪思惟相应法者。谓欲界未至定初静虑除邪见聚。取余染污聚中邪思惟相应法。即有身见边执见戒禁取见取疑贪嗔慢不共无明。相应聚中邪思惟相应法。谓十大地法等如理应知。有法邪见相应亦邪思惟。谓除邪见相应邪思惟。及除邪思惟相应邪见。诸余邪见邪思惟相应法。谓欲界未至定初静虑邪见聚中邪见邪思惟相应法。即九大地法。九大烦恼地法。无惭无愧惛沉睡眠伺心。有法非邪见相应亦非邪思惟。谓邪见不相应邪思惟。邪思惟不相应邪见。及诸余心心所法色无为心不相应行。此中邪见不相应邪思惟者。谓欲界未至定初静虑除邪见聚。取余染污聚中邪思惟。彼俱不相应彼聚无邪见故。自性与自性不相应故。邪思惟不相应邪见者。谓静虑中间乃至有顶邪见。彼俱不相应。自性与自性不相应故。彼地无思惟故。及诸余心心所法者。谓静虑中间乃至有顶。除邪见聚。取

余染污心心所法并一切善无覆无记。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。如是诸法俱不相应。彼聚无邪见故。彼地无思惟故。不染污故。非相应法故。

诸法邪见相应。彼法邪精进相应耶。答应作四句。此中邪见一切地有。非一切染污心邪精进一切地及一切染污心俱有。由此相望作中四句。有法邪见相应非邪精进。谓邪见相应邪精进。此中邪见相应邪精进者。谓邪见聚中懈怠但与邪见相应非邪精进。自性与自性不相应故。有法邪精进相应非邪见。谓邪见及余邪见不相应。邪精进相应法。此中邪见者。谓诸邪见皆与邪精进相应非邪见。彼聚定有邪精进故。自性与自性不相应故。及余邪见不相应邪精进相应法者。谓一切地。除邪见聚。取余染污聚中邪精进相应法。有法邪见相应亦邪精进。谓除邪见相应邪精进。诸余邪见相应法。此中除邪见相应邪精进者。以邪精进体数极多。此中但除与邪见相应者。余无滥故非此所除。诸余邪见相应法者。谓邪见聚中除邪精进及邪见体。取余心心所法彼俱相应。即九大地法。八大烦恼地法。无惭无愧惛沉睡眠寻伺及心。有法非邪见相应亦非邪精进。谓邪见不相应邪精进及诸余心心所法。色无为心不相应行。此中邪见不相应邪精进者。谓有身见等相应邪精进。彼俱不相应。以彼聚中无邪见故。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓一切善无覆无记心心所法非有染污。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。如是诸法俱不相应不染污故。非相应法故。如以邪见对邪精进。以邪见对邪念邪定亦尔。此中应作二中四句邪念邪定如邪精进。遍一切地一切染污心皆得有故。如以邪见对邪精进邪念邪定。以邪思惟对邪精进邪念邪定亦尔。此中应作三中四句。以邪思惟不遍一切地。如邪见不遍一切染污心故。诸法邪精进相应。彼法邪念相应耶。答应作四句。此中二法俱遍一切地。一切染污心有。由此相望作小四句。有法邪精进相应非邪念。谓邪念。此中邪念必与邪精进相应非邪念恒俱有故。自性与自性不相应故。有法邪念相应非邪精进。谓邪精进。此中邪精进必与邪念相应。非邪精进恒俱有故。自性与自性不相应故。有法邪精进相应亦邪念。谓邪精进邪念相应法。此中除邪精进及邪念体。取余染污心心所法。即九大地法。八大烦恼地。法十小烦恼地法。无惭无愧。贪嗔慢疑惛沉睡眠恶作怖寻伺及心。如是诸法是染污者。二俱相应恒俱有故。有法非邪精进相应亦非邪念。谓诸余心心所法色无为心不相应行。此中诸余心心所法者。谓一切善无覆无记心心所法。非有染污。余如前说。如以邪精进对邪念。以邪精进对邪定亦尔。如以邪精进对邪念邪定。以邪念对邪定亦尔。此中应作二小四句。皆遍一切地。一切染污心有故。此中不说邪语等三。非相应法故。

问此八邪支。几欲界系。几色界系。几无色界系耶。答邪见邪精

进邪念邪定通三界系。邪思惟邪语邪业邪命唯欲色界系。色界中唯初静虑。上地无故。有说。色界亦无邪命。彼不为活命起身语业故。评曰。此中前说为善。彼贪所起身语二业名邪命故。问此八邪支。几见所断几修所断耶。答一见所断。谓邪见。三修所断。谓邪语邪业邪命。余四通见修所断。问此杂蕴中何故先说清净法。后说杂染法耶。答为欲显示世第一法士用果故。谓世第一法能引见道。永断邪见。是彼士用果。清净即是世第一法等。杂染即是邪见等八支。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十六

结蕴第二中不善纳息第一之一

三结乃至九十八随眠。如是章及解章义既领会已。次应广释此三结等。皆是契经所说唯除五结及九十八随眠。此中应除如是二论。所以者何。一切阿毗达磨皆为解释契经。此二论既非契经所说。是故应除。由此尊者妙音作如是说。一切阿毗达磨皆为释经。因如是如是经。作如是如是论。非经说者皆应除之。有说。不应除此二论。所以者何。彼二亦是契经说故。谓于增一阿笈摩。五法中说五结。九十八法中说九十八随眠。时经久远而俱亡失。此本论师以愿智力忆念观察。于此重叙而解释之。有说。此二虽非经说而不应除。问五结既非契经所说。何故不除。答诸论皆随作者意乐。不违法相。欲造便造。谓于此中说遍行结非遍行结遍行非遍行结。说遍行结者如三结。说非遍行结者如五结。说遍行非遍行结者如九结。由此五结虽非经说而不应除。问九十八随眠既非经说何故不除。答阿毗达磨皆为释经七种随眠。是经所说。今作论者广以行相界部差别而分别之。是故此论亦不应除。问何故于此先立章耶。答为欲显示诸门义故。若不立章门。义无由得显。如彩画者不能彩画虚空。复次欲令此论久住世故。谓此论中虽善立蕴纳息章门。而百千众中乃有一人能具诵持况不善立。谁当有能诵持如是杂乱文句无诵持者便速隐没。复次若不立章则空。无所问。必有所依而发问故。问何故论者依经立章。答诸所造论皆为释经。故诸经中所有种种不相似义。今此解释立为杂蕴。乃至见义立为见蕴。然一一蕴具一切义。复次为显契经义无量故。非如外典文多义少或全无义。如逻摩衍拏书有一万二千颂。唯明二事。一明逻伐拏劫私多去。二明逻摩将私多逻。佛经不尔。若文若义无量无边。无量者义难测故。无边者文难知故。譬如大海无量无边。无量者深。无边者广。复次欲显契经堪问难故。非如外典不堪问难。若问难时转增无义。如猕猴子不耐打触。若打触时便失粪秽。佛经不尔。堪任问难。若问难时生净戒色善根妙触。如婆罗痆斯所出叠衣堪耐打触。若打触时发鲜净色及胜妙触。复次欲显契经发则妙故。谓有三事覆则妙。发则不妙。一愚人二女人三外道书论。复有三事发则妙。覆则不妙。一

智人二日月三佛法经论。复次欲显契经堪思择故。非如外典不堪思择。若思择时能使有情慧眼损减。如人观日损减眼根。佛法不尔。堪任思择。若思择时慧眼增益。如人观月增长眼根。问何故于此先立章后作问耶。答如造舍法故。如欲造舍先立基址后方结构。如是尊者欲造法舍。如基址法故先立章。如结构法故后作门。复次如种树法故。如欲种树先治其地然后种殖。如是尊者欲种法树。如治地法故先立章。如种殖法故后作门。复次如结鬘法故。如欲结鬘先经其缕然后结花。如是尊者欲结法鬘。如经缕法故先立章。如结花法故后作门。复次如彩画法故。如欲彩画必先作模后填众彩。如是尊者欲画法像。如作摸法故先立章。如填彩法故后作门。复次如刻镂法故。如欲刻镂必先作朴后刻支体。如是尊者欲镂法像。如作朴法故先立章。如刻支体法故后作门。复次如观行法故如瑜伽师先立大种及所造色。后以极微刹那分析。尊者亦尔。如立大种及所造色故先立章。如以极微刹那分析故后作门。复次如佛说法故。如佛说法先摽后释。谓先摽言六界六触处十八意近行及四依处说名有情。后复释言。如是名六界。乃至如是名四依处。尊者亦尔。如先摽法故先立章。如后释法故后作门。复次欲现二种善巧法故。谓先立章。现于义善巧。后作门。现于文善巧。如义善巧文善巧。当知义力文力义无碍解。法无碍解。义无碍解究竟。法无碍解究竟亦尔。复次显己智见无错乱故。谓若智见有错乱者。其所造论亦复错乱。不能立蕴纳息章门。若彼智见无错乱者。其所造论亦不错乱。能善立蕴纳息章门。尊者显己智见无谬故先立章然后作门。问何故立章先依三结。后乃至依九十八随眠耶。答是作论者意欲尔故。谓作论者随己意欲而作此论。不违法相故不应责。胁尊者曰。一切生疑谓若先说三不善根。或乃至先说九十八随眠者。亦皆有疑。何缘立章先依于彼。故但所说不违法相。若先若后俱无有失。复有说者。阿毗达磨应以相求。不应责其先后次第。或有说者。此中亦可随少因缘释其次第。然阿毗达磨义理深广。若复释此便为繁乱。难可受持故不复释。有作是说。此中欲显渐增法故。谓先说三。次四次五。乃至最后说九十八。复次显烦恼树渐增长故。先说三结。乃至后说九十八随眠。有余师说。欲显断彼渐次证得沙门果故。谓三结断。证得初果。是以先说三不善根。欲漏倍断得第二果。即彼尽断得第三果。是故次说。余二漏断得第四果。是故后说。瀑流扼取身系盖等无别断证。皆重显示三漏故说。是故此中先说三结。乃至后说九十八随眠。有三结。谓有身见结戒禁取结疑结。问此三结以何为自性。答以二十一事为自性。谓有身见结三界见苦所断有三事。戒禁取结三界见苦道所断有六事。疑结三界见苦集灭道所断有十二事。此二十一事是三结自性。我物相分自体本性。已说自性。所以今当说。问何故名结。结是何义。答系缚义是结义。合苦义是结义杂毒义是结义。此中系缚义是结义者。谓结即是系。云何知然。如契经说。尊者执大藏。往尊者舍利子所。问言大德。为眼结色色结眼耶。乃至意法为问亦

尔。舍利子言。眼不结色。色不结眼。此中欲贪说名能结。乃至意法亦复如是。如黑白牛同一靹系。若有问言。为黑系白。白系黑耶。应正答言。黑不系白。白不系黑。此中有靹说名能系。由此故知结即是系。合苦义是结义者谓欲界结令欲界有情与欲界苦合非乐。色界结令色界有情与色界苦合非乐。无色界结令无色界有情与无色界苦合非乐。杂毒义是结义者。谓胜妙生及有漏定。如无量解脱胜处遍处等。以杂烦恼故圣者厌离如杂毒食。虽复美妙。智者远之。如世尊说。三结永断证预流果。得不堕法定趣菩提。极七反有七生天上七生人中。流转往来作苦边际。问如阿毗达磨说八十八随眠永断证预流果。池喻经说。无量苦断证预流果。何故此说三结永断证预流果耶。答应作是说。此是世尊为所化生有余略说。复次世尊观察所化有情意乐随眠为说法要。意乐者谓善根。随眠者谓烦恼。观察如是意乐随眠。略说法要断彼烦恼。所说称量不少不多。少说不能断彼烦恼。多说于彼则为唐捐。譬如良医观察病者病及病因。授以方药。所授称量不少不多。少则不能除其病苦。多则于彼亦为唐捐。复次所说法要有略有广。略者谓说三结永断证预流果。广者谓说八十八随眠永断。及说无量苦断证预流果。如略说广说诸不分别说分别说总说别说无异说有异说不遍说遍说顿说渐说。当知亦尔。复次为利根者说三结永断证预流果。为钝根者说八十八随眠永断及说无量苦断证预流果。如为利根钝根者说。诸为因力缘力内力外力自思惟力他说法力。开智者说智者说当知亦尔。复次为诱怯弱所化有情。显示易行。如牵手故谓怯弱者怖多所行。为诱进之于多说少。此中应说佛栗氏子于多闻少便奉行喻。谓有苾刍名佛栗氏子。如来在世于佛法出家。是时已制过二百五十学处。于半月夜说别解脱戒经时。闻说自爱诸善男子乐学戒者应如是学。便生怯弱。谁能于此众多学处具足奉行。便诣佛所顶礼双足白言世尊。我今不能守护如是众多学处。请退还家修本俗业。世尊哀愍软言诃摈。复劝谕曰。善哉善哉。佛栗氏子。汝能修学三学处不。谓增上戒学增上心学增上慧学。彼闻数少。欢喜踊跃。即白佛言。我能修学彼学。如是三种学时。便为已学一切学处。如是世尊若说八十八随眠永断。或说无量苦断证预流果者。则所化有情心生怯弱。谁能拔此八十八种大烦恼树。谁能越此八十八种大烦恼河。谁能竭此八十八种大烦恼海。谁能碎此八十八种大烦恼山。谁能修八十八种烦恼对治。由世尊说三结永断证预流果。彼闻数少欢喜踊跃。便勤修学三结对治。断三结时诸见所断皆得永断。同对治故。复次世尊于此说胜事故。谓见所断诸烦恼中三结最胜。是故尊者妙音说曰。于见所断诸烦恼中三结最胜。余皆属此。如因见生贪嗔慢等。复次世尊于此说上首故。谓此三结是见所断烦恼上首。如勇健将常在军前。由此势力诸见所断烦恼生长难可制伏。复次世尊于此说胜功德胜怨敌故。胜功德者谓预流果。胜怨敌者谓此三结。复次佛于此说三三摩地近障法故。谓有身见是空近障。戒禁取是无愿近障。疑是无相近障。复次如是三结近见道

者数现行故。如杂蕴说。忍作意持见疑不行设行不觉。烦恼微细觉慧劣故。见谓有身见及戒禁取。疑即是疑。复次由此三结难断难破难可越度。是故偏说。复次由此三结过患增盛坚固众多。是故偏说。谓有身见结是六十二见趣根本。诸见趣是余烦恼根本。余烦恼是业根本。诸业是异熟果根本。依异熟果一切善不善无记法皆得生长。戒禁取结能起种种无义苦行。疑结能使有情疑前际疑后际疑前后际。于内犹豫此为何物。云何此物。谁现有谁当有。如是有情生从何来死往何所。复次如是三结已断已遍知。乃至阿罗汉犹相似转。谓有身见结苦类智忍时已断已遍知。诸阿罗汉犹相似转。谓作是说。我钵我衣我同住我弟子我房舍我资具。于无我中而说有我戒禁取结道类智忍时已断已遍知。诸阿罗汉犹相似转。如洗手足住阿练若。但畜三衣常行乞食。乃至具足受持十二杜多功德。谓得清净。曾闻尊者路摩尚只迦。虽是阿罗汉每日洗浴谓得清净。此类极多。疑结道类智忍时已断已遍知。诸阿罗汉犹相似转。谓阿罗汉远见竖物便生犹豫。杌耶人耶。为男为女。若见二路亦怀疑惑。此是正道非正道耶。见二衣钵亦怀犹豫。是我所有他所有耶。如是一切。复次诸瑜伽师以三结断为其上首。总证一切见所断结诸择灭故。复次诸瑜伽师以三结断为其上首。总觉一切见所断结诸择灭故。复次如是三结是顺下分通三界故。贪欲嗔恚虽是顺下分。而不通三界。边执见邪见见取慢无明等虽通三界。非顺下分故不说断。复次七随眠中诸预流果已永断者。此中说故。谓预流果七随眠中已永断二。谓见及疑。见有二种。谓缘自地他地差别。于中各说一上首者。复次于九结中诸预流果已永断者。此中说故。谓预流果于九结中已断三结。谓见取疑。是故尊者妙音说曰。此经应言永断三结证预流果。谓见取疑。复次十随眠中诸预流果已永断者。此中说故。十随眠者。谓五见。疑贪恚慢痴。预流于此十随眠中已永断六。谓五见疑。此中唯说永断三结不说六者。但说转故。谓此六中有身见是转边执见是随转。戒禁取是转。见取是随转。疑是转。邪见是随转。已说转当知亦说随转。是故但说永断三结。复次此经略现门梯蹬故。谓见所断诸烦恼中。有唯一部有通二部有通四部。若说有身见。当知总说唯一部者。若说戒禁取。当知总说通二部者。虽更无别通二部随眠。而戒禁取则名通二部。或复说彼相应俱有。若说疑。当知总说通四部者。复次见所断结。有是自界遍行。有是他界遍行。若说有身见。当知总说自界遍行。若说戒禁取疑当知总说他界遍行。问何故自界遍行但说一结。他界遍行说二结耶。答他界遍行通有漏缘无漏缘故。若说戒禁取。当知总说有漏缘结。若说疑。当知总说无漏缘结。如自界遍行他界遍行。诸自地遍行他地遍行。当知亦尔。复次见所断结。有是有漏缘。有是无漏缘。若说有身见及戒禁取。当知总说有漏缘结。若说疑当知总说无漏缘结。问何故说二有漏缘结。无漏缘结但说一耶。答有漏缘结有是自界自地缘。有是他界他地缘。若说有身见。当知总说自界自地缘者。若说戒禁取。当知总说他界他地缘者。

如有漏缘无漏缘。诸有诤缘无诤缘。世间缘出世间缘。有爱味缘无爱味缘。耽嗜依缘出离依缘。堕界缘不堕界缘。顺结缘不顺结缘。顺取缘不顺取缘。顺缠缘不顺缠缘。当知亦尔。复次见所断结。有有为缘。有无为缘。若说有身见及戒禁取。当知总说有为缘结。若说疑。当知总说无为缘结。有为缘结说二所以如前应知。如有为缘无为缘诸常缘无常缘恒缘非恒缘有变易缘无变易缘当知亦尔。复次见所断结有是见性有非见性。若说有身见及戒禁取。当知总说是见性结。若说疑当知总说非见性结。是见性结说二所以如前应知。如见性非见性诸视性非视性推求性非推求性乐寻觅性非乐寻觅性乐回转性不乐回转性坚执性不坚执性数取境性不数取境性当知亦尔。复次见所断结有是不善有是无记。若说戒禁取疑。当知总说诸不善结。若说有身见当知总说诸无记结。诸不善结说二所以如前应知。如不善无记有异熟无异熟。感二果感一果。无惭无愧相应。无惭无愧不相应。当知亦尔。复次见所断结有欢行相转。有戚行相转。若说有身见及戒禁取当知总说欢行相转者。若说疑当知总说戚行相转者。欢行相转说二所以如前应知。复次如是三结障三净蕴。是故偏说谓有身见障净戒蕴。有说。障净定蕴戒禁取障净定蕴。有说。障净戒蕴疑障净慧蕴。如障三净蕴诸障三学三修三清净当知亦尔。复次如是三结障八支圣道。是故偏说。谓有身见障正语正业正命。有说。障正念正定。戒禁取障正念正定。有说。障正语正业正命。疑障正见正思惟正精进。复次欲令疑者得决定故。说预流果永断三结。谓世间疑。已得圣者。犹执有我。犹执吉凶。犹怀疑惑。故世尊说永断此三。证预流果。以预流果初圣果故。

问为初得道故名预流。为初得果故名预流。设尔何失。两俱有过。若初得道故名预流。则第八圣应名预流。第八圣者谓随信行及随法行。从胜数之。是第八故。彼最初得无漏道故。若初得果故名预流。则倍离欲染及全离欲染者。入正性离生至道类智位应名预流。尔时证得四圣果中最初果故。有作是说。以初得道故名预流。问第八圣者应名预流。答若初得道具缘道智乃名预流。第八圣者虽初得道。而未具得缘道智故不名预流。复次若初得道是道类智修道果道所摄道者。乃名预流。第八不尔。复次若初得道具三缘者。乃名预流。一舍已得道。二得未得道。三得结断一味得。舍已得道者。谓舍见道。得未得道者。谓得修道。得结断一味得者。谓得三界见所断结一味断得。第八不尔。复次若初得道具五缘者。乃名预流。一舍已得道。二得未得道三得结断一味得。四顿得八智。五一时修十六行相。第八不尔。复次若初得道已断一切见所断结。无事烦恼忍所断惑见邪性者乃名预流。第八不尔。复次若初得道有相有施设可共谈论者。乃名预流。第八不尔。复次若初得道容死生者乃名预流。第八不尔。有余师说。以初得果故名预流。问倍离欲染及全离欲染者。入正性离生至道类智位应名预流。答若初得果。是渐次非超越。乃名预流。余则不

尔。复次若初得果证初解脱。是初得度。住初果者。乃名预流。余则不尔。复次若初得果。先未以世俗道倍离欲染及全离欲染而得果者。乃名预流。余则不尔。复次若初得果。先未以世俗道证欲界法六品断。或九品断而得果者。乃名预流。余则不尔。复次若初得果。是四果中最初果者。乃名预流。余则不尔。复次若初得果。是四向四果中最初果者。乃名预流。余则不尔。复次若初得果。是四双八只补特伽罗中最初果者。乃名预流。余则不尔。复次若初得果地道俱定者。乃名预流。谓一来果地虽定而道不定。有漏无漏道俱能得故。不还果地道俱不定。依六地有漏无漏道皆能得故。阿罗汉果道虽定而地不定。依九地皆能得故。预流果地道俱定。唯依未至定无漏道得故。复有说者。不以初得道故名预流。亦不以初得果故名预流。然以成就预流果故名预流。补特伽罗名依法立。如酥油瓶药水等故。问以何义故。名预流耶。答流谓圣道。预者谓入。彼入圣道故名预流。问一来不还及阿罗汉亦入圣道。应名预流。答若依此义亦不遮彼。然预流果初故受名。余依别德更立异称。

问一来不还阿罗汉亦得不堕法。何故唯说预流果得不堕法耶。答亦应说余而不说者。应知此经是有余说。复次诸果各有胜义显义。谓预流果不堕法胜不堕法显。故说不堕。不堕恶趣故。一来果一来法胜一来法显。故说一来。唯一往来故。不还果不还法胜不还法显。故说不还。不还欲界故。阿罗汉果无生法胜无生法显。故说无生。不受后有故。是故预流独说不堕。问异生亦有得不堕法。何故于此不说异生。答应说而不说者。当知此义有余。复次彼不定故。谓诸异生于不堕法有得不得。诸预流者定得不堕。故偏说之。

定者谓住正性定聚。诸预流者定般涅槃故说为定。缘已变故。犹如坏器。三层阁上投之于地。未至地顷。虽曰未破。必当破故亦名为破。

趣菩提者尽无生智名曰菩提。彼于菩提愿乐忍可。敬重爱欲随顺趣向。临至名趣。

极七返有者。谓唯受七有。问应言十四有。或二十八有。若此唯依本有说者。应言十四有。天上人中各七有故。若依本有中有说者。则二十八有。天人各有十四有故。谓七本有及七中有。何故但说极七有耶。答如七叶树不过七故说极七有。谓天与人本有中有各有七故。如余经说。佛转法轮四谛三转十二行相。非唯三转十二行相。应说十二转四十八行相。谓于四谛各有三转十二行相。然一一谛各有三转十二行相。不过三转十二行相故说此言。余经亦说。有七处善及三义观。速于圣法毗奈耶中。能尽诸漏。不应但说有七处善。彼应说有三十五处善或无量处善。不过七故作如是说。谓于五蕴或于余法。一一

各有七处善故。此亦如是。又余经说。苾刍我今当说二法。二谓眼色乃至意法。彼不应言二。应说有十二。不过二故说二法言。此亦如是。问何预流唯经七有流转往来不增不减。胁尊者曰。若增若减亦俱生疑。唯受七有不违法相故不应责。复次彼异熟因但有尔所感异熟果势力在故。复次彼业力故能受七有。圣道力故不至第八。如为七步毒蛇所螫。大种力故能行七步。毒势力故不至第八。复次若受八有。彼第八生应无圣道。圣道法尔不依欲界第八身故。彼第八生若无圣道。应见谛已还不见谛。得圣果已还不得果。入现观已还不现观。成圣者已还作异生。勿有斯过。故唯七有。复次若受八有便越三世。过殑伽沙应正等觉法毗奈耶则于如来非内眷属。如过七族不名为亲。复次增上忍时已除欲界人天七生。色无色界处别一生。于诸余生得非择灭。若法已得非择灭者必不现前故唯七有。复次彼于欲界上下七处有受生义。七处谓人及六欲天。于中往来人天相间故受七有。复次欲界九品烦恼势力有差别故彼受七有。复次彼于七有修七觉支得圆满故。唯受七有。复次彼于七有修七依定七种圣道得圆满故。唯受七有。复次彼于七有修七随眠能对治道得圆满故唯受七有不增不减。

七生天上七生人中者。此依圆满预流而说故。人天有等受七生。然有预流人天生别。谓或天七人六。或人七天六。或天六人五。或人六天五或天五人四。或人五天四。或天四人三。或人四天三。或天三人二。或人三天二。或天二人一。或人二天一。此中且说极多生者故说预流人天各七。问圆满预流何处满七。为在天上为在人中受第七有般涅槃耶。此中有说。若依此生得预流果即说此生入七有数。彼作是说。若人中得果则天上满七而般涅槃。若天上得果则人中满七而般涅槃。有作是说。若依此生得预流果不说此生入七有数。彼作是说。若人中得果还人中满七而般涅槃。若天上得果还天上满七而般涅槃。应知此中初说非理。以得果生中有全是异生摄故。是则预流唯应说受二十七有。而施设论说。预流者二十八有流转往来作苦边际故。不应说初得果生入七有数。问受七有者前六生中起圣道不。有说不起。若当起者应般涅槃。有说亦起。业力持故不般涅槃。问若满七有无佛出世彼在家得阿罗汉耶。有说不得。彼要出家受余法服得阿罗汉。有说彼在家得阿罗汉已。后必出家受余法服。如是说者。彼法尔成佛弟子相乃得极果。如五百仙人在伊师迦山中修道。本是声闻出无佛世。猕猴为现佛弟子相。彼皆学之证独觉果无学不受外道相故。

流转往来者天上寿尽来生人中。人中寿尽往生天上。如富贵者林苑游观。流谓中有转谓本有。作苦边际者是证苦边际义。问此苦边际为在苦中为在苦外。若在苦中应非边际。若在苦外世间现喻当云何通。如世金筹初中后际无不是金。苦之边际亦应是苦。有作是说。苦边际者谓在苦中。即阿罗汉最后诸蕴体。虽是苦非后苦因不生后苦后

苦不续名苦边际。有余师说。苦边际者谓在苦外即是涅槃。永出苦故名苦边际。世间现喻不必须通非三藏摄不须释故。世法圣法理各别故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十七

结蕴第二中不善纳息第一之二

有三不善根。谓贪不善根。嗔不善根。痴不善根。问此三不善根以何为自性。答以十五事为自性。谓贪嗔不善根各欲界五部为十事。痴不善根欲界四部及见苦所断一分为五事。谓欲界系见集灭道修所断痴全是不善立不善根。见苦所断痴有十种。即五见疑贪嗔慢俱不共无明以为第十。于中八种是不善故立不善根。身边二见相应无明是无记故非不善根。问根是因义身边二见相应无明既是一切不善法因。何故不立不善根耶答若法体是不善能为一切不善法因者立不善根。身边二见相应无明虽是一切不善法因。而体是无记故非不善根。由此三不善根以十五事为自性。已说自性所以今当说。问何故名不善根。不善根是何义。答于诸不善法。能生能养能增能益能摄能持能滋长义。是不善根义。尊者世友作如是说。于诸不善法。为因为种子为转为随转为等起为摄益义是不善根义。大德说曰。于诸不善法。为本为能植为转为随转能摄益义是不善根义。问若不善因义是不善根义。前生不善五蕴与后生未生不善五蕴为因。前生十不善业道与后生未生十不善业道为因。前生不善三十四随眠与后生未生不善三十四随眠为因。如是等不善法皆应立不善根。何故但说三不善根。尊者世友作如是说。此是世尊观所化者宜闻法故有余略说。胁尊者言。佛知诸法性相势用余不能知。若法应立不善根。者则便立之故不应责。尊者妙音作如是说。大师知此贪嗔痴三于诸不善为因势用偏重偏近故立为根。复次不善法中。此三最胜名义胜故偏立为根。复次不善法中。此三难断难破难越故偏立根。复次不善法中。此三过重过多过盛故偏立根。复次此三近障三种善根。是三善根增上怨敌。是故偏立为不善根。复次离欲染时此三极作留难障碍如守狱卒。是故偏立为不善根。复次诸不善法此为上首。犹如猛将在军前行由此势力诸余不善皆得生长故偏立根。复次诸不善法。此三为因为根为导为集为缘为等起为能作为主为本故立为根。因者如种故根者坚牢故导者能引故集者能生故缘者能助故等起者能发生故能作者能长养故主者能摄受故本者能为依故。复次以此三法具五义故立不善根余法不尔。谓此三法通五部遍六识。是随眠性能发粗恶身语业。断善根时为强加行。通五部者。谓通见苦乃至修所断。此简五见及疑。遍六识者谓眼识乃至意识相应。此简慢是随眠性者。谓贪不善根是欲贪随眠性。嗔不善根是嗔恚随眠性痴不善根是无明随眠性。此简诸缠烦恼垢等。能发粗恶身语业者。如契经说。贪嗔痴生

一切粗恶身语意业。断善根时为强加行者。如施设论说。诸断善根云何而断。以何行相断。谓如有一是极猛利贪嗔痴类乃至广说。此二俱释不善根义。问增上邪见能断善根。何故不立不善根耶。答断善加行及正断时此三皆胜故立为根。邪见唯于断善时胜非加行位故不立根。谓诸内外染净事业。加行时难。究竟时易。如诸菩萨见老病死逼恼世间。为救济故初发无上正等觉心。由此心故三无数劫。修习百千难行苦行无有留碍常不退转。初菩提心甚为难得。非后尽智无生智时。所修未来三界善法。是故邪见非不善根。复次断善根时此三为转亦为随转故立为根。邪见非转亦非随转故不立根。有作是说。断善根时贪嗔但为转。痴亦为随转故立为根。邪见但为随转非转究竟时易故不立根。复次邪见所以能断善根。应知皆由贪嗔痴力。是故但立贪等为根。谓不善根摧伏善法。令无势力羸劣衰损。然后邪见能断善根。复次先说具五义者立不善根。邪见不尔。谓唯四部意识相应虽是随眠性。而不能发粗恶身语业见所断心于身语业。非近因等起刹那等起故。非断善时为强加行。是故邪见非不善根。由前五义总简诸余不善五蕴。谓不善色蕴五义皆无。不善受想识蕴。及非随眠缠垢相应行蕴虽通五部遍六识能发粗恶身语业。而阙余二义。不善不相应行蕴虽通五部而阙后四义。诸随眠中五见及疑。虽是随眠性而阙余四义。慢虽通五部是随眠性能发粗恶身语业。而阙余二义。十缠中惛沉掉举无惭无愧。虽通五部遍六识能发粗恶身语业。而阙余二义。睡眠虽通五部而阙余四义。忿覆恶作嫉悭。虽亦能发粗恶身语业。而阙余四义。谄诳憍害恨恼。是烦恼等流故名烦恼垢。虽亦能发粗恶身语业。而阙余四义。故皆不立为不善根。复次贪嗔痴三。是业增上根本集故立不善根。如契经说。迦逻摩。当知贪嗔痴三是业根本集。应知此经依增上说。余非增上故不立根。复次贪嗔痴三尽故业尽故立为根。如契经说。贪嗔痴尽故诸业亦随尽。此经亦依增上义说。复次贪嗔痴三展转相引。展转相助故立为根。如契经说。贪能起嗔嗔能起贪无明助二。应知亦从贪嗔而起。复次此于三受多随增故立不善根。余法不尔。如说于乐受贪随增。于苦受嗔随增。于不苦不乐受痴随增。问于一一受一切随增。何故此中作如是说。答从多分故作如是说。谓于乐受贪多随增。于苦受嗔多随增。于不苦不乐受痴多随增。复次贪依乐受而起。以乐受为根本。造多恶行引多苦果。嗔依苦受而起。以苦受为根本。造多恶行引多苦果。痴依不苦不乐受而起。以不苦不乐为根本。造多恶行引多苦果。故作是说。复次此三佛说是违顺故立不善根。余法不尔。谓契经说。诸有情类由违顺力多兴斗诤。如诸天众与阿素洛由违顺力数起斗诤。亦如逻摩逻伐拏等为私多等起诸斗诤。因斯杀害无量有情。当知皆是由违顺力。违者谓嗔贪名为顺。问此中何故不说痴耶。答痴即在此二分中摄。已说违顺则已说痴。若诸有情不愚痴者。为天妙境尚不造恶。况为人间及恶趣境。而兴斗诤造诸恶业。因斯流转受苦无穷。复次略现烦恼梯蹬门故。说不善根唯有三种。谓诸

烦恼三品所摄贪品嗔品痴品为三。如契经说。佛告梵志。若诸有情为二十一烦恼染心。虽自执有真实净法得毕竟净。而堕恶趣受下贱身。大德法救于彼经中。摄诸烦恼皆入三品。谓贪嗔痴三品差别说一则说彼品一切。如说贪品嗔品痴品。如是亲品怨品中品。有恩品有怨品无二品。适意品不适意品非二品应知亦尔。复次由三不善根起十恶业道堕十恶处是故偏说。云何三不善根起十恶业道。如契经说。杀生有三种。谓贪嗔痴生乃至邪见应知亦尔。施设论亦说三不善根是十恶业道生长因本。云何由彼堕十恶处。如契经说。杀生业道若习若修若多所作。能令众生当堕地狱傍生鬼界。广说乃至邪见亦尔。施设论亦说杀生业道。若习若修若多所作。最上品者堕无间地狱。次微劣者堕大炎热地狱。次微劣者堕炎热地狱。次微劣者堕大号叫地狱。次微劣者堕号叫地狱。次微劣者堕众合地狱。次微劣者堕黑绳地狱。次微劣者堕等活地狱。次微劣者堕傍生趣。最微劣者堕饿鬼界。广说乃至邪见亦尔。复次若世尊说为内垢者立不善根。余法不尔。如契经说。内垢有三。谓贪嗔痴。如说内垢内怨内嫌内贼亦尔。复次若世尊说有增减者立不善根。余法不尔。如契经说。云何贪增嗔增痴增。云何贪减嗔减痴减。于余烦恼不说增减。是故不立为不善根。复次若说增上退因缘者立不善根。余法不尔。如说苾刍苾刍尼等。若自观见贪嗔痴增。应自了知退诸善法。复次若佛说为烦恼障者立不善根。余法不尔。如说云何名烦恼障。谓有一类贪嗔痴三。数数现行增上猛利。复次若世尊说彼为尘者立不善根。余法不尔。如契经说。尘有三种谓贪嗔痴。如说为尘根栽垢秽热恼毒箭火刺刀毒痈病亦尔。是故立三不善根。

问三不善根云何现起。答若心起贪嗔则不起。若心起嗔贪则不起。此二心起决定有痴。所以者何。贪嗔行相更互相违痴不尔故。贪行相欢。嗔行相戚。无明行相俱不相违。复次贪现起时令身增益摄持身故。嗔现起时令身损减毁坏身故。痴于此二俱不相违。复次贪起令身柔软调适。欣乐所缘。若爱前境昼夜观之无厌足故。嗔起令身粗涩刚强。憎背所缘。若憎前境乃至不欲举眼看故。痴于二事俱不相违。

三不善根皆通五部亦遍六识。所以者何若不善根唯见所断。则修所断不善应无根而生。若不善根唯修所断则见所断不善应无根而生。故不善根定通五部。若不善根唯在意地。则五识中不善应无根而生。若不善根唯在五识。则意地不善应无根而生。故不善根定遍六识。若贪俱起诸不善心由二根故说名有根。谓贪及彼相应无明。若嗔俱起诸不善心由二根故说名有根。谓嗔及彼相应无明。余惑俱起诸不善心由一根故说名有根。谓唯无明。

问多处说根。谓有处说有身见为根。或有处说世尊为根。或有处说欲为根。或有处说不放逸为根。或有处说自性为根。此诸根名义何

差别。答说有身见为根者依诸见趣。谓执我我所故六十二见趣生长。说世尊为根者依所说法。谓唯佛能说杂染清净系缚解脱流转还灭等诸妙法门。说欲为根者依集善法。谓要有欲能集诸善。说不放逸为根者依守善法。谓不放逸故能守护诸善。诸放逸者虽有善法而复退坏。说自性为根者依不舍自体。谓一切法以自性为根不失自体。问若尔无为法亦应名有根。答若依此义诸无为法说名有根亦无有过。有说。有处说自性为根者依同类因。谓同类因与后生未生自性类法为同类因故。问苦法智忍及俱起法应名无根。答此虽无同类因而为他同类因。诸无为法则不如是。有作是说。苦法智忍及俱起法虽无同类因。而有相应俱有因故不名无根法。评曰应作是说。此中自体说名自性。无处说因为自性故。

有三漏。谓欲漏有漏无明漏问此三漏以何为自性。答以百八事为自性。谓欲漏以欲界四十一事为自性。则贪五嗔五慢五见十二疑四缠十。有漏以色无色界五十二事为自性。即贪十慢十见二十四疑八。无明漏以三界十五事为自性。即欲色无色界各五部无明由此三漏以百八事为自性。品类足说。云何欲漏谓欲界除无明诸余结缚随眠随烦恼缠是名欲漏。云何有漏谓色无色界除无明诸余结缚随眠随烦恼缠是名有漏。云何无明漏谓三界无知是名无明漏。彼言应理若作是说缘三界无知是名无明漏。则应不摄无漏缘无明。问身语恶行为是随烦恼。非随烦恼耶。设尔何失。若是随烦恼此中何故不说。若非随烦恼。识身足论当云何通。如彼说身语恶行是不善非结非缚非随眠是随烦恼非缠应弃应舍应断应遍知能生后苦异熟。有作是说。身语恶行是随烦恼。问若尔此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。复次若法是随烦恼亦是缠者此中说之。身语恶行虽是随烦恼而非缠故此中不说。复有说者。身语恶行非随烦恼。问识身足论当云何通。答识身足论应作是说。身语恶行是不善非结非缚非随眠非随烦恼非缠。乃至广说。而彼论说是随眠烦恼者以身语恶行为随烦恼所扰恼故亦名随烦恼。问若尔彼亦为结所系乃至为缠所缠亦应名结乃至名缠。答理亦应然而不说者应知彼是有余之说。复次彼论为现异闻异说。由异说故义则易解。复次彼论为现二门二略二阶二蹬二炬二明二文二影。由斯门等二义俱通。如彼自性非结等故名非结等。亦非随烦恼自性故应名非随烦恼。如彼为随烦恼所扰恼故名随烦恼。亦为结所系乃至缠所缠故应名为结乃至名缠。彼但为现二门等故。各彰一说二义俱通是故三漏以百八事为其自性。已说自性所以今当说问何故名漏。漏是何义。答留住义淹贮义流派义禁持义魅惑义醉乱义是漏义。留住义是漏义者。谁令有情留住欲界色无色界。所谓诸漏。淹贮义是漏义者。如湿器中淹贮种子便能生芽。如是有情烦恼器中淹贮业种能生后有。流派义是漏义者如泉出水乳房出乳。如是有情从六处门诸漏流派。禁持义是漏义者。如人为他所禁持故不能随意游适四方。如是有情为诸烦恼所禁持故循环

诸界诸趣诸生。不得自在趣涅槃界。[魅-未＋勿]惑义是漏义者。如人为鬼之所[魅-未＋勿]惑。不应说而说不应作而作不应思而思。如是有情为诸烦恼所[魅-未＋勿]惑故起身语意三种恶行。醉乱义是漏义者。如人多饮根茎枝叶花果等酒即便醉乱。不了应作不应作事无惭无愧颠倒放逸。如是有情饮烦恼酒不了应作不应作事无惭无愧颠倒放逸。声论者说阿萨腊缚者。萨腊缚是流义。阿是分齐义。如言天雨阿波吒梨。或施财食阿旃荼罗阿言显此乃至彼义。如是烦恼流转有情乃至有顶故名为漏。

问若留住义是漏义者。诸业亦有留住功能。如契经说。二因二缘留诸有情久住生死。谓烦恼业。由烦恼业为种子故生死难断难破难灭。有人八岁或十岁时断烦恼尽得阿罗汉。但由业力仍住生死。或九十岁有至百年。何故唯说烦恼为漏不说业耶。答应说而不说者当知此义有余。复次业不定故谓或有业留诸有情久住生死。或复有业令诸有情对治生死烦恼。不尔故独名漏复次业以烦恼为根本故。谓定无有不断烦恼而舍诸业。是故唯说烦恼为漏复次业由烦恼势力引故但说烦恼是漏非业。有烦恼尽而寿住者亦由烦恼余势力故。如以泥团掷壁虽干而不堕者应知此是湿时余力。复次烦恼尽故而般涅槃非由业尽故业非漏。诸阿罗汉业积如山后蕴不续般涅槃故。问何故欲界诸烦恼等除无明立欲漏。色无色界诸烦恼除无明立有漏。三界无明立无明漏耶。答先作是说留住义是漏义。欲界有情所以住欲界者由彼期心于欲。喜乐于欲钦羡于欲希望于欲思求于欲寻访于欲耽湎于欲。是故欲界烦恼等除无明立欲漏。色无色界有情所以住色无色界者。由彼期心于有。喜乐于有钦羡于有希望于有思求于有寻访于有耽湎于有。是故色无色界烦恼除无明立有漏。三界有情所以期心欲有。乃至耽湎欲有而住三界者皆由无知之力。是故三界无明立无明漏。复次欲界有情虽亦求有而多求欲。是故欲界烦恼等除无明立欲漏。色无色界有情全不求欲但求于有。有作是说。虽亦求欲而多求有。是故色无色界烦恼除无明立有漏。三界有情所以多求欲及有者由无知力。是故三界无明立无明漏。复次若界有成有坏是界所生烦恼等除无明立欲漏。若界有成无坏是界所生烦恼除无明立有漏。三静虑地虽亦有成有坏而第四静虑及无色界有成无坏故从多说。若界有成有坏及界有成无坏。有情住者由无知力。是故三界无明立无明漏。有余但释立有漏因。谓住于此有求彼有。若住于彼无求此有。故彼烦恼除无明立有漏。譬喻论师但立二漏。谓无明漏及有爱漏。二际缘起之根本故。谓无明是前际缘起根本。有爱是后际缘起根本。问彼云何释经三漏耶。答彼说有爱有二种。谓有不善有无记。有有异熟有无异熟。有感二果有感一果。有无惭无愧相应。有无惭无愧不相应诸不善有异熟感二果。无惭无愧相应者立欲漏。由此爱故欲界余烦恼等除无明亦名欲漏。诸无记无异熟感一果。无惭无愧不相应者立有漏。由此爱故色无色界余烦恼除无明亦

名有漏。问何故由爱余烦恼等除无明名欲漏及有漏耶。答以爱难断难破难越过重过多过盛。能令界别地别部别。由爱势力生诸烦恼。乃至广说爱之过患。是故由爱余烦恼等得二漏名。问何故三界无明别立无明漏耶。胁尊者曰。佛知诸法性相势用无有错谬。若法堪任独立漏者便独立漏。若不堪任独立漏者便共立漏故不应责。复次前已说漏是留住义。无余烦恼留诸有情久住生死如无明者。故独立漏。尊者妙音作如是说。佛知无明留诸有情久住生死。势力速疾尤重亲近过余烦恼。故独立漏。复次因无明故于所知境有爱恚痴故独立漏。复次由无明故令诸有情不知前际不知后际不知前后际。不知内不知外不知内外。不知业不知果不知业果。不知善行不知恶行。不知因不知从因生法。不知佛法僧宝。不知苦集灭道不知善不善法。不知有罪无罪。不知应修不应修。不知胜劣不知黑白。于总别缘起缘生诸法及六触处。无实智见有黑闇痴。是故独立无明为漏。复次无明难离有大过患故独立漏。贪虽难离而无大过患。嗔虽有大过患而非难离。慢等俱无故共立漏。复次经说无明为诸恶首故独立漏。如说无明为上首为前相故。生无量种恶不善法。复于其中无惭无愧。复次无明自体尤重作业尤重故独立漏。自体尤重者。谓与一切烦恼相应亦有不共。作业尤重者。谓共一切烦恼作业亦独作业。余烦恼等则不如是。复次经说。无明为恶趣本故独立漏。如说。

诸此世他世　　颠坠恶趣者
皆无明为本　　亦贪欲为因

复次经说。无明名为浪耆故独立漏。如契经说。苾刍当知真实浪耆即无明是。谓有毒虫名为浪耆自身既盲生子亦盲彼若螫他亦令他盲。无明亦尔。自既盲暗令相应法亦成盲暗。若在有情相续中起亦令盲暗。复次无明在三界缘一界生愚。谓无色界四蕴在九地缘一地生愚。谓非想非非想处四蕴有九品缘一品生愚。谓非想非非想处下下品四蕴故独立漏。问余他界地遍行随眠应如无明各独立漏。答无明偏多故独立漏。谓有九种他界地缘遍行无明。即邪见等七种相应及二不共。邪见见取疑但有二。戒取唯一故不应难。复次无明是诸烦恼上首周普遍行故独立漏。上首者。谓无明覆故于四圣谛不乐不忍昏迷不了。如饥饿人先遇粗食饱餐啖已。于后虽得种种肴馔而不甘乐。如是有情无明粗食久蕴心中。后时虽遇四谛美食而不甘乐。由不乐故便生犹豫。谓此是苦为非苦耶。乃至是道为非道耶。如是无明引生犹豫一切犹豫能引决定。若遇正说得正决定。便知有苦乃至有道。若遇邪说得邪决定便谓无苦乃至无道。如是犹豫引生邪见。彼作是念。若无四谛决定有我及有我所。如是邪见引生身见。复作是念。此我我所为断为常。若见所执相似相续便谓为常即是常见。若见所执变坏不续便谓为断即是断见。如是身见引生边见。彼于三见随计一种能得清净解脱

出离即是戒取。如是边见引生戒取。复作是念。如是三见既得清净解脱出离便为最胜即是见取。如是戒取引生见取。彼爱自见憎恚他见。于自他见称量起慢。如是无明于引随眠最为上首。由随眠故引起十缠。谓忿嫉缠是嗔等流。覆缠有说是贪等流。有余师说。是痴等流应作是说。是二等流。或贪名利覆藏自罪。或由无知覆藏罪故。惛沉睡眠及无愧缠是痴等流。掉举与悭及无惭缠是贪等流。恶作缠是疑等流。随眠亦引六烦恼垢。谓害恨垢是嗔等流。恼垢是见取等流。诳憍垢是贪等流。谄垢是五见等流。如是无明复为上首引生缠垢。周普者从无间狱乃至有顶皆可得故。又异生位见位修位皆成就故。又于诸法自相共相皆迷起故。遍行者非以无明一刹那起。能缘五部为五部因五部随增说名遍行。但由无明遍一切处同类起故说名遍行。谓与遍行随眠俱起即名遍行。与不遍行随眠俱起名不遍行。自界他界自地他地有漏无漏缘有为无为缘亦如是说。与诸烦恼俱起和合。如团中腻如麻中油故名遍行。由此无明具上三义故独立漏。如契经说。彼由非理作意起故。欲漏有漏无明漏。未生者便生已生者倍复增广。问有尔所烦恼生。还尔所烦恼灭。一刹那后必不住故。云何而说三漏生已倍增广耶。答依下中上渐增说故。谓下品生已为中品缘。中品生已为上品缘。故作是说。复次依等无间缘说倍复增广。谓下品烦恼生已。与中品为等无间缘。中品烦恼生已。与上品为等无间缘。故作是说。复次依同类遍行因说倍复增广。谓下品烦恼生已与中品为二因。中品烦恼生已与上品为二因。故作是说。复次依取果与果说倍复增广。谓下品烦恼生已能取能与中品果。中品烦恼生已能取能与上品果。故作是说。尊者世友作如是说。非烦恼多说倍增广。依彼生已不复还堕未生位中。故作是说。复次依彼生已不复还堕未来世中。故作是说。复次依数数生故作是说。谓一烦恼生已复起非理作意。不依对治便生第二。复生第三乃至百千故作是说。复次依渐猛利故作是说。谓下烦恼生已复起非理作意。不依对治便生中品复生上品展转增盛。故作是说。复次依随境转故作是说。谓随缘一色等境界烦恼生已。由彼复起非理作意不依对治更缘声等生诸烦恼。故作是说。大德说曰。依一有中缠多行故说倍增广。谓具缚者从无间狱乃至有顶烦恼皆等自地烦恼无增减故。然有现行不现行者。若起非理作意不依对治便数现行。若起如理作意依对治者便不现行。故作是说。

如契经说。漏有七种为害热恼。谓或有漏是见所断乃至广说。问胜义漏有三种。谓欲漏有漏无明漏。何故于此说七漏耶。答此中漏具亦说漏声。如诸经中于彼彼具亦说彼彼如前广说。胁尊者曰。佛说法已有异所化来至会中。如来怜愍以别文句复说七漏令彼得解。复次佛说三漏利根已解。为钝根者复说七漏。如利钝根因力缘力内力外力内思惟力外闻法力。开智说智应知亦尔尊者望满作如是说。佛此中说二胜义漏。谓见所断及修所断见所断漏以自名说。修所断漏依对治说。

彼对治有二种。谓伏对治及断对治。于中前五依伏对治。最后一种依断对治。故说七漏。

如契经说。正知见彼得阿罗汉果时从欲有无明漏心得解脱。问离欲界染时从欲漏心得解脱。离有顶染时从有漏无明漏心得解脱。佛何故说正知见彼得阿罗汉果时从欲等三漏心得解脱。答此中于已解脱亦说今解脱声。此即于近以远声说。如说今者从何所来。又如余处已断说断已入说入已受说受。此亦如是。复次依欲有漏双究竟灭故作是说。复次依证三漏一味断得故作是说。复次依集漏断故作是说。复次依灭作证故作是说。如说得阿罗汉果时九十八随眠灭作证。复次依得无学治彼法智故作是说。复次依得无学离彼系性故作是说。复次依相续断故作是说。谓无始来数断欲漏二漏续起今断二漏无复相续。复次依断彼缘故作是说。谓无始来二漏与彼作三种缘。今断二漏彼缘永断。复次依厌对治故作是说。谓彼证得第四果时总厌三漏我无始来为彼诳惑心不解脱。今得解脱深生厌离。问尔时五蕴皆得解脱。何故但说心解脱耶。答心于五蕴最胜故说。谓若说胜亦已说余如王得脱眷属亦尔。复次以心为首总说五蕴皆得解脱。复次以依心故名心所法。以心大故名大地法故但说心。复次修他心智无间道时但缘心故作如是说。心诸胜事如余广说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十八

结蕴第二中不善纳息第一之三

有四瀑流。谓欲瀑流有瀑流见瀑流无明瀑流。问此四瀑流以何为自性。答以百八事为自性。谓欲瀑流以欲界二十九事为自性。即贪五嗔五慢五疑四缠十。有瀑流以色无色界二十八事为自性。即贪十慢十疑八。见瀑流以三界三十六事为自性。即欲色无色界各十二见。无明瀑流以三界十五事为自性。即欲色无色界各五部无明。由此四瀑流以百八事为自性。已说自性所以今当说。问何故名瀑流瀑流是何义。答漂激义腾注义坠溺义是瀑流义。漂激义是瀑流义者。谓诸烦恼等漂激有情令于诸界诸趣诸生生死流转。腾注义是瀑流义者。谓诸烦恼等腾注有情令于诸界诸趣诸生生死流转。坠溺义是瀑流义者。谓诸烦恼等坠溺有情令于诸界诸趣诸生生死流转。问若坠溺等义是瀑流义者。顺上分结应非瀑流。彼令有情趣上生故。答顺上分义异瀑流义。谓依界地立顺上分结。彼令有情趣上界地故。依解脱道立为瀑流。虽生有顶而令有情沉没生死。不至解脱及圣道故。尊者妙音亦作是说。虽久生上而为瀑流之所漂溺退善品故。尊者左受作如是说。此中增上数行烦恼如瀑流故说名瀑流。问何故别立见为瀑流。轭取而不别立为见漏耶。胁尊者言。佛知诸法性相势用。若法堪任别建立者则别立之。若

不尔者便总建立。复次诸见轻躁行相猛利于留住义不随顺故。与余迟钝烦恼合立为欲有漏。与漂激等义相随顺是故别立瀑流。轭取如一车等驾以二牛性俱躁急车等必坏。若彼二牛一迟一疾互相制御便无所损。故不别立见为见漏。复次见性躁动顺离染法不顺留住。是故与余迟钝烦恼合立为漏。于漂激等其义相顺故别立为瀑流轭取。问若见躁动顺离染法不应立为瀑流轭取以瀑流等顺沉溺故。答为呵外道着诸见故别立诸见为瀑流等。谓诸外道随起见趣邪推求境。便于生死转复沉溺无有出期。譬如老象陷溺淤泥随动其身转复沉溺。分别论者说有四漏。谓欲漏有漏见漏无明漏。于彼论宗不须问答。

有四轭。谓欲轭有轭见轭无明轭。此轭自性如瀑流说而义有异。谓漂溺义是瀑流义。和合义是轭义。谓诸有情为四瀑流所漂溺已。复为四轭和命系碍便能荷担生死重苦如牵捶牛置之辕轭勒以鞦鞅能挽重载。故一切处说瀑流已即便说轭义相邻故。有四取。谓欲取见取戒禁取我语取问此四取以何为自性。答以百八事为自性。谓欲取以欲界三十四事为自性。即贪五嗔五慢五无明五疑四缠十。见取以三界三十事为自性。即欲色无色界见各有十。戒禁取以三界六事为自性。即欲色无色界戒禁取各二。我语取以色无色界三十八事为自性。即贪十慢十无明十疑八。由此四取以百八事为自性。已说自性所以今当说问何故名取。答以三事故说名为取。一执持故。二收采故。三选择故。又以二事故名为取。一能炽然业。二行相猛利。能炽然业者。取令五趣有情业火恒炽然故。行相猛利者。诸取行相极勇捷故。问取是何义。答薪义是取义。如缘薪故火得炽然。有情亦尔。烦恼为缘业得炽盛。复次缠裹义是取义。如蚕作茧自缠自裹。乃至于中而自取死。有情亦尔起诸烦恼自缠自裹而于其中伤失慧命。展转乃至堕诸恶趣。复次伤害义是取义。如利毒刺数刺其身身便损坏。有情亦尔。烦恼毒刺数刺法身法身便坏。问何故无明别立漏。瀑流轭而不别立取耶。胁尊者言。佛知诸法性相势用。若于此中堪别立者则别立之。若不尔者便总揵立故不应责。复次前说以三事故名取。谓执持收采选择。无明虽有前二而无第三故不别立取。以无明愚暗不能选择法故。复次前说以二事故名取。谓能炽然业及行相猛利。无明虽能炽然业而非行相猛利故不别立取以无明迟钝不能决了法故问何故五见中四见合立为见取。一见别立为戒禁取耶。胁尊者言。佛知诸法性相势用。若于见中堪别立者则别立之。若不尔者便总建立故不应责。复次前说以二事故名取。谓能炽然业及行相猛利。五趣有情由戒禁取炽然诸业等余四见故别立取。尊者妙音作如是说。五趣有情由戒禁取炽然诸业势用速疾尤重亲近。过余四见故别立取。复次以戒禁取违逆圣道远离解脱故别立取。违逆圣道者。由戒禁取舍真圣道。妄计种种非理苦行能得清净。如断饮食卧灰卧杵面随日转服气服水。或唯啖果。或但食菜。或着弊衣或全露体。执如是等能得清净。远离解脱者。如如修行苦行邪道如是如是远

离解脱。复次以戒禁取欺诳内外二道故别立取。欺诳内道者。如执洗净受持十二杜多功德能证清净。欺诳外道者。如执种种即前所说非理苦行能得清净。尊者妙音亦作是说。此戒禁取现见生苦如炎炽火。欺诳二道如惑婴儿故别立取。问何故名我语取。为以行相。为以所缘。若以行相萨迦耶见应名我语取我行相转故。若以所缘诸法无我如何可说我语取耶。答不以行相不以所缘名我语取。有前失故然欲界烦恼除见立欲取。色无色界烦恼除见立我语取。问何故尔耶。答欲界烦恼依淫欲转依境界转依众具转依他身转故立欲取。色无色界烦恼与彼相违依内起故立我语取。复次欲界烦恼感内身时。须淫欲须境界须众具须第二故立欲取。色无色界烦恼感内身时。与彼相违故立我语取。复次欲界烦恼感内身时。唯依非定多因外门外事故立欲取。色无色界烦恼感自身时。唯依于定多因内门内事故立我语取。复次欲界烦恼不能感得广大身形长久寿量故立欲取。色无色界烦恼能感得广大身形。如色究竟天身长万六千踰缮那。亦能感得长久寿量。如非想非非想处寿八万大劫。故彼烦恼立我语取。问何故欲漏瀑流轭取亦摄诸缠有漏等中全不摄彼。有作是说。有漏乃至我语取中亦摄诸缠。品类足说。云何有漏谓色无色界除无明诸余结缚随眠随烦恼缠。是名有漏。有瀑流轭及我语取亦应摄缠。应作是说。上界缠少不自在故不说为有漏。乃至我语取欲界虽多而见所断不具足故不自在故但总说十缠不别说五部。问诸烦恼垢何故不说为漏等耶。有作是说。彼亦说在欲漏等中。品类足说。云何欲漏。谓欲界除无明诸余结缚随眠随烦恼缠。是名欲漏乃至广说。随烦恼者即烦恼垢。应作是说。烦恼垢粗不坚住故不说漏等。不信懈怠放逸亦由过轻微故不说漏等。如契经说。如是四取无明为因无明为集是无明类从无明生。问余经皆说爱为取缘此经何故作如是说。答依近因故说爱为取缘。依远因故说无明为取因等。如近因远因在此在彼现前不现前此众同分余众同分应知亦尔。复次依同类因故说爱为取缘。依同类遍行因故说无明为取因等。复次为破外道虚妄僻执故说无明为取因等。谓诸外道虽舍居家。无取无积勤修苦行。而由无智着诸见趣。堕险恶道无有出期。故说无明为取因等。问爱即摄在欲取等中何故乃说爱为取缘。答即贪随眠初起名爱。后增名取故不相违。复次即贪随眠下品名爱。中上名取故不相违。

有四身系。谓贪欲身系嗔恚身系戒禁取身系。此实执身系。问此四身系以何为自性。答以二十八事为自性。谓贪欲嗔恚身系各欲界五部为十事。戒禁取身系三界各二部为六事。此实执身系三界各四部为十二事。由此四身系以二十八事为自性。已说自性所以今当说。问何故名身系。身系是何义。答缚身义结生义是身系义。缚身义是身系义者。谓此四种于生死中缚有情身等缚遍缚。如集异门说。贪欲身系未断未遍知故。于彼彼身彼彼形彼彼所得。自体为因为缘为缚为等缚为遍缚为结相续。如结鬘师或彼弟子。取种种花集置一处。以缕结作种

种花鬘。缕与花鬘为因为缘为缚为等缚为遍缚为结相续。余三身系广说亦尔。结生义是身系义者。如契经说。三事合故得入母胎。一者父母俱有染心。二者其母无病值时。三者健达缚正现在前。尔时健达缚爱恚二心展转现在前方得结生故。结生义是身系义。问若缚身等义是身系义者。余烦恼等亦有此义何故不立为身系耶。有作是说。此是世尊观所化者有余略说。胁尊者言。佛知诸法性相势用。若法堪任立身系者则便立之。若不尔者则不建立故不应责。尊者妙音作如是说。佛知此四缚有情身等缚遍缚势用速疾尤重亲近过余烦恼。是故偏立。复次此四身系缚二部身过余烦恼。是故偏立。谓初二身系缚在家者身过余烦恼。后二身系缚出家者身过余烦恼。如在家出家有室宅无室宅。有摄受无摄受。有积聚无积聚。有眷属无眷属。无远离有远离应知亦尔。复次此四身系缚三界身过余烦恼。是故偏立。谓初二身系缚欲界身过余烦恼。后二身系缚色无色界身过余烦恼。复次此四身系起二诤根过余烦恼。是故偏立。谓初二身系起爱诤根。后二身系起见诤根。如契经说。执瓶持杖梵志诣大迦多衍那所作是问言。何因何缘刹帝利与刹帝利诤。婆罗门与婆罗门诤吠舍与吠舍诤。戍达罗与戍达罗诤。尊者答言。彼由贪嗔爱诤根故互兴斗诤。梵志复言。何因何缘诸出家者无有室宅摄受积聚面相斗诤。尊者答言。彼由戒禁取及此实执见诤根故互兴斗诤。如二诤根。二边二箭二戏诤二我执应知亦尔。复有说者。此中现门现略现入故但说四。谓诸烦恼或唯见所断。或通见修所断。若说后二身系。当知总说唯见所断者。若说初二身系。当知总说通见修所断者。复次诸烦恼或是遍行或非遍行。若说后二身系。当知总说是遍行者。若说初二身系。当知总说非遍行者。复次诸烦恼或是见性或非见性。若说后二身系。当知总说是见性者。若说初二身系。当知总说非见性者。复次诸烦恼或唯异生现行。或通异生圣者现行。若说后二身系。当知总说唯异生现行者。若说初二身系。当知总说通异生圣者现行者。复次诸烦恼或欢行相转。或戚行相转。若说嗔恚身系。当知总说戚行相转者。若说余三身系。当知总说欢行相转者。复次诸烦恼或唯欲界系。或通三界系。若说初二身系。当知总说唯欲界系者。若说后二身系当知总说通三界系者。故为现门现略现入。契经但说四种身系。

有五盖。谓贪欲盖嗔恚盖惛沉睡眠盖掉举恶作盖疑盖。问此五盖以何为自性。答以欲界三十事为自性。谓贪欲嗔恚各欲界五部为十事。惛沉掉举各三界五部通不善无记。唯不善者立盖为十事。睡眠唯欲界五部通善不善无记。唯不善者立盖为五事。恶作唯欲界修所断通善不善。唯不善者立盖为一事。疑通三界四部通不善无记唯不善者立盖为四事。由此五盖以欲界三十事为自性。问盖有何相。尊者世友作如是说自性即相。相即自性。以一切法自性与相不相离故。复次耽求诸欲是贪欲相。憎恚有情是嗔恚相。身心沉没是惛沈相。身心躁动是

掉举相。令心昧略是睡眠相。令心变悔是恶作相。令心行相犹豫不决是疑相。已说盖自性及相。所以今当说。问何故名盖。盖是何义。答障义覆义破义坏义堕义卧义是盖义。此中障义是盖义者。谓障圣道及障圣道加行善根故名为盖。覆义乃至卧义是盖义者。如契经说。有五大树种子虽小。而枝体大覆余小树。令枝体等破坏堕卧不生花果。云何为五。一名建折那。二名劫臂怛罗。三名阿湿缚健陀。四名邬昙跋罗。五名诺瞿陀。如是有情欲界心树。为此五盖之所覆故。破坏堕卧不能生长七觉支花四沙门果故。覆等义是盖义。问若障圣道及障圣道加行善根是盖义者。余烦恼等亦有此义。世尊何故不说盖耶。有作是说。此是世尊为所化者有余略说。胁尊者言。佛知诸法性相势用有盖相者便立为盖。无盖相者则不立之故不应责。尊者妙音作如是说。佛知此五能障圣道及障圣道加行善根。势用捷速尤重亲近过所余法故偏立盖。复次如是五盖因时果时俱能为障故偏立盖。因时为障者。此五随一现在前时。心尚不能起有漏善无记。何况圣道。果时为障者。由此五盖堕诸恶趣。便总障碍一切功德。

复次如是五盖欲界有情多数现起行相微细。余烦恼等则不如是。故偏立盖。谓慢见等欲界有情起者甚少。如地狱等岂能起慢我所受苦胜他苦耶傍生趣中如虾蟆等。愚痴闇劣岂能发起诸恶见趣。是故尊者妙音说曰。诸余烦恼虽障圣道。而此五种数数现行行相微细是故偏立。复次此五障定及障定果。胜余烦恼故偏立盖。复次此五能障三界离染九遍知道四沙门果。胜余烦恼故偏立盖复次贪欲令远离诸欲法。嗔恚令远离诸恶法。惛沉睡眠令远毗钵舍那。掉举恶作令远奢摩他。彼由远此离诸欲恶法及毗钵舍那奢摩他故。便为疑箭恼坏其心。为有诸恶不善业果。为非有邪。因斯造作种种恶业。是故偏立此五为盖。复次贪欲嗔恚破坏戒蕴。惛沉睡眠破坏慧蕴。掉举恶作破坏定蕴。彼由破坏此三蕴故。便为疑箭恼坏其心。为有诸恶不善业果为非有邪。因斯造作种种恶业。是故偏立此五为盖。复次贪欲嗔恚障碍戒蕴。惛沉睡眠障碍慧蕴。掉举恶作障碍定蕴。彼由障碍此三蕴故。便为疑箭恼坏其心。为有诸恶不善业果。为非有邪。因斯造作种种恶业。是故偏立此五为盖如说破坏障碍三蕴。破坏障碍三学三修三净亦尔。复有说者。此中现门现略现入。是故但立此五为盖。谓烦恼等或唯一部。或通四部。或通五部。若说恶作当知总说唯一部者。若说疑盖当知总说通四部者。若说余盖当知总说通五部者。复次诸烦恼等或唯见所断。或唯修所断或通见修所断。若说疑盖当知总说唯见所断者。若说恶作当知总说唯修所断者。若说余盖当知总说通见修所断者。复次诸烦恼等或是随眠或非随眠。若说贪欲嗔恚疑盖。当知总说是随眠者。若说惛沉睡眠掉举恶作。当知总说非随眠者。复次诸烦恼等或是遍行。或非遍行或通二种。若说疑盖当知总说是遍行者。若说贪欲嗔恚恶作。当知总说非遍行者。若说惛沉掉举睡眠。当知总说通二种者。

复次诸烦恼等或唯异生现行。或通异生圣者现行。若说疑恶作盖。当知总说唯异生现行者。若说余盖当知总说通异生圣者现行者。复次诸烦恼等或欢行相转。或戚行相转或通二种。若说贪欲当知总说欢行相转者。若说嗔恚恶作疑盖。当知总说戚行相转者。若说惛沉睡眠掉举。当知总说通二种者。故为现门现略现入。契经但立此五为盖。问盖名有五体有几耶。答体有七种。谓贪欲盖名体俱一。嗔恚疑盖应知亦尔。惛沉睡眠盖名一体二。掉举恶作盖应知亦尔。如名对体。名施设对体施设。名异相对体异相。名异性对体异性。名分别对体分别。名觉慧对体觉慧。应知亦尔。问何故贪欲嗔恚疑一一别立盖。惛沉睡眠掉举恶作二二合立盖耶。胁尊者言。佛知诸法性相势用。若法堪任别立盖者则别立之。若不尔者便共立盖故不应责。复次若是随眠亦缠性者各别立盖。若是缠性非随眠者二共立盖复次若是圆满烦恼性者各别立盖。若非圆满烦恼性者二共立盖。结缚随眠随烦恼缠五义具足者名圆满烦恼。复次以三事故名共立盖。谓一食故。一对治故。等荷担故。此中一食一对治者。谓贪欲盖以净妙相为食。不净观为对治。由此一食一对治故别立一盖。嗔恚盖以可憎相为食。慈观为对治。由此一食一对治故别立一盖。疑盖以三世相为食。缘起观为对治。由此一食一对治故别立一盖。惛沉睡眠盖以五法为食。一瞢愦。二不乐。三频欠。四食不平性。五心羸劣性。以毗钵舍那为对治。由此同食同对治故共立一盖。掉举恶作盖以四法为食。一亲里寻。二国土寻。三不死寻。四念昔乐事。以奢摩他为对治。由此同食同对治故共立一盖。等荷担者。贪欲嗔恚疑一一能荷一盖重担故别立盖。惛沉睡眠二二能荷一盖重担故共立盖。如城邑中一人能办一所作者则令别办。若二能办一所作者则令共办。又如椽梁强者用一弱者用二此亦如是。问何缘五盖次第如是。答如是次第于文于说俱随顺故。复次如是次第授者受者俱随顺故。复次五盖如是次第生故。世尊如是次第而说。是故尊者世友说曰。得可爱境便生贪欲。失可爱境次生嗔恚。失此境已心便羸弱。次生惛沈。由惛沈故心便愦闷。次生睡眠。从彼觉已次生掉举。既掉举已次生恶作。从恶作后复引生疑。由此五盖次第如是。问佛说五盖差别有十。云何分五为十盖耶。答以三事故分五为十。一内外故。二自体故。三善恶故。内外者。谓有贪欲盖缘内而起。有贪欲盖缘外而起故成二盖。有嗔恚盖是嗔自体。有嗔恚盖是嗔因缘故成二盖。自体者。谓有惛沈盖。有睡眠盖。有掉举盖。有恶作盖。二分成四。善恶者。谓疑于善恶分成二盖故。由三事分五为十。此十一一能障通慧菩提涅槃故名为盖。问七随眠中慢无明见。世尊何故不立盖耶。答慢非盖者能隐覆心故名为盖。慢能策心令心高举故不立盖。无明所以不立盖者等荷担故说名为盖。无明隐覆行相转故。荷担偏重不顺等义故不立。在此盖类中见非盖者能灭慧故说名为盖。见即是慧不可自性还灭自性故慧非盖。问因论生论盖能总灭有为善法。何故但说盖灭慧耶。答以慧胜故但说灭慧。即总说灭有为善法胜尚能灭。况余

劣者。如人能伏千人敌者。诸余劣者岂不能伏。问色无色界诸烦恼等何故非盖。答彼无盖相故不立盖。复次盖能障碍三界离染四沙门果九遍知道。色无色界诸烦恼等无如是能故不立盖。复次盖能障碍定及定果。色无色界诸烦恼等无如是能故不立盖。复次盖能障碍三道三根三种律仪三种菩提三慧三蕴三学三修三净。色无色界诸烦恼等。无如是能故不立盖。三道者。谓见道修道无学道。三根者。谓未知当知根已知根具知根。三种律仪者。谓别解脱律仪。静虑律仪。无漏律仪。三种菩提者。谓声闻菩提。独觉菩提。无上菩提。三慧者。谓闻所成慧。思所成慧。修所成慧。三蕴者。谓戒蕴定蕴慧蕴。三学三修三净亦尔。复次盖唯不善。色无色界诸烦恼等皆是无记。故不立盖。问因论生论。何故唯立不善为盖非无记耶。答障善法聚故名为盖。由此盖者唯是不善。如契经说善法聚者。谓四念住近障此者。谓恶法聚。恶法聚者。即是五盖。尊者妙音亦作是说。虽诸烦恼障圣道故皆应名盖。而为有情深厌离故唯说不善。问无惭无愧既唯不善遍与一切不善心俱何故非盖。有作是说。此是世尊为受化者有余略说。胁尊者言。佛知诸法性相势用。若法堪任立为盖者则便立之。若不尔者不立为盖故不应责。尊者世友作如是说。无惭无愧虽与一切不善心俱唯是不善。而造恶时无羞无耻于所造恶多诸巧便。于障覆义不显了故不立为盖。尊者妙音亦作是说。无惭无愧虽于所作不善业中势用增上。而于障覆义不显了故不立盖。尊者佛陀提婆说曰。无惭无愧虽障戒蕴。而彼势用不及贪嗔。虽障定蕴而彼势用不及掉举及以恶作。虽障慧蕴而彼势用不及惛沈及以睡眠故不立盖。问嫉悭二结何故非盖。答亦应名盖而不说者。当知此是有余之说。有作是说。此是世尊为受化者简略而说。胁尊者言。佛知诸法性相势用。堪立盖者则便立之。若不尔者不立为盖故不应责。尊者世友作如是言。嫉悭二种恼乱二趣。及与出家在家二众故立为结。然于障覆义不增强故不立盖。尊者妙音亦作是说。嫉悭二结盖义不显故不立盖。尊者觉天作如是说。嫉悭二结障戒定慧势用不及贪欲盖等故不立盖。问忿覆二缠何故非盖。答亦应名盖而不说者。当知此是有余之说。有作是说。此是如来为所度生简略之说。胁尊者言。佛知诸法性相势用堪立盖者则便立之。不堪立者便不立盖故不应责。尊者世友作如是说。忿覆二缠于障覆心义不显了故不立盖。尊者妙音亦作是说。忿覆二缠于障覆义非增上故不立为盖。尊者觉天作如是说。忿覆二缠障戒蕴等势用。不及贪欲盖等故不立盖。西方诸师作如是说。忿覆二种无别体故不别立盖。问六烦恼垢何故非盖。答亦应名盖而不说者。当知此是有余之说。有作是说。此是如来为所度生简略之说。胁尊者言。佛知诸法性相势用堪立盖者则便立之。不堪立者便不立盖故不应责。尊者世友作如是言。六烦恼垢行相粗动不顺盖义故不立盖。尊者妙音亦作是说。六烦恼垢不顺盖相故不立盖。微细数行是盖相故。尊者觉天作如是说。六烦恼垢障戒定慧势用。不及贪欲盖等故不立盖。如契经说。无明盖所覆爱结所系缚愚

智。俱感得如是有识身。问无明能覆亦能缚爱结能缚亦能覆。何故但说无明所覆爱结缚耶。答俱应说二而不说者。应知彼是有余之说。复次欲令所说义易解故。以种种语种种文说。复次彼经欲现二门二略二阶二蹬二明二炬二文二影。如说。无明所覆爱结亦应尔。如说。爱结所缚无明亦应尔。欲现二门乃至二影互相显照故作是说。复次先作是说。覆是盖义无余烦恼覆障慧眼如无明者。是故但说无明所覆。缚是结义无余烦恼系缚有情流转生死如爱结者。是故但言爱结所缚。诸有情类无明所盲爱结所缚不能趣入究竟涅槃。此中应说二狂贼喻。昔有二贼恒在崄路。若捉得人一坌其眼。一缚手足。彼人既盲复被系缚不能逃避有情亦尔。无明所盲。爱结所缚。不能趣入究竟涅槃。流转生死恒受苦恼。尊者妙音亦作是说。无明所盲。爱结所缚。便容造作恶不善业。复次依增上义故作是说。谓无明覆用增上。爱结缚用增上。复次依多分义故作是说。谓无明多分能覆爱结多分能缚。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第四十九

结蕴第二中不善纳息第一之四

有五结。谓贪结嗔结慢结嫉结悭结。问此五结以何为自性答以三十七事为自性。谓贪结慢结各三界五部为三十事嗔结欲界五部为五事。嫉结悭结各欲界修所断为二事。由此五结以三十七事为自性。已说自性所以今当说。问何故名结。结是何义。答系缚义合苦义杂毒义是结义。此广如上三结中说。问何故但立此为结耶。答亦应说余而不说者。当知此是有余之说。有作是说。此是世尊为所化者简略而说胁尊者言。佛知诸法性相势用。堪立结者则建立之。不堪立者便不建立故不应责。尊者世友作如是说。此中但说迷色等事自相烦恼系心为结。贪嗔慢三唯是迷事自相烦恼故立为结。五见及疑唯是迷理共相烦恼。无明虽复通迷理事。而多迷理故不立结。嫉悭二缠亦但迷事恼乱。二部及二趣故过患多故亦立为结。余缠及垢无如是事故不立结尊者妙音亦作是说。此五于事结心过重故立为结。尊者觉天作如是说。此五于事数数现行恼乱自他过患尤重故立为结。余烦恼等无如是事故不立结。有五顺下分结。谓贪欲顺下分结。嗔恚顺下分结有身见顺不分结。戒禁取顺下分结。疑顺下分结。问此五顺下分结以何为自性。答以三十一事为自性。谓贪欲嗔恚顺下分结。各欲界五部为十事。有身见顺下分结三界见苦所断为三事。戒禁取顺下分结三界各见苦道所断为六事。疑顺下分结三界各四部为十二事。由此五顺下分结以三十一事为自性。已说自性所以今当说。问何故名顺下分结。顺下分结是何义耶。答如是五结下界现行下界所断结。下界生取。下界等流异熟果故。名顺下分结。下界者。谓欲界。问若尔一切烦恼皆是下界现行。身在欲界一切烦恼皆容起故。六十四随眠是下界所断欲界三十

六。非想非非想处二十八。唯在欲界方能断故三十六随眠结下界生。欲界三十六随眠一一现在前皆令欲界生相续故三十四随眠能取下界等流异熟果。欲界三十四随眠是不善能为异熟因故。二随眠唯能取下界等流果。欲界有身见边执见。是无记故不能取异熟果。如是一切烦恼皆应名顺下分结。世尊何故唯说此五名顺下分结非余烦恼耶。答亦应说余而不说者。当知此是有余之说。有作是说。此是世尊为所化者简略而说。胁尊者言。佛知诸法性相势用。若法堪立顺下分结则建立之。若不堪者便不建立故不应责。尊者妙音作如是说。佛知此五下界现行。下界所断结下界生取。下界果。势用捷速尤重亲近过余烦恼。故偏立为顺下分结。复次下有二种。谓界下有情下界下者。谓欲界。有情下者。谓异生。由初二结过患重故不越欲界。由后三结过患重故不越异生。故唯立此五为顺下分结。复次下有二种。谓地下有情下。地下。谓欲界。有情下。谓异生。由初二结过患重故不出下地。由后三结过患重故不出下有情故。但说此五名顺下分结。复次此五于彼欲界有情。犹如狱卒及防逻者。故偏立为顺下分结。谓初二结犹如狱卒。后之三结如防逻者。如有罪人禁在牢狱。有二狱卒恒守御之不令辄出。复有三人常为防逻。彼人设以亲友财力伤害狱卒走出远去。三防逻者还执将来闭置牢狱。此中牢狱即喻欲界。罪人即喻愚夫异生。二狱卒者喻初二结。三防逻人喻后三结。若有异生以不净观伤害贪欲。复以慈观伤害嗔恚离欲。乃至无所有处。生初静虑乃至有顶。彼有身见戒禁取疑还执将来置在欲界。尊者妙音亦作是说。二结未断未遍知故不出欲界。三结未断未遍知故。还生欲界故。偏说此五名顺下分结。尊者左受亦作是说。二所缚故不越欲界。三未断故还堕欲界。故偏立此五为顺下分结。复次此中现门现略现入故。偏说此五名顺下分结。谓诸烦恼或唯一部或通二部。或通四部或通五部。若说有身见。当知总说唯一部者。若说戒禁取。当知总说通二部者若说疑。当知总说通四部者。若说贪欲嗔恚。当知总说通五部者。如是唯见所断。通见修所断。是遍行非遍行。唯异生现行。通异生圣者现行。欢行相转戚行相转。应知亦尔。复次通见修所断诸烦恼中。唯有贪嗔独立遍六识。唯见所断诸烦恼中。唯身见等三为转为上首故。偏立此五为顺下分结。复次若问何故初二结立顺下分。应如不善根中广答。若问何故后三结立顺下分应如三结中广答。由此二问答总遮余烦恼问何故随烦恼非顺下分结。答彼亦应是顺下分结而不说者。当知有余有作是说。此是世尊为所化者简略之说复有说者。若令下界及下有情生相续者立顺下分。诸随烦恼不能结生故不立为顺下分结。

如契经说。汝等应受持我前所显五顺下分结。尔时会中摩洛迦子即从座起偏袒一肩右膝着地。向薄伽梵曲躬合掌白言。世尊。我已受持世尊所说五顺下分。世尊告曰。云何受持。彼言。贪欲即是欲贪随眠缠心是顺下分。世尊已显我已受持。乃至疑结广说亦尔。佛言。痴

人外道异学闻汝所说当诃诘汝。如病婴儿仰卧床上。彼尚不了色等欲尘况能现起贪欲缠心。然彼犹有欲贪随眠。乃至疑结广说亦尔。问如佛所说五顺下分彼具受持宁被诃责。答诃所取义非所取名。诃所解义非所解名。遮所说义不遮其名。谓彼具寿说起烦恼名顺下分非不起者。佛说烦恼若未断时名顺下分不必现起。复次彼说烦恼要现行时名顺下分。佛说成就亦得名为顺下分结。复次彼说烦恼要现在时名顺下分。佛说三世皆得名为顺下分结。复次彼说烦恼要缠心时名顺下分佛说若缠若随眠位皆得名为顺下分结。如说贪欲缠及随眠不正善断时名顺下分结。乃至疑结广说亦尔。有五顺上分结。谓色贪顺上分结无色贪顺上分结。掉举顺上分结。慢顺上分结。无明顺上分结。问此五顺上分结以何为自性。答以八事为自性谓色贪即色界修所断爱为一事。无色贪即无色界修所断爱为一事。掉举慢无明即色无色界各修所断掉举慢无明为六事。由此五顺上分结以八事为自性。已说自性所以今当说。问何故名顺上分结。顺上分结是何义答令趣上义。令向上义。令上生相续义。是顺上分结义。问若趣上等义是顺上分结义者。顺上分结应非瀑流。坠溺等是瀑流义故。答瀑流义异顺上分义。谓依界地立顺上分。彼令有情趣上生故。依解脱道立为瀑流。虽生有顶而令有情沉没生死不至解脱及圣道故。问何故色界无色界贪各别立为顺上分结。余三二界合立一耶。答余三亦应依界别立。而不尔者当知有余。复次欲令所说义易解故以种种语种种文说。复次世尊欲现二门二略二阶二蹬二明二炬二文二影。如爱依界别立二结。掉举慢无明亦应各立二。如掉举等二界合立爱亦应尔。如是便应顺上分结。或八或四为现二门乃至二影互相显照故作是说。复次爱令界别地别部别爱能增长一切烦恼。爱有爱处所说多过故依界别立为二结。掉举等三无如是事故。上二界合立为一。问何故唯修所断立为顺上分结。答令趣上生名顺上分。见所断结亦令堕下故不立为顺上分结。复次上人所行名顺上分。上人是圣非诸异生。见所断结唯异生起故不立为顺上分结。于圣者中唯不还者所起诸结立顺上分。问因论生论何故预流及一来者所起诸结非顺上分。答顺上分者。谓趣上生预流一来所起诸结亦令生下故不立为顺上分结。复次若越度界亦得果者彼所起结立顺上分。预流一来虽复得果非越度界故。彼所起非顺上分。复次若越度界亦断不善烦恼尽者。所起诸结立顺上分。顺流一来二事俱阙故。所起结非顺上分。复次若越度界顺下分结亦断尽者。彼所起结名顺上分。预流一来二事俱阙故。所起结非顺上分。复次顺上分结与顺下分所依各异。若身中起顺上分结彼必不起顺下分结。若身中起顺下分结彼必不起顺上分结。预流一来身中容起顺下分结故。必不起顺上分结。复次若不复起似异生业。彼所起结立顺上分。预流一来犹复现起似异生业故所起结非顺上分。云何彼起似异生业。谓乐着杂彩涂饰香花受畜金银珍玩宝物驱役作使犹行捶罚。亦与男女同处一床摩触尸骸。生细滑想。又无惭耻行非梵行。此等名为似异生业。复次若有不复生于血滴。增羯

吒私。入于母胎生熟二藏中间住者彼所起结名顺上分。预流一来容有此事故。所起结非顺上分。如彼契经说。质怛罗居士告诸亲友。汝等当知。我定不复生于血滴增羯吒私。入于母胎生熟二藏中间止住。我已永断五顺下分不复还退受欲界生。尊者妙音亦作是说。解脱贪欲嗔恚结者。我说解脱入母胎事。问顺上分中。掉举自性为是结不。设尔何失。若是结者。品类足说当云何通。如说云何结法。谓九结。云何非结法。谓除九结诸余法。若非结者此经所说当云何通。如说。云何五顺上分结。谓色贪无色贪掉举慢无明。答应言是结。问品类足说当云何通。答外国诸师所诵异此。谓彼诵言云何结法。谓九结及顺上分结中掉举。云何非结法。谓除九结及顺上分结中掉举诸余法。问迦湿弥罗国诸师何故不如彼诵。答此亦应如彼诵而不诵者有别意趣。以彼掉举是结非结不决定故。谓掉举性少分是结。即上二界者。少分非结即欲界者。或有是结即圣所起者。或有非结即异生起者。有位是结即已离欲染圣者所起。有位非结即未离欲染圣者所起。问何故掉举上二界者是结。欲界者非结耶。答以欲界非定界。非修地。非离染地。无胜定慧。能觉掉举为扰乱事故不立结。色无色界是定界。是修地。是离染地。有胜定慧。能觉掉举为扰乱事故立为结。如近村邑虽发大声亦不为患。阿练若处虽发小声亦以为患。复次欲界多有非法烦恼。如忿恨等覆障掉举令不明了故不立结。色无色界无多如此非法烦恼覆障掉举。彼明了故立之为结。如近村邑恶行苾刍虽多不觉。阿练若处恶行苾刍虽少易觉。问惛沉掉举俱通三界。俱遍六识。俱通五部。并与一切染污心俱。何缘掉举立顺上分。非惛沈耶。答以彼掉举为过猛利过重过多故佛立为顺上分结。亦由此故立十烦恼大地法中。又由此故外国所诵品类足说云何结法。谓九结及顺上分结中掉举。又由此故杂蕴已说云何不共无明随眠云何不共掉举缠。又由此故施设论说异生欲贪随眠起时有五法起。一欲贪随眠。二欲贪随眠。随生有诵欲贪随眠增益。三无明随眠。四无明随眠。随生有诵无明随眠增益。五掉举。惛沈不尔故不立为顺上分结。复次以掉举缠行相明利所作捷速。扰乱五支四支定慧故。佛立为顺上分结惛沈行相闇昧迟钝与定相似能随顺定故惛沈者能速发定故不立为顺上分结。复次惛沈既是无明等流。无明复是顺上分结。覆障惛沈令不明了。是故惛沈非顺上分。问上界亦有谄诳憍三。何不立为顺上分结。答诸烦恼垢粗动易息系缚用劣。故不立在诸结聚中即由此义。胁尊者言。佛知诸法性相势用。堪立结者便立为结。若不尔者则不立之故不应责。尊者妙音亦作是说谄诳憍等粗动易息。不顺结义故不立结。一切随眠缠中少分可立为结。

有五见。谓有身见边执见邪见见取戒禁取。问此五见以何为自性。答以三十六事为自性谓有身见边执见各三界见苦所断为六事。邪见见取各三界四部为二十四事戒禁取三界各见苦道所断为六事。由此五见以三十六事为自性。已说自性所以今当说。问何故名见。见是何

义答以四事故名见。一彻视故。二推度故。三坚执故。四深入所缘故。彻视故者。谓能彻视故名为见。问此见既邪又是颠倒云何名视。答虽邪颠倒而性是慧能见所缘故亦名视。如人见境若明若昧俱名视故。推度故者。谓能推度故名为见。问一刹那顷如何推度。答性猛利故亦能推度。坚执故者。谓能坚执故名为见。此见于境僻执坚牢非圣慧刀无由令舍。佛佛弟子执圣慧刀截彼见芽方令舍故。如有海兽名室首魔罗。彼所啮物非刀不能解。谓彼若啮诸草木等要截其芽方令舍故。如有颂言。

愚人所受持　　鱣鱼所衔物
室首魔罗啮　　非刀不能解

深入所缘故者。谓性猛利深入所缘。如针堕泥故名为见。复次以二事故名见。一观视故。二决度故。复次以三事故名见。一有见相故。二成所作故。三于境无碍故。复次以三事故名见。一意乐故。二执着故。三推究故。复次以三事故名见。一意乐故。二加行故。三无知故。意乐故者。谓意乐坏者。加行故者。谓加行坏者。无知故者。谓俱坏者。复次意乐故者。谓邪修定者。加行故者。谓邪推求者。无知故者。谓邪闻法者。

已释诸见总义。一一别义今当释。问何故名有身见。答此见于有身转故名有身见。问余见亦有于有身转。彼应名有身见。答此见于自身转非他身。于有身转非无身故名有身见。余见于自身转或于他身转。于有身转。或于无身转故不名有身见。于自身转者。谓自界地缘。于他身转者。谓他界地缘。于有身转者。谓有漏缘或有为缘。于无身转者。谓无漏缘或无为缘。问边执见亦于自身转非他身。于有身转非无身。彼应名有身见答义虽俱有而初得名。后所立名更随余义。谓彼别执断常二边故。随此义名边执见。复次此见于有身转执我我所故名有身见。余见虽亦有于有身转。而不执我我所故。不名有身见。复次此见于有身转作我我所行相故。名有身见。余见虽亦有于有身转而不作我我所行相故。不名有身见。复次此见于有身转计我作我受故。名有身见。余见虽亦有于有身转而不计我作我受故。不名有身见。复次此见于有身转顺施戒修故名有身见。余见虽亦有于有身转。而不顺施戒修故。不名有身见。复次此见于有身转不违业果故。名有身见。余见虽亦有于有身转。而违业果故不名有身见。尊者世友作如是说。此见但于自身转故名有身见。即五取蕴名为自身。问何缘取蕴名自身耶。答自因缘力之所作故。自业烦恼所得果故。对边执见问答如前。问何故名边执见。答此见执二边故名边执见。谓于断常二边转故。如契经说。迦多衍那若以正慧如实知见世间集者。则于世间不执为无执为无者。即是断见。谓彼若见后身生时便作是念。如是有情死

此生彼必定非断。若以正慧如实知见世间灭者。不执为有执为有者。即是常见。谓彼若见诸蕴界处别别相续便作是念。如是有情有生有灭必定非常复次此见所执极边鄙故名边执见。谓诸外道执有实我已为愚猥。况复执我为断为常而非边鄙。复次此见所执极边远故名边执见。谓诸外道执有实我。于无我理已为边远。况复执我为断为常而非边远。复次此执二边行相转故名边执见。谓执断常二行相转。如契经说。苾刍当知。我不与世间诤。而世间与我诤。问此经所说其义云何。尊者世友作如是说。世尊定说有因果故。谓佛若遇常见外道彼说诸法有果无因。以无因。故自性常有。世尊告曰。汝言有果我亦说有。汝言无因是愚痴论。世尊若遇断见外道彼说诸法有因无果。以无果故当来断灭。世尊告曰。汝言有因我亦说有。汝言无果是愚痴论。佛于二论各许一边离断离常而说中道。故作是说。我不与世间诤。而世间与我诤。复次世尊是如法论者。诸外道等是非法论者。如法论者法尔无诤。非法论者法尔有诤。复次佛于世俗随顺世间彼于胜义不随顺佛。复次世尊善断二诤根故。二诤根者。谓爱及见。佛已永断故说无诤。世间未断故说有诤。大德说曰。世尊是如理论者。诸外道等是非理论者。如理论者法尔无诤。非理论者法尔有诤如马涉险步有低昂。若游平路行无差逸。复次佛是见义见法见善见调柔者故说无诤。世间不尔故说有诤。问何故名邪见。答邪推度故说名邪见。问若尔五见皆邪推度。何独说此为邪见耶。答依别行相立此名故。别行相者。谓无行相。若不依此而立名者。则应五种皆名邪见。五见皆是邪推度故。然无行相过患尤重故。唯依此立邪见名复次若邪推度亦坏事者说名邪见。所余四见虽邪推度而不坏事故别立名。复次若邪推度谤因果者说名邪见。所余四见虽邪推度不谤因果故别立名。复次若邪推度与施戒修极相违者说名邪见。余见不尔故别立名。复次若邪推度亦谤过去未来现在正等菩提三宝归者说名邪见。余见不尔故别立名。复次若邪推度坏二恩者说名邪见。余见不尔故别立名二恩者。谓法恩生恩。坏法恩者。谓无施与。无爱乐。无祠祀无妙行。无恶行。无妙恶行业果异熟。无此世。无他世。坏生恩者。谓无父无母。无化生有情世间。无有真阿罗汉正至正行。乃至广说。复次若邪推度起二怨者说名邪见。余见不尔故别立名。起二怨者。一起法怨。二起生怨。起法怨者。谓言无施与乃至广说。起生怨者。谓言无父母乃至广说。复次若邪推度坏现量者说名邪见。余见不尔故别立名。如人陷坠炽火坑中。为诳世间言我受乐。邪见有情亦复如是。居种种苦蕴界处中邪见缠心言我无苦。如是说者。名坏现量。复次若邪推度名暴恶者说名邪见。如契经说苾刍当知。诸邪见者随彼见力所有身业语业思求愿行。及彼种类一切能招不可爱不可喜不可乐不可意果。所以者何。彼邪见是暴恶见故。所余四见虽邪推度而非暴恶故别立名。问何故名见取。答此取诸见故名见取。问此通取五取蕴。何故但名见取耶。答此因诸见通取五蕴故但名见取。复次以何相故立见取名。谓若取见或取余蕴执最

胜者立见取名。复次此应名见等取。略去等言但名见取。复次此多取见故名见取。问何故名戒禁取。答此取诸戒禁故名戒禁取。问此通取五取蕴。何故但名戒禁取耶。答此因戒禁通取五蕴故。但名戒禁取。复次以行相故名戒禁取。谓取戒禁或取余蕴执能净者名戒禁取。复次此见应名戒禁等取。略去等言故。但名戒禁取。复次此多取戒禁故。名戒禁取。问何故二见俱名为取。答由此二见取行相转故俱名取。谓有身见执我我所边执见执断常。邪见执无。取此诸见以为最胜故名见取。取诸戒禁能得净故名戒禁取。复次前之三见推度所缘势用猛利故名为见。后之二见执受能缘势用猛利故名为取。

有六爱身。谓眼触所生爱身。耳鼻舌身意触所生爱身。如是爱身应说一种。如九结中三界诸爱总立爱结。或应说二。如七随眠中欲界爱立欲贪随眠。色无色界爱立有贪随眠。或应说三。如契经说。苾刍当知。三爱河者。即三界爱。或应说四。如契经说。有诸苾刍苾刍尼等。因衣服因饮食因卧具因有无有爱生时生住时住着时着。或应说五。谓见苦集灭道及修所断爱。或应说九。谓上上品乃至下下品爱。或应说十八。如十八爱行。或应说三十六。如三十六爱行。或应说百八。如百八爱行。若以在身刹那分别有无量爱。问世尊何故广一爱等。略无量爱等说六爱身耶。答约所依故。谓从一爱至无量爱。无不皆依六根六门六阶六蹬六迹六路六众而出六识相应故但说六。问嗔恚无明亦依六根广说乃至六识相应。世尊何故说六爱身不说六嗔恚六无明身耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次已说爱身当知则亦说嗔恚无明身所依等故。复次爱通三界独行遍六识故说为身。嗔恚虽亦独行遍六识。而不通三界无明虽亦通三界。而非独行遍六识故不说为身。复次爱通三界独行遍六识。异生圣者俱得现行故说为身。嗔恚虽亦独行遍六识。异生圣者俱得现行。而不通三界。无明虽亦通三界。异生圣者俱得现行而非独行遍六识故不说为身。复次爱能分别诸界诸地诸部亦能生长一切烦恼故立为身。嗔恚无明无如是事故不说为身。问何故名身。答多爱积集故名为身。谓非一刹那眼触所生爱名眼触所生爱身。要多刹那眼触所生爱乃名眼触所生爱身乃至意触所生爱身亦尔。如独一象不名象军。要多象集乃名象军。马军步军应知亦尔。是故多爱方名爱身问有身见等亦多积集应名为身。何独说爱。答有身见等亦应名身。而不说者是有余说。复次有身见等唯在意地不在五识故不名身。问无惭无愧惛沉掉举亦通六识何不名身。答亦应名身而不说者。当知此是有余之说。复次前说通三界独行遍六识者说之为身。惛沉掉举虽通三界而非独行遍六识故不得名身。无惭无愧二义俱阙故不名身。复次随眠微细势用增强可名为身。缠垢粗动势用羸劣故不名身。复次前说爱能分别诸界诸地诸部故说为身。有身见等无如是义尚不名身。何况缠垢。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十

结蕴第二中不善纳息第一之五

有七随眠。谓欲贪随眠嗔恚随眠有贪随眠慢随眠无明随眠见随眠疑随眠。问此七随眠以何为自性。答以九十八事为自性。谓欲贪嗔恚随眠各欲界五部为十事。有贪随眠色无色界各五部为十事。慢无明随眠各三界五部为三十事。见随眠三界各十二为三十六事。疑随眠三界各四部为十二事。由此七随眠以九十八事为自性。已说自性所以今当说。问何故名随眠。随眠是何义答微细义随增义随缚义是随眠义。微细义是随眠义者。欲贪等七行相微细。如七极微成一细色。随增义是随眠义者。欲贪等七普于一切微细有漏皆悉随增。乃至一极微。或一刹那顷欲贪等七皆随增故。随缚义是随眠义者。如空行影水行随故。空行谓鸟。水行谓鱼。鸟以翅力欲度大海。水中有鱼善取其相而作是念。无有飞鸟能过大海。唯除勇迅妙翅鸟王。即逐其影鸟乏堕水鱼便吞之。如是随眠于一切位恒现起得非理作意。若现前时即受等流或异熟果复次微细义是随眠义者。依自性说随增义是随眠义者。依作用说。随缚义是随眠义者。依彼得说。复次微细义是随眠义者。依自性说。随增义是随眠义者。依相续说。随缚义是随眠义者。依习气坚牢说。复次微细义是随眠义者。依过去随眠说。随增义是随眠义者。依现在随眠说。随缚义是随眠义者。依未来随眠说。复次微细义是随眠义者。依行相说。随增义是随眠义者。依所缘缚说。随缚义是随眠义者。依相应缚说。复次微细义随增义是随眠义者。依相应随眠说。随缚义是随眠义者。依不相应随眠说。问随眠皆与心等相应。如何言依不相应说。答此中于得立随眠名得随眠故。说名随眠。外国诸师作如是说。由四种义故名随眠。谓微细义随入义随增义随缚义。是随眠义。微细义是随眠义者。谓欲贪等自性行相俱极微细。随入义是随眠义者。谓欲贪等随入相续无不周遍。如油在麻腻在团中无不周遍。随增义是随眠义者。谓欲贪等于相续中展转随增。如孩乳母。随缚义是随眠义者。如空行影水行随逐。复次微细义是随眠义者。依自性说。随入义是随眠义者。依相应说。随增义是随眠义者。依行相说。随缚义是随眠义者。依彼得说应以三事知诸随眠。一以自性故。二以果故。三以补特伽罗故。以自性故者。欲贪随眠如食兴蕖嗔恚随眠如食辛辣。有爱随眠如乳母衣。慢随眠如憍傲人。无明随眠如盲瞽者。见随眠如失道者。疑随眠如临岐路。以果故者。欲贪随眠若习若修若多所作。当生鸽雀鸳鸯等中。嗔恚随眠若习若修若多所作当生蜂蝎毒蛇等中。有贪随眠若习若修若多所作当生色无色界。慢随眠若习若修若多所作当生卑贱种族。无明随眠若习若修若多所作当生愚盲种族。见随眠若习若修若多所作当生外道种族。疑随眠若习若修若多所作当生边鄙种族。以补特伽罗故者。欲贪随眠如难陀等。嗔恚随眠如气嘘指

鬘等。有贪随眠如遏玺多阿逻荼嗢达洛迦等。慢随眠如傲士等。无明随眠如邬卢频螺婆迦葉波等。见随眠如善星等。疑随眠如摩洛迦子等。问嫉悭何故不立随眠。答彼二无有随眠相故。复次随眠微细彼二粗动。复次随眠轻微彼二尤重。复次随眠猛利彼二数行。复次随眠是根本烦恼彼二是烦恼等流。谓嫉是嗔恚等流。悭是欲贪等流。复次随眠习气坚固如于此地烧担山木火灭虽久其地犹热。彼二习气不坚固。如于此地烧草桦皮。火才灭已其地便冷。复次随眠难伏。彼二易伏。是故彼二不立随眠。余缠及垢准二应说。

有九结。谓爱结恚结慢结无明结见结取结疑结嫉结悭结。问此九结以何为自性。答以百事为自性。谓爱慢无明结。各三界五部为四十五事。恚结唯欲界五部为五事。见结有十八事。谓有身见边执见各三界见苦所断为六事。邪见三界各四部为十二事。取结有十八事。谓见取三界各四部为十二事。戒禁取三界各见苦道所断为六事。疑结三界各四部为十二事。嫉悭结各欲界修所断为二事。由此九结以百事为自性。已说自性所以今当说。问何故名结。结是何义。答系缚义合苦义杂毒义是结义。所余广释如三结处已释。诸结总义一一自性今当广说。云何爱结。谓三界贪。然三界贪于九结中总立爱结。七随眠中立二随眠。谓欲界贪名欲贪随眠。色无色界贪名有贪随眠。于余经中立为三爱。谓欲爱色爱无色爱。问此三何别。答世尊所化根有三品。为利根者说一爱结。为中根者说二随眠。为钝根者说三界爱。复次世尊所化修有三种。为初习业者说一爱结。为已熟修者说二随眠。为超作意者说三界爱。复次世尊所化乐有三种。为乐略者说一爱结。为乐广者说三界爱。为乐略广者说二随眠。复次合苦义是结义。以三界贪俱令有情苦合非乐故立一爱结。随增义是随眠义。以欲界贪外门随增。色无色贪内门随增故立二随眠。染境义是爱义。以所染着欲色无色境有差别故。立三界爱。云何恚结。谓于有情欲为损害。问若于非情欲为损害亦应是恚。何故不说。答从多说故。谓此恚结多于有情欲为损害。少于非情。是故不说。复次从重说故。谓于有情欲为损害其罪甚重。非于非情。是故不说复次从本说故。谓此恚结要于有情欲为损害。然后方于非情亦起。是故不说。复次依想说故。谓于非情若起恚结。亦于彼处起有情想。是故但说于有情起。云何慢结。谓七种慢。一慢二过慢三慢过慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢。慢谓于劣谓己胜。于等谓己等。令心高举。过慢谓于等谓己胜于胜谓己等令心高举。慢过慢谓于胜谓己胜令心高举。我慢谓于五取蕴谓我我所令心高举。增上慢谓未得胜德谓己已得令心高举。卑慢谓于他多胜谓己少劣令心高举。邪慢谓实全无德谓己有德。如是七慢总名慢结。云何无明结。谓三界无知此说为善。若作是说缘三界无知。即应不摄无漏缘无明。云何见结。谓三见即有身见边执见邪见。总名见结。云何取结。谓二取即见取戒禁取。总名取结。

问何故五见中三见立见结。二见立取结耶。答于合苦时由名等故。谓前三见同是女名。后之二见同是男名。以见是女声。取是男声故。复次于合苦时由事等故。谓见结取结各摄十八事。复次摄随眠亦等故。谓见结取结于九十八随眠中各摄十八。复次前三见是推度非执受故。合立见结。后二见是推度亦执受故。合立取结。复次前三见等推度境故。合立见结。后二见等推度见故。合立取结。云何疑结。谓于谛犹豫。问何故说此于谛犹豫。答欲令疑者得决定故。谓如有人远见竖物便生犹豫机耶人耶。设彼是人为男为女。或见二道便生犹豫。是所往路为复非耶。见二衣钵亦生犹豫是我所有他所有耶。或疑此等是实疑结欲令彼疑得决定故。今显此疑但是欲界无覆无记邪智为体非真疑结。真疑结者。谓于苦等四谛犹豫。云何嫉结。谓心妒忌。云何悭结。谓心吝护。问何故说此二相别耶。答欲令疑者得决定故。谓世间人于嫉谓悭于悭谓嫉。于嫉谓悭者。如有见他所得好事。心生妒忌便谓为悭。然实妒忌是嫉非悭。于悭谓嫉者。如有见他吝护妻等便谓为嫉。然实吝护是悭非嫉。为令彼疑得决定故说嫉与悭二相差别。问何故于十缠中。唯立悭嫉为结。答唯此二缠有结相故。余无结相故不立结。复次以后显初故。但说二。谓十缠中嫉悭居后说后为结则已显初。复次以嫉与悭独立离二故立为结。余缠不尔。独立者。谓自力现行。离二者。谓一向不善。忿覆二缠虽能独立亦复离二。而似随眠为随眠相之所映夺。其相不显故不立结。由此义故。外国诸师说此二种即随眠性。惛沉掉举不能独立他力起故亦不离二。或是不善或无记故。睡眠恶作虽亦独立而不离二。睡眠通善不善无记。恶作通善不善性故。无惭无愧虽是离二而非独立。唯嫉与悭独立离二异随眠相故。立为结。复次以嫉与悭最为鄙贱深可厌毁故。立为结。复次以嫉与悭性甚猥弊违背正理故。立为结。谓他荣胜于自无损。何缘于他横生妒忌。虽复积聚百千珍财终不能持一钱往至后世。何缘固情吝护而不施他。复次由二法故。令诸有情于生死中多受毁辱。一无威德。二极贫穷。无威德者由多嫉妒。极贫穷者由多悭吝。若无威德极贫穷者。父母兄弟妻子僮仆尚轻蔑之。况非亲者。故十缠中立二为结。复次嫉悭于彼欲界有情犹如狱卒及防捍者。如有罪人絷在囹圄二卒禁守不令得出。复有清洁庄严园林二人防捍不令得入。囹圄者喻恶趣。园林者喻人天。狱卒防捍喻嫉与悭。欲界有情所以絷在恶趣囹圄不能得出。复不得入人天园者。以嫉与悭二结障故。如契经言。时天帝释往诣佛所。作如是问。由何结故。人天及龙阿素洛等屡兴战斗。世尊告曰。由嫉与悭。问诸有情类或具九结。或有六结。或有三结。或全无结。具九结者。谓具缚异生。有六结者。谓已离欲染异生及未离欲染圣者。有三结者谓已离欲染圣者。全无结者。谓阿罗汉无成二结及一结者。佛何故说由嫉与悭人天龙等屡兴战斗。答彼经但说诸富贵者数现行结不说成就。谓天帝释二天中尊由嫉与悭。与非天众数战斗故。但说二结。复次佛为呵责天帝释故。于彼契经说此二结。谓诸天中有苏

陀味胜阿素洛。阿素洛宫有端正女胜彼诸天。天自悭味嫉他美女。非天悭女嫉他美味。天为美女往非天处。非天为味复往天宫。是故诸天与阿素洛由嫉悭结数兴战斗。尔时天帝与阿素洛适斗战已。心犹恐怖来诣佛所。作如是问。由何结故人天及龙阿素洛等屡兴战斗。彼意问言由何结故天与非天数兴战斗。故佛告曰。由嫉与悭。佛意告言。汝等天众及阿素洛由嫉悭结数兴战斗。故嫉与悭是汝等患亦是重担伤害汝等应速舍离。问六烦恼垢何故非结。答相粗动故。若相微细系缚坚牢可立为结。垢相粗动系义不坚故不立结。

有九十八随眠。谓欲界系三十六随眠。色无色界系各三十一随眠。此即以九十八事为自性。随眠名义如前已释。问何故说此九十八随眠耶。答是作论者意欲尔故。谓本论师随欲作论不违法相故不应责。复次为止著文沙门意故。谓有沙门执著文字离经所说终不敢言。彼作是说谁有智慧过于佛者。佛唯说有七种随眠如何强增为九十八。为遮彼意广七随眠为九十八。谓依行相界部别故。七随眠中欲贪随眠部别故为五。嗔恚随眠亦尔。有贪随眠界别故为二。部别故为五。界部别故为十。慢随眠界别故为三。部别故为五。界部别故为十五。无明随眠亦尔。见随眠界别故为三。行相别故为五。部别故为十二。行相界部别故为三十六。疑随眠界别故为三。部别故为四。界部别故为十二。是故七随眠依行相界部别故为九十八随眠。广略虽异而体无差别。

三结乃至九十八随眠几不善几无记。问何故作此论。答为止他宗显正义故谓或有说。一切烦恼皆是不善。由不巧便所摄持故。如譬喻者。为遮彼意显诸烦恼。有是不善有是无记。若诸烦恼由不巧便所摄持故是不善者。此不巧便应非不善非不巧便所摄持故。不巧便者即是无知。所摄持者是相应义。自体不与自体相应故不巧便应非不善。复有欲令欲界烦恼皆是不善。色无色界一切烦恼皆是无记。为遮彼意显示欲界有身见边执见及彼相应无明亦是无记。复有说者。欲现门义故作斯论。谓前已说何故于此先立章耶。为欲显示诸门义故。若不立章门义无由得显。如彩画者不能彩画虚空。既立章已应显门义。答三结中一无记谓有身见。问何故有身见是无记耶。答若法是无惭无愧自性与无惭无愧相应。是无惭无愧等起等流果者是不善。有身见非无惭无愧自性不与无惭无愧相应。非无惭无愧等起等流果。故是无记。复次此有身见非一向坏意乐。故非不善。无惭无愧不相应故非一向坏意乐。复次此见不违施戒修故。谓执我者作如是说。由布施故我当富乐。由持戒故我当生天由修定故我当解脱。故是无记。复次此有身见唯迷自体。不逼恼他故是无记。谓执我者眼见色时言我见色色是我所。广说乃至意了法时言我了法法是我所。虽于自体有此倒执。而不恼他故是无记。复次此有身见无异熟果故是无记。尊者世友作如是

说。此有身见不能发起粗身语业。故是无记。问不善烦恼亦有不能起粗身语业者。应是无记。答贪嗔痴慢若增盛时必能发起粗身语业。此有身见设增盛时亦不能起粗身语业。故是无记复次此有身见不令有情堕诸恶趣。故是无记。问不善烦恼亦有不令堕恶趣者。应是无记。答不善烦恼若增盛时必令有情堕诸恶趣。此有身见设增盛时亦终不令堕诸恶趣。故是无记复次此见不能感非爱果。故是无记。问此见既令后有相续。后有即是非爱果摄。如何不能感非爱果。如契经说。苾刍当知。我终不赞起后有者。所以者何。若起后有一刹那者则为增苦。苦者即是非爱果摄。答此中所说非爱果者是苦苦类。契经所说非爱果者通三苦类。此有身见令有相续。非苦苦类故不相违。复次此有身见虽起后有。为苦苦本说为增苦。而不与彼为异熟因。故是无记。大德说曰。此有身见是颠倒执是不安隐是愚痴类。故是不善。若有身见非不善者。更有何法可名不善。如世尊说。乃至愚痴皆是不善。彼说不应理非异熟因故。若有身见皆不善者色无色界应有苦苦。然世尊说乃至愚痴皆不善者。非巧便故说为不善。不言能感不爱果故二应分别。谓戒禁取疑结或不善或无记。问应分别者义何谓耶。答应分析故名应分别。谓后二结。一分是不善一分是无记。故应分别。分别论者作如是言。所问二结应分别记非一向等。由此故言二应分别。谓彼二结欲界是不善。色无色界是无记。问何故色无色界烦恼是无记耶。答若法是无惭无愧自性与无惭无愧相应。是无惭无愧等起等流果者是不善。色无色界烦恼不尔。故是无记。复次色无色界烦恼非一向坏意乐。故非不善。无惭无愧不相应故非一向坏意乐。复次色无色界烦恼无异熟果。故是无记。问因论生论。何故色无色界烦恼无异熟果耶。答四支五支定所伏故。如毒蛇等咒术所伏不能为害。此亦如是。复次上界无彼异熟器故。若彼烦恼有异熟者应是苦受。苦受必是欲界所系。不应上界烦恼异熟是欲界系。故彼烦恼定无异熟。复次彼邪见等非极颠倒。于分相似处所起故。不恼他故但是无记。谓彼邪见谤言无苦。然上二界有相似乐。上界见取执彼诸蕴以为第一。然彼亦有相似第一。彼戒禁取执彼诸蕴以为能净。然彼亦有相似能净。谓色界道能净欲界。无色界道能净色界。故彼烦恼定非不善。尊者世友作如是说。上界烦恼不能发起粗身语业。故是无记。问不善烦恼亦有不能起粗身语业者应是无记。答不善烦恼若增盛时必能发起粗身语业。上界烦恼设增盛时亦不能起粗身语业。故是无记。复次上界烦恼不令有情堕诸恶趣。故是无记。问不善烦恼亦有不令堕恶趣者应是无记。答不善烦恼若增盛时必令有情堕诸恶趣。上界烦恼设增盛时亦终不令堕诸恶趣。故是无记。复次彼惑不能感非爱果。故是无记。问彼惑既令后有相续。后有即是非爱果摄。如何不能感非爱果。如契经说。苾刍当知。我终不赞起后有者。所以者何。若起后有一刹那者则为增苦。苦者即是非爱果摄。答此中所说非爱果者是苦苦类。契经所说非爱果者通三苦类。上界烦恼令有相续。非苦苦类故不相违。大德说曰。上界烦恼

若是无记更有何法可名不善。如世尊说。若诸烦恼能发起业皆是不善。彼说非理。若彼烦恼是不善者。色无色界应有苦苦。然世尊说若诸烦恼能发起业皆不善者。依恶业说故不相违。三不善根唯不善。以彼自性是不善。复与一切不善法为因。为本为道路为由序为能作为生为缘为有为集为等起故。三漏中一无记谓有漏。由上所说诸因缘故。色无色界一切烦恼皆是无记。二应分别。谓欲漏或不善或无记。无惭无愧及彼相应是不善。无惭无愧者显彼自性唯是不善。及彼相应者。显欲漏中三十四事及三少分亦是不善。三少分者。谓彼相应惛沉睡眠掉举少分。余是无记。谓欲漏中有身见边执见及三少分皆是无记。三少分者。谓有身见边执见相应惛沉睡眠掉举少分。如是五法无惭无愧不相应故皆非不善。问无惭不与无惭相应。无愧不与无愧相应。岂是无记。答无惭虽不与无惭相应。而与无愧相应。无愧虽不与无愧相应。而与无惭相应。俱不相应者方是无记故。无明漏或不善或无记。无惭无愧相应是不善。谓欲界见集灭道及修所断无明唯是不善。见苦所断三见疑慢贪嗔相应及不共无明亦是不善。余是无记。谓欲界二见相应及色无色界一切无明。无惭无愧不相应故皆是无记。问何故十缠中唯说与无惭无愧相应耶。答是作论者意欲尔故。谓作论者随欲造论不违法相故不应责。复次此二唯是不善遍与一切不善心相应。是故偏说。忿覆嫉悭虽唯是不善。而不遍与一切不善心相应。惛沉掉举虽遍与一切不善心相应。而非唯是不善。睡眠恶作二义俱无。是故不说随眠与垢准此应知。无惭无愧二义俱有与不善义多少量等。如函盖相称故偏说相应。四瀑流中一无记。谓有瀑流义如前说。三应分别。谓欲瀑流或不善或无记无惭无愧及彼相应是不善。无惭无愧者显彼自性唯是不善。及彼相应者显欲瀑流中二十四事及三少分。亦是不善。三少分者。谓彼相应惛沉睡眠掉举少分。余是无记。谓欲瀑流中与有身见边执见相应惛沉睡眠掉举少分无惭无愧不相应故皆是无记。见瀑流或不善或无记。欲界三见是不善。谓邪见见取戒禁取无惭无愧相应故。欲界二见色无色界五见是无记。无惭无愧不相应故。无明瀑流或不善或无记。无惭无愧相应是不善。谓欲界见集灭道及修所断无明唯是不善。见苦所断三见疑慢贪嗔相应及不共无明亦是不善。余是无记。谓欲界二见相应及色无色界一切无明。无惭无愧不相应故皆是无记。如四瀑流四轭亦尔。瀑流与轭名体等故。四取中一无记谓我语取。义如前说。三应分别。谓欲取或不善或无记。无惭无愧及彼相应是不善。无惭无愧者显彼自性唯是不善。及彼相应者显欲取中二十八事及四少分亦是不善。四少分者谓彼相应惛沉睡眠掉举无明少分。余是无记。谓欲取中与有身见边执见相应惛沉睡眠掉举无明少分。无惭无愧不相应故皆是无记。见取或不善或无记。欲界二见是不善谓邪见见取。欲界二见色无色界四见是无记。欲界二见者谓有身见边执见。色无色界四见者。谓五见中除戒禁取。戒禁取或不善或无记。欲界是不善。无惭无愧相应故。色无色界是无记。无惭无愧不相应故。四身系中二不

善。谓贪欲嗔恚。二应分别。谓戒禁取此实执身系欲界是不善。无惭无愧相应故。色无色界是无记。无惭无愧不相应故。五盖唯不善。皆与无惭无愧相应故。五结中三不善。谓嗔嫉悭结。二应分别。谓贪慢结或不善或无记。欲界是不善。无惭无愧相应故。色无色界是无记。无惭无愧不相应故。五顺下分结中。二不善。谓贪欲嗔恚一无记谓有身见。二应分别。谓戒禁取疑结或不善或无记。欲界是不善。色无色界是无记。五顺上分结唯无记。无惭无愧不相应故。五见中二无记。谓有身见边执见。三应分别。谓邪见见取戒禁取。或不善或无记。欲界是不善。色无色界是无记。六爱身中二不善。谓鼻舌触所生爱身。四应分别。谓眼耳身触所生爱身。或不善或无记。欲界是不善。梵世是无记。意触所生爱身或不善或无记欲界是不善。色无色界是无记。七随眠中二不善。谓欲贪嗔恚随眠。一无记谓有贪随眠。四应分别。谓慢疑随眠。或不善或无记。欲界是不善。色无色界是无记。无明随眠或不善或无记。无惭无愧相应是不善。谓欲界见集灭道及修所断无明。见苦所断有身见边执见不相应无明。余是无记。谓欲界有身见边执见相应无明及色无色界一切无明。见随眠或不善或无记。欲界三见是不善。谓邪见见取戒禁取。欲界二见色无色界五见是无记。九结中三不善谓恚嫉悭结。六应分别谓爱慢取疑结或不善或无记欲界是不善。色无色界是无记。无明结或不善或无记。无惭无愧相应是不善。余是无记。义如前说。见结或不善或无记。欲界一见是不善谓邪见。欲界二见谓有身见边执见。色无色界三见是无记。九十八随眠中三十三不善。六十四无记。一应分别。谓欲界见苦所断无明随眠或不善或无记。无惭无愧相应是不善。谓有身见边执见不相应无明。余是无记。谓有身见边执见相应无明。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十一

结蕴第二中不善纳息第一之六

问何故名善不善无记答若法巧便所持。能招爱果。性安隐故名善。巧便所持者显道谛。能招爱果者。显苦集谛少分即有漏善。性安隐者显灭谛。若法非巧便所持。能招不爱果。性不安隐故名不善。此总显苦集谛少分即诸恶法。若法与彼二种相违。故名无记。复次若法能招可爱果乐受果。故名善。若法能招不爱果苦受果。故名不善。若法与彼二种相违。故名无记。复次若法能引可爱有芽及解脱芽故名善。若法能引非爱有芽故名不善。若法与彼二种相违故名无记。复次若法能令生善趣故名善。若法能令生恶趣故名不善。若法与彼二种相违故名无记。复次若法堕还灭品。性轻升故名善。若法堕流转品。性沉重故名不善。若法与彼二种相违故名无记。雾尊者言。由四事故名善。一自性故。二相应故。三等起故。四胜义故。自性故者。谓自性

善。有说。是惭愧。有说。是三善根。相应故者。谓相应善即彼相应心心所法。等起故者。谓等起善即彼所起身语二业不相应行。胜义故者。谓胜义善即是涅槃安隐故名善。分别论者亦作是说。自性善谓智。相应善谓识。等起善谓身语业。胜义善谓涅槃。由四事故名不善。一自性故。二相应故。三等起故。四胜义故。自性故者。谓自性不善。有说。是无惭无愧。有说。是三不善根。相应故者。谓相应不善即彼相应心心所法。等起故者。谓等起不善即彼所起身语二业不相应行。胜义故者。谓胜义不善即是生死不安隐故名不善。分别论者亦作是说。自性不善谓痴。相应不善谓识。等起不善谓身语业。胜义不善谓生死。胁尊者言。若法是如理作意。自性与如理作意相应。从如理作意等起。是如理作意等流离系果故名善。若法是非理作意。自性与非理作意相应。从非理作意等起。是非理作意等流果故名不善。若法与彼二种相违故名无记。复次若法是惭愧。自性与惭愧相应。从惭愧等起。是惭愧等流离系果故名善。若法是无惭无愧。自性与无惭无愧相应。从无惭无愧等起。是无惭无愧等流果故名不善。若法与彼二种相违故名无记。复次若法是三善根。自性与三善根相应。从三善根等起。是三善根等流离系果故名善。若法是三不善根。自性与三不善根相应。从三不善根等起。是三不善根等流果故名不善。若法与彼二种相违故名无记。复次若法是信等五根。自性与信等五根相应。从信等五根等起。是信等五根等流离系果故名善若法是五盖。自性与五盖相应。从五盖等起。是五盖等流果故名不善。若法与彼二种相违故名无记。集异门说。何故名善。答由此能引可爱可喜可乐悦意如意果。故名善。此显等流果。复次由此能招可爱可喜可乐悦意如意异熟故名善。此显异熟果。何故名不善。答由此能引不可爱不可喜不可乐不悦意不如意果。故名不善。此显等流果。复次由此能招不可爱不可喜不可乐不悦意不如意异熟。故名不善。此显异熟果。若法与彼二种相违。故名无记。问世尊定记苦真是苦集真是集灭真是灭道真是道。一切法者谓十二处。如是诸法世尊显说施设开示。如何可立为无记耶。答非为不说故名无记。然诸善法佛记为善。诸不善法记为不善。若法不可记善不善。说为无记。复次佛记善法有可爱果。记不善法有非爱果。若法无彼二果可记。说为无记。复次由二事故善法可记。一由自性。二由异熟。不善亦尔。无记虽有自性可记。而无异熟故名无记。或有不说故名无记。如诸经中应舍置记。四种记论杂蕴已说。

三结乃至九十八随眠几有异熟。几无异熟。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执。离思无异熟因。离受无异熟果。如譬喻者为止彼意。显异熟因及异熟果俱通五蕴。或复有执。诸异熟因果。若熟已因体便无。如饮光部。彼作是说。诸异熟因果未熟位其体犹有。果若熟已其体便无。如外种子。芽未生位其体犹有。牙若生已其体便无。为遮彼意显异熟因果已熟位其体犹有。或复有执。善不善业

无异熟果。如诸外道。为破彼义显善恶业有异熟果。为止此等种种异执显已所宗故作斯论。复次勿为止他显示己义。但为开发诸法实性令生正解故作斯论。答诸不善有异熟。诸无记无异熟。此广分别应准前门。问有异熟者义何谓耶。为与自异熟法俱名有异熟。为与他异熟法俱名有异熟。设尔何失。若与自异熟法俱名有异熟则因果应并。伽他所说复云何通。如说。

作恶不即受　　非如乳成酪
犹灰覆火上　　愚蹈久方烧

有萨阇草。磨置乳中即便成酪。业果不尔。如灰覆火。愚夫轻蹈。初虽不觉后便被烧。作恶亦尔。因时虽乐至果熟时有恶趣苦。若与他异熟法俱名有异熟。则应圣道亦有异熟。与他异熟俱时起故。答自异熟俱名有异熟。问若尔。因果应并。伽他所说复云何通。答俱有二种。一者有俱。二者并俱。有俱者。如有因有果有所缘有异熟。有因有果者。如因谢已百俱胝劫果乃现前。相去虽远。而后名有因前名有果。有所缘者。如人住此观日月轮发生眼识。此彼相去虽四十千踰缮那量。而此眼识名有所缘。有异熟者。如造业已百俱胝劫异熟方起。相去虽远。而前业因名有异熟。并俱者。如有寻有伺有喜有警觉。有寻者谓寻相应法。有伺者谓伺相应法。有喜者谓喜根相应法。有警觉者谓作意相应法。应知此中有异熟者。依有俱说。不依并俱。复次俱有二种。一者有俱。二者合俱有俱者。如有因有果有所缘有异熟。合俱者。如有寻有伺有喜有警觉应知此中有异熟者。依有俱说不依合俱。复次俱有三种。一者近俱。二者远俱。三者近远俱。近俱者。如有寻有伺有喜有警觉。远俱者。如有因有果有所缘有异熟。近远俱者。如有漏有随眠有缘有事。有漏者谓漏相应法。及漏所缘法。有随眠亦尔。有缘者谓与彼缘近远诸法。有事亦尔。事谓因事或所系事。应知此中有异熟者。依远俱说不依余二。问何故名异熟。答异类而熟故名异熟。熟有二种。一同类。二异类。同类熟者谓等流果。即善生善。不善生不善。无记生无记。异类熟者谓异熟果。即善不善法招无记果。余问答义如杂蕴说。

三结乃至九十八随眠。几见所断几修所断。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓譬喻者作如是说。异生不能断诸烦恼。大德说曰。异生无有断随眠义。但能伏缠。若作是说于理无损。问彼何故作此执。答依契经故。谓契经说。若以圣慧见法断者。是名真断非诸异生。已有圣慧故未能断。问若尔。经说复云何通。如说。苾刍彼猛喜子。已断欲染。已断色染。已断空无边处识无边处无所有处染。生非想非非想处。又说外仙已离欲染。彼作是答。所引契经不断说断不离说离如余契经不断说断不离说离。何等契经不断说断。如说。

愚执我我所　　死时皆永断
智者既知此　　不执我我所

何等契经不离说离。如说。有村邑中童男童女。戏弄灰土以造舍宅。于此舍宅未离染时修营拥卫。若时离染毁坏舍去。如此二经不断说断不离说离。所引契经义亦应尔。然诸异生于诸烦恼。实未永断但能暂伏。谓离染时以世俗道攀初静虑离欲界染。渐次乃至攀非想非非想处。离无所有处染。非想非非想处无上可攀故不能离。犹如蚇蠖缘草木时攀上舍下。若至极处无上可攀即便退下。如人上树应知亦然。如野干等践暴麻芦。但损苗茎不除根栽。异生离染应知亦然。唯能暂伏不能永断。为遮彼意显诸异生以世俗道亦能断结。或复有执。必无圣者以世俗道断烦恼义。彼作是说。圣者何缘舍无漏道而用世俗。为遮彼意显有圣者以世俗道断烦恼义。或复有执。一切烦恼皆悉顿断。无渐断义。彼作是说。金刚喻定现在前时烦恼顿断。即由彼定断一切惑。是故说名金刚喻定。犹如金刚能破铁石牙骨贝玉末尼等故。彼虽许有四沙门果。然断烦恼要金刚定。问前之三果未能断惑。何用立为。彼作是答。前之三果伏诸烦恼。引金刚定令现在前。方能永断故非无用。譬如农夫左手握草右执利镰一时刈断。为遮彼意显诸烦恼有二对治。谓见及修二道差别。一一现前皆能永断。或复有执。于四圣谛得现观时顿而非渐。为断彼执显于四谛得现观时渐而非顿。见所断惑如修所断。不应一时断一切故。若于四谛得现观时顿非渐者。便违圣教。如契经说。给孤独长者来诣佛所白佛言。世尊。于四圣谛得现观时。为顿为渐。世尊告曰。如四桄梯渐登非顿。或复有执。一切烦恼无有见修所断差别。为遮彼意显诸烦恼定有见修所断差别。为止此等种种异执显己所宗故作斯论。复次勿为止他显示己义。俱为开发诸法实性令生正解故作斯论。答三结中有身见结见为前行有二句。或见所断。或见修所断。问前行是何义。答先立义先答义是前行义。先立义是前行义者。先立见所断句。后立不定句。先答义是前行义者。先以见所断句答。后以不定句答。云何见所断。若有身见非想非非想处系。随信随法行现观边苦忍断。是见所断。谓有身见从欲界乃至非想非非想处可得。世俗道起能断欲界乃至无所有处有身见。于非想非非想处有身见。此世俗道无能断力。便住不进。后若见道现在前时方能断彼。此中有身见者。定彼自性。非想非非想处系者。定彼地。随信随法行者。定彼能断补特伽罗。现观边苦忍者。定彼对治道。断者。定彼道所作。若有身见有不杂对治决定对治不共对治。圣者断非异生。圣道断非世俗。见道断非修道。忍断非智者是此所说。余若异生断修所断。世尊弟子断见所断。何者是余。谓从欲界乃至无所有处有身见。彼若异生断以修道断。圣者断以见道断。异生断以世俗道断。圣者断以无漏道断。异生断以智断。圣者断以忍断。异生断以九品断九品。圣者断以一品断九品。异生断数起断。圣者断不起断。异生断

不观谛断。圣者断观谛断。如有身见结。五顺下分结中有身见结。五见中有身见边执见亦尔。自性同故俱通九地唯一部故。戒禁取疑结见为前行有二句。或见所断或见修所断。前行义如上说。云何见所断。若戒禁取疑非想非非想处系。随信随法行现观边诸忍断。是见所断。谓戒禁取疑从欲界乃至非想非非想处可得。世俗道起能断欲界乃至无所有处戒禁取疑。于非想非非想处戒禁取疑。此世俗道无能断力便住不进。后若见道现在前时方能断彼。此中戒禁取疑者。定彼自性。非想非非想处系者。定彼地。随信随法行者。定彼能断补特伽罗。现观边诸忍者。定彼对治道。断者定彼道所作。若戒禁取疑有不杂对治决定对治。不共对治。圣者断非异生。圣道断非世俗。见道断非修道。忍断非智者是此所说。余若异生断修所断。世尊弟子断见所断。何者是余。谓从欲界乃至无所有处戒禁取疑。彼若异生断以修道断。圣者断以见道断。异生断以世俗道断。圣者断以无漏道断。异生断以智断。圣者断以忍断。异生断以九品断九品。圣者断以一品断九品。异生断数起断。圣者断不起断。异生断不观谛断。圣者断观谛断。如戒禁取疑结。四暴流轭中见暴流轭四取中见取戒禁取。四身系中戒禁取此实执取身系。五顺下分结中戒禁取疑结。五见中邪见见取戒禁取。七随眠中见疑随眠。九结中见取疑结亦尔。自性同故俱通九地唯四部故。贪不善根修为前行有二句。或修所断或见修所断。问前行是何义。答先立义先答义是前行义。先立义是前行义者。先立修所断句。后立不定句。先答义是前行义者。先以修所断句答。后以不定句答。云何修所断。若贪不善根学见迹诸智断。是修所断。谓贪不善根五部可得。即见苦乃至修所断。见道起能断见苦乃至见道所断贪不善根。于修所断贪不善根。此见道无能断力。便住不进。后胜修道现在前时方能断彼。此中贪不善根者定彼自性。学见迹者定彼能断补特伽罗。诸智者定彼对治道。断者定彼道所作。若贪不善根有不杂对治决定对治不共对治。圣者断非异生。修道断非见道。智断非忍者是此所说。余若异生断修所断。世尊弟子断见所断。何者是余。谓前四部贪不善根即见苦乃至见道所断。彼若异生断以修道断。圣者断以见道断。异生断以世俗道断。圣者断以无漏道断。异生断以智断。圣者断以忍断。异生断以九品断九品。圣者断以一品断九品。异生断数起断。圣者断不起断。异生断不观谛断。圣者断观谛断。问此中所说若贪不善根学见迹诸智断是修所断者。显圣者身中修所断贪不善根。余若异生断修所断。世尊弟子断见所断者。显异生圣者身中见所断贪不善根。余有异生身中修所断贪不善根。此中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次彼已说在前所说中。所以者何。以部差别建立烦恼。不以在身诸烦恼。部有五无六。圣者见道现在前时断见所断。后若修道现在前时断修所断。异生修道现在前时总断五部。以诸异生不能分别五部差别唯能总断。说异生断修所断言。即已说彼故不别说。复次说学见迹诸智断言。即已显彼故不别说。异生身中修所断者。即

学见迹智所断故。如贪不善根。嗔痴不善根。三漏中欲漏。四暴流轭中欲暴流轭。四取中欲取。四身系中贪欲嗔恚身系。五盖中除恶作疑余盖五结中嗔结。五顺下分结中贪欲嗔恚结。七随眠中欲贪嗔恚随眠。九结中恚结亦尔。自性同故俱唯欲界通五部故。有漏无明漏见为前行有三句。或见所断。或修所断。或见修所断问前行是何义答先立义先答义是前行义。先立义是前行义者。先立见所断句。次立修所断句。后立不定句。先答义是前行义者。先以见所断句答。次以修所断句答。后以不定句答。云何见所断。若有漏无明漏非想非非想处系随信随法行现观边诸忍断。是见所断。谓有漏从初静虑乃至非想非非想处可得。无明漏从欲界乃至非想非非想处可得。世俗道起能断初静虑乃至无所有处有漏欲界乃至无所有处无明漏。于非想非非想处有漏无明漏。此世俗道无能断力。便住不进。后若见道现在前时方能断彼见所断者。此中有漏无明漏者定彼自性。非想非非想处系者。定彼地。随信随法行者定彼能断补特伽罗。现观边诸忍者定彼对治道。断者定彼道所作。若有漏无明漏有不杂对治决定对治不共对治。圣者断非异生。圣道断非世俗。见道断非修道。忍断非智者是此所说。云何修所断。若有漏无明漏学见迹诸智断。是修所断。谓彼有漏无明漏有五部。见道现在前时断前四部。于修所断有漏无明漏。此见道无能断力便住不进。后胜修道现在前时方能断彼。此中有漏无明漏者定彼自性。学见迹者定彼能断补特伽罗。诸智者定彼能断对治道。断者定彼道所作。若有漏无明漏有不杂对治决定对治不共对治。圣者断非异生。修道断非见道。智断非忍者是此所说。余若异生断修所断。世尊弟子断见所断。何者是余。谓从初静虑乃至无所有处有漏。从欲界乃至无所有处无明漏。异生身中五部。圣者身中四部。彼若异生断以修道断。圣者断以见道断。异生断以世俗道断。圣者断以无漏道断。异生断以智断。圣者断以忍断。异生断以九品断九品圣者断以一品断九品。异生断数起断。圣者断不起断。异生断不观谛断。圣者断观谛断。如有漏无明漏。四暴流轭中有无明暴流轭。四取中我语取。五结中贪慢结。六爱身中意触所生爱身。七随眠中有贪慢无明随眠。九结中。爱慢无明结亦尔。自性同故俱通八九地。及通五部故。前行有三种。一不共前行。二毕竟前行。三最初前行。不共前行者如三结等。毕竟前行者如三不善根等。最初前行者如有漏无明漏等。若诸烦恼通三界系唯见所断。彼见为前行有二句。如三结等。若诸烦恼唯欲界系通于五部。彼修为前行有二句。如三不善根等。若诸烦恼通三界系亦通五部。彼见为前行有三句。如有漏无明漏等。是谓此处略毗婆沙。

恶作盖修所断。异生圣者俱以九品智断彼故。如恶作盖五结中嫉悭结。五顺上分结。六爱身中前五爱身。九结中嫉悭结亦尔。同是九品智所断故。疑盖若异生断修所断。世尊弟子断见所断。此唯欲界前四部故。九十八随眠中二十八见所断。谓有顶前四部。十修所断。谓

三界修所断部。余若异生断修所断。世尊弟子断见所断。谓下八地前四部。问若二十八见所断。十修所断。余不定者。品类足论何故说九十八随眠中八十八见所断十修所断耶。答此文是了义。彼文是不了义。此文无别意趣。彼文有别意趣。此文无别因缘。彼文有别因缘此文依胜义谛说。彼文依世俗谛说。复次彼论依渐次者具缚者非超越者说。此论依非渐次者不具缚者超越者说。复次彼论唯依圣者离染非异生圣道作用非世俗说。此论通依圣者异生离染圣道世俗道作用说。复次此论是决定说。彼论依异门说。谓先离欲乃至无所有处染入正性离生者。彼见道中亦证下八地见所断法无漏离系得。故作是说。八十八见所断十修所断。尊者妙音亦作是说。此论所说依决定理。品类足论说八十八见所断者。依证无漏解脱得说。或依渐次得果者说。

问何故名见所断。何故名修所断耶。见不离修修不离见。如何建立二所断名。答虽见道中亦有如实修可得。修道中亦有如实见可得。而见者是慧修者是不放逸。如实者是增广义。或猛利义。见道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少。故彼所断名有差别。复次如实者是平等义。或相似义。虽见道中有尔所慧。亦有尔所不放逸。修道中有尔所不放逸。亦有尔所慧。而见道中慧用增胜。不放逸用劣弱。修道中不放逸用增胜。慧用劣弱。故彼所断名有差别。尊者世友作如是说。虽观四谛断诸烦恼。不可分别此见所断此修所断。而由见力断弃吐者。名见所断。如已得道。若习若修若多所作。分齐品类渐令微薄乃至究竟。皆断尽者名修所断。有作是说。见所断者亦名修所断。见道中亦有如实修故。修所断者亦名见所断。修道中亦有如实见故。于此义中若由见力断弃吐者。名见所断。如已得道。若习若修若多所作。分齐品类渐令微薄乃至究竟。皆断尽者名修所断。问此说何义。答此说见道是猛利道。暂现在前一时能断九品烦恼。修道是不猛利道。数数修习久时方断九品烦恼。如利钝二刀同截一物。利者顿断钝者渐断暂见断者名见所断。数修断者名修所断。复次若以见增上道断者名见所断。若以修增上道断者名修所断。复次若以见慧二相道断者名见所断。若以见智慧三相道断者名修所断。复次若以眼明觉慧四相道断者名见所断。若以眼明觉智慧五相道断者名修所断。复次若以诸忍断者名见所断。若以诸智断者名修所断。复次若九品以一品断者名见所断。若九品以九品断者名修所断。复次若以未知当知根断者名见所断。若以已知根断者名修所断。复次若如析石而断者名见所断若如绝藕丝而断者名修所断。复次若违勇决者名见所断。若违加行者名修所断。复次未见谛而观谛断者名见所断。若已见谛重观谛断者名修所断。复次若以一因道而断者名见所断。若以二因道而断者名修所断复次如大力士擐甲胄而断者名见所断如尪疾人御驴车而断者名修所断。复次若断彼时唯修自所观谛诸行相者名见所断。若断彼时亦修他所观谛诸行相者名修所断复次若以向道未成就果而断者名见所断。若以向

道已成就果而断者名修所断。复次若以无分齐品类道断者名见所断。若以有分齐品类道断者名修所断。复次若以随信随法行道断者名见所断。若以信胜解见至身证道断者名修所断。复次若以初顿起道而断者名见所断。若以后数起道而断名修所断。复次若彼离系四沙门果摄者名见所断。若彼离系或三或二或一沙门果摄者名修所断。复次若所断法缘无事者名见所断。若所断法缘有事者名修所断。复次若彼断已永不退者名见所断。若彼断已或退或不退者名修所断。复次若解脱已不复缚者名见所断。若解脱已或复缚或不复缚者名修所断。复次若离系已不复系者名见所断。若离系已或复系或不复系者名修所断。复次若断彼时忍为无间道智为解脱道者名见所断。若断彼时智为无间道智为解脱道者名修所断。复次若断彼时智为加行道忍为无间道智为解脱道者名见所断。若断彼时智为加行。无间解脱道者名修所断。复次若法先得非择灭后得择灭者名见所断。若法或先得非择灭后得择灭。或先得择灭后得非择灭。或一时得二灭者名修所断。复次若断彼时修缘一谛道者名见所断。若断彼时修缘四谛道者名修所断。复次若断彼时修四行相道者名见所断。若断彼时修十六行相道者名修所断。复次若断彼时唯修相似道者名见所断。若断彼时修相似不相似道者名修所断。复次若断彼时修二或一三摩地者名见所断。若断彼时修三三摩地者名修所断。复次若断彼时不起断者名见所断。若断彼时或起断或不起断者名修所断。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十二

结蕴第二中不善纳息第一之七

　　三结乃至九十八随眠。几见苦所断乃至几修所断。问何故作此论。答前门虽已止顿断沙门意。而未遮顿现观者意。亦未显渐现观义。今欲遮显顿渐现观。有作是说。前门虽已遮顿现观者意。亦已显渐现观义。而不粗显明了现见。今令粗显明了现见。或有说者。今欲显示五部烦恼及五对治。五部烦恼者。谓见苦所断乃至修所断。五部对治者。谓苦忍苦智是见苦所断对治。乃至道忍道智是见道所断对治。苦集灭道及世俗智是修所断对治。由此因缘故作斯论。答三结中有身见结见苦所断。问何故有身见唯见苦所断。答此见唯于苦处转故。观察苦时此见便断。复次此见唯于果处转故。观察果时此见便断。复次有身见结是倒自性。一切颠倒皆见苦断。颠倒断时此见亦断。同对治故。复次此烦恼粗初无间道苦法类忍现在前时即便永断。若烦恼细后无间道金刚喻定现在前时方能断尽。如衣有垢不坚著者。才洗便净。若坚著者以淳灰等。用功浣之然后得净。亦如瓦器腻不深入。水荡便净。腻深入者或以汤煮。或以火烧然后得净。尊者妙音亦作是说。此见粗故初无间道现在前时即便永断。衣器二喻亦如前说。

复次非此见根深入境地。不深入故其性羸劣。初无间道苦法类忍现在前时即便永断。若烦恼根深入境地。后无间道金刚喻定现在前时方能断尽。譬如树根不深入地。小风吹之即便摧倒。根深入者大风吹之乃可摧倒。尊者世友作如是说。此有身见缘五蕴起。如实观见五取蕴时此见便断。复次此有身见从常乐净我想而生。四想断时此见便断。大德说曰。此有身见缘有身生名有身见。若观有身无我我所此见便断。故有身见结唯见苦所断。如有身见结。五顺下分结中有身见结五见中有身见边执见亦尔。自性同故。俱迷苦故。戒禁取结有二种。或见苦所断。或见道所断。问何故戒禁取非见集灭所断耶。答外道唯于苦道起此戒禁取故。谓诸外道亦能谓集如垢秽处。亦能谓灭如洗浴处。彼谓集是垢秽处故不生悕求。彼谓灭是洗浴处故妄生悕求。妄悕求故发起种种无利苦行。如如发起无利苦行。如是如是烦恼垢增染污身心去涅槃远。如人为除身体垢故秽水澡浴。如如澡浴如是如是更增垢秽。故戒禁取唯通二部。复次此戒禁取唯于苦道二处转故。苦处转者见苦所断。道处转者见道所断。复次此戒禁取唯于秽净二处转故。秽处转者见苦所断。净处转者见道所断。复次此戒禁取唯有二种。谓内外道所起差别。内道起者见苦所断。外道起者见道所断。复次此戒禁取唯有二种。谓非因计因及非道计道。非因计因者见苦所断。非道计道者见道所断。如戒禁取结。四取中戒禁取。四身系中戒禁取身系。五顺下分结中戒禁取结。五见中戒禁取亦尔。自性同故。疑结有四种。或见苦所断乃至或见道所断。问何故无有修所断疑。答未见事时心有犹豫。见彼事已犹豫即除故无有疑是修所断。如疑结四瀑流轭中见瀑流轭。四取中见取。四身系中此实执身系。五盖中疑盖。五顺下分结中疑结。五见中邪见见取。七随眠中见疑随眠。九结中见取疑结亦尔。体类同故。三不善根有五种或见苦所断。乃至或修所断。五部皆有贪嗔痴故。如三不善根。三漏四瀑流轭中除见余瀑流轭。四取中欲取我语取。四身系中贪欲嗔恚身系。五盖中除恶作疑余盖。五结中贪嗔慢结。五顺下分结中贪欲嗔恚结。六爱身中意触所生爱身。七随眠中除见疑余随眠。九结中爱恚慢无明结亦尔。体类同故。虽总说此皆通五部。而别分别有一有二有四有五。欲漏等中有身见边执见恶作嫉悭忿覆唯一部。戒禁取唯二部。邪见见取疑唯四部。贪嗔慢等通五部故。恶作盖修所断智所断故。如恶作盖五结中嫉悭结。五顺上分结。六爱身中前五爱身。九结中嫉悭结亦尔。同依事转品类等故。九十八随眠中。二十八见苦所断。苦处转故。十九见集所断。集处转故。十九见灭所断。灭处转故。二十二见道所断。道处转故。十修所断。依事转故。问此中何者名见苦所断。乃至何者名修所断耶。答若对治决定对治所缘决定者。名见苦乃至见道所断。若对治不决定对治所缘不决定者。名修所断。复次若处所决定对治所缘决定者。名见苦乃至见道所断。若处所不决定对治所缘不决定者。名修所断。复次若苦忍苦智为对治者。名见苦所断。乃至若道忍道智为对治者。名见道所断。若苦

集灭道及世俗智为对治者。名修所断。复次若苦法类忍断者。名见苦所断。乃至若道法类忍断者。名见道所断。若四法类智及世俗智断者。名修所断。复次若观苦谛断者。名见苦所断。乃至若观道谛断者名见道所断。若或观苦谛。乃至或观道谛或观余事断者。名修所断。复次若违苦谛观者。名见苦所断。乃至若违道谛观者名见道所断。若违四谛观。及违余事观者。名修所断。

三结乃至九十八随眠。几见几非见。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有执。一切烦恼皆是见性。所以者何。行相猛利说名为见。一切烦恼各于自业行相猛利。如有身见执我我所行相猛利。边执见执断执常行相猛利。邪见执无行相猛利。见取执最胜行相猛利。戒禁取执能净行相猛利。疑犹豫行相猛利。贪染着行相猛利嗔憎恶行相猛利。慢高举行相猛利。无明不了行相猛利。故诸烦恼皆是见性。或复有执。一切烦恼皆非见性。所以者何。了达诸法说名为见。一切烦恼于自所缘皆不了达故非见性。为止彼意显诸烦恼有是见性有非见性故作斯论。答三结中二见一非见。二见者谓有身见戒禁取。一非见者谓疑。余广说如本论。广释见义如前已说。谓五见处。

三结乃至九十八随眠。几有寻有伺。几无寻唯伺。几无寻无伺。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。从欲界乃至有顶皆有寻伺。如譬喻者。彼何故作此执。依契经故。谓契经说。心粗性名寻。心细性名伺。然粗细性从欲界乃至有顶皆可得。故知三界皆有寻伺。大德说曰。对法诸师所说非理。所以者何。心粗细性三界皆有。契经说此即是寻伺。而言寻伺唯二地有。谓欲界及梵世。故对法者所说非理。亦名恶说恶受持者。不名善说善受持者。阿毗达磨诸论师言。我等所说及所受持是善非恶。所以者何。施设粗细有多种故。谓有处说。缠是粗随眠是细。此中寻伺非粗非细。此二非缠非随眠故。或有处说。色蕴是粗四蕴是细。此中寻伺是细非粗行蕴摄故。或有处说。欲界是粗初静虑是细。此中寻伺俱通粗细二地皆有寻及伺故。或有处说。初静虑是粗第二静虑是细。此中寻伺是粗非细。初静虑上无寻伺故。如是等处施设粗细有多品类不应定执。粗性名寻细性名伺。亦不应执寻伺二种三界皆有。然契经说。寻伺是心粗细性者。依下二地能扰动心粗细性说。第二静虑乃至有顶心离扰动故无寻伺。又彼既说二定以上有寻有伺。云何建立有寻伺等三地有异。彼作是说。欲界初静虑一切善染无覆无记及静虑中间。乃至有顶染污心等名有寻有伺地。静虑中间善及无覆无记心等名无寻唯伺地。第二静虑乃至有顶善及无覆无记心等名无寻无伺地。若尔经说当云何通。如契经说。寻伺寂静无寻无伺定生喜乐入第二静虑具足住。彼作是说。此经依善无覆无记。不依染说寻伺寂静。彼说非理。所以者何。有何因缘入第二定唯善无记寻伺寂静非染污耶。宁说染污寻伺寂静非善无记。所以者

何。诸染污法离染时舍。善无记法越界地时方舍尽故。然譬喻者是无知果黑闇果不勤加行果。故说寻伺三界皆有而寻与伺。下二地有上七地无。是为正说。为止如是他宗所说显示正理故作斯论。答三结三种。谓或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓在欲界及初静虑。云何无寻唯伺。谓在静虑中间。云何无寻无伺。谓在上三静虑及四无色。余广说如本论。问此中何者名有寻有伺。何者名无寻唯伺。何者名无寻无伺耶。答若与寻伺俱寻伺相应。是寻伺等起寻伺所转者名有寻有伺。若不与寻俱唯与伺俱。不与寻相应唯与伺相应。非寻等起唯伺等起。寻已寂静唯伺所转者名无寻唯伺。若非寻伺俱。非寻伺相应。非寻伺等起。非寻伺所转者。名无寻无伺。复次若有种种寻求种种伺察者名有寻有伺若无种种寻求有种种伺察者名无寻唯伺。若无种种寻求。亦无种种伺察者名无寻无伺。复次若有数数寻求数数伺察者名有寻有伺。若无数数寻求有数数伺察者名无寻唯伺。若无数数寻求亦无数数伺察者名无寻无伺。

三结乃至九十八随眠。几乐根相应。几苦喜忧舍根相应。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。诸法生时渐次非顿。如譬喻者。大德说曰。诸法生时次第而生无并起义。如经狭路有多商侣一一而过。尚无二人一时过义。况得有多。诸有为法亦复如是。一一从自生相而生。别和合生理不俱起。阿毗达磨诸论师言。有因缘故说有为法别和合生。一一从自生相生故。有因缘故说有为法一和合生。不相离者一时生故。谓依生相说有为法别和合生。若依刹那说有为法一和合生。不相离者必俱起故。或复有执。力无力义。是名相应不相应义。谓若此法由彼力生。即说此法与彼相应。若法不由彼力生者。虽俱时起无相应义。如由彼心力此心生故。得说此心与彼心相应。又由心力心所生故。得说心所与心相应。又由心所力心所生故。得说心所与心所相应。不由心所力心得生故。不可说心与心所相应。为遮彼意显示心与心所相应。心所亦与心所相应。心所。又得与心相应。唯心与心无相应义。一身二心不俱起故。或复有执。诸法各与自性相应。不与他性。彼作是说相爱重义是相应义。无法与法极相爱重。如自性者。是故唯与自性相应。为遮彼意显示唯与他性相应。相应名义异体相望而建立故。如心心所展转相望。同一所依一所缘等互不相舍名相应故。或复有执。诸法与自性无相应义亦非不相应。无相应义者诸法不待自性而生故。非不相应者极相爱重是相应义故。为遮彼意显示诸法不乱相应故作斯论。问何故但问与受相应。答是作论者意欲尔故。谓作论者随欲造论不违法相故不应责。复次以受与受行相各别不违成就而违现行是故偏问。不违成就者。一身容成就五受根故。违现行者。必无二受俱时现行故。复次以受随根转变而起。于一受体建立五根余法不尔故偏问受。复次受居十二缘起轮中。犹如车毂是故偏问。复次以一切法皆归趣受是故偏问。复次除受更问何根相应。若问命等

八根相应便为非理不相应故。若问信等五三无漏相应。亦为非理唯是善故。若问余染及想思等心所相应。亦为非理。无根相故。或有即是烦恼性故。若问念定及慧相应。亦为非理。烦恼相应无根相故。或有即是烦恼性故。若问意根亦不应理依心建立相应法故。又心相应无差别故。受有根相非烦恼体能生烦恼故问相应。答三结中有身见戒禁取结三根相应。除苦忧根。问此何故除苦根。答苦根在五识。此二结在意地故不相应。问此何故除忧根。答忧戚行相转。此二结欢行相转故不相应。总说此二三根相应。别分别者若在欲界初二静虑喜舍相应。若在第三静虑乐舍相应。若在第四静虑及无色界唯舍相应。是故总说三根相应。疑结四根相应除苦根。问此何故除苦根。答苦根在五识疑在意地故不相应。总说疑结四根相应。别分别者若在欲界忧舍相应。若在初二静虑喜舍相应。若在第三静虑乐舍相应。若在第四静虑及无色界唯舍相应。是故总说四根相应。问何故疑结若在欲界不与喜根相应。若在初二静虑则与喜根相应耶。答欢戚行相不相应故。谓欲界疑戚行相转。喜根欢行相转。行相既别无相应义。初二静虑疑与喜根俱欢行相转故得相应。以等义是相应义故。复次欲界喜粗疑细故不相应。问何故欲界喜粗。答欲界有情不应起而起故。于欲界事亦不应起而起故。云何欲界有情不应起而起谓欲界有情本性是苦复加余苦应生厌离而更踊跃岂不是粗。云何于欲界事不应起而起。谓若见他颠蹶迷谬应生慈愍而更欢笑岂不是粗欲界疑结沉思故细。粗细既别无相应义。初二静虑疑喜俱细故得相应。复次欲界疑结敦重喜根轻躁故不相应。初静虑二俱敦重故得相应。复次欲界疑结于内门转。欲界喜根于外门转故不相应。初二静虑俱内门转故得相应。复次欲界疑结如主喜根如客故不相应。初二静虑二皆如主故得相应。复次欲界疑结虽不与喜受相应而与忧受相应。初二静虑疑结若不与喜受。相应便为无受。喜是彼地自性受故。若疑心聚全无受者便违相依及相应法勿有斯过。是故疑结初二静虑喜根相应。三不善根中贪不善根三根相应除苦忧根。以苦忧根戚行相转。贪不善根欢行相转故不相应。嗔不善根三根相应除乐喜根。以乐喜根欢行相转嗔不善根戚行相转故不相应。痴不善根及欲漏无明漏五根相应。以彼皆通六识身欢戚行相转故。有漏三根相应除苦忧根。以色无色界无忧苦根故。彼无忧苦因根蕴当广说。除邪见余广说如本论。邪见四根相应除苦根。以苦根在五识邪见在意地故不相应。总说邪见四根相应别分别者若在欲界三根相应除乐苦根。若在初二静虑喜舍根相应。若在第三静虑乐舍根相应。若在第四静虑及无色界。唯舍根相应。问欲界邪见何者喜根相应何者忧根相应耶。答或有本来不好施与不好爱乐不好祠祀。彼后若遇邪见外道。闻说无施与无爱乐无祠祀无妙行无恶行无妙恶行业果异熟闻已欢喜作是念言。我从本来不好施与乃至祠祀甚为好事。以彼无果无异熟故。如是邪见喜根相应。或有本来好行施与好行爱乐好行祠祀。彼后若遇邪见外道。闻说无施与无爱乐无祠祀无妙行无恶行无妙恶行业果异熟。

闻已忧戚作是念言。我从本来好行施与乃至祠祀极为唐捐。以彼无果无异熟故。如是邪见忧根相应广释相应义。六因中已说。

三结乃至九十八随眠。几欲界系几色界系几无色界系。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。欲界所有烦恼及随烦恼名数色无色界亦有。为止彼意显示欲界是不定地多诸烦恼及随烦恼。色无色界是定地故少诸烦恼及随烦恼。如嗔随眠及恶作等。彼界无故。或复有执。有漏瀑流轭我语取欲界亦有缘内而生诸烦恼等得彼名故为止彼意显有漏等不通欲界上二界惑定所摄藏多缘内起得彼名故。或复有执。嫉悭二缠梵世亦有。如分别论者。问彼何故作此执。答依契经故。谓契经说。大梵天王告诸梵众。我等不须往诣沙门乔答摩所礼敬听法。即住此处当令汝等度生老死证永寂灭。彼说梵王为嫉悭结缠绕心故作如是语。为遮彼意显嫉悭结唯欲界有。或复有执。梵世有覆缠。问彼何故作此执。答依契经故。谓契经说。大梵天王不了尊者马胜所问恐梵众知。方便引出软言愧谢。彼说梵王由覆缠故引出众外方申不了。为遮彼意显示覆缠唯欲界有。然大梵王为慢谄诳覆蔽心故便作是语。由此因缘故作斯论。

答三结三种或欲界系。或色界系或无色界系。余广说如本论。问何故名欲界系色界系无色界系耶。答系在欲故名欲界系。系在色故名色界系。系在无色故名无色界系。如牛马等系在于柱或在于栓名柱等系。复次为欲界足所系缚故名欲界系。为色界足所系缚故名色界系。为无色界足所系缚故名无色界系。足谓烦恼如伽他言佛所行无边无足。谁将去。

如人有足则得自在游涉八方无足不尔。如是有情有烦恼足则能游涉诸界趣生。无烦恼足则不如是。诸佛永断烦恼足故。于界趣生无复流转。然由定慧所行无边。复次欲界窟宅所摄藏故。欲界我执所执着故名欲界系。色界窟宅所摄藏故。色界我执所执着故名色界系。无色界窟宅所摄藏故。无色界我执所执着故名无色界系。窟宅谓爱。我执谓见。复次为欲界爱所滋润。我我所见所执着故名欲界系。为色界爱所滋润。我我所见所执着故名色界系为无色界爱所滋润。我我所见所执着故名无色界系。复次欲界乐欲所坚着故名欲界系。色界乐欲所坚着故名色界系。无色界乐欲所坚着故名无色界系。乐者谓爱欲者谓见。复次为欲界生死所系缚故名欲界系。为色界生死所系缚故名色界系。为无色界生死所系缚故名无色界系。复次为欲界垢所污故毒所害故秽所染故名欲界系为色界垢所污故。毒所害故秽所染故名色界系。为无色界垢所污故毒所害故秽所染故名无色界系。一切烦恼皆名为秽非唯是嗔故通三界。复次为欲界烦恼所系缚故名欲界系。为色界烦恼所系缚故名色界系。为无色界烦恼所系缚故名无色界系。

诸结堕欲界彼结在欲界耶。乃至广说。此中堕者堕有六种。一界堕。二趣堕三补特伽罗堕。四处堕。五有漏堕。六自体堕。界堕者。如此中说诸结堕欲界彼结在欲界等。此中意说。若是此界法即名堕此界。若欲界法名堕欲界。若色界法名堕色界。若无色界法名堕无色界。趣堕者。如说法者行法施时发是愿言。以此法施令堕诸趣有情速出生老病死。补特伽罗堕者。如毗奈耶说。有三补特伽罗堕僧数中令僧和合。处堕者。如品类足说。云何色蕴谓十色处及堕法处色。有漏堕者。如品类足说。云何堕法谓有漏法。自体堕者。如大种蕴说。有执受是何义。答此增语所显堕自体法。于六堕中此中唯依界堕作论。此中在者在有四种。一自体在。二器在。三现行在。四处在。自体在者。谓一切法各住自体自我自物自相自分自本性中。器在者。如枣等在盆中天授等在舍中。现行在者。若法于此现行可得。处在者。若法于此处可得。此中总依四在作论。或具不具如应当知。诸结堕欲界彼结在欲界耶。答应作四句有结堕欲界彼结非在欲界。谓缠所缠色界没起欲界中有。色界没生欲界者唯是异生。彼欲界中有在色界起法应如是。死有灭处中有现前。如种灭处萌芽现前。彼从死有至中有时。欲界三十六随眠随一现前令生相续。及恶魔住梵世缠所缠故诃拒如来。缠所缠者。有说忿缠。彼忿缠心诃拒佛故。有说覆缠。彼覆缠心诃拒佛故。有说嫉缠。彼嫉缠心诃拒佛故。有说悭缠。彼悭缠心诃拒佛故。评曰。应作是说。于九缠中随一现前而诃拒佛。除眠不能发语业故。问何故名魔。答断慧命故。或常放逸而自害故。问何故名恶。答怀恶意乐成就恶法及恶慧故。尊者妙音作如是说。勃恶者死生彼处故说名为恶。问魔住梵世何所为耶。答诃拒佛故。问彼有何力能住梵世。答梵所引故如契经说。一时薄伽梵在室罗筏住誓多林给孤独园。尔时有一梵天住在梵世。起恶见趣。此处是常恒不变易纯永出离。更无有常恒不变易。纯永出离过此处者。尔时世尊知彼心已。譬如壮士屈伸臂顷。从此处没至梵世出去彼梵天不远而住。时彼梵天遥见佛已即命佛曰。善来大仙。此处是常恒不变易。纯永出离。更无有常恒不变易。纯永出离过此处者。仁能厌舍灾患欲界。而来至此甚为善哉。宜于此间安乐常住。世尊告曰。此处非常恒不变易。纯永出离。而汝谓常恒不变易。纯永出离。由重无明蔽汝心故。汝应省察过去诸梵堕欲界者如花果落。云何妄计此为常等。如是梵天再三自赞。佛亦再三诃彼所说。尔时彼梵睹佛威光难为抗敌。又住寂静离欲地中。不乐言论便作是念。谁能与佛为敌论耶。念已便忆。魔与如来恒为怨对必能抗敌。即以神力引置梵世化作欲地而安处之。尔时彼梵复白佛言。此处是常乃至广说。世尊告曰。此处非常广说如上。魔便白佛大仙。应随梵天所说勿复违拒当奉行之。若违拒者譬如有人吉祥天神来过其舍。以刀杖等驱逐令出。亦如有人从高转堕放舍手足便坠深坑。又如有人从树端落放舍手足堕必至地故。应奉顺梵天所说。复白佛言。仁岂不见我等梵众围绕梵天。敬顺其言不敢违逆。佛时告曰。汝非梵王

亦非梵众。乃是恶魔。无有耻愧。横来相扰。尔时恶魔知佛觉已。心怀愧恼不能自退。梵以神力令彼还宫。因彼契经而作此论。是谓有结堕欲界彼结非在欲界。堕欲界者。是界堕非余堕。非在欲界者色界可得故。此有三在除自体在不在自界现在前故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十三

结蕴第二中不善纳息第一之八

有结在欲界彼结非堕欲界。谓缠所缠欲界没起色界中有。欲界没生色界者。通异生及圣者。彼色界中有在欲界起法应如是。死有灭处中有现前。如种灭处萌芽现前。彼从死有至中有时。若异生色界三十一随眠随一现前令生相续。若圣者色界修所断三随眠随一现前令生相续。及住欲界色无色界结现在前。谓住欲界不死不生而色无色界结现在前。彼通异生及圣者。若异生色无色界六十二随眠随一现前。谓爱见疑慢上静虑者。若圣者色无色界修所断六随眠随一现前。谓爱慢上静虑者。彼定后烦恼现在前。烦恼后定现在前。是谓有结在欲界非堕欲界。在欲界者有三在除自体在。不在自界现在前故。非堕欲界者。堕色无色界故。是界堕非余堕。有结堕欲界彼结亦在欲界。谓缠所缠欲界没起欲界中有生有。欲界没生欲界者。通异生及圣者。异生于五趣生无碍。圣者于二趣生无碍。谓人天。从死有至中有时。若异生欲界三十六随眠随一现前令生相续。若圣者欲界修所断四随眠随一现前令生相续。从中有至生有亦尔。及住欲界欲界结现在前谓住欲界不死不生而欲界结现在前。彼通异生及圣者。若异生欲界三十六随眠随一现前。若圣者欲界修所断四随眠随一现前。是谓有结堕欲界亦在欲界。堕欲界者是界堕非余堕。亦在欲界者具四在以在自界现在前故。有结非堕欲界彼结亦非在欲界。谓缠所缠色界没起色界中有生有。色界没生色界者。通异生及圣者。若异生生上亦生下。一一处有多生。若圣者生上不生下。一一处唯一生。从死有至中有时。若异生色界三十一随眠随一现前令生相续。若圣者色界修所断三随眠随一现前令生相续。从中有至生有亦尔。色界没生无色界。彼亦通异生及圣者。从死有至生有时。若异生无色界三十一随眠随一现前令生相续。若圣者无色界修所断三随眠随一现前令生相续。无色界没生无色界。彼亦通异生及圣者。若异生生上亦生下。一一处有多生。若圣者生上不生下。一一处唯一生。从死有至生有时。若异生无色界三十一随眠随一现前令生相续。若圣者无色界修所断三随眠随一现前令生相续。无色界没生色界。彼唯异生。从死有至中有时。色界三十一随眠随一现前令生相续。及住色界色无色界结现在前。谓住色界不死不生而色无色界结现在前。彼通异生及圣者若异生色无色界六十二随眠随一现前。谓爱见疑慢上静虑者。若圣者色无色界修所断六随眠随一现前。谓爱

慢上静虑者。彼定后烦恼现在前。烦恼后定现在前住无色界无色界结现在前。谓住无色界不死不生而无色界结现在前。彼通异生及圣者。若异生无色界三十一随眠随一现前。若圣者无色界修所断三随眠随一现前。是谓有结非堕欲界亦非在欲界。非堕欲界者。堕色无色界故。是界堕非余堕非在欲界者。在色无色界现在前故。容具四在。亦在自界现在前故。诸结堕色界彼结在色界耶。答应作四句。如文广说。然与欲界四句相翻。谓前初句作此第二句。前第二句作此初句。前第三句作此第四句。前第四句作此第三句。虽粗翻前而细有异故。复广说。谓前初句有二种。一色界没起欲界中有。二魔住梵世诃拒如来。今第二句有三种。即前二及住色界无色界结现在前。前第二句有三种。一欲界没起色界中有。二住欲界色界结现在前。三住欲界无色界结现在前。今初句但有前二。前第三句有二种。一欲界没起欲界中有生有。二住欲界欲界结现在前。今第四句有七种。谓即前二及别有五。一欲界没生无色界。二无色界没生无色界。三无色界没生欲界。四住欲界无色界结现在前。五住无色界无色界结现在前。前第四句有七种。一色界没起色界中有生有。二色界没生无色界。三无色界没生无色界。四无色界没生色界。五住色界色界结现在前。六住色界无色界结现在前。七住无色界无色界结现在前。今第三句但有二种。谓前第一及前第五既有此异故。复广说。堕在多少准前应知。诸结堕无色界彼结在无色界耶。答诸结在无色界彼结堕无色界。以无色界现在前者。定非欲色二界结故。有结堕无色界彼结非在无色界。谓住欲色界无色界结现在前。谓住下二界不死不生。无色界结现在前。彼通异生及圣者。若异生无色界三十一随眠随一现前谓爱见疑慢。上静虑者。若圣者无色界修所断三随眠随一现前。谓爱慢。上静虑者。彼定后烦恼现在前。烦恼后定现在前。是谓有结堕无色界彼结非在无色界。堕无色界者。是界堕非余堕。非在无色界者。在欲色界现在前故。此有三在除自体在。不在自界现在前故。诸结非堕欲界彼结非在欲界耶。答应作四句翻上应知。谓前欲界初句作此第二句。前第二句作此初句。前第三句作此第四句。前第四句作此第三句。诸结非堕色界彼结非在色界耶。答应作四句翻上应知。谓前色界初句作此第二句。前第二句作此初句。前第三句作此第四句。前第四句作此第三句。诸结非堕无色界彼结非在无色界耶。答如是以无色界现在前结决定非堕欲色界故。有结非在无色界彼结非不堕无色界。谓住欲色界无色界结现在前。谓住下二界不死不生无色界结现在前。彼通异生及圣者。若异生无色界三十一随眠随一现前。谓爱见疑慢。上静虑者。若圣者无色界修所断三随眠随一现在前。爱慢。上静虑者。彼定后烦恼现在前。烦恼后定现在前。是谓有结非在无色界彼结非不堕无色界。非在无色界者。在欲色界现在前故。此有三在除自体在。不在自界现在前故。非不堕无色界者。是界堕非余堕。此结堕无色界故。问何故于此立非句耶。答是作论者意欲尔故。谓本论师随欲造论不违法相故不应责。复

次欲显言论得自在故。谓于言论得自在者能立非句。若于言论不自在者。尚不能依是句作论况立非句。复次欲令弟子生觉意故。谓依非句而作论者。则诸弟子能生觉意。谓诸法性此亦可尔彼亦可尔不相违背。复次或有非句与是句别。如后补特伽罗品中。是句有四三二。非句有五六四。今则不尔故立非句。

具见世尊弟子。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓有执色九品渐次分分而断。如外国师彼作是说。如诸染污心心所法九品渐断色亦应尔。为遮彼意显诸染污心心所法九品渐断。色有漏善无覆无记心心所法。要由第九无间道力一时顿断。问何故染污心心所法九品渐断。色有漏善无覆无记心心所法。要由第九无间道力一时断耶。答明与无明互相违故。谓下下明起断上上无明。乃至上上明起断下下无明。色有漏善无覆无记与明无明俱不相违。然与明无明为依安足处。如灯与闇更互相违。器及油炷不违于二然能为依及安足处。复次染心心所是自性断与道相违。堕何品道现在前时便断彼品。令失成就得不成就。色有漏善无覆无记非自性断不正违道。诸染污色加行道时已失成就。诸有漏善无覆无记多分断已犹有成就随地第九无间道时正断染污心心所法。令色等上所缘缚尽故亦说名断。色等法如灯明起正能破闇。兼能热器烧炷尽油复次勿为止他显己宗义。但为显示诸法正理开悟学者故作斯论。问为简何事说具见言。世尊弟子复简何事。答说具见言为简随信随法行者。世尊弟子为简异生。问何故随信随法行者不名具见。答若相续中已具见四谛。已断四邪见者得名具见。随信随法行者未已具见四谛当具见故。未已断四邪见。当已断故不名具见。复次若相续中已断四种无知愚闇已起四种无漏智者得名具见。随信随法行者未已断四种无知愚闇。当已断故。未已起四种无漏智。当已起故不名具见。复次若相续中已破四种犹豫疑网。已起四种决定圣智者得名具见。随信随法行者未已破四种犹豫疑网。当已破故未已起四种决定圣智。当已起故不名具见。复次若相续中无如霜雹及余灾害烦恼恶行颠倒见者得名具见。随信随法行者。犹有此事不名具见。如诸稼穑有灾害者不名为具。此亦如是。复次若已降伏四谛洲者得名具见。随信随法行者。未已降伏四谛洲故不名具见。问何故异生不名世尊弟子。答若闻佛说三宝四谛。决定信受者名世尊弟子。异生闻说三宝四谛。或信不信故不名世尊弟子。复次若唯事佛不事余天者名世尊弟子。异生事佛或事余天故不名世尊弟子。复次若于三宝得证净者名世尊弟子。异生不尔故不名世尊弟子。复次若于佛法心不移动如门阃者名世尊弟子。异生于佛法其心轻动如柳絮叠花故不名世尊弟子。复次若闻正法已。不为邪闻所坏者名世尊弟子。异生闻正法已。或为邪闻所坏故不名世尊弟子。问此中说何等名具见世尊弟子耶。答此中说预流一来不还阿罗汉名具见世尊弟子。诸色未断彼色系耶。乃至广说。此中诸色若时名断即时离系。若时离系即时名断。先断后离

系先离系后断无是事故。染污心心所法。或先断后离系。或断时即离系。彼有九品。谓上上乃至下下。前八品先断后离系。下下品断时即离系。谓上上品断已犹为后八品为所缘系。乃至前八品断已犹为下下品为所缘系。同地九品展转相缘为系事故。若断第九品时九品皆得离系于前八品所缘系尽。彼相应系先已尽故名得离系。于第九品二系俱尽故得离系。是谓此处略毗婆沙具见。世尊弟子诸色未断彼色系耶。答如是。设色系彼色未断耶。答如是。前已说诸色若时名断即时离系。若时离系即时名断。先断后离系。先离系后断无是事故。以一切色最后无间道所断故。尔时即名得离系故。预流一来五地诸色未断而系。不还未离初静虑染四地诸色未断而系。已离初静虑染未离第二静虑染。三地诸色未断而系。已离第二静虑染未离第三静虑染。二地诸色未断而系。已离第三静虑染。未离第四静虑染。一地诸色未断而系。具见世尊弟子诸受想行识未断。彼受想行识系耶。答如是。谓预流一来有三界修所断受想行识未断而系。不还未离初静虑染。有八地修所断受想行识未断而系。已离初静虑染未离第二静虑染。有七地修所断受想行识未断而系。乃至已离无所有处染。有一地修所断受想行识未断而系。

有受想行识系彼受想行识非未断。谓家家或一来或一间。欲界修所断上中品结已断遍知。彼相应受想行识下品结系。此中家家已断欲界前三品或四品结。亦已断彼相应受想行识。彼相应受想行识犹为欲界后六品或五品结为所缘系。一来已断欲界前六品结。亦已断彼相应受想行识。彼相应受想行识犹为欲界后三品结为所缘系。一间已断欲界前七品或八品结。亦已断彼相应受想行识。彼相应受想行识犹为欲界后二品或一品结为所缘系。是谓系非未断具见世尊弟子。诸色已断。彼色离系耶。答如是。设色离系彼色已断耶。答如是。前已说诸色若时名断即时离系。若时离系即时名断。先断后离系。先离系后断无是事故。以一切色最后无间道所断故。尔时即名得离系故。谓不还者已离色染。五地诸色已断离系已离第三静虑染。未离第四静虑染四地诸色已断离系。已离第二静虑染未离第三静虑染。三地诸色已断离系。已离初静虑染未离第二静虑染。二地诸色已断离系。未离初静虑染。一地诸色已断离系。具见世尊弟子。诸受想行识已断。彼受想行识离系耶。答诸受想行识离系。彼受想行识已断。谓阿罗汉三界见修所断受想行识已断离系。不还已离无所有处染。三界见所断及八地修所断受想行识已断离系。已离识无边处染未离无所有处染。三界见所断及七地修所断受想行识已断离系。乃至未离初静虑染。三界见所断及一地修所断受想行识已断离系。预流一来三界见所断受想行识已断离系有受想行识已断非离系。谓家家或一来或一间。欲界修所断上中品结已断遍知。彼相应受想行识下品结系。此中家家已断欲界前三品或四品结。亦已断彼相应受想行识。彼相应受想行识犹为欲界后六品

或五品结为所缘系。一来已断欲界前六品结。亦已断彼相应受想行识。彼相应受想行识犹为欲界后三品结为所缘系。一间已断欲界前七品或八品结。亦已断彼相应受想行识。彼相应受想行识犹为欲界后二品或一品结为所缘系。是谓已断非离系。

问诸预流者若断欲界上上品结。亦即断彼相应受等。彼相应受等犹为八品结为所缘系。若断欲界上中品结。亦即断彼相应受等。彼相应受等。犹为七品结为所缘系。此中何故不说预流。但说家家一来一间为系非未断及断非离系。答应说而不说者。当知此义有余。复次诸预流者坏相不定。是故不说。谓具缚者无如是义。不具缚者有如是义。家家等三皆有此义。其相不坏决定故说。复次诸预流者。若断欲界一二品结。无死生义故不说之。如断五品。谓瑜伽师得初果已为断欲界修所断结起大加行。必无未断一大品结有死生故。如断五品。必无未断第六品结有死生义。家家等三有死生故此中偏说。问色无色界八地受等亦有已断非离系义。及有犹系非未断义。如断一品八品犹系。乃至断八品第九品犹系。此中何故但说欲界不说色界无色界耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中且显初入加行。已说欲界即亦说彼。复次渐断欲界修所断结建立多种补特伽罗。谓断三四说名家家。若断第六说名一来。若断七八说名一间。渐断上界修所断结。无如是义是故不说。问欲界修所断下品结分断如一间者。亦有已断非离系义。及有犹系非未断义。此中何故但说欲界修所断结上中品断。又彼相应受想行识。亦有上中品结系义。如断上上八品犹系。若断上中七品犹系。若断三四六五犹系。何故但说下品结系。答亦应说彼而不说者。应知此是有余略说。欲令智者思力增故。

此中家家是预流差别。一间是一来差别。家家有二种。谓生二家三家别故。生二家者谓断欲界前四品结。余有欲界二有种子。生三家者谓断欲界前三品结。余有欲界三有种子。问何故无有断五品结名家家耶。答若断第五必断第六成一来故。第六品结性羸劣故不能独障证一来果。如一缕丝不能制象。一间者。谓断欲界前七品或八品结。余有欲界一有种子。问彼或犹有二品结在。何故说彼为一间耶。答不以一品烦恼在故名为一间。但以彼有一有种子名一间故。有余师说无断八品名一间者。所以者何若断第八必断第九成不还故。第九品结性羸劣故不能独障证不还果。如一缕丝不能制象。如无断五名为家家。如实义者。有断八品名为一间。无断五品名家家者。所以者何。断五品已若断第六证一来果。犹生欲界自地所有引众同分定应熟业有与果义不极为障。第六品结性羸劣故不能独障证一来果故无断五名家家者。断八品已若断第九证不还果。决定无有生欲界义自地所有引众同分。定应熟业无与果义。极为障碍。第九品结虽性羸弱而能助彼障不还果故有断八名一间者。由此故说有情三位定应熟业极作障碍。一者从顶

将入忍位。二者将证不还果位。三者将得阿罗汉位。谓从顶位将入忍时。恶趣所有引众同分定应熟业极作障碍义言。汝若得入忍位决定不受三恶趣生。我于谁身当受异熟。由此于彼极作障碍。圣者将离欲界染时。欲界所有引众同分定应熟业极作障碍义言。汝若证不还果决定不复受欲界生。我于谁身当受异熟。由此于彼极作障碍。圣者将离有顶染时二界所有引众同分。定应熟业极作障碍义言。汝若成阿罗汉决定不复受后有生。我于谁身当受异熟。由此于彼极作障碍。故无断五名为家家。有断第八名一间者。家家有二谓天家家及人家家。天家家者。谓于天上或受二生或受三生。或一天处或二天处或三天处受二三生。或一天家或二天家或三天家受二三生。人家家者。谓于人中或受二生或受三生。或一洲处或二洲处或三洲处受二三生。或一人家或二人家或三人家受二三生。一间有二。谓天一间及人一间。天一间者谓于天上唯受一生。或四大王众天。或三十三天。或夜摩天。或睹史多天。或乐变化天。或他化自在天。受此一生。人一间者。谓于人中唯受一生。或赡部洲。或东胜身洲或西牛货洲。受此一生。由三缘故建立家家。一由业故。二由根故。三由结故。由业故者。谓先造作增长欲界二有或三有业。由根故者。谓彼已得对治欲界三品或四品结无漏诸根。由结故者谓彼已断欲界三品或四品结。于此三缘随一不具不名家家。由三缘故建立一间。一由业故。二由根故。三由结故。由业故者。谓先造作增长欲界一有业。由根故者。谓彼已得对治欲界七品或八品结。无漏诸根。由结故者。谓彼已断欲界七品或八品结。于此三缘随一不具不名一间。

问圣者为造欲界引众同分业不。有说不造所以者何。以欲界多诸过患多诸灾横。是故圣者不造欲界引众同分业。但造欲界满众同分业。问若尔契经所说当云何通。如契经说。佛赞慈氏成佛事时。会中有学未离欲者。闻已发愿。使我见彼胜妙事已乃般涅槃。答彼丰资缘未触重苦暂发此愿。若触重苦。即便厌离一切有生。作是念言。设有是事能如怖鸟速飞于空。我亦今时速趣灭度。故彼不造能引欲界众同分业。彼作是说。家家二有或三有业。异生位造非于圣位。三四品结或异生位或圣位断。一间一有业唯异生位造。七八品结或异生位或圣位断有说圣者亦造欲界引众同分业。彼业所引众同分果。势力炽盛殊胜微妙。清净鲜白。无诸过患。无诸灾横。随顺善品。彼作是说。家家二有或三有业异生位造或于圣位三四品结或异生位或圣位断。一间一有业或异生位或圣位造。七八品结或异生位或圣位断。

问若在欲界经生圣者。为复得生上二界不设尔何失。二俱有过。若得生者。增壹经说当云何通。如说有五种补特伽罗。此间下种此间究竟。一极七返有。二家家。三一来。四一间。五现法般涅槃。此间下种者。谓在欲界入正性离生。此间究竟者谓在欲界得诸漏尽。有五

补特伽罗。此间下种彼间究竟。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四无行般涅槃。五上流般涅槃。此间下种者。谓在欲界入正性离生。彼间究竟者。谓在色无色界得诸漏尽。若不生者。帝问经颂当云何通。如彼颂说。

三于此知法　　二于彼胜进
既得胜进已　　俱升梵辅天

彼第二说。复云何通。如说。大德我行如理若有教诲。我当奉行即于此间作苦边际。若无教诲曾闻殊妙色究竟天。我后命终当生于彼。答若在欲界经生圣者不复得生色无色界。问若尔帝问经颂当云何通。答彼二虽升梵世而非死生谓有释女名瞿比迦。有三苾刍。常入其舍以妙音声为彼说法。彼闻法已心生净信。厌患女身愿为男子。命终生在三十三天。为帝释儿端严殊妙。天为立字称瞿博迦。时三苾刍自爱声故。命终生在健达缚中。健达缚者。是天乐神昼夜常为诸天作乐。时瞿博迦见已便识告言。我昔闻汝法音厌患女身。愿为男子命终生此三十三天。为帝释儿端严殊妙。汝等曾修无上梵行。宁生卑贱健达缚中。时三乐神闻彼语已。二极羞愧得离欲染以神通力升梵辅天。一犹住此是故彼二虽升梵世而非死生。有说彼二虽有死生而不违理。谓昔人中但曾修得顺决择分。命终生在健达缚中。由瞿博迦讥诮彼故二极羞愧。得入见道离欲界染。证不还果命终生在梵辅天中。故有死生亦不违理。问彼第二说。复云何通。如说。大德我行如理。广说如前。答帝释不解阿毗达磨。不知欲界经生圣者不得上生故作是说。问彼对佛前作违理语。世尊何故不诃制之。答佛知彼言。虽复违理而不障道故不诃制。后入法性自当解了恐彼羞耻故不诃之。有说欲界经生圣者。亦有得生色无色界。问若尔增壹经说当云何通。如说有五补特伽罗。乃至广说。答圣者有二种。一有杂乱有移转。二无杂乱无移转。有杂乱有移转者。应知如帝问经说。无杂乱无移转者。应知如增壹经说。由斯理趣二说善通。评曰。若在欲界经生圣者定不复生色无色界。所以者何。若在欲界经生圣者必无三事。一者不退。二者不转根。三者不生色无色界。圣道久住彼相续中极坚牢故。恐上二界有长时苦同欲界故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十四

结蕴第二中不善纳息第一之九

有五补特伽罗。谓随信行随法行信胜解见至身证。乃至广说。问何故尊者此结蕴中依五补特伽罗作论。后智定蕴中依七补特伽罗作论。谓于此五加慧解脱及俱解脱答是作论者意欲尔故。乃至广说。复

次此结蕴中依有结者而作论故不说后二。智定蕴中依有智定者而作论故。有结无结者俱应说之。复次此结蕴中依有烦恼者而作论故不说后二。智定蕴中依有智定者而作论故。有烦恼无烦恼者俱应说之。复次此结蕴中以补特伽罗为章。以烦恼为门故不说后二。智定蕴中以补特伽罗为章。以智定为门故亦说后二。是故此彼依五依七补特伽罗而造于论。云何随信行补特伽罗。谓有一类。本来禀性多信多爱多恩多乐多随顺多胜解。不好思量观察简择。由彼禀性多信等故。有时遇佛或佛弟子为说法要教授教诫。广为开阐无常苦空无我等义。彼作是念。所为我说无常苦空无我等义甚为善哉。欲令我修如是观行。我应无倒精勤修学彼勤修学无常苦空无我等观。既淳熟已渐次引起世第一法。次复引生苦法智忍。从此见道十五刹那一切皆名随信行者。此随信行补特伽罗。或是预流向。或是一来向。或是不还向。谓若具缚或乃至断五品结已入正性离生。彼于见道十五心顷名预流向。若断六品或乃至断八品结已入正性离生。彼于见道十五心顷名一来向。若离欲染或乃至离无所有处染已入正性离生。彼于见道十五心顷名不还向。云何随法行补特伽罗。谓有一类。本来禀性多思多量多观察多简择。不好信爱思乐随顺及与胜解。由彼禀性多思等故。有时遇佛或佛弟子为说法要教授教诫。广为开阐无常苦空无我等义。彼作是念。所为我说无常苦空无我等义。我应观察。为实为虚审观察已知无颠倒。复作是念。甚为善哉。欲令我修如是观行。我应无倒精勤修学。所余广说如随信行。云何信胜解补特伽罗。谓随信行得道类智舍随信行得信胜解问彼于尔时何所舍得。答舍名得名舍道得道。舍名者舍随信行名。得名者得信胜解名。舍道者舍见道。得道者得修道。此信胜解补特伽罗。或是预流果。或是一来向。或是一来果。或是不还向。或是不还果。或是阿罗汉向。谓住预流果未胜进来名预流果。若从此胜进名一来向。若住一来果未胜进来名一来果。若从此胜进名不还向。若住不还果未胜进来名不还果。若从此胜进名阿罗汉向。云何见至补特伽罗。谓随法行得道类智。舍随法行。得见至。问彼于尔时何所舍得。答舍名得名舍道得道。舍名者舍随法行名。得名者得见至名。舍道者舍见道。得道者得修道。此见至补特伽罗。或是预流果。乃至或是阿罗汉向。如信胜解应说其相。云何身证补特伽罗。谓信胜解或见至以身具证八解脱未以慧尽诸漏。彼舍信胜解或见至得身证。问彼于尔时何所舍得。外国诸师作如是说。舍名得名舍道得道。舍名者舍信胜解或见至名。得名者得身证名。舍道者舍信胜解或见至道。得道者得身证道。迦湿弥罗国诸论师言。此舍名得名。非舍道得道。信胜解等得灭定时不舍不得无漏道故。云何慧解脱补特伽罗。谓信胜解或见至但以慧尽诸漏。未以身具证八解脱。彼舍信胜解或见至得慧解脱。问彼于尔时。何所舍得。答舍名得名舍道得道。舍名者舍信胜解或见至名。得名者得慧解脱名。舍道者舍修道。得道者得无学道。云何俱解脱补特伽罗。谓慧解脱或见至或身证。以身具证八解脱亦以慧尽诸

漏。彼舍慧解脱或见至或身证得俱解脱。若先得阿罗汉果后得灭定。彼舍慧解脱得俱解脱。但舍名得名。非舍道得道如舍信胜解等得身证说。若先得灭定后得阿罗汉果。彼舍身证得俱解脱。舍名得名舍道得道。舍名者舍身证名。得名者得俱解脱名。舍道者舍修道。得道者得无学道。若诸菩萨证得无上正等菩提彼尽智时舍见至。得俱解脱。舍名得名舍道得道舍名者舍见至名。菩萨修位名见至故。得名者得俱解脱名。诸佛皆是俱解脱故。舍道者舍修道。得道者得无学道。西方师说。菩萨学位先起灭定后得菩提。彼舍身证得俱解脱。迦湿弥罗国诸论师言。三十四念得菩提故。菩萨学位未起灭定故。尽智时定舍见至得俱解脱。必无钝根未得灭定得尽智时成俱解脱故。无舍信胜解得俱解脱者。

问何故名俱解脱。答障有二分。一烦恼障。二解脱障。于二分障心解脱故名俱解脱。问若先得阿罗汉果后得灭定者彼于解脱障何等心解脱。有漏耶无漏耶。有说有漏以无漏心得尽智时已解脱故。评曰应作是说。有漏无漏俱得解脱。所以者何。解脱有二种。一者行世解脱。二者在身解脱。彼未得灭定时入出定心不得行世。不行世故不得在身。若得灭定入出定心行世在身故名解脱。是故有漏无漏二心俱得解脱。如俱解脱依义立名。前五立名亦应依义。问何故名随信行。答由彼依信随信行故名随信行。谓依有漏信随无漏信行。依有缚信随解脱信行。依有系信随离系信行。由信为先得入圣道。如是种类补特伽罗从本以来性多信故。若闻他劝汝应务农以自存活彼不思察。我为应作为不应作。我为能作为不能作。为有宜便为无宜便。闻已便作。或闻他劝汝应商贾。或应事王。或应习学书算印等种种伎艺以自存活。亦不思察。广说乃至。闻已便作。或闻他劝汝应出家亦不思察。为应出家不应出家为能出家。不能出家。为能持戒不能持戒为有宜便为无宜便闻他劝已即便出家。既出家已。若闻他劝汝应诵习彼不思察。为应诵习不应诵习。为能诵习不能诵习。为有宜便为无宜便。为素怛缆。为毗柰耶。为阿毗达磨。闻他劝已即便诵习。或闻他劝营理僧事亦不思察。我为应作为不应作。我为能作为不能作。为有宜便为无宜便。闻已便作。或闻他劝住阿练若亦不思察。我为应住为不应住。我为能住为不能住。为有宜便为无宜便。闻已便住。彼渐次修圣道加行展转引起世第一法无间引生苦法智忍。从此见道十五刹那名随信行。问何故名随法行。答由彼依法随法行故名随法行。谓依有漏法随无漏法行。依有缚法随解脱法。行。依有系法随离系法行。由慧为先得入圣道。如是种类补特伽罗从本以来性多慧故。若闻他劝汝应务农以自存活。彼便思察。我为应作为不应作。我为能作为不能作。为有宜便为无宜便。审思察已然后作之。余广如前随信行说。彼渐次修圣道加行展转引起世第一法无间引生苦法智忍。从此见道十五刹那名随法行问随信行者。如有尔所信亦有尔所慧。随法行者。如有尔所慧亦有尔

所信。何故一名随信行。一名随法行耶。答或但信他展转修行而入圣道。或自思察展转修行而入圣道。若但信他展转修行入圣道者名随信行。若自思察展转修行入圣道者名随法行。复次或由因力加行力不放逸力皆不广大而入圣道。或由三力皆悉广大而入圣道。若由三力皆不广大入圣道者名随信行。若由三力皆悉广大入圣道者名随法行。复次或由止行而入圣道。或由观行而入圣道。若由止行入圣道者名随信行。若由观行入圣道者名随法行。复次或乐奢摩他。或乐毗钵舍那乐奢摩他者名随信行。乐毗钵舍那名随法行。如乐喜欲亦尔。

复次或由止为先而入圣道。或由观为先而入圣道。若由止为先入圣道者名随信行。若由观为先入圣道者名随法行。复次或有奢摩他增或有毗钵舍那增奢摩他增者名随信行。毗钵舍那增者名随法行。复次或由止熏心依观得解脱。或由观熏心依止得解脱。若由止熏心依观得解脱者名随信行若由观熏心依止得解脱者名随法行。复次或有钝根或有利根。若钝根者名随信行。若利根者名随法行复次或有说智或有开智。有说智者名随信行。有开智者名随法行。复次或由缘力而入圣道或由因力而入圣道若由缘力入圣道者名随信行。若由因力入圣道者名随法行。复次或得增上心奢摩他非增上慧毗钵舍那。或得增上慧毗钵舍那非增上心奢摩他。前名随信行。后名随法行。复次如世尊说二因二缘能生正见。一外闻他法音。二内如理作意。若外闻他法音多者名随信行。若内如理作意多者名随法行。复次如契经说。人有四法多有所作。一亲近善士。二听闻正法。三如理作意。四法随法行。若亲近善士听闻正法多者名随信行。若如理作意法随法行多者名随法行。复次或有多住无贪善根。或有多住无痴善根。多住无贪善根者名随信行。多住无痴善根者名随法行。复次或有外信有情。或有内思正法。外信有情者名随信行。内思正法者名随法行。问何故名信胜解。答由彼依信得信胜解故名信胜解。谓依见道所摄信得修道所摄信胜解。依向道所摄信得果道所摄信胜解。复次由彼补特伽罗以信为先心脱三结是故名信胜解。问何故名见至。答由彼依见得至于见故名见至。谓依见道所摄见得至修道所摄见。依向道所摄见得至果道所摄见。复次由彼补特伽罗以见为先心脱三结是故名见至。问信胜解亦应名信至见至亦应名见胜解。何故一名信胜解一名见至耶。答如信胜解名信胜解见至亦应名见胜解。如见至名见至信胜解亦应名信至。而不尔者欲现异相异门说法令诸智者爱乐受持不相杂乱。问何故名身证。答由彼以身证八解脱。未以慧尽诸漏故名身证。问何故名慧解脱。答由彼以慧尽诸漏未以身证八解脱故名慧解脱。俱解脱名如前已释。

问如见道中依利钝别建立二种补特伽罗。谓随信行及随法行。修道中亦依利钝别建立二种补特伽罗。谓信胜解及见至。何故无学道中不依利钝别建立二种补特伽罗。而总说一。或慧解脱或俱解脱耶。答

欲界乃至无所有处。或有漏道为断对治。或无漏道为断对治。若非想非非想处唯无漏道为断对治故。总立一补特伽罗。复次前位或有贪多行者。或有不者若离非想非非想处染时身等无贪故总立一补特伽罗。复次前位或有痴多行者。或有不者。若离非想非非想处染时身等无痴故总立一补特伽罗。复次前位或有慢多行者或有不者。若离非想非非想处染时身等无慢故总立一补特伽罗。复次以无学位解脱平等故总立一补特伽罗。如契经说。如来解脱与阿罗汉苾刍解脱等无差别。复次以无学位同剪三界烦恼重髻。同截有顶烦恼颈首。同越三界后有关津。同弃三界所有爱欲。故总立一补特伽罗。有作是说。无学位中亦有二种补特伽罗谓时解脱不时解脱。问若尔唯应建立二种补特伽罗。谓钝及利。或应立六补特伽罗。谓见修无学位各有二种。即随信行乃至第六不时解脱。如何立七补特伽罗。答由五缘故建立七种。一由加行故。二由根故三由定故。四由解脱故。五由定及解脱故。由加行故者。谓随信行及随法行。由根故者谓信胜解。及见至。由定故者谓身证。由解脱故者谓慧解脱。由定及解脱故者谓俱解脱。

随信行者或应说一。谓七种中名随信行。或应说三谓由根故即下中上。或应说五谓由种性故。即退法乃至堪达。或应说十五。谓由道故。即苦法智忍乃至道类智忍位。或应说七十三。谓由离染故。即欲界具缚离一品乃至九品染为十。离初静虑一品乃至九品染为九。欲界第十。即初静虑具缚者故不别说。后类应知。乃至离无所有处一品乃至九品染为九合七十三。或应说六百五十七。谓由所依故。即三洲六欲天所依各有前说七十三种。若以根种性道离染所依二合三合四合五合其数增长如理应思。若以在身刹那分析应说无量。随信行者此中总说一随信行。如随信行数随法行亦尔。根道离染所依等故。唯种性别以随法行唯是不动种性摄故。信胜解者或应说一。谓七种中名信胜解。或应说三。谓由根故。或应说五谓由种性故。或应说八十一谓由离染故。即欲界具缚离一品乃至九品染为十。离初静虑乃至无所有处各一品乃至九品染为六十三。离非想非非想处一品乃至八品染为八合八十一。有说离染故应说八十二。谓前说八十一加离有顶第九品染无间道时。或应说四百五。谓由所依故即欲界所依有八十一。初静虑所依有七十二。第二静虑所依有六十三。第三静虑所依有五十四。第四静虑所依有四十五。空无边处所依有三十六。识无边处所依有二十七。无所有处所依有十八。非想非非想处所依有九谓彼具缚及离一品乃至八品染为九合四百五。有说此应说四百一十四。谓欲界所依有八十二。初静虑所依有七十三。第二静虑所依有六十四。第三静虑所依有五十五第四静虑所依有四十六。空无边处所依有三十七。识无边处所依有二十八。无所有处所依有十九。非想非非想处所依有十。谓彼具缚及离一品乃至八品染为九。离第九品无间道时为彼第十。此依九地所依分别。若依二十九处所依分别其数多少如理应思。以根种性离

染所依二三四合数更增广。若以在身刹那分折应说无量。信胜解者此中总说一信胜解如信胜解见至亦尔。根及离染所依等故。唯种性别以诸见至唯是不动种性摄故。身证者或应说一谓七种中名身证。或应说三。谓由根故或应说六谓由种性故。即退法乃至不动法。或应说九。谓由离染故即非想非非想处具缚及离一品乃至八品染为九。复有说者。此应说十。谓即前九加离第九无间道时为彼第十。或应说二十七。谓由所依故。欲界所依有九。色界所依有九。无色界所依有九。此唯非想非非想处。非三无色。得灭定者不生彼故。有说此应说三十。谓三界各加第九无间道时。此依三界所依分别。若依地处所依分别其数多少如理应思。以根种姓离染所依二三四合数更增广若以在身刹那分折有无量。身证者此中总说为一身证慧解脱者或应说一谓七种中名慧解脱。或应说三。谓由根故。或应说六。谓由种性故。或应说九谓由所依故。即欲界乃至非想非非想处所依此依九地所依分别。若依二十九处所依分别成二十九。若以根种性所依二三合数如理应思。若以在身刹那分折即有无量慧解脱者此中总说一慧解脱。如慧解脱数俱解脱亦尔。有差别者谓彼所依以俱解脱不在下三无色处故。

　　此五补特伽罗于三结乃至九十八随眠。几成就几不成就。此中尊者以补特伽罗为章以诸烦恼为门故作斯问答随信行于三结苦类智未已生皆成就。苦类智已生二成就一不成就。二成就者谓戒禁取疑。彼通三界二四部故。一不成就者谓萨迦耶见。彼唯通三界见苦所断故。于三不善根未离欲染皆成就。已离欲染皆不成就。此三唯是欲界系故。已离欲染者彼异生位先已离故后准应知。于三漏未离欲染皆成就。已离欲染二成就一不成就。二成就者谓有漏无明漏。一不成就者谓欲漏。于四瀑流轭取未离欲染皆成就。已离欲染三成就一不成就。三成就者谓有见无明瀑流轭见戒禁我语取。一不成就者谓欲瀑流轭取。于四身系未离欲染皆成就。已离欲染二成就二不成就。二成就者谓戒禁取此实执身系。二不成就者谓贪欲嗔恚身系。于五盖未离欲染道法智未已生皆成就。道法智已生四成就一不成就。已离欲染皆不成就。五盖唯是欲界系故。四成就者谓前四盖一不成就者谓疑盖。道法智已生彼已断故。于五结未离欲染皆成就。已离欲染二成就三不成就。二成就者谓贪慢结。通三界系故。三不成就者谓嗔嫉悭结。唯欲界系故。于五顺下分结未离欲染苦类智未已生皆成就。苦类智已生。四成就一不成就。四成就者谓初后各二。一不成就者谓有身见。已离欲染苦类智未已生三成就二不成就。三成就者谓后三。二不成就者谓初二。苦类智已生二成就三不成就。二成就者。谓后二。三不成就者。谓初三。于五顺上分结未离色染皆成就。已离色染四成就一不成就。四成就者。谓除色贪。一不成就者。谓色贪。于五见苦类智未已生皆成就。苦类智已生三成就二不成就。三成就者。谓后三。二不成就者。谓初二。于六爱身未离欲染皆成就。已离欲染未离梵世染。四成就二

不成就。四成就者。谓初后各二。二不成就者。谓鼻舌触所生爱身。已离梵世染。一成就五不成就。一成就者。谓第六。五不成就者。谓前五。于七随眠未离欲染皆成就。已离欲染五成就二不成就。五成就者。谓有贪等五。二不成就者。谓欲贪嗔恚。于九结未离欲染皆成就。已离欲染六成就三不成就。六成就者。谓爱等六。三不成就者。谓恚嫉悭。于九十八随眠未离欲染。苦法智未已生。皆成就者。谓具缚者苦法智忍时一切随眠无不成就。余广说如本论。问何故不说道类智已生耶。答彼若已生非随信行。是故不说。如随信行随法行亦尔。此二地道离染所依。若定若生无不皆等唯根有异。谓钝根者名随信行。利根者名随法行故。信胜解于三结皆不成就彼唯见所断故。于三不善根未离欲染皆成就已离欲染皆不成就。彼唯欲界系故。未离欲染者。谓预流果一来向一来果不还向。已离欲染者。谓不还果阿罗汉向。彼或异生位已离欲染。或至圣位方离欲染后准应知。于三漏未离欲染皆成就。已离欲染二成就一不成就。二成就者。谓有漏无明漏。一不成就者。谓欲漏于四瀑流轭。未离欲染三成就一不成就。三成就者。谓欲有无明瀑流轭。一不成就者。谓见瀑流轭。已离欲染二成就二不成就。二成就者。谓有无明瀑流轭。二不成就者。谓欲见瀑流轭。于四取未离欲染二成就二不成就。二成就者。谓欲我语取。二不成就者。谓见戒禁取。已离欲染一成就三不成就。一成就者。谓后一。三不成就者。谓前三。于四身系未离欲染二成就二不成就。二成就者。谓前二。二不成就者。谓后二。已离欲染皆不成就。前二唯欲界系。后二唯见所断故。于五盖未离欲染四成就一不成就。四成就者谓前四。一不成就者谓后一。已离欲染皆不成就。前四后一皆欲界系故。于五结未离欲染皆成就。已离欲染二成就三不成就。二成就者。谓贪慢结。三不成就者。谓嗔嫉悭。于五顺下分结。未离欲染二成就三不成就。二成就者。谓前二。三不成就者。谓后三。已离欲染皆不成就。前二欲界系。后三见所断故。于五顺上分结。未离色染皆成就。已离色染四成就一不成就。四成就者。谓除色贪。一不成就者。谓色贪。于五见皆不成就彼唯见所断故。于六爱身未离欲染皆成就。已离欲染未离梵世染四成就二不成就。四成就者。谓初后各二。二不成就者。谓中间二。已离梵世染一成就五不成就。一成就者。谓后一。五不成就者。谓前五。于七随眠。未离欲染五成就二不成就。五成就者。谓欲贪嗔恚有贪慢无明。二不成就者谓见疑。已离欲染三成就四不成就。三成就者。谓有贪慢无明。四不成就者。谓余四。于九结未离欲染六成就三不成就。六成就者。谓爱恚慢无明嫉悭结。三不成就者。谓见取疑结。已离欲染三成就六不成就。三成就者。谓爱慢无明。六不成就者。谓余六。于九十八随眠。未离欲染十成就八十八不成就。十成就者。谓三界修所断。八十八不成就者。谓三界见所断。已离欲染未离色染六成就九十二不成就。六成就者。谓色无色界修所断。九十二不成就者。谓三界见所断。及欲界修所断。已离色染

三成就九十五不成就。三成就者。谓无色界修所断。九十五不成就者。谓三界见所断。及欲色界修所断。如信胜解见至亦尔。此二地道离染所依。若定若生无不皆等。唯根有异。谓钝根者名信胜解。利根者名见至故。身证于三结三不善根皆不成就。以三结唯见所断故。三不善根唯欲界系故。身证必已离三界见所断及下八地修所断故。于三漏二成就一不成就。二成就者。谓有无明漏。一不成就者。谓欲漏。于四瀑流轭。二成就二不成就。二成就者。谓有无明。二不成就者。谓欲见。于四取一成就三不成就。一成就者。谓我语取。三不成就者。谓余三取。于四身系及五盖皆不成就。前二身系及五盖唯欲界系故。后二身系唯见所断故。于五结二成就三不成就。二成就者。谓贪慢结。三不成就者。谓嗔嫉悭结。于五顺下分结皆不成就。前二唯欲界系。后三唯见所断故。于五顺上分结。四成就一不成就。一不成就者。谓色贪。四成就者。谓余四。于五见皆不成就于见所断久已离故。于六爱身一成就五不成就。一成就者。谓第六。五不成就者。谓前五。于七随眠三成就四不成就。三成就者。谓有贪慢无明。四不成就者。谓余四。于九结三成就六不成就。三成就者。谓爱慢无明。六不成就者。谓余六。于九十八随眠。三成就九十五不成就。三成就者谓无色界修所断。九十五不成就者。谓三界见所断。及欲色界修所断问颇有圣者成就九十八随眠耶。答有。谓具缚者入正性离生住苦法智忍时。问颇有圣者已断八十八随眠。未断十随眠而未得果耶。答有。谓已离色染入正性离生住灭类智时。彼欲界三十六随眠。色界三十一随眠。无色界见苦集灭所断二十一随眠已断。未断无色界见道所断七及修所断三随眠而未得果住向道故。问颇有已断九十八随眠而未得阿罗汉果耶。答有谓已离无所有处染未离非想非非想处染。彼已断欲界三十六随眠。色界三十一随眠下三无色三十一随眠。而未得阿罗汉果彼或是异生。或是不还者故。评曰彼不应作是说。九十八随眠依界建立不依地故。由此彼问应答言无。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十五

结蕴第二中不善纳息第一之十

　　有身见与有身见为几缘。有身见与戒禁取。乃至无色界修所断无明随眠为几缘。乃至无色界修所断无明随眠与无色界修所断无明随眠为几缘。无色界修所断无明随眠与有身见乃至无色界修所断慢随眠为几缘。乃至广说。问何故作此论。客为止他宗显己义故。谓或有执。缘无实性如譬喻者。问彼师何故作此执耶。答彼依契经故作是执。谓契经说无明缘行。彼作是言。无明无异相。行有异相。云何无异相法与有异相法作缘而有实性。大德说曰。诸师随想施设缘名非实有性。为遮彼执显实有缘故作斯论。若执诸缘无实性者。应一切法皆无实

性。四缘具摄一切法故。谓因缘摄一切有为法。等无间缘除过去现在阿罗汉最后心心所法。摄余过去现在一切心心所法。所缘缘增上缘总摄一切法复次若诸缘性非实有者。则一切法无甚深义。谓若显示一切法时。若不摄在诸缘观察则为粗浅易可了知。若摄在缘而观察者。则为甚深过四大海。唯佛种智能究竟知。

复次若诸缘性非实有者。应不施设三种菩提。谓以上智观察缘性名佛菩提若以中智观察缘性名独觉菩提。若以下智观察缘性名声闻菩提。

复次若诸缘性非实有者。觉慧应无三品转义。谓诸觉慧下应常下。中应常中。上应常上。然诸觉慧下可为中。中可为上。故诸缘性定实有体。有功能故。由此尊者妙音说曰。若诸缘性非实有者。师应不能令弟子慧初劣后胜。弟子亦应常为弟子不转成师。然由诸缘性实有故。师令弟子慧得渐增。弟子有时得成师义。故诸缘性决定实有。问若诸缘性是实有者。云何通彼所引契经。

答无明自体虽无异相而所作业得有异相。谓无量门无量梯蹬。功能差别与行作缘。譬如一人有五伎艺。彼体虽一而用有五。复次为欲显示诸有为法自性羸劣。不得自在。依怙于他。无自作用。不随己欲故作斯论。自性羸劣者。谓诸有为法从缘生性立自性名。有说。有为有生灭故自性羸劣。有说。有为从缘生故自性羸劣。如契经说。苾刍当知。色是无常。诸因诸缘能生色者亦是无常。既是无常因缘所起色云何常。受想行识亦复如是。由羸劣故诸有为法。或四缘生或三缘生或二缘生。尚无一缘独能生者。何况无缘。故有为法自性羸劣。如羸病者。或四人扶或三人扶。或二人扶方能起住。尚无一人独令起住。何况无人。不得自在者。谓诸有为法无自力用而可得生。依怙于他者。谓诸有为法必依怙他方能起用无自作用者。谓诸有为法不能自起分别作用。谁造于我我为造谁。不随己欲者。谓诸有为法无自欲乐勿令我生勿令我灭而得遂者。复次为欲开示迷缘起者。缘起正理故作斯论。谓或有执。唯有无明缘行乃至生缘老死是缘起法。为令彼迷得开解故。显有为法皆是缘起。众世所言。此中应说。复次勿为止他显己宗义。但欲开示缘起正理令他得解故作斯论。

答有身见与有身见为或四三二一缘。问何故此中问有身见与有身见为几缘。答言为或四三二一缘。后智蕴中问法智与法智为几缘答言因等无间所缘增上耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次此彼应同而有异者。是作论者以种种说作种种文庄严于义。使不杂乱令易受持。

复次为欲显示二门二略二阶二蹬二炬二明二文二影。如此所说彼

亦应然。如彼所说此亦应然。故作是说。复次此说是了义彼说不了义。此说无别意彼说有别意。此说无别因彼说有别因。此说是胜义彼说是世俗。复次此所作论依四分别。一分别界。二分别世。三分别刹那。四分别等无间缘。彼所作论依一分别。谓但分别等无间缘。故此所说与彼有异。此中四者云何四。如有身见无间起有身见。即思惟彼前生与后生为四缘。谓一刹那有身见无间。第二刹那有身见现在前。此后所生即缘前起。彼前与后具作四缘。谓因等无间所缘增上缘。因缘者。谓前生有身见与后生有身见为二因。谓同类因及遍行因。等无间缘者。谓后生有身见从前生有身见无间而生。所缘缘者。谓后生有身见缘前生有身见而生。增上缘者。谓前于后或唯无障或不碍生。此中因缘如种子法。等无间缘如开避法。所缘缘如任杖法。增上缘如不障法。后生有身见由前生有身见为四缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。此中三者云何三。如有身见无间起有身见不思惟彼前生与后生为三缘。除所缘谓一刹那有身见无间。第二刹那有身见现在前。此后所生不缘前起。谓或缘色受想行识。或除前有身见缘所余行蕴。彼前与后但作三缘。谓因等无间增上缘。释此三缘如前广说。后生有身见由前生有身见为三缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。或有身见无间起余心后起有身见。即思惟彼前生与后生为三缘除等无间。谓一刹那有身见无间。第二刹那有身见不现在前。或边执见或邪见或见取或戒禁取或疑或贪或嗔或慢或无明或有漏善或无覆无记心现在前。此后还起有身见即缘前生有身见。彼前与后但作三缘谓因所缘增上缘。释此三缘如前广说。后生有身见由前生有身见为三缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。此中二者云何二。如有身见无间起余心后起有身见。不思惟彼前生与后生为二缘。谓因增上。谓一刹那有身见无间。第二刹那有身见不现在前。或边执见乃至或无覆无记心现在前。此后还起有身见不缘前生有身见。谓或缘色受想行识。或除有身见缘所余行蕴彼前与后但作二缘。谓因增上缘。释此二缘如前广说。后生有身见由前生有身见为二缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。此中一者云何一。后生有身见与前生有身见。若作所缘为所缘增上。不作所缘一增上。以后与前无因缘无等无间缘义故。问何故此中问一答二。答论者作论立法非一。或有先遮后答。或有先答后遮。先遮后答者。如此中说。若作所缘为所缘增上者是遮二缘。不作所缘一增上者。是答一缘。先答后遮者如一行纳息说。若前生未断则系者是答系。若前未生设生已断则不系者是遮不系。复有说者。此俱是答。谓后与前若作所缘便为二缘答前二问。不作所缘但为一缘答此一问。前答二中但答一分。所未答者此中答之。后准此释未来有身见与过去现在有身见。若作所缘为所缘增上。不作所缘一增上。未来现在有身见与过去有身见。若作所缘为所缘增上。不作所缘一增上。问现在有身见正有作用可能缘境。过去有身见作用已息如何能缘。而此中说若作所缘为所缘增上。答过去有身见曾在现在时缘彼已灭。今虽过去追

谈彼用故作是说。问此中前说后生有身见与前生有身见。若作所缘。为所缘增上。不作所缘一增上者。说过去后生有身见与过去前生有身见为二一缘。何故不说未来有身见与未来有身见为二一缘耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中但说有前后者。彼无前后故略不说。问未来生位与未生者岂无前后。答世无别故不名前后。问若尔过去前生后生世既无别应非前后。答彼法曾在现在等时有世别义故成前后。未来不尔故略不说。欲界有身见与色无色界有身见为一增上。谓欲界有身见于上二界有身见。或唯无障或不碍生故为一增上缘。非因缘者。谓界地别因果断故。非等无间缘者。谓无下地烦恼无间上地烦恼现在前故。非所缘缘者。谓决定无上地烦恼缘下义故。色无色界有身见与欲界有身见。若作等无间为等无间增上。不作等无间一增上。谓若住色无色界有身见俱生心而命终起欲界有身见俱生心而结生者。彼色无色界有身见与欲界有身见为等无间增上缘非因缘者义如前说。非所缘缘者。谓诸有身见不缘他地故。若不住色无色界有身见俱生心而命终起欲界有身见俱生心而结生者。彼色无色界有身见与欲界有身见但为一增上缘。非等无间缘者。谓彼欲界有身见非色无色界有身见无间生故。非余二缘义如前说。色界有身见与无色界有身见为一增上义如前说。无色界有身见与色界有身见。若作等无间为等无间增上。不作等无间一增上。此中诸义。准前应知。如有身见与有身见。应知有身见与余一切非遍行。余一切非遍行与一切非遍行。一切遍行与一切非遍行亦尔。谓诸随眠类别有十。即五见五非见。五见者。谓有身见边执见邪见见取戒禁取。五非见者。谓疑贪嗔慢无明。此中五名遍行。谓邪见见取戒禁取疑无明。五名非遍行。谓有身见边执见贪嗔慢。此中有身见边执见虽遍缘自地故名遍行。而不缘他地故亦名非遍行。由此摄在非遍行中如有身见与有身见。应知有身见与余一切非遍行亦尔者。如有身见与有身见为缘多少。有身见与余一切边执见贪嗔慢。为缘多少亦尔。余一切非遍行与一切非遍行亦尔者。如有身见与有身见为缘多少。边执见与边执见贪嗔慢有身见。贪与贪嗔慢有身见边执见。嗔与嗔慢有身见边执见贪。慢与慢有身见边执见贪嗔为缘多少亦尔。一切遍行与一切非遍行亦尔者。如有身见与有身见为缘多少。邪见见取戒禁取疑无明。一一与有身见边执见贪嗔慢为缘多少亦尔。有身见与戒禁取为缘。或四三二一缘。此中四者云何四。如有身见无间起戒禁取。即思惟彼前生与后生为四缘。谓有身见刹那无间戒禁取刹那现在前。此后所生即缘前起。彼前与后具作四缘。谓因等无间所缘增上缘。因缘者。谓前生有身见与后生戒禁取为二因。谓同类因及遍行因。等无间缘者。谓后生戒禁取从前生有身见无间而生。所缘缘者。谓后生戒禁取缘前生有身见而生。增上缘者。谓前于后或唯无障或不碍生。此中因缘如种子法。等无间缘如开避法。所缘缘如任杖法。增上缘如不障法。后生戒禁取由前生有身见为四缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。此中三者云何三。如有身见无间起戒禁

取。不思惟彼前生与后生为三缘除所缘缘。谓有身见刹那无间戒禁取刹那现在前。此后所生戒禁取不缘前有身见起。谓或缘色受想行识。或除有身见缘所余行蕴。彼前生有身见与后生戒禁取但作三缘。谓因等无间增上缘。释此三缘如前广说。后生戒禁取由前生有身见为三缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。或有身见无间起余心后起戒禁取。即思惟彼前生与后生为三缘除等无间。谓有身见刹那无间戒禁取刹那不现在前。或有身见或边执见或邪见或见取或疑或贪或嗔或慢或无明或有漏善或无覆无记心现在前。此后方起戒禁取即缘前生有身见。彼前生有身见与后生戒禁取但作三缘。谓因所缘增上缘。释此三缘如前广说。后生戒禁取由前生有身见为三缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。此中二者云何二如有身见无间起余心后起戒禁取。不思惟彼前生与后生为二缘。谓因增上。谓有身见刹那无间戒禁取刹那不现在前。或有身见乃至无覆无记心现在前。此后方起戒禁取不缘前生有身见。谓或缘色受想行识。或除有身见缘所余行蕴彼前生有身见与后生戒禁取但作二缘。谓因增上缘。释此二缘如前广说。后生戒禁取由前生有身见为二缘摄受故。能行世能取果能作业能知缘。此中一者云何一。后生有身见与前生戒禁取。若作所缘为所缘增上。不作所缘一增上。以后与前无因缘无等无间缘义故。此中问答如前应知。未来有身见与过去现在戒禁取。若作所缘为所缘增上。不作所缘一增上。未来现在有身见与过去戒禁取。若作所缘为所缘增上。不作所缘一增上。此中问答如前应知。欲界有身见与色无色界戒禁取为一增上。谓欲界有身见于上二界戒禁取。或唯无障或不碍生故为一增上缘。非因缘者。谓界地别因果断故。非等无间缘者。谓无下地烦恼无间上地烦恼现在前故。非所缘缘者。谓决定无上地烦恼缘下义故。色无色界有身见与欲界戒禁取。若作所缘非等无间。为所缘增上。谓若不住色无色界有身见俱生心而命终起欲界戒禁取俱生心而结生。此欲界戒禁取缘色无色界有身见起。彼色无色界有身见与欲界戒禁取。为所缘增上缘。非因缘者义如前说。非等无间缘者。谓彼欲界戒禁取非色无色界有身见无间生故。若作等无间非所缘。为等无间增上。谓若住色无色界有身见俱生心而命终起欲界戒禁取俱生心而结生。此欲界戒禁取不缘色无色界有身见起。彼色无色界有身见与欲界戒禁取为等无间增上缘。非因缘者义如前说。非所缘缘者此不缘彼故。若作等无间及所缘。为等无间所缘增上。谓若住色无色界有身见俱生心而命终起欲界戒禁取俱生心而结生。此欲界戒禁取缘色无色界有身见起。彼色无色界有身见与欲界戒禁取为等无间所缘增上。非因缘者义如前说。不作等无间及所缘。一增上。谓若不住色无色界有身见俱生心而命终起欲界戒禁取俱生心而结生。此欲界戒禁取不缘色无色界有身见起。彼色无色界有身见与欲界戒禁取但为一增上缘。非余三缘义如前说。色界有身见与无色界戒禁取为一增上义如前说。无色界有身见与色界戒禁取。若作所缘非等无间为所缘增上。若作等无间非所缘。为

等无间增上。若作等无间及所缘。为等无间所缘增上不作等无间及所缘一增上。此中诸义准前应知。如有身见与戒禁取。应知有身见与余一切遍行。一切遍行与一切遍行。余一切非遍行与一切遍行亦尔。如有身见与戒禁取。应知有身见与余一切遍行亦尔者。如有身见与戒禁取为缘多少。有身见与邪见见取疑无明为缘多少亦尔。一切遍行与一切遍行亦尔者。如有身见与戒禁取为缘多少。邪见与邪见见取戒禁取疑无明。见取与见取戒禁取疑无明邪见。戒禁取与戒禁取疑无明邪见见取。疑与疑无明邪见见取戒禁取。无明与无明邪见见取戒禁取疑为缘多少亦尔。余一切非遍行与一切遍行亦尔者。如有身见与戒禁取为缘多少。边执见贪嗔慢一一与邪见见取戒禁取疑无明为缘多少亦尔。

于诸法中。若问摄应依界分别。若问智应依谛分别。若问识应依处分别。若问烦恼应依部分别。如是分别诸法相时。则易示现易可施设。此中问烦恼故应依五部分别。五部者。谓见苦所断见集灭道及修所断。见苦所断烦恼有二种。一遍行。二不遍行。见集所断烦恼亦尔。见灭所断烦恼有二种。一有漏缘。二无漏缘。见道所断烦恼亦尔。修所断烦恼唯有一种。谓不遍行。此中见苦所断遍行烦恼与见苦所断遍行烦恼为四缘。谓因等无间所缘增上。因缘者有四因。谓相应俱有同类遍行。等无间缘者。谓见苦所断遍行烦恼无间见苦所断遍行烦恼现在前。所缘缘者。谓见苦所断遍行烦恼缘见苦所断遍行烦恼而生。增上缘者。谓此与彼唯无障生。见苦所断遍行烦恼与见苦所断不遍行烦恼为四缘。因缘者有二因谓同类遍行。等无间缘者。谓见苦所断遍行烦恼无间。见苦所断不遍行烦恼现在前。所缘缘者。谓见苦所断不遍行烦恼缘见苦所断遍行烦恼而生。增上缘如前说见苦所断遍行烦恼与见集所断遍行烦恼为四缘。因缘者唯一因。谓遍行。等无间缘者。谓见苦所断遍行烦恼无间。见集所断遍行烦恼现在前。所缘缘者。谓见集所断遍行烦恼缘见苦所断遍行烦恼而生。增上缘如前说。见苦所断遍行烦恼与见集所断不遍行烦恼。及见灭道修所断一切烦恼为三缘。除所缘。因缘者。唯一因。谓遍行。等无间缘者。谓见苦所断遍行烦恼无间。彼诸烦恼现在前。增上缘如前说。非所缘缘者。彼诸烦恼不能缘他部非遍行故。见苦所断不遍行烦恼与见苦所断不遍行烦恼为四缘。因缘者有三因。谓相应俱有同类等无间缘者。谓见苦所断不遍行烦恼无间。见苦所断不遍行烦恼现在前。所缘缘者。谓见苦所断不遍行烦恼。缘见苦所断不遍行烦恼而生。增上缘如前说见苦所断不遍行烦恼。与见苦所断遍行烦恼为四缘因缘者。唯一因。谓同类。等无间缘者。谓见苦所断不遍行烦恼无间。见苦所断遍行烦恼现在前。所缘缘者。谓见苦所断遍行烦恼。缘见苦所断不遍行烦恼而生增上缘如前说见苦所断不遍行烦恼。与见集所断遍行烦恼为三缘。除因。等无间缘者。谓见苦所断不遍行烦恼无间。见集所断遍行烦恼现在前。所缘缘者。谓见集所断遍行烦恼。缘见苦所断不遍行烦恼而

生。增上缘如前说非因缘者。非遍行法不与他部烦恼为因。见苦所断不遍行烦恼。与见集所断不遍行烦恼。及见灭道修所断一切烦恼为等无间增上缘等无间缘者。谓见苦所断不遍行烦恼无间。彼诸烦恼现在前。增上缘如前说。非余二缘者。不遍行法定非他部染法因故。不遍行惑定不能缘他部法故。如见苦所断二种烦恼与九种烦恼为缘多少。见集所断二种烦恼与九烦恼为缘多少应知亦尔。见灭所断有漏缘烦恼。与见灭所断有漏缘烦恼为四缘。因缘者有三因谓相应俱有同类。等无间缘者。谓见灭所断有漏缘烦恼无间见灭所断有漏缘烦恼现在前。所缘缘者。谓见灭所断有漏缘烦恼缘见灭所断有漏缘烦恼而生。增上缘如前说。见灭所断有漏缘烦恼。与见灭所断无漏缘烦恼为三缘。除所缘。因缘者唯一因。谓同类。等无间缘者。谓见灭所断有漏缘烦恼无间。见灭所断无漏缘烦恼现在前。增上缘如前说非所缘缘者。谓见灭所断无漏缘烦恼唯缘择灭。非烦恼故。见灭所断有漏缘烦恼与见苦集所断遍行烦恼为三缘。除因等无间缘者。谓见灭所断有漏缘烦恼无间。见苦集所断遍行烦恼现在前。所缘缘者。谓见苦集所断遍行烦恼。缘见灭所断有漏缘烦恼而生。增上缘如前说。非因缘者非遍行法于他部染无因义故。见灭所断有漏缘烦恼。与见苦集所断不遍行烦恼。及见道修所断一切烦恼为等无间增上缘。非因非所缘。等无间缘者。谓见灭所断有漏缘烦恼无间。彼诸烦恼现在前。增上缘如前说。非因缘义亦如上说。非所缘缘者。彼诸烦恼非遍行故不缘他部。见灭所断无漏缘烦恼。与见灭所断无漏缘烦恼为三缘。除所缘。因缘者有三因。谓相应俱有同类等无间缘者。谓见灭所断无漏缘烦恼无间。见灭所断无漏缘烦恼现在前。增上缘如前说。非所缘缘者。彼缘择灭非烦恼故。见灭所断无漏缘烦恼。与见灭所断有漏缘烦恼为四缘。因缘者唯一因。谓同类。等无间缘者。谓见灭所断无漏缘烦恼无间。见灭所断有漏缘烦恼现在前。所缘缘者。谓见灭所断有漏缘烦恼。缘见灭所断无漏缘烦恼而生。增上缘如前说。见灭所断无漏缘烦恼。与见苦集所断遍行烦恼为三缘。除因。等无间缘者。见灭所断无漏缘烦恼无间。见苦集所断遍行烦恼现在前。所缘缘者。见苦集所断遍行烦恼。缘见灭所断无漏缘烦恼而生。增上缘如前说。非因缘者。不遍行惑与他部染不为因故。见灭所断无漏缘烦恼。与见苦集所断不遍行烦恼及见道修所断一切烦恼。为等无间增上缘。非因非所缘。等无间缘者。谓见灭所断无漏缘烦恼无间。彼诸烦恼现在前。增上缘如前说。非因缘者。不遍行惑与他部染无因义故。非所缘缘者。彼诸烦恼不遍行故不缘他部。如见灭所断二种烦恼。与九种烦恼为缘多少。见道所断二种烦恼。与九烦恼为缘多少应知亦尔。修所断烦恼与修所断烦恼为四缘。因缘者有三因。谓相应俱有同类。等无间缘者。谓修所断烦恼无间。修所断烦恼现在前。所缘缘者。谓修所断烦恼。缘修所断烦恼而生。增上缘如前说。修所断烦恼。与见苦集所断遍行烦恼为三缘。除因。等无间缘者。谓修所断烦恼无间。见苦集所断遍行烦

恼现在前。所缘缘者。谓见苦集所断遍行烦恼。缘修所断烦恼而生。增上缘如前说。非因缘者。非遍行法不为他部染法因故。修所断烦恼。与见苦集所断不遍行烦恼。及见灭道所断一切烦恼。为等无间增上缘。非因非所缘。等无间缘者。谓修所断烦恼无间。彼诸烦恼现在前。增上缘如前说。非因缘者。非遍行法不为他部染法因故。非所缘缘者。不遍行惑皆不能缘他部法故又诸烦恼有十五部。谓三界各有见苦乃至修所断五部。于中一一与十五部为缘多少如理应思。又一一界五部烦恼分为九种。合二十七。于中一一与二十七为缘多少如理应思。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十六

结蕴第二中一行纳息第二之一

　　有九结。谓爱结乃至悭结。若于此事有爱结系亦有恚结系耶。如是等章及解章义。既领会已。次应广释。此中事者。事有五种。一自体事。二所缘事。三系事。四因事。五摄受事。自体事者。如见蕴说。若事能通达彼事能遍知耶。设事能遍知彼事能通达耶彼于诸忍诸智自体以事声说即彼复说若事已得彼事成就耶。设事成就彼事已得耶。此中有说。一切法自体以事声说。有作是说。若法有得者以事声说。所缘事者。如品类足说。一切法皆是智所知随其事。云何随其事。谓若法是此智所行境。彼于所缘以事声说。然契经说。当为汝等说四十四智事及七十七智事者。阿毗达磨诸论师言。彼经说自体事。谓诸忍智缘有支者以事声说。尊者妙音作如是说。彼经说所缘事。谓诸忍智所缘有支以事声说。系事者。如此中说。若于此事有爱结系亦有恚结系耶。乃至广说。此中五部法以事声说。谓见苦集灭道修所断法。是五部烦恼所系事故说名系事。因事者。如品类足说。云何有事法。云何无事法。彼意说有因法无因法。又伽他说。

　　苾刍心寂静　　能永断诸事
　　彼生死尽故　　不受于后有

　　彼颂意说。一切生死皆依于因。有因故有生死。因断故生死尽。由此不复受未来三有生摄受事者。如契经说。应舍田事宅事财事摄受之心。应离田事宅事财事摄受之业。又伽他说。

　　若于田事财　　牛马等僮仆
　　男女亲别欲　　是人名极贪

　　又在家者作如是言。我摄此事我持此事。诸如是等名摄受事。复

有五事。一界事。二处事。三蕴事。四世事。五刹那事。于此十事。此中但依系事作论。不依余九。

阿毗达磨诸论师言。所系事是实能系结亦实。补特伽罗是假。犊子部说。所系事是实。能系结亦实。补特伽罗亦是实。譬喻者说能系结是实。所系事是假补特伽罗亦假。问彼何故说所系事是假耶。答彼说有染与无染境不决定故知境非实。谓如有一端正女人种种庄严来入众会。有见起敬有见起贪。有见起嗔。有见起嫉。有见起厌有见起悲。有见生舍。应知此中子见起敬。诸耽欲者见而起贪。诸怨憎者见而起嗔。诸同夫者见而起嫉。诸有修习不净观者见而起厌。诸离欲仙见起悲愍。作如是念。此妙色相不久当为无常所灭。诸阿罗汉见而生舍。由此故知境无实体。彼说非理。所以者何。若境非实。应不作缘生心心所。若尔应无染净品法。补特伽罗定非实有。佛说无我无我所故。

诸烦恼有与五识相应。有与意识相应。五识相应者。若在过去系过去事。若在现在系现在事。若在未来生法者系未来事。不生法者系三世事。意识相应者。若在过去若在未来若在现在。皆容系三世事。复次眼识相应烦恼于色处作所缘系。于彼相应意处法处作相应系。耳识相应烦恼于声处作所缘系。于彼相应意处法处作相应系。鼻识相应烦恼于香处作所缘系。于彼相应意处法处作相应系。舌识相应烦恼于味处。作所缘系。于彼相应意处法处作相应系。身识相应烦恼于触处作所缘系。于彼相应意处法处作相应系意识相应烦恼于十二处作所缘系。于彼相应意处法处作相应系。是谓一行略毗婆沙。若于此事有爱结系亦有恚结系耶。答若于此事有恚结系必有爱结系。或有爱结系无恚结系。谓于色无色界法有爱结未断。此中爱结通三界五部。唯有漏缘非遍行。恚结唯欲界通五部。唯有漏缘非遍行。诸具缚者于欲界五部事。若有爱结系亦有恚结系。若有恚结系亦有爱结系。于色无色界五部事。有爱结系无恚结系。不具缚者于欲界五部事。随未断处有爱结系。亦有恚结系。若已断处无爱结系。亦无恚结系。于色无色界五部事。随未断处有爱结系。无恚结系。若已断处无爱结系。亦无恚结系。由爱结长恚结短故。所问应作顺后句答。若于此事有恚结系必有爱结系。谓于欲界五部未断尽事。或有爱结系。无恚结系。谓于色无色界法有爱结未断。此中或有八地未断。乃至或有非想非非想处未断。于此地中或有五部未断。乃至或有修所断未断。于此部中或有九品未断。乃至或有下下品未断。此中总相说未断言。问何故色无色界五部法无恚结系耶。答以上二界无恚结故。问何故上二界无恚结耶。答彼于恚结非田器故。复次诸瑜伽师厌患恚结求上二界。若上二界有恚结者。诸瑜伽师不应求彼勤修加行。若法下地有上地亦有者。是则应无渐次灭法。此若无者亦应无有究竟灭法。是所引故。若复拨无究

竟灭法则亦应拨解脱出离。勿有斯过故上二界无有恚结。复次恚结必依粗涩相续。色无色界相续细滑胜奢摩他所滋润故无有恚结。复次若于此界有忧苦根则有恚结。诸有情类依忧苦根于他相续起嗔恚故。色无色界无忧苦根故无恚结。复次若欲界中有无惭无愧则有恚结。有情依止无惭无愧于他相续起嗔恚故。上二界无无惭无愧故无恚结。复次若于是界有嫉与悭则有恚结。诸有情类依止嫉悭于他相续起嗔恚故。色无色界无嫉无悭故无恚结。复次若于是界有女男根则有恚结。诸有情类依女男根于他相续起嗔恚故。色无色界无女男根故无恚结。复次若于此界有段食贪则有恚结。诸有情类依段食贪于他相续起嗔恚故。色无色界无段食贪故无恚结。复次若于此界有淫欲爱则有恚结。诸有情类依淫欲爱于他相续起嗔恚故。色无色界无淫欲爱故无恚结。复次若于此界有五重盖则有恚结。诸有情类依五重盖于他相续起嗔恚故。色无色界无五重盖故无恚结。复次若于是界有五妙欲则有恚结。诸有情类依五妙欲起嗔恚故。色无色界无五妙欲故无恚结。复次若于是界有怨憎相则有恚结。怨憎相者。谓九恼事。色无色界无怨憎相故无恚结。由此尊者妙音说言。有情若遇诸怨憎相便起恚结。诸怨憎相上二界无故无恚结。复次慈是恚结近对治道。色界有慈故无恚结。如处若有吠岚婆风。是处云烟必不得住。色界无故无色亦无。非诸烦恼下地所无上地得有渐次断故。若于此事有爱结系亦有慢结系耶。答如是。设有慢结系复有爱结系耶。答如是。谓爱慢结俱通三界五部。唯有漏缘非遍行长短等故。所问应作如是句答。若具缚者。三界五部事皆为二结系。不具缚者。随已断处无二结系。若未断处有二结系。或有九地乃至或有一地于此地中或有五部乃至或有一部。于此部中或有九品乃至或有一品。故言如是。

若于此事有爱结系亦有无明结系耶。答若于此事有爱结系必有无明结系或有无明结系无爱结系。谓苦智已生集智未生。于见苦所断法。有见集所断无明结未断。此中爱结通三界五部。唯有漏缘非遍行。无明结通三界五部。有漏无漏缘遍行非遍行。诸具缚者于三界五部事。若有爱结系亦有无明结系。若有无明结系亦有爱结系。不具缚者于已断处。或有遍行无明结系无爱结系。无明结长。爱结短故。所问应作顺前句答谓于三界五部事中若有爱结系必有无明结系。或有无明结系无爱结系。广说如前。谓苦智已生集智未生。见苦所断爱无明结。于自部事已断尽。故俱不能系。见集所断遍行无明结于见苦所断事。为所缘系。见集所断爱结于见苦所断事。非所缘系非遍行故。非相应系。是他聚故。若于此事有爱结系亦有见结系耶。答应作四句。此中爱结通三界五部。唯有漏缘非遍行。见结通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。诸具缚者于三界五部事。若有爱结系亦有见结系。若有见结系亦有爱结系。不具缚者爱结通五部故长。唯有漏缘非遍行故短。见结唯四部故短。通有漏无漏缘遍行非遍行故长此二互有长短

义故。所问应作四句而答。或有爱结系无见结系。谓集智已生灭智未生。于见灭道所断见结不相应法。及于修所断法有爱结未断。此中见灭道所断见结不相应法者。谓彼邪见自性及见取戒禁取疑贪嗔慢不共无明等聚相应不相应法。于此诸法爱未断故。有爱结系。彼于自聚为所缘系及相应系。若于他聚为所缘系。非相应系无见结系。所以者何。遍行见结缘五部者彼已断故。余未断者于此见结不相应法。非所缘系。无漏缘故。非相应系。是他聚故。自性与自性不相应故。彼于修所断法爱未断故有爱结系。或有九地爱结未断。乃至或有一地爱结未断。于此地中或有九品爱结未断。乃至或有一品爱结未断无见结系所以者何遍行见结缘五部者彼已断故。修所断部无见结故。复次灭智已生道智未生。于见道所断见结不相应法。及于修所断法。有爱结未断。此中见道所断见结不相应法如前说。于此诸法及于修所断法。有爱结系无见结系亦如前说。复次具见世尊弟子于修所断法有爱结未断。此中道类智已生具见三界四圣谛故名为具见。彼于修所断法爱未断故。有爱结系或有九地爱结未断乃至或有一地爱结未断。于此地中或有九品爱结未断乃至或有一品爱结未断无见结系。所以者何。一切见结彼已断故。或有见结系无爱结系。谓苦智已生集智未生。于见苦所断法有见集所断见结未断。此中苦智已生集智未生。见苦所断爱结见结二俱已断。见集所断见结未断故。于见苦所断法为所缘系。见集所断爱结虽未断而于见苦所断法。非所缘系非遍行故。非相应系。是他聚故。或有二俱系。谓具缚者于见修所断法有二结系。问何故名具缚者。答由此有情一切支分皆能缚故。一切支分皆被缚故。名为具缚。一切支分皆能缚者。五部烦恼皆能为缚。一切支分皆被缚者。五部诸法皆被系缚。此具缚者于见苦所断法有一部爱结系二部见结系。于见集所断法亦尔。于见灭所断见结相应法。有一部爱结系三部见结系。于见结不相应法有一部爱结系三部见结系。于见道所断法亦尔。于修所断法有一部爱结系二部见结系。复次苦智已生集智未生。于见集灭道修所断法有二结系。此中于见集所断法。有一部爱结系一部见结系。于见灭所断见结相应法。有一部爱结系二部见结系。于见结不相应法。有一部爱结系一部见结系。于见道所断法亦尔。于修所断法有一部爱结系一部见结系。尔时于见苦所断法。虽有见结系而无爱结系。故此不说。复次集智已生灭智未生。于见灭道所断见结相应法有二结系。此中于见灭道所断见结相应法。各有一部爱结系一部见结系。尔时于见灭道所断见结不相应法及修所断法。虽有爱结系而无见结系。故此不说。复次灭智已生道智未生。于见道所断见结相应法有二结系。此中于见道所断见结相应法。有一部爱结系一部见结系。尔时于见道所断见结不相应法及修所断法。虽有爱结系而无见结系。故此不说。或有二俱不系。谓集智已生灭智未生。于见苦集所断法无二结系。灭智已生道智未生。于见苦集灭所断法无二结系。具见世尊弟子于见所断法无二结系。已离欲染于欲界法无二结系。已离色染于欲

色界法无二结系。已离无色染于三界法无二结系。此中诸法能系所系俱已断故皆离二结。谓爱见结俱离系故。此复应作颇设问答。颇有见灭道所断见结相应法。有爱结系无见结系。非不见随眠之所随增耶。答有。谓六品结断已入正性离生。集智已生灭智未生。见灭道所断前六品见结相应法有爱结系。后三品爱结缘彼未断故。无见结系遍行见结缘五部者彼已断故。自部前六品无漏缘见结亦已断故。自部后三品无漏缘见结虽未断而于前六品已断见结相应法非所缘系无漏缘故非相应系。是他聚故。而见随眠非不随增。见取戒禁取自部后三品于前六品犹随增故。见随眠通五见。见结唯是前三见故。如对见结。对疑结亦尔。谓如见结通三界唯四部。通有漏无漏缘遍行非遍行。疑结亦尔。是故爱结若对疑结如对见结。若于此事有爱结系亦有取结系耶。答应作四句。此中爱结通三界五部唯有漏缘非遍行。取结通三界唯四部有漏缘。通遍行非遍行。诸具缚者于三界五部事。若有爱结系亦有取结系。若有取结系。亦有爱结系不具缚者爱结通五部故长。唯非遍行故短取结通遍行非遍行故长。唯四部故短。此二互有长短义故所问应作四句而答。或有爱结系无取结系。谓集智已生灭智未生。于修所断法有爱结未断。灭智已生道智未生。于修所断法有爱结未断。具见世尊弟子于修所断法有爱结未断。此中或有九地爱结未断。乃至或有一地爱结未断。于此地中或有九品爱结未断乃至或有一品爱结未断。由未断故有爱结系无取结系。所以者何。遍行取结缘五部者彼已断故。非遍行取结未断。已断于修所断法非能系故。修所断部无取结故。或有取结系无爱结系。谓苦智已生集智未生。于见苦所断法有见集所断取结未断。此中苦智已生集智未生。见苦所断爱结取结二俱已断。见集所断取结未断故。于见苦所断法为所缘系。见集所断爱结虽未断而于见苦所断法。非所缘系非遍行故。非相应系是他聚故。

或有二俱系。谓具缚者于见修所断法有二结系。此中具缚者于见苦所断法。有一部爱结系二部取结系。于见集所断法亦尔。于见灭所断法。有一部爱结系三部取结系。于见道所断法亦尔。于修所断法。有一部爱结系二部取结系。复次苦智已生集智未生。于见集灭道修所断法有二结系。此中于见集所断法。有一部爱结系一部取结系。于见灭道所断法。各有一部爱结系二部取结系。于修所断法。有一部爱结系一部取结系尔时于见苦所断法。虽有取结系而无爱结系。故此不说。复次集智已生灭智未生。于见灭道所断法有二结系。此中于见灭道所断法。各有一部爱结系一部取结系。尔时于修所断法。虽有爱结系而无取结系。故此不说。复次灭智已生道智未生。于见道所断法有二结系。此中于见道所断法。有一部爱结系一部取结系。尔时于修所断法虽有爱结系而无取结系。故此不说。或有二俱不系。谓集智已生灭智未生。于见苦集所断法无二结系。灭智已生道智未生。于见苦集灭所断法无二结系。具见世尊弟子。于见所断法无二结系。已离欲染

于欲界法无二结系。已离色染于欲色界法无二结系。已离无色染于三界法无二结系。此中诸法能系所系俱已断故皆离二结。谓爱取结俱离系故。若于此事有爱结系亦有嫉结系耶。答若于此事有嫉结系必有爱结系。或有爱结系无嫉结系。谓于欲界见所断法及于色无色界法有爱结未断。此中爱结通三界五部。唯有漏缘非遍行。嫉结唯欲界修所断有漏缘非遍行。诸具缚者于欲界修所断事。若有爱结系亦有嫉结系。若有嫉结系亦有爱结系。于欲界见所断四部事及色无色五部事。有爱结系无嫉结系。不具缚者若未离欲染于欲界修所断事具二结系。于三界见所断四部事。随未断处有爱结系无嫉结系。若已断处无二结系。于色无色界修所断事。有爱结系。无嫉结系。已离欲染于欲界五部事无二结系。于色无色界五部事。随未断处有爱结系无嫉结系。若已断处无二结系。由爱结长嫉结短故。所问应作顺后句答。若于此事有嫉结系必有爱结系。谓于欲界修所断未离系事。或有爱结系无嫉结系。谓于欲界见所断法有爱结未断。此中或有四部爱结未断。乃至或有一部爱结未断。于色无色界法有爱结未断。此中或有八地爱结未断。乃至或有一地爱结未断。于此地中或有五部爱结未断。乃至或有一部爱结未断。于此部中或有九品爱结未断。乃至或有一品爱结未断。由未断故有爱结系无嫉结系。所以者何。见所断部无嫉结故。色无色界亦无嫉结。彼无嫉悭如前恚说。如对嫉结。对悭结亦尔。谓嫉与悭俱唯欲界修所断。有漏缘非遍行故。如爱结对后作一行。慢结对后作一行亦尔。谓爱与慢俱通三界五部。唯有漏缘非遍行故若于此事有恚结系亦有慢结系耶。答若于此事有恚结系必有慢结系。或有慢结系无恚结系。谓于色无色界法。有慢结未断。此中恚结唯欲界通五部唯有漏缘非遍行。慢结通三界五部。唯有漏缘非遍行。诸具缚者于欲界五部事。若有恚结系亦有慢结系。若有慢结系。亦有恚结系。于色无色界五部事。有慢结系无恚结系。不具缚者于欲界五部事。随未断处有恚结系亦有慢结系。若已断处无恚结系亦无慢结系于色无色界五部事。随未断处有慢结系无恚结系。若已断处无慢结系亦无恚结系。由恚结短慢结长故。所问应作顺前句答。若于此事有恚结系必有慢结系谓于欲界五部未断尽事。或有慢结系无恚结系。谓于色无色界法。有慢结未断此中或有八地未断。乃至或有一地未断。于此地中或有五部未断。乃至或有一部未断。于此部中或有九品未断。乃至或有一品未断。若于此事有恚结系亦有无明结系耶。答若于此事有恚结系必有无明结系。或有无明结系无恚结系谓未离欲染。苦智已生集智未生。于欲界见苦所断法。有见集所断无明结未断。此中恚结唯欲界通五部唯有漏缘非遍行无明结通三界五部有漏无漏缘遍行非遍行。诸具缚者于欲界五部事。若有恚结系亦有无明结系。若有无明结系亦有恚结系。于色无色界五部事。有无明结系无恚结系。不具缚者于欲界已断处。或有遍行无明结系无恚结系。于色无色界未断处亦尔。由恚结短无明长故。所问应作顺前句答。若于此事有恚结系必有无明结系。谓于欲

界五部未断尽事。或有无明结系无恚结系。谓未离欲染苦智已生集智未生。于欲界见苦所断法。有见集所断无明结未断。此中未离欲染者。若已离欲染于欲界法二结俱无故说未离彼。苦智已生集智未生。见苦所断恚与无明二俱已断。见集所断遍行无明犹未断故。于见苦所断法为所缘系。见集所断恚结于见苦所断法非所缘系非遍行故。非相应系是他聚故。复次于色无色界法有无明结未断。此中或有八地无明结未断。乃至或有一地无明结未断。于此地中或有五部无明结未断。乃至或有一部无明结未断。于此部中或有九品无明结未断。乃至或有一品无明结未断。由未断故有无明结系。无恚结系彼无恚结故。若于此事有恚结系亦有见结系耶。答应作四句。此中恚结唯欲界通五部唯有漏缘非遍行。见结通三界唯四部。通有漏无漏缘遍行非遍行。诸具缚者于欲界五部事。若有恚结系亦有见结系。若有见结系亦有恚结系。于色无色界五部事。有见结系无恚结系。不具缚者恚结通五事故长。唯欲界有漏缘非遍行故短。见结通三界有漏无漏缘遍行非遍行故长。唯四部故短。此二互有长短义故。所问应作四句而答。或有恚结系无见结系。谓未离欲染集智已生灭智未生。于欲界见灭道所断见结不相应法。及于欲界修所断法有恚结未断。此中见灭道所断见结不相应法者。谓邪见自性及见取戒禁取疑贪嗔慢不共无明等聚相应不相应法。于此诸法恚未断故有恚结系。彼于自聚为所缘系及相应系。若于他聚为所缘系非相应系无见结系。所以者何。遍行见结缘五部者彼已断故。余未断者于此见结不相应法非所缘系无漏缘故。非相应系是他聚故。自性与自性不相应故。彼于欲界修所断法。恚未断故有恚结系。或有九品恚结未断。乃至或有一品恚结未断无见结系。所以者何。遍行见结缘五部者彼已断故。修所断部无见结故。复次灭智已生道智未生。于欲界见道所断见结不相应法。及于欲界修所断法有恚结未断。此中见道所断见结不相应法如前说。于此诸法及于欲界修所断法。有恚结系无见结系亦如前说复次具见世尊弟子。未离欲染于欲界修所断法有恚结未断。彼于欲界修所断法。恚未断故有恚结系无见结系如前应知。或有见结系无恚结系。谓未离欲染苦智已生集智未生。于欲界见苦所断法。有见集所断见结未断。于色无色界法有见结未断。此中苦智已生集智未生。见苦所断恚结见结二俱已断。见集所断见结未断故。于见苦所断法为所缘系。见集所断恚结虽未断。而于见苦所断法非所缘系非遍行故。非相应系是他聚故。于色无色界法。有见结未断者。或有八地见结未断。乃至或有一地见结未断。于此地中或有四部见结未断。乃至或有一部见结未断。由未断故有见结系无恚结系彼无恚故。或有二俱系。谓具缚者于欲界见修所断法有二结系。此具缚者于欲界见苦所断法。有一部恚结系二部见结系。于欲界见集所断法亦尔。于欲界见灭所断见结相应法。有一部恚结系三部见结系。于彼见结不相应法。有一部恚结系二部见结系。于欲界见道所断法亦尔。于欲界修所断法。有一部恚结系二部见结系复次未离欲染苦

智已生集智未生。于欲界见集灭道修所断法有二结系。此中于欲界见集所断法。有一部恚结系一部见结系。于欲界见灭所断见结相应法。有一部恚结系二部见结系。于彼见结不相应法。有一部恚结系一部见结系。于欲界见道所断法亦尔。于欲界修所断法。有一部恚结系一部见结系。尔时于欲界见苦所断法。虽有见结系而无恚结系。故此不说。复次集智已生灭智未生。于欲界见灭道所断见结相应法有二结系。此中未离欲染于欲界见灭道所断见结相应法。各有一部恚结系一部见结系。尔时于欲界见灭道所断见结不相应法及修所断法。虽有恚结系而无见结系故此不说。复次灭智已生道智未生。于欲界见道所断见结相应法有二结系。此中未离欲染于欲界见道所断见结相应法。有一部恚结系一部见结系尔时于欲界见道所断见结不相应法及修所断法。虽有恚结系而无见结系。故此不说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十七

结蕴第二中一行纳息第二之二

或有二俱不系。谓集智已生灭智未生。于见苦集所断法。及于色无色界见灭道所断见结不相应法。并于色无色界修所断法无二结系。灭智已生道智未生。于见苦集灭所断法。及于色无色界见道所断见结不相应法。并于色无色界修所断法无二结系。具见世尊弟子。未离欲染于见所断法及于色无色界修所断法无二结系。已离欲染于欲界法无二结系。已离色染于欲色界法无二结系。已离无色染于三界法无二结系。此中诸法能系所系俱已断故皆离二结。谓恚见结俱离系故。问欲界有恚。彼于恚结得离系时可说不系。色无色界本无恚结。如何言彼恚结不系。答不系有二种一从系得不系。二本性无系。故名不系。欲界诸法有恚结故。得解脱时说彼从系而得不系。上二界法本无恚结。故说彼为本性不系。以不系言含二种义故此说为二俱不系。如毗奈耶说有二种补特伽罗。名为清净。一者本来不犯禁戒。二者犯已如法悔除。第一本性无染故名清净。第二从染得净故名清净。不系亦尔。故无有失。问色无色界见灭道所断见结不相应法何者是耶。答彼邪见自性及见取戒禁取疑贪慢不共无明等聚相应不相应法。相应法者。谓邪见自性及见取乃至不共无明聚中心心所法。不相应法者。谓邪见乃至不共无明聚中。所有四相及彼诸得聚中能相所相。如对见结。对疑结亦尔。谓如见结通三界唯四部。通有漏无漏缘遍行非遍行。疑结亦尔。是故恚结若对疑结如对见结。若于此事有恚结系亦有取结系耶。答应作四句。此中恚结唯欲界通五部。唯有漏缘非遍行。取结通三界唯四部有漏缘通遍行非遍行。诸具缚者于欲界五部事。若有恚结系亦有取结系。若有取结系亦有恚结系。于色无色界五部事。有取结系无恚结系。不具缚者恚结唯欲界非遍行故短。通五部故长。取结唯四部

故短。通三界遍行非遍行故长。此二互有长短义故。所问应作四句而答。或有恚结系无取结系。谓未离欲染。集智已生灭智未生。于欲界修所断法有恚结未断。灭智已生道智未生。于欲界修所断法有恚结未断。具见世尊弟子。未离欲染于欲界修所断法有恚结未断。此中或有九品恚结未断。乃至或有一品恚结未断。由未断故有恚结系无取结系。所以者何。遍行取结缘五部者彼已断故。非遍行取结于修所断法未断已断俱不能系故。修所断部无取结故。或有取结系无恚结系。谓未离欲染。苦智已生集智未生。于欲界见苦所断法。有见集所断取结未断。于色无色界法有取结未断。此中未离欲染。苦智已生集智未生。欲界见苦所断恚结取结二俱已断。欲界见集所断取结未断故。于欲界见苦所断法为所缘系。欲界见集所断恚结虽未断而于欲界见苦所断法。非所缘系非遍行故。非相应系是他聚故。于色无色界法有取结未断者。或有八地取结未断。乃至或有一地取结未断。于此地中或有四部取结未断。乃至或有一部取结未断。由未断故有取结系无恚结系。彼无恚故。或有二俱系。谓具缚者于欲界见修所断法有二结系。此中具缚者于欲界见苦所断法。有一部恚结系二部取结系。于欲界见集所断法亦尔。于欲界见灭所断法。有一部恚结系三部取结系。于欲界见道所断法亦尔。于欲界修所断法有一部恚结系二部取结系。复次未离欲染。苦智已生集智未生。于欲界见集灭道修所断法有二结系。此中于欲界见集所断法。有一部恚结系一部取结系。于欲界见灭道所断法。各有一部恚结系二部取结系。于欲界修所断法。有一部恚结系一部取结系。尔时于欲界见苦所断法。虽有取结系而无恚结系。故此不说。

复次集智已生灭智未生。于欲界见灭道所断法有二结系。此中亦未离欲染。于欲界见灭道所断法。各有一部恚结系一部取结系。尔时于欲界修所断法。虽有恚结系而无取结系。故此不说。复次灭智已生道智未生。于欲界见道所断法有二结系。此中亦未离欲染。于见道所断法。有一部恚结系一部取结系。尔时于欲界修所断法。虽有恚结系而无取结系。故此不说。或有二俱不系。谓未离欲染。集智已生灭智未生。于见苦集所断法。及于色无色界修所断法无二结系。灭智已生道智未生。于见苦集灭所断法。及于色无色界修所断法无二结系。具见世尊弟子。未离欲染。于见所断法。及于色无色界修所断法无二结系。已离欲染于欲界法无二结系。已离色染于欲色界法无二结系。已离无色染于三界法无二结系。此中诸法能系所系俱已断故皆离二结。谓恚取结俱离系故。若于此事有恚结系亦有嫉结系耶。答若于此事有嫉结系。必有恚结系。或有恚结系无嫉结系。谓于欲界见所断法有恚结未断。此中恚结唯欲界通五部。唯有漏缘非遍行嫉结唯欲界修所断有漏缘非遍行。诸具缚者于欲界修所断事。若有恚结系亦有嫉结系。若有嫉结系。亦有恚结系于欲界见所断事。有恚结系无嫉系结。不具

缚者若未离欲染。于欲界修所断事具二结系。于欲界见所断事随未断处有恚结系无嫉结系。若已断处无二结系。若已离欲染于欲界五部事无二结系。于色无色界五部事。若具缚若不具缚一切时无二结系。由恚结长嫉结短故。所问应作顺后句答。若于此事有嫉结系必有恚结系。谓于欲界修所断未离系事。或有恚结系无嫉结系。谓于欲界见所断法有恚结未断。此中或有四部恚结未断。乃至或有一部恚结未断。由未断故有恚结系无嫉结系。所以者何。见所断部无嫉结故。如对嫉结。对悭结亦尔。谓嫉与悭俱唯欲界修所断有漏缘非遍行故。

若于此事有无明结系亦有见结系耶。答若于此事有见结系必有无明结系。或有无明结系无见结系。乃至广说。此中无明结通三界五部有漏无漏缘遍行非遍行。见结通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。诸具缚者于三界五部事。若有无明结系亦有见结系。若有见结系亦有无明结系。不具缚者无明结长见结短故。所问应作顺后句答。若于此事有见结系必有无明结系。谓于三界五部有见结未断事。或有无明结系无见结系。谓集智已生灭智未生。于见灭道所断见结不相应法。及于修所断法有无明结未断。此中见灭道所断见结不相应法者谓彼邪见自性及见取戒禁取疑贪嗔慢不共无明等聚相应不相应法。于此诸法无明结未断故有无明结系。彼于自聚为所缘系及相应系。若于他聚为所缘系非相应系无见结系。所以者何。遍行见结缘五部者彼已断故。余未断者于此见结不相应法。非所缘系无漏缘故。非相应系是他聚故。自性与自性不相应故。彼于修所断法无明结未断故有无明结系或有九地无明结未断。乃至或有一地无明结未断。于此地中或有九品无明结未断。乃至或有一品无明结未断无见结系。所以者何。遍行见结缘五部者。彼已断故。修所断部无见结故。复次灭智已生道智未生。于见道所断见结不相应法。及于修所断法有无明结未断。此中见道所断见结不相应法如前说。于此诸法及于修所断法有无明结系无见结系亦如前说。复次具见世尊弟子。于修所断法有无明结未断。此中或有九地无明结未断。乃至或有一地无明结未断。于此地中或有九品无明结未断。乃至或有一品无明结未断。由未断故有无明结系无见结系。所以者何。一切见结彼已断故。如对见结。对疑亦尔。谓如见结通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。疑结亦尔。是故无明结若对疑结如对见结。若于此事有无明结系亦有取结系耶。答若于此事有取结系。必有无明结系。或有无明结系。无取结系。乃至广说。此中无明结通三界五部有漏无漏缘遍行非遍行。取结通三界唯四部有漏缘通遍行非遍行。诸具缚者于三界五部事。若有无明结系亦有取结系。若有取结系亦有无明结系。不具缚者无明结长取结短故。所问应作顺后句答。若于此事有取结系必有无明结系。谓于三界五部有取结未断事。或有无明结系无取结系。谓集智已生灭智未生。于修所断法有无明结未断。灭智已生道智未生。于修所断法有无明结未断。具见世尊

弟子。于修所断法有无明结未断。此中或有九地无明结未断。乃至或有一地无明结未断。于此地中或有九品无明结未断。乃至或有一品无明结未断。由未断故有无明结系无取结系。所以者何。遍行取结缘五部者彼已断故。非遍行取结未断已断于修所断法非能系故。修所断部无取结故。若于此事有无明结系亦有嫉结系耶。答若于此事有嫉结系必有无明结系。或有无明结系无嫉结系。谓于欲界见所断法。及于色无色界法有无明结未断。此中无明结通三界五部有漏无漏缘遍行非遍行。嫉结唯欲界修所断有漏缘非遍行。诸具缚者于欲界修所断事。若有无明结系亦有嫉结系。若有嫉结系亦有无明结系。于欲界见所断四部事。及色无色界五部事。有无明结系无嫉结系。不具缚者若未离欲染。于欲界修所断事具二结系。于三界见所断四部事。随未离系处有无明结系无嫉结系。若已离系处无二结系。于色无色界修所断事。有无明结系无嫉结系。已离欲染于欲界五部事无二结系。于色无色界五部事。随未离系处。有无明结系无嫉结系。若已离系处无二结系。由无明结长嫉结短故。所问应作顺后句答。若于此事有嫉结系必有无明结系。谓于欲界修所断未离系事。或有无明结系。无嫉结系。谓于欲界见所断法有无明结未离此中或有四部无明结未断。乃至或有一部无明结未断。于色无色界法有无明结未断。此中或有八地无明结未断。乃至或有一地无明结未断。于此地中或有五部无明结未断。乃至或有一部无明结未断。于此部中或有九品无明结未断。乃至或有一品无明结未断。由未断故有无明结系无嫉结系。所以者何。见所断部无嫉结故。色无色界亦无嫉故。如对嫉结。对悭结亦尔。谓嫉与悭俱唯欲界修所断有漏缘非遍行故。若于此事有见结系亦有取结系耶。答若于此事有见结系必有取结系。或有取结系无见结系。乃至广说。此中见结通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。取结通三界唯四部有漏缘通遍行非遍行。诸具缚者于三界五部事。若有见结系亦有取结系。若有取结系亦有见结系。不具缚者有于见灭道所断见结不相应法。有取结系无见结系。由见结短取结长故。所问应作顺前句答。若于此事有见结系必有取结系。谓于三界五部未离见结系事。或有取结系无见结系。谓集智已生灭智未生。于见灭道所断见结不相应法有取结未断。灭智已生道智未生。于见道所断见结不相应法有取结未断。此中见灭道所断见结不相应法如前说。于此诸法取结未断故有取结系。彼于自聚为所缘系及相应系。若于他聚为所缘系非相应系无见结系。所以者何。遍行见结缘五部者彼已断故。余未断者于此见结不相应法非所缘系无漏缘故。非相应系是他聚故。自性与自性不相应故。若于此事有见结系亦有疑结系耶。答应作四句。此中见结通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。疑结亦尔。诸具缚者于三界五部事。若有见结系亦有疑结系。若有疑结系亦有见结系。不具缚者见疑二结各于自聚有系故长。各于他聚无系故短。是故所问应作自本四句而答。或有见结系无疑结系。谓集智已生灭智未生。于见灭道所断见结相应法有见结未

断。灭智已生道智未生。于见道所断见结相应法有见结未断。此中见灭道所断见结相应法者。谓彼邪见相应心心所法。见结于彼有相应系以未断故。无所缘系无漏缘故。疑结于彼全无系义。所以者何。遍行疑结缘五部者彼已断故。余未断者于见结相应法非所缘系无漏缘故非相应系是他聚故。或有疑结系无见结系谓集智已生灭智未生。于见灭道所断疑结相应法有疑结未断。灭智已生道智未生于见道所断疑结相应法有疑结未断。此中见灭道所断疑结相应法者。谓彼疑相应心心所法。疑结于彼有相应系以未断故。无所缘系无漏缘故。见结于彼全无系义。所以者何。遍行见结缘五部者彼已断故。余未断者于疑结相应法非所缘系无漏缘故非相应系是他聚故。或有二俱系。谓具缚者于见修所断法有二结系。此中具缚者于见苦所断法有二部见结系二部疑结系。于见集所断法亦尔。于见灭所断见结相应法。有三部见结系二部疑结系。于见灭所断疑结相应法。有三部疑结系二部见结系。于见灭所断见疑一结不相应法。有二部见结系二部疑结系。于见道所断法亦尔。于修所断法。有二部见结系二部疑结系。苦智已生集智未生。于见苦集灭道修所断法有二结系。此中苦智已生集智未生。于见苦所断法。有一部见结系一部疑结系。于见集所断法亦尔。于见灭所断见结相应法。有二部见结系一部疑结系。于见灭所断疑结相应法。有二部疑结系一部见结系。于见灭所断见疑二结不相应法。有一部见结系一部疑结系。于见道所断法亦尔。于修所断法。有一部见结系一部疑结系。或有二俱不系。谓集智已生灭智未生。于见苦集所断法。及于见灭道所断见疑二结不相应法。并于修所断法无二结系灭智已生道智未生。于见苦集灭所断法。及于见道所断见疑二结不相应法。并于修所断法无二结系。具见世尊弟子。于见修所断法无二结系。已离欲染于欲界法无二结系。已离色染于欲色界法无二结系。已离无色染于三界法无二结系。此中诸法能系所系俱已断故皆离二结。谓见疑结俱离系故。见灭道所断见疑二结不相应法。虽未离自部系。而见疑二结于彼不系故名无二结系。若于此事有见结系亦有嫉结系耶。答应作四句。此中见结通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。嫉结唯欲界修所断有漏缘非遍行。诸具缚者于欲界修所断事。若有见结系亦有嫉结系。若有嫉结系。亦有见结系。于欲界见所断四部事。及色无色界五部事有见结系无嫉结系。不具缚者若未离欲染。苦智已生集智未生。于三界见所断四部事。及于色无色界修所断事。有见结系无嫉结系。于欲界修所断事具二结系。集智已生灭或道智未生。于欲界修所断事有嫉结系无见结系。于三界见灭或道所断见结相应法。有见结系无嫉结系。于三界见苦集所断法。及见灭道所断见结不相应法无二结系。若已离欲染于欲界五部事无二结系。于色无色界五部事。随未离见结者有见结系无嫉结系。若已离见结者无二结系。此二互有长短义故。所问应作四句而答。或有见结系无嫉结系。谓于欲界见所断法。及于色无色界法有见结未断。此中于欲界见所断法有见结未断者。或有四部

见结未断。乃至或有一部见结未断。于色无色界法有见结未断者。或有八地见结未断。乃至或有一地见结未断。于此地中或有四部见结未断。乃至或有一部见结未断。由未断故有见结系无嫉结系。所以者何。见所断部及上二界无嫉结故。或有嫉结系无见结系。谓未离欲染。集智已生灭智未生。于欲界修所断法有嫉结未断。灭智已生道智未生。于欲界修所断法有嫉结未断。具见世尊弟子。未离欲染于欲界修所断法有嫉结未断。此中或有九品嫉结未断。乃至或有一品嫉结未断。由未断故有嫉结系无见结系。所以者何。遍行见结缘五部者彼已断故。余未断者于修所断法不能为系无漏缘故。修所断部无见结故。或有二俱系。谓具缚者于欲界修所断法有二结系。此中具缚者于欲界修所断法。有二部见结系一部嫉结系。复次未离欲染。苦智已生集智未生。于欲界修所断法有二结系。此中未离欲染者或有九品未离。乃至或有一品未离彼苦智已生集智未生。于欲界修所断法。有一部见结系一部嫉结系。或有二俱不系。谓未离欲染。集智已生灭智未生。于见苦集所断法。及于见灭道所断见结不相应法。并于色无色界修所断法无二结系。灭智已生道智未生。于见苦集灭所断法。及于见道所断见结不相应法。并于色无色界修所断法无二结系。具见世尊弟子。未离欲染。于见所断法。及于色无色界修所断法无二结系。已离欲染于欲界法无二结系。已离色染于欲色界法无二结系。已离无色染于三界法无二结系。此中或有已断故不系。或有本无故不系。如对嫉结。对悭结亦尔。谓嫉与悭俱唯欲界修所断有漏缘非遍行故。如见结对后作一行。疑结对后作一行亦尔。谓见与疑俱通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行故。

若于此事有取结系亦有疑结系耶。答若于此事有疑结系必有取结系。或有取结系无疑结系。乃至广说。此中取结通三界唯四部有漏缘通遍行非遍行。疑结通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。诸具缚者于三界五部事。若有取结系亦有疑结系。若有疑结系亦有取结系。不具缚者有于见灭道所断疑结不相应法。有取结系无疑结系。由取结长疑结短故。所问应作顺后句答。若于此事有疑结系必有取结系。谓于三界五部未离疑结事。或有取结系无疑结系。谓集智已生灭智未生。于见灭道所断疑结不相应法有取结未断。灭智已生道智未生于见道所断疑结不相应法有取结未断。此中见灭道所断疑结不相应法者。谓彼疑自性及见取戒禁取贪嗔慢不共无明等聚相应不相应法。于此诸法取结未断故有取结系。彼于自聚为所缘系及相应系。若于他聚为所缘系非相应系。无疑结系。所以者何。遍行疑结缘五部者彼已断故。余未断者于此疑结不相应法。非所缘系无漏缘故。非相应系是他聚故。自性与自性不相应故。若于此事有取结系亦有嫉结系耶。答应作四句。此中取结通三界唯四部有漏缘通遍行非遍行。嫉结唯欲界修所断有漏缘非遍行。诸具缚者于欲界修所断事。若有取结系亦有嫉结

系。若有嫉结系亦有取结系。于欲界见所断四部事及色无色界五部事。有取结系无嫉结系。不具缚者若未离欲染。苦智已生集智未生。于三界见所断四部事。及色无色界修所断事有取结系。无嫉结系。于欲界修所断事具二结系。集智已生灭或道智未生。于欲界修所断事。有嫉结系无取结系。于三界见灭或道所断事。有取结系无嫉结系。于三界见苦集所断事无二结系。若已离欲染。于欲界五部事无二结系。于色无色界五部事随未离取结者。有取结系无嫉结系若已离取结者无二结系。此二互有长短义故。所问应作四句而答。或有取结系无嫉结系。谓于欲界见所断法。及于色无色界法有取结未断。此中于欲界见所断法有取结未断者。或有四部取结未断。乃至或有一部取结未断。于色无色界法有取结未断者。或有八地取结未断。乃至或有一地取结未断。于此地中或有四部取结未断。乃至或有一部取结未断。由未断故有取结系无嫉结系所以者何。见所断部及上二界无嫉结故。或有嫉结系无取结系。谓未离欲染集智已生灭智未生。于欲界修所断法有嫉结未断。灭智已生道智未生于欲界修所断法有嫉结未断。具见世尊弟子。未离欲染。于欲界修所断法有嫉结未断。此中或有九品未断。乃至或有一品未断。由未断故有嫉结系无取结系。所以者何。遍行取结缘五部者彼已断故。余未断者于修所断法不能为系。非所缘故。修所断部无取结故。或有二俱系。谓具缚者于欲界修所断法有二结系。此中具缚者于欲界修所断法。有二部取结系一部嫉结系。复次未离欲染苦智已生集智未生。于欲界修所断法有二结系。此中未离欲染者或有九品未离。乃至或有一品未离。彼苦智已生集智未生。于欲界修所断法。有一部取结系一部嫉结系。或有二俱不系。谓未离欲染。集智已生灭智未生。于见苦集所断法。及于色无色界修所断法无二结系。灭智已生道智未生。于见苦集灭所断法。及于色无色界修所断法无二结系。具见世尊弟子。未离欲染于见所断法。及于色无色界修所断法无二结系。已离欲染于欲界法无二结系。已离色染于欲色界法无二结系。已离无色染于三界法无二结系。此中或有已断故不系。或有本无故不系。如对嫉结对悭结亦尔。谓嫉与悭俱唯欲界修所断有漏缘非遍行故。

若于此事有嫉结系亦有悭结系耶答如是。设有悭结系复有嫉结系耶。答如是。谓嫉悭结俱唯欲界修所断故。所问应作如是句答。若未离欲染于欲界修所断法具二结系。于三界见所断法。及色无色界修所断法无二结系已离欲染于三界一切法无二结系。长短相似故言如是。问嫉结依他而转悭结依自而转。何缘互相问俱答如是耶。有作是说。嫉结于他能缘亦现起。于自能缘不现起。悭结于自能缘亦现起。于他能缘不现起。此据能缘故言如是。复有说者。此二俱缘自他而起。问嫉结缘他而起可尔。缘自而起云何。答如有施主为二苾刍作资生具。一则成好一不成好。不成好者见而生嫉。作是念言。彼资生具如我所

得岂不快哉。此嫉亦能缘自而起。问悭结缘自而起可尔。缘他而起云何。答如有一类见他施时。便起悭心作如是念。彼人何用施他物为。然所施物自全无分。此悭亦能缘他而起故。答如是于理无违。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十八

结蕴第二中一行纳息第二之三

若于此事有过去爱结系。亦有未来耶。乃至广说。此中诸结有二种。一迷自相。二迷共相。迷自相者谓爱恚慢嫉悭结。迷共相者谓无明见取疑结。迷自相诸结中。爱结于三界五部事能为系。未来未断定系彼三世一切事。过去不定谓于此事若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。现在亦不定。谓于此事若现在前则系。不现在前则不系。慢结亦尔。恚结于欲界五部事能为系。未来未断定系彼三世一切事。过去不定。谓于此事若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。现在亦不定。谓于此事若现在前则系。不现在前则不系。嫉结于欲界修所断事能为系。未来未断定系彼三世一切事。过去不定。谓于此事若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。现在亦不定。谓于此事若现在前则系。不现在前则不系。悭结亦尔。迷共相诸结。于三界五部事能为系。过去未来未断定系彼三世一切事。现在不定。谓于此事若现在前则系。不现在前则不系。是谓历六小七大七略毗婆沙。

若于此事有过去爱结系。亦有未来耶。答如是。所以者何。前说爱结于三界五部事能为系。未来未断定系彼三世一切事故。设有未来复有过去耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。所以者何。前说爱结过去不定。谓于此事若前生未断则系。若前未生设生已断则不系故。问若时过去爱结已断。即时未来爱结亦已断。若时过去爱结未断。即时未来爱结亦未断。今何故说若前生未断则系。若前未生设生已断则不系耶。外国诸师作如是说。若前生未断则系者。说中三品结。若前未生则不系者。说下三品结。设生已断则不系者。说上三品结。迦湿弥罗国诸论师言。若前生未断则系者。说九品结。若前未生则不系者。说后三品结。设生已断则不系者。说前六品结。如过去前六品爱结已断未来亦尔。后三品爱结虽未断而未生故。在未来为系非过去。此中意说。若于此事有未来爱结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有未来爱结未断。而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系亦有现在耶。答若现在前。所以者何。前说爱结现在亦不定。谓于此事若现在前则系。不现在前则不系故。谓于此事若起爱结现在前。则有现在爱结系义。若于此事或起余结现在前。或起善无覆无记心现在前。或于余处起爱结现在前。

或无心时则无现在爱结系义。设有现在复有过去耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意如前广说。若于此事有未来爱结系亦有现在耶。答若现在前。此中义意亦如前说。设有现在复有未来耶。答如是。此中义意如前已说。

若于此事有过去爱结系亦有未来现在耶答未来必系现在。若现在前。此中义意并如前说。设有未来现在复有过去耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意亦如前说。若于此事有未来爱结系亦有过去现在耶。答此中有四句。或有未来无过去现在。谓于此事爱结未断。而前未生设生已断不现在前。此中爱结未断者显有未来爱结。而前未生设生已断者遮有过去爱结。不现在前者。遮有现在爱结。或有未来及过去无现在。谓于此事有爱结前生未断不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。不现在前者。遮有现在爱结。既有爱结前生未断。即亦显有未来爱结。是故此中不别说有。或有未来及现在无过去。谓于此事有爱结现在前而前未生设生已断。此中有爱结现在前者显有现在爱结。而前未生设生已断者。遮有过去爱结。既有爱结现在前即亦显彼未来有故不别说未来有义。或有未来及过去现在。谓于此事有爱结前生未断亦现在前。此中有爱结前生未断者显有过去爱结。亦现在前者显有现在爱结。既有过去现在爱结未来亦有不说自成。设有过去现在复有未来耶。答如是。此中义意已如前说。若于此事有现在爱结系亦有过去未来耶。答未来必系过去。若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意并如前说。设有过去未来复有现在耶。答若现在前。此中义意亦如前说。如爱结历六。应知恚慢嫉悭非遍行无明结历六亦尔。迷自相结义相似故虽有广狭而得相类。若于此事有过去见结系亦有未来耶。答如是。设有未来复有过去耶。答如是。若于此事有过去见结系亦有现在耶。答若现在前。设有现在复有过去耶。答如是。若于此事有未来见结系亦有现在耶。答若现在前。设有现在复有未来耶。答如是。若于此事有过去见结系亦有未来现在耶。答未来必系。现在若现在前。设有未来现在复有过去耶。答如是若于此事有未来见结系亦有过去现在耶。答过去必系。现在若现在前。设有过去现在复有未来耶。答如是。若于此事有现在见结系亦有过去未来耶。答如是。设有过去未来复有现在耶。答若现在前。所以者何。先作是说。迷共相诸结于三界五部事能为系。过去未来未断定系彼三世一切事。现在不定。谓于此事若现在前则系。不现在前则不系故。如见结历六。应知取疑遍行无明结历六亦尔。迷共相结义相似故虽有广狭而得相类。

若于此事有过去爱结系亦有过去恚结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有前生爱结未断。亦有前生恚结未断。即于此事亦有过去恚结系义。若于此事虽有前生爱结未断而

前于此恚结未生虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去恚结系义。设有过去恚结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系若前未生设生已断则不系。谓于此事若有前生恚结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有前生恚结未断而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系。亦有未来恚结系耶。答若未断云何未断。谓未离欲染必亦有未来恚结系义。设有未来恚结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有未来恚结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有未来恚结未断而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系。亦有现在恚结系耶。答若现在前。谓于此事若有前生爱结未断。亦有恚结现在前则有现在恚结系义。若于此事或起余结现在前。或起善无覆无记心现在前。或于余处起恚结现在前。或无心时则无现在恚结系义。设有现在恚结系复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有恚结现在前亦有爱结前生未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有恚结现在前而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系亦有过去现在恚结系耶。答此中有四句。或有过去爱结系。无过去现在恚结系。谓于此事有爱结前生未断。无恚结前生。设生已断不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。无恚结前生设生已断者。遮有过去恚结。不现在前者。遮有现在恚结。或有过去爱结系及有过去恚结系无现在。谓于此事有爱结恚结前生未断无恚结现在前。此中有爱结恚结前生未断者。显有过去爱结恚结。无恚结现在前者。遮有现在恚结。或有过去爱结系。及有现在恚结系无过去。谓于此事有爱结前生未断。有恚结现在前而前未生设生已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有恚结现在前者。显有现在恚结。而前未生设生已断者。遮有过去恚结。或有过去爱结系。及有过去现在恚结系。谓于此事有爱结恚结前生未断及有恚结现在前。此中有爱结恚结前生未断者。显有过去爱结恚结。有恚结现在前者。显有现在恚结。设有过去现在恚结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有未来现在恚结系耶。答此中有三句。或有过去爱结系无未来现在恚结系。谓于色无色界法有爱结前生未断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。于色无色界法者。遮有未来现在恚结。彼无恚结如前应知。或有过去爱结系及有未来恚结系无现在。谓于此事有爱结前生未断及有恚结未断不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。及有恚结未断者。显有未来恚结。未断者必有未来系义故。不现在前者。遮有现在恚结。或有过去爱结系亦有未来现在恚结系。谓于此事有爱结前生未断

及有恚结现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。及有恚结现在前者。显有现在恚结。此未来有不说自成。以现在前者未来必有故。设有未来现在恚结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。

若于此事有过去爱结系。亦有过去未来恚结系耶。答此中有三句。或有过去爱结系。无过去未来恚结系。谓于色无色界法有爱结前生未断。此中有爱结前生未断者显有过去爱结。于色无色界法者。遮有过去未来恚结。或有过去爱结系。及有未来恚结系无过去。谓于此事有爱结前生未断。及有恚结未断。而无恚结前生设生已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有恚结未断者。显有未来恚结。无恚结前生设生已断者。遮有过去恚结。或有过去爱结系。亦有过去未来恚结系。谓于此事有爱结恚结前生未断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有恚结前生未断。者显有过去恚结此未来有不说自成。以有过去者未来必有故。设有过去未来恚结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有过去未来现在恚结系耶。答此中有五句。或有过去爱结系。无过去未来现在恚结系。谓于色无色界法有爱结前生未断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。于色无色界法者遮有三世恚结。或有过去爱结系及有未来恚结系。无过去现在。谓于此事有爱结前生未断。及有恚结未断。而前未生设生已断不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有恚结未断者。显有未来恚结。而前未生设生已断者。遮有过去恚结。不现在前者遮有现在恚结。或有过去爱结系。及有未来现在恚结系无过去。谓于此事有爱结前生未断。及有恚结现在前。而前未生设生已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结有恚结现在前者。显有现在恚结。此未来有不说自成。义如前说。而前未生设生已断者。遮有过去恚结。或有过去爱结系及有过去未来恚结系无现在。谓于此事有爱结恚结前生未断而无恚结现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有恚结前生未断者。显有过去恚结。此未来有不说自成。义如前说。而无恚结现在前者。遮有现在恚结。或有过去爱结系。亦有过去未来现在恚结系。谓于此事有爱结恚结前生未断。及有恚结现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有恚结前生未断者。显有过去恚结。有恚结现在前者。显有现在恚结。此未来有不说自成。有过去现在者必亦有未来故。设有过去未来现在恚结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。如对恚结对嫉结悭结亦尔。俱唯欲界故。以爱对彼作小七句。如对恚结。说差别者。于欲界见所断法。及于色无色界法。有爱结前生未断。无过去未来现在嫉结悭结。此中有爱结前生未断者显二七句。中有过去爱结于欲界见所断法。及于色无色界法无三世嫉悭结者。遮二七句。中有

过去未来现在嫉慳结。此于欲界见所断法与前差别。以嫉慳二结唯修所断故。若于此事有过去爱结系亦有过去慢结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有前生爱结未断亦有前生慢结未断。即于此事亦有过去慢结系义。若于此事虽有前生爱结未断而前于此慢结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去慢结系义。设有过去慢结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有前生慢结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有前生慢结未断而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系。亦有未来慢结系耶。答如是。所以者何。前说慢结于三界五部事能为系。未来未断定系彼三世一切事故。设有未来慢结系复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有未来慢结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有未来慢结未断而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系。亦有现在慢结系耶。答若现在前。谓于此事若有前生爱结未断。亦有慢结现在前则有现在慢结系义。若于此事或起余结现在前。或起善无覆无记心现在前。或于余处起慢结现在前。或无心时则无现在慢结系义。设有现在慢结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有慢结现在前。亦有爱结前生未断即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有慢结现在前而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系。亦有过去现在慢结系耶。答此中有四句。或有过去爱结系无过去现在慢结系。谓于此事有爱结前生未断。无慢结前生设生已断不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结未断。无慢结前生设生已断者。遮有过去慢结。不现在前者遮有现在慢结。或有过去爱结系。及有过去慢结系无现在。谓于此事有爱结慢结前生未断。无慢结现在前。此中有爱结慢结前生未断者。显有过去爱结慢结。无慢结现在前者。遮有现在慢结。或有过去爱结系。及有现在慢结系无过去。谓于此事有爱结前生未断。及有慢结现在前而前未生设生已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有慢结现在前者。显有现在慢结。而前未生设生已断者。遮有过去慢结。或有过去爱结系。及有过去现在慢结系谓于此事有爱结慢结前生未断及有慢结现在前。此中有爱结慢结前生未断者。显有过去爱结慢结。有慢结现在前者显有现在慢结。设有过去现在慢结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。

若于此事有过去爱结系亦有未来现在慢结系耶。答未来必系现在若现在前。此中未来必系者。未来慢结若未断时定系三界五部一切事

故。现在若现在前者义如前说。设有未来现在慢结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有过去未来慢结系耶。答未来必系过去。若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中二义并如前说。设有过去未来慢结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意亦如前说。若于此事有过去爱结系。亦有过去未来现在慢结系耶。答此中有四句。或有过去爱结系及有未来慢结系。无过去现在。谓于此事有爱结前生未断。无慢结前生设生已断不现在前。此中有爱结前生未断者显有过去爱结。无慢结前生设生已断者。遮有过去慢结。不现在前者。遮有现在慢结。此未来有不说自成。彼爱结未断此慢必有故。或有过去爱结系。及有过去未来慢结系无现在。谓于此事有爱结慢结前生未断无慢结现在前。此中有爱结慢结前生未断者。显有过去爱结慢结。无慢结现在前者。遮有现在慢结。此未来有不说自成。义如前说。或有过去爱结系。及有未来现在慢结系无过去。谓于此事有爱结前生未断。及有慢结现在前而无前生设生已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有慢结现在前者。显有现在慢结。而无前生设生已断者。遮有过去慢结。此未来有不说自成。慢结现在前必有未来故。或有过去爱结系。亦有过去未来现在慢结系。谓于此事有爱结慢结前生未断。及有慢结现在前。此中有爱结慢结前生未断者。显有过去爱结慢结。有慢结现在前者。显有现在慢结。此未来有不说自成。义如前说。设有过去未来现在慢结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有过去无明结系耶。答如是。所以者何。前说迷共相诸结于三界五部事能为系。过去未断定系彼三世一切事。无明既亦是共相结故答如是。设有过去无明结系复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有前生无明结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有前生无明结未断。而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系亦有未来无明结系耶。答如是。所以者何。前说共相诸结于三界五部事能为系。未来未断定系彼三世一切事故。设有未来无明结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有未来无明结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有未来无明结未断而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系。亦有现在无明结系耶。答若现在前。谓于此事若有前生爱结未断。亦有无明结现在前则有现在无明结系义。若于此事或起善无覆无记心现在前。或于余处起无明结现在前或无心时则无现在无明结系义。设有现在无明结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此

事若有无明结现在前。亦有爱结前生未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有无明结现在前。而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断即于此事。无有过去爱结系义若于此事有过去爱结系。亦有过去现在无明结系耶。答过去必系现在若现在前。此中义意并如前说。设有过去现在无明结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有未来现在无明结系耶。答未来必系现在若现在前。此中义意并如前说。设有未来现在无明结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事。有过去爱结系。亦有过去未来无明结系耶。答如是。所以者何。前说共相诸结于三界五部事能为系。过去未来未断定系彼三世一切事故。设有过去未来无明结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有过去未来现在无明结系耶。答过去未来必系。现在若现在前。此中义意皆如前说。设有过去未来现在无明结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第五十九

结蕴第二中一行纳息第二之四

若于此事有过去爱结系。亦有过去见结系耶。答若未断。谓于此事若有前生爱结未断。见结亦未断。即于此事亦有过去见结系义。若于此事虽有前生爱结未断而见结已断。即于此事无有过去见结系义。如道类智已生于修所断法。有爱结前生未断。集类智已生于见灭道所断见结不相应法。有爱结前生未断。由此义故。此中总说若未断言。不说道类智未至已生位。由彼位亦有有爱无见故。迷共相结过去未断必系三世所系事故。非如爱等作不定说。设有过去见结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有前生见结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有前生见结未断。而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断。即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系。亦有未来见结系耶。答若未断。谓于此事若有前生爱结未断见结亦未断。即于此事亦有未来见结系义。若于此事虽有前生爱结未断。而见结已断。即于此事无有未来见结系义。余如前说。设有未来见结系复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事。若有未来见结未断。亦有前生爱结未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有未来见结未断。而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断。即于此事无有过去爱

结系义若于此事有过去爱结系。亦有现在见结系耶。答若现在前。谓于此事若有前生爱结未断。亦有见结现在前则有现在见结系义。若于此事。或起余结现在前。或起善无覆无记心现在前。或于余处起见结现在前。或无心时则无现在见结系义。设有现在见结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。谓于此事若有见结现在前。亦有爱结前生未断。即于此事亦有过去爱结系义。若于此事虽有见结现在前。而前于此爱结未生。虽余处生而于此事亦名未生。设生已断。即于此事无有过去爱结系义。若于此事有过去爱结系亦有过去现在见结系耶。答此中有三句。或有过去爱结系。无过去现在见结系。谓于此事有爱结前生未断而见结已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。而见结已断者遮有过去现在见结。谓集类智已生。于见灭道所断见结不相应法。有前生爱结未断。道类智已生。于修所断法。有前生爱结未断。或有过去爱结系及有过去见结系。无现在。谓于此事有爱结前生未断。及有见结未断而不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有见结未断者。显有过去见结。彼未断位于所系事必有过去见结系故。而不现在前者。遮有现在见结。或有过去爱结系。亦有过去现在见结系。谓于此事有爱结前生未断。亦有见结现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。亦有见结现在前者。显有现在见结。此过去有不说自成。见结现在前过去必有故。设有过去现在见结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有未来现在见结系耶。答此中有三句。或有过去爱结系。无未来现在见结系。谓于此事有爱结前生未断。而见结已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。而见结已断者。遮有未来现在见结。余如前说。或有过去爱结系。及有未来见结系无现在。谓于此事有爱结前生未断。及有见结未断而不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结有见结未断者。显有未来见结。彼未断位于所系事必有未来见结系故。而不现在前者。遮有现在见结。或有过去爱结系亦有未来现在见结系。谓于此事有爱结前生未断。及有见结现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有见结现在前者。显有现在见结。此未来有不说自成。见结现在前未来必有故。设有未来现在见结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有过去未来见结系耶。答若未断。此中义意如前应知。设有过去未来见结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。若于此事有过去爱结系。亦有过去未来现在见结系耶。答此中有三句。或有过去爱结系。无过去未来现在见结系。谓于此事有爱结前生未断。而见结已断。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结而见结已断者。遮有过去未来现在见结。谓集类智已生。见灭道所断见结不相应法。有爱结前生未断。道类智已生。修所断法有爱结前生未

断。或有过去爱结系。及有过去未来见结系无现在。谓于此事有爱结前生未断。及有见结未断而不现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。有见结未断者。显有过去未来见结。而不现在前者遮有现在见结。或有过去爱结系。亦有过去未来现在见结系。谓于此事有爱结前生未断。亦有见结现在前。此中有爱结前生未断者。显有过去爱结。亦有见结现在前者。显有现在见结。此过去未来有不说自成。见结现在前必有过去未来故。设有过去未来现在见结系。复有过去爱结系耶。答若前生未断则系。若前未生设生已断则不系。此中义意广如前说。如对见结对取结疑结亦尔。俱唯三界见所断故。以爱对彼作小七句。如对见说。于中亦有少分差别。谓取结唯有道类智已生。于修所断法有爱结前生未断者。有过去爱。无三世取。非如见结集类智已生于见灭道所断见结不相应法。有爱结前生未断者。亦有过去爱无三世见。差别义少故此不说。如爱结对后作小七。乃至嫉结对悭结随其所应作小七亦尔。此中随其所应者。唯慢与爱俱通三界五部。唯有漏缘非遍行故。对后作小七句。皆如爱说。无明通三界五部。有漏无漏缘遍行非遍行见疑通三界唯四部通有漏无漏缘遍行非遍行。二取通三界唯四部。有漏缘通遍行非遍行。恚唯欲界通五部。唯有漏缘非遍行。嫉悭唯欲界修所断有漏缘非遍行。如是诸结宽狭有异。对后七句有不同者。是故须说随所应言。

如小七大七亦尔差别者。以二对一乃至以八对一。谓以过去爱结恚结。先对过去慢结。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在。慢结作七句如以过去爱结恚结。对慢结作七句。对无明结见结取结疑结嫉结悭结各作七句亦尔。次除爱结。以过去恚结慢结先对过去无明结。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在无明结作七句。如以过去恚结慢结。对无明结作七句。对见结取结疑结嫉结悭结各作七句亦尔。次除恚结。以过去慢结无明结。先对过去见结。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在见结作七句。如以过去慢结无明结对见结作七句。对取结疑结嫉结悭结各作七句亦尔。次除慢结。以过去无明结见结。先对过去取结。次对未来。次对现在。次对过去现在次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在取结作七句。如以过去无明结见结。对取结作七句对疑结嫉结悭结各作七句亦尔。次除无明结。以过去见结取结。先对过去疑结。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在疑结作七句。如以过去见结取结对疑结作七句。对嫉结悭结各作七句亦尔。次除见结。以过去取结疑结。先对过去嫉结。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在嫉结作七句。如以过去取结疑结对嫉结作七句。对悭结作七句亦尔。复除

取结。以过去疑结嫉结。先对过去悭结。次对未来。次对现在。次对过去现在次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在悭结作七句。如以二结对一结。以三以四以五以六以七以八结对一结亦尔。

如过去爱等为首有七。乃至过去未来现在爱等为首亦各有七。如是应知有七七句。此中有说以过去爱等。先对过去恚等。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在恚等为初七句。以过去爱等。先对未来恚等。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。后对过去恚等为第二七句。以过去爱等。先对现在恚等。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。后对未来恚等为第三七句。以过去爱等。先对过去现在恚等。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。后对现在恚等。为第四七句以过去爱等。先对未来现在恚等。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在后对过去现在恚等。为第五七句。以过去爱等。先对过去未来恚等。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。后对未来现在恚等。为第六七句。以过去爱等。先对过去未来现在恚等。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。后对过去未来恚等。为第七七句。是谓小七。以过去爱恚等。先对过去慢等。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在慢等为初七句。以过去爱恚等。先对未来慢等。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。后对过去慢等。为第二七句。以过去爱恚等。先对现在慢等。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。后对未来慢等为第三七句。以过去爱恚等。先对过去现在慢等。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。后对现在慢等。为第四七句。以过去爱恚等。先对未来现在慢等。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在。后对过去现在慢等。为第五七句。以过去爱恚等。先对过去未来慢等。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。后对未来现在慢等。为第六七句。以过去爱恚等。先对过去未来现在慢等。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。后对过去未来慢等。为第七七句是谓大七。如是所说唐捐其功。于文无益于义无益。以重说故。又非唯七七句应作是说。以过去爱等。先对过去恚等。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在恚等。为初七句。以未来爱等。先对未来恚等。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。后对过去恚等。为第二七句。以现在爱等。先对现在恚等。次对过去现在。

次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。后对未来恚等。为第三七句。以过去现在爱等。先对过去现在恚等。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。后对现在。为第四七句。以未来现在爱等。先对未来现在恚等。次对过去未来次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在。后对过去现在恚等。为第五七句。以过去未来爱等。先对过去未来恚等。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。后对未来现在恚等。为第六七句。以过去未来现在爱等。先对过去未来现在恚等。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。后对过去未来恚等。为第七七句。是谓小七。以过去爱恚等。先对过去慢等。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在慢等。为初七句。以未来爱恚等。先对未来慢等。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。后对过去慢等。为第二七句。以现在爱恚等。先对现在慢等。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。后对未来慢等。为第三七句。以过去现在爱恚等。先对过去现在慢等。次对未来现在。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。后对现在慢等。为第四七句。以未来现在爱恚等。先对未来现在慢等。次对过去未来。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在。后对过去现在慢等。为第五七句。以过去未来爱恚等。先对过去未来慢等。次对过去未来现在。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。后对未来现在慢等。为第六七句。以过去未来现在爱恚等。先对过去未来现在慢等。次对过去。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。后对过去未来慢等。为第七七句。若作是说功不唐捐。于文有益于义有益。不重说故。又唯有七七句。

问一行历六小七大七。有何差别。答名即差别。谓名一行。名历六。名小七。名大七故。复次依一行法作问答故名一行。依六句法作问答故名历六。依七句法作问答以一对一故名小七。依七句法作问答以二对一。乃至以八对一故名大七。复次以不相似法对不相似法作问答。不以世定故名一行。以相似法对相似法作问答。以世定故名历六。以不相似法对不相似法作问答。以世定以一对一故名小七。以不相似法对不相似法作问答。以世定以二对一。乃至以八对一故名大七。一行历六小七大七。是谓差别。

三结乃至九十八随眠。于九十八随眠中。一一摄几随眠。答一切应分别。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有说。诸法摄他性非自性摄。如分别论者。彼依假名契经。及依世俗言论故作是说。依假名契经者。如契经说。诸台帐等所有中心为台帐等。众材所依能

任持彼令不散坠。故说中心能摄于彼。然彼中心与众材异而说能摄。故知诸法皆摄他性非自性摄。余经亦说于五根中慧根最胜。慧根能摄诸余四根。然彼慧根与四根异而说能摄。故知诸法皆摄他性非自性摄。又余经说。世尊告彼手长者言。汝以何法摄自徒众。徒众云何受汝所摄。手长者言。世尊为我说四摄事。一者布施。二者爱语。三者利行。四者同事。我以此四摄自徒众。徒众由此受我所摄。然手长者与徒众异而说摄众。故知诸法皆摄他性非自性摄。余经复说。正见正思惟正精进慧蕴摄。正念正定定蕴摄。然正思惟正精进与慧蕴异。正念与定蕴异。而说彼摄。故知诸法皆摄他性非自性摄。依世俗言论者。谓世间说户枢摄扇缕摄衣服附摄薪等。在家者说。我能摄田诸畜财宝僮仆家属出家者说。我摄徒众资具衣钵。如是能摄与所摄异。故知诸法皆摄他性。为止彼意显一切法皆摄自性是胜义摄。若摄他性是胜义者。则一法自性应是一切法。一法生时一切法应生。一法灭时一切法应灭。复有别失。应见苦所断即见集灭道修所断摄。断见苦所断时见集所断等烦恼亦应断。若尔修后诸对治道应成无用。勿有此过故一切法唯摄自性是胜义摄。问若一切法唯摄自性是胜义摄非他性者。分别论者所引契经世俗言论当云何通。答所引契经是不了义。依假名说有别意趣。谓契经说。诸台帐等所有中心为台帐等。众材所依能任持彼。令不散坠。故说中心能摄彼者于任持义假立摄声。此任持彼不散坠故。假立摄名。非胜义摄。又契经说。于五根中慧根最胜。慧根能摄余四根者。于方便义假立摄声。慧为方便令余四根亦速运转能办大事。假立摄名。非胜义摄。又契经说。以四摄事摄徒众者。于能引彼令不离散假立摄声。由四摄事方便诱引假立摄名。非胜义摄。又契经说。正思惟正精进亦慧蕴摄。正念亦定蕴摄者。于随顺义假立摄声。以正思惟正精进随顺慧蕴。正念随顺定蕴故。假立摄名。非胜义摄又彼所引世俗言论。户枢摄扇缕摄衣服附摄薪等。依任持义假说摄名。非胜义摄。在家者说能摄田等。出家者说摄徒众等。依饶益义假说摄名。非胜义摄。摄他性者待时待因而立摄名。非究竟摄。待时者。谓有时能摄。有时不摄。待因者。谓有因能摄。有因不摄。故非究竟。如有颂曰。

有因故起爱　　有因故起憎
世间无无因　　而起爱憎者

摄自性者。不待时因而有摄义。是究竟摄。不待时者。诸法无时不摄自性。以彼一切时不舍自体故。不待因者诸法无因而摄自性。以不待因缘而有自体故。若欲观察一切法者。应先观彼自性摄义。问观察诸法自性摄时。有何胜利得何功德。答除去我想及一合想。修习法想别想易满。谓诸有情若有我想一合想者。贪嗔痴等烦恼增盛。由增盛故不能解脱生老病死愁叹忧苦诸灾患事。若除我想及一合想。便观

色法如面麨聚不久离散。观无色法前后不俱不久磨灭。总观一切有为之法。犹如沙抟风飘散坏。由此便得空解脱门相似种子。观有为法空非我故。便于生死深不愿乐。由此复得无愿解脱门相似种子。彼于生死不愿乐故。便于涅槃深心愿乐。由此复得无相解脱门相似种子。彼于如是三三摩地。依下生中依中生上依上发慧。离三界染得三菩提证永寂灭。观察诸法自性摄时。便获如是胜利功德。由此因缘故作斯论。此中一切应分别者。谓三结乃至九十八随眠。一一所摄随眠各异。是故一切皆应分别。

谓三结中有身见结摄三者。谓此结于九十八随眠中摄三随眠。即三界见苦所断有身见随眠。此约总种类说摄三随眠。若别分别欲界者摄欲界有身见。色界者摄色界有身见。无色界者摄无色界有身见。此一一界有三世别。过去者摄过去有身见。未来者摄未来有身见。现在者摄现在有身见。此复一一有多刹那。各自相摄后准应知。戒禁取结摄六者。谓此结于九十八随眠中摄六随眠。即三界见苦道所断戒禁取随眠。疑结摄十二者。谓此结于九十八随眠中摄十二随眠。即三界见苦集灭道所断疑随眠。三不善根中贪嗔不善根各摄五者。谓摄欲界五部贪嗔。痴不善根摄四一少分者。谓摄欲界后四部及见苦所断不善无明。三漏中欲漏摄三十一者。谓摄欲界三十六随眠中除五无明余三十一。有漏摄五十二者。谓摄色无色界六十二随眠中除十无明余五十二。无明漏摄十五者。谓摄三界各五部无明。四瀑流中欲瀑流摄十九者。谓摄欲界五部贪嗔慢及四部疑。有瀑流摄二十八者。谓摄色无色界各五部贪慢及各四部疑。见瀑流摄三十六者。谓摄三界各十二见。即有身见边执见各一戒禁取二邪见见取各四为十二。无明瀑流摄十五者。谓摄三界各五部无明。如四瀑流四轭亦尔者。名义虽别而体同故。四取中欲取摄二十四者。谓摄欲界五部贪嗔慢无明及四部疑。见取摄三十者。谓摄三界各十见。即前所说十二见中除二戒禁取余十见。戒禁取摄六者。谓摄三界各二戒禁取。我语取摄三十八者。谓摄色无色界各五部贪慢无明及各四部疑。四身系中贪欲嗔恚身系各摄五者。谓摄欲界五部贪嗔。戒禁取身系摄六者。谓摄三界各二戒禁取。此实执身系摄十二者。谓摄三界各四见取。五盖中贪欲嗔恚盖各摄五者。谓摄欲界五部贪嗔。疑盖摄四者。谓摄欲界四部疑。余盖无所摄者。惛沉睡眠掉举恶作是缠性故。不摄随眠五结中贪慢结各摄十五者。谓摄三界各五部贪慢。嗔结摄五者。谓摄欲界五部嗔。嫉悭结无所摄者。此二结非随眠性故。五顺下分结中贪欲嗔恚结各摄五者。谓摄欲界五部贪嗔。有身见结摄三者。谓摄三界各一有身见。戒禁取结摄六者。谓摄三界各二戒禁取。疑结摄十二者。谓摄三界各四部疑。五顺上分结中色贪结摄一少分者。谓摄色界修所断少分贪。无色贪结摄一少分者。谓摄无色界修所断少分贪。掉举结无所摄者。非随眠性故。慢结摄二少分者。谓摄色无色界各修所断少分慢。无明结摄二少

分者。谓摄色无色界各修所断少分无明五见中有身见边执见各摄三者。谓摄三界各一有身见边执见。邪见见取各摄十二者。谓摄三界各四邪见见取。戒禁取摄六者。谓摄三界各二戒禁取。六爱身中眼耳身触所生爱身各摄二少分者。谓各摄欲色界修所断各少分贪。鼻舌触所生爱身各摄一少分者。谓各摄欲界修所断少分贪。意触所生爱身摄十三二少分者。谓摄三界各前四部。及无色界修所断贪并欲色界修所断各少分贪。七随眠中欲贪嗔恚随眠各摄五者。谓摄欲界五部贪嗔。有贪随眠摄十者。谓摄色无色界各五部贪慢。无明随眠各摄十五者。谓摄三界各五部慢无明。见随眠摄三十六者。谓摄三界各十二见。疑随眠摄十二者。谓摄三界各四部疑。九结中爱慢无明结各摄十五者。谓摄三界各五部贪慢无明。恚结摄五者。谓摄欲界五部嗔见。取结各摄十八者。谓见结摄三界各一有身见边执见四邪见。取结摄三界各二戒禁取四见取。疑结摄十二者。谓摄三界各四部疑。嫉悭结无所摄者。非随眠性故。九十八随眠中欲界有身见摄欲界有身见。乃至无色界修所断无明。摄无色界修所断无明者。各各自摄彼自性故。问云何诸法各摄自性。答自性于自性是有是实是可得故说名为摄。自性于自性非异非外非离非别恒不空故说名为摄。自性于自性非不已有非不今有非不当有故名为摄。自性于自性非增非减故名为摄。诸法自性摄自性时。非如以手取食指捻衣等。然彼各各执持自体令不散坏故名为摄。于执持义立以摄名。故胜义摄唯摄自性。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十

结蕴第二中一行纳息第二之五

　　三结乃至九十八随眠。为前摄后后摄前耶。问何故作此论。答为重遮遣分别论者执他性摄。及重开显应理论者说自性摄令转分明故作斯论。答三结三不善根互不相摄者。谓自性各别。故三结三漏三结二漏少分互相摄余不相摄者。谓三结与欲漏有漏中有身见戒禁取疑互相摄。自性同故。与无明漏及二漏少分互不相摄。自性异故。后准应知。三结四瀑流三结三瀑流少分互相摄。余不相摄者。谓三结与欲有见瀑流中有身见戒禁取疑互相摄。与无明瀑流及三瀑流少分互不相摄。如对四瀑流对四轭亦尔。自性同故。三结四取三结一取三少分互相摄余不相摄者。谓三结与戒禁取及余三取中有身见疑互相摄。与余三取少分互不相摄。三结四身系一结一身系互相摄。余不相摄者。谓戒禁取结与戒禁取身系互相摄。与余三身系互不相摄。三结五盖一结少分一盖互相摄。余不相摄者。谓疑结中不善者与疑盖互相摄。与余四盖互不相摄。三结五结互不相摄者。自性异故。三结五顺下分结三结三顺下分结互相摄。余不相摄者。谓三结与五顺下分结中有身见戒禁取疑结互相摄。与余二结互不相摄。三结五顺上分结互不相摄者。

自性异故。三结五见二结二见互相摄。余不相摄者。谓前三结与五见中有身见戒禁取互相摄。与余三见互不相摄。三结六爱身互不相摄者。自性异故。三结七随眠三结一随眠一少分互相摄余不相摄者。谓三结与疑随眠及见随眠中有身见戒禁取互相摄。与余五随眠及见随眠中余三见互不相摄。三结九结三结一结二少分互相摄。余不相摄者。谓三结与九结中疑结及见结中有身见取结中戒禁取互相摄。与余六结及见结中余二见取结中见取互不相摄。三结九十八随眠三结二十一随眠互相摄。余不相摄者。谓三结与九十八随眠中三有身见六戒禁取十二疑随眠互相摄。与余七十七随眠互不相摄。如是乃至九结九十八随眠。七结九十八随眠互相摄。余不相摄者。谓九结中前七结与九十八随眠互相摄。后二结与随眠互不相摄。此二俱非随眠性故。此中举初三结举后九结与后广辨相摄。三不善根乃至七随眠与后相摄略不说者。相易了故。三结乃至九十八随眠。几令欲有相续几令色有相续。几令无色有相续。答一切应分别。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有执不染污心亦令有相续如分别论者。问彼何故作此执。答彼依契经故作此执。谓契经说。菩萨正知入母胎。正知住母胎。正知出母胎。既有正知。入母胎者。正知即在不染污心故。不染污心亦令有相续。为遮彼意显唯染污心能令有相续故作斯论。问云何通彼所引契经。答依无倒想说正知言。谓诸有情多起倒想而入母胎。男入胎时于母起爱于父起恚。女入胎时于父起爱于母起恚。谓彼与己有顺违故。后有菩萨入母胎时心无颠倒。于父父想。于母母想。虽俱亲爱而无异心。有亲爱故心有染污。无倒想故名为正知。故彼契经不违我义。复次所以作此论者。谓或有执。唯爱与恚令有相续如譬喻者。问彼何故作此执。答依契经故。谓契经说三事合故得入母胎。一者父母交爱和合。二者母身是时调适。三健达缚正现在前。时健达缚二心互起。谓爱恚俱。由此故知唯爱与恚令有相续。为遮彼意显一切烦恼皆令有相续故作斯论。问云何通彼所引契经答契经说。彼中有位心正结生时非唯爱恚。故我所说不违彼经。复次所以作此论者。谓或有执恶趣唯用恚心结生。善趣唯用爱心结生为遮彼意显欲界一切处三十六随眠一一现前令生相续。色界一切处三十一随眠一一现前令生相续。无色界一切处三十一随眠一一现前令生相续故作斯论。复次勿为止他显示己义。然为显示诸法正理开悟有情故作斯论。然诸有声说多种义。此中有者说众同分及随众同分有情数五蕴。如说诸在欲界死生者。皆受欲有邪等。彼亦说众同分及随众同分有情数五蕴。如说诸缠所缠受地狱有等。彼亦说众同分及随众同分有情数五蕴。如说受欲有时最初得几业所生根等。彼亦说众同分及随众同分有情数五蕴。如说四有谓本有死有中有生有。彼亦说众同分及随众同分有情数五蕴。如说诸舍欲有受欲有。彼一切欲界法灭。欲界法现在前邪等。彼亦说众同分及随众同分有情数五蕴。如说云何有法。谓一切有漏法。彼说一切有漏法名有。如说颇勒惧那当知识食能令后有生起。彼说结生心及眷属名

有。如说阿罗陀当知若业能令后有相续。是名有者。彼说能引后有思名有。如说取缘有。阿毗达磨诸论师言。彼说时分五蕴名有。尊者妙音作如是说。彼说能引后有诸业名有。如说七有。一地狱有。二傍生有。三鬼界有。四天有。五人有。六业有。七中有。彼说五趣及彼因彼方便名有。谓地狱有等即是五趣。业有是彼因。中有是彼方便。如说云何欲有。谓诸业欲界系取为缘。能趣后生。乃至广说。彼说业及异熟名有。不说取缘。问若尔。门论所说当云何通。如说欲有欲界一切随眠随增。色有色界一切随眠随增。无色有无色界一切随眠随增。欲有可尔。所以者何。欲界五部业皆能感异熟。彼容欲界一切随眠所随增故。色无色有云何可尔。所以者何。彼界唯有修所断业感异熟故。答彼门论中。应说欲有欲界一切随眠随增。色有色界遍行及修所断随眠随增。无色有无色界遍行及修所断随眠随增。而不尔者。有别意趣。谓五部结有心是有眷属。故亦假说为有。故说一切随眠随增。有说。彼论有章有门。章中但说业及异熟名有不说取缘。门中具说彼业异熟及说取缘。故说一切随眠随增。评曰。彼不应作是说。所以者何。彼论师先立章义后以门通。如何门中与章说异。是故前说于理为善。

问何故名有。答有增有减故名为有。问若尔。圣道亦有增减应亦名有。答若有增减亦能长养摄益任持有者说名为有。圣道虽有增减。而损减违害破坏诸有。故不名有。复次若有增减亦令诸有生老病死不断绝者说名为有。圣道虽有增减。而令诸有生老病死皆断不续故不名有。复次若有增减亦是趣苦集行。趣有世间生老病死集行者说名为有。圣道虽有增减。而是趣苦灭行趣有世间生老病死灭行故不名有。复次若有增减亦是萨迦耶见事。颠倒事爱事随眠事。贪嗔痴安足处。有垢有毒有过有刺有浊堕有堕苦集谛者说名为有。圣道虽有增减。而与此一切相违故不名有。复有说者。此可怖畏故名为有。问若尔。涅槃亦可怖畏。应亦名有。如契经说。苾刍当知。无闻异生。以愚痴故怖畏涅槃。谓于是处我不有。我所亦不有。我当不有。我所亦当不有。答若有怖畏是正见者起说名为有涅槃。虽有怖畏而是邪见者起故不名有。复次若有怖畏通异生及圣者起说名为有涅槃。虽有怖畏。而是异生非圣者起故不名有。有作是说。是苦法器故名为有。问有亦是乐法器。如契经说。大名当知。色若一向是苦非乐。非乐所随无少乐喜所随逐者应无有情为求乐故染着于色。大名当知。以色非一向苦亦是乐亦是乐所随是少乐喜所随逐故。有诸有情为求乐故染着于色。又契经说。决定建立三受无杂。一乐。二苦。三非苦乐。又契经说。道依道具涅槃依道以道乐故证乐涅槃。是故诸有非唯苦器。宁以苦器释有名耶。答生死法中虽有少乐而苦多故。立苦器名。是故诸有唯名苦器。如毒瓶中置一渧蜜。不由此故名为蜜瓶。但名毒瓶。以毒多故。有亦如是。多苦所依。但名苦器。

然诸相续略有五种。一中有相续。二生有相续。三时分相续。四法性相续。五刹那相续。中有相续者。谓死有蕴灭中有蕴生。此中有蕴续死有蕴。是故名为中有相续。生有相续者。谓中有蕴灭或死有蕴灭生有蕴生。此生有蕴续中有蕴。或续死有蕴。是故名为生有相续。时分相续者。谓羯剌蓝乃至盛年时分蕴灭。頞部昙乃至老年时分蕴生。此頞部昙乃至老年时分蕴续羯刺蓝乃至盛年时分蕴。是故名为时分相续。法性相续者。谓善法无间不善法或无记法生。此不善法或无记法续前善法不善法。或无记法无间。广说亦尔。是故名为法性相续。刹那相续者。谓前前刹那无间后后刹那生。此后后刹那续前前刹那。是故名为刹那相续。此五相续亦得摄在二相续中。前三不离法性刹那二相续故。法性亦得入刹那中。一切皆是刹那性故。此五相续界者。欲界具五。色界唯四。除时分。无色界唯三。除中有及时分。趣者地狱唯四。除时分。余四趣皆具五。生者四生皆具五种相续。此中但依中生二有相续作论。

谓三结令三有相续者。此依总种类说。然此三结通三界系。欲界系者令欲有相续。色界系者令色有相续。无色界系者令无色有相续。生有中有最初刹那随一现前而结生故。余随本论如理应知。问随眠能令诸有相续。非缠非垢不坚牢故。意地烦恼令有相续非五识身。正结生时定有意识无五识故。何缘本论说五盖嫉悭结鼻舌触所生爱身。令欲有相续。眼耳身触所生爱身令欲色有相续。掉举顺上分结令色无色有相续耶。答本论应说贪欲嗔恚疑盖令欲有相续。贪慢无明顺上分结令色无色有相续。意触所生爱身令三有相续。余二盖嫉悭结掉举顺上分结前五触所生爱身不令有相续。而不作是说者。应知此文有别意趣。谓未解脱余二盖等命终还生欲有等故。说彼能续欲有等言。然结生时非由彼力。

复次由三缘故说诸烦恼令有相续。一未断故。二能感有异熟果故。三结生时能润有故。诸在意地不善随眠三缘具有。无记随眠不能感有。但有二缘。诸在五识不善随眠不能润有。但有二缘。无记随眠唯有未断无余二缘。不善缠垢但有二缘无能润有。无记缠垢唯有一缘。谓未断故。惛沈盖等由未断故。或感有故。说能续有非能润有。于理无违。

三结乃至九十八随眠依何定灭。问何故作此论答欲显诸佛出现世时有胜事故。施设论说。绕赡部洲有转轮王路广一喻缮那。无轮王时海水所覆无能见者。若转轮王出现于世。大海水减一踰缮那。此轮王路尔乃出现。金沙遍布众宝庄严。栴檀香水以洒其上。转轮圣王巡幸洲渚与四种军俱游此路。如是诸佛未出世时。根本地依无能见者。诸有断结皆依边地。若具十力转法轮王出现于世。根本地依尔乃出现。

菩提分法金沙遍布。种种功德众宝庄严。四澄净水以洒其上。佛与无量无边眷属。俱游此路趣涅槃城。由是因缘故作斯论。复次为遮分别论者有诸烦恼不依定灭。彼作是说。若有圣者生在非想非非想处。彼无圣道现在前义。寿量尽时烦恼亦尽成阿罗汉。名为齐顶。为遮彼执显无烦恼不依定灭故作斯论。此中定者显对治道。谓对治道或说为定。或说为道。或名对治。或名作意。或说为行。言虽有异其义无别。此中灭者显示永断。谓此永断或说为灭。或说为尽。或名离染。或名离系。或名解脱。言虽有异其义无别。昔此法内有二论师。一名侍毗罗。二名瞿沙伐摩。尊者侍毗罗作如是说。此中说永断无余断毕竟断无片影断。如是永断是圣者非异生。是圣道能非世俗道。所以者何。因七依经造此论故。彼经唯说七根本地。谓四静虑下三无色。非根本地有世俗道能断烦恼。故知唯圣者用无漏道断。尊者瞿沙伐摩作如是说。此中说永断无余断毕竟断无片影断。如是永断是圣者亦异生。是圣道能亦世俗道。问岂不此论因七依经如何异生依根本地起世俗道有永断义。答由此因缘说阿毗达磨照了契经等犹如明灯。契经等中所未说者此中说之。所未现者此中现之。彼有余说此无余说。是故圣者及诸异生依七根本及八边地起圣世俗道俱能永断结。如是二说俱得善通。此本论文容二义故。

答三结或依四或依未至灭者。四谓四静虑地。未至谓未至地及静虑中间。此二俱名未至地故。问此地何故名未至耶。答未入根本能现在前断诸烦恼故名未至。问契经唯说根本为依非未至地。此中何故说三结或依四或依未至灭。答此中应说或依四或未至灭。不应言依未至灭。而言依未至灭者。有别意趣。谓后依言重说根本。此中意言三结或依四灭者。或四根本依灭或依未至灭者。或未至四根本依而灭。如有问他。汝为入城作此事。为未入城作此事。此中一城前后再说。依言亦尔。于理无违。复次依言有通有别。别者唯说诸根本地如七依经。通者通说根本边地。如此中说。故此依言亦不违理。然此三结依欲界乃至非想非非想处可得。欲界者唯依未至灭。初静虑者或依初静虑或依未至灭。第二静虑者或依二静虑或依未至灭。第三静虑者或依三静虑或依未至灭。第四静虑及四无色者。或依四静虑或依未至灭。所以者何。三结永断无余断毕竟断无片影断。必以见道。然诸见道唯依六地。谓四静虑及未至定静虑中间。若依未至定入正性离生。如是三结依未至灭。乃至若依第四静虑入正性离生。如是三结依第四静虑灭。虽唯有第四静虑及四无色地三结。或依四或依未至灭。而依总种类说。余亦无失。虽依八地边起世俗道亦分断三结。而非永断。故此不说。然此三结永断唯在道类忍时。若别说者有身见永断唯在苦类忍。故言依四依未至灭。三不善根及欲漏依未生灭者。离欲染时彼永断故。若异生若圣者若有漏道若无漏道俱依未至。离欲染故。有漏无明漏或依七或依未至灭者。七谓四静虑及下三无色即七。依定未至谓

未至定及静虑中间。此二俱名未至地故。此中有漏从初静虑乃至非想非非想处可得。无明漏从欲界乃至非想非非想处可得。此二俱离非想非非想处染时方得永断。彼非想非非想处染依九地道而得永离。故言或依七或依未至灭。然无明漏欲界者唯依未至灭。有漏无明漏初静虑者依初静虑或依未至灭。第二静虑者。依二静虑或依未至灭。乃至识无边处者依四静虑下二无色或依未至灭。无所有处非想非非想者。依四静虑下三无色或依未至灭。依总种类亦得说。余或依七或依未至灭。此中但说二永断处故。唯圣者无漏道断。即是最后金刚喻定。余随所应如本论说。异生圣者世俗圣道永断差别如理应知。

诸结过去。彼结已系耶。乃至广说。问何故作此论答为止他宗显正理故。谓或有说。过去未来非实有体。或复有说烦恼断已毕竟不退为遮彼说显示过去未来实有。及显烦恼断已有退。故作斯论。应知此中先名已系后名当系现名今系。又于此中有作是说。结用名系。有作是说。结得名系。然结于得有三种类。一如牛王引得前行。二如犊子随得后行。三如形质与影得俱。如牛王者先结后得。如犊子者先得后结。如形质者结与得俱。诸结过去彼结已系耶。答诸结过去彼结已系谓结在过去彼得亦过去。曾为系故说名已系。有结已系彼结非过去。谓结未来现在已系。即诸结在未来现在。彼得在过去曾为系故。此结如犊子随得后行故诸结未来彼结当系耶。答应作四句。义不定故。有结未来彼结非当系。谓结未来已断已遍知已灭已吐定不当退。此中已断者谓已得断遍知。已遍知者。谓已得智遍知。已灭者谓已得择灭。已吐者谓已断系得。已证离系得。有作是说。已断已遍知已灭已吐同显舍义。定不当退者谓不退法阿罗汉。未来三界见修所断结定不当退。退法阿罗汉未来三界见所断结定不当退。不退法不还。若已离无所有处染。未来三界见所断结及下八地修所断结定不当退。乃至若未离初静虑染。未来三界见所断结。及欲界修所断结定不当退。退法不还及预流一来。未来三界见所断结定不当退。不退法异生。若已离无所有处染如菩萨等未来下八地见修所断结定不当退。乃至若已离欲界染未离初静虑染。未来一地见修所断结定不当退是谓有结未来彼结非当系。有结当系彼结非未来谓结过去已断已遍知已灭已吐定当退。此中诸句义如前释。定当退者谓退法阿罗汉过去三界修所断结有定当退。退法不还若已离无所有处染。过去下八地修所断结有定当退。乃至若未离初静虑染。过去一地修所断结有定当退。退法异生若已离无所有染。过去下八地见修所断结有定当退。乃至若已离欲界染未离初静虑染。过去一地见修所断结有定当退。是谓有结当系彼结非未来。有结未来彼结亦当系。谓结未来已断已遍知已灭已吐定当退。此中已断等如初句释。定当退者如第二句释。然前说过去今说未来。有结非未来彼结亦非当系。谓结过去已断已遍知已灭已吐。定不当系及现在结。此中诸句如初句释。然前说未来今说过去及现在结者。谓现在结

亦非未来是现在故。亦非当系是今系故。诸结现在彼结今系耶。答诸结现在彼结今系。谓现在诸结定有现在得。如形质影必俱有故。有结今系彼结非现在谓结过去未来今系即过去未来结有现在得。过去结者。如牛王引得前行。未来结者如犊子随得后行。彼得现在故名今系诸用此道断欲界结。退此道时还得彼结系不。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。定无退起诸烦恼义。如分别论者。彼引世间现喻为证。谓作是说。如瓶破已唯有余瓦不复作瓶。诸阿罗汉亦应如是。金刚喻定破烦恼已不应复起诸烦恼退。如烧木已唯有余灰不还为木。诸阿罗汉亦应如是。无漏智火烧烦恼已不应复起诸烦恼退。彼引此等世间现喻。证无退起诸烦恼义。为遮彼执显有退起诸烦恼义。若无退者便违契经。如契经说。阿罗汉有二种。一退法。二不退法。又契经说。由五因缘令时解脱阿罗汉退隐没忘失。

云何为五。一多营事业。二乐诸戏论。三好和斗诤。四喜涉长途。五身恒多病。又契经说。有阿罗汉名瞿底迦。是时解脱六反退已。于第七时恐复退失以刀自害而般涅槃。故知定有起烦恼退。问若有退义分别论者所引现喻当云何通。答不必须通。所以者何。彼非素怛缆。非毗捺耶。非阿毗达磨。但是世间粗浅现喻。世间法异贤圣法异。不应引世间法难贤圣法。若必须通当说喻过喻。既有过为证不成。如瓶破已必有余瓦。得阿罗汉已有余烦恼不。若有烦恼者应非阿罗汉。若无烦恼者即义与喻别不应为证。如烧木已定有余灰。得阿罗汉已有余烦恼不。若有烦恼者应非阿罗汉。若无烦恼者即义与喻别不应为证。然世间木无被烧义。但木极微与火极微为因已灭。此火极微与灰极微为因已灭。应作是说。木是火因火是灰因。而世间想谓火烧木令木成灰。木既灭已犹有余灰。非全无物故喻与法义不相似。又阿罗汉断诸烦恼非令全无过去未来烦恼性相犹实有故。若相续中违烦恼道未现在前。尔时名为烦恼未断。若相续中违烦恼道已现在前。断诸系得证离系得。不成就烦恼名烦恼已断。应作是说。修习圣道是希有事。今阿罗汉虽断烦恼而不令无。是故尊者妙音说曰。烦恼不在自身中行说名为断非令全无。如说天授舍宅中无非谓天授余处亦无。烦恼断时应知亦尔。过去有故。若遇退缘为因引生未来烦恼故必有起烦恼退义。问分别论者云何释通应理论者所引契经。答彼说退时退道非果。以沙门果是无为故。问既许有退。退道退果有何差别。而说无退。又彼许退无学道时。为得学道为全不得。若得学道果亦应退非无学果成学道故。若全不得便有大过。退无学道不得学道。若尔应住异生位故。若非异生及学无学。应离凡圣有别有情许即便非世尊弟子故。应许有起烦恼退。分别论者又说随眠是缠种子。随眠自性心不相应。诸缠自性与心相应。缠从随眠生。缠现前故退诸阿罗汉。已断随眠缠既不生彼如何退。故说无退是应正理。彼如是说是无知果。是黑闇果。是无明果。是不勤方便果。然实有起烦恼义。为止彼宗及显退

法相应正理故作斯论。

问退以何法为自性耶。有作是说。若起如是烦恼诸缠现前故退。即以此法为退自性。若作是说退以不善有覆无记为其自性。有余师说。若退堕时随顺退者是退自性。若作是说以一切法为退自性。由退堕时诸法皆有随顺退义。譬喻尊者作如是言。退无自性唯假施设。所以者何。身中先有诸善功德。今遇退缘退失此法有何自性。如人有财为贼所夺。有人问曰。汝今失财以何为体。财主答曰。我本有财今为贼夺但无财物知有何体。如人有衣为他夺去露形而住。有人问曰。汝今无衣以何为体。衣主答曰。我先有衣今被夺去知有何体。如人衣破有人问曰。汝今衣破用何为性。衣破者曰。我衣先完今衣破已知有何性。如是身中先有胜德今唯退失有何自性。评曰。退自性者是不成就无覆无记。即是非得心不相应行蕴所摄。即在复有所余如是类法心不相应中摄。应知退与顺退法异。退以不成就非得为自性。无覆无记心不相应行蕴所摄。顺退法以一切不善有覆无记为其自性。如僧破与破僧罪异。僧破以不和合为自性。无覆无记心不相应行蕴所摄。破僧罪以虚诳语为自性。僧成就破破僧人成就罪。如是退与顺退法异故。退自性决定实有是不相应行蕴所摄。即是非得其理极成。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十一

结蕴第二中一行纳息第二之六

问为烦恼现在前故退。为退已烦恼现在前。设尔何失。二俱有过。所以者何。若烦恼现在前故退者。品类足说当云何通。如说三缘故起欲贪随眠。一欲贪随眠未断未遍知。二顺欲贪缠法现在前。三于彼有非理作意。广说乃至。起疑随眠应知亦尔。契经所说复云何通。如说由五因缘令时解脱阿罗汉退。谓多营事业。乃至身恒多病。定蕴所说复云何通。如说由非学非无学心退起学法得。云何彼是阿罗汉而起烦恼现在前。又何等心无间起烦恼现在前。若退已烦恼现在前者。施设论说当云何通。如说若时心远心刚强起无色界三缠现在前。谓贪慢无明。而多起慢。彼三缠内随一现前。应说彼退无色贪尽。住色贪尽中。识身论说复云何通。如说一类补特伽罗无色染污心现在前故。舍无学善根学善根相续。退无学心住学心。品类足说复云何通如说云何顺退法。谓不善及有覆无记。住何等心后烦恼现在前。答应作是说。烦恼现在前故退。问此已善通后诸违难。前诸违难当云何通。答皆非违难。所以者何。品类足说三缘故起诸随眠者。依未断尽烦恼者说。谓起烦恼现在前者。或有已断尽自地烦恼。或有未断尽自地烦恼。彼依未断尽自地烦恼而起烦恼现在前者说。又起烦恼现在前者。或退或不退。彼依不退而起烦恼现在前者说。又起烦恼现在前者。或染污心无间。或不染污心无间。彼依染污心无间而起烦恼现在前者说。又起烦恼现在前者。有具因缘有不具因缘。彼依具因缘而起烦恼现在前者说。谓诸有情三因缘故起诸烦恼名具因缘。一由因力。二由境界力。三由加行力。欲贪随眠未断未遍知者说因力。顺欲贪缠法现在前者说境界力。于彼有非理作意者说加行力。复次为遮外道所说意趣故作是说。由三缘故起诸随眠。谓外道说专由境界起诸烦恼。若有境界烦恼便生。若境界坏烦恼不起。为遮彼意。说诸缠起亦因未断自类随眠。亦由彼有非理作意。契经中说。由五种因缘令时解脱阿罗汉退者。彼于退具说退因缘。如余经说。彼具名彼定蕴所说。由非学非无学心退起学法得者。彼说根退不说果退。复次烦恼相应心亦名非学非无学故。说果退亦不违理。云何彼是阿罗汉而起烦恼现在前者。先是阿罗汉后起烦恼现在前。若起烦恼现在前便非阿罗汉。如先异生后入圣道。入圣道已便非异生。如先学者后起无学法。起无学法已便非学者。此亦如是于理何违。何等心无间起烦恼现在前者。若毕竟离非想非非想处染。起彼地缠现在前故。退者即彼地善心无间起烦恼现在

前。若未毕竟离非想非非想处染。起彼地缠现在前故。退者即彼地或善心或染污心无间起烦恼现在前。乃至初静虑应知亦尔。若毕竟离欲界染起欲界缠故。退者即欲界或善心或无覆无记心无间起烦恼现在前。若未毕竟离欲界染起欲界缠故。退者即欲界或善心或染污心或无覆无记心无间起烦恼现在前。此中若未得根本善静虑无色定现在前者。彼不能起色无色界缠现在前故退。但能起欲界缠现在前故退。若得根本善静虑现在前非无色定者。彼不能起无色界缠现在前故退。但能起欲色界缠现在前故退。若得根本善静虑无色定现在前者。彼能起三界缠现在前故退。有余师说。退已烦恼现在前。问此已善通前诸违难。后诸违难当云何通。答皆非违难。所以者何。施设识身二论所说。依觉知位不说退时。谓先虽退而未觉知。烦恼现在前乃觉知故。如有先诵四阿笈摩。余务所缠遂便忘失。乃至未诵犹不觉知。后若诵时方知忘失。彼虽先忘而今始觉。此亦如是先退后知。依知时说故不违理。品类足说。不善及有覆无记名顺退法者。依损善品转远善品故作是说。如如烦恼现在前时。如是如是损远善品故说顺退。非谓烦恼现在前时方退。善法先已退故。住何等心后烦恼现在前者。住欲界无覆无记心后烦恼现在前。谓威仪路及工巧处非异熟生性羸劣故。问岂不羸劣弥顺于退。答若于净品其性虽劣而于染品力强胜者住彼便退。退已烦恼即现在前。异熟生心于净染品性俱劣故住彼心时非进非退。有说欲界三无记心随住一种皆有退义。此心无间烦恼现前。然此欲界无覆无记心。有与三界缠相违者。住此心时必不退起三界烦恼。有与欲色界缠相违不与无色界缠相违者。住此心时虽不退起欲色界烦恼。而容退起无色界烦恼。有与欲界缠相违不与色无色界缠相违者。住此心时虽不退起欲界烦恼。而容退起色无色界烦恼。有与三界缠皆不相违者。住此心时皆容退起三界烦恼。评曰。此二说中前说为善。要起烦恼现在前时乃成退失胜功德故此说退位。若退性者不必要起烦恼现前不退无学位有退性者故。问退时为住意地为住五识身耶。答应作是说。住意地退非五识身。问若尔云何通坞陀衍那事。昔有王号坞陀衍那。将诸宫室诣水迹山除去男子纯与女人奏五妓乐。纵意嬉戏乐音清妙香气酚馥。命诸女人露形而舞。时有五百离欲仙人乘神境通经此上过。有见妙色有闻妙声有嗅妙香皆退神通。堕此山上如折翼鸟不复能飞。王见问曰汝等是谁。诸仙答曰。我是仙人。王复问言。汝得非想非非想处根本定不。仙人答言。我等未得。王乃至问汝等为得初静虑不。仙乃至答我等曾得而今已退。时王嗔忿作如是言。不离欲人如何观我宫人婇女。极非所宜。便拔利剑断截五百仙人手足。彼诸仙人有住眼识退者有住耳识退者有住鼻识退者。如何言住意地退耶。猛喜子事复云何通。昔有仙人名猛喜子。食时常受胜军王请。每至食时乘神通力如雁王飞至王宫上。王自承接抱置金床烧香散花恭敬礼拜以妙饮食而供养之。仙人食讫除器澡漱咒愿王已飞空而去。王于后时以国事故欲诣余处作是念言。我行去后谁当如我承事仙人。脱不如法仙人性

躁。或咒咀我令失王位。或断我命或害国人。便问少女。我行去后汝能如我事仙人耶。女答言能。王遂殷勤约敕少女。令如常法供养仙人。然后乃行营理国事。仙人后日临至食时飞空而来至王宫所。王女承抱置金床上。仙人离染力微劣故触细软触退失神通。如常受供食讫澡漱及咒愿已欲乘空去而不能飞。入王苑中欲修旧道。闻象马等种种喧声虽极作意而不能得。时彼仙人知室罗筏城中士女恒作是念。若大仙人履地行者我等当得接足供养。彼仙尔时便起矫慧。语王女曰汝告城中。今日仙人履地而出。诸所欲作皆应作之。于是王女即便依教。诸人闻已除去城中瓦砾粪秽扫洒清净。严列幢幡烧香散花作诸音乐庄饰严丽犹如天城。是时仙人步行而出去城不远入林树间。欲修旧道闻诸鸟声其心惊乱而不能得。便舍此去诣于河边。复闻水中龙鱼腾跃。心既喧扰而不能修。遂即登山作如是念。我退善品都由有情。设我曾修戒禁苦行当感有翅猫狸之形。水陆空行无脱我者。发恶愿已毒心稍息。须臾复能离八地染后生非想非非想处。有顶寂止甘露门田。八万劫中受闲静乐。业寿尽已还生此间苦法林中。作猫狸兽身及两翅各广五十踰缮那量。以此大身害有情类空行水陆无得免者。从此命终堕无间狱。受诸剧苦难有出期。如是仙人住身识退。如何言住意地退耶。复云何通天帝释事。谓释迦佛未出世时有一仙人名为洲胤。天帝数往咨受法义。后于一时天帝乘辇欲往仙所。阿素落女设芝夫人窃作是念。今天帝释将无舍我欲往其余诸美人所。便先升辇自隐其形令天帝释不知同往。临至仙所回顾见之。因即告言汝何来。此仙人不欲见诸女人。宜速还宫不应住此。设芝推托不欲还宫。天帝既忿以华茎击夫人。遂以谄媚音谢。仙人闻之便生欲爱退胜定故螺髻便堕。此即仙人住耳识退。如何言住意地退耶。答应知此等住意地退。由眼等识引令起故作如是说于理无违。尊者僧伽筏苏说曰。住五识退于理何违。五识取境时亦生烦恼故。谓对治力极羸劣者眼见色等亦容退故。评曰应作是说。住意地退非五识身。对违顺境要有分别起烦恼故。由此故说若住意地有六胜事不共五识。一退二离染三死四生五断善根六续善根。

退有三种。一已得退。二未得退。三受用退。已得退者谓先已得诸胜功德遇缘而退。未得退者如伽他说。

我观天世间　　退于圣慧眼
由耽著名色　　不见四真谛

此颂意说。一切有情若勤方便皆应获得诸圣慧眼。但由耽著名与色故不能精勤修正方便。于四真谛未得现观。于圣慧眼有未得退。又如颂言。

愚夫众所敬　　是则为衰损

于顶而退堕　　断灭诸善根

此颂佛依天授而说。谓彼已起暖善根不久当起顶善根。中间贪着胜名利故于顶善根有未得退。从此展转断灭善根。诸如是等名未得退。受用退者。谓于已得诸胜功德不现在前。如佛于已得诸佛功德不现在前。独觉于已得独觉功德不现在前。声闻于已得声闻功德不现在前。余亦应尔。问如是三退佛独觉声闻各有几种。答佛有一种。谓受用退已得诸功德有不现前故。无未得退。住诸有情最胜根故。无已得退诸佛皆是不退法故。独觉有二种。谓未得退及受用退。未得退者未得诸佛最胜根故。受用退者有已得功德不现在前故。无已得退独觉皆是不退法故。声闻乘中不时解脱有二种谓未得退及受用退。未得退者未得诸佛独觉根故。受用退者有已得功德不现在前故。无已得退不时解脱非退法故。时解脱具三种。已得退者。已得功德有可退故。未得退者。未得三乘不退根故。受用退者。有已得功德不现在前故。有作是说。佛全无退。无已得退者诸佛皆是不退法故。无未得退者住诸有情最胜根故。无受用退者佛于过去三无数劫。修集百千难行苦行皆为利乐一切有情。得成佛已昼夜六时观有情界无可化者而不饶益。是故诸佛无受用退。虽有功德不现在前非本所期故不名退。独觉唯有一受用退。有已得功德不现在前故。无未得退者于独觉乘根性已定更不求佛胜根性故。无已得退者独觉皆是不退法故。声闻乘中不时解脱亦唯有受用退。有已得功德不现在前故。无未得退者。于声闻乘根性已定更不求佛独觉乘故。无已得退者。不时解脱不退法故。时解脱有二种。一已得退。已得功德有可退故。二受用退有已得功德不现在前故。无未得退者于时解脱根性已定。不求三乘胜根性故。评曰。此二说中初说为善。诸佛定有受用退故。独觉声闻于胜根性有钦羡故。时解脱者有可转作不时解脱如何说彼无未得退。问云何知佛有受用退。答契经说故。如契经说。佛告阿难。如来所得四增上心现法乐住。我说于彼展转有退。如与弟子共集会时。若不动心解脱身作证具足住。我说于彼都无有退。由此知佛有受用退。问此经为说有已得退。为当说有受用退耶。设尔何失。二俱有过。所以者何。若此经说已得退者。四增上心现法乐住亦不应退。诸佛皆是不退法故。若此经说受用退者不动心解脱亦应有退。非一切时现在前故。答此中说佛有受用退。问此已善通前所设难。后所设难当云何通。谓不动心解脱亦应有退。非一切时现在前故。答不动心解脱以成就为胜。若得彼法更无所作故。虽不现前而不说为退。四增上心现法乐住以现行为胜。不现前者便说为退。有作是说。此契经中说。未至定名不动心解脱。说根本静虑名增上心现法乐住。世尊多起未至定现在前。非根本静虑。谓食前食后将说法时。及说法竟并说法已入静室时。佛虽于诸定能速疾入。而于最近者数入非余。故佛数数入未至定。如勇健者虽于诸处能速往来。而于近处数数游从非于远处。故作是说。有余师说。此契经

中说利益他事名不动心解脱。说自利益事名增上心现法乐住。世尊多起利益他事现在前。非自利益事故作是说。或有说者。此契经中说慈悲名不动心解脱。说喜舍名增上心现法乐住。世尊多起慈悲现在前。少起喜舍故作是说。复有说者。此契经中说大悲名不动心解脱。说大舍名增上心现法乐住。世尊多起大悲现在前。少起大舍故作是说。尊者妙音作如是说。此契经中。说一切结永断遍知名不动心解脱。说一切种有为功德名增上心现法乐住。佛于一切无为功德恒成就故说为不退。佛于一切有为功德有不起者故说有退。有为功德以起现前为胜事故。尊者觉天作如是说。此契经中说能得得名不动心解脱。说所得得名增上心现法乐住。佛于一切所得功德有不现前故说有退。诸能得得恒现在前故说不退。问若佛亦有受用退者此受用退何者最多为佛为独觉为声闻耶。答此受用退佛最为多。非独觉声闻彼功德少故。谓佛一刹那顷功德不现在前有受用退。多于二乘尽众同分于诸功德有受用退。所以者何。如来功德无量无数微妙炽盛最胜清净。过诸世界极微尘量一一功德皆应现前。若不现前有受用退故受用退佛最为多。如转轮王统四洲渚。若一日夜舍自国土有受用退。多余小王尽众同分舍自国土有受用退。前来且说三乘无学于三种退有具不具。学位异生随其所应当准此说。如定蕴说。以何等故上三果有退非预流果耶。且彼文说见所断烦恼。于无事起故断已不退。云何说彼于无事起。谓无处转故云何无处转。谓于我转故于胜义谛我毕竟无故彼烦恼断已不退。修所断烦恼于有事起故断已有退。云何说彼于有事起。谓有处转故。云何有处转。谓于少分净相转故。云何名为少分净相。谓于发爪唇齿面目手足指等形显色中有少净相。于中亦有诸不净相观不净相由如理作意。先离烦恼观彼净相。由非理作意起烦恼退。无有少法有我我所可令观彼退无我观。如契经说。一切法无我无有情无命者无养育者无补特伽罗。于此身内空无士夫无能作者无遣作者无能受者无遣受者。纯空行聚。是故一切见所断结圣慧断已皆永不退。是故无退预流果者。复次永断三界见所断结立预流果。无退三界见所断结永断者故。复次永断非想非非想处见所断结立预流果。无退非想非非想处见所断结永断者故。问云何无退彼永断者。答以彼非想非非想处见所断结。难断难破难可越度。是故断已不可还续。复次以忍对治无事烦恼立预流果。必无退忍起无事结故彼不退。复次由见道力得预流果定无退失见道者故。问因论生论。何故定无退见道者。答以见道是极速疾道不起期心道。无容退失如是道故。复次诸瑜伽师入见道已。名堕法河堕大法流堕法彼浪堕法洄澓。尚无暇能起有漏善无覆无记心。况有能起染污心退。如人堕在山谷瀑流随浪漂溺。尚不能据此彼两岸何况能出。复次见道能治三界所有见所断结。无退三界见所断结对治道故。复次见道能治所有非想非非想处见所断结。无退非想非非想处见所断结对治道故。复次见道能治忍所对治无事烦恼。无有退彼对治道故。复次见道创见四圣谛理决了明白。无于此理重迷谬者故必不退。问如至无

学位有退住修道。宁无至修位退住见道者。答修道位中有起烦恼现在前义见。道位中无起烦恼现在前义。是故彼此不可为例。复次修道位中容有退者故至无学位有退住修道。见道位中无有退者故至修道位无退住见道。问退阿罗汉果住预流果时。名退不还一来果不。答亦名退彼。所以者何。住彼下故如人从彼第三层舍堕至于地。彼人亦说堕初二层此亦如是。问本不成就中间二果今何言退。答已不成就复不成就故亦名退。问如何说彼已不成就复不成就答彼先已远今更远故。复次先断尔所烦恼尽故建立二果。今还退起尔所烦恼故说彼退。复次先断二果所对治得今还退起故说彼退。复次先用如是无间解脱。断诸烦恼得二果者。今还退起所断烦恼令彼二道远而更远故说彼退。复次不还一来果是阿罗汉因故退果时因亦名退。问预流果亦是阿罗汉因。退阿罗汉时预流应退。答此预流果是下圣位。退上果时极住此果。若复退失预流果者。应本得果今还不得。见道位中无住义故。应本见谛今还不见。应本现观今非现观。应本圣者今成异生。欲令无有如是等过故无退失预流果义。复次以预流果是见道证先说见道必无退义。是故无退预流果者。此说位退不说根性。预流果转根亦有退者故退根本沙门果。若未还得无命终义。若退彼向虽未还得容可命终。所以者何。根本果位易见易施设。谓此是预流果乃至此是阿罗汉果。是故退已若未还得必不命终。向位难见难施设。故从彼退已虽未还得有命终义。复次根本果位诸瑜伽师于果发起增上庆悦。如务农者于六月中修治稼穑后收子实积置场中生大庆悦。此亦如是。故退果时生大忧恼。若未还得终不舍命。向中不尔故退彼时虽未还得有命终义。复次根本果位具三因缘。一舍曾得道。二得未曾得道。三证结断一味得。故退果时若未还得必不命终。向即不尔故退彼位虽未还得容可命终。复次根本果位具五因缘。一舍曾得道。二得未曾得道。三证结断一味得。四顿得八智。五一时修十六行相。故退果时若未还得无命终理。向中不尔故退彼时虽未还得有命终义。复次根本果位是瑜伽师最胜安隐稣息之处。故退果时若未还得无命终义。向即不尔故退彼时虽未还得有命终理。复次根本果位所有结断是所作及所作究竟。所有圣道是功用及功用究竟。故退果时若未还得无命终理。向中结断是所作非所作究竟。所有圣道是功用非功用究竟。故退向时虽未还得有命终义。复次根本果位容诸行者广修圣道故退果时若未还得无命终理。向中不容广修圣道故退向已虽未还得有命终义。复次根本果位诸瑜伽师能善了知功德过失。功德者谓道及道果。过失者谓生死因果。故退果时若未还得无命终理。向中不尔故退彼时虽未还得有命终义。复次根本果位诸瑜伽师方能善取四圣谛相。向中不尔事未成故。如人道行于四方相未能善取若坐一处方能善取。果向亦然故退果时若未还得无命终理。若退向时虽未还得有命终义。复次根本果位若退失时有证知者故未还得必不命终。退失向时无证知者故未还得有命终义。如村邑中若被劫夺有证知者速可还得。两村邑间若被劫夺无证知者难可还得。复次根本果位

诸瑜伽师先广加行安足坚固。由此退时若未还得终不舍命。向中不尔故退彼时若未还得有命终理。预流果先广加行者。谓彼先求解脱果故。精勤修习惠施净戒。不净观持息念念住。闻所成慧。思所成慧。修所成慧。及暖顶忍世第一法。并见道中十五心顷。即此总名安足坚固。有作是说。从初乃至世第一法名广加行。见道十五心名安足坚固。一来果先广加行者。谓即前说及离欲染诸加行道六无间道五解脱道即此名为安足坚固。有作是说。预流果名安足坚固。不还果先广加行者。谓即前说及离欲染诸加行道三无间道二解脱道。即此名为安足坚固。有作是说。一来果名安足坚固。阿罗汉果先广加行者。谓即前说及离初静虑乃至无所有处染。一一地各有诸加行道九无间道九解脱道。并离非想非非想处染诸加行道九无间道八解脱道。即此总名安足坚固。有作是说。不还果名安足坚固。复次根本果位诸瑜伽师。断绝止息一切生分故。退果时若未还得无命终义。向中不尔故退彼时虽未还得有命终理。谓预流果除欲界七生。及色无色界一一处一生。余一切生得非择灭。一来果除欲界二生。及色无色界一一处一生。余一切生得非择灭。不还果除色无色界一一处一生。余一切生得非择灭。阿罗汉果于一切生得非择灭不复生故。复次根本果位诸瑜伽师总集三界见修所断烦恼断得。故退果时若未还得终不舍命。向中不尔故退彼时虽未还得有命终义。谓预流果位总集三界见所断烦恼断得。一来果位总集三界见所断。及欲界修断六品烦恼断得不还果位总集三界见所断。及欲界修所断九品烦恼断得。阿罗汉果位总集三界见修所断一切烦恼断得。复次根本果位是瑜伽师本所求处。故退果已若未还得必不命终。向位不尔故退彼时若未还得有命终义。

若离欲界染或离初静虑染。或复乃至离无所有处染。此后得入正性离生。后若退者决定不起下地缠退但容得起上地缠退所以者何。下地烦恼有漏无漏二对治道所残害故无有势力起彼而退。复次断彼缠后有见道生镇压其上故不能起下地缠退。譬如有人从山堕落堕后复有颓山压上。尚不能动况能起行。复次断彼缠后有忍智生无有退忍智者故。不能起下地缠退。复次断彼缠后起法类智无有全退法类智者。故不能起下地缠退。复次断彼缠后起增上忍世第一法无退增上忍世第一法者。故不能起下地缠退。复次异生离欲界染乃至离无所有处染时。地地见修所断烦恼总为一束作九品断。后入见道得圣果已。设起下地烦恼退者。为但得彼修所断结。为亦得彼见所断结。若但得彼修所断结。如何二结同一道断。退彼道时但唯得一。若亦得彼见所断结。如何得圣果成见所断结。是故异生随离何地何品染已后。若得入正性离生得圣果已。必无还起先时所断烦恼退义。

问如当得阿罗汉果住金刚喻定时。犹成就非想非非想处下下品结。若退阿罗汉果还起非想非非想处下下品结时。为亦得成就金刚喻

定不。答不得成就金刚喻定。所以者何。金刚喻定用大功力加行作意修习而得。彼下下品结不由功力加行作意修习而得。是故退时但得彼结不得此定。复次金刚喻定胜进时得。彼下下品结退堕时得。是故退时但得彼结不得此定。复次金刚喻定现在前时。违彼结现行不违彼成就。是故金刚喻定现在前时。犹成就彼结。非想非非想处下下品结现在前时。违金刚喻定现行亦违成就。是故退起彼品结时必不成就金刚喻定。复次金刚喻定是无间道。无住无间道而退者。亦有无退已住无间道者。有住解脱道而退者。亦有退已住解脱道者。有作是说。亦有住胜进道而退者。及有退已住胜进道者。是故住金刚喻定时成就有顶下下品结。退起有顶下下品结时。必不还得金刚喻定。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十二

结蕴第二中一行纳息第二之七

问何处有退。答欲界有退非余界。人趣有退非余趣。问欲界天中何故无退。答无退具故。问岂不彼天有五妙欲胜于人趣宁说为无。答诸契经中说五退具天中非有故说为无。复次六欲天中初入圣道得圣果者皆是利根诸利根者皆不退故。问钝根人中入圣道已后生天上为有退不。答彼亦不退。所以者何。经生圣者决定不退。亦不转根。亦不得生色无色界。圣道于彼相续中住既经多时极坚牢故。问三恶趣中何故不退。答彼无离染入圣道义。既无胜德。于何说退。问色无色界既有胜德何故无退。答彼无退具功德坚牢。是故不退问何等人可退。何等人不可退耶。答有人信他随他意欲而入圣道。有人自信随自意欲而入圣道。初人可退。后人不可退。复次有不思量观察得失而入圣道。有极思量观察得失而入圣道。初人可退。后人不可退。复次有人因力加行力不放逸力皆不广大。有人三力悉皆广大。初人可退后人不可退。复次有信为先而入圣道。有慧为先而入圣道。初人可退。后人不可退。复次有奢摩他为先而入圣道。有毗钵舍那为先而入圣道。初人可退。后人不可退。复次有行止行。有行观行。初人可退。后人不可退。复次有多爱乐希求于止。有多爱乐希求于观。初人可退。后人不可退。复次有止增上。有观增上。初人可退。后人不可退。复次有止熏心依观得解脱。有观熏心依止得解脱。初人可退后人不可退。复次有得内心止不得增上慧法观有得增上慧法观不得内心止。初人可退。后人不可退。复次有乐习定不乐多闻。有乐多闻不乐习定。初人可退。后人不可退。复次有乐自利不乐利他。有乐利他不乐自利。初人可退。后人不可退。复次有随信行种性。有随法行种性。初人可退。后人不可退。复次有钝根者。有利根者。初人可退。后人不可退。复次有缘力入道。有因力入道。初人可退。后人不可退。复次有外友力入道。有内友力入道。初人可退。后人不可退。复次有从他闻法力入

道。有内正思惟力入道。初人可退后人不可退。复次有无贪增上。有无痴增上。初人可退。后人不可退。复次契经中说。人有四法能多所作。一亲近善士。二听闻正法。三如理作意。四法随法行。初二法增上者可退。后二法增上者不可退。复次有心善解脱慧不善解脱。有慧善解脱心不善解脱。初人可退。后人不可退。有作是说。有心善解脱慧不善解脱。有慧善解脱心不善解脱。此二人可退。有心善解脱慧善解脱。此人不可退。问诸已退者住经几时。答住经少时。乃至未觉彼寻觉已速修胜进复次彼起烦恼现前退时深生惭愧速即令断。如明眼人昼日平地忽自颠蹶。速起四顾勿有他人见我者不。如是行者起烦恼时深生惭愧。勿有诸佛或佛弟子或余善人知我者不。故速令断还复本位。复次彼起烦恼现前退时烧身心故速令还灭。如软体者迸火触身不能堪耐速即除灭。复次彼起烦恼现前退时嫌臭秽故速便除断。如乐净人有少粪秽堕彼身上速即除洗。复次彼起烦恼现前退时身心重故速便弃舍。如羸弱者忽得重担力所不逮速即弃之。有作是说。退者不定。不自在故起诸烦恼或速能断还复本位。或经久时方得本果。谓以欲界闻思慧力引起修慧圣道现前。转信胜解成见至根。然后复趣阿罗汉果。故彼退已迟速不定。问若退不还阿罗汉果。已为复作彼不应作事耶。答不复能作。所以者何。退上果者所作事业与先未得上果圣人事业异故。

阿罗汉有六种。一退法。二思法。三护法。四安住法。五堪达法。六不动法。此中退法者谓彼应退思法者谓彼思已持刀自害。护法者谓彼殷重守护解脱。安住法者谓彼不退亦不升进。堪达法者谓彼堪能达至不动。不动法者谓彼本得不动种性。或由练根而得不动。问退法阿罗汉必退耶。乃至堪达法阿罗汉必练根至不动耶。有作是说。阿罗汉中退法必退。思法必思持刀自害。护法必能守护解脱。安住法必能不退亦不升进。堪达法必能练根至不动。以是事故。彼名退法。乃至名堪达法。若作是说。依六作用建立六种阿罗汉名。彼说欲界具有六种。色无色界唯有二种。谓安住及不动法。如是说者。退法阿罗汉不必退。乃至堪达法阿罗汉不必练根至不动法。问若尔何故彼名退法。乃至彼名堪达法耶。答阿罗汉中退法者不必退若退从此种性非余乃至堪达法者不必练根至不动法。若能练根至不动者。决定从此种性非余。若作是说。依六种性建立六种阿罗汉名。此说三界皆具六种。六种种性遍三界故。问云何建立如是六种阿罗汉耶。答依根建立。问根有九品。谓下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上。云何依根建立六种不立九耶。有作是说。此六种中退法成就二品根。谓下下下中。思法成就一种根。谓下上。护法成就一种根。谓中下。安住法成就一种根。谓中中。堪达法成就一种根。谓中上。不动法阿罗汉成就一种根。谓上下。独觉成就一种根。谓上中。佛成就一种根。谓上上。评曰。彼不应作是说。无一成就二品根故。利根尚无具二品根

者。况钝根者有具二品根。应作是说。阿罗汉中退法成就下下品根。思法成就下中品根。护法成就下上品根。安住法成就中下品根。堪达法成就中中品根。从时解脱练根至不动法。成就中上品根本种性。不动法成就上下品根。独觉成就上中品根。如来成就上上品根。

有说。六种阿罗汉中。退法作一事。谓退。思法作二事。谓退及思。护法作三事。谓退思护。安住法作四事。谓退思护及安住。堪达法作五事。谓退思护安住及练根至不动。如是说者。退法作三事。一退住学根。二练根至思。三即住彼般涅槃。思法作四事。一退住学根。二退住退法根。三练根至护。四即住彼般涅槃。护法作五事。一退住学根。二退住退法根。三退住思法根。四练根至安住。五即住彼般涅槃。安住法作六事。一退住学根。二退住退法根。三退住思法根。四退住护法根。五练根至堪达。六即住彼般涅槃。堪达法作七事。一退住学根。二退住退法根。三退住思法根。四退住护法根。五退住安住法根。六练根至不动法。七即住彼般涅槃。问思法阿罗汉退住学根时得何学根。为得退法种性学根。为得思法种性学根。答彼得退法种性学根。非思法种性学根。所以者何。彼先于学位未得思法学根故。今若退得思法学根。是进非退不应正理。契经中说。有阿罗汉名乔底迦。是时爱心解脱彼六反退失阿罗汉果已。第七反还得阿罗汉果时。恐复退失以刀自害。问彼为是退法为是思法耶。设尔何失。二俱有过。所以者何。若是退法何缘自害。若是思法何故退耶。答应作是说。彼是退法。问若尔何故以刀自害。答彼厌退故以刀自害。若先不退而自害者乃是思法。有作是说。彼从退法练根至思。仍恐退故以刀自害。故不违理。若本性思至无学位决定无有退住学义。

诸用此道断欲界结。退此道时还得彼结系不。答还得彼结系。诸用此道断色无色界结。退此道时还得彼结系不。答还得彼结系。此中有说。结用名系。谓先离染时断诸结系用。退时还得彼结系用。有作是说。结得名系。谓离染时断诸结得。今退道时还得结得。结用结得互相资助。但有一时。必有第二。为缚不舍名为结用不必现在。得结属已是结得用。此唯现在过去未来无得用故。问若道能断结住此道不退。若住此道退此道不断结。谓无间道能断诸结。无住此道而有退者。住解脱道容有退者。无用此道断诸结义。今何故说诸用此道断三界诸结。退此道时还得彼结系。答此不违理。所以者何。无间道是解脱道因。解脱道是无间道果。退此果时亦说因退。复次诸无间道是烦恼得对治。退起烦恼得时亦说退彼。复次为断烦恼故立无间道。退起烦恼时亦说退彼。复次断名有二。一通二别。别唯无间道。通通解脱道。今依通义故不相违。尊者僧伽筏苏说曰。住无间道及解脱道俱有退义。如预流者已断前五品烦恼起上上品缠。退时名退前五品无间解脱道。评曰。彼不应作是说。所以者何。必无有住无间道退。亦无退

已住无间道。是故前说于理为善。谓退果时名退。因等。

有九遍知。谓欲界见苦集所断结尽第一遍知。色无色界见苦集所断结尽第二遍知。欲界见灭所断结尽第三遍知。色无色界见灭所断结尽第四遍知。欲界见道所断结尽第五遍知。色无色界见道所断结尽第六遍知。五顺下分结尽第七遍知。色爱结尽第八遍知。一切结尽第九遍知。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。无断遍知诸无为法无自性故。为止彼宗显无为法实有自性故。断遍知决定实有。或复有说。此断遍知非唯有九。一切择灭皆得名为断遍知故。为遮彼说显断遍知唯有九种。后当显说立九因缘。有说。断遍知唯有一种。以一切择灭体唯一故。为遮彼意显断遍知体非唯一故作斯论。

问断是无为不能缘虑。无决了用。何名遍知。答此虽不能缘虑决了。而是智果故名遍知。如阿罗汉是解果故亦名为解。如六触处是业果故亦名旧业。如天眼耳是通果故亦名为通。此断亦尔。是智果故亦名遍知问修所断断是智果故可名遍知。见所断断乃是忍果何名遍知。答彼断亦是世俗智果。谓世俗道离欲界乃至无所有处染。彼八地中见所断断是世俗智果故亦名遍知。问若世俗道有作用处。见所断断是智果故可名遍知。此于非想非非想处无断作用。彼见所断断云何名遍知。尊者僧伽筏苏说曰。彼是慧果故名遍知。断有二种。一是智果。二是慧果。此中慧果说名遍知。评曰。彼不应作是说。所以者何。契经但说有二遍知。一智遍知。二断遍知。佛曾不说有慧遍知。又慧非智应名遍慧。何名遍知知。是智故应作是说。忍所得断金刚喻定现在前时。复能证故亦名智果。谓金刚喻定是胜义。沙门彼所证灭名沙门果。由此定证得阿罗汉果时总证得三界见修所断断。是故此断亦名遍知。复次忍是智眷属故亦名智。此忍所得灭亦名遍知。复次此断既由智种族得故名遍知。如瞿答摩种族所出名乔答摩。复次此断既有遍知相故亦名遍知。由此亦为智所证故。如过去未来眼虽不见色而不舍眼相故亦名为眼。尊者妙音作如是说。此断应立理遍知名。谓遍了知胜义谛理究竟谛理而证得故。胁尊者言。此断应立舍遍知名。谓遍了知生死过失。永舍生死而证得故。如是二说虽不违理而经但说断遍知名。故三说中初说为善。

然断自性亦名为断。亦名为离。亦名为灭。亦名为谛。亦名遍知。亦名沙门果。亦名有余依涅槃界。亦名无余依涅槃界。如是八种于诸位中有具不具。谓苦法智忍灭苦法智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛。未名遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。苦类智忍灭苦类智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛。未名遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。集法智忍灭集法智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓欲界见

苦集所断结尽遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。集类智忍灭集类智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓色无色见苦集所断结尽遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。灭法智忍灭灭法智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓欲界见灭所断结尽遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。灭类智忍灭灭类智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓色无色界见灭所断结尽遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。道法智忍灭道法智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓欲界见道所断结尽遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。道类智忍灭道类智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓色无色界见道所断结尽遍知。名沙门果。谓预流果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。尔时此断及三界见苦集灭所断结断。并欲界见道所断结断。总证一味离系得。彼断尔时名断名离名灭名谛名遍知。即前所得名沙门果。谓预流果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。预流求证一来果。断欲界一品乃至五品结时。彼所得断名断名离名灭名谛。未名遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。断第六品结无间道灭。解脱道生时。彼所得断。名断名离名灭名谛。未名遍知。名沙门果。谓一来果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。尔时此断及三界见所断结断。并欲界修所断前五品结断。总证一味离系得。彼断尔时名断名离名灭名谛。未名遍知。即前所得名沙门果。谓一来果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。一来求证不还果。断第七第八品结时。彼所得断名断名离名灭名谛。未名遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。断第九品结无间道灭。解脱道生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓五顺下分结尽遍知。名沙门果。谓不还果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。尔时此断及三界见所断结断。并欲界修所断前八品结断。总证一味离系得。彼断尔时名断名离名灭名谛名遍知。谓五顺下分结尽遍知名沙门果。谓不还果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。离初静虑乃至第三静虑各九品结。及离第四静虑前八品结时。彼所得断。名断名离名灭名谛。未名遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。离第四静虑第九品结无间道灭。解脱道生时。彼所断名断名离名灭名谛名遍知。谓色爱尽遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。

问此色爱尽遍知云何建立。为色界一切修所断结尽。为第四静虑一切修所断结尽。为第四静虑修所断下下品结尽耶。有作是说。唯第四静虑修所断下下品结尽。有余师说。唯第四静虑一切修所断结尽。评曰。应作是说。色界一切修所断结尽。皆是色爱尽遍知。然断下下品结时得遍知名离空无边处。乃至无所有处各九品结。及离非想非非

相处前八品结时。彼所得断。名断名离名灭名谛。未名遍知。未名沙门果。未名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。离彼第九品结金刚喻定灭。初尽智生时。彼所得断。名断名离名灭名谛名遍知。谓一切结尽遍知名沙门果。谓阿罗汉果。名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。尔时此断及三界见所断结断。及下八地修所断结断。并非想非非想处前八品修所断结断。总证一味离系得。彼断尔时名断名离名灭名谛名遍知。谓一切结尽遍知名沙门果。谓阿罗汉果。名有余依涅槃界。未名无余依涅槃界。若阿罗汉蕴界处灭。后更不续。入无余依涅槃界已。尔时彼断名断名离名灭名谛名遍知。即前所得名沙门果。谓阿罗汉果。不名有余依涅槃界。而名无余依涅槃界。问一切择灭皆名为断。断是智果故皆应名遍知。何故此名唯在九位。余位不得遍知名耶。答唯九位中。或四缘具或五缘具得遍知名。余位不然故唯立九。谓前六位唯见道果。具四缘故得遍知名。一灭双因。二离俱系。三得无漏离系得。四缺有顶诸遍行。后之三位是修道果。具五缘故得遍知名。即前四缘及永度界。谓苦法智忍灭苦法智生时。未灭双因。虽灭见苦所断因。未灭见集所断因故。未离俱系。虽离见苦所断系。未离见集所断系故。唯得无漏离系得未缺有顶诸遍行。虽有一缘阙三缘故。彼所得断未名遍知。苦类智忍灭苦类智生时。未灭双因。虽灭见苦所断因。未灭见集所断因故。未离俱系。虽离见苦所断系。未离见集所断系故。然得无漏离系得。及缺有顶诸遍行。虽有二缘阙二缘故。彼所得断未名遍知。集法智忍灭集法智生时名灭双因。先灭见苦所断因。今灭见集所断因故。亦离俱系。先离见苦所断系。今离见集所断系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行。具四缘故。彼所得及前断名第一遍知。集类智忍灭集类智生时名灭双因。先灭见苦所断因。今灭见集所断因故亦离俱系。先离见苦所断系。今离见集所断系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行。具四缘故。彼所得及前断名第二遍知。灭法智忍灭灭法智生时名灭双因。先灭见苦集所断因。今灭见灭所断因故。亦离俱系。先离见苦集所断系。今离见灭所断系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行。具四缘故。彼所得断名第三遍知。灭类智忍灭灭类智生时名灭双因。先灭见苦集所断因。今灭见灭所断因故。亦离俱系。先离见苦集所断系。今离见灭所断系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行具四缘故。彼所得断名第四遍知。道法智忍灭道法智生时名灭双因。先灭见苦集所断因。今灭见道所断因故。亦离俱系。先离见苦集所断系。今离见道所断系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行。具四缘故。彼所得断名第五遍知。道类智忍灭道类智生时名灭双因。先灭见苦集所断因。今灭见道所断因故。亦离俱系。先离见苦集所断系。今离见道所断系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行。具四缘故。彼所得断名第六遍知。如是六种唯见道果。具四缘立离欲界修所断一品乃至八品染时未灭双因。虽灭一品乃至八品因。未灭八品乃至一品因故。亦未离俱系。虽离一品乃至八品

系。未离八品乃至一品系故。虽得无漏离系得及缺有顶诸遍行。而未永度界。虽有二缘阙三缘故。彼所得断未名遍知。离彼第九品染无间道灭解脱道生时名灭双因。先灭八品因今灭第九品因故。亦离俱系。先离八品系。今离第九品系故。既得无漏离系得及缺有顶诸遍行。并永度欲界具五缘故。彼所得及前断名第七遍知。谓五顺下分结为尽遍知。离四静虑修所断各一品乃至八品染时未灭双因虽灭一品乃至八品因。未灭八品乃至一品因故。未离俱系。虽离一品乃至八品系未离八品乃至一品系故。虽得无漏离系得及缺有顶诸遍行。而未永度界。虽有二缘阙三缘故。彼所得断未名遍知。离前三静虑修所断各第九品染。无间道灭解脱道生时名灭双因。先灭八品因。今灭第九品因故。亦离俱系。先离八品系。今离第九品系故。虽得无漏离系得。及缺有顶诸遍行而未永度界。虽有四缘阙一缘故。彼所得断未名遍知离第四静虑修所断第九品染。无间道灭解脱道生时名灭双因。先灭八品因。今灭第九品因故。亦离俱系。先离八品系。今离第九品系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行并永度色界。具五缘故。彼所得及前断名第八遍知。谓色爱尽遍知。离四无色修所断各一品乃至八品染时未灭双因。虽灭一品乃至八品因。未灭八品乃至一品因故。亦未离俱系。虽离一品乃至八品系。未离八品乃至一品系故。虽得无漏离系得。及缺有顶诸遍行而未永度界。虽有二缘阙三缘故。彼所得断未名遍知。离前三无色修所断各第九品染。无间道灭解脱道生时名灭双因。先灭八品因。今灭第九品因故。亦离俱系。先离八品系。今离第九品系故。虽得无漏离系得。及缺有顶诸遍行。而未永度界。虽有四缘阙一缘故。彼所得断未名遍知。离非想非非想处修所断第九品染。金刚喻定灭初尽智生时名灭双因。先灭八品因。今灭第九品因故。亦离俱系。先离八品系今离第九品系故。既得无漏离系得。及缺有顶诸遍行并永度无色界。具五缘故。彼所得及前断名第九遍知。谓一切结尽遍知。此后三种是修道果具五缘立。问四沙门果是稣息处。于诸断皆证一味离系得。何故不还阿罗汉果总集诸断立一遍知。预流一来不说总集诸断立一遍知。答虽得四果位皆总集断。而后二果时具二义故。总集诸断立一遍知。二义者何。一者得果二者越界。得预流果一来果时虽是得果而非越界。离第四静虑第九品染时。虽是越界而非得果。得不还果时二义无阙。一者得果。谓得不还果。二者越界。谓越欲界。得阿罗汉果时亦具二义。一者得果。谓得阿罗汉果。二者越界。谓越无色界。言总集者是合一义。于无色界分离染故得预流果。全离染故得阿罗汉果。于欲界分离染故得一来果。全离染故得不还果。于色界分离全离染俱不得果。唯于二处二义无阙。谓得果时亦即越界故。阿罗汉及不还果总集诸断立一遍知。复次要具二义处方总集遍知。一者于三界中随越一界。二者于顺下顺上分结中随尽一种。得预流果一来果时二义皆阙。离第四静虑第九品染时。虽越色界而阙一义。得不还果时二义无阙。一越欲界。二顺下分结尽。得阿罗汉果时亦具二义。

一越无色界。二顺上分结尽故。后二果位方总集遍知。复次要具二义处方总集遍知。一者于三界中随越一界。二者于不善无记烦恼中随尽一种。得预流果一来果时二义皆阙。离第四静虑第九品染时。虽越色界而阙一义。得不还果时二义无阙。一越欲界。二不善烦恼尽。得阿罗汉果时亦具二义。一越无色界。二无记烦恼尽故。后二果位方总集遍知。复次要具二义处方总集遍知。一者于三界中随越一界。二者于有异熟无异熟烦恼中随尽一种。得预流果一来果时二义皆阙。离第四静虑第九品染时。虽越色界而阙一义。得不还果时二义无阙。一越欲界。二有异熟烦恼尽。得阿罗汉果时亦具二义。一越无色界。二无异熟烦恼尽故。后二果位方总集遍知。复次要具二义处方总集遍知。一者于三界中随越一界。二者于感二果一果烦恼中随尽一种。得预流果一来果时二义皆阙。离第四静虑第九品染时。虽越色界而阙一义。得不还果时二义无阙。一越欲界。二感等流异熟二果烦恼尽。得阿罗汉果时亦具二义。一越无色界二唯感等流一果烦恼尽故。后二果位方总集遍知。复次要具二义处方总集遍知。一者于三界中随越一界。二者于无惭无愧相应不相应烦恼中随尽一种。得预流果一来果时二义皆阙。离第四静虑第九品染时。虽越色界而阙一义。得不还果时二义无阙。一越欲界。二无惭无愧相应烦恼尽。得阿罗汉果时亦具二义。一越无色界。二无惭无愧不相应烦恼尽故。后二果位方总集遍知。复次要具二义处方总集遍知。一者于三界中随越一界。二者于五趣四生中随尽一种。得预流果一来果时二义皆阙。离第四静虑第九品染时。虽越色界而阙一义。得不还果时二义无阙。一越欲界。二尽人趣胎生。得阿罗汉果时亦具二义。一越无色界。二尽天趣化生故。后二果位方总集遍知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十三

结蕴第二中一行纳息第二之八

如是九遍知谁舍几谁得几。答有诸有情无舍无得。谓诸异生。问此中问答不依异生。但依圣者为有。圣者于九遍知无舍得不。答有。谓住本性有胜进时亦无舍得。谓苦法智忍灭苦法智生时。及苦类智忍灭苦类智生时。皆于九遍知无舍无得。集法智忍灭集法智生时无舍得一。集类智忍灭集类智生时无舍得一。灭法智忍灭灭法智生时无舍得一。灭类智忍灭灭类智生时无舍得一。道法智忍灭道法智生时无舍得一。道类智忍灭道类智生时。若未离欲染入正性离生者亦无舍得一。若已离欲染入正性离生者舍五得一。谓舍前五。得五顺下分结尽遍知。此中有说。六地见道舍得皆尔。有说。后五三法智位不得遍知。圣者离欲界一品乃至八品染时。无舍无得。离第九品染无间道灭解脱道生时舍六得一。谓舍前六得五顺下分结尽遍知。离初静虑一品染。

乃至离第四静虑八品染时。无舍无得。离第四静虑第九品染。无间道灭解脱道生时无舍得一谓色爱尽遍知。离空无边处一品染。乃至离非想非非想处八品染时。无舍无得。离非想非非想处第九品染。金刚喻定灭初尽智生时舍二得一。谓舍五顺下分结尽及色爱尽遍知。得一切结尽遍知。此说胜进时遍知舍得。退时亦有舍得此义。谓阿罗汉起无色界缠退时。舍一得二。谓舍第九得第八第七。即彼起色界缠退时舍一得一。谓舍第九得第七。即彼起欲界缠退时。舍一得六。谓舍第九得前六。已离色界染不还者。起色界缠退时。舍一无得。谓舍色爱尽遍知。即彼起欲界缠退时。舍二得六。谓舍第八第七。得前六。未离色界染不还者。起欲界缠退时。舍一得六。谓舍五顺下分结尽。得前六。未离欲界染圣者。起欲界缠退时。于九遍知无舍无得。

如是九遍知问几是静虑果。答九是静虑及眷属果。问几是无色果。答二是无色及眷属果。谓色爱尽及一切结尽。问几是根本静虑果。答五。谓第二第四第六及后二。有说。第二第四及后三为五。尊者妙音说。此有八。谓除第七。问几是静虑眷属果。答九。谓未至定非余。静虑中间如根本静虑说。问几是根本无色果。答一。谓第九。问几是无色眷属果。答一。谓第八是空无边处近分非余。问几是见道果。答六。谓前六。有说七。谓前七。问几是修道果。答三。谓后三。问几是忍果。答应说如见道果。问几是智果。答应说如修道果。问几是法智果。答三。谓后三。问几是类智果。答二。谓后二。问几是法智品果。答六谓第一第三第五及后三。问几是类智品果。答五。谓第二第四第六及后二。有说六。谓第二第四第六及后三。问几是世俗道果。答二。谓第七第八。问几是无漏道果。答九。无漏道力得一切故。

问若已离色染入正性离生者。彼何时得色爱尽遍知。尊者僧伽筏苏说曰。道类智时得。由彼尔时名为住果亦住向故。评曰。彼不应作是说。非住果时名住向故。谓得果时未起一念向道现前。如何名向。有余师说。彼后若离空无边处染。尔时乃得色爱尽遍知。谓彼尔时修未来无漏诸静虑地彼断对治故。彼亦不应作如是说。尔时但修未来无漏诸静虑地无色对治非色对治故。复有说者。彼后当得阿罗汉果。金刚喻定现在前时。乃得此色爱尽遍知。谓彼尔时总于三界见修所断烦恼等断。同证一味离系得故。彼亦不应作如是说。尔时诸断总集为一。名一切结尽遍知。如何说得色爱尽遍知。应作是说。彼定从果起胜进道现在前时。方乃得此色爱尽遍知。若不许彼决定从果起胜果道现在前者。诸已离第三静虑染。依下地入正性离生道类智时。得第三果。既不起胜果道现在前。彼若命终生第四静虑或无色界。应不成就无漏乐根。若尔便违十门纳息。如说。谁成就乐根。答若生遍净。若生遍净下。若圣者生遍净上。勿有此失故。必应许诸得果已彼定从果

起胜果道。尔时方名得色爱尽遍知。由此理趣若先已离欲界三四品染。入正性离生道类智时得预流果。若经生者定是家家。若先已离欲界七八品染。入正性离生道类智时得一来果。若经生者定是一间。若不许彼得圣果已决定从果起胜果道。彼若经生云何成就三四七八品无漏对治根。

为九遍知摄一切遍知。为一切遍知摄九遍知。答一切摄九。非九摄一切。此中九者如前说。一切者此及余断。一切体宽故能摄九。此九体狭故不能摄一切。如大器能覆小器。非小器能覆大器。不摄何等。谓苦智已生集智未生。三界见苦所断结尽非九所摄。即苦法智忍灭苦法智生时。所得欲界见苦所断一切法断。及苦类智忍灭苦类智生时。所得色无色界见苦所断一切法断。如是诸断非九所摄。立见道果初二遍知。缘未具故。具见世尊弟子未离欲染。欲界修所断结尽非九所摄。谓诸圣者离欲界一品乃至八品修所断染。所得诸断非九所摄。立修道果第一遍知。缘未具故。已离欲染未离色染。色界修所断结尽非九所摄。谓诸圣者离初静虑一品修所断染。乃至离第四静虑八品修所断染。所得诸断非九所摄。立修道果第二遍知缘未具故。已离色染未离无色染。无色界修所断结尽非九所摄。谓诸圣者离空无边处一品修所断染。乃至离非想非非想处八品修所断染。所得诸断非九所摄。立修道果第三遍知缘未具故。

问诸异生者离欲界一品见修所断染。乃至离无所有处九品见修所断染。所得诸断亦非九所摄。此中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中但依圣者作论。不依异生。以九遍知唯在圣者身中立故。

问诸已离欲界乃至无所有处染。入正性离生。彼先所得诸断。今至圣位随其所应。乃至未得见修道果断遍知名。彼断亦非此九所摄。此中何故不说彼耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中略显初入门故。相粗者说不说细者。复次此中但说具缚异生入圣道者。彼非具缚而入圣道。是故不说。

有八补特伽罗。一预流向。二预流果。三一来向。四一来果。五不还向。六不还果。七阿罗汉向。八阿罗汉果。问如是八种补特伽罗。名既有八实体有几。阿毗达磨诸论师言。此名有八实体唯五。谓预流向阿罗汉果。名有二种实体亦二。预流果一来向。名虽有二实体唯一。一来果不还向。名虽有二实体唯一。不还果阿罗汉向。名虽有二实体唯一。带果行向有情一故。尊者妙音作如是说。八补特伽罗名体俱有八。彼作是说。诸预流者乃至未起胜彼果道。成就预流果故名预流者。若起胜彼果道便舍预流果故。名一来向非预流者。诸一来者乃至未起胜彼果道。成就一来果故名一来者。若起胜彼果道便舍一来

果故。名不还向非一来者。诸不还者乃至未起胜彼果道。成就不还果故名不还者。若起胜彼果道便舍不还果故。名阿罗汉向非不还者。以依根立补特伽罗故。不可言一有二种故。彼所造生智论言。问一来向成就预流果不。答不成就。问不还向成就一来果不。答不成就。问阿罗汉向成就不还果不。答不成就。评曰。应作是说。诸有渐次得四果者。彼名虽八实体唯五。如名体。名施设体施设。名异相体异相。名异性体异性。名建立体建立。名差别体差别。名分别体分别。名觉体觉。应知亦尔。问若八实体唯有五者。云何建立此八种名。答依道现行故立八种。谓预流者乃至未起胜彼果道。彼预流果得而亦在身成就亦现在前。于一来向未得。未在身未成就未现在前。名预流果非一来向。若起胜彼果道现在前。彼一来向得而亦在身成就亦现在前。于预流果得而不在身成就不现在前。名一来向非预流果。诸一来者乃至未起胜彼果道。彼一来果得而亦在身成就亦现在前。于不还向未得。未在身未成就未现在前。名一来果非不还向。若起胜彼果道现在前。彼不还向得而亦在身成就亦现在前。于一来果得而不在身成就不现在前。名不还向非一来果。诸不还者乃至未起胜彼果道。彼不还果得而亦在身成就亦现在前。于阿罗汉向未得。未在身未成就未现在前。名不还果非阿罗汉向。若起胜彼果道现在前。彼阿罗汉向得而亦在身成就亦现在前。于不还果得而不在身成就不现在前。名阿罗汉向非不还果。故体虽五而名有八。若并超越得四果者。即名有八体有七种。谓见道中有一来向无预流果。有不还向无一来果。唯决定无阿罗汉向无不还果。故体有七此八补特伽罗于九遍知几成就。几不成就。乃至广说。此中以补特伽罗为章以遍知为门。已说八种补特伽罗。今说此八于九遍知有不成就有成就者。此成就者有少有多。谓预流向或不成就或成就一二三四五。不成就者。谓苦法智忍乃至集法智忍位。此五心顷于见修道九种遍知皆未成就。四缘五缘俱未具故。成就一者。谓集法智集类智忍位。此二心顷俱成就欲界见苦集所断法断一遍知故。成就二者。谓集类智灭法智忍位。此二心顷成就三界见苦集所断法断二遍知故。成就三者。谓灭法智灭类智忍位。此二心顷成就三界见苦集所断法断。及欲界见灭所断法断三遍知故。成就四者。谓灭类智道法智忍位。此二心顷成就三界见苦集灭所断法断四遍知故。成就五者。谓道法智道类智忍位。此二心顷成就三界见苦集灭所断法断。及欲界见道所断法断。五遍知故。预流果成就六。谓道类智乃至未起胜彼果道。成就三界见所断法断六遍知故。一来向若倍离欲染入正性离生者如预流向。谓或不成就即见道初五心顷。或成就一二三四五即见道后十心顷。如其次第二二刹那。若从预流果趣一来果者。及一来果成就六。谓从起胜预流果道。乃至离欲染第六无间道。皆名趣一来果者。从道类智或离欲染第六解脱道。乃至未起胜彼果道。名一来果俱成就六。即三界见所断法断六遍知。不还向若已离欲染入正性离生者如预流向。谓或不成就即见道初五心顷。或成就一二三四五即见道后十心

顷。如其次第二二刹那。此中有说。若已离欲染依六地。入正性离生者皆如预流向说。有作是说。若已离欲染依未至定入正性离生者如预流向说。若依上五地入正性离生者非如预流向。谓从苦法智忍乃至集类智忍未成就遍知。从集类智乃至灭类智忍成就一。谓色无色界见苦集所断法断遍知。从灭类智乃至道类智忍成就二。谓色无色界见苦集灭所断法断遍知。以上五地道非欲界法断对治故。于集灭道三法智时。不得欲界见所断法断三遍知。若从一来果趣不还果者成就六。谓从起胜一来果道。乃至离欲染第九无间道。皆名趣不还果者。彼成就六。谓三界见所断法断六遍知。不还果成就一。谓五顺下分结尽。从道类智或离欲染第九解脱道。乃至未起胜彼果道名不还果。彼成就一五顺下分结尽遍知。总三界见所断断。及欲界修所断断为自性故。阿罗汉向或成就一或成就二。谓未离色染者成就一。已离色染者成就二。谓从起胜不还果道。乃至金刚喻定皆名阿罗汉向。彼若未离色界染尽成就一。谓五顺下分结尽遍知。若已离色界染者成就二。谓次前一及色爱尽遍知。阿罗汉果成就一。谓一切结尽遍知。总集三界一切法断为自性故。独觉大觉如阿罗汉。俱唯成就第九遍知。问独觉学位为成就几。答部行喻者如声闻说。麟角喻者如菩萨说。问菩萨圣位成就几耶。答且见道中。有作是说。如预流向初五心顷。全未成就后十心顷如其次第。二二刹那成就一二三四五种。复有说者。初七心顷全未成就。从集类智乃至灭类智忍成就一。谓色无色界见苦集所断法断遍知。从灭类智乃至道类智忍成就二。谓色无色界见苦集灭所断法断遍知。第四静虑非欲界法断对治故。于集灭道三法智时。不得欲界见所断法断三遍知。从初道类智乃至金刚喻定皆成就一。谓五顺下分结尽遍知。问菩萨何时得色爱尽遍知。尊者僧伽筏苏说曰。初道类智位即得此遍知。评曰。彼不应作是说。无一念顷得果向故。有作是说。离非想非非想处染初无间道时得此遍知。彼亦不应作如是说尔时但修无色对治道。非色对治故。复有说者。金刚喻定现在前时得此遍知。彼亦不应作如是说。尔时总于三界一切见修所断法断。得一味离系得名得一切结尽遍知。如何今时得色爱尽。应作是说。菩萨圣位决定不得色无色界见道所断法断遍知。及色爱尽遍知总集遍知故。无容修彼断对治故。

结蕴第二中有情纳息第三之一

三界各有二部结谓见修所断。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答欲显三界各二部结令诸有情受种种苦。谓此诸结于生死中与诸有情。作大系缚作大无义作大崄伏。由有此故令诸有情于三界中受诸苦恼轮回生死。数入母胎生熟藏间。住冥闇处种种不净之所逼切。生已不知此结过患。复还染习受苦无穷。欲令有情于此诸结知见觉。已勤修对治断此诸结得永涅槃。不复轮回受生死苦。

如不觉知怨家系缚无义崄伏则不能避。若觉知者便能避之。故应思惟筹量观察诃毁诸结种种善语乃至经生亦不忘失。如慈爱子初生之时便作是说。三界各有见修所断二部诸结。有情由此所系缚故。数入母胎受诸苦恼。轮回生死难有出期。问尊者何故于初生时作如是语。答以彼尊者在母胎中众苦逼切便作是念。何缘有情数入母胎受如是苦。作是念已。由宿爱乐多闻愿力即能了知。皆由三界各二部结未永断故。由是初生便能诃毁二部诸结种种过患。由此因缘故作斯论。

问此中部言欲显何义。答欲显众义。如苾刍部名苾刍众。婆罗门部名婆罗门众。余亦如是。部众群聚名异义同。问此中顿言欲显何义。答显一时义。云何知然。契经说故。如契经说憍萨罗主胜军大王。来诣佛所。到已顶礼世尊双足。退坐一面。以敬爱语慰问世尊。佛亦随宜而慰喻彼。既问喻已复白佛言。我昔闻佛曾说此语。去来今世无有沙门婆罗门等。于一切法具实智见。若言有者必无是处。乔答摩尊忆此语不。佛言。不忆。复白佛言。世或有人。恶受文义异受异说。乔答摩尊必不应尔。唯愿审忆为我说之。佛言。大王。我忆往昔曾作是语。去来今世无有沙门婆罗门等。于一切法顿得智见。若言有者必无是处。决定经于三无数劫修习百千难行苦行。积渐具六波罗蜜多。然后乃能于一切法具实智见。故知顿者欲显一时。

于欲界见修所断二部结颇有顿得系耶。答有。谓已离欲染异生。从离欲染退时及色无色界没生欲界时。谓诸异生已离欲染。若起欲界下下缠退。顿得欲界见修所断下下品结。若起欲界下中缠退。顿得欲界见修所断下下下中二品结乃至若起欲界上上缠退。顿得欲界见修所断九品诸结。先顿断故今还顿得。又上二界没生欲界时。九品缠中随起何品令生相续皆顿得。欲界见修所断九品诸结故有顿得此系。颇有顿离系耶。答有。谓异生离欲染时。此说异生离欲染位。总束欲界见修所断诸烦恼结以为九品。如刈草法品品顿断。谓以下下品无间道。顿断欲界见修所断上上品结。乃至以上上品无间道。顿断欲界见修所断下下品结。故有顿离此系。颇有渐得系耶答无。谓决定无先得欲界见所断结。后得欲界修所断结。亦决定无先得欲界修所断结。后得欲界见所断结。故无渐得此系颇有渐离系耶。答有。谓世尊弟子先离彼见所断结。后离彼修所断结。谓诸圣者先以见道断欲界见所断结。后以修道断欲界修所断结。故有渐离此系。

于色界见修所断二部结颇有顿得系耶。答有。谓已离色染异生从离色染退时。及无色界没生欲色界时。谓诸异生已离色染。若起色界下下缠退。顿得色界见修所断下下品结。若起色界下中缠退。顿得色界见修所断下下下中二品结。乃至若起色界上上缠退。顿得色界见修所断九品诸结。此说自地。若起彼下地九品缠中一一退时。皆顿得上

地见修所断九品诸结。若起欲界九品结中一一退时。亦皆顿得色界见修所断九品诸结。有作是说。此中应言。已离色染异生起欲界及梵世缠退时。顿得色界见修所断二部诸结。评曰。彼不应作是说。所以者何。此中总说顿得界系不说地故。若起第四静虑缠退。乃至若起欲界缠退。皆顿得色界见修所断结。其义无异先顿断故今还顿得。又无色界没生欲色界时。九品缠中随起何品令生相续。皆顿得色界见修所断九品诸结。有作是说。此中应言。无色界没生欲界及梵世时。顿得色界见修所断二部诸结。评曰。彼不应作是说。所以者何此中总说顿得界系不说地故。若生第四静虑乃至若生欲界。皆顿得色界见修所断诸结其义无异。故有顿得此系颇有顿离系耶。答有。谓异生离色染时此说异生离色染位。总束色界一一静虑见修所断诸烦恼结各为九品。如刈草法品品顿断。谓下下品无间道顿断色界一一静虑见修所断上上品结。乃至以上上品无间道顿断色界一一静虑见修所断下下品结。故有顿离此系。颇有渐得系耶。答无。谓决定无先得色界见所断结。后得色界修所断结。亦决定无先得色界修所断结。后得色界见所断结。故无渐得此系。颇有渐离系耶。答有。谓世尊弟子先离彼见所断结。后离彼修所断结。谓诸圣者先以见道断色界见所断结。后以修道断色界修所断结。故有渐离此系。

于无色界见修所断二部结。颇有顿得系耶。答无。谓无异生全离无色染。后起自下缠退顿得无色界见修所断结义。亦无异生三界上没生三界时。顿得无色界见修所断结义。故无顿得此系。颇有顿离系耶。答无。谓无异生于无色界全离染义故决定无顿离无色界见修所断结。此约界说不约地故。虽约地说有顿离义。而非此中意所显示。故无顿离此系。前无顿得准此应知。颇有渐得系耶。答无。谓决定无先得无色界见所断结。后得无色界修所断结。亦决定无先得无色界修所断结。后得无色界见所断结。故无渐得此系。颇有渐离系耶。答有。谓世尊弟子先离彼见所断结后离彼修所断结。谓诸圣者。先以见道断无色界见所断结。后以修道断无色界修所断结。故有渐离此系。

问异生圣者随离何地九品染时。几无间道几解脱道而得离耶。有作是说。异生但以三无间道三解脱道离九品染。谓以下品无间解脱道离上三品染。以中品无间解脱道离中三品染。以上品无间解脱道离下三品染。圣者亦尔。有余师说。异生但以一品无间解脱道顿离九品染。圣者以九品无间解脱道渐离九品染。所以者何。异生道钝于所知断。不能分折作九品异。故一品道而顿断之。圣者道利于所知断。能善分折作九品异。故九品道而渐断之。评曰。彼不应作是说。若作是说欲显异生劣于圣者。翻显圣者劣于异生。若诸异生以一品道离九品染。圣者以九品道离九品染。岂非圣者劣于异生。如多服毒饮少药时便能总吐谁不称善。应作是说。异生圣者无不皆以九无间道九解脱道

离九品染。问若尔。异生圣者有何差别。答异生以九无间道九解脱道。总束见修所断诸结以为九品。如刈草法品别顿断。圣者以一无间道一解脱道。顿断九品见所断结。以九无间道九解脱道渐断九品修所断结。是谓异生圣者差别。

问异生圣者随离何地九品染时。以几加行以几入定而得离耶。有作是说。以三加行以三入定离九品染。谓以初加行以初入定离上三品。以第二加行以第二入定离中三品。以第三加行以第三入定离下三品。评曰。应作是说。此事不定。或有以一加行以一入定离九品染。或有乃至以九加行以九入定离九品染。

问异生圣者随离何地九品染时。为止息为不止息耶。有作是说。异生不止息。圣者或止息或不止息。复有说者。圣者不止息。异生或止息或不止息。评曰。应作是说。此事不定。谓异生圣者俱或止息或不止息离九品染。有余师说。离欲界染不止息。离色无色界染或止息或不止息。或有说者离色无色界染不止息。离欲界染或止息或不止息。评曰。应作是说。此事不定。离三界染皆或止息或不止息而离九品。问异生圣者起缠退时起何品缠得何品结。有作是说。异生于下三品中随起一缠退时得下三品结。于中三品中随起一缠退时得下中六品结。于上三品中随起一缠退时得九品结。圣者起下下品缠退时得下下品结起下中品缠退时。得下下下中二品结。乃至起上上品缠退时得九品结。复有说者。异生于九品中随起一品缠退时皆得九品结。圣者退时义如前说。所以者何。异生但以世俗定力任持相续。诸世俗定力羸劣故净不坚牢染法易得。圣者亦以无漏定力任持相续。诸无漏定力强胜故净法坚牢染法难得故。评曰。彼不应作是说。所以者何。异生圣者俱未曾见不服毒药而致死者。应作是说。异生若起下下品缠退时得下下品结。若起下中品缠退时。得下下下中二品结。乃至若起上上品缠退时得九品结。圣者亦尔。问若尔。异生圣者有何差别。答异生若起下下品缠退时。顿得见修所断下下品结。若起下中品缠退时。顿得见修所断下下下中二品结。乃至若起上上品缠退时。顿得见修所断九品结。圣者若起下下品缠退时。唯得修所断下下品结。若起下中品缠退时。唯得修所断下下下中二品结。乃至若起上上品缠退时。唯得修所断九品结。见所断结无退得义。是谓异生圣者差别。有余师说。若起欲界下三品中随一缠退时。得欲界下三品结。若起欲界中三品中随一缠退时。得欲界下中六品结。若起欲界上三品中随一缠退时。得欲界九品结若起色无色界下下品缠退时。得彼下下品结。若起色无色界下中品缠退时。得彼下下下中二品缠乃至若起色无色界上上品缠退时。得彼九品结。或有说者。若起欲界九品中随一缠退时。皆得欲界九品结。若起色无色界缠退时。义如前说。所以者何。欲界无定染法易得。色无色界有定染法难得故。评曰。彼不应作是说。断烦恼时皆

由定故。应作是说。三界九地诸烦恼中。若起下下品缠退时。皆唯得下下品结若起下中品缠退时。皆得下下下中二品结。乃至若起上上品缠退时。皆得九品结。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十四

结蕴第二中有情纳息第三之二

生欲界圣者有三事命终。一全离染而命终。二全退而命终。三分离染而命终。异生但有二事命终。一全离染而命终。二全退而命终。无分离染而命终者。生色界圣者有二事命终。一全离染而命终。二分离染而命终。无有退者。色无色界无退义故。异生但有一事命终。谓全离染彼无退故。无分离染而命终故。生无色界圣者异生应知亦尔。问何故圣者有分离染而命终。异生不尔答以诸圣者有无漏定。任持相续令极坚固。异生但有世俗诸定。任持相续非极坚固。复次圣者成就胜奢摩他毗钵舍那异生不尔。复次圣者成就无漏道力随意所为。异生不尔。是故圣者有分离染而命终义。异生即无。有作是说。以诸圣者具三种力。一圣道力。二烦恼力。三定业力。定业力故有全离染而命终义烦恼力故有全退已而命终义。圣道力故有分离染而命终义异生但有二种力。谓烦恼力。定业力。无圣道力。定业力故有全离染而命终义。烦恼力故有全退已而命终义。无圣道力故无分离染而命终义。有余师说。圣者有三力。一道力。二烦恼力。三定业力。由道力故有全离染而命终。由烦恼力故有全退已而命终。由定业力。故有分离染而命终。若全离染得此地生非择灭故。决定受业便不与果。由此定业为留难故。有分离染而命终者。如家家等。异生但有二力。谓道力烦恼力。无定业力。由道力故有全离染而命终。由烦恼力故有全退已而命终。无定业力故无分离染而命终。设全离染而有还生此地义故。决定受业不为留难。或有说者。分离染位有别立圣补特伽罗。谓离欲界三四品染别立家家。离六品染别立一来。离七八品别立一间。是故圣者有分离染而命终义。异生定无分离染位如圣别立补特伽罗。是故彼无分离染已而命终义。复有说者。圣者于定有自在力故离染时有离少分而命终者。异生于定无自在力。故离染时无离少分而命终者。尊者僧伽筏苏说曰。异生亦有分离染位而命终者。然命终已结生心时先所断结必还成就。评曰。彼不应作是说。彼命终心势力劣故。先所断结已得成就。是故前说于理为善。

问以世俗道离诸染时。无间解脱有几行相。答诸无间道有三行相。一粗行相。二苦行相。三障行相。诸解脱道有三行相。一静行相。二妙行相。三离行相。问无间道中何行相后。起解脱道何行相耶。有作是说。从粗行。相无间道后。起静行相为解脱道。从苦行相

无间道后。起妙行相为解脱道。从障行相无间道后。起离行相为解脱道。有余师说。从粗行相无间道后。起妙行相为解脱道。从苦行相无间道后。起静行相为解脱道。从障行相无间道后。起离行相为解脱道。粗妙苦静障离对故。评曰。此事不定。从粗行相无间道后。容起静等三种行相为解脱道。从苦行相无间道。后容起妙等三种行相为解脱道。从障行相无间道后。容起离等三种行相为解脱道。以此六种有漏行相随离染者所乐起故。

问以世俗道离诸染时无间解脱各缘何地。答离欲染时。九无间道唯缘欲界。九解脱道缘初静虑。问若尔。善通根蕴所说。如说。颇有思惟色界法。而能遍知欲界耶。答有。彼意说断遍知。云何二道所缘行相而不杂乱。若此二道所缘行相有杂乱者。于离染事如何不为障碍留难。答如是二道所缘行相虽有杂乱。于离染事然不能为障碍留难。所以者何。彼于离染诸迳路中已善修习加行成故。如见道中。缘欲界忍智后缘有顶忍智现在前。缘有顶忍智后缘欲界忍智现在前。虽有所缘行相杂乱。于现观事。然不能为障阂留难。所以者何。彼于现观诸迳路中已善修习加行成故。此亦如是。故无有失。有作是说。离欲染时九无间道八解脱道皆缘欲界。最后解脱缘初静虑。如以灭道智离非想非非想处染时。九无间道八解脱道皆缘灭道。最后解脱道缘非想非非想处有漏四蕴此亦如是。有余师说。离欲染时或无止息或有止息。无止息者。九无间道八解脱道皆缘欲界。最后解脱道缘初静虑。有止息者。或离一品即便止息。或离二品而便止息。如是乃至或离八品方乃止息。若离一品即止息者。彼无间道缘欲界。解脱道缘初静虑。若离二品便止息者。彼二无间道。一解脱道缘欲界。第二解脱道缘初静虑。如是乃至若离八品方止息者。彼八无间道七解脱道皆缘欲界。第八解脱道缘初静虑。或有说者。离欲染时九无间道九解脱道皆缘欲界。如以苦集智离欲染时。九无间道九解脱道皆缘欲界。此亦如是。问若尔。虽无无间解脱所缘行相杂乱过失。根蕴所说当云何通。如说。颇有思惟色界法而能遍知欲界耶。答有。彼意说断遍知。答根蕴依近加行而说。谓修行者将离欲染。先起如是分别思惟。欲界苦粗障初静虑静妙离。问若尔。根蕴后说复云何通。如说颇有思惟无色界法而能遍知欲界耶。答无。彼意说断遍知。岂修行者将离欲染。不先起此分别思惟。欲界苦粗障无色界静妙离部。答虽起如是分别思惟。而远非近。非于思惟无色界后即能引生离欲染道。思惟色界是近加行即能引生离欲染道。故彼二说非互相违。复有说者。离欲染时九无间道九解脱道皆缘初静虑。问若尔。善通根蕴所说。如说。颇有思惟色界法而能遍知欲界耶。答有。彼意说断遍知。又无二道所缘行相杂乱过失。云何缘他地能离余地染。答此亦无失。如灭道智离诸染时。虽缘灭道而断苦集。此亦如是。评曰。如是诸说虽各能生弟子觉慧。而最初说于理为善。谓九无间道皆缘欲界。九解脱道皆缘初静虑。所以者

何。以世俗道离欲染时。厌下欣上方能离故。如离欲染离上七地染。应知亦尔。

问世俗无间解脱道中一一能修几种行相。答诸异生者离欲染时。九无间道中修三行相。谓苦粗障八解脱道中修六行相。谓苦粗障及静妙离。最后解脱道中即修此六行相。亦修未来初静虑地无边行相。如是乃至离无所有处染。随其所应当知亦尔。若诸圣者离欲染时。九无间道中修十九行相。谓粗等三及有漏无漏十六圣行相。八解脱道中修二十二行相。谓粗等三静等三。及有漏无漏十六圣行相。最后解脱道中即修此二十二行相。亦修未来初静虑地无边行相。即诸圣者离初静虑染时。九无间道中修十九行相。谓粗等三及唯无漏十六圣行相。八解脱道中修二十二行相。谓粗等三静等三。及唯无漏十六圣行相。最后解脱道中即修此二十二行相。亦修未来第二静虑地无边行相如是。乃至离无所有处染。随其所应当知亦尔。

问何故初静虑近分通修有漏无漏十六圣行相。上地近分唯修无漏耶。答初静虑近分有圣行相。故能通修有漏无漏十六圣行相。上地近分无圣行相。故唯能修无漏行相。有作是说。诸异生者离欲染时。九无间道中修九行相。谓粗等三及慈悲喜舍。不净观持息念。八解脱道中修十二行相。谓即前九及静等三。最后解脱道中即修此十二行相。亦修未来初静虑地无边行相。若诸圣者离欲染时。九无间道中修二十五行相。谓粗等三慈悲喜舍。不净观持息念。及有漏无漏十六圣行相。八解脱道中修二十八行相。谓即前二十五及静等三。最后解脱道中即修此二十八行相。亦修未来初静虑地无边行相。上地近分修义如前。

问何故初静虑近分能修如是种种行相。上地近分不能修耶。答初静虑近分有种种善根。故能修此种种行相。上地近分诸善根少。故不能修种种行相。复次欲界烦恼有种种相还修种种善根。对治上地烦恼无种种相故。彼不修种种对治。

问现在俱行负重有用。世俗无间及解脱道行相所缘。已如前说。未来修者为何所缘。答离欲染时。九无间道中所修未来粗等三行相唯缘欲界。八解脱道中。所修未来粗等三行相。缘欲界及初静虑。静等三行相。唯缘初静虑。最后解脱道中。所修未来粗等三行相通缘三界。静等三行相缘初静虑。乃至非想非非想处。离初静虑染时。九无间道中。所修未来粗等三行相唯缘初静虑。八解脱道中。所修未来粗等三行相缘初二静虑。静等三行相唯缘第二静虑。最后解脱道中。所修未来粗等三行相通缘三界。静等三行相缘第二静虑。乃至非想非非想处。离第二静虑染时。九无间道中。所修未来粗等三行相。唯缘第二静虑。八解脱道中所修。未来粗等三行相缘第二第三静虑。静等三

行相唯缘第三静虑。最后解脱道中。所修未来粗等三行相通缘三界。静等三行相缘第三静虑乃至非想非非想处。离第三静虑染时。九无间道中。所修未来粗等三行相唯缘第三静虑。八解脱道中。所修未来粗等三行相缘第三第四静虑。静等三行相唯。缘第四静虑。最后解脱道中。所修未来粗等三行相通缘三界。静等三行相缘第四静虑乃至非想非非想处。离第四静虑染时。九无间道中所修未来粗等三行相唯缘第四静虑。八解脱道中。所修未来粗等三行相缘第四静虑及空无边处。静等三行相唯缘空无边处。最后解脱道中。所修未来粗等三行相。及静等三行相。缘空无边处乃至非想非非想处。问若离第四静虑染。八解脱道中所修未来粗等三行相。能缘第四静虑及空无边处者。识身论说当云何通。如说颇有无色界善心能了别色无色界法耶。答无。彼遮刹那不遮相续。谓一刹那顷无色界善心。能了别色无色法者无有是处。若离彼染八解脱道中所修未来粗等三行相。或缘色界第四静虑。或缘无色界空无边处斯有是处故遮刹那不遮相续。此与彼说俱为善通。离空无边处染时。九无间道中。所修未来粗等三行相。唯缘空无边处。八解脱道中所修未来粗等三行相。缘空无边处及识无边处。静等三行相唯缘识无边处。最后解脱道中所修未来粗等三行相及静等三行相。缘识无边处乃至非想非非想处。离识无边处染时。九无间道中所修未来粗等三行相唯缘识无边处。八解脱道中所修未来粗等三行相。缘识无边处及无所有处。静等三行相唯缘无所有处。最后解脱道中。所修未来粗等三行相及静等三行相。缘无所有处及非想非非想处。离无所有处染时。九无间道中所修未来粗等三行相唯缘无所有处。八解脱道中所修未来粗等三行相。缘无所有处及非想非非想处。静等三行相唯缘非想非非想处。最后解脱道中所修未来粗等三行相。及静等三行相。唯缘非想非非想处。问何故最后解脱道中所修未来静虑所摄粗等行相通缘三界。无色所摄粗等行相唯缘无色界耶。答静虑地中有遍缘智。能缘自地下地上地。无色地中无遍缘智。唯缘自上不缘下地。复次静虑地中功德粗显易。知易了。非无色地。复次静虑地中多诸功德多诸胜利。无色不尔。复次静虑地中善有种种异相异性。无色不尔。复次静虑地中有异相根异相受异相心心所法。无色不尔。是故尔时所修未来静虑所摄粗等行相通。缘三界。无色所摄粗等行相唯缘无色界。

欲界见所断结尽何果摄。乃至广说。问何故作此论。答先说三界二部诸结顿渐得舍。未说彼断是何果摄。今欲说之故作斯论。欲界见所断结尽何果摄。答四沙门果或无处。四沙门果摄者。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。证一来果时即一来果摄。证不还果时即不还果摄。证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者道现观二心顷彼结尽非果摄。欲界修所断结尽何果摄。答不还阿罗

汉果。或无处不还果摄者。谓彼结尽证不还果时即不还果摄。阿罗汉果摄者。谓彼结尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。无次第者非果摄义。所以者何。离欲染第九无间道灭时方断彼尽。第九解脱道生时证不还果。彼结尽即不还果摄故。色界见所断结尽。何果摄。答四沙门果或无处。四沙门果摄者。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者谓诸异生已离色染彼结尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。无次第者非果摄义。所以者何道类智忍灭时方断彼尽道类智生时随其所应证前三果。彼结尽即前三果摄故。色界修所断结尽何果摄。答阿罗汉果。或无处。阿罗汉果摄者谓彼结尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者谓诸异生已离色染彼结尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷及道类智等。诸有学位彼结尽非果摄。次第者从离第四静虑染第九解脱道。乃至金刚喻定现在前时彼结尽非果摄。无色界见所断结尽何果摄。答四沙门果。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。无异生者非果摄义。所以者何。无有异生能离非想非非想处见所断结故。亦无次第者非果摄义。所以者何。道类智忍灭时方断彼尽。道类智生时随其所应证前三果。彼结尽即前三果摄故。无色界修所断结尽何果摄。答阿罗汉果。谓彼结尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。无异生者非果摄义。所以者何。无有异生能离非想非非想处修所断结故。亦无次第者非果摄义。所以者何。金刚喻定现在前时方断彼尽。初尽智生时证阿罗汉果。彼结尽即阿罗汉果摄故。有五部结。谓见苦所断结。乃至修所断结。问何故作此论。答先虽说三界二部结尽诸果所摄。而未说五部结尽诸果所摄。今欲说之故作斯论。见苦所断结尽何果摄。答四沙门果或无处。四沙门果摄者。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者无有异生。非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见苦所断结故。次第者苦现观一心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。见集所断结尽何果摄。答四沙门果或无处四沙门果摄者。如前说。或无处者无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见集所断结故。次第者集现观一心顷灭现观四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。见灭所断结尽何果摄。答四沙门果或无处。四沙门果摄者。如前说。或无处者无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见灭所断结故。次第者灭现观一心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。见道所断结尽何果摄。答四沙门果。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见道所断结故。亦无次第者非果摄义。所以者何。道类智忍灭时方断彼尽。道类智生时随其所应证前三果。彼结尽即前三果摄故。修所断结尽何果摄。答阿罗汉果。谓彼结尽证阿罗

汉果时即阿罗汉果摄。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处修所断结故。亦无次第者非果摄义。所以者何。金刚喻定现在前时方断彼尽。初尽智生时证阿罗汉果彼结尽即阿罗汉果摄故。

有九部结。谓苦法智所断结。乃至修所断结。问何故作此论。答先虽说五部结尽诸果所摄。而未说九部结尽诸果所摄。今欲说之故作斯论。即前五部诸结依对治差别说为九部。谓法类智品各别所对治结分为八部。杂所对治总为一部故有九部。苦法智所断结尽何果摄。答四沙门果。或无处四沙门果摄者。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。苦类智乃至道法智所断结尽何果摄。答四沙门果或无处。四沙门果摄者。如前说。或无处者若苦类智所断结尽。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见苦所缘结故。次第者苦现观一心顷集灭现观各四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若集法智所断结尽。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者集现观三心顷。灭现观四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若集类智所断结尽。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见集所断结故。次第者集现观一心顷。灭现观四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若灭法智所断结尽。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者灭道现观各三心顷彼结尽非果摄。若灭类智所断结尽无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见灭所断结故。次第者灭现观一心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若道法智所断结尽。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者道现观二心顷彼结尽非果摄故说无处。道类智所断结尽何果摄。答四沙门果。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果即阿罗汉果摄。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见道所断结故。亦无次第者非果摄义。所以者何。道类智忍灭时方断彼尽。道类智生时随其所应证前三果。彼结尽即前三果摄故。修所断结尽何果摄。答阿罗汉果。谓彼结尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处修所断结故。亦无次第者非果摄义。所以者何。金刚喻定现在前时方断彼尽。初尽智生时证阿罗汉果。彼结尽即阿罗汉果摄故。

问为无间道能断诸结。为解脱道能断诸结。设尔何失。二俱有过。所以者何。若无间道能断诸结。此文所说当云何通。如说苦法智

所断结。乃至道类智所断结。若解脱道能断诸结。智蕴所说当云何通。如说诸结见苦所断彼结非苦智断是苦忍断。乃至诸结见道所断彼结非道智断是道忍断。答应作是说。唯无间道能断诸结。问若尔善通智蕴所说。此文所说当云何通。答此文应作是说。有九部结。谓苦法智忍所断。乃至道类智忍所断。而不作是说者有别意趣。谓忍属智是智助伴。诸忍所断名智所断。如臣所作名王所作。复次无间道正能断结。解脱道持令不生。谓无间道虽正断结。若无解脱道持令不生者。彼结还起便为过患。显解脱道于断有用故。此文说法类智断。复次无间解脱同一所作。于断结事俱有势力。如二力士同害一怨。一扑置地一令不起。不尔还起能为过患。又如二人同逐一贼。一驱令出一牢闭门。不尔还入能为过患。又如二士同捉一蛇。一内瓶中一牢盖口。不尔还出能为过患。无间解脱断结亦然。显解脱道于断有用故。此文说法类智断。复次欲显解脱道于无间道所断结中有多作用。此多作用如根蕴说。故此文说法类智断。复次诸无间道正断结。得诸解脱道与彼诸结断得俱生。既得彼断有断彼用。故此文说法类智断。复次断有二种。一别二通。别唯无间通解脱。此依通说故不违理。复次此中诸忍以智名说能引智故因立果名。如饥渴名因彼因触。故能断结唯无间道。

有十五部结。谓三界各有五。即见苦所断结。乃至修所断结。问何故作此论。答先虽说九部结尽诸果所摄。而未说十五部结尽诸果所摄。今欲说之故作斯论。谓约界部二门。分别诸结差别有十五种。欲界见苦集灭道所断结尽何果摄。答四沙门果。或无处。四沙门果摄者。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者若欲界见苦所断结尽。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若欲界见集所断结尽。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷。彼结尽非果摄。次第者集现观三心顷。灭现观四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若欲界见所断结尽。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者灭道现观各三心顷。彼结尽非果摄。若欲界见道所断结尽。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者道现观二心顷。彼结尽非果摄。欲界修所断结尽何果摄。答不还阿罗汉果或无处。不还果摄者。谓彼结尽证不还果时即不还果摄。阿罗汉果摄者。谓彼结尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者。谓诸异生已离欲染彼结尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。无次第者非果摄义。所以者何。离欲染第九无间道灭时方断彼尽。第九解脱道生时证不还果即不还果摄故。色界见苦集灭道所断结尽何果摄。答四

沙门果。或无处。四沙门果者。如前说。或无处者若色界见苦所断结尽。谓诸异生已离色染彼结尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者苦现观一心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若色界见集所断结尽。谓诸异生已离色染彼结尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者集现观一心顷。灭现观四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若色界见灭所断结尽。谓诸异生已离色染彼结尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。次第者灭现观一心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若色界见道所断结尽。谓诸异生已离色染彼结尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷彼结尽非果摄。无次第者非果摄义。所以者何。道类智忍灭时方断彼尽。道类智生时随其所应证前三果彼结尽即前三果摄故。色界修所断结尽何果摄。答阿罗汉果或无处。阿罗汉果摄者。谓彼结尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者。谓诸异生已离色染彼结尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷及道类智等诸有学位彼结尽非果摄。次第者从离第四静虑染第九解脱道。乃至金刚喻定现在前时彼结尽非果摄。无色界见苦集灭所断结尽何果摄。答四沙门果或无处。四沙门果者。如前说。或无处者若无色界见苦所断结尽。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处见修所断结故。次第者苦现观一心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若无色界见集所断结尽。无有异生非果摄义。义如前说。次第者集现观一心顷。灭现观四心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若无色界见灭所断结尽无有异生非果摄义。义如前说。次第者灭现观一心顷。道现观三心顷。彼结尽非果摄。若无色界见道所断结尽何果摄。答四沙门果。谓彼结尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。无有异生非果摄义。义如前说。亦无次第者非果摄义。所以者何。道类智忍灭时方断彼尽。道类智生时随其所应证前三果。彼结尽即前三果摄故。无色界修所断结尽何果摄。答阿罗汉果。谓彼结尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。无有异生非果摄义。义如前说。亦无次第者非果摄义。所以者何。金刚喻定现在前时方断尽。初尽智生时证阿罗汉果彼结尽即阿罗汉果摄故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十五

结蕴第二中有情纳息第三之三

　　三结乃至九十八随眠一一尽何果摄。问何故作此论。答先虽说十五部结尽诸果所摄。而未说十六章烦恼尽诸果所摄。今欲说之故作斯论。答三结中有身见尽四沙门果摄。或无处。四沙门果摄者。谓彼尽证预流果时即预流果摄。乃至证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者

谓无异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处有身见故。次第者苦现观一心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。有身见尽非果摄。如三结中有身见尽。应知五顺下分结中有身见。五见中有身见边执见尽亦尔。自性等故同对治故。戒禁取疑尽四沙门果摄。四果摄义如前应知。此无异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处戒禁取疑故。亦无次第者非果摄义。所以者何。道类智忍灭时方断彼尽。道类智生时随其所应证前三果。戒禁取疑尽即前三果摄故。如三结中戒禁取疑尽。应知四瀑流轭中见瀑流轭。四取中见取戒禁取。四身系中戒禁取此实执身系。五顺下分结中戒禁取疑。五见中邪见见取戒禁取。七随眠中见疑随眠。九结中见取疑结尽亦尔。自性等故。同对治故。三不善根尽不还阿罗汉果摄。或无处。不还果摄者。谓彼尽证不还果时即不还果摄。阿罗汉果摄者。谓彼尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者。谓诸异生已离欲染彼尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷彼尽非果摄。无次第者非果摄义。所以者何。离欲染第九无间道灭时方断彼尽。第九解脱道生时证不还果即不还果摄故。如三不善根尽。应知三漏中欲漏。四瀑流轭中欲瀑流轭。四取中欲取。四身系中贪欲嗔恚。五盖中前四盖。五结中嗔嫉悭结。五顺下分结中贪欲嗔恚。六爱身中鼻舌触所生爱身。七随眠中贪欲嗔恚。九结中恚嫉悭结尽亦尔。自性等故。同对治故。有漏无明漏尽阿罗汉果摄。谓彼尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。无有异生非果摄义。所以者何。无异生者能离非想非非想处有漏无明漏故。亦无次第者非果摄义。所以者何。金刚喻定现在前时方断彼尽。初尽智生时证阿罗汉果彼尽即阿罗汉果摄故。如有漏无明漏尽。应知四瀑流轭中有无明瀑流轭。四取中我语取。五结中贪慢结。五顺上分结中除色贪余四。六爱身中意触所生爱身。七随眠中有贪无明慢。九结中爱慢无明结尽亦尔。自性等故。同对治故。疑盖尽四沙门果摄。或无处。四沙门果摄者如前说。或无处者。谓诸异生已离欲染疑盖尽非果摄。已离欲染入正性离生者。见道十五心顷疑盖尽非果摄。次第者道现观二心顷疑盖尽非果摄。色贪顺上分结尽阿罗汉果摄或无处。阿罗汉果摄者。谓彼尽证阿罗汉果时即阿罗汉果摄。或无处者。谓诸异生已离色染彼尽非果摄。已离色染入正性离生者。见道十五心顷及道类智等诸有学位彼尽非果摄。次第者从离第四静虑染第九解脱道。乃至金刚喻定现在前时彼尽非果摄。如色贪顺上分结尽。应知眼耳身触所生爱身尽亦尔。自性等故。同对治故。然有差别。此中应言或无处者。谓诸异生已离梵世染彼尽非果摄。已离梵世染入正性离生者。见道十五心顷及道类智等诸有学位彼尽非果摄。次第者从离初静虑染第九解脱道。乃至金刚喻定现在前时彼尽非果摄。九十八随眠中欲界见苦集灭道所断随眠尽四沙门果摄或无处。此如十五部结中欲界前四部尽说。欲界修所断随眠尽不还阿罗汉果摄或无处。此如十五部结中。欲界第五部尽说。色界见苦集灭道所断随眠尽四沙门果摄或无处。此如十五

部结中色界前四部尽说。色界修所断随眠尽阿罗汉果摄或无处。此如十五部结中色界第五部尽说。无色界见苦集灭所断随眠尽四沙门果摄或无处。此如十五部结中无色界前三部尽说。无色界见道所断随眠尽四沙门果摄。此如十五部结中无色界第四部尽说。无色界修所断随眠尽阿罗汉果摄。此如十五部结中无色界第五部尽说。预流向中诸结尽何果摄。答无处。所以者何。预流果前无沙门果摄彼尽故。预流果中诸结尽何果摄。答预流果。谓此果中总摄三界见所断诸结尽。一来向中诸结尽何果摄。答预流果或无处。预流果摄者。谓此果中总摄三界见所断诸结尽。或无处者。谓倍离欲染入正性离生者。见道十五心顷诸结尽非果摄。次第者欲界前五品修所断诸结尽非果摄。所以者何。是胜果道所证得故。如胜果道非果所摄。所得结尽理亦应尔。一来果中诸结尽何果摄。答一来果。谓此果中总摄三界见所断诸结尽。及摄欲界修所断前六品诸结尽。不还向中诸结尽何果摄。答一来果或无处。一来果摄者。谓此果中。总摄三界见所断诸结尽。及摄欲界修所断前六品诸结尽。或无处者。谓已离欲乃至无所有处染入正性离生者。见道十五心顷诸结尽非果摄。次第者。欲界修所断第七第八品诸结尽非果摄。不还果中诸结尽何果摄。答不还果。谓此果中总摄三界见所断诸结尽。及摄欲界修所断诸结尽。阿罗汉向中诸结尽何果摄。答不还果或无处。不还果摄者。谓此果中总摄三界见所断诸结尽。及摄欲界修所断诸结尽。或无处者。谓离初静虑一品。乃至非想非非想处八品染诸结尽非果摄。所以者何。是胜果道所证得故。如胜果道非果所摄。所得结尽理亦应尔阿罗汉果中诸结尽何果摄。答阿罗汉果。谓此果中总摄三界见修所断诸结尽。问此中为说诸向果中所成就诸结尽。为说诸向果中新所证得诸结尽。设尔何失。二俱有过。所以者何。若说诸向果中所成就诸结尽者。前三果中诸结尽不应唯说自果摄。如已离欲前五品染入正性离生者。至道类智时证预流果。彼欲界修所断五品结尽。非此果摄。何故不说或无处耶。又已离欲前八品染入正性离生者。至道类智时证一来果。彼欲界修所断第七八品结尽非此果摄何故不说或无处耶。又已离欲乃至无所有处染入正性离生者。至道类智时证不还果。彼上二界七地修所断结尽非此果摄何故不说或无处耶。若说诸向果中新所证得诸结尽者。后三向中诸结尽不应亦说前果摄。向中新所证结尽定非前果所摄故。答此中总说诸向果中所成就诸结尽。问若尔善通后三向难。前三果难当云何通。答此说具缚入见道者故。前三果所成就结尽唯说自果摄。有作是说。此中果位说新所证所求满故。向位未满所求事故总说成就故。向果位二说善通。

具见世尊弟子未离欲染。欲界修所断诸结尽何果摄。答一来果或无处。一来果摄者。谓欲界修所断前六品诸结尽。或无处者。谓欲界修所断第七第八品诸结尽。已离欲染未离色染。色界修所断诸结尽何果摄。答无处。谓离初静虑一品乃至第四静虑八品染。彼修所断诸结

尽非果摄。已离色染未离无色染。无色修所断诸结尽何果摄。答无处。谓离空无边处一品乃至非想非非想处八品染。彼修所断诸结尽非果摄。

此中说有四沙门果。谓预流果一来果不还果阿罗汉果。问何故说此四沙门果。答为止他宗显己义故。谓或有说。四沙门果唯是无为如分别论者。问彼何故作是说。答依契经故。如契经说。佛告苾刍。吾当为汝说沙门性及沙门沙门果。云何沙门性。谓八支圣道。云何沙门谓成就此法者。云何沙门果。谓预流果乃至阿罗汉果。云何预流果谓永断三结。云何一来果谓永断三结薄贪嗔痴。云何不还果谓永断五顺下分结。云何阿罗汉果。谓永断贪嗔痴及一切烦恼。依此经故说沙门果唯是无为。为遮彼意显沙门果亦有为亦无为。若沙门果唯无为者便违契经。如契经说。有行四向有住四果。此中住者住有为果非无为果。以无为果不可住故。彼作是说。无为果中亦可说住故。施设论作如是说。彼住于断不求胜进。为得未得。为获未获。为触未触。为证未证。彼论非证。所以者何。彼论意说。住于道故。谓住断者非如乘象马住象马上。但于证断道不进不退说名为住。有余契经。唯说有为是沙门果。如说五根增上猛利迅速圆满。名俱解脱阿罗汉果。次减劣者名慧解脱阿罗汉果。次减劣者名不还果。次减劣者名一来果。最减劣者名预流果。此中。唯说信等五根胜劣差别名沙门果故。知沙门果。非但是无为。问若沙门果亦是有为。云何通彼所引契经。答四沙门果实通有为无为。而彼契经且说是无为者。所以者何。唯说果故。若法是沙门果非沙门性者彼经说之道。是沙门果亦是沙门性故彼不说。复次若法是婆罗门果非婆罗门性者彼经说之道。是婆罗门果亦是婆罗门性故彼不说。复次若法是梵行果非梵行性者彼经说之道。是梵行果亦是梵行性故彼不说。复次若法是果非有果者彼经说之道。是果亦是有果故彼不说。复次若法是离非有离者彼经说之道。是离亦是有离故彼不说。复次若法是所求非所厌者彼经说之道。是所求亦是所厌故彼不说。为止如是他宗所说欲显自宗故说四果。复次勿为止他显示己义。但为开发法相正理令他了知故说四果。问四沙门果自性是何。答品类足论作如是说。预流果有二种。谓有为及无为。云何有为预流果。谓证预流果者于诸学法已正当得。已得者谓过去。正得者谓现在。当得者谓未来。云何无为预流果。谓证预流果者。于诸结断已正当得。已得者谓过去。正得者谓现在。当得者谓未来。问道是有为堕在三世可说于彼已正当得。断是无为不堕三世云何说于彼已正当得耶。答品类足论应作是说。于诸结断得获触证不应说言已正当得。作是说者有别意趣。欲显彼断得及相续得者。谓彼断得在过去名已得。在现在名正得。在未来名当得。相续者谓证断相续。在过去名已得。在现在名正得。在未来名当得。又彼论说一来果有二种。谓有为及无为。云何有为一来果。谓证一来果者。于诸学法已正当得。余如前

说。云何无为一来果。谓证一来果者。于诸结断已正当得余如前说。不还果有二种。谓有为及无为。云何有为不还果。谓证不还果者。于诸学法已正当得余如前说。云何无为不还果。谓证不还果者。于诸结断已正当得。余如前说。阿罗汉果有二种。谓有为及无为。云何有为阿罗汉果。谓证阿罗汉果者。于诸无学法已正当得。余如前说。云何无为阿罗汉果。谓证阿罗汉果者。于诸结断已正当得。余如前说。施设论中亦作是说。预流果有二种。谓有为及无为。云何有为预流果。谓此果得及此得得。此果得者。谓有为无为预流果得。此得得者。谓此果得之得由此果得故成就预流果。由此得得故成就此果得。若诸学根学力学戒学善根八学法。及此种类诸学法。是名有为预流果。云何无为预流果。谓三结永断。及此种类诸结法永断。八十八随眠永断。及此种类随眠法永断。是名无为预流果。一来果有二种。谓有为及无为。云何有为一来果。谓此果得及此得得。余如前说。若诸学根学力学戒学善根八学法。及此种类诸学法。是名有为一来果。云何无为一来果。谓三结永断。及此种类诸结法永断。八十八随眠永断。及此种类随眠法永断贪嗔痴倍断。及此种类烦恼法倍断。是名无为一来果。不还果有二种。谓有为及无为。云何有为不还果。谓此果得及此得得。余如前说。若诸学根学力学戒学善根八学法。及此种类诸学法。是名有为不还果。云何无为不还果。谓五顺下分结永断。及此种类诸结法永断。九十二随眠永断。及此种类随眠法永断。是名无为不还果。阿罗汉果有二种。谓有为及无为。云何有为阿罗汉果。谓此果得及此得得。余如前说。若诸无学根无学力无学戒无学善根十无学法。及此种类诸无学法。是名有为阿罗汉果。云何无为阿罗汉果。谓贪嗔痴永断。及一切烦恼永断。越一切趣断一切路。灭三种火渡四瀑流。摧诸傲慢离诸渴爱。破阿赖耶。无上究竟无上寂静无上安乐。及诸爱尽离灭涅槃。是名无为阿罗汉果。是谓四沙门果自性我物相分本性。已说自性。所以今当说。问何故名沙门果。沙门果是何义。答所有圣道是沙门性。有为无为及诸择灭。是此果故名沙门果。问若尔。此果不应唯四。谓见道中八忍品是沙门性。八智品是有为沙门果。八部法断是无为沙门果。离欲界染时九无间道是沙门性。九解脱道是有为沙门果。九品法断是无为沙门果。如是乃至离非想非非想处染时应知亦尔。如是便有八十九有为沙门果。八十九无为沙门果。若依此说。此沙门果有二百六十七。谓八十九在过去。八十九在现在。八十九在未来。品类足论作如是说。云何果法。谓一切有为法及择灭。随诸圣道尔所刹那。即有尔所有为沙门果。随有漏法有尔所量。择灭无为亦有尔所。随有尔所择灭无为。即有尔所无为沙门果。若以刹那在身分别。便有无量沙门果体。何故唯说四沙门果。有作是说。此是世尊为受化者所宜闻故有余略说。胁尊者曰。唯佛世尊能具正智诸法性相势用分齐。余不能知。若此堪立沙门果者即便立之。若不堪者便不建立。故不应难。尊者世友作如是说。此是世尊为开智者简要而说。故

不应难。复次此四果位易见易施设。谓此是预流果乃至此是阿罗汉果。所余诸位难见难施设。故佛但说四沙门果。复次此四果位。诸瑜伽师于果发起增上庆悦。余位不尔。如务农者于六月中修治稼穑。后收子实积置场中生大庆悦。此亦如是。故佛唯说四沙门果。复次此四果位具三因缘。一舍曾得道。二得未曾得道。三证结断一味得。余位不尔。故佛唯说四沙门果。复次此四果位具五因缘。一舍曾得道。二得未曾得道。三证结断一味得。四顿得八智。五一时修十六行相。余位不尔。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。是瑜伽师最胜安隐稣息之处。余位不尔故佛唯说四沙门果。复次此四果位所有圣道是功用。是功用究竟所有结断是所作。是所作究竟。余位圣道是功用非功用究竟。余位结断是所作非所作究竟。故佛唯说四沙门果。复次此四果位容修行者广修圣道。余位不尔。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。诸瑜伽师能善了知功德过失。功德者谓道及道果。过失者谓生死因果。余位不尔。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。诸瑜伽师方能善取四圣谛相。余位不尔。如人道。行于四方相未能善取。若坐一处方能善取。此亦如是。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。若退失时有证知者。余位不尔。如村邑中若被劫夺有证知者非两中间。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。诸瑜伽师先广加行安足坚固。余位不尔。预流果先广加行者。谓彼先求解脱果故。精勤修习惠施净戒。不净观持息念念住闻思修慧。及暖顶忍世第一法。并见道中十五心顷。即此总名安足坚固。有说。从初乃至世第一法名广加行。见道十五心名安足坚固。一来果先广加行者。谓即前说及离欲染诸加行道。六无间道五解脱道即此名为安足坚固。有说。预流果名安足坚固。不还果先广加行者。谓即前说及离欲染诸加行道。三无间道二解脱道。即此名为安足坚固。有说。一来果名安足坚固。阿罗汉果先广加行者。谓即前说及离初静虑一品染诸加行道。乃至金刚喻定。即此总名安足坚固。有说。不还果名安足坚固。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。诸瑜伽师断绝止息一切生分。余位不尔。谓预流果除欲界七生及色无色界一一处一生。余一切生得非择灭。一来果除欲界二生及色无色界一一处一生。余一切生得非择灭。不还果除色无色界一一处一生。余一切生得非择灭。阿罗汉果于一切生。得非择灭。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。诸瑜伽师总集三界见修所断烦恼断得。余位不尔。谓预流果位总集三界见所断烦恼断得。一来果位总集三界见所断。及欲界修所断前六品烦恼断得。不还果位总集三界见所断。及欲界修所断九品烦恼断得。阿罗汉果位总集三界见修所断一切烦恼断得。故佛唯说四沙门果。复次此四果位。是瑜伽师本所求处。余位不尔故佛唯说四沙门果。复次此四果位。诸瑜伽师说有退者若未还得必不命终。余位不尔。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治五趣得非择灭。余位不尔。谓预流果对治地狱傍生鬼趣得非择灭。一来果对治人趣一分得非择灭。不还果对治人趣全分得非择灭。阿罗汉果对治天趣得非择灭。

故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治四生得非择灭。余位不尔。谓预流果对治卵生湿生得非择灭。一来果对治胎生一分得非择灭。不还果对治胎生全分得非择灭。阿罗汉果对治化生得非择灭。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治二边。余位不尔。言二边者。谓欲界及有顶对治欲界边故得一来不还果。对治有顶边故得预流阿罗汉果。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治二有根本。余位不尔二有根本者。谓欲界及有顶。对治欲界有根本故得一来不还果。对治有顶有根本故得预流阿罗汉果。故佛唯说四沙门果。复次此四果位能永对治二种恶思。及彼异熟所依诸蕴。余位不尔。二种恶思者。谓断善根思及起无间业思。预流果能永对治断善根思。一来果能永对治起无间业思。不还果能永对治彼异熟果。阿罗汉果能永对治彼所依诸蕴。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治三法。余位不尔。谓预流果对治三结。一来果对治三不善根及欲漏一分。不还果对治三不善根及欲漏全分。阿罗汉果对治有漏无明漏。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治四法。余位不尔。谓预流果对治见瀑流轭见取戒禁取及后二身系。一来果对治欲瀑流轭取及初二身系一分。不还对治欲瀑流轭取及前二身系全分。阿罗汉果对治有无明瀑流轭及我语取。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治五法。余位不尔。谓预流果对治疑盖后三顺下分结及五见。一来果对治前四盖嗔嫉悭结。及前二顺下分结一分。不还果对治前四盖嗔嫉悭结。及前二顺下分结全分。阿罗汉果对治贪慢结。及五顺上分结。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治六爱身。余位不尔。谓预流果对治见所断意触所生爱身。一来果对治鼻舌触所生爱身一分。不还果对治鼻舌触所生爱身全分。阿罗汉果对治眼耳身触所生爱身。及修所断意触所生爱身。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治七随眠。余位不尔。谓预流果对治见疑随眠。一来果对治欲贪嗔恚随眠一分。不还果对治欲贪嗔恚随眠全分。阿罗汉果对治有贪慢无明随眠。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治九结。余位不尔。谓预流果对治见取疑结。一来果对治恚嫉悭结一分。不还果对治恚嫉悭结全分。阿罗汉果对治爱慢无明结。故佛唯说四沙门果。复次此四果位对治九十八随眠。余位不尔。谓预流果对治三界见所断随眠。一来果对治欲界修所断随眠一分。不还果对治欲界修所断随眠全分。阿罗汉果对治色无色界修所断随眠。故佛唯说四沙门果。复次此四果位各出一种重烦恼际。余位不尔。谓预流果出见所断重烦恼际。一来果出能等起五无间业重烦恼际。谓欲界前六品烦恼能等起五无间业。后三品不尔。势力劣故。不还果出诸不善重烦恼际。阿罗汉果出诸无记重烦恼际。故佛唯说四沙门果。

问何故离欲界染立二沙门果。谓一来不还果。离色无色界染立一沙门果。谓阿罗汉果耶。胁尊者曰。唯佛世尊能具正知诸法性相势用分齐余不能知。若离此染堪立二果便即立二。若离此染堪立一果便即

立一。故不应难。复次四沙门果无不皆因离三界染而得建立。谓离三界见所断染立预流果。若离三界见所断染。及离欲界修所断前六品染立一来果。若离三界见所断染。及离欲界修所断染立不还果。若离三界见修所断染立阿罗汉果。复次以欲界是不定界非修地非离染地。故离彼染立二沙门果。色无色界是定界是修地是离染地。故离彼染唯立一沙门果。复次以欲界难断难破难可越度。故离彼染立二沙门果。色无色界易断易破易可越度。故离彼染唯立一沙门果。复次以欲界过患增盛过患坚固过患众多故。离彼染立二沙门果。色无色界与此相违。故离彼染唯立一沙门果。复次以欲界烦恼犹如瀑流难可越度。故离彼染立二沙门果。如人渡河其水深广涛波漂急数数止息乃能渡之。如契经说。邑主当知。言瀑流者喻五妙欲。色无色界与此相违。故离彼染唯立一沙门果。复次以欲界是崄难界。烦恼增重作业增重。犹如重担难可越度。故离彼染立二沙门果。色无色界非崄难界。烦恼作业设有增重而易越度。故离彼染唯立一沙门果。如人担重登崄难山数数止息乃能越度。若至平地虽复担重而易远涉。此亦如是。复次以欲界是杂秽界。犹如淤泥杂诸粪秽难可出离。故离彼染立二沙门果。色无色界与此相违。故离彼染唯立一沙门果。如粪聚上造立宫室。虽复妙好人不乐住。色无色界亦复如是。为居欲界杂秽法上。虽复妙好贤圣不乐。是故尊者僧伽筏苏作如是说。此欲界中多诸过失。谓丧父母兄弟姊妹妻子眷属亡失财位。或被割截耳鼻手足及诸身分。或复遭于四百四病。由如是等种种因缘受诸剧苦。如是欲界多诸过失。若离彼染。总立一切四沙门果犹少况二。复次以欲界有男身女身难可越度。故离彼染立二沙门果。色无色界唯有男身易可越度。故离彼染唯立一沙门果。复次以欲界有男根女根难可越度。故离彼染立二沙门果。色无色界无男女根易可越度。故离彼染唯立一沙门果。复次以欲界有不善无记二种烦恼难可越度。故离彼染立二沙门果。色无色界唯有一种无记烦恼易可越度。故离彼染唯立一沙门果如不善无记二种烦恼。如是有异熟无异熟生二果生一果。无惭无愧相应不相应烦恼应知亦尔。复次以欲界有苦根忧根无惭无愧嫉悭段食。及淫欲爱五盖五欲诸恶趣等种种过患难可出离。故离彼染立二沙门果。色无色界与此相违故离彼染唯立一沙门果。复次欲界具有十八界十二处等多有漏法难可出离。故离彼染立二沙门果。色无色界有漏法少。故离彼染唯立一沙门果。问何故离见所断染立初一沙门果。离修所断染立后三沙门果耶。答见所断染易可远离。故离彼时立初一沙门果。修所断染难可远离。故离彼时立后三沙门果。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十六

结蕴第二中有情纳息第三之四

问前说圣道是沙门性有为无漏。及诸择灭是此果故名沙门果。无漏道力所证得者可立此名。世俗道力所证得者如一来不还果。云何名沙门果。答如无漏道离欲界染若倍若全立果分齐。如是圣者以世俗道离欲界染。若倍若全亦立一来及不还果。故二亦得沙门果名。尊者僧伽筏苏说曰。以世俗道离欲染时亦修未来。诸无漏道所得二果是彼果故。亦得建立沙门果名。彼不应作是说。所以者何。未来圣道未有作用。如何于彼此得果名。有余师说。以世俗道离欲染时无漏道得恒相续转。所得二果是彼果故。亦得建立沙门果名。彼不应作是说。所以者何。得无断结证断作用。如何于彼此得果名。复有说者。以世俗道得二果者。金刚喻定现在前时。总证三界见修所断一味断得。前所得断是此果故名沙门果。此定是真沙门性故。彼亦不应作如是说。所以者何。得二果时未得此定。若得此定失彼果名。如何彼二名沙门果。应作是说。从多立名多是圣道所得果故。谓世俗道得二果时。三界一切见所断断。皆是圣道力所得故名沙门果。虽有欲界六品九品修所断断非圣道得。然从多分亦得建立沙门果名一无漏得总所得故。

问如是所说四沙门果几是假名。几是实义。答二是假名。谓一来不还果。二是实义。谓预流阿罗汉果。问何故一来不还果名假名果。预流阿罗汉果名实义果耶。答诸世俗道是假名道。中间二果少彼所得。以多从少名假名果。诸无漏道是实义道。初后二果全彼所得。故初后果名实义果。复次中间二果有漏无漏二道共得名假名果。假名即是共所得义。如共有者名假名物。初后二果唯是无漏道力所得名实义果。实义即是独所得义。如独有者名实义物。复次中间二果世俗圣道假设名言而证得故。名假名果。谓彼二道在未来时假作义言。既同一事誓一所作一应随喜。初后二果唯圣道得。非由二道假设名言而证得故。名实义果。有余师说。假名果者。谓初二果唯声闻乘所证得故。实义果者。谓后二果一切声闻独觉大觉皆证得故。多是实义少是假名。评曰。彼不应作是说。少多非表假实义故。此中前说于理为善。所以者何。沙门果者。是沙门性力所引得。唯无漏道是沙门性。成就彼者名真沙门。故彼所得二果名实义沙门果。诸世俗道非沙门性。成就彼者名假沙门。故彼所得二果名假名沙门果。问道是有为有下中上随因力生可名为果。断是无为无下中上非因所生云何名果。答断虽不生而是所得加行证故亦名为果。谓瑜伽师住高山顶或居静室。节量饮食减省睡眠及资身具。受持小七大七日法顶安定镇行鞠法杖。从今日没至明日出。发起殊胜勇猛精进。展转引生无漏圣道。由斯证得四沙门果。时示导者赞慰彼言。善哉善哉。汝能精进修正加行今得此果如务农者于六月中修治畦垄耘[禾*(而/而)]稼穑后收子实积置场中。旧务农者赞慰彼曰。善哉善哉。汝于六月多设劬劳今得此果。故道与断俱得果名。如是所说四沙门果。问几是静虑果。答四是静虑及眷属果。问几是无色果。答一。谓阿罗汉果。问几是根本静虑果。答二。

谓不还果阿罗汉果。问几是静虑近分果。答四谓初静虑近分非余静虑。中间如根本说。问几是根本无色果。答一。谓阿罗汉果。问几是无色近分果。答无。问几是见道果。答三。谓除阿罗汉果。问几是修道果。答三。谓除预流果。问几是忍果。答三。谓除阿罗汉果。问几是智果。答三谓除预流果。问几是法智果。答三。谓除预流果。问几是类智果。答一。谓阿罗汉果问几是法智品果。答三。谓除预流果。问几是类智品果。答四。问几是世俗道果。答二。谓一来果及不还果。问几是无漏道果。答四。

如契经说。摩揭陀主吠提呬子未生怨王。来诣佛所到已顶礼世尊双足退坐一面而白佛言。为有现见沙门果不。佛言亦有。王问云何。世尊告曰。我今问王。应随意答。若王给侍或诸僮仆不自在者。有时见王升高台殿设五伎乐与诸眷属欢娱嬉戏。彼既见已作是念言。我亦是人如何不尔。然王宿世多修福业。故于今生受斯胜报。我于今者应修胜业亦当如王众所钦羡。作是念已便舍家法。剃除须发被服袈裟。受持三归及清净戒。于十业道能断能修。王余使人于外见已。寻还启白具陈上事。请王追取如本驱策。王闻其言如所请不。王言不也。若有此人我应往见礼敬供养。如彼本时供事于我。我于今者而供事之尽其形寿。施与衣服饮食医药房舍卧具。及诸资缘令无匮乏。佛告王曰。如此之事岂非现见沙门果耶。王白佛言。诚如圣教。问诸沙门果实唯有四。何故此经复说第五。答真沙门果实唯有四。此说现见沙门果者。但是出家近士用果。问出家既非真沙门性。如何说有沙门果耶。答出家虽非真沙门性。而世假立沙门性名。故诸世间见出家者。便谓我见如是沙门。是故出家近士用果。亦得假立沙门果名。此现见名表非实义。师子吼经复作是说。唯我法内有四沙门。谓初沙门乃至第四。外道法内无真沙门及婆罗门。唯有空号。于如是事处大众中正师子吼都无所畏。应知此中初沙门者谓诸预流。第二沙门者谓诸一来。第三沙门者谓诸不还。第四沙门者谓诸阿罗汉。胁尊者曰。应知此中佛随胜者于先而说初沙门者谓诸阿罗汉。第二沙门者谓诸不还。第三沙门者谓诸一来。第四沙门者谓诸预流善贤经中复作是说。若此处有八支圣道当知是处有四沙门。谓初沙门乃至第四。此中有说。趣四果向名四沙门。初沙门者谓预流向。第二沙门者谓一来向。第三沙门者谓不还向。第四沙门者谓阿罗汉向。胁尊者曰。此契经中说四种向及说四果。若此处有八支圣道者即说四向。当知是处有四沙门者即说四果。准陀经中亦作是说。沙门有四无有第五。四沙门者。一胜道沙门。二示道沙门。三命道沙门。四污道沙门。应知此中胜道沙门者。谓佛世尊自能觉故。一切独觉应知亦然。示道沙门者。谓尊者舍利子。无等[雨/隻]故。大法将故。常能随佛转法轮故。一切无学声闻应知亦尔。命道沙门者。谓尊者阿难陀。虽居学位而同无学多闻闻持具净戒禁。一切有学应知亦然。污道沙门者。谓莫暍落迦苾刍喜盗他

财物等是。问如上所引三种经中所说沙门有何差别。有作是说。师子吼经说沙门者谓住四果。善贤经中说沙门者谓行四向准陀经中说沙门者谓住四果及行诸向。有余师说。师子吼经说沙门者谓住四果。善贤经中说沙门者谓行四向及住四果。准陀经中说沙门者谓具足摄一切沙门。或有说者。师子吼经及善贤经说沙门者谓住四果准陀经中说沙门者。谓住果向一切沙门。复有说者。师子吼经及善贤经说沙门者谓学无学。准陀经中说沙门者。谓学无学及非学非无学。有作是言。师子吼经及善贤经说沙门者谓诸圣者。准陀经中说沙门者谓诸圣者及诸异生。复有说言。师子吼经及善贤经说沙门者谓持戒者。准陀经中说沙门者谓持戒者及犯戒者。或复有说。此三经中所说沙门义无差别。问前二经说有四沙门。污道沙门岂四所摄。答亦四所摄。谓预流向。然预流向有近有远。近谓见道。远谓此前顺决择分顺解脱分乃至正信而出家者。如契经说。有四种预流支。谓亲近善士。听闻正法。如理作意。法随法行支因。向名义无差别。问善贤经说。若此处有八支圣道当知是处有四沙门。污道沙门岂此所摄。答亦此所摄。以圣道支有实有假。实谓无漏正见等八。假谓有漏正见等八。污道沙门亦得成就有漏正见。故彼亦是初沙门摄。复有说者。前二经说四种沙门即是第三。契经所说胜道等四非预流等。故此三经所说无异。问初经所说当云何通。唯我法内有四沙门。佛于众中正师子吼。世尊岂说唯我法内。有毁犯戒而师子吼。答说亦无失。所以者何。污道沙门虽复破戒而不破见。虽破加行不破意乐。设有问言。汝犯戒恶为善为不善。彼言不善。为应作为不应作。彼言不应作。为有异熟为无异熟。彼言有异熟。为得可爱果为得不可爱果。彼言得不可爱果。为恶趣受为善趣受。彼言恶趣受。为自身受。为他身受。彼言自身受。为是师过为是教过为是自过。彼言非师过。亦非教过是我之过。彼有如是有漏正见。信有因果。不愚因果。如是正见。九十六种外道所无。故佛众中正师子吼。依彼而说亦无有过如契经说。佛告苾刍。我实知见有三种人。于诸有情多有所作其恩难报。假使尽形以诸上妙衣服饮食卧具医药。及余资缘而供养之。亦不能报。云何为三。一者有人为他说法。令舍家法趣于非家。剃除须发被服袈裟。以正信心受持净戒。二者有人为他说法。令知集法皆是灭法。远尘离垢于诸法中生净法眼。三者有人为他说法。令尽诸漏证得无漏心慧解脱。于现法中自能通达生已尽等具足而住。问劝他令受近事律仪。是人亦名多有所作其恩难报。此契经中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次出家律仪是因是果故经偏说。谓此是近事律仪果。苾刍律仪因故。复次劝出家者。即是劝人入于圣法故经偏说。谓入圣法略有二种。一者世俗。二者胜义。世俗者。谓舍离家法趣于非家。剃除须发被服袈裟。以正信心受持净戒。胜义者。谓从世第一法入苦法智忍。复次劝出家者即是劝人脱庸贱事故经偏说。谓在家者多为种种庸贱恶事之所逼切。诸出家人解脱此故。复次劝出家者。即是劝人解脱众苦故经偏说。谓出家

者解脱现身诸苦恼事。由此展转解脱一切生老病死忧悲苦恼生死法故。复次劝出家者。即是劝人受现法乐。由此展转复得毕竟自在安乐故经偏说。复次劝出家者。即是劝人现佛出世故经偏说。现佛出世略有二种。一者世俗。二者胜义。世俗者。谓舍离家法趣于非家。剃除须发被服袈裟。以正信心受持净戒。胜义者。谓于四圣谛得真净觉。初出家时。已现世俗佛出于世。既出家已展转修行。复现胜义佛出于世。复次劝出家者。即是劝人学诸佛身故经偏说。谓诸佛身略有二种。一者生身。二者法身。若舍家法趣于非家。剃除须发被服袈裟。以正信心受持净戒。当知即是学佛生身。若能展转修习正行。于四圣谛起真净觉。当知即是学佛法身。复次劝出家者。即是劝人学诸佛行故经偏说。然诸佛行略有二种。一者世俗。二者胜义。世俗者。谓舍离家法趣于非家。剃除须发被服袈裟。以正信心受持净戒。胜义者。谓于四圣谛能正了知。初出家时已能随学世俗佛行。既出家已精进修行。复能随学胜义佛行。复次劝出家者。即是劝人入佛法海故经偏说。谓若有人弃舍家法净信出家。即名初入诸佛法海。若尽诸漏证般涅槃。名究竟入诸佛法海。复次劝出家者。即是劝人决定趣入真解脱路故经偏说。如契经说。诸出家者。于四圣谛定得如实智见现观。复次劝出家者。即是劝人决定当得三种律仪谓。别解脱律仪。静虑律仪。无漏律仪。故经偏说。复次劝出家者。即是劝人决定当得三种善蕴。谓戒蕴定蕴慧蕴。故经偏说。如三善蕴如是三学三修三净应知亦尔。复次劝出家者。即是劝人决定当得三种正道谓见道修道无学道故经偏说。如三正道三地亦尔。复次劝出家者。即是劝人决定当得三无漏根。谓未知当知根已知根具知根故经偏说。复次劝出家者。即是劝人如应当得三种菩提。谓声闻菩提独觉菩提无上菩提。故经偏说。复次劝出家者。即是劝人决定当得三种牟尼。谓身牟尼语牟尼意牟尼故经偏说。如三寂静三清净亦尔。复次劝出家者。即是劝人身心远离故经偏说。谓出家时身便少事。身少事故心亦少事。由斯远离烦恼恶业。复次劝出家者即是劝人身心离垢故经偏说。谓出家时身便清净。身清净故心亦清净。身心净故烦恼业垢速得除灭。复次劝出家者。即是劝人身心妙好故经偏说。谓出家时身便妙好。身妙好故心亦妙好。复次劝出家者。即是劝人身心端严故经偏说。谓出家时身便端严。身端严故心亦端严复次劝出家者。即是劝人决定当得究竟寂静即是涅槃故经偏说。复次劝出家者。即是劝人得不共法故经偏说。谓出家时威仪服饰所作事业。不与一切在家者共。复次劝出家者。即是劝人弃烦恼业故经偏说。谓出家时剃除须发被服袈裟受持净戒。烦恼恶业皆渐舍离。出家形饰非彼器故。如香洁人臭秽不住。复次劝出家者。即是劝人作无尽业得无尽财。作无罪业得无罪财。作无害业得无害财。作不共外道业得不共外道财。作不共异生业。得不共异生财。故经偏说。复次劝出家者。即是劝人一向修学螺画之行。谓尽寿修清白梵行。诸在家者不能如是。故经偏说。问螺画之行其义云何。尊者世友

作是说。昔此洲内有二仙人。一名饷佉。二名履企。具足第一轨则梵行。诸在家者皆不能及。劝人出家即劝同彼。有作是说。如螺贝上雕画文像坚固难坏。风吹日曝及余外缘卒难毁灭。出家人行亦复如是。在家不能修如是行。虽暂受持而寻毁坏。有余师说。如螺贝上雕画文像清洁明了无诸垢秽。出家人行亦复如是。在家不能修如是行。虽极受持而犹杂秽。现见在家得不还果。虽离欲染而处居家。受畜生数非生数物。所作事业未甚清净。况有在家得初二果与异生类无有差别。出家之人虽破禁戒。犹胜在俗受持戒者。故经偏说。劝人出家其恩难报。复次劝出家者。即是劝人修尊贵业。所得果报胜琰魔王轮王帝释。故经偏说。劝人出家其恩难报。劝人受持近事戒等。无如是事故经不说。问何故此经唯说令得初后二果其恩难报。不说令得中间二果。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中具摄四沙门果。所以者何。远尘离垢于诸法中生净法眼者说前三果。谓诸具缚及离欲界五品染已。入正性离生生净法眼得预流果。若离欲界六七品染已。入正性离生生净法眼得一来果。若离欲界乃至无所有处染已。入正性离生生净法眼得不还果。令尽诸漏及得无漏。心慧解脱者即是令得阿罗汉果。故此经中具摄四果。复次此经说得初后二果即具说得四沙门果。现始终故。始谓预流果。终者即是阿罗汉果。如现始终如是初入已度加行究竟应知亦尔。复次此经说得初后二果即已说得中间二果谓得预流果者决定无间得一来果。得阿罗汉果者决定次前得不还果故。复次初后二果定由无漏道力所得故偏说之。中间二果或是世俗道力所得故此不说。如有漏无漏道力所得。系缚解脱道力所得应知亦尔。复次初后二果俱超非想非非想处而得故偏说之。谓预流果超非想非非想处见所断得。阿罗汉果超非想非非想处修所断得。复次此经略现初入门故。由此但说初后二果。谓诸沙门果有因见道得。有因修道得。若说预流果应知总说见道得者。若说阿罗汉果应知总说修道得者。如见道修道得如是。见地修地未知当知根已知根得应知亦尔。复次诸沙门果有因见所断烦恼尽故立。有因修所断烦恼尽故立。若说预流果应知总说因见所断烦恼尽故立者。若说阿罗汉果应知总说因修所断烦恼尽故立者。如因见修所断烦恼尽故立。如是因无事有事烦恼尽故。忍所对治智所对治烦恼尽故立。应知亦尔。复次诸沙门果。有因对治见戏论故立。有因对治爱戏论故立。若说预流果应知总说因对治见戏论故立者。若说阿罗汉果应知总说因对治爱戏论故立者。如因对治二种戏论故立。如是因对治二边二箭二诤根故立应知亦尔。复次诸沙门果。或因顿断烦恼故得。或因渐断烦恼故得。若说预流果。应知总说因顿断烦恼故得者。谓及超越得一来不还果者。若说阿罗汉果。应知总说因渐断烦恼故得者。谓及次第得一来不还果者。由如是等种种因缘。此经但说令他证得初后二果其恩难报。

诸预流者所成就学法。此法预流果摄耶。乃至广说。问何故作此

论。答先唯说无为沙门果。今欲说有为无为沙门果故作斯论。此中所问先略后广。谓先问所成就学无学法。次问所成就无漏法。后问所成就一切法。诸预流者所成就学法。此法预流果摄耶。答或摄或不摄。义不定故。云何摄。答有为预流果已得不失。已得者。谓信胜解已得信胜解预流果摄种性诸根。见至已得见至预流果摄种性诸根。不失者。谓信胜解不转根作见至故。不失信胜解预流果。摄种性诸根或不退失。云何不摄。答诸预流者所得胜进无漏根等有为法。谓离欲界修所断前六品染。诸加行道六无间道五解脱道诸胜进道。如是学法预流者虽成就而非预流果所摄。以胜果道非果摄故。设法预流果摄此是学法耶。答或学或非学非无学。义不定故。云何学。答有为预流果。谓道类智等及彼眷属。云何非学非无学。答无为预流果。谓三界见所断法断。诸一来者所成就学法。此法一来果摄耶。答或摄或不摄。义不定故。云何摄。答有为一来果已得不失。已得者。谓信胜解已得信胜解一来果摄种性诸根。见至已得见至一来果摄种性诸根。不失者。谓信胜解不转根作见至故。不失信胜解一来果摄种性诸根。或不退失。云何不摄。答诸一来者所得胜进无漏根等有为法。谓离欲界修所断后三品染。诸加行道三无间道二解脱道。诸胜进道如是学法。一来者虽成就。而非一来果所摄。以胜果道非果摄故。设法一来果摄此是学法耶。答或学或非学非无学。义不定故。云何学。答有为一来果。谓道类智等。或离欲染第六解脱道等及彼眷属。云何非学非无学。答无为一来果。谓三界见所断法断。及欲界前六品修所断法断。诸不还者所成就学法。此法不还果摄耶。答或摄或不摄义不定故。云何摄。答有为不还果已得不失。已得者。谓信胜解已得信胜解不还果摄种性诸根。见至已得见至不还果摄种性诸根。不失者。谓信胜解不转根作见至故。不失信胜解不还果摄种性诸根。或不退失。云何不摄。答诸不还者所得胜进无漏根等有为法。谓离初静虑乃至非想非非想处染。诸加行道无间道。及有学解脱道胜进道。如是学法。不还者虽成就。而非不还果所摄。以胜果道非果摄故。设法不还果摄此是学法耶。答或学或非学非无学。义不定故。云何学。答有为不还果。谓道类智等或离欲染第九解脱道等及彼眷属云何非学非无学。答无为不还果。谓三界见所断法断。及欲界修所断法断。诸阿罗汉所成就无学法。此法阿罗汉果摄耶。答如是。谓阿罗汉所成就一切加行无间解脱胜进道皆是阿罗汉果摄。以彼无有胜果道故。无有胜果可趣求故。设法阿罗汉果摄。此是无学法耶。答或无学或非学非无学。义不定故。云何无学。答有为阿罗汉果。谓尽智无生智无学正见及彼眷属。云何非学非无学。答无为阿罗汉果。谓三界一切见修所断法断。诸预流者所成就无漏法。此法预流果摄耶。答或摄或不摄。义不定故。云何摄。答有为无为预流果已得不失。有为预流果者。谓道类智等及彼眷属。无为预流果者。谓三界见所断法断。已得者。谓信胜解已得信胜解预流果摄种。性诸根。见至已得见至预流果摄种。性诸根。及已得三界见所断

法断。不失者谓信胜解不转根作见至故。不失信胜解预流果摄种。性诸根。或不退失。云何不摄。答诸预流者所得胜进无漏根等有为法。及彼所证诸结尽。并预流者所成就非择灭。诸预流者所得胜进无漏根等。有为法者。谓离欲界修所断前六品染。诸加行道六无间道五解脱道诸胜进道。如是无漏法。预流者虽成就。而非预流果所摄。以胜果道非果摄故。及彼所证诸结尽者。谓欲界前五品修所断法断。是胜果道所证断故。如胜果道。非此果摄。并预流者所成就非择灭者。谓预流者于三界及无漏法得非择灭。彼虽成就此非择灭。而此非择灭非预流果摄。所以者何。非择灭是无记。预流果是善故。设法预流果摄。此是无漏法耶。答如是。谓有为及无为预流果俱是无漏故。诸一来者所成就无漏法。此法一来果摄耶。答或摄或不摄。义不定故。云何摄。答有为无为一来果已得不失。有为一来果者。谓道类智等。或离欲染第六解脱道等及彼眷属。无为一来果者。谓三界见所断法断。及欲界前六品修所断法断。已得者。谓信胜解已得信胜解一来果摄种。性诸根。见至已得见至一来果摄种。性诸根。及已得三界见所断法断。并欲界前六品修所断法断。不失者。谓信胜解不转根作见至故。不失信胜解一来果摄种。性诸根。或不退失此及欲界前六品修所断法断。云何不摄。答诸一来者所得胜进无漏根等有为法。及彼所证诸结尽。并一来者所成就非择灭。诸一来者所得胜进无漏根等有为法者。谓离欲界修所断后三品染。诸加行道三无间道二解脱道诸胜进道。如是无漏法。一来者虽成就。而非一来果所摄。以胜果道非果摄故。及彼所证诸结尽者。谓欲界第七第八品修所断法断。是胜果道所证断故。如胜果道非此果摄。并一来者所成就非择灭者。谓一来者于三界及无漏法得非择灭。彼虽成就此非择灭。而此非择灭非一来果摄。所以者何。非择灭是无记。一来果是善故。设法一来果摄。此是无漏法耶。答如是。谓有为无为一来果。俱是无漏故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十七

结蕴第二中有情纳息第三之五

诸不还者所成就无漏法。此法不还果摄耶。答或摄或不摄。义不定故。云何摄。答有为无为不还果已得不失。有为不还果者。谓道类智等。或离欲染第九解脱道等及彼眷属。无为不还果者。谓三界见所断法断。及欲界修所断法断。已得者。谓信胜解已得信胜解不还果摄种性诸根。见至已得见至不还果摄种性诸根。及已得三界见所断法断。并欲界修所断法断。不失者。谓信胜解不转根作见至故。不失信胜解不还果摄种性诸根。或不退失此及欲界修所断。法断。云何不摄。答诸不还者所得胜进无漏根等有为法。及彼所证诸结尽。并不还者所成就非择灭。诸不还者所得胜进无漏根等有为法者。谓离初静虑

乃至非想非非想处染。诸加行道无间道。及有学解脱道胜进道。如是无漏法。不还者虽成就。而非不还果所摄。以胜果道非果摄故。及彼所证诸结尽者。谓初静虑乃至无所有处。各九品修所断法断。及非想非非想处前八品修所断法断。是胜果道所证断故。如胜果道非此果摄。并不还者所成就非择灭者。谓不还者于三界及无漏法得非择灭。彼虽成就此非择灭。而此非择灭非不还果摄。所以者何。非择灭是无记。不还果是善故。设法不还果摄。此是无漏法耶。答如是。谓有为无为不还果。俱是无漏故。诸阿罗汉所成就无漏法。此法阿罗汉果摄耶。答或摄或不摄。义不定故。云何摄。答有为无为阿罗汉果已得不失。有为阿罗汉果者。谓尽智无生智无学正见及彼眷属。无为阿罗汉果者。谓三界见修所断法断。已得者。谓时解脱已得时解脱阿罗汉果摄种性诸根。不时解脱已得不时解脱阿罗汉果摄种性诸根。及已得三界见修所断法断。不失者。谓时解脱不转根作不时解脱故。不失时解脱阿罗汉果摄种性诸根。或不退失此及三界修所断法断。云何不摄。答阿罗汉所成就非择灭。谓阿罗汉于三界及无漏法得非择灭。彼虽成就此非择灭。而此非择灭非阿罗汉果摄。所以者何。非择灭是无记。阿罗汉果是善故。设法阿罗汉果摄。此是无漏法耶。答如是。谓有为无为阿罗汉果俱是无漏故。

诸法预流者成就。此法预流果摄耶。答应作四句。此成就果摄互有宽狭故。有法预流者成就非预流果摄。谓预流者所得胜进无漏根等有为法。及彼所证诸结尽。并预流者所成就非择灭有漏法。此中有四法。前三如前说。彼所成就有漏法者总有三种。谓善染污无覆无记。善复有二。谓加行善及生得善。染污谓三界修所断染法。无覆无记谓威仪路工巧处异熟生。如是诸法预流者成就非预流果摄。果唯无漏。此有漏故。有法预流果摄非预流者成就。谓预流果未得已失。未得者。谓信胜解未得见至预流果摄种性诸根。及见至不得信胜解预流果摄种性诸根。已失者。谓信胜解转根作见至故。失信胜解预流果摄种性诸根。或有退失。有法预流者成就亦预流果摄。谓预流果已得不失。应知此中义如前说。有法非预流者成就亦非预流果摄。谓除前相。此中相声即名所表。谓若法已称已说名所表者作前三句。此中除之若法未称未说名所表者作第四句。此复云何。谓善染污无覆无记。善有二种。谓有漏及无漏。有漏善者。谓预流者所不成就加行离染生得善。无漏善者。谓预流者所不成就下位上位一切圣道。及所未得上位择灭。染污者。谓三界见所断染法。及预流者已断欲界修所断染法。无覆无记者。谓预流者所不成就威仪路工巧处异熟生。及一切变化心等。如是诸法是第四句。诸法一来者成就此法一来果摄耶。答应作四句。此成就果摄互有宽狭故。有法一来者成就非一来果摄。谓一来者所得胜进无漏根等有为法。及彼所证诸结尽。并一来者所成就非择灭有漏法。此中有四法。前三如前说。彼所成就有漏法者总有三

种。谓善染污无覆无记。善复有二。谓加行善及生得善。染污谓欲界后三品修所断染法。及色无色界修所断染法。无覆无记谓威仪路工巧处异熟生。如是诸法。一来者成就。非一来果摄。果唯无漏。此有漏故。有法一来果摄非一来者成就。谓一来果未得已失。未得者。谓信胜解未得见至一来果摄种性诸根。及见至不得信胜解一来果摄种性诸根。已失者。谓信胜解转根作见至故。失信胜解一来果摄种性诸根。或有退失。有法一来者成就亦一来果摄。谓一来果已得不失。应知此中义如前说。有法非一来者成就亦非一来果摄。谓除前相。此中相声即名所表。谓若法已称已说名所表者作前三句。此中除之。若法未称未说名所表者作第四句。此复云何。谓善染污无覆无记。善有二种。谓有漏及无漏。有漏善者。谓一来者所不成就加行离染生得善。无漏善者。谓一来者所不成就下位上位一切圣道。及所未得上位择灭。染污者。谓三界见所断染法。及一来者已断欲界修所断染法。无覆无记者。谓一来者所不成就威仪路工巧处异熟生。及一切变化心等。如是诸法是第四句。诸法不还者成就。此法不还果摄耶。答应作四句。此成就果摄互有宽狭故。有法不还者成就非不还果摄。谓不还者所得胜进无漏根等有为法。及彼所证诸结尽。并不还者所成就非择灭有漏法。此中有四法。前三如前说。彼所成就有漏法者总有三种。谓善染污无覆无记。善复有三。谓加行离染生得善。染污。谓色无色界修所断染法。无覆无记。谓威仪路工巧处异熟生及变化心等。如是诸法。不还者成就。非不还果摄。果唯无漏。此有漏故。有法不还果摄。非不还者成就。谓不还果未得已失。未得者。谓信胜解未得见至不还果摄种性诸根。及见至不得信胜解不还果摄种性诸根。已失者。谓信胜解转根作见至故。失信胜解不还果摄种性诸根。或有退失。有法不还者成就亦不还果摄。谓不还果已得不失。应知此中义如前说。有法非不还者成就亦非不还果摄。谓除前相。此中相声即名所表。谓若法已称已说名所表者作前三句。此中除之。若法未称未说名所表者作第四句。此复云何。谓善染污无覆无记。善有二种。谓有漏及无漏。有漏善者。谓不还果所不成就加行离染生得善。无漏善者。谓不还者所不成就下位上位一切圣道。及所未得上位择灭。染污者。谓三界见所断染法。及欲界修所断染法。无覆无记者。谓不还者所不成就威仪路工巧处异熟生及变化心等。如是诸法是第四句。诸法阿罗汉成就。此法阿罗汉果摄耶。答应作四句。此成就果摄互有宽狭故。有法阿罗汉成就非阿罗汉果摄。谓阿罗汉所成就非择灭有漏法。彼所成就非择灭者。如前广说。彼所成就有漏法者总有二种。谓善及无覆无记。善有三种。谓加行离染生得善。无覆无记。谓威仪路工巧处异熟生及变化心等。如是诸法。阿罗汉成就。非阿罗汉果摄。果唯无漏。此有漏故。有法阿罗汉果摄非阿罗汉成就。谓阿罗汉果未得已失。未得者。谓时解脱未得不时解脱阿罗汉果摄种性诸根。及不时解脱不得时解脱阿罗汉果摄种性诸根。已失者。谓时解脱转根作不时解脱故。失时解

脱阿罗汉果摄种性诸根。或有退失。有法阿罗汉成就亦阿罗汉果摄。谓阿罗汉果已得不失。应知此中义如前说。有法非阿罗汉成就亦非阿罗汉果摄。谓除前相。此中相声即名所表。谓若法已称已说名所表者作前三句。此中除之。若法未称未说名所表者作第四句。此复云何。谓善染污无覆无记。善有二种。谓有漏及无漏。有漏善者。谓阿罗汉所不成就加行离染生得善。无漏善者。谓诸学法。染污者。谓三界见修所断染法。无覆无记者。谓阿罗汉所不成就威仪路工巧处异熟生及变化心等。如是诸法是第四句。

问信胜解为转根作见至不。设尔何失。二俱有过。所以者何。若信胜解转根作见至者。后根蕴中何故不说。如彼说若舍无漏根。得无漏根彼皆从果至果耶。答若从果至果。彼皆舍无漏根得无漏根。有舍无漏根得无漏根非从果至果谓现观边道类智现在前时。及时解脱阿罗汉练根作不动时。此本论师有何劳倦而不说。信胜解练根作见至时。若信胜解不转根作见至者。此中所说当云何通。如此说。有法预流果摄非预流者成就。谓预流果未得已失。若信胜解不转根作见至者。如何预流果有得已而失耶。后智蕴说复云何通。如彼说。预流者于三三摩地未来皆成就过去。若已灭不失即成就现在。若现在前即成就。若信胜解不转根作见至者。如何预流者有三摩地已灭而失。为简彼故说有已灭而不失耶。识身论说复云何通。如彼说有过去无学心是已了非今了非当了。谓时解脱阿罗汉退阿罗汉果作信胜解。彼练根作见至已还得阿罗汉果。彼时解脱道所摄无学心。是已成就非今成就非当成就。彼于成就施设了声。是已了者是已成就非今了者非今成就。非当了者非当成就。若信胜解不转根作见至者。如何彼说时解脱阿罗汉退阿罗汉果作信胜解。练根作见至已还得阿罗汉果耶。答应作是说。有信胜解转根作见至。

问若尔。善通后所设难。后根蕴中何故不说。答后根蕴中应作是说。有舍无漏根得无漏根非从果至果谓现观边道类智现在前时。信胜解练根作见至时。退法等练根作思法等时。及时解脱练根作不动时。而不作是说者。有别意趣。谓彼举始举终。影显中故说。现观边道类智现在前时者。即是举始说时解脱练根作不动时者。即是举终。由举始终。影显中间。有信胜解练根作见至时。若学位中无练根义至无学位亦应如是。如学位中无救护无势力。无学位中亦应尔。故亦显有退法等转根作思法等。如举始终如是。举初入已度加行究竟应知亦尔。尊者僧伽筏苏说曰。信胜解练根作见至。即摄在根蕴所说中。即是从果至果摄故。谓预流者修习练根加行道已趣一来果。若得一来果即名转根。得果与转根时。无差别。若一来者修习练根加行道已趣不还果。若得不还果即名转根。得果与转根时无差别。问何故无有得预流果阿罗汉果即名练根。彼作是答。出过欲界是无始来数数旧法。无一

有情于欲界染未曾离故。由此得有求转根者倍离全离欲界染故。得二果时亦即转根。出过有顶。非无始来数数旧法。无一有情于有顶染曾已离故。由此无有求转根者分离全离有顶染故。得二果时亦即转根。问如汝所说学位练根进得二果。即是从果至果摄故不别说者。无学位中有六种性转退法作思法。乃至转安住作堪达时。后根蕴中何故不说。但说时解脱练根作不动耶。彼作是答。此亦摄在根蕴说中。所以者何。转退法作思法时不舍退法根而得思法根。乃至转安住作堪达时不舍前四根而得堪达根。若转堪达作不动时顿舍前五根得不动根故。彼但说时解脱练根作不动时。舍无漏根得无漏根非从果至果。不说转退法等作思法等。评曰。彼不应作是说。所以者何。尚无有一成就二根。况有成就五品根者。又不还者修习练根加行道已虽不能得阿罗汉果。何故不能转作见至。诸异生辈虽不得果而有转根。何缘圣者离得果时无转根义。离染转根加行各别。如何离染得二果时亦即转根。故后根蕴举始举终影显中故。不说信胜解练根作见至。亦不说退法等练根作思法等。有余师说。无信胜解转根作见至。

问若尔善通根蕴所说。此中所说当云何通。如此说有预流果未得已失。若信胜解不转根作见至者。如何预流果有得已而失耶。彼于此中有作是说。不成就过去未来得。有作是说。有成就过去未来得。若作是说。不成就过去未来得者。彼说预流果得在未来名未得。在过去名已失。在现在名成就。若作是说。有成就过去未来得者。彼说预流果有三种。谓下中上。若初住下预流果时于中上预流果名未得。于下品预流果名成就。不应说已失无所已失故。若初住中预流果时于上预流果名未得。于下预流果名已失。于中预流果名成就。若初住上预流果时于中下预流果名已失。于上预流果名成就。不应说未得无所未得故。问若初住中预流果者于下未得。若初住上预流果者于中下俱未得。如何说已失耶。彼作是答。超过彼故说名已失。谓彼先时有可得义今至胜位已超过彼更不可得故名已失。由斯理趣虽信胜解无有转根作见至者。而得说预流果有未得已失义。后智蕴说复云何通。如彼说预流者于三三摩地未来皆成就过去。若已灭不失即成就现在。若现在前即成就。若信胜解不转根作见至者。如何预流者有三三摩地已灭而失。为简彼故说有已灭而不失耶。彼作是答。后智蕴中应作是说。预流者于三三摩地未来皆成就过去已灭即成就。不应说不失而说不失者是诵者错谬。识身论说复云何通。如彼说时解脱阿罗汉退阿罗汉果作信胜解。练根作见至已还得阿罗汉果彼作是答。我不能通识身论文极明了故。评曰既不能通识身论说。又前损减智蕴论文。虽通此文亦不应理。故应信受有信胜解能转根作见至。若有学位不能转根。无学位中亦应不转如有学位。无救护无势力。无学位中亦应尔。故尊者佛护作如是说。信胜解转根作见至有六事不共。一者在欲界不在色无色界。二者依静虑不依无色定。三者用无漏道不用世俗道。四者用法智

不用类智。五者是已退非未退。六者住果非住胜果道。问彼何故在欲界非在色无色界耶。彼作是答。由说法力方能转根。唯欲界中有说者故。问彼何故依静虑不依无色定耶。彼作是答。学位练根要依得果地。无依无色定得学果者。故学转根不依无色。问彼何故用无漏道不用世俗道耶。彼作是答。要猛利道方能转根。世俗道钝故彼不用。问彼何故唯用法智不用类智。彼作是答。要生欲界方能转根。欲界唯得法智自在。故彼不用类智转根。问彼何故是已退者。非未退者。彼作是答。厌患退者方求练根。要曾退已而有厌患。故未退者无转根义。问彼何故住果非住胜果道。彼作是答。若住胜果道而练根者。应练根时舍多道得少道。彼应名退不名为进。故唯住果有转根义。以练根时唯得果故。

阿毗达磨诸论师言。学转根时于彼六事。三事应理三事不可。谓彼所说学位转根在欲界非在色无色界者此事应理。唯欲界有转根义故。又彼所说彼依静虑不依无色定者此亦应理。唯依静虑得学果故。又彼所说彼用无漏道不用世俗道者此亦应理。学位练根如见道故。然彼所言彼用法智不用类智者此事不可。所以者何。义不定故。谓生欲界或有于法智得自在非类智。或有于类智得自在非法智故。又彼所言是已退者非未退者。此亦不可。所以者何。义不定故。谓或已退或复未退然怖畏退或求胜根而练根故。又彼所言彼住果非住胜果道者此亦不可。所以者何。义不定故。谓学练根或住果位或住胜果道求利根故或畏退故。问若住胜果道而转根者舍多道得少道岂非退耶。答彼求利根不求多道故无有失。如多铜铁贸少金银岂名失利。

问于欲界内何处转根。为但人中为亦天上。答唯在人中受教胜故。又畏退故。问人四洲内何处转根。尊者寠沙筏摩说曰。唯赡部洲有转根义。赡部洲人根猛利故。评曰应作是说。人三洲内皆得转根。除北俱卢无胜德故。问为依男身有转根义为亦依女。有作是说。唯依男身有转根义。男身功德胜女人故。评曰应作是说。诸转根者亦依男身亦依女身。以依女身亦能发起胜功德故。问随依何地先得学果后即依彼而转根耶。有说即依彼学者转根。亦有依余地然胜非劣。谓初二果依未至定得果转根不依余地。若不还果依彼地得即依彼地而后转根。或依余地然胜非劣。诸不还者极少成就三地果。极多成就六地果。谓次第者离欲界染第九解脱道时。彼成就三地不还果。即未至定初静虑及静虑中间。若已离欲染即依此三地入正性离生者。彼道类智时亦即成就此三地不还果。若依第二静虑入正性离生者。彼道类智时成就四地不还果。谓前三地及第二静虑。若依第三静虑入正性离生者。彼道类智时成就五地不还果。谓前四地及第三静虑。若依第四静虑入正性离生者。彼道类智时成就六地不还果。谓前五地及第四静虑。依初三地得不还果已。即依此三地而转根者。彼舍三地不还果。

得三地不还果。即彼若依第二静虑而转根者。彼舍三地不还果得四地不还果。即彼若依第三静虑而转根者。彼舍三地不还果。得五地不还果。即彼若依第四静虑而转根者。彼舍三地不还果。得六地不还果。若依第二静虑得不还果已即依第二静虑而转根者。彼舍四地不还果得四地不还果。即彼若依第三静虑而转根者。彼舍四地不还果。得五地不还果。即彼若依第四静虑而转根者。彼舍四地不还果。得六地不还果。若依第三静虑得不还果已。即依第三静虑而转根者。彼舍五地不还果。得五地不还果。即彼若依第四静虑而转根者。彼舍五地不还果。得六地不还果。若依第四静虑得不还果已。即依第四静虑而转根者。彼舍六地不还果。得六地不还果。无依上地得不还果后依下地而转根者。所以者何。勿舍多道得少道故。应名损减不名增益。或有说者。有依上地得不还果后依下地而转根者。彼作是说。依第四静虑得不还果已若依第三静虑而转根者。彼舍六地不还果。得五地不还果。即彼若依第二静虑而转根者。彼舍六地不还果。得四地不还果。即彼若依初静虑等三地而转根者。彼舍六地不还果。得三地不还果。依第三静虑得不还果已。若依第二静虑而转根者。彼舍五地不还果。得四地不还果。即彼若依初静虑等三地而转根者。彼舍五地不还果。得三地不还果。依第二静虑得不还果已。若依初静虑等三地而转根者。彼舍四地不还果。得三地不还果。此中但说与前异者。依自上地而转根者舍得多少如前应知。问若依上地得不还果后依下地而转根者。既舍多道得少道故。应名损减岂是增益。答彼求利根不求多道舍多得少亦无有过。如多贱货贸少贵珍。乃名增益不名损减。依果说已若依道说诸不还者。未离初静虑染若依初静虑等三地而转根者。彼舍三地圣道。得三地圣道。已离初静虑染未离第二静虑染。若依初静虑等三地而转根者。彼舍四地圣道。得三地圣道。已离第二静虑染未离第三静虑染。若依初静虑等三地而转根者。彼舍五地圣道得三地圣道。已离第三静虑染未离第四静虑染。若依初静虑等三地而转根者。彼舍六地圣道得三地圣道。已离第四静虑染未离空无边处染。若依初静虑等三地而转根者。彼舍七地圣道。得三地圣道。已离空无边处染未离识无边处染。若依初静虑等三地而转根者。彼舍八地圣道得三地圣道。已离识无边处染。若依初静虑等三地而转根者。彼舍九地圣道。得三地圣道。未离第二静虑染。若依第二静虑而转根者。彼舍四地圣道得四地圣道。已离第二静虑染未离第三静虑染。若依第二静虑而转根者彼舍五地圣道得四地圣道。乃至已离识无边处染。若依第二静虑而转根者。彼舍九地圣道得四地圣道。未离第三静虑染。若依第三静虑而转根者。彼舍五地圣道得五地圣道。已离第三静虑染未离第四静虑染。若依第三静虑而转根者。彼舍六地圣道得五地圣道。乃至已离识无边处染。若依第三静虑而转根者。彼舍九地圣道得五地圣道。未离第四静虑染。若依第四静虑而转根者。彼舍六地圣道得六地圣道。已离第四静虑染未离空无边处染。若依第四静虑而转根者。彼舍七地圣道得

六地圣道。乃至已离识无边处染。若依第四静虑而转根者。彼舍九地圣道得六地圣道。已离初静虑等染。若依第二静虑等而转根者。舍得多少如理应思。无依无色而转根者。学果不依无色定故。应作是说。若于上地已得自在而依下地学转根等。亦得上地无漏果道。然转根时不得无色彼定无有不还果故。此中应作颇设问答。颇有圣者舍九地圣道得六地圣道而名为进不名退耶。答有谓已离识无边处染。信胜解依第四静虑而转根时。颇有圣者已离无所有处染而但成就一地圣道耶。答有。谓已离无所有处染。依未至定入正性离生。彼见道中十五心顷。颇有不还者已离无所有处染。唯成就三地无漏果道耶。答有。谓已离无所有处染。信胜解于上地不得自在。依未至定或初静虑或静虑中间转根作见至时。颇有身证者不成就无漏无色定耶。答有。谓身证信胜解转根作见至时。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十八

结蕴第二中有情纳息第三之六

问已离无所有处染信胜解转根作见至时。既舍三无色无漏对治道于三地断为亦舍不。设尔何失。二俱有过。所以者何。若舍彼断云何不成就彼三地烦恼。若不舍者云何舍彼道而不舍断耶。答应作是说。不舍彼断。问既舍彼道如何不舍三地断耶。答下三无色地有二对治道。一者世俗。二者无漏。学转根时虽舍彼无漏而不舍世俗。由世俗得持彼断故。学转根时不失彼断。问若世俗道有作用处学转根时可不舍断。若世俗道无作用处学转根时宁不舍断。如离非想非非想处一品乃至八品染。已信胜解转根作见至时。彼非想非非想处修所断法断为舍为不舍。若舍彼断云何不成就彼地烦恼。若不舍者云何舍彼对治而不舍断。有作是说。必无分离非想非非想处染而转根者。彼若转根或全离染或复全退。复有说者。亦有分离非想非非想处染而转根者。虽舍彼道而不舍断。评曰应作是说。彼虽舍道亦舍彼断而不成就彼地烦恼。如诸异生已离无所有处染命终生非想非非想处。彼于欲界乃至识无边处若道若断。虽皆舍之而不成就彼地烦恼。此亦如是故不应难。问下地烦恼不依上身可舍道断。而不成就下地烦恼。上地烦恼亦依下身学转根时既舍道断。云何不成就已所断烦恼。答分离非想非非想处一品乃至八品染已。而转根者离彼染后起如见道无间解脱持彼相续不令复退。如异生位已离无所有处染入正性离生。得不还果已必不退起先所断结。此亦如是故不应难。

问信胜解转根作见至时。用几加行道几无间道几解脱道而转根耶。有作是说。彼用一加行道九无间道九解脱道而转根。评曰彼不应作是说。学无漏根非久修习易可转故。应作是说。彼但用一加行道一

无间道一解脱道而转根如见道故。问时解脱阿罗汉转根作不动时。用几加行道几无间道几解脱道而转根耶。有作是说。彼用一加行道一无间道一解脱道而转根。评曰彼不应作是说。以无学根是久修习难可舍故。又舍重果更得重果多用功故。如人坏舍复造舍时。多用功力非如创造。应作是说。彼用一加行道九无间道九解脱道而转根如修道故。

问信胜解转根作见至时。加行道等为有漏为无漏耶。答彼加行道或有漏或无漏。未来所修通有漏及无漏。彼无间道一向无漏。未来所修亦唯无漏彼解脱道一向无漏。未来所修有作是说。亦唯无漏。复有说者。尔时通修有漏无漏。问时解脱阿罗汉转根作不动时。加行道等为有漏为无漏耶。答彼加行道或有漏或无漏。未来所修通有漏及无漏。九无间道八解脱道一向无漏。未来所修亦唯无漏。第九解脱道一向无漏。未来所修通有漏及无漏。彼于尔时随其所应兼修三界诸善根故。

问信胜解转根作见至时。加行道等为是曾得为未曾得耶。答彼加行道或是曾得或未曾得。无间解脱道俱唯未曾得。问时解脱阿罗汉转根作不动时。加行道等为是曾得为未曾得耶。答彼加行道或是曾得或未曾得。九无间道九解脱道唯未曾得。

信胜解转根作见至时。加行无间道是信胜解道摄。解脱道是见至道摄。时解脱阿罗汉转根作不动时。加行道九无间道八解脱道是时解脱道摄。第九解脱道是不时解脱道摄。信胜解转根作见至时。若住果而转根者。彼加行无间解脱道皆是果道摄。若住胜果道而转根者。彼加行无间道是胜果道摄。解脱道是果道摄。时解脱阿罗汉转根作不动时。彼加行无间解脱道皆是果道摄。彼无胜果道故。信胜解转根作见至时。若住果而转根者。彼舍果道得果道。若住胜果道而转根者。彼舍果道及胜果道唯得果道。时解脱阿罗汉转根作不动时。唯舍果道得果道。无学位无胜果道故。阿罗汉有六种。谓退法思法护法安住法堪达法不动法。退法阿罗汉转根作思法时。彼舍退法根得思法根。思法阿罗汉转根作护法时。彼舍思法根得护法根。护法阿罗汉转根作安住法时。彼舍护法根得安住法根。安住法阿罗汉转根作堪达法时。彼舍安住法根得堪达法根。堪达法阿罗汉转根作不动法时。彼舍堪达法根得不动法根。如是五位一一皆用一加行道九无间道九解脱道而得转根。彼加行道九无间道八解脱道起时有得无舍。第九解脱道起时有得有舍。谓舍退法等根得思法等根。前四位加行无间解脱道。及第五位加行无间八解脱道。皆是时解脱道摄。第九解脱道是不时解脱道摄。如无学道有六种性。修道亦有此六种性。谓学退法种性乃至学不动法种性。问信胜解转根作见至时。若住退法种性者。为转退法种性根即得不动法种性根。为转退法种性根但得思法种性根。渐次胜进最后方

得不动法种性根。乃至若住安住法种性者。为转安住法种性根即得不动法种性根。为转安住法种性根但得堪达法种性根。复转堪达法种性根方得不动法种性根耶。有作是说。若住退法种性者。转退法种性根即得不动法种性根。不由渐次胜进方得。乃至若住安住法种性者。转安住法种性根即得不动法种性根。不由渐次胜进方得。所以者何。学位转根异无学位。谓无学位难舍难得要多功用渐次乃成。学位不尔故顿转得。评曰彼不应作是说。舍得难易但由无间解脱多少。不由渐顿而有差别。应作是说。若住退法种性者。转退法种性根但得思法种性根。渐次胜进方至不动。乃至若住安住法种性者。转安住法种性根但得堪达法种性根。复转堪达法种性根方得不动法种性根如是五位一一皆用一加行道一无间道一解脱道而得转根。彼加行无间道起时有得无舍。解脱道起时有得有舍。谓舍退法等种性根得思法等种性根。前四位加行无间解脱道。及第五位加行无间道皆是信胜解道摄。第五位解脱道是见至道摄。如修道位有六种性。见道位亦有此六种性。谓学退法种性乃至学不动法种性。然见道位无转根者。所以者何。见道速疾不起意乐一起相续要至修道方有更起余加行故。如见道位有六种性。相应行地亦有此六种性。谓相应行退法种性。乃至相应行不动法种性。此地中有六种性者。谓暖顶忍世第一法。此是圣道近加行故。缘谛行相似圣道故。依身及定同见道故。前位不尔故不立六种性。此相应行地亦有转根义。谓转退法暖种性根起思法暖种性根。转思法暖种性根起护法暖种性根转护法暖种性根起安住法暖种性根。转安住法暖种性根起堪达法暖种性根。转堪达法暖种性根起不动法暖种性根。转声闻暖种性根起独觉暖种性根。转声闻独觉暖种性根起佛暖种性根。如说暖位顶位亦尔。忍位有异。谓转退法忍种性根起思法忍种性根。渐次乃至转堪达法忍种性根起不动法忍种性根。转声闻忍种性根。起独觉忍种性根。无转声闻独觉忍种性根起佛忍种性根义。所以者何。忍违恶趣诸得忍性者于诸恶趣得非择灭。菩萨有时乘大愿力生诸恶趣饶益有情故。二乘忍位无趣佛乘理。有余师说。声闻暖顶位有转趣独觉及佛义。独觉暖顶位无转趣佛义。所以者何。如佛无师自然觉悟独觉亦尔。如佛期心一结跏坐引发一切善功德聚。从不净观乃至发起尽无生智中间相续不起异心独觉亦尔。评曰彼不应作是说。麟角喻独觉暖顶位中可无趣佛义。部行喻者暖顶位中转趣佛乘不违理故。由此前说于理为善。问相应行地诸转根者。为有无间解脱道不。有说亦有。谓转退法等种性起思法等种性时。一一别有一加行道九无间道九解脱道。以久修习有漏种性难舍得故。如无学位转无漏根。有余师说。一一但有一加行道一无间道一解脱道修习暖等。非久远故易舍易得。如有学位转无漏根。复有说者。相应地中诸转根者。但起加行数数修习厌劣欣胜。乃至转得胜位种性。无无间道及解脱道。以得胜时不舍劣故非如圣位。诸转根者无成就二品无漏种性故。得胜品时必舍劣品故。须无间及解脱道。评曰相应地中诸转根者。虽不舍劣得胜品根而

得胜时劣品种性不现行故亦名为舍。故转退法种性等起思法种性等时。用多加行引一无间一解脱道而得转根亦不违理。修习暖等非久远故有漏加行难成办故。若转趣余乘无无间解脱时经久远乃成办故。世第一法位虽有六种性然不转根一刹那故。前预流果位亦有六种性。既有转根亦有退者。故有于彼作问答言。颇有退预流果而不成就见所断结耶。答有。谓退胜种性时。诸在欲界死生者皆受欲有耶。乃至广说。问何故作此论。为止他宗显正理故。谓或有说三界死生皆无中有。为止彼宗显欲色界定有中有无色界无。或复有说。无色界中亦有色故亦有中有如欲色界。为止彼宗显无色界无诸色故亦无中有。或复有执。欲色界中业猛利者即无中有。业迟钝者即有中有。为止彼宗显欲色界皆有中有故作斯论。所说有声显多种义。一行纳息已广说之。此中有声显属众同分有情数五蕴。诸在欲界死生者皆受欲有耶。答应作四句。在欲界死生与受欲有互有宽狭故。有在欲界死生非受欲有。谓欲界没起色界中有。此通异生及诸圣者。色界中有在欲界起。所以者何。法应如是。若于是处死有蕴灭。即于此处中有蕴生。如种灭处即有芽生法应尔故。此中在欲界死者。谓欲界死有在欲界灭故。在欲界生者。谓色界中有在欲界起故。非受欲有者。谓受色有即受色界中有诸蕴。有受欲有非在欲界死生。谓色界殁起欲界中有。此唯异生。欲界中有在色界起。所以者何。法应如是。广说如前。此中受欲有者。谓受欲界中有诸蕴。非在欲界死者。谓色界死有在色界灭故。非在欲界生者。谓欲界中有在色界起故。有在欲界死生亦受欲有。谓欲界殁起欲界中有生有。此通异生及诸圣者。异生于五趣皆得受生。圣者唯于人天有受生义。此中若从死有趣中有时在欲界死者。谓欲界死有在欲界灭故。在欲界生者。谓欲界中有在欲界起故。受欲有者。谓受欲界中有诸蕴。若从中有趣生有时。在欲界死者。谓欲界中有在欲界灭故。在欲界生者。谓欲界生有在欲界起故。受欲有者。谓受欲界生有诸蕴。有非在欲界死生亦非受欲有。谓色界殁生色无色界。无色界殁生无色色界。色界殁生色界者。谓生中有及生生有。此通异生及诸圣者。此中若从死有趣中有时非在欲界死者。谓色界死有在色界灭故。非在欲界生者。谓色界中有在色界起故。非受欲有者。谓受色有即受色界中有诸蕴。若从中有趣生有时非在欲界死者。谓色界中有在色界灭故。非在欲界生者。谓色界生有在色界起故。非受欲有者。谓受色有即受色界生有诸蕴。色界殁生无色界者。谓生生有以无色界无中有故。此通异生及诸圣者。此中非在欲界死者。谓色界死有在色界灭故。非在欲界生者。谓无色界生有在无色界起故。非受欲有者。谓受无色有即受无色界生有诸蕴。无色界殁生无色界者。谓生生有。此通异生及诸圣者。此中非在欲界死者。谓无色界死有在无色界灭故。非在欲界生者。谓无色界生有在无色界起故。非受欲有者。谓受无色有即受无色界生有诸蕴。无色界殁生色界者。谓生中有此唯异生。此中非在欲界死者。谓无色界死有在无色界灭故。非在欲界生者。谓色

界中有在色界起故非受欲有者。谓受色有即受色界中有诸蕴。诸在色界死生者皆受色有耶。答应作四句。在色界死生与受色有互有宽狭故。有在色界死生非受色有。谓色界殁起欲界中有此唯异生。欲界中有在色界起。此中在色界死者。谓色界死有在色界灭故。在色界生者。谓欲界中有在色界起故。非受色有者。谓受欲有即受欲界中有诸蕴。有受色有非在色界死生。谓欲界殁起色界中有。此通异生及诸圣者。色界中有在欲界起。此中受色有者。谓受色界中有诸蕴。非在色界死者。谓欲界死有在欲界灭故。非在色界生者。谓色界中有在欲界起故。有在色界死生亦受色有。谓色界殁起色界中有生有。此通异生及诸圣者。异生生上亦生下一一处容受多生。圣者生上不生下一一处唯受一生。此中若从死有趣中有时在色界死者。谓色界死有在色界灭故。在色界生者谓色界中有在色界起故。受色有者谓受色界中有诸蕴。若从中有趣生有时在色界死者。谓色界中有在色界灭故。在色界生者。谓色界生有在色界起故。受色有者。谓受色界生有诸蕴。有非在色界死生亦非受色有。谓欲界殁生欲界无色界。无色界殁生无色界欲界。欲界殁生欲界者。谓生中有及生有。此通异生及诸圣者。此中若从死有趣中有时。非在色界死者。谓欲界死者有在欲界灭故。非在色界生者。谓欲界中有在欲界起故。非受色有者。谓受欲有即受欲界中有诸蕴。若从中有趣生有时非在色界死者。谓欲界中有在欲界灭故。非在色界生者。谓欲界生有在欲界起故。非受色有者。谓受欲有即受欲界生有诸蕴。欲界殁生无色界者。谓生生有。此通异生及诸圣者。此中非在色界死者。谓欲界死有在欲界灭故。非在色界生者。谓无色界生有在无色界起故。非受色有者。谓受无色有即受无色界生有诸蕴。无色界殁生无色界者。谓生生有。此通异生及诸圣者。此中非在色界死者。谓无色界死有在无色界灭故。非在色界生者谓无色界生有在无色界起故。非受色有者。谓受无色有即受无色界生有诸蕴。无色界殁生欲界者。谓生中有此唯异生。此中非在色界死者。谓无色界死有在无色界灭故。非在色界生者。谓欲界中有在欲界起故。非受色有者谓受欲有即受欲界中有诸蕴。诸在无色界死生者皆受无色有耶。答诸在无色界死生者皆受无色有。谓无色界无诸色故。无下中有在彼起义。故不可说在彼死生不受彼有。此通异生及诸圣者。异生生上亦生下一一处容受多生。圣者生上不生下一一处唯受一生有。受无色有非在无色界死而在无色界生。谓欲色界殁生无色界唯生生有。此通异生及诸圣者。此中受无色有者谓受无色界生有诸蕴。非在无色界死者。谓欲色界死有在欲色界灭故。而在无色界生者。谓无色界生有在无色界起故。

诸在欲界死生者有几耶。答四。谓欲色界异生圣者。此中欲界异生圣者通中有生有。色界异生圣者唯中有。生有不在欲界起故。欲界殁生无色界者。无色界生有不在欲界死处。是故此唯有四。不得说

六。无色界生不依色处。故不可言在欲界起。诸在色界死生者有几耶。答三。谓欲界异生色界异生圣者。此中欲界异生唯中有。色界异生圣者通中有生有。色界殁生无色界者。无色界生有不依色故不可说彼在色界起。故此唯三。不得说五。诸在无色界死生者有几耶。答二。谓无色界异生圣者中有必依色处起故。无色界殁生欲色界者中有不在无色界起。故此唯二不得说四。诸非在欲界死生者皆非受欲有耶。答应作四句乃至广说。谓前欲界四句中初句作此第二句。第二句作此初句。第三句作此第四句。第四句作此第三句。此中诸义如前应知。诸非在色界死生者皆非受色有耶。答应作四句乃至广说。谓前色界四句中初句作此第二句。第二句作此初句。第三句作此第四句。第四句作此第三句。此中诸义如前应知。诸非在无色界死生者皆非受无色有耶。答诸非在无色界死生者皆非受无色有。谓受无色有者必在无色界生故。有非受无色有非不在无色界死而非在无色界生。谓无色界殁生欲色界。此唯异生。无色界殁生欲色界中有诸蕴。此中非受无色有者。谓受欲色有故。非不在无色界死者。谓在无色界死故。而非在无色界生者。谓在欲色界生故。

诸非在欲界死生者有几耶。答五。谓欲界异生色无色界异生圣者。问此应有八云何说五。谓色界殁生色界异生圣者。色界殁生无色界异生圣者。色界殁生欲界异生。无色界殁生无色界异生圣者。无色界殁生色界异生。如是有八宁说五耶。答种类同故但说有五。谓色界殁生色界异生。及无色界殁生色界异生。此二虽别而色界异生种类同故合说为一。色界殁生无色界异生。及无色界殁生无色界异生。此二虽别而无色界异生种类同故合说为一。色界殁生无色界圣者。及无色界殁生无色界圣者。此二虽别而无色界圣者种类同故合说为一。余有欲界异生色界圣者各为一故足前为五诸非在色界死生者有几耶。答六。谓三界异生圣者。问此应有九云何说六。谓欲界殁生欲界异生圣者。欲界殁生色界异生圣者。欲界殁生无色界异生圣者。无色界殁生无色界异生圣者。无色界殁生欲界异生。如是有九宁说六耶。答种类同故但说有六。谓欲界殁生欲界异生。及无色界殁生欲界异生。此二虽别而欲界异生种类同故合说为一。欲界殁生无色界异生。及无色界殁生无色界异生。此二虽别而无色界异生种类同故合说为一。欲界殁生无色界圣者。及无色界殁生无色界圣者。此二虽别而无色界圣者种类同故合说为一。余有欲界圣者色界异生及圣者各为一故足前为六。诸非在无色界死生者有几耶。答四。谓欲色界异生圣者。问此应有七云何说四。谓欲界殁生欲界异生圣者。欲界殁生色界异生圣者。色界殁生色界异生圣者。色界殁生欲界异生。如是有七宁说四耶。答种类同故但说有四。谓欲界殁生欲界异生及色界殁生欲界异生。此二虽别而欲界异生种类同故合说为一。欲界殁生色界异生。及色界殁生色界异生。此二虽别而色界异生种类同故合说为一。欲界殁生色界圣者。

及色界殁生色界圣者。此二虽别而色界圣者种类同故合说为一。余有欲界圣者足前为四。颇有欲界死不生欲界耶乃至广说。此中所说与前异者。谓遮生有故说不生。设起中有亦说不生。颇有欲界死不生欲界耶。答有。谓起欲色界中有生无色界或般涅槃。起欲色界中有者。谓欲界殁起欲色界中有。虽在欲界起非生有故说不生欲界。生无色界者。谓欲界殁生无色界生有。彼不在欲界故说不生欲界。般涅槃者。谓欲界殁诸漏尽者便般涅槃。永不生故说不生欲界。余文广释准前应知。问无色界殁生欲色界者。彼二中有何处现在前。有作是说。在第四静虑。评曰彼不应作是说。所以者何。若无色界有方处者可作是说。然无色界无有方处。何缘远至第四静虑。有余师说。若从彼殁生无色界即在彼方处中有现在前。彼亦不应作如是说。所以者何若作是说从无色界殁生无色界者云何可尔。应作是说。若欲色界殁生无色界。及无色殁生无色界者。彼无色界殁生欲色界时。彼二中有即当生处而现在前。

诸欲界死不生欲界者有几耶。答六。谓三界异生圣者乃至广说。问何故不说般涅槃者。答应说而不说者当知此义有余。复次此中说死更受生者。般涅槃者死已不生故此不说。复次此纳息内依诸有情补特伽罗而兴问答。般涅槃者舍有情数堕于法数不可施设补特伽罗故此不说。后准应知。

颇有欲界死不生三界耶。答有。谓起欲色界中有或般涅槃乃至广说。此中亦遮生有作论故。起中有及般涅槃者皆名不生。诸欲界死不生三界者有几耶。答四。谓欲色界异生圣者。即欲界殁生欲色界中有中者。诸色界死不生三界者有几耶。答三。谓欲界异生色界异生圣者。即色界殁生欲色界中有中者。诸无色界死不生三界者有几耶。答二谓欲色界异生。即无色界殁生欲色界中有中者。圣者不生下界地故唯说异生。

颇有未离欲染命终不生欲界耶乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说唯伏烦恼亦得上生。如譬喻者为遮彼意。显伏烦恼不得上生。要断下地诸烦恼尽方得上生故作斯论。分别论者拨无中有于此等问极生迷惑。谓未离此地染命终不生此及下地。若信中有于此等问不生迷惑遮生有故。问如何得知未离下染不得生上。答下地烦恼障碍上地诸功德故。未得上地根本功德不生彼故。若执唯伏下地烦恼即得上生。诸以欲界闻思慧力伏烦恼者彼应不生三界九地。闻思慧力能伏三界九地烦恼令不起故。非修慧力伏诸烦恼令不现行。胜闻思慧以闻思慧分别诸法伏诸烦恼胜修慧故。

诸未离欲染命终不生欲界者有几耶。答二。谓欲界异生圣者未离欲染不上生故。但有欲界住中有中异生圣者。诸未离色染命终不生欲

色界者有几耶。答四。谓欲色界异生圣者。问此应有七云何说四。谓欲界没生欲界异生圣者。欲界殁生色界异生圣者。色界殁生色界异生圣者。色界殁生欲界异生。如是有七宁说四耶。答种类同故但说有四。谓欲界殁生欲界异生。及色界殁生欲界异生。此二虽别而欲界异生种类同故合说为一。欲界殁生色界异生。及色界殁生色界异生。此二虽别而色界异生种类同故合说为一。欲界殁生色界圣者及色界殁生色界圣者。此二虽别而色界圣者种类同故合说为一。余有欲界圣者足前为四。诸未离无色染命终不生三界者有几耶。答四。谓欲色界异生圣者。问此应有九云何说四。谓欲界没生欲界异生圣者。欲界没生色界异生圣者。色界殁生色界异生圣者。色界殁生欲界异生。无色界殁生色界异生无色界殁生欲界异生。如是有九宁说四耶。答种类同故但说有四。谓欲界殁生欲界异生。及色无色殁生欲界异生。此三虽别而欲界异生种类同故合说为一。欲界殁生色界异生。及色无色殁生色界异生。此三虽别而色界异生种类同故。合说为一。欲界殁生色界圣者。及色界殁生色界圣者。此二虽别而色界圣者种类同故合说为一。余有欲界圣者足前为四。前来生言皆说中有依遮生有而作论故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第六十九

结蕴第二中有情纳息第三之七

此中欲界异生圣者几随眠随增几结系耶。答异生九十八随眠随增九结系。圣者十随眠随增六结系。此中者谓前来所说诸有情中一切有情总唯有六。谓三界各有异生及圣者。欲界异生具九十八随眠随增具九结系。欲界圣者唯有修所断十随眠随增。见所断者皆已断故。六结系者除见取疑此三圣者亦已断故。色界异生圣者几随眠随增几结系耶。答异生六十二随眠随增六结系。圣者六随眠随增三结系。异生六十二随眠随增者。谓色无色界各三十一。欲界三十六彼已断故。六结系者除恚嫉悭定界无故。圣者六随眠随增者。谓色无色界修所断各三。彼已断欲界修所断四故。三结系者。谓爱慢无明。余已断故。无色界异生圣者几随眠随增几结系耶。答异生三十一随眠随增六结系。圣者三随眠随增三结系。异生三十一随眠随增者。谓无色界三十一种。余已断故。六结系者。除恚嫉悭彼界无故。圣者三随眠随增者。谓无色界修所断三。余已断故。三结系者。谓爱慢无明。余已断故。问欲界有情非上二界随眠随增。此何故说欲界异生具九十八随眠随增。欲界圣者修所断十随眠随增。色界有情非无色界随眠随增。此何故说色界异生有六十二随眠随增。色界圣者修所断六随眠随增。答依不解脱彼得说故。谓欲界异生虽非色无色界随眠随增。而未解脱彼随眠得故说随增。欲界圣者虽非色无色界修所断随眠随增。而未解脱彼随眠得故说随增。由此色界异生圣者说无色界随眠随增亦不违理。复

次此依彼得现行说故。谓欲界异生虽非色无色界随眠随增。而有彼得现在转故亦说随增。欲界圣者虽非色无色界修所断随眠随增。而有彼得现在转故亦说随增。由此色界异生圣者说无色界随眠随增亦不违理。复次此依彼得已得未得正得说故亦不违理。已得者说彼过去得。未得者说彼未来得。正得者说彼现在得。谓欲色界异生圣者虽非上界随眠随增。而有三世彼随眠得流转未断故说随增。复次依容现起故作是说。谓欲界异生圣者虽非色无色界随眠随增。而容现起彼随眠故亦说随增。谓离欲染已彼容现起故。由此色界异生圣者说无色界随眠随增应知亦尔。虽彼退已亦容现起下界随眠。而已断故有能毕竟不复退故不说下界随眠随增。复次显彼等流曾现起故作如是说亦不违理。谓欲界有情从不可知本际已来。无不曾起色无色界诸随眠者故说随增。色界有情从不可知本际已来。无不曾起无色界诸随眠者故说随增。问色无色界有情从不可知本际已来。无不曾起欲色二界诸随眠者。何故不说亦为下界随眠随增。答虽亦曾起而已断故不说随增。问亦有圣者具九十八随眠。谓具缚者住苦法智忍时。此中何故说欲界圣者但有十种随眠随增耶。答虽亦有此而时少故但说有十随眠随增。谓初刹那具九十八。此刹那后即已断十倏忽便至第十六心。时间既促故。但说有修所断十随眠随增。复次入见道者有七十三。前九有情初刹那顷。虽具成就九十八种而不现行。以见道位善有漏心尚不得起况起染污无覆无记。此中唯依现行烦恼建立有情分位差别。故说圣者极多唯十随眠随增。唯此十种容现起故。余处亦依现行烦恼建立有情分位差别。如契经说。有一梵志来诣佛所问言。世尊当为天耶。佛言不也。复问当为龙阿素洛健达缚揭路荼紧奈落莫呼洛伽药叉逻刹娑非人人耶。佛言不也。所以者何。梵志当知。若有诸漏未断未遍知以现行故。当生天趣可当为天。广说乃至当生人趣可当为人。我于诸漏已断已遍知。如断树根截多罗头。由此诸漏永不现行。于诸后有得不生法故。我决定不当为天。广说乃至不当为人。有处亦依现行异熟建立有情分位差别。如契经中有伽他曰。

佛是真人　　自调常定　　恒游梵路
心乐寂静

若受此界异熟相续即名此界受生有情。谓受欲界异熟相续即名欲界受生有情。若受色界异熟相续即名色界受生有情。若受无色界异熟相续即名无色界受生有情。佛既受人异熟相续。证真实法故名真人。此论亦依现行异熟建立有情界地差别。如十门中说。谁成就眼根。谓生色界若生欲界已得未失。谁不成就眼根。谓生无色界。若生欲界未得已失。此依三界异熟相续。若现在前名生此界余法不定故不依说问何故尊者此纳息中数依中有而作论耶。答为止他宗显正理故。谓或有执。三界受生皆无中有如分别论者。或复有说。欲色界生定有中有如

应理论者。问分别论者依何量。故执无中有。答依至教量。谓契经说。若有一类造作增长五无间业。无间必定生地狱中。既言无间必生地狱故知中有决定为无。又伽他说。

再生汝今过盛位　　至衰将近琰魔王
欲往前路无资粮　　求住中间无所止

既说中间无所止处。故知中有决定为无。又说过难证无中有。谓如影光中无间隙死有生有应知亦然。问应理论者依何量故说有中有。答依至教量。如契经说。入母胎者要由三事俱现在前。一者母身是时调适。二者父母交爱和合。三健达缚正现在前。除中有身何健达缚。前蕴已坏何现在前。故健达缚即是中有。又经说有中般涅槃。中有若无。此依何立。余经复说。此身已坏余身未生意成有情依止于爱而施设取。世尊既说此身已坏余身未生意成有情依爱立取。故知中有决定非无。若无中有意成有情名何所表。又说过难证有中有。谓从此洲殁生北俱卢等。若无中有此身既灭彼身未生中间应断。是则彼身本无而有。此身亦则本有而无。法亦应尔。本无而有有已还无。勿有斯过故有中有。问应理论者云何释通分别论者所引至教而说中有是有非无。答彼所引经是不了义是假施设有别意趣。所以者何。且彼经说若有一类造作增长五无间业。无间必定生地狱者。彼经意遮余趣余业不遮中有。遮余趣者。谓无间业定招地狱不招余趣。有此业者命终定生捺落迦中非余趣故。遮余业者。谓无间业顺次生受非顺现法受。非顺后次受。由此业力命终定堕捺落迦中受异熟故。此是彼经所说意趣。若如经文而取义者。彼经既说造作增长五无间业。无间必定生地狱中。岂造四三二一余业不生地狱而但说五。又说无间生地狱中。岂造业已第二刹那即堕地狱。然造业已有经百年方堕地狱。是故不应如文取义便执中有决定为无。所引伽他亦同此释。谓遮余趣及遮余业说无中间不遮中有。问应理论者云何释通分别论者所说过难。而说中有定有非无。答彼所设难不必须通。所以者何非三藏故世俗法异贤圣法异。不应引世俗法而诘难贤圣法。若必须通应说喻过喻。既有过为证不成谓如影光非有情数。无根无心死有生有岂同彼耶。又如影光俱时而起。死有生有岂俱生耶。又此影光无间隙喻乃证中有是有非无。谓如影光无间无隙。如是死有趣中有时无间无隙。复从中有趣生有时亦无间隙。是故中有定有非无。问分别论者云何释通应理论者所引至教。而执中有决定为无。答彼所引经是不了义。是假施设。有别意趣。所以者何。且初经说入母胎者要由三事广说乃至。三健达缚正现在前。健达缚言经不应说彼无鼓等诸乐器故应说蕴行彼蕴行故。应理论者便诘彼言纵说蕴行或健达缚俱证中有是有非无。异此蕴行言何所表。分别论者复作责言。汝说四生皆有中有胎卵可有三事入胎。湿化二生云何可尔。故所引经非应正理。应理论者箴喻彼言。三事入胎随应而说。

谁令三事要遍四生。非设此言便遮中有。分别论者通第二经。言有中天住彼入灭。由此经说中般涅槃。又舍欲界已未至色界而入灭者名中般涅槃。或受色界众同分已未经多时而入灭者名中般涅槃。或生色界寿量未尽而入灭者名中般涅槃。是故此名非证中有。应理论者便诘彼言。此中天名佛何处说。经但说有二十八天。谓四大王众天乃至非想非非想处天。不说有中天。汝依何而说。又经说有生般涅槃。汝亦应许有天名生住彼入灭。又契经说有行般涅槃乃至上流。汝亦应许有天名有行乃至上流。既无别天名为生等如何别立有天名中。又汝所说舍欲界已未至色界而入灭者名中般涅槃亦不应理。所以者何。既舍欲界未至色界。若无中有依何身住而般涅槃。故汝所言空无实义。又汝所说或受色界众同分已未经多时而入灭者名中般涅槃此亦非理。所以者何。生般涅槃依此立故。又无色界亦应说有中般涅槃。生彼未久有尽余结而入灭故。若尔无色亦应说有七善士趣便违契经。以契经说七善士趣唯色界故。又汝所说或生色界寿量未尽而入灭者名中般涅槃此亦非理。所以者何。一切有情多分中夭唯除人趣北俱卢洲。及住睹史多天一生所系菩萨。诸余中夭而入灭者皆应名为中般涅槃。是则此名非唯色界故彼所说皆不应理。分别论者通第三经言。意成有情即是无色界。谓有出家犊子梵志。已离欲染得天眼通。彼有同学已离色染先此命终生无色界。犊子梵志以天眼通。欲色界中遍观不见。便作是念彼断灭耶为决自疑来至佛所。以所疑事而白佛言。乔答摩尊。愿为解脱。此身已坏余身未生。意成有情依止何法而施设取。世尊告曰。梵志当知。此身已坏余身未生。意成有情依止于爱而施设取。佛意告言。汝之同学从此命终。生无色界依爱立取非谓断灭。应理论者便诘彼言。经说意成表多种义。成表中有。或表化身。或表劫初人。或表上二界。何缘知此表无色天不表中有。分别论者作如是说。宁知此言唯表中有不表无色。应理论者作如是言。即以此经知表中有。谓此经说此身已坏余身未生。意成有情依爱立取。此身已坏余身未生。意成有情岂离中有。非无色界可名未生故。彼通经定不应理。问分别论者云何释通应理论者所设过难而执中有决定为无。答诸从死有至生有时要得生有方舍死有。如折路迦缘草木等。先安前足方移后足。是故死生中无断过。应理论者便诘彼言。若作是说则有大过。谓人中死生地狱者应先得地狱诸蕴。后方舍人中诸蕴。若尔趣坏所依身坏。有一身内二心俱生。趣坏者。谓彼于尔时是地狱趣亦人趣摄。身坏者。谓彼于尔时是地狱身亦人身摄。有一身内二心俱生者。谓死有生有二心俱生。一有情身二心并起心既有二身应非一。故彼所说非为释难。问此二论师于一中有一说为有一执为无。如是二说。何者为胜。答应理论者所说为胜。所引至教及设过难彼不通故。然分别论者是无知果。黑闇果。无明果。不勤加行果。由此决定拨无中有。然此中有是实有物与实有物性相相应。如是为止他宗所说及显自宗所说正理故作斯论。复次勿为止他显已宗说。然为显示诸法正理开悟学者故作斯论。

问一切中有为是趣摄非趣摄耶。设尔何失。二俱有过。所以者何。若是趣摄施设论说当云何通。如彼论说。为五趣摄四生为四生摄五趣。答四生摄五趣非五趣摄四生。不摄何等不摄中有。法蕴论说复云何通。如彼论说。云何眼界。答四大种所造清净色是眼。及眼根眼处眼界地狱傍生鬼天人眼。修所成眼及中有眼。品类足论复云何通。如彼论说。云何眼根。谓四大种所造净色。能视能见眼界眼处眼根所摄。地狱傍生鬼天人眼。或复所余中有等眼。若非趣摄。尊者达罗达多所说当云何通。如说。中有趣向彼趣即彼趣摄。如稻谷芽虽非稻谷能引彼故亦名稻谷。有作是说。诸趣中有即诸趣摄问若尔善通尊者达罗达多所说。施设论说当云何通。答施设论文应作是说。四生五趣展转相摄随其种类。而不尔者应知彼文诵者错谬。问法蕴论说复云何通。答法蕴论文应作是说。地狱傍生鬼天人眼修所成眼。不应复说及中有眼。而复说者有别意趣。谓中有眼虽即趣摄以微细故复别显之。如贼军将虽贼军摄以罪重故。诃诸贼已复别诃之。又如女人虽欲具摄以过重故。毁欲具已复别毁之。中有亦尔。虽即趣摄以微细故。复别显之。由此已通品类足说。有说。中有非趣所摄。问若尔善通施设论等。尊者达罗达多所说当云何通。答彼不须通非三藏故。文颂所说或然不然。达罗达多是文颂者言多过实故不须通。若必须通应求彼意。谓诸中有似所趣形故。说摄在所向诸趣。地狱中有形如地狱。乃至人中有形即如人。而实中有非趣所摄。评曰。此二说中后说为善。所以者何。趣谓所趣。即所至处。中有趣彼非所至处。犹如道路故非趣摄。复次趣非扰乱中有扰乱。是故中有非趣所摄。复次趣多安住中有不住。如风阳焰故非趣摄。复次诸趣是果中有是因。因不即果故非趣摄。如因非果作非所作取非所取向非所向应知亦尔。复次诸趣相粗中有相细细不即粗故非趣摄。如细非粗不现见非现见。不明了非明了应知亦尔。复次中有在彼二趣中间故非趣摄。如田邑土世界中间非田等摄。复次趣是根本善恶业招。彼加行业招于中有。因既有异故。不相摄。

问何界地处有中有耶。有作是说。业猛利者即无中有。业迟钝者即有中有。由此地狱及诸天中皆无中有。业猛利故。人傍生鬼或有中有或无中有。业不定故。复有说者。化生有情即无中有业猛利故。三生有情或有中有或无中有业不定故。有余师说若用顺定受业而招生者即无中有。若用顺不定受业而招生者即有中有。应作是说。欲色界生定有中有。连续处别死有生有令不断故。无色界生定无中有。问何故无色界定无中有耶。答非田器故。谓色法是中有田器。无色界生无诸色故。定无中有。复次连续处别死有生有令不断故而起中有。无色界生无方处别。可须连续而起中有故无色界定无中有。复次若界地处受二种业异熟果者便有中有。二种业者。一顺中有受业。二顺生有受业。复有二种。一顺起受业。二顺生受业。复有二种。一顺起异熟

业。二顺生异熟业。复有二种。一顺细果业。二顺粗果业。无色界中唯受一种业异熟果故无中有。一种业者。谓顺生有受业乃至顺粗果业。复次若界地处受加行根本二种业异熟果者便有中有。无色界中唯受根本业异熟果故无中有。复次若界地处受二种业异熟果者便有中有。二种业者。一有色业。二无色业。复有二种。一相应业。二不相应业。复有二种。一有所依业。二无所依业。复有二种。一有所缘业。二无所缘业。复有二种。一有行相业。二无行相业。复有二种。一有警觉业。二无警觉业。无色界中唯受一种业异熟果故无中有。一种业者。谓无色业乃至有警觉业。复次若界地处受能趣所趣业异熟果者便有中有。无色界中唯受所趣业异熟果故无中有。如能趣所趣能续所续应知亦尔。复次若界地处受身语意三种业异熟果者。便有中有。无色界中唯受一种意业异熟果故无中有。复次若界地处受善五蕴异熟果者便有中有。无色界中唯受善无色四蕴异熟果故无中有。复次若界地处受十善业道异熟果者便有中有。无色界中唯受后三善业道异熟果故无中有。复次若界地处受黑黑或白白或黑白黑白业异熟果者便有中有。无色界中不受此三业异熟果故无中有。复次若界地处有鲜白因及鲜白果者便有中有。无色界中虽有鲜白因。而无鲜白果故无中有。复次若界地处有去有来便有中有。无色界中无去无来故无中有。问若此处死还生此处如闻有死生自尸中既无去来。何须中有。连续二有令不断耶。答有情死已或生恶趣。或生人中。或生天上。或般涅槃。生恶趣者识在脚灭。生人中者识在脐灭。生天上者识在头灭。般涅槃者识在心灭。诸有死已生自尸中为虫等者。彼未死时多爱自面故彼死已生自面上。既从彼脚来生自面。若无中有谁能连续。无此处死还生此处。舍身受身必移转故。设有是事无色亦无故无色界定无中有。问无色界殁生欲色界者。既随当生处中有现前。彼无往来何用中有。答彼先已造感中有业虽无往来亦受中有业力所引必应起故。

问中有可转不可转耶。譬喻者说。中有可转。以一切业皆可转故。彼说所造五无间业尚可移转。况中有业。若无间业不可转者。应无有能出过有顶。有顶善业最为胜故。既许有能过有顶者。故无间业亦可移转。阿毗达磨诸论师言。中有于界于趣于处皆不可转。感中有业极猛利故。问若中有于界不可转者。无闻苾刍事当云何通。有族姓子于佛法中适出家已不学多闻。即便居在阿练若处坚持禁戒心乐寂静。乘宿因力修世俗定。若起世俗初静虑时便谓得预流果。乃至若起世俗第四静虑时便谓得阿罗汉果。彼一生中起增上慢。未得谓得。未获谓获。未解谓解。未证谓证。不求胜进。彼命终时第四静虑中有现前。便作是念。一切结缚我已永断应般涅槃更无生处。何缘有此中有现前。遂起邪见拨无解脱。若有解脱我应得之。由谤涅槃邪见力故。第四静虑中有便灭。无间地狱中有现前。命终后生无间地狱。是则中有于界可转。宁说于界不可转耶。答住本有时有此移转非中有位故不

相违。谓彼将死由业势力第四静虑生相现前。彼既见已便作是念。一切结缚我已永断应般涅槃更无生处。何缘有此生相现前。遂起邪见拨无解脱。若有解脱我应得之。由谤涅槃邪见力故。第四静虑生相便灭。无间地狱生相现前。命终后生无间地狱。住本有位有此移转。非中有位故不违理。问若中有于趣不可转者。善恶行者事当云何通。室罗筏国昔有二人。一恒修善。一常作恶。修善行者于一身中恒修善行未尝作恶。作恶行者于一身中常作恶行未尝修善。修善行者临命终时顺后次受恶业力故。欻有地狱中有现前。便作是念。我一身中恒修善行未尝作恶。应生天趣。何缘有此中有现前。遂起念言。我定应有顺后次受恶业。今熟故此地狱中有现前。即自忆念。一身已来所修善业深生欢喜。由胜善思现在前故。地狱中有即便隐殁。天趣中有欻尔现前。从此命终生于天上。作恶行者临命终时。顺后次受善业力故。欻有天趣中有现前。便作是念。我一身中常作恶行未尝修善。应生地狱。何缘有此中有现前。遂起邪见拨无善恶及异熟果。若有善恶异熟果者我不应然。由谤因果邪见力故。天趣中有寻即隐殁地狱中有欻尔现前。从此命终生于地狱。是则中有于趣可转。宁说中有不可转耶。答彼本有时有此移转。非中有位故不相违。谓诸有情临命终位。有爱非爱生相现前。如契经说。修善行者临命终时。见妙堂阁园林池沼伎乐香花。处处陈列宝饰舆等似欲相迎。作恶行者临命终时。见崄沟壑猛火烟焰。刀山剑树毒刺稠林。狐狼野干猫狸冢墓。秽恶众具似欲相迎。修善行者临命终位。顺后次受恶业力故。有地狱趣生相现前。彼既见已便作是念。我一身中恒修善行未尝作恶。应生天趣。何缘有此生相现前遂起念言。我定应有顺后次受恶业今熟。故此地狱生相现前。即自忆念一身已来所修善业。深生欢喜。由胜善思现在前故。地狱生相即便隐殁。天趣生相欻尔现前。从此命终生于天上。作恶行者。临命终时。顺后次受善业力故。欻有天趣生相现前。彼既见已便作是念。我一身中常作恶行。未尝修善。应生地狱。何缘有此生相现前。遂起邪见拨无善恶及异熟果。若有善恶异熟果者我不应然。由谤因果邪见力故。天趣生相便即隐殁。地狱生相欻尔现前。从此命终生于地狱。彼本有位有此移转非中有位故不违理。问若中有于处不可转者。彼影坚王事当云何通。摩揭陀国昔有大王名曰影坚。恒乐修集睹史多天胜妙善业。命终乘彼中有之身往彼天处。至妙高山胁多闻王宫边。正遇为王造诸饮食。其色鲜洁香气美妙。见已起爱作是念言。愿且生此受斯饮食。然后乃趣睹史多天。作是念时彼天中有寻即隐殁。多闻天子中有现前。因此便生多闻天处。是则中有于处可转。宁说中有不可转耶。答彼本有时有此移转非中有位故不相违。谓影坚王为假名子未生怨王闭在囹圄。断诸饮食削足下皮。饥渴所逼受诸苦恼。尔时佛在鹫峰山中。怜愍彼故身放慈光从窗牖入照触王身。令王少时身心安隐。便作是念。世尊大慈。宁不垂愍救我苦厄。尔时世尊知王心念。便告尊者大目揵连。汝可速诣影坚王所。如我辞曰。大王当知。

我于大王所应作者皆已作讫。谓已永拔诸恶趣苦。人中少时定受恶业。佛尚不免。况王小圣而得免耶。宜自安心勿甚忧恼。尔时尊者大目揵连承佛语已。即入胜定。起神境通鹫峰山没于王宫出。如处泉池出没自在。欻然踊现影坚王前。告彼王曰。大王当知。如来大慈所言无二。深见因果能善记别故。遣我来慰问于汝。令告汝曰。大王当知。我于大王所应作者皆已作讫。谓已永拔诸恶趣苦。人中少时定受恶业。佛尚不免。况王小圣而得免耶。宜自安心勿甚忧恼。尔时尊者大目揵连因复为王说种种法。时王饥渴所逼恼故。于所说义不能领解。白目连曰。诸天食中何天段食最为美妙。宜为我说我愿欲闻。时大目揵连次第赞说六欲天中美妙饮食。王初闻说四天王处多闻王宫美妙饮食。便即舍命生彼天宫。与多闻王而作太子。王为立号名最胜尊。寻从彼天来诣佛所。到已顶礼世尊双足。欢喜踊跃数自称名。我最胜尊愿佛垂念。彼住本有临命终时。睹史多天生相先现。爱多闻室美妙食时。睹史多天生相便殁。多闻天子生相现前。从此命终受彼中有。乘斯中有而生彼天。既本有时有此移转。非中有位故不相违。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十

结蕴第二中有情纳息第三之八

问住中有位为经几时。答经于少时速求生故。谓住中有。于六处门遍求生缘。速往和合。问若受中有即遇生缘此彼和合可速往彼。与彼缘会于中结生。若遇生缘不和合者。如何彼住不经多时。如有父在迦湿弥罗国。母在至那。或有母在迦湿弥罗国。父在至那。如是生缘难可和合。如何中有速往结生。答应知有情作父母业有定不定故。于父母有可转义不可转义。若于父母俱可转者。即往余父母和合处结生。若于父可转于母不可转者。即彼女人性虽贞洁受持五戒具足威仪。而必与余男子和合。令中有者速往结生。若于母可转于父不可转者。即彼男子性虽贤良受持五戒威仪具足。而必与余女人和合。令中有者速往结生。若于父母俱不可转者。即彼有情未命终位。由业力故令其父母。虽有住缘而不顾恋。必起相趣和合之心。彼相趣时于所经处。毒不能害刃不能伤。火不能烧水不能溺。及余种种夭横因缘。皆不能碍必得和合。令彼有情既命终已。适受中有即往结生。问若诸有情欲常增者可随中有速往结生。若有欲心不常增者。如何中有随往结生。如马春时欲心增盛余时不尔。牛于夏时欲心增盛余时不尔。狗于秋时欲心增盛余时不尔。熊于冬时欲心增盛余时不尔。如何有情适受中有令彼和合而往结生。答由彼有情住中有位业增上力令其父母非时欲心亦得增盛。相趣和合彼得结生。有余师说。相似类中亦得结生故无有失。谓马春时欲心增盛余时不尔。驴一切时欲心增盛。应生马中者以非时故转生驴中。牛于夏时欲心增盛余时不尔。野牛恒时欲心增

盛。应生牛中者以非时故转生野牛中。狗于秋时欲心增盛余时不尔。野干恒时欲心增盛。应生狗中者以非时故转生野干中。熊于冬时欲心增盛余时不尔。罴一切时欲心增盛。应生熊中者以非时故转生罴中。虽彼形相与余相似而众同分如本不转。以诸中有不可转故。如是中有住经少时。必往结生速求生故。尊者设摩达多说曰。中有极多住七七日。四十九日定结生故。尊者世友作如是说。中有极多住经七日。彼身羸劣不久住故。问若七日内生缘和合彼可结生。若尔所时生缘未合彼岂断坏。答彼不断坏。谓彼中有乃至生缘未和合位。数死数生无断坏故。大德说曰。此无定限。谓彼生缘速和合者。此中有身即少时住。若彼生缘多时未合。此中有身即多时住。乃至缘合方得结生。故中有身住无定限。问中有形量大小云何。答欲界中有如五六岁小儿形量。色界中有如本有时形量圆满。问若欲界中有如五六岁小儿形量。云何于父母起颠倒想生爱恚耶。答形量虽小而诸根猛利。如本有时能作诸事业。如壁等上画老人形。其量虽小而有老相。问菩萨中有其量云何。答如住本有盛年时量。三十二相庄严其身。八十随好而为间饰。身真金色圆光一寻。由此菩萨住中有时。照百俱胝四大洲等。如百千日一时俱照。梵音深妙令人乐闻。如美音鸟其声清亮。智见无碍离诸杂染问菩萨中有若如是者法善现颂当云何通。如说。

白象相端严　　具六牙四足
正知入母腹　　寝如仙隐林

答此不须通非三藏故。文颂所说或然不然。诸文颂者言多过实。若必须通应求彼意随现梦相故作是说。谓彼国中梦见此相以为吉瑞。故菩萨母梦见此事欲令占相。诸婆罗门闻已咸言。此相甚吉。故法善现作如是说。亦不违理。菩萨已于九十一劫不堕恶趣。况最后身受此中有而入母胎。是故智者不应依彼所说文颂。而言菩萨所受中有如白象形。

问中有诸根为具不具。答一切中有皆具诸根。初受异熟必圆妙故。有作是说。中有诸根亦有不具。随本有位所不具根彼亦不具。如印印物像现如印。如是中有趣本有故。如本有时有根不具。此中初说于理为善。谓中有位于六处门遍求生处根必无缺。此说眼等非女男根。色界中有无彼根故。欲界中有彼亦不定。当受卵胎二类生者。住中有位有女男根。至卵胎中方有不具。若不尔者应无当受卵胎生义。

问一切中有形状云何。答中有形状如当本有。谓彼当生地狱趣者。所有形状即如地狱。乃至当生天趣中者。所有形状即如彼天。中有本有一业引故。有作是说。若此命终受中有者。中有形状即如此身。如印印物像现如印。彼说非理。所以者何。无色界殁受欲色界中有身者何所似耶。岂有诸天所受中有形如地狱。宁有地狱所受中有形

如诸天。又色界殁生欲界者。所受中有应非女男。欲界命终生色界者。所受中有应是女男。是故此中初说应理。问若中有形状如当本有。一狗等腹中容有五趣中有顿起。既有地狱中有现前。如何不能焚烧母腹。地狱本有多为猛火所焚烧故。答彼居本有亦不恒烧。如暂游增或余地狱施设论说。有时等活捺落迦中。冷风暂起有声唱言等活等活。尔时有情寻复等活。本有尚然。况在中有。设许恒烧如不可见亦不可触。以中有身极微细故。火亦应尔。诸趣中有虽居一腹非互触烧业所遮故。母腹亦尔故不被烧。问若在小处有情命终生色界者。如何容受色界中有大形状耶。答中有色身微细无碍。宁恐处小而不容受。虽中有形如当本有。而事业等不必皆同问诸趣中有行相云何。答地狱中有头下足上而趣地狱。故伽他言。

颠坠于地狱　　足上头归下
由毁谤诸仙　　乐寂修苦行

诸天中有足下头上。如人以箭仰射虚空。上升而行往于天趣。余趣中有皆悉傍行。如鸟飞空往所生处。又如壁上画作飞仙举身傍行求当生处。问中有行相皆如是耶。答应作是说。不必皆尔且依人中命终者说。若地狱死还生地狱不必头下足上而行。若天中死还生天趣不必足下头上而行。若地狱死生于人趣应首上升。若天中死生于人趣应头归下。鬼及傍生二趣中有随所往处如应当知。有余师说。中有行相一切皆尔。所以者何。表所造业有差别故。谓地狱业极秽下故。初受中有头必归下。后随所往行相不定。生诸天业极胜上故初受。中有首必上升。后随所往行相不定。余三种业非极上下。故彼中有初皆傍行后随所往行相不定。复有说者。一切中有初受所造业异熟故。皆表所造业有差别。地狱中有是极下业所得果故。随行动时足上头下。诸天中有是最上业所得果故。随行动时足下头上。余三中有是处中业所得果故。随行动时首之与足等无上下。虽彼所往上下不定而行动时头足必尔。

问中有生时为有衣不。答色界中有一切有衣。以色界中惭愧增故。惭愧即是法身衣服。如彼法身具胜衣服生身亦尔。故彼中有常与衣俱。欲界中有多分无衣。以欲界中多无惭愧。唯除菩萨及白净苾刍尼所受中有恒有上妙衣服。有余师说。菩萨中有亦无有衣。唯有白净苾刍尼等。所受中有常与衣俱。问何缘菩萨中有无衣而白净等中有有衣。答由白净尼曾以衣服施四方僧故。彼中有常有衣服。问若尔菩萨于过去生以妙衣服施四方僧。白净尼等所施衣服碎为微尘犹未为比。如何菩萨中有无衣。而彼中有常有衣服。答由彼愿力异菩萨故。谓白净尼以衣奉施四方僧已。便发愿言。愿我生生常着衣服。乃至中有亦不露形。由彼愿力所引发故。所生之处常丰衣服彼最后身所受中有常

有衣服。入母胎位乃至出时衣不离体。如如彼身渐次增长如是如是衣随渐大。后于佛法正信出家。先所著衣变为法服。受具戒已转成五衣。于佛法中勤修正行不久便证阿罗汉果。乃至最后般涅槃时即以此衣缠身火葬。菩萨过去三无数劫所修种种殊胜善行。皆为回向无上菩提利益安乐诸有情故。由斯行愿于最后身居诸有情最尊胜位。众生遇者无不蒙益。是故菩萨所受中有虽具相好而无有衣愿力有殊不应为难。诸有发愿如白净尼。所受中有亦有衣服。应知此中前说应理。菩萨功德惭愧增上。诸余有情色界中有所不及故。在中有位必不露形。

问在中有位资段食不。答色界中有不资段食。欲界中有必资段食。问欲界中有段食云何。有作是说。欲界中有至有食处便食彼食。至有水处便饮彼水。由彼饮食以自存济。此说非理。所以者何。中有极多难周济故。谓契经说。如从袋等泻粳米等置仓镬中数极稠密。五趣有情所受中有散在处处数量过彼。若彼受用诸饮食者一切世间所有饮食。唯供狗犬一类中有尚不周济况余中有而可充足。又中有身既极轻妙受粗重食身应散坏。应作是说。中有食香非食粗质故无前过。谓有福者歆飨清净华果食等轻妙香气以自存活。若无福者歆飨粪秽臭烂食等轻细香气以自存活。又彼所食香气极少中有虽多而得周济。

如是中有有多种名。或名中有。或名揵达缚。或名求有。或名意成。问何故中有或名中有。答居死有后在生有前。二有中间有自体起。欲色有摄故名中有。问余有亦在二有中间有自体起。三有所摄宁非中有。答若有居在二有中间。轻细难见难明难了立中有名。余有虽在二有中间。粗重易见易明易了不名中有。复次若有居在二有中间是界是生非趣所摄名为中有。余有虽在二有中间界生趣摄故非中有。复次若有居在二有中间。已舍前趣未至后趣说为中有。余有虽在二有中间而未舍前趣。或已至后趣故非中有。问何故中有名健达缚。答以彼食香而存济故。此名唯属欲界中有。问何故中有名求有耶。答于六处门求生有故。如住中有求后有心相续猛利。住余不尔。故独中有立求有名。问何故中有复名意成。答从意生故。谓诸有情或从意生。或从业生。或从异熟生。或从淫欲生从意生者。谓劫初人及诸中有。色无色界并变化身。从业生者。谓诸地狱。如契经说。地狱有情业所系缚不能免离。由业而生不由意乐。从异熟生者。谓诸飞鸟及鬼神等。由彼异熟势轻健故能飞行空。或壁障无碍。从淫欲生者。谓六欲天及诸人等。诸中有身从意生故。乘意行故名为意成。

世尊经中作如是说。三事和合得入母胎。父母俱有染心和合。母身调适无病。是时及健达缚正现在前。此健达缚尔时二心展转现前入母胎藏。此中三事和合者。谓父及母并健达缚三事和合。父母俱有染心和合者。谓父及母俱起淫贪而共合会。母身调适无病。是时者。谓

母起贪身心悦豫名身调适。持律者说。由母起贪身心浑浊。如春夏水浑浊而流。不能自持名身浑浊。母腹清净无风热痰互增逼切故名无病。由此九月或十月中任持胎子令不损坏。言是时者。谓诸母邑有秽恶事。月月恒有血水流出。此若过多由稀湿故不得成胎。此若太少由干稠故亦不成胎。若此血水不少不多不干不湿。方得成胎名为是时。是中有者入胎时故。谓母血水于最后时余有二滴。父精最后余有一滴展转和合方得成胎。及健达缚正现在前者。谓即中有此处现在前。非于余处非前非后。此健达缚尔时二心展转现前入母胎藏者。谓健达缚将入胎时于父于母爱恚二心展转现起方得入胎。若男中有将入胎时于母起爱于父起恚。作如是念。若彼丈夫离此处者我当与此女人交会。作是念已颠倒想生。见彼丈夫远离此处。寻自见与女人和合。父母交会精血出时。便谓父精是自所有。见已生喜而便迷闷。以迷闷故中有粗重。既粗重已便入母胎。自见己身在母右胁向脊蹲坐。尔时中有诸蕴便灭生有蕴生名结生已。若女中有将入胎时。于父起爱于母起恚。作如是念。若彼女人离此处者我当与此丈夫交会。作是念已颠倒想生。见彼女人远离此处。寻自见与丈夫和合。父母交会精血出时。便谓母血是自所有。见已生喜而便迷闷。以迷闷故中有粗重。既粗重已便入母胎。自见己身在母左胁向腹蹲坐。尔时中有诸蕴便灭生有蕴生名结生已。诸有情类多起如是颠倒想已而入母胎。唯除菩萨将入胎时。于父父想于母母想。虽能正知而于其母起亲附爱。乘斯爱力便入母胎。余随所应义如前说。

问中有何处入于母胎。有作是说。中有无碍随所乐处而便入胎。问若中有身无能障碍如何依住此母胎中。答业力所拘故依此住。有情业力不可思议。无障碍物令有障碍。是故于此不应为难。应作是说。中有入胎必从生门是所爱故。由此理趣诸双生者后生为长。所以者何。先入胎者必后出故。问菩萨中有何处入胎。答从右胁入正知入胎于母母想无淫爱故。复有说者。从生门入诸卵胎生法应尔故。问轮王独觉先中有位何处入胎。答从右胁入正知入胎于母母想无淫爱故。复有说者。从生门入诸卵胎生法应尔故。有余师说。菩萨福慧极增上故将入胎时无颠倒想不起淫爱。轮王独觉虽有福慧非极增上。将入胎时虽无倒想亦起淫爱故。入胎位必从生门施设论说。若彼父母福业增上。子福业劣不得入胎。若彼父母福业劣薄。子福业胜不得入胎。要父母子三福业等方得入胎。问若富贵丈夫与贫贱女合。或富贵女人与贫贱男合。如何中有亦得入胎。答富贵男子与贫贱女人合时。必于自身起下劣想。于彼女人生尊胜想。富贵女人与贫贱男子合时。必于自身生下劣想。于彼男子起尊胜想。贫贱男子与富贵女人合时。必于自身生尊胜想。于彼女人起下劣想。贫贱女人与富贵男子合时。必于自身起尊胜想。于彼男子生下劣想。子于父母将入胎位应知亦然。故入胎时皆有等义。

问中有微细一切墙壁山崖树等皆不能碍。此彼中有为相碍耶。有作是说。此彼中有亦不相碍。以极微细相触身时不觉知故。复有说者。此彼中有亦互相碍。以相遇时此彼展转有语言故。问若尔宁说中有无碍。答于余无碍非谓中有。问此彼中有皆相碍耶。答自类相碍非于余类。谓地狱中有但碍地狱中有。乃至天中有但碍天中有。有作是说。劣碍于胜以粗重故。胜不碍劣以细轻故。谓地狱中有碍五中有。傍生中有碍四中有。鬼界中有碍三中有。人中有碍二中有。天中有唯碍天中有。

问神境通力与中有位诸有所行何者为疾。有作是言。中有行疾。所以者何。经说业力胜神通故。如是说者。神境通力行势迅速非诸中有。问若尔何故经说业力胜神境通。答依无障碍故作是说。不依行势。谓佛神通能碍一切有情神通。独觉神通除佛能碍诸余神通。舍利子神通除佛独觉能碍一切有情神通。大目干连神通除佛独觉及舍利子能碍一切有情神通。诸利根者神通能碍一切钝根者神通。无佛独觉一切声闻。及余有情咒术药物。能碍中有令不往趣应受生处。然必往彼随类结生。由此契经说诸业力胜神通力若依行势而作论者。应说神通胜于中有。

问中有为能互相见不。答能互相见。问谁能见谁。有作是说。地狱中有唯见地狱中有。乃至天中有唯见天中有。有余师说。地狱中有唯见地狱中有。傍生中有见二中有。鬼界中有见三中有。人中有见四中有。天中有见五中有。复有说者。地狱中有见五中有。乃至天中有亦见五中有。

问诸本有眼见中有不。有作是说。地狱傍生鬼人趣眼不见中有。唯天趣眼能见中有。问诸天趣眼谁能见谁。有作是说。四大王众天眼除自上处中有见下中有。乃至他化自在天眼除自上处中有见下中有。初静虑天眼除自上处中有见下中有。乃至第四静虑天眼除自上处中有见下中有。复有说者。欲界天眼不见中有。色界天眼能见中有。唯能见下不见自上。若作是说。无生得眼能见第四静虑中有。应作是说。住本有者诸生得眼皆无能见中有身者。唯极清净修得天眼能见中有。问云何知然。答契经说故。谓契经说。若男若女具净尸罗修诸善法。彼命终已得意成身。如白衣光或如明夜。极净天眼乃能见之。若男若女毁犯净戒作诸恶法。彼命终已得意成身。如黑羺光或如闇夜。极净天眼乃能见之。由此故知住本有者。诸生得眼皆无能见中有身者。

毗奈耶说。度使魔罗伽诛药叉提婆达多毗卢宅迦。皆即此身陷入无间大地狱中受诸剧苦。问此等为受中有身不。答受中有身。然以迅速难可觉知故作是说。初一刹那死有蕴灭中有蕴生。后一刹那中有蕴灭生有蕴生。由此迅速难可觉知。有作是说。彼于佛等起重恶行。临

命终时身极厚重。故此大地不能持彼。如油沃沙即便陷入。既入地已方乃命终。受中有身后生地狱。是故说彼皆即此身陷入无间大地狱中。依初陷时而作是说。有余师说。彼业猛利未及命终。无间地狱火焰上踊缠缚彼身牵入地狱。彼于中路方乃命终受中有身。后至地狱舍中有身方得生彼。依初去时而作是说。亦不违理。

如契经说。尔时天帝即于佛前说伽他曰。

大仙应当知　　我即于此座
还得天寿命　　唯愿尊忆持

问天帝尔时有死生不。设尔何失。二俱有过。所以者何。若有死生应受中有。如何时众恒见彼身。若无死生如何彼说还得天寿。答应作是说。彼无死生。问若尔善通前所设难。伽他所说当云何通。答依脱恶趣故作是说。谓佛为彼略说法要。彼见真谛得预流果。于诸恶趣毕竟解脱。随意所乐人天受生。故于佛前欢喜踊跃作诸爱语说此伽他。如人因他解脱牢狱。随意所乐欢娱游适。还至他所作如是言。我赖汝恩还得寿命。天帝亦尔。故不相违。复次彼依解脱见道所断诸烦恼病故作是说。谓佛为彼略说法要。令断一切见道所断诸烦恼病。安住第一无病圣道及道果中。故于佛前欢喜踊跃说此伽他。如人遇医重病得愈。随意受用诸饮食等。还至医所作如是言。我赖汝恩还得身命。天帝亦尔。故不相违。复次彼依获得四神足寿。故于佛前说如是颂。如契经说。苾刍当知。何等为寿。谓四神足。世尊为彼略说法要。令不起座得四神足。故于佛前欢喜踊跃。作诸爱语说此伽他。复次彼依获得慧命根故作如是说。如契经说。诸命根中慧命最胜。谓佛为彼略说法要。令得慧命故于佛前欢喜踊跃。作诸爱语说此伽他。问岂天帝释先无慧根。今闻法已方乃获得。答先虽有慧而是有漏。今得无漏故作是说。复次彼依解脱五种衰相故作是说。谓诸天中将命终位先有二种五衰相现。一小二大。云何名为小五衰相。一者诸天往来转动从严身具出五乐声。善奏乐人所不能及。将命终位此声不起。有说。复出不如意声。二者诸天身光赫弈昼夜恒照身无有影。将命终时身光微昧。有说。全灭身影便现。三者诸天肤体细滑入香池浴才出水时。水不着身如莲花叶。将命终位水便着身。四者诸天种种境界悉皆殊妙漂脱诸根。如旋火轮不得暂住。将命终位专著一境经于多时不能舍离。五者诸天身力强盛眼尝不瞬。将命终时身力虚劣眼便数瞬。云何名为大五衰相。一者衣服先净今秽。二者花冠先盛今萎。三者两腋忽然流汗。四者身体欻生臭气。五者不乐安住本座。前五衰相现已犹可转。后五衰相现已不可转。时天帝释已有五种小衰相现。不久当有大衰相现。心生忧怖作是念言。谁能救我如是衰厄我当归谁得免斯难。作是念已便自了知。除佛世尊无能救护。寻诣佛所求哀请救。佛

为说法便得见谛。令彼衰相一时皆灭故于佛前欢喜踊跃。作诸爱语。说此伽他。诸有欲令顺现受业引众同分。彼作是说。天帝即于听法座上。更新引得命等八根。诸有欲令顺现受业不能引得众同分者。彼作是说。天帝即于听法座上除五衰相身位如本。由此理趣故无死生。有余师说。时天帝释亦有死生。问若尔善通伽他所说前所设难当云何通。谓有死生必受中有。如何时众恒见彼身。答一切天中本有中有皆是化生。诸化生者死无遗质中有迅速。故众不知天帝释身而有间断。

问施设论说。天初生时如五岁等小儿形量。天怀膝上欻尔化生。彼天便谓是我男女。此新生天亦言。彼天是我父母。其量既小。如何时众皆见如本。答初生虽小生已寻大。时间迅速众不觉知。复有说者。众虽觉知而作是念。此天帝释神力自在。于世尊前自现神变。或大或小不谓死生。有余师说。非一切天于初生时身量皆小如帝释等。大威德天于初生时及中有位皆如本有盛年时量。故虽死生而众不觉。如是说者。彼无死生。故二说中初说为善。经死生者身心变故施设论说。劫初时人有忽腹行身形既变共号为蛇。复有欻然生第三牙。身形既变共号为象。问如是转变有死生不。设尔何失。二俱有过。所以者何。若有死生应受中有。如何众人不见间断。若无死生如何人趣即作傍生。答应作是说。彼无死生。问若尔善通前所设难。如何人趣即作傍生。答非即人趣转作傍生。但彼身形前后有异。于中有说。彼恒是人然宿业因兴衰不定。初福业胜故作人形。后时食恶谄曲增故。人形相灭变作傍生。如或有人被他咒术。变似驴等而实是人。复有说者彼是傍生。然彼适从极光净殁。乘宿恶业受傍生趣。前福余势初时似人。后时食恶谄曲增故。人形相灭复傍生形。如虾蟆身前后转变。前名科斗显黑形圆。后名虾蟆形方显杂。然彼前后俱是傍生。劫初变人应知亦尔。有余师说。彼有死生。问若尔善通后所设难。前所设难当云何通。谓有死生必受中有。如何众人不见间断。答劫初时人本有中有皆是化生。诸化生者死无遗质。中有迅速时人不知。彼所受身而有间断。如是说者。彼无死生故。二说中初说为善。经死生者多忘本事。既忆本事故非死生。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十一

结蕴第二中十门纳息第四之一

二十二根。乃至九十八随眠。如是四十二章及解章义既领会已。应广分别。二十二根者。谓眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根乐根苦根喜根忧根舍根信根精进根念根定根慧根未知当知根已知根具知根。此广分别。如后根蕴根纳息中十八界者。谓眼界色界眼识界耳界声界耳识界鼻界香界鼻识界舌界味界舌识界身界触界身识界意界法

界意识界。此界契经亦名略说亦名广说。名略说者。对大记经如大譬喻大涅槃等。名广说者。对处契经彼处契经。亦名略说亦名广说。名略说者对界契经名广说者。对蕴契经。彼蕴契经亦名略说亦名广说。名略说者对处契经。名广说者。对诸所有受皆是苦等经。彼诸所有受皆是苦等经。但名略说不名广说。有作是说。此界契经等亦名略说亦名广说。即依自说不对余经。谓界经中广说色心。略说心所故。彼处契经亦名略说亦名广说。即依自说不对余经。谓处经中广说色略说心心所故。彼蕴契经亦名略说亦名广说。即依自说不对余经。谓蕴经中广说心所。略说色心故。彼诸所有受皆是苦契经但名略说不名广说。复有说者。此界契经名为广说亦摄一切法。彼大譬喻大涅槃等经虽名广说而不摄一切法。彼处契经虽摄一切法而非广说。是处中说故。彼蕴契经不名广说。是略说故。亦不摄一切法。但摄有为非无为故。彼诸所有受皆是苦等经不名广说。是极略说故。于中亦有摄一切法者如说诸法空无我等。有余师说。更无略说契经。如世尊说施有二种。一者法施。二者财施经等。更无广说契经如大譬喻大涅槃经等。如是诸说虽各有义。然佛世尊于所知境。先作广说后作略说。谓于所知境先广说十八界。后即于此略说为十二处。复即于此除无为法略说为五蕴。是名世尊广略说法。即依如是广略说法。佛告尊者舍利子言。我于法宝能广略说。而能解者甚为难得。复依如是广略说法。尊者舍利子白佛言。世尊唯愿如来广略说法此定当有解法宝者。于如是事应作譬喻。如海龙王久处大海。增长威势上升虚空。兴布大云遍覆空界。掣电晃曜震大雷音。普告世间我当注雨。一切药草卉木丛林。闻如是声皆大惊慑咸作是念。此大龙王处大海中久增威势。今若注雨未有息期。我等皆当定为漂没。尔时大地闻如是声心不惊疑面无异色。虚怀仰请海龙王言。唯愿恣情降注大雨。过百千岁我悉能受。世尊亦尔。曾于过去释迦牟尼帝幢宝髻然灯胜观。乃至最后迦葉波佛所。增长福德智慧资粮。升有余依涅槃空界。兴大悲云遍覆世间。发胜慧电普照一切。虚空非我无畏雷音。遍告所化舍利子等。我于法宝能广略说。而能解者甚为难得。时诸所化除舍利子。闻佛此言皆生怯惧。咸作是念。佛得如是。昔所未得名句文身。为我等说恐不能解。唯舍利子六十劫中。增长智见猛利圆满犹如大地。闻佛此言心不惊疑。面无异色能无所畏。而请佛言。唯愿如来广略说法。此定当有解法宝者。问亦应有法非诸声闻独觉境界。彼舍利子何缘无畏作如是请。答彼唯请佛声闻所知非佛所知。声闻境界非佛境界。声闻所行非佛所行。声闻根所及非佛根所及故不违理。复次知佛开许故作是请。谓舍利子作如是念。世尊慈悲诸所说法。必应称量定有饶益。要于田器而雨法雨。所雨法雨终不唐捐。诸所发言必依法器。若非法器终不发言。世尊既知我有尔所堪受法器。作如是言。故知世尊开许我请。是故尊者请佛无畏。

问佛为何等所化有情。说蕴处界广略三法。答佛随所化所愚而说。谓愚于界者为说十八界。若愚于处者为说十二处。若愚于蕴者为说五蕴。复次世尊所化略有三种。一初习业。二已串修。三超作意初习业者为说十八界。已串修者为说十二处。超作意者为说五蕴。复次世尊所化有三种根。谓钝中利为钝根者说十八界。为中根者说十二处。为利根者说五蕴。复次世尊所化有三种智。一者开智。二者说智。三者引智。为开智者说五蕴。为说智者说十二处。为引智者说十八界。复次世尊所化有三种乐。谓广中略。为乐广者说十八界。为乐中者说十二处。为乐略者说五蕴。复次世尊所化有三憍逸。一恃姓憍逸。二恃财憍逸。三恃命憍逸。恃姓憍逸者为说十八界。谓族姓义是界义。种类贵贱无差别故。恃财憍逸者为说十二处。谓生门义是处义。随有所生寻散尽故。恃命憍逸者为说五蕴。谓积聚义是蕴义。有为积聚寻散灭故。复次世尊所化有三种愚。一者愚色心。二者愚于色。三者愚心所。愚色心者为说十八界。于此界中广说色心略说心所故。愚于色者为说十二处。于此处中广说色略说心心所故。愚心所者为说五蕴。于此蕴中广说心所略说色心故。复次为计我者说十八界。谓一身中有多界别无一我故为愚所依及所缘者说十二处。谓分别识有六所依六所缘故。为我慢者说五蕴。谓身唯有生灭五蕴不应恃怙起我慢故。佛为此等所化有情说蕴处界广略三法。

问此十八界名有十八。实体有几。答此界实体或有十七或有十二。若说六识便失意界。离六识身无别意界。故十八界名有十八实体十七。若说意界便失六识。离此意界无别六识。故十八界名有十八实体十二。如名与体。名施设体施设。名异相体异相。名异性体异性。名差别体差别。名建立体建立。名觉体觉。应知亦尔。问若十八界名有十八。体或十七或十二者云何建立十八界耶。答以三事故建立十八。一以所依。二以能依。三以境界。以所依故立六内界。谓眼界乃至意界。以能依故立六识界。谓眼识界乃至意识界。以境界故立六外界。谓色界乃至法界。问若以所依能依境界各有六故。立十八界有差别者。诸阿罗汉最后念心应非意界。依彼不能生后识故。答彼亦是意界依彼不能生后识者非彼为障。但余缘障故后识不起。设后起者亦作所依。如有余缘不生芽等。岂沃壤地非芽等依。此十八界过去未来现在皆具。问过去可有此十八界。以六识身无间已灭名意界故。未来现在如何亦有十八界耶。答此十八界依相而立。三世各有十八界相。若未来现在识无意界相者。过去识亦应无以相无转故。

问等无间缘未来未有。现在过去亦应不立。此既得立。意界应然。答等无间缘依用而立。未来未有等无间法故不可立等无间缘。设立于谁有此缘用。此十八界依相而立。未来虽无识所依用。而已有识可立所依。故此与彼不可为例。诸阿罗汉最后念心。虽非等无间缘而

是意界准此应知。余契经中世尊自说恶叉聚喻。说此喻已告诸苾刍。有情身中有多界性。彼亦摄在此十八界。所依能依境界摄故。又佛于彼多界经中说界差别有六十二。彼亦摄在此十八界。即所依等三事摄故。问何故世尊为众说彼六十二界。答为对外道身见为本。有六十二见趣别故。又世尊告天帝释言。憍尸迦当知。世有种种界。随各所想。而各执着。随各执着而各说之。各言此实余皆愚妄。彼亦摄在此十八界。即所依等三事摄故。有作是说。彼经诸见以界声说。皆唯摄在此法界中。尊者左受作如是说。以四事故立十八界。一自性故。二所作故。三能作故。四蕴差别故。以自性故建立色界乃至法界。以所作故建立眼识界乃至意识界。以能作故建立眼界乃至意界。以蕴差别故建立十八界。谓色蕴差别建立十界一界少分。识蕴差别建立七心界。三蕴摄在一法界中。如是名为诸界自性。我物自体相分本性已说界自性所以今当说。问何故名界。界是何义。答种族义是界义。段义分义片义异相义不相似义分齐义是界义。种种因义是界义。声论者说驰流故名界。任持故名界。长养故名界。应知此中种族义是界义者。如一山中有多种族。谓金银铜铁白鑞铅锡丹青等石。白墡土等异类种族。如是于一相续身中。有十八界异类种族。段义是界义者。如有次第安布段物得种种名。谓次第安布材木等段。名为宫殿台观舍等。次第安布余甘子等段名阿摩洛迦。次第安布竹篾等段名盖扇等。次第安布骨肉等段名男女等。如是次第安布眼等。十八界段名为有情摩纳婆等。分义是界义者。谓男身中有十八分。女等亦尔。即十八界。片义是界义者。谓男身中有十八片。女等亦尔。即十八界。异相义是界义者。谓眼界相异乃至意识界相异。不相似义是界义者。谓眼界不似余界。乃至意识界不似余界。分齐义是界义者。谓眼界分齐异余十七界。乃至意识界分齐异余十七界。种种因义是界义者。谓因此故有眼界非即因此乃至有意识界。乃至因此故有意识界非即因此乃至有眼界。声论者说。驰流故名界者。谓此诸界驰流三界五趣四生轮转生死。任持故名界者。谓此诸界任持自性。长养故名界者。谓此诸界长养他性。是故种族义是界义。乃至长养故名为界。

已总说界立名所因。今当一一别说其相。问眼界云何。答诸眼于色已正当见。及彼同分是名眼界。已见色者。谓过去眼。正见色者。谓现在眼。当见色者。谓未来眼。及彼同分者。此国诸师说有四种。一者过去彼同分眼。谓眼界不见色已灭。二者现在彼同分眼。谓眼界不见色正灭。三者未来彼同分眼。为眼界不见色当灭。四者未来毕竟不生眼界。外国诸师说有五种三如前说。未来毕竟不生眼界分为二种。一有识属眼界。二无识属眼界。旧外国师同此国说。旧此国师同外国说。诸见色眼于自有情名同分眼。于余有情亦名同分。诸不见色眼于自有情名彼同分眼。于余有情亦名彼同分。有作是说。诸见色眼于自有情名同分眼。于余有情名彼同分。诸不见色眼于自有情名彼同

分眼。于余有情亦名彼同分。复有说者。诸见色眼于自有情名同分眼。于余有情非同分亦非彼同分。诸不见色眼于自有情名彼同分眼。于余有情非同分亦非彼同分。彼不应作是说。云何有眼而非同分非彼同分。应作是说。于三说中初说应理。问岂用他眼能见色耶。答谁说能用他眼见色。问若无能用他眼见色。如何有情自见色眼于余有情亦名同分。答以有用眼根恒定故。眼界用者。谓能见色。如眼于色有用已灭说为同分。于自于他此同分名恒无改转。虽无能用他眼见色。而有用眼恒名同分。正灭当灭应知亦尔。问同分眼能见色。彼同分眼不能见色。云何见色眼是不见色眼之同分。不见色眼是彼见色眼之同分耶。答彼此二眼互为因故。谓见色眼与不见色眼为因。不见色眼亦与见色眼为因。复次彼此二眼互相生故。谓见色眼能生不见色眼。不见色眼复能生见色眼。复次彼此二眼互相引故。谓见色眼能引不见色眼。不见色眼复能引见色眼。复次彼此二眼互相转故。谓见色眼能转不见色眼。不见色眼复能转见色眼。复次彼此二眼互相续故。谓见色眼能续不见色眼。不见色眼复能续见色眼。复次见色眼与不见色眼。俱一界摄。俱一处摄。俱一根摄。同一见性故。见色眼是不见色眼之同分。不见色眼复是彼见色眼之同分。如眼界耳鼻舌身界亦尔。同分彼同分品类差别皆相似故。

问色界云何。答诸色为眼已正当见及彼同分是名色界。已所见者。谓过去色。正所见者。谓现在色。当所见者。谓未来色。及彼同分者。谓有四种彼同分色。一者过去彼同分色。谓色界不为眼所见已灭。二者现在彼同分色。谓色界不为眼所见正灭。三者未来彼同分色。谓色界不为眼所见当灭。四者未来毕竟不生色界。或有色界于一有情是同分。于二三四乃至百千诸有情等亦是同分。谓此色界是一有情眼所见。亦是二三四乃至百千诸有情等眼所见故。如百千人同观初月。然此色界于诸缘彼生眼识者名同分。于不缘彼生眼识者名彼同分。又如众中有一伎女。形容端正众具庄严。诸有缘之起眼识者彼色界名同分。诸有不缘起眼识者即彼色界名彼同分。又如法师升座说法。言辞清辩形貌端严。诸有缘之起眼识者彼色界名同分。诸有不缘起眼识者即彼色界名彼同分。或有色界于一有情名彼同分。于二三四乃至百千诸有情等亦名彼同分。谓彼色界在隐映处。无量有情不能见故。或有色界一切有情眼所不见。即彼色界于一切时名彼同分。如妙高山中心之色。及大地中大海下色。一切有情无有见者。问彼色岂非天眼境界。答彼色虽是天眼境界。而无用故此不观之。复次非一切时天眼现起。故有彼色天眼不见。问彼色岂非佛眼境界。答彼色虽是佛眼境界。而无用故佛不观之。复次非一切时有佛出世。如今无佛既无佛眼故。有彼色非佛眼见。

问何故见色眼于自有情名同分。于余有情亦名同分。而所见色于

见者名同分。于不见者名彼同分耶。答容一色界多有情见。无一眼界二有情用故。谓有色界一有情见。容二三四乃至百千有情亦见是共见故。诸有见者此色界于彼名同分诸不见者此色界于彼名彼同分。无一眼界二有情用。况多有情是不共故。诸用此眼能见色者此眼于彼名同分。诸余有情眼若见色若不见色。此眼于彼亦名有作用。眼既是不共。于一切时相恒定故。如色界声香味触界亦尔。同分彼同分品类差别皆相似故。然于此义或有欲令唯嗅尝觉各自身中诸香味触。彼作是说。香味触界依世俗理如色界说。谓诸世间作如是语。汝所嗅香我等亦嗅。汝所尝味我等亦尝。汝所觉触我等亦觉。依胜义理香味触界如眼界说。谓一有情所嗅香界余不能嗅。若一有情所尝味界余不能尝。若一有情所觉触界余不能觉。问若一触界二有情身各在一边共所逼触。岂非胜义如色界说。答如是触界有多极微和集一处。二身逼触各得一边无共得者。故胜义理如眼界说。香味触界准此应知。复有欲令亦嗅尝觉他及非情诸香味触。彼作是说。香味触界若已受用及受用时。依世俗理如色界说。谓诸世间说共得故。依胜义理如眼界说。一所受用余不得故。若未受用香味触界。依胜义理亦有共得如色界说义。谓在未来当至现在。有多人等共得义故。若依前义应作是说。香味触界依世俗理如色界说。依胜义理如眼界说。若依后义应作是说。香味触界若已受用及受用时。依世俗理如色界说。依胜义理如眼界说。若未受用依胜义理。亦可得言如色界说。是故诸论皆作是说。如色界声香味触界亦尔。以香味触可共得故。

问眼识界云何。答眼及色为缘所生眼识是名眼识界。问眼识生时除自性余一切法皆作缘。何故但眼色为缘。答此中且说增胜缘故。谓若法是眼识所依所缘者。此中说之眼。是眼识所依色是眼识所缘。是故偏说。余法不尔。复次若法是眼识近增上缘者此中说之眼。及色与眼识作近增上缘。胜眼识上生住异灭。是故偏说。复次若法是眼识不共胜缘者此中说之眼。及色与眼识作不共胜缘。胜眼识生住异灭。是故偏说。问眼识亦以色为缘生。何故名眼识不名色识耶。答亦有经说此名色识。如说。色界为缘生色识。乃至法界为缘生法识。问但有一经作如是说。余一切经皆说眼识。如何不说名色识耶。答眼是内故但名眼识。色是外故不名色识。复次眼是所依故但名眼识。色是所缘故不名色识。复次眼是根故但名眼识。色是根义故不名色识。复次眼是有境故但名眼识。色是境故不名色识。复次眼是不共故但名眼识。色是共故不名色识。复次诸立名者皆就所依显所立名有差别故。眼是识所依根故但名眼识。乃至意是意识所依根故但名意识。如声唯就所依立名。显所立名有差别故。如依鼓起但名鼓声。若依贝起但名贝声。依箜篌等应知亦尔。问眼等六识皆依意生。何缘前五不名意识。答若法是识不杂不共不乱所依识名依。彼眼是眼识不杂不共不乱所依故名眼识。广说乃至身是身识不杂不共不乱所依故名身识。意是五识杂共

乱依。是故前五不名意识。问若尔。意识亦应不说名意识耶。答意识更无不杂不共不乱所依如前五识。是故但说名为意识。以是因缘应作四句。有法是眼识所依非等无间缘。谓俱生眼。有法是眼识等无间缘非所依。谓无间已灭诸心所法。有法是眼识所依亦是等无间缘。谓无间已灭意界。有法非眼识所依亦非等无间缘。谓除前相。乃至身识四句亦尔。若法是意识所依亦是等无间缘。有法是意识等无间缘而非所依。谓无间已灭诸心所法。尊者世友亦作是说。眼识亦以色为缘生。何缘眼识不名色识。答眼是眼识所依。色不尔故。复次眼是眼识胜缘。色不尔故。复次眼唯堕自相续。色不定故。复次眼唯在近。色不定故。复次眼唯在内。色不定故。复次眼是不共。色不尔故。复次眼唯有执受。色不定故。复次眼有损益。识随损益。色不尔故。问色若有损益识亦随损益。若无色者眼识不生亦应名色识。何缘但说名眼识耶。答此不应例。所以者何。有眼根者。虽一色坏更缘余色眼识可生。若无眼根。虽有多色恒现在转眼识不生。是故眼识损益随根不随于色。复次眼有下中上识随下中上。色不尔故。复次眼是不共。色不定故。有缘一界色生二界眼识。无依一界眼生二界眼识故。有缘一趣色生五趣眼识。无依一趣眼生二趣眼识。况有多故。有缘一生色生四生眼识。无依一生眼生二生眼识。况有多故。复次眼是眼识胜增上缘。色不尔故。大德说曰。若眼有留难识亦有留难。若眼无留难识亦无留难。故名眼识不名色识。问若色有留难眼识亦有留难。无所缘色眼识不生故。答色有众多。眼唯有一。不应为例。谓若有眼虽一色坏而缘第二眼识得生。若第二坏缘第三色眼识得生余坏缘余生识亦尔。若一身中眼根坏者。设有无量那庾多色正现在前。缘彼眼识皆不得生。是故眼识不名色识。乃至身识应知亦尔。问有契经言。眼所识色此有何意。诸色但是眼识所识。眼根不能了别色故。答彼于所依显能依事。故不违理。谓佛世尊或于所依显能依事。或于能依显所依事。于所依显能依事者。如彼经言眼所识色。于能依显所依事者。如有处说。眼识所受眼识所了说名所见。复次彼经应言眼识所识色。诵者错谬故彼但言眼所识色。复次彼经应言眼识所识色。略去中间故但说眼所识色。如说牛车择灭等故。复次彼契经中依胜具说。故不违理。如伎染书依胜具说。此亦如是。如作伎乐时。虽有乐具及诸子女并余助伴。而伎乐主偏得其名。是胜具故。又如染衣等时。非无水器染师助伴。而彼染色偏得其名。是胜具故。又如书时。非无水墨盛贮墨器及人叶等。而笔胜故偏得其名。此亦如是。虽识色时有多识具谓空明等。而眼胜故偏得其名。故彼经说眼所识色。复次眼是识色所依止故。彼契经言眼所识色。如言道路是商侣等所应行处。然彼道路但是脚足所应行处。彼商侣等是彼脚足所依止故偏得其名。此亦如是。如眼识界。耳鼻舌身识界亦尔。缘生立名释通经义皆相似故。问意界云何。答诸意于法已正当了。及彼同分是名意界。已了法者谓过去意界。正了法者谓现在意界。当了法者谓未来意界。及彼同分者谓未来

毕竟不生意界。无有过去现在意界是彼同分。心心所法必托所缘方能起故。由此未来当生意界亦必是同分。问意界若缘十七界起是同分不。答亦是同分。如眼界等有见等用必是同分。意界亦尔。有了用者即名同分。

问法界云何。答诸法为意已正当了是名法界。已为意了者。谓诸法界已为过去意界所了。正为意了者。谓诸法界正为现在意界所了。当为意了者。谓诸法界当为未来意界所了。问法界为有彼同分不。答无。所以者何。以无有法非去来今无量意识所了别故。有意识起一刹那中。唯除自性相应俱有。了别所余一切法故。问余十七界亦是意识所了别境。应皆是同分。便无彼同分。如何说有彼同分耶。答余十七界不依意识立为同分及彼同分。但依各别根境相对。谓眼对色色对眼。乃至身对触触对身。问若尔。意界及意识界唯应对法界立同分彼同分。是则缘余十七界者应非同分。答理应如是。然以意界及意识界能通了别一切法故。依自作用立为同分。如眼等根有见等用。必不立为彼同分故。有余师说。法界总摄一切法尽。以十七界亦名法故无斯过失。彼不应作是说法名虽通而法界别故。由此前说于理为善。此中应作颇设问答。颇有俱有法有是同分。有是彼同分耶。答有。谓彼同分十七界上生住异灭。法界摄故恒名同分。颇有相应俱有法。有是同分有是彼同分耶。答有。谓未来不生意界意识界等是彼同分。彼相应心所法及彼随转色。不相应行法界摄故恒名同分。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十二

结蕴第二中十门纳息第四之二

问意识界云何。答意及法为缘所生意识是名意识界。此中问答分别如眼识界应知。问何缘六识界不说彼同分。答应说而不说者。当知此义有余。复次六识界是生所显。依生建立彼同分心。是不生故唯说同分。复次六识界是用所显。依用建立彼同分心。无作用故唯说同分。复次六识界皆是意界摄。已说意界有彼同分。应知即已说六识界。故不复说。问若尔。不应立六识界。此六即是意界摄故。答虽即意界而为建立。根境识三各有六故复别说有六识差别问诸契经中说心意识。如是三种差别云何。或有说者。无有差别。心即是意意即是识。此三声别义无异故。如火。名火亦名焰顶。亦名炽然。亦名生明。亦名受祀。亦名能熟。亦名黑路。亦名钻息。亦名烟幢。亦名金相。如是一火有十种名。声虽有异而体无别。如天帝释亦名铄羯罗。亦名补烂达罗。亦名莫伽梵。亦名婆飒缚。亦名憍尸迦。亦名设芝夫。亦名印达罗。亦名千眼。亦名三十三天尊。如是一主有十种名。声虽有异而体无别。如对法中说受名受。亦名等受。亦名别受。亦名

觉受。亦名受趣。如是一受有五种名。声虽有异而体无别。故契经说心意识三。声虽有异而无差别。复有说者。心意识三亦有差别。谓名即差别。名心名意名识异故。复次世亦差别。谓过去名意。未来名心。现在名识故。复次施设亦有差别。谓界中施设心。处中施设意。蕴中施设识故。复次义亦有差别。谓心是种族义。意是生门义。识是积聚义。复次业亦有差别。谓远行是心业。如有颂曰。

能远行独行　　无身寐于窟
调伏此心者　　解脱大怖畏

前行是意业。如有颂曰。

诸法意前行　　意尊意所引
意染净言作　　苦乐如影随

续生是识业。如契经说。入母胎时识若无者。羯刺蓝等不得成就。故知续生是识业用。复次彩画是心业。如契经说。苾刍当知。诸傍生趣由心彩画。有种种色。归趣是意业。如契经说。苾刍当知。如是五根各别所行各别境界。意根总领受彼所行境界。意归趣彼作诸事业。了别是识业。如契经说。苾刍当知。识能了别种种境事。复次滋长是心业。思量是意业。分别是识业。胁尊者言。滋长分割是心业。思量思惟是意业。分别解了是识业。应知此中滋长者是有漏心。分割者是无漏心。思量者是有漏意。思惟者是无漏意。分别者是有漏识。解了者是无漏识。心意识三是谓差别。

问眼色眼识界。为必同系。为亦有异系耶。答如是三种或有同系或有异系。云何同系。谓生欲界以欲界眼见欲界色时。彼欲界眼欲界色生欲界眼识。即彼以初静虑眼见初静虑色时。彼初静虑眼初静虑色生初静虑眼识。若生初静虑以初静虑眼见初静虑色时。彼初静虑眼初静虑色生初静虑眼识。是名同系云何异系。谓生欲界以初静虑眼见欲界色时。彼初静虑眼欲界色生初静虑眼识。即彼以第二静虑眼见欲界色时。彼第二静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼第二静虑眼初静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼第二静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。即彼以第三静虑眼见欲界色时。彼第三静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼第三静虑眼初静虑色生。初静虑眼识。见第二静虑色时。彼第三静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼第三静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。即彼以第四静虑眼见欲界色时。彼第四静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼第四静虑眼初静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼第四静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼第四静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。见第四静虑色时。彼第四静虑眼。第四静

虑色。生初静虑眼识。若生初静虑。以初静虑眼见欲界色时。彼初静虑眼。欲界色生初静虑眼识。所余广说如生欲界。若生第二第三第四静虑。广说随相应知。颇有异系眼异系色。生异系眼识耶答有。谓以第二静虑眼见欲界色时。彼第二静虑眼欲界色生初静虑眼识。以第三静虑眼见欲界色时。彼第三静虑眼欲界色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼第三静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。以第四静虑眼见欲界色时。彼第四静虑眼欲界色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼第四静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼第四静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。如是三种各异地系。是谓眼色识同系异系义。问身眼色眼识界为必同系。为亦有异系耶。答如是四种或有同系或有异系。云何同系。谓生欲界以欲界眼见欲界色时。彼欲界身欲界眼欲界色生欲界眼识。若生初静虑以初静虑眼见初静虑色时。彼初静虑身初静虑眼初静虑色生初静虑眼识。是谓同系。云何异系。谓生欲界以初静虑眼见欲界色时。彼欲界身初静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼欲界身初静虑眼初静虑色生初静虑眼识。即彼以第二静虑眼见欲界色时。彼欲界身第二静虑眼欲界色生。初静虑眼识。见初静虑色时。彼欲界身第二静虑眼识静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼欲界身第二静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。即彼以第三静虑眼见欲界色时。彼欲界身第三静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼欲界身第三静虑眼初静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼欲界身第三静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼欲界身第三静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。即彼以第四静虑眼见欲界色时。彼欲界身第四静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼欲界身第四静虑眼初静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼欲界身第四静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时彼欲界身第四静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。见第四静虑色时。彼欲界身第四静虑眼第四静虑色生初静虑眼识。若生初静虑。以初静虑眼见欲界色时。彼初静虑身初静虑眼欲界色生初静虑眼识。即彼以第二静虑眼见欲界色时。彼初静虑身第二静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼初静虑身第二静虑眼初静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼初静虑身第二静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。即彼以第三静虑眼见欲界色时。彼初静虑身第三静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼欲界身第三静虑眼初静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼初静虑身第三静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼初静虑身第三静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。即彼以第四静虑眼见欲界色时。彼初静虑身第四静虑眼欲界色生初静虑眼识。见初静虑色时。彼初静虑身第四静虑眼初静虑色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼初静虑身第四静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼初静虑身第四静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。见第四静虑色时。彼初静虑身第四静虑眼第四静虑色生初静虑眼

识。如生初静虑。生第二第三第四静虑。广说随相应知。有差别者。若生第二静虑应一切时说第二静虑身。若生第三静虑应一切时说第三静虑身。若生第四静虑应一切时说第四静虑身。

颇有异系身异系眼异系色生异系眼识耶。答有。谓生欲界以第三静虑眼见第二静虑色时。彼欲界身第三静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。即彼以第四静虑眼见第二静虑色时。彼欲界身第四静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼欲界身第四静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。若生第二静虑。以第三静虑眼见欲界色时。彼第二静虑身第三静虑眼欲界色生初静虑眼识。即彼以第四静虑眼见欲界色时。彼第二静虑身第四静虑眼欲界色生初静虑眼识。见第三静虑色时。彼第二静虑身第四静虑眼第三静虑色生初静虑眼识。若生第三静虑以第四静虑眼见欲界色时。彼第三静虑身第四静虑眼欲界色生初静虑眼识。见第二静虑色时。彼第三静虑身第四静虑眼第二静虑色生初静虑眼识。如是四种各异地系。是谓身眼色识同系异系义。如说眼界色界眼识界及与身同系异系。如是耳界声界耳识界及与身同系异系广说随相应知。

问鼻香鼻识界。为必同系。为亦有异系耶。答如是三种唯有同系。谓欲界鼻欲界香生欲界鼻识。虽有余系鼻而无香鼻识。故此不说。

问身鼻香鼻识界为必同系。为亦有异系耶。答如是四种唯有同系。谓欲界身欲界鼻欲界香生欲界鼻识。虽有余系身及鼻界而无香鼻识故此不说。如鼻界香界鼻识界及与身唯同系。如是舌界味界舌识界及与身唯有同系。广说随相应知。

问身触身识界为必同系。为亦有异系耶。答如是三种。或有同系或有异系。云何同系。谓生欲界彼欲界身欲界触生欲界身识。若生初静虑彼初静虑身初静虑触生初静虑身识。是谓同系。云何异系。谓生第二静虑彼第二静虑身第二静虑触生初静虑身识。若生第三静虑彼第三静虑身第三静虑触生初静虑身识。若生第四静虑彼第四静虑身第四静虑触生初静虑身识。是谓异系身触必无异地系义。以根境合方生识故。根境粗细必相似故。此中无四相对同异身界无别所依身故。

问意法意识界。为必同系。为亦有异系耶。答如是三种。或有同系或有异系。云何同系。谓欲界意欲界法生欲界意识。乃至非想非非想处意。非想非非想处法。生非想非非想处意识。是谓同系。云何异系。有作是说。欲界善心无间唯有未至定现在前。未至定无间欲界善心现在前。或有说者。欲界善心无间有未至定或初静虑现在前。彼二无间欲界善心现在前。复有说者。欲界善心无间有未至定或初静虑或

静虑中间现在前。彼三无间欲界善心现在前。尊者妙音作如是说。欲界善心无间有未至定或初静虑或静虑中间或第二静虑现在前。彼四无间欲界善心现在前。如超定时初静虑等无间超第二静虑等而第三静虑等现在前故。评曰。彼不应作是说。定不定心相生异故。应作是说。欲界善心无间有未至定或初静虑现在前。彼二无间欲界善心现在前。彼无间势力唯能至此故。谓欲界善心无间或未至定或初静虑现在前时。彼欲界意初静虑地意识法。或三界系或不系。彼二无间欲界善心现在前时。彼初静虑地意欲界意识法。或三界系或不系。初静虑无间顺次入第二静虑时。彼初静虑意第二静虑意识法。或三界系或不系。第二静虑无间逆次入初静虑时。彼第二静虑意初静虑意识法。或三界系或不系。第二静虑无间顺次入第三静虑时。彼第二静虑意第三静虑意识法。或三界系或不系。第三静虑无间逆次入第二静虑时。彼第三静虑意第二静虑意识法。或三界系或不系。第三静虑无间顺次入第四静虑时。彼第三静虑意第四静虑意识法。或三界系或不系。第四静虑无间逆次入第三静虑时。彼第四静虑意第三静虑意识法。或三界系或不系。第四静虑无间顺次入空无边处时。彼第四静虑意空无边处意识法。或无色界系或不系。空无边处无间逆次入第四静虑时。彼空无边处意第四静虑意识法。或三界系或不系。空无边处无间顺次入识无边处时。彼空无边处意识无边处意识法。或识无边处系或无所有处系。或非想非非想处系。或不系。识无边处无间逆次入空无边处时。彼识无边处意空无边处意识法。或无色界系或不系。识无边处无间顺次入无所有处时。彼识无边处意无所有处意识法。或无所有处系。或非想非非想处系。或不系。无所有处无间逆次入识无边处时。彼无所有处意识无边处意识法。或识无边处系或无所有处系。或非想非非想处系。或不系。无所有处无间顺次入非想非非想处时。彼无所有处意非想非非想处意识法。或非想非非想处系。或不系。非想非非想处无间逆次入无所有处时。彼非想非非想处意无所有处意识法或无所有处系。或非想非非想处系。或不系。初静虑无间顺超入第三静虑时。彼初静虑意第三静虑意识法。或三界系或不系。第三静虑无间逆超入初静虑时。彼第三静虑意初静虑意识法。或三界系。或不系。乃至识无边处无间顺超入非想非非想处时。彼识无边处意非想非非想处意识法。或非想非非想处系。或不系。非想非非想处无间逆超入识无边处时。彼非想非非想处意识无边处意识法。或识无边处系。或无所有处系。或非想非非想处系。或不系。余地随相皆应广说。

如是。已说顺逆入定。次复应说入定定果。此中定果者。十四变化心。谓欲界初静虑各有四。第二静虑有三。第三静虑有二第四静虑有一。且欲界有四变化心者。谓初静虑果乃至第四静虑果。此四变化心无间净四静虑现在前。净四静虑无间此四变化心现在前。欲界初静虑果变化心无间。净初静虑现在前时。彼欲界意初静虑意识法。或三

界系或不系。净初静虑无间。欲界初静虑果变化心现在前时。彼初静虑意欲界意识法。即所变化或四处或二处。如是乃至欲界第四静虑果变化心无间。净第四静虑现在前时。彼欲界意第四静虑意识法。或三界系或不系净第四静虑无间。欲界第四静虑果变化心现在前时。彼第四静虑意欲界意识法。即所变化或四处或二处。余十静虑果变化心对净静虑广说随相应知。

如是已说入定定果。次复应说命终受生。谓欲界殁生初静虑时。彼欲界意初静虑意识法。或上八地系。或不系。初静虑殁生欲界时。彼初静虑意欲界意识法。或三界系。或不系。欲界殁乃至生非想非非想处时。彼欲界意非想非非想处意识法。或非想非非想处系或不系。非想非非想处殁乃至生欲界时。彼非想非非想处意欲界意识法。或三界系。或不系。乃至无所有处殁生非想非非想处时。彼无所有处意非想非非想处意识法。或非想非非想处系。或不系。非想非非想处殁生无所有处时。彼非想非非想处意无所有处意识法。或无所有处系或非想非非想处系。或不系。是谓异系。此中无四相对同异。以意界等通在九地。不必依止色身起故。

问此六识身几有分别。几无分别。答前五识身唯无分别。第六识身或有分别。或无分别。且在定者皆无分别。不在定者容有分别。计度分别遍与不定意识俱故。此中且说眼识后起分别意识。

问以欲界眼见欲界色。及以色界眼见欲色界色时。于彼色起几种眼识。此后于彼复起几种分别意识。答已断善根者眼见色时。于彼色起二种眼识。谓染污无覆无记。此后于彼复起三种分别意识。谓善染污无覆无记。不断善根者若诸异生未离欲界染。眼见色时于彼色起三种眼识。谓善染污无覆无记。此后于彼复起欲界三种分别意识。谓善染污无覆无记。即彼若生欲界已离欲界染。未离初静虑染。以欲界眼见诸色时。于彼色起二种眼识。谓除染污。此后于彼复起分别意识。若退法者。欲界三种。初静虑二种。不退法者。欲界初静虑各二种。谓除染污。即彼以初静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。初静虑二种除染污。欲界若退法者三种。不退法者二种。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。初静虑三种。欲界若退法者二种。除无记。不退法者唯善。即彼已离初静虑染。未离第二静虑染。以初静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识此后于彼复起分别意识。若退法者。欲界三种初静虑二种。不退法者欲界二种。初静虑唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者。欲界二种。初静虑三种。不退法者。欲界初静虑各唯善。即彼以第二静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者。欲

界三种。前二静虑各二种。不退法者。欲界第二静虑各二种。初静虑唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者。欲界第二静虑各二种。初静虑三种。不退法者欲界初静虑各唯善。第二静虑二种。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界初静虑各二种第二静虑三种。不退法者。欲界初静虑各唯善。第二静虑三种。即彼已离第二静虑染。未离第三静虑染。以初静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者。欲界三种。前三静虑各二种。不退法者。欲界及第三静虑各二种。前二静虑各唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者。欲界第二第三静虑各二种。初静虑三种。不退法者。欲界及前二静虑各唯善。第三静虑二种。即彼以第二静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。前二静虑各二种不退法者欲界二种。前二静虑各唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界第二静虑各二种。初静虑三种。不退法者欲界及前二静虑各唯善。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界初静虑各二种。第二静虑三种。不退法者欲界及前二静虑各唯善。即彼以第三静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种前三静虑各二种。不退法者欲界第三静虑各二种。前二静虑各唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界第二第三静虑各二种。初静虑三种不退法者欲界及前二静虑各唯善。第三静虑二种。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及初第三静虑各二种。第二静虑三种。不退法者欲界及前二静虑各唯善。第三静虑二种。见第三静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及前二静虑各二种。第三静虑三种。不退法者欲界及前二静虑各唯善。第三静虑三种即彼已离第三静虑染。未离第四静虑染以初静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。四静虑各二种。不退法者欲界及第四静虑各二种。前三静虑各唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及后三静虑各二种。初静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种。即彼以第二静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。四静虑各二种。不退法者欲界第四静虑各二种。前三静虑唯善见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及后三静虑各二种。初静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及初第三第四静虑各二种。第二静虑三种。不退法者欲

界及前三静虑各唯善。第四静虑二种。即彼以第三静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。四静虑各二种。不退法者欲界第四静虑各二种。前三静虑唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及后三静虑各二种初静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者。欲界及初第三第四静虑各二种。第二静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种。见第三静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及初第二第四静虑各二种。第三静虑三种。不退法者。欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十三

结蕴第二中十门纳息第四之三

即彼以第四静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。四静虑各二种。不退法者欲界第四静虑各二种。前三静虑各唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及后三静虑各二种。初静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及初第三第四静虑各二种。第二静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种见第三静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及初第二第四静虑各二种。第三静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑二种。见第四静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界及前三静虑各二种。第四静虑三种。不退法者欲界及前三静虑各唯善。第四静虑三种。即彼若已离第四静虑染。以四静虑眼见五地色。于彼色起无覆无记眼识。及五地分别意识多少。随相应知此中已离初静虑染等以欲界眼见诸色时。于彼色起眼识分别。准前易了故不复说。若诸异生生初静虑。未离初静虑染。见欲界色时。于彼色起二种眼识。除染污。此后于彼复起分别意识。欲界三种。初静虑二种见初静虑色时。于彼色起三种眼识。此后于彼复起分别意识。欲界二种。初静虑三种。即彼已离初静虑染。未离第二静虑染。以初静虑眼见欲界色时。于彼色起眼识分别。广说如前。见初静虑色时。于彼色起二种眼识所起分别如前应知。即彼以第二静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。欲界三种前二静虑二种。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。欲界及第二静虑各二种。初静虑三种。见第二静虑色时。

于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。欲界及初静虑各二种。第二静虑三种。即彼已离第二静虑染。未离第三静虑染。以三地眼见四地色。或已离第三静虑染。未离第四静虑染。或已离第四静虑染。以四地眼见五地色。于彼色起眼识分别。准前应知。如说异生生初静虑。如是即彼生第二第三第四静虑。一一广说随相应知。

已说异生。若诸圣者未离欲界染。见欲界色时。于彼色起三种眼识此后于彼复起欲界三种分别。即彼若生欲界已离欲界染。未离初静虑染。以欲界眼见诸色时。于彼色起二种眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。初静虑二种。不退法者欲界初静虑各二种。即彼以初静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。初静虑二种。欲界若退法者三种。不退法者二种见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。初静虑三种。欲界唯善。即彼已离初静虑染。未离第二静虑染。以初静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。初静虑二种。不退法者欲界二种。初静虑唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。欲界唯善初静虑。若退法者三种。不退法者唯善。即彼以第二静虑眼见欲界色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。若退法者欲界三种。前二静虑各二种。不退法者欲界第二静虑各二种。初静虑唯善。见初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼。复起分别意识。欲界唯善。第二静虑二种。初静虑若退法者三种。不退法者唯善。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。欲界初静虑各唯善。第二静虑三种。即彼已离第二静虑染。未离第三静虑染以三地眼见四地色。或已离第三静虑染。未离第四静虑染。或已离第四静虑染。以四地眼见五地色。于彼色起眼识分别。随相应知。此中已离初静虑染等。以欲界眼见诸色时。于彼色起眼识分别。准前易了故不复说。

已说圣者生欲界。即彼若生初静虑。未离初静虑染。见欲界色时。于彼色起二种眼识。此后于彼复起初静虑二种分别。见初静虑色时。于彼色起三种眼识。此后于彼复起初静虑三种分别。即彼已离初静虑染。未离第二静虑染。以初静虑眼见欲界色时。于彼色起眼识分别。准前应知。见初静虑色时。于彼色起二种眼识。此后于彼复起前二静虑二种分别。即彼以第二静虑眼见欲界初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起前二静虑各二种分别。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。初静虑唯善。第二静虑三种即彼已离第二静虑染。未离第三静虑染。以初静虑眼见欲界初静虑色时。于彼色起眼识分别准前应知。即彼以第二静虑眼见欲界初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。初及

第三静虑各二种。第二静虑唯善。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。前二静虑各唯善。第三静虑二种。即彼以第三静虑眼见欲界初静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。初及第三静虑各二种。第二静虑唯善。见第二静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。前二静虑各唯善。第三静虑二种。见第三静虑色时。于彼色起无覆无记眼识。此后于彼复起分别意识。前二静虑各唯善。第三静虑三种。即彼已离第三静虑染。未离第四静虑染。或已离第四静虑染。以四地眼见五地色时。于彼色起眼识分别。随相应知。如说圣者生初静虑。如是即彼生第二第三第四静虑。一一广说随相应知。

此中眼识依自地眼。缘下地色容有二种。谓除染污。缘自地色容有三种。若依上地眼唯无覆无记。善染污眼识唯生自地容现在前。由此必定系属生故。善分别意识能缘一切自上下地。染污分别意识唯能缘自上地。无覆无记分别意识唯能缘自下地。善及染污分别意识生自下地容现在前。非生上地。无覆无记分别意识唯生自地容现在前。由此必定系属生故。眼识后起分别意识非唯一生。设经多生缘所见色亦得起故。问何缘生在后三静虑。而得现起初静虑眼识耶。譬喻者说。谁说生在后三静虑而能现起初静虑地眼等诸识。然后三静虑自有眼等识依自地根了自下境。若不尔者。云何生上作巧方便。引初静虑眼等诸识令现在前。评曰。彼不应作是说。应作是说。后三静虑无眼等识。所以者何。无寻伺故。眼等五识恒与寻伺相应起故。问何缘生在后三静虑。不引欲界眼等诸识令现在前。而但引起初静虑识。有作是说。欲界劣故生在胜地。不欲引彼眼等诸识令现在前。有余师说。彼界别故。谓欲界系眼等诸识与上地根不同界系。初静虑识与上地根虽不同地。而界同故亦依彼起。或有说者。欲界眼等识非修果非通果故。依上地根不得现起。初静虑眼等识是修果是通果故。依上地根亦得现起。复有说者。欲界眼等识非定界非修地。非离染地故。依上地根不得现起。初静虑眼等识是定界是修地是离染地故。依上地根亦得现起。由如是等种种因缘。生后三静虑得起初静虑眼等诸识不起欲界。如说眼识依诸地根了诸地色。引意识中三种分别数有多少。耳等诸识准此应知。

问诸成就眼界亦成就色界耶。答若成就眼界亦成就色界。有成就色界不成就眼界。谓生欲界若未得眼。或得已失。未得眼者。谓羯剌蓝等位及生盲者。得已失者。谓得眼已或腐烂。或被挑或虫食。或余缘坏。问诸成就眼界亦成就眼识界耶。答应作四句。有成就眼界不成就眼识界。谓生第二第三第四静虑。眼识界不现在前。有成就眼识界不成就眼界。谓生欲界若未得眼或得已失。有成就眼界亦成就眼识界。谓生欲界已得眼而不失。或生初静虑。或生第二第三第四静虑眼

识界现在前。有不成就眼界。亦不成就眼识界。谓生无色界。问诸成就色界亦成就眼识界耶。答若成就眼识界。亦成就色界。有成就色界不成就眼识界。谓生第二第三第四静虑。眼识界不现在前。

问若不成就眼界亦不成就色界耶。答若不成就色界。亦不成就眼界。有不成就眼界非不成就色界。谓生欲界若未得眼或得已失。问诸不成就眼界。亦不成就眼识界耶。答应作四句。有不成就眼界非不成就眼识界。谓生欲界若未得眼。或得已失。有不成就眼识界非不成就眼界。谓生第二第三第四静虑眼识界不现在前。有不成就眼界。亦不成就眼识界。谓生无色界。有非不成就眼界亦非不成就眼识界。谓生欲界已得眼而不失。或生初静虑。或生第二第三第四静虑眼识界现在前。问诸不成就色界。亦不成就眼识界耶。答若不成就色界。亦不成就眼识界。有不成就眼识界非不成就色界。谓生第二第三第四静虑眼识界不现在前。

问诸眼界不成就。得成就亦色界耶。答若色界不成就。得成就眼界亦尔。有眼界不成就得成就非色界。谓生欲界渐得眼界。问诸眼界不成就得成就亦眼识界耶。答应作四句。有眼界不成就得成就非眼识界。谓无色界殁生第二第三第四静虑。或生欲界渐得眼界。有眼识界不成就。得成就非眼界。谓生第二第三第四静虑眼识界现在前。或从彼殁生欲界及初静虑。有眼界不成就。得成就亦眼识界。谓无色界殁生欲界及初静虑。有眼界非不成就得成就亦非眼识界。谓除前相。问诸色界不成就得成就亦眼识界耶。答应作四句。有色界不成就。得成就非眼识界。谓无色界殁生第二第三第四静虑。有眼识界不成就得成就非色界。谓生第二第三第四静虑眼识界现在前。或从彼殁生欲界及初静虑。有色界不成就。得成就亦眼识界。谓无色界殁生欲界及初静虑。有色界非不成就。得成就亦非眼识界。谓除前相。

问诸眼界成就。得不成就亦色界耶。答应作四句。有眼界成就。得不成就非色界。谓生欲界已得眼而失。有色界成就。得不成就非眼界。谓欲界无眼者殁生无色界。有眼界成就得不成就亦色界。谓欲界有眼者殁生无色界。或色界殁生无色界。有眼界非成就得不成就亦非色界。谓除前相。问诸眼界成就得不成就亦眼识界耶。答应作四句。有眼界成就得不成就非眼识界。谓生欲界已得眼而失。或第二第三第四静虑殁生无色界。有眼识界成就得不成就非眼界。谓欲界无眼者殁生无色界。或欲界初静虑殁生第二第三第四静虑或即住彼眼识界已现在前而断。有眼界成就得不成就亦眼识界。谓欲界有眼者殁生无色界。或初静虑殁生无色界。有眼界非成就得不成就亦非眼识界。谓除前相。问诸色界成就得不成就亦眼识界耶。答应作四句。有色界成就得不成就非眼识界。谓第二第三第四静虑殁生无色界。有眼识界成就

得不成就非色界。谓欲界初静虑殁。生第二第三第四静虑。或即住彼眼识界已现在前而断。有色界成就得不成就亦眼识界。谓欲界初静虑殁生无色界。有色界非成就得不成就亦非眼识界。谓除前相。

如眼界色界眼识界展转相对有十二论如是耳界声界耳识界展转相对。乃至意界法界意识界展转相对。亦各应有十二论。如是则说同分对同分。若不同分对不同分。应作是说。眼界色界眼识界有五种三论。耳界声界耳识界有四种三论。鼻界香界鼻识界有三种三论。舌界味界舌识界有二种三论。身界触界身识界有一种三论。如是一一随相应知。

十二处者。谓眼处色处耳处声处鼻处香处舌处味处身处触处意处法处。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。有生闻婆罗门。来诣佛所。到已顶礼世尊双足。合掌恭敬慰问佛已退坐一面。而白佛言。乔答摩尊。常为众说一切。云何一切。齐何施设此一切言。佛告生闻婆罗门曰。我说一切即十二处。所谓眼处乃至法处。如来齐此施设一切。若有沙门婆罗门等作如是说。我能舍佛所说一切。别更施设有一切言。彼但有语而无实义。若还问之便不能了。后自思审转生迷闷。所以者何。非彼境故。契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼不说者今欲说之。故作斯论。问若作是说。言一切者谓十八界。或作是说。言一切者谓五蕴及无为。或作是说。言一切者谓四谛及虚空非择灭。或作是说。言一切者谓名与色。如是等说岂但有语而无实义答此中遮义不遮于文。但遮义施设。不遮文施设。佛意说言。一切法性皆摄入此十二处中。若有说言。我能施设别更有法。不摄在此十二处中。彼但有语而无实义。非佛意说十二处外无名色等差别法门。然佛所说十二处教最上胜妙非余法门。问何故此教最上胜妙。答此是处中说摄一切法故。十八界教虽摄一切法。而是广说难可受持。五蕴教非唯略说难可解了。而亦不能摄一切法。以蕴不摄三无为故。唯佛所说十二处教摄诸法尽。非广非略。是故说为最上胜妙。故作是言。若欲观察诸法性相。当依如是十二处教。若依如是十二处教观察诸法所有性相。便生十二尔焰智光。复现十二实义影像。如人莹拭十二明镜悬在诸方。若入其中便现十二自身影像。一一有情身中有十二处可得问若一身中有十二处。云何建立十二处耶。答以彼自性作用别故。谓十二处虽在一身。而十二种自性作用有差别故非互相杂。如一室内有十二人伎艺各别。虽同一室而有十二自性作用。复次以二事故立十二处。一以所依。即眼等六。二以所缘。即色等六。复次以三事故立十二处。一以自性。二以所依。三以所缘。自性故者。谓立眼处乃至法处。所依故者。谓立眼处乃至意处。所缘故者。谓立色处乃至法处。如是名为诸处自性我物自体相分本性。

已说处自性。所以今当说。问何故名处。处是何义。答生门义是处义生路义藏义仓义经义杀处义田义池义流义海义白义净义是处义应知。此中生门义是处义。者如城邑中出生诸物。由此长养诸有情身。如是所依及所缘内出生种种心心所法。由此长养染净相续。生路义是处义者。如道路中通生诸物。由此长养诸有情身。如是所依及所缘内通生种种心心所法。由此长养染净相续。藏义是处义者。如库藏中有金银等宝物积集。如是所依及所缘内有心心所诸法积集。仓义是处义者。如篅仓中有稻麦等诸谷积集。如是所依及所缘内有心心所诸法积集。经义是处义者。如织经上编布诸纬。如是所依及所缘上。遍布种种心心所法。杀处义是处义者。如战场中断百千头令堕于地。如是所依及所缘内有无量种心心所法。为无常灭之所灭坏。田义是处义者。如在田中有无量种苗稼生长。如是所依及所缘内生长种种心心所法。池义是处义者。如有问言。

水从何池出　　何处道不通
何处摄世间　　苦乐等皆尽

世尊告曰。

眼耳鼻舌身　　意及诸余处
此摄名及色　　能令无有余
水从此池出　　此处道不通
此处摄世间　　苦乐等皆尽

流义是处义者。如有问言。

诸处将流泄　　以何能制防
若从彼已流　　谁复能偃塞

世尊告曰。

诸处将流泄　　正念能制防
若从彼已流　　净慧能偃塞

海义是处义者。如世尊说。苾刍当知诸有情类以眼为海。现前诸色是彼涛波。于色涛波自制抑者能度眼海。得免洄澓逻刹娑等种种崄难。乃至意法广说亦尔。白义是处义者。谓眼等处粗显明了。净义是处义者。谓眼等处贞实澄洁。是谓生门乃至净义。外论说此名勃路拏。如摩健地迦出家外道说。乔答摩说诸勃路拏。皆来入我咒术章句。勃路拏声含二种义。一根本义。二能作义。以十二处与心心所为根本故及能作动心心所故。已总说处立名所因。今当一一别说其相。

问眼处云何。答诸眼于色已正当见及彼同分是名眼处。已见色等言如界中已释。乃至意处应知亦尔。问色处云何。答诸色为眼已正当见及彼同分是名色处。已所见等言如界中已释。乃至法处应知亦尔。问若十色处法处少分皆体是色。何故唯一名色处耶。答唯此一处色相粗显易见易了。故名色处余处不尔。故立别名。复次唯此一处是二眼境。谓肉天眼故名色处。余处不尔故立别名。复次唯此一处是三眼境。谓肉天圣慧眼故名色处。余处不尔故立别名复次唯此一处是二眼境。眼识所缘故名色处。是故尊者妙音说曰。若二眼境眼识所缘立色处名。余处不尔。复次若有粗细长短此彼方处可了立色处名。余处不尔故非色处。复次若形相大及可积聚易了知者立色处名。余处不尔故非色处。复次若可种植增长易了立色处名。余处不尔故非色处种植增长通内外分。外分种植谓下种时。增谓萌芽时。长谓茎叶花果时。内分种植谓羯剌蓝位。增谓頞部昙位。长谓闭尸键南钵罗奢佉等位复次若可施设为方隅性立色处名。余处不尔故非色处。唯于色处施设一切方隅自性。非余处故。复次若可施设踰缮那性立色处名。余处不尔故非色处。唯于色处施设一切踰缮那性。非余处故。复次若能覆盖诸余色法。如巾帽者立色处名。余处不尔故非色处。唯有色处能总覆盖诸余色法。非余处故。复次若处具有形色显色立色处名。余处不尔故非色处。复次若处具有二十种色或二十一立色处名。余处不尔故非色处。

问何故名触处。为是可触故名触处。为体是触故名触处。为触所缘故名触处。设尔何失。三皆有过。所以者何。若是可触故名触处。极微展转既不相触。如何触处是可触耶。若体是触故名触处。大种造色非触自性。如何触处体是触耶。若触所缘故名触处。此亦是余心心所境。如何但说触所缘耶。答应作是说此是可触故名触处。问极微展转既不相触。如何触处是可触耶。答依世俗说不依胜义。谓世共说眼所受境名可见。耳所受境名可闻。鼻所受境名可嗅。舌所受境名可尝。身所受境名可触。意所受境名可知。是故可触故名触处。复次缘生身识故名触处。如契经说。身触为缘生于身识。此是胜义了别境心故。此所缘名为触处。复次此名触处亦名养处。由此长养诸余色法令增盛故。如能增喜名为喜处。此能长养故名养处。尊者世友作如是说。极微展转互相触不。答互不相触。若相触者即应住至第二刹那。大德说曰。一切极微实不相触。但由无间假立触名。有作是说。极微展转实不相触亦非无间。但和合住彼此相近假立触名。

问十二处体无非是法。何故唯一立法处名。答虽十二处体皆是法。而但于一立法处名亦无有失。有譬喻故。如十八界。体虽皆法。而但于一立法界名。又如十智虽皆缘法。而但于一立法智名。又如七觉支。虽皆能择法。而但于一立择法觉支名。又如六随念。虽皆缘法。而但于一立法随念名。又如四念住。虽皆缘法。而但于一立法念

住名。又如四证净虽皆缘法。而但于一立法证净名。又如四无碍解虽皆缘法。而但于一立法无碍解名。又如三宝三归虽体皆法。而但于一立法宝法归名。此亦如是虽十二处体皆是法。而但于一立法处名亦无有失。复次法处有一名。余处有二名。一名者谓共名。以十二处皆是法故。二名者谓共不共名。共名如前。不共名者谓眼处等。欲令易了显不共名。法处更无不共名故但显共名。故名法处。复次生有为法生相。唯在此处摄故独名法处。复次四有为相是一切法印封幖帜。简别有为异无为故。彼相唯在此处摄故独名法处。复次名句文身诠表显示诸法性相令易解了彼三唯在此处摄故独名法处。复次如诸窗牖通风行故名风行处。法处亦尔。通生诸法故名法处。诸烦恼业及定慧等。能生一切有为法故。及能通证无为法故。复次达一切法皆空非我空解脱门。在此处摄故名法处。

问能执诸法为我我所。萨迦耶见亦此处摄。如何此处不名我处。答萨迦耶见是虚妄执。不称诸法实相而解。是故此处不立我名。空解脱门证法实相是故此处依彼名法。复次择灭涅槃是常是善不变不易。生老病死所不能坏是胜义法。彼法唯在此处摄故独名法处。复次分别诸法自相共相。安立诸法自相共相。破自性愚及所缘愚于一切法不增不减如实解慧。唯此处摄故名法处。余处不尔故别立名。复次此摄多法故名法处。摄多法者。谓于此处有色非色法。相应不相应法。有所依无所依法。有所缘无所缘法。有行相无行相法。有警觉无警觉法。有为法无为法。余处不尔故别立名。复次此处对意故名法处。谓眼等处唯对色等。唯有意处对一切法故。对意者别得通名。由如是等种种因缘十二处中一名法处。

别说诸处一一相已。今应复说诸处次第。问何故世尊先说内处后说外处。答以依六识所依所缘次第说故。问何故世尊于六内处先说眼处。乃至后说意处。于六外处先说色处。乃至后说法处。答随顺文词诠表相故。复次随顺说者受者持者次第法故。复次随顺粗细次第法故。谓六内处眼处最粗。是故前说。乃至意处最细。是故后说六外处中色处最粗。是故前说。乃至法处最细是故后说。复次依定不定次第说故。六内处中前五定取现在境故前说。意处取境不决定故后说。谓以三世及无为法。或总或别为所取故。前五处中前四定取所造色故前说。身处取境不决定故后说。谓以能造及所造色。或总或别为所取故。前四处中于所取境远速明者前说。此相违者后说。依内六处前后次第说。外六处次第亦尔。复次依处上下次第说故。谓一身中眼处最上。耳处次下鼻处次下舌处次下身多在下。意无方处故最后说。依六内处前后次第说。六外处应知亦尔。复次依诸有情展转相遇礼仪次第故作是说。谓相遇时。先互相见。次与言论。次奉香花。次设饮食。次授细妙卧具等事。由此最后互相得意故。十二处次第如是。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十四

结蕴第二中十门纳息第四之四

问云何建立内处外处。为依于法为依于我。设尔何失。二俱有过。所以者何。若依于法法无作用。于无作用一切法中。云何建立内处外处。若依于我我实性无。如何依我立内外处。答唯依法立然非一切。谓六识身是染净法所依止处。若与六识作所依者名为内处。作所缘者名为外处。故依法立内外处名。复次若法是根立为内处。若法是根义立为外处。复次若法是有境立为内处。若法是境立为外处。有说。依我立内外处。我即是心。我执依故。于此心上假立我名。如契经说。

由善调伏我　　智者得生天
应善调伏心　　心调能引乐

既善调心即善调我。故知心上假立我名。此我所依立为内处。我所缘者立为外处。然内外名非圆成实。谓于我是内者于他名外。于我是外者于他名内故。而且依一立内外非名非不决定。

如契经说。汝等苾刍。于内六处应如实知。问于外六处亦应如实知。何故世尊唯劝知内处。答世尊欲令诸弟子辈多于内门修静虑故。如契经说。汝等苾刍。应观内根不应缘外。复次世尊欲令诸弟子辈内修静虑无所增益。如契经说。汝等苾刍。应内修定勿妄增益常乐我净。汝等苾刍应内修定如实观察。诸行无常苦空非我因集生缘。由此八种圣慧行相。于一切时应观诸有。复次世尊欲令诸弟子辈于内修习不共静虑。如世尊说。汝等苾刍。应内修定不应修习诸共静虑。谓粗苦障静妙离观。汝等苾刍应内修定。谓应修习不共静虑观察诸有。如病如痈如箭恼害。无常有苦是空非我。由此八种胜寻思杖。能遍摧伏一切有生。复次此契经中。唯勤观察内六处者以内是外所依止故亦劝观彼。所以者何。以有我故便有我所。有我见故有我所见。有五我见故有十五我所见。有我执故有我所执。有我痴故有我所痴。有我爱故有我所爱。为养内我求外资具。复次世尊欲令诸弟子等先于内法修念住故。谓修行者先缘内法修习念住。既成满已方缘于外。由如是等种种因缘。是故世尊唯劝知内。

如契经说有六内处。契经复说有六触处。问此二六处有何差别。或有说者。此二无别。所以者何。六内处即六触处。六触处即六内处。声虽有异而义无别。复有说者。亦有差别。谓名即差别名内六处名六触处故。复次诸同分者名六触处。彼同分者名六内处。复次诸可

生法名六触处。不可生法名六内处。复次有业用者名六触处。无业用者名六内处。若作是说。诸现在者名六触处。过去未来者名六内处。复次诸已生者名六触处。未已生者名六内处。若作是说。过去现在名六触处。未来名六内处。复次心心所法正依住者名六触处。心心所法不正依住。唯空转者名六内处。复次眼等六处作触所依义名六触处。作余心心所法所依义名六内处。胁尊者言。眼等六处自性名内六处。若有所作名六触处。如苾刍钵。若说自性但名为钵。苾刍用时名苾刍钵。尊者望满作如是言。眼等六处自体名内六处。若与触作所依名六触处。如铁酥钵。若说自体但名铁钵。若盛酥时名铁酥钵。问眼等六处亦为受等之所依止。何故但名触处不名受等处耶。答亦应说受等处而不作是说者。当知此义有余。复次契经举胜兼显劣者。谓于一切心心所中。触最为胜。若说触处当知兼显名受等处。复次心心所法以触为命。触所住持触所引发。由触力故能现在前。故名触处。谓心心所于境流散。由触摄持令得和合。又若无触诸心心所应如死尸不能触对自所缘境。皆由触力有触境用。如有命根身能觉触。是故眼等但名触处。如契经说。六内处名此岸六外处名彼岸。问六内外处与此彼岸。有何相似而作是说。答与心心所作所依缘。有近有远似此彼岸故作是说。如河两岸。近者名此远者名彼。如是六处与心心所。作所依者近故如此岸。作所缘者远故如彼岸。复次是心心所初入已渡如此彼岸故作是说。如诸有情。初入河处名为此岸。已渡河处名为彼岸。如是与心心所法作所依者。如初入故名此岸。作所缘者如已度故名彼岸。故内外处名此彼岸。复次契经中说。寂灭涅槃名为彼岸。涅槃唯是外处所摄既名彼岸。故内六处得此岸名。如契经说。萨迦耶是此岸。萨迦耶灭是彼岸。萨迦耶者即是生死。于生死中六内处胜故。六内处得此岸名。既六内处名为此岸故。六外处得彼岸名。问此中何法如河。而说六内外处如此彼岸耶。答心心所法如河故。内外处如此彼岸。如有瀑河漂此彼岸。情非情物同趣大海。心心所法亦复如是。漂内外处所摄有情。同趣生老病死大海。问于此河中谁为船筏。答八支圣道如有船筏。百千众生之所依止。从河此岸渡至彼岸随意游适。如是无量无边有情依止圣道。从生死此岸至涅槃彼岸。自在游赏故。八圣道犹如船筏。

如契经说。有八胜处有十遍处。问彼八与十既亦名处。何故但有十二处耶。答彼八与十皆摄在此十二处中。谓彼自性俱有相应即此意处法处摄故。

如契经说。有四无色处。谓空无边处识无边处无所有处非想非非想处。问何故世尊于四无色以处声说。答为破外道解脱执故。谓诸外道执四无色为四涅槃。一执空无边处名无身涅槃。二执识无边处名无边意涅槃。三执无所有处名净聚涅槃。四执非想非非想处名世间窣堵

波涅槃。为破如是外道涅槃执故。说四无色名为生处非真解脱。真解脱者乃名涅槃。

如契经说。复有二处。一无想有情处。二非想非非想处。问何故世尊说此二处。答为破外道解脱想故。谓诸外道于此二处起解脱想。为破彼想佛说此二名为生处非真解脱。复次为破外道不还想故。谓诸外道于此二处起不还想。为破彼想佛说此二名退还处。谓彼处没退还诸界诸趣诸生。流转生死无息期故。复次为破外道不散想故。谓诸外道执此二处是真解脱不复散坏。为破彼执佛说此二是散坏处。谓从彼殁散向诸界诸趣诸生。流转生死无息期故。若从无想有情天殁决定散堕欲界受生。若从非想非非想殁。非圣散堕下地受生。复次观此二处寿量长远。诸外道等执为解脱。唯诸异生所受生处寿量长远。无有过于无想天者。谓彼寿量五百大劫。一切有情所受生处。寿量长远无过非想非非想处。谓彼寿量八万大劫。为遣外道此解脱执佛说此二名为生处非真解脱。复次佛于余处以二名说。一名有情居。二名为识住。于此二处亦二名说。一名有情居。二名为处。故于此二以处声说。谓受生处。复次佛说诸识住定是有情居。有有情居而非识住。谓此二处显非无此故说处名。即是有情所居处义。

如契经说。尊者舍利子往诣佛所作如是言。大德世尊。施设诸处为无有上。谓十二处。摄一切法。此是世尊无余智见过此更无所知见法。若有沙门婆罗门等。觉所知法过世尊者无余是处。问尊者舍利子如何能知此十二处摄一切法。而赞佛言施设诸处为无有上。答由教故知。谓舍利子得四证净于佛所说决定信受。曾闻世尊说十二处摄一切法。由此故知。问尊者舍利子于十二处唯有教智无证智耶。答亦有证智。谓舍利子于十二处亦能一一无倒证知。问佛舍利子于十二处。俱能一一无倒证知。佛舍利子有何差别。答佛能于此十二处法。一一证知自相共相。尊者舍利子于此十二处法。唯能一一证知共相。于彼自相未能一一如实证知。谓有无量诸处差别。皆摄入此十二处中。而舍利子须他显示乃能知故。复次尊者舍利子于十二处一一证知由他教引。佛于十二处一一证知皆能自觉不由他教。

复次佛于十二处。具一切智一切种智。尊者舍利子于十二处唯有一切智。无一切种智。复次佛于十二处不依六识而能证知唯有尔所。尊者舍利子于十二处。要依六识方能证知唯有尔所。谓舍利子作是念言。一切识身唯有六种识身定有所依所缘。此所依缘定有十二。故十二处不增不减。

复次尊者舍利子虽于十二处一一证知。而要先思惟佛所说法。谓佛先说十二处名。后随此名一一分别。世尊分别十一处已。时舍利子作是念言。前十一处所不摄法必应摄在最后法处。故作是说大德世

尊。施设诸处为无有上。谓十二处摄一切法。世尊证知十二处相。不由思惟他所说教故。舍利子虽能证知十二处相。而与佛智极有差别。是故号佛为无上尊。

五蕴者谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经中说。有五蕴色乃至识。虽作是说而不广释。经是此论所依根本。彼不说者今欲说之故作斯论。

问色蕴云何。答如契经说。诸所有色皆是四大种及四大种所造。余经复说。云何色蕴。诸所有色若过去若未来若现在。若内若外若粗若细。若劣若胜若远若近。如是一切略为一聚说名色蕴。乃至识蕴广说亦尔。阿毗达磨作是说言。云何色蕴。谓十色处及法处所摄色是名色蕴。问此三处说义有何异。答各为遮止他宗所说。问如契经说。诸所有色。皆是四大种及四大种所造。此为遮止何宗所说。答此为遮止觉天等说。谓佛观察未来世中。有觉天等当作是说。四大种外无别所造。为遮彼意故作是说。诸所有色皆是四大种及四大种所造。显离大种有所造色。问余经复说。诸所有色若过去若未来若现在。乃至广说。此为遮止何宗所说。答此为遮止外道所说。谓佛在世有出家外道名为杖髻。拨无过去未来。为遮彼意故世尊说诸所有色若过去若未来若现在。乃至广说。显有过去未来色等。问阿毗达磨作如是言。云何色蕴谓十色处及法处所摄色。此为遮止何宗所说。答此为遮止譬喻者说。谓譬喻者拨无法处所摄诸色故。此尊者法救亦言。诸所有色皆五识身所依所缘。如何是色非五识身所依所缘。为遮彼意故作是说。云何色蕴。谓十色处及法处所摄色。问若法处所摄诸色是实有者。尊者法救所说当云何通。答不必须通非三藏故。若必须通当正彼说。诸所有色皆五识所依。及六识所缘法处所摄色。虽非五识所依所缘。而是意识所缘色摄。复次法处所摄色依四大种而得生。故从所依说在身识所缘中。故彼尊者说亦无失。

问受蕴云何。答六受身。谓眼触所生受。乃至意触所生受。契经及阿毗达磨皆作是说。问想蕴云何。答六想身谓眼触所生想。乃至意触所生想。契经及阿毗达磨皆作是说。问行蕴云何。答契经说此是六思身。谓眼触所生思。乃至意触所生思。阿毗达磨说此行蕴。略有二种。谓相应行不相应行。乃至广说。问世尊何故于相应不相应行蕴中。偏说思为行蕴非余行耶。答思于施设行蕴法中最为上首。思能导引摄养诸行故佛偏说。如爱施设集谛法中最为上首。爱能导引摄养诸集故佛偏说。复次造作有为故名为行。思是造性余法不尔。故佛偏说思为行蕴。

问识蕴云何。答六识身。谓眼识乃至意识。契经及阿毗达磨皆作是说。如是名为诸蕴自性我物自体相分本性。

已说自性。所以今当说。问何故名蕴蕴是何义。答聚义是蕴义。合义是蕴义。积义是蕴义。略义是蕴义。若世施设即蕴施设。若多增语即蕴增语。聚义是蕴义者。谓诸所有色。若过去若未来若现在。广说乃至若远若近。如是一切总为一聚立为色蕴。乃至识蕴聚义亦尔。合义是蕴义者。谓诸所有色。若过去若未来若现在。广说乃至若远若近。如是一切总为一合立为色蕴。乃至识蕴合义亦尔。积义是蕴义者。如种种物总为一积名杂物蕴。如是诸色总为一积立为色蕴。乃至识蕴积义亦尔。略义是蕴义者。谓诸所有色。若过去若未来若现在。广说乃至若远若近。如是一切总略一处立为色蕴。乃至识蕴略义亦尔。问过去未来现在诸色可略聚耶。答虽不可略聚其体。而可得略聚其名。乃至识蕴应知亦尔。问若尔无为亦应立蕴。诸无为名可略聚故。答诸有为法有作用故有略聚义。虽体有时不可略聚者。而略聚其名立色等蕴。诸无为法无作用故无略聚义。虽可略聚其名。而不可立为蕴。若世施设即蕴施设者。谓色蕴可施设有三世。乃至识蕴亦可施设有三世故。若多增语即蕴增语者。如多财名财蕴。多谷名谷蕴。多军名军蕴。虽多人众不相叠肩。而同一事故名为军。如是俱胝那庾多等诸极微色。虽相去远以相同故合立色蕴。乃至识蕴无量刹那虽相去远。而相同故合立识蕴。问若多增语是蕴增语者。为有一极微名色蕴不。有作是说。非一极微可立色蕴。若立色蕴要多极微。复有说者。一一极微有蕴相故。亦可各别立为色蕴。若一极微无色蕴相。众多聚集亦应非蕴阿毗达磨诸论师言。若观假蕴应作是说。一极微是一界一处一蕴少分。若不观假蕴应作是说。一极微是一界一处一蕴。如人于谷聚上取一粒谷。他人问言汝何所取。彼人若观谷聚应作是答。我于谷聚取一粒谷。若不观谷聚应作是答。我今聚谷。乃至识蕴一一刹那问答亦尔。

如是已释诸蕴总名。今应分别诸蕴次第。问何故世尊先说色蕴。乃至最后说识蕴耶。答随顺文辞诠表相故。

复次随顺说者受者持者次第法故。复次随顺粗细次第法故。谓五蕴内色蕴最粗故佛先说。于四蕴内受蕴最粗故。次色说。问受等四蕴无有方处无形质故。如何可说有粗有细耶。答虽无方处亦无形质。而依行相立粗细名。如世有言。我手足痛。我头腹痛。我支节痛。痛即是受。以受如色可施设故。于无色蕴说受最粗。于三蕴内想最为粗。女男等想易了知故次受后说。于二蕴内行蕴相粗。贪嗔痴等相易了故次想后说。识蕴最细总取境相难了知故最在后说。

复次从无始来男女于色更相爱乐故先说色。更相爱色由贪受味故次说受。此贪受味由颠倒想故次说想。此颠倒想由烦恼生故次说行。一切烦恼依识而生染污诸识故后说识。复次二种色观于入佛法为甘露

门。谓不净观及持息念。故先说色。既观色已能见受过故次说受见受过已想不颠倒故次说想。想无倒已烦恼不生故次说行。无烦恼故识便清净故后说识。复次色蕴如器。为无色蕴所依所缘。是故先说。受如饮食是正所贪故次说受。想如助味由颠倒想贪着诸受故次说想。行如厨人诸烦恼业能有造作故次说行。识如食者能了别境故后说识。复次依界地故说五先后。谓欲界中有诸妙欲色相显了故先说色。诸静虑中有喜乐等受相显了故次说受。前三无色取空等相想显了故次说想。有顶地中思最为胜行相显了故次说行。色等四种即四识住。识是能依故最后说问五蕴有为皆应名行。何缘于一独立行名。答如十八界虽皆是法。而但于一立法界名。广说乃至三宝三归虽皆是法而但立一法宝法归。如是五蕴虽皆是行。而但于一立行蕴名亦无有过。复次行蕴有一名。余蕴有二名。一名者。谓共名。谓五种蕴皆是行故。二名者谓共不共名。共名如前。不共名者。谓余四蕴欲令易了显不共名。行蕴更无不共名故。但显共名故名行蕴。复次生一切行生相唯在此蕴摄故独名行蕴。复次四有为相是一切行印封幖帜。简别有为异无为故。彼相唯在此蕴摄故独名行蕴。复次名句文身诠表显示诸行性相作用差别令易解了。彼三唯在此蕴摄故独名行蕴。复次觉一切行皆空非我空解脱门。此蕴摄故独名行蕴。问能执诸行为我我所。萨迦耶见亦此蕴摄。如何此蕴不名我蕴。答萨迦耶见是虚妄执。不称诸行实相而解。是故此蕴不立我名。空解脱门觉行实相。是故此蕴依彼名行。复次分别诸行自相共相。安立诸行自相共相。破自性愚及所缘愚。于一切行不增不减。如实解慧唯此蕴摄故名行蕴。余蕴不尔故别立名。复次此摄多行故名行蕴摄。多行者谓此蕴中有相应不相应行。有所依无所依。有所缘无所缘行。有行相无行相行。有警觉无警觉行。余蕴不尔故立别名。复次行谓造作。有为法中能造作者思最为胜。思但摄在此行蕴中。故此行蕴独名为行。

问大地法等诸心所中。何故别立受想为蕴。余心所法不别立耶。胁尊者言。唯佛通达诸法性相作用差别。若法堪任独立蕴者便独立蕴。若不堪任独立蕴者便共立蕴故不应责。

复次。世尊欲以异相异文庄严于义。故作是说。谓佛若以异相异文庄严于义则受化者欣乐受持不生厌倦。复次世尊欲现二门二略二阶二蹬二炬二明二光二影故作是说。谓如受想各别立蕴。余心所法亦应别立。如余心所合立行蕴。受想亦应合立为蕴。如是则应蕴有无量。或但有三以现二门乃至二影故。蕴有五不减不增。复次世尊欲显二门法要。是故别立受想为蕴。谓诸心所有是根性有非根性。若说受别立蕴当知已说是根心所。若说想别立蕴当知已说非根心所。如根性非根性。明性非明性。现见性非现见性。喜观性非喜观性。妙性非妙性。胜性非胜性。有势力性无势力性。增上性非增上性应知亦尔。复次受

想二法二界所显故别立蕴。谓受蕴色界所显。喜乐等受色界增故。想蕴无色界所显空识等想无色界增故。复次由二法故。诸瑜伽师于二界劳倦故别立蕴。谓受力故诸瑜伽师于色界劳倦。想力故诸瑜伽师于无色界劳倦。复次诸有情类。耽着乐受执颠倒想。生死轮回受诸剧苦。欲令了知此二过患故别立蕴。复次受想二法为因发起二诤根本。胜余法故别立为蕴。谓受能发起爱诤根本。想能发起见诤根本。如能发起二诤根本。如是能发起二杂染二边二箭二戏论二我所应知亦尔。复次受想二法别立识住故独立蕴。余心所法总立识住故共立蕴。复次诸瑜伽师厌恶受想。入灭尽定故别立蕴如施设论说。云何加行得灭尽定。以何方便起灭尽定。谓初修业者。于一切行不作功用。亦不思惟但作是念。谁未生故受想得生。谁已生故受想便灭。作是念已能如实知。灭定未生故受想得生。若灭定生受想便灭。知已厌离受想二法。乃至不生得灭尽定。由如是等种种因缘。别立受想各为一蕴。

问无为何故不立蕴耶。答无蕴相故不立为蕴。谓蕴是聚积相。无为无此相故不立为蕴。复次无为是蕴究竟灭处故不立蕴。如瓶衣等究竟灭处非瓶衣等。复次诸有为法生灭相应。有因有缘得有为相可立为蕴。诸无为法生灭不相应。无因无缘不得有为相故不立蕴。复次诸有为法属因属缘因缘和合可立为蕴。诸无为法与此相违故不立蕴。复次诸有为法为生所起。为老所衰。为无常所灭。可立为蕴。诸无为法与此相违故不立蕴。复次诸有为法流行于世。取果与果有诸作用。能了所缘可立为蕴。诸无为法与此相违故不立蕴。复次诸有为法堕在三世。与苦相应有前后际。有下中上可立为蕴。诸无为法与此相违故不立蕴。复次诸无为法无五蕴相。不可立在此五蕴中。亦不可立为第六蕴。无聚积等诸蕴相故。复次蕴是作相。诸无为法无有作相故不立蕴。复次蕴从他生。诸无为法不从他生故不立蕴。由如是等种种因缘无为非蕴。

如契经说。有五种功德蕴。谓戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱知见蕴。问蕴应有十。如何说五。答彼戒等蕴皆摄在此色等五中故蕴唯五。如契经说。尊者阿难告诸苾刍作如是语。我亲从佛边受八万法蕴。从诸苾刍所传受得二千。问世尊既说众多法蕴。如何但说有色等五。答彼多法蕴皆摄在此色等五中故蕴唯五。问彼诸法蕴是何蕴摄。有作是说。一切法蕴语为自性。彼说摄在此色蕴中。有余师说。一切法蕴名为自性。彼说摄在此行蕴中。是故世尊唯说五蕴。

问一一法蕴其量云何。有作是说有法蕴论六千颂成。一一法蕴各如彼量。复有说者。如世尊说。蕴处界食缘起谛宝。念住正断。神足根力。觉支道支。如是等类一一法门各一法蕴。不可定说有尔所颂。尊者妙音作如是说。一一法蕴有五十万五千五百五十颂文。有余师

说。一一法蕴有十五万五千五百五十颂文。有余复言。一一法蕴唯有一万五千五百五十颂文。评曰彼皆不应作如是说。应作是说。受化有情有八万行。为对治彼八万行故。世尊为说八万法蕴。彼诸有情依佛所说八万法蕴入佛法中。作所应作各得究竟。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十五

结蕴第二中十门纳息第四之五

　　五取蕴者。谓色取蕴受取蕴想取蕴行取蕴识取蕴。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。有五取蕴。谓色取蕴乃至识取蕴。契经虽作是说而不广辩其义。经是此论所依根本。彼不说者今应分别故作斯论。问色取蕴云何。答若色有漏有取。彼色在过去未来现在。或起欲或起贪或起嗔或起痴或起怖。或复随起一心所随烦恼是名色取蕴。此中起欲起贪者谓起爱结。起嗔者谓起恚结。起痴者谓起无明结。起怖者有作是说。此中不应说或起怖。所以者何。怖即烦恼。若说烦恼即已说怖。问若尔此怖以何烦恼为自性。有作是说。以有身见为自性。所以者何。执有我者多怖畏故。若说有身见即已说怖。有余师说。以爱为自性。所以者何。若有爱者多怖畏故。复有说者。以无智为自性。所以者何。诸无智者多怖畏故。若说无明即已说怖。评曰应作是说。此所起中应别说怖。所以者何。有别心所与心相应。是怖自性此即摄在。复有所余如是类法与心相应心所法内非诸烦恼。问此怖自性于何处有。答在欲界有非上二界。问若怖自性色界中无。云何释通契经所说。如契经说。苾刍当知。有极光净先生。诸天见后生者睹劫火焰心生恐怖。而慰喻言。大仙勿怖大仙勿怖。我数曾见此劫火焰。烧空梵宫即于彼灭。伽他所说。复云何通。如说。

　　闻说长寿天　　有妙色名誉
　　深心怀厌怖　　如鹿对师子

　　答经颂于厌以怖声说。问若尔厌怖有何差别。答名即差别。谓彼名厌此名为怖。尊者世友作如是说。怖唯欲界厌通三界。复作是说。怖在烦恼品厌在善根品。复作是说。怖通染污无覆无记厌唯是善。大德说曰。于衰损事深心疑虑欲得远离说名为怖。已得远离深心憎恶说名为厌。如是名为厌怖差别。问异生圣者谁有怖耶。有作是说。异生有怖圣者无怖。所以者何。圣者已离五怖畏故。五怖畏者。一不活畏。二恶名畏。三怯众畏。四命终畏。五恶趣畏。评曰应作是说。异生圣者二皆有怖。问圣者已离五种怖畏如何有怖。答圣者虽无五种大怖而有所余暂时小怖。问何等圣者有余小怖。为有学位无学位耶。有作是说。唯有学位有余小怖。以怖唯是烦恼品故。评曰应作是说。学

无学位皆容有怖。学谓预流一来不还者。无学谓阿罗汉独觉除佛世尊。佛无恐怖毛竖等事。于一切法如实通达得无畏故。或复随起一心所随烦恼者。谓缘色生诸余遍行及修所断余烦恼等问受取蕴云何。答若受有漏有取。彼受在过去未来现在。或起欲或起贪或起嗔或起痴或起怖。或复随起一心所随烦恼。是名受取蕴。此中广释如前。应知有差别者。谓随起一随烦恼中。缘此受生诸余遍行及见所断余非遍行。

如受取蕴如是想行及识取蕴广说。应知是名取蕴自性我物自体相分本性。

已说自性。所以今当说。问何故名取蕴。取蕴是何义。答此从取生复能生取故名取蕴。复次此从取转复能转取故名取蕴。复次此由取引复能引取故名取蕴。复次此由取长养复能长养取故名取蕴。复次此由取增广复能增广取故名取蕴。复次此由取流派复能流派取故名取蕴。复次此蕴属取故名取蕴。如臣属王故名王臣。诸有漏行都无有我。设有问言。汝属于谁。应正答言。我属于取。复次诸取于此应生时生。应住时住。应执时执。故名取蕴。复次诸取于此增长广大故名取蕴。复次诸取于此长养摄受故名取蕴。复次诸取于此染着难舍。犹如尘垢染着衣服故名取蕴。复次诸取于此深生乐着。如鱼鳖等乐着河池故名取蕴。复次此是诸取巢穴舍宅故名取蕴。谓依此故贪嗔痴慢见疑缠垢。皆得生长。应知此中依同分取立取蕴名。谓依欲界取名欲界取蕴。依色界取名色界取蕴。依无色界取名无色界取蕴。如依三界同分取立取蕴名。依九地取应知亦尔。此于界地无杂乱故。若于相续容有杂乱。谓依自取他蕴名取蕴亦依他取自蕴名取蕴。若于相续无杂乱者。一切外物应非取蕴。以外物中无诸取故。然诸外物依有情取立取蕴名互生长故。

问蕴与取蕴有何差别。答名即差别彼名为蕴此名取蕴。复次蕴通有漏无漏。取蕴唯有漏。复次蕴摄三谛取蕴摄二谛。复次蕴摄十七界一界少分。取蕴摄十五界三界少分。复次蕴摄十一处一处少分。取蕴摄十处二处少分。复次蕴摄五蕴取蕴摄五蕴各少分。复次于蕴中有流转者受诃责。有还灭者受赞叹。于取蕴中有流转者受诃责。无还灭者受赞叹。蕴与取蕴是谓差别六界者。谓地界水界火界风界空界识界。问何故作此论。答是作论者意欲尔故。谓本论师随自意欲而作此论不违法相故不应责。复次不应诘问此本论师。所以者何。世尊施设十八界已。复于此中略出少分施设六界。故此六界十八界中摄五界全四界少分。五界全者。谓前五识界。四界少分者。谓色触意及意识界。此中空界摄色界少分。地水火风界摄触界少分。识界摄意界意识界少分。以此二界通有漏无漏。识界唯摄有漏分故。由此六界十八界中摄五界全四界少分。问置本论师。世尊何故十八界中略出少分施设六

界。答观受化者所宜差别。谓有所化于所知境但愚少分。或有所化于所知境愚于一切。愚少分者为说六界。愚一切者为说十八界。复次世尊所化有利根者。有钝根者。为利根者说六界。为钝根者说十八界。复次世尊所化有开智者有说智者。为开智者说六界。为说智者。说十八界。复次世尊所化有乐略者有乐广者。为乐略者说六界。为乐广者说十八界。复次于十八界为略现门故说六界谓十八界中有是色有非色。若说前五界。当知已说诸是色界。若说识界。当知已说诸非色界。复次十八界中有有见有无见。若说空界。当知已说诸有见者若说余五界。当知已说诸无见者。复次十八界中有有对有无对。若说前五界。当知已说诸有对者。若说识界。当知已说诸无对者。复次十八界中有相应有不相应。若说识界。当知已说诸相应者。若说余五界。当知已说不相应者。如相应不相应。如是有所依无所依。有所缘无所缘。有行相无行相。有警觉无警觉。应知亦尔。复次由此六界能生能养能长有情色无色身故复施设。能生者。谓识界。能养者谓地水火风界。能长者谓空界。复次由此六界能引能持能增有情色无色身故复施设。能引者谓识界。能持者谓地水火风界。能增者谓空界。复次由此六界是根本有情事。是遍行有情事。是无始有情事。是无分别有分别有情事故复施设。根本有情事者。谓欲色界受生有情。从结生心乃至死有。无此六界无势用时。遍行有情事者。谓欲色界一切有情从结生心乃至死有。无此六界不增上时。无始有情事者。谓不可知本际已来诸有情类。从结生心乃至死有。无此六界不作用时无分别有分别有情事者。谓有有情未可分别是男是女。如羯刺蓝頞部昙闭尸揵南位。如是六界亦有势用。或有有情已可分别是男是女钵罗奢佉等位。如是六界亦有势用。尊者妙音作如是说。由此六界得入母胎势用增上故复施设。由如是等种种因缘故。佛世尊于十八界略出少分。施设如是六界差别。

问地界云何。答坚性。虽此地界总是坚性。而此坚性差别无边。谓内外分坚性各异。内分中坚性者。谓发毛爪齿尘垢皮肉。筋骨脉心脾肾肝肺胃肚肠粪。生藏熟藏手足支节。如是等中所有坚性。此诸坚性有胜有劣。谓足坚性胜手坚性。若诸有情少时手行手皮血肉即便坏尽。若以足行尽众同分足皮血肉都无损坏。由此故知内分坚性有胜有劣。外分中坚性者。谓地山砾石塼瓦草木。螺蚌[虌-革＋虫]蛤铜铁金银白镴铅锡末尼真珠珊瑚琥珀珂贝璧玉。帝青大青末罗羯多。杵藏石藏飒颇胝迦。及红颇黎呋琉璃等所有坚性。此内外分种种坚性。以相同故略为一聚总名地界。

问水界云何。答湿性。虽此水界总是湿性。而此湿性差别无边。谓内外分湿性各异。内分中湿性者。谓泪汗涕唾肪膏髓恼涎胆痰癊脓血尿等所有湿性。外分中湿性者。谓江河池沼泉井沟渠四大海等所有

湿性。此内外分种种湿性。以相同故略为一聚总名水界。

问火界云何。答暖性。虽此火界总是暖性。而此暖性差别无边。谓内外分暖性各异。内分中暖性者。谓身中热等热遍热。由此所饮所食所啖。皆易消热令身安隐。此若增时便成热病。外分中暖性者。谓炬灯烛陶窑炉等火聚炎焰。烧诸城。村山林旷野。及诸药草日轮末尼天龙宫殿所出火焰。并地狱等诸火暖性。应作是说。内火暖性热于外火。所以者何。若以饮食置釜镬中。下然炽火经一日夜。犹不能令形色变易。如在腹中经须臾顷。此内外分种种暖性以相同故。略为一聚总名火界。

问风界云何。答轻等动性。虽此风界总是动性。而此动性差别无边。谓内外分动性各异。内分中动性者。谓有上行风有下行风。有住胁风有住腹风。有住背风有如针风。有如刀风。有毕茇罗风有婆吧瑟耻罗风。有婆吧窶拉摩风。有入息风有出息风。有随身分支节行风所有动性。外分中动性者。谓有四方风。或有尘风。或无尘风。或毗湿缚风。或吠岚婆风。或小风。或大风。或风轮风等所有动性。此内外分种种动性以相同故。略为一聚总名风界。

问空界云何。答如契经说。有眼穴空。有耳穴空。有鼻穴空。有面门空。有咽喉空。有心中空有心边空。有通饮食处空。有贮饮食处空。有弃饮食处空。有诸支节毛孔等空。是名空界。阿毗达磨作如是说。云何空界。谓邻碍色。碍谓积聚即墙壁等有色。近此名邻碍色。如墙壁间空。丛林间空。树叶间空。窗牖间空。往来处空。指间等空。是名空界。有作是说此文应言云何空界谓邻难除色。然色有二种。一者易除谓有情数。二者难除谓无情数。此空界色多近非情墙壁树等。而施设故名邻难除色。旧对法者及此国师。俱说空界处处皆有。谓骨肉筋脉皮血身分。昼夜明闇形显等处皆有此色。问缘空界色眼识生不。有说缘此眼识不生。谓空界色虽眼识境而此眼识毕竟不生。复有说者。缘空界色眼识亦生。问若尔何故见不明了。答此空界色昼为明所覆。夜为闇所覆。故眼虽见而不明了。

问虚空空界有何差别。答虚空非色空界是色。虚空无见空界有见。虚空无对空界有对。虚空无漏空界有漏。虚空无为空界有为。问若此虚空是无为者。契经所说当云何通。如契经说。世尊以手摩扪虚空告苾刍众。岂佛以手摩扪无为而告弟子。答彼于空界说虚空声。非谓虚空手可摩扪。余经亦说。佛告苾刍。若有画师或彼弟子持诸彩色来作是言。我能彩画虚空。作种种文像有是事不。苾刍白佛无有是事。彼亦于空界说虚空声又伽他说。

兽归林薮　　鸟归虚空　　圣归涅槃

法归分别

彼亦于空界。说虚空声。复有颂言。

虚空无鸟迹　　外道无沙门
愚夫乐戏论　　如来则无有

彼亦于空界说虚空声。有余经说。鸟步虚空迹难可现亦不可寻。彼亦于空界说虚空声。有处问虚空而答以空界。如品类足作如是言。云何虚空谓有虚空无障无碍色于中行周遍增长。问何故问虚空而答以空界。答虚空微细难可显说。空界相粗易可开示。以粗显细故作是说。

问以何缘故知有虚空。尊者世友作如是说。以佛说故知有虚空。谓契经中。佛处处说虚空虚空。故知实有。问为但信教知有虚空。为此虚空亦现量得。答亦现量得。若无虚空一切有物应无容处。既有容受诸有物处知有虚空。复作是说。以有往来聚集处故知有虚空。若无彼因彼亦不有。言彼因者即是虚空。虚空是彼容受因故。复作是说。容有碍物知有虚空。若无虚空彼无容处。复作是说若无虚空应一切处皆有障碍。既现见有无障碍处故。知虚空决定实有。无障碍相是虚空故。大德说曰。虚空不可知非所知事故。所知事者色非色性虚空与彼俱不相应。所知事者谓此彼性虚空与彼俱不相应。此虚空名。但是世间分别假立。评曰应作是说。实有虚空非彼不知即谓非有由前教理实有虚空。

问若尔虚空有何作用。答虚空无为无有作用。然此能与种种空界作近增上缘。彼种种空界能与种种大种作近增上缘。彼种种大种能与有对造色等作近增上缘。彼有对造色能与心心所法作近增上缘。若无虚空。如是展转因果次第皆不成立。勿有此失。是故虚空体相实有不应拨无。

问识界云何。答五识身及有漏意识。问何故无漏识不立识界耶。答与识界相不相应故。若法能长养诸有。摄益诸有。任持诸有者。立六界中。无漏意识。能损减诸有。散坏诸有。破灭诸有。是故不立在六界中。复次若法能令诸有相续生老病死流转不绝者立六界中。无漏意识与此相违。是故不立在六界中。复次若法是趣苦集行亦是趣有世间生老病死集行者立六界中。无漏意识与此相违。是故不立在六界中。复次若法是有身见事。颠倒事爱事。随眠事与贪嗔痴为安足处。有垢有毒有秽有刺。有过有浊堕在诸有苦集谛摄者立六界中。无漏意识与此相违。是故不立在六界中。尊者世友作是问言。此六界中何故不摄无漏意识。即自答言。如是六界从诸漏生。无漏意识不从漏生。

复作是说。如是六界能生诸漏。无漏意识不生诸漏。复作是说。如是六界是我执缘。无漏意识非我执缘。复作是说。如是六界是有情依。无漏意识非有情依。复作是说。如是六界是异熟依。无漏意识非异熟依。复作是说如是六界是入胎缘。无漏意识非入胎缘。复作是说。如是六界无始来有。无漏意识非无始有。大德说曰。如是六界是自体分。无漏意识非。自体分。胁尊者言。如是六界是生死依。无漏意识非生死依。由如是等种种因缘无漏意识不立识界。

问蕴取蕴界有何差别。答名即差别。谓名为蕴名为取蕴名为界故。复次于有为法施设蕴于有漏法施设取蕴。于有情数法施设界。复次蕴有流转还灭作用。取蕴唯有流转作用。界有结生入胎作用如是名为蕴取蕴界三种差别。

有二法。谓有色无色法。问何故作此论。答为欲遮遣补特伽罗。及为显示智殊胜故。为欲遮遣补特伽罗者。谓显唯有有色无色法毕竟无实补特伽罗故。及为显示智殊胜者。谓有聪慧殊胜智者。由此二法通达一切。此二遍摄一切法故。由此二缘故作斯论。问有色法云何。答谓十处一处少分。十处者。谓眼耳鼻舌身色声香味触处。一处少分者。谓法处少分。问无色法云何。答谓一处一处少分。一处者谓意处。一处少分者。谓法处少分。问此中何等名有色法无色法耶。答若法有色名体是色者名有色法。若法有非色名体非色者名无色法。或有法虽有色名而体非色。如契经说寂静解脱超有色法。至无色法。应知此中有色法者即有色定。又契经说。身证色定具足而住。又如有言。我今正受如是色受。又如佛说。我以如是色经典句付属汝等应正受持。如是等处虽有色名而体非色。若有色名体是色者名有色法。或色体有色用。或色用有色体。或体与相互相有故立有色名。复次若法体是四大种。或是四大种所造者名有色法。若法体非四大种。或非四大种所造者名无色法。复次若法大种为因及体是所造色者名有色法。若法非大种为因及体非所造色者名无色法。复次若法可种植可增长者名有色法。若法不可种植及不可增长者名无色法。尊者世友作如是说。有色相者名有色法。何等名有色相。谓有渐次积集相者名有色相。复作是说。若有渐次散坏相者名有色相。复作是说。若有形质可取相者名有色相。复作是说。若有方所可取相者名有色相。复作是说。若有大小所取相者名有色相。复作是说。若有障碍可取相者名有色相。复作是说。若有怨害可取相者名有色相。复作是说。若有损害可取相者名有色相。复作是说。若增益可取相者名有色相。复次若有三种色相可得名有色相。谓或有色有见有对。或复有色无见有对。或复有色无见无对。复作是说。若有牵来引去相者名有色相。复作是说。有变碍相名有色相。问若有变碍相名有色相者。过去未来极微无表既无变碍应无色相。若无色相体应非色。答彼亦是色得色相故。谓过去色虽今

无变碍而曾有变碍。未来色虽今无变碍而当有变碍极微一一虽无变碍而多积集即有变碍。无表自体虽无变碍而彼所依有变碍故亦名变碍。所依者何谓四大种。所依有变碍故无表亦可说有变碍。如树动时影亦随动。复作是说。若有容受障碍相者名有色相。复作是说。若有大种为因相者名有色相。复作是说。无一切色同一色相。所以者何。眼处色相异乃至法处所摄色相异。大德说曰。若有能坏有对色相是有色相。与前所说色相相违名无色相。若法有此无色相。者名无色法。

问堕法处色。何不摄在十色处中。答若色可以刹那极微而分析者立十色处。堕法处色虽有刹那可分析义。而无极微可分析义故不摄在十色处中。复次若色可作五识所依及所缘者立十色处。堕法处色不与五识作所依缘故不摄在十色处中。复次若色有障碍可立十色处。堕法处色既无障碍故不摄在十色处中。

问为欲界色多色界色多耶。答若依处说欲界色多色界色少。所以者何。以欲界色摄二处全九处少分。色界色唯摄九处少分。若依体说色界色多欲界色少。所以者何。以色界身处俱广大故。谓色界身形量广大过于欲界。色界处所亦复如是。施设论说。如从此处至梵众天。从梵众天至梵辅天。其量亦尔。广说乃至。如从此处至善见天。从善见天。至色究竟其量亦尔。故色界色多于欲界。

复有二法。谓有见无见法。问何故作此论。答为欲遮遣补特伽罗。及为显示智殊胜故。为欲遮遣补特伽罗者。谓显唯有见无见法毕竟无实补特伽罗故。及为显示智殊胜者。谓有聪慧殊胜智者。由此二法通达一切。此二遍摄一切法故。复次为止他宗显正理故。谓或有执一切法皆是有见。如尊者妙音彼作是说。一切法皆是有见慧眼境故。为止彼意显一切法。或是有见或是无见。由此三缘故作斯论。问有见法云何答。一处谓色处。问无见法云何。答十一处。谓余十一处。问有见无见是何义耶。尊者世友作如是说。能现所现及可示现在此在彼是有见义。与此相违是无见义。大德说曰。是眼所照。是眼所行。是眼境界是有见义。与此相违是无见义。胁尊者言。若有影像明了可见是有见义。与此相违是无见义。问何故有色十一处中唯一色处说名有见。答唯一色处粗显易了。广说如前。十一色内唯一色处立色处名。此有见法有二十种。谓长短方圆正不正高下。青黄赤白影光明暗云烟尘雾。复有说者。此有二十一。谓前二十种加空一显色。问此二十色内。几有显无形几有显有形。答二十色内八有显无形。谓青黄赤白影光明暗。余十二色有显有形。有说此中应作四句。或有色有显无形。谓青黄赤白影光明暗。此八种色有显可知无形可知故。或有色有形无显。谓身表色此有形可知无显可知故。或有色有显有形。谓长短方圆正不正高下云烟尘雾。此十二种有显有形而可知故。或有色无显无

形。谓除前相。即空界色。问水镜等中所有影像为是实有非实有耶。譬喻者说此非实有。所以者何。面不入镜镜不在面。如何镜上有面像生。阿毗达磨诸论师言。此是实有是眼所见眼识所缘色处摄故。问面不入镜镜不在面。云何实有。答生色因缘有多种理非一种理故彼非难。如缘月光月爱珠器。得有水生非不实有。彼所生水有水用故。如缘日光及日爱珠牛粪末等。而有火生非不实有。彼所生火有火用故。如缘钻燧及人功力。而有火生非不实有。彼所生火有火用故。如是缘水镜等及人面等有影像生非不实有。所生影像能为所缘生觉念故。问世间所闻诸谷响等。为是实有非实有耶。譬喻者说。此非实有。所以者何。一切音声刹那性故。于此处生即此处灭。刹那顷生自然即灭。如何能至谷等生响。阿毗达磨诸论师言。此是实有。是耳所闻耳识所缘声处摄故。问声刹那生即此处灭。如何能至谷等生响。答生声因缘非一种理有多种理故彼非难。如缘唇齿舌齶喉等相击出声。彼所出声非不实有。生耳识故。如是缘声及缘谷等而有响生非不实有。能为所缘生觉念故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十六

结蕴第二中十门纳息第四之六

复有二法。谓有对无对法。问何故作此论。答为欲遮遣补特伽罗。及为显示智殊胜故。为欲遮遣补特伽罗者。谓显唯有有对无对法。毕竟无实补特伽罗。及为显示智殊胜者。谓有聪慧殊胜智者。由此二法通达一切。此二遍摄一切法故。复次为止他宗显正理故。谓或有执。若与对俱说名有对不与对俱说名无对。若作是说。五识身等名为有对。所依所缘俱对碍故。或复有执。若与嗔俱说名有对。不与嗔俱说名无对。若作是说。嗔相应品心心所法说名有对。为止彼意显有碍色说名有对。此所余法说名无对。由此三缘故作斯论。问有对法云何。答十处。谓五内色处。及五外色处。问无对法云何。答二处。谓意处及法处。问有对无对是何义耶。答诸极微积聚是有对义。非极微积聚是无对义。复次诸可分析是有对义。不可分析是无对义。复次诸可积集是有对义。不可积集是无对义。复次诸有障碍是有对义。若无障碍是无对义。复次诸有形质是有对义。若无形质是无对义。复次若能容受。及能障碍是有对义。若不能容受及不能障碍是无对义。胁尊者言。若可分析则可积集。若可积集则有障碍。若有障碍则有形质。若有形质则能容受及能障碍。若能容受及能障碍是有对义。与上相违是无对义。尊者世友作如是说。有细分相有障碍相是有对相。无细分相无障碍相是无对相。大德说曰。若能容受及能障碍相是有对相。若不能容受及不能障碍是无对相。尊者妙音作如是说。若可施设极微积聚性。显色长短性。随生音响性者。是有对相。与此相违是无对相。

此中极微积聚性者。说八处显色。长短性者说色处。随生音响性者说声处。尊者世友作如是说。极微杂合积集住相是有对相。与此相违是无对相。尊者觉天作如是说。能据处所展转相碍是有对相。与此相违是无对相。

应知有对总有三种。一障碍有对。二境界有对。三所缘有对。障碍有对者。如以手击手以手击石以石击石以石击手以杵击钟。此等展转更相障碍。如是名为障碍有对。境界有对者。如眼根等诸有境法各于自境界有所拘碍。如是名为境界有对。所缘有对者。如心心所有所缘法。各于自所缘有所拘碍。如是名为所缘有对。如是三种。有对法中。此中但说障碍有对。问障碍有对十色处中。几处展转有相碍义。有作是说。唯有触处有相碍义。余十一处无相碍义非所触故。或有说者。唯有五处有相碍义。谓内处中唯有身处。若外处中色香味触。彼作是说。若以手击手即以五击五。若以手击石即以五击四若以石击石即以四击四。若以石击手即以四击五。若以杵击钟亦以四击四。复有说者。唯有九处有相碍义。十色处中唯除声处。若不尔者。有以手等击眼处等时应不生苦。评曰。应作是说。十种色处皆有碍义。若声处无碍者。此应无积聚义。又不应名障碍有对。施设论说。眼定对色色定对眼。广说乃至意定对法法定对意。彼师但依境界有对。而造彼论故作是说。或有眼于水有碍于陆无碍如鱼等眼。或有眼于陆有碍于水无碍如人等眼。或有眼于水于陆二俱有碍。如水逻刹娑捕鱼人等眼。或有眼于水于陆二俱无碍。谓除前相即被翳眼。或有眼于夜有碍于昼无碍如鸺鹠等眼。或有眼于昼有碍于夜无碍如人等眼。或有眼于昼于夜二俱有碍如马鹿猫狸等眼。或有眼于昼于夜二俱无碍。谓除前相即被翳眼。此中有碍者谓境界有对。

复有二法谓有漏无漏法。问何故作此论。答为欲遮遣补特伽罗。及为显示智殊胜故。为欲遮遣补特伽罗者。谓显唯有有漏无漏法。毕竟无实补特伽罗。及为显示智殊胜者。谓有聪慧殊胜智者。由此二法通达一切。此二遍摄一切法故。复次为止他宗显正理故。谓或有执。佛身无漏如大众部。问彼何故作此执。答依契经故。如契经说。苾刍当知。如来生在世间长在世间出世间住。不为世法之所染污。彼作是说。既言如来出世间住不为世法之所染污。由此故知佛身无漏。为止彼意显佛生身唯是有漏。若佛生身是无漏者便违契经。如契经说。无明所覆爱结所缚。愚夫智者感有识身。世尊亦是智者所摄身定应是无明爱果。是故佛身定应有漏。又若佛身是无漏者。无比女人不应于佛生身起爱。指鬘于佛不应生嗔诸憍傲者不应生慢。坞卢频螺迦葉波等不应生痴。于佛生身既有发起贪嗔痴慢。故知佛身定非无漏。问若佛生身是有漏者。云何通彼所引契经。答彼说法身故不成证。谓彼经说。如来生在世间长在世间者。说佛生身。出世间住不为世法所染污

者说佛法身。复次依佛不随世法转义说彼契经故无有失。谓世八法随世间转。世间亦随世八法转。虽世八法随世间转。而佛不随世八法转。复次依佛解脱世八法义。说彼契经。故无有失。问佛亦曾遇此世八法。如何说佛解脱此耶。谓一日中勇猛长者曾奉施佛三百千衣。诸如是等名佛遇利。佛入娑罗婆罗门邑乞食不得空钵而还。诸如是等名佛遇衰。佛于生时名誉上至他化自在。得菩提时名誉上至色究竟天。转法轮时名誉上至大梵王宫。诸如是等名佛遇誉。佛为战遮婆罗门女孙陀利女恶心毁谤。恶名流布十六大国。诸如是等名佛遇毁。佛为跋罗堕阇梵志以五百颂现前讥骂诸如是等名佛遇讥。即此梵志须臾回此五百颂言现前赞佛。如是论力及坞波离以妙伽他现前赞佛。尊者舍利子以众多颂现前赞佛无上功德。尊者阿难陀以众多颂现前赞佛希有妙法。诸如是等名佛遇称。佛有轻安及胜受乐。一切有情所不能及名佛遇乐。佛有头痛背痛腹痛。及有伤足出血等事名佛遇苦。既有此事如何解脱。答虽遇此事而不生染。故说世尊于此解脱。谓佛虽遇利等四法。而心不生高欢喜爱。又佛虽遇衰等四法。而心不生下戚忧恚。如妙高山据金轮上。八方猛风不能倾动。世尊亦尔住戒金轮。此世八法所不能动。是故名为于此解脱。解脱此故说为不染。非谓生身亦是无漏。然佛生身从漏生故说为有漏。能生他漏故名有漏。是故为止他宗所说及显己宗无颠倒理。并前二缘故作斯论。问有漏法云何。答十处二处少分。谓意处法处少分。问无漏法云何。答二处少分。谓即意处法处少分。问有漏无漏其义云何。答若法能长养诸有。摄益诸有。任持诸有。是有漏义。与此相违是无漏义。复次若法能令诸有相续生老病死流转不绝是有漏义。与此相违是无漏义。复次若法是趣苦集行。及是趣诸有世间生老病死行是有漏义与此相违是无漏义。复次若法是有身见事。苦集谛摄是有漏义。与此相违是无漏义。复次若法能令诸漏增长是有漏义。若法能令诸漏损减是无漏义。尊者世友作如是说。有漏相者从漏生相是有漏相。能生漏相是有漏相。无漏相者与此相违。大德说曰。若离此事诸漏不有。应知此事是有漏相。若离此事诸漏得有。应知此事是无漏相。尊者觉天作如是说。若法是漏生长依处是有漏相。与此相违是无漏相。

复有二法。谓有为无为法。问何故作此论。答为欲遮遣补特伽罗。及为显示智殊胜故。为欲遮遣补特伽罗者。谓显唯有有为无为法。毕竟无实补特伽罗故。及为显示智殊胜者。谓有聪慧智殊胜者。由此二法通达一切。此二遍摄一切法故。复次为止他宗显正理故。谓或有执。有对法是有为。无对法是无为。或复有执。有漏法是有为。无漏法是无为。为止彼意显无对法及无漏法俱通有为无为由此三缘故作斯论。问有为法云何。答十一处一处少分。谓法处少分。问无为法云何。答一处少分。谓法处少分。问有为无为是何等义。答若法有生有灭有因有果得有为相。是有为义。若法无生无灭无因无果。得无为

相。是无为义。复次若法依属因缘和合作用是有为义。若法不依属因缘和合作用是无为义。复次若法为生所起。为老所衰。为无常所灭。是有为义。与此相违是无为义。复次若法流转于世。能取果。有作用分别所缘。是有为义。与此相违是无为义。复次若法堕世堕蕴与苦相续。前后变易有下中上是有为义。与此相违是无为义。尊者世友作如是说。何等有为相。谓堕世相堕蕴相是有为相。何等无为相。谓不堕世相不堕蕴相是无为相。大德说曰。若法由有情加行。而有聚散是有为相。若法由有情加行。而无聚散是无为相。尊者觉天作如是说。若法由因缘作是有为相。若法不由因缘作是无为相。尊者妙音作如是说。若法与有为相合是有为相。若法不与有为相合是无为相。

复有三法。谓过去未来现在法。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。世与行异。如譬喻者分别论师。彼作是说。世体是常行体无常。行行世时如器中果。从此器出转入彼器。亦如多人从此舍出转入彼舍。诸行亦尔。从未来世入现在世。从现在世入过去世。为止彼意显世与行体无差别。谓世即行行即是世。故大种蕴作如是说。世名何法。谓此增语所显诸行。复有愚于三世自性。谓拨无过去未来。执现在是无为法。为止彼意显过去未来体相实有。及显现在是有为法。所以者何。若过去未来非实有者。应无成就及不成就。如第二头第三手第六蕴第十三处第十九界。无有成就及不成就。过去未来法亦应尔。既有成就及不成就。故知实有过去未来。又应诘彼拨无过去未来体者。若有异熟因在现在世时。彼所得果当言在何世。过去耶未来耶现在耶。若言在过去应说有过去。若言在未来应说有未来。若言在现在应说异熟因果同时。如是便违伽他所说。

作恶不即受　　非如乳成酪
犹灰覆火上　　愚蹈久方烧

若言彼果不在三世彼应无果。以异熟果非无为故。若无果者因亦应无。如第二头第三手等。若有异熟果在现在世时。彼所酬因当言在何世。过去耶未来耶现在耶。若言在过去应说有过去。若言在未来应说有未来。若言在现在应说异熟因果同时。如是便违前所引颂。若言彼因不在三世。彼应无因。以异熟因非无为故。若无因者果亦应无。如第二头第三手等。复次若过去未来非实有者。应无出家受具戒义。如有颂言。

若执无过去　　应无过去佛
若无过去佛　　无出家受具

复次若过去未来非实有者。应出家众皆有正知而虚诳语。如有颂言。

若执无过去　　而言岁少多
彼应日日增　　正知虚诳语

复次若过去未来非实有者。彼现在世应亦是无。观过去未来施设现在故。若无三世便无有为。若无有为亦无无为。观有为法立无为故。若无有为无为应无一切法。若无一切法应无解脱出离涅槃。如是便成大邪见者。勿有斯过故知实有过去未来。又现在世非无为法。因缘生故有作用故。无为不尔。如是为遮他宗所说及显正理故作斯论。

问过去法云何。答五蕴十二处十八界各一分。问未来法云何。答五蕴十二处十八界各一分。问现在法云何。答五蕴十二处十八界各一分。问如是三世以何为自性。答以一切有为法为自性。如说自性。我物自体相分本性应知亦尔。已说自性。所以今当说。问何故名世。世是何义。答行义是世义。问诸行无来无去。云何行义是世义。所以者何。诸行若来不应有去来相合故。诸行若去不应有来去相合故。复次诸行若来则来处应空缺。诸行若去则去处应盈碍。是故尊者世友说言。诸行无来亦无有去。刹那性故住义亦无。诸行既无来去等相。如何立有三世差别。答以作用故立三世别。即依此理说有行义。谓有为法未有作用名未来。正有作用名现在。作用已灭名过去。复次色未变碍名未来。正有变碍名现在。变碍已灭名过去。受未领纳名未来。正能领纳名现在。领纳已灭名过去。想未取相名未来。正能取相名现在。取相已灭名过去。行未造作名未来。正有造作名现在。造作已灭名过去。识未了别名未来。正能了别名现在。了别已灭名过去。复次眼未见色名未来。正能见色名现在。见色已灭名过去。广说乃至意未了法名未来。正能了法名现在。了法已灭名过去。问现在眼等若彼同分无见等用应非现在。答彼虽无有见等作用。而决定有取果作用。是未来法同类因故诸有为法在现在时皆能为因取等流果。此取果用遍现在法无杂乱故。依之建立过去未来现在差别。复次诸有为法三有为相。未已作用名未来。一已作用二正作用名现在。三已作用名过去。复次诸有为法未有四缘作用名未来。正有四缘作用名现在。四缘作用已灭名过去。复次诸有为法未有六因作用名未来。正有六因作用名现在。六因作用已灭名过去。复次诸有为法未取未与士用果名未来。正取正与士用果名现在。取与士用果已灭名过去。复次诸有为法未取未与等流果名未来。正取或与等流果名现在。取或与等流果已灭名过去。复次不善善有漏法。未取未与异熟果名未来。正取未与异熟果名现在。取异熟果已灭名过去。复次诸有为法。未酬相应俱有因名未来。正酬相应俱有因名现在。酬相应俱有因已灭名过去。复次诸有为法。未已酬同类遍行因名未来。已酬未灭名现在。已酬已灭名过去。复次异熟无记法。未已酬异熟因名未来。已酬未灭名现在。已酬已灭名过去。复次诸有为法未已起灭名未来。已起未已灭名现在。已起已

灭名过去。复次诸有为法。未已起坏名未来。已起未已坏名现在。已起已坏名过去。复次诸有为法。未已起离名未来。已起未已离名现在。已起已离名过去。如起对灭坏离。生对灭坏离亦尔。然契经中未来亦说已生等者。依彼种类故作是说。如说有法已生已有已作。有为。有所作缘已生。有尽法有费法有离法有灭法有坏法。欲令不坏无有是处。此中已生者。唯说生所生法。已有者。显有自性。已作者。显有过患。有为者。显有造作。有所作者。显业有果。缘已生者。显因缘合。有尽费离灭坏法者。显定当有欲令不坏。无有是处者。显不自在。复次诸有为法在二世前名过去。在二世后名未来。在二世中名现在。复次诸有为法。为三世因名过去。为二世因名现在。为一世因名未来。复次诸有为法。是三世果名未来。是二世果名现在。是一世果名过去。复次诸有为法。观过去现在故施设未来。不观未来故施设未来。无第四世故观未来现在。故施设过去。不观过去故施设过去。无第四世故。观过去未来。故施设现在。不观现在故施设现在。无第四世故。如是名为三世差别。依此建立诸行行义。由此行义世义得成。

问诸有为法未来生时。为已生而生。为未已生而生。设尔何失。二俱有过。所以者何。若已生而生者。云何诸行非转还耶。若未已生而生者。云何诸行非本无而有耶。答应作是说。有因缘故已生而生。谓一切法已有自性本来各住自体相故。已有体故说名已生。非从因缘已生自体。因缘和合起故名生。有因缘故未已生而生。谓未来法名未已生。有从因缘正得生故。问诸有为法未来生时。为已有故而生。为未已有故而生。设尔何失。二俱有过。所以者何。若已有故而生者。自体已有复何用生。若未已有故而生者。应一切法本无今有。说一切有应不得成。答应作是说已有而生。问若尔。善通后所设难。前所设难当云何通。答体虽已有而无作用。今遇因缘而生作用。问作用与体为一为异。答不可定说为一为异。如有漏法一一体上有无常等众多义相。不可定说为一为异。此亦如是。故不应责。问为此法生即此法灭。为余法生余法灭耶。设尔何失。二俱有过。所以者何。若此法生即此法灭者。应未来生即未来灭。若余法生余法灭者。应色等生余受等灭。答应作是说。有因缘故说此法生即此法灭。谓色蕴生即色蕴灭。乃至识蕴生即识蕴灭。有因缘故说余法生余法灭。谓未来世生现在世灭。问诸有为法未来生时。为世体生为世中生。设尔何失。二俱有过。所以者何。若世体生者。一法生时应未来世一切法生。此既生已应无未来。此复已灭应无现在。便坏三世一切有义若世中生者。云何诸行非异世耶。答应作是说。有因缘故说世体生。以一刹那行生时即是未来世生故。有因缘故说世中生。未来世行有多刹那。于中唯一刹那生故。问诸有为法未来生时为自性生。为他性生。设尔何失。二俱有过。所以者何。若自性生者。云何非本无自性今有自性。本无实

物今有实物。若他性生者。云何不舍自性成无性相。答应作是说。非自性生。亦非他性生。然于自性有如是法生已而灭。

问若法是色性。彼法是过去性耶。答应作四句。有法是色性非过去性。谓未来现在色性。有法是过去性非色性。谓过去四蕴性。有法是色性亦过去性。谓过去色性。有法非色性亦非过去性。谓未来现在四蕴性及无为性。如以色性对过去性有四句。以色性对未来现在性亦各有四句。如色蕴对三世有三四句。受想行识蕴对三世亦尔。如是便有十五四句。问若法是色性。彼法是方处性耶。答若法是方处性彼定是色性。有法是色性非方处性。谓过去未来色。及现在极微无表色性。问若法是受性。彼法非方处性耶。答若法是受性彼定非方处性。有法非方处性而非是受性。谓想行识蕴。及极微无表色无为性。如受蕴想乃至识蕴应知亦尔。

问若法是色。彼法有变碍耶。答若法有变碍彼定是色。有法是色而无变碍。谓过去未来色。及现在极微无表色。问若法是受。彼法能领纳耶。答若法能领纳彼定是受。有法是受非能领纳。谓过去未来受。问若法是想。彼法能取像耶。答若法能取相彼定是想。有法是想非能取相。谓过去未来想。问若法是行。彼法能造作耶。答若法能造作彼定是行。有法是行非能造作。谓过去未来行。问若法是识彼法能了别耶。答若法能了别彼定是识。有法是识非能了别。谓过去未来识。问未来诸法有出无入。过去诸法有入无出。如何未来不施设减。如何过去不施设增。尊者世友作如是说。为已计数而言未来不施设减。复言过去不施设增耶。既未计数如何可言不可施设未来有减过去有增。然过去未来法无边量故。不可施设有增有减。如大海水无量无边。取百千瓶不知其减。投百千瓶不知其增。复作是说。未来诸法未已起未已灭故不施设减。过去诸法已起已灭故不施设增。复作是说。未来诸法未已起已坏故不施设减。过去诸法已起已坏故不施设增。复作是说。未来诸法未已起已离故不施设减。过去诸法已起已离故不施设增。如起对灭坏离。以生对灭坏离广说亦尔。大德说曰。若有碍物流行世者。可言施设有减有增。然有为法缘合故生生已即灭。如何施设过去有增未来有减。胁尊者曰。过去未来法无作用。如何施设有增有减。

问过去未来为有积聚。如现在世墙壁等物。为无积聚各离散耶。设尔何失。二俱有过。所以者何。若有积聚如现在世墙壁等者。云何施主造所舍物功不唐捐。云何去来非有方所。云何壁等不皆是常。云何去来非可现见。若无积聚各离散者。云何可说有过去事。如契经说。过去有王名大善见。都香茅城居善法殿。如是等事无量无边。云何可说有未来事。如契经说。未来有佛号慈氏尊。尔时有王名曰蠰

佉。所都大城名鸡睹末。如是等事无量无边。云何宿住随念智观过去事。死生智观未来事。妙愿智观过去未来事。未来诸法来集现在时。如何聚物非本无今有。现在诸法散往过去时。如何聚物非有已还无。有作是说。过去未来亦有积聚。如现在世墙壁等物。问若尔。善通后所设难前所设难当云何通。且诸施主造所舍物。所设功力宁不唐捐。答为现见故。谓未造时物虽已有而未现见。施主造已方可现见。故不唐捐。云何去来非有方所。答许有方所复有何过。云何壁等不皆是常。答刹那无常与彼合故。云何去来非可现见。答彼非现在五识境故非可现见。要与现在五识为境方可现见评曰。过去未来非有积聚如现在物但各离散。问若尔善通前所设难。后所设难当云何通。且云何说有过去事。答如曾现在说亦无失。云何可说有未来事。答如当现在说亦无失。云何宿住随念智等观察过去未来事耶。答如曾所更如当所受。而观过去未来世事。此有何过而不能通复有说者。如呼诸字次第相续引生名句显所说义。虽彼诸字不可积集。而能引生名句显义。如是过去未来世法虽无积聚。而能生智。随其所应知所知境复有说者。以现在事类观去来。犹如农夫以现稼穑类知前后。未来诸法来集现在时。如何聚物非本无今有。现在诸法散往过去时。如何聚物非有已还无。答三世诸法因性果性。随其所应次第安立。体实恒有无增无减。但依作用说有说无。诸积聚事。依实有物。假施设有。时有时无。如是此宗许有无义有何过难。而不能通分位。有无是所许故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十七

结蕴第二中十门纳息第四之七

　　说一切有部有四大论师。各别建立三世有异。谓尊者法救说类有异。尊者妙音说相有异。尊者世友说位有异。尊者觉天说待有异。说类异者。彼谓诸法于世转时。由类有异非体有异。如破金器等作余物时形虽有异而显色无异。又如乳等变成酪等时舍味势等非舍显色。如是诸法从未来世至现在世时。虽舍未来类得现在类。而彼法体无得无舍。复从现在世至过去世时。虽舍现在类得过去类。而彼法体亦无得无舍。说相异者。彼谓诸法于世转时。由相有异非体有异。一一世法有三世相。一相正合二相非离。如人正染一女色时。于余女色不名离染。如是诸法住过去世时。正与过去相合。于余二世相不名为离。住未来世时。正与未来相合。于余二世相不名为离。住现在世时。正与现在相合。于余二世相不名为离。说位异者。彼谓诸法于世转时。由位有异非体有异。如运一筹。置一位名一。置十位名十。置百位名百。虽历位有异而筹体无异。如是诸法经三世位。虽得三名而体无别。此师所立世无杂乱。以依作用立三世别。谓有为法未有作用名未来世。正有作用名现在世。作用已灭名过去世。说待异者。彼谓诸法

于世转时前后相待立名有异。如一女人待母名女待女名母体虽无别由待有异得女母名。如是诸法待后名过去。待前名未来。俱待名现在。彼师所立世有杂乱。所以者何。前后相待一一世中有三世故。谓过去世前后刹那名过去未来。中间名现在未来。三世类亦应然。现在世法虽一刹那待后待前及俱待故应成三世。岂应正理。说相异者。所立三世亦有杂乱。一一世法彼皆许有三世相故。说类异者。离法自性说何为类故亦非理。诸有为法从未来世至现在时前类应灭。从现在世至过去时后类应生。过去有生未来有灭岂应正理。故唯第三立世为善。诸行容有作用时故。

复有三法。谓善不善无记法。问善法云何。答善五蕴及择灭。问不善法云何。答不善五蕴。问无记法云何。答无记五蕴及虚空非择灭。余义广说如前不善纳息。

复有三法。谓欲界色界无色界系法。问欲界系法云何。答欲界系五蕴。问色界系法云何。答色界系五蕴。问无色界系法云何。答无色界系四蕴。余义广说亦如前不善纳息。复有三法。谓学无学非学非无学法。问学法云何。答学五蕴。问无学法云何。答无学五蕴。问非学非无学法云何。答有漏五蕴及三无为。问学等三法其义云何。答以无贪嗔痴道学断贪嗔痴是学义。以无贪嗔痴道不学断贪嗔痴。已学断故是无学义。与二相违是非学非无学义。复次以无爱道。学断爱非爱事是学义。以无爱道学断爱者。遮无学道。非爱事者。遮世俗道。以无爱道不学断爱已学断故。亦非爱事是无学义。以无爱道不学断爱者。遮学道。非爱事者。遮世俗道。与二相违是非学非无学义。复次学断烦恼学谛现观是学义。不学断烦恼已学断故。亦不学谛现观已学谛现观故是无学义。与二相违是非学非无学义。复次学断二求谓欲求有求。学满一求。谓梵行求。是学义。不学断二求已学断故。不学满一求。已学满故是无学义。与二相违是非学非无学义。复次若相续中有烦恼得。亦有无漏道得。而学断烦恼是学义。若相续中无烦恼得。而有无漏道得。不学断烦恼已学断故是无学义。与二相违是非学非无学义。复次若相续中未离贪爱。有无漏道得而学断贪爱是学义。若相续中已离贪爱而有无漏道得。不学断贪爱已学断故是无学义。与二相违是非学非无学义。复次见修道摄是学义。无学道摄是无学义与二相违是非学非无学义。复次见修地摄是学义。无学地摄是无学义。与二相违是非学非无学义。复次未知当知已知根摄是学义。具知根摄是无学义。与二相违是非学非无学义。复次随信行随法行信胜解见至身证。五圣者身中诸无漏道是学义。慧解脱俱解脱。二圣者身中诸无漏道是无学义。与二相违是非学非无学义。复次四向及前三果。七圣者身中诸无漏道是学义。第四果一圣者身中诸无漏道是无学义。与二相违是非学非无学义。复次十八学圣者身中诸无漏道是学义。九无学圣者身

中诸无漏道是无学义。与二相违是非学非无学义。问住学果者乃至未起胜果道时。诸无漏道云何名学。答学阿世耶犹未息故。彼无漏道亦得名学。

复有三法。谓见所断修所断无断法。问见所断法云何。答随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠及彼相应心心所法。彼所等起不相应行。是名见所断法。问修所断法云何。答学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应彼所等起身语二业。彼所等起不相应行。并不染污诸有漏法。是名修所断法。问无断法云何。答无漏五蕴。及三无为。余义广说如前不善纳息。四谛者。谓苦谛集谛灭谛道谛。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说有四圣谛。虽作是说而不广辩。经是此论所依根本。彼未说者今欲说之。故作斯论。问如是四谛自性云何。阿毗达磨诸论师言。五取蕴是苦谛。有漏因是集谛。彼择灭是灭谛学无学法是道谛。譬喻者说。诸名色是苦谛。业烦恼是集谛。业烦恼尽是灭谛。奢摩他毗钵舍那是道谛。分别论者作如是说。若有八苦相是苦是苦谛。余有漏法是苦非苦谛。招后有爱是集是集谛。余爱及余有漏因是集非集谛。招后有爱尽是灭是灭谛。余爱尽及余有漏因尽是灭非灭谛。学八支圣道是道是道谛。余学法及一切无学法是道非道谛。若作是说。诸阿罗汉但成就苦灭二谛。不成就集道二谛。所以者何。招后有爱诸阿罗汉已断尽故。学八支圣道得阿罗汉果时皆已舍故。尊者妙音作如是说。若堕自相续五蕴。若堕他相续五蕴。若有情数及无情数诸蕴。如是一切皆是苦是苦谛。修观行者起现观时。唯观堕自相续五蕴为苦。不观堕他相续五蕴。及无情数诸蕴为苦。所以者何。逼切行相是苦现观。堕他相续及无情数蕴于自相续非逼切故。彼生智论作如是说。自相续蕴极自逼切。非他相续及无情数蕴。非离自身他及非情能相逼切。无自身者他及非情何所逼切。故现观时唯观堕自相续五蕴为苦非余。若堕自相续五蕴因。若堕他相续五蕴因。若有情数及无情数诸蕴因。如是一切皆是集是集谛。修观行者起现观时。唯观堕自相续五蕴因为集不观堕他相续五蕴因。及无情数诸蕴因为集。若堕自相续五蕴尽。若堕他相续五蕴尽。若有情数及无情数诸蕴尽。如是一切皆是灭是灭谛。修观行者起现观时。唯观堕自相续五蕴尽为灭。不观堕他相续五蕴尽。及无情数诸蕴尽为灭。若堕自相续五蕴对治。若堕他相续五蕴对治。若有情数及无情数诸蕴对治。如是一切皆是道是道谛。修观行者起现观时。唯观堕自相续五蕴对治为道。不观堕他相续及无情数诸蕴对治为道。如是说者。若堕自相续五蕴。若堕他相续五蕴。若有情数及无情数诸蕴。如是一切皆是苦是苦谛。修观行者起现观时。皆观为苦。问逼切行相是苦现观。堕他相续及无情数蕴。于自相续既非逼切。修观行者起现观时何故亦观为苦。答设彼于自不能逼切亦观为苦。所以者何。无始时来于一切苦皆起无智。为对治彼皆应起智。无始时来于一

切苦皆起犹豫。为对治彼皆应起决定。无始时来于一切苦皆起诽谤。为对治彼皆应起信。故应遍观一切为苦。况彼于自亦能逼切。所以者何。若有为他所打触者。亦生大苦。岂非逼切。若有空中木石瓦等堕自身上。亦生大苦。岂非逼切。既有逼切自相续义。故现观时亦观为苦。若堕自相续五蕴因。若堕他相续五蕴因。若有情数及无情数诸蕴因。如是一切皆是集是集谛。修观行者起现观时皆观为集。若堕自相续五蕴尽。若堕他相续五蕴尽。若有情数及无情数诸蕴尽。如是一切皆是灭是灭谛。修观行者起现观时皆观为灭。若堕自相续五蕴对治。若堕他相续五蕴对治。若有情数及无情数诸蕴对治。如是一切皆是道是道谛。修观行者起现观时皆观为道。如是名为四谛自性我物自体相分本性。

已说谛自性。所以今当说。问何故名谛。谛是何义。答实义是谛义。真义如义不颠倒义无虚诳义是谛义。问若实义是谛义。乃至无虚诳义是谛义者。虚空非择灭亦有实义乃至无虚诳义。何故世尊不立为谛。答若法是苦是苦因。是苦尽是苦对治者。世尊立为谛。虚空非择灭非苦非苦因非苦尽非苦对治。是故世尊不立为谛。复次若法是蕴是蕴因是蕴尽是蕴对治者立为谛。虚空非择灭非蕴非蕴因非蕴尽非蕴对治故不立为谛。复次若法是疾病是疾病因是疾病尽是疾病对治者立为谛。虚空非择灭非疾病非疾病因非疾病尽非疾病对治故不立为谛。复次若法是痈箭恼害过患。是痈箭恼害过患因。是痈箭恼害过患尽。是痈箭恼害过患对治者立为谛。虚空非择灭于彼皆非故不立为谛。复次若法是重担。是能荷重担是重担尽。是重担对治者立为谛。虚空非择灭于彼皆非故不立为谛。复次若法是此岸是彼岸是河是船筏者立为谛。虚空非择灭于彼皆非故不立为谛。复次若法是苦是苦因。是道是道果者立为谛。虚空非择灭非苦非苦因。非道非道果故不立为谛。复次若法有因性果性者立为谛。虚空非择灭无因性果性故不立为谛。复次虚空非择灭无漏故非苦集谛。无记故非灭谛。无为故非道谛。复次虚空非择灭不堕世故非三谛。无记故非灭谛。复次虚空非择灭非蕴自性故非三谛。无记故非灭谛。复次虚空非择灭不随苦故非三谛。无记故非灭谛。复次若法是邪见及无漏慧所缘者立为谛。虚空非择灭非邪见及无漏慧所缘故不立为谛。复次若法是无明及明所缘者立为谛。虚空非择灭非无明及明所缘。故不立为谛。复次若法是杂染事及清净事者立为谛。虚空非择灭非杂染事及清净事。故不立为谛。复次若法是可欣事及可厌事者立为谛。虚空非择灭非可欣事及可厌事。故不立为谛。复次若法是欣作意事及厌作意事者立为谛。虚空非择灭非欣作意事及厌作意事。故不立为谛。

问若不颠倒义是谛义者。四种颠倒应非谛摄。所以者何。颠倒转故。答以余缘故立为颠倒。以余缘故是谛所摄。谓三缘故立为颠倒。

一决度故。二增益故。三一向倒故。是有是实实相相应故是谛摄。复次彼于无常计常苦计为乐不净计净无我计我故立为倒。以有因性果性故是谛摄。问若无虚诳义是谛义者。诸虚诳语应非谛摄。所以者何。虚诳转故。答以余缘故立虚诳语。谓违自想诳惑他故。以余缘故是谛所摄。谓是有是实实相相应。复次以余缘故立虚诳语。谓不见言见见言不见。不闻言闻闻言不闻。不觉言觉觉言不觉。不知言知知言不知。以余缘故是谛所摄。谓有因性果性是故实义是谛义。乃至无虚诳义是谛义问此四圣谛云何建立为依。实事为依。因果为依。现观而建立耶。设尔何失。三皆有过。所以者何。若依实事而建立者。谛应有三。谓苦集谛。无别体故应合为一。灭为第二道为第三。故有三谛。若依因果而建立者。谛应有五。谓有漏法因果别故既立为二。诸无漏道亦有因果应分为二。灭为第五故有五谛。若依现观而建立者。谛应有八。谓瑜伽师入现观位。先别观欲界苦。后合观色无色界苦。先别观欲界诸行因。后合观色无色界诸行因。先别观欲界诸行灭。后合观色无色界诸行灭。先别观欲界诸行对治。后合观色无色界诸行对治。故有八谛。答应作是说。此四圣谛依因果立。问若尔。应有五谛非四。答圣道因果合立一故谛四非五。谓无漏道因性果性皆是能趣苦有世间生老病死究竟灭行故合立一。问若尔。有漏因性果性皆是能趣苦有世间生老病死流转集行。亦应合一。谛应唯三。答虽尔行相有别有总。是故建立圣谛唯四。谓于有漏果性有四行相。一苦二非常三空四非我。于有漏因性有四行相。一因二集三生四缘。于无漏道因性果性。总唯有四行相。一道二如三行四出。有作是说。以三缘故建立四谛。一实事故。二因果故。三谤信故。实事故者。谓此四谛实事有二。一者有漏。二者无漏。因果故者。谓有漏事有因果性。果性立苦谛。因性立集谛。无漏事中有二种类一有因性有果性二有果性无因性。有因性有果性。者立道谛。有果性无因性者立灭谛。问何故有漏事因性果性各立一谛。无漏道因性果性合立一谛耶。答缘彼谤信有别总故。谓于有漏因性果性各别起谤。一于果性谤实非苦。二于因性谤实非集。又于有漏因性果性各别生信。一于果性信实是苦。二于因性信实是集。于无漏道因性果性。总起一谤谓谤非道。总生一信谓信是道。是故三缘建立四谛。复有说者。依现观故建立四谛。问若尔。圣谛应八非四。答谛行相同故四非八。谓欲界苦及色无色界苦。虽别现观而同是苦谛。及同苦等行相所观故合立一。欲界诸行因及色无色界诸行因。虽别现观而同是集谛。及同因等行相所观故合立一。欲界诸行灭及色无色界诸行灭。虽别现观而同是灭谛。又同灭等行相所观故合立一。欲界诸行对治。及色无色界诸行对治。虽别现观而同是道谛。又同道等行相所观故合立一。故依现观建立四谛不增不减。

问苦集灭道各有何相。胁尊者曰。逼迫是苦相。生长是集相。寂静是灭相。出离是道相。尊者世友作如是说。流转是苦相。能转是集

相。止息是灭相。还灭是道相。复作是说。生依流转是苦相。能转生依是集相。生依止息是灭相。能灭生依是道相。大德说曰。于实有事建立谛名。谓五取蕴。如从炉出极热铁团。三苦所随顺苦流转没在苦海杂苦而住。如苦合成犹如铁团。与火合故火势随逐极热如火。此五取蕴亦复如是。与苦合故如苦合成。故与苦合是苦谛相。如是苦蕴从烦恼生。由业转变诸趣流转。无始相续故能生转是集谛相。此烦恼业究竟离故。于诸趣生不复流转。故不流转是灭谛相。修净戒定正观生灭。能断有因能证有尽。故能断证是道谛相。

问若谛有四。何故世尊说有一谛。如伽他说。

一谛无有二　　众生于此疑
别说种种谛　　我说无沙门

此颂意言唯有一谛。外道犹豫别说有多。佛说彼法中无沙门道果。沙门道果依一谛故。胁尊者曰。言一谛者。谓四圣谛各唯有一。唯一苦谛无第二苦。唯一集谛无第二集。唯一灭谛无第二灭。唯一道谛无第二道。故说一谛。不违说四。复次言一谛者。谓一灭谛为欲遮遣余解脱故。谓诸外道说四解脱。一无身解脱。即空无边处。二无边意解脱。即识无边处。三净聚解脱。即无所有处。四世窣堵波解脱。即非想非非想处。佛作是说。彼非真实解脱出离。是无色有真解脱者。唯一灭谛究竟涅槃。复次言一谛者。谓一道谛。为欲遮遣余道谛故。谓诸外道说多道谛。如执自饿为道。或执卧灰为道。或执随日转为道。或执饮风饮水食果食菜为道。或执露形为道。或执卧刺棘等为道。或执不卧为道。或执着弊故衣为道。或执服诸药物断食为道。佛作是说。彼非真道。是邪僻道是虚伪道是矫诈道。如是诸道。非诸善士所应习行。是诸恶人所应游履。真净道者。谓一道谛。即正见等八支圣道。复次言一谛者。谓一灭谛。永舍一切生死苦故。又一谛者。谓一道谛。能断一切生死因故。余契经中说有二谛。一世俗谛。二胜义谛。问世俗胜义二谛云何。有作是说。于四谛中前二谛是世俗谛。男女行住及瓶衣等。世间现见诸世俗事。皆入苦集二谛中故。后二谛是胜义谛。诸出世间真实功德。皆入灭道二谛中故。复有说者。于四谛中前三谛是世俗谛。苦集谛中有世俗事。义如前说。佛说灭谛如城如宫或如彼岸。诸如是等世俗施设灭谛中有。是故灭谛亦名世俗。唯一道谛是胜义谛。世俗施设此中无故。或有说者。四谛皆是世俗谛摄。前三谛中有世俗事。义如前说。道谛亦有诸世俗事。佛以沙门婆罗门名说道谛故。唯一切法空非我理是胜义谛。空非我中诸世俗事绝施设故。评曰。应作是说。四谛皆有世俗胜义苦集中有世俗谛者。义如前说。苦谛中有胜义谛者。谓苦非常空非我理。集谛中有胜义谛者。谓因集生缘理。灭谛中有世俗谛者。佛说灭谛如园如林如彼岸

等。灭谛中有胜义谛者。谓灭静妙离理。道谛中有世俗谛者。谓佛说道如船筏如石山如梯蹬如台观如花如水。道谛中有胜义谛者。谓道如行出理。由说四谛皆有世俗胜义谛故。世俗胜义俱摄十八界十二处五蕴。虚空非择灭亦二谛摄故。

问世俗中世俗性。为胜义故有为胜义故无。设尔何失。二俱有过。所以者何。若世俗中世俗性胜义故有者。应唯有一谛。谓胜义谛。若世俗中世俗性胜义故无者。亦应唯有一谛。谓胜义谛。答应作是说。世俗中世俗性胜义故有。若世俗中世俗性胜义故无。佛说二谛言应非实。佛说二谛言既是实。故世俗中世俗性胜义故有。问若尔。唯应有一谛。谓胜义谛。答实唯有一谛。谓胜义谛。问若尔。何故立有二谛。答依差别缘立有二谛不依实事。若依实事唯有一谛。谓胜义谛。依差别缘建立二种。若依此缘立世俗谛。不依此缘立胜义谛。若依此缘立胜义谛。不依此缘立世俗谛。譬如一受有四缘性。若依此缘立因缘性。不依此缘乃至立增上缘性。若依此缘乃至立增上缘性。不依此缘乃至立因缘性。又如一受有六因性。若依此缘立相应因性。不依此缘乃至立能作因性。若依此缘乃至立能作因性不依此缘乃至立相应因性。二谛亦尔。依别缘立不依实事。问世俗胜义亦可施设各是一物不相杂耶。答亦可施设。其事云何。尊者世友作如是说。能显名是世俗。所显法是胜义。复作是说。随顺世间所说名是世俗。随顺贤圣所说名是胜义。大德说曰。宣说有情瓶衣等事。不虚妄心所起言说是世俗谛。宣说缘性缘起等理。不虚妄心所起言说是胜义谛。尊者达罗达多说曰。名自性是世俗。此是苦集谛少分。义自性是胜义。此是苦集谛少分。及余二谛二无为。

如契经说。出家梵志总有三种婆罗门谛。云何为三。谓有出家梵志作如是说。一切有情皆不应害。如是所说是谛非虚。是名第一婆罗门谛。复有出家梵志。作如是说。我非彼所有。彼非我所有。如是所说是谛非虚。是名第二婆罗门谛。复有出家梵志作如是说。诸有集法皆有灭法。如是所说是谛非虚。是名第三婆罗门谛。问此中何者是婆罗门何者是谛。答此中意说出家外道名婆罗门。彼所说中。前三是谛。余皆虚妄一切有情皆不应害者。谓诸有情皆不应杀。我非彼所有。彼非我所有者。谓我不属彼。彼不属我。诸有集法皆有灭法者。谓诸有生皆归于灭。复有说者。此中意说住佛法者名婆罗门。即前所说三种名谛。为对外道佛说此经。谓有外道自谓我是真婆罗门。而为祠祀杀诸牛羊。及多聚集杂类众生而断其命。佛对彼故作如是说。损害他者非真婆罗门。真婆罗门者。于诸有情皆不应害。复有外道自谓我是真婆罗门。而为生天受诸欲乐勤修梵行。佛对彼故作如是说。为天欲乐修梵行者非真婆罗门。真婆罗门者于诸所有志无系属。而修行梵行。复有外道自谓我是真婆罗门。而执断常乖于中道。佛对彼故作

如是说。执断常者非真婆罗门。真婆罗门者。知有集法皆有灭法。集故非断灭故非常。非断非常契于中道。复次此经意说三解脱门所有加行。一切有情皆不应害者。说空解脱门加行。我非彼所有。彼非我所有者。说无愿解脱门加行。诸有集法皆有灭法者。说无相解脱门加行。有作是说。此经意说三解脱门如其次第。或有说者。此经意说三三摩地。谓空无愿无相三种如其次第。复有说者。此经意说戒蕴定蕴慧蕴三种如其次第。如说三蕴如是。三学三修三净应知亦尔。

如契经说。佛告苾刍观四方者。谓观四谛。问世尊何故于四圣谛以方声说。答观所化者宜闻说故。谓有所化闻以方声。说四圣谛即易悟入。故佛于谛说四方声。如余契经。佛为所化于八解脱说八方声。所化闻之即易悟入。此经亦尔。故于四谛说四方声。问四谛四方有何相似。而于四谛说四方声。答四谛四方四数等故。问佛于何谛说何方声。答佛于苦谛说东方声。于彼集谛说西方声。以现观时先观苦谛次观集故。有作是说。东方如集西方如苦。先因后果次第说故。佛于道谛说南方声。道谛南方俱应供故。佛于灭谛说北方声。灭谛北方俱最胜故。

如契经说。于四圣谛应知慧根。问此为依摄为依所缘。若依摄者。四谛慧根互不相摄。如何于四谛说应知慧根。若依所缘即一切法皆是所缘何独四谛。答应作是说。此不依摄不依所缘而作是说。然于建立四圣谛时。慧用最胜。故作是说。于四圣谛应知慧根。如于建立四证净时。信用最胜故作是说。于四证净应知信根。如于建立四正胜时。精进用最胜故作是说。于四正胜应知精进根。如于建立四念住时。念用最胜故作是说。于四念住应知念根。如于建立四神足时。定用最胜故作是说。于四神足应知定根。此中亦尔。有作是说。此依所缘。问慧根既能缘一切法。何独四谛作是说耶。答若法有漏无漏慧缘。此中偏说。虚空非择灭唯有漏慧缘故此不说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十八

结蕴第二中十门纳息第四之八

如契经说。尊者舍利子作如是言。诸善法生皆四圣谛摄趣四圣谛。问三谛有为说生可尔。灭谛无为既无生义。如何可说诸善法生摄在四谛。答此经意说诸善法生无不摄在四圣谛中。不言四谛一一皆摄所生善法。于理何违。复次生有二种。一有自性故名为生。二从缘起故名为生。有自性故名为生者。生言显体非灭坏义。从缘起故名为生者。生言欲显从缘起义。诸善法中具二生者三谛所摄。唯有自性故名生者灭谛所摄。故经所说亦不违理。复次生有二种。一作用生。二彼

得生。诸善法中具二生者三谛所摄。唯彼得生者灭谛所摄。择灭虽不生而得生故。胁尊者曰。此契经中说诸忍智名所生善。此诸忍智随应摄在四圣谛中不言遍摄。言趣谛者是缘谛义。谓苦忍苦智道谛摄缘苦谛。集忍集智道谛摄缘集谛。灭忍灭智道谛摄缘灭谛。道忍道智道谛摄缘道谛。

如契经说。佛告苾刍。一切如来应正等觉说拔济法。谓四圣谛。宣说开示四圣谛法。拔济有情出生死故。问何故说此拔济法耶。答欲显要由自勤修道有拔济义不由他修。云何知然契经说故。如契经说。有婆罗门名道德迦。来诣佛所到已顶礼世尊双足合掌恭敬而说颂言。

稽首此人间　　勇猛真梵志
净眼普观照　　愿能除我疑

问今此颂中欲显何义。答彼婆罗门禀性懒惰谓他修道能除自惑。故对佛说爱语伽他。欲显世尊是天梵志乘勇猛愿来生人间。为济有情已修圣道。唯愿哀愍除我疑惑。世尊于是为说颂言。

我于脱汝疑　　必无自在力
要汝见胜法　　方能越瀑流

今此颂中。世尊欲显无他修道断自惑义。若有此义我坐树下修圣道时。一切有情烦恼应断。我于一切具大慈悲。而诸有情惑未顿断。故无他道断自惑义。如他服药自病不除。要自服药其病方愈。由此故知要自修道有拔济义不由他修。是故世尊说拔济法。此拔济法即四圣谛。欲令有情依此修道。见四圣谛断自疑惑。问言拔济者是何义耶。答从崄难处引诸有情置平坦处故名拔济。崄难处者。谓异生性如深坑谷及山岩等诸可畏处。平坦处者。谓诸圣性如大王路。由佛宣说四圣谛法。从异生性极崄难处。引诸有情置诸圣性极平坦处。谓令入道及得道果故名拔济。复次从平等处引入正性故名拔济。平等处者谓世第一法。正性者谓苦法智忍。由佛宣说四圣谛法。引诸有情从世第一法入苦法智忍故名拔济。复次从大苦处引诸有情置大乐处故名拔济。大苦处者谓生死。大乐处者谓涅槃。由佛宣说四圣谛法引诸有情令出生死得大涅槃故名拔济。问何故四谛名拔济法非界处蕴。答观四圣谛入道得果离染尽漏。观界处蕴不如是故。复次观四圣谛令所化者近入圣道近证法身。观界处蕴是远加行。谓修行者远加行中初习业位观十八界。已串修位观十二处。超作意位观于五蕴。煖顶忍等近加行中。方观四谛能入圣道证果法身。故唯四谛名拔济法。

问言圣谛者是何义耶。为是善故名为圣谛。为无漏故名为圣谛。为圣者成就故名圣谛耶。设尔何失。三皆有过。所以者何。若是善故

名圣谛者。四中后二可名圣谛唯是善故。前二既通三种如何亦名圣谛。若无漏故名圣谛者。四中后二可名圣谛是无漏故。前二既有漏如何名圣谛。若圣者成就故名圣谛者。非圣者亦成就如何独名圣谛。如说谁成就苦集谛。谓一切有情。谁成就灭谛。谓不具缚者。答应作是说。圣者成就故名圣谛。问若尔善通前二种难第三难云何通。答圣具成四故名圣谛。异生不尔。问亦有圣者不具成四如具缚者。见道初心灭谛尔时犹未成故。答时分少故非如异生。谓具缚者见道初心虽未成四。此后必具成就四种。异生恒时不具成四。是故苦等独名圣谛。复次圣者品中有具成四故名圣谛。异生品中无成四者故非彼谛。复次若圣法印印相续者得圣者名彼所有谛故名圣谛。复次若已得圣所爱戒名为圣者彼所有谛故名圣谛。复次若已得圣慧名为圣者。彼所有谛故名圣谛。复次若已得圣奢摩他毗钵舍那名为圣者彼所有谛故名圣谛。复次若已得圣财名为圣者。彼所有谛故名圣谛。复次若已入圣胎名为圣者。彼所有谛故名圣谛。复次若已得圣觉支道支名为圣者。彼所有谛故名圣谛。尊者僧伽筏苏说曰。佛在世时异生圣者共兴诤论。诸异生说诸行是常乐净有我诸圣者说诸行无常苦空非我。诸异生说我言是谛。圣者复说我言是谛。为灭诤故。共诣佛所请佛决之。佛作是言。圣言是谛余言非谛。所以者何。圣于苦等现知见觉所言是谛异生不尔。是故四谛唯属圣者非诸异生故名圣谛。尊者世友作如是说。如是四谛唯诸圣者圣慧通达故名圣谛。

问苦圣谛云何。答如契经说。生苦老苦病苦死苦非爱会苦爱别离苦求不得苦。略说一切五取蕴苦是名苦圣谛。应知此中与生相合故名生苦。与住异相合故名老苦。与逼恼相合故名病苦。与灭相合故名死苦。与非爱会相合故名非爱会苦。与爱别离相合故名爱别离苦。与不自在不随所欲相合故名求不得苦。如是诸苦皆是有漏取蕴所摄。故名略说一切五取蕴苦。复次生是一切苦安足处苦之良田故名生苦。老能衰变可爱盛年故名老苦。病能损坏可爱安适故名病苦。死能断灭可爱寿命故名死苦。不可爱境与身合时引生众苦故名非爱会苦。诸可爱境远离身时引生众苦故名爱别离苦。求如意事不果遂时引生众苦故名求不得苦。如是诸苦皆是有漏取蕴所摄。故名略说一切五取蕴苦。问五取蕴苦其量广大何故名略。答苦虽广大而略说之故名为略。谓五取蕴苦患极多不可广说欲令所化总生厌离故略说之。譬如有人多诸过恶不可广说。有问彼过但可总答是极恶人言虽是略而过甚广。此亦如是故名略说五取蕴苦。

问于诸蕴中为有乐不。设尔何失。二俱有过。所以者何。若诸蕴中亦有乐者。何故名苦谛而不名乐谛。若诸蕴中全无乐者。契经所说当云何通。如契经说。大名当知。色若一向有苦无乐。非乐所随不生喜乐。远离乐者有情不应为乐于色起贪起着。以诸色中有苦有乐。亦

乐所随亦生喜乐。不离乐故有情为乐于诸色中起贪起着。乃至于识广说亦尔。又说三受各定建立不相杂乱。谓乐及苦不苦不乐。又契经说。道依资粮涅槃依道。以道乐故得涅槃乐。道既是乐如何蕴中可说无乐。答应作是说。于诸蕴中。亦有少乐。以诸蕴中苦多乐少少从多故但名苦蕴。如毒瓶中置一渧蜜。少从多故但名毒瓶。诸蕴亦尔。乐少苦多唯名苦谛。有作是说。于诸蕴中全无乐故但名苦谛。问若尔经说当云何通。答相待立名假说有乐。谓受上苦时于中苦起乐想。受中苦时于下苦起乐想。受地狱苦时于傍生苦起乐想。受傍生苦时于鬼界苦起乐想。受鬼界苦时于人苦起乐想。受人苦时于天苦起乐想。受有漏苦时于无漏道亦生乐想。故说有乐。复有说者。若依世间施设于诸蕴中亦说有乐。谓诸世间饥时得食渴时得饮。寒时得暖热时得冷行疲倦时得车马等。皆言得乐。若依贤圣施设于诸蕴中应说无乐。谓诸圣者从无间狱。乃至有顶诸蕴界处。皆等观见如热铁团。评曰。应知此中初说为善。苦多乐少但名苦谛。

问苦集圣谛云何。答如契经说。诸所有爱及后有爱。喜俱行爱彼彼喜爱。是名苦集圣谛。问诸有漏法能为因义皆是集谛。何故世尊但说集谛是爱非余。答爱于施设集圣谛中。势用增强非余有漏。故偏说爱是集非余。然有漏法皆是集谛。如施设行蕴中思最胜故说思非余。而实相应不相应行皆是行蕴。是故偏说爱为集谛。复次爱是三世众苦因本。道路由绪能作生缘。集起胜故偏说集谛。复次爱能数数招集苦果胜故偏说。如有颂言。

如树根未拔　　斫斫还复生
未断爱随眠　　数数感众苦

复次爱于有情能烧能润是故偏说。因时能润果时能烧。如热油渧堕在身时能烧能润。爱于有情亦复如是。复次以爱能起如起尸鬼能招生业。是故偏说。如有水处有起尸鬼能起死尸。有爱身中有招生业能招生死。复次以爱能摄有情无情内外诸事是故偏说。摄有情者。由爱势力摄受妻子奴婢作使。象马牛羊驼驴等事。摄无情者。由爱势力摄受宫殿舍宅珍财及谷麦等。复次爱能长养男身女身是故偏说。谓诸有情由爱势力能正供养父母师长。及能养育妻子作使朋友眷属乃至禽兽由爱势力。从一谷中残害生类持至余谷养育其子。复次以爱势力欲得未来生趣自体由欲得故便起希望。由希望故即便求觅。由求觅故得生趣体故偏说爱。复次爱能滋润诸有生死令不萎枯是故偏说。如水能润树木药草令不萎枯。复次爱能润识生后有芽谓由爱力得入母胎滋润精血令住胎藏是故偏说。复次若有所依所缘行相。能起爱者即此所依所缘行相起余烦恼。犹如鱼王所游止处小鱼皆随。此亦如是由此说爱名烦恼王是故偏说。复次若相续中有贪爱者。诸余烦恼皆集其中。如润

湿衣尘垢易着。是故偏说爱为集谛。复次若相续中有贪爱水。诸余烦恼皆悉乐住。如有水处鱼虾螟等皆悉乐住是故偏说。复次爱如炽火能烧一切。又如碱水饮无足时是故偏说。如炽火中投诸物类。悉皆烧尽无充足时。又如渴人饮以碱水。随饮随渴无厌足时。如是身中未离爱者贪着境界无满足时。复次爱能和合别异有情令不别异是故偏说。如水和合别异砂等令不相离。复次爱令有情善法生涩无所堪能。爱润有情令有住着不能出离是故偏说。谓诸有情由爱势力所修善法生涩无能。又润有情令于生死所在执着不能超升。如蝇蜂等至酥油蜜。湿皮等上胶粘翅足不能飞空。复次爱于有情因位果位。所作有异是故偏说。谓所起爱于诸有情因时随顺如善亲友。果时违害如恶怨家。如诸商人入海采宝。至一洲渚遇逻刹斯。先现善颜作诸爱语。以礼供事请以为夫。后知委信方便诱引。禁铁城中饮食血肉。渐至都尽唯有余骨。爱逻刹斯亦复如是。先令有情嬉戏造恶。后令堕恶趣受种种剧苦。复次爱是起因是故偏说。如契经说。业为生因爱为起因生死流转。复次爱难断离是故偏说。如人忽遇二逻刹斯。一作母形难可免离。二作怨形易可免离。如是有情未离欲染。有二烦恼数数现行。一者贪欲难可断离。二者嗔恚易可断离。复次爱数现行微细难觉是故偏说。如善旋师所用利器。所有断尽微细难知。复次爱于有支渐立三种是故偏说。谓初起时说名为爱。次增广位说名为取。死后得果说名无明。复次有十染法爱为上首是故偏说。如契经说。佛告阿难。缘爱故求。缘求故得。缘得故集。缘集故贪。缘贪故着。缘着故悭。缘悭故摄受。缘摄受故守护。缘守护故执持刀杖。斗诤欺诳谄诈轻侮。生无量种恶不善法。复次爱于染污八等至中势力增强是故偏说。如说味相应初静虑。为在定时味。为出定已味。应言出定已味。非在定时味。乃至味相应非想非非想处广说亦尔。复次佛说贪爱缚诸异生如绳系鸟是故偏说。复次佛说贪爱如网如藤笼缚难免是故偏说。复次佛说贪爱深广难渡犹如大海是故偏说。复次佛说贪爱长远如河难可寻偃是故偏说。如契经说言长河者喻三种爱。谓欲爱色爱无色爱。复次以佛说贪爱难断难破难可越度是故偏说。复次佛说贪爱多诸过患炽盛坚牢是故偏说。复次佛说贪爱能令界别地别部别及能生长一切烦恼是故偏说。由如是等种种因缘。有漏法中。唯爱一种世尊偏说为集圣谛。而集圣谛非唯爱摄。

问苦灭圣谛云何。答如契经说。即诸所有爱及后有爱喜俱行爱彼彼喜爱。无余断弃吐尽离灭静没。是名苦灭圣谛。问既说诸爱无余断等名灭圣谛。即集亦灭如何但说苦灭圣谛。答此亦应说集灭圣谛。而不说者是有余说。复次已说苦灭当知即说集谛亦灭。以苦与集是一物故。复次若说苦灭应知已说集谛亦灭。要灭其因果乃灭故。复次为所化者欣乐灭故但说苦灭。谓所化者于苦厌心胜于厌集。无始时来为苦逼故。今闻佛说苦灭圣谛便生欢喜言。此弊恶众苦灭尽甚为快哉。由

此喜心速求证灭。由如是等种种因缘世尊但说苦灭圣谛。而不说为集灭圣谛。问趣苦灭道圣谛云何。答如契经说八支圣道。谓正见乃至正定。是名趣苦灭道圣谛。问此亦应说趣集灭道。如何但说趣苦灭道。答此亦应说趣集灭道。而不说者是有余说。复次已说趣苦灭道当知即说趣集灭道。以苦与集非别物故。复次若说趣苦灭道应知已说趣集灭道。要灭因已果方灭故。复次为所化者欣乐灭道故作是说。谓所化者厌苦情深闻说此道能趣苦灭极生欢喜。由此速能修道加行。是故但说趣苦灭道。复次欲显圣道唯能遮苦令永不生故作是说。谓设问道。汝为有力令因非因果非果不。道答不能。然诸因缘能生苦者。我能对治令不生苦。是故但说趣苦灭道。复次为欲遮遣于道诽谤。是故但说趣苦灭道。谓有幼年七八岁等证无学果。乃至百岁寿命方尽。于其中间受种种苦。如受四百四病等苦。世人见之便诽谤道。言此圣道不能尽苦。是故世尊作如是说。圣道能灭后有众苦。由如是等种种因缘。世尊但说趣苦灭道。而不说为趣集灭道。

问何故世尊先说苦谛。乃至最后说道谛耶。答随顺文辞故作是说。谓作是说文辞随顺。复次若作是说随顺说者。受者持者非余次第。复次依现观时故作是说。谓次第法略有三种。一生起次第。二易说次第。三现观次第。生起次第者。谓四念住四静虑四无色等。诸瑜伽师先起身念住。是故先说。乃至后起法念住。是故后说。静虑无色广说亦尔。易说次第者。谓四正胜四神足五根五力七等觉支八道支等。虽四正胜俱时而有而易说故。先说断恶后说修善。于断恶中先说断已生恶。后说遮未生恶。于修善中先说起未生善。后说增已生善。若作是说。言辞轻便四神足等广说亦尔。现观次第者。谓四圣谛。诸瑜伽师于现观位。先现观苦故佛先说。次现观集故佛次说。次现观灭故佛次说。后现观道故佛后说。

问因论生论。何故行者入现观时。先现观苦乃至最后现观道耶。答依粗细故。谓四谛中苦谛最粗故先现观。渐次乃至道谛最细故后现观。如学射时先射粗物。渐次乃至能射毛端。复次以迷苦愚能持迷集愚。乃至迷灭愚能持迷道愚。若未除迷苦愚终不能除迷集愚。乃至若未除迷灭愚终不能除迷道愚。故先现观苦乃至最后现观道。复次以迷苦愚能引迷集愚。乃至迷灭愚能引迷道愚。若未遮迷苦愚。必不能遮迷集愚。乃至若未遮迷灭愚必不能遮迷道愚。故先现观苦乃至最后现观道。复次以苦谛观能引集谛观。乃至灭谛观能引道谛观。若未起苦谛观必不能起集谛观。乃至若未起灭谛观必不能起道谛观。故先现观苦乃至最后现观道。复次以苦谛观是集谛观因本道路由绪能作生缘集起。乃至灭谛观是道谛观。因本道路由绪能作生缘集起。若未起苦谛观必不能起集谛观。乃至若未起灭谛观必不能起道谛观故。先现观苦乃至最后现观道。复次苦谛观是集谛观加行所依门安足处。乃至灭谛

观是道谛观加行所依门安足处。若未起苦谛观必不能起集谛观。乃至若未起灭谛观必不能起道谛观故。先现观苦乃至最后现观道。胁尊者言。修观行者知五取蕴如病如痈如箭等已。次求其因知是集谛。次求无处知是灭谛。后求对治知是道谛。如软弱人身遭病等。为苦所逼便起念言。我此病等因何而生。知因风热痰瘾等起。复作是念。何当得愈知除灭时。复作是念。由何当愈知服药等。由此因缘故先现观苦。乃至最后现观道。复次修观行者知五取蕴多诸过患。次求其因次求其灭后求对治。如人有子专行劫盗。作如是念。我子因谁而作此恶知因恶友。复作是念。子所行恶何时当止知调善时复作是念。谁令调善知由善友。由此因缘故先现观苦。乃至最后现观道。

问先因后果随顺次第。何故行者先现观苦后现观集。答知苦断集次第顺故。问知苦断集顺何次第。答此顺世间伐树次第。谓伐树者先断枝等然后拔根。伐生死树次第亦尔。先知苦者如断枝等。后断集者如拔树根。问先道后灭随顺次第。何故行者先现观灭后现观道。答证灭修道次第顺故。问证灭修道顺何次第。答此顺所趣能趣次第。若先说修道后说证灭者。不知此道为是谁道。若先说证灭后说修道者。即知此道是趣灭道。如人问他当示我道。他反诘言汝问何道。其人报言问某城道。他遂答言此是彼道。先说证灭后说修道。应知亦尔举灭示道顺次第故。复次诸瑜伽师。先以缘三谛道断迷三谛愚。后以缘道谛道断迷道谛愚。故先现观灭后乃现观道。譬如有人先观他面知其好丑。后欲自知面好丑故取镜照之。由此因缘先现观灭后现观道。问现观谛时为观自相为观共相。设尔何失。二俱有过。所以者何。若观自相诸法自相差别无边。应无观谛得究竟者。且地自相无边差别。观未穷尽而便命终。况更能观诸余自相。若观共相如何四谛不顿现观复于何时以如实智观谛自相。于谛自相。若不能观云何名为现观谛者。答应作是说观于共相。问如何四谛不顿现观。答现观谛时虽观共相而不现观一切共相。谓但现观少分共相然自共相差别无边。且地大种亦名自相亦名共相。名自相者对三大种。名共相者一切地界皆坚相故。大种造色合成色蕴。如是色蕴亦名自相亦名共相。名自相者对余四蕴。名共相者诸色皆有变碍相故。即五取蕴合成苦谛。如是苦谛亦名自相亦名共相。名自相者对余三谛。名共相者诸蕴皆有逼迫相故。思惟如是共逼迫相。即是思惟苦及非常空非我相。亦即名为苦谛现观。如是现观若对诸谛名自相观。若对诸蕴名共相观。由对诸蕴名共相观。故现观时名观共相。由对诸谛名自相观。故于四谛不顿现观。复次一谛非四。四谛非一。故于四谛不顿现观。复次一行相非四。四行相非一。故于四谛不顿现观。复次有漏无漏相各差别。故于四谛不顿现观。复次有为无为相各差别。故于四谛不顿现观。复次果因所证能证各别。故于四谛不顿现观。复次以四圣谛或相有异或性相异。故无一时顿现观义。复次能觉所觉根与相义。行相所缘境与有境相各有别。

故于四谛不顿现观。复次于一一谛尚不顿观。况有一时顿观四谛。谓现观位先别观欲界苦。后合观色无色界苦。先别观欲界集。后合观色无色界集。先别观欲界灭。后合观色无色界灭。先别观欲界道。后合观色无色界道。故无顿观四圣谛义。

问因论生论。何故行者先别观欲界苦。后合观色无色界苦耶。答依粗细相而起现观。欲界苦粗故先现观。色无色界苦细故后现观。问若尔色界苦粗应先现观。无色界苦细应后现观。如何一时观二界苦。答俱定地摄故合现观。谓欲界苦非定地摄故先别观。色无色界苦俱定地摄故后合观。复次欲界苦与身俱现执受故先别观。色无色苦不与身俱非现执受故后合观。复次欲界苦现痛逼迫。如荷重担故先别观色无色界苦非现痛逼迫如荷重担故后合观。复次欲界苦现恼行者如现怨敌故先别观。色无色界苦非现恼行者如现怨敌故后合观。复次欲界苦近故先别观。色无色界苦远故后合观。如近远如是邻逼。非邻逼和合非和合此身众同分。余身众同分。应知亦尔。复次欲界苦现见故先别观。色无色界苦不现见故后合观。问入现观位于色无色界苦若不现见云何名现观耶。答现见有二种。一执受现见。二离染现见。入现观位于欲界苦具二现见故名现观。于色无色界苦唯有离染现见故名现观。如商贾者有两担财。一自身担二使他担。自身担者具二现见。一知重现见。二知财现见。使他担者唯一现见。谓知财现见。复次欲界苦有善不善无记三种故先别观。色无色界苦唯有善无记二种故后合观。复次行者成就欲界异生性故先别观欲界苦。不成就色无色界异生性故。后合观色无色界苦。谓法应尔。若成就此界异生性者。即先观此界苦。复次于欲界苦先起诽谤故先别现观而生于信。于色无色界苦后起诽谤故后合现观而生于信。由如是等种种因缘。先别观欲界苦。后合观色无色界苦。三谛现观准此应知。

问若以共相现观谛者。复于何时以如实智观谛自相。于谛自相若不能观。云何名为现观谛者。答非如实智于诸自相以自相观名谛现观。而如实智于诸自相。以共相观名谛现观。复次于谛自相共相无知。现观谛时一切顿断虽观共相。而亦得名如实现观诸谛自相。复次苦非常等名谛自相。此于诸蕴即名共相。故于诸谛观苦等时。即名现观自相共相。蕴等自相差别无边。观之不能断诸烦恼。故现观位不各别观。问入现观时既总观蕴。如何于谛不总观耶。答入现观时观四谛理。断迷四谛别相烦恼。无一烦恼总迷四谛。故于四谛不总现观。于诸蕴中有总迷惑。故于诸蕴得总现观。又蕴自相非诸谛理。无始已了故不复观四谛自相无始未了。故今于彼各别现观。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第七十九

结蕴第二中十门纳息第四之九

如契经说苦圣谛应以慧遍知。阿毗达磨说。智所遍知谓一切法。问若一切法是所遍知如阿毗达磨说。何故契经唯说以慧应遍知苦。答契经唯依出世间慧。说苦圣谛是应遍知。阿毗达磨总依世间出世间慧。说一切法是所遍知。如世间出世间有漏无漏缚解系不系应知亦尔。复次契经唯依近遍知慧说苦圣谛是应遍知。阿毗达磨依近远慧说一切法是所遍知。如近远邻逼非邻逼和合非和合应知亦尔。复次契经唯依观共相慧说苦圣谛是应遍知阿毗达磨总依观自相共相慧说一切法是所遍知。如自相共相慧。自相共相觉自相共相作意应知亦尔。复次契经唯依不共慧说苦圣谛是应遍知。阿毗达磨总依共不共慧说一切法是所遍知。复次契经依现观时说苦圣谛是应遍知。阿毗达磨依行谛时说一切法是所遍知。复次契经依施设觉说苦圣谛是应遍知。阿毗达磨依胜义觉说一切法是所遍知。问施设觉者义何谓耶。答依果粗显易见。方便说遍知苦。依生死因不续。方便说永断集。依具二德不在身。方便说应证灭。依能永断诸烦恼道。方便说应修道。如是名为施设觉义。非尽理故立施设名。胁尊者言。世尊唯说应遍知苦。或谓唯苦是应遍知。故对法中说一切法是所遍知。世尊唯说集应永断。或谓唯集是应永断故。对法中说有漏法皆应永断。世尊唯说灭应作证。或谓唯灭是应作证。故对法中依得作证说诸善法皆应作证。世尊唯说道应修习。或谓唯道是应修习。故对法中总说一切善有为法皆应修习。此则显示经义不了。阿毗达磨是了义说。复次为令永断生死道路故佛唯说应遍知苦。谓有身见是六十二见趣根本。见趣是余烦恼根本。诸余烦恼是业根本。诸业复是异熟根本。依止异熟生长一切善不善无记法。由此轮转生死无穷。遍知苦时断有身见。身见断故生死路绝。故佛唯说应遍知苦。复次为令永断五我见十五我所见。故佛唯说应遍知苦。复次为令永断有身见边执见。及为证得空无愿三摩地。故佛唯说应遍知苦。复次从无始来诸有情类于五取蕴。起我有情命者生者及养育者数取趣想。谁能断此诸恶倒想。令得法想谓苦遍知。故佛唯说应遍知苦。复次从无始来于苦非常空非我蕴起常乐我净想。谁能断此诸颠倒想。令得无颠倒想谓苦遍知。故佛唯说应遍知苦。复次从无始来诸有情类。虽为诸蕴损恼逼切如荷重担。而于诸蕴希求贪着。如诸婴儿。虽为乳母打骂逼切。而归附之。欲令有情断蕴贪着。故佛唯说应遍知苦。复次从无始来诸有情类。由诸烦恼恶行颠倒。令心心所于境邪曲。谁令正直谓苦遍知。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师若遍知苦便能安住无倒想心。设彼现观苦圣谛已。于余圣谛不复现观。有人问言此五取蕴为苦为乐。答言唯苦如热铁团。复问取蕴为常非常。答言非常一刹那后决定不住。复问取蕴为净不净。答言不净如粪秽聚。复问取蕴有我无我。答言无我作者受者皆不可得唯空行聚。此无颠倒由苦遍知。故佛唯说应遍知苦。复次取蕴如病性不调适。取蕴如痈性

能逼恼。取蕴如箭性能损害。取蕴如刀性能伤切。取蕴如毒性能杀害。取蕴如火性能焚烧。取蕴如怨性不饶益。取蕴如边城恒为种种业烦恼贼之所侵扰。能知此者谓苦遍知。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦名遇真佛出现世间。名入胜义如理正法。名真出家。名真受用正法财宝得无障碍。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦名舍曾缘得未曾缘。名舍共得不共。名舍世间得出世间。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦开未曾开圣道门。故能舍未曾舍异生性。能得未曾得圣性。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦舍名得名舍界得界舍性得性舍名得名者。谓舍异生名得圣者名舍界得界者。谓舍异生界分。得圣者界分。舍性得性者。谓舍异生种性。得圣者种性故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦得心不得心因。得苦不得苦因。得明不得明因。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦舍五同分得八同分。五同分者谓五无间业同分。八同分者谓四向四果同分。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦则舍如柳絮异生性。住如帝幢佛法性。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦名为最初得法证净。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦名最初得无有是处。如契经说无有是处。见圣谛者故断他命越所学处乃至广说。故佛唯说应遍知苦。复次诸瑜伽师。若遍知苦名为最初入大法海。登大法山。摧大怨敌。升大法座。故佛唯说应遍知苦。复次苦应遍知非皆永断。集应永断不应唯遍知。灭应作证不应唯遍知。道应修习不应唯遍知。故佛唯说应遍知苦。复次于四圣谛皆应遍知。苦在最初故唯说苦。

如契经说。苦集圣谛应以慧永断。阿毗达磨说。应永断者谓有漏法。若说唯爱是集谛者。应问彼言诸有漏法皆应永断如对法说。何故世尊唯说爱应永断非余一切有漏法耶。彼应如前爱为集。答若说一切有漏法因是集谛者。应问苦谛亦应永断何故唯说集应永断。答佛为舍苦故作是说汝等若欲舍众苦者应永断集。集永断故苦则不生名真舍苦。复次佛为舍果故作是说。汝等若欲舍苦果者应永断因。因永断故苦果不生名真舍果。复次为止苦流故作是说。如止流者当堰水源。欲止苦流应永断集。复次永断集故。便害俱因离俱系。得无漏离系得。灭有顶遍行因。故佛唯说集应永断。复次若断因者果即随断。若灭因者果即随灭。若弃因者果即随弃。若吐因者果即随吐。故佛唯说集应永断。复次世尊欲令诸有情类舍蕴重担故作是说。谓如有人荷负重担经崄难处。而复蹎蹶为担逼切欲脱无由。有人语言欲脱此担当断担索乃可脱之。如是有情荷蕴重担经历生死诸崄难处。为蕴重担之所逼切故。佛告言汝等若欲脱蕴重担当永断集。集既断已蕴担便脱。复次为对外道故作是说。谓诸外道苦果所逼。虽厌苦果而不断因。如愚痴狗舍人逐块。故佛告彼汝等厌苦当永断集。集因断已苦果不生便得解脱。复次集引三界下中上果。若永断集苦果不生。是故世尊告有情

类。汝等厌苦当永断集。复次集能生长三种苦果。若永断集彼不生长。是故世尊告有情类。若厌三苦当永断集。复次集能生长四种苦生。若永断集彼不生长。是故世尊告有情类。若厌四苦当永断集。复次集能生长五种苦趣。若永断集彼不生长。是故世尊告有情类。若厌五苦当永断集。复次苦但应舍不应断之。故佛唯说集应永断。由如是等种种因缘世尊唯说集应永断。

如契经说苦灭圣谛应以慧作证阿毗达磨说得作证者谓诸善法。问若诸善法皆应作证如对法说。何故世尊唯作是说灭应作证。答灭是解脱离系为相。故佛唯说灭应作证。复次灭无处所亦无所依。故佛唯说灭应作证。复次灭虽是因而无有果。灭虽是果而无有因。故佛唯说灭应作证。复次灭虽是因而无有因。灭虽是果而无有果。故佛唯说灭应作证。复次灭是能作非有能作。是缘非有缘。是离非有离。故佛唯说灭应作证。复次灭令蕴无而不变法。故佛唯说灭应作证。复次灭能息三堕四遮五故佛唯说灭应作证。复次灭是一味广大道果。能净四姓及诸名言名无上法。故佛唯说灭应作证复次灭唯无漏得通二种灭唯非学非无学得通三种。灭一谛摄得三谛摄。灭唯不系得通三种。灭唯不断得通二种。故佛唯说灭应作证。复次灭是善亦是常。是善亦离世。是善亦离蕴。是善无三品。是善无前后。故佛唯说灭应作证。复次灭是沙门果非沙门。是婆罗门果非婆罗门。是梵行果非梵行。是道果非道。故佛唯说灭应作证。复次为证灭故证有为善。故佛唯说灭应作证。由如是等种种因缘。故佛唯说灭应作证。

如契经说趣苦灭道圣谛应以慧修习。阿毗达磨说应修习法者谓有为善法。问诸有为善皆应修习如对法说。何故世尊唯作是说应修圣道。答圣道应修不应永断。非如余善应断应修。故佛唯说应修圣道。复次圣道唯有得修习修。非如余善具四种修。所谓得习对治除遣。故佛唯说应修圣道。复次圣道具善无漏二圣。非如余善唯有善圣。故佛唯说应修圣道。复次圣道应修不断缘彼贪等烦恼。非如余善亦修亦断缘彼烦恼。故佛唯说应修圣道。复次圣道应修是出非没。非如余善虽是应修亦出亦没。谓出欲界没初静虑。乃至出无所有处没非想非非想处。故佛唯说应修圣道。问得圣道者离欲染已生初静虑。乃至离无所有处染已生非想非非想处。如何圣道是出非没。答虽有是事而诸圣道不招异熟。非如余善能招异熟。故诸圣道唯名为出。复次修习圣道能损诸有。能害诸有。能破诸有修习余善长养诸有。摄益诸有。任持诸有。故佛唯说应修圣道复次修习圣道断有流转生老病死令不相续。修习余善续有流转生老病死不令间断。故佛唯说应修圣道。复次修习圣道是趣苦有世间生老病死灭行。修习余善是趣苦有世间生老病死集行。故佛唯说应修圣道。复次修习圣道非有身见事乃至不堕苦集谛摄。修习余善是有身见事。乃至堕在苦集谛摄。故佛唯说应修圣道。

复次修习圣道非界趣生生老病死流转之因。修习余善是界趣生生老病死流转之因。故佛唯说应修圣道。复次修习圣道令界趣生生老病死流转都尽。修习余善令界趣生生老病死流转无尽。故佛唯说应修圣道。复次圣道唯是可爱可爱果。可喜可喜果。可意可意果。可欣可欣果。可乐可乐果。余善不尔。故佛唯说应修圣道。复次圣道是沙门是沙门果。是婆罗门是婆罗门果。是梵行是梵行果。是道是道果。故佛唯说应修圣道。复次修习圣道定趣涅槃。修习余善所趣不定。故佛唯说应修圣道。由如是等种种因缘。故佛唯说应修圣道。

有十六行相缘四圣谛起。谓缘苦谛有四行相。一苦二非常三空四非我。缘集谛有四行相。一因二集三生四缘。缘灭谛有四行相。一灭二静三妙四离。缘道谛有四行相。一道二如三行四出。问十六行相名有十六实体有几。有作是说。名有十六实体有七。谓缘苦谛四种行相名有四种实体亦四。缘余三谛各四行相名虽有四实体唯一。问何故缘苦有四行相名有四种实体亦四。缘余三谛而不尔耶。答缘苦行相是四颠倒近对治故。如四颠倒名体各四。缘余三谛所起行相非四颠倒近对治。故名虽有四实体唯一。评曰应作是说。十六行相名与实体俱有十六。如名与体。名施设体施设。名异相体异相。名异性体异性。名差别体差别。名建立体建立。名觉了体觉了。应知亦尔。问言行相者自性是何。答自性是慧。应知此中慧是行相。亦是能行亦是所行。与慧相应心心所法虽非行相而是能行亦是所行。与慧俱有不相应行。及余有法虽非行相亦非能行而是所行。有作是说。言行相者总以一切心心所法为其自性。若作是说。诸心心所皆是行相。亦是能行亦是所行。余一切法虽非行相亦非能行而是所行。复有说者。所言行相以一切法为其自性。若作是说。诸相应法亦是行相。亦是能行亦是所行。不相应法虽是行相亦是所行而非能行。评曰应作是说。言行相者自性是慧如初所说。如是名为行相自性。我物自体相分本性。

已说自性所以今当说。问何故名行相。行相是何义。答于诸境相简择而转是行相义。问何故名苦广说乃至何故名出。答伤痛逼迫如荷重担。违逆圣心故名为苦。由二缘故说名非常。一由所作。二由属缘。由所作者。诸有为法一刹那顷能有所作。第二刹那不复能作。由属缘者诸有为法系属众缘。方有所作违我所见故名为空。违于我见故名非我。如种子法故名为因。能等出现故名为集。令有续起故名为生。能有成办故名为缘。譬如埿团轮绳水等众缘和合成办瓶等。取蕴永尽故名为灭。有为相息故名为静。是善是常故名为妙。最极安隐故名为离。是离自体非有离故。违害邪道故名为道。违害非理故名为如。趣涅槃宫故名为行。能永超度故名为出。是能出性非没性故。复次粗重所逼故名为苦。性不究竟故名非常。内离士夫作者受者遣作受者故名为空。性不自在故名非我。引发诸有故名为因。令有等现故名

为集。能有滋产故名为生。有所造作故名为缘。性不相续尽诸相续故名为灭。三火永寂故名为静。脱诸灾横故名为妙。出众过患故名为离。是出要路故名为道。能契正理故名为如。能正趣向故名为行。永超生死故名为出。

问有四行相观生死果。何故此果但名苦谛不名非常空非我谛。答亦应说为非常等谛。而不说者是有余说。复次既说为苦谛当知已说为非常空及非我谛以相同故。复次苦相不共唯有漏法是苦非余故名苦谛。非常等三是余共相。谓非常相三谛皆有。空非我相遍一切法。故此不名非常等谛。复次苦违诸有。有情闻之能舍生死故名苦谛。美妙饮食持与小儿。若语是苦彼便远弃。语非常等彼无舍心。是故不名非常等谛。复次生死有苦愚智同信。外道闻之亦不诽谤。闻非常等有不生信。故名苦谛非非常等。复次能知所知易分别故。但名苦谛非非常等。谓佛世尊说有苦智故此所知但名苦谛。如智所知。觉所觉。根根义。行相所缘。有境及境。应知亦尔。复次此苦谛名旧所传说是旧文句。过去诸佛过殑伽沙皆以苦名表示此谛。今佛亦尔故不应责。复次此谛四相苦相最初。是故世尊但名苦谛。问有四行相观生死因。何故此因但名集谛不名因等三种谛耶。答亦应说为因生缘谛而不说者是有余说。复次既说为集谛当知已说因生缘谛以相同故。复次能知所知易分别故但名集谛非因生缘。谓佛世尊说有集智故此所知但名集谛。如智所知觉所觉等应知亦尔。复次此集谛名旧所传说是旧文句。过去诸佛过殑伽沙皆以集名表示此谛。今佛亦尔故不应责。复次集相但于有漏法有。招集生死非无漏故。因生缘相无漏亦有。圣道亦名因生缘故。集不共故立以谛名。是故世尊但名集谛。问有四行相观于涅槃。何故涅槃唯名灭谛不名静等三种谛耶。答亦应说为静妙离谛。而不说者是有余说。复次既说为灭谛当知已说静妙离谛以相同故。复次能知所知易分别故但名灭谛非静妙离。谓佛世尊说有灭智故此所知但名灭谛。如智所知觉所觉等应知亦尔。复次灭名不共故立谛名。灭名唯显究竟灭故。静名滥定妙离滥道故不名为静妙离谛。复次此灭谛名旧所传说是旧文句。过去诸佛过殑伽沙皆以灭名表示此谛。今佛亦尔故不应责。复次此谛四相灭相最初是故世尊但名灭谛。问有四行相观于圣道。何故圣道但名道谛不名如等三种谛耶。答亦应说为如行出谛。而不说者是有余说。复次既说为道谛当知已说如行出谛以相同故。复次能知所知易分别故。但名道谛非如行出。谓佛世尊说有道智。故此所知但名道谛。如智所知觉所觉等应知亦尔。复次道名唯显趣涅槃路故立谛名。如滥正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名如行出谛。复次此道谛名旧所传说是旧文句。过去诸佛过殑伽沙皆以道名表示此谛。今佛亦尔故不应责。复次此谛四相道相最初是故世尊但名道谛。

毗奈耶说。世尊有时为四天王先以圣语说四圣谛四天王中二能领

解二不领解。世尊怜愍饶益彼故。以南印度边国俗语说四圣谛。谓鑾泥迷泥蹋部达[甲*葉]部。二天王中一能领解一不领解。世尊怜愍饶益彼故。复以一种篾戾车语说四圣谛。谓摩奢睹奢僧摄摩萨缚怛罗毗刺迟。时四天王皆得领解。问佛以圣语说四圣谛能令所化皆得解不。设尔何失。二俱有过。所以者何。若言能者后二天王闻圣语说何故不解。若不能者伽他所说当云何通。如有颂言。

佛以一音演说法　　众生随类各得解
皆谓世尊同其语　　独为我说种种义

一音者谓梵音。若至那人来在会坐。谓佛为说至那音义。如是砾迦葉筏那达刺陀末[甲*葉]婆佉沙睹货罗博喝罗等人来在会坐。各各谓佛独为我说自国音义。闻已随类各得领解。又贪行者来在会坐。闻佛为说不净观义。若嗔行者来在会坐。闻佛为说慈悲观义。若痴行者来在会坐。闻佛为说缘起观义。憍慢行等类此应知。此伽他中既作是说。如何可说佛以圣语。说四圣谛不令一切所化有情皆得领解。有作是说。佛以圣语说四圣谛能令一切所化有情皆得领解。问若尔何故后二天王闻圣语说而不能解。答彼四天王意乐有异。为满彼意故佛异说。谓二天王作如是念。若佛为我以圣语说四圣谛者我能受行。第三天王作如是念。若佛为我以南印度边国俗语说四谛者我能受行弟四天王作如是念。若佛为我随以一种篾戾车语说四谛者我能受行。是故世尊随彼意说。复次世尊欲显于诸言音皆能善解故作是说。谓有生疑佛唯能作圣语说法。于余言音未必自在。为决彼疑佛以种种言音说法。显于诸方言音自在。所说法要闻皆受行。复次有所化者依佛不变形言而得受化。有所化者依佛转变形言而得受化。依佛不变形言得受化者。若变形言而为说法彼不能解。如说佛在摩揭陀国为度池坚步行十二踰缮那故七万众生皆得见谛。彼皆依佛不变形言而得受化。若变形言为说法者。彼诸众生应不见谛。依佛转变形言得受化者。若不变形言而为说法彼不能解。是故世尊作三种语。为四天王说四圣谛。复有说者。佛以一音说四圣谛。不令一切所化有情皆能领解。世尊虽有自在神力。而于境界不能改越。如不能令耳见诸色眼闻声等。问若尔前颂当云何通。答不必须通非三藏故。诸赞佛颂言多过实。如分别论者。赞说世尊心常在定。善安住念及正知故。又赞说佛恒不睡眠离诸盖故。如彼赞佛实不及言前颂亦然故不须释。复次如来言音遍诸声境随所欲语皆能作之。谓佛若作至那国语胜在至那中华生者。乃至若作博喝罗语胜在彼国中都生者。以佛言音遍诸声境故。彼伽他作如是说。复次佛语轻利速疾回转。虽种种语而谓一时。谓佛若作至那语已无间复作砾迦国语。乃至复作博喝罗语。以速转故皆谓一时。如旋火轮非轮轮想。前颂依此故亦无违。复次如来言音虽有多种。而同有益故说一音。

如契经说佛告苾刍。此苦圣谛我昔未闻。于此法中如理作意。由此便生眼智明觉。此苦圣谛慧应遍知我昔未闻乃至广说。此苦圣谛慧已遍知我昔未闻乃至广说。集灭道谛广说亦尔。此苦圣谛我昔未闻等。显未知当知根。此苦圣谛慧应遍知等。显已知根。此苦圣谛慧已遍知等。显具知根。集灭道谛各显三根应知亦尔。大德法救作如是说。我思此经举身毛竖。以佛所说必不违义定有次第。今此契经越次第说具知根。后复说未知当知根故。非佛独觉及诸声闻。得有如是观行次第。具知根后如何复起初无漏根。若舍此经必不应理。佛初说故以五苾刍而为上首。八万诸天闻此所说皆证法故。若欲不舍复违次第故思此经举身毛竖。然后大德虽作是言而不舍经。但回文句彼作是说。此经应言此苦圣谛。我昔未闻乃至广说。集灭道谛广说亦尔。此苦圣谛慧应遍知。此集圣谛慧应永断。此灭圣谛慧应作证。此道圣谛慧应修习。昔未闻等广说如前。此苦圣谛慧已遍知。此集圣谛慧已永断。此灭圣谛慧已作证。此道圣谛慧已修习。昔未闻等广说如前。若作是说不失次第。随顺现观非如经说。阿毗达磨诸论师言。不应辄回此经文句。过去无量诸大论师。利根多闻过于大德。尚不敢回此经文句。况今大德而可辄回。但应寻求此经意趣。谓说法者依二次第。一依随顺说法次第如此经说。二依随顺现观次第如大德说。胁尊者言。此经不说三无漏根。但说菩萨菩提树下欲界闻思所成慧力修行四谛。问世尊既说我由此观证得无上正等菩提。岂有闻思证菩提义。答菩萨由此闻思慧力。伏除一切四圣谛愚。由此定当证无上觉。故说由此证得菩提。如人先时湿皮覆面。后得除去以[穀-士＋十]覆之。其障轻微可言无障。故此非说三无漏根。

如契经说佛告苾刍。我于四圣谛三转十二行相。生眼智明觉。问此应有十二转四十八行相。何故但说三转十二行相耶。答虽观一一谛皆有三转十二行相。而不过三转十二行相故作是说。如预流者极七反有。及七处善并二法等。此中眼者。谓法智忍。智者。谓诸法智。明者。谓诸类智忍。觉者。谓诸类智。复次眼是观见义。智是决断义。明是照了义。觉是警察义。

问此四圣谛若自性断者亦所缘断耶。答应作四句。有自性断非所缘断。谓缘无漏苦集及无所缘诸有漏法。有所缘断非自性断。谓缘有漏圣道。有自性断亦所缘断。谓缘有漏苦集。有非自性断亦非所缘断。谓缘无漏圣道。及无所缘圣道灭谛。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十

结蕴第二中十门纳息第四之十

四静虑者。谓初静虑。第二静虑。第三静虑。第四静虑。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓品类足说。云何初静虑。谓初静虑摄善五蕴。乃至云何第四静虑。谓第四静虑摄善五蕴。彼唯说善静虑。或有生疑。静虑唯善非染。亦非无覆无记。为决彼疑显四静虑。通善及染无覆无记故作斯论。问此四静虑自性云何。答各以自地五蕴为自性。是名静虑自性我物自体相分本性。

已说自性。所以今当说。问何故名静虑。为能断结故名静虑。为能正观故名静虑。若能断结故名静虑。则无色定亦能断结应名静虑。若能正观故名静虑。则欲界三摩地亦能正观。应名静虑。有作是说。以能断结故名静虑。问诸无色定亦能断结应名静虑。答若定能断不善无记二种结者名为静虑。诸无色定唯断无记非不善故不名静虑。问若作是说。唯未至定可名静虑。上地不断不善结故。答上地虽无彼断对治。而有不善厌坏对治。以能厌坏亦名能断。问若作是说。上地灭道法智品。及彼一切类智品应非静虑。皆非欲界断及厌坏二对治故。答彼于欲界虽无全界全地对治。而彼界地容有不善厌坏对治。由此势力余亦得名。复次四静虑中有能对治不善结者。无色全无。故静虑名不通无色。尊者妙音作如是说。色界六地于欲界结皆有断对治及厌坏对治。然未至定已断彼结。余地对治无彼可断。虽无彼可断而有对治用。如日三分皆能破暗。初分已破余无可破。又如六人共一怨家。一人已杀余无可杀。又如六灯皆能破暗。持一入室其暗已除。余五入时无暗可破。如是六地于欲界结。皆有断能非唯未至。若不尔者依上五地入见道时。应不证得欲见所断诸结离系。既能证得。故知六地于欲界结有断对治。复次若定能断见修所断二结尽者名为静虑。诸无色定唯能断修所断结尽故非静虑。复次若能断结五蕴俱生能为所依起多功德。能具摄受四支五支。能发六通具四通行。三种变现三明三根三道三地四沙门果九遍知道。见修二道法类二智。及忍智者名为静虑。诸无色定虽能断结。而不具上所说功德故非静虑。复有说者。以能正观故名静虑。问若尔欲界有三摩地。亦能正观应名静虑。答若能正观亦能断结名为静虑。欲界三摩地虽有能正观。而不能断结。故不名静虑。复次若能正观坚固难坏相续久住。于所缘境长时注意而不舍者名为静虑。欲界三摩地无如是德故非静虑。复次若三摩地具有定名定用。能正观者名为静虑。欲界三摩地虽有定名而无定用。如泥椽梁有名无用故非静虑。复次若三摩地非散乱风之所摇动如密室灯。能正观者名为静虑。欲界三摩地多散乱风之摇动。如四衢灯故非静虑。如是说者。要具二义方名静虑。谓能断结及能正观。欲界三摩地虽能正观而不能断结。诸无色定虽能断结。而不能正观故非静虑。复次若能遍观遍断结者名为静虑。欲界三摩地虽能遍观而不能遍断结。诸无色定二义俱无故非静虑。复次若能静息一切烦恼。及能思虑一切所缘名为静虑。欲界三摩地虽能思虑一切所缘。不能静息一切烦恼。诸无色定

两义都无故非静虑。复次诸无色定有静无虑。欲界三摩地有虑无静。色定俱有故名静虑。静谓等引。虑谓遍观。故名静虑。

四静虑支总有十八。谓初静虑有五支。一寻二伺三喜四乐五心一境性。第二静虑有四支。一内等净二喜三乐四心一境性。第三静虑有五支。一行舍二正念三正慧四受乐五心一境性。第四静虑有四支。一不苦不乐受二行舍清净三念清净四心一境性。问四静虑支名有十八实体有几。答唯有十一。谓初静虑支名与实体俱有五种。第二静虑支虽有四。而三如前增内等净。第三静虑支虽有五。而第五如前但增前四。第四静虑支虽有四。而后三如前但增第一。故静虑支名有十八实体十一。复有说者。实体唯十。谓三静虑乐合为一。评曰。彼不应作是说。初二静虑是轻安乐。第三静虑别是受乐。初二静虑乐行蕴摄。第三静虑乐受蕴摄。故前所说于理为善。如名实体名施设体施设。名异相体异相。名异性体异性。名差别体差别。名建立体建立。名觉体觉。应知亦尔。问此中何者是静虑。何者是静虑支。答心一境性是静虑。以三摩地为自性故。此及所余是静虑支。问若三摩地是静虑者。初第三静虑应各唯四支。第二第四静虑应各唯三支。则静虑支应唯十四。云何乃说十八支耶。答三摩地是静虑亦是静虑支。余是静虑支非静虑故有十八。如择法是觉亦是觉支。余是觉支非觉。正见是道亦是道支。余是道支非道。离非时食是斋亦是斋支。余是斋支非斋。此亦如是。加是名为静虑支。自性我物自体相分本性。

已说自性。所以今当说。问何故名静虑支。静虑支是何义。答寂静思虑故名静虑。随顺此静虑故名静虑支。以随顺义。负重担义。成大事义。坚胜义。分别义。是支义故。随顺义者。若法随顺此地静虑。名此地静虑支。负重担义者。若法能引此地静虑。名此地静虑支。成大事义者。若法能办此地静虑。名此地静虑支。坚胜义者。若法助成此地静虑。令其坚胜名此地静虑支。分别义者。如军车等诸分别异故名军车等支。如是静虑诸分别异名静虑支。如是已释静虑支名。次应分别杂无杂相。问若是初静虑支。亦是第二静虑支耶。答应作四句。有是初支非第二支。谓寻伺。有是第二支非初支。谓内等净。有是初支亦是第二支。谓喜乐心一境性。有非初支亦非第二支。谓除前相问若是初静虑支亦是第三静虑支耶。答应作四句。有是初支非第三支。谓寻伺喜乐。有是第三支非初支。谓舍念慧乐。有是初支亦是第三支谓心一境性。有非初支亦非第三支。谓除前相。问若是初静虑支亦是第四静虑支耶。答应作四句。有是初支非第四支。谓寻伺喜乐。有是第四支非初支。谓不苦不乐舍念。有是初支亦是第四支。谓心一境性。有非初支亦非第四支。谓除前相。问若是第二静虑支。亦是第三静虑支耶。答应作四句。有是第二支非第三支。谓内等净喜乐。有是第三支非第二支。谓舍念慧乐。有是第二支亦是第三支。谓

心一境性。有非第二支亦非第三支。谓除前相。问若是第二静虑支。亦是第四静虑支耶。答应作四句。有是第二支非第四支。谓内等净喜乐。有是第四支非第二支。谓不苦不乐舍念。有是第二支亦是第四支。谓心一境性。有非第二支亦非第四支。谓除前相。问若是第三静虑支。亦是第四静虑支耶。答应作四句。有是第三支非第四支。谓慧乐。有是第四支非第三支。谓不苦不乐。有是第三支亦是第四支。谓舍念心一境性。有非第三支亦非第四支。谓除前相。问轻安行舍一切地有。何故初二静虑立轻安为支非行舍。第三第四静虑立行舍为支非轻安耶。答先说随顺是支义故。谓轻安唯随顺初二静虑故立为支。行舍唯随顺第三第四静虑故立为支。复次互相覆故。谓初二静虑轻安用胜。能覆行舍故立为支。第三第四静虑行舍用胜。能覆轻安故立为支问何故此二能互相覆。答此二行相更相违故。谓轻安相轻举。行舍相沉静。俱时而有更互相违。如人一时亦行亦住。亦睡亦觉一向相违。而善心中对治各异故得俱起。谓轻安能对治惛沈。行舍能对治掉举。复次为对治欲界五识身。及所引身粗重故。初静虑立轻安为支。为对治初静虑三识身。及所引身粗重故。第二静虑立轻安为支。第二第三静虑无粗识身。及所引身粗重可对治故。第三第四静虑不立轻安为支。彼既不立轻安为支。故立行舍为支。复次初二静虑有染污喜扰动身心。故世尊说应习轻安不应住舍。是故初二静虑唯立轻安为支。第三第四静虑无染污喜扰动身心故世尊说。但应住舍勿习轻安。是故第三第四静虑唯立行舍为支。复次初二静虑轻安有因。谓诸善喜。如契经说。心有喜故身则轻安。是故初二静虑唯立轻安为支。第三第四静虑轻安无因。谓无善喜唯应住舍。故彼但立行舍为支。复次第三静虑弃舍极喜。第四静虑弃舍极乐。故此唯立行舍为支。初二静虑既不立行舍为支。故立轻安为支无相违故。问内等净即是信诸地皆有。何故唯在第二静虑立为支耶。答前说随顺是支义故。谓信唯顺第二静虑。是故唯此立信为支。复次初静虑中。寻伺如火。身识如泥。令心相续。热恼浊乱信不明净。如热泥中面像不现。第二静虑无寻伺火及识身泥。心相续中信相明净。如清冷水面像得现。故于此立内等净支。第三静虑有极悦受。第四静虑有胜舍受覆心相续信相不显故彼及初皆不建立内等净支。复次第二静虑诸瑜伽师。于离染中初生信胜。故唯此立内等净支。谓瑜伽师离欲界染起初静虑现在前时。作是思惟。我虽已离不定界染。诸定地染为可离耶。彼后复离初静虑染第二静虑现在前时。于界地染俱可离中。初生大信如欲界染我既能离。色无色染亦必可离。如初静虑染既可离。乃至非想非非想处染定可离。彼初静虑现在前时未生定信。后二静虑现在前时。虽有定信而非初故信相不显。故皆不立内等净支。复次起增上信必依大喜因。喜信者信必坚固。第二静虑有极胜喜故唯此立内等净支。问慧遍诸地何故唯于第三静虑立为支耶。答前说随顺是支义故。谓慧唯顺第三静虑。故但于彼立正慧支。复次第三静虑有适悦受。诸适悦中此最为胜。耽着此故诸

瑜伽师。不欲欣求上地胜法。此受即是自地留难。对治此故立正慧支是故世尊作如是说。应以正慧觉了此乐。勿固贪着不求上地。上下地中无有自地极乐留难如此地者。故彼不立正慧为支。复次初静虑中。有粗寻伺覆障正慧。第二静虑。有极喜跃覆障正慧。第四静虑。有胜舍受覆障正慧。以胜舍受是无明分正慧是明。明无明分互相违害。故皆不立正慧为支。第三静虑无有如彼覆正慧法故立为支。问念遍诸地何故唯在后二静虑立念为支。答前说随顺是支义故。谓念唯顺后二静虑。故但于彼立念为支。复次后二静虑。俱有地地增上留难。对治彼故立念为支。余地不尔。谓第二静虑有极胜喜轻躁漂溺。如逻刹斯诸瑜伽师。由此衰退不能坚固。离自地染为对治彼。第三静虑立念为支。是故世尊作如是说。应住正念勿为下地喜所漂溺退失自地。第三静虑有极胜乐。生死乐中此为最上留碍行者如诈亲怨。诸瑜伽师由此衰退不能坚固离自地染。为对治彼第四静虑立念为支。是故世尊作如是说。应住正念勿为下地乐所留碍退失自地。复次初静虑中有粗寻伺犹如暴风覆障正念。第二静虑有极喜跃。如水涛波覆障正念。故俱不立正念为支。后二静虑无此过失。是故俱立正念为支。问若是静虑支亦是菩提分耶。答应作四句有是静虑支非菩提分。谓伺乐受舍受有是菩提分非静虑支。谓精进正语正业正命。有是静虑支亦是菩提分。谓余菩提分法。有非静虑支亦非菩提分。谓除前相。问何故伺乐受舍受不立菩提分耶。答被覆损故。谓伺被正思惟之所覆损。乐受被轻安乐之所覆损。舍受被行舍之所覆损。故不立为菩提分法。问若尔何故立静虑支。答菩提分中为策正见。立正思惟为菩提分。伺行相细策正见中为寻覆损立静虑支。为遮下地恶不善法不相覆损。菩提分中轻安乐受同一刹那有相覆损。静虑支中地别建立无覆损义。菩提分中行舍受舍。同一刹那有相覆损。静虑支中对治利益。支用各别不相覆损。问何故精进非静虑支。答诸静虑支顺自地胜。精进于顺他地为胜。谓初静虑精进顺第二静虑为胜。乃至无所有处精进。顺非想非非想处为胜。故彼不立为静虑支。复次精进损害三摩地因。三摩地因即是胜乐。如契经说。乐故心定。勤精进者身心多苦。修三摩地身心多乐。是故精进非静虑支。问何故正语正业正命非静虑支。答静虑支者。谓与静虑相应住境。必有所依所缘行相。及有警觉乃名相应。正语业命无如是义。是故不立为静虑支。由此四相及诸得等。不相应法皆不应立为静虑支。非助等持住一境故。问何故惭愧无贪无嗔。不放逸不害等非静虑支耶。答非极随顺诸静虑故。此诸善法多于欲界。散地恶法为近对治。势力增强非于定地。是故不立为静虑支。问心想思等何故不立为静虑支。答非极随顺诸静虑故。心顺流转定顺还灭。故心不立为静虑支。复次心胜如王。诸心所法皆如臣佐。定是心所故心不立为静虑支。如诸国王不事臣佐。想思触欲皆顺流转。作用偏胜定顺还灭。故彼不立为静虑支。作意唯在欲界散地。对境用胜非诸定地。故亦不立为静虑支。胜解唯于无学位胜。静虑遍于一切位胜。故彼不立

为静虑支。复次此中应以诸静虑支。对四念住四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支展转相摄。复应以初静虑支乃至第四静虑支。对菩提分法展转相摄。复应以初静虑支乃至第四静虑支。对四念住乃至八圣道支展转相摄。应随其相一一广说。

问静虑近分及无色定为立支不。若立支者此何不说。若不立者施设论说当云何通。如说。颇有空无边处定。于空无边处定根胜道胜定胜而支等耶。答有。谓从空无边处定起无间。复入空无边处定。有作是说。静虑近分及无色定亦建立支。问若尔善通施设论说。今于此中何故不说。答理亦应说而不说者。应知此中是有余说。谓初静虑近分如根本亦有五支。然除喜受增舍受。第二静虑近分如根本亦有四支。亦除喜受增舍受。第三静虑近分如根本亦有五支。然除乐受增舍受。第四静虑近分。及无色定。如根本第四静虑皆亦有四支。评曰。应作是说。静虑近分及无色定皆不立支。功德少故苦道摄故。问若尔善通此中所说。施设论说当云何通。答依因长养故说为胜。言支等者。谓觉道支。

问何故初及第三静虑俱立五支。第二第四静虑俱立四支耶。答前说随顺是支义故。谓四静虑各有尔所。能随顺法不增不减。复次欲界诸恶难断难破难可越度。故初静虑建立五支为牢强对治。第二静虑重地极喜。难断难破难可越度。第三静虑建立五支为牢强对治。初及第三静虑俱无如是难断难破难越度法。是故第二第四静虑唯立四支。以彼俱不假牢强对治故。复次为对治欲界增上五欲境贪故。初静虑立五支。为对治第二静虑五部重地喜爱故。第三静虑亦立五支。初及第三静虑。俱无如是所对治故。第二第四静虑俱唯立四支。复次为欲随顺超定法故。谓从五支定超入五支定。复从四支定超入四支定。以支等者易可超入。问若从第三静虑超入空无边处。复从第四静虑超入识无边处。彼俱无支云何随顺。答诸外内事初作时难。后成办时不假随顺。且外事者如遮诺迦与臣怀月。十二年中学造金法。初成一粒如穬麦量。便师子吼。我等今者能造金山。言内事者。如瑜伽师修神境通。初学离地如半苣蕂。次复离地如一苣蕂。如是渐渐半麦一麦。半指一指半搩一搩。半肘一肘半寻一寻。彼后成时随心欲往色究竟天自在能往。超定亦尔初时难故假支齐等。后时易故设不立支亦能超入。故初第三各立五支。第二第四各立四支。如契经说。苾刍当知。有四天道能令有情未净者净净者转明。问何故世尊作如是说。答欲令有情于生天道。深生厌怖欣求安住胜义天道。生天者。谓三十三天。彼有四苑庄严殊妙。一名众车。二名粗恶。三名欢喜。四名杂林。如是四苑有四衢道。天诸婇女游集其中。诸胜美人于中游止。种种音乐恒时击奏。安置种种肴膳饮食。宝树行列枝条荫映。花叶茂盛香气氛氲。果实繁多光净甘美。随欲变鸟雅韵和鸣。诸天于中受诸欲乐。游戏既

毕相与入苑。于此正法毗奈耶中。择灭涅槃如彼天苑。四妙静虑如四衢道。通明婇女游集其中。解脱无碍美人游止。三藏音乐恒时击奏。安置净喜肴膳饮食。菩提分法宝树行列。无量解脱胜处遍处。枝条荫映觉支道支。花叶茂盛诸妙净戒。香气氛氲诸沙门果。光净甘美学与无学。随欲变鸟雅韵和鸣。众圣于中受胜定乐。游戏既毕俱入涅槃云何名为四种天道。谓离欲恶不善法有寻有伺。离生喜乐初静虑具足住。是名第一天道离欲恶不善法者。问得初静虑时总离欲界一切法。何故但说离欲恶不善法耶。答恶不善法以为上首。总离欲界故作是说。复次恶不善法违害圣道自性应断。彼若断已不复成就。是故偏说。诸有漏善无覆无记。不违圣道非自性断。彼若断已犹可成就。是故不说。然有漏善无覆无记。断恶不善时亦随说断。同一对治故一时断故。如灯违暗非炷油器。而破暗时亦能烧炷尽油热器。复次恶不善法难断难破难可越度。是故偏说。复次恶不善法多诸过患炽盛坚牢。是故偏说。复次恶不善法离欲染时。极为障碍留难系缚。如暴狱卒故偏说之。复次诸瑜伽师专为断彼恶不善法修初静虑。是故偏说。复次诸瑜伽师憎恶彼故总舍欲界。故偏说离恶不善法。复次恶不善法上地所无故偏说离。由如是等种种因缘唯说离欲恶不善法。问此中何者是欲。何者是恶不善法耶。答事具欲是欲。烦恼欲是恶不善法。复次欲。谓五欲。恶不善法。谓五盖。复次欲。谓欲爱。恶不善法。谓欲界诸余烦恼。复次欲。谓欲寻。恶不善法。谓恚害寻。复次欲。谓欲界。恶不善法。谓恚害界。复次欲。谓欲想。恶不善法。谓恚害想。复次欲。谓欲爱。恶不善法。谓即欲爱。此即说离种种欲爱。有寻有伺者与寻俱法名有寻。与伺俱法名有伺。离生者。问上地中离胜妙清净过初静虑。何故唯说此名离生。答此中举初以显后故。作如是说。世尊有处举后显初。如说。云何非自他害。谓在非想非非想处。如举初后始入已度加行究竟应知亦尔。复次初得离生发希奇想。后时不尔故作是说。复次以初静虑唯从离生。后诸静虑亦从定生。从离生故名为离生。如水生者说名水生。陆地生者说名陆生。复次初静虑离二无漏定为眷属故。独名离生。谓未至定静虑中间。复次初静虑离是后离门。所依加行因本道路。及安足处独得离名。复次初静虑离牵引任持。长养后离独得离名。复次初静虑离是后诸离生缘集起独得离名。复次上地诸离决定依止初静虑离得及前起故。初静虑独得离名。复次诸瑜伽师离欲界染起初静虑现在前时。欢喜踊跃胜于后时故。独名离。如饥渴人初得饮食。虽复粗恶而生欢喜。胜于后时得美饮食。复次三种行者依初静虑得入离生。得果练根及尽诸漏故独名离。三种行者。谓具缚者。分离欲者。全离欲者。复次为令疑者得决定故。独立离名。如欲界中有寻有伺。有诸识身尊卑眷属。初静虑中亦有此事。或有生疑如欲界无离。初静虑亦尔。为决此疑说初静虑有离非欲。复次欲界无离近对治彼。故初静虑独立离名。复次唯初静虑能离三界一切烦恼独立离名。复次唯初静虑有四沙门果道。九遍知果道。具三十

七菩提分法故独名离。复次唯初静虑能离所有。苦根忧根男根女根无惭无愧食爱淫爱。五盖五欲悭贪嫉恚。五蕴十二处及十八界等故独名离。由如是等种种因缘。唯初静虑独名离生。喜乐者。喜谓喜根乐谓轻安乐。复次喜受蕴摄。乐行蕴摄。初静虑具足住者。谓得获成就初静虑善五蕴。得获成就名具足住。

复次寻伺灭内等净心一趣。无寻无伺定生喜乐。第二静虑具足住。是名第二天道寻伺灭者。问得第二静虑时。总灭初静虑一切法。何故但说寻伺灭耶。答以寻伺为上首。总灭初静虑故作是说。复次寻伺难断难破难可越度。是故偏说。复次寻伺多诸过患。炽盛坚牢。是故偏说。复次寻伺离初静虑染时。极为障碍留难系缚。如暴狱卒故偏说之。复次诸瑜伽师专为断寻伺。修第二静虑。是故偏说。复次诸瑜伽师憎恶寻伺故。总舍初静虑故偏说之。复次寻伺上地所无。是故偏说。由如是等种种因缘但说寻伺灭内等净者。内谓心等。净谓信。由信平等令内心净故名内等净。尊者世友作如是说。寻伺躁动扰乱定心。信能除彼令心等净。如波浪息水则澄清。是故说信名内等净。复作是说。染喜腾跃浑浊定心。信能除彼令心等净。如离泥浊水则澄清。是故说信名内等净。大德法救作如是说。行者将入第二静虑。心于定境信向乐住。不流驰散久住一境。得第二定斯有是处。此由信力。是故说信名内等净。心一趣者。谓一门转非如欲界心六门转。初静虑中心四门转。第二静虑心一门转故名一趣。即是心行一境界义。无寻无伺者。谓寻伺已灭定生者。问初静虑亦有定。何故唯说第二静虑名定生耶。答第二静虑等持增盛胜妙清净。过初静虑。是故偏说复次第二静虑定所引发定所长养。初静虑后现在前故。名为定生。非如初静虑。非定所引发。非定所长养。欲界心后现在前故。不名定生。复次初静虑心有定不定。有内门转有外门转。有缘内事有缘外事。第二静虑心多在定。多唯内门转。唯缘内事故名定生。复次第二静虑灭语言本。语言本者。谓寻与伺。如契经说。要寻伺已能发语言。非不寻伺。第二静虑寻伺已灭无语言本故说定生。复次第二静虑名圣默然。故名定生。如契经说。佛告目连。汝等勿轻第二静虑。此是圣者默然法故。由如是等种种因缘定生。唯在第二静虑。喜乐者。喜谓喜根。乐谓轻安乐。复次喜受蕴摄。乐行蕴摄。第二静虑具足住者。得获成就第二静虑善五蕴得获成就名具足住。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十一

结蕴第二中十门纳息第四之十一

复次离喜住舍。正念正慧身受乐。圣应说舍第三静虑具足住。是名第三天道离喜者。问得第三静虑时。总离第二静虑诸有漏法。何故但说离喜耶。答以喜为上首。总离第二静虑诸有漏法故偏说喜。复次以喜难断难破难可越度故偏说之。复次以喜多诸过患。炽盛坚牢。是故偏说。复次以喜离第二静虑染时。极为障碍系缚留难。如暴狱卒故偏说之。复次诸瑜伽师专为对治喜故。修第三静虑。是故偏说。复次诸瑜伽师憎厌喜故总舍第二静虑故偏说之。复次喜上地无余法容有故偏说喜。由如是等种种因缘。唯说离喜。住舍。正念正慧者。舍谓行舍。正念谓胜善念。正慧谓胜善慧。身受乐者。身谓意身。有作是说。意有乐时亦令大种所造色身有适悦乐。此即意识相应乐受名身受乐。圣应说舍者。圣谓诸佛及圣弟子。应为他说。应自住舍。问圣于诸地皆应说舍。何故唯说第三静虑。答第三静虑具自他地二种留难故偏说之。他地留难者。谓第二静虑喜。漂没轻躁如逻刹斯。能令瑜伽师于第二静虑离染衰退。故说应舍。勿为此喜之所留难。自地留难者。谓第三静虑乐。生死乐中此乐最胜。诸瑜伽师染着此乐。不求上地胜妙功德。故说道者为初习业诸瑜伽师。说此乐受是留难处不应染着。复次佛及弟子应为他说第三静虑自地他地。留难过失劝他令舍。是故名为圣应说舍。谓为他说第三静虑。有胜乐受。能令众生染着迷闷。不求上地胜妙功德。汝等应住正念正知。勿为此乐之所留难。亦为他说第二静虑。有胜喜受。能令众生漂溺轻躁退失第二静虑离染。汝等应住正念及舍。勿为此喜之所留难。如旧商主为新商人。说诸国邑所有过患。谓如是国如是邑中。多诸淫女博戏矫诈酒肆贼难应远防之。勿令汝等丧失财货。第三静虑具足住者。谓得获成就第三静虑善五蕴。得获成就名具足住。

复次断乐断苦先喜忧没。不苦不乐舍念清净。第四静虑具足住。是名第四天道断乐者。问得第四静虑时。总离第三静虑诸有漏法。何故但说断乐耶。答以乐为上首。总离第三静虑诸有漏法故偏说乐。复次以乐难断难破难可越度故偏说之。复次以乐多诸过患炽盛坚牢。是故偏说。复次以乐离第三静虑染时。极为障碍系缚留难。如暴狱卒故偏说之。复次诸瑜伽师专为对治乐故修第四静虑。是故偏说。复次诸瑜伽师憎厌乐故。总离第三静虑故偏说之。复次乐上地无余法容有故偏说乐。由如是等种种因缘唯说断乐。断苦者。问离欲染时修观行者

已断苦根。何故今离第三静虑染时乃说断苦。答此于已断说名为断谓于远事而说近声。如已来者亦说今来。如说。大王从何处来。如已解脱说解脱声。如说。由此知见心解脱欲漏有漏无明漏。离欲染时心已解脱欲漏。离非想非非想处染时。心解脱有漏无明漏。如于已入而说入声。如说。菩萨入正性离生。得现观边世俗智。如于已受而说受声。如说。受乐受时如实知受乐受无有自知现在受者。故知已受而说受声。此中亦尔已断说断。谓于远事而说近声。复次依双法尽俱说断声言双法者。谓苦与乐。离欲染时虽苦已尽而乐未尽。今离第三静虑染已。苦乐俱尽俱说断声。复次断乐者。谓断第三静虑乐根。断苦者。谓断彼相应心心所法。复次断乐者。谓断第三静虑乐根。断苦者。谓断第三静虑入出息。诸贤圣者于入出息生于苦想过诸异生于无间狱所起苦想。复次断乐者。谓断第三静虑乐根。断苦者。谓即断彼乐根。如说。无常故苦。先喜忧没者。离欲染时忧根已没。离第二静虑染时喜根已复没。是故说今先喜忧没。不苦不乐者。谓不苦不乐受。舍清净者。谓行舍。念清净者。谓善念。问下地亦有无漏舍念。何故但说第四静虑舍念清净。答第四静虑舍念。俱离八扰乱事故名清净。苦乐忧喜入息出息寻伺名为八扰乱事。此中皆无独名清净。复次第四静虑无内外灾故名清净。下三静虑有内外灾不名清净。谓初静虑内有寻伺火故外为火灾所烧。第二静虑内有极喜水故外为水灾烂。第三静虑内有出入息风故外为风灾飘。第四静虑无此三灾故说清净。复次第四静虑所依身器三灾不及。念无忘失舍无諠杂。非如下地故说清净。复次第四静虑离诸烦恼及随烦恼。故说舍念清净非余。谓有舍念离诸烦恼非随烦恼。谓下三静虑无漏舍念或有舍念离随烦恼非诸烦恼。谓第四静虑有漏舍念。或有舍念离诸烦恼及随烦恼。谓第四静虑无漏舍念。或有舍念非离烦恼及随烦恼。谓下三静虑有漏舍念及欲界一切舍念。应知此中随烦恼者。即上所说八扰乱事。

复次第四静虑所依色身澄洁明净。譬如灯光舍念依彼故亦清净。复次第四静虑是圆满依诸依中胜。是究竟地诸地中尊。故彼舍念亦名清净。复次第四静虑定名不动定之势力遍所依身。故彼舍念亦名清净。复次第四静虑是七依定齐下上俱有三无漏定故。由此舍念亦名清净。复次第四静虑有二事广。一处所广。二善根广。故彼舍念亦名清净。复次第四静虑过殑伽沙菩萨依之入正性离生。证得无上正等菩提。故彼舍念亦名清净。复次第四静虑三瑜伽师依之得入正性离生得果尽漏。谓佛独觉及诸声闻。故彼舍念亦名清净。复次第四静虑大种造色。显色形色皆极胜妙故。彼舍念亦名清净。复次依第四静虑宿住随念智。能缘欲界及四静虑诸宿住事故。彼舍念亦名清净。由如是等种种因缘。第四静虑所有舍念独名清净。第四静虑具足住者。谓得获成就第四静虑善五蕴。得获成就名具足住。

如契经说。有四种增上心所现法乐住。问何故名为增上心所。答此中心所即三摩地。无三摩地具大势力。有大功用能成大事。能如根本四静虑者。故此独名增上心所。复次四静虑中有无量种增上心所殊胜功德。如无量解脱胜处遍处无碍解。无诤愿智边际定等。是故独名增上心所。复次依四静虑诸瑜伽师。以无量门受心所乐。谓前所说诸功德门。及空空等三三摩地是故独名增上心所。

复次此四静虑乐通行摄。是故独名增上心所。问四静虑中亦有能引后乐功德。何故但说现法乐住。答亦应说为后法乐住。而不说者应知此经是有余说。复次若说此为现法乐住。应知已说后法乐住。以后法乐用现法乐为因得故。

如契经说。先于此间修彼等至后方生彼。复次后法乐住依止系属现法乐住。现法乐住不依止系属后法乐住。是故但说现法乐住即已说彼。复次现法乐住与后法乐住为加行门。若已说此即已说彼。复次现法乐住是因后法乐住是果。若已说因即已说果。如因果如是。能作所作。能生所生。能成所成。能续所续。能引所引。能转所转。能相所相。应知亦尔。复次现法乐近后法乐远。若已说近即已说远。如近远如是。邻逼非邻逼。和合非和合。此身众同分。余身众同分。应知亦尔。复次现法乐住若愚若智。内道外道正观邪观。皆共信有故偏说之。后法乐住有不信者如诸外道是故不说。复次诸愚夫类多贪现乐不求后乐。于现乐中贪少欲乐。不求广大离欲妙乐。世尊欲令舍小欲乐。得四静虑广大妙乐。作如是说。汝等若求广大乐者。当舍欲乐修四静虑。是故但说现法乐住。复次以四静虑现在前时。必受现乐故偏说之。后乐不定或退生下或进生上。或般涅盘是故不说。由如是等种种因缘。世尊但说四种静虑名现法乐。近分无色虽亦有乐义。而苦通行摄故不说之。

如契经说如是四种增上心所现法乐住。诸修定者数数入出。应正了知寂静解脱超过诸色。四无色定诸修定者数数入出应正宣示。问何故世尊于四静虑劝应了知。于四无色劝应宣示。答静虑粗显明了易见。诸修定者从彼出已复乐欲入故。佛告言。若欲复入应正了知入出定相勿有谬失。无色微细相隐难见。诸修定者从彼出已不乐复入故。佛告言。若不乐复入应正宣示他。入出定相勿令忘失。复次四静虑中多有种种异相功德。诸修定者从彼出已复乐欲入故。佛告言。若乐复入应正了知入出定相勿有谬失。无色定中无有多种异相功德。诸修定者从彼出已不乐复入故。佛告言。若不乐复入应正宣示他。入出定相勿令忘失。复次四静虑中根受心所有多异相。诸修定者从彼出已复乐欲入故。佛告言。若乐复入应正了知入出定相勿有谬失。无色定中根受心所无多异相。诸修定者从彼出已不乐复入故。佛告言。若不乐复

入应正宣示他。入出定相勿令忘失。复次四静虑中有无量种功德胜利。诸修定者从彼出已复乐欲入故。佛告言。若乐复入应正了知入出定相勿有谬失。无色定中无无量种功德胜利。诸修定者从彼出已不乐复入故。佛告言。若不乐复入应正宣示他。入出定相勿令忘失。复次四静虑中有遍照智缘自上下。诸修定者从彼出已。复乐欲入故。佛告言。若乐复入应正了知入出定相勿有谬失。无色定中无遍照智能缘自上不缘下地。诸修定者从彼出已不乐复入故。佛告言。若不乐复入应正宣示他。入出定相勿令忘失。由如是等种种因缘。佛于静虑劝应了知。于四无色劝应宣示。

如契经说。四种静虑有四胜利。四无色定有一胜利。问何故静虑胜利有四。无色定中胜利唯一。答即由前说种种因缘。静虑无色胜利有异。此中复有二不共答。谓静虑中有三种定。一有寻有伺。二无寻唯伺。三无寻无伺无色定中唯有一种无寻无伺。复次四静虑中有三种受。谓喜乐舍。无色定中唯有舍受。故四静虑胜利有四。无色定中胜利唯一。问静虑胜利有何差别。答名即差别。谓名静虑名胜利故。复次静虑三种。谓善染污无覆无记。胜利唯善。复次静虑二种谓有漏无漏。胜利唯无漏。复次静虑或色界系。或不系。胜利唯不系。复次静虑或学或无学。或非学非无学。胜利唯学无学复次静虑或见所断。或修所断。或非所断。胜利唯非所断。复次静虑通染不染。胜利唯不染。复次静虑通有异熟无异熟。胜利唯无异熟。复次静虑三谛摄。除灭谛。胜利唯道谛摄。是谓静虑胜利差别。

如契经说。初静虑忧根灭。第二静虑苦根灭问离欲染时断忧及苦。契经何故作是说耶。答依过对治故作是说。谓离欲染位虽断苦根。而未名为过苦对治。于初静虑得离染时。过苦对治故说苦灭。苦对治者。谓初静虑。复次依过族姓及苦所依故作是说。谓离欲染位虽断苦根。而未过苦所依族姓。于初静虑得离染时。过苦所依及苦族姓故说苦灭所依族姓。谓诸识身。问离欲染位虽断忧根。而未过彼对治所依及彼族姓。不应说忧初静虑灭。答忧根对治所依族姓皆在意识。既与忧根同在意识。故正断时即说彼灭。苦根所依及苦族姓。不与对治同在一识。故过对治所依族姓方说苦灭。有作是说。第二静虑苦根灭者。谓寻伺灭以诸贤圣于寻伺中发生苦想。过诸异生厌地狱苦。能生苦想故名苦根有契经中说四静虑犹如床座。问世尊何故说四静虑如床座耶。答是高胜性摄受性故。高胜性者。对欲界说。以四静虑出欲界故。摄受性者。对善法说。静虑摄受多善法故。复次诸贤圣者。于无始来生死长途极生疲厌故。于静虑暂时憩息。如倦长途暂居床座。故于静虑说床座声。

有契经说。四种静虑譬如凉风。问世尊何故说四静虑如凉风耶。

答此能止业烦恼热故。谓初静虑能止欲界种种不善业烦恼热第二静虑能止初静虑寻伺相应业烦恼热。第三静虑能止第二静虑极喜相应业烦恼热。第四静虑能止第三静虑极乐相应业烦恼热。故说静虑譬如凉风。

有契经中说。四静虑如妙饮食。问世尊何故说四静虑如饮食耶。答有能任持法身义故。如村邑中诸妙饮食。皆送王城长养尊胜。如是种种胜妙善根。皆集静虑长养法身。故说静虑如妙饮食。

有契经中佛为梵志。说第四静虑名究竟迹。问世尊何故为婆罗门舍前三静虑。说第四静虑名究竟迹。答有婆罗门闻佛具有一切智见。复闻诸佛无不皆依第四静虑证得无上正等菩提。一切施设第四静虑为究竟迹。彼作是念若佛施设第四静虑是究竟迹。决定具有一切智见。作是念已来问世尊。佛知彼意故但为说第四静虑是究竟迹。彼闻决定信佛具有一切智见。佛又告彼婆罗门言。第四静虑是如来迹。是佛所行佛所习近。如野龙象夏日中时。从稠林出见地方所。其地沃润花果茂盛。流泉浴池其水清美。杂花映发甚可爱乐。见已欢喜以牙掘地而安其足。世尊亦尔。第四静虑行舍现前掘尔焰地而安智足。应知此中如来迹者。说第四静虑究竟奢摩他。佛所行者。说第四静虑究竟毗钵舍那。佛所习近者。总说第四静虑究竟止观。

有契经中说。四静虑皆是乐住。问世尊何故说四静虑是乐住耶。答根本静虑易现在前。故名乐住非如近分。及无色定难现在前。所以者何。诸有情类为欲界业烦恼系缚。引未至定令现在前极为艰难。如被反缚甚难自解。有情亦尔。既为欲界业烦恼缚为解自缚。引未至定极为艰难。修不净观或持息念。经于十年或十二年。有能引起未至定者。有不能引故极艰难。若离欲染起初静虑不由功用故易现前。从初静虑复欲引起静虑中间。多用功力。异心所灭异心所生。粗心所灭细心所生。寻俱者灭。伺俱者生。故定中间亦难现起。譬如有人以木破木多用功力然后乃破。以初静虑自地心所有灭有生亦复如是。后三静虑近分难起。根本易起如初应知。问已离下染起无色定。亦不艰难宁非乐住。答虽离下染以无色定极微细故起亦艰难。起静虑时易于彼故。又无色界既无诸色非皆信有。故修行者欲起彼定亦甚艰难。如爪长者来白具寿阿难陀言。我等在家长夜贪着色等五境。闻无色界极生惊恐如临深坑。云何有情而都无色故难信有以难信故起极艰难。复次依四静虑易可离染。非近分等故名乐住。譬如二人俱往一处。一从陆路一则乘船。虽俱到彼而乘船者不为艰难非陆路者。如是有情有依静虑而离染者。有依近分或依无色而离染者。虽俱离染而依静虑不为艰难非近分等。故唯静虑得乐住名。复次唯静虑中具二种乐故名乐住。一乐受乐二轻安乐。前三静虑皆具二乐。第四静虑虽无受乐。而轻安

乐势用广大胜前二乐。近分无色虽有轻安。而不广大故不名乐。复次乐有二种。一者主乐。二者客乐。主乐者。谓依静虑起静虑。客乐者。谓依静虑起无色住。住静虑地具起二乐故名乐住。住无色地不具二乐故非乐住。近分非胜故不得名。复次四静虑中无恼害乐势用广大。非近分等故名乐住。

如契经说。若于是处无诸恼害说名为乐。复次根本静虑现在前时。长养大种遍身中生令身充悦故名乐住。近分定等现在前时。长养大种唯心边生。非极充悦故非乐住。有作是说。近分定等现在前时。长养大种虽遍身生。而长养用不及静虑现在前时长养大种故非乐住。譬如二人同一池浴。一身入水。一用手浇。虽俱洗浴而入水者润益为胜非手浇者。复次四静虑中止观力等故名乐住。近分定中观强止劣。无色定中止强观劣俱非乐住。复次四静虑中精进与止平等而转故名乐住。虽一切地精进力强。而静虑中为止所制故平等转。余地不尔故非乐住。复次四静虑中增上舍断离染可得故名乐住。谓离染时有二种断。一增上舍断。二有功用断。依近分无色离诸染时。名有功用断极艰难故。依根本静虑离诸染时。名增上舍断任运转故。譬如二人俱诣一方。一乘良马。一乘恶马。乘良马者甚不艰难至所诣处。乘恶马者甚为艰难方得至彼。复次四静虑中无功用道离染可得故名乐住。近分无色有功用道。而得离染故非乐住。如多人众俱渡大河。有依草束。有依浮瓠。有依椑筏。有依船舫。依船舫者任运安乐得至彼岸。依余物者怖畏艰难而到彼岸。有情亦尔度烦恼河。有依静虑。有依余地。虽俱从生死此岸度至涅槃彼岸。而依静虑者安乐易到故名乐住非依近分无色者。由如是等种种因缘。唯四静虑名为乐住。如名乐住如是亦名触住。俱住。

四无量者。一慈二悲三喜四舍。问何故静虑无间说无量耶。答静虑引起四无量故。复次静虑无量更相引故。复次以四无量是静虑中胜功德故。问此四无量自性是何。答慈悲俱以无嗔善根。为自性对治嗔故。若兼取相应随转。则四蕴五蕴为自性。欲界者四蕴。色界者五蕴。问若慈悲俱以无嗔善根。为自性对治嗔者。慈对治何等嗔。悲对治何等嗔耶。答慈对治断命嗔。悲对治捶打嗔。复次慈对治应嗔处嗔。悲对治不应嗔处嗔。有作是说。慈无量以无嗔善根。为自性对治嗔故。悲无量以不害为自性对治害故。喜以喜根为自性。若兼取相应随转。则欲界者四蕴为自性。色界者五蕴为自性。问若喜无量以喜根为自性者。品类足说当云何通。如说。云何喜无量。谓喜及喜相应受想行识。若彼所起身语二业者。彼所起心不相应行皆名为喜。岂有喜受与受相应。答彼文应说。谓喜及喜相应想行识。不应言受而言受者是诵者谬。复次彼论总说五蕴为喜无量自性。虽喜受与受不相应。而余心心所法与受相应。故作是说亦不违理。有余师说。此喜无量欣为

自性。欣体非受别有心所与心相应。有说。欣在喜根相应聚中可得。有作是说。喜根后生欣由喜力所引起故。若作是说此喜无量与受相应亦不违理。舍以无贪善根为自性对治贪故。若兼取相应随转。则欲界者四蕴为自性。色界者五蕴为自性。如是名为无量自性。问此四无量其相云何。答自性即是相。相即是自性。自性与相不相离故。尊者世友作如是说。授与饶益是慈相。除去衰损是悲相。庆慰得舍是喜相。忘怀平等是舍相。

已说无量自性及相。所以今当说。问何故名无量。无量是何义。答普缘有情对治无量戏论烦恼故名无量。问戏论有二种。一爱戏论。二见戏论。何无量。对治何戏论耶答无量不能断诸烦恼。但能制伏。或令转远。有时四种皆对治爱。有时四种皆对治见。若依四种近对治说。应言慈悲近对治见戏论。以见行者多嗔恚故。喜舍近对治爱戏论。以爱行者多亲附故。有作是说。慈悲近对治爱戏论。喜舍近对治见戏论。复次普缘有情对治无量放逸烦恼故名无量。谓四无量能近对治欲界放逸诸烦恼故。复次如是四种是诸贤圣。广游戏处故名无量。如富贵人有无量种广游戏处。谓诸园苑宫殿台阁游猎等处。复次如是四种能缘无量有情为境。生无量福引无量果故名无量。

此四无量界者在欲色界。地者慈悲舍三在七地。谓欲界四静虑。及未至定静虑中间。有说。在十地。谓四静虑四近分。静虑中间及欲界。喜无量在三地。谓欲界初二静虑有余师说。初二静虑无悲无量。所以者何。初二静虑有胜喜受欢行相转。悲无量戚行相转。初二静虑若有悲者。则一心中有欢有戚便违正理。问若尔初二静虑如何有无漏厌。答无漏厌与真实作意相应不违于喜。如如于境觉真实相。如是如是深生喜慰如如于境深生喜慰。如是如是复欣彼觉。如人求宝而掘于地。如如掘地如是如是得诸宝物。如如得宝如是如是复欣掘地。悲无量与胜解作意相应故违于喜。评曰。应作是说。初二静虑有悲无量。云何知然。有至教故。如定蕴说。初二静虑摄初二静虑四无量等故知有悲。此四无量所依者。唯依欲界身而得现起。行相者。慈有与乐行相。悲有拔苦行相。喜有喜慰行相。舍有舍置行相。所缘者。唯缘欲界。唯缘聚集。唯缘和合。唯缘有情。谓缘欲界五蕴二蕴有情为境。若诸有情住自地心者则缘彼五蕴。若诸有情住他地心。或无心者则缘彼二蕴。有作是说。初静虑无量缘欲界有情。第二静虑无量。缘欲界及初静虑有情。第三静虑无量。缘欲界及初二静虑有情。第四静虑无量缘欲界及下三静虑有情。复有说者。初静虑无量。缘欲界及初静虑有情。第二静虑无量。缘欲界及初二静虑有情。第三静虑无量。缘欲界及下三静虑有情。第四静虑无量。缘欲界及四静虑有情。有余师说。慈无量缘欲界及下三静虑。所以者何。慈无量与乐行相转。唯四地中有乐受故。悲无量唯缘欲界。所以者何。悲无量拔苦行相转。唯

欲界中有苦受故。喜无量缘欲界及初二静虑。所以者何。喜无量喜慰行相转。唯三地中有喜受故。舍无量缘欲界四静虑。所以者何。舍无量舍置行相转。一切地中有舍受故。评曰。此诸说中初说为善。谓四但缘欲界为境。念住者。此四唯与法念住俱。智者此四唯与世俗智俱。三摩地者。此四不与三摩地俱。唯有漏故。根相应者。慈悲舍三与喜乐舍三根相应。喜全不与受根相应。若兼说彼相应随转。则喜亦与喜根相应。过去未来现在者。此四无量皆通三世。过去缘过去。现在缘现在。未来可生法缘未来不可生法。缘三世善不善无记者。此四无量唯是善缘三种。欲界色界无色界系者。此四无量欲色界系唯缘欲界系。学无学非学非无学者。此四无量唯非学非无学唯缘非学非无学。见所断修所断非所断者。此四无量唯修所断。缘见修所断。缘名缘义者。此四无量通缘二种。缘自相续缘他相续者。此四无量唯缘他相续加行得离染得者。此四无量皆通二种。应知此中离染得者。谓初静虑无量离欲界染故得。第二静虑无量。离初静虑染故得。第三静虑无量。离第二静虑染故得。第四静虑无量。离第三静虑染故得。或离自地上地染时。修得无量加行得者。谓四无量多由加行而现在前。佛不由加行而现在前。独觉由下加行而现在前。声闻由中上加行而现在前。异生不定种姓多故。曾得未曾得者此。四无量皆通二种。一切圣者及住后有异生皆通二种。诸余异生唯是曾得。有作是说。一切圣者及住内法异生皆通二种。外法异生唯是曾得。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十二

结蕴第二中十门纳息第四之十二

问此四无量加行云何。答缘七有情而起加行。七有情者。谓分欲界一切有情为怨亲。中三品差别。怨亲二品。复各分三谓下中上。中品有情总为一种无差别故。于此七品有情境中。若欲修慈先缘亲品。于亲品中先缘上品。上品亲者。谓自父母轨范亲教。或余随一可尊重处。智慧多闻同梵行者。于此上品亲有情境作是思惟。云何当令此有情类得如是乐。然心刚强难可调伏。从无始来串习成故。于极有恩诸有情所恶阿世耶任运生长。善阿世耶虽作意起而不能住。复应勇励思其重恩制心令住。如以芥子投于锥锋。虽有着时而难可住。久习不已加行乃成。由善巧力投之方住。如是行者于上品。亲要勤修习与乐意乐。经于多时乃得坚住。于上品亲与乐意乐得坚住已。次于中亲复修如是与乐意乐。此既成已次于下亲复修如是与乐意乐。此既成已次于中品。次于下怨。次于中怨。后于上怨。各修如是与乐意乐。渐次修习至成满时。普于欲界一切有情。与乐意乐平等相续。如于上亲。上怨亦尔。齐此名为修慈究竟。修悲修喜次第亦然。拔苦庆慰意乐有别。云何当令此有情类。离如是苦是悲意乐。此有情类得乐离苦。岂

不快哉是喜意乐。欲修舍时先缘中品。谓于彼起舍置意乐。中品有情最易舍故。缘亲发爱。缘怨发嗔。故缘处中。初修于舍。舍中品已。次舍下怨。次舍中怨。次舍上怨。次舍下亲。次舍中亲。次舍上亲。先舍其怨。后舍亲者嗔心易舍非爱心故。渐次修习至成满时。普于欲界一切有情。舍置意乐平等相续。无异分别犹如持秤。缘有情类如总观林。齐此名为修舍究竟。问何等有情能修无量。答有情种性略有二种。一于有情乐求过失。二于有情乐求功德。若于有情乐求失者。于四无量多不能修。所以者何。阿罗汉等欲求其失亦可得故。彼于先时亦有瑕隙。故令我等今轻毁之。谁能于彼作饶益事。若于有情乐求德者。于四无量多分能修。所以者何。断善根者欲求其德亦可得故。彼于先时多修善业。故今感得尊贵家生形貌端严众所乐见。言词威肃闻皆敬受。智慧多闻人皆推仰。我应于彼作饶益事。

问此四无量次第云何。为如说而生为别有次第。有作是说。如说而生。谓瑜伽师先于欲界诸有情类欲与饶益。与饶益者即是慈相。故佛说慈以为第一。次于欲界诸有情类欲除衰损。除衰损者即是悲相。故佛说悲以为第二。彼诸有情既得饶益复离衰损。次应于彼而生庆慰。庆慰彼者即是喜相。故佛说喜以为第三。既于有情生庆慰已。次应于彼平等舍置。等舍置者即是舍相。故佛说舍以为第四。故四无量如说而生。复有说者。此四无量先悲次慈次喜后舍。谓瑜伽师先于欲界诸有情类欲除衰损。次复于彼欲与饶益。次复于彼深生庆慰。最后于彼平等舍置。尊者僧伽筏苏说曰。悲喜二种互相制御。若先起悲次必生喜。悲令心下须喜策故。若先生喜次必起悲。喜令心举须悲制故。评曰。应作是说。非四无量如说而生。所以者何。修观行者随乐生故。有观行者先起于慈。次悲次喜后起于舍。广说乃至有观行者先起于舍。次喜次悲后起于慈。或有不定有观行者得慈非余。广说乃至有观行者得舍非余。或有不定非四无量有顺次入。或逆次入。或顺超入。或逆超入。如通解脱胜处遍处问若未起初静虑无量。能起第二静虑无量不。乃至若未起第三静虑无量。能起第四静虑无量不。有说。不能初静虑无量与第二静虑无量。为加行门依梯蹬故。乃至第三静虑无量与第四静虑无量为加行门依梯蹬故。有说。亦能谓观行者。若依此地得自在力即依此地先起无量。未起下地无漏圣道。尚起上地无漏圣道。况四无量而不能起。问为下地无量后起上地无量速疾。为上地无量后起下地无量速疾耶。答上地无量后起下地无量速疾。非下地无量后起上地无量速疾。如学梵书后学佉卢瑟吒书速疾。非学佉卢瑟吒书后学梵书速疾。问初静虑无量无间。即能起第二静虑无量不。乃至第三静虑无量无间。即能起第四静虑无量不。依逆次第为问亦尔。有说不能必修自地加行引发方现前故。有说。亦能已熟修者起一加行。或无加行能历诸地。或上或下起无量故。问慈无量等无间即能起悲无量等不。答如定蕴说。思惟何等入慈等至。谓乐有情乃至思惟何等入

舍等至。谓舍有情。有作是说。彼说无量俱生行相。复有说者。彼说无量等无间缘。若作是说彼说无量俱生行相。慈无量等无间能生悲无量等。若作是说彼说无量等无间缘。慈无量等无间不能生悲无量等四种加行。各有差别自加行后现在前故。应知作意略有三种。一自相作意。二共相作意。三胜解作意。自相作意者。如有思惟地为坚相。水为湿相。火为暖相。风为动相。如是一切。共相作意者。如十六圣行相俱生作意等。胜解作意者。如不净观持息念解脱胜处遍处等俱生作意。问此四无量于三种中。为与何等作意俱生。答唯与胜解作意俱生假想起故。

问且慈无量欲与他乐。缘何等乐与有情耶。有作是说。彼缘第三静虑中乐欲与有情。生死乐中此最胜故若作是说。诸有未得第三静虑。彼应不能起慈无量。或有说者。彼余生中曾受第三静虑中乐。今复依止第三静虑起宿住随念智。缘曾受乐欲与有情。若作是说。诸有未得第三静虑宿住智者。彼应不能起慈无量。复有说者。彼缘无间所受诸乐欲与有情。谓饮食乐或车乘乐。或衣服乐或卧具乐。或余种种近所受乐。缘此诸乐欲与有情。尊者世友作如是说。彼缘有情所受乐相。欲令有情恒受此乐。若作是说慈应不能普缘有情。所以者何。非诸有情皆有乐故。复作是说。彼缘有情起乐根相。欲令有情恒受此乐。若作是说。慈应不能普缘有情。所以者何。非诸有情于一切位。恒起乐根现在前故。复作是说。彼缘有情所受饮食车乘衣服。及卧具等种种乐相。欲令有情恒受此乐。若作是说。慈应不能普缘有情。所以者何。非诸有情皆得如是诸乐具故。大德说曰。先加行时缘曾所见诸有情乐。以怜愍心起胜解想。欲令一切欲界有情。平等皆得如是乐具。由此因缘皆受胜乐。此中意说。诸瑜伽师居近村城阿练若处。于日初分着衣持钵。入近村城如法乞食。于所经处见诸有情纯受胜乐。谓乘象马辇舆等行。众宝严身僮仆侍卫音乐赞咏。陈列香花受极快乐。如诸天子见诸有情唯受剧苦。谓无衣服头发蓬乱身体臭秽。手足皴裂执破瓦盂巡行乞丐。饥穷苦逼如诸饿鬼。见是事已速还住处。收衣洗足结跏趺坐。柔软身心令其调适。离诸障盖有所堪能。忆想先时所见苦乐。于有情类等起怜愍。欲令皆受所见胜乐。问所缘有情非皆得乐。如何慈观非颠倒耶。答利益意乐所等起故。安乐意乐所等起故。调善意乐所等起故怜愍意乐所等起故。如理作意所等起故。善根相应故。惭愧相应故。自性是善故。伏诸烦恼故。远离烦恼故。不名颠倒。复有说者。设名颠倒亦无有失。问若名颠倒应成不善。答颠倒有二种。一自性。二所缘。具二颠倒乃名不善。慈无量观虽有所缘颠倒。而非自性颠倒故非不善。尊者世友作如是说。慈无量观虽不能令所缘有情皆得胜乐。而亦缘彼诸有情类乐具为境故非颠倒。复作是说。缘诸有情乐根为境故非颠倒。复作是说。修此加行能伏嗔缠故非颠倒。大德说曰。如是慈观能违嗔心故非颠倒。问此慈无量为缘一有

情欲与其乐。为缘多有情欲与其乐。答此慈无量初修习时。缘多有情欲与其乐。总缘有情修慈心故。后成满已缘一缘多。欲与其乐随意自在。如慈无量问答分别悲亦应尔。

如契经说。慈俱行心无怨无对无恼无害广大无量善修习故。与乐胜解遍缘一方二方三方四方上下。若竖若横缘此世间。遍一切分遍一切处。一切有情慈俱行心。与乐胜解遍具足住。乃至广说。问此慈无量缘诸有情。何故经说缘一方等。答此经应言。缘东方等诸有情类。而言遍缘一方等者。于有情类以方声说。如举其器示器中物。此经复说。缘此世间遍一切分遍一切处。一切有情慈俱行心。与乐胜解遍具足住者。问此慈无量缘诸有情。为以方域边际而观。为以有情边际而观。设尔何失。二俱有过。所以者何。若以方域边际观者。何故经说缘此世间遍一切分。遍一切处一切有情。若以有情边际观者。何故非别得有情海边际。有作是说。此以方域边际而观。问若尔。善通后所设难。前所设难当云何通。答应知此说。少分一切。谓一切言略有二种。一少分一切。二一切一切。此经但说少分一切。故不违理。复有说者。此以有情边际而观。问若尔。善通前所设难。后所设难当云何通。答虽无别得有情边际。而有总得有情边际。如四生摄一切有情。无一有情非四生摄。或有说者。佛以有情边际而观。余以方域边际而观。有余师说。佛及独觉俱以有情边际而观。声闻异生但以方域边际而观。评曰。应作是说。此不决定以四无量皆是假想。皆与胜解作意相应。或有一切皆以有情边际而观。或有一切皆以方域边际而观。

如世尊说。苾刍当知。我七岁中修慈心故。七成坏劫不来生此。世界坏时生极光净。世界成已生空梵宫。作大梵王威德自在。于千世界我为独尊。复于后时来生欲界。三十六反作天帝释。于无量世作转轮王。具四种兵成就七宝。以法御世亦号法王。此经所言七岁中者。佛意正说经七雨时。谓昔胜时有一菩萨名大威勇。于中印度作大国王。以大威恩统摄一切。然彼国土时多暑热。去城不远有一大林。其地高凉花果茂盛。草木青翠泉池清冷。时彼国人于雨四月。多舍城邑来此避暑。各随所乐作诸事业。时菩萨王以国事务及诸城邑委任大臣。亦往此林居高静处。离欲界染修四无量。雨四月中无时懈废。既度雨际节气渐凉。林中诸人各还城邑作诸事业。尔时菩萨亦从林出。还诣王都设大法祀。广修施福以诸饮食。衣服香花象马辇舆。房舍僮仆灯明卧具。及医药等奉施沙门。并婆罗门贫病孤独。远行羁客诸乞求者。既修施已受持净戒。如是往还经于六反。至第七反过雨际时。有说。寿终生极光净。有作是说。坏劫时至菩萨命终。生极光净。故知七岁谓七雨时。问菩萨所修四无量定是色界系。可由此故生极光净及生梵天。云何复作帝释轮王。岂色界业招欲界果。答菩萨尔时起三无量。一欲界系。由此得作帝释轮王。二初静虑系。由此得作大梵天

王。三第二静虑系。由此得生极光净天。复次欲界虽无根本无量。而有无量入出定心。此招轮王帝释异熟。根本无量感极光净或大梵王。复次欲界虽无究竟无量。而有加行。由此得作帝释轮王。究竟无量能招梵王或极光净。复次欲界具有一切善根相似种子。乃至亦有相似灭定由有无量相似善根。得作轮王或天帝释。由有无量真实善根。得生梵天或极光净。复次菩萨林中修无量故。生极光净或作梵王。由还王都设大施会作转轮王。由受持戒作天帝释。复次此经中说三福业事。谓施戒修。如彼经说。苾刍当知。我念过去造三种业得三种果。由彼我今具大威德。所谓布施调伏寂静。布施即是施福业事。调伏即是戒福业事。寂静即是修福业事。施福业事能感轮王。戒福业事感天帝释。修福业事感大梵王。或极光净。如契经说。有三种福业事。一施性福业事。谓以诸饮食衣服香花。广说乃至及医药等。奉施沙门婆罗门等。二戒性福业事。谓离断生命离不与取。离欲邪行。离虚诳语。离饮酒等。三修性福业事。谓慈俱行心。无怨无对无恼无害。广说如前。悲喜舍俱行心广说亦尔。问色无色界有多善根。何故唯说此四无量。为修性福业事耶。答世间唯于饶益他事起福业想。色无色界诸善根中。无欲饶益他如四无量者。是故偏说此为修福业事。复次世于福果起于福想。诸善根中无有能感广饶益果如无量者。是故偏说。复次此四无量及所得果。坚牢难坏故独名福。如伽他说。

福非火所烧　　风亦不能碎
福非水所烂　　能净持世间
福能与王贼　　勇猛相抗拒
不为人非人　　之所能侵夺
福终无损失　　如坚固伏藏
以决定能招　　此世他世乐

问非福亦非火所烧等。此中何故唯说福耶。答非福虽非火所烧等。而非福果为火等坏。四无量福及所得果。于去来今非火等坏。

如契经说。佛告苾刍。妙眼弟子于诸学处。若有一切及一切种善圆满者。身坏命终生于梵世。于诸学处若有一切及一切种不善圆满者。身坏命终或生他化自在天。或生乐变化天。或生睹史多天。或生夜摩天。或生三十三天。或生四大王众天。或生大刹帝利家。或生大婆罗门家。或生大长者家。或生随一大富贵家。生如是等诸尊胜家。丰饶财宝仓库盈溢。具大宗叶多诸眷属僮仆作使象马辇舆。恒受快乐。问若尔。妙眼应胜世尊。所以者何。妙眼弟子于诸学处。善圆满者得生梵世。不善圆满者生六欲天。及生人中受富贵快乐。世尊弟子于诸学处。善圆满者生天解脱。不善圆满者堕诸恶趣受诸剧苦。理岂尔耶。答不应以佛格量妙眼。所以者何。佛弟子中最卑小者。谓预流

果尚胜妙眼。况余尊者。又即世尊昔菩萨位。作梵志师名为妙眼。不应以彼格量世尊。问岂菩萨时胜已成佛。答非彼胜佛但有别意。谓彼妙眼乐修梵住。彼诸弟子求生梵世。故为开示修梵住法。彼弟子中乐修梵住。若已圆满起梵住者。身坏命终生于梵世。彼弟子中乐修梵住。若未圆满起梵住者。身坏命终随福多少。生六欲天。及生人趣诸尊胜家受大快乐。又彼胜时人皆纯善不修无量加行善根。亦得生天人中受乐。况修无量加行善根而不生天人中受乐。佛为弟子证得涅槃。制别解脱律仪学处。若有弟子不犯律仪不破学处。不越轨则不踰界分。彼得生天及证解脱若有弟子犯律仪破学处。越轨则踰界分。彼命终已堕诸恶趣。妙眼弟子于四梵住诸学处中修满未满。世尊弟子于别解脱律仪学处。有持有犯。故彼与佛不应格量。又彼经说。尔时妙眼作如是念。吾今不应与诸弟子同生一处。应修上慈生极光净。作是念已。便速修起第二静虑胜慈无量。于此命终生极光净。问妙眼菩萨既近佛地。决定应离财法二悭。何缘自修第二静虑胜慈无量生彼上天。但为弟子说初静虑四梵住法令生梵世。答彼观弟子根器所宜。故但为彼说初静虑。复次彼诸弟子是婆罗门。长夜期心希求梵世。故但为说生梵世因。复次世无佛时无有能起后三静虑诸无量者。唯除邻近佛地菩萨。问上地无量明净胜妙过于下地。何故彼说第二静虑名上慈耶。答观初静虑说彼为上。复次胜彼弟子所修无量。故名上慈。复次妙眼所修是未曾得过曾得者故名上慈。复次世无佛时无有能起后三静虑诸无量者。唯有妙眼能起第二静虑无量。故名为上。是故尊者妙音说曰。异生无能起上三地诸无量者。由佛说力世尊弟子亦能起之。问何故无量名梵住耶。答梵世在初具可得故。谓未至定虽在最初。而非具有彼无喜故。第二静虑虽复具有而非最初。上地俱阙。唯初静虑梵天所居。最初具有故名梵住。复次对治非梵故名梵住。非梵即是欲界烦恼。初静虑中慈悲喜舍。近对治彼故名梵住。复次对治非梵行故名梵住。非梵行者谓淫欲事。初静虑中慈悲喜舍近对治彼。故名梵住。复次修梵行者身中可得。故名梵住。复次梵谓世尊慈悲喜舍。佛所施设故名梵住。复次梵谓梵音慈悲喜舍梵音所说。故名梵住。复次修此四种得生梵天。为大梵王故名梵住。复次以四无量于梵福中最胜最尊。故名梵住。问梵住无量有何差别。有作是说。无有差别。谓四梵住即四无量。复有说者。亦有差别。谓名即差别。此名梵住。彼名无量故。复次对治非梵名为梵住。对治戏论名为无量。复次对治非梵行名为梵住。对治戏论行名为无量。复次修梵行者身可得名为梵住。离戏论者身中可得名为无量。复次对治不信名为梵住。对治放逸名为无量。复次在梵世者名为梵住。在上地者名为无量。复次在未至定及梵世者名为梵住。在上地者名为无量。复次在未至定及梵世者名为梵住。亦名无量。在上地者唯名为无量。复次曾所得者名为梵住。未曾得者名为无量。复次内道所得名为梵住。亦名无量。外道所得唯名梵住。复次共所得者名为梵住。不共得者名为无量。是故尊者妙音说

曰。梵住是共。异生与圣者共竞此法故。无量是不共。圣者与异生不共竞此法故。梵住无量是谓差别。

佛说有四补特伽罗能生梵福。云何为四。谓有一类补特伽罗。于未曾立窣堵波处。为佛舍利起窣堵波。是名第一补特伽罗能生梵福。复有一类补特伽罗。于未曾立僧伽蓝处。为佛弟子起僧伽蓝。是名第二补特伽罗能生梵福。复有一类补特伽罗。佛弟子众既破坏已还令和合。是名第三补特伽罗能生梵福。复有一类补特伽罗。修四梵住。是名第四补特伽罗能生梵福。譬喻者说。如是契经非皆佛说。此中前三亦非一切皆生梵福。彼所得果不相似故。谓若有人在佛生处。得菩提处。转法轮处。般涅槃处。起大制多众宝严饰。复有余人。更于诸处。聚砂石等作小制多。彼二生福岂得相似。又若有人。为佛弟子造僧伽蓝高广严饰。如誓多林竹林大林闇林寺等。复有余人。为佛弟子随宜造立小僧伽蓝。彼二生福岂得相似。又若有人。令彼天授所破僧众还得和合。复有余人。能善和息憍饷弥等僧斗诤事。彼二生福岂得相似。故知彼经非皆佛说。亦非一切皆生梵福。四梵住经是佛所说。此四梵住皆是梵福。阿毗达磨诸论师言。如是契经皆佛所说。此中四种皆生梵福。问彼所得果岂相似耶。答所为等故皆生梵福。谓未曾立窣堵波处。为佛世尊真实大梵起窣堵波。若大若小皆生梵福。于未曾立僧伽蓝处。为佛弟子修梵行者起僧伽蓝。若大若小皆生梵福。佛弟子众若大若小既破坏已。不得同修清净梵行。若令和合还得同修清净梵行。故和合者皆生梵福。所为既等。故前三中。事虽有异而福无别。复次饶益等故皆生梵福。如修无量为欲饶益无量有情。如是未立窣堵波处。为佛舍利起窣堵波。亦为饶益无量有情。谓于是处无量百千。诸有情类以诸香花宝幢幡盖及伎乐等。诸供养具而供养之。由此起善身语意业。或种豪族多饶财宝。形貌端严众所爱敬。具大威德胜善种子。或种轮王及天帝释并魔王等诸善种子。或种声闻独觉及佛菩提种子。如是饶益无量有情。如修无量为欲饶益无量有情。如是未立僧伽蓝处。为佛弟子起僧伽蓝。亦为饶益无量有情。谓于是处无量百千诸有情类。以诸饮食卧具医药种种资具奉施供养。或经一日或经七日半月一月。或经五年。或常相续。由此起善身语意业。佛弟子众由此因缘。受持读诵思惟解说三藏文义。起不净观或持息念别总念住。或暖顶忍世第一法。入正决定得果漏尽。由此因缘令施主等或种豪族。广说乃至。或种声闻独觉及佛菩提种子。如是饶益无量有情。如修无量为欲饶益无量有情。如是和合佛弟子众。亦为饶益无量有情。谓僧破已。应入见道得果尽漏。受持读诵思惟解说三藏文义。住阿练若修不净观持息念等。所有善品皆不得成。应种三乘菩提种者亦不能种。由此三千大千世界法轮不转。乃至净居诸天亦有异心现起。佛弟子众还和合时。应入见道得果尽漏。乃至应种三乘种者。皆能成办。由此三千大千世界法轮复转。乃至净居诸天皆无异心现起。如是饶益

无量有情。饶益等故皆生梵福。尊者世友作如是说。若未曾立窣堵波处。为佛舍利起窣堵波。由四因缘能生梵福。一以广大思愿舍多财故。二令无量有情种善根故。三诸所营造善究竟故。四安置如来身界藏故。若未曾立僧伽蓝处。为佛弟子起僧伽蓝。由四因缘能生梵福。一以广大思愿舍多财故。二令无量有情种善根故。三诸所营造善究竟故。四无所依止佛弟子众。令得依止修善业故。若僧破已还令和合。由四因缘能生梵福。一舍离四种语恶行故。二摄受四种语妙行故。三破坏非法故。四建立正法故。若有修习四无量者。由四因缘能生梵福。一离违顺故。二断诸盖故。三得梵果故。四系属梵故。由此四种皆生梵福。

问此四梵福其量云何。有作是说。若业能招转轮王果。齐此名为一梵福量。有余师说。若业能招天帝释果。齐此名为一梵福量。或有说者。若业能招他化自在天王胜果。齐此名为一梵福量。复有说者。若业能招梵天王果。齐此名为一梵福量。或复有说。世界成时一切有情。能感世界增上果业。齐此名为一梵福量。有余复说。除近佛地菩萨善业。诸余有情能招财富增上果业。齐此名为一梵福量。复有余说。大梵天王最初请佛。转正法轮所得梵福。齐此名为一梵福量。问梵王何时得此梵福。有作是说。彼初发心欲往请佛。当于尔时即得梵福。彼师不应作如是说。若作是说。应未作业而便得福。复有说者。正请佛时得此梵福。彼亦不应作如是说。正请佛时心是欲界无覆无记。无还无记无异熟果岂名梵福。应作是说。大梵天王既请佛已还归梵宫。世尊于后转正法轮。五苾刍众八万诸天皆得见谛。诸神传唱声至梵宫。梵王闻已欢喜踊跃。作是念言。由我请佛转正法轮。饶益无边诸有情类。我所应作念已作讫。梵王尔时乃得梵福。评曰。如是诸说。一梵福量皆是赞美此梵福言。未为称实而实梵福无量无边。是广大思所引发故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十三

结蕴第二中十门纳息第四之十三

如契经说。住慈定者。刀毒水火皆不能害。必无灾横而致命终。问何故尔耶。尊者世友作如是说。以慈三摩地是不害法故。复作是说。慈三摩地威势大故。复作是说。慈三摩地为饶益他。诸天善神皆拥卫故。复作是说。修静虑者静虑境界。具神通者神通境界。所有威德不思议故。复作是说。住慈定者起胜分心。非胜分心有死生故。大德说曰。若住慈定。色界大种遍身分生。令所依身坚密如石。故不可害。问悲喜舍定为可害不。若可害者。何故慈定与悲喜舍俱无量摄。而独慈定不可害耶。若不可害者经何故不说。答应作是说。悲喜舍定

亦不可害。问若尔。此经何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次既说慈定。应知亦说悲喜舍定种类同故。复次慈定在初。若说慈定应知已说悲喜舍定。复次住悲等定虽不可害。而出定时身有微苦。慈定不尔是故偏说。复次住悲等定虽不可害而皮有损。慈定不尔是故偏说。复次悲等根本虽不可害。而加行时则可伤害。慈则不尔是故偏说。曾闻有人虽得欲界慈定加行。而犯王法时法司者执送见王。白言。此人犯应死罪。时王乘象欲出城游。见已遣人捡王法律。知其所犯王应手害。王遂大嗔以矛[矛*贊]彼。其人见已便起慈心。令所[矛*贊]矛还趣王所。去王不远而投于地。王见惊怖问罪人言。汝有何术能为此事。其人答言我无异术。见王嗔故遂起慈心。令恶心者不能为害。王因忏谢遂释放之。由此故知修慈加行亦不可害。悲等不尔如契经说。修慈断嗔。修悲断害。修喜断不乐。修舍断贪嗔。问既说慈舍俱对治嗔。所对治嗔有何差别。答慈对治断命嗔。舍对治捶打嗔。复次慈对治是处嗔。舍对治非处嗔。问无量为能断烦恼不。若能断者。定蕴所说当云何通。如说慈悲喜舍皆不能断诸结。若不能断者。此经云何通。答应作是说。无量不能断诸烦恼。问若尔。善通定蕴所说。此经所说当云何通。答断有二种。一暂时断。二毕竟断。依暂时断此经说能断。依毕竟断定蕴说不断。如是经论二说善通。如暂断毕竟断。如是有片断无片断。有影断无影断。有余断无余断。有随缚断无随缚断。有分断无分断。制伏断拔根断。伏诸缠断。害随眠断。应知亦尔。

问若四无量不断烦恼。余经所说复云何通。如说苾刍。修慈心定。若不胜进住不还果。广说乃至修舍心定。应知亦尔。答彼经说圣道名慈等心定。如诸经中佛于圣道。或说为想。或说为受。或说为思。或说为意。或说为灯。或说为信精进念定慧。或说为船筏。或说为山石。或说为水华。一一引经如余处说。彼经亦尔。于无漏道说慈等声。亦不违理。复次为求慈等四种梵住离欲染者。或见异生或是圣者。若是异生先离欲染得慈等定。于后得入正性离生证不还果。若彼先时于欲界染未得全离。后时得入正性离生。证预流果或一来果。彼后证得不还果者是慈等力。若是圣者离欲染时。得慈等定及不还果。依此故说修慈等定得不还果。亦不违理。

如契经说。修不净观能断欲贪。修舍无量亦断欲贪。此二何别。答修不净观对治淫欲贪。修舍无量对治境界贪。复次修不净观对治显色贪。修舍无量对治形色贪。复次修不净观对治细触贪。修舍无量对治容仪贪。复次修不净观对治形貌贪。修舍无量对治有情贪。是谓差别。

如契经说。与慈俱修念等觉支。依止离。依止无欲。依止灭。回

向于舍。悲喜舍三说亦如是。问无量有漏。觉支无漏。云何有漏与无漏俱。尊者世友作如是说。由四无量调伏其心。令心质直有所堪能。从此无间引起觉支。觉支无间引起无量。无量觉支相杂而起。故说为俱而实不并。

问四无量中何者最胜。有作是说。慈最为胜。所以者何。不可害故。有余师说。悲最为胜。所以者何。佛以大悲说正法故。或有说者。喜最为胜。所以者何。断不乐故。复有说者。舍最为胜。所以者何。断贪嗔故。大德说曰。由二因缘舍最为胜。一由所作。谓若修舍能断贪嗔。二由寂静。谓于有情无分别转。故舍最胜。

问世尊何故但说大悲。不说大慈大喜大舍。答皆应说大。以佛身中一切功德皆是大故。为欲饶益无量有情心所起故。为欲拔济无量有情心所起故。为欲哀愍无量有情心所起故。于诸有情善心平等相续转故。然于此中不应为问。所以者何。若悲自性。即是大悲可为此问。然悲大悲自性各别。故不应问。而诸经中亦有处说大慈大喜及大舍言。

问悲与大悲有何差别。答名即差别。谓名为悲。名大悲故。复次悲以无嗔善根为自性。大悲以无痴善根为自性。复次悲对治嗔不善根。大悲对治痴不善根。复次悲在四静虑。大悲唯在第四静虑。复次悲是无量摄。大悲非无量摄。复次悲在异生圣者身中成就。大悲唯在圣者身中成就。复次悲在声闻独觉及佛身中成就。大悲唯在佛身成就。复次悲但能悲而不能救。大悲能悲亦复能救。如有二人住大河岸。见有一人为水所溺一唯扼手悲嗟而已不能救之悲亦如是。第二悲念投身入水而救济之。大悲亦尔。尊者世友作如是说。悲但缘欲界苦所苦有情。大悲缘三界苦所苦有情。复作是说。悲但缘粗苦所苦有情。大悲缘粗细苦所苦有情。复作是说。悲但缘苦苦所苦有情。大悲缘三苦所苦有情。复作是说。悲但缘身苦所苦有情。大悲缘身心苦所苦有情。复作是说。悲但缘现法苦所苦有情。大悲缘现法及后法苦所苦有情。复作是说悲但缘近苦所苦有情。大悲缘近远苦所苦有情。复作是说。悲但缘现在苦所苦有情。大悲缘三世苦所苦有情。大德说曰。大悲是佛第四静虑不共住法。能远随行能细随行能遍随行。普于一切怨亲中品。诸有情类平等而转。悲与异生声闻独觉皆等成就。定不能缘色无色界。悲与大悲是谓差别。

问以何义故名为大悲。答拔济大苦诸有情类。故名大悲。大苦者谓地狱傍生鬼界中苦。复次拔济沉溺三毒淤泥诸有情类。安置圣道及圣道果。故名大悲。复次以大利益大安乐事摄有情类。故名大悲。谓令有情修身语意三种妙行感大尊贵多饶财宝。形貌端严众所爱敬。轮王帝释魔王等果。及种三乘菩提种子。如是等事皆由大悲。复次大价

所得故名大悲。非如独觉声闻菩提。于一斋日以一抟食。施与一人发胜思愿。便名树彼菩提种子。由斯展转得彼菩提。大悲要由经多时分。于一切处以一切种上妙乐具施诸有情。乃至身命都无吝惜。发胜思愿方名树彼大悲种子。由斯展转乃得大悲。复次大加行得故名大悲。非如声闻菩提唯六十劫修加行得。独觉菩提唯经百劫修加行得。如来大悲三无数劫。修习百千难行苦行然后乃得。故名大悲。复次依大身住故名大悲。非如独觉声闻菩提依下劣身亦得现起。大悲要依具三十二大丈夫相所庄严身。八十随好间饰支体身真金色圆光一寻观无厌足。依如是身方得现起。故名大悲。复次舍大法乐故名大悲。谓佛弃舍最上胜妙圆满清净不共法乐。数数踰越无量百千俱胝轮围山等。为他说法不辞劳倦。故名大悲。复次由此势力能令大士作难作事。故名大悲。谓佛世尊为众生故舍尊贵位。或作陶师。或作力士。或作乐人。或作猎师。或作淫女。或作乞人。或引难陀遍游五趣。或现近远而化指鬘。虽具惭愧。为化女人现阴藏相。虽离掉举。为化众生现广长舌。作如是等极难作事。故名大悲。复次由此势力动大舍山令不安住。故名大悲。佛有二种不共住法。一者大舍。二者大悲。若佛大舍现在前时。假使一切世界有情皆被烧然如干薪聚。虽佛前住而不视之。若起大悲。乃至见一众生受苦。那罗延身虽极坚固难可摇动。而犹猛风吹芭蕉叶。由此等义故名大悲。毗柰耶说。佛以普慈慈荫有情而为说法。问诸有情类由佛普慈慈荫之时为得乐不。若得乐者。何故地狱傍生鬼界。及余苦厄诸有情类。由佛慈荫而不离苦。若不得乐伽他所说当云何通。如说。

鬼神以恶意　　欲来趣向人
虽未触害身　　而已生苦怖

恶意向人即令苦怖。佛心慈荫宁不得乐。有作是说。佛以普慈慈荫有情亦令得乐。问若尔。善通伽他所说。前所设难当云何通。答佛观有情业可转者。普慈缘彼即令得乐。若观彼业不可转者。佛不缘彼而起普慈。复有说者。佛虽以普慈慈荫有情。而诸有情不即得乐。问若尔。善通前所设难。伽他所说当云何通。答佛以普慈慈荫他故。现种种事乃令得乐。鬼神亦应现可畏事。方令苦怖非唯慈心。世尊所现种种事者。或现神通。或现爱事。或现妙药。或现妙触。或现乐影。如是所现其类极多。现神通者。曾闻佛住王舍大城鹫鹭池边竹林精舍。时有居士请佛及僧。欲往其家设大施会。佛日初分着衣持钵与苾刍众入王舍城。未生怨王恶友天授所教化故。纵极狂醉护财大象欲害如来。尔时如来申举右手。于五指端化五师子。象见惊怖反顾避之。佛于其后化作大坑。其坑深广各百千肘。象见转怖便顾左右。佛于左右。化作高墙俱欲颓压。象见惶惧。仰视虚空。佛于空中化作大石。周匝猛焰将欲堕落。象见惊惶周慞遍顾。佛又处处化作猛火。唯佛足

边清凉安静。象既见已醉心醒悟。佛知调伏灭五师子。象前以鼻摩世尊足。佛以百福庄严相手。摩彼象顶。便以象语而为说法。诸行无常诸法无我涅槃寂静。汝应于我起敬信心。不久必得脱傍生趣。象闻法已起敬信心。厌离象身不复饮食。命终生在三十三天念荷佛恩。来诣佛所。佛为说法见四圣谛。礼敬佛已还自天宫。时世皆言护财大象。佛慈荫故狂醒生天。此中慈荫谓现神通。佛于余处复现神通。曾闻佛欲般涅槃时。游力士邑至播波村住彼村边。尺蠖林内力士闻已共集议言。我等皆应同诣佛所。若不往者。当罚五百古大金钱。充邑家用。时有力士名曰卢遮。豪望多财心不信佛。窃作是念。我不惜钱。但不能违亲友制约。遂与邑人同诣佛所。顶礼佛足却住一面。尔时阿难谓卢遮曰。汝来见佛甚为善哉。无上福田不久当往娑罗林间入大寂灭。卢遮性直白阿难言。我来见佛非自心愿。但不能违亲友制约。阿难以手牵卢遮臂。前诣佛所而白佛言。卢遮力士不信三宝。唯愿世尊为说法要。佛作是念。此爱行人贪着五欲。若为说法卒未能解。佛愍彼故为现神通。化作一坑尸粪充满臭烟熢[火*孛]猛火洞然。其中出声。卢遮力士。若不信佛听受法者。彼命终已定生此中。卢遮见闻身心战惧。便归投佛。佛为说法。心生信已即受三归。时世皆言。卢遮力士佛慈荫故令信三宝。此中慈荫谓现神通。现爱事者。曾闻佛住弥絺罗邑大自在天庵罗林内。有梵志妇名婆斯搋。丧失六子心遂狂乱。追念子故露形驰走。遇来入此庵罗林中。遥见世尊多百千众。前后围绕而为说法。狂者见佛法尔便醒。彼既羞惭曲躬而坐。尔时佛告尊者阿难。汝可取衣与梵志妇。吾欲为彼说正法要。阿难受教取衣与之。彼着衣已礼佛而坐。佛作是念此婆斯搋心没忧海。假使今者过殑伽沙佛为说法。亦不能解。佛愍彼故为现神通。化作六子在其前住。彼见欢喜忧恼便息。佛为说法见四圣谛。时世皆言。此婆斯搋。佛慈荫故狂醒见谛。此中慈荫谓现爱事。佛于余处复现爱事。曾闻佛往室罗筏国住誓多林给孤独园。有一梵志。稻田成熟垂当收刈令一子守。忽遇灾雹田坏子亡。梵志发狂露形驰走。遇来入此誓多林中。遥见世尊多百千众前后围绕而为说法。狂者见佛法尔便醒。前礼佛足退坐一面。佛作是念。此婆罗门心没忧海。假使今者过殑伽沙佛为说法。亦不能解。佛愍彼故为现神通。化作稻田及所爱子。彼见欢喜忧恼便息。佛为说法见四圣谛。时世皆言。此婆罗门。佛慈荫故狂醒见谛。此中慈荫谓现爱事。现妙药者。曾闻世尊游迦尸邑。展转来至婆罗痆斯。住施鹿林仙人堕处。有一居士名曰大军。彼居士妇亦名大军。夫妇二人俱信三宝。恒以资具恣佛及僧。有一苾刍服吐下药。吐下过量因致风虚。医人处方须服肉汁。时看病者往居士家。具以上事告居士妇。彼居士妇遣使持钱向市买肉。时彼国王名为梵授。生子欢喜普敕城中一日断杀。使者遍城求肉不得。时居士妇知已念言。我恣佛僧诸资身具。彼病苾刍药须肉汁。今既不获或因致死。复念。世尊昔菩萨位。为救他命数舍身肉。今我亦应学菩萨行。即入静室手执利刀。自割髀

肉持与使者。令办肉汁施病苾刍。病者得已不作忆念。因即服之所患便愈。时居士妇苦痛所逼。呻吟在室不任自安。居士外来问其所在。家人因以先事具白居士。入室见妇呻吟遂发嗔忿。沙门释子极无惭愧。如何受施不知时宜。施虽无厌受应知量。寻往佛所欲白世尊。正值如来为众说法。瞻仰尊颜嗔心便止窃作是念。未应白佛。先当请佛及苾刍僧。因至家中乃可具白。遂前礼佛退坐一面。佛说法竟。即从坐起请佛及僧。明当受供。佛知请意默然许之。居士还家夜办供具。晨朝敷座遣使白佛。营供已讫惟圣知时。尔时世尊以日初分。着衣持钵将苾刍僧。往居士家。敷座而坐。知而故问。家母在何。居士答言。在室病苦。佛告居士汝可语之。大悲世尊今令唤汝。佛非唯解内缘起法。亦善能知外缘起事。即以神力引香山中疗刀疮药。封涂其疮令止苦痛。平复如本。居士入室告其妻言。大悲世尊令我唤汝。妻曰。佛力不可思议。才闻世尊令仁唤我。疮苦痛止乎复如本。夫妻喜跃倍加敬信。共诣佛所顶礼双足。佛为说法俱见圣谛。时世皆言。大军夫妻。佛慈荫故疮愈见谛。此中慈荫谓现妙药。佛于余处复现妙药。昔胜军王断贼手足弃城堑中。世尊尔时着衣持钵为乞食故将欲入城。彼贼见佛举声大唤。唯愿世尊垂哀救苦。佛非唯解内缘起法。亦善能知外缘起事。即以神力引香山中疗刀疮药。封涂其疮令止苦痛。因为说法。贼闻法已见四圣谛。时世皆言。乃至恶贼。佛慈荫故苦止见谛。此中慈荫谓现妙药。现妙触者。曾闻佛住鹫峰山南。提婆达多居鹫峰北。昼夜头痛不能寝食。阿难愍彼具白世尊。佛申右手如象王鼻穿鹫峰山。摩天授顶现细妙触。发诚谛言。我于天授慈心怜愍。与罗怙罗等无异者。当令天授头痛即止。天授头痛应声便止。遂顾念言。谁手见触。既知佛手。而作是言。善达医方可用自活。时人皆曰。乃至天授佛慈荫故头痛得除。此中慈荫谓现妙触。佛于余处复现妙触。曾闻世尊巡行房舍。至一房内见一苾刍。病卧粪中不能起动。彼见佛已悲号白佛。世尊。我今无归无救。世尊告曰。汝本出家。岂不归依三界慈父。彼言。如是。佛复告言。汝何乃言无归无救。汝曾瞻养病苾刍耶。答言。不曾。佛言。故宜他不看汝。世尊便自扶病苾刍。脱彼身衣安置一处。复以竹片刮去彼身所著粪秽。以白土泥涂摩支体。天帝注水而沐浴之。复以牛粪涂其房中。更敷新草扶令安坐。浣所污衣曝干令着。佛分半食而与食之。以福庄严细妙触手。摩其顶上。令彼病苦应时即愈。因为说法成阿罗汉。时世皆言。乃至病者佛慈荫故病除得果。此中慈荫谓现妙触。现乐影者。曾闻世尊与舍利子一处经行。时有一鸟为鹰所逐。怖急便趣舍利子影。怖犹不止举身战栗。复越佛影身心坦然。时舍利子合掌白佛。如何此鸟至我影中犹有恐惧。才至佛影。心无惊怖身不战栗。世尊告言。汝六十劫修不害意。我于三大无数劫中修不害意。汝有害习。我已永断故令如是。时世皆言。乃至小鸟佛慈荫故令怖畏除。此中慈荫谓现乐影。佛于余处复现乐影。曾闻愚暴毗卢宅迦。坏如天宫劫比罗国。诛戮释种劫夺珍

财。将五百释女还室罗筏国。共升台观而自矜夸释种豪慢我已诛讫。释女语言。释种为戒所防制故令汝诛杀。毗卢宅迦闻已大忿。此诸释女犹怀傲慢。皆截手足弃城堑中。释女尔时苦痛所逼。各专念佛请垂哀愍。佛知彼念。大悲所牵屈申臂顷寻至其所。念天帝释令持衣覆。自放身光照诸释女。时诸释女蒙光影覆。苦痛皆除身心安隐。因为说法皆见圣谛。命终生妙三十三天。世人皆言。佛慈荫故乃至释女皆获利乐。此中慈荫谓现乐影。由如是等种种因缘。故非慈荫即令得乐。

如契经说。修慈究竟极至遍净天。修悲究竟极至空无边处修喜究竟极至识无边处。修舍究竟极至无所有处。问修慈究竟极至遍净。是事可尔。得彼果故系属彼故。修三无量究竟极至下三无色。云何可尔。岂有色界善招无色果耶。答有作是说。此说甚深。弥勒下生当解此义。复有说者。尊者寂授能解此义。此本论师当造论时。逢彼在定不获请问。有余师说。佛观所化宜于无色说无量声。乃能悟解。故作是说。如于解脱说八方声。或有说者。此中佛于第三静虑。下三无色对治觉支。说为慈等。故不违理。有余复言。与彼相似故作是说。谓慈无量乐行相转。乐受极至第三静虑。悲无量苦行相转。有色便有断手足等种种苦事。空无边处诃责诸色似悲行相。喜无量欢行相转。识无边处于识欢悦似喜行相。舍无量舍行相转。无所有处多所弃舍似舍行相。故依相似说无量声。复次至彼乐住故作是说。谓乐修慈者。离欲界染。起初净虑心不乐住。更求胜进离初静虑染起第二静虑亦复如是。离第二静虑染起第三静虑时心便乐住。乐修悲者。离欲界乃至第三静虑染。起第四静虑心不乐住。更求胜进离第四静虑染起空无边处时心便乐住。乐修喜者。离欲界乃至第四静虑染。起空无边处心不乐住。更求胜进离空无边处染。起识无边处时心便乐住。乐修舍者。离欲界乃至空无边处染。起识无边处心不乐住。更求胜进离识无边处染。起无所有处时心便乐住。故依乐住说无量声。复次依相随顺故作是说。谓慈所起欲界等流顺第三静虑。第三静虑所起欲界等流顺慈。广说乃至舍所起欲界等流顺无所有处。无所有处所起欲界等流顺舍。故依相顺说无量声。复次为对外道于无色界起解脱想。故于无色说无量声。显无色界皆如无量非真解脱。是故尊者妙音说曰。诸外道辈愚无色界执为解脱。故佛于彼说无量声。显似无量非真解脱。

四无色者谓空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓或有说。无色界有色。如分别论者。或复有说。无色界无色。如应理论者。问分别论者依何教理说无色界亦有色耶。答依契经故。谓契经说。名色缘识识缘名色。无色界既有识亦应有名色。余经复说。寿暖识三恒和合不相离。不可施设离别殊异。无色界中既有寿识亦应有暖。余经复说。离色受想行。不应说识有去来住有死有生。无色界中既得有识。亦应具足有四识住。

复有过难。若无色界全无色者。欲色界死生无色界。或二万劫。或四万劫。或六万劫。或八万劫。诸色断已后死还生欲色界时色云何起。若色断已还得起者。般涅槃已诸行既断。亦应后时还起诸行。勿有此失。故无色界决定有色。问应理论者依何教理说无色界全无色耶。答依契经故。谓契经说。色界出离欲。无色界出离色。寂灭涅槃出离有为。既说无色界出离色。故无色界定无诸色。余经复说入静虑时观一切色受想行识如病如痈。乃至广说。入无色定时。观一切受想行识。如病如痈。乃至广说。由此故知无色界中定无诸色。余经复说。无色诸定寂静解脱超过诸色。由此故知无色界中定无诸色。余经复说超诸色想灭有对想。不思惟种种想入无边空。空无边处具足住故。无色界定无诸色复有过难。若无色界犹有色者。应无渐次灭法。若无渐次灭法。应无究竟灭法。若无究竟灭法应无解脱出离涅槃勿有此过故。无色界决定无色。问此二说中何者为善。答应理论师所说为善。问应理论者云何释通分别论者所引契经。答彼所引经是不了义。是假施设有别意趣。所以者何。如来说法。或依欲界。或依色界。或依无色界。或依欲色界。或依色无色界。或依三界。或依离三界。依欲界者如说三界三寻三想。谓欲恚害。依色界者。如说四静虑。依无色界者如说四无色。依欲色界者。如彼所引经依色无色界者。如说修定意所成等。依三界者。如说三界及三有等。依离三界者。如说涅槃及圣道等。且彼所引等一契经名色与识互为缘者。依欲色界说。若无色界唯名与识更互为缘。若即如文而取义者。即彼经说六处缘触。岂无色界具有六处。又彼所引第二契经。寿暖识三不相离者。亦依欲色界说。若无色界唯寿与识互不相离。若即如文。而取义者。即彼经说寿暖识三不可施设离别殊异。岂此三种蕴界处门。不可施设离别殊异。又彼所引第三契经。离色受想行不应说识。有去来等者亦依欲色界说。若无色界应说离受想行。不应说识有去来等。若即如文而取义者如余经说。一切有情皆依食住。岂上二界亦资段食。问云何通彼所说过难。答此不须通非三藏故。若必须通应示义趣。谓于三界死生往来。或色续色。或色续无色。或无色续无色。或无色续色故。不应说诸色断已。复云何起无断义故。问若离色已复还生色。般涅槃已应还起行。答离有二种。一暂时离。二究竟离。暂时离者。复可还生。究竟离者。必不复起故不应难。问分别论者云何释通应理论者所引契经。彼作是说。此所引经是不了义。是假施设有别意趣。所以者何。谓彼经说无色界出离色者。出离粗色非无细色。如说色界出离诸欲。而色界中犹许有色。说无色界出离诸色。无色界中应许有色。彼不应作是说。不说色界出离色故可犹有色。说无色界出离色故应定无色又如色界说出离欲细欲亦无。说无色界出离色故亦无细色。又无色界无粗受等。亦应说为无受等界。又色界色细于欲界应说色界亦名无色。下三无色粗于有顶应说下三名有色界。故彼所说定不应理。彼于余经及说过难皆不能通。是故应知。分别论者。是无知果。黑闇果。无明果。

不勒加行果。说无色界犹有细色。然无色界诸色皆无。为止如是他宗所说显示己宗所有正义。非但止他显己所说。亦为显示诸法正理。令他解了故作斯论。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十四

结蕴第二中十门纳息第四之十四

云何空无边处。品类足说。空无边处总有二种。谓定及生。若生彼处无覆无记受想行识。如是总名空无边处。乃至非想非非想处说亦如是。此中定者谓无色定。生者即说无色界生。若生彼处无覆无记受想行识。此言说彼四蕴异熟。契经中说。超诸色想灭有对想。不思惟种种想入无边空。空无边处。具足住。是名空无边处。此中超诸色想者。谓超眼识相应想。问离初静虑染时。已超此想。何故今说超诸色想耶。答过所依故。过有二种。一过自性。二过所依。离初静虑染时。过彼自性说名为超。离第四静虑染时过彼所依说名超彼。复次过现行故。过有二种。一者断过。二者不现行过离初静虑染时。断诸色想说名为超。离第四静虑染时。彼不现行说名超彼。复次过住处故。过有二种。一过欲贪。二过住处。离初静虑染时。过彼欲贪说名为超。离第四静虑染时。过彼住处说名超彼。复次若生第四静虑。眼识引彼色贪现前故。离第四静虑染时。亦说超诸色想。不复引起缘色贪故。灭有对想者。谓灭耳鼻舌身识相应想。问离欲界染时。已灭鼻舌识相应想。离初静虑染时。已离耳身识相应想。何故今说灭有对想耶。答前诸答中随其所应亦通此问。有余师说嗔相应想名有对想。问离欲界染时。已灭一切嗔相应想。何故今说灭有对想耶。答过依处故。谓诸依处能起嗔想。今离第四静虑染时。皆超过彼故名为灭。问何故不名灭诸色想超有对想。答亦应互说欲现异文令生爱乐。复次欲现二门。乃至广说。不思惟种种想者。谓不现起第四静虑意识相应诸杂乱想。问种种想者义何谓耶。答此想缘种种处差别相故。谓染污者缘十处差别相。不染污者缘十二处差别相。是故此想名种种想。问何故说不思惟种种想耶。答以种种想离第四静虑染时。极作留难系缚障碍如暴狱卒。故世尊说。离第四静虑染时。不应思惟起种种想。如是便能速离此染入无边空。空无边处者。问此何故名空无边处。为以自性。为以所缘。设尔何失。二俱有过。所以者何。若以自性。空无边处以四蕴为自性不应名空。若以所缘空无边处缘四圣谛及虚空非择灭。云何但名空无边处。答应作是说。此不以自性亦不以所缘。但以加行故名空无边处。如施设论说以何加行修空无边处定。由何加行入空无边处定。谓初业者先应思惟墙上树上崖上舍上等诸虚空相。取此相已假想胜解。观察照了无边空相。以先思惟无边空相。而修加行。展转引起初无色定故。说此名空无边处。复次法尔初远离色地名空无

边处。复次法尔初解脱色地名空无边处。谓瑜伽师先攀上色地离下色地染。若离第四静虑染时。攀空无边处四蕴而离第四静虑染。先缘上地作虚空想。后方引起离下染道。如人上树先攀上枝而舍下枝。若至树端更无上枝而可攀故但起空想。复次依等流故说此定名空无边处。谓瑜伽师从此定出必起相似空想现前。曾闻苾刍出此定已。便举两手扪摸虚空。有见问言。汝何所觅。苾刍答曰。我觅自身。彼言。汝身即在床上。如何余处更觅自身。故从此出起虚空想。此想即是前定等流。具足住者。谓得获成就空无边处善四蕴。于得获成就说具足住声。是故名为空无边处。

云何识无边处。如契经说。超一切空无边处入无边识。识无边处。具足住。是名识无边处。问此何故名识无边处。为以自性。为以所缘。设尔何失。二俱有过。所以者何。若以自性识无边处以四蕴为自性。不应但名识无边处。若以所缘识无边处缘四圣谛及虚空非择灭亦不应但名识无边处。答应作是说。此不以自性。亦不以所缘。但以加行名识无边处。如施设论说。以何加行修识无边处定。由何加行入识无边处定谓初业者。先应思惟清净眼等六种识相。取此相已假想胜解。观察照了无边识相。以先思惟无边识相而修加行。展转引起第二无色定故。说此名识无边处。复次依等流故说此定名识无边处。谓瑜伽师从此定出必起相似识相现前。谓于识相欢悦而住。具足住者。谓得获成就识无边处善四蕴。于得获成就说具足住声。是故名为识无边处。

云何无所有处。如契经说。超一切识无边处。入无所有无所有处具足住。是名无所有处。问此何故名无所有处。答此中无我无我所故。问一切地中无我我所。何独此名无所有处。答无有余地能令我执及我所执。羸劣穿薄势力减少如此地者。故此独名无所有处。复次此地无有真实常恒不变易法。损伏常见胜诸余地。故此独名无所有处。复次此地无有所趣所归屋舍室宅能为救护。摧伏憍慢懈怠放逸胜诸余地。故此独名无所有处。复次此地中无无边行相初舍彼相。故此独名无所有处。尊者世友作如是说。于此定中无能所摄行相转故。如说非我有处有时有所属物。亦无处时物属我者。故此独名无所有处。具足住者。谓得获成就无所有处善四蕴。于得获成就说具足住声。是故说名无所有处。问佛何故说无所有处独名舍耶。答舍谓圣道能尽舍故。有圣道地此最为后故于此地独立舍名。尊者世友作如是说。此地近舍假想胜解无边行相。粗观解故独立舍名。大德说曰。此地弃舍作意功用无边行相心心所法。无功用住故独名舍。

云何非想非非想处。如契经说。超一切无所有处。入非想非非想处具足住。是名非想非非想处。问此何故名非想非非想处。答此地中

无明了想相。亦无无想相故名非想非非想处。无明了想相者。非如七地有想定故。亦无无想相者。非如无想及灭定故。由此地想闇钝羸劣。不明了不决定故名非想非非想处。具足住者。谓得获成就非想非非想处善四蕴。于得获成就说具足住声。是故名为非想非非想处。

问欲界非想非非想处。何缘无有无漏道耶答非由器故。谓彼二地非无漏道所依。由器故无漏道二地中无。复次断有根故。谓彼二地是有根本。诸无漏道断有根本。故无漏道二地中无。复次断二边故。谓彼二地是下上边。诸无漏道能断二边住于中道故彼地无。复次欲界无定亦非修地非离染地。有顶闇钝不决似疑。诸无漏道必依定界修离染地明利决定故二地无。复次欲界地中掉举增上。有顶地中寂止增上。非无漏道所依止处。

问何故世尊于无色定皆说超言。静虑不尔。答佛于静虑亦说超言。如世尊告坞陀夷言。苾刍离欲恶不善法有寻有伺。离生喜乐入初静虑具足而住。我说是火亦是所断亦是应超。乃至第四静虑亦尔。问唯一经说静虑应超。余经皆说无色是超。此有何意。答静虑中有种种异相不相似法。故不说超。无色不尔。故独说超。复次静虑中有异相诸根异相诸受及有异相心心所法。故不说超。无色不尔。故独说超。复次静虑中有多种功德多种胜利。故不说。超无色不尔。故独说超。复次静虑粗显明了现见。故不说超。无色细隐不明了不现见。故独说超。复次静虑遍缘自上下地。故不说超。无色唯能缘自上地。故独说超。复次以诸静虑与上下地虽不死生而有往来。谓神通力从下往上从上来下。故不说超无色地中无如是义。故独说超。复次以诸静虑与上下地中有交杂。下地中有上地现前。上地中有下地现前。既有交杂。故不说超。无色地中无如是义。故独说超。复次生上静虑起下地法。如诸识身变化心等。故不说超。生上无色必不起下诸有漏法。故独说超。复次生上静虑有下地法得常随转。如变化心等。故不说超。生上无色必无下地诸有漏法得随转义。故独说超。由如是等种种因缘。佛于无色说有超言。静虑不尔。

如契经说。空无边处二万劫寿。识无边处四万劫寿。无所有处六万劫寿。非想非非想处八万劫寿。问何故无色寿量有倍增者。有增半者。有增少分者耶。答如异熟因有尔所力。还受尔所异熟果故。复次空识无边处有无边行相亦有余行相。谓空无边处无边行相招万劫寿。余行相亦招万劫寿。识无边处无边行相招二万劫寿。余行相亦招二万劫寿。此上更无无边行相。唯有余行相。故彼寿量不倍增下。然无所有处别有摧伏我我所等。胜善观行异于余地。由彼善招二万劫寿。故余行相所招寿量亦倍倍增。复次空识无边处有奢摩他毗钵舍那。谓空无边处奢摩他招万劫寿。毗钵舍那亦招万劫寿。识无边处奢摩他招二

万劫寿。毗钵舍那亦招二万劫寿。此上无胜毗钵舍那。唯有奢摩他。故彼寿量不倍增下。余如前说。复次四无色地皆无多种功德法故。一一等有二万劫寿。上三无色离下地染。有少多故倍倍增寿。谓识无边处已离下一无色地染招二万劫寿并本二万为四万劫。无所有处已离下二无色地染。招四万劫寿并本二万为六万劫。非想非非想处已离下三无色地染。招六万劫寿并本二万为八万劫。

八解脱者。一有色观诸色解脱。二内无色想观外色解脱。三净解脱身作证具足住。四超诸色想灭有对想。不思惟种种想入无边空。空无边处具足住解脱。五超一切空无边处入无边识。识无边处具足住解脱。六超一切识无边处。入无所有无所有处具足住解脱。七超一切无所有处。入非想非非想处。具足住解脱。八超一切非想非非想处。入想受灭身作证具足住解脱。问此八解脱自性是何。答初三解脱以无贪善根为自性。皆对治贪。故若兼取相应随转。则欲界者以四蕴为自性。色界者以五蕴为自性。四无色处解脱皆以四蕴为自性。想受灭解脱。以不相应行蕴为自性。如是名为解脱自性。我物自体相分本性。已说自性。所以今当说问何故名解脱。解脱是何义。答弃背义是解脱义。问若弃背故名解脱者。何等解脱弃背何心。答初二解脱弃背色贪心。第三解脱弃背不净观心。四无色处解脱各自弃背次下地心。想受灭解脱弃背一切有所缘心。故弃背义是解脱义。尊者世友作如是说。心于烦恼解脱清净。故名解脱。大德说曰。由胜解力而得解脱。故名解脱。胁尊者言。有所背舍故名解脱。

此八解脱。界者初三解脱是色界。前三无色处解脱。有漏者是无色界。无漏者是不系。后二解脱是无色界。地者初二解脱在初二静虑及未至定静虑中间。余地亦有相似善根。而不立为初二解脱。所以者何。欲界散乱弃背力劣。故不建立初二解脱。弃背欲界及初静虑识身所引缘色贪心。故初二静虑立初二不净解脱。第二第三静虑无识身所引缘色贪心故。第三第四静虑不立初二不净解脱第三解脱在第四静虑。下地亦有相似善根。而不立为第三解脱。所以者何。立净解脱为欲弃背不净观心。若在下地为不净观力所摧伏。不广不明故不建立。第三静虑虽无初二不净解脱。而为胜乐所迷乱故。不广不明故不建立。第四解脱在空无边处。

问于此地中何法是解脱。何法非解脱。答离第四静虑染诸加行道。九无间道八解脱道。及生得善等非解脱。余有为善是解脱。第五解脱在识无边处。

问于此地中何法是解脱。何法非解脱。答离空无边处染诸加行道。九无间道八解脱道。及生得善等非解脱。余有为善是解脱。第六解脱在无所有处。问于此地中何法是解脱。何法非解脱。答离识无边

处染诸加行道。九无间道八解脱道。及生得善等非解脱。余有为善是解脱。第七解脱在非想非非想处。问于此地中何法是解脱。何法非解脱。答离无所有处染诸加行道。九无间道八解脱道。及生得善等非解脱。余有为善是解脱。想受灭解脱在非想非非想处。所依者。初三解脱依欲界身起。想受灭解脱依欲色界身起。余四解脱依三界身起。行相者。初二解脱作不净行相。第三解脱作净行相。四无色处解脱作十六行相。或余行相。想受灭解脱不作行相。所缘者。初三解脱缘欲界色处。第四解脱缘四无色。及彼因彼灭一切类智品。若四无色及类智品。非择灭并虚空。若谓一物。若谓多物一切皆缘。第五解脱缘后三无色。及彼因彼灭一切类智品。若后三无色及类智品。非择灭并虚空。若谓一物。若谓多物。一切皆缘。第六解脱缘后二无色。及彼因彼灭一切类智品。若后二无色及类智品。非择灭并虚空。若谓一物。若谓多物。一切皆缘。第七解脱缘非想非非想处。及彼因彼灭一切类智品。若非想非非想处及类智品。非择灭并虚空。若谓一物。若谓多物。一切皆缘想受灭解脱无所缘。有作是说。空无边处解脱亦缘第四静虑非择灭。余所缘如前说。乃至非想非非想处解脱。亦缘无所有处非择灭。余所缘如前说。念住者。初三解脱身念住俱。四无色处解脱四念住俱。想受灭解脱若依自性相杂念住。应言非念住俱。若依所缘念住应言是法念住。智者初三解脱世俗智俱。前三无色处解脱六智俱。谓苦集灭道智类智世俗智。非想非非想解脱世俗智俱。想受灭解脱不与智俱。三摩地者。初三及后二解脱非三摩地俱。前三无色处解脱三三摩地俱。或非三摩地俱。根相应者。初二解脱喜舍根相应想受灭解脱非根相应。余五解脱皆舍根相应。三世者。皆通三世缘。三世者。初三解脱过去缘过去。现在缘现在。未来若生法缘未来。若不生法缘三世。四无色处解脱。缘三世及离世。想受灭解脱无所缘。善不善无记者。皆唯是善。缘善不善无记者。初三解脱缘三种。四无色处解脱唯缘善无记。想受灭解脱无所缘。三界系及不系者。初三解脱唯色界系。后二解脱唯无色界系。前三无色处解脱。有漏者。无色界系。无漏者。是不系。缘三界系及不系者。初三解脱唯缘欲界系。四无色处解脱缘无色界系及不系。想受灭解脱无所缘。学无学非学非无学者。初三及后二解脱。唯非学非无学。前三无色处解脱通三种缘。学无学非学非无学者。初三解脱唯缘非学非无学。四无色处解脱缘三种。想受灭解脱无所缘。见所断修所断非所断者。初三及后二解脱唯修所断。前三无色处解脱。有漏者。修所断。无漏者。非所断。缘见所断修所断非所断者。初三解脱唯缘修所断。四无色处解脱缘三种。想受灭解脱无所缘。缘名缘义者。初三解脱唯缘义。四无色处解脱。若谓无色界。亦有名者彼说通缘名义。若谓无色界。无名者彼说唯缘义想受灭解脱。无所缘缘自相续他相续非相续者。初解脱缘自他相续。第二第三解脱。有说。唯他相续。有说通缘自他相续。四无色处解脱缘三种。想受灭解脱无所缘。加行得离染得者。想受灭解脱唯加

行得。余七解脱亦加行得。亦离染得。离染得者。初静虑地解脱离欲界染时得。乃至非想非非想处解脱。离无所有处染时得。彼后由加行现在前。加行得者由加行故得。亦由加行故现在前。声闻或由中加行。或由上加行。独觉由下加行。佛不由加行得及现前。曾得未曾得者。想受灭解脱唯未曾得。余七解脱通曾得未曾得。谓诸圣者及内法异生皆通曾得及未曾得。外法异生唯是曾得如是已说解脱总相。一一别相今应广说。有色观诸色是初解脱。有色者。谓有内各别色想未离未舍未除。观诸色者。谓为离舍除内各别色想。由胜解作意观外诸色。若青瘀若脓烂若膖胀若骨锁。是初解脱者。初谓名数次第在初。或入此定次第在初解脱。谓入此定时所有善色受想行识总名解脱。内无色想观外色是第二解脱。内无色想者。谓内各别色想已离已舍已除。观外色者。谓不为离舍除内各别色想。而由胜解作意观外诸色。若青瘀等广说如前。第二及解脱亦如前说。问为观外色时有内无色想。为观外色时无内无色想耶。设尔何失二俱有过。所以者何。若观外色时有内无色想者。云何一心不作二解。若作二解应有二。体一心二体与理相违。若观外色时无内无色想者。此中所说当云何通谓内无色想观外色是第二解脱。答应作是说。若观外色时无内无色想。问若尔。善通前所设难此中所说当云何通。答依观行者期心说故。谓观行者先作期心。我若于内无色想时应观外色。世尊依彼故作是说。内无色想观外色。复次依观行者先起分别修行说故。谓观行者先作如是分别修行。我若于内无色想时应观外色。故作是说。复次此中文句依义准说。谓若内无色想时义准必应观外诸色。若观外色时义准必应内无色想。复次此中文句兼加行善根说。内无色想者说加行善根。观外色者说究竟善根。复次内无色想者约所依说观外色者约所缘说。净解脱身作证具足住是第三解脱。问此净解脱为即有色观诸色。为即内无色想观外色耶。若即有色观诸色者。此与初解脱有何差别。若即内无色想观外色者。此与第二解脱有何差别。答应作是说。此净解脱即内无色想观外色。问若尔。此与第二解脱有何差别。答名即差别。谓彼名第二。此名第三。复次地亦有差别。谓彼在初二静虑。此在第四静虑。复次相续亦有差别。谓第二解脱通依内外道相续。净解脱唯依内道相续。复次第二解脱作不净行相。净解脱作净行相。复次第二解脱对治色贪。净解脱对治不净观。复次第二解脱少加行少功用得。净解脱多加行多功用得。复次第二解脱自性明净所缘不明净。自性胜妙所缘非胜妙。净解脱自性所缘。俱明净俱胜妙。是谓第二第三差别。问修观行者何故修此净解脱耶。答欲试善根满未满故。谓观行者作是念言。虽观不净相不起烦恼。而未知善根为成满不。若观净相烦恼不生。乃知善根已得成满故观净相修净解脱。复次修观行者观不净相心沈戚故善品不增。为令善品更增进故。复观净相修净解脱。如游冢间数观尸秽。心沈戚故善品不增。为令善品更增进故。观妙园林流泉池沼。或游城邑观诸妙事令心欣悦能修胜善。此亦应然故观净相。复次

修观行者久观不净。心便乐着善品不增。为令善品得增进故。舍不净观修净解脱。复次修观行者欲显自心坚牢不退。谓缘净境烦恼不生况缘余境。故观净相修净解脱。复次修观行者显自善根有大势力。谓缘净境烦恼不生况缘余境。故观净相修净解脱。复次显净解脱非诸有情皆能修起。唯妙胜解乐净天殁。来生人中乃能修起。故修行者修净解脱。曾闻苾刍于日后分来诣佛所求好房舍佛敕阿难与好房舍。阿难受敕而授与之。彼苾刍言宜净扫洒。悬缯幡盖烧香散花。敷软床褥安置好枕。我乃受之不尔不用。阿难于是具以白佛。佛言随索皆应与之。尔时阿难具办授与。苾刍受已于夜初分起净解脱。因是次第起余解脱。诸漏永尽成阿罗汉复修加行引起神通。于晨朝时乘通而去。阿难于后往诣彼房不见苾刍。但见床座寻往白佛。佛告阿难汝勿轻彼。彼于昨夜起净解脱及余解脱成阿罗汉引起神通晨朝已去。然彼苾刍从妙胜解。乐净天殁来生人中。彼若不得净妙房舍便不能修第三解脱。乃至不得极果神通。由是故知此净解脱非诸有情皆能修起。唯乐净者乃能起之。第三与解脱亦如前说。四无色解脱如四无色说想受灭解脱如后根蕴当广分别。数及解脱准前应知问何故静虑少分善根立为解脱。无色地一切皆立解脱耶。答静虑粗显明了见见。故少善根立为解脱。无色细隐不明了不现见故根本地皆立解脱。复次静虑中有种种异相不相似法。故少善根立为解脱。无色不尔是故总立。复次静虑中有异相根受心心所法。故少善根立为解脱。无色不尔是故总立。复次静虑有多功德胜利。故少善根立为解脱。无色不尔是故总立。复次静虑遍缘自上下地。故少善根立为解脱。无色唯缘自上非下是故总立。复次静虑解脱唯是有漏故别建立。无色解脱亦通无漏是故总立。问因论生。论何故静虑解脱唯有漏。无色解脱通有漏无漏耶。答前说五门亦通。答此此中复有一不共。答谓静虑中所有解脱唯与胜解作意相应诸无色中所有解脱多与真实作意相应故不相似。

问何故世尊于八解脱以方声说。答观所化故如于四谛说四方声。问解脱与方有何相似。答解脱与方俱有八故。问方乃有十如何相似。答如调象法唯依八方。非上下方是故相似。复次如人平面唯视八方。如是正心修八解脱。复次如依八方能调龙象。解脱亦尔。依八加行而现在前除解脱障。尊者妙音作如是说。方与解脱三同三异。言三同者。一如调象者要趣于方乃能调象。世尊亦尔。要趣解脱能调所化。二如调象者。于一时间唯趣一方而调一象。世尊亦尔。一时唯依一种解脱调一所化。三如调象者。令所调象趣一方时去余方远。世尊亦尔。令所化生起一解脱现在前时余解脱远不现行故。言三异者。一如调象者。要趣于方乃能调象。世尊不尔。端坐一处亦令所化能起解脱。二如调象者。于一时间唯趣一方而调一象。世尊不尔。于一时间令多所化起多解脱。三如调象者。令所调象趣一方时去余方远。世尊不尔。令所化生起一解脱现在前时余解脱近由成就故。复次佛欲自显

是胜调御。故于解脱说以方声。曾闻憍萨罗主胜军大王。敕捕象人捕大野象。令调象者依调象法善调御之。象既调已王与象师共乘游猎。时所乘象见雌象群。欲心炽盛即便奔逐。象师尽术制不能回。王与象师俱被伤损。遇因攀树命济还宫。王责象师付法刑罚。时调象者白大王言。彼象实调愿王许验。时象贪息便速还宫。象师见之将诣王所。遂于象顶置热铁丸徐语之言。此是最后调伏汝法。应忍受之。若不忍受必以先来调汝苦事次第调汝。象闻便忍不动如山。时热铁丸烧然象顶。如烧桦皮王见嗟怪令去铁丸。告象师曰此象既调先何故尔。象师跪白。我能调身不能调心。王言颇有能调心者。象师曰有谓佛世尊。能调众生身心诸病。王闻欢喜寻与象师。乘所调象往诣佛所。见佛世尊多百千众围绕说法。前礼佛足退坐一面。佛即为王说甚深法。非诸独觉声闻所知。因告苾刍如调象者。正调象时于八方内但趣一方而调于象。调马牛等亦复如是。无上调御调所化时顿依八方而调所化言八方者喻八解脱。故显世尊是胜调御。于八解脱说以方声。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十五

结蕴第二中十门纳息第四之十五

　　如契经说。有一苾刍来诣佛所。顶礼佛足退坐一面。而白佛言。世尊。说有明界净界。空无边处界。识无边处界。无所有处界。非想非非想处界。灭界。如是七界缘何施设。世尊告曰。缘闇故施设明界。缘不净故施设净界。缘色趣故施设空无边处界。缘边际故施设识无边处界。缘所有故施设无所有处界。缘有身故施设非想非非想处界。缘有身灭故施设灭界。问此中苾刍依何事问。世尊复以何事而答。答此中苾刍依八解脱覆相而问。佛亦以此覆相而答。明界者。谓初二解脱。净界者。谓第三解脱。四无色处界者。谓四无色解脱。灭界者。谓想受灭解脱。问何故苾刍依八解脱覆相而问答。以彼苾刍少欲喜足覆藏己善。不欲令他知自有德故作此问。问何故世尊以八解脱覆相而答。答欲令苾刍意乐满故。谓彼苾刍作如是念。若佛为我覆相而答。八解脱者岂不善哉。由此世尊覆相而答。此中缘闇故施设明界者。闇谓欲界缘色处贪。初二解脱是彼对治故缘彼立。缘不净故施设净界者。不净谓初二解脱第三解脱。是彼对治故缘彼立。缘色趣故施设空无边处界者。色趣谓第四静虑第四解脱。是彼对治故缘彼立。缘边际故施设识无边处界者。边际谓空无边处。彼住色边际故。第五解脱是彼对治故缘彼立。缘所有故施设无所有处界者。所有谓识无边处彼有无边行相转故。第六解脱是彼对治故缘彼立。缘有身故施设非想非非想处界者。有身谓无所有处。此犹有生死身非全无所有故。第七解脱是彼对治故缘彼立。缘有身灭故施设灭界者。有身灭谓非想非非想处。以彼能灭无所有处有身法故。第八解脱是彼对治故缘彼立。有

作是说。此中苾刍依略广离三界染覆相而问。世尊亦以此覆相而答。明界者。略显离欲界染加行道。此缘闇施设者。闇谓欲界缘五欲贪。色界加行是彼对治故缘彼立。净界者略显离欲界染。空无边处界者。略显离色界染。识无边无所有非想非非想处界者。广显离无色界染。灭界者略显离无色界染。此中有说。明界者略显离欲界染。唯未至定断欲闇故。净界者广显离色界染。以四静虑等皆名净故。空无边处界者。略显离色界染。后三无色处界者。广显离无色界染灭界者。略显离无色界染。欲界唯有一地染故。略显对治色无色界各有四地染故。广略显彼对治。譬喻者说。此中苾刍依八等至覆相而问。佛亦以此覆相而答。然此经文诵者增减。谓增减界而减广界。明界者。谓初二静虑此缘闇施设者。闇谓外缘诸盖。初二静虑是彼对治故缘彼立。净界者。谓第三静虑。广界者。谓第四静虑。四无色处界即四无色处。

即此经说。时彼苾刍闻佛所说欢喜敬受。复白佛言。世尊。明界乃至灭界由何定得。佛告苾刍。如是诸界由自行余定得。苾刍闻已欢喜敬受礼佛而去。此中有说。彼问得界。复有说者。彼问得断。

若问得界彼问意言。如是诸界由何定得彼体。佛答意言。明界乃至非想非非想处界。由自行定得。自行定者谓自近分。由自近分离下地染得自地解脱。谓由初静虑近分离欲界染得初二解脱。由第四静虑近分离第三静虑染得净解脱。由空无边处近分离第四静虑染得空无边处解脱。乃至由非想非非想处近分。离无所有处染得非想非非想处解脱。唯有灭界由余定得。余定者谓有所依定。即是非想非非想处。彼是诸有根本定故。或有说。此名有胜定。于诸有中此最胜故。或说此名想受灭定。是想受灭入出定故。由此定得第八解脱。若问得断彼问意言。如是诸界由何定得彼断。佛答意言。明界乃至无所有处界。由自行余定得。自行定者。谓自近分即有漏定。余定者谓诸无漏定。欲界乃至无所有处。皆由此二定离染得彼断。非想非非想。处界但由余定得。唯无漏定能离非想非非想处染得彼断。故灭界但由余得。余谓有身灭即是涅槃。般涅槃时舍灭尽定说名为断。由余涅槃而得彼断故说彼由余得。

八胜处者。一内有色想观外色少。二内有色想观外色多。三内无色想观外色少。四内无色想观外色多。内无色想观外诸色青黄赤白。复为四种。如是八种名八胜处。问此八胜处自性是何。答无贪善根以为自性对治贪故。若兼取相应随转。则欲界者以四蕴为自性。色界者以五蕴为自性。如是名为胜处自性。我物自体相分本性。已说自性所以今当说。问何故名胜处。胜处是何义。答胜所缘境故名胜处。复次胜诸烦恼故名胜处。虽观行者非一切能胜所缘境。而于所缘不起烦恼亦名为胜。如契经说。于此处胜故名胜处。此八胜处界者皆是色界。

地者前四胜处在初二静虑及未至定静虑中间。后四胜处在第四静虑。所依者皆依欲界身起。行相者一切皆非分明行相。所缘者皆缘欲界一切色处。问若尔经说当云何通。尊者无灭在室罗筏住一精舍。尔时有四悦意天女。来至尊者座前而立。白言。我等于四色处转变自在。随所爱色皆能化作。以相娱乐随心所玩。衣服严具皆能现之。愿垂纳受以充供侍。尊者无灭作是念言。我应缘彼起不净观。作是念已入初静虑。缘彼不能起不净想。乃至后入第四静虑缘亦不能起不净想。复作是念。此天女身有种种色惑乱人意。若彼纯作一种色者。我能于彼起不净观。念已语言姊等前说于四色处转变自在。愿能为我皆现青色。天女奉教即为现青。缘亦不能起不净想。复作是念。彼于四色转变自在。若作余色或能缘之起不净观。念已语言愿现黄色。天女即为皆现黄色。缘亦不能起不净想。复语天女皆现赤色。缘亦不能起不净想。复作是念。于诸色中白色最能顺不净观。我当令彼皆现白色。念已语言愿现白色。天女复为皆现白色。缘亦不能起不净想。尊者无灭作是念言。天色殊妙不可胜伏。于是闭目默然而坐。天知尊者都无染心。相顾既惭忽然不现。时尊者定不胜彼境。境亦不能胜尊者定。如二力士展转力齐不能相胜。此亦如是。此经所说当云何通。答尊者无灭于天色境虽不能胜。舍利子等利根胜定皆能胜之。问缘佛身色颇有能起不净观不。有说。不能。以佛身色光明赫曜清净无垢。无有能缘起不净想。有作是说。一切异生声闻独觉。皆不能缘诸佛身色起不净想。唯佛世尊于佛身色容有能缘起不净想。或有说者。不净观有二种。一观色过患。二观色缘起。观色过患者。不能缘佛起不净想。观色缘起者亦能缘佛起不净想。复有说者。不净观有二种。一于自相转。二于共相转。于自相转者。不能缘佛起不净想。于共相转者。亦能缘佛起不净想。问诸不净观为在意地为在五识。答在意地非五识。问若尔经说当云何通。如说眼见色已随观不净如理思惟。广说乃至身觉触已随观不净如理思惟。答由五识身方便引起诸不净观故作是说。如意近行实唯意地。五识引起此亦应尔。问诸不净观唯缘色处。但应说言眼见色已。随观不净如理思惟。何故亦言耳闻声已。广说乃至身觉触已如理思惟。答如不净观能伏色贪亦能伏余四境贪故。作如是说亦不违理。有作是说。眼见色已广说乃至身觉触已。一一皆能引起缘色不净观故作如是说。或有说者。非不净观缘声等起。别有殊胜不净行相。能缘声等不净相生。复有说者。诸瑜伽师。先缘色处修不净观。得成熟已后缘声等。起厌患想胜伏彼境。能伏者善。若不能伏复缘色处起不净观。如习斗战而活命者从木册出。与他斗战得胜者善。若不得胜还入木册。此亦如是故不相违。有余师说。此契经中不说缘色起不净观。但说于色等起厌患想。观此成满已乃至能厌心心所法。故彼经说意知法已。随观不净如理思惟。故不净言显厌患想非不净观。故八胜处唯以欲界一切色处为所缘境。念住者此八唯与身念住俱。智者一切唯与世俗智俱。三摩地者。一切不与三摩地俱。根相应者总说但与喜

舍相应。三世者皆通三世。缘三世者。此八胜处过去缘过去。现在缘现在。未来若生法缘未来。若不生法缘三世。善不善无记者。皆唯是善缘善不善无记者皆缘三种。三界系及不系者皆唯色界系。缘三界系及不系者。皆唯缘欲界系。学无学非学非无学者。皆唯非学非无学。缘学无学非学非无学者。皆唯缘非学非无学。见所断修所断非所断者。皆唯修所断。缘见所断修所断非所断者。皆唯缘修所断。缘名缘义者。皆唯缘义。缘自相续他相续非相续者。初二缘自他相续。后六有说。唯缘他相续。有说。通缘自他相续。加行得离染得者。皆通二种。离染得者。在初静虑者离欲界染时得。在第二静虑者离初静虑染时得。在第四静虑者离第三静虑染时得。彼后由加行现在前加行得者由加行故得。亦由加行故现在前。声闻或由中加行。或由上加行。独觉由下加行。佛不由加行得及现前。曾得未曾得者。皆通曾得未曾得。谓诸圣者及内法异生皆通二种。外法异生唯是曾得如是已说胜处总相。一一别相今应广说。内有色想观外色少。若好若恶于彼诸色胜知胜见是初胜处。此中内有色想者。谓有内各别色想未离未舍未除。观外色者谓为离舍除各别内色想。由胜解作意观外诸色。少者谓二种少。一所缘少。二自在少。若好者。谓不弊坏青黄赤白色。若恶者。谓弊坏青黄赤白色。于彼诸色胜知胜见者。谓为调伏欲贪故。断坏欲贪故。超越欲贪故。于彼诸色起胜知见胜伏彼色。谓摄受彼及调伏彼。犹如大家及大家子摄受调伏自诸仆使。是故名为胜知胜见。是初胜处者。初谓名数次第在初。或入彼定次第在初胜处者。谓入彼定时所有善色。受想行识总名胜处。如初胜处应知第二胜处亦尔。有差别者。谓此第二观外色多。多有二种一所缘多。二自在多。余如前说。内无色想观外色少。若好若恶于彼诸色胜知胜见。是第三胜处。此中内无色想者。谓内各别色想已离已舍已除。观外色者。谓不为离舍除内各别色相。而由胜解作意观外诸色。余如前说。如第三胜处应知第四胜处亦尔。有差别者。谓第四胜处观外色多。内无色想。观外色青青显青现青光无量。无量净妙可喜可乐不可违逆。如坞莫迦花。或婆罗痆斯染青衣色。于彼诸色胜知胜见有如是想。是第五胜处。此中内无色想外观色义如前说。青者谓诸青色。若大若小总说为青。青显者。谓彼青色眼所照了眼所行境故名青显。青现者。谓彼青色如为眼识所了别已。引生意识亦分别之故名青现。青光者。谓彼青色光明照曜故名青光。无量者。谓彼青色广无边际故名无量。无量净妙者。谓如青色广无边际。彼净妙相亦无边际。是故名为无量净妙。可喜者。谓彼青色可欣可悦令意悦豫故名可喜。可乐者。谓彼青色可爱可玩。若缘于此不复希余故名可乐。不可违逆者谓彼青色令心堪忍随顺趣向。是故名为不可违逆。如坞莫迦花或婆罗痆斯染青衣色者。谓彼极青故引为喻。于彼诸色胜知胜见。义如前说。有如是想者。谓于彼青色有如前说。青想现前是第五胜处。义亦如前。如说青胜处说黄赤白胜处应知亦尔。有差别者黄胜处应说如羯尼迦罗花。赤胜处应说如槃

度时缚迦花。白胜处应说如坞杀私星婆罗痆斯。黄赤白衣随类应说。问四显色中何者最胜。尊者世友作如是说白色最胜世共说此是吉祥故。如四方中东方最胜。是吉祥故白色亦尔。大德说曰。缘白色时令心明净。以不随顺惛沉睡眠。能任持身故最为胜。

十遍处者。谓青黄赤白地水火风空无边处识无边处遍处。问此十遍处自性是何。答前八遍处以无贪善根为自性对治贪故。若兼取相应随转。即欲界者以四蕴为自性。色界者以五蕴为自性。后二遍处俱以四蕴为自性。如是名为遍处自性。我物自体相分本性。已说自性所以今当说。问何故名遍处。遍处是何义。答由二缘故名为遍处。一由无间。二由广大。由无间者。谓纯青等胜解作意不相间杂故名无间。由广大者。谓缘青等胜解作意。境相无边故名广大。大德说曰。所缘宽广无有间隙故名遍处。

此十遍处界者。前八遍处是色界。后二遍处是无色界。地者前八遍处在第四静虑。第九遍处在空无边处。第十遍处在识无边处。所以者何。以净解脱在第四静虑。由此能入后四胜处。此后四胜处复能入前八遍处。此中解脱唯于所缘总取净相。未能分别青黄赤白。后四胜处虽能分别青黄赤白。而未能作无边行相。前四遍处非唯分别青黄赤白。而亦能作无边行相。谓观青等一一无边。复思青等为何所依。知依大种故。次观地等一一无边。复思此所觉色由何广大知由虚空故。次起空无边处复思此能觉谁为所依。知依广识故。次复起识无边处。此所依识无别所依。故更不立上为遍处。所依者前八遍处唯依欲界身起。后二遍处通依三界身起。行相者。此十皆作无边行相。所缘者。前八遍处唯缘欲界色处。后二遍处各缘自地四蕴。念住者。前八遍处身念住俱。后二遍处法念住俱。智者一切皆与世俗智俱三摩地者一切不与三摩地俱。根相应者。一切唯与舍根相应。三世者。皆通三世。缘三世者。前八遍处过去缘过去。现在缘现在未来若生法缘未来。若不生法缘三世。后二遍处俱缘三世。善不善无记者。皆唯善缘善不善无记者。前八遍处缘三种。后二遍处缘善无记。三界系及不系者。前八遍处唯色界系。后二遍处唯无色界系。缘三界系及不系者。前八遍处唯缘欲界系。后二遍处唯缘无色界系。学无学非学非无学者。皆唯非学非无学。缘学无学非学非无学者。皆唯缘非学非无学。见所断修所断非所断者。皆唯修所断。缘见所断修所断非所断者。前八遍处唯缘修所断。后二遍处缘见修所断。缘名缘义者。皆缘义。缘自相续他相续非相续者。前八遍处。有说。唯缘他相续。有说通缘自他相续。后二遍处俱缘自他相续。加行得离染得者。皆通加行得及离染得。离染得者。前八遍处离第三静虑染时得。第九遍处离第四静虑染时得。第十遍处离空无边处染时得。彼后由加行现在前。加行得者由加行故得。亦由加行故现在前。声闻或由中加行。或由上加行。独觉由下加

行。佛不由加行得及现前。曾得未曾得者。皆通曾得未曾得。谓诸圣者及内法异生通曾得未曾得。外法异生唯是曾得。

问此十遍处加行云何。答前四遍处以眼识为加行。至成满时缘青黄赤白四色处为境。中四遍处以身识为加行。至成满时缘地水火风四触处为境。有作是说。前七遍处以眼识为加行。中一遍处以身识为加行。所以者何。地水火遍处。以形显色为所缘故。风遍处以动性触为所缘故。复有说者。前八遍处皆以眼识为加行。所以者何。风遍处亦以色为所缘故。如世间说。东风南风西风北风。有尘风无尘风。毗隰缚风。吠岚婆风。风轮风等。故风遍处亦缘色处。空无边处以空为加行。识无边处以识为加行。

如是已说遍处总相。一一别相今应略说。于一切青若上若下若傍。无二无量。起一青想是初遍处。一切青者。谓诸青色若小若大总名为青。上者谓上方。下者谓下方。傍者谓四方四维无二者。谓纯青相无余间杂。无量者。谓无边际。起一青想者。谓由胜解作意于一切处起一青想。是初遍处者。初谓名数次第在初。或入此定次第在初遍处。谓入此定时所有善色受想行识总名遍处。如青遍处广说。乃至识无边处遍处亦尔。有差别者。后二遍处不应说色。唯应说受想行识蕴。问前八遍处可有上下。彼所缘境有方处故。后二遍处缘空缘识。所缘既无方处上下。云何可说有上下耶。答后二遍处所缘虽无上下方所。而所依定有三品。故可说上下。上谓依上品定。下谓依下品定。复言傍者依中品定。复次修观行者。身所居处有上下故可言上下傍。谓处等其事云何下者住人中。中者住四大王众天。上者住三十三天。如是乃至他化自在展转相望为下中上。上者名上。下者名下。中者名傍。

问何故第三静虑无解脱胜处遍处耶。答非田器故乃至广说。复次对治欲界初静虑中。识身所引缘色贪故。初二静虑立缘不净解脱胜处。第二第三静虑无识身所引缘色贪故。第三第四静虑。不立缘色不净解脱胜处。前三静虑有寻伺喜乐。及入出息扰乱事故无净解脱。后四胜处前八遍处缘净妙境能伏烦恼其事甚难。是故必依无扰乱地乃得成就。复次第三静虑去欲界远。于静虑中又非最胜。故无解脱胜处遍处复次第三静虑如第三无色。无多功德故无解脱等。谓空识无边处有无边行相功德。非想非非想处有灭定功德。无所有处无无边行相。又无灭定。是故此地功德减少第三静虑如彼亦无解脱胜处遍处功德。复次第三静虑有生死中最胜受乐。能令行者耽着迷乱故无解脱胜处遍处。问若尔应无无量通等诸余功德。答言功德少不说全无。若此地中无无量等应此静虑空无功德。复次无量总缘通慧游戏此地。得有解脱胜处遍处功德。别缘色等伏诸烦恼以难成故此地中无。

如契经说。得地遍处定者。作如是念。地即是我我即是地。地之与我无二无别。得余遍处定者。随自所缘广说亦尔。问得遍处定者。必已离第三静虑染。彼所起我见必是第四静虑。若第四静虑我见。必唯缘第四静虑地等前八遍处。但缘欲界色处为境。如何可说与彼我见同缘地等。有作是说。此中于未得彼定者说得彼定者声。如非沙门说名沙门。非婆罗门说名婆罗门。谓以欲界闻思所成初学修习地等遍处。犹未能断欲界烦恼。未得根本地等遍处。故缘地等容起我见。或有说者。仍旧名说亦不相违。如有国王。虽失王位。仍旧名说亦呼为王。如是先得地遍处等。今虽退失仍名得者。彼起欲界我见。缘欲界地等计我于理无违。复有说者。依速入出遍处我见。作如是说亦不相违。谓彼先得地遍处等。后速退起欲界我见。缘执欲界地等为我。速复还得第四静虑地遍处等彼缘欲界地等为境。如提婆达多先得静虑。以神境通力变作小儿。着金缕俗衣作五花顶。在未生怨太子膝上婉转而戏。仍令太子知是尊者提婆达多。时未生怨怜爱抱弄。呜而复以唾置口中。提婆达多贪利养故遂咽其唾。故佛诃曰。汝是死尸食人唾者。彼咽唾时便退静虑。速复还得令所变身在太子膝如故而戏。遍处我见应知亦尔。有余师说。此中有身见执第四静虑地等为我。前八遍处亦缘第四静虑地等。问岂不前八遍处缘欲界色耶。答亦缘欲界色亦缘第四静虑色。问色界诸天纯一白色。云何缘彼作青等耶。答色界有情纯一白色。彼非情数亦有青等。评曰。彼不应作是说。若有身见与八遍处相应俱有。可设难言如何相应俱有法。或缘第四静虑或缘欲界。然有身见前八遍处非相应非俱有不应为难。而一有情名计我者亦名得定者。以有身见故名计我者。以遍处故名得定者。有身见执第四静虑地等为我。前八遍处缘欲界色非俱时故善通此经。此有身见与八遍处所依身同所缘境异。

如契经说。有地等定有地等遍处。问此地等定与地等遍处有何差别。答地等定在欲界四静虑地等遍处唯在第四静虑。复次加行时名地等定。成满时名地等遍处。复次因时名地等定。果时名地等遍处。复次若作少分解时名地等定。若作周遍解时名地等遍处。是谓差别。

问解脱胜处遍处有何差别。答名即差别谓此名解脱此名胜处此名遍处。复次下品善根名解脱。中品善根名胜处。上品善根名遍处。复次小善根名解脱。大善根名胜处。无量善根名遍处。复次唯因名解脱。唯果名遍处。通因果名胜处。复次能有弃背名解脱。能胜伏境名胜处。能广所缘名遍处。复次唯作胜解名解脱。能伏烦恼名胜处。于所缘境无二无量名遍处。复次若得解脱未必已得胜处遍处。若得胜处必已得解脱。未必已得遍处。若得遍处必已得解脱及胜处。所以者何。从解脱入胜处。从胜处入遍处。故是谓解脱胜处遍处差别。

此中八智三三摩地。三重三摩地。如后智蕴当广分别。三结乃至九十八随眠。如此蕴初已广分别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十六

结蕴第二中十门纳息第四之十六

眼根。乃至无色界修所断无明随眠。于九十八随眠中。一一有几随眠随增耶。问何故作此论。答为依前章显门义故。谓依前说四十二章显随眠等十种门义。复次为止他宗显正理故。谓或有执。无学身中眼根等法亦是无漏。为遮彼执显眼根等唯是有漏是诸随眠所随增故。或复有执。烦恼颠倒无实所缘。为遮彼执显诸烦恼有实所缘。或复有执。无有所缘相应缚义。若于所缘有缚义者。缘无漏法应有缚义。若于相应有缚义者。彼得断已亦应有缚。为遮彼执显有所缘相应缚义。所缘缚者。唯于有漏随眠缘彼必随增故。虽缘无漏而不随增故无缚义。相应缚者。要彼相应烦恼未断。烦恼断已虽有相应而无缚义。复次为遮有缚而于自身起增上慢谓已解脱。谓彼暂时伏诸烦恼。而称自身已得解脱。欲令彼知于自眼等犹有贪等随眠随增。复次为广分别契经义故。谓契经中说眼根等有诸贪等随眠随增虽有此言不广分别。今欲分别故作斯论。

应知此中有五部法。即为五部随眠随增。五部法者。谓见苦所断法乃至修所断法。五部随眠应知亦尔。此中见苦所断法为见苦所断一切随眠。及见集所断遍行随眠之所随增。见集所断法为见集所断一切随眠。及见苦所断遍行随眠之所随增。见灭所断法为见灭所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。见道所断法为见道所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。修所断法为修所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。复次有十种法。复为九种随眠随增。十种法者。谓见苦集灭道所断各有二种法。一相应。二不相应。修所断亦有二种法。一染污。二不染污。九种随眠者。谓见苦集所断随眠各有二种。一遍行。二不遍行。见灭道所断随眠各有二种。一有漏缘。二无漏缘。及修所断随眠。总为九种。此中见苦所断相应法。为见苦所断一切随眠及见集所断遍行随眠之所随增。自部者。随其所应有所缘相应缚。他部者。唯有所缘缚。见苦所断不相应法。为见苦所断一切随眠。及见集所断遍行随眠之所随增。皆唯有所缘缚。见集所断相应法为见集所断一切随眠。及见苦所断遍行随眠之所随增。自部者。随其所应有所缘相应缚。他部者。唯有所缘缚。见集所断不相应法。为见集所断一切随眠。及见苦所断遍行随眠之所随增皆唯有所缘缚。见灭所断相应法。为见灭所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。自部有漏缘者。随其所应有所缘相应缚。无漏缘者。唯有相应缚。他部者。唯有所缘缚。见灭所断不相

应法。为见灭所断有漏缘随眠。及遍行随眠之所随增。皆唯有所缘缚。见道所断相应法。为见道所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。自部有漏缘者。随其所应有所缘相应缚。无漏缘者。唯有相应缚。他部者。唯有所缘缚。见道所断不相应法。为见道所断有漏缘随眠。及遍行随眠之所随增。皆唯有所缘缚。修所断染污法。为修所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。自部者随其所应有所缘相应缚。他部者唯有所缘缚。修所断不染污法。为修所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。皆唯有所缘缚。应知此中见苦所断遍行随眠。于见苦所断遍行随眠相应法。随其所应为所缘相应缚。于余自地自部他部诸有漏法。但为所缘缚。见苦所断不遍行随眠。于见苦所断不遍行随眠相应法。随其所应为所缘相应缚。于余自地自部他部诸有漏法。但为所缘缚。见集所断遍行随眠。于见集所断遍行随眠相应法。随其所应为所缘相应缚。于余自地自部他部诸有漏法但为所缘缚。见集所断不遍行随眠。于见集所断不遍行随眠相应法。随其所应为所缘相应缚。于余自地自部诸有漏法。但为所缘缚。见灭所断有漏缘随眠。于见灭所断有漏缘随眠相应法。随其所应为所缘相应缚。于余自地自部诸有漏法。但为所缘缚。见灭所断无漏缘随眠。于见灭所断无漏缘随眠相应法。随其所应但为相应缚。见道所断有漏缘随眠。于见道所断有漏缘随眠相应法。随其所应有所缘相应缚。于余自地自部诸有漏法。但为所缘缚见道所断无漏缘随眠。于见道所断无漏缘随眠相应法。但为相应缚。修所断随眠。于修所断随眠相应法。随其所应为所缘相应缚。于余自地自部诸有漏法。但为所缘缚。

复次有四十一种法。复为三十六种随眠随增。四十一种法者。谓见苦所断有十一法。即十随眠。相应法。并不相应。法为十一。见集所断有八法。即七随眠相应法。并不相应法为八。见灭所断亦尔。见道所断有九法。即八随眠相应法。并不相应法为九。修所断有五法。即四随眠相应法。并不相应法为五。三十六种随眠者。谓见苦所断有十。见集灭所断各七。见道所断有八。修所断有四。唯依部说不依界故。此中有身见相应法。为有身见及彼相应无明随眠之所随增。随其所应为所缘相应缚。此即总说若别说者。若于彼为所缘缚。即于彼非相应缚。若于彼为相应缚。即于彼非所缘缚。余应准此。此复为余见苦所断一切随眠。及见集所断遍行随眠之所随增。但为所缘缚。如有身见相应法。边执见。及见苦所断邪见。乃至慢相应法随应亦尔。见苦所断不共无明相应法。为见苦所断不共无明随眠之所随增。随其所应为所缘相应缚。此复为余见苦所断一切随眠。及见集所断遍行随眠之所随增。但为所缘缚。见苦所断不相应法。为见苦所断一切随眠。及见集所断遍行随眠之所随增。但为所缘缚。如见苦所断十一法。见集所断八法随应亦尔。见灭所断邪见相应法。为见灭所断邪见。及彼相应无明随眠之所随增。但为相应缚。此复为余见灭所断有漏缘随

眠。及遍行随眠之所随增。但为所缘缚。如见灭所断邪见相应法。见灭所断疑相应法随应亦尔。见灭所断见取相应法。为见灭所断见取。及彼相应无明随眠之所随增。随其所应为所缘相应缚。此复为余见灭所断有漏缘随眠。及遍行随眠之所随增但为所缘缚。如见灭所断见取相应法。见灭所断贪嗔慢相应法随应亦尔。见灭所断不共无明相应法。为见灭所断不共无明随眠之所。随增但为相应缚。此复为余见灭所断有漏缘随眠。及遍行随眠之所随增。但为所缘缚。见灭所断不相应法。为见灭所断有漏缘随眠。及遍行随眠之所随增。但为所缘缚。如见灭所断八法。见道所断九法。随应亦尔。修所断贪相应法。为修所断贪及彼相应无明随眠之所随增。随其所应为所缘相应缚。此复为余修所断随眠。及遍行随眠之所随增。但为所缘缚。如修所断贪相应法。修所断嗔慢相应法。随应亦尔。修所断不共无明相应法。为修所断不共无明随眠之所随增。随其所应为所缘相应缚。此复为余修所断随眠。及遍行随眠之所随增。但为所缘缚。修所断不相应法。为修所断一切随眠。及遍行随眠之所随增。但为所缘缚。若说摄法应依十八界。若说诸识应依十二处。若说诸智应依四圣谛。若说诸随眠应依五部。今说随眠故。依五部分别随眠随增差别。

眼根欲色界遍行。及修所断随眠随增者。眼根通欲色界唯修所断故。有尔所随眠随增。然此眼根通在五地。谓欲界四静虑。此五各为自地遍行。及修所断随眠随增。耳鼻舌身根亦尔者。亦通欲色界五地。唯修所断如眼根故。女根欲界遍行。及修所断随眠随增者。女根唯欲界修所断故。有尔所随眠随增。男苦根亦尔者。亦唯欲界修所断如女根故。命根三界遍行。及修所断随眠随增者。命根通三界唯修所断故。有尔所随眠随增然此命根通在九地。谓欲界四静虑四无色。此九各为自地遍行。及修所断随眠随增。信等五根亦尔者。信等五根通有漏无漏。有漏者亦通三界九地。唯修所断如命根故。无漏者非随眠随增。意根一切随眠随增者。意根通有漏无漏。有漏者通三界五部故。有尔所随眠随增。然此意根在九地。谓欲界四静虑四无色。此九各为自地一切随眠随增。无漏者非随眠随增。舍根亦尔者。亦通有漏无漏。有漏者亦通三界九地五部如意根故。乐根色界一切欲界遍行。及修所断随眠随增者。乐根通欲色界唯三地有。谓欲界初及第三静虑。欲界者在五识。初静虑者在三识。此二俱唯修所断故。一一各为自地遍行。及修所断随眠随增。第三静虑者在意识通有漏无漏。有漏者通五部及通一切随眠相应故。自地一切随眠随增。无漏者非随眠随增。喜根色界一切欲界。除无漏缘疑及彼相应无明。余一切随眠随增者。喜根通欲色界唯三地有。谓欲界初二静虑。欲界者通五部。不与嗔疑随眠相应。由喜根欢行相转。嗔疑戚行相转。欢戚相违不相应故。欲界喜根除见灭道所断疑及彼相应无明。为余一切欲界随眠随增。见灭道所断疑及彼相应无明。于喜根非所缘缚缘无漏故。非相应

縛不相应故。余疑及嗔虽不相应。而于喜根有缘缚义。故说喜根欲界除无漏缘疑。及彼相应无明。余一切随眠随增。初二静虑喜根俱通有漏无漏。有漏者俱通五部及通一切随眠相应。定地疑亦与喜乐相应故。各自地一切随眠随增故。说喜根色界一切随眠随增。无漏者非随眠随增忧根欲界一切随眠随增者。忧根唯欲界通五部。及一分随眠相应故。有尔所随眠随增。三无漏根无随眠随增者。一切无漏法非诸随眠随增事故。所以者何。若法是有身见事。是颠倒事。是随眠事。是贪嗔痴所安足处。有垢有秽有浊者。为诸随眠之所随增。无漏法不尔。故非随眠之所随增。复次若处有爱是处即为随眠随增。如湿腻处尘秽易着。无漏法不尔。故非随眠之所随增。复次若法有身见执为我我所。是处即为随眠随增。无漏法不尔。复次若法是随眠所缘事。及随增事者。即为随眠之所随增。无漏法虽是随眠所缘事而非随增事故。非随眠之所随增。复次若法是随眠所缘处。亦是随增处者。即为随眠之所随增。无漏法虽是随眠所缘处。而非随增处故非随眠之所随增。胁尊者曰。无漏滑净非诸随眠能安其足。是故不为随眠随增。如吠琉璃极滑净者。蚊虻蝇等不能安足。大德说曰。无漏焰热非诸随眠能安其足。是故不为随眠随增。如焰热地不可安足。尊者妙音作如是说。无漏威猛随眠缘彼而不随增。如栴荼罗子观威猛王面心极战怯。尊者世友作如是说。缘有漏法起随眠时随眠渐增。如人观月眼根增长。故有漏法随眠随增。缘无漏法起随眠时随眠渐减。如人观日眼根损减。故无漏法不为随眠之所随增。

眼耳鼻舌身色声触眼耳身识界。欲色界遍行及修所断随眠随增者。此十一界通欲色界。唯修所断故有尔所随眠随增此依界说。然地有异。谓眼等八通在五地故。为五地遍行及修所断随眠随增。眼耳身识唯在二地。谓欲界初静虑故唯二地遍行。及修所断随眠随增。眼耳鼻舌身色声触处色蕴色取蕴。前五界有色有见有对法亦尔者。如是诸法亦通欲色界五地。唯修所断如眼界等故。香味鼻舌识界欲界遍行。及修所断随眠随增者。如是四界唯欲界修所断故。有尔所随眠随增。香味处亦尔者。亦唯欲界修所断如香界等故。意法意识界一切随眠随增者。如是三界皆通有漏无漏。有漏者通三界九地五部。及通一切随眠相应故。为一切随眠随增。无漏者非随眠随增。意法处后四蕴后四取蕴识界。无色无见无对。有漏有为法过去未来现在。非学非无学法亦尔者。此诸法中有唯有漏。有通有漏无漏。诸有漏者皆通三界九地五部。及通一切随眠相应故。为一切随眠随增。无漏者非随眠随增。无漏无为法无随眠随增。学无学无断法亦尔者。皆无漏故义如前说。善及修所断法三界遍行及修所断随眠随增者。此中善法通有漏无漏。修所断法唯有漏。诸有漏者皆通三界九地。唯修所断故。有尔所随眠随增。无漏者非随眠随增。不善及欲界系法。欲界一切随眠随增者。如是二法唯欲界通五部故。有尔所随眠随增。无记法色无色界一切欲

界二部。及见集所断遍行随眠随增者。无记法。谓色无色界诸染污法。及无覆无记法。欲界有身见边执见品诸染污法。及无覆无记法。并虚空非择灭。若色无色界无记法。通二界八地五部故。为色无色界一切随眠随增。若欲界无记法染污者。唯见苦所断故。为欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。不染污者唯修所断故。为欲界修所断一切。及遍行随眠随增。虚空非择灭非随眠随增。色界系法色界一切随眠随增者。此唯色界通四地五部故。有尔所随眠随增。无色界系法。无色界一切随眠随增者。此唯无色界通四地五部故。有尔所随眠随增。见所断法见所断一切随眠随增者。此通三界九地及前四部故。有尔所随眠随增。修所断随眠。不能缘见所断法故。非修所断随眠随增。

苦集谛一切随眠随增者。苦集二谛总摄三界九地五部诸有漏法故。为一切随眠随增。灭道谛无随眠随增。法类苦集灭道智三三摩地亦尔者。皆无漏故一切不为随眠随增。三三摩地唯无漏者。此中唯说三解脱门所摄定故。四静虑色界一切随眠随增者。此四静虑通有漏无漏。有漏者唯色界通五部通染污不染污。若定若生皆是此四静虑所摄。是故总为色界一切随眠随增。无漏者非随眠随增。四无量色界遍行。及修所断随眠随增者。此中唯说成满无量唯在色界。然喜无量唯在初二静虑。余三无量通在四静虑皆唯修所断。是故总说色界遍行及修所断随眠随增。前三解脱八胜处。前八遍处他心智亦尔者。此中亦说成满解脱胜处遍处故。唯色界修所断摄。依地差别如前应知。他心智通有漏无漏。有漏者唯在色界通四静虑唯修所断故。此及前三种有漏如无量说。四无色无色界一切随眠随增者。四无色中前三通有漏无漏。第四唯有漏。诸有漏者唯无色界通五部通染污不染污。若定若生皆是此四无色所摄。是故总为无色界一切随眠随增。无漏者非随眠随增。后五解脱后二遍处。无色界遍行及修所断随眠随增者。此中有漏者随地差别。皆唯无色界唯修所断故。有尔所随眠随增。无漏者非随眠随增。世俗智除无漏缘见。余一切随眠随增者。此世俗智通三界九地五部。染污不染污一切有漏慧故。有尔所随眠随增。除无漏缘见者。谓除见灭道所断邪见。彼于世俗智非所缘缚。缘无漏故非相应缚。自性与自性不相应故。邪见即是世俗智故。然诸随眠于世俗智所缘相应二缚。差别应作四句。或有随眠于世俗智。为所缘缚非相应缚。谓有漏缘见。或有随眠于世俗智。为相应缚非所缘缚。谓除无漏缘见。诸余无漏缘随眠。或有随眠于世俗智。为所缘缚亦相应缚。谓除有漏缘见。诸余有漏缘随眠。此即总说。若别说者。若于彼为所缘缚。即于彼非相应缚。若于彼为相应缚。即于彼非所缘缚。或有随眠于世俗智。非所缘缚亦非相应缚。谓无漏缘见于此义中。雾尊者说四句有异。或有随眠于世俗智。为所缘缚非相应缚。谓自地缘世俗智见随眠未断。或有随眠为世俗智。为相应缚非所缘缚。谓除自地他界

缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘见随眠。诸余自地他界缘。或他地缘或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘随眠未断。或有随眠于世俗智。为所缘缚亦相应缚。谓除自地缘世俗智见随眠。诸余自地缘世俗智随眠未断。此即总说。若别说者。若于彼为所缘缚。即于彼非相应缚若于彼为相应缚。即于彼非所缘缚。或有随眠于世俗智。非所缘缚亦非相应缚。谓一切他地随眠。及自地随眠已断。设未断者。而是他界缘。或他地缘或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘见随眠。三重三摩地三界遍行。及修所断随眠随增者。重三摩地通三界九地。唯修所断故。有尔所随眠随增。

有身见结。见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增者。谓三结中有身见结。通三界九地唯见苦所断故。有尔所随眠随增。有身见顺下分结。有身见边执见亦尔者。谓五顺下分结中。有身见及五见中有身见边执见。亦通三界九地唯见苦所断。如三结中有身见故。戒禁取结见苦所断一切。及见集所断遍行。见道所断有漏缘随眠随增者。谓三结中戒禁取结。通三界九地唯见苦道所断。唯有漏缘故有尔所随眠随增。见道所断无漏缘随眠于戒禁取。非所缘缚缘无漏故。非相应缚不相应故。戒禁取及戒禁取身系。顺下分结戒禁取亦尔者。谓四取中戒禁取。四身系中戒禁取。五顺下分结中戒禁取。五见中戒禁取。亦通三界九地唯见苦道所断。唯有漏缘如三结中戒禁取故。疑结见所断有漏缘。及疑相应无漏缘无明随眠随增者。谓三结中疑结通三界九地。前四部通有漏无漏缘故。有尔所随眠随增。见所断有漏缘者。谓见苦集所断一切及见灭道所断有漏缘随眠。见灭道所断无漏缘随眠。于疑结。非所缘缚缘无漏故。非相应缚或异聚故。或自性与自性不相应故。疑顺下分结疑随眠疑。结亦尔者。谓五顺下分结中疑结。七随眠中疑随眠。九结中疑结。亦通三界九地。前四部有漏无漏缘。如三结中疑结故。贪嗔不善根欲界有漏缘随眠随增者。谓三不善根中贪嗔。唯欲界通五部。唯有漏缘故有尔所随眠随增。无漏缘随眠于贪嗔。非所缘缚缘无漏故。非相应缚异聚故。余准应知。前二身系前二盖嗔结前二顺下分结前二随眠。恚结亦尔者。谓四身系中贪嗔。五盖中贪嗔。五结中嗔结。五顺下分结中贪嗔。七随眠中欲贪嗔恚。九结中恚结。亦唯欲界通五部唯有漏缘。如贪嗔不善根故。痴不善根欲界除无漏缘无明。余一切随眠随增者。谓三不善根中。痴唯欲界通五部有漏无漏缘故。有尔所随眠随增。除无漏缘无明者。见灭道所断无漏缘相应不共无明。于痴不善根。非所缘缚缘无漏故。非相应缚自性与自性不相应故。欲漏欲界一切随眠随增者。谓三漏中欲漏唯欲界通五部。有漏无漏缘故。有尔所随眠随增。欲暴流轭取惛沉睡眠掉举盖亦尔者。谓四暴流中欲暴流。四轭中欲轭。四取中欲取。五盖中惛沉睡眠掉举盖。亦唯欲界通五部。有漏无漏缘如欲漏故。有漏色无色界一切随眠随增者。谓三漏中有漏通色无色界八地五部。有漏无漏缘故。

有尔所随眠随增。有暴流轭我语取亦尔者。谓四暴流中有暴流。四轭中有轭。四取中我语取。亦通色无色界八地五部。有漏无漏缘如有漏故。无明漏除无漏缘无明。余一切随眠随增者。谓三漏中无明漏通三界九地五部。有漏无漏缘故。有尔所随眠随增。除无漏缘无明者。彼于无明漏。非所缘缚缘无漏故。非相应缚自性与自性不相应故。无明暴流轭无明随眠无明结亦尔者。谓四暴流中无明暴流。四轭中无明轭。七随眠中无明随眠。九结中无明结。亦通三界九地五部。有漏无漏缘如无明漏故。见暴流轭。见所断有漏缘。及见相应无漏缘。无明随眠随增者谓四暴流中见暴流。四轭中见轭通三界九地前四部。有漏无漏缘故。有尔所随眠随增。除无漏缘邪见疑。及彼疑相应无明。并无漏缘不共无明。以彼于见暴流轭。非所缘缚缘无漏故。非相应缚自性与自性不相应故。或他聚故。见取邪见见随眠见结亦尔者。谓四取中见取。五见中邪见。七随眠中见随眠。九结中见结。亦通三界九地前四部。有漏无漏缘。如见暴流轭故。此实执身系。见所断有漏缘随眠随增者。谓四身系中此实执身系。通三界九地前四部。唯有漏缘故。有尔所随眠随增。见取取结亦尔者。谓五见中见取。九结中取结。亦通三界九地前四部。唯有漏缘。如此实执身系故。恶作盖欲界遍行及修所断随眠随增者。谓五盖中恶作盖唯欲界修所断故。有尔所随眠随增。嫉悭结鼻舌触所生爱身嫉悭结亦尔者。谓五结中嫉悭结。六爱身中鼻舌触所生爱身。九结中嫉悭结。亦唯欲界修所断如恶作盖故。疑盖欲界见所断有漏缘。及疑相应无漏缘无明随眠随增者。谓五盖中疑盖。唯欲界通前四部。有漏无漏缘故。有尔所随眠随增。除欲界无漏缘疑邪见。及彼邪见相应无明。并无漏缘不共无明。以彼于疑盖。非所缘缚缘无漏故。非相应缚自性与自性不相应故。或他聚故。贪慢结三界有漏缘随眠随增者。谓五结中贪慢结。通三界九地五部。唯有漏缘故。有尔所随眠随增。意触所生爱身慢随眠。爱慢结亦尔者。谓六爱身中意触所生爱身。七随眠中慢随眠。九结中爱慢结。亦通三界九地五部。唯有漏缘。如五结中贪慢结故。色贪色界遍行。及修所断随眠随增者。谓五顺上分结中色贪。唯色界四地修所断。不还者身中现行故。有尔所随眠随增。异生位中色界遍行已于彼贪有所缘缚故。无色贪无色界遍行。及修所断随眠随增者。谓五顺上分结中无色贪。唯无色界四地修所断。不还者身中现行故。有尔所随眠随增。余如前说。后三顺上分结色无色界遍行。及修所断随眠随增者。谓五顺上分结中掉举慢无明。通色无色界八地唯修所断。不还者身中现行故。有尔所随眠随增。余如前说。眼耳身触所生爱身。欲色界遍行。及修所断随眠随增者。谓六爱身中眼耳身触所生爱身。通欲界初静虑唯修所断故。有尔所随眠随增。有贪随眠色无色界。有漏缘随眠随增者。谓七随眠中有贪随眠。通色无色界八地五部。唯有漏缘故。有尔所随眠随增。

欲界见苦所断随眠。欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增者。谓九十八随眠中欲界见苦所断十随眠。一一皆为欲界见苦所断一切随眠。及见集所断遍行随眠随增。欲界见集所断随眠。欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增者。谓九十八随眠中欲界见集所断七随眠。一一皆为欲界见集所断一切随眠。及见苦所断遍行随眠随增。欲界见灭所断随眠。欲界见灭所断除无漏缘不共无明。余一切及遍行随眠随增者。谓九十八随眠中欲界见灭所断七随眠。一一皆为尔所随眠随增。欲界见道所断随眠。欲界见道所断除无漏缘不共无明。余一切及遍行随眠随增者。谓九十八随眠中欲界见道所断八随眠。一一皆为尔所随眠随增。见灭道所断中。俱说除无漏缘不共无明者。彼于随眠。非所缘缚缘无漏故。非相应缚不与随眠相应故。欲界修所断随眠。欲界修所断一切。及遍行随眠随增者。谓九十八随眠中。欲界修所断四随眠。一一皆为尔所随眠随增。色无色界五部随眠广说亦尔等者。谓九十八随眠中。色界五部三十一。无色界五部三十一。一一皆为自界自部。及遍行随眠随增。广如欲界说以相同故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十七

结蕴第二中十门纳息第四之十七

此中随眠于诸随眠。为所缘缚及相应缚。宽狭不等应作四句。或有随眠。于诸随眠为所缘缚非相应缚。谓有漏缘不共无明。或有随眠。于诸随眠为相应缚非所缘缚谓除无漏缘不共无明。诸余无漏缘随眠。或有随眠。于诸随眠为所缘缚亦相应缚。谓除有漏缘不共无明。诸余有漏缘随眠。此即总说。若别说者若于彼为所缘缚即于彼非相应缚。若于彼为相应缚即于彼非所缘缚。或有随眠。于诸随眠非所缘缚亦非相应缚。谓无漏缘不共无明。于此义中。雾尊者说。四句有异。或有随眠。于诸随眠为所缘缚非相应缚。谓自地不共无明缘彼未断。或有随眠。于诸随眠为相应缚非所缘缚。谓除自地他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘不共无明诸余自地他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘随眠未断。或有随眠。于诸随眠为所缘缚亦相应缚。谓除自地缘彼不共无明。诸余自地缘彼随眠未断。此即总说。若别说者。若于彼为所缘缚即于彼非相应缚。若于彼为相应缚。即于彼非所缘缚。或有随眠。于诸随眠非所缘缚亦非相应缚。谓诸随眠已断。设未断者。若他地随眠。若自地他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘不共无明。

问若诸随眠有寻有伺。彼于有寻有伺法为所缘缚耶。答应作四句。有诸随眠。有寻有伺而于有寻有伺法非所缘缚。谓诸随眠有寻有

伺而已断。设未断而他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘。有诸随眠。于有寻有伺法为所缘缚而非有寻有伺。谓诸随眠无寻唯伺。是有漏缘缘彼未断。有诸随眠。有寻有伺亦于有寻有伺法为所缘缚。谓诸随眠有寻有伺。是自地有漏缘缘彼未断。有诸随眠非有寻有伺。亦于有寻有伺法非所缘缚。谓诸随眠无寻唯伺而已断。设未断而他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘及诸随眠无寻无伺。

问若诸随眠无寻唯伺。彼于无寻唯伺法为所缘缚耶。答应作四句。有诸随眠无寻唯伺。而于无寻唯伺法非所缘缚。谓诸随眠无寻唯伺而已断。设未断而他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘。有诸随眠于无寻唯伺法为所缘缚。而非无寻唯伺。谓诸随眠有寻有伺。是自地有漏缘缘彼未断。有诸随眠无寻唯伺。亦于无寻唯伺法为所缘缚。谓诸随眠无寻唯伺。是有漏缘缘彼未断。有诸随眠非无寻唯伺。亦于无寻唯伺法非所缘缚。谓诸随眠有寻有伺而已断。设未断而他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘。若诸随眠有寻有伺而是他地。及诸随眠无寻无伺。

问若诸随眠无寻无伺。彼于无寻无伺法为所缘缚耶。答应作四句。有诸随眠无寻无伺。而于无寻无伺法非所缘缚。谓诸随眠无寻无伺而已断。设未断而他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或无漏缘。有诸随眠于无寻无伺法为所缘缚。而非无寻无伺。谓诸随眠有寻有伺。或无寻唯伺是自地有漏缘缘彼未断。有诸随眠无寻无伺。亦于无寻无伺法为所缘缚。谓诸随眠无寻无伺。是自地有漏缘缘彼未断。有诸随眠非无寻无伺。亦于无寻无伺法非所缘缚。谓诸随眠有寻有伺。或无寻唯伺而已断。设未断而他界缘。或他地缘。或自界他界缘。或自地余法缘。或无漏缘。

问若诸随眠有寻有伺。彼于有寻有伺法为相应缚耶。答若诸随眠于有寻有伺法为相应缚彼必有寻有伺。或有随眠有寻有伺。而于有寻有伺法非相应缚。谓诸随眠有寻有伺而已断。问若诸随眠无寻唯伺。彼于无寻唯伺法为相应缚耶。答应作四句。有诸随眠无寻唯伺。而于无寻唯伺法非相应缚。谓诸随眠无寻唯伺而已断。有诸随眠于无寻唯伺法为相应缚。而非无寻唯伺。谓诸随眠有寻有伺。于无寻唯伺法为相应缚。有诸随眠无寻唯伺。亦于无寻唯伺法为相应缚。谓诸随眠无寻唯伺而未断。有诸随眠非无寻唯伺。亦于无寻唯伺法非相应缚。谓诸随眠有寻有伺而已断。及诸随眠无寻无伺。问若诸随眠无寻无伺。彼于无寻无伺法为相应缚耶。答应作四句。有诸随眠无寻无伺。而于无寻无伺法非相应缚。谓诸随眠无寻无伺而已断。有诸随眠于无寻无伺法。为相应缚而非无寻无伺。谓诸随眠无寻唯伺。于无寻唯伺法为

相应缚。有诸随眠无寻无伺。亦于无寻无伺法为相应缚。谓诸随眠无寻无伺而未断。有诸随眠非无寻无伺。亦于无寻无伺法非相应缚。谓诸随眠无寻唯伺而已断。及诸随眠有寻有伺。

颇有法是有漏是心所。无寻唯伺未断未遍知。而非无寻唯伺随眠随增耶。答有。谓欲界寻。颇有法是有漏是心所。无寻唯伺未断未遍知。而为有寻有伺随眠随增耶。答有。谓欲界初静虑寻。颇有法是有漏是心所无寻无伺。而非无寻无伺随眠随增耶。答有。谓静虑中间伺。颇有聚。一时生。一时住。一时灭。一所依。一所缘。同行相。生时俱生。灭时俱灭。而随眠于彼有是相应缚有非相应缚耶。答有。谓不共无明聚。无明于彼有是相应缚。谓于无明相应法有非相应缚。谓于无明自性。

眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识于九十八随眠中。一一有几随眠随增耶。问何故作此论。答为止他宗显正义故。谓譬喻者作如是说。眼等六识身所缘境各别。彼说意识别有所缘。不缘眼等五识所缘。又说六识唯缘外境。不缘内根亦不缘识。为遮彼意显前五识各别所缘。唯缘外境不缘根识。意识所缘与五识境。有同有异亦缘内根亦缘诸识。复次为欲显示诸法正理令他了知故作斯论。

应知此中所缘诸法有十六种。谓三界各五部。及无漏法能缘诸识。亦有如是十六种异。问此中何法几识所缘。答欲界见苦所断法五识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界修所断善及无覆无记识。四色界修所断善及无覆无记识。五法智品无漏识。欲界见集所断法。五识所缘亦尔。有差别者。谓见集所断一切随眠相应识。见苦所断遍行随眠相应识。欲界见灭所断法六识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界见灭所断有漏缘随眠相应识。四欲界修所断善及无覆无记识。五色界修所断善及无覆无记识。六法智品无漏识。欲界见道所断法六识所缘亦尔。有差别者。谓见道所断有漏缘随眠相应识。欲界修所断法五识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界修所断善。及染污无覆无记识。四色界修所断善及无覆无记识。五法智品无漏识。色界见苦所断法八识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见苦所断一切随眠相应识。五色界见集所断遍行随眠相应识。六色界修所断善及无覆无记识。七无色界修所断善识。八类智品无漏识。色界见集所断法八识所缘亦尔。有差别者。谓色界见集所断一切随眠相应识。见苦所断遍行随眠相应识。色界见灭所断法九识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所

断善识。四色界见苦所断遍行随眠相应识。五色界见集所断遍行随眠相应识。六色界见灭所断有漏缘随眠相应识。七色界修所断善及无覆无记识。八无色界修所断善识。九类智品无漏识。色界见道所断法九识所缘亦尔。有差别者。谓色界见道所断有漏缘随眠相应识。色界修所断法八识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见苦所断遍行随眠相应识。五色界见集所断遍行随眠相应识。六色界修所断善及染污无覆无记识。七无色界修所断善识。八类智品无漏识。无色界见苦所断法十识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。五色界见集所断他界缘遍行随眠相应识。六色界修所断善识。七无色界见苦所断一切随眠相应识。八无色界见集所断遍行随眠相应识。九无色界修所断善及无覆无记识。十类智品无漏识。无色界见集所断法十识所缘亦尔。有差别者。谓无色界见集所断一切随眠相应识。见苦所断遍行随眠相应识。无色界见灭所断法十一识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。五色界见集所断他界缘遍行随眠相应识。六色界修所断善识。七无色界见苦所断遍行随眠相应识。八无色界见集所断遍行随眠相应识。九无色界见灭所断有漏缘随眠相应识。十无色界修所断善及无覆无记识。十一类智品无漏识。无色界见道所断法十一识所缘亦尔。有差别者。谓无色界见道所断有漏缘随眠相应识。无色界修所断法十识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。五色界见集所断他界缘遍行随眠相应识。六色界修所断善识。七无色界见苦所断遍行随眠相应识。八无色界见集所断遍行随眠相应识。九无色界修所断善。及染污无覆无记识。十类智品无漏识无漏法十识所缘。一欲界见灭所断无漏缘随眠相应识。二欲界见道所断无漏缘随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见灭所断无漏缘随眠相应识。五色界见道所断无漏缘随眠相应识。六色界修所断善识。七无色界见灭所断无漏缘随眠相应识。八无色界见道所断无漏缘随眠相应识。九无色界修所断善识。十法类智品无漏识。问此十六识一一有几随眠随增。答欲界见苦所断识。欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。欲界见集所断识。欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。欲界见灭所断识。欲界见灭所断一切。及遍行随眠随增。欲界见道所断识。欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。欲界修所断识。欲界修所断一切。及遍行随眠随增。色无色界各五部识亦尔。有差别者。谓各应说自界无漏识。非随眠随增义如前说。

复次此中所缘法有三十二种。谓前十六法各有二种。前四部二种者。一相应。二不相应。修所断二种者。一染污。二不染污。无漏法二种者。一有为。二无为。有为无漏。谓法类智品。无为无漏。谓三无为。能缘识亦有三十二种。谓前十六识各有二种。见苦集所断二者。一遍行随眠相应识。二不遍行随眠相应识。见灭所断二者。一有为缘随眠相应识。二无为缘随眠相应识。见道所断二者。一有漏缘随眠相应识。二无漏缘随眠相应识。修所断二者。一染污识。二不染污识。无漏有二者。一法智品无漏识。二类智品无漏识。此中一一法有尔所识所缘。一一识有尔所随眠随增。各随所应准前应说。

复次此中所缘法有百二十。谓三界五部染污法有九十八。即九十八随眠品。此中若彼自性。若彼相应。若彼等起。皆名彼品。三界修所断不染污法有十七。谓欲界七。色界六。无色界四。欲界七者。谓善有二。一生得善法。二加行善法。无记有五。一异熟生法。二威仪路法。三工巧处法。四通果无记法。五自性无记法。色界六者。谓善有二。如欲界说。无记有四。除工巧处。余如欲界说。无色界四者。谓善有二。如欲界说。无记有二。一异熟生。二自性无记。无漏法有五。谓法智品类智品。及三无为。能缘识有百一十四。谓三界五部染污识有九十八。即九十八随眠相应识。三界修所断不染污识有十四。谓欲界有六。一生得善识。二加行善识。三异熟生识。四威仪路识。五工巧处识。六通果无记识。色界有五。除工巧处识。余如欲界说。无色界有三。一生得善识。二加行善识。三异熟生识。无漏识有二。一法智品无漏识。二类智品无漏识。此中一一法有尔所识所缘。一一识有尔所随眠随增。各随所应准前应说。问生得善识能缘何法。答欲色界者。能缘三界及无漏一切法。无色界者。能缘自上地有漏无漏一切法及虚空。问加行善识能缘何法答欲色界者。能缘三界及无漏一切法。无色界者。能缘自上地有漏无漏一切法及虚空。并次下地有漏法。问异熟生无记识能缘何法。答欲界不善果者。唯缘欲界修所断法。善果者。唯缘欲界五部法。色界者。缘自下地一切有漏法。有说唯缘自地五部法。无色界者。唯缘自地五部法。问威仪路识能缘何法。答欲界者。唯缘欲界五部法。色界者。唯缘欲色界五部法。问工巧处识能缘何法。答唯缘欲界五部法。问通果无记识能缘何法。答欲界者。唯缘欲界修所断法。色界者。唯缘欲色界修所断法。

问虚空非择灭何识所缘。答三界修所断善识所缘。

眼根缘识欲色界三部。无色界遍行。及修所断缘缘识。三界四部者眼根通欲色界五地唯修所断。十六识内八识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断遍行随眠相应识。此识欲界见集所断一切。及见

苦所断遍行随眠随增。三欲界修所断善及染污无覆无记识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。四色界见苦所断遍行随眠相应识。此识色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。五色界见集所断遍行随眠相应识。此识色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。六色界修所断善及染污无覆无记识。此识色界修所断一切。及遍行随眠随增。七无色界修所断善识。即空无边处近分善心。此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增。八无漏识。谓苦集法类智品。此识非随眠随增。故说眼根缘识欲色界三部。无色界遍行及修所断随眠随增。眼根缘识。十六识内十三识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。欲界见苦所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断一切随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。欲界见集所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。苦集法智品相应识。故此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。四欲界修所断善及染污无覆无记识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。欲界修所断识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。五色界见苦所断一切随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。色界见苦所断遍行随眠相应识等。故此识色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。六色界见集所断一切随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。色界见集所断遍行随眠相应识等。故此识色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。七色界见道所断无漏缘随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。苦集类智品相应识。故此识色界见道所断一切。及遍行随眠随增。八色界修所断善及染污无覆无记识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。色界修所断识等。故此识色界修所断一切。及遍行随眠随增。九无色界见苦所断遍行随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。无色界修所断善识。故此识无色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。十无色界见集所断遍行随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。无色界修所断善识。故此识无色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。十一无色界见道所断无漏缘随眠相应识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。苦集类智品相应识故。此识无色界见道所断一切。及遍行随眠随增。十二无色界修所断善。及染污无覆无记识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。无色界修所断善识等。故此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增。十三苦集道智品无漏识。是眼根缘缘识。缘缘眼根。有漏无漏识。故此识非随眠随增。故说眼根缘缘识。三界四部随眠随增。耳鼻舌身根亦尔者。谓耳等根亦通欲色界五地。唯修所断如眼根故。女根缘识欲界三部。色界遍行。及修所断缘缘识。欲界四部。色界三部。无色界遍行。及修所断者。女根唯欲界修所断十六识内五识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断遍行随眠相应识。此识欲界见集所断一切。

及见苦所断遍行随眠随增。三欲界修所断善。及染污无覆无记识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。四色界修所断善。及无覆无记识。此识色界修所断一切。及遍行随眠随增。五无漏识。谓苦集法智品此识非随眠随增。故说女根缘识。欲界三部色界遍行。及修所断随眠随增。女根缘缘识。十六识内九识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识是女根缘缘识。缘缘女根。欲界见苦所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断一切随眠相应识。是女根缘缘识。缘缘女根。欲界见集所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。是女根缘缘识缘缘女根。苦集法智品相应识。故此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。四欲界修所断善。及染污无覆无记识。是女根缘缘识。缘缘女根。欲界修所断识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。五色界见苦所断遍行随眠相应识。是女根缘缘识。缘缘女根。色界修所断善。及无覆无记识。故此识色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。六色界见集所断遍行随眠相应识。是女根缘缘识。缘缘女根。色界修所断善。及无覆无记识。故此识色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。七色界修所断善。及染污无覆无记识。是女根缘缘识缘缘女根。色界修所断善。及无覆无记识等。故此识色界修所断一切。及遍行随眠随增。八无色界修所断善识。是女根缘缘识。缘缘女根。色界修所断善及无覆无记识。故此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增。九苦集道智品无漏识。是女根缘缘识。缘缘女根。有漏无漏识。故此识非随眠随增。故说女根缘缘识。欲界四部。色界三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。男苦根亦尔者。谓男苦根亦唯欲界修所断。如女根故。

命根缘识三界三部缘缘识。三界四部者。命根通三界九地唯修所断。十六识内十识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断遍行随眠相应识。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界修所断善及染污无覆无记识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界三部识。色无色界各三部识亦尔。合为九识。十无漏识。谓苦集法类智品。此识非随眠随增故。说命根缘识三界三部随眠随增。命根缘识。十六识内十三识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识是命根缘缘识。缘缘命根。欲界见苦所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断一切随眠相应识。是命根缘缘识。缘缘命根。见集所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。是命根缘缘识。缘缘命根。苦集法智品相应识。故此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。四欲界修所断

善。及染污无覆无记识。是命根缘缘识。缘缘命根。欲界修所断识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界四部识。色无色界各四部识亦尔。有差别者。谓见道所断无漏缘随眠相应识。缘缘命根。苦集类智品相应识。后准应知。合为十二识。十三苦集道智品无漏识。是命根缘缘识。缘缘命根有漏无漏识。故此识非随眠随增。故说命根缘缘识。三界四部随眠随增。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十八

结蕴第二中十门纳息第四之十八

意根缘识缘缘识有为缘者。意根通三界九地五部有漏及无漏法类智品故。十六识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断一切随眠相应识。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见灭所断有为缘随眠相应识。此识欲界见灭所断有为缘。及遍行随眠随增。四欲界见道所断一切随眠相应识。此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。五欲界修所断善及染污无覆无记识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界五部有为缘识。色无色界各五部有为缘识亦尔。合为十五识。十六无漏识。谓苦集道法类忍智品。此识非随眠随增。故说意根缘识有为缘随眠随增。意根缘缘识亦十六识所缘。此意根缘缘识随眠随增。亦如意根缘识说。故说意根缘缘识有为缘随眠随增舍根亦尔者。舍根亦通三界九地五部有漏及无漏法类智品如意根故。

乐根缘识欲界四部。色界有为缘无色界二部。及遍行缘缘识欲无色界四部。色界有为缘者。乐根通欲界初及第三静虑。欲界者。五识身相应。初静虑者。三识身相应。此二唯有漏修所断。第三静虑者。意识相应通有漏无漏。有漏者通五部。无漏者通法类智品。故此乐根十六识内十二识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断遍行随眠相应识。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。四欲界修所断善。及染污无覆无记识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。五色界见苦所断一切随眠根应识。此识色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。六色界见集所断一切随眠相应识。此识色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。七色界见灭所断有为缘随眠相应识。此识色界见灭所断有为缘及遍行随眠随增。八色界见道所断一切随眠相应识。此识色界见道所断一切。及遍行随眠随增。九色界修所断善及染污无覆无记识。此识色界修所断一切。及遍

行随眠随增。十无色界见道所断无漏缘随眠相应识此识无色界见道所断一切。及遍行随眠随增十一无色界修所断善识。此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增。十二无漏识。谓苦集道法类智品。此识非随眠随增故。说乐根缘识。欲界四部色界有为缘无色界二部。及遍行随眠随增。乐根缘识十六识内十四识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。欲界见苦所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断一切随眠相应识。是乐根缘缘识缘缘乐根。见集所断遍行随眠相应识等。故此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断一切随眠相应识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。欲界见道所断无漏缘随眠相应识。及苦集道法智品相应识。故此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增四欲界修所断善。及染污无覆无记识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。欲界修所断识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。五无色界见苦所断遍行随眠相应识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。无色界见道所断无漏缘随眠相应识等。故此识无色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。六无色界见集所断遍行随眠相应识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。无色界见道所断无漏缘随眠相应识等。故此识无色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。七无色界见道所断一切随眠相应识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。无色界见道所断无漏缘相应识。及道类智品无漏识。故此识无色界见道所断一切。及遍行随眠随增八无色界修所断善。及染污无覆无记识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。无色界修所断善识等。故此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增。及色界五部有为缘识。是乐根缘缘识。缘缘乐根。随其所应有漏无漏识。故此识随其所应色界有为缘随眠随增。此五并前八合为十三识。十四苦集道智品无漏识。是乐根缘缘识。缘缘乐根有漏无漏识。故此识非随眠随增。故说乐根缘缘识。欲无色界四部。色界有为缘随眠随增。喜根缘识欲色界有为缘。无色界二部及遍行。缘缘识欲色界有为缘。无色界四部者。喜根通欲界及初二静虑。唯意识相应。欲界者。唯有漏通五部。初二静虑者。通有漏无漏。有漏者通五部。无漏者通法类忍智品故。此喜根十六识内十三识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断一切随眠相应识。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见灭所断有为缘随眠相应识。此识欲界见灭所断有为缘。及遍行随眠随增。四欲界见道所断一切随眠相应识。此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。五欲界修所断善。及染污无覆无记识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界五部有为缘识色界五部有为缘识亦尔。合为十识。十一无色界见道所断无漏缘随眠相应识。此识无色界见道所断一切。及遍行随眠随增。十二无色界修所断善识。此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增。十三无漏识谓苦集道法类智品。此识非随眠随增故说喜根

缘识。欲色界有为缘无色界二部。及遍行随眠随增。喜根缘识十六识内十五识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。自部他部随其所应有漏识故。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二见集所断一切随眠相应识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。自部他部随其所应有漏识故。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见灭所断有为缘随眠相应识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。自部有为缘随眠相应识。故此识欲界见灭所断有为缘。及遍行随眠随增。四欲界见道所断一切随眠相应识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。自部一切随眠相应识。及苦集道法智品相应识。故此识欲界见道所断一切及遍行随眠随增。五欲界修所断善。及染污无覆无记识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。欲界修所断识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界五部有为缘识。色界五部有为缘识亦尔。合为十识。十一无色界见苦所断遍行随眠相应识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。无色界见道所断无漏缘随眠相应识等。故此识无色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。十二无色界见集所断遍行随眠相应识。是喜根缘缘识缘缘喜根。无色界见道所断无漏缘随眠相应识等故此识无色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。十三无色界见道所断一切随眠相应识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。无色界见道所断无漏缘随眠相应识。及苦集道类智品相应识。故此识无色界见道所断一切。及遍行随眠随增。十四无色界修所断善及染污无覆无记识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。无色界修所断善识等。故此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增十五苦集道智品无漏识。是喜根缘缘识。缘缘喜根。有漏无漏识故。此识非随眠随增。故说喜根缘缘识。欲色界有为缘无色界四部随眠随增。

忧根缘识。欲界有漏缘。色界遍行及修所断缘缘识。欲界有为缘色界三部。无色界遍行及修所断者。忧根唯欲界有漏意识相应通五部。十六识内七识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断一切随眠相应识。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见灭所断有为缘随眠相应识。此识欲界见灭所断有为缘。及遍行随眠随增。四欲界见道所断有漏缘随眠相应识。此识欲界见道所断有漏缘及遍行随眠随增。五欲界修所断善。及染污无覆无记识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。六色界修所断善。及无覆无记识。此识色界修所断一切。及遍行随眠随增。七无漏识。谓苦集法智品。此识非随眠随增故。说忧根缘识欲界有漏缘色界遍行。及修所断随眠随增。忧根缘识十六识内十识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。是忧根缘缘识缘缘忧根自部他部随其所应有漏识。故此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增二欲界见集所断一切随眠相应识。是忧根缘缘识。缘缘忧根自部他部。随其所应有漏识。故此识欲界见

集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见灭所断有为缘随眠相应识。是忧根缘缘识。缘缘忧根自部有为缘随眠相应识。故此识欲界见灭所断有为缘。及遍行随眠随增。四欲界见道所断有漏缘随眠相应识。是忧根缘缘识。缘缘忧根自部有漏缘随眠相应识故。此识欲界见道所断有漏缘。及遍行随眠随增。五欲界修所断善。及染污无覆无记识。是忧根缘缘识。缘缘忧根欲界修所断识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。六色界见苦所断遍行随眠相应识。是忧根缘缘识。缘缘忧根色界修所断善。及无覆无记识。故此识色界见苦所断一切。及遍行随眠随增。七色界见集所断遍行随眠相应识。是忧根缘缘识。缘缘忧根。色界修所断善。及无覆无记识。故此识色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。八色界修所断善。及染污无覆无记识。是忧根缘缘识。缘缘忧根。色界修所断善。及无覆无记识等。故此识色界修所断一切。及遍行随眠随增。九无色界修所断善识。是忧根缘缘识。缘缘忧根。色界修所断善。及无覆无记识。故此识无色界修所断一切。及遍行随眠随增。十苦集道智品无漏识。是忧根缘缘识。缘缘忧根。有漏无漏识。故此识非随眠随增。故说忧根缘缘识。欲界有为缘。色界三部。无色界遍行。及修所断随眠随增信等五根缘识。缘缘识三界四部者。信等五根通有漏无漏。有漏者通三界九地唯修所断。无漏者通九地法类智品。故此信等五根。十六识内十三识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断遍行随眠相应识。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。四欲界修所断善。及染污无覆无记识此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界四部识。色无色界各四部识亦尔。合为十二识。十三无漏识。谓苦集道法类智品。此识非随眠随增。故说信等五根缘识。三界四部随眠随增。信等五根缘识十六识内亦十三识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。是信等五根缘缘识。缘缘信等五根自部他部。随其所应有漏识故。此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增二欲界见集所断一切随眠相应识。是信等五根缘缘识。缘缘信等五根自部他部。随其所应有漏识故。此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断一切随眠相应识。是信等五根缘缘识。缘缘信等五根自部无漏缘随眠相应识。及苦集道法智品相应识。故此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。四欲界修所断善。及染污无覆无记识。是信等五根缘缘识。缘缘信等五根欲界修所断识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲果四部识。色无色界各四部识亦尔。合为十二识。十三苦集道智品无漏识。是信等五根缘缘识。缘缘信等五根有漏无漏识。故此识非随眠随增。故说信等五根缘缘识。三界四部随眠随增。

三无漏根缘识三界二部。及遍行缘缘识。三界四部者。三无漏根通苦集灭道法类智品。十六识内七识所缘。一欲界见道所断无漏缘随眠相应识。此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。二欲界修所断善识。此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界二部识。色无色界各二部识亦尔。合为六识。七无漏识。谓道法类智品。此识非随眠随增。故说三无漏根缘识。三界二部及遍行随眠随增。三无漏根缘识。十六识内十三识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。是三无漏根缘缘识。缘缘三无漏根欲界见道所断无漏缘随眠相应识等。故此识欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。二欲界见集所断遍行随眠相应识。是三无漏根缘缘识。缘缘三无漏根欲界见道所断。无漏缘随眠相应识等。故此识欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。三欲界见道所断一切随眠相应识。是三无漏根缘缘识。缘缘三无漏根欲界见道所断无漏缘随眠相应识。及道法智品相应识。故此识欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。四欲界修所断善。及染污无覆无记识。是三无漏根缘缘识。缘缘三无漏根欲界修所断善识等。故此识欲界修所断一切。及遍行随眠随增。如欲界四部识。色无色界各四部识亦尔。合为十二识。十三苦集道智品无漏识。是三无漏根缘缘识。缘缘三无漏根有漏无漏识。故此识非随眠随增。故说三无漏根缘识。三界四部随眠随增。眼耳鼻舌身色声触界缘识。欲色界三部。无色界遍行。及修所断缘缘识。三界四部眼耳鼻舌身色声触处色取蕴。前五界有见有对法亦尔者。如是诸法皆通欲色界五地。唯修所断故。如眼根等应知其相。香味鼻舌识界缘识欲界三部。色界遍行。及修所断缘缘识。欲界四部。色界三部。无色界遍行。及修所断。香味处亦尔者。如是诸法皆唯欲界修所断故。如女根等应知其相。眼耳身识界。缘识欲色界三部。缘缘识欲色界四部。无色界二部。及遍行者。如是诸法通欲界及初静虑。唯修所断。十六识内七识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界修所断善。及染污无覆无记识。如欲界三部识。色界三部识亦尔。合为六识。七无漏识。谓苦集法类智品故眼耳身识界缘识。欲色界三部随眠随增。如是缘识。十六识内十一识所缘。一欲界见苦所断一切随眠。相应识二欲界见集。所断一切随眠相应识。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。四欲界修所断善。及染污无覆无记识。如欲界四部识。色界四部识亦尔。合为八识。九无色界见道所断无漏缘随眠相应识。十无色界修所断善识。十一苦集道法类智品无漏识故。眼耳身识界缘缘识。欲色界四部。无色界二部。及遍行随眠随增。意界意识界缘识缘缘识有为。缘意处后四蕴有为法过去未来现在法亦尔者。如是诸法皆通三界九地。五部有漏及无漏法类智品。如意根等应知其相。法界缘识三界一切。缘缘识有为缘法处。无色无见无对善法亦尔者。此诸法中。除善余法皆通三界九地。五部有漏及无漏法类智品并三无为故。十六识所缘。此诸缘识亦十六识所缘。唯除无为。缘识善法通

有漏无漏。有漏者。通三界九地。唯修所断。无漏者。通法类智品并择灭故。此善法亦十六识所缘。然见苦集所断中。唯取遍行随眠相应识。见灭道所断中。唯取无漏缘随眠相应识。此善法缘识亦十六识所缘。唯除无为缘识。故此诸法缘识三界一切随眠随增。缘缘识有为缘随眠随增。色蕴缘识欲色界四部。无色界二部。及遍行缘缘识。三界四部有色法亦尔者。色蕴及有色法俱通有漏无漏。有漏者。通欲色界五地。唯修所断。无漏者。通六地法类智品故。十六识内十一识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。四欲界修所断善。及染污无覆无记识。如欲界四部识。色界四部识亦尔。合为八识。九无色界见道所断无漏缘随眠相应识。十无色界修所断善识。十一无漏识。谓苦集道法类智品。故色蕴等缘识欲色界四部。无色界二部。及遍行随眠随增。此色蕴等缘识十六识内十三识所缘。谓三界各四部识。除见灭所断识。然无色界见苦集所断中。唯取遍行随眠相应识。合为十二识。十三苦集道智品无漏识。故色蕴等缘缘识三界四部随眠随增。后四取蕴。缘识有漏缘缘缘识有为缘识界有漏法。见所断法亦尔者。此诸法中除见所断。余法皆通三界九地五部。唯有漏见所断法。通三界九地。前四部唯有漏故。皆十六识所缘。然除见灭道所断无漏缘识。此诸缘识亦十六识所缘。然除见灭所断无为缘识。故此诸法缘识有漏缘随眠随增缘缘识有为缘随眠随增无漏法缘识。三界三部及遍行缘缘识。有为缘无断法亦尔者。无漏及无断法谓灭道谛及虚空非择灭故。十六识内十识所缘。一欲界见灭所断无为缘随眠相应识。二欲界见道所断无漏缘随眠相应识。三欲界修所断善识。如欲界三部识。色无色界各三部识亦尔。合为九识。十无漏识。谓灭道法类智品。故此二法缘识三界三部。及遍行随眠随增。此二法缘识十六识所缘。于中唯除无为缘识。故此二法缘缘识。有为缘随眠随增。无为法缘识三界二部。及遍行缘缘识有为缘者三无为法。十六识内七识所缘。一欲界见灭所断无为缘随眠相应识。二欲界修所断善识。如欲界二部识。色无色界各二部识亦尔。合为六识。七无漏识。谓灭法类智品故。无为法缘识三界二部。及遍行随眠随增。无为法缘识十六识所缘。于中唯除无为缘识。故无为法缘缘识有为缘随眠随增。不善法缘识欲界有漏缘。色界遍行。及修所断缘缘识。欲界有为缘色界三部。无色界遍行。及修所断。欲界系法亦尔者。不善等法唯欲界通五部故。如前忧根应知其相。无记法缘识欲界三部。色无色界有漏缘缘缘识欲界四部。色无色界有为缘者。无记法通三界。欲界者。修所断。及见苦所断中有身边执见品。色无色界者。通五部并二无为故。无记法十六识内十四识所缘。一欲界见苦一切随眠相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界修所断善。及染污无覆无记识。及色无色界各五部识。于中唯除无漏缘识。合为十三识。十四无漏识。谓苦集法类智品。故无记法缘识。欲界三部。色无色界有漏缘随眠随增。无记法缘

识。十六识内十五识所缘。除欲界见灭所断识。色无色界各五部识中除无为缘识。故无记法缘缘识欲界四部。色无色界有为缘随眠随增。色界系法缘识。欲界三部。色界有漏缘。无色界遍行。及修所断缘缘识。欲界三部色界有为缘。无色界四部者。色界系法通五部故。十六识内十识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。及色界五部有漏缘识。合为八识。九无色界修所断善识。十无漏识。谓苦集类智品。故色界系法缘识。欲界三部。色界有漏缘。无色界遍行。及修所断随眠随增。色界系法缘识。十六识内十三识所缘。一欲界见苦所断一切随眠相应识。二欲界见集所断一切随眠相应识。三欲界修所断善。及染污无覆无记识。及色界五部有为缘识。合为八识。九无色界见苦所断遍行随眠相应识。十无色界见集所断遍行随眠相应识。十一无色界见道所断无漏缘随眠相应识。十二无色界修所断善。及染污无覆无记识。十三苦集道智品无漏识。故色界系法缘缘识。欲界三部。色界有为缘。无色界四部随眠随增。无色界系法缘识。欲色界三部。无色界有漏缘缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界有为缘者。无色界系法通五部故。十六识内十二识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。如欲界三部识。色界三部识亦尔。合为六识。及无色界五部有漏缘识。合为十一识。十二无漏识。谓苦集类智品故无色界系法缘识。欲色界三部无色界有漏缘随眠随增无色界系法缘识。十六识内十三识所缘。谓欲界见苦集修所断三部识。色界四部识。除见灭所断识。于见道所断识中。唯取无漏缘随眠相应识。无色界五部有为缘识。合为十二识。十三苦集道智品无漏识。故无色界系法缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界有为缘随眠随增。学无学法缘识。三界二部。及遍行缘缘识。三界四部者。学无学法唯无漏通四谛法类智品故。如三无漏根应知其相非学非无学法缘识。三界四部。及见道所断有漏缘。缘缘识有为缘者。此法通三界五部。唯有漏故。十六识所缘。唯除见道所断无漏缘识。故非学非无学法缘识。三界四部。及见道所断有漏缘随眠随增。此法缘识亦十六识所缘。然除无为缘识。故此法缘缘识有为缘随眠随增。修所断法缘识三界三部。缘缘识三界四部者。修所断法通三界九地故。如命根应知其相。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十九

结蕴第二中十门纳息第四之十九

　　苦集谛缘识。有漏缘缘缘识有为缘。世俗智亦尔者。苦集谛等皆通三界九地。五部唯有漏故。如后四取蕴等应知其相。灭谛缘识三界二部。及遍行缘缘识有为缘者。如无为法应知其相。道谛缘识三界二

部。及遍行缘缘识三界四部苦集灭道智。及三三摩地亦尔者。如三无漏根应知其相。四静虑缘识。欲界四部。色界有为缘。无色界二部及遍行缘缘识欲无色界四部。色界有为缘者。四静虑通有漏无漏。有漏者。唯色界通五部。无漏者。通四谛法类智品故。四静虑十六识内十二识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。四欲界修所断善识。此及色界五部有为缘识合为九识。十无色界见道所断无漏缘随眠相应识。十一无色界修所断善识。十二无漏识。谓苦集类智品道法类智品故。四静虑缘识欲界四部色界有为缘。无色界二部。及遍行随眠随增。四静虑缘识十六识内十四识所缘。除欲无色界各见灭所断识。及除色界无为缘识。无漏识中取苦集道智品故。四静虑缘缘识。欲无色界四部。色界有为缘随眠随增。慈悲舍无量缘识。欲色界三部。无色界遍行。及修所断缘缘识。欲界三部。色无色界四部。净解脱。后四胜处。前八遍处亦尔者。三无量通色界四地。净解脱等唯第四静虑皆唯有漏修所断故。十六识内八识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见苦所断遍行随眠相应识。五色界见集所断遍行随眠相应识。六色界修所断善。及染污无覆无记识。七无色界修所断善识。八无漏识。谓苦集类智品故。三无量等缘识。欲色界三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。三无量等缘识。十六识内十二识所缘。谓欲界见苦集修所断识。及色无色界各四部识。除见灭所断识。于见道所断中。唯取无漏缘随眠相应识。无色界见苦集所断中。唯取遍行随眠相应识。合为十一识。十二苦集道智品无漏识故。三无量等缘缘识欲界三部。色无色界四部随眠随增。喜无量缘识。欲色界三部缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界二部。及遍行。初二解脱。前四胜处亦尔者。喜无量等唯初二静虑有漏修所断故。十六识内七识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。四色界见苦所断遍行随眠相应识。五色界见集所断遍行随眠相应识。六色界修所断善。及染污无覆无记识。七无漏识。谓苦集类智品故。喜无量等缘识欲色界三部随眠随增。喜无量等缘识。十六识内十识所缘。谓欲界见苦集修所断识。及色界四部识。除见灭所断识。于见道所断中。唯取无漏缘随眠相应识。合为七识。八无色界见道所断无漏缘随眠相应识。九无色界修所断善识。十苦集道智品无漏识故。喜无量等缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界二部。及遍行随眠随增。前三无色缘识。缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界有为缘者。前三无色通有漏无漏。有漏者。唯无色界通五部。无漏者。通四谛类智品故。十六识内。十三识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。如欲界三部识。色界三部识亦尔。及色界见道所断无漏缘随眠相应识。并无色界五部有为缘识。合

为十二识。十三无漏识。谓苦集道类智品。前三无色缘识。亦十六识内十三识所缘。谓欲界见苦集修所断识。及色界四部识。除见灭所断识。并无色界五部有为缘识。合为十二识。十三苦集道智品无漏识故。前三无色缘识及缘缘识。俱欲界三部。色界四部。无色界有为缘随眠随增。非想非非想处缘识。欲色界三部。无色界有漏缘缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界有为缘者。非想非非想处唯有漏通五部故十六识内十二识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。如欲界三部识。色界三部识亦尔。及无色界五部有漏缘识。合为十一识。十二无漏识谓苦集类智品故。非想非非想处缘识。欲色界三部无色界有漏缘随眠随增。非想非非想处缘识。十六识内十三识所缘。谓欲界见苦集修所断识。及色界四部识。除见灭所断识。于见道所断中。唯取无漏缘随眠相应识。并无色界五部有为缘识。合为十二识。十三苦集道智品无漏识故。非想非非想处缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界有为缘随眠随增。空识无边处。无所有处。解脱缘识。缘缘识。欲界三部。色无色界四部者。此三解脱通有漏无漏。有漏者。唯无色界修所断加行善摄。无漏者。唯类智品故。十六识内十二识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。如欲界三部识。色界三部识亦尔。及色界见道所断无漏缘随眠相应识。合为七识。八无色界见苦所断遍行随眠相应识。九无色界见集所断遍行随眠相应识。十无色界见道所断无漏缘随眠相应识。十一无色界修所断善。及染污无覆无记识。十二无漏识谓苦集道类智品。此三解脱缘识。亦十二识所缘。谓欲界见苦集修所断识。色无色界各四部识。除见灭所断识。合为十一识。十二苦集道智品无漏识故。此三解脱缘识。缘缘识。俱欲界三部。色无色界四部。随眠随增。后二解脱。及后二遍处缘识。三界三部。缘缘识欲界三部。色无色界四部者。此四法唯无色界修所断加行善摄故。十六识内十识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界修所断善识。如欲界三部识。色界三部识亦尔。合为六识。七无色界见苦所断遍行随眠相应识。八无色界见集所断遍行随眠相应识。九无色界修所断善。及染污无覆无记识十无漏识。谓苦集类智品故。此四法缘识。三界三部随眠随增。此四法缘识。十六识内十二识所缘。谓三界各见苦集修所断识。及色无色界各见道所断无漏缘随眠相应识。并苦集道智品无漏识故。此四法缘缘识。欲界三部。色无色界四部。随眠随增。法智缘识。欲界二部及遍行。色界遍行及修所断缘缘识。欲界四部。色界三部。无色界遍行及修所断者。法智在六地故。十六识内四识所缘。一欲界见道所断无漏缘随眠相应识。二欲界修所断善识。三色界修所断善识。四无漏识。谓道法智品故。法智缘识。欲界二部及遍行。色界遍行及修所断随眠随增。法智缘识。十六识内九识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠

相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界见道所断一切随眠相应识。四欲界修所断善。及染污无覆无记识。五色界见苦所断遍行随眠相应识。六色界见集所断遍行随眠相应识。七色界修所断善。及染污无覆无记识。八无色界修所断善识。九苦集道智品无漏识故。法智缘缘识。欲界四部。色界三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。类智缘识。色无色界二部及遍行。欲界遍行及修所断。缘缘识。欲界三部。色无色界四部者。类智在九地故。十六识内六识所缘。谓色无色界各见道所断无漏缘随眠相应识。及三界修所断善识。合为五识。六无漏识。谓道类智品故。类智缘识。色无色界二部及遍行。欲界遍行及修所断随眠随增。此类智缘识十六识内十二识所缘。谓三界各见苦集所断遍行随眠相应识。及修所断善。及染污无覆无记识。并色无色界各见道所断一切随眠相应识。合为十一识。十二苦集道智品无漏识故。类智缘缘识。欲界三部。色无色界四部。随眠随增。问何界何地见道所断邪见。缘何品何地圣道耶。有作是说。彼邪见但缘断对治圣道。若作是说。欲界邪见但缘未至定所摄圣道。初静虑邪见。但缘三地所摄圣道。第二静虑邪见但缘四地所摄圣道。第三静虑邪见但缘五地所摄圣道。第四静虑。及无色界邪见。皆但缘六地所摄圣道。复有说者。彼邪见亦缘厌坏对治圣道。若作是说欲色界邪见皆缘六地所摄圣道。空无边处邪见。缘七地所摄圣道。识无边处邪见缘八地所摄圣道。无所有处及非想非非想处邪见。俱缘九地所摄圣道。评曰。应作是说。欲界见道所断邪见。缘六地一切法智品圣道。色无色界见道所断邪见。皆缘九地一切类智品圣道。以种类同故。他心智缘识。欲色界四部。无色界二部及遍行。缘缘识。三界四部者。他心智通有漏无漏。有漏者。通色界四地。唯修所断加行善摄。无漏者。通四静虑地。道法类智品故。他心智十六识内十一识所缘。一欲界见苦所断他界缘遍行随眠相应识。二欲界见集所断他界缘遍行随眠相应识。三欲界见道所断无漏缘随眠相应识。四欲界修所断善识。五色界见苦所断遍行随眠相应识。六色界见集所断遍行随眠相应识。七色界见道所断无漏缘随眠相应识。八色界修所断善。及染污无覆无记识。九无色界见道所断无漏缘随眠相应识。十无色界修所断善识。十一无漏识。谓苦集类智品。及道法类智品故。他心智缘识。欲色界四部。无色界二部。及遍行随眠随增。他心智缘识十六识内十三识所缘。谓三界各四部识。除见灭所断。无色界见苦集所断识中。唯取遍行随眠相应识。合为十二识。十三苦集道智品无漏识故。他心智缘缘识。三界四部随眠随增。三重三摩地缘识三界三部。缘缘识三界四部者。三重三摩地通三界九地。唯修所断加行善摄故。十六识内十识所缘。一欲界见苦所断遍行随眠相应识。二欲界见集所断遍行随眠相应识。三欲界修所断善。及染污无覆无记识。如欲界三部识。色无色界各三部识亦尔。合为九识。十无漏识。谓苦集法类智品故。三重三摩地缘识。三界三部随眠随增。三重三摩地缘识。十六识内十三识所缘。谓三界各四部

识除见灭所断。合为十二识。十三苦集道智品无漏识故。三重三摩地缘缘识。三界四部随眠随增有身见结缘识三界三部者。谓此结缘识。三界各见苦集修所断三部随眠随增。缘缘识三界四部者。谓此结缘缘识三界各四部随眠随增。除见灭所断有身见。顺下分结有身见边执见亦尔者。谓五顺下分结中有身见。五见中有身见边执见缘识缘缘识随眠随增。亦如三结中有身见结说。戒禁取结缘识三界三部。及见道所断有漏缘者。谓此结缘识。三界各见苦集修所断三部。及见道所断有漏缘随眠随增。缘缘识三界四部者。谓此结缘缘识三界各四部随眠随增。除见灭所断。戒禁取。及戒禁取身系。戒禁取顺下分结。戒禁取亦尔者。谓四取中戒禁取。四身系中戒禁取。五顺下分结中戒禁取。五见中戒禁取。缘缘识。缘缘识随眠随增。亦如三结中戒禁取结说。疑结缘识有漏缘者。谓此结缘识三界各五部有漏缘随眠随增。缘缘识有为缘者。谓此结缘缘识三界各五部有为缘随眠随增。无明漏暴流轭见取。此实执身系。贪慢结疑。顺下分结。邪见见取。意触所生爱身。慢无明见疑随眠。爱慢无明见取疑结亦尔者。谓三漏中无明。四暴流轭中无明。四取中见取。四身系中此实执。五结中贪慢。五顺下分结中疑。五见中邪见见取。六爱身中意触所生爱。七随眠中慢无明见疑。九结中爱慢无明见。及取疑。缘识缘缘识随眠随增。亦如三结中疑结说。三不善根及欲漏缘识。欲界有漏缘色界遍行。及修所断者。谓此四法缘识。欲界五部有漏缘。色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识欲界有为缘。色界三部。无色界遍行。及修所断者。谓此四法缘缘识。欲界五部有为缘。色界见苦集修所断三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。欲暴流轭取前二身系。除恶作余盖嗔结。前二顺下分结。欲贪嗔恚随眠恚结亦尔者。谓四暴流轭取中欲。四身系中前二。五盖中除恶作余。五结中嗔。五顺下分结中前二。七随眠中欲贪嗔恚。九结中恚结。缘识随眠随增。亦如三不善根。及欲漏说。有漏缘识。欲界三部。色无色界有漏缘者。谓有漏缘识欲界见苦集修所断三部。色无色界各五部有漏缘随眠随增。缘缘识欲界三部。色无色有为缘者。谓有漏缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色无色界各五部有为缘随眠随增。有暴流轭我语取。有贪随眠亦尔者。谓四暴流轭中有。四取中我语。七随眠中有贪。缘识缘缘识随眠随增。亦如三漏中有漏说恶作盖缘识。欲界三部。色界遍行。及修所断者。谓此盖缘识。欲界见苦集修所断三部。色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识欲界四部。色界三部。无色界遍行。及修所断者。谓此盖缘缘识。欲界四部。除见灭所断。色界见苦集修所断三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。嫉悭结鼻舌触所生爱身。嫉悭结亦尔者。谓五结中嫉悭。六爱身中鼻舌触所生爱。九结中嫉悭。缘识缘缘识随眠随增。亦如恶作盖说。色贪顺上分结缘识欲色界三部。无色界遍行。及修所断者。谓此结缘识。欲色界见苦集修所断三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识欲界三部。色无色界四部者。谓此结缘缘识。欲界

见苦集修所断三部。色无色界各四部随眠随增除见灭所断。后四顺上分结。缘识三界三部者。谓此结缘识三界各见苦集修所断三部随眠随增。缘缘识欲界三部。色无色四部者。谓此结缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色无色界各四部。除见灭所断。随眠随增。眼耳身触所生爱身缘识。欲色界三部者。谓此爱身缘识。欲色界各见苦集修所断三部随眠随增。缘缘识欲色界四部。无色界遍行。及修所断者。谓此爱身缘缘识。欲色界各四部。除见灭所断。无色界遍行。及修所断随眠随增。欲界见苦集。及修所断随眠缘识。欲界三部。色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘识。欲界见苦集修所断三部。色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识欲界四部。色界三部。无色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘缘识。欲界四部。除见灭所断。色界见苦集修所断三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。欲界见灭所断随眠缘识。欲界三部。及见灭所断有漏缘。色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘识。欲界见苦集修所断三部。及见灭所断有漏缘。色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识欲界有为缘。色界三部。无色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘缘识。欲界五部有为缘。色界见苦集修所断三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。欲界见道所断随眠缘识。欲界三部。及见道所断有漏缘。色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘识。欲界见苦集修所断三部。及见道所断有漏缘。色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识。欲界四部。色界三部。无色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘缘识。欲界四部除见灭所断。色界见苦集修所断三部。无色界遍行。及修所断随眠随增色界见苦集。及修所断随眠缘识。欲色界三部无色界遍行。及修所断者。谓此随眠欲色界各见苦集修所断三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识。欲界三部。色无色界四部者。谓此随眠缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色无色界各四部。除见灭所断。随眠随增色界见灭所断随眠缘识。欲色界三部。及色界见灭所断有漏缘。无色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘识欲色界各见苦集修所断三部。及色界见灭所断有漏缘。无色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识。欲界三部。色界有为缘。无色界四部者。谓此随眠缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色界五部有为缘。无色界四部。除见灭所断随眠随增。色界见道所断随眠缘识。欲色界三部。及色界见道所断有漏缘。无色界遍行。及修所断者。谓此随眠缘识。欲色界各见苦集修所断三部。及色界见道所断有漏缘。无色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识。欲界三部。色无色界四部者。谓此随眠缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色无色各四部。除见灭所断随眠随增。无色界见苦集。及修所断随眠缘识。三界三部者。谓此随眠缘识。三界各见苦集修所断三部随眠随增。缘缘识。欲界三部。色无色界四部者。谓此随眠缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色无色界各四部。除见灭所断随眠随增。无色界见灭所断随眠缘识。三界三部。及无色界见灭所断有漏缘者。谓此随眠缘识。三界各见苦集修所断三部。及无色界见灭

所断有漏缘随眠随增。缘缘识。欲界三部。色界四部。无色界有为缘者。谓此随眠缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色界四部。除见灭所断。无色界五部。有为缘随眠随增。无色界见道所断随眠缘识。三界三部。及无色界见道所断有漏缘者。谓此随眠缘识。三界各见苦集修所断三部。及无色界见道所断有漏缘随眠随增。缘缘识。欲界三部。色无色界四部者。谓此随眠缘缘识。欲界见苦集修所断三部。色无色界各四部。除见灭所断随眠随增。

问何故此中但说缘识及缘缘识。不说缘缘缘识等耶。答为遮展转无穷过故。谓若更说第三缘识。复应更说第四缘识。如是展转即为无穷。复次如等无间缘但应思惟至第二转。不应思惟第三转等。所缘缘亦应尔。复次诸法缘识。与缘缘识随眠随增。多分有异。故定应说。第三转等随眠随增。多分无异故不复说。复次阿毗达磨略示方隅。令开智者展转悟入。故不复说第三转等。

意根乃至无色界修所断无明随眠。于三界十五部心中。一一等无间生几心耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说心与心为等无间缘非心所。心所与心所为等无间缘非心。如譬喻者。为遮彼意显心心所展转能作等无间缘。非唯相似故作斯论。此中欲显等无间缘。是故唯问心心所法。问此中何故但问生有漏心。不问生无漏心耶。答此是结蕴。唯有漏心。能增长结。故偏说之。问分别诸结但依五部。今何故问十五心耶。答今此蕴中非唯蕴结。亦显结事。此通三界故。问三界十五部心。心心所中心最为胜。故此独问不问心所。此中生者说正生时。等无间缘作用时故。

说一切心总有十六。即前十五及无漏心。问此十六心展转相望各从几生。复各生几。答欲界前四部心。各从十五心生。除无漏心。唯能生欲界五部心。非下地染污心能生上地心故。亦非染污心能生无漏心故。欲界修所断心从十六心生。复能生十六心。色界前四部心从十一心生除欲界前四部心及无漏心。唯能生欲色界十心。色界修所断心从十二心生。除欲界前四部心。复能生十六心。无色界前四部心从七心生。谓自界五部心。及欲色各修所断心。复能生十五心。除无漏心。无色界修所断心从八心生。谓自界五部心欲色界各修所断心。及无漏心。复能生十六心。无漏心从四心生。复能生四心。谓三界各修所断心及无漏心。非无漏心与染污心相入出故。此中总据一切有情。或一切时容有而说。非但说一补特伽罗。于一刹那有如是事。

意根等无间生十五心者。十六心中除无漏心。非所说故。此则总说。有差别者。若未离欲界染欲界意根等无间容生六心。谓欲界五及色界修所断心。即未至定加行善心。若已离欲界染未离色界染。欲界意根等无间容生十心。谓欲界五如退等时。及色界五如续生等时。若

已离色界染欲界意根等无间容生十一心。谓欲界五如退等时。色界一如入定时。无色界五如续生时。若未离色界染色界意根等无间容生十一心。谓欲界五如续生或退等时。色界五无色界修所断心。即空无边处近分加行善心等如入定时。若已离色界染色界意根等无间容生十一心。谓欲界修所断心即通果心等。色界五如退等时。无色界五如续生等时。无色界意根等无间容生十五心。谓欲界五如续生时。色界五如续生退等时。及无色界五。舍及信等五根亦尔者。生十五心如意根故。乐根等无间生十一心者。谓欲色界各五。及无色界修所断心。即第三静虑乐根等无间。超入空无边处有漏定故乐等四受及五识身必不命终故。等无间不生无色前四部心。苦根等无间生五心者。谓欲界五忧根亦尔者。亦生五心如苦根故。非从忧苦能入定心。彼与定心极相违故。喜根等无间生十心者。谓欲色界各五部心。欲界喜根生欲界五。色界喜根生色界五。非欲界喜根等无间。生色界染污喜俱心亦非色界喜根等无间生欲界染污喜俱心。喜根唯能引自地烦恼故。此中有说。色界喜根等无间生欲界善无记心。欲界喜根等无间。不生色界善无记心。要欲界舍根等无间能生色界心等故未知当知根等无间不生心者。不生三界十五心故。即由此义经说见道名无相者。无间不生有漏心故。已知俱知根等无间生三心者。谓三界修所断善心。此中得预流一来果已或以欲界心出。或以未至定心出。得不还果已若依未至定者。亦以此二心出。若依余五地者。皆以自地出。得阿罗汉果已若依未至定者。或以欲界心出。或以未至定心出。若依无所有处者或以无所有处心出。或以非想非非想处心出。若依余地者。皆以自地心出。

眼耳身识界生十心者。谓欲色界各五部。唯生自界鼻舌识界。生五心者谓欲界五部。无漏法生三心者。谓三界修所断。过去法生二心者。谓色无色界修所断。即出灭定无想异熟。无想定心至生用时。过去能入心心所法。尔时方有等无间缘取与果用。问出无想异熟心为通色界五部。为但修所断耶。设尔何失。二俱有过。所以者何。若通色界五部。此中何故不说。谓此中应说过去生六心。何故但言过去生二。若但修所断根蕴所说当云何通。如说。彼想起已彼诸有情从彼处殁。彼想应言或善或无记。于彼想色界有漏缘随眠随增。答应作是说出无想异熟心通色界五部。问若尔。此中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次此中但说出无想灭定心加行功用力所引故。出无想异熟心非加行功用力所引起。故此不说。复次此中但说唯是善心出。无想异熟心或善或染或无记。故此不说。有作是说。出无想异熟心唯修所断。问根蕴所说当云何通。答彼文应作是说。于彼想色界遍行随眠随增。然遮无漏缘故说有漏缘随眠随增。评曰。此二说中前说为善。问何故彼想非无漏缘随眠随增。答彼执无想为涅槃。执无想定为圣道。是故尔时不起邪见拨无灭道。从此以后容起邪见。未来法不生心者非等无间缘故。四无量生六心者。谓色界五部及欲界修所

断。缘欲界故。缘有情故。不能引起无色界心前二解脱。前四胜处。应知亦尔。缘欲界故。第四第五解脱生六心者。谓无色界五部。及色界修所断。他心智生六心者。谓色界五部及欲界修所断。五通等无间不能引起无色界心。第三解脱。后四胜处。前八遍处。生五心者。谓色界五部皆事别观。不能引起无色界心。后二遍处生五心者。谓无色界五部是假想观。不能引起色界定心。第八解脱不生心者。虽是心等无间而非心等无间缘故。法智生二心者。谓欲色界修所断心。缘欲界四谛故。不能引起无色界心。色贪顺上分结生二心者。谓欲色界修所断心下地染心不生上故。后四顺上分结生三心者。谓三界修所断心。由此五结不还身中方现行故。余文易了。故不分别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十

结蕴第二中十门纳息第四之二十

眼根乃至无色界修所断无明随眠。一一所增随眠当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。寻伺是心粗细相故乃至有顶。诸染污心皆有寻伺。是故寻伺三界皆有。如譬喻者。为遮彼执显唯欲界及初静虑。未至定中有寻有伺。静虑中间无寻唯伺。第二静虑乃至有顶无寻无伺。由此因缘故作斯论。眼根所增随眠具三者。谓缘眼根所增随眠。通欲界四静虑五地遍行及修所断。如是随眠若在欲界及初静虑有寻有伺。若在静虑中间无寻唯伺。若在第二第三第四静虑无寻无伺故说具三。后说具三者皆准此应知。然无寻无伺地。或多或少。女根所增随眠。有寻有伺者。彼所增随眠唯在欲界故。眼耳身识界所增随眠。或有寻有伺或无寻唯伺者。眼等五识虽有寻有伺。而在初静虑者。亦为静虑中间随眠作所缘缚故。彼所增随眠亦通无寻唯伺。初静虑所增随眠。或有寻有伺或无寻唯伺者。初静虑言总显未至根本静虑中间三地诸法故说有二。设唯显根本亦必有二。静虑中间初静虑等所有随眠缘三地故。余文易了故不分别。

眼根乃至无色界修所断无明随眠一一所增随眠。当言乐根苦根喜根忧根舍根相应耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。乐苦二受随所依身。从欲界乃至第四静虑皆有。喜忧二受随所依心。从欲界乃至非想非非想处皆有。为遮彼意欲显乐受唯在欲界初及第三静虑。苦忧二受唯在欲界。喜受唯在欲界初二静虑。唯有舍受遍在诸地。或复有执。心心所法次第而起互不相应。如譬喻者。为遮彼意显心心所俱时而生有相应义。由此因缘故作斯论。眼根所增随眠四根相应除苦根者。眼根所增随眠通欲色界五地遍行及修所断。若在欲界喜忧舍根相应。若在初二静虑喜舍根相应。若在第三静虑乐舍根相

应。若在第四静虑唯舍根相应。是故总说四根相应。苦根唯与五识相应。五识中无缘眼根等诸随眠故彼定不与苦根相应。女根所增随眠三根相应除乐苦根者。女根所增随眠唯在欲界。欲界乐苦俱在五识故。彼不与乐苦相应。意根所增随眠五根相应者。意根通与五受相应故相应缚五根相应。若所缘缚有四除苦。三重三摩地所增随眠。四根相应除苦根者。苦根唯缘色等五境非定等故。三三摩地唯无漏故。不增随眠非此所说余文易了不复分别。恐诸智者生厌惓故。

眼根乃至无色界修所断无明随眠。谁成就。谁不成就。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。无实成就不成就性唯假建立。欲显成就不成就性是实有物。若不尔者。便违契经。如契经说。应知如是补特伽罗成就善法及不善法。又契经说。我成就十力四无所畏等。若无成就不成就性。异生圣者有学无学断善根者不断善者。决定建立皆不得成。决定因缘不可得故。然成就者不成就者是世俗有。若成就性不成就性是胜义有。如死生者是世俗有。诸死生法是胜义有。入出定者是世俗有。所入出定是胜义有。作者受者是世俗有。业异熟果是胜义有。如是成就不成就性是胜义有。施设成就不成就者是世俗有。谓若身中有成就性名成就者。若彼身中有不成就性名不成就者。如树等是假色等。四尘是实。如是补特伽罗是假。色等五蕴是实。于此假者身相续中。依得非得说有成就不成就法。由此因缘故作斯论。

眼根色界及欲界已得不失。成就者。色界诸天皆具根故。决定成就眼等五根。此具根言依显者说。女男根不显无亦名具根。又容有者彼皆成就故说具根。非一切有勿忧苦等彼亦有故。及欲界已得者。谓钵罗奢佉位以彼不失者。谓不烂坏不堕落不虫食不被害。无色界及欲界未得已失不成就者。无色界无色故不成就眼等根。及欲界未得者。谓羯剌蓝頞部昙闭尸键南位。已失者。谓烂坏堕落虫食被害耳鼻舌根亦尔者。如眼根说身根欲色界成就者。有色界生必有身根故。无色界不成就者彼无色故。女男根欲界已得不失成就者。如眼根说。色无色界及欲界。未得已失不成就者。色无色界无女男根无淫爱故。厌舍此根生彼界故。色无色界无段食故。必因段食有此根故。因无惭愧有此根故。又女男根彼无用故。问若尔。鼻舌彼亦应无。彼无嗅香尝味事故。答鼻舌二根于彼有用。谓庄严身及起言说。女男二根令身丑陋。有惭愧者必隐覆之。尊者妙音作如是说。上二界无招彼业故。问色无色界既无男根应非丈夫。答色无色界有丈夫用故名丈夫。丈夫用者。谓能离欲能成善事故名丈夫。如契经说。四向四果皆名丈夫。非诸女人皆无向果。如契经说。此大生主。虽是女人而入圣道。得果尽漏亦名丈夫。于此义中应作四句。或有丈夫不成就男根。谓生色无色界等。或有成就男根而不名丈夫。如扇搋半择迦等。或有丈夫亦成就男

根。谓具男根离欲染等。或有非丈夫亦不成就男根。谓除前相。胎卵湿生渐命终者。渐舍眼等六种色根。于身根中亦有渐舍。谓手足等。若舍一切身根极微即便命终。若地狱中解诸支节。乃至糜烂亦有身根。有说。尔时亦有眼等。若全无者。后应不生。异熟断已后不续故。有作是说。诸地狱中眼等六根断已更续。业所引故。趣法尔故。如人等中支节断坏不可还续。地狱等中支节断已寻复续生。诸趣法尔不可相例。故彼眼等断已还生。身根必无全分断者。若全分断无更续义。是诸色根所依止故。彼有少分身根极微。依此后时还生支节。诸支节内所有身根断已还生如眼根等。有余师说。诸地狱中虽解身支为百千分。而诸分内皆有身根。诸分中间有连续故。如碎杜仲及藕根茎。亦如破茋蔕不相离。若相离者身根即无。非一有情有二身故。而世现见断诸虫身。为多分已犹行动者。风势所转非有身根。命意舍根一切有情皆成就者。皆通三界九地诸位恒成就故。乐根遍净以下及圣者生上成就。异生生上不成就者乐根唯在欲界初及第三静虑。通有漏无漏。欲界初静虑者唯有漏。第三静虑者通二种。诸有漏者生上舍下故不成就。诸无漏者生上地时不舍下地。无漏唯有得果转根退时舍故。问若生第二静虑未离第二静虑染。彼成就何地乐根。答彼成就第三静虑染污乐根。若彼已离第二静虑染。复得第三静虑无染乐根。是故若生遍净以下皆成就乐根。此遍净言总显自地举后显前。余皆准此。问颇有圣者生在第四静虑以上不成就乐根耶。有说亦有。谓已离第三静虑染。依第二静虑及下三地入正性离生。得不还果已不起后向。命终往生第四静虑以上诸地。彼不成就乐根。评曰。彼不应作是说。若已离上地染依下地入正性离生者。彼得果已必起胜果道。修上地无漏得上地灭然后命终。如已离欲界三四品。或七八品染。入正性离生。彼得果已必起胜果道。修胜品无漏得胜品灭然后命终。问若已离第三静虑染。依第二静虑及下三地。信胜解练根作见至。彼不起后向命终往生第四静虑以上诸地。彼成就何乐根。答彼于上地若得自在当练根时。亦能修上无漏乐根。设于上地不得自在。彼得果已亦必起胜果道修上无漏然后命终是故圣者生遍净上。决定成就无漏乐根。成就喜根准此应说。苦根欲界成就。色无色界不成就者。欲界有情乃至佛亦成就苦根。违境逼时不由分别而生苦故。色无色界无苦根者。由胜定力所滋润故。无违境故。无有不善业烦恼故。又色无色是胜界故。谓劣界中胜身亦有苦受。如欲界声闻及独觉大觉。若胜界中劣身亦无苦受。如色无色界异生。如有灾秋时嘉苗。亦遭虫食等事。无灾秋时稃草亦无虫食等事。忧根未离欲染成就。已离欲染不成就者。忧根必由分别而起。未离欲者分别生忧。已离欲者起分别时不生忧戚。是故忧根是善性者若离欲染亦不成就。欲界烦恼所引发故。三无漏根已得不失。成就未得。已失不成就者。谓未知当知根已入见道名已得。道类智未现在前名不失。苦法智忍未现在前名未得。道类智现前以后名已失。已知根已起道类智或退阿罗汉果名已得。尽智未现在前

名不失。道类智未现在前或未退阿罗汉果名未得。尽智现前以后名已失。具知根尽智现在前名已得。不退阿罗汉果名不失。尽智未现在前名未得。退阿罗汉果名已失。身色声触界。欲色界成就。无色界不成就者。问身色触界可尔。声界云何恒时成就。有作是说。大种合离必生声界。有情若在欲色界中。大种恒有故常发声。评曰彼不应作是说。若四大种必恒生声。此所生声何大种造。若即此造应名有对色一四大种生。若说余造余四大种复必生声。如是展转有无穷过。应作是说。生欲色界有情身中。多四大种在一身内。有相击者便发生声。不相击者即无声起。虽一身中必有声界。非诸身分皆遍发声。尊者觉天作如是说。非欲色界恒成就声。此本论文依多分说。眼耳身识界。梵世以下及生上三静虑。现在前成就。不现在前。及无色界不成就者。谓生欲界及初静虑。随其所应成就。染污或善三识诸无记中。有惯习者亦恒成就。如胜威仪工巧通果。若生第二静虑以上。唯无记者时有现前即便成就。若不现前则不成就。以五识身性羸劣故。他地现起势不坚强。若意识中变化心等。设生他地势亦坚强故不现前亦得成就。无漏无为如意界等恒成就者。谓非择灭一切有情无不成就非择灭故。后无断法准此应知。三重三摩地如道谛等。已得成就未得不成就者。得已必无退舍事故。将般涅槃方修得故。般涅槃已非有情数。故不可说不成就言。余文易了故不分别。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠一一得遍知时。于九十八随眠中。几随眠得遍知。于九结中几结尽。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。色法亦有见所断者。为遮彼意显诸色法非见所断。或复有执。异生不能断见所断随眠。有余复执。异生不能断诸随眠唯能制伏。为遮彼意显诸异生能断欲界乃至无所有处见修所断随眠。唯除有顶。故作斯论。然诸遍知略有二种。一智遍知。二断遍知。此中但依断遍知而作论。断是择灭虽非遍知是遍知果故名遍知。如六触处说名故业果立因名。遍知亦尔又此中说得遍知者。谓断彼尽随断何法。究竟尽时名得遍知。非要唯依九遍知说。眼根得遍知时色爱尽者。谓眼根在五地。即欲界四静虑欲爱尽时。欲界眼根得遍知。乃至第四静虑爱尽时第四静虑眼根得遍知。今依究竟得遍知说。故色爱尽名得遍知。余皆准此。异生三十一随眠得遍知者。异生尔时断色界见修所断三十一随眠尽。故无结尽者。谓九结中尔时无一究竟尽故。虽诸随眠亦名为结。而此中说差别法门。谓说随眠依九十八。说结依九。余例应知。圣者三随眠得遍知者。圣者尔时唯色界修所断三随眠得遍知故。无结尽者。谓九结中无一结尽。女男根得遍知时欲爱尽者。谓女男根唯在欲界故。欲爱尽名得遍知。异生三十六随眠得遍知者。异生尔时断欲界见修所断三十六随眠尽故。三结尽者。谓九结中尔时恚嫉悭结究竟尽故。圣者四随眠得遍知者。圣者尔时唯欲界修所断四随眠得遍知故。三结尽者如异生说。然恚结中唯修所断命根得

遍知时。无色爱尽者。谓命根在九地欲爱尽时。欲界命根得遍知。乃至非想非非想处爱尽时。非想非非想处命根得遍知。今依究竟得遍知说。故无色爱尽名得遍知。三随眠得遍知者。尔时断无色界修所断三随眠尽故。三结尽者。谓九结中爱慢无明三结尽故。乐根得遍知时。遍净爱尽即乐根得遍知者。尔时不得九十八随眠中一随眠究竟尽。故作是说。余例应知。然得遍知有十七位。谓四法忍智四类忍智时。唯得见所断诸法遍知。欲界乃至无所有处。八地爱尽时通得见修所断诸法遍知。非想非非想处一地爱尽时。唯得修所断诸法遍知。诸法于此十七位中名得遍知。随相应说恐文繁广不别显示。

眼根乃至无色界修所断无明随眠。一一灭作证时。于九十八随眠中。几随眠灭作证。于九结中几结尽。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。金刚喻定现在前时。顿断一切三界见修所断烦恼。此前诸位唯能伏缠于诸随眠皆未能断。如顿断沙门。彼说顿觉得无学果。如梦觉时顿舍惛睡。为遮彼意显断随眠。分位差别有八十九。此诸位中皆证灭故。或复有执。唯无间道断随眠得。唯解脱道能证彼灭。如西方沙门彼作是说。非无间道不断烦恼。非解脱道不证彼灭。为遮彼意显无间道能断烦恼。隔烦恼得令不续故。亦能证灭引离系得令正起故。诸解脱道唯名证灭。与离系得俱现前故。又为显示灭作证理令智者知故作斯论。于法作证略有二种。一智作证。二得作证。智作证者。谓一切法智。能证知。得作证者。谓诸善法通果无记得能证获。此中唯依得作证说。于中但依灭作证说。灭谓择灭。于诸位中起得证灭名灭作证。此灭作证随位差别有八十九。谓四法忍智四类忍智时。及九地各九无间解脱道时四法类忍智时唯证见所断法灭。非想非非想处前八无间解脱道时。唯证修所断法灭。余七十三时通证见修所断法灭。又灭作证总有五位。谓各自品对治道时。及证得四沙门果时。并练根时。应说有六而练根时必得果故即四果摄故说五时。三界见修所断烦恼于此五位。灭作证时有具不具。或有烦恼唯有一时。谓非想非非想处第九品修所断。即证得阿罗汉果时。或有烦恼唯有二时。谓非想非非想处前八品修所断。及下七地各九品修所断。即各自品对治道时。及证得阿罗汉果时。欲界第九品修所断亦二时。谓证得后二果时。或有烦恼唯有三时。谓欲界第七八品修所断即各自品对治道时。及证得后二沙门果时。欲界第六品修所断亦三时。谓证得后三沙门果时。或有烦恼唯有四时。谓色无色界见道所断。即证得四沙门果时。欲界前五品修所断亦四时。谓各自品对治道时。及证得后三沙门果时。或有烦恼具有五时。谓三界见苦集灭所断。及欲界见道所断。即各自品对治道时。及证得四沙门果时。此依圣者灭作证说。若依异生八地见修所断烦恼。皆唯自品对治道时名灭作证。余有漏法灭作证时准前烦恼应知。分位历眼根等四十二章辩灭作证如本论说。

问前遍知门与此灭作证门有何差别。答前遍知门显眼根等究竟尽时得断差别。灭作证门显眼根等究竟尽时。及后诸位证灭差别。谓后诸位复数证得眼根等灭一味得故。西方诸师作如是说。前遍知门显无间道断烦恼得。灭作证门显解脱道证离系得。此国诸师作如是说。前遍知门唯显无间道断烦恼得。灭作证门通显无间解脱道证离系得。复次前遍知门唯显初位得断遍知。灭作证门通显初后于灭作证。是谓遍知与灭作证二门差别。

此十门中通前所说四十二章有五位别。谓前所说四十二章总有三类。谓二十二根。乃至见修所断。无断法名境界类。四圣谛乃至三重三摩地名功德类。三结乃至九十八随眠名过失类。境界类中二十二根。最初多故别作一位。过失类中九十八随眠。最后多故别作一位。余三类法各作一位故合有五。于五位中有相似者各略相类。不相似者各广分别。智者于此应善了知。

此中尊者略以十门。通前所说四十二章。于中差别复有多种。谓眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。于九十八随眠中。一一有几随眠随增。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道缘识。及缘缘识一一有几随眠随增。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。几无所缘缚非相应缚。几为相应缚非所缘缚。几为所缘缚亦相应缚。几非所缘缚亦非相应缚。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。几为所缘缚非相应缚。几为相应缚非所缘缚。几为所缘缚亦相应缚。几非所缘缚亦非相应缚。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。几为所缘缚非相应缚。几为相应缚非所缘缚。几为所缘缚亦为相应缚。几非所缘缚亦非相应缚。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。于三界十五部心中。一一等无间生几心。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。一一等无间生几心。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识一一等无间生几心。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。一一等无间生几心。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。一一等无间生几心。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。一一等无间生几心。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠断

道。缘识及缘缘识所增随眠当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识当言乐苦喜忧舍根相应耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。当言乐乃至舍根相应耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。当言乐乃至舍根相应耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。当言乐乃至舍根相应耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。当言乐乃至舍根相应耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。当言乐乃至舍根相应耶。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。谁成就谁不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。谁成就谁不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。谁成就谁不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。谁成就谁不成就眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。谁成就谁不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。谁成就谁不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。得遍知时。于九十八随眠中。几随眠得遍知。于九结中几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。灭作证时。于九十八随眠中。几随眠灭作证。于九结中几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。眼根乃至无色界修所断无明随眠。各九结中几结所系。三缚中几缚所缚。十随眠中几随眠随增。六垢中几垢所染。十缠中几缠所缠。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。几结所系。乃至几缠所缠。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识几结所系。乃至几缠所缠。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识几结所系。乃至几缠所缠成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠者。几结所系。乃至几缠所缠成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠成就。眼根乃至无色

界修所断无明随眠灭者。几结所系。乃至几缠所缠成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道者。几结所系。乃至几缠所缠成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠者。几结所系。乃至几缠所缠不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭者。几结所系。乃至几缠所缠不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道者。几结所系。乃至几缠所缠不成就。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠。如是种类有无量门。通前所说四十二章。诸有智者应随决择。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十一

结蕴第二中十门纳息第四之二十一

眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。于九十八随眠中。一一有几随眠随增。答眼根灭缘识。欲色界二部。及遍行随眠随增。缘缘识。欲色界有为缘。无色界二部。及遍行随眠随增。耳鼻舌身乐喜根灭缘识。及缘缘识亦尔。女根灭缘识。欲界二部。及遍行。色界遍行。及修所断随眠随增。缘缘识。欲界有为缘。色界三部。无色界遍行。及修所断随眠随增。男苦忧根灭缘识。及缘缘识亦尔。命根灭缘识。三界二部。及遍行随眠随增。缘缘识。三界有为缘随眠随增。意舍信等五根灭缘识。及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。一一有几随眠随增。答眼根断道。缘识及缘缘识。三界四部随眠随增。耳鼻舌身命意舍信等五根断道。缘识及缘缘识亦尔。女根断道缘识。欲界四部。色界三部随眠随增。缘缘识欲色界四部。无色界二部。及遍行随眠随增。男苦忧根断道。缘识及缘缘识亦尔。乐根断道。缘识欲色界四部。无色界二部。及遍行随眠随增。缘缘识。三界四部随眠随增喜根断道。缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。几为所缘缚非相应缚。几为相应缚非所缘缚。几为所缘缚亦相应缚。几非所缘缚亦非相应缚。答眼根缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓欲色界见苦集所断不遍行。无色界遍行。及修所断随眠。有为相应缚

非所缘缚。谓缘眼根欲色界他界地缘。遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界遍行。及修所断随眠。眼根缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚亦非相应缚者。谓三界二部。及无色界见苦集所断不遍行随眠。眼根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见道所断有漏缘。及无色界见苦集所断。不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界三部。无色界遍行。及修所断随眠。眼根缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠耳鼻舌身根缘识。及缘缘识所增随眠亦尔。女根缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓欲界见苦集所断不遍行。色界遍行。及修所断随眠。有为相应缚非所缘缚者无也。有为所缘缚亦相应缚。谓欲界遍行。及修所断随眠。女根缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲色界二部。色界见苦集所断不遍行。及无色界一切随眠。女根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓欲界见道所断有漏缘。色界见苦集所断不遍行。无色界遍行。及修所断随眠。有为相应缚非所缘缚。谓欲界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲界三部色界遍行。及修所断随眠。女根缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲界见灭所断。一切色无色界二部。及无色界见苦集所断不遍行随眠。男苦根缘识。及缘缘识所增随眠亦尔。命根缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓缘命根三界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界遍行及修所断随眠。命根缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界三部随眠。命根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见道所断有漏缘随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及三界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界三部随眠。命根缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。意根缘识。及缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚者无也。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及缘意根三界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界有漏缘随眠。意根缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界无为缘随眠。舍根缘识及缘缘识所增随眠亦尔。乐根缘识所增随眠。有为所缘缚。非相应缚。谓欲无色界见道所断有漏缘。欲界见苦集所断不遍行。无色界遍行。及修所断随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及缘乐根欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲界遍

行修所断。及色界有漏缘随眠。乐根所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲无色界。见灭所断一切色界见灭所断无为缘。无色界见苦集所断不遍行随眠。乐根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓无色界见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及三界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲界三部见道所断有漏缘。色界一切有漏缘。无色界遍行。修所断见道所断。有漏缘随眠。乐根缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲无色界见灭所断一切及色界见灭所断无为缘随眠。喜根缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓无色界遍行。修所断及见道所断。有漏缘随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及缘喜根欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚。亦相应缚。谓欲色界一切有漏缘随眠。喜根缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲色界见灭所断无为缘。无色界见灭所断一切及见苦集所断不遍行随眠。喜根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓无色界见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及三界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界一切有漏缘。无色界遍行。修所断见道所断有漏缘随眠。喜根缘缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲色界见灭所断无为缘。及无色界见灭所断一切随眠。忧根缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓色界遍行。及修所断随眠。有为相应缚非所缘缚者无也。有为所缘缚亦相应缚。谓欲界一切有漏缘随眠。忧根缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲界一切无漏缘。色界二部。及苦集所断不遍行。及无色界一切随眠。忧根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓色界见苦集所断不遍行。无色界遍行。及修所断随眠。有为相应缚非所缘缚。谓欲界见道所断无漏缘。欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲界一切有漏缘。色界遍行。及修所断随眠。忧根缘缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲界见灭所断无为缘。色无色界二部。及无色界见苦集所断不遍行随眠。信等五根缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见苦集所断不遍行。及见道所断有漏缘随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及缘信等五根。三界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界遍行。及修所断随眠。信等五根缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。信等五根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚者无也有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及他界地缘遍行随眠。有

为所缘缚亦相应缚。谓三界三部。及见道所断有漏缘随眠。信等五根缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。三无漏根缘识所增随眠。有为所缘缚。非相应缚。谓三界遍行修所断。及见道所断有漏缘随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘随眠。有为所缘缚亦相应缚者无也。三无漏根缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切。及见苦集所断不遍行随眠。三无漏根缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界遍行修所断。及见道所断有漏缘随眠。三无漏根缘缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。通余章义准此应知眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。几为所缘缚。非相应缚。几为相应缚。非所缘缚。几为所缘缚。亦相应缚。几非所缘缚。亦非相应缚。答眼根灭缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓欲色界遍行。修所断及见灭所断有为缘随眠。有为相应缚非所缘缚。谓欲色界见灭所断无为缘随眠。有为所缘缚亦相应缚者无也。眼根灭缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲色界见道所断一切。见苦集所断不遍行。及无色界一切随眠。缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见道所断有漏缘。欲色界见苦集所断不遍行。及无色界遍行。修所断随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界遍行。修所断及见灭所断有为缘随眠。眼根灭缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲色界见灭所断无为缘。无色界见灭所断一切。及见苦集所断不遍行随眠。耳鼻舌身乐喜根灭缘识。及缘缘识所增随眠亦尔。女根灭缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓欲色界遍行。修所断及欲界见灭所断有为缘随眠。有为相应缚非所缘缚。谓欲界见灭所断无为缘随眠有为所缘缚亦相应缚者无也。女根灭缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲界见道所断一切。见苦集所断不遍行。色界二部见苦集所断不遍行。及无色界一切随眠。缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓欲界见道所断有漏缘。欲色界见苦集所断不遍行。无色界遍行及修所断随眠。有为相应缚非所缘缚。谓欲界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界遍行修所断及欲界见灭所断有为缘随眠。女根灭缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲界见灭所断无为缘。色无色界二部。及无色

界见苦集所断不遍行随眠。男苦忧根灭缘识及缘缘识所增随眠亦尔。命根灭缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界遍行修所断。及见灭所断有为缘随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见灭所断无为缘随眠。有为所缘缚亦相应缚者无也。命根灭缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见道所断一切。及见苦集所断不遍行随眠。缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见道所断有漏缘及见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界遍行修所断及见灭所断有为缘随眠。命根灭缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者谓三界见灭所断无为缘随眠。意舍信等五根灭。缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。几为所缘缚。非相应缚。几为相应缚。非所缘缚。几为所缘缚。亦相应缚。几非所缘缚。亦非相应缚。答眼根断道缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见道所断有漏缘。见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界遍行。及修所断随眠眼根断道缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚者无也。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界三部。及见道所断有漏缘随眠。眼根断道缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。耳鼻舌身根断道。缘识及缘缘识所增随眠亦尔。女根断道缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓欲界见道所断有漏缘。及欲色界见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓欲界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界遍行。及修所断随眠。女根断道缘识所增随眠。非所缘缚亦相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓欲色界见灭所断一切。色界见道所断一切。及无色界一切随眠。缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓色无色界见道所断有漏缘。无色界遍行及修所断随眠有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界三部。及欲界见道所断有漏缘随眠。女根断道缘缘识所增随眠非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切。及无色界见苦集所断不遍行随眠。男苦忧根断道缘识及缘缘识所增随眠亦尔。命根断道缘识

所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见道所断有漏缘。及见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓三界遍行。及修所断随眠。命根断道缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠缘缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚者无也。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及他界地缘遍行随眠有为所缘缚亦相应缚者。谓三界三部。及见道所断有漏缘随眠。命根断道缘缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。意舍信等五根断道缘识及缘缘识所增随眠亦尔。乐根断道缘识所增随眠。有为所缘缚非相应缚。谓三界见道所断有漏缘。欲色界见苦集所断不遍行。无色界遍行。及修所断随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及欲色界他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界遍行。及修所断随眠。乐根断道缘识所增随眠。非所缘缚。亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切。及无色界见苦集所断不遍行随眠。缘缘识所增随眠有为所缘缚非相应缚。谓无色界见苦集所断不遍行随眠。有为相应缚非所缘缚。谓三界见道所断无漏缘。及他界地缘遍行随眠。有为所缘缚亦相应缚。谓欲色界三部。无色界遍行修所断。及三界见道所断有漏缘随眠。乐根断道缘缘识所增随眠。非所缘缚亦非相应缚者无也。若非此所增随眠。而于此非所缘缚。亦非相应缚者。谓三界见灭所断一切随眠。喜根断道缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。于三界十五部心中。一一等无间生几心。答眼根缘识及缘缘识。一一等无间生十五心。耳乃至三无漏根缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。一一等无间生几心。答眼根缘识及缘缘识所增随眠。一一等无间生十五心。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五三无漏根缘识及缘缘识所增随眠亦尔。女根缘识所增随眠。等无间生十心。缘缘识所增随眠等无间生十五心。男苦忧根缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。一一等无间生几心。答眼根灭缘识及缘缘识。一一等无间生十五心。耳乃至信等五根灭缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠一一等无间生几心。答眼根灭缘识所增随眠等无间生十心。缘缘识所增随眠等无间生十五心。耳乃至信等五根灭。缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。一一等无间生几心。

答眼根断道缘识及缘缘识。一一等无间生十五心。耳乃至信等五根断道缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。一一等无间生几心。答眼根断道缘识及缘缘识所增随眠。一一等无间生十五心。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五根断道。缘识及缘缘识所增随眠亦尔。女根断道缘识所增随眠等无间生十心。缘缘识所增随眠等无间生十五心。男苦忧根断道缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠。缘识及缘缘识。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答眼根缘识及缘缘识。各具三。耳乃至三无漏根缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识。所增随眠。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答眼根缘识及缘缘识所增随眠。各具三。耳乃至三无漏根缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答眼根灭缘识及缘缘识。各具三。耳乃至信等五根灭缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答眼根灭缘识及缘缘识。所增随眠各具三。耳乃至信等五根灭缘识。及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答眼根断道缘识及缘缘识。各具三。耳乃至信等五根断道缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。当言有寻有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答眼根断道缘识及缘缘识所增随眠各具三。耳乃至信等五根断道缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠缘识及缘缘识。当言乐苦喜忧舍根相应耶。答眼根缘识及缘缘识四根相应。除苦根。耳乃至三无漏根缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠缘识及缘缘识所增随眠。当言乐乃至舍根相应耶。答眼根缘识及缘缘识所增随眠。四根相应。除苦根。耳乃至三无漏根。缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭缘识及缘缘识。当言乐乃至舍根相应耶。答眼根灭缘识及缘缘识。四根相应。除苦根。耳乃至信等五根灭缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭缘识及缘缘识所增随眠。当言乐乃至舍根相应耶。答眼根灭缘识及缘缘识所增随眠。四根相应。除苦根。耳乃至信等五根灭缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道缘识及缘缘识当言乐乃至舍根相应耶。答眼根断道缘识及缘缘识。四根相

应。除苦根。耳乃至信等五根断道缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。当言乐乃至舍根相应耶。答眼根断道缘识及缘缘识所增随眠四根相应。除苦根。耳乃至信等五根断道缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠缘识及缘缘识。谁成就谁不成就。答眼根缘识。空无边处以下。及圣者生上成就异生生上不成就。缘缘识一切有情皆成就。耳鼻舌身根缘识及缘缘识亦尔。女根缘识欲色界。及圣者生无色界成就。异生生无色界不成就。缘缘识空无边处以下。及圣者生上成就。异生生上不成就。男苦忧根缘识及缘缘识亦尔。命根缘识及缘缘识。一切有情皆成就。意乐喜舍信等五三无漏根。缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠。谁成就谁不成就。答眼根缘识所增随眠。未离空无边处染成就已离空无边处染不成就。缘缘识所增随眠。未离无色界染成就。已离无色界染不成就。耳鼻舌身根缘识及缘缘识所增随眠亦尔。女根缘识所增随眠。未离色界染成就。已离色界染不成就。缘缘识所增随眠未离空无边处染成就。已离空无边处染不成就。男苦忧根缘识及缘缘识所增随眠亦尔。命根缘识及缘缘识所增随眠。未离无色界染成就。已离无色界染不成就。意乐喜舍信等五三无漏根缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。谁成就谁不成就。答眼根灭缘识欲色界。及圣者生无色界成就异生生无色界不成就。缘缘识一切有情皆成就。耳鼻舌身乐喜根灭。缘识及缘缘识亦尔。女根灭缘识欲色界及圣者生无色界成就。异生生无色界不成就。缘缘识空无边处以下。及圣者生上成就。异生生上不成就。男苦忧根灭缘识及缘缘识亦尔。命根灭缘识及缘缘识。一切有情皆成就。意舍信等五根灭缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠。谁成就谁不成就。答眼根灭缘识所增随眠。未离色界染成就。已离色界染不成就。缘缘识所增随眠。未离无色界染成就。已离无色界染不成就。耳鼻舌身乐喜根灭缘识及缘缘识所增随眠亦尔。女根灭缘识所增随眠。未离色界染成就。已离色界染不成就。缘缘识所增随眠。未离空无边处染成就。已离空无边处染不成就。男苦忧根灭缘识及缘缘识所增随眠亦尔。命根灭缘识及缘缘识所增随眠。未离无色界染成就。已离无色界染不成就。意舍信等五根灭缘识及缘缘识所增随眠亦尔。通余章义准此应知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十二

结蕴第二中十门纳息第四之二十二

眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。谁成就谁不成就。答眼根断道。缘识及缘缘识。一切有情皆成就。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五根断道。缘识及缘缘识亦尔。女根断道缘识欲色界。及圣者生无色界成就。异生生无色界不成就。此缘缘识一切有情皆成就。男苦忧根断道。缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠。谁成就谁不成就。答眼根断道。缘识及缘缘识。所增随眠。未离无色界染成就。已离无色界染不成就。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五根断道。缘识及缘缘识所增随眠亦尔。女根断道缘识所增随眠。未离色界染成就。已离色界染不成就。此缘缘识所增随眠。未离空无边处染成就。已离空无边处染不成就。男苦忧根断道。缘识及缘缘识。所增随眠亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠缘识及缘缘识。得遍知时于九十八随眠中。几随眠得遍知。于九结中几结尽。答眼根缘识得遍知时。空无边处爱尽。即眼根缘识得遍知无结尽。此缘缘识得遍知时。无色爱尽。三随眠得遍知。三结尽。耳鼻舌身根缘识及缘缘识得遍知时亦尔。女根缘识得遍知时色爱尽。异生三十一随眠。得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识得遍知时。空无边处爱尽。即女根缘缘识得遍知无结尽。男苦忧根缘识及缘缘识得遍知时亦尔。命根缘识及缘缘识。得遍知时无色爱尽。三随眠得遍知三结尽意乐喜舍信等五三无漏根。缘识及缘缘识。得遍知时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。答眼根缘识所增随眠得遍知时。空无边处爱尽。即眼根缘识所增随眠得遍知。无结尽。此缘缘识所增随眠。得遍知时无色爱尽。三随眠得遍知。三结尽。耳鼻舌身根。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时亦尔。女根缘识所增随眠。得遍知时色爱尽。异生三十一随眠得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识所增随眠。得遍知时。空无边处爱尽。即女根缘缘识所增随眠。得遍知无结尽。男苦忧根缘识及缘缘识。所增随眠得遍知时亦尔。命根缘识及缘缘识所增随眠得遍知时无色爱尽。三随眠得遍知三结尽。意乐喜舍信等五三无漏根。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。得遍知时几随眠得遍知。几结尽答眼根灭缘识得遍知时色爱尽。异生三十一随眠得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识得遍知时无色爱尽。二随眠得遍知三结尽。耳鼻舌身乐喜根灭。缘识及缘缘识。得

遍知时亦尔。女根灭缘识得遍知时色爱尽。异生三十一随眠得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识得遍知时。空无边处爱尽。即女根灭缘缘识得遍知无结尽。男苦忧根灭。缘识及缘缘识得遍知时亦尔。命根灭缘识及缘缘识得遍知时。无色爱尽。三随眠得遍知三结尽。意舍信等五根灭。缘识及缘缘识。得遍知时亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。答眼根灭缘识所增随眠。得遍知时色爱尽。异生三十一随眠。得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识所增随眠。得遍知时无色爱尽。三随眠得遍知。三结尽。耳鼻舌身乐喜根灭。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时亦尔。女根灭缘识所增随眠。得遍知时色爱尽。异生三十一随眠。得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识所增随眠。得遍知时空无边处爱尽。即女根灭缘缘识所增随眠。得遍知无结尽。男苦忧根灭。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时亦尔。命根灭缘识及缘缘识所增随眠。得遍知时无色爱尽。三随眠得遍知。三结尽。意舍信等五根灭。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识得遍知时。几随眠得遍知几结尽。答眼根断道。缘识及缘缘识。得遍知时无色爱尽。三随眠得遍知三结尽。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五根断道。缘识及缘缘识。得遍知时亦尔。女根断道缘识。得遍知时色爱尽。异生三十一随眠。得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识得遍知时无色爱尽。三随眠得遍知三结尽。男苦忧根断道。缘识及缘缘识。得遍知时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时。几随眠得遍知。几结尽。答眼根断道。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时。无色爱尽。三随眠得遍知。三结尽。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五根断道。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时亦尔。女根断道。缘识所增随眠。得遍知时色爱尽。异生三十一随眠得遍知无结尽。圣者三随眠得遍知无结尽。此缘缘识所增随眠得遍知时。无色爱尽。三随眠得遍知。三结尽。男苦忧根断道。缘识及缘缘识所增随眠得遍知时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠。缘识及缘缘识。灭作证时于九十八随眠中。几随眠灭作证。于九结中几结尽。答眼根缘识灭作证时。空无边处爱尽。即眼根缘识灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。此缘缘识灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证。九结尽。耳鼻舌身根。缘识及缘缘识灭作证时亦尔。女根缘识灭作证时色爱尽。异生三十一随眠灭作证。无结尽。圣者三随眠灭作

证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。此缘缘识灭作证时。空无边处爱尽即女根缘缘识灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。男苦忧根缘识及缘缘识灭作证时亦尔。命根缘识及缘缘识。灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证九结尽。意乐喜舍信等五三无漏根。缘识及缘缘识灭作证时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠。缘识及缘缘识所增随眠灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。答眼根缘识所增随眠灭作证时。空无边处爱尽。即眼根缘识所增随眠灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。此缘缘识所增随眠灭作证时。得阿罗汉果。九十八随眠灭作证。九结尽。耳鼻舌身根缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。女根缘识所增随眠灭作证时色爱尽。异生三十一随眠灭作证。无结尽。圣者三随眠灭作证无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。此缘缘识所增随眠灭作证时。空无边处爱尽。即女根缘缘识所增随眠灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。男苦忧根缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。命根缘识及缘缘识所增随眠灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证。九结尽。意乐喜舍信等五三无漏根。缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。灭作证时。几随眠灭作证几结尽。答眼根灭缘识灭作证时色爱尽。异生三十一随眠灭作证无结尽。圣者三随眠灭作证无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。此缘缘识灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证九结尽。耳鼻舌身乐喜根灭。缘识及缘缘识灭作证时亦尔。女根灭缘识灭作证时色爱尽。异生三十一随眠灭作证无结尽。圣者三随眠灭作证无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证九结尽。此缘缘识灭作证时空无边处爱尽。即女根灭缘缘识灭作证无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证九结尽。男苦忧根灭。缘识及缘缘识灭作证时亦尔。命根灭缘识及缘缘识。灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证九结尽。意舍信等五根灭。缘识及缘缘识灭作证时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识所增随眠灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。答眼根灭缘识所增随眠。灭作证时色爱尽。异生三十一随眠灭作证。无结尽。圣者三随眠灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证九结尽。此缘缘识所增随眠。灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证。九结尽。耳鼻舌身乐喜根灭缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。女根灭缘识所增随眠。灭作证时色爱尽异生三十一随眠。灭作证无结尽。圣者三随眠灭作证。无结尽。

至阿罗汉九十八随眠灭作证九结尽。此缘缘识所增随眠灭作证时。空无边处爱尽。即女根灭缘缘识所增随眠。灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证九结尽。男苦忧根灭。缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。命根灭缘识及缘缘识。所增随眠灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证九结尽。意舍信等五根灭缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。通余章义准此应知。眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识灭作证时几随眠灭作证几结尽。答眼根断道缘识及缘缘识。灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证九结尽。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五根断道。缘识及缘缘识灭作证时亦尔。女根断道。缘识灭作证时色爱尽。异生三十一随眠灭作证无结尽。圣者三随眠灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证九结尽。此缘缘识灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证九结尽。男苦忧根断道。缘识及缘缘识灭作证时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识所增随眠灭作证时。几随眠灭作证。几结尽。答眼根断道。缘识及缘缘识。所增随眠灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证。九结尽。耳鼻舌身命意乐喜舍信等五根断道。缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。女根断道缘识所增随眠。灭作证时色爱尽。异生三十一随眠灭作证。无结尽。圣者三随眠灭作证。无结尽。至阿罗汉九十八随眠灭作证。九结尽。此缘缘识所增随眠。灭作证时得阿罗汉果。九十八随眠灭作证。九结尽。男苦忧根断道。缘识及缘缘识所增随眠灭作证时亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠。各九结中几结所系。三缚中几缚所缚。十随眠中几随眠随增。六垢中几垢所染。十缠中几缠所缠。答眼根九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。耳乃至信等五根亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠。缘识及缘缘识。几结所系。乃至几缠所缠。答眼根缘识及缘缘识。九结所系。三缚所缚。十随眠随增六垢所染。十缠所缠。耳乃至信等五根。缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识。几结所系。乃至几缠所缠。答眼根灭缘识及缘缘识。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。耳乃至信等五根灭缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。

眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识。几结所系。乃至几缠所缠。答眼根断道缘识及缘缘识。九结所系。三缚所

缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。耳乃至信等五根断道。缘识及缘缘识亦尔。通余章义准此应知。

成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠者。几结所系。乃至几缠所缠。答成就眼根者。若异生未离欲染九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。已离欲染未离初静虑染。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缚所缚。已离初静虑染。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者未离欲染入正性离生。苦类智未已生。九结所系。三缚所缚。十随眠随增六垢所染。十缠所缠。苦类智已生道类智未已生。九结所系。三缚所缚。八随眠随增。六垢所染。十缠所缠。道类智已生未离欲染。六结所系。三缚所缚。四随眠随增。六垢所染。十缠所缠。已离欲染未离初静虑染入正性离生。苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。苦类智已生道类智未已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。三垢所染。二缠所缠。道类智已生未离初静虑染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染入正性离生苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。苦类智已生道类智未已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。一垢所染。二缠所缠。道类智已生未离无色染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。一垢所染。二缠所缠。已离无色染无结系。乃至无缠缠。成就耳鼻舌身女男命意。乐苦喜舍信等五根者亦尔。成就忧根者若异生。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。若圣者苦类智未已生。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。苦类智已生道类智未已生。九结所系。三缚所缚。八随眠随增。六垢所染。十缠所缠。道类智已生。六结所系。三缚所缚。四随眠随增。六垢所染。十缠所缠。成就未知当知根者。未离欲染。入正性离生苦类智未已生。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。苦类智已生。九结所系。三缚所缚。八随眠随增。六垢所染。十缠所缠。已离欲染未离初静虑染。入正性离生苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。苦类智已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染入正性离生苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。苦类智已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。一垢所染。二缠所缠。成就已知根者若未离欲染。六结所系。三缚所缚。四随眠随增。六垢所染。十缠所缠。若已离欲染未离初静虑染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。三垢所染。二缠所缠。若已离初静虑染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。一垢所染。二缠所缠。成就具知根者无结系。乃至无缠缠。通余章义准此应知。

成就眼根乃至无色界修所断无明随眠。缘识及缘缘识者几结所系。乃至几缠所缠。答成就眼乃至具知根。缘识及缘缘识者。诸结所系乃至诸缠所缠。如前成就眼根者说。通余章义准此应知。

成就眼根乃至无色界修所断无明随眠灭者。几结所系乃至几缠所缠。答成就眼根灭者。若异生未离初静虑染六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者未离初静虑染入正性离生苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。苦类智已生道类智未已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。三垢所染。二缠所缠。道类智已生未离初静虑染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染入正性离生苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。苦类智已生道类智未已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。一垢所染。二缠所缠。道类智已生未离无色染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。一垢所染。二缠所缠。已离无色染无结系。乃至无缠缠。成就耳鼻舌身女男命信等五根灭者亦尔。成就意根灭者。若异生未离欲染。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。已离欲染未离初静虑染。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者未离欲染入正性离生苦类智未已生。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。苦类智已生道类智未已生。九结所系。三缚所缚。八随眠随增。六垢所染。十缠所缠。道类智已生未离欲染。六结所系。三缚所缚。四随眠随增。六垢所染。十缠所缠。已离欲染未离初静虑染。入正性离生苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。苦类智已生道类智未已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。三垢所染。二缠所缠。道类智已生未离初静虑染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染入正性离生苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。苦类智已生道类智未已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。一垢所染。二缠所缠。道类智已生未离无色染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。一垢所染。二缠所缠。已离无色染无结系。乃至无缠缠。成就乐苦喜忧舍根灭者亦尔。通余章义准此应知。

成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠。答成就眼根乃至信等五根灭。缘识及缘缘识者诸结所系。乃至诸缠所缠。如前成就意根灭者说。通余章义准此应知。

成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道者。几结所系。乃至几缠所缠。答成就眼根乃至信等五根断道者。诸结所系乃至诸缠所缠。亦如前成就意根灭者说。成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识者。诸结所系乃至诸缠所缠。如前成就意根灭。缘识及缘缘识者说。通余章义准此应知。

不成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠者。几结所系乃至几缠所缠。答不成就眼耳鼻舌女男根者诸结所系。乃至诸缠所缠。如前成就眼根者说。不成就身根者若异生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者未离无色染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。一垢所染。二缠所缠。已离无色染无结系。乃至无缠缠。不成就乐喜根者。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。不成就苦根者。若异生未离初静虑染。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者未离初静虑染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染未离无色染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。一垢所染。二缠所缠。已离无色染无结系。乃至无缠缠。不成就忧根者。诸结所系乃至诸缠所缠。如前成就眼根灭者说。不成就信等五根者。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。不成就未知当知根者。若异生诸结所系。乃至诸缠所缠。如前成就眼根异生说。若圣者未离欲染。六结所系。三缚所缚。四随眠随增。六垢所染。十缠所缠。已离欲染未离初静虑染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染未离无色染。三结所系。二缚所缚。三随眠随增。一垢所染。二缠所缠。已离无色染无结系。乃至无缠缠。不成就已知根者。若异生。诸结所系乃至诸缠所缠。如前不成就未知当知根异生说。若圣者。在见道未离欲染苦类智未已生。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。苦类智已生。九结所系。三缚所缚。八随眠随增。六垢所染。十缠所缠。已离欲染未离初静虑染苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。三垢所染。二缠所缠。苦类智已生六结所系。二缚所缚。七随眠随增。三垢所染。二缠所缠。已离初静虑染苦类智未已生。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。苦类智已生。六结所系。二缚所缚。七随眠随增。一垢所染。二缠所缠。在无学道无结系。乃至无缠缠。不成就具知根者。若异生诸结所系。乃至诸缠。所缠。如前不成就已知根异生说。若圣者在见道诸结所系。乃至诸缠所缠。如前不成就已知根者在见道说。在修道诸结所系。乃至诸缠所缠。如前不成就未知当知根者在修道说。通余章义准此应知。

不成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠。缘识及缘缘识者。几

结所系。乃至几缠所缠。答不成就眼根缘识者。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。不成就耳鼻舌身女男苦忧根。缘识者。及不成就女男苦忧根。缘缘识者亦尔。通余章义准此应知。

不成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭者。几结所系。乃至几缠所缠。答不成就眼根灭者。若异生在欲界。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。在识无边处以上。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者在见修道诸结所系乃至诸缠所缠。如前未离欲染在见修道圣者说。不成就耳鼻舌身女男乐苦根灭者亦尔。有差别者。不成就女男苦根灭者。应言在第二静虑以上。不成就乐根灭者。应言在第三静虑具缚。及在空无边处以上。不成就喜根灭者。若异生在欲界具缚。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。在第四静虑以上。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者具缚入正性离生初刹那顷。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。不成就忧根灭者亦尔。有差别者。应言在第二静虑以上。不成就命及信等五根灭者。诸结所系乃至诸缠所缠。若异生如前未离欲染诸异生说。若圣者在见修道。如前未离欲染在见修道诸圣者说。不成就意舍根灭者。若异生具缚。若圣者具缚。入正性离生初刹那顷。俱九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。通余章义准此应知。

不成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠灭。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠。答不成就眼根灭缘识者。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。不成就耳鼻舌身乐喜根灭缘识者。及不成就女男苦忧根灭缘识。及缘缘识者亦尔。通余章义准此应知。

不成就眼根。乃至无色界。修所断无明随眠断道者。几结所系。乃至几缠所缠。答不成就眼根断道者。若异生在欲界。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。在识无边处以上。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者在见修道诸结所系。乃至诸缠所缠。如未离欲染在见修道诸圣者说。不成就耳鼻舌身女男乐苦根断道者亦尔。有差别者。不成就女男苦根断道者。应言在第二静虑以上不成就乐根断道者。应言在第三静虑未起加行道。及在空无边处以上不成就喜根断道者。若异生在欲界。九结所系。三缚所缚。十随眠随增。六垢所染。十缠所缠。在第四静虑以上。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。若圣者在见修道诸结所系。乃至诸缠所缠。如未离欲染在见修道诸圣者

说。不成就忧根断道者亦尔。有差别者。应言在第二静虑以上。不成就命信等五根断道者。若异生若圣者。诸结所系乃至诸缠所缠。如前在欲界不成就眼根断道。异生圣者说。不成就意舍根断道者。若异生若圣者。诸结所系乃至诸缠所缠。如前在欲界不成就喜根断道异生圣者说。通余章义准此应知。

不成就眼根乃至无色界。修所断无明随眠断道。缘识及缘缘识者。几结所系。乃至几缠所缠。答不成就女根断道缘识者。六结所系。二缚所缚。九随眠随增。一垢所染。二缠所缠。不成就男苦忧根断道缘识者亦尔。通余章义准此应知。决择余门准前应说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十三

智蕴第三中学支纳息第一之一

如世尊说。学行迹成就学八支。彼成就。过去几。未来几现在几。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为欲解释契经义故。如契经说。学行迹成就学八支。漏尽阿罗汉成就十无学支。契经虽作是说。而不说彼成就。过去几。未来几。现在几。契经是此论所依根本。彼未说者今应说之。复次为止他宗显正理故。谓或有执。过去未来无实自性。现在虽有而是无为。为遮彼意显示实有过去未来可成就故。若彼非有应不成就。如第二头。第六蕴等既可成就故如实有。又为显示现在世法定是有为有生灭故。或复有执。无实成就不成就性。如譬喻者。彼说有情不离诸法说名成就。离诸法时名不成就。俱假施设。如五指合假说为拳。离即非拳此亦如是。问彼何故作是执。答彼依契经故作是执。谓契经说。有转轮王成就七宝。若成就性是实有者。成就轮宝神珠宝故。应法性坏。所以者何。亦是有情亦非情故。成就象宝及马宝故。复应趣坏。所以者何。亦是傍生亦是人故。成就女宝故复应身坏。所以者何。亦是男身亦女身故。成就主兵主藏臣故复应业坏。所以者何。君臣杂故。勿有此失故成就性定非实有。为遮彼意显成就性定是实有。若不尔者便违契经。如说。学行迹成就学八支。漏尽阿罗汉成就十无学支。圣者现起有漏心时。应不成就过去未来诸无漏法。云何成就八支十支。复违余经。如说。如是补特伽罗。成就善法及不善法。若彼善法现在前时。应不成就不善法。若不善法现在前时。应不成就善法。若无记法现在前时。应不成就善不善法。云何说成就善不善法耶。复违余经。如说。成就七善法者彼现法中多住喜乐如理勤修必能尽漏七善法者知法知义乃至广说。七中若一现在前时应不成就余六善法。若起余法现在前时。应不成就七。云何成就七善法耶。复违余经。如说。如来成就十力。若起一力现在前时。应不成就九。若起余法现在前时。应不成就十。云何如来

成就十力。复有余失。谓诸异生不染污心现在前住。应成无学。不成就三界一切烦恼故。诸无学者起有漏心现在前位。应成异生。不成就一切学无学法故。勿有此失。故成就性决定实有。问若成就性是实有者。前譬喻者所引契经当云何通。答轮王于彼有自在力随意受用如成就故。立成就名。若全拨无实成就性。如何于彼立成就名。复有余师许有成就拨不成就。彼作是说。诸成就性有作用故可是实有。不成就性既无作用。云何实有。为遮彼执显不成就亦是实有。若不成就非实有者。亦应非有实成就性相待立。故如影与光明暗昼夜寒热等事相待而立阙一不成。此亦如是。复次不成就性与成就性近互相违故。俱实有如贪无贪嗔无嗔痴无痴等近互相违故俱实有。复次若不成就非实有性应不施设烦恼断法。所以者何。非圣道生断诸烦恼。如刀断物。如石磨香。然诸圣道现在前时。令诸烦恼成就得灭。亦令彼烦恼不成就得生。尔时说为断诸烦恼。有余复执道是无为。如分别论者。彼作是说。唯一无上正等菩提常住不灭随彼彼佛出现世间。能证者虽异而所证无别。如一龙象妙饰庄严。虽有多人次第乘御。而彼龙象前后是一。问彼何故作此执。答彼依契经。如契经说。佛告苾刍。我证旧道故知圣道定是无为。为遮彼执欲显圣道堕三世故。定是有为非无为法。堕三世故。又执圣道体是无为。便违契经。如契经说。有一近事名毗舍佉。来诣法授苾刍尼所。问言。圣道为是有为。为是无为。苾刍尼言。圣道有为堕三世故。问若圣道是有为分别论者所引契经当云何通。答由五事相似故说名旧道。一地相似。诸佛皆依第四静虑得菩提故。二加行相似。诸佛皆经三无数劫修习六种波罗蜜多得圆满故。三所缘相似。诸佛皆缘四圣谛理证菩提故。四行相相似。诸佛皆以苦非常等十六行相修圣道故。五所作相似。诸佛皆以无漏道力断自身中一切烦恼。亦令无量无边有情得涅槃乐故。若不依此释旧道名而执无为。是旧义者。即彼经说旧城旧都岂旧城都是无为法。又若经说。证旧圣道即执圣道是无为法。契经亦说。蛇退旧皮岂蛇旧皮是无为法。如伽他说。

若断爱无余　　如莲花处水
苾刍舍此彼　　如蛇脱旧皮

如旧城等皆是有为旧圣道言理亦应尔。为止此等他宗所说及为显示诸法正理故作斯论。

如世尊说。学行迹成就学八支。此中云何学八支。谓学正见乃至正定成就者。问谁成就为法成就。为补特伽罗成就耶。设尔何失。二俱有过。所以者何。若法成就者。一切法既无作用。于无作用一切法中何法能成就何法所成就。若补特伽罗成就者。谛义胜义。补特伽罗都不可得。既无真实补特伽罗。云何说彼能成就法。答应作是说。非

法成就亦非补特伽罗成就。然有真实成就性及不成就性。而无真实成就者及不成就者。如有真实杂染清净系缚解脱流转还灭因果死生诸业异熟道及道果。而无真实杂染清净者乃至修道证道果者。有作是说。法成就。问若尔法无作用云何成就。答诸法虽无作用而有功能。问若尔眼处应成就十一处。十一处亦应成就眼处。答依此理说亦无有过。皆有功能互相引故。评曰。应作是说。能成就者非法。亦非补特伽罗。无真实作用故。补特伽罗非实有故。然有四蕴五蕴生时。与如是类诸得俱转说名成就。与如是类非得俱转名不成就。问若尔经说当云何通。如说。如是补特伽罗成就善法。及不善法答此是世尊于诸蕴中依世俗说。不言实有补特伽罗成就诸法。问此中何者是成就义。尊者世友作如是说。不断义是成就义。问若尔具缚补特伽罗。于一切法皆名不断。应皆成就。答非皆成就有未得故。复作是说。已得义是成就义。问若尔无学已得学法应成就彼。答非成就彼已舍彼故。复作是说。不弃舍义是成就义。问若尔学位不弃舍无学法应成就彼。答非成就彼未得彼故。复作是说。已得未舍义是成就义。此言应理。若法已得而未舍时必成就故。大德说曰。世俗有情不离诸法假说成就。胜义中无成就性故。问何故名学为学所学为得学法。设尔何失。二俱有过。所以者何。若学所学故名学者。定蕴所说当云何通。如说。有学非学所学。谓有学者安住自性。若得学法故名学者。契经所说当云何通。如说。佛告尸缚迦言。学所学故说名为学。答应作是说。学所学故说名为学。问若尔定蕴所说当云何通。答彼说世俗共称学者。谓于所学学不学时。世共称彼以为学者。故本论师说彼为学而实非学。复次彼于所学希望不止。依彼期心故说为学。有作是说。得学法故说名为学。问若尔契经所说当云何通。答契经依彼不息期心。不舍加行故作是说。谓有学者。虽或起善心。或起不善心。或起无记心。而恒不舍趣涅槃心。及彼加行故一切时名学所学。然亦有时不学所学。如人在路暂憩息时。有人问言。欲何所趣。其人答曰。欲趣某方。以不舍趣心虽住亦言趣。是学者行迹故名学行迹。问无学行迹明净胜妙过于有学。何缘但说学行迹耶。答亦应说有无学行迹而不说者。是有余说。复次既已说始则已说终故。已说学迹则亦说无学。复次欲显各别有殊胜事。谓有学位行迹殊胜。无学位中解脱殊胜。如王与臣各有胜事。谓王尊贵威伏殊胜。臣于事业勇战殊胜。复次有学行迹能断烦恼。胜烦恼怨无学不尔。复次有学行迹为断烦恼。勤修加行。无学不尔。复次数数行义是行迹义。有学数行。无学不尔。是故不说无学行迹。彼成就过去几未来几现在几。答若依有寻有伺定初学见现在前。过去无。未来现在八。此中有寻有伺定者。谓未至定及初静虑。依者。有说。俱生是依。复有说者等无间缘是此依义。评曰。应作是说。即彼二地总说为依。初有四种。一入正性离生初。谓依彼地初入正性离生故。二得果初。谓依彼地初得学果故。三转根初。谓依彼地信胜解初练根作见至故。四离染初。谓世俗道离诸染已。初依彼地起

无漏道现在前故。此中总依四初作论。而历诸位有具不具。随其所应当审思择。学见现在前者。问学者亦有非学非无学见现在前。彼亦是学见。是诸学者所起见故。何故此中不说学者学见现在前耶。答应作是说。而不说者。当知此中是有余说。复次此中学见即说学见。非学者见故不应责。过去无者。谓如前说。诸初刹那现在前时全无过去。未有一念已生灭故。设已生灭得果转根。或退舍故。未来八者。谓即初时具修未来学八支故。现在八者。尔时八支现在前故。彼灭已不失。若复依有寻有伺定学见现在前。过去未来现在八。此中彼者。谓彼八支。灭已者。谓无常。灭已不失者。谓由三因缘失无漏道。一得果故。二转根故。三退舍故。无此三缘故言不失。若复依等者。谓彼第二刹那以去。复依有寻有伺定学见现在前。问何故复起此地学见。答念报恩故。谓依此地破烦恼怨。念报彼恩故复重起。如因铠仗伏怨敌已。复数修治爱重藏护。复次由四缘故复重起彼。一为现法乐住。二为游戏功德。三为观本所作。四为受用圣财。过去八者。谓从第二刹那以后成就过去初刹那时已起灭者。未来现在各有八者如前。应知彼灭已不失。若依无寻无伺定学见现在前。过去未来八现在七。此中无寻无伺定者。谓第二第三第四静虑。问何故不说静虑中间。答应说而不说者。当知此义有余。复次静虑中间与后三地支无增减。是故不说。过去未来各有八者如前应知。现在七者。除正思惟。彼无寻故。彼灭已不失。若依无色定学见现在前。过去未来八。现在四。此中无色定者。谓前三无色定。问何故不说第四无色定耶。答彼地无圣道故。后当说起世俗心故。过去未来各有八者如前应知。现在四者。除正思惟正语业命。彼地无故彼灭已不失若入灭定或世俗心现在前。过去未来八现在无。此中入灭定者。谓正住灭受想定。世俗心者。谓出灭定有漏定心。或复起余有漏定心。过去未来各有八者。谓前最初所起有寻有伺定八支。及未来修者。现在无者在灭定时无圣道故。世俗心时不起无漏八道支故。

若依无寻无伺定初学见现在前。过去无。未来八。现在七。此中依义如前应知。无寻无伺定即后三静虑。初者具四如前广说。释学见义亦如前说。过去无者。初刹那时未有一念已生灭故。设已生灭三缘舍故。未来八者。谓即初时具修未来学八支故。现在七者。彼地无有正思惟故。彼灭已不失。若复依无寻无伺定学见现在前。过去现在七。未来八。此中彼灭已不失等如前释。过去七者。谓从第二刹那以后成就过去。初刹那时已起灭七。彼灭已不失。若依无色定。学见现在前。过去七。未来八。现在四。此中过去七者。谓初刹那已起灭者。余如前释。彼灭已不失。若入灭定或世俗心现在前。过去七。未来八。现在无。此中一切如前。应知彼灭已不失。若依有寻有伺定。学见现在前。过去七。未来现在八。此中过去七者。谓前最初所起无寻无伺定七支。未来八者。即最初位未来所修。从入灭定世俗心后

说。起有寻有伺定者。后当分别。

若依无色定初学见现在前。过去无。未来八。现在四。此中无色定者。谓前三。无色定初者。唯依离染作论。以世俗道离诸染已初起无漏。三无色定现在前故。无依无色入见道义故。无第一入正性离生。初无依无色得学果义。亦无依无色学位练根义。故无得果及转根初。余如前释。问有漏无色定必依无漏静虑为加行起。无漏无色定亦应必依无漏静虑为加行起。何故此中说依无色定初学见现在前。过去不成就八支耶。答无漏道支有属静虑有属无色。属静虑者虽过去成就。而属无色者过去不成就。故说过去无有八支。有作是说。有依世俗道得不还果已。不起无漏道。复以世俗道离四静虑染。或复离三无色染已。初起无漏无色定时。彼过去无八支圣道。故作是说。过去全无彼灭已不失。若复依无色定学见现在前过去现在四。未来八。此中过去四者。谓前所起初念四支。未来八者。谓前所修未来八支。余如前释。彼灭已不失若入灭定。或世俗心现在前。过去四。未来八。现在无。此中一切如前。应知彼灭已不失。若依有寻有伺定学见现在前。过去四。未来现在八。此中过去四者。谓无色定初起四支。未来八者。即彼时修未来八支。问无色定无间必无能起有寻有伺定。何故此中作如是说。答当知此中是说次第。非定次第依说随顺说。不依定随顺说彼灭已不失。若依无寻无伺定学见现在前。过去四。未来八。现在七。此中过去四者。谓先依无色定最初所起四支。未来八者。即彼所修未来八支。问次前所起有寻有伺定八支。入过去皆应不失。如何但说过去四耶。答此中所说过去未来皆显最初起及修者。不显后位所起所修故无有失。现在随时现在前故随起而说。问今于此中说何学者。答若诸学者于一切定次第遍入。如有次第蹬上阶梯是此所说。谓有学者先入有寻有伺定。次入无寻无伺定。次入无色定。次入灭定。后起世俗心。如是学者是此所说。若有学者先入有寻有伺定。次入无寻无伺定。次入无色定。次入灭定。后起无漏心。此等学者非此所说。如杂蕴说。若有一类补特伽罗。具十二支缘起法者是此所说。若不具者非此所说。如契经说。先见女人形貌端严众所乐见。次见衰老。次见疾病。次见命终。次见死后诸位变坏。如是女人是经所说。若不尔者非经所说。此中学者应知亦然。评曰。应作是说。此中总说一切学者。随诸学者。于诸位中所起学支皆摄尽故。应知行迹差别有四。一苦迟通行。二苦速通行。三乐迟通行。四乐速通行。然诸行迹应说一种。谓趣苦灭行。趣有世间生老病死灭行。或应说二。谓趣名灭行。及趣色灭行。或应说三。谓趣三界灭行。或应说五。谓趣五蕴灭行。或应说十二。谓趣十二支缘起灭行。或应说无量。谓在相续刹那差别无边际故。问世尊何故广一二三。略十二等。建立如是四通行耶。答以三事故。一以地故。二以根故。三以补特伽罗故。此则总说。若别说者。但以二事。谓地故根故或地故补特伽罗故。地故根故

者。谓未至定。静虑中间。三无色定。诸钝根者所有圣道名苦迟通行。即此诸地诸利根者。所有圣道名苦速通行四根本静虑诸钝根者。所有圣道名乐迟通行。即此诸地诸利根者。所有圣道名乐速通行。地故补特伽罗故者。谓未至定。静虑中间。三无色定。随信行信胜解时解脱者。所有圣道名苦迟通行。即此诸地随法行见至不时解脱者。所有圣道名苦速通行。四根本静虑随信行信胜解时解脱者。所有圣道名乐迟通行。即此诸地随法行见至不时解脱者所有圣道名乐速通行。

问此四通行自性是何。答五蕴四蕴以为自性。谓在静虑及近分者五蕴为自性。在无色者四蕴为自性。如是名为通行自性。我物自体相分本性。已说自性所以今当说。问何故名通行。通行是何义。答通谓通达行谓行迹。能正通达趣向涅槃。是通行义。苦迟通行者。问圣道非苦受自性。亦非苦受相应。何故名苦。答近分无色难成办故。所起圣道说名为苦。根本静虑易成办故所起圣道说名为乐。此广分别如前结蕴四静虑中。问何故圣道说名为迟。答由钝根者所起圣道。不能速趣究竟涅槃故说名迟。诸利根者所起圣道疾趣涅槃故说名速。问有信胜解疾至涅槃胜于见至。如信胜解精勤修行速证涅槃。见至懈怠不能速证。如有颂言。

不放逸放逸　　多觉寤睡眠
如乘利钝马　　勤行者先至

如有二人俱趣一方。一乘利马。一乘钝马。乘利马者不勤行故不能速至。乘钝马者以勤行故便能速至。如是见至与信胜解俱趣涅槃。若信胜解精勤修行速证涅槃。见至懈怠不能速证。如何乃说钝根圣道不能速趣说名为迟。答此中意说等勤行者。若等勤行见至速证。非信胜解故说为迟。问此四种行五蕴四蕴以为自性。何故名通。通唯显慧非余蕴故。答以慧增故但说名通。如见道中虽具五蕴。以慧增故但立见名。如现观边诸世俗智。虽以四蕴五蕴为性。而慧增故但立智名。金刚喻定虽以四蕴五蕴为性。等持增故但立定名。通行亦尔。故不应责。

如契经说。云何苦迟通行。谓诸苾刍于五取蕴诃毁厌恶。问苦迟通行缘四谛境。何故世尊但说缘苦。答亦应说此缘余三谛。而不说者是有余说。复次苦谛在初既说缘苦。应知亦说缘余三谛。复次彼契经中但显加行未显根本。谓加行时缘五取蕴起厌行相。至根本时缘四圣谛。集异门论作如是说。云何苦迟通行。谓静虑所不摄钝信等五根。云何苦速通行。谓静虑所不摄利信等五根。云何乐迟通行。谓静虑所摄钝信等五根。云何乐速通行。谓静虑所摄利信等五根。问此四通行五蕴四蕴以为自性。何故彼论唯说利钝信等五根。答依胜说故。谓于五蕴四蕴行中五根最胜。复次信等五根于所作事方便善巧。能速成办

胜于余蕴故偏说之。问诸有情类有中根不。若有者彼论何故不说。若无者契经当云何通。如契经说。有诸有情在世间生在世间。长有利根者。有中根者。有钝根者。乃至广说。有作是说。无有中根。所以者何。见道有二。一随信行道。二随法行道。修道亦有二。一信胜解道。二见至道。无学道亦有二。一时解脱道。二不时解脱道。无第三道故。无中根。问若尔契经。当云何通。答受佛化者有先见谛。有中见谛。有后见谛。先见谛者说名利根。中见谛者说名中根。后见谛者说名钝根。复次受佛化者有近见谛。有远见谛。有不近不远见谛。近见谛者说名利根。如阿若多憍陈那等。远见谛者说名钝根。如善贤等。不近不远见谛者。说名中根。如护国等。复有说者。亦有中根。问若尔彼论何故不说答应说而不说者。当知此义有余。复次中根即在利钝中摄。所以者何。说钝根时中根名利胜钝根故。说利根时中根名钝劣利根故。由此尊者世友说曰。中根应言在利根摄。胜钝根故。此复可言在钝根摄。劣利根故。大德说曰。中根可言利钝根摄。而不可言上下根摄。所以者何。利钝根者各三品故。云何知然。大觉独觉舍利子等。皆随法行种性中摄。此三种根岂得相似利根性中。既有三品故知。钝根性亦得有三品。利钝二道各三品。故契经中说有三品根。以第三道不可得故。阿毗达磨说无中根。如是善通经论二说。

集异门论复作是说。苦迟通行若习若修若多所作。能满苦速通行。乐迟通行若习若修若多所作。能满乐速通行。问说何所满为满于根为满离染。若满于根。苦迟通行。若习若修若多所作。理应能满二速通行乐迟通行。若习若修若多所作。亦应能满二速通行。若满离染。迟应满迟。速应满速。何故彼论作是说耶。答应作是说彼说满根且说相似非不相似。苦与苦相似非乐。乐与乐相似非苦故。

问。谁成就几通行。答或有成就一。谓未离欲染者。或有成就二。谓已离欲染者。尊者僧伽筏苏说曰。有具成就四通行者。谓依根本静虑练根者住无间道时。未舍二迟通行。而得二速通行。评曰。彼不应作是说。若作是说。便应坏根补特伽罗。坏根者尔时应是钝根亦是利根。坏补特伽罗者。尔时应亦是信胜解等亦是见至等。勿有此失。是故前说于理为善。有成就一二。无成就三四。无一成就利钝根故。问谁用几通行作所作事耶。答有但用一。或有用二。或有用三。有具用四。而不一时。有用一者。谓或唯用苦迟通行。作所作事。如钝根者依未至定。静虑中间。三无色定。随其所应入正性离生。得果离染修余功德而般涅槃。或复唯用苦速通行作所作事。如利根者依未至定静虑中间三无色定。随其所应入正性离生。得果离染修余功德。而般涅槃。或复唯用乐迟通行作所作事。如钝根者离欲染已。依四根本静虑随其所应。入正性离生得果离染。修余功德而般涅槃。或复唯用乐速通行作所作事。如利根者离欲染已。依四根本静虑随其所应。

入正性离生得果离染。修余功德而般涅槃。有用二者。谓或有用苦迟通行。及乐迟通行作所作事。如钝根者依未至定等。及依初静虑等。随其所应入正性离生。得果离染修余功德而般涅槃。或复有用苦迟通行。及苦速通行作所作事。如钝根者唯依未至定等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。或复有用乐迟通行。及苦速通行作所作事。如钝根者依初静虑等。及依未至定等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。或复有用乐迟通行乐速通行作所作事。如钝根者唯依初静虑等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。或复有用苦速通行。及乐速通行作所作事。如利根者依未至定等。及依初静虑等。随其所应入正性离生得果离染。修余功德。而般涅槃。有用三者。谓或有用苦迟通行。及乐迟苦速通行作所作事。如钝根者依未至定等。及依初静虑等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。或复有用苦迟通行。及苦速乐速通行作所作事。如钝根者依未至定等及初静虑等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。或复有用苦迟通行。及乐迟乐速通行。如钝根者依未至定等。及依初静虑等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。或复有用乐迟通行。及苦速乐速通行作所作事。如钝根者依初静虑等及依未至定等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。有用四者。谓钝根者依未至定等。及依初静虑等。随其所应入正性离生得果练根离染。修余功德而般涅槃。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十四

智蕴第三中学支纳息第一之二

问谁于如是四种通行得几舍几。答诸异生位无得无舍。此四通行唯无漏故。世第一法现在前时。得一或二未有所舍。问此中不依异生作论唯依圣者。答亦有圣者于四通行无得无舍。谓自性住进退位中有得舍义。且进位中若未离欲染入正性离生。住苦法智忍乃至道法智时皆无舍得一。道类智忍时舍一得一。若已离欲染依未至定入正性离生。住苦法智忍乃至道法智时亦皆无舍得一。道类智忍时舍一得二。若依上地入正性离生。住苦法智忍乃至道法智时皆无舍得二。道类智忍时舍二得二。若预流者趣一来果。诸加行道五无间道五解脱道时。皆无舍得一。第六无间道时舍一得一。若一来者趣不还果。诸加行道二无间道二解脱道时无舍得一。第九无间道时舍一得二。若不还者趣阿罗汉果。离初静虑。乃至无所有处染。诸加行无间解脱道时皆无舍得二。离非想非非想处染。诸加行道八无间道八解脱道时。亦皆无舍得二。第九无间道时舍二得二。是说离染位。若未离欲染信胜解。练根作见至。诸加行道时无舍得一。无间道时舍一得一。若已离欲染信

胜解。练根作见至。诸加行道时无舍得二。无间道时舍二得二。若时解脱阿罗汉练根作不动。诸加行道八无间道八解脱道时皆无舍得二。第九无间道时舍二得二。是说转根位。若未离欲染圣者。起诸相似无量解脱胜处遍处。及不净观持息念念住等。诸功德时皆无舍得一。若已离欲染圣者。起无量解脱胜处遍处。不净观持息念诸念住。无碍解无诤愿智边际定。三三摩地三重三摩地杂修静虑引发五通。诸加行道五无间道三解脱道等时。皆无舍得二。若入灭定想微细心时亦无舍得二。微微心时无舍无得。诸如是等是说修功德位。若退位中阿罗汉。及已离欲染有学。退胜根住劣根时皆舍二得二。未离欲染有学。退胜根住劣根时。皆舍一得一。是说退根位。若阿罗汉。起色无色界缠退时舍二得二。起欲界缠退时舍二得一。若不还者。已离色等染起色界等缠退时舍二无得。即不还者。起欲界缠退时舍二得一。若一来者。退胜果道。时舍一无得。退一来果时舍一得一。若预流者。退胜果道时舍一无得。是说退离染位。退余功德义准应知。如施设论说。有四种补特伽罗。谓有补特伽罗现法中迟身坏后速。或有补特伽罗现法中速身坏后迟。或有补特伽罗现法中迟身坏后亦迟或有补特伽罗现法中速身坏后亦速。问后二可尔。前二云何。圣者转生决定不退亦不转根。欲界经生。决定不入色无色界。如何可说现迟后速。复如何说现速后迟。岂有见至经生。退为信胜解者。答彼论不说转根及退。但说精进及懈怠者。若现身懈怠后身精进者。名现法中迟身坏后速。若现身精进后身懈怠者。名现法中速身坏后迟。若现身懈怠后身亦懈怠者。名现法中迟身坏后亦迟。若现身精进后身亦精进者。名现法中速身坏后亦速。如是名为彼论说意。

如契经说。有四种行。一不堪忍行。二堪忍行。三调伏行。四寂静行。云何不堪忍行。谓不堪忍寒热饥渴。蚊虻风曝蛇蝎恶触。恶人侵恼非理语言。身中所生种种苦痛。于此等事不能堪忍。是名不堪忍行。云何堪忍行。谓能堪忍如前所说寒热等事。是名堪忍行。云何调伏行。谓根律仪。是名调伏行。云何寂静行。谓无漏道。是名寂静行。问为四通行摄彼四行。为彼四行摄四通行耶。答彼四行摄四通行。非四通行摄彼四行。不摄何等。谓彼前三。

如契经说。有四种断。一苦迟通断。二苦速通断。三乐迟通断。四乐速通断。此中苦迟通断苦故迟故。说名为劣苦速通断。但以苦故说名为劣。乐迟通断但以迟故说名为劣。乐速通断不能正显广大饶益天人众者不广大故亦名为劣。世尊通断能正显示广大饶益天人众故独名为妙。问为四通行摄四通断。为四通断摄四通行耶。答展转相摄各随其事。谓苦迟通断即苦迟通行。乃至乐速通断即乐速通行。故随其事展转相摄。复有说者。四通断唯无学。四通行通学无学。若作是说。四通行摄四通断。非四通断摄四通行。不摄何等。谓有学四通

行。问圣道是妙不应名劣。如品类足说。云何劣法。谓不善有覆无记法。何故契经说四种断有名为劣。答劣有二种。一染污劣。二减少劣。四种通断虽非染污劣。而有减少劣。有作是说。苦迟通断。是未至定静虑中间三无色定。时解脱圣道摄。苦速通断。即是彼地诸声闻乘。不时解脱圣道摄。乐迟通断。是四根本静虑。时解脱圣道摄。乐速通断中不能正显广大饶益天人众者即是四根本静虑。诸声闻乘不时解脱圣道摄。乐速通断中。能正显示广大饶益天人众者是佛乘圣道摄。问独觉圣道是何品摄。有作是说。声闻品摄。复有说者。佛品中摄。所以者何。如佛无师自能觉故。有余师说。前三通断如前应知乐速通断中不能正显广大饶益天人众者是独觉圣道摄乐速通断中能正显示广大饶益天人众者是世尊圣道摄。问根本静虑声闻不时解脱圣道是何品摄。有作是说。独觉品摄。复有说者。佛品所摄。所以者何。彼无漏根依佛得故。有作是言。前三通断是外异生。乐速通断中。不能正显广大饶益天人众者是独觉圣道摄。乐速通断中能正显示广大饶益天人众者是世尊圣道摄。问声闻圣道是何品摄。有作是说。独觉品摄。复有说者。佛品所摄。所以者何。彼无漏根依佛得故。或有说者。前三通断是诸外道。乐速通断中不能正显广大饶益天人众者是声闻圣道摄。乐速通断中。能正显示广大饶益天人众者是世尊圣道摄。问独觉圣道是何品摄。有作是说。声闻品摄。复有说者。佛品所摄。所以者何。如佛无师自能觉故。评曰。如是诸说。虽各自生弟子觉意。而实义者四种通断即四通行。二四通摄三乘圣道。然第四中不能正显广大饶益天人众者。声闻独觉二圣道摄。能正显示广大饶益天人众者。佛圣道摄。此通二断非唯第四。彼契经中不说此唯是乐速通断故。在佛身者皆是妙故。问四通行中世尊依何通行。入正性离生得果离染尽漏。独觉依何通行。声闻依何通行耶。答世尊依乐速通行。入正性离生得果离染尽漏。云何知然。经为量故。如契经说。鬘母一时来诣佛所。作如是问。世尊依何通行。证得阿耨多罗三藐三菩提耶。佛告鬘母。一切如来应正等觉。皆依乐速通行证得无上正等菩提。尔时鬘母便设二难。世尊往因六年苦行。乃证无上正等菩提。云何言依乐速通行。佛言。愚人我不因彼六年苦行证大菩提。弃舍彼已受食乳糜。然后依止乐速通行。证得无上正等菩提。由此故知。世尊依止乐速通行入见道等。以依第四静虑入正性离生。乃至得菩提故。独出独觉如佛世尊。众出独觉所依不定如诸声闻。声闻乘中尊者舍利子。依苦速通行入正性离生得果离染。依乐速通行尽漏。所以者何。彼依未至定入正性离生得果离染。依第四静虑尽漏故。尊者大目连依苦速通行。入正性离生得果离染及尽漏。所以者何。彼依未至定入正性离生得果离染。依无色定尽漏故。问何故舍利子与大目连。俱依未至定入正性离生得果离染。而舍利子依第四静虑得阿罗汉果。大目连依无色定得阿罗汉果耶。答此二尊者。俱是到究竟声闻故。决定渐次得四沙门果。是故俱依未至定入正性离生。而尊者舍利子。是毗钵舍那行

故。依第四静虑得阿罗汉果尊者大目连。是奢摩他行故。依无色定得阿罗汉果。问一切到究竟声闻。为皆决定渐次得四沙门果不。答皆决定渐次得四沙门果。所以者何。一切到究竟声闻。皆是随佛转法轮者。若不渐次得四沙门果。云何于彼入住出心能善解说。问能善解说四沙门果入住出心。无如佛者佛岂渐次得四沙门果耶。答于此义中不应难佛。以佛往昔为菩萨时。已能善说四沙门果胜。舍利子住无学位。故不应以声闻难佛。诸声闻人非自证处。不能为他自在说故。有作是说。一切到究竟声闻。非皆决定渐次得四沙门果。所以者何。若彼在异生位先已离欲染。岂遇佛说法要退已后方趣预流果耶。问若尔云何能善解说四沙门果。答此不应难。如阿难陀是钝根者虽住学位。而能善说四沙门果。能令无量百千有情成阿罗汉。况利根者超越趣证住无学地而不能说。评曰。应作是说一切到究竟声闻。皆决定渐次得四沙门果。不以能说故但以法尔。故谓过殑伽沙数如来应正等觉。所有到究竟声闻弟子。皆渐次证得四沙门果。是故法尔不应为难。

如世尊说。漏尽阿罗汉成就十无学支。此中云何十无学支。谓无学正见乃至正定。及无学正解脱正智。问学位为有正解脱正智不。若有者此中何故不说。若无者契经所说当云何通。如契经说。尊者舍利子慰喻给孤独长者言。勿怖勿怖无闻异生。成就不信恶戒少闻悭吝恶慧。邪见邪思惟邪胜解邪解脱邪智故。怖堕地狱傍生鬼界。汝已永断不信恶戒。乃至邪解脱邪智。成就信戒闻舍慧。正见正思惟正胜解正解脱正智故不应怖。答应作是说。学位亦有正解脱正智。问若尔此中何故不说。答有有二种。一者有体。二者有支。

学位虽有正解脱正智体。而不立为正解脱正智支。问何故无学位立正解脱正智为支。学位不立。答依胜立故。谓诸法中。无学法胜非学法。补特伽罗中。无学补特伽罗胜。非学补特伽罗。是故学位虽有此二不立为支。复次唯无学位。正解脱正智势用多故。自性胜故。离过患故。建立为支。复次唯无学位正解脱正智。已断一切有根本故建立为支。复次唯无学心具二解脱。一者自性。二者相续。故彼相应胜解与智建立为支。二解脱心是非差别。应作四句。或有心自性解脱。非相续解脱。谓有学无漏心。或有心相续解脱。非自性解脱。谓无学有漏心。或有心自性解脱。亦相续解脱。谓无学无漏心。或有心非自性解脱。亦非相续解脱。谓有学有漏心。及一切异生心。复次有学正解脱正智。为邪解脱邪智所覆损故。不立为支。问有学正见正思惟等。亦为邪见邪思惟等之所覆损。何故立支。答有学正见正思惟等亲断邪见邪思惟等。一切烦恼害烦恼怨犹如铠仗。故立为支。问有学正解脱正智。岂不能害诸烦恼耶。答解脱非正害诸烦恼。害烦恼已得解脱故。正智虽能害修所断一切烦恼。而不能害见所断者故不立支。复次唯无学位正解脱正智。无相违法故立为支。相违法者。谓邪解脱邪

智。复次唯无学心全分解脱故心相应。胜解与智建立为支。非如学心少分解脱。谓见所断一切烦恼少分不解脱。谓修所断一切烦恼。复次唯无学心一切解脱。一切离系故心相应。胜解与智建立为支。一切解脱者。谓于五部烦恼。一切离系者。谓于五部所缘。复次唯无学心解脱一切障。远离一切障故心相应。胜解与智建立为支。解脱一切障者。谓于五部障。远离一切障者。谓于五部所缘。复次唯无学位断如藤爱离诸系缚。故彼二法建立为支。复次唯无学位断依有顶烦恼重髻故彼二法建立为支。复次唯无学位。已剪三界烦恼须发故。彼二法建立为支。复次唯无学位解脱圆满。故彼二法建立为支。复次唯无学位轻安乐胜非烦恼热所损害故。唯无学位受轻安乐广大殊胜所作事业已成办故。如王已害一切怨敌。所受快乐广大殊胜。唯无学位。已灭一切烦恼。意言牟尼满故。唯无学位弃舍染污蕴担。得纯净蕴担故。唯无学位弃舍热恼界处。得清凉界处故。唯无学位弃舍不善根所依。得善根所依故。唯无学位弃舍烦恼自体。得清净自体故。唯无学位是诸世间功德田故。如世尊说。

若有贪等者　　如有稗草田
故离贪等田　　施者获大果

唯无学位损害便获无间罪故。唯无学位破一切着。断一切缚离一切障故。唯无学位遍知四食。及四识住。超越九种有情居故。唯无学位功德现行无杂稗故。谓唯有妙行无诸恶行。唯有善根无不善根。由如是等种种因缘。唯无学位正解脱正智建立为支。问若有学位。有邪解脱。及邪智者。契经所说当云何通。如说。长者勿怖勿怖。汝已永断不信恶戒。乃至邪解脱邪智耶。答邪解脱邪智有二种。一者能令有情堕三恶趣。即见所断彼已永断。二者不令有情堕三恶趣。即修所断彼犹成就。

如契经说。佛告阿难。舍利子是聪慧苾刍。能为给孤独长者。善分别四预流支十种义。问云何分别四预流支十种义。胁尊者曰。于一一预流支。皆以十义分别故。谓以十义分别亲近善士。乃至以十义分别法随法行。尊者望满作如是说。以信分别亲近善士。以闻分别听闻正法。以正见分别如理作意。以余分别法随法行。尊者妙音作如是说。以信戒分别亲近善士。以闻分别听闻正法。以正见分别如理作意。以余分别法随法行。阿毗达磨诸论师言。以信戒分别亲近善士。以闻及慧分别听闻正法。以正见分别如理作意。以余分别法随法行。尊者世友作如是说。以信戒舍分别亲近善士。以闻及慧分别听闻正法。以正见分别如理作意。以余分别法随法行。大德说曰。尊者舍利子。为给孤独长者。善分别四预流支。及四证净。四预流支者即是分别四预流支。十种义者即是分别四证净。谓以三事分别四证净。一自

性故。二等起故。三等流故。自性故者。谓信与戒。等起故者。谓闻舍慧正见正思惟。由闻慧故等起于信。由正思惟等起于戒。由舍正见信戒增长等流故者。谓正胜解正解脱及正智。问正胜解正解脱有何差别。答因名正胜解。果名正解脱。复次加行时名正胜解。究竟时名正解脱。问闻慧正见正智有何差别。答闻谓闻所成慧。思谓思所成慧。正见正智。谓修所成慧。因名正见。果名正智。尊者左受作如是说。以十种义分别四预流支。及彼等流果。谓以信戒舍分别亲近善士。以闻分别听闻正法。以正思惟正胜解。分别如理作意。以慧正见分别法随法行。以正解脱正智。分别彼等流果。雾尊者曰。此中以十义为五事。分别四证净。一自性故。谓信戒。二相似故。谓舍正胜解。三加行故。谓闻及慧。四随顺故。谓正见正思惟。五果故。谓正解脱正智。尊者觉天作如是说。此中以十义分别四预流支。谓以信戒舍分别亲近善士。以闻及慧分别听闻正法。以正思惟分别如理作意。以余分别法随法行。

问何故名阿罗汉。答应受世间胜供养故。名阿罗汉。谓世无有清净命缘非阿罗汉所应受者。复次阿罗者。谓一切烦恼。汉名能害。用利慧刀害烦恼贼。令无余故名阿罗汉。复次罗汉名生。阿是无义。以无生故名阿罗汉。彼于诸界诸趣诸生生死法中不复生故。复次汉名一切恶不善法。言阿罗者。是远离义。远离诸恶不善法故。名阿罗汉。此中恶者谓不善业。不善者谓一切烦恼。障善法故说为不善。是违善义。如有颂言。

远离恶不善　　安住胜义中
应受世上供　　故名阿罗汉

漏尽者谓诸漏永尽。问顺诸漏法亦得永尽。何故但说彼漏尽耶。答彼以漏尽而为上首。应知亦说顺漏法尽。复次诸漏难断难破难越。非顺漏法故偏说之。复次诸漏过失多胜坚牢。非顺漏法故偏说之。复次诸漏自性断断已不成就。与圣道相违故偏说尽。诸圣道起正与一切烦恼相违。非有漏善无覆无记。然诸圣道断烦恼时亦兼断彼。如明灯起与闇相违非油炷器。然破闇时亦令油尽炷燋器热。问何故但说漏尽不说暴流轭等。答三漏在前摄烦恼尽。是故偏说。暴流轭等虽有摄烦恼尽而不在前。三结三不善根。虽在前而摄烦恼不尽。故阿罗汉但说漏尽。非暴流等。

彼成就过去几未来几现在几。答若依有寻有伺定。初无学智现在前。过去无未来十现在九。此中有寻有伺定者。谓未至定及初静虑依者。有说。俱生是依。复有说者。等无间缘是此依义。评曰。应作是说。即彼二地总说为依。初有四种如前广说。此中但依二初作论。一得果初。谓依彼地初得阿罗汉果。二转根初。谓依彼地时解脱初练根

作不动。无学智现在前者谓尽智。问无学者亦有非学非无学智见现在前。彼亦是无学智见。是诸无学者所起智见故。何故此中不说无学者无学智见现在前耶。答应作是说。而不说者当知。此中是有余说。复次此中无学智见即说无学智见。非无学者智见故不应责。过去无者。谓如前说二初刹那现在前时全无。过去未有一念已生灭故。设已生灭得果转根。或退舍故。未来十者。谓即初时具修未来。无学十支故。现在九者。尔时九支现在前故。谓除正见。此刹那中。无容起故彼灭已不失。若复依有寻有伺定。无学智现在前。过去现在九。未来十。此中彼者。谓彼九支。灭已者谓无常灭已。不失者。谓无三因缘失彼圣道。如前说。若复依等者。谓彼第二刹那已去。复依有寻有伺定尽无生智随一现在前。问何故复起此地智耶。答念报恩故。由四缘故。如前广说。过去九者。谓从第二刹那以去。成就过去初刹那时已起灭者。余如前说。彼灭已不失。若依无寻无伺定无学智现在前。过去九。未来十。现在八。此中无寻无伺定者。谓后三静虑。不说静虑中间义如前说。现在八者除正思惟。彼无寻故。余如前说。彼灭已不失。若依无色定无学智现在前。过去九。未来十。现在五。此中无色定者。谓前三无色定。不说第四。义如前说。现在五者。除正思惟正语业命。彼地无故。余如前说。彼灭已不失。若入灭定或世俗心现在前。过去九。未来十。现在无。此中入灭定者。谓住灭受想定。世俗心者。谓出灭定有漏定心。或复起余有漏定心。过去九者。谓前最初所起有寻有伺定九支。未来十者。即彼初时所修十支。现在无者尔时圣道不现前故。彼灭已不失。若依有寻有伺定。初无学见现在前。过去现在九。未来十。此中初无学见者。谓无学正见。过去九者。谓初所起有寻有伺定无学智俱生聚九支。现在九者。谓除正智。以见与智不俱起故。未来十者。是先初智及今初见所修十支。余如前说。彼灭已不失。若复依有寻有伺定。无学若智若见现在前。过去未来十。现在九。此中若智者。尽无生智随一。若见者无学正见。过去十者。谓前初智初见俱生聚十支。未来十者即彼所修。现在九者。智时除见见时除智余九支。余如前说。彼灭已不失。若依无寻无伺定。若智若见现在前。过去未来十。现在八。此中现在八者。除正思惟智见随一余八支。余如前说。彼灭已不失。若依无色定。无学若智若见现在前。过去未来十。现在五。此中现在五者。除正思惟正语业命智见随一余五支。余如前说。彼灭已不失。若入灭定或世俗心现在前。过去未来十。现在无。此中过去未来十者。是前初智初见时所起所修十支。余如前说。

若依无寻无伺定。初无学智现在前。过去无。未来十。现在八。此中初无学智现在前者。谓尽智。过去无者。初刹那时未有一念已生灭故。设已生灭三缘舍故。未来十者。谓即初时具修未来无学十支。现在八者除正思惟及正见。余如前说。彼灭已不失。若复依无寻无伺

定。无学智现在前。过去现在八。未来十。此中无学智现在前者。谓尽无生智随一。余如前说。彼灭已不失。若依无色定。无学智现在前。过去八。未来十。现在五。此中过去八者。谓前无寻无伺定初无学智俱生聚八支。余如前说。彼灭已不失。若入灭定或世俗心现在前过去八。未来十。现在无。此中过去八者。谓初智俱生聚八支余如前说。彼灭已不失。若依有寻有伺定。无学智现在前。过去八。未来十。现在九。此中现在九者。谓除正见。余如前说。彼灭已不失。若依无寻无伺定。初无学见现在前。过去现在八。未来十。此中初无学见现在前者。谓无学正见。过去八者。谓初智俱生聚八支。未来十者。谓前初智及今初见所修十支。余如前说。彼灭已不失。若复依无寻无伺定。展转乃至若依有寻有伺定。无学若智若见现在前等。皆随所应准前应说。

若依无色定。初无学智现在前。过去无。未来十。现在五。此中初无学智现在前者。谓尽智。过去无者。初刹那时未有一念已生灭故。设已生灭三缘舍故。未来十者。谓即初时具修未来无学十支。现在五者。除正思惟正语业命及正见。余如前说。彼灭已不失。若复依无色定。无学智现在前。过去现在五。未来十。此中无学智现在前者。谓尽无生智随一。未来十者。谓初智时所修十支。余如前说。彼灭已不失。若入灭定或世俗心现在前。过去五。未来十。现在无。此中过去五者。谓初智俱生聚五支。余如前说。彼灭已不失。若依有寻有伺定。乃至若依无寻无伺定。无学智现在前等。皆随所应准前应说。若依无色定。初无学见现在前。过去现在五。未来十。此中初无学见现在前者。谓无学正见。过去五者。谓前初智俱生聚五支。未来十者。谓前初智及今初见所修未来十支。彼灭已不失。若复依无色定。无学若智若见现在前。过去六。未来十。现在五。此中过去六者。谓前初智俱生聚五支。及前初见俱生聚五支合为六。余如前说。彼灭已不失。若入灭定或世俗心现在前。展转乃至若依无寻无伺定。无学若智若见现在前等。皆随所应准前应说。

此中一切过去未来皆说最初起及修者。不说后位所起所修。现在随起现前者说。所说无学亦通一切。非唯次第遍入定者。问何故得学果时。见为无间道。见为解脱道。得无学果时。见为无间道智为解脱道耶。答无学果位所应作业一切已办。加行止息不复寻求。故不名见。学果不尔故得见名。问何故无学位初说智后说见学位初后皆说见耶。答无学位初必起尽智。故初说智。后若更起胜功德时。亦有推度故后说见。学位先起苦法智忍。唯见非智故初说见。后无漏智所作未办。推度不息亦得见名。故后说见。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十五

智蕴第三中学支纳息第一之三

云何为见。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。诸有为法皆是见性。所以者何。行相猛利说名为见。诸有为法皆有作用行相猛利。故有为法皆是见性。为遮彼意显唯眼根及决度慧是见非余。或复有说。现观边忍亦是智性。如譬喻者。彼作是说。无漏智眼初堕境时说名为忍。后安住境说名为智。如涉路者于平坦处。初念止息后便安住。大德亦说。下智名忍上智名智。为遮彼意显无漏忍是见非智。有余复说。尽无生智亦是见性。为遮彼意显彼息求。不复推度是智非见。复次此智蕴中。应具分别见智慧三自性差别故作斯论。

云何为见。答眼根五见。世俗正见。学无学见。问何故眼根说名为见。答由四事故。一贤圣说故。二世俗说故。三契经说故。四世现见故。贤圣世俗说故者。谓诸贤圣及诸世俗俱作是言。我眼见彼往来行住坐卧等事。又若见人颠蹶迷谬。俱作是说。汝既眼见何故尔耶。契经说故者。谓契经说眼见色已。不应取相及取随好。复作是说。眼见色已应观不净如理思惟。复作是说。眼见色已好不应爱恶不应憎。复作是说。眼见色已起喜忧舍三意近行。复作是说。眼见色已不应欢戚。唯应住舍正念正知。世现见故者。谓世现见。眼明净者所见无谬。不明净者所见有谬。又世现见有眼根者能见诸色。无眼根者不能见色。又世现见眼所对方能见彼色。所不对方便不能见。又世现见多不能见被障诸色眼有障故。尊者世友作如是说。何故眼根说名为见。谓世现见有净眼者言我见净。有不净眼者言我见不净。大德说曰。何故眼根说名为见。谓契经说。眼根所得眼识所了说名所见。世俗亦然。是故眼根说名为见。五见者。谓有身见。边执见。邪见。见取。戒禁取。问何故此五说名为见。答以四事故。一观视故。谓能观视所应取境。问此五邪僻颠倒观视如何名见。答此虽邪僻颠倒观视。而是慧性故名为见。如人眼根。虽不明了而能观视。故亦名见。二决度故。谓能决度所应取境。问既一刹那如何决度。答性猛利故立决度名。三坚执故。谓于自境坚固僻执。非圣道剑不能令舍。佛及弟子以圣道剑。断彼见牙后方舍故。如有海兽名室首摩罗。凡所衔物坚执不舍。要以利剑断截其牙。然后乃舍。五见亦然。四深入故。谓于所缘锐利深入如针堕泥。复次以二事故此五名见。一照瞩故。二推求故。复次以三事故此五名见。一见相相应故。二能成见事故。三于缘无碍故。复次以三事故此五名见。一意乐故。二执着故。三寻求故。复次以三事故说名为见。一意乐故。二加行故。三无知故。意乐故者。谓得定者见。加行故者。谓寻思者见。无知故者。谓随闻者见。

复次意乐故者。谓意乐坏者见。加行故者。谓加行坏者见。无知

故者。谓俱坏者见。是故此五亦说名见。世俗正见者。谓善意识相应慧。是见性故说名为见。学见者。谓学无漏慧。无学见者。谓无学正见。此二亦俱是见性故名为见。应知此中五见于境如霎夜见色。世俗正见于境如晴夜见色。学见于境如霎昼见色。无学见于境如晴昼见色。

云何为智。答五识相应慧除无漏忍。余意识相应慧。此中五识相应慧有三种。一善。二染污。三无覆无记。善者谓唯生得善。染污者。谓唯修所断贪嗔痴相应。无覆无记者。谓异熟生。亦有少分威仪路工巧处及通果心俱生。余意识相应慧亦有三种。一善二染污三无覆无记。善有二种。一有漏。二无漏。有漏善有三种。一加行得。二离染得。三生得。加行得者谓闻所成慧。思所成慧。修所成慧。闻所成慧者。谓于文义如理决择。思所成慧者。谓不净观持息念。及念住等。修所成慧者。谓暖顶忍世第一法。现观边世俗智。无量解脱胜处遍处等。离染得者。谓静虑无量无色解脱胜处遍处等。生得者。谓生彼地法尔所得善。无漏有二种。一学二无学。学谓学八智。无学谓尽智无生智。无学正见智。染污者。谓见修所断烦恼随烦恼相应。无覆无记者。谓异熟生威仪路工巧处通果心俱生。

云何为慧。答六识相应慧。此有三种。谓善染污无覆无记。广如前说。有差别者。无漏八忍亦是慧摄。择法通故。一切心俱皆得有慧。已说见智慧三种自性。复应分别此三杂不杂相。诸见是智耶。答应作四句。见与智自性互有广狭故。有见非智。谓眼根及无漏忍。问何故眼根不名为智。答眼根是色。智非色故。复次眼根不相应。无所依。无所缘。无行相。无警觉。智不尔故。问何故无漏忍非智耶。答以无漏忍于所观谛。虽忍而未决。虽观而未审。虽寻求而未究竟。虽伺察而未了知。虽现观而未重审。唯作功用加行不息。故不名智。复次决定义是智义。忍与所断疑得俱生。于所见境未极决定。故不名智。尊者世友作如是说。忍于圣谛虽正堪忍。而未审知故不名智。大德说曰。见事究竟乃立智名。非初忍时见事究竟。故无漏忍虽不名智而实是智。雾尊者曰。重观名智。从无始来于四圣谛。未有一念圣慧曾观。忍起创观故未名智。五识俱慧虽于所缘不能重观。而色等境从无始来。已起无量有漏慧观。依种类说既名重观。故亦名智。余有漏智不重缘者。准此应知。不应为难。

有智非见。谓五识身相应慧尽无生智。除五见及世俗正见。余意识相应有漏慧。问何故五识身相应慧非见耶。答行相猛利深入所缘说名为见。五识身相应慧行相不猛利。不能深入所缘。故不名见。复次见能分别。彼慧不能分别故。见能缘自相共相。彼慧唯能缘自相故。见能缘三世及无为。彼慧唯能缘现在故。见能数数取境。彼慧唯能一

刹那取境故。见于所缘筹量观察。彼慧不尔。由如是等种种因缘。五识身相应慧不名为见。问尽智无生智何故非见耶。答此二智行相不猛利故。不深入所缘故。复次见作功用加行不息。二智不尔。如安住鸟故不名见。复次寻求伺察说名为见。二智不尔。故不名见。由此尊者妙音说曰。尽无生智所作已办。更无胜事而可追求。故不名见。有作是说。诸无漏慧总有二种。一能对治恶见。二能对治无知。能对治恶见者名见。尽无生智唯能对治无知。故不名见。复有说者。诸无漏慧总有三种。一唯能对治恶见。二唯能对治无知。三能对治恶见无知。唯能对治恶见者。是见非智。谓现观边无漏忍。唯能对治无知者。是智非见。谓尽智无生智。能俱对治者。是智亦是见。谓余无漏慧。尊者世友作如是说。推度名见。尽无生智所作究竟。不复推度故不名见。复作是说寻求名见。尽无生智所作已办。不复寻求故不名见。复作是说。若尽无生智是见性者。诸阿罗汉唯应成就九无学支。除正智支。然世尊说。诸阿罗汉成就十无学支故。尽无生智非见。问如世俗正见学见无学见。虽亦是智而名为见。若尽无生智虽亦是见。而名为智。斯有何失。答如初修习加行观时。世俗正见虽具智见性。而立正见支非正智支。已入学位诸学八智。虽具智见性。而立正见支非正智支。已至无学位无学正见。虽具智见性而立正见支非正智支。若尽智无生智亦具智见性者。亦应立正见支非正智支。是则诸阿罗汉。唯应成就九无学支。如是便违世尊所说。诸阿罗汉成就十支。大德说曰。尽无生智定是见性决度性故。问若尔。阿罗汉应唯成就九支。答二支唯无学地有。谓正解脱正智。八支通学无学地有。谓余八支。尽无生智虽亦是见。而所作事已得究竟。异前学位。故别立支不应为难。评曰。应作是说。尽无生智是智非见。所作已办。于四圣谛不复推求加行息故。除五见及世俗正见。余意识相应有漏慧者。此有二种。一染污。二无覆无记。染污者。谓贪嗔慢疑。及不共无明相应慧。无覆无记者。谓异熟生威仪路工巧处通果心俱生慧。问何故意地贪等相应慧非见耶。答彼慧行相不猛利故。不能深入所缘境故。复次彼二烦恼所覆损故。二烦恼者。谓贪嗔慢疑随一。及彼相应无明。问若尔。不共无明相应慧应是见。唯一烦恼相应起故。答彼无明有二种。一见所断不共无明。覆障尤重过二烦恼。二修所断不共无明。与自力起缠垢相应。彼独立故。能覆损慧如贪嗔等故。彼相应慧如贪等相应亦不名见。问何故无覆无记慧非见耶。答彼慧行相不猛利故。不能深入所缘境故。复次彼慧势力极羸劣故不名为见。要有势力于境坚强方名见故。问诸异熟生威仪路慧势力羸劣于理可尔。工巧处慧及通果心相应之慧。势力强盛宁非见耶。答工巧处慧虽有势力最强盛者。如毗湿缚羯磨天等彼所造作如愿智生。而为邪命所覆损故不名为见。谓工巧事皆欲活命为因起故。虽工巧处心心所法现在前时是不染污。而为邪命力所引生故。说彼由邪命覆损即是为贪所覆损义。设不为贪所覆损者。势力浮浅行相劣钝。于所缘境不能深入。故不名见。复次二巧处

慧如疑而转。于所缘境不能决定。所以者何。虽极巧者作工巧事。若为他人之所弹斥便犹豫故。诸通果慧于所缘境亦不猛利。不能深入所缘境故。但由前定势力所引任运转故。于所缘境不推求故不名为见。复次诸通果慧由先串习。所变化事为因引生。如习工巧故不名见。复次异熟生等四无记慧皆势力劣。如不成善不成染污。故不成见。有见亦智。谓五见世俗正见。除无漏忍及尽无生智。余无漏慧即学八智。及无学正见此无漏慧。及前五见世俗正见。皆具见智二种相故第三句摄。

有非见非智谓除前相。相谓所名。若法是前三句所表皆名为相。除此余法为第四句。是第四句所表之法。此复是何。谓色蕴中除眼余色。于行蕴中除慧余行。及三蕴全并无为法为第四句。

诸见是慧耶。答应作四句。见与慧自性互有广狭故。有见非慧谓眼根能观视故。色自性故。有慧非见。谓五识身相应慧尽无生智。除五见及世俗正见。余意识相应有漏慧。择法性故。非推度故。广说如前有见亦慧。谓除尽无生智余无漏慧。及五见世俗正见。即无漏忍学八智及无学正见等。能推度故。择法性故。具二种相。有非见非慧。谓除前相。相谓所名。如前广说。诸智是慧耶。答诸智皆是慧。能审决者皆择法故。有慧非智。谓无漏忍创观谛境未审决故。

见摄智智摄见耶。乃至广说。此中有二种四句。一种二句准前问定应知其相。

诸成就见彼智耶乃至广说。此中见智慧三。若成就一必有余二。是故皆作如是句答。问谁成就见智慧耶。答一切有情。此即总说然有多少。谓断善根者。成就三界见所断见智慧。成就三界修所断染污智慧。成就欲界无覆无记智慧。不断善根未得色界善心者。成就三界见所断见智慧。成就三界修所断染污智慧。成就欲界善见智慧。成就欲界无覆无记智慧。已得色界善心未离欲染者。成就三界见所断见智慧。成就三界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲界无覆无记智慧。已离欲染未得无色界善心者。若生欲界成就色无色界见所断见智慧。成就色无色界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。若生色界不成就欲界善见智慧。成就余如生欲界说。已得无色界善心。未离色染者。若生欲界成就色无色界见所断见智慧。成就色无色界修所断染污智慧。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。若生色界不成就欲界善见智慧。成就余如生欲界说。已离色染生欲界者。成就无色界见所断见智慧。成就无色界修所断染污智慧。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。若生色界不成就欲界善见智慧。成就余如生欲界说若生无色界不成就欲色界善见智慧。及不成就欲色界无覆无记智慧。若异熟生心现在前。则

成就无色界无覆无记智慧。若异熟生心不现在前。则亦不成就无色界无覆无记智慧。成就余如生欲界说。异生如是。

若圣者。随信随法行苦智未已生。未离欲染者。成就三界见所断见智慧。成就三界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲界无覆无记智慧。成就无漏见慧。即彼已离欲染未离色染者。成就色无色界见所断见智慧。成就色无色界修所断染污智慧。未得无色界善心者。成就欲色界善见智慧。已得无色界善心者。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见慧。即彼已离色染者。成就无色界见所断见智慧。成就无色界修所断染污智慧。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见慧。苦智已生集智未已生未离欲染者。成就三界见集灭道见智慧。成就三界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。即彼已离欲染未离色染者。成就色无色界见集灭道所断见智慧。成就色无色界修所断染污智慧。未得无色界善心者。成就欲色界善见智慧。已得无色界善心者。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。即彼已离色染者。成就无色界见集灭道所断见智慧。成就无色界修所断染污智慧。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。集智已生灭智未已生未离欲染者。成就三界见灭道所断见智慧。成就三界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。即彼已离欲染。

未离色染。成就色无色界见灭道所断见智慧。成就色无色界修所断染污智慧。未得无色界善心者。成就欲色界善见智慧。已得无色界善心者。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。灭智已生道智未已生未离欲染者。成就三界见道所断见智慧。成就三界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。即彼已离欲染未离色染者。成就色无色界见道所断见智慧成就色无色界修所断染污智慧。未得无色界善心者。成就欲色界善见智慧。已得无色界善心者。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。即彼已离色染。成就无色界见道所断见智慧。成就无色修所断染污智慧。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。

信胜解见至未离欲染者。成就三界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。即彼已离欲染。未得无色界善心者若生欲界。成就色无色界修所断染污智慧。成就欲色界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。若生色界不成就欲界善见智慧。成就余如生欲界说。即彼已得无色界善心。未离色染者若生欲界。成就色无色界修所断染污智慧。成就三界

善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧若生色界不成就欲界善见智慧。成就余如生欲界说。即彼已离色染。若生欲界。成就无色界修所断染污智慧。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。若生色界不成就欲界善见智慧。成就余如生欲界说。若生无色界不成就欲色界善见智慧及不成就欲色界无覆无记智慧。若异熟生心现在前。则成就无色界无覆无记智慧。若异熟生心不现在前。则亦不成就无色界无覆无记智慧。成就余如生欲界说。阿罗汉若生欲界。成就三界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。若生色界成就色无色界善见智慧。成就欲色界无覆无记智慧。成就无漏见智慧。若生无色界异熟生心不现在前。成就无色界善见智慧。成就无漏见智慧。若异熟生心现在前。亦成就无色界无覆无记智慧。

诸见已断已遍知彼智耶。答如是设智已断已遍知彼见耶。答如是。诸见已断已遍知彼慧耶。答如是设。慧已断已遍知彼见耶。答如是。诸智已断已遍知彼慧耶。答如是。设慧已断已遍知彼智耶。答如是。所以者何。见智慧三断遍知位皆相似故。问谁于见智慧已断已遍知。答诸阿罗汉此说究竟断遍知者。有学异生多少不定。谓阿罗汉三界。见智慧皆已断已遍知。诸不还者。若已离无所有处染。三界见所断见智慧。及八地修所断见智慧已断已遍知。乃至若未离初静虑染。三界见所断见智慧。及欲界修所断见智慧。已断已遍知。诸一来预流者。三界见所断见智慧已断已遍知。随信随法行若灭智已生道智未已生。三界见苦集灭所断见智慧。已断已遍知。若集智已生灭智未已生。三界见苦集所断见智慧。已断已遍知。若苦智已生集智未已生。三界见苦所断见智慧。已断已遍知。圣者如是。若诸异生已离无所有处染。八地见修所断见智慧。已断已遍知。乃至已离欲界染未离初静虑染。一地见修所断见智慧。已断已遍知。是名见智慧三。问定摄成就断五门分别。

诸正见是择法觉支耶。乃至广说。问何故作此论。答前论是此所依根本。谓前作是说。云何为见。云何为智。云何为慧。虽作是说而未分别正见正智。与择法觉支互有广狭。今欲分别故作斯论。然今于此阿毗达磨发智论中有决定相。若觉支后分别道支则道支唯无漏。以七觉支唯无漏故。若觉支前分别道支。则道支通有漏无漏。此中觉支前分别道支故。应知道支通有漏无漏。是谓此处略毗婆沙。诸有智者应随分别。

诸正见是择法觉支耶。答应作四句。正见与择法觉支互有广狭故。有正见非择法觉支谓世俗正见以诸觉支助如实觉唯无漏故。有择法觉支非正见。谓尽无生智非见性故。有正见亦择法觉支。谓除尽无

生智余无漏慧即现观边八忍。及学八智无学正见。如是三种具二相故。有非正见亦非择法觉支。谓除前相。相谓所名如前广说。此复是何。谓行蕴中除意识相应善慧。诸余行蕴及四蕴全并无为法作第四句。诸正智是择法觉支耶。答应作四句。正智与择法觉支亦互有广狭故。有正智非择法觉支谓世俗正智彼无觉支相故。有择法觉支非正智。谓无漏忍彼无智相故。有正智亦择法觉支。谓除无漏忍余无漏慧。即学八智及尽无生智无学正见具二相故。有非正智亦非择法觉支。谓除前相。相谓所名如前广说。此复是何。谓行蕴中除六识相应善慧。诸余行蕴。及四蕴全并无为法作第四句。问何故此中唯说正见正智与择法觉支互有广狭。不说余道支与余觉支互有广狭耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次此中亦应说诸是正勤。亦是精进觉支耶。答诸是精进觉支亦是正勤有是正勤非精进觉支。谓世俗正精进乃至诸是正定亦是定觉支耶。答诸是定觉支亦是正定。有是正定非定觉支。谓世俗正定。应作是说而不说者。应知此中是有余说。复次此中所说现始现终略去中间。故作是说。始谓正见终谓正智。如现始终初入已度。方便究竟应知亦尔。复次若法相对满四句者此中说之。若法相对唯有顺后句者此中不说。复次此智蕴中若法是见智慧自性者。则分别之是智类故。精进念定非智类故此中不说。七觉支八道支一一现在前时几觉支几道支现在前耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。诸心所法次第而生。非一时生。如譬喻者。大德亦说。诸心所法次第而生。非一时生。如多商侣过一狭路。要一一过非二非多。诸心所法亦复如是。一一各别生相所生。必无一时和合生义。问彼依何量作如是说。答依至教量。谓契经说。若于尔时心沈恐沈。修三觉支名非时修。谓轻安定舍。修三觉支名是时修。谓择法精进喜。若于尔时心掉恐掉。修三觉支名非时修。谓择法精进喜。修三觉支名是时修。谓轻安定舍。彼作是说。觉支既有时非时修。故知心所次第而生。非一时起。又余经说。舍利子言。我于七觉支定能随意自在住。谓我欲于此觉支定日初分住。即便能住。若我欲于此觉支定日中分住。即便能住。若我欲于此觉支定日后分住。即便能住。彼作是说。既舍利子于七觉支随所欲住。故知心所次第而生。非一时起其理决定。为遮彼意显诸心所有一时生故作斯论。问若诸心所有一时生。云何通彼所引契经。答前契经说。时非时修三觉支者。乃证心所非要次第一一而生。说三觉支一时修故。证诸心所有俱时生。问若诸觉支随所依地。或六或七一时而生。何故经说时非时修各唯三种。答依止观品觉支势用有增减故作如是说。谓三觉支是奢摩他品。三觉支是毗钵舍那品。若奢摩他品觉支增时令心沉下。尔时应修观品觉支策心令举。而修止品故说非时。若毗钵舍那品觉支增时令心浮举。尔时应修止品觉支抑心令下。而修观品故说非时。虽诸觉支一时而起。而用有增减故唯说三。复次入圣道时依止观品。有差别故作如是说。谓若依奢摩他品觉支入圣道者。应修止品觉支抑心令下。而修观品故说

非时。若依毗钵舍那品觉支入圣道者。应修观品觉支策心令举。而修止品故说非时。有余师说。与上相违。谓若依奢摩他品觉支入圣道者。心多沉下。应修观品觉支策心令举。而修止品故说非时。若依毗钵舍那品觉支入圣道者。心多浮举。应修止品觉支抑心令下。而修观品故说非时。虽诸觉支体俱时起。而彼作用有增减时。故经所说不违俱起。但违次第一一而生。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十六

智蕴第三中学支纳息第一之四

彼后所引舍利子经亦不定遮一时生义。谓舍利子。善知入出觉支定心。于觉支定。随心所欲能自在住。此依时分说住觉支随意自在。不说别起一一觉支。故不成证。复次彼经依住三地觉支。故作是说亦不违理。谓于日初分欲住有寻有伺地觉支。即便能住。于日中分欲住无寻唯伺地觉支。即便能住。于日后分欲住无寻无伺地觉支。即便能住。故作是说不违俱起。复次彼经依住三根相应觉支而说亦不违理。谓于日初分欲住乐根相应觉支。即便能住。于日中分欲住喜根相应觉支。即便能住。于日后分欲住舍根相应觉支。即便能住。故作是说不违俱起。复次彼经依住三三摩地俱生觉支而说亦不违理。谓于日初分欲住空三摩地俱生觉支。即便能住。于日中分欲住无愿三摩地俱生觉支。即便能住。于日后分欲住无相三摩地俱生觉支。即便能住。故作是说不违俱起。复次彼经依住三智俱生觉支而说亦不违理。谓于日初分欲住尽智俱生觉支。即便能住。于日中分欲住无生智俱生觉支。即便能住。于日后分欲住无学正见智俱生觉支。即便能住。故作是说不违俱起。复次彼经依住九地觉支而说亦不违理。谓于日初分欲住未至定等三地觉支。即便能住。于日中分欲住后三静虑地觉支。即便能住。于日后分欲住前三无色地觉支。即便能住。故作是说不违俱起。或复有执。静虑近分有喜无戒。或复有执。静虑中间以上诸地有正思惟。或复有执。无色地中亦得有戒。为遮此等种种异执及显正理故作斯论。

若依未至定念觉支现在前时。学六觉支八道支现在前。无学六觉支九道支现在前。此中六觉支者除喜觉支。九道支者正见正智随除一种。余皆具有。此说即遮静虑近分有喜无戒。亦有诵言。若依有寻有伺未至定。念觉支现在前者。虽于义无益而为除疑故作是说。如余处说。依未至言通静虑中间。及上地近分。皆未至彼根本定故立未至名。今为简去静虑中间及上近分。故说若依有寻有伺未至定言。此显唯依初静虑前未至定念觉支现在前。若依初静虑念觉支现在前时。学七觉支八道支现在前。无学七觉支九道支现在前。此中九道支者如前

说。余皆具有。若依静虑中间念觉支现在前时。学六觉支七道支现在前。无学六觉支八道支现在前。依第三第四静虑亦尔。此中六觉支者除喜觉支。学七道支者除正思惟。无学八道支者除正思惟及正见正智随一。此说便止上地亦有正思惟执。若依第二静虑念觉支现在前时。学七觉支七道支现在前。无学七觉支八道支现在前。彼地有喜无正思惟。余如前说。若依无色定念觉支现在前时。学六觉支四道支现在前。无学六觉支五道支现在前。此中六觉支者除喜觉支。学四道支者。除正思惟及正语业命。无学五道支者。即除前四及正见正智随一。此说便止无色定中亦有戒执择法精进轻安定舍觉支。正见正勤正念正定道支亦尔。皆通一切地如念觉支故此即总说。有差别者。若正见道支现在前时定除正智。

若依初静虑喜觉支现在前时。学七觉支八道支现在前。无学七觉支九道支现在前。此中九道支者正见正智随除一种。余皆具有。若依第二静虑喜觉支现在前时。学七觉支七道支现在前。无学七觉支八道支现在前。此中学七道支者除正思惟。无学八道支者。除正思惟及正见正智随一。问何故近分地无喜觉支耶。答非田器故。复次诸近分地已离下染未离下染俱得现前。未甚希奇故不生喜。如人被缚及解脱时所得胜事。心于此事不以为奇。故不生喜。复次若近分地亦有喜者。与根本地应无差别。复次若近分地亦有喜者。应耽着此喜不求根本地。若尔便应障离下染。如人中路有所耽着。于所趣方不能速至。故诸近分无喜觉支。若依未至定正思惟现在前时。学六觉支八道支现在前。无学六觉支九道支现在前。此中六觉支者。除喜觉支。九道支者。正见正智随除一种。余皆具有。若依初静虑正思惟现在前时。学七觉支八道支现在前。无学七觉支九道支现在前。此中无学九道支者如前应知。问何故上地无正思惟。答非田器故。复次为对治寻希求上地。若上地中亦有寻者。应不希求起胜加行。复次若下地法上地皆有。是则应无渐次灭法。若无渐灭法应无究竟灭法。若无究竟灭法。应无解脱出离涅槃。勿有此失。是故上地无正思惟。复次正思惟粗上地微细。复次正思惟者。是寻求相。上无寻求故彼非有。复次若地中有身语表业。及五识中随有一种。可于此地有正思惟。上地中无身语表业。及五识身故彼非有。若依未至定正语现在前时学六觉支八道支现在前。无学六觉支九道支现在前。此中六觉支者。除喜觉支。余如前说。若依初静虑正语现在前时。学七觉支八道支现在前。无学七觉支九道支现在前。此中无学九道支者如前应知。若依静虑中间正语现在前时。学六觉支七道支现在前。无学六觉支八道支现在前。依第三第四静虑亦尔。此中六觉支者除喜觉支。学七道支者除正思惟。无学八道支者。除正思惟及正见正智随一。若依第二静虑正语现在前时。学七觉支七道支现在前。无学七觉支八道支现在前。此中学七道支无学八道支俱如前说。正业正命亦尔者。俱唯六地有故。问何故无色无

正语等三种戒耶。答非田器故。复次戒是色一分。无色无色故彼无戒。复次戒是大种所造。无色无大种故亦无戒。问既无无漏大种。亦应无无漏戒耶。答戒由大种而得成。色不由大种而成。无漏但由心力成无漏故。复次厌患诸色入无色定。戒是色故彼地中无。复次若无色定犹有色者。则应无有渐次灭法。乃至广说。故彼无戒。复次对治恶戒故有善戒。无色界定不能对治诸恶戒法。故无善戒。所以者何。诸恶戒法唯欲界有。无色于欲具四远故不能对治。云何四远。一所依远。二所缘远。三行相远。四对治远。故无色定无正语等三种戒支。

有三十七菩提分法。谓四念住四正胜四神足五根五力七觉支八道支。世尊虽说菩提分法而不说有三十七种。但说七觉支名菩提分法。云何知然。经为量故。谓契经说有一苾刍来诣佛所顶礼双足。却住一面而白佛言。如世尊说。七觉支者何谓七觉支。世尊告曰。即七种菩提分法名七觉支。问菩提分法有三十七。何故世尊唯说七觉支名菩提分法。答佛随苾刍所问而答。苾刍唯问七觉支故。佛唯说七菩提分法。若彼苾刍问四念住乃至若问八道支者。佛亦应随彼所问一一而答。复次彼契经中唯说无漏菩提分法。唯七觉支一向无漏。故偏说之。余通有漏故彼不说。有作是说。余契经中亦具说有三十七种菩提分法。时既久远彼经灭没。云何知然。如彼尊者达罗达多作如是说。世尊有时说一道支。有时说二。乃至有时说三十七。即三十七菩提分法。如斧柯喻。契经中说于三十七修道法中若唯取决定者。则应说七种修道法。谓七觉支唯无漏故。若唯取不决定者。则应说余六位修道法。谓四念住乃至八道支。通有漏无漏故。若通取决定不决定者。则应说三十七种修道法。谓前六位及七觉支。故三十七菩提分法。亦是世尊契经所说。问菩提分法名有三十七。实体有几耶。答此实体。有十一或十二。若以一切摄入觉支即七觉支。名既有七实体亦七信正思惟各唯一种正语业命。有说为二。正命即是正语业故。有说为三。正语业外有正命故。若说为二即唯十一。若说为三则有十二。所以者何。谓四念住慧根慧力正见。摄入择法觉支。四正胜精进根精进力正勤。摄入精进觉支。四神足定根定力正定。摄入定觉支。念根念力正念。摄入念觉支。信根信力合为信故。若以一切摄入道支即八道支。名虽有八实体不定。若说正念即正语业。实体唯七。若说正命非正语业。实体有八。复有信喜轻安舍四。故亦十一。或有十二。所以者何。谓四念住慧根慧力择法觉支。摄入正见。四正胜精进根精进力精进觉支。摄入正勤。四神足定根定力定觉支。摄入正定。念根念力念觉支。摄入正念。信根信力合为一信故。有作是说。正语业命戒自性故应合为一。若作是说。菩提分法名有三十七。实体唯十。如名实体如是。名施设。体施设。名异相。体异相。名异性。体异性。名差别。体差别。名分别体分别。名觉。体觉。应知亦尔。如是名为菩提分。法自性。我物相分本性。已说自性。所以今当说。问何故名为菩

提分法。菩提分法是何义耶。答尽无生智说名菩提。已究竟觉四圣谛故。若法随顺此究竟觉势用增上。此中说为菩提分法。已释总名。一一所以今应别说。问何故名念住乃至道支耶。答由念势力折除自体故名念住自体即是有漏五蕴。要由念住折除彼故。于正持策身语意中此最为胜。故名正胜或名正断。于正修习断修法时。能断懈怠故名正断。能为神妙功德所依故。名神足。势用增上故名为根难可摧制故名为力。助如实觉故名觉支。助正求趣故名道支。问言觉支者是何义耶。为能觉悟故名觉支。为觉之支故名觉支。若能觉悟故名觉支。则应一是六非若觉之支故名觉支。则应六是一非。有作是说。此能觉悟故名觉支。问若尔。则应一是六非。答六是觉分能随顺觉。从胜而说亦名觉支。复有说者。是觉之支故名觉支。问若尔则应六是一非。答择法是觉亦是觉支。余六是觉支而非觉。如正见是道亦是道支。余七是道支而非道。心一境性是静虑亦是静虑支。余是静虑支而非静虑。离非时食是斋亦是斋支。余是斋支而非斋。此亦如是。问言道支者是何义耶为能求趣故名道支。为道之支故名道支。若能求趣故名道支。则应一是七非。若道之支故名道支。则应七是一非。有作是说。此能求趣故名道支。问若尔。则应一是七非答七是道分能随顺道从胜而说亦名道支。复有说者。是道之支故名道支。问若尔。则应七是一非。答正见是道亦是道支。余七是道支而非道。如择法是觉亦是觉支。余六是觉支而非觉。余如前说。已说菩提分法。所以次第今当说。问何故先说四念住乃至后说八道支耶。答随顺文词巧妙次第法故。复次随顺说者受者轻便次第法故。复次四念住从初业地乃至尽无生智。势用常胜是故先说。四正胜从暖乃至尽无生智。势用常胜是故次说。四神足从顶乃至尽无生智。势用常胜是故次说。五根从忍乃至尽无生智。势用常胜是故次说。五力从世第一法乃至尽无生智。势用常胜是故次说。八道支见道中胜七觉支修道中胜。问何故八道支见道中胜。七觉支修道中胜耶。答求趣义是道支义。见道速疾不越期心。顺求趣义故见道中八道支胜。觉悟义是觉支义。修道九品数数觉悟。顺觉悟义故修道中七觉支胜。问若尔。何故先说七觉支。后说八道支耶。答随顺文词巧妙次第法故。复次随顺说者受者轻便次第法故。复次随顺增数次第法故。谓先说四次说五次说七后说八故。复次显清净法渐增长故。谓先修四次修五次修七后修八故。有余师说。诸修行者。先由念住于身等境。自相共相如实了知。除自相愚及所缘愚导起诸善。如有目者引导盲徒。是故最初说四念住。由念住力了知境已。于断修事能发正勤。故于第二说四正胜。由正胜力令相续中。过失损减功德增盛。于殊胜定能正修习。故于第三说四神足。由神足力令信等五与出世法为增上缘。故于第四说于五根根义既成能招恶趣。烦恼恶业不能屈伏。故于第五说于五力。力义既成能如实觉四圣谛境无有犹豫。故于第六说七觉支既如实觉四圣谛已。厌舍生死欣趣涅槃。故于第七说八道支。评曰。应知此中前说为胜。以修道位邻近菩提。顺觉义胜故

说觉支。又修道位九地九品数数能觉觉支胜故。如是已总说菩提分法七位次第。今当别说觉支道支二位次第。问何故七觉支中先说念觉支。乃至后说舍觉支耶。答随顺文词巧妙次第法故。复次随顺说者受者轻便次第法故。尊者妙音作如是说。已见谛者。忆念先时所现观事而为上首。修习觉支令渐圆满。如契经说。彼于此法系念思惟令不迷谬。起念觉支修令圆满。念圆满已于法简择筹量观察起择法觉支修令圆满。择法满已发勤精进心不退屈。起精进觉支修令圆满。精进满已发生胜喜心不染着。起喜觉支修令圆满。喜圆满已身心猗适离惛沈故。起轻安觉支修令圆满。轻安满已身心悦乐得三摩地。起定觉支修令圆满。定圆满已远离贪忧心便住舍。起舍觉支修令圆满。故七觉支如是次第。问何故八道支中先说正见支。乃至后说正定支耶。答随顺文词巧妙次第法故。复次随顺说者受者轻便次第法故。尊者妙音作如是说。求见谛者于现观事正见为先修习道支令渐圆满。如契经说。由正见故起正思惟。由正思惟故得正语。由正语故复得正业。由正业故复得正命。由正命故发起正勤。由正勤故便起正念。由正念故能起正定。故八道支如是次第。

已说次第。所依地今当说。问何地有几菩提分法。答未至定中有三十六。除喜觉支。初静虑中具三十七。静虑中间及第三第四静虑各唯有三十五。除喜觉支及正思惟。第二静虑有三十六。除正思惟。前三无色有三十二。除喜觉支及正思惟正语业命。欲界有顶各有二十二。除觉支。道支唯无漏故。若觉支前说道支者。欲界有顶亦有道支通有漏故。

已说依地。现在前今当说。问何地有几菩提分法俱时现前。答未至定中有三十六菩提分法。唯三十三俱时现前。除三念住。所以者何。以四念住所缘各别。尚无有二俱时现前。况有三四。初静虑中具三十七。唯三十四俱时现前。除三念住。静虑中间及第三第四静虑各三十五。唯三十二俱时现前除三念住。第二静虑有三十六。唯三十三俱时现前。除三念住。前三无色有三十二。唯二十九俱时现前。除三念住。欲界有顶有二十二。唯有十九俱时现前。除三念住余随义说非要别体。

已说现在前。杂不杂相今当说。问此三十七菩提分法中。诸是觉支者亦是道支耶。答应作四句。有是觉支非道支。谓喜轻安舍。有是道支非觉支。谓正思惟正语业命。有是觉支亦是道支。谓除信诸余菩提分法。有非觉支亦非道支。谓信。问何故立喜为觉支耶。答顺觉悟义是觉支义。喜顺彼胜故立觉支。问云何喜顺彼胜。答以修道中九地九品数修胜觉。如如于谛能如实觉。如是如是发生胜喜。如如生喜。如是如是。复乐于谛起如实觉。如人掘地得诸珍宝。如如掘地如是如

是得宝生喜。如如得宝生喜。如是如是复乐掘地。此亦如是。问何故不立喜为道支。答顺求趣义是道支义。喜非顺彼胜故不立道支。问云何喜非顺彼胜。答如如于谛发生胜喜。如是如是乐住不去。故于求趣喜非随顺。如人在路有所乐着。于所趣方不能速至。此亦如是。问何故轻安舍俱立为觉支。答顺觉悟义是觉支义。轻安与舍顺彼胜故俱立觉支。问云何轻安舍俱顺彼胜耶。答由轻安力息诸事务住平等舍。便能于谛起如实觉故顺彼胜。问何故轻安舍不立为道支。答顺求趣义是道支义。轻安与舍非顺彼胜故不立为道支。问云何此二非顺彼胜。答轻安息求。舍不乐趣。与求趣义一向相违。如去与住睡眠与觉一向相违。此亦如是。问正思惟何故立为道支非觉支耶。答顺求趣义是道支义。彼策正见求出生死速趣涅槃。如杖捶牛速有所至故立道支。求趣不息是正思惟觉支。安静义不相顺。诸安静者能如实觉是故不立彼为觉支。问何故正语业命立为道支非觉支耶。答顺求趣义是道支义。正语业命如毂能成见道轮故。顺求趣义立为道支。顺觉悟义是觉支义。觉悟非色是相应。有所依。有所缘。有行相。有警觉。正语业命与彼相违故不立为觉支。问何故信不立觉支道支耶。答初发趣时信用增上。已入圣位修觉道支。时分不同故俱不立。复次诸清净法于清净品。相有圆满者有不圆满者。圆满者。谓具有根力觉道支相。与此相违名不圆满。不圆满中有觉支相。无道支相者立为觉支非道支。如喜轻安舍。有道支相无觉支相者。立为道支非觉支。如正思惟正语业命。相圆满者立觉道支。如念定慧等。不圆满中无觉道支相者俱不立如信。问何不立心为菩提分法。答心无菩提分法相故。复次心于杂染清净品中势用均等。菩提分法于清净品。势用偏增是故不立。复次菩提分法多缘共相。心多缘自相是故不立。复次菩提分法对治烦恼。一切烦恼皆是心所。故能对治亦非是心。复次菩提分法辅佐菩提。心王不应辅佐于觉。如王无有辅佐臣义。复次心令生死轮转无穷。菩提分法能断生死。义不相应是故不立。复次菩提分法能调伏心。不可所调即能调摄。诸有欲令定即心者。说心亦是菩提分法。彼违理故非此所论。问大地法中何故但立念定慧受为菩提分。答念定慧三顺清净品势用增上。菩提分法亦复如是。故摄此三。受于杂染清净品中势用俱胜。故亦立为菩提分法。有余师说。受于杂染势用虽胜而于净品作饶益事。如旃荼罗姓虽鄙劣而与豪族作饶益事。故亦立为菩提分法。想思触欲于杂染品势用偏增。故不立为菩提分法。于假想观胜解偏增。菩提分法顺真实观。是故胜解非彼所摄。有余师说。菩提分法学位偏增。至无学位胜解方胜。故不立为菩提分法。作意于境令心发觉易脱不定。菩提分法令心住境。义不相应故亦不立。有余师说。初取境时作意力胜。至境相续彼力渐微。菩提分法要取境已多时方有。义不相应故亦不立。问何故三受皆通无漏。唯立喜为菩提分法。答乐舍二受无彼相故。复次菩提分法行相猛利。乐舍迟钝故俱不立。复次无漏乐受为轻安乐所覆损故。舍为行舍所覆损故相不明了。故不立为菩提分

法。

问何故寻伺俱通无漏。唯立寻为菩提分法。答伺无彼相是故不立。复次菩提分法行相猛利。伺用微劣是故不立。复次伺用为寻所覆损故。于策正见寻用偏增。故伺不立菩提分法。问大善地法中何故但立信精进轻安舍四种为菩提分法耶。答由此四种顺菩提胜故。偏立为菩提分法。谓趣菩提信为上首。将起众行信为初基。故立信为菩提分法。精进遍策趣菩提行。令速趣向三乘菩提。故亦立为菩提分法。轻安调适对治惛沈助观品胜。行舍平等对治掉举助止品胜。菩提分中止观为主。故俱立为菩提分法。惭愧等六散善品中势用虽胜。而于定善势用微劣。故不立为菩提分法。以菩提分定善摄故。有余师说。大善法中若所治强自性胜者立为觉分。余则不尔所治强者。谓与一切染心相应。自性胜者。谓众行本策发众行助止观胜。信精进轻安舍皆具二义。惭愧等六无具二者。谓惭等五二义并无。不放逸一种唯阙自性胜。故不立为菩提分法。问何故欣厌亦体是善。而不立为菩提分法。答欣厌二法不能遍缘。一心品中无容俱起。助觉非胜是故不立。问何故一切色等法中唯无表色。有立觉分非余法耶。答正语业命随顺圣道。势用偏增故立觉分。余法不尔是故不立。问何故圣种不立觉分。答若于在家及出家众。二事胜者立为觉分。一期心胜。二受行胜。彼四圣种于出家众有二事胜。于在家者唯一事胜。谓有期心无受行义。如天帝释坐宝花座。有十二那庾多诸天美女恒自围绕。常有六万音乐。而为娱乐。于四圣种虽有期心无受行义。影坚王等诸大国王。给孤独等诸大长者亦复如是。故四圣种不立觉分。有作是说。前三圣种无贪善根以为自性。第四圣种即是精进。乐断乐修精进摄故。若作是说。第四圣种亦是觉分。分别论者立四十一菩提分法。谓四圣种足三十七。不应理故非此所论品类足说。云何念觉支。谓圣弟子。于苦集灭道。思惟苦集灭道起能助菩提念。乃至广说。是未知当知根。或诸学者见生死过患涅槃胜利。起能助菩提念。乃至广说。是已知根。或阿罗汉。观心解脱起能助菩提念。乃至广说。是具知根。是名念觉支乃至舍觉支。广说亦尔。云何正见。谓圣弟子于苦集灭道思惟苦集灭道。起择法。乃至广说是未知当知根。或诸学者见生死过患涅槃胜利。起择法乃至广说。是已知根。或阿罗汉。观心解脱起择法。乃至广说。是具知根是名正见。乃至正定广说亦尔。问何故觉支。中说起能助菩提念等言。道支中不说起能助菩提择法等言答应说而不说者。当知此义有余。复次欲现异说异文。由异说异文故。说者受者俱生欣乐。复次欲现二门二略二阶二蹬二炬二明二光二影故作是说。复次先作是说。尽无生智名曰菩提。修道位中觉支义显。近菩提故说助菩提。见道位中道支义显。去菩提远是故不说。如契经说。不净观俱修念觉支。依止厌依止离依止灭回向于舍。乃至舍觉支广说亦尔。问不净观是有漏。七觉支是无漏。云何有漏法与无漏法俱。尊者世友作如

是说。以不净观摄伏其心。令极调柔有堪能已无间能起觉支现前。从此复能起不净观。依如是义故说俱言。

如契经说。诸圣弟子。若以一心属耳听法。能断五盖修七觉支速令圆满。问要在意识修所成慧能断烦恼非在五识。生得闻思能断烦恼。如何乃说若以一心属耳听法能断五盖。答依展转因故作是说。谓善耳识无间引生善意识。此善意识无间引生闻所成慧。此闻所成慧无间引生思所成慧。此思所成慧无间引生修所成慧。此修所成慧修习纯熟。能断五盖故不违理。问断五盖时未能圆满修七觉支。何故契经作如是说。能断五盖修七觉支速令圆满。答离欲染时名能断五盖。离色染时名修七觉支离无色染时名速令圆满故无有失。有作是说。离欲染时名能断五盖。离无色染时名修七觉支速令圆满。此说初后略去中间故无有失。复有说者。无间道时名能断五盖。解脱道时名修七觉支速令圆满。相邻近故说名为速。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十七

智蕴第三中学支纳息第一之五

诸法念觉支相应。彼法择法觉支相应耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。无实相应诸心心所不俱起故。为遮彼意欲显相应是实有物故作斯论。答应作四句。此中念及择法觉支。俱遍一切地一切无漏心故。应作小四句。有法念相应非择法。谓择法觉支者。谓念俱生择法觉支自性。彼与念相应非择法觉支。由三缘故自性不与自性相应。一无二体俱时起故。二前与后。不和合故。三一切法不观自体。必以他体为缘生故。有法择法相应非念。谓念觉支者。谓择法俱生念觉支自性。彼与择法相应非念觉支。自性不与自性相应义如前说。有法念相应亦择法。谓二相应法者。谓念择法觉支俱生。除二自性余相应法。即八大地法。十大善地法。随地位亦有寻伺等及心。有法非念相应亦非择法。谓余心心所法色无为心不相应行者。谓除无漏心心所法。诸余有漏心心所法。及一切色无为心不相应行作第四句。如对择法觉支。对精进轻安定舍觉支。正勤正定亦尔者。如念觉支对择法觉支作小四句对精进觉支乃至正定应知亦尔。诸法念觉支相应彼法喜觉支相应耶。答应作四句。此中念觉支遍一切地一切无漏心。喜觉支遍一切无漏心。非一切地故。应作中四句。有法念相应非喜。谓喜觉支及喜不相应。念觉支相应法者。谓念俱生喜觉支自性。彼与念相应非喜觉支。自性不与自性相应义如前说。及喜不相应念觉支相应法。即未至定静虑中间。后二静虑前三无色。念觉支相应法。彼与念相应非喜觉支。彼诸地中皆无喜故。有法喜相应非念。谓喜觉支相应念者。谓喜俱生念觉支自性。彼与喜相应非念觉

支。自性不与自性相应义如前说。有法念相应亦喜。谓二相应法者。谓念喜觉支俱生。除二自性余相应法。即八大地法。十大善地法。随地位亦有寻伺等及心有法非念相应亦非喜。谓喜不相应念觉支。及余心心所法色无为心不相应行者。谓未至定静虑中间。后二静虑前三无色念觉支自性。彼非念觉支相应。自性与自性不相应故。亦非喜觉支相应。彼诸地中皆无喜故。除无漏心心所法。诸余有漏心心所法。及一切色无为心不相应行作第四句。如对喜觉支。对正见正思惟亦尔者。如念觉支对喜觉支作中四句。对正见正思惟应知亦尔。诸法念觉支相应。彼法正念相应耶。答如是。设法正念相应彼法念觉支相应耶。答如是者谓念觉支即是正念故。应作如是句。

诸法择法觉支相应。彼法精进觉支相应耶。答应作四句。此中择法精进觉支俱遍一切地一切无漏心故。应作小四句。有法择法相应非精进。谓精进觉支者。谓择法俱生精进觉支自性。彼与择法相应非精进觉支。自性与自性不相应故。有法精进相应非择法。谓择法觉支者。谓精进俱生择法觉支自性。彼与精进相应非择法觉支。自性与自性不相应故。有法择法相应亦精进。谓二相应法者。谓择法精进觉支俱生。除二自性余相应法即九大地法。九大善地法。随地位亦有寻伺等及心。有法非择法相应亦非精进谓余心心所法色无为心不相应行者。谓除无漏心心所法。诸余有漏心心所法。及一切色无为心不相应行作第四句。如对精进觉支对轻安定舍觉支正勤正念正定亦尔者。如择法觉支对精进觉支作小四句。对轻安定舍觉支。正勤正念正定应知亦尔。诸法择法觉支相应彼法喜觉支相应耶。答应作四句。此中择法觉支遍一切地一切无漏心。喜觉支遍一切无漏心非一切地。故应作中四句。有法择法相应非喜。谓喜觉支及喜不相应。择法觉支相应法者。谓择法俱生喜觉支自性。彼与择法相应非喜觉支。自性与自性不相应故。及喜不相应择法觉支相应法。即未至定静虑中间。后二静虑。前三无色择法觉支相应法。彼与择法相应非喜觉支彼诸地中皆无喜故。有法喜相应非择法。谓喜觉支相应择法者。谓喜俱生择法觉支自性。彼与喜相应非择法觉支。自性与自性不相应故。有法择法相应亦喜。谓二相应法者。谓择法喜觉支俱生。除二自性余相应法即八大地法。十大善地法。随地位亦有寻伺等及心。有非择法相应亦非喜。谓喜不相应择法觉支。及余心心所法。色无为心不相应行者。谓未至定静虑中间。后二静虑前三无色择法觉支自性。彼非择法觉支相应。自性与自性不相应故。亦非喜觉支相应。彼诸地中皆无喜故。除无漏心心所法诸余有漏心心所法。及一切色无为心不相应行作第四句。如对喜觉支。对正思惟亦尔者。如择法觉支对喜觉支作中四句。对正思惟应知亦尔。诸法择法觉支相应彼法正见相应耶。答诸法正见相应亦择法相应。有法择法相应非正见相应。谓正见所不摄择法觉支相应法者。谓尽无生智相应法。彼与择法觉支相应非正见。尽无生智非见性

故。由择法宽正见狭故作顺后句。诸法精进觉支相应彼法喜觉支相应耶。答应作四句。此中精进觉支遍一切地一切无漏心。喜觉支遍一切无漏心。非一切地故。应作中四句。广释四句准前应知。如对喜觉支对正见正思惟亦尔者。如精进觉支对喜觉支作中四句。对正见正思惟应知亦尔。诸法精进觉支相应。彼法轻安觉支相应耶。答应作四句。此中精进与轻安觉支。俱遍一切地一切无漏心故。应作小四句广释四句准前应知。如对轻安觉支对定舍觉支正念正定亦尔者。如精进觉支对轻安觉支作小四句。对定舍觉支正念正定应知亦尔。诸法精进觉支相应。彼法正勤相应耶。答如是。设法正勤相应。彼法精进觉支相应耶。答如是者。谓精进觉支即是正勤故。应作如是句。诸法喜觉支相应。彼法轻安觉支相应耶。答应作四句。此中喜觉支遍一切无漏心非一切地。轻安觉支遍一切无漏心亦遍一切地故。应作中四句。广释四句准前应知。如对轻安觉支。对定舍觉支正勤正念正定亦尔者。如喜觉支对轻安觉支作中四句。对定舍觉支正勤正念正定应知亦尔。诸法喜觉支相应。彼法正见相应耶。答应作四句。此中喜觉支遍一切无漏心非一切地。正见遍一切地非一切无漏心故。应作大四句。有法喜相应非正见。谓喜觉支相应正见。及正见不相应。喜觉支相应法者。谓喜觉支俱生正见自性彼与喜觉支相应非正见。自性与自性不相应故。及正见不相应。喜觉支相应法。即初二静虑尽无生智俱生喜觉支相应法。彼与喜觉支相应。非正见是他聚故。有法正见相应非喜。谓正见相应喜觉支。及喜觉支不相应。正见相应法者。谓正见相应喜觉支自性。彼与正见相应非喜觉支。自性与自性不相应故。及喜觉支不相应。正见相应法即未至定静虑中间。后二静虑前三无色正见相应法。彼与正见相应非喜觉支。彼诸地中皆无喜故。有法喜相应亦正见。谓二相应法者。谓喜觉支正见俱生除二自性余相应法。即八大地法。十大善地法。随地位亦有寻伺等及心。有法非喜相应亦非正见。谓喜觉支不相应正见。正见不相应喜觉支。及余心心所法。色无为心不相应行者。谓喜觉支不相应正见。即未至定静虑中间。后二静虑前三无色。正见自性彼非喜觉支相应。彼诸地中皆无喜故。亦非正见相应。自性与自性不相应故。正见不相应喜觉支。即初二静虑尽无生智俱生喜觉支自性。彼非正见相应是他聚故。亦非喜觉支相应。自性与自性不相应故。及余心心所法。即未至定静虑中间。后二静虑前三无色。尽无生智俱生聚心心所法。及一切有漏心心所法。并一切色无为心不相应行作第四句。如对正见对正思惟亦尔者。如喜觉支对正见作大四句。对正思惟应知亦尔。

诸法轻安觉支相应。彼法定觉支相应耶。答应作四句。此中轻安定觉支俱遍一切地一切无漏心故。应作小四句。广释四句准前应知。如对定觉支对舍觉支正勤正念正念亦尔者。如轻安觉支对定觉支作小四句。对舍觉支乃至正定。应知亦尔。诸法轻安觉支相应彼法正见相

应耶。答应作四句。此中轻安觉支遍一切地一切无漏心。正见遍一切地非一切无漏心故。应作中四句。广释四句准前应知。如对正见对正思惟亦尔者。如轻安觉支对正见作中四句对正思惟应知亦尔。

诸法定觉支相应。彼法舍觉支相应耶。答应作四句。此中定舍觉支。俱遍一切地一切无漏心故。应作小四句。广释四句准前应知。如对舍觉支对正勤正念亦尔者。如定觉支对舍觉支作小四句。对正勤正念应知亦尔。诸法定觉支相应。彼法正见相应耶。答应作四句。此中定觉支遍一切地一切无漏心。正见遍一切地非一切无漏心故。应作中四句。广释四句准前应知。如对正见对正思惟亦尔者。如定觉支对正见作中四句对正思惟应知亦尔。诸法定觉支相应。彼法正定相应耶。答如是。设法正定相应。彼法定觉支相应耶。答如是者。谓定觉支即是正定故应作如是句。

诸法舍觉支相应。彼法正见相应耶。乃至广说。此中舍觉支对正见正思惟作中四句。对正勤正念正定作小四句。正见对正思惟作大四句。对正勤正念正定作中四句。正思惟对正勤正念正定作中四句。正勤对正念正定作小四句。正念对正定作小四句。如是一切准前应知。

云何世俗正见。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别诸契经中深隐义故。如契经说。若成就增上世俗正见者。设经百千生终不堕恶趣。

如是等经虽说种种世俗正见而不广释。经是此论所依根本。彼未释者今应分别。复次前虽总说见智慧三。而未别说云何世俗正见。云何世俗正智。前论是此所依根本。彼未说者今应说之。复次为止他宗显正理故。谓或有说。意识相应善有漏慧非皆是见。如譬喻者彼作是说。五识所引能发表业。及命终时意地善慧皆非见性。所以者何。见有分别五识所引意地善慧。如五识身不能分别故非见性。见内门起能发表业。意地善慧依外门转故非见性。见用强猛命终善慧。势用微劣故非见性。问彼云何通契经所说。如契经说。彼命终时善心心所法。与正见俱行彼作是答。世尊说彼将命终时。相续善心正见俱起。非正死位有正见行。为遮彼执显意识俱。一切善慧皆见性摄。由如是等种种因缘故作斯论。

云何世俗正见。答意识相应有漏善慧。此有三种。一加行得。二离染得。三生得。加行得者。谓闻所成慧。思所成慧。修所成慧。此中差别有不净观持息念等。及诸念住。并暖顶忍世第一法等俱生慧。离染得者。谓静虑无量无色解脱。胜处遍处等俱生慧。生得者。谓生彼地所得善慧。诸如是等世俗正见。差别无边如四大海水渧无量。今于此中略说粗显世俗正见。云何世俗正智。答五识相应善慧。及意识

相应有漏善慧。五识相应善慧者。谓眼识相应善慧。乃至身识相应善慧。眼识相应善慧者。谓观父母诸佛独觉菩萨声闻亲教轨范。及余尊重同梵行等。所起眼识相应善慧。耳识相应善慧者。谓听父母亲教轨范。及余尊重同梵行等所有善语。及听诸佛圣弟子等三藏法教。所起耳识相应善慧。鼻舌身识相应善慧者。谓受用段食时所起三识相应善慧。此非一切皆能起之。要观行者观察段食。而受用时方能发起。意识相应有漏善慧广如前说。

已说世俗正见正智自性。杂不杂相今当说。诸世俗正见。是世俗正智耶。答诸世俗正见亦是世俗正智。有世俗正智非世俗正见。谓五识相应善慧。此中世俗正见必于所缘重审决故。五识俱慧不名为见如前已说。世俗正见摄世俗正智。世俗正智摄世俗正见耶。答世俗正智摄世俗正见。非世俗正见摄世俗正智。不摄何等。谓五识相应善慧。此中正智体宽正见狭故。如大摄小非小摄大。

诸成就世俗正见。彼世俗正智耶。答如是。设成就世俗正智。彼世俗正见耶。答如是。问谁成就世俗正见正智耶。答不断善根者。此则总说。若别说者有多有少。谓或有唯成就欲界世俗正见正智。或有唯成就色界。或有唯成就无色界。或有成就欲色界。或有成就色无色界。或有成就三界世俗正见正智。如说三界九地亦尔。或少或多如理应说。诸世俗正见已断已遍知。彼世俗正智耶。答如是。设世俗正智已断已遍知。彼世俗正见耶。答如是。问谁于世俗正见正智。已断已遍知耶。答诸阿罗汉。此则总说。若别说者有多有少。谓已离无所有处染异生圣者。八地世俗正见正智已断已遍知。乃至已离欲染未离初静虑染异生圣者。一地世俗正见正智已断已遍知。此世俗正见正智是有漏故。具问定摄成就断五门分别。

问何故名世俗。为可变坏故名世俗。为贪依处故名世俗。若可变坏故名世俗者。圣道亦可变坏应名世俗。若贪依处故名世俗者。亦是嗔痴依处何独说贪。答应作是说。是可变坏故名世俗。问若尔圣道亦可变坏应名世俗。答若可变坏能续诸有增长有者名为世俗。圣道虽可变坏而不能续诸有。乃令诸有损减故非世俗。复次若可变坏能令生死流转无穷。生老病死恒相续者名为世俗。圣道虽可变坏而不令生死流转无穷。乃断生老病死令不相续故非世俗。复次若可变坏是趣苦集行。亦是趣有世间生老病死集行者名为世俗。圣道虽可变坏而非趣苦集行。亦非趣有世间生老病死集行故非世俗。复次若可变坏是有身见处。是颠倒处。爱处。随眠处。是贪恚痴安立足处。有垢有毒有过有刺有浊有染。随有世间随苦集谛者名为世俗。圣道虽可变坏而与彼相违故非世俗。复有说者。是贪依处故名世俗。问若尔亦是嗔痴依处何独说贪。答彼虽亦是嗔痴依处。而贪初胜是故偏说。然契经中说可变

坏故名世俗。如契经言。具寿丰赡来诣佛所。顶礼双足而白佛言。世尊。所说世俗世俗义何谓耶。佛告丰赡。是可变坏故名世俗。具寿丰赡。复白佛言。何谓可变坏。佛告丰赡。眼处可变坏。色处可变坏。乃至意处可变坏。法处可变坏。由可变坏故名世俗。问何故世尊说十二处是可变坏故名世俗非余法耶。答观受化者。宜闻诸处是世俗言。而得悟解故偏说处。如余经中说取蕴等名为世俗此经亦然。复次十二处教是处中说。而摄法尽故偏说之。问诸变坏者皆世俗耶。答应作四句。有是世俗而非变坏。谓过去未来苦集二谛。有是变坏而非世俗。谓现在道谛。有是世俗亦是变坏。谓现在苦集二谛。有非世俗亦非变坏。谓过去未来道谛。及一切无为。问变与坏有何差别。答变者显示细无常法。坏者显示粗无常法。复次变者显示刹那无常。坏者显示众同分无常。复次变者显示内分无常。坏者显示外分无常。复次变者显示有情数无常。坏者显示非情数无常。如说舍坏仓库等坏。云何无漏见乃至广说。问何故作此论。答前虽总说见智慧三。而未别说云何无漏见云何无漏智。前论是此所依根本。彼未说者今应说之。复次前虽已说世俗见智。今欲显彼近对治法故作斯论。云何无漏见。答除尽无生智余无漏慧。此复是何。谓现观边八无漏忍。及学八智无学正见。云何无漏智。答除无漏忍余无漏慧。此复是何。谓学无学八智。已说无漏见智自性。今当显示杂不杂相。诸无漏见是无漏智耶。答应作四句。有无漏见非无漏智。谓无漏忍。此有见相无智相故。有无漏智非无漏见。谓尽无生智。此有智相无见相故。有无漏见亦无漏智。谓除无漏忍尽无生智。余无漏慧此复是何。谓学八智无学正见。此有见相及智相故。有非无漏见亦非无漏智。谓除前相。相谓所名广如前说。此复是何。谓行蕴中除无漏慧。诸余行蕴及四蕴全。并无为法。作第四句。无漏见智相摄四句准定应知。诸成就无漏见彼无漏智耶。答诸成就无漏智亦无漏见。有成就无漏见非无漏智。谓苦法智忍现在前时。尔时未修无漏智故。此本论师善知诸法性相差别。若应说者乃至一念亦别说之。不应说者乃至量过四大海水而亦不说。所说广略要观有用。问何故此中但说问定摄成就四不说断耶。答有垢者断。无漏无垢故不说断。如衣器等要有垢者。须浣涤之非无垢者。是故无漏不应说断。问若无漏法不应断者。契经所说。当云何通。如说苾刍。汝等若解我之所说筏喻法门。法尚应断。何况非法。此法应知即无漏道。答断有二种。一断爱断。二弃舍断圣道虽无断爱断而有弃舍断。般涅槃时弃舍此故。谓诸苾刍先依圣道得尽诸漏念报恩故。数复修起圣道现前。后为世间四百四病众苦逼切故。

佛告曰。汝等苾刍。已依圣道作所应作。当应弃舍入无余依涅槃。如人依筏得渡河已。念报其恩而犹荷戴。他人告曰汝先依此已得渡河。今可弃舍自在而去苾刍亦尔。

问此中云何是法非法。答内道言教是法。外道言教是非法。内道言教显空非我随顺涅槃。能令永断生老病死尚应断之。何况外道所有言教。背空非我违逆涅槃。能令世间生老病死增长相续而不应断。复有说者。若善受持名句文身者是法。不善受持名句文身者是非法。善受持者尚应断之。况不善者而不应断。尊者妙音作如是说。若善受持阿笈摩者是法。不善受持阿笈摩者是非法。善受持者尚应断之。况不善者而不应断。胁尊者曰。如理作意是法。不如理作意是非法。如理作意者尚应断之。况不如理者而不应断。复次惭愧是法。无惭无愧是非法。三善根是法。三不善根是非法。四念住是法。四颠倒是非法。五根是法。五盖是非法。六随念是法。六爱身是非法。七觉支是法。七随眠是非法。八道支是法。八邪支是非法。九次第定是法。九结是非法。十善业道是法。十不善业道是非法。此等清净法尚应断之。况彼等杂染法而不应断。

智蕴第三中五种纳息第二之一

云何邪见如是等章及解章义。既领会已次应广释。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。苾刍。当知诸邪见者。如其所见起身语业。思求愿行皆是彼类。如是诸法一切能招不可爱乐。不可欣喜。不随所欲。不如意果。所以者何。由此邪见是勃恶见故。契经虽有是说。而不分别其义。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。复次前虽总说见智慧三。而未别说。云何邪见云何邪智。前论是此所依根本。彼未说者今应说之故作斯论。云何邪见。答若不安立则五见皆名邪见。谓若不安立萨迦耶等。五见名及行相差别。即彼五见皆名邪见。皆于所缘邪推度故。若安立即唯无施与无爱乐。无祠祀。无妙行。无恶行。无妙恶行业。果异熟等见名邪见。谓若安立萨迦耶等五见名及行相差别。则唯作无行相转者。独名邪见邪中极故。如说嗅酥及恶旃荼罗等。云何邪智。答六识相应染污慧。此中五识相应染污慧者。谓贪嗔相应慧。意识相应染污慧者。谓五见及贪嗔慢疑不共无明。并余缠垢相应慧。如是一切皆名邪智。已说邪见邪智自性。杂不杂相今当说。诸邪见是邪智耶。答诸邪见是邪智。谓邪推求者必邪审决故。有邪智非邪见。谓五识相应染污慧。即贪嗔相应慧。及除五见余意识相应染污慧。即贪嗔慢疑及不共无明并余缠垢相应慧。邪见摄邪智邪智摄邪见耶。答邪智摄邪见。非邪见摄邪智不摄何等。谓五识相应染污慧及除五见余意识相应染污慧。有审决相无推度相故。诸成就邪见彼邪智耶。答诸成就邪见亦邪智。邪智多故见亦智故。即道类智未已生位。有成就邪智非邪见。谓学见迹即道类智已生。诸有学位名学见迹。已具见四圣谛迹故。此则总说。若别说者有多有少。谓或成就九地邪智。乃至或有成就一地邪智。一一地中或有成就九品邪智。乃至或有成就一品邪智。诸邪见已断已遍知彼邪智耶。答诸邪智

已断已遍知亦邪见。谓阿罗汉有邪见已断已遍知非邪智。谓学见迹此则总说。若别说者有多有少。谓或有九地邪智非已断已遍知。乃至或有一地邪智非已断已遍知。一一地中或有九品邪智非已断已遍知。乃至或有一品邪智非已断已遍知。染污邪智九品断故。云何正见乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。诸正见者如其所见。起身语业思求愿行皆是彼类。如是一切能招可爱可乐可欣可喜随所欲如意果。所以者何。由此正见是贤善见故。契经虽有是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。复次前虽总说见智慧三。而未别说云何正见云何正智。前论是此所依根本。彼未说者今应说之。复次前虽已说邪见邪智。今欲说彼近对治法故作斯论。云何正见。答尽无生智所不摄意识相应善慧。此有二种。一有漏。二无漏。有漏者。即世俗正见如前广说。无漏者。谓无漏忍及学八智无学正见。云何正智。答五识相应善慧。及无漏忍所不摄意识相应善慧。此有二种。一有漏即世俗正见。二无漏即学无学八智。

已说正见正智自性。杂不杂相今当说。诸正见是正智耶。答应作四句。有正见非正智。谓无漏忍此有见相无智相故有正智非正见。谓五识相应善慧。及尽无生智。此有智相无见相故。有正见亦正智。谓无漏忍。尽无生智所不摄意识相应善慧。此有二种。一有漏即世俗正见。二无漏即学八智无学正见。此二皆具见智相故。有非正见亦非正智。谓除前相相即所名。广如前说。谓行蕴中除诸善慧。诸余行蕴及四蕴全。并无为法作第四句。此摄四句准定应知。诸成就正见彼正智耶。答如是。设成就正智彼正见耶。答如是。问谁成就正见正智耶。答不断善根者此则总说。若别说有多有少。谓或有唯成就欲界二。或有唯成就色界二。或有唯成就无色界二。或有唯成就色界无漏二。或有唯成就无色界无漏二。或有唯成就欲色界二。或有唯成就色无色界二。或有成就欲色无色界三。或有成就欲色界无漏二。或有成就色无色界无漏二。或有成就三界无漏二。诸正见已断已遍知彼正智耶。答如是。设正智已断已遍知彼正见耶。答如是。问谁于正见正智已断已遍知耶。答阿罗汉此则总说。若别说者有多有少。谓已离无所有处染有学异生。八地正见正智已断已遍知。乃至已离欲染未离初静虑染有学异生。一切正见正智已断已遍知。依究竟说唯阿罗汉。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十八

智蕴第三中五种纳息第二之二

如契经说。云何邪见。谓无施与无爱乐无祠祀。乃至广说。云何正见。谓有施与有爱乐有祠祀。乃至广说。问施与爱乐祠祀有何差别。有作是说。无有差别施与爱乐祠祀三声。同显一义无差别故。如

有颂言。

若施僧福田　　名善施爱祀
世间解所赞　　彼当获大果

复有说者。亦有差别。谓名即差别。此名施与。此名爱乐。此名祠祀。三名别故。有说此三义亦差别。外论者言。无施与者谓无施三类福。无爱乐者。谓无施别婆罗门福。无祠祀者。谓无施众婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施非大祠中婆罗门福。无祠祀者。谓无施大祠中婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施不住天祠婆罗门福。无祠祀者。谓无施住天祠婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施非祀火婆罗门福。无祠祀者。谓无施祀火婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施在家婆罗门福。无祠祀者。谓无施出家婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施不修定婆罗门福。无祠祀者。谓无施修定婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施不修苦行婆罗门福。无祠祀者。谓无施修苦行婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施非善习诵吠陀。及吠陀支论婆罗门福。无祠祀者。谓无施善习诵吠陀。及吠陀支论婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类福。无爱乐者。谓无施不具解行婆罗门福。无祠祀者。谓无施具解行婆罗门福。复次无施与者。谓无施三类等福。无爱乐者。谓无施婆罗门福。无祠祀者。谓无祠天福。内论者言。无施与者。谓无过去福。无爱乐者。谓无未来福。无祠祀者。谓无现在福。

复次无施与者。谓无身业福。无爱乐者。谓无语业福。无祠祀者。谓无意业福。复次无施与者。谓无施性福。无爱乐者。谓无戒性福。无祠祀者。谓无修性福。复次无施与者。谓无施悲田福。无爱乐者。谓无施恩田福。无祠祀者。谓无施福田福。复次无施与者。谓无将施时欣乐福。无爱乐者。谓无正施时心净福。无祠祀者。谓无施已欢喜无悔福。复次无施与者。谓无能施净信。无爱乐者。谓无所舍财法。无祠祀者。谓无所施受者。复次无施与者。谓无所舍财法。无爱乐者。谓无所施受者。无祠祀者。谓无能施福业。复次无施与者。谓无将施时福。无爱乐者。谓无正施时福无祠祀者。谓无受用时福。复次无施与者。谓无布施时福。无爱乐者。谓无受用时福。无祠祀者。谓无后随念福。复次无施与者。谓无作意舍福。无爱乐者。谓无身语舍福。无祠祀者。谓无彼受用福。复次无施与者。谓无能施福。无爱乐者。谓无施所得果。无祠祀者。谓无所施田。复次无施与者。谓无施恶趣福。无爱乐者。谓无施人趣福。无祠祀者。谓无施天趣福。复次无施与者。谓无施异生福。无爱乐者。谓无施有学圣者福。无祠祀

者。谓无施无学圣者福。此等名为三种差别。

诸左慧皆是结耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。诸染污慧非结自性。彼作是说。云何是慧而有缚义。为遣彼执显染污慧见为性者是结所摄。故作斯论。诸左慧皆是结耶。答应作四句。左慧与结互广狭故。有左慧非结。谓除二结余染污慧。除二结者。谓除见结取结。余染污慧者。谓贪嗔慢疑不共无明。及余缠垢相应慧。此有左慧相无结相故。有结非左慧。谓七结即爱等七。此有结相无左慧相故。有左慧亦结。谓二结即见结取结具二相故。有非左慧亦非结。谓除前相。相谓所名如前广说。此复是何。谓行蕴中除染污慧。及余七结。诸余行蕴及四蕴全。并无为法作第四句。

问何故名左。左是何义。答意乐左故堕左品故。说名为左。即是偏僻用非便义。复次彼于解脱正理善品。皆违越故说名为左。复次不吉祥故说名为左。如有于佛贤圣制多及天灵庙。不右绕者以不吉祥故名为左。复次用非巧便故名为左。如世见有诸用左人。咸谓此人非巧便者。复次所行不正故名为左。如说外道是左道人。所说所行皆不正故。问若染污慧名左慧者。何故说佛身有左光。答立左名因义各别故。谓染污慧违越解脱正理善品故立左名。佛有常光附身而起。以恒安住故立左名。不同余光起灭不定。以佛身有常光一寻。乃至微尘及细虫等。光威所铄皆不近身。复有说者。佛有三光映夺余光皆令成左。是故说佛身有左光。佛三光者。一佛身光作真金色。此光照触诸金山时令彼威光隐没不现。二佛齿光极鲜白色。此光照触雪山王时令彼威光隐没不现。三佛智光清净遍照。此光照触外道邪论皆令摧伏隐没不现。如是三光令余退没。皆成左性故名为左。有作是说。佛身金光照齿所发鲜白光时。显佛面门威严增盛。如秋丽日光照雪山。令彼山王威严转盛。

问诸佛皆有如是左光。遍身一寻恒发照不。答诸佛皆有如是左光。遍身一寻恒时发照。问若尔燃灯佛本事云何通如契经说。然灯如来应正等觉。身光赫奕照灯光城。周匝围绕踰缮那量。经十二年昼夜无别观华开合以知昼夜。既尔云何诸佛皆有常光一寻。答彼经不说。然灯如来遍身所发常光一寻。但说彼佛为化有情。现大神变发化光照。于十二年施作佛事。有作是说。非诸佛身皆有如是常光一寻。以佛身光非相好摄。或大或小起灭不定。评曰应作是说。诸佛皆有如是左光遍身一寻恒时发照。虽非相好摄而法尔恒有。诸佛身常有胜妙威光故。

云何学见。乃至广说。问何故作此论。答前虽总说见智慧三。而未别说云何学见云何学智云何学慧。前论是此所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。云何学见。答学慧。谓无漏忍及学八智。从苦法

智忍。乃至金刚喻定诸无漏慧皆名学见。云何学智。答学八智。谓四法智及四类智。云何学慧。谓学见学智总名学慧见智俱有择法相故。已说学见智慧自性。杂不杂相今当说。诸学见是学智耶。答诸学智亦学见。学智必有推度相故。有学见非学智。谓无漏忍此忍未有审决相故。诸学见是学慧耶。答如是。设学慧是学见耶。答如是。学位见与慧遍无漏心故。诸学智是学慧耶。答诸学智亦学慧。有学慧非学智。谓无漏忍义如前说。此三摄义准定应知。诸成就学见彼学智耶。答诸成就学智亦学见智即见故。有成就学见非学智。谓苦法智忍现在前时。尔时未有无漏智故。诸成就学见彼学慧耶。答如是。设成就学慧彼学见耶。答如是。学位见慧必俱成故。诸成就学智彼学慧耶。答诸成就学智亦学慧。有成就学慧非学智。谓苦法智忍现在前时。忍有慧相无智相故。

云何无学见。乃至广说。问何故作此论。答前虽总说见智慧三。而未别说云何无学见云何无学智云何无学慧。前论是此所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。云何无学见。答尽无生智所不摄无学慧谓无学正见。云何无学智。答无学八智。谓四法智及四类智。云何无学慧。答无学见无学智总名无学慧见智。定有择法相故。已说此三自性杂不杂相今当说。诸无学见是无学智耶。答诸无学见亦无学智。无学位中能推度者必审决故。有无学智非无学见。谓尽无生智此智息求不推度故。诸无学见是无学慧耶。答诸无学见亦无学慧。有无学慧非无学见。谓尽无生智。此智唯有择法审决二种相故。诸无学智是无学慧耶。答如是。设无学慧是无学智耶。答如是。无学智慧俱遍无学无漏心故。此三摄义准定应知。诸阿罗汉无不成就此三种者。是故此三展转相问皆答如是。学无学三不说断者俱无断故。

云何非学非无学见。乃至广说。问何故作此论。答前虽总说见智慧三。而未别说。云何非学非无学见。云何非学非无学智云何非学非无学慧。前论是此所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。云何非学非无学见。答眼根五见世俗正见。此三见相。广如前说。谓观视等。云何非学非无学智。答五识相应慧。及意识相应有漏慧俱通三种。谓善染污无覆无记。广如前说。云何非学非无学慧。答五识相应慧。及意识相应有漏慧。有漏智慧俱遍一切有漏心品。皆有审决择法相故。已说此三自性杂不杂相今当说。诸非学非无学见。是非学非无学智耶。答应作四句。此见与智互广狭故。此中初句谓眼根者。唯能观视非审决故。第二句谓五识相应慧等者。有审决相。无推度相故。第三句谓五见世俗正见者。皆有推度审决相故。第四句谓除前相者。相谓所名。如前广说。此复是何。谓色蕴中除眼根诸余色蕴。行蕴中除有漏慧诸余行蕴。及三蕴全。并无为法作第四句。非学非无学见慧相对作四句亦尔。非学非无学智慧相对自性等故。皆答如是。此三摄

义准定应知。成就与断广说准前初纳息说应知其相。若成就一定有余二。随一已断已得遍知余二亦尔。故更相问。皆答如是。

如大梵天作如是说。我是梵是大梵得自在。乃至广说。问何故作此论。答诸恶见趣于生死中令诸有情起大染着引大无义。与生死苦作大依处。谓有此者定于三界。往返轮回受诸苦恼。数数趣入秽闇母胎。住生藏下熟藏之上。为诸不净恒所逼切。出产门时受诸剧苦。生堕草等如利刀割。此等苦事无量无边。皆由不知见趣过患。欲令知已厌恶断灭故作斯论。如大梵天作如是说。我是梵是大梵得自在。我于世间能造化能出生是彼父。此于五见何见摄。见何谛断此见耶。此中以二事推求诸见趣。一以自性。二以对治。以自性者。谓此诸见趣以何为自性。以对治者。谓此诸见趣以何为对治。杂蕴见蕴生智论中。皆亦以二事推求诸见趣。谓以自性及以对治。如生智论作如是说。沙门乔答摩是幻化者诳惑世间。佛由此道已超幻诳。彼谤此道是邪见摄。是彼自性见道所断。是彼对治道智生时能断。如是不实推求不实分别颠倒恶见令永灭故。又彼论说。世尊何故悭阿罗汉。佛由此道已超悭吝。彼谤此道是邪见摄。是彼自性见道所断。是彼对治道智生时。能断如是不实推求。乃至广说。梵网经中。亦以二事推求见趣。一以自性。二以等起。梵问经中但以一事推求见趣。谓以等起。如是诸处合以三事推求见趣。一以自性。二以等起。三以对治。胁尊者曰。不应推求诸恶见趣。所以者何。谁有智者劳烦诘问无明者暗盲者堕坑。评曰。应以三事推求见趣。所以者何。若以三事推求见趣。虽是异生具烦恼缚。而同圣者诸恶见趣永不现行。此中应说实法师因缘。如杂蕴中已广说其事。

答我是梵是大梵得自在者。取劣法为胜见取摄见苦所断。此中梵王实非真梵。非真大梵。非于一切皆得自在。而谓自身实是真梵是真大梵。普于一切皆得自在。彼于下劣法而计为最胜。故见取摄是彼自性。所以者何。法中最胜唯有涅槃。有情中胜唯有圣者佛。心得自在于法亦自在。声闻独觉虽于诸法未得自在。而于自心已得自在。梵王于此二种自在俱未能得。而彼自谓已得自在。于劣计胜故见取摄。苦智生时能断如是不实推求不实分别。颠倒恶见令永灭故。名见苦断是彼对治。由此见取于苦处生。故见苦时此见永灭。如日才出轻霜即除。如草端露风摇便堕。我于世间能造化能出生。是彼父者非因计因。戒禁取摄见苦所断。此中意说。诸有情类各自业感内身外物。而彼梵王。谓自能化出生。为父非因计因。戒禁取摄是彼自性。见苦所断是彼对治如前应知。如梵众天作如是说。此是梵是大梵得自在。此于世间能造化能出生。是我等父。此于五见何见摄。见何谛断此见耶。答此是梵是大梵得自在者取劣法为胜见取摄见苦所断。此中梵众。执大梵王是梵是大梵普得自在。于劣计胜见取所摄。是彼自性见

苦所断是彼对治。广说如前。此于世间能造化能出生。是我等父者。非因计因戒禁取摄见苦所断。此中梵众。执大梵王普于世间是造化者。是出生者与彼为父。非因计因戒禁取摄是彼自性。见苦所断是彼对治。广说如前。

问此中是梵是大梵得自在有何差别。答是梵者。谓执梵王五取蕴果。是真清净寂静安乐。是大梵者。谓执梵王五取蕴果。于诸真净寂乐中尊。得自在者。谓执梵王五取蕴果。有最胜用统摄一切皆得自在。如是皆名取劣为胜。谓执秽苦为真净乐。及有净乐最胜用故。真乐净者谓灭道谛。灭道二谛俱是真胜。一切法中涅槃最胜。是善是常超余法故。有为法中圣道最胜。能永超越生死法故。一切随眠不随增故。如有颂言。

灭于诸法胜　　道于有为胜
一切有情中　　如来为最胜

问于梵世中梵王最胜。观彼为胜应是正见。如何说彼是恶见耶。答若谓唯于梵世中胜容非恶见。然彼谓于一切最胜故恶见摄。彼于诸佛独觉声闻及上诸天皆为劣故。又彼妄执五取蕴果同真灭道故恶见摄。问此中于世间能造化能出生是彼父等。有何差别。答于世间者。谓于有情世间及器世间。能造化者。谓能造作器世间。及能化作有情世间能出生者。谓能出生非情数物重显造义。是彼父等者。谓是一切有情之父重显化义。此执皆是非因计因。谓执梵王五取蕴果。能造化作一切世间。然诸世间有情数者。各从自业烦恼而生。非情数者。一切有情业增上力共所引起。彼于劣果执为胜因。既非因计因故戒禁取摄。此及前见取俱迷果处。苦谛生故皆见苦所断。又我常执力所引故。如彼皆成见苦所断。

已说如是恶见自性。及彼对治等起。云何梵网经中说彼等起。如彼经说前劫坏时。诸有情类多从此殁生极光净众同分中。此劫成时空中先有梵天宫起。时极光净有一有情。寿业福尽从彼天殁来生梵宫。独一长时俨然而住。后便起爱思念同侣。云何当令诸余有情生我同分为我等侣。问彼由何缘起斯爱念。胁尊者曰。不应诘问无明者愚盲者颠蹶。有作是说。往彼处者。尔时法尔起此爱念。谓法尔力是彼生缘。复有说者。无始时来诸有情类乐相习近。由串习力引彼爱生故彼爱念由因力起。或有说者。彼未除灭摄众爱故。谓先于此为众导师后生彼天犹有余习由此势力引起彼爱。有余师说。极光净天来至梵世。作初静虑种种化身。与大梵王共相娱乐。彼后息化还自天宫。于是梵王追慕同侣。起斯爱念有作是言。梵王自起初静虑化作梵众身而自娱乐。后既疲惓便息神通化众没已。作如是念。谁能常起诸化众身。云何当令余有情类生我同分为我徒侣。有余复言。梵王先起自地天眼傍

见余界。大梵天王梵辅梵众恭敬围绕见已念言彼之形色容貌威光非胜于我。彼有徒众而我独无。云何当令余有情类来生我所为我徒众。彼经复说。梵王当起此思念时。极光净天余有情类。诸有寿尽业尽福尽。皆从彼殁来生梵世。梵王见已作是念言。此诸有情是我化作。问梵王何故起此念耶。答由彼梵王先起思愿。彼有情类应念而生。故彼梵王起如是念。有作是说。梵王化作诸梵众已。入中间定既入定已。化众便没时极光净有情命终来生梵世。后大梵王从定起已既见梵众作是念言。前所化众应已隐没。今诸有情现在前者。或应是我化力引生。或可是先思愿所作。由斯大梵作是念言。此诸有情是我化作。彼经复说。梵众生已作是念言。我等曾见如是有情长寿久住。问彼住何处曾见梵王答即住梵世曾见梵王。然不忆知何处曾见。如于集会曾见一人。后经久时复遇相见。虽醒曾相见而不忆处所。有作是说。彼住中有曾见梵王。若尔云何曾见大梵长寿久住。以中有身速求生处不久住故。复有说者。彼从极光净来至梵宫为娱乐。梵王尔时曾见。问彼既已失第二静虑。云何能忆上宿住事。答彼诸梵众离自地染。复依第二静虑起宿住随念智通。能忆上地曾所见事。问若尔何故缘大梵王起斯恶见。答从离染退故缘梵王复起恶见。问岂不色界无退义耶。答劫初成时彼亦有退。有余师说。彼以本性念生智忆上曾见事。问岂不色界无有本性念生智耶。答劫初成时色界亦得有本性念生智。或有说者。梵王先入中间静虑住经多时。彼诸梵众从上地殁。生梵世中见大梵王长寿久住威光赫奕。不敢亲附后出定已。命诸梵众共相慰问。时诸梵众互相谓言。我等曾见如是有情长寿久住。彼经复说。时诸梵众作是念言。我等皆是梵王化作。从彼而生是我等父。问何缘彼起如是念耶。答彼闻梵王数作是说。我能造化我能出生。是汝等父闻已深信。复曾见梵王长寿久住。既深生信重故起是念。如有国王实无技用。然对臣众而自矜夸。我于昔时有大威勇。亲率士众摧伏勍敌。臣众既闻无不信受。咸言我等幸遇大王。亲友国人皆获安乐。复有说者。彼闻梵王数如前说。为审决故便起宿住随念智通。观察自他先蕴相续渐次乃至初结生心。而不能观前命终位。下通不能观上境故。彼由通力知大梵王先生久住。后起思念我等便生由此定知。我等皆是梵王化作。从彼而生是我等父。故由通力彼起是念。

问劫初成时几有情类。问时发起如前所说颠倒想见。有作是说。小千界中有一大梵十独梵千梵众。中千界中有千大梵十千独梵千千梵众。大千界中有千千大梵俱胝独梵百俱胝梵众。复有说者。小千界中有一大梵千独梵十千梵众。中千界中有千大梵十千独梵俱胝梵众。大千界中有十千大梵俱胝独梵百俱胝梵众。有依杂说。大千界中有俱胝大梵百俱胝独梵百千俱胝梵众。评曰。应作是说。大千界中有俱胝大梵百俱胝独梵十俱胝那庾多梵众。劫初成时同时发起如前所说。颠倒想见。

问大梵天王住在何处。梵辅梵众住何处耶。西方诸师。作如是说。初静虑地处别有三。一梵众天处。二梵辅天处。三大梵天处。此处即是静虑中间。迦湿弥罗诸论师说。初静虑地唯有二处。即梵辅天中有高胜静处。如近聚落有胜园林是大梵王常所居处。此处即是静虑中间。问大梵天等身量云何。答大梵王身量一踰缮那半。梵辅天身量一踰缮那。梵众天身量半踰缮那。问大梵天等寿量云何。答大梵王寿量一劫半。梵辅天寿量一劫。梵众天寿量半劫。应知此处四十中劫合为一劫。问大梵天王经几时量独一而住。经几时量与众共住。经几时量复与众别。有作是说。经五中劫独一而住。经五中劫与众共住。经五中劫复与众别。复有说者。经十中劫独一而住。经十中劫与众共住。经十中劫复与众别。评曰。应作是说。经于半劫独一而住。经于半劫与众共住。经于半劫复与众别。二十中劫是半劫量。梵辅梵众依未至地心命终结生。大梵依静虑中间心命终结生所以者何。命终结生心唯舍受相应。舍受唯在初静虑近分地有。非根本地故。诸起此见我一切忍此于五见何见摄。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。长爪梵志。来诣佛所而白佛言。乔答摩。当知我一切不忍。乃至广说。契经虽作是说。而不说此于五见何见摄。见何谛断此见。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。问何故名为长爪梵志。答由彼梵志身爪俱长。而且说为长爪梵志。问彼复何缘留此长爪。答彼贪习业无容剪故。有作是说。彼恒山居爪发虽长无人剪剃。复有说者。彼在家时乐习弦管。后虽出家犹爱长爪故不剪之。有余师说。彼在外道法中出家。外道法中有留爪者。故说彼为长爪梵志。此中以二事推求见趣。一以自性。二以对治。如文应知。问此恶见趣等起云何。答尊者舍利子。及大目干连。投佛出家是此等起。谓长爪梵志。是舍利子舅。曾教尊者外道书论。闻舍利子与大目连归佛出家。深心忧悔作如是念。智境无穷设解深远终有回义。彼乔答摩多闻智慧虽定应胜舍利子等。而必应有胜。乔答摩定复有余能胜彼者。如是展转智境无穷。故我不应不设方便。作是念已来诣佛所而白佛言。乔答摩。当知我一切不忍。世尊告曰。汝为忍此所起见不。时彼梵志作是思惟。若答言。忍便违所立。若言不忍便无所宗。若无所宗则非论道。思已愧耻默然而住。复次长爪梵志是断见者。彼观一切后当必断。故佛告言。汝所起见亦当断不。复次长爪梵志是犹豫者。彼观一切皆可犹豫。故佛告言。汝于自见亦犹豫不。然彼梵志有占相智。自知所立必当堕负故。彼梵志默然而住。世尊告曰。无量有情同汝所见汝亦同彼。谓诸世间依三种见。一有一类。起如是见。立如是论。我一切忍。二有一类。起如是见。立如是论。我一切不忍。三有一类。起如是见。立如是论。我一分忍一分不忍。此中若言一切我皆忍者。彼依此见生爱贪着。若言一切我皆不忍者。彼依此见不生爱贪着。若言我一分忍一分不忍者。彼依此见一分生爱贪着。一分不生爱贪着。问一切见趣无不皆能生爱贪着。世尊何故说依彼见有不生

者。答应知彼经有别意趣。谓常见者执有后世。于能引发后有业思生爱贪着。若断见者执无后世。于能引发后有业思不爱贪着。是彼契经所说意趣。然诸见趣无不皆能生爱贪着。谓断见者信有现在入胎为初命终为后。拨无他世。于此见中生爱贪着。与常见者保执无异。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第九十九

智蕴第三中五种纳息第二之三

　　如契经说。佛告梵志。若有沙门婆罗门等。舍恶见趣而不取者。当知此类少中复少。问此类云何少中复少。答世间有情性愚钝者如大地土。性聪慧者如爪上土。性聪慧中。邪见者多正见者少。喻如前说。是故名为少中复少。问如见蕴说断常见者展转相违。云何此中说有一类起如是见。我一分忍一分不忍而不相违。答此中说。一补特伽罗。若执色蕴为常。彼执四蕴为断。若执四蕴为常。彼执色蕴为断。故此二见非互相违。见蕴说二补特伽罗。一执色常。一执色断乃至执识亦有二种。故彼二见展转相违。彼经复说。世尊说此见趣法时。长爪梵志远尘离垢。于诸法中生净法眼。时舍利子受具足戒已经半月。随观此法得阿罗汉。问时舍利子随观何法。尊者世友作如是说。尊者舍利子。即随观世尊为彼梵志说见趣法。成阿罗汉。复有说者。尊者舍利子。即随观梵志得预流果道所观法。成阿罗汉。有作是说。尊者舍利子。即随观梵志得预流果能证学法。成阿罗汉。大德说曰。彼舍利子。随观缘起有十二支差别性法。成阿罗汉。是名舍利子所随观法。

　　诸起此见。有阿罗汉。天魔所娆漏失不净。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别佛涅槃后。假名苾刍所起恶见。令有智者知而制之。故作斯论。诸起此见。有阿罗汉。天魔所娆漏失不净。此于五见何见摄。见何谛断此见耶。答非因计因戒禁取摄。见苦所断。此中非因计因者。谓彼不净从烦恼生。而说天魔所娆故出。故戒禁取以为自性。见苦所断显彼对治。苦智生时能断如是不实推求不实分别。颠倒恶见令永灭故名见苦断。广说如前。诸起此见。有阿罗汉。于自解脱犹有无知。此于五见何见摄。见何谛断此见耶。答谤阿罗汉无漏智见。邪见摄。见道所断。此中谤阿罗汉无漏智见者。谓阿罗汉于自解脱。由无漏智见已离无知。而说犹有无知。则拨无彼无漏智见。是故邪见以为自性。见道所断显彼对治。道智生时能断如是不实推求。乃至广说如前应知。诸起此见。有阿罗汉。于自解脱犹有疑惑。此于五见何见摄。见何谛断此见耶。答谤阿罗汉越渡疑惑。邪见摄。见道所断。此中谤阿罗汉越渡疑惑者。谓阿罗汉于自解脱。由无漏道已断疑惑。而说犹有疑惑。则拨无彼道。是故邪见以为自性。见道所断显彼

对治。道智生时能断如是不实推求。乃至广说如前应知。诸起此见。有阿罗汉。但由他度。此于五见何见摄。见何谛。断此见耶。答谤阿罗汉无障无背。现量慧眼身证自在。邪见摄见道所断。此中谤阿罗汉无障无背现量慧眼身证自在者。谓阿罗汉实自证得无障无背现量慧眼身证自在。非但由他而得度脱。然说但由他故得度。则谤圣道。是故邪见以为自性。见道所断显彼对治。道智生时能断如是不实推求。乃至广说如前应知。诸起此见。道及道支苦言所召。此于五见何见摄。见何谛断此见耶。答非因计因戒禁取摄见苦所断此中非因计因者。谓诸圣道要修方得。而说苦言能召令起。故戒禁取以为自性。见苦所断显彼对治。苦智生时能断如是不实推求。乃至广说如前应知。此于苦果计为道因。故见苦时永断此见。

已说五种恶见自性及彼对治。等起云何。谓大天因缘是此等起。昔末土罗国有一商主。少娉妻室生一男儿。颜容端正与字大天。未久之间商主持宝远适他国。展转贸易经久不还。其子长大染秽于母。后闻父还心既怖惧。与母设计遂杀其父。彼既造一无间业已。事渐彰露。便将其母展转逃隐波吒梨城。彼后遇逢本国所供养阿罗汉苾刍。复恐事彰。遂设方计杀彼苾刍。既造第二无间业已。心转忧戚。后复见母与余交通。便愤恚言。我为此故造二重罪。移流他国跉跰不安。今复舍我更好他人。如是倡秽谁堪容忍。于是方便复杀其母。彼造第三无间业已。由彼不断善根力故。深生忧悔寝处不安。自惟重罪何缘当灭。彼后传闻沙门释子有灭罪法。遂往鸡园僧伽蓝所。于其门外见一苾刍徐步经行。诵伽他曰。

若人造重罪　　修善以灭除
彼能照世间　　如月出云翳

时彼闻已欢喜勇跃。知归佛教定能灭罪。因即往诣一苾刍所。殷勤固请求度出家。时彼苾刍既见固请。不审捡问遂度出家。还字大天教授教诫。大天聪慧。出家未久。便能诵持三藏文义。言词清巧善能化导。波吒梨城无不归仰。王闻召请数入内宫。恭敬供养而请说法。彼后既出在僧伽蓝。不正思惟梦失不净。然彼先称是阿罗汉。而令弟子浣所污衣。弟子白言。阿罗汉者诸漏已尽。师今何容犹有斯事。大天告言。天魔所娆汝不应怪。然所漏失略有二种。一者烦恼。二者不净。烦恼漏失阿罗汉无。犹未能免不净漏失。所以者何。诸阿罗汉烦恼虽尽。岂无便利涕唾等事。然诸天魔常于佛法而生憎嫉。见修善者便往坏之。纵阿罗汉亦为其娆故我漏失。是彼所为。汝今不应有所疑怪。是名第一恶见等起。又彼大天欲令弟子欢喜亲附。矫设方便次第记别四沙门果。时彼弟子稽首白言。阿罗汉等应有证智。如何我等都不自知。彼遂告言。诸阿罗汉亦有无知。汝今不应于己不信。谓诸无

知略有二种。一者染污。阿罗汉已无。二者不染污。阿罗汉犹有。由此汝辈不能自知。是名第二恶见等起。时诸弟子复白彼言。曾闻圣者已度疑惑。如何我等于谛实中犹怀疑惑。彼复告言。诸阿罗汉亦有疑惑。疑有二种。一者随眠性疑。阿罗汉已断。二者处非处疑。阿罗汉未断。独觉于此而犹成就。况汝声闻于诸谛实能无疑惑而自轻耶。是名第三恶见等起。后彼弟子披读诸经。说阿罗汉有圣慧眼。于自解脱能自证知。因白师言。我等若是阿罗汉者应自证知。如何但由师之令入都无现智能自证知。彼即答言。有阿罗汉但由他入不能自知。如舍利子智慧第一。大目干连神通第一。佛若未记彼不自知。况由他入而能自了。故汝于此不应穷诘。是名第四恶见等起。然彼大天虽造众恶。而不断灭诸善根故。后于中夜自惟罪重。当于何处受诸剧苦。忧惶所逼数唱苦哉。近住弟子闻之惊怪。晨朝参问。起居安不。大天答言。吾甚安乐。弟子寻白。若尔昨夜何唱苦哉。彼遂告言。我呼圣道汝不应怪。谓诸圣道若不至诚。称苦召命终不现起。故我昨夜数唱苦哉。是名第五恶见等起。大天于后集先所说。五恶见事。而作颂言。

余所诱无知　　犹豫他令入
道因声故起　　是名真佛教

于后渐次鸡园寺中。上座苾刍多皆灭殁。十五日夜布洒他时。次当大天升座说戒。彼便自诵所造伽他。尔时众中。有学无学多闻持戒修静虑者。闻彼所说无不惊诃。咄哉愚人宁作是说。此于三藏曾所未闻。咸即对之翻彼颂曰。

余所诱无知　　犹豫他令入
道因声故起　　汝言非佛教

于是竟夜斗诤纷然。乃至终朝朋党转盛。城中士庶乃至大臣。相次来和皆不能息。王闻自出诣僧伽蓝。于是两朋各执己诵。时王闻已亦自生疑。寻白大天。孰非谁是我等今者当寄何朋。大天白王。戒经中说若欲灭诤依多人语。王遂令僧两朋别住。贤圣朋内耆年虽多而僧数少。大天朋内耆年虽少而众数多。王遂从多依大天众。诃伏余众。事毕还宫。尔时鸡园诤犹未息后随异见遂分二部。一上座部。二大众部。时诸贤圣知众乖违。便舍鸡园欲往他处。诸臣闻已遂速白王。王闻既嗔便敕臣曰。宜皆引至殑伽河边。载以破船中流坠溺。即验斯辈是圣是凡。臣奉王言便将验试。时诸贤圣各起神通。犹如雁王陵虚而往。复以神力摄取船中同舍鸡园未得通者。现诸神变作种种形相。次乘空西北而去。王闻见已深生愧悔。闷绝躃地水洒乃苏。速即遣人寻其所趣。使还知在迦湿弥罗。复固请还僧皆辞命。王遂总舍迦湿弥罗国。造僧伽蓝安置贤圣众。随先所变作种种形。即以摽题僧伽蓝号。谓鸡园等数有五百。复遣使人多赍珍宝营办什物而供养之。由是尔来

此国多有诸贤圣众任持佛法。相传制造于今犹盛。波吒梨王既失彼众。相率供养住鸡园僧。于后大天因游城邑有占相者。遇尔见之窃记彼言。今此释子却后七日定当命终。弟子闻之忧惶启告。彼便报曰。吾已久知。还至鸡园遣诸弟子。分散遍告波吒梨城。王及诸臣长者居士。却后七日吾当涅槃。王等闻之无不伤叹。至第七日彼遂命终。王及诸臣城中士庶悲哀恋慕。各办香薪。并诸酥油花香等物。积置一处而焚葬之。持火来烧随至随灭。种种方计竟不能然。有占相师。谓众人曰。彼不消此殊胜葬具。宜以狗粪而洒秽之。便用其言火遂炎发。须臾焚荡俄成灰烬。暴风卒至飘散无遗。故彼是前恶见等起。诸有智者应知避之。

智蕴第三中他心智纳息第三之一

　　云何他心智。云何宿住随念智。如是等章及解章义。既领会已。次应广释。问何故尊者依前二智而作论耶。答是彼尊者意欲尔故。谓本论师随欲造论不违法相。故不应责。如此尊者于根蕴中。依法类二智而作论。于定蕴中依尽无生二智而作论。复于根蕴中依苦集灭道四智而作论。于结蕴定蕴及此蕴后依八智而作论。于修智等处依十智而作论。如是尊者于此蕴初依他心宿住二智而作论。如善巧陶师先熟调泥团置轮上。随自意乐造器等物。尊者亦尔。闻思修慧观察法相。断自性愚及所缘愚。随欲造论。故不应责。复次以前二智俱通加行及离染得。俱是修所成。俱是通自性。俱是四支五支静虑果。故偏依之而作此论。复次以前二智俱以智见为自性。俱于所缘分齐而取。谓他心智唯缘现在。宿住随念智但缘过去。故偏依之而作此论。有作是说。以此二智俱通有漏无漏二品。故偏依之而作此论。评曰。彼不应作是说。宿住随念智唯是有漏故。

　　云何他心智。答若智修所成。是修果。依止修。已得不失。能知他相续现在欲色界心心所法。或无漏心心所法。是谓他心智。此中若智修所成者。谓修所成慧为自性故。是修果者。谓是四支五支静虑果故。依止修者。谓依数习而成就故。已得不失者。已证得不舍故。问何故不说未得已失。答应说而不说者。当知此义有余。复次若由此智说名成就他心通者。此中说之。未得已失诸他心智无如是义。是故不说。能知他相续现在欲色界心心所法或无漏心心所法者。谓能如实知他有情身中现在世欲色界。或无漏心心所法。此说他心智所缘境相。有别诵言。若智现起如实知他有情有所寻求。有所伺察。有所摄受。众缘所起意及意所有。是谓他心智。此中若智现起者。说现行他心智。如实知者。简别占相智等。他有情者。简别知自心心所法。有所寻求者。谓欲界初静虑心心所法。有所伺察者。谓静虑中间心心所法。有所摄受者。谓后三静虑心心所法。复有说者。有所寻求显欲界

初静虑。有所伺察。显从欲界乃至静虑中间。有所摄受。显从欲界乃至第四静虑。此中显示能寻求等。故色等法非此智境。众缘所起者。如能知智由四缘生。所知亦由四缘生故。意及意所有者。意即是心。诸心所法名意所有。如是皆说他心智境。此他心智或应说一。谓他心智通及示导。或应说二。谓有漏无漏。有缚解脱。有系不系。或应说三。谓下中上品。或应说四。谓四静虑果。或应说六。谓有漏无漏各有三品。或应说八。谓四静虑果各有有漏无漏。或应说九。谓下下品乃至上上品。或应说十二。谓四静虑果各有三品。或应说十八。谓有漏无漏各有九品。或应说二十四。谓四静虑果各有有漏无漏。此复各有三品。或应说三十六。谓四静虑果各有九品。或应说七十二。谓四静虑果各有有漏无漏。此复各有九品。若以在身刹那分别应说无量无边。此中总说一他心智。问此他心智以何为自性。答以慧为自性。是谓他心智自性我物自体相分本性。已说自性。所以今当说。

问何故名他心智。他心智是何义耶。答知他心故名他心智。问此亦知他诸心所法。何故但名他心智耶。答诸瑜伽师意乐加行。欲知他心非他心所。是故但立他心智名。以心为先亦知心所。譬如有人意乐加行但欲见王。若见王时亦见臣等。复次诸法立名依多缘故。谓或依自性。或依对治。或依加行。或依相应。或依所依。或依所缘。或依行相。或依所缘及行相等。依自性立名者。谓五蕴四谛世俗智等。依对治立名者。谓法智类智对治欲界上二界故。依加行立名者。谓空识无边处无所有处。五现见定他心智等。依相应立名者如品类足说。云何顺乐受等法。谓乐受等相应。如是一切依所依立名者。谓眼识等。依所缘立名者。谓四念住无相定等。依行相立名者。谓苦集智。此二行相无杂所缘杂故。依所缘及行相立名者。谓灭道智。此二所缘行相俱无杂故。诸如是等立名因缘乃有无量。今他心智但依加行立名非余。复次相应品中心最胜故。依知胜法立此智名。如说王来非无臣等。复次以依心故名心所法。心是大地。故诸心所法名大地。所有故但说心。复次修他心通无间道位。唯缘心故但说知心。

此他心智界者。有漏他心智是色界。无漏他心智是不系。问何故无色界无他心智耶。答非田器故。乃至广说。复次修他心智依色起故。地者唯在四根本静虑非近分。无色彼地不能发五通故。问静虑中间心心所法何地智能知耶。有作是说。初静虑上品智能知。复有说者。第二静虑下品智能知。评曰。应作是说初静虑三品智皆能知。所以者何。一地摄故。所依者唯依欲色界身起。行相者。无漏他心智。作缘道谛四行相转。有漏他心智。作不明了行相转。所缘者。初静虑他心智缘欲界初静虑地心心所法。第二静虑他心智缘欲界初二静虑地心心所法。第三静虑他心智缘欲界前三静虑地心心所法。第四静虑他心智缘欲界四静虑地心心所法。无他心智能知无色心心所法。彼地胜

故。如初静虑等他心智。不知第二静虑等心心所法。问生欲色界起无色地心心所法。是他心智所缘境不。答非所缘境。如不知果因亦尔故。念住者。是三念住除身念住。智者是四智。谓法类道世俗智。即总说彼为他心智。三摩地俱者。无漏他心智道无愿俱。有漏他心智非三摩地俱。根相应者。总说此与三根相应。谓乐喜舍。三世者。是三世缘。三世者。过去缘过去。现在缘现在。未来若生法缘未来。若不生法缘三世。善不善无记者。唯是善。缘善不善无记者缘三种。系不系者。有漏他心智唯色界系。无漏他心智唯不系。缘系不系者。缘欲色界系及不系。学无学非学非无学者。通三种。缘学无学非学非无学者。缘三种。见修所断不断者。有漏他心智唯修所断。无漏他心智是不断。缘见修所断及不断者。缘三种。缘名缘义者。唯缘义。缘自他相续非相续者。唯缘他相续。加行离染得者。通加行离染得。离染得者。谓初静虑者离欲界染时得。乃至第四静虑者离第三静虑染时得。或离自地上地染时亦容修得。加行得者。谓修胜进加行时得。及起加行令现在前。谓诸声闻以中上品加行。独觉唯以下品加行。佛不以加行能现在前。曾得未曾得者。一切圣者及内法异生。皆通曾得未曾得。外法异生唯是曾得。

问修他心智加行云何。答施设论说。初修业者于世俗定。已得自在数起现前。令转明利先审观察自身心相。若时身。有如是相现。尔时便起如是相心。若时自起如是相心。尔时身有如是相现。自审观察身心相已。次审观察他身心相。若时身有如是相现。尔时便起如是相心。若时他起如是相心。尔时身有如是相现。审观察他身心相已。次纯观彼心心所法。作是思惟。我应观彼心心所法。何所寻求。何所伺察。何所摄受。既思惟已纯观彼心相续前后行相差别。观彼心相若得纯熟。齐是名为修他心智加行成满。集异门论作如是说。修他心智加行云何。谓审观察缘五取蕴。为苦非常空非我智行相差别。渐次能引无漏智生。善知他心名他心智。问无漏他心智能缘四谛智。何故但说缘苦智耶。答亦应说缘余三谛智。而不说者当知有余。复次此中但说初入加行。但缘苦智不说缘余。后相续时亦缘余智。问前施设论后集异门所说加行有何差别。答前说有漏他心智加行。后说无漏他心智加行。复次前说他心智加行。非胜妙明净。后说他心智加行。胜妙明净。然他心智虽加行时亦缘色起。而成满时不复缘色。所以者何。先观粗法为入细故。又他心智虽加行时亦缘自相续。而成满时唯缘他相续。所以者何。缘自不名他心智故。又他心智但缘他心。不缘他心所缘行相。若缘他心所缘行相。应缘自心非他心智。自心是彼所缘及能缘行相故。问若眼不见色为能知他心不。答能知。耳闻声故。问若不见色闻声为能知他心不。答能知。鼻臭香故。问若不见色闻声臭香。为能知他心不。答能知。舌尝味故。问若不见色闻声臭香尝味。为能知他心不。答能知。身觉触故。问若不见色闻声臭香尝味觉触。为能

知他心不。有作是说。彼不能知。所以者何。他心智起因缘色故。评曰。应作是说。初引发时则不能知。已成满者虽不缘色而亦能知。曾得有漏心心所法有十五种。是他心智所应取境。谓欲界及四静虑。各有下中上三品心心所法。曾得有漏他心智有十二种。谓四静虑各有下中上三品他心智。此中初静虑曾得有漏他心智下品者。能知欲界三品及初静虑下品。曾得有漏心心所法中品者。能知欲界三品及初静虑下中二品曾得有漏心心所法。上品者。能知欲界及初静虑各三品曾得有漏心心所法。如是展转乃至第四静虑曾得有漏上品他心智。能知欲界及四静虑各三品曾得有漏心心所法。如曾得有漏十二种他心智知十五种曾得有漏心心所法。未曾得有漏十二种他心智知十五种未曾得有漏心心所法亦尔。无漏心心所法有十二种。是他心智所应取境。无漏他心智亦有十二种。谓四静虑各有三品。此中第二静虑无漏他心智下品者。能知初静虑及第二静虑。各唯下品无漏心心所法。中品者。能知初静虑及第二静虑各下中二品无漏心心所法。上品者。能知初静虑及第二静虑各三品无漏心心所法。如是展转乃至第四静虑上品无漏他心智。能知四静虑各三品无漏心心所法。问何故上地下中品有漏他心智俱能知下地三品有漏心心所法。上地下中品无漏他心智。不知下地中上品无漏心心所法耶。答有漏无漏心心所法建立各异。谓有漏心心所法依相续建立。有一身相续中成就三品有漏心心所法。无漏心心所法依根品建立。无一身相续中成就二品无漏心心所法。况有成就三者。建立既别故知有异。

有十四种通果心心所法。皆是他心智所应取境。谓欲界初静虑各有四静虑果。第二静虑有后三静虑果。第三静虑有后二静虑果。第四静虑唯有第四静虑果。问初静虑他心智。于欲界四静虑通果心心所法。能知几种。有作是说。能知四种。所以者何。一切皆是欲界摄故。复有说者。唯能知初静虑果不知余三。所以者何。如不知因果亦尔故。

诸他心智。于地度。根度。补特伽罗度。心心所法皆不能知。于地度心心所法不能知者。谓初静虑他心智。不能知第二静虑以上心心所法。乃至第三静虑他心智。不能知第四静虑以上心心所法。于根度心心所法不能知者。谓钝根者他心智。不能知利根者心心所法。于补特伽罗度心心所法不能知者。谓有学他心智。不能知无学心心所法。问一切无学他心智。皆能知一切有学心心所法耶。答不也。谓时解脱他心智。不能知见至心心所法。见至他心智。亦不能知时解脱心心所法。所以者何。时解脱他心智。于见至心心所法根度故不知见至他心智。于时解脱心心所法补特伽罗度故不知。问有学上地他心智。无学下地他心智。此二为得互相知耶。答不也。所以者何。有学上地他心智。于无学下地他心智。补特伽罗度故不知。无学下地他心智。于有

学上地他心智地度故不知。问声闻上地他心智。如来下地他心智。此二为得互相知耶。答不也。所以者何。声闻上地他心智。于如来下地他心智根度故不知。如来下地他心智。于声闻上地他心智地度故不知。独觉望余乘准前义应说。

如来无漏心心所法。及未曾得有漏心心所法。俱非他心智现所取境。曾得有漏心心所法。佛欲令他知者即知。谓佛若欲令钝根者知我心。非利根者则蛇奴等亦知佛心。舍利子等皆不能知。若欲令傍生趣等知我心。非人天趣则傍生趣等亦知佛心。人及天趣皆不能知。云何知然。契经说故。谓契经说。一时佛住广严城猕猴池侧重阁精舍。时诸苾刍以世尊钵及彼自钵皆置露处。有一猕猴下娑罗树来趣钵所。时苾刍众恐彼损钵竞驱逐之。佛言汝等不应驱逐。彼有别意须臾当知。时彼猕猴取世尊钵。徐还上树成满流蜜。安庠而下持奉世尊。以有虫故世尊不受。佛起曾得有漏心品令彼去虫。猕猴即知退住一处。择去虫已来奉世尊。未作净故佛复不受。佛起曾得有漏心品。令彼以水遍洒作净。猕猴即知退住一处。以水作净还奉世尊。于是世尊哀愍为受。猕猴欢喜踊跃无量。舞[跳-兆＋(焰-火)]却行堕坑而死。乘斯福业得生人中。长大出家勤修梵行。不久便获阿罗汉果。世共号为献蜜上座。尊者论力由彼因缘。以妙伽他而赞佛曰。

无上天人调御士　　能令恶趣亦知心
若住甚深微妙定　　乃至人天不能了

佛他心智能知三道。独觉他心智能知二道。声闻他心智能知一道。问佛得缘佛他心智不。有说不得。所以者何。无二如来俱出世故。复有说得。此说能缘不说现起。问独觉得缘独觉他心智不。答麟角喻者唯佛应知。众出独觉决定得缘独觉他心智。此说能缘亦说现起。声闻亦定得缘声闻他心智。此亦说能缘亦说现起。异生定得缘异生他心智。如众出独觉及诸声闻说。有作是说。麟角喻独觉亦定得缘麟角喻独觉他心智。亦说能缘亦说现起。余世界中有麟角喻独觉出世无理遮故。唯佛无漏心心所法。及未曾得有漏心心所法。定无他心智能缘现起者。无色界一切心心所法。定非他心智所缘。非其境故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百

智蕴第三中他心智纳息第三之二

诸有情类。有流转者有还灭者。流转者谓更受生。还灭者谓趣涅槃。若诸有情生欲色界。及诸异生生无色界。修他心智者。于彼心心所法。由二事故得他心智。一者能缘。二者现起。若诸有情已般涅

槃。及诸圣者生无色界。修他心智者。于彼心心所法由一事故得他心智。谓但能缘不能现起。问若诸圣者生无色界。能修下地他心智不。有说不修。以彼毕竟无起义故。评曰。应作是说。虽必不起而彼得修。生上能修下无漏故。如法智品不违理故。异生生彼无修此义。

或有心心所法是佛他心智境非独觉声闻。或有心心所法是佛独觉他心智境非诸声闻。或有心心所法是佛独觉声闻他心智境。如契经说。苾刍当知。大雪山中有如是处猕猴与人俱不能行。有如是处。猕猴能行人不能行。有如是处猕猴与人二俱能行。此契经中大雪山者。显所知法。如是处者。显在见道十五刹那。猕猴显独觉。人显声闻。能行不能行显诸他心智。然他心智能知同类心心所法非不同类。谓有漏者知有漏。无漏者知无漏。曾得者知曾得。未曾得者知未曾得。法智品者知法智品。类智品者知类智品。声闻他心智于见道唯能知二刹那心。独觉他心智于见道唯能知三刹那心。佛他心智于见道次第能知十五刹那心。所以者何。佛他心智。不由加行而现在前。独觉他心智。由下加行而得现前。声闻他心智。由中加行或上加行方现前故。谓修观者将入见道。声闻欲知彼见道心。先修法智品他心智加行。彼修观者既入见道。此他心智加行已满。便能知彼二刹那心。谓苦法智忍。及苦法智俱心。彼修观者入类智品。声闻复修类智品他心智加行。经十三刹那加行方满。乃能知彼第十六心。谓本欲知第三心。今乃知彼第十六心。是故声闻他心智唯知见道初二心。若修观者将入见道。独觉欲知彼见道心。先修法智品他心智加行。彼修观者既入见道。此他心智加行已满。便能知彼二刹那心。谓苦法智忍及苦法智俱心。彼修观者入类智品。独觉复修类智品他心智加行。经五刹那加行方满。乃知彼第八心。谓本欲知彼第三心。今乃知彼集类智俱心。有说。知彼第十五心。经十二刹那加行满故。有说。独觉能知四心。谓知初二及第八第十四心。有余师说。能知初二及第十一第十二心。即灭类智忍及灭类智俱心。佛他心智不由加行故。具知彼见道十五刹那心。

佛智于三道皆能知自相共相。独觉智于独觉声闻道。能知自相共相。于佛道能知共相非自相。声闻智于声闻道能知自相共相。于佛独觉道能知共相非自相。问声闻入现观时。于佛独觉道能现观不设尔何失。若能现观。云何声闻他心智不能知佛及独觉心。若不能现观。云何亦得缘彼证净。又应现观时不遍观道谛。答应作是说。声闻入现观时。于佛独觉道亦能现观。问若尔云何声闻他心智不能知佛及独觉心。答入现观时知彼共相非自相故。能现观他心智唯知自相故。彼他心智。不知佛及独觉心。

问一有情相续中所有他心智。能知一切有情随其所应心心所法。

此智于彼为知总物类。为知别刹那。设尔何失。若知总物类非别刹那者。于别刹那云何能知。若知别刹那者。云何此智所依非多。谓我他心智聚。有二十一法缘一有情一刹那受。如一刹那受。一切刹那受亦尔。如受刹那无量无边。诸余一切心心所法刹那亦尔。如一有情心心所法刹那无量无边。诸余一切有情心心所法刹那亦尔。如是我心心所法则为多。余一切有情由智多故所依亦多。有作是说。知总物类非别刹那。问若尔于别刹那云何能知。答无有是处。然为分别。假使能知物类智尽。于余刹那不复欲知。设复欲知亦不能知。智若未尽欲知即知。又物类智于诸刹那不欲别知。设欲别知亦不能知。诸欲知者唯于物类。复有说者。知别刹那。问若尔云何此智所依非多。答无如是失。此彼等故。如我他心智聚二十一法。有无量无边刹那。于余一切有情一切心心所法。一一刹那别别能缘。如是诸余一切有情他心智聚。亦各有无量无边刹那。于余一切有情一切心心所法。一一刹那别别能缘。故智所依无偏多失。评曰。应知此中后说为善。心心所法所缘定故。

问诸他心智。为能通缘三世。为但缘现在耶。答诸他心智但缘现在。问若尔论说当云何通。如说过去未来法九智知。除灭智。答应作是说。过去未来法八智知。除灭智。他心智现在法九智知。除灭智。而不作是说者。应知有别意趣。谓彼种类九智所知。若在过去即是过去他心智所知。亦是未来不生法。他心智所知。若在未来唯是未来他心智所知。若在现在即是现在他心智所知。亦是未来不生法他心智所知。依此意说过去未来法是九智所知。不说过去未来法是现在他心智所知。复有欲令他心智现在前时能知他相续三刹那心。谓现在前者。次前灭者次后生者。论依此说亦不相违。评曰。彼不应作是说。以他心智唯知现在他心心所。非余法故。问诸他心智为缘一物。为缘俱生心心所聚。设尔何过。若缘一物。契经所说当云何通。如契经说。于有贪心如实知此是有贪心。乃至广说。若于一时知贪及心岂非缘聚。余经所说复云何通。如世尊说。我一作意遍知苾刍僧诸心之所念。若缘聚者。云何他心智有三念住别。答应作是说。一刹那顷他心智起但缘一物。问若尔契经所说当云何通。如说。于有贪心如实知此是有贪心耶。答有贪心者。谓贪相应心。然知贪时不即知心。若知心时不复知贪。如观有垢衣。若观垢时则不观衣。若观衣时不复观垢。此亦如是。故不相违。问若尔余经所说复云何通。如世尊说。我一作意遍知苾刍僧诸心之所念耶。答彼经不说他心智但说比智。谓佛先以一他心智观一苾刍心所念已。后以比智总观苾刍僧诸心之所念。知彼皆住寂静正行。有作是说。此非他心智。亦非比智。乃是愿智。总知苾刍诸心所念。复有说者。此非他心智。亦非比智及愿智。然世尊尽智现在前时得。欲界如是种类未曾得无覆无记心心所法。不入静虑亦不起通。一作意时由此则能遍知苾刍僧诸心之所念。有说。此是欲界善心

尽智时得。谓胜思慧。有余师说。诸他心智能缘俱生心心所聚。问若尔云何他心智有三念住别。答初引发时有三念住。后成满时总缘俱起心心所法。作杂缘法念住。评曰。一切他心智。一刹那顷但缘一法。唯缘实物。唯观自相。唯观现在时。唯观他相续。唯观心心所。不在见道。非空无相三摩地俱。亦非尽智无生智摄。无间道中不修不起是容豫道种类摄故。

云何宿住随念智。答若智修所成是修果依止修已得不失。能现忆知诸宿住事。种种相状及所言说。是谓宿住随念智。此中若智修所成者。谓修所成慧为自性故。是修果者。谓是四支五支静虑果故。依止修者。谓依数习而成就故。已得不失者。已证得不舍故。问何故不说未得已失。答应说而不说者。当知此义有余。复次若由此智说名成就宿住通者。此中说之。未得已失。诸宿住智无如是义。是故不说。能现忆知诸宿住事者。谓此智能明了忆知过去生中。欲色界自他相续等事。种种相状及所言说者。谓生本死有名种种相状。可显示彼相状别故。中有名所言说。中有微细但可言说。不可示其相状别故。有作是说。中有名种种相状。似本有故。生本死有名所言说。可说彼为刹帝利等种姓别故。又本有时能起种种言论事故。复有说者。种种相状者。略显前生事。及所言说者广显前生事。有余师说。种种相状者。显过去世所诠表事。及所言说者显过去世能诠表事。如契经说。佛告阿难。若有相状及有言说可施设。有色身名身。若无相状及无言说可施设。有增语触有对触不。阿难白佛。不也。世尊此中内六处名相状。外六处名言说。有作是说。外六处名相状。内六处名言说。所以者何。依内六处可说六识及触言故。谓说名眼识眼触乃至意识意触。又契经说。由如是相状入初静虑具足住。此中相者谓加行相。状者谓所缘状。如论所说。除前相者相谓所名。如伽他说。

若成就八智　　十六行相者
如赡部真金　　无能说其过

此中相声说无漏慧。应知此中诸宿住事。种种相状及所言说。皆显宿住随念智境。即欲色界过去生中。自他所更有漏五蕴。

此宿住随念智。或应说一。谓宿住随念智通明力。或应说二。谓曾得未曾得。或应说三。谓下中上三品。或应说四。谓四静虑果。或应说六。谓曾得未曾得各有三品。或应说八。谓四静虑果各有曾得未曾得。或应说九。谓下下品乃至上上品。或应说十二。谓四静虑果各有三品。或应说十八。谓曾得未曾得各有九品。或应说二十四。谓四静虑果各有曾得未曾得。此复各有三品。或应说三十六。谓四静虑果各有九品。或应说七十二。谓四静虑果各有曾得未曾得此复各有九品。若以在身刹那分别应说无量无边。此中总说一宿住随念智。问此

宿住随念智以何为自性。答以慧为自性。是谓宿住随念智自性。我物自体相分本性。

已说自性。所以今当说。问何故名宿住随念智。宿住随念智是何义耶。答诸过去生有漏五蕴名为宿住。随念势力而能知彼。故名宿住随念智。谓此聚中虽有多法。而念力增故说随念。如四念住虽慧为体。而念力增故名念住。如持息念虽慧为体。而念力增名持息念。如本性念生智。虽慧为体。而念力增名本性念生智。如伏除色想虽慧为体。而想力增名伏除色想。此亦如是虽体是慧。而念力增名宿住随念智。

此宿住随念智。界者是色界。问何故无色界无宿住随念智耶。答非田器故。乃至广说。复次宿住随念智依色引发。无色界无色故无此智。地者唯在四根本静虑。非近分无色。彼地不能发五通故。问静虑中间诸宿住事。依何地智能随念知。有作是说。初静虑上品随念智能知。复有说者。第二静虑下品随念智能知。评曰。应作是说。初静虑三品随念智皆能知。所以者何。一地摄故。所依者唯依欲色界身起。行相者作不明了行相。非十六行相摄故。所缘者初静虑宿住随念智。缘欲界初静虑前际有漏五蕴。乃至第四静虑宿住随念智。缘欲界四静虑前际有漏五蕴。此智不能缘无色界诸宿住事。彼地胜故。如初静虑宿住随念智。不知第二静虑以上诸宿住事。乃至第三静虑宿住随念智。不知第四静虑以上诸宿住事。是故第四静虑宿住随念智。不知无色界诸宿住事。问曾生欲色界所起无色界诸宿住事。是此智所缘不。答非此智所缘。如不知果。因亦尔故。问若宿住随念智。不能知无色界宿住事者。契经所说当云何通。如契经说。世尊于过去诸宿住事。若有色若无色。若有想若无想。种种相状及所言说皆能忆知。有作是说。若有色者。谓欲色界生本死有色相粗故。若无色者。谓中有位色微细故。评曰。彼不应作是说。所以者何。若作是说。声闻亦知与佛何异。而舍利子以此赞佛无上德耶。应作是说。若有色者。谓欲色界。若无色者。谓无色界。然佛不以宿住随念智忆知无色界诸宿住事。但以比智知无色界诸宿住事。问若尔外道及诸声闻亦有比智与佛何异。而舍利子以此赞佛无上德耶。答应知比智略有三种。一外道。二声闻。三佛。外道欲观诸宿住事。若观欲色界或二万劫不见。或四万劫不见。或六万劫不见。或八万劫不见。便谓断灭。声闻欲观诸宿住事。若观欲色界二万劫不见。便谓彼生空无边处。而彼或生上地寿量不尽而死。若观欲色界四万劫不见。便谓彼生识无边处。而彼或再生空无边处。或生上地寿量不尽而死。若观欲色界六万劫不见。便谓彼生无所有处。而彼或三生空无边处。或一生半生识无边处。或生非想非非想处寿量不尽而死。若观欲色界八万劫不见。便谓彼生非想非非想处。而彼或四生空无边处。或再生识无边处。或一生一分生无所

有处。世尊欲观诸宿住事。若观欲色界命终时心。或结生时心。即如实知。如是有情当生空无边处。或从彼殁。如是有情当生识无边处。或从彼殁。如是有情当生无所有处。或从彼殁。如是有情当生非想非非想处。或从彼殁。于此四处或寿量尽而死。或寿量不尽而死。皆如实知。是故外道比智谓彼断灭。声闻比智或如其事或不如其事。佛比智明净胜妙皆如实知。内法异生及诸独觉。比智无色诸宿住事。如诸声闻应知其相。问第四静虑所起宿住随念智。为一刹那总缘五地诸宿住事。为地地别缘。设尔何失。若总缘五地。云何粗细一时能知。若地地别缘。何故说此能缘五地。答应作是说。地地别缘。问若尔何故说此能缘五地。答但说此智能缘五地。不说一时斯有何失。下三静虑准此应知。有作是说。若初引起地地别缘。若至成满时能总缘五地。念住者唯是杂缘法念住。尊者妙音作如是说。通四念住。如契经说。我念过去受乐受苦。既念知乐苦即是受念处。评曰。应作是说。念过去世诸乐苦具名受乐苦。非但缘受故彼非证。然宿住随念智。总观前生分位差别。唯是杂缘法念住摄。智者唯是世俗智。尊者妙音作如是说。此通六智。谓八智中除他心智及灭智。除他心智者。彼缘现在。此缘过去故。除灭智者彼缘无为。此缘有为故。评曰。应作是说。此唯世俗智缘前际事故。三摩地俱者。非三摩地俱。唯有漏故。根相应者。三根相应。谓乐喜舍。三世者是三世。缘三世者。过去现在者缘过去。未来者缘三种。善不善无记者。唯是善。缘善不善无记者。缘三种。系不系者。唯色界系。缘系不系者。唯缘欲色界系。学无学非学非无学者。唯非学非无学。缘学无学非学非无学者。唯缘非学非无学。见修所断不断者。唯修所断。缘见修所断不断者。缘见修所断。缘名缘义者。通缘名义。缘自他相续非相续者。缘自他相续。加行离染得者。通加行离染得。离染得者。谓初静虑者。离欲界染时得。乃至第四静虑者。离第三静虑染时得。或离自地上地染时亦容修得。加行得者。谓修胜进加行时得。及起加行令现在前。谓诸声闻以中上品加行。独觉唯以下品加行。佛不以加行能现在前。此所得者。唯修所成。在定有故。曾得本曾得者。一切圣者及内法异生。皆通曾得未曾得。外法异生唯是曾得。有作是说。住最后有异生及诸圣者。通曾得未曾得。诸余异生唯是曾得。

问修宿住随念智加行云何。答施设论说。初修业者。于世俗定已得自在。数起现前令转明利。先审忆念次前灭心随念知已。次审忆念久已灭心随念知已。展转乃至加行成满。此中有说。渐审忆念至入母胎。前一刹那心名加行成满。若作是说非善成满。所以者何。入母胎前一刹那心是中有位。中有即是此生所摄。以众同分无差别故。犹忆此生岂善成满。应作是说。渐审忆念至此中有。前一刹那心名加行成满。彼是前生命终心故。能随念知名善成满。问修此加行渐忆念时。为以刹那。为以分位。答此以分位。不以刹那。若以刹那渐次忆念半

生未尽即便命终。岂能修至加行成满。谓先忆念此生老位。次复忆念此生中年位。次复忆念此生少年位。次复忆念此生童子位。次复忆念此生婴孩位。次复忆念此生钵罗奢佉位。次复忆念此生键南位。次复忆念此生闭尸位。次复忆念此生頞部昙位。次复忆念此生羯剌蓝位。次复忆念入母胎位。次复忆念住中有位。次复忆念初受中有位。最后忆念前生命终位。尔时此智加行成满。问修此加行时为依自相续。为依他相续耶。有作是说。依自相续。若尔自前生欲色界者可尔。若前生无色界者云何可尔。复有说者。依他相续。若尔他前生欲色界者可尔。若前生无色界者云何可尔。评曰。应作是说。修此加行时。亦依自相续。亦依他相续。依自相续修加行者。若自前生欲色界者。即依自相续加行成满。若自前生无色界者。转依他相续加行成满。依他相续修加行者。若他前生欲色界者。即依他相续加行成满。若他前生无色界者。转依自相续加行成满。问修此加行时。为依欲界。为依色界耶。答此有四种。或有依欲界初修加行。后依色界加行成满。谓与暴恶难共住者。同住一处作是思惟。此必前生从欲界死。渐审忆念此乃前生从色界死。或有依色界初修加行。后依欲界加行成满。谓与调善易共住者。同住一处作是思惟。此必前生从色界死。渐审忆念此乃前生从欲界死。或有依欲界初修加行。还依欲界加行成满。谓与暴恶难共住者。同住一处作是思惟。此必前生从欲界死。渐审忆念此果前生从欲界死。或有依色界初修加行。还依色界加行成满。谓与调善易共住者。同住一处作是思惟。此必前生从色界死。渐审忆念此果前生从色界死。如依界修加行差别。依趣等亦尔。

问此宿住随念智为但忆知曾所更事。为亦忆知未曾更事。答此但忆知曾所更事。问若尔此智应不忆知五净居事。无始时来未生彼故。答曾所更事略有二种。一者曾见。二者曾闻。虽未曾见五净居事。而曾闻故亦能忆知。余欲色界极远极胜。诸难知事准此应知。

问此宿住随念智。为一入定唯知一生。为一入定知多生耶。答初引发时若一入定唯知一生。后成熟时若一入定知百千生。世尊一入定若初若后皆能知百千生。问此宿住随念智。为能舍近百千生事。而知远百千生事耶。答初引发时不能。后成熟时则能。世尊若初若后俱能。

问此宿住随念智。渐次忆知前际无量宿住事已。欲退出时为依前入渐次退出。为顿出耶。有作是说。必依前入渐次退出。评曰。应作是说。随所意乐。若渐若顿皆能退出。问以宿住智忆知前际宿住事已。无间即能起死生智。观察后际死生事耶。答佛能非余。诸佛功德不作加行能现前故。独觉声闻诸外道等。要作加行方能起故。

问此宿住随念智。一刹那顷能知几生。答能知一生。云何知然。

有圣教故。如毗奈耶说。尊者净妙告诸苾刍言。我一起心忆知过去五百生事。时诸苾刍皆共诃擯言。汝自称得过人法不应共住。必无但起一刹那心知多生故。尔时佛告诸苾刍言。汝等不应诃擯净妙。随实想说不犯重故。谓此净妙曾生无想有情天中。五百劫寿今忆彼事。谓五百生随实想说故不犯重。由此证知一刹那顷但知一生。问此宿住随念智。一刹那顷能知几趣耶。有作是说。此智一刹那顷但知一趣。谓或知地狱趣。乃至或知天趣。复有说者。此智一刹那顷能知二趣。谓或知地狱傍生趣。或知鬼界傍生趣。或知人傍生趣。或知天傍生趣。评曰。应作是说。此智一刹那顷。随其所应能知多趣。谓若忆念转轮王事。一刹那顷即知人鬼傍生三趣。若知轮王诸臣眷属。名知人趣。若知能转轮及受祀鬼等。名知鬼趣。若知象马等。名知傍生趣。若能忆念曼驮多王。与天帝释共集会事。能知四趣。唯除地狱知余三趣。广说如前。知天趣者。谓知帝释及彼眷属。假使五趣一处集会一刹那顷皆能忆知。是故此智一刹那顷。随其所应能知多趣。

如契经说。常见论者忆知宿住事。有三种差别。一有常见论者能忆知二万劫事。二有常见论者能忆知四万劫事。三有常见论者能忆知八万劫事。复有别诵。第三忆知六万劫事。问何等常见论者能忆知二万劫事。乃至何等常见论者能忆知八万劫事耶。答常见论者根有三品。若下根者能忆知二万劫。若中根者能忆知四万劫。若上根者能忆知八万劫。复次常见论者能忆知三劫坏事。若能忆知火劫坏事者。彼能忆知二万劫。若能忆知水劫坏事者。彼能忆知四万劫。若能忆知风劫坏事者。彼能忆知八万劫。复次常见论者。能忆知三根坏事。若能忆知喜根坏事者。彼能忆知二万劫。若能忆知乐根坏事者。彼能忆知四万劫。若能忆知舍根坏事者。彼能忆知八万劫。复次常见论者有三乘种性差别。若有声闻种性者。彼能忆知二万劫。若有独觉种性者。彼能忆知四万劫。若有佛种性者。彼能忆知八万劫。是谓三种别忆知缘。问已说二智自性。杂不杂相今当说。诸他心智皆现知他心心所法耶。答应作四句。此中他心智通三世。现知他心心所法者唯现在。然通他心智。及非他心智。故有四句。有他心智非现知他心心所法。谓过去未来他心智。此有他心智相。而无现知他心等用。谓过去者作用已灭故。未来者未有作用故。有现知他心心所法。非他心智。谓如有一或睹相。或闻语或得如是生处得智。能现知他心心所法。睹相现知他心心所法者。人趣中有如邬波难陀释子。至一近事家。见其门边有一驳犊。便告近事。若得卧具如汝门边驳犊皮者岂不美哉。时彼近事作是念言。今此释子定应欲得我驳犊皮持作卧具。便害驳犊以皮施与释子。受之还本所止。犊母悲唤寻后而行。故知人中有睹相智。闻语现知他心心所法者。人趣中有如邬波难陀释子。见一居士着新好衣入誓多林。便告彼曰。若得三衣敷具似汝所著衣者岂不美哉。时彼居士作是念言。今此释子定应欲得我所著衣作衣卧具。便脱施与。故知人

中有闻语智。有作是说。所引二种皆闻语摄或俱睹相。此本论文。应作是说。或睹相或占卜。能现知他心心所法。或睹相者。如前所说。及余见闻身语业相知他心者。或占卜者。如诸外道种种占卜知他心者。生处得智现知他心心所法者。谓地狱等。有其事云何。且地狱中亦有生处得智能知他心等。然无别现事可说。问彼于何时知他心等。答初生地狱未受苦时。若受苦已尚不能知自心所念。况能知他心心所法。问彼住何心知他心等。善耶。染污耶。无覆无记耶。答三种皆能知。问为住意识。为住五识知他心等。答唯住意识。问为住威仪路心。为住工巧处心。为住异熟生心知他心等。答唯住威仪路心。所以者何。彼无现起工巧处心故。彼异熟生心唯五识有故。

阿毗达磨大毗婆沙论二百卷（第一百一卷～第一百二十卷）

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一

智蕴第三中他心智纳息第三之三

傍生趣亦有生处得智能知他心等。云何知然。昔有女人置儿一处作余事业。时有一狼持其儿去。傍人为逐语彼狼言。汝今何缘将他儿去。狼遂报曰。其母过去五百生中常害我子。我亦过去五百生中常害彼子。怨怨相报于今未息。彼若能舍我亦舍之。傍人便告彼儿母曰。汝若惜子当舍怨心。女人报言我已舍矣。狼观女意都不舍怨。但恐害儿妄言已舍。遂害其子舍之而去。问傍生何时知他心等。答初中后位皆悉能知。问彼住何心知他心等。善耶。染污耶。无覆无记耶。答三种皆能知。问为住意识。为住五识。知他心等。答唯住意识。问为住威仪路心。为住工巧处心。为住异熟生心知他心等。答三种皆能知。彼亦现起工巧处心故。彼异熟生心意识亦有故。非如地狱决定不受善异熟果。鬼趣亦有生处得智知他心等。云何知然。昔有女人。为鬼所魅羸瘦将死。咒师问鬼汝今何为恼此女人。鬼便报言。此女过去五百生中常害我命。我亦过去五百生中常害彼命。怨怨相报于今未息。彼若能舍我亦舍之。咒师因报彼女人曰。汝若惜命当舍怨心。女人报言我已舍矣。鬼观女意都不舍怨。恐命不全妄言已舍。遂断其命舍之而去。问鬼趣何时知他心等。答初中后位皆悉能知。问彼住何心知他心等。善耶。染污耶。无覆无记耶。答三种皆能知。问为住意识。为住五识知他心等。答唯住意识。问为住威仪路心。为住工巧处心。为住异熟生心知他心等。答三种皆能知。如傍生趣说。

天趣亦有生处得智知他心等。然微细故不别说之。余如傍生鬼趣广说。人趣中无生处得智知他心等。所以者何。非田器故。有胜睹相。闻语智等所覆损故。有他心通及愿智等所映蔽故。问谁生处得智知几趣心耶。有作是说。各唯自知。复有说者。地狱唯知地狱。傍生知二。鬼趣知三。天趣知五。施设论说哀罗筏拏善住龙王知天心者。是比相智知非生处得智。评曰。应作是说。于四趣中生处得智。各知五趣。于理无违。问人趣亦有本性念生智类。应能知他心等。何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。复次少故不说。谓人趣中得此智者极少有故而不说之。有作是说。本性念生智类。不能现知他心心所法故此不说有他心智亦现知他心心所法。谓若智修所成。是修果依止。修已得不失。能现知他现在欲色界心心所法。或无漏心心所法。此是现在他心智通广如前释。有非他心智亦非现知他心心所法。谓除前相。相谓所名乃至广说。谓行蕴中总除三世他心智通。及除现在睹

相闻语生处得智。能现知他心心所者。诸余行蕴及四蕴全并无为法作第四句。

诸宿住随念智皆现忆知诸宿住事耶。答应作四句。此中宿住随念智通三世。现忆知诸宿住事者唯现在。然通宿住随念智。及非宿住随念智。故有四句。有宿住随念智。非现忆知诸宿住事。谓过去未来宿住随念智。此有宿住随念智相。而无现忆知诸宿住事用。诸过去者作用已灭故。未来者未有作用故。有现忆知诸宿住事。非宿住随念智。谓如有一得本性念生智。或得如是生处得智。能现忆知诸宿住事。本性念生智现忆知宿住事者唯人趣有。余四趣中无此智故。生处得智能现忆知诸宿住事者。谓地狱等有。其事云何。且地狱中如契经说。地狱有情互相谓言奇哉自误。我等过去曾闻沙门婆罗门说诸欲过患。能引未来可怖畏事汝等应断。我等虽闻而不信用。今因彼欲受斯剧苦。问彼于何时忆宿住事。答初生地狱未受苦时。若受苦已次前灭事尚不能忆。况久灭事而能忆知。问彼住何心忆宿住事。答住善染污无覆无记皆能忆知。于六识中唯住意识。于三无记中唯住威仪路。问彼生处得智能忆知几生答能忆知一生。谓从彼殁来生此者。有说。乃至知五百生。傍生趣有生处得智。能现忆知宿住事者。如契经说。有螺音狗。昔为梵志。名刀提那忆宿住事子令升座食饭示宝。皆随其言。问于何时忆宿住事。答初中后位皆能忆知。问彼住何心忆宿住事。答住善染污无覆无记皆能忆知于六识中唯住意识。三无记中通住三种。问彼生处得智能忆知几生。有作是说。唯忆一生。谓从彼殁来生此者。评曰。应作是说能忆多生。如狼忆知五百生事。鬼趣亦有生处得智。能现忆知宿住事者。如伽他说。

我昔集珍财　　以法或非法
他今受富乐　　我独受贫苦

问彼于何时忆宿住事。答初中后位皆能忆知。问彼住何心忆宿住事。答住善染污无覆无记皆能忆知。于六识中唯住意识。三无记中通住三种。问彼生处得智能忆知几生。有作是说。唯忆一生。谓从彼殁来生此者评曰。应作是说。能忆多生。如鬼忆知五百生事。天趣亦有生处得智。能现忆知宿住事者。如伽他说。

我施誓多林　　蒙大法王住
贤圣僧受用　　故我心欢喜

问彼于何时忆宿住事。答初中后位皆能忆知。问彼住何心忆宿住事。答住善染污无覆无记皆能忆知。于六识中唯住意识。三无记中通住三种。问彼生处得智能忆知几生。有作是说。唯忆一生。谓从彼殁来生此者。评曰。应作是说。能忆多生。人趣中无生处得智忆宿住

事。非田器故。为本性念生智等所损覆故。为宿住随念通。及愿智等所映蔽故。

有宿住随念智亦现忆知诸宿住事。谓若智修所成。是修果依止。修已得不失。能现忆知诸宿住事种种相状及所言说。此是现在宿住随念智通。广如前释。有非宿住随念智亦非现忆知诸宿住事。谓除前相。相谓所名乃至广说。谓行蕴中总除三世宿住随念智通。及除现在本性念生智。生处得智。能现忆知宿住事者。诸余行蕴及四蕴全并无为法作第四句。

诸宿住随念智。皆知他过去蕴处界心相续耶。答应作四句。此中初句是缘自相续宿住随念智。第二句是缘他相续愿智。及宿住随念智加行。第三句是缘他相续宿住随念智。第四句是缘自相续愿智。及宿住智加行。是谓此处略毗婆沙。有宿住随念智。非知他过去蕴处界心相续。谓若智修所成。是修果依止。修已得不失。知自前生过去蕴处界心相续。此即缘自相续宿住随念智。缘过去生自宿住事故。有知他过去蕴处界心相续。非宿住随念智。谓若智修所成。是修果依止。修已得不失。知他此生过去蕴处界心相续。此即缘他相续愿智。及宿住智加行。缘现在生他过去事故。有宿住随念智亦知他过去蕴处界心相续。谓智修所成。是修果依止。修已得不失。知他前生过去蕴处界心相续。此即缘他相续宿住随念智。缘过去生他宿住事故。有非宿住随念智。亦非知他过去蕴处界心相续。若智修所成。是修果依止。修已得不失。知自此生过去蕴处界心相续。此即缘自相续愿智。及宿住随念智加行。缘自此生过去事故。此中愿智唯缘此生。过去诸有漏法。宿住随念智唯缘前生过去诸有漏法。宿住随念智加行。亦唯缘此生过去诸有漏法。然诸愿智通缘三世。此中唯取缘此生过去有漏法者。问前所说本性念生智。以何为自性。答以慧为自性。是谓本性念生智自性我物自体相分本性。已说自性。所以今当说。问何故名本性念生智。本性念生智是何义耶。答生谓前生诸有漏法。智谓此生能知彼智。念谓此智俱生胜念。言本性者简别修得。即本性智由胜念力知过去生诸有漏法故。名本性念生智。复次住本性心由胜念力发起此智。知过去生诸有漏法。故名本性念生智。本性心者。谓善染污无覆无记。不由修得故名本性。复次本性者。谓诸法自性即过去生诸有漏法自性。智由念力知本性生。故名本性念生智。复次本性者。谓前际法性即过去生有漏法性。智由念力知本性生故名本性念生智。问此智俱生法有多种何故但说念耶。答念力增故。如四念住持息念宿住随念智。虽慧为体。而念力增故名念住等。如伏除色想虽体是慧。而想力增故名伏除色想。此亦如是。虽体是慧。而念力增故名本性念生智。问此本性念生智在何界有。答唯欲界有。问此本性念生智在何趣有。答唯人趣有。所以者何。唯欲界人趣中能造殊胜业引得此智。又人趣

中智慧猛利胜余趣故。问此本性念生智。由何业力而引起耶。有作是说。若诸有情喜作爱语令他欢喜。由彼业力能引此智。复有说者。若诸有情喜传好事令他心悦身得安乐。由彼业力能引此智。有余师说。若诸有情见他惶怖。方便慰喻为作归依令得无畏。由彼业力能引此智。或有说者。若诸有情见他愁恼以法开喻令得无忧。由彼业力能引此智。有余复说。若诸有情见崄隘处修令宽博。使往来者无有艰难。由彼业力在母腹中无迫迮苦故得此智。或有余说。若诸有情施他种种美妙饮食。由彼业力能引此智。评曰。应作是说。若诸有情。不造恼害他业。恒作饶益他事。由斯业故在母腹中。不为风热痰癊病等之所逼切。后出胎时无迫迮苦。是故能忆诸宿住事。故有是说。若诸有情住在母腹及出胎时。不受众病迫迮苦者。皆应能忆过去生事但由母病及迫迮苦皆悉忘之。问此本性念生智。初中后时何者为胜。答此不决定。谓或有初生时胜。如世跋罗等初生之时。便作是说。今此家中颇有财物。令我随意行布施耶。或有中年时胜如尊者护国等。或有老年时胜。如庵婆瑟搋等。广说如契经问此本性念生智能忆几生事耶。有作是说。唯能忆一生事。谓从彼殁来生此者。或有说者。此能忆二生。或乃至七生事如王舍城内有一屠儿。名曰伽吒。是未生怨王少小知友。曾白太子。汝登王位与我何愿。太子语言当恣汝请。后未生怨害父自立。伽吒于是从王乞愿。王便告曰随汝意求。伽吒白言。愿王许我王舍城中独行屠杀。王遂告曰。汝今云何求此恶愿。岂不怖畏当来苦耶。屠儿白王。诸善恶业皆无有果何所怖畏。王遂告曰汝云何知。伽吒白王。我忆过去六生。于此王舍城中常行屠杀。最后生在三十三天多受快乐。从彼天殁来生此间。少小与王得为知友。故知善恶其果定无。王闻生疑便往白佛。佛告王曰。此事不虚。然彼屠儿曾以一食施与独觉发邪愿言。使我常于王舍城内独行屠杀后得生天。由胜业因果遂其愿。彼先胜业与果今尽。却后七日定当命终生号叫地狱。次第受先屠业苦果。是故此智极知七生。复有说者。此极能忆五百生事。谓有苾刍自忆过去五百生中堕饿鬼趣。念彼所受饥渴苦时。遍身流汗深心怖恼。息诸事业精进炽然。后经多时得预流果。彼作是念。我从先来。赖诸苾刍济惠资具。令我所怖已得永灭。今应追觅诸资身具以酬先恩。作是念已处处求觅诸资身具。时诸苾刍见而谓曰。汝先少事今何故多。彼遂为他具说本事。复有苾刍自忆过去五百生中堕地狱趣。念彼所受地狱苦时。诸毛孔中遍皆流血。身及衣服非常臭秽。每日诣水澡浴浣衣。众人谓之计水为净。彼息事业精进炽然经于多时证阿罗汉。于后不数澡浴浣衣。众人怪问。彼亦为他具说本事。由此故知此智忆念极五百生。有余师说。此智能知过去坏劫及成劫事。谓佛往昔为菩萨时。为化有情发大誓愿。有时曾作旃荼罗王名曰三钩。善通一切书论咒术。尔时阿难作彼王子名师子耳。颜貌端正世所绝伦。时舍利子作婆罗门名曰池坚。善通明论及诸眷属。彼有一女名为贞洁。容貌端严众所乐见。时王往诣婆罗门所为子求婚。池坚大忿白

彼王言。汝诸姓中最为卑贱。我是梵志诸姓中尊。何缘来此故相轻辱。时王遂告婆罗门言。族姓尊卑亦无常定。汝何见忽而自矜高。汝颇曾闻诸梵书字是谁所造。池坚报曰。我闻古昔有婆罗门名瞿频陀。是彼所造。王曰。彼时瞿频陀者即我身是。汝又颇闻佉卢瑟吒书字是谁所造。婆罗门曰我闻古昔有大仙人名佉卢瑟吒。是彼所造。王曰。彼时大仙人者即我身是。王又问言。汝颇曾闻诸吠陀论及彼眷属世俗书等是谁造耶。婆罗门言如是如是部党书论。即是彼彼诸婆罗门仙人等造王又报言。彼皆是我昔时名字汝颇知耶。如何汝今自矜见蔑。池坚于是一一推征如王所言是实非谬。深心敬慕遂许王婚。由此故知此智能忆极过去世劫成坏事。

如契经说。佛告邑主。我自忆念过去九十一劫以来。于净戒田施饮食等尝无废阙。又亦不忆为饮食等于戒毁伤。问世尊为以宿住随念智忆知此事。为以本性念生智忆知此事。设尔何失。若以宿住随念智忆知此事。何故但忆九十一劫而不多耶。若以本性念生智忆知此事。何故前说有说此智唯忆一生。有说忆二乃至极七生。有说忆五百生。有说忆劫成坏。而不说能忆九。十一劫耶。答应作是说世尊以宿住随念智忆知此事。问若尔。何故但忆九十一劫而不忆多。答实能忆多且说尔许。问若尔。何故不说忆多。胁尊者曰。一切生疑若说忆多若说忆少皆生疑问。故随事说于理无违不应责问。复次从彼建立七佛世尊是故偏说。复次从彼以来修相好业故偏说之。复次从彼以来业道清净不堕恶趣。恒受男身常忆宿住是故偏说。复有说者。世尊以本性念生智忆知此事。问若尔。何故前说有说唯忆一生。乃至有说忆劫成坏。而不说能忆九十一劫耶。答前说余人能忆多少而不说佛。若说佛者亦能忆多。

问本性念生智为能忆知中有事不。有作是说。不能忆知。所以者何。以中有事极微细故非此智境。评曰。应作是说本性念生智亦能忆知中有中事。所以者何。若不忆知此智知境应成间杂。谓少分能知。少分不知故。问菩萨前生既有本性念生智。于最后生为亦有不。设尔何失。若有者。云何缘力非胜因力耶若无者。云何菩萨非转衰退。答应作是说。菩萨最后身亦有本性念生智。问若尔。云何缘力非胜因力耶。答非无缘力者。名有内因力。及以利根故名有内因力。谓此菩萨于诸有情根性最胜名有因力。又谁说菩萨无缘力耶。有净居天现老病死。觉发菩萨厌生死心岂非缘力。又鹿释女为菩萨说赞涅槃颂。觉发菩萨欣涅槃心。亦是缘力。如说。

不久汝当得　　安乐以为母
无忧以为父　　寂灭以为妻

菩萨见闻如是事已。既增厌欣踰城出家。又过去生有无量佛。为

菩萨说菩提资粮。诸如是等皆名缘力。有作是说。菩萨最后身无本性念生智。问若尔。云何非转衰退。答虽无此智。而有殊胜宿住随念智。及愿智等。故非衰退。评曰。应知此中前说应理。从九十一劫恒有此智故。

云何时爱心解脱乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。佛告阿难。苾刍不应乐与众聚耽诸戏论。若乐众聚耽戏论者。能证时爱心解脱。及不动心解脱。无有是处。若诸苾刍不乐众聚不耽戏论。能证二解脱。斯有是处。契经虽作是说。而不广释其义。不说此二解脱自性。及得因缘。根蕴虽说得二因缘。不显自性。今欲显之。复次为止他宗显正理故。谓或有说。时爱心解脱是有学有所作。不动心解脱是无学无所作。为遮彼意显二解脱俱是无学更无所作。或复有说。时爱心解脱是有漏。不动心解脱是无漏。为遮彼意显二解脱俱是无漏。复有欲令时爱心解脱是有为不动心解脱是无为。为遮彼意显二解脱俱是有为。由此等缘故作斯论云何时爱心解脱。答时解脱阿罗汉尽智。或无学正见相应心胜解。已胜解当胜解。云何不动心解脱。答不动法阿罗汉尽智无生智。或无学正见相应心胜解。已胜解当胜解。此中尽无生智无学正见相应心者。简别有学及有漏。心胜解者谓现在。已胜解者谓过去。当胜解者谓未来。此即简异无为解脱。显二解脱唯以无学无漏心相应胜解为自性。然一切法中唯有二法是解脱自性。谓无为法中择灭是解脱自性。有为法中大地法所摄胜解是解脱自性。此胜解有二种。一染污。谓贪等相应名邪胜解。二不染污。谓无贪等相应名正胜解。此正胜解复有二种。一有漏。谓不净观持息念。无量解脱胜处遍处等相应胜解。二无漏。谓学无学胜解学胜解者。谓四向三果所摄胜解。即苦法智忍乃至金刚喻定相应胜解。无学胜解者。谓阿罗汉果所摄胜解。即尽无生智无学正见相应胜解。无学胜解复有二种。一时爱心解脱。即五种阿罗汉果所摄胜解亦名时解脱。二不动心解脱。谓不动法阿罗汉果所摄胜解亦名不时解脱。此二解脱各有二种。一名心解脱。离贪爱故。二名慧解脱。离无明故。问若无学胜解离贪爱故名心解脱。离无明故名慧解脱者。集异门说当云何通。如说云何心解脱。谓无贪善根对治贪爱云何慧解脱。谓无痴善根对治无明耶。答集异门论应作是说。云何心解脱。谓无贪善根相应胜解。云何慧解脱。谓无痴善根相应胜解。应作是说而不说者有别意趣。谓依善根显示胜解。若依无贪故心解脱贪爱。此相应胜解名心解脱。若依无痴故慧解脱无明。此相应胜解名慧解脱。是故此中二心解脱。俱以无学胜解为自性。是名解脱自性我物自体相分本性。已说自性。所以今当说。问何故名时解脱。时解脱是何义耶。答由彼解脱待时得故。时虽有多略有六种。一得好衣时。二得好食时。三得好卧具时。四得好处所时。五得好说法时。六得好补特伽罗时。待得好衣时者。谓彼要得细软鲜净胜妙衣服时乃得解脱。若不尔者则不得解脱。

待得好食时者。谓彼要得美妙饮食酥蜜等时乃得解脱。若不尔者则不得解脱。待得好卧具时者谓彼要得厚软卧具床褥等时乃得解脱。若不尔者则不得解脱。待得好处所者。谓彼要得寂静处所胜妙房舍时乃得解脱。若不尔者则不得解脱。待得好说法时者。谓彼要得如理应机教诫教授时乃得解脱。若不尔者则不得解脱。待得好补特伽罗时者谓彼要得具胜德行禀性柔和易共住者。与同住时乃得解脱。若不尔者则不得解脱。问何故名不时解脱。不时解脱是何义耶。答由彼解脱不待时得故。时即如前所说六种。不待得好衣时者。谓彼虽得恶粪扫衣时。而能速得解脱。胜时解脱者。得价直百千两金衣时。不待得好食时者。谓彼虽得粗恶饮食时。而能速得解脱。胜时解脱者。得百味饮食时。不待得好卧具时者。谓彼虽得边鄙卧具石床等时。而能速得解脱。胜时解脱者。得上妙卧具时。不待得好处所时者。谓彼虽得愦闹处所恶房舍时。而能速得解脱。胜时解脱者。得静妙处所时厌彼諠杂速入定故。不待得好说法时者。谓彼虽得违理失机教诫教授时。而能速得解脱。胜时解脱者。得如理应机教诫教授时。厌彼所说速入定故。不待得好补特伽罗时者。谓彼虽得不具德行为性。佷戾难共住者与同住时。而能速得解脱。胜时解脱者。得具德行等与同住时。厌彼猥恶速入定故。复次依狭小道而得解脱故名时解脱。狭小道者。谓若极速第一生中种善根。第二生中令成熟。第三生中得解脱。余不决定。依广大道而得解脱名不时解脱。广大道者。谓若极迟声闻乘。经六十劫而得解脱。如舍利子独觉乘。经百劫而得解脱。如麟角喻佛乘。经三无数劫而得解脱。复次依羸劣道而得解脱故名时解脱。羸劣道者。谓于解脱善品加行。不能恒常殷重修故。若于日初分修。于中后分则不能修。若于夜初分修。于中后分则不能修。虽暂能修而不殷重依强胜道而得解脱。故名不时解脱。强胜道者与上相违。复次依止增道而得解脱故名时解脱。依观增道而得解脱故名不时解脱。复次依可引夺道而得解脱故名时解脱。可引夺道者。谓所修道可为适意不适意。饶益不饶益。乐苦资具之所引夺。依不可引夺道。而得解脱。故名不时解脱。不可引夺道者与上相违。复次依五种种姓道。而得解脱。故名时解脱。五种种姓道者。谓退法种姓道。乃至堪达法种姓道。依一种种姓道而得解脱故名不时解脱。一种种姓道者。谓不动法种姓道。此则说五种种姓阿罗汉名时解脱。不动法种姓阿罗汉名不时解脱。问因论生论。何故前五阿罗汉总立为一时解脱。第六阿罗汉别立为一不时解脱耶。答有别缘故。时解脱多。不时解脱少。谓依种姓。施设前五种姓。名时解脱阿罗汉。第六种姓名不时解脱故。有别缘故。时解脱少。不时解脱多。谓依乘施设唯声闻乘有时解脱阿罗汉。三乘皆有不时解脱阿罗汉故。有别缘故二解脱等。谓二解脱俱离烦恼。俱是清净无学身中圣道摄故。复次时解脱劣故施设五种。不时解脱胜故建立一种。如今世间国王大臣长者居士。诸富贵者其数极少。诸贫贱类其数甚多。又如世间佛及独觉到究竟声闻其数极少。诸

余声闻其数甚多。又如世间聪慧者少愚蒙者多。又如世间为善者少作恶者多。又如世间正见者少邪见者多。又如世间端正者少丑陋者多。又如世间调柔者少刚强者多。如是前五阿罗汉劣故合名时解脱。第六阿罗汉胜故别名不时解脱。复次前五阿罗汉世间易得。故合立一名时解脱。第六阿罗汉世间难得。故别立一名不时解脱。如今世人往至那国执师子国还者极少。往近聚落还者甚多。此亦如是。复次前五阿罗汉不多用功力。不多设加行。不多作意而得。故合立一名时解脱。第六阿罗汉与上相违。故别立一名不时解脱。复次前五阿罗汉有增有减。故合立一名时解脱。第六阿罗汉无增无减。故别立一名不时解脱。此中增者谓进。减者谓退。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二

智蕴第三中他心智纳息第三之四

　　何缘时心解脱名爱耶。答时解脱阿罗汉。恒于此法。殷勤守护宝爱执藏。勿我遇缘退失此法。如一目人自及亲友殷勤守护宝爱执藏勿遇寒热尘翳等缘。令此一目更当失坏。彼亦如是故名为爱。谓钝根者于自功德为性宝爱过利根者。如诸女人于自男女。禀性慈爱过诸丈夫。复次时解脱阿罗汉于自解脱未得自在。多用功力乃能现前。既得现前欢喜宝重故名为爱。不时解脱阿罗汉。于自解脱已得自在。少用功力即能现前虽得现前而不极重故不名爱。复次时解脱阿罗汉功德容退。彼畏退故数起现前故名为爱。不时解脱阿罗汉功德无退。不畏退故不数现前故不名爱。复次时解脱阿罗汉。由信增道证故名为爱不时解脱阿罗汉。由慧增道证故不名爱。复次时解脱阿罗汉。性多调善人多爱乐故名为爱。不时解脱阿罗汉。性多刚强人不爱乐故不名爱。如今世人。性不利者多分软善人好亲附。性不钝者多分刚猛人不亲附。复次时解脱阿罗汉。无厌背圣道善根故名为爱。不时解脱阿罗汉。有厌背圣道善根故不名爱。厌背圣道善根者。谓空空无愿无愿无相无相三摩地相应善根。此本论文虽不问答。而义有故今应说之。问何缘不时解脱名不动耶。答以体殊胜故名不动。如今世间殊胜饮食衣服严具说名不动。不为劣物格量转故。复次贪等烦恼令诸有情身心轻躁。令诸善根生[革*卬]离散故名为动。不时解脱阿罗汉不为如是烦恼所动故名不动。复次贪等烦恼。能令有情于诸分位胜劣不定故名为动。不时解脱阿罗汉不为如是烦恼所动故名不动如勇健人无敌能动名不动者。复次不时解脱阿罗汉。于诸功德定不退失故名不动。如善射人射必中的名不动者。如契经说。佛告舍利子。若有苾刍苾刍尼等。成就不动心解脱末尼宝者。能断不善法。能修习善法问何故不动心解脱。说名末尼宝耶。答以不动心解脱。坚牢故。胜妙故。无过故明彻故。无垢故。清净故。难得故。可爱乐故。名末尼宝。复次以不动心解脱。能

破无明闇故名末尼宝。如以光明末尼置闇室中。能破彼闇作显照事。如是以不动心解脱末尼宝。置相续中能破无明闇作显照事。复次以不动心解脱能除烦恼尘垢故。名末尼宝。如清水末尼置浊水中水便澄净。如是以不动心解脱末尼宝置相续中。能除一切烦恼尘垢。复次以不动心解脱善安住故名末尼宝。如方等末尼随所置处即善安住。如是以不动心解脱末尼宝。置相续中。即善安住定无退失。复次以不动心解脱能除贫乏圣财故名末尼宝。如无价末尼置室宅内能引财宝除诸贫匮。如是以不动心解脱末尼宝置相续中。能引圣财除乏功德。复次以不动心解脱能饶益诸有情故名末尼宝。如如意珠置高幢上。随意所乐雨诸宝物充济百千贫匮有情。如是世尊以不动心解脱末尼宝。置不放逸无量幢上。随诸有情所乐差别雨。正法宝。能令无量无边有情离生死苦善根满足。由如是等种种因缘。说不动心解脱。名末尼宝。问若不动心解脱有如是胜事。何故世尊说不动心解脱名无减无增法耶。答依修行者平等说故。谓若东方有无量刹帝利子。南方有无量婆罗门子。西方有无量吠舍子。北方有无量戍达罗子。皆来归我剃除须发被服袈裟正信舍家趣于非家。于不动心解脱身作证具足住。或不尔者。此不动心解脱亦无减无增故。复次依圣教功德无边说故。谓圣教中有无边功德。非唯有不动心解脱。假使此不动心解脱去亦不减来亦不增故复次依佛功德无边说故。谓佛身中有无边功德。非唯有不动心解脱假使不动心解脱去亦不减来亦不增故。复次为除众疑故作是说。谓大目连。于布洒他夜。摈瞻波苾刍。令出众外。时有苾刍心生疑念。勿苾刍僧令致减少。故世尊说。假使殊胜功德丛林众中。摈出不动心解脱者。我苾刍僧亦无有减。彼若来者众亦不增。况彼苾刍破戒犯禁。坏诸威仪远离白法。岂令清众有减有增。复次以不动心解脱不可退故说名无减。不胜进故说名无增。故不动心解脱虽有胜事。而佛说为无减无增。

诸时爱心解脱皆尽智相应耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓有闻说时解脱阿罗汉唯修尽智无学正见。便疑不时解脱阿罗汉亦唯修二。复有闻说不时解脱阿罗汉修尽无生智无学正见。便疑时解脱阿罗汉亦修三种。欲除彼疑显时解脱唯修二种不时解脱具修三种。复次前虽说二解脱自性。而未说彼杂不杂相。今欲说之故作斯论。此中时爱心解脱对尽智相应有四句。不动心解脱对无生智相应。作顺后句皆如本文应知。

问何等阿罗汉唯修尽智无学正见二无漏慧。何等阿罗汉。具修尽无生智无学正见三无漏慧耶。答有阿罗汉心善解脱非慧善解脱。有阿罗汉心慧俱善解脱。前唯修二。后具修三。复次有阿罗汉因力加行力不放逸力皆狭小。有阿罗汉因力加行力不放逸力皆广大。前唯修二。后具修三。复次有阿罗汉是奢摩他行。有阿罗汉是毗钵舍那行。前唯

修二。后具修三。如二行二乐二欲二爱亦尔。复次有阿罗汉修止为先而入圣道。有阿罗汉修观为先而入圣道。前唯修二。后具修三。复次有阿罗汉以止修心依观得解脱有阿罗汉以观修心依止得解脱。前唯修二。后具修三。复次有阿罗汉得内心奢摩他。不得增上慧法观。有阿罗汉得内心奢摩他。亦得增上慧法观。前唯修二。后具修三。复次如契经说。二因二缘能生正见。一外闻他音。二内正作意。若外闻他音增上者唯修二。若内正作意增上者具修三。复次如契经说。有四法者多有所作。一亲近善士。二听闻正法。三如理作意。四法随法行。前二增者唯修二。后二增者具修三。复次钝根者唯修二。利根者具修三。如钝根利根缘力因力。外分力内分力。说智闻智。应知亦尔复次若无贪善根增者唯修二。若无痴善根增者具修三。复次若以灭道智尽三界结者唯修二。若以苦集智尽三界结者具修三。复次若以无相道无愿三摩地尽三界结者唯修二若以空苦集无愿三摩地尽三界结者具修三。此中时爱心解脱阿罗汉。金刚喻定唯一刹那。尽智流注长时相续。从尽智出。或起无学正见。或起世俗心不动心解脱阿罗汉。金刚喻定及尽智唯一刹那。无生智流注长时相续。从无生智出。或起无学正见或起世俗心。一切阿罗汉皆修无学正见圆满。而非一切皆现在前。

问尽智无生智有何差别答且名即差别。谓此名尽智此名无生智。复次因是尽智。果是无生智。复次已作是尽智。因长养是无生智。复次未得而得。或已得而得是尽智。唯未得而得。是无生智。复次或解脱道或胜进道摄是尽智。唯胜进道摄是无生智。复次依之建立五阿罗汉是尽智。依之建立一阿罗汉是无生智。复次通利钝根者得是尽智。唯利根者得是无生智。是谓差别。问最初尽智是何智耶。有作是说。是苦类智。所以者何。诸瑜伽师观生死果而入圣道。观生死果圣道满故。如以毒箭射诸禽兽。其毒最初从疮门入。渐次遍身作毒事已。死时还从疮门而出。圣道亦尔。复有说者。是集类智所以者何。诸瑜伽师观生死果而入圣道观生死因圣道满故。一切生死皆果因摄。先遍知果。后遍知因。则生死道断不复相续名为苦边。评曰。应作是说。最初尽智亦是苦类智亦是集类智。若起苦类智尔时不起集类智。若起集类智尔时不起苦类智如契经说。诸阿罗汉如实自知。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。此中我生已尽者。然诸生名显多种义。谓或有生名显入母胎。或有生名显出母胎。或有生名显分位五蕴。或有生名显不相应行蕴少分或有生名显非想非非想处四蕴或有生名显入母胎者。如说云何生。谓彼彼有情。于彼彼众同分中生等。生入起出现。或有生名显出母胎者。如说菩萨初生即行七步。或有生名显分位五蕴者。如说有缘生。或有生名。显不相应行蕴少分者。如说云何生。谓诸蕴起。或有生名显非想非非想四蕴者。如此中说我生已尽。问此尽何生。过去耶未来耶现在耶若尽过去生。过去生已灭何复尽。

若尽未来生。未来生未至何所尽。若尽现在生。现在生不住何须尽。答应作是说。尽三世生所以者何。此中生名既显非想非非想处四蕴。诸瑜伽师总观非想非非想处。三世四蕴离彼染故。令生因果皆不得成。大德说曰。我生已尽言。如世尊说牟尼观生尽。彼亦如此应别征问。而应答言尽未来生。以修行者受持戒禁勤修梵行。皆为遮止未来世生令不起故。譬如有人有三厄难。一者已受。二者正受。三者当受。诸已受者彼已受故不复遮止。诸正受者彼正受故不可遮止。诸当受者应以财货。或亲友力。或余方便。而遮止之。行者亦尔。诸过去生已灭故不须遮止。诸现在生正受故不可遮止。诸未来生修正加行而遮止之令永不生。故说为尽。梵行已立者。谓无漏行已立。问为学梵行已立。为无学梵行已立耶。答学梵行已立。非无学梵行。所以者何。无学梵行今始立故。所作已办者。一切烦恼皆已断故。一切所作已究竟故。一切道路已遮塞故。复次诸界趣生生老病死皆毕竟尽。故名所作已办。不受后有者。显无生智。问非一切阿罗汉皆得无生智。何故诸契经初。皆说阿罗汉不受后有耶。有作是说。佛于经中随有者说。而结集者通冠经初复有说者。结集法者皆得愿智无碍解等殊胜功德。观察世尊说诸经时。阿罗汉众若有无生智者。即亦说彼不受后有若无无生智者。即不说彼不受后有。后诵持者不善简别。故通诵在一切经初。尊者妙音作如是说。诸阿罗汉皆无后有故通说为不受后有。不说无生智为不受后有。故不相违。胁尊者曰。若诸烦恼未断未遍知者。皆不说为我生已尽。梵行已立所作已办。不受后有。若诸烦恼已断已遍知者。皆总说为我生已尽。乃至不受后有。

问我生已尽乃至不受后有。一一当言是何智耶有作是说。我生已尽是尽智。梵行已立所作已办不受后有是无生智。或有说者。我生已尽梵行已立是尽智。所作已办不受后有是无生智。复有说者。我生已尽梵行已立所作已办是尽智。不受后有是无生智。问不时解脱阿罗汉。初起尽智唯一刹那无间。必起无生智。尚无二刹那尽智无间起无生智义。况有三刹那尽智后方起无生智者。如何今说我生已尽梵行已立所作已办是尽智。不受后有是无生智耶。答于一刹那尽智自性。义说为三非三刹那故不违理。胁尊者曰。此中四句不说尽智无生智。亦不说无学正见。但总赞说诸阿罗汉一切生尽梵行已立所作已办不受后有。如是四种无别自性。有说。此中我生已尽是尽智。梵行已立是道智。所作已办是灭智。不受后有是无生智。有说。此中我生已尽是集智。梵行已立是道智。所作已办是灭智。不受后有是苦智。有说。此中我生已尽是遍知集。梵行已立是遍知道。所作已办是遍知灭。不受后有是遍知苦。有说。此中我生已尽是观集。梵行已立是观道。所作已办是观灭。不受后有是观苦。有说。此中我生已尽是证集。梵行已立是证道。所作已办是证灭。不受后有是证苦。有说。此中我生已尽是断集梵行已立是修道所作已办是证灭。不受后有是知苦。有说。此

中我生已尽是舍因。梵行已立是得道。所作已办是证果。不受后有是知事。有说。此中我生已尽是集无愿。梵行已立是道无愿。所作已办是灭无相。不受后有是苦无愿及空。

问何故名尽智。为缘尽故名为尽智。为烦恼尽身中起故名尽智耶。设尔何失。若缘尽故名尽智者。尽智唯应缘灭圣谛。不应说此缘四圣谛。若烦恼尽身中起故名尽智者。则无生智无学正见亦应名尽智。彼亦烦恼尽身中起故。答应作是说。唯烦恼尽身中起故名为尽智。问若尔。无生智及无学正见亦应名尽智。答若烦恼尽身中初起及遍有者乃名尽智。无学正见虽皆遍有而非初起。无生智非遍有。时解脱者不成就故。亦非初起。必尽智后方现前故。有作是说。此缘尽故名为尽智。问此缘四谛岂独缘尽。答以尽胜故独摽智名。谓四谛中灭谛最胜。涅槃性故是善常故。依之建立能缘智名故名尽智。

问有无漏慧离十六种圣行相不。设尔何失。若有者。识身论中何故不说。若无者品类足论当云何通。如说云何尽智谓我已知苦。已断集。已证灭。已修道。彼十六中何行相摄。复说云何无生智。谓我已知苦不复知。乃至我已修道不复修。彼十六中何行相摄。集异门论复云何通。如说我已尽欲漏有漏无明漏是尽智。彼不复当起是无生智。彼十六中何行相摄。此论见蕴复云何通。如说受乐受时如实知受乐受。此十六中何行相摄。契经所说复云何通。如说我生已尽。乃至不受后有。彼十六中何行相摄。答应作是说。离十六行相无别无漏慧。问若尔。善通识身足论。品类足论当云何通。答我已知苦不复知者。是苦四行相。已断集不复断者。是集四行相。我已证灭不复证者。是灭四行相。我已修道不复修者。是道四行相。问集异门论复云何通。答知三漏尽及不复起是六行相。谓苦非常及缘集四。问此论见蕴复云何通。答彼意不说知受乐受。但说知道即道等四行相。问契经所说当云何通。答由五种缘故作是说。一加行故。二对治故。三作事故。四相续故。五补特伽罗故。加行故者。谓瑜伽师先加行时作如是念。我当尽一切生。乃至我当不受后有。对治故者。谓瑜伽师修如是对治。令一切生尽。乃至令不受后有。作事故者。谓瑜伽师作如是事。谓尽一切生乃至不受后有。相续故者。谓瑜伽师得如是相续令一切生尽。乃至不受后有。补特伽罗故者。谓如是补特伽罗易见易施设。谓一切生尽乃至不受后有。由此五缘经作是说。我生已尽乃至不受后有。非无漏观中有如是行相。要二智后起此分别。有作是说。亦有无漏慧离十六行相。问若尔。善通品类足等。识身论中何故不说。答若诸行相现在有用能作胜事。彼论说之。若不尔者彼论不说。复次若诸行相能入圣道。得果离染尽诸漏者彼论说之。若不尔者彼论不说。复次若诸行相。加行无间解脱胜进四道皆有。彼论说之。余无漏慧行相。唯在远加行道及远胜进道可得故。彼论不说。评曰。应作是说。无无漏慧

离十六圣行相。

云何学明乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。佛告居士。如汝先以学智学见学明观四圣谛。今此耶舍童子亦以无学智无学见无学明观四圣谛。故此童子决定不复乐住居家。畜诸资产受五欲乐。契经虽作是说。而不分别其义。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。复次世间妄执种种咒论以为真明。谓支明事明兽明禽明瞿腊毗明刹尼迦明健驮梨明星明乌明孔雀明象钩明咒龙蛇明火明水明迷乱明等。及诸外论。世间于此起真明想。为遮彼意欲显别有胜义真明故作斯论。云何学明。答学慧。谓学位无漏慧。云何学智。答学八智。谓学位四法智四类智。云何无学明。答无学慧。谓无学位诸无漏慧。云何无学智。答无学八智。谓无学位四法智四类智。问何故名明。答通达解了故名为明。问若尔。诸善有漏慧亦通达解了应亦名明。答若能通达解了亦于四圣谛决择现观者乃名为明。诸善有漏慧虽能通达解了而于四圣谛不能决择现观故不名明。如顺决择分所摄慧。虽极猛利。而于四圣谛。未能决择现观。未能毕竟真实决择现观谛故。复次若能通达解了不为无知犹豫。邪见之所杂乱断见疑已不复令起。不增诸有生老病死。非身见事。非堕苦集。不增无明。永离烦恼魑魅魍魉者乃名为明。诸善有漏慧虽能通达解了。而无余德故不名明。复次诸善有漏慧。俱涉二品。故不名明。谓与明无明俱作三缘故。如人与己怨亲交涉非定名亲。复次诸善有漏慧与谤明者俱。是苦集世间品摄故不名明。问若善有漏慧不名明者。契经所说当云何通。如说有三明。一宿住随念智证明。二死生智证明。三漏尽智证明。后一可尔前二云何。答前二亦有少分明相故假名明。谓违烦恼故。不杂烦恼故。顺胜义明故。引无漏明故。是故尊者妙音说曰。于三明中唯漏尽智是胜义明。余二能引胜义明故假立明名。复次宿住随念智证明。通达解了前际法故。死生智证明。通达解了后际法故。漏尽智证明。通达解了涅槃性故。皆说为明。复次初明知前际流转法故。第二明知后际流转法故。第三明知还灭法故。皆说为明。复次初明除前际无知故。第二明除后际无知故。第三明除涅槃无知故。皆说为明。复次初明除蕴愚故。第二明除有情愚故。第三明除法愚故。皆说为明。复次初明知诸有情前际。由如是业死彼生此因果相续。第二明知诸有情后际。由如是业死此生彼因果相续。第三明知诸有情由如是道能尽诸漏隔断因果。唯此一种是胜义明。前之二种是世俗明。复次如是三明皆能随顺厌舍生死。皆能引发殊胜功德。皆能趣向毕竟涅槃。故名为明。而实明者唯无漏慧。问何故六通中三立为明。三不立为明耶。答神境智证通如工巧处转。天耳智证通唯能取声。他心智证通唯取自相无胜用故不立为明。后之三通皆有胜用故立为明。胜用者。谓皆能随顺厌舍生死。皆能引发殊胜功德。皆能趣向毕竟涅槃。问云何后三通皆有此胜用。答第四宿住随念智证通。见前际事深生厌离。第五死

生智证通。见后际事深生厌离。第六漏尽智证通。既厌离已欣乐涅槃。由此皆能随顺厌舍生死。乃至皆能趣向毕竟涅槃。复次第四通见前际自衰损事深生厌离。第五通见后际他衰损事深生厌离。第六通既厌离已欣乐涅槃。由此皆有前三胜用。复次第四通见前际种种相续诸蕴界处深生厌离。第五通见后际种种散坏诸蕴界处深生厌离。第六通既厌离已欣乐涅槃。由此皆有前三胜用。复次第四通能除常见。第五通能除断见。第六通既离二边安住中道。由此皆有前三胜用。复次第四通能引空解脱门。第五通能引无愿解脱门。第六通能引无相解脱门。由此皆有前三胜用。由如是等种种因缘。后之三通皆有胜用。故六通内偏立为明。集异门论作如是说。有三种无学明。一无学宿住随念智证明。谓知诸有情行有相续无学智。二无学死生智证明。谓知诸有情自业胜劣无学智。三无学漏尽智证明。谓知漏尽无学智。问漏尽智证明。是无学法故可说为无学智。前二明是非学非无学法。如何可说为无学智耶。答彼论应作是说。有三种无学明。又应说为无学者智。而不作是说者。应知无学身中起故。前二亦名无学。略去中间如牛车等。如施设论说。有二种三摩地。一圣二非圣。圣复有三一善有漏。二无漏。三无覆无记。此中善有漏定以善故名圣。非以无漏故名圣。若无漏定以善故及无漏故名圣。无覆无记定虽非善故无漏故名圣。而以圣者身中起故亦名为圣。此亦如是无学者身中起故亦名无学。及无学智。问前二种明学者亦有。何故唯立在无学位。答在无学位明义胜故。谓若说法胜则无学法胜非学。若说补特伽罗胜。则无学补特伽罗胜非学。复次无学者明胜不杂无明故。学者明劣杂无明故。不立为明。有四种殊胜功德。一通二明三力四示导。如来身中漏尽智具四种义。谓漏尽智证通。漏尽智证明。漏尽智力。教诫示导。独觉无学声闻。漏尽智有三种义。谓除力义余三如前。如来身中宿住随念智及死生智有三种义。谓除示导有通明力。独觉无学声闻即前二智有二种义。谓是通明非力示导。学者及异生身中。即前二智唯有通义无余三种。有作是说。时解脱阿罗汉身中漏尽智唯有二义。谓通示导。非力非明。余二智唯有一义。谓通非余。神境智他心智一切身中皆唯有二义。谓通示导。天耳智一切身中唯有一义谓通非余。问何故如来身中有智立为力。声闻独觉身中诸智皆不立为力耶。答不可屈伏无障碍义是力义。声闻独觉身中诸智。犹为无知屈伏。及有障碍故不名力。曾闻佛与尊者舍利子一处经行。有一有情来诣彼所。佛告舍利子。汝可观此有情过去曾于何处为汝亲友。时舍利子。以初静虑乃至以第四静虑。宿住随念智观之。皆不能见。便从定起而白佛言。我之定力观不能见。佛告舍利子。如是有情。曾于过去尔所劫前为汝亲友。彼时既远非诸声闻独觉境界故汝不知。佛又一时与舍利子一处经行。时有一人遇缘而死。佛告舍利子。汝应观彼当生何处。时舍利子。以初静虑。乃至以第四静虑天眼观之。皆不能见。便从定起而白佛言。我之天眼观不能见。佛告舍利子。此人命终生某世界。彼处既

远非诸声闻独觉境界故汝不知。问三乘漏尽既无差别。何故漏尽智二乘非力耶。答佛漏尽智胜妙猛利。非诸声闻独觉所及。虽俱尽漏而有迟速。如有二人各伐一树。一人勇健加用利斧。一人力劣又用钝斧。虽俱伐树而有迟速。故佛漏尽智立力非二乘。又二乘智虽能尽漏。有余习故不名为力。又漏尽智立为力者。不依能尽自身漏故。但依能令他身漏尽。谓佛善达如是有情。应依苦迟通行当得漏尽。乃至如是有情。应依乐速通行当得漏尽。由此方便为说正法。皆令漏尽故立力名。二乘不尔故不名力。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三

智蕴第三中他心智纳息第三之五

问六通中。几是明非示导。几是示导非明。几是明亦是示导。几非明亦非示导耶。答二通是明非示导。谓宿住随念智证通。及死生智证通。二通是示导非明。谓神境智证通。及他心智证通。一通是明亦是示导。谓漏尽智证通。一通非明亦非示导。谓天耳智证通。问何故六通三是示导三非示导耶。答现希有事令他信伏。引入正法故名示导。三有此义余三不然。谓若自说我能远闻。我能远见。我能远忆诸宿住事。他皆生疑为虚为实。不即信伏。故非示导。曾闻有一居士信外道法。屈请离系亲子及彼徒众。来赴其家供以饮食。离系亲子适入其家即便微笑。居士怪问。师离掉举何为笑耶。彼遂答言。吾有妙德汝在家者岂尽知耶。于是居士殷勤问之。彼便告曰奈末陀河侧有二猕猴。共斗不已俱堕彼河为水漂溺。吾为是事愍而笑之。居士赞言。甚为希有。大师天眼清净乃尔。食时既至居士念言。我当因食验彼虚实。便以饭覆臛先授与师。以臛沃饭与彼弟子。时彼弟子受已即食师独不食。居士问言。大师何缘而独不食。彼言无臛如何食之。居士调言。奇哉天眼。乃能远见不能近观。外道师徒时深愧耻。故天眼等三非示导。自说远闻及能远忆。亦不令他即信伏故。既不信伏如何可引令入正法。是故此三皆非示导。若为示现神境智通。变一为多变多为一。乃至梵世神力自在。令多有情深心信伏引入正法故名示导。若为示现他心智通。记说彼心思念差别如所记说。皆实非虚令多有情。深心信伏引入正法故名示导。若为示现漏尽智通。随其所宜教诫教授。速令见谛远尘离垢。于诸法中生净法眼。展转乃至诸漏永尽。令多有情深心信伏。引入正法故名示导问应为何等补特伽罗现神变事。答若于佛法决定信者。及不信者不应为现。若不定者应为现之引入正法。除此更无余方便故。云何知然。如契经说。一时佛在那荼建他城侧。周匝庵罗林中。有居士子名鸡筏多。来诣佛所顶礼双足却住一面而白佛言。今此城中安隐丰乐。多诸人众深心信敬佛法僧宝。唯愿世尊留一弟子恒在此处。对诸沙门婆罗门等。时现神变示过人法。令此城中

信佛法者倍增坚信。令暂往来诸不信者信受佛法。时佛告彼居士子言。我曾不令诸弟子众。对诸沙门婆罗门等。现诸神变示过人法。然我常令诸弟子众。覆藏自善发露己恶。时居士子复白佛言。若佛弟子对诸沙门婆罗门等。现神变事示过人法。有何过患而佛不许。若佛弟子覆藏自善发露己恶。有何功德而佛许之。尔时世尊告居士子。我今问汝随汝意答。若我弟子对诸沙门婆罗门等。现神变事变一为多变多为一。乃至梵世神力自在。信佛法者见此事已。向不信者说如是言。奇哉世尊诸圣弟子。能现如是甚希有事。时不信者语信者言。此何希有。世有明咒名健驮梨。善受持者亦能示现如是幻惑。谁有智者现斯鄙事。佛告居士子。于汝意云何。有不信者作如是言讥信者不。居士子曰。实有斯事。世尊复告居士子言。若我弟子记说他心思念差别。如所记说皆实非虚。信佛法者知此事已。向不信者说如是言。奇哉世尊诸圣弟子。乃有如是甚希有事。时不信者语信者言此何希有。世有明咒名刹尼迦。善受持者亦能造作如是幻惑。谁有智者作斯鄙事佛告居士子。于汝意云何。有不信者作如是言讥信者不。居士子曰。实有斯事。尔时世尊告居士子。若我弟子对诸沙门婆罗门等。现神变事示过人法。有是过患故我不许。若我弟子覆藏自善发露己恶。顺贤圣法世所称誉。有斯功德故我许之。由此故知决定信者及不信者。不应为现诸神变事。若不定者应为现之。方便引令入佛正法。

此契经中佛为居士子说三种示导。一神变示导。二记心示导。三教诫示导。问何故名示导。答示谓示现。导谓导引。现希有事引入正法故名示导。如守门者立示导名。谓守门者示现内事导引外人。示现外事导引内人。示现内事导引外人者。谓彼侯王若不澡浴寝食观宝即便引现。示现外事导引内人者。谓彼伺外贡献珍奇殊方信物引内人受。如是示现佛正法中微妙功德。方便导引所化有情。令其趣入故名示导此契经中复说。菩萨初中后夜各起通明。起通明已明星出时。证得无上正等菩提。问何缘菩萨初中后夜各起通明。答过殑伽沙后身菩萨。将证大觉法应尔故。复次初中后夜各起通明。欲令自身成法器故。复次欲现神变了达事故。通能现神变。明能了达事。故起通明。复次欲现安足远作事故。通现安足。明远作事。故起通明。复次如无间道解脱道故。通如无间道。明如解脱道。故起通明。复次如见道修道故。通如见道。明如修道。故起通明。复次欲显善有漏无覆无记。有漏无漏及无漏法现前有用。故起通明。善有漏法者。谓神境智证通。及宿住随念智证通明。无覆无记法者。谓天眼智证及天耳智证二通。有漏无漏法者。谓他心智证通。无漏法者。谓漏尽智证通明。复次为欲次第降伏魔怨。初中后夜各起通明。曾闻菩萨知修苦行非真道已。遂受难陀难陀跋罗姊妹所奉具十六德香蜜乳糜。食已身心安隐有力。从吉祥人边受吉祥草。诣菩提树下手自敷设。如婆苏吉龙王盘身结加趺坐。坐已便发坚固誓言。我若于此不尽诸漏证得无上正等菩提

誓当不起。尔时大地大海诸山六种震动。如海轻船逐浪高下。乃至他化自在天宫皆悉震动。犹如猛风吹芭蕉叶。魔王惊慑观动所因。遂见菩萨坐菩提树。端身不动誓取菩提。速出自宫往菩萨所。谓菩萨曰。刹帝利子可起此座。今浊恶时众生刚强。定不能证无上菩提。且应现受转轮王位。我以七宝当相奉献。菩萨告曰。汝今所言如诱童子。日月辰星可令坠落。山林大地可升虚空。欲令我今不取大觉起此座者定无是处。尔时魔王告菩萨曰。汝若不用我软美语。须臾令汝见大怖事。作是语已雨花还宫遍告六天。汝等速办弓弩刀剑斗轮罥索矛槊戟等诸斗战具。我有大怨在菩提树。当与汝等速往伐之。菩萨尔时作如是念。与凡夫斗尚不可轻。况他化天大自在主。念已速修离欲染道。离欲界染起初静虑神境智通。化作种种对敌胜具。魔军若作鸟形来者。我应化作猫狸形敌。魔军若作猫狸形者。我应化作狗狼形敌。魔军若作狗狼形者。我应化作豺豹形敌。魔军若作豺豹形者。我应化作虎形敌之。魔军若作虎形来者。我应化作师子敌之。魔军若作师子形者。我应化作龙麟敌之。魔军若作龙麟来者。我应化作猛火敌之。魔军若作猛火来者。我应化作暴雨敌之。魔军若作暴雨来者。我应化作大盖敌之。如是敌类有无量种。复化坚固吠琉璃台。身虽处中而能远见座前地下。化作能发雷吼大种。作是化已复自念言。勿我前生障他修善。遂起宿住随念智明。自见前生曾不障碍诸修善者。乃以种种诸修善具而资助之。又自思惟。勿我善业劣彼魔善。思已便见魔王前生。唯曾设一无遮施会。于彼会中有一独觉。由斯善业今得生天。自见前生设无遮会。百千万亿其数难知。于诸会中佛独觉等百千万亿数亦难知。复自思惟。我布施福尚不与彼而共格量。况戒定等无量善业彼皆绝分。作是念已。端身正意俨然而坐。于后魔王将三十六俱胝魔军。各现种种可畏形相。执持战具色类无边。遍三十六踰缮那量。俱时奔趣菩提树下。尔时菩萨告魔王言。汝昔但设一大施会神用尚然。我于往昔设无遮会。百千万亿其数难知。况余功德汝皆绝分。何缘来此欲相恼耶。时恶魔王谓菩萨曰。我之功德以汝为证。汝之功德谁复证耶。菩萨遂伸相好严手击座前地。时彼地下雷吼六种震大音声。魔军既闻惊骇退散。知己非敌各自还宫。菩萨所成业生眼耳但极闻见一踰缮那魔军既远。欲闻其声有何评论。遂起天耳既闻声已。欲观彼色为何所作。复起天眼既见色已。欲知其心当何思念。起他心通知帝释天众心生庆喜。魔王眷属心生嫉恼。菩萨于是复审思惟。魔党何缘起斯恶事。知起恶事皆缘五欲。耽着五欲皆由烦恼。既厌烦恼遂尽诸漏。证得无上正等菩提。故欲次第降伏魔怨。初中后夜各起通明。

谛现观时于何最初而得证净。佛耶法耶僧耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。于四圣谛一时现观如分别论者。问彼何故作是说。答彼依契经。如世尊说。若于苦谛无有疑惑。于集灭道谛亦无有疑惑。既于四谛顿无疑惑。故知现观定顿非渐。为遮彼意显

现观时。于四圣谛定渐非顿。若不尔者便违契经。如契经说。给孤独长者来诣佛所。顶礼佛足白佛言。世尊。诸瑜伽师。于四圣谛为顿现观为渐现观。佛告居士。诸瑜伽师。于四圣谛定渐现观。如渐登上四梲梯法。问若于四谛渐现观者。云何释通分别论者所引契经。答彼所引经应作是说。若于道谛无有疑惑。于苦集灭谛亦无有疑惑。而不作是说者应知有别意趣。谓彼经说已得果者。若于苦谛无有疑惑。于余三谛亦无疑惑。迷四谛疑皆已断故。尊者世友作如是说。彼经意说。疑不现行。谓瑜伽师。若于苦谛已入现观无有疑惑。于余三谛所有疑惑得虽未断而永不行。于彼已得非择灭故。大德说曰。若初得入正性离生。于诸谛宝皆名现信。问彼大德亦说于四圣谛得现观时渐而非顿。今何故作是说。答彼说若住苦法忍时。若于四谛不皆得信必无住义。如持泥器至重阁上投之于地。未至地顷器虽未破必当破故亦得破名。此亦如是。是故为止他宗所说及显正理故作斯论。

此中佛者。谓佛身中诸无学法。缘彼无漏信名佛证净。此中法者。谓独觉身中三无漏根等学无学法。菩萨身中二无漏根等诸学法。及苦集灭三谛缘彼无漏信名法证净。此中僧者。谓声闻身中学无学法。缘彼无漏信名僧证净。诸无漏戒名戒证净。自性净故依证起故亦名证净。

若苦集灭现观时于法最初得证净。道现观时于佛法僧最初得证净。此中苦现观时于法最初得证净者。谓即于苦法得无漏信。胁尊者言。尔时于苦信有过患。亦于苦灭信有胜利。谓此苦灭极为净妙。如是下贱鄙秽苦灭甚为快哉。集现观时于法最初得证净者。谓即于集法得无漏信。胁尊者言。尔时于集信有过患。亦于集灭信有胜利。谓此集灭极为净妙。如是下贱鄙秽集灭甚为快哉。灭现观时于法最初得证净者。谓即于灭法得无漏信。信灭胜利极为净妙。谓有漏法毕竟寂灭甚为快哉。问于三圣谛得现观时。一一皆得二种证净。谓信与戒何故此中唯说得信。答应说得二而不说者。应知此中是有余说。复次此中非但问谁得几证净。而问谁得几缘何宝证净。戒无所缘虽得不说。有作是说。于法最初得证净者。不说唯得缘法证净。但说于法而得证净。信戒俱因法宝得故。皆得名法证净。道现观时于佛法僧最初得证净者。外国诸师作如是说。道现观时。三刹那顷即现在信及随转戒。应知具有四证净义。谓即此信缘佛身中无学法故名佛证净此信复缘独觉身中学无学法。菩萨身中诸学法故名法证净。此信复缘声闻身中无漏法故名僧证净。此随转戒名戒证净。评曰彼不应作是说。时现在信总缘三乘无漏法故。唯是杂缘法证净摄。然即此信现在前时。亦修未来多刹那信。于此无量刹那信中。若有唯缘佛无学法名佛证净。若有唯缘独觉菩萨无漏法者。是不杂缘法证净摄。若有唯缘声闻身中学无学法名僧证净。若有杂缘佛及独觉菩萨身中无漏法者。若有杂缘佛及

声闻无漏法者。若有杂缘独觉菩萨声闻身中无漏法者。若有杂缘佛及独觉菩萨声闻无漏法者。皆是杂缘法证净摄。现在未来信随转戒是戒证净。如见道位道现观时三刹那顷。道类智时应知亦尔。有差别者。三刹那时。唯修缘道诸信及戒。道类智时。修缘四谛诸信及戒。

问灭道二谛是清净事是可信处。现观此时可得证净。苦集二谛是杂染事非可信处。是诸烦恼颠倒恶行所依止故。现观彼时如何亦得证净。答由二缘故而得证净。一由可信。二由可求。于灭道谛具由二缘而得证净。于苦集谛但由一缘而得证净。谓是可信而非可求。如人掘凿有宝等处。彼于是处有信有求。若人掘凿无宝等处。彼于是处有信无求。是处虽无宝水等物。然有所为而掘凿之。此亦如是故无有失。尊者妙音作如是说。诸瑜伽师。先见苦集有过患故。后于灭道见有胜利。谓此灭道极为净妙。永息能除如是秽恶苦集谛故。由此行者于苦集谛虽无所求亦得证净。胁尊者曰。诸瑜伽师。为苦集谛之所逼恼。故于灭道见有胜利。譬如有人风雨所逼。便见室盖是可归依。故于苦集虽无所求亦得证净。

诸瑜伽师。皆于灭谛由二缘故而得证净。一由可信。二由可求。非于道谛皆由二缘而得证净。谓随信行者于随信行。随法行道俱由二缘而得证净。随法行者于随法行道。具由二缘而得证净。于随信行道但由一缘而得证净。谓是可信非所求故。信胜解者。于信胜解及见至道。俱由二缘而得证净。若见至者。于见至道具由二缘而得证净。于信胜解道但由一缘而得证净。谓是可信非所求故。时解脱者。于时解脱及不时解脱道。俱由二缘而得证净。不时解脱者。于不时解脱道。具由二缘而得证净。于时解脱道。但由一缘而得证净。谓是可信非所求故。声闻乘者。于三乘道皆由二缘而得证净。独觉乘者。于自上乘道俱由二缘而得证净于声闻乘道。但由一缘而得证净。谓是可信非所求故。诸佛乘者。于佛乘道具由二缘而得证净。于二乘道但由一缘而得证净。谓是可信非所求故。

问若缘舍利子身中无学法起无漏信。为是法证净。为是僧证净耶。设尔何失。若是法证净者彼缘声闻无学法起如何名法证净。若是僧证净者。云何独一补特伽罗而得名众。答应作是说。是僧证净。问彼既独一如何名僧。答彼舍利子声闻乘中最尊胜故。虽是独一补特伽罗而僧证净。依法建立非数取趣。缘声闻乘无学法起无漏信故。非无漏信缘假有情。

若依未至定未曾得佛证净现在前时。现在修二证净。未来修四证净。曾得佛证净现在前时。现在修二证净。未来无。乃至依第四静虑应知亦尔。若依无色定未曾得佛证净现在前时。现在修一证净。未来修四证净。曾得佛证净现在前时。现在修一证净。未来无。如佛证

净。应知余三证净亦尔。有差别者。无色定中无戒证净。

问云何建立四证净耶。为以自体。为以所缘。若以自体唯应有二。谓信及戒。若以所缘唯应有三。谓佛法僧证净。戒无所缘故。答应作是说。亦以自体。亦以所缘。而建立四证净。谓以自体建立戒证净。戒无所缘故以所缘建立余三证净。信缘三宝故如以自体以所缘建立。以自体以三宝以自体以随念建立应知亦尔。是名证净自性我物自体相分本性。已说自性所以今当说。问何故名证净。证净是何义。答净谓信戒离垢秽故。于四圣谛别别观察。别别筹量。别别觉证。而得此净故名证净。胁尊者曰。此应名不坏。净言不坏者。不为不信及诸恶戒所破坏故。净谓清净信是心之清净相故。戒是大种清净相故。尊者世友作如是说。此应名不断净。谓得此已无有沙门婆罗门等力能引夺令断坏故。如契经说。是名见为根信证智相应。世间沙门婆罗门等不能引夺令其断坏。大德说曰。若于佛法不能观察筹量觉证。所得信戒易可动转如水上船。若于佛法能审观察筹量觉证。所得信戒不可动转犹如帝幢故。此正应名不动净。尊者妙音作如是说。如是四种应名见净见四圣谛。得此净故或应名慧净圣慧俱转故。

问何故世尊先说佛证净。乃至后说戒证净耶。答若作是说。随顺文词次第法故。复次随顺说者受者持者次第法故复次佛是能说故应先。信法是所说故应次。信僧是所为故应次。信戒是僧所住故最后说。复次佛如良医故应先。信法如无病故应次。信僧如看病者故应次。信戒如妙药故最后说。复次佛如商主能示道路故应先。信法如宝渚是正所趣故应次。信僧如商侣能为助伴故应次。信戒如资粮能正任持故最后说。复次佛如船师故应先。信法如彼岸故应次。信僧如同载故应次。信戒如船筏故最后说。由此等缘此四证净如是次第。如契经说。圣所爱戒不破不穿不杂不秽。圣所受用非凡所取。智者所赞能善究竟能善引发。问何故名为圣所爱戒。答是诸功德所依处故。谓诸圣者爱乐功德故爱此戒。如人爱宝亦爱宝器。如是圣者爱乐清净菩提分法功德宝故。亦爱如是所依戒器复次圣者憎恶诸破戒恶戒。能对治破戒恶故圣者爱之。复次圣者憎恶诸崄恶趣戒。能超越崄恶趣故圣者爱之。复次圣者憎恶生死流转戒能超越生死流转故圣者爱之。复次圣者爱涅槃。戒能趣涅槃故圣者爱之。如契经说。戒能展转趣向涅槃。圣者爱乐。问不破不穿不杂不秽。如是四句有何差别。有说无别。如是四种。声虽有异义无别故。如集异门论说。于此诸戒恒作恒转。劝作劝转。亦名不破。亦名不穿。亦名不杂。亦名不秽。故知此四声异义同。有说此四亦有差别。谓名即差别。此名不破此名不穿此名不杂此名不秽。复次于初犯聚不违越故名不破。于第二犯聚不违越故名不穿。于第三第四犯聚不违越故名不杂。于第五犯聚不违越故名不秽。复次不违越故名不破。不依贪故名不穿。不依嗔故名不杂。不依痴故

名不秽。复次不违越故名不破。依无贪故名不穿。依无嗔故名不杂。依无痴故名不秽。复次不违越故名不破。依奢摩他故名不穿。依毗钵舍那故名不杂。能断烦恼故名不秽。复次不违越故名不破。不为恶寻所损坏故名不穿。自体坚住故名不杂。极清净故名不秽。复次自性坚强故名不破。远离非所行故名不穿。非犯戒恶所间杂故名不杂。不舍善意乐故名不秽。此中复说。圣所受用者。是诸功德所依止故。非凡所取者。非诸异生执此净戒为真道故。智者所赞者。佛及弟子所称誉故。能善究竟者。俱时圆满故。能善引发者。能招爱果故。

如契经说。有大龙象以信为手。以舍为牙。以慧为头。以念为颈。于其两肩担集善法。问何故世尊说信为手。答取善法故。如象有手能取有情无情数物。如是圣者有信手故。能取种种微妙善法。是故世尊说信为手。

如契经说。苾刍当知。天中时时有四声起。云何为四。谓若此间有圣弟子成就多住佛证净者。尔时成就佛证净。天欢喜踊跃高声唱言。我先成就佛证净故而来生此。今圣弟子成就多住佛证净故。亦当生我众同分中。与我为伴甚为快哉。成就多住余三证净广说亦尔。问此圣弟子及彼诸天。皆具成就四种证净。何故说有成就多住身证净者。乃至说有成就多住戒证净者。答依修加行入法时说。谓或有行者求佛证净。勤修加行而入圣道。乃至或有行者。求戒证净勤修加行。而入圣道故作是说。复次依多爱乐作意而说。谓或有行者多分爱乐缘佛作意。乃至或有行者多分爱乐。缘戒作意故作是说。

如契经说。佛告苾刍。若有信乐汝所说者。汝当哀愍方便为说四种证净。劝令安住以自调伏。所以者何。诸四大种可令变异。成就如是四证净者终无变异。问世尊何故说此契经。答示说法师说法仪故。谓有说者。不知受者是器非器。轻尔为说令彼受者。或生轻慢或生怯怖空无所得。故世尊说。若有信乐汝所说者。汝当哀愍方便为说。勿得轻尔。复次示报恩者真报恩故。如余经说。苾刍当知。若有孝子一肩担父。一肩担母。经于百年处处游历。犹非真实报父母恩。若有孝子能劝父母。于佛法僧因果等法。未信者信信者增长。无净戒者劝受持戒。有悭贪者劝行惠施。无胜慧者劝修胜慧。令善安住以自调伏。乃名真实报父母恩。故此经中教为说法。问诸佛法中有无量种功德法宝。皆应为他方便宣说。何故于此独令为说四证净耶。答应知此中证净为首。总令为说诸功德宝。胁尊者曰。此中世尊。以证净声说诸圣道。谓诸圣道或是相应。或是俱有。若说信应知总说相应圣道。若说戒应知总说俱有圣道。复次此中略显初入法门。谓佛法中诸功德宝。或是色法或非色法。若说戒应知总说是色法宝。若说信应知总说非色法。宝。如色非色如是相应不相应有所依无所依。有所缘无所缘。有

行相无行相。有警觉无警觉。是根非根等应知亦尔。复次此四证净有不坏相及清净相故偏说之。复次依四证净所引等流。设施殊胜四沙门果故偏说之。复次此四证净能止恶趣及贫穷怖故偏说之。以戒能止恶趣怖。信能止贫穷怖故。虽无漏信戒不招异熟果。而无漏信戒必与有漏信戒互相引发故。能遮止二种怖畏。复次为欲方便导引可化外道有情入佛法故。谓诸苾刍或有亲属。先为外道以亲爱故来相慰问。时诸苾刍不护彼意。赞叹佛法毁訾外道。令彼嗔恨转远佛法。故世尊说汝等苾刍。无力无畏大悲等德。不知有情根欲性行。不应轻尔为他说法。若有信乐汝所说者。汝当哀愍方便为说四种证净。劝令安住以自调伏。所以者何。诸四大种可令变异。成就如是四证净者终无变异。问一切法性皆无变异。何故唯说四大种耶。答欲以四法显四法故。复次诸瑜伽师。先观大种无变异相。后观诸法性不变异。心便欢悦故偏说之。复次以四大种能持一切情非情法故偏说之。复次以四大种能持一切生死流转故偏说之。复次以四大种能持五蕴令不断绝故偏说之。复次诸外道说大种有五其性常住。为对彼故佛说唯四而是无常。假使大种汝执为常可令变异。得证净者终无变异。

如契经说。未生怨王能成就无根信。问诸有为法。无不有根。何故说彼信无根耶。答此信无有见道根故。如契经说。是名见为根信证智相应。谓未生怨所成就信不依见道故名无根。然彼信心坚固难坏。如依见道。复次未生怨王所成就信不可改易。如无漏信而无有根。诸无漏信依无漏根。以无漏智无漏善根为根本故。复次此信无有同类因故说名无根。谓无始来未得如是坚强信故。譬如有树依他茎生自既无根名无根树。复次未生怨王所成就信。自性坚固不由亲近佛及弟子。乃能发生故名无根。由此信力若乘象马若在高楼。遥见世尊即便投下顶礼双足。由坚信力或佛威神无所伤损。复次未生怨王所成就信未免恶趣故名无根。彼后命终暂堕地狱受少苦已方生天故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四

智蕴第三中他心智纳息第三之六

诸预流者。于四颠倒几已断。几未断耶。答一切已断。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或说有十二颠倒。八唯见所断。四通修所断。如分别论者。问彼依何量作如是说。答依契经故。谓契经说。于无常起常想颠倒心颠倒见颠倒。于苦起乐。于无我起我。于不净起净想颠倒心颠倒见颠倒。由此故知一切颠倒有十二种。于中八种唯见所断。谓常我中各取三种乐。净中各唯取见颠倒。四种通修所断。谓乐净中各取想心二颠倒。此中见所断者。苦类智忍现在前时方毕竟断。修所断者。金刚喻定现在前时方毕竟断。为止彼意显诸颠倒

唯有四种唯见所断故作斯论。谓此问言诸预流者于四颠倒几已断几未断。即止颠倒有十二种。此复答言一切已断即止颠倒通修所断无修所断法预流已断故。又若颠倒有十二种通修所断便违契经。如契经说。佛告苾刍。若四颠倒所颠倒者。当知彼是愚夫异生。此经既说有四颠倒。应知颠倒非十二种。既说颠倒所颠倒者。当知彼是愚夫异生。应知颠倒非修所断。问若诸颠倒唯有四种。分别论者所引契经当云何通。答想心二种实非颠倒。亲近颠倒故。颠倒相应故。亦名颠倒。问若尔受等诸心所法亦应名颠倒。彼与心想义相似故。答世间但于心想二种说颠倒名。非受思等是故但说心想颠倒。佛随世俗而说法故。

问此四颠倒自性是何。答见为自性。问若尔五见中几见为自性。答此以见苦所断二见半为自性。谓有身见见取全。及边执见中常见。二见半非颠倒自性。谓邪见戒禁取全。及边执见中断见。有作是说。此四颠倒于五见中三见各一分以为自性。谓有身见中我见是我颠倒自性非我所见。边执见中常见是常颠倒自性非断见。见取中见苦所断执乐净见是乐净颠倒自性非余见取。问何故唯此是颠倒耶。答以三事故建立颠倒一推度性故。二妄增益故。三一向倒故。邪见断见虽是推度性及一向倒。而非妄增益坏事转故。戒禁取虽是推度性及妄增益。而非一向倒。亦于少分实处转故。谓有色界道能净欲界有。无色界道能净色界有。上地道能净下地。与无漏道断染证灭义相似故。如是名为颠倒自性我物自体相分本性。

已说自性所以今当说。问何故名颠倒。颠倒是何义。答于粗谛理颠倒而转故名颠倒。由此四颠倒唯见苦所断。问何故四颠倒唯见苦所断。答由此唯于苦处转故。见苦谛时此便永断。复次由此唯于果处转故。若见果时此便永断。复次此四颠倒有是有身见。有依有身见有身见断时。余亦随断对治同故。由此四颠倒唯见苦所断。复次苦谛粗显于中迷谬过失极重。贤圣所诃故立颠倒。三谛微隐于中迷谬过非极重。不甚被诃不立颠倒。如人昼日平地颠蹶。世共诃笑非夜崄处。复次诸瑜伽师现观苦已心无颠倒。故见苦时颠倒皆断。设见苦已未见余三。便出观者若有问言。此五取蕴为常无常。彼便定答皆是无常。一刹那后必不住故。复若问言此五取蕴为乐为苦。彼便定答一切是苦如热铁丸。复若问言此五取蕴为净不净。彼便定答皆是不净如粪秽聚。复若问言此五取蕴有我无我。彼便定答皆无有我。定无作者。无遣作者。亦无受者。无遣受者。唯空行聚。故四颠倒唯见苦所断。苦类智时一切已断故。

问若尔亦有随信随法行者。已断此四颠倒。此中何故不说。而但说言诸预流者一切已断耶。答应说而不说者当知此义有余。复次随信随法行者有差别相有已断尽。谓苦类智已生。有未断尽。谓苦类智未

生。是故不说。诸预流者无差别相。皆已断故此中说之。复次欲令疑者得决定故偏说预流。谓预流者。犹畜妻子处妙卧具。摩执女人着妙衣服。涂饰香花驱役僮仆。捶打缚录诸有情类。同诸异生有见生疑未断颠倒。是故说彼已断颠倒。一来准此故不别说。诸随信行随法行者。有漏善心尚不现起。况起染污无覆无记。于彼无疑是故不说。

问预流一来。于五欲境起染爱时。为起乐净想。为起苦不净想耶。设尔何失。若起乐净想者如何非颠倒。若起苦不净想者。如何于境起染爱耶答应作是说。起乐净想。问若尔何故非颠倒耶。答先作是说。由三事故建立颠倒。预流一来于境所起乐及净想。虽是妄增益。而非推度性。非见性故。亦非一向颠倒。有少实事故。复次于谛理所起乐净想者是颠倒摄预流一来皆已断尽。于境事所起乐净想者非颠倒摄。预流一来犹未断尽容有现前。有作是说。预流一来于五欲境起染爱时。于彼唯起苦不净想。问若尔何故起染爱耶。答彼虽于境知苦不净。而无始来串习烦恼。烧然身心热痛所逼。不觉于境而起染爱。如有乐净婆罗门子。其指有时遇触不净。诣锻师所求火净之。锻师语言。幸有灰等洗以清水足可使净。何能忍苦求火锻之。婆罗门言。灰水等洗不能令净。要当为我以火净之。于是锻师以热铁钳而钳其指。时婆罗门热苦所逼。不觉振手内指口中。彼虽审知指为不净。苦逼不觉内置口中。预流一来染爱亦尔。复次彼虽于境知苦不净。而无始来串习烦恼。烧然身心热痛所逼。为止息故于境染爱。如软弱者身患痈疮苦痛难忍。医语之言。汝可当以湿狗粪涂苦痛可息。其人闻已速取涂之。彼虽审知狗粪不净。为止苦故而取涂之。预流一来染爱亦尔。故彼虽起苦不净想。而于五欲起染爱事。诸预流者。于空无愿无相三三摩地。成就过去几未来几现在几。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。过去未来无实自性。或复有说。无实成就不成就性为遮彼意欲显实有过去未来成就性等故作斯论。答未来一切。过去若已灭不失。现在若现在前。此中未来一切者具成就三。过去若已灭不失者。随一二三已灭非练根故。失则成就过去尔所。现在若现在前者。若随一现在前则成就现在一。且道类智初刹那时不成就过去。无一刹那已生灭故。已生灭者得果舍故。成就未来三具得修故。成就现在一。谓道无愿此灭已不失。若空现在前彼成就过去一。谓无愿。未来三现在一。谓空此灭已不失。若无相现在前彼成就过去二。谓空无愿未来三现在一。谓无相。此灭已不失。若三三摩地随一现在前。彼成就过去未来三现在一。谓现在前者。

有三三摩地。谓空无愿无相。然三摩地。或应说一。谓心所中大地法内名三摩地。又五根中名定根。五力中名定力。七觉支中名定觉支。八道支中名正定。或应说二。谓有漏无漏三摩地。或系缚解脱。或系不系三摩地。或应说三谓此所说。或应说四谓三界系及不系。或

应说五谓三界系及学无学。广说乃至。若以相续刹那分别。则有无量三摩地。问若尔世尊何故增一减无量等。建立三种三摩地耶。答由三缘故唯建立三。一对治故。二期心故。三所缘故。对治故者。谓空三摩地是有身见近对治故。问空三摩地有空非我二行相。有身见有我我所二行相。此中以何等行相。对治何等行相耶。答以非我行相对治我行相。以空行相对治我所行相。复次以非我行相对治五我见行相。以空行相对治十五我所见行相。如对治我见我所见行相。如是对治己见己所见行相。是我属我行相。是己属己行相。应知亦尔。复次以非我行相对治我爱。以空行相对治我所爱。如对治我爱我所爱。如是对治己爱己所爱。我痴我所痴己痴己所痴等应知亦尔。复次以非我行相对治执蕴是我行相。以空行相对治执蕴中有我行相。如对治执蕴是我执蕴中有我行相。如是对治执处是我。执处中有我执界。是我执界中有我。若总若别行相应知亦尔。期心故者。谓无愿三摩地诸修行者期心。不愿三有法故。问彼于圣道亦不愿耶。答虽于圣道非全不愿。而彼期心不愿三有圣道。依有故亦不愿。又彼期心不愿五蕴圣道。是蕴故亦不愿。又彼期心不愿三世圣道。堕世故亦不愿。又彼期心不愿众苦圣道。与苦展转相续故亦不愿。问若尔何故修圣道耶。答为趣涅槃故修圣道。谓修行者作是思惟。究竟涅槃由何趣证。思已定知必由圣道。故虽不愿而要修之。如越瀑流要凭船筏。所缘故者。谓无相三摩地此定所缘离十相故。谓离色声香味触及女男三有为相。复次蕴名为相。此定所缘离诸蕴相故名无相。复次世名为相。前后名相上中下等名相。此定所缘离世等相故名无相。有作是说。三三摩地皆由对治差别建立。谓空三摩地。近对治有身见。无愿三摩地。近对治戒禁取。无相三摩地。近对治疑。由此为先对治一切。复有说者。三三摩地皆依行相差别建立。谓空三摩地。有空非我二行相。无愿三摩地。有苦非常。及集道各四行相。无相三摩地。有灭四行相。故三摩地唯建立三。施设论中初作是说。空三摩地是空。非无愿无相。无愿三摩地是无愿非空无相。无相三摩地是无相非空无愿。所以者何。由此三种行相别故。即彼论中次作是说。空三摩地是空亦无愿非无相。无愿三摩地是无愿亦空非无相。无相三摩地唯是无相非空无愿。问何故空无愿展转相。亦而无相独立耶。答依初得时有同异故。谓若依空三摩地入正性离生。苦现观四心顷亦修无愿。若依无愿三摩地入正性离生。苦现观四心顷亦修空故。空无愿展转相亦初得无相修自非余。复次依初对治有同异故。谓空无愿初对治时。俱能对治见苦所断烦恼等故。无相初对治时。独能对治见灭所断烦恼等故。即彼论中复作是说。空三摩地是空亦无愿无相。无愿三摩地是无愿亦空无相。无相三摩地是无相亦空无愿。问此三何故一一具三。答一一自体有三义故。谓此一一非常非恒非不变易。非我我所故皆名空。不愿生长贪嗔痴等及后有故皆名无愿。离色声香味触女男七种相。故皆名无相。是名三三摩地自性我物自体相分本性。已说自性所以今当说。问何故名三摩地。三摩

地是何义耶。答由三缘故名三摩地。一平等故。二摄持故。三相似相续故。平等故者。谓无始来烦恼恶行邪见颠倒。令心心所偏曲而转。由此定力令心心所于境正直平等而转。故名三摩地。摄持故者。谓无始来心心所法于境驰散。由此定力方便摄持令住一境。故名三摩地。相似相续故者。谓无始来心心所法善染无记异类相续。由此定力前后一类唯善相续。故名三摩地。复次由三缘故名三摩地。谓住一境故。相续住故。正审虑故。复次由三缘故名三摩地。谓能持身令平等故。摄诸善法。令不散故。能令善心平等转故。复次由三缘。故名三摩地。谓于所缘恒不舍故。任持种种胜善法故。令奢摩他毗钵舍那住一所缘平等转故。尊者世友作如是说。何故名三摩地。摄持多种善心心所。令于一境平等相续故名等持。复作是说。能持平等故名等持。如能持婴儿故名持。婴儿者能持水故名持水者。能持枰故名持枰者。此亦如是。能持种种胜平等法故名等持。大德说曰。即此等持亦名等至。此复多种。谓善法等至。不善法等至。无记法等至。九次第等至。两两交会亦名等至。于此义中。唯说能持善心心所。令其相续平等而转故名等持。不善无记等非此所说。

三三摩地界者。若有漏是三界。若无漏是不系地者。若有漏在十一地。若无漏在九地。所依者依三界相续。行相者空三摩地有二行相。无愿三摩地有十行相。无相三摩地有四行相。问诸空三摩地皆作空行相转耶。答应作四句。有空三摩地非作空行相转。谓空三摩地作非我行相转。有作空行相转非空三摩地。谓空行相转空三摩地相应诸法。有空三摩地亦作空行相转。谓空行相转空三摩地。有非空三摩地亦非作空行相转。谓若唯说此种类者。即非我行相转空三摩地相应诸法。若不唯说此种类者即除前相。如转作四句。已转当转应知亦尔。如空行相作三四句。非我行相应知亦尔。如是空三摩地有六四句。无愿三摩地有三十四句。无相三摩地有十二四句。如是三三摩地合有四十八四句。所缘者。空三摩地若有漏缘一切法。若无漏唯缘苦谛。无愿三摩地缘三谛除灭谛。无相三摩地唯缘灭谛。念住者。空无愿三摩地各四念住俱。无相三摩地唯法念住俱。智者空三摩地四智俱。谓法类苦世俗智。无愿三摩地七智俱。除灭智。无相三摩地四智俱。谓法类灭世俗智。三摩地者即三摩地。根相应者。三根相应。谓乐喜舍。三世者。是三世。缘三世者。空三摩地若有漏缘三世及离世。若无漏及无愿三摩地缘三世。无相三摩地缘离世。善不善无记者。皆是善。缘善不善无记者。空无愿三摩地缘三种。无相三摩地唯缘善。三界系不系者。若有漏是三界系。若无漏是不系。缘三界系不系者。空三摩地若有漏缘三界系及不系。若无漏唯缘三界系。无愿三摩地缘三界系及不系。无相三摩地唯缘不系。学无学非学非无学者。皆通三种。缘学无学非学非无学者。空三摩地若有漏缘三种。若无漏唯缘非学非无学。无愿三摩地缘三种。无相三摩地唯缘非学非无学。见修所断不断

者。若有漏皆修所断。若无漏皆不断。缘见修所断不断者。空三摩地若有漏缘三种。若无漏唯缘见修所断。无愿三摩地缘三种无相三摩地唯缘不断。缘名缘义者。空无愿三摩地通缘名义。无相三摩地唯缘义。缘自相续他相续非相续者。空三摩地若有漏缘三种。若无漏及无愿三摩地唯缘自他相续。无相三摩地唯缘非相续。加行得离染得者。皆通二种。曾得未曾得者。皆通二种。

此三三摩地亦名三解脱门。问三摩地与解脱门有何差别。答三摩地通有漏无漏。解脱门唯无漏。问何故解脱门唯无漏耶。答有漏有缚为解脱门不应理故。问依何义立解脱门耶。为依入正性离生。为依尽漏。设尔何失。若依入正性离生立解脱门者。则应唯苦法智忍相应定名解脱门。若依尽漏立解脱门者。则应唯金刚喻定名解脱门。答应作是说。俱依二义立解脱门。然解脱门总摄一切无漏定。谓一切圣道皆名正性离生。得一切圣道时皆名为入。断诸漏时皆名尽漏。四道俱定皆有尽义。如世第一法无间。苦法智忍现在前时。得空三摩地名入正性离生。苦现观无间。集现观现在前时。得无愿三摩地。亦名入正性离生。集现观无间。灭现观现在前时。得无相三摩地。亦名入正性离生。余位无间起无漏定时应知亦尔。见道位中别起无漏三三摩地别尽诸漏。修道位中总起无漏三三摩地总尽诸漏。无学位中总起无漏三三摩地。总遮诸漏。亦名尽漏。是故三解脱门总摄诸无漏定。问何故名解脱门。答涅槃名解脱。依此三三摩地。能趣证解脱故名解脱门。复次如排楯故名解脱门。如斗战时先以排楯防捍怨敌。后以利剑断怨家头。令堕战场随意所趣。如是行者。与烦恼怨敌。共斗战时。先以三解脱门排楯。防捍烦恼怨敌。后以无漏慧剑断烦恼成就性头。令堕不成就性地。如本所愿趣向涅槃。如契经说。定是正道。不定是邪道。定心得解脱非不定心。是故无漏三三摩地是解脱门非有漏定。施设论说空有多种。谓内空。外空。内外空。有为空。无为空。无边际空。本性空。无所行空。胜义空。空空。如是十种空如余处分别。问何缘诸处多分别空。答以空行相。是二十种萨迦耶见近对治故。彼二十种萨迦耶见能为一切烦恼根本。流注生死不趣涅槃过患增上故。多说彼近对治法。如契经说。若圣弟子。三等持鬘具足成就。能断一切恶不善法。修习善法速得圆满。问何故等持说名为鬘。答性端严故。可爱乐故。如少壮者首冠花鬘形貌端严众所爱乐。如是圣者冠等持鬘。功德端严天人敬爱。又如人首若冠花鬘。不为猛风飘乱其发。如是圣者冠等持鬘。诸胜功德掉不能乱。又如人首冠以花鬘。随所经行多获胜利。如是圣者冠等持鬘。于诸位中多获功德。诸位谓入正性离生。得果离染永尽诸漏。又如以缕结花作鬘。能令众花久不散坏。如是胜定持诸功德。虽经久时而不失坏。是故说此名等持鬘。又如以缕贯结众花。世间于中共生鬘想。如是圣者以三等持摄诸功德。诸天人众于此共生等持鬘想。又如以缕贯结众花系在一处。世间于中起系鬘想。如

是以定摄诸善心系在一境。诸天人众咸谓圣者系等持鬘。是故等持以鬘为喻。如契经说。空三摩地是上座住处。问何故佛说空三摩地是上座住处耶。答上座多住此空定故。谓三界中佛是第一功德上座多住空定。独觉是第二功德上座亦多住空定。尊者舍利子是第三功德上座亦多住空定。目干连等诸大声闻亦名上座。彼亦多住空三摩地故。说此空定是上座住处。复次空三摩地是诸内道不共住处。一切内道皆是上座。一切外道皆是婴儿。谓内道法中年八岁者亦名上座。成就功德上座法故。外道法中年八十者亦名婴儿。成就过失婴儿法故。问外道岂有无愿无相。而但说空是不共法。答外道法中虽无真实无愿无相。而有相似。谓粗行相等相似无愿。静行相等相似无相。九十六种外道法中。尚无相似空定况有真实。故唯说空定是内道不共法。复次空三摩地能引上座功德法故名上座住处。上座功德法者。谓道及道果。空三摩地能引彼力殊胜非余。是有身见近对治故。复次空三摩地能令身心安住不动。故名上座住处。谓诸有情乃至未得空三摩地。身心轻躁犹如风尘。若得此定身心不动安静如山。是故尊者妙音说曰。若知诸法是空非我身。及觉慧皆不动摇。身心安静故名上座。故说空是上座住处。复次诸瑜伽师。若住空定其心安住。不为世间适意不适意。可爱非可爱。饶益非饶益。乐具苦具之所倾动。是故说为上座住处。夫上座者心安住故。云何知然。如契经说。尊者舍利子。生母命终同住弟子还俗。有苞齿苾刍。常于尊者心有怨恨。闻此事已。速告尊者舍利子言。汝母命过弟子还俗汝意云何。舍利子言。我母命过生死法尔。弟子还俗凡愚何怪。苞齿苾刍窃作是念言。虽自慰心必燋惶时。舍利子多住空故。虽闻是事而心不动。于日初分着衣持钵。入室罗筏城次第乞食。饭食既讫还誓多林收衣钵洗足已。以尼师檀置左肩上。出所住处往诣闇林。坐一树下入于天住作是思惟。世间颇有可爱妙色变坏之时。令我忧悲生苦恼不。自审观察都无是事。于日后分还誓多林。尔时阿难见舍利子便问尊者从何所来。舍利子言从闇林来。阿难复问尊者住彼入何等定。答言我入有寻伺定。复问住彼何所寻思。时舍利子具以上答。阿难遂问舍利子言。尊者常说若佛世尊不出世者。我等便为无目而死。佛是世间可爱妙色若当变坏。尊者岂能不生忧悲苦恼事不。舍利子言若有是事亦何忧恼。但作是念。世尊灭度一何疾哉。世间眼灭谁能将导。阿难叹曰。善哉善哉。尊者。善修空三摩地。我我所执及我慢等已断遍知。如断草根多罗树顶。令彼于后永不复生。世尊妙色虽当变坏有为法然何所忧恼。由此故知住空定者其心安住。不为世间违顺倾动。是故说为上座住处。无愿无相势力不然。故不说为上座住处如契经说尊者舍利子于憍萨罗国住一林中时有活命出家外道。亦住彼林邻近尊者去林不远。诸村邑中有时广设四月节会。时彼外道巡诸村邑。饱食猪肉恣情饮酒。窃持残者还至林中。见舍利子坐一树下。酒所昏故起轻蔑心。我今与彼虽俱出家。我独富乐而彼贫苦。寻趣尊者作是颂言。

我已饱酒肉　　复窃持余来
地上草木山　　皆视如金聚

时舍利子闻已念言。此死外道都无惭愧。乃能无赖说此伽他。我今亦应对彼说颂。作是念已即说颂言。

我常饱无相　　恒住空定门
地上草木山　　皆视如唾聚

今此颂中尊者舍利子作师子吼。说三解脱门。谓于初句说无相解脱门。于第二句说空解脱门。于后二句说无愿解脱门。问时彼外道身命尚存。何缘轻言此死外道。答应知死言目鄙恶事。复次彼无慧命故说为死。

此中无相三摩地者。谓无相声说多种义。或于空三摩地说无相声。如是或于见道。或于不动心解脱。或于非想非非想处。或即于无相三摩地说无相声。于空三摩地说无相声者。如契经说。有一苾刍得无相心定。然根钝故不知此定有何果报有何胜利。彼作是念。尊者阿难佛及弟子。常所称叹我应往问。复作是念。尊者阿难善知声相。若得我问必还问我。汝已得此所问定耶。若答言得。便为自显所得胜法违少欲行。若言不得。是虚诳语。若作余言。便是恼乱上座苾刍违越轨范。复作是念。我应随逐尊者阿难。若为他说此定事者我亦得闻。遂逐六年竟不闻说。彼怀疑久俯仰问言。若有获得无相心定不沈不举。摄持诸行如水堤塘。解脱故住住故解脱。佛说此定有何果报。有何胜利。阿难闻已便反问言。汝得此定耶。彼作是念。我昔所虑今果得之。便默然而住。阿难告言。佛说此定得解果报得解胜利。解谓智生修道尽漏。汝亦不久当得此事。此中不沈者已断我见故。不举者已断我所见故。又不沈者已断五我见故。不举者已断十五我所见故。如我我所见己己所见我我所爱己己所。爱我我所痴己己所痴应知亦尔。又不沈者。得涅槃故。不举者。舍生死故。摄持诸行者。多起加行多用功力。极善作意得此定故。如水堤塘者。如水从泉出流漫池中。堤塘堰之不令流散。如是此定随一境转。遍满此境便住不散。解脱故住者。是自性解脱住故。解脱者。是相续解脱此定观无我我所相故名无相而实是空。以彼苾刍专修此定。能初证入正性离生。于最后时尽诸漏故。法印经说若观色声香味触相。而舍诸相名无相定。彼观境界相而舍有情相。谓以空定观色等法。舍有情想。于中都无女男等故。由此尊者妙音说曰。诸有情想依境界相故。观境相舍有情想女男相无名无相定。而实是空三摩地摄。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五

智蕴第三中他心智纳息第三之七

于见道说无相声者。如说。目连不说第六无相住者。云何第六无相住者。谓随信行随法行者不可施设。在此在彼不可施设。在苦法智忍乃至在道类智忍故。问何故见道说名无相。答见道速疾不越期心。不可施设此彼相故。于不动心解脱说无相声者。如说。大德瞿达多当知贪欲嗔恚愚痴是相有不动心解脱是最胜无相。问何故不动心解脱名无相耶。答一切烦恼皆名为相。彼心不为烦恼扰乱。烦恼于心不得自在。心于烦恼得自在故。说名无相。于非想非非想处说无相声者。如说。我多起加行多用功力。得无相心定。不应于中欣乐染着。此说不起有顶味定唯起净定。问何故非想非非想处名无相耶。答彼无明了想。相亦无无想相。但有昧钝不明了想微细现行。如疑而转故名无相。即于无相三摩地说无相声者。如此中说三三摩地。谓空无愿无相三摩地所缘境中无十相故。

如契经说。一时佛住室罗筏城东鹿母精舍。尊者阿难来诣佛所。顶礼双足而白佛言。我忆一时佛住释种迷主卢园。亲从世尊闻如是义。由我多住空三摩地乃至广说。我于是义善受持不。世尊告曰。汝善受持如说无异。问若善受持不应生犹豫。既生犹豫云何善受持。答虽生犹豫而不邪分别。不全忘故亦名善受持。问尊者阿难闻持第一如来所说八万法蕴。以正念器皆能受持。宁于一句而生疑惑。答闻此法时心忧恼故。诛诸释种是此因缘。谓毗卢宅迦愚痴甚故。破劫比罗城。诛诸释种已至第二日尊者阿难将一苾刍。入彼城内此城昔日如妙天宫。当于尔时其犹丘冢。所有楼观却敌埤垸。诸窗牖等皆悉毁坏。如宝树行无不摧折。清泉池沿泥血所浑。凫雁鸳鸯孔雀鹦鹉命命鸟等。皆为烟焰所逼恼故飞散虚空。诸小女男失父母故。随逐阿难悲啼号哭。各陈丧失父母诸亲。阿难复至母猪池侧。见诸释种昨为痴王埋以半身铁磨磨杀。证圣死者七万七千。尊者阿难见是事。已极生忧恼。于后世尊诸根闲寂觉慧安住不动如山。心意宴然犹持石钵摄念安静。若持油器诸根调顺如宝马王正视安庠。来入城内观有为法变坏无常。尔时阿难观世尊面威光转盛颜貌熙怡。见已念言。世尊与我生地眷属毁丧无异。世尊安静不动如山。而我身心极生苦恼。佛知其念。告阿难言。由我多住空三摩地。汝起城邑想处。我起阿练若想。汝起亲属想处。我起中庸人想。汝起有情想处。我起圆满法想故。我安静不动如山。佛知阿难及苾刍众心。于是处不能修善。遂渐行至室罗筏城。暂时住在鹿母精舍。

尔时阿难忧苦稍止。来诣佛所而白佛言。我忆一时乃至广说。由此尊者闻是法时。心忧恼故而生疑惑。问佛言。我多住空三摩地者。多住何空。有说。多住无所行空。于四威仪顺此空故。谓若有一。余

三便空。是故此空佛所多住。评曰。应作是说。住本性空。观法本性空无我故。虽见变坏而不忧恼。时诸苾刍闻世尊说由我多住空三摩地。便疑此是佛不共定。佛知其意。告阿难言。若有苾刍亦欲多住此空定者。当除城邑想及有情想。起阿练若想。若能如是与我无异。问世尊何故劝诸苾刍先除二想。答由此二想令诸苾刍生忧恼故。世尊于是复告阿难。若余苾刍亦欲多住此空定者。当除有情想及阿练若想起于地想。若能如是与我无异。如是有余苾刍应除阿练若想及地想。起空无边处想。乃至有余苾刍应除识无边处想。及无所有处想。起非想非非想处想若能如是与我无异。若复能除无所有处想。及非想非非想处想。乃能究竟多住空想。问何故世尊于一切位。渐减前一想。渐增后一想。不总劝除前诸想耶。答过去诸佛过殑伽沙。皆作如是次第说故。复次欲令所说文不乱故。若总劝除前诸想者其文便乱。诸佛说法文必无乱故。渐减前一想。渐增后一想。复次欲令所说文不重故。若总劝除前诸想者其文便重。诸佛说法文必不重故作是说。复次欲令所说文要略故。若总劝除前诸想者文便繁广。诸佛说法文必要略故作是说复次欲显论道法应尔故。谓古昔论师凡兴论道。若取后一必舍前一。世尊既是无上论师。故依论道作如是说。问此中城邑想。乃至非想非非想处想各显何事。答城邑想者。显缘劫比显城想。有情想者。显缘释种想。阿练若想者。显缘诺瞿陀园想。及缘苾刍修善处想。地想者显分散色想。所以者何。若有诸色则有断截手足耳鼻身分等苦。空无边处想者。即显空无边处想乃至非想非非想处想者。即显非想非非想处想。复次城邑想者。显十五我所见。有情想者。显五我见。阿练若想者。显能缘空处想。地想者。显所缘空处四无色想显彼对治。复次城邑想者。显欲界器世间有情想者。显欲界有情世间。阿练若想者。显前二静虑。地想者显后二静虑。四无色想显彼对治。复次城邑想者。总显欲界。所以者何。欲界秽杂如城邑故。如伽他说。

若能伏城邑　　刺骂缚害等
苦乐不能动　　如山名苾刍

有情想者。显初静虑。所以者何。初静虑地犹有王臣尊卑差别有情众故。阿练若想者。显第二第三静虑。所以者何。离寻伺喜名圣默然故。地想者。显第四静虑。所以者何。彼地中有地遍处故。四无色想显彼对治。即彼经说。佛告阿难。如是趣入无上空定。能速尽诸漏证得无漏无加行解脱。问云何名为有加行解脱无加行解脱耶。答时解脱名有加行解脱。不时解脱名无加行解脱。复次前五种性阿罗汉相续中。名有加行解脱。不动种性阿罗汉相续中。名无加行解脱。复次若依未至定静虑中间下三无色地者。名有加行解脱。若依根本四静虑者。名无加行解脱。是名二种解脱差别。

有三重三摩地。谓空空三摩地。无愿无愿三摩地。无相无相三摩地。施设论说。云何空空三摩地。谓有苾刍。思惟有漏有取诸行皆悉是空。观此有漏有取诸行空无常。恒不变易法我及我所。如是观时无间。复起心心所法。思惟前空观亦复是空。观此空观亦空无常。恒不变易法我及我所。如人积聚众多柴木以火焚之。手执长竿周旋敛拨。欲令都尽既知将尽。所执长竿亦投火中。烧令同尽。云何无愿无愿三摩地。谓有苾刍思惟有漏有取诸行皆悉无常。观此有漏有取诸行非常非恒是变易法。如是观时无间复起心心所法。思惟前无常观亦复是无常。观此无常观亦非常非恒是变易法。喻如前说。云何无相无相三摩地。谓有苾刍思惟择灭皆是寂静。观此弃舍诸依爱尽离灭涅槃。如是观时无间复起心心所法。思惟寂静观非择灭亦是寂静。观此非择灭亦无生等諠杂法故。喻如前说。应知彼论所说义者。谓先起空定观五取蕴为空。后起空空定观前空观亦为空。谓观空者亦是空故。先起无愿定观五取蕴为无常。后起无愿无愿定。观前无愿观亦是无常。谓观无常者亦是无常故。先起无相定观择灭为寂静。后起无相无相定。观无相观亦是寂静。谓观寂静者非择灭亦是寂静。三有为相皆寂静故。如旃荼罗积集柴木烧死尸时。手执长竿敛拨令尽。后亦烧竿。此亦如是。问何时得此重三摩地。有作是说。见道中得。如得现观边世俗智时亦得此故。或有说者。修道中得。如圣者离染得变化心时亦得此故。复有说者。尽智时得。如尽智时修得三界有漏善根亦得此故。评曰。应作是说若应得此三摩地者。彼离非想非非想处染时。乃得如是重三摩地。非皆能得。诸有得者后起加行方现在前。佛无加行。独觉有中加行。声闻有中上加行。

问此重三摩地几智后现在前耶。答四智后现在前。谓法智类智苦智灭智。此则总说。若别说者。欲界重三摩地三智后现在前。诸法苦灭智。色无色界重三摩地三智后现在前。谓类苦灭智。欲界重三摩地未至定所摄圣道后现在前非想非非想处重三摩地无所有处所摄。圣道后现在前。余地重三摩地皆自地所摄。圣道后现在前。

此三重三摩地。界者。通三界。地者。在十一地。谓未至定。静虑中间。四根本静虑。四根本无色。及欲界。所依者。唯依欲界身。行相者。空三摩地有二行相。空空三摩地唯有空行相。所以者何。唯空行相圣道后现在前故。问何故此定唯空行相圣道后现在前耶。答以空行相与有相违。能令有情速舍生死。此重空定厌背圣道。尚能舍圣道。况不舍生死。故唯空行相圣道后现在前。问何故此定不作非我行相耶。答若见诸法非我不见为空者。虽厌生死而非增胜。若见为空则于生死厌力增胜。如人在道独行。遇逢一伴虽知非属于己而不大愁。后若别时便极愁恼故。空行相于厌生死胜于非我。由是此定不作非我行相。无愿三摩地有十行相。无愿无愿三摩地。唯有无常行相。所以

者何。唯无常行相圣道后现在前故。问何故此定唯无常行相圣道后现在前耶。答以无常行相与有相违。能令有情速舍生死。此重无愿定厌背圣道。尚能舍圣道。况不舍生死。故唯无常行相圣道后现在前。问何故此定不作苦行相耶。答圣道非苦故。问何故此定不作缘集四行相耶。答圣道不能招三有故。问何故此定不作缘道四行相耶。答此定若作缘道行相。应欣圣道不应厌背。无相三摩地有四行相。无相无相三摩地唯有静行相。所以者何。唯静行相圣道后现在前故。问何故此定不作灭行相耶。答灭有二种。一非择灭。二无常灭。若作灭行相则不知缘何灭。问若尔亦应非静行相。谓静亦有二种一非择灭。二择灭。若作静行相则亦不知缘何静耶。答有处说二灭。无处说二静故不应例。复次灭义滥多。静义滥少。谓灭有三静唯二故。若复不作静行相者。此更作何行相。问何故此定不作妙行相耶。答以非择灭非妙法故。所以者何。品类足说。云何妙法。谓善无漏法。非择灭无记故非妙法。问何故此定不作离行相耶。答以非择灭非离法故。所以者何。品类足说。云何离法。谓欲界善戒。色无色界出离所生。诸善等至。学法无学法。及择灭此定所缘。非择灭无彼所说离法相故。此重三摩地所缘者。空空及无愿无愿三摩地。有说。别缘最后刹那圣道。有说。别缘最后刹那圣道俱生三摩地。有说。总缘相续圣道。有说。总缘相续圣道俱生三摩地。无相无相三摩地缘非择灭。念住者。皆唯法念住俱。智者。皆唯世俗智俱。三摩地者。即是有漏三摩地。非无漏三摩地。根相应者。三根相应。谓乐喜舍三。世者是三世。缘三世者。空空及无愿无愿三摩地。若在过去现在缘过去。若在未来。诸有欲令别缘最后刹那圣道。或彼俱生三摩地者。彼说正起者缘现在。余未来者缘三世。诸有欲令总缘相续圣道。或彼俱生三摩地者。彼说正起者。缘过去现在余未来者缘三世。有余师说。重空无愿三摩地总缘一切圣道。彼说三世皆缘三世。无相无相三摩地唯缘离世。善不善无记者皆是善。缘善不善无记者。前二唯缘善。后一唯缘无记。三界系不系者。皆通三界系。缘三界系不系者。皆缘不系。学无学非学非无学者。皆是非学非无学。缘学无学非学非无学者。前二缘无学。后一缘非学非无学。见修所断不断者。皆是修所断。缘见修所断不断者。皆缘不断。缘名缘义者。皆缘义。缘自他相续非相续者。前二缘自相续。后一缘非相续。加行得离染得者。皆通二得。曾得未曾得者。皆唯未曾得。问此三重三摩地何处谁起。答欲界起非色无色界。人趣起非余趣。三洲起非北洲。三洲中女男俱能起。非扇搋等。尊者瞿沙筏摩说曰。唯赡部洲能起非余洲。唯男身能起非女身。所以者何。此定唯依强胜身故。唯赡部洲男身强胜。评曰。应知此中前说应理。三洲女男俱强胜故。如赡部洲男于心定俱得自在。东西二洲及此洲女亦于心定俱得自在故皆强胜。问何等补特伽罗能起此三摩地。答圣者能起非异生。无学能起非有学。不时解脱能起非时解脱。所以者何。若于定得自在及无烦恼身。方能起此三摩地故。一切异生及信胜解二事俱

无。见至虽于定得自在而身中犹有烦恼。时解脱虽身中无烦恼。而于定不得自在故。皆不能起此定。唯有不时解脱。具二事故能起此定。

问何时是此三摩地耶。为初刹那为总相续。若初刹那是此定者。后相续者名何定耶。若总相续是此定者。识身论说当云何通。如说。颇有法是世间。有漏有取取蕴所摄。依内起因择生唯善性欲界系。定从无漏无间而生缘无漏法。唯是圣者不共之法非共异生。答有。谓欲界系空空无愿无愿无相无相三摩地。有作是说。唯初刹那是此定摄。问若尔后相续者名何定耶。答彼是此定相似善根非此定摄。复有说者。总诸相续皆是此定。问若尔识身论说当云何通。答彼论总说此定种类。谓此定前后虽多刹那。而皆是此定一种类摄。此从无漏无间而生故不违彼。若别说者初刹那定次无漏生缘无漏法。后相续者虽非无漏无间而生而缘无漏。

问此重三摩地何时现在前。有作是说。临涅槃时方起此定。谓阿罗汉临般涅槃复起圣道。次圣道后此定现前。出此定已便般涅槃。不复起此定亦不起圣道。评曰。应作是说。得此定者随欲现前时无决定。问圣道无间此定现前。此定无间起圣道不。答此定无间不起圣道。所以者何。厌圣道故。有作是说。此定无间亦起圣道。问此定无间若起圣道。云何说此厌圣道耶。答此定虽能厌背圣道而不如圣道能厌背此定。圣道虽能厌背此定而圣道后此定现前。此定虽能厌背圣道。此后圣道宁不现前。评曰。应作是说。圣道无间此定现前。此定无间不起圣道。以无用故。由此应知前说应理。

问此定不能断诸烦恼。亦不能引殊胜功德。何缘圣者有数起耶。答以四因缘有数起者。一住现法乐故。二游戏功德故。三观本所作故。四受用圣财故。复次此三摩地势用微密定自在者。乃能现前故数起之。游戏胜观诸道过去皆已修已息耶。乃至广说。修有四种。一得修。二习修。三对治修。四除遣修。得修习修。谓一切善有为法。对治修除遣修。谓一切有漏法。西方诸师说修有六。谓前四种。更加二修。一防护修。二分别修。防护修者。谓防护诸根。如契经说。于此六根善调伏。善覆藏。善守护。善摄。善修。能招后乐。分别修者。谓分别色身。如契经说。此身中有发毛爪齿。乃至广说。此国诸师说后二种。即是对治除遣修摄。故一切修唯有四种。此中依前二修作论。然四种修历法分别应作四句。有法是前二修非后二修。谓无漏有为法。有法是后二修非前二修。谓染污及无覆无记有为法。有法是前二修亦是后二修。谓善有漏法。有法非前二修亦非后二修。谓无为法。问修是何义。答熏发义是修义。习学义是修义。令明净义是修义。有为善法现在者习修所显。未来者得修所显。现在者习故得。故名修未来者。唯得故名修现在者。受用故名修未来者。引发故名修现

在者。在身故名修未来者。起得故名修现在者。现前故名修未来者。成就故名修现在者。正作所作事。故名修未来者。如遥与欲故名修诸道过去。皆已修已息耶。答诸道过去皆已修已息。已修者谓过去善。已有得习二修故。已息者谓过去法所作已息故。有道已修已息非过去。谓道未来已修已息如不净观。乃至尽智现在前时。能修未来无量刹那善有为法。此所修法。第二刹那已后皆名已修已有得修故。亦名已息所作已办。故而非过去现在未来。故诸道未来皆未已修已息耶。答应作四句。义不定故。有道未来非未已修已息。谓道未来已修已息。此如次前所说者是。有道未已修已息非未来。谓未曾得道初现在前。谓未曾得不净观乃至。尽智正现在前。此未已修。正有得修及习修故。亦未已息正作所作事故。而非未来在现在故。有道未来亦未已修已息。谓道未来未已修已息。谓不净观乃至尽智现在前时。能修未来无量刹那善有为法。此所修法初刹那顷。名未已修。今正得修故。亦名未已息正作所作事故。此所修道犹在未来。有道非未来亦非未已修已息。谓道过去及曾得道今现在前。道过去者。已修已息如前已说。及曾得道今现在前者。先有得修故名已修所作已办故名已息。即是曾得不净观等现在前时。问此道现在今习修故正作事故。应名未已修已息。云何说非未已修已息耶。答虽依习修应唯说过去道是此句摄。而依得修故亦说现在曾得道为此句。诸道现在皆正修耶。答诸道现在皆正修。谓若现在未曾得道。由得习二修故名正修。若现在曾得道但由习修故名正修。有道正修非现在。谓未曾得道初现在前所修未来彼种类道。然种类有四种。一修种类。二律仪种类。三界种类四相似种类。修种类者。如此中说未曾得道初现在前。所修未来彼种类道。此中有说。有漏道以有漏道为种类。无漏道以无漏道为种类。评曰。应作是说。有漏道以有漏无漏道为种类。无漏道以无漏有漏道为种类。所以者何。一一现前俱修未来二种道故。由彼势力未来修者皆可说为彼种类故。律仪种类者。如业蕴说。若成就过去戒。亦成就未来现在此种类戒耶。此中律仪以律仪为种类。别解脱律仪以别解脱律仪为种类。静虑律仪以静虑律仪为种类。无漏律仪以无漏律仪为种类。律仪加行以律仪加行为种类。律仪后起以律仪后起为种类。于中表以表为种类。无表以无表为种类。界种类者如根蕴说。若成就此种类。眼根亦成就。此种类身根耶。此中若是此界法还以此界法为种类。谓欲界法以欲界法为种类。色界法以色界法为种类。无色界法以无色界法为种类。相似种类者。如毗柰耶说。尊者物犊子。左手放光。右手分卧具等。与相似种类苾刍。谓令持素怛缆者与持素怛缆者。同在一处。持毗柰耶者。与持毗柰耶者。同在一处。持阿毗达磨者。与持阿毗达磨者。同在一处。居阿练若者。与居阿练若者。同在一处。令诸苾刍种类同者。共在一处谈论静默。互相随顺修诸善法无忧恼故。契经亦说。诸有情类诸界各别种类同者。更相爱乐。恶者乐恶。善者乐善。于四种类中此中但依修种类而作论。谓不净观乃至尽

智现在前时。能修未来无量刹那善有为法。此所修法初刹那顷。是正得修而非现在在未来故。此中现在对正修。问若唯依得修说应作四句。谓或有现在非正修。如曾得道今现在前。或有正修非现在。如修未来初刹那顷。或有现在亦正修。如未曾得道现在前。或有非现在亦非正修。如道过去及未来。已修已息。此中通依。得习修说故。以现在对正修。问唯作顺前句答。以现在道必有习修名正修故。

问若退上果住下果时。所得下果名得修耶。答名得非修。问彼还进得所退果时。所得上果名得修不。答若过去者名得非修。若未来者名为得修。问何故过去者名得非修。未来者名得修耶。答若现在道与彼为因者。可说彼为得修。现在道与过去无因义故过去道名得非修。问诸退上果住下果时。所得未来下无漏果。既有现在无漏得。因何不名修。答若现在因由胜进故得未来者彼可名修。退住下果时现在无漏得。虽是彼因而非胜进故不名修。不由现在得修彼未来。故但由退故彼得现前。

智蕴第三中修智纳息第四之一

有八智。谓法智乃至道智。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故尊者依此八智而作论耶。答诸作论者随欲造论不应诘责。故本论师随自意欲不违法相而造此论。余处亦依八智作论。如前结蕴后定蕴等。有处唯依一刹那智而作论。如杂蕴智纳息中说。颇有一智知一切法耶。答无有处。唯依二智作论。如次前纳息及根蕴定蕴。有处唯依四智作论。如后根蕴。有处具依十智作论。谓本论师于所知境具足了达自相共相随欲造论。或略或广不违法相。故不应责。复次不应诘责作论者意。谓此八智是佛所说。此本论师依经造论。经说八智不可增减。尊者不能减一说七增一说九。所以者何。诸佛所说无增减故。又佛所说无量无边。以义无量文无边故。如大海水无量无边。以深无量广无边故。假使尊者舍利子等诸大论师。数过百千那庾多等同时出世为释佛经二句义故。制造百千俱胝等论。觉慧穷尽犹不能了如是二句义之边际。况本论师于佛所说八智义中能有增减。问佛于经中或说二智。或说四智。或说八智或说十智。何缘尊者此中但依八智作论。答以此八智是处中说。摄诸智尽故依造论。谓二智等皆是略说摄智不尽。十智契经虽摄智尽而是广说。唯此八智摄诸智尽是处中处故偏依之。复次如是八智学无学者。及有染无染者身中。俱有故偏依之。尽无生智唯无学者。及唯无染者身中可得。是故不依。复次如是八智通智见性故偏依之。尽无生智不通见性。是故不依。复次如是八智数数修起故偏依之。尽无生智不数修起。是故不依。由如是等种种因缘此中但依八智作论。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六

智蕴第三中修智纳息第四之二

或有一智摄一切智。谓法智非如法智以智体是法故。或有二智摄一切智。谓有漏智无漏智。或有三智摄一切智。谓法智类智世俗智。或有四智摄一切智。谓前三智加他心智。或有五智摄一切智。谓世俗智及苦集灭道智。或有六智摄一切智。谓前五智加他心智。或有七智摄一切智。谓八智中除他心智。或有八智摄一切智。谓此中说法智类智他心智世俗智苦智集智灭智道智。问若此八智摄一切智。复有八智。谓法住智。涅槃智。死生智。漏尽智。宿住随念智。妙愿智。尽智。无生智。如是八智何智摄耶。答随其所应皆摄在此。谓法住智是知因智。故知三界下中上果法所住因故。彼智即此四智所摄。谓法类世俗集智。涅槃智是知灭智彼智即此四智所摄。谓法类世俗灭智。死生智即此世俗智所摄。尊者妙音说。死生智四智所摄。谓法类世俗苦智。评曰。应知此中前说应理。漏尽智诸有欲令缘漏尽法故名漏尽智者。四智所摄。谓法类世俗灭智。诸有欲令漏尽身得故名漏尽智者。八智所摄。宿住随念智世俗智所摄。尊者妙音说。宿住随念智六智所摄。即八智中除他心智。缘过去法故。及除灭智。缘有为法故。评曰。应知此中前说应理。妙愿智世俗智所摄。尊者妙音说。妙愿智八智所摄。谓十智中除尽无生智。是见性故。评曰。应知此中前说应理。尽智无生智俱六智所摄。除他心智非见性故。及除世俗智是无漏故。由此八智摄一切智。

尊者僧伽筏苏说曰。应说一智。谓决定智以决定义是智义故。此决定智。有二差别。一者有漏。二者无漏。若有漏者。由自性故名世俗智。若无漏者。由对治差别故。复立二种。谓对治欲界者名法智。对治色无色界者名类智。即前三智若能知他心心所法名他心智。又无漏智由行相别复立四智。若于苦谛作四行相转者名苦智。乃至若于道谛作四行相转者名道智。问若决定智唯有一种或二或三。云何此中立有八智。答以五事故立有八智。一对治故立法类智。二自性故立世俗智。三加行故立他心智。四行相故立苦集智。五行相所缘故立灭道智。尊者左受作如是说。对治四种愚故立有八智。四种愚者。一界愚。二心愚。三法愚。四谛愚。对治界愚故立法类智。对治心愚故立他心智。对治法愚故立世俗智。对治谛愚故立苦业灭道智。是名八智自性我物自体相分本性已说智自性所以今当说。问何故名智。智是何义。答决定义是智义。问若尔疑相应慧应不名智。于所缘境不决定故。答彼亦是智一刹那顷于所缘境亦决定故。然此聚中疑势用胜。令心于境多刹那中犹豫不决。说名疑聚。如三摩地一刹那中于境恒住。有时若与掉举相应。令多刹那于境转易说名为乱。又如有情若多贪者

说名贪行。若多嗔者说名嗔行。若多痴者说名痴行。一一非不有余烦恼。此亦如是故无有失。譬喻者说。若心有智则无无知。若心有疑则无决定。若心有粗则无有细。然对法者所说法相如闹丛林。谓一心中。有智有无知。有非智非无知。有疑有决定。有非疑非决定。有粗有细。有非粗非细。阿毗达磨诸论师言。许法俱生斯有何失。谓诸心所展转力生一心相应相用各别智。谓般若无知谓无明非智非无知。谓余心所法。疑谓犹豫。决定谓智。非疑非决定。谓余心所法。粗谓寻。细谓伺。非粗非细。谓余心所法。如诸色法异类俱生。心所亦尔。故无有失。有作是说。于所缘境重决择义是智义。诸有漏慧于所缘境无始时来数数决择故皆名智。诸无漏慧重决择者皆名为智。唯无漏忍于四圣谛。未重决择故不名智。复有说者。由二义故说名为智。谓证知义。及了知义。证知义者。谓证知苦乃至证知道故名智。了知义者。谓了知自相续了知他相续故名智。

已总说诸智所以一一所以今当说。问何故名法智。答智体是法故名法智。问若尔余智亦体是法。何故不名法智耶。答虽一切智体皆是法。而但于一立法智名如十八界。十二处。七觉支。六随念。四念住。四证净。四无碍解。三宝。三归。皆体是法而但于一建立法名。此亦如是故不应责。复次法智但有一名。谓共名。余智有二名。谓共不共名。为简别故说不共名。复次初觉知法故名法智。后觉知法故名类智。复次若初得法证净相应智故名法智。此后所得故名类智。复次于现见法。得现量智故名法智。此后所得故名类智。复次欲界多有非法烦恼。谓忿恨覆恼嫉悭等相应烦恼。若智是彼近对治者名法智。色无色界无有如是非法烦恼。对治彼者法智后生故名类智复次若智六地所摄。能缘一地说名法智。若智九地所摄。能缘八地说名类智。此依有漏地说。复次若智六地所摄。能缘六地说名法智。若智九地所摄。能缘九地说名类智。此依无漏地说。复次若智对治十八界十二处五蕴者名法智。若智对治十四界十处五蕴者名类智。复次若智对治善不善无记五蕴者名法智。若智对治善无记五蕴者名类智。复次若智对治福非福不动行者名法智。若智对治福及不动行者名类智。复次若智对治段食淫欲爱者名法智若智对治诸定爱者名类智。问何故名他心智。答知他心故名他心智。问此亦知他诸心所法。何故但名他心智耶。答以期心故谓修观者先起意乐。欲知他心由此意乐。后知心时亦知心所。如人意乐本欲见王。后见王时亦见臣等。复次诸法得名由多缘故。谓或由自性得名。如谛如蕴如世俗智。或由对治得名。如法类智。或由加行得名如他心智等。或由相应得名。如说。乐受等相应法。名顺乐受等法。或由所依得名。如眼识等。或由行相得名。如苦集智。或由所缘得名。如念住等。或由行相所缘得名。如灭道智故由加行名他心智。复次以心胜故虽亦知心所。但名他心智。如王来等。复次以心是大地故。心所名大地法。复次证他心通无间道时但缘心故。复次说心

远行独行等故。复次说心是前行等故。复次说心是增上王故。复次说心是城主故。复次说心是依趣故。复次说心能起善恶戒故。复次说心能引善恶趣故。复次心是内处遍诸界地有所缘故。复次心是所依非心所故。复次若心行处心所随故。复次若心调伏不调伏时。诸心所法亦如是故。复次若心流散不流散时。诸心所法亦如是故。由此等缘。此他心智虽亦知心所。而名他心智问何故名世俗智。答知世俗故名世俗智。问亦知胜义。何故但名世俗智耶。答虽亦少分知蕴界处四圣谛等诸胜义法。而多分知男女往来瓶衣车乘舍林山等。世俗法故名世俗智。复次此世俗智实无智相。而诸世俗共立智名。如非王种但诸人众。假想施设共立王名。复次此世俗智一切有情展转共许无有诤论。如僧上坐如悦众人众所许故名为世俗。复次此世俗智遍诸有情。缘一切境故名世俗。复次此世俗智愚痴所依。系属愚痴是愚痴者安立足处故名世俗。声论者说此世俗智为诸无知之所覆蔽。如器中物器所覆蔽故名世俗。复次此世俗智为对治道之所变坏。为愚痴者之所欣尚故名世俗。问何故名苦智。乃至道智耶。答缘苦圣谛四行相转故名苦智。乃至缘道圣谛四行相转故名道智。问诸世俗智亦能缘。四谛各四行相转岂名四智耶。答若唯缘苦谛唯四行相转者名苦智。乃至若唯缘道谛唯四行相转者名道智。诸世俗智于四圣谛或一一别缘。或二二合缘。或三三合缘。或四总缘。或缘余法。或复总缘所起行相。亦不决定故不名苦智乃至道智。以杂乱故。复次若别缘四谛各四行相转。不与苦集同一缚者名四谛智。诸世俗智虽亦有别缘四谛各四行相转。而与苦集同一缚。故不名四谛智。问此与灭道不同一缚。何故不立灭道智耶。答初不立故后亦不立。复次若别缘四谛各四行相转。能对治烦恼者名四谛智。诸世俗智。虽亦有别缘四谛各四行相转。而不能对治烦恼故不名四谛智。复次若别缘四谛各四行相转。于四圣谛证见明了。不为见疑无明所惑。不增烦恼不招三有。定趣涅槃者名四谛智。诸世俗智。无如是义故不名四谛智。复次若别缘四谛各四行相转。是圣性者名四谛智。诸世俗智。非圣性摄故不名四谛智。

如是八智。界者他心智若有漏是色界。若无漏是不系。世俗智通三界。余六智是不系。地者法智在六地。类智在九地。他心智在四地。世俗智在十八地。谓八等至八近分静虑中间及欲界。余四智。法智摄者在六地。类智摄者在九地。所依者。法智唯依欲界起。他心智唯依欲色界起。类智世俗智俱依三界起。余智法智摄者。唯依欲界起。类智摄者。通依三界起。行相者法智类智俱作十六行相。他心智无漏者。作道四行相。有漏者作不明了行相。世俗智作十六行相。亦作余行相。苦集灭道智各作四行相。问诸苦智皆作苦行相转耶。答应作四句。或有苦智非作苦行相转。谓苦智作非常空非我行相转。或有作苦行相转非苦智。谓作苦行相转苦智相应法。或有苦智亦作苦行相转。谓作苦行相转苦智。有非苦智亦非作苦行相转。若唯取此种类

者。谓作非常空非我行相转苦智相应法。若不唯取此种类者谓除前相。如转有四句已转当转应知亦尔。如苦智对苦行相有三四句。对非常空非我行相应知亦尔。如苦智有十二句。集灭道智应知亦尔。如是总有四十八四句。所缘者。法智类智俱缘四谛。他心智缘他心心所法。世俗智缘一切法。苦智缘苦谛。集智缘集谛。灭智缘灭谛。道智缘道谛。念住者。他心智是三念住除身念住。灭智是法念住。余智通四念住。智者。此八智即是八智。三摩地者。法智类智三三摩地俱。他心智无漏者道无愿三摩地俱。有漏者非三摩地俱。世俗智非三摩地俱。苦智空无愿三摩地俱。集智集无愿三摩地俱。灭智无相三摩地俱。道智道无愿三摩地俱。根相应者。世俗智五根相应。余智三根相应。谓乐喜舍。三世者。此八智皆通三世。缘三世者。法智类智世俗智皆缘三世及离世。他心智过去缘过去。现在缘现在。未来生法缘未来不生法。缘三世。灭智缘离世。余智缘三世。善不善无记者。世俗智通三种。余智唯是善。缘善不善无记者。类智缘善无记。灭道智唯缘善。余智缘三种。三界系不系者。他心智若有漏色界系。若无漏是不系。世俗智通三界系。余智是不系。缘三界系不系者法智缘欲界系及不系。类智缘色无色界系及不系。他心智缘欲色界系及不系。世俗智缘三界系及不系。苦集智缘三界系。灭道智缘不系。学无学非学非无学者。他心智通三种。世俗智唯非学非无学。余智是学无学。缘学无学非学非无学者。法类世俗他心智皆缘三种。苦集灭智唯缘非学非无学。道智缘学无学。见修所断不断者。他心智若有漏修所断。若无漏是不断。世俗智是见修所断。余智是不断。缘见修所断不断者。法类世俗他心智缘三种。苦集智缘见修所断。灭道缘不断。缘名缘义者。法类世俗苦集智。通缘名义。余智唯缘义。缘自他相续非相续者。法类世俗智缘三种。他心智缘他相续苦集道智缘自他相续。灭智缘非相续。加行得离染得生得者。世俗智通三种。余智通加行离染得。曾得未曾得者。他心世俗智通曾得未曾得。余智唯未曾得。

复次法智有四种。一于法初知故名法智。二于法现知故名法智。三于法实知故名法智。四于法出离知名法智。比类智亦有四种。一以因比类知果。二以果比类知因。三以身语业比类知心。四以所说法比类知佛。他心智亦有四种。谓从四缘生亦能为四缘。此智所智亦尔。世俗智亦有四种。一知名世俗。二知缚世俗。三知假立世俗。四知执着世俗。苦智亦有四种一知生苦。二知流转苦。三知热恼苦。四知和合苦。集智亦有四种。一知业。二知烦恼。三知爱。四知事。灭智亦有四种一知三结永断。二知薄贪嗔痴。三知五顺下分结尽。四知一切结尽。道智亦有四种。一知从第八补特伽罗一切学位诸有所作。二知降伏怨敌。三观本所作。四观近尽漏。尽智亦有四种。一见所不摄。二远离空定。三非他心智。四加行迟缓。无生智亦有四种。一因故。二果故。三相续故。四补特伽罗。此中所说四法智等。泛释经中诸智

差别。非皆即是法智等摄。复次应说十智总为一智。谓法智皆以法为体故。应说十智总为一智。谓类智皆是圣种类故应说十智总为一智。谓决定智。以决定义是智义故。应说十智总为一智。谓所知智知所知故重审决故。应说十智总为一智。谓道智道谛摄故。应说十智总为一智。谓愿智能满所愿故。应说十智总为一智。谓尽智烦恼尽者身中得故。应说十智总为一智。谓无生智不退堕故。云何法智。答于欲界诸行诸行因诸行灭诸行能断道所有无漏智。此中诸行者。谓苦谛。诸行因者。谓集谛。诸行灭者。谓灭谛。诸行能断道者。谓道谛。能知欲界如是四谛。诸无漏智总名法智。又于法智及法智地所有无漏智是谓法智者。问何故复说此耶。答前虽说能断欲界诸行无间道。而未说加行解脱胜进道。今欲说之。此中法智者。谓三道法智。法智地者。谓三道法智相应俱有等法。复次能断道者。谓无间道法智。法智者。谓余三道法智。法智地者。谓四道法智相应俱有等法。及四法忍品。复次能断道者。谓能断欲界烦恼四道无漏法。法智者。谓余时所起所修法智。法智地者。谓彼相应俱有等法。次后类智准此应知。他心智等如文广说。应知其相。法智乃至道智于八智中一一摄几。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执诸法摄者。谓摄他性不摄自性。如分别论者。为遮彼执欲显诸法皆摄自性不摄他性故。作斯论。此中理趣如结蕴中已广分别。答法智摄法智五智少分。谓他心智苦集灭道智者。此中总说法智摄法智。然法智在六地。未至定者摄未至定者。乃至第四静虑者摄第四静虑者。又法智有四种。谓四谛智苦智摄苦智乃至道智摄道智。又法智在三世。过去摄过去。未来摄未来。现在摄现在。过去未来各多刹那一一自摄。即此法智摄他心智少分者。谓他心智有有漏。有无漏。此唯摄无漏。彼无漏复有法智品。有类智品。此唯摄法智品。故说摄彼少分即此法智摄苦集灭道智少分者。谓彼四智。各有法智品。有类智品。此唯摄法智品。故说摄彼少分。类智摄类智五智少分。谓他心智苦集灭道智者。此中总说类智摄类智。然类智在九地。未至定者摄未至定者。乃至无所有处者摄无所有处者。余广说如法智。他心智摄他心智四智少分。谓法类世俗道智者此中总说。他心智摄他心智。然他心智在四根本静虑初静虑者摄初静虑者。乃至第四静虑者摄第四静虑者。又他心智有有漏有无漏。有漏摄有漏。无漏摄无漏此有漏者。有曾得有未曾得。曾得摄曾得。未曾得摄未曾得。此无漏者有法智品有类智品。法智品摄法智品。类智品摄类智品。又此他心智通三世。过去摄过去。未来摄未来。现在摄现在。过去未来各多刹那一一自摄。即此他心智摄法智少分者。谓法智在六地。此唯摄彼在四根本静虑者。又法智有四种。谓四谛智。此唯摄彼道智。又彼道智。有别缘者。有总缘者。有缘现在者。有缘过去未来者。有缘自相续者。有缘他相续者。有缘心心所法者。有缘余蕴者。此唯摄彼别缘现在他相续心心所法故说摄彼少分。如说。此摄法智少分。说此摄类智少分亦尔。有差别者。应说类智在九地。此唯摄彼在

根本四静虑者。又此他心智摄世俗智少分者。谓世俗智在十八地。此唯摄彼在根本四静虑者。又世俗智有善染污无覆无记。此唯摄彼善者。又彼善者有别缘者。有总缘者广说如前。此唯摄彼别缘现在他相续心心所法者。故说摄彼少分。又此他心智摄道智少分者。谓道智在九地。此唯摄彼在根本四静虑者。又彼道智有别缘者。有总缘者。广说如前。此唯摄彼别缘现在他相续心心所法者故说摄彼少分。世俗智摄世俗智他心智少分者。此中总说世俗智摄世俗智。然世俗智在十八地。欲界者摄欲界者。乃至非想非非想处者。摄非想非非想处者。又世俗智有善染污无覆无记。善者摄善者。染污者摄染污者。无覆无记者摄无覆无记者。又世俗智通三世。过去摄过去。未来摄未来。现在摄现在。过去未来各多刹那一一自摄。又世俗智摄他心智少分者。谓他心智。有有漏。有无漏。此唯摄彼有漏者故。说摄彼少分。苦智摄苦智二智少分。谓法类智者。此中总说苦智摄苦智。然苦智在九地。未至定者摄未至定者。乃至无所有处者摄无所有处者。余如前说。又此苦智摄法智少分者。谓法智有苦集灭道智。此唯摄彼苦智故说摄彼少分。如说。此摄法智少分。说此摄类智少分亦尔。如苦智摄一智二智少分。集智灭智应知亦尔。道智摄道智三智少分。谓法类他心智者。此中总说道智摄道智。然道智在九地。未至定者摄未至定者。乃至无所有处者。摄无所有处者。余如前说。又此道智摄法类智少分者。如前苦智摄法类智少分说。又此道智摄他心智少分者。谓他心智有有漏有无漏。此唯摄彼无漏者。故说摄彼少分。此中摄者。谓摄自性。自性于自性实有可得。不离不脱常住不空。恒为障碍故说为摄。

若成就法智乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。无实成就不成就性。如譬喻者。为遮彼执显成就性不成就性决定实有。故作斯论。若成就法智于此八智。几成就几不成就。答或三四五六七八谓苦法智苦类智忍时。无他心智成就三。有他心智成就四。此中三者。谓法智苦智世俗智。四者。谓前三加他心智。若未离欲染入正性离生者。尔时成就三。若已离欲染入正性离生者。尔时成就四。后诸所说准此应知。苦法智时。法智苦智成就现在未来。即一智体以对治故名法智。以行相故名苦智。世俗他心智成就过去未来。苦类智忍时。增见增慧增道。非智非名。尔时法智苦智世俗智或他心智。皆唯成就过去未来。以现在无故。后诸所说准此应知。苦类智集法智忍时。无他心智成就四。有他心智成就五。此中四者。谓法类苦世俗智。五者。谓前四加他心智。苦类智时增见增慧增道增智增名。谓类智名此苦智。名苦法智时已得故。集法智忍时增见慧道。非智非名。集法智乃至灭法智忍时。无他心智成就五。有他心智成就六。此中五者。谓法类苦集世俗智。六者。谓前五加他心智。集法智时增见慧道及智名。谓集智名此法智。名苦法智时已得故。集类智忍集类智灭法智忍时。增见慧道非智非名。所以者何。集类智时所得集智名。

不异集法智时所得集智名故。尔时所得类智名。不异苦类智时所得类智名故。灭法智乃至道法智忍时。无他心智成就六。有他心智成就七。此中六者。谓法类苦集灭世俗智。七者。谓前六加他心智。灭法智时增见慧道及智名。谓灭智名灭类智忍。灭类智道法智忍时增见慧道。非智非名。所以者何。灭类智时所得灭智名。不异灭法智时所得灭智名故。尔时所得类智名。不异苦类智时所得类智名故。道法智乃至道类智时。无他心智成就七。有他心智成就八。此中七者。谓八智中除他心智。八者。谓前七加他心智。道法智时增见慧道及智名。谓道智名道类智忍。道类智时增见慧道。非智非名。所以者何。道类智时所得道智名。不异道法智时所得道智名故。尔时所得类智名。不异苦类智时所得类智名故。若成就类智乃至若成就道智。于此八智成就少多。如文广说应知其相。增见慧道及增智名。如法智中应知其相。然成就法智及苦智。以苦法智时为初成就。类智以苦类智时为初成就。他心智以离欲染第九解脱道。及无色界没生色界中有结生心为初成就。世俗智无初一切有情本成就故。成就集智以集法智时为初成就。灭智以灭法智时为初成就。道智以法智时为初。法类苦集灭道智。从初得后。乃至未般涅槃恒时成就。世俗智从不可知本际。乃至未般涅槃恒时成就。他心智已离欲染未生无色界未般涅槃恒时成就。是谓此处略毗婆沙。

若修法智亦类智耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。善染无记法皆有修义。为遮彼执显唯善有为法得有修义。云何知然。如契经说。善有为法应修非余。所以者何。若法智者为爱果故。精勤修习令渐增长。说名为修。唯善有为法能得爱果。谓得世间可爱异熟增上果故。亦得出世离系果故。诸有智者精勤修习。从下至中从中至上令速获得所求爱果。染无记法及善无为无如是用故不名修。或有拨无未来修义。谓过去未来俱无实体故。为遮彼执显定实有过去未来。现在能修未来善法。谓现在世胜善为因。引起未来诸善法得。由得彼法故说彼为所修。若无能修未来善者。则应无有得果等义。谓得果等时现在唯有一智未来修八智。现在唯有一行相未来修十六行相。现在唯有一刹那未来修无量刹那。现在或唯有有漏心心所法。未来修有漏无漏心心所法。或有现在唯有无漏心心所法。未来修无漏有漏心心所法。如是等事皆应不成。复次诸佛证得大菩提时。现在唯有尽智功德。若无未来修善义者。则应诸佛无一切智。勿有此等大过失故。必应许修未来善法。为遮此等种种异执。及显正理故作斯论。修有四种如前广说。此中唯依二修作论。谓得修习修。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七

智蕴第三中修智纳息第四之三

异生离欲染时。诸加行道九无间道八解脱道中。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。第九解脱道中。现在唯修世俗智。未来修世俗他心智。离初静虑染时。若依初静虑作加行。彼加行道中现在唯修世俗智。未来修世俗他心智。若依第二静虑近分作加行。彼加行道九无间道八解脱道中。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。第九解脱道中现在唯修世俗智。未来修世俗他心智。离第二第三静虑染时应知亦尔。离第四静虑染时。若依第四静虑作加行。彼加行道中。现在唯修世俗智。未来修世俗他心智。若依空无边处近分作加行。彼加行道九无间道九解脱道中。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。离空无边处染时。诸加行道九无间道九解脱道中。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。离识无边处无所有处染时应知亦尔。

未离欲染异生。起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。念住。暖顶忍世第一法时。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。已离欲染异生。起四无量。初三解脱。八胜处。前八遍处。不净观。持息念。念住时。现在唯修世俗智。未来修世俗他心智。起暖顶忍世第一法时。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。起无色四解脱。二遍处。及念住时。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。引发五通时。诸加行道二解脱道中。现在唯修世俗智。未来修世俗他心智。一解脱道中。现在修世俗他心智。未来亦修世俗他心智。五无间道中。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。二解脱道中。不修智无记故圣者见道中。若如是功德现在修未来。即修如是功德。如诸忍现在前时。现在修如是忍。未来亦修如是忍。诸智现在前时。现在修如是智。未来亦修如是智。除三心顷。未来亦修世俗智。谓苦集灭类智时。亦修未来现观边世俗智。问何故见道中唯修同分。修道中能修同分不同分耶。答以见道处所定对治定故唯修同分。修道处所不定对治不定。故能修同分不同分。复次以见道所缘定对治定故唯修同分。修道所缘不定对治不定。故能修同分不同分。复次见道中初得圣种性于四圣谛初修圣行相故唯修同分。修道中已得圣种性。于四圣谛已修圣行相。故能修同分不同分。复次见道中初得见谛。初得现观故唯修同分。修道中已得见谛已得现观。故能修同分不同分。道类智时无他心智者。现在修道类二智。未来修六智。除世俗他心智。有他心智者。现在修道类二智。未来修七智。除世俗智。圣者以世俗道离欲染时。若无漏作加行。彼加行道中。四法四类智随二现在修。未来修七智。除他心智。若世俗作加行。彼加行道九无间道八解脱道中。现在唯修世俗智。未来修七智。除他心智。第九解脱道中。现在唯修世俗智。未来修八智。离初静虑染时。若无漏作加行。彼加行道中。四法四类智随二现在修。未来修八智。若世俗作加行。彼加行道九解脱道中。现在唯修世俗智。未来修八智。九无间道中现在唯修世俗智。未来修七智。除他心智。乃至离无所有处染。时。应知亦尔。以无漏道离欲

染时。若世俗作加行。彼加行道中。现在唯修世俗智。未来修七智。除他心智。若无漏作加行。彼加行道中。四法四类智随二现在修。未来修。七智。除他心智。九无间八解脱道中。四法智随二现在修。未来修七智。除他心智。第九解脱道中四法智随二现在修。未来修八智。离初静虑染时。若以世俗作加行。彼加行道中现在唯修世俗智。未来修八智。若无漏作加行。彼加行道中。四法四类智随二现在修。未来修八智。九无间道中。二法四类智随二现在修。未来修七智。除他心智。九解脱道中。二法四类智随二现在修。未来修八智。乃至离无所有处染应知亦尔。离非想非非想处染时。若世俗作加行。彼加行道中。现在唯修世俗智。未来修八智。若无漏作加行。彼加行道中四法四类智随二现在修。未来修八智。九无间道中二法四类智随二现在修。未来修六智。除世俗他心智。八解脱道中。二法四类智随二现在修。未来修七智。除世俗智。第九解脱道中。二类智随二现在修。未来修八智及修三界无量善根未离欲染信胜解。练根作见至时。若世俗作加行。彼加行道中。现在唯修世俗智。未来修七智。除他心智。若无漏作加行。彼加行道中。四法四类智随二现在修。未来修七智。除他心智。无间道中。四法四类智随二现在修。未来修六智。除世俗他心智。解脱道中四法四类智随二现在修。未来有说修六智。除世俗他心智。有说修七智。除他心智。已离欲染信胜解。练根作见至时。若世俗作加行。彼加行道中。现在唯修世俗智。未来修八智。若无漏作加行。彼加行道中。四法四类智随二现在修。未来修八智。无间道中四法四类智随二现在修。未来修六智。除世俗他心智。解脱道中四法四类智随二现在修。未来有说修七智。除世俗智。有说修八智。时解脱阿罗汉练根作不动时。若世俗作加行。彼加行道中。现在唯修世俗智。未来修八智。若无漏作加行。彼加行道中。四法四类智随二现在修。未来修八智。九无间道中二法四类智随二现在修。未来修六智。除世俗他心智。八解脱道中二法四类智随二现在修。未来修七智。除世俗智。第九解脱道中二类智随二现在修。未来修八智。及修三界无量善根。未离欲染圣者。起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。及世俗念住时。现在唯修世俗智。未来修七智。除他心智。杂修静虑时。初刹那顷四法四类智随二现在修。未来修七智。除他心智。第二刹那顷现在唯修世俗智。未来修七智。除他心智。第三刹那顷四法四类智随二现在修。未来修八智。引发五通时。五无间道中。现在唯修世俗智。未来修七智。除他心智。诸加行道二解脱道中。现在唯修世俗智。未来修八智。一解脱道中未来修八智。现在唯修世俗他心智。有说。亦修道法道类随二。他心智二解脱道不修智无记故。已离欲染圣者。起四无量世俗解脱胜处遍处不净观持息念世俗念住世俗无碍解无诤愿智边际定空空无愿无愿无相无相三摩地入灭定想微细心时。现在唯修世俗智。未来修八智。起无漏他心智时。现在修道法道类随二他心智。未来修八智。依静虑地。起无漏念住无漏义无碍解

时。四法四类智随二现在修。未来修八智。起无漏辩无碍解时。道法道类智随二现在修。未来修八智。依无色定起无漏念住无漏义无碍解无漏解脱时。四类智随二现在修。未来修八智。依无色定起无漏辩无碍解时。现在修道类二智。未来修八智。起入灭尽定微微心时。现在唯修世俗智。未来亦唯修世俗智。是谓此处略毗婆沙。

若修法智亦类智耶。答应作四句。义不定故有修法智非类智。谓入现观苦集灭道法智时。学见迹阿罗汉。已得法智现在前时。此中入现观苦集灭道法智时者。谓见道中四法智时。唯修法智不修类智。所以者何。以见道中若如是功德现在修未来。即修如是功德法智现在前时。唯修未来法智品。类智现在前时。唯修未来类智品故学见迹阿罗汉。已得法智现在前时者。学谓预流一来不还补特伽罗。迹谓四圣谛。以无漏慧已具见四谛迹故名学见迹。阿罗汉者谓慧解脱或俱解脱。此学无学已得法智现在前时唯修法智。是习修故不修类智。所以者何。以曾得法现在前时。势力羸劣尚不能及第二刹那。况能修余未来远者。有修类智非法智。谓入现观苦集灭类智时。学见迹阿罗汉。已得类智现在前时此中入现观苦集灭类智时者。谓见道中三类智时。唯修类智不修法智。义如前说。学见迹阿罗汉。已得类智现在前时者。谓学无学曾得类智现在前时。唯修类智不修法智。义如前说。有俱修。谓入现观道类智时。学见迹阿罗汉。未得无漏智现在前时。未得世俗智现在前。能俱修时。此中入现观道类智时者。谓见道后道类智时。能修法智。亦修类智。由此位中舍曾得道。得未曾得道。证结断一味得。顿得八智。俱时修十六行相故。学见迹阿罗汉。未得无漏智现在前时者。谓有学位以无漏道离欲染。若无漏作加行。彼加行道九无间道九解脱道时。乃至离无所有处染时。亦尔。离非想非非想处染若无漏作加行。彼加行道九无间道八解脱道时。信胜解练根作见至。若无漏作加行。彼加行道无间道解脱道时。杂修静虑初后心时。起无漏他心智无漏念住无漏解脱时。如是等学位未得无漏智现在前时。能修法智。亦修类智。若无学位离非想非非想处染第九解脱道时。时解脱练根作不动。若无漏作加行。彼加行道九无间道九解脱道时杂修静虑初后心时。起无漏他心智无漏念住无漏无碍解无漏解脱时。如是等无学位未得无漏智现在前时。能修法智。亦修类智。未得世俗智现在前能俱修时者。谓学位以世俗道离欲染。若世俗作加行。彼加行道九无间道九解脱道时。乃至离无所有处染时亦尔。离非想非非想处染。若世俗作加行。彼加行道时。信胜解练根作见至。若世俗作加行。彼加行道时。杂修静虑中间心时。引发五通诸加行道五无间道三解脱道时。起四无量世俗解脱胜处遍处不净观持息念世俗念住入灭定想微细心时。若无学位时解脱练根作不动。若世俗作加行。彼加行道时。杂修静虑中间心时。引发五通诸加行道五无间道三解脱道时。起四无量世俗解脱胜处遍处世俗念住世俗无碍解无诤愿智边际定

空空无愿无愿无相无相三摩地入灭定想微细心时。如是等学无学位。未得世俗智现在前时。能修未来法智类智。有俱不修。谓学见迹阿罗汉。已得世俗智现在前时。未得世俗智现在前俱不修时。一切异生染污心无记心无想定灭定无想天无漏忍时。此中学见迹阿罗汉已得世俗智现在前时者。谓有学无学位已得世俗智现在前时。势力羸劣尚不能修未来自类有漏功德。况能修异类法智类智品。未得世俗智现在前俱不修时者。谓即有学无学位未曾得闻思所成慧。及入灭定微微心现在前时。皆不能修法智类智。一切异生者。谓异生位诸有心时皆不能修法智类智。此非异生所修法故。染污心者。谓诸圣者诸染污心现在前时。皆不能修法智类智。以染污心是顺退分其性沉重懈怠相应。自尚非修。况能修他无漏功德。要顺胜分其性轻妙精进相应心方能修善故。无记心者。谓诸圣者诸无记心现在前时。皆不能修法智类智。以无记心卑下羸劣如腐种子。自尚非修。况能修他无漏功德。要坚胜心能修功德。无想定灭定者。谓住无想定及住灭定时。俱不能修法智类智。要有心位方有所修。无心位中不能修故。无想天者。有说。生彼于一切时不起善心。故不能修法智类智。有说。生彼虽起善心。而不能修加行善法。以彼唯起生得善故。尚不能修加行有漏。况法类智彼岂能修。无漏忍时者。谓见道中八无漏忍时不能修智。尔时唯修自类功德。非他类故。

问何故已得善法现在前时。不能修余未来诸善功德。答作用劣故。已受用故。已作事故。已与果故。复次已修已息无势用故。复次起已得法现在前时。前已得修今复习修。二修历世但有损减更无增益。岂能更修未曾得善。如人食用先所集财。但有损减更无增益。岂名更集未曾集财。复次若多用功所起善法。能修未来诸余善法。起已得善现在前时不多用功故。不能修未来善法。复次若已得善现在前时。能修未来诸善法。者。世尊将欲入涅槃时。次第入诸静虑等至。亦应能修未来功德。世尊现起初尽智时。已具得修一切功德。今若更修前应未得。若尔前位功德未满。初成佛时应非究竟。证得无上正等菩提。勿有此失故。已得善现在前时。定不能修未来善法。余修智义如文广说。准前方隅应知其相。

法智乃至道智。于八智中一一缘几智耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有说。诸所缘缘非实有体。为遮彼执显所缘缘实有自体故作斯论。答法智缘七智。除类智。类智缘七智。除法智。所以者何法智缘下类智缘上。故不相缘。如有二人同住一处一人观地。一人观空。如是二人不相见面。他心智世俗智俱缘八智者。此二总能缘心心所法故。苦智集智俱缘二智。谓他心世俗智者。此二唯能缘有漏心品故。灭智不缘智者缘无为故。道智缘七智除世俗智者。缘道谛故。有余于此别作问言。法智乃至道智。于八智中一一几智缘耶。即

自答言。法智四智缘。除类苦集灭智。类智四智缘。除法苦集灭智。他心智七智缘。除灭智。世俗智六智缘。除灭道智。苦集灭道智五智缘。除苦集灭智。法智乃至道智自他相望为几缘耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执缘无实体。为遮彼意欲显四缘实有自体故作斯论。答法智与法智为四缘。乃至广说。问何故此中与前结蕴不善纳息所说有异。谓此中说法智与法智为四缘。不善纳息说有身见与有身见或为四三二一缘耶。答如此中说彼亦应尔。如彼所说此亦应尔。但为显示异相异文令受持者生欣乐故。复次欲现二门二略二影二梯二蹬二门二炬令知所说更相显故。复次彼说是了义。此说非了义。彼说无别意。此说有别意。彼说无别缘。此说有别缘。彼说依胜义。此说依世俗。复次彼依四种差别而说。谓界差别。世差别。刹那差别。等无间缘差别。此唯依一种差别而说。谓等无间缘差别。法智与法智为四缘者。谓因等无间所缘增上。此中因者如种子法。等无间者如开避法。所缘者如柱杖法。增上者如不障法。法智与法智为因缘者。谓为一因即相似因。为等无间缘者。谓法智无间法智现在前。为所缘缘者。谓法智缘法智而生。为增上缘者。谓法智不障碍法智生。与类智为三缘除所缘者。谓法智与类智为三缘。除所缘。为因缘者。谓法智与类智为一因。即同类因。为等无间缘者。谓法智无间类智现在前。为增上缘者。谓法智不障碍类智生。除所缘者。谓法智与类智互不相缘。与他心智为四缘等者。谓法智与自相续他心智。为因等无间。非所缘。与他相续他心智为所缘。非因等无间。余如前说。与世俗智为三缘除因者。谓因缘如种子法。无漏与有漏非种子法故。法智与世俗智非因缘。但为三缘。与苦集灭智为三缘除所缘者。谓苦集智缘有漏。法智无漏故非彼所缘。灭智缘无为法。法智有为故非彼所缘。与道智为四缘如前说。类智与类智为四缘等。准前法智应知其相。他心智与他心智为四缘等者。此中因缘。谓一同类因。余如前说。与世俗智为四缘者。此中因缘。谓同类异熟二因。余如前说。与苦集智为四缘等者。谓无漏他心智。与苦集智为一同类因者。定非所缘彼缘有漏故。若有漏他心智。与苦集智为所缘者。定非因缘。有漏不与无漏为因缘故。与灭智为三缘除所缘者。彼缘无为故。与道法类智为四缘者。义如前说。世俗智与世俗智。为四缘者。此中因缘。谓同类遍行异熟三因。余如前说。与苦集智为三缘除因者。有漏不与无漏法为因缘故。与灭道智为二缘谓等无间增上者。彼缘无漏故。余如前说。与法类智为三缘除因者。有漏与无漏非如种子故。与他心智为四缘等者。谓世俗智与自相续有漏他心智。为同类因等无间缘。与自相续无漏他心智为等无间缘。俱非所缘。与他相续有漏他心智为所缘。非因等无间。苦智与苦智及集灭智为三缘除所缘等者。如文广说。其中所以准前应知诸结欲界系彼结法智断耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓法智能断色无色界结。类智不能断欲界结。或有生疑。如法智能断色无色界结。类智为亦能断欲界结

耶。如类智不能断欲界结。法智为亦不能断色无色界结耶。欲令此疑得决定故。显法智定能断色无色界结。类智定不能断欲界结。故作斯论。问何故法智能断色无色界结。类智不能断欲界结耶。答法智先断欲界结故。亦能断色无色界结。类智不先断色无色界结。故不能断欲界结。复次类智未断色无色界结故。法智断之。法智已断欲界结故类智不断。复次若类智能断欲界结者。云何断耶。为先断色无色界结。后断欲界结。为先断欲界结。后断色无色界结耶。若先断色无色界结。后断欲界结者。欲界结粗先已断故。复何所断。若先断欲界结后断色无色界结者。类智则应受他诃责。自界诸结犹未能离。如何欲断他界结耶。如王未降自国怨敌欲伏他国为他所诃。复次一切类智定以法智为因故。法智能助彼断色无色界结。非一切法智定以类智为因。故类智不能助法智断欲界结。复次道类智后类智多分不现在前。设现在前势用羸劣。要毕竟离欲界结已。胜用类智方容现前故彼不能断欲界结。复次法智要离欲界结已。用方猛利。由猛利故能断上结。类智要离有顶结已。用方猛利。彼猛利时。下结已断复何所断。复次法智极猛利。断不善结尚不用功。况无记结而不能断。如极利刀尚能断铁。况草木等。类智不极猛利。断无记结尚多用功。况不善结而当能断。如以钝刀断草木等。尚多用功。况能断铁。复次法智具能断十八界十二处五蕴。如有壮士力敌千夫。能断上结。类智唯能断十四界十处五蕴。力用劣故不断下结。复次欲界邪见能缘三界苦集先断。彼已复欲断彼所缘。是故法智能断上二界结。色无色界邪见。不能缘欲界苦集。是故类智不能断欲界结。复次欲界他界缘遍行诸结。能缘色无色界苦集先断。彼已复欲断彼所缘。是故法智能断上二界结。上界他界缘遍行诸结。不缘欲界苦集。是故类智不能断欲界结。如有国王先杀怨贼。后亦坏彼游戏之处。复次欲界诸蕴逼切有情过于重担。既断彼已数复赞彼对治及灭。尔时复能断上诸蕴。是故法智能断上界结。类智不能断欲界结。然法智能断色无色界结者。是灭道法智非苦集法智。所以者何。法应尔故。谓修行者为欲界蕴现所逼切过于重担。既舍彼已报彼对治。及灭恶故。数复观察。数观察时即自然能断色无色界结。复次欲界是不定界非修地非离染地。色无色界是定界是修地是离染地非厌。不定界法能断定界结故。复次欲界是粗。色无色界是细。非厌粗界法能断细界结故。复次欲界是下劣。色无色界是胜妙非厌。下劣界法能断胜妙界结故。复次欲界是下。色界是中。无色界是上非厌。下界法能断中上界结。复次若苦集法智能断色无色界结者。便为于异处修厌离于异处得解脱。如断手系手得解脱。若断足系足得解脱。非断手系足得解脱。非断足系手得解脱。是故法智能断色无色界结者。是灭道法智非苦集法智。然灭道法智能断色无色界结者。唯生欲界非生色无色界所以者何。入出法智方便心唯欲界系生。上二界者已舍此心必不起故。复次法智随转戒。唯是欲界大种所造生。上二界者舍此大种必不起故。复次生上二界者必于法智所作已办。加行已

息不复现前。如阿罗汉于三界结断对治道。所作已办不复现前。问若尔。何故诸阿罗汉起无漏智耶。答欲观所舍诸蕴过患。及观所得灭道胜利故。彼复起诸无漏智。复次彼由四缘起无漏智。一为住现法乐故。二为游戏功德故。三为观本所作故。四为受用圣财故。尊者妙音作如是说。世尊弟子生无色界。不起静虑及静虑中所发功德。生色界者亦能起之。彼说何义。彼说若生无色界者。不起法智断上界结。生色界者若未离色无色界染亦能起灭道法智断色无色界结。评曰。彼不应作是说。所以者何。若有此义应不决定。谓生色界于法智少分能起。少分不能起。少分能起者。谓灭道法智少分。不能起者。谓苦集法智。或有能起。或有不能起。或有能起者。谓未离彼染。或有不能起者。谓已离彼染。或时能起或时不能起。或时能起者。谓起离染道时。或时不能起者。谓引善根时。是故前说于理为善。诸结欲界系彼结法智断耶。答应作四句。义不定故。有结欲界系非法智断。谓欲界结。或忍断。或余智断或不断。此中或忍断者。谓四法智忍断。或余智断者。谓世俗智断。或不断者。谓已断故。或未起彼断加行故。有结法智断非欲界系。谓色无色界结法智断。即色无色界修所断结灭道法智断。有结欲界系亦法智断。谓欲界结法智断。即欲界修所断结四法智断。有结非欲界系亦非法智断。谓色无色界结。或忍断。或余智断。或不断。此中或忍断者。谓四类智忍断。或余智断者。谓类智或世俗智断。或不断者。谓已断故。或未起彼断加行故。诸结色无色界系。彼结类智断耶。答诸结类智断。彼结色无色界系。谓色无色界修所断结四类智断。有结色无色界系非类智断。谓色无色界结。或忍断。或余智断。或不断。此中或忍断者。谓四类智忍断。或余智断者。谓法智。或世俗智断。或不断者。谓已断故。或未起彼断加行故。诸结见苦所断。彼结苦智断耶。答诸结见苦所断。彼结非苦智断。或忍断。或余智断或不断。此中或忍断者。谓苦类智忍断。或余智断者。谓世俗智断。或不断者。谓已断故。或未起彼断加行故。必无苦智能断彼结。无漏智唯能断修所断故。设结苦智断。彼结见苦所断耶。答诸结苦智断。彼结非见苦所断是修所断无漏智。不能断见所断故。见集灭道所断结。对集灭道智断准上应知。唯无间道能断诸结。由此中说苦智等不能断见所断结故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八

智蕴第三中修智纳息第四之四

诸结法智断彼结灭法智作证耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。无间道断诸结得。解脱道证彼灭得。如外国诸论师。为遮彼意显无间道能断诸结得亦证彼灭得。若无间道唯断结得。解脱道方能证彼灭得者便违此说。诸结法智断。彼结灭法智

作证等。若以灭道法智究竟离非想非非想处染者。彼以法智为无间道。类智为解脱道。如何可说诸结法智断。彼结灭即法智作证耶。是故应知。无间道能断诸结得。亦证彼灭得。理不可违。由此因缘故作斯论。诸结法智断。彼结灭法智作证耶。答诸结法智断。彼结灭法智作证。谓随法智为无间道。断尔所结。此无间道即能证彼尔所灭故。有结灭法智作证彼结非法智断。谓或忍断。或余智断。彼结灭法智作证。如预流者。以世俗道断欲界一品乃至五品结已。复以法智为无间道。断第六品得一来果。尔时无间道法智。证先忍所断三界见所断结灭。及证先世俗智所断。欲界前五品修所断结灭。一来者以世俗道断欲界第七第八品结已。复以法智为无间道。断第九品得不还果。尔时无间道法智。证先忍所断三界见所断结灭。及证先世俗智所断。欲界前八品修所断结灭。不还者以世俗道或类智。离初静虑乃至无所有处染。以类智断非想非非想处八品结已。复以法智为无间道。断第九品得无学果。尔时无间道法智。证先忍所断三界见所断结灭。及证先世俗智所断欲界修所断结。灭类智世俗智所断七地修所断结灭。类智所断非想非非想处前八品修所断结灭。如是诸结灭法智作证。彼结非法智断。诸结类智断。彼结灭类智作证耶。答诸结类智断。彼结灭类智作证。谓随类智为无间道。断尔所结。此无间道即能证彼尔所灭故。有结灭类智作证。彼结非类智断谓或忍断或余智断。彼结灭类智作证如诸圣者以法智或世俗道离欲界乃至无所有处染。以法智断非想非非想处八品结已。复以类智断第九品得无学果。尔时无间道类智。证先忍所断三界见所断结灭。及证先法智世俗智所断八地修所断结灭。法智所断非想非非想处。前八品修所断结灭。如是诸结灭类智作证。彼结非类智断。诸结苦智断彼结灭苦智作证耶。答诸结苦智断彼结灭苦智作证。谓随苦智为无间道。断尔所结。此无间道即能证彼尔所灭故。有结灭苦智作证彼结非苦智断。谓或忍断。或余智断。彼结灭苦智作证。如预流者。以世俗道或集灭道智。断欲界一品乃至五品结已。复以苦智为无间道断第六品。尔时无间道苦智。证先忍所断三界见所断结灭。及证先世俗集灭道智所断欲界前五品修所断结灭。一来者以世俗道及集灭道智断欲界第七第八品结已。复以苦智为无间道。断第九品得不还果。尔时无间道苦智。证先忍所断三界见所断结灭。及证先世俗集灭道智所断。欲界前八品修所断结灭。不还者以世俗道或集灭道智。离初静虑乃至无所有处染。以集灭道智。断非想非非想处八品结已。复以苦智为无间道。断第九品得无学果。尔时无间道。苦智证先忍所断三界见所断结灭。及证先世俗集灭道智所断。八地修所断结灭。集灭道所断非想非非想处。前八品修所断结灭。如是诸结灭。苦智作证。彼结非苦智断。如说苦智说集灭道智。应知亦尔。问前门此门有何差别。答诸有欲令无间道断诸结得。解脱道证彼灭得者。彼说前门显无间道作用。此门显解脱道作用。诸有欲令无间道能断诸结得。亦证彼灭得者。彼说前门显无间道能断诸结得及证彼灭

得。此门唯显无间道证诸结灭得。如断结得证彼灭得。舍过失修功德。舍无义得有义。舍下劣得胜妙。离爱染苦。证寂静乐。应知亦尔。复次前门显断有为。此门显证无为。复次前门显顿断。此门显数断。复次前门显断时即证。此门显先断后证。是谓前门此门差别眼根乃至无色界修所断无明随眠。于十智中几智知耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。有诸觉慧无所缘境。如取幻事健达缚城。镜像水月影光鹿爱旋火轮等。种种觉慧皆无实境。为遮彼执显诸觉慧皆实有境。或复有执。有能知智不知所知。有所知境非智所知。为遮彼执显无能知智不知所知。及无所知境非智所知。由此因缘故作斯论。若问摄应依十八界审思而答。若问识应依十二处审思而答。若问随眠应依五部审思而答。若问智应依四圣谛审思而答。如是诸法易可显示。易可施设。此中问智故应依四圣谛审思而答。然一切法略有五种。谓四谛所摄及所不摄。此中三界苦集。及道谛所摄法各有二种。谓相应及不相应。灭谛所摄法。及谛所不摄法各唯一种。谓不相应。欲界苦集谛所摄。相应法七智知。除类灭道智。不相应法六智知。除类他心灭道智。色界苦集谛所摄。相应法七智知。除法灭道智。不相应法六智知。除法他心灭道智。无色界苦集谛所摄。相应不相应法俱六智知。除法他心灭道智。灭谛所摄法六智知。除他心苦集道智。道谛所摄相应法七智知。除苦集灭智。不相应法六智知。除他心苦集灭智。谛所不摄法一智知。谓世俗智。是谓此处略毗婆沙。此中眼根七智知等。准前所说应知其相。问何故名智。答能知所知故名为智。问何故名所知。答是智所知故名所知。尊者妙音作如是说。能量故名智。所量故名所知。能称所称能度所度应知亦尔。胁尊者言能知故名智。若法是智所行所缘所取境事。说名所知。智与所知相对建立。故无有智不知所知。亦无所知非智所知。无智无所知。无所知无智如说无常想。若习若修。若多所作。能除一切欲贪。色贪。无色贪。掉举。我慢。无明。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。无常想若习若修若多所作。广说如前。契经虽有是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。问世尊何故说此契经。答有诸有情。心多懈怠不勤精进舍诸善轭。为劝策彼故说此经。复次为劝学者舍后有爱故说此经。谓世尊说弥勒当来成佛时事。有诸学者作是念言。愿我当见彼成佛事乃般涅槃。故佛告言。汝等今者。有诸资具少时适意故爱后有。若乏资缘为苦所逼便于诸有都不爱乐。尔时应修此无常想。永尽诸漏而般涅槃。是故不应贪爱后有。故为学者说此契经。

然无常想。若习若修若多所作。能除一切欲贪者。此想应言法智相应。谓苦法智。此想应言有寻有伺。谓未至定寻伺俱生。此想应言舍根相应。谓未至定舍根俱生。此想应言与无愿俱。谓苦无愿相应。此想应言缘欲界系。谓缘欲界五蕴。能除一切色贪者。此想应言类智

相应。谓苦类智。此想应言。或有寻有伺。谓未至定及初静虑寻伺俱生。或无寻唯伺。谓静虑中间唯伺俱生。或无寻无伺。谓在后三静虑。此想应言。或乐根相应。谓在第三静虑。或喜根相应。谓在初二静虑。或舍根相应。谓在未至定静虑中间第四静虑。此想应言与无愿俱。谓苦无愿相应。此想应言缘色界系。谓缘色界五蕴。能除一切无色贪者。此想应言类智相应。谓苦类智。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。乐喜舍根相应与无愿俱。缘无色界系。如前能除色贪想说有差别者。此想或无寻无伺。谓在后三静虑。及前三无色。或舍根相应。谓在未至定静虑中间第四静虑及前三无色。缘无色界系。谓缘无色界四蕴。能除一切掉举我慢无明者。此想应言法类智相应。谓苦法类智。此想应言。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。乐喜舍根相应与无愿俱。皆如前能除无色贪想说。此想应言。或缘欲界系。谓缘欲界五蕴。或缘色界系。谓缘色界五蕴。或缘无色界系。谓缘无色界四蕴。

问一切圣道皆能断结。何故唯说无常想耶。答此中想声显诸圣道。谓佛或时以受声想声思声意声灯声信精进念定慧声船筏声山石声水声花声慈悲喜舍声。显诸圣道。广说如前。此中亦尔故不应难。问无常想唯能对治二部烦恼。谓见苦及修所断。何故此中说能除一切三界贪等。答此中但应说能除三界贪等。不应说一切。而说一切者。一切有二种。谓少分一切。及一切一切。此中但说少分一切。谓见苦及修所断一切非余。复次佛为圣者说此契经。彼已永断见所断结。劝彼修习此无常想。令断一切三界修所断结故无有过。问无常想能对治七随眠。何故此中唯说能断贪慢无明。答由此三种通三界遍五部。是故偏说。五见及疑虽通三界而不遍五部。嗔虽遍五部而不通三界。故不说之。复次由此三种通三界异生圣者。俱可现行。是故偏说。五见及疑虽通三界。而诸圣者必不现行。嗔虽异生圣者俱可现行。而不通三界。是故不说。问何故贪分三界差别而掉举等不然。答彼亦应分三界差别。而不分者应知有余。复次欲现异说异文庄严于义。令受持者生欣乐故。复次欲现二门二略。乃至广说。复次贪爱是重难断难破。多诸过患。是故偏分。复次以贪爱故诸界诸地诸部差别。是故偏分。问修无常想能除七慢。何故此说唯除我慢。答此中且说近对治故。谓无常想是我慢近对治。如契经说。若诸苾刍。修无常想者能引无我想。若住无常无我想者。能断我慢速尽诸漏。问何故一切随烦恼中唯说掉举。答随烦恼中过患增者唯有掉举。谓通三界是缠性摄。惛沈虽具如是二义。而在上界顺等至故。过患不增。是故此中偏说掉举。如说七处善三义观。能于此法毗奈耶中速尽诸漏。云何为七。谓如实知色色集色灭趣色灭行色味色患色出。如实知受想行识七亦尔。此智当言法智乃至道智耶。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。谓契经说。苾刍当知。有七处善及三义观。广说如前。契经虽作是说而

不分别其义。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。问世尊何故说此契经。答有诸学者已入见道。住修道中为修所断烦恼所恼。世尊欲令修彼对治。告言。汝等已得圣道。何不依之断余烦恼。如勇健人为怨所恼。他人告曰汝既勇健。宁不害怨而为彼恼。复次有诸学者已得初果。于后胜果不作加行。设作加行不如实知。世尊欲令起胜加行告言。汝等若能不舍先得预流诸加行者。不久必获究竟漏尽。佛为彼故说此契经。

如实知色是四智。谓法类世俗苦智者。此中法智知欲界色果。类智知色界色果。世俗智知一切色果。苦智知有漏色果非常苦空非我。此虽有四而立一善。皆同观察一色果故。如实知色集是四智。谓法类世俗集智者。此中法智知欲界色因。类智知色界色因。世俗智知一切色因。集智知有漏色因集生缘。此虽有四而立一善。皆同观察一色因故。如实知色灭是四智。谓法类世俗灭智者。此中法智知欲界色灭。类智知色界色灭。世俗智知一切色灭。灭智知有漏色灭静妙离。此虽有四而立一善。皆同观察一色灭故。如实知趣色灭行是四智。谓法类世俗道智者。此中法智知欲界色对治道。类智知色界色对治道。世俗智知一切色对治道。道智知有漏色对治道如行出。此虽有四而立一善。皆同观察一色道故。如实知色味是四智。谓法类世俗集智者。此中四智皆知色味如前应知。此虽有四而立一善。皆同观察一色集故。如实知色患是四智。谓法类世俗苦智者。此中四智皆知色患如前应知。此虽有四而立一善。皆同观察一色苦故。如实知色出是四智。谓法类世俗灭智者。此中四智皆知色出如前应知。此虽有四而立一善。皆同观察一色灭故。如实知受想行识七亦尔者。如观色说。问若尔。应说三十五处善。或无量处善何故说七。答观一一蕴各各有七。不过七数故说有七。如余经说。诸预流者极七反有。彼若别说二趣二有应二十八。谓人趣有七天趣有七。人中有七天中有七。然不过七故说七名。又如余经说有二法。谓眼色乃至意法。又如余经说三转法轮有十二行相。彼不过二及十二故说二十二。此亦如是。胁尊者言。此经应说如实知色乃至识。如实知色集乃至识集。如实知色灭乃至识灭。如实知趣色灭行乃至趣识灭行。如实知色味乃至识味。如实知色患乃至识患。如实知色出乃至识出。若作是说唯有七处善。非三十五或无量种。复次若略说有七处善。若广说有三十五或无量种。契经略说故唯有七。如略广总别。不分别分别顿说渐说应知亦尔。复次为利根者说七处善。为钝根者说三十五或无量种。如利根钝根。因力缘力内分力外分力。内思惟力外闻法力。开智说智应知亦尔。复次依近观察说七处善。依远观察说三十五或无量种。如近远邻逼非邻逼现前非现前。此众同分余众同分应知亦尔。复次依无漏观说七处善。依有漏观说三十五或无量种。如有漏无漏。世出世缚解。系不系应知亦尔。复次依现观时说七处善。依观察时说三十五或无量种。复次依总相观故说七

处善。依别相观故说三十五或无量种。如总相别相观。自相共相观。自相共相觉。自相共相作意应知亦尔。

问此中为说自相作意。为说共相作意耶。设尔何失。若说自相作意者。此中所说当云何通。如说七处善三义观。能于此法毗奈耶中。速尽诸漏非自相作意可能尽漏。若说共相作意者。此中所说复云何通。如说如实知色乃至如实知识。答应作是说。此中正说自相作意。问若尔云何能速尽漏。答此自相作意能引共相作意。彼共相作意能速尽漏。依展转因故作是说。复有说者。此中正说共相作意。问若尔云何此契经说。如实知色乃至如实知识耶。答此契经中应作是说。如实知蕴蕴集蕴灭趣蕴灭行蕴味蕴患蕴出。而别说者。应知说时异。现观时异。如佛为四天王先以圣语说四圣谛。二解二不解等如前已说。故知说时异现观时异。谓说时别说。现观时总现观故。问七处善三义观有何差别。答名即差别。谓名七处善。名三义观故。有作是说。七处善是无漏。三义观是有漏。问若尔此说当云何通。如实知色是四智。谓法类世俗苦智等。答此世俗智虽亦容有而不现行。复次此七处善是圣行相。说为无漏实通有漏。对三义观非圣行相。唯是有漏故名无漏。问为能以七处善入三义观耶。答不能以七处善是无漏行相。三义观是有漏行相故。复有说者。七处善通有漏无漏。三义观唯有漏。问为能以七处善入三义观耶。答能。然多用功力。多起作意。多作加行。谓如实知色乃至识。如实知色患乃至识患而入蕴观。如实知色集乃至识集。如实知色味乃至识味而入处观。如实知色灭乃至识灭。如实知色出乃至识出而入界观。虽能如是以七处善入三义观。而多用功力。多起作意。多作加行。问三义观在前七处善在后。世尊何故先说七处善。后说三义观耶。答虽三义观在前七处善在后。而先说七处善后说三义观者。于说于文皆随顺故。复次如是次第说者受者皆随顺故。复次若作是说。于文于义皆圆满故。若先说三义观。后说七处善者。则于义虽圆满而于文不圆满。尊者妙音作如是说。应前说者则前说之。应后说者则后说之二俱无过。以三义观位别有二。一在见道前。二在修道前。见道前者此中不说。修道前者此中说之。如见道修道。见地修地未知当知根已知根应知亦尔。胁尊者言。此中说四地。谓修行地见地修地无学地。如说七处善三义观者说修行地。如实知色色集色灭趣色灭行乃至识亦尔者说见地。如实知色味色患色出乃至识亦尔者说修地。速尽诸漏者说无学地。问何故见道中说四处善。修道中但说三处善耶。答以见道处所决定对治决定非修道故。复次以见道所缘决定对治决定非修道故。复次以见道初得见谛初得现观。修道已得见谛已得现观故。复次以见道初得圣种性初得圣行相。修道已得圣种性已得圣行相故。问何故于此七处善中。再说前三谛。一说道谛耶。答此中道谛数分别故。谓如实知色乃至识。此如实知皆是道谛。如实知色集乃至识集。色灭乃至识灭趣。色灭行乃至趣识灭行。色味

乃至识味。色患乃至识患。色出乃至识出。此如实知亦皆是道谛。既于道谛数分别故不再说之。复次有已生苦有未生苦。有已生苦因有未生苦因。有已生苦灭有未生苦灭。如是诸法唯有道谛能知断证。故说三谛则已说道。复次有近苦有远苦。有近苦因有远苦因。有近苦灭有远苦灭。如是诸法唯有道谛能知断证。故说三谛则已说道。复次三谛有边是故再说。道谛无边故唯一说。问因论生论。何故三谛说有边而道谛说无边耶。答苦可尽知。集可尽断。灭可尽证。道不可尽修故。余义广说。如现观边世俗智处。复次前四处善说见道位。见道必具观察四谛故具说四。后三处善说修道位。修道位中所修圣道即是道谛。未必具观四圣谛故但说三种。复次一切贤圣皆厌苦集欣乐涅槃。圣道不尔。是故世尊再说三谛一说道谛。问何故见道中先说苦谛后说集谛。而修道中先说集谛后说苦谛耶。答见道中依现观次第。修道中依因果次第故作是说。复次见道中依见次第。修道中依说次第故作是说。以见次第先果后因。说次第先因后果故。复次佛依修道为爱行者。说断爱法作如是言。汝等先应观察诸蕴味。观察味已见味过患。见过患已能速出离。复次修道位中已于生死有分齐故不多厌苦。但为烦恼扰浊心故多厌烦恼。诸烦恼中爱数行故多分厌爱。故修道中先观爱味。次观爱患。后观爱出。复次爱于现在最能引心驰流诸境。爱于未来最能润有令不断绝。故诸圣者厌爱心增。修道位中先观爱味。次观爱患。后观爱出。问何故世尊令所化者数数观察所知境界。答无始时来迷所知境失于正道。沉沦生死受种种苦。世尊欲令悟所知境趣于正道。超出生死离种种苦。故令数观所知境界。此中要者。谓七处善及三义观。问先集后味有何差别。答名即差别。谓名色等集。名色等味故。复次集通六识味唯意地。复次集通染污不染污。味唯染污。复次集通三界味唯欲界。复次集通业烦恼味唯烦恼。复次集通诸烦恼。味唯是爱是谓差别。问诸蕴集为是一为有异耶。设尔何失。若是一者契经所说当云何通。如说喜集故有色集触集故有三蕴集。名色集故有识集。若有异者。施设论说复云何通。如说此爱若过去若未来若现在。皆是苦因。苦根本苦道路。苦由绪。苦能作。苦生苦缘。苦有苦集。及苦等起。答应作是说。有别缘故诸蕴集是一。有别缘故诸蕴集有异。谓依远因故诸蕴集是一。依近因故诸蕴集有异。如依远近在彼在此不现前现前。余身众同分此身众同分应知亦尔。复次契经中说三种集异一烦恼。集二苦。集三业。集谓喜集故有色集者说烦恼集。触集故有三蕴集者说苦集。名色集故有识集者说业集。此经中说业名色故。如说烦恼苦业集烦恼。苦业有烦恼。苦业生烦恼。苦业路应知亦尔。复次契经中说三时有异。一积集时。二受用时。三守护时。谓喜集故有色集者说积集时。触集故有三蕴集者说受用时。名色集故有识集者说守护时。复次此中别说三时有异。一将和合时。二正和合时。三不别离时。谓喜集故有色集者说将和合时。触集故有三蕴集者说正和合时。名色集故有识集者说不别离时。复次此契经中说三有异。一

中有。二本有。三生有。谓喜集故有色集者说中有。触集故有三蕴集者说本有。名色集故有识集者说生有。复次喜集故有色集者说名缘色。触集故有三蕴集者说名缘名。名色集故有识集者说名色缘名。复次以爱希求未来诸有身分自体故。世尊说喜集故有色集。触能长养心心所法。任持牵引令现在前。故世尊说触集故有三蕴集。识依名色增长广大。故世尊说名色集故有识集。问先苦后患有何差别。答名即差别。谓名色等苦。名色等患故。复次苦通三受。患唯苦受。复次苦通染污不染污患唯染污。复次苦通三界患唯欲界。复次苦通烦恼业苦患唯烦恼。复次苦通诸烦恼。患唯在爱。是谓差别。色乃至识灭。色乃至识出。何差别耶。答若由此爱诸色集起。彼断名色灭。若诸余爱缘色增广。彼断名色出乃至广说。问何故此中问色等灭而答爱等灭耶。答因断故果随断。因灭故果随灭。因息故果随息。舍因故亦舍果。吐因故果亦吐。若断道路诸有不续。色等永灭便至苦边故。问色等灭而答爱等灭。问何故此中已生爱等断名灭。未生爱等断名出耶。答已生烦恼业已有所作。已障圣道。已取果。已与果。已为同类遍行异熟因。已取等流异熟果。于自相续已作染污。已作系缚。已作苦事。但可断灭。不可出离故说为灭。未生烦恼业与上相违。可出离故说之为出。如三苦事。一者已受。二者正受。三者当受。已正受者不可出离。当应受者或以自力。或以他力。或财物力而可出离。问何故此中三说爱。再说余烦恼业耶。答以爱难断难破。难可越度多诸过患。甚可诃责故三说之。如诸贼女人与余恶法。总诃厌已复别诃厌。复次由爱力故界别地别部别。一切烦恼因爱而生。因爱增长故三说之。问何故诸处以种种问。数数分别灭谛非余。答以此灭谛一切法中最胜最妙。四圣谛中亦最胜妙故多分别。问何故此中但问答分别灭出差别非集味苦患耶。答亦应说彼二种差别。而不说者是有余说。复次此中以后显示于前。谓问答分别灭出差别。应知前二亦应说之。复次灭谛最胜故偏分别苦集非胜故不说之。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九

智蕴第三中七圣纳息第五之一

　　随信行乃至俱解脱。于八智几成就。几不成就。如是等章及解章义。既领会已次应广释。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。无实成就不成就性。为遮彼执显成就性不成就性体俱实有故作斯论。问何故此中及后定蕴俱依七种补特伽罗而作论。前于结蕴不善纳息。唯依五种补特伽罗而作论耶。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次前结蕴中依有结者而作论故。不说后二补特伽罗。此及定蕴依有智定补特伽罗。而作论故亦说后二。复次前结蕴中以补特伽罗为章。以烦恼为门故不说后二。此及定蕴以补特伽罗为章。以智定为门

故亦说后二。以慧解脱及俱解脱虽无烦恼。而有智定故具说七补特伽罗。广辩七种补特伽罗如前结蕴不善纳息答随信行于八智。或成就一二三四五六七八义不定故。谓苦法智忍时无他心智一。有他心智二者。若未离欲染入正性离生。不成就他心智故名无他心智。彼成就一世俗智。若已离欲染入正性离生。成就他心智故名有他心智。彼成就世俗他心二智。苦法智苦类智忍时。无他心智三有他心智四者。此二心顷若不成就他心智但成就三。谓法智苦智世俗智。若成就他心智则成就四。谓前三加他心智。后位增智准前应知。随法行亦尔者。如随信行或成就一乃至八故。以此二圣地等道等所依身等离染亦等。唯根有异。谓随信行是钝根摄。若随法行是利根摄。信胜解于八智或成就七八。谓无他心智七。有他心智八者。谓未离欲染不成就他心智故唯成就七。若已离欲染亦成就他心智故具成就八。见至亦尔者如信胜解。或成就七。或具八故。以此二圣地。等道等所依身等离染亦等。唯根有异准前应知。身证慧解脱俱解脱。于此八智皆成就者。以此三圣皆已离欲染具成就八智故。

随信行乃至俱解脱。于八智成就过去几未来几现在几。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执过去未来俱非实有。为遮彼执显彼实有。复次前虽总说成就八智。未依三世分别多少。今欲说之故作斯论。答随信行于八智。苦法智忍时无他心智过去未来一。现在无有他心智过去未来二。现在无者无他心智有他心智义如前说。一谓世俗智。二谓世俗他心智。忍非智故现在都无。苦法智时。无他心智过去一者。谓世俗智未来三者。谓法智苦智世俗智。现在二者谓法智苦智。有他心智过去二未来四。现在二者过去未来加他心智现在不加。以他心智见道决定无容现前亦不修故。后位增智准前应知。随法行亦尔者。此二地等广说如前。信胜解于八智。无他心智未来七。有他心智未来八。过去若已灭不失。现在若现在前者。过去若已灭非得果练根及退故失则成就。若未已灭设已灭三缘故。失则不成就。此说无漏智。或他心智非世俗智。以世俗智过去未来定成就故现在或一或二或三。若无心时都不成就。见至亦尔者准前应知。身证等三如文具说。已灭不失谓若已灭非练根等及退故失则成就。

随信行乃至俱解脱。法智乃至道智现在前时。几智现在前耶。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。诸智虽可一一现前不得有二。为遮彼执显智现前或一或二或复三种。有余复执。入现观时总观四谛。四智顿起为遮彼执显现观时。各别观谛无二谛智俱时起义况得起多。或复有执。多识俱生多智并起。为遮彼执显一有情一刹那中唯起一识。智体亦尔故作斯论。答随信行法智现在前时。二智现在前。谓法苦智二。广说乃至道智现在前时二智现在前。谓道法智。二者谓见道位七智现在前时。一一刹那智体虽一而义说二。谓对治故或

名法智或名类智。行相故或名苦智乃至或名道智。随法行亦尔者。此二地等广说如前。信胜解法智现在前时。或二三智现在前。谓法苦智二广说乃至道智现在前时。或二三智现在前。谓道法智非他心智二。是他心智三。道类智非他心智二。是他心智三者。谓修道位诸智现在前时。一一刹那智体虽一。而义说二或义说三。谓无漏智现在前时。若苦集灭智及他心智所不摄道智但义说二。谓对治故或名法智。或名类智。行相故或名苦智。乃至或名道智。若他心智所摄道智则义说三。谓对治故或名法智或名类智。行相故名道智。加行故名他心智。有漏智现在前时。若非他心智则唯一智。谓世俗智。若是他心智则义说二。谓自性故名世俗智。加行故名他心智。见至身证亦尔者。谓位等故诸智现前义相似故。慧解脱法智现在前时。或二三智现在前。谓法苦智。非尽无生智二。是尽或无生智三。广说乃至道智现在前时。或二三智现在前。谓道法智。非尽无生他心智二。是尽或无生或他心智三。道类智非尽无生他心智二。是尽或无生或他心智三者。谓无学位诸智现在前时。一一刹那智体虽一而义说二。或义说三。谓无漏智现在前时若尽无生智所不摄苦集灭智。及尽无生他心智所不摄道智但义说二。谓对治故或名法智。或名类智。行相故或名苦智。乃至或名道智。若尽或无生智所摄苦集灭智。及尽或无生。或他心智所摄道智则义说三。谓对治故或名法智。或名类智。行相故或名苦智。乃至或名道智。事办故或名尽智。因圆故或名无生智。加行故或名他心智。有漏智现在前时。若非他心智则唯一智。谓世俗智若是他心智则义说二。谓自性故名世俗智。加行故名他心智。问何故尽智无生智他心智体不相杂耶。答尽无生智非见自性。他心智是见自性故不相杂。尽智无生智所起行相互有异故亦不相杂。谓苦我已知等是尽智所起行相。不复当知等是无生智所起行相。俱解脱亦尔者。谓位等故。随信行乃至俱解脱于三三摩地几成就几不成就问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。三三摩地体唯是一义说三种。为遮彼执显此三种自性各异故作斯论。答随信行于三三摩地。灭法智忍未已生成就二。已生成就三者。谓灭法智忍未现在前但成就空无愿二。苦法智忍时二双修故。灭法智忍已生。乃至道类智忍现在前时皆成就三。复成就无相故。随法行亦尔者。此二地等广说如前。信胜解乃至俱解脱于三三摩地皆成就者已具得故。

随信行乃至俱解脱。于三三摩地。成就过去几未来几现在几。答随信行于三三摩地。若依空入正性离生苦法智忍时。过去无。未来二现在一。广说乃至灭法智。乃至道类智忍时过去二。未来三。现在一者。谓若依空入正性离生。见苦初心顷过去无。见苦四心顷现在一。谓空见苦后三心顷。及见集初心顷过去一。谓空见集后三心顷。见灭初心顷过去二。谓空无愿见苦见集各四心顷未来二。谓空无愿见灭四心顷现在一。谓无相见集四心顷见道三心顷现在一。谓无愿见灭后三

心顷。见道三心顷皆过去具三。见灭四心顷见道三心顷皆未来亦具三。若依无愿入正性离生应知亦尔。有差别者。谓过去定无。空唯有一或二见苦见集各四心顷见道三心顷皆现在一。谓无愿。问何等补特伽罗依空入正性离生。何等补特伽罗依无愿入正性离生耶。答若见行者依空入正性离生。若爱行者依无愿入正性离生。唯除菩萨。虽是爱行而依空入正性离生。又见行者复有二种。着我见者依非我行相入正性离生。着我所见者依空行相入正性离生。诸爱行者亦有二种。我慢增者依非常行相入正性离生。懈怠增者依苦行相入正性离生。复次若利根者多依空入正性离生。若钝根者多依无愿入正性离生。如利根钝根乃至开智说智应知亦尔。若依无愿入正性离生者。彼或依无愿无相离三界染尽众同分空不现前。随法行亦尔者。此二地等广说如前。信胜解乃至俱解脱。于三三摩地皆未来三。过去若已灭不失。现在若现在前者。此皆准前应知其相。随信行乃至俱解脱空无愿无相三摩地现在前时。几智现在前耶。答随信行空三摩地现在前时。或二或无。广说乃至俱解脱亦尔者。谓见道中忍时无智。智时有二智。修道中苦集灭智时有二智。道智时或二或三智。无学道中苦集灭智。无学正见摄者一一有二智。非无学正见摄者。一一有三智。道智若非无学正见摄者有三智。若是无学正见摄他心智者亦有三智。即此若非他心智者唯有二智。问何故尽无生智不与空三摩地相应耶。答行相异故。谓空行相非尽无生智。若尽无生智行相非空。复次空三摩地与见相应。尽无生智非见性故。复次空三摩地自性是胜义。所起行相亦是胜义。尽无生智自性虽是胜义。而所起行相非胜义。谓此智后作是念言。我生已尽等有我行相是世俗摄非胜义故。

随信行乃至俱解脱。三无漏根七觉支八道支随应现在前时。几智现在前耶。答随信行未知当知根现在前时。或二或无。广说乃至俱解脱亦尔者。谓见道中八忍时全无智。七智时各有二智。修道中苦集灭智时各有二智。道智时或有二智或有三智。无学道中苦集灭道智。皆或有二智或有三智准前应知。问此中数说慧解脱者起他心智。此起必依根本静虑。若慧解脱亦能现起根本静虑。岂不违害苏尸摩经。彼经中说。慧解脱者不能现起根本静虑。答慧解脱有二种。一是少分。二是全分。少分慧解脱于四静虑能起一二三。全分慧解脱于四静虑皆不能起。此论中说少分慧解脱。故能起他心智。苏尸摩经说全分慧解脱。彼于四静虑皆不能起。如是二说俱为善通。由此少分慧解脱者。乃至能起有顶等至但不得灭定。若得灭定名俱解脱。诸法法智相应。彼法类智相应耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显正理故。谓或有执。心心所法。一一而生无相应义。为遮彼执显心心所必俱时生有相应义。或复有执。心心所法前后相应。有余复执。自性与自性相应。为遮彼执显相应者必俱时生。别有自体故作斯论。此中诸法由三缘故。互相交涉对显相应。谓或有法由相摄故。互相交涉如智与

智。或复有法由相应故互相交涉如智与三摩地。或复有法由相摄相应故互相交涉如智与根觉支道支。是谓此处略毗婆沙。诸法法智相应。彼法类智相应耶。答不尔。设法类智相应。彼法法智相应耶。答不尔。所以者何。非一心故。所缘异故。对世俗智亦尔。所以者何。非一心故。有漏无漏聚各异故。诸法法智相应。彼法他心智相应耶。答应作四句。义不定故。有法法智相应非他心智。谓他心智所不摄法智相应法。此法是何。谓苦集灭法智。及他心智所不摄道法智相应法。有法他心智相应非法智。谓法智所不摄他心智相应法。此法是何。谓类智世俗智所摄他心智相应法。有法法智相应亦他心智。谓法智所摄他心智相应法。此法是何。谓此相应九大地法。十大善地法。寻伺及心。有法非法智相应。亦非他心智。谓法智他心智。及法智他心智不摄不相应诸余心心所法。色无为心不相应行。此中法智他心智者。自性与自性不相应故。及法智他心智不摄不相应。诸余心心所法者不摄。除彼自性不相应。除彼相应。取诸余心心所法。此法是何。谓苦集灭类智他心智所不摄。道类智相应聚。无漏忍相应聚。他心智不相应一切有漏心心所法。色无为心不相应者。谓一切色无为心不相应行。皆非法智相应亦非他心智无所缘故。对苦集灭道智及正见亦尔者。如法智对他心智作四句。此对苦集灭道智及八道支中正见亦尔。

诸法法智相应彼法空三摩地相应耶。答应作四句。此中法智与三三摩地相应。空三摩地与二智二忍相应。二智者。谓苦法智苦类智。二忍者。谓苦法智忍苦类智忍。是故此中作大四句。有法法智相应非空。谓法智相应空。及空不相应法智相应法。此中法智相应空者。谓法智俱生空三摩地。此与法智相应非空。自性与自性不相应故。及空不相应法智相应法者。谓无愿无相俱生法智相应法。有法空相应非法智。谓空相应法智。及法智不相应。空相应法。此中空相应法智者。谓空俱生法智。此与空相应非法智。自性与自性不相应故。及法智不相应空相应法者。谓苦类智及苦忍俱生空三摩地相应法。有法法智相应亦空。谓二相应法。此中二相应法者。谓法智空俱生聚中。除二自性。诸余心心所法。此法是何。谓二相应八大地法。十大善地法。寻伺及心。有法非法智相应亦非空。谓法智不相应空。空不相应法智。及法智空不摄。不相应。诸余心心所法色无为心不相应行。此中法智不相应空者。谓苦类智及苦忍俱生空三摩地。此非法智相应是他聚故。亦非空相应。自性与自性不相应故。空不相应法智者。谓无愿无相俱生法智。此非空相应是他聚故。亦非法智相应。自性与自性不相应。及法智空不摄不相应。诸余心心所法者不摄。除二自性不相应。除二相应。取诸余心心所法。此法是何。谓法智不相应无愿无相相应聚。及一切有漏心心所法。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。皆非法智相应。亦非空无所缘故。对无愿无相喜觉支正思惟亦尔者。如法智对空作大四句。此对无愿无相喜觉支正思惟亦尔。

诸法法智相应。彼法未知当知根相应耶。答应作四句义不定故。有法法智相应非未知当知根。谓未知当知根所不摄法智相应法。此法是何。谓已知根具知根所摄法智相应法。此与法智相应非未知当知根。是他聚故。有法未知当知根相应非法智。谓未知当知根所摄法智。及法智不摄不相应未知当知根相应法。此中未知当知根所摄法智者。谓未知当知根俱生聚中法智。此与未知当知根相应非法智。自性与自性不相应故。及法智不摄不相应未知当知根相应法者。谓诸类智及无漏忍俱生聚中。未知当知根相应法。此与未知当知根相应非法智。是他聚故。有法法智相应亦未知当知根。谓未知当知根所摄法智相应法。此法是何。谓余八根及彼相应。余非根心所法。有法非法智相应亦非未知当知根。谓未知当知根所不摄法智。及法智未知当知根不摄不相应。诸余心心所法。色无为心不相应行。此中未知当知根所不摄法智者。谓已知根具知根俱生聚中法智。此非法智相应。自性与自性不相应故。亦非未知当知根相应。是他聚故。及法智未知当知根不摄不相应。诸余心心所法者。谓法智不摄不相应。已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。皆非法智相应。亦非未知当知根。是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行皆俱不相应。无所缘故。对已知具知根亦尔者。如法智对未知当知根有四句。此对已知根具知根亦尔。

诸法法智相应彼法念觉支相应耶。答应作四句义不定故。有法法智相应非念谓法智相应念觉支。此与法智相应非念。自性与自性不相应故。有法念觉支相应非法智。谓法智及法智不相应念觉支相应法。此中法智者。谓念觉支俱生法智。此与念觉支相应非法智。自性与自性不相应故。及法智不相应。念觉支相应法者。谓无漏忍及类智俱生聚中念觉支相应法。此与念觉支相应非法智。是他聚故。有法法智相应亦念。谓二相应法即法智俱生聚中除法智及念。诸余心心所法与二相应。此复是何。谓二相应八大地法。十大善地法。寻伺及心。有法非法智相应亦非念。谓法智不相应念觉支。及余心心所法。色无为心不相应行。此中法智不相应念觉支者。谓无漏忍类智俱生聚中念觉支。此非法智相应是他聚故。亦非念相应。自性与自性不相应故。及余心心所法者。此非无漏心心所法。但是有漏心心所法。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。皆俱不相应无所缘故。对精进轻安定舍觉支正精进正念正定亦尔者。如法智对念觉支有四句。此对精进觉支乃至正定亦尔。诸法法智相应。彼法择法觉支相应耶。答诸法法智相应。亦择法觉支法智。皆是择法觉支摄故。有法择法觉支相应非法智。谓法智所不摄择法觉支相应法。此法是何。谓无漏忍类智俱生聚中择法觉支相应法。此与择法觉支相应非法智。是他聚故。如法智对后。类智对后亦尔者。如法智对类智。乃至正定类智对他心智乃至正定亦尔。诸法他心智相应。彼法世俗智相应耶。答应作四句义

不定故。有法他心智相应非世俗智。谓世俗智所不摄他心智相应法。此法是何。谓无漏他心智相应法。有法世俗智相应非他心智。谓他心智所不摄世俗智相应法。此法是何。谓他心智所不摄。诸善染污无覆无记世俗智相应法。有法他心智相应亦世俗智。谓他心智所摄世俗智相应法。此法是何。谓此相应。九大地法。十大善地法寻伺及心。有法非他心智相应。亦非世俗智。谓他心世俗智及他心世俗智不摄不相应。诸余心心所法。色无为心不相应行。此中他心世俗智者。自性与自性不相应故。及他心世俗智不摄不相应。诸余心心所法者。谓无漏忍苦集灭智。及他心智所不摄道智俱生聚心心所法。俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行俱不相应无所缘故。对道智择法觉支正见亦尔者。如他心智对世俗智有四句。此对道智择法觉支正见亦尔。诸法他心智相应。彼法苦智相应耶。答不尔。设法苦智相应彼法他心智相应耶。答不尔。对集灭智空无相三摩地未知当知根亦尔者。非一心故。或行相异故。或所缘异故。诸法他心智相应。彼法无愿三摩地相应耶。答应作四句义不定故。有法他心智相应非无愿。谓他心智相应无愿及无愿不相应他心智相应法。此中他心智相应无愿者。谓他心智俱生无愿。此与他心智相应非无愿。自性与自性不相应故。及无愿不相应他心智相应法者。谓有漏他心智相应法。此与他心智相应非无愿是他聚故。有法无愿相应非他心智。谓无愿相应他心智。及他心智不相应无愿相应法。此中无愿相应他心智者。谓无愿俱生他心智。此与无愿相应非他心智。自性与自性不相应故。及他心智不相应无愿相应法者。谓苦集无愿。及他心智不相应。道无愿相应法。此无愿相应非他心智是他聚故。有法他心智相应亦无愿。谓二相应法。即无漏他心智俱生聚中。除他心智及无愿三摩地。诸余心心所法。此法是何。谓八大地法。十大善地法寻伺及心。有法非他心智相应。亦非无愿。谓他心智不相应无愿。无愿不相应他心智。及诸余心心所法。色无为心不相应行。此中他心智不相应无愿者。谓苦集无愿及他心智不相应道无愿。此非他心智相应是他聚故。亦非无愿相应。自性与自性不相应故。无愿不相应他心智者。谓有漏他心智此非无愿相应是他聚故。亦非他心智相应。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓空无相俱生聚中。心心所法及他心智不摄不相应有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为。心不相应行。此俱不相应无所缘故。对念精进喜轻安定舍觉支正思惟正精进正念正定亦尔者。如他心智对无愿有四句。此对六觉支四道支亦尔。

诸法他心智相应。彼法已知根相应耶。答应作四句义不定故。有法他心智相应。非已知根。谓已知根所不摄他心智相应法。此法是何。谓具知根所摄他心智相应。及有漏他心智相应心心所法。此法他心智相应非已知根是他聚故。有法已知根相应。非他心智。谓已知根

所摄他心智。及他心智不摄不相应已知根相应法。此中已知根所摄他心智者。谓修道中无漏他心智。此与已知根相应非他心智。自性与自性不相应故。及他心智不摄不相应已知根相应法者。谓修道中苦集灭智俱生聚。及他心智所不摄道智。俱生聚中心心所法。此与已知根相应非他心智是他聚故。有法他心智相应亦已知根。谓已知根所摄他心智相应法。此法是何。谓修道中无漏他心智相应法。即此相应八无漏根。及彼相应余非根心所法。有法非他心智相应。亦非已知根。谓已知根所不摄他心智。及他心智已知根不摄不相应。诸余心心所法。色无为心不相应行。此中已知根所不摄他心智者。谓具知根所摄他心智。及有漏他心智。此非他心智相应。自性与自性不相应故。亦非已知根相应是他聚故。及他心智已知根不摄不相应。诸余心心所法者。谓未知当知根俱生聚心心所法。他心智不摄不相应。具知根俱生聚心心所法。他心智不摄不相应。有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为。心不相应行俱不相应无所缘故。对具知根亦尔者。如他心智对已知根有四句。此对具知根亦尔。诸法世俗智相应彼法苦智乃至正定相应耶。答不尔。设法苦智乃至正定相应。彼法世俗智相应耶。答不尔。所以者何。非一心故。苦智乃至正定皆无漏故。

诸法苦智相应。彼法集智相应耶。答不尔。设法集智相应。彼法苦智相应耶。答不尔。对灭道智无相三摩地亦尔。所以者何。非一心故。行相异故。或所缘异故。诸法苦智相应。彼法空三摩地相应耶。答应作四句义不定故。有法苦智相应非空。谓苦智相应空。及空不相应苦智相应法。此中苦智相应空者。谓苦智相应空三摩地。此与苦智相应非空。自性与自性不相应故。及空不相应苦智相应法者。谓无愿俱生苦智相应法。此与苦智相应非空是他聚故。有法空三摩地相应非苦智。谓空相应苦智。及苦智不相应空相应法。此中空相应苦智者。谓空三摩地俱生苦智。此与空相应非苦智。自性与自性不相应故。及苦智不相应空相应法者。谓苦忍俱生空相应法。此与空相应非苦智是他聚故。有法苦智相应亦空。谓二相应法。此法是何。谓苦智相应空。俱生聚中除苦智及空。诸余心心所法。即八大地法。十大善地法寻伺及心。有法非苦智相应。亦非空。谓苦智不相应空。乃至广说。此中苦智不相应空者。谓苦忍俱生空。此非苦智相应是他聚故。亦非空相应。自性与自性不相应故。空不相应苦智者。谓无愿俱生苦智。此非苦智相应。自性与自性不相应故。亦非空相应是他聚故。及诸余心心所法者。谓苦智不相应无愿俱生聚心心所法。无相俱生聚心心所法。一切有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应无所缘故。对无愿亦尔者。如苦智对空有四句。此对无愿亦尔。对三无漏根七觉支八道支如法智说。者如法智对三无漏根等。此苦智对三无漏根等。广说亦尔。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十

智蕴第三中七圣纳息第五之二

诸法集智相应。彼法灭智相应耶。答不尔。设法灭智相应。彼法集智相应耶。答不尔。对道智空无相三摩地亦尔。所以者何。非一心故。行相异故。或所缘异故。诸法集智相应。彼法无愿三摩地相应耶。答应作四句义不定故。有法集智相应非无愿。谓集智相应无愿。即集智俱生无愿三摩地。此与集智相应非无愿。自性与自性不相应故。有法无愿相应非集智。谓集智及集智不相应无愿相应法。此中集智者。谓无愿俱生集智。此与无愿相应非集智。自性与自性不相应故。及集智不相应无愿相应法者。谓苦忍苦智集忍集智道忍道智俱生聚中无愿相应法。此与无愿相应非集智是他聚故。有法集智相应亦无愿。谓二相应法此法是何。谓集智俱生聚中除集智及无愿。诸余心心所法。即八大地法。十大善地法寻伺及心。有法非集智相应亦非无愿。谓集智不相应无愿。乃至广说。此中集智不相应无愿者。谓苦忍苦智集忍道忍道智俱生聚中无愿。此非集智相应是他聚故。亦非无愿相应。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓空无相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色。无为心不相应行。此俱不相应无所缘故。对三无漏根七觉支八道支如法智说者。谓如法智对三无漏根等。此集智对三无漏根等。广说亦尔。

诸法灭智相应。彼法道智相应耶。答不尔。设法道智相应。彼法灭智相应耶。答不尔。对空无愿三摩地亦尔。所以者何。非一心故。行相异故。所缘异故。诸法灭智相应。彼法无相三摩地相应耶。答应作四句义不定故。有法灭智相应非无相。谓灭智相应无相。即灭智俱生无相三摩地。此与灭智相应非无相。自性与自性不相应故。有法无相相应非灭智。谓灭智及灭智不相应无相相应法。此中灭智者。谓无相俱生灭智。此与无相相应非灭智。自性与自性不相应故。及灭智不相应无相相应法者。谓灭忍俱生无相相应法。此与无相相应非灭智是他聚故。有法灭智相应亦无相。谓二相应法。此法是何。谓灭智俱生聚中。除灭智及无相。诸余心心所法。即八大地法。十大善地法寻伺及心。有法非灭智相应。亦非无相。谓灭智不相应无相。乃至广说。此中灭智不相应无相者。谓灭忍俱生无相。此非灭智相应是他聚故。亦非无相相应。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓空无愿俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色。无为心不相应行。此俱不相应。无所缘故。对三无漏根七觉支八道支如法智说者。谓如法智对三无漏根等。此灭智对三无漏根等。广说亦尔。

诸法道智相应。彼法空三摩地相应耶。答不尔。设法空三摩地相应。彼法道智相应耶。答不尔。对无相三摩地亦尔。所以者何。非一心故。行相异故。所缘异故。诸法道智相应。彼法无愿三摩地相应耶。答应作四句义不定故。有法道智相应非无愿。谓道智相应无愿。即道智俱生无愿。此与道智相应非无愿。自性与自性不相应故。有法无愿相应非道智。谓道智及道智不相应无愿相应法。此中道智者。谓无愿俱生道智。此与无愿相应非道智。自性与自性不相应故。及道智不相应无愿相应法者。谓苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中无愿相应法。此与无愿相应非道智是他聚故。有法道智相应亦无愿。谓二相应法。此法是何。谓道智俱生聚中除道智及无愿。诸余心心所法。即八大地法。十大善地法寻伺及心。有法非道智相应亦非无愿。谓道智不相应无愿。乃至广说。此中道智不相应无愿者。谓苦忍苦智集忍集智道忍俱生聚中无愿。此非道智相应是他聚故。亦非无愿相应。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓空无相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应无所缘故。对三无漏根七觉支八道支如法智说者。谓如法智对三无漏根等。此道智对三无漏根等。广说亦尔。

诸法空三摩地相应。彼法无愿三摩地相应耶。答不尔。设法无愿三摩地相应。彼法空三摩地相应耶。答不尔。对无相亦尔。所以者何。非一心故。行相异故。或所缘异故。诸法空三摩地相应。彼法未知当知根相应耶。答应作四句义不定故。有法空相应非未知当知根。谓未知当知根所不摄空相应法。此法是何。谓已知根具知根俱生空相应法。此与空相应非未知当知根是他聚故。有法未知当知根相应非空。谓未知当知根所摄空。及空不摄不相应。未知当知根相应法。此中未知当知根所摄空者。谓未知当知根俱生聚中空。此与未知当知根相应非空。自性与自性不相应故。及空不摄不相应。未知当知根相应法者。谓无愿无相俱生聚中未知当知根相应法。此与未知当知根相应非空是他聚故。有法空相应亦未知当知根。谓未知当知根所摄空相应法。此法是何。谓此聚中八根及彼相应诸非根心所法。有法非空相应亦非未知当知根。谓未知当知根所不摄空。乃至广说。此中未知当知根所不摄空者。谓已知根具知根俱生聚中空。此非空相应。自性与自性不相应故。亦非未知当知根相应是他聚故。及空未知当知根不摄不相应。诸余心心所法者。谓已知根具知根所摄。无愿无相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应无所缘故。对已知具知根亦尔者。如空三摩地对未知当知根有四句。此对已知具知根亦尔。诸法空三摩地相应。彼法念觉支相应耶。答应作四句义不定故。有法空相应非念。谓空相应念。即空三摩地俱生念觉支。此与空相应

非念。自性与自性不相应故。有法念相应非空。谓空及空不相应念相应法。此中空者。谓念觉支俱生空三摩地。此与念相应非空。自性与自性不相应故。及空不相应念相应法者。谓无愿无相俱生念觉支相应法。此与念相应非空是他聚故。有法空相应亦念。谓二相应法。即空俱生聚中除空及念。诸余心心所法。此法是何。谓八大地法。十大善地法寻伺及心。有法非空相应亦非念。谓空不相应念。乃至广说。此中空不相应念者。谓无愿无相俱生念觉支。此非空相应是他聚故。亦非念相应。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓一切有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应无所缘故。对择法精进轻安舍觉支正见正精进正念亦尔者。谓如空三摩地对念觉支有四句。此对择法等亦尔。诸法空三摩地相应。彼法喜觉支相应耶。答应作四句义不定故。有法空相应非喜。谓空相应喜及喜不相应空相应法。此中空相应喜者。谓空俱生聚中喜觉支。此与空相应非喜。自性与自性不相应故。及喜不相应空相应法者。谓未至定静虑中间。后二静虑前三无色地中。空三摩地相应法。此与空相应非喜是他地故。有法喜相应非空。谓喜相应空及空不相应喜相应法。此中喜相应空者。谓喜觉支俱生聚中空三摩地。此与喜相应非空。自性与自性不相应故。及空不相应喜相应法者。谓无愿无相俱生聚中喜相应法。此与喜相应非空是他聚故。有法空相应亦喜。谓二相应法。即初二静虑空俱生聚中。除空及喜。诸余心心所法。此法是何。谓八大地法。十大善地法寻伺及心。有法非空相应亦非喜。谓空不相应喜。乃至广说。此中空不相应喜者。谓无愿无相俱生聚中喜。此非空相应是他聚故。亦非喜相应。自性与自性不相应故。喜不相应空者。谓未至定静虑中间。后二静虑前三无色地中空三摩地。此非空相应。自性与自性不相应故。亦非喜相应是他地故。及诸余心心所法者。谓未至定静虑中间。后二静虑前三无色地中。无愿无相俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相应是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应无所缘故。对正思惟亦尔者。如空三摩地对喜觉支作四句。此对正思惟亦尔。诸法空三摩地相应。彼法定觉支相应耶。答诸法空相应彼法亦定相应。一切空三摩地皆是定觉支摄故。有法定相应非空。谓空所不摄定相应法。此法是何。谓无愿无相俱生聚中定觉支相应法。此与定觉支相应非空是他聚故。对正定亦尔者。如空三摩地对定觉支作顺前句。此对正定亦尔。如空对后无愿无相。对后亦尔者。如空三摩地对后无愿无相。对后广说亦尔。有差别者。如空对喜觉支正思惟无愿无相。对喜觉支正见正思惟亦尔。

诸法未知当知根相应。彼法已知根相应耶。答不尔。设法已知根相应。彼法未知当知根相应耶。答不尔。对具知根亦尔。所以者何。非一心故位各别故。诸法未知当知根相应。彼法念觉支相应耶。答应

作四句义不定故。有法未知当知根相应非念。谓未知当知根所摄念。即未知当知根俱生聚中念。此与未知当知根相应非念觉支。自性与自性不相应故。有法念觉支相应非未知当知根。谓未知当知根所不摄念相应法。此法是何。谓已知根具知根俱生聚中念相应法。此与念相应非未知当知根是他聚故。有法未知当知根相应亦念。谓未知当知根所摄念相应法。此法是何。谓余八根及彼相应。诸非根心所法。有法非未知当知根相应亦非念。谓未知当知根所不摄念。乃至广说。此中未知当知根所不摄念者。谓已知根具知根俱生聚中念。此非未知当知根相应。是他聚故。亦非念相应。自性与自性不相应故。及余心心所法者。谓一切有漏心心所法。此俱不相应。是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应。无所缘故。对择法精进定觉支正见正精进正念正定亦尔者。谓如未知当知根对念觉支有四句。此对择法觉支等亦尔。诸法未知当知根相应。彼法喜觉支相应耶。答应作四句。义不定故。有法未知当知根相应非喜。谓未知当知根所摄喜。及喜不摄不相应未知当知根相应法。此中未知当知根所摄喜者。谓未知当知根俱生聚中喜。此与未知当知根相应。非喜。自性与自性不相应故。及喜不摄不相应未知当知根相应法者。谓未至定静虑中间。第三第四静虑地中未知当知根相应法。此与未知当知根相应非喜。是他地故。有法喜觉支相应。非未知当知根。谓未知当知根所不摄喜相应法。此法是何。谓已知根具知根俱生聚中喜相应法。此与喜相应非未知当知根。是他聚故。有法未知当知根相应亦喜。谓未知当知根所摄喜相应法。此法是何。谓余八根及彼相应诸非根心所法。有法非未知当知根相应亦非喜。谓未知当知根所不摄喜。乃至广说。此中未知当知根所不摄喜者。谓已知根具知根俱生聚中喜。此非未知当知根相应。是他聚故。亦非喜相应。自性与自性不相应故。及喜未知当知根不摄不相应诸余心心所法者。谓未至定静虑中间。后二静虑前三无色地中。已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相应。是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应。无所缘故。诸法未知当知根相应。彼法轻安觉支相应耶。答应作四句。义不定故。有法未知当知根相应非轻安。谓未知当知根相应轻安。此与未知当知根相应非轻安。自性与自性不相应故。有法轻安相应非未知当知根。谓未知当知根不相应轻安相应法。此法是何。谓已知根具知根俱生聚中。轻安相应法此与轻安相应。非未知当知根。是他聚故。有法未知当知根相应亦轻安。谓未知当知根相应轻安相应法。此法是何。谓十大地法。九大善地法。寻伺及心。有法非未知当知根相应亦非轻安。谓未知当知根不相应轻安即已知根具知根俱生聚中轻安。此非未知当知根相应。是他聚故。亦非轻安相应。自性与自性不相应故。及余心心所法者。谓一切有漏心心所法。此俱不相应。是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应。无所缘故。对舍觉支亦尔者。谓如未知当

知根对轻安觉支有四句。此对舍觉支亦尔。诸法未知当知根相应。彼法正思惟相应耶。答应作四句。义不定故。有法未知当知根相应非正思惟。谓未知当知根相应正思惟。及正思惟不相应未知当知根相应法。此中未知当知根相应正思惟者。谓未知当知根俱生聚中正思惟。此与未知当知根相应非正思惟。自性与自性不相应故。及正思惟不相应。未知当知根相应法者。谓静虑中间后三静虑地中未知当知根相应法。此与未知当知根相应非正思惟。是他聚故。有法正思惟相应非未知当知根。谓未知当知根不相应正思惟相应法。此法是何。谓已知根具知根俱生聚中正思惟相应法。此法与正思惟相应。非未知当知根。是他聚故。有法未知当知根相应亦正思惟。谓未知当知根相应正思惟相应法。此法是何。谓十大地法。十大善地法。寻伺及心。有法非未知当知根相应亦非正思惟。谓未知当知根不相应正思惟。乃至广说。此中未知当知根不相应正思惟者。谓已知根具知根俱生聚中正思惟。此非未知当知根相应。是他聚故。亦非正思惟相应。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓静虑中间后三静虑前三无色地中已知根具知根俱生聚中心心所法。及一切有漏心心所法。此俱不相应。是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应。无所缘故。如未知当知根对后已知具知根对后亦尔。有差别者。具知根对正见应作四句。与前有异。有法具知根相应非正见。谓具知根所摄正见。及正见不摄不相应具知根相应法。此中具知根所摄正见。谓具知根俱生正见。此与具知根相应非正见。自性与自性不相应故。及正见不摄不相应具知根相应法者。谓尽智无生智俱生聚中具知根相应法。此与具知根相应非正见。是他聚故。有法正见相应非具知根。谓具知根所不摄正见相应法。此法是何。谓未知当知根已知根俱生聚中正见相应法。此与正见相应非具知根。是他聚故。有法具知根相应亦正见。谓具知根所摄正见相应法。此法是何。谓余八根及彼相应诸非根心所法。有法非具知根相应亦非正见。谓具知根所不摄正见。乃至广说。此中具知根所不摄正见者。谓未知当知根已知根俱生聚中正见。此非具知根相应。是他聚故。亦非正见相应。自性与自性不相应故。及诸余心心所法者。谓一切有漏心心所法。此俱不相应。是他聚故。色无为心不相应行者。谓一切色无为心不相应行。此俱不相应。无所缘故。念觉支乃至正念对后广说。如觉支纳息者。如此蕴初纳息已广说。如说。苾刍吾当为汝说四十四智事。汝应谛听极善作意。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。如契经说。佛告苾刍。吾当为汝说四十四智事。汝应谛听。乃至广说。契经虽作是说而不分别其义。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。问世尊何故说此契经。答世尊昔者由此加行为门为路。证得无上正等菩提。今复说此示诸弟子。汝等若能不舍如是加行门路。不久当得诸漏永尽。譬如长者由是方便。集得珍财而受富乐。复亦以此方便教诸子孙告言。汝等若能不舍如是方便。必获珍财亦受富乐。世尊亦

尔。云何四十四智事。谓知老死智。知老死集智。知老死灭智。知趣老死灭行智。如是知生有取爱受触六处名色识行智。知行集智。知行灭智。知趣行灭行智。是名四十四智事。问此中何故不说知无明智等耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次若法有支所摄。以有支为因。是有支果者。此中说之。无明虽亦有支所摄而不以有支为因。亦非有支果故此不说。复次若依此法具起四智。此中说之。依无明但起三智。不起缘有支集智故此不说。此中知老死智等四十四智事当言法智乃至道智耶。答应言知老死智是四智。谓法类世俗苦智乃至广说。此中知老死智是四智。谓法智者知欲界老死。类智者知色无色界老死。世俗智苦智者。俱知三界老死。如知苦有四智知集灭道应知亦尔。如依老死起十六智事。乃至依行应知亦尔。如是合有一百七十六智事。若以相续刹那分别则有无量无边智事。此中世尊依十一支四谛差别各起四智故。但说有四十四智事。

此四十四智事。几有漏几无漏。答一切皆通有漏无漏。几缘有漏几缘无漏。答二十二缘有漏。二十二缘无漏。几有为。几无为。答一切是有为。几缘有为。几缘无为。答三十三缘有为。十一缘无为。几过去几未来几现在。答一切皆通三世。几缘过去。几缘未来。几缘现在。答三十三缘三世。十一缘非世。若如杂蕴分位三世。应言三缘过去。谓知行智。知行集智。知识集智三缘未来。谓知老死智。知老死集智。知生智。十六缘现在。谓知生集智。知有智。知有集智。知取智知取集智。知爱智。知爱集智知受智。知受集智。知触智。知触集智。知六处智。知六处集智。知名色智。知名色集智。知识智。十一缘三世。十一缘非世。问如是智事既不能入正性离生。得果离染及尽诸漏。何缘圣者修令现前。答由四缘故。一为住现法乐故。二为游戏功德故。三为观本所作故。四为受圣财故。如说。苾刍吾当为汝说七十七智事。汝应谛听极善作意。乃至广说。问何故作此论。答为广分别契经义故。广说如前。问世尊何故说此契经。答世尊昔者。由此加行为门为路。广说如前。云何七十七智事。谓知生缘老死智。知彼非不生缘老死智。知过去生缘老死智。知彼非不生缘老死智。知未来生缘老死智。知彼非不生缘老死智。及法住智。遍知此是无常有为。思所作。从缘生。尽法减法离法灭法。如依生缘老死起七智。乃至依无明缘行亦尔。故有七十七智事。问此中何故不说知无明所从缘智耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次若法有支所摄。以有支为因是有支果者。此中说之。无明虽亦有支所摄。而不以有支为因。亦非有支果。故此不说。复次若依此法起缘有支七智者。此中说之。依无明所从缘不起缘有支七智。故此不说。

此中知生缘老死智等。七十七智事。当言法智乃至道智耶。答应言知生缘老死等。前六智皆是四智。谓法类世俗集智。第七法住智。

是一世俗智。如知生缘老死七智。乃至知无明缘行七智亦尔。此中法智者。知欲界生缘老死等。类智者。知色无色界生缘老死等。世俗智集智者。俱知三界生缘老死等。问已说生缘老死等。何故复说非不生缘老死等耶。答论有二种。一立自宗。二遮他宗。立自宗者。如善说法者立善说法宗。恶说法者立恶说法宗。应理论者立应理论宗。分别论者立分别论宗。遮他宗者。如善说法者遮恶说法宗。恶说法者遮善说法宗。应理论者遮分别论宗。分别论者遮应理论宗。若但说生缘老死等者。或有生疑为兴言论。作如是说。理未必尔。为决彼疑显此理定。是故复说非不生缘老死等。此中知生缘老死。是法类世俗集四智。知非不生缘老死亦是四智。各有八智。知过去未来生缘老死。亦各有八智。合有二十四智。第七法住智唯是一世俗智故。足前有二十五智。如知生缘老死。乃至知无明缘行亦尔。如是合有二百七十五智。若以相续刹那分别。则有无量无边智事。此中世尊依十一支。三世差别各起七智。故但说有七十七智事。问何故不说知现在耶。有作是说。七中前二即知现在。复有说者。七中前二通知三世。过去未来难了知故。复别说知。现在不尔。故不别说。此七十七智事。几有漏。几无漏。答十一法住智唯有漏。唯是世俗智性摄故。余六十六智通有漏无漏。四智摄故。有作是说。一切皆通有漏无漏。几缘有漏。几缘无漏。答一切皆缘有漏。几有为。几无为。答一切皆有为。必无智体。是无为故。几缘有为。几缘无为。答一切皆缘有为。几过去。几未来。几现在。答一切皆通三世。几缘过去。几缘未来。几缘现在。答诸有欲令七中前二唯缘现在者。彼说二十二缘过去。二十二缘未来。二十二缘现在。十一缘三世。诸有欲令七中前二通缘三世者。彼说二十二缘过去。二十二缘未来。三十三缘三世。此智不能入正性离生等。由四缘故。修令现前义如前说。

问何故第七名法住智。答法者是果。住者是因。知果法所住因故。名法住智。谓知三界下中上果所住之因名法住智。此智唯知因之别相。非圣行相。故唯世俗智摄。有作是说此通四智。谓法类世俗集智。问若尔。何故说是一世俗智。答实通无漏。此中且说是有漏者。此多分知因别相故。复有说者。前六智是知因智故名为法住。缘彼起智名法住智。此智知道非知集因亦四智摄。谓法类世俗道智。问若尔。何故作如是说。遍知此是无常有为。思所作。从缘生。尽法减法离法灭法。无漏岂得名离法耶。答此中但应作如是说。遍知此是无常有为。乃至灭法。不应说离法。而说离法者。欲显圣者亦厌无漏不生欣乐故说离法。有余复说。前知因智是四智性。今知彼智名法住智。故此法住智。知彼世俗智亦名知离法。评曰。应知此中初说为善。

如世尊说。苏尸摩当知。先有法住智。后有涅槃智。问此中何者是法住智。何者是涅槃智耶。有作是说。知集智是法住智。知灭智是

涅槃智。有余复说。知苦集智是法住智。知灭道智是涅槃智。或有说者。知苦集道智是法住智。知灭智是涅槃智。问若尔。何故说先有法住智。后有涅槃智耶。答虽有法住智在涅槃智后。而有法住智在涅槃智前。故作是说。复有说者。知流转智是法住智。知还灭智是涅槃智。复次知缘起智是法住智。知缘起灭智是涅槃智。复次知生死智是法住智。知生死灭智是涅槃智。有余师说。近分地智是法住智。根本地智是涅槃智。云何知然。经为量故。如契经说。有诸外道共集议言。佛未出时我等多获名誉利养由佛出世名利顿绝。如日既出爝火潜辉。设何方便名利如本。然憍答摩有二事胜。谓善经论。形貌端严。虽形貌难移而经论易窃。我等众内有苏尸摩。念慧坚强堪窃彼法。若得彼法名利如本。既共议已告苏尸摩。彼由二缘遂受众请。一爱亲友二善根熟。便出王舍城诣竹林精舍。谓苾刍曰。我欲出家。时诸苾刍将往白佛。佛知根性。遣诸苾刍。度令出家与受具戒彼后未久诵三藏文。亦少解义。窃作是念。欲利亲友今正是时。遂从竹林出欲还王舍城。然佛有遍照护法天眼。恒观世间谁能窃者。时有五百应真苾刍。苏尸摩前自赞己德。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。苏尸摩曰。仁等所证依何定耶。为初静虑为乃至无所有处耶。诸苾刍言。我等所证皆不依彼。苏尸摩言。若不依彼如何得证。诸苾刍曰。我等皆是慧解脱者。时苏尸摩闻已忙然不识所谓。便作是念。脱我亲友问此义者。我当云何。还诣佛所问如是义。世尊告曰。苏尸摩当知。先有法住智。后有涅槃智。苏尸摩曰。我今不知何者法住智。何者涅槃智。佛言。随汝知与不知然法应尔。时苏尸摩不果先愿。然彼五百应真苾刍依未至定得漏尽已后。方能起根本等至。由此故知近分地智是法住智。根本地智是涅槃智。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十一

智蕴第三中七圣纳息第五之三

　　若成就法智。彼类智耶。答若得。此中得者。已得名得。谓苦类智现前以后。后诸得言皆准此释。设成就类智彼法智耶。答如是。谓苦法智现前以后。法智苦智恒成就故。若成就法智彼他心智耶。答若得不失。此中得者。谓已离欲染。不失者。谓不退起欲界烦恼。设成就他心智彼法智耶。答若得谓苦法智现前以后。若成就法智彼世俗智耶。答如是。一切有情无不成就世俗智故。设成就世俗智彼法智耶。答若得。谓苦法智现前以后。余智一行如文广说。然法智类智及四谛智。若得以后恒时成就他心智。有漏者已离欲染。若不退起欲界烦恼。及不生无色界恒时成就。无漏者已离欲染。若不退起欲界烦恼恒时成就。世俗智一切有情恒时成就。是谓此处略毗婆沙。

若成就过去法智。彼未来耶。答如是。此成就过去者。必成就未来故。此在何位。谓已入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。设成就未来。彼过去耶。答若已灭不失则成就。谓前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦法智时得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。谓得果练根或退故失。若成就过去法智。彼现在耶。答若现在前。谓若不起类智诸忍。或世俗智非无心位。尔时法智定现在前。此在何位。谓已入正性离生。集灭道现观各一心顷。谓三法智时得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失及现在前。设成就现在。彼过去耶。答已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓已入正性离生苦现观一心顷。谓苦法智时得四沙门果。及学无学练根已。若法智未已灭设灭已失。而法智现在前。若成就未来法智彼现在耶。答若现在前。此在何位。谓已入正性离生。苦集灭道现观各一心顷。谓四法智时得四沙门果。及学无学练根已。若法智现在前。设成就现在彼未来耶。答如是。若成就现在法智者必成就未来故。若成就过去法智彼未来现在耶。答未来定成就。现在若现在前。此如前成就过去现在说。设成就未来现在彼过去耶。答若已灭不失则成就。若未灭设灭已失则不成就。此如前说。设成就现在彼过去耶。设若成就未来法智彼过去现在耶。答有未来。非过去现在。谓彼已得。未灭设灭已失不现在前。此中已得者显有未来。未灭设灭已失者。显无过去。不现在前者。显无现在。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。若法智未已起灭。先已起灭者已失。及不现在前。有未来及过去非现在。谓彼已灭不失不现在前。此中已灭不失者。显有过去。不现在前者显无现在。但有过去必有未来。此在何位。谓已入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各三心顷。除法智时。道现观二忍心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失不现在前。有未来及现在非过去。谓彼现在前未灭设灭已失。此中现在前者。显有现在未灭。设灭已失者。显无过去。但有现在必有未来。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦法智时得四沙门果。及学无学练根已。若法智未灭先灭已失而现在前。有未来及过去现在。谓彼已灭不失亦现在前。此中已灭不失者。显有过去。亦现在前者。显有现在。若有过去现在必有未来。此如前成就过去现在说。设成就过去现在彼未来耶。答如是。但成就过去现在。必成就未来故。若成就现在法智。彼过去未来耶。答未来定成就。过去若已灭不失则成就。如前成就三世位说。若未灭设灭已失则不成就。如前成就未来现在非过去说。设成就过去未来。彼现在耶。若现在前如前成就三世位说。如法智历六。类苦集灭道智亦尔者。如法智依三世有六句问答。类苦集灭道智亦尔。有差别者。各说自名随应而说。

若成就过去他心智。彼未来耶。答如是。但成就过去必成就未来故。此在何位谓生欲界已离欲染。若生色界若学者。在欲色界已起无漏他心智不失。生无色界未得无学果。设成就未来彼过去耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓学者在欲色界。未起无漏他心智。设起已失。生无色界设起不失。生无色界得无学果。若成就过去他心智。彼现在耶。答若现在前。谓若不起余智诸忍。非无心位。尔时此智定现在前。此在何位。谓诸圣者。或诸异生。生欲色界此他心智现在前时。设成就现在。彼过去耶。答如是。此如次前所说诸位。若他心智现在前时。必成就过去有漏他心智。无漏者则不定。若成就未来他心智。彼现在耶。答若现在前。此如前成就过去现在说。设成就现在。彼未来耶。答如是。但成就现在必有未来故。若成就过去他心智。彼未来现在耶。答未来定成就。现在若现在前。此在何位。谓他心智现在前时。即欲色界异生圣者。设成就未来现在。彼过去耶。答如是。此如次前所说诸位。若成就未来他心智。彼过去现在耶。答有未来。非过去现在。谓彼已得不失。未灭设灭已失不现在前。此中已得不失者。显有未来。未灭设灭已失者。显无过去。不现在前者。显无现在。此在何位。谓若学者在欲色界。未起无漏他心智。设起已失。生无色界设起不失。生无色界得无学果。有未来及过去。非现在。谓彼已灭不失不现在前。此在何位。谓生欲界已离欲染。他心智不现在前。若生色界他心智不现在前。若学者在欲色界。已起无漏他心智不失。生无色界未得无学果有未来及过去现在。谓彼现在前。即生欲色界异生圣者。他心智现在前时。设成就过去现在。彼未来耶。答如是。此如次前所说诸位。若成就现在他心智。彼过去未来耶。答如是。亦如次前所说诸位。设成就过去未来。彼现在耶。答若现在前。此亦如前所说诸位。

若成就过去世俗智。彼未来耶。答如是设成就未来彼过去耶。答如是。一切有情无不成就过去未来世俗智故。若成就过去世俗智。彼现在耶。答若现在前谓若不起诸无漏慧非无心位。此世俗智定现在前设成就现在彼过去耶。答如是。此等准前应知其相。

若成就过去法智。彼过去类智耶。答若已灭不失则成就。此在何位谓已入正性离生。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。起法类智已灭不失。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓已入正性离生。苦现观后二心顷。得一来不还果。及学者练根已。若法智已灭不失。类智未灭设灭已失。设成就过去类智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如前成就过去法智及类智位说。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。类智已灭不失。法智未灭设灭已失。若成就过去法智。彼未来类智耶。答若得。谓苦类智已生。此在何位。谓已入正性离

生。苦现观后一心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。设成就未来类智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。若成就过去法智。彼现在类智耶。答若现在前。谓若不起余智诸忍。非无心位。此定现前。此在何位。谓已入正性离生。苦集灭现观各一心顷。谓类智时。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。类智现在前时。设成就现在类智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。而类智现在前。若成就过去法智彼过去现在类智耶。答有过去法智。非过去现在类智。谓法智已灭不失。类智未灭设灭已失不现在前。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓类智忍时。得一来不还果。及学练根已。若法智已灭不失。类智未灭先灭已失不现在前。有过去法智及过去类智非现在。谓法类智已灭不失。类智不现在前此在何位。谓已入正性离生。集灭道现观各三心顷。除类智时。得四沙门果。及学无学练根已。法智类智已灭不失。而类智不现在前。有过去法智及现在类智非过去。谓法智已灭不失。类智现在前未灭设灭已失。此在何位。谓已入正性离生苦现观一心顷。谓苦类智时。得一来不还果。及学练根已。若法智已灭不失。类智未灭先灭已失而现在前。有过去法智。及过去现在类智。谓法类智已灭不失。类智现在前。此在何位。谓已入正性离生。集灭现观各一心顷。谓类智时得四沙门果。及学无学练根已。法类智已灭不失。而类智现在前。设成就过去现在类智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。若类智已灭不失。法智未灭设灭已失而类智现在前。若成就过去法智。彼未来现在类智耶。答有过去法智非未来现在类智。谓法智已灭未得类智。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦类智忍时。有过去法智及未来类智非现在。谓法智已灭不失。已得类智不现在前。此在何位。谓已入正性离生。集灭道现观各前三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。类智不现在前。有过去法智。及未来现在类智。谓法智已灭不失。类智现在前。此在何位。谓已入正性离生。苦集灭现观各后一心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。类智现在前。设成就未来现在类智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。而类智现在前。若成就过去法智。彼过去未来类智耶。答有过去法智非过去未来类智。谓法智已灭未得类智。此在何位谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦类智忍时。有过去法智及未来类智非过去。谓法智已灭不失。已得类智未灭。设灭已失。此在何位。谓已入正性

离生。苦现观后一心顷。得一来不还果。及学练根已。若法智已灭不失。类智未灭设灭已失。有过去法智及过去未来类智。谓法类智已灭不失。此在何位。谓已入正性离生。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。法智类智已灭不失。设成就过去未来类智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。类智已灭不失。法智未灭设灭已失。若成就过去法智。彼过去未来现在类智耶。答有过去法智。非过去未来现在类智。谓法智已灭未得类智。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦类智忍时。有过去法智。及未来类智。非过去现在。谓法智已灭不失已得类智。未灭设灭已失不现在前。此在何位。谓得一来不还果。及学练根已若法智已灭不失。类智未灭设灭已失不现在前。有过去法智。及未来现在类智非过去。谓法智已灭不失。类智现在前。未灭设灭已失。此在何位。谓已入正性离生。苦现观后一心顷。得一来不还果。及学练根已。若法智已灭不失。类智未灭设灭已失而现在前。有过去法智。及过去未来类智非现在。谓法类智已灭不失。类智不现在前。此在何位。谓已入正性离生。集灭道现观各前三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。法智类智已灭不失。类智不现在前。有过去法智及过去未来现在类智。谓法类智已灭不失。类智现在前此在何位。谓已入正性离生。集灭现观各后一心顷。得四沙门果。及学无学练根已。法智类智已灭不失。而类智现在前。设成就过去未来现在类智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。若类智已灭不失亦现在前。法智未灭设灭已失。如对类智作小七。对集灭道智亦尔者。如法智对类智作小七。对集灭道智作小七亦尔。有差别者。各说自名随应而说。若成就过去法智。彼过去他心智耶。答若已灭不失则成就。此在何位。谓已离欲染入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得后二沙门果及已离欲染学无学练根已法智已灭不失。若学者法智无漏他心智已灭不失。生无色界未得无学果。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓未离欲染入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得初二沙门果。及未离欲染学练根已。若法智已灭不失。若学者法智已灭不失。无漏他心智未灭设灭已失。生无色界未得无学果。设成就过去他心智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如前俱成就说。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓诸异生。生欲界已离欲染。及生色界。若已离欲染入正性离生。苦现观初二心顷。得后二沙门果。及已离欲染。学无学练根已。法智未灭设灭已失。若学者无漏他心智已灭不失。法智未灭设灭已失。生无色界未得无学果。若成就过去法智。彼未来他心智耶。答若已得不失。此中已得者。谓已离欲染。不失者。谓不退起欲染。此在何位。谓已离欲染入正性离生。苦现观后

二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得后二沙门果。及已离欲染学无学练根已。法智已灭不失。若学者在欲界。法智已灭不失。生色无色界未得无学果。设成就未来他心智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓诸异生已得他心智不失。若已离欲染入正性离生。苦现观初二顷。得后二沙门果。及已离欲染学无学练根已。法智未灭设灭已失。若学者在欲界法智未灭设灭已失。生色无色界设灭已不失。生彼得无学果。若成就过去法智。彼现在他心智耶。答若现在前。此在何位。谓得后二沙门果。及已离欲染学无学练根已。法智已灭不失。他心智现在前。设成就现在他心智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就此在何位。谓诸异生起他心智现在前时。若得后二沙门果。及已离欲染有学无学练根已。法智未灭设灭已失。而他心智现在前时。若成就过去法智。彼过去现在他心智耶。答有过去法智非过去现在他心智。谓法智已灭不失。他心智未灭设灭已失不现在前此在何位。谓未离欲染入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得初二沙门果。及未离欲染学练根已。法智已灭不失。若学者法智已灭不失。无漏他心智未灭设灭已失。生无色界未得无学果。有过去法智及过去他心智非现在。谓法智他心智已灭不失。他心智不现在前。此在何位。谓已离欲染入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得后二沙门果。及已离欲染学无学练根已。法智已灭不失。他心智不现在前。若学者无漏他心智已灭不失。生无色界未得无学果。有过去法智及过去现在他心智。谓法智已灭不失。他心智现在前。此在何位。谓得后二沙门果及已离欲染学无学练根已。法智已灭不失他心智现在前设成就过去现在他心智。彼过去法智耶。答已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓诸异生起他心智现在前时。若得后二沙门果。及已离欲染学无学练根已。法智未灭设灭已失而他心智现在前时。若成就过去法智。彼未来现在他心智耶。答有过去法智。非未来现在他心智。谓法智已灭不失。未得他心智。设得已失。此在何位。谓未离欲染苦现观后二心顷集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得初二沙门果及未离欲染学练根已。法智已灭不失。有过去法智及未来他心智非现在。谓法智已灭不失。他心智已得不失不现在前。此在何位。谓已离欲染入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得后二沙门果。及已离欲染学无学练根已。法智已灭不失他心智不现在前有过去法智及未来现在他心智。谓法智已灭不失。他心智现在前。此如前成就过去法智现在他心智说。设成就未来现在他心智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就此如前成就现在他心智。不成就过去法智说。若成就过去法智。彼过去未来他心智耶。答有过去法智。非过去未来他心智谓法智已灭

不失。未得他心智。设得已失。此如前有过去法智非未来现在他心智说。有过去法智及未来他心智非过去。谓法智已灭不失。他心智已得不失。未灭设灭已失。此在何位。谓学者法智已灭不失。无漏他心智未灭设灭已失生无色界未得无学果。有过去法智及过去未来他心智。谓法智他心智已灭不失。此如前成就过去法智他心智说。设成就过去未来他心智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就若未灭设灭已失则不成就。此如前。设成就过去他心智。彼过去法智耶。说若成就过去法智。彼过去未来现在他心智耶。答有过去法智。非过去未来现在他心智。谓法智已灭不失。未得他心智设得已失。此如前有过去法智非未来现在他心智说。有过去法智及未来他心智非过去现在。谓法智已灭不失。他心智已得不失。未灭设灭已失不现在前。此如前有过去法智及未来他心智非过去说。有过去法智及过去未来他心智非现在。谓法智他心智已灭不失。他心智不现在前。此如前有过去法智及过去他心智非现在说。有过去法智及过去未来现在他心智。谓法智已灭不失。他心智现在前。此如前有过去法智及过去现在他心智说。设成就过去未来现在他心智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。若未灭设灭已失则不成就。此如前。设成就过去现在他心智。彼过去法智耶。说若成就过去法智。彼过去世俗智耶。答如是。以过去未来世俗智一切有情皆成就故。此在何位。谓已入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。设成就过去世俗智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓一切异生。若已入正性离生。苦现观初二心顷。得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。若成就过去法智彼未来世俗智耶。答如是。此如前。若成就过去法智。彼过去世俗智耶。说设成就未来世俗智彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。若未灭设灭已失则不成就。此如前。设成就过去世俗智。彼过去法智耶。说若成就过去法智。彼现在世俗智耶。答若现在前。谓若不起诸无漏慧非无心位此定现前。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失起世俗智现在前时。设成就现在世俗智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就此在何位。谓一切异生。若得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。起世俗智现在前时。余文准前应知其相。若成就过去法智。彼过去苦智耶。答若已灭不失则成就。此在何位谓已入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智苦智已灭不失。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。若非苦法智已灭不失。苦智未灭设灭已失。设成就过去苦智。彼过去法智耶答若已灭不失则成就。此如前成就过去法智苦智说。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓得四沙门果。及学无学练根已。若苦类智已灭不失。法智未灭设灭

已失。若成就过去法智。彼未来苦智耶。答如是。若成就过去法智者。必成就未来苦智故。此在何位。谓已入正性离生。苦现观后二心顷。集灭现观各四心顷道现观三心顷。得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。设成就未来苦智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦法智时。得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。若成就过去法智。彼现在苦智耶。答若现在前。谓若不起余智诸忍。非无心位此定现前。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦类智时得四沙门果。及学无学练根已。若法智已灭不失。而苦智现在前。设成就现在苦智。彼过去法智耶。答若已灭不失则成就。此如次前所说诸位。若未灭设灭已失则不成就。此在何位。谓已入正性离生。苦现观一心顷。谓苦法智时得四沙门果。及学无学练根已。法智未灭设灭已失。而苦智现在前时。余文准前应知其相。如法智对后作小七。乃至灭智对道智。随其所应作小七亦尔者。谓如法智对后类智等作小七。如是类智对后他心智等。乃至灭智对后道智应知亦尔。如小七大七亦尔者。谓如八智以前对后作小七。如是八智以前对后作大七应知亦尔。差别者。以二或多对一。或以一对二或多者。谓前小七中定以一对一。今大七中。或以二或多对一或以一对二或多。是谓小七大七差别。如过去为首有七。未来乃至过去未来现在为首亦各有七。如应当知者。谓如过去法智等为首问三世类智等。有小大七差别。如是未来法智等为首。问三世类智等乃至过去未来现在法智等为首。问三世类智等。亦各有小大七差别。皆如所应当知其相。此中一行历六小七大七差别等义。如前结蕴广说应知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十二

业蕴第四中恶行纳息第一之一

三恶行三不善根。为前摄后后摄前耶。如是等章及解章义。既领会已。次应广释。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有三恶行三不善根。契经虽作是说而不广辩。亦未说三恶行摄三不善根。三不善根摄三恶行。契经是此论根本。彼未说者今应说之。故作斯论。

三恶行者。谓身恶行。语恶行。意恶行。云何身等恶行。如世尊说。何者身恶行。谓断生命。不与取。欲邪行。何者语恶行。谓虚诳语。离间语。粗恶语。杂秽语。何者意恶行。谓贪欲嗔恚邪见。应知此中世尊唯说根本业道所摄恶行。不说业道加行后起所摄恶行。此发智论通说所有不善身业。若是业道所摄。若非业道所摄。如是一切名

身恶行。通说所有不善语业。若是业道所摄。若非业道所摄。如是一切名语恶行。通说所有不善意业。若是业道所摄。若非业道所摄。如是一切名意恶行。

如此论中摄诸恶行。集异门论亦作是说。故彼论言。何者身恶行。谓断生命。不与取。欲邪行。如是所说随顺契经。又言复次断生命。不与取。非梵行。如是复摄前所不摄。于自妻室所起欲行。又言。有余不善身业。如是复摄所有业道加行后起又言。有余诸有非理所引身业。问何者非理所引身业。前所未摄今更摄耶。答前说自性。今说等起。此谁所等起。谓非理作意。复有说者。此是一切有覆无记。及一分无覆无记身业。一切有覆无记身业者。谓初静虑地谄爱等所起。一分无覆无记身业者。谓应如是去来。如是行住。如是坐卧。如是裁割。如是缝缀。而不如是去来行住乃至缝缀。此等身业作不应作。不应理故摄在非理所引品中。由此名身恶行。若作是说。身恶行则通不善无记欲界色界。然恶行唯不善唯欲界。是故前说者好。又彼论言。何者语恶行。谓虚诳语。离间语。粗恶语。杂秽语。如是所说随顺契经。又言。有余不善语业。如是复摄所有业道加行后起。又言。有余诸有非理所引语业。问何者非理所引语业。前所未摄今更摄耶。答前说自性。今说等起。此谁所等起。谓非理作意。复有说者。此是一切有覆无记。及一分无覆无记语业。一切有覆无记语业者。谓初静虑地谄爱等所起。一分无覆无记语业者。谓应说一言二言多言男言女言非男女言去来今言。而不如是说一乃至去来今言。此等语业说不应说。不应理故摄在非理所引品中。由此名语恶行。若作是说。语恶行则通不善无记欲界色界。然恶行唯不善唯欲界。是故前说者好。又彼论言。何者意恶行。谓贪欲嗔恚邪见。如是所说随顺契经。又言。有余不善意业。如是复摄诸不善思。又言。有余诸有非理所引意业。问何等非理所引意业。前所未摄今更摄耶。答前说自性。今说等起。此谁所等起谓非理作意。复有说者。此是一切有覆无记。及一分无覆无记意业。名非理所引意业。一切有覆无记非理所引意业者。谓欲界萨迦耶见边执见相应意业。及色无色界一切烦恼相应意业。一分无覆无记非理所引意业者。谓诸意业起如前说。无覆无记非理所引身业语业。若作是说。意恶行则通不善及以无记。又通三界。然恶行唯不善唯欲界。是故前说者好。

如发智论。集异门论摄身恶行及语恶行。施设论中所说亦尔。唯除意恶行别有所摄故彼论言。问为身三恶行摄一切身恶行为一切身恶行。摄身三恶行耶。答一切摄三。非三摄一切。不摄者何。谓非断命。以手杖等捶击有情。及非邪行。于所应行作不净行。起饮酒等诸放逸业。由不正知失念。受用诸饮食等。及不能避诸犯戒者。诸如是等所起身业非三所摄。问诸犯戒者无量。云何能避。虽复舍此还近彼

故。答所在皆有。欲离实难。能不随染。是为真避。故有说言。身虽在远而随彼习。即名亲近。身虽在近不随彼习。即名远离。问为语四恶行摄一切语恶行。为一切语恶行摄语四恶行耶。答一切摄四。非四摄一切。不摄者何。谓如有一。独处空闲作如是说。无有惠施。无有亲爱。无有祠祀。如是等语恶行。世间有情不生领解。非四所摄。问为意三恶行摄一切意恶行。为一切意恶行摄意三恶行耶答一切摄三。非三摄一切。不摄者何。谓贪欲嗔恚邪见。俱生受想行识非三所摄彼论中意恶行摄四蕴自性。如是施设五蕴自性为诸恶行。

问此发智论。集异门论。与佛契经。及施设论摄诸恶行。何故不同。答依二种门说诸恶行。一依世俗。二依胜义。谓佛契经及施设论。依世俗门说诸恶行。此发智论集异门论。依胜义门说诸恶行。如依世俗胜义分别。如是依不了义了义。有别意趣无别意趣。有别因缘无别因缘。世俗谛现观胜义谛现观等。应知亦尔。复有说者。由三缘故所摄不同。谓自性故。相杂故。世讥嫌故。此发智论集异门论。说其自性。施设论中说其相杂。若法虽非恶行自性。而与恶行相和杂故。亦得其名。于契经中说世讥嫌。以诸世间于根本业道多生讥嫌。非于业道加行后起。由此缘故摄诸恶行经论不同。如是名为恶行自性。

已说自性。所以今当说。问何故名恶行。恶行有何义。答可厌毁故名恶。游履依处故名行。可厌毁故名恶者。如有说言。恶妻子。恶衣食。恶人恶处恶往来等。游履依处故名恶行者。谓断生命粗恶语及嗔恚。行有情处。不与取欲邪行及贪欲。行资具处。虚诳语离间语杂秽语。行于名处。邪见。行名色处。复有说者。感苦受果故名恶。动转捷利故名行。问沉溺诸恶云何捷利。答彼恶行者有如是巧便。虽行恶行。而令世间不知其恶。故名捷利。复有说者。习近恶人故能招恶趣。故名恶行。复有说者。有三因缘故名恶行。谓恶思所思故。恶说所说故。恶作所作故。恶思所思。谓意恶行。恶说所说。谓语恶行。恶作所作。谓身恶行。复有说者。有三因缘故名恶行。谓恶作义故。可厌毁故。决定能感非爱果故。恶作义者。行身语意诸恶行故名为恶行。可厌毁者。谓行恶行毁犯尸罗。常为诸天大师有智同梵行者共所厌毁。决定能感非爱果者。谓诸所有身语意恶行。无处无容能感可爱果。有处有容感非爱果。集异门论亦作是说。有何因缘名为恶行。谓彼能感非爱乐非适悦不可意果。此显等流果。复言能感非爱乐非适悦不可意异熟。此显异熟果。

三不善根者。谓贪嗔痴。问此三以何为自性。答贪不善根有五。即欲界系五部所断爱。嗔不善根有五。则五部所断恚。痴不善根有五。即欲界系见集灭道及修所断全。并见苦所断一分。然见苦所断无

明有十。此中除有身见边执见相应。取余无明故言一分。此十五法唯是不善。遍生不善法名不善根。应知。此三皆与六识身相应。是名三不善根自性。已说自性。所以今当说。问何故名不善根。不善根有何义。答能生不善义。是不善根义。能养不善义。能增不善义。能长不善义。能益不善义。能持不善义。能令不善法广流布义。是不善根义。尊者世友作如是说。诸不善因义是不善根义。诸不善种义。等起不善义。能为转因引不善义。为随转因生不善义摄益一切不善法义。是不善根义。大德说曰。依止此物遍能生长诸不善法。能为转因。为随转因。摄益不善。故名不善根。

问若不善因义。是不善根义者。是即前生不善五蕴。与后一切已生未生不善五蕴为因。前生十不善业道。与后一切已生未生十不善业道为因。前生不善。三十四随眠俱生品。与后一切已生未生不善。三十四随眠俱生品如应为因。如是一切不善法。皆应名不善根。如是三种有何殊胜不共因缘。世尊独立为不善根。答此是世尊有余之说。大师观彼所化有情心行愿乐。简略而说。胁尊者曰。唯佛世尊究竟了达诸法性相亦知势用。非余所知。若法有不善根相即便立之。无者不立。尊者妙音亦作是说。大师知此三不善根。有如是势用。如是强盛。如是亲近。能与一切不善为因。除此不善根。余不善法无如是事。复有说者。如是三种。能生一切不善诸法。难断难灭难超难度。是故独立为不善根。复有说者。如是三种。多诸过患。谓生一切现法后法众多忧苦。是故独立为不善根。复有说者。如是三种。于出欲界极为障碍。如壮狱卒守于狱门。是故独立为不善根。复有说者。如是三种于不善中最为殊胜。最为上首。前行前导。如最胜军将导一切。此不善根增上力故。能令一切不善增广。是故独立为不善根。复有说者。如是三种。与三善根为近对治怨敌障碍。是故独立为不善根。复有说者。如是三种。能与一切不善。为因为根为眼为集为缘。发起一切不善诸法。障碍一切诸功德法。不善法中最为殊胜。是故独立为不善根。复有说者。如是三种。遍摄一切不善诸法。谓诸不善。或是贪品。或是嗔品。或是痴品。是故独立为不善根。又此三种具足五义。谓通五部。遍在六识。是随眠性。能起粗恶身业语业。作断善根牢强加行。是故独立为不善根。通五部者遮五见疑。遍六识者遮其诸慢。随眠性者遮缠垢等。能起粗恶身业语业。作断善根牢强加行者。示现根义。又此五义遮一切法成立根义。谓不染污法有遍六识。无余四义。染污色蕴全无五义。染污受蕴想蕴及除烦恼缠垢。所余相应染污行蕴。虽通五部亦遍六识。而非随眠性。虽能起粗恶身语二业。而非断善牢强加行。所有染污不相应行蕴虽通五部。无余四义。染污识蕴中。眼等五识全无五义。意识虽通五部。亦能起粗恶身业语业。而无余三义。十烦恼中五见及疑。有随眠性无余四义。慢通五部。是随眠性。能起粗恶身业语业。无余二义。于十缠中。惛沉掉举无惭无愧虽

通五部亦遍六识。而非随眠性。虽起粗恶身业语业。而非断善牢强加行。睡眠一种虽通五部无余四义。所余五缠。虽起粗恶身语二业无余四义。六烦恼垢。虽亦有时能起粗恶身语二业。无余四义。唯贪嗔痴。具足五义非所余法。是故独立为不善根。又此三种。多于三受随逐随增。是故独立为不善根。又此三种。欲界有情多分现起。能发十种不善业道生十恶处。是故独立为不善根。

如是三种通五部。与六识俱起诸不善品为根。此中贪相应品。由二根故说名有根。谓贪及彼相应无明。嗔相应品亦二根故说名有根。谓嗔及彼相应无明。除此所余不善心品由一根故说名有根。所谓无明。

问世尊处处。说根不同。谓或说有身见边执见为根。或说世尊为根。或说乐欲为根。或说不放逸为根。或说自性为根。如是等有何义。答有身见边执见。由能发起六十二见故说为根。世尊能说杂染清净。系缚解脱。生死涅槃。起正教法故说为根。乐欲能引一切善法。故说为根。诸不放逸。摄护一切所修善法。令不散失故说为根。自性能持自体不失故说为根。如是无为。能持自体故说为根。亦无有过。复有说者。为同类因持等流果。或是同类因性所持。是故有为自性名根。复有说者。相应俱有因力任持。是故有为自性名根。名能显了诸法自性。故亦说彼为自性根。此贪嗔痴能生能长诸不善法。故说为根。三不善根如结蕴广说。

已说三恶行三不善根自性。今当显示杂无杂相。三恶行三不善根为前摄后。后摄前耶。答应作四句。有恶行非不善根。谓身语恶行邪见。不善思。由此唯有恶行相。无不善根相故。有不善根非恶行。谓痴不善根。由此唯有不善根相。无恶行相故。有恶行亦不善根。谓贪欲嗔恚不善根。由此具有二种相故。有非恶行。非不善根。谓除前相。相谓所名。除前三句名所显义。所余诸法为第四句。谓色蕴中。除不善色取余色蕴。于行蕴中除三不善根。不善邪见。及不善思。取余相应不相应行蕴。及三蕴全。并无为法。如是一切作第四句。是故说言谓除前相。复次于眼识贪俱生不善品中。或有恶行非不善根。应作四句。有恶行非不善根。谓不善思。有不善根非恶行。谓痴不善根。有恶行亦不善根。谓贪不善根。有非恶行非不善根。谓除前相。如于眼识作四句。乃至于意识亦尔。如于贪俱生不善品作六四句。于嗔俱生品亦尔。于邪见俱生不善品中。唯意地故作一四句。有恶行非不善根。谓邪见及不善思。有不善根非恶行。谓痴不善根。有恶行亦不善根者无也。有非恶行非不善根。谓除前相。于不共无明俱生不善品中。亦以唯意地故作一四句。有恶行非不善根。谓不善思。有不善根非恶行。谓痴不善根。有恶行亦不善根者无也。有非恶行非不善

根。谓除前相。

三妙行。三善根。为前摄后。后摄前耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有三妙行三善根。契经虽作是说。而未广辩。广说如前。三妙行者。谓身妙行。语妙行。意妙行。云何身等妙行。如世尊说。何者身妙行。谓离断生命。离不与取。离欲邪行。何者语妙行。谓离虚诳语。离离间语。离粗恶语。离杂秽语。何者意妙行。谓无贪无嗔正见。应知此中世尊唯说根本业道所摄妙行。不说业道加行后起所摄妙行。

此发智论通说所有善身业。若是业道所摄。若非业道所摄。如是一切名身妙行。通说所有善语业。若是业道所摄。若非业道所摄。如是一切名语妙行。通说所有善意业等。若是业道所摄。若非业道所摄。如是一切名意妙行。如此论中摄诸妙行。集异门论亦作是说。故彼论言。何者身妙行。谓离断生命。离不与取。离欲邪行。如是所说随顺契经。又言。复次离断生命。离不与取。离非梵行。如是复摄前所不摄。于自妻室离起欲行。又言。有余善身业。如是复摄所有业道加行后起。又言。有余诸有如理所引身业。问何等如理所引身业。前所未摄今更摄耶。答前说自性。今说等起。此谁所等起。谓如理作意。复有说者。此是一分无覆无记身业。谓应如是去来。如是行住。如是坐卧。如是裁割。如是缝缀。而皆如是。如应去来。乃至缝缀。此等身业作所应作。应正理故。摄在如理所引品中。由此名身妙行。若作是说。身妙行则通善及无记。然妙行唯善。是故前说者好。又彼论言。何者语妙行。谓离虚诳语。离离间语。离粗恶语。离杂秽语。如是所说随顺契经。又言。有余善语业如是复摄所有业道加行后起。又言。有余诸有如理所引语业。问何等如理所引语业。前所未摄今更摄耶。答前说自性。今说等起。此谁所等起。谓如理作意。复有说者。此是一分无覆无记语业。谓应说一言二言多言男言女言非男女言去来今言。而皆如是说一乃至去来今言。此等语业说所应说。应正理故。摄在如理所引品中。由此名语妙行。若作是说。语妙行则通善及无记。然妙行唯善。是故前说者好。又彼论言。何者意妙行。谓无贪无嗔正见。如是所说随顺契经。又言。有余善意业。如是复摄所有善思。又言。有余诸有如理所引意业。问何等如理所引意业。前所未摄今更摄耶。答前说自性。今说等起。此谁所等起。谓如理作意。复有说者。此是一分无覆无记意业。名如理所引意业。谓诸意业起如前说。无覆无记如理所引身业语业。若作是说。意妙行则通善及无记。然妙行唯善是故前说者好。

如发智论集异门论。摄身语妙行。施设论中所说亦尔。唯除意妙行。别有所摄故。彼论言。

问为身三妙行摄一切身妙行。为一切身妙行摄身三妙行耶。答一切摄三。非三摄一切。不摄者何。谓离前说以手杖等捶击有情。及所应行诸不净行。并饮酒等诸放逸业。而能安住正知正念。受用食等。复能正避诸犯戒者。诸如是等所起身业非三所摄。所余问答如前应知。问为语四妙行摄一切语妙行。为一切语妙行摄语四妙行耶。答一切摄四。非四摄一切。不摄者何。谓如有一独处空闲。作如是说。有惠施。有亲爱。有祠祀。如是等语妙行。于世有情不生领解。非四所摄。问为意三妙行摄一切意妙行。为一切意妙行摄意三妙行耶。答一切摄三。非三摄一切。不摄者何。谓无贪无嗔正见俱生受想行识非三所摄。彼论中意妙行摄四蕴自性。如是施设五蕴自性为诸妙行。

问此发智论。集异门论。与契经施设论。摄诸妙行何故不同。答依二种门说诸妙行。一依世俗。二依胜义。谓契经施设论。依世俗门说诸妙行。此发智论集异门论。依胜义门说诸妙行。如依世俗胜义分别。如是依不了义了义等。广说如前。复有说者。由三缘故所摄不同。谓自性故。相杂故。世所欣赞故。此发智论集异门论说其自性。施设论中说其相杂。若法虽非妙行自性。而与妙行相杂故亦得其名。于契经中说世欣赞。以一切世间于根本业道多起欣赞。非于业道加行后起。由此缘故。摄诸妙行经论不同。如是名为妙行自性。已说自性。所以今当说。问何故名妙行。妙行有何义。答可欣赞故名妙。游履所依处故名行可欣赞故名妙者。如有说言。妙妻子。妙衣食。妙人。妙处。妙往来等。游履所依处故名行者。谓即于前三种恶行所依之处。与彼相违起三妙行。复有说者。感乐受果故名为妙。动转捷利故名为行。问于妙行中云何捷利。答行妙行者有如是巧便。虽不希求世间名誉。而为劝他修妙行故。所修妙行皆令他知。故名捷利。复有说者。习近善人能招善趣。故名妙行。复有说者。有三因缘故名妙行。谓善思所思故。善说所说故。善作所作故。善思所思。谓意妙行。善说所说。谓语妙行。善作所作。谓身妙行。复有说者。有三因缘故名妙行。谓善作义故。可欣赞故。决定能感可爱果故。善作义者。行身语意诸善行故名为妙行。可欣赞者。谓行善行守护尸罗。常为诸天大师有智同梵行者共所欣赞。决定能感可爱果者。谓所有身语意妙行。无处无容能感非爱诸果异熟。有处有容能感可爱诸果异熟。集异门论亦作是说。有何因缘名为妙行。谓彼能感可爱可乐适意悦意甚可喜果。此显等流果。复言。能感可爱可乐适意悦意可喜异熟。此显异熟果。

三善根者。谓无贪无嗔无痴善根。云何无贪善根。谓心所法与心相应。是贪对治。是名无贪善根性。云何无嗔善根。谓心所法与心相应。是嗔对治。是名无嗔善根性。云何无痴善根。谓心所法与心相应。是痴对治。是名无痴善根性。此三善根。于一心中具足可得。三

不善根。非于一心具足可得。又三善根。具足防卫一切善心。通六识身有漏无漏。三不善根。不能具足防卫一切诸不善心。又三善根。遍与善心相应。三不善根。不遍与不善心相应。又三善根。能遍发起一切善心。三不善根不能遍起一切不善心。如是随转不随转等。皆应广说。是名三善根自性。

已说自性。所以今当说。问何故名善根。善根有何义。答能生善义是善根义。能养善义。能增善义。能长善义。能益善义。能持善义。能令善法广流布义。是善根义。尊者世友作如是说。善法因义。是善根义。善法种义。等起善义。能为转因。引诸善义。为随转因生诸善义。摄益一切诸善法义。是善根义。大德说曰。依止此物遍能生长一切善法。能为转因。为随转因。摄益诸善。故名善根。

问若善法因义是善根义者。前生善五蕴。与后一切已生未生善五蕴为因。前生十善业道。与后一切已生未生十善业道为因。前生三十七菩提分法。与后一切已生未生三十七菩提分法为因。如此则一切善法皆应名善根。如是三种有何殊胜不共因缘立为善根。答此是世尊有余之说。大师观彼所化有情心行愿乐。简略而说。胁尊者曰。唯佛世尊究竟了达诸法性相亦知势用。非余能知。若法有善根相者即便立之。无者不立。尊者妙音亦作是说。大师知此三种善根。如是势用。如是强盛。如是亲近。能与一切善法为因。其余善法无如是事。复有说者。此三善根。于诸善法最为殊胜。以殊胜故立为善根。复有说者。此三善根于诸善法。最为上首前行前导。如最胜军将导一切。如是善根增上力故。能令一切善法增广故。立为善根。复有说者。此三善根。能与一切善法为因为根为眼为集。发起一切善法。障碍一切不善诸法。于善法中最为殊胜。故立为根。复有说者。以三善根能遍发起十善业道。生十善处故立为根。由如是等诸因缘故。于善法聚唯此三种立为善根。已说三妙行三善根自性。今当显示杂无杂相。三妙行三善根。为前摄后后摄前耶。答应作四句。有妙行非善根。谓身语妙行及善思。由此唯有妙行相。无善根相故。有善根非妙行。谓正见所不摄无痴善根。由此唯有善根相。无妙行相故。有妙行亦善根。谓无贪无嗔正见。由此具有二种相故。有非妙行非善根。谓除前相。相谓所名。除前三句名所显义。所余诸法为第四句。谓色蕴中。除诸善色取余色蕴。于行蕴中除三善根及诸善思取余相应不相应行蕴。及三蕴全。并无为法。如是一切作第四句。故言谓除前相。复次于眼识俱生善法品中。或有妙行非善根。应作四句。有妙行非善根。谓善思。有善根非妙行。谓无痴善根。有妙行亦善根。谓无贪无嗔。有非妙行非善根。谓除前相。如于眼识俱生善品。如是乃至于身识俱生善品亦尔。于正见俱生品中。或有妙行非善根。应作四句。有妙行非善根。谓善思。有善根非妙行者。无也。有妙行亦善根。谓无贪无嗔正见。

有非妙行非善根。谓除前相。尽智无生智俱生品中。或有妙行非善根。应作四句。有妙行非善根谓善思。有善根非妙行。谓无痴善根。有妙行亦善根。谓无贪无嗔。有非妙行非善根。谓除前相。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十三

业蕴第四中恶行纳息第一之二

三恶行。十不善业道。为三摄十。十摄三耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有三恶行十不善业道。契经虽作是说而不广辩。广说如前。复有说者。前已分别三种恶行。而未分别十不善业道。今欲分别故作斯论。

此中三恶行名略事广。十不善业道名广事略。故三恶行摄十不善业道。非十不善业道摄三恶行。以诸恶行摄业道已而更有余。譬如大器覆于小器而更有余。是故三摄十非十摄三。不摄者何。谓除业道所摄。余身语意恶行。何者是余身语恶行。谓身语业道加行后起。及施设论所说诸业。并一切遮罪所摄业。何者是余意恶行。谓不善思今当显示十不善业道。根本加行后起三种差别。彼断生命三种者。谓若屠羊者。彼先诣羊所。若买若牵若缚若打。乃至命未断。尔时所有不善身语业。是断生命加行。若以杀心正断他命。尔时所有不善身表。及此刹那无表。是断生命根本。从是以后即于是处。所有剥皮断截支肉。或卖或食。所起不善身语表无表业。是断生命后起。不与取三种者。谓初起盗心往彼彼处。图谋伺察攻墙断结取他财宝。乃至举物未离本处。尔时所有不善身语业。是不与取加行。若以盗心正取他物举离本处。尔时所有不善身表。及此刹那无表。是不与取根本。从是以后或物主觉乃至相系相害。则以杀生加行为偷盗后起。若主不觉分张受用。尔时所起不善身语表无表业。是不与取后起。欲邪行三种者。谓以欲火所烧逼故。若信若书若饮食财宝以表爱相。彼或摩或触乃至未和合前。所有不善身语业。是欲邪行加行。若于尔时彼此和合所起不善身表。及此刹那无表是欲邪行根本。此中有说。才和合时即成业道。有说。畅热恼时方成业道。从是以后即依此事所有不善身语表无表业。是欲邪行后起。虚诳语三种者。谓以财利名誉等故。对一有情。或大众会。矫为明证覆想而说。乃至未发所摄受虚诳语言。尔时所有不善身语业。是虚诳语加行。若正发所摄受虚诳语言。尔时所有不善语表。及此刹那无表。是虚诳语根本。从是以后即依此事所起不善身语表无表业。是虚诳语后起。离间语三种者。谓以财利名誉等故。种种方便于他亲友破坏离间。乃至未发正破坏言。尔时所有不善身语业。是离间语加行。若以坏意正发坏言尔时所有不善语表及此刹那无表。是离间语根本。从是以后即依此事所起不善身语表无表业。

是离间语后起。此中有说。若离间语令他沮坏方成业道。若尔者。破坏圣人应非业道。然离间语坏圣者重。如是说者。但起坏心作离间语。若坏不坏皆成业道。粗恶语三种者。谓彼本性多嗔恚故。将出语时先现愤发。身掉色变怒目叱吒。住彼人所乃至未发正毁辱言。尔时所有不善身语业。是粗恶语加行。若至其所发毁辱言。尔时所有不善语表。及此刹那无表。是粗恶语根本。从是以后即依此事所起不善身语表无表业。是粗恶语后起。此中有说。令彼嗔恼方成业道。若尔者。骂离欲者应非业道。然粗恶语骂离欲者重。如是说者。但怀愤恚发粗恶言。若恼不恼悉成业道。杂秽语三种者。谓以财利恭敬名誉及戏乐故。乐作种种非义非时不应法语。或俳优者。欲作愚者欢笑语时。指顾跳跃作诸言笑。乃至未发彼根本语。尔时所有不善身语业。是杂秽语加行。若正发起诸无义说杂戏语时所有不善语表。及此刹那无表。是杂秽语根本。从是以后即依此事所起不善身语表无表业。是杂秽语后起。其余贪欲嗔恚邪见意三业道起即根本。非有加行后起差别。有说。亦有加行后起。谓不善思此中根本七不善业道诸有表业。及此刹那诸无表业。各具五义。一恶行。二犯戒。三不律仪。四业。五业道。从是已后诸无表业。各唯有四义。谓除业道。唯于思究竟时名业道故。

问由几不善业道俱生思究竟转。答于身业自性三不善业道中。或时由一思究竟转。谓身三业一一而起。或时由二思究竟转。谓如有一盗他羊等。有是希望即于盗时亦断其命。或自行欲邪行。遣使作杀盗随一。以欲邪行唯自所究竟故。若有如是种类法生。一刹那顷。由二不善业道俱生思究竟转。或时由三思究竟转。谓如有一先遣二使杀生偷盗。自行欲邪行。若有如是种种法生。一刹那顷三皆究竟尔时三不善业道俱生思究竟转。犹如群贼相期一处劫掠他时。于刹那顷有牵彼车。有断彼命。有淫彼妇。当知尔时彼诸盗者。有由三不善业道俱生思究竟转。于语业自性四不善业道中。或时由一思究竟转。谓语四业一一而起。有说。一者唯杂秽语。或时由二思究竟转。谓作虚诳语非时故有杂秽语。或作离间语非时故有杂秽语。或作粗恶语非时故有杂秽语。或时由三思究竟转。谓作虚诳语离间语非时故有杂秽语。或作虚诳语粗恶语非时故有杂秽语。或作离间语粗恶语非时故有杂秽语。或时由四思究竟转。谓作虚诳语离间语粗恶语非时故有杂秽语。若总论之。或时由五思究竟转。或乃至由八思究竟转。谓遣六使作六业道自行欲邪行。若有如是种类法生。一刹那顷七皆究竟。及意三业道随一现前。如是八种业道俱生思究竟转。当知意三各别现起思究竟转。无俱生义。无二心故。无遣他故。由此不说或九或十俱生之义。

问于何界中有几不善业道可得。答唯于欲界一切具足可得。或不律仪所摄。或非律仪非不律仪所摄。色无色界一切都不可得。

问于何趣中有几不善业道可得。答捺落迦趣有后五非律仪非不律仪所摄。无断生命者。由彼无能断他命故。如说于彼乃至所有恶不善业。未尽灭吐定不命终。无不与取者。由彼无有受财分故。无欲邪行者。由彼无有摄受妻室故。无虚诳语及离间语者。无摄受虚诳语事故。常无和合故。有粗恶语者。苦受所逼故。有杂秽语者。非时说故。贪欲嗔恚邪见具有。未离欲故。傍生鬼趣皆具十种。非律仪非不律仪所摄。人趣三洲具十不善业道。或不律仪所摄或非律仪非不律仪所摄。北拘卢洲有后四非律仪非不律仪所摄。无断生命者。定寿千岁无中夭故。及性淳善定升进故。无不与取者。彼无摄受自他分故。无欲邪行者。无摄受妻室故。彼若欲作非梵行时。与彼女人共诣树下。若所应者树枝低覆令彼和合。若不覆者并愧而离。无虚诳语者。无有摄受虚诳语事故。无离间语者。由彼有情恒和好故。无粗恶语者。由彼常说软美言故。有杂秽语者。由彼非时歌咏戏笑故。贪欲嗔恚邪见具有未离欲故。欲界天中具十不善业道。非律仪非不律仪所摄。问彼天为有断命事不。答彼虽不自相害而害余趣。复有说者。亦自相害故如是说。诸天手足随断随生。斩首中截即便殒没。有不与取。乃至杂秽语者。由彼亦有劫盗他物。侵他所受。作矫妄言。说破坏语。愤恚骂辱非时歌咏等故。贪欲嗔恚邪见具有。未离欲故问若盗命过苾刍财物。于谁处得根本业道耶。答若已作羯磨者。于羯磨众处得。若未作羯磨者。普于一切善说法众处得。

问若得伏藏物作盗想而自用者。彼于谁处得根本业道。答于王处得。大地所有皆属王故。复有说者。于其田宅所属处得。所以者何。彼于此中被税利故。如是说者。于王处得。大地所有王为主故。其田宅主唯输地利非伏藏利。问若取两国中间伏藏作盗想者。复于谁处得根本业道。答若转轮王出现世时轮王处得。若无轮王都无处得。

问若盗如来窣堵波物。于谁处得根本业道。有说。亦于国王处得。有说。于施主处得。有说。于守护人处得。有说。于能护彼天龙药叉非人处得。如是说者。于佛处得。所以者何。如世尊言。阿难当知。若我住世有于我所恭敬供养。及涅槃后乃至千岁。于我驮都如芥子许恭敬供养。我说若住平等之心。感异熟果平等平等。由此言故。世尊灭度虽经千岁。一切世间恭敬供养佛皆摄受。

问若于受学禁戒女人所行不净行。谓苾刍尼邬波斯迦勤修梵行。及炽然修外道苦行。毁犯彼者。于谁处得根本业道。或有说者。于彼各别所师处得。复有说者。于彼同梵行处得。如是说者。于王处得。彼是国王所防护故。问于寄客女人行不净行。彼于谁处得根本业道。或有说者。于所寄主人处得。如是说者。于王处得。彼是国王所防护故。

问于自货女行不净行。于谁处得根本业道。答若与其价都无处得。若不与价于王处得。

问于未嫁女行不净行。于谁处得根本业道。答若已许他于夫处得。若未许他于其父母诸亲处得。

问若有女人为其父母兄弟姊妹亲族等护。有罚有碍是他妻妾他所摄受。乃至或有赠一花鬘。若于彼所行不净行。于谁处得根本业道。答于能摄护。乃至赠一花鬘处得。如施设论说。赡部洲人形交成淫。东毗提诃。西瞿陀尼。北拘卢洲。四大王众天。三十三天亦尔。夜摩天相抱成淫。睹史多天执手成淫。乐变化天欢笑成淫。他化自在天相顾眄成淫。

问地居所起淫事加行。即是空居根本业道。空居业道有加行不。答皆有加行。谓夜摩天即以执手。欢笑。顾眄。为加行睹史多天即以欢笑。顾眄。为加行。乐变化天即以顾眄为加行。问唯相顾眄成业道处有加行不。答于彼亦有。先对一方为眄他女。回顾余方未睹加行。见成根本。先坐一宫为顾他女起趣余宫。未睹加行。见成根本。问何缘地居形交成淫。空居不尔。答此烦恼粗。彼烦恼细。此烦恼重。彼烦恼轻。此烦恼勤。彼烦恼利。又彼诸天境界炽盛。境界明净。境界胜妙。由如是境界所牵引故。才触对时即令醉闷。是故于彼欲火易息。复有说者。以上诸天近离欲道。是故于彼欲火渐微。如是说者。一切淫事必二形交欲火方息。

问若尔。施设论说当云何通。答彼说时量迟速差别。谓夜摩天如相抱时量欲火便息。乃至他化自在天。如顾眄时量欲火便息。施设论中但依时量故作是说。

三妙行十善业道。为三摄十十摄三耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有三妙行十善业道。契经虽作是说。而未广辩。广说如前。复有说者。前已分别三种妙行。而未分别十善业道。今欲分别故作斯论。

此中三妙行名略事广。十善业道名广事略。故三妙行摄十善业道。非十善业道摄三妙行。说喻如前。不摄者何。谓除业道所摄身语意妙行。所余身语意妙行。此中何等身语妙行非业道摄。谓身语业道加行后起。及施设论所说诸业。并离遮罪所摄诸业。何等意妙行非业道摄。谓善思。今应显示十善业道。根本加行后起三种差别。谓离十不善业道根本。即十善业道根本。离不善业道加行后起。即善业道加行后起。此复云何。犹如勤策受具戒时。先整衣服入受戒场。顶礼僧足求亲教师。受持衣钵往问遮处。来至众中。重问遮难。白一羯磨乃

至第三羯磨未竟。是名善业道加行。若至第三羯磨究竟。尔时表业及此刹那无表。是名善业道根本。从是以后为说四依四重等事。是名善业道后起。

此中根本七善业道。若表及此刹那无表。各具七义。一尸罗。二妙行。三律仪。四别解脱。五别解脱律仪。六业。七业道。从此已后诸无表业各唯有五义。谓除别解脱及业道。已得究竟解脱诸恶非最初故。亦唯于思究竟时名业道故。问由几善业道俱生思究竟转。答于受八戒及五戒时。若住五识善心。由六善业道俱生思究竟转。若住意识善心。由七善业道俱生思究竟转。若住染污心。或无记心。由四善业道俱生思究竟转。受十戒时亦尔。受具戒时若住五识善心。由九善业道俱生思究竟转。若住意识善心。由十或九善业道俱生思究竟转。若住染污心。或无记心。或无心时。由七善业道俱生思究竟转。受非律仪非不律仪时。身语七善业道。随所要期多少不定。意三善业道。或有。或无。或多。或少。生欲界者若起欲界五识善心。由二善业道俱生思究竟转。若起欲界意识善心。由三善业道俱生思究竟转。若起色界善心。及彼地无漏正见俱生心。由十善业道俱生思究竟转。若起彼地尽智无生智俱生心。由九善业道俱生思究竟转。若起无色界善心。及彼地无漏正见俱生心。由三善业道俱生思究竟转。若起彼地尽智无生智俱生心。由二善业道俱生思究竟转。生初静虑者。若起三识善心。由二善业道俱生思究竟转。若起自地意识不定善心。由三善业道俱生思究竟转。若起自地意识有漏定心。及自地无漏正见俱生心。由十善业道俱生思究竟转。若起自地尽智无生智俱生心。由九善业道俱生思究竟转。若起第二第三第四静虑善心。及彼地无漏正见俱生心。由十善业道俱生思究竟转。若起彼地尽智无生智俱生心。由九善业道俱生思究竟转。若起无色界善心。及彼地无漏正见俱生心。由三善业道俱生思究竟转。若起彼地尽智无生智俱生心。由二善业道俱生思究竟转。如生初静虑。如是生第二静虑。乃至生无色界皆应广说。差别者。除三识身。生无色界亦除前七业道。

问于何界何趣。有几善业道可得。答欲界具十。或律仪。或非律仪非不律仪所摄。色界亦具十。皆律仪所摄。无色界中成就有十。现前唯三。于诸趣中。那落迦有后三。傍生。鬼趣。具十。皆非律仪非不律仪所摄。人趣三洲。及欲界天皆具有十。或律仪。或非律仪非不律仪所摄。北拘卢洲唯有后三。皆非律仪非不律仪所摄。色无色天如前已说。

三业十业道为三摄十。十摄三耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有三业十业道。契经虽作是说。而未广辩。广说如前。复有说者。欲显业趣最甚深最微细难见难觉故。所

以者何。一切如来所说经中。无有甚深如业经者。十二转中无有甚深如业转者。佛十力中无有甚深如业力者。于八蕴中无有甚深如业蕴者。四不思议中无有甚深如业不思议者。由是缘故世尊一时极善安住殷勤作意。摄心思惟入闲静处。默然宴坐审谛观察。摩揭陀国诸辅佐臣。为在何趣。为受何生。为往何处。由此作意方能了知。彼诸臣等。在如是趣。受如是生。往如是处。问诸佛法尔才举心时。于一切法殊胜智见无障碍转。为何义故极善安住殷勤作意。广说乃至默然而坐。或有说者。为显业趣最甚深故。最微细故。最难见故。最难觉故。复有说者。为审观察摩揭陀国诸辅佐臣。种种因性。种种果性。种种相续性。种种对治性。及命终心。续生心等。由此观察如应悉知。复次世尊为欲委知彼诸臣等生处差别。故极作意复有说者。为待当来所化生故。有所化生应闻说法作饶益事。于此众中犹未集会。复有说者。为待辰那栗连婆故。彼是先世频毗婆罗。于此众中犹未集会。复有说者。欲令阿难生尊重意。殷勤恭敬无倒受持思量观察。复有说者。为欲除断诸邪慢人憍傲心故。谓有于法少分知已。便生憍慢而不修学。为除彼意显佛世尊不由加行。于一切法殊胜智见无障碍转。尚于一切问记事中殷勤观察。况于汝小智而当不学生憍慢耶。复有说者。欲显成就正士法故。诸有正士法尔皆应善思所思。善说所说。善作所作。复有说者。世尊一时入闲静处默然宴坐。尊者阿难请问斯事。世尊未答便入寂定。从定起已乃为记别。由是因缘故作斯论。复有说者。由三因缘所以作论。一为分别契经义故。二为遮止他所说故。三为显了世间现见所行事故。为分别契经义者。谓契经说业有二种。一思业二思所起业。彼所说业今欲广释。是名分别契经义。为遮止他所说者。如胜论外道说五种业。谓取舍屈申行为第五业。数论外道说九种业。谓取舍屈申举下开闭行为第九业。或有外道说十二处皆是业性。彼作是言。眼作何业。谓见色。色作何业。谓眼所行。广说乃至。意作何业。谓能知法。法作何业。谓意所行。欲止如是邪宗所立。显示无倒诸业自性。又譬喻者说。身语意业皆是一思。为遮彼意显除思体。别有身语二业自性。又分别说部建立贪欲嗔恚邪见是业自性。彼何故作是说。依契经故。如契经说。故思所造身三种业。已作已集是恶不善。能生众苦感苦异熟。故思所造语四种业。意三种业。已作已集是恶不善。能生众苦感苦异熟。意三业者。谓贪恚邪见。由此经故说贪等三是业自性。为遮彼意显贪欲等非业自性。故作斯论。问若贪欲等非业性者。分别说部所引经云何通。答是业资粮故说名业。如薄伽梵处处经中说彼资粮名为彼法。如前广说乐资粮等名为乐等。此中亦尔。于业资粮说名为业。尊者法救作如是说。此中世尊唯摄其业。就所依处显示业性。故作是说。谓若依此阶梯殊胜思究竟转。则于此处宣说业名。如是一切名为遮止他所说故。为显了世间现见所行事者。谓诸世间于其业果立业名想。如见彩画锦绣等物。说言如是奇巧作业。此实非业但是业果。是名显了世间现见所行事故。

由此三缘故作斯论。

三业者。谓身业语业意业。问此三业云何建立。为自性故。为所依故。为等起故。若自性者应唯一业。所谓语业。语即业故。若所依者。应一切业皆名身业。以三种业皆依身故。若等起者。应一切业皆名意业。以三皆是意等起故。答具由三缘建立三业。一自性故建立语业。二所依故建立身业。三等起故建立意业。复有说者。由三缘故建立三业。一依自处故。二依他处故。三依相应处故。依自处故建立语业。依他处故建立身业。依相应处故建立意业。如是名为三业自性。

已说自性。所以今当说。问何故名业。业有何义。答由三义故说名为业。一作用故。二持法式故三分别果故。作用故者。谓即作用说名为业。持法式者。谓能任持七众法式。分别果者。谓能分别爱非爱果。

问若尔者。彼俱有相应法亦能分别爱非爱果悉名业耶。答此中唯说胜者名业。此三种业于诸俱有相应法中最为胜故。譬如世间于种种胜处得种种名。此亦如是。如世间说乐师作乐。此中非无乐具乐器及乐人等。但于其中乐师最胜故得其名。又如书者非无种种纸墨笔等。及勤方便和合成字。然随最胜人得其名。染者锻者喻亦如是。今此亦然。虽有种种自性俱有。及相应法一切皆能感异熟果。然于其中能分别果业为最胜。是故偏说。复有说者。由三义故说名为业。一有作用故。二有行动故。三有造作故。有作用者。即是语业。如是评论我当如是如是所作。有行动者。即是身业虽实无动如往余方。有造作者。即是意业造作前二。由此义故说名为业。十业道者。谓身三业道。语四业道。意三业道。

问十善业道十不善业道岂不合说有二十耶。何故此中但说有十。答不过十故。谓依恶行所依止处。发起十种不善业道。即依此处由远离故。即能发起十善业道。复有说者。略说十种广说二十。如略广如是。无差别差别。总别。遍不遍。无异有异。俱时次第应知亦尔。复有说者。随利根者故说有十。随钝根者故说二十。如利根钝根如是。因力缘力内力外力。内如理作意所任持力。外他言音多修习力。略开智力广辩智力。应知亦尔。是名十业道自性。

已说自性。所以今当说。问何故名业道。业道有何义。答思名为业。思所游履究竟而转名为业道。问若思名业。思所游履究竟而转名业道者。余善不善一切无记。无不皆为思所游履究竟而转。一切皆应说名业道。有何殊胜不共因缘。唯说此十以为业道。答此是世尊有余之说。大师观彼所化有情心行愿乐简略而说。胁尊者曰唯佛世尊究竟了达诸法性相。亦知势用。非余所知。若法有业道相者。即便立之。

无者不立。尊者妙音亦作是说。大师知此十种业道。有如是势用。如是强盛。如是亲近。能与业思作所行路令究竟转。除此业道余一切法无如是事。复有说者。由二因缘建立业道。一世所诃毁。二世所称叹。即是十种不善业道及善业道。问若世所诃毁名业道者。是则恶心出佛身血。一切世间皆共诃毁。何故不说以为业道。答若世所诃毁。如来出世及不出世。一切时有者立为业道。出佛身血有佛世有。无佛世无。故不立业道。于称叹中远离出血所有问答应知亦尔。复有说者。由三因缘建立业道。一由依处。二由施设。三由分别爱非爱果。复有说者。若由此故令内外物。有时衰损。有时增盛。建立业道。当知此中所居为外。寿等为内。云何由此外物衰损。谓断生命业道增时。一切外物皆少光泽不久坚住。若不与取业道增时。一切外物有灾有患。多遭霜雹尘秽等障。若欲邪行业道增时。一切外物多有怨竞。若虚诳语业道增时。一切外物多诸臭秽。若离间语业道增时。一切外物多不平正。丘陵坑坎崄阻悬隔。若粗恶语业道增时。一切外物粗弊鄙恶毒刺沙砾。设有金银等宝少而无光不调难用。若杂秽语业道增时。一切外物时候乖变。速疾磨灭多不成实。若贪欲业道增时。一切外物多分损减微细鲜少。若嗔恚业道增时。一切外物多分枯悴果实苦涩。若邪见业道增时。一切外物多分零落。乏少花果或全无果。是名由此令外物减云何复知由此业道故。令寿量等内物减耶。谓若十不善业道具增长时。此赡部洲有四衰损出现于世。谓寿量衰损。有情衰损。资具衰损。善品衰损。寿量衰损者。谓劫初时。此赡部洲人寿无量岁。至劫末时人寿十岁。有情衰损者。谓劫初时。此赡部洲广博严净。多诸淳善福德有情。城邑次比人民充满。至劫末时唯余万人。资具衰损者。谓劫初时。此赡部洲安隐丰乐。种种地味帝竹稻米。为上妙食。至劫末时人民饥馑唯稊稗等为上妙食。善品衰损者。谓劫初时。此赡部洲十善业道增上圆满。于劫减时十恶业道增上圆满。云何由此令诸外物有时增耶。谓若离断生命业道增时。一切外物悉多光泽长时坚住。离不与取业道增时。一切外物不为灾患。霜雹等障之所侵损。离欲邪行业道增时。一切外物无诸怨竞。离虚诳语业道增时。一切外物皆多香洁。离离间语业道增时。一切外物严好易求。地平如掌广博严净。离粗恶语业道增时。一切外物微妙丰饶。无有崄涩毒刺沙砾。金银等宝调柔光净多所堪任。离杂秽语业道增时。一切外物时无乖变坚固成实。无贪业道增时。外物充足圆满增盛。无嗔业道增时。外物光泽果实甘美。正见业道增时。外物丰饶花果繁实。是名由此令外物增。云何复知由此业故。令寿量等内物增耶。谓若十善业道具增长时。此赡部洲有四增盛出现于世。谓寿量增盛。有情增盛。资具增盛。善品增盛。寿量增盛者。谓劫末时。此赡部洲人寿十岁。至劫增时寿八万岁。有情增盛者。谓劫末时。此赡部洲唯余万人。至劫增时广博严净。多诸淳善福德有情。城邑次比人民充满。资具增盛者。谓劫末时。此赡部洲。人民饥馑。以稊稗等为上妙食。至劫增时安隐丰

乐。种种地味帝竹稻米。为上妙食。善品增盛者。谓劫末时。世间十恶业道增盛。至劫增时。世间十善业道增盛。复有说者。由三果故立十业道。一异熟果。二等流果。三增上果。谓断生命。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。多病短命。是等流果。彼增上故所感外物皆少光泽。不久坚住。是增上果。诸不与取。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。财宝匮乏是等流果。彼增上故所感外物有灾有患。多遭霜雹尘秽等障。是增上果。诸欲邪行。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。妻不贞良。是等流果。彼增上故所感外物多有怨竞。是增上果。诸虚诳语。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中多遭诽谤。是等流果。彼增上故所感外物多诸臭秽。是增上果。诸离间语。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。亲友乖离是等流果。彼增上故所感外物多不平正。丘陵坑坎崄阻悬隔。是增上果。诸粗恶语。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。恒闻种种不如意声。是等流果。彼增上故所感外物粗弊鄙恶毒刺沙砾。虽有金等少而无光不调难用。是增上果。诸杂秽语。若习若修若多修习生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。言不威肃。是等流果。彼增上故所感外物时候乖变。速疾磨灭多不成实。是增上果。诸有贪欲。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。贪欲猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分损减微细鲜少。是增上果。诸有嗔恚。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。嗔恚猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分枯悴果实苦涩。是增上果。诸有邪见。若习若修若多修习。生那落迦傍生鬼趣。是异熟果。从彼处没来生人中。愚痴猛利。是等流果。彼增上故所感外物多分零落乏少花果或全无果。是增上果。离断生命。若习若修若多修习。生人天趣。是异熟果。从彼处没来生此间无病长寿。是等流果。彼增上故所感外物皆多光泽长时坚住。是增上果。由此道理其余白品九善业道。与上相违皆应广说。故由三果立十业道。

问何故不说思为业道。答思即是业。思所行故名为业道。当知业道非即是思。是故不说。如王所行说名王路。而王路非王。此亦如是。思所行故说名业道。而业道非思。王座等喻亦复如是。复有说者。若法与思譬如三事和合而生。有作用转立为业道。思不与思譬如三事和合而生。有作用转故非业道。复有说者。若法与思俱时而生。有作用转立为业道。思不与思俱时而生。有作用转不立业道。复有说者。若法与思同在现在。与思为路立为业道。思不与思同在现在。与思为路不立业道。问若遣他断生命。乃至作杂秽语。彼使或经多日。乃作时遣他者思灭已久。云何得名与思同在现在为路。令思究竟立业

道耶。答就可得义建立业道。谓若余法可得与思同时为路故立业道。非一刹那二思可得现在为路。是故不立思为业道。问思亦与思同在现在。谓他相续思。何故不说。答依自相续建立业道不依他立。

已说三业十业道自性。今当显示杂无杂相。三业十业道。为三摄十。十摄三耶。答应作四句。有业非业道。谓业道所不摄身语业及意业全。有业道非业。谓后三业道。有业亦业道。谓前七业道。有非业非业道。谓除前相。相谓所名。如前广说。谓色蕴中除业取余色蕴。行蕴中除不善贪嗔邪见及无贪无嗔正见并一切思。取余相应不相应行蕴。及三蕴全并无为法。如是一切作第四句故言谓除前相。问十业道中何故前七建立业及业道。后三唯业道非业耶。答如施设论说。诸断生命是业是作用。与能发起断生命思。为因为道为迹为路。广说乃至诸杂秽语是业是作用。与能发起杂秽语思。为因为道为迹为路。所有不善贪恚邪见。非业非作用。唯与即彼俱生品思。为因为道为迹为路。离断生命是业是作用。与能发起离断生命思。为因为道为迹为路。广说乃至离杂秽语是业是作用。与能发起离杂秽语思。为因为道为迹为路。所有无贪无嗔正见。非业非作用。唯与即彼俱生品思。为因为道为迹为路。由此证知彼义应尔。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十四

业蕴第四中恶行纳息第一之三

三业。谓身语意业。四业。谓黑黑异熟业。白白异熟业。黑白黑白异熟业。非黑非白无异熟业。能尽诸业。为三摄四。四摄三耶。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说三业四业。契经虽作是说。而未广辩。亦未曾说为三摄四。为四摄三。乃至广说。复有说者。前虽分别三业。而未分别四业。今欲分别故作斯论。此中云何黑黑异熟业。谓不善业能感崄恶趣异熟。问异熟不应名黑所以者何。如品类足说。云何黑法。谓不善法及有覆无记法。云何白法。谓善法及无覆无记法。诸异熟果无覆无记。何故名黑。答此中但应说云何黑业。谓不善业能感崄恶趣。不应更说黑异熟言。应如是说而不尔者。有何意趣。谓如是说已成立黑是因非果。如说。贼儿此所出言骂父非子。此中亦尔。复有说者。此中依止不可意黑故作是说。黑有二种。一染污黑。二不可意黑。此中业由二黑故说名为黑。异熟但由不可意黑故亦名黑。问黑业亦感人天中异熟。何故但说感恶趣异熟耶。答亦应说而不说者。当知此义有余。复有说者。彼不决定。谓人天中若处有黑业异熟。此处必有白业异熟。无处唯有黑业异熟。无白业异熟者。诸恶趣中若处有白业异熟。此处必有黑业异熟。有处唯有黑业异熟。无白业异熟者。由恶趣中有决定黑异熟处。是故偏说。集异门论

复作是说。云何黑黑异熟业。谓不善业感那落迦趣。问诸不善业亦感傍生鬼趣异熟。何故唯说感那落迦不说余耶。答应说而不说者。当知此义有余。复有说者。彼不决定。谓傍生鬼趣亦受不善业异熟。亦受善业异熟。那落迦趣决定唯受不善业异熟。是故偏说。复有说者。世尊经中以重恶业怖诸有情。为顺彼经是故但说感那落迦诸不善业名黑黑异熟业。为显此义应引彼经。有二外道。一名布剌拏憍雉迦。受持牛戒。二名頞制罗逡尔迦。受持狗戒。此二外道于一时间同集会坐。作如是言。世间所有难行禁戒。我等二人修学已满。谁能如实记别我等所感异熟。闻释迦种生一太子颜貌端正。以三十二大丈夫相八十随好庄严其身。观无厌足。身真金色。常光一寻言音清亮和雅悦意。过妙音鸟羯罗频迦。智见无碍辩才无滞。厌舍家法出趣非家勤修苦行。复还厌离修处中行。证得无上正等菩提。具一切智如实证见诸法性相。断一切疑网。施一切决定。究达一切问论原底。我等二人今应往问。若得记别我等禁戒所感异熟。则当依学岂不快哉。于是二人来至佛所。种种爱语。相慰问已。退坐一面。时布剌拏。先为他问。而白佛言。此逡尔迦受持狗戒修学已满。当何所趣当何所生。世尊告曰。汝布剌拏止不须问勿因此事。汝等皆当不忍不信心怀耻恨。如是至三。彼犹殷勤请问不止。佛以慈愍告言。谛听吾当为汝如实记别。受持狗戒若无缺犯当生狗中。若有缺犯当堕地狱。时布剌拏闻佛语已。心怀忧怖悲泣哽咽不能自胜。世尊告曰。吾先岂不数告汝言。止不须问勿因此事。汝等皆当不忍不信心怀耻恨。今果如是。时布剌拏便自抑止而白佛言。不以世尊记逡尔迦。当生狗趣故我悲泣。然我长夜受持牛戒修学已满。恐亦当尔所以忧怖。唯愿大慈为我宣说受持牛戒。当何所趣当何所生。世尊告曰。受持牛戒若无缺犯当生牛中。若有缺犯当堕地狱。如是等事如经广说。问云何受持狗戒牛戒名无缺犯。答若持狗戒一如狗法名无缺犯。若持牛戒一如牛法名无缺犯。若不尔者名有缺犯。是故世尊以重恶业怖诸有情。故说能感那落迦趣诸不善业。为顺彼经故集异门作如是说。感那落迦诸不善业名黑黑异熟业。复有说者。见道所断诸不善业名黑黑异熟业。自种类中无白杂故。如是说者。一切不善业皆名黑黑异熟业。由欲界中不善强盛。不为善法之所陵杂。以不善法能伏能断自地善故。善业羸劣而为不善之所陵杂。以欲界善不能断不善故。

云何白白异熟业。谓色界系善业。问无色界系善业亦感白异熟。何故唯说色界系善业名白白异熟业。不说无色界系善业耶。答应说而不说者。当知此义有余。复有说者。若说色界系善业名白白异熟业。当知已说无色界系善业亦是彼业。同是定地修地法故。若说此当知亦说彼。复有说者。若诸善业能感二种异熟果。谓中有生有此善业名白白异熟业。无色界业唯感生有。不感中有。是故不说。如中有生有如是。起受生受。起异熟生异熟。起果生果。细果粗果。应知亦尔。复

有说者。若业能感二种异熟。谓色非色此诸善业名白白异熟业。无色界业唯感非色。不感于色。是故不说。复有说者。若具二业能感异熟。谓色非色。此中善业名白白异熟业。无色界唯有非色业。无有色业。是故不说。如色非色如是。相应不相应。有所依无所依。有行相无行相。有所缘无所缘。有作意无作意。二种业应知亦尔。复有说者。若具三业能感异熟。谓身语意。此净善业名白白异熟业。无色界中唯有意业能感异熟。是故不说。复有说者。若具以五蕴能感异熟。此净善业名白白异熟业。无色界中唯有四蕴能感异熟。是故不说。复有说者。若有具足十善业道能感异熟。此净善业名白白异熟业。无色界中唯有三善业道。能感异熟。是故不说。复有说者。若此界中有二鲜净。有二明白。一因。二果。此界善业名白白异熟业。无色界中有一鲜净明白。谓因。是故不说。由如是等种种因缘。唯色界系善业名白白异熟业。非无色界系善业。云何黑白黑白异熟业。谓欲界系善业。能感人天趣异熟业。问无有一业亦黑亦白。何故名黑白黑白异熟业耶。答为欲显示一依止中。一相续中。受二种业所感异熟。一黑。二白。是故说名黑白黑白异熟业。问诸恶趣中亦受黑白二业异熟。何故唯说能感人天趣异熟业。名黑白黑白异熟业。不说能感恶趣异熟业耶。答应说而不说者。当知此义。

有余复有说者。若说能感人天善业名黑白黑白异熟业。当知已说能感恶趣善业亦是彼业。以杂杂相无差别故。若说此当知已说彼。复有说者。彼不决定。是故不说。谓在欲界人天趣中。无有一处而不杂受黑白业异熟者。诸恶趣中虽有杂受黑白业异熟处。而更有处一向纯受黑业异熟。谓一分傍生鬼。及一切地狱。由恶趣中有不决定。是故不说。复有说者。欲界系修所断善不善业。名黑白黑白异熟业。一种类中二业杂故。复有说者。若善不善业。能感欲界人天傍生鬼趣异熟。名黑白黑白异熟业。于一趣中杂受二业异熟故。如是说者。欲界一切善业。名黑白黑白异熟业。以彼善业体虽是白。而为不善黑所陵杂。以不善能断自地善故。不善不尔。不为自地善所陵杂。自地善不能断自地不善故。由此欲界善业名第三业。云何非黑非白无异熟业能尽诸业。谓能永断诸业学思。问诸无漏业是胜义白何故乃名非黑非白。答集异门论施设论。皆说此业不同。不善染污黑。及感不可意异熟黑故说非黑。又亦不同善有漏白。及感可意异熟白故说非白。复有说者。此依果白故说非白。白有二种。一因白。二果白。善有漏业具二白故名白。诸无漏业。唯有因白而无果白。故不名白。复有说者。依异熟白故名非白。白有二种。一自体白。二异熟白。善有漏业具二白故名白。无漏业唯有自体白无异熟白故不名白。复有说者。此无漏业能断世间所爱异熟。非世所爱无有白相。故不名白。以是义故名非黑白。此无漏业非如前三感异熟果。是故说名无异熟业。此无漏业令前三业毕竟灭尽等尽遍尽。永断永害弃舍变吐离欲寂灭。是故说名能

尽诸业。如是则说十七学思。谓见道中四法智忍相应学思。离欲界染八无间道相应学思。此十二思能尽黑黑异熟业。离欲界染第九无间道相应学思。能尽黑黑异熟业。及黑白黑白异熟业。离初静虑染第九无间道相应学思。乃至离第四静虑染第九无间道相应学思。能尽白白异熟业。如是十七无漏思。说名能断诸业学思。复有说者。一切无间道无漏思。皆名能断诸业学思。以一切无间道皆能断诸业故。复有说者。一切学思皆名能断诸业学思。以诸学思皆能对治有漏业故。如是说者。谓初说唯十七无漏思。正能对治前三业故。问诸无漏慧相应俱有。皆能正断前三种业。何故唯说无漏学思。答思能发动诸法令断是故偏说。复有说者。虽皆能断此中辨业故唯说思。问若尔。亦应说随转身语业。何故唯说思耶。答由此学思与无漏慧相应而转。同一所缘同一行相。同一所依。相助有力能断诸业。非身语业得有是事。是故不说。

已说三业四业自性。今当显示杂无杂相。三业四业为三摄四四摄三耶。答三摄四。非四摄三。不摄者何。谓除能断诸业学思。余无漏业无色界系善业一切无记业。此中除能断诸业学思余无漏业者诸说十七无漏思为第四业者。彼说除十七思。余无漏加行无间解脱胜进道相应思。及学随转业。并一切无学业。是名余无漏业。诸说一切无间道相应学思为第四业者。彼说除一切无间道。余无漏加行解脱胜进道相应学思。及学随转业。并一切无学业。是名余无漏业。诸说一切学思为第四业者。彼说学随转业。一切无学业。是名余无漏业。如是说者。谓初说除无色界系善业者。谓无色界系一切善业。除无记业者。谓三界系诸无记业。由此道理三业具摄学无学非学非无学业。四业唯摄学非学非无学业。三业具摄欲界色界无色界系业。四业唯摄欲色界系业。三业具摄善不善无记业。四业唯摄善不善业。三业具摄见所断修所断无断业。四业唯摄三种一分。三业具摄有漏无漏业。染污不染污业。有异熟无异熟业。相应不相应业。有随转无随转业。表无表业。四业唯摄诸二业少分。如是等门皆应广说。是故说言三摄四。非四摄三。不摄者何。谓除能断诸业学思。余无漏业。无色界系善业。一切无记业。三业谓身语意业复有三业。谓顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。顺现法受等三业。而不广辩。广说如前。复有说者。前虽分别身等三业。而未分别顺现法受等三业。今欲分别故作斯论。

云何顺现法受业。谓若业此生造作增长。则于此生受异熟果。是名顺现法受业。问若业此时造作增长。则于此时受异熟果耶。答不尔。所以者何。诸善恶业要待相续。或度相续方受异熟。谓若此业造作增长。或则于此一相续中。或则于此一时分中。或则于此一众同分中受异熟果。如是名为顺现法受业。必无有业此刹那造。则此及次刹

那熟义。由异类故。亲引发故。此中所有世所现见顺现法受业者。曾闻。有采樵者。入山遇雪迷失途路。时会日暮雪深寒冻。将死不久即前入一蒙密林中。乃见一罴先在林内。形色青绀眼如双炬。其人惶恐分当失命。此实菩萨现受罴身。见其忧恐寻慰喻言。汝今勿怖。父母于子或有异心。吾今于汝终无恶意。即前捧取将入窟中。温暖其身令稣息已。取诸根果劝随所食。恐冷不消抱持而卧。如是恩养。经于六日至第七日。天晴路现人有归心。罴既知已复取甘果饱而饯之。送至林外殷勤告别。人跪谢曰。何以报恩。罴言。我今不须余报。但如此日我护汝身。汝于我命亦愿如是。其人敬诺担樵下山。逢二猎师。问言。山中见何虫兽。樵人答言。我亦不见余兽。唯见一罴。猎师求请。能相示不。樵人答曰。若能与我三分之二。吾当示汝。猎师依许相与俱行。竟害罴命分肉为三。樵人两手欲取罴肉。恶业力故双臂俱落。如珠缕断。如截藕根。猎师荒忙惊问所以。樵人耻愧具述委由。是二猎师责樵人曰。他既于汝有此大恩。汝今何忍行斯恶逆。怪哉汝身何不糜烂。于是猎师共持其肉施僧伽蓝。时僧上座得妙愿智。则时入定观是何肉。则知是与一切众生作利乐者大菩萨肉。寻时出定以此事白众。众皆惊叹共取香薪。焚烧其肉收其余骨。起窣堵波礼拜供养。如是恶业。要待相续。或度相续。方受其果。

复次昔有屠贩牛人。驱牛涉路人多粮尽饥渴热乏。息而议曰。此等群牛终非己物。宜割取舌以济饥虚。则时以盐涂诸牛口。牛贪碱味出舌舐之。则用利刀一时截取。以火暗炙而共食之。食已相与临水澡漱。俱嚼杨枝揩齿既了。擘以刮舌。恶业力故。诸人舌根犹如烂果一时俱落。如是恶业。要待相续。或度相续。方受其果。

复次闻昔有暴恶者。令母执器自构牛乳。构便过量。母止之言。余者可留以乳犊子。其人既闻忽生嗔忿。以手掬乳散其母面。随着母身乳滴多少。恶业力故则令彼人身上还生尔所白癞。如是恶业。要待相续。或度相续。方受其果。是为略引顺现法受三种恶业。昔憍萨罗国有王名胜军。生其一女具十八丑。贫贱者不与。富贵者不求。有长者子财位丧失。王闻遣使召至告言。吾有小女少乏容色。卿若不耻厚俸珍财。其人许之。王闻欢喜。多赐财宝田宅仆使恣其所欲。降嫔以礼密令归第。其人惭耻出则关钥。亲知莫见。有诸密友。责言。何故不示我妻。长者子言。何遽之有。众人怪其推延遂共立约。却后七日各将室家会某园林欢娱宴赏。违者当罚金钱五百。至第七日皆如所约。唯长者子不将妇来。自恃财富任罚多少。其妇独在家中自责自恨。我宿何罪受此恶身。众人皆乐唯我独苦。不如早死。一心念佛便欲自害。佛知时至。则于此没踊出其前。女见如来深生悲喜。发殷净心观佛相好。善业力故。须臾变身犹如天女。倍增踊跃。佛为说法。远尘离垢得预流果。世尊既还彼女独坐。端正无比安隐快乐。时彼朋

类既见其人不将妻室便醉以酒。窃其户钥共往其家。遥见其妇端严无比如帝释妃。于是众人深生赞仰。因相谓曰。比不示人诚由于此。则驰园所共谢其夫并庆赞之。其人惭赧谓相讥弄。及还见之深生疑怪。问言。圣女为是幻术。为鬼魅耶。我妇安在。其妻具以上事答之。于是其夫得未曾有归依三宝。如是善业。要待相续。或度相续。方受其果。

昔健驮罗国迦腻色迦王。有一黄门恒监内事。暂出城外见有群牛数盈五百来入城内。问驱牛者。此是何牛。答言。此牛将去其种。于是黄门则自思忖。我宿恶业受不男身。今应以财救此牛难。遂偿其价悉令得脱。善业力故。令此黄门则复男身。深生庆悦寻还城内。伫立宫门附使启王。请入奉觐。王令唤入怪问所由。于是黄门具奏上事。王闻惊喜厚赐珍财。转授高官令知外事。如是善业。要待相续。或度相续。方受其果。

昔怛叉尸罗国有一女人。至月光王舍千头处礼无忧王所起灵庙。见有狗粪在佛座前。寻作是思。此处清净。如何狗粪秽污其中。以手捧除香泥涂饰。善业力故。令此女人遍体生香如栴檀树。口中常出青莲华香。如是善业。要待相续。或度相续。方受其果。是为略引顺现法受三种善业。

云何顺次生受业。谓若业此生造作增长。于第二生受异熟果。是名顺次生受业。

云何顺后次受业。谓若业此生造作增长。随第三生。或随第四。或复过此。受异熟果。是名顺后次受业。

问诸顺现法受业。定于现法受耶。顺生顺后为问亦尔。譬喻者说。此不决定。以一切业皆可转故。乃至无间业亦可令转。问若尔。云何说名顺现法受业等耶彼作是说。诸顺现法受业不定。于现法中受异熟果。若受者定于现法非余。故名顺现法受业。顺生顺后所说亦尔。彼说一切业皆可转。乃至无间业亦可转。若无间业不可转者。应无有能越第一有。然有能越第一有者。是故无间业亦应可转。阿毗达磨诸论师言。诸顺现法受业。决定于现法中受异熟果。故名顺现法受业。顺生顺后所说亦尔。是故若问何故名顺现法受业。乃至顺后次受业。应以此答。

复有余师。说四种业。谓顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。顺不定受业。诸顺现法受业。乃至顺后次受业此业不可转。诸顺不定受业此业可转。唯为转此第四业故。受持禁戒勤修梵行。彼作是思。愿我由是当转此业。复有余师。说五种业。谓顺现法受业。顺次

生受业。顺后次受业。各唯一种顺不定受业中复有二种。一异熟决定。二异熟不决定。诸顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。顺不定受业中异熟决定业。皆不可转。顺不定受业中异熟不决定业。此业可转。唯为转此第五业故。受持禁戒勤修梵行。彼作是思愿我由是当转此业。复有余师。说八种业。谓顺现法受业有二种。一异熟决定。二异熟不决定。顺次生受业。顺后次受业。顺不定受业亦各有二。一异熟决定。二异熟不决定。是谓八业。于中诸异熟定业皆不可转。诸异熟不定业皆可转。为转此故受持禁戒勤修梵行。是故此中应作四句。谓或有业时分决定异熟不定。或有业异熟决定时分不定。或有业时分决定异熟亦定。或有业时分不定异熟亦不定。云何业时分决定异熟不定。谓顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业中。异熟不定业。云何业异熟决定。时分不定谓顺不定受业中异熟定业。云何业时分决定异熟亦定。谓顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业中异熟定业。云何业时分不定异熟亦不定。谓顺不定受业中异熟不定业。如是名为八业四句。问颇有一时一刹那顷能起三种业耶。谓顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。答有。谓先遣二使。断生命。不与取。后自行欲邪行。以此自所究竟非由他故。若有如是种类法生。三业同时皆得究竟。于中初业于现法中受异熟果。第二业于无间生受异熟果。第三业于随第三生以后诸生受异熟果。其余业道自作教他差别亦尔。

问此顺现法受业等。几能引众同分果。几能满众同分果。或有说者。二能引众同分果。亦能满众同分果。谓顺次生受业。顺后次受业。二能满众同分果。不能引众同分果。谓顺现法受业。顺不定受业。复有说者。三能引众同分果。亦能满众同分果。谓除顺现法受。一能满众同分果。不能引众同分果。谓顺现法受。复有欲令顺现法受业。亦能引众同分果。若作是说。此四种业。一切皆能引众同分果。及满众同分果。问如是诸业何者最胜。或有说者。顺现法受业最胜。所以者何。近得果故。复有说者。顺后次受业最胜。所以者何。一切菩萨业最为胜。而皆是顺后次受故。问顺现法受业能近得果。于诸业中可说为胜。顺后次受业去果悬远。云何最胜耶。答顺现法受业虽近得果。而果下劣不名最胜。顺后次受业虽去果远。而果殊胜难尽故名最胜。如外种子有近得果而果下劣。有去果远而果最胜。如有秋苗经三半月则便结果。此果最近而最下劣。如稻麦等经于六月其果乃熟。去果次远而次为胜。如佉梨树经五六年或十二年方结其果。此果次胜。如多罗树经于百年方结其果。此果最胜。如外种子去果最近其果最劣。去果次远其果次胜。去果最远其果最胜。种随其果胜劣差别。内业亦尔。顺现法受业。去果最近而果最劣。顺次生受业去果次远而果次胜。顺后次受业。去果最远而果最胜。业随其果胜劣差别。故顺后次受业最胜非余。问于何界中能造几业。有说。欲界能造四种善不善业。色无色界能造三种善业。除顺现法受。所以者何。于欲界中依

佛菩萨声闻独觉父母师长诸有德边。发起增上善恶业故。此业速疾受异熟果。色无色界无此胜缘。是故于彼不能起此顺现法受业。问若尔。品类足说当云何通。如彼说言。顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。一切随眠之所随增。答于彼论中应作是说。顺现法受业。欲界一切随眠之所随增。顺次生受业。顺后次受业。欲界一切随眠。色无色界遍行随眠。及修所断随眠之所随增。应作是说。而不说者。有何意趣。当知彼文是总略而说。问若尔。集异门说复云何通。如彼说言。顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。欲界一切随眠。色无色界遍行随眠。及修所断随眠之所随增。答彼文应作是说。顺现法受业。欲界一切随眠之所随增。顺次生受业。顺后次受业。欲界一切随眠。色无色界遍行随眠。及修所断随眠之所随增。应作是说。而不说者有何意趣。当知彼中言势所引。故作是说。如是说者。色无色界亦能引起顺现法受业。问前说欲界依佛菩萨等胜缘能起顺现法受业。上二界无此胜缘。云何能起。答彼处但以因力任持。亦能引起顺现法受业。欲界亦有但由因力起此业者。谓或有人开门大施供养贤圣。而不能引顺现法受业。或复有人以一抟食施一傍生。而能引起顺现法受业。如是等故知不必皆依胜缘而起此业。然其要由因力任持方能引起。是故往昔阿毗达磨迦湿弥罗诸大论师咸作是说。若殷净心持一把草施他牛食。当知能引顺现法受业。

问于何趣中能造几业。答那落迦中能造四种不善业三种善业。除顺现法受。傍生饿鬼。及三洲人。欲界天中。能造四种善不善业。北拘卢洲能造四种善业三种不善业。除顺次生受。色无色界天中。能造多少如前已说。问于何生中能造几业。答于四生中皆能造四种善不善业。

问谁于何地能造几业。答若诸异生生在欲界未离欲界染。能造欲界四种善不善业。若已离欲界染未离初静虑染。若退法者。彼能造欲界四种业。能造初静虑三种业。除顺现法受。有说。彼能造初静虑二种业。谓顺后次受及不定受。若不退法者。彼能造欲界三种善业。除顺次生受。能造初静虑三种业。除顺现法受。若已离初静虑染。未离第二静虑染。若退法者。彼能造欲界四种业。能造初二静虑三种业。除顺现法受。有说。彼能造第二静虑二种业谓顺后次受。及不定受。若不退法者。彼能造欲界三种善业。除顺次生受。能造初静虑二种业。谓顺后次受。及不定受能造第二静虑三种业。除顺现法受。广说乃至。若已离无所有处染。若退法者。彼能造欲界四种业。能造四静虑四无色三种业。除顺现法受。有说。彼能造非想非非想处二种业。谓顺后次受。及不定受。若不退法者。彼能造欲界三种善业。除顺次生受。能造四静虑三无色二种业。谓顺后次受及不定受。能造非想非非想处三种业。除顺现法受。如是已说异生生在欲界。若诸异生生初

静虑未离初静虑染。彼能造初静虑四种业。若已离初静虑染未离第二静虑染。彼能造初静虑三种业。除顺次生受。能造第二静虑三种业。除顺现法受。广说乃至。若已离无所有处染。彼能造初静虑三种业。除顺次生受。能造三静虑三无色二种业。谓顺后次受及不定受。能造非想非非想处三种业。除顺现法受。如说生初静虑。如是乃至生非想非非想处亦应广说。如是已说诸地异生。若诸圣者生在欲界未离欲界染。彼能造欲界四种善不善业。已离欲界染未离初静虑染。彼能造欲界二种业。谓顺现法受。及不定受能造初静虑三种业。除顺现法受。已离初静虑染。未离第二静虑染。若退法者。彼能造欲界二种业。谓顺现法受及不定受。能造初二静虑三种业。除顺现法受。有说。彼能造第二静虑二种业。谓顺后次受及不定受。若不退法者。彼能造欲界二种善业。谓顺现法受及不定受。能造初静虑一种业。谓不定受。能造第二静虑三种业。除顺现法受。乃至若已离无所有处染。未离非想非非想处染。若退法者。彼能造欲界二种业。谓顺现法受及不定受。能造四静虑三种业。除现法受。能造四无色三种业。除顺现法受。此则总说。若别说者。四无色中。若造顺次生受业。则不造顺后次受业。若造顺后次受业。则不造顺次生受业。有说。彼能造非想非非想处二种业。谓顺后次受及不定受。若不退法者。彼能造欲界二种善业。谓顺现法受及不定受。能造四静虑三无色一种业。谓不定受。能造非想非非想处二种业。谓顺次生受及不定受。若已离非想非非想处染。彼能造欲界二种业。谓顺现法受及不定受。能造四静虑四无色一种业。谓不定受。如是已说圣者生在欲界。若诸圣者生初静虑。未离初静虑染。彼能造初静虑三种业。除顺后次受。若已离初静虑染。未离第二静虑染。彼能造初静虑二种业。谓顺现法受及不定受。能造第二静虑三种业。除顺现法受。若已离第二静虑染。未离第三静虑染。彼能造初静虑二种业。谓顺现法受及不定受。能造第二静虑一种业。谓不定受。能造第三静虑三种业。除顺现法受。广说乃至。若已离无所有处染。未离非想非非想处染。彼能造初静虑二种业。谓顺现法受及不定受。能造三静虑三无色一种业。谓不定受。能造非想非非想处二种业。谓顺次生受及不定受。若已离非想非非想处染。彼能造初静虑二种业。谓顺现法受及不定受。能造三静虑四无色一种业。谓不定受。如说圣者生初静虑。如是生第二第三第四静虑广说亦尔。除未离自地染。彼能造自地四种业与前差别。若诸圣者生空无边处。未离空无边处染。彼能造空无边处二种业。谓顺现法受及不定受。若已离空无边处染。未离识无边处染。彼能造空无边处二种业。谓顺现法受及不定受。能造识无边处二种业。谓顺次生受及不定受。若已离识无边处染。未离无所有处染。彼能造空无边处二种业。谓顺现法受及不定受。能造识无边处一种业。谓不定受。能造无所有处二种业。谓顺次生受及不定受。若已离无所有处染。未离非想非非想处染。彼能造空无边处二种业。谓顺现法受及不定受。能造识无边处无所有处一种

业。谓不定受。能造非想非非想处二种业。谓顺次生受及不定受。若已离非想非非想处染。彼能造空无边处二种业。谓顺现法受及不定受。能造三无色一种业。谓不定受。如说圣者生空无边处。如是乃至生非想非非想处广说亦尔。住欲界中有位。能造二十二种业。谓中有位异熟定业及不定业。如是羯刺蓝。遏部昙。闭尸。键南。钵罗奢佉。初生。婴孩。童子。少壮。衰老位。各有异熟定及不定业。是名二十二业。住羯罗蓝位。能造二十种业。谓除中有业二。如是乃至住衰老位能造二业。谓则老位定及不定业。问若中有位所造诸业。至本有位受异熟者。此业当言是顺现法受。顺次生受耶。答此是顺现法受业。非顺次生受。所以者何。中有本有总众同分无差别故。

已说前后三业自性。今当显示杂无杂相。为前摄后。后摄前耶。答前摄后。非后摄前。不摄者何。谓不定业。无记业。无漏业。此中前三通摄定不定业。后三唯摄定业。前三通摄善不善无记业。后三唯摄善不善业。前三通摄有漏无漏业。后三唯摄有漏业。如是广说有无量门前后差别。今简略说。故言前摄后非后摄前。不摄者何。谓不定业。无记业无漏业。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十五

业蕴第四中恶行纳息第一之四

三业。谓身语意业。复有三业。谓顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。顺乐受等业。契经虽作是说。而不广辩。广说如前。复有说者。前虽分别身等三业。而未分别顺乐受等三业。今欲分别故作斯论。所说受名总有五种。一自性受。二现前受。三所缘受。四相应受。五异熟受。自性受者。如说三受。谓乐受。苦受。不苦不乐受。现前受者。如大因缘法门经说。阿难当知。受乐受时余二受便灭。应知如是所受乐受。是无常苦灭坏之法。离我我所如是苦受。不苦不乐受应知亦尔。所缘受者。如识身论说。眼色为缘生于眼识。三和合故触。触为缘故受。当知此受能领受色非数取趣。色是眼触所生受缘非数取趣。如是乃至意法广说亦尔。相应受者。如说有乐受法。有苦受法。有不苦不乐受法。云何乐受法。谓乐受相应法。云何苦受法。谓苦受相应法。云何不苦不乐受法。谓不苦不乐受相应法。异熟受者。如此中说。顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。于此五受中依异熟受而作此论。云何顺乐受业。谓欲界系善业。乃至第三静虑地善业。云何顺苦受业。谓不善业。云何顺不苦不乐受业。谓广果系善业。及无色界系善业。问顺乐受业决定能感乐受异熟果耶。余二受业为问亦尔。若决定者。此后所说当云何通。如后论言。颇有业不感身心受异熟。而感异熟

耶。答有。谓诸业感色心不相应行异熟。若不定者。何故说名顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。有说定感。谓顺乐受业。决定能感乐受异熟。由此故名顺乐受业。乃至顺不苦不乐受业。决定能感不苦不乐受异熟。由此故名顺不苦不乐受业。问若尔。后所说云何通。如说。颇有业不感身心受异熟。而感异熟耶。乃至广说。答彼业定感彼受异熟。及感色心不相应行。然所感受不常现前。所感色等则恒相续。于所感受不现前时。说彼受业唯感色心不相应行。是故无过。如此则二文善通。复有说者。顺乐受业不定。能感顺乐受异熟。乃至顺不苦不乐受业不定。能感不苦不乐受异熟。问若尔。何故此业名顺乐受等耶。答顺乐受业。虽不定感乐受异熟。然感乐受异熟者唯此业非余。故说此为顺乐受业。余二受业所说亦尔。复有说者。顺乐受业。虽不定感乐受异熟。然如乐受能与喜乐作所依止。令喜乐生相续而转作安足处。余异熟果亦能如是。故名顺乐受业。顺苦受业。虽不定感苦受异熟。然如苦受能与忧苦作所依止。令忧苦生相续而转作安足处。余异熟果亦能如是。故名顺苦受业。顺不苦不乐受业。虽不定感不苦不乐受异熟。然如不苦不乐受。不能与喜乐忧苦作所依止。不能令喜乐忧苦生。相续而转作安足处。余异熟果亦复如是。故名顺不苦不乐受业。复有说者。如乐受能长养所依。余异熟亦尔。故名顺乐受业。如苦受能损害所依。余异熟亦尔。故名顺苦受业。如不苦不乐受。非能长养亦非损害所依。余异熟亦尔。故名顺不苦不乐受业。问欲界乃至第三静虑。有不苦不乐受异熟不。若有者。此中所说云何通。如说。云何顺不苦不乐受业。谓广果系善业。及无色界系善业。若无者。静虑中间所有善业。当言能感何受异熟。或有说者。下地无有不苦不乐受异熟。所以者何。下地法粗。此受微细。下地不寂静。此受寂静。复有说者。下地有情所起善业。皆为求乐受故起。无有希求不苦不乐受者。是故下地所有善业。不感此受异熟。问彼亦无有求苦受者。何故下地感此异熟。答欲界有情为求乐故多造苦因。故虽不求而感彼异熟。舍受寂静无有求乐受而造舍受业者。是故无彼异熟。问静虑中间所有善业。当言能感何受异熟。答感初静虑喜根异熟。复有说者。感初静虑乐受异熟。问若尔。后文云何通。如说。颇有业感心受异熟。非身耶。答有。谓善无寻业。答彼文应作是说。谓善无寻无伺业。而不作是说者有何意耶。应知此中言势减少。或有说者。静虑中间所有善业。虽不感受异熟果。而能感色心不相应行。问若尔。何故此后论言。善无寻业感心受耶。答但言能感心受非身。不言唯感心受异熟。非感色心不相应行。复有说者。下地亦有不苦不乐受异熟。问此中所说当云何通。如说。云何顺不苦不乐受业。谓广果系善业。及无色界系善业。答此中但显顺不苦不乐受业异熟最后边际。谓第四静虑是有色地边。无色界是三界边。复有说者。此中但显此受异熟不共田器。谁是此受异熟不共田器。谓第四静虑。及无色界。复有说者。下地虽有此受异熟。然为余受所覆。相不明了不久相续。从广

果上更无余受。唯有此受明了相续。是故偏说。诸说下地无不苦不乐受异熟者。彼说欲界下三静虑阿罗汉等。住威仪心入涅槃。广果阿罗汉。住威仪心异熟心入涅槃。无色界阿罗汉。住异熟心入涅槃。诸说下地亦有不苦不乐受异熟者。彼说欲界四静虑阿罗汉等。住威仪心异熟心入涅槃。无色界阿罗汉。住异熟心入涅槃。

已说前后三业自性。今当显示杂无杂相。为前摄后。后摄前耶。答前摄后。非后摄前。不摄者何。谓无记业无漏业。此中前三业通有记无记。后三业唯有记。前三业通有漏无漏业。后三业唯有漏。是故言前摄后非后摄前。不摄者何。谓无记业及无漏业。三业谓身语意业。复有三业。谓过去未来现在业。复有三业谓善不善无记业。复有三业。谓学无学非学非无学业。复有三业。谓见所断修所断无断业。为前摄后。后摄前耶。答随其事展转相摄。所以者何。以身语意业自性。或过去或未来或现在。或善或不善或无记。或学或无学或非学非无学。或见所断或修所断或无断。故言随其事展转相摄。

三业谓身语意业。复有三业。谓欲色无色界系业。为前摄后。后摄前耶。答前摄后。非后摄前。不摄者何。谓无漏业。此中前三业通有漏无漏。后三业唯有漏。是故言前摄后非后摄前。不摄者何。谓无漏业。

四业如前说。三业谓顺现法受等业。为四摄三。三摄四耶。答应作四句。有四非三。谓能断诸业学思。欲界系善不善不定业。色界系善不定业。有三非四。谓无色界系善决定业。有四亦三。谓欲界系善不善决定业。及色界系善决定业。有非四非三。谓除能断诸业学思。余无漏业。无色界系善不定业。及无记业。四业如前说。三业谓顺乐受等业。为四摄三。三摄四耶。答应作四句。有四非三。谓能断诸业学思。有三非四。谓无色界系善业。有四亦三。谓欲界系善不善业。色界系善业。有非四非三。谓除能断诸业学思。余无漏业。及无记业。

四业如前说。三业谓过去等业。复有三业。谓善等业。复有三业。谓学等业。复有三业。谓见所断等业。为四摄三。三摄四耶。答三摄四。非四摄三。不摄者何。谓除能断诸业学思。余无漏业。无色界系善业。及无记业。

四业如前说。三业谓欲界系等业。为四摄三。三摄四耶。答应作四句。有四非三。谓能断诸业学思。有三非四。谓无色界系善业。一切无记业。有四亦三。谓欲界系善不善业。色界系善业。有非四非三。谓除能断诸业学思。余无漏业。三业谓顺现法受等业。复有三业。谓顺乐受等业。为前摄后。后摄前耶。答后摄前。非前摄后。不

摄者何。谓不定业。此中前三唯摄定业。后三通摄定不定业。是故言后摄前非前摄后。不摄者何。谓不定业。

三业谓顺现法受等业。复有三业。谓过去等业。复有三业。谓善等业。复有三业。谓学等业。复有三业。谓见所断等业。为前摄后。后摄前耶。答后摄前。非前摄后。不摄者何。谓不定业。无记业。无漏业。此中前三业。唯摄定唯有记唯有漏业。后诸三业。通摄定不定。有记无记。有漏无漏业。是故言后摄前非前摄后不。摄者何。谓不定业。无记业无漏业。

三业谓顺现法受等业。复有三业。谓欲界系等业为前摄后。后摄前耶。答后摄前。非前摄后。不摄者何。谓不定业。无记业。此中前三业唯摄定唯有记业。后三通摄定不定。有记无记业。是故言后摄前。非前摄后。不摄者何。谓不定业。无记业。

三业谓顺乐受等业。复有三业。谓过去等业。复有三业。谓善等业。复有三业。谓学等业。复有三业。谓见所断等业。为前摄后。后摄前耶。答后摄前。非前摄后。不摄者何。谓无记业。无漏业。此中前三业。唯有记唯有漏。后诸三业。通有记无记。有漏无漏。是故言后摄前。非前摄后。不摄者何。谓无记业。无漏业。问何故无记及无漏业不感乐受等异熟耶。答诸无记业自性羸劣势不坚住。故无异熟。诸无漏业离诸烦恼。非三界系。故无异熟。所以者何。若所起业自性坚强。烦恼所系者能感异熟。譬如外种若体坚实。有水所润粪土所覆。乃能生芽。若不坚实。虽有水润粪土所覆不能生芽。若虽坚实无水所润粪土所覆亦不生芽。内业亦尔。若体坚强爱水所润余烦恼覆能感异熟。诸无记业虽爱水润余烦恼覆。而性劣不坚不感异熟。诸无漏业虽体坚强。无爱水润余烦恼覆不感异熟。诸不善业有漏善业具足二义能感异熟。是故无记及无漏业。非前所摄。

三业谓顺乐受等业。复有三业。谓欲界系等业。为前摄后。后摄前耶。答后摄前非前摄后。不摄者何。谓无记业。此中前三业唯有记。后三通有记无记。是故言后摄前非前摄后。不摄者何。谓无记业。

三业谓诸过去等业。复有三业。谓善等业。复有三业。谓学等业。复有三业。谓见所断等业。为前摄后。后摄前耶。答随其事展转相摄。义异体不异故。三业谓过去等业。复有三业谓欲界系等业。为前摄后后摄前耶。答前摄后。非后摄前。不摄者何。谓无漏业。此中前三业通有漏无漏。后三唯有漏。是故言前摄后非后摄前。不摄者何。谓无漏业。

三业谓善等业。复有三业。谓欲界系等业。为前摄后。后摄前耶。答前摄后非后摄前。不摄者何。谓无漏业。此中前三业通有漏无漏。后三业唯有漏。是故言前摄后非后摄前。不摄者何。谓无漏业。三业谓善等业。复有三业。谓学等业。复有三业。谓见所断等业。为前摄后。后摄前耶。答随其事展转相摄。义异体不异故。三业谓欲界系等业。复有三业。谓学等业。复有三业。谓见所断等业。为前摄后。后摄前耶。答后摄前非前摄后。不摄者何。谓无漏业。此中前三业唯有漏。后三业通有漏无漏。是故言后摄前非前摄后。不摄者何。谓无漏业。三业谓学等业。复有三业。谓见所断等业。为前摄后。后摄前耶。答随其事展转相摄如前释。颇有业感身受非心耶。答有。谓不善业。谓以不善业唯感苦根异熟故。问何故不善业不感心受耶。答彼类心受。所谓忧根而忧根非异熟故不感心受。问何故忧根非异熟耶。答忧根作意生故。分别强故。离欲舍故。异熟不尔。

颇有业感心受非身耶。答有。谓善无寻业。此中诸有欲令下地无不苦不乐受异熟果者。此善无寻业所感心受异熟。谓第二静虑喜根。第三静虑乐根。第四静虑。及无色界舍根。有说。亦感初静虑喜根同一地故。而不感三识相应。乐根以此业微细故。诸有欲令下地亦有不苦不乐受异熟果者。此善无寻业所感心受异熟。谓第二静虑喜根舍根。第三静虑乐根舍根。第四静虑。及无色界舍根。有说。亦感静虑中间舍根。有说。亦感初静虑喜根乐根粗故非此业感。

颇有业感身心受耶。答有。谓善有寻业。诸有欲令下地无不苦不乐受异熟果者。此善有寻业。若在欲界感五识身相应。乐根身受异熟。及感意识相应。喜根心受异熟。若在初静虑感三识身相应。乐根身受异熟。及感意识相应。喜根心受异熟。诸有欲令下地亦有不苦不乐受异熟果者。此善有寻业。若在欲界感五识身相应。乐根舍根身受异熟。及感意识相应。喜根舍根心受异熟。若在初静虑感三识身相应。乐根舍根身受异熟。及感意识相应。喜根舍根心受异熟。问何故喜根是异熟果非忧根耶。答喜受行相有粗有细。不必恒时作意而起。不必恒时是强分别。微细定中亦得有故。又此喜根非离欲舍。与异熟法不相违故有是异熟。忧根不尔故非异熟。问何故舍根唯善业感非不善耶。答舍根行相微细寂静。智者所乐故善业感。诸不善业性是粗动。故不能感舍受异熟。颇有业不感身心受而感异熟耶。答有。谓诸业感色心不相应行异熟。色异熟者。谓九处除声处。心不相应行异熟者。谓命根众同分得生住老无常。有说。及无想事。

问此中何者名身受。何者名心受。答若受在五识身名身受。在意地名心受。复有说者。诸受中无分别者名身受。有分别者名心受。复有说者。若受缘自相境名身受。缘自相共相境名心受。复有说者。若

受缘现在境名身受。缘三世及无为境名心受。复有说者。若受缘实有境名身受。缘实有假有境名心受。复有说者。若受于境一往取者名身受。数数取者名心受。复有说者。若受于境暂缘即了者名身受。推寻乃了者名心受。复有说者。诸受中若依色缘色名身受。若依非色缘色非色名心受。如色非色如是有对无对。积聚非积聚。和合非和合说亦尔。尊者世友说曰。佛说二受。谓身受心受。何者名身受。何者名心受。此中无有身受。诸所有受皆是心受。何以故。心相应故。然所有受若依五根转名身受。恒以身为增上缘故。若依意根转名心受。恒以心为增上缘故。有作是说。无有身受。诸所有受皆是心受。何以故。心相应故。然所有受若依三根转。取和合境名身受。恒作想故。若依三根转取不和合境名心受。非恒作想故。大德说曰。受有二种。一者身受。二者心受。若是身受。亦是心受。有是心受而非身受。谓所有受不取外事而起分别。但依内事执取其相而起分别。谓缘一切补特伽罗。有缘法处所摄色。心不相应行无为法等名心受。大德欲令如是心受。无实境界唯分别转。

如说三障。谓烦恼障业障异熟障。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。若诸有情成就六法。虽闻如来所证所说法毗奈耶。而不堪任远尘离垢。于诸法中生净法眼。何等为六。一烦恼障。二业障。三异熟障。四不信。五不乐。六恶慧。虽说成就如是六法。而未广辩亦未曾说。云何名烦恼障。云何业障。云何异熟障。彼契经是此论缘起根本。彼所未说者今应说之故作斯论。复有说者。前虽分别诸业。而未分别彼业等障。今欲分别故作斯论。

如是三障。总以炽然猛利烦恼五无间业那落迦等种种异熟。为其自性。已说自性所以今当说。问何故名障。答如是三种。能碍圣道及圣道加行善根。是故名障。云何烦恼障。谓如有一本性具足炽然贪嗔痴烦恼。由如此故。难生厌离。难可教诲。难可开悟。难得免离。难得解脱。此中本性具足炽然猛利贪烦恼者。如难陀等。具足炽然猛利嗔烦恼者。如指鬘等。具足炽然猛利痴烦恼者。如迦葉波等。问若尔者如说难生厌离。难可教诲。难可开悟。难得免离。难得解脱。此言善通。由彼精勤方便教化皆见谛故。如说能碍圣道及圣道加行善根。此云何通。答彼虽能碍圣道及圣道加行善根。然由佛力巧化方便彼得见谛。于舍利子等诸大声闻非所化境。复有说者。具足炽然猛利贪烦恼者。如黄门等。具足炽然猛利嗔烦恼者。如气嘘等。具足炽然猛利痴烦恼者。如六师等。问若尔如说能碍圣道及圣道加行善根。此言善通。由彼毕竟不见谛故。如说难生厌离难教诲等。此云何通。由彼毕竟不得见谛不名难故。答应作是说。不生厌离不可教诲等。而不作是说者有何意趣。谓即不生厌离名难生厌离。乃至即不得解脱。名难得解脱。

问云何建立此烦恼障。为依成就。为依现行。答此依现行。不依成就。若依成就者则一切有情无有差别。等具成就诸烦恼故。由依现行而建立故烦恼差别。则成四句。或有烦恼炽然非猛利。或有烦恼猛利非炽然。或有烦恼亦炽然亦猛利。或有烦恼非炽然亦非猛利。烦恼炽然非猛利者。谓下品烦恼数行者是。猛利非炽然者。谓上品烦恼不数行者是。炽然亦猛利者。谓上品烦恼数行者是。非炽然非猛利者。谓下品烦恼不数行者是。此中炽然非猛利烦恼。亦是烦恼障。由此烦恼虽是下品以数行故。依下生中。依中生上。渐次乃至能断善根。彼猛利非炽然烦恼。亦非烦恼障。由此烦恼虽是上品。不数行故渐可损减。乃至能入正性离生究竟断灭。彼炽然亦猛利烦恼。是烦恼障一切为重。彼非炽然非猛利烦恼。非烦恼障一切为轻。如是善根亦有四句。或有善根炽然非猛利。或有善根猛利非炽然。或有善根炽然亦猛利。或有善根非炽然非猛利。炽然非猛利者。谓下品善根数行者是。猛利非炽然者。谓上品善根不数行者是。炽然亦猛利者。谓上品善根数行者是。非炽然非猛利者。谓下品善根不数行者是。此中炽然非猛利善根。不为烦恼障所障。由此虽是下品善根以数行故。依下生中。依中生上。渐次增长能速趣证一切结断。彼猛利非炽然善根。则为烦恼障所障。由此虽是上品善根不数行故。或容烦恼数数现行。渐次增长能断善根。彼炽然亦猛利善根一切为胜。彼不炽然不猛利善根一切为劣。

云何业障。谓五无间业。何等为五。一害母。二害父。三害阿罗汉。四破僧。五恶心出佛身血。问如前所说能碍圣道及圣道加行善根。故名为障。除五无间业。复有其余妙行恶行。所谓决定第八有业。及上嗔恚缠害招多蚁等。由此为障不能于现法中趣入圣道。何故不说为业障耶。答亦应说此以为业障。而不说者当知此义有余。此中三障皆有余说。复有说者。五无间业定能为障是故偏说。余妙行恶行。或能为障。或不为障。是故不说。复有说者。五无间业具五因缘。易见易知是故偏说。何等为五。一自性故。二趣故。三生故。四果故。五补特伽罗故。自性故者。谓此五种性是决定极重恶业。趣故者。此五决定于地狱受不于余趣。生故者。此五决定顺次生受。非顺现法受。非顺后次受。非顺不定受果故者。谓此五种定感世间极不爱果。补特伽罗故者。谓能造此五补特伽罗易见易知。谓此能害母。此能害父。乃至此能出佛身血。除此五种所余一切妙行恶行。皆无如是五种因缘。易见易知是故不说。

问诸无间加行能满彼果业。此于彼果为定不定。若言定者此中何故不说。又尊者指鬘室利鞠多云何能转。若不定者。害生命纳息所说云何通。如说颇有未害生杀生未灭。此业异熟定生地狱耶。答有如作无间业加行时命终。或有说者。此业于彼果定。问害生命纳息则为善

通。而此中何故不说。答此中应说五无间业及彼加行。而不说者有何意耶。答此已说在五无间中。五无间业用此为加行故。若说果当知已说加行。问尊者指鬘云何能转。答彼犹未作无间加行。是故彼说我今且未杀母且当饭食。问岂非欲害一切智耶。答尔时彼于非一切智起害加行。非于一切智。由是因缘世尊化作凡流苾刍。入踏婆林勿彼尊者。于一切智起杀加行不可救疗。若诸有情于一切智起杀加行。如殑伽沙数如来应正等觉。亦不能救令脱地狱。故知彼于非一切智起杀加行。非于一切智。问室利鞠多云何能转。答彼亦不作无间加行。是故彼虽密设火阱及杂毒食。而心念言。如来若是一切智者自当避之。若非一切智者便当殄灭。勿令幻惑食啖世间故。彼非于一切智所起杀加行是以可转。复有说者。此业于彼果不定。问此中不说则为善通。尊者指鬘室利鞠多业亦可转。害生命纳息当云何通。答诸无间加行能满彼果业。此于彼果有定有不定。害生命纳息说。彼定者。尊者指鬘室利鞠多所可转易。是不定者。如是二说俱为善通。云何异熟障。谓诸有情处。那落迦。傍生。鬼界。北拘卢洲。无想天处。问余洲亦有异熟为障。如扇搋迦半择迦无形二形等。此中何故不说。答此中应说而不说者当知此是有余之说。是以前说此中三障皆有余说。复有说者。此中但说决定为障。彼非决定。由彼有情所有异熟。或有为障或不为障是以不说。

问如是三障于一相续可成就几。答或但成一。谓于三种随一一成就或成就二。谓烦恼障业障。或烦恼障异熟障。无有成就业障异熟障非烦恼障者。由此亦无成就三者。

问如是三障何者最重。或有说者。异熟障重。所以者何。因时可转。果时不可转故。复有说者。业障最重所以者何。业障能引异熟障故如是说者。烦恼障重。以烦恼障能引业障。业障复能引异熟障。如是皆以烦恼为本是故最重。

三恶行中何者最大罪。谓破僧虚诳语。此业能取无间地狱一劫寿量异熟苦果。余业不定故。问此说破僧虚诳语为最大罪。余处复说。意业为最大罪。余处复说。邪见为最大罪。此三大罪有何差别。或有说者。罪有三种。一业。二烦恼。三恶行。业中意业为大罪。烦恼中邪见为大罪。恶行中破僧虚诳语为大罪。复有说者。恼乱大众故意业为大罪。灭一切善根故邪见为大罪。能感大苦异熟果故。破僧虚诳语为大罪。复有说者。三业中意业为大罪。五见中邪见为大罪。五无间业中破僧虚诳语为大罪。复有说者。见所断业道中邪见为大罪。修所断业道中。破僧虚诳语为大罪。见修所断业中意业为大罪。复有说者。依思业故说意业为大罪。依思所造业故。说破僧虚诳语为大罪。依非业故说邪见为大罪。复有说者。依能起业故说意业为大罪。依所

起业故说破僧虚诳语为大罪。依非业故说邪见为大罪。复有说者。依能转业故说意业为大罪。依所转业故。说破僧虚诳语为大罪。依非业故说邪见为大罪。是名三种大罪差别。

问彼破僧时。亦有身业往来加行思惟及余语业。何故但说虚诳语能破僧耶。答若破僧时加行究竟。一切时有者此中说之。于诸业中唯虚诳语加行究竟。一切时有能令僧坏是故偏说。余业不尔是故不说。

问如说能取无间地狱果。何故名无间地狱耶。答此假立名假立想。不必如名悉有其义。又此地狱亦名无间。亦名热铁猛焰炽然攒射支体。亦名常于六触处门受诸苦恼。亦名自受业所招苦。复有说者。以于此中无间无隙可令乐受暂现在前故名无间。问余地狱中。为有歌舞及饮食等喜乐事耶。答余地狱中虽无异熟喜乐。而有等流喜乐。如施设论说。等活地狱有时有分凉风暂吹。或闻如是音声唱言。等活等活。时彼有情忽然还活。支节血肉平复如本。暂生喜乐。无间地狱无如是事故名无间。复有说者。生彼有情其数甚多。无间无隙故名无间。此说不然。所以者何。上品恶行生彼地狱。世间有情不皆能起上品恶行。如要修习上品妙行方生有顶。世间有情不皆能起上品妙行。是故生有顶者少。生无间者亦尔。故彼非说。问若尔云何名无间。答依异熟果说名无间。以诸有情造大恶业生彼地狱。得广大身一一身形悉皆广大。遍彼多处中无间隙故名无间。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十六

业蕴第四中恶行纳息第一之五

问此业能取一劫寿果为是何劫。或有说者。是成劫。复有说者。是坏劫。复有说者。是大劫。如是说者此是中劫。由彼亦有不尽中劫而得脱故。如毗奈耶说。提婆达多。当于人寿四万岁时来生人中。必定当证独觉菩提。舍利子等所不能及。问如是伽他当云何通。

诸有破僧人　　破坏和合僧
生无间地狱　　寿量经劫住

尊者世友作如是说。减一劫住亦名一劫。如世间人于减一日。住持所作亦名直日。此亦如是。

问此破僧罪亦能取地狱五蕴异熟。何故但言取一劫寿。或有说者。以寿为先。世尊总说取五蕴果。复有说者。此中世尊说最胜法。谓五蕴中寿命最胜是故偏说。复有说者。寿命能持一切五蕴。令不散

坏是故偏说。复有说者。寿从初生尽众同分无有间断。令众同分亦无间断。余法不尔是故不说。复有说者。由寿量故表知世间。或增或减。或进或退。或兴或衰。是故偏说问何故破僧得劫住罪。非起恶心出佛身血耶。答若起恶心出佛身血坏佛生身。若破坏僧坏佛法身。一切如来应正等觉。敬重法身不重生身。复有说者。若起恶心出佛身血但毁尊重。若破坏僧即名毁坏尊重所重。若起恶心出佛身血但伤大师。若破坏僧即名伤损大师所师。如大师。如是法王归依依趣亦尔。有说。彼起杀心出佛身血。但是加行罪。以佛法尔不可害故。破僧不尔是根本罪。如加行根本。如是加行究竟亦尔。复有说者。若起恶心出佛身血。不多发起广大加行。但由率尔卒暴而伤。破僧不尔。要由发起广大加行。或经一月乃至四月。方便诱诳诸新学苾刍令彼顺已。然后能破是以罪重。复有说者。若起恶心出佛身血不恼乱大众。虽伤佛身不能令佛生恼乱心。亦不誼扰。以作此事世间众生。或有闻者或不闻故。若破坏僧极大誼扰恼乱大众。以破僧时应得入正性离生者。不得入正性离生。应得果证者不得果证。应离欲者不得离欲。应尽漏者不得尽漏。不得诵持思惟三藏。不得静处思惟诸法。修习静虑无色等至。不得种殖三乘种子。三千大千世界法轮不转。展转声至净居诸天。令其觉慧不得安静明了现行。若所破僧还和合时。应入正性离生者。即入正性离生。应得果证者即得果证。应离欲者得离欲。应尽漏者得尽漏。便有诵持思惟三藏。在空闲处思惟诸法。修习静虑无色等至。亦能种殖三乘种子。三千大千世界法轮复转。展转声至净居诸天。令其觉慧复得安静明了现行。由是因缘。若起恶心出佛身血。不能生起经劫住罪。若破坏僧便能生起经劫住罪。

问僧破以何为自性。答以不和合无覆无记不相应行为自性。是不相应行蕴所摄。即余处说复有所余如是种类不相应行。是故僧破异破僧罪异。僧破是不和合性无覆无记。是不相应行蕴所摄。破僧罪是虚诳语。不善语业色蕴所摄如退体异退法亦异。退体是不成就性无覆无记。不相应行蕴所摄。退法是不善。有覆无记五蕴所摄。此亦如是僧破异破僧罪异。由此僧破僧所成就。破僧罪破僧人成就。

问何处破僧。答在欲界人趣。若破羯磨僧通在三洲。若破法轮僧唯赡部洲。所以者何。若处有大师可得及道可得。即于是处有破法轮。余洲无有大师及道。是故亦无破法轮者。譬如世间若处有王是处有伪王起。若处有力士是处有捔力者起。此亦如是。若于是处有大师。是处有邪师起。若处有道是处有邪道起。法尔邪正同处相违问破羯磨僧破法轮僧有何差别。答破羯磨者。谓一界内有二部僧各各别住。作布洒陀羯磨说戒。破法轮者。谓立异师异道。如提婆达多。言我是大师。非沙门乔答磨。五法是道。非乔答磨所说八支圣道。所以者何。若能修习是五法者。速证涅槃非八支道。云何五法。一者尽寿

着粪扫衣。二者尽寿常乞食食。三者尽寿唯一坐食。四者尽寿常居迥露。五者尽寿不食一切鱼肉血味盐酥乳等。是谓破羯磨僧破法轮僧差别问于破僧时极少几人成破僧事。答破羯磨僧极少八人。四人已上方名为僧三人不尔。于一界内有二部僧各各别住。作布洒陀羯磨说戒。乃得名为羯磨坏故。破法轮僧极少九人。以一界内有二部僧各各别住。于无惭愧部中。定别有一众所尊重能教诲者。当知则是提婆达多。于正众中极少四人。于邪众中极少五人。如是极少下至九人则法轮僧坏。问齐何当言法轮僧坏。答施设论说。提婆达多自为第五皆共受筹。齐此当言法轮僧坏。复有说者。作表白已。复有说者。离所闻处。复有说者。离所见处。复有说者离见闻处。如是说者。若由意乐誓受余师。谓彼愚痴诸苾刍众。由定意乐发如是心作如是语。提婆达多是我大师非佛世尊。齐此当言法轮僧坏。问何等种类补特伽罗破法轮僧。答补特伽罗有二种。一者爱行。二者见行。诸见行者破法轮僧非爱行者。以见行者所有意乐坚固猛利。于杂染清净品所作决定无有退转。诸爱行者无如是事故不能破。又唯男子破法轮僧。非诸女人亦非扇搋半择迦等。所以者何。破法轮时法尔自安立为大师。而诸女人非增上器。于大师非分故不能破。然能广作破僧方便。犹如粗喜苾刍尼等。诸扇搋半择迦无形二形皆是爱行。诸爱行者所有意乐不坚不猛。于染净品皆不决定。是故彼类不能破僧。

问于何时分破法轮僧。答于六时中不能破僧余时则能。谓非初时亦非后时。非于二疱未出现时。非未和合共结界时。非未建立第一双时。非于大师涅槃后时。非初后者。由此二时诸苾刍众。于圣教中和合一味不可破坏。非于二疱未出时者。谓圣教中未生戒见二种疱时。非未和合共结界时者。要一界内有二部僧。别住异忍方名破僧故。非未建立第一双者。谓未建立第一双时定无能破法轮僧者。诸佛法尔皆有第一双贤圣弟子。若有破坏法轮僧已不经日夜。此第一双还令和合。非于大师涅槃后者。若于大师般涅槃后。作如是言我是大师非如来者。咸共责言。大师在世汝何不言我是大师。今涅槃后乃作是语。是故决定于此六时法轮不坏。于所余时法轮可坏。

问住何等心僧破。或有说者。住于眼识。复有说者。住于耳识。复有说者。住于意识。如是说者。六识身中随住一识皆容僧破。问住何等受僧破。或有说者。住于乐根。复有说者。住于苦根。复有说者。住于喜根。复有说者。住于忧根。复有说者。住于舍根。如是说者。于五受中随住一受皆容僧破。

问僧破是何心果。或有说者。是出家心果。所以者何。在家无有僧破坏故。复有说者。受具心果。所以者何。勤策无有僧破坏故。复有说者。若取邻近受具心果。若取悬远出家心果。如是说者。若住此

心僧破坏者即此心果。问何等种类补特伽罗可破坏耶。答唯是异生非诸圣者。所以者何。世尊记说无处无容一切圣者可破坏故。问诸有已得顺决择分为可破不。或有说者。除此所余是可破坏。复有说者。此亦可破。所以者何。世尊唯记无处无容一切圣者是可破坏不记余故。

问如提婆达多能破坏僧。何故说言世尊眷属不可破坏。尊者世友说曰。此中说四向四果名世尊眷属。是真弟子。是真实僧。不可破坏。复次佛眷属有二。一是异生。二是圣者。提婆达多唯破异生。由此故说彼能破僧。一切圣者皆不可破。由此故说世尊眷属不可破坏。大德说曰。佛眷属有二。一内二外。内谓圣者无动无坏。外谓异生可动可坏。此中异生可动坏故。提婆达多能破坏僧。圣无动坏故说世尊眷属不坏。

问破僧时佛在众不。答佛时住彼界内而不在众。云何知耶。曾闻提婆达多欲破僧时。佛以慈愍故呵制之言。提婆达多汝勿破僧。勿起极重恶不善业。勿趣非爱大苦果处。佛虽如是殷勤呵制。而彼都无止息之心。尔时世尊起正智见审观前际。勿我昔时破他眷属。即自观见昔我无量无数劫前。曾破坏他仙人眷属。彼业异熟今现在前。观见是已知此僧众定当破坏。便入静室默然宴坐。提婆达多便破坏僧。故知世尊在于界内而不在众。

问为一切佛皆有如是破僧事耶。有说。不尔。所以者何。若有如是破坏他业。造作增长便有破僧。若无是业则无破僧唯世尊释迦牟尼。曾有此业造作增长。故今僧破余佛不尔。有说。余佛亦有破僧。曾闻迦葉波佛时。有苾刍名曰花上是誉上子。造五无间断灭善根。

问提婆达多为先破僧后断善根。先断善根后破僧耶。或有说者。彼先破僧后断善根。所以者何。要具尸罗多闻端正。贵族威肃言词善巧。乃能破僧。若断善根便失净戒。非增上故不能破僧。尊者世友亦作是说。提婆达多先破坏僧后断善根。若先断善根后破僧者。于破僧时应不能生一劫住罪。所以者何。非断善根补特伽罗。于非法中起非法想。于破僧中起有罪想。若于非法起于法想。于破僧中起无罪想。而破僧者终不能生一劫住罪。要于非法起非法想。于破僧中起有罪想。如是破僧方能生起一劫住罪。由此道理诸破坏僧一切皆生劫住罪耶。设有能生劫住罪者。一切皆能破僧耶。应作四句或有破僧非能生起一劫住罪。谓于非法起于法想。及于破僧起非罪想。而破坏僧。或有能生一劫住罪而非破僧。谓断善根。或有破僧亦能生起一劫住罪。谓于非法起非法想。于破僧中起有罪想。而破坏僧。或有不能破坏于僧。亦不能生一劫住罪。谓除前想。大德说曰。彼起破僧加行时。亦起断善加行。起断善加行时。亦起破僧加行。是故彼破僧时则断善。断善时则破僧。彼由俱时造二罪故。成就极重恶不善业。而无一念悔

愧之心。

问诸造无间业彼断善耶。设断善彼造无间业耶。答应作四句。或有造无间业非断善。如未生怨王等。或有断善非造无间业。如六师等。或有造无间业亦断善。如提婆达多始褰持等。或有不造无间业亦不断善。谓除前想。三妙行中何者最大果。谓第一有等至中思。此业能取非想非非想处八万劫寿果。当知此中依异熟果为问故作此答。若依五果。或唯依离系果为问应作是答。谓金刚喻定相应思。此思能证一切结尽断遍知果。由此中意问异熟果故作是答。

问为一思能感八万劫寿。为多思耶。若一思者。云何少业能感多果。若多思者。云何不名一众同分果分分别感。或有说者。一思能感。问云何少业能感多果。答先以一思总感后以多思成满。譬如画者先以一色作模。后填众彩。此亦如是。复有说者。多思能感。问云何不名一众同分果分分别感。答于彼定中。缘一境界一类行相。有众多思相续而起。或有能感十千劫寿。或有能感二十千劫。或有能感三十千劫。或有能感四十千劫等寿。如是多思分分别感。然依一种定前加行起一类定。缘一境界一类行相。多思相续现前而感故名一身。如是说者。一思总感。多思成满。

问此思为是近分地摄。为根本地摄耶。或有说者。是近分地。复有说者。是根本地。如是说者此则不定。或近分地。或根本地。所以者何。以一切思同一地故。问八万劫者是何劫耶。或有说者。此是中劫。复有说者。此是成劫。复有说者。此是坏劫。如是说者此是大劫。

问此业能取四蕴异熟。何故唯说取寿果耶。或有说者。以寿为先。世尊总说取四蕴果。复有说者。此中世尊说最胜法。谓四蕴中寿为最胜是故偏说。有说。唯寿能持四蕴令不散坏是故偏说。有说。寿于一期无断。令众同分亦无间断。余法不尔是故偏说。复有说者。由寿量故表知世间。或增或减。或进或退。或兴或衰。由此因缘故偏说寿。

如说恶行妙行感爱非爱最大果。如是善不善根并十业道亦应广说。谓三不善根中。何者最大罪。谓能起破僧虚诳语。此不善根能取无间地狱一劫寿果。十不善业道中。何者最大罪。谓破僧虚诳语。此业能取无间地狱一劫寿果。三善根中。何者最大果。谓能起第一有等至中思。此善根能取非想非非想处八万劫寿果。十善业道中。何者最大果。谓与第一有等至中思俱者。此业道能感非想非非想处八万劫寿果。应知此中以略说故。但说恶行妙行最大果非余。

业蕴第四中邪语纳息第二之一

诸邪语彼邪命耶。设邪命彼邪语耶。如是等章及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为止他宗显己义。故。谓譬喻者说离语及业。别有正命邪命体性。彼何故作是说。由契经故。如契经说八支圣道。彼作是说。佛说八支者。各有体性不相杂乱。由此便说正命邪命。离语业外有体可得。为遮彼意显正命等皆即语业故作斯论。如于不善语业道中。若贪所起名为邪语。亦名邪命。为命起故。嗔痴所起但名邪语。不名邪命。不为命而起故。于不善身业道中。若贪所起名为邪业。亦名邪命。嗔痴所起但名邪业。不名邪命。所以如前。于善语业道中。无贪所起名为正语。亦名正命。邪命对治故。无嗔痴所起名为正语。不名正命。所以如前。于善身业道中。无贪所起名为正业。亦名正命。无嗔痴所起名为正业。不名正命。所以如前。由此即显正命邪命。皆摄语业而为体性。是谓此处略毗婆沙。诸邪语彼邪命耶。设邪命彼邪语耶。答应作四句。有邪语非邪命。谓除趣邪命语四恶行。诸余语恶行。即嗔痴所起语业。是语业性故非为命起故。有邪命非邪语。谓起邪命身三恶行。即贪所起身业为命起故。非语业性故。后语句中应准此释。有邪语亦邪命。谓起邪命语四恶行。有非邪语非邪命。谓除趣邪命身三恶行。诸余身恶行。诸邪业彼邪命耶。设邪命彼邪业耶。答应作四句。有邪业非邪命。谓除趣邪命身三恶行。诸余身恶行即嗔痴所起身业。是身业性故。非为命起故。有邪命非邪业。谓趣邪命语四恶行。即贪所起语业为命起故。非身业性故。后二句准此释。有邪业亦邪命。谓趣邪命身三恶行。有非邪业非邪命。谓除趣邪命语四恶行。诸余语恶行。此中诸贪所起皆以趣向邪命故名邪命。诸正语彼正命耶。设正命彼正语耶。答应作四句。有正语非正命。谓除趣正命语四妙行。诸余语妙行。即无嗔无痴所起语业。是语业性故。非邪命对治故。有正命非正语。谓趣正命身三妙行。即无贪所起身业。是邪命对治故。非语业性故。后二句准此释有正语亦正命。谓趣正命语四妙行。有非正语非正命。谓除趣正命身三妙行。诸余身妙行。诸正业彼正命耶。设正命彼正业耶。答应作四句。有正业非正命。谓除趣正命身三妙行。诸余身妙行。即无嗔无痴所起身业。是身业性故。非邪命对治故。有正命非正业。谓趣正命语四妙行。即无贪所起语业。邪命对治故。非身业性故。后二句准此释。有正业亦正命。谓趣正命身三妙行。有非正业非正命。谓除趣正命语四妙行。诸余语妙行。此中诸无贪所起。皆以趣向正命故名正命。已略显示杂无杂相。今当广说彼差别相。谓若有为利活命因缘起诸恶行。此名邪语邪业。亦名邪命。是语业性故。为命所起故。若有为余种种因缘。起诸恶行名邪语邪业。不名邪命。是语业性故。非为命起故。余门准此释。复次若有随其种种傍生明咒。邪活命缘。起诸恶行名邪语业。亦名邪命。若有为余种种因缘。起诸恶行名邪语业。不名邪命。复次

若以四爱因缘。起诸恶行名邪语业。亦名邪命。若以余缘起诸恶行名邪语业。不名邪命。复次若有矫诈现相以利求利五邪命缘。起诸恶行。名邪语业。亦名邪命。若为余缘起诸恶行名邪语业。不名邪命。复次若起恶行加行。名邪语业。亦名邪命。若起恶行根本业道名邪语业。不名邪命。所以者何。加行难除非根本故。复次若起种种遮罪。名邪语业。亦名邪命。若起性罪。名邪语业。不名邪命。所以者何。遮罪难防非性罪故。由如是等六门七门所说道理。决定无能离语业外别立邪命。问若尔何故说邪语等三种。及于经中说八支圣道。正语业外别说正命耶。答佛以邪命诳惑于人。微细难觉故与语业俱时示现复别示现。如贼军将同众诛戮复别枭首。复有说者。以诸邪命难可净除。故与语业俱时呵责。复别呵责犹如女人与诸事欲及烦恼欲。俱时说过复别呵责。云何邪命难可净除。谓有二法难除难舍。即在家者邪见。及出家者邪命。诸在家人虽极聪慧受持五戒。若苦所逼则以种种香花饮食祠祷天神。诸出家人虽极聪慧受持具戒。资身命缘系属他故。见施主时便整威仪现亲善相。是故别说邪命正命。契经及施设论皆作是说。断生命乃至邪见皆有三种。一从贪生。二从嗔生。三从痴生。云何断生命从贪生。谓如有一以贪皮肉筋骨等故。害他有情。或为所爱悦意。亲友曾当于己作饶益者。而行杀事。或他以财及诸饶益求己行杀。如国王等以诸财位。招募骁勇令讨未伏。如是等杀名从贪生。云何从嗔生。谓如有一于他有情。有损恼心。怨嫌之心。恶意乐心。而断彼命。或复害彼亲属朋友以绝怨路。如是等杀名从嗔生。云何从痴生如有一类起如是见。立如是论。驼马牛羊鸡猪鹿等。皆为祠祀人所食用。是以杀之无罪。复有一类起如是见。立如是论。虎豹豺狼蜈蚣蛇等伤害于人。为人除患杀亦无罪。又此西方有蔑戾车名曰目迦起如是见。立如是论。父母衰老。及遭痼疾。若能杀者得福无罪。所以者何。夫衰老者诸根朽败不能饮食。若死更得新胜诸根。饮新暖乳。若遭痼疾多受苦恼。死便解脱故杀无罪。如是等杀名从痴生。以迷业果起邪谤故。

云何不与取从贪生。谓如有一欲他财物不与而取。或为所爱悦意。亲友曾当于己作饶益者。而行盗窃。或他以财及诸饶益求己行盗。如募将士掠他财宝。如是等盗名从贪生。云何从嗔生。谓如有一于诸有情。有损恼怨嫌恶意乐心。而盗彼物令其困恼。或复盗彼亲友财物以憎彼故。如是等盗名从嗔生。云何从痴生。如有一类诸婆罗门。起如是见。立如是论。大地所有本是梵王神力化作。施诸婆罗门。今婆罗门势力羸弱。刹帝利等侵夺受用。故婆罗门取受用时是取己物皆无盗罪。然彼取时作他物想。如是等盗名从痴生。迷于业果起邪谤故。

云何欲邪行从贪生。谓此多分以耽染心。或以财利诸饶益事。于

彼彼所行欲邪行。是名从贪生。云何从嗔生。谓如有一于他有情。有损恼怨嫌恶意乐心。欲令污辱受诸衰损。便于彼所行欲邪行。是名从嗔生。云何从痴生。谓婆罗门起如是见。立如是论。诸婆罗门应畜四妇。刹帝利三。吠舍应二。戍达罗一。婆罗门等数若未满。淫他妻室亦无有罪。然彼淫时起属他想。又此西方有蔑戾车名曰目迦。起如是见。立如是论。母女姊妹及儿妻等。于彼行欲悉无有罪。所以者何。一切母邑。皆如熟果已办饮食道路桥船阶梯臼等。法尔有情共所受用。是故于彼行欲无罪。此等邪行名从痴生。所以如前。

云何虚诳语从贪生。谓如有一为名利故。于他有情覆想而说。若为己若为他。如国王等招募辩士。令行游说为诱未伏。彼人尔时以财位故。或依内诳外。或依外诳内。或依二诳二。此等虚诳语名从贪生。云何从嗔生。谓如于他有损恼心。怨嫌恶意乐心。欲陷彼故行虚诳语。或复于彼所爱亲友。作虚诳语以憎彼故。此等虚诳语名从嗔生。云何从痴生。谓如有一起如是见。立如是论。诸为自他身难命难。而妄语者不得妄语罪。如猎师问鹿所在。及贼军问王军所在。虽实见实知恐害彼故。虽不实答而无有罪。当知彼类非不有罪。彼谓都无便数数作。此等虚诳语名从痴生。所以如前。

云何离间语从贪生。谓如有一为名利故。于彼有情或彼亲友作离间语。若为己若为他。如国王等招募辩士。令行离间规令他伏。彼人尔时以财位故。或依内离外。或依外离内。或依二离二。又婆罗门有二施主。一施衣。二施食。婆罗门念言。若二施主共和好者。我于二所各得一事。若彼乖违则一一处皆得二事。由是因缘行离间语。是名从贪生。云何从嗔生。如有于他有损恼心怨嫌恶意乐心。而离间彼或彼亲友坏彼故。是名从嗔生。云何从痴生。如有一类婆罗门等。起如是见。立如是论。诸不律仪家。若和好者为恶滋多。若乖离者作恶便少。是故若有于彼类中。作离间语终无有罪。是名从痴生。所以如前。云何粗恶语从贪生。如以名利于他有情骂詈毁辱。若为己若为他。如国王等委酷法人令主辞狱。及令军佐制造书檄。由此等缘作粗恶语。是名从贪生。云何从嗔生。谓如于他有损恼心怨嫌恶意乐心。便骂辱彼或彼亲友若为己若为他。是名从嗔生。云何从痴生。谓如丈髻外道名事火。天性甚卒暴多粗恶语。彼诸弟子以为善妙皆习粗语。是名从痴生。所以如前。

云何杂秽语从贪生。谓如有一为己及他名利等故作杂秽语。如俳优者为财利故。于大集处种种词咏戏调杂说。又诸男女以爱染心作杂秽语。复有制造世俗文章。受持讽诵是名从贪生。云何从嗔生。谓如于他有损恼心。怨嫌恶意乐心。轻调彼故作杂秽语。或轻调彼所爱亲友以憎彼故。是名从嗔生。云何从痴生。如有一类婆罗门。起如是

见。立如是论。诸有[木*巳]火。或祀余神。或诵吠陀诸咒术等。一切皆得清净解脱。是名从痴生。所以如前。云何贪从贪生。谓贪缠无间贪缠现前。是名贪从贪生。云何从嗔生。谓嗔缠无间贪缠现前。是名贪从嗔生。云何从痴生。谓痴缠无间贪缠现前。是名贪从痴生。云何嗔从贪生。谓贪缠无间嗔缠现前。是名嗔从贪生。云何从嗔生。谓嗔缠无间嗔缠现前。是名嗔从嗔生。云何从痴生。谓痴缠无间嗔缠现前。是名嗔从痴生。

云何邪见从贪生。谓贪缠无间邪见缠现前。是名邪见从贪生。云何从嗔生。谓嗔缠无间邪见缠现前。是名邪见从嗔生。云何从痴生。谓痴缠无间邪见缠现前。是名邪见从痴生。问已知十不善业道。一切皆从贪嗔痴起。于中一一几为加行。几为究竟。而能起耶。或有说者。断生命粗恶语及嗔恚三。为加行由嗔究竟。不与取欲邪行。及贪欲三。为加行由贪究竟。余语业道三。为加行由三究竟。邪见一种三。为加行由痴究竟。复有说者。欲邪行不定。谓若欲令要出不净方成业道者。则三为加行由贪究竟。若有欲令才入秽门便成业道者。则三为加行由三究竟。所余业道一切皆以三。为加行由三究竟。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十七

业蕴第四中邪语纳息第二之二

有律仪。有不律仪。有住律仪者。有住不律仪者。云何律仪。谓有七种。即离断生命。乃至离秽杂语。云何不律仪。谓亦有七种。即断生命乃至杂秽语。云何住律仪者。谓有七众。一苾刍。二苾刍尼。三正学。四勤策男。五勤策女。六近事男。七近事女。云何住不律仪者谓有十二种不律仪家。一屠羊。二屠鸡。三屠猪。四捕鸟。五捕鱼。六游猎。七作贼。八魁脍。九缚龙。十守狱。十一煮狗。十二婆具履迦。此中屠羊者。为活命故怀杀害心。若买若卖养饲断命。如是一切皆名屠羊。屠鸡屠猪亦复如是。捕鸟者。为活命故采捕众鸟。捕鱼等亦如是。缚龙者。为活命故习咒龙蛇。或言缚象。煮狗者。谓梅茶罗等诸秽恶人。婆具履迦者。谓有傍生名婆具罗。即是蟒类。恒于旷野吞食商侣。有人专能杀之。取商侣价以自活命。由此故名婆具履迦。有说。罝弶名婆具罗。有人为活命故恒设罝弶。取诸众生故名婆具履迦。有说。猎主名婆具履迦。如有颂言。

鹿出婆具履迦苦　　终不还投婆具罗
智者弃凡俗出家　　终不还归苦迫迮

尊者妙音作如是说。若受上命讯问狱囚。肆情暴虐加诸苦楚。或

非理断事。或毒心赋税。如是一切皆名住不律仪者。

问如是诸律仪要受方得。此不律仪亦如是耶。或有说者。亦由受得。谓手执杀具誓从今日乃至命终。常作此业以自活命。尔时便得此不律仪。复有说者。虽执杀具自立誓言。然彼不得此不律仪。由二缘得。一由作业。二由受事。由作业者。谓生不律仪家最初作彼杀生等业。尔时便得此不律仪。由受事者。谓生余家为活命故怀杀害心。往屠羊等不律仪所。作是誓言我从今者乃至命终。常作汝等所作事业以自活命。尔时便得此不律仪。复有说者。此亦最初作彼业时。方乃获得此不律仪。彼说不律仪唯一缘得。

若有以下品心起有表业受诸律仪。尽众同分彼诸律仪下品随转。虽于后时励力发起身语意摄恶行妙行。然彼律仪常下品转更不增长。若有以中品心起有表业受诸律仪。尽众同分彼诸律仪中品随转。虽于后时励力发起身语意摄恶行妙行。然彼律仪常中品转不增不减。若有以上品心起有表业受诸律仪。尽众同分彼诸律仪上品随转。虽于后时励力发起身语意摄恶行妙行。然彼律仪常上品转更不损减。故如是。问颇有新学苾刍成就上品律仪。而阿罗汉成就下品律仪耶。答有。谓有新学苾刍以上品心。起有表业受诸律仪。有阿罗汉以下品心。起有表业受诸律仪。如是新学苾刍成就上品律仪。而阿罗汉成就下品律仪。

若有最初以下品缠断众生命。于此众生得下品断生命所摄。及不律仪所摄表无表业。于余一切有情身上。唯得下品不律仪所摄无表业。若彼后时随以下中上品缠断众生命。于此众生唯得下中上品。断生命所摄表无表业。更不得不律仪所摄表无表业。先已得故如是最初以中品缠以上品缠。广说亦尔。断生命等。随别渐得不律仪业普顿得故。问如屠羊者不欲杀余众生。何故此人普于一切有情所得不律仪耶。答虽于羊处起不律仪。然诸有情一切皆有羊蕴界处。又彼恶心境界宽遍。故于一切得不律仪。无有是处为分别故。设诸有情皆作羊像。来住前者于彼一切。皆起恶心皆欲杀害。是故于一切有情所得不律仪。

住不律仪者。有于一切有情得不律仪。非由一切支。非由一切因。有于一切有情得不律仪。由一切支。非由一切因。有于一切有情得不律仪。由一切因。非由一切支。有于一切有情得不律仪。由一切支。由一切因。若由一切支。由一切因。得不律仪非于一切有情者。此类无有一切有情者。即是一切有情之类。一切支者。谓断生命乃至说杂秽语。一切因者。谓下中上缠。或贪嗔痴。有于一切有情得不律仪。非由一切支。非由一切因者谓以下缠断众生命。或中或上非余亦不起余支。有于一切有情得不律仪。由一切支非由一切因者。谓以下

缠断众生命。乃至说杂秽语。或中或上非余。有于一切有情得不律仪。由一切因非由一切支者。谓以下中上缠断众生命不起余支。有于一切有情得不律仪。由一切支由一切因者。谓以下中上缠断众生命。乃至说杂秽语。住律仪者。有于一切有情得律仪。非由一切支。非由一切因。有于一切有情得律仪。由一切支。非由一切因。有于一切有情得律仪。由一切支。由一切因。若于一切有情得律仪。由一切因非由一切支者。此类无有。若由一切支由一切因得律仪。非于一切有情者。此亦无有一切有情者。即是一切有情之类。一切支者。谓离断生命乃至离杂秽语。一切因者。谓下中上品心。或无贪无嗔无痴。有于一切有情得律仪。非一切支非一切因者。谓以下心受近事勤策戒。或中或上或二非余。有于一切有情得律仪。亦一切支非一切因者。谓以下心受近事乃至苾刍戒。或中或上或二非余。有于一切有情得律仪。亦一切支亦一切因者。谓以下中上心。如次受近事勤策苾刍戒。问若以下中上心。如次受近住近事勤策戒时。即名于一切有情得律仪。亦一切因非一切支。何以言无。答此中但依尽寿律仪作论不依昼夜。所以者何。彼名为斋。于律仪中非决定故。

问如受律仪于下品后复得中品。于中品后复得上品。诸不律仪亦如是耶。或有说者。如得律仪不律仪亦尔。所以者何。诸善律仪作大功用。作大加行尚数数得。况不律仪。如是说者。律仪渐得非不律仪。所以者何。律仪难得以难得故渐受渐得。不律仪易得以易得故顿受顿得。

问如善律仪有支不具。诸不律仪亦如是耶。答健驮罗国诸论师言。不律仪业有支不具。若诸有情生在种种不律仪家。生便喑哑尽众同分不能言说。彼但可得身三业性不律仪业。不得语四。迦湿弥罗国诸大论师咸作是说。诸不律仪无支不具。如善律仪渐次受者有支不具。诸不律仪则不如是。无渐受故易可得故。问住不律仪者受八戒斋时。舍不律仪得律仪。至明旦时舍律仪还得不律仪耶。答健驮罗国诸论师言。住不律仪者受八戒斋时。舍不律仪得律仪。至明旦时舍律仪还得不律仪。得律仪故不律仪断。舍律仪故不律仪续。迦湿弥罗国诸大论师咸作是说。住不律仪者受八戒斋时。舍不律仪得律仪。至明旦时舍律仪不得不律仪。得律仪故舍不律仪。分齐极故又舍律仪。是故尔时名非律仪非不律仪。若彼有情尽众同分。不复作者不得不律仪。若复作者还得不律仪。尽寿律仪由四缘舍。一舍所学。二二形生。三断善根。四舍众同分。诸持律者说。法灭没时为第五缘。谓法灭没时。一切所学。出家受具。结界羯磨。悉皆息灭。是故尔时律仪亦舍。如是说者。当于尔时先得律仪不舍。已出家者犹名出家。已受具者犹名受具。未出家者无复出家。未受具者无复受具。依此故言一切息灭。

诸不律仪由四缘舍。一受别解脱律仪。二得静虑律仪。三二形生。四舍众同分。问如善律仪舍所学。舍此不律仪亦如是耶。答或有说者。若能决定舍诸杀具。尔时舍不律仪。如是说者。虽复决定舍诸杀具。若不受戒得善律仪。终不得名舍不律仪。

三恶行。三曲秽浊。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有三恶行。三曲秽浊。契经虽作是说。而不广辩广说如前。复有说者。前纳息中已分别三恶行。而未分别三曲秽浊。今欲分别故作斯论。

三曲秽浊。谓身曲身秽身浊。语曲语秽语浊。意曲意秽意浊。三曲云何。谓谄所起身语意业。所以者何。谄名为曲。由曲相法所起三业说名为曲。是彼果故。问复何因缘谄名为曲。答直相违故。如有颂言。

诸盘回屈曲　　不平直不正
崄坑涧稠林　　是皆喻其谄

复有说者。以诸有情谄所损污。难出生死难入涅槃。犹如曲木难出稠林难入聚落。此亦如是故名为曲。复有说者。以诸有情谄所损污。诸所作事将现在前。复还弃背将欲出言复还内止。其性崄恶难得意趣。难可共交故名为曲。复有说者。以诸有情谄所损污。诸聪慧者皆应远离。如乐净人逃避冢间死尸臭秽。正直所厌故名为曲。复有说者。以诸有情谄所损污。诸佛于彼亦舍大悲。如谄病人良医所弃。障碍正化故名为曲。问谄在何处。答在欲界初静虑非上地。问何故上地无谄。答上地于谄。非田非器非地非依。以非田器非地依。故于彼不有。复有说者。为除其谄往趣上地。若于上地复有谄者。不应加行求趣上地。若下地法上地亦有者。不应施设渐次灭法。若不施设渐次灭法。则应无有究竟灭法。若无究竟灭法。便无解脱。若无解脱亦无生死则一切法无。欲令无如是过是故上地无谄。复有说者。若于是处安立王臣。安立众生尊卑差别。则有其谄。非于上地得有斯事故无有谄。诸有王臣众主尊卑差别。必怀谄曲更相接事故。复有说者。若于是处有诸识身。有寻有伺。及有自性身语表业则有其谄。如是诸法上地皆无故无有谄。三秽云何。谓嗔所起身语意业。所以者何。嗔名为秽。由秽相法所起三业。说名为秽是彼果故。问诸烦恼皆是其秽如有颂言。

世间诸秽草　　能秽污良田
如是诸贪秽　　秽污诸含识
世间诸秽草　　能秽污良田
如是诸秽秽　　秽污诸含识

慢爱无明。余烦恼颂说亦如是。何故此中唯嗔名秽。答虽诸烦恼皆名为秽。然唯嗔恚有二秽名故独名秽。如上颂言如是诸秽秽秽污诸含识。复有说者。由此嗔恚秽自相续。秽他相续。胜余烦恼故说名秽。云何秽自相续。谓若嗔恚现在前时。举身粗强恼悴颦蹙战掉不安。如鬼所著人不喜见。云何秽他相续。谓若嗔恚恼乱他时令他尘垢。或受鞭捶乃至丧命。问嗔在何处。答在欲界。非上二界。问何故上二界无嗔耶。答非田非器乃至广说。复有说者。为除嗔故求趣上界广说如前。复有说者。若于是处有悭嫉结则有嗔恚。所以者何。以诸有情依悭嫉结。于他相续起嗔恚故。上界不尔故无嗔恚。复次若处有无惭无愧。则有嗔恚上界不尔。复次若处有苦忧根。则有嗔恚上界不尔。复次若处有男女根。则有嗔恚上界不尔。复次若处有段食爱及淫欲爱。则有嗔恚上界不尔。释皆如前。是故上界无有嗔恚。复有说者。若于是处有怨害因则有嗔恚。怨害因者名九恼事。色无色界无怨害因故无有嗔。是故尊者妙音说言。怨害因缘则令嗔转。或有说者。若所依身干燥粗强则有嗔恚。上界依身润泽柔濡故无嗔恚。复有说者。色无色界有嗔对治。谓等引慈故无有嗔。如于是处若有吠蓝婆风。是处云场终不得住上界亦尔。有嗔对治等引中慈。吠蓝婆风故嗔云场于彼不住。

三浊云何。谓贪所起身语意业。所以者何。贪名为浊。由浊相法所起三业说名为浊。是彼果故。问何因缘故贪名为浊。答能染浊故。世间染色说名为浊。如世间说根浊茎浊枝浊叶浊花浊果浊。此皆能染故名为浊。复次浊者是鄙下义。世间并谓多贪欲者名为鄙浊。复次浊者是不清净义。由贪蔽心习近染法舍净法故。问贪在何处。答在欲界乃至非想非非想处。已说自性今当显示杂无杂相。为三恶行摄三曲秽浊。三曲秽浊摄三恶行耶。答应作四句。有恶行非曲秽浊。谓除欲界谄嗔贪所起身语意恶行。诸余身语意恶行。有曲秽浊非恶行。谓初静虑谄贪所起身语意业。及余色无色界贪所起意业。有恶行亦曲秽浊。谓欲界谄嗔贪所起身语意恶行。有非恶行非曲秽浊。谓除前相。相谓所名如前说。谓于色蕴中除不善色。及谄贪所起有覆无记色。取余色蕴。于行蕴中除不善思。贪嗔邪见及谄贪所起有覆无记思。取余相应不相应行蕴。及三蕴全并无为法。如是一切作第四句故言谓除前相。

此中有二种等起。谓因等起。及刹那等起。因等起名能转心。刹那等起名随转心。问五识亦能作二等起发身语业不。或有说者。五识不能发身语业。所以者何。唯有意识于身语业。作转随转令彼业现前。五识不能作转。亦不能作随转。不能令彼业现前。问若尔如说自见身表业。自闻语表业。三识识。此云何通。答不见身表但见余相。不闻语表但闻余音。即由此义名见名闻。三识识者。缘他身业非自身业。复有说者。五识亦能发身语业。以意识作能转亦作随转。五识虽

不作能转。而作随转发彼业故。若作是说。即为善通自见身表自闻语表。所以者何。若以意识作能转及随转。亦以眼识作随转者便见身表。若以意识作能转及随转。亦以耳识作随转者便闻语表。三识识者。亦缘自业亦缘他业。尊者僧伽伐苏说曰。五识亦能发身语业。作因等起及刹那等起。所以者何。如有士夫先不作意。欻被他打即还打彼。非于尔时得起我当打彼思念。当知即是住身识打。是故五识亦能发起身语二业。作因等起及刹那等起。如是说者。五识不能作因等起发身语业。所以者何意识于身语业作能转及随转。五识唯作随转不作能转故。

此中若善心作能转。即善心作随转。若染污心作能转。即染污心作随转。若威仪路心作能转。即威仪路心作随转。若工巧处心作能转。即工巧处心作随转。发身语业。问若威仪路心作能转。即彼心作随转者。如有行时遇见佛像等起善眼识。或见淫女等起染眼识。如是岂非善染随转起彼业耶。尊者世友作如是说。此由觉慧速疾回转起增上慢。谓于行位起此眼识。而实行时则善心染心不现在前。若善心染心现在前时即止不行。此善心染心。但如伴者不名等起。复有说者。威仪路心发起业时。善染心等相助发起。是故威仪路心转时。其随转心容有三种。谓善染无记。问若工巧处心作能转。即彼心作随转者。如画师画作佛时起善眼识。画女人时起染眼识。如是岂非善染随转发彼业耶。尊者世友作如是说。觉慧速疾起增上慢。谓于画时起此眼识。而实画时善心染心不现在前。若善心染心现在前时便止不画。此善心染心。但如伴者不名等起。复有说者。工巧处心发起业时。善心染心相助发起。是故工巧处心为能转时。其随转心容有三种。谓善染无记。问异熟生心何故不能作二等起发身语业耶。答强盛心发身语业。异熟生心其性羸劣故不能发。复有说者。若身语业异熟生心。为二等起而发起者。此身语业当言是何。为威仪路。为工巧处。为异熟生。若威仪路。或工巧处。异熟生心云何能发。若异熟生此身语业应是异熟。然身语业定非异熟。加行起故。亦不可说为善染污。执异熟生心所起故。由此异熟生心。不能发身语业。复次若见所断心作能转。修所断心作随转。或修所断心作能转。即修所断心作随转。发身语业斯有是处。若见所断心作能转。即见所断心作随转。或修所断心作能转。见所断心作随转发身语业无有是处。何以故。以见所断心不能作刹那等起发身语业故。今于此中。因论生论。问何故住见所断心。不能作刹那等起发身语业耶。答要粗散心。能作刹那等起发身语业。此心微细故不能发。复次外门转心。能作刹那等起发身语业。此心内门转故不能发。复有说者。若见所断心。能作刹那等起发身语业者。此业当言是何。为见所断。为修所断。为俱所断。若见所断者。此身语业应非修所断法为方便依。谓修所断四大所造。若修所断者。不应以见所断心。为刹那等起。若俱所断者。随所起一业应成二分。

如是则一法有二自性。但不尔故见所断心非刹那等起。问若见所断心不能作刹那等起。发身语业者。契经所说当云何通。如契经说。诸邪见人所有身语意业。若思若求若所造作。一切皆得不可爱不可乐非悦意果。所以者何。此见暴恶所谓邪见。答依因等起作如是说。非依刹那等起是故无过。复次若此众同分心作能转。即此众同分心作随转。或余众同分心作能转。即余众同分心作随转。发身语业斯有是处。若此众同分心作能转。余众同分心作随转。发身语业无有是处。复有说者。亦有是处。谓如有人发愿当作五年大会中间命终。乘此愿力生富贵家自忆宿命。如昔所愿一切皆作。如是则名此众同分心作能转。余众同分心作随转发身语业。

三妙行三清净。谓身语意清净。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说有三妙行三清净。虽作是说而不广辩。广说如前。复有说者。前纳息中已分别三妙行未分别三清净今欲分别故作斯论。

为三妙行摄三清净。三清净摄三妙行耶。答随其事展转相摄。所以者何。诸身妙行即身清净。诸语妙行即语清净。诸意妙行即意清净。问无漏妙行永离垢离秽离浊可名清净。有漏妙行既是有垢有秽有浊。云何名清净。答有漏妙行以分清净故名清净。所以者何。有漏妙行亦能离乃至无所有处诸烦恼垢。故得名清净。复有说者。有漏妙行能引发。随顺第一义清净故亦名清净。

三妙行三寂默。谓身语意寂默。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有三妙行三寂默。虽作是说而不广辩。广说如前。复有说者。前纳息中已分别三妙行。未分别三寂默。今欲分别故作斯论。

三妙行三寂默。为三妙行摄三寂默。三寂默摄三妙行耶。答应作四句。有妙行非寂默。谓除无学身语妙行。诸余身语妙行。及一切意妙行。有寂默非妙行。谓无学心。有妙行亦寂默。谓无学身语妙行。有非妙行非寂默。谓除前相。相谓所名如前广说。谓于色蕴中除善色。行蕴中除无贪无嗔。正见及诸善思。识蕴中除无学心。取余色行识蕴及二蕴全并无为法。如是一切作第四句。故言谓除前相。

三清净三寂默。为三清净摄三寂默。三寂默摄三清净耶。答应作四句。有清净非寂默。谓除无学身语清净。诸余身语清净。及一切意清净。此复云何。谓学非学非无学身语清净。及三种意清净。以意寂默唯无学心故。有寂默非清净。谓无学心非业性故。有清净亦寂默。谓无学身语清净。有非清净非寂默。谓除前相。相谓所名如前广说。

问何故于五蕴中。唯色识二蕴建立寂默非余蕴耶。答应具建立而不立者。当知此义有余。复有说者。此中显示最初最后故作是说。初谓色蕴后谓识蕴。如说初后如是入出趣向已度。方便究竟当知亦尔。复有说者。此中显示最粗最细。于五蕴中。色蕴最粗。识蕴最细。复有说者。真实寂默唯无学心。此无学心由谁比度。谓身语业。故唯无学心身语业。建立寂默。问何故寂默唯在无学。答唯无学身中寂默可得。学及非学非无学身中皆不可得。因论生论何故唯无学身中寂默可得。非余耶。答由此寂默是最胜法。非劣身中有胜法可得。所以者何。若说胜法则无学法。胜非学法等。若说胜补特伽罗则无学补特伽罗。胜非有学等。复有说者。无学身中烦恼意言究竟息灭。寂默圆满故立寂默。余身不尔故不建立。

问妙行清净寂默有何差别。或有说者。名即差别。谓名妙行。名清净。名寂默。复有说者义亦差别。谓善巧作义是妙行义。体洁白义是清净义。离痴乱义是寂默义。复有说者。能感爱果故名妙行。不杂烦恼故名清净。究竟静息故名寂默。是谓妙行清净寂默三种差别。诸身恶行。彼尽非理所引身业耶。设非理所引身业。彼尽身恶行耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有非理所引身语意业。契经虽作是说而不广辩。广说如前。复有说者。前纳息中虽已分别三种恶行。而未分别非理所引身语意业。今欲分别故作斯论。诸身恶行。彼尽非理所引身业耶。设非理所引身业。彼尽身恶行耶。答诸身恶行彼尽非理所引身业。何以故。以诸恶行皆违理故。非理作意所等起故。有非理所引身业。非身恶行。谓有覆无记身业。及无覆无记。非理所引身业有覆无记身业者。谓初静虑地谄爱等烦恼所起身业。无覆无记非理所引身业者。谓应如是去来。而不如是去来等。广说如前。诸语恶行。彼尽非理所引语业耶。设非理所引语业。彼尽语恶行耶。答诸语恶行。彼尽非理所引语业。何以故。以诸恶行皆违理故。非理作意所等起故。有非理所引语业。非语恶行。谓有覆无记语业。及无覆无记非理所引语业。有覆无记语业者。谓初静虑地谄爱等所起语业。无覆无记非理所引语业者。谓应作一言而不作等。广说如前。

诸意恶行。彼尽非理所引意业耶。设非理所引意业。彼尽意恶行耶。答应作四句。有意恶行非非理所引意业。谓贪欲嗔恚邪见三种意恶行。有非理所引意业非意恶行。谓有覆无记意业。及无覆无记非理所引意业。有覆无记意业者。谓欲界系萨迦耶见。边执见相应思。及色无色界一切烦恼相应思。无覆无记非理所引意业者。谓思能起。如前所说。无覆无记非理所引身语二业。有意恶行亦非理所引意业。谓不善意业。有非意恶行亦非非理所引意业。谓除前相。相谓所名如前广说。谓于行蕴中作四句。于中除贪嗔邪见。及染污思。并无覆无记

非理所引思。取余相应不相应行蕴。及四蕴全并无为法。如是一切作第四句。故言谓除前相。

诸身妙行。彼尽如理所引身业耶。设如理所引身业。彼尽身妙行耶答诸身妙行。彼尽如理所引身业。何以故。一切妙行不违理故。如理作意所等起故。有如理所引身业非身妙行。谓无覆无记如理所引身业。此复云何。谓应如是去来。而能如是去来等。广说如前。

诸语妙行彼尽如理所引语业耶。设如理所引语业。彼尽语妙行耶。答诸语妙行。彼尽如理所引语业。何以故一切妙行不违理故。如理作意所等起故。有如理所引语业。非语妙行。谓无覆无记如理所引语业。此复云何。谓应作一言而作一言等。广说如前。诸意妙行。彼尽如理所引意业耶。设如理所引意业。彼尽意妙行耶。答应作四句。有意妙行。非如理所引意业。谓无贪无嗔正见三种意妙行。有如理所引意业。非意妙行。谓一分无覆无记如理所引意业。即思谓能起。如前所说。无覆无记如理所引身语二业。有意妙行。亦如理所引意业。谓善意业。有非意妙行。亦非如理所引意业。谓除前相。相谓所名如前广说。谓于行蕴中作四句。于中除无贪无嗔正见及善思。并无覆无记。如理所引思。取余相应不相应行蕴。及四蕴全并无为法。如是一切作第四句。故言谓除前相。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十八

业蕴第四中邪语纳息第二之三

诸法由业得。彼法当言是善不善无记耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓犊子部。分别论者。欲令音声是异熟果。问彼由何量作如是说。答由圣言故。如施设论说。何缘菩萨感得梵音大士夫相。菩萨昔余生中。离粗恶语此业究竟得梵音声。由此说故彼便计声是异熟果。为遮此意显一切声非异熟果故作斯论。诸法由业得。彼法当言是善不善无记耶。答依异熟果诸法由业得彼法是无记。问何故作是说。答或有诸法虽由业得而非无记。如诸律仪不律仪等。为简彼法故作是说。依异熟果诸法由业得彼法是无记此中犊子部分别论者。问应理论者言。定作是说依异熟果诸法由业得彼法是无记耶。此是审定他宗之言。若不审定他所立宗。便难他者则无有能与他作过。亦是征难他所不说故审定言。汝今忍可定作是说。依异熟果诸法由业得。彼法是无记耶。应理论者答言如是。彼复问言为何所欲。如来善心说语。妙音美音和雅音悦意音。此语是善耶。应理论者答言如是。彼便难言。听我说汝负处失处违自言处。若作是说。依异熟果诸法由业得彼法是无记。则不应言如来善心说诸妙音美音和雅音悦意

音此语是善。作是说者不应道理。若作是说如来善心说诸妙音美音和雅音悦意音。此语是善则不应言依异熟果诸法由业得彼法是无记。而作是说不应道理。应理论者释彼难言。应作是说。菩萨昔余生中。造作增长感异熟果大宗叶业。由是因缘展转出生如来咽喉微妙大种。从此能生妙语音声而声非异熟。

问若一切声非异熟果。施设论说当云何通。答依展转因作如是说。然一切声非异熟果。问何故诸声非异熟果。或有说者。声属第三传。谓最初业生诸大种。大种生声。声属第三故非异熟果。复有说者。声属第五传。谓初业生异熟大种。异熟大种生长养大种。长养大种生等流大种。从此等流大种生声。声属第五故非异熟果。复有说者。声随欲转非异熟法可随欲转。复有说者。声复生声非从异熟复生异熟。有说。声是现在加行所发。异熟果是先业所起。复有说者。离初静虑染时语表便断。若是异熟者应离三界染时方断。复有说者。声有三种。谓善不善无记。异熟果唯无记。有说。若声是异熟者生可爱趣。应一切时出如意声。生非可爱趣。应一切时出不如意声。现见有时与此相违。是故声非异熟。复有说者。声有间断异熟色无间断。是故声非异熟。然诸菩萨由二因缘。发愿求佛大士夫相微妙梵音。一由曾见。二由曾闻。由曾见者。谓彼菩萨。曾见诸佛处大集会。为诸有情以梵音声。宣说正法摧伏异论。微妙深远具丈夫相。由曾闻者。谓彼菩萨。具闻如来以梵音声。宣说正法乃至具丈夫相。尔时菩萨见闻欢喜深心爱乐。则便誓受顺彼正因。我诸禁戒梵行精进。皆当回向愿于未来。得住如是大士行类。由此意乐复以种种上妙香花供具音乐。供养诸佛独觉声闻制多形像。承事供养父母师长同梵行者。修如是等殊胜福时。一一回求此梵声相。又勤净除二种业道。谓粗恶语。及杂秽语。由勤净除粗恶语故。得大士相微妙梵音。由此梵音摧伏一切外道他论。由勤净除杂秽语故。感得言词威肃清亮。由此言词映夺一切世俗异论。譬如有人见他处在华妙堂阁。陈列五乐欢娱自恣。闻他拊奏五乐音声。作是思惟。我于何时当得如是处妙堂阁。陈列五乐欢娱自适。既思惟已勤加功力。积集财宝如其所愿皆能办之。菩萨亦尔由见及闻。发愿求佛梵音声相诸业。过去乃至广说。问何故作此论。答诸有不顾去来愚三世者。欲令过去未来是无。唯说现在无为是有。为遮彼执显过去未来是实有法故作斯论。复次所以作此论者。为欲遮止外道所说故。彼说言一切诸法后为前因。犹如泉水后逼于前令涌令注。如是后水为前水因。诸法亦尔由后念法所推逼故。令从未来起入现在。复从现在灭入过去。是故未来为现在因。现为过因。为遮彼执明一切法。前为后因非后前因。若说后法为前因者。便违内外诸法缘起。违内法缘起者。谓应行缘无明。乃至老死缘生。因于子息而有父母。眼识为缘生于眼色。乃至意识为缘生于意法。从頞部昙生羯逻蓝。乃至从老生于中年。违外法缘起者。谓应芽为种因。乃至果为花

因如是等若尔则有大过。谓未作应得。应先受善恶异熟。后造善恶业。先堕无间狱。后造五逆罪。先受轮王位。后造轮王业。先证阿耨多罗三藐三菩提。然后修菩萨行。若未作而得。亦应已作而失。如此则无系缚出离。勿有此过。是故诸法前为后因。非后前因。由是因缘故作斯论。诸业过去彼果过去耶。答彼果或过去。或未来。或现在果。谓异熟果由已灭等差别故。成三种诸业未来彼果未来耶。答如是。以非果先因在后故。诸业现在彼果现在耶。答彼果或现在。或未来。所释如前。此中有说。依刹那现在作论。依此所说诸业过去。彼果随在何世。而彼业皆有四种。谓顺现法受。乃至顺不定受。诸业未来诸业现在。随所有果彼业亦四。而不应言诸业现在彼果现在。非此刹那造业。即此刹那受异熟果故。或有说者。此中依分位现在而作论。依此所说诸业过去彼果过去。未来现在。诸业未来诸业现在彼果未来。皆如前说。诸业现在彼果现在者。彼业有二。谓顺现法受。顺不定受。复有说者。此中依一众同分现在作论。依此所说诸业过去。彼果或过去者如前说。或未来者彼业有二。谓顺后次受。及顺不定受。或现在者彼业有三。除顺现法受。诸业未来亦如前说。诸业现在彼果或现在者。彼业有二。谓顺现法受。及顺不定受。或未来者彼业有三。除顺现法受。问颇有顺现法受业。因在过去果在未来耶。答有。谓依刹那分位现在。不依一众同分现在而说。复有说者。亦依一众同分现在而说。谓如有人。造作增长顺现法受业已。未获与果率尔命终。尔时即名因在过去果在未来。颇有顺现法受业。因在过去果在现在。或因在现在果在未来耶。若依一众同分现在为问。应答言无。尊者妙音说有。谓如前说。颇有如身业感异熟果。语业意业不尔耶。乃至广说。今于此中方便显示三业所感爱非爱果。后见蕴中方便显示分位差别。此中所问先答黑品。后答白品。是名此处略毗婆沙。颇有如身业感异熟果。语业意业不尔耶。答有。如身不护语护。彼于尔时有善心或无记心。谓于今时起不善身表业。由此发起无表业随转。及于今时或先时起善语表业。由此发起无表业随转。即于尔时善心现起或无记心。此中身业感非爱异熟。语业感爱异熟。意业若善心起感爱异熟。若无记心起。不感爱非爱异熟。又如身护语不护。彼于尔时有不善心或无记心。谓于今时起善身表业。由此发起无表业随转。及于今时或由先时起不善语表业。由此发起无表业随转。即于尔时不善心现起或无记心。此中身业感爱异熟。语业感非爱异熟。意业若不善心起。感非爱异熟。若无记心起。不感爱非爱异熟。是名如身业感异熟果。语业意业不尔。

颇有如语业感异熟果。身业意业不尔耶。答有。如身护语不护。彼于尔时有善心或无记心。谓于今时或由先时起善身表业。由此发起无表业随转。及于今时起不善语表业。由此发起无表业随转。即于尔时善心现起或无记心。此中身业感爱异熟。语业感非爱异熟。意业若

善心起。感爱异熟。若无记心起。不感爱非爱异熟。如身不护语护。彼于尔时起不善心或无记心。谓于今时或由先时起不善身表业。由此发起无表业随转。及于今时起善语表业。由此发起无表业随转。即于尔时起不善心或无记心。此中身业感非爱异熟。语业感爱异熟。意业若不善心起。感非爱异熟。若无记心起。不感爱非爱异熟。是名如语业感异熟果。身业意业不尔。

诸有欲令有缺减律仪不律仪者。依彼意趣此诸句中。身护语不护。语护身不护。皆得依三种说。谓若住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。诸有欲令无缺减律仪不律仪者。依彼意趣。此等唯依住非律仪非不律仪者说非余。

颇有如意业感异熟果身业语业不尔耶。答有。如身护语护。彼于尔时有不善心此相违说亦尔。此相违等如前准释此中若意业感非爱异熟身语业便感爱异熟。若意业感爱异熟。身语业便感非爱异熟。是名如意业感异熟果。身业语业不尔。

颇有如身业语业感异熟果意业不尔耶。答有。如身不护语不护。彼于尔时有善心或无记心。此相违说亦尔。如前准释。此中若身语业感非爱异熟。意业便感爱异熟。或都不感。若身语业感爱异熟。意业便感非爱异熟。或都不感。是名如身业语业感异熟果。意业不尔。

诸有欲令有缺减律仪不律仪者。及有欲令无缺减律仪不律仪者。依彼意趣此诸句中。身护语护。身不护语不护。皆得依三种说。谓若住律仪若住不律仪。若住非律仪非不律仪。颇有如身业意业感异熟果语业不尔耶。答有。如身不护语护。彼于尔时有不善心此相违说亦尔。如前准释。

颇有如语业意业感异熟果身业不尔耶。答有。如身护语不护。彼于尔时有不善心此相违说亦尔。如前准释。颇有如身业语业感异熟果。意业亦尔耶。答有。如身不护语不护。彼于尔时有不善心此相违说亦尔。如前准释。此中或三业皆感非爱异熟。或三业皆感爱异熟。是名如身业语业感异熟果。意业亦尔。

颇有非身业语业意业感异熟果。而感异熟果耶。答有。谓心不相应行感异熟果。色心心所法心不相应行此复云何。谓无想定灭尽定。得及彼生老住无常。

问无想定感何异熟。或有说者。无想定感无想及色异熟。命根众同分。是彼有心静虑。异熟所余诸蕴是俱异熟。复有说者。无想定感无想及色异熟。命根是彼有心静虑。异熟所余诸蕴是俱异熟。复有说

者。无想定感无想异熟。所余诸蕴是俱异熟。问若尔命根便非是业所感异熟。品类足说当云何通。如说一法是业异熟非业。所谓命根。答一切命根是异熟果。诸异熟果多由业感故作是说。然此不无非业感者。复有说者。若有心时亦感无心诸蕴异熟。若无心时亦感有心诸蕴异熟。问若尔应有心因感无心果。应无心因感有心果。答此亦无过。如有色因感无色果。或无色因感有色果。业果差别不违正理此亦如是。评曰应作是说。无想异熟唯无想定感。一切命根及众同分。眼等色根皆业所感。余蕴俱感。问灭尽定感何异熟。答感非想非非想处四蕴异熟。问得感何异熟。答感色心心所法心不相应行。问得能感众同分不。或有说者。不感。所以者何。众同分者是业所感。此得非业故不能感。诸说得不能感众同分者。彼说诸得感色异熟者。能感四处。谓色香味触。亦感心心所法异熟者。谓乐受苦受不苦不乐受。及相应法。感心不相应行异熟者。谓得生住老无常。尊者僧伽伐苏说曰。得亦能感众同分果。谓众多得积集能感一众同分。所得依身愚钝羸劣。不明不利。犹如蚯蚓蚖蛇象等。彼众同分是得所感。诸说得亦能感众同分者。彼说此得感色异熟者。谓九处除声处。感心心所法异熟者。谓乐受苦受不苦不乐受。及相应法。感心不相应行异熟者。谓命根众同分得生住老无常。彼不应作是说。所以者何。得得相望不同一果。假使积集数过俱胝复何所益。若同一果可有是事。是故如前所说者好。尊者妙音作如是说。得不能感众同分果。余业感得众同分时。于其眼处乃至意处。得亦能感相状异熟。即彼诸法生住老无常此中亦摄依附彼法。不自在故。颇有顺现法受等三业。非前非后受异熟果耶。答有。乃至广说。此中非前者。遮过去。非后者遮未来。受异熟果者。谓三业同于一刹那顷受异熟果。依此立问。是以答言有。谓顺现法受业色者。此业能感四处异熟。谓色香味触。顺次生受业心心所法者。此业能感乐受苦受不苦不乐受。及彼相应异熟。顺后次受业心不相应行者。此业能感四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。又顺现法受业心不相应行者。此业能感二类异熟。谓得生住老无常。顺次生受业色者。此业能感九处异熟。除声处。顺后次受业心心所法者。此业能感乐受苦受不苦不乐受。及彼相应异熟。又顺现法受业心心所法者。此业能感乐受苦受不苦不乐受。及彼相应异熟。顺次生受业心不相应行者。此业能感四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。顺后次受业色者。此业能感九处异熟。谓除声处。颇有顺乐受等三业。非前非后。受异熟果耶。答有。谓顺乐受业色者。此业能感人天九处异熟。谓除声处。能感恶趣四处异熟。谓色香味触。顺苦受业心心所法者。此业能感苦受。及彼相应异熟。顺不苦不乐受业心不相应行者。此业能感人天四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感恶趣二类异熟。谓得生住老无常。又顺乐受业心不相应行者。此业能感人天四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感恶趣二类异熟。谓得生住老无常。顺苦受业色者。此业能感恶趣九处异熟。谓除声处。能感人

天四处异熟。谓色香味触。顺不苦不乐受业心心所法者。此业能感不苦不乐受。及彼相应异熟。又顺乐受业心心所法者。此业能感乐受及彼相应异熟。顺苦受业心不相应行者。此业能感恶趣四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感人天二类异熟。谓得生住老无常。顺不苦不乐受业色者。此业能感人天九处异熟。谓除声处。能感恶趣四处异熟。谓色香味触。

颇有三界业。非前非后受异熟果耶。答有。乃至广说。此中道理应答言无。以异熟果界地断故。而言有者。有何理耶。有说。此中以问非理。是故随彼作非理答。何故须作非理问耶。欲试验他故为此问。曾闻迦湿弥罗国有一论师。至北印度闍林僧伽蓝。知众事者差为僧使。故不受言我是论师应免斯事。其知事者往白众首阿罗汉言。迦湿弥罗国有一苾刍。至此僧伽蓝次当僧使彼不受言我是论师应免斯事。阿罗汉言汝应往问。颇有三界业。非前非后受异熟果耶。知僧事者便往问之。彼得此问答言无有。知僧事者还往众首阿罗汉所白言。已问彼答言无。阿罗汉言。定是论师应免僧事。故今于此还述彼问。欲有试验故亦复作非理而答。复有说者。依增上果为此问答亦不违理。以三界业容有一时受此果故谓欲界系业色者。此业亦感欲界系九处异熟。谓除声处。色界系业心心所法者。谓婆罗门长者居士诸净信者。闻有苾刍证得静虑。便施种种衣服饮食诸资身具。彼受施已发生乐受及相应法。无色界系业心不相应行者谓婆罗门长者居士诸净信者。闻有苾刍得无色定。便施种种衣服饮食诸资身具。彼受施已命根不断。又欲界系业心不相应行者。此业亦感欲界四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。色界系业色者。谓婆罗门长者居士诸净信者。闻有苾刍证得静虑。便施种种衣服饮食诸资身具。彼受施已长养诸根增益大种。无色界系业心心所法者。谓婆罗门长者居士诸净信者。闻有苾刍证无色定。便施种种衣服饮食诸资身具。彼受施已发生乐受及相应法。又欲界系业心心所法者。此业亦感乐受苦受不苦不乐受。及彼相应法。色界系业心不相应行者。谓婆罗门长者居士诸净信者。闻有苾刍证得静虑。便施种种衣服饮食诸资身具。彼受施已命根不断。无色界系业色者。谓婆罗门长者居士诸净信者。闻有苾刍证无色定。便施种种衣服饮食诸资身具。彼受施已长养诸根增益大种。由此道理今于此中。依增上果作此问答亦不违理。以增上果一切界地无隔断故。颇有善不善业。非前非后受异熟果耶。答有。乃至广说。谓善业色者。此业能感人天九处异熟。谓除声处。能感恶趣四处异熟。谓色香味触。不善业心心所法者。此业能感苦受及彼相应异熟。心不相应行者。此业能感恶趣四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感人天二类异熟。谓得生住老无常。又善业心心所法者。此业能感乐受不苦不乐受。及彼相应异熟。心不相应行者。此业能感人天四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感恶趣二类异熟。谓得生住老无常。不

善业色者。此业能感恶趣九处异熟。谓除声处。能感人天四处异熟。谓色香味触。颇有见修所断业。非前非后受异熟果耶。答有。乃至广说。谓见所断业色者。此业能感恶趣九处异熟。谓除声处。能感人天四处异熟。谓色香味触。修所断业。心心所法。心不相应行者。此业有二种。谓善不善。善业心心所法者。此业能感乐受不苦不乐受。及彼相应异熟。心不相应行者。此业能感人天四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感恶趣二类异熟。谓得生住老无常。不善业心心所法者。此业能感苦受及彼相应异熟。心不相应行者。此业能感恶趣四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感人天二类异熟。谓得生住老无常。又见所断业心心所法者。此业能感苦受及彼相应异熟。心不相应行者。此业能感恶趣四类异熟。谓命根众同分得生住老无常。能感人天二类异熟。谓得生住老无常。修所断业色者。此业有二种。谓善不善。善业色者。此业能感人天九处异熟。谓除声处。能感恶趣四处异熟。谓色香味触。不善业色者。此业能感恶趣九处异熟。谓除声处。能感人天四处异熟。谓色香味触。异熟因果如杂蕴智纳息中已广说。

业蕴第四中害生纳息第三之一

　　颇有已害生杀生未灭耶。如是等章及解章义既领会已。次应广释。此中有非杀生以杀生声说。有非加行以加行声说。谓杀生加行亦名杀生。杀生后起亦名加行。是谓此处略毗婆沙。颇有已害生杀生未灭耶。答有。如已断他命彼加行未息。谓如有人为害他命。以刀杖等加害。加行未息而彼命已断。遣使咒药广说亦尔。颇有未害生杀生已灭耶。答有。如未断他命。彼加行已息。谓如有人为害他命。以刀杖等加害。其命未断彼谓已断。不复加害。遣使咒药广说亦尔。颇有已害生杀生已灭耶。答有。如已断他命彼加行已息。谓如有人为害他命。以刀杖等加害。即命断时加行亦息。遣使咒药广说亦尔。颇有未害生杀生未灭耶。答有。如未断他命。彼加行未息。谓如有人为害他命。以刀杖等加害。其命未断彼加行亦未息。遣使咒药广说亦尔。

　　颇有未害生杀生未灭。此业异熟定生地狱耶。答有。如作无间业加行时命终。其事云何。谓如有人欲害其母适起加行。或为官司所获。或母有力反害其子。或母福德天神为杀子堕地狱而母犹存。或起加行致母必死。而便中悔自害其命亦生地狱。如害母如是造余无间应知亦尔。问唯法无众生云何而有杀罪。尊者世友说曰。如虽无众生。而有众生想。如是虽无众生。而有杀罪。复次此蕴界处。能起我想。有情想。命者。生者。养者。补特伽罗想。是故若断坏彼得杀生罪。复次蕴界处。能起我想常乐净想。是以若断坏之。彼得杀生罪。大德说言。此蕴界处。是有执受起三时觉。谓我当杀正杀已杀。是故若断

坏彼得杀生罪。然众生是世俗有杀生罪。是胜义有此杀生罪。由二缘得。一起加行。二果究竟。若起加行果不究竟。或果究竟不起加行。皆不得杀罪。若起加行果亦究竟方得杀罪。问颇有亦起加行果亦究竟。而不得杀罪耶。答有。如能杀所杀俱时舍命。或能杀者前死。问杀何蕴名杀生。过去耶。未来耶。现在耶。过去已灭。未来未至。现在不住。悉无杀义云何名杀生耶。答杀未来蕴。非过去现在。问未来未至云何可杀。答彼住现在遮未来世诸蕴和合说名为杀。由遮他蕴和合生缘故得杀罪。有说杀现在未来蕴但非过去。问未来可尔现在不住设彼不杀亦自然灭。云何杀耶。答断彼势用说名为杀。所以者何。先现在蕴虽不住而灭。然不能令后蕴不续。今现在蕴不住而灭。则能令其后蕴不续故。于现蕴亦得杀罪。问诸蕴中何蕴可杀。于彼得杀罪。有说色蕴。所以者何。唯色可为刀杖等所触故。有说五蕴。

问四蕴无触云何可杀。答彼依色转色蕴坏时。彼便不转故亦名杀。如瓶破时乳等亦失。又彼都于五蕴起恶心。而杀故于彼得杀罪。问为杀无记。于彼得罪为三种耶。有说。无记。所以者何。唯无覆无记。可为刀杖等所触故。有说三种。问善染污法无触云何可杀。答善染污法依无记转。无记坏时彼便不转故亦名杀。余广说如前。问如以一加行俱时杀母及余女人。彼于母得杀生及无间无表罪。于余女人唯得杀生无表罪。而此表业为但得一为得二耶。有作是说。但得一表。所以者何。以一加行俱时而杀无差别故。尊者妙音说曰。彼得二表。所以者何。此身表业极微所成。害母及余极微各异。如无表得二表亦应尔。问如以一加行杀多众生。随尔所众生得尔所无表罪。而此表业为但得一为得多耶。有说得一。所以者何。以一加行俱时而杀无差别故。尊者妙音说曰。彼得多表。广说如前。

问杀寿应尽者得杀罪不。答若此刹那寿应尽。即尔时加害者不得杀罪。若由加害乃至令彼一刹那寿住不生。法皆得杀罪。咒多刹那。问杀断末摩者。得杀罪不。答若此刹那正应舍命。即尔时加害者不得杀罪。若由加害乃至令彼一刹那命住不生。法皆得杀罪。况多刹那。

问若有害他令定当死。便自害命得杀罪不。答不得。所以者何。以彼果未究竟。便自失命无后众同分。可成就彼罪故。问若战斗时互相加害。俱时死者各得杀罪不。答不得。所以者何。以二皆悉果未究竟。便俱失命无后众同分。可成就彼罪故。问若为王等逼令行杀。得杀罪不。有说不得。所以者何。他力所制非彼意乐故。如是说者。亦得杀罪。除自要心宁舍己命终不害他。如是则无罪。问若依先王所制法。令刑罚有过得杀罪不。答得王及法司。若遣他杀得杀生无表罪。彼所遣人。及若自杀俱得杀生表无表罪。若众多有情谋害一命。彼起加行亲断命者。得杀生摄表无表罪。余同谋及作声援者。但得杀生无

表。若彼多人等设加行断彼一命。当知皆得表无表罪。颇有非身作。而得杀生罪耶。答有。谓语遣杀。颇有不发语而得虚诳语罪耶。答有。谓身表。颇有非身作不发语而得二罪耶。答有。谓仙人意愤。及布洒他时默然表净。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百一十九

业蕴第四中害生纳息第三之二

颇有业不善顺苦受异熟未熟乃至广说。问何故作此论。答为止他义显己义故。谓或有说。无有中有。或复有说。虽有中有而生恶趣者无。或复有说。生恶趣者虽有中有而生地狱者无。或复有说。生地狱者虽有中有而先造无间业者无。或复有说。先造无间业者。

虽有中有而中有中不受无间异熟。或复有说。虽住中有亦受无间异熟。而但受四蕴不受色蕴。欲遮此等种种僻执显有中有。于有色界一切生处无不皆有。于中亦受色蕴异熟。由是因缘故作斯论。

颇有业不善顺苦受异熟未熟。非不初受异熟果。而起染污心耶。答有。如造作增长无间业。已此业最初地狱中有异熟果生。问造作增长何差别。有说。无差别。有说。名则差别。此名造作。此名增长。有说义亦有差别。谓或有由一恶行堕诸恶趣。或有由三。若由一恶行堕恶趣者。彼加行时但名造作不名增长。若至究竟名为造作亦名增长。若具由三堕恶趣者。造一二时但名造作不名增长。若具造三名为造作亦名增长。如三恶行三妙行亦尔。差别者生善趣。复次或有由一无间堕于地狱。或具由五。若由一者彼加行位。但名造作不名增长。若至究竟名为造作亦名增长。若具由五造一至四。但名造作不名增长。若具造五名为造作亦名增长。复次或有由一不善业道堕诸恶趣。或具由十。若由一者彼加行位。但名造作不名增长。若至究竟名为造作亦名增长。若具由十造一至九。但名造作不名增长。若具造十名为造作亦名增长。如十不善业道。十善业道亦尔。差别者生善趣。复次或有由多妙行感一众同分。如诸菩萨最后众同分。由三十二百福所感。若造一百福至三十一百福。但名造作不名增长。若时具造三十二百福。名为造作亦名增长。复次或有业故思所造。或有业非故思造。若故思所造名为造作亦名增长。若非故思所造。但名造作不名增长。审思而造。率尔而造。说亦尔。复次或有业顺三时受。或有业顺不定受。顺三时受名为造作亦名增长。顺不定受但名造作不名增长。顺决定受。顺不定受。说亦尔。

复次或有业顺别定受。或有业顺不别定受。顺别定受者。名为造

作亦名增长。顺不别定受者但名造作不名增长。复次或有业时分定异熟亦定。或有异熟定。时分不定。二俱定者名为造作亦名增长。唯一定者但名造作不名增长。复次有不善业顺恶趣受。有不善业顺善趣受。前名造作亦名增长。后名造作不名增长。善业与此相违。说亦尔。复次有不善业。不善为助伴有不善业。善业为助伴。前名造作亦名增长。后名造作不名增长。善业与此相违。说亦尔。复次有不善业无作见邪见。迷因果相续中生。有不善业有作见正见。不迷因果相续中生。前名造作亦名增长。后名造作不名增长。善业与此相违。说亦尔。复次有不善业坏戒坏见。有不善业坏戒不坏见。前名造作亦名增长。后名造作不名增长。善业与此相违。说亦尔。复次有不善业加行坏意乐坏。有不善业加行坏意乐不坏。前名造作亦名增长。后名造作不名增长。善业与此相违。说亦尔。复次有业作已不舍不变不吐不依对治。有业作已舍变吐依对治。前名造作亦名增长。后名造作不名增长。如是有业三时觉察。三时不觉察。作已无悔。作已有悔作已随念。作已不随念。数数忆念。不数数忆念。说亦尔。复次若业能取果与果。名为造作亦名增长。若业取果不能与果。但名造作不名增长。尊者世友说曰。若所作业意乐回向意乐显示。为同类者称赞显说。是名造作亦名增长。若所作业与此相违。但名造作非名增长。有作是说。若所作业一切种圆满。一切种究竟。如造制多严饰周毕。此名造作亦名增长。若所作业与此相违。但名造作不名增长。大德说言。若所业众缘和合必。定感果名为造作亦名名增长。若所作业与此相违。但名造作不名增长。如是等有无量门。是名造作增长差别。

无间业有五种。一害母。二害父。三害阿罗汉。四破和合僧。五起恶心出佛身血。问此五无间业以何为自性。答以身语业为自性。前三后一身业为自性。第四一种语业为自性。是故此五三界三处一蕴所摄。三界者色声法界。三处者色声法处。一蕴者色蕴。是名无间业自性。已说自性。所以今当说。问何故名无间。答由二缘故说名无间。一遮现后。二遮余趣。遮现后者。此五但是顺次生受。非顺现法受及顺后次受。故名无间。遮余趣者。谓此决定于地狱受。非杂余趣。故名无间。由二因缘建立无间。一背恩养。二坏德田。背恩养者。谓害母害父。坏德田者。谓余三种。由二因缘得无间罪。一起加行二果究竟。虽起加行果不究竟。彼不得无间罪。虽果究竟不起加行。亦不得无间罪。虽起加行果不究竟者谓如有人欲害其母。母觉知已藏谷[卄/積]中。有余女人在母寝处。其人既至谓是己母以刀害之。害已方更往谷[卄/積]中指拭刀刃刀触母身因兹丧命。起加行时果未究竟。果究竟时已无加行。由此不成无间之罪。有果究竟不起加行者。谓如有人扶持父母经嶮路过。恐其贼来。推逼令进。父母颠仆因即丧命。果虽究竟非加行起。是故要起加行及果究竟方成无间。问颇有起加行及果究竟。而不得无间罪耶。答有。谓与所杀俱时命终。无后众同分可成

就彼罪故。有兄遣弟自往害母弟依兄教俱得无间。若弟遣他及共他害。唯弟得无间。有兄遣弟令他害母。弟依兄教俱得无间。若弟自害及共他害唯弟得无间。有兄遣弟共他害母。弟依兄教俱得无间。弟若自害及但令他。唯弟得无间。有兄遣弟母来当害。弟依兄教俱得无间。若母去方害唯弟得无间。如兄遣弟。兄遣于妹弟遣于兄遣姊亦尔。如遣害来遣害去住坐卧亦尔。如害母害父亦尔。害阿罗汉。出佛身血。遣使差别类此应知。若非人杀非人父母不得无间罪。非人杀人人杀非人应知亦尔。唯有人类杀人父母方得无间。问若扇搋半择迦无形二形杀害父母得无间不答不得。所以者何。彼身法尔志力微劣不能作律仪。不律仪器故。尊者世友作如是说。扇搋迦等杀害父母不得无间。所以者何。彼于父母无爱敬心。可先现前今灭坏故。复次彼于父母无胜惭愧。可先现前今灭坏故。大德说言。扇搋迦等烦恼增故定恶趣摄。恶趣摄故无无间罪。问诸傍生类杀害父母得无间不。答不得。所以者何。彼身法尔志力微劣。不能作律仪不律仪器故。尊者世友说曰。诸傍生类杀害父母不得无间。所以者何。彼于父母无爱敬心。可先现前今灭坏故。复次彼于父母无胜惭愧。可先现前今灭坏故。大德说言。诸傍生类杀害父母。于无间罪有得不得。谓聪慧者得。非聪慧者不得。曾闻有聪慧龙马。人贪其种令与母合。马后觉知断势而死。问如以一加行俱时杀母及余女人。彼所有无表已如前说。彼有表业于谁边得耶。答于母边得。所以者何。以于彼中无间罪为胜故。尊者妙音说曰。诸有表业。极微所成。害母及余极微各异故。有表罪于二人边得。问如有女人羯剌蓝堕。有余女人收置身中。后所生子以谁为母杀害何者得无间罪。答前为生母。后为养母。唯害生母得无间罪。以羯剌蓝依前生故。诸所作事应咨养母。于非母作母想害。及于母作非母想害。俱不得无间罪。要于母作母想害。方得无间罪。于父及余应知亦尔。颇有女人非母。非阿罗汉。害之得无间罪耶。答有。谓害转根为女父。颇有男子非父。非阿罗汉。害之得无间罪耶。答有。谓害转根为男母。问若母是阿罗汉。或父是阿罗汉。彼害一一时为但得一无间罪。为得二耶。若言但得一者。彼背恩养。及坏德田。云何得一。经说复云何通。如佛告始謇持言。汝今已得二无间罪。谓害父及阿罗汉。若言得二者。彼害一命云何而得二罪。答应言得一。彼背恩养及坏德田。俱于一身转故。契经应说。汝由二缘得无间罪。谓害父及阿罗汉。而言得二罪者。欲以二罪诃责彼故。有余师言。罪体虽一所感苦倍。是以说二。

问如害阿罗汉得无间罪。害诸有学亦得是罪耶。答不得。所以者何。前说无间由二缘得。一背恩养。二坏德田。害诸有学非坏德田。以彼有功德亦有过失。有妙行亦有恶行。有善根亦有不善根故。问退失阿罗汉果者。害之得无间耶。答不得。还是有学故。如前说。问此于最后命将断时。必住无学。云何不得无间耶。答于无学身无恶心

故。谓彼但于学者身中起杀意及加行。非于无学。由无无间因故不得无间罪。

毗奈耶说。娑罗林中有众多苾刍。为群贼所杀劫夺衣物。有近住官皆悉捉获。送至王所王敕依法。其中有一贼逃至胜林求欲出家。时苾刍众不审捡察。度令出家为受具戒。时典刑者将余群贼。至于冢间欲屠割之。苾刍闻已为知世间可厌事故。皆共往观。向出家者亦在其中。见诸罪人支节分解各各异处。彼薪出家者。即时惶恐。闷绝擗地久而乃稣。众问其故。答言。死者是我朋侣。我昨与其同为此事。若不出家亦遭斯苦。苾刍闻已互相谓言。今此恶人如何处置。便往白佛。佛言。此人杀苾刍众。得无间罪不合出家。若已出家众应驱摈勿与同止。所以者何。造无间者于我正法毗奈耶中。不能生长诸善法故。问彼不了知是阿罗汉。何故得无间罪。答不以知故得罪。以坏德田。故得罪彼于苾刍众中。起无简择等杀意乐。由此极恶之心害及阿罗汉。是故得无间罪。

问若先造余无间。后乃破僧。彼生地狱先受何果。若先受余无间果者。破僧应成顺后次受。若先受破僧果者。余无间应成顺后次受。答若先造余无间业。彼后不能破僧。若先破僧。后便能造余无间业。彼后所造皆由破僧增上力故。同招无间地狱果。余顺次生受恶行。随无间业准此应知。又先破僧。后造余无间业。彼后所造皆由破僧增上力故。同招无间。乃至极受一劫寿果更无增寿。余顺次生受恶行。随无间业寿量长短亦准此知。问若因破僧生无间地狱。寿命未尽世界便坏者。彼中夭不。若中夭者彼极重业所引寿量云何中断。若不夭者云何不与世界坏而作留难。如契经说。若处乃至一有情在灾便不坏。答若寿量定彼无中夭。问若尔云何不于世界坏而作留难。答彼由业力引置余世界地狱中受。如王都内欲有恩赦。先移重囚置于边狱。然后放赦。彼亦如是。有说。此世界将欲坏时。若诸有情造无间业者。彼命终法尔更不生此间。而必生于余世界地狱中受此业果。有说。世界将欲坏时。定无有情造极恶业。

问颇有具造五无间耶。有说无。所以者何。此业极重无器能胜而容受故。有余师说。有具造五。如迦葉波佛时。有苾刍名花上。是誉上子彼具造五无间业。及断善根。问由一无间。与乃至由五。堕于地狱有何差别。答由一无间堕地狱者。其身狭小苦具不多。苦受现前非极猛利。若乃至由五无间堕地狱者。其身广大苦具增多。苦受现前极为猛利。

问五无间业何者最重。答破和合僧坏法身故。次出佛身血。次害阿罗汉。次害母。后害父。母之恩养于父为重。德田势力于恩田为胜故。问世尊所有诸无学法说名为佛。此不可害。云何恶心出血得无间

罪耶。尊者世友说曰。以于能成大菩提法。起恶意乐欲毁坏故。虽害生身而于彼得无间罪。复次成诸佛无学法依生身转。若坏所依当知亦坏能依。如瓶破乳则失。是以得无间罪。问如起恶心出佛身血。得无间罪。颇有起恶心不至出血。亦得此无间罪耶。答有。是故应作四句。有起恶心出佛身血不得无间罪。谓起欲打心而出血。有起恶心不至出血。而得无间罪。谓起欲杀心乃至令血移处。有起恶心出佛身血。亦得无间罪。谓起欲杀心而出血。有起恶心不至出血。不得无间罪。谓起欲打心乃至令血移处。问佛身为有疮穴等不。答无。所以者何。一切如来相好圆满。身毛皮等殊妙齐平。是故无有疮穴等事。问此何业果。答如来昔于三无数劫修菩萨行时。若见有情身分缺坏。便起深悲方便救济要令圆满。若见佛像菩萨像圣僧像。灵龛制多僧伽蓝等雕落破坏。方便修治。要令如本。由此业故。今得如是相好庄严无疮穴等。

颇有故思害生命后不受远离。而于一切有情得防护耶。答有。如起杀加行中间证见法性。此显不因受诸学处。但由入正性离生时。得不作律仪。名为防护。其事云何。掣迦契经是此论根本。昔有释种名掣迦。先是世尊祖父。僮仆因事逃叛住雪山所。产育男女各数十人。姻亲强盛舍宅严好。虽仓库盈溢而以畋猎为事。曾于一时。少壮丈夫皆出游猎。时薄伽梵欲往天宫为报母恩安居说法。先以佛眼遍观世间。勿有众生佛应亲度。由不见佛失获益时。寻见掣迦及诸眷属。善根已熟见谛时至。尔时世尊为度彼故。从住处没现彼门前。老父遥见则知是佛。欢喜迎逆恭敬作礼。白言。圣子。今是何日降至我家。善逝法王。今是何日得垂顾念。即命扫洒敷饰净座。烧香散花请佛世尊。入家就座。时彼老父。率诸女人稽首佛足。合掌恭敬取家所有。干湿净肉调和香味以奉世尊。尔时世尊告言。止止。诸佛如来不食血肉。时彼老父及诸女人。承命惭耻却坐一面。有说。佛于是日虚中而过。有说。取北洲食以济中时。佛应彼机为说法要。合家大小同证离生。得预流果生净法眼。深心欢喜瞻仰世尊。佛顾余机重为说法。时诸少年收捕禽鹿。恣行杀害更设机阱担肉而归。至诸妇人常所迎处。忽于是日特怪不来。咸作是思。勿有他故。登高觇望遥见家中。有非常人威光赫奕。如铸金台父及女人。前后围绕便生忿恚。共相谓言。此等不迎必由彼制。恚怒既深不遑释担。持刀直进规欲害佛。父叱之言。汝等止止。此是圣子善逝法王。来度我等宜各庆幸勿起恶心。诸子既闻咸生悔愧。弃刀释担稽首求哀。恭敬合掌却坐一面。佛应彼机为说法要。诸子闻已亦证离生得预流果。生净法眼。深心欢喜瞻仰世尊。时林野中无量虫鹿。冲诸机阱死伤非一。由圣道力令诸子等杀生业道无表不生。问杀何等生于加行位可入圣道。有作是说。杀傍生等但非杀人。有作是说。亦通杀人唯除已起无间加行。故作是说。如起杀加行中间证见法性若于一切有情得防护。彼于一切有情受远离耶。

答应作四句。有于一切有情得防护。非受远离。如不受学处而证见法性。此显不受别解脱律仪。名不受学处。有于一切有情受远离。非得防护。如受学处而犯远离。此显虽受别解脱律仪。而由不如理作意。及贪等烦恼故。于所防护不能远离。有于一切有情得防护亦受远离。如受学处不犯远离。此显已受别解脱律仪。复能如理作意思择。乃至为命亦不故犯。如闻昔有乞食苾刍。次第巡里到珠师舍。正逢彼匠为王穿珠见苾刍来欢喜持钵。入家取食。苾刍衣赤日照光生。遥映宝珠亦同赤色有鹅在侧。谓肉便吞。苾刍见之遮护不及。珠师持钵盛满食来授与苾刍交谢而去。其人于后觉少一珠。窃谓苾刍盗而持去。寻则奔逐擒获将还。责言。沙门汝既释子。何无廉耻盗我王珠。苾刍答言。我无此事。其人窃念。若不苦治珠不可得。便加考楚触处血流。彼吞珠鹅复来唼血。其人恚愤以杖击之鹅因致死。苾刍便请看鹅死活。彼寻叱言。且理出珠何预鹅事。苾刍固请彼乃为看报言已死。苾刍告曰。鹅吞汝珠。其人不信。犹疑假托。苾刍谓曰。我实见吞。彼遂持刀以剖鹅腹。乃于腹内得所失珠。彼生惭耻悲喜交集。礼谢苾刍白言。尊者。何不早示使我盲愚。苦楚尊身造斯恶业。长夜受苦无有出期。苾刍告言。我受禁戒。宁舍身命不伤蚁卵。若先示汝必定害鹅。不护众生岂名持戒。如此等类名于有情亦得防护亦受远离。有非于一切有情得防护亦非受远离。谓除前相相谓所名。如前广说。谓除成就三律仪人二律仪天趣。余人天及余趣全。作第四句故言除前相。有四种律仪名为防护。一别解脱律仪。二静虑律仪。三无漏律仪。四断律仪。别解脱律仪者。谓欲界尸罗。静虑律仪者。谓色界尸罗。无漏律仪者。谓无漏尸罗。断律仪者。谓于静虑无漏二律仪中各取少分。离欲界染九无间道中。世俗随转戒二律仪摄。谓静虑律仪。及断律仪。无漏随转戒亦二律仪摄。谓无漏律仪。及断律仪。问何故唯此名断律仪。答能与破戒及起破戒烦恼。作断对治故。谓前八无间道中。二随转戒。唯与起破戒烦恼作断对治。第九无间道中。二随转戒通与破戒及起破戒烦恼。作断对治。是故静虑无漏律仪对断律仪作四句。静虑律仪对断律仪。作四句者。有是静虑律仪。非断律仪。谓除离欲界染九无间道中。世俗随转戒。诸余世俗随转戒。有是断律仪。非静虑律仪。谓离欲界染九无间道中。无漏随转戒。有是静虑律仪。亦是断律仪。谓离欲界染九无间道中世俗随转戒。有非静虑律仪。亦非断律仪。谓除离欲界染九无间道中。无漏随转戒。诸余无漏随转戒。无漏律仪对断律仪作四句者。有是无漏律仪。非断律仪。谓除离欲界染九无间道中无漏随转戒。诸余无漏随转戒。有是断律仪。非无漏律仪。谓离欲界染九无间道中世俗随转戒。有是无漏律仪。亦是断律仪。谓离欲界染九无间道中。无漏随转戒。有非无漏律仪。亦非断律仪。谓除离欲界染九无间道中。世俗随转戒。诸余世俗随转戒。

问此四律仪。谁成就几。答或有但成就一。谓除断律仪。余三律

仪一一成就。而无但成就断律仪者。或有成就二。谓或别解脱。静虑二。或静虑。无漏二。或静虑断二。而无成就无漏断二者。或有成就三。谓或别解脱静虑无漏三。或别解脱。静虑断三。或静虑无漏断三。无有成就别解脱无漏断三者。或有具成就四。此中但成就别解脱律仪者。谓异生生欲界受学处。未得色界善心。但成就静虑律仪者。谓异生生欲界不受学处。得色界善心而犹具缚。及生第二第三第四静虑。但成就无漏律仪者。谓圣者生无色界。或成就别解脱静虑二者。谓异生生欲界受学处。得色界善心而犹具缚。或成就静虑无漏二者。谓圣者生欲界不受学处。未离欲界染。及生第二第三第四静虑。或成就静虑断二者。谓异生生欲界不受学处。而离欲界一品乃至九品染。及生初静虑。或成就别解脱静虑无漏三者。谓圣者生欲界受学处。未离欲界染。或成就别解脱静虑断三者。谓异生生欲界受学处。离欲界一品。乃至九品染。或成就静虑无漏断三者。谓圣者生欲界不受学处。离欲界一品。乃至九品染。及生初静虑。或具成就四者。谓圣者生欲界受学处。离欲界一品。乃至九品染。

问此四律仪几随心转。几不随心转。答三随心转。一不随心转。谓别解脱律仪。问何故别解脱律仪不随心转。答别解脱律仪粗而重。随心转律仪细而轻故。有说。别解脱律仪为恶戒所损伏。随心转律仪不为恶戒所损伏故。有说。别解脱律仪为恶意乐。及害意乐所损伏。随心转律仪不为彼所损伏故。有说。别解脱律仪势用蹇钝行。不及心随心转律仪势用捷利行及心故。有说。别解脱律仪依表。随心转律仪依无表故。有说。别解脱律仪是表果。随心转律仪是无表果故。有说。别解脱律仪依表是表果。随心转律仪依心是心果故。有说。别解脱律仪。依部众人和合受得。随心转律仪但依法得故。有说。别解脱律仪依他得。随心转律仪依自得故。有说。别解脱律仪。不与心一生一住一灭。随心转律仪。与心一生一住一灭故。有说。别解脱律仪。不与心一果一等流一异熟。随心转律仪。与心一果一等流一异熟故。有说。别解脱律仪。不与心俱生。随心转律仪。与心俱生故。有说。随心转法理应如是。心若善彼亦善。不善无记亦尔。别解脱律仪唯是善。若随心转者。善心起时彼可随转。不善无记心起时彼应断故。有说。随心转法理应如是。若心欲界彼亦欲界。色无色界不系亦尔。别解脱律仪唯是欲界。若随心转者欲界心起时彼可随转。色无色界不系心起时彼应断故。有说。随心转法理应如是。若心学彼亦学无学。非学非无学亦尔。别解脱律仪。唯非学非无学。若随心转者。非学非无学心起时彼可随转。学无学起时彼应断故。有说。随心转法理应如是。若心见所断。彼亦见所断。修所断不断亦尔。别解脱律仪。唯修所断。若随心转者。修所断心起时彼可随转。见所断心。非所断心起时彼应断故。有说。若别解脱律仪随心转者。应未来修。未来成就。然别解脱律仪无未来修。及未来成就故。有说。若此别解脱律仪随心

转者。应不施设住戒长幼故。有说。若此律仪随心转者。应不施设戒品决定故。有说。若此别解脱律仪随心转者。应非四缘五缘而舍。言四缘者。一舍学处。二二形生。三善根断。四舍众同分。言五缘者。谓上四缘。及夜尽故。有说。若此别解脱律仪随心转者。应从上界生欲界时得。若尔便应无住律仪不律仪等三种差别故。有说。若别解脱律仪随心转者。有心时可有。无心时应断故。勿有此等诸过失故。别解脱律仪不随心转。问住别解脱律仪者。犯律仪时舍律仪不。外国诸师作如是说。彼舍律仪得非律仪。非不律仪。若时发露无覆藏心。如法悔除便舍非律仪。非不律仪。还得律仪。若作是说。便为善通。发露悔过还住律仪。作法悔除亦非无用。有余师说。彼犯律仪时舍律仪。得非律仪非不律仪。若时发露无覆藏心。如法悔除便舍非律仪非不律仪。而不得律仪。问如说发露悔过还住律仪。当云何通。如法悔除岂非无用。答住善意乐名住律仪。尔时舍恶意乐。发善意乐故非无用。然实此位不得律仪。复有说者。彼犯律仪时。现在律仪断。得非律仪非不律仪。而成就过去律仪。若时发露无覆藏心等如第二说。或有说者。彼犯律仪时初刹那断。次后复续。迦湿弥罗国诸论师言。彼犯律仪时不舍律仪。而得非律仪非不律仪。是故尔时名住非律仪非不律仪。亦名住律仪者。若时发露无覆藏心。如法悔除便舍非律仪非不律仪。但名住律仪者。如有富者负他债时名负债者。亦名富者。后还债已但名富者。若如是说便为善通。发露悔过还住律仪。作法悔除亦非无用。问善戒云何能治恶戒。答由誓受心为助伴故。无始数习诸恶尸罗暂受善戒则能除舍。犹如室中久时积闇。明灯才至则便除遣。又如于淡久习碱想。才尝盐味彼想则除。善戒治恶亦复如是。道治烦恼应知亦然。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十

业蕴第四中害生纳息第三之三

问别解脱律仪。为但从所能有情处得。为亦从非所能处得耶。若但从所能处得者。则此律仪应有增减。谓从非所能处。生所能处时律仪应增。即从所能处生。非所能处时律仪应减。又此律仪应少分处受。而世尊说无少分受。又应成立离系所宗。谓彼外道为诱他故作如是言。善来男子。有众生去此过百踰缮那。若起善心弃舍刀杖誓不害彼。于彼便得不杀律仪。若言亦从非所能处得者。法救论所说当云何通。如彼说。尸罗从所能处得。慈从所能非所能处得。答应作是说。律仪从所能非所能处得。问前三种难此为善通。法救论云何通耶。答当知彼尊者以密意说。佛亦以密意说诸契经。况彼尊者无密意言。密意者何。谓彼尊者说现在世蕴界处名为所能。过去未来名非所能。别解脱戒名曰尸罗。静虑无漏二戒名慈。彼说别解脱戒。唯于现在有情

数蕴界处得。不于过未。以过去未来堕法数故。静虑无漏二种律仪。通于三世蕴界处得。故彼所说理亦无违。是故别解脱律仪。与静虑无漏二种律仪有差别相。谓别解脱律仪唯于现在有情处得。静虑无漏二种律仪通于三世境界处得。别解脱律仪。通于业道根本加行后起处得。静虑无漏二种律仪。唯于业道根本处得。由此差别应作四句。有蕴界处于彼得别解脱律仪。非静虑无漏。谓现在业道加行后起。有蕴界处于彼得静虑无漏律仪。非别解脱。谓过去未来根本业道。有蕴界处于彼得别解脱律仪。亦静虑无漏。谓现在世根本业道。有蕴界处不从彼得别解脱律仪。亦非静虑无漏。谓过去未来业道加行后起。问若别解脱律仪。唯于现在有情处得。非于去来蕴界处者。则诸如来应正等觉律仪不等。所以者何。过去诸佛出现世时。无量有情为律仪境。彼有情类已入涅槃。释迦牟尼于彼境上不得律仪。今释迦佛出现世时。无量有情为律仪境。彼有情类已入涅槃。慈氏如来于彼境上不得律仪。境有宽狭律仪亦尔。岂非诸佛律仪不等。答应作是说。律仪境界虽有多少。而律仪体前后无异。俱从一切有情境处总发得故。有作是说。三世如来律仪不等亦无有失。问若尔施设论说当云何通。如彼说一切如来应正等觉皆悉平等。答由三事等故名平等。一修行等。谓诸如来皆于过去三无数劫。勤修四种波罗蜜多。究竟圆满得菩提故。二利益等。谓诸如来等于无量应化有情。作利乐事皆究竟故。三法身等。谓诸如来皆得十力四无所畏。三念住大悲十八不共法等胜功德故。由此三义故言平等。非律仪体无多少异。又由根等故说等言。以一切如来皆住上品根故。又由戒等。一切如来皆得上品戒故。有余师说。一切如来应正等觉所有律仪。皆于一切有情处得故说等言。非体无异。谓过去佛律仪所从诸有情境。设今犹在释迦牟尼。从彼境上亦得律仪。然无此理。释迦如来应正等觉律仪所从诸有情境。设当在者慈氏如来。从彼境上亦得律仪。然无此理。故说等言亦无有失。然诸律仪应说有一。如说。戒蕴戒修戒学。或应说二。谓表无表。或应说三。谓下中上。或从无贪无嗔无痴所生差别。或应说四。谓身语业各有表无表。或应说六。谓表无表各有下中上。或三根所生。或应说七。谓离断生命乃至离杂秽语。或应说九。谓从下下乃至上上。或应说十二。谓身语表无表各有三品或三根生。或应说十四。谓离断生命乃至离杂秽语。各有表无表。或应说十八。谓表无表各有九品。或应说二十一。谓离断生命乃至离杂秽语皆有三品或三根生。或应说四十二。谓离断生命乃至离杂秽语。各有表无表皆从三品或三根生。若以相续刹那分别。则有无量律仪。今总说七种。谓离断生命乃至离杂秽语。此中有说。彼七支戒一一于一切有情处得而所得是一。彼说于一有情所犯一支戒时。于一切有情处此一支戒断。余六犹转。此即善通世尊所说。若犯学处。非苾刍。非沙门。非释种子。有说。此七支戒。一一于一切有情处得而所得各异。如有情数量所得戒亦尔。彼说于一有情所。犯一支戒时。即此一有情处一支戒断余六犹转。余有情

处七支皆转。问若尔云何通世尊所说。若犯学处非苾刍等。答依胜义苾刍言非苾刍。以不能趣彼故。有余师说。别解脱律仪。随因差别成二十一。此中有说。二十一种。一一于一切有情处得。而所得不异。彼说由贪烦恼。于一有情所犯一支戒时。于一切有情处无贪所生一支戒断。余二十种如先犹转。此则善通世尊所说。若犯学处非苾刍等。有说。此二十一种一一于一切有情处得。而所得各异。如有情数量所得戒亦尔。彼说由贪烦恼于一有情所犯一支戒时。即此一有情处无贪所生一支戒断。余二十种如先犹转。余有情处二十一种具足皆转。问若尔云何通世尊所说。若犯学处非苾刍等。答依胜义苾刍言非苾刍。如前说。依如是理故作是说。宁作出家犯诸学处。不为五戒邬波索迦。所以者何。彼若毁犯五种学处身中便空。诸出家者设犯五处而更有余众多犹转。迦湿弥罗国诸论师言。虽犯律仪而律仪不断。如法悔除还名持戒。无有顿受别舍得故。未悔除位具得二名。若已悔除但名持戒。

问于外物中得律仪不。若有得者。所得律仪应有增减。谓生草枯时酒味坏时应减。即彼生时熟时应增。如是等事其类寔繁。是故律仪应有增减。若无得者即此律仪境应少分处受。而世尊说。如是律仪无少分受。又断生草等悔除应无用。有作是说。虽有得者而不名律仪。但是顺律仪法。问此顺律仪法为是律仪摄。为非律仪摄。若是律仪摄说为律仪。或说顺律仪竟有何异。若非律仪摄。此有何相而言顺律仪非律仪摄。如是说者。于外法中亦得律仪。问若尔律仪应有增减。答无增减。以总得故。谓此律仪总于一切生草等上得一无表。而世间无有无生草等时。总于一切蒲桃等酒。则不坏时得一无表。世间无有无诸酒时。是故律仪无有增减。余亦如是。问别解脱律仪由何等心得。答由普于一切有情。起善意乐。无损害心得。若起此心于某处受某处。不受不得律仪。由此律仪遍于一切所应受处。得防护故。是故说。若此律仪有方域者大地所不受。由此律仪于有情处得。有情界多地界少故。

若成就身彼成就身业耶。答应作四句。有成就身非身业。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎脏中。若生欲界住非律仪非不律仪都无身表。设有而失彼住卵[穀-禾＋卵]及胎脏中者。虽成就身未能发表。先所发表死时已失。此表依前众同分故。问何故此位未能发表。答以身微劣未能与表为所依故。有余师言。粗心能发身语表业。彼心细故。又外门心能发表业。尔时彼心内门转故。又外事心能发表业。彼心缘内事起故不能发表。有说。此位中迫迮不得自在。尚不能动。况起表业。如为怨贼缚置笼中挂龙牙上。尚不能动。况有所趣。问若尔何故亦说胎中有转动耶。答风力所转非心所为。表业必由心力所起。若生欲界住非律仪非不律仪无身表者。谓眠醉闷舍诸加行不求起表。设有

而失者。谓三缘故虽起表而失。一意乐息故。二舍加行故。三限势过故。有成就身业非身。谓诸圣者生无色界。此中学成就学随转身业。无学成就无学随转身业。生无色故不成就身。有成就身亦身业。谓诸圣者住胎脏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。现有身表。或先有不失。若生色界此中圣者。住胎脏中时亦未能起表。但成就静虑无漏无表。若生欲界住律仪者。谓于三种律仪。或一或二或具而住。即别解脱静虑无漏。住不律仪者。谓屠羊等。住非律仪非不律仪现有身表者。谓不眠不醉不闷不舍加行求起表业。或先有不失者。谓三缘故。先所起表不失。一意乐不息故。二不舍加行故。三限势未过故。此说由殷重信或猛利缠。起表无表乃至未舍。若生色界者彼决定成就身无表业。或亦成就身表。有非成就身亦非身业。谓诸异生生无色界。彼无色故不成就身。异生故不成就身业。有漏者度界地已舍故。无漏者未得故。问何故有漏色业度界地舍非无漏耶。答有漏色业被缚有系。无漏色业解脱离系故。有说。有漏色业堕界堕地。无漏堕地而不堕界故。有说。有漏色业同类大种造。能造所造俱有漏故。无漏色业异类大种造。大种有漏业无漏故。由此因缘度界地时。有漏业舍。无漏不舍。

问得忍异生命终时。舍忍法不。若舍者何故不堕恶趣。又若舍者何故异生命终时舍。圣者不舍。若不舍者。何故此文及大种蕴皆不说耶。答应言舍。问若尔彼何故不堕恶趣。答由此善根势力大故。自有善根势力微劣。虽复成就不障恶趣。况不成就。如生得善或有善根势力强盛。虽不成就而障恶趣。况复成就如此忍法。是故虽舍不堕恶趣。复有说者。由此善根身中生故。令招恶趣诸业烦恼远离。于身毕竟不起。因尚不起。况堕恶趣。如人秋时服于下药。药虽不住彼人身中。而彼身中病亦不生。此亦如是。复有说者。由此善根势力威猛熏习身故。令招恶趣诸业烦恼。于此身中永不复起。因不起故不堕恶趣。如师子王所居窟穴。王虽不在余气尚存。诸小禽兽无能入者。此亦如是。复次此善根身中如主。势力强盛。不善如客势力衰微。复次此善根意乐增上。乐断恶法乐修善法。复次此善根身中生已一切恶趣得非择灭。非择灭法无有生者。是以不堕。复次由此善根身中生故。令彼行者堕大法流。由如此义不堕恶趣。复有说者。由此善根邻近圣道。依圣道力不堕恶趣。如怖怨贼依附于王。依王力故令诸怨贼不敢正视。况能为害。此亦如是。近圣道故令招恶趣诸业烦恼尚不现行。况堕恶趣。复有说者。由此善根守护圣者所住身器。义言此身圣道当住。能招恶趣诸业烦恼应永远离。如有胜处王应居止所。司守掌余无能住。此亦如是。复有说者。由此善根身中生。故令彼行者定处人天不居恶趣。如富贵者定居胜处不居卑陋。此亦如是。有说。此善根加行正胜。令招恶趣诸业烦恼势力衰微。不复能招恶趣异熟。是故虽舍不堕恶趣。有说。由此善根增上力故。令彼行者见恶行过失妙行功

德。由此恶业必不复生。况堕恶趣。有说。由此善根增上力故。令彼行者住善意乐。见生死过涅槃胜德。不造恶业不堕恶趣。有说。由此善根增上力故。令彼行者其心调柔随顺涅槃信根深固。由此虽舍不堕恶趣。尊者妙音说曰。由此善根增上力故。令彼行者意乐殊胜。于般涅槃心常随顺趣向临入。欲乐忍可希求敬爱。由此因缘不造恶业。是故虽舍不堕恶趣。问何故异生命终时舍所得忍法。圣者不舍。答异生无有无漏对治。以自持御故此善根命终时舍。圣有无漏对治。以自持御。是故不舍。有说异生定力羸劣势不坚牢。以有漏故。如无胶水杂诸彩色随所画物。不得久住。是以故舍。圣者无漏定力坚强。持此善根命终不舍。所说譬喻翻上应知。有说。异生无胜止观故命终舍。圣者相违命终不舍。有余师说。异生命终亦不舍忍。问若尔此文及大种蕴何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。有说。已说在第三句中。谓诸圣者住胎脏中成身及业。圣有二种。一世俗。二胜义。得此善根名世俗圣。若入圣道名胜义圣。发心出家尚名圣者。况得忍法。有余师说。此不决定异生命终有舍不舍。若于忍法恒时加行殷重。加行修习坚牢。彼命终时不舍忍法。若不尔者命终时舍。如所听习。若极淳熟经久不忘不尔便忘。如慈授子于初生时便能唱言。结有二部乃至广说。如是说者。异生命终定舍忍法。善根劣故异生依此地起此类善根。命终还生此地。舍同分故尚决定舍。况色界法经欲界生而当不舍。

契经中说。生有四种。谓卵生。胎生。湿生。化生。云何卵生。谓诸有情由卵[榖-禾＋卵]生。当住卵[榖-禾＋卵]。已住今住卵[榖-禾＋卵]。盛裹破坏卵[榖-禾＋卵]生等生起现起出已出。谓鹅雁孔雀。鹦鹉舍利迦。俱枳罗命命鸟等。及一类龙。一类妙翅。一类人趣。复有所余由卵[榖-禾＋卵]生。广说如上。是名卵生。云何胎生。谓诸有情由胎膜生。当住胎膜。已住今住胎膜。盛裹破坏胎膜生等。生起现起出已出。谓象马牛羊驼驴鹿等。及一类龙。一类妙翅。一类鬼。一类人趣。复有所余由胎膜生。广说如上。是名胎生。云何湿生。谓诸有情由湿气生。或依草木诸叶窟聚。或依腐肉食粪秽等。或依陂池河海展转相润相逼相依生等。生起现起出已出。谓蚊蚋蠛蠓。百足蚰蜒蚑行蜂等。及一类龙。一类妙翅。一类人趣。复有所余由湿气生。广说如上。是名湿生。云何化生。谓诸有情生无所托诸根无缺支体圆具依处顿生顿起顿出。谓诸地狱天趣。一切中有。及一类龙。一类妙翅。一类鬼。一类人趣。复有所余诸有情类生无所托。广说如上。是名化生。问欲界天中诸妙色鸟。为卵生为化生耶。若卵生者。彼命终已应有尸骸。是则诸天应见秽色。然诸天众于六处门常对妙境。如契经说。彼眼所见一切可爱适意平等。乃至意所知亦尔。若是化生。前化生中何故不说。答彼皆卵生。问若尔彼命终已应有尸骸。云何诸天见秽色耶。答彼命终未久有暴风飘举其尸远弃他处。有余师说。彼皆

化生。问前化生中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。有说彼已摄在前所说一类妙翅鸟中。是以无过。问如是四生以何为自性。答四蕴五蕴以为自性。谓欲色界五蕴。无色界四蕴。此中有说。唯异熟蕴以为自性。有说亦通长养。是名四生自性。已说自性。所以今当说。问何故名生。答诸有情类和合而起故名为生。问三界五趣皆和合起。亦名为生。何独此四。答此四唯令有情数起。亦遍摄有情数。界趣不尔。以界虽遍有情数。而非但有情数起通非情故。趣虽但有情起。而非遍有情数。不摄中有故。由此但四说名为生。问生是何义。答有情现义是生义。有情起义有情出义。是生义。

问于何界趣。有几生可得。答于欲界中四生可得。色无色界唯有化生。彼受生时无所托故。于五趣中天及地狱。唯有化生。有说。鬼趣亦唯化生。有说。鬼趣亦有胎生。如饿鬼女白目连曰。

我夜生五子　　随生皆自食
昼生五亦然　　虽尽而无饱

傍生人趣皆具四生。人卵生者。昔于此洲有商人。入海得一雌鹤。形色伟丽奇而悦之。遂生二卵。于后卵开出二童子端正聪慧。年长出家。皆得阿罗汉果。小者名邬波世罗。大者名世罗。又如毗舍佉母生三十二卵。般遮罗王妃生五百卵等。人胎生者如今世人。湿生者。如曼驮多遮卢。邬波遮卢。鴿鬘庵罗卫等。人化生者。如劫初人。四生有情皆受生已。容得圣法。得圣法已。必更不受卵湿二生。问何故尔耶。答卵湿二生性多愚昧。圣者聪慧故不受彼生。有说。湿卵二生法尔与圣性相违故。圣者不受。有余师说。彼二生类多恶意乐多害意乐。圣者不尔。意乐唯善。有说。彼二生类多行恶戒沉溺苦海。圣者已得圣所爱戒坚固浮囊能越度彼。有说。卵湿二生是傍生类。圣者已得彼非择灭。有说。卵湿二生多相迫迮。圣者不尔。多宽太业。由如此义圣者不受彼二生类。有余师说。圣乐独处厌怖重生。而湿生者类多繁杂。诸卵生者类经再生。谓出母胎及出卵[穀-禾＋卵]。故世间说梵志沙门。鸟名再生。象名再饮。是以圣者不受彼生。有余师说。卵湿二生多无依怙。圣者成就胜依怙法故不受彼生。由此有如是说。若庵罗卫有胜依怙则不应为摩健地迦之所陵辱。尊者妙音说曰。父所生趣子还生中。此说意言。如近佛地诸大菩萨。是众圣之父。彼定不受卵湿二生。得果圣子亦复如是。由此所说诸因缘故。圣必不受卵湿二生。

问如是四生何者最广。有作是说。卵生最广如闻。外国诸山谷中。随所在处卵皆充满。象等践蹋都不觉知。有余师言。胎生最广。如闻。外国有一虾蟆生七畦子。一鱼游历七陂池中生子充满。有余师说。湿生最广。所以者何。若于雨际设有聚集腐肉粪等。下自金轮上

至梵世。而彼一切悉可为虫。如是诸虫皆湿生摄。如是说者。化生最广。摄二趣全三趣少分。及一切中有皆化生故。又二界全一界少分皆化生故。于欲界中三生加行亦化生故。问如是四生何者最胜。答化生最胜。问若尔何故最后身菩萨不受化生。答二出世时不和合故。谓劫初时人受化生。尔时佛不出世。至劫减时佛出于世。尔时人无化生。复有说者。化生轻飘不堪与佛力无畏等。功德山王作依止故。复有说者。一切化生其身微弱。不能荷负阿耨多罗三藐三菩提之重担故。复有说者。若受化生。便无亲族眷属等事。而彼皆是妙业之果。菩萨长夜勤修妙业极圆满故不受化生。复有说者。菩萨长夜精进炽然造作增长感父母业。菩萨父母亦于长夜。修习感圣子业。若受化生则二所修俱空无果。是以不受。有说。欲显菩萨一切尊胜。所谓智见族姓位等。以是义故不受化生。有说。为断众生族姓慢故。依胜族姓不受化生。有说。欲摄引乐在家者令入法故不受化生。若受化生彼当说言。佛无亲属故毁家法岂比我等。若菩萨生刹帝利家宗亲强盛。而能厌舍如弃涕唾开甘露门成等正觉。则彼皆生希有之想。所说敬受。有说。菩萨欲为法幢作内外护故不受化生。诸佛皆有内护外护。内谓菩提分法。外谓亲属。若无外护当为外道恶党所坏故。佛世尊度诸释种以护正法。由此乃至六群苾刍亦言。若有外道来恼佛者。佛若不制我等亦能以力伏彼。有说。欲止外道谤故不受化生。谓佛亲从睹史多宫殁。身光赫奕照大千世界。入于母胎十月满已从母胎出。即行七步自称独尊。出家苦行诣菩提树成等正觉。尚被谤言过百劫后大幻当出无父无母食啖世间。若受化生便增诽谤。是故菩萨不受化生。有说。为欲饶益当来诸有情故不受化生。所以者何若受胎生便有遗身。般涅槃后虽越千载。无量有情乃至若能于遗身界。如芥子许起殷净心。恭敬供养获无边福。生天受乐得般涅槃。若受化生便无是事。所以者何。化生命终如灯光灭无遗余故。此中因论生论。问何故化生命终无遗余耶。答由彼生时诸根顿起。所以殁时亦复顿灭。如人戏水乍出乍没。复有说者。化身轻妙如云如电。亦如风焰灭已无余莫知方所。复次化生造色增。余三生大种增。由造色增故灭则顿灭。复次化生根法增。余三生非根法增。由根法增故灭则顿灭。谓化生者所受身形发爪等物无根法少。问若化生死无遗余者。何故经说化生妙翅鸟取化生龙为食耶。答以不知故取之为食。然不充饥。有说。彼龙未死之顷暂得充饥。死已还饥。饥复取食无违经过。复有说者。诸化生龙其身精妙。如酥油等才吞入腹便成食事。或有说者。化生妙翅鸟多诸巧便得化生龙。以足按颈从尾吞之。命未绝来能作食事。死则不尔。有余师说。彼妙翅鸟食化生龙时。涎液先流烂脑随下。与龙俱咽食事便成。非化生龙独成食事。

问余经所说复云何通。如说。大地狱中。有黑驳狗肥壮暴恶。扑诸有情卧铁地上。掴裂其腹啖食肠肚。答由彼肠肚未离身来。暂得充

饥故说为食。有说。由彼受罪有情恶业力故。但令受苦非作食事。

若成就身彼成就语业耶。答应作四句。有成就身非语业。有成就语业非身。有成就身亦语业。有非成就身亦非语业。此皆如前身对身业中说。差别者此说语表。以身业语业系地有无必无别故。若成就身彼成就意业耶。答诸成就身。彼定成就意业。有成就意业非身。谓生无色界。若成就身彼成就身业语业耶。答有成就身非身业语业。谓处卵[穀-禾＋卵]若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。无身语表设有而失。有成就身及身业。非语业。谓生欲界住非律仪非不律仪。现有身表。或先有不失无语表设有而失。有成就身及语业。非身业。谓生欲界住非律仪非不律仪现有语表。或先有不失无身表设有而失。有成就身及身业语业。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。现有身语表。或先有不失。若生色界设成就身业语业。彼成就身耶。答或成就。或不成就。云何成就。谓如前说。云何不成就。谓诸圣者生无色界。若成就身彼成就身业意业耶。答有成就身及意业。非身业。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪无身表。设有而失。有成就身及身业意业。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。现有身表。或先有不失。若生色界设成就身业意业。彼成就身耶。答或成就。或不成就。云何成就。谓如前说。云何不成就。谓诸圣者生无色界。若成就身。彼成就语业意业耶。答有成就身及意业。非语业。有成就身及语业意业。此皆如前身对身业意业中说。差别者。此说语表。设成就语业意业。彼成就身耶。答或成就。或不成就。亦如彼说。若成就身。彼成就身业语业意业耶。答有成就身及意业。非身业语业。有成就身及身业意业。非语业。有成就身及语业意业。非身业。有成就身。及身业语业意业。此皆如前身对身业语业中说。以意业一切时皆成就故。设成就身业语业意业。彼成就身耶。答或成就。或不成就。亦如彼说。

若成就身业。彼成就语业耶。答应作四句。有成就身业非语业。谓生欲界住非律仪非不律仪现有身表。或先有不失。无语表。设有而失。有成就语业非身业。谓生欲界住非律仪非不律仪。现有语表。或先有不失。无身表。设有而失。有成就身业亦语业。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。现有身语表。或先有不失。若生色界。若诸圣者生无色界。有非成就身业。亦非语业。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。无身语表。设有而失。若诸异生生无色界。若成就身业彼成就意业耶。答诸成就身业。彼成就意业。有成就意业非身业。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。无身表。设有而失。若诸异生生无色界。若成就身业。彼成就语业意业

耶。答有成就身业及意业。非语业。谓生欲界住非律仪非不律仪。现有身表。或先有不失。无语表。设有而失。有成就身业及语业意业。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。现有身语表。或先有不失。若生色界。若诸圣者生无色界。设成就语业意业。彼成就身业耶。答或成就。或不成就。云何成就。谓如前说。云何不成就。谓生欲界住非律仪非不律仪。现有语表。或先有不失。无身表。设有而失。

若成就语业。彼成就意业耶。答诸成就语业。彼成就意业。有成就意业。非语业。此如前身业对意业说。差别者。此说语表。此上所说总略义者。所谓彼身若生无色界定不成就。生欲色界则定成就彼身业语业。若在卵[穀-禾+卵]异生。处胎藏中及诸异生生无色界定不成就。一切圣者。色界异生。及欲界异生。住善恶戒者皆定成就。余或成就。或不成就。意业一切皆定成就。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十一

业蕴第四中害生纳息第三之四

若业未离染。彼业异熟未离染耶。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓犊子部说五部业。所得异熟亦通五部。欲止彼意显业虽通五部而彼异熟唯修所断故作斯论。若业未离染。彼业异熟未离染耶。答诸业未离染。彼业异熟定未离染。或有业异熟未离染。彼业已离染。谓预流者见所断业已离染。彼业异熟未离染。应知此中或有业先离染。后异熟方离染。或有业与彼异熟俱时离染。必无异熟先得离染。后时彼业方得离染。谓四法忍时。令四部所摄诸不善业先得离染。非彼异熟。又离欲界染前八无间道时。令前八品修所断诸不善业先得离染。非彼异熟。彼诸异熟要至第九无间道时方得离染。是名业先离染。后彼异熟方得离染。若离欲界染第九无间道时。令第九品诸不善业。一切不善身业语业。欲界善业。及彼诸异熟俱时离染。离初静虑染第九无间道时。令初静虑业及彼异熟俱时离染。如是乃至离非想非非想处染。第九无间道时。令非想非非想处业。及彼异熟俱时离染。如是名为业与异熟俱时离染。以非色不善业。五部所摄亦九品道断。诸不善色业。有漏善业。一切异熟。唯修所断。唯上上品道断故。是名此处略毗婆沙。然此中依二业作论。谓见所断修所断故作是说。若依五业作论者。则不应言谓预流者见所断业。乃至广说。应作是说。谓未离欲染者。苦智已生集智未生。见苦所断业已离染。彼业异熟未离染。集智已生灭智未生。见苦集所断业已离染。彼业异熟未离染。灭智已生道智未生。见苦集灭所断业已离染。彼业异熟未离染。道智已生未离欲界染者。见苦集灭道所断业已离染。彼业异熟未离染。离欲界染一品。乃至八品时。彼八品业已离染。彼业异熟未离染。离欲界染第九无间道时。彼第九品业。一切不善身语业。欲界善业。及彼诸异熟俱时离染。离初静虑乃至非想非非想处染。第九无间道时。诸地善业及彼异熟俱时离染。而不作是说者。由依二业而作论故。

若业已离染。彼业异熟已离染耶。答诸业异熟已离染。彼业定已离染。或有业已离染。彼业异熟未离染。谓预流者见所断业已离染。彼业异熟未离染。此中分别广如前说。若业有果。彼业皆有异熟耶。乃至广说。问何故作此论。答为止邪宗显正义故。谓有外道执一切善恶业无果异熟。为止彼意显一切业无不有果。诸有漏善及不善业皆有异熟故作斯论。然契经中说。果有五种。一等流果。二异熟果。三离

系果。四士用果。五增上果。等流果者。谓善生善。不善生不善。无记生无记。异熟果者。谓诸不善有漏善法所招异熟因。是善恶果唯无记。异类而熟故立异熟名。离系果者。谓无间道断诸烦恼。此无间道。以烦恼等断为离系果。及士用果。以解脱道为等流果。及士用果。以后等胜自类诸道为等流果。若无间道。以能于先来诸烦恼断集得作证。此无间道以彼烦恼断。但为士用果。此则总说。若别说者。苦法智忍。以彼欲界见苦所断十随眠等断。为离系果。及士用果。以苦法智品为等流果。及士用果。以后等胜诸无漏道为等流果。如是乃至道类智忍。以色无色界。见道所断十四随眠等断为离系果。及士用果。以道类智品为等流果。及士用果。以后等胜诸无漏道为等流果。以三界见苦集灭所断。及欲界见道所断诸随眠等断集得作证。此道类忍。以彼诸断为士用果。诸预流者。于一来果求作证时。初五无间道。以彼五品随眠等断。为离系果及士用果。以五解脱道。为等流果及士用果。以后等胜自类诸道为等流果。第六无间道以第六品随眠等断。为离系果及士用果。以第六解脱道为等流果及士用果。以后等胜自类诸道为等流果。以三界见所断及欲界修所断。前五品随眠等断集得作证。此第六无间道。以彼诸断为士用果。诸一来者。于不还果求作证时。无间道起能断欲界修所断四随眠。若断第七及第八品。此无间道。以彼二品随眠等断。为离系果及士用果。以二解脱道为等流果及士用果。以后等胜自类诸道。为等流果。若断第九品一无间道。以第九品随眠等断。为离系果及士用果。以第九解脱道。为等流果及士用果。以后等胜自类诸道。为等流果。以三界见所断及欲界修所断前八品随眠等断集。得作证。此第九无间道。以彼诸断为士用果。诸不还者。于无学果求作证时。无间道起能断色无色界修所断六随眠。若断初静虑染一品。乃至九品。此九无间道。以彼九品随眠等断。为离系果及士用果。以九解脱道为等流果及士用果。以后等胜自类诸道为等流果。如是乃至离非想非非想处染。前八无间道。以彼八品随眠等断。为离系果及士用果。以八解脱道为等流果及士用果。以后等胜诸无漏道。为等流果。金刚喻定以第九品随眠等断。为离系果及士用果。以初尽智品为等流果及士用果。以后等胜诸无漏道。为等流果。以三界见所断及下八地修所断。并非想非非想处修所断。前八品随眠等断集。得作证。此金刚喻定以彼诸断为士用果。若诸异生离欲界乃至无所有处。见修所断染诸无间道。以彼诸断诸解脱道。及后等胜自类诸道。为果。多少如理应思。士用果者。若法由彼士用故成此法。说为彼士用果。增上果者。若法由彼增上所起。当知此法是彼增上及增上果。是余增上非增上果。谓后生诸法是前法增上。及增上果。前生诸法。是后法增上非增上果。未来诸法。是过现法增上。及增上果。过现诸法。是未来法增上非增上果。未来现在法。是过去法增上。及增上果。过去诸法。是未来现在法增上。非增上果。问士用果增上果何差别。答诸所作事。于能作者是士用果及增上果。于能受者

唯增上果。如稼穑等所作诸事于农夫等是士用果。及增上果。于受用者唯增上果。士用力起名士用果。增上力起名增上果。增上力宽不障碍故。士用力狭能引证故。是名二果差别。西方诸师说果有九种。谓于前五更加四种。一安立果。二加行果。三和合果。四修习果。安立果者。谓依风轮安立水轮。复依水轮安立金轮。复依金轮安立大地。复依大地安立一切情非情数。此中后后是前前果。余安立果类此应知。加行果者。谓不净观。或持息念。为加行。故渐次引起尽无生智。余加行果类此应知。和合果者。谓眼色和合生眼识。乃至意法和合生意识。余和合果类此应知。修习果者。谓由色界道起欲界化。及欲界语。此化及语。是修习果。余修习果亦尔。迦湿弥罗国诸论师言。此中后四即前五摄。彼即士用增上果故。

应知世俗对治道业。具由五果说名有果。彼加行解脱胜进道业。及余不善善有漏业。由四果故说名有果。除离系果。若诸无漏对治道业。亦由四果说名有果。除异熟果彼加行解脱胜进道业。及无记业。由三果故说名有果。除离系果及异熟果。是名此处略毗婆沙。

若业有果彼业皆有异熟耶。答诸业有异熟。彼业皆有果。应知此业。或由五果。或由四果。说名有果。或有业有果。彼业无异熟。谓无记业。无漏业。应知此业或由四果。或由三果。说名有果。然无异熟不坚实故。无爱润故。

若业无果彼业皆无异熟耶。答无有业无果。谓一切业或由五果。或由四果。或由三果。说有果故。或有业无异熟。谓无记业。无漏业。如前说。问若一切业皆有果者。佛所说颂当云何通。如说。

如花虽可爱　　有色而无香
如是有妙语　　无果无所作

答依说法者佛说此颂。谓说法时彼听法者。不能信受如教奉行。名为无果。或说法者虽复善说。而不能行故言无果。或先有所言许施他物。后不能惠故言无果。问余经所说复云何通。如说。

有命乐惛眠　　空无果无义
无味无胜利　　都无有出生

答有觉寤时能逮胜德。乐睡眠故虚越此时。世尊依彼说如是颂。问若乐睡眠空无果者。余经所说复云何通。如说。宁可睡眠勿余寻伺。答有觉寤时起恶寻伺。斗诤恼乱无量有情。佛为诫彼故作是说。由此义故经有别意。非谓诸业都无有果。

若业不善彼业皆颠倒耶。答应作四句。有业不善彼业非颠倒。谓如有一见有因果。起如是见。立如是论。有业有业果异熟而行身语意恶行。问何因缘故彼行恶行。答三因缘故。一由时故。二由处故。三由补特伽罗故。由时故者。谓五浊增时诸有情类。威德损减喜造诸恶。在彼时故亦行恶行。由处故者。谓生达絮蔑戾车中诸有情类。其性愚鄙多造恶业。生彼处故亦行恶行。由补特伽罗故者。谓有一类得恶行众同分。其性犷暴多造恶业。如屠羊等诸不律仪。亲近彼故亦行恶行。应知此业由自性故说名不善。是身语意恶行摄故。由所依故名非颠倒。是有作见不愚因果。正见身中所等起故。如宝器中盛诸粪秽。有业颠倒彼业非不善。谓如有一见无因果。起如是见。立如是论。无业无业果异熟。而行身语意妙行。问何因缘故彼行妙行。答三因缘故。一由时故。二由处故。三由补特伽罗故。由时故者。谓五浊不增时。诸有情类具大威德。好修诸善在彼时故。虽不乐为亦行妙行。由处故者。谓生中国诸有情类。其性聪敏志意调柔。多修善业生彼处故。虽不乐为亦行妙行。由补特伽罗故者。谓有一类得妙行众同分。其性和雅多修善业。如住律仪亲近彼故。虽不乐为亦行妙行。应知此业由所依故说名颠倒。是无作见愚于因果。邪见身中所等起故。由自性故名非不善。是身语意妙行摄故。如秽器中盛诸珍宝。有业亦不善亦颠倒。谓如有一见无因果。起如是见。立如是论无业无业果异熟。复行身语意恶行。问何因缘故彼行恶行。答三因缘故如前说。应知此业由自性故说名不善。以身语意恶行摄故。由所依故复名颠倒。是无作见愚于因果。邪见身中等所起故。如秽器中盛诸粪秽。有业非不善非颠倒。谓如有一见有因果。起如是见。立如是论。有业有业果异熟。复行身语意妙行。问何因缘故彼行妙行。答三因缘故如前说。应知此业由自性故名非不善。以身语意妙行摄故。由所依故名非颠倒。是有作见不愚因果。正见身中等所起故。如宝器中盛诸珍宝。

若业是善彼业不颠倒耶。答应作四句。谓前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。广如前说。复次于此有异解释。若业不善彼业皆颠倒耶。答应作四句。有业不善彼业非颠倒。谓如有一于见有不见想。他问言汝见不。彼或自为。或为他。或为名利。便覆此想此忍此见此欲。答言。我见。应知此业由想力故名为不善。以覆想说故。由所说事名非颠倒。于见言见故。有业颠倒彼业非不善。谓如有一于见有不见想。他问言。汝见不。彼不自为。不为他。不为名利。不覆此想此忍此见此欲。答言。不见。应知此业由所说事名为颠倒。以于见言不见故。由想力故名非不善。以不覆想而说故。有业亦不善亦颠倒。谓如有一于见有见想。他问言。汝见不。彼或自为。或为他。或为名利。便覆此想此忍此见此欲。答言。不见应知此业由想力故名为不善。以覆想而说故由所说事复名颠倒。以于所见言不见故。有业非不善非颠倒。谓

如有一于见有见想。他问言。汝见不彼不自为。不为他。不为名利。不覆此想此忍此见此欲。答言。我见。应知此业由想力故名非不善。以不覆想而说故。由所说事名非颠倒以于所见说言见故。如于所见作四句。如是于所闻觉知亦各作四句。如于所见闻觉知各作四句。如是于所不见闻觉知亦各作四句。如以不善对颠倒作八四句。如是以善对不颠倒应知亦尔。是则合成十六四句。及前二四句成十八四句。复总以不善九小四句。及善九小四句。各为一大四句。是故总别有二十四句。

此中眼识所受名见。耳识所受名闻。三识所受名觉。意识所受名知。说四境故见闻觉知。是根非识然举识者显眼等根必由识助方能取境。以同分根能有作用非彼同分故。问何故眼等三识所受各立一种。而鼻舌身三识所受。合立一种名为觉耶。尊者世友说曰。三识所缘皆唯无记。境无记故根立觉名。又以三根唯取至境。与境合故立以觉名。大德说言。唯此三根境界钝昧犹如死尸。故发识时说名为觉。有余师言。眼耳二识依自界缘自他界。意识依自他界。缘自他界故彼所受各立一种。鼻等三识唯依自界唯缘自界。故彼所受合立一种。如自界他界同分不同分说亦尔。有余师言。眼耳二识依同分。缘同分不同分。意识依同分不同分。缘同分不同分。故彼所受各立一种。鼻等三种唯依同分。唯缘同分。故彼所受合立一种。此说界同分。有说。眼耳二识依无记缘三种。意识依三种缘三种。故彼所受各立一种。鼻等三识唯依无记唯缘无记。故彼所受合立一种。有说。眼耳二识依近缘近远。意识依近远缘近远。故彼所受各立一种。鼻等三识依近缘近。故彼所受合立一种。此三根境无间而住。方能发识故。名为近。有说。眼耳二识或所依大所缘小。或所缘大所依小。或所依所缘等。眼识所依大所缘小者。如见毛端等。所缘大所依小者如见山等。所依所缘等者。如见蒲桃果等。如是耳识如量应知。意识所依虽不可说其量大小。而所缘境或小或大。故彼所受各立一种。鼻等三识所依所缘大小量等故。彼所受合立一种。随所依根极微多少。与尔所境极微合时。方能发生鼻等识故。有说。眼等三识缘业非业。故彼所受各立一种。鼻等三识唯缘非业。故彼所受合立一种。有说。眼等三识。缘持戒犯戒及缘余法。故彼所受各立一种。鼻等三识唯缘余法。故彼所受合立一种。有余师言。眼等三识。通缘律仪不律仪及余法。故彼所受各立一种。鼻等三识唯缘余法。故彼所受合立一种。有说。眼等三识通缘表及余法。故彼所受各立一种。鼻等三识唯缘余法。故彼所受合立一种。有说。眼等三识通缘染不染法。故彼所受各立一种。鼻等三识唯缘不染。故彼所受合立一种。有说。眼等三识。通缘妙行恶行及缘余法。故彼所受各立一种。鼻等三识唯缘余法。故彼所受合立一种。由此所说见闻觉知。随识依缘有别有总。若成就不善业。彼成就色无色界系业耶。答诸成就不善业。彼定成就色无色界系业。谓生欲

界若断善根。彼定成就不善业。及色无色界系一业。谓染污业。不断善根未得色界善心者亦尔。若已得色界善心。未离欲界染。彼成就不善业。及色界系二业。谓善染污。无色界系一业。谓染污。有成就色无色界系业非不善业。谓生欲界已离欲界染。若生色界。谓生欲界已离欲界染。若未得无色界善心。彼成就色界系三业。谓善染污无覆无记。无色界系一业。谓染污。若已得无色界善心。未离色界染。彼成就色界系三业。谓善染污无覆无记。无色界系二业。谓善染污。若已离色界染。未离无色界染。彼成就色界系二业。谓善无覆无记。无色界系二业。谓善染污。若已离无色界染。彼成就色界系二业。谓善无覆无记。无色界系一业。谓善。若生色界者。谓若未得无色界善心。彼成就色界系三业。谓善染污无覆无记。无色界系一业。谓染污。若已得无色界善心。未离色界染。彼成就色界系三业。谓善染污无覆无记。无色界系二业。谓善染污。若已离色界染。未离无色界染。彼成就色界系二业。谓善无覆无记。无色界系二业。谓善染污。若已离无色界染。彼成就色界系二业。谓善无覆无记。无色界系一业。谓善。若成就欲界系善业。彼成就色无色界系业耶。答诸成就欲界系善业。彼定成就色无色界系业。有成就色无色界系业。非欲界系善业。谓断善根补特伽罗。若生色界。谓若成就欲界善业。未得色界善心。彼成就色无色界系一业。若已得色界善心。未离欲界染。彼成就色界系二业。无色界系一业。若已离欲界染。未得无色界善心。彼成就色界系三业。无色界系一业。若已得无色界善心。未离色界染。彼成就色界系三业。无色界系二业。若已离色界染。未离无色界染。彼成就色界系二业。及成就无色界系二业。若已离无色界染。彼成就色界系二业。及成就无色界系一业。若断善根。彼成就色无色界系一业。若生色界未得无色界善心。彼成就色界系三业。无色界系一业。若已得无色界善心。未离色界染。彼成就色界系三业。无色界系二业。若已离色界染。未离无色界染。彼成就色界系二业。无色界系二业。若已离无色界染。彼成就色界系二业。无色界系一业。前断善根。此生色界俱不成就。欲界系善业已断善根故。已舍彼善故。若成就欲界系善业。彼成就色无色界系善业耶。答应作四句。有成就欲界系善业。非色无色界系善业。谓生欲界不断善根。未得色界善心。有成就色无色界系善业。非欲界系善业。谓生色界得无色界善心。有成就欲界系善业。亦色无色界系善业。谓生欲界得无色界善心。有非成就欲界系善业。亦非色无色界系善业。谓断善根补特伽罗。若成就欲界系业。彼成就色界系业耶。答如是。设成就色界系业。彼成就欲界系业耶。答如是。谓生欲界若断善根。彼成就欲界系二业。色界系一业。若不断善。而未得色界善心。彼成就欲界系三业。色界系一业。若已得色界善心。未离欲界染。彼成就欲界系三业。色界系二业。若已离欲界染。未离色界染。彼成就欲界系二业。色界系三业若已离色界染。彼成就欲界系二业。色界系二业。若生色界未离色界染。彼成就欲界系

一业。色界系三业。若已离色界染。彼成就欲界系一业。色界系二业。

若成就欲界系业。彼成就无色界系业耶。答诸成就欲界系业。彼成就无色界系业。谓生欲界若断善根。彼成就欲界系二业。无色界系一业。若不断善根。未离欲界染。彼成就欲界系三业。无色界系一业。若已离欲界染。未得无色界善心。彼成就欲界系二业。无色界系一业。若已得无色界善心。未离无色界染。彼成就欲界系二业。无色界系二业。若已离无色界染。彼成就欲界系二业。无色界系一业。若生色界未得无色界善心。彼成就欲界系一业。无色界系一业。若已得无色界善心。未离无色界染。彼成就欲界系一业。无色界系二业。若已离无色界染。彼成就欲界系一业。无色界系一业。有成就无色界系业。非欲界系业。谓生无色界补特伽罗。谓生彼界。若未离彼界染。起异熟生心。彼成就无色界系三业。若不起异熟生心。彼成就无色界系二业。若已离无色界染。起异熟生心。彼成就无色界系二业。若不起异熟生心。彼成就无色界系一业。俱不成就欲界系业。已舍彼故。若成就欲界系业。彼成就不系业耶。答应作四句。有成就欲界系业。非不系业。谓诸异生生欲色界。有成就不系业。非欲界系业。谓诸圣者生无色界。有成就欲界系业。亦不系业。谓诸圣者生欲色界。有非成就欲界系业。亦非不系业。谓诸异生生无色界。

若成就色界系业。彼成就无色界系业耶。答诸成就色界系业。彼定成就无色界系业。谓生欲界若未得色界善心。彼成就色界系一业。无色界系一业。若已得色界善心。未离欲界染。彼成就色界系二业。无色界系一业。若已离欲界染。未得无色界善心。彼成就色界系三业。无色界系一业。若已得无色界善心。未离色界染。彼成就色界系三业。无色界系二业。若已离色界染。未离无色界染。彼成就色界系二业。无色界系二业。若已离无色界染。彼成就色界系二业。无色界系一业。若生色界未得无色界善心。彼成就色界系三业。无色界系一业。若已得无色界善心。未离色界染。彼成就色界系三业。无色界系二业。若已离色界染。未离无色界染。彼成就色界系二业。无色界系二业。若已离无色界染。彼成就色界系二业。无色界系一业。有成就无色界系业。非色界系业。谓诸有情生无色界。谓生彼界若未离无色界染。起异熟生心。彼成就无色界系三业。若不起异熟生心。彼成就无色界系二业。若已离无色界染。起异熟生心。彼成就无色界系二业。若不起异熟生心。彼成就无色界系一业。

若成就色界系业。彼成就不系业耶。答应作四句。有成就色界系业。非不系业。谓诸异生生欲色界。有成就不系业。非色界系业。谓诸圣者。生无色界。有成就色界系业。亦不系业。谓诸圣者。生欲色

界。有非成就色界系业。亦非不系业。谓诸异生生无色界。

若成就无色界系业。彼成就不系业耶。答诸成就不系业。彼定成就无色界系业。谓诸圣者生欲色界。若未得无色界善心。彼成就不系学业。无色界系一业。若已得无色界善心。未离无色界染。彼成就不系学业。无色界系二业。若已离无色界染。彼成就不系无学业。无色界系一业。若诸圣者生无色界。未离无色界染。起异熟生心。彼成就不系学业。无色界系三业。若不起异熟生心。彼成就不系学业。无色界系二业。若已离无色界染。起异熟生心。彼成就不系无学业。无色界系二业。若不起异熟生心。彼成就不系无学业。无色界系一业。有成就无色界系业。非不系业。谓诸异生若生欲色界。未得无色界善心。彼成就无色界系一业。若已得无色界善心。彼成就无色界系二业。若诸异生生无色界。若起异熟生心。彼成就无色界系三业。若不起异熟生心。彼成就无色界系二业。若成就欲界色界无色界系不系业。彼命终生何处。答或欲界。或色界。或无色界。或无生处。谓诸圣者若生欲界。未离欲界染。彼成就欲界系三业。色界系二业。无色界系一业。不系学业。彼命终生欲界。若已离欲界染。未得无色界善心。彼成就欲界系二业。色界系三业。无色界系一业。不系学业。彼命终生色界。若已得无色界善心。未离色界染。彼成就欲界系二业。色界系三业。无色界系二业。不系学业。彼命终亦生色界。若已离色界染。未离无色界染。彼成就欲界系二业。色界系二业。无色界系二业。不系学业。彼命终生无色界。若已离无色界染。彼成就欲界系二业。色界系二业。无色界系一业。不系无学业。彼命终无生处若诸圣者生色界。未得无色界善心。彼成就欲界系一业。色界系三业。无色界系一业。不系学业。彼命终生色界。若已得无色界善心。未离色界染彼成就欲界系一业。色界系三业。无色界系二业。不系学业。彼命终亦生色界。若已离色界染。未离无色界染。彼成就欲界系一业。色界系二业。无色界系一业。不系学业。彼命终生无色界。若已离无色界染。彼成就欲界系一业。色界系一业。无色界系一业。不系无学业。彼命终无生处。由此故说成就四业者彼命终。或生欲界。或生色界。或生无色界。或无生处。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十二

业蕴第四中表无表纳息第四之一

若成就身表。彼成就此无表耶。如是等章。及解章义。既领会已。次应广释。问何故作此论。答为止他宗显已义故。谓譬喻者。说表无表业无实体性所以者何。若表业是实可得依之令无表有。然表业无实。云何能发无表令有。且表业尚无无表云何有而言有者。是对法

诸师矫妄言耳。如人遇见美女为染近故。语言。汝可解去人服。吾衣汝天衣。女闻欢喜如言为解。彼人即前种种摩触。恣心意已语言。天衣已为汝着。女言。我今体露如是。宁死不露天衣何在。彼答之言。天服微妙唯我见之非汝能见。如是愚人本无天衣。况为他着。诸对法者所说亦尔。本无表业。况有依表所起无表。故对法者妄兴此论。又表无表若是色者。青黄赤白为是何耶。复云何成善不善性。若因摇动成善恶性。花剑等动何故不尔。为止如是譬喻者意。显自所宗。表无表业皆是实有。故作斯论。若诸表业无实体者。则与契经相违。如契经言。愚夫希欲说名为爱。爱所发表说名为业。又契经言。在夜寻伺犹如起烟。旦动身语犹如发焰。若无表业无实体者。则亦与契经相违。如契经说。色有三摄一切色。有色有见有对。有色无见有对。有色无见无对。若无无表色者。则应无有三种建立。无第三故。又若拨无表无表色。吠题呬字。未生怨王。应当不触害父无间。谓发表位父命犹存。父命终时表业已谢。由先表力得后无表故。未生怨触无间业。又彼杖髻出家外道。亦应不触害应无间。谓发表位目连命犹存。目连涅槃时表业已谢由先表力得后无表故。彼外道触无间业。又若拨无表无表业。应无建立三品有异。谓住律仪品。住不律仪品。住非律仪非不律仪品。然彼所言此表无表体。若是色青黄赤白为是何耶。此责不然非显色外无别色故。当知身表是形非显。语表是声亦非显色二种。无表法处色摄故不可责以同青等。然诸色处总有四种。一有色处唯显可了非形。二有色处唯形可了非显。三有色处显形俱可了。四有色处显形俱不可了。显可了非形者。谓青黄赤白影光明闇。形可了非显者。谓身表色。显形俱可了者。谓所余若显若形俱可了色显形俱不可了者。谓空界色。又如所说。若身摇动成善恶性。花剑等动何不尔者。此亦不然。有根法异。无根法异。身是有情数摄。由心运动能表有善恶心心所法。花剑等不尔故。表无表决定实有。然表无表依身而起有依一分。如弹指举足等。一分动转作善恶业有依具分。如礼佛逐怨等。举身运动作善恶业。此中随所依身。极微数量表业亦尔。如表数量无表亦尔。问随彼彼业若有表即有无表耶。若有无表即有表耶。或有说者。七根本业道决定具有表与无表。加行后起表业定有无表不定。唯猛利缠。及殷重信。所作发无表非余。有说。七根本业道无表定有表则不定。若自作者有表若遣他作唯得无表。加行后起如前说。评曰。应作是说。除欲邪行余根本业道。无表定有表则不定。若自作即时究竟者彼有表业。若遣他作或究竟时。表已息者则唯有无表。若欲邪行表亦定有加行位决定有表。无表不定如前说。后起位定有无表。表则不定若作则有。不作则无。当知此说散心所作。若随支分定散差别。有表无表如理应思。

彼非律仪非不律仪所摄。妙行恶行由三因缘无表不断。一由意乐不息。二由加行不舍。三由限势未过。由意乐不息加行不舍者。如于

佛像窣堵波等。起淳净心恭敬供养。所发无表从初刹那乃至意乐未息。或加行未舍已来相续不断。若意乐息及加行舍无表便断。限势未过者。谓淳净心及猛利缠所作善恶。随彼势力无表不断。如猛利缠杀捃多蚁。所发无表尽形相续。淳净心所作亦尔。谓如有人起殷重信。修营供具奉施众僧。烧香散花种种供养。或于佛说如是日月五年会等。请诸众僧种种供养。起淳净心发身语业。乃至意乐未息。或加行未舍无表不断。若意乐息及舍加行无表便断。余处中行广说亦尔。复有处中妙行恶行。尽众同分无表不断。妙行者。如有立愿。若不供养诸佛形像窣堵波等终不先食。彼于日日随力所能。下至一花一香供养。尽众同分无表不断。或有立愿。若不施他资具命缘。终不先食。彼于日日随力所能。下至施他一抟之食半搩手衣。尽众同分无表不断。或有立愿。若于三宝不先供养。终不先食。彼于日日随力所能。下至施僧一器之食。或复涂扫一足之地。尽众同分无表不断。或有立愿每年某日施诸贫乏。或供养僧。即取少物以供彼用。留所余财以为储拟。尽众同分无表不断。如是等是名妙行。恶行者。如有立愿。我当日日于彼怨所作诸衰损。若不作者终不先食。即于日日下至一打或一恶言诃骂毁辱。尽众同分无表不断。如是等是名恶行。

或有造作诸佛形像窣堵波等诸供养具。书写三藏所摄正法。造圣僧像建僧伽蓝。给施衣药诸资身具。安立福舍种殖树林。造井桥船阶道处等。此诸表业所发无表。具由三缘相续不断。一由意乐。二由所依。三由事物。由意乐者。谓缘彼事深生欢喜意乐不息。由所依者。谓所依身同分相续命未终位。由事物者。谓所修建佛像等事未都坏灭。如是三缘随阙一种。由前所发无表便断。是名妙行。恶行者。谓造罟网刀箭等事。应准前说。是谓所说表无表业略毗婆沙。

若成就身表。彼成就此无表耶。答应作四句。有成就身表非此无表。谓生欲界住非律仪非不律仪。现有身表不得此无表。或先有身表不失不得此无表。现有身表者。谓不眠不醉不闷不舍加行求起身表。不得此无表者。谓非殷重信。非猛利缠。虽发身表不得此无表。或先有身表不失者。谓三缘故不舍表业。一意乐不息故。二不舍加行故。三限势未过故。不得此无表者。义如前说。有成就身无表非此表。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪不得别解脱律仪无身表。设有而失。若生色界无身表。设有而失。若诸圣者生无色界。此中圣者住胎藏时不能起表。前生表业已失。但成就静虑无漏无表。住律仪者。谓住静虑无漏律仪。无身表者。谓或眠或醉或闷。舍诸加行不求起表。故设有而失者。谓由三缘舍身表业。一意乐息故。二舍加行故。三限势过故。若生色界无身表者。谓舍加行不求起表故。设有而失者如前说。若诸圣者生无色界者。学成就学无表。无学成就无学无表。有成就身表亦此无表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。现有身表亦得

此无表。或先有此表不失。亦得此无表。若住别解脱律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。现有身表亦得此无表。或先有身表不失亦得此无表。若生色界现有身表。或先有身表不失。此中现有身表亦得此无表等者。谓以殷重信。或猛利缠。发表亦得无表。若住别解脱律仪若住不律仪。彼定成就身表无表。若生色界现有身表者。谓不舍加行求起表业。余如前说。有非成就身表。亦非此无表。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。无身表设有而失。若诸异生生无色界。诸异生类住胎卵中。已失前生表无表业现不能起。如前应知。生无色界已舍有漏未得无漏。彼地无色故余如前说。若成就善身表。彼成就此无表耶。答应作四句。有成就善身表。非此无表。谓生欲界住不律仪。及住非律仪非不律仪。现有善身表。不得此无表。或先有此表不失。不得此无表现有善身表者。谓不眠等故。不得此无表者。谓非殷重信所起故。或先有此表不失者。谓前说三缘故。不得此无表者。谓彼亦非殷重信所起故。问住不律仪者。有何善身表。答彼亦于父母师长佛独觉诸佛弟子等。供养恭敬起善表故。有成就善身无表非此表。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪不得别解脱律仪。无善身表。设有而失。若生色界无善身表。设有而失。若诸圣者生无色界。此中住律仪者。谓住静虑无漏律仪。不得别解脱律仪者。谓住此律仪定成就善身无表故。余如前说。有成就善身表亦此无表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。现有善身表亦得此无表。或先有此表不失亦得此无表。若住别解脱律仪。若住不律仪。及住非律仪非不律仪。现有善身表亦得此无表。或先有此表不失。亦得此无表。若生色界现有善身表。或先有此表不失。此中一切义如前说。有非成就善身表。亦非此无表。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住不律仪。及住非律仪非不律仪。无善身表。设有而失。若诸异生生无色界。

若成就不善身表。彼成就此无表耶。答诸成就不善身无表。彼定成就此表。有成就不善身表。非此无表。谓生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。现有不善身表。不得此无表。或先有此表不失。不得此无表。现有不善身表者。谓不眠等故。不得此无表者。谓非猛利缠所起故。先有此表不失者。谓前说三缘。余如前说。问住何等律仪有不善身表。答住三律仪皆容得有。问住静虑无漏律仪者。有何等不善身表。答有。于有情起捶打等不善身表。问亦应有成就不善身无表非身表。谓遣他杀等。是则此中应作四句。何故作顺后句耶。有作是说。应作四句。有成就不善身表。非此无表。谓生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。现有不善身表。不得此无表。或先有此表不失。不得此无表。有成就不善身无表。非此表。谓生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。遣他杀等。有成就不善身表。及此无表。谓生欲界住不律仪。若住律仪。及住非律仪非不律仪。现有不善身表。亦得此无表。

或先有此表不失。亦得此无表。有非成就不善身表。亦非此无表。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。无不善身表。设有而失。不得此无表。若生色无色界应作是说。而不说者。应知此文但依同类表无表说。不依异类。谓从身表发身无表。是名同类。若由语表发身无表。是名异类。应作是说。无有唯成就不善身无表者。故此但应作顺后句。所以者何。若能发语遣他杀等。由此发得身无表者。必亦成就不善身表。以必能动身手等故。若不尔者前说成就善身无表非此表中。亦应作是说。若住不律仪。及住非律仪非不律仪。以善语言遣他施等。由此发得善身无表。前于善中既无此说。故知发言遣他施等。由此发得身无表者。必亦能动身手等故。由此成就善身表业。是故二处皆无此说。若成就有覆无记身表。彼成就此无表耶。答无成就有覆无记身无表。有成就此表。谓生色界现有有覆无记身表。问何故欲界无有覆无记身表耶。答欲界烦恼能为等起。发身语者皆是不善。唯萨迦耶见。及边执见。彼相应无明。虽是有覆无记。而皆是见所断。非见所断心能发身语业。以内门起极微细故。问若生欲界已离欲界染。起初静虑烦恼现前。何故不发有覆无记身语表业。答生欲界中唯能起彼等至烦恼非生烦恼。诸烦恼中发身语业唯生烦恼。有余师说。法性应尔。若起此地烦恼现前。还能转动此地异熟相续。发起此地表业。诸染污业必以自地异熟相续为所依止。非生欲界容有色界异熟相续。是故唯生色界初静虑中。得起此有覆无记身语表业。

若成就无覆无记身表。彼成就此无表耶。答无成就无覆无记身无表有成就此表。谓生欲色界现有无覆无记身表。于中差别如理应知。

若成就过去身表。彼成就此无表耶。答应作四句。有成就过去身表。非此无表。谓生欲界住非律仪非不律仪。先有身表不失。不得此无表。先有身表不失者。谓三缘故如前所说。不得此无表者。谓非殷重信。及猛利缠所等起故。有成就过去身无表非此表。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。不得别解脱律仪。先无身表设有而失。若生色界先无身表。设有而失。若诸学者生无色界无身表等。准前应知。问若诸学者以世俗道得不还果。曾不现起无漏律仪便生无色。彼云何成就过去身无表业。若不成就。何故此文作如是说。若诸学者生无色界耶。有作是说。亦有学者生无色界。不成就过去身无表业。然此文中但依成就者说。是以无过。有余师说。得圣果已必起胜果圣道现前故。诸学者生无色界必定成就过去身无表业。有成就过去身表亦此无表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。先有身表不失亦得此无表。若住别解脱律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。先有身表不失亦得此无表。若生色界先有身表不失。此中若住别解脱律仪。若住不律仪者有说。此文唯说第二刹那以后。初刹那顷。未有过去表无表

故。有作是说。即初刹那亦成就过去表无表业。前加行业彼成就故。有非成就过去身表。亦非此无表。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。先无身表设有而失。若阿罗汉及诸异生生无色界。

若成就过去善身表。彼成就此无表耶。答应作四句。有成就过去善身表非此无表。谓生欲界住不律仪。及住非律仪非不律仪。先有善身表不失。不得此无表。有成就过去善身无表非此表。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。不得别解脱律仪。先无善身表设有而失。若生色界先无善身表设有而失。若诸学者生无色界。有成就过去善身表亦此无表。谓生欲界住律仪不得别解脱律仪。先有善身表不失。亦得此无表。若住别解脱律仪。若住不律仪。及住非律仪非不律仪。先有善身表不失。亦得此无表。若生色界先有善身表不失。若住别解脱律仪者。此中二说如前应知。问生色界者。云何成就过去善身表。答如佛一时往至梵世。梵众诸天礼拜旋绕。乃至彼加行未舍以来。成就过去善身表业。有非成就过去善身表亦非此无表。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住不律仪。及住非律仪非不律仪。先无善身表设有而失。若阿罗汉及诸异生。生无色界。

若成就过去不善身表。彼成就此无表耶。答诸成就过去不善身无表。彼成就此表。有成就过去不善身表非此无表。谓生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。先有不善身表不失。不得此无表。此中二说如前应知。

若成就过去有覆无记身表。彼成就此无表耶。答无成就过去有覆无记身表及此无表。若成就过去无覆无记身表彼成就此无表耶。答无成就过去无覆无记身表及此无表。

若成就未来身表。彼成就此无表耶。答无成就未来身表。有成就此无表。谓诸圣者住胎藏中。生欲界已得色界善心。若生色界若诸圣者生无色界。问何故无有成就未来身语表业。答无有预造未来表业非已生故。若成就未来身语表业。应未造业而有受用。何故成就未来无表。彼与心俱随心修故。

若成就未来善身表。彼成就此无表耶。答无成就未来善身表。有成就此无表。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界已得色界善心。若生色界。若诸圣者生无色界。

若成就未来不善身表。彼成就此无表耶。答无成就未来不善身表及此无表。

若成就未来有覆无记身表。彼成就此无表耶。答无成就未来有覆无记身表及此无表。

若成就未来无覆无记身表。彼成就此无表耶。答无成就未来无覆无记身表及此无表。问何故无有成就去来有覆无覆无记表业。答彼成就得势力唯尔。但能成就同刹那业。无力能成已灭未至。彼业过去得亦过去。彼业未来得亦未来。彼业现在得亦现在。有说。彼业习气不坚牢故。无成就去来世者。如善恶业习气坚牢。则能成就去来二世。无记不尔。

若成就现在身表。彼成就此无表耶。答应作四句。有成就现在身表。非此无表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。现有身表不得此无表。设先有身表不失。而不得此无表。若住非律仪非不律仪现有身表不得此无表。设先有身表不失。而不得此无表。若生色界现有身表。此中生欲界住律仪者。谓住静虑无漏律仪。现有身表者。即显尔时心不在定及不眠等。不得此无表者。显过现表非殷重信非猛利缠。所等起故。不发无表故。现在无有成就现在身无表非此表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。正在定设不在定。现无身表。先有身表不失得此无表。若住别解脱律仪及住不律仪现无身表。若住非律仪非不律仪现无身表。先有身表不失得此无表。若生色界正在定。此中正在定者。显有无表亦遮有表。得此无表者。显有过去身表。所发身无表业现在随转。若住别解脱律仪。及住不律仪。现无身表者。有作是说。此说第二刹那以后。彼初刹那必有表故。有作是说。彼初刹那亦是所说有。现无身表。受不律仪故。及在定中得具戒故。有成就现在身表亦此无表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。现有身表亦得此无表。或先有身表不失。得此无表。若住别解脱律仪。及住不律仪。现有身表。若住非律仪非不律仪。现有身表亦得此无表。或先有身表不失。得此无表。此中若住别解脱律仪。及住不律仪。现有身表者。有作是说。唯取初刹那以后。诸刹那无身表故。有说。亦取诸余刹那。后位身表亦容起故。有非成就现在身表亦非此无表。谓处卵[彀-禾＋卵]及住胎藏中。若生欲界住律仪。不得别解脱律仪。不在定现无身表。设先有身表不失而不得此无表。若住非律仪非不律仪现无身表。设先有身表不失。而不得此无表。若生色界不在定现无身表。若生无色界。此中不在定者。显不成就现在无表。余如前说。若成就现在善身表。彼成就此无表耶。答应作四句。有成就现在善身表非此无表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。现有善身表。不得此无表。设先有善身表不失。而不得此无表。若住不律仪。及住非律仪非不律仪。现有善身表。不得此无表。设先有善身表不失。而不得此无表。若生色界现有善身表。此中若生色界现有善身表者。必不成就现在无表。以必不在定故。余如前说。有成就现在善身无表非此表。谓生欲

界住律仪。不得别解脱律仪。正在定设不在定现无善身表。先有善身表不失而得此无表。若住别解脱律仪现无善身表。若住不律仪。及住非律仪非不律仪。现无善身表。先有善身表不失而得此无表。若生色界正在定。若住别解脱律仪。现无善身表者。有作是说。此说第二刹那以后。有作是说。通初刹那如前说故。

有成就现在善身表亦此无表。谓生欲界住律仪。不得别解脱律仪。现有善身表亦得此无表。先有善身表不失。得此无表。若住别解脱律仪。现有善身表。若住不律仪。及住非律仪非不律仪。现有善身表。亦得此无表。先有善身表不失得此无表。有非成就现在善身表。亦非此无表。谓处卵[穀-禾＋卵]。及住胎藏中。若生欲界住律仪。不得别解脱律仪不在定。现无善身表。设先有善身表不失。而不得此无表。若住不律仪。及住非律仪非不律仪。现无善身表。设先有善身表不失。而不得此无表。若生色界不在定。现无善身表。若生无色界。若成就现在不善身表。彼成就此无表耶。答应作四句。有成就现在不善身表非此无表。谓生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。现有不善身表。不得此无表。设先有不善身表不失而不得此无表。住律仪者。谓住三种律仪。不得此无表者。非猛利缠所等起故。余皆如前说。有成就现在不善身无表非此表。谓生欲界住不律仪。现无不善身表。若住律仪。及住非律仪非不律仪。现无不善身表。先有不善身表不失。得此无表。住不律仪现无不善身表者。有作是说。除初刹那。有说通初。有但由语发身不律仪故。

有成就现在不善身表亦此无表。谓生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。现有不善身表。亦得此无表。先有不善身表不失得此无表。若住不律仪。现有不善身表。皆如前说。有非成就现在不善身表。亦非此无表。谓处卵[穀-禾＋卵]。若住胎藏中。若生欲界住律仪。及住非律仪非不律仪。现无不善身表。设先有不善身表不失而不得此无表。若生色无色界皆如前说。

若成就现在有覆无记身表。彼成就此无表耶。答无成就现在有覆无记身无表。有成就此表。谓生色界现有有覆无记身表若成就现在无覆无记身表。彼成就此无表耶。答无成就现在无覆无记身无表。有成就此表。谓生欲色界现有无覆无记身表。如前广说。身表无表。如是语表无表。广说亦尔。但说语声与前有异此中所说决定义者。欲界必无随心转无表。色界必无依表发无表。问何故尔耶。答法应尔故。复有说者。欲界中有依表发无表。是故必无随心转无表。色界中有随心转无表。是故必无依表发无表。复有说者。欲界表业能发无表。是故必无随心转无表。色界表业不发无表。是故得有随心无表。复有说者。欲界生得能发业心殷重猛利故。所发表能发无表。色界生得能发

业心非殷重猛利故。所发表不能发无表。复有说者。若生欲界无定心故。不定心胜故。所发表能发无表。若生色界有定心故。不定心劣故。所发表不能发无表。以如是等诸因缘故。色界必无依表无表。欲界定无随心无表。

问随语响声是语业不。答彼非语业但名语声由语起故。问箫笛等声是语业不。答彼非语业但名语声。由风气等所起故。问诸禽兽声是语业不。有作是说。彼非语业但名语声。闻彼不能解了义故。有余师说。彼是语业人虽不了彼所说义。而彼同类互相领解。又如解禽兽语者。闻彼音声知所说故。问诸化语是语业不。有作是说。彼是语业由心发故。有余师说。彼非语业但名语声。以所化身无执受故若业欲界系彼业果欲界系耶。乃至广说。应知此中依四果作论除增上果。以增上果不决定故极宽漫故。谓生一一界各有三界果及四界业。一一各以四界诸法为增上果。若业欲界系。彼业果欲界系耶。答诸业欲界系彼业果亦尔。谓三果或二果。有业果欲界系非彼业。谓由色界道作欲界化发欲界语。此化及语是色界道士用果。若业色界系彼业果色界系耶。答诸业果色界系彼业亦尔。谓三果或二果有业色界系非彼业果。谓由色界道作欲界化发欲界语。此化及语是色界道士用果。及由色界道证诸结断。即诸静虑近分世俗道。彼诸断是此道。离系果士用果。约地分别准前应知。若业无色界系。彼业果无色界系耶。答诸业果无色界系彼业亦尔。谓三果或二果有业无色界系非彼业果。谓由无色界道证诸结断。即诸无色近分道。彼诸断是此道离系果士用果。约地分别准前应知。若业不系彼业果不系耶。答诸业不系彼业果亦尔。谓三果或二果有业果不系非彼业。谓由色无色界道证诸结断。即诸近分世俗道彼诸断。是此道离系果士用果。约地分别准前应知。若业非欲界系。彼业果非欲界系耶。答诸业果非欲界系彼业亦尔。有业非欲界系非彼业果。谓由色界道作欲界化发欲界语。此化及语是色界道士用果。若业非色界系彼业果非色界系耶。答诸业非色界系彼业果亦尔。有业果非色界系非彼业。谓由色界道作欲界化发欲界语。此化及语是色界道士用果。及由色界道证诸结断。彼诸断是此道离系果士用果。约地分别准前应知。若业非无色界系。彼业果非无色界系耶。答诸业非无色界系彼业果亦尔。有业果非无色界系非彼业。谓由无色界道证诸结断。彼诸断是此道离系士用果。约地分别准前应知。若业非不系彼业果非不系耶。答诸业果非不系彼业亦尔。有业非不系非彼业果。谓由色无色界道证诸结断。彼诸断是此道离系士用果。约地分别准前应知问诸所化事由谁化作。为由道耶。为由化心耶。若由道者何故化心说名能化。若由化心者此中所说当云何通。如说由色界道作欲界化发欲界语。有作是说。诸所化事由道化作。问若尔何故化心说名能化。答应名所化心不应名能化。然由道力作化事已。化心与所化俱时起故。名能化心实非能化。有余师说。诸所化事由化心作。问若尔此

说当云何通。如说由色界道作欲界化发欲界语。答依展转因故作是说。如子孙法。谓神境通道无间而灭。化心与所化俱时而起。化心即是此道近士用果。所化事复是化心近士用果。所化事。谓四处或二处。如是说者。诸所化事由道化作亦由化心谓神境通道无间而灭。化心与所化俱时而起。虽俱时起而能化心唯是道果。诸所化事是前道果及化心果。

问离所化身发化语不。有说。不发问若尔此说当云何通。如说由色界道作欲界化发欲界语。答所化身有二种。一者有语。二者无语。由色界道作欲界化者显无语化身发欲界语者。显有语化身。有说。离化身亦发化语。如在空界不见化身但闻化语。而此中所说由色界道作欲界化者。总显有语无语化身。发欲界语者总显依身离身化语。如是说者。离所化身不发化语。语者必由粗四大种相击起故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十三

业蕴第四中表无表纳息第四之二

颇有业有漏有漏果耶。乃至广说。应知此中依三果作论。除士用果及增上果。以士用果多杂乱故。多法为因得一法故。以增上果不决定故。极宽漫故如前已说。迦湿弥罗国诸论师言。此中依一因多果作论。若依此说颇有业有漏有漏果耶。答有。谓等流异熟果。颇有业有漏无漏果耶。答有。谓离系果。颇有业有漏有漏无漏果耶。答有。谓等流异熟离系果。颇有业无漏无漏果耶。答有。谓等流离系果。颇有业无漏有漏果耶。答无。颇有业无漏有漏无漏果耶。答无。颇有业有漏无漏有漏无漏果耶。答无。所以者何。此中依一因多果而作论。故无如是因体是有漏亦是无漏。如无此因。亦无此果。故答言无。颇有业有漏无漏有漏果耶。答无。颇有业有漏无漏无漏果耶。答无。西方诸师作如是说。此中依多因一果而作论。若依此说颇有业有漏有漏果耶。答有。谓等流异熟果。颇有业有漏无漏果耶。答有。谓离系果。颇有业有漏有漏无漏果耶。答无。所以者何。此中依多因一果而作论。故无如是果体是有漏亦是无漏。如无此果。亦无此因。故答言无。颇有业无漏无漏果耶。答有。谓等流离系果。颇有业无漏有漏果耶。答无。颇有业无漏有漏无漏果耶。答无。颇有业有漏无漏有漏无漏果耶。答无。颇有业有漏无漏有漏果耶。答无。颇有业有漏无漏无漏果耶。答有。谓离系果评曰。应知此中前说为善。以本论文多同前故。依一体业为问答故。无一业体通染净故。

颇有业学学果耶。答有。谓等流果。颇有业学无学果耶。答有。谓等流果。颇有业学非学非无学果耶。答有。谓离系果。颇有业无学

果耶。答有。谓等流果。颇有业无学无学学果耶。答无。颇有业无学非学非无学果耶。答无。问时解脱阿罗汉练根作不动。第九无间道顿证三界见修所断一切结断。彼诸结断是此道果应答言有。何故言无。答虽是此道士用果。而非离系果。前已说此中除士用增上果。故答言无。颇有业非学非无学非学非无学果耶。答有。谓等流异熟离系果。颇有业非学非无学学果耶。答无。问世第一法无间引生苦法智忍。此忍应是世第一法所引生果应答言有。何故言无。答彼虽是士用果。而非三果所摄。前已说此中依三果作论。故答言无。颇有业非学非无学无学果耶。答无。如世尊说。不修身不修戒。不修心。不修慧。乃至广说。修有四种。谓得修习修对治修除遣修。如智蕴等广说。此中依二修作论。谓对治修除遣修。若于身戒心慧对治道。未生名不修身。乃至不修慧。此依对治修说。又缘身戒心慧所有烦恼。未断未遍知名不修身。乃至不修慧。此依除遣修说。若于身戒心慧对治道已生。名为修身。乃至修慧。此依对治修说。又缘身戒心慧所有烦恼。已断已遍知。名为修身。乃至修慧。此依除遣修说。是谓此处略毗婆沙。

云何不修身。答若于身未离贪欲润喜渴。又无间道能尽色贪。彼于此道未修未安。若于身未离贪者。谓未离爱未离欲者。谓于爱欲未断未遍知。未离润者。谓于爱润未断未遍知。未离喜者。谓于爱喜未断未遍知。未离渴者。谓于爱渴未断未遍知。又无间道能尽色贪者。谓无间道能尽色界爱。彼于此道未修未安者。谓未修习及未安息。修谓习修安谓得修。又起名修灭名安。又已生名修已灭名安。应知此中若于身未离贪欲润喜渴。名不修身者。依除遣修说。又无间道能尽色贪。彼于此道未修未安名不修身者。依对治修说。有余师说。若于身未离贪欲润喜渴。名不修身者。谓于缘身爱未断未遍知。又无间道能尽色贪。彼于此道未修未安。名不修身者。谓于缘身诸余烦恼。未断未遍知。有作是说。若于身未离贪等者。显未断系得。又无间道能尽色贪等者。显未证离系得。如未断系得。未证离系得。如是未损减过失。未修习功德。未弃下劣。未证胜妙。未舍无义。未得有义。未除有爱热恼。未受无爱快乐。应知亦尔。或有说者。若于身未离贪等者。显无间道未起作用。又无间道能尽色贪等者。显解脱道未起作用。复有说者。若于身未离贪等者。显未离欲界。乃至第三静虑染。又无间道能尽色贪等者。显未离第四静虑染。此等差别如理应知。云何不修戒。答若于戒未离贪。广说如身。云何不修心。答若于心未离贪欲润喜渴。又无间道能尽无色贪。彼于此道未修未安。若于心未离贪等如前说。又无间道能尽无色贪者。谓无间道能尽无色界爱。未修未安如前说应知。此中若于心未离贪欲润喜渴名不修心者。依除遣修说。又无间道能尽无色贪。彼于此道未修未安名不修心者。依对治修说。有余师说。若于心未离贪等者。谓于缘心爱未断未遍知。又无间道能尽无色贪等者。谓于缘心诸余烦恼未断未遍知。余广说如前。复

有说者。若于心未离贪等者。显未离欲界乃至无所有处染。又无间道能尽无色贪等者。显未离非想非非想处染。此等差别如理应知。云何不修慧。答若于慧未离贪广说如心已说。不修身等自性杂无杂相今当说。若不修身彼不修戒耶。答如是。设不修戒彼不修身耶。答如是。以身与戒俱于离第四静虑染时方断尽故。若不修身彼不修心耶。答诸不修身彼不修心。有不修心非不修身。谓已离色染。未离无色染。若不修身彼不修慧耶。答诸不修身彼不修慧。有不修慧非不修身如前说。若不修戒彼不修心耶。答诸不修戒彼不修心。有不修心非不修戒。如前说。若不修戒彼不修慧耶。答诸不修戒彼不修慧。有不修慧非不修戒如前说。此中诸如前说者。俱谓已离色染未离无色染。以对治处同故。若不修心彼不修慧耶。答如是。设不修慧彼不修心耶。答如是。以心与慧俱于离非想非非想处染时方断尽故。

如世尊说。修身修戒修心修慧。云何修身。答若于身已离贪欲润喜渴。又无间道能尽色贪。彼于此道已修已安。云何修戒。答若于戒已离贪。广说如身。云何修心。答若于心已离贪欲润喜渴。又无间道能尽无色贪。彼于此道已修已安。云何修慧。答若于慧已离贪。广说如心。略毗婆沙及释诸句翻前黑品如理应思。

已分别修身等自性。杂无杂相今当说。若修身彼修戒耶。答如是。设修戒彼修身耶。答如是。以身与戒俱。于离第四静虑染。时方断尽故。若修身彼修心耶。答诸修心彼修身。有修身非修心。谓已离色染未离无色染。若修身彼修慧耶。答诸修慧彼修身。有修身非修慧。如前说。若修戒彼修心耶。答诸修心彼修戒。有修戒非修心。如前说。若修戒彼修慧耶。答诸修慧彼修戒。有修戒非修慧。如前说。此中诸句如前说者。俱谓已离色染未离无色染。以对治处同故。若修心彼修慧耶。答如是。设修慧彼修心耶。答如是。以心与慧俱于离非想非非想处染时。方断尽故。

已随本论文句差别。释不修身戒心慧等。当复随义释此差别。有作是说。不修身者。谓于不净。净想颠倒未断未遍知。不修戒者。谓于苦乐想颠倒。未断未遍知。不修心者。谓于无常常想颠倒。未断未遍知。不修慧者。谓于无我我想颠倒。未断未遍知。有余师说。不修身者。谓于段食。未断未遍知。不修戒者。谓于触食。未断未遍知。不修心者。谓于识食。未断未遍知。不修慧者。谓于意思食。未断未遍知。或有说者。不修身者。谓于色蕴。未断未遍知。不修戒者。谓于受蕴。未断未遍知。不修心者。谓于识蕴。未断未遍知。不修慧者。谓于想蕴行蕴未断未遍知。复有说者。不修身者。谓于色随识住。未断未遍知。不修戒者。谓于受随识住。未断未遍知。不修心者。谓于能住识。未断未遍知。不修慧者。谓于想随识住行随识住。

未断未遍知。有作是言。不修身者。谓未修身念住。不修戒者。谓未修受念住。不修心者。谓未修心念住。不修慧者。谓未修法念住。有余师言。不修身者。谓未修身修。不修戒者。谓未修戒修。不修心者。谓未修心修。不修慧者。谓未修慧修。有余复说。不修身者。谓身于觉支未能随顺。不修戒者。谓戒于觉支未能随顺。不修心者。谓心于觉支未能随顺。不修慧者。谓慧于觉支。未能随顺。或复有说。不修身者。谓身未能为戒所依。不修戒者。谓戒未能为奢摩他所依。不修心者。谓奢摩他未能为毗钵舍那所依。不修慧者。谓毗钵舍那未能害诸烦恼。如不修身等。如是诸说差别。如是修身等翻此应知。

若成就过去戒。彼成就未来现在此类戒耶。乃至广说。类有四种。一修类二律仪类三界类四相似类。修类者。如前智蕴说。谓未曾得道现在前时。能修未来自类诸道。此中有说。诸有漏道有漏为类。诸无漏道无漏为类。复有说者。诸有漏道通以有漏无漏为类。诸无漏道通以无漏有漏为类。若有漏道现在前时。通修有漏及无漏道此由有漏道力修故俱名彼类。若无漏道现在前时。通修无漏及有漏道。此由无漏道力修故俱名彼类。律仪类者。如此业蕴说。谓有成就过去戒。非未来现在此类戒等。此中律仪律仪为类。谓别解脱律仪别解脱律仪为类。静虑律仪静虑律仪为类。无漏律仪无漏律仪为类。律仪加行律仪加行为类。律仪根本律仪根本为类。律仪后起律仪后起为类表戒表戒为类。无表戒无表戒为类。界类者如后根蕴说。谓有成就此类眼根。非此类身根等。此中若法于此界有。即说此为彼类。谓欲界法欲界为类。色界法色界为类。无色界法无色界为类。相似类者如毗奈耶说。谓物特子左手放光右手分僧卧具。与同类者。诸持经者持经者共。诸持律者持律者共。诸说法者说法者共。诸闲居者闲居者共。分配同类。非异类者。欲令展转相随顺故。善法增进恶法损减。如说有情诸界各别。有同类者更相随顺恶胜解者恶胜解俱。善胜解者善胜解俱。更相随顺作所应作。今于此四类中。依律仪类而作论。

若成就过去戒。彼成就未来现在此类戒耶。答有成就过去戒。非未来现在此类戒。谓表戒已灭不失。此类戒不现前。有及未来非现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒不现前。有及现在非未来。谓表戒已灭不失。此类戒现前。有及未来现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒现前。成就过去戒。非未来现在此类戒。谓表戒已灭不失。此类戒不现前者。此说表戒。表戒为类。如先已受近事戒。勤策表戒不现前。或先已受勤策戒。苾刍表戒不现前。近事女等说亦尔。若说无表戒即以无表戒为类。诸有欲令若犯戒时现在戒类断。过去不失者。彼说此中更应作是说。及无表戒已灭不失。此类戒不现前。如已受近事戒而毁犯。或已受勤策戒苾刍戒而毁犯。近事女等说亦尔。诸有欲令若犯戒时现在戒不断。过去亦不失者。彼说此中更无余说。无有唯

成过去无表戒。而非现在此类无表故。及未来非现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒不现前者。此说静虑无漏律仪已起已灭。虽成就而不现前。及现在非未来。谓表戒已灭不失。此类戒现前此说表戒表戒为类。如先已受近事戒。勤策表戒现在前。或先已受勤策戒苾刍表戒现在前。此中复应作如是说。及无表戒已灭不失。此说无表戒无表戒为类。诸说犯戒时现在戒断。过去不舍者。彼说受近事等戒已。乃至第二刹那无犯。彼成就现在无表。亦成就过去。诸说犯戒时现在戒不断。过去亦不舍者。彼说近事等受戒已。至第二刹那即犯者亦成就现在何况无犯。近事女等说亦尔。及未来现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒现前者。此说静虑无漏律仪。已起已灭亦成就亦现前。

若成就未来戒。彼成就过去现在此类戒耶。答有成就未来戒非过去现在此类戒。谓阿罗汉生无色界。有及过去非现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒不现前。有及现在非过去。谓无漏戒初现前。有及过去现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒现前。有成就未来戒。非过去现在此类戒。谓阿罗汉生无色界及过去非现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒不现前者。此说静虑无漏律仪已起已灭。虽成就不现前。及现在非过去。谓无漏戒初现前者。此说苦法智忍。及得果转根初刹那现前位。及过去现在。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒现前者皆如前说。

若成就现在戒。彼成就过去未来此类戒耶。答有。成就现在戒非过去未来此类戒。谓表戒初现前。有及过去非未来。谓表戒已灭不失。此类戒现前。有及未来非过去。谓无漏戒初现前。有及过去未来。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒现前。成就现在戒。非过去未来此类戒。谓表戒初现前者。此说别解脱律仪初受得位。问此位亦成就过去加行戒。云何说非过去耶。答此中依根本律仪类而作论。彼但是律仪加行。而非根本律仪是故不说。及过去非未来。谓表戒已灭不失此类戒现前此说表戒表戒为类。如先已受近事戒勤策表戒现在前。或先已受勤策戒苾刍表戒现在前。近事女等说亦尔。若说无表戒无表戒为类。二说差别如前应知。及未来非过去。谓无漏戒初现前者。此说苦法智忍。及得果转根初刹那现前位。及过去未来者。谓静虑无漏戒已灭不失。此类戒现前者。此说静虑无漏律仪。已起已灭亦成就亦现前。

此中三种律仪。谓别解脱律仪。静虑律仪。无漏律仪。唯依别解脱律仪。安立七众差别不依余二。七众者。一苾刍二苾刍尼三式叉摩那四室罗摩拏洛迦五室罗摩拏理迦六邬波索迦七邬波斯迦。问何故唯依别解脱律仪。安立七众差别不依余耶。答以别解脱律仪渐次而得渐次安立故。谓若能离四性罪一遮罪。名邬波索迦。若复能离四性罪多

遮罪。名室罗摩拏洛迦。若有能离一切性罪一切遮罪。名苾刍苾刍尼等。准此应知。静虑无漏七支律仪。顿得顿起顿安立。若依静虑无漏律仪安立七众。是则七众安立差别应顿非渐。有作是说。别解脱律仪。从初表业发得已后。于一切时现在成就。若眠若醉若狂若闷。若思不思。若染污心。若无记心。若无心等。一切位中。现在相续随转不断故。可依之立七众别。静虑无漏律仪若正在定现在成就。现在随转出则不然。故不依之立七众别。若依静虑无漏律仪立七众别者。则七众安立应不决定。入出定时无期限故。有余师说。别解脱律仪七众差别。俱唯欲界可得安立。静虑无漏律仪通上界得。若当依此立七众者。则七众安立应通上界。有余复说。别解脱律仪七众差别。俱唯人趣可得安立。静虑无漏律仪亦通天趣。若当依此立七众者。则七众安立应通天趣。复有说者。别解脱律仪七众差别。但由有佛出世可得安立。静虑无漏律仪。若佛出世若不出世俱可安立。若当依此立七众者。是则七众安立差别。亦应通在无佛出世。有余师说。何故不依静虑律仪以立七众。唯依别解脱者。以别解脱律仪七众差别。但内道有外道则无。静虑律仪通内外道有。若当依此立七众者。则七众安立应通外道。复何故不依无漏律仪以立七众。但依别解脱者。以别解脱律仪七众差别俱通凡圣。无漏律仪唯圣非凡。若当依此立七众者。则七众安立应唯在圣。由此所说诸因缘故。唯依别解脱律仪安立七众不依余二。

如世尊说。邬波索迦有五学处。谓离杀生。离不与取。离欲邪行。离虚诳语。离饮诸酒。问何故名邬波索迦。答亲近修事诸善法故。谓彼身心狎习善法。故名邬波索迦。问若尔者。诸不断善皆名邬波索迦耶。以彼身心亦修善故。答不尔。此依律仪所摄妙行善法。以立名故。问若尔者。诸住律仪皆名邬波索迦耶。以彼皆修律仪善故。答此以在初故得名。余律仪更以余缘建立。复次此是律仪初入加行为能近事。余律仪与此相违故彼非难。有余师说。亲近承事诸善士故。谓彼恒时亲承善士故名邬波索迦。有作是说。亲近修事精进行故。谓彼恒时爱乐修习。速舍生死。速证涅槃。精进之行。故名邬波索迦。复有说者。亲近承事诸佛法故。谓彼至诚受持守护诸佛法律。不惜身命故名邬波索迦。问何故此五名为学处。答是近事者所应学故。有说此应名为学迹。若有游此便升无上智慧殿故。如尊者阿奴律陀告诸苾刍。我依戒住戒戒为梯橙。已能升陟无上慧殿。汝等应学勿生放逸。有说此应名为学害。由学此五害恶戒故。有说此应名为学路。此为径路一切律仪。妙行善法皆得转故。有说此应名为学禁。如诸外道所受禁法。种种差别以为幖帜。如是圣众以此五种所学禁法为初幖帜。有说此应名为学本。诸所应学此为本故。有说此五应名学基。于涅槃城为基趾故。

问何故于非梵行中。唯依离犯他妻建立学处。而不依离犯自妻耶。答旧对法诸师。及迦湿弥罗国诸论师说。离欲邪行是近事者所受律仪。家族本地离非梵行则不如是。故此唯立离犯他妻。胁尊者曰。法王法主知此律仪。有法能为障碍遮止。有法不为障碍遮止。谓欲邪行于此律仪最极能为障碍遮止。如守门者禁门不开。余非梵行则不如是。故此唯立离犯他妻。有作是说。犯欲邪行性罪所摄世所讥嫌。余非梵行虽性罪摄。非世讥嫌故此不制。有作是说。于他妻等远离则易非于自妻。谓处居家妻子围绕。昼夜习近恩爱缠心。不能受持远离习近。内真不净外假庄严。如画粪车自妻骸骨。离欲邪行易防护者。谓求他妻难遂心故。有余师说。若犯他妻即是根本恶业道摄。非于自妻是故不说。有余师言。于自妻室生喜足者。亦得名为纯一圆满清白梵行故此不立。有说此是诸佛方便令他入法。谓佛先观若作如是立近事戒者。彼于恶行能离几许即如实知。彼所离者如四海水。余未离者如草端露。彼既能见犯他是罪能远离之。不久亦见犯自有罪亦当远离故。此唯立离犯他妻。复有说者。此是诸佛善权方便。若佛为其制自妻者。则诸国王宰官长者。不能弃舍自妻室故。便白佛言。我不能受如来禁戒。复求请除离自妻室我等由斯得有继嗣。故佛唯立离犯他妻。有余师言。若诸圣者经生不犯立近事戒于自妻不尔。所以者何。犯自妻有三。谓从贪嗔痴生。经生圣者虽不犯从痴所生。痴见品摄故圣者已断。而犯贪嗔所生是故不立。

问邬波索迦。若更受持远离非梵行等五种学处。彼为别得异先所受诸律仪不。答更不别得。然名最胜邬波索迦。以别受持远离禁故。如苾刍等若更受持十二杜多功德。更不别得异先所受苾刍等戒。然名最胜大苾刍等。以别受持远离行故。彼亦如是。问何故语四善业道中。离虚诳语。独立学处而非余耶。答旧对法诸师。及迦湿弥罗国诸论师说。离虚诳语是近事者所受律仪家族本地。离离间等则不如是。故此唯立离虚诳语。胁尊者曰。法王法主知此律仪。有法能为障碍遮止。有法不为障碍遮止。谓虚诳语于此律仪最极能为障碍遮止。如守门者禁门不开。离间语等则不如是。有作是说。虚诳语性罪所摄讥嫌最重。离间语等虽性罪摄讥嫌少轻。故不立为近事学处。有作是说。离虚诳语易可防护非离余三。谓处居家御僮仆等。难可远离离间等三。及身业中捶挞等事。复有说者。作虚诳语业道最重。余三少轻故不立为近事学处。有余师说。唯虚诳语能破坏僧。故立学处余三不尔。有余复说。若诸圣者经生不犯立近事戒。圣者经生必定远离虚诳语业。非余语业。所以者何。余语有三。谓从贪嗔痴生。经生圣者。虽不犯从痴所生痴见品摄故。圣者已断而犯贪嗔所生是故不立。问世尊何故于遮罪中。唯离饮酒立为学处。答旧对法诸师。及迦湿弥罗国诸论师说。唯离饮酒是近事者。所受律仪家族本地。离余遮罪则不如是。故此唯立离饮诸酒。胁尊者曰。法王法主知此律仪有法能为障碍

遮止。有法不为障碍遮止。谓饮诸酒于此律仪。最极能为障碍遮止。如守门者禁门不开。离余遮罪则不如是。故此唯立离饮诸酒。有作是说。离饮诸酒易可防护非余遮罪。谓酪清浆沙糖水等足能止渴何用酒为。有余师言。离饮酒戒能总防护诸余律仪。如堑垣城能总防护。复有说者。若不防护离饮酒戒。则总毁犯诸余律仪余则不尔。曾闻有一邬波索迦。禀性仁贤受持五戒专精不犯。后于一时家属大小当为宾客。彼独不往留食供之时至取食。碱味多故须臾增渴。见一器中有酒如水。为渴所逼遂取饮之。尔时便犯离饮酒戒。时有邻鸡来入其舍。盗心捕杀烹煮而啖。于此复犯离杀盗戒。邻女寻鸡来入其室。复以威力强逼交通。缘此更犯离邪行戒。邻家愤怒将至官司。时断事者讯问所以。彼皆拒讳。因斯又犯离虚诳语。如是五戒皆因酒犯。故遮罪中独制饮酒。有余师说。酒令失念增无惭愧。其过深重故偏制立。如律中说。制地国中有一毒龙。性极暴恶为稼穑害。其所居池水陆空飞无敢近者。时有尊者名曰善来。以巧方便令其调伏。因此名称流布八方。于是信心竞兴供养。渐次游化至室罗筏。值彼城中请僧设会。有近事女家不丰饶。独请善来奉上饮食。食多盐味须臾增渴。为渴所逼现相求饮。时近事女作是思惟。尊者所食极为肥腻。若饮冷水或当致疾。遂设方便授以清酒。彼不审察便取饮之。赞慰收衣趣胜林寺。将至醉闷湎眩便倒。衣钵锡杖狼藉在地。露体而卧无所觉知。佛将阿难经行遇见。知而故问此卧者谁。何为此间醉酒而卧。阿难白佛此是善来。佛告阿难可集僧众。僧众集已佛在众中。敷如常座结加趺坐。尔时世尊告苾刍众。汝等闻见苾刍善来曾以巧便伏毒龙不。诸苾刍众随已见闻。各白佛言。我曾闻见。佛言。汝等于意云何。善来今能伏虾蟆不。苾刍皆曰。不也世尊。尔时如来种种方便呵毁酒过告诸苾刍。汝等若称佛为师者。自今已往下至茅端所沾酒渧亦不得饮。故遮罪中独制饮酒。有作是说。饮酒能令智慧衰退。如说长者智慧衰退。是第六失故遮罪中独制饮酒。有余师说。圣者经生必不饮酒。虽婴孩位养母以指。强渧口中不自在故而无有失。才有识别设遇强缘。为护身命亦终不饮。故遮罪。中独立酒戒。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十四

业蕴第四中表无表纳息第四之三

问颇有唯受三归成近事不。为有律仪缺减成近事不。若言有者。契经所说文句差别岂非无义。如说我某甲归佛法僧。愿尊忆持。我是近事我从今日乃至命终。护生归净。亦应说有律仪缺减勤策苾刍等。若无者。即前契经文句差别宁非无义。何故安立一分少分多分满分近事耶。健驮罗国诸论师言。唯受三归及律仪缺减悉成近事。问若唯受三归成近事者。契经文句宁非无义。经说近事受律仪时。于戒师前作

如是说。我某甲归佛法僧。愿尊忆持我是近事。我从今者乃至命终。于其中间护生归净。答彼由此表但得三归。名为近事而未得律仪。后说学处方得律仪。然彼文句非为无义。由后自誓令前三归得坚牢故。若不护生归非净故。问若缺减律仪成近事者。便为善顺一分等言。所以者何。若受一名一分。受二名少分。受三受四名多分。具受五名满分故。云何不有律仪缺减勤策苾刍等耶。答佛观所化机宜不同。授与律仪亦不一种。如诸近事不乐舍家为摄引故。佛随其意于五学处多少受得。故彼律仪有缺减受。苾刍勤策意乐舍家。为安立故制具律仪。具受乃得故彼律仪无缺减受。以是世尊内眷属故。迦湿弥罗国诸论师言。无有唯受三归及缺减律仪名为近事。问若尔契经宁非无义。如说我某甲归佛法僧。乃至广说。答彼由此表既得三归。亦得律仪故成近事。问此唯自誓离于杀生。云何由此具得五种。答由此自誓离杀为依。五种律仪亦俱时得。五学处中彼为胜故。以受戒者为不损生。于损生中杀为上首。故以离杀为五所依。又护生言非唯离杀。谓不损恼一切有情。彼自誓言我从今者乃至命尽。于诸有情不害其命。不盗其物。不侵其妻。不行虚诳。为护前四。亦不饮酒。故护生言非唯离杀。然有别诵言舍生者。此言意说舍杀生等。略去杀等但说舍生。又舍生言显于生类。舍损恼事即五律仪。皆为遮防损生事故。由此自誓方得律仪。故彼契经非为无义。问若唯自誓便得律仪。何故复说五种学处。答虽由自誓已得律仪。而未了知彼差别相。欲令知故说五学处。故彼所说皆非无义。问若尔何故说有一分等邬波索迦耶。答此说持位非说受位。谓于五中持一不持四名一分。持二不持三名少分。持三持四名多分。具持五名满分。尊者僧伽筏苏分同前二师说。彼说无有唯受三归便成近事。然有缺减五种律仪亦成近事。谓彼将受近事戒时。先与戒师共详审议。如是学处我能受持。如是学处我不能受。既详议已归佛法僧。自誓要期得尔所戒随先详议能受少多。今得律仪其数亦尔。由此故说近事律仪名详议戒。非勤策等戒得有此名。如是说者。无但三归即成近事。亦无缺减近事律仪。成近事者如无缺减。勤策等律仪名勤策等彼亦如是。

问诸有但受近事律仪。不受三归得律仪不。有说不得。以受三归与此律仪。为门为依为加行故。有说不定谓若不知先受三归后方受戒。信戒师故便受律仪。彼得律仪戒师得罪若彼解了先受三归。后受律仪是正仪式。但憍慢故不受三归。作如是言且应受戒。何用归信佛法僧。为彼慢缠心虽受不得。问若先不受近事律仪。便受勤策律仪。得勤策律仪不。有说不得。以近事律仪与此律仪为门为依为加行故。有说不定。若不了知先受近事律仪。后方受勤策律仪。信戒师故受此律仪。彼得律仪戒师得罪。若彼解了先受近事律仪。后受勤策律仪是正仪式。但憍慢故不欲受学近事律仪。作如是言何用受此近事劣戒。彼慢缠心虽受不得。如说不受近事律仪。而受勤策律仪。如是不受勤

策律仪。而受苾刍律仪。广说亦尔。问诸近事受勤策律仪。及勤策受苾刍律仪。彼为舍前律仪得后律仪不。若舍前得后者。何故施设论说前后律仪彼俱成就。又若舍者。后舍勤策为近事时。及舍苾刍为勤策时。更来受戒。云何得彼近事勤策二律仪耶。若不舍者。彼既成就二种律仪。或复三种。何故得名唯依后戒。又亲教师彼既有二。何故佛说后是前非。答受后律仪不舍前戒。谓近事受勤策律仪不舍近事五。更得勤策十。尔时成就十五律仪。若勤策受苾刍律仪。不舍前十五更得苾刍过二百五十。尔时成就过二百六十五律仪。有余师说。若近事受勤策律仪。不舍近事五更得勤策五。尔时成就十种律仪。若勤策受苾刍律仪。不舍前十更得苾刍过二百四十。尔时成就过二百五十律仪。问彼既成就二种律仪或复三种。何故得名唯依后戒。答就胜立名不应为难。如得胜位舍本劣名。问彼亲教师既有二种。何故佛说后是前非。答以胜律仪依后师得。不依前故。如不依彼律仪得名。彼师亦尔。复有说者。舍前律仪。问若尔何故施设论说前后律仪彼俱成就。答彼论意说。由前律仪资后令胜。前戒势力今时犹转故说成就。而先律仪实不成就。问后舍苾刍为勤策时。及舍勤策为近事时。复云何得彼二戒耶。答即由语表自誓我今还为勤策或近事故。得二律仪非成旧戒。如是说者不舍前戒而得后戒彼后所受非前所受相违法故。又前后戒因。缘各别。不应相合成十数等。

问若童子时受近事戒。至少年位。方娉妻室。彼于此妻先得戒不。若先得者今应犯戒。若先不得则此律仪应从少分有情处得。答应言先得。问若尔今应犯戒。答得由别分非总相续。先所受得离欲邪行。非非梵行今如何犯。习近自妻非邪行故。谓一相续别分有多。所遮所行别故无犯问若童子位得不作律仪。至少年时方娉妻室。彼于此妻先得律仪不。若先得者今应犯律仪。然不作律仪得必无犯。若先不得则此律仪。应从少分有情处得。答应言先得广说如前。问近事律仪依何处有。答依欲界有非色无色界。依人趣有非余趣。依三洲有除北洲。问若此律仪唯依人趣。契经所说当云何通。如契经说。时天帝释来诣佛所。作如是言。愿佛忆持。我是近事我从今者乃至命终。于其中间护生归净。答彼自显示是信等流。非受律仪不应为难。

如契经说。近住律仪具足八支。何等为八。谓离害生命。离不与取。离非梵行。离虚诳语离饮诸酒。诸放逸处离歌舞倡伎。离涂饰香鬘离高广床离非时食。问此有九支何以言八。答二合为一故说八支。谓离涂饰香鬘与离歌舞倡伎。同于庄严处转故合立一支。问云何名近住。云何近住支。答离非时食名为近住。离害生等名近住支。问此近住支应唯有七。答离非时食名为近住。亦近住支故不唯七。如正见名道亦道支。余名道支非道。择法名觉亦觉支。余名觉支非觉。三摩地名静虑亦静虑支。余名静虑支非静虑。如是离非时食名近住亦近住

支。余名近住支非近住。故说近住具足八支。尊者妙音众世说曰。应言近住或全无支。或一二三乃至或七。非要具八方名近住。如是说者。非全无支乃至或七。得名近住。名近住者要具八支。

问近住律仪云何而得。答从他教得。谓随师教自发诚言恭敬受得。问受律仪者或先自发言。或与师俱说得律仪不答不得要随师语。如师语而说方受得故。问近住律仪从谁应受。答从七众受皆得非余。所以者何。若无尽寿戒者。则不堪任为戒师故。问着何服饰受此律仪答常所受用衣服严具着之。皆得受此律仪。若为暂时庄严身者。必须弃舍方受此戒。床座等具准此应知。问齐何时受。答齐一昼夜不增不减。谓清旦时从师受得。至明清旦律仪便舍。问若有顿受半月一月。或复多时得律仪不。答应言不得。所以者何。一昼夜时分限定故光闇往来易了知故。一斋食时非时定故非一昼夜。近住律仪可使顿经二昼夜受。况多昼夜可顿受得。如近事等尽寿律仪不可顿受。二众同分。况多同分可顿受得昼夜律仪。理亦应尔。律仪分齐唯有二故。问受昼非夜。受夜非昼。得此戒不。有说不得。所以者何。佛说此为昼夜戒故。问若尔者。尊者迦多衍那所说因缘当云何通。如说时彼尊者告屠儿言。汝等皆应离此恶业。勿于来世受大苦果。屠儿答言。我以此业而自存活如何能离。尊者告言。汝等所作屠羊等业何时分造。屠儿答言。唯于昼分。尊者告曰。汝等可于夜分受持近住八戒。诸屠儿辈欢喜奉行。命终皆生旷野鬼趣。每于昼日有黑驳狗欻然而现啖食其肉。唯余骸骨俄顷肉生平复如旧。还被食啖受诸苦恼如地狱趣。每至夜分五欲自娱。游戏受乐犹如天趣。尊者复诣诸欲邪行淫女等处告言。汝等应离此业。勿于来世受大苦果。彼人答言。我等久习如是事业非卒能离。尊者告言。汝等所作邪秽事业在何时分。彼人答言。唯于夜分。尊者告曰。汝等可于昼分受持近住八戒。诸邪行者欢喜奉行。命终皆生旷野鬼趣。每于夜分有百足虫欻尔而生唼食其肉。唯余骸骨俄顷肉生平复如旧。还被唼食受诸苦恼如地狱趣。每至昼分五欲自娱。游戏受乐犹如天趣。如是所说当云何通。答彼妙行摄非是律仪。受妙行果。非律仪果。是以无过。有余师言。是彼尊者神力化作非是真实。令俱胝耳厌世间故。化为彼事故不须通有说亦得。谓有要期。月八日等恒受斋戒有缘碍故得如是受。评曰。前说为善昼夜戒故。问若至午后受此戒者亦得戒不。答应言不得。除先要期。月八日等恒受斋戒。彼有余缘午前不忆。食已方忆深生悔愧。即请戒师如法受者亦得此戒。

问扇搋半择迦无形二形。受近住律仪得律仪不。答应言不得。所以者何。彼所依身志性羸劣非律仪器。亦不能为不律仪器。如碱卤田嘉苗秽草俱不生长。然应授彼近住律仪。令生妙行当受胜果。或扇搋等国王委任。令知要务苦楚多人。若受律仪毒心暂息。饶益多人故亦

应为受。然实不得近住律仪。

如是所说近住律仪。或有根本业道净而近分不净。如自在者受此律仪。有彼厨人欲害生命拟充所食。彼便告曰。我今受戒不得杀生。留待明朝杀充所食。复有捕获怨敌将来请欲加害。彼便告曰。我今受律仪不得杀害。留待明旦依法刑戮。如是名为根本业道净而近分不净。世尊说彼所受律仪。虽是胜业而不获大果。或有根本业道净近分亦净。而恶寻思之所损害。谓欲寻思恚寻思害寻思。世尊说彼所受律仪。虽是胜业而不获大果。或有根本业道净近分亦净非恶寻思之所损害。而不摄受正念。谓佛随念法。随念僧。随念戒。随念舍。随念天。随念世尊。说彼所受律仪。虽是胜业而不获大果。或有根本业道净近分亦净。非恶寻思之所损害。摄受正念而不回向解脱。谓求生天欲乐等故受持禁戒。世尊说彼所受律仪。虽是胜业而不获大果。若有根本业道净近分亦净。非恶寻思之所损害。摄受正念回向解脱。世尊说彼所受律仪。是殊胜业能获大果。世尊依后所受律仪。告毗舍佉鹿子母曰。若有成就此八近住律仪。十六大国所有珍宝。欲比其价十六分中不能及一。如是百分千分皆千分。数分算分。乃至邬波尼杀昙分亦不及一。十六大国者。谓泱伽国。摩揭陀国。迦尸国。憍萨罗国。佛栗氏国。末罗国。奔哒罗国。苏嗡摩国。頞湿缚迦国。頞饭底国。叶筏那国。剑跛阇国。俱卢国。般遮罗国。筏蹉国。戍洛西那国。此十六国丰诸珍宝故偏说之。诸珍宝者。谓末尼真珠。吠琉璃宝。螺贝璧玉珊瑚金银。摸婆洛揭拉婆宝。頞湿摩揭婆宝。赤珠右旋宝等。又佛依后所说律仪。诃天帝释所说赞颂。如天帝释闻佛所说近住律仪功德殊胜。便以伽他而赞叹曰。

六斋神变月　　受持八戒斋
彼功德殊胜　　则为与我等

尔时世尊。告苾刍众。此天帝释所说伽他违于道理。若阿罗汉可作是说。所以者何。此天帝释贪嗔痴等。未能永离。未得解脱。生老病死愁忧悲苦缠缚身心。如何可言受持此戒所获功德与我等耶。诸阿罗汉诸漏已尽。所作已办。舍诸重担自利已满尽诸有结。心善解脱不受后有。彼可说言受持此戒所获功德。则与我等。天帝功德唯感天帝。受持八戒证三菩提。故不应言但与其等。

问谁应受此近住律仪。有作是说。唯圣者非异生。唯是近事非非近事。唯有为暂时舍尽寿。然有为尽寿舍尽寿。为尽寿舍暂时。谁有为暂时受尽寿。然有为尽寿受暂时。如是说者。亦圣者亦异生。亦近事亦非近事。然薄伽梵。为毗舍佉鹿子母说。及天帝释所说伽他唯依圣者。

问近住律仪依何处有。答唯依欲界有非色无色界。依人趣有非余趣。依三洲有除北洲。问若此律仪唯依人趣。契经所说当云何通。如契经说。有海居龙从大海出于六斋日受八戒斋。放舍身心寂然而住。徐发吟韵作如是言。今于世间无所恼害答彼得妙行不得律仪。自庆暂时离诸恶行。彼自忆念昔在人中。受八戒斋不能清净。有毁犯故堕龙趣中。作是思惟我本人趣。若能清净持八戒斋。今应生天受诸快乐。何期毁犯堕斯恶趣。厌恶行故数从海出受八戒斋吟韵自庆。然实彼龙唯得妙行不得律仪。问何故此律仪名为近住。答近阿罗汉住故名近住。以受此律仪随学彼故。有说。此近尽寿戒住故名近住。有说。此戒近时而住故名近住。如是律仪。或名长养。长养薄少善根有情令其善根渐增多故。有说长养在家善根令近出家善根住故。问如是所说八支律仪。几是尸罗支。几是不放逸支几是远离支。答五是尸罗支。谓离害生命。乃至离饮酒。一是不放逸支。谓离非时食。余二是远离支。又前四是尸罗支。离性罪故。第五是不放逸支。虽受尸罗。若饮诸酒心便放逸不能护故。后三是远离支。以能随顺厌离心故。厌离能证律仪果故。由此近住具有八支。而于五增三。于十减一。合二为一故。开一为二故。

业蕴第四中自业纳息第五之一

云何自业。自业是何义。如是等章。及解章义既领会已。次应广释。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。佛告摩纳婆。世间有情皆由自业。皆是业分。皆从业生业为所依。业能分判诸有情类。彼彼处所高下胜劣。契经虽作是说。而未广辩自业之义。契经是此论所依根本。彼不说者今应说之。故作斯论。尊者世友说曰。世间有情皆由自业者。谓自作业还自受异熟。皆是业分者。谓如所作业受如是异熟。皆从业生者。谓业为生因取异熟果。生于彼彼所应生处。业为所依者。谓业为依因受彼彼有具。业能分判诸有情类。彼彼处所高下胜劣者。谓如前说。彼彼生处由业分判高下胜劣。

云何自业。答若业已得今有异熟。及业异熟已生正受。若业已得今有异熟者。此句显示顺中有受业。及业异熟已生正受者。此句显示顺生有受业。如顺中有受。顺生有受。应知顺起受异熟。顺生受异熟。顺起受果。顺生受果。顺细果。顺粗果业亦尔。问为由因故名自业。为由果故名自业耶。若由因故名自业者。后句所说当云何通。后句说言及业异熟已生正受。若由果故名自业者。前句所说当云何通。谓业已得今有异熟。有作是说。但由因故名为自业。由前句故。有作是说。但由果故名为自业由后句故。如是说者。但由因故名为自业。问若尔何故复说及业异熟已生正受。答于住果位。彼因方得自业之名。是故尊者妙音说曰。若爱非爱果已起现前。彼业尔时名为自业。

非未造业及造业时。有能现前受异熟果。要业灭已果方起故。

自业是何义。答是得自果。自等流自异熟义。此中有说。自果者士用果。自等流者等流果。自异熟者异熟果。有说。诸句皆显异熟果。此中说感异熟业名自业故。有处等流以异熟声说。如说何等名受异熟。答言爱是。有处异熟以等流声说。如此中说。复次此业所招异熟于自相续现。熟非余故名自业问为此造业即此受果。为异造业异受果耶。答有缘故说此造此受。有缘故说异造异受。有缘故说无造无受。有缘故说此造此受者。谓蕴处界展转相续刹那虽异可说一故。有缘故说异造异受者。谓人趣造业余趣受果。余趣造业亦尔。有缘故说无造无受者。谓一切法无我。无有情无命者。无养育者。无补特伽罗。空无内士夫。离作者受者。唯有生灭诸行聚故。于自相续。养随养。育随育。护随护。转随转。益随益。故名自业。问善业异熟可于自相续能为养等。不善业异熟于自相续但为损害。如那落迦十三猛焰缠烧其身。彼宁有。养等耶。答养等有二种。一令增长。二令不断。善业异熟于自相续由二事故说名养等。恶业异熟于自相续但令不断说名养等。非令增长故无有过。

若业是自业此业当言过去耶。未来耶。现在耶。答此业当言过去。问何故此业不当言未来。答非先受果后造因故。问何故此业不当言现在。答异熟因果不俱时故若业是自业此业成就耶。答应作四句。有业是自业此业不成就。谓业已得今有异熟。及业异熟已生正受。此业已失如无间业已现在前。已牵异熟果正现前。此业已失由舍所依众同分故。若律仪业已现在前已牵异熟。此有四种。谓顺现法受。顺次生受。顺后次受。顺不定受。果正现前此业已失。由四缘故。或五缘故。谓舍所学二形生。断善根舍众同分。或明相出若不律仪业已现在前。已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果正现前此业已失。由四缘故。谓受律仪得静虑。二形生舍众同分。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行已现在前。已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果正现前此业已失。由三缘故。谓意乐息。舍加行限势过。若欲界系善不善思已现在前。已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果正现前此业已失。谓若善者由断善根。或由舍众同分等故。若不善者。由离染故。若恶作忧根俱生。善思已现在前已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果正现前此业已失。由断善根故。或已离染故。若初静虑顺退分。顺胜进分。顺决择分等业。已现在前。已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果正现前此业已失。由已离染故。或易界地等故。如是乃至非想非。非想处。顺退分等业广说应知。有业成就此业非自业。谓业非已得今有异熟。及业异熟非已生正受。此业不失。如无间业已现在前。已牵异熟果未现前此业不失。由未舍所依众同分故。若律仪业。若不律仪业。若非律仪非

不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。已现在前已牵异熟。皆有四种。谓顺现法受等如前说。果未现前此业不失。由无前所说诸失缘故。若初静虑顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分等业。已现在前已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果未现前此业不失。由未全离染不易界地等故。如是乃至非想非非想处。顺退分等业广说应知。有业是自业此业亦成就。谓业已得今有异熟。及业异熟已生正受。此业不失。如律仪业。若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行已现在前。已牵异熟。此有二种。谓顺现法受。顺不定受。果正现前。此业不失。由无前所说诸失缘故。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。已现在前已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果正现前此业不失。由无前所说诸失缘故。若诸静虑。无色顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分等业。已现在前已牵异熟此有四种。谓顺现法受等如前说。果正现前此业不失。由无前所说诸失缘故。有业非自业此业亦不成就。谓业非已得今有异熟及业异熟。非已生正受此业已失。如无间业余众同分中。已消已受。已作所作。已与果已。无能异熟已熟。若律仪业若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分等业。余众同分中。已消已受。已作所作。已与果已。无能异熟已熟。此业已失。由有前说诸失缘故。非亦有四句。翻是应知。谓前第二句作此第一句前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。广说如前。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十五

业蕴第四中自业纳息第五之二

若业是自业。此业定当受异熟耶。答应作四句。有业是自业。此业定当不受异熟。谓业已得今有异熟。及业异熟已生正受。此业异熟已至最后位。此最后言义有多种。谓有最后千劫。有最后百劫。有最后劫。有最后千岁。有最后百岁。有最后岁。有最后月。有最后昼夜。有最后刹那。云何最后千劫。谓如一业能引非想非非想处八十千劫寿量。彼住最后千劫时。此业是自业。此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后百劫。谓如一业能引无烦天处十百劫寿量。彼住最后百劫时。此业是自业此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后劫。谓如一业能引遍净天处六十四劫寿量。彼住最后劫时。此业是自业。此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后千岁。谓如一业能引他化自在天处十六千岁寿量。彼住最后千岁时。此业是自业。此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后百岁。谓如一业能引北俱卢洲十百岁寿量。彼住最后百岁时。此业是自业。

此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后岁。谓如一业能引南赡部洲百岁寿量。彼住最后岁时。此业是自业。此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后月。谓如一业能引十二月寿量。彼住最后月时。此业是自业。此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后昼夜。谓如一业能引三十昼夜寿量。彼住最后昼夜时。此业是自业。此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。云何最后刹那。谓如一业能引百刹那寿量。彼住最后刹那时。此业是自业。此业定当不受异熟。已至最后异熟位故。有业定当受异熟。此业非自业。谓业非已得今有异熟。及业异熟非已生正受。此业异熟未熟。如无间业已现在前。已牵异熟果未现前若律仪业。若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分等业。已现在前。已牵异熟。此有三种。谓顺现法受。顺次生受。顺后次受。果未现前。有业是自业。此业定当受异熟。谓业已得今有异熟。及业异熟已生正受。此业异熟未至最后位。此最后言义有多种。谓有最后千劫。乃至最后刹那。最后千劫者。谓如一业能引非想非非想处八十千劫寿量。彼住最初千劫时。此业是自业。此业定当受异熟。谓定当受七十九千劫异熟。乃至彼住第七十九千劫时。此业是自业。此业定当受异熟。谓定当受千劫异熟。最后百劫者。谓如一业能引无烦天处十百劫寿量。彼住最初百劫时。此业是自业。此业定当受异熟。谓定当受九百劫异熟。乃至彼住第九百劫时。此业是自业。此业定当受异熟。谓定当受百劫异熟。最后劫者。谓有一业能引遍净天处六十四劫寿量。彼住最初劫时。此业是自业。此业定当受异熟。谓定当受六十三劫异熟。乃至彼住第六十三劫时。此业是自业。此业定当受异熟。谓定当受一劫异熟。如是最后千岁。乃至最后刹那。随其所应。广说亦尔。如是诸业果正现前故名为自业。未至最后异熟位故。名定当受异熟。有业非自业。此业定当不受异熟。谓业非已得今有异熟。及业异熟非已生正受。此业异熟已熟。谓诸无间业余众同分中。已消已受。已作所作。已与果已。无能异熟已熟。如律仪业。若不律仪业。广说乃至。若诸静虑。无色顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分等业。已消已受。已作所作。已与果已。无能异熟已熟。非亦有四句。翻是应知。谓前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。广说如前。若业成就此业定当受异熟耶。答应作四句。有业成就此业定当不受异熟。谓业过去不善善有漏异熟已熟。此业不失。若业未来不善善有漏已得而定不生。若业无记无漏成就。此中谓业过去不善善有漏异熟已熟。此业不失者。如律仪业。若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行。已现在前已牵异熟。此有二种。谓顺现法受。顺不定受。果已现前此业不失。无前所说诸失缘故。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。已现在前已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果已现前此业

不失。无前所说诸失缘故。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等业。已现在前已牵异熟。此有四种。谓顺现法受等如前说。果已现前此业不失。无前所说诸失缘故。若业未来不善善有漏已得而定不生者。谓欲界系善不善思。未来已得而定不生定不生故。此业定当不受异熟。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等业。未来已得而定不生定不生故。此业定当不受异熟。若业无记无漏成就者。谓无记无漏业。虽成就而性不贞实。及无爱润故。此业定当不受异熟。有业定当受异熟。此业不成就。谓业过去不善善有漏异熟未熟。此业已失。若业未来不善善有漏不得而定当生。此中谓业过去不善善有漏异熟未熟。此业已失者。如律仪业。已现在前已牵异熟。此有三种。谓顺现法受。顺次生受。顺后次受。果未现前此业已失。由前所说诸失缘故。若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等业。已现在前已牵异熟。此有三种。谓顺现法受等如前说。果未现前此业已失。由前所说诸失缘故。若业未来不善善有漏不得而定当生者。谓诸无间业未来未得。而定当生。定当生故定当受异熟。若律仪业。若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等业。未来未得而定当生。定当生故定当受异熟。此有三种。谓顺现法受等如前说。有业成就此业。定当受异熟。谓业过去不善善有漏异熟未熟此业不失。若业未来不善善有漏已得亦定当生。若业现在不善善有漏。此中谓业过去不善善有漏异熟未熟此业不失者。谓诸无间业已现在前已牵异熟。果未现前。若律仪业。若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等业。已现在前已牵异熟。此有三种。谓顺现法受等如前说。果未现前此业不失。由无前所说诸失缘故。若业未来不善善有漏已得亦定当生者。谓欲界系善不善思。未来已得亦定当生。定当生故定当受异熟。此有三种。谓顺现法受等如前说。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分乃至顺决择分等业。未来已得亦定当生。定当生故定当受异熟。此有三种。谓顺现法受等如前说。若业现在不善善有漏者。谓诸无间业正现在前。若律仪业。若不律仪业。若非律仪。非不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等业。正现在前。此有三种。谓顺现法受等如前说。有业不成就此业定当不受异熟。谓业过去不善善有漏异熟已熟此业已失。若业未来不善善有漏不得亦定不生。若业无记无漏不成就。此中谓业过去不善善有漏异熟已熟此业已失者。谓诸无间业余众同分中。已消已受。广说如前。若律仪业。若不律仪业。若非律仪非不律仪。诸余身语妙行恶行。若欲界系善不善思。若恶作忧根俱生善思。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等

业。已在过去已消已受。广说如前。此业已失。由有前说诸失缘故。若业未来不善善有漏不得亦定不生者。谓诸无间业未来未得定当不生。定不生故定当不受异熟。若律仪业。广说乃至。若诸静虑。无色顺退分。乃至顺决择分等业。未来未得定当不生。定不生故定当不受异熟。若业无记无漏不成就者。谓由不贞实及无爱润故。或先未得。或得已失故非。亦有四句。翻是应知。谓前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。广说如前若预流者。有不善业能顺苦受。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如说二因令堕恶趣。谓见所断修所断业。诸预流者。虽已永断见所断业。而未能断修所断业。或有生疑。诸预流者应堕恶趣。或复生疑。彼应已断修所断业。欲令彼疑得决定故。显预流者。虽未永断修所断业。而彼决定不堕恶趣。故作斯论。若预流者。有不善业能顺苦受。异熟未熟彼既成就。应堕恶趣何道障故而不堕耶。答由二部结缚诸有情令堕恶趣。谓见所断修所断结。诸预流者。虽未永断修所断结而已永断见所断结。阙一资粮不堕恶趣。如车具二轮有所运载。鸟有二翼能飞虚空阙一不然。此亦如是。故预流者不堕恶趣。随本论文所释如是。然有说者。愚堕恶趣智则不然。一切预流是智者故。凡堕恶趣圣则不然一切预流是圣者故。有恶意乐害意乐者堕恶趣。有善意乐无害意乐者不然一切预流有善意乐无害意乐故。犯戒者堕恶趣。持戒者不然一切预流是持戒者。由彼已得圣所爱戒坚牢船故。复有说者。一切预流于诸恶趣得非择灭。诸法若得非择灭者。彼法毕竟不现在前。是故预流不堕恶趣。有余师说。若有不见恶行过失妙行功德。彼堕恶趣一切预流如实知见善恶得失。由失念故。虽暂起恶业而不堕恶趣。有作是说。萨迦耶见未断未遍知。造恶业者容堕恶趣。一切预流萨迦耶见已断已遍知。虽暂起恶业。而不堕恶趣。如世尊说。若有身见已断已遍知。具五功德。一者障三恶趣。二者遮五无间业。三者解脱种种诸恶见趣。四者无际生死已作分齐。五者临命终时心神明了。有说。预流智腹净故。虽有恶业不堕恶趣。如有二人食不应食。一内火劣所食不消便致大苦。一内火盛所食易消不增大苦。如是异生及预流者。虽俱受境作不善业而诸异生智腹不净。无圣道火故便堕恶趣受诸剧苦。诸预流者智腹净故。于人天中但受微苦。有说。预流从无量殑伽沙等。如来应正等觉圣种中生故。虽有恶业不堕恶趣。如有二人俱犯王法。一是凡庶便致重刑。一是王子但遭诃责。如是异生及预流者俱作恶业而诸异生非圣种故所造恶业招恶趣苦。一切预流是圣种故。恶业但招人天轻苦。有说。预流见境过故。虽有恶业不堕恶趣。如有二鱼俱贪钩饵。一无善巧为食吞钩丧失身命。一有善巧以尾击饵接取食之不失身命如是异生及预流者。虽俱受境作不善业。而诸异生无圣智故于所受用不见过失。深生耽着便招重苦。诸预流者有圣智故。于所受用见诸过失。不深耽着但受轻苦。有说。预流具止观故虽有恶业不堕恶趣。如瞿陀与乌俱于水上共食死

尸。有人以箭射之。瞿陀无翼便没水中。乌有翼故即时飞去。如是异生及预流者。虽俱受境作不善业。为无常箭所中射时。异生无止观翼故。即便沉没恶趣水中。预流有止观翼故。便升天人涅槃空界。有说。预流及一来者。心调柔故。顺涅槃故。信种坚故。信根深故。虽有恶业不堕恶趣。譬如大海义敕众流。汝今便可漂拔诸树同集我所。众流对曰。余悉能漂唯除杨柳。海问其故。众流复言。柳具二德不可漂至。一盘根深固。二柔软随流。设鼓波涛不能漂拔。如是恶趣义敕惑流汝今可漂。诸受欲者同集我所。惑流对曰。余悉能漂。唯除二果。恶趣问其故。惑流复言。彼具二德不可漂至。一信根深固二心行调柔。鼓业波涛不能漂拔。故预流者不堕恶趣。

如世尊说。我圣弟子应自审记。已尽地狱傍生饿鬼崄恶趣坑。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如世尊说。若有苾刍苾刍尼等。能随观察见自身中。有四证净现在前者。应自审记。已尽地狱傍生饿鬼崄恶趣坑。又世尊说。若有多闻诸圣弟子。能随观察见自身中。有四证净现在前者。彼圣弟子应自审记已尽地狱傍生饿鬼崄恶趣坑。有于此疑诸预流者。于自已尽地狱傍生饿鬼等事。有现量智能正知耶。为令彼知诸预流者。于前说事但由比量非现量知故作此论。诸预流者。为有现智能自审知。已尽地狱傍生饿鬼崄恶趣坑。而自记耶。答不能。若尔彼云何知。答信佛语故。谓世尊说。若有苾刍苾刍尼等。如前广说。又世尊说。若有多闻诸圣弟子。广说乃至。已尽地狱傍生饿鬼崄恶趣坑。问此中地狱傍生饿鬼已摄恶趣。何故复说崄恶趣坑。答前广后略。前别后总。前开后合。无重说过。有作是说。地狱言显地狱。傍生言显傍生。饿鬼言显饿鬼。崄恶趣坑言。显扇搋半择迦无形二形。以彼是人中崄恶趣坑故。复有说者。地狱等言显地狱等。崄恶趣坑言显造无间业者。以彼于无间生必堕地狱故。有余师说。地狱等言显地狱等。崄恶趣坑言显断善根者。以彼若不续必堕地狱故。有余师说。地狱等言显地狱等。崄恶趣坑言显不律仪者。以彼当堕诸恶趣故。或有说者。地狱等言显恶趣果。险恶趣坑言显往彼因。如世尊说汝等苾刍若见有行三恶行者。当知已见地狱傍生饿鬼恶趣。有余复说。地狱等言显三恶趣。崄言重显地狱。以地狱中无善异熟不安隐故。恶趣言显饿鬼。以彼资具恒时匮乏所趣皆恶故。坑言显傍生。以彼劫成时生劫坏时殁难可出故。有余师言。险言总显三恶趣。以三恶趣极危险故。恶趣言亦总显三恶趣。以彼所趣皆秽恶故。坑言亦总显三恶趣。以彼身心皆极下劣。居鄙秽法如粪坑故。问地狱等处有无量种苦具。现在如何。可言已尽地狱傍生鬼等。答一切圣者不生彼故。更不受彼蕴界处故说名已尽。非全令彼苦具亦无。方名已尽。问亦有异生不堕恶趣。何故但说圣者已尽。答异生不定。或有不堕。亦有堕者。以不定故不说已尽。一切圣者决定不堕是故偏说。问诸预流者于人天趣亦少分尽。何故但说尽地狱等。答诸预流者于人天

趣有生不生。于地狱等决定不生是故偏说。又预流者已得四智。谓苦集灭道智。未得尽智无生智故。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓有生疑。诸预流者于已尽中但比知故。于四圣谛亦应比知。复有生疑。诸预流者已断见所断烦恼及果故。亦应已得尽无生智。为除彼疑显预流者已得四智。未得尽智及无生智。得四智故于四谛中现智证知。未得尽智无生智故。比知已尽故作斯论。问何故预流未得尽智及无生智。答尽一切生。断一切惑。办一切事。方起尽智及无生智。非预流者尽一切生。断一切惑。办一切事。是故未得尽无生智。有余师说。永尽一切界趣生处生老病死。方可证得尽无生智。非预流者永尽一切界趣生处生老病死。是故未得尽无生智。

如世尊说。由学谋害那伽谛观却后七日憍萨罗家必当殄灭。云何学谋害。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。苾刍当知。以害湿器坏尸罗威。由学谋害那伽谛观却后七日憍萨罗家必当殄灭。云何名为害湿器耶。谓憍萨罗主。毗卢择迦。放纵痴狂害诸释种。此诸释种是彼母亲。自小已来数同器食。世间说此为湿器。亲彼背此亲而行杀害害湿器亲故。说害湿器言。有说。应言以害湿面谓诸释种雨泪求哀。不矜湿面而行杀戮。有说。应言以害湿眼。谓诸释种悲泪盈目不生慈哀反害其命。以此业故必当殄灭。云何名曰坏尸罗威。谓坏世俗无漏戒故。学谋害者。学谓预流及一来果。彼行谋害由谋害故令彼王种不久当灭。云何名曰那伽谛观。此那伽言目阿罗汉。诸阿罗汉审谛观彼。或薄伽梵名大那伽。谓佛世尊当审谛观察。却后七日憍萨罗家必当殄灭。学谋害故。毗卢择迦却后七日种族皆尽。西方诸师作如是说。由学谋害憍萨罗家第七日中必当殄灭。今欲分别彼契经中所说义故而作斯论。

云何学谋害。答如有学者。未离欲染。他加害时便作念言。当令衰坏母失爱子。问何缘学者被他害耶。答由三缘故。谓非时非处非道行故。非时行者。谓夜分中游于聚落村亭。关逻为巡候者之所捉获缚录推问种种加害。非处行者。谓入酒家淫家王家博戏家等。为监察者之所捉获。鞭挞考讯种种苦切。非道行者。谓营农月辄入园田践他苗稼。为守护者之所捉获。加诸苦楚以苦逼故。便作念言。当令衰坏母失爱子。衰坏者谓死灭。母子乖离故名母失爱子。问学者已得不作律仪。何故乃作如是谋害。答彼由苦逼便于自身起如是念。宁当令我衰坏失爱。勿令我为斯苦所逼。不于他身是以无过。有说。于他亦起斯念。然但欲诃责不欲加害。所以者何。若彼了知由此谋害。下至能杀一蚁卵者。设救自命亦不起此心。故此所念但为诃责。问此学谋害为但作念。为亦发言。有说。但念而不发言。有说。发言亦无有过。为诃责故非加害故。所以者何。若彼了知由此语业。下至能害一蚁卵者。设救自命尚不起心况起语业。问若城邑等父母所居。学者于中起

谋害不。有说。不起。有说。亦起。但为诃责。广说如前。又如学者已离欲染。他加害时从离欲退作是念言。当令衰坏母失爱子。问彼为退已发此心言。为未退时起此谋害。若彼退已发此心言。便无威力所作谋害云何速成。若未退时起此谋害。既无欲恶。如何起此谋害心言。答应作是言。彼必退已。问既无威力如何速成。答未离欲时威力微劣。起多心念谋害方成。离欲退时胜道余势。资彼心愿谋害速成。有作是说。彼未退位天龙神鬼敬德归诚。彼遇苦缘退行谋害。天等助力令事速成。问不还退时既行谋害。阿罗汉退亦谋害耶。答无学退时不行谋害。由果殊胜虽暂退时行相作业不同学退。问无学退已谋害尚无。况未退时得有谋害。若尔经说当云何通如说羯洛迦孙驮佛诃叱度使魔罗。应时彼魔陷入地狱。答但为诃责不欲加害。然彼业尽自堕地狱曾闻彼佛将一侍者。名曰至远。入娑罗村次第乞食。时魔度使化作少年。掷石遥打侍者。头破血流被面。随佛后行。时佛右旋如象王。顾见如是事。诃叱魔言。汝何非分造斯恶业。魔时业尽便堕地狱。故但诃责非欲加害。

问诸学谋害为但自为亦为他耶。答有亦为他。如昔于此迦湿弥罗国有王都名娓逻吒。去城不远有僧伽蓝。名曰石崖。中有苾刍是阿罗汉。僧伽蓝侧自染袈裟。城中人有失一犊子。寻访至此。遥问苾刍见犊子不。答言不见。彼渐前行。苾刍业力令彼人见。衣似牛皮染汁如血。煮札似肉器如牛头。见已惊怒叱言大贼。如何苾刍盗我犊子而复屠杀。遂加楚挞缚送王所。王付法司禁闭牢狱。以彼业力令诸门人。虽历多时而无忆者。恶业尽已彼诸门人皆生忆念。我师何在寻访乃知禁在牢狱。便共白王我师无辜枉禁多岁。愿王照察放我等师。王敕法司速宜放出。彼阿罗汉在禁多时。衣坏发长无沙门像。法司巡察不见苾刍。寻还白王无此囚类。门人重启师定在中。因絷多年失沙门相。愿于禁所令宣告言。谁是沙门王恩放出。王如其语寻令宣告。彼阿罗汉恶业既尽。才闻唤声如睡梦觉。以神通力上升虚空。犹如雁王翔空而住。王见是已投身闷绝。冷水洒面良久乃稣。自伤无知枉禁圣者。当堕恶趣无有出期。遂与群臣仰空礼谢。唯愿圣者哀恕我愆。时阿罗汉俯而告曰。吾于汝等曾不生嗔。王曰。若然请垂摄受。尊者慈愍下降王宫。王及群臣欢喜赞礼。为剃须发奉上新衣。并彼门人广设供养。香花翼从送往伽蓝。彼门徒中多诸圣者。时阿罗汉勖众而言。以我宿殃横遭拘絷。勿以恶意。观彼王都。时有勤策得预流果。其身在远不闻此言。后随苾刍入王都邑。见师禁处窃起害心。此非法城枉禁亲教。绵历岁序备受艰辛。哀哉苦毒诚为难忍。时有非人敬信三宝。知勤策念于此夜中。雨土满城一切堙灭。又即此国昔有王都。名曰善坚去城不远。有僧伽蓝名战主迦。中有苾刍是阿罗汉。入深静虑不掩户扇。城中有人妻叛投寺。见僧入定藏窜床下。其夫寻后入寺问僧。僧不审察。答言不见。夫遂遍求床下捉得夫乃嗔骂云。贼苾刍。如何

沙门辄藏我妇纵情。楚挞缚送王所。王付法司广如前说。与前别者。有晚出家证预流果。而行谋害非人纵火。烧灭王都故知亦有为他谋害。

问诸学谋害其体是何。答嗔相应思是谋害体。内法名谋害。外法名意愤。外仙意愤令村无村。令城无城。令国无国。由斯彼触害生命罪。问何故俱令村等殄灭。外仙得罪内则不尔答外无圣道。内有圣道外阙止观。内具止观。外为加害内为诃责。外亦起加行。内但发心言。是故外仙得罪非内。问诸学谋害必果遂耶。答此不决定。若诸有情造作增长。大威势业异熟现前便不果遂。如昔有一婆罗门王名补沙友憎嫉佛法。焚烧经典。坏窣堵波破僧伽蓝害苾刍众。于迦湿弥罗国一边境中。破五百僧伽蓝况于余处。恶魔方便使鸠叛荼药叉鬼神冥助威势。令所往处无能拒者。渐灭佛法至菩提树。菩提树神名为谛语。作如是念。今此恶王甚大愚暴。将欲毁坏殑伽沙等诸佛世尊。破恶魔军成妙觉处。即自化现殊胜女身。伫立其前。彼王见已寻生贪染。护法善神遂得其便。杀王及军并恶神众无得免者。时佛法中有多学者。虽作谋害无一得成。由彼国王福力大故。又如昔者达剌陀王。入迦湿弥罗国。毁灭佛法。杀苾刍众坏窣堵波。破僧伽蓝焚烧经典。尔时彼国有多贤圣。虽起谋害亦无成者。由彼恶王福力大故。由此故说。若诸有情造作增长大威势业。异熟现前便不果遂。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十六

业蕴第四中自业纳息第五之三

云何苾刍留多寿行。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。时薄伽梵留多命行。舍多寿行。又欲分别毗奈耶义故。如毗奈耶说。大生主为首。五百苾刍尼留多命行舍多寿行。经毗奈耶虽有是说。而未分别留舍因缘。彼经及毗奈耶是此论根本。彼未说者今应说之。故作斯论。又诸造论皆为分别诸所有法自相共相。今此亦然。不应为问。

云何苾刍留多寿行。答谓阿罗汉成就神通得心自在。若于僧众若别人所。以衣以钵。或以随一沙门命缘众具布施施已发愿即入边际第四静虑。从定起已心念口言。诸我能感富异熟业。愿此转招寿异熟果。时彼能招富异熟业。则转能招寿异熟果。问彼有何缘留多寿行。答留多寿行。略有二缘。谓为饶益他及住持佛法。为饶益他者。谓教弟子修诸观行。彼审观察齐我寿住。此诸门人逮胜法不。设我寿尽为更有余。能善开示道非道不若见无能便留寿行。为住持佛法者。谓营佛像僧房等事。彼审观察齐我寿住。此所营事得成办不。设我寿尽为

更有余善巧方便能成办不。若见无能便留寿行。又彼观见当有国王大臣长者等欲毁灭佛法。便审观察齐我寿住当有方便令不毁灭不。设我寿尽为更有余善巧方便能住持不。若见无能便留寿行为留寿行。以衣钵等施僧别人。依契经说。谓世尊说。若有施主能施他物名施五事。由此还当得五事果。一寿二色三力四乐五辩。彼审观察为施僧众。当获大果为施别人。若见施僧当获大果便施与僧。若施别人当获大果便施别人。是故于僧或别人所以衣以钵。或以随一沙门命缘众具布施。施已发愿即入边际第四静虑。从定起已心念口言。诸我能感富异熟业。愿此转招寿异熟果。时彼能招富异熟业则转能招寿异熟果。

问理无富异熟果可成寿异熟果。何故乃说富异熟业。则转能招寿异熟果。答无转果体。有转业力。谓由布施边际定力。转富异熟业招寿异熟果。虽俱可转而彼今时不顾富果。祈寿果故。有余师说。有业先感寿异熟果。然有灾障由今布施边际定力。彼灾障灭寿异熟起。虽俱可转而彼今时不顾富果。祈寿果故。有作是说。有业先招寿异熟果。然不决定由今布施边际定力。令招寿业决定与果。复有欲令由施定故引取宿世残寿异熟。谓阿罗汉有余生中残寿异熟。由今布施边际定力引令现前定力不思议令久断还续。

问所留寿行正由谁引。为由施力为定力耶。若由施力不应入定。若由定力不应行施。有说由施。有说由定。如是说者。俱由二种。虽多行施若不入定彼终不能引寿果故。虽数入定若不行施彼终不能引寿果故。然施力能引定力令决定。由此故言俱由二种。云何苾刍舍多寿行。答谓阿罗汉成就神通得心自在。如前布施。施已发愿即入边际第四静虑。从定起已心念口言。诸我能感寿异熟业。愿此转招富异熟果。时彼能招寿异熟业。则转能招富异熟果。问彼有何缘舍多寿行。答自利利他俱究竟故。已得尽智故名自利究竟。于利他事。若有堪能此事成已便归圆寂。若无堪能亦名究竟。有作是说。彼厌自身犹如毒器。故愿弃舍。如有颂言。

梵行妙成立　　圣道已善修
寿尽时欢喜　　犹如舍毒器

为舍寿行以衣钵等施僧别人。依契经说。谓世尊说诸福业事略有三种。一施性福业事。二戒性福业事。三修性福业事。于施性事。若习若修。若多所作。感大富果。乃至广说。彼审观察为施僧众当获大果为施别人。若见施僧当获大果便施与僧。若施别人当获大果便施别人。故于僧众或别人所。以衣以钵。或以随一沙门命缘众具布施。施已发愿即入边际第四静虑。从定起已心念口言。诸我能感寿异熟业。愿此转招富异熟果。时彼能招寿异熟业。则转能招富异熟果。问理无寿异熟果可成富异熟果。何故乃说寿异熟业。则转能招富异熟果。答

无转果体。有转业力。谓由布施边际定力。转寿异熟业招富异熟果。虽俱可转而彼今时不顾寿果。祈富果故。有余师说。有业先感富异熟果。然有灾障。由今布施边际定力彼灾障灭富异熟起。虽俱可转而彼今时不顾寿果。祈富果故。有作是说。有业先招富异熟果。然不决定。由今布施边际定力。令招富业决定与果。复有说者。有业先招富异熟果粗而非妙。由今布施边际定力。令感粗业转招妙果。谓彼先引长时粗果。今由施定祈愿力故。令彼转招今时妙果。复有欲令由施定故引取宿世残富异熟。谓阿罗汉有余生中残富异熟。由今布施边际定力引令现前。定力不思议令久断还续。

问此富异熟正由谁引。为由施力为定力耶。若由施力不应入定。若由定力不应行施。有说由施。有说由定。如是说者俱由二种。虽多行施若不入定彼终不能引富果故。虽数入定若不行施。彼终不能引富果故。然施力能引定力令决定。由此故言俱由二种。问若诸有情寿果富果不决定者可有留舍。若俱决定如何留舍。答但作分限无留舍事。譬如良医所记分限无能过者。此亦应然。尊者妙音作如是说。彼阿罗汉由起边际。第四定力。引色界大种令身中现前。而彼大种有顺寿行有违寿行。由此因缘或留或舍。有作是说。彼阿罗汉由此自在三摩地力。转去曾有宿业所生诸根大种住时势分。引取未曾定力所起诸根大种住时势分。彼说不然。命根别有非根大种为自性故。

经说世尊留多命行。舍多寿行其义云何。有作是说。诸佛世尊舍第三分寿。有作是说。诸佛世尊舍第五分寿。若说诸佛舍第三分寿者。彼说世尊释迦牟尼寿量应住百二十岁。舍后四十但受八十。问佛出世时此洲人寿不过百岁。何故世尊释迦牟尼寿百二十。答如佛色力种姓富贵徒众智见胜余有情。寿量亦应过众人故若说诸佛舍第五分寿者。彼说世尊释迦牟尼所感寿量应住百岁。舍后二十但受八十。问诸佛色力种姓富贵徒众智见胜余有情。何故寿量与众人等。答生在尔所寿量时故。由此经言舍寿行者。谓舍四十或二十岁留命行者。谓留三月。问何故世尊留舍尔所命行寿行不增减耶。答诸佛事业善究竟故。齐尔所时诸佛事业得善究竟故不增减。有说。法尔诸佛世尊唯舍唯留尔所寿命。有说。欲显诸佛世尊不贪寿命能早弃舍。诸余有情贪寿命故不能弃舍。勤求圆寂勿有生疑。佛亦如是。故舍寿行。显异有情化事未终复留三月。有说。欲显诸佛世尊善住圣种故舍寿行。谓如世尊于有有具深生喜足于寿亦然。有说。世尊避衰老位故舍寿行。所化有情事未究竟复留三月。如邬陀夷一时为佛按摩支体见异常相。而白佛言。今者世尊。支体舒缓诸根变异。容貌改常。今位尚然。况过八十。故避衰老舍多寿行。有说。欲显得定自在故。佛世尊留舍寿命。如世尊说。我善修行四神足故欲住一劫或一劫余。如意能住。有说。欲显诸佛世尊能伏众魔留舍寿命。谓证无上妙菩提时已伏二魔。谓天

烦恼。今将证入涅槃界时又伏二魔。谓蕴及死。伏蕴魔故舍多寿行。伏死魔故留多命行。问命行寿行有何差别。有说无别。如品类足说。云何命根。谓三界寿。有说。此二亦有差别。谓名即差别。名为命行名寿行故。有说。由此故活名命行。由此故死名寿行有说。所留名命行。所舍名寿行。有说。可生法名命行。不可生法名寿行。有说。暂时住名命行。一期住名寿行。有说同分名命行。彼同分名寿行。有说。修果名命行。业果名寿行。有说。无漏业果名命行。有漏业果名寿行。有说。明果名命行。无明果名寿行。有说。新业果名命行。故业果名寿行。有说。与果业果名命行。不与果业果名寿行。有说。近业果名命行。远业果名寿行。尊者妙音作如是说。顺现受业果名命行。顺次生受。顺后次受。顺不定受业果名寿行。命行寿行是谓差别问多行言有何义。答多言显示所留所舍非一刹那。行言显示所留所舍是无常法。问何处留舍命行寿行。答在欲界非余界。在人趣非余趣。在三洲非北洲。问谁能留舍命行寿行。答是圣者非异生。是无学非有学。是不时解脱非时解脱。亦男亦女。

云何心狂乱。乃至广说。问何故作此论。答为释契经毗奈耶故。如契经说。婆私瑟搋婆罗门女丧六子故。心发狂乱露形驰走。见世尊已还得本心。毗奈耶说。室利筏蹉心狂乱故。行无量种非沙门法不顺法行。毗奈耶中又作是说。苦受所逼若心狂乱。及初业位皆无有犯。契经毗奈耶虽作是说。而不广辩。今为广辩故作斯论。

云何心狂乱。答谓由四缘势力所逼令心狂乱。一由非人现恶色像。遇已惊恐令心狂乱。谓有非人变作象马驼牛羊等可畏色相。来现其前心便狂乱。问彼曾不见象马等耶。何故今时见便惊恐。答彼虽曾见而今非时非处非道忽然见故。言非时者。谓于夜分见象马等便作是念。何故今时有象马等来至我所。定是非人来相逼害。由此惊恐心便狂乱。言非处者。谓于堂阁房阁等处见象马等便作是念。何缘此处有象马等。定是非人来相逼害。由此惊恐心便狂乱。言非道者。谓于冢间非象马等尝所行路。见象马等便作是念。何缘于此有象马等。定是非人来相逼害。由此惊恐心便狂乱。二由非人忿打支节。苦受所逼令心狂乱。谓于大众游止处所。以轻慢心弃诸便秽。或于诸佛独觉声闻精舍等中。行不净行善神忿恚打触支节。人有支节如芥子许。若打触时心便狂乱。三由大种乖违令心狂乱。谓有多食胡桃麻子苣藤等时。发热风等大种乖反心便狂乱。四由先业异熟令心狂乱。谓有先时欢喜踊跃。传惊怖事令他忧恼。或作坑阱陷坠众生。或纵猛火焚烧山泽。或以强力逼他饮酒。或以倒想解释契经。如是等业令心狂乱。然此狂乱非异熟果。但从恶业异熟所生。以恶业不招意地异熟故。有说。狂乱由五种缘。前四如前。愁忧第五。谓因丧失所爱子等。愁毒缠心遂发狂乱。

问此心狂乱于何处有。答于欲界有。非色无色界。然地狱无。心常乱故。心狂乱者。谓时非恒鬼及傍生有心狂乱。人天亦有。除北俱卢。彼无罪业增上果故。问此心狂乱谁有谁无。答圣者异生俱容得有。圣通众圣唯除诸佛。佛无心乱无坏音声。无断末磨。无渐舍命。异生心乱具由五缘。圣者但由大种乖适。圣无惊恐。超五畏故。无非人打。无秽事故。亦无先世恶业异熟。以决定业必先受已方入圣故。不决定业。由圣道力已转灭故。亦无愁忧。证法性故。有说。圣者乱由二缘。谓大种乖违。及非人所打。问圣者已得不作律仪。定无秽事非人何忿。答信佛法者敬重众圣终不恼触。有不信者憎嫉众圣。伺便恼触。故圣亦为非人所打。

问住何等心得有狂乱。答住有漏非无漏。住意识非五识。问若尔。何缘见二月等。答此等皆是意识分别非五识中有斯乱解。问为未狂心说有狂乱。为已狂心说有狂乱。答非未狂心说有狂乱。亦非已狂心说有狂乱。然有狂乱心。无狂乱心。住未来世。若遇狂乱缘则无狂心灭。有狂心起。若遇不狂乱缘。则有狂心灭。无狂心起。

问若心狂乱亦散乱耶。答应作四句。有心狂乱非散乱。谓狂者无染心。有心散乱非狂乱。谓不狂者有染心。有心狂乱亦散乱。谓狂者有染心。有心非狂乱亦非散乱。谓不狂者无染心现前。

何缠相应法皆是不善耶。答谓无惭无愧。问缠有十种。何故唯说无惭无愧。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。此二唯是不善。亦与一切不善心俱。忿覆悭嫉虽但不善而非一切不善心俱。惛沉掉举虽与一切不善心俱。非唯不善。以通不善无记性故。睡眠恶作非唯不善。亦非一切不善心俱。睡眠通三性。恶作通二性故。觉无悔恶心。此二不行故。诸不善心中皆有无惭无愧。诸无惭无愧皆不善心俱互不相离。是故偏说。此中亦应问何善相应法皆是善耶。答谓惭愧。以惭愧与善心更互相随不相离故。而不说者。非独此二唯善性摄。遍善心故。

佛教云何。乃至广说问何故作此论。答为止于非佛教起佛教想故。如今有言。我说佛教。我闻佛教。彼于非佛教中起佛教想。为欲遮止如是想故。及为显示佛所说者是真佛教。余所说者非真佛教。故作斯论。问今时何故有作是言。我说佛教。我闻佛教。答彼依根本故作是说。谓今所说染净缚解生死涅槃因果等法。根本皆是佛所说故。有说。彼依相似而说。谓佛先依如是次第名句文身为他演说。今亦复依如是次第名句文身而宣说故有说。彼依随顺而说。谓佛先依如是随顺名句文身为他演说。今亦复依如是随顺名句文身而宣说故。有说。彼依办事处同故作是说。谓如佛边亲闻法要。入圣得果离染尽漏。闻今所说亦办斯事。

佛教云何。答谓佛语言唱词评论语音语路语业语表。是谓佛教。问何故佛教唯是语。表非无表耶。答生他正解故名佛教。他正解生但由表业非无表故。有说。佛教耳识所取非无表业可耳识取故非佛教。有说。佛教二识所取诸无表业唯一识取。故非佛教。有说。世尊三无数劫精勤苦行求佛语表。今得成满。非无表故。谓佛世尊昔于无量正等觉所精勤苦行求无上智。为他说法。依蕴界处求蕴界处。展转相续今得成佛。为诸有情演说法要。令舍生死得般涅槃。此事皆由佛语表业。是故佛教唯佛语表。

问如是佛教以何为体。为是语业。为是名等。若是语业。次后所说当云何通。如说佛教名何法。答谓名身句身文身。次第行列。次第安布。次第连合。伽他所说复云何通。如说欲为颂因文即是字。颂依名转。造者为依。若是名等此文所说当云何通。如说佛教云何。谓佛语言乃至语表。是谓佛教。答应作是说。语业为体。问若尔。次后所说当云何通。如说佛教名何法。答谓名身句身乃至广说。答后文为显佛教作用。不欲开示佛教自体。谓次第行列安布连合。名句文身是佛教用。问伽他所说复云何通。答有于名转。有于义转。此中且说于名转者。有说。佛教名等为体。问若尔。此文所说当云何通。如说佛教云何。谓佛语言。乃至广说。答依展转因故作是说。如世子孙展转生法。谓语起名。名能显义。如是说者语业为体。佛意所说他所闻故。

佛教当言善耶。无记耶。乃至广说。问何故复作此论。答前虽显示佛教自体。而未显示佛教等起。今欲显示故作斯论。佛教当言善耶。无记耶。答或善。或无记。云何善。谓佛善心所教语言乃至语表。云何无记。谓佛无记心所发语言乃至语表。问于佛教中何者善。何者无记。答阿毗达磨。素怛缆藏。多分是善。毗奈耶藏多分无记。如世尊说。门应关闭。衣钵应置竹架龙牙。如是等言皆无记故。有说。佛教若为所化说应知是善。若为余事说是则无记。如世尊告阿难陀言。汝往观天为雨不雨。园中何故高声大声。如是等言皆无记故。有说。佛教若用功说应知是善。若任运说是则无记。有说。佛教力无畏等所摄受者应知是善。力无畏等不摄受者是则无记。

声闻独觉善心发语。善无记心俱得究竟。无记心发语无记善心俱得究竟。佛善心发语善心究竟。无记心发语无记善心俱得究竟。定无善心发语无记心究竟。诸佛说法有增无减故。佛所作业定无萎退故。

佛教名何法。乃至广说。问何故复作此论。答前虽显示佛教自体。而未显示佛教作用。今为显示故作斯论。

佛教名何法。答谓名身句身文身。次第行列。次第安布。次第连合。此则总显。佛教作用。契经。应颂。记说。伽他。自说。因缘。

譬喻。本事。本生。方广。希法。论议。名何法。答谓名身句身文身。次第行列。次第安布。次第连合。是名佛教作用差别。契经云何。谓诸经中散说文句。如说诸行无常。诸法无我。涅槃寂静等。问契经有何义。答此略说有二义。一结集义。二刊定义。结集义者。谓佛语言能摄持义。如花鬘缕。如结鬘者以缕结花冠众生首久无遗散。如是佛教结集义门。冠有情心久无忘失。刊定义者。谓佛语言能裁断义。如匠绳墨。如工巧者绳墨众材。易了正邪去曲留直。如是佛教刊定义门。易了是非去恶留善。应颂云何。谓诸经中依前散说契经文句后结为颂。而讽诵之。即结集文结集品等。如世尊告苾刍众言。我说知见能尽诸漏。若无知见能尽漏者。无有是处。世尊散说。此文句已复结为颂。而讽诵言。

有知见尽漏　　无知见不然
达蕴生灭时　　心解脱烦恼

记说云何。谓诸经中诸弟子问如来记说。或如来问弟子记说。或弟子问弟子记说。化诸天等问记亦然。若诸经中四种问记。若记所证所生处等。伽他云何。谓诸经中结句讽颂彼彼所说即驎颂等如伽他言。

习近亲爱与怨憎　　便生贪欲及嗔恚
故诸智者俱远避　　独处经行如驎角

自说云何。谓诸经中因忧喜事世尊自说。因喜事者。如佛一时见野象王。便自颂曰。

象王居旷野　　放畅心无忧
智士处闲林　　逍遥志恬寂

因忧事者。如佛一时见老夫妻。便自颂曰。

少不修梵行　　丧失圣财宝
今如二老鹤　　共守一枯池

因缘云何。谓诸经中遇诸因缘而有所说。如义品等种种因缘。如毗奈耶作如是说。由善财子等最初犯罪。是故世尊集苾刍僧制立学处。

譬喻云何。谓诸经中所说种种众多譬喻。如长譬喻大譬喻等。如大涅槃持律者说本事云何。谓诸经中宣说前际所见闻事。如说过去有大王都。名有香茅。王名善见。过去有佛。名毗钵尸。为诸弟子说如

是法。过去有佛。名为式企毗湿缚浮羯洛迦孙驮羯诺迦牟尼迦葉波。为诸弟子说如是法。如是等。本生云何。谓诸经中宣说过去所经生事。如熊鹿等诸本生经。如佛因提婆达多说五百本生事等。

方广云何。谓诸经中广说种种甚深法义。如五三经梵网幻网五蕴六处大因缘等。胁尊者言。此中般若说名方广。事用大故希法云何。谓诸经中说三宝等甚希有事。有余师说。诸弟子等赞叹世尊希有功德。如舍利子赞叹世尊无上功德。尊者庆喜赞叹世尊甚希有法。论议云何。谓诸经中决判默说大说等教。又如佛一时略说经已。便入静室宴默多时。诸大声闻共集一处。各以种种异文句义。解释佛说。

书名何法。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故谓此论中广辩胜义自性差别勿有生疑。作此论者唯善胜义不闲世俗。为显论者胜义世俗俱善了达故作斯论。

书名何法。答谓如理转变身业及此所依诸巧便智。此中书者非所造字。但是所有能造字法。此能成字故说为书。如理转变身业者。显所起果即是色蕴所依。巧便智者。显能起因即是四蕴。如是五蕴为书自性。

数名何法。答如理转变意业。及此所依诸巧便智。此中数者。非谓所数稻麻等物百千等数。但是所有能数之法。此能数法故说为数。佛弟子中尊者庆喜善解数法余所不过。曾于一时为乞食故。执持衣钵趣广严城。时城门前有一外道。遥见庆喜窃作念言。承此沙门解数第一。吾今当试为实尔耶。时城门边有一大树。枝叶繁茂名诺瞿陀。外道趋前指树而问。汝今知此叶数几何。尊者仰顾寻答之曰。今此树叶若干百千。言已入城。于后外道作是思惟。何理验知彼言虚实。便取少叶而藏匿之。庆喜出城外道重问。仁向所数为定几何。庆喜报言。吾前已说。外道复曰。请重陈之。尊者看树寻复答曰。先有尔所今少若干。外道欣然谢而叹曰。知数第一信唯其人。又如波罗衍拏。才见佛颔便言此决定有妙齿四十。如斯解数其类寔多。如理转变意业者。显所起果。所依巧便智者。显能起因如是四蕴为数自性。

算名何法。答谓如理转变语业。及此所依诸巧便智。此中算者。非谓所算一十百千万亿等法。但是所有能算之法。此能算法故说为算。如理转变语业者。显所起果即是色蕴。所依巧便智者。显能起因即是四蕴。如是五蕴为算自性。

印名何法。答谓如理转变身业。及此所依诸巧便智。此中印者非所造印。但是所有能造印法。此能成印故说为印如理转变身业者。显所起果即是色蕴。所依巧便智者。显能起因即是四蕴。如是五蕴为印

自性诗名何法。答谓如理转变语业。及此所依诸巧便智。此中诗者非所述咏。但是所有能成咏法。此能成咏故说为诗。如理转变语业者。显所起果即是色蕴。所依巧便智者。显能起因即是四蕴。如是五蕴为诗自性。问于诸文颂何者是诗。何者非诗。有作是说。佛语非诗。余语是诗。有余师说。内教非诗。外教是诗。如是说者。文义相称能引义利不名为诗。诗谓翻此世间文颂。

世间种种工巧业处名何法。乃至广说。问何故作此论。答欲以略文摄多义故。谓若随诸工巧业处而广说者生多言论。欲以略言类摄彼故而作斯论。世间种种工巧业处名何法。答谓慧为先造作彼。彼工巧业处。及此所依诸巧便智。此中不辩所造作事。但为显示能造作法。造作彼彼工巧业处者。显所起果身语意业随其所应。所依巧便智者。显能起因。如是或以五蕴。或以四蕴为其自性。

处处说威仪路。及起威仪路。威仪路者。谓色香味触四处为体。起威仪路者。谓能起彼意法二处为体。眼鼻舌身四识是威仪路加行。非起威仪路。意识是威仪加行。亦是起威仪路。又眼等四识能缘。威仪路。不能缘起威仪路。意识能缘威仪路。亦能缘起威仪路。有余由此所引意识。具能缘十二处。处处说工巧处。及起工巧处。工巧处者。谓色声香味触五处为体。起工巧处者。谓能起彼意法二处为体。眼等五识是工巧处加行。非起工巧处。意识是工巧处加行。亦起工巧处。又眼等五识能缘工巧处。不能缘起工巧处意识能缘工巧处。亦能缘起工巧处。有余由此所引意识。具能缘十二处。

若成就学戒。彼成就非学非无学戒耶。答应作四句。有成就学戒非非学非无学戒。谓学者生无色界。彼世俗戒越界地舍故。有成就非学非无学戒非学戒。谓阿罗汉及诸异生。生欲色界。诸阿罗汉在欲色界。定成就非学非无学戒。定不成就学戒。已舍故。若诸异生在欲色界。或成就非学非无学戒。一切异生定不成就学戒。未得故。有成就学戒亦非学非无学戒。谓学者生欲色界。一切学者在欲色界。定成就非学非无学戒及学戒。未舍故。有非成就学戒亦非非学非无学戒。谓阿罗汉及诸异生。生无色界。生彼阿罗汉定不成就学戒。已舍故。生彼异生定不成就学戒。未得故。彼二世俗戒俱不成就。越界地舍故。

若成就无学戒。彼成就非学非无学戒耶。答应作四句。有成就无学戒非非学非无学戒。谓阿罗汉生无色界。彼世俗戒越界地舍故。有成就非学非无学戒非无学戒。谓诸学者。及诸异生生欲色界。学者在欲色界。定成就世俗戒。异生在欲色界。或成就世俗戒。彼俱不成就无学戒。俱未得故。有成就无学戒亦非学非无学戒。谓阿罗汉生欲色界。有非成就无学戒亦非非学非无学戒。谓诸学者及诸异生。生无色界。彼无学戒。俱未得故。彼世俗戒俱已舍故。

问诸是戒彼业耶。答诸是戒彼即业。有是业非戒。谓意业等。问若处有戒。彼有业耶。答若处有戒彼有业。或处有业无戒。谓无色界等。问若成就戒。彼成就业耶。答若成就戒。彼成就业。有成就业非戒。谓异生生无色界等。问若有戒。彼有业耶。答若有戒彼有业。或有业无戒。谓诸异生生无色界等。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十七

大种蕴第五中大造纳息第一之一

大种所造处。几有见。几无见。如是等章及解章义。既领会已。应广分别。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。诸所有色皆是四大种。及四大种所造。虽作是说而未广辩。大种所造处。几有见。几无见。乃至广说。经是此论所依根本。彼未说者今应说之。故作斯论。有说。为止余师所说。谓此部内有二论师。一者觉天。二者法救。觉天所说色唯大种。心所即心。彼作是说。造色即是大种差别。心所即是心之差别。彼何故作是说。依契经故。如契经说。眼肉团中。若内各别坚性坚类。近有执受名内地界。乃至各别动性动类。近有执受名内风界。彼依此经故说造色即是大种。又契经说云何等持。谓善心一境性。由此故说心所即心问彼复云何立界处蕴耶。答彼作是说诸四大种。有是能见。有是所见。乃至有是能触。有是所触。诸能见者立为眼界。诸所见者立为色界。乃至诸能触者立为身界。诸所触者立为触界。心中有依眼根。乃至有依意根。依眼根者立眼识界。乃至依意根者立意识界。即六识身无间已灭立为意界。即心差别有名为受。有名为想。有名为思。并三无为立为法界。如界处亦尔。蕴者。诸四大种立为色蕴。诸心差别有名为受。有名为想。有名为思有名为识。立为四蕴。问彼云何通契经所说。诸所有色皆是四大种。及四大种所造。答彼作是说。非所造声离四大种别有所因即于大种立所造声。云何知然。如契经说。苾刍当知。触由二缘。所谓眼色乃至意法。有六触处是先所为是先所造。我说即是故业。应知无闻异生由此所触受乐受苦。由此所造或此随一。非离前六触处别有第七触处而可于中立所造声。即于前六说为所造。前经亦然。非离大种别有所造。即于大种立所造声。于我非难阿毗达磨诸论师言。彼所引经别有密意。不可引证前所引经。彼经前说六触处者。谓密意说未明了位。后言由此所造或此随一者。谓密意说已明了位。如未明了位已明了位。如是无分别位有分别位。未可显位已可显位。未可说位已可说位。应知亦尔。又六触处者说中有位。由此所造等者说本有位。尊者妙音说曰。彼经前说六触处者。谓密意说根无缺位。后说由此所造等者谓密意说根有缺位。胁尊者言。有六触处者密意说欲界。由此所造者。密意说色界。或此随一者。密意说无色界。经义如是。云何可证

前经所说所造色言。又所造言若无异者。余经所说。复云何通如契经说。尊者圆满告尊者庆喜言具寿当知。所有我执谁之所造。是色所造。是受想行识所造我执即是萨迦耶见。若所造言无别义者。岂可身见即是色等。然离色等别有我执。故知经说所造色者非即大种。问若离大种别有造色。如何会释彼所引经。于眼肉团中有地界等。答彼经说眼根所依大种不说眼体。又彼经说世所共知肉团名眼。非说眼根。世于肉团眼想转故。尊者妙音亦作是说。世于大种立眼根名。以是眼根所依止故。有余师说。彼所引经于义无妨。彼经但说眼肉团中有地等界。不言地等即是眼根。于义何妨。尊者法救说。离大种别有造色。说心所法非即是心。然说色中二非实有。谓所造触及法处色。立蕴处界如对法宗。彼亦不然。诸所造触如余造色应别有故。若无法处所摄色者无表戒等不应有故。欲止如是二师所说故作斯论。有说。为止外道所说。谓外道说大种有五。即前四及虚空。今但说四明虚空非大种。问何故虚空不立大种。尊者世友作是释言。以虚空无大种相故。谓有增有减是大种相。无增无减是虚空相。有损有益。是大种相。无损无益是虚空相有兴有衰是大种相。无兴无衰是虚空相。是故虚空不立大种。尊者妙音作如是释。虚空大种其相各异。谓有情身中所有大种。多是先业异熟所生。虚空体无异熟生义。由此虚空不立大种。大德说曰。虚空虽大而体非种。不能生故。余有为法虽能为种而体非大。相不遍故。由此虚空不立大种。为止如是外道所执及显自宗故作斯论。有余师说。非但为止他执显自宗故而作此论。但于法相相应义中应显所明故作斯论。问何故此中先辨大造。答彼作论者意欲尔故。谓本论师随自意欲不违法相先辨大造。有说。有情观此二种为入佛法真甘露门。一不净观。二持息念。不净观观造色。持息念观大种。有说。若观大种造色渐次能证佛独觉声闻三种菩提。谓若以上智观察彼者。起上品身念住。从此次起上品受念住。次心。次法。次起杂缘。次暖顶忍世第一法。次起见道。乃至起无学道。皆以上品。尔时名为上品善士。证得无上正等菩提。若以中智观察彼者。起中品身念住。广说乃至起无学道皆以中品。尔时名为中品善士。证得中品独觉菩提。若以下智观察彼者。起下品身念住。广说乃至起无学道。皆以下品。尔时名为下品善士。证得下品声闻菩提。有说。若观大种造色。便能降伏一切憍逸。谓诸有情以色族姓财宝自在眷属等故生诸憍逸。若未观察大种等时。随一现前势力强盛。若观察已便能降伏。所以者何如轮王身所有大造。狗等所有大造亦然。由观此故便舍憍逸。以如是等所说因缘。故此蕴中先辨大造。

契经中说诸所有色。皆是四大种及四大种所造。诸所有言。总有二种。一有余义。二无余义有余义者。如世间说诸所有食我尽欲啖。此但欲啖随得少分。无余义者。如世间说诸所有法我尽欲知。此总欲知一切法相。此中所说诸所有言。总显一切色法皆尽。谓所有色。总

有二种。一四大种。二所造色。除此更无第三色体。问何故大种唯四。胁尊者曰。此不应责。所以者何。若增若减俱亦生疑。不以疑故便违法相。但随圣教唯说四种。有余师言。若减四者功用便阙。若过四者则亦无用。如方床座唯有四足。问何故名大种。答大而是种。故名大种。如言大地。如言大王。义别体同。应持业释。问云何大义。云何种义。答能减能增能损能益体有起尽。是为种义体相形量遍诸方域成大事业。是为大义。问此四云何成大事业。答与大积聚造色为依。令坏令成是大事业。由此唯四不减不增。谓减不能成大事业增于事业复为无用。问余法何缘不名大种。答余无如是大种相故。谓无为法大而非种。其余有为种而非大故。唯此四得名大种。

问造是何义。为是因义是缘义耶。设尔何失。俱见其过。若是因义。此四大种于所造色五因皆无。如何可言能造诸色。若是缘义诸所造色各除自体。余一切法无不皆是此增上缘。如何但言大种所造。答应作是说造是因义。问此于造色五因皆无。如何因义。答虽同类等五因皆无。而别有余五种因义。谓生因依因立因持因养因。由此能造。有余师言。造是缘义。问诸所造色各除自体余法皆是此增上缘。如何但言大种所造。答增上缘义。有亲有疏。有近有远。有合不合。有在此生。有在余生。诸亲近合在此生者说名为因。疏远不合在余生者说名为缘。由此义故说诸大种与所造色为因增上。亦不违理。

问地水火风何相何业。答坚是地相。持是地业。湿是水相。摄是水业。暖是火相。熟是火业。动是风相。长是风业。问地是坚相亦是色相。广说乃至。风是动相亦是色相。如何一法有二相耶。答有亦无失。由此理趣于一法中。可得施设有多相故。如一有漏法。即有如病如痈等。广说乃至。百四十句诸过患相而无有失。此亦如是。有余师言。相有二种。一自相。二共相。坚湿暖动相是自相。色相是共相。如是二相互不相违。于一法立亦无有过。

问此四大种于一切时不相离耶。答如是。云何知然。如入胎经说。佛告庆喜。初羯逻蓝。若有地界无水界者。便应干散。今不散者水所摄故。若有水界无地界者。便应流治。今不流者地所持故。若有地水无火界者。便应臭烂。今不烂者火所熟故若有三界。无风界者应不增长。今增长者风所动故。问余经所说当云何通。地界扰乱。或令至死或令有情受次死苦。乃至风界亦复如是。答此说大种随一增时能为扰乱。非谓四种有时相离。

问此四大种品类有几。答品类有四。谓异熟生长养。等流。变化。有余师说。品类有三。谓异熟生。长养。等流。其变化者长养所摄。复有说者。品类有二。谓异熟生。及长养。变化大种入长养中。等流摄入异熟长养。评曰。于前三说中说为善。有四大种非二摄故。

问一四大种为但造一造色极微。为能造多。若但造一。如何不成因四果一。因多果少理不应然。若能造多。则一四大种所造色有多极微。云何展转非俱有因。对法者说。有对造色展转相望无俱有因。许则便违对法宗义。答应作是说。一四大种但能造一造色极微。问如何不成因四果一。因多果少理不应然。答果少因多理亦无失。世现见有如是类故。因四果一于理无违。有说造多。问若尔者一四大种所造色有多极微。云何展转非俱有因。答非一果故非俱有因。以俱有因法必同一果故。此不成因同犹豫故。评曰如前说者好。

问大种造色云何而住。为大种在下造色在上。为大种在上造色在下。为大种造色相杂而住。大种在外造色处中耶设尔何失。一切有过。若大种在下造色在上。则诸造色近大种者。可以大种为能造因。所造色中有隔远者。如何可以大种为因。若大种在上造色在下。则应造色为大种因。不应大种为造色因。若大种造色相杂而住。大种在外造色处中者。应断截时见诸孔隙犹如断藕。有说在下为因所依法应尔故。问若尔于逼近色可说能造。于隔远者云何造耶。答不说一树所有大种。都在其下造诸造色。但说一树分分皆有大种在下造色在上。有作是说相杂而住。大种在外造色处中。问若尔应断截时见诸孔隙犹如断藕。答虽有孔隙而不可见。以诸大种非有见故所见孔隙是造色故。问诸内外事其相各别。内事别者。谓诸众生若百若千集会一处威仪形相各各不同。外事别者。谓果石等。或青或黄或赤或白。香味等相各各不同。如是相别。为由业异。为由大种异。为由造色异。答俱由三种。依异熟因故说由业异。依生因依因。立因。持因养因故说由大种异。依同类因故。说由造色异。问外事差别由何业异。答若诸有情行诸妙行。感得外事形相平直。色香味触皆悉美妙。若诸有情行诸恶行。感得外事形相险曲。色香味触皆悉粗弊。问诸果石等其相各别。青黄赤白形貌等异。或有相似由何威力。答由三威力然大种强。谓诸大种不平等者。便有种种显形等异。若平等者则便相似。

问诸有情类口所发声。当言何处大种所造。有说。喉边大种所造。有说。心边大种所造。有说。脐边大种所造。评曰。总说此声一切身支大种所造。若别说者。轻小语声应言喉边大种所造。叱吒哮吼号叫等声。应言遍身大种所造。现见此等举身掉动故。

问颇有色非四大种。亦非四大种所造耶。答有。谓一二三大种。此虽是色而非四大种。唯一二三故。亦非四大种所造以诸大种非所造故。问何故大种非所造耶。答能造所造性各别故。因果异故。能成所成性各别故。如能成所成。如是能引所引。能生所生。能作所作。能和合所和合。能转所转。能相所相。当知亦尔。有说。大种若是所造。为三造一。为四造一。若三造一。体用阙少云何能造。若四造

一。应地界等造地界等。则有自性观自性过。然一切法他性为缘。能有所作不顾自体。由此大种不名所造。

诸四大种有十一种。谓眼处所依。乃至身处所依。色处所依乃至法处所依。诸所造色亦有十一种。谓眼处乃至身处。色处乃至法处。问眼处所依大种。能造几所造色。乃至法处所依大种。能造几所造色。答应作是说。眼处所依大种唯造眼处。乃至法处所依大种唯造法处。有作是说。眼处所依大种能造三种。谓眼处身处触处。耳鼻舌处所依大种亦尔。身处所依大种能造二种。谓身处触处。色声香味法处。所依大种亦尔。触处所依大种唯造触处。复有欲令一切大种皆能造色声触。欲界大种皆造香味。彼说眼处所依大种能造七种。谓眼处。身处。色声香味触处。耳鼻舌处所依大种亦尔。身处所依大种能造六种。谓身处色声香味触处法处所依大种亦尔。色处所依大种能造五种。谓色处声香味触处。声香味触处所依大种亦尔。有余师说。眼处所依大种能造十一种。乃至法处所依大种亦尔。评曰。此诸说中初说为善。谓眼处所依大种唯造眼处。乃至法处所依大种唯造法处。

问云何异相大种能造同相造色。答观别义故说亦无失。谓观别义故。说异相大种造同相造色。观别义故。说同相大种造异相造色。观别义故。说异相大种造异相造色。观别义故。说同相大种造同相造色。观别义故。说异相大种造同相造色者。谓坚湿暖动相大种。造触相造色。有说。此造见相造色等。观别义故说同相大种造异相造色者。谓触相大种。造十一种造色。观别义故。说异相大种造异相造色者。谓坚湿暖动相大种。造十一种造色。观别义故。说同相大种造同相造色者。谓触相大种造触相造色。有说。此造见相造色等。

问大种造色相别云何。尊者世友作如是说。因是大种果是造色。能生是大种。所生是造色。所依是大种。能依是造色。能相是大种所相是造色。和合是大种。和合所生是造色。能建立是大种。所建立是造色。大德说曰。坚湿暖动相是大种。若色大种为因。而无大种相是造色。有余师说。大种如天帝。造色如天众。大种如自在。造色如眷属。大种如王。造色如臣。大种如日月轮。造色如日光月明。大种如树身。造色如枝等。大种如墙。造色如影。大种如灯焰。造色如灯明。大种如藕。造色如花。大种如镜。造色如像。是故尊者时毗罗言。

根生从大种　　如灯焰生明
如藕生莲花　　如镜生众像

阿毗达磨诸论师言。大种无见。造色有见无见。大种有对。造色有对无对。大种有漏。造色有漏无漏。大种无记。造色善不善无记。

大种欲色界系。造色欲色界系及不系。大种非学非无学。造色学无学非学非无学。大种修断。造色修断不断。大种苦集谛摄造色苦集道谛摄。大种无异熟。造色有异熟无异熟。大种不染造色染不染大种非业。造色业非业。诸如是等大种造色。二相差别有无量门触处实事有十一种。谓四大种。及七种造触七种造。触者。谓滑涩轻重冷饥渴。滑谓细软。涩谓粗强。轻谓不可称。重谓可称。冷谓此所逼便起暖求。饥谓此所逼便起食欲。渴谓此所逼便起饮欲。问何大种增故滑。乃至渴耶。有作是说。不由大种偏增故滑。乃至渴。但由大种性类差别。有生滑果。乃至有生渴果。有余师言。水火增故滑。地风增故涩。火风增故轻。地水增故。重故施设论作是问言。何缘活时身轻调顺。死便身重不调顺耶。答言活时火风未灭故身轻调顺。死后身中火风已灭故。重不调顺。水风增故冷。风增故饥。谓风增故击动食消引饥触生便发食欲。火增故渴。谓火增故煎迫饮消。引渴触生便发饮欲。

问十一触中极多缘。几发生身识。有作是说。一一别缘发生身识。以十一种相用增故。有余师言。极多缘五发生身识。谓四大种滑等随一。复有说者。总缘十一亦生身识。问岂不五识唯取自相境耶。答自相有二种。一事自相。二处自相。依事自相说缘十一种触生于身识。依处自相说五识身取自相境。是故无过。如是说者。缘十一事亦生身识。如缘色处二十种事。亦生眼识此亦应尔。故五识身通缘总别。而无五识取共相过。多事自相一识能缘。然不明了问缘五色根所依大种发身识不。有说。不发。如五色根不可触故不发身识。所依大种理亦应然。问若尔何故说为身识所识。答依法性说身识所识。未来世中身识境故。然无现在发身识义。有说。除身根所依大种皆能发身识。以身根所依极邻近故不能发身识。然他身识所缘境故。亦得名为身识所识。问十一种触几在欲界。几在色界。答二唯在欲界。谓饥与渴。九通欲色界。问若色界中有重触者。以何义故。施设论说。北俱卢洲衣重一两。四大王众天衣重半两。三十三天衣重一铢。夜摩天中衣重半铢。睹史多天衣重一铢中四分之一。乐变化天衣重一铢中八分之一。他化自在天衣重一铢中十六分之一。此上天衣皆不可称耶。有说。色界衣虽不可称而余物可称。有说。彼界一衣虽不可称多衣积集即可称。如细缕轻毛积集便重。问若色界中有冷触者。彼施设论何故复说。如人欲天所有冷暖。可了知者上界俱无耶。答冷有二种。一能为益。二能为损彼无能损。有能为益。又即彼说所有冷暖上界俱无。岂以此言即说彼界亦无暖触。若尔则彼大种应唯有三非阙功用。而能造色故。色界中冷暖俱有。问饥渴二触为是长养。为是等流。为是异熟。健陀罗国西方师言。通长养等流。非异熟生。以饮食能断故。阿毗达磨者不许异熟色断已复续。有说。饥渴亦通异熟生。性以饮食暂断非永断故。断有二种。谓永断暂时断。永断不可续非暂时断。如地

狱中暂截身分。异熟生色断已续生。迦湿弥罗国诸论师言。饱时彼亦不断饮食障故不可觉知。饮食消已还可觉知。问若是异熟者。为善业果。恶业果耶。答是二种果。是故富者饥渴是善业果。贫者饥渴是恶业果问饥渴何处大种所造。有说。腹边大种所造。入胎经说。在母腹中。有时脐边彼有情类。有业异熟微风初起。即彼处大种能造饥渴。有余师说。遍身分中大种能造于饥渴。时遍身扰恼故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十八

大种蕴第五中大造纳息第一之二

大种所造处。几有见。几无见。问何故不问几有色几无色。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而造论。但不违法性便不应责有说。所造无无色故。不得问言几有色。几无色问亦无无为。后不应问几有为几无为。答亦不应问。而后问者当知彼是有余之说。有说。欲以种种文种种说。庄严于义令易解故。复次欲以二门二阶二略二明二炬二影二光互相显示。如无所造是无色故不问。如是无所造是无为故亦不应问。如无所造是无为而得问。如是虽无所造是无色亦应问。如是二门互相影示。令知前后问答理通。有余师言。此中分别所造诸色几有见等。既举所造诸色为章。宁复可问几有色等。以诸色言即显有色。色体皆有变碍义故。有彼色义故名有色。非如有衣及有子等。

大种所造处几有见。答一谓色处。问何故色处名为有见。答眼根名见有见用故。所见色处有能见眼故名有见。如有主等或复见者。是能显示色处相粗。可相显示在此在彼相状差别。所显示色有能显示故名有见。如有名等。或复见者是诸影像。唯有色处可有影像故名有见。余则不尔。几无见。答八二少分。八者谓眼耳鼻舌身声香味处。二少分者。谓触处法处。虽诸触处皆无见摄。而非一切是所造色。若所造色亦无见者。是此所问余非所问故说少分。法处亦尔。大种所造处几有对。答九一少分。九者谓五内处及外四处。一少分者谓触处。虽诸触处皆有对摄。而非一切是所造色。若所造色亦有对者。是此所问余非所问故说少分。几无对。答一少分谓法处。虽诸法处皆无对摄。而非一切是所造色。若所造色亦无对者。是此所问余非所问故说少分。然有对有三种一障碍有对。谓十色处。二境界有对谓五色根及心心所。三所缘有对。谓心心所。此中说障碍有对非余。

大种所造处几有漏。答九二少分。九者如前说。二少分者。谓触处法处。虽诸触处皆有漏摄。而非一切是所造色。若所造色亦有漏者。是此所问余非所问故说少分。非诸法处。皆有漏摄。亦非一切是所造色。若所造色亦有漏者。是此所问余非所问故说少分。几无漏。

答一少分谓法处。非诸法处皆无漏摄。亦非一切是所造色。若所造色亦无漏者。是此所问余非所问故说少分。

大种所造处几有为。答九二少分。九者如前说。二少分者。谓触处法处。虽诸触处皆有为摄。而非一切是所造色。若所造色亦有为者。是此所问余非所问故说少分。非诸法处皆有为摄。亦非一切是所造色。若所造色亦有为者。是此所问余非所问故说少分。几无为。答无。彼皆有为故。

大种所造处几过去。答十一少分。谓除意处。虽诸眼处皆所造摄。而非一切皆在过去。有在未来现在世故。若是所造亦过去者。是此所问余非所问故说少分。耳鼻舌身色声香味处亦尔。非诸触处皆所造摄。亦非一切皆在过去。若是所造亦过去者。是此所问余非所问故说少分。法处亦尔。如说过去。未来现在说亦如是。有数等故。

大种所造处几善。答三少分。谓色声法处虽诸色处皆所造摄。而非一切皆是善性。若是所造亦善性者。是此所问余非所问故说少分。声处亦尔。非诸法处皆所造摄。亦非一切皆是善性。若是所造亦善性者。是此所问余非所问故说少分。几不善。答三少分如前说。几无记。答七三少分。七者谓五内处及香味处。三少分者。谓色声触处。虽诸色处皆所造摄。而非一切皆是无记。若是所造亦无记者。是此所问余非所问故说少分。声处亦尔。虽诸触处皆无记摄。而非一切皆是所造。若是无记亦所造者。是此所问余非所问故说少分。

大种所造处几欲界系。答二九少分。二者谓香味处。九少分者。谓五内处。及色声触法处。虽诸眼处皆所造摄。而非一切皆欲界系。若是所造亦欲界系者。是此所问余非所问故说少分。耳鼻舌身色声处亦尔。非诸触处皆所造摄。亦非一切皆欲界系。若是所造亦欲界系者。是此所问余非所问故说少分。法处亦尔。几色界系。答九少分如前说。几无色界系。答无。彼无色故。

大种所造处几学。答一少分。谓法处。非诸法处皆学所摄。亦非一切皆是所造。若是所造亦学摄者。是此所问余非所问故说少分。几无学。答一少分如前说。几非学非无学。答九二少分。九者谓内五处。及外四处。二少分者。谓触处法处。虽诸触处皆非学非无学摄。而非一切皆是所造。若是非学非无学亦所造者。是此所问余非所问故说少分。非诸法处皆非学非无学摄。亦非一切皆是所造。若是非学非无学。亦所造者。是此所问余非所问故说少分。

大种所造处几见所断。答无。必无诸色见所断故。几修所断。答九二少分。九者如前说。二少分者。谓触处法处。虽诸触处皆修所断

摄。而非一切皆是所造。若修所断亦所造者。是此所问余非所问故说少分。非诸法处皆修所断摄。亦非一切皆是所造。若修所断亦所造者。是此所问余非所问故说少分。几不断。答一少分。谓法处。非诸法处皆不断摄。亦非一切皆是所造。若是所造亦不断者。是此所问余非所问故说少分。

若成就大种彼所造色耶。答诸成就大种。彼成就所造色。有成就所造色非大种。谓诸圣者生无色界。谁成就大种及所造色。谓欲色界一切有情。此则总说。若别说者。或有有情。成多大种及多造色。或有有情。成少大种及少造色。成多大种及多造色者。如大海中有诸有情所得身形。或百二百三百四百五六七百踰缮那量。如曷逻呼阿素洛王所得身形其量广大。如色究竟所得身形。一万六千踰缮那量。成少大种及少造色者。犹如蚊蠛水中虫等。乃至极细非人眼境。问何故圣者生无色界。唯成就造色非大种耶。答彼界无色。又不成就他界大种。以有漏法越地舍故。造色不尔通无漏故异地成就。无有圣者不成就无漏戒。是故圣生彼界唯成就造色。于中学成就学随转色。无学成就无学随转色。

若不成就大种。彼所造色耶。答诸不成就所造色。彼不成就大种。有不成就大种非所造色。谓诸圣者生无色界。谁不成就所造色及大种。谓生无色界一切异生。彼界无有一切色故。又不成就下界色故有漏诸色生上失故。无漏诸色彼未得故。问顺前句中何所不摄。而复顺立顺后句耶。答顺前句中唯摄欲色界一切有情。及摄无色界一切圣者。未摄无色界一切异生。为欲摄彼故复立顺后句。

若成就大种彼善色耶。答应作四句。有成就大种非善色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住不律仪。及非律仪非不律仪。无善身语表。设有而失。彼处卵[穀-禾＋卵]。住胎异生前生所有表无表色。由失所依众同分故一切已舍。今于此位未能起表。又无入定理故。不成就一切善色。问何故此位未能起表。答以所依身极羸弱故。要身强盛能起表业。又此位心极微劣故。心粗胜者能发表业。又此位心内门转故。心外门转能起表业。又此位中胎卵迫迮尚不能动。况能起表。然有时胎动转者。此由风力非心所为。表业必由心力所起。问何缘此位无入定理耶。答此位身心俱羸劣故。又无入定加行缘故。得忍异生命终舍忍。如前业蕴已广决择。四生广说亦如业蕴。若生欲界住不律仪及非律仪非不律仪无善身语表者。谓睡眠醉闷。及舍加行不求起表。设有而失者。谓由三缘故失。一意乐息。二舍加行。三限势过。此亦如业蕴广说。有成就善色非大种。谓诸圣者生无色界。是圣者故成就善色生无色故。不成就大种。彼诸圣者通学无学。学成学善色。无学成无学善色。有成就大种亦善色。谓诸圣者住

胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。及非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。若生色界住胎圣者。定成有漏无漏无表道力强故。若生欲界住律仪者。谓随所应住三律仪。住不律仪及非律仪非不律仪。现有善身语表者。谓不睡眠。不醉。不闷。不舍加行。求起表业。或先有不失者。谓三缘故如前说。若生色界者彼定成就静虑律仪故。有善色有非成就大种及善色。谓诸异生生无色界。生无色故不成大种。有漏善色越界舍故。无漏善色彼未得故若成就大种彼不善色耶。答诸成就不善色。彼定成就大种。有成就大种。非不善色。谓处卵[鷇-禾＋卵]及住胎藏。若生欲界住律仪。及非律仪非不律仪。无不善身语表。设有而失。若生色界。谓若成就不善色者定在欲界。无在欲界不成大种必有身故。由此得为顺后句。答释余文句准上应知。

若成就大种彼有覆无记色耶。答诸成就有覆无记色彼定成就大种。有成就大种非有覆无记色。谓生欲界若生色界。现无有覆无记身语表。谓若成就有覆无记色者定在色界。无有在色界不成大种必有身故。由此得为顺后句。答无有生欲界起有覆无记表。善染表业依自他身故。若成就大种彼无覆无记色耶。答如是。设成就无覆无记色。彼大种耶。答如是。以成就大种者必成就身根等故。若成就身根等者必成就大种故。生欲色界一切有情。皆成就大种及无覆无记色故。生无色界二俱无故。若成就大种彼善不善色耶。答有成就大种非善不善色。谓处卵[鷇-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。无善不善身语表。设有而失。有成就大种亦善色非不善色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。无不善身语表。设有而失。若住非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。无不善身语表。设有而失。若生色界有成就大种。亦不善色非善色。谓生欲界住不律仪。无善身语表。设有而失。若住非律仪非不律仪。现有不善身语表。或先有不失。无善身语表。设有而失。有成就大种亦善不善色。谓生欲界住律仪。现有不善身语表或先有不失。若住不律仪。现有善身语表。或先有不失。若住非律仪非不律仪。现有善不善身语表。或先有不失。设成就善不善色彼大种耶。答如是。谓成就善不善色者必在欲界。在欲界者定成就大种故。若成就大种彼善有覆无记色耶。答有成就大种非善有覆无记色。谓处卵[鷇-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住不律仪及非律仪非不律仪。无善身语表。设有而失。有成就大种亦善色非有覆无记色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪及非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。若生色界现无有覆无记身语表。有成就大种亦善有覆无记色。谓生色界现有有覆无记身语表。设成就善有覆无记色彼大种耶。答如是。谓成就善有覆无记色者必在色界。在色界者定成就大种故。

若成就大种彼善无覆无记色耶。答有成就大种亦无覆无记色非善

色。谓处卵[毂-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住不律仪。及非律仪非不律仪。无善身语表。设有而失。有成就大种亦善无覆无记色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。及非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。若生色界。设成就善无覆无记色。彼大种耶。答如是。谓成就善无覆无记色者。必在欲色界。在欲色界者。定成就大种故。

若成就大种彼不善有覆无记色耶。答无。谓成就不善色者必在欲界。成就有覆无记色者必在色界。无一有情俱生二界故。

若成就大种彼不善无覆无记色耶。答有成就大种。亦无覆无记色。非不善色。谓处卵[毂-禾＋卵]。及住胎中。若生欲界住律仪。及非律仪非不律仪。无不善身语表。设有而失。若生色界有成就大种。亦不善无覆无记色。谓生欲界住不律仪。若住律仪。及非律仪非不律仪。现有不善身语表。或先有不失设成就不善无覆无记色彼大种耶。答如是。谓成就不善无覆无记色者。必在欲界。在欲界者定成就大种故。若成就大种彼有覆无记无覆无记色耶。答有成就大种。亦无覆无记色。非有覆无记色。谓生欲界。若生色界。现无有覆无记身语表。有成就大种。亦有覆无记无覆无记色。谓生色界现有有覆无记身语表。设成就有覆无记无覆无记色彼大种耶。答如是。谓成就此二无记色者。必在色界。在色界者定成就大种故若成就大种彼善不善有覆无记色耶。答无。谓成就善不善色者必在欲界。成就善有覆无记色者。必在色界。无一有情俱生二界故。

若成就大种。彼善不善无覆无记色耶。答有成就大种。亦无覆无记色。非善不善色。谓处卵[毂-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。无善不善身语表。设有而失。有成就大种亦善无覆无记色。非不善色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。无不善身语表。设有而失。若住非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。无不善身语表。设有而失。若生色界有成就大种。亦不善无覆无记色非善色。谓生欲界住不律仪。无善身语表。设有而失。若住非律仪非不律仪。现有不善身语表。或先有不失。无善身语表。设有而失。有成就大种亦善不善无覆无记色。谓生欲界住律仪。现有不善身语表。或先有不失。若住不律仪。现有善身语表。或先有不失。若住非律仪非不律仪。现有善不善身语表。或先有不失。设成就善不善无覆无记色。彼大种耶。答如是。谓成就此三色者。必在欲界。在欲界者定成就大种故。

若成就大种彼善有覆无记无覆无记色耶。答有成就大种亦无覆无记色。非善有覆无记色。谓处卵[毂-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住不律仪。及非律仪非不律仪。无善身语表。设有而失。有成

就大种亦善无覆无记色。非有覆无记色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪及非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。若生色界现无有覆无记身语表。有成就大种亦善有覆无记无覆无记色。谓生色界现有有覆无记身语表。设成就善有覆无记无覆无记色。彼大种耶。答如是。谓成就此三色者。必在色界。在色界者定成就大种故。

若成就大种。彼不善有覆无记无覆无记色耶。答无。谓成就不善无覆无记色者。必在欲界。成就有覆无记无覆无记色者。必在色界。无一有情俱生二界故。

若成就大种。彼善不善有覆无记无覆无记色耶。答无。谓成就善不善无覆无记色者。必在欲界。成就善有覆无记无覆无记色者。必在色界。无一有情俱生二界故若成就善色彼不善色耶。答应作四句。有成就善色非不善色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。无不善身语表设有而失。若住非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。无不善身语表。设有而失。若生色界若诸圣者。生无色界。有成就不善色非善色。谓生欲界住不律仪。无善身语表。设有而失。若住非律仪非不律仪。现有不善身语表。或先有不失。无善身语表。设有而失。有成就善色亦不善色。谓生欲界住律仪。现有不善身语表。或先有不失。若住不律仪。现有善身语表。或先有不失。若住非律仪非不律仪。现有善不善身语表。或先有不失。有非成就善色。及不善色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。无善不善身语表。设有而失。若诸异生生无色界。

若成就善色。彼有覆无记色耶。答诸成就有覆无记色。彼定成就善色。或成就善色。非有覆无记色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪及非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。若生色界现无有覆无记身语表。若诸圣者生无色界。若成就善色彼无覆无记色耶。答应作四句。有成就善色。非无覆无记色。谓诸圣者生无色界。有成就无覆无记色非善色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住不律仪及非律仪非不律仪。无善身语表。设有而失。有成就善色。亦无覆无记色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪及非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。若生色界有非成就善色。及无覆无记色。谓诸异生生无色界。

若成就善色。彼不善有覆无记色耶。答无。谓成就不善色者。必在欲界。成就有覆无记色者。必在色界。无一有情俱生二界故若成就善色。彼不善无覆无记色耶。答有成就善色。非不善无覆无记色。谓诸圣者生无色界。有成就善色亦无覆无记色。非不善色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。无不善身语表。设有而失。若住非律仪非

不律仪。现有善身语表。或先有不失。无不善身语表。设有而失。若生色界。有成就善色亦不善无覆无记色。谓生欲界住律仪。现有不善身语表。或先有不失。若住不律仪。现有善身语表。或先有不失。若住非律仪非不律仪。现有善不善身语表。或先有不失。设成就不善无覆无记色彼善色耶。答或成就。或不成就。云何成就。即如上说。云何不成就。谓生欲界住不律仪。无善身语表。设有而失。若住非律仪非不律仪。现有不善身语表。或先有不失。无善身语表。设有而失。

若成就善色彼有覆无记无覆无记色耶。答有成就善色。非有覆无记无覆无记色。谓诸圣者生无色界。有成就善色亦无覆无记色。非有覆无记色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪及非律仪非不律仪。现有善身语表。或先有不失。若生色界现无有覆无记身语表。有成就善色亦有覆无记无覆无记色。谓生色界现有有覆无记身语表。设成就有覆无记无覆无记色。彼善色耶。答如是。谓成就有覆无记无覆无记色者。必在色界。在色界者定成就善色故。若成就善色。彼不善有覆无记无覆无记色耶。答无。谓成就不善无覆无记色者。必在欲界。成就有覆无记无覆无记色者。必在色界。无一有情俱生二界故若成就不善色。彼有覆无记色耶。答无。谓成就不善色者。必在欲界。成就有覆无记色者。必在色界。无一有情俱生二界故若成就不善色。彼无覆无记色耶。答诸成就不善色。彼定成就无覆无记色。有成就无覆无记色。非不善色。谓处卵[穀-禾＋卵]。及住胎中。若生欲界住律仪及非律仪非不律仪。无不善身语表。设有而失。若生色界若成就不善色。彼有覆无记无覆无记色耶。答无。如上说。

若成就有覆无记色。彼无覆无记色耶。答诸成就有覆无记色。彼定成就无覆无记色。有成就无覆无记色。非有覆无记色。谓生欲界。若生色界。现无有覆无记身语表。如上所说总略义者。谓四大种生欲色界必定成就。生无色界定不成就。无覆无记色亦尔。善色生色界定成就。生欲无色界。或成就或不成就。不善色生色无色界定不成就。生欲界或成就或不成就。有覆无记色。生欲无色界定不成就。生色界或成就或不成就。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百二十九

大种蕴第五中大造纳息第一之三

诸四大种依何定灭。乃至广说。问何故作此论。答欲显诸佛出现世间有大功德故。如施设论说。赡部洲边绕大海际。有转轮王路广一踰缮那。诸转轮王若不出世水所覆没无能游履。若出世时海水周减一踰缮那。此路乃现平饰清净底布金砂。栴檀香水自然洒润。轮王每欲

巡此洲时。导从四军而游此路。如是诸佛未出世时。无有能依诸根本地断烦恼者。若佛十力大法轮王出世间时。根本地现平等清净。布觉分砂洒戒定水。佛与无数那庾多眷属。依之趣入无畏涅槃宫。问此中云何显佛出世有大功德。答佛不出世此问尚无况有能答。如佛昔在室罗筏城住誓多林。时有苾刍名曰马胜。是阿罗汉。独于静室作是思惟。诸四大种何处永灭。为欲知故入胜等持。即以定心于誓多林没。欻然出在四大王众天。从定而起问彼天众。诸四大种何处永灭。天众答曰。我等不知是四大种何处永灭。然我所事四大天王。智慧威德并皆殊胜。彼或能了可往问之。尊者即时诣四王所。作如上问皆曰不知。复共仰推三十三天众。三十三天众复。推帝释。帝释仰推夜摩天众。夜摩天众推苏夜摩天子。苏夜摩天子推睹史多天众。睹史多天众推珊睹史多天子。珊睹史多天子。推乐变化天众。乐变化天众推妙变化天子。妙变化天子推他化自在天众。他化自在天众推妙自在天子。妙自在天子推梵天众。如是尊者遍问欲天竟。不能知大种灭处。欲往梵世入胜等持。复以定心自在宫没。梵众天出。从定而起作如上问。梵众咸曰。我等不知有大梵王。是梵大梵作者化者。为一切父自在生育。具大威德无与等者。无有不见不了不识。彼定能知仁应往问。尊者即问大梵所在。梵众答曰。我亦不知大梵天王定所在处。仁欲见者随处谛求。即有光明于中而现。尊者马胜遂发诚心。愿大梵王于此众现。应时大梵即放光明。便自化身为童子像。首分五顶形貌端严。在梵众中随光而现。尊者前进问曰。大仙诸四大种何处永灭。梵王不达作矫乱言。苾刍当知我是大梵。是自在者作者。化者。生者养者为一切父。此是谄诳所发语业。尊者告曰。我不问仁梵非梵等。但问大种何处永灭。尔时大梵知此苾刍非矫乱言卒能酬遣。便执两手引出众外。此是谄诳所发身业。出众外已谢尊者言。我实不知大种灭处。然诸梵众咸谓我是自在作者无不知见。若我众中云不知者。是诸梵众便见轻蔑。尊者自失近舍如来。远劳见问致无所获。今可速还诣佛请问。如佛所说应正受持。马胜既闻梵王推佛。欢喜辞退复入等持。即以定心于梵世没。欻然还出誓多林中。从定而起整理衣服。往世尊前恭敬作礼。问四大种何处永灭。尔时世尊为说不见边际鸟喻云。汝亦然乃至梵宫遍请所问。不得边际还至此中。犹如彼鸟不得边际。然汝所问不合问仪。随此而答亦乖答理。汝欲问者。当如是问。

四大与短长　　细粗净不净
于何处永弃　　名色灭无余

此问随顺应如是答。

识不见无边　　周遍广大性
更无余广大　　能映夺此者

四大与短长　　细粗净不净
于是处永弃　　名色灭无余

有说。此中佛说圣道。世尊于此说识声故。有说。此中佛说涅槃。以说无边识不见故。若无佛出世说正法者则虽梵王亦多愚惑。若佛出世宣说正法则八岁勤策亦能解了。设有来问长老知耶。诸四大种何处永灭。彼若诵持大种蕴者。即言依四定或依未至灭。世若无佛此等便无故。佛出世有大功德。

诸四大种及所造色依何定灭。答依四定或依未至灭定。或名道或名行迹。或名对治。或名作意。义无差别。灭或名断。或名离染。或名为尽。或名离系。义亦无别。昔于此部有二论师。一名时毗罗。二名瞿沙伐摩。尊者时毗罗作如是说。此中但说永断无余断。无随缚断。无少分断。无影像断。说圣者断非异生断。说圣道作用。非世俗道作用。所以者何。依七依经以立斯论。彼经但说根本地故。无有异生。或诸圣者依根本地起世俗道能离染故。尊者瞿沙伐摩作如是说。此中但说永断无余断。无随缚断。无少分断。无影像断。此说应理。余则不然。所以者何。此中通说诸圣者断。及异生断。圣道作用。及世俗道作用故。问依七依经以立此论。彼经唯说诸根本地。无有异生。或诸圣者依根本地起世俗道。能离诸染云何说通。答由此故言阿毗达磨是诸经镜灯焰光明。诸契经中未宣说者此中宣说。未示现者此中示现。经说有余。此中无余。经说有异意。此中无异意。阿毗达磨中言多尽理。由此经论二说善通。

大种造色依四定灭者。谓依四静虑依未至灭者。谓依初静虑近分。及静虑中间空无边处近分。此中静虑无色近分。静虑中间皆名未至。并未能入胜根本地。而能现前断烦恼故。问契经唯说根本名。依何故此中说依未至。有作是说。此中应言依四定或未至灭。不应言依未至。而言依者有何意耶。此文再说根本地故。依四定者说四依定。依未至者谓举诸依。显诸未至。非即说此未至为依。如说入城未入城耶。虽再说城言无别城事。彼亦如是。有余师说。此中依言总说诸定。非但根本。皆能与道作所依故。然七依定就胜而说大种造色五地所系。谓欲界四静虑。是故离第四静虑染时。乃究竟断。然离彼染或依初静虑近分。或依四静虑。或依静虑中间。或依空无边处近分。若依空无边处近分。离彼染时通。圣者及异生。唯世俗道非圣道。若依余地离彼染时。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。此中说究竟所灭大种造色。谓第四静虑所系故。言依四定或依未至灭。若欲界所系大种造色。但应言依未至灭。依初静虑近分灭故。初静虑所系大种造色。应言依初定或依未至灭。依初静虑静虑中间。及前二静虑近分灭故。第二静虑所系大种造色。应言依二定。或依未至灭。依前二静虑静虑

中间。初及第三静虑近分灭故。第三静虑所系大种造色。应言依三定或依未至灭。依前三静虑静虑中间。初及第四静虑近分灭故。应知此中诸依前三静虑。及静虑中间灭者。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。诸依初静虑近分灭者。通圣者及异生。通圣道及世俗道。诸依余三静虑近分灭者。通圣者及异生。唯世俗道非圣道。上七近分无圣道故。

寻伺有对触依何定灭。答依初定。或依未至灭。依初定灭者。谓依初静虑。依未至灭者。谓依前二静虑近分。及静虑中间。寻伺有对触二地所系。谓欲界初静虑。是故离初静虑染时。乃究竟断。然离彼染或依初静虑。或依静虑中间。或依前二静虑近分。若依第二静虑近分。离彼染时通圣者及异生。唯世俗道非圣道。若依余地离彼染时。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。此中说究竟所灭。寻伺有对触。谓初静虑所系故。言依初定或依未至灭。若欲界所系寻伺有对触。但应言依未至灭。依初静虑近分灭故。此通圣者及异生。通圣道及世俗道乐根依何定灭。答依三定或依未至灭。依三定灭者。谓依前三静虑。依未至灭者。谓依初静虑近分。及静虑中间。第四静虑近分。乐根三地所系。谓欲界初静虑第三静虑。是故离第三静虑染时。乃究竟断。然离彼染或依前三静虑。或依静虑中间。或依初及第四静虑近分。若依第四静虑近分。离彼染时。通圣者及异生。唯世俗道非圣道。若依余地离彼染时。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。此中说究竟所灭乐根。谓第三静虑所系故。言依三定。或依未至灭。若欲界所系乐根。但应言依未至灭。依初静虑近分灭故。初静虑所系乐根。应言依初定。或依未至灭。依初静虑静虑中间。及前二静虑近分灭故。此中诸依初静虑。及静虑中间灭者。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。诸依初静虑近分灭者。通圣者及异生。通圣道及世俗道。依第二静虑近分灭者。通圣者及异生。唯世俗道非圣道。

喜根依何定灭。答依二定或依未至灭。依二定灭者。谓依前二静虑。依未至灭者。谓依初静虑近分。及静虑中间。第三静虑近分。喜根三地所系。谓欲界前二静虑。是故离第二静虑染时。乃究竟断。然离彼染。或依前二静虑。或依静虑中间。或依初及第三静虑近分。若依第三静虑近分。离彼染时。通圣者及异生。唯世俗道非圣道。若依余地离彼染时。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道此中说究竟所灭喜根。谓第二静虑所系故。言依二定。或依未至灭。若欲界所系喜根。但应言依未至灭。依初静虑近分灭故。初静虑所系喜根。应言依初定。或依未至灭。依初静虑静虑中间。及前二静虑近分灭故。此中诸依初静虑。静虑中间灭者。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。依初静虑近分灭者。通圣者及异生。通圣道及世俗道。依第二静虑近分灭者。通圣者及异生。唯世俗道非圣道。苦根忧根段食依何定灭。答依

未至灭。谓初静虑近分以苦根等唯欲界系。是故离彼染时。即究竟断。然离彼染时。唯依初静虑近分。此通圣者及异生。通圣道及世俗道。

舍根触思识食。依何定灭。答依七定。或依未至灭。依七定灭者。谓依四静虑。及前三无色。依未至灭者。谓依初静虑近分。及静虑中间。此舍根等九地所系。谓从欲界乃至非想非非想处。是故离非想非非想处染时。乃究竟断。然离彼染。或依初静虑近分。或依静虑中间。或依四静虑。或依前三无色。此唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。此中说究竟所灭舍根三食。谓非想非非想处所系故。言依七定。或依未至灭。若欲界所系舍根三食。但应言依未至灭。依初静虑近分灭故。初静虑所系舍根三食。应言依初定。或依未至灭。依初静虑静虑中间。及前二静虑近分灭故。第二静虑所系舍根三食。应言依二定。或依未至灭。依前二静虑静虑中间。初及第三静虑近分灭故。第三静虑所系舍根三食。应言依三定。或依未至灭。依前三静虑静虑中间。初及第四静虑近分灭故。第四静虑所系舍根三食。应言依四定。或依未至灭。依四静虑静虑中间。初静虑近分。空无边处近分灭故。空无边处舍根三食。应言依五定。或依未至灭。依四静虑。空无边处。静虑中间。初静虑近分。识无边处近分灭故。识无边处舍根三食。应言依六定。或依未至灭。依四静虑。前二无色静虑中间。初静虑近分。无所有处近分灭故。无所有处舍根三食。应言依七定。或依未至灭。依四静虑。前三无色。静虑中间。初静虑近分。非想非非想处近分灭故。此中诸依七定。静虑中间灭者。唯圣者非异生。唯圣道非世俗道。诸依初静虑近分灭者。通圣者及异生。通圣道及世俗道。诸依上七地近分灭者。通圣者及异生唯世俗道非圣道诸四大种及所造色。已断已遍知当言住何果。答阿罗汉果。或无所住。住阿罗汉果者。谓彼补特伽罗大种造色。已断遍知住无学果。或无所住者。谓彼补特伽罗大种造色。已断遍知犹未住果。即诸异生已离色界染。及先离彼染。入正性离生。住见道中十五心顷。若渐次者离第四静虑染。最后解脱道离空无边处染。诸加行道九无间道九解脱道。乃至离无所有处染应知亦尔。离非想非非想处染。诸加行道九无间道八解脱道。住此诸位补特伽罗大种造色。已断遍知。于四沙门果而犹未住。问先离色界染入正性离生道类智时。大种造色已断遍知。此补特伽罗住不还果。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中依渐次说。谓说具缚入正性离生者。非超越者是故不说。寻伺有对触已断已遍知。当言住何果。答阿罗汉果。或无所住。住阿罗汉果者。谓彼补特伽罗寻伺有对触已断遍知。住无学果。或无所住者。谓彼补特伽罗寻伺有对触已断遍知。犹未住果。即诸异生已离初静虑染。或先离彼染。入正性离生住见道中十五心顷。若渐次者。离初静虑染最后解脱道。离第二静虑染。诸加行道九无间道九解脱道。乃至离无所有

处染。应知亦尔。离非想非非想处染。诸加行道九无间道八解脱道。住此诸位补特伽罗寻伺有对触已断遍知。于四沙门果而犹未住。问先离初静虑染。入正性离生道类智时。寻伺有对触已断遍知。此补特伽罗住不还果。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中依渐次说。广说如前。乐根已断已遍知当言住何果。答住阿罗汉果。或无所住。住阿罗汉果者。谓彼补特伽罗乐根已断遍知。住无学果。或无所住者。谓彼补特伽罗乐根已断遍知。犹未住果。即诸异生已离第三静虑染。或先离彼染。入正性离生。住见道中十五心顷。若渐次者。离第三静虑染。最后解脱道离第四静虑染。诸加行道九无间道九解脱道。乃至离无所有处染。应知亦尔。离非想非非想处染。诸加行道九无间道八解脱道。住此诸位补特伽罗。乐根已断遍知。于四沙门果。而犹未住。问先离第三静虑染。入正性离生道类智时。尔时乐根已断遍知。此补特伽罗住不还果。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中依渐次说广说如前。

喜根已断已遍知。当言住何果。答阿罗汉果。或无所住。住阿罗汉果者。谓彼补特伽罗喜根已断遍知。住无学果。无所住者。谓彼补特伽罗。喜根已断遍知。犹未住果。即诸异生已离第二静虑染。或先离彼染。入正性离生。住见道中十五心顷。若渐次者。离第二静虑染。最后解脱道。离第三静虑染。诸加行道九无间道九解脱道。乃至离无所有处染。应知亦尔。离非想非非想处染。诸加行道九无间道八解脱道。住此诸位补特伽罗喜根已断遍知。于四沙门果而犹未住。问先离第二静虑染。入正性离生道类智时。尔时喜根已断遍知。此补特伽罗住不还果。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中依渐次说。广说如前苦根忧根段食。已断已遍知。当言住何果。答不还果。或阿罗汉果。或无所住。住不还果者。谓彼补特伽罗苦根等三已断遍知。住学第三果。住阿罗汉果者。谓彼补特伽罗苦根等三已断遍知。住无学果。无所住者。谓彼补特伽罗苦根等三已断遍知。犹未住果。即诸异生已离欲界染。或先离彼染。入正性离生。住见道中十五心顷。住此诸位补特伽罗。苦根等三已断遍知。于四沙门果而犹未住。此中不说渐次诸位名无所住。以离欲界染最后无间道生。尔时苦根等三究竟断尽。最后解脱道时。此补特伽罗必住不还果故。

舍根触思识食已断已遍知。当言住何果。答阿罗汉果。此中不说。或无所住。所以者何。离非想非非想处染。最后无间道生尔时舍根三食究竟断尽。最后解脱道时。此补特伽罗必住阿罗汉果。故余师于此作别意释。谓此意问四大种等已断已遍知。当言何果摄。由此不说四大种等已断遍知。住不还果先离色染。后入正性离生道类智时虽得不还果。而彼离系非不还果摄。以不还果但摄见所断。及欲界修所

断断。为断果故。评曰初说为善。所以者何。此中但问补特伽罗四大种等已断遍知。得住何果不问果摄故。

契经中说食有四种。一段食。二触食。三意思食。四识食。云何段食。谓由粗细分段为缘。长养诸根。增益大种。云何触意思识食。谓有漏触意思识为缘。长养诸根。增益大种。此中长养诸根者。显长养诸法。增益大种者。显异熟诸法。问诸根亦可增益有异熟故。大种亦可长养有长养故。何故此中唯作是说。答诸根大种俱应作二种说。而不说者当知此义有余。复次欲以种种文种种说。庄严于义令易解故。复次欲现二门二阶二略二明二炬二影二光。互相显示如根说。长养大种亦应尔。如大种说增益根亦应尔。由二门等互相影故。则所说理通文要义显。

问如所说长养增益。为于长益法长益。为于不长益法长益耶。若于长益法长益者。彼长益法复何长益。若于不长益法长益者。不长益法云何长益。答非于长益法长益。亦非于不长益法长益。然长益不长益法先住未来。若遇长益缘。则不长益法灭。长益法生。若遇不长益缘则长益法灭。不长益法生。虽无转作而义俱立。

问颇有有漏触思识为缘。长养诸根。增益大种。而非食耶。答有。谓异界触思识能长养增益诸根大种。问颇有同界触思识为缘。长养诸根。增益大种。而非食耶。答有。谓异地触思识能长养增益诸根大种。问颇有同地触思识为缘。长养诸根。增益大种。而非食耶。答有。谓无漏触思识。能长养增益诸根大种。问何故无漏不立食耶。答诸无漏法无食相故。又法现前增益诸有。摄受诸有。住持诸有。可说为食。无漏诸法。损减违害破坏诸有故不说食。又法现前连续诸有。连续老死能令生死轮转无穷。可说为食。无漏诸法断息诸有。断息老死。能令生死不复轮转故不说食。又法现前随顺苦集。随顺老死。能令生死诸有。世间流转不息可说为食。无漏诸法随顺苦集灭。随顺老死灭能令生死诸有世间不复流转故不说食。又法现前是身见事。是颠倒事。是贪爱事。是随眠事。是贪嗔痴安立足处。有垢有毒。有秽有浊。有刺有怨。诸有所摄。堕苦集谛。可说为食。无漏诸法非身见事。非颠倒事。非贪爱事。非随眠事。非贪嗔痴安立足处。无垢无毒。无秽无浊。无刺无怨。非诸有所摄。不堕苦集谛故不说食。又无漏法不能究竟长养诸有。虽暂长养非究竟故不说为食。尊者妙音亦作是说。非无漏法长养诸有。虽暂长养而非究竟。终违有故不说为食。夫说为食终能长养。

问食体是何。答是十六事。于中十三事是段食体。即十一触及香味处。触思识三是余食体。蕴界处摄者。是十一界五处三蕴少分所摄。十一界者。谓七心界。及香味触法界。五处者。谓香味触处。意

处。法处。三蕴者。谓色行识蕴。是谓四食自体。我物性相。

已说自体。所以今当说。何故名食。食是何义。答牵有义是食义。续有义。持有义。生有义。养有义。增有义。是食义。此四于有能牵。乃至能增故名为食。问若牵有。乃至增有是食义者。诸有漏法皆应名食。何故但说四耶。胁尊者言。唯佛世尊究竟了达诸法性相。亦知势用非余能知。若法有食相作用可立食者。即便立之。无者不立。尊者世友作如是言。此是世尊有余之说。略说影说有观待说。佛观化宜而说法故。尊者妙音说曰。佛知此四牵有续有持有生有养有增有体相势用。强盛邻近故立为食。余法不尔故不说食。有余师言。如是四法极能长养诸界趣生老死世间。令其流转故立为食。余则不尔。或有说者。食有二相。一牵引当有令现在前。二任持今有令相续住。有余师说。食有三种。一者业食。二者生食。三者长养食。业食谓思。生食谓识。长养食者。谓段与触。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十

大种蕴第五中大造纳息第一之四

问如是四食。几牵当有令现在前。几持今有令相续住。有作是说。一牵当有令现在前。谓意思食。三持今有令相续住。谓余三食。或有说者。二牵当有。谓意思识。二持今有谓余二食。有余师说。三牵当有。谓触思识。一持今有。所谓段食。如是说者。四食尽牵当有令现在前。尽持今有令相续住。

问诸食于有。几未生令生几生已长养。有作是说。诸食于有。一未生令生。谓意思食。三生已长养。谓余三食。复有说者。二未生令生。谓意思识。二生已长养。谓余二食。有余师说。三未生令生。谓触思识。一生已长养。所谓段食。如是说者四食于有。皆未生令生生已长养。问何食于何法食事偏增。答段食养色根大种胜故。于色根大种食事偏增。触食养心心所胜故。于心心所食事偏增。思食养后有胜故。于诸后有食事偏增。识食养名色胜故。于诸名色食事偏增问如说牵有义是食义等。此言为是因义。是缘义耶。设尔何失。二俱有过若是因义者。外香味触于内诸处五因皆无。云何为食。若是缘义者除内自性。余法皆是此增上缘。何故但说四种为食。有说。是因义。问若尔外香味触于内诸处五因皆无。云何为食。答外香味触为觉发因。令内香等得成食事。内香味触于内诸处。有因义故说之为食。谓眼唯以触处为食。耳鼻舌身色声亦尔。香用香处触处为食。味以味处触处为食。触处唯以触处为食。心心所法三食为食。此中因义如理应思。有说。是缘义。问若尔除内自性。余法皆是此增上缘。何故但说四种为

食。答于内诸处增上缘法。有亲有疏。有近有远。有合不合。有在此生。有在余生。诸亲近合。在此生者。说之为食。疏远不合在余生者不说为食。故食唯四。此四皆于内十二处能为食事。然有增微如前所说。

问何故色处不立为食。有作是说。无食相故。有说。色处取时粗重若于取时细轻者名食。要微细转滋养身故。有说。色处不至而取。食唯至取。非身不合成食事故。有说。色处至变坏位食事方成。谓水所浸烂。火所熟变。风所动摇。然后方成食。所作事非色未变。得名为食。故色非食香等不尔。有余师说。若色是食。眼见色时应除饥渴。若然施主所费则为唐捐。有余复言。若色是食。诸出家者眼见色时应犯远离非时食法。或有说者。若色是食则色界天应受段食取诸色故。当知后三所说乖理。香触亦有如斯过故。应知前四所说者好。问若色非食经云何通。如世尊言。长者汝所施食。色香味具甚为妙好。答色虽非食。为欲发起施主思故佛作是说。谓佛赞美所施食时。施主便发殊胜思愿。快哉如来赞受我食。我当必获殊胜福利。问若赞色具色非食者。亦赞香等俱应非食。彼既是食此亦应然。答佛于此中不欲简别是食非食。但欲发起施主思愿说此契经。若此赞说即是食者触非所赞便应非食。

问段食是何义。答分段而食故名段食。问若尔所饮吮等非段食耶。答从多分说是故无过。复有说者。饮吮等时亦作分段。有余师言。从初而说。谓劫初时人受用地味。皆作分段而吞啖之因名段食。

问佛说段食。有粗有细云何应知粗细差别。答集异门说。段食粗细互相观待而可了知。谓水族中小为大食。传相观待粗细得成。如底民耆罗耆罗所食是粗。底民耆罗所食为细。底民耆罗所食是粗。底民所食为细。底民所食是粗。大鱼龟鳖及末羯罗失兽摩罗等所食为细。大鱼鳖等所食是粗。余水行虫所食为细。诸陆族中象马驼等所食是粗。羊鹿猪等所食为细。羊鹿猪等所食是粗。兔猫狸等所食为细。兔猫狸等所食是粗。余陆行虫所食为细。空行族中诸妙翅鸟所食是粗。鹅雁孔雀鹦鹉舍利命命鸟等所食为细。鹅雁孔雀等所食是粗。余空行类所食为细。有作是说。若诸有情以草木等而为食者所食是粗。以饼饭等而为食者所食是细。有余师说。以饼饭等而为食者所食是粗。以酥油等而为食者所食是细。有余复说。面门吞啖诸食是粗。脐毛孔入诸食为细。谓胎藏中诸有情类食从脐入。唯诸菩萨食从一切毛孔而入。有作是言。若食啖已有等流者此食是粗。无等流者此食为细。如苏陀味香为食等。

问触思识食有粗细不。若有者何故契经唯说段食有粗细。若无者何故段食有粗细非余耶。答触思识食亦有粗细。界地相待故。谓欲界

是粗色界为细。色界是粗。无色界为细。初静虑是粗。第二静虑为细。乃至无所有处是粗。非想非非想处为细。问若尔何故契经不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。契经举初显后。已说段食有粗细当知余食亦有粗细有说。段食由四因缘。有多少故粗细可知。余食不尔。一追求故。二积集故。三受用故。四等流故。追求故者。谓诸有情追求段食。有多有少。所求多者是粗所求少者为细。积集故者。谓诸有情积集段食有多有少所集多者是粗所集少者是细。受用故者。谓诸有情受用段食有多有少。所受多者是粗所受少者是细。等流故者。谓诸有情段食等流有多有少。等流多者所食是粗等流少者所食是细。有说。段食观待诸处可说粗细余食不尔。谓香味触观待色声可说为细。观待意法可说为粗触思识三意法处摄。此于诸处唯细非粗无异观待不说粗细。

问于何界有几食。答欲界具四段食偏增。色界有三。触食偏增。无色亦三。下三无色思食偏增。非想非非想处识食偏增。有说。非想非非想处亦思食增。一思能感八十千劫寿量果故。问于何趣有几食。答地狱具四。识食偏增。问地狱之中有何段食。答饮镕铜汁。吞热铁丸。以为段食。问夫为食者有所滋益。此物入身烧唇舌齶咽喉胸腹。从下出已焰赫转增举身燋然。云何名食。答虽为烧恼而有食相。初入身时暂除饥渴故。傍生具四。随一偏增。种类处所有差别故。鬼趣具四。思食偏增。曾闻一时尊者满愿为乞食故。将入布色羯逻伐底城。于城门前忽然见一老饿鬼女。问言汝今何为住此鬼女反问尊见我耶。尊答如是。鬼女便曰。我夫入城希此城中有长者等痈肿溃烂。当因挤搦收取脓血还共食之。为是我今于此住待。复问汝夫入来久近。鬼女答曰。饥渴所迷不忆我夫入城久近。然唯记此城边大河。七移城南七移城北。于今未还。尊者愍伤悒然舍去。如是鬼女饥渴多时。希望所持身相续住。故知鬼趣思食偏增。人及欲天皆具四食。然彼种类段食偏增。色无色天如界中说。

问于何生有几食。答卵生具四。触食偏增。有说思食增。云何知然。如集异门说。海中有兽时出海滨。于沙潬中产生诸卵。以沙埋覆还入海中。彼在卵[穀-禾＋卵]。忆念母故身不烂坏。谓忆念母先孚暖时所有触故。若忘其母身便烂坏。有余师说。若母忆念卵中子者卵则不坏。母若忘之彼卵便坏。此不应理。所以者何。勿以他食能持自命。是故前说于理为善。胎生具四。段食偏增。湿生具四。触食偏增。化生具四。随一偏增。种类处所有差别故。

所说食声有二差别。一世俗。二胜义。世俗者如世间言。有残食瓶无残食瓶。又如世间说城邑食。所谓此食出吉祥城此食出呾叉翅罗城。此食出奢羯罗城。此食出寂静宫。如是等又如赞者说诸食名。谓

刺雉多食。牟地多食。佛所赞食。四方食等。又如经说。顺食逆食。言顺食者。如世尊言。苾刍当知一切有食。谓天暴雨其滴洪澍诸山。溪谷最先盈满。溪谷满已小沟涧满。小沟涧满已。大沟涧满。大沟涧满已。小江河满。小江河满已。大江河满。大江河满已。大海盈满。言逆食者。如世尊言。苾刍当知一切有食。大海有食。谓大江河。大江河有食。谓小江河小江河有食。谓大沟涧。大沟涧有食。谓小沟涧。小沟涧有食。所谓溪谷。溪谷有食。谓天暴雨。胜义食者。谓此四食真实资益诸有情故。

问诸段皆食耶。答应作四句。有段非食。谓以段为缘。不能长益诸根大种。有食非段谓。以触思识为缘。而能长益诸根大种。有段亦食。谓以段为缘。而能长益诸根大种。有非段非食。谓以触思识为缘。不能长益诸根大种。如段食有四句。如是识思触食各有四句。皆应广说。如是差别成十六句。问不能长益诸根大种便非食耶。答如是。所以者何。前说长益是食相故。问今现见有食已痛逼。乃至或令舍于身担。云何长益是食相耶。答虽所饮食有损有益。但今说食谓益非损。益有二时。一初食时。二消化时。或有消化时损。初食时益。如食美毒此亦名食或有初食时损。消化时益。如服苦药此亦名食。由此二种随于一时作食事故。皆得名食。故说长益名为食相。有说彼类食已初虽不安。后变吐时还能为益。故先所说食自相成。经说苾刍如是四食。能令部多有情安住。及能摄益求有有情。问此经所说部多求有二种有情云何差别。答住本有名部多。住中有名求有。于六处门求当有故。有说圣名部多。异生名求有。彼类多求当来有故。有说。无学名部多。学名求有。彼容希求当来有故。问部多有情亦可摄益。求有有情亦可安住。如何但说能令部多有情安住。及能摄益求有有情。答此契经文俱应作二种说。而不说者当知此义有余。有说。此中欲以种种文种种说庄严于义令易解故。有说。此中欲现二门二略。乃至广说。有说。本有安住最经多时。圣与无学求暂安住。于此义显说安住言。余不如是不说安住。

经说苾刍如是四食。是众病本。是痈疮本。是毒箭本。是老死因。是老死缘。问食亦能为安乐根本。如世尊说。道依资粮涅槃依道。由道乐故得乐涅槃。道之资粮食为上首。何故说是病等本耶。答为止有情食段欲故。彼由贪食起诸恶行招感剧苦。是故世尊作如是说。设诸段食唯现乐因。智者尚应不生耽嗜。以起恶业招当苦故。况为现身众病本等。是故智者不应染着。佛为此故说是契经。

经说苾刍应观段食如旷野子肉。应观触食如新剥皮牛。应观思食如火坑炎炭。应观识食如三百利鉾。问云何苾刍应观段食如旷野子肉。答譬如夫妻唯有一子。面貌端正怜爱情深。值国饥荒欲诣他土。

行至旷野遂绝糇粮。前路尚遥不食数日。皆困将死。其夫窃念。路远粮绝命在须臾。我等三人理不俱济。岂得相守俱丧。此中今若一人充食。则死一存二犹胜俱亡。若以我供虑妻志澳悲恨自绝不能出难。若以妻供恐儿失母亦不存活。便为两失。然所爱子我等所生。夫妻若存子容可得。宜舍子命度兹旷野。作是念已悲不自胜。妻便怪之前问其故。夫乃具以所念告之。妻闻哽咽闷绝擗地。良久乃稣号哭呼天称冤酷毒夫乃徐喻久而许之。于是夫妻抱子呜唼。失声悲叫何期苦哉。涕咽多时乃尽子命。破析为脯充路资粮。每欲食时夫妻相哭。称言子子雨泪而食。食已嗟惋自责自咎。然彼夫妻自初筹议。乃至食已随路行时。曾无欢情唯念爱子。如是行者住空闲处。终不放逸正思惟妻。生一可爱妙善法子。心常念之初无舍离。厌生死境趣涅槃方。于长时修资缘匮乏。为持圣道所依苦身。舍所专修入城乞食。与不放逸正思惟俱。自舍空闲乃至食已。曾无染着欢乐之心。唯念所舍专修之法。苾刍如是于段食中。应观如前旷野子肉。若于段食已断遍知者。于五欲爱亦断遍知。同一制伏一对治故。若五欲爱已断遍知。则无一结未断遍知。能系缚彼还生欲界。此依离欲爱得不还果。顺下分结尽密意而说。问云何苾刍应观触食如新剥皮牛。答假如其牛有过于主。欲令苦故生剥去皮。其牛尔时以无皮故。随所住止若地若空。所有诸虫竞来唼食。为去虫故揩触蕃篱草木壁等转增苦痛。彼牛尔时宁有少乐。触与未触皆受大苦。如是诸有宁有少乐。生与未生无不皆苦。苾刍如是应观触食。犹如所说新剥皮牛。若于触食已断遍知者。便于三受亦断遍知。诸受以触为缘生故。如经言触缘受。若于三受已断遍知。则所作已办故应思择求断触食。此依越有顶得阿罗汉果。一切结尽密意而说。

云何苾刍应观思食如火坑焰炭。答如近城邑有大火坑。无焰无烟焰炭盈满。有不愚稚非騃智人见已念言。此大火坑焰炭盈满。我若堕者必死无疑。作是念已便起思愿。求欲远之即便舍去。诸有痴幼顽无智人见已念言。此坑之中红赫可爱。便即投趣受苦命终。如彼智者见大火坑怖而远避。如是诸圣于后有思深生厌舍。如无智者投大火坑受苦丧命。如是异生起后有思。受无边苦失于慧命。苾刍如是应观思食。如上所说焰炭火坑。若于思食已断遍知者。便于三爱亦断遍知。以彼三爱是起因故。如契经说。业为因故生。爱为因故起。若于三爱已断遍知。则所作已办故应思择求断思食。此亦依越有顶得阿罗汉果一切结尽密意而说。

问云何苾刍应观识食如三百利鉾。答假如有人于日初分被百鉾[矛*(替-曰＋貝)]。日中分时亦百鉾[矛*(替-曰＋貝)]。于日后分亦百鉾[矛*(替-曰＋貝)]。如是日日受三百鉾。乃至尽寿。其人尔时举体皆疮。无少完全如芥子许。如是行者于日日中。恒为三百异境所引。

如利鉾心于所专修。而为侵害乃至尽寿。令所修习多诸疮疣。苾刍如是应观识食。如上所说三百利鉾。若于识食已断遍知者。则于名色亦断遍知。以识是彼名色缘故。如契经说识缘名色。若于名色已断遍知。则所作已办故应思择求断识食。此依越有顶得阿罗汉果一切结尽密意而说。

问余食亦如三百鉾不。若亦如三百鉾者。何故但说观识食耶。若不如三百鉾者。何故唯识食如三百鉾非余食耶。答余食亦应如三百鉾。如以此观识食。亦应以此观余三食。而契经但说观识食者。当知此是有余之说。有说。此经示最后边。显前所说诸食亦尔。有余师言。心性刚强最难调伏。佛为呵责以三百鉾而为譬喻。余食自以余门说喻。有说此经随显胜说。是故无过。前三喻中理有通者皆以此释。如契经说。此吠罗摩婆罗门。以如是诸妙饮食。布施摩诃娑罗婆罗门众。有以饮食布施赡部林中异生。此获施福果大于彼。问此契经中为说何等。名为赡部林中异生。有作是说。赡部洲中诸有腹者皆此所说。有说。诸有外仙已离欲染是此所说。有言此是近佛菩萨。理不应然。诸有布施近佛菩萨所获施福。胜施俱胝阿罗汉众。如是说者。此说已得顺决择分善根异生。其德胜彼婆罗门故。此经复言。若以饮食布施赡部林中异生。有以饮食施一预流。此获施福果大于彼。由此已断诸恶见故。三结尽故。离见所断恶趣因故。作有边际故。得预流果故。此经复言。若以饮食施百预流。有以饮食施一一来。此获施福果大于彼。离修所断恶趣因故。薄贪嗔痴故。得一来果故。此经复言。若以饮食施百一来。有以饮食施一不还。此获施福果大于彼。由此已断顺下分结故。越欲界生故。得不还果故。此经复言。若以饮食施百不还。有以饮食施一阿罗汉。此获施福果大于彼。由此已断一切结故。越有顶生故。得阿罗汉果故。此经复言。若以饮食施百阿罗汉。有以饮食施一独觉。此获施福果大于彼。自能觉故。此经复言。若以饮食施百独觉。有以饮食施一如来。此获施福果大于彼。自能遍觉故。亦能觉他故。此经复言。若以饮食奉施如来。有造僧伽蓝施四方僧众。此获施福果大于彼。以僧伽蓝无障碍故。问施佛功德胜于施僧。此中施福皆先举劣后举其胜。何故此中先佛后僧。答即以是故先佛后僧。所以者何。若声闻僧便不摄佛。若四方僧则亦摄佛。是福田僧苾刍僧故。若唯施佛但佛应受。僧众不受故福为劣。若施僧众。僧众与佛俱应纳受故福为胜。无障碍故。获福无限故。虽所举先佛后僧。而犹得名先劣后胜。

问所得果胜亦由胜思。何故世尊唯赞田胜。答世尊所化有二差别。一信慧具足。二有信无慧。于信慧具佛不赞田。彼自能知田非田故。于信无慧佛则赞田。彼不能知田非田故。然彼施果。或有欲令思胜故胜。或有欲令田胜故胜。而实果胜俱由二种。由此得成四句差

别。谓有由田不由思胜。或有由思不由田胜。或有俱由二种故胜。或由二种俱劣故劣。问佛施舍利子。舍利子施佛。此二施福何者为多。答诸有欲令果由思胜者。彼说佛施福多。以佛施思于现前位。舍利子等尚不能知。何况能及。诸有欲令果由田胜者。彼说舍利子施福多。以佛福田三界中最胜故。

问预流果向为可施不。若可施者。前经何故不说。若不可施余经所说复云何通。如说。

四向与四果　　是真福田僧
具戒慧等持　　施者获大果

有说可施。谓衣服等非诸饮食。问若可施者。前经何故不说。答前所引经说施饮食。非衣服等是故不说。有说。此向亦可施食。但有摄取而无受用。谓毗呵罗中有入见道者。余人为受所施食分。或将食时有入见道。施主以食置其膝上。或复安置曼荼罗中。问前所引经何故不说。答彼经唯说能受用者。此据摄取故不相违。有余师言。此向不可施是故前经不说。问若尔者所引经颂当云何通。答彼颂欲显补特伽罗由道差别成福田义。谓显成就无漏道者施获大果名真福田。不说尔时能受他施。前问可施不可施者。意问能受不能受故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十一

大种蕴第五中大造纳息第一之五

如契经说。邬揭罗长者白佛言。世尊。我于一时自手执杓施僧饮食时。有天神空中语我。长者当知。此阿罗汉果。此阿罗汉向此不还果。此不还向。此一来果。此一来向。此预流果。此预流向。此持此犯。我于尔时虽闻彼语。自省无有不平等心。于僧众中等心而施。问彼天神者为是谁耶。复何因缘来语长者。答有作是说。是魔众天欲为长者善品留难。有说。是鬼以虚诳言惑乱长者。有余师说。彼是长者常所祭天故来空中。示导长者福田差别。有余复言。彼是长者过去亲属生在天中。以诚实言汲引长者。问若是长者过去亲属于预流向云何能知。见道迅速非其境故。答预流向有二种。一者世俗。二者胜义。得顺决择分名为世俗。已入见道名为胜义。住世俗向是彼天境。若胜义向舍利子等。尚不尽知况彼天等。彼天所示但是世俗。能受长者所施食故。亦有余经说胜义向。如世尊告婆拖梨言。若有苾刍是俱解脱。我设告彼汝来以身于此泞渠为我作彴。婆拖梨听于意云何。彼闻我命为拒逆不。将登蹑时为退避不正践蹈时为转侧不。婆拖梨曰不也。世尊复告婆拖梨。置俱解脱。若有苾刍是慧解脱。我设告彼乃至

广说。复置慧解脱说于身证。复置身证说于见至。复置见至说信胜解置信胜解说随法行。置随法行说随信行。佛问彼答一一如前。有说。此经亦说世俗预流果向。以见道中不能听受佛语义故。评曰此中说胜义向于理为善。以说随信随法行故。问住见道时无能听受。佛说义者无异心故。如何世尊以言告彼。答世尊依彼志乐而说。无如是事为分别故。假在见道有异分心。能受如来此言义者。必舍见道作所敕事。佛意呵责婆拖梨言。住见道中尚从我命。况汝远离一切功德。而于我所生违逆心。是故此中说胜义向问长者何故虽闻天语。犹于僧中平等心施。有说。僧众皆是长者一揵椎声所召集故。彼作是念。此皆是我一揵椎声之所召集。无宜于此不等心施。有说。僧众受此饮食皆除饥渴无差别故。彼作是念。我施饮食为除饥渴。如阿罗汉受我施已饥渴得除。具缚异生受我饮食亦复如是。无宜于此不等心施。有说。长者施僧饮食本意但欲饶益他故。彼作是念。我施饮食为饶益他不欲自利。如阿罗汉受我饮食所得饶益。毁戒亦然。是故我今应等心施有说。长者避爱恚故彼作是念。若施不等僧或于我起爱恚心。由此当招不如意果。我即于彼便作怨仇。何得名为真净施主。有说。长者随佛教故彼作是念。如来常说若有于一补特伽罗偏心敬养有五过失。若有一失尚不应为何况于五。有说。长者不望报故。彼作是念。施果异熟唯欲界受。我若命终当生色界。施果于我便为无益。设当有益尚不希求况复无益。故我但应平等心施。有说。长者敬出家故彼作是念。我离欲染得不还果。犹于居家眷属珍财不能弃舍。诸出家者虽有具缚。而于居家眷属财产能弃能舍能不积集。受佛禁戒尽寿修行。纯一圆满清净梵行。设有失念毁犯戒者。深生惭耻常希清净。若在居家不能如是。故我于此应等心施。有说。长者重仪相。故彼作是念。诸出家人剃发染衣。仪相同佛持戒破戒。俱令世间瞻睹生福。为作福田故我于中应等心施。有说。长者荷佛恩故彼作是念。我依佛法获得忍智。金刚杵剑摧破二十身见山峰。断截无边恶趣根本。作有边际定趣涅槃。于四谛中慧眼清净。尽下分结出欲淤泥。故我不应于佛弟子。心不平等而行惠施。有说。长者显自所得觉慧坚牢不可转故。彼作是念。我慧坚牢岂随天言轻有转变。故于僧众施心平等。显己如是故来白佛。

如契经中佛告庆喜。施食有二果无差别。一者菩萨受彼食已。证得无上正等菩提。二者如来受彼食已。入于无余大涅槃界。问初受食者有贪嗔痴。后受食者贪嗔痴尽。何缘施果无差别耶。答由思及田有偏胜故。佛依偏胜说果无差。谓初难陀难陀跋罗姊妹二人。闻说菩萨受十六转甘味乳糜。必当得成无上等觉。欢喜踊跃发殊胜思。持上乳糜奉施菩萨。菩萨食已即于是夜。降伏魔军成等正觉。女闻倍喜更起胜思。彼所施田虽非殊胜。由思胜故能招胜果。准陀于佛将涅槃时。见佛身形少如衰变。又闻不久必入涅槃。恋慕不堪其心扰乱。殊胜思愿不能现前。然由胜田能招胜果。佛依此故说无差别。有作是说。欲

遮准陀变悔心故。如彼经说。佛告阿难。若彼准陀工巧之子。或他所引或自寻思。于施食中而生变悔。于难得事便为不得。难得事者所谓诸佛将涅槃时最后供养。彼若生变悔者。汝便应以六处而劝喻之。谓施食因缘能招长寿。色力乐誉富贵臣僚。我从世尊亲闻是事。施食有二果无差别。一者菩萨受彼食已。证得无上正等菩提。二者如来受彼食已。入于无余大涅槃界。复应告彼准陀。当知于施食中。若生变悔汝于如是难得事中便为不得。如失菩萨将成佛。时奉施乳糜。所生胜福慎莫变悔。由此故言二果无别。有说。二时俱能资益离染身故。谓食于消化时能作食事。佛于后夜成正觉时。彼食消化如成正觉。涅槃亦尔。故说二施果无差别。有说。初受食已证得佛法。后受食已受用佛法。得修习修说亦如是。有说。初受食已便入一切静虑解脱等持等至。后受食已亦入一切静虑解脱等持等至。有说。初受食已渡烦恼河。后受食已渡生死河。有说。初受食已涸烦恼海。后受食已涸生死海。如是拔烦恼树。拔生死树。破烦恼山。破生死山。越烦恼依。越生死依。说亦如是。有说。初受食已弃舍集谛。后受食已弃舍苦谛。有说。初受食已证入道谛。后受食已证入灭谛。有说。初受食已舍集入道。后受食已舍苦入灭。有说。初受食已超越诸漏。后受食已超顺漏法。有说。初受食已超四暴流。后受食已超顺流法。如流顺流说超差别如是。扼顺扼取。顺取身系顺身系。诸盖顺诸盖说超亦尔。有说。初受食已摧破二魔。谓烦恼魔。自在天魔。后受食已亦破二魔谓蕴魔死魔。有说。初受食已入有余大涅槃界。后受食已入无余大涅槃界。佛依如是种种因缘。说二种施果无。差别。

大种蕴第五中缘纳息第二之一

　　大种与大种为几缘。如是等章。及解章义。既领会已。当广分别。问何故作此论。答欲止譬喻者所说故。彼说缘性非实有法。问彼何故作是说。答依契经故。如契经说。无明缘行。行相有异无明一相。如何一相无明为缘生异相行。而缘是实。尊者亦说。缘是诸师假立名号。体非实有。亦为遮止如是所说显示诸缘体是实有。若诸缘性非实有者。则一切法皆非实有。以因缘摄一切有为法。等无间缘摄过去现在。除阿罗汉最后心聚。余心心所法。所缘缘增上缘摄一切法故。又若缘性非实有者。应不施设诸法甚深。谓不依因缘观察则诸法性粗浅易知。若以因缘而观察者。则甚深义过四大海。唯佛能知非余所测。又若缘性非实有者。应不施设有三菩提。谓以上智观因缘故得佛菩提。以中智观得独觉菩提。以下智观得声闻菩提。又因缘性非实有者。应不施设有三品慧。谓下品慧应常下品。中应恒中。上应恒上。无实缘力令增减故。若尔便无师徒教习。又师徒性应无改转。尊者妙音亦作是说。若缘非实师不应令弟子觉慧转。下作中。转中作上。无修习缘令增长故。师徒教诲应不得成。师应常师弟子亦尔。由

如是等所说理故。知缘自性决定实有。问若缘实有当云何通譬喻论师所引经义。答无明虽一作用有多。多用为缘生异相行。以有为法随托众缘。有无量门作用别故。譬如一士而有五能。而不相违彼亦如是。有说。为显诸有为法自性羸劣。不能自起必藉他缘。无实作用无有自在故作斯论。此中自性谓法自体。或云此显所生诸法自性羸劣。以羸劣故有藉四缘。或三或二方得生起。尚无有法藉一缘生况无所藉。如羸病者。必假若四若三若二。所倚任缘而得起转。尚无假一况全不假。或云此显能生因缘自性羸劣。以羸劣故或四或三或二相资方能生法。如羸劣者。或四或三或二相假能办一事。如契经说。色是无常色之因缘亦无常性。无常所起色云何常。由诸有为性羸劣故不能自起。谓彼无力可能自生。由不自生故藉他起。要假缘力方得生故。由藉他缘故无作用。谓法无欲作是念言。我应作谁谁令我作。无作用故则无自在。谓我勿起我勿灭中。诸有为法不自在故。有说。为遣诸缘起愚故作斯论。缘起愚者。谓彼闻说无明缘行。乃至生缘老死。便谓唯此是缘起法今欲决定显示从缘所生。内外诸法皆是缘起。由此等缘故作斯论。

　　大种与大种为几缘。答。因。增上。因者二因。谓俱有。同类。俱生互相望为俱有因。前生与后生为同类因。增上者谓不碍生。及唯无障。此依种类总相而说。然四大种有十一种。谓眼处所依。乃至法处所依。眼处所依与眼处所依为因。增上与余所依但一增上。乃至法处所依与法处所依为因。增上与余所依但一增上。眼处所依大种复有二种。谓左与右左与左所依为因。增上与右所依但一增上。右与右所依为因。增上与左所依但一增。上左眼所依大种复有二种。谓所长养及异熟生。长养与长养为因。增上与异熟生但一增上。异熟与异熟为因。增上与所长养但一增上。异熟大种复有二种。谓善业异熟及不善业异熟。善业异熟与善业异熟为因。增上与不善业异熟但一增上。不善业说亦尔。善业异熟大种复有二种。谓天及人。天与天为因。增上与人但一增上。人说亦尔。天大种复有二种。谓欲界及色界。欲界与欲界为因。增上与色界但一增上。色界说亦尔。色界大种复有四种。谓初静虑乃至第四静虑。初静虑与初静虑为因。增上与余静虑但一增上。乃至第四静虑说亦尔。不善业异熟大种复有三种。谓地狱傍生饿鬼。地狱与地狱为因。增上与余二但一增上。傍生饿鬼说亦尔。如说异熟。长养亦尔。如说左右亦尔。如说眼处所依大种。乃至法处所依大种亦尔。此中异者。谓五外处有自他身。情非情等差别应思。问同趣同地处所差别。展转相望为有因不。答有说。无因。此不应理。应有大种是刹那故。谓五净居所有大种。无始生死曾未起故。诸所造色十一种等准前大种广说应知。大种与所造色为几缘。答因。增上。因者五因。谓生因。依因。立因。持因。养因。增上者谓不碍生。及唯无障。有说。大种与所造触为同类因。此不应理。大种所造触非同类

故。所造色与所造色为几缘。答因。增上。因者三因。谓俱有。同类。异熟。增上者谓不碍生。及唯无障。此总相说。差别说者准前大种如理应思。所造色与大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者。谓不碍生。及唯无障。有说。造触与诸大种为同类因。此不应理。造触大种非同类故。

大种与心心所法为几缘。答所缘。增上。所缘者。谓与身识彼相应法。及与意识彼相应法为所缘。身识及相应法。取自相。意识及相应法。取自相共相。增上者如前说。心心所法与心心所法为几缘。答因。等无间。所缘。增上。因者五因。谓相应。俱有。同类。遍行。异熟。等无间者。谓心心所法等无间。心心所法现在前。所缘者。谓心心所法。与心心所法为所缘。增上者如前说。心心所法与大种为几缘。答因。增上。因者。一因。谓异熟因。增上者如前说。大种与眼处为几缘。答因。增上。因者五因。谓生等五。增上者如前说。眼处与眼处为几缘。答因增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。眼处与大种为几缘。答一增上。增上义如前说。如眼处。耳鼻舌身香味处亦尔。大种与色处为几缘。答因。增上。因者五因。谓生等五。增上者如前说。色处与色处为几缘。答因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。色处与大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。如色处。声触处亦尔。总说虽然而义有异。谓大种与声处为因。增上。因者。五因。谓生等五。增上者如前说。声处与声处为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。声处与大种为因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。大种与触处为因。增上。因者七因。谓生等五。及俱有。同类增上者如前说。触处与触处为因。增上。因者七因。谓生等五。及俱有。同类。增上者如前说。触处与大种为因。增上。因者二因。谓俱有。同类。增上者如前说。大种与意处为几缘。答所缘。增上。所缘者谓与身识意识为所缘。身识取自相。意识取自相共相。身识取时若一若多广如前说。意处与意处为几缘。答因。等无间。所缘。增上。因者三因。谓同类。遍行。异熟。等无间者。谓意处等无间。意处现在前。所缘者。谓意处与意处为所缘。增上者如前说。此依种类总相而说。然意处有六种。谓眼识。乃至意识。此中眼识与眼识为因。等无间。增上。非所缘。因者二因。谓同类。异熟。等无间者谓眼识等无间。眼识现在前。增上者如前说。非所缘者以眼识唯缘色。眼识非色故。如眼识与眼识。眼识与耳鼻舌身识亦尔。眼识与意识为因等无间。所缘。增上。因者。二因。谓同类。异熟等无间者。谓眼识等无间。意识现在前。所缘者。谓眼识与意识为所缘。增上者如前说。如眼识对六识。耳鼻舌身识对六亦尔意识与意识为因。等无间。所缘。增上。因者三因。谓同类。遍行。异熟。等无间者。谓意识等无间。意识现在前。所缘者。谓意识与意识为所缘。增上者如前说。意识与眼识为

因。等无间增上。非所缘。因者三因。即同类。遍行。异熟。等无间者。谓意识等无间眼识现在前增上者如前说。非所缘者。以眼识唯缘色。意识非色故。如意识对眼识。意识对余识亦尔。问眼等五识展转无间现在前不。答诸瑜伽师说。眼等五识展转无间不现在前。皆从意识无间生故。阿毗达磨诸论师言。眼等五识展转皆得无间而起。若不尔者违根蕴说。如彼说。苦根与苦根为因。等无间。增上。非所缘。意处与大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。大种与法处为几缘。答因。所缘。增上。因者七因。谓生等五。及俱有。同类。所缘者。谓与身识相应法。及意识相应法。为所缘。增上者如前说。法处与法处为几缘。答因。等无间。所缘。增上。因者五因。即相应等五。等无间者。谓法处等无间。法处现在前。所缘者。谓法处与法处为所缘。增上者如前说。法处与大种为几缘。答因。增上。因者三因。谓俱有。同类。异熟。增上者如前说。

大种与眼根为几缘。答因。增上。因者五因。谓生等五。增上者如前说。眼根与大种为几缘。答一增上。增上义如前说。如眼根。耳鼻舌身男女根亦尔。大种与命根为几缘。答一增上。增上义如前说。命根与大种为几缘。答一增上。增上义如前说。大种与意根为几缘。答所缘。增上。所缘增上义皆如前说。意根与大种为几缘。答因增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。如意根。乐苦喜忧舍信精进念定慧根亦尔。大种与未知当知根为几缘。答所缘。增上。所缘者。谓诸大种与苦忍苦智。集忍集智。及相应根为所缘。增上者如前说。未知当知根与大种为几缘。答一增上。增上义如前说。如未知当知根。已知根具知根亦尔。问大种对处问答有三。何故对根问答唯二。答彼造论者意欲尔故。谓所造论随彼意欲而造论。但令不违法相。不应责其所以。有说。此是有余之说。有说。此中现种种文种种说。庄严于义令易解故。有说。此中现二门二略乃至广说。有说。诸根即处所摄。若说处当知已说根。是以不问。有说。此中广略渐次。谓初四问次三后二。由前广说后可准知。为去繁文渐略而说。问色法于色法有同类因耶。答西方诸师。譬喻尊者说。色于色无同类因。对法诸师说。色于色有同类因。如前杂蕴同类因中已广分别。

何故四大种一生一住一灭而不相应。心心所法一生一住一灭说名相应。答如四大种或减或增。心心所法则不如是。此中生者。谓生所生。住者谓住所住。及异所异。灭者谓灭所灭。问诸有为法各有生住灭。何故乃言一生一住一灭。答有因缘故说各有生住灭。谓各别有诸相相故非一相。有因缘故说一生一住一灭。谓皆不离一刹那时等。于一时生住灭故。问四大种体有增减不。设尔何失二俱有过。若有增减宁不相离。所以者何。若坚物中地极微多。水火风少。地微随与水等量杂余则相离。乃至动物说亦如是。若无增减水石等物。不应得成坚

软等异。答应言大种体有增减。问若尔云何名不相离。答虽有增减而不相离。以展转相资同作所作故。如坚物中虽地微多水火风少。然离水等地微不能作所作事。乃至动物说亦如是。如多村邑共营一事。虽有人数多少不同。而互相须不可相离。问心心所体亦有增减。如何乃言则不如是。谓心所法于三界。三性。有漏。无漏。诸心聚中有多有少。答由事等故不名增减。若一心中有二想一受等可名增减。然一心中一想一受等故异大种。有说。大种体无增减。问石等云何坚软等异。答大种势力有增微故。如坚物中四大极微。体数虽等而其势力地极微增。乃至动物说亦如是。如一两盐和一两麨置于舌上。盐生识猛糗生识微。此亦如是。水酢均和生舌识喻。针锋鸟翮生身识喻。广说亦尔。问心心所法亦用有增微。如指鬘利根。蛇奴根钝。如何言不如是耶。答如四大种势力粗显。增微易了是以说之。心心所法则不如是。由此大种不说相应。又心心所法皆有所缘。四大种无所缘。非无所缘法可说相应。所以者何。心心所法。有所依。有行相。有发悟故。必有所缘。有所缘故恒相应不相离。四大种与此相违。故无所缘无所缘故。虽不相离而不相应。不相离有二种。一大种不相离共造一色故。二心心所法不相离共缘一境故。五蕴虽复同在一身。无此二事非不相离。是故大种不说相应。

问云何得知此四大种恒不相离。答自相作业一切聚中皆可得故。谓坚聚中地界自相现可得故有义极成。于此聚中若无水界。金银锡等应不可销。又水若无彼应分散。若无火界石等相击火不应生。又火若无无能成熟彼应腐败。若无风界应无动摇。又若无风应无增长。于湿聚中水界自相现可得故有义极成。于此聚中若无地界至严寒位应不成冰。又地若无船等应没。若无火界应无暖时。又火若无彼应腐败。若无风界应不动摇。又风若无应无增长。于暖聚中火界自相现可得故有义极成。于此聚中若无地界灯烛等焰应不可回。又地若无不应持物。若无水界应不生流。又水若无焰不应聚。若无风界应不动摇。又若无风应无增长。于动聚中风界自相现可得故有义极成。于此聚中若无地界触墙等障应不折回。又地若无应不持物。若无水界应无冷风。又水若无彼应分散。若无火界应无暖风。又火若无彼应腐败。问此四大种其相各异展转相违。云何一时不相离起。尊者世友作如是说言。异相相违因缘各别。非诸相异皆必相违。诸不相违而相异者。容俱时起互不相离。如四大种及香味触青黄色等。诸有异相而互相违。必无一时不相离起。如薪与火。雹与稼穑。逻呼月轮。药病明闇。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十二

大种蕴第五中缘纳息第二之二

问若坚不坚物转相作者。诸法云何不舍自相。云何相作。如水性软至冬凝结。斧斫犹难金等性坚。若置炎炉便销如水。如是等岂非诸法舍自相耶。答非诸坚物转作不坚。亦非不坚转成坚物。然坚不坚法住未来世。若遇坚缘。则不坚法灭坚法续生。遇不坚缘则坚法灭不坚续生。余亦如是。故无诸法舍自相过。

问大种等聚中有间隙不。设尔何失。二俱有过。若有间隙宁不相离。间隙若无何不成一。答有说。此有间隙空界于中相杂住故。问若尔。云何名不相离。答空界于中能自隐匿。令于诸物见不相离。如丛中女自蔽其身。有说。此无间隙展转相逼无间住故。问若尔。云何不成一耶。答虽无间隙而不成一。如蕴处界三世等中。间隙虽无而不成一。彼亦如是。又大种等自体作用。各各异故不可成一。

问诸极微互相触不。设尔何失。二俱有过。若相触者宁不成一。或成有分。若不相触击时应散或应无声。答应作是说。极微互不相触。若触则应或遍或分。遍触则有成一体过。分触则有成有分失。然诸极微更无细分。问聚色相击宁不散耶。答风界摄持故令不散。问岂不风界能飘散耶。答有能飘散。如坏劫时。有能摄持。如成劫时。问若不触者。即相击时云何发声。答即由此因故使声发。若相触者。如何发声。谓诸极微体相触者。手等相和体应相糅。中无间隙如何发声。尊者世友作如是说。若诸极微互相触者。彼应得住至后刹那。大德说言。实不相触。但于合集无间生中。随世俗谛假名相触。问诸是触物。为是触为因故生。为非触为因故生。诸非触物。为非触为因故生。为是触为因故生。答有时是触为因生于非触。谓和合物正离散时。有时非触为因生于是触。谓离散物正和合时。有时是触为因生于是触。谓和合物复和合时。有时非触为因生于非触。谓向游尘同类相续。

问极微当言可见不可见耶。答尊者妙音作如是说。极微当言可见。慧眼境故。阿毗达磨诸论师言。极微当言不可见非肉天眼所能见故。此中不依慧眼作问。以于诸法无差别故。颇有过去大种造过去色耶。乃至广说。问何故作此论。答欲止他义显己义故。谓有余部拨无去来说现在世是无为法。欲止彼意显有去来。亦明现在是有为法。广如前说。复有外道。依世现喻执有为法后为前因。彼作是言。现见泉水前为后逼令其涌流。如是诸法由未来法逼令现在。复由现法逼令过去。故有为法后为前因。今欲止彼外道所说。显有为法前能生后非后前因。不尔便违内外缘起。谓世父母应从子生。眼色应从眼识而起。应无明等从行等生。种等应从芽等而起。先受苦乐报后造善恶业。先得菩提然后修行。既未作而得应已作而失。若尔便无得解脱理。又欲遮说大种造色必同世者。显有异世。由此因缘故作斯论。诸有对所造

色。及随心转无表色。随在何世即彼世大种造。谓过去造过去现在造现在。未来造未来。若表所起诸无表色。复有三类造时不等。谓初刹那如有对等。各为同世大种所造。第二刹那若在过现。俱为过去大种所造。若在未来通为现未大种所造。后诸刹那过现如前。若在未来通为三世大种所造。所以者何。诸有依表发起律仪及不律仪非二无表。初刹那顷表无表色。与此及余能造大种现在俱灭。灭至第二刹那以后表及大种俱在过去。诸无表色有在过去。有在未来。有在现在。是谓此处略毗婆沙颇有过去大种造过去色耶。答有。谓过去一切有对所造色。随心转无表。表所起无表。唯为过去大种所造。颇有过去大种造未来色耶。答有。谓有未来表所起无表。唯为过去大种所造。颇有过去大种造现在色耶。答有。谓有现在表所起无表。唯为过去大种所造。颇有未来大种造未来色耶。答有。谓未来一切有对所造色。随心转无表。及有未来表所起无表。唯为未来大种所造。颇有未来大种造过去现在色耶。答无。谓无果先因后理故。颇有现在大种造现在色耶。答有。谓现在一切有对所造色。随心转无表。及有现在表所起无表。唯为现在大种所造。颇有现在大种造过去色耶。答无。谓无果先因后理故。颇有现在大种造未来色耶。答有。谓有未来表所起无表。唯为现在大种所造。诸随心转无表。是等流。无执受有情数摄。彼能造大种是长养。无执受有情数摄。诸表所起无表。是等流。无执受有情数摄。彼能造大种是等流。有执受有情数摄。诸随心转无表。有二种。一静虑律仪所摄。二无漏律仪所摄。此各有七。谓离害生命。乃至离杂秽语。静虑律仪所摄七种。共一四大种所造。无漏律仪七种亦尔。诸表所起无表有三种。一律仪所摄。二不律仪所摄。三非律仪非不律仪所摄。律仪所摄复有七种。谓离害生命。乃至离杂秽语。如是七种各一四大种所造。离害生命复有二种。谓表无表。此二各一四大种所造。有余师说。此表无表共一四大种所造。故彼问言颇有一四大种造二处色耶。答有。谓色处法处。及声处法处。尊者妙音亦作是说。阿毗达磨诸论师言。彼说非理。不可一四大种造粗细二果。是故如前所说者好。如离害生命。表与无表各一四大种所造。如是乃至离杂秽语亦尔。不律仪所摄亦有七种。谓害生命乃至杂秽语。非二所摄有二七种。谓害生命离害生命。乃至杂秽语离杂秽语。此诸七种各一四大种所造。如是诸七各复有二。谓表无表。此亦各一四大种造。余师说等如前应知。若成就过去大种。彼过去所造色耶。乃至广说。问何故作此论。答欲止拨无去来二世。及说成就不成就体非实有者。意显去来世。及成就等是实有法。故作此论。若成就过去大种。彼过去所造色耶。答无成就过去大种。有成就过去所造色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。先有身语表不失。若生色界。若诸学者生无色界。问亦有学者。生无色界不成就过去所造色。谓彼先在欲色界时。未起未灭诸无漏道。命终生无色界。都不成就过去所造色。如何乃说。若诸学者。生无色界成就过去

所造色耶。答依成就者作如是说。谓有学者先欲色界。已起已灭诸无漏道。彼成就过去所造色故。有说。彼在欲色界时。必已起灭诸无漏道。如胜进道必起现前。无有住果而命终故。

若成就过去大种。彼未来大种耶。答无成就过去未来大种。问何故无成就过去未来大种耶。答由彼大种但有尔所成就势力刹那现前则有成就。已灭未现无成就者。谓诸大种与成就得必同一世。今时彼得不现在前故不成就。有说。大种习气不坚。故无成就去来世者。以是羸劣无记性故。谓善恶等习气坚牢。故有成就去来世者。劣无记法则不如是。如暂执持极香花物。虽加洗拭习气犹随。非如执持余木石等。手才放舍此气便无。有说。若成就去来世大种者。则一趣成就五趣大种。如是一身即五趣身。是则趣坏所依亦坏。欲令无如是过。是故大种不成就去来。问如生一趣。成就五趣诸业烦恼。而非趣坏。此亦应然。答以异熟果故说诸趣差别。不以业烦恼故。然诸大种或有是异熟果者。则有趣坏及所依坏过失。故彼非难。

若成就过去大种。彼未来所造色耶。答无成就过去大种。有成就未来所造色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色界。若诸圣者生无色界。以彼定成就未来所造色故若成就过去大种。彼现在大种耶。答无成就过去大种。有成就现在大种。谓生欲色界。无有生欲色界不成就大种故。若成就过去大种。彼现在所造色耶。答无成就过去大种。有成就现在所造色。谓生欲色界。无有生欲色界不成就所造色故若成就过去所造色。彼未来大种耶。答无成就未来大种。有成就过去所造色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。先有身语表不失。若生色界若诸学者。生无色界。能成就过去所造色。彼未来所造色耶。答应作四句。有成就过去所造色。非未来所造色。谓生欲界住律仪。不得色界善心。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。先有身语表不失。有成就未来所造色。非过去所造色。谓阿罗汉生无色界。有成就过去所造色。亦未来所造色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色界。若诸学者生无色界。有非成就过去所造色。亦非未来所造色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界。住非律仪非不律仪。先无身语表。设有而失。若诸异生生无色界。

若成就过去所造色。彼现在大种耶。答应作四句。有成就过去所造色。非现在大种。谓诸学者生无色界。有成就现在大种。非过去所造色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。先无身语表。设有而失。有成就过去所造色。亦现在大种。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。先有身语表不失。若生色界有非成就过去所造色。亦非现在大

种。谓阿罗汉若诸异生生无色界。若成就过去所造色。彼现在所造色耶。答应作四句。有成就过去所造色。非现在所造色。谓诸学者生无色界。有成就现在所造色。非过去所造色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界住非律仪非不律仪。先无身语表。设有而失。有成就过去所造色。亦现在所造色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界住律仪。若住不律仪。若住非律仪非不律仪。先有身语表不失。若生色界有非成就过去所造色。亦非现在所造色。谓阿罗汉。若诸异生。生无色界。过去已舍故。现在无色身故。

若成就未来大种。彼未来所造色耶。答无成就未来大种。有成就未来所造色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色界若诸圣者生无色界。若成就未来大种。彼现在大种耶。答无成就未来大种。有成就现在大种。谓生欲色界。无有生欲色界不成就大种故。若成就未来大种。彼现在所造色耶。答无成就未来大种。有成就现在所造色。谓生欲色界。无有生欲色界不成就现在所造色故。若成就未来所造色。彼现在大种耶。答应作四句有成就未来所造色非现在大种。谓诸圣者生无色界。有成就现在大种。非未来所造色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界不得色界善心。有成就未来所造色。亦现在大种。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色界有非成就未来所造色。亦非现生大种。谓诸异生生无色界。若成就未来所造色。彼现在所造色耶。答应作四句。有成就未来所造色。非现在所造色。谓诸圣者生无色界。有成就现在所造色。非未来所造色。谓处卵[穀-禾＋卵]。若诸异生住胎藏中。若生欲界不得色界善心。有成就未来所造色。亦现在所造色。谓诸圣者住胎藏中。若生欲界得色界善心。若生色界。有非成就未来所造色。亦非现在所造色。谓诸异生生无色界若成就现在大种。彼现在所造色耶。答如是。设成就现在所造色。彼现在大种耶。答如是。以非现在大种无果故。亦非现在所造色无因故。

过去大种与过去大种为几缘。答因。增上。因者二因。谓俱有。同类。俱生互相望为俱有因。前生与后生为同类因。增上者。谓不碍生。及唯无障。过去大种与过去所造色为几缘。答因。增上。因者五因。谓生因。依因。立因。持因。养因。增上者。如前说。过去所造色与过去所造色为几缘。答因。增上。因者三因。谓俱有同类。异熟。增上者如前说。过去所造色与过去大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。

过去大种与未来大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。未来大种与未来大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓俱有因。增上者如前说。未来大种与过去大种为几缘。答一

增上。增上义如前说。过去大种与未来所造色为几缘。答因。增上。因者五因。谓生等五。增上者如前说。未来所造色与未来所造色为几缘。答因。增上。因者二因。谓俱有因。异熟因。增上者如前说。未来所造色与过去大种为几缘。答一增上。增上义如前说。

过去大种与现在大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。现在大种与现在大种为几缘。答因。增上。因者。有说。此中依刹那现在为论故唯一因。谓俱有因。有说。此中通依刹那分位。一生现在为论故。有二因。谓俱有同类。增上者如前说。现在大种与过去大种为几缘。答一增上。增上义如前说。过去大种与现在所造色为几缘。答因。增上。因者五因。生等五。增上者如前说现在所造色与现在所造色为几缘。答因。增上。因者。有说。此中依刹那现在为论故唯一因。谓俱有因。有说。此中通依刹那分位。一生现在为论故。有三因。谓俱有。同类。异熟。增上者如前说。现在所造色与过去大种为几缘。答一增上增上义如前说。

过去所造色与未来大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说未来大种与过去所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。过去所造色与未来所造色为几缘。答因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。未来所造色与过去所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。

过去所造色与现在大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。现在大种与过去所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。过去所造色与现在所造色为几缘。答因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。现在所造色与过去所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。

未来大种与未来所造色为几缘。答因。增上。因者五因即生等五。增上者如前说。未来所造色与未来大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。

未来大种与现在大种为几缘。答一增上。增上义如前说。现在大种与未来大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。未来大种与现在所造色为几缘。答一增上增上义如前说。现在所造色与未来大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。

未来所造色与现在大种为几缘。答一增上。增上义如前说。现在大种与未来所造色为几缘。答因。增上。因者五因。谓生等五。增上者如前说。未来所造色与现在所造色为几缘。答一增上。增上义如前

说。现在所造色与未来所造色为几缘。答因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说现在大种与现在所造色为几缘。答因。增上。因者五因。谓生等五。增上者如前说。现在所造。色与现在大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。诸说此中依刹那分位。一生现在。为论者。则符此答。诸说此中但依刹那现在。为论者。则应答言。但一增上。便与本论答不相应若成就欲界系大种。彼欲界系所造色耶。答如是。设成就欲界系所造色。彼欲界系大种耶。答如是。以无成就欲界系大种而非果故。亦无成就欲界系所造色而非因故。若成就欲界系大种。彼色界系大种耶。答应作四句。有成就欲界系大种。非色界系大种。谓生欲界。色界大种不现在前。有成就色界系大种。非欲界系大种。谓生色界。不作欲界化。不发欲界语。有成就欲界系大种。亦色界系大种。谓生欲界。色界大种现在前。若生色界。作欲界化。发欲界语。有非成就欲界系大种。亦非色界系大种。谓生无色界。若成就欲界系大种。彼色界系所造色耶。答应作四句。有成就欲界系大种。非色界系所造色。谓生欲界。不得色界善心。有成就色界系所造色。非欲界系大种。谓生色界。不作欲界化。不发欲界语。有成就欲界系大种。亦色界系所造色。谓生欲界。得色界善心。若生色界作欲界化。发欲界语。有非成就欲界系大种。亦非色界系所造色。谓生无色界。

若成就欲界系所造色彼色界系大种耶。答应作四句。有成就欲界系所造色。非色界系大种。谓生欲界。色界大种不现在前。有成就色界系大种。非欲界系所造色。谓生色界不作欲界化。不发欲界语。有成就欲界系所造色。亦色界系大种。谓生欲界。色界大种现在前。若生色界。作欲界化。发欲界语。有非成就欲界所造色。亦非色界大种。谓生无色界。

若成就欲界系所造色。彼色界系所造色耶。答应作四句。有成就欲界系所造色。非色界系所造色。谓生欲界不得色界善心。有成就色界系所造色。非欲界系所造色。谓生色界不作欲界化。不发欲界语。有成就欲界系所造色。亦色界系所造色。谓生欲界得色界善心若生色界作欲界化。发欲界语。有非成就欲界系所造色。亦非色界系所造色。谓生无色界。

若成就色界系大种。彼色界系所造色耶。答诸成就色界系大种。彼定成就色界系所造色。有成就色界系所造色。非色界系大种。谓生欲界。得色界善心。色界大种不现在前。问生欲界者。住色界何等心。令彼大种现在前。为一向住善。为三种耶。设尔何失。俱见其过。若一向住善心者。施设论说当云何通。如说住此无闻异生由起色贪缠所缠故。五蕴色有于现法中以取为缘趣当来有。若住三种心者。

善心可尔。有随转色为彼果故。染及无记为有何果令彼现前。有作是说唯住善心。问施设论说当云何通。答彼说身中所增长色。问若尔。彼说复云何通。如说住此无闻异生。由起无色贪缠所缠故四蕴无色。有于现法中以取为缘趣当来有。彼身亦有所增长色。何故不说。有作是说。应说而不说者。当知此义有余。有说。起彼界缠时无增长色。是以不说。复有说者。住三种心。问善心可尔。有随转果故。余二有何果令彼现前。答彼生欲界者。起色界善心时。由随转色故。令彼现前。起染污心时。由有彼地空界色。在此身中相杂住故。令彼现前。起无记心时。由有彼地化色。令彼现前故住三种心皆能起彼地大种。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十三

大种蕴第五中缘纳息第二之三

欲界系大种与欲界系大种为几缘。答因。增上。因者二因。谓俱有。同类。俱生互相望为俱有因。前生与后生为同类因。增上者。谓不碍生。及唯无障。欲界系大种与欲界系所造色。为几缘。答因。增上。因者五因。谓生因。依因。立因。持因。养因。增上者如前说。欲界系所造色与欲界系所造色为几缘。答因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。欲界系所造色与欲界系大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟。增上者如前说。

欲界系大种与色界系大种为几缘。答一增上。增上义如前说。色界系大种与色界系大种为几缘答因。增上。因者二因。谓俱有。同类。增上者如前说。色界系大种与欲界系大种为几缘。答一增上。增上义如前说。

欲界系大种与色界系所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。色界系所造色与色界系所造色为几缘。答因。增上。因者三因。谓俱有。同类。异熟。增上者如前说。色界系所造色与欲界系大种。为几缘。答一增上。增上义如前说。

欲界系所造色与色界系大种为几缘。答一增上。增上义如前说。色界系大种与欲界系所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。欲界系所造色与色界系所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。色界系所造色与欲界系所造色为几缘。答一增上。增上义如前说。色界系大种与色界系所造色为几缘。答因。增上。因者五因。谓生等五。增上者如前说。色界系所造色与色界系大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓异熟因。增上者如前说。诸色欲界系。彼色一切欲界系大种所造耶。答应作四句。有色欲界系。非欲界系大种所造。谓欲界系大

种。以诸大种非所造故。有色欲界系大种所造。非欲界系。谓色不系欲界系大种所造。此复云何。谓一切法智品随转色。及依欲界身现前类智品随转色有色欲界系。欲界系大种所造。谓色欲界系。欲界系大种所造。此复云何。谓欲界系有对所造色。及表所起无表。有色非欲界系。非欲界系大种所造。谓色界系大种。若色色界系。色界系大种所造。若色不系。色界系大种所造。

诸色色界系彼色一切色界系大种所造耶。答应作四句。有色色界系。非色界系大种所造。谓色界系大种。所以如前有色色界系大种所造。非色界系。谓色不系。色界系大种所造。此复云何。谓依色界身现前类智品随转色。有色色界系。色界系大种所造。谓色色界系。色界系大种所造。此复云何。谓色界系有对所造色。及有漏随心转无表。有色非色界系。非色界系大种所造。谓欲界系大种。若色欲界系。欲界系大种所造。若色不系。欲界系大种所造。

诸色过去。彼色一切过去大种所造耶。答应作四句。有色过去非过去大种所造。谓过去大种。所以如前。有色过去大种所造。非过去。谓色未来现在过去大种所造。此复云何。谓未来现在表所起无表。过去大种所造。以依过去表故。有色过去过去大种所造。谓色过去。过去大种所造。此复云何。谓过去一切有对所造色。随心转无表。表所起无表。有色非过去非过去大种所造。谓未来现在大种。若色未来现在。现在大种所造。若色未来。未来大种所造。

诸色未来。彼色一切未来大种所造耶。答诸色未来大种所造。彼色一切未来。此复云何。谓未来一切有对所造色。随心转无表。若表所起无表。未来大种所造。以依未来表故。有色未来非未来大种所造。谓未来大种。若色未来。过去现在大种所造。此复云何。谓未来表所起无表。过去现在大种所造。以依过去现在表故。

诸色现在。彼色一切现在大种所造耶。答应作四句。有色现在非现在大种所造。谓现在大种若色现在。过去大种所造。此复云何。谓现在表所起无表。过去大种所造。所以如前。问此无表色。亦有现在所依大种。何故不说耶。答彼是转依。非造依故。此无表色有二种依。一是转依。谓现在大种。由彼力转故。二是造依。谓过去大种。由彼力造故。此中但说造依。不说转依。是故不说。能造五因皆过去故。有色现在。大种所造非现在。谓色未来。现在大种所造。此复云何。谓未来表所起无表。现在大种所造。所以如前。有色现在。现在大种所造。谓色现在。现在大种所造。此复云何。谓现在一切有对所造色。随心转无表。若现在表所起无表。现在大种所造。以依现在表故。有色非现在。非现在大种所造。谓过去未来大种。若色过去。未来过去大种所造。若色未来。未来大种所造地云何。乃至广说问何故

作此论。答欲令疑者得决定故。谓此论中多说胜义。或有生疑。彼作论者唯善胜义。不善世俗。为令彼疑得决定故。显地界等与地等别。故作斯论。

地云何。答显形色此是世俗想施设地谓诸世间于显形色。依共假想施设地名。如世间说青黄地等。长短地等。地界云何。答坚性触。此是胜义能造地体。

水云何。答显形色此是世俗想施设水。谓诸世间于显形色。依共假想施设水名。如世间说青黄等水。长短等水。云何水界。答湿性触。此是胜义能造水体。

火云何。答显形色此是世俗想施设火。谓诸世间于显形色。依共假想施设火名。如世间说青黄等火。长短等火。又如梵志观火。颂云。

赤焰多疾疫　　黄兵缘饥馑
彩丰青退减　　白黑主兴灭

火界云何。答暖性触。此是胜义能造火体。风云何。答即风界。风界云何。答动性触。问何故不说世俗风耶。答世间于风无假想故。有余师说。世间于风亦起假想少故不说。如世间说此有尘风。此无尘风。毗湿缚风。吠岚婆风。小风大风。尘轮风等。

地水火风几处所摄。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓闻所说世俗地等。便谓无体。非处所摄。非识所识。或谓假实同一处摄。同一识识。为除彼疑显假地等亦实有体但假立名。于五处中随一处摄。于五识中随一识识。又显假实不同处摄。不同识识。由此等缘故作斯论。

地水火风几处所摄。几识所识。答地水火一处所摄。谓色处眼所见故。二识所识。谓眼识意识。眼识取自相。意识取自相共相。风一处所摄。谓触处身所得故。二识所识谓身识意识。取自共相如前应知。有说。此亦通色处摄。及眼识识少故不说。

地水火风界几处所摄几识所识。答一处所摄谓触处身所得故。二识所识。谓身识意识。取自共相如前应知。问几处和合说为能牵。几处和合说为所牵。答若有情数于有情数。则九处能牵。九处所牵。若有情数于非有情数则九处能牵。四处所牵。若非有情数于非有情数。则四处能牵。四处所牵。若非有情数于有情数。则四处能牵。九处所牵。如说牵持运等亦尔。问几处和合说为能量。几处和合说为所量。

答四处能量。四处所量。五根微妙非量法故。问几处和合说为能称。几处和合说为所称。有作是说。四处能称四处所称。有余师说。四处能称重是所称。问几处和合说为能烧。几处和合说为所烧。有作是说。四处能烧。四处所烧。有余师说。暖是能烧。四是所烧。问几处和合说为能断。几处和合说为所断。有作是说。四处能断。四处所断。有余师说。坚性是能断。四处是所断。问几处和合说为能洗。几处和合说为所洗。有作是说。四处能洗。四处所洗。有余师说。四处能洗。色处所洗。如说洗已鲜白。或如金色。复有说者。四处能洗。触是所洗。如说杯盛澡屑往某池边。揩洗其身令去尘垢。或有说者。四处是能洗。十二处是所洗。由洗浴故。内十二处皆悉明净离诸垢浊。

问此四大种几能为灾。答三。除地问何故地不能为灾。答非其田。非其器。乃至广说。有说。猛利方能为灾。地性迟钝不能为灾。有说。若能损坏内事。彼于外事亦能为灾。谓断末摩名坏内事。此唯三大。故地非灾。有说。为坏地故立灾。三大于地能烧浸击故说为灾。地则不尔。有说。若地亦为灾者。应从风轮。乃至第四静虑皆令坚固。合为一抟此乃成劫非谓能坏。有说。若地能为灾者。便应坏及第四静虑。然无诸灾坏及彼者。此中因论生论。何故彼地灾不及之。有说。即由地非灾故。有说。彼地若为灾及是则应无最上灾顶。谓上三静虑如次能为三灾之顶。若第四静虑灾所坏者。便更无处为上灾顶。以诸无色无方处故。有说欲避净居诸天。由彼更无上生义故。若彼处所灾所及者。则净居天无有尽寿而涅槃者。若尔云何知彼寿量。若言亦有尽寿涅槃。是则彼地灾无由起。如说若处乃至尚余一蚁卵在灾便不坏。有说若处有内灾者便有外灾。第四静虑无内灾故外灾不及。谓初静虑内有如火寻伺故。外有火灾。第二静虑内有如水喜悦故外有水灾。第三静虑内有入出息风故外有风灾。第四静虑更无内灾。是故外灾皆不能及。

问火灾起时火从何出。有作是说。世界成时有七日轮俱时而起。持双山后隐伏而住。然后彼处一日轮升。绕苏迷卢而为照耀。至劫将末火灾起时。余六日轮渐次而出。由彼势力世界便坏。有说。世界将欲坏时。即一日轮分为七日。由彼势力世界便坏。有说即一日轮至劫将末。成七倍热焚烧世界。有说。七日先藏地下。后渐出现作用如前。如是说者。诸有情类业增上力。令世界成。至劫末时。业力尽故。随于近处有灾火生。乃至梵宫皆被焚燎。

问水灾起时水从何出。有作是说。第三静虑边雨热灰水。由此乃至极光净天皆被浸荡。有说。从下水轮涌出。由彼势力世界便坏。如是说者。诸有情类业增上力令世界成。至劫末时业力尽故。随于近处

有灾水生。由彼因缘世界便坏。

问风灾起时风从何出。有作是说。第四静虑边有畔喋婆大风。卒起百俱胝界。妙高山王金轮围等皆被倾拔。令互相击上下翻腾。如麨面抟空中散灭。有余师说。从下风轮有猛风起。吹散世界。如是说者诸有情类业增上力。令世界成。至劫末时业力尽故。随于近处有灾风生。至遍净天皆被散坏。

问三灾起时一切外物。为皆转变顺彼灾耶。有作是言。物皆变顺。谓此世界火灾起时。一切外物皆悉轻燥。犹如干草叠絮桦皮。火才触时即烧即尽。若水灾起一切外物。皆将融液如沙糖等。水才触时随即消坏。若风灾起一切外物。皆将离散如沙麨抟。风才触时即便散坏。若尔诸法应舍自相。如是说者。三灾起时坚湿等物亦无转变。但由有情业增上力。令三灾起能坏难坏。

如是三灾与所坏事。必是同分界地所摄。谓欲界灾能坏欲界。初静虑灾坏初静虑。乃至第三静虑亦尔。问若尔。经说当云何通。如说大地妙高山等皆悉洞然。风吹绝焰展转乃至上烧梵宫。极光净天有生未久。于劫成坏不善了知。见已惊恐便作是念。勿彼火焰烧尽梵宫当复烧此。答当知彼经依相续说。谓色界火续欲界生。彼烧梵宫。非欲界火水风相续准此应知。

问此三灾起先后云何。答火水风三如次先后。然非三种邻次而生。谓七火灾先次第起。然后方有一水灾生。如是经于七七火劫。及七水劫。复七火灾。从彼无间一风灾起。故风水劫皆次火生。火劫从三以数起故。由此善释遍净天寿六十四劫。如是所说是大劫量。一一各有八十中劫。成住坏空各二十故。且初火劫将烧坏时。赡部洲人寿八万岁。安隐丰乐人众甚多。国邑村城鸡飞相及。人多修习十善业道。从此以后捺落迦中有情命终不复生彼。尔时已度二十住劫。二十坏劫此为最初。地狱有情从此渐减乃至最后无一为余。名为地狱有情界坏。次坏傍生。次坏饿鬼。一一坏相如地狱说。次赡部洲诸有情坏。问傍生鬼趣先人坏者。人中所须乳酪等味。耕驭等事如何得有。有说。由人业增上力。有非情物似傍生现。出乳等味作诸事业。问人身今有八万户虫。作任持缘令身相续。彼时既阙身云何存。答尔时人身法尔得住。如诸菩萨转轮王身。虽无诸虫而法尔住。如是说者。诸大海中是诸傍生本所住处。若彼无有一傍生时。即名傍生有情界坏。若傍生类人等杂居。人等坏时彼方随坏。鬼有情坏类此应知。然赡部洲人趣将坏。尔时法尔有一有情。无师自思入初静虑。从彼定起唱如是言。此初静虑甚乐甚静。展转宣告遍赡部洲。闻者摄心皆入初定。从此舍寿上生梵天。赡部洲中有情渐减。乃至无一有情为余。名赡部洲。有情界坏。次坏毗提诃洲。次坏。瞿陀尼洲。一一坏相如赡部

说。北拘卢洲如三恶趣。无得静虑生梵世者。然彼寿尽必生欲天。乃至彼处有情界尽。名北拘卢有情界坏。人趣坏已四大王众天。法尔有一得初静虑。从彼定起宣告如前。乃至彼处有情界尽。名彼天中有情界坏。次坏三十三天。次坏夜摩天。次坏睹史多天。次坏乐变化天。次坏他化自在天。一一坏相如初天说。欲界有情次第坏已。时初静虑有一有情。法尔能入第二静虑。从彼定起唱如是言。第二静虑甚乐甚静。如是展转声遍梵宫。闻者摄心入第二定。命终皆往生彼天中。初静虑天有情渐减。乃至无一有情为余。名为梵天有情界坏。如是欲界及诸梵宫。久远空虚无有情类。赡部洲等大地诸山。经历多时天不降雨。一切草木皆悉干燋。更不复生乃至都尽。久时复有第二日轮出现世间。炎赫倍热由此枯涸坑涧泉池。乃至令其都无津润。久时复有第三日轮出现世间。炎赫倍热。由此枯竭一切江河。乃至令其都无津润。久时复有第四日轮出现世间。炎赫倍热。由此枯涸无热恼池。即四大河所从出者。谓殑伽信度缚刍私多。乃至令其都无津润。久时复有第五日轮出现世间。炎赫倍热。由此渐次枯涸大海。乃至令其都无津润。久时复有第六日轮出现世间。炎赫倍热。由此大地妙高山等。皆悉焦熬发烟熢[火*孛]。久时复有第七日轮出现世间。炎赫极热。由此大地妙高山王等。一时焰发中表焖燃。乃至梵宫悉皆焚荡。上从梵世下至风轮。周遍烧燃无余灰烬。如酥油等烧燃尽时。无有遗余。此亦如是。尔时欲界初静虑中。皆悉空虚。都无所有。二十坏劫此时已度。二十空劫从此为初。问几劫坏有情。几劫坏器。有说。十劫坏有情。十劫坏器。有说。十五劫坏有情。五劫坏器。如是说者。十九劫坏有情。一劫坏器。别业难转。非共业故如是世界坏经久时。于下空中有微风起。二十空劫此时已度。二十成劫从此为初。所起微风渐广渐厚。时经久远盘结成轮。厚十六亿踰缮那量。广则无数。其体坚密。假设有一大诺健那。以金刚轮奋威悬击。金刚有碎风轮无损。次有云起雨风轮上。滴如车轴积水成轮。如是水轮于未凝结位。深十一亿二万踰缮那。有说。广量与风轮等有言。狭小分百俱胝。百俱胝轮。其量皆等。谓径十二亿三千四百半围量三倍。谓三十六亿一万三百五十踰缮那。此不傍流。由有情业力。有余师说。由风力所持。次于水轮。有别风起。抟击此水上结成金。此即金轮厚三亿二万。水轮遂减唯深八洛叉。有说。金轮广如水量。有师复说。少广水轮。次有云起雨金轮上。滴如车轴经于久时。积水浩然深过八万。猛风攒击宝等变生。复有异风析令区别谓分宝土成诸山洲。分水甘碱为内外海。初四妙宝成苏迷卢。挺出海中处金轮上。谓四面如次北东南西金银吠琉璃颇胝迦宝。随宝威德色现于空。故赡部洲空似吠琉璃色。此山出水八万踰缮那。水中亦然。端严可爱。次以金宝成七金山。绕苏迷卢住金轮上。在水中量同苏迷卢。出水相望各半半减。次以土等成四大洲。下据金轮绕金山外。最后以铁成轮围山。在四洲外如墙围绕。出水半减第七金山。在水量同苏迷卢等。诸山广量皆与出水量同。七金

山间有七内海。八功德水盈满其中。七金山外有碱外海。此八大海各深八万。前七广量如所绕山。第八有说。广三亿二万二千踰缮那。有说。更增千二百八十七踰缮那半。苏迷卢山有四层级。初层傍出一万六千。次上三层各半半减。四层相去量各十千。有说。初层下齐水量。次二去下量各十千。其第四层去下二万。四层四面如妙高山。四宝所成庄严殊妙。四层如次。坚手持鬘。恒憍。四王天众居止持双山等七金山上。亦有四王所部村邑。七山四级日月等天。皆是四大王众天摄故。欲天中此天最广。从第四层级复有四万踰缮那。至苏迷卢顶。是三十三天住处。山顶四面各二十千。若据周围数成八万。有余师说。面各八十千。与下际四边其量正等。山顶四角各有一峰。其高广量各有五百。有药叉神名金刚手。于中止住守护诸天。于山顶中有城名善见。面二千半周万踰缮那。金城量高踰缮那半。其地平坦真金所成。俱用百一杂宝严饰。地触柔软如妒罗绵。蹑时齐膝随足高下。有微风起吹去萎华。引新妙华弥散其地。是天帝释所都大城。城有千门严饰壮丽。门有五百青衣药叉。勇健端严踰缮那量。各严铠仗防守城门。于其城中有殊胜殿。种种妙宝具足庄严。蔽余天宫故号殊胜。面二百五十。周千踰缮那。其城四隅有四台观。以金银等四宝所成。种种庄严甚可爱乐。城外四面四苑庄严。是彼诸天共游戏处。一众车苑。谓此苑中随天福力种种车现。二粗恶苑。天欲战时随其所须甲仗等现。三杂林苑。诸天入中所玩皆同俱生胜喜。四喜林苑。极妙欲尘殊类皆集历观无厌。如是四苑形皆正方。一一周千踰缮那量。中央各有一如意池。面各五十踰缮那量。八功德水盈满其中。随欲妙花宝舟好鸟。一一奇丽种种庄严。四苑四边有四妙地。中间去苑各二十踰缮那。地一一边量皆二百。是诸天众胜游戏所。诸天于彼捔胜欢娱。城外东北有圆生树。是三十三天受欲乐处。盘根深广五踰缮那。耸干上升枝条傍布。高广量等百踰缮那。舒叶开花妙香芬馥。顺风熏满百踰缮那。若逆风时犹遍五十。城外西南角有大善法堂。三十三天常于半月八日十四日十五日。集此堂中详辨人天。及制伏阿素洛等。如法不如法事如是等类余处广说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十四

大种蕴第五中缘纳息第二之四

已说成立风水金轮诸海山洲地居器已。次辨成立空居诸天大梵天等所居宫地。然彼宫殿。有说。依空。有说。空中密云弥布如地。为彼宫殿所依。外器世间。至色究竟。上无色故不可施设。问从夜摩天至色究竟。所依云地其量如何。有说。从夜摩至他化自在云地。皆等妙高顶量色界云地下狭上广。谓初二三四静虑地。如次等彼四洲。小千中千大千。诸世界量。有余师说。夜摩天宫云地倍于妙高山顶。乃

至他化自在天宫云地。望前展转相倍。初二三定如次。等于小千中千大千界量。第四静虑其量无边。由此若依第四静虑。起有身见极难除断。以执无边地为我故。问第四静虑地。若无边灾所不及宁非常住。答刹那无常故无此失。有说。第四静虑地中。宫殿所依俱无常定。谓彼宫池随彼诸天生时死时俱起没故。此说非理。所以者何。应无有情共器业故。由此如前所说者好。诸器世间既成立已。最初有一极光净天。由寿业福随一尽故。从彼殁已生大梵宫。后诸有情亦从彼殁有生梵辅。有生梵众。有生他化自在天宫。渐渐下生。乃至人趣北洲为始。次瞿陀尼。次毗提诃。后生赡部。次生鬼趣。次生傍生。后生地狱。由法尔力。若处后空彼必先住。若处先空彼必后住。若大地狱一有情生。尔时已度二十成劫。二十住劫此为最初。问几劫器世间成。几劫有情渐住。有说。十劫器世间成。十劫有情渐住。有说。五劫器世间成。十五劫有情渐住。如是说者。一劫器世间成。十九劫有情渐住。

问齐几世界俱坏俱成。有说。齐百俱胝四大洲界。有说。无数世界俱坏俱成。云何知然。经为量故。如契经说。佛告苾刍我眼清净过于人眼。见东方等无数世界。或有正坏。或坏已空。或有正成。或成已住。如天大雨。滴如车轴。无间无缺此亦如是。问何故一切世界不俱坏俱成。答以诸有情业不等故。谓有情类。于此处所共业增长世界便成。共业若尽世界便坏。又有情类。于彼处所净业若增此界便坏净业若减此界便成。问若诸有情。于劫将坏余半劫。在破和合僧。堕无间狱有中夭不。若有中夭。彼业云何感一劫寿。若不中夭。彼于劫坏宁不稽留。如契经言。若处乃至一蚁卵在灾便不坏。况彼在耶。有作是说。彼无中夭。若尔。彼于劫坏宁不稽留。劫欲坏时业增上力。飘置余界大地狱中。譬如王都有嘉喜事。先移极罪置边狱中。后于王都方降恩赦。有余师说。劫欲坏时法尔有情其心调善。于余重罪尚能不为。况有破坏和合僧者。复有说者劫欲坏时。若造破僧无间业者。命终便堕他界狱中。法尔不生将坏处故。如说。火劫世间坏时有情上生。灾起时分水劫风劫广说亦然。但水风灾坏相有异。谓水能浸烂。风能飘击。所坏势力远近不同。复如火劫。世间成时先后时分水风亦尔。

如彼大劫有大三灾。如是中劫小三灾现。一刀兵。二疾疫。三饥馑。初刀兵劫将欲起时。赡部洲人极寿十岁。为非法贪染污相续。不平等爱映蔽其心。邪法萦缠嗔毒增上。相见便起猛利害心。如今猎师见野禽兽随手所执皆成刀杖。各逞凶狂互相残害。七日七夜死亡略尽。赡部洲内才余万人。各起慈心渐增寿量。尔时名为度刀兵劫次疾疫劫将欲起时。赡部洲人极寿十岁。由具如前诸过失故。非人吐毒疾疫流行。遇辄命终难可救疗。都不闻有医药之名。时经七月七日七

夜。疾疫流行死亡略尽。赡部洲内才余万人。各起慈心渐增寿量。尔时名为度疾疫劫。后饥馑劫将欲起时。赡部洲人极寿十岁。亦具如前诸过失故。天龙忿责不降甘雨。由是世间久遭饥馑。由饥馑故便有聚集。白骨运筹三种言异。由二因故名有聚集。一人聚集谓彼时人。由极饥羸聚集而死。二种聚集。谓彼时人为益后人。辍其所食置于小箧。拟为种子故饥馑时名有聚集言。有白骨亦由二因。一彼时人身形枯燥。命终未久白骨便现。二彼时人饥馑所逼。聚集白骨煎汁饮之。有运筹言。亦二因故。一由粮少传筹食之。谓一家中从长至幼随筹至日得少粗食。二谓以筹挑故场蕴得少谷粒多用水煎。分共饮之以济余命。如是饥馑经七年七月七日七夜。饥馑所逼死亡略尽。赡部洲内才余万人。各起慈心渐增寿量。尔时名为度饥馑劫。此三灾横虽复难除。然有圣言说彼对治。谓若有能一日一夜持不杀戒。于未来生决定不逢刀兵灾起。若能以一诃梨怛鸡。起殷净心奉施僧众于当来世决定不逢疾疫灾起。若有能以一抟之食起殷净心奉施僧众。于当来世决定不逢饥馑灾起。问如是三灾余洲有不。答无根本灾。而有相似。谓嗔增盛身力羸劣数加饥渴。此说二洲。北拘卢洲亦无相似。以无罪业而生彼故。又彼无有嗔增盛故。

大种蕴第五中具见纳息第三之一

已具见谛。世尊弟子未离欲染所成就。色界系身语业色。何大种所造。如是等章。及解章义既领会已。当广分别。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓契经说。佛告苾刍。若此身中离生喜乐。滋润遍滋。润适悦遍适悦。于此身中无有少分。离生喜乐而不遍满。此契经中说根本地。勿谓唯此根本地中有能离法非近分地。断此疑故。显近分中亦有相似能离善法。有余师说。欲止分别论者。说预流一来亦得根本静虑。彼何故作是说。依契经故。如说。慧阙无静虑。静虑阙无慧。是二具足者去涅槃不远。预流一来。无不有慧故。彼亦有根本静虑。为遮彼执显初二果未得静虑。问若尔彼所引颂当云何通。尊者世友作如是说。彼说正思择名静虑。若不尔者外道亦得根本静虑。岂便许彼亦有慧耶。分别论者作是说言。许彼有慧复有何过。彼说不然。所以者何。具是二者便于涅槃已为不远。非诸外道去涅槃近。以彼无有解脱法故。有说。为止譬喻者意。彼说诸近分地唯有善法。今明近分具有三种。谓善染无记。若近分地唯有善者。世尊弟子未离欲贪。依未至定起世俗道。彼随转律仪何地大种造。譬喻尊者作如是言。是初静虑大种所造。岂不汝等说。预流一来未得静虑。彼作是说。我遮善静虑非染无记。彼说非理。未离欲贪。尚不能起初善静虑。况能起彼无覆无记。是故为止他宗及显正理故作斯论。

问已说已具见谛。何故复言世尊弟子。答已具见谛者。欲差别随

信随法行故。世尊弟子者。欲差别诸异生故。此是谁耶。答此是预流。及一来果非余。以说未离欲染故。问随信法行何故不名已具见谛。有作是说。已见四谛及已害邪见者。名已具见谛。随信随法行。非已见四谛。今正见故。非已害邪见。今正害故。由此不名已具见谛。有余师说。若相续中。已除一切见倒恶行恶趣烦恼。方得名为已具见谛。随信随法行。今正能除不名已除犹成就故。由此不名已具见谛。如良田中无有一切尘雹灾横。名具足田致诸稼穑。复有说者。若相续中已除四疑生四决定。尔时名已具见。随信随法行。今除四疑。生四决定。不名已具。有说。若身中已除四闇。已起四明。已除四无智。已起四智。名已具见。随信随法行则不如是。不名已具。有说。已伏四谛洲渚。已除其中烦恼怨敌。乃名已具。随信随法行。今伏今除不名已具。问何故异生不名世尊弟子。答若唯顺佛语不受余教。名世尊弟子。异生或顺佛语。或顺邪言故。不名世尊弟子。有说。诸有正闻非邪闻所伏。乃名世尊弟子。异生不尔。有说若成就四种证净。名世尊弟子。异生无四证净故不名世尊弟子。有说。若唯称佛以为大师。名世尊弟子。异生或称外道邪魔以为师故。不名世尊弟子。有说。若唯归敬三宝以为福田。名世尊弟子。诸异生类。或以邪神诸外道等以为福田。不名世尊弟子。有说。若信唯佛是一切智。唯佛所说法能渡生死。唯苾刍僧是梵行者。名世尊弟子。诸异生类与此相违。是故不名世尊弟子。有说。于佛圣教其心坚牢。如天帝幢。名世尊弟子。诸异生类于佛教中心不坚牢。犹如叠絮随风上下转动无恒。故不名为世尊弟子。

已具见谛世尊弟子。未离欲染所成就。色界系身语业色。何大种所造。答色界系。此依种类总相而说。若别说者。应言未至地大种所造。此则遮说预流一来亦得静虑者。意说。未离欲染故。无有未离欲染而能得静虑者。又亦遮说未至地中无无记者。意说。色界大种造故。无有未得静虑地而能起彼大种者。问何故此中但问随世俗道身语业非无漏耶。答彼造论者意欲尔故。随彼意欲而作斯论。但令不违法相不应责其所以。有说。应具足问而不问者。当知此义有余有说。无漏身语业决定不离。随世俗道身语业。若问世俗。当知已问无漏。有说。无漏律仪以世俗戒为加行。为门。为依。为安足处。若问彼加行则已问彼。有说。无漏戒依世俗戒得故。问世俗则问无漏。有说。随世俗道身语律仪。必与能造同其种类。今但问同类随地差别。无漏异类是以不问。有说。此随世俗道色有异诤论。谓有说。是未至地大种所造。有说。是初静虑大种所造。是以问之。无漏定是欲界大种所造。是以不问。由此等缘。唯问世俗身语业。不问无漏。生欲界入有漏四静虑。身语业色。何大种所造。答色界系。此依种类总相而说。若别说者。随初静虑世俗道色。即初静虑系大种所造。乃至随第四静虑世俗道色。即第四静虑系大种所造。

生欲界入无漏四静虑身语业色。何大种所造。答欲界系。依欲界身现在前故。问何故有漏所依大种。必与所造同一地系。无漏所依随何身起。即彼系耶。答有漏律仪有缚有系故。为同地大种所造。无漏律仪离缚离系。然依身起故。随何地身中现前。即彼大种所造。有说。有漏律仪堕界堕地故。自界地大种所造。无漏律仪虽堕于地而不堕界。然依身起故。随所依大种所造有说。有漏律仪为同类大种所造故地必同无漏律仪为异类大种所造故。随身别。以必依身现在前故。

生色界入有漏四静虑身语业色何大种所造。答色界系。此依种类总相而说。若别说者。随初静虑世俗道色。即初静虑系大种所造。乃至随第四静虑世俗道色。即第四静虑系大种所造。

生色界入无漏四静虑。身语业色何大种所造。答色界系此亦依总相说。若别说者。若生初静虑入无漏四静虑。彼身语业皆初静虑大种所造。若生第二静虑。入无漏三静虑。彼身语业皆第二静虑大种所造。若生第三静虑。入无漏二静虑。彼身语业皆第三静虑大种所造。若生第四静虑。入无漏第四静虑。彼身语业第四静虑大种所造。此中应知生下地上地定现前。生上地下地定不现前。问何故尔耶。答下地定劣。上地定胜。于胜生欣尚故起。于劣生厌背故不起。有说。下趣于上。上不趣下。如臣朝王。王不朝臣。有说。生下地者于上地法。更有所作故起现前。生上地者。于下地法更无所作。是故不起。如阿罗汉不起三界断对治道。以无用故。有说。加行善法由功用起。生上地者下地法无用。作于无用法更起功力令现在前。非如无记。

问大种随地有五类别几无间灭几无间现前。答生欲界者。若欲界心无间有漏初静虑现在前。彼一类大种灭。谓欲界二类大种无间现前谓欲界初静虑。若有漏初静虑无间。有漏初静虑现在前。彼二类大种灭。二类大种无间现前。谓欲界初静虑。若有漏初静虑无间。无漏初静虑现在前。彼二类大种灭。谓欲界初静虑一类大种无间现前。谓欲界若无漏初静虑无间无漏初静虑现在前彼一类大种灭。一类大种无间现前。谓欲界若无漏初静虑无间。有漏初静虑现在前。彼一类大种灭。谓欲界二类大种无间现前。谓欲界初静虑。若有漏初静虑无间。欲界心现在前。彼二类大种灭。谓欲界初静虑。一类大种无间现前。谓欲界。若欲界善心无间。无漏初静虑现在前。若无漏初静虑无间。欲界善心现在前。俱一类大种灭。一类大种无间现前谓欲界如入出初静虑。乃至入出第四静虑。随其所应皆应广说。如生欲界乃至生第四静虑。随其所应亦应广说。

问若生欲界。色界大种现在前时。何处现前。有说。眉间。有说。鼻端。有说。心边。有说。脐边。有说。足指。有作是说。随先加行安心处所是处现前。有余师说。欲界大种粗。色界大种细。细入

粗隙。如油入沙。然根本静虑现在前时。色界大种遍身内起。若近分定现在前时。色界大种唯心边起。有说。近分定现在前时。色界大种亦遍身起。然长养身不如根本。如有二人俱诣池浴。一在池侧掬水浴身。一入池中没身而洗。二人用水虽俱遍身。然长养身入池者胜。问欲界身中先有间隙。色界大种来入中耶。答不尔。未来欲界身自有二种。一唯欲界大种。二色界大种杂。若时遇入色界定缘彼唯欲界者便灭。色界杂者便生。故不可言先有间隙后来住中。

世尊弟子。生无色界所成就无漏身语业色。何大种所造。答或欲界系。或色界系。问此中何故复作斯论。答欲令疑者得决定故。谓无色界无有诸色。或有生疑。世尊弟子生无色界。所成就无漏色非大种所造。为除此疑故说。或欲界系。或色界系大种所造。问彼所成就色。定欲色界大种所造。何故言或。答应决定说。而言或者。欲显界无杂乱。无漏对治有杂乱。由界无杂乱故。欲界大种所造异。色界大种所造异。无有一色二界大种所造。是故说或。此即总说。然无漏色随起依地。能造大种有五类别。谓欲界四静虑系大种所造。世尊弟子生无色界。若阿罗汉唯成就未来五地大种。所造无漏色。非现在不起故。非过去已舍故。若不还者亦成就未来五地大种。所造无漏色非现在不起故。过去不定。依五地身起有多少。或全无故。由此应说。或有学者生无色界成就未来五地依戒。过去全无。谓先依欲界四静虑身。于第三果及第四向。诸无漏道未起未灭。从彼命终生无色界。或有学者生无色界。成就未来五过去一。谓先欲界四静虑时随依一身。于第三果或第四向。诸无漏道已起已灭。从彼命终生无色界。或有学者生无色界。成就未来五。过去二。谓先欲界四静虑时。随依二身于第三果或第四向。诸无漏道已起已灭。从彼命终生无色界。或有学者生无色界。成就未来五。过去三。谓先欲界四静虑时。随依三身于第三果或第四向。诸无漏道已起已灭。从彼命终生无色界。或有学者生无色界。成就未来五。过去四。谓先欲界四静虑时随依四身于第三果。或第四向。诸无漏道已起已灭。从彼命终生无色界。或有学者生无色界。成就未来五。过去五。谓具依欲界四静虑身。于第三果或第四向。诸无漏道已起已灭。从彼命终生无色界。有作是说。无有学者生无色界不成就过去色。以彼先在欲色界时。于第三果或第四向。必已起灭方命终故。是故本论说言。若诸学者。生无色界成就过去未来所造色。若于彼得阿罗汉果成就未来所造色。非过去所造色。若谓不尔本论应说。学者生无色界。有不成就过去所造色。尊者僧伽伐苏说曰。或有学者生无色界。都不成就过去未来五地身中无漏业色。谓先依欲界四静虑身。于第三果及第四向。诸无漏道未起未灭。从彼命终生无色界。或有学者。生无色界成就过去未来各一。谓先欲界四静虑时。随依一身于第三果或第四向。诸无漏道已起已灭。从彼命终生无色界。如是成二成三成四成五。准前广说如理应思。若生彼界得阿罗

汉果别得未来五地依戒。此说非理。无得果时唯得无为非有为故。又与本论所说相违。如说。圣者生无色界。成就未来所造色。非过去大种。若如彼意本论应说。圣者生无色界有不成就未来所造色。故前所说于理为善。

无色界殁生欲界。最初所得诸根大种。何大种为因。乃至广说。问何故复作斯论。答欲令疑者得决定故。谓无色界都无诸色。或有生如是疑。欲色界殁生无色界。彼色或经八万六万四万二万劫断。从彼命终生欲色界。最初所得诸根大种无因而生。为除彼疑。显彼诸色非无因生故作斯论。无色界殁生欲界。最初所得诸根大种何大种为因。答欲界系。此依种类总相而说。若别说者。应作是说。无色界没来生欲界。最初所得诸根大种。若生地狱还以地狱大种为因。乃至若生天趣。还以天趣大种为因。若眼根及彼大种还以眼根所依大种为因。余根及境类此应知。眼中左眼及彼大种还以左眼所依大种为因。左中异熟还以异熟为因。长养还以长养为因。如左右亦尔。余根及境广说亦尔。然续生心俱起大种展转为俱有因。于眼等为生等因。无始生死久灭大种。与今大种为同类因。问何故此中不问。眼等与初所得根大为因。有说。此是要略之言。故不问耳。有余师说。大种通与根大为因。是以问之。眼等不与大种为因。是以不问。有说。大种久灭及今并有因义。眼等但有久灭为因。是故不说。无色界殁生色界。最初所得诸根大种何。大种为因。答色界系。此亦依种类总说。若别说者应作是说。无色界殁来生色界。最初所得诸根大种。若生初静虑。还以初静虑大种为因。乃至若生第四静虑。还以第四静虑大种为因。若眼根及彼大种。还以眼根所依大种为因。眼中左右异熟长养广说如前。余根及境广说亦尔。然续生心俱起大种展转为俱有因。如是等广说如前。

色界殁生欲界。最初所得诸根大种何大种为因。答欲界系。此亦总说。若差别说如前。应知余义亦如前广说。

四阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十五

大种蕴第五中具见纳息第三之二

生欲界作色界化。乃至广说。问何故作此论。答欲止他义显己义故。如譬喻者作如是说。诸所化物皆非实有。若实有者云何名化。大德亦言。化非实有。是修所现。如尸起作鬼咒所为。为止如是所说意趣显诸化事皆是实有。由此等缘故作斯论。

生欲界作色界化发色界语。彼身语色何大种所造。答色界系。生

色界作欲界化。发欲界语。彼身语色何大种所造。答欲界系。以有漏所造色皆同分界地大种所造故。然所化身差别有八。谓生欲界作欲界化有二种。一似自身。二似他身。作色界化亦有此二。及生色界作色界化有二种。一似自身。二似他身。作欲界化亦有此二。是谓八。此中但依二种作论。谓生欲界作色界化。及生色界作欲界化似他身者。问何故此中但依二身作论。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而造论。但令不违法相。不应责其所以。有说。唯此二身微细难见难了。是故偏说。有说。唯此二身最难现前。藉多加行方能起故。有说。此于世间难可信受。谓谁能作他界他身。有说。此二最为希有。谓能化作异界异身。是故偏说。诸变化心总有二种。一欲界系二色界系。或为五。谓欲界四静虑系。或为十二。则十二种能化者心。谓得初静虑果者。乃至得第四静虑果者。各有三种。何等为三。一异生。二有学。三无学。复有说三。一外法异生。二内法异生。三圣者。复有说三。谓三位得。一离染时得。谓离下染得静虑时二得果时得。谓得无学果时。三练根时得。谓转根作见至不动时。或分十四。谓欲界系有四。则四静虑果。初静虑系亦有四。如欲界说。第二静虑系有三。则上三静虑果。第三静虑系有二。则上二静虑果。第四静虑系有一。则第四静虑果。以下地心羸劣故。不能于上地化。或分十五。谓五地系诸变化心。各有上中下品。有说。得五地变化心者各有三类。谓异生等如前说。或复分为四十二种。谓前十四各有上中下品。有说。得十四种变化心者各有三类。谓异生等如前说。

诸作欲界化。彼身还似欲界有情。诸作色界化。彼身还似色界有情。问所作化身几处所摄。答若生欲界作欲界化。自身他身皆四处摄。谓色香味触。作色界化。自身他身皆二处摄。谓色触。若生色界作色界化。自身他身皆二处摄。作欲界化。自身他身皆四处摄。如前说。有说。若作他身则四处摄。若作自身唯二处摄。勿彼成就香味处故。如是说者。虽化香味无成就失。如人衣服严具花香。虽复在身而不成就。

问若生欲界作欲界化初静虑果。作色界化初静虑果。如是二种谁劣谁胜。答此二运转等无差别。然色界者界胜故胜。问若生欲界作欲界化第二静虑果。作色界化初静虑果。如是二种谁劣谁胜。答欲界者运转胜。以彼从欲界。乃至第二静虑能往还故。色界者界胜以色界法胜欲界故。问若生欲界作欲界化初静虑果。作色界化第二静虑果。如是二种谁劣谁胜。答色界者二事胜。一界胜。二运转胜。如说。生欲界作欲色界化。初第二静虑果。相对辨胜劣。如是生欲界作欲色界化。初第三静虑果。初第四静虑果。第二第三静虑果。第二第四静虑果。第三第四静虑果。相对辨胜劣。准前问答如理应思。如生欲界。如是生初静虑。生第二静虑。生第三静虑。随其所应当思广说问如生

初静虑者。有能发起身语表心故。令所化身作往来等种种所用。上诸静虑无如是心。化主生彼所化。云何有往来等用。答如生初静虑。以发起表心。令化身转作往来等用。如是生上诸静虑。亦以初静虑发起表心。令所化身起往来等用。如眼识等。有余师说。诸所化。身无往来等种种作用。但默然住由化主力。令彼似有往来等事。如帝网戏非有现有。问化事起时。为必有依托方得现耶。为复不尔。有说。化事必有依托。谓必依于木石块等。化主方能作所化事。有余师说。若初起通者所起化事要有所假。若通慧满者。无所依假能起化事。问为一心一化。为一心多化。若一心一化。经颂所说当云何通。如说。

一化主语时　　诸所化皆语
一化主若默　　诸化皆默然

若一心多化。施设论说复云何通。如说。神境智证通云何加行。以何方便起神境智证通。答彼初业者习世俗定令极自在。极自在已起令现前。由现前故于神境通便能引发。从彼乃能随起一化。起一化事尚尔许心。况复多耶有作是说。一心一化。问所引经颂当云何通。答先以多心祈多化语。后以一心令语俱发。前多心是转。后一心随转。有余师说。一心多化。问彼施设论当云何通。答若初起通者一心一化。若通慧满者一心多化。问于一心中所起化事。为必同类亦异类耶。有说。必同类化。谓作象时不作马等。有说。亦异类化。谓初起通者。一心但能作一类物。若通慧满者。一心能作象等四军。

问已知修所成化事。为亦有生得化耶。有说无。以生得势用劣故。但能转变令似异本。有说。亦有。然唯能作自身非余。问若尔云何通经所说。如契经说。有三魔女各各化作多百女身。所谓童女产未产女。中女老女。其数各百。又自化身种种严饰。为惑媚故诣菩萨所。谓菩萨曰。可起沙门。我等今来愿相适事。菩萨不受。寻令彼身作衰老形羞惭而退。答即依魔女异熟身上。化作前说多百女身。如拘执毛不离拘执。如是说者。生所得心自身他身俱能化作。云何知然。曾闻尊者邬波鞠多。端身静虑魔为娆弄。便以花鬘冠尊者顶。尊者出定惊怪念言。此谁所作寻则知此是魔所为。为调彼故则以神力化作三尸。系魔王颈。所谓死蛇死狗死人。于是魔王极怀惭耻。种种方便欲去不能。所系三尸缠绕其颈。转急转臭魔既无聊倍增惶恐。为脱尸故。便陷入地更出腾空。又没大海水中。复入苏迷卢腹尽力摆突终不能去。魔既困弊自度力穷。渐历六天求欲免脱既不能得。往梵宫边请大梵言。唯愿哀愍。解我颈上仙人所辱。梵王告曰。吾不能去。可还归依本系汝者。魔闻此已下赡部洲。五体归诚礼尊者足。白言。大德。唯愿慈悲。赦我前愆去尊所报。尔时尊者邬波鞠多徐告魔言。吾知时矣。魔重稽首谢过求哀。请示何时为除所辱。尊者告曰。汝能从

今乃至如来圣教未灭更不恼乱诸苾刍不。魔曰。唯然。当如教敕。请更诲示。唯尊所为。尊者复言。向为佛法然有私愿。今欲请为。魔曰。唯命。尊者告曰。佛涅槃后经于百岁我身乃生。如来法身吾今已见。所未见者。谓佛生身。仁今颇能为我现不。魔曰。此事甚易我能为之。愿尊见时勿便致敬。令我获罪。尊者曰尔。则时为魔解去三尸。魔王欢喜谢尊者已。便入林中即自化身作如来像。三十二相八十种好。威光赫奕过千日轮。复更化作诸苾刍众。右舍利子左大目连。尊者阿难持钵随后。又与阿若多憍陈那等千二百五十人俱。如半月形从林而出。时尊者邬波鞠多见已欢喜得未曾有。以淳净意如断根树。莫能自持。不觉投身礼魔双足。魔王悚惧寻灭化身。由此故知生所得慧。亦能化作自身他身。

问则彼尊者邬波鞠多。于化事中所得自在过俱胝倍胜彼魔王。尊者何缘不自化作。而苦求请魔王作耶。答于修所成尊者自在。于生得化不及魔王。欲试魔王生得化力。是故请彼化作佛身。有说。修所得化尊者自得不生希有。生所得化尊者不得生希有心。欲寄魔王观生得化。是故求彼令作佛身。有说。尊者深心敬佛。若自化作恐敬心不胜。是以令魔作之。有说。尊者少欲若自化作。恐天人等谓已是佛极加敬养。般涅槃后诸天世人供养悲哀同佛灭度。是以但请魔作。问修得生得二种变化云何差别。答所化无别。但修得者净速圆妙。非生所得。有说。生得心化唯依自界身。修得心化通依自他界身。

问有留化事不若有者。佛何故般涅槃时不留化身。令于灭后住持说法饶益有情。若无者。何故尊者大迦叶波已般涅槃留身久住。曾闻尊者大迦叶波。入王舍城最后乞食。食已未久登鸡足山。山有三峰如仰鸡足。尊者入中结跏趺坐。作诚言曰。愿我此身并纳钵杖久住不坏。乃至经于五十七俱胝六十百千岁。慈氏如来应正等觉。出现世时施作佛事。发此愿已寻般涅槃。时彼三峰便合成一。掩蔽尊者俨然而住。及慈氏佛出现世时。将无量人天至此山上。告诸众曰。汝等欲见释迦牟尼佛杜多功德弟子众中第一大弟子迦葉波不。举众咸曰。我等欲见。慈氏如来则以右手抚鸡足山顶。应时峰坼还为三分。时迦葉波将纳钵杖。从中而出上升虚空。无量天人睹斯神变。叹未曾有其心调柔。慈氏世尊如应说法皆得见谛。若无留化如此之事云何有耶。有说。有留化事。问若尔世尊何故不留化身至涅槃后住持说法。答所应作者已究竟故。佛谓所应度皆已度讫。所未度者圣弟子度之。有说。无留化事。问若尔迦葉波事云何得有。答诸信敬天神所任持故。有说。迦葉波尔时未般涅槃。慈氏佛时方取灭度。此不应理。宁可说无不说彼默然多时虚住。如是说者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。问经说。一时作双示导。谓身下出火身上出水。身下出水身上出火。此为一心为二心作。若一心作。云何一心有相违二果。若二心

作。云何一时有二心俱起。有说。一心所作。问云何一心有相违二果。答先以二心别祈水火。后住一心令其俱发。前二心是转。后一心随转。有说。二心所作。问云何一时有二心俱起。答由胜定力水火二心速疾回转。似俱时发。如物[打-丁＋費]子。左手放光右手随言分僧卧具。若时发表无容放光。若时放光无容发表。由胜定力光表二心速疾回转。似俱时发。水火二心应知亦尔施设论说。佛于一时化作化佛。身真金色相好庄严。世尊语时化身亦语。化身语时世尊亦语。弟子一时作化弟子。剃除须发着僧伽胝。弟子语时所化便默。所化语时弟子便默。所以者何。佛于心定俱得自在。入出速疾不舍所缘。发自语已便发化语。发化语已复发自语。以极速故似俱时发。弟子心定非极自在。入出迟缓数舍所缘。发自语已发于化语。化语起时自语已灭。发化语。已复发自语。自语起时化语已灭。非极速故觉知前后。问诸大声闻亦能如是。世尊于此有何不共。答佛以一心能发二语。谓自及化。自语已化则语。化语已自则语。极迅速故非俱谓俱。声闻一心亦发二语。谓自及化。自语灭已化乃语。化语灭已自乃语。非极迅速故非俱觉非俱。又佛世尊于诸智境皆得自在。非诸声闻。故佛此中亦有不共。

彼复翻说佛于一时化作化佛。身真金色相好庄严。世尊语时所化便默。所化语时世尊便默。弟子一时作化弟子。剃除须发着僧伽胝。弟子语时所化亦语。所化语时弟子亦语。问诸大声闻亦能如是。世尊于此有何不共。答佛于心定俱得自在。入出速疾不舍所缘。能以一心发于二语。谓自及化。于中欲令语者便语。不令语者便默。声闻心定非极自在。入出迟缓数舍所缘。虽能一心发于二语。谓自及化。然于其中欲令一语第二亦语。欲令一默第二亦默。不能令其一默一语。又佛世尊于诸智境皆得自在非诸声闻。故佛此中亦有不共。

契经中说。佛告阿难。我之神力能以意所成身倏尔至于梵世。阿难白佛。何其劣哉。此事声闻亦能。世尊何足自叹。谓所化作名意所成身。声闻亦能以此至于梵世。佛若尔者有何不共。世尊颇能离神通力。以粗大种父母生身。于倏忽间至梵世不。世尊告曰。此我亦能。阿难复言。此事实难。愿说譬喻令我信解。佛言。谛听。如世间铁。或饼或团置炎炉中。渐轻渐软渐调渐净。随意所为。如是如来身随心转。系心于身作轻软等想。身随心力成轻软等事。由能系心相续势力。令所系身运转随意。此中有说。佛尽智时得欲界无覆无记。未曾得心心所法。由此势力不入静虑不起神通。才发心时则能举身至色究竟。何况梵世。有作是说。世尊尔时起缘风心令身转举。有余师说。起缘空心能令佛身所往无碍。有言。佛意则说此身名意所成。由随意力成轻软等运转事故。离定通力能运此身。至梵世故与声闻别。有言。佛说意所成身则所化身不假定通能至梵世。与声闻别。有言。佛

说由意势通令所化身速至梵世。此捷疾力二乘等无。故佛依此自显殊胜。

问颇有变化心一刹那顷断而不得。得而不断俱不俱耶。答有。谓离欲染最后无间道时。于变化心有此四句。断而不得者。谓欲界系上三静虑果。得而不断者。谓初静虑系初静虑果。亦断亦得者。谓欲界系初静虑果。不断不得者。谓初静虑系上三静虑果。第二静虑系上三静虑果。第三静虑系上二静虑果。第四静虑系第四静虑果。如离欲界染最后无间道作四句。如是离初静虑染最后无间道。乃至离第三静虑染最后无间道。随其所应各有四句。

化当言有大种无大种耶。答当言有大种。无有现色离大种故。化当言有所造色。无所造色耶。答当言有所造色。化有二种。一修得。二生得。修得化若欲界系四处摄。若色界系二处摄。生得化若欲界系九处摄。若色界系七处摄。由如是法成化身故。化当言有心。无心耶。答当言无心。然化有二种。一修得此无心。二生得此有心。此中说修得化非心依故。又有二种。一作他身此无心。二作自身此有心。此中说他身化非心依故。若变化他有情身者。如自身说。化当言谁心所转耶。答当言化主。由化主心令有表故。然修得化由化主心转。若生得化由自心转。此中说修得化。又作他身由化主心转。若作自身由自心转。此中说他身化。

问诸化皆灭耶。答修得化灭。生得化有灭不灭。谓天龙药叉等自身化时。有异色等起。此于后时异色等灭。而自身在。又作他身者灭。作自身者有灭不灭。若变化他有情身者如自身说。问诸化所食谁腹中消。答此若化主所须。所宜食者即化主腹中消。若非化主所须所宜食者。如草木等聚置一处。若化他有情令饮食者。随化主意有消不消。

问化身由何出烟焰等。答由化主力。谓诸化主欲于是处起烟起焰。起烟焰峰。起烟焰舍。则于是处烟焰等起。问由何化身有烧者有不烧者。复以何故有烧身不烧衣。烧衣不烧身。俱不俱耶。答由化主力。谓诸化者随意所欲。或烧不烧。

如契经说。尊者达腊婆末罗子。以神通力上升虚空火界焚身无余灰烬。问彼尊者火焚身时。为涅槃前。为涅槃后答诸说有留化者。彼说涅槃后火起焚身。谓彼获得心定自在将取灭度。神力升空于虚空中。化作床座及种种薪。便以愿力入火界定。才发火已则般涅槃。由此焚身令无灰烬。诸说无留化者。彼说命未尽火起焚身。谓彼获得心定自在。将欲灭度神力升空入火等持。令身渐死随无根处火起焚之。乃至最后唯有心命依处。如极细毛端许。乃入涅槃火亦随灭。余毛端

量所不烧者由细难知。谓无灰烬。

中有。当言有大种无大种耶。乃至广说。问何故次化明中有。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。化与中有俱是微细难可了知。有余师说。此二俱是意所成身。有说。此二多诸诽谤。谓譬喻者说。化非实。分别论者拨无中有。前明化是实有。今明中有非无。以是故次化明中有。

中有当言有大种无大种耶。答当言有大种无有现色离大种故。中有当言有所造色。无所造色耶。答当言有所造色。欲界九处摄。色界七处摄。由如是法成彼身故。中有当言有心无心耶。答当言有心。中有当言谁心所转耶。答当言自心。由自心力起表业故。中有义如结蕴广说。

世名何法。答此增语所显行。问何故作此论答为止他宗显自宗故。谓譬喻者。分别论师。执世与行其体各别。行体无常。世体是常。诸无常行。行常世时如诸器中果等转易。又如人等历入诸舍。为遮彼执显三世体则是诸行。行无常故世亦无常。由是等缘故作斯论。三世义亦如结蕴广说。

劫名何法。答此增语所显半月月时年。问何故作此论。答为释经故。如契经说。有一苾刍来诣佛所。顶礼双足却住一面。白世尊言。佛恒说劫。此为何量。佛言。苾刍。劫量长远非百千等岁数可知。苾刍复言。有譬喻不。世尊言有。今为汝说。如近城邑有全段石山。纵广高量各踰缮那。迦尸细缕百年一拂。山已磨灭此劫未终。苾刍当知。汝等长夜经此劫数无量百千。在于地狱傍生鬼趣。及人天中。受诸剧苦生死轮转未有尽期。何得安然不求解脱。彼经则是此论所依经。虽说劫未分别劫体是何今欲分别故作斯论。问何故但说半月月时年为劫。不说刹那腊缚牟呼栗多昼夜以为劫耶。答应说而不说者。当知此义有余。有说。此中举粗摄细。谓刹那等细。半月月等粗。若说粗当知已说细。由积细时为粗时故。有说。此中举近摄远。谓劫近为半月等所成。半月等复为刹那等成故。说近时亦已说远。

劫体是何。有说。是色处。云何知然。如施设论说。劫初时人身光恒照。以贪味故光灭闇生。于是东方有日轮起。光明辉朗同于昔照。见已喜曰。天光来来。以天光来故名为昼。须臾未几日轮西没。闇起如先。见已叹言。天光没没。以天光没故名为夜。由此证知劫体是色。劫体皆积昼夜成故。如是说者。昼夜等位无不皆是五蕴生灭。以此成劫劫体亦然。然劫既通三界时分。故用五蕴四蕴为性。

已说自性。所以今当说。何故名劫。劫是何义。答分别时分故名

为劫。谓分别。刹那腊缚牟呼。栗多时分以成昼夜。分别昼夜时分以成半月。月时年分别半月等时分以成于劫。以劫是分别时分中极故得总名。声论者言。分别位故说名为劫。所以者何。劫是分别有为行中究竟位故。

劫有三种。一中间劫。二成坏劫。三大劫。中间劫复有三种。一减劫。二增劫。三增减劫。减者从人寿无量。岁减至十岁。增者从人寿十岁增至八万岁。增减者从人寿十岁增至八万岁。复从八万岁减至十岁。此中一减一增十八增减。有二十中间劫经二十中劫世间成。二十中劫成已住。此合名成劫。经二十中劫世间坏。二十中劫坏已空。此合名坏劫。总八十中劫合名大劫。成已住中二十中劫初一唯减。后一唯增。中间十八亦增亦减。问此三谁最久。有说。减劫最久。增劫为中。增减最促。谓身有光时所经时久非身光灭。乃至于今食地味时所经时久非地味灭。乃至于今食地饼时所经时久非地饼尽。乃至于今食林藤时所经时久非从彼尽。乃至于今食自然稻时。所经时久非从彼尽。乃至于今。故此减劫时最为久。如是说者。初减后增中间十八。此二十劫其量皆等。唯于减时佛出于世。于唯增时轮王出世。于增减时独觉出世。

问施设论说。人中四洲由日月轮以辨昼夜。欲天昼夜云何得知。答因相故知。谓彼天上若时钵特摩花合。殟钵罗花开。众鸟希鸣。凉风疾起。少欣游戏。多乐睡眠。当知尔时说名为夜。若时殟钵罗花合。钵特摩花开。众鸟和鸣。微风徐起。多欣游戏。少欲睡眠。当知尔时说名为昼。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十六

大种蕴第五中具见纳息第三之三

心起住灭分名何法。答此增语所显。刹那腊缚牟呼栗多。问此应半月等前说。所以者何。由刹那等积成昼夜。昼夜积成半月月等半月月等积成劫故。何故前说粗后说细耶。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有作是说。阿毗达磨应以相求不以先后。但不违法相随说无失。有余师说。此作论中先说粗后说细令诸学者渐次入故。此中起分。谓生住分。谓老。灭分。谓无常。有为法有三分齐。谓时色名。时之极少。谓一刹那。色之极少。谓一极微。名之极少。谓依一字。积此以为渐多分齐名分齐。如杂蕴说。

问彼刹那量云何可知。有作是言。施设论说。如中年女缉绩毳时。抖擞细毛不长不短。齐此说为怛刹那量。彼不欲说毳缕短长。但

说毳毛从指间出。随所出量是怛刹那。问前问刹那。何缘乃引施设论。说怛刹那量。答此中举粗以显于细。以细难知不可显故。谓百二十刹那成一怛刹那。六十怛刹那成一腊缚。此有七千二百刹那。三十腊缚成一牟呼栗多。此有二百一十六千刹那。三十牟呼栗多成一昼夜。此有少二十不满六十五百千刹那。此五蕴身一昼一夜。经于尔所生灭无常。有说。此粗非刹那量。如我义者。如壮士弹指顷经六十四刹那。有说。不然。如我义者。如二壮夫掣断众多迦尸细缕。随尔所缕断经尔所刹那。有说。不然。如我义者。如二壮夫执挽众多迦尸细缕。有一壮士以至那国百练刚刀捷疾而断。随尔所缕断经尔所刹那。有说。犹粗非刹那量。实刹那量。世尊不说。云何知然。如契经说。有一苾刍来诣佛所。顶礼双足却住一面。白世尊言。寿行云何。速疾生灭。佛言。我能宣说汝不能知。苾刍言。颇有譬喻能显示不。佛言。有今为汝说。譬如四善射夫各执弓箭。相背攒立欲射四方。有一捷夫来语之曰。汝等今可一时放箭。我能遍接俱令不堕。于意云何。此捷疾不。苾刍白佛。甚疾。世尊。佛言。彼人捷疾不及地行药叉。地行捷疾不及空行药叉。空行捷疾不及四大王众天。彼天捷疾不及日月轮。二轮捷疾不及坚行天子。此是导引日月轮车者。此等诸天展转捷疾寿行生灭捷疾于彼。刹那流转无有暂停。由此故知世尊不说实刹那量。问何故世尊不为他说实刹那量。答无有有情堪能知故。问岂舍利子亦不知耶。答彼虽能知而于彼无用是故不说。佛不空说法故。

一岁有十二月。昼夜增减略为二时。由减及增各六月故。然昼与夜增减相违。虽各二时而无四位。昼夜增减各一腊缚。月则各一牟呼栗多。三十牟呼栗多成一昼夜。于中昼夜多少四类不同。增位极长不过十八。减位极短唯有十二。昼夜停位各有十五。谓羯栗底迦月白半第八日。昼夜各十五牟呼栗多。从此以后昼减夜增各一腊缚。至末伽始罗月白半第八日。夜有十六牟呼栗多。昼十四至报沙月白半第八日。夜有十七昼十三。至磨伽月白半第八日。夜有十八昼十二。从此以后夜减昼增各一腊缚。至颇勒窭那月白半第八日。夜有十七昼十三。至制怛罗月白半第八日。夜有十六昼十四。至吠舍佉月白半第八日。昼夜各十五。从此以后夜减昼增各一腊缚。至誓瑟搋月白半第八日。夜有十四昼十六。至阿沙荼月白半第八日。夜有十三昼十七。至室罗筏拏月白半第八日。夜有十二昼十八。从此以后昼减夜增各一腊缚。至婆达罗钵陀月白半第八日。夜有十三昼十七。至阿湿缚庾阇月白半第八日。夜有十四昼十六。如是复至羯栗底迦月白半第八日。昼夜停等。是名略说时之分齐。

问彼极微量复云何知。答应知极微是最细色不可断截破坏贯穿不可取舍乘履抟掣。非长非短。非方非圆。非正不正。非高非下。无有细分不可分析。不可睹见。不可听闻。不可嗅尝。不可摩触故说极

微。是最细色。此七极微成一微尘。是眼眼识所取色中最微细者。此唯三种眼见。一天眼。二转轮王眼。三住后有菩萨眼。七微尘成一铜尘。有说。此七成一水尘。七铜尘成一水尘。有说。此七成一铜尘。七水尘成一兔毫尘。有说。七铜尘成一兔毫尘。七兔毫尘成一羊毛尘。七羊毛尘成一牛毛尘。七牛毛尘成一向游尘。七向游尘成一虮。七虮成一虱。七虱成一穬麦。七穬麦成指一节。二十四指节成一肘。四肘为一弓。去村五百弓。名阿练若处。从此已去名边远处。则五百弓成摩揭陀国一俱卢舍。成北方半俱卢舍。所以者何。摩揭陀国其地平正去村虽近而不闻声。北方高下远犹声及。是故北方俱卢舍大。八俱卢舍成一踰缮那。赡部洲人身长三肘半。或有过者。毗提诃人身长八肘。瞿陀尼人身长十六肘。俱卢洲人身长三十二肘。四大王众天身长俱卢舍四分之一。三十三天身长半俱卢舍。天帝释身长一俱卢舍。夜摩天身长。俱卢舍四分之三。睹史多天身长俱卢舍。乐变化天身长俱卢舍。及俱卢舍四分之一。他化自在天身长俱卢舍半。梵众天身长半踰缮那。梵辅天身长一踰缮那。大梵天身长一踰缮那半。少光天身长二踰缮那。无量光天身长四踰缮那。极光净天身长八踰缮那。少净天身长十六踰缮那。无量净天身长三十二踰缮那。遍净天身长六十四踰缮那。无云天身长百二十五踰缮那。福生天身长二百五十踰缮那。广果天身长五百踰缮那。无想天身亦尔。无烦天身长千踰缮那。无热天身长二千踰缮那。善现天身长四千踰缮那。善见天身长八千踰缮那。阿迦腻瑟搋天身长十六千踰缮那。如是名为色之分齐。颇有法四缘生耶。乃至广说。问何故作此论。答为止说缘无实者意显诸缘性皆是实有故作斯论。从缘生法有三种。一色。二心心所法。三心不相应行。色复有三。谓善染污无覆无记。心心所法心不相应行亦尔。此中善色。及异熟所不摄。无覆无记色生时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则同类因。则此灭时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则俱有因。染污色生时。一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则同类因遍行因。则此灭时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则俱有因。异熟色生时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则同类因异熟因。则此灭时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上一少分者因缘。则俱有因。善心心所法及异熟所不摄。无覆无记心心所法生时。二缘一少分。于此有作用。二缘者增上等无间。一少分者。因缘。则同类因。则此灭时二缘一少分。于此有作用。二缘者增上所缘。一少分者因缘。则俱有因相应因。染污心心所法生时。二缘一少分。于此有作用。二缘者。增上等无间。一少分者。因缘。则同类因遍行因。则此灭时二缘一少分。于此有作用。二缘者增上所缘。一少分者。因缘则俱有因相应因。异熟心心所法生时。二缘一少分。于此有作用。二缘者。增上等无间。一少分者。因缘则同类因异熟因。则此灭时二缘一少分。于此有作用。二缘者。增上所缘。一少

分者因缘。则俱有因相应因。善心不相应行中无想等至。灭尽等至生时。二缘一少分。于此有作用。二缘者。增上等无间。一少分者因缘。则同类因。则此灭时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则俱有因。余善及异熟所不摄。无覆无记心不相应行生时。一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则同类因。则此灭时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则俱有因。染污心不相应行生时。一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则同类因遍行因。则此灭时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘则俱有因。异熟心不相应行生时。一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则同类因异熟因。则此灭时一缘一少分。于此有作用。一缘者增上。一少分者因缘。则俱有因。是谓此处略毗婆沙颇有法四缘生耶。答有。谓一切心心所法。问此法生时但由二缘半。于此有作用。云何乃说四缘生耶。答生位灭位合说四缘。起未已灭总名生故。问生时灭时各二缘半。若合说者应有五缘。何故说四。答依种类说不过四故。谓一缘唯于生时作用。一缘唯于灭时作用。二缘通于二时作用故合说四。颇有法三缘生耶。答有。谓无想等至灭尽等至。问此法生时但由二缘半。于此有作用。云何乃说三缘生耶。答生位灭位合说三缘。起未已灭总名生故。问此于生时有二缘半。灭时有一缘半。若合说者应有四缘。何故说三。答依种类说不过三故。谓一缘唯于生时作用。二缘通于二时作用故合说三。颇有法二缘生耶。答有。谓除无想灭尽等至。诸余心不相应行。及一切色。问此法生时但由一缘半。于此有作用。云何乃说二缘生耶。答生位灭位合说二缘。起未已灭总名生故。问此于生时有一缘半。灭时有一缘半。应有三缘。何故说二。答依种类说不过二故。谓二缘俱于生时灭时有作用故。颇有法一缘生耶。答无。所以者何。诸有为法性羸劣故。不自依故。依止他故。无作用故。不自在故。彼有为法最极少者。谓一刹那。一极微。法生位灭位除其自体。余一切法为增上缘。于灭位中生等为彼俱有因故。说为因缘。由此定无一缘生者。

此中因缘摄一切有为法。等无间缘摄过去现在。除阿罗汉最后心聚。余心心所法。所缘缘增上缘。摄一切法。又因缘摄五蕴。等无间缘。摄无色四蕴少分。所缘缘增上缘。摄五蕴及非蕴。又因缘摄三世。等无间缘摄二世少分。所缘缘增上缘。摄三世及非世。问如是四缘谁胜谁劣。有说。因缘胜余劣。以因增长有生灭故。有说。等无间缘胜余劣。以能开辟圣道门故。有说。所缘缘胜余劣。诸心心所所依仗故。有说。增上缘胜余劣。诸法生灭皆不障故。如是说者。皆胜皆劣功能差别故。问谛与忍智为所缘缘。于与三乘谁为亲胜答无偏亲胜如豆聚等。但由忍智上中下故。施设所缘有三差别。如三力士射坚洛叉。摩诃诺健那中而不破。钵罗塞建提。破而不度。那罗延箭。破已

直度更穿余物。非彼洛叉有坚软异。但由射者势力不同。故说洛叉亦有差别。

问何缘阙故便般涅槃。有说。因缘流转生死由因缘力。因缘断故生死则断。有说。等无间缘。以阿罗汉后心不续便涅槃故。有说。所缘缘。以诸尔焰不起此后心心所法便涅槃故。有说。增上缘。以阿罗汉最后心后无不障碍便断绝故。如是说者。四缘阙故而般涅槃。以涅槃时四缘摄法。于彼相续皆无作用。便般涅槃。

云何因相应法。乃至广说。问何故作此论。答欲止愚于相应法者执相应法体非实有。显相应法体是实有。故作斯论。于此义中有作是说。此中但依一因作论。谓相应因。由此中说相应言故。依彼意趣释此文者。云何因相应法。答一切心心所法。此是相应因自体法。与相应因自体法相应故名因相应。云何因不相应法。答色无为心不相应行。问色等既非相应因。自体如何乃说因不相应。答色等虽非相应因自体。而与相应因自体不相应故说为因不相应。斯有何失。云何因相应因不相应法。答则心心所法少分因相应。少分因不相应。少分因相应者。谓自于他。少分因不相应者。谓自于自。云何非因相应。非因不相应法。答则心心所法少分非因相应。少分非因不相应。少分非因相应者。谓自于自。少分非因不相应者。谓自于他。有说。此中依二因作论谓相应因俱有因。由此二因恒与彼法不相离故。有说。此中依三因作论。谓相应因俱有因同类因。由此三因通三性故。有说。此中依四因作论。除同类因遍行因。由此四因通三世故。有说。此中依五因作论。除能作因。以通无为非亲胜故。有说。此中依六因作论。由此所说因言总故。然相应法或有具作六因自体。或有但作五因自体。或有但作四因自体。何等具作六因自体。谓不善遍行心心所法。何等但作五因自体。谓不善非遍行心心所法。若有覆无记遍行心心所法。若善有漏心心所法。何等但作四因自体。谓有覆无记非遍行心心所法。若无覆无记心心所法。若无漏心心所法。依彼意趣释此文者。云何因相应法。答一切心心所法。谓六因自体法。与六因自体法相应。五因自体法。与五因自体法相应。四因自体法。与四因自体法相应故。名因相应。后三问答准前应知。

云何缘有缘法。乃至广说。问何故作此论。答欲止愚于所缘缘性执所缘缘非实有法者意显所缘缘体是实有故作斯论。云何缘有缘法。答若意识并相应法。缘心心所法。由有所缘法。为此所缘故。说此为缘有缘法。如明眼者见明眼人。彼明眼人复有所见。缘有缘法应知亦尔。云何缘无缘法。答五识身并相应法。若意识并相应法。缘色无为心不相应行。由无所缘法为此所缘故。说此为缘无缘法。如明眼者见生盲人。彼生盲人更无所见。缘无缘法应知亦尔。云何缘有缘缘无缘

法。答若意识并相应法。缘心心所法。及色无为心不相应行。由有所缘无所缘法。为此所缘故。说此为缘有缘缘无缘法。如明眼者见明眼人及生盲人。彼明眼人复有所见。彼生盲人更无所见。缘有缘缘无缘法应知亦尔。有余。谓此第三句义。则合初二更无异体。此不应理。与本论相违故。如本论说。缘有缘法是有为。缘随眠随增。缘无缘法是一切随眠随增。缘有缘缘无缘法是有为缘随眠随增。非缘有缘非缘无缘法。是有漏缘随眠随增。然有意识并相应法。一刹那顷总缘有缘及无缘法。是故如前所说者好。云何非缘有缘非缘无缘法。答色无为心不相应行。由此法不缘有所缘无所缘法故说此为非缘有缘非缘无缘法。如生盲人都无所见。此亦如是。

如世尊说。内无色想观外色。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。内无色想观外色。虽作是说而不分别。云何内无色想观外色。乃至广说。今欲分别。故作斯论。云何内无色想观外色耶。答谓有苾刍起如是胜解。今我此身将死。已死将上舆。已上舆将往冢间。已往冢间将置地。已置地将为种种虫食。已为种种虫食。彼于最后不见内身。唯见外虫。是名内无色想观外色。谓彼由先多胜解。力不见身相。但见违逆损害内身外诸虫相。复有苾刍起如是胜解。今我此身将死。已死将上舆。已上舆将往冢间。已往冢间将置薪[卄/積]。已置薪[卄/積]将为火焚。已为火焚彼于最后不见内身。唯见外火。是名内无色想观外色。谓彼由先多胜解力。不见身相。但见违逆损害内身外诸火相。复有苾刍起如是胜解。今我此身。甚为虚伪。如雪或雪抟。如沙糖或沙糖抟。如生熟酥或生熟酥抟。将为火炙。已为火炙将融销。已融销。彼于最后不见内身唯见外火。是名内无色想观外色。谓彼由先多胜解力。不见身相。但见违逆损害内身外诸火相。此中如雪或雪抟者。谓北方诸瑜伽师。如沙糖或沙糖抟者。谓南方诸瑜伽师。如生熟酥或生熟酥抟者。谓一切处诸瑜伽师。问若时作内无色想则时观外色耶。为尔时但观外色。不作内无色想耶。设尔何过。若时作内无色想。则时观外色者。云何一觉不作二解差别解耶。如是一觉便成多体。若尔时但观外色。不作内无色想者。此文所说内无色想观外色复云何通答应说。尔时但观外色。不作内无色想。问若尔此文所说内无色想观外色当云何通。答依瑜伽师意乐而说。谓观行者有如是意乐。我当内无色想观外色随彼而说。然于尔时唯观外色。有说。依彼先时分别行相故作是说。谓瑜伽师先起如是分别行相。我当如是如是作内无色想观外色观。及修观时唯观外色。有说。此文依修加行成满时说。谓内无色想者。说此善根加行时。观外色者。说此善根成满时。非于一时有二种解。有说。此文依义至说。谓若内无色想义至观外色。若观外色义至内无色想。非于一觉有二种解。有说。内无色想者。说所依观外色者。说所缘。非于所缘俱起二解。有余师说。若时作内无色想。则时亦观外色。问若尔云何一觉不

作二解差别解耶。答虽作二解而不相违故无有失。此不应理。有无二相互相违故。是故如前所说者好。

如世尊说。有除色想。乃至广说。问何故复作此论。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。为欲分别契经义故。谓契经中说除色想。而不广辩。今欲辩之故作斯论。云何除色想耶。答谓有苾刍起如是胜解。今我此身将死。已死将上舆。已上舆将往冢间。已往冢间将置地。已置地将为种种虫食。已为种种虫食。此种种虫将散。已散。彼于最后不见自身。亦不见虫。是名除色想。谓彼由先多胜解力不见身相。亦复不见违害内身外诸虫相。复有苾刍起如是胜解。今我此身将死。已死将上舆。已上舆将往冢间。已往冢间将置薪[卄/積]。已置薪[卄/積]将为火焚。已为火焚此焚尸火将灭。已灭。彼于最后不见自身。亦不见火。是名除色想。谓彼由先多胜解力不见身相。亦复不见违害内身外诸火相。复有苾刍起如是胜解。今我此身甚为虚伪。如雪或雪抟。如沙糖或沙糖抟。如生熟酥或生熟酥抟。将为火炙。已为火炙将融销。已融销。此能销火将灭。已灭。彼于最后不见自身。亦不见火。是名除色想。谓彼由先多胜解力不见身相。亦复不见违害内身外诸火相。如雪抟等三种譬喻。随方差别如前应知。

问彼瑜伽师何处曾见如是诸相。而今观耶。答由彼曾与同梵行者作瞻病人。曾见苾刍大种乖适。断诸饮食呻吟苦痛。虽加医药转复增剧。乃至渐困暴汗交流。喘息奔急须臾命尽。为缚床舆安置其尸。同学悲酸送至葬所。若所至处薪难得者。便置坑中悒然舍去。后日重往见彼尸骸。已为狐狼鸱枭雕鹫乌鹊饿狗之所啖食。须臾远观骨肉都尽。倏忽四散其处寂然。若处柴薪易可得者。便积薪木安置其尸。以火焚之俄顷皆尽。须臾火灭寂无所有。彼瑜伽师善取如是种种相已。疾还所住洗足敷座。结跏趺坐调直身心。令无热恼远离诸盖。有所堪能忆念先时。所取诸相以胜解力想见己身。次第有前所见众相。若不曾作瞻养病人。彼于一时见雪抟等渐次为火之所销融。乃至后时都无所见。取是相已。以胜解力想见己身。次第有前所见众相。由此缘故诸瑜伽师。于其自身起斯胜解。问如是观察分位不同。于诸观门何等所摄。答是除色想及此加行。并此加行。加行所摄。谓不见身不见虫火此最后位除色想摄。若不见身而见虫火。是除色想加行所摄。若犹见身亦见虫火。是此加行。加行所摄。有作是说。是除色想及第二初解脱所摄。谓不见身不见虫火。是除色想。若不见身而见虫火。是第二解脱。若犹见身亦见虫火。是初解脱。有余师说。显三善根。谓不见身不见虫火。此显上品。若不见身而见虫火。此显中品。若犹见身亦见虫火。此显下品。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十七

大种蕴第五中具见纳息第三之四

问此除色想。自体云何。答慧为自体。若尔何故以想为名。由此聚中想用增故。如持息念身等念住。本性生念。宿住随念。皆慧为体。以念为名。念用增故。彼亦如是已说自体。应释其名。此以何故名除色想。由此能遣诸积集色令不现前。名除色想。界者色界。地者第四静虑。所依者依欲界身。行相者不明了行相。所缘者缘欲界。问此缘欲界何法。答有说。即缘[卄/積]坑等处。有说。即缘彼处空界。如是说者。即缘所除所有诸色。于中有说。唯缘所除自身诸色念住者身念住。智者世俗智。等持者非等持俱。根者舍根相应世者通三世。过去缘过去。现在缘现在。未来可生者。缘未来。不生者缘三世。善不善无记者。是善缘三种。有说。唯缘无记。三界系不系者。是色界系。缘欲界系。学无学非学非无学者。是非学非无学。缘非学非无学。见所断修所断不断者。是修所断。缘修所断。缘自身他身非身者。有说。唯缘自身。有说。缘自他身。有说。通缘三种。缘名缘义者。唯缘义。加行得离染得者。是加行得。非离染得。已离第四静虑染者。若不加行求此想时。终不能起令现前故有说。佛离染得。离有顶染时得故。余加行得。有说。余亦离染得。而加行现前。佛不加行独觉下加行。声闻或中或上。起处者在欲界。非色无色界。在人三洲非北洲。问此谁所起。答有说唯圣者非异生。有说。异生亦起。异生有二种。一内法异生。二外法异生。内法者能起非外法。以外法异生。长夜执我怖畏无我。不乐遣除内所依色故。已说此想自性等门复应显示有杂无杂。问诸无除色想皆未离色染耶。答诸未离色染皆无除色想。有无除色想非未离色染。谓已离色染而未入彼定。问诸有除色想皆已离色染耶。答诸有除色想皆已离色染。有已离色染非有除色想。谓已离色染而未入彼定。所以者何。前说彼定唯加行得。非离染得故。虽已离第四静虑染。若不加行求此定时。终不能起令现前故。有说。此定虽离染得。而独觉等要起加行方令现前。此依现前有无作论故作是说。

问除色想言有多处说。谓此处说杂蕴。亦言入无色定除去色想。波罗衍拏亦作是说。

诸有除色想　　能除一切身
于内外法中　　无有不见者

众义品中亦作是说。

于想有想非即离　　亦非无想非除想
如是平等除色想　　无有染着彼因缘

如是诸说义有何异。答此说能遣诸积集色令不现前。名除色想。波罗衍拏众义品说。断色界爱名除色想。杂蕴中说。不缘下地流转诸色名除色想。有说。此除色想在第四静虑。波罗衍拏众义品说。除色想者在七地。谓未至中间四静虑空无边处近分。杂蕴所说除色想者。亦在七地。谓四无色上三近分。有说。此除色想是身念住。波罗衍拏众义品说。除色想者是法念住。杂蕴所说除色想者。通四念住。有说此除色想是不共。余三是共。有说。杂蕴所说是共。余三不共。是名诸说异义。

四识住七识住。为四摄七。七摄四耶。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经说。四识住七识住九有情居。而不广分别。亦不明摄。今欲广解。并显相摄故。作斯论。四识住者。如契经说。一色随识住。二受随识住。三想随识住。四行随识住。色随识住者。谓色有漏随顺于取有情数摄。行随识住亦尔。受随识住者。谓受有漏随顺于取想。随识住亦尔。有余师说。色随识住者。谓色有漏随顺于取。有情数非有情数摄。行随识住亦尔。受想随识住如前说。问有情数蕴。说为识住。此事可尔。非有情数蕴云何名识住。答有多种识住。谓相应识住。俱有识住。所依识住。所缘识住。所行识住。非有情数蕴。是识所缘故名识住。已说自性。应说因缘。何因缘故说名识住。答识于此中住。等住近住故名识住。如马等所住名马等住。有说。此中喜所润识增长广大故名识住。有说。此中爱所润识摄受不离故名识住。有说。此中诸有漏识随顺取识生起执着。安住增长故名识住。

问何故无漏法不立识住。答诸无漏法无识住相故。复次若法能增益有。能摄受有。能住持有。立为识住。诸无漏法能损减有。能违害有。能破坏有。故非识住。复次若法乃至是身见事。乃至堕苦集谛立为识住。诸无漏法乃至非身见事。乃至不堕苦集谛。故非识住。有说。若法喜所润识于中增长广大立为识住。诸无漏法与此相违故非识住。有说。若法爱所润识于中摄受不离立为识住。诸无漏法则不如是。故非识住。有说。若法诸有漏识随顺取识于中生起执着。安住增长立为识住。诸无漏法与此相违故非识住。

问何故识非识住。答为识故立识住。如为王故立王座。如王座王床王路亦尔。如王非路路非王。是王所行故名王路。如是识非住住非识。是识所止故名识住。是故识非识住。有说。若法识所乘御。如象马船人所乘御。彼法立识住非识。乘御于识故识非识住。复次若法与识俱生俱住俱灭。于识有用立为识住。识于识不尔。有说。识住法尔与识俱在现在。是识所住。非识与识得有此事。问自识他识俱在现在。何不展转立识住耶。答自识于自识非识住故。于他识亦非无异相

故。复次于自识亲尚非识住。况于疏远。有说。若法与识三和合生。互有作用立为识住。非识与识三和合生互有作用。故非识住。

由自分识于中住故。自分诸蕴得识住名。谓欲界蕴。欲界识所住。色界蕴色界识所住。无色界蕴。无色界识所住。初静虑蕴。初静虑识所住。乃至非想非非想处蕴。非想非非想识所住。问生欲界起色无色界无漏心现在前。现在二蕴是识住不。答应言是识住。问无同分识于中止住。云何名识住。答得识住相故。谓同分识余缘故不生。非此不能生故亦名识住。如泉池侧。置象马鱼师子等口以为注道。水不行时非此为障。水若行者为作所依。虽水不行亦名注道。彼亦如是。七识住者。如契经说。有色有情身异想异。如人一分天是第一识住有色者。谓彼有情有色可了。有色身。有色界处蕴。有色施设。故名有色。有情者。谓谛义胜义。有情不可得非实有体。然于界处蕴中。假想施设说为有情。奈落。意生。儒童。养者。补特伽罗。命者。生者。故名有情。身异者。谓彼有情有种种身。种种显形状貌差别故名身异。想异者。谓彼有情。有乐想。苦想。不苦乐想。故名想异。如人一分天者。人则一切人。一分天。谓欲界天。是第一识住者。第一则次第中最初数。识住谓彼所系色受想行识。释识住义已如前说。有色有情身异想一。如梵众天。谓彼初起是第二识住。有色等如前说。想一者。谓彼有情染想无异。如梵众天者。此显梵世诸天。谓彼初起者。谓彼初生同起染想。后便想异。是第二识住者。第二准前识住。如前说。有色有情身一想异。如极光净天。是第三识住。有色等如前说。身一者。谓彼有情有一类身。一类显形状貌无别。想异者。谓彼有情有乐想不苦不乐想。由彼诸天厌根本地喜根已。起近分地舍根现前。厌近分地舍根已。起根本地喜根现前。如富贵人。厌欲乐已欣住法乐厌法乐已欣住欲乐。如极光净天者。此显第二静虑诸天。有色有情身一想一。如遍净天。是第四识住。有色等如前说。想一者。谓彼有情有无覆无记无差别想。如遍净天者。此显第三静虑诸天。无色有情一切色想皆超越故。诸有对想皆隐没故。于别异想不作意故。入无边空。空无边处具足住。如随空无边处天。是第五识住。无色有情一切空无边处皆超越故。入无边识。识无边处具足住。如随识无边处天。是第六识住。无色有情一切识无边处皆超越故。入无少所有无所有处具足住。如随无所有处天。是第七识住。此中诸无色者。谓彼有情无色可了。无有色身。无色界处蕴。无色施设故名无色。有情等如前说。一切空无边处皆超越等如余处说。识住者。谓彼所系受想行识。问何故初静虑有异身非上地。答以初静虑立王臣众有差别故。谓大梵王与诸梵辅及诸梵众数数集会。于中种种显形状貌。衣服语言各有差别。上地不尔。有说。初静虑受上中下无别异。业异熟故身有异。上地不尔。有说。初静虑受有寻伺。业异熟故身有异。上地不尔。有说。初静虑受表无表。业异熟故身有异。上地不尔。有说。初

静虑受四识身相应。业异熟故身有异。上地不尔。有说。初静虑受三受相应。业异熟故身有异。上地不尔。由如是等种种因缘。初静虑身异上地身一。又初静虑。由染污想说为想一。第二静虑。由善想说为想异。第三静虑。由无覆无记异熟想说为想一。问何故恶趣。第四静虑。非想非非想处。皆不立识住耶。答有作是说。彼亦应立在识住中。而不立者。是有余说。尊者世友作如是说。此是世尊要略而说。然恶趣等摄在此中。谓诸恶趣当知摄在初识住中。第四静虑摄次三中。非想非非想处摄后三中。所以者何。以界同故。有说。若处有二种识多分可得。立为识住。一爱所摄受识。二见所摄受识。恶趣及非想非非想处。爱所摄受识多分不可得。第四静虑。见所摄受识多分不可得。故非识住。有说。若处有三种识多分可得。立为识住。一见所断识。二修所断识。三不断识。恶趣。非想非非想处。不断识俱不可得。第四静虑。见所断识多分不可得。故非识住。问岂不第四静虑异生。皆有见所断识可得耶。答虽有而于彼地非多分可得。五净居天全无有故。问人欲界天。不断识亦不可得。应非识住。答可得有二。一自性可得。二所依可得。人欲界天。不断识虽非自性可得。而所依可得故立识住。问岂不非想非非想处。不断识亦所依可得耶。生彼有得阿罗汉故。答虽有而非多分。以生彼中暂起圣道。取无学果已。乃至涅槃不现前故。有说。若处有六种识多分可得立为识住。谓见苦所断识。乃至修所断识。及不断识。恶趣。非想非非想处。不断识俱不可得。第四静虑。前四所断识。多分不可得故非识住。问答分别如前应知。有说。若处识所乐住立为识住。诸恶趣中苦所逼故识不乐住。第四静虑乐。迁动故识不安住。谓诸异生或乐入无色。或乐入无想。或乐令识灭。若诸圣者或乐入无色。或乐入净居。或乐入无余。非想非非想处。极寂静故心微劣故识不乐住。有说。若处无坏识法。而可得者立为识住。诸恶趣中有极苦受。第四静虑。有无想定。无想异熟非想非非想处。有灭尽定。能坏识法故非识住。有说。若处由二事故。发起殊胜异分诸识。令现在前立为识住。一由定故。二由生故。恶趣。非想非非想处。二事俱无。第四静虑。虽有定故而无生故。有言。恶趣二事俱无第四静虑虽有定故而无生故。非想非非想处虽有生故而无定故。由如是等种种因缘。恶趣等非识住。

问何故四识住中识非识住。七识住中识是识住。答由别因故立四识住。由别因故立七识住。谓若有法识所乘御。与识俱行亲近和合。立四识住。识望于识无如是事故。不立在四识住中。若法与识为因为果。展转相资立七识住。识望于识有如是事。是故立在七识住中。

九有情居者。如契经说。有色有情身异想异。如人一分天。是第一有情居。有色有情身异想一。如梵众天。是第二有情居。有色有情身一想异。如极光净天。是第三有情居。有色有情身一想一。如遍净

天。是第四有情居。有色等如前说。有情居者。谓彼所系色受想行识。又是有情所居。所住。所止。生处。故名有情居。有色有情。无想无别想。如无想有情天。是第五有情居。有色等如前说。无想者。彼处长时想等灭故。则由此义名无想有情天。无色有情一切色想皆超越。故诸有对想皆隐没故。于别异想不作意故。入无边空空无边处具足住。如随空无边处天。是第六有情居。无色有情。一切空无边处皆超越故。入无边识。识无边处具足住。如随识无边处天。是第七有情居。无色有情一切识无边处皆超越故。入无少所有。无所有处具足住。如随无所有处天。是第八有情居。无色有情一切无所有处皆超越故。入非想非非想处具足住。如随非想非非想处天。是第九有情居。无色等如前说。一切无所有处皆超越等如余处说。

问何缘恶趣及无想所不摄。广果天等非有情居。答有作是说。彼亦应立为有情居。而不立者。是有余说。尊者世友作如是说。此是世尊要略而说。然恶趣等摄在此中。谓诸恶趣当知摄在初有情居。无想所不摄。广果天等当知摄在第五有情居。所以者何。以地同故。有说。若处余乐来居。已居其中。不乐迁动。是处可立为有情居。诸恶趣中二俱不然。但由业力令往令住。若随意欲刹那不住故不建立。第四静虑除无想天。余虽乐来而好迁动。如边城邑人不乐居。谓彼异生或乐无色。或乐无想。若诸圣者或乐净居。或趣涅槃。如国边城恒为盗贼邻敌侵故。贵族生财乐转余处。虽留少分以充镇守。有诸商人来求资货。镇人谓曰。此处多灾无以相瞻。商旅咸曰。此非城邑。如是无想所不摄天。惑业所驱恒乐迁动。故不说彼为有情居。

已分别三种自性。今当说杂无杂相。问四识住七识住。为四摄七。七摄四耶。答应作四句。有四非七。谓地狱傍生鬼界。广果色受想行。及非想非非想处。受想行。有七非四。谓人。欲界天。梵众。极光净。遍净。空无边处。识无边处。无所有处心。有亦四亦七。谓人。欲界天。梵众。极光净。遍净色受想行。及空无边处。识无边处。无所有处受想行。有非四非七。谓地狱傍生鬼界。广果。非想非非想处心。此中所以如前广说。问四识住九有情居。为四摄九。九摄四耶。答应作四句。有四非九。谓地狱傍生鬼界。无想天所不摄广果。色受想行。有九非四。谓人。欲界天梵众。极光净。遍净。无想天。四无色心。有亦四亦九。谓人。欲界天。梵众。极光净。遍净。无想天。色受想行。及四无色。受想行。有非四非九。谓地狱傍生鬼界。无想天所不摄广果心。此中所以亦如前说。问七识住九有情居。为七摄九。九摄七耶。答九摄七。非七摄九。何所不摄。答二处。谓无想天处。及非想非非想处。此中所以亦如前说。

问世尊何故。于无想天。及有顶天多说为处。答有诸外道。执此

二处以为解脱。佛为遮彼说为生处。有说。外道执此二处为最寂静。佛说为处。明是喧动而非寂静。是界趣生流转处故。有说。外道执此二处。是真解脱永无退还。故佛说彼是退还处。非真解脱。谓从非想非非想处没。多生下地。无想天没必生欲界。有说。彼二天寿量长远。外道多执为真涅槃。谓无想天于唯异生。生处寿量最远。非想非非想天于一切生处寿量最远。故佛说彼是无常处。有作是说。九有情居。世尊皆以二名宣说。于其七种作二名说。谓名识住及有情居。于余二种亦二名说。谓名为处及有情居。有余师说。佛以识住与有情居展转相摄。余不尽者唯有二处。不应异释。空无边等亦名处故。有说。生处精勤果中此居后边故。说名处。谓唯异生生处精勤果。中无想天为后边。一切生处精勤果中。有顶天为后边。

大种蕴第五中执受纳息第四之一

有执受大种。与有执受大种。为几缘。如是等章。及解章义既领会已。应广分别。问何故作此论。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而作论。但不违法相便不应责。复次欲止说因缘法。及去来世非实有者。意显诸因缘去来实有故作斯论。此中有执受大种者。谓现在刹那有情数摄。心心所法所执受大种。无执受大种者。谓过去未来及现在一分有情数摄。并三世一切非情数摄所有大种。是谓此处略毗婆沙。

有执受大种。与有执受大种为几缘。答因。增上。因者一因。谓俱有因。增上者谓不碍生。及唯无障。然有差别。谓一果者。异类相望为因。增上。非一果者。但一增上。有执受大种。与无执受大种。为几缘。答因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。然有差别。谓有执受大种。与未来有情数大种。为因。增上。与余无执受大种。但一增上。无执受大种。与无执受大种。为几缘。答因。增上。因者二因谓俱有。同类。增上者如前说。然有差别。谓过去有情数大种。与过去有情数大种。为因。增上。因者。二因。谓俱有。同类。增上者如前说。与未来有情数大种。及现在有情数无执受大种为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。与余无执受大种但一增上。过去非有情数大种。与过去非有情数大种。为因。增上。因者二因。谓俱有。同类。增上者如前说。与未来现在非有情数大种。为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。与过去未来有情数大种。及现在有情数无执受大种。但一增上。未来有情数大种。与未来有情数大种。为因。增上。因者一因。谓俱有因。增上者如前说。与余无执受大种。但一增上。未来非有情数大种。与未来非有情数大种。为因。增上。因者一因。谓俱有因。增上者如前说。与余无执受大种但一增上。现在有情数无执受大种。与现在有情数无执受大种。为因。增上。因者一因。谓俱有因。增上者如前说。与未来有情数大

种。为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。与余无执受大种。但一增上。现在非有情数大种。与现在非有情数大种。为因。增上。因者一因。谓俱有因。增上者如前说。与未来非有情数大种。为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。与余无执受大种。但一增上。无执受大种。与有执受大种。为几缘。答因增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。然有差别。谓过去有情数大种。与有执受大种。为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。余无执受大种。与有执受大种。但一增上。已说大种当说所造。所造亦二。谓有执受及无执受。现在刹那有情数摄。心心所法所执受者。是有执受。过去未来及现在一分有情数摄三世一切非情数摄。是无执受。是谓此处略毗婆沙。有执受所造色。与有执受所造色。为几缘。答一增上。增上义如前说。无因者。有对所造色展转相望非俱有因故。有执受所造色。与无执受所造色。为几缘。答因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。然有差别。谓有执受所造色。与未来有情数所造色。为因。增上。与余无执受所造色。但一增上。无执受所造色。与无执受所造色。为几缘。答因。增上。因者三因。谓俱有。同类。异熟因。增上者如前说。然有差别。谓过去有情数所造色。与过去有情数所造色。为因。增上。因者三因。谓俱有。同类。异熟因。增上者如前说。与未来有情数所造色。为因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。与现在有情数无执受所造色。为因增上。因者一因。谓同类。

增上者如前说。与余无执受所造色。但一增上过去非有情数所造色。与过去未来现在非有情数所造色。为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。与余无执受所造色。但一增上。未来有情数所造色。与未来有情数所造色。为因。增上。因者二因。谓俱有。异熟。增上者如前说。与余无执受所造色。但一增上。未来非有情数所造色。与一切无执受所造色。但一增上。现在有情数无执受所造色。与现在有情数无执受所造色。为因。增上。因者一因。谓俱有因。增上者如前说。与未来有情数所造色。为因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。与余无执受所造色。但一增上。现在非有情数所造色。与未来非有情数所造色。为因。增上。因者一因。谓同类因。增上者如前说。与余无执受所造色。但一增上。无执受所造色。与有执受所造色。为几缘。答因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。然有差别。谓过去有情数所造色。与有执受所造色。为因。增上。因者二因。谓同类。异熟。增上者如前说。余无执受所造色。与有执受所造色。但一增上。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十八

大种蕴第五中执受纳息第四之二

因相应法。与因相应法。为几缘。答因。等无间。所缘。增上。因者。五因。谓相应。俱有。同类。遍行。异熟。等无间者。谓因相应法等无间。因相应法现在前。所缘者。谓因相应法。与因相应法。为所缘。增上者。谓不碍生。及唯无障。因相应法。与因不相应法为几缘。答因等无间增上。因者四因。谓俱有。同类。遍行。异熟。等无间者。谓因相应法等无间。因不相应法现在前。即无想等至。灭尽等至。是心心所等无间法故。增上者如前说。非所缘者。因不相应法无所缘故。因不相应法。与因不相应法。为几缘。答因。增上。因者四因。谓俱有同类。遍行。异熟。增上者如前说。因不相应法。与因相应法。为几缘。答因。所缘。增上。因者。四因。谓俱有。同类。遍行。异熟。所缘者。谓因不相应法。与因相应法。为所缘。增上者如前说。非等无间者。因不相应法非等无间缘故。

有所缘法。与有所缘法。为几缘。答因等无间所缘增上。因者五因。谓相应。俱有。同类。遍行。异熟。等无间者。谓有所缘法等无间。有所缘法现在前。所缘者。谓有所缘法。与有所缘法。为所缘。增上者如前说。有所缘法。与无所缘法。为几缘。答因等无间增上。因者四因。谓俱有。同类。遍行。异熟。等无间者。谓有所缘法等无间。无所缘法现在前。即无想等至。灭尽等至。是心心所等无间法故。增上者如前说。非所缘者。无所缘法无所缘故。无所缘法。与无所缘法。为几缘。答因。增上。因者四因。谓俱有。同类。遍行。异熟。增上者如前说。无所缘法。与有所缘法。为几缘。答因所缘增上。因者四因。谓俱有。同类。遍行。异熟。所缘者。谓无所缘。与有所缘法。为所缘。增上者如前说。非等无间者。无所缘法非等无间缘故有色法。与有色法。为几缘。答因增上。因者三因。谓俱有。同类。异熟。增上者如前说。有色法。与无色法。为几缘。答因所缘增上。因者三因。谓俱有。同类。异熟。所缘者。谓有色法。与无色法。为所缘。增上者如前说。非等无间者。以有色法非等无间缘故。无色法。与无色法。为几缘。答因等无间所缘增上。因者五因。谓相应等五。等无间者。谓无色法等无间。无色法现在前。所缘者。谓无色法。与无色法为所缘。增上者如前说。无色法。与有色法。为几缘。答因。增上。因者四因。谓俱有同类。遍行。异熟。增上者如前说。有见无见有对无对说亦如是。差别者。有见法。与有见法。为二因。谓同类。异熟。余皆如前说。有漏法。与有漏法。为几缘。答因等无间所缘增上。因者五因。谓相应等五。等无间者。谓有漏法等无间。有漏法现在前。所缘者。谓有漏法。与有漏法。为所缘。增上者如前说。有漏法与无漏法。为几缘。答等无间所缘增上。等无间者。谓有漏法等无间。无漏法现在前。所缘者。谓有漏法。与无漏法为所

缘。即苦集忍智品心心所法。增上者如前说。非因者。以因如种子。非有漏法。与无漏法为种子故。无漏法。与无漏法为几缘。答因等无间所缘增上。因者三因。谓相应。俱有。同类。等无间者。谓无漏法等无间。无漏法现在前。所缘者。谓无漏法。与无漏法。为所缘。即灭道忍智品心心所法。增上者如前说。无漏法。与有漏法。为几缘。答等无间。所缘。增上。等无间者谓无漏法等无间。有漏法现在前。所缘者。谓无漏法。与有漏法。为所缘。增上者如前说。非因者。以因如种子。非无漏法。与有漏法为种子故。有为法。与有为法。为几缘。答因等无间所缘增上。因者五因。谓相应等五。等无间者。谓有为法等无间。有为法现在前。所缘者。谓有为法。与有为法。为所缘。增上者如前说。有为法。与无为法。为几缘。答无。无为法。与无为法。为几缘。答无。无为法。与有为法。为几缘。答所缘。增上。所缘者。谓无为法。与有为法。为所缘。增上者如前说。问何故有为法。有因有缘。无为法。无因无缘耶。答诸有为法性羸劣故。藉诸因缘。无为法强盛不藉因缘。如劣者依他。强者不依。此亦如是。有说。诸有为法有作用故假诸因缘。无为法无作用故不假因缘。如刈者须镰。掘者须锸。无所作者则无所须。此亦如是。有说诸有为法行世取果作用。了境故须因缘。无为法无如是事故不须因缘。如远行者则须资粮。不行不须。此亦如是。有说。有为如王亦如眷属故有因缘无为如王不如眷属故无因缘。如王王眷属。富贵者富贵者眷属。帝释帝释眷属。当知亦尔。

问诸有为法有时不生谁作留难。为有为法。无为法耶。答诸有为法为作留难。非无为法。以无为法恒与有为作能作因。及增上缘。于生不生俱无障故。如泉池侧师子口等。水不流时自有余缘非此为障。问诸无为法。与有为法作增上缘及所缘缘。于能缘不能缘作增上缘。有胜劣不。答增上缘义等无差别。若缘不缘皆无障故。所缘缘义则有差别。于能缘者作所缘缘。于不能缘。则便不作诸缠所缠续地狱有。乃至广说。所说有声义有多种。如结蕴广说。此中说续众同分。有情数五蕴名有。然相续有五。一中有相续。二生有相续。三分位相续。四法相续。五刹那相续。中有相续者。谓死有蕴灭。中有蕴起。中有续死有名中有相续。生有相续者。谓中有蕴灭生有蕴起。生有续中有名生有相续。分位相续者。谓羯逻蓝位蕴灭頞部昙位蕴起。乃至中年位蕴灭老年位蕴起。皆以后位续前位名分位相续。法相续者。谓善法等无间。染或无记法现在前。染法等无间。善或无记法现在前。无记法等无间。善或染法现在前。皆以后法续前法名法相续。刹那相续者。初刹那蕴等无间。第二刹那蕴现在前。后刹那续前刹那名刹那相续。此五皆入二相续中。谓法相续刹那相续。皆不离法及刹那故。界分别者。欲界具五。色界有四除分位。无色界有三又除中有。趣分别者。地狱有四除分位。余趣具五。生分别者。一切具五。于此五相续

中。依二相续而作论。谓中有生有。

诸缠所缠续地狱有。最初所得诸根大种。彼诸根大种。与彼心心所法为几缘。答一增上。即彼心心所法。与彼诸根大种为几缘答一增上。诸缠所缠续傍生有鬼有人有天有。最初所得诸根大种。彼诸根大种。与彼心心所法为几缘。答一增上。即彼心心所法。与彼诸根大种为几缘。答一增上。问若彼心心所法。不缘彼诸根大种而结生者。可说彼诸根大种。与彼心心所法。但一增上。若彼心心所法。缘彼诸根大种。而缘生者。彼诸根大种。与彼心心所法便为二缘。谓所缘增上。何故定答但一增上。答亦应说二而不说者当知此义有余。有说此中说决定者。谓增上缘则定。所缘缘不定。是以不说。有说此中说互有者。谓根大种与心心所展转为增上缘。是以则说非心心所与根大种为所缘缘。是故不说。有说此中说相资者。谓彼根大与心心所更互相资增上义胜。所缘不尔。随缘何法皆得起故。是以不说。

生欲界入有漏初静虑。乃至非想非非想处。长养诸根增益大种。彼诸根大种与彼心心所法为几缘。答一增上。即彼心心所法与彼诸根大种为几缘。答一增上。问彼心心所法。若缘余法而入定者可如所说。若即缘彼诸根大种而入定者则有二缘。何故乃说但一增上。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中说决定者。所缘不定是故不说。有说。此中说互有者。所缘不尔是故不说。有说。此中说相资者。谓心心所与彼根大更互相资增上义胜。所缘不尔随缘何法。皆得生起是故不说。问入诸静虑长益根大与入无色差别云何。答静虑长益多而非妙。如缚喝国食无色长益妙而非多。如中印度食。

生欲界入无漏初静虑。乃至无所有处。长养诸根增益大种。彼诸根大种与彼心心所法为几缘。答一增上。即彼心心所法与彼诸根大种为几缘。答一增上。此中不说所缘缘义。及静虑无色长益差别。如前应知。问入有漏静虑。无色长益根大。与入无漏差别云何。答有漏长益多而非妙。无漏长益妙而非多二喻如前。

生色界入有漏初静虑。乃至非想非非想处。长养诸根。增益大种。彼诸根大种与彼心心所法为几缘。答一增上。即彼心心所法与彼诸根大种为几缘。答一增上。生色界入无漏初静虑。乃至无所有处。长养诸根。增益大种。彼诸根大种与彼心心所法为几缘。答一增上。即彼心心所法与彼诸根大种为几缘。答一增上。此中不说所缘。及静虑无色。有漏无漏长益差别皆如前说有执受是何义。答此增语所显堕自体法。无执受是何义。答此增语所显非堕自体法。然多处说有执受言。谓此中说有执受是何义。谓堕自体法契经复说。

有执受苦蕴　　便引生众苦

谓生苦老苦　　病苦及死苦

有经复说。无闻异生长夜修治有执受我余经复说。况于此身暂停住中有执受。品类足说。九处少分名有执受。识身论说。有执受蕴是慈所缘。问如是诸说义有何异。答此中说内身所摄五蕴名有执受。初契经说续众同分。有情数五蕴名有执受。次契经说无始时来身见事五蕴。名有执受。后契经说。内身所摄色蕴。名有执受。品类足说一刹那。九处少分名有执受。识身论说一刹那。五蕴少分名有执受。有说品类足。识身论说一刹那有情数。九处少分名有执受。有说。二论说一刹那有根所摄。九处少分名有执受。有说。二论说一刹那异熟所摄。九处少分名有执受。是名差别。问慈何故但缘色。答初修时缘色。成时缘五蕴。西方师说。有执受有四种。一身有执受。二相续有执受。三众同分有执受。四世俗施设有执受。身有执受者。谓初经所说有执受。苦蕴相续有执受者。如说我有根身相续执受。众同分有执受者。如说我有根身众同分执受。世俗施设有执受者。如说我执受如是重担。如是事业。此中说内身五蕴名有执受。此所不摄法是无执受问如前所说。有执受无执受其相云何。答有说。若与血肉筋骨相杂住者名有执受。与此相违名无执受。有说。于彼斫刺破裂时。生苦痛舍担名有执受。与此相违名无执受。尊者妙音作如是说。若法已生未灭有情数。是有对非所闻名有执受。已生者简未来。未灭者遮过去。有情数者遮非有情数。是有对者遮意处法处。非所闻者遮声处。与此相违名无执受。尊者左取作如是言。若法有方分。有情数系属身。是有对可牵可斥名有执受。有方分者遮过去未来。有情数者。遮非有情数。系属身者。遮身所出。谓发毛等。是有对者。遮意处法处。可牵可斥者。遮声处。与此相违名无执受。

问十二处中。几有执受。几无执受。答若生欲界九处少分。是有执受。三处全。九处少分。是无执受。三处谓声处意处法处。若生色界七处少分。是有执受。三处全。七处少分。是无执受。三处如前说。

问于此身中。三十六种诸不净物。几有执受。几无执受。答发毛爪齿根有执受。余无执受。皮胆脑血生有执受。朽无执受。骨肉筋脉心肺脾肾肝肠胃膜脂髓脑胲生熟二藏皆有执受。膏脓淡饮洟唾泪汗屎尿尘垢皆无执受顺取是何义。答此增语所显。有漏法非顺取是何义。答此增语所显无漏法。问何故有漏法名顺取。答有说。此法从取生。能生取故名顺取。有说。此法从取转。能转取故名顺取。有说。此法取所引能引取故名顺取。有说。此法取所长养。能长养取故名顺取。有说。此法取所增广。增广于取故名顺取。此增广言显滋蔓义。有说。此法系属于取。故名顺取。如属王者名为顺王。由内无我。若有

问言。汝属于谁。答言属取。有说。诸取于此法中。将生已生。将执已执。将住已住。故名顺取。有说。诸取于此法中。将长养已长养故名顺取。有说。诸取于此法中。将增广已增广。故名顺取。有说。诸取于此坚着。如湿腻物尘垢随着。故名顺取。有说。诸取于此乐住。如鱼虾蟆乐处水中。故名顺取有说。此法为取舍宅安立足处。故名顺取。谓依此法。一切爱慢见疑嗔痴。诸缠垢等皆生长故。诸有漏法由同分取。得顺取名非异分取。谓欲界法由欲界取。色界法由色界取。无色界法由无色界取。初静虑地法。由初静虑地取。乃至非想非非想地法。由非想非非想地取。以有漏法界地无杂故。若依相续则有杂义。谓由自身取他身法得顺取名。由他身取自身法得顺取名。若不尔外法应非顺取。外无取故。

顺结是何义。答此增语所显。有漏法非顺结是何义。答此增语所显无漏法。广释顺结非顺结义如前顺取。非顺取说。

见处是何义。答此增语所显。有漏法非见处。是何义。答此增语所显无漏法。然见处声说有多处谓此中说。见处是何谓有漏法俱。迦捺陀契经复说。诸所有见诸所有见处。诸所有见缠。诸所有见等起。诸所有见损害。世尊一切悉知悉见。此中见者谓五见。见处者谓见所缘。见缠者谓见现行。见等起者谓见因。见损害者谓见灭。世尊一切悉知悉见者谓见对治。有作是说。见见处见缠谓苦谛。见等起谓集谛。见损害谓灭谛。世尊一切悉知悉见谓道谛。阿罗揭陀喻经。复说有六见处。谓诸所有色。若过去若未来若现在广说。乃至苾刍。应以正慧观彼一切非我我所。勿起我慢。诸所有受。乃至广说。诸所有想。乃至广说。诸有见闻觉知若得若求。意随寻伺。乃至广说。诸有此见。有我有有情有世间。常恒凝住无变易法正如是住。乃至广说。诸有此见。我应不有。我应非有。我当不有。我当非有。苾刍应以正慧观彼一切非我我所。勿起我慢。苾刍应于如是见处取处等。随观察无我我所。若能如是则于世间无所执受。乃至广说。此中诸所有色受想者。即色受想蕴。诸有此见有我有情。乃至广说。诸有此见我应不有。乃至广说者。谓行蕴诸有见闻觉知等。谓识蕴。问见闻觉知其义已具。若得若求意随寻伺。更何所显。答前广今略。前别今总。前开今合。前渐今顿。是谓所显防诸漏经复作是说。于六见处不正思惟。则于内身随起一执。谛故住故我有我谛故。住故我无我。我见我。我见无我无我见我。或此有我。有有情。有命者。有生者。有养者。有补特伽罗。有意生。有摩纳婆。或无曾当现。于彼彼处已作未作诸善恶业受异熟果。问如是四处说见处声有何差别。答有说。此中所说见处显一切有漏法。初经所说见处。总显五见。第二经所说见处。显见及离见法。第三经所说见处。显有身见边执见。有说。此及初二经所说见处。总显五取蕴。第三经所说见处。但显行蕴少分。有说。此及

初二经。通显相应不相应法。第三经。唯显相应法。如相应不相应。有所依无所依。有行相无行相。有所缘无所缘。有警觉无警觉亦尔。有说此及初二经。通显有色无色法。第三经。唯显无色法。如有色无色。有见无见。有对无对亦尔。有说。此及初二经通显染不染法。第三经。唯显染法。如染不染。有罪无罪。有覆无覆。黑白。缠非缠。亦尔。有说。此及初二经。通显见修所断法。第三经。唯显见所断法。如见所断。修所断。无事有事。忍对治。智对治亦尔。有说。此及初二经。通显善不善无记法。第三经。唯显无记法。有说。此及初二经。通显有异熟无异熟法。第三经。唯显无异熟法。

问诸有漏法。由何见故说名见处。答有说。由有身见边执见故说为见处。此二但缘自地境故。有说。由四见故谓除邪见。由此四种有漏缘故。如是说者。由五见故得见处名。问若尔灭道应名见处邪见境故。答见处有二。一所缘处。二随眠处。具此二义乃名见处。灭道虽是邪见所缘处。非随眠处故不名见处。有说。见处有二。一所缘处。二相应处。具此二义。立见处名。灭道虽是见所缘处。非相应处。由此不得名为见处若法是内彼法内处摄耶。乃至广说。问何故作此论。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而作论。但不违法相便不应责。有作是说。为止他宗显己义故。谓有异宗说内外法皆非实有。今遮彼意。明内外法皆是实有故作斯论。然内外法差别有三。一相续内外。谓在自身名为内。在他身及非有情数名为外。二处内外。谓心心所所依名内。所缘名外。三情非情内外。谓有情数法名内。非有情数法名外。此中但依相续。为论。

若法是内。彼法内处摄耶。答应作四句。有法是内。非内处摄。如说于内受内法住。修法观。彼法是内者在自身故。非内处摄者。非心心所所依故。应知此中亦摄自身色等五境。有法内处摄非是内。如说于外身外心住。修心观。彼法内处摄者。是心心所所依故。非内者非在自身故。应知此中亦摄他身眼耳鼻舌。有法是内。亦内处摄。如说于内身内心住。修心观彼法是内者。在自身故。亦内处摄者。心心所所依故。应知此中亦摄自身眼耳鼻舌。有法非是内非内处摄。如说于外受外法住。修法观彼法非内者。非在自身故。非内处摄者。非心心所所依故。应知此中亦摄他身等色等五境若法是外彼法外处摄耶。答应作四句。有法是外非外处摄。如说于外身外心住。修心观彼法是外者。在他身故。非外处摄者。非唯心心所所缘故。应知此中亦摄他身眼耳鼻舌。有法外处摄非外。如说于内受内法住。修法观。彼法外处摄者。唯心心所所缘故。非外者。非在他身。及非有情数故。应知此中亦摄他身色等五境。有法是外亦外处摄。如说于外受外法住。修法观。彼法是外者。在他身及非有情数故。亦外处摄者。唯心心所所缘故。应知此中亦摄他身等色等五境。有法非外非外处摄。如说于内

身内心住。修心观。彼法非外者。非在他身。及非有情数故。非外处摄者。非唯心心所所缘故。应知此中亦摄自身眼耳鼻舌。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百三十九

大种蕴第五中执受纳息第四之三

有二受。谓身受心受。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。受即是心分位差别。复有说言。唯有苦受无别乐舍。为遮彼意。显受非心有三差别故作斯论。问此中何故不问一受。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。此中显受差别展转相摄。非显受体故不问一。有二受谓身受心受。有三受。谓乐受苦受不苦不乐受。为二摄三三摄二耶。答互相摄随其事。谓身受摄三少分即此摄身受。心受亦尔是故说随其事。二受如前说。有四受谓三界系受。及不系受为二摄四四摄二耶。答互相摄随其事。谓身受摄二少分即此摄身受。二少分者。欲界系受。色界系受。心受摄二全二少分即此摄心受。二全者。无色界系受不系受。二少分者。欲界系受。色界系受。是故说随其事。二受如前说。有五受。谓乐根苦根喜根忧根舍根。为二摄五五摄二耶。答互相摄随其事。谓身受摄一全二少分即此摄身受。一全者苦根。二少分者乐根舍根。心受摄二全二少分。即此摄心受。二全者喜根忧根。二少分者。乐根舍根是故说随其事。二受如前说。有六受。谓眼触所生受。耳鼻舌身意触所生受。为二摄六六摄二耶。答互相摄随其事。谓身受摄五全即此摄身受。五全者。眼触所生受。乃至身触所生受。心受摄一全即此摄心受。一全者。谓意触所生受是故说随其事。二受如前说。有十八受。谓六喜意近行。六忧意近行。六舍意近行。为二摄十八十八摄二耶。答二摄十八非十八摄二。何所不摄。谓有漏乐根苦根。五识相应舍根。及无漏受。问何故有漏乐根非意近行耶。答欲界初静虑乐根唯在五识。及三识意近行唯在意识。故有漏乐根非意近行。问第三静虑有漏乐根。唯在意识何故不说。答初非分故后亦不立。有说。彼非全故。谓无全地有漏乐根。在意识者是故不立。有说。彼乐受虽与意识相应。而非捷利。意近行必捷利分别转故。又所对苦非近行故此亦不立。问何故苦根非意近行。答苦根唯五识相应。意近行者意识相应。有说。苦根不能分别。能分别者立意近行。有说。苦根取自相境。意近行者取自共相。复次苦根唯缘现在。意近行者通缘三世。复次苦根一往取境。意近行者数往而取。复次苦根不能思度。能思度者立意近行。问何缘五识相应舍根非意近行。答如苦根说。问何故无漏受非意近行。答以无漏受无意近行相故。又受若能增益诸有。摄受诸有。任持诸有。立意近行。无漏受损减违害破坏诸有故。不立意近行。又受乃至是身见事。乃至堕苦集谛立意近行。无漏受乃至非身见事。乃至不堕苦集谛。故不立意近

行。二受如前说。有三十六受。谓六耽嗜依喜。六出离依喜。六耽嗜依忧。六出离依忧。六耽嗜依舍。六出离依舍。为二摄三十六三十六摄二耶。答二摄三十六非三十六摄二何所不摄。谓如前说。即有漏乐根苦根五识相应。舍根及无漏受。问答分别如前应知。二受如前说。有百八受。谓依三世各三十六。为二摄百八百八摄二耶。答二摄百八非百八摄二。何所不摄。谓如前说。即有漏乐根。乃至无漏受问答如前。三受四受。为三摄四四摄三耶。答互相摄随其事。谓乐受摄三少分即此摄乐受。三少分者。欲界系。色界系。不系受。苦受摄一少分即此摄苦受。一少分者。欲界系受。不苦不乐受。摄一全。三少分。即此摄不苦不乐受。一全者。无色界系受。三少分者。欲界系。色界系。不系受。是故说随其事。三受五受。为三摄五五摄三耶。答互相摄随其事。谓乐受摄二全。即此摄乐受。二全者。乐根喜根。苦受摄二全即此摄苦受。二全者。苦根忧根。不苦不乐受摄一全。即此摄不苦不乐受。一全者。舍根。是故说随其事。三受六受。为三摄六六摄三耶。答互相摄随其事。谓乐受摄六少分。即此摄乐受。苦受摄六少分即此摄苦受。不苦不乐受摄六少分。即此摄不苦不乐受。诸六少分者。眼触所生受。乃至意触所生受。是故说随其事。三受十八受。为三摄十八十八摄三耶。答三摄十八非十八摄三。何所不摄。谓有漏乐根苦根五识相应。舍根及无漏受。三受。三十六受。三受。百八受说亦尔。皆于三受不摄有漏乐根。乃至无漏受故。问答如上。四受五受。为四摄五五摄四耶。答互相摄随其事。谓欲界系受。摄二全三少分。即此摄欲界系受。二全者。苦根忧根。三少分者。乐根喜根舍根。色界系受摄三少分。即此摄色界系受。三少分者。乐根喜根舍根。无色界系受摄一少分。即此摄无色界系受。一少分者。舍根。不系受摄三少分。即此摄不系受。三少分者乐根喜根舍根。是故说随其事。四受六受。为四摄六六摄四耶。答互相摄随其事。谓欲界系受。摄二全四少分。即此摄欲界系受。二全者。鼻触所生受。舌触所生受。四少分者。眼触所生受。耳身意触所生受。色界系受摄四少分。即此摄色界系受。四少分者。眼触所生受。耳身意触所生受。无色界系受。摄一少分。即此摄无色界系受。不系受摄一少分。即此摄不系受。一少分者。意触所生受。是故说随其事。四受十八受。为四摄十八十八摄四耶。答四摄十八非十八摄四。何所不摄。谓有漏乐根苦根五识相应舍根。及无漏受。四受。三十六受。四受百八受。说亦尔。问答如上。

五受六受。为五摄六六摄五耶。答互相摄随其事。谓乐根舍根摄六少分。即此摄乐根舍根。六少分者。眼触所生受。乃至意触所生受。苦根摄五少分。即此摄苦根。五少分者。眼触所生受。乃至身触所生受。忧根喜根摄一少分。即此摄忧根喜根一少分者。意触所生受。是故说随其事。五受十八受。五受。三十六受。五受。百八受。

皆如前四受十八受等。说是故说随其所应。六受。十八受。六受。三十六受。六受百八受。当知亦尔。十八受。三十六受。为十八摄三十六三十六摄十八耶。答互相摄随其事。谓六喜意近行摄十二全。即此摄六喜意近行。十二全者。六耽嗜依喜。六出离依喜。六忧意近行摄十二全。即此摄六忧意近行。十二全者。六耽嗜依忧。六出离依忧。六舍意近行摄十二全。即此摄六舍意近行。十二全者。六耽嗜依舍。六出离依舍。是故说随其事。十八受。百八受。为十八摄百八百八摄十八耶。答互相摄随其事。谓六喜意近行。摄三十六全。即此摄六喜意近行。三十六全者。六耽嗜依喜。六出离依喜。此各三世。六忧意近行。摄三十六全。即此摄六忧意近行。三十六全者。六耽嗜依忧。六出离依忧。此各三世。六舍意近行摄三十六全。即此摄六舍意近行。三十六全者。六耽嗜依舍。六出离依舍。此各三世。是故说随其事。三十六受。百八受。为三十六摄百八百八摄三十六耶。答互相摄随其事。谓三十六各摄三全。即此摄三十六。三全者。即三十六各三世别。是故说随其事。

问十八意近行云何建立。为以相应。为以自性。为以所缘。设尔何过。若以相应则唯有一。谓意识相应近行。若以自性则唯有三。谓喜近行。忧近行。舍近行。若以所缘则唯有六。谓色近行乃至法近行。何故说十八耶。答总以三缘故立十八。谓一意识相应近行。有喜忧舍三种自性。各缘色等六种境起故有十八。已说自性当说所以。何因缘故。名意近行。答此十八受意为近缘。行于境界。名意近行。又此为近缘令意于境数数行故名意近行。又依意故近境而行。名意近行。于境捷利乐数分别故名为行。如捷利女。数于其夫。起分别行。或取喜相。或取忧相。或取舍相。如是捷利受数于六境。起分别行。或行顺喜相。或行顺忧相。或行顺舍相。由此因缘名意近行。问此十八意近行。为但意地。亦五识耶。答唯在意地非五识。问若尔何故经说眼见色已。于顺喜色起喜近行。于顺忧色起忧近行。于顺舍色起舍近行。广说乃至意知法已。于顺喜法起喜近行。于顺忧法起忧近行。于顺舍法起舍近行耶。答由五识身所引起故。为迳路故作如是说。然意近行唯在意地。如不净观亦唯意地。然契经言眼见色已。随观不净具足安住。亦由眼识所引起故。为迳路故作如是说。又契经说。眼见色已乃至广说。故知意近行不在五识。问亦说意知法已。岂亦不在意识耶。答就胜说故无过。谓初喜等虽亦近行。然非明利。后重于境捷利分别。乃名近行。由此故言意知法已。又五识中无近行义如前已说问前际后际所有分别亦是意近行耶。契经何故不说。答是意近行但随明了故且说现在。由斯类显去来亦是。问诸有非见色已而分别色。乃至非触触已而分别触。此所生喜等是意近行耶。答是意近行。然契经中依明了义。说见色已。乃至广说。问诸有眼见色已。起声等分别。乃至意知法已。起色等分别。此所生喜等是意近行耶。答是意近行。

然契经中依明了义。说见色已乃至广说。若作是说则觉所觉。根根义。行相所缘皆得明了。若不尔者便不分明。

问此十八意近行。几杂缘。几不杂缘。答十五不杂缘。谓色意近行三。乃至触意近行三。余杂缘不杂缘。谓法意近行三缘内六处。及外法处。若总若别名不杂缘。若缘此七或总或别。及外五中或一或二。或乃至五名为杂缘。于外五中。若合缘二。或乃至五亦名杂缘。法意近行法名通故。以合缘故非前十五。

问颇有色等决定顺喜。乃至决定顺舍耶。答依所缘故。无依相续故。有。谓有色等。或时可意。或时不可意。或于彼可意。于此不可意。于余非可意非不可意。有说。色等于亲品顺喜。于怨品顺忧。于中品顺舍。

问此十八意近行。几续生几命终。答六。谓六舍意近行。所以者何。诸喜忧意近行胜作意转。命终续生无胜作意。问羯逻蓝等位中。各有几意近行。答皆容有十八。问几意近行能离染耶。答一谓杂缘。舍法意近行。能为无间道故。若解脱道通有杂缘。喜法意近行。加行胜进亦通所余。

问此十八意近行。何界地有几。答欲界具一切。色界中初二静应。各有十二除六忧。第三第四静虑。各有六。复除六喜。无色界中空无边处近分。若许有别缘下者。则有四舍意近行。谓色声触法。若唯许总缘下者。则唯有一法舍意近行。如是说者。应说有四。四无色根本。及上三近分。各唯有一法舍意近行。

问几意近行缘何界法。答欲界系十八中。六唯缘欲界系。谓缘香味喜忧舍近行。九通缘欲色界系。谓缘色声触喜忧舍近行。三通缘三界系及不系。谓缘法喜忧舍近行。初二静虑各十二中。四唯缘欲界系。谓缘香味喜舍近行。六通缘欲色界系。谓缘色声触喜舍近行。二通缘三界系及不系。谓缘法喜舍近行。第三第四静虑各有六中。二唯缘欲界系。谓缘香味舍近行。三通缘欲色界系。谓缘色声触舍近行。一通缘三界系及不系。谓缘法舍近行。空无边处近分。若许有四意近行者。三唯缘色界系。谓缘色声触舍意近行。一通缘色无色界系及不系。谓缘法舍意近行。若许唯有一意近行。谓法舍意近行者彼一通缘色无色界系及不系。四无色根本。及上三近分。所有各一法舍意近行。皆通缘无色界系及不系。问此诸意近行。谁成就几。答生欲界。若未得色界善心。彼成就欲界一切。初二静虑各八。第三第四静虑各四。无色界一。若得色界善心。未离欲界染。彼成就欲界一切。初静虑十。第二静虑八。第三第四静虑各四。无色界一。若已离欲界染。未得第二静虑善心。彼成就欲界初静虑各十二。第二静虑八。第三第

四静虑各四。无色界一。若得第二静虑善心。未离初静虑染。彼成就欲界初静虑各十二。第二静虑十。第三第四静虑各四。无色界一。若已离初静虑染。未得第三静虑善心。彼成就欲界初二静虑各十二。第三第四静虑各四。无色界一。若得第三静虑善心。未得第四静虑善心。彼成就欲界初二静虑各十二。第三静虑六。第四静虑四。无色界一。若得第四静虑善心。未得空无边处善心。彼成就欲界初二静虑各十二。第三第四静虑各六。无色界一。若得空无边处善心。诸说彼地近分有四意近行者。彼成就欲界初二静虑各十二。第三第四静虑各六。空无边处四。上三无色各一。诸说彼地近分唯有一意近行者。彼成就四无色各一。余如前说。若生初静虑。若未得第二静虑善心。彼成就初静虑十二。第二静虑八。第三第四静虑各四。无色界一。成就欲界一。谓法舍意近行。即通果心俱。总缘色等为境起故。有说。彼成就三。谓色声法舍意近行。即通果心俱。此心若缘所起身表。即有缘色舍意近行。此心若缘所起语表。即有缘声舍意近行。此心若缘所变化事以总缘故。即有缘法舍意近行。有说。彼成就六。谓六舍意近行。即通果心俱。此心容有总别缘故。若得第二静虑善心。未离初静虑染。彼成就第二静虑十。余如前说。若已离初静虑染。未得第三静虑善心。彼成就第二静虑十二。余如前说。若得第三静虑善心。未得第四静虑善心。彼成就第三静虑六。余如前说。若得第四静虑善心。未得空无边处善心。彼成就第四静虑六。余如前说。若得空无边处善心。有说。彼成就空无边处四。上三无色各一。有说。彼成就四。无色各一。余如前说。生第二静虑。若未得第三静虑善心。彼成就第二静虑十二。第三第四静虑各四。无色界一。欲界如前说。成就初静虑一。谓法舍意近行。以总缘故。有说。成就三。谓色声法舍意近行。若缘所起身表。即有缘色舍意近行。若缘所起语表。即有缘声舍意近行。若缘所变化事。以总缘故。即有缘法舍意近行。有说。彼成就四。谓色声触法舍意近行。以生第二静虑。起初静虑三识身时。容有彼眷属。别缘色声触。初静虑地无覆无记意识现在前故。或通果心总别缘故。若得第三静虑善心。未得第四静虑善心。彼成就第三静虑六。余如前说。若得第四静虑善心。未得空无边处善心。彼成就第四静虑六。余如前说。若得空无边处善心。有说。彼成就空无边处四。上三无色各一。有说。彼成就四。无色各一。余如前说。生第三静虑。若未得第四静虑善心。彼成就第三静虑六。第四静虑四。无色界一。欲界初静虑如前说。成就第二静虑一。谓法舍意近行。即通果心俱。总缘色等为境起故。有说。彼成就三。谓色触法舍近行。即通果心俱。此心容有总别缘故。若得第四静虑善心等如前说。生第四静虑。成就多少应准前说。生无色界不成就下。成就自上亦应准前广说。

问此诸意近行云何得。答离欲界染前八无间解脱道时。各得初静

虑近分六。第九无间道时。得初静虑及彼眷属十二。得欲界一。谓法舍近行。有说。得三。谓色声法舍近行。有说。得六。谓六舍近行。离初静虑染。前八无间解脱道时。各得第二静虑近分六。第九无间道时得第三静虑及彼近分十二。欲界如前说。得初静虑一。谓法舍近行。有说。得三。谓色声法舍近行。有说。得四。谓色声触法舍近行。离第二静虑染。前八无间解脱道时。各得第三静虑近分六。第九无间道时。得第三静虑及彼近分六。欲界初静虑如前说。得第二静虑一。谓法舍近行。有说。得三。谓色触法舍近行。离第三静虑染。前八无间解脱道时。各得第四静虑近分六。第九无间道时得第四静虑及彼近分六。欲界初二静虑如前说。得第三静虑一。有说。得三。如第二静虑说。离第四静虑染。一切无间解脱道时各得空无边处四。有说。得一。离空无边处染。乃至离无所有处染。一切无间解脱道时皆唯得一。证阿罗汉果时得欲界初二静虑各十二。第三第四静虑各六。空无边处四。有说一。上三无色各一。已说离染得。受生得者。谓从上地没生下地时。得自地一切。及下地随所应如说得舍。及断亦应准前广说。

此十八意近行。由耽嗜出离依有差别故。世尊说为三十六师句。此中顺染受名耽嗜依。顺善受名出离依。问何故不说无覆无记。答彼亦说在此二中故。谓无覆无记。受有顺染品。有顺善品。顺染品者耽嗜依摄。顺善品者出离依摄。问何故说此名师句耶。答此差别句能表大师。是师幖帜故名师句。由此诸句。唯佛大师能知能说无滞碍故。如契经言。若时众会恭敬信受如来不喜。若不敬受如来不忧。正念正知住清净舍。有说。此是外道师句。彼于此中有迷执故。有说。此应名为师迹。是诸邪师所游履故。有说。此应名为怨路。爱名为怨。依此而转。或诸烦恼皆名为怨。彼依此转故名怨路。有说此应名为刀道。游涉此者有伤害故。如说梵志第三意刀。若挥举时发恶招苦。

问此三十六何界地有几。答欲界具一切。色界中初二静虑各有二十。第三第四静虑各有十。无色界中空无边处近分。若许有别缘则有五。若说唯总缘则但有二。如是说者。应说有五。四无色根本及上三近分各唯有二。问此三十六。何界地几缘何界地。答欲界三十六中。十二唯缘欲界系。十八通缘欲色界系。六通缘三界系及不系。初二静虑各二十中。四唯缘欲界系。六唯缘色界系。六通缘欲色界系。二通缘色无色界系及不系。二通缘三界系及不系。第三第四静虑各十中。二唯缘欲界系。三唯缘色界系。三通缘欲色界系。一通缘色无色界系。及不系。一通缘三界系及不系。空无边处近分。若说有五者。三唯缘色界系。一通缘无色界系及不系。一通缘色无色界系及不系。若说有二者。一通缘无色界系及不系。一通缘色无色界系及不系。四无色根本。及上三近分。各有二中二俱通缘无色界系及不系。

问此三十六。谁成就几。答生欲界若断善根。彼成就欲界十八。初二静虑各八。后二静虑各四。四无色各一。若不断善根。未得色界善心。彼成就欲界三十六。上地如前说。若得初静虑善心。未离欲界染。彼成就欲界三十六。初静虑十四。上地如前说。若已离欲界染。未得第二静虑善心。彼成就欲界十二。初静虑二十。上地如前说。若得第二静虑善心。未离初静虑染。彼成就欲界十二。初静虑二十。第二静虑十四。上地如前说。若已离初静虑染。未得第三静虑善心。彼成就欲界初静虑各十二。第二静虑二十。上地如前说。若得第三静虑善心。未离第二静虑染。彼成就欲界初静虑各十二。第二静虑二十。第三静虑十。上地如前说。若已离第二静虑染。未得第四静虑善心。彼成就欲界初二静虑各十二。第三静虑十。上地如前说。若得第四静虑善心。未离第三静虑染。彼成就欲界初二静虑各十二。后二静虑各十四。无色各一。若已离第三静虑染。未得空无边处善心。彼成就欲界初二静虑各十二。第三静虑六。第四静虑十四。无色各一。若得空无边处善心。未离第四静虑染。彼成就空无边处五。有说二。上三无色各一。下地如前说。若已离第四静虑染。未得识无边处善心。彼成就第四静虑六。空无边处五。有说二。上三无色各一。下地如前说。若得识无边处善心。未离空无边处染。彼成就识无边处二。上二无色各一。下地如前说。若已离空无边处染。未得无所有处善心。彼成就空无边处四。有说一。识无边处二。上二无色各一。下地如前说。若得无所有处善心。未离识无边处染。彼成就无所有处二。有顶一。下地如前说。若已离识无边处染。未得有顶善心。彼成就识无边处一。无所有处二。有顶一。下地如前说。若得有顶善心。未离无所有处染。彼成就有顶二。下地如前说。若已离无所有处染。未离有顶染。彼成就无所有处一。有顶二。下地如前说。若已离有顶染。彼成就有顶一。下地如前说。生初静虑。若未得第二静虑善心。彼成就初静虑二十。第二静虑八。后二静虑各四。四无色各一。成就欲界一。谓法出离依舍。有说成就三。谓色声法出离依舍。有说成就六。谓六出离依舍。若得第二静虑善心。未离初静虑染。彼成就第二静虑十四。余如前说。若已离初静虑染。未得第三静虑善心。彼成就初静虑十二。第二静虑二十。余如前说。如是乃至离有顶染。广说如前。如生初静虑如是生第二静虑等准前广说。如理应知。得舍断三亦准前说。如契经说。以六出离依喜。为仗为依为建立故。于六耽嗜依喜。能弃能舍及能变吐。如是便断。以六出离依忧。为仗为依为建立故于六耽嗜依忧。能弃能舍及能变吐。如是便断。以六出离依舍。为仗为依为建立故。于六耽嗜依舍。能弃能舍及能变吐。如是便断。当知此说暂断名断。复言以六出离依喜。为仗为依为建立故。于六出离忧。能弃能舍及能变吐。如是便断。当知此说离欲界染。复言以六出离依舍。为仗为依为建立故。于六出离依喜。能弃能舍及能变吐。如是便断。当知此说离第二静虑染。复言以一种性所依舍。为仗为依为建立故。于种

种性所依舍。能弃能舍及能变吐。如是便断。当知此说离第四静虑染。复言以非彼性类。为仗为依为建立故。于一种性所依舍。能弃能舍及能变吐。如是便断。当知此说离非想非非想处染。非彼性类者。谓无漏道要由此道。能离非想非非想处染故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十

大种蕴第五中执受纳息第四之四

以无间道证预流果。修彼道时四念住。几现在修。几未来修。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。无未来修。勿有未作而已得故。为遮彼执显有未来修。彼虽未起已起彼类故。或复有说二心俱行。以见闻等俱时有故。为遮彼执显无二心俱行。刹那迅转非俱似俱故。或复有说。四正断等非一时有用因异故。为遮彼执显此同时得有四种体无别故。或复有说。信等唯无漏。经说异生无信等根故。为遮彼执明信等通有漏。契经但说无漏根故。或复有说。根力体异。由彼胜劣位差别故。为遮彼执显位虽殊而根力用一体有故。或复有说。觉支通有漏。说不净俱修念觉支故。为遮彼执显觉支唯无漏。经说有俱非同时俱故。或复有说。近分地有喜。经说依喜断出离忧故。为遮彼执明近分无喜。经说已断当断名断故。或复有说。正语业命不俱时有。一刹那中无二身语故。为遮彼执。显三戒俱三根所起。一时可得故。或复有说。预流一来亦得静虑。为遮彼执显俱不得未离欲故。或复有说。忍即是智。为遮彼执显忍非智。以于谛境未审决故。或复有说。异生不断惑未见谛故。为遮彼执明异生亦断惑见粗等故。或复有说。圣者不以世俗道断惑。为遮彼执。显圣自在随用何道故。或复有说。上地亦有正思惟支。为遮彼执显上地无彼支以无寻故。或复有执。无色亦有无漏戒支。为遮彼执。显彼无戒以无色故。或复有说。三三摩地义别体同。为遮彼执。明体亦异行相别故。为止此等种种异宗显正所明。故作斯论。

以无间道证预流果。修彼道时四念住几现在修。几未来修。四正断。四神足。五根。五力。七觉支。八道支。四静虑。四无量。四无色。八解脱。八胜处。十遍处。八智三等持。几现在修。几未来修。答念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来六。道支现在未来八。无静虑。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。念住现在一。未来四者。此则遮二心俱行。及无未来修执。若有二心俱时行者。则应现在修四念住。然四念住必不俱行。一心相应无四慧故。不可此四一体建立行相所缘俱有异故。非一相续多心并起。勿由彼成多有情故。若未来世无修义者。则所修善无增广义。起多加行则为唐捐。设功用多所

获少故。又初成佛时应未具足一切功德。勿有此等过失故。有未来修。未来世宽故具修四。现修势用能引当来种类法。得令现前故。现在一者。谓杂缘法念住。见道谛故。正断神足现在未来四者。此则遮说正断神足非俱时有一。正勤体有四。所作如灯。一时有四作用。一三摩地由四因生故。从所因立四名称。未来修者。亦体一义分故。现在未来各言修四根力。现在未来五者。此则遮根力体异。及说五种次第生执。虽根力位异而自体无别。即一信等有生破二用立根力名互不相违。相资俱起故。此五种非次第生。觉支现在未来六者。此则遮说近分有喜。此处未得上根本地。未离下怖。不生喜故。经说依喜断出离忧者。依加行道说。非无间道故不相违。此依未至无喜故六。道支现在未来八者。此则止正语业命不俱者意。无贪嗔痴所发无表。各有七种俱时起故。无静虑者。此则止预流一来亦得静虑者意。此未离欲入见道故。已离欲者非二向故。无无量者。此遮无量亦通无漏。及见道中修无量执。此缘有情故。非无漏见道迅速。又初得故不能兼修。又复未得根本地故。不修无量。无无色者。此遮无色有见道执。无色中无遍缘智故必无见道。又此未得无色定故。无解脱无胜处无遍处者。此遮前三解脱等。亦通无漏者执。十六行相所不摄故不名无漏。又尔时未得根本地故。彼皆不修无智者。此则遮说忍即是智。忍于谛境未如实审决故不名智。又于此位自分修故。不修未来诸智。是故言无等持。现在未来一者。此则遮说三三摩地义别体同。以三等持行相异故。体亦有别。一者。谓无愿等持道类忍时。唯修此故。虽八忍皆无间道。依证果位说道类忍非余。

以无间道证一来果。修彼道时四念住。乃至三等持。几现在修。几未来修。答若倍离欲染。入正性离生修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足。现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来六。道支现在未来八。无静虑。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。若倍离欲染入正性离生者。此则遮说异生不断惑。然异生类能以粗等六种行相。离欲界染乃至无所有处染。若先已离六品欲染。名倍离欲。倍后三故。所余文句皆如前释。

若从预流果以世俗道证一来果。修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在无。未来六。道支现在无。未来八。无静虑。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处智。现在一。未来七。等持现在无。未来三。以世俗道。证一来果者。此则遮说圣者不以世俗道断惑。圣于二道。俱成就故。随欲现前。即以彼断。念住现在。一者。谓杂缘法念住。有漏离染无间道。必总缘故。根力现在未来五者。此则遮说信等唯无漏。说观信等为集等故。佛观三根。方说法故。有漏亦有根力用故。觉支现在无者。此则遮说觉支通有漏有漏不能如实觉故。说不净观俱修念觉支

者。依展转因有俱而说。未来六者。圣者起有漏道时。亦兼修无漏故。道支现在无者。虽道支通有漏。然觉支后说故亦唯无漏。阿毗达磨有如此相。无无量等者。未至定中无彼根本地诸善法故。智现在一者。谓世俗智未来七者。除他心智。以无间道相违故。又未得故。此中但依八智作论。除尽无生。以位局故。等持现在无者。三等持虽通有漏。然此中说无漏者。以无漏是解脱门故。此文说第六无间道。以彼能证一来果故。余如前说。若从预流果以无漏道证一来果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来六。道支现在未来八。无静虑。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处智。现在二。未来七。等持现在一。未来三。念住现在一者。谓法念住。或杂不杂以四法智随起一故。智现在二者。谓苦智法智二。或乃至道智法智二。等持现在一者。谓三中随一。余如前说。

以无间道证不还果修彼道时。四念住乃至三等持。几现在修。几未来修。答若已离欲染。依未至定入正性离生修。彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来六。道支现在未来八。无静虑。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。无静虑者。见道依下不修上故。余如前说。

若依初静虑入正性离生。修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来七。道支现在未来八。静虑现在未来一。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。释此文句准前应知。

若依静虑中间。入正性离生修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在六。未来七。道支现在七。未来八静虑现在无。未来一。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。觉支现在六者。静虑中间无喜根故。依上修下故。未来七。道支现在七者。此遮上地有寻者执此上心细故无有寻。余如前说。若依第二静虑。入正性离生修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来七。道支现在七。未来八。静虑现在一。未来二。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。释此文句准前应知。

若依第三静虑。入正性离生修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在六。未来七。道支现在七。未来八。静虑现在一。未来三。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。释此如前。

若依第四静虑入正性离生修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在六。未来七。道支现在七。未来八。静虑现在一。未来四。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处。无智等持。现在未来一。此随所应如前释。

若从一来果以世俗道证不还果。修彼道时念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在无。未来六。道支现在无。未来八。无静虑。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处智。现在一。未来七。等持现在无。未来三。释此文句如前应知。若从一来果以无漏道证不还果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来六。道支现在未来八。无静虑。无无量。无无色。无解脱。无胜处。无遍处智。现在二。未来七。等持现在一。未来三。皆如前释。以无间道证神境智通。修彼道时。四念住乃至三等持。几现在修。几未来修。答若诸异生。依初静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。无觉支。无道支。静虑。现在未来一。无量现在无。未来四。无无色。解脱。现在无。未来二。胜处现在无。未来四。无遍处智。现在未来一。无等持。此中念住现在一者。谓身念住。神境智通。但缘色故。彼无间道亦但缘色。问如金刚喻定缘有顶四蕴。或三界灭道漏尽通。缘有顶四蕴。如是则所缘。或异。此中何故神境智通与无间道。必同缘色。答金刚喻定与最初尽无生智。俱是观谛断烦恼道。但求离染非于所缘。有所转作故。所缘或异。神境通等皆是随事作意。俱欲于境变现了知故。所缘必同。无量现在无。未来四者。根本地中有漏功德由同地故。随应皆修解脱。现在无。未来二者。谓初二解脱彼在初二静虑系故。胜处现在无。未来四者。谓初四胜处。亦彼系故。智现在未来一。谓世俗智。问何故无他心智。答无间道中不修彼故。是容暇道之所修故。余随所应如前说。

若诸圣者依初静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在无。未来七。道支现在无。未来八。静虑现在未来一。无量现在无。未来四。无无色解脱。现在无。未来二。胜处现在无。未来四。无遍处智。现在一。未来七。等持现在无。未来三。静虑现在未来一者。问圣者已离第三静虑染得第四静虑。依初静虑修神境通。无间道中应言静虑未来修四。无漏通依上下修故何故但说未来一耶。答有说。应言未来修四而不说者当知有余。有说。此中依渐次者说。谓从具缚入正性离生。乃至得不还果已。依初静虑修神境通无间道中。未来修一。不修上者以未得故。有说。假使离第三静虑染。依初静虑修神境通。亦但修一不修上地故。问岂不依初静虑断上地染。及无学者。修练根时亦修上地所有功德耶。宁说依下不能修上。答断上地惑能修上者。以彼地道所治同故。

法断彼惑能治必修。无学练根如得彼果。是故此皆依下修上。诸通不尔故不修上。如见道中唯修自下。此例非理。见道是初得种性未自在故。唯自分修。修道是已得种性。于彼自在宁不兼修。然五通是胜功德。修加行时必极作意。若诸静虑已得自在何理为障而不兼修。由此应知前说者好。无无色等准此应知。余如前说。

若诸异生依第二静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。无觉支。无道支。静虑。现在。未来一无量。现在无。未来四。无无色。解脱。现在无。未来二。胜处现在无。未来四。无遍处智。现在未来一。无等持。静虑。现在未来一者。彼已得下地。而不修者。有漏功德唯自地修堕界地故。余如前说。

若诸圣者。依第二静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在无。未来七。道支现在无。未来八。静虑现在一。未来二。无量现在无。未来四。无无色。解脱。现在无。未来二。胜处现在无。未来四。无遍处智。现在一。未来七。等持现在无。未来三。静虑未来二者。谓初二静虑初唯无漏。余如前说。

若诸异生依第三静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。无觉支。无道支。静虑。现在未来一。无量现在无。未来三。无无色。无解脱。无胜处。无遍处智。现在未来一。无等持。无量未来三者。除喜无量。无解脱等者。第三静虑乐所迷故。无解脱等。厌行功德净解脱等。虽作欣行相。由地有灾横故亦不得。有余如前说。

若诸圣者。依第三静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在无。未来七。道支现在无。未来八。静虑现在一。未来三。无量现在无。未来三。无无色。无解脱。无胜处。无遍处智。现在一。未来七。等持现在无。未来三。广释如前。若诸异生。依第四静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。无觉支。无道支。静虑。现在未来一。无量现在无。未来三。无无色解脱。现在无。未来一。胜处现在无。未来四。遍处现在无。未来八。智现在未来一。无等持。解脱。未来一者。谓净解脱身作证具足住。胜处未来四者。谓后四胜处。遍处。未来八者。谓前八遍处。由此地中离八灾横故。有此等清净功德。余如前说。若诸圣者。依第四静虑修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在无未来七。道支现在无。未来八。静虑现在一。未来四。无量现在无。未来三。无无色。解脱。现在无。未来一。胜处现在无。未来四。遍

处现在无。未来八。智现在一。未来七。等持现在无。未来三。广释如前。

以无间道。证天耳智通。他心智通。宿住随念智通。死生智通。修彼道时。四念住乃至三等持。几现在修。几未来修。答如神境智通。应随相说。由此五种皆依四静虑。异生圣者俱能起故。然修天耳死生智通。无间道时。现在念住如神境智通说。以俱缘色作身念住故。修他心智通。无间道时。现在唯起心念住。修宿住随念智通无间道时。现在唯起法念住。余随所应皆如前说。

以无间道。证漏尽智通修彼道时。四念住。乃至三等持。几现在修。几未来修。答若依未至定。证阿罗汉果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在六。未来七。道支现在未来八。静虑现在无。未来四。无无量。无色。现在无。未来三。解脱现在无。未来三。无胜处。无遍处智。现在二。未来六。等持现在一。未来三。念住现在一者。谓法念住。或杂不杂。四类智。二法智。随一现前故。静虑未来四者。断有顶惑。通修上下能治道故。无无量等者。尔时不修有漏法故。有漏不能治有顶故。无色。解脱。未来三者。谓前三无色。及即彼三解脱通无漏故。智现在二者。谓灭智法智二。或道智法智二。或苦智类智二。乃至或道智类智二。未来六者。除世俗智。及他心智。彼有漏故。与无间道相违故。等持现在一者。谓空无相无愿随一现前。金刚喻定与六智相应故。此中但说断有顶惑第九无间道。彼能证得漏尽智通故。余如前说。

若依初静虑。证阿罗汉果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来七。道支现在未来八。静虑现在一。未来四。无无量。无色。现在无。未来三。解脱现在无。未来三。无胜处。无遍处智。现在二。未来六。等持现在一。未来三。若依静虑中间。证阿罗汉果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足。现在未来四。根力现在未来五。觉支现在六。未来七。道支现在七。未来八。静虑现在无。未来四。无无量。无色。现在无。未来三。解脱现在无。未来三。无胜处。无遍处智。现在二。未来六。等持现在一。未来三。若依第二静虑。证阿罗汉果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在未来七。道支现在七。未来八。静虑现在一。未来四。无无量。无色。现在无。未来三。解脱现在无。未来三。无胜处。无遍处智。现在二。未来六。等持现在一。未来三。若依第三第四静虑。证阿罗汉果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支。现在六。未来七。道支现在七。未来八。静虑

现在一。未来四。无无量。无色。现在无。未来三。解脱现在无。未来三。无胜处。无遍处智。现在二。未来六。等持现在一。未来三。此随所应如前释。

若依无色定。证阿罗汉果修彼道时。念住现在一。未来四。正断神足现在未来四。根力现在未来五。觉支现在六。未来七。道支现在四。未来八静虑现在无。未来四。无无量。无色。现在一。未来三。解脱现在一。未来三。无胜处。无遍处智。现在二。未来六。等持现在一。未来三。依无色定者。谓依空无边处。或依识无边处。或依无所有处。由此三地皆有无漏道。能离非想非非想处染故。非想非非想处。定力昧劣非无漏道所依止故。此中不说道支。现在四者。此则遮说无色界有无漏戒。及说上地有正思惟者意。以无所依四大种故。及上地心渐微细故。问如无无漏大种。而有无漏戒。如是虽无彼地大种。而有彼地戒。斯有何失。答无漏戒不堕界地。随所依身大种所造。由此虽无无漏大种。而有所造无漏戒。有漏戒必堕界地。唯为自地大种所造。彼无大种故戒亦无。问若无漏戒随所依身大种所造者生欲色界入无漏无色定时应起彼定俱无漏戒有所依身大种故。答虽无漏戒随所依身大种所造。然随何地要有大种造。有漏戒方随彼类起。无漏戒无色中无有大种造。有漏戒故无漏戒于彼亦无。依彼所有发无漏故。问何故戒体唯色。答遮恶色起故。又是身语业性故。身语二业色为体故。问何故意业非戒。答不能亲遮恶戒故。问何故恶戒非意业。答未离欲者。皆成就不善意业。彼岂悉名犯戒或不律仪耶。是故恶戒非意业。又善意业若是善戒。则应一切不断善者悉名住律仪。彼皆成就善意业故。若许尔者。便一有情名住律仪。亦名住不律仪者。则应无有三种差别。如是则与圣教相违故。善恶戒俱非意业。又世共许防禁身语说名戒故。意业非戒。应知意业是发戒因。不可戒因即名为戒。勿令因果有杂乱失。是故无色道支唯四。未来通修下地无漏故。具有八无色解脱。现在一者。谓前所依三地随一。余如前释。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十一

大种蕴第五中执受纳息第四之五

四念住者。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。然此念住总说唯一。谓心所中一慧自性。根中慧根。力中慧力。觉支中择法觉支。道支中正见。或分为二。谓有漏无漏。或分为三。谓下中上。或分为四。谓三界系及不系。或分为五。谓三界系及学无学。乃至若以相续刹那差别分别则有无量。问世尊何故于此义中。开少合多唯说四种。答佛依正慧行相所缘。粗细不同建立四种。问若尔何故契经中说观内外俱十二种别。答不过四故但说四种。如七叶树七生预流。彼亦如是。问此体是慧何故世尊说为念住。答慧由念力得住所缘故名念住。或此慧力令念住境故名念住。此二于境展转相资胜于余法故说念住。广辩念住如余处说。

四正断者。一于已生恶不善法为令断故。生欲发勤摄心持心。二于未生恶不善法为不生故。余说如前。三于未生善法为令生故。余说如前。四于已生善法为令安住不忘倍修增广故。余说如前。然此正断或总为一。谓心所中一精进体。根中精进根。力中精进力。觉支中精进觉支道支中正精进。或分为二。谓有漏无漏。或分为三。谓下中上。或分为四。谓三界系及不系。或分为五。谓三界系及学无学。乃至若以相续刹那差别分别则有无量。问世尊何故于此义中开少合多唯说四种。答一精进体于刹那中。作用不同建立四种。谓于已生未生恶法断及不生故。复于未生已生善法生及增广故。如灯一念四用差别。谓烧炷尽油热器破闇彼亦如是。问法蕴等论说。断已生恶不善法。即具四种。谓于已生恶不善法为令断故。生欲发勤摄持心者。彼断已生恶不善位。亦能令彼恶不善法未生不生。复令善法未生得生已生住等。乃至说修已生善法令安住等亦具有四。谓于已生善法为令安住不忘倍修增广故。生欲发勤摄持心者。彼修已生诸善法位。亦能令彼恶不善法已生者断。未生不生。复令善法未生者生。如是便成十六正断。何故于此但说四耶。答依修行者差别意乐。至加行位故作是说。谓彼先时起一意乐。至加行位便具四种。如是依彼四种意乐。至加行位故作是说。然加行时皆唯有四。不过四故但说四种。如由意乐加行故说。如是由趣入加行故说。由依处加行故说。由胜解加行故说应知亦尔。已说自性当说所以。问此四何缘说为正断。答由此四种能正断故。问前二可尔。后二云何。答以初为名故无有失。或此四种皆有断义。谓前二断烦恼障。后二断所知障。修善法时断法知故。暂断永断

俱名断故。有处说此名为正胜。无倒策发成胜事故。

问恶与不善何差别。答恶谓有覆无记。不善谓诸不善。有作是说。恶谓色无色界。及欲界少分染法。不善谓欲界多分染法。有说。恶谓欲界身边二见品。不善谓欲界诸余烦恼等。问何故恶不善法已生者说令断。未生者说令不生。答已生者于自相续。已有作用故说令断。未生者于自相续。未有作用故说令不生。有说。已生者于自相续。已障圣道故说令断。未生者于自相续。未障圣道故说令不生。有说。已生者于自相续。已取果与果故说令断。未生者于自相续。未取果与果故说令不生。有说。已生者于自相续。已取等流果异熟果故说令断。未生者于自相续。未取等流果异熟果故说令不生。有说。已生者于自相续。已酬同类遍行因故说令断。未生者于自相续。未酬同类遍行因故说令不生。有说。已生者于自相续。已烧已恼故说令断。未生者于自相续未烧未恼故说令不生。有说。已生者于自相续。已作讥呵。已作垢染。已作胶泞。已堕恶意故说令断。未生者于自相续。未作讥呵。未作垢染。未作胶泞。未堕恶意故说令不生。问所修诸善随尔所生即尔所灭。无有生已过一刹那有停住义。如何乃言于已生善法为令安住不忘倍修增广耶。答应知此中说二分善法。谓顺住分。顺胜进分。令安住不忘者说顺住分。令倍修增广者说顺胜进分。俱依相续展转胜进。说安住等。故无有失。有说。此中说三品善法。谓下中上令安住不忘者。说依下品善根转至中品。令倍修增广者。说依中品善根转至上品。虽一刹那生已即灭。而依相续故作是说。

此正断欲界有四。色无色界亦尔。问欲界有恶不善法可说有四。云何上界亦说四耶。答彼虽过患不具。而具有彼功德。有说。彼虽无所治而有能治。问未至地可尔上地云何。答有多种对治。谓舍对治。断对治。持对治。远分对治。厌坏对治。上地虽无舍及断对治。而有余对治。问静虑可尔无色云何。答无色虽无坏对治。而有持及远分对治。

此正断学无学位各具四种。问学位可尔有恶不善法故。无学云何。答彼虽无过患而有功德。有说。彼虽无所治而有能治。谓多种对治如前说。彼虽无舍及断而有所余问缘涅槃精进何正断摄。有说。初正断摄以断即涅槃故。有说。第二正断摄以涅槃是不生故。有说。第三正断摄。缘涅槃时善法生故。有说。第四正断摄。缘涅槃时善法增故。如是说者。四正断摄。缘涅槃时作四事故。谓缘诸法择灭性时。即令一切恶不善法已生者断。未生不生及令一切世出世善。未生者生已生增广。

四神足者。一欲三摩地断行成就神足。二勤三摩地断行成就神足。三心三摩地断行成就神足。四观三摩地断行成就神足。问云何名

神云何名足。有作是说。三摩地名神。欲等四名足。由四法所摄受令三摩地转故。问等持俱有相应法多。何故此四独名神足。答此于等持随顺胜故。谓于俱有相应法中。资益等持此四为胜。复有说者。三摩地是神亦足。欲等四唯足非神。如择法是觉亦支。余六唯支非觉。正见是道亦支。余七唯支非道。离非时食是斋亦支。余七唯支非斋。彼亦如是。问若三摩地是神亦足或应立一。或应立五。何故说四耶。答唯三摩地立为神足。从四因生故说为四。谓加行位。或由欲力引发等持令其现起。广说乃至或由观力引令现起。由加行位四法随增。令等持起故得定位。于一等持建立四种。已说自性当说所以。问此四何缘说为神足。答者所思求诸所欲愿。一切如意故名为神。引发于神故名神足。然此神用略有二种。一世俗所欣。二圣者所乐。若分一为多。合多成一。此等名为世俗所欣。若于世间诸可意事不住顺想。于诸世间不可意事不住违想。于诸可意不可意事。安住于舍正念正知。此等名为贤圣所乐。复有三种神用。一运身二胜解三意势。运身神用者。谓举身凌虚犹若飞鸟。亦如壁上所画飞仙。胜解神用者。谓于远作近解由此力故。或住此洲手扪日月。或屈伸臂顷至色究竟天。意势神用者。谓眼识至色顶。或上至色究竟天。或傍越无边世界。问此三神用谁成就几。有说。声闻成一。谓运身。独觉成二除意势。唯佛世尊具成三种。有说。异生成一。谓运身。二乘成二除意势。然声闻运身所显。独觉意解所显。佛具成三意势所显。或复五种神用。一业。二异熟。三变现。四具德。五发心。业神用者。谓中有等。异熟神用者。谓飞禽等。变现神用者。谓依静虑。分一为多。合多为一等。具德神用者。谓四神足。发心神用者。谓天龙等。此中天者谓欲界天。于所说五神用中。此中说具德神用。如契经说苾刍当知。欲三摩地断行成就修于神足。依止离依止无染依止灭。回向于舍勤三摩地心三摩地。观三摩地说亦如是。此中说何名为离等。有作是说。是三摩地彼说。若缘三摩地为境修于神足。由二缘故名依离等。谓意乐故及所缘故。若缘余法为境修于神足。但由一缘名依离等。谓意乐故非所缘故。有余师说。是寂灭涅槃。彼说若缘寂灭涅槃为境修于神足。由二缘故名为离等。谓意乐故及所缘故。若缘余法为境修于神足。但由一缘名依离等。谓意乐故非所缘故。复有说者。是三摩地及寂灭涅槃。彼说若缘此二为境修于神足。由二缘故名为离等。谓意乐故及所缘故。若缘余法为境修于神足。但由一缘名为离等。谓意乐故非所缘故。应知此中依止离者。谓初静虑。依止无染者。谓第二静虑。依止灭者。谓第三静虑。回向于舍者。谓第四静虑。

如契经说苾刍当知。何等名寿。谓四神足。问何故神足说名为寿。答由此为依寿不断故。谓在定位寿必无断。有说。依此离寿灾故。谓在定位远离寿灾。有说。依此寿自在故。如契经说。若有苾刍苾刍尼等。于四神足若习若修若多修习。彼若希求住寿一劫或一劫

余。随意自在。由此故说神足为寿。

如契经说。有一梵志。来诣具寿阿难陀所。种种爱语欢喜问讯。已退坐一面。问阿难曰。何故于沙门乔答摩所勤修梵行。问何故梵志作是问耶。答彼是阿难昔时朋友。委知尊者是爱行人。于五欲中先恒耽着故。来试验为求爱断而修梵行。为求胜欲修梵行耶故作斯问。阿难答言。我为爱断故在佛所勤修梵行。问勤修梵行。断七随眠。何故但言我为爱断。答尊者庆喜。亦知梵志是爱行人耽着诸欲。为汲引故。意云若汝为爱所缠欲求离者。宜舍家法来世尊所。随我勤修清净梵行。故方便答我为爱断。婆罗门曰。沙门乔答摩实有道迹能断爱不。阿难陀曰。实有勿疑。汝若来修定能断爱。梵志请曰。愿为说之令我心开必当依命。尊者告曰。惟我世尊。如实知见说四神足。依之修习速离爱缠。问若有能于四念住等。三十七种菩提分法。随一修习皆能断爱。何故但言修四神足。答此是爱结近对治故。谓有爱者驰散诸缘。等持能为彼近对治。梵志复曰。如仁所言神足无边修何能尽。问梵志何故作是语耶。答梵志意言。此四神足其体遍在学无学位。彼即无边修何能尽修。若不尽何能断爱。阿难告曰。此非无边。梵志复言。请为解说。阿难告言。吾今问汝可随意答。于意云何。汝曾生欲入园游不。梵志曰然。复问入园既游观已生欲还不。梵志曰然。复问二时所生乐欲岂不有异。梵志曰然。尊者告言。如汝生欲二时有异。一欲入园。二欲还出。如是神足学无学位亦各不同。学位所修为欲断爱。无学所修为现法乐。随所修异非谓无边。梵志如何谓修不尽。彼闻欢喜发淳净心。归佛出家修于梵行。

五根者。谓信根精进根念根定根慧根。五力亦尔。此五随名即心所中各一为性。已说自性当说所以。问何缘此五名根。名力。答能生善法故名根。能破恶法故名力。有说。不可倾动名根。能摧伏他名力。有说。势用增上义是根。不可屈伏义是力。若以位别下位名根。上位名力。若以实义一一位中皆具二种。此二广辩如余处说。

七觉支者。一念觉支。二择法觉支。三精进觉支。四喜觉支。五轻安觉支。六定觉支。七舍觉支。择法即慧。喜即喜根。舍谓行舍。余四如名即心所中各一为性。已说自性当说所以。问何故此七名觉支耶。答觉谓究竟觉。即尽无生智。或如实觉即无漏慧。七为彼分故名为支。择法亦觉亦支。余六是支非觉。此七广辩如余处说。

八道支者。谓正见。正思惟。正语。正业。正命。正精进。正念。正定。正见即慧。正思惟即寻。正语业命。即随心转三根所发身语无表。余三如名即心所性。已说自性当说所以。问何故此八名为道支。答所履通达故名为道。八是彼分故说名支。正见亦道亦支。余七是支非道。此亦如余处广说。

四静虑者。谓初静虑乃至第四静虑。有说。寻喜乐舍相应静虑如次为四。此有二种。一修得。二生得。修得者。即彼地摄心一境性。若并助伴即五蕴性。生得者。随地所系余五蕴为性。已说自性当说所以。问此四何缘说为静虑。答静谓寂静。虑谓筹虑。此四地中定慧平等故称静虑。余随有阙不得此名。此四广如余处分别。

四无量者。谓慈悲喜舍。慈谓与乐作意相应。无嗔善根为性。悲谓除苦作意相应。无嗔善根为性。有说。不害为性。喜谓庆慰作意相应喜根为性。有说。以善心所中欣为自性。舍谓平等作意相应。无贪善根为性。已说自性当说所以。问何故名无量。答由此四种缘无量有情故。生无量善法故。招无量胜果故。广说此四亦如余处。四无色者。谓空无边处。乃至非想非非想处。此亦二种。一修得。二生得。修得者。即彼地摄心一境性。若并助伴即四蕴性。生得者。即彼地系余四蕴为性。已说自性当说所以。问何故此四说名无色。答此四地中超过一切有色法故。违害一切有色法故。色法于此无容生故说名无色。此四亦如余处广说。

八解脱者。一内有色观诸色解脱。二内无色想观外色解脱。三净解脱身作证具足住。四空无边处解脱。乃至七非想非非想处解脱。八灭受想解脱身作证具足住。此中前三无贪善根为性。若并助伴即五蕴性。次四即以彼根本地加行善四蕴为性。有说。亦以彼近分地。前八解脱道为性。最后解脱以灭尽等至为性。已说自性当说所以。问何故名解脱。答解脱所有彼能障故。余义如余处广说。

八胜处者。一内有色想观外色少。乃至广说。二内有色想观外色多。乃至广说。三内无色想观外色少。乃至广说。四内无色想观外色多。乃至广说。观青黄赤白复为四种。此八皆以无贪善根为性。至并助伴即五蕴性。已说自性当说所以。问何故名胜处。答降伏所缘摧灭贪爱故名胜处。广分别义如余处说。

十遍处者。谓各别观青黄赤白。地水火风即为前八。九空无边处。十识无边处。此中前八无贪善根为性。若并助伴即五蕴性。后二遍处即以彼地有漏加行善。彼胜解俱品四蕴为性。已说自性当说所以。问何故名遍处。答所缘广普。胜解无边故名遍处。余义如余处说。

八智者。谓法智。类智世俗智他心智苦智集智。灭智道智非尽无生以位局故。此八皆以心所法中慧为自性。已说自性当说所以。问何故名智。答于所缘法审观决定。故名为智。余义如余处广说。

三等持者。一空二无愿三无相。此三皆以心所法中三摩地为性。

通有漏无漏。此中唯说无漏解脱门故。若空无我二行相俱。无漏等持名空三摩地。若无常苦因集生缘。道如行出十行相俱。无漏等持名无愿三摩地。若灭静妙离四行相俱。无漏等持名无相三摩地。已说自性当说所以。问何故名等持。答平等持心令专一境。有所成办故名等持广说此三如余处辩。四沙门果者。一预流果。二一来果。三不还果。四阿罗汉果。此四各以二法为性。一无为二有为。无为果者。谓预流果以三界见所断。断择灭为性。一来果以三界见所断断及欲界修所断前六品断择灭为性。不还果以三界见所断。及欲界修所断断择灭为性。阿罗汉果以三界见修所断断择灭为性。有为果者。随其所应皆以无漏五蕴为性。已说自性当说所以。问何故名沙门果。答无倒勇励息除染法名曰沙门。是诸沙门所引所证名沙门果。此亦如余处广说。

五通者。一神境智通。二天眼智通。三天耳智通。四他心智通。五宿住随念智通。此五皆以慧为自性。已说自性当说所以。问何故名通。答于自所缘无倒了达。妙用无碍故名为通。界者四唯色界系。他心智通色界系及不系。地者。在四静虑根本地。非近分非无色。所以者何。若地有五通所依殊胜三摩地。彼地有五通。近分无色无五通所依殊胜三摩地。是故于彼无此诸通。有说。若地奢摩他毗钵舍那。平等摄受彼地有五通。近分无色随一阙故无有五通。所依者。皆依欲色界。行相者。四种唯不明了行相。他心智通。若有漏亦不明了行相。若无漏作道四行相。所缘者。神境智通缘欲色界。或四处或二处。天眼智通缘欲色界色处。天耳智通缘欲色界声处。他心智通。缘欲色界及不系心心所。宿住智通缘欲色界五蕴。念住者。前三唯身念住。他心智通是三念住除身。宿住智通唯法念住。智者四种唯世俗智。他心智通。若有漏是世俗智。他心智。若无漏是法智类智道智。他心智三摩地俱者。四种非三摩地俱。他心智通若有漏。亦非三摩地俱。若无漏与道无愿三摩地俱。根相应者。依种类说三根相应。谓乐根喜根舍根。世者五种皆堕三世。前四过去缘过去。现在缘现在。未来若生缘未来。不生缘三世。宿住智通。过去现在缘过去。未来缘三世。善等者。天眼天耳通。是无记缘三种。神境智通。是善缘无记。余是善缘三种。欲界系等者。四是色界系。缘欲色界系。他心智通是色界系及不系。缘欲色界系及不系。学等者。四是非学非无学。缘非学非无学。他心智通。是学无学非学非无学。缘学无学非学非无学见所断等者。三是修所断。缘修所断。他心智通是修所断及不断。缘见修所断及不断。宿住智通。是修所断。缘见修所断。缘名缘义者。宿住智通。通缘名义。余四唯缘义。缘自相续等者。他心智通。唯缘他相续。余四通缘自他相续及非相续。加行离染得者。问此五通为加行得。为离染得。若加行得者。智蕴所说云何通。如说若成就现在他心智。亦成就过去未来耶。答如是。若离染得者。此蕴前说云何通。如说以无间道证神境智通时。念住现在修一。未来修四等。非起先得有

未来修。有说。唯加行得。问智蕴所说云何通。答彼文应作是说。若成就现在他心智。未来定成就过去。若已灭不失则成就。若未已灭或已灭而失则不成就。而不说者言。势所引总略答故。有说。唯离染得。问此前所说云何通。答说重调练菩提分法非初得修。尔时但令先所得者转明胜故。如是说者。皆通加行及离染得。此蕴但说加行得者。智蕴唯说离染得者。如是便为二说善通。有说。于彼离染得中。有已曾习。有未曾习。智蕴说已曾习。此蕴说未曾习。如是亦为二说善通。离染得者。谓初静虑所引发者。离欲界染时得。乃至第四静虑所引发者。离第三静虑染时得。若诸圣者。及后有异生通得曾习未曾习。余唯得曾习。离染得已加行现前。佛不加行。独觉下加行。声闻或中或上。又随离染解脱道时。所修得者皆离染得。若于余时而修得者皆加行得。何处起者。欲色界皆得起。欲界中唯人天。人中唯三洲。通男女身。异生圣者学与无学皆得现起。

问诸通为无间道摄。为解脱道摄。若无间道摄者。经所说云何通。如说分一为多合多为一。乃至广说。非无间道一刹那中有如是事。若解脱道摄者。品类足说当云何通。如说通云何。谓善慧天眼耳通解脱道。是无记慧云何名通。答诸通是解脱道摄。如沙门果解脱道摄非无间道。此亦如是。问品类足说当云何通。答彼所说通与此说异。彼说善慧皆名为通。以说一切法皆是所通达故。此中所说胜慧名通。此通或善或是无记。通与善慧得作四句。有通非善慧。谓天眼耳通。有善慧非通。谓除通余善慧。有俱是。谓余四通。有俱非。谓除前相。

问此五通为如说而生为不尔。有作是说。如说而生。谓先起神境智通故佛前说。乃至后起宿住智通故佛后说。谓彼闻色界天而不能往故。先起神境通往。而不能见其色故。次起天眼通见而不能闻其语故。次起天耳通闻而不能知其心故。次起他心通知彼心已未知宿世曾相遇不故。后起宿住通。世尊依此次第而说。如是说者。次第无定。谓或先起神境通。乃至或先起宿住通。或有唯得神境通。如天授等。或有唯得天眼通。如善星等。是故诸通无顺入逆入。亦无超越次第。如诸等至。或如无量解脱胜处遍处。

问修起神境天眼通时。俱有光明此有何异。答若修神境所引光明。或化所为。或自性有。若修天眼所引光明。非化所为唯自性有。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十二

根蕴第六中根纳息第一之一

二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根意根乐根苦根喜根忧根舍根信根精进根念根定根慧根未知当知根已知根具知根。此二十二根。几学。几无学。几非学非无学。如是等章。及解章义。既领会已应广分别。问何故尊者以二十二根而作论。答是彼尊者所乐欲故。随彼所欲不违法相而作斯论。不应责其所以。有说。不应问。彼尊者以契经说二十二根。彼根契经是此论根本。依彼经造论不可责其因缘。以彼尊者于佛所说二十二根不能少减说二十一。不能少增说二十三。以佛所说无增减故不可增减。如不可增减。不可多少。不可损益。无量无边应知亦尔。以佛所说无量无边。不可于中作量边故。无量者义难测故。无边者文难知故。譬如大海无量无边。无量者深。无边者广。世尊所说应知亦然。虽百千俱胝那庾多数。如舍利子等诸大论师。于佛所说二句文义。造百千论分别解释。尽其觉性不得边际。是故不应责彼尊者。问置彼尊者。世尊何故说此契经。答观所化者应闻此法得饶益故。复次此经有别缘起。谓有梵志名曰生闻。来诣佛所欢喜。问讯。在一面坐而白佛言。施设几根摄诸根尽。佛言。我说二十二根摄诸根尽。若有遮此更说余根。当知彼说有言无义。若还问彼反生愚惑。所以者何。非其境故由梵志问。说此契经。是故不应征佛说意。问置佛说意。梵志何故但问诸根。不问蕴界处等。答随彼所疑而问。不应为责。或彼梵志性善寻思。随有所闻喜便历问。为知根义周遍游历九十六道问诸根量。如离系者施设一根所谓命根遍内外物。故彼立制不饮冷水。不断生草以有命故。问诸外道于外物中。执有何根名有根法。答有于外物执有意根。有于外物执有命根。有于外物执有二根。由意根故名有根法。由命根故名有命法。有于外物执有二根。谓业与意随应当说。又如外道波罗设利。作如是说。眼不见色。耳不闻声。名圣修根。问何故彼名波罗设利。答是所立名不应问立名所以。名随假立不必皆有实义故。有说。此是彼姓。谓婆罗门有姓憍蹉。有姓筏蹉。有姓扇袟略。有姓憍阵那。有姓婆罗堕阇。有姓波罗设利。有说。此是杂种。谓从刹帝利婆罗门生。名波罗设利。如从驴马所生名骡。如是说者。此是彼姓。彼有弟子名嗢怛罗。曾于一时来诣佛所。欢喜问讯在一面坐。佛时告曰。汝师波罗设利。为汝等说修根法耶。嗢怛罗言。我师曾说。佛问云何。彼云。我师作如是说。眼不见色。耳不闻声。名圣修根无所取故。佛即难曰。若尔盲者应名圣修根不见色故。时阿难陀佛边侍立。为佛摇扇。寻亦难言。聋者亦应名圣修根不闻声故。问设有外道。百千俱胝那庾多数。智慧辩才如舍利子。佛皆能伏。何故世尊作初难已。尊者庆喜作第二难。世尊何故而不遮止。答佛观庆喜咽喉有相。知欲设难故便自止。以佛昔在三无数劫。精勤修习菩萨行时。尚不断他所有才辩。乃至弟子亦不遮遏。况今成佛断他辩才。又佛了知若自所说。若庆喜说平等无异。无有增减故不遮止。又显师与弟子俱能摧伏他故。若师弟子俱能伏者。乃名善伏故不遮制。又欲令彼无余言故。谓若世尊作第一难。庆喜不作第

二难者。则彼外道还自众中。以余慢心作如是言。虽为彼师所伏而非弟子。彼虽能伏我等而非我师。若佛世尊作第一难。庆喜复作第二难者。则彼永舍憍慢之心。弟子尚能摧伏我等何况彼师。设我师来亦不能对何况我等。又欲满彼梵志意故彼作是念。乔答摩尊诸力士中。为无有上能伏能破一切论者而无屈挠。诸论师中最为尊胜。往昔所有诸大论师。尚无能对何况我等。若彼弟子与我谈论。我当酬对岂不宜哉。佛一切时满所化意。如其所念而汲引之。故不遮止庆喜所难。复次佛以庆喜为证义人。故彼外道众信重庆喜。以彼尊者形貌端严。善知因陀罗声明论故。佛意令彼问所信人。自验师宗应正理不。庆喜时说故佛不止。复次欲显世尊无胜己虑故。谓诸外道虑弟子中有胜己故。遮其言辩佛无是事。设有弟子百千俱胝那庾多数。辩才智慧如舍利子。亦无问难与佛等者况能胜佛。复次欲显已断法悭垢故。谓诸外道不许弟子与他论难。勿彼由斯多获名誉恭敬利养。佛则不尔。假使世间。一切皆得无边名利。佛无一毫终无嫉妒。是故不止庆喜所说。复次欲显弟子亦胜他故。谓诸外道恐己门徒与他论难堕负受辱。世尊弟子无不胜他。若论难时益更光扬如来正法故不遮制。复次为欲显示善说法中文义满足无异见故。谓诸外道恶说法中。文义乖违师徒见异。随有所立所说所解。师与弟子各各相违。佛正法中无此过失。随有所立所说所解。弟子与师皆同一味。由此等缘对彼外道。佛与庆喜各设一难。问外道若许盲聋之人。是圣修根云何成难。答是为大难亦是总说外道过失无能对者谓汝若许盲聋之人。亦得名为圣修根者。汝等何故弃舍居家。昼夜精勤修诸梵行。但应毁坏眼耳二根。自可名为圣修根者。故前所说是为大难。亦是总诃一切外道。又胜论者说有五根。鼻舌眼身耳根为五。又数论者说十一根。谓五觉根五业根意根。五觉根者。所谓眼耳鼻舌身根。五业根者。谓语手足大小便根。意者意根为第十一。或复有说。百二十根。谓眼耳鼻各二为六。舌身意命及五受根。信等五根总为二十六。趣各二十为百二十。彼说阿素洛为第六趣。有说。根是主义。彼外道说有百二十主。如天主龙主阿素洛主及人主等。要受如是百二十处。胜妙之身方得解脱。生闻梵志闻如是等。说根不同转生疑惑。不知何者是其实说。闻释氏宫生一大子。具三十二大丈夫相八十随好。身真金色圆光一寻。见者欢喜睹无厌足。舍轮王位踰城出家。精勤修习难行苦行。证得无上正等菩提。一切知者一切见者。断一切疑网施一切决定。能尽一切问难源底。闻已即时来诣佛所。在一面坐而白佛言。说根者多沙门说几根摄诸根尽。问何故梵志不以所闻说根差别。请问于佛而直作此问耶。答彼有恶慧恐佛于他所说根中。择善而说故作总问。佛依彼问答言。我说二十二根摄诸根尽。若有遮此更说余根。广说乃至。非其境故。问世尊何故复作是语。若有遮此更说余根。当知彼说有言无义。若还问彼反生迷惑。所以者何。非其境故。答欲令彼知先所闻一根。乃至百二十根皆非实故义言。我是一切知者一切见者。尚不能于二十二根中。减一根

说二十一。增一根说二十三。况诸外道僻见无知于诸根中有能增减。说一乃至百二十耶。由此因缘彼来诣佛。但问根义非蕴界等问此二十二根名有二十二。实体有几。答对法者言。名二十二。实体十七。于中男女三无漏根无别体故。问何故男女根无别体耶。答此二即是身根摄故。如说女根云何。谓身根少分。男根云何。谓身根少分。问何故三无漏根亦无别体。答此三即是九根摄故。九谓意根。乐喜舍根。信等五根。此九根有位名未知当知根。有位名已知根。有位名具知根。即见道位。修道位。无学道位。如次应知。又在随信随法行相续中。名未知当知根。在信解见至身证相续中。名已知根。在慧解脱俱解脱相续中。名具知根。九根聚集随位说三故无别体。由此故说二十二根名二十二实体十七。尊者法救作如是说。名二十二。实体十四。谓即前五及命舍定无别实体故。彼说问何故命根无实体。答命根是不相应行蕴所摄。彼说不相应行蕴无实体故。问何故复说舍根无别体。答彼说离苦乐受无别不苦不乐受。所以者何。诸所有受。或乐或苦若非苦乐。云何名受。问若尔经说三受当云何通。答彼作是说。乐受苦受有上。有下有利有钝。有躁有静。诸上利躁者名乐受苦受。诸下钝静者名不苦不乐受。此体不定如疑而转。问何故彼说定根亦无别体。答彼说离心无定体故。如说定云何。谓心一境性。由此诸根名二十二。实体十四。尊者觉天作如是说。名二十二。实体唯一。所谓意根。彼作是说。诸有为法有二自性。一大种。二心。离大种无所造色。离心无心所。诸色皆是大种差别。无色皆是心之差别。由此义故实根唯一。如实义者。应如初说名二十二。实体十七如名体。如是。名施设体施设。名异相体异相。名异性体异性。名别性体别性。名分别体分别。名觉悟体觉悟。应知亦尔。是名诸根自性。我物性相自体已说自性当说所以。问何故名根。根是何义。答增上义是根义。明义是根义。现义是根义。喜观义是根义。端严义是根义。最义是根义。胜义是根义。主义是根义。问若增上义是根义者。诸有为法展转增上。诸无为法于有为增上。则一切法皆应立根。何故世尊立二十二。胁尊者言。佛于诸法了达究竟。善知诸法体相势用余不能知。若法有根相者立根。无者不立不应责问。有说。增上缘有下有上有劣有胜。上胜立根。下劣不立。有说。虽一切法皆有增上缘义。而非皆有增上明现。乃至主义。如二十二根者。如一切有情虽皆互有增上缘义。而有胜者。如鬼界中琰摩王胜。傍生趣中师子王胜。村中主胜。国中王胜。四大洲中转轮王胜。于欲界中自在天胜。千世界中梵王为胜。于三界中佛为最胜。佛于一切有情类中。独称法王无伦匹故。如是诸法虽皆是增上缘。而非一切皆有增上。乃至主义。如二十二根者。故佛唯说此二十二根。

问若增上义是根义者。谁于何增上。答眼根于四处增上。一庄严自身。二导养自身。三为识等依。四作不共事。庄严自身者。虽有妙

身支分具足。眼根若缺人不喜观。故于严身此为增上。导养自身者。由眼根故见好恶色。舍危就安令身久住。为识等依者。眼识及相应法依此而生。作不共事者。唯眼根见色非余根。耳根于四处增上。一庄严自身。二导养自身。三为识等依。四作不共事。庄严自身者。虽有妙身支分具足。耳根若缺人不喜观。故于严身此为增上。导养自身者。由耳根故闻好恶声。舍危就安令身久住。为识等依者。耳识及相应法依此而生。作不共事者。唯耳根闻声非余根。有余师说。眼根导养生身为胜。耳根导养法身为胜。如说。

譬如明眼人　　能避现崄难
世有聪明者　　能离当苦恶
多闻能知法　　多闻能离罪
多闻舍无义　　多闻得涅槃

复有说者。眼根耳根俱能导养生身法身。导养生身如前说。导养法身者。由眼根故亲近善士。由耳根故听闻正法。由此能引如理作意。法随法行乃至展转证得涅槃。是故经说。梵寿梵志勿坏二根。谓眼与耳。问何故于诸根聚中。但说勿坏二根耶。答由眼耳根佛出世时。为路为门趣入佛法。又由眼耳遇佛便能比知是佛。如说苾刍。汝若不能知佛心者应二处求。一所闻。二所见。由此偏说勿坏二根。鼻舌身根皆于四处增上。一庄严自身。二导养自身。三为识等依。四作不共事。庄严自身者。虽有妙身支分具足。三根随缺人不喜观。导养自身者。由此三根受用段食令身久住。以段食是香味触故。为识等依者。鼻识及相应法依鼻根生。舌识及相应法依舌根生。身识及相应法依身根生。作不共事者。唯鼻能嗅。唯舌能尝。唯身觉触。各非余根。意根于二处增上。一能续后有。二自在随转。能续后有者。如说识若不托母胎名色得成羯逻蓝不。不也世尊。自在随转者。如说。

世间心所引　　亦为心所劳
心若于彼生　　皆自在随转

有说。意根于染净品增上。如说心杂染故有情杂染。心清净故有情清净。男女二根于二处增上。一有情异。二分别异。有情异者。由此二根令诸有情男女类别分别异者。由此二根形相言音乳房等别。谓劫初时无女男差别。后于是处少造色生。便有男女体类状貌。显形言音衣着饮食受用差别。有说。此二于染净品增上。于染胜者。非于淫欲此无疑故。但由此二若坏若阙。于不律仪。五无间业。不能受作。亦复不能断诸善根。于净胜者。此男女根若坏若阙。便不能起一切律仪。亦复不能离三界染。不能种植三乘种子。命根于二处增上。一令说有根。二令根不断。命根若在可说有根。及令诸根相续住故。有说。命根于四处胜。一续众同分。二持众同分。三护养众同分。四令

众同分不断。五受根于杂染品增上。以诸有情由受势力。四方追求游于铁锁。钩索崄路登山越谷。匍匐偃倒。或入大海遇诸畏难。谓波浪洄澓室兽摩罗。黑风旋风伏山滩碛堕恶龙宫。逻刹娑洲金毗罗难盗贼难等。如是种种皆因诸受。问无漏受云何于杂染品增上耶。答初起加行及趣入时。亦于杂染品增上。谓观行者求彼受时。亦须追求衣食等物。由此势力亦生染故。有说受于染净俱胜乐受。于染胜者。如说于乐受贪随增。于净胜者。如说乐故心定。若受于染胜者。如说于苦受嗔随增。于净胜者。如说苦为信依。不苦不乐受于染胜者。如说于不苦不乐受无明随增。于净胜者。如说六出离依舍信等五根。于清净品增上。如说。

信生能归趣　　越放逸流海
精进能除苦　　慧能得清净

又说我圣弟子具信。伊师迦能舍不善修习善法。又佛告庆喜。精进能得菩提。又说我圣弟子具精进力。舍不善法修习善法。又说念能遍行防护一切。我圣弟子具念防护。舍不善法修习善法。又说定是正道不定是邪道。定心得解脱非不定心。定心能知诸蕴生灭。又说。我圣弟子具三定鬘。能离不善修于善法。又说。

慧为世间上　　能顺趣决择
能正知诸法　　能尽老死苦

又说。一切法中慧为最上。又说。姊妹。我圣弟子能以慧刀。断诸结缚随眠缠垢。又说。我圣弟子具慧垣墙。能障恶法增长善法。未知当知根。于未见谛而见谛增上。已知根。于已见谛除烦恼过增上。具知根。于已除烦恼过。得现法乐住增上。由此各各于彼彼处有增上义。故说为根。

尊者寠沙筏摩作如是说。唯意一种是胜义根。是内是遍有所缘故。是内者。内处摄故。是遍者。从无间狱至有顶故。有所缘者。缘一切法故。余眼等根不具斯义。是故不立为胜义根。谓眼等五虽内处摄。而非是遍非有所缘。命根虽遍而非内处。亦非有缘。苦乐忧喜。虽有所缘非遍非内。舍信等五虽遍有缘而非内处。三无漏根如九根说。问若唯意是胜义根者。余二十一何故名根。答彼与意根作所依。作依。作杂染。作清净。作清净位。故亦名根。谁作所依。谓眼等五根。谁作依。谓命根。谁作杂染。谓五受根。谁作清净。谓信等五根。谁作清净位等三无漏。根。即见位修位无学位。问何故男女复得名根。答生有情故。生欲乐故。制烦恼故。为染依故。生有情者。谓生胎生卵生有情。生欲乐者。谓于是处初生欲乐后乃遍身。如依眉间初生圣乐后乃遍身。于亦如是制烦恼者。谓此志性能于暂时伏诸烦

恼。为染依者。谓染污识及相应法此为所依。余处身根发三种识。此唯发染污识非余。发此识时唯作习近意故心与贪俱。尊者僧伽筏苏作如是说。唯命等六是胜义根。所谓眼耳鼻舌身命有情本故。问若命等六是胜义根者。余十六种何故名根。答与命等六。作种子。作杂染。作清净。作清净位。故亦名根。谁作种子。谓意根。谁作杂染。谓五受根。谁作清净。谓信等五根。谁作清净位。谓三无漏根即见位修位无学位。问何故男女亦得名根。答欲界有情欲为种子。欲为苗稼。此依何有。谓男女根。是故此二亦得名根。

尊者妙音作如是说。命等八种是胜义根。谓眼耳鼻舌身男女命有情本故。问若命等八是胜义根者。余十四种何故名根。答与命等八作种子。作杂染。作清净。作清净位。故亦名根。广如前说。

问身根极微遍身等有。何故此独名女男根。复说为显。尊者世友作如是说。此处能显是男女故。名男女根复说为显。问有二形者亦能显耶。答此不能显不决定故。由此故说非女非男。有说。此处生流转者还灭者故。外道六师补刺拏等名流转者。声闻独觉。及与如来名还灭者。尊者说曰。此处能生诸仙牟尼。诸聪慧者。善调伏者。易共住者。故名男女根。亦说名显。

已说诸根聪相所以。今当显示一一别相。问眼根云何。答若已见色。今见色。当见色。及此所余是名眼根。已见色者说过去眼。今见色者说现在眼。当见色者说未来眼。此说同分。及此所余者说彼同分。眼如界中广说。乃至意根说亦如是。问女根云何。答身根少分。男根云何。答身根少分。命根云何。答三界寿。乐根云何。答依顺乐触所生身心乐。平等受受所摄。是谓乐根。苦根云何。答依顺苦触所生身苦。不平等受受所摄是谓苦根。喜根云何。答依顺乐触所生心悦。平等受受所摄。是谓喜根。忧根云何。答依顺苦触所生心戚。不平等受受所摄。是谓忧根。舍根云何。答依顺不苦不乐触所生身心舍。非平等非不平等受受所摄。是谓舍根。信根云何。答于出离远离所生善法。诸信顺印可忍受欲乐心清净性。是谓信根。精进念定慧根如文广说。问未知当知根云何。答未见谛者。未现观者。诸学慧慧根。及所有根。随信随法行。于四圣谛未现观能现观。是谓未知当知根。此中于四圣谛未已见故。名未见谛者。未已现观故名未现观者。诸学慧慧根者。此说慧根及所有根。随信行随法行于四圣谛未现观能现观者。说余八根。总此九根名未知当知根。问此九根中何故慧根再说。别说余根但作一总说耶。答慧名义胜故。谓根聚中慧为最胜。如国中王胜。村中主胜。余根不尔。有说。慧为导首故。如说。苾刍。诸善法生。明为导首。明为前因。由此引生所有惭愧。有说。慧具三现观故。谓慧具三现观。一见现观。二缘现观。三事现观。慧相应法

有二现观。谓除见非慧性故。慧具有法有一现观。谓事非余。非慧性故。无所缘故。有说。慧见烦恼令不久住。如穴居众生。人若见时便还入穴。有说。慧照相续则烦恼不侵。如室有灯贼不能盗。有说。慧能照一切法。外日月等唯照一界一处一蕴一世少分。慧能普照十八界。十二处。五蕴。三世。及无为法。有说。无慧者缚。有慧者解。有说。慧入佛法甚欢娱故。谓佛法中以解为胜。是故诸有慧者见妙法宝。于中欢娱如明眼人入于宝渚。若无智慧虽入佛法无所见故常怀忧戚。如生盲人至采宝所更增愁毒。有说。慧根如将。如导。如目。如首。是觉觉支。是道道支。有说。慧能导引余菩提分令不异趣。如明眼者导众盲人令行正路。此亦如是。有说。慧断缠缚犹如利刀。如说。姊妹。我圣弟子。能以慧刀断诸结缚随眠缠垢。有说。慧如台殿。如尊者阿逻律陀言。我依戒住戒。得升无上智慧台殿。有说。慧能安立诸法自相共相。能分别诸法自相共相。破自体愚及所缘愚。于诸法中不增减转。有说。慧是诸佛所爱敬故。佛不爱敬有情色力族姓财富自在。但爱敬慧以慧能证诸功德故。有说。慧能显佛无与等故。谓诸色力族姓财富荣贵自在。不能显佛是最尊胜。唯慧能显。以一切智唯佛有故。余根不尔。以如是等无量因缘。慧根余根作差别说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十三

根蕴第六中根纳息第一之二

问已知根云何。答已见谛者已现观者。诸学慧慧根。及所有根。信解见至身证。于四圣谛已现观重现观。是谓已知根。此中于四圣谛已见故。名已见谛者。已现观故名已现观者。诸学慧慧根者。此说慧根及所有根。信解见至身证。于四圣谛已现观。重现观者。说余八根。总此九根名已知根。问诸无学者于四圣谛亦重现观。如从退法转至思法。乃至从堪达法转至不动。何故但说学重现观非无学耶。答亦应说无学。而不说者。当知有余。有说。此中举初显后。若说学重现观。当知已说无学亦重现观。如举初显后。举始入显已度。举加行显究竟。当知亦尔。有说。若断未曾断烦恼。得未曾得沙门果者。说重现观。无学尔时非断未曾断烦恼。亦非得未曾得沙门果。是故不说。有说。若断未曾断系得。得未曾得离系得者。说重现观。无学尔时虽得未曾得离系得而不断未曾断系得。是故不说。如断系得。得离系得。除过患修功德。舍下劣证上妙。去无义取有义。尽渴爱苦受无热乐。应知亦尔。有说。舍未曾舍无智。得未曾得智者。说重现观。无学尔时虽得未曾得智。而非舍未曾舍无智。是故不说。应知此依染无智说。由如是等种种因缘。学说重现观非无学。

问具知根云何。答漏尽阿罗汉。诸无学慧慧根。及所有根。慧解

脱俱解脱能得现法乐住。此中漏尽阿罗汉诸无学慧慧根者。此说慧根及所有根。慧解脱俱解脱能得现法乐住者。说余八根。总此九根名具知根。问学者亦有现法乐住。何故但说无学耶。答亦应说学。而不说者。当知有余。有说。此中举终显始。若说无学得现法乐住。当知已说学亦得现法乐住。如举终显始。举已度显初入。举究竟显加行。当知亦尔。复次此说名义胜者。以法言之。则无学法胜。以补特伽罗言之。则无学补特伽罗胜。有说。此中说得轻安乐非烦恼热所损者。学虽得轻安乐。而犹为烦恼热所损。是故不说。复次此中说受轻安乐自在广大者。学于所作有所作故。虽受轻安乐。而不自在。亦不广大。如王未除一切怨敌。虽受王乐而不自在。亦不广大。彼亦如是。是故不说。有说。此中说已息烦恼意言已满牟尼相者。学则不然。是故不说。有说。此中说有现法乐住。无后世乐住者。学于二世皆有乐住。是故不说。由如是等诸因缘故。无学说乐住非学。

问为有三明阿罗汉不。若有者。此中何故不说。若无者。惔举经云何通。如说。尊者舍利子恭敬合掌白佛言世尊。此五百苾刍。几是三明。几是俱解脱。几是慧解脱。此中因论生论。尊者舍利子知是事不。若知者何故问。若不知者。云何得名波罗蜜多声闻。应作是说。彼尊者知。若尔何故问。亦有知而问者。如毗柰耶说。尔时世尊知而故问。由此不应以知故遮其问。有说。尊者欲饶益他故。谓舍利子虽自了知。而知众中有不知者。无无畏故不能问佛。舍利子无是过故。为饶益他所以发问。有说。尊者欲于总中显差别故。谓佛为五百苾刍如应说法。彼闻皆得阿罗汉果。永断后有称可佛心。一切有情真实称可佛心者。谓得阿罗汉果永断后有。尊者舍利子作是念彼诸苾刍。虽皆得阿罗汉果永断后有。而未知彼谁先来勤修加行谁不尔。欲于总中显有差别。故发斯问。有说。世尊先为五百苾刍说法令等住果。尊者舍利子欲显彼道有差别故。是以发问。有说。世尊先为五百苾刍说法。令住平等无为解脱。尊者舍利子。欲显彼有为解脱非无异故。而发斯问。有说。尊者欲显发功德伏藏令世共知故。如世伏藏土所覆故世人不见。若因开发乃得见之生希有想。如是功德宝藏以少欲土覆世无知者。由舍利子所显发故。世人共知生希有想。有说。尊者欲发施主增上思故。有诸施主雨四月中。以衣服等供给僧众。彼或生念。我所施田为良美不。为欲令彼生决定知我等已于良田植福快哉所作功不唐捐。是故尊者发如是问。有说。尊者欲显师徒仪式法应尔故。谓弟子法应问师。师法应教弟子。有说。尊者显己求法无厌离诸懈慢。令他亦然。是以故问。有说。尊者欲断世人少有所知。便生傲足不问他故。彼尊者念言世人智慧。于我所有十六分中不能及一。我犹问他。何况汝等少知少见而不问耶。有说。尊者欲显离法悭垢故。谓法悭者见他问时尚不生喜。何况自问。有说。尊者欲止外道诽谤故。谓诸外道恒谤佛言。沙门乔答摩摄受邬波底沙俱履多故。夜从受法昼为他

说。若舍利子于大众前。合掌恭敬而请问者。此谤便止。有说。尊者欲显世尊弟子所有善说皆须佛印印之。故发斯问。如王所司所有符疏。若无王印人不承受。往关津等悉为障碍。若有王印人皆信用所往无碍。如是佛弟子所有善说。若无佛印他不信受。如来灭后所有四众亦不敬受。若为佛印所印可者。闻则奉行。遗法四众亦生敬重。由此等缘彼舍利子而作斯问。若无三明阿罗汉者。彼经所说云何通耶。答应说有三明阿罗汉。问若尔。彼经善通。此中何故不说。答此中应作是说。及所有根慧解脱俱解脱三明。能得现法乐住。而不说者。当知有余。复次已说在先所说中。谓三明阿罗汉。或是慧解脱。或是俱解脱。若说慧解脱。当知已说慧解脱三明。若说俱解脱。当知已说俱解脱三明。故不别说。昔于此义有二论师。一名时毗罗。二名寠沙伐摩。尊者时毗罗偏称赞慧。尊者寠沙伐摩偏称赞灭定。时毗罗作如是说。慧胜非灭定。慧有所缘。灭定无所缘故。寠沙伐摩作如是说。灭定胜非慧灭定唯圣者有。慧通异生有故称赞慧者作如是言。若具三明非八解脱者。是名三明。若具三明亦八解脱者。亦名三明。若具八解脱非三明者。是名俱解脱。若有一明二明。是名慧解脱。所以者何。以慧胜灭定故。称赞灭定者作如是言。若俱八解脱非三明者。是名俱解脱。若具八解脱亦三明者。亦名俱解脱。若具三明非八解脱者。是名三明。若有一明二明。名慧解脱。所以者何。以灭定胜慧故。此二所说俱唐捐其功。于文无益于义无益。然具三明者有得灭定。有不得灭定。若得者名俱解脱三明。若不得者名慧解脱三明。

今当重说三无漏根一一立名差别所以。问何故名未知当知根。答未已知而知。未已现观而现观。断无智故名未知当知根。问若如是者。苦法智忍生。于欲界五蕴苦得现观。苦法智生于彼复得现观。则是现观已复现观。何故犹名未知当知根。不名已知根耶。答苦法智忍于欲界五蕴苦名现观。非已现观。苦法智生乃名已现观。然非已现观而现观故。不名已知根。有说。苦法智忍于欲界五蕴苦。虽名现观而不名知。非智性故。苦法智生乃得名知。尔时虽名已现观。而现观而非已知而知。故不名已知根。又此中依智现观而作论。非忍故。亦不名已现观而现观。如何名已知根。有说苦法智后复有未已现观道生。此智为未已现观。觉所倰所覆以下着上。彼增上力故此不自在。由此苦法智不名已知根。余忍智亦尔。

问何故名已知根。答已知而知。已现观而现观。断无智故名已知根。问若如是者。道类智忍生。除其自性相应俱有法。于余一切类智品道皆得现观。此后道类智生。于道类智忍自性相应俱有法。乃得现观。尔时于彼忍自性等未已现观而现观。何故名已知根不名未知当知根。答外国师说十六心刹那皆是见道。问今不问彼。但问十五心刹那为见道者。何故尔耶。尊者僧伽筏苏说曰。道类智忍现在前时。能修

未来无量刹那道类智忍。彼所修者于现在忍等已得现观。故无有过。此不应理。未来道无作用故。应作是答。从多分说名已现观。谓已现观者无量无边。未已现观者但有少许。已现观而现观者。犹如大地。未已现观而现观者。但如一块。妙高一尘大海一滞。虚空蚊处喻亦如是。故从多分名已知根。问第十六心顷应如七智。何故独说为已知根。非已知而知故。答此亦从多分说。谓初刹那虽与七智相似。后诸刹那皆与彼异。从多分说悉名已知根。一类性故。有说。此后更无未已知。道所倰所覆不以下着上。令不得自在。必当尔故。于知言已知。如去时名已去。彼亦如是。

问何故名具知根。答已知而知。已现观而现观。不断无智先已断故。名具知根问若如是者。三乘无学皆是具知。何故世尊独名为佛。答能初觉故。能遍觉故。能别觉故。说名为佛声闻独觉不能初觉。不能遍觉。不能别觉。故不名佛。有说。若于尔焰自觉遍觉。无错谬觉。说名为佛。独觉虽能自觉。无余二种。声闻俱无。故不名佛。有说。若于诸缘能自然觉。一切种觉说名为佛。独觉虽有自然觉。而无一切种觉。声闻俱无。故不名佛。有说。若智于能觉所觉。行相所缘。根根义。有境境。尔焰中。能遍明觉说名为佛。二乘不尔。有说。若有闻而不舍。说名为佛。二乘不尔。有说。若相续中。永伏一切非理习气。说名为佛。二乘不尔。有说。若有于甚深缘起河能尽源底。说名为佛。二乘不尔。故经喻以三兽渡河。谓兔马象。兔于水上但浮而渡马或履地或浮而渡。香象恒时蹈底而渡。声闻独觉及与如来。渡缘起河如次亦尔。有说。若断二种无知。谓染不染。说名为佛。声闻独觉唯能断染。不断不染。故不名佛。有说。若断二种疑惑。谓事随眠。说名为佛。声闻独觉虽断随眠而不断事。故不名佛。有说。若尽智时二障俱断心得解脱谓烦恼障及解脱障。说名为佛。声闻独觉或先脱烦恼障。后解脱障。或先断解脱障。后烦恼障。无俱脱者。故不名佛。有说。若具二圆满者。说名为佛。谓所依能依诸余有情。或所依圆满非能依。如转轮王。或能依圆满非所依。谓声闻独觉。唯佛具二故得佛名。如所依能依器器中处处中明与行。应知亦尔。有说。若三事圆满说名为佛。谓色族辩。二乘不尔。有说。若三事圆满说名为佛。谓立誓果成恣间。二乘不尔。有说。若具三不护三不共念住说名为佛。二乘不尔。有说。若所言无二。辩才无竭。所记无谬。说名为佛。二乘不尔。有说。若具四智说名为佛。谓因智时智相智说智。二乘不尔。有说。若具四智说名为佛。谓无著智。无碍智。无谬智。不退智。二乘不尔。有说。若具种种因觉。种种果觉。种种相续觉。种种对治觉。说名为佛。二乘不尔。有说。若世八法所不能染。功德彼岸无能逮者。一切危厄堪能拔济。说名为佛。二乘不尔。有说。若具十八不共佛法。十力。四无所畏。大悲。三不共念住。说名为佛。二乘不尔。有说。若有深远微细遍行。平等大悲心

者。说名为佛。深远者。三无数劫所积集故。微细者。觉三苦故。遍行者。缘三界故。平等者。于怨亲中无异转故。由如是等种种因缘。于三具知唯一名佛。

问世尊何故于色蕴中。唯立眼处等为根。非色处等耶。答由色处等无根相故。有说。内处摄者立根。外处摄者不立。有说。若亦作所依者立根。唯作所缘者不立。有境境说亦尔。有说。若唯有情数摄者立根。若不定者不立。有说。若唯是有执受者立根。若非及不定者不立。有说。若唯相续摄者立根。不定者不立。有说。若唯自相续受用者立根。不定者不立。有说。不共者立根。共者不立。

问世尊何故于受蕴中。苦受乐受各立二根。不苦不乐受唯立一耶。答不苦不乐受亦应立二。而不立者。当知是有余说。复次欲以种种文种种说庄严于义令易解故。复次欲现二门二略。乃至广说。复次苦乐二受有明利。有不明利。有轻躁。有不轻躁。有安住。有不安住。诸明利轻躁不安住者。立忧喜受。诸不明利不轻躁安住者。立苦乐受。不苦不乐受。唯不明利不轻躁安住。故合立一。复次苦受乐受转有异故。各分为二。谓乐根转异喜根转异。苦根转异。忧根转异。不苦不乐受无异转。故合立为一。复次苦受乐受互相违故。各分为二。谓苦乐相违。忧喜相违。不苦不乐受无此相违。故但说一问何故想蕴不立为根。答非根法多。何独问想。问如色蕴行蕴少分立根。受蕴识蕴皆立为根。唯想不立。所以故问。答以想无根相故。复次根者自力转。想由他转。如佣作人他教即作。不教不作。想于境转。亦复如是。谓受思识领纳造作了别境已。想方取相。复次根者自在不为他覆。想为慧覆。故不说根谓善想为善慧所覆。如于善事善取相者。世间说此名聪慧人。无记想为无记慧所覆。如于世务善取相者。世便说此名巧慧人。染污想为颠倒慧所覆。如说于无常起常想颠倒。乃至于非我起我想颠倒。尊者世友说曰。想何故不立根。答增上义是根义。想增上少故不立根。问想亦有增上。如说一切有为法展转增上。诸无为法于有为增上。答我说少不说无也。又说根者能害烦恼。想不能害烦恼。问想亦能害烦恼。如说苾刍于无常想。若习若修若多修习。能除一切欲贪色无色贪。答此于慧说想名也。大德说曰。根是主义不随于他。想则随他。余心心所分别境已方能取相。故不立根。尊者众世说曰。根者沉实。想用浮虚。故胜解观名为假想。世亦于彼不实解中言是汝想。尊者觉天说曰。根者决定难可摇动。想用随缘转易不定。如影像阳焰。故不立根。问何故烦恼不立为根。答彼无根相。是以不立。有余师说。增上是根。烦恼下劣。问烦恼能令诸有相续。坏诸善品令没生死。令远涅槃难可调伏。云何下劣。答以诸烦恼鄙贱可诃。智者弃之故名下劣。非无势用名为下劣。如旃荼罗补羯娑等。虽有势用亦名下劣。以诸胜人所轻贱故。问若尔。染污受应不立根。答受于

染品势用增上故立为根。烦恼不尔。以依诸受生烦恼故。问若尔。想应立根。亦能生烦恼故。答想虽能生烦恼。而不及受胜。由此义故亦不说在缘起支中。有说。受虽随顺染品。而亦与善法交通。烦恼唯于染品随顺。而不顺善。故不立根。犹如狱正所居虽下而与贵胜交往。非如守门狱卒。虽有威猛苦切于人。而极鄙恶可厌贱故。贵胜离之。尊者僧伽伐苏说曰。若法有染无染。身中可得者立根。烦恼唯于有染身中可得。故不立根。若尔忧根及具知根皆不应立。忧根但于有染身中可得。具知根但于无染身中可得故。有说。根是主义。烦恼非主。是心所法故。若尔受等亦应不立。由此因缘前说为善。

问何故受善染无记皆立为根。慧念定唯善立根。非染无记。答受于顺杂染品势用增上。善染无记受皆有势力。顺杂染品故并立根。慧念定三顺清净品势用增上。唯善慧念定顺清净品故立为根。染慧念定乃相资助断清净品。无记慧等亦于净品不顺。是故皆不立根。有余师说。受于三品皆有势用。故并立根。慧念定三唯于净品有势用故。唯善立根。所以者何。诸受力故令有情类于诸善染无记事转。由受于净品胜故。说在觉支静虑支中。于染品胜故。说在十二缘起支中。于非二品胜者。谓由受故造作种种无记事业。慧等不尔。由此应知意根亦于三品胜故。善染无记皆立为根。于三胜者。以三品法皆依心故。问何故作意胜解触欲不立为根。答无根相故。谓作意虽能发动于意趣所缘境。非一切时恒有胜用。故不立根。问此于净品岂无胜用。诸修定者初修定时。无不皆由作意力故。答初修定时令心趣境虽暂有力。心住境已便无胜用。故不立根。胜解虽能令心于境印可决定。而于生长无别胜用。故不立根。问岂不胜解于善法中亦有胜用。于戒等五蕴。十无学支中。皆建立故。答于离染位离染相显。立解脱蕴正解脱支。除此更无生长胜用。以无根相不立为根。触虽令心触对于境顺生诸受。然于染净无别胜用。故不立根。问岂不生受即是胜用。答受于染净有胜功能可立为根。触唯生受于染净品无亲胜用。又触唯能随顺染品。非顺净品。故不立根。多顺净品立诸根故。即由此故欲不立根。亦于净品无胜用故。问契经说诸法欲为根本。诸染净品皆从欲生。如何于净无有胜用。答虽染净品无欲不生。契经说为诸法根本。然既生已便无胜用。又多顺爱故不立根。顺下贱法非增上故。问思能令心造作善恶。立为意业。能发身语。能感生死。有增上用。胜于余法。何不立根。答唯顺杂染。非清净品。故不立根。有说。诸业从烦恼生。烦恼鄙贱非增上故。不立为根。业亦应尔。如鄙贱人所生男女。人皆厌弃不与交婚。诸业亦然。故无根义。

问何故善心所法中。唯二立根余皆不立。答余并无根相故。谓信能为诸善根本。无有善品离信而成。精进普能策发众善。无有善品离精进成。故此二法增上义胜。可立为根。余则不尔。问惭愧二种自性

善摄。说为白法。何不立根。答此能对治遍不善心。一向黑品自性不善。故说名白及自性善。然于生长诸善法中。无别胜能。故无根义。问无贪无恚名为善根。此中何故不立为根。答彼建立根。与此义异。谓彼所治与六识俱。通五所断。是随眠性。能发粗重身语恶业。与断善根作胜加行。具斯五义立不善根。无贪等三能对治彼。及起诸散善业故名善根。此中信等立根。通望生长一切善法。多依随顺出世善品。故无贪等于此非根。问轻安。不害。不放逸舍。何不立根。答无根相故。谓彼所治四随烦恼。三唯遍染心。一为恶寻伴。恼乱菩萨障取菩提。故善法中立彼能治。然于生长清净品法。无胜所作。故不立根。问诸善皆依不放逸起。云何说所作非胜耶。答此但能。除诸放逸法故。令诸善品依信等生。非彼亲能有生长用。问欣厌何故不立根耶。答于散位中此用虽胜。于定善位用不分明。根用必于两位中胜。而于定位明了增强。故彼二法无有根义。问若尔。何故立信为根。答澄净用通一切位故。非唯散位。是故立根。问恶作睡眠。及与寻伺。何故非根。答无根相故。谓前二种唯在散心。后二不通一切界地。又皆无有生善胜能。故皆不说有其根义。问若尔。苦等四受应不立根。答总而言之。受遍诸位。依彼种类皆说为根。又受皆有生长增上。彼四不尔。问道支中立寻静虑。支中立寻伺。岂非生长有增胜耶。答此于定慧有策持力故立为支。非于生长有增上用。是故非根。

问何故于诸不相应行唯命立根。答唯命根有根义故。谓彼唯是有情数摄。唯是异熟。能遍任持故立为根。余皆不尔。所以者何。四有为相三义皆无。无想异熟无遍持义。其众同分非唯异熟。由彼亦通等流性故。二无心定。名句文身。得非得等。无后二义。故彼一切皆不立根。

问若最胜义是根义者。涅槃于一切法中最胜。何不立根。答彼是诸根尽灭处故。根尽灭处不名为根。如瓶等坏处不名瓶等。有说。若法行世取果与果。有诸作用了知所缘。可立为根。涅槃不尔。有说。若法生灭有因有果有有为相。可立为根。涅槃不尔。有说。根者属因属缘和合而生。涅槃不尔。有说。若法为生所生。为老所老。为灭所灭。可立为根。涅槃不尔。有说。根者堕蕴堕世。众苦所随。涅槃不尔。有说。根者有前后相上中下相。涅槃不尔。有说。最胜是根义者。谓于有为中胜而有作用。涅槃乃于一切法中最胜。而无作用。故不立根。虚空非择灭不立根义。准此应知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十四

根蕴第 六 中根纳息第一之三

此二十二根。几学。几无学。几非学非无学。答二学。一无学。十非学非无学。九应分别。二学者。谓未知当知根已知根。一无学者。谓具知根。十非学非无学者。谓七色命苦忧根。九应分别者。谓意乐喜舍信等五根。此皆应作三分而答。故名应分别。一作学分。二作无学分。三作非学非无学分。分别论者言。此应作分别记。故名应分别。谓意根或学或无学或非学非无学。云何学。谓学作意相应意根。此复云何。谓从苦法智忍。乃至金刚喻定相应意根。云何无学。谓无学作意相应意根。此复云何。谓尽智。无生智。无学正见相应意根。云何非学非无学。谓有漏作意相应意根。此复云何。谓有三种。何等为三。谓善染污无覆无记。善复有三。谓加行得。离染得。生得。加行得者。复有三种。谓闻所成。思所成。修所成。闻思所成者。谓不净观。持息念。念住等相应。修所成者。谓暖顶忍世第一法。现观边世俗智。静虑无量无色解脱。胜处遍处等相应。离染得者。谓由离染时得。则静虑无量无色解脱。胜处遍处等相应。生得者。谓生时所得。善染污有二种。谓见所断。修所断。无覆无记有四。谓威仪路。工巧处。异熟生。及变化等。通果心如意根。乐根喜根舍根信根精进根念根定根慧根亦尔。然有差别。谓信等五。除染无记余随所应。问何故此中明意根等。唯说作意相应非余。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。胁尊者曰。此不应问一切有疑。说余相应亦生疑故。但不违理随说无过。有说。作意顺生心胜故。谓相应法中顺生心者唯作意胜。如不相应中顺生法者唯有生相。是故偏说。有说。作意是警觉相。是牵引相。令意根等取所缘胜。是故偏说。有说。作意能生诸法胜于余法。是故偏说。

已分别诸根学等自性。杂无杂相今当说。诸根学彼是学者根耶。答应作四句。有根学彼非学者根。谓学根学者不成就。此复云何。谓随信行不成就随法行诸根。随法行不成就随信行诸根。信胜解不成就见至诸根。见至不成就信胜解诸根。退法姓学不成就五姓学诸根。乃至不动法姓学不成就五姓学诸根。佛乘姓学不成就余二乘姓学诸根。乃至声闻乘姓学不成就余二乘姓学诸根。住苦法智忍位。不成就上学位诸根。乃至住道类智忍位。不成就上学位诸根。住学三果未上进位。不成就下上学位诸根。住上进位如应广说。有是学者根彼根非学。谓非学非无学根。学者成就。此复云何。谓诸学者生欲界。已得眼根不失。及生色界。彼成就眼根。已得者。谓钵罗奢佉位等。不失者。谓不失坏。如眼根。耳鼻舌根亦尔。生欲色界彼成就身根。女成就女根。男成就男根。生遍净及下。成就乐根。生欲界成就苦根。生极光净及下。成就喜根。未离欲染。成就忧根。意命舍根一切成就。生欲界未得无色界善心。彼成就欲色界信等五根。若得无色界善心。成就三界信等五根。生色界未得无色界善心。彼成就色界信等五根。若得无色界善心。成就色无色界信等五根。生无色界彼成就无色界信

等五根。有根学彼亦学者根。谓学根学者成就。此复云何。谓随信行成就随信行诸根。随法行成就随法行诸根。信胜解成就信胜解诸根。见至成就见至诸根。退法姓学成就退法姓学诸根。乃至不动法姓学成就不动法姓学诸根。佛乘姓学成就佛乘姓学诸根。乃至声闻乘姓学成就声闻乘姓学诸根。住苦法智忍位成就苦法智忍位诸根。乃至住道类智忍位成就一切见道诸根。住学三果未上进位。各成就所住果所摄诸根。住上进位各成就所得果。及胜果道所摄诸根。有根非学彼亦非学者根。谓无学根及非学非无学根。学者不成就。此复云何。谓诸学者。定不成就无学诸根。及有非学非无学根。学者不成就。谓诸学者生欲界不得眼根。设得。而失。及生无色界彼不成就眼根。不得者。谓未至钵罗奢佉位等。设得而失者。谓已失坏。如眼根。耳鼻舌根亦尔。生无色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成。谓生色无色界。及生欲界。或本不得。或已得渐命终等舍。生遍净上不成就乐根。生色无色界不成就苦根。生极光净上不成就喜根。已离欲染不成就忧根。生欲界未得无色界善心。彼不成就无色界信等五根。生色界未得无色界善心。彼不成就欲无色界信等五根。生无色界彼不成就。欲色界信等五根。

诸根无学。彼是无学者根耶。答应作四句。有根无学彼非无学者根。谓无学根。无学者不成就。此复云何。谓时解脱。不成就不时解脱诸根。不时解脱。不成就时解脱诸根。退法不成就五种诸根。乃至不动法不成就五种诸根。佛不成就独觉声闻诸根。独觉不成就佛声闻诸根。声闻不成就佛独觉诸根。有是无学者根彼根非无学。谓非学非无学根。无学者成就。此复云何。谓无学者生欲界。已得眼根不失。及生色界彼成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦尔。生欲色界彼成就身根。女成就女根。男成就男根。生遍净及下。成就乐根。生欲界成就苦根。生极光净及下。成就喜根。意命舍根一切成就。生欲界彼成就。三界信等五根。生色界彼成就色无色界信等五根。生无色界彼成就无色界信等五根。有根无学彼亦无学者根。谓无学根。无学者成就。此复云何。谓时解脱成就时解脱诸根。不时解脱成就不时解脱诸根。退法成就退法诸根。乃至不动法成就不动法诸根。佛成就佛诸根。独觉成就独觉诸根。声闻成就声闻诸根。有根非无学彼亦非无学者根。谓学根及非学非无学根。无学者不成就。此复云何。谓无学者定不成就学诸根。及有非学非无学根。无学者不成就。谓无学者生欲界。不得眼根。设得而失。及生无色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦尔。生无色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成就。谓生色无色界。及生欲界。或本不得。或已得而失。生遍净上彼不成就乐根。生色无色界彼不成就苦根。生极光净上彼不成就喜根。定不成就忧根。生色界彼不成就欲界信等五根。生无色界彼不成就欲色界信等五根。

诸根非学非无学。彼是非学非无学者根耶。答诸非学非无学者根。彼根非学非无学。所以者何。以成就学法即名学者。成就无学法即名无学者。若不成就学无学法。名非学非无学者。即是异生。彼所成就根唯是非学非无学故。有根非学非无学彼非非学非无学者根。谓非学非无学根。非学非无学者不成就。此复云何。谓诸异生生欲界未得眼根。设得而失。及生无色界彼不成就眼根。如眼根。耳鼻舌根亦尔。生无色界彼不成就身根。女不成就男根。男不成就女根。有俱不成。谓生色无色界。及生欲界。或本不得。或已得而失。生遍净上不成就乐根。生色无色界不成就苦根。生极光净上不成就喜根。离欲界染不成就忧根。断善根者不成就三界信等五根。生欲界不断善根。若未得色界善心。彼不成就色无色界信等五根。若得色界善心。未得无色界善心。彼不成就无色界信等五根。生色界若未得无色界善心彼不成就欲无色界信等五根。若得无色界善心。彼不成就欲界信等五根。生无色界彼不成就欲色界信等五根。

已分别诸根学等。彼学等义今当说。问云何名学无学非学非无学耶。答以无贪道为断贪故。而学此道所摄法名学。以无贪道为断贪故。而不学已学故。此过所摄法名无学。与二相违名非学非无学。复次以无嗔道为断嗔故。而学此道所摄法名学。以无嗔道为断嗔故。而不学已学故。此道所摄法名无学。与二相违名非学非无学。复次以无痴道为断痴故。而学此道所摄法名学。以无痴道为断痴故。而不学已学。故此道所摄法名无学。与二相违。名非学非无学。复次以无爱道为断爱故而学。然非爱事。此道所摄法名学。以无爱道为断爱故而学者。此则遮无学道。然非爱事者。此则遮世俗道。以无爱道为断爱故。而不学已学故。然非爱事。此道所摄法名无学。以无爱道为断爱故。而不学已学故者。此则遮学道。然非爱事者。此则遮世俗道。与二相违名非学非无学。复次若道为断二求满一求故而学。此道所摄法名学。为断二求者。谓欲求有求。满一求者。谓梵行求。若道为断二求满一求故。而不学已学故。此道所摄法名无学。与二相违名非学非无学。复次若道为断烦恼。修谛现观故而学。此道所摄法名学。若道为断烦恼。修谛现观故。而不学已学故。此道所摄法名无学。与二相违名非学非无学。复次若所依中。有烦恼得随缚。有无漏得随逐。彼是学若所依中。无烦恼得随缚。有无漏得随逐。彼是无学。与二相违名非学非无学。复次若所依中。有爱随缚。有无漏得。彼是学。若所依中。无爱随缚。有无漏得。彼是无学。与二相违名非学非无学。复次若法见道修道所摄是学。若法无学道所摄是无学。与二相违是非学非无学。见地修地无学地说亦尔。复次若法未知当知根。已知根所摄是学。若法具知根所摄是无学。与二相违是非学非无学。复次五种补特伽罗相续中。诸无漏法是学。五种补特伽罗者。谓随信行。随法行。信胜解。见至。身证。二种补特伽罗相续中。诸无漏法是无学。

二种补特伽罗者。谓慧解脱。俱解脱。与二相违是非学非无学。复次七种补特伽罗相续中。诸无漏法是学。七种补特伽罗者。谓四向前三果。一种补特伽罗相续中。诸无漏法是无学。一种补特伽罗者。谓阿罗汉果。与二相违名非学非无学。复次十八种补特伽罗相续中。诸无漏法是学。九种补特伽罗相续中。诸无漏法是无学。与二相违是非学非无学。此二十二根。几善。几不善。几无记。答八善。八无记六应分别。八善者。谓信等五三无漏根。八无记者。谓七色命根。六应分别者谓意五受。此复云何。谓意根或善。或不善。或无记。云何善。谓善作意相应意根。此有二种。谓有漏无漏。有漏有三。谓加行得。离染得。生得。无漏有二。谓学无学。云何不善。谓不善作意相应意根。此有二种。谓见所断。修所断。即欲界三十四随眠俱生作意相应意根。云何无记。谓无记作意相应意根。此有二种。谓有覆无记。无覆无记。有覆无记者。谓欲界有身见。边执见。及色无色界一切烦恼俱生作意相应意根。无覆无记者。谓威仪路。工巧处。异熟生。通果俱生作意相应意根。如意根。舍根喜根乐根随应亦尔。苦根或善。或不善。或无记。云何善。谓善作意相应苦根。此复云何。谓生得善。云何不善。谓不善作意相应苦根。此复云何。谓修所断。云何无记。谓无记作意相应苦根。此复云何。谓异熟生忧根。或善。或不善。云何善。谓善作意相应忧根。如说。我于何时当于是处得具足住。若于圣处已具足住。于上解脱希求思慕心怀忧戚。云何不善。谓不善作意相应忧根。此复云何。谓见所断。及修所断。问何故无有无记忧根。答无记有二。谓有覆无覆。忧根且非有覆无记。由与欲界有身见边执见不相应故。所以者何。行相异故。彼二见欢行相转。忧根戚行相转。互相违法不相应故。忧根亦非无覆无记。非威仪路工巧处异熟生所摄故。问何故忧根非威仪路所摄。答忧根分别转。威仪路无分别转。若威仪路有忧根者。设有分别。我今应作如是威仪。如佛世尊。或如马胜。即分别时。便应已住如是威仪。然威仪路无此分别。故威仪路无有忧根。问何故忧根非工巧处。答忧根分别转。工巧处无分别转。若工巧处有忧根者。设有分别。我今应作如是工巧。如佛世尊。或如妙业天子。即分别时已应成办如是工巧。然工巧处无此分别。故工巧处无有忧根。问何故忧根非异熟生。答忧根分别转异熟生无分别转。若异熟生有忧根者。设有分别。我今应受如是异熟。如佛世尊。或如转轮圣王。即分别时便应现受如是异熟。然异熟生无此分别故。异熟生无有忧根有说。忧根现加行。转异熟生先业所引。是故忧根非异熟生。有说。忧根随欲而转。以于一切亡失事中。有起忧根。有不起故。异熟生者不随欲受。由业转故。是故忧根非异熟生。有说。忧根若是异熟。则应重业但受少果。谓有因作无间业已便生忧悴。即应名为受彼异熟。岂非果少。有说。忧根离欲时舍。异熟生法离三界染而犹随转。是故忧根非异熟生。由此忧根唯善不善。

已分别诸根善等。彼善等义今当说。问云何名善不善无记耶。答若法巧便所摄。能招爱果自性安隐。说名为善。巧便所摄者。显道谛。能招爱果者。显苦集谛少分。自性安隐者。显灭谛。若法不巧便摄。招不爱果性不安隐。说名不善。此则显示苦集谛少分。与二相违说名无记。有说。若法能得爱果及乐受果。说名为善。若法能得不爱果及苦受果。说名不善。与二相违说名无记。有说。若法能生爱有芽及解脱芽。说名为善。若法能生不爱有芽。说名不善。与二相违说名无记。有说。若法能感可爱趣。说名为善。若法能感不可爱趣。说名不善。与二相违说名无记。有说。若法堕还灭品清净品。是轻举性。说名为善。若法堕流转品杂染品。是沉重性说名不善。与二相违说名无记。胁尊者曰。由四缘故说名为善。一自性故。二相应故。三等起故。四胜义故。自性善者。有说。是惭愧。有说。是三善根。相应善者。是彼相应心心所法。等起善者。是彼所起身语业。心不相应行。胜义善者。谓涅槃安隐故名善。分别论者作如是言。自性善者。谓智。相应善者。谓彼相应识。等起善者。谓彼所起身语业。胜义善者。谓涅槃。由四缘故说名不善。一自性故。二相应故。三等起故。四胜义故。自性不善者。有说。是无惭无愧以一向不善遍不善心故。有说。是三不善根以具五义故。相应不善者。谓彼相应心心所法。等起不善者。谓彼所起身语业。心不相应行。胜义不善者。谓生死不安隐。故名不善。分别论者作如是言。自性不善者。谓痴。相应不善者。谓彼相应识。等起不善者。谓彼所起身语业。胜义不善者。谓生死。胁尊者言。若法是如理作意自性。如理作意相应。如理作意等起。如理作意等流果。离系果者。是善。若法是不如理作意自性。不如理作意相应。不如理作意等起。不如理作意等流果者。是不善。与二相违是无记。如如理作意。不如理作意。惭愧无惭无愧。三善根三不善根。信等五根五盖亦尔。集异门说。何故名善。答有可爱果。可乐果。适意果。悦意界。可欣尚果。名善。此说等流果。复次有可爱异熟。可乐异熟。适意异熟。悦意异熟。可欣尚异熟。名善。此说异熟果。与此相违是不善。与二相违是无记。余义如结蕴初纳息广说。

此二十二根。几有异熟。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓譬喻者说。离思无异熟因。离受无异熟果。为遮彼说显异熟因及异熟果俱通五蕴。饮光部说。诸异熟因。异熟未生彼因有体。异熟生已彼因便失。如芽未生种犹有体。芽既生已种体便无。欲止彼意显因恒有。复有外道。执善恶业无果异熟。亦遮彼意显善恶业有果异熟。故作斯论。

此二十二根。几有异熟。几无异熟。答一有异熟。十一无异熟。十应分别。一有异熟者。谓忧根。十一无异熟者。谓七色命三无漏根。十应分别者。谓意四受信等五根。此复云何。谓意根。或有异

熟。或无异熟。云何有异熟。谓不善善有漏意根。云何无异熟。谓无记无漏意根。如意根。乐根喜根舍根亦尔。苦根或有异熟。或无异熟。云何有异熟。谓善不善苦根。云何无异熟。谓无记苦根。信等五根。或有异熟。或无异熟。云何有异熟。谓有漏信等五根。云何无异熟。谓无漏信等五根已分别诸根有异熟等。彼有异熟等义今当说。问云何名有异熟等。为与自异熟俱故名有异熟。为与他异熟俱故名有异熟耶。若与自异熟俱故名有异熟者。如何因果不并。又违伽他所说。如说。作恶不即熟等若与他异熟俱故名有异熟者。则无漏道应名有异熟。与他异熟俱故。答应说与自异熟俱故名有异熟。问如何因果不并。及违伽他说耶。答有二种俱。一者有俱。二者并俱。有俱者。如有因有果。有所缘有异熟等。并俱者。如有寻有伺。有喜有作意等。此中依有俱而作论。如有俱并俱。有俱不相离俱亦尔。有说。有三种俱。一者远俱。二者近俱。三远近俱。前二如前。远近俱者如有漏有随眠有缘有事等。此中但依远俱作论。问何故名异熟。答异类而熟。故名异熟。熟有二种。一同类。二异类。同类熟者。谓等流果。异类熟者。谓异熟果。余如结蕴广说此二十二根几见所断。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。如譬喻者说。无有世俗道能断烦恼。彼大德说。异生无有断随眠者。但能伏缠。亦非世俗道有永断义。由契经言。圣慧见已方能断故。为遮彼说。显世俗道亦能永断。诸异生类亦断随眠。故契经说。嗢达洛迦遏逻摩子。断欲断色。乃至断于无所有处。生于非想非非想处。又说。有外道仙能离欲染。如是等所言圣慧见已方能断者。显能究竟断有顶染。或有说言。诸世俗道虽能永断。但是异生而非圣者。非舍胜道用劣道故。为止彼意。显诸圣者亦以世俗道离八地染。有作是说。顿断非渐。金刚喻定现在前时。一切烦恼一时断故。为遮彼执显必渐断。四沙门果渐次得故。有执。现观唯顿非渐。为遮彼说显渐非顿。又为显示有二部结二部对治。故作斯论。

此二十二根。几见所断。几修所断。几不断。答九修所断。三不断。十应分别。九修所断者。谓七色命苦根。三不断者。谓三无漏根。十应分别者。谓意四受信等五根。谓意根或见所断。或修所断。或不断。云何见所断。谓意根随信随法行。现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠相应意根。云何修所断。谓意根学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应意根。及不染污有漏意根。云何不断。谓无漏意根。如意根。舍根亦尔。乐根或见所断。或修所断。或不断。云何见所断。谓乐根随信随法行。现观边忍所断。此复云何。谓见所断二十八随眠相应乐根。即第三静虑见所断。云何修所断。谓乐根学见迹修所断。此复云何。谓修所断五随眠相应乐根。及不染污有漏乐根。五随眠者。谓欲界贪无明。色界贪慢无明。

云何不断。谓无漏乐根。喜根或见所断。或修所断。或不断。云何见所断。谓喜根随信随法行。现观边忍所断。此复云何谓见所断五十二随眠相应喜根。五十二随眠者。谓欲界二十四。除嗔疑八。色界二十八。云何修所断。谓喜根学见迹修所断。此复云何。谓修所断六随眠相应喜根。及不染污有漏喜根。六随眠者。谓欲色界贪慢无明。云何不断。谓无漏喜根忧根。或见所断。或修所断。云何见所断。谓忧根随信随法行。现观边忍所断。此复云何。谓见所断十六随眠相应忧根。十六随眠者。谓欲界邪见嗔疑无明名四。云何修所断。谓忧根学见迹修所断。此复云何。谓修所断二随眠相应忧根。及不染污忧根。二随眠者。谓欲界嗔无明。信等五根或修所断。或不断。云何修所断。谓有漏信等五根。云何不断。谓无漏信等五根。

已分别诸根见断等。彼见断等义今当说。问云何名见所断修所断耶。如见不离修修不离见。见道中如实修可得。修道中如实见可得。慧名为见。不放逸名修。此中说何名为如实。此中意说。偏多猛利名为如实。谓见道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少。或复此中意说。平等名为如实。谓见道中随有尔所慧。即有尔所不放逸。修道中随有尔所不放逸。即有尔所慧。尊者世友作如是说。观四圣谛断诸烦恼。云何分别。此是见所断。此是修所断。答由见而断。由见而除。由见变吐。名见所断。有说。见所断亦应言修所断。以见道中如实修可得故。如是说者。由见而断。由见而除。由见变吐名见所断。如所得道。若习若修若多修习。分齐断。限量断。渐令薄究竟断。名修所断。有说。修所断亦应言见所断。以修道中如实见可得故。如是说者。如所得道。若习若修若多修习。分齐断。限量断。渐令薄究竟断。名修所断。问此言有何义。答此说见道。是猛利道暂现在前。九品烦恼一时而断。修道是不猛利道。数习现前九品烦恼九时而断。如利钝刀俱截一物。利者一割便断。钝者数割乃断。有说。若法以见增道断名见所断。若法以修增道断名修所断。有说。若法以二相道断名见所断。二相者。谓见相慧相。若法以三相道断名修所断。三相者。谓见智慧相。有说。若法以四相道断名见所断。四相者。谓眼明觉慧相。若法以五相道断名修所断。五相者。谓眼智明觉慧相。有说。若法由忍断名见所断。若法由智断名修所断。余广说如结蕴初纳息。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十五

根蕴第六中根纳息第一之四

此二十二根几见苦所断乃至广说。问何故复作此论。答前门遮说顿断者意。而犹未遮说顿现观。又亦未显渐次现观。今欲遮显故作斯论。有说。前门亦遮顿现观亦显渐现观。但不明了。今欲令明了故作

斯论。有说。所以作论者。欲分别五部烦恼五部对治。故造斯论。五部烦恼者谓见苦所断。乃至修所断。五部对治者。谓苦忍苦智。乃至道忍道智。此二十二根几。见苦所断。几见集所断。几见灭所断。几见道所断。几修所断。几不断。答九修所断。三不断。十应分别。九修所断者。谓七色命苦根。三不断者。谓三无漏根。十应分别者。谓意四受信等五根。谓意根或见苦所断。或见集见灭见道所断。或修所断。或不断。云何见苦所断。谓意根随信随法行苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断二十八随眠相应意根。云何见集所断。谓意根随信随法行。集现观边忍所断。此复云何。谓见集所断十九随眠相应意根。云何见灭所断。谓意根随信随法行。灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断十九随眠相应意根。云何见道所断。谓意根随信随所行道。现观边忍所断。此复云何。谓见道所断二十二随眠相应意根。云何修所断。谓意根学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应意根及不染污有漏意根。云何不断。谓无漏意根。如意根。舍根亦尔。乐根或见苦所断。或见集见灭见道所断。或修所断。或不断。云何见苦所断。谓乐根随信随法行。苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断九随眠相应乐根。云何见集所断。谓乐根随信随法行。集现观边忍所断。此复云何。谓见集所断六随眠相应乐根。云何见灭所断。谓乐根随信随法行。灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断六随眠相应乐根。云何见道所断。谓乐根随信随法行。道现观边忍所断。此复云何。谓见道所断七随眠相应乐根。云何修所断。谓乐根学见迹修所断。此复云何。谓修所断五随眠相应乐根。及不染污有漏乐根。五随眠者。谓欲界贪无明。色界贪慢无明。云何不断。谓无漏乐根。喜根或见苦所断。或见集见灭见道所断。或修所断。或不断。云何见苦所断。谓喜根随信随法行。苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断十七随眠相应喜根。十七随眠者。谓欲界除嗔疑。色界一切。云何见集所断。谓喜根随信随法行集现观边忍所断。此复云何。谓见集所断十一随眠相应喜根。云何见灭所断。谓喜根随信随法行。灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断十一随眠相应喜根。云何见道所断。谓喜根随信随法行。道现观边忍所断。此复云何。谓见道所断十二随眠相应喜根。云何修所断。谓喜根学见迹修所断。此复云何。谓修所断六随眠相应喜根。及不染污有漏喜根。六随眠者。谓欲界除嗔。色界一切。云何不断。谓无漏喜根。忧根或见苦所断。或见集见灭见道所断。或修所断。云何见苦所断。谓忧根随信随法行。苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断四随眠相应忧根。四随眠者。谓欲界邪见嗔疑无明。

云何见集所断。谓忧根随信随法行。集现观边忍所断。此复云何。谓见集所断四随眠相应忧根。云何见灭所断。谓忧根随信随法行灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断四随眠相应忧根。云何见道

所断。谓忧根随信随法行道现观边忍所断。此复云何。谓见道所断四随眠相应忧根。云何修所断。谓忧根学见迹修所断。此复云何。谓修所断二随眠相应忧根及不染污忧根。二随眠者。谓欲界嗔无明。信等五根或修所断。或不断。云何修所断。谓有漏信等五根。云何不断。谓无漏信等五根。

已分别诸根见苦所断等。彼见苦所断等义今当说。问云何名见苦所断。乃至修所断耶。答若法对治。决定对治。所缘决定。名见苦所断。乃至见道所断。若法对治不决定。对治所缘不决定。名修所断。有说。若法处所决定对治。所缘决定。名见苦所断乃至见道所断。若法处所不决定对治。所缘不决定。名修所断。有说。若法苦忍苦智为对治。名见苦所断。乃至若法道忍道智为对治名见道所断。若法诸智为对治。名修所断。有说。若法苦忍所断。名见苦所断。乃至若法道忍所断。名见道所断。若法诸智所断。名修所断。有说。若法观苦谛所断。名见苦所断。乃至若法观道谛所断。名见道所断。若法或观苦谛。或观集灭道谛。或不观谛所断。名修所断。有说。若法与见苦谛相违。名见苦所断。乃至若法与见道谛相违。名见道所断。若法与见四谛相违。名修所断。

此二十二根。几见。几非见。乃至广说。问何故作此论。答欲止说一切法皆是见性者意。彼作是说。所作猛利说名为见。一切法无不皆于自事猛利故悉名见。为遮彼执。显诸法中唯眼根及慧少分名见非余。故作斯论。

此二十二根。几见。几非见。答一见。十七非见。四应分别。一见者。谓眼根。十七非见者。谓六色命意五受信等四根。四应分别者。谓慧三无漏根。慧根或见。或非见。云何见。谓尽智无生智所不摄意识相应慧根。云何非见。谓余慧根即五识相应慧根。及尽智无生智所摄慧根。未知当知根。或见或非见。云何见。谓未知当知根所摄慧根。云何非见。谓未知当知根所摄余根。即余八根。如未知当知根。已知根亦尔。具知根或见或非见。云何见。谓尽智无生智所不摄具知根所摄慧根。云何非见。谓具知根所摄余根。即余八根。及尽智无生智所摄慧根。

已分别诸根见等。彼见等义今当说。问何故名见见是何义。答由四缘。故名见。一能观故。二推决故。三坚执故。四深入所缘故。能观故者。谓见自性。问邪见颠倒见。彼何所观。答是故说见自性。谓虽邪颠倒见。而是见慧自性。故说能观。如人随有所见即名能观。非如盲者。推决定者。谓能推求决定。问一刹那顷如何推求。答性猛利故说名推求。坚执故者。谓诸见趣僻执坚牢。非圣道力无由令舍。深入所缘者。谓于境猛入。如针堕泥。有说。由二缘故名见。一照了性

故。二推度性故。有说。由三缘故名见。一有见相故。二成见事故。三于境无碍故。有说。由三缘故名见。一意乐故。二执着故。三推决故。有说。由三缘故名见。一意乐故。二加行故三无智故。意乐故者。谓意乐坏者。加行故者。谓加行坏者。无智故者。谓俱坏者。复次意乐故者。谓修定者。加行故者。谓寻思者。无智故者。谓随闻者。

此二十二根。几有寻有伺。乃至广说。问何故作此论。答欲止譬喻者所说故。彼说从欲界乃至有顶。皆有寻伺。所以者何。契经说故。如契经说。心粗性是寻。心细性是伺。心粗细性乃至有顶。彼大德说曰。对法诸师说。寻伺是心粗细性。此粗细性相待而立。乃至有顶皆现可得。而说寻伺唯在欲界。及梵世有。此是恶说非为善说。阿毗达磨诸论师言。我等善说非为恶说。以依多门说粗细性非是一种。如说。缠粗随眠细。此中寻伺非粗非细。以俱非缠随眠性故。如说。色蕴粗四蕴细。此中寻伺俱是其细。以俱摄在行蕴中故。如说。欲界粗初静虑细。此中寻伺俱通粗细以二俱通二地摄故。如说。初静虑粗第二静虑细。此中寻伺俱是其粗。以依多门说粗细性。故寻与伺非至有顶。若说寻伺至有顶者。应不说有三地差别。譬喻者言。始从欲界乃至有顶。皆有善染无记三法。一切地染法皆名有寻有伺。唯善无记有三地别。若尔。何故说寻伺灭无寻无伺。定生喜乐入第二静虑。彼言。此依善寻伺说。不说染污。此说不然。何缘乃说灭善寻伺非灭染污。而应先灭染污寻伺。以离染时必断彼故。以越界地方舍于善故。譬喻者真为恶说。欲止彼意显寻与伺唯在二地。故作斯论。

此二十二根几有寻有伺。几无寻唯伺。几无寻无伺。答二有寻有伺。八无寻无伺。十二应分别。二有寻有伺者。谓苦忧根。八无寻无伺者。谓七色命根。十二应分别者。谓意。三受。信等五。三无漏根。意根或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应意根。此复云何。谓欲界初静虑意根。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应意根。此复云何。谓静虑中间意根。

云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应意根。此复云何。谓从第二静虑乃至非想非非想处意根。

如意根。舍根信等五根三无漏根亦尔。乐根或有寻有伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应乐根。此复云何。谓欲界初静虑乐根。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应乐根。此复云何。谓第三静虑乐根。如乐根。喜根亦尔。然有差别。谓第二静虑喜根名无寻无伺。

已分别诸根有寻有伺等。彼有寻有伺等义今当说。问云何名有寻

有伺。无寻唯伺。无寻无伺耶。答若法与寻伺俱。寻伺相应。寻伺等起。寻伺俱转。名有寻有伺。若法不与寻俱。唯与伺俱。寻不相应。唯伺相应。非寻等起。唯伺等起。寻已息灭。唯伺俱转。名无寻唯伺。若法不与寻伺俱。非寻伺相应。非寻伺等起。寻伺已息名无寻无伺。有说。若法有寻求。有伺察。名有寻有伺。若法无寻求。有伺察。名无寻唯伺。若法无寻求无伺察。名无寻无伺。

此二十二根。几乐根相应。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。如譬喻者说心心所次第而生。彼大德言。心心所法一一而起。如经狭路。尚无二并。何况有多。或复有说。若法由彼力起即说与彼相应非余。谓心能生心及心所故。心心所与心相应。心所唯能生于心所故。诸心所亦互相应。心所不能生于心故。不说心与心所相应。或复有执。诸法唯与自体相应。彼作是言。遍和合义是相应义。更无余遍和合。如自体于自体者。故说自体相应非他。有执。诸法自体于自体非相应非不相应。非相应者不自观故。非不相应者遍和合故。为止如是种种异说。显心心所俱时而生展转相应。非于自体唯望他说。故作斯论此二十二根几乐根相应。几苦根相应。几喜根相应。几忧根相应。几舍根相应。答乐根喜根舍根九根少分相应。苦根忧根六根少分相应。乐喜舍根九根少分相应者。谓意信等五根三无漏根。问云何乐喜舍与此九少分相应耶。答意根信等五根通与五受相应。此中但取三受相应故言少分。三无漏根多法为性。今除受体与余相应故言少分。苦根忧根六根少分相应者。谓意信等五根。问云何苦忧与此六少分相应耶。答此六根与五受相应。此中但取忧苦相应故言少分。问何故但问与受相应。不问余心心所耶。答是作论者意欲尔故。随彼意欲而作论。但不违法相。便不应责。有说。一切法皆归趣受是以问之。有说。一受有多根相。谓于一受分为五根余法不尔。故唯问受。有说。诸受成就不相违。现行相违。是以偏问。成就不相违者。谓一有情成就五受。现行相违者。谓一有情一刹那中。不能起二。何况起多。有说。以受是缘起轮毂。是以偏问。有说。除受更欲问何。若问信等五根三无漏根。彼唯是善。非与一切有相应义。若问命等八根。彼唯无记又不相应。问若尔。何故不问意根。答本由意根立相应法。不可还问与意相应。是故此中唯问与受相应之义。五受自性非自相应故。复唯以余法问受。已分别诸根与受相应。彼相应义今当说。问何故名相应。相应是何义。答等义是相应义。问诸心品中。心所法有多有少云何名等。谓欲界多色界少。色界多无色界少。善多不善少。不善多无记少。有覆无记多无覆无记少。云何等义是相应义。答以事等故说名为等。谓一心品中。若有二受。一想等者可说非等。然一心品中如受有一。想等亦尔。故名为等。有说。五种等义是相应义。谓所依等。所缘等。行相等。时等。事等。余广说如结蕴初纳息此二十二根。几欲界系。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓

或有执色界有男女根。彼作是言。有色身处皆有女男二根可得。为止彼意显女男根唯欲界有。故作斯论。复有说言。乐根苦根五地可得。谓欲界四静虑。彼说有身皆有苦乐。为遮彼执。显苦根唯欲界有。乐根唯三地有。故作斯论。或复有说。喜根忧根九地可得。谓从欲界乃至有顶。彼说有心皆有忧喜。三界九地皆有心故。又欲界身不净可厌。尚于合时生喜。离时生忧。况上界中身极净妙犹如灯焰。心无娆浊如清凉池。而于离合得无忧喜。为遮彼执。显忧唯欲界。喜至第二静虑。上地俱无。故作斯论。

此二十二根。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。答四欲界系。三不系。十五应分别。四欲界系者。谓女男苦忧根。三不系者。谓三无漏根。十五应分别者。谓五色命意三受信等五根。眼根或欲界系。或色界系。云何欲界系。谓欲界系大种所造眼根。云何色界系。谓色界系大种所造眼根。如眼根。耳鼻舌身根亦尔。命根或欲界系。或色界系。或无色界系。云何欲界系。谓欲界系寿。云何色界系。谓色界系寿。云何无色界系。谓无色界系寿。意根或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系作意相应意根。云何色界系。谓色界系作意相应意根。云何无色界系。谓无色界系作意相应意根。云何不系。谓无漏作意相应意根。如意根。舍根信等五根亦尔。乐根或欲界系。或色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系作意相应乐根。云何色界系。谓色界系作意相应乐根。云何不系。谓无漏作意相应乐根。如乐根。喜根亦尔。

问何故色界无男女根。答非其田非其器。乃至广说。有说。为欲弃舍男女根故。修诸静虑往色界生。若彼亦有男女根者。则应无有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。应不施设有渐次灭法。若无渐次灭法。亦应无毕竟灭法。以渐次灭法能引毕竟灭法故。若无毕竟灭法应无解脱。若无解脱。应无出离。勿有如斯众多过失故。于色界无男女根。有说。女男二根段食所引。如契经说。劫初时人无女男根形相不异。后食地味男女根生。由此便有男女相异。色界离段食故无此二根。有说。男女二根欲界有用。非于色界。是故彼无。问鼻舌二根于彼无用。云何得有。答鼻舌二根于彼有用。令端严故。非女男根有端严义。可惭鄙故。问色界天众为女为男。若尔何失。若是女者应有女根。若是男者应有男根。若非二者便违经说。如说。女身不得作梵王等而不遮男。答应作是说。彼皆是男。问岂不彼类不成就男根耶。答虽无男根而有余丈夫相。又能离染。故说为男。如契经中说。诸果向皆名丈夫。非无女人行向住果。当知亦以能离染故说为丈夫。毗柰耶中亦作是说。佛以两手捧大生主骨。告苾刍众。汝等谛听。一切女人其性轻转。多诸嫉妒谄媚悭贪。唯大生主虽是女人。而离一切女人过失。作丈夫所作。得丈夫所得。我说是辈名为丈夫。色界诸天理亦应

尔。能离染故说为丈夫。由此应作四句分别。有是男子不成就男根。谓色无色天大生主等。有成就男根而非男子。谓二形是。有是男子亦成就男根。谓一切丈夫成就男根者。有非男子亦不成就男根。谓除前相。诸是女者必成就女根。有成就女根而非是女。谓二形者。若依所引毗柰耶义。女亦四句应推广说。问何故上界无忧苦根。答非田非器。乃至广说。有说。为欲弃舍忧苦根故。修诸静虑往色界生。若彼亦有忧苦根者。则应无有求生彼界。若法下地所有上地亦有者。应不施设有渐次灭法。广说如前。勿有斯过。故上界无忧苦根。有说。何故忧苦根色界无者。以是欲界不共过失故。诸界地中各有不共功德过失。欲界过失者。谓苦根等。功德者。谓能入见道等。上界功德过失。随地应广说。有说。欲界是过失界。由是过失界故虽殊胜身亦犹有苦。如佛独觉声闻轮王。上界是功德界。由是功德界故。虽下劣身亦无有苦。如遇恶岁虽有美稼不能无灾。若逢善岁虽诸秽草亦无灾及。欲界上界应知亦尔。所以上界亦无忧者。以诸忧根离欲舍故。又是重无知等流果故。生上界者离重无知。是故忧根于彼非有。

已分别诸根欲界系等。彼欲界系等义今当说。问云何名欲界系。色界系。无色界系耶。答若法系在欲界名欲界系。系在色界名色界系。系在无色界名无色界系。如牛系在柱等名柱等系。或有说者。若法系属欲界足名欲界系。系属色无色界足名色无色界系。足名烦恼。如说。佛无边所行无足。谁将去如人有足能往四方。若无足者则不能往。如是若有烦恼足者。能往诸界诸趣诸生生死流转。无烦恼足则不能往。或有说者。若法为欲界生死缚所系。名欲界系。为色无色界生死缚所系。名色无色界系。或有说者。若法为欲界阿赖耶所藏。摩摩异多所执。名欲界系。为色无色界阿赖耶所藏。摩摩异多所执。名色无色界系。阿赖耶者谓爱。摩摩异多者谓见。或有说者。若法为欲界爱所润。见执为我我所。名欲界系。为色无色界爱所润。见执为我我所。名色无色界系。或有说者。若法欲界乐欲所合。名欲界系。色无色界乐欲所合。名色无色界系。乐名为爱。欲名为见。或有说者。若法为欲界垢所垢。毒所毒。秽所秽。名欲界系。为色无色界垢所垢。毒所毒。秽所秽。名色无色界系。此中一切烦恼名秽。非但说嗔。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十六

根蕴第六中根纳息第一之五

此二十二根。几因相应。乃至广说。问何故作此论。答欲止说因缘法非实有者意。显因缘法决定实有。亦为遮止愚于相应执相应法非实者意。令知相应是实有故。而作斯论。于此义中。有说。依一因作论。谓相应因。由此中说相应言故。依彼意趣释此文者。此二十二

根。几因相应。答十四。谓意五受信等五三无漏根。此是相应因自体。根与相应因自体法相应故。名因相应。几因不相应。答八。谓七色命根。问此八既非相应因体。如何乃说因不相应。答此八虽非相应因体。而与相应因体不相应故。说为因不相应。斯有何失。几因相应因不相应。答即前十四少分因相应。少分因不相应。少分因相应者。谓自性于他性少分因不相应者。谓自性于自性。几非因相应。非因不相应。答即前十四少分。非因相应。少分非因不相应少分非因相应者。谓自性于自性。少分非因不相应者。谓自性于他性。有说。此中依二因作论。谓相应因俱有因。由此二因恒与彼法不相离故。依彼意趣释此文者。此二十二根。几因相应。答十四。此是二因自体。根与二因自体法相应故。名因相应。后三问答如前应知。有说此中依三因作论。谓相应因。俱有因。同类因。由此三因通三性故。有说。此中依四因作论。谓除同类遍行二因。由此四因通三世故。有说。此中依五因作论。谓除能作因。以通无为非亲胜故。有说。此中依六因作论。由此所说因言总故。然相应法或作六因自体。或作五因自体。或作四因自体。如大种蕴广说。依彼意趣释此文者。此二十二根。几因相应。答十四。谓六因自体。根与六因自体法相应。五因自体。根与五因自体法相应。四因自体。根与四因自体法相应故名因相应。后三问答如前应知。

此二十二根。几缘有缘。乃至广说。问何故作此论。答欲止说所缘缘非实者意。显所缘缘是实有故。而作斯论。此二十二根。几缘有缘。答十三少分。谓意乐喜忧舍信等五三无漏根少分。有所缘法为此所缘。故说此为缘有缘句。如明眼者见明眼人。彼明眼人复有所见。缘有缘句应知亦尔。几缘无缘。答一十三少分。一者谓苦根。十三少分者。如前说。无所缘法为此所缘。故说此为缘无缘句。如明眼者见生盲人。彼生盲人更无所见。缘无缘句当知亦尔。几缘有缘缘无缘。答即前十三少分。有所缘无所缘法。为此所缘。故说此为缘有缘缘无缘句。如明眼者见明眼人及生盲人。彼明眼人复有所见。彼生盲人更无所见缘有缘缘无缘句。应知亦尔。有余谓。此第三句义。即合初二更无异体。此说不然。与本论相违故。如十门说。缘有缘法是有为缘随眠随增。缘无缘法是一切随眠随增。缘有缘缘无缘法。是有为缘随眠随增。非缘有缘非缘无缘法。是有漏缘随眠随增。然有意识并相应法。一刹那顷总缘有缘及无缘法。是故如前所说为善。几非缘有缘非缘无缘。答八。谓七色命根。由此不缘有所缘无所缘法。故说此为非缘有缘非缘无缘句。如生盲人。都无所见。此句亦尔。

此中略示二十二根。缘有缘等四句差别十门所说。十八界等亦应以此四句分别。谓十八界中十色界为第四句。五识界为第二句。意界意识界为前三句。法界具为四句。十二处中十色处为第四句。意处为

前三句。法处具为四句。五蕴中色蕴为第四句。受想识蕴为前三句。行蕴具为四句。如蕴取蕴亦尔。六界中五色界为第四句。识界为前三句。有色法。可见法。有对法。无为法。灭谛。为第四句。无色法。无见法。无对法。有漏法。无漏法。有为法。过去未来现在法。善不善无记法。欲色无色界系法。学无学非学非无学法。见修所断不断法。苦集道谛。静虑无色。皆具为四句。四无量中。若取自性。缘住同分心有情。则为第三句。若缘不住同分心有情。则为第二句。若并取相应随转。缘住同分心有情。则为第三第四句。若缘不住同分心有情。则为第二第四句。初三解脱八胜处前八遍处。若取自性为第二句。若并取相应随转。则为第二第四句。灭受想解脱为第四句。余四解脱具为四句。后二遍处为第三第四句。灭智无相等持为第二句。他心智为初句。余六智二等持为前三句。诸门烦恼中。五识相应者为第二句。意识相应者为前三句。是中差别应思。广说诸根此法彼根异生耶。设根异生彼根此法耶。答诸根此法彼根非异生。诸根异生彼根非此法。问何谓此法。何谓异生。答此法谓圣者。异生即异生。诸根此法彼根非异生者。谓诸无漏根唯圣者成就。非诸异生。诸根异生彼根非此法者。谓见所断根。唯异生成就非诸圣者。有说。此法者。谓住苦法智忍。异生者。谓住世第一法。诸根此法彼根非异生者。谓苦法智忍俱生诸根。唯住苦法智忍者现起。非住世第一法者。诸根异生彼根非此法者。谓世第一法俱生诸根。唯住世第一法者现起。非住苦法智忍者。有说。此法者。谓住律仪。异生者。谓住不律仪。诸根住律仪者所起。彼根非住不律仪者所起。诸根住不律仪者所起。彼根非住律仪者所起。有说。此法者。谓不缺根。异生者。谓缺根。如扇搋半择迦无形二形等。诸根不缺根者所起。彼根非缺根者所起。诸根缺根者所起。彼根非不缺根者所起。有说此法者。谓不断善根。异生者。谓断善根。诸信等根不断善者所起。彼根非断善者所起。诸邪见俱生根。断善者所起。非不断善者所起。有说。此法者。谓住正定聚。异生者。谓住邪定聚。诸住正定聚者所起根。彼根非住邪定聚所起。诸住邪定聚者所起根。彼根非住正定聚者所起。有说。此法者。谓住五净居。异生者。谓住五异生处。诸住五净居者所起根。彼根非住五异生处者所起。诸住五异生处者所起根。彼根非住五净居者所起。色蕴摄几根。答七。谓眼等七色根。受蕴摄几根。答五三少分。五者。谓五受根。三少分者。谓三无漏根少分。以三无漏根九法为体。此唯摄三。故言少分。想蕴摄几根。答无想非根故。行蕴摄几根。答六三少分。六者。谓命信等五根。三少分者。谓三无漏根少分。以三无漏根九法为体。此唯摄五故言少分。识蕴摄几根。答一三少分。一者。谓意根。三少分者。谓三无漏根少分。以三无漏根九法为体。此唯摄一故言少分。善根几界几处几蕴摄。答八界二处三蕴。八界者。谓七心界法界。二处者。谓意处法处。三蕴者。谓受蕴行蕴识蕴。唯摄善根有几界几处几蕴。答无。不善根几界几处几蕴摄。答八界二处二蕴。

八界者。谓七心界法界。二处者。谓意处法处。二蕴者。谓受蕴识蕴。唯摄不善根有几界几处几蕴。答无。有覆无记根。几界几处几蕴摄。答六界二处二蕴。六界者。谓眼识界耳识界身识界意界意识界法界。二处者。谓意处法处。二蕴者。谓受蕴识蕴。唯摄有覆无记根。有几界几处几蕴。答无。无覆无记根。几界几处几蕴摄。答十三界七处四蕴。十三界者。谓内十二界。及法界。七处者。谓内六处。及法处。四蕴者。谓除想蕴。唯摄无覆无记根。有几界几处几蕴。答五界五处。非蕴。五界者。谓眼等五色根界。五处者。谓眼等五色根处。非蕴者。谓无蕴。唯无覆无记故根法几界几处几蕴摄。答十三界七处四蕴。十三界者。谓内十二界。及法界。七处者。谓内六处。及法处。四蕴者。谓除想蕴。唯摄根法。有几界几处几蕴。答十二界六处二蕴。十二界者。谓内十二界。六处者。谓内六处。二蕴者。谓受蕴识蕴。非根法几界几处几蕴摄。答六界六处三蕴。六界者。谓外六界。六处者。谓外六处。三蕴者。谓色蕴想蕴行蕴。唯摄非根法。有几界几处几蕴。答五界五处一蕴。五界者。谓外五色界。五处者。谓外五色处。一蕴者。谓想蕴。根非根法。几界几处几蕴摄。答十八界十二处五蕴。唯摄根非根法。有几界几处几蕴。答一界一处二蕴。一界者。谓法界。一处者。谓法处。二蕴者。谓色蕴行蕴。颇根为缘生根耶。乃至广说。有说。此中有一标一释一广释。如说。颇根为缘生根耶等。是标。颇眼根为缘生眼根耶等。是释。眼根与眼根为几缘等。是广释。有说。此中有三标三释三广释。如说。颇根为缘生根耶是标。答生。是释。生非根耶等。是广释。颇眼根为缘生眼根耶。是标。答生。是释。生耳根乃至生具知根耶等。是广释。眼根与眼根为几缘。是标。答因增上。是释。乃至与具知根为所缘增上等。是广释。有说。此中有三标三释。如说。颇根为缘生根耶等。是标。答生等。是释颇眼根为缘生眼根耶等。是标。答生等。是释。眼根与眼根为几缘等。是标。答因增上等。是释。

颇根为缘生根耶。答生云何生。答如眼为所依。生意三受信等五根。或眼为所缘。生意四受信等五三无漏根。颇根为缘生非根耶。答生。云何生。答如眼为所依。生想思触作意等。或眼为所缘。生想思触作意。及恶作睡眠等。颇根为缘生根非根耶。答生。云何生。答如眼为所依。生意三受信等五根想思触作意等。或眼为所缘。生意四受信等五三无漏根想思触作意等。及恶作睡眠等。颇非根为缘生非根耶。答生。云何生。答如色为所缘。生想思触作意等。及恶作睡眠等。颇非根为缘生根耶。答生。云何生。答如色为所缘。生意五受信等五三无漏根。颇非根为缘。生根非根耶。答生。云何生。答如色为所缘。生意五受信等五三无漏根想思触作意等。及恶作睡眠等。颇根非根为缘。生根非根耶。答生。云何生。答如眼为所依。色为所缘。生意三受信等五根想思触作意等。颇根非根为缘生根耶。答生。云何

生。答如眼为所依。色为所缘。生意三受信等五根。颇根非根为缘。生非根耶。答生。云何生。答如眼为所依。色为所缘。生想思触作意等有余于此作第二文。颇根为缘唯生根耶。答不生。由此根亦生非根故。颇根为缘唯生非根耶。

答不生。由此根亦生根故。颇根为缘唯生根非根耶。答生。云何生。答如眼为所依。生意三受信等五根想思触作意等。颇非根为缘。唯生非根耶。答不生。由此非根亦生根故。颇非根为缘。唯生根耶。答不生。由此非根亦生非根故。颇非根为缘。唯生根非根耶。答生。云何生。答如色为所缘。生意五受信等五三无漏根想思触作意等。及恶作睡眠等。颇根非根为缘。唯生根非根耶。答生。云何生。答如眼为所依。色为所缘。生意三受信等五根想思触作意等。颇根非根为缘。唯生根耶。答不生。由此根非根亦生非根故。颇根非根为缘。唯生非根耶。答不生。由此根非根亦生根故。

有余于此作第三文。颇唯根为缘生根耶。答不生。由此根亦缘非根生故。颇唯根为缘生非根耶。答不生。由此非根亦缘非根生故。颇唯根为缘生根非根耶。答不生。由此根非根亦缘非根生故。颇唯非根为缘生非根耶。答不生。由此非根亦缘根生故。颇唯非根为缘生根耶。答不生。由此根亦缘根生故。颇唯非根为缘生根非根耶。答不生。由此根非根亦缘根生故。颇唯根非根为缘。生根非根耶。答生。广说如上。颇唯根非根为缘生根耶。答生。广说如上。颇唯根非根为缘生非根耶。答生。广说如上。

颇眼根为缘生眼根耶。答生。云何生。答谓不碍生。及唯无障。颇眼根为缘生耳根乃至具知根耶。答生。云何生。答如眼为所依。生意三受信等五根。或眼为所缘。生意四受信等五三无漏根。或谤眼根堕诸恶趣。受诸色根命根意根苦根异熟。或信眼根生诸善趣。受诸色根命根意根乐根喜根舍根异熟。是名眼根为缘生耳根乃至具知根。如眼根。耳鼻舌身女男命根亦尔。然有差别。谓女男根。非苦根信等五根所依。命根非一切根所依。颇意根为缘生意根耶。生眼根。乃至具知根耶。答生。云何生。答如意根为所依。生意五受信等五三无漏根。或意根为所缘。生意四受信等五三无漏根。或谤意根堕诸恶趣。受诸色根命根意根苦根异熟。或信意根。生诸善趣。受诸色根命根意根乐根喜根舍根异熟。又意根有善不善。善者于善趣受诸色根命根意根乐根喜根舍根异熟。不善者。于恶趣受诸色根命根意根苦根异熟。如意根。五受根信等五根亦尔。然有差别。谓一切非所依。苦根于自非所缘。信等五根非不善。颇未知当知根为缘。生未知当知根耶。生眼根乃至具知根耶。答生。云何生。答如未知当知根为所依。生未知当知已知意三受信等五根。或未知当知根为所缘。生意四受信等五三

无漏根。或谤未知当知根。堕诸恶趣。受诸色根命根意根苦根异熟。或信未知当知根。生诸善趣。受诸色根命根意根乐根喜根舍根异熟。如未知当知根。已知根具知根亦尔。然有差别。谓已知根为所依。生已知根具知根意根三受信等五根。具知根为所依。生具知根意根三受信等五根。问眼根与眼根为几缘。与耳根乃至具知根为几缘。乃至具知根与具知根为几缘。与眼根乃至已知根为几缘。答眼根与眼根。为因增上。因者一因。谓同类因。增上者。谓不碍生及唯无障。后增上义皆同此说。与余色根命根苦根为一增上。与余根为所缘增上。余根者。谓意四受信等五三无漏根。如眼根。耳鼻舌根亦尔。身根与身根女根男根。为因增上。因者一因。谓同类因。与余色根命根苦根。为一增上。与余根为所缘增上。余根者。如前说。女根与女根身根。为因增上。因者一因。谓同类因。与余色根命根苦根。为一增上。与余根为所缘增上。余根者。如前说。如女根。男根亦尔。命根与命根为因增上。因者一因。谓同类因。与七色根苦根。为一增上。与余根为所缘增上。余根者。如前说。意根与意根。为因等无间所缘增上。因者三因。谓同类遍行异熟因。等无间者。谓意根等无间。意根现在前。所缘者。谓意根与意根为所缘。诸等无间。及所缘义。皆准此说。与七色根命根。为因增上。因者一因。谓异熟因。与苦根为因等无间增上。非所缘。因者五因。谓相应俱有同类遍行异熟因。等无间者。谓意根等无间苦根现在前。非所缘者。苦根缘色。意根非色故。与余根为因等无间所缘增上。余根者。谓乐喜舍忧信等五三无漏根。此依具缘等故总说。然因有异。谓与乐喜舍根为五因。即相应等五。与忧根为四因。除异熟因。与信等五根三无漏根为三因。即相应俱有同类因。如意根。乐根喜根舍根信等五根亦尔。当知此依缘数等故总相而说。然以因缘有差别故。恐文隔远。今具分别。谓乐根与乐根。为因等无间所缘增上。因者三因。即同类遍行异熟因。与七色命根。为因增上。因者一因。即异熟因。与意根为因等无间所缘增上。因者五因。即相应等五。与苦根为因等无间增上。非所缘。因者二因。即同类异熟因。非所缘者。苦根缘色。乐根非色故。与喜根为因等无间所缘增上。因者二因。即同类异熟因。与忧根为因等无间所缘增上因者一因。即同类因。与舍根为因等无间所缘增上。因者三因。即同类遍行异熟因。与信等五根三无漏根。为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。喜根与喜根。为因等无间所缘增上。因者三因。即同类遍行异熟因。与七色根命根。为因增上。因者一因。即异熟因。与意根。为因等无间所缘增上。因者五因。即相应等五。与乐根。为因等无间所缘增上。因者三因。即同类遍行异熟因。与苦根。为因等无间增上。非所缘。因者三因。即同类遍行异熟因。与忧根。为因等无间所缘增上。因者二因。即同类遍行因。与舍根。为因等无间所缘增上。因者三因。即同类遍行异熟因。与信等五根三无漏根。为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。舍根与舍根。

为因等无间所缘增上。因者三因。即同类遍行异熟因。与七色根命根。为因增上。因者一因。即异熟因。与意根。为因等无间所缘增上。因者五因。即相应等五。与乐根喜根。为因等无间所缘增上。因者三因。即同类遍行异熟因。与苦根。为因等无间增上。非所缘。因者三因。即同类遍行异熟因。与忧根。为因等无间所缘增上。因者二因。则同类遍行因。与信等五根三无漏根。为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因信根与信根。为因等无间所缘增上。因者一因。即同类因。与七色根命根。为因增上。因者一因。即异熟因。与意根乐根喜根舍根。为因等无间所缘增上。因者四因。除遍行因。与苦根为因等无间增上。非所缘。因者三因。即相应俱有同类因。与忧根。为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。与精进等四根三无漏根为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。如信根。精进等四根亦尔。苦根与苦根。为因等无间增上。非所缘。因者二因。即同类异熟因。非所缘者。苦根缘色苦根非色故。与七色根命根。为因增上。因者一因。即异熟因。与三无漏根。为所缘增上。所缘者。谓与苦忍苦智集忍集智品为所缘。与余根为因等无间所缘增上。余根者。谓意乐喜舍忧信等五根。此亦具缘等故总说。然因有异。谓与意根为四因。除遍行因。与乐根喜根舍根为二因。即同类异熟因。与忧根为一因。即同类因。与信等五根为三因。即相应俱有同类因。忧根与忧根。为因等无间所缘增上。因者二因。即同类遍行因。与七色根命根为因增上。因者一因。即异熟因。与苦根为因等无间增上。非所缘。因者三因。即同类遍行异熟因。与三无漏根。为所缘增上。所缘者。谓与苦忍苦智集忍集智品为所缘。与余根为因等无间所缘增上。余根者。谓意乐喜舍信等五根。此亦具缘等故总说。然因有异。谓与意根为五因。即相应等五。与乐喜舍根为三因。即同类遍行异熟因。与信等五根为三因。即相应俱有同类因。未知当知根与未知当知根为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。所缘者。谓与道忍道智品为所缘。与具知根为因所缘增上。非等无间。因者一因。即同类因。所缘者。谓与道忍道智品为所缘。非等无间者。未知当知根等无间。具知根不现前故。与七色根命根苦根。为一增上。与忧根为所缘增上。与余根。为因等无间所缘增上。余根者。谓意乐喜舍信等五已知根。此亦具缘等故总说。然因有异。谓与意等九根为三因。即相应俱有同类因。与已知根为一因。即同类因。已知根与已知根。为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。与七色根命根苦根。为一增上。与忧根未知当知根为所缘增上。与余根。为因等无间所缘增上。余根者。谓意乐喜舍信等五具知根。此亦具缘等故总说。然因有异谓与意等九根。为三因。即相应俱有同类因。与具知根为一因。即同类因。具知根与具知根。为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类。与七色根命根苦根。为一增上。与忧根未知当知根已知根。为所缘增上。与余根为因等无间所缘

增上。余根者。谓意乐喜舍信等五根。因者三因。即相应俱有同类因。等无间者。谓具知根等无间。意等九根现在前。所缘者。谓具知根与意等九根为所缘。增上者。谓不碍生及唯无障。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十七

根蕴第六中有纳息第二之一

欲有相续最初得几业所生根如是等章及解章义。既领会已。当广分别。然有声目多义。如前广说。此中说续众同分有情数五蕴名有。相续有五。亦如前说。此中依二相续作论。谓中有相续生有相续欲有相续最初得几业所生根。答卵生胎生湿生。得二。谓身根命根。问最初羯逻蓝位亦得余色根不。若得者。如何于少时顷便得尔所根耶。又此中何故不说。毗奈耶说复云何通。如说。于母腹中二根初得。谓身与命。若损害彼。乃至广说。若不得者。何故经说天眼观知是男是女。答有言亦得。问如何于少时顷便得尔所根耶。答尔时虽无诸色根相而已具得彼根种子。如清盐水酥蜜沙糖酒等。和合贮在一器。若以草端沾取一渧。于中具有盐等诸味。羯逻蓝位应知亦尔。一切色根种子皆具。问若尔。何故此中不说答应说而不说者。当知此义有余。有说。此中说皆得者。余得不定。是以不说。如生盲等不得眼等。问毗奈耶说复云何通。答彼说能持诸余根者。谓身根能持诸余色根。命根能持余非色根。是故偏说。有说。此位不得余色根问天眼云何观知男女。答羯逻蓝时虽无男女根。而有男女相。由观彼相得知男女。所以者何。非彼已有男女二根可说观故。有余师说。依经故知。经说。若胎是男。依母右胁向背蹲坐。若胎是女。依母左胁向腹蹲坐。得天眼者。观此差别依经而说。或有说者。观中有知。谓天眼观中有后位。若是男子。入于母胎。知此羯逻蓝是男非女。若女入者。复知此位是女非男。如是说者。羯逻蓝位未得余色根。钵罗奢佉位中方乃得故。化生得六或七或八。无形者六。谓眼耳鼻舌身命根。一形者七。谓前六及男女根随一。二形者八谓前六及男女根。问余无色根尔时亦得。谓意五受信等五根。此中何故不说。答此中应说而不说者。当知有余有说。尔时一切得者。此中则说。余无色根。虽有得者而非一切。是故不说。谓上地殁生下地时。虽得彼根。若自地殁还生自地。彼皆不得。是故不说。有说。此中但问初得业所生者。初受生位余无色根。虽有得者而非业生。故此不说。后位所得虽业所生。而非初得。故亦不说。色有相续最初得几业所生根。答六。谓眼耳鼻舌身命根。无色有相续最初得几业所生根。答一。谓命根。颇思惟欲界系法。遍知欲界耶。乃至广说。此中思惟者。是取所缘义。遍知者。是究竟断义。此文显示缘彼彼界法离彼彼界染。或不能离。

颇思惟欲界系法。遍知欲界耶。答遍知此通异生及圣者。通无间道及解脱道。若世俗道离欲染时。九无间道缘欲界法离欲界染。若无漏道苦集法智离欲染时。九无间道九解脱道。缘欲界法离欲界染。颇思惟欲界系法。遍知色界耶。答不遍知。颇思惟欲界系法。遍知无色界耶。答不遍知。问何故俱不遍知。答欲界是不定界。非修地非离染地。色无色界是定界。是修地是离染地。非缘不定界非修非离染地法。能离定界修地离染地染。有说。欲界是粗界色无色界是细界。非缘粗界法能离细界染。有说。欲界是下界。色界是中界。无色界是妙界。非缘下界法能离中妙界染。有说。欲界是劣界。色无色界是胜界。非缘劣界法能离胜界染。由此等义故不遍知。颇思惟色界系法。遍知色界耶。答遍知。此通异生及圣者。通无间道及解脱道。若世俗道离色染时。九无间道缘色界法离色界染。若无漏道苦集类智。离色染时。九无间道九解脱道。缘色界法离色界染。颇思惟色界系法。遍知欲界耶。答遍知。此通异生及圣者。唯解脱道非无间道。谓世俗道离欲染时。九解脱道缘色界法离欲界染。

颇思惟色界系法。遍知无色界耶。答不遍知。问何故不遍知。答色界是粗界无色界是细界非缘粗界法能离细界染。有说。色界是中界。无色界是妙界。非缘中界法能离妙界染。有说。色界是劣界。无色界是胜界。非缘劣界法能离胜界染。由此等义故不遍知。

颇思惟无色界系法。遍知无色界耶。答遍知。此唯圣者非异生。通无间道及解脱道。谓无漏道苦集类智离无色染时。九无间道九解脱道。缘无色界法离无色界染。

颇思惟无色界系法。遍知欲界耶。答不遍知。问何故不遍知。答以极远故。非观极远界法能离极远界染。

颇思惟无色界系法。遍知色界耶。答遍知。此通异生及圣者。唯解脱道非无间道。谓世俗道离色染时。九解脱道缘无色界法离色界染。

几根遍知欲界。答世俗道七。无漏道八。世俗道七者。谓意舍信等五根。无漏道八者。谓前七及已知根。

几根遍知色界。答世俗道七。无漏道十。世俗道七者。谓意舍信等五根。无漏道十者。谓前七及喜乐已知根。

几根遍知无色界。答十一。谓前十及具知根。已知根为无间道。具知根为解脱道。当知此依最后位说。问离欲界染时最后解脱道。容有根本初静虑现前。彼以舍根为无间道。喜根为解脱道。何故不依最

后位说世俗道或八。无漏道或九耶。答此文应作是说。世俗道七或八。无漏道八或九。而不说者。当知有余。有说。此中说决定者。谓离非想非非想处染时。定以具知根为最后解脱道。离欲界染时。非定以喜根为最后解脱道。有于尔时不能即入根本地故。然于尔时多依近分故唯说舍。

遍知欲界时。遍知几根。答四。谓女男苦忧根。虽于尔时遍知十九。而依永断无余。无分无片无影无随缚断。故作是说。或此中说。上界不行不可得者。故唯说四。遍知色界时遍知几根。答五。谓眼耳鼻舌身根。虽于尔时遍知十三。而依永断无余。无分无片无影无随缚断。故作是说。或此中说。上界不行不可得者。故唯说五。遍知无色界时遍知几根。答八。谓意命舍信等五根。由此诸根离非想非非想处染时。皆永断故几根得预流果。答九。谓意舍信等五未知当知已。知根。未知当知根为无间道。已知根为解脱道。几根得一来果。答若倍离欲染入正性离生者九。如预流说。若从预流果得一来果者。世俗道七。无漏道八。七者。谓意舍信等五根。八者。谓前七及已知根。几根得不还果。答若已离欲染入正性离生者九。谓意根。乐喜舍根随一。依地别故。信等五未知当知已知根。未知当知根为无间道。已知根为解脱道。若从一来果得不还果者。世俗道七无漏道八。七及八如一来说。此依多分。若入根本或八或九。几根得阿罗汉果。答十一。谓意乐喜舍信等五已知具知根。已知根为无间道。具知根为解脱道。问此说十一为以用故。为以有故。若以用者。无有一时三受并用。如何说十一。若以有者。得不还果亦有三受。何故不说。答此以用故。不以有故。问无有一时三受并用。云何说十一耶。答依一相续作用而说。故无有过。谓容有一补特伽罗。先以乐根得阿罗汉。退已用喜。复退用舍。或初退用舍。后退用喜。如先以乐。如是先喜先舍随应亦尔。证不还果。无如是事。若以此根先得彼果退已还用此根。而得此根者即舍根。以喜乐得无退义故。

得预流果遍知几根。答无。尔时未有一根究竟断故。得一来果遍知几根。答无。尔时亦未有根究竟断故。得不还果遍知几根。答若已离欲染入正性离生者无义如前说。若从一来果得不还果者四。谓女男苦忧根。得阿罗汉果遍知几根。答八。谓命意舍信等五根。

诸根得预流果。此根得彼果已。当言成就。当言不成就。答解脱道摄者。当言成就。无间道摄者。当言不成就。道类智俱生品诸根。是解脱道摄。此当言成就。已得故。道类智忍俱生品诸根。是无间道摄。此当言不成就。已舍故。诸根得一来果。此根得彼果已。当言成就。当言不成就。答解脱道摄者。当言成就。无间道摄者。当言不成就。道类智或第六解脱道俱生品诸根。是解脱道摄。此当言成就。已

得故。道类智忍或第六无间道俱生品诸根。是无间道摄。此当言不成就。已舍故。诸根得不还果。此根得彼果已。当言成就。当言不成就。答解脱道摄者。当言成就。无间道摄者。当言不成就。道类智或第九解脱道俱生品诸根。是解脱道摄。此当言成就。已得故。道类智忍或第九无间道俱生品诸根。是无间道摄。此当言不成就。已舍故。问以无漏道得一来不还果时。可言无间道摄者不成就。若以世俗道得二果时。无间道不舍云何言不成就。答此二果文。应作是说。解脱道摄者。当言成就。无间道摄者。当言或成就或不成就。而不作是说者。当知此中唯依不共胜道而说。有言。此说现前成就。以世俗道得二果已。无间道诸根定不现前故。诸根得阿罗汉果。此根得彼果已。当言成就。当言不成就。答解脱道摄者。当言成就。无间道摄者。当言不成就。最初尽智俱生品诸根。是解脱道摄。此当言成就。已得故。金刚喻定俱生品诸根是无间道摄。此当言不成就。已舍故。诸根得预流果。此根断何界结。答色无色界。或无断。色无色界者。谓道类智忍俱生品诸根。或无者。谓道类智俱生品诸根。以解脱道非断对治故。此根何果摄。答预流果。或无预流果摄者。谓道类智俱生品诸根。或无者。谓道类智忍俱生品诸根。诸根得一来果此根断何界结。答欲界或色无色界或无断。欲界或无者。谓从预流果得一来果时。第六无间道俱生品诸根断欲界结。第六解脱道俱生品诸根不断结。断色无色界或无者。谓倍离欲染入正性离生得一来果时。道类智忍俱生品诸根。断色无色界结。道类智俱生品诸根不断结。此根何果摄。答一来果或无。一来果摄者。谓第六解脱道。及道类智俱生品诸根。或无者谓第六无间道。及道类智忍俱生品诸根。诸根得不还果。此根断何界结。答欲界或色无色界或无断。欲界或无者。谓从一来果得不还果时。第九无间道俱生品诸根断欲界结。第九解脱道俱生品诸根不断结。断色无色界或无者。谓已离欲染入正性离生得不还果时。道类智忍俱生品诸根断色无色界结。道类智俱生品诸根不断结。此根何果摄。答不还果。或无。不还果摄者。谓第九解脱道。及道类智俱生品诸根。或无者。谓第九无间道。及道类智忍俱生品诸根。诸根得阿罗汉果。此根断何界结。答无色界。或无。断无色界者。谓金刚喻定俱生品诸根。或无者。谓初尽智俱生品诸根。此根何果摄。答阿罗汉果。或无。阿罗汉果摄者。谓初尽智俱生品诸根。或无者。谓金刚喻定俱生品诸根。

得预流果时所舍诸根。此根断何界结。答欲界或色无色界。或无。得预流果时见道所摄。已得诸根名为所舍。此根或断欲界。谓四法智忍俱生品诸根。或断色无色界。谓四类智忍俱生品诸根。或无。谓七智俱生品诸根此根何果摄。答无。以无预流下果摄此诸根故。得一来果时所舍诸根。此根断何界结。答欲界或色无色界。或无。若倍离欲染入正性离生得一来果时。见道所摄已得诸根名为所舍。此根或

断欲界。谓四法智忍俱生品诸根。或断色无色界。谓四类智忍俱生品诸根。或无。谓七智俱生品诸根。若从预流果得一来果时。预流果及此胜果道所摄诸根名为所舍。此根或断欲界。谓六无间道所摄诸根。或无。谓预流果及此胜果道中诸加行道。解脱道胜进道所摄诸根。此根何果摄。答预流果。或无。预流果摄者。谓道类智俱生品所舍诸根。或无者。谓此胜果道。及见道所摄所舍诸根。得不还果时所舍诸根。此根断何界结。答欲界或色无色界。或无。若已离欲染入正性离生得不还果时。见道所摄已得诸根名为所舍。此根或断色无色界谓四类智忍俱生品诸根。或无。谓四法智忍。及七智俱生品诸根。若从一来果得不还果时。一来果及此胜果道所摄诸根名为所舍。此根或断欲界。谓三无间道所摄诸根。或无。谓一来果及此胜果道中诸加行道。解说道胜进道所摄诸根。此根何果摄。答一来果。或无。一来果摄者。谓道类智俱生品。及第六解脱道所摄所舍诸根。或无者。谓此胜果道。及见道所摄所舍诸根。

得阿罗汉果时所舍诸根。此根断何界结。答色界或无色界。或无。得阿罗汉果时。不还果及此胜果道所摄诸根名为所舍。此根或断色界。谓离四静虑染各有九无间道所摄诸根。或断无色界。谓离四无色染。各有九无间道所摄诸根。或无。谓不还果及此胜果道中诸加行道。解脱道胜进道所摄诸根。

此根何果摄。答不还果。或无。不还果摄者。谓道类智俱生品。及第九解脱道所摄所舍诸根。或无者。谓此胜果道所摄所舍诸根得预流果时所得诸根。此根断何界结。答无。谓得预流果时所得诸根。皆是解脱道类所摄。唯无间道摄能断烦恼故。此根何果摄。答预流果。或无。预流果摄者。谓道类智俱生品所得诸根。或无者。谓尔时所得世俗诸根。问尔时所得诸根皆是无漏预流果摄。复有何世俗根是今所得而言或无。答此文但应说预流果。不应言或无。而说或无者。欲显尔时所得命等八根。是无始时来所未曾得。以是初得圣果依故。

得一来果时所得诸根。此根断何界结。答无。义如前说。

此根何果摄。答一来果。或无。一来果摄者。谓道类智俱生品。及第六解脱道所摄所得诸根。或无者。谓尔时所得世俗诸根。

得不还果时所得诸根。此根断何界结。答无。义如前说。

此根何果摄。答不还果。或无。不还果摄者。谓道类智俱生品。及第九解脱道所摄所得诸根。或无者。谓尔时所得世俗诸根。得阿罗汉果时所得诸根。此根断何界结。答无。义如前说。此根何果摄。答阿罗汉果。或无。阿罗汉果摄者。谓初尽智俱生品所得诸根。或无

者。谓尔时所得世俗诸根。

诸预流者所成就根。此根断何界结。答欲界。或无。断欲界者。谓六无间道所摄诸根。或无者。谓预流果及此胜果道中诸加行道。解脱道胜进道所摄等诸根。此根何果摄。答预流果。或无。预流果摄者。谓道类智俱生品所成就诸根。或无者。谓诸预流者所成就胜果道所摄诸根。及所成就余善有漏染污无覆无记诸根。

诸一来者所成就根。此根断何界结。答欲界。或无。断欲界。者。谓三无间道所摄诸根。或无者。谓一来果及此胜果道中诸加行道。解脱道胜进道所摄等诸根。

此根何果摄。答一来果。或无。一来果摄者。谓道类智俱生品。及第六解脱道所摄所成就诸根。或无者。谓一来者所成就胜果道所摄诸根。及所成就余善有漏染污无覆无记诸根。

诸不还者所成就根。此根断何界结。答色界或无色界。或无。断色界者。谓离四静虑染。各有九无间道所摄诸根。断无色界者。谓离四无色染。各有九无间道所摄诸根。或无者。谓不还果及此胜果道中诸加行道。解脱道胜进道所摄等诸根。

此根何果摄。答不还果。或无。不还果摄者。谓道类智忍俱生品。及第九解脱道所摄所成就诸根。或无者。谓不还者所成就胜果道所摄诸根。及所成就余善有漏染污无覆无记诸根。

诸阿罗汉所成就根。此根断何界结。答无。以阿罗汉诸结已尽无可断故。此根何果摄。答阿罗汉果。或无。阿罗汉果摄者。谓阿罗汉所成就无漏诸根。或无者。谓阿罗汉所成就善有漏无覆无记诸根。

诸预流者断结诸根。此根断何界结。答欲界。谓欲界修所断前六品结。此根何果摄。答无。谓无间道能断诸结。沙门果所摄诸根必是解脱道故。诸一来者断结诸根。此根断何界结。答欲界。谓欲界修所断后三品结。此根何果摄。答无。所以如前。

诸不还者断结诸根。此根断何界结。答色界或无色界。色界者。谓四静虑修所断各九品结。无色界者。谓四无色修所断各九品结。此根何果摄。答无。所以如前诸阿罗汉诸结已尽。无断结根故。不问答。

诸预流果所摄诸根。此根断何界结。答无。以沙门果所摄诸根是解脱道。唯无间道能断结故。诸一来果不还果阿罗汉果所摄诸根。此

根断何界结。答无。所以如前。阿罗汉果又无结可断故。

诸苦智是于苦无漏智耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓苦智集智行相无杂。所缘有杂。灭智道智行相无杂。所缘无杂。或有生疑。如苦集智行相无杂所缘有杂。灭道智亦如是耶。如灭道智行相无杂所缘无杂。苦集智亦如是耶。为令此疑得决定故。显苦集智所缘有杂灭道智所缘无杂故作斯论。问何故苦智集智行相无杂。所缘有杂。答离苦无集离集无苦故。谓一一有漏事。果义名苦因义名集。即于一一有漏事中。若智作苦等四行相转名苦智。若智作集等四行相转名集智。故苦集智行相无杂。所缘有杂。灭智道智行相所缘二俱无杂。灭等道等行相异故。有为无为所缘别故。

诸苦智是于苦无漏智耶。设于苦无漏智是苦智耶。答诸苦智是于苦无漏智。由无漏智于苦事中。作非常苦空非我四行相转。名苦智故。有于苦无漏智非苦智。谓于苦知集智。由无漏智于苦事中。作因集生缘四行相转。名集智故。前已说离苦无集。故集智所缘亦名为苦。

诸集智是于集无漏智耶。设于集无漏智是集智耶。答诸集智是于集无漏智。由无漏智于集事中。作因集生缘四行相转。名集智故。有于集无漏智非集智。谓于集知苦智。由无漏智于集事中。作非常苦空非我四行相转。名苦智故。前已说离集无苦。故苦智所缘亦名为集。

诸灭智是于灭无漏智耶。答如是设于灭无漏智是灭智耶。答如是诸道智。是于道无漏智耶。答如是。设于道无漏智是道智耶。答如是。由前已说灭智道智行相所缘俱无杂故。若无漏智缘择灭。作灭静妙离四行相转。名灭智。若无漏智缘圣道。作道如行出四行相转。名道智故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十八

根蕴第六中有纳息第二之二

诸根无漏缘欲界系。此根法智相应耶。设根无漏法智相应。此根缘欲界系耶。答应作四句。有根无漏缘欲界系。此根非法智相应。谓苦法智忍。及相应根。苦法智集法智忍。及相应根。集法智此中苦法智忍是无漏慧根。此根缘欲界系。非法智相应。以忍与智不相应故。及相应根者。谓苦法智忍相应八无漏根。此根亦缘欲界系。非法智相应。忍相应故。苦法智亦是无漏慧根。此根亦缘欲界系。非法智相应。自体与自体不相应故。谓三缘故自体不与自体相应。一无二自性

俱生故。二前后刹那不并故。三一切法不观自性与他为缘故。集法智忍。及相应根。集法智亦如是。有根无漏法智相应。此根不缘欲界系。谓灭道法智相应根。此是灭道法智相应八无漏根。此根不缘欲界系。缘不系法故。

有根无漏缘欲界系。此根亦法智相应。谓苦集法智相应根。此是苦集法智相应八无漏根。此根缘欲界系。缘欲界苦集故。有根无漏不缘欲界系。此根亦非法智相应。谓苦类智忍苦类智。及二相应根。集类智忍集类智。及二相应根。灭法智忍及相应根。灭法智灭类智忍灭类智。及二相应根。道法智忍。及相应根。道法智道类智忍道类智。及二相应根。此中苦类智忍苦类智俱是无漏慧根。此根不缘欲界系。缘色无色界系故。亦非法智相应。忍智与智不相应故。及二相应根者。谓苦类智忍苦类智相应八无漏根。此根不缘欲界系。缘色无色界系故。亦非法智相应。与苦类智忍苦类智相应故。集类智忍集类智。及二相应根。亦如是。灭法智忍是无漏慧根。此根不缘欲界系。缘不系法故。亦非法智相应。忍与智不相应故。及相应根者。谓灭法智忍相应八无漏根。此根不缘欲界系。缘不系法故。亦非法智相应。忍相应故。灭法智亦是无漏慧根。此根不缘欲界系。缘不系法故。亦非法智相应。自体与自体不相应故。道法智忍及相应根。道法智亦如是。灭类智忍灭类智俱是无漏慧根。此根不缘欲界系。缘不系法故。亦非法智相应。忍智与智不相应故。及二相应根者。谓灭类智忍灭类智相应八无漏根。此根不缘欲界系。缘不系法故。亦非法智相应。与灭类智忍灭类智相应故。道类智忍道类智。及二相应根亦如是。

诸根无漏缘色无色界系。此根类智相应耶。设根无漏类智相应。此根缘色无色界系耶。答应作四句。有根无漏缘色无色界系。此根非类智相应。谓苦类智忍。及相应根。苦类智集类智忍。及相应根。集类智此中苦类智忍是无漏慧根。此根缘色无色界系。非类智相应。忍与智不相应故。及相应根者。谓苦类智忍相应八无漏根。此根亦缘色无色界系。非类智相应。忍相应故。苦类智亦是无漏慧根。此根亦缘色无色界系非类智相应。自体与自体不相应故。集类智忍及相应根。集类智亦如是。有根无漏类智相应。此根不缘色无色界系。谓灭道类智相应根。此是灭道类智相应八无漏根。此根不缘色无色界系。缘不系法故。

有根无漏缘色无色界系。此根亦类智相应。谓苦集类智相应根。此是苦集类智相应八无漏根。此根缘色无色界系。缘色无色界苦集故。有根无漏不缘色无色界系。此根亦非类智相应。谓苦法智忍苦法智。及二相应根。集法智忍集法智。及二相应根。灭法智忍灭法智。及二相应根。灭类智忍及相应根。灭类智道法智忍道法智。及二相应

根道类智忍及相应根。道类智此中苦法智忍苦法智。俱是无漏慧根。此根不缘色无色界系。缘欲界系故。亦非类智相应。忍智与智不相应故。及二相应根者。谓苦法智忍苦法智相应八无漏根。此根不缘色无色界系。缘欲界系故。亦非类智相应。与忍法智相应故。集法智忍集法智。及二相应根亦如是。灭法智忍灭法智俱是无漏慧根。此根不缘色无色界系。缘不系法故。亦非类智相应。忍智与智不相应故。及二相应根者。谓灭法智忍灭法智相应八无漏根。此根不缘色无色界系。缘不系法故。亦非类智相应。与忍法智相应故。道法智忍道法智。及二相应根亦如是。灭类智忍是无漏慧根。此根不缘色无色界系。缘不系法故。亦非类智相应。忍与智不相应故。及相应根者。谓灭类智忍相应八无漏根。此根不缘色无色界系。缘不系法故。亦非类智相应忍相应故。灭类智亦是无漏慧根。此根不缘色无色界系。缘不系法故。亦非类智相应。自体与自体不相应故。道类智忍及相应根。道类智亦如是。

法智当言法智耶。乃至广说。问何故此中但依法类二智作论。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而造论。但不违法性便不应责。彼意欲依二智作论即便作之。谓法智类智如前智蕴。随论者意依二智作论。谓他心智宿住随念智如后定蕴。随论者意亦依二智作论。谓尽智无生智。如此蕴前随论者意依四智作论。谓苦智集智灭智道智。如前结蕴随论者意依八智作论。谓法智类智他心智世俗智苦集灭道智。如所知纳息。随论者意依十智作论。谓前八智。及尽无生智。譬如善巧陶师以湿埏团置于轮上。随意埏埴成种种器。于工巧法而不相违。如是善作论者以闻思慧。行所知境照了除痴。然后随欲造种种论。于诸法性亦不相违。有说。唯法类智互不相摄。亦俱遍缘不相摄境。谓有漏无漏有为无为四圣谛法。有说。以法类智摄一切无漏智尽是彼根本。有说。法类二智作分齐缘。谓法智缘下类智缘上。由此等缘故但依此二智作论。

法智当言法智耶。当言类智他心智世俗智苦智集智灭智道智耶。答当言法智或他心智苦智集智灭智道智。当言。法智者。谓知欲界诸行。诸行因。诸行灭。诸行对治道或他心智者。谓知欲界诸行对治道他心心所法。或苦智者。谓知欲界诸行非常相苦相空相非我相。或集智者。谓知欲界诸行因因相集相生相缘相。或灭智者。谓知欲界诸行灭灭相静相妙相离相。或道智者。谓知欲界诸行对治道道相如相行相出相。显自性已当显地。法智当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶。答当言三种。谓在未至初静虑名有寻有伺。在静虑中间名无寻唯伺。在上三静虑名无寻无伺。显地已当显相应。

法智当言乐根相应喜根相应舍根相应耶。答当言三种谓在第三静

虑乐根相应。在初二静虑喜根相应。在未至静虑中间第四静虑。舍根相应。显相应已当显行相法智。当言空无愿无相相应耶。答当言三种。谓二行相空相应。十行相无愿相应。四行相无相相应。显行相已当显所缘。法智当言缘欲界系。缘色界系。缘无色界系。缘不系耶。答当言。缘欲界系或不系。缘欲界系者。谓苦集法智。缘不系者。谓灭道法智。

类智当言类智耶。当言法智他心智世俗智苦智集智灭智道智耶。答当言类智或他心智苦智集智灭智道智。当言类智者。谓知色无色界诸行诸行因诸行灭诸行对治道。或他心智者。谓知色无色界诸行无漏对治道他心心所法。或苦智者。谓知色无色界诸行非常等四种相。或集智者。谓知色无色界诸行因因等四种相。或灭智者。谓知色无色界诸行灭灭等四种相。或道智者。谓知色无色界诸行对治道道等四种相。显自性已当显地。类智当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶。答当言三种。谓在未至初静虑名有寻有伺。在静虑中间名无寻唯伺。在上三静虑下三无色名无寻无伺。显地已当显相应。

类智当言乐根相应喜根相应舍根相应耶。答当言三种谓在第三静虑乐根相应。在初二静虑喜根相应。在未至静虑中间第四静虑下三无色舍根相应。显相应已当显行相。类智当言空无愿无相相应耶。答当言三种。谓二行相空相应。十行相无愿相应。四行相无相相应。已显行相当显所缘。

类智当言缘欲界系。缘色界系。缘无色界系。缘不系耶。答当言缘色无色界系或不系。缘色无色界系者。谓苦集类智缘不系者。谓灭道类智。

时心解脱。当言学根得无学根得。乃至广说。问何故作此论。答欲解释契经义故。如佛告阿难陀言。苾刍不应乐处愦闹。若乐是者于时爱心解脱。或于不时不动心解脱身作证。能具足住无有是处。若有苾刍不乐愦闹而乐寂静。于时爱心解脱。或不时不动心解脱身作证。能具足住斯有是处彼经虽说二种解脱。而不分别此二自性。亦未曾显由何根得。前智蕴中虽已显示解脱自性。而未显得。今欲显得故作斯论。有说。欲止他所说故。谓或有执。时心解脱有学有所作所作未办故。不动心解脱无学无所作所作已办故。为遮彼执。显二解脱俱是无学所作已办。或复有执。时心解脱是有漏。不动心解脱是无漏。欲止彼意显二解脱俱是无漏。或复有执。时心解脱是有为。不动心解脱是无为。为止彼执显二解脱俱是有为。由此等缘故作斯论。诸法中唯二法是解脱自性。谓有为法中唯有胜解。无为法中唯有择灭彼胜解者。是心所大地法恒与心相应。彼择灭者。是离系是胜义善常住涅槃。胜解有二。谓染不染。染谓邪胜解。即贪等烦恼随烦恼相应。不染谓正

胜解。即信等诸善法相应。此正胜解复有二种。谓有漏无漏。有漏者谓不净观持息念无量胜处遍处等相应。无漏复二。谓学无学。学者谓七圣身中无漏胜解。无学者。谓阿罗汉身中无漏胜解。无学胜解复有二种。谓时心解脱。不时心解脱。时心解脱者。谓五种阿罗汉身中无漏胜解。不时心解脱者谓不动法阿罗汉身中无漏胜解。此二亦名心解脱慧解脱。离贪故名心解脱。离无明故名慧解脱。问若此胜解离贪故名心解脱。离无明故名慧解脱者。集异门等所说当云何通。如说云何离贪故心得解脱。答无贪善根对治贪故。云何离无明故慧得解脱。答无痴善根对治痴故。由此说故二解脱体。即是善根非是胜解。答彼文应作是说。云何离贪故心得解脱。答无贪善根相应心胜解印可。即此名为时心解脱。云何离无明故慧得解脱。答无痴善根相应心胜解印可。即此名为不动心解脱。而不作是说者有何意耶。答此就依处以显胜解。谓依无贪故心解脱贪。依无痴故心解脱痴。然心解脱体是胜解。

时心解脱当言学根得无学根得学无学根得耶答当言学无学根得。学根得者谓无间道俱生根。无学根得者。谓解脱道俱生根。又学根得者。谓向道俱生根。无学根得者。谓果道俱生根。又学根得者。谓金刚喻定俱生品根。无学根得者。谓尽智俱生品根。又学根得者。谓已知根。无学根得者。谓具知根。又学根得者。谓修道俱生根。无学根得者谓无学道俱生根。修地无学地亦尔。不动心解脱。当言学根得无学根得。学无学根得耶。答若本得不动当言学无学根得。若时解脱阿罗汉得不动。当言无学根得。学无学根得者。广说如前。无学根得者。彼无间解脱道俱无学摄故。一切结尽当言学根得。无学根得。学无学根得耶。答当言学无学根得。广说如前。问此文何故不如不动心解脱说。答此文亦应作如是说。若初证一切结尽。当言学无学根得。若时解脱阿罗汉得不动证一切结尽。当言无学根得。而不作是说者有何意耶。答解脱有二。谓有为无为。二种心解脱是有为。一切结尽是无为。有为解脱有下中上。初所得异后所得异故差别说。无为解脱无下中上。后得同初故无别说。

以无间道证预流果。此道当言法智相应。类智他心智世俗智苦智集智灭智道智相应耶。当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶。当言乐根喜根舍根相应耶。当言空无愿无相相应耶。当言缘欲界系色界系无色界系不系耶。答以无间道证预流果。此道当言忍相应有寻有伺舍根相应。无愿相应。缘不系忍相应者。道类智忍俱故。有寻有伺者。唯依未至地故。舍根相应者。未至地唯有舍受故。无愿相应者。道无愿俱故。缘不系者类智品为所缘故。

以无间道证一来果。此道当言法智相应。类智他心智世俗智苦智

集智灭智道智相应耶。当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶。当言乐根喜根舍根相应耶。当言空无愿无相相应耶。当言缘欲界系色界系无色界系不系耶。答若倍离欲染入正性离生者。如证预流果说。若从预流果以世俗道证一来果。此道当言世俗智相应。有寻有伺舍根相应。缘欲界系。世俗智相应者。谓粗等三行相随一转故。不与空等相应者。彼唯无漏故。缘欲界系者。欲界五蕴为所缘故。余如前说若从预流果以无漏道证一来果。此道当言法智相应。或苦智。或集智。或灭智。或道智相应。有寻有伺舍根相应。或空或无愿或无相相应。或缘欲界系。或缘不系。法智相应者。谓四法智随一相应。或苦智相应者。即苦法智相应。乃至或道智相应者。即道法智相应。或空相应者。谓二行相相应。或无愿相应者。谓十行相相应。或无相相应者。谓四行相相应。或缘欲界系者谓苦集法智。或缘不系者。谓灭道法智。余如前说。

以无间道证不还果。此道当言法智相应。类智他心智世俗智苦智集智灭智道智相应耶。当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶。当言乐根喜根舍根相应耶。当言空无愿无相相应耶。当言缘欲界系色界系无色界系不系耶。答若已离欲染入正性离生。此道当言忍相应。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。或乐根相应。或喜根相应。或舍根相应。无愿相应。缘不系。或有寻有伺者。谓依未至初静虑。或无寻无伺者。谓依静虑中间。或无寻无伺者。谓依上三静虑或乐根相应者。谓依第三静虑。或喜根相应者。谓依初二静虑。或舍根相应者。谓依未至静虑中间第四静虑。余如前说。若从一来果以世俗道证不还果者。如以世俗道证一来果说。若从一来果以无漏道证不还果者。如以无漏道证一来果说。以无间道证阿罗汉果。此道当言法智相应类智他心智世俗智苦智集智灭智道智相应耶。当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶。当言乐根喜根舍根相应耶。当言空无愿无相相应耶。当言缘欲界系色界系无色界系不系耶。答此道当言或法智相应或类智或苦智或集智或灭智或道智相应。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。或乐根。或喜根或舍根相应。或空或无愿或无相相应。或缘无色界系。或缘不系。或法智相应者。谓灭道法智随一相应。或类智相应者。谓四类智随一相应。或苦智集智相应者。即苦集类智相应。或灭智道智相应者。即灭道法类智相应。或有寻有伺者。谓依未至初静虑。或无寻唯伺者。谓依静虑中间。或无寻无伺者。谓依上三静虑下三无色。或乐根相应者。谓依第三静虑。或喜根相应者。谓依初二静虑。或舍根相应者。谓依未至静虑中间第四静虑下三无色。或空相应者。谓二行相相应。或无愿相应者。谓十行相相应。或无相相应者。谓四行相相应。或缘无色界系者。谓苦集类智缘有顶苦集故。或缘不系者。谓灭道法类智缘三界灭。及能对治道故。

几根永断灭起得预流果。答无根永断。七根灭起。一灭不起一起不灭得预流果。七根灭起者。七谓意舍信等五根。灭谓此七无间道摄。起谓此七解脱道摄。又灭谓向道摄。起谓果道摄。又灭谓道类智忍品摄。起谓道类智品摄。又灭谓未知当知根俱生。起谓已知根俱生。又灭谓见道摄。起谓修道摄。见地修地亦尔。一灭不起者。谓未知当知根。一起不灭者。谓已知根。几根永断灭起得一来果。答若倍离欲染入正性离生者。如证预流果说。若从预流果以世俗道证一来果。无根永断七根灭起得一来果。七根灭起者七如前说。灭谓此七无间道摄。起谓此七解脱道摄。又灭谓向道摄。起谓果道摄。

若从预流果以无漏道证一来果。无根永断八根灭起得一来果。八根灭起者。八谓前七加已知根。灭起义如前说。

几根永断灭起得不还果。答若已离欲染入正性离生无根永断。七根灭起。一灭不起。一起不灭。得不还果。七根灭起者。七谓意根乐喜舍根随一。信等五根。余如得预流果中说。若从一来果以世俗道证不还果。不入静虑。四根永断七根灭起得不还果四根永断者。谓女男苦忧根。七根灭起者。七谓意舍信等五根。灭起义如从预流得一来说。若入静虑。四根永断。六根灭起。一灭不起。一起不灭。得不还果。

四根永断者如前说。六根灭起者。六谓意根信等五根。灭起义如前说。一灭不起者。谓舍根。一起不灭者。谓喜根。若从一来果以无漏道证不还果。不入静虑四根永断八根灭起。得不还果。八根者。谓意舍信等五已知根。余如前说。若入静虑四根永断七根灭起一灭不起。一起不灭。得不还果。七根者。即前谓意信等五。及已知根。余如以世俗道证不还果中说。

问离欲界染第九解脱道。谁即入静虑。谁不入耶。答所依力强者入。所依力劣者不入。有说。所依力劣者入。为长养所依故。所依力强者不入。不为长养所依故。有说。欣多者入。厌多者不入。有说。喜乐多者入。忧苦多者不入。有说。以灭道智离欲染者入。以苦集智离欲染者不入。有说。以无相道无愿离欲染者入。以空苦集无愿离欲染者不入。有说。厌欲界法离欲染者入。厌三界法离欲染者不入。有说。为求静虑而离染者入为求解脱而离染者不入。有说。利根者入。钝根者不入。如利根钝根。因力缘力。内分力外分力。内正思惟力外闻正法力。应知亦尔。

几根永断灭起得阿罗汉果。答若依未至证阿罗汉果。一根永断七根永断灭起。一灭不起。一起不灭。得阿罗汉果。一根永断者谓命根。七根永断灭起者。七谓意舍信等五根。永断谓有漏摄。灭谓无间

道摄起谓解脱道摄。又永断谓世俗摄。灭谓向道摄。起谓果道摄。又永断谓非学非无学摄。灭谓学摄。起谓无学摄。又永断谓有顶摄。灭谓金刚喻定俱生品摄。起谓尽智俱生品摄。又永断谓修所断摄。灭谓已知根摄起谓具知根摄。又永断谓无色界系摄。灭谓修道地摄。起谓无学道地摄。一灭不起者。谓已知根一起不灭者。谓具知根。

如依未至。依静虑中间第四静虑三无色定亦尔。若依初静虑证阿罗汉果。二根永断。六根永断灭起。一根灭起。一灭不起。一起不灭。得阿罗汉果二根永断者谓命舍根。六根永断灭起者。六谓意信等五根永断灭起义如前说一根灭起者。一谓喜根。灭起义如前说一灭不起者。谓已知根。一起不灭者。谓具知根。如依初静虑。依第二第三静虑亦尔。然差别者。依第三静虑。应说乐根起灭。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百四十九

根蕴第六中触纳息第三之一

有十六触谓有对触。增语触。明触。无明触。非明非无明触。爱触。恚触。顺乐受触。顺苦受触。顺不苦不乐受触。眼触。耳触。鼻触。舌触。身触。意触。云何有对触。乃至云何意触。如是等章。及解章义既领会已。当广分别。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓譬喻者说。触非实有。所以者何。契经说故。如契经说。眼及色为缘生眼识。三和合触等。离眼色眼识外实触体不可得。为遮彼意显触体是实有。若触体非实有者。便违经说。如契经说。触为缘受。若无触者但应说六处缘受。或说无缘不应言触缘受。又若触体非实有者。应说缘起唯十一支。契经不应说有十二。又若触体非实有者。但应说有九大地法。然说有十故触实有。问若触实有云何会释彼所引经。答彼经意说三法和合为缘生触非于无体得有生义。此若不生云何缘受。譬如月月爱珠。及器和合为缘生水。非无水生得有水用。又如日日爱珠。粖薪和合为缘生火。非无火生得有火用。如是根境及识和合为缘生触非无触生得有触用。触用谓能为缘生受。是故欲止他说显触实有而作斯论。问何缘根蕴分别触耶。答彼作论者意欲尔故乃至广说。复次此不应问。所以者何。前已说一一蕴中具一切义故。复次一切法触所集起。根由触生故分别触。复次心心所以触为命。触所引触所转触力故现在前此中有根故分别触。复次先安立诸触后辩根相应。根以触为章故应先分别触。

问诸圣教中。或说一触如心所中立触心所。十大地法中立触大地法。或说二触谓有漏无漏缚解系不系。或说三触。谓下中上善不善无记。或说四触。谓三界系及不系。或说五触。谓三界系及学无学。或

说六触。谓眼触乃至意触。或说七触。谓见苦所断。乃至修所断。并学无学或说八触。谓见苦所断乃至修所断。及见道修道无学道。或说九触谓下下乃至上上。或说十触。谓欲界系。乃至非想非非想处系及不系。若约相续刹那分别则有无量。何故此中于一等广说十六。于无量略说十六耶。答由六因缘不略不广说十六触。谓所缘故。障治故自性故。违顺故相应知所依故。由所缘故立有对触增语触。由障治故立明触无明触。由自性故立非明非无明触。由违顺故立爱触恚触。由相应故立顺乐受触。顺苦受触顺不苦不乐受触由所依故立眼触乃至意触。

云何有对触。答五识身相应触。问何故此触名有对答以有对法为所缘故。问增语触亦以有对法为所缘。何故此触独名有对。答此触以初故得名增语触。更以余缘建立。有说。此触但以有对法为所缘。增语触亦缘余法。有说。此触所依所缘皆是有对。增语触所缘虽或有对所依不尔故别立名。云何增语触。答意识身相应触问何故此触名增语。答由此触自性语增故名增语。问云何此触自性语增。答有对触唯欲色界系。此触通三界系及不系。又有对触唯欲界。初静虑地可得。此触一切地可得。又有对触唯有漏。此触通有漏无漏。由此等故自性语增。有说。此触所缘语增故名增语。问云何此触所缘语增。答有对触唯以有色法为所缘。此触通缘有色无色。又有对触但以有对法为所缘。此触通缘有对无对。又有对触但以有漏法为所缘。此触通缘有漏无漏。又有对触但以有为法为所缘此触通缘有为无为。由此等故所缘语增。有说。增语者。谓名此触缘名故名增语。虽亦缘义而非不共故。随不共立名依别立通名。如苦集智等。云何明触。答无漏触即三无漏根相应触。云何无明触。答染污触即一切烦恼随烦恼相应触。云何非明非无明触。答不染有漏触。此中问答各有二遮。谓非明者遮明触。非无明者遮无明触。不染者遮染污触。有漏者遮无漏触。由此遮故此体唯摄一切有漏善无覆无记触。云何爱触。答贪相应触。即三界五部所断六识身俱贪相应触。云何恚触。答嗔相应触。即五所断六识身俱嗔相应触。云何顺乐受触。答乐受相应触。即乐喜根相应触。云何顺苦受触。答苦受相应触。即苦忧根相应触。云何顺不苦不乐受触。答不苦不乐受相应触。即舍根相应触。云何眼触。答眼识身相应触。乃至云何意触。答意识身相应触谓依眼等根生故名眼等触。显自性已当辩相摄。然有一触摄诸触尽。谓心所中一触自性。此中二触摄诸触尽。谓有对触增语触复有三触摄诸触尽。谓明无明。非明非无明触。及顺乐顺苦顺不苦不乐受触。复有六触摄诸触尽。谓眼触乃至意触。问有对触摄几触。乃至意触摄几触耶。答有对触摄六触全七触少分。六全者。谓有对触眼耳鼻舌身触。七少分者。谓无明非明非无明触。爱恚触。顺乐顺苦。顺不苦不乐受触。问云何此摄彼七少分。答彼七通与六识相应。此唯摄五识相应故言少分。增语触摄三触全。七

触少分。三全者。谓增语触明触意触。七少分者如前说。问云何此摄彼七少分。答彼七通与六识相应。此唯摄意识相应故言少分。明触摄明触全。四触少分。谓增语触。顺乐顺不苦不乐受触意触。问云何此摄彼四少分。答彼四通有漏无漏。此唯摄无漏故言少分。无明触摄三触全。十一触少分。三全者。谓无明触爱恚触。十一少分者。谓有对增语触。顺乐顺苦顺不苦不乐受触。眼触乃至意触。问云何此摄彼十一少分。答彼十一通染不染。此唯摄染故言少分。非明非无明触。摄非明非无明触全。十一触少分。谓如前说。问云何此摄彼十一少分。答即前十一通染不染。不染有通有漏无漏。此唯摄不染有漏故言少分。爱触摄爱触全。十一触少分。谓有对增语触。无明触。顺乐顺不苦不乐受触。眼触乃至意触。问云何此摄彼十一少分。答彼十一通与贪俱生不俱生。此唯摄俱生故言少分。恚触摄恚触全。十一触少分。谓有对增语触。无明触。顺苦顺不苦不乐受触。眼触乃至意触。问云何此摄彼十一少分。答彼十一通与嗔俱生不俱生。此唯摄俱生故言少分。顺乐受触摄顺乐受触全。十二触少分。谓有对增语触。明无明。非明非无明触爱触。眼触乃至意触。问云何此摄彼十二少分。答彼十二通与乐受俱生不俱生。此唯摄俱生故言少分。顺苦受触摄顺苦受触全。十一触少分。谓有对增语触。无明。非明非无明触。恚触眼触乃至意触。问云何此摄彼十一少分。答彼十一通与苦受俱生不俱生。此唯摄俱生故言少分。顺不苦不乐受触。摄顺不苦不乐受触全。十三触少分。谓有对增语触明无明。非明非无明触。爱恚触。眼触乃至意触。问云何此摄彼十三少分。答彼十三通与舍受俱生不俱生。此唯摄俱生故言少分。眼触摄眼触全。八触少分。谓有对触。无明。非明非无明触。爱恚触。顺乐顺苦。顺不苦不乐受触。问云何此摄彼八少分。答彼八通与眼识相应不相应。此唯摄相应故言少分。如眼触。耳鼻舌身触亦尔。是中差别者。各摄自触全。自识相应八少分。意触摄三触全。七触少分。如增语触说。问何故名摄。摄是何义。答自体于自体。已有当有现有可得故名为摄。有说。自体于自体不异不外不差别不相离。是有不空故名为摄。有说。自体于自体。非不曾有。非不今有。非不当有。故名为摄。诸法不舍自性义是摄义。非如以指捻衣。以手取食。彼可舍故。有说。拘碍义是摄义。诸法拘碍无如自体于自体者。有对触几根相应。乃至意触几根相应耶。答有对触一根全。八根少分相应。一全者。谓苦根。八少分者。谓意乐舍信等五根。问云何此与彼八少分相应。答彼八根通六识俱生品。此唯与五识俱生品相应故言少分。增语触五根全。八根少分相应。五全者。谓喜忧三无漏根。八少分者如前说。问云何此与彼八少分相应。答彼八根通六识俱生品。此唯与意识俱生品相应故言少分。明触。三根全。九根少分相应。三全者。谓三无漏根。九少分者。谓意乐喜舍信等五根。问云何此与彼九少分相应。答彼九根通有漏无漏。此唯与无漏相应故言少分无明触。六根少分相应。谓意五受根。问云何此与彼六少

分相应。答彼六根通染不染。此唯与染相应故言少分。非明非无明触。十一根少分相应。谓意五受信等五根。问云何此与彼十一少分相应。答彼十一根中前六通染不染。后五通有漏无漏。此唯与不染有漏相应故言少分。爱触。四根少分相应。谓意乐喜舍根。问云何此与彼四少分相应。答彼四根通贪俱生不俱生。此唯与俱生者相应故言少分恚触。四根少分相应。谓意苦忧舍相。问云何此与彼四少分相应。答彼四根通嗔俱生不俱生。此唯与俱生者相应故言少分。顺乐受触。二根全。九根少分相应。二全者。谓乐喜根。九少分者。谓意信等五三无漏根。问云何此与彼九少分相应。答彼九根中前六通乐受俱生不俱生。此唯与俱生者相应。后三通以九根为性。此唯与六根相应故言少分。顺苦受触。二根全六根少分相应。二全者。谓苦忧根。六少分者。谓意信等五根。问云何。此与彼六少分相应。答彼六根通苦受俱生不俱生。此唯与俱生者相应故言少分。顺不苦不乐受触。一根全。九根少分相应。一全者。谓舍根。九少分者。谓意信等五三无漏根。问云何此与彼九少分相应。答彼九根中前六。通不苦不乐受俱生不俱生。此唯与俱生者相应。后三通以九根为性。此唯与六根相应故言少分。眼触九根少分相应。谓意乐苦舍信等五根。问云何此与彼九少分相应。答彼九根通眼识俱生品不俱生品。此唯与俱生品相应故言少分。如眼触。耳鼻舌身触亦尔。是中差别者。各与自识俱生品根相应。意触。五根全八根少分相应。如增语触说。相应义广说如上。

诸根因有对触。此根有对触相应耶。设根有对触相应。此根因有对触耶。答诸根有对触相应。此根因有对触。谓此根以有对触为四因。即相应俱有同类异熟因。有根因有对触。此根非有对触相应。谓根因有对触余触相应。及异熟生无所缘。余触相应者。谓增语触相应。此根。以有对触为二因。即同类异熟因。及异熟生无所缘者。谓命等八根。此根以有对触为一因。即异熟因。诸根因增语触。此根增语触相应耶。设根增语触相应。此根因增语触耶。答诸根增语触相应此根因增语。触谓此根以增语触为五因。即相应俱有同类遍行异熟因。有根因增语触。此根非增语触相应。谓根因增语触余触相应。及异熟生无所缘。余触相应者。谓有对触相应。此根以增语触为三因。即同类遍行异熟因。及异熟生无所缘者。谓命等八根。此根以增语触为一因。即异熟因。诸根因明触此根明触相应耶。答如是。设根明触相应此根因明触耶。答如是。此中因者。谓三因即相应俱有同类因。诸根因无明触。此根无明触相应耶。设根无明触相应。此根因无明触耶。答诸根无明触相应。此根因无明触。谓此根以无明触为四因。即相应俱有同类遍行因。有根因无明触此根非无明触相应。谓根因无明触余触相应。及异熟生无所缘。余触相应者。谓非明非无明触相应。此根以无明触为一因即异熟因。及异熟生无所缘者。谓命等八根。此根以无明触为一因即异熟因。诸根因非明非无明触。此根非明非无明

触相应耶。设根非明非无明触相应。此根因非明非无明触耶。答诸根非明非无明触相应。此根因非明非无明触。谓此根以非明非无明触为四因。即相应俱有同类异熟因。有根因非明非无明触。此根非明非无明触相应。谓根因非明非无明触。异熟生无所缘。谓命等八根。以非明非无明触为一因。即异熟因。诸根因爱触此根爱触相应耶。设根爱触相应。此根因爱触耶。答诸根爱触相应此根因爱触。谓此根以爱触为三因。即相应俱有同类因。有根因爱触。此根非爱触相应。谓根因爱触。余触相应及异熟生无所缘。余触相应者。谓余无明触。非明非无明触相应。此根以爱触为二因。即同类异熟因。谓余无明触相应。根以爱触为同类因。非明非无明触相应。根以爱触为异熟因。及异熟生无所缘者。谓命等八根以爱触为一因即异熟因。如说爱触恚触亦尔。差别者。说自名诸根因顺乐受触。此根顺乐受触相应耶。设根顺乐受触相应。此根因顺乐受触耶。答诸根顺乐受触相应。此根因顺乐受触。谓此根以顺乐受触为五因。即相应等五。有根因顺乐受触。此根非顺乐受触相应。谓根因顺乐受触。余触相应。及异熟生无所缘。余触相应者。谓顺苦受触。顺不苦不乐受触相应。此根以顺乐受触为三因。即同类遍行异熟因。及异熟生无所缘者。谓命等八根。以顺乐受触为一因即异熟因。如说顺乐受触。顺苦受触。顺不苦不乐受触亦尔。差别者。说自名诸根。因眼触此根眼触相应耶。设根眼触相应。此根因眼触耶。答诸根眼触相应。此根因眼触。谓此根以眼触为四因。即相应俱有同类异熟因。有根因眼触。此根非眼触相应。谓根因眼触余触相应。及异熟生无所缘。余触相应者。谓耳鼻舌身意触相应。此根以眼触为二因。即同类异熟因。及异熟生无所缘者。谓命等八根。此根以眼触为一因即异熟因。如说眼触。耳鼻舌身触亦尔。差别者。说自名诸根。因意触此根意触相应耶。设根意触相应。此根因意触耶。答诸根意触相应。此根因意触。谓此根以意触为五因。即相应等五。有根因意触。此根非意触相应。谓根因意触。余触相应。及异熟生无所缘。余触相应者。谓眼耳鼻舌身触相应。此根以意触为三因。即同类遍行异熟因。及异熟生无所缘者。谓命等八根。此根以意触为一因即异熟因。

诸成就此类眼根。彼成就此类身根耶。乃至广说。类有四种。一修类。二律仪类。三界类。四相似类。此四广说如前业蕴。此中依界类而作论。诸成就此类眼根。彼成就此类身根耶。设成就此类身根。彼成就此类眼根耶。答应作四句。有成就此类眼根非此类身根。谓生欲界不得眼根。设得已失。得色界眼不得眼根者。谓未至钵罗奢佉位等。设得已失者。谓已得眼根。或自然坏。或遇缘坏故失。得色界眼者。谓由善习静虑力故。色界眼根依欲界身得。而不得彼界身根。无成就他界身故。有成就此类身根。非此类眼根。谓生欲界不得眼根。设得已失。不得色界眼彼但成就欲界身根。二界眼根并不成就。有成

就此类眼根亦此类身根。谓生欲界眼根已得不失。若生色界已得者。谓已至钵罗奢佉位等。不失者。谓所得眼根非自然坏。及遇缘坏故不失。生色界者色界无有根不具故。有非成就此类眼根。亦非此类身根。谓生无色界。彼地定无诸色根故。如眼根。耳根亦尔。此二俱有异界现前故。诸成就此类鼻根。彼成就此类身根耶。设成就此类身根。彼成就此类鼻根耶。答若成就此类鼻根。彼成就此类身根。有成就此类身根。彼不成就此类鼻根。谓生欲界不得鼻根。设得已失。不得鼻根者。谓未至钵罗奢佉位等。设得已失者。谓已得鼻根。或自然坏。或遇缘坏故。失如鼻根。舌根亦尔。此二俱无异界现前故。问何故生欲界得起色界眼耳根现在前。非鼻舌身根耶。答由眼耳二根。有加行得。离染得。修所成。通所依性四支五支静虑果故。得异界起现在前。鼻舌身根无如是事。故唯自界起现在前。有余师言。生欲界者求起上界天眼耳根。不求余三故不得起。谓观行者作是希求。云何令我见色界色。闻色界声。由此便修根本静虑起天眼耳。彼无香味可欲嗅尝故。不求起色界鼻舌。无生异地觉异地触。设于彼求无理可起。唯取至境故。问天眼以何为自性。答非诸筋骨血肉所成。色界大种所造净色。能无碍视体不可见。眼界眼处眼根所摄是谓天眼。显自性已当释其名。问此何因缘说为天眼。答此眼殊胜故名为天。世于胜法有天言故。如说天衣天庄严具天饮食等。此中皆以殊胜名天。彼亦如是。界者色界系。地者在四静虑地。非近分无色。所以者何。若地有通所依胜定。此地有天眼。非近分无色有通所依胜定。故彼地无天眼。问何故近分无色无通所依胜定耶。答奢摩他毗钵舍那不平等故。非五支四支所成故。非乐道所摄故。问若生欲界修得天眼。现在前时于何处起。答即于生得眼根处起。问若生得眼坏彼何处起。答即于曾有眼根处起。问若彼处所合为一段。不可知者复何处起。答即于应有眼根处起。问诸起天眼现在前者。为有左起右不起耶。右起左不起耶。左劣右中耶。左中右上耶。右劣左中耶。右中左上耶。答不如是起谓起天眼者必二处眼俱起。等劣等中等上。一切天眼无瞎无阙。亦无眩乱及彼同分。问若生欲界化作色究竟万六千踰缮那身。天眼现前观彼色时。人身长三肘半。或四肘尚不遍彼足指。为住何处观彼色耶。为上为下。有说。以神境通住上而见。如营舍人处上观下。如是居上观下众色。有说。住下而见如行像者处下观上。如是居下观上众色。有说。彼时以神境智证通。延广此身令遍所化万六千踰缮那身量而观众色。有说。欲界亦有万六千踰缮那身。应与所化色究竟身俱生。若时化作色究竟身。尔时欲界三肘半或四肘身便灭。彼万六千踰缮那身续起。即依常眼处所而观众色。如是说者。如彼生处异熟身量化身亦尔。如从色界来欲界时。化作化身还如欲界异熟身量。此作彼身当知亦尔。随彼所住观见众色。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十

根蕴第六中触纳息第三之二

问若天眼现在前时。生得眼为断不。若断者云何不异熟生色断已复续。以阿毗达磨者。不欲令异熟生色断已续故。若不断者天眼生得眼二俱见色。云何不错乱耶。答应言不断以异熟色断已不续故。是故尊者妙音作如是问。天眼现在前时生得眼当言断耶。不断耶。答当言不断。即于是处有色界大种与所造天眼俱现在前。问若尔者天眼生得眼二俱见色云何不错乱耶。答天眼起时生得眼住彼同分故无有过。譬如余识现在前时。虽不见色而眼不断此亦如是。问何故不俱见耶。答以一身中无二识俱起。尔时识依天眼不依生得眼故。有说。有色非是生得眼境。为见彼故起天眼现前故。于尔时生得眼虽不断而无用是故不俱见。有说。天眼起时生得眼断。问若尔云何不异熟生色断已可续耶。如是则违阿毗达磨者说。答断有二种。一暂断。二究竟断。暂断者可续非究竟断。是故无过。有说。尔时生得眼灭天眼生。天眼灭生得眼生。彼身中眼根未尝空故不可谓断。有说。彼时生得眼断亦无有过。亦有异熟生色断已续故。云何知然。如契经说。一切施王即时举手自挑两目施婆罗门。由胜思愿令眼平复。又如经说。恶行尔时以朅地罗钩挑善行眼。亦由菩萨胜思愿故还得眼根。施设论说。地狱有山压迮有情令身碎坏。于后未久诸根复生。诸地狱中此类非一。故知异熟生色断已可续。如是说者。起天眼时生得眼不灭。异熟色断亦无续义。问前所引事当云何通。答彼不相违有别义故。即如所说一切施王。尔时但由施心成满。故作是说实未挑眼。其事云何。谓佛昔日为菩萨时。曾作国王名一切施。能满一切来求者意。天上人中此名流布。时天帝释知已念言。彼王如斯惠施无倦。为求无上正等菩提。为希世间名誉天位。若希天位或为我怨。当往验之知其施意。便自化作婆罗门身。戴帽垂鬓金韬络体。手策金杖来诣王前。咒愿王言愿常尊胜。王言梵志来何所求。答言我来正须王眼。王以四宝为眼施之彼不受言。我今须眼何用此为。王闻是已便举两手欲自挑目。帝释知王施心决定便止王言。欲何所求能施难施。为求释梵魔王位耶。为希世间名誉归敬。王言此等皆非所求。唯有离于生老病死应正等觉是我所愿。天帝闻已便复本形赞叹王言。真是菩萨不久定得无上菩提。作是言已忽然不现。故彼尔时实未挑眼。又彼所引善恶行经。善行眼根有余种子。由胜思愿圆满胜前。诸地狱中亦同此释。若无余种则不可生。故异熟色断无续理。由此天眼现在前时生得眼不断。

问如生欲界所起天眼。生色界亦起不。有说。不起。以色界中随生得眼所见多少。修得眼亦尔无别作用是故不起。如是说者。亦起现前。问与生得眼同起复何用。答欲游戏通慧故起现前。又中有身非生得眼境故。起天眼观中有差别。问为生欲界所起天眼胜。为生色界所起胜耶。答欲界所起猛利故胜。谓佛独觉到究竟声闻所起天眼作用猛

利。非生色界所能现前。色界所起所依故胜。谓彼依身广大胜妙。所起天眼多极微成。非欲界中此眼得起。故二界起各有胜劣。

问修得天眼与生得眼有何差别。答名即差别。谓名天眼名生得眼。有说。体亦有异。谓生得眼有同分彼同分。修得天眼唯是同分。又生得眼通所长养及异熟生。修得天眼唯所长养。有说。因亦有异。谓生得眼是业果。修得天眼是修果。问岂不生得眼亦是修果耶。答彼少分是修果。少分是生得智异熟果。天眼唯修果。有说。天眼由加行作意力方得现前。生得眼不尔。有说。果亦有异。谓生得眼与善染无记识为所依。修得天眼唯与无记识为所依。有说。境亦有异。谓生得眼不见中有。修得天眼能见中有。有说。用亦有异。谓修得天眼于生得眼。作用炽盛微妙殊胜。清净明白捷利远细故有差别问一念得起几通果耶。答诸有欲令无留化事。天眼天耳无彼同分者。彼说一念唯起一通果。谓五通随一。诸有欲令有留化事天眼天耳。无彼同分者。彼说一念得起二通果。谓神境通果及余四随一。诸有欲令有留化事。天眼天耳有彼同分。彼说一念得起四通果。谓神境通果天眼天耳及余二随一。谓他心通宿住。随念通。境界各别不俱起故。如是说者。应知第二所说为善。以化事可留。天眼天耳必无彼同分。要于用时乃现前故。

问欲界所化色有四种。谓初静虑果。乃至第四静虑果。依初静虑所得天眼。为能具见四种色耶。有说。具见皆是欲界色处摄故。有说。唯见初静虑果非余。以因胜故如因非境果亦应尔。依第二静虑所得天眼。能见初二静虑果色非余。依第三静虑所得天眼。能见前三静虑果色非余。依第四静虑所得天眼。具能见四静虑果色。如是说者。谓初说依初静虑所得天眼。能见欲界初静虑色。乃至依第四静虑所得天眼。能见欲界四静虑色。问依第四静虑所得天眼。能见欲界四静虑色者。为见欲界色眼即见余地色为更起余眼见余地色耶。若见欲界色眼。即见余地色者。如何一眼能见粗细二境。若更起余眼见余地色者。即第四静虑天眼应有五类。各唯见一地色。即不应言此地天眼五地为境。有作是说。即见欲界色眼。能见余地诸色。问如何一眼能见粗细二境。答此亦无过。如看大山即粗细色俱时能见。见粗色者如见千枝大树。见细色者如见中间细草。如是第四静虑一眼能见五地诸色何过。有余师言。见欲界色眼异。乃至见第四静虑色眼异。问若尔第四静虑天眼应有五类。各唯见一地色即不应言此地天眼五地为境。答一地天眼有五类别亦无有过。约地种类。总说一眼见五地境。非不于中所见各异。如定蕴说。依初静虑所引天眼。极能见何系色。答乃至梵世系。依第二静虑所引天眼。极能见何系色。答乃至极光净系。依第三静虑所引天眼。极能见何系色。答乃至遍净系。依第四静虑所引天眼。极能见何系色。答乃至广果系。问傍极见几何。有说。如见

上。有说。傍见则宽。如是说者。彼文且说见上分齐不说傍境。然随根势力傍见不定。有远有近如余处说。

施设论说。如四大王众天以智以见领解于人。人于四大王众天不能如是。除有修有神通或他威力。乃至他化自在天对人亦尔。谓四大王众天等亦是人眼境。界同一系故。然以极远不能见之。若得神通自能往见。或他力引至彼能观。问若彼天来此能见不。答见。若尔彼中何故不说。答境界少故不说。复次此即摄在他力引中故不别说。又彼论说。如梵众天以智以见领解于人。人于梵众天不能如是除有修有神通或他威力。乃至色究竟天对人亦尔。问彼论所说除有修言是事可尔。云何得说除有神通或他威力。所以者何。虽有神通或他力引得至彼天。若无天眼不能见故。若有天眼虽不至彼亦能见故。答彼但应说除有修言。而复有余言者。有别意趣。谓依他方梵天等说。他方梵天等色亦是此方依初静虑等所引天眼境界。然以极远虽得彼眼不能见之。若自有神通或他力所引至彼乃能以天眼见。除有修言显得天眼。说后二句显至彼因。故彼所说有别意趣彼施设论复作是说初静虑中有三天处。谓梵众梵辅及大梵天。问如是三天互相见不。答彼互相见。问契经所说当云何通。如说梵王有得自体如童子像。非梵众天眼之境界。答是彼眼境而大梵王通力所遮令彼不见。第二静虑有三天处。谓少光无量光极光净。问如是三天互相见不。答彼互相见。第三静虑有三天处。谓少净无量净遍净。问如是三天互相见不。答彼互相见。第四静虑有八天处。谓无云福生广果无烦无热善现善见色究竟。问如是八天互相见不。答彼互相见皆以同一系故。

法蕴论说。于眼周围有时有分。色界大种所造天眼。清净现前由此天眼能见前后左右下上诸色差别。见前后左右诸色者。非石壁等所障故。见下诸色者非地水等所障故。见上诸色者。非云雾等所障故。问如是天眼能于一时顿见十方诸色境不。有说。能见以天眼根光明清彻自然遍照。如末尼宝遍发光明。有说。不能一时顿见。问法蕴所说当云何通。答彼说天眼诸方无障。非谓彼能一时顿见。谓人等眼但能睹见面所向色。欲见余方要须回转俯仰方见。天眼不尔面向一方随欲能见不须回转。故说能见上下诸方。非谓十方一时而见。

有作是说。意净故见。问意净是信即心所法与心相应此非见体。云何能见。答彼依意根无有扰浊密意而说。谓若意根不余驰散离诸扰浊。能令眼根见色分明故作是说有作是说。胜解故见。问所说胜解是心所法与心相应。此非见体。云何能见。答依瑜伽师意乐安立故作是说。谓瑜伽师起此意乐。令我一念见十方色。然能见色非即胜解。又施设论作如是说。诸有现入青遍处定。从彼定起所见皆青。又由多时住青林中。后出余处所见皆青。依此故言胜解故见。有作是说。即人

眼根转为天眼能无障见。此是数论外道所立。彼作是说。所起天眼即是人眼。数习转变明净胜前立以天称。如中印度青林中行。或经旬乃至数习所变举目皆青。修天眼时亦复如是。若尔盲者应不能修此天眼通。便与圣教及现见事皆悉相违。又法无常云何转变。一切天眼皆名无对。石壁等物不能碍故。问一切天眼于所见色为有碍不。若有碍者何故说无对。若无碍者如何住彼色。答于所见色应说有碍。问若尔何故名无对耶。答对有二种。一境界有对。二障碍有对。若依境界有对。天眼名有对。于自境界不能越故。若依障碍有对。天眼名无对。石壁等障不能碍故。此约于境作用而说。若约自体亦是障碍有对所摄极微性故。又诸天眼于境界中。诸瑜伽师随欲自在。于所欲见则有对碍。所不欲见则无对碍。

一切天眼光明增上光明所引。问天眼欲见闇中色时云何能见有作是说。此由神通引起光明能见彼色。此不应理不得神通。便应不能修起天眼。如是说者。初引通时若离光明不能见色。若通成满设离光明亦能见色。问神通天眼俱有光明有何差别。答神通光明或自性有或变化有。天眼光明唯自性有。有作是说。天眼光明或自性有或变化有。神通光明唯变化有。

诸素怛缆毗奈耶中。皆说菩萨成就异熟生天眼。昼夜能见面各踰缮那。问菩萨所成异熟生眼实非天眼。何故立此名。答菩萨眼根体用殊胜。如世胜事假立天名。问诸余有情亦能远见山日月等。菩萨但见面各踰缮那云何名胜。答如彼所见菩萨亦能面各踰缮那约无障说。谓无障处诸余有情虽能远见。若有障处自掌中物亦不能见菩萨不尔面各踰缮那障无障处悉能彻视。又余有情虽能远见唯粗非细。菩萨不尔。面各踰缮那乃至毛端亦能见故。又余有情虽能远见唯昼非夜。菩萨不尔面各踰缮那昼夜俱见。有说。于余有情所见远近菩萨过彼一踰缮那故作是说。问菩萨成就如是净眼应见女身不净充满。何缘故有染习事耶。胁尊者言。菩萨烦恼未断未遍知。是故犹为无明所迷不应责问。如不应责无明者愚盲者堕坑。有说。菩萨染习彼时不观不净。观不净时不染习彼。有说。菩萨先世曾种胜受用业。于所受用不见不净。所不受用便见不净。如是说者。菩萨成就猛利智慧。善观功德过失差别。诸女人身亦容具有功德过失。菩萨观察彼功德时。胜于一切耽着欲者。若当观察彼过失时。胜于一切不净观者。观彼功德故有染习。

问转轮王眼齐何能见。答王四洲者面各能见四俱卢舍。乃至王一洲者面各能见一俱卢舍。问主藏臣眼齐何能见。答四洲王臣见三俱卢舍。乃至一洲王臣见半俱卢舍。如契经说。轮王有时欲试藏臣威力所及。乘船游戏殑伽河中。敕藏臣言吾今须宝藏。臣敬诺请还办之。王不悦曰正尔须办。藏臣惶恐即以两手[打-丁＋毛]搅水中。应时捧出种

种珍宝持以献王。复白王言须者可取。其不须者还弃水中。问轮王眼根胜主藏者何不自取令臣取耶。答诸尊胜人法应如是。如余尊者虽有自知饮食衣服资具所在。而不自取此亦如是。有余师说。诸转轮王余生积集感侍臣业彼业今熟。诸有所须皆有侍臣令其供办。若王自取业即唐捐。问因论生论。何等名为诸转轮王感侍臣业。答父母师长如法教诲敬顺无违是为此业。若先曾习如是业者。感多侍人所欲皆办。问曾闻殑伽河水有处深一踰缮那。如何藏臣手及其底取诸珍宝。答以轮王业增上力故令宝上升。有说。药叉健达缚等持来授与。有说。恒有十千天神随主藏臣。而为给使彼持授与。问藏臣何故启白王言。余所不须当还弃水。答显王业果不思议故。诸有所须随处可得。不同余类恐身命缘。当有阙乏长时积聚。

问声闻独觉及佛天眼能见几世界色。答声闻天眼不作加行见小千界。若作加行见中千界。独觉天眼不作加行见中千界。若作加行见大千界。世尊天眼不作加行见大千界。若作加行能见无量无边世界。如天眼通。天耳通等亦尔。

地狱成就几根。乃至广说。问何故此中但说成就极多少位非余位耶。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。欲除文杂乱过。谓若具说一切位者。便于文杂乱难可受持故。依多少边际而说。地狱成就几根。傍生乃至诸无色随信行乃至俱解脱成就几根。答地狱极多十九极少八。十九者。谓除三无漏根。即是具七色根不断善者。八者谓身命意及五受根。即失六色根已断善者。傍生极多十九极少十三。十九者。谓除三无漏根。即具七色根者。十三者。谓身命意五受信。等五根。即渐命终先舍六色根者。如说傍生。鬼界亦尔。断善根者极多十三极少八。十三者。谓除一形及信等五三无漏根。八者。谓身命意及五受根。即渐命终及在地狱已失六色根者。邪定聚极多十九极少八。十九者。如地狱极多说。八者如断善极少说。除在地狱失六色根正定聚极多十九极少十一。十九者。谓除一形及二无漏根。即未离欲染不缺根圣者。十一者。谓命意三受信等五一无漏根。即生无色界圣者。不定聚极多十九极少八。十九者。如邪定极多说。八者如断善极少说。及生无色界。异生成就命意舍信等五根。赡部洲极多十九极少八。十九者。谓二形者除三无漏根。及未离欲圣者除一形二无漏根。八者。谓身命意五受根。即断善者渐命终位如赡部洲。毗提诃洲瞿陀尼洲亦尔。俱卢洲极多十八极少十三。十八者。谓除一形三无漏根。十三者。谓身命意五受信等五根。即渐命终位。彼洲无有扇搋半择迦无形二形。断善根邪定正定及离染者。四大王众天极多十九极少十七。十九者。谓除一形二无漏根。即未离欲染圣者。十七者。谓除一形忧根三无漏根。即已离欲染异生。如四大王众天。三十三天。乃至他化自在天亦尔。梵众天极多十六极少十五。十六者。除二形二受二

无漏根。即彼圣者。十五者。除二形二受三无漏根。即彼异生。如梵众天。极光净天亦尔。遍净天极多十六极少十四。十六者如前说。十四者。除二形三受三无漏根。即彼异生。广果天极多十六极少十三。十六者如前说。十三者。除二形四受三无漏根。即彼异生中有极多十九极少十三。十九者。谓二形者。除三无漏根。及未离欲染圣者。除一形二无漏根。十三者。谓断善者。除一形信等五三无漏根。及广果异生。除二形四受三无漏根。诸无色极多十一极少八。十一者。命意三受信等五一无漏根。即彼圣者。八者命意舍信等五根。即彼异生。随信行极多十九极少十三十九者。除一形二无漏根。即未离欲染住见道者。十三者。身命意四受信等五一无漏根。即已离欲染渐命终位入见道者。问何故此位能入见道。答是爱行者。一期生中恒厌生死。临命终时苦受所触。厌心转增能入见道。如随信行随法行亦尔。信胜解极多十九极少十一。十九者。除一形二无漏根。即未离欲染信胜解。十一者。命意三受信等五一无漏根。即无色界信胜解。如信胜解见至亦尔。身证极多十八极少十一。十八者。除一形忧根二无漏根。即欲界身证。十一者如信解胜极少说。如身证。慧解脱俱解脱亦尔。然身证成就已知根。二解脱成就具知根。

眼根乃至慧根。得遍知时几根得遍知耶。答眼根得遍知时。至离色染五根得遍知。此中遍知是彼爱断遍知果故。得遍知名五根者。眼耳鼻舌身离色染时彼永断故。虽于此位断十三根。唯此五根得究竟断。如眼根。耳鼻舌身根亦尔。女根得遍知时。至离欲染四根得。遍知。谓男女忧苦。虽于此位断十九根。唯此四根得究竟断。如女根。男根苦根忧根亦尔。命根得遍知时。至离无色染八根得遍知。谓命意舍信等五根。如命根。意舍信等五根亦尔。乐根得遍知时。至离遍净染即乐根得遍知。喜根得遍知时。至离极光净染即喜根得遍知。

眼根乃至慧根灭作证时。几根灭作证耶。答眼根灭作证时。至离色染五根灭作证。至阿罗汉十九根灭作证。五根者。眼耳鼻舌身。十九者。除三无漏根。如眼。耳鼻舌身根亦尔。女根灭作证时。至离欲染四根灭作证。至阿罗汉十九根灭作证。四者。男女忧苦。十九者。如前说。如女根。男苦忧根亦尔。命根灭作证时。至阿罗汉。十九根灭作证如前说。如命根。意舍信等五根亦尔。乐根灭作证时。至离遍净染即乐根灭作证。至阿罗汉十九根灭作证。如前说。喜根灭作证时。至离极光净染即喜根灭作证。至阿罗汉十九根灭作证。如前说。问此二门何差别。答诸有欲令无间道断系得。解脱道证离系得者。彼说如无间道作用。遍知门亦尔。如解脱道作用。作证门亦尔。诸有欲令无间道断系得。亦证离系得者。彼说如断系得。遍知门亦尔。如证离系得。作证门亦尔。如断系得证离系得除过失修功德。弃下劣证美妙。舍无义得有义。尽爱膏油受无热乐。应知亦尔。有说。如断未断

初门亦尔。如证未证后门亦尔。有说。如初作证初门亦尔。如重作证后门亦尔。有说。如断时作证初门亦尔。如断已作证后门亦尔。是谓遍知作证差别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十一

根蕴第六中等心纳息第四之一

　　一切有情心。当言等起。等住。等灭耶。如是等章。及解章义既领会已。当广分别。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓诸有情或有身形广大。或有身形狭小。身形广大者。如大海中有诸有情所得自体其量广大。或百踰缮那。或二三四五六七百。或乃至二十一百踰缮那。如曷逻呼阿素洛帝形量广大。长十六千踰缮那。如色究竟天身量身形狭小者如蚊蚋蠛蠓水醋细虫。诸明眼人虽极作意亦不能见。勿有生疑。身广大者心亦广大。身狭小者心亦狭小。欲令此疑得决定故。显有情类大种所造色。虽有多少而心皆等故作斯论。又诸有情或有行动捷速。或有行动迟缓。行动捷速者。如马鹿猫狸等。行动迟缓者。如蛴螬蚯蚓等。勿有生疑。行动速者心生灭速。行动迟者心生灭迟。为令此疑得决定故。显诸有情虽大种所造色动有迟速。而心生灭无不皆等。又诸有情或有威仪轻躁。犹若风飏觉慧漂转如波上日。或有威仪敦重犹如山岳。觉慧沉静如密室灯。勿有生疑。威仪轻躁觉慧漂转者心生灭速。威仪敦重觉慧沉静者心生灭迟。为令此疑得决定故。显诸有情虽威仪有轻重觉慧有浮沉。而心无不等生等灭。问若诸有情心等生灭。何故威仪有轻重觉慧有浮沉耶。答有诸有情于多境界有多心起。有诸有情于一境界有多心起。若诸有情于多境界起多心者。则威仪轻躁觉慧漂转。若诸有情于一境界起多心者。则威仪敦重觉慧沉静。由此等缘故作斯论。一切有情心当言等起等住等灭耶。答如是。问为一切有情心等生等灭。彼一切一刹那生一刹那灭耶。为非一切有情心等生等灭。亦非一切一刹那生一刹那灭耶。设尔何过。若一切有情心等生等灭。彼一切一刹那生一刹那灭者。有心位可尔。无心位云何。谓入无想灭尽定时。余有情心亦生亦灭。彼心灭而不生。出无想灭尽定时。余有情心亦灭亦生。彼心生而不灭。住无想灭尽定时。余有情心亦生亦灭。彼心不生不灭。云何可说心生灭等同一刹那。若非一切有情心等生等灭。亦非一刹那生一刹那灭者。此中所说当云何通。谓一切有情心等起住灭。答应作是说。一切有情心等生等灭。彼一切一刹那生一刹那灭。问有心位可尔。无心位云何。答有心位可尔。无心位亦可尔。谓入无想灭尽定时。如余有情心生彼最初刹那定亦生。如余有情心灭。彼入定心亦灭。出无想灭尽定时。如余有情心生。彼出定心亦生。如余有情心灭。彼最后刹那定亦灭。住无想灭尽定时。如余有情心刹那刹那亦生亦灭。彼中间定刹那刹那亦生亦

灭。是故有心无心位俱可尔。有余师说非一切有情心等生等灭。亦非一切一刹那生一刹那灭。谓有有情心灭不生。如入无想灭尽定者。或有有情心生不灭。如出无想灭尽定者。或有有情心不生不灭。如住无想灭尽定者。或有有情心亦生亦灭。如住有心位者。问此中所说当云何通。答此依量等而说。勿有谓心或大或小故说一切有情心等。如是说者。一切有情心等起等灭。彼一切一刹那生一刹那灭。以有为法从缘生已皆则灭故。有贪心离贪心当言等起等住等灭耶。答如是。有嗔离嗔有痴离痴。略散下举。小大掉不掉。不静静。不定定。不修修不解脱解脱心。当言等起等住等灭耶。答如是。问何故作此论。答诸染污心其性沉重。诸善心其性轻举。勿有生疑。染心生灭迟缓。善心生灭迅速。为令此疑得决定故。显二种心生灭时等故作斯论。由二义故心名有贪。一与贪相应。二为贪所系若唯贪相应故名有贪心。则嗔等相应品。及有漏善无覆无记应名离贪心。然彼亦名有贪心。贪所系故。虽由二义心名有贪。此中但依相应义说无杂乱故。亦由二义心名离贪。一贪不相应。二是贪对治。若唯贪不相应名离贪心者。则嗔等相应品亦应名离贪心。然彼不应名离贪心有染污故。虽由二义心名离贪。此中但依贪对治说无杂乱故。有嗔离嗔等皆准此知。是故此中应作是说。有贪心者。谓贪相应。离贪心者。谓贪对治。有嗔心者谓嗔相应。离嗔心者谓嗔对治。有痴心者谓痴相应。离痴心者谓痴对治。略心者谓善心于境摄录故。散心者谓染心于境纵逸故。健驮罗国诸论师言。眠相应心说名为略。以世尊说眠名心略故。如契经说。云何眠梦。谓眠梦位略聚散心。问云何释通见蕴所说。彼说四智如实知略心。谓法智类智道智世俗智一智如实知散心。谓世俗智。答彼说不应通以违他说而作论故。若欲通者当改彼文。略心散心下心等一智如实知。谓世俗智举心等四智如实知如前说。彼说非理。若如是说则染污眠心。应亦略亦散。眠相应故是染污故。欲令无如是过。是故如前所说为善。下心者谓染污心懈怠相应故。举心者谓善心精进相应故。小心者谓染污心。小生所习故。大心者谓善心大生所习故。问无量有情习诸恶行非诸妙行。染心现前非诸善心。云何名染心小生所习。善心大生所习耶。答不以众故立大小名。此中若能修行白法说名为大。余名为小故。三界中唯有一佛而名为大具白法。故余类虽多而名为小。以诸白法不具足故。有说。染心名小。小价得故。谓染污心不由加行不须财宝。但起少许非理作意便相续转如大河流善心名大大价得故。谓诸善心要由加行。及多加行。虽舍百千珍宝有能现前。或不现前。有说。染心名小。少根相应故。谓诸染心或但一根。或二相应无具三者。善心名大。多根相应故。谓诸善心皆与三根相应无有阙者。有说。染心名小。少随转故。谓诸染心唯三蕴随转。善心名大。多随转故。谓诸善心或三蕴或四蕴随转。有说。染心名小。少眷属故。谓诸染心无未来修。善心名大。多眷属故。谓诸善心有未来修。有说。染心名小。少对治故。谓多烦恼相续现前。断少善根后还相续。善心名

大。多对治故。如起一念苦法智忍。顿断欲界见苦所断十种随眠令永不起。有说。染心名小。导首劣故。何等名为染心导首。谓诸无明。如说无明。为导首故。便起无量恶不善法。及能引生无惭无愧。犹如商主无眼无足。令诸商人所求不遂。善心名大。导首胜故。何等名为善心导首。谓诸慧明。如说慧明为导首故。便起无量诸妙善法。复能引生殊胜惭愧。犹如商主有眼有足。令诸商人所求果遂。有说染心名小。威力小故。善心名大。威力大故。谓无始来所习恶法。善法才起悉令远离。如经多时习无碱想才食盐时彼想皆舍。又如室中多时积闇灯明才至彼闇便除。又善法断恶永令不生。恶法断善后必相续。由此等缘染心名小善心名大。掉心者。谓染污心掉举相应故。不掉心者。谓善心行舍相应故。不静心者。谓染污心不寂静相应故。一切烦恼皆不寂静性。静心者。谓善心寂静相应故。一切善法皆寂静性。不定心者。谓染污心散乱相应故。定心者。谓善心等持相应故。不修心者。谓于得修习修俱不修心。修心者。谓于得修习修随一或俱修心。不解脱心者。谓于自性解脱相续解脱不解脱心。解脱心者。谓于自性解脱。相续解脱。随一或俱解脱心。寿当言随心转不随心转耶。答不随心转。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓分别论者说寿随心转。问彼何故作是说。依契经故如契经说。寿暖识三和合非不和合。如是三法不可施设离别殊异。由此证知寿随心转。为止彼说显寿不随心转故作斯论。问何故寿不随心转。答随心转法决定与心一起一住一灭。寿非与心决定一起一住一灭故。有说。随心转法决定与心一果一等流一异熟。寿非与心决定一果一等流一异熟故。有说。随心转法决定与心俱生。寿非决定与心俱生故。有说。随心转法法尔心若善彼亦善。不善无记亦尔。寿唯无记。若随心转者则无记心现在前时寿可转。善不善心现在前时寿应断故。有说。随心转法。法尔心若欲界系彼亦欲界系。色无色界系不系亦尔。寿唯三界系而随生。此界有此界寿非余。若随心转者则生欲界欲界心现在前时寿可转。色界等心现在前时寿应断。乃至生无色界说亦如是。有说。随心转法法尔心若学彼亦学。无学非学非无学亦尔。寿唯非学非无学。若随心转者非学非无学心现在前时寿可转。学心无学心现在前时寿应断。有说。随心转法法尔心若见所断。彼亦见所断。修所断不断亦尔。寿唯修所断。若随心转者则修所断心现在前时寿可转。见断等心现在前时寿应断。有说。随心转法。法尔心有彼有。心无彼无。若寿随心转者。有心时寿可转。无心时寿应断。则住无想灭尽等至。及生无想心不行时。应名为死无命根故。欲令无如是过。是故寿不随心转。问分别论者所引经云何通。如说寿暖识三和合非不和合。乃至广说。尊者世友说曰。此约一所依一相续说。谓此三法于一所依一相续中皆具可得。不说三法必互随转。若如所说作决定者。应不施设蕴界处异。以彼经言如是三法不可施设离别殊异故。然寿是行蕴法界法处摄。暖是色蕴触界触处摄。识是识蕴七心界意处摄。由此不应如文而取。又此三法若定和

合。无色界应有暖。非情中应有寿识。无想定等应有识现行。若许便违圣教正理。是故不可随文定取。应知此文依容有义说和合等。

寿当言随相续转为一起便住耶。答若欲界有情不住无想灭尽等至。当言随相续转。若住无想灭尽等至。及色无色界有情。当言一起便住。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓譬喻者不许有非时命终。所以者何。如契经说。寿终不可救。由此故知无非时死。为止彼意显有非时命终故作斯论。问云何名为随相续转。有说。灾横名为相续。谓生欲界不住无想灭尽等至。寿随灾横相续而转。所以者何。若有于寿非恒作。非恒转。非受作。非受转。非时行。非处行。不修梵行食非宜食非量。生者不熟熟者持之。于宜匪宜。不能观察。不服医药。不用医言。不避灾危。作诸凶戏。由此等故寿便中夭。若有于寿恒作恒转受作受转。时行处行修梵行。食所宜食应量。生者令熟熟者弃之。于宜匪宜能审观察服医药用医言。避灾危远凶戏。由此等故寿不中夭。有说。色身名为相续。谓生欲界不住无想灭尽等至。寿随色身相续而转。所以者何。若身平和寿则无夭。若身损坏寿则中夭。有说。他身名为相续。谓生欲界不住无想灭尽等至。寿随他身相续而转。所以者何。若有他身于己寿命不为损害寿便无夭。若为损害寿便中夭。问云何名为一起便住。答随因起已便相续住不随灾横。自身他身违害而转。谓生欲界现住无想灭尽等至。及生上界寿皆不随外缘而转。问欲界不入二无心定。亦有寿量不随缘转。何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中说决定者。谓若住二无心定寿行决定不随缘转。余或随缘是故不说。有说。欲界虽复更有不随缘转。然为显示二定威力故偏说之。

如经说有情所得自体有四种。一有所得自体。可为自害不为他害。二有所得自体。可为他害不为自害。三有所得自体。可为自害亦为他害。四有所得自体。不为自害亦不他害。云何有情所得自体可为自害不为他害。谓有欲界戏忘诸天。时好严身耽着嬉戏过时疲极失念而死。复有欲界意愤诸天。有时忿恚角眼相视。久愤不胜从彼殒殁。复有一类或龙妙翅。或鬼及人或复所余。可为自害非他害者。云何有情所得自体可为他害不为自害谓处卵壳或胎藏中。诸根未满诸根未熟。复有一类或龙妙翅。或鬼及人或复所余。可为他害非自害者。云何有情所得自体可为自害亦为他害谓诸禽兽或龙妙翅。或鬼及人或复所余。可为自害亦他害者。云何所得自体不为自害亦不他害。谓生色无色界一切中有。一切地狱。住无想定灭尽定慈定。随信行随法行。最后有菩萨。菩萨母菩萨处胎时。转轮王轮王母轮王处胎时。王仙佛使佛所记者。如殑耆罗殊底穑迦长者子。嗢怛罗长者子。达弭罗长者子。治奢胜织师子。时缚迦鸠摩罗等。佛所记者。住最后有补特伽罗所作未办。北俱卢洲劫初时人。哀罗伐拏龙王善住龙王。琰摩王等。

及余一类俱不害者。是名四种所得自体。世尊说有所得自体。不为自害亦不他害。时尊者舍利子。从座而起偏袒一肩。右膝着地合掌恭敬。而白佛言。何等有情所得自体。不为自害亦不他害耶。佛告舍利子。非想非非想处有情。不为自害亦不他害。问因论生论。尊者舍利子于此所问为了知不。若了知者何故复问。若不了知云何得名到究竟声闻。云何世尊不于非田非器而雨法雨。令所说法空无果耶。有说。尊者了知问。若尔何故复问。答亦有知而故问。如毗柰耶说。尔时世尊知而故问为令所说得明了故。又彼尊者虽自了知。为饶益他是以故问。谓于众会有未了知。无无畏故不能问佛。尊者舍利子成就无畏。为益彼故虽知而问。有说。尊者亦不了知问。若尔云何得名到究竟声闻答不说不知说已则知斯有何过。问云何不于非田非器而雨法雨。令所说法空无果耶。答尊者舍利子虽不了知。而于众中有余能知。如慈氏菩萨等故。非无果若无漏慧。虽尔时舍利子胜。若此俗慧则慈氏菩萨胜。故佛一时与慈氏菩萨论世俗谛。舍利子等诸大声闻莫能解了。问下地自体亦有俱非自他所害。何故但说非想非非想处耶。答举后显初故作是说。世尊有处举后显初。如此文等有处举初显后。如说离欲恶不善法。有寻有伺离生喜乐初静虑具足住。如是等。如举后显初举终显始。举出显入举究竟显加行。应知亦尔。有说。下地不定是以不说谓下地有情所得自体。或无灾横如住无想定等。或有灾横如戏忘诸天等。非想非非想处定无灾横是故偏说。有说。四静虑三无色中。亦有如欲界戏忘死等事。非想非非想处都无此事是故偏说。有说。下地有情皆有烦恼势力增上。彼若现前则便夭殁。非想非非想处无此烦恼。是故世尊但说彼地。尊者法救作是释言。此中为自所害者。谓为自地对治道所害。为他所害者。谓为上地边对治道所害。初静虑自体为自所害。谓自地圣道为他所害。谓第二静虑边世俗道。乃至无所有自体为自所害。谓自地圣道为他所害。谓非想非非想处边世俗道。非想非非想处自体非自所害。自地无圣道故。亦非他害。无上地边世俗道故。由此但说非想非非想处。所得自体非俱所害。

住无想灭尽等至。寿当言转为住耶。答当言转。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓住无想灭尽等至诸心心所一切不行。尔时心心所法不起不灭。勿谓此位所有寿行。如心心所亦不起灭但凝然住。为除此疑显此位寿念念起灭故作斯论。问云何名转。答刹那刹那起灭相续故名为转。则是迁流非凝住义。如世尊说人寿渐尽如小河水。若诸有情寿起便住。云何知彼寿渐尽耶。答由世尽劫尽故。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓前文说若住无想灭尽等至。及色无色界有情寿。当言一起便住。或谓彼寿一起不灭。为除此疑显彼寿行。离灾横故说一起便住。而实刹那刹那有生有灭。令寿渐尽故作斯论。问五蕴皆渐尽。何独说寿耶。答世尊此中举寿渐尽显五皆有渐尽之义。有说。寿胜佛于此中。举胜显劣故但说寿尽。有说。寿能任持五蕴。

若说寿尽当知已说五蕴尽义。有说。寿断众同分亦断。众同分断五蕴亦断。佛随根本。而说故说寿尽。有说。寿量有增有减有盛有衰故佛偏说问诸趣皆有寿渐尽义。何故但说人寿渐尽。答佛于尔时为人说故。有说佛意以人为首。显诸趣中寿皆渐尽。有说。佛是人之同类故。所说法多随顺于人。有说。人寿有极增减盛衰义故。谓劫初时人寿无量。其后渐减至八万岁。后更转减乃至十岁。如是人寿渐尽义明了可知。余趣不尔故佛偏说。问诸大河水亦有渐尽义。何故但说如小河耶。答大河常流不可知其渐尽。不如诸小河水。有时盈溢如夏雨时。有时干枯如至寒际。诸有情类寿河亦然。有时盈溢如结生位。有时都尽如舍命时。是故世尊以小河喻。若诸有情寿起便住者。谓住二无心定。及上界有情。世尽劫尽者。有说。细无常名世尽。粗无常名劫尽。有说。刹那无常名世尽。一期无常名劫尽。有说。有情数物无常名世尽。非有情数物无常名劫尽。有说。内法无常名世尽外法无常名劫尽。

　　入无想定几根灭耶。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓譬喻者分别论师执。无想定细心不灭。彼作是说。若无想定都无有心。命根便断应名为死。不名在定为止彼意显无想定都无有心。有执。此定虽无有心但离欲染则能现起。以界同故。为遮彼意显无想定离遍净染方能现前。要以第四静虑为等无间缘故。由此尊者世友作如是言。云何无想定谓已离遍净染未离上染。出离想作意为先。心心所法灭是名无想定。由此因缘故作斯论。入无想定几根灭答七。谓意舍信等五根。何系心心所灭。答色界系。此依界类总相而说。然唯第四静虑地系。出无想定几根现前。答七。如前说。何系心心所现前答色界系。此亦依界类总相而说。然唯第四静虑地系。由此所说证无想定决定无心。以入定时但说诸根心心所法灭。而不说起。于出定时但说诸根心心所法起。而不说灭故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十二

根蕴第六中等心纳息第四之二

　　问无想定自性云何。答不相应行蕴为性。是彼摄故。界者在色界。地者在根本第四静虑地。问何故下地无此定耶。答非田非器乃至广说。又无想定灭心心所故。得下地不顺心心所灭。问何故第四静虑顺心心所灭。非下地耶。答诸欲入彼定者先起欲界善心。次入初静虑。次入第二静虑。次入第三静虑。后入第四静虑。于第四静虑上中下心。从上入中。从中入下。下品心断入无想定。譬如女人续毛为缕。除去粗者缉绩细者乃至将尽以手绝之。入无想定当知亦尔。从粗入细乃至都灭故。此唯在第四静虑。又下诸地有欢戚受行相粗动难可

除灭。第四静虑唯有处中受行相微细易可断灭。故下地中无无想定。问何故无色界无彼定耶。答唯有异生计习此定以为能证无想涅槃。无色界中无有无想异熟可计故。无想定于彼亦无。又诸异生怖畏断灭。彼界无色若更灭心便为断灭。是彼所怖故彼界中无无想定。问此无想定何处能起。有作是说唯欲界起欲界心猛。有说。力故。有余师说。通欲界三静虑起由念曾修加行势力亦能起故。复有说者。第四静虑亦能现起除无想天勿果与因极相逼故。彼殁定当生欲界故。问此无想定谁所起耶。答唯异生起由作出离想故。圣于有法无出离想。问起此定。后有能入见道不。有说。不能由此定是异生定故。若起此定后能入见道。便有圣者成就此定。不应名异生定。有说。起此定后亦能入见道。问若尔云何名异生定。答圣虽成就而不现行。彼依现行名异生定。是故尊者妙音说曰。得此定补特伽罗有能入正性离生者。应言退失此定。于彼极厌不现行故。命终生于第四静虑。于彼处所有容受故。评曰。应知前所说好。问此无想定为加行得。为离染得。答是加行得非离染得。离第三静虑染时不得故。若离染得者圣离第三静虑染时亦应得。然则不应名异生定。问此无想定亦得过去修未来耶。有说。不然。唯有心定可有是事。非于无心有得修义若作是说。定初刹那唯成就现在。定余刹那成就过去现在。出此定已但成就过去。有说。此定有未来修。以加行得法有未来修故。此定必由极作意力加行而得。云何无未来修耶。若作是说。定初刹那成就未来现在。定余刹那成就三世。出此定已成就过去未来。问若如有心有得修者。圣离第三静虑染第九无间道时。如得第四静虑并眷属亦应得此定。是则不应名异生定。答前说此定唯加行得。是故异生圣者离第三静虑染时皆悉不得。唯诸异生离彼染已。以加行力方乃得之。是故无过。如是说者。应如初说。以有心定可未来修。此定无心无未来修义。由此过去亦无得理。如别解脱律仪。此亦如是。问此无想定有退转不。答此无退转。云何知然。曾闻有苾刍得无想定。出此定已诸根寂然。进止威仪语言衣着。受诸饮食皆悉详审。有阿罗汉先得愿智。见已念言此善男子。必获胜法我当观其所证边际。念已入定以愿智力见彼苾刍得无想定。便从定起而语之言。汝之所证极为非善。如何遇佛功德宝藏。舍而谬取外道所学粪坏定耶。汝今宜应疾疾弃舍。苾刍闻已作意舍之。此定随逐不能舍离。乃至休道还家亦不能舍。后命终已生无想天。故知此定不可退转。譬喻者说。此有退转。以一切业皆可转故。乃至无间业若遇胜缘亦有转义。若无间业不可转者。应无有能越第一有。评曰。应知前所说好。问此无想定于众同分为能牵引。为但圆满。答但能圆满不能牵引。以众同分唯业所引此非业故。问此无想定为顺现法受为顺次生受。为顺后次受。为顺不定受耶。答唯顺生法受。非顺现法受等。非顺现法受者。以于余处修此定已生无想天方与果故。非顺后次受者。此定猛利速与果故。非顺不定受者。不可退转故。问此于何处受何异熟果。答于无想天受五蕴异熟果。入灭尽定几

根灭。乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓譬喻者分别论师执。灭尽定细心不灭。彼说无有有情而无色者。亦无有定而无心者。若定无心命根应断。便名为死非谓在定。为止彼意显灭尽定都无有心。有执。此定虽无有心。但离色染即能现起以界同故。为止彼意显灭尽定要离无所有处染方得现前。非想非非想处心为等无间缘故。由此尊者世友说言。云何灭尽定。谓已离无所有处染。止息想作意为先心心所法灭。是名灭尽定。由此因缘故作斯论。入灭尽定几根灭。答七。谓意舍信等五根。何系心心所灭。答无色界系。此依界类总相而说。然唯非想非非想处系。出灭尽定几根现前。答或七或八。有漏心七。无漏心八。谓若非想非非想处心出者。七根现在前。如前说。若无所有处心出者。八根现在前。谓前七及已知具知根随一。何系心心所现前。答或无色界系。或不系。谓若非想非非想处心出者无色界系。若无所有处心出者不系。由此所说证灭尽定决定无心。以入定时。但说诸根心心所法灭。而不说起。于出定时但说诸根心心所法起而不说灭故。

问灭尽定自性云何。答不相应行蕴为性。是彼摄故。界者在无色界。地者在根本非想非非想处地。问何故下地无此定耶。答非田非器乃至广说。又灭尽定灭极细心心所故得。下地不顺极细心心所灭。问何故非想非非想处。顺极细心心所灭。非下地耶。答诸欲入彼定者。先起欲界善心。次入初静虑。次入第二静虑。如是乃至入无所有处。次入非想非非想处。于非想非非想处上中下心。从上入中。从中入下。下品心断。入灭尽定。所说譬喻如前应知。故此唯在非想非非想处。又下诸地皆名有想。行相粗动难可止息。此地名非想非非想。行相微细易可止息故。下地中无灭尽定。有说。二定俱无心故各于一界边立。谓无想定于有色界边立。灭尽定于无色界边立。有说。二定俱无心故各于一地边立。谓无想定依有色地边立。灭尽定依无色地边立。有说。二定俱无心故。各于一聚边立。谓无想定于大种所造色聚边立。灭尽定于心心所法聚边立。有说。一切地皆有二种过。一过贪欲。二过住处。初静虑地过贪欲者。谓自地圣道。过住处者。谓第二静虑。乃至无所有处。过贪欲者。谓自地下地圣道。过住处者。谓非想非非想处。非想非非想处过贪欲者。谓下地圣道。过住处者。谓灭尽等至。若下地有灭尽定者。则下诸地应有三种过。或二种过。非想非非想处。唯有一种过。勿有如斯不平等过故。灭尽定非下地有。有说。此定由二因缘立为解脱。一背舍一切所缘。二边际心断。若下地有灭尽定者。则非背舍一切所缘。于上所缘未弃背故。亦不可说边际心断。中间心断非边际故。有说。此定次第定中为后边故。必从非想非非想处无间而入。由此等缘于下诸地无灭尽定唯有顶有。如世尊说。何等名为灭尽等至。谓超过一切非想非非想处故。想受灭身作证具足住。问灭尽等至即非想非非想处系。何故佛说超过一切非想非非

想处耶。答虽即彼系寂静胜故。佛说超彼。譬如村边阿练若处。虽即村界亦以寂静说离于村。又有二种非想非非想处。一有心。二无心。超过一切非想非非想处故者。依有心非想非非想处说想受灭身作证具足住者。依无心非想非非想处说。如有心无心。相应不相应。有所依无所依。有行相无行相。有作意无作意。有所缘无所缘。应知亦尔。又有二种非想非非想处一染污。二不染污。超过一切非想非非想处故者。依染污者说。想受灭身作证具足住者。依不染污者说。如染污不染污。见所断修所断亦尔。又有二种非想非非想处。一曾得二未曾得。超过一切非想非非想处故者。依曾得者说。想受灭身作证具足住者。依未曾得者说。如曾得未曾得。共不共亦尔。又有二种非想非非想处。一离染得。二加行得。超过一切非想非非想处故者。依离染得者说。想受灭身作证具足住者。依加行得者说。又依地次第超过而说超过一切无所有处。入非想非非想处具足住者。依超过下地贪欲说。超过一切非想非非想处故。想受灭身作证具足住者。依超过自地有心住处说。问诸无学者。可言超过一切非想非非想处。彼于有顶具有贪欲及住处二种过故。诸有学者。于彼唯有一种过。如何可言超过一切。答一切有二种。一一切一切。二少分一切。此中学者依少分说故无过。有说。此中但依超过住处而说。谓诸学者。虽于有顶修所断贪欲未能超过一切。而于有顶住处能一切超过。有说。此中依暂时超过说。谓诸学者。暂时超过有心位一切有顶出有心入无心故。

问灭尽定中灭一切心心所法。何故但言想受灭。不说心等。答譬喻者说。此定有心唯灭想受。问今不问彼。但问说无心者何故尔耶。答说想受灭显余亦灭。非余相应法离想受起故。有说。此中说最胜者。以诸心品想受最胜。以胜灭故余亦随灭。有说。此中现门现略现趣入故。谓心聚中有是根性有非根性。若说受当知已说是根性者。若说想当知已说非根性者。如根性非根性。有明无明。有现见无现见。应观察不应观察。妙非妙。尊非尊。胜非胜。应知亦尔。有说。想受是诸瑜伽师极所厌患。由受力故令诸有情色界劳弊。由想力故令诸有情无色劳弊。是故世尊说想受灭。有说。想受二界中胜。受于色界中胜。想于无色界中胜。有说。耽乐受故。执倒想故。令诸有情轮回生死。受诸苦恼。有说。想受各别立蕴。及立识住。有说。想受能起爱见二种烦恼。受力故起爱。想力故起见。一切烦恼此二为首。有说。想受是二诤根。由受故耽着诸欲。令在家者起诸斗诤。由想故耽着诸见。令出家者起诸斗诤。如二诤根。二边。二箭。二戏论。二我所。二杂染应知亦尔。有说。行者憎受想故入灭尽定。由如是义故佛唯说灭此二法。如施设论说。云何加行起灭等至。谓初修业者。于一切行不作加行。不欲思惟诸我所有。未生想受当令不生。已生想受当令速灭。若于尔时所有想受未生不生。已生者灭。是名为灭。云何此灭说名等至谓于灭法无障无背自在现见。自身所证故名等至。以是事故世

尊说灭唯一刹那。等至相续。问令心平等说名等至。此中无心云何名等至。答等至有二。一令心平等。二令大种平等。无想灭尽定。虽断平等心令不相续。而引平等大种令现在前故名等至。

问何故二无心定中。唯灭尽定立为解脱非无想定。胁尊者言。佛于诸法体相作用了达究竟。余不能知。若法有解脱相者。便即立之。无者不立。复次灭尽定唯内法有故立解脱。无想定唯外法有故不立解脱。如内法外法。圣者异生亦尔。复次灭尽定唯背杂染向清净者相续中可得故立解脱。无想定唯背清净向杂染者。相续中可得故不立解脱。如背杂染向杂染。背生死向生死背流转向流转当知亦尔。复次灭尽定唯背我见。向无我见者。相续中可得故立解脱。无想定唯背无我见向我见者。相续中可得故不立解脱。复次灭尽定唯背萨迦耶见向空观者。相续中可得故立解脱。无想定唯背空观。向萨迦耶见者。相续中可得故不立解脱。复次前说灭尽定由二因缘立为解脱。一背一切所缘。二边际心断。无想定二事俱无。是故不立。复次灭尽定。唯障诸界诸趣诸生者。相续中可得故立解脱。无想定。唯不障诸界诸趣诸生者。相续中可得故不立解脱。复次弃背诸有名为解脱。灭尽定。弃背诸界诸趣诸生。生死转流觉。无想定不尔。由此等缘二无心定中。唯灭尽定立为解脱。非无想定。

问无想定灭尽定有何差别答名即差别。名无想定。名灭尽定。复次界亦差别。无想定色界系灭尽定无色界系。复次地亦差别。无想定在第四静虑灭尽定在非想非非想处。复次相续亦有差别。无想定在异生相续灭尽定在圣者相续。复次入无想定时作出离想入灭尽定时作止息想。复次入无想定时唯厌于想。入灭尽定时通厌想受。复次入无想定时唯欲灭想。入灭尽定欲灭受想。复次入无想定时灭色界系心心所法。入灭尽定时灭无色界系心心所法。复次入无想定时。灭第四静虑心心所法。入灭尽定时。灭非想非非想处心心所法。复次无想定招色界异熟。灭尽定招无色界异熟。复次无想定招第四静虑异熟。灭尽定招非想非非想处异熟。复次无想定唯顺生受异熟。灭尽定顺生后不定受异熟。故有差别。尊者世友作是问言。无想定灭尽定何差别。答一名无想定。一名灭尽定。故有差别。又界地相续想厌欲乐。所灭异熟皆有差别。广说如上。又异生入无想定感无想处果。圣者入灭尽定感有顶处果。又无想定令诸异生受色界异熟果。灭尽定令诸学者受无色界异熟果。令无学者受无色界等流果。是谓无想定灭尽定差别。

问八解脱中世尊何故唯说第三第八解脱。名身作证非余耶。如契经言。净解脱身作证。想受灭解脱身作证。答有余契经于八解脱。世尊皆说名身作证。如大因缘经中。佛于八解脱一一皆说身作证具足住故。问虽少经中于八解脱说身作证。于多经中唯说二种名身作证。何

故尔耶。答此二解脱八解脱中。名义最胜。是故偏说。有说。此二解脱俱用加行功力所证故。有说。此二各居一界边谓净解脱居色界边。想受灭解脱居无色界边。有说。此二解脱各居一地边。谓净解脱在第四静虑边。想受灭解脱在非想非非想处边。有说。净解脱于大种所造色聚边际而立。想受灭解脱于心心所法聚边际而立。有说净解脱虽取色净相。而不起烦恼。以殊胜故。世尊安立身作证名想受灭解脱。以无心故。在身非心身力所起非心力起。是故世尊说为身证。有说。于契经中说八解脱身作证者。皆以此二解脱故得名身证。由此等义故。唯二种说身作证具足住者。有多处说具足住声。谓或有处于色蕴少分说具足住。或有于善五蕴说具足住。或有于善四蕴说具足住。或有于不相应行蕴一分说具足住。或有于寂灭涅槃说具足住于色蕴一分说具足住者。如伽他说。

于妙慧圣教　　具足住尸罗
一切皆贤善　　多功德宝藏

于善五蕴。说具足住者。如说。初静虑乃至第四静虑具足住。于善四蕴说具足住者。如说。空无边处。乃至非想非非想处具足住。于不相应行蕴一分说具足住者。如此八解脱中。说想受灭解脱身作证具足住。于寂灭涅槃说具足住者如说。于涅槃身作证具足住。

问灭尽定有几种类。有说。有四。谓具缚者所起。离上三品者所起。离中三品者所起。离下三品者所起。种类各别故。复有说四。谓离六七八九品染者所起。各以为一彼说具缚者。乃至离五品染者。皆未能起此定故。有说。此定有九种。谓离上上品者所起。乃至离下下品者所起。唯具缚者不能起故。有说。此定有十种。谓具缚者所起。乃至离下下品者所起。问若具缚者能起此定。诸异生类何不能起。答缚有二种。一见所断二修所断。于有顶中若缺见所断缚具修所断缚者能起此定。具二缚者则不能起。如是说者。此灭尽定有十一种谓具缚者所起。离上上品者所起。乃至离下下品者所起。时解脱阿罗汉练根得不动者所起。问此十一种体有异耶。有说。不异。问若尔何故说十一。答由位别故非体有异。有说。此十一种其体各异。随位所起种类别故。问若尔具缚者所起。乃至时解脱阿罗汉练根得不动者。所起差别云何。答有具缚时起灭尽定。即彼进断一品染时。复起灭尽定。彼于尔时先所起者得而不在身。成就不现前。今所起者得亦在身。成就亦现前。即彼乃至从时解脱练根得不动。彼于尔时前诸位中所起灭定得而不在身。成就不现前。今不动位所起灭定得亦在身。成就亦现前。由此应知体类各别。

问此定有上中下品类别不。若有者。施设论说云何通。如彼说。灭无差别。若无者佛独觉声闻所起无胜劣耶。有说。此定无上中下。

问施设论说灭无差别。虽已善通而佛独觉声闻所起无胜劣耶。答体无胜劣。皆以心心所灭为其性故。但由加行说有差别。谓佛起此定不由加行。独觉下加行。声闻或中或上。如是说者。此灭尽定有上中下品类差别。问三乘所起有胜有劣。虽已善通。施设论说灭无差别当云何通。答依能断灭心心所法无差别义说无差别。而灭尽定是有为故。如余有为有上中下。由随根性阶分异故。谓佛所得是上。独觉所得是中。声闻所得是下。声闻乘中有多差别。且有学位具缚所起为下下。乃至断八品所起为上上。无学位中退法种性所起为下下。乃至学得不动种性所起为上下。余本得不动种性所起为上中。波罗蜜多声闻所起为上上。一一种性中根品差别所起。各有上中下品类差别。是故灭定有多品类。问此灭尽定几物为体。有说。此定一物为体。若灭现前即名无心故。问云何一灭刹那现前即名无心。答如一受刹那现前即名有受。一想刹那现前即名有想。一识刹那现前即名有识。如是一灭刹那现前即名无心。斯有何过。有说。此定十一物为体。以十大地法及心灭故。有说。此定二十一物为体。以十大地法十大善地法及心灭故。如是说者。随灭尔所心心所法。即有尔所物现前为此定体。问此灭尽定自体既尔。其相云何。答自体即相。相即自体。以一切法不可离体别说其相。故尊者世友作如是言。此灭尽定解脱为相。故作是说。住此定者心心所法解脱。胜解脱。极胜解脱。离系。胜离系。极胜离系。问此定不能断诸烦恼。如何可说住此定者心心所法解脱等言。答住此定者心心所法暂时解脱。乃至暂时极胜离系。故说此言。非谓此能断诸烦恼。

有如是说。若法想微细为因。微微为等无间。不与彼俱。非不成就。是谓解脱问此说何法。有说。此说灭尽定若作是说。此说灭定者。彼说此定想微细为其因。谓一因即同类因。微微亦与作因。谓一因即同类因。亦与作等无间缘。若作是说。此说灭尽定者。彼应说。若法想微细为因。微微为等无间。不应说。不与彼俱。以彼灭定正现前故。应说。非不成就。以住定时彼成就定故。有说此说出定心。若作是说。此说出定心者。彼说此出定心想微细为其因。谓一因即同类因。微微亦与作因。谓一因即同类因。亦与作等无间缘。若作是说。此说出定心者。彼应说。若法想微细为因。微微为等无间。应说。不与彼俱。以住定时彼出定心不现前故。应说。非不成就以住定时彼成就出定心故。由此证知。彼先得出定心。有说。此说入定心。若作是说。此说入定心者。彼说。此入定心想为其因。谓一因即同类因。微细亦与作因。谓一因即同类因。亦与作等无间缘。若作是说。此说入定心者。彼应说。若法想为其因。微细为等无间。应说。不与彼俱。以住定时彼入定心不现前故。应说非不成就以住定时彼成就入定心故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十三

根蕴第六中等心纳息第四之三

问此中何者是想。何者是微细。何者是微微。有说。空无边处识无边处是想。无所有处是微细。非想非非想处是微微。有说。空无边处识无边处无所有处是想。非想非非想处是微细。若心心所法为等无间缘。入灭尽定是微微。有说。非想非非想处亦是想。亦是微细。亦是微微。所以者何。非想非非想处。有上中下。上者是想。中者是微细。下者是微微。问若俱一地有何差别。有说名则差别。谓此名为想。此名微细。此名微微。有说。品亦差别。谓上者名想。中者是微细。下者是微微。有说。想微细现在前时能修未来圣道。微微现在前时不修。有说。想微细现在前时四念住随一现在修。未来四。微微现在前时。法念住现在修。未来三。除身念住。有说。想微细有曾得。有未曾得。微微唯未曾得。

问此中因论生论何故入灭定心。通曾得未曾得。出灭定心唯曾得耶。答入定心多加行用功力。极作意起故。通曾得未曾得。出定心与上相违故唯曾得。有说。入定心能策励增益发起于定故。通曾得未曾得。出定心与此相违故唯曾得。有说。入定心唯有漏故。通曾得未曾得。出定心通有漏无漏故唯曾得。问此中因论生论何故入定心唯有漏。出定心通有漏无漏。答入定心随顺心断故唯有漏。由此心不坚不强。无势力久住。不令余心无间而起。如朽败种故于心断极为随顺。出定心与此相违。故通有漏无漏。有说。入定心以定为寂静非无漏道。以有为寂静故唯有漏。有说。以此定是次第定。从非想非非想地心无间而起。圣道极至无所有处故。入定心唯是有漏。

问入灭定心为何所缘。出灭定心为何所缘。答入定心缘定。出心亦尔。问若入定心缘定。出心亦尔者云何不入时则出。出时则入耶。答入定时期心欲入。出定时期心欲出。由期心故无有错乱。又入定心缘未来定。出定心缘过去定。由所缘故亦无错乱。问若入定心缘未来定者。为缘几许未来定耶。有说。但缘初刹那定。有说。通缘应相续起者。评曰应说此入定心。缘未来定。而不可说缘何刹那。不缘何刹那。以未来定有多刹那未有先后。杂乱住故。问若出定心缘过去定。为缘几许过去定耶。答有说。但缘最后刹那定。有说。通缘曾相续起者评曰。应说此出定心缘过去定。而不可说缘何刹那。不缘何刹那。以过去定有多刹那相杂住故。

问入灭尽定时。灭何等心心所法。为过去为未来。为现在。若过去者过去已灭。复何所灭。若未来者未来未至。云何可灭。若现在者

现在不住。复云何灭。设非定力亦自灭故。答应作是说。灭于未来。问未来未至云何可灭。答住现在世。遮于未来心心所法。令不相续故说为灭。如断城路闭门。竖幢不令人入出。说名除寇。此亦如是。有说。通灭未来现在。问现必不住。复云何灭。设非定力亦自灭故。答先现在世心心所法。令有缘法续起而灭。今现在世心心所法。不令有缘法续起而灭。此由谁力。所谓定灭。问出灭定时。何等心心所法现在前耶。有作是说。先所遮止住未来世心心所法。今现在前。有余师说。余未来世心心所法今现在前。先所遮止住不生法不可复起。评曰。应说起未来世心心所法。而不可说起何等。不起何等。以未来世有多刹那。未有先后杂乱住故。问灭尽定有得过去修未来耶。有说。此定无得过去及修未来。如天眼耳。若作是说。无得过去修未来者。彼说定初刹那唯成就现在定。余刹那成就过去现在。出此定已唯成就过去。有说。此定有得过去及修未来。如他心智宿住智等。若作是说。有得过去未来修者。彼说定初刹那成就未来现在定。余刹那成就三世。出此定已成就过去未来。如是说者。应如初说。若谓此定有得过去修未来者。退此定已后还起时。应说还得先所得者。而实此定退复起时。名得未曾得定。如不犯重而还家者。后更出家名得未曾得戒。彼亦如是。问此灭定何处起。答在欲色界非无色界。若初起唯欲界。若此起已于此定退命终生色界中。由串习力复能现起。余者不能。云何知然。如契经说。尊者舍利子告苾刍众言。若苾刍戒定慧具足者。能数数入出灭受想定。彼于现法及将死时。若不能辨如来圣旨。命终超段食天处。生在意成身天中。于彼复能数数入出灭想受定。斯有是处应如实知。时具寿邬陀夷。在彼会坐。语尊者舍利子言。彼苾刍生意成身天。能数入出灭想受定无有是处第二第三亦如是说。问何故具寿邬陀夷再三违逆尊者舍利子。答彼之所疑非无处所。彼作是念。得此定者必已离无所有处染。命终应生非想非非想处。于彼必无起此定理。又彼不了舍利子意。是故现前再三违逆。问舍利子有何意趣。彼具寿云何不了。答舍利子说生色界者。邬陀夷说生无色界者。舍利子说退者。邬陀夷说不退者。由此不了故三违之。问尊者何故不开悟彼。而致重违逆耶。答尊者念言。谁能开悟如是愚执自是者耶。有说。尊者念欲开悟。由再三违逆故彼意便止。如箭喻经说。有众多增上慢苾刍。于佛前各自赞美。我生已尽。乃至广说。佛时欲为说断慢法。由诸苾刍自赞不止故彼心便息。世尊具足普缘大悲。尚于慢人说法心息。何况尊者舍利子耶。有说。尊者作如是念。此所论事必闻于佛。佛当以此呵邬陀夷及阿难陀。当使此诫经历千载。令无智者不敢违于智人所说。尊者复念。如是苾刍于大众中再三违我竟。无同梵行者随喜我之所说。今应诣佛决判此事。念已则时往至佛所。顶礼双足退坐一面。告苾刍众若苾刍戒定慧具。乃至广说。时邬陀夷亦在彼会。复作如上违逆之言。尊者尔时作如是念。彼故于大师所违反我说。又无同梵行苾刍称赞于我。我于今者唯应默然。时舍利子便

默然住。尔时佛告邬陀夷曰。汝以何等为意成身天。岂不欲说非想非非想处耶。彼答如是。世尊告曰。汝是愚人盲无慧眼。云何与上座苾刍论甚深阿毗达磨。佛于尔时现前呵责邬陀夷已。复责具寿阿难陀言。汝见愚人触恼上座。何缘舍置曾不呵止。世尊尔时呵责是已。便入静室宴寂而住。问邬陀夷有过故。世尊呵之。彼阿难陀何过被责。答邬陀夷是阿难陀共住第子。故佛责以不善教诲。复次邬陀夷是阿难陀摄徒众者。故佛诃其不如法告示。复次尊者阿难陀是佛摄徒众者。故佛责曰。汝何不知如法说者。非法说者。复次诸对法者所说甚深。非多人所知。唯除佛及舍利子。阿难亦以多闻力知故。佛责曰。汝知此义何不称赞上座所说以摄受法朋耶。由此等缘故佛呵责。以是义故知灭尽定欲界初起。退生色界复能现前。余不能起。

问何故生色界中。能初起静虑无色而非灭定耶。答静虑由三缘故初起。一由因力。二由业力。三由法尔力。由因力者。谓于余生曾近起灭此静虑故。由业力者。谓彼地顺决定受业。已造作增长将与果故。由法尔力者。谓世界坏时下地有情必生上故。无色由二缘故初起。一由因力。二由业力。由因力者。谓余生中曾近起灭此无色故。由业力者。谓彼地顺决定受业。已造作增长将与果故。不由法尔力。第四静虑以上无世界坏故。灭尽定由一缘故初起。谓由说力唯欲界中有佛说故。能起现前不由因力。以余生中未曾起灭此灭定故。不由业力以此定非业性故。不由法尔力。以无色中无世界坏故。问何故生欲色界能起灭定。非无色界耶。答命根依二法转。一色。二心。此定无心断心起故。生欲色界起此定时。心虽断而命根依色转。生无色界色虽断而命根依心转。若生彼起此定者色心俱无。命根无依故应断。是应名死。非谓入定。是故生彼界不起。问退此定已命终生下三无色不。有说。不生。所以者何。退此定已容生二处。一能起此定处。二受此定异熟处。色界虽非受此定异熟处。而是能起此定处。非想非非想处虽非能起此定处。而是受此定异熟处下三无色二事俱无故。退此定无容生彼。有说。亦生。然生彼者不名身证及俱解脱。若作是说则为善通毗木差罗所说。如说。身证于净四无色定。或成就一。或成就四。云何一。谓生非想非非想处。云何四。谓生欲色界。如身证俱解脱亦尔。下三无色。必不成就灭尽定故不得二名。评曰。应知此中初说为善。

问住灭尽定得经几时。答欲界有情诸根大种由段食住。若久在定则在定时身虽无损后出定时身便散坏。故住此定但应少时。极久不得过七昼夜。段食尽故。云何知然。曾闻于一僧伽蓝中。有一苾刍得灭尽定。食时将至。着衣持钵诣食堂中。是日打揵稚少晚。彼苾刍以精勤故。便作是念。我何为空过。此时不修于善遂不观后际。则立誓愿入于灭定。乃至打揵稚当出时。彼僧伽蓝有难事起。诸苾刍等散往他

处。经于三月难事方解。苾刍还集僧伽蓝中。才打揵稚。彼苾刍从定而出则便命终。复有一苾刍得灭尽定。而常乞食。于日初分着衣持钵方欲诣村。遇天大雨恐坏衣色少时停住。则作是念。我何为空过。此时不修于善遂不观后际。则立誓愿入于灭定。乃至雨止当出。有说。尔时雨经半月。有说。一月其雨方止。彼从定出则便命终。由此故知生于欲界。若久在定则在定时身虽无损后出定时身便散坏。故住此定但应少时极久不得过七昼夜。色界有情诸根大种不由段食之所任持故。住此定或经半劫。或经一劫或复过此。问若有苾刍不立誓愿入灭尽定。云何当出。答法尔应出。如有心定。又彼苾刍或欲饮食。或欲便利。以彼在定虽不为损出则致患故。由此因必应出定。问异生能入灭尽定不。尊者世友说。不能入。契经说。为圣者定故。若异生能入者亦应名异生定有说。异生必欣上地离下地染。如尺蠖虫。非想非非想处无上地可欣故。诸异生不能离彼染。若不离彼见所断染。必无有能入灭尽定。故诸异生不能入此定。有说。异生如如入定则如是如是身心安息。由安息故加行慢缓。是以不能入灭尽定。大德说曰。异生不能入灭尽定。以诸异生如如入定则如是如是我见坚牢。怖边际灭起深坑想。是故不能入灭尽定。

问菩萨为入灭尽定不。尊者世友说不能入。契经说。为圣者定故。若菩萨能入者亦应名异生定。有说。菩萨必欣上地离下地染。如尺蠖虫。广说如前。有说。菩萨能入此定。以诸菩萨求一切智。于一切处皆悉寻求。若当不能入此定者何名寻求一切处耶。大德说曰。菩萨不能入灭尽定以诸菩萨虽伏我见不怖边际灭。不起深坑想。而欲广修般罗若故。于灭尽定心不乐入。勿令般若有断有碍故。虽有能而不现入。此说菩萨未入圣位。

问已知菩萨前众同分中未曾起灭定。后众同分中为先起灭定。后证无上正等菩提为先证无上正等菩提。后起灭定。若先起灭定者。云何名为不起意乐。云何非起不同分心。云何名三十四心刹那得一切智。若先证无上正等菩提者。云何菩萨名满学者。云何得尽智时名善办所作。云何尽智起已名俱解脱。答外国诸师作如是说一切菩萨先起灭尽定。后证无上正等菩提。问云何名为不起意乐。答彼说一切菩萨先离无所有处染。起如是决定意乐。我当不起于座依第四静虑入正性离生。得不还果起灭尽定。证于无上正等菩提。如所思惟后皆证得。由此故说不起意乐。问云何非起不同分心。答彼说谁言菩萨不起不同分心。然菩萨有不同分心。设有此言亦不违理。不违所立本意乐故。问云何说三十四心刹那得一切智。答彼说此依无漏心说。不论入出灭尽定心。迦湿弥罗国毗婆沙师说。一切菩萨先证无上正等菩提后起灭尽定。问云何菩萨名满学者。答此依根满果满而说。不说定满。斯有何过。问云何得尽智时名善办所作。答解脱障。有说。以下无智为

体。有说。于定不自在为体。有说。诸定不得为体。若说以下无智为体者。世尊得尽智时已断一切无智。已生彼对治智由此故名解脱障断。若说于定不自在为体者。彼说世尊得尽智时于一切静虑解脱等持等至。若入若出皆得自在。由此故名解脱障断。若说诸定不得为体者。彼说世尊得尽智时。已得一切静虑解脱等持等至。由此故名解脱障断。是故得说善办所作。问云何尽智起已名俱解脱。答已得彼定入出心故名俱解脱非得定体则由此理名离染得。后时不由加行起故。是以菩萨三十四心刹那证得无上正等菩提。云何名为三十四心刹那。谓菩萨先离无所有处染。后依第四静虑。入正性离生。于见道中有十五心刹那。道类智时为第十六则此名断有顶加行。离非想非非想处染。复有九无间道九解脱道。是名三十四心刹那。菩萨依此证无上觉。

如契经说。毗舍佉邬波索迦。诣达磨阵那苾刍尼所。问言。圣者诸苾刍等。念何当言入灭尽定。苾刍尼告毗舍佉言。诸苾刍等入灭定时。终不念言我今入灭定或复当入。然由先时调练心故。心转微细随顺趣入。问将欲入灭定时。先敷绳床次洗足已结跏趺坐端身系念。后便入定。于此中间岂不作念我今入灭定或复当入。答远加行中虽有此念。而从欲界善心无间入初静虑。乃至渐次入灭尽定。于此邻近加行位中。必不念言我今入灭定或复当入复问。圣者诸苾刍等。念何当言出灭尽定。苾刍尼告毗舍佉言。诸苾刍等出灭定时。终不念言我今出灭定或复当出。然彼身命六处为缘。及本要期出灭尽定。或由饥渴便利所恼。在定虽不为损出则作患故。彼法尔出于灭定。又问。圣者诸苾刍等入灭定时。先灭何法。身行耶。语行耶。意行耶。苾刍尼言。诸苾刍等入灭定时。先灭语行。次身行。后意行。问入灭定时灭意行可尔。身语行云何。谓从初静虑入第二静虑时语行已灭。从第三静虑入第四静虑时身行已灭。如何方说入灭定时灭身语行。答入灭定时有远有近。远灭身语行。近灭意行。又从入初静虑。乃至入非想非非想处。皆名入灭定时。为入灭定起。此诸地现在前故。是故无过。复问圣者诸苾刍等出灭定时。先起何法。身行耶。语行耶。意行耶。苾刍尼言。诸苾刍等出灭定时。先起意行。次身行。后语行。问出灭定时起意行可尔。身语行云何。谓从第四静虑入第三静虑时身行方起。从第二静虑入初静虑时语行方起。如何可说出灭定时起身语行。答出灭定时有近有远。近起意行。远起身语行。又从灭定起。乃至入初静虑。皆名出灭定时。复问。圣者诸苾刍等出灭定时。其心何所随顺。何所转近。何所垂入。苾刍尼言。诸苾刍等出灭定时。其心随顺离。转近离。垂入离。问此中说何法名离。有说。灭定名离。若作是说灭定名离者。彼说若世俗心出则二缘故。其心随顺离。转近离。垂入离。谓意乐故及所缘故。若无漏心出。苦集智相应者。则一缘故其心随顺离。转近离。垂入离。谓所缘故。非意乐故。若灭道智相应者。则其心非意乐故。非所缘故。随顺离。转近离。垂入离。有说。涅槃

名离。若作是说涅槃名离者。彼说若世俗心出则其心非意乐故。非所缘故。随顺离。转近离。垂入离。若无漏心出苦集。道智相应者则一缘故其心随顺离。转近离。垂入离。谓意乐故。非所缘故。若灭智相应者则二缘故。其心随顺离。转近离垂入离。谓意乐故。及所缘故。有说。灭定涅槃名离。若作是说灭定涅槃名离者。彼说若世俗心出及无漏心出。苦集灭智相应者。总而言之则二缘故。其心随顺离。转近离。垂入离。谓意乐故及所缘故。若道智相应者则一缘故。其心随顺离。转近离。垂入离。谓意乐故非所缘故。

又问。圣者诸苾刍等出灭定时。为触几触。苾刍尼告毗舍佉言。触三种触。一不动触。二无所有触。三无相触。问如是三触有何差别。尊者世友作如是说。空无边处识无边处。是不动触。无所有处。是无所有触。非想非非想处。是无相触。有说。空是不动触。无愿是无所有触。无相是无相触。有说。无漏无所有处。缘涅槃者具名三触。谓无漏故名不动触。无所有处摄故名无所有触。缘涅槃故名无相触。大德说曰。诸苾刍等出灭定时。若起非想非非想处心不起余。不同分心当言触无相触。若起无所有处不同分心。当言触无所有触。若起识无边处不同分心。当言触不动触。由此理趣余五有想定应知亦尔。谓空无边处及四静虑。由此次第入灭定不。则由此出由此次第出灭定不。则由此入。如由此次第而睡不。则由此觉。由此次第而觉不。则由此睡彼亦如是。

如说。由得依住此灭定故不受当来生老死苦。不起彼集。问灭定不能断诸烦恼。云何得有如是说耶。答应观此中所说意趣。谓诸有学出灭定已作是思惟。此灭定中心心所法。暂灭暂息须臾不行。尚有如是寂静微妙。何况涅槃。有为诸行永灭永息究竟不行。由此为先断余烦恼。灭相续蕴入无余依涅槃界。若诸无学出灭定已作是思惟。广说乃至由此为先灭相续蕴入无余依涅槃界依此密意故作是说。非谓灭定能断烦恼。

施设论说。有作愿入灭定。不作愿出。有作愿出灭定。不作愿入。有作愿入灭定亦作愿出。有不作愿入灭定不作愿出。此中作愿入灭定不作愿出者。谓如有一作是愿言。我当入灭定。不作是愿。我当出灭定。四有想定随一现前。彼入灭定从灭定出。四有想定随一现前。作愿出灭定。不作愿入者。谓如有一不作愿言。我当入灭定。而作是愿。我当出灭定。四有想定随一现前。彼入灭定从灭定出。四有想定随一现前。作愿入灭定。亦作愿出者。谓如有一作是愿言。我当入灭定。亦作是愿。我当出灭定。四有想定随一现前。彼入灭定从灭定出。四有想定随一现前。不作愿入灭定。不作愿出者。谓如有一不作愿言。我当入灭定。亦不作愿我当出灭定。四有想定随一现前彼入

灭定从灭定出。四有想定随一现前。问作愿入出及唯作愿入者是事可尔。以入定者必当出故。不作愿入出。及唯作愿出者。云何可尔。非不欲入而入定故。答此中一切皆欲入定。皆欲出定。然依入出定心有自在不自在故作是说。谓有于入定心得自在非出定心。彼作愿出定不作愿入。有于出定心得自在非入定心。彼作愿入定不作愿出。有于入出定心俱得自在。彼不作愿入定亦不作愿出。有于入出定心俱不自在。彼作愿入定亦作愿出。问四有想定何者是耶。答四无色定。问何故出灭定时但说起四无色定。答以四无色定于出灭定时。可作逆次出逆超出故。谓若以非想非非想处心出灭定者。彼若则起无所有处心是逆次出。若则起识无边处心是逆超出。若以无所有处心出灭定者彼若则起识无边处心是逆次出。若则起空无边处心是逆超出。是故但说四无色定。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十四

根蕴第六中等心纳息第四之四

　　契经中说住灭定者。不为火所烧。水所漂。毒所中。刃所害。他所杀。问何故住灭定者有如是胜利。尊者世友作如是说。由此灭定是不害法故。住此者非害所害。有说。此定有大威德。为诸威德天神护之故不可害。有说。得静虑者静虑境界。具神通者神通境界。俱不思议故不可害。有说。此定无心非无心者有生有死故不可害等活契经是此论缘起者。有佛名羯洛俱村驮。有第一双弟子。一名极远。二名等活。尊者等活曾于一城中作多教化众所知识。后于城边多人行处。入灭尽定。时有放牧采樵行人见已咸言。今此尊者端坐灭度诚为异哉。我等宜应焚烧供养。便取种种牛粪干薪。埋积其身焚之舍去。尊者明旦从定而起。振迅衣服。于日初分。持钵入城徐行乞食。时焚烧者见已惊言。我等昨烧其尸。而今复来乞食。城中人众等皆唱言。今此沙门死而还活。由斯故名等活尊者。应知身不烧者由灭定力故。衣不烧者由神通力故。有说。身及衣俱不烧者。皆由灭定力故。是故彼经是此论缘起。

　　传喻中说。若有施从灭定起者。彼必成顺现法受业。问何故施从灭定起者。必成顺现法受业耶。答此不必须通。所以者何。此非素怛缆毗奈耶。阿毗达磨教但是传喻所说。诸传喻说或然不然若必欲通者。应知此施或得现果。或得大果。彼顺世间意所乐故。但说现果。问何故施从灭定起者。或得现果或得大果。答若有施从此定起者。则为施从一切静虑解脱等持等至起者。所以者何。诸欲入出灭尽等至。必先起欲界善心。次入初静虑。如是乃至入非想非非想处。从此无间入灭尽定。从此定出或起非想非非想处。或起无所有处。如是乃至还

起初静虑。复入欲界善心。彼由如是功德熏相续故。能令施者或得现果或得大果。有说。从灭定起者。威仪寂静来往语言。衣着饮食皆悉详审。诸清信长者婆罗门等。见已咸生希有之想。以殷净心施诸资具故。得现果或得大果。有说。得此定者名称普闻过于余定。诸清信长者婆罗门等。闻已皆生奇特之想。以殷净心施诸资具故。得现果或得大果。有说。住灭定者诸食皆断。若施从此起者。则为施无食者。食谓住有漏有心定者。虽断段食而食有漏触思识食。住无漏定者虽断真实四食。而有相似触思识食。住灭定者一切皆无。是故施从此起者。则为施于无食者食。由此因缘。或得现果。或得大果。有说。若有施从此定起者。则为施到涅槃还来者食。以此定似涅槃故。谓如入无余依涅槃界者。灭一切有所缘法心心所法。不起不灭。住灭定者。亦灭一切有所缘法。心心所法不起不灭故似涅槃。是故施从此定起者。则为施到涅槃还来者食。由此因缘或得现果。或得大果。复次非但施从灭定起者。能得现果。若施五种补特伽罗。皆得现果。一从灭定起。二从慈定起。三从无诤定起。四从见道起。五从初得尽智起复次若施五种补特伽罗。能得大果。一父。二母。三病者。四说法师。五近佛地菩萨。

问灭尽定于众同分为亦能引。为但满耶。答此但能满而不能引所以者何。唯业能引众同分。此非业故。问此定为顺现法受。为顺次生受。为顺后次受。为顺不定受耶。答此定或顺次生受。或顺后次受。或顺不定受。非顺现法受。已生有顶不起此定故。问此于何处受何异熟。答此于非想非非想处受四蕴异熟。问诸成就灭定。亦成就彼异熟耶。答应作四句。有成就灭定非彼异熟。谓生欲色界已得灭定。及得已不退。命终生非想非非想处。灭定异熟不现在前。有成就彼异熟。非灭定。谓得灭定已而退。命终生非想非非想处。灭定异熟现在前。有成就灭定。亦彼异熟。谓得灭定已不退。命终生非想非非想处。灭定异熟现在前。有非成就灭定。亦非彼异熟。谓生欲色界不得灭定。设得已退。若生空处识处无所有处。若不得灭定。生非想非非想处。及得已而退。命终生非想非非想处。灭定异熟不现在前。问诸退灭定。亦退阿罗汉果耶。答应作四句。有退灭定。非阿罗汉果。谓学者退灭定。及无学者退灭定。而不起结。有退阿罗汉果。非灭定。谓慧解脱阿罗汉退。及先学位起灭定已。得阿罗汉果。起上位结退。有退灭定亦阿罗汉果。谓先学位起灭定已。得阿罗汉果。起下位结退。及无学位起灭定已。起三界结随一而退。有非退灭定。亦非阿罗汉果。谓除前相。阿罗汉有六种。谓退法。思法。护法。安住法。堪达法。不动法。问诸退法彼一切俱解脱耶。答应作四句。有退法非俱解脱。谓退法不得灭定。有俱解脱非退法谓思法乃至不动法。已得灭定。有退法亦俱解脱。谓退法已得灭定。有非退法非俱解脱。谓思法乃至不动法不得灭定。如退法阿罗汉对俱解脱作四句。余五阿罗汉对俱解脱

亦尔。如是成六四句。如无学道有六种阿罗汉。学道亦有六种种性。谓退法种性。乃至不动法种性。问诸退法学彼一切身证耶。答应作四句有退法学非身证。谓退法学不得灭定。有身证非退法学。谓思法学。乃至不动法学。已得灭定有退法学亦身证。谓退法学已得灭定。有非退法学亦非身证。谓思法学乃至不动法学不得灭定。如退法学对身证作四句。余五种性对身证亦尔。如是亦成六四句。

问若法是心等无间。彼法是心无间耶。答应作四句。有法是心等无间。非心无间谓除灭定初刹那。及余有心位诸余灭定刹那。及出灭定心心所法。有法是心无间。非心等无间。谓灭定初刹那。及余有心位。彼生老住无常。有法是心等无间。亦心无间。谓灭定初刹那。及余有心位心心所法。有法非心等无间。亦非心无间。谓除灭定初刹那。及余有心位。彼生老住无常。诸余灭定刹那。及出灭定心位。彼生老住无常。问若法是心等无间。彼法是灭定无间耶。答应作四句。有法是心等无间。非灭定无间。谓灭定初刹那。及余有心位心心所法。有法是灭定无间。非心等无间。谓除灭定初刹那及余有心位。彼生老住无常。诸余灭定刹那。及出灭定心位。彼生老住无常。有法是心等无间。亦灭定无间。谓除灭定初刹那及余有心位。诸余灭定刹那。及出灭定心心所法。有法非心等无间。亦非灭定无间。谓灭定初刹那。及余有心位。彼生老住无常。生无想天几根灭。答八。谓眼耳鼻舌身命意舍根。问此说从何处生无想天耶。答此说从无想中有生无想生有问尔时亦有信等五根现在前灭。何故不说。答此文应作是说。或八或十三。中有最后心无记者八。善者十三。而不作是说者。应知此义有余。有作是说。此中但依灭位。生位皆有者说信等五根。唯灭位有。非生位有。是故不说。何系心心所灭。答色界系。几根现前。答八如前说。何系心心所现前。答色界系。死生必起自地心故。无想天殁几根灭。答八如前说。何系心心所灭。答色界系。几根现前。答或八或九或十。无形八。谓眼耳鼻舌身命意舍根。一形九加男女根随一。二形十加男女根。何系心心所现前。答欲界系。由此证知从无想天殁定生欲界。问定生何处。有说。生地狱。有说。生恶趣。如是说者定生欲界处所不定。或生恶趣。或天或人。问何故从无想天殁定生欲界。答由异熟因势力尔故。随异熟因所有势力。唯令如是异熟起故。有余师说。无想寿尽余处寿业不增长故。谓先增长无想寿业今已受尽。余处寿业先不增长故。从彼殁定生欲界。问彼亦曾起下三静虑。何故不引彼地寿果。答彼虽曾起下三静虑。非坚执故不引彼寿。唯坚执着第四静虑故引彼寿。有说。彼虽曾起下三静虑。而非所求。彼唯求于第四静虑。有说。彼虽曾起下三静虑。但如所涉路而非所趣。第四静虑是正所趣。非如所涉路故引彼寿。有说。若造无想天顺次生受业者。法尔亦造欲界顺后次受业。如造北俱卢洲顺次生业者。法尔亦造欲界天顺后次受业。有说。欲界是一切有情退所归处。谓诸

有情由业力修力。往色无色界。彼业若尽还堕欲界。譬如大地是诸飞鸟退所归处。谓诸飞鸟由翅翮力飞腾虚空。翮力尽时还堕于地。有说。无想有情经五百劫住于无想。如熟睡眠。觉已不能取余异熟。便堕欲界。如人在树端倚枝而眠。多时欻觉手忘攀揽即便堕地。彼亦如是。有说。求无想者执无想定为真道。彼异熟为涅槃。乃至生彼天中。此执随逐彼后从无想出将命终时。见当生相便作是念。定无涅槃。若实有者。我已证得。于今何故生相现前。由谤涅槃及圣道故。从彼处殁生恶趣中。尊者妙音亦作是说。彼谤涅槃及圣者故。从彼命终定生恶趣。

问无想定无想事何差别。答名则差别。此名无想定。此名无想事。复次因是无想定。果是无想事。复次异熟法是无想定。异熟是无想事。复次无想定是善。无想事是无记。复次无想定是定。无想事是生。复次无想定加行功用作意所起。无想事非加行功用作意所起。复次无想定通在此彼。得此彼现在前。无想事唯在彼得彼现在前。复次无想定是加行得。无想事是生得。是谓无想定无想事差别。问无想天在何处摄。外国师说。第四静虑处别有九此是一处。迦湿弥罗国诸论师言。即广果天摄。然以高胜寂静故别立名。犹如村边阿练若处。问彼天身量云何。答五百踰缮那。问彼寿量云何。答五百劫。问作何等威仪住。有说。结加趺坐如沙门释子。有说。却踞而坐如婆罗门。如是说者。如先入此定所住威仪。则以此威仪于彼五百劫住。

无想有情生时。当言有想耶。无想耶。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。无想有情生时死时俱无心想。为遮彼意显彼有情生时死时俱有心想非无心想有死生故。或复有说。无想有情生时有心死时无心。为遮彼意显彼死时亦有心想非无心想有命终故。或复有说。无想有情生时死时虽俱有心。然唯一念非久相续为遮彼意显彼生时生已经久心犹相续后方无想从无想出有心多时后方舍命。是故如是说。颇有处唯二刹那有心。谓结生及命终时耶。答应说无。尊者妙音说有。谓即无想天。颇有处结生心为等无间缘命终心起耶。答应说无。尊者妙音说有。谓即无想天。颇有处结生心为四缘。命终心起耶。答应说无。尊者妙音说有。谓即无想天。为遮此等故作斯论。无想有情生时当言有想耶。无想耶。答当言有想。此则遮止执无想天生时无心者意。如世尊说。彼诸有情由想起故从彼处殁。从彼殁时彼想当言灭耶。不灭耶。答当言灭。此则遮止执无想天死时无心者意。当言住何处彼想灭耶。答当言则住彼处。此则遮止执无想有情唯死时生时一念有心者意。问无想有情前心多耶。后心多耶。有说。前心多非后心。以彼未入无想位时。异熟相续势力猛盛故。多时有心方入无想。出无想已异熟相续势力衰微。故少时有心则便舍命。有说。后心多非前心。以彼未入无想位时。欣求无想其心猛利。故少

时有心则入无想。出无想已无所欣求故多时有心然后舍命。如是说者。此事不定。或前多后少。或前少后多。随彼意乐有差别故。

彼想当言善。为无记耶。答或善。或无记。彼想几随眠随增。答色界有漏缘。几结系耶。答六。彼想者。谓出无想想。或善或无记者。善谓生得善。无记谓有覆无记。或无覆无记。色界有漏缘者。谓第四静虑有漏缘随眠。问何故无漏缘随眠于彼想不随增耶。答彼计无想为涅槃。无想定为真道。乃至生彼。及从彼殁。唯如是执还复随转。于真灭道不谤为无故。无漏缘尔时不起。六结系者。除恚嫉悭有余结系。问出无想想为五部所断为但修所断耶。若尔何失。若五断者。十门所说当云何通。如说。过去法为等无间生二心。若修断者。此文复云何通。如说。彼想色界有漏缘随眠随增。有作是说。此通五断。问十门所说当云何通。答彼文应言过去法为等无间生六心。谓色界五。无色界一。而不作是说者有何意耶。当知彼文但依二无心定出心而说。不说无想。所以者何。一无心定加行功用作意。而起。无想不尔。有余师言。唯修所断。问此文所说当云何通。答此文应言彼想色界遍行。及修所断随眠随增。而不作是说者有何意耶。当知此中兼说和合。彼有命终时心通于五部。非但说出无想心。以命终心是前眷属故此兼说。评曰。应知前说者好。无别道理遮余心故。如世尊说。一切有情皆由食住。无想有情由何食住。答触意思识。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓无想天必无段食触意思识亦灭无余。勿有疑彼无食而住。则不可通世尊所说一切有情皆由食住。为除彼疑显无想处虽无段食而有余三。与经相应故作斯论。问彼无想位三食亦灭。云何说有。答食有二种。一先时能引。二现在任时。彼位虽无现任持食。而有先时能引之食故名有食。有说彼中有三种食。一业食。二生食。三等无间缘食。业食者。谓先所造彼地业能引彼生故。生食者。谓结生心及俱有法。引彼一期令相续故。等无间缘食者。谓入无想触意思识为等无间缘。能引无想出心心所。令必当起不永断故。由此故说一切有情皆由食住。问眼根摄几根。乃至具知根摄几根。答眼根摄眼根。乃至广说。问何故作此论。答欲止说诸法唯摄他性者意。显一切法有摄自性故作此论。眼根摄眼根者。此依种类总相而说。若别说者眼有二种。谓左与右。左摄左右摄右。左复有二。谓所长养及异熟生。所长养摄所长养。异熟生摄异熟生。异熟生复有二种。谓善业异熟。不善业异熟。善业异熟摄善业异熟。不善业异熟摄不善业异熟。善业异熟复有二种。谓人与天。人摄人。天摄天。天复有二。谓欲界色界。欲界摄欲界。色界摄色界。色界复四。谓四静虑。初静虑摄初静虑。乃至第四静虑摄第四静虑。不善业异熟复有三种。所谓地狱傍生鬼界。地狱摄地狱。乃至鬼界摄鬼界。如是左眼并诸差别各有三世。过去摄过去。未来摄未来。现在摄现在。过去复有无量刹那。一一刹那各各自摄。如过去未来亦然。如左右亦尔。此中但依种类总

说。如眼根。耳鼻舌命苦忧根亦尔。此皆各摄自一根故。身根摄三根。谓身女男根。女根摄女根身根少分。如女根男根亦尔。意根摄意根三根少分。谓三无漏根。由彼三根九法为体摄意非余故言少分。如意根。乐喜舍根信等五根亦尔。未知当知根摄未知当知根。九根少分。谓意。三受。信等五根。此九皆通有漏无漏。今唯摄无漏。于无漏中复有三道。今唯摄见道故言少分。如未知当知根。已知根具知根亦尔。信力乃至慧力念等觉支。乃至舍等觉支。正见乃至正定法智。乃至道智空无愿无相摄几根。答信力摄一根三根少分。谓三无漏根。此三各以九法为性。摄信非余故言少分。如信力余四力亦尔念等觉支摄四根少分。谓念根三无漏根。念根通有漏无漏。今唯摄无漏三根九法为性。今唯摄念故言少分。如念等觉支。择法精进喜定等觉支亦尔。余不摄根。谓安舍等觉支不摄根无根相故。正见摄四根少分。谓慧根三无漏根。如正见。正勤念定亦尔。余不摄根。谓正思惟正语业命不摄根无根相故。法智摄四根少分。谓慧根三无漏根。如法智。类智苦集灭道智亦尔。他心智摄三根少分。谓慧根。已知。具知根。云何摄慧根少分。谓慧根通缘一法多法。自相共相。现在三世。他身自身。相应不相应境。此唯摄缘一法。自相。现在。他身相应境慧。故言少分。二无漏根九法为性。此唯摄慧。慧中差别如前。此唯摄缘一法慧等故言少分。世俗智摄一根少分。谓慧根。以慧根通有漏无漏。今唯摄有漏故言少分。空摄四根少分。谓定根三无漏根如空。无愿无相亦尔。意根几根相应。乃至具知根几根相应。答意根十根三根少分相应。乃至广说。问何故作此论。答有迷相应执相应法非实有性。为止彼意显相应法体是实有故作斯论。意根十根相应者。谓五受信等五根。三根少分相应者。谓三无漏根。以彼三根九法为性。除意自体与余相应故言少分。乐喜舍根九根少分相应。谓意信等五三无漏根。与意信等五少分相应者。彼六根皆与五受根俱生。今乐喜舍各唯与自根俱生者相应故言少分。与三无漏根少分相应者。彼三根九法为性三受俱生。今乐喜舍唯与自根俱生者相应故言少分。苦根忧根六根少分相应。谓意根信等五根。云何与彼少分相应。谓彼六根五受俱生。今苦忧根唯与自根俱生者相应故言少分。信根四根九根少分相应。四根者。谓精进念定慧。九根少分相应者。谓意五受三无漏根。与意五受少分相应者。彼六根通染不染。今信根唯与不染善者相应故言少分。与三无漏根少分相应者。彼三根九法为性。今除信自体与余相应故言少分。如信根精进念定慧根亦尔。未知当知根与未知当知根九根少分相应。与未知当知根相应者。此根九法为性。一一除自与余相应皆名此根。此根相应九根少分相应者。谓意乐喜舍信等五根。云何与彼少分相应。谓彼九根通有漏无漏。今唯与彼无漏相应。于无漏中通见道修道无学道。今唯与彼见道相应故言少分。如未知当知根。已知根具知根亦尔。唯位有别余皆同故。

信力乃至慧力念等觉支。乃至舍等觉支。正见乃至正定法智。乃至道智空无愿无相。几根相应。答信力四根九根少分相应。四根者。谓精进念定慧九根少分相应者。谓意五受三无漏根义如前说。如信力。余四力亦尔。谓精进念定慧念等觉支十一根少分相应。谓意乐喜舍信等。四三无漏根与意三受信等四少分相应者。彼八根通有漏无漏。今唯与彼无漏相应故言少分。与三无漏根少分相应者。彼三根九法为性。今除念自性与余相应故言少分。如念等觉支。择法精进定等觉支亦尔。喜等觉支九根少分相应。谓意信等五三无漏根。与意信等五少分相应者。彼六根通有漏无漏。今唯与彼无漏相应。于无漏中通依九地。谓未至。静虑中间四静虑。下三无色。今唯与彼依初二静虑者相应故言少分。与三无漏根少分相应者。彼三根通乐喜舍。及彼俱生。今唯与喜根俱生者相应故言少分。安舍等觉支三根九根少分相应。三根者。谓三无漏根。九根少分相应者。谓意乐喜舍信等五根。云何与彼少分相应。谓彼九根通有漏无漏。今唯与彼无漏相应故言少分。正见十一根少分相应。谓意乐喜舍信等四三无漏根。义如念等觉支说。如正见。正思惟正勤正定亦尔。然正思惟少有差别。谓意喜舍信等五三无漏根。是谓十一。此十一根通依诸地。今唯与依未至初静虑者相应故言少分。余非根相应。谓正语业命非根相应。非相应法故。法智十一根少分相应。如正见说。如法智。类智苦集灭道智亦尔。他心智十根少分相应。谓意乐喜舍信等四已知具知根。义如摄中说。世俗智二根八根少分相应。二根者。谓苦忧根。八根少分相应者。谓意乐喜舍信等四根。云何与彼少分相应。谓彼八根通有漏无漏。今唯与彼有漏相应故言少分。空无愿无相十一根少分相应。如念等觉支说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十五

根蕴第六中等心纳息第四之五

欲界殁生欲界时。几根灭。乃至广说。此中显示多门差别。谓界差别。补特伽罗差别。根差别。死有差别。中有差别。生有差别。渐命终差别。顿命终差别。欲界殁生欲界时。几根灭。答或四。或九。或八。或十三。或九。或十四。或十。或十五。渐命终者。无记心四。谓身命意舍。善心九。谓前四加信等五。顿命终者。若无形无记心八。谓眼耳鼻舌身命意舍根。善心十三。谓前八加信等五。若一形无记心九。谓前八加一形。善心十四。谓前九加信等五。若二形者无记心十。谓前九复加一形。善心十五。谓前十加信等五。何系心心所灭。答欲界系。几根现前。答或八。或九。或十。无形八。谓眼耳鼻舌身命意舍根。一形九。谓前八加一形。二形十。谓前九复加一形。何系心心所现前。答欲界系。欲界殁生色界时。几根灭。答或四或

九。或九。或十四。渐命终者无记心四。谓身命意舍。善心九谓前四加信等五。顿命终者无记心九。谓眼耳鼻舌身命意舍。及女男根随一。善心十四。谓前九加信等五。何系心心所灭。答欲界系。几根现前。答八。谓眼耳鼻舌身命意舍根。何系心心所现前答色界系。欲界殁生无色界时。几根灭。答或四。或九。或九。或十四。如前说。何系心心所灭。答欲界系。几根现前。答三。谓命意舍根。何系心心所现前。答无色界系。色界没生色界时。几根灭。答或八。或十三。无记心八。谓眼耳鼻舌身命意舍。善心十三。谓前八加信等五。何系心心所灭。答色界系。几根现前。答八如前说。何系心心所现前。答色界系。色界没生欲界时几根灭。答或八。或十三。如前说何系心心所灭。答色界系。几根现前。答或八。或九。或十。如前说。何系心心所现前。答欲界系。色界殁生无色界时。几根灭。答或八。或十三。如前说。何系心心所灭答色界系。几根现前。答三如前说。何系心心所现前。答无色界系。无色界殁生无色界时。几根灭。答或三。或八。无记心三。谓命意舍。善心八。谓前三加信等五。何系心心所灭答无色界系。几根现前。答三如前说。何系心心所现前。答无色界系。无色界殁生欲界时。几根灭。答或三。或八。如前说。何系心心所灭。答无色界系。几根现前。答或八。或九。或十。如前说。何系心心所现前。答欲界系。无色界殁生色界时。几根灭。答或三。或八如前说。何系心心所灭。答无色界系。几根现前答八如前说。何系心心所现前。答色界系。

阿罗汉般涅槃时。几根最后灭。答或四。或九。或八。或三。欲界渐般涅槃者四。谓身命意舍。顿般涅槃者九。谓眼耳鼻舌身命意舍。及女男根随一。色界八。谓眼耳鼻舌身命意舍。无色界三。谓命意舍。问何因缘故一切有情命终结生必住舍受。答于五受中无有行相昧劣如舍受者。于十时中无有昧劣。如死及生时者。故住舍受命终结生。

根蕴第六中一心纳息第五之一

诸法与心一起一住一灭。彼法与心相应耶。如是等章。及解章义既领会已。当广分别。问何故作此论。答欲止说相应非实者意。乃至广说。故作斯论。诸法与心一起一住一灭。彼法与心相应耶。答若法与心相应。彼法与心一起一住一灭。谓一切心所法。有法与心一起一住一灭。彼法非心相应。谓随心转色。心不相应行。此中起者。谓生。住者谓老。灭者谓无常。诸法与心一起一住一灭。彼法与心一所缘耶。答若法与心一所缘。彼法与心一起一住一灭。谓一切心所法。有法与心一起一住一灭。彼法非心一所缘。谓随心转色。心不相应行。问何故复作此论。答欲止说所缘非实者意。乃至广说。故作斯

论。随心转义有十种。谓一起一住一灭一果一等流一异熟。善则善。不善则不善。无记则无记。堕一世中。一果者。谓离系果。一等流者。谓等流果。一异熟者。谓异熟果。堕一世中者。谓同一世摄。此总相说。若别说者有漏断结道中有八随转义。谓一起一住一灭。一果一等流一异熟。是善堕一世。有漏加行解脱胜进道中。及余有漏善心品。有七随转义。谓一起一住一灭。一等流一异熟是善堕一世。无漏断结道中亦有七随转义。谓一起一住一灭。一果一等流。是善堕一世。无漏加行解脱胜进道中有六随转义。谓一起一住一灭一等流。是善堕一世。不善心品有七随转义。谓一起一住一灭一等流一异熟。是不善堕一世。无记心品有六随转义。谓一起一住一灭一等流。是无记堕一世。又心心所法展转相望。由五因缘说名随转。谓所依故。所缘故。行相故。果故。异熟故。心与随心转色。心不相应行展转相望。由二因缘说名随转。谓果故。异熟故。随转义广说如杂蕴。诸法与心俱起。不离心。彼法与心俱住俱灭。不离心耶。乃至广说。问何故复作此论。答前纳息中。虽明心心所法等刹那灭。未辩色等。今欲辩之故作斯论又为遮止三刹那论沙门执故。谓有沙门说诸色法三刹那住。说心心所刹那则灭。彼复二种。一杂生论。二次第论。杂生论者作如是言。依初眼根生初眼识。彼俱生已眼根住眼识灭。依第二眼根生第二眼识。彼俱生已眼根住眼识灭。依第三眼根生第三眼识。彼俱生已眼根住眼识灭。当知则与初眼俱灭。问彼有何过。答彼初眼识有所依生。无所依灭。第二眼识亦尔。第三眼识有所依生。虽有所依灭而是他所依。是谓彼过。识随所依有生灭故。次第论者作如是言。依初眼根生初眼识。彼俱生已。眼根住眼识灭。次复依彼生第二眼识。眼根住眼识灭。后复依彼生第三眼识。此识与眼俱时而灭。问彼有何过。答彼初眼识有所依生。无所依灭。第二眼识无所依生。无所依灭。第三眼识无所依生。有所依灭。是谓彼过。识随所依有生灭故。又彼二论有余共过。谓人趣没生地狱时。人趣未舍已得地狱。如是则趣杂乱。身杂乱。趣杂乱者。谓彼有情是地狱趣。亦是人趣。身杂乱者。谓彼有情有地狱身亦有人身。便为大过。依彼论意若入无想灭尽定时。诸根大种与心俱起不离心。然彼离心而住离心而灭。为遮彼执故作斯论。诸法与心俱起不离心。彼法与心俱住俱灭不离心耶。答欲色界有情。不住无想灭尽定者。诸根大种与心俱起不离心。与心俱住俱灭不离心。若住无想灭尽定者彼便离心。问云何离心。答彼离心而起。离心而住。离心而灭。心心所断彼相续故。如说。不修眼根乃至意根。云何不修眼根。乃至广说。修有四种。谓得修。习修。对治修。除遣修。具辩如智蕴。今依后二修而作论。问眼等根云何不修。复云何修。答乃至眼等诸根对治道未生名不修根。此依对治修说。又乃至缘眼等所有烦恼。未断未知名不修根。此依除遣修说。若眼等诸根对治道已生名为修根。此依对治修说。又缘眼等所有烦恼。已断已知名为修根。此依除遣修说。是谓此处略毗婆沙。云何不修眼根乃至

身根。答若于眼根未离贪。未离欲润喜渴。又无间道能尽色贪。彼于此道未修未安。如不修眼根不修耳鼻舌身根亦尔。若于眼根未离贪者。谓于眼未离爱。未离欲者。谓于爱欲未断未知。未离润者。谓于爱润未断未知。未离喜者。谓于爱喜未断未知。未离渴者。谓于爱渴未断未知。又无间道能尽色贪者。谓无间道能尽色界爱。彼于此道未修未安者。谓未修习。及未安息修。谓习修安谓得修。又起名修灭名安。又已生名修。已灭名安。应知此中若于眼根未离贪等者。依对治修说。或依除遣修说。又无间道能尽色贪等者。依除遣修说。或依对治修说。有说。若于眼根未离贪等者。谓缘眼根爱未断未知。又无间道能尽色贪等者。谓缘眼根余烦恼未断未知。有说。若于眼根未离贪等者。谓未断系得。又无间道能尽色贪等者。谓未证离系得。如未断系得。未证离系得如是。未损减过失。未修习功德。未弃下劣。未证胜妙。未舍无义。未得有义。未除有爱热恼。未受无爱快乐。应知亦尔。有说。若于眼根未离贪等者。谓无间道未起作用。又无间道能尽色贪等者。谓解脱道未起作用。有说。若于眼根未离贪等者。谓未能离欲界。乃至第三静虑染。又无间道能尽色贪等者。谓未能离第四静虑染。如不修眼根。不修余四根亦尔。云何不修意根。答若于意根未离贪。未离欲润喜渴。又无间道能尽无色贪。彼于此道未修未安。若于意根未离贪者。谓于意未离爱。余句如前。又无间道能尽无色贪者。谓无间道能尽无色界爱。未修未安如前说。应知此中若于意根未离贪等者。依对治修说。或依除遣修说。又无间道能尽无色贪等者。依除遣修说。或依对治修说。次有三说如前应知。第五有说。若于意根未离贪等者。谓未能离欲界乃至无所有处染。又无间道能尽无色贪等者。谓未能离非想非非想处染。

如说。修眼根乃至意根。云何修眼根乃至身根。答若于眼根已离贪。已离欲润喜渴。又无间道能尽色贪。彼于此道已修已安。如修眼根。修耳鼻舌身根亦尔。云何修意根。答若于意根已离贪。已离欲润喜渴。又无间道能尽无色贪。彼于此道已修已安。此诸文句应与前不修相违。广说。

诸不成就学根得学根。乃至广说。问何故作此论。答愚于退者执退非有。为遮彼意显退实有故作斯论。诸不成就学根得学根。彼一切入正性离生耶。答若入正性离生。彼一切不成就学根得学根。有不成就学根得学根。彼非入正性离生。谓退阿罗汉果时。彼诸学根先舍今得。诸不成就学根。得学根。彼一切世第一法等无间耶。答若世第一法等无间。彼一切不成就学根得学根。有不成就学根得学根。彼非世第一法等无间。谓退阿罗汉果时。彼诸学根先舍今得。问何故复作此论。答前虽显示入正性离生自体。而未显示入彼等无间缘。今欲显之故作斯论。

诸舍无漏根。得无漏根。彼一切从果至果耶。答若从果至果。彼一切舍无漏根。得无漏根谓预流者证一来果时。舍预流果摄及胜果道无漏诸根得一来果。摄无漏诸根。从果至果者。从预流果至一来果。一来者证不还果时。不还者证阿罗汉果时。应知亦尔。如证果时退果时亦尔。有舍无漏根得无漏根。彼非从果至果。谓现观边道类智起时。若时解脱阿罗汉。练根作不动时。问道类智起时可尔。时解脱阿罗汉练根作不动时云何可尔。答此文但应说现观边道类智起时。不应说余。而说余者。欲显此中但说从异类果至异类果。时解脱阿罗汉练根作不动时。性类虽别果类不别故。不名从果至果。诸舍无漏根得无漏根。彼一切无漏根灭。无漏根起耶。答应作四句。有舍无漏根得无漏根。彼非无漏根灭无漏根起。谓退阿罗汉不还一来果时。及以世俗道得一来不还果时。尔时无漏不现前故。有无漏根灭无漏根起。彼非舍无漏根得无漏根。谓已得无漏根现前。灭起则先已得一切果向无漏诸根相续起灭彼非得起曾得道现在前故。亦非舍圣道唯三时舍。彼非此时故。一退时。二得果时。三练根时。有舍无漏根得无漏根。彼亦无漏根灭无漏根起。谓现观边道类智起时。及以无漏道得一来不还果时。得阿罗汉果时。时解脱阿罗汉练根作不动时。现观边道类智起时。舍无漏根者。谓见道所摄。得无漏根者。谓修道所摄。无漏根灭者。谓道类忍俱生品。无漏根起者。谓道类智俱生品。以无漏道得一来果时。舍无漏根者。谓预流果摄。及胜果道。得无漏根者。谓一来果摄。无漏根灭者。谓第六无间道摄。无漏根起者。谓第六解脱道摄。以无漏道得不还果随应亦尔。得阿罗汉果时舍无漏根者。谓不还果摄。及胜果道。得无漏根者。谓阿罗汉果摄。无漏根灭者。谓金刚喻定俱生品。无漏根起者。谓初尽智俱生品时解脱阿罗汉练根作不动时。舍无漏根者。谓时解脱道摄。得无漏根者。谓不时解脱道摄。无漏根灭者。谓第九无间道摄。无漏根起者。谓第九解脱道摄。余位练根略故不说。有非舍无漏根得无漏根。彼亦非无漏根灭无漏根起。谓除前相。此中相声依所名转。则前三句所不摄法为第四句。此复云何。谓诸异生位。乃至增上忍位。于无漏根非舍非得。非灭非起。住世第一法时。于无漏根非舍而得。非灭而起。若诸圣者住苦法智忍。乃至道法智时。于无漏根非舍而得。亦灭亦起。住道类智忍时。于无漏根亦舍亦得。亦灭亦起。从预流果证一来果时。以世俗道者。若无漏道为加行。住加行道时。于无漏根非舍而得。灭而非起。若世俗道为加行。住加行道五无间道五解脱道时。于无漏根非舍而得。非灭非起。住第六无间道时。于无漏根亦舍亦得。非灭非起以无漏道者。若世俗道为加行。住加行道时。于无漏根非舍而得。非灭而起。若无漏道为加行。住加行道五无间道五解脱道时。非舍而得。亦灭亦起。住第六无间道时。于无漏根亦舍亦得。亦灭亦起。从一来果证不还果随应亦尔。从不还果证阿罗汉果。离初静虑染时。以世俗道者。若无漏道为加行。住加行道时。于无漏根非舍而得。灭而非起。若世俗道为

加行。住加行道九无间道九解脱道时。于无漏根非舍而得。非灭非起。以无漏道者。若世俗道为加行。住加行道时。于无漏根非舍而得。非灭而起。若无漏道为加行。住加行道九无间道九解脱道时。于无漏根非舍而得。亦灭亦起。如离初静虑染。乃至离无所有处染亦尔。离非想非非想处染时。若世俗道为加行。住加行道时。于无漏根非舍而得。非灭而起。若无漏道为加行。住加行道八无间道八解脱道时。于无漏根非舍而得。亦灭亦起。住第九无间道时。于无漏根亦舍亦得。亦灭亦起。信解练根作见至时。若世俗道为加行。住加行道时。于无漏根非舍而得。非灭而起。若无漏道为加行。住加行道时。于无漏根非舍而得。亦灭亦起。住无间道时。于无漏根亦舍亦得。亦灭亦起。时解脱阿罗汉练根作不动时。如离非想非非想处染。说杂修静虑初刹那时。于无漏根非舍而得。灭而非起。第二刹那时。于无漏根非舍而得。非灭而起。第三刹那时。如初刹那说。若引发五通五无间道三解脱道时。若起无量。世俗解脱。胜处。遍处。不净观。持息念。世俗念住。世俗无碍解。无诤愿智。边际定。空空无愿无愿。无相无相。入灭定想微细等时。于无漏根非舍而得。非灭非起。若起无漏他心通时。若起无漏念住。无漏解脱。无漏无碍解等时。于无漏根非舍而得亦灭亦起。若起微微心时。若起闻思慧等时。于无漏根非舍非得。非灭非起。于如是等差别位中随其所应为第四句。是故略说。除前相言。

诸未知当知根。乃至广说。问何故作此论。答为令疑者得决定故。如品类足说。云何未知当知根。答未已见谛。未已现观者。诸学慧慧根。若诸根随信随法行。于未现观四圣谛能现观。是名未知当知根。彼文但说现在和合。能荷担有作用。未知当知根。非过去未来。勿有生疑。唯现在和合。能荷担有作用。是未知当知根。非过去未来。为令彼疑得决定故。显在三世皆是此根故作斯论。诸未知当知根。彼一切于未现观四圣谛能现观耶。答应作四句。有未知当知根。彼非于未现观四圣谛能现观。谓未知当知根。在过去或未来。彼有未知当知根相故。亦名未知当知根。然非于未现观四圣谛能现观。过去作用已息。未来作用未起故。有于未现观四圣谛能现观。彼非未知当知根。谓诸非根法于未现观四圣谛能现观此复云何。谓想思触作意。欲胜解惭愧。无贪无嗔轻安。舍不放逸不害。寻伺随心转色心不相应行。如是诸法于未现观四圣谛。虽能现观而非未知当知根。以合九根为此根故。有未知当知根。彼亦于未现观四圣谛能现观。谓未知当知根于未现观四圣谛能现观。则现在和合能荷担有作用未知当知根。有非未知当知根。彼亦非于未现观四圣谛能现观。谓除前相。则前三句所不摄法为第四句。此复云何。谓除三世未知当知根自性。及现在此根相应俱有非根法。诸余过去未来此根相应俱有非根法。及已知根具知根俱生品。一切有漏心心所法。余色心不相应行。及无为皆是第四

句。故言除前相。如未知当知根。已知具知根随其所应广说亦尔。

尽智当言尽智乃至道智耶。乃至广说。问何故此中分别三智。答是本论师意欲尔故。乃至广说。答尽智当言尽智。谓自了知我已遍知苦。我已永断集。我已证灭我已修道。或法智。谓自了知我已遍知欲界系苦。我已永断欲界系集。我已证欲界系诸行灭。我已修断欲界系诸行道。或类智谓自了知我已遍知色无色界系苦。我已永断色无色界系集。我已证色无色界系诸行灭。我已修断色无色界系诸行道。或苦智谓自了知我已遍知三界系苦。或集智谓自了知我已永断三界系集。或灭智谓自了知我已证三界系诸行灭。或道智谓自了知我已修断三界系诸行道。问何故尽智非他心智。答尽智非见自性。他心智是见自性故。何故非世俗智。答尽智是无漏。世俗智是有漏故。显自性已当显地。或有寻有伺。谓依未至初静虑。或无寻唯伺。谓依静虑中间。或无寻无伺。谓依上三静虑下三无色。显地已当显相应。或乐根相应。谓依第三静虑。或喜根相应。谓依初二静虑。或舍根相应。谓依未至静虑中间。第四静虑。下三无色。显相应已当显行相。或无愿相应。谓十行相。或无相相应。谓四行相。问何故尽智非空相应。答空是胜义涉胜义。尽智是胜义涉世俗故。如说了知我生已尽。涉我解故非空相应。显行相已当显所缘。或缘欲界系。或缘色无色界系。此谓缘苦集。或缘不系。此谓缘灭道。如尽智。无生智亦尔。然有差别。谓无生智当言无生智。谓自了知我不复遍知苦。不复永断集不复证灭。不复修道。无学正见当言无学正见。谓以四行相知五取蕴。以四行相知五取蕴因。以四行相知五取蕴灭。以四行相知断五取蕴道。或法智。谓知欲界四谛。或类智。谓知色无色界四谛。或他心智。谓知他无漏心心所法。或苦集灭道智。谓别知三界四谛。问何故无学正见非世俗智。答此无漏彼有漏故。显自性已地等四问如前说。差别者。此亦与空相应。亦作空非我行相转故。诸最初尽智。乃至广说。问何故作此论。答前明三智。未辩等无间缘及所缘差别。今欲辩之故作斯论。诸最初尽智。彼一切无间道等无间耶。答如是。以初尽智必从金刚喻定等无间起故。设无间道等无间彼一切尽智耶。答如是。以金刚喻定等无间必起尽智故。诸最初无生智。彼一切尽智等无间耶。答如是。最初无生智必从尽智等无间起故。设尽智等无间彼一切无生智耶。答或尽智。谓时解脱。或无生智。谓不时解脱。或无学正见。谓时解脱诸缘彼无间道起则缘彼初尽智起耶。答若缘生无间道起则缘彼初尽智起。若不缘生无间道起则不缘彼初尽智起。谓金刚喻定六智相应则灭道法智。及四类智。最初尽智二智所摄则苦集类智。若金刚喻定苦集类智相应者则与初尽智所缘境共。以俱缘非想非非想处四蕴生故。彼四蕴名生生死摄故。若金刚喻定灭道法类智相应者则与初尽智所缘境异。彼缘三界灭道。此缘有顶苦集故诸缘彼尽智起则缘彼无生智起耶。答如是。设缘彼无生智起则缘彼尽智起耶。答如是。此二智俱以

十四行相缘四谛故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十六

根蕴第六中一心纳息第五之二

诸法无学正见相应。彼法无学正思惟相应耶。答应作四句。此中无学正见一切地可得。非一切无漏心。无学正思惟一切无漏心可得非一切地。是故得作大四句。有法无学正见相应。非无学正思惟。谓无学正见相应正思惟。及无学正思惟不相应无学正见相应法。无学正见相应正思惟者。谓无学正见聚中正思惟。此但与无学正见相应。非无学正思惟。自体与自体由三因缘不相应故。一无二自性俱起故。二前后刹那不并故。三诸法不观自体与他为缘故。及无学正思惟不相应无学正见相应法者。谓静虑中间。上三静虑。下三无色。无学正见相应法。此非无学正思惟相应。彼地无正思惟故。有法无学正思惟相应。非无学正见。谓无学正思惟相应正见。及无学正见不相应。无学正思惟相应法。无学正思惟相应正见者。谓无学正思惟聚中正见此但与无学正思惟相应。非无学正见。自体与自体由三因缘不相应故。及无学正见不相应。无学正思惟相应法者。谓未至初静虑。尽无生智聚中。正思惟相应法。此非无学正见相应彼聚中无正见故。有法无学正见正思惟相应。谓除无学正见相应正思惟。及除无学正思惟相应正见。诸余无学正见正思惟相应法。谓此聚中除二自体。余心心所与二相应。此复云何。谓九大地法。十大善地法心及伺。有法非无学正见正思惟相应。谓无学正见不相应正思惟。无学正思惟不相应正见。及前所不摄心心所法。并色无为心不相应行。无学正见不相应正思惟者。谓尽无生智聚中正思惟。此非无学正见相应。彼聚中无正见故。亦非无学正思惟相应。自体与自体不相应故。无学正思惟不相应正见者。谓静虑中间。上三静虑。下三无色。无学正见。此非正见相应。自体与自体不相应故。亦非无学正思惟相应。彼地中无正思惟故。及前所不摄心心所法者。谓静虑中间。上三静虑。下三无色。尽无生智聚心心所法。及一切学有漏心心所法。并色无为心不相应行。当知皆是第四句摄。诸法无学正见相应。彼法无学正勤相应耶。答应作四句。此中无学正见一切地可得。非一切无漏心。无学正勤一切地。一切无漏心可得。是故得作中四句。有法无学正见相应非无学正勤。谓无学正见相应正勤。此非无学正勤相应。自体与自体不相应故。有法无学正勤相应。非无学正见。谓无学正见及无学正见不相应。无学正勤相应法。无学正见者。自体与自体不相应故。无学正见不相应无学正勤相应法者。谓尽无生智聚中正勤相应法。此非正见相应。彼聚中无正见故。有法无学正见正勤相应。谓除无学正见相应正勤诸余无学正见相应法。正勤多故于此偏除。然此聚中除二自体余心心所皆二相应。此复

云何。谓九大地法九大善地法心及寻伺。有法非无学正见正勤相应。谓无学正见不相应正勤。及前所不摄心心所法。并色无为心不相应行。无学正见不相应正勤者。谓尽无生智聚中正勤。此非正见相应。彼聚中无正见故。亦非正勤相应。自体与自体不相应故。及前所不摄心心所法者。此中无余无学心心所法前所不摄。但有一切学有漏心心所法是前所不摄。并色无为心不相应行。当知皆是第四句摄。如对正勤对正念正定正解脱亦尔。此皆得作中四句故。诸法无学正见相应。彼法非无学正智相应。诸法无学正智相应彼法非无学正见相应。以此二法不俱起故。

诸法无学正思惟相应。彼法无学正勤相应耶。答应作四句。此中无学正思惟。一切无漏心可得非一切地。无学正勤一切地一切无漏心可得。是故亦得作中四句。文如正见对正勤说。如对正勤对正念正定正解脱亦尔。诸法无学正思惟相应。彼法无学正智相应耶。答应作四句。此中无学正思惟。一切无漏心可得非一切地。无学正智一切地可得非一切无漏心。是故亦得作大四句。文如正见对正思惟说。

诸法无学正勤相应彼法无学正念相应耶。答应作四句。此中无学正勤正念俱一切地一切无漏心可得。是故得作小四句。有法无学正勤相应。非无学正念。谓无学正念此与无学正勤相应非正念。自体与自体不相应故。有法无学正念相应。非无学正勤。谓无学正勤。此与无学正念相应非正勤。自体与自体不相应故。有法无学正勤正念相应。谓除无学正勤正念。诸余无学正勤正念相应法。谓此聚中除二自体。余心心所与二相应。此复云何。谓九大地法九大善地法心及寻伺。有法非无学正勤正念相应。谓前所不摄心心所法。并色无为心不相应行。此中无余无学心心所法前所不摄。但有一切学有漏心心所法。是前所不摄。并色无为心不相应行。当知皆是第四句摄。如对正念对正定正解脱亦尔。此皆得作小四句故。诸法无学正勤相应。彼法无学正智相应耶。答应作四句。此中正勤一切地一切无漏心可得。正智一切地可得。非一切无漏心。亦作中四句文如正思惟对正勤说。如正勤正念正定亦尔。

诸法无学正解脱相应。彼法无学正智相应耶。答应作四句。此中无学正解脱。一切地一切无漏心可得。无学正智。一切地可得。非一切无漏心。亦作中四句文如正勤对正智说。

根蕴第六中鱼纳息第六

若成就眼根。彼于二十二根。几成就几不成就。如是等章。及解章义既领会已。当广分别。问此纳息何故名鱼。答多位转移难执取

故。何谓多位。谓具根不具根位。无形一形二形位。有心无心位。定不定位。生界地差别位。断善不断善位。离染未离染位。善染无记心位。异生圣者位。见道修道无学道位。于此等位二十二根成与不成转移不定。如鱼难执故立此名。若成就眼根。彼于二十二根。几成就几不成就。乃至具知根问亦尔。答若成就眼根。彼定成就五余不定。成就五者。谓眼身命意舍根。余不定者余十七根。或成就或不成就。谓耳鼻舌根身根。具者则成就。不具者不成就。女根男根若一形随成就一。若二形俱成就。若无形俱不成就。谓本不得或得已由渐命终。或余缘故失。乐根若生遍净及下。若圣者生第四静虑则成就。若异生生第四静虑则不成就。苦根若生欲界则成就。若生色界则不成就。喜根若生极光净及下。若圣者生第三第四静虑则成就。若异生生第三第四静虑则不成就忧根若未离欲染则成就。若已离欲染则不成就。信等五根若不断善则成就。若断善则不成就。未知当知根住见道则成就余则不成就。已知根住修位则成就。余则不成就。具知根住无学位则成就。余则不成就。是故说余不定。如眼根。耳鼻舌根亦尔。皆色界定成就。无色界定不成就。欲界不定故。若成就身根彼定成就四余不定。成就四者。谓身命意舍根。余不定者。余十八根或成就或不成就。眼根眼根具者则成就。不具者不成就。余十七根如前说。若成就女根彼定成就八余不定。成就八者。谓女身命意乐苦喜舍根。余不定者。余十四根或成就或不成就如前应知。如女根男根亦尔。若成就男女二根。彼定成就十五根。谓男女身命意五受信等五根。定不成就三根。谓三无漏根。余不定如前应知。若成就命根彼定成就三余不定。成就三者。谓命意舍根。余不定者。余十九根或成就或不成就。谓眼耳鼻舌根生色界则成就。生无色界则不成就。生欲界或成就或不成就如前说。身根生欲色界则成就。生无色界则不成就。女根男根生色无色界则不成就。生欲界或成就或不成就如前说。乐根若生遍净及下。若圣者生上则成就。若异生生上则不成就。苦根若生欲界则成就。若生色无色界则不成就。喜根若生极光净及下。若圣者生上则成就。若异生生上则不成就余如前说。如命根意根舍根亦尔。皆三界有情定成就故。若成就乐根彼定成就四余不定。成就四者。谓乐命意舍根。余不定者。余十八根或成就或不成就如前应知。若成就苦根彼定成就七余不定。成就七者。谓身命意四受除忧。余不定者。余十五根或成就或不成就如前应知。若成就喜根彼定成就五余不定。成就五者。谓命意乐喜舍根。余不定者。余十七根或成就或不成就如前应知。若成就忧根彼定成就八。定不成就一。余不定。成就八者。谓身命意五受根。不成就一者。谓具知根。余不定者。余十三根或成就或不成就如前应知。若成就信根彼定成就八余不定。成就八者。谓命意舍信等五根。余不定者。余十四根或成就或不成就如前应知。如信根。精进念定慧根亦尔。若成就未知当知根。彼定成就十三。定不成就二。余不定。成就十三者。谓身命意四受除忧信等五。未知当知根。不成就二

者。谓已知具知根。余不定者。余七根或成就或不成就如前应知。若成就已知根彼定成就十一。定不成就二。余不定。成就十一者。谓命意乐喜舍。信等五。已知根。不成就二者。谓未知当知具知根。余不定者余九根或成就或不成就如前应知。若成就具知根彼定成就十一。定不成就三。余不定。成就十一者。谓命意乐喜舍。信等五。具知根。不成就三者。谓忧前二无漏根。余不定者。余八根或成就或不成就如前应知。

若成就眼根。彼于三世二十二根。几成就几不成就。乃至具知根问亦尔。答若成就眼根。彼定不成就过去未来八。谓命等八无记根唯成就现在。非过去未来势羸劣故。定成就过去未来二现在三。过未二者。谓意舍根此于现在非定成就。以彼或住无心位故。现三者。谓眼身命根余不定如前说。如眼根。耳鼻舌亦尔。若成就身根彼定不成就过去未来八。谓命等。定成就过去未来二现在二。过未二者。谓意舍。现二者。谓身命余不定如前说。若成就女根彼定不成就过去未来八。谓命等。定成就过去未来五。现在三。过未五者。谓意四受除忧。现三者。谓女身命。余不定如前说。如女根。男根亦尔。若成就男女二根彼定不成就过去未来八三世三。过未八者。谓命等。三世三者。谓三无漏。定成就过去未来九。三世二。现在四。过未九者谓四受信等五。三世二者。谓意一受现在四者。谓男女身命余不定如前说。西方师言。应说过未定成就十。谓五受信等五。三世定成就一。谓意。受名不定故。迦湿弥罗国诸论师言。名虽不定而数则定。必有一受现在前故。此中说数不说名。若成就命根。彼定不成就过去未来八。谓命等。定成就过去未来二。现在一。过未二者。谓意舍。现一者。谓命。余不定如前说。如命根。意根舍根亦尔。若成就乐根。彼定不成就过去未来八。谓命等。定成就过去未来二。未来一。现在一。过未二者谓意舍。未一者。谓乐。现一者。谓命。余不定如前说。若成就苦根。彼定不成就过去未来八。谓命等。定成就过去未来五。现在二。过未五者。谓意四受除忧。现二者。谓身命余不定如前说。若成就喜根彼定不成就过。去未来八。谓命等。定成就过去未来二。未来二。现在一。过未二者。谓意舍。未二者。谓乐喜。现一者。谓命。余不定如前说。若成就忧根。彼定不成就过去未来八三世一。过未八者。谓命等。三世一者。谓具知。定成就过去未来四。三世二。现在二。过未四者。谓四受。三世二者。谓意一受现二者。谓身命。余不定如前说。健驮罗国说。此文应言过未成五。谓五受。三世成一。谓意受名不定。故迦湿弥罗说。名虽不定以数定故应如前说。若成就信根彼定不成就过去未来八。谓命等。定成就过去未来七。现在一。过未七者。谓意舍信等五。现一者谓命。余不定如前说。如信根。精进念定慧根亦尔。若成就未知当知根。彼定不成就过去未来八。三世二。现在二。过未八者谓命等。三世二者。谓已知具

知。现二者。谓苦忧。定成就三世七。过去未来三。未来现在一。现在二。三世七者。谓意一受信等五。过未三者。谓三受。未现一者。谓未知当知。现二者。谓身命此中二说如前。余不定如前说。若成就已知根。彼定不成就过去未来八。三世二。过未八者。谓命等。三世二者。谓余二无漏。定成就过去未来七。未来三。现在一。过未七者。谓意舍信等五。未三者。谓乐喜已知。现一者谓命。余不定如前说。若成就具知根。彼定不成就过去未来八。三世三。过未八者。谓命等。三世三者。谓忧余二无漏。定成就过去未来七。未来三。现在一。过未七者。谓意舍信等五。未三者。谓乐喜具知。现一者。谓命。余不定如前说。若不成就眼根。彼于二十二根。几不成就几成就。乃至具知根问亦尔。答若不成就眼根。彼定不成就一。谓眼。定成就三。谓命意舍。余不定如前说。如眼根。耳鼻舌女男根三无漏根亦尔。若不成就身根。彼定不成就十。谓七色苦忧未。知当知。定成就八。谓命意舍信等五。余不定如前说。若男女根俱不成就。彼定不成就二。谓男女。定成就三。谓命意舍。余不定如前说。命意舍根无不成就。若不成就乐根。彼定不成就九。谓女男四受除舍三无漏。定成就八。谓命意舍信等五。余不定如前说。若不成就苦根。彼定不成就五。谓女男苦忧未知当知。定成就八。谓命意舍信等五。余不定如前说。若不成就喜根。彼定不成就八。谓女男苦喜忧三无漏。定成就八。谓命意舍信等五。余不定如前说。若不成就忧根。彼定不成就一。谓忧。定成就八。谓命意舍信等五余。不定如前说。若不成就信根。彼定不成就八。谓信等五三无漏。定成就八。谓身命意五受。余不定如前说。如信根。精进念定慧根亦尔。若不成就眼根。彼于三世二十二根。几不成就几成就。乃至具知根问亦尔。答若不成就眼根。彼定不成就三世一。过去未来七。三世一者。谓眼。过未七者。谓命等七。定成就过去未来二。现在一。过未二者。谓意舍。现一者。谓命。余不定如前说。如眼根。耳鼻舌女男根亦尔若不成就身根。彼定不成就三世十。过去未来一。三世十者。谓七色苦忧未知当知。过未一者谓命。定成就过去未来五。三世二。现在一。过未五者。谓信等五。三世二者。谓意舍。现一者。谓命。余不定如前说。若男女根俱不成就。彼定不成就三世二。过去未来六。三世二者。谓男女。过未六者。谓五色命。定成就过去未来二。现在一。过未二者。谓意舍。现一者。谓命。余不定如前说。命意舍根无不成就。若不成就乐根。彼定不成就三世九。过去未来六。三世九者。谓女男四受除舍三无漏。过未六者。谓五色命。定成就过去未来七。现在一。过未七者。谓意舍信等五。现一者。谓命。余不定如前说。若不成就苦根。彼定不成就三世五。过去未来六三世五者。谓女男苦忧未知当知。过未六者。谓五色命。定成就过去未来七。现在一。过未七者。谓意舍信等五。现一者。谓命。余不定如前说。若不成就喜根。彼定不成就三世八。过去未来六。三世八者。谓女男苦忧喜三无漏。过未六者。谓五

色命。定成就过去未来七。现在一。过未七者。谓意舍信等五。现一者。谓命。余不定如前说。若不成就忧根彼定不成就三世一。过去未来八。三世一者。谓忧。过未八。谓命等。定成就过去未来七。现在一。过未七者。谓意舍信等五。现一。谓命。余不定如前说。若不成就信根。彼定不成就三世八。过去未来八。三世八者。谓信等五三无漏。过未八者。谓命等。定成就过去未来四。三世二。现在二。过未四者。谓四受。三世二者。谓意一受。现二者。谓身命余不定如前说。如信根。精进念定慧根亦尔。若不成就未知当知根。彼定不成就三世一。过去未来八。三世一者。谓未知当知。过未八者。谓命等。定成就过去未来二。现在一。过未二者。谓意舍。现一者。谓命。余不定如前说。如未知当知根。已知具知根亦尔。诸根善彼根因善根耶。设根因善根彼根善耶。答诸根善彼根。因善根谓八根全。及六根少分。此以善根为三因。即相应俱有同类。有根因善根彼根非善。谓善根所引异熟生根。即善根所引异熟命等八根。及意乐喜舍根。此以善根为一因。谓异熟因。此中无贪无嗔无痴名因善根。

诸根不善彼根因不善根耶。设根因不善根彼根不善耶。答诸根不善彼根因不善根。谓六根少分。此以不善根为四因。即相应俱有同类遍行。有根因不善根。彼根非不善。谓不善根所引异熟一生根。即不善根所引命等八根。及意苦根。此以不善根为一因。谓异熟因。及欲界有身见边执见相应根。此以不善根为二因。谓同类遍行。此中贪嗔痴名因不善根。

诸根无记彼根因无记根耶。设根因无记根。彼根无记耶。答应作四句。迦湿弥罗国毗婆沙师说。无记根有三。谓无记爱慧无明。无记爱者。谓色无色界五部爱。无记慧者。谓有覆无记慧。无覆无记慧。有覆无记慧。谓欲界有身见边执见。及色无色界五部染污慧。无覆无记慧。谓威仪路工巧处异熟生变化心俱生慧。无记无明者。谓欲界有身见边执见相应无明。及色无色界五部无明。此中无记贪相应心。由三无记根故名有根心。所余有覆无记心由二无记根故名有根心。谓无记慧无明一切无覆无记心。由一无记根故名有根心。谓无记慧。依此以释四句义者。有根无记。彼根非因无记根。谓无缘根即命等八根。此根无记而不以无记根为因。有根因无记根彼根非无记。谓不善根。即六少分。此根不善而以无记根为二因。谓同类遍行。有根无记彼根亦因无记根。谓无记有缘根。即五少分。此根无记亦以无记根为四因。谓相应俱有同类遍行。有根非无记。彼根亦非因无记根。谓善根。即八全六少分。此根非无记。亦不以无记根为因。颇有根非因善根。非因不善根。非因无记根。彼根非无因耶。答有。谓无缘根。即命等八根。以色心不相应行为因。此非三性根为因而以色心不相应行为三因。谓俱有同类异熟。西方诸师说。无记根有四。谓无记爱见慢

无明。无记爱者。谓色无色界五部爱。无记见者。谓欲界有身见边执见。及色无色界五见。无记慢者。谓色无色界五部慢。无记无明者。谓欲界有身见边执见相应无明。及色无色界五部无明。此中无记贪相应心。由二无记根故名有根心。谓无记爱无明。无记见慢相应心。亦各由二无记根故名有根心。谓即彼及无明。所余有覆无记心。由一无记根故名有根心。谓无记无明。依彼以释四句义者。此文应作是说。有根无记彼根非因无记根。谓无覆无记根。此根无记而不以无记为根因。有根因无记根彼根非无记。谓不善根。此根非无记而以无记根为二因。谓同类遍行。有根无记彼根亦因无记根。谓有覆无记根。此根无记亦以无记根为四因。谓相应俱有同类遍行。有根非无记彼根亦非因无记根。谓善根此根非无记。亦不以无记根为因。颇有根非因善根。非因不善根。非因无记根。彼根非无因耶。答有。谓无覆无记根。以色心不相应行等为因。此根不以三性根为因。而以色心不相应行。无覆无记心心所为四因。谓相应俱有同类异熟。此即总说然相应根具有四因。不相应根唯三因。除相应因。问何故西方诸师。立慢为无记根。答彼说力坚强义是根义。慢力坚强故立为根。谓瑜伽师。所以退失百千善品皆由慢力。问何故此国诸师不立为根耶。答此说下义是根义。慢令心举于下下顺故不立根。问何故此国诸师立无覆无记慧为无记根。答此说为依因义是根义。无覆无记慧为依因胜故立为根。问何故西方诸师不立为根。答彼说力坚强义是根义。无覆无记慧势力羸劣故不立根。问何故此彼国师俱不立疑为无记根。答俱说定住义是根义。疑不定住二门转故。不立为根。如是说者。如善不善根俱有三种。无记根亦应尔。又如不善慢不立不善根。无记慢亦应尔故。无记根唯三者善。

根蕴第六中因缘纳息第七

诸根因过去。彼根缘过去耶。如是等章。及解章义既领会已。当广分别。问何故作此论。答为止拨无去来二世及拨无因缘者意。乃至广说故作斯论。此中依二缘作论。谓因缘所缘缘。问何故不依余二缘作。论耶。答等无间缘唯一刹那增上缘通一切法。若依彼作论则文义不婉博故。此但依二缘作论。此中应作略毗婆沙。谓二十二根中。十四有所缘。八无所缘。有所缘中。五识身相应品过去缘过去。现在缘现在。未来生法缘未来。不生法缘三世。意识身相应品随在何世。若生不生皆缘三世及无为法。又见苦见集所断根通缘五部。见灭见道所断根唯缘自部及不断修断。不断根通缘五部及不断。又欲色界系及不系根。通缘三界系及不系。无色界系根唯缘色无色界系及不系。因缘差别亦应准知。是谓此中略所说义。随文广释如理应知。于中一切初翻因略而缘广。一切后翻缘略而因广。此中诸忍以智名说智眷属故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十七

定蕴第七中得纳息第一之一

诸得过去法。彼得过去耶。如是等章及解章义。既领会已应广分别。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有执。过未是无而说现在是无为法。为遮彼执显过未有现非无为故作斯论。所以者何。若无过去未来者。应无有情成就彼法。及不成就如第二头。第三手。第六蕴。第十三处。第十九界等。无有成就不成就者。然有成就过去未来。及不成就故知实有。或复有执。成就非实有法。如譬喻者作如是论。诸有情类不离彼法。说名成就此无实体。但是观待分别假立。如五指合名之为拳。离即非拳故非实有。如是有情不离彼法说名成就。离即不成就故体非实有。问彼何故立此论耶。答依契经故。如契经说有转轮王成就七宝。若此成就是实有者。应成就他身及非有情数。谓彼轮王若成就轮宝神珠宝者则法坏。亦是有情数法。亦是非有情数法。若成就象宝马宝者则趣坏。亦是人趣亦傍生趣。若成就女宝者则身坏。亦是男身亦是女身。若成就主藏臣宝兵将宝者则业坏。亦是王亦是臣。勿有此过故成就非实有。为止彼宗显成就体是实有故而作斯论。若成就体非实有者便违经说。如说有学成就八支。漏尽阿罗汉成就十支。若成就非实者。彼圣者有漏心现前。及无心时便不成就三世圣道。云何成就八支十支。以支皆是无漏法故。又若成就非实有者。复违余经。如余经说。此补特伽罗成就善法及不善法。若成就非实有者。彼起善法时应不成就不善法。起不善法时应不成就善法。起无记法时应俱不成就。又若成就非实有者。复违余经。如说若苾刍成就七妙法者。于现法中多住喜乐。彼应成就一妙法或不成就。谓七妙法随一现前。时彼苾刍但成就一。以七妙法皆慧为性。尚无二慧俱起况当有七。若起余法现在前时则七妙法皆不成就。又若成就非实有者。复违余经。如说如来应正等觉成就十力。彼应但说成就一力。或不成就。谓若随起一力现前。余九离身便不成就。以十力皆慧为体。无二慧俱起故。若起余法现在前时。是则十力皆不成就。又若成就非实有者。复有余过异生应名离三界染。诸阿罗汉应名异生。谓诸异。生起善无覆无记心。及无心时身中现无烦恼。复不成就过去未来。岂不名为离三界染。诸阿罗汉起有漏心及无心时。现无圣道。复不成就过去未来。岂非异生无圣法故若尔便为大过。是故成就决定实有。问若成就是实有者。譬喻者所引经云何通。答彼说自在名为成就。谓转轮王于自七宝摄御自在。假说成就非如成就学八支等。或复有执。成就虽实有体。而不成就。无有实体。为遮彼执显不成就亦有实体故作斯论。若不成就无实体者。成就亦无实体。观不成就说成就故。如观夜立昼。观闇立明。皆实有体。此。亦如是。又不成就是成就近对治。更互相违。如贪无贪嗔无嗔痴无痴定乱等。若无实体何所相违成近对

治。又不成就若无体者。应不施设断诸烦恼。谓圣道起断诸烦恼。非如以刀割物以石磨物但断系得证离系得令诸烦恼不成就起说名为断。故知实有不成就性。或复为欲断疑网故而作斯论。谓杂蕴说过去法生老住无常当言过去。乃至广说。勿有生疑。如相与法不异世。不异刹那。得与法亦尔。如得与法有异世有异刹那。相与法亦尔。为令此疑得决定故。明相与法定不异世。不异刹那。而得与法有同有异。谓三世法一一各有三世得故。问何故相与所相世及刹那决定无异。得与所得或同或异耶。答相与所相。必同一果。相随行不相离。无前后。于同聚法不能弃舍。得与所得不同一果。非定相随非不相离。或有前后。于同聚法或能弃舍。如诸树皮性离于树。是故为止他宗显于己义及令疑者得决定故。设不止他显己令疑决定。但于法相相应义中。应显所明故作斯论。

诸得过去法彼得过去耶。此中得言欲何所显。谓获成就。云何知然。如施设论说。得云何谓获成就。获云何。谓得成就。成就云何。谓获得。得获成就声虽有别而义无异。所得法类有十一种。欲界有四。谓善不善。有覆无记。无覆无记。色界有三。除不善。无色界亦尔。及无漏法。欲界善不善无覆无记各具五蕴。有覆无记唯有四蕴。色界三各具五蕴。无色界三各唯四蕴。无漏法具五蕴。及择灭非择灭。除虚空无为非所得法故。此中欲界善不善色。若在过去有三世得。若在未来唯有未来得。若在现在有二世得。谓未来现在。善不善有覆无记四蕴。及无覆无记中。通果心俱生品四蕴。彼得世杂刹那杂。谓在过去未来现在。皆具三世得故。无覆无记一切色蕴异熟生四蕴。及威仪路。工巧处。多分四蕴彼得世不杂刹那不杂。若在过去得亦过去。若在未来得亦未来。若在现在得亦现在。威仪路四蕴中。善串习者如佛马胜。及余有情所善串习。并工巧处四蕴中善串习者。如佛妙业天子。及余有情所善串习。彼得亦皆世杂刹那杂。谓在三世各有三世得。故色界善五蕴有覆无记。及无覆无记中。通果心俱生品四蕴。彼得世杂刹那杂。谓在三世各有三世得故不定。善色蕴如欲界善不善色蕴。说一切有覆无记无覆无记色蕴。及威仪路异熟生四蕴。彼得世不杂刹那不杂。随在彼世。即唯有彼世得。故无色界善有覆无记四蕴彼得世杂刹那杂。谓在三世各有三世得故。异熟生四蕴彼得世不杂刹那不杂。随在彼世。即唯有彼世得故。无漏五蕴彼得。亦世杂刹那杂。谓在三世各有三世得故。此则总说。若别说者。诸未曾得无漏五蕴。及未曾得有漏修所成。并未曾得闻思所成。彼最初得。若在未来彼法唯有未来得。若在现在彼法则有未来现在得。若在过去彼法则有三世得。择灭非择灭法虽非三世摄而有三世得。然择灭得有二种。谓有漏无漏。有漏择灭得。由离欲界染乃至无所有处染故起。是世俗道类。若未离染彼灭唯有过去未来得。若已离染彼灭。即有三世得。无漏择灭得。由离三界见修所断染故起。是圣道类欲界见苦所断法择

灭。若苦法智未现在前彼灭唯有未来得。若现在前彼灭则有未来现在得。若已灭。彼灭则有三世得。如是乃至有顶第九品法择灭。若尽智未现前等如理应知。非择灭得唯是有漏。彼最初得。若在未来彼灭唯有未来得。若在现在彼灭则有未来现在得若在过去彼灭则有三世得。此中初问答显一一世法有三世得。第二问答显一一世得得三世及离世法。是谓此处略毗婆沙。

诸得过去法彼得过去耶。答彼得或过去。或未来。或现在。得过去法过去得者。谓过去三界一切诸蕴。及无漏蕴彼所有过去得。得过去法。未来得者。谓过去欲界善不善五蕴。有覆无记四蕴。无覆无记中通果心俱生品。及威仪路工巧处一分四蕴。色界善五蕴。有覆无记及无覆无记中。通果心俱生品四蕴。无色界善有覆无记四蕴。无漏五蕴彼所有未来得。得过去法。现在得者。谓过去欲界善不善五蕴。乃至广说。如未来彼所有现在得。设得过去彼得过去法耶。答彼法或过去。或未来。或现在。或无为过去得。得过去法者。谓过去得。得过去三界一切诸蕴。及无漏蕴。过去得。得未来法者。谓过去得。得未来欲界善不善有覆无记四蕴。无覆无记中通果心俱生品。及威仪路工巧处一分四蕴。色界善五蕴。有覆无记。及无覆无记中。通果心俱生品四蕴。无色界善有覆无记四蕴。无漏五蕴。过去得。得现在法者。谓过去得。得现在欲界善。乃至广如得未来说。过去得。得无为法者。谓过去得。得择灭非择灭。

诸得未来法。彼得未来耶。答彼得或未来。或过去。或现在。得未来法。未来得者。谓未来三界一切诸蕴。及无漏蕴。彼所有未来得。得未来法。过去得者。谓未来欲界善不善有覆无记四蕴。无覆无记中。通果心俱生品。及威仪路工巧处一分四蕴。色界善五蕴。有覆无记及无覆无记中。通果心俱生品四蕴。无色界善有覆无记四蕴。无漏五蕴彼所有过去得。得未来法。现在得者。谓未来欲界善。乃至广说如过去。彼所有现在得。设得未来彼得未来法耶。答彼法或未来。或过去。或现在。或无为。未来得。得未来法者。谓未来得。得未来三界一切诸蕴及无漏蕴。未来得。得过去法者。谓未来得。得过去欲界善不善五蕴有覆无记四蕴。无覆无记中。通果心俱生品。及威仪路工巧处一分四蕴。色界善五蕴。有覆无记及无覆无记中。通果心俱生品四蕴。无色界善有覆无记四蕴。无漏五蕴。未来得。得现在法者。谓未来得。得现在欲界善。乃至广如得过去说。未来得。得无为者。谓未来得。得择灭非择灭。诸得现在法彼得现在耶。答彼得或现在。或过去。或未来。得现在法。现在得者。谓现在三界一切诸蕴。及无漏蕴彼所有现在得。得现在法。过去得者。谓现在欲界善不善有覆无记四蕴。无覆无记中。通果心俱生品。及威仪路工巧处一分四蕴。色界善五蕴。有覆无记及无覆无记中。通果心俱生品四蕴无色界善有覆

无记四蕴。无漏五蕴。彼所有过去得。得现在法。未来得者。谓现在欲界善不善五蕴。有覆无记四蕴。余如过去得说。彼所有未来得。设得现在。彼得现在法耶。答彼法或现在。或过去或未来。或无为现在得。得现在法者。谓现在得。得现在三界一切诸蕴。及无漏蕴现在得。得过去法者。谓现在得。得过去欲界善不善五蕴有覆无记四蕴。无覆无记中。通果心俱生品。及威仪路工巧处一分四蕴。色界善五蕴。有覆无记。及无覆无记中。通果心俱生品四蕴。无色界善有覆无记四蕴。无漏五蕴现在得。得未来法者。谓现在得。得未来欲界善不善有覆无记四蕴。余如得过去说。现在得。得无为者。谓现在得得择灭非择灭。诸得善法彼得善耶。答如是以善法得必是善故。设得善彼得善法耶。答如是。以诸善得唯得善法故。不善无记问答亦尔。能得所得性必同故。诸得欲界法。彼得欲界耶。答如是。以欲界法得必是欲界故。设得欲界彼得欲界法耶。答彼法或欲界。或不系。欲界者。谓欲界五蕴。不系者谓诸非择灭。以生欲界补特伽罗。于三界系及不系法得非择灭。彼得皆是欲界系故。诸得色界法。彼得色界耶。答如是。以色界法得必是色界故。设得色界。彼得色界法耶。答彼法或色界或不系。色界者。谓色界五蕴。不系者。谓诸择灭非择灭。择灭者。谓欲界下三静虑五蕴择灭。彼世俗道类。得皆色界系。以下地择灭有漏得皆上地近分摄故非择灭者。谓生色界补特伽罗。于三界系及不系法得非择灭。彼得皆是色界系故。诸得无色界法。彼得无色界耶。答如是。以无色界法得皆是无色界系故。设得无色界彼得无色界法耶。答彼法或无色界或不系。无色界者。谓无色界四蕴。不系者。谓诸择灭非择灭。择灭者。谓第四静虑地系五蕴。及下三无色地系四蕴择灭。后世俗道类得皆无色界系。所以如前。非择灭者。谓生无色界补特伽罗。于三界系及不系法得非择灭。彼得皆是无色界系故。诸得学法彼得学耶。答如是。以学法得必是学故。设得学彼得学法耶。答彼法或学。或非学非无学学者谓学五蕴。非学非无学者。谓诸学得。所得择灭。诸得无学法彼得无学耶。答如是。以无学法得必是无学故。设得无学彼得无学法耶。答彼法或无学。或非学非无学。无学者。谓无学五蕴。非学非无学者。谓诸无学得所得择灭。

诸得非学非无学法。彼得非学非无学耶。答彼得或非学非无学。或学或无学。非学非无学者。谓有漏五蕴四蕴。得一切非择灭。得诸择灭世俗道类。得学者。谓诸择灭。学道类。得无学者。谓诸择灭。无学道类得。设得非学非无学。彼得非学非无学法耶。答如是。以诸非学非无学得。唯得非学非无学法故。诸得见所断法。彼得见所断耶。答如是。以见所断法得必是见所断故。设得见所断彼得见所断法耶。答如是。以见所断得。唯得见所断法故。诸得修所断法。彼得修所断耶。答如是。以修所断法得必是修所断故。设得修所断。彼得修所断法耶。答彼法或修所断。或不断。修所断者。谓修所断五蕴。不

断者谓一切非择灭。及世俗道类所得择灭。诸得不断法。彼得不断耶。答彼得或不断。或修所断。不断者。谓无漏五蕴得。及诸择灭无漏道类得。修所断者。谓一切非择灭得。及诸择灭世俗道类得。设得不断。彼得不断法耶。答如是。以不断得唯得不断法故。已随本文辩诸得相。当更随义显诸非得。若法有得。彼法有非得。若法无得。彼法无非得。获成就非获非成就说亦尔。由此一切有情数法。及择灭非择灭。有得非得有获非获。有成就非成就。一切非有情数法。及虚空无为。则皆无有得非得等。又于自相续法。有得。有非得等。于他相续法。无得非得等。此中过去未来法。各有三世非得。现在法唯有过未二世非得。以可成就法在现在世必成就故。得与非得更互相违不俱起故。善不善无记法非得。皆唯无记。三界法非得皆通三界。学无学非学非无学法非得。皆唯非学非无学。见所断修所断不断法非得。皆唯修所断。是谓非得略毗婆沙诸不得过去法。彼非得过去耶。答彼非得或过去。或未来。或现在。不得过去法。过去非得者。谓过去善不善有覆无记。无覆无记。无漏五蕴。彼所有过去非得。此中断善根者。善五蕴离欲染者。不善五蕴。诸阿罗汉有覆无记五蕴。一切有情多分无覆无记五蕴。以无覆无记法。已过刹那及未至刹那。多分不成就故。诸异生类无漏五蕴。是谓总相所不得法。不得过去法未来非得者。谓过去善不善有覆无记无覆无记无漏五蕴。彼所有未来非得。如前释。不得过去法现在非得者。谓过去善不善有覆无记无覆无记。无漏五蕴。彼所有现在非得。随所应如前释。设非得过去彼不得过去法耶。答彼法或过去。或未来。或现在。或无为。过去非得。不得过去法者。谓过去非得不得过去善乃至无漏五蕴。如前释。过去非得不得未来法者。谓过去非得不得未来善。乃至无漏五蕴。如前释。过去非得不得现在法者。谓过去非得不得现在善乃至无漏五蕴。如前释。过去非得不得无为法者。谓过去非得不得择灭非择灭法。谓具缚者。于择灭。一切有情于非择灭。诸不得未来法。彼非得未来耶。答彼非得。或未来。或过去。或现在。不得未来法。未来非得者。谓未来善乃至无漏五蕴。彼所有未来非得。如前释。不得未来法过去非得者。谓未来善乃至无漏五蕴。彼所有过去非得。如前释。不得未来法现在非得者。谓未来善乃至无漏五蕴。彼所有现在非得。如前释。设非得未来。彼不得未来法耶。答彼法或未来。或过去。或现在。或无为。未来非得。不得未来法者。谓未来非得。不得未来善。乃至无漏五蕴。如前释。未来非得。不得过去法者。谓未来非得。不得过去善乃至无漏五蕴。如前释。未来非得。不得现在法者。谓未来非得。不得现在善乃至无漏五蕴。如前释。未来非得。不得无为法者。谓未来非得。不得择灭非择灭。如前释。诸不得现在法。彼非得现在耶。答彼非得或过去。或未来。非现在相违故。不得现在法。过去非得者。谓现在善乃至无漏五蕴。彼所有过去非得。如前释。不得现在法。未来非得者。谓现在善乃至无漏五蕴。彼所有未来非得。如前释。设非得

现在。彼不得现在法耶。答彼法或过去。或未来。或无为。非现在相违故。现在非得。不得过去法者。谓现在非得。不得过去善乃至无漏五蕴。随所应。如前释。现在非得。不得未来法者。谓现在非得。不得未来善乃至无漏五蕴。如前释。现在非得不得无为法者。谓现在非得。不得择灭非择灭。如前释。

诸不得善法。彼非得善耶。答不尔。以彼非得是无记非善性故。设非得无记。彼不得善法耶。答彼法或善或不善。或无记。以无记非得不得三性法故。诸不得不善法。彼非得不善耶。答不尔。以彼非得是无记非不善性故。设非得无记。彼不得不善法耶。答彼法。或善或不善。或无记。以无记非得不得三性法故。诸不得无记法。彼非得无记耶。答如是。以诸非得唯无记故。设非得无记彼不得无记法耶。答彼法。或善。或不善。或无记。以无记非得不得三性法故。诸不得欲界法。彼非得欲界耶。答彼非得或欲界。或色界。或无色界。不得欲界法。欲界非得者。谓生欲界。欲界诸蕴非得。不得欲界法。色界非得者。谓生色界欲界诸蕴非得。不得欲界法无色界非得者。谓生无色界。欲界诸蕴非得。设非得欲界。彼不得欲界法耶。答彼法或欲界。或色界或无色界。或不系。欲界非得。不得欲界法者。谓生欲界不得欲界诸蕴。欲界非得。不得色界法者。谓生欲界不得色界诸蕴。欲界非得。不得无色界法者。谓生欲界不得无色界诸蕴。欲界非得。不得不系法者。谓生欲界不得无漏诸蕴。及择灭非择灭。诸不得色界法彼非得色界耶。答彼非得。或欲界。或色界。或无色界。不得色界法。欲界非得者。谓生欲界色界诸蕴非得。不得色界法。色界非得者。谓生色界色界诸蕴非得。不得色界法。无色界非得者。谓生无色界色界诸蕴非得。设非得色界。彼不得色界法耶。答彼法或欲界。或色界。或无色界。或不系。色界非得不得欲界法者。谓生色界不得欲界诸蕴。色界非得。不得色界法者。谓生色界不得色界诸蕴。色界非得。不得无色界法者。谓生色界不得无色界诸蕴。色界非得。不得不系法者。谓生色界不得无漏诸蕴。及择灭非择灭。诸不得无色界法。彼非得无色界耶。答彼非得或欲界。或色界。或无色界。不得无色界法。欲界非得者。谓生欲界无色界诸蕴非得。不得无色界法。色界非得者。谓生色界无色界诸蕴非得。不得无色界法。无色界非得者。谓生无色界无色界诸蕴非得。设非得无色界。彼不得无色界法耶。答彼法或欲界。或色界。或无色界。或不系。无色界非得。不得欲界法者。谓生无色界。不得欲界诸蕴。无色界非得。不得色界法者。谓生无色界。不得色界诸蕴。无色界非得。不得无色界法者。谓生无色界。不得无色界诸蕴。无色界非得。不得不系法者。谓生无色界。不得无漏诸蕴。及择灭非择灭。诸不得学法。彼非得学耶。答不尔。以彼非得是非学非无学非是学故。设非得非学非无学。彼不得学法耶。答彼法或学。或无学或非学非无学。以非学非无学非得不得三种法故。诸不

得无学法。彼非得无学耶。答不尔。以彼非得是非学非无学非是无学故。设非得非学非无学。彼不得无学法耶。答彼法或学。或无学。或非学非无学。以非学非无学非得不得三种法故。诸不得非学非无学法。彼非得非学非无学耶。答如是。以诸非得唯是非学非无学故。设非得非学非无学。彼不得非学非无学法耶。答彼法或学。或无学。或非学非无学。以非学非无学非得不得三种法故。诸不得见所断法。彼非得见所断耶。答不尔。以彼非得是修所断非见所断故。设非得修所断。彼不得见所断法耶。答彼法或见所断。或修所断。或不断。以修所断非得不得三种法故。诸不得修所断法。彼非得修所断耶。答如是。以诸非得唯修所断故。设非得修所断。彼不得修所断法耶。答彼法或见所断。或修所断。或不断。以修所断非得不得三种法故。诸不得不断法。彼非得不断耶。答不尔以彼非得是修所断非不断故。设非得修所断。彼不得不断法耶。答彼法或见所断。或修所断。或不断。以修所断非得不得三种法故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十八

定蕴第七中得纳息第一之二

　　问得非得何差别。答名即差别。谓名得。名非得。复次得有漏无漏。非得唯有漏。复次得善不善无记。非得唯无记。复次得三界系及不系。非得唯三界系。复次得学无学非学非无学。非得唯非学非无学。复次得见所断。修所断。不断。非得唯修所断。复次得染污不染污。非得唯不染污。复次得异熟非异熟。非得唯非异熟。复次得有异熟无异熟。非得唯无异熟。复次得与所得。法或俱起。或不俱起。非得与所不得法必不俱起。复次得苦集道三谛摄。非得唯苦集谛摄。以如是等门。应知得非得差别。

　　问何故得与所得法性类。或同或异耶。答得有三种。一有为法得。二择灭得。三非择灭得。有为法得。随所得法性类差别。以有为法能有作用引自得故。择灭得随能证道性类差别。以诸择灭自无作用。但由道力求证。彼时引彼得故。非择灭得。随自所依性类差别。以非择灭自无作用。非道所求。彼得但依命根众同分而现前故。问非得随何性类差别。答彼定不随所不得法以相违故。又不随道非道所求故。但依命根众同分转故。随所依性类差别。问若诸非得非择灭得。俱随所依性类差别者。所依或异熟。或唯等流。此二随何性类差别。答随等流性以义遍故。异熟非遍故不随立。问非得若随所不得法。性类差别有何过耶。答断善根者应成就善。已离欲染者应成就不善。诸无学者应成就染。异生应成就三乘无漏法。退果应成果。舍向应成向。二灭非得应是无为。由此等过。非得不可随所不得性类有异。

问所说得为更有得为无耶。若更有得者得传有得。何非无穷。若更无得者。此得由何可说成就。答应说得。复有得。问若尔应成无穷。答无穷亦无有过。由此生死难断。难越。或无量得皆一刹那俱生。而灭无无穷过。如是说者。一刹那中但有三法。一彼法。二得。三得得。由得故成就彼法及得得。由得得故成就得。由更互相得故非无穷。是故说色蕴行蕴一得得。乃至识蕴行蕴一得得。有为无为一得得。问为一一法各别有得。为不尔耶。或有说者。俱有法同一得得。问若尔不应作如是说。色蕴行蕴一得得等。答欲显法与得得。无异得故作如是说。然实不无五蕴四蕴一得得义。有说。一一法各别得得。唯除得得。与彼法同一得得。问若尔便有无穷过失。以得皆有生住异灭。生等复有得与得得。彼得得得复有生等。如是展转成无穷故。答无穷复有何过。由此生死难断难越。或此诸法皆一刹那俱生而灭无无穷过。如是说者。法与生等同一得得。相与所相极亲近故。由此善通色蕴行蕴一得得等。又去如前无穷过失。如说得如是非得与得相违。应随广说。然无同时非得非得。有情数法现在前时必与得俱。是故非得起时决定不与非得非得及彼法俱起。由此三法互相违故。异时说有此则不遮。

问过去未来得。为成就。为不成就。若成就者。则为无穷。谓一刹那三法俱起。一法。二得。三得得。此三灭位有六得生。谓三得。三得得。此六灭位十二得起。谓六得六得得。十二灭位。二十四得起。谓二十得十二得得。如是展转无始时来。乃至后际念念倍起其得无限。邻次刹那倍增尚尔况于隔越前前刹那诸得倍增。是故展转有无穷过。若不成就便与此蕴后说相违。如说从无色界殁生欲界时。所得蕴界处。大种。善根。不善根。无记根。结缚随眠。随烦恼缠。当言曾得得未曾得得。答善染污法当言曾得得。异熟法当言未曾得得。如此则非不成就。以得亦有善染污故。答应作是说。过去未来得有成就者。以善及染污法等有三世得故。问若尔岂非无穷。答无穷复有何过。由此生死难断难越。或彼诸得一刹那生无无穷过。又此诸得但可言多。而非无穷犹有分限故。有余师说。无有成就过去未来得者。是故无无穷过。问此蕴后说当云何通。答此蕴后文说所得法。非能得得。斯有何咎。如是说者。应如初说得如所得应成就故。又以得故名沙门果。若过未得不成就者。诸沙门果应刹那舍刹那得。然无是事。又诸圣道有三时舍。谓退时。得果时。练根时。若过未得不成就者。则圣道应刹那刹那舍。非谓三时欲令无如是过。故有成就过未诸得。若成就所得法亦成就彼得。若所得法舍彼得亦舍。以法与得舍得同故。然得总有四种。一在彼法前。二在彼法后。三与彼法俱。四非彼法前后及俱。若所得法则有六种。一有所得法唯有俱得。如异熟生等。二有所得法唯有前得。如三类智边世俗智等。有说。此等亦有俱得。三有所得法唯有俱得后得。如别解脱戒等。四有所得法唯有俱得

前得。如道类智忍等。五有所得法具有前后俱得。如所余善染污等。六有所得法不可说有前后俱得。而有诸得。谓择灭非择灭。必无有法唯有法后得者。现在前时必有得故。一切非得总有三种。一在彼法前。二在彼法后三非彼法前后及俱。所不得法亦有三种。一有所不得法。唯有彼前非得谓未来情数毕竟不生法。及入无余涅槃最后刹那心等。二有所不得法。通有彼前彼后非得。谓余随应有情数法。三有所不得法。无彼前后及俱非得而有非得。谓择灭非择灭。必无非得可与法俱。以法现在前时。是所得者必有得故。非所得者。无得无非得故。亦无唯有彼后非得。非无始来恒成就彼。未舍必起彼类尽故。然诸非得性羸劣故。唯成就现在。一一刹那得已即舍。于未得彼法及已舍位。恒有此非得。应知。见道所起得有十五类。即十五心时俱起诸得。见道灭位与自所起诸得俱灭。如日没时与自所起光明俱没。然苦法智忍有十五得。苦法智有十四得。乃至道类智忍但有一得。问见道得为但有尔所。为更有余。有说。但有尔所。有说。更有余。未来世不生诸得而不可说。此不应理。宁当说无。不应言有而不可说。如是说者。更有余未来得。苦法智忍一得俱生。忍得相望互无因义。苦法智三得俱生。二道得。一离系得。二道得者。谓苦法智忍得。苦法智得。一离系得者。谓欲界见苦所断十系得灭。十离系得起。苦法智与彼三得互不为因。苦法智忍与彼三得皆有因义。苦类智忍四得俱生。三道得一离系得。苦类智忍与彼四得互不为因。苦法智忍为四得因。苦法智为三得因。除苦法智忍得。以加行善法胜非劣因故。有为法得随法胜劣故。苦类智六得俱生。四道得。二离系得。苦类智与彼六得互不为因苦法智忍为六得因。苦法智为五得因。除苦法智忍得。以彼劣故。苦类智忍为三得因。除前三得以彼劣故。问不与前二道得作因。是事可尔彼所得劣故。不与前离系得作因。云何可尔。彼所得最胜故。答有为法得随所得法胜劣彼所引故。无为法得随道胜劣道所引故。彼道劣故彼得非因。如是乃至道类智忍二十二得俱生。十五道得。七离系得。道类智忍与彼诸得互不为因。苦法智忍皆与二十二得作因。苦法智与二十一得作因。除苦法智忍得乃至道法智。但与三得作因。谓二道得。一离系得。非前十九得因以彼劣故。由此故说颇有前生无漏法。非后生无漏法因耶。答有。谓胜于劣。

苦法智忍现在前时。修未来无量苦法智忍。此现在忍与所修为因。彼是此果。有说。此现在忍非所修为因彼非此果。以彼竟无一刹那现在前故。评曰。应说此为彼因彼是此果。一相续摄非劣道故。如是乃至金刚喻定现在前时。修未来无量金刚喻定。此现在定与所修为因彼是此果。有说。此现在定非所修因彼非此果。以彼竟无一刹那现在前故。评曰。应说此为彼因彼是此果。一相续摄非劣道故。已生苦法智忍。与不生苦法智忍为因。亦与苦法智等一切学无学道为因。已生苦法智与不生苦法智为因。亦与苦类智忍等。一切学无学道为因。

不与苦法智忍为因。如是乃至已生尽智。与未生尽智为因。亦与后已生未生一切无学道为因。不与一切学道为因。由此故说颇有已生无漏法。非未生无漏法因耶。答有。谓已生苦法智。非未生苦法智忍因。乃至已生尽智。非未生金刚喻定因。胜道不与劣道为因故。

苦集谛是有漏彼诸得亦有漏。灭谛是无漏。彼诸得或有漏。或无漏道谛是无漏。彼诸得亦无漏。又苦集谛是善不善无记彼诸得亦尔。灭谛道谛是善。彼诸得亦是善。又苦集谛是三界系。彼诸得亦尔。灭谛是不系。彼诸得或色界系。或无色界系。或不系。道谛是不系。彼诸得亦不系。又苦集谛是非学非无学。彼诸得亦尔。灭谛是非学非无学。彼诸得或学或无学。或非学非无学。道谛是学无学。彼诸得亦尔。又苦集谛是见所断修所断。彼诸得亦尔。灭谛是不断。彼诸得或修所断。或不断。道谛是不断。彼诸得亦不断。又苦集谛是染污不染污。彼诸得亦尔。灭谛道谛是不染污。彼诸得亦尔。又苦集谛是有异熟。无异熟。彼诸得亦尔。灭谛是无异熟。彼诸得或有异熟或无异熟。道谛是无异熟。彼诸得亦尔。又苦集谛是苦集谛摄。彼诸得亦尔。灭谛是灭谛摄。彼诸得是苦集道三谛摄道谛是道谛摄。彼诸得亦尔。所得四谛与能得得。有如是等诸门同异。

问何地所系法。有几种离系得。答欲界乃至无所有处。见修所断法皆有三种离系得。谓学无学非学非无学。非想非非想处见所断法。及前八品修所断法。皆有二种离系得。谓学无学。彼第九品修所断法。唯有一种离系得。谓无学。无学初心方初起故。问何地所系法。有几地无漏离系得。或有说者。诸离系得随断对治。彼作是说。欲界见修所断法无漏离系得。未至定摄。初静虑见修所断法。无漏离系得三地摄。第二静虑见修所断法。无漏离系得四地摄。第三静虑见修所断法。无漏离系得五地摄。第四静虑见修所断法。及无色界见所断法。无漏离系得六地摄。空无边处修所断法。无漏离系得七地摄。识无边处修所断法。无漏离系得八地摄。无所有处非想非非想处。无漏离系得九地摄。复有说者。诸离系得随坏对治。彼作是说。欲色界见修所断法。无漏离系得皆六地摄。空无边处见修所断法。无漏离系得七地摄。识无边处见修所断法。无漏离系得八地摄。无所有处非想非非想处。见修所断法。无漏离系得九地摄。有作是说。若地有法智品道。彼地有欲界见修所断法无漏离系得。若地有类智品道彼地有色无色界。见修所断法无漏离系得。彼作是说。欲界见修所断法。无漏离系得六地摄。色无色界见修所断法。无漏离系得九地摄。评曰。此中初说为善。诸离系得必由断对治力所引起故。问若以灭道法智离色无色界修所断染时。彼色无色界修所断法。无漏离系得。为法智品摄。为类智品摄耶。若法智品摄此不应理。彼法及断类智所知故。若类智品摄亦不应理。彼断及得法智所证故。有作是说。彼离系得类智品

摄。问岂不彼断及得法智所证耶。答虽法智所证而类智摄。类智所知故。有余师说彼无漏离系得法智品摄。问岂不彼法及断类智所知耶。答虽类智所知而法智摄。法智所证故。评曰。此中初说为善。以类智品是彼不共决定对治故。问圣者以世俗道离诸地染时。为是曾得道未曾得道耶。有作是说。是曾得道。由此道无始时来。串习曾得今现前故。彼作是说。圣者以世俗道。离欲界修所断上上品染时。于欲界修所断上上品法。得二种离系得。一世俗得。二无漏得。世俗得是曾得。道类无漏得是圣道类。以世俗道现在前时。亦修未来无漏道故。于欲界见所断上上品法。得一种离系得。谓世俗得是曾得道类不得。无漏得先已得故。问若尔云何共对治道。转成不共对治。谓此曾得道。先时总以欲界见修所断诸法为九品断。今时此道唯断欲界修所断故。答此道犹名共对治道。以此恒有俱断力故。此见所断先已断故。今无可断非不能断。是故恒名共对治道。如离上上品。乃至离下下品亦尔。如离欲界修所断。乃至离无所有处修所断亦尔。有余师说。是未曾得道。由此道无始时来。未习未得唯圣所起故。彼作是说。圣者以世俗道。离欲界修所断上上品染时。于欲界修所断上上品法。得二种离系得。一世俗得。二无漏得。世俗得是未曾得。道类无漏得是圣道类。以世俗道现在前时。亦修未来无漏道故。于欲界见所断上上品法。不得离系得。不得世俗得者未曾得道非彼对治故。不得无漏得者先已得故如离上上品乃至离下中品亦尔。如离欲界修所断八品。离初静虑修所断八品。乃至离无所有处修所断八品亦尔。离欲界修所断。第九品解脱道时。未来修曾得未曾得二世俗道。尔时于欲界修所断法。得三种离系得。一世俗曾得得。谓曾得道类。二世俗未曾得得谓未曾得道类。三无漏得。谓圣道类于欲界见所断法。得二种离系得。除未曾得世俗得。问云何知第九解脱时。能修未来曾得未曾得二世俗道。答以说若成就现在他心智。彼定成就过去他心智故。问何故离前八品染时。修未曾得道。离第九品染解脱道时。修曾得未曾得道耶。答离染道异得地亦异。谓离染道唯未曾得。未来所修亦未曾得。若得地时现离染道虽未曾得得根本地故。通修未来曾得未曾得道。如离欲界修所断第九品。乃至离无所有处修所断第九品亦尔。评曰。应作是说。圣者以世俗道离诸地染时。应言是未曾得道。昔来未得唯圣所起故。然于未来通修曾得未曾得道。所对治同故。应作是说。圣者以世俗道。离欲界修所断上上品染时。于欲界修所断上上品法。得三种离系得。一世俗曾得得。谓曾得道类。二世俗未曾得得。谓未曾得道类。三无漏得。谓圣道类。于欲界见所断上上品法。得一种离系得。谓曾得世俗道类。不得未曾得得者。未曾得道非彼对治故。不得无漏得者。先已得故。如离上上品。乃至离下下品亦尔。如离欲界修所断。乃至离无所有处修所断亦尔。由此故说颇有不退。不得果。不转根。非见道现在前。亦非异生类。而于见所断法得离系得耶。答有。谓前所说。唯除离欲染第六九品时。

依所说义应作是说颇有离系得。得而不舍。舍而不得耶。答应作四句。有离系得。得而不舍。谓诸异生离欲界。乃至无所有处染时。及诸圣者非得果离染时。有离系得舍而不得。谓诸异生从离欲界乃至无所有处染退时。及诸圣者非失果退时。若从欲界殁生第二静虑以上时。从初静虑殁生第二静虑以上时。乃至从无所有处殁生非想非非想处时。从色无色界诸地殁生欲界时。有离系得亦得亦舍。谓进得四沙门果时。信胜解练根成见至时。退法种性阿罗汉等。练根成思法等时。从离染或种性退。若三若四沙门果时。若色无色界上地殁生下地时。有离系得非得非舍。谓除前相。问若先离欲界五品染。后入正性离生。苦法智生时。于先所断见苦所断五品法。及今所断见苦所断四品法。皆得无漏离系得乃至道法智生时。于先所断见道所断五品法。及今所断见道所断四品法。皆得无漏离系得。道类智生时。于三界见所断法皆得无漏离系得。彼先所断欲界修所断五品法。无漏离系得何时当得。尊者僧伽筏苏作如是说。道类智时得。以尔时名预流果。亦名一来向故。彼说不然。所以者何。以于尔时得预流果于一来果向道乃至未起一刹那现前。如何可说为一来向。有作是说。起一来果加行道时得。以是一来向所摄故。有余师说。得一来果时得。以住第六无间道时。能引三界见所断。及欲界修所断前六品法。无漏离系得。令起得一来果故。如是说者。从预流果决定起胜进道。彼现前时得。以从下果起趣上胜进道时。必修先所断上位诸结对治道故。问颇有一刹那顷于无漏离系得有身作证。而慧不见有慧见而身不作证乃至作四句耶。答有。谓道类智忍灭。道类智生时。应作四句。有无漏离系得。身作证而慧不见。谓欲界见所断法无漏离系得。有无漏离系得。慧见而身不作证。谓色无色界修所断法无漏离系得。有无漏离系得。身作证慧亦见。谓色无色界见所断法无漏离系得。有无漏离系得。身不作证慧亦不见。谓欲界修所断法无漏离系得。问颇有一刹那顷于信等五根。得而不舍舍而不得。乃至作四句耶。答有。谓圣者离欲界染。住最后无间道时。应作四句。得而不舍者。谓三地世俗道。二地无漏道所摄信等五根。舍而不得者。谓欲界恶作忧根俱生信等五根。亦得亦舍者。谓未至地无漏道所摄信等五根。舍无间道所摄。得解脱道所摄。非得非舍者。谓除前相。问若法过去彼得过去耶。设得过去彼法过去耶。答应作四句。有法过去。彼得非过去。谓过去有情数法。彼得在未来现在。有得过去。彼法非过去。谓过去得得未来现在有情数法。及择灭非择灭。有法过去。彼得亦过去。谓过去有情数法。彼得在过去。有法非过去。彼得亦非过去。谓未来现在得得未来现在有情数法。及择灭非择灭。如过去作四句。未来现在各作四句。如理应知。问若法在过去。彼法有过去得耶。设法有过去得。彼法在过去耶。答应作四句。有法在过去。彼法无过去得。谓过去非有情数法。有法有过去得。彼法不在过去。谓择灭非择灭。及未来现在有情数法。有过去得。有法在过去。彼法亦有过去得。谓过去有情数法。有

法非在过去。彼法亦非有过去得。谓未来现在非有情数法。及虚空无为并未来现在有情数法。及择灭非择灭无过去得。如过去作四句。未来现在各作四句。如理应知。问若法不在过去。彼法无过去得耶。设法无过去得。彼法不在过去耶。答应作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。如前应知如过去作四句未来现在各作四句。如理应知。问若法有得彼法有离系得耶。设法有离系得。彼法有得耶。答应作四句。有法有得彼法非有离系得。谓无漏有为法。及择灭非择灭。有法有离系得。彼法非有得。谓非有情数法。有法有得彼法亦有离系得。谓有漏有情数法。有法非有得。彼法亦非有离系得。谓虚空无为。问若法无得彼法无离系得耶。设法无离系得。彼法无得耶。答应作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。如前应知。

问若法应修彼法得应修耶。设法得应修彼法应修耶。答若法应修彼法得亦应修。有法得应修。彼法非应修。谓择灭。问若法应断。彼法得应断耶。设法得应断。彼法应断耶。答若法应断彼法得亦应断有法得应断。彼法非应断谓择灭。一分。及非择灭。问若法应厌。彼法得应厌耶。设法得应厌。彼法应厌耶。答若法应厌。彼法得亦应厌。有法得应厌。彼法非应厌。谓择灭一分。及非择灭。问何故诸得随所得法。成善等性而不成色等耶。答善等是诸法性类。诸法性类可相随转。色等是诸法自体。诸法自体无相随义。有说。善等是共相可随而转。色等是自相无相随义。问何故诸得随所得法定是善等。不随所得法定是过去等耶。答所得诸法行世不定故。能得得世亦不定。所得诸法善等性定故。能得得善等亦定。问诸得几识所识。几智所知。几随眠之所随增耶。答诸得一识所识。谓意识法界法处行蕴摄故。八智所知除灭智。他心智以是有为不相应故。三界五部有漏缘随眠之所随增。以于得中无相应随增故。问诸非得几识所识。几智所知。几随眠之所随增耶。答诸非得一识所识。谓意识。亦法界法处行蕴摄故。七智所知。除灭智道智他心智。以是有漏不相应故。三界修所断。及诸遍行随眠之所随增。以非得唯修所断故。问颇有舍得而不得非得耶。答有。谓入无余涅槃时。舍诸法得而不得非得所依断故。问颇有诸法先起非得。一得以去更不起非得耶。答有。谓诸非择灭。及无生智等。一得以去乃至无余涅槃前恒成就故。问颇有诸法本来有得无非得耶。有说无。以有得者必有非得故。有说。有。如三类智边世俗智等。非择灭法本来有得无有非得。以彼本来定不生故。问如有一得能得彼法及得得亦有一非得能舍彼法及非得非得耶。答无。以非得同时无非得非得故。以现在非得必成就故。问颇有法无得无非得。彼法灭有得有非得耶。答有。谓一切非有情数法。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百五十九

定蕴第七中得纳息第一之三

诸法善无色起。彼法善心俱耶。乃至广说问何故作此论。答欲止说无相应法无生老住灭无退者意。及欲显说自宗正理相应法故而作斯论。问何故此中唯问无色起不问色耶。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而作此论。但不违法相便不应责。有说。若法一切界。一切地。一切部。一切心中可得者。此中问之。色法非一切界。乃至非一切心中可得故。此不问。有说。若法多分是心俱有。由心力生随心而转。此中则问。色法多分非心俱有。非心力生。非随心转。如苦法智忍时有九十八随眠得起。然彼诸得非忍俱有。非忍力生。非随忍转。虽与忍俱同无色法尚不说。彼与忍心俱。况诸色法是故不问。此中所说无色法起善等心俱者。要是彼心势力所引。诸无色法。

诸法善无色起。彼法善心俱耶。答诸法善无色起。彼法或善心俱。或不善心俱。或无记心俱。云何善心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有。善无色彼心相应。善无色者。谓善心所法。彼心俱有。善无色者。谓彼法生老住无常。此中亦有同类得起略故不说彼应准知。云何不善心俱。答如不善心。若退若生。善法得起不善心退善得起者。谓诸圣者已离欲染。若起欲界下下下中二品缠退时。彼心与一来果及胜果道。并善恶作忧根俱生品四蕴诸得俱起。若起下上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前善得俱起。其有不能护加行者。除一来胜果道。彼心与余如前善得俱起。问此中云何名护加行不护加行耶。答令于修断彼加行有能护烦恼势力现在前时。有不能护故。若起中下乃至上中五品缠退时。彼心与预流果。及胜果道。并善恶作忧根俱生品四蕴诸得俱起。若起上上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前善得俱起。其有不能护加行者。除预流胜果道。彼心与余如前善得俱起。若一来者前六品缠随起何退。除善恶作忧根俱生品得。彼心随其所应与余如前善得俱起。若诸异生已离欲染。随起何品不善缠退时。彼心与善恶作忧根俱生品四蕴诸得俱起。不善心生善得起者。谓从色无色界殁生欲界。以不善心结生时。彼心与欲界生得善四蕴诸得俱起。有说。彼心亦有与一分闻思所成四蕴诸得俱起。云何无记心俱。答如无记心若退若生。善法得起。无记心退善得起者。谓阿罗汉退胜根住劣根时。彼无记心与劣根品善得俱起。学退胜种性。住劣种性亦尔若阿罗汉起非想非非想处缠退时。彼心与不还果及胜果道。并非想非非想处顺退分诸得俱起。如是乃至起初静虑后八品缠退时。彼心与不还果。及胜果道。并初静虑顺退分诸得俱起。若起初静虑上上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前善得俱起。其有不能护加行者。除不还胜果道。彼心与余如前善得俱起。若不还者及诸异生。已离无所

有处染。起无所有处缠退时。彼心与无所有处顺退分诸得俱起。如是乃至起初静虑缠退时。彼心与初静虑顺退分诸得俱起。如已离无所有处染。若已离识处染。乃至已离初静虑染应知亦尔。若诸异生已离欲染。起欲界有身见边执见缠退时。彼心与善恶作忧根俱生品四蕴诸得俱起。无记心生善得起者。谓无色界上地殁生下地时。彼心与彼地善四蕴诸得俱起。若从无色界。及上静虑地殁。生下诸静虑地时。彼心与彼地善五蕴诸得俱起。若从色无色界殁生欲界。以有身见边执见结生时。彼心与欲界生得善四蕴诸得俱起。有说。彼心亦有与一分闻思所成诸得俱起。若从欲界殁生上二界。及上二界下地殁生上地时。彼心与彼地生得善四蕴诸得。俱起。

设法善心俱起。彼法善无色耶。答诸法善心俱起。彼法或善无。色或无记无色。云何善无色。答诸法彼心相应。彼心俱有善无色。义如前释。云何无记无色。答如善心胜进。无记法得起。及住善心无记诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。善心胜进无记得起者。谓离欲染第九无间道灭。解脱道起时。彼心与初静虑果。无记通果心品诸得俱起。乃至离第三静虑染。第九无间道灭。解脱道起时。彼心与第四静虑果。无记通果心品诸得俱起。金刚喻定灭。尽智起时。彼心与随所应静虑果。无记通果心品诸得俱起。已离欲染。信胜解练根作见至加行道时。有说。及解脱道时。彼心与随所应静虑果。无记通果心品诸得俱起。时解脱阿罗汉练根作不动。依未至定乃至第四静虑。加行道时彼心与随所应静虑果。无记通果心品诸得俱起及依一切地第九解脱道时。彼心与四静虑果。无记通果心品诸得俱起。引发五通诸加行道五无间道。三解脱道时。杂修静虑初后无间解脱道时。起四无量。初三解脱。八胜处。前八遍处时。起无碍解。及依未至定。乃至第四静虑增长时起无诤愿智边际定。及增长时依未至定乃至第四静虑起空空无愿无愿无相无相等诸功德及增长时彼心与随所应静虑果。无记通果心品诸得俱起。及住善心乃至彼法得生老住无常者。谓生欲色界善心流注久相续起时。诸根大种长养增益彼心。与彼得四相俱起。诸根长养大种增益。问答解释如大种蕴。

诸法不善无色起彼法不善心俱耶。答诸法不善无色起。彼法或不善心俱。或无记心俱。云何不善心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有不善无。色义如前释。云何无记心俱。答如无记心若退若生不善法得起无记心退不善得起者。谓诸异生已离欲染。起欲界有身见边执见缠退时。彼心与见修所断。不善四蕴诸得俱起。无记心生不善得起者。谓从色无色界殁生欲界。以有身见边执见结生时。彼心与见修所断不善四蕴诸得俱起。设法不善心俱起。彼法不善无色耶。答诸法不善心俱起。彼法或不善无色。或善无色。或无记无色。云何不善无色。答诸法彼心相应。彼心俱有不善无色。义如前释。云何善无色。答如不善

心若退若生善法得起。此如前善无色起不善心俱释。云何无记无色。答如不善心若退若生。无记法得起及住不善心无记诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。不善心退无记得起者。谓阿罗汉起欲界缠退时。彼心与上八地修所断无记四蕴诸得俱起。诸不还者。若已离无所有处染。起欲界缠退时。彼心与七地修所断无记四蕴诸得俱起。乃至若已离初静虑染。未离第二静虑染。起欲界缠退时。彼心与一地修所断无记四蕴诸得俱起。诸异生类若已离无所有处染。起不善缠退时。彼心与七地见修所断。及欲界见所断。无记四蕴诸得俱起。乃至若已离初静虑染。未离第二静虑染。起不善缠退时。彼心与一地见修所断。及欲界见所断。无记四蕴诸得俱起。若已离欲界染。未离初静虑染。起不善缠退时。彼心与欲界见所断无记四蕴诸得俱起。不善心生无记得起者。谓非想非非想处殁生欲界。以不善心结生时彼心与七地见修所断。及欲界见所断无记四蕴。修所断无记色行二蕴诸得俱起。有说。亦与欲界修所断。无记心心所诸得俱起。谓善串习威仪路工巧处四蕴。乃至初静虑殁生欲界。以不善心结生时。彼心与欲界见所断无记四蕴。修所断无记色行二蕴诸得俱起。有说。亦与欲界修所断无记心心所诸得俱起。如前说。及住不善心。乃至彼法得生老住无常者。谓诸异生三十四随眠。圣者四随眠随一流注久相续起时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。余如前说。

诸法无记无色起。彼法无记心俱耶。答诸法无记无色起。彼法或无记心俱。或善心俱。或不善心俱。云何无记心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有无记无色。义如前释。云何善心俱。答如善心胜进无记法得起。及住善心无记诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前善心俱起无记无色释。云何不善心俱。答如不善心若退若生无记法得起。及住不善心。无记诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前不善心俱起无记无色释。设法无记心俱起。彼法无记无色耶。答诸法无记心俱起。彼法或无记无色或善无色。或不善无。色云何无记无色。答诸法彼心相应。彼心俱有无记无色。义如前释。云何善无色。答如无记心若退若生善法得起。此如前善无色起无记心俱释。云何不善无色。答如无记心若退若生不善法得起。此如前不善无色起无记心俱释。诸法欲界无色起彼法欲界心俱耶。答诸法欲界无色起。彼法或欲界心俱。或色界心俱。或无色界心俱。或不系心俱。云何欲界心俱。答诸法彼心相应彼心俱有。欲界无色彼心相应。欲界无色者。谓欲界心所法彼心俱有。欲界无色者。谓彼法生老住无常。此中亦有同类得起。略故不说。云何色界心俱。答如色界心若生若胜进欲界法得起。及住色界心欲界诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。色界心生欲界得起者。谓无色界殁。若生第四静虑时。彼心与第四静虑果。欲界通果心品诸得俱起。乃至若生初静虑时。彼心与初静虑果。欲界通果心品诸得俱起。如无色界殁生色界。上地殁生下地亦尔。色

界心胜进欲界得起者。谓以世俗道离欲界染。第九无间道灭。解脱道起时。彼心与初静虑果。欲界通果心品诸得俱起。乃至以世俗道离第三静虑染。第九无间道灭。解脱道起时。彼心与第四静虑果。欲界通果心品诸得俱起。已离欲染信胜解练根作见至。世俗加行道时。彼心与随所应静虑果。欲界通果心品诸得俱起。依未至定。乃至第四静虑。时解脱阿罗汉练根作不动世俗加行道时。彼心与随所应静虑果。欲界通果心品诸得俱起。引发五通诸加行道五无间道。二解脱道。及世俗他心智通。解脱道时。杂修静虑中间心时起四无量。初三解脱。八胜处前八遍处时起无碍解及依未至定乃至第四静虑。世俗无碍解增长时起无诤愿智边际定。及增长时依未至定乃至第四静虑。起空空无愿无愿无相无相等世俗诸功德。及增长时彼心与随所应静虑果。欲界通果心品诸得俱起。及住色界心。乃至彼法得生老住无常者。谓生欲界入色界定时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。云何无色界心俱。答如住无色界心。欲界诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。谓生欲界入无色界定时。诸根大种长养增益彼心与彼得四相俱起。云何不系心俱。答如不系心胜进欲界法得起。及住不系心欲界诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。不系心胜进欲界法得起者。谓住见道三类智时。彼心与苦集灭二现观边。所修欲界世俗智品诸得俱起。以无漏道离欲界染。第九无间道灭。解脱道起时。彼心与初静虑果。欲界通果心品诸得俱起。乃至以无漏道离第三静虑染。第九无间道灭。解脱道起时。彼心与第四静虑果。欲界通果心品诸得俱起。金刚喻定灭。尽智起时。彼心与随所应静虑果。欲界通果心品诸得。及尔时所得欲界善法诸得俱起。已离欲染。信胜解练根作见至。无漏加行道时。有说。及解脱道时。彼心与随所应静虑果。欲界通果心品诸得俱起。时解脱阿罗汉练根作不动。依未至定乃至第四静虑无漏加行道时。彼心与随所应静虑果。欲界通果心品诸得俱起。依一切地第九解脱道时。彼心与四静虑果。欲界通果心品诸得。及尔时所得欲界善法诸得俱起起无漏他心智通时。杂修静虑初后心时。依未至定乃至第四静虑无漏无碍解等增长时。彼心与随所应静虑果。欲界通果心品诸得俱起及住不系心。乃至彼法得生老住无常者。谓生欲界入无漏未至乃至无所有处定时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。设法欲界心俱起。彼法欲界无色耶。答诸法欲界心俱起。彼法或欲界无色。或色界无色。或无色界无色。或不系无色。云何欲界无色。答诸法彼心相应彼心俱有。欲界无色义如前释。云何色界无色。答如欲界心。若退若生色界法得起。欲界心退色界得起者。谓诸圣者已离色染。起欲界缠退时。彼心与色界四地修所断法诸得俱起。乃至已离初静虑染。未离第二静虑染。起欲界缠退时彼心与色界一地。修所断法诸得俱起。若诸异生已离色染。起欲界缠退时。彼心与色界四地见修所断法诸得俱起。乃至已离初静虑染。未离第二静虑染。起欲界缠退时。彼心与色界一地见修所断法诸得俱起。欲界心生色界得起者。谓

从无色界殁生欲界时。彼心与色界四地。见修所断法诸得俱起。乃至从第二静虑殁生欲界时。彼心与色界一地。见修所断法诸得俱起。云何无色界无色。答如欲界心若退若生无色界法得起。欲界心退无色界得起者。谓阿罗汉起欲界缠退时。彼心与无色界四地修所断法诸得俱起。若不还者已离无所有处染。起欲界缠退时。彼心与无色界三地。修所断法诸得俱起。乃至已离空无边处染。未离识无边处染。起欲界缠退时。彼心与无色界一地。修所断法诸得俱起。若诸异生已离无所有处染。起欲界缠退时。彼心与无色界三地。见修所断法诸得俱起。乃至已离空无边处染。未离识无边处染。起欲界缠退时。彼心与无色界一地。见修所断法诸得俱起。欲界心生无色界得起者。谓从非想非非想处殁生欲界时。彼心与无色界三地。见修所断法诸得俱起。乃至从识无边处殁生欲界时。彼心与无色界一地。见修所断法诸得俱起。云何不系无色。答如欲界心退不系法得起。谓阿罗汉退胜根住劣根时。彼欲界心与劣根品不系得俱起。学退胜种性住劣种性亦尔。若诸圣者已离欲染。起欲界下下下中二品缠退时。彼心与一来果及胜果道诸得俱起。若起下上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前诸不系得俱起。其有不能护加行者。彼心唯与一来果诸得俱起。若起中下乃至上中五品缠退时。彼心与预流果及胜果道诸得俱起。若起上上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前诸不系得俱起。其有不能护加行者。彼心唯与预流果诸得俱起。若一来者前六品缠随起何退。彼心随应亦与如前诸不系得俱起。问欲界心胜进不系法得亦起。如或由施。或由戒。或由闻。或由思故。令于恶趣等得非择灭。此中何故不说。有说。应说而不说者。当知此义有余。如是说者。非择灭虽不系。而彼得非不系。此中说不系得起是故不说。

诸法色界无色起。彼法色界心俱耶。答诸法色界无色起。彼法或色界心俱。或欲界心俱。或无色界心俱。或不系心俱。云何色界心俱。答诸法彼心相应彼心俱有。色界无色义如前释。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。色界法得起。此如前欲界心俱起色界无色说。云何无色界心俱。答如住无色界心。色界诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。谓生色界入无色界定时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。云何不系心俱。答如不系心胜进色界法得起。及住不系心。色界诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。不系心胜进色界得起者。谓住见道三类智时。彼心与苦集灭三现观边所修色界世俗智品诸得俱起。以无漏道离欲界染。若无漏为加行。诸加行道九无间道。九解脱道时。彼心与未来所修色界道诸得俱起。第九解脱道时。亦与初静虑果。色界通果心品诸得俱起。以无漏道离初静虑。乃至第三静虑染时。若无漏为加行。诸加行道九无间道。九解脱道时。彼心与未来所修色界道诸得俱起。最后解脱道时。亦与第二静虑乃至第四静虑果。色界通果心品诸得俱起。以无漏道离第四静虑染。及依未至定。

乃至第四静虑。离空无边处乃至非想非非想处染。若无漏为加行诸加行道时。彼心与未来所修色界道诸得俱起。金刚喻定灭。尽智起时。彼心与尔时所得色界善诸得俱起。亦与随所应静虑果。色界通果心品诸得俱起。未离欲染信胜解练根作见至。若无漏为加行彼加行道时。有说。及解脱道时。彼心与未来所修色界道诸得俱起。已离欲染信胜解练根作见至。若无漏为加行彼加行道时。有说。及解脱道时。彼心与未来所修色界道诸得。及随所应静虑果。色界通果心品诸得俱起。时解脱阿罗汉练根作不动。依未至定乃至第四静虑无漏加行道时。彼心与未来所修色界道诸得。及随所应静虑果。色界通果心品诸得俱起。依一切地第九解脱道时。彼心与尔时所得色界善诸得。及四静虑果。色界通果心品诸得俱起。起无漏他心智通时。杂修静虑初后心时。依未至定。乃至第四静虑无漏。无碍解增长时。即依彼诸地起无漏念住时。彼心与未来所修色界道诸得。及随所应静虑果。色界通果心品诸得俱起。及住不系心。乃至彼法得生老住无常者。谓生色界入无漏未至。乃至无所有处定时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。设法色界心俱起。彼法色界无色耶。答诸法色界心俱起。彼法或色界无色。或欲界无色。或无色界无。色或不系无色。云何色界无色。答诸法彼心相应。彼心俱有色界无色义如前释。云何欲界无色。答如色界心若生若胜进。欲界法得起。及住色界心欲界。诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前欲界无色起色界心俱释。云何无色界无色。答如色界心若退若生。无色界法得起。色界心退无色界得起者。谓阿罗汉起色界缠退时。彼心与无色界四地。修所断法诸得俱起。诸不还者已离无所有处染。起色界缠退时。彼心与无色界三地。修所断法诸得俱起。乃至已离空无边处染。未离识无边处染。起色界缠退时。彼心与无色界一地。见修所断法诸得俱起。若诸异生已离无所有处染。起色界缠退时。彼心与无色界三地。见修所断法诸得俱起。乃至已离空无边处染。未离识无边处染。起色界缠退时。彼心与无色界一地。见修所断法诸得俱起。色界心生无色界得起者。谓从非想非非想处殁生色界时。彼心与无色界三地。见修所断法诸得俱起。乃至识无边处殁生色界时。彼心与无色界一地。见修所断法诸得俱起。云何不系无色。答如色界心若退若胜进。不系法得起。色界心退不系得起者。谓阿罗汉起色界缠退时。彼心与不还果。及胜果道诸得俱起。色界心胜进不系得起者。谓诸圣者以世俗道离欲界乃至第三静虑染。若世俗为加行。一切加行无间解脱道时。彼心与未来所修不系法诸得俱起。依未至定乃至第四静虑。离第四静虑乃至非想非非想处染。若世俗为加行。诸加行道时。彼心与未来所修不系法诸得俱起。信胜解练根作见至。及依未至定乃至第四静虑。时解脱阿罗汉练根作不动。若世俗为加行。诸加行道时。彼心与未来所修不系法诸得俱起。若诸圣者引发诸通诸加行道。五无间道二解脱道。及世俗他心智通。解脱道时。杂修静虑中间心时。若诸圣者起四无量。初三解脱。

八胜处前八遍处时。起无碍解及依未至定乃至第四静虑。世俗无碍解增长时起无诤愿智。边际定及增长时。依未至定乃至第四静虑。起空空无愿无愿无相无相时。及圣者即依彼地。起不净观。持息念。世俗念住等诸功德。及增长时。彼心与未来所修不系法诸得俱起。问色界心生时不系法得亦起。如无色界殁生第四静虑时。彼心与第三静虑见修所断蕴择灭得俱起。乃至上地殁生初静虑时。彼心与欲界见修所断蕴择灭得俱起。此中何故不说。答有说。应说而不说者当知此义有余。如是说者。尔时所得择灭虽不系而彼诸得是色界系。非不系是故不说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十

定蕴第七中得纳息第一之四

　　诸法无色界无色起。彼法无色界心俱耶。答诸法无色界无色起。彼法或无色界心俱。或欲界心俱。或色界心俱。或不系心俱。云何无色界心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有无色界无色义如前释。云何欲界心俱。答如欲界心若退若生。无色界法得起。此如前欲界心俱起无色界无色释。云何色界心俱。答如色界心若退若生。无色界法得起。此如前色界心俱起无色界无色释。云何不系心俱。答如不系心胜进。无色界法得起。谓以无漏道离第四静虑染。九无间道。九解脱道时。彼心与未来所修无色界道诸得俱起。以无漏道离空无边处。乃至无所有处染。若无漏为加行。诸加行道。九无间道。九解脱道时。彼心与未来所修无色界道诸得俱起。此是总说。于中若依未至定。乃至第四静虑。离下三无色染者。除加行道。依下三无色离非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道时。彼心与未来所修无色界道诸得俱起。及依一切地。离非想非非想处染。最后解脱道尽智起时。彼心与尔时所得无色界善诸得俱起。时解脱阿罗汉练根作不动。若依三无色。无漏为加行。彼加行道时。彼心与未来所修无色界道诸得俱起。及依一切地最后解脱道时。彼心与尔时所得无色界善诸得俱起。起无漏解脱时。依无色定无漏无碍解增长时。起无色无漏念住时。彼心与未来所修无色界道诸得俱起。设法无色界心俱起。彼法无色界无色耶。答诸法无色界心俱起。彼法或无色界无色。或欲界无色。或色界无色。或不系无色。云何无色界无色。答诸法彼心相应。彼心俱有无色界无色义如前释。云何欲界无色。答如住无色界心。欲界诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前欲界无色起无色界心俱释。云何色界无色。答如住无色界心。色界诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前色界无色起无色界心俱释。云何不系无色。答如无色界心若退若胜进。不系法得起。无色界心退不系得起者。谓阿罗汉起无色界缠退时。彼心与不还果及胜果道诸得俱起。无色界心胜进不系得起

者。谓诸圣者以世俗道。离第四静虑染。若空无边处近分为加行。彼加行道。九无间道。九解脱道时。及圣者以世俗道。离下三无色染。若世俗为加行。一切加行无间解脱道时。并依无色定离非想非非想处染。若世俗为加行彼加行道时。彼心与未来所修不系法诸得俱起。时解脱阿罗汉练根作不动。依无色定。若世俗为加行彼加行道时。若圣者起无色有漏解脱二遍处时。依无色定有漏无碍解增长时。依无色定起世俗念。住空空无愿无愿无相无相时。起入灭定想微细心时。彼心与未来所修不系法诸得俱起。问无色界心生时。不系法得亦起。如无色界上地殁生下地时。彼心与所生次下地见修所断诸染择灭得俱起。此中何故不说。有说。应说而不说者当知此义有余。如是说者。尔时所得择灭虽不系。而得是无色界系非不系。是故不说。

诸法学无色起。彼法学心俱耶。答诸法学无色起。彼法或学心俱。或非学非无学心俱。云何学心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有。学无色彼心相应。学无色者。谓学心所法彼心俱有。学无色者。谓彼法生老住无常。此中亦有同类得起。略故不说。云何非学非无学心俱。起如非学非无学心。若退若胜进。学法得起非学非无学心退。学得起者。谓阿罗汉起非想非非想处。乃至初静虑后八品缠退时。彼心与不还果及胜果道诸得俱起。若起初静虑上上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前学得俱起。其有不能护加行者。

彼心唯与不还果诸得俱起。诸不还者若起欲界下下下中二品缠退时。彼心与一来果及胜果道诸得俱起。若起下上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前学得俱起。其有不能护加行者。彼心唯与一来果诸得俱起。若起中下乃至上中五品缠退时。彼心与预流果及胜果道诸得俱起。若起上上品缠退时。犹能护加行者。彼心亦与如前学得俱起。其有不能护加行者。彼心唯与预流果诸得俱起。若一来者前六品缠。随起何退彼心随其所应亦与如前学得俱起。非学非无学心胜进学得起者。谓诸学者以世俗道离欲界乃至无所有处染。若世俗为加行。一切加行无间解脱道时。及离非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。彼心与未来所修学法诸得俱起。信胜解练根作见至。若世俗为加行彼加行道时。即此学者引发诸通。诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通解脱道时。学者杂修静虑中间心时。学者起四无量。世俗解脱。八胜处。十遍处时。学者起入灭定想微细心时。学者修不净观持息念。世俗念住时。彼心与未来所修学法诸得俱起设法学心俱起。彼法学无色耶。答诸法学心俱起。彼法或学无色。或非学非无学无色。云何学无色。答诸法彼心相应。彼心俱有。学无色义如前释。云何非学非无学无色。答如学心胜进非学非无学法得起。及住学心。非学非无学。诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。学心胜进非学非无学得起者。谓住见道三类智时。彼心与苦集灭三现观边所

修世俗智品诸得俱起。以无漏道。离欲界乃至无所有处染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。及离非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道时。彼心与未来所修世俗道诸得俱起。离欲界乃至第三静虑染。第九解脱道时。彼心亦与通果心品诸得俱起。俱胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行道时。有说。及解脱道时。彼心与未来所修世俗道。及通果心品诸得俱起。学者起无漏他心智通时。学者杂修静虑初后心时。学者起无漏念住时。彼心与未来所修世俗道。及通果心品诸得俱起。学者起无漏解脱时。除通果心。与如前说诸得俱起。及住学心乃至彼法得生老住无常者。谓诸学者生欲色界。住色无色无漏定时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。

诸法无学无色起。彼法无学心俱耶。答诸法无学无色起。彼法或无学心俱。或非学非无学心俱。云何无学心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有无学无色义如前释。云何非学非无学心俱。答如非学非无学心。若退若胜进无学法得起。非学非无学心退。无学得起者。谓阿罗汉退胜根住劣根时。彼非学非无学心。与劣根品无学法诸得俱起。有说。唯烦恼现前故退者。彼说此中但应言胜进。不应言退。如是说者。住无覆无记心亦退故。此中亦应说退。谓住无覆无记心。退堪达根住住法根。乃至退思法根住退法根。非学非无学心。胜进无学得起者。谓时解脱阿罗汉练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。彼心与未来所修无学法诸得俱起。阿罗汉引发诸通。诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通。解脱道时。阿罗汉杂修静虑中间心时。阿罗汉起四无量。世俗解脱。八胜处。十遍处时。起无碍解。及世俗无碍解增长时。起无诤愿智边际定。空空无愿无愿无相无相。及增长时阿罗汉起不净观。持息念。世俗念住。并入灭尽定想微细心时。彼心与未来所修无学法诸得俱起。设法无学心俱起。彼法无学无色耶。答诸法无学心俱起。彼法或无学无色。或非学非无学无色。云何无学无色。答诸法彼心相应。彼心俱有无学无色。义如前释。云何非学非无学无色。答如无学心胜进。非学非无学法得起。及住无学心非学非无学诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。无学心胜进非学非无学得起者。谓金刚喻定灭。尽智起时。彼心与尔时所得世俗善。及或亦与通果心品诸得俱起。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道时。彼心与未来所修世俗道。及或亦与通果心品诸得俱起。最后解脱道时。彼心与尔时所得世俗善。及通果心品诸得俱起。阿罗汉起无漏他心智通时。阿罗汉杂修静虑初后心时。阿罗汉依色界定起无漏念住。及无漏无碍解增长时。彼心与未来所修世俗道。及通果心品诸得俱起。阿罗汉起无漏解脱。及依无色定起无漏念住。并无漏无碍解增长时。除通果心。彼心与余如前诸得俱起。及住无学心乃至彼法得生老住无常者。谓生欲色界阿罗汉。住色无色无漏定时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。诸法非学非无学无色起。彼

法非学非无学心俱耶。答诸法非学非无学无色起。彼法或非学非无学心俱。或学心俱。或无学心俱。云何非学非无学心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有非学非无学无色义如前释。云何学心俱。答如学心胜进。非学非无学法得起。及住学心非学非无学诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前学心俱起非学非无学无色释。云何无学心俱。答如无学心胜进非学非无学法得起。及住无学心。非学非无学诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前无学心俱起非学非无学无色释。设法非学非无学心俱起。彼法非学非无学无色耶。答诸法非学非无学心俱起。彼法或非学非无学无色。或学无色。或无学无色。云何非学非无学无色。答诸法彼心相应。彼心俱有非学非无学无色义如前释。云何学无色。答如非学非无学心。若退若胜进学法得起。此如前学无色起非学非无学心俱释。云何无学无色。答如非学非无学心。若退若胜进。无学法得起。此如前无学无色起非学非无学心俱释。

诸法见所断无色起。彼法见所断心俱耶。答诸法见所断无色起。彼法或见所断心俱。或修所断心俱。云何见所断心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有见所断无色彼心相应。见所断无色者。谓见所断心所法彼心俱有。见所断无色者。谓彼法生老住无常。此中亦有同类得起。略故不说。云何修所断心俱。答如修所断心若退若生。见所断法得起。修所断心退。见所断得起者。谓诸异生已离无所有处染。或起无所有处修所断缠退。或乃至起欲界修所断缠退时。彼心或与一地见所断法。或乃至与八地见所断法诸得俱起。乃至已离欲界染。未离初静虑染。起欲界修所断缠退时。彼心与一地见所断法诸得俱起。修所断心生见所断得起者。谓从非想非非想处殁。或生无所有处。以无所有处修所断心结生。或乃至生欲界以欲界修所断心结生时。彼心或与一地见所断法。或乃至与八地见所断法诸得俱起。乃至初静虑殁生欲界。以欲界修所断心结生时。彼心与一地见所断法诸得俱起。设法见所断心俱起。彼法见所断无色耶。答诸法见所断心俱起。彼法或见所断无色。或修所断无色。云何见所断无色。答诸法彼心相应。彼心俱有见所断无色义如前释。云何修所断无色。答如见所断心若退若生。修所断法得起。及住见所断心。修所断诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。见所断心退修所断得起者。谓诸异生已离无所有处染。起无所有处见所断缠退。或乃至起欲界见所断缠退时。彼心与一地修所断法。或乃至八地修所断法诸得俱起。乃至已离欲界染。未离初静虑染。起欲界见所断缠退时。彼心与一地修所断法诸得俱起。见所断心生修所断得起者。谓从非想非非想处殁。或生无所有处。以无所有处见所断心结生。或乃至生欲界。以欲界见所断心结生时。彼心或与一地修所断法或乃至与八地修所断法诸得俱起。乃至初静虑殁生欲界。以欲界见所断心结生时。彼心与一地修所断法诸得俱起。及住见所断

心。乃至彼法得生老住无常者。谓生欲色界见所断烦恼现在前时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。

诸法修所断无色起。彼法修所断心俱耶。答诸法修所断无色起。彼法或修所断心俱。或见所断心俱。或不断心俱。云何修所断心俱。答诸法彼心相应彼心俱有。修所断无色义如前释。云何见所断心俱。答如见所断心若退若生。修所断法得起。及住见所断心。修所断诸根长养大种增益彼法得生老住无常。此如前见所断心俱起修所断无色释。云何不断心俱。答如不断心胜进修所断法得起。及住不断心。修所断诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。不断心胜进修所断得起者。谓住见道三类智时。彼心与苦集灭三现观边所修世俗智品诸得俱起以无漏道离欲界乃至无所有处染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。及离非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道时。彼心与未来所修世俗道诸得俱起。离欲界乃至第三静虑染。第九解脱道时。彼心亦与通果心品诸得俱起。金刚喻定灭尽智起时。彼心与尔时所得世俗善。及或亦与通果心品诸得俱起。信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行道时。有说。及解脱道时。彼心与未来所修世俗道。及或亦与通果心品诸得俱起。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道时。彼心与未来所修世俗道。及或亦与通果心品诸得俱起。最后解脱道时。彼心与尔时所得世俗善。及通果心品诸得俱起。起无漏他心智通时。杂修静虑初后心时。依色界定起无漏念住。及无漏无碍解增长时。彼心与未来所修世俗道。及通果心品诸得俱起。起无漏解脱。及依无色定起无漏念住。并无漏无碍解增长时。除通果心品。彼心与余如前诸得俱起。及住不断心。乃至彼法得生老住无常者。谓生欲色界住色无色无漏定时。诸根大种长养增益。彼心与彼得四相俱起。设法修所断心俱起。彼法修所断无色耶。答诸法修所断心俱起。彼法或修所断无色。或见所断无色。或不断无色。云何修所断无色。答诸法彼心相应。彼心俱有修所断无色义如前释。云何见所断无色。答如修所断心若退若生。见所断法得起。此如前见所断无色起修所断心俱释。云何不断无。色答如修所断心。若退若胜进。不断法得起。修所断心退不断得起者。谓阿罗汉退胜根住劣根时。彼修所断心与劣根品不断法诸得俱起。学退胜种性住劣种性亦尔。阿罗汉起非想非非想处。乃至初静虑后八品缠退时。彼心与不还果及胜果道诸得俱起。若起初静虑上上品缠退。犹能护加行者。彼心亦与如前不断得俱起。其有不能护加行者。彼心唯与不还果诸得俱起。诸不还者起欲界下下下中二品缠退时。彼心与一来果及胜果道诸得俱起。若起下上品缠退。犹能护加行者。彼心亦与如前不断得俱起。其有不能护加行者。彼心唯与一来果诸得俱起。若起中下乃至上中五品缠退时。彼心与预流果及胜果道诸得俱起。若起上上品缠退。犹能护加行者。彼心亦与如前不断得俱起。其有不能护加行者。彼心唯与预流果诸得俱

起。修所断心胜进不断得起者。谓诸圣者以世俗道离欲界。乃至无所有处染。若世俗为加行。一切加行无间解脱道时。及离非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。彼心与未来所修不断法诸得俱起。信胜解练根作见至。及时解脱阿罗汉练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。彼心与未来所修不断法诸得俱起。若圣者引发诸通诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通。解脱道时。杂修静虑中间心时。圣者起四无量。世俗解脱。八胜处。十遍处时。起无碍解及世俗无碍解增长时。起无诤愿智边际定。空空无愿无愿无相无相及增长时。圣者起不净观。持息念。世俗念住时。起入灭定想微细心时。彼心与未来所修不断法诸得俱起。

诸法不断无色起。彼法不断心俱耶。答诸法不断无色起。彼法或不断心俱。或修所断心俱。云何不断心俱。答诸法彼心相应。彼心俱有。不断无色义如前释。云何修所断心俱。答如修所断心若退若胜进。不断法得起。此如前修所断心俱起不断无色释。设法不断心俱起。彼法不断无色耶。答诸法不断心俱起。彼法或不断无色。或修所断无色。云何不断无色。答诸法彼心相应。彼心俱有。不断无色义如前释。云何修所断无色。答如不断心胜进修所断法得起。及住不断心修所断诸根长养大种增益。彼法得生老住无常。此如前修所断无色起不断心俱释。

一切初静虑皆有五支耶。乃至广说。问何故作此论。有说。欲止他所说故。如分别论者。唯许初静虑建立支非余。所以者何。依契经故。如契经说。毗舍佉邬波索迦。往达磨阵那苾刍尼所问言。圣者初静虑有几支。答言具寿有五支。谓寻伺喜乐心一境性。彼邬波索迦既不问上静虑支。彼苾刍尼又不说。故知上诸静虑不建立支。为遮彼意显上诸静虑亦建立支故作斯论。问若上诸静虑亦立支者。何故毗舍佉不问。苾刍尼不说耶。有说。彼疑者问。不疑者不问。随问者说。不问者不说。由此不应责其所以。有说。毗舍佉欲试彼苾刍尼于此事为能知不。且问初静虑支彼既无滞而说。邬波索迦便作是念。此尊者于初静虑既能无滞而说于余静虑必亦能知。是故不问。由彼更不问故苾刍尼亦不复说。有说。毗舍佉是利根性。闻初静虑即知余三故更不问。苾刍尼亦知彼已悟更不为说。有说。毗舍佉是钝根性。极作意力才能问初静虑。无力更能问余。是故不问。苾刍尼亦知彼齐是能受持。于余非器故更不说。有余师说。为令疑者得决定解故作斯论。谓彼经但说初静虑有五支。不说上地。又但说支不说染与不染。今欲显示上地亦有支唯不染污中具有。令诸疑者生决定解故作斯论。一切初静虑皆有五支耶。答不染污有五。染污无五。无何等。答无离生喜乐。问何故染污喜于染静虑不说支耶。有说。此文但应说无乐。以轻安乐染中无故。若作是说。彼不染初静虑具五支。染初静虑有四支。

有说。此文即是但说无乐。由此乐从离生故。喜相应故。名离生喜乐。是故此文不言无喜。有说。染静虑中虽亦有喜。无支相故不立为支。若作是说。不染初静虑具五支。染初静虑唯有三支。一切第二静虑皆有四支耶。答不染污有四。染污无四。无何等。答无内等净。问内等净是信。信通染污不染污。何故于染静虑不说支耶。有说。此文应说无乐。以轻安乐染中无故。若作是说。不染第二静虑具四支。染第二静虑有三支。有说。染信名不信。此于染中虽有无支相故不立为支。若作是说。不染第二静虑具四支。染第二静虑唯有二支。一切第三静虑皆有五支耶。答不染污有五。染污无五。无何等。答无正念正知。问念慧皆通染污中有。何故不立染静虑支。有说。此文应说无舍。大善地法染中无故。若作是说。不染第三静虑具五支。染第三静虑有四支。有说。染念名失念。染慧名不正知。此于染中虽有无支相故不立为支。若作是说。不染第三静虑具五支。染第三静虑唯有二支。一切第四静虑皆有四支耶。答不染污有四。染污无四。无何等。答无舍念清净。问念通染污。于染静虑何故非支。有说。此文但应说无舍。大善地法染中无故。若作是说。不染第四静虑具四支。染第四静虑有三支。有说。染念名失念。不名念清净。此于染中虽有无支相故不立为支。若作是说。不染第四静虑具四支。染第四静虑唯有二支。此中有作是说。诸染静虑皆不立支。而唯说无喜乐等者。随明了义说。谓初静虑离生喜乐。有离生言故。第二静虑内等净。有净言故。第三静虑正念正知。有正言故。第四静虑舍念清净。有清净言故。此皆于染明了相违故偏说无。而实染中一切支皆非。有说。随胜者说。谓初静虑出欲界重苦利益支胜。上三静虑于胜妙离染对治支胜。是故于染静虑随胜者说无。然其余支于染静虑亦不建立。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十一

定蕴第七中得纳息第一之五

味相应初静虑。入当言味耶。出当言味耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓品类足说。初静虑云何。答初静虑所摄善色受想行识。乃至第四静虑云何。答第四静虑所摄善色受想行识。勿令生如是疑静虑唯善。欲显静虑非唯是善故作斯论。以静虑通善染无覆无记故味相应。初静虑入当言味耶。出当言味耶。答于能味当言入。于所味当言出。乃至味相应非想非非想处。入当言味耶。出当言味耶。答于能味当言入。于所味当言出。此中爱名为味三摩地。名初静虑等即爱相应。诸三摩地名味相应静虑无色。问何故但说与爱相应非余烦恼。答是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。亦应说余烦恼。谓应说有身见相应初静虑。入当言取我我所耶。出当言取我我所耶。答于能取当言入。于所取当言出。广说乃至无明相应初静虑入当言愚耶。出当言愚耶。答于能愚当言入。于所愚当言出。乃至非想非非想处说亦如是。而不作是说者应知此义有余。有说。此中举爱为门。令知余烦恼亦尔。有说。此中说相似者。谓爱与定相似非余烦恼。所以者何。定于所缘流注相续爱亦如是。复次定于所缘审谛而取爱亦如是。复次定于所缘系心不离。爱亦如是。复次定于所缘摄受而转爱亦如是。复次定能长益诸根大种。爱亦如是。诸余烦恼无此相故不说相应。问味是爱非静虑等不应言入。以于定有入言故。静虑等是定非爱。不应言味。以于爱有味言故。何故二法更互得名。答由此二法展转相应更互受名斯有何过。谓定爱相应故亦可名味。爱定相应故。亦可言入。此中入出者入出有五种。一地。二行相。三所缘。四异类心。五刹那。地入出者。谓初静虑等无间第二静虑现在前时。名入第二静虑。出初静虑乃至无所有处。等无间非想非非想处现在前时。名入非想非非想处。出无所有处。如顺次入出。如是逆次入出及顺逆超入出亦尔。行相入出者。谓无常行相等无间。苦行相现在前时。名入苦行相。出无常行相。余行相亦尔。所缘入出者。谓缘色定等无间。缘受定现在前时。名入缘受定。出缘色定缘。余定亦尔。异类心入出者。谓欲界心等无间。色界或不系心现在前时。名入色界或不系心。出欲界心。色界心等说亦尔。如欲界等心。学等心亦如是。余善等心随应亦尔。刹那入出者。谓初刹那等无间第二刹那现在前时。名入第二刹那。出初刹那。余刹那亦尔。于五入出中此依刹那入出而作论。于能味当言入。于所味当言出者。有作是说。此中说味相

应定。流注相续现在前时。皆以前刹那为所味是所缘故。后刹那为能味是能缘故。于能味当言入者。谓后后刹那。味相应静虑无色现在前时。名于能味已入。于已起位方成能味故。于所味当言出者。谓前前刹那味相应静虑无色。已谢灭时名于所味。已出于已灭位方成所味故。问爱相应定能缘三世。何故唯说缘过去耶。有说。此依多分而说。谓有情类法尔。多缘曾所受顺境生爱味故。有说。过去定于相续中已作饶益。现在定从彼而起追恋生爱。有说。此中依入出定而为问答。未来定未名入出。现在定名入未名出。过去定名入已出。今欲显于已出位生味故。但说缘过去。有余师说。此中说净定无间起味相应定。净定为所味是所缘故。味相应定是能味是能缘故。余如前说。评曰。应知初说为善。此中入出皆依味定而作论故。诸味相应初静虑皆有覆无记耶。乃至广说。问何故作此论。答前文唯说爱相应定。今欲显定亦与余烦恼相应故作斯论。诸味相应初静虑皆有覆无记耶。设有覆无记初静虑皆味相应耶。答诸味相应初静虑皆有覆无记。有有覆无记初静虑。非味相应。谓除爱余烦恼现前。乃至诸味相应。非想非非想处皆有覆无记耶。设有覆无记非想非非想处。皆味相应耶。答诸味相应非想非非想处。皆有覆无记。有有覆无记。非想非非想处非味相应。谓除爱余烦恼现前。此中味相应静虑无色。皆有覆无记者。能障圣道及圣道加行故名有覆。不招异熟果故名无记。余烦恼者。谓见疑慢无明。此诸烦恼与不染污静虑无色。展转相续而现在前。令瑜伽师名爱上静虑。见上静虑。疑上静虑。慢上静虑者。亦有余缠随烦恼垢共相应义。烦恼胜故但说烦恼。颇有不入初静虑。入第二静虑耶。答入。乃至颇有不入无所有处。入非想非非想处耶。答入。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如品类足说。初者谓次第随顺。相续连合中数为初故。复次次第随顺。相续连合入诸定时此最初故。诸契经中亦说九次第定。或有生如是疑。若不入初静虑等。便不能入第二静虑等。今欲令彼生决定解。不入初静虑等。亦能入第二静虑等故作斯论。颇有不入初静虑。入第二静虑耶。答入。云何入。谓从未至定。或静虑中间。或第二静虑近分。或第二静虑。或第三静虑近分。或第三静虑。或第四静虑等无间第二静虑现在前。此中有说。欲界善心等无间。唯能入未至定。有说。亦能入初静虑。有说。亦能入静虑中间。尊者僧伽伐苏说曰。亦能入第二静虑如超定者。从初静虑等无间。超第二静虑。入第三静虑。如是亦应从欲界善心等无间。超初静虑入第二静虑此不应理。欲界善心非定心故。不可得说与诸定心同其势力。颇有不入第二静虑。入第三静虑耶。答入。云何入谓从初静虑。或第三静虑近分。或第三静虑。或第四静虑近分。或第四静虑。或空无边处。有说。亦从第二静虑近分等无间。第三静虑现在前。颇有不入第三静虑入第四静虑耶。答入。云何入。谓从第二静虑。或第四静虑近分。或第四静虑。或空无边处近分。或空无边处。或识无边处。有说。亦从第三静虑近分等无间。第四静虑现在前。如是乃至颇

有不入无所有处入非想非非想处耶。答入。云何入。谓从识无边处。或非想非非想处近分。或非想非非想处。有说。亦从无所有处近分等无间。非想非非想处现在前。此中遮刹那。不遮相续。不遮分位。不遮众同分。不遮无始时来。谓入此定前刹那。不入彼定。非余刹那亦不曾入故。相续等于此不遮。由斯理趣应知。亦有遮二遮三乃至遮七。谓颇有不入初第二静虑入第三静虑耶。答入。谓依未至定离欲界。乃至第二静虑染。命终生第三静虑。或从上地殁生第三静虑。即于彼第三静虑现在前。乃至颇有不入四静虑下三无色。入非想非非想处耶。答入。谓依未至定离欲界。乃至无所有处染。命终生非想非非想处。即于彼非想非非想处定现在前。此依遮刹那乃至遮众同分。不遮无始时来。说其有亦不遮众同分。或亦不遮分位。义亦无违应准前说。

颇有不入初静虑。生梵世耶。答生。乃至颇有不入非想非非想处。生非想非非想处耶。答生。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如契经说。先此入定后生彼中。乃至广说。或有生疑。要入彼定方得生彼。欲令此疑得决定故。显虽不入彼定亦得生彼故作斯论。问若尔经说当云何通。答有诸有情先入彼定。后生彼中。有诸有情不入彼定而亦生彼。契经说入定生彼者。阿毗达磨说不入定生彼者。如是则二说善通。问若不入彼定亦得生彼。何故世尊唯说入定生彼处耶。答有诸外道。谓梵天等非修定得故。世尊说先此入定后方生彼。令决定信果由因得。复次有诸有情耽着现在少分欲乐。不乐当来离欲胜果。世尊为彼毁呰欲乐赞离欲果。彼有情闻已忻乐请说所因故。佛为说先入彼定后生彼处。复次有诸有情。闻说上界离欲胜果不生信解。佛意欲显若能入彼根本定时现受胜乐。令知彼果更为胜妙故。佛为说先此入定后生彼中。复次有瑜伽师能入彼定。虽乐生彼。而不现入故。佛为说先此入定后方生彼。复次有瑜伽师。虽厌欲界苦求离欲乐。而于离欲法懈怠不修故。佛为说先此入定后生彼处。颇有不入初静虑生梵世耶。答生。云何生。谓依未至定离欲界染。最后解脱道。及后时不入初静虑彼若未离初静虑染命终。必当生于梵世。或上地殁生彼天中。问不起彼定云何生彼无异熟因故。答顺后次受业为异熟因故得生彼。颇有不入第二静虑。生极光净耶。答生。云何生。谓依未至初静虑。静虑中间。第二静虑近分随一。离初静虑染。不入第二静虑。彼若未离第二静虑染命终。必当生极光净。或上地殁生彼天中。颇有不入第三静虑。生遍净耶。答生。云何生。谓依未至初静虑。静虑中间。第二静虑。第三静虑近分随一。离第二静虑染。不入第三静虑。彼若未离第三静虑染命终。必当生于遍净。或上地殁生彼天中。如是乃至颇有不入非想非非想处。生非想非非想处耶。答生。云何生。谓依未至定乃至无所有处随一。离无所有处染。未离上染。不入非想非非想处命终。必生非想非非想处。此中遮刹那。遮相续。遮分

位。遮众同分。不遮无始时来。

若得初静虑非第二静虑。彼命终生何处。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如世尊说苾刍当知。我说依初静虑能尽诸漏。依第二静虑。乃至无所有处能尽诸漏。勿有生疑唯依根本定能尽诸漏非未至等。为令此疑得决定故。显依九地皆能尽漏。谓七根本未至中间余近分地。虽不能尽而亦能断故作斯论。然得有二种。一现前得。二成就得。此中依现前得而作论。若得初静虑非第二静虑彼命终生何处。答或梵世。或极光净。或遍净。或广果。或空无边处。或识无边处。或无所有处。或非想非非想处。或无处。所谓现前得初静虑。非第二静虑者。决定已离欲界染而上地不定。于中若未离初静虑染。彼命终生梵世。若依未至定。或初静虑。或静虑中间或第二静虑近分随一。离初静虑染最后解脱道。及后时不入第二静虑。未离第二静虑染。彼命终生极光净。即彼若依未至。初静虑。静虑中间随一。离第二静虑染。未离上染彼命终生遍净。若即依前三地随一。离第三静虑染。未离上染彼命终生广果。如是乃至若即依前三地随一。离非想非非想处染。彼命终无生处。已离三界染故。若得第二静虑。非第三静虑。彼命终生何处。答或极光净。或遍净。乃至或非想非非想处。或无处。所谓现前得第二静虑。非第三静虑者。决定已离初静虑染。而上地不定。于中若未离第二静虑染。彼命终生极光净。若依未至。初静虑。静虑中间。第二静虑。第三静虑近分随一。离第二静虑染。不入第三静虑。未离第三静虑染。彼命终生遍净。即彼若依未至。初静虑。静虑中间。第二静虑随一。离第三静虑染。未离上染。彼命终生广果。若即依前四地随一。离第四静虑染。未离上染彼命终生空无边处。如是乃至。若即依前四地随一。离非想非非想处染。彼命终无生处。若得第三静虑。非第四静虑。彼命终生何处。答或遍净。或广果。乃至或非想非非想处。或无处。所谓现前得第三静虑。非第四静虑者。决定已离第二静虑染。而上地不定。于中若未离第三静虑染。彼命终生遍净。若依未至定。乃至第三静虑随一离第三静虑染。未离上染。彼命终生广果。若即依前五地随一。离第四静虑染。未离上染。彼命终生空无边处。如是乃至若即依前五地随一。离非想非非想处染。彼命终无生处。若得第四静虑。非空无边处。彼命终生何处。答或广果。乃至或非想非非想处。或无处。所谓现前得第四静虑。非空无边处者。决定已离第三静虑染。而上地不定。于中若未离第四静虑染。彼命终生广果。若依未至定。乃至第四静虑随一。离第四静虑染。未离上染。彼命终生空无边处。若即依前六地随一。离空无边处染。未离上染。彼命终生识无边处。如是乃至若即依前六地随一。离非想非非想处染。彼命终无生处。若得空无边处。非识无边处彼命终生何处。答或空无边处。乃至或无处。所谓现前得空无边处。非识无边处者。决定已离第四静虑染。而上地不定。于中若未离空无

边处染。彼命终生空无边处。若依未至定。乃至空无边处随一。离空无边处染。未离上染。彼命终生识无边处。如是乃至若即依前七地随一。离非想非非想处染。彼命终无生处。若得识无边处。非无所有处。彼命终生何处。答或识无边处。乃至或无处。所谓现前得识无边处。非无所有处者。决定已离空无边处染。而上地不定。于中若未离识无边处染。彼命终生识无边处。若依未至定。乃至识无边处随一。离识无边处染。未离上染。彼命终生无所有处。如是乃至若即依前八地随一。离非想非非想处染。彼命终无生处。若得无所有处。非非想非非想处。彼命终生何处。答或无所有处。乃至或无处。所谓现前得无所有处。非非想非非想处者。决定已离识无边处染。而上地不定。于中若未离无所有处染。彼命终生无所有处若依未至定。乃至无所有处随一。离无所有处染。未离上染。彼命终生非想非非想处。若即依前九地随一。离非想非非想处染。彼命终无生处。由斯理趣应知亦有得二得三乃至得七。遮亦如是。答理无异故不具说。问若得欲界善心。非初静虑。此中何故不问。彼命终生何处耶。有说。亦应说若得欲界善心。非初静虑彼命终生何处。答或欲界。或梵世。乃至或非想非非想处。或无处所。谓现前得欲界善心。非初静虑者。彼决定在欲界而离染不定。谓彼若未离欲界染。命终还生欲界。若依未至定离欲界染。最后解脱道。及后时不入初静虑。未离初静虑染。彼命终生梵世。即彼若依未至定。离初静虑染。未离上染。彼命终生极光净。乃至若依未至定。离无所有处染。未离上染。彼命终生非想非非想处。若依未至定。离非想非非想处染。彼命终无生处应作是说。而不说者当知此义有余。有说。彼不应问答欲界。以此是定蕴。正问答定及定果。欲界非定非定果是故不说。问得初静虑非第二静虑等。彼命终亦生欲界等。此中何故不说。有说。亦应说彼生一切下地。而不说者当知此义有余。有说此是定蕴正显生定地。若说生下则有生欲界不定地过是故不说。有说。此中说得诸定而死生者。诸生下者退舍诸定是以不说。问诸生上者于命终时。亦舍诸定何故则说。答诸生上者虽有所舍犹名胜进。况有所得。诸生下者虽有所得尚名退堕。况有所舍。今是定蕴正显胜进是故不说。问契经但说依初静虑乃至无所有处能尽诸漏。云何知有静虑中间。及未至定依之尽漏。答世尊。说有三三摩地能尽诸漏。谓有寻有伺无寻唯伺无寻无伺。余经又说。初静虑名有寻有伺。第二静虑以上名无寻无伺。若无静虑中间更说何等名无寻唯伺。由此知有静虑中间依之尽漏。又契经说佛告苾刍。我不唯说依离欲恶不善法有寻有伺。离生喜乐初静虑具足住等能尽诸漏。然由慧见亦能尽漏。此经则显有未至定依之尽漏。又未离欲染圣者。未得静虑而见圣谛。若无未至定依何得起圣道永断诸漏。由此故知有未至定依之尽漏。问何不即说初静虑等能尽诸漏而说依耶。有说。静虑有先曾得。若世尊说初静虑等能尽诸漏。则无知者。谓得静虑皆已尽漏。是故佛说依静虑等。起无漏道方能尽漏。有说。诸定唯是奢摩他要毗钵

舍那方能尽漏。故说依定应须起慧。有说。诸定多是曾得勿有恋着不欲进修。故说依之进求胜道不应生着。问如契经说。非想非非想处俱行修念等觉支。余经复说。乃至想定能正通达能辩圣旨。前经亦说依初静虑。乃至无所有处能尽诸漏。如是二说岂不相违。答初经说能引发。后二经说即依彼。又初经说方便。后二经说成满。问若尔何故说俱行耶。答于前后义俱声亦转。如世尊说。曼驮多王起此想俱即便堕落。又经复说起此想俱。彼诸有情即便殒殁。又余经说。毗摩质多罗王。起此心俱寻见自身被五系系。此皆前后而说俱声。修觉支经应知亦尔。问若法初静虑为因。彼法是初静虑果耶。设法是初静虑果。彼法初静虑无因耶。答诸法初静虑为因。彼法是初静虑果。有法是初静虑果。彼法非初静虑为因。谓三界结断。及初静虑果。欲界通果心品。乃至第四静虑亦应作此问答。于无色定唯应说结断。问诸舍初静虑地心。得第二静虑地心。皆初静虑地心灭。第二静虑地心起耶。答应作四句。第一句者。谓依未至定。或静虑中间。或第二静虑近分。离梵世染。不入根本地。尔时舍初静虑地染污心。得第二静虑地不染污心。而非彼灭此起。第二句者。谓非离染次第入定时。第三句者。谓初静虑殁生第二静虑时。第四句者。谓除前相。问诸舍第二静虑地心。得初静虑地心。皆第二静虑地心灭。初静虑地心起耶。答应作四句。第一句者。谓起欲界缠退第二静虑时。第二句者。谓逆次第入定时。第三句者。谓生时。第四句者。谓除前相。问诸舍初静虑烦恼。彼得第二静虑地善法耶。答应作四句。第一句者。谓依未至定。或初静虑。静虑中间。入见道四心顷。第二句者。谓依第二第三第四静虑入见道时。及圣者离上七地染时。第三句者。谓离静虑染时。第四句者。谓除前相。问诸舍第二静虑地功德。彼得初静虑地烦恼耶。答应作四句。第一句者。谓退上地对治。及上地所修第二静虑地功德时。第二句者。谓上地殁生欲界及梵世时。第三句者。谓极光净殁生欲界及梵世时。及起下地烦恼。退第二静虑时。第四句者。谓除前相。于余定随其所应。亦应作此问答分别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十二

定蕴第七中得纳息第一之六

思惟何等入慈定。答与有情乐。思惟何等入悲定。答拔有情苦。思惟何等入喜定。答庆诸有情。思惟何等入舍定。答于有情舍。问此中为说等无间缘行相。为说慈等俱生行相。若说等无间缘行相者。慈等现前复何行相。若说慈等俱生行相者。何故作是说。思惟何等入慈定。乃至广说。有说。此中说等无间缘行相。问若尔慈等现前复何行相。答即作如是四种行相。谓与有情乐。乃至于有情舍。有说。此说慈等俱生行相。问若尔何故作是说。思惟何等入慈定。乃至广说。答

此中说已入名入。于近说远声。如说大王从何处来。此于已来名来。如说依空三摩地入正决定。此亦已入名入。所以者何。非世第一法空三摩地相应故。如说入正性离生得现观边世俗智。此亦已入名入。所以者何。三类智忍时。方得彼智故。如说受乐受时如实知我受乐受。此亦说已受名受。所以者何。无有自知现在受故。如说断乐断苦先喜忧没。不苦不乐舍念清净。入第四静虑具足住。此亦已断名断。所以者何。离欲界染时已断苦根故。如说阿罗汉心解脱欲漏心解脱有漏无明漏。此亦已解脱名解脱。所以者何。离欲界染时已解脱欲漏故。此中亦尔已入名入是故无过。问慈无量等等无间缘。为亦但作如此行相。为更作余行相耶。答初修业者。唯作如是四种行相能引慈等。若已成满随其所欲。亦作所余苦等行相引生慈等。慈等起时唯作如前四种行相。

慈断何系结。答无。悲喜舍断何系结。答无。问何故四无量不断烦恼。答行相异故。谓十九行相能断烦恼。无量非彼行相。四行相是无量。断烦恼不以此行相故。复次无量是胜解作意。唯真实作意能断烦恼。复次无量是增益作意。唯不增益作意能断烦恼。复次无量唯缘现在。要缘三世。或无为道能断烦恼。复次无量缘有情。要法想能断烦恼。复次无量缘一分境。非缘一分境道能断烦恼。复次无间道能断烦恼。无量是解脱道时得故。问若无量不能断烦恼者。经说云何通。如说慈若习。若修。若多修习。则能断嗔。悲若习若修。若多修习。则能断害。喜若习若修。若多修习。能断不乐。舍若习若修。若多修习。能断贪恚。答断有二种。一暂时断。二究竟断。契经说。暂时断此。阿毗达磨遮究竟断。如是则二说善通。如暂时断究竟断。如是有余断。无余断。有影断。无影断。有随缚断。无随缚断。摧枝叶断。拔根本断。制伏缠断。害随眠断。应知亦尔。

净初静虑断何系结。答无。乃至净非想非非想处断何系结。答无。此中净初静虑等。谓根本地非近分。问何故净初静虑等不断烦恼。答下地烦恼虽所应断。而彼断已此方现前。无复可断自地烦恼。虽现可得非所对治无力能断。于上亦然故不断烦恼。问不能断上是义可尔。何故不能断于自地。答自地烦恼所系缚故。如人被缚不能自解。又与自地诸烦恼等。同一缚故无力胜彼。又自地爱所亲爱故。如人亲友虽劣不舍。又自地烦恼所陵杂故。谓展转无间而现在前故不能断。又自地善法与自地烦恼。不相忌难犹如夫妻。又如旃荼罗子与长者子交不相敬惮故不能断。又无间道能断烦恼。净根本地非无间道故不能断。又无所顾乃能断之。于自地法非无所顾故不能断。问何故有漏道不能断自地。及上地无漏道则能断耶。答以无漏道是不系法。于有漏法无非是胜是故能断。又有漏道作六行相。厌下地欣自地故唯断。下无漏道作十六行相。厌背一切地故能遍断。问有漏道亦作十六

行相。何故不能遍断。答彼虽学作圣道行相。不明了故不断烦恼如师子子未能害兽。

初第二第三解脱断何系结答无。问何故此三不断烦恼。答行相异故。谓若以此行相断烦恼不以此行相作前三解脱。若以此行相作前三解脱。不以此行相断烦恼。又前三解脱是胜解作意。唯真实作意能断烦恼。又前三解脱是增益作意。唯不增益作意能断烦恼。又前三解脱缘自相境。唯共相境道能断烦恼。又前三解脱唯缘现在。要缘三世。或无为道能断烦恼。又前三解脱唯缘一蕴少分。要缘五蕴四蕴。或非蕴道能断烦恼。又前三解脱缘一分境。非缘一分境能断烦恼。又无间道能断烦恼。前三解脱解脱道时得故。空无边处解脱断何系结。答或空无边处。或识无边处。或无所有处。或非想非非想处。或无。或空无边处者。谓依空无边处解脱。离空无边处染。诸无间道乃至或非想非非想处者。谓依空无边处解脱。离非想非非想处染。诸无间道或无者。谓此诸加行解脱胜进道所摄。空无边处解脱。及世俗空无边处解脱。识无边处解脱断何系结。答或识无边处。或无所有处。或非想非非想处。或无。或识无边处者。谓依识无边处解脱。离识无边处染。诸无间道。乃至或非想非非想处者。谓依识无边处解脱。离非想非非想处染。诸无间道。或无者。谓此诸加行解脱胜进道所摄。识无边处解脱。及世俗识无边处解脱。无所有处解脱。断何系结。答或无所有处。或非想非非想处。或无。或无所有处者。谓依无所有处解脱。离无所有处染诸无间道。或非想非非想处者。谓依无所有处解脱。离非想非非想处染诸无间道。或无者。谓此诸加行解脱胜进道所摄。无所有处解脱。及世俗无所有处解脱。非想非非想处解脱。灭受想解脱。断何系结。答无。以非想非非想处无无漏故。初胜处断何系结。答无。乃至第八胜处断何系结。答无。此中所以如前三解脱说。初遍处断何系结答无。乃至第十遍处。断何系结。答无。此中前八如八胜处。后二随应亦如前说。

法智断何系结。答或欲界。或色界。或无色界。或无或欲界者。谓四法智随一现前。离欲界染诸无间道。或色界。或无色界者。谓灭道法智随一现前离色界。或无色界染诸无间道。或无者。谓此诸加行解脱胜进道所摄。法智类智断何系结。答或色界。或无色界。或无。或色界或无色界者。谓四类智随一现前离色界。或无色界染诸无间道。或无者。谓此诸加行解脱胜进道所摄。类智他心智断何系结。答无。问何故他心智不断烦恼。有说。他心智缘一物为境。非缘一物道能断烦恼。有说。他心智缘自相境。唯共相境道能断烦恼。有说。他心智缘现在。要缘三世。或无为道能断烦恼。有说。他心智但缘心心所法为境。要缘四蕴。或五蕴或无为道能断烦恼。有说。他心智唯缘他相续为境。要缘自他相续。或非相续境道。能断烦恼。有说。无间

道断烦恼。他心智解脱道时得故。世俗智断何系结。答或欲界。或色界。或无色界。或无。或欲界者。谓离欲界染世俗无间道。或色界者。谓离色界染世俗无间道。或无色界者。谓离下三无色染世俗无间道。或无者。谓此诸加行解脱胜进道所摄世俗智及余欲界善世俗智。诸根本地善世俗智。并一切染污无覆无记世俗智。如世俗智。苦集灭道智空无愿无相三摩地亦尔。差别者。此诸无漏智三摩地。皆能通断九地。而不能遍断五部。于中四谛智能断九地修所断烦恼。空三摩地能断九地见苦所断。及修所断烦恼。无愿三摩地能断九地见苦集道所断及修所断烦恼。无相三摩地。能断九地见灭所断及修所断烦恼。此是无间道。与前差别。于或无中。唯有此诸加行解脱胜进道所摄非余。问若三三摩地亦能断烦恼者。契经所说当云何通。如说。苾刍我说。知故见故能尽诸漏。又说。我圣弟子。以般若剑断烦恼怨。有说唯慧能断烦恼。诸余觉分助断名断。如是说者。慧俱生品四蕴五蕴皆能断烦恼。以共相念住断烦恼故。然佛或时称赞般若。或称赞定。或称赞余。皆为饶益他有情故。慈异熟何处受。乃至广说。问何故作此论。答是作论者意欲尔故。乃至广说。复次欲止他所说故。谓或有说。诸善不善无异熟果。或复有说。诸有为法皆有异熟。或复有说。一切不善及有漏善定得异熟。为止如是种种异说。显唯不善善有漏法定有异熟。而得不定故作斯论。然此中有二种定。一异熟定二生定。异熟定者。一切不善善有漏法皆有异熟故。生定者。若彼异熟生者名或梵世等。若不生者名无处所。是谓此处略毗婆沙。慈异熟何处受。答或梵世。或极光净。或遍净。或广果。或无处所。或梵世乃至或广果者。谓四静虑慈无量异熟果生者。或无处所者。谓四静虑。慈无量异熟果堕不生者。如慈。悲舍亦尔。皆通四静虑故。喜异熟何处受。答或梵世。或极光净。或无处所。或梵世。或极光净者。谓初第二静虑。喜无量异熟果生者。或无处所者。谓初第二静虑。喜无量异熟果。堕不生者。净初静虑异熟何处受。答或梵世。或无处所。或梵世者。谓善有漏初静虑异熟果生者。或无处所者。谓善有漏初静虑异熟果。堕不生者。如净初静虑。如是净第二静虑。乃至净非想非非想处亦尔。差别者说自名。初第二解脱异熟何处受。答或梵世。或极光净。或无处所。此如喜无量说。俱在初二静虑地故。净解脱异熟何处受。答或广果。或无处所。或广果者。谓净解脱异熟果生者。或无处所者。谓净解脱异熟果。堕不生者。空无边处解脱。乃至非想非非想处解脱。异熟何处受。答或自地。或无处所。或自地者。谓四地有漏解脱。各自异熟果生者。或无处所者。谓三地无漏解脱。及四地有漏解脱。各自异熟果。堕不生者。灭受想解脱。异熟何处受。答或非想非非想处。或无处所。此如非想非非想处解脱说。初四胜处。异熟何处受。答或梵世。或极光净。或无处所。此如初第二解脱说。后四胜处。异熟何处受。答或广果。或无处所。此如净解脱说。如后四胜处。前八遍处亦尔。后二遍处。异熟何处受。答或自地。或无处所。

此如净初二无色说。他心智异熟何处受。答或梵世。或极光净。或遍净。或广果。或无处所。或梵世乃至或广果者。谓四静虑有漏他心智。各自异熟果生者。或无处所者。谓无漏他心智。及有漏他心智异熟果。堕不生者。世俗智异熟何处受。答或欲界。或色界。或无色界。或无处所。或欲界乃至或无色界者。谓三界有漏善。及不善世俗智。各自异熟果生者。或无处所者。谓三界无记世俗智。及不善善有漏世俗智异熟果。堕不生者。余无漏智无异熟故此中不说。

定蕴第七中缘纳息第二之一

有八等至。谓四静虑。四无色。有三等至。谓味想应净无漏。此中前七各具三种。第八唯二。谓除无漏。如是等章及解章义既领会已。应广分别。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。八等至不摄一切等至。或有说。等至唯净无漏非味相应。或有说。欲界非想非非想处亦有无漏。或有说。无成就等法。为止如是种种异执。显八等至摄一切等至乃至有成就等故作斯论。问若八等至摄一切等至者。毗奈耶说当云何通。如说。佛所入等至。一切声闻独觉尚不知其名。独觉所入等至。一切声闻不知。舍利子所入。诸余声闻不知。大目揵连所入。除舍利子。余声闻不知。何故言八等至摄一切等至耶。答一切等至无不摄在八等至中。然由种性般若有差别故。令所入出等至亦有胜劣。劣者。于胜不能测知故作是说。由此故说佛般涅槃时。入不动明等至。舍利子般涅槃时。入师子奋迅等至。大目揵连般涅槃时。入香象频申等至。尊者阿难陀般涅槃时。入旋风等至。皆由根慧有差别故。乃至般涅槃时。所入等至亦有差别。问等持等至有何差别。答有说。等持一物为体。等至五蕴为体。有说。等持一刹那。等至相续。有说。诸等持即等至。有等至非等持。谓无想等至。灭尽等至。有说。亦有等持非等至。谓不定心相应等持。由此应作四句。有等至非等持。谓二无心定。有等持非等至。谓不定心相应等持。有等至亦等持。谓一切有心定。有非等至亦非等持。谓除前相。初静虑有三种。谓味相应净无漏。味相应者。谓爱相应。爱能持心于境流注。其相顺定故独受其名。所余因缘如前已说。净谓善有漏。无漏谓圣道。问善有漏定。有垢有浊有毒有刺有漏有过失。云何名净。答虽非究竟净。而以少分净故名净。谓不杂烦恼故。烦恼相违故。引发无漏胜义净故。顺圣道故。无漏眷属故。问无漏等至是胜义。净何故不名为净。有说。应说而不说者。当知有余。有说。无漏名净。共所了知。有漏名净。非所共知。是以偏说。有说。立名依差别义。善有漏定初违染法。净义为胜故说名净。圣道断漏。无漏义胜故名无漏。如初静虑三种。乃至无所有处三种亦尔。非想非非想处唯有二种。谓除无漏。欲界有顶无圣道故。问何故彼二地无圣道耶。答非田非器。乃至广说。复次欲界非定地。非修地。非离染地。有顶味钝羸劣。要定

地。修地。离染地。明利强盛乃有圣道。有说。欲界掉举增上。有顶沉寂增上。要不多掉举。不多沉寂地方有圣道。有说。欲界散乱。有顶犹豫。要寂静决定地方有圣道。有说。欲界有顶是下上边。圣道居中。不在边故。有说。欲界有顶是有根本故无圣道。谓生死树。或根在下。茎等在上。或根在上。茎等在下。欲界是喧杂根本说为下。根具五趣故。有顶是难离根本说为上。根最后离故。若依喧杂根本为生死树。则欲界为根。四静虑为茎。三无色为枝。有顶为条叶。若依难离根本。为生死树。则有顶为根。三无色为茎。四静虑为枝。欲界为条叶。故说欲界有顶为有根本。以是有根本故无有圣道。

颇有成就味相应初静虑。非净无漏耶。答有。谓欲爱未尽。以下地爱未尽者。必成就上地爱。必未得上根本净无漏故。颇有成就净初静虑。非味相应无漏耶。答有。谓异生生欲界梵世。梵世爱尽以生此地或下地。而此地爱尽者。必成就此地净。必不成就此地味相应故。又以异生故不成就无漏。颇有成就无漏初静虑非味相应净耶。答有。谓圣者生梵世上。以圣者生上地必成就下地无漏。必不成就下地味相应净故。味相应已断故。净越界地舍故。问生上地者。亦成就下地通果心。何故说不成就下地净耶。答有说。无覆无记亦名为净。而此中不说者。以彼是上地果故。不名下地净。又一切地可得者此中说之。通果心无色界无。是故不说。如是说者。此中净定说有漏善。是故非难。颇有成就味相应净初静虑。非无漏耶。答有。谓异生生欲界。欲界爱尽梵世爱未尽。及生梵世梵世爱未尽。以生此地或下地而此地爱未尽者。必成就此地味相应净故。又以异生故不成就无漏。颇有成就味相应无漏初静虑。非净耶。答无。以成就此地味相应无漏。必成就此地净故。颇有成就净无漏初静虑。非味相应耶。答有。谓圣者生欲界梵世。梵世爱尽。以圣者生此地或下地而此地爱尽者。必成就此地净无漏。非味相应故。颇有成就味相应净无漏初静虑耶。答有。谓圣者生欲界。欲界爱尽。梵世爱未尽。及生梵世梵世爱未尽。以圣者生此地或下地。而下地爱尽。此地爱未尽者。必成就此地三种故。颇有不成就味相应初静虑。非净无漏耶。答有。谓圣者生欲界梵世。梵世爱尽。如是等文如本论说。随其所应与成就相违应广说。问梵世爱尽者。亦不成就净退分初静虑。此中何故不说。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。此中说全不成就。彼虽不成就顺退分。而成就余。是故不说。问何故净定越界地舍。非无漏耶。答净定有漏。堕在界地生上厌下。又无用故则舍无漏。虽堕地。而不堕界。生上不厌下。虽无用而不舍。

颇有得味相应初静虑。非净无漏耶。答有。谓从梵世爱尽退时。及梵世上殁生欲界时。问梵世爱尽退时。亦得净退分初静虑。此中何故不说。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。此中说全得

者。彼唯得少分。是故不说。颇有得净初静虑。非味相应无漏耶。答有。谓异生欲爱尽时。以彼离欲染第九解脱道时。得根本净初静虑故。颇有得无漏初净虑。非味相应静耶。答有。谓依静虑静虑中间。入正性离生。及得阿罗汉果时。问入正性离生者。亦得净初静虑。谓现观边世俗智。此中何故不说。有说。应说而不说者。当知有余。有说。此中说全得者。彼唯得少分。是故不说。有说。入正性离生位中多分不得。唯三刹那得。是故不说。有说。唯世第一法灭。苦法智忍生时。名入正性离生。尔时唯得无漏故不说净。问得阿罗汉果时。先已得无漏初静虑。谓入正性离生时。何故复说得无漏耶。答此文但应说入正性离生时。不应说得阿罗汉果。而作是说者。欲显先时虽得学无漏未得无学。是故复说。问若尔亦应说起梵世上缠。退阿罗汉果时。尔时还得学无漏故。答理亦应说而不说者。欲显无漏是胜功德。于胜进时显得则顺。退时显得则不顺。是故不说。问若尔得学果时。及信胜解练根作见至时。俱得胜无漏。此中何故不说。答此先是学今所得亦是学。是故不说。以是故亦不说无学练根。问得阿罗汉果时。亦得无量有漏善法。何故不说亦得净耶。有说。应说而不说者。当知有余。有说。无漏舍先得后。是故则说有漏不舍先而得后。是故不说。有说。今所得者。与先所得俱名为净。义无差别。不如学与无学有差别相。是故不说。有说虽得以不定故不说。谓生欲界梵世得阿罗汉果者得。生上地者则不得故。有说此中说一切得者。彼少分得。是故不说。颇有得味相应净初静虑非无漏耶。答有。谓梵世上殁生梵世时。以中有生时二俱得故。颇有得味相应无漏初静虑非净耶。答无。问阿罗汉起梵世缠退时。俱得二种何故言无。答应说有。即向所说者是。而言无者。当知有余。有说。先不成就今成就者。名得无漏初静虑。先已成就是故不说。有说。前已说无漏是胜功德。于胜进时显得则顺。退时显得则不顺。是故不说。颇有得净无漏初静虑。非味相应耶。答有。谓圣者欲界爱尽时。以得不还果时二俱得故。颇有得味相应净无漏初静虑耶。答无。问起梵世缠退阿罗汉果时。三种俱得何故不说。答尔时净以少分得故不说。无漏如前说。

问得与成就有何差别。有说。名即差别。谓名得。名成就。有说。未得而得名得。已得而得名成就。有说。最初得名得。后数数得名成就。有说。先不成就而成就名得。先成就而成就名成就。有说。先无系属而有系属名得。先有系属而有系属名成就。有说初得名得。得已不断名成就。有说。初获名得。得已不失名成就。是故得唯在初成就。通初后得成就。是谓差别颇有舍味相应初静虑非净无漏耶。答有。谓梵世爱尽时。如是等文如本论说。随其所应与得相违应广说。问梵世爱尽时亦舍退分净。何故不说。答此中说一切舍。彼唯少分舍。是故不说。问得果练根及退位。皆有唯舍无漏初静虑非余。此中何故不说。有说。应说而不说者。当知有余。有说。此中说舍而不得

者。彼舍还得。是故不说。问舍不成就有何差别。答名即差别。名舍名不成就。如是等如前得成就相违应广说。

颇有退味相应初静虑。非净无漏耶。答无。以舍烦恼不名退故。颇有退净初静虑。非味相应无漏耶。答有。谓异生从欲界爱尽退时。颇有退净无漏初静虑非味相应耶。答有。谓圣者从欲界爱尽退时。颇有余退耶。答无。问起上二界缠退无学果。及从种性退时。皆有退无漏初静虑非余。此中何故不说。有说。应说而不说者。当知此义有余。有说。此中说退而不得者。彼虽退而还得。是故不说。问舍退何差别。有说。名即差别。谓名为舍。名为退。有说。舍通胜进及退时。退唯退时。有说。舍通损减及增益时。退唯损减时。有说。舍通上下时。退唯下时。有说。舍通盛衰时。退唯衰时。有说。舍通味相应等三。退唯二种除味相应。有说。舍通利钝根。退唯钝根。是谓舍退差别。

应知此中有六成就。六不成就。五得三舍二退。以明初静虑味相应等三种差别。如说。初静虑乃至无所有处说亦如是。此是总说。于中差别如理应知。非想非非想处不具三种故不类显。然于所有二种亦准上应知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十三

定蕴第七中缘纳息第二之二

净初静虑有四种。谓顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分。顺退分者。谓若住此多分退失。顺住分者。谓若住此多分不退失不胜进。顺胜进分者。谓若住此多分胜进。顺决择分者。谓若住此多分能入正性离生。复次顺退分者。与诸烦恼相陵相杂烦恼无间此现前此无间烦恼现前。顺住分者。能观下地为粗苦障而生厌背。能观自地为静妙离而乐安住。顺胜进分者。能观自地为粗苦障而生厌背。能观上地为静妙离而生欣乐。顺决择分者。即暖顶忍世第一法等。复次顺退分者。随顺烦恼。顺住分者。随顺自地。顺胜进分者。随顺上地。顺决择分者。随顺圣道。此分或作圣行相。或作余行相而向圣道趣于解脱。如初静虑乃至有顶随应亦尔。

颇有净初静虑。离染故得。离染故舍。退故得。退故舍。生故得生故舍耶。答有。谓顺退分初静虑离欲界染时得。离梵世染时舍。起梵世缠退时得。起欲界缠退时舍。从上地殁生梵世时得。从梵世殁生欲界时舍。乃至有顶随应亦尔。问若欲界没生第二静虑。第二静虑殁生初静虑者。彼于初静虑何法往殁时舍。还生时不得。何法还生时

得。往没时不舍。何法往没时舍。还生时得。何法往没时不舍。还生时不得耶。答彼于初静虑顺胜进分顺决择分往没时舍。还生时不得。顺退分及生得还生时得。往没时不舍。顺住分往没时舍。还生时得。除前相所余法。往没时不舍。还生时不得。问若初静虑没生第二静虑。第二静虑没生初静虑者。彼于初静虑何法往没时舍。还生时不得。何法还生时得。往没时不舍。何法往没时舍。还生时得。何法往没时不舍。还生时不得耶。答彼于初静虑。顺胜进分。顺决择分。往没时舍。还生时不得。顺退分还生时得。往没时不舍。顺住分及生得往没时舍。还生时得。除前相所余法。往没时不舍。还生时不得。如初静虑于第二静虑如是。乃至无所有处。于非想非非想处亦尔。如根本地。如是诸近分地亦应广说。颇有起第二静虑缠退。无漏初静虑耶。答有。谓无学初静虑。及上七地对治学初静虑等。颇有起第二静虑缠退。净初静虑耶。答有。谓阿罗汉所修净初静虑。及杂修净初静虑等。

若修净初静虑。彼亦修无漏耶。乃至广说。修有四种。谓得修。习修。对治修。除遣修。此中前二修。谓有为善法。后二修。谓有漏法。外国师说。修有六种。谓前四。及防护修。分别修。防护修者。即是修根。如契经说。若于六根善调善覆善防善护。善修者能引后乐。分别修者即是修身。如契经说。于此身中有发毛爪齿。乃至广说。此后二修应知即是对治修除遣修摄。是故修唯有四。此中依二修作论。谓得修习修。如余处说。若修法智彼亦修类智耶。乃至广说。彼亦依二修作论。谓得修习修。余处复说。若道过去彼道一切已修已安耶。乃至广说。彼亦依二修作论。谓得修习修。如余处说。若修身彼修戒耶。乃至广说。彼依二修作论。谓对治修除遣修。余处复说。若修眼根彼修耳根耶。乃至广说。彼亦依二修作论。谓对治修除遣修。如余处说。若修空三摩地。彼亦修无愿三摩地耶。乃至广说。余处复说。若修身念住。彼亦修受念住耶。乃至广说。彼亦皆依二修作论。谓得修习修。如余处说。若修无常想。彼思惟无常想耶。乃至广说。有说。彼依得修作论。有说。彼依习修作论。有说。彼依二修作论。谓得修习修。如余处说。云何应修法。谓善有为法。此法虽复具四修义。而彼但依二修作论。谓得修习修。由此义故应作四句。有法有前二修无后二修。谓有为无漏法。有法有后二修无前二修。谓染污无覆无记法。有法具有四修。谓善有漏法。有法俱无四修。谓无为法。问何故名修。答遍修故名修。数习故名修。熏故名修。学故名修。令光净故名修。应知此中现在习修所显。未来得修所显。复次现在习故名修。未来得故名修。复次现在受用故名修。未来引发故名修。复次现在办事故名修。未来与欲故名修。复次现在身中故名修。未来得自在故名修。复次现在现前故名修。未来成就故名修。问何故已得善法现在前时不修未来耶。答已衰歇故。已受用故。已作事故。

已与果故。复次已修故。已息故。势用减故。复次已得法现前受用时。唯有渐尽更无余势。云何能修未来。如人受用先所积财。唯有渐减更无增益。复次作功用起者能修未来。非起曾得法。须作功用故不修未来。复次若已得法现在前。复能修未来者。则佛般涅槃时。现起一切静虑解脱等持等至。尔时亦应更修未来。如此则尽智时。应不具得一切功德。云何得名所作究竟。勿有此过故已得法现在前时。不修未来诸余功德。若修净初静虑。彼亦修无漏耶。设修无漏初静虑。彼亦修净耶。答应作四句。有修净初静虑。非无漏。谓已得净初静虑现在前。若未得净初静虑现在前。而不修无漏。若未得非初静虑世俗智现在前。而修净初静虑非无漏。已得净初静虑现在前者。谓异生及圣者。或学或无学。或声闻。或独觉。或如来。或为现法乐住故。或为观本所作故。或为游戏功德故。或为受用圣财故。起曾得世俗初静虑现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。然现前位即是习修故。得名修净初静虑。若未得净初静虑现在前而不修无漏者。谓异生离欲界染。若最后解脱道。起根本初静虑现在前时。即异生为离初静虑染。依初静虑为加行道时。即异生依初静虑引发五通。诸加行道五无间道三解脱道时。即异生依初静虑起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。念住。三义观。暖顶忍世第一法。有说。亦起持息念时。如是等时。虽起未曾得净初静虑。而不修无漏。若未得非初静虑。世俗智现在前而修净初静虑。非无漏者。此中余地以智名说即未至定静虑中间。谓异生离欲界染即依未至定。起第九解脱道时。即异生为离初静虑染。依未至定起加行道时。即异生已离欲染。依未至定起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。念住。三义观时。即异生为离初静虑染。依静虑中间起加行道时。即异生依静虑中间起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。念住。三义观时。如是等时。起未曾得非初静虑世俗智现在前。而修净初静虑非无漏。有修无漏初静虑非净。谓已得无漏初静虑现在前。若未得无漏初静虑现在前。而不修净。若未得非初静虑世俗智。及未得非初静虑无漏智。彼现在前而修无漏初静虑非净。已得无漏初静虑现在前者。谓诸圣者或学。乃至或如来。或为现法乐住故。乃至或为受用圣财故。起曾得无漏初静虑现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。然现前位即是习修故。得名修无漏初静虑。若未得无漏初静虑现在前。而不修净者。谓依初静虑入正性离生。苦集灭现观各三心顷。道现观四心顷。圣者依初静虑离初静虑乃至无所有处染。九无间道。九解脱道时。及离非想非非想处染。九无间道。八解脱道时。信胜解依初静虑练根作见至。无间道。解脱道时。有说。除解脱道时。以此时亦修世俗道故。如是说者。尔时唯修无漏道。以同见道得果故。时解脱阿罗汉。依初静虑练根作不动。九无间道。八解脱道时。于如是时起未曾得无漏。初静虑现在前而不修净。若未得非初静虑世俗智现在前。而修无漏初静虑。非净者。此中余地以智名说即从

第二静虑近分。乃至非想非非想处。谓圣者以世俗道离初静虑染。若即第二静虑近分为加行。彼加行道。九无间道。九解脱道时。即圣者依第二静虑近分起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。念住。三义观时。即圣者依第二静虑。为离第二静虑乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依第二静虑。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。杂修第二静虑中间心时。即圣者依第二静虑。引发五通诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通解脱道时。即圣者依第二静虑。起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。世俗念住。三义观七处善。有说。亦起持息念时。依第二静虑起无碍解。及世俗无碍解增长时。依第二静虑。起空空无愿无愿无相无相。及增长时。即圣者以世俗道离第二静虑染。若即第三静虑近分为加行。彼加行道。九无间道。九解脱道时。即圣者依第三静虑近分。起三无量。不净观。持息念。念住三义观时。即圣者依第三静虑。为离第三静虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依第三静虑信胜解练根作见至。乃至起空空无愿无愿无相无相。及增长时。广如第二静虑说。差别者除解脱胜处喜无量。余皆如前。即圣者以世俗道。离第三静虑染。若即第四静虑近分为加行。彼加行道。九无间道。九解脱道时。即圣者依第四静虑近分。起三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。不净观。念住三义观时。即圣者依第四静虑。为离第四静虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依第四静虑信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。杂修第四静虑中间心时。即圣者依第四静虑。引发五通诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通解脱道时。即圣者依第四静虑。起三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。不净观。世俗念住。三义观。七处善时。依第四静虑。起无碍解。及世俗无碍解增长时。起无诤愿智边际定。及增长时。依第四静虑。起空空无愿无愿无相无相。及增长时。即圣者以世俗道。离第四静虑染。若即空无边处近分为加行。彼加行道。九无间道九解脱道时。即圣者依空无边处。为离空无边处。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依空无边处。时解脱阿罗汉练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。即圣者起空无边处。世俗解脱遍处。世俗念住时。依空无边处起二无碍解。及世俗无碍解增长时。依空无边处。起空空无愿无愿无相无相及增长时。即圣者以世俗道。离空无边处染。若即识无边处近分为加行。彼加行道。九无间道。九解脱道时。即圣者依识无边处。为离识无边处。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。余广如空无边处说。即圣者以世俗道。离识无边处染。若即无所有处近分为加行。彼加行道。九无间道。九解脱道时。即圣者依无所有处。为离无所有处。及非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。余亦广如空无边处说。差别者除遍处。即圣者以世俗道。离无所有处染。若即非想非非想处近分为加

行。彼加行道。九无间道。九解脱道时。即圣者依非想非非想处。为离非想非非想处染。加行道时。时解脱阿罗汉练根作不动。以非想非非想处为加行。彼加行道时。即圣者起非想非非想解脱念住时。依非想非非想处。起二无碍解。空空。无愿无愿。无相无相。及增长时。起入灭定想微细心时。于如是时起未曾得。非初静虑世俗智现在前。而修无漏初静虑。非净及未得非初静虑无漏智现在前。而修无漏初静虑。非净者此中余地以智名说。即从未至定除初静虑乃至无所有处。谓已离欲染依未至定入正性离生。道类智时依未至定离初静虑。乃至无所有处染。一切无间解脱道时。离非想非非想处染。九无间道。八解脱道时。已离欲染信胜解。依未至定练根作见至。无间解脱道时。时解脱阿罗汉。依未至定练根作不动。九无间道。八解脱道时。依静虑中间入正性离生。苦集灭现观。各三心顷。道现观四心顷。依静虑中间。离初静虑。乃至无所有处染。一切无间解脱道时。离非想非非想处染。九无间道。八解脱道时。依静虑中间信胜解练根作见至。无间解脱道时。时解脱阿罗汉练根作不动。九无间道。八解脱道时。依第二静虑入正性离生。苦集灭现观。各三心顷。道现观四心顷。依第二静虑。离第二静虑。乃至无所有处染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离非想非非想处染。若无漏为加行。诸加行道。九无间道。八解脱道时。依第二静虑。信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。杂修第二静虑初后心时。依第二静虑起无漏他心智通。无漏念住。及无漏二无碍解增长时。如依第二静虑。如是依第三静虑。依第四静虑。广说亦尔。差别者即离彼上染。依空无边处离空无边处。乃至无所有处染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。依空无边处。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。起无漏空无边处解脱无漏念住。及无漏二无碍解增长时。如依空无边处。如是依识无边处。依无所有处亦尔。差别者即离彼上染。于如是时起未曾得。非初静虑无漏智现在前。而修无漏初静虑非净。有修净初静虑亦无漏。谓未得净初静虑现在前。而修无漏若未得无漏初静虑现在前。而修净若未得非初静虑世俗智无漏智彼现在前。而修净初静虑及无漏。若未得净初静虑现在前而修无漏者。谓圣者以世俗道离欲界染。最后起根本地解脱道时。即圣者依初静虑为离初静虑乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时依初静虑信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。杂修初静虑中间心时。即圣者依初静虑。引发五通诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通解脱道时。即圣者依初静虑起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。世俗念住。三义观。七处善。有说。亦起持息念时。依初静虑起无碍解。及世俗无碍解增长时。依初静虑起空空无愿无愿无相无相。及增

长时。于如是时起未曾得。净初静虑现在前而修无漏。若未得无漏初静虑现在前。而修净者。谓依初静虑入正性离生。苦集灭现观各一心顷。若以无漏道离欲界染。最后起根本地解脱道时。依初静虑为离初静虑。乃至非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道时。依初静虑得阿罗汉果。初尽智起时。依初静虑信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行道时。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道及最后解脱道时。杂修初静虑初后心时。依初静虑起无漏他心智通。无漏念住无漏无碍解增长时。于如是时起未曾得。无漏初静虑现在前。而修净。若未得非初静虑世俗智现在前。而修净初静虑及无漏者。此中余地以智名说。即未至定静虑中间。谓圣者以世俗道离欲界染。即依未至定起最后解脱道时。依未至定为离初静虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依未至定已离欲染。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。已离欲染圣者。依未至定起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。世俗念住。三义观。七处善。起无碍解。及世俗无碍解增长时。起空空无愿无愿无相无相。及增长时。即圣者依静虑中间。为离初静虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依静虑中间。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。即圣者依静虑中间。起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。世俗念住。三义观。七处善。起无碍解。及世俗无碍解增长时。起空空无愿无愿无相无相。及增长时。于如是时起未曾得。非初静虑世俗智现在前。而修净初静虑及无漏。及未得非初静虑无漏智现在前。而修净初静虑及无漏者。此中余地以智名说。即从未至定除初静虑。乃至无所有处。谓以无漏道离欲界染。即依未至定起最后解脱道时。依未至定为离初静虑。乃至非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道时。依未至定得阿罗汉果。初尽智起时。依未至定已离欲染。信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行道时。时解脱练根作不动。若无漏为加行。彼加行道。及最后解脱道时。已离欲染圣者。依未至定起无漏念住。及无漏无碍解增长时。依静虑中间入正性离生。苦集灭现观各一心顷。依静虑中间为离初静虑。乃至非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道时。依静虑中间得阿罗汉果。初尽智起时。依静虑中间信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行道时。时解脱练根作不动。若无漏为加行。彼加行道。及最后解脱道时。依静虑中间起无漏念住。及无漏无碍解增长时。依第二静虑入正性离生。苦集灭现观各一心顷。依第二静虑。得阿罗汉果初尽智起时。依第二静虑时解脱练根作不动。最后解脱道时。如说。依第二静虑。依第三第四静虑亦应如是说。依空无边处得阿罗汉果。初尽智起时。依空无边处时解脱练根作不动。最后解脱道时。如说。依空无边处。依识无边处。无所有处。亦应如是说。于如是时起未曾得。非初静虑无漏智现在前。而修净初静虑及无漏。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十四

定蕴第七中缘纳息第二之三

有不修净初静虑亦非无漏。谓已得非初静虑世俗智无漏智现在前。若未得非初静虑世俗智无漏智。彼现在前而不修净初静虑及无漏。若一切染污心。无记心现在前。若住无想定灭尽定。生无想天。已得非初静虑世俗智现在前者。此中余地以智名说。即从欲界未至定除初静虑。乃至非想非非想处。谓此诸地曾得世俗功德现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。又非初静虑故于净无漏初静虑俱无修义。已得非初静虑无漏智现在前者。此中余地亦以智名说。即从未至定除初静虑乃至无所有处。谓此诸地曾得无漏功德现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。又非初静虑故。于净无漏初静虑俱无修义。若未得非初静虑世俗智现在前而不修净初静虑及无漏者。此中余地亦以智名说。即从欲界未至定。除初静虑乃至非想非非想处。谓异生起欲界未曾得。不净观。持息念。念住。三义观。及余闻思所成慧。现在前时。异生离欲界染。诸加行道。九无间道。八解脱道时。即异生未离欲染。依未至定起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。念住。三义观。暖顶忍世第一法时。已离欲染依未至定。起暖顶忍世第一法时。依静虑中间。起暖顶忍世第一法时。即异生依第二静虑近分为加行。离初静虑染。彼加行道。九无间道。九解脱道时。即异生依第二静虑。引发五通诸加行道。五无间道。三解脱道时。起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。念住。三义观。暖顶忍世第一法。有说。亦起持息念时。即异生离第二静虑染。一切加行无间解脱道时。即异生依第三静虑。引发五通诸加行道。五无间道。三解脱道时。起三无量。不净观。念住。三义观。暖顶忍世第一法。有说。亦起持息念时。即异生离第三静虑染。一切加行无间解脱道时。即异生依第四静虑。引发五通诸加行道。五无间道。三解脱道时。起三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。不净观。念住。三义观。[煗-示＋大]顶忍世第一法时。即异生离第四静虑染。一切加行无间解脱道时。即异生起空无边处。解脱遍处。及念住时。即异生离空无边处。识无边处。无所有处染。一切加行无间解脱道时。即异生起识无边处。无所有处。非想非非想处。解脱。念住。及识无边处。遍处时。若诸圣者起欲界未曾得。不净观。持息念。念住。三义观。及余闻思所成慧。现在前时。即圣者以世俗道离欲界染。若世俗为加行。诸加行道。九无间道。八解脱道时。以无漏道离欲界染。若世俗为加行。彼加行道时未离欲染。信胜解练根作见至。若世俗为加行。彼加行道时。即圣者未离欲染依未至定。起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。世俗念住。三义观。七处善时起入灭定微微心时。于如是时起未曾得非初静虑世俗智

现在前。不修净初静虑及无漏。若未得非初静虑无漏智现在前。而不修净初静虑及无漏者。此中余地亦以智名说。谓未离欲染入正性离生四谛现观各四心顷。已离欲染依未至定入正性离生。苦集灭现观各四心顷。道现观三心顷。以无漏道离欲界染若无漏为加行。诸加行道。九无间道。八解脱道时。未离欲染信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。未离欲染起无漏念住时。于如是时起未曾得。非初静虑无漏智现在前。不修净初静虑及无漏。若一切染污心现在前者。谓三界烦恼随烦恼相应心。以彼顺退体性沉重懈怠相应。要顺胜进体性轻举精进相应方能修故。一切无记心现在前者。谓三界无覆无记心。以彼不坚不住不实其性羸劣如朽败种。要坚住实其性强盛方能修故。若住无想定灭尽定者。以彼无心要由有心方能修故。生无想天者。有说。彼天尽众同分善心不起。有说。彼天善心虽起而非修所依故无修义。此中但说生在修地而不修者。然生余处亦有不修。易知故不说。如说。初静虑第二第三静虑说亦如是。以此诸地于离下地染最后解脱道时。皆有入根本地有不入故。

若修净第四静虑。彼亦修无漏耶。设修无漏第四静虑。彼亦修净耶。答应作四句。有修净第四静虑非无漏。谓已得净第四静虑现在前。若未得净第四静虑现在前。而不修无漏。已得净第四静虑现在前者。谓异生及圣者。或学乃至或如来。为现法乐住等故。起曾得世俗第四静虑现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。然现前位即是习修故。得名修净第四静虑。若未得净第四静虑现在前。而不修无漏者。谓异生离第三静虑染。最后解脱道。及为离第四静虑染。若第四静虑为加行。彼加行道时。即异生依第四静虑。引发五通诸加行道。五无间道。三解脱道时。起三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。不净观。念住三义观。暖顶忍世第一法时。于如是时起未曾得。净第四静虑现在前。而不修无漏。有修无漏第四静虑非净。谓已得无漏第四静虑现在前。若未得无漏第四静虑现在前而不修净。若未得非第四静虑世俗智。及未得非第四静虑无漏智。彼现在前而修无漏第四静虑非净。已得无漏第四静虑现在前者。谓诸圣者。或学乃至或如来为现法乐住等故。起曾得无漏第四静虑现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。然现前位即是习修故。得名修无漏第四静虑。若未得无漏第四静虑现在前。而不修净者。谓依第四静虑入正性离生。苦集灭现观各三心顷。道现观四心顷。圣者依第四静虑离第四静虑。乃至无所有处染。一切无间解脱道时。离非想非非想处染。九无间道八解脱道时依第四静虑信胜解练根作见至。无间解脱道时。时解脱阿罗汉练根作不动。九无间道八解脱道时。于如是时起未曾得无漏第四静虑现在前而不修净。若未得非第四静虑世俗智现在前。而修无漏第四静虑非净者。此中余地以智名说。即从未至定除第四静虑。乃至非想非非想处。谓圣者依未至定。为离第四静

虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依未至定已离第三静虑染。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时已离第三静虑染。圣者依未至定。起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。世俗念住。三义观。七处善时。起无碍解及世俗无碍解增长时。起空空无愿无愿无相无相。及增长时。即圣者依初静虑为离第四静虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依初静虑已离第三静虑染。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。杂修初静虑中间心时。已离第三静虑染。圣者依初静虑引发五通诸加行道五无间道。二解脱道。及世俗他心智通解脱道时。即彼依初静虑起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。世俗念住。三义观。七处善。有说。亦起持息念时。起无碍解及世俗无碍解增长时。起空空无愿无愿无相无相。及增长时。即圣者依静虑中间。为离第四静虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时。依静虑中间已离第三静虑染。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。已离第三静虑染。圣者依静虑中间。起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。世俗念住。三义观。七处善时。起无碍解及世俗无碍解增长时。起空空无愿无愿无相无相及增长时。如说。依初静虑。如是依第二静虑。第三静虑说亦尔。差别者依第三静虑除喜无量。初二解脱。前四胜处。余皆如前说。即圣者以世俗道离第四静虑染。若即以空无边处近分为加行。一切加行无间解脱道时。即彼以世俗道。离空无边处。识无边处。无所有处染。若世俗为加行。一切加行无间解脱道时。即彼依无色定。以无漏道离四无色染。若世俗为加行。彼加行道时依无色定。时解脱阿罗汉练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。即圣者起无色世俗解脱及后二遍处时。即彼依无色定。起世俗念住。二无碍解。及世俗二无碍解增长时。起空空无愿无愿无相无相及增长时。起入灭定想微细心时。于如是时起未曾得。非第四静虑世俗智现在前。而修无漏第四静虑。非净及未得非第四静虑无漏智现在前。而修无漏第四静虑。非净者此中余地以智名说。即从未至定除第四静虑乃至无所有处。谓依未至定离第四静虑。乃至无所有处染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。依未至定已离第三静虑染。信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道九无间道。八解脱道时。即圣者已离第三静虑染。依未至定起无漏念住无漏无碍解增长时。即圣者依初静虑。离第四静虑。乃至无所有处染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。依初静虑已离第三静虑染。信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。杂修

初静虑初后心时。即圣者已离第三静虑染。依初静虑起无漏他心智通。无漏念住。及无漏无碍解增长时。静虑中间如未至定说。第二第三静虑如初静虑说。即圣者依空无边处。离空无边处。乃至无所有处染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。依空无边处时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。起无漏空无边处解脱。依空无边处。起无漏念住。及无漏二无碍解增长时。如说。依空无边处。如是依识无边处。无所有处亦尔。差别者。即离彼上染。于如是时。起未曾得非第四静虑无漏智现在前。而修无漏第四静虑非净。

有修净第四静虑亦无漏。谓未得净第四静虑现在前而修无漏。若未得无漏第四静虑现在前而修净。若未得非第四静虑无漏智现在前。而修净第四静虑。及无漏。未得净第四静虑现在前而修无漏者。谓圣者以世俗道离第三静虑染。最后解脱道时。即彼依第四静虑。为离第四静虑。乃至非想非非想处染。若世俗为加行。彼加行道时依第四静虑。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若世俗为加行。彼加行道时。杂修第四静虑中间心时。即圣者依第四静虑。引发五通。诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通解脱道时。即圣者依第四静虑。起三无量净解脱。后四胜处。前八遍处。不净观。世俗念住。三义观。七处善时。依第四静虑起无碍解。及世俗无碍解增长时起无诤愿智边际定。及增长时。依第四静虑起空空无愿无愿无相无相。及增长时。于如是时起未曾得净第四静虑现在前。而修无漏。若未得无漏第四静虑现在前而修净者。谓依第四静虑入正性离生。苦集灭现观各一心顷。依第四静虑。为离第四静虑。乃至非想非非想处染。若无漏为加行。彼加行道时。依第四静虑得阿罗汉果。初尽智起时。依第四静虑。信胜解练根作见至。若无漏为加行。彼加行道时。时解脱阿罗汉练根作不动。若无漏为加行。彼加行道。及最后解脱道时。杂修第四静虑初后心时。依第四静虑。起无漏他心智通。无漏念住。及无漏无碍解增长时。于如是时起未曾得无漏第四静虑现在前而修净。若未得非第四静虑无漏智现在前。而修净第四静虑及无漏者。此中余地以智名说。即从未至定除第四静虑。乃至无所有处。谓依未至定。乃至第三静虑。离第三静虑染。最后解脱道时。即依彼地得阿罗汉果初尽智时。及依彼地时解脱阿罗汉。练根作不动。最后解脱道时。依无色定得阿罗汉果初尽智时。即依彼地。时解脱阿罗汉练根作不动。最后解脱道时。于如是时起未曾得。非第四静虑无漏智现在前而修净。第四静虑。及无漏。

有不修净第四静虑。亦非无漏。谓已得非第四静虑。世俗智无漏智现在前。若未得非第四静虑。世俗智。无漏智。彼现在前而不修净

第四静虑及无漏。若一切染污心无记心现在前。若住无想定灭尽定生无想天。已得非第四静虑世俗智现在前者。此中余地以智名说。即从未至定除第四静虑。乃至非想非非想处。谓此诸地曾得世俗功德现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。又非第四静虑。故于净无漏第四静虑俱无修义。已得非第四静虑无漏智现在前者。此中亦以智名而说余地。即从未至定除第四静虑。乃至无所有处。谓此诸地曾得无漏功德现在前时。彼势分尚不及自第二刹那。况能修余未来功德。又非第四静虑。故于净无漏第四静虑俱无修义。

若未得非第四静虑世俗智现在前而不修净第四静虑及无漏者。此中亦说余地名智。即从欲界除第四静虑乃至非想非非想处。谓异生起欲界未曾得不净观。持息念。念住三义观。及余闻思所成慧现在前时。即异生离欲界染。一切加行无间解脱道时。即异生依未至定起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。念住。三义观。暖顶忍世第一法时。即异生依初静虑。为离初静虑染。起加行道时依初静虑引发五通。诸加行道。五无间道。三解脱道时。起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。念住。三义观。暖顶忍世第一法。有说。亦起持息念时。即异生依静虑中间。为离初静虑染。起加行道时。依静虑中间起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。念住。三义观。暖顶忍世第一法时。如说。依初静虑。如是依第二静虑。第三静虑说亦尔。差别者即离彼上染及第三静虑。除解脱胜处喜无量。即异生依第四静虑近分。离第三静虑染。彼加行道。九无间道。八解脱道时。即异生依空无边处近分。离第四静虑染。彼加行道。九无间道。八解脱道时。即异生依空无边处起离下地染。第九解脱道及起为离自地染加行道时起空无边处解脱。遍处。及念住时即异生依识无边处近分。离空无边处染。彼加行道。九无间道。八解脱道时。如依空无边处。如是依识无边处。无所有处亦尔。差别者无所有处除遍处。即异生依非想非非想处近分。离无所有处染。彼加行道。九无间道。八解脱道时。即异生依非想非非想处。起离下地染第九解脱道。及起非想非非想处解脱。及念住时。

若圣者起欲界未曾得不净观。持息念。念住三义观。及余闻思所成慧现在前时。即彼圣者以世俗道。离欲界乃至第二静虑染。若世俗为加行。一切加行。无间解脱道时。以无漏道离欲界乃至第二静虑染。若世俗为加行。彼加行道时即彼圣者以世俗道。离第三静虑染。若世俗为加行。彼加行道九无间道。八解脱道时。以无漏道离第三静虑染。若世俗为加行。彼加行道时。未离第三静虑染。信胜解依未至定练根作见至。若世俗为加行。彼加行道时。即彼圣者未离第三静虑染。依未至定起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。世俗念住。三义观。七处善时。未离第三静虑染。信胜解依初静虑练根

作见至。若世俗为加行。彼加行道时。即彼圣者未离第三静虑染。依初静虑引发五通。诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通。解脱道时。即彼依初静虑。起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。世俗念住。三义观。七处善。有说。亦起持息念时。未离第三静虑染。信胜解依静虑中间练根作见至。若世俗为加行。彼加行道时。即彼圣者未离第三静虑染。依静虑中间。起三无量。初二解脱。前四胜处。不净观。持息念。世俗念住。三义观。七处善时。未离第三静虑染。信胜解依第二静虑练根作见至。若世俗为加行。彼加行道时。即彼圣者未离第三静虑染。依第二静虑。引发五通诸加行道。五无间道。二解脱道。及世俗他心智通。解脱道时。即依第二静虑。起四无量。初二解脱。前四胜处。不净观。世俗念住。三义观。七处善。有说。亦起持息念时。未离第三静虑染。信胜解依第三静虑练根作见至。若世俗为加行。彼加行道时。即彼圣者未离第三静虑染。依第三静虑引发五通。诸加行道。五无间道。三解脱道。及世俗他心智通。解脱道时。即依第三静虑。起三无量。不净观。世俗念住。三义观。七处善。有说。亦起持息念时。起入灭定微微心时。于如是时起未曾得。非第四静虑世俗智现在前不修净。第四静虑及无漏及未得非第四静虑无漏智现在前而不修净。第四静虑及无漏者。此中余地亦以智名说。即从未至定。乃至第三静虑。谓依未至定。乃至第三静虑。入正性离生四谛现观。各四心顷。以无漏道离欲界染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。以世俗道离欲界染。若无漏为加行。彼加行道时依未至定离初第二静虑染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离第三静虑染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。未离第三静虑染。信胜解依未至定练根作见至。若无漏为加行。彼一切加行。无间解脱道时。即彼圣者未离第三静虑染。依未至定起无漏念住时。依初静虑离初第二静虑染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离第三静虑染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。未离第三静虑染。信胜解依初静虑练根作见至。若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。即彼圣者未离第三静虑染。依初静虑起无漏他心智通及无漏念住时。依静虑中间离初第二静虑染。若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离第三静虑染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。未离第三静虑染。信胜解依静虑中间练根作见至。若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。即彼圣者未离第三静虑染。依静虑中间起无漏念住时。依第二静虑离第二静虑染若无漏为加行。一切加行无间解脱道时。离第三静虑染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。未离第三静虑染。信胜解依第二静虑练根作见至。若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。即彼圣者未离第三静虑染。依第二静虑起无漏他心智通。及无漏念住时。依第三静虑离第三静虑染。若无漏为加行。彼加行道。九无间道。八解脱道时。未离第三静虑染。信胜解依第三静虑练根作见至。

若无漏为加行。彼加行无间解脱道时。即彼圣者未离第三静虑染。依第三静虑起无漏他心智通。及无漏念住时。于如是时起未曾得。非第四静虑无漏智现在前而不修净。第四静虑及无漏若一切染污心。乃至生无想天者如前初静虑中说。如说。第四静虑乃至无所有处。说亦如是。以此诸地于离下地染最后解脱道时。皆必入根本地故。问何故依近分离欲界乃至第二静虑染最后解脱道。或即近分。或入根本。离第三静虑。乃至无所有处染。最后解脱道决定入根本地耶。答下三近分与根本地受有差别故。于求得根本地时。有即能入者。有不能入者。上五近分与根本地受无差别故。于求得根本地时定即能入。诸瑜伽师依近分地离下染者。必于自根本地生欣乐。心力能起者必即起故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十五

定蕴第七中缘纳息第二之四

若最初入无漏初静虑。乃至广说。初有四种。一入正性决定初。二得果初。三离染初。四转根初。此中依二初作论。谓得果及转根。得果初者。谓得阿罗汉果初尽智时。转根初者。谓时解脱阿罗汉练根作不动最后解脱道时。问何故于四初中但依二初作论。答若尔时修一切地功德者。此中依之作论。唯二初位能如是修故依作论。若最初入无漏初静虑。尔时所得诸余未来无漏心心所法。彼一切当言有寻有伺耶。答彼或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。有寻有伺者。谓所修未至定。及初静虑。无寻唯伺者。谓所修静虑中间。无寻无伺者。谓所修上三静虑。下三无色。若最初入无漏第二静虑。尔时所得诸余未来无漏心心所法。彼一切当言喜根相应耶。答彼或乐根相应。或喜根相应。或舍根相应。乐根相应者。谓所修第三静虑。喜根相应者。谓所修初及第二静虑。舍根相应者。谓所修未至定。静虑中间。第四静虑。下三无色。若最初入无漏第三静虑。尔时所得诸余未来无漏心心所法。彼一切当言乐根相应耶。答彼或乐根相应。或喜根相应。或舍根相应。义如前释。若最初入无漏第四静虑。尔时所得诸余未来无漏心心所法。彼一切当言舍根相应耶。答彼或乐根相应。或喜根相应。或舍根相应。义如前释。若最初入无漏空无边处。尔时所得诸余未来无漏心心所法。彼一切当言空无边处摄耶。答彼或空无边处摄。或识无边处摄。或无所有处摄。空无边处摄者。谓所修空无边处。识无边处摄者。谓所修识无边处。无所有处摄者。谓所修无所有处。若最初入无漏识无边处。尔时所得诸余未来无漏心心所法。彼一切当言识无边处摄耶。答彼或空无边处摄。或识无边处摄。或无所有处摄。义如前释。若最初入无漏无所有处。尔时所得诸余未来无漏心心所法。彼一切当言无所有处摄耶。答彼或空无边处摄。或识无边处摄。或无所有处摄。义如前释。问何故此中于静虑问相应。于无色问摄。

答彼作论者意欲尔故。随彼意而作论。但不违法相便不应责。有说。于静虑无色并应俱问。而不问者当知此义有余。有说。为现种种文种种说。由种种文种种说故义则易解。有说。为现二门二略二阶二炬二明二光二种文影。如于静虑说相应。于无色亦尔。如于无色说摄。于静虑亦尔。有说。静虑粗显易见易知。故问相应。无色微细难了难觉。故但问摄。有说。静虑有种种相互不相似。故问相应。无色不尔。故但问摄。有说。静虑有种种受种种根。故问相应。无色不尔。有说。静虑有多功德多胜利。故问相应。无色不尔。有说。静虑有遍缘智。故问相应。无色但有缘自上智。故但问摄。问何故此中于静虑亦摄无色。于无色不摄静虑耶。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。于静虑无色并应俱摄。而不说摄者当知此义有余。有说。为现种种文种种说。由种种文种种说故义则易解。有说。为现二门二略二影二光。乃至广说。有说。无色依属静虑。以先得静虑后得无色故。于静虑亦摄无色。静虑不依属无色。故于无色不摄静虑。有说。于静虑亦不摄无色。以无寻无伺等言有别意故。谓无寻无伺者。唯说后三静虑。舍根相应者。唯说未至静虑中间及第四静虑。以静虑无色其相各异。虽互相修而不相摄。有说。于无色亦应摄静虑。应作是说。或未至定摄。乃至或无所有处摄。而不说者欲显无色非入静虑加行。以静虑现前不必因无色故。有说。生静虑地能起无色。生无色地。不能起静虑。有说。圣者生静虑后容生无色。生无色后无容生静虑。

是故于静虑摄无色。于无色不摄静虑。

味相应初静虑乃至广说。问何故作此论。答欲止譬喻者意。以彼于缘性中不明了故。说缘非实有。今欲显示诸缘自性。令知诸缘皆是实有。故作斯论。味相应初静虑。与味相应初静虑等为几缘。答与自地味相应为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。等无间者。谓味相应初静虑等无间。味相应初静虑现在前。所缘者。谓味相应初静虑与味相应初静虑为所缘。增上者。谓不碍生。及唯无障。此中因缘如种子法。等无间缘如开避法。所缘缘如任杖法。增上缘如与欲法。与自地净为等无间。所缘增上等无间者。谓味相应。初静虑等无间净初静虑现在前。如爱见慢疑。上静虑者。烦恼等无间净定现在前。此则总说。若别说者。净有四种。谓顺退分。顺住分。顺胜进分。顺决择分。此中有说。味相应等无间。唯顺退分现在前。有说。亦起顺住分所缘者。谓味相应初静虑。与净初静虑为所缘。增上者。谓不碍生及唯无障。非因者。以染污法与善法非如种子法故。由此义故味相应与自地净。若总说为三缘。若别说或三或二。谓与前二分为三缘。与后二分为二缘。与自地无漏。为所缘增上。所缘者。谓与苦集类忍类智品为所缘。增上者如前说。非因者。有漏法与无漏法非如种子法故。非等无间者。烦恼等无间不起圣道现在前故。由此义故味

相应与自地无漏。若总说为二缘。若别说或二或一。谓与苦集类忍智品为二缘。与灭道类忍类智品及一切法忍法智品。为一缘。与净无漏上三静虑为所缘增上。所缘者。彼缘下地味相应故。增上者。谓不碍生及唯无障故。非因缘者。染于不染非种子法故。非等无间缘者。已离下染方能起上根本地净无漏故。与余为一增上。余谓味相应上三静虑。及一切无色。增上义如前说。非因缘者。异界地法因果断故。及异类法非种子故。非等无间缘者。已离下染上地染方现前故。及相违故。非所缘者。上地烦恼。及根本无色。不缘下地有漏法故。净初静虑与净初静虑等为几缘。答与自地净为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。等无间者。谓净初静虑等无间。净初静虑现在前。所缘者。谓与净初静虑为所缘。增上义如前说。此即总说。若别说者。净有四分。顺退分与顺退分为四缘。与顺住分亦尔。与余二分为三缘。除等无间。顺住分与顺住分为四缘。与顺胜进分亦尔。与顺决择分为三缘。除等无间。与顺退分为三缘。除因缘。胜非劣因故。顺胜进分与顺胜进分为四缘。与顺决择分亦尔。与顺退分。有说。但为所缘增上。顺胜进分无间顺退分不现前故。如是说者。亦现在前。是故与顺退分为三缘。除因缘。以彼劣故。与顺住分亦尔。顺决择分与顺决择分为四缘。与顺退分为所缘增上。与顺住分。有说。但为所缘增上。以顺决择分无间顺住分不现在前故。如是说者。亦现在前。是故与彼为三缘。除因缘。与顺胜进分亦尔。与自地无漏。为等无间所缘增上。等无间者。谓净初静虑等无间。无漏初静虑现在前。此但从顺决择分。有说。亦从顺胜进分。所缘者。谓与无漏初静虑为所缘。增上者如前说。非因缘者。有漏法非无漏因故。与自地味相应为等无间所缘增上。等无间者。如爱见慢疑。上静虑者净定等无间烦恼现在前。当知此从顺退分。或顺住分。起由已离未离自地染者。起自地烦恼有差别故。所缘者。味着自地净静虑故。余如前说。与净无漏第二第三静虑为等无间所缘增上。等无间者。于第二顺次入故。于第三顺起入故。当知从顺胜进分入上净非余。余如前说。与净无漏第四静虑为所缘增上。无等无间者。以极远故。余如前说。与余为一增上。余谓味相应三静虑。及一切无色。增上义如前说。是中差别者。谓与净无漏无色。非等无间者。以极远故。余如前说。问亦有等无间缘。谓初静虑善心命终生上地时。此中何故不说。答应说与彼为等无间增上。而不说者。当知义则有余。有说。此定蕴中唯说定善及定烦恼命终。结生但是生善及生烦恼。是故不说。有说。此定蕴中唯说根本善及烦恼命终。结生唯住近分不住根本。是以不说。无漏初静虑与无漏初静虑等为几缘。答与自地无漏为因等无间所缘增上。因者三因。即相应俱有同类因。所缘者。谓与道忍道智品为所缘。余说如前。此即总说。若别说者。法智品与法智品为四缘。与类智品为三缘。除所缘。类智品与类智品为四缘。与法智品为三缘。除所缘。苦集灭智品与苦集灭智品为三缘。除所缘。与道智品为四缘。道智品与

道智品为四缘。与苦集灭智品为三缘。除所缘。未知当知根品与未知当知根品为四缘。与已知根品亦尔。与具知根品为三缘。除等无间。已知根品与已知根品为四缘。与具知根品亦尔。与未知当知根品为二缘。除因等无间。除因者。后生于前。生非因故。除等无间者。修道等无间。见道不现在前故。具知根品与具知根品为四缘。与未知当知根品及已知根品为二缘。除因等无间。无学法智品与学类智品为一增上。无学类智品与学法智品为一增上。是故以总说故云与自地无漏为四缘。若差别说。则有如是或四三二一。与无漏第二第三静虑。为因等无间所缘增上。以无漏法不堕界故。异地为因缘如前说。与自地净及净第二第三静虑。为等无间所缘增上。此中于自地净。有说。除顺退分与余三分为等无间。有说。唯与后二分为等无间。于上地净亦尔。如是说者。渐次入时。亦与胜进分为等无间。超越入时唯与顺决择分为等无间。问何故超越入时唯顺决择分。与无漏道互为等无间缘。余时不尔。答于超越时。唯有猛盛坚固善根。能相引发顺决择分猛盛坚固。余分不尔。与净第四静虑及净无色。为所缘增上。以初静虑类智品是无色对治故。与净无色亦为所缘。余如前说。与无漏第四静虑及无漏无色为因所缘增上。以无色道类智品亦缘初静虑类智品故。余如前说。与余为增上。余谓与一切味相应。增上义如前说。由无漏与味极相违故无等无间。贪不能缘无漏法故非所缘。无漏与染非种子法故非因。问若无漏与味极相违者。云何作增上。答于无间起虽极相违。而正生时去来无障。故得展转互为增上。

味相应。第二静虑与味相应第二静虑等为几缘。答与自地味相应。为因等无间所缘增上。与净初二静虑为等无间所缘增上。与一切无漏静虑及净第三第四静虑为所缘增上。与余为一增上。余谓味相应初第三第四静虑。及一切无色。此中与净初静虑为等无间者。谓瑜伽师第二静虑净定无间。起诸烦恼。其心热恼如为火烧。遂即归投净初静虑。故契经说。宁起厌作。意俱初静虑。不起劣作意俱第二静虑。问彼起何等净初静虑。有说。起顺住分。以易起故。有说。起顺胜进分。防护上地故。又此所说与味相应初静虑为一增上。

问第二静虑染心命终生初静虑。则有等无间缘。何故不说。答应说与彼为等无间增上。而不说者。当知此义有余。有说。此定蕴中唯说定烦恼命终。结生是生烦恼。是故不说。有说。此定蕴中但说根本地烦恼命终。结生唯住近分地烦恼。是故不说。余随所应如前说。净第二静虑与净第二静虑等为几缘。答与自地净为因等无间所缘增上。与一切无漏静虑及净初第三第四静虑。并自地味相应。为等无间所缘增上。与余为一增上。此亦如前随应广说。无漏第二静虑与无漏第二静虑等为几缘。答与一切无漏静虑。为因等无间所缘增上。与一切净静虑为等无间所缘增上。与净无色。为所缘增上。与无漏无色。为因

所缘增上。与余为一增上。此亦随应广如前说。从第三静虑。乃至非想非非想处。有五三一二问答。广说如本论应知。问如以世俗道离第四静虑及下三无色染时。一切无间道皆缘下地。何故不说第四静虑下三无色味相应净与上地净为所缘耶。答此亦应说。而不说者。当知有余。有说。此定蕴中唯说根本地。九无间道但是近分地。是故不说。问何等无漏第三第四静虑。与净无漏无色为等无间耶。答唯类智品。问何故非法智品。有说。法智品依下缘下故。谓法智品但依欲界。但缘欲界诸行。及彼因彼灭彼对治道。净无漏无色不尔。故法智品非彼等无间缘。有说。法智品但缘欲界及彼灭道。缘欲界及彼灭道无间。不得即缘无色地境。以极远故。由此法智品非无色等无间缘。有说。无色地非法智品所依所缘及地故。谓四静虑虽非法智品所依所缘。而是法智品地。欲界虽非法智品地。而是法智品所依所缘。诸无色地无如是事。故非法智品无间所起。问何故净无漏无色。但缘下地类智品道。非法智品道耶。答法智品道非彼地对治故。问岂不法智品道亦对治彼耶。答虽对治彼而非根本亦非全。是故不说。谓虽是彼修所断法对治。而非彼见所断法对治。又虽灭道法智是彼对治。而非苦集法智。有说。类智品是彼主对治。法智品是彼客对治故非彼所缘然净无漏静虑无色或下或上无间而起。从下起者名顺次顺超。从上起者名逆次逆超同类起者名纯。异类起者名杂。地无间者名次地。有间者名超。有间唯能越于一地。是谓此处略毗婆沙。

问所说超定加行云何。答修超定时。彼修定者。先起欲界善心。从此无间入有漏初静虑。次入有漏第二静虑。次第乃至入非想非非想处。从彼还入有漏无所有处。次第乃至复还入有漏初静虑。于此诸地循环修习。令善淳熟如王路已。复入无漏初静虑。次入无漏第二静虑次第乃至入无漏无所有处。从彼还入无漏。识无边处。次第乃至复还入无漏初静虑。于此诸地循环修习。令善淳熟如王路已。复入有漏初静虑。从有漏初静虑。超入有漏第三静虑。从有漏第三静虑。超入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入有漏无所有处。从有漏无所有处。还超入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入有漏第三静虑。从有漏第三静虑。超入有漏初静虑。于此诸地循环修习。令善淳熟如王路已。复入无漏初静虑。从无漏初静虑。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑。超入无漏空无边处。从无漏空无边处。超入无漏。无所有处。从无漏无所有处。还超入无漏空无边处。从无漏空无边处。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑超入无漏初静虑。于此诸地循环修习。令善淳熟犹如王路。齐此超定加行成满。从此复入有漏初静虑。从有漏初静虑。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑。超入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入无漏无所有处。从无漏无所有处。还超入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑。超入有漏初静虑。如是名为超定成满。有余师说。修超定时。

先起欲界善心。从此无间入有漏初静虑。次入有漏第二静虑。次第乃至入非想非非想处。从彼还入有漏无所有处。次第乃至复还入有漏初静虑。于此诸地善串习已复入无漏初静虑。次入无漏第二静虑。次第乃至入无漏无所有处。从彼还入无漏识无边处。次第乃至复还入无漏初静虑。于此诸地善串习已。复入有漏初静虑。次入无漏第二静虑。次入有漏第三静虑。次入无漏第四静虑。次入有漏空无边处。次入无漏识无边处。次入有漏无所有处。从彼还入无漏识无边处。次第乃至复还入有漏初静虑。于此诸地善串习已。复入无漏初静虑。次入有漏第二静虑。次入无漏第三静虑。次入有漏第四静虑。次入无漏空无边处。次入有漏识无边处。次入无漏无所有处。次入非想非非想处。从彼还入无漏无所有处。次第乃至复还入无漏初静虑。于此诸地善串习已。复入有漏初静虑。从有漏初静虑。超入有漏第三静虑。从有漏第三静虑。超入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入有漏无所有处。从有漏无所有处。还入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入有漏第三静虑。从有漏第三静虑。超入有漏初静虑。于此诸地善串习已。复入无漏初静虑。从无漏初静虑。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑。超入无漏空无边处。从无漏空无边处。超入无漏无所有处。从无漏无所有处。还入无漏空无边处。从无漏空无边处。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑。超入无漏初静虑。于此诸地善串修习。是名超定加行成满。从此复入有漏初静虑从有漏初静虑。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑。超入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入无漏无所有处。从无漏无所有处。还超入有漏空无边处。从有漏空无边处。超入无漏第三静虑。从无漏第三静虑。超入有漏初静虑。从此复入无漏初静虑。从无漏初静虑。超入有漏第三静虑。从有漏第三静虑。超入无漏空无边处。从无漏空无边处。超入有漏无所有处。从有漏无所有处。还超入无漏空无边处。从无漏空无边处。超入有漏第三静虑。从有漏第三静虑。超入无漏初静虑。如是名为超定成满。复有说者。前来所说皆是加行。从此位后自在循环超入诸定。无所挂碍乃名成满。然必不能超入第四。问何故不能超入第四。答过殑伽沙数诸佛世尊及圣弟子超入诸定法皆如是。故不应问。有说。诸超定者本应渐起。若从彼超法唯超一。势不过故。如登梯时亦应渐上。其有越者莫能越二。势不及故。有说。后起径路法皆如前故但超一。谓观行者初超定时。从五入五从四入四。支数等故易可超入。后亦如是故不超二。有说。如所缘缘故唯超一。谓观行者不念作意。于所缘缘唯能超一。问云何观行者于所缘超。答彼由不念作意以初静虑。于九地境一一别缘。于中唯能超缘一地。谓缘欲界无间能上缘初静虑。或第二静虑非余。缘初静虑无间能下缘欲界。上缘第二静虑。或第三静虑非余。缘第二静虑无间能下缘欲界。或初静虑。上缘第三静虑或第四静虑非余。缘第三静虑无间能下缘初静虑。或第二静虑。上缘第四静虑或空无边处非余。如是乃至缘非想非非想处无间能下缘识无边处。或

无所有处非余。如依初定。如是依余定。随其所应于所缘缘皆应广说。如不能越二地所缘。超定亦尔。故不入第四。问若尔。何故说净解脱次起五心。净解脱心缘于欲界。第四静虑遍行随眠能缘自上乃至有顶。岂非能越二地所缘。答说不染心不能超二。彼心是染故不相违。问如苦法智缘欲界无间起苦类忍。乃至缘有顶云何说不染污心不能超二。答彼但是总缘不名为超。亦俱缘余地故是故非难。

问何处能超定。答在欲界非色无色。在人趣非余趣。在三洲非北洲。男子女人俱能超定。尊者僧伽筏苏说曰。唯赡部洲唯男子能超定。余洲及女人所依劣故不能。如是说者。余洲及女人亦能超定。彼于三摩地亦得心自在故。问何等补特伽罗能超定。答是圣者非异生。是无学非学。无学中是不时解脱非时解脱。于不时解脱中。要得愿智边际定等殊胜功德然后能超。问何故唯无学不时解脱能超定耶。答要相续中无诸烦恼。于定自在乃能超定。学相续中犹有烦恼。时解脱于定不得自在故并不能超定。问何等善根无间能超定耶。答无量解脱胜处遍处诸通等善根无间皆不能超定。唯无常等行相善根无间能超。所以者何。要猛利增上善根能超定故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十六

定蕴第七中摄纳息第三之一

十想谓无常想。无常苦想。苦无我想。死想。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。断想。离想。灭想。如是等章及解章义。既领会已应广分别。问何故此中先依十想作论。答彼作论者意欲尔故。随彼意欲而作斯论。但不违法相便不应责。有说。为欲分别契经义故。如契经中说。有十想无常想乃至灭想。契经虽作是说。而不广辩。今欲辩之故作斯论。问何故此中但说十想。答此不应问以是佛经所说故。佛于处处经中唯说十想。作论者于佛所说中不能增一说十一想。不能减一说于九想。所以者何。佛所说法无增减故不可增减。如无增无减无多无少无缺无长。无量无边亦尔。无量者义难测故。无边者文难了故。譬如大海无量无边。无量者深。无边者广。假使百千那庾多数诸大论师如舍利子。于佛所说二句经中造百千论。分别解释尽其觉性。亦不能穷其边量况复多耶。问置作论者。何故世尊但说十想。答所化有情齐此所说事究竟故。谓佛世尊凡所说法。皆观有情所应作事令善究竟。齐此而止不增不减。譬如良医观有病者。随应授药不增不减。佛亦如是。有说。世尊为显圣道圣道加行及圣道果故说十想。谓说无常想无常苦想苦无我想死想则显圣道。说不净想厌食想一切世间不可乐想则显圣道加行。说断想离想灭想则显圣道果。有说。世尊为显圣道圣道资粮及圣道果故说十想。此中配释如前应知。有说。世尊为显

奢摩他毗钵舍那。及二果故说于十想。谓说不净想厌食想一切世间不可乐想则显奢摩他。说无常想无常苦想苦无我想死想则显毗钵舍那说断想离想灭想则显彼二果。有说。世尊为显此岸彼岸及船筏故说于十想。谓说不净想厌食想一切世间不可乐想则显此岸。说断想离想灭想则显彼岸。说无常想无常苦想苦无我想死想则显船筏。有说。世尊为显诸蕴诸界过失及彼还灭果故说十想。谓说无常想无常苦想苦无我想则显诸蕴过失。说不净想厌食想则显欲界过失。说一切世间不可乐想。则显色界过失。说死想则显无色界过失。说断想离想灭想则显彼还灭果。有说。世尊为显入正性离生离三界染及彼道果故说十想。谓说无常想无常苦想苦无我想。则显入正性离生。说不净想厌食想则显离欲界染。以欲界有淫欲及段食欲。于彼染习不能离欲界染故。说一切世间不可乐想则显离色界染。以色界有生死中最胜喜受。最胜乐受。及第四静虑最胜轻安乐。于彼耽着不能离色界染故。说死想则显离无色界染。以无色界寿量长远。于彼保着不能离无色界染故。说断想离想灭想则显彼道果。有说。世尊为显近对治所治障故说于十想。谓说无常想显近对治于诸行中我慢障。说无常苦想显近对治懈怠障。说苦无我想显近对治我见障。说不净想显近对治色贪障。说厌食想显近对治耽美食障。说一切世间不可乐想。显近对治贪着世间可爱事障。说死想显近对治恃命憍逸障。说断想显近对治诸非法障。说离想显近对治染着障。说灭想显近对治所依障。有说。世尊为显对治外道执见故说十想。谓诸外道于无常蕴中多起常执。对治彼故说无常想。彼由于蕴起常执故便计为乐。对治彼故说无常苦想。彼由于蕴执有乐故便计有我。对治彼故说苦无我想。彼由执有我故便计有净。对治彼故说不净想及厌食想。彼由执有净故便乐着生死。对治彼故说一切世间不可乐想。彼由着生死故便不求涅槃。对治彼故说断想离想灭想。彼由不求涅槃故保爱寿命。对治彼故说于死想。有说。世尊为显厌逆过失远离过失。及证离彼所得功德故说十想。谓说不净想厌食想一切世间不可乐想则显厌逆过失。说无常想无常苦想苦无我想死想则显远离过失。说断想离想灭想。则显证离彼所得功德。有说。世尊为显暂时断究竟断故说十想。谓说不净想厌食想一切世间不可乐想显暂时断。说余七想显究竟断。如暂时断究竟断。如是有影断。无影断。有余断。无余断。有缚断。无缚断。摧枝叶断。拔根本断。制伏缠断。害随眠断亦尔。有说。世尊为显离三界染加行。离三界染道。离三界染故说十想。谓说不净想厌食想显离欲界染加行。说无常想显离欲界染道。说断想显离欲界染。说一切世间不可乐想显离色界染加行。说无常苦想。显离色界染道。说离想显离色界染。说死想显离无色界染加行。说苦无我想显离无色界染道。说灭想显离无色界染。

如是十想界分别者。不净想厌食想一切世间不可乐想欲色界。余三界及非界。

地者。不净想厌食想在十地。谓欲界。静虑中间。四静虑。及四近分。一切世间不可乐想在七地。谓欲界。未至。静虑中间。根本四静虑。余七想有漏者。在十一地。谓欲界。未至。静虑中间。根本四静虑。四无色。无漏者。在九地。谓未至。静虑中间。根本四静虑。下三无色。所依者。不净想厌食想一切世间不可乐想依欲界。余依三界。

行相者无常想作无常行相。无常苦想作苦行相。苦无我想作无我行相。不净想作不净行相。厌食想作厌逆行相。一切世间不可乐想作不可乐行相。死想作死行相。断想作断行相。离想作离行相。灭想作灭行相。有说。后三一切皆作灭静妙离四种行相。问死想亦通无漏。云何圣道作死行相耶。答死为所缘故名死想。然彼还作无常行相。问若尔死想无常想有何差别。有说。观察诸行最后无常此想名死想。观察诸行刹那无常此想名无常想。有说。观察有执受诸行无常此想名死想。观察有执受无执受诸行无常此想名无常想。有说。于有情处转名死想。于法处转名无常想。问若厌食想作厌逆行相者。彼不净想亦作厌逆行相。此二有何差别。答不净想厌逆于色。厌食想厌逆于味。有说。不净想对治淫贪。厌食想对治食贪。诸有欲令十六行相外无圣道者。彼说无漏断离灭想。即作灭谛四种行相。诸有欲令十六行相外有圣道者。彼说无漏断想即作断行相。乃至无漏灭想即作灭行相。

所缘者无常想。有漏者。三谛为所缘。无漏者。苦谛为所缘。无常苦想有漏者。二谛为所缘。无漏者。苦谛为所缘。苦无我想有漏者。一切法为所缘。无漏者。苦谛为所缘。然佛此中所说三想唯说缘苦谛非余。不净想眼识为加行所引发故。色处为所缘。厌食想厌段食故。香味触处为所缘。有说。此想亦眼识为加行所引发故。但以色处为所缘。一切世间不可乐想。有说。唯缘欲界。以说此想对治缘世间可爱事贪欲。此贪欲唯在欲界故。此中有说。唯缘世间可爱事。有说。亦缘可爱事所起贪欲。问若唯缘欲界者。云何名一切世间不可乐想。答一切有二种。一一切一切。二少分一切。此中说少分一切是故无过。有说。此想通缘三界。以名一切世间不可乐想故。问若尔何故说此想对治世间。可爱事贪欲。彼贪欲唯在欲界故。答彼经显示初起趣入加行故作是说。

若已数习成满者。亦能断色无色界贪欲是故无过。死想有说。以最后刹那命根为所缘。有说。以最后刹那命根无常为所缘。有说。以最后刹那命根俱生五蕴为所缘。有说。以最后刹那命根俱生五蕴无常为所缘。有说。以一切众同分命根为所缘。有说。以一切众同分命根无常为所缘。有说。以一切众同分命根。俱生五蕴为所缘。有说。以一切众同分命根。俱生五蕴无常为所缘。如是说者。以最后命根俱生

五蕴无常为所缘。断想以断为所缘。离想以离为所缘。灭想以灭为所缘。此后三想随别如此。即是皆以灭谛涅槃为所缘义。

念住者。无常想。无常苦想。苦无我想。四念住俱。不净想厌食想。身念住俱。一切世间不可乐想。有说。身念住俱。有说。法念住俱。死想断离灭想法念住俱。

智者无常想。无常苦想。苦无我想。死想。四智相应。谓法智类智苦智世俗智。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。一智相应。谓世俗智。断离灭想四智相应。谓法智类智灭智世俗智。三摩地者。无常想。无常苦想。死想。无漏者与无愿三摩地相应。苦无我想无漏者。与空三摩地相应。断离灭想无漏者。与无相三摩地相应。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。及余七想中有漏者。皆不与三摩地相应。根者。总说皆与三根相应。谓乐喜舍根。世者皆堕三世。缘世者。无常想。无常苦想。苦无我想。缘三世。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。过去缘过去。现在缘现在。未来生者缘未来。不生者缘三世。死想有说。缘三世。有说。缘未来。断离灭想缘非世。

善等者一切皆善。缘善等者。无常想。无常苦想苦无我想。不净想。缘善不善无记。厌食想缘无记。一切世间不可乐想。有说。缘三种。有说。缘不善无记。死想有说。缘无记。有说。缘三种。断离灭想唯缘善。三界系不系者。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。欲色界系。余三界系及不系。缘三界系不系者。无常想。无常苦想。苦无我想。死想缘三界系。不净想。厌食想。缘欲界系。一切世间不可乐想。有说。缘欲界。以说此想对治缘可爱事贪欲。此贪欲唯在欲界故。有说。缘三界。以此名一切世间不可乐想故。如是说者。初说为善。断离灭想缘不系。

学等者。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。唯非学非无学。余通三种。谓学无学非学非无学。缘学等者。一切皆缘非学非无学。见所断等者。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。唯修所断。余通修所断及不断。缘见所断等者。无常想。无常苦想。苦无我想。缘见修所断。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。缘修所断。死想有说。缘修所断。有说缘见修所断。断离灭想。缘不断。

缘名义者。无常想。无常苦想。苦无我想。通缘名义。死想有说。唯缘义。有说通缘名义。余六想但缘于义。

缘自相续等者。前七想缘自他相续。后三想缘非相续。

加行得。离染得。生得者。一切加行得。离染得。非生得。

有漏无漏者。不净想。厌食想。一切世间不可乐想。唯有漏。余有漏无漏。外国师说。死想唯有漏。所以者何。非诸圣道作我当死行相转故。评曰。应说此想有漏无漏。以此想加行时虽作我等当死行相。若成满时即于彼境还作无常行相转故。缘有漏无漏者。前七想缘有漏。后三想缘无漏。问此十想几有漏缘无漏。几无漏缘有漏。几有漏缘有漏。几无漏缘无漏。答三少分是有漏缘无漏。四少分是无漏缘有漏。三全四少分是有漏缘有漏。三少分是无漏缘无漏。问此十想几非有漏。非不缘有漏。乃至广作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。有为无为者。一切皆是有为。缘有为无为者。前七想缘有为。后三想缘无为。问此十想几自性断。非所缘断。几所缘断非自性断。几自性断亦所缘断。几非自性断。亦非所缘断。答三少分自性断非所缘断。四少分所缘断非自性断。三全四少分亦自性断亦所缘断。三少分非自性断亦非所缘断。问此十想几非自性断。非不所缘断。乃至广作四句。前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。

问此十想几是转。几是随转。答三是转。谓不净想。厌食想。死想。余七是随转。问若尔何想转时几想随转。答不净想厌食想转时。各四想随转。谓一切世间不可乐想。及断离灭想。死想转时。七想随转。谓无常想。无常苦想。苦无我想。一切世间不可乐想。及断离灭想。云何不净想转时四想随转。谓修行者起不净想时。先往冢间观不净相。所谓死尸青瘀膖胀脓烂。或虫兽食啖血肉狼藉支节分离。或肉尽筋连。唯观骨锁次第连接。取是相已至一近处闭目思惟。若皆分明现前者善。若不明了当更往观。如此。善观不净相已。疾还所止洗足敷座。结跏趺坐调滑身心。令身心柔软身心堪能。身心无热身心离盖。既令身心离诸盖已。取先外相以方己身。如彼此亦尔。如此彼亦尔。谓我此身具有如前诸不净相。因于足骨以拄踝骨。因于踝骨以拄胫骨。因于胫骨以拄膝骨。因于膝骨以拄髀骨。因于髀骨以拄髋骨。因于髋骨以拄腰骨。因于腰骨以拄脊骨。因于脊骨傍连肋骨。又因手骨以拄肘骨。因于肘骨以拄臂骨。因于臂骨以拄肩骨。因于肩骨以拄脊骨。复因脊骨以拄项骨。因于项骨以拄颔轮。因于颔轮以拄齿鬘。上有髑髅于此身中骨锁次第。善取相已系念眉间。然其所乐有广有略。若乐略者即从眉间入身念住。从身念住入受念住。从受念住入心念住。从心念住入法念住若乐广者从眉间起。复观髑髅齿鬘颔轮。次第观察乃至足骨。次由胜解作意力故。令所观骨锁渐增渐广。遍满一床一房一院一僧伽蓝一村一田一城一国。乃至大海边际所有大地。皆为白骨周匝遍满。复以胜解作意力故。从彼渐略舍大地骨观于一国。舍一国观一城。乃至舍一房观一床。复舍一床所有骨相。但观身骨。谓观足骨次观踝骨。次观胫骨。乃至最后观髑髅骨舍髑髅骨系念眉

间。彼瑜伽师若于如是广略自在。是名不净观成。然此不净观有所缘少。非自在少。应作四句。有所缘少非自在少。谓但思惟自身骨锁相。而能数数入出。彼观有自在少非所缘少。谓能思惟大地骨锁相。而不能数数入出。彼观有自在少。亦所缘少。谓但思惟自身骨锁相。亦不能数数入出。彼观有非自在少。亦非所缘少。谓能思惟大地骨锁相。亦能数数入出。彼观又此不净观。有所缘无量。非自在无量。应作四句。谓前第二句作此第一句。前第一句作此第二句。前第四句作此第三句。前第三句作此第四句。彼瑜伽师如是观察不净相已。作是思惟。生死诸行。何可欣乐。尔时便于欲色无色三界诸行都不贪乐。由如此故彼先所修一切世间不可乐想便得圆满。彼由不欣乐生死故便欣乐涅槃。由此因缘先所修习断离灭想皆得圆满。如是不净想转时四想随转。云何厌食想转时四想随转。谓修行者起厌食想时。观手中若钵中食从何而成。知从谷等。复观谷等从何而来知从田中种子差别。复观种子由谁故生知由种种泥土粪秽。如是观已便作是念。此食展转从不净生。复能展转生诸不净。谁有智者于中贪着。又彼行者或常乞食。或僧中食。常乞食者。晨旦澡漱嚼杨枝时。于水作尿想。于杨枝作指骨想。着衣持钵往聚落时。于衣作湿人皮想。于腰绦作人肠想。于钵作髑髅想于锡杖作胫骨想。于道路间所见砾石作骸骨想。既至聚落见诸城壁作冢墓想。见诸男女作骨锁想。于乞食时若得饼作人肚想。若得麨作骨糅想。若得盐作人齿想。若得饭作蛆虫想。若得诸菜作人发想。若得羹臛作下汁想。若得乳酪作人脑想。若得酥蜜作人脂膏想。若得鱼及肉作人肉想。若得诸饮作人血想。若得欢喜丸等作干粪想。其僧中食者。若得净草作死人发想。所处床座作骨聚想。于所得饮食作不净想。皆如前说。问行者何故于饮食等作不净想耶。答彼作如是思惟。我无始生死由于不净作净想故。轮回五趣受诸苦恼。今欲违彼趣涅槃乐。是故于中观为不净。复次彼行者作是念。莫令我于饮食生净想故。增益贪心障碍圣道故。于饮食作不净想。由不净想便能厌离。彼瑜伽师如是于食起厌想已作是思惟。生死诸行何可欣乐。便于三界诸行生厌。由如此故彼先所修一切世间不可乐想便得圆满。彼由厌生死故便乐涅槃。由此因缘先所修习断离灭想皆得圆满。如是厌食想转时四想随转。云何死想转时七想随转。谓修行者起死想时。观察诸法念念生灭。彼于春时见诸卉木。生花生叶鲜荣红绀如妙宝色。河池津液水渐盈满鱼鸟喧戏。便作是念。今外物生。彼入聚落见诸男女。歌舞跳跃饮食喜庆。即前问之。此何故尔。答曰。此处生男生女。便作是念。今内法生。复于夏时见诸卉木柯条耸密花叶茂盛。河池泛溢波涛轮转查沫陵岸。便作是念。此诸外法今已兴盛。彼入聚落见诸男女。击鼓吹贝歌舞欢笑车马杂沓。即前问之此何。故尔。答曰。此中有嫁娶事。便作是念。此诸内法今已壮盛。复于秋时见诸草木。为秋日所曝凉风所吹青色销尽叶皆黄悴。河池流水渐渐减缩。便作是念。此诸外物今已衰悴。彼入聚落见诸男女。发白面皱扶杖而

行。身形曲偻咳逆上气。便作是念。此诸内法今已衰老。复于冬时见诸草木。霜风飘击叶皆在地摧折枯死。河池流水渐皆竭尽乃至干涸。便作是念。此诸外法今已复灭。彼入聚落见诸男女。被发跳踊捶胸号叫宛转在地。即前问之此何故尔。答曰。此处父母死丧。便作是念。此诸内法今已复灭。彼于如是内外无常。善取相已还其所止。洗足敷座结跏趺坐。调滑身心令身心柔濡身心堪能身心无热身心离盖。既令身心离诸盖已。内住其心修于死想。谓如所见诸无常想。观察内身一期诸蕴结生时生。乃至老死时灭。复于一期有尔所位诸蕴各异。舍余随观一位诸蕴前生后灭。复于一位有尔所岁诸蕴各异。舍余随观一岁诸蕴前生后灭。复于一岁有尔所时诸蕴各异。舍余随观一时诸蕴前生后灭。复于一时有尔所月诸蕴各异。舍余随观一月诸蕴前生后灭。复于一月有尔所昼夜诸蕴各异。舍余随观一昼夜蕴前生后灭。复于一昼夜有尔所牟呼栗多诸蕴各异。舍余随观一牟呼栗多蕴前生后灭。复于一牟呼栗多有尔所腊缚诸蕴各异。舍余随观一腊缚蕴前生后灭。复于一腊缚有尔所怛刹那诸蕴各异。舍余随观一怛刹那蕴前生后灭。复于一怛刹那有尔所刹那诸蕴各异。以刹那最多故于中渐渐略观。乃至观蕴二刹那生二刹那灭。是名生灭观加行圆满。从此无间能观诸蕴一刹那生一刹那灭。是名生灭观成。尔时名为死想圆满。以诸位灭即是死故。彼修行者如是谛观蕴生灭已。便作是念。世尊所说诸行无常诚为善说。以生灭即无常故。如是行者死想转时。令先所修诸无常想皆得圆满。行者复观诸蕴相续前刹那蕴。由后刹那蕴所逼迫故生已即灭。如是观已便作是念。世尊所说无常故苦诚为善说。以逼迫即是苦故。如是行者死想转时。令先所修无常苦想而得圆满。行者复观前刹那蕴才灭后刹那蕴即生。假使前蕴念言我今不灭后蕴念言我今不生。彼于所欲皆不自在。前蕴后所逼故必灭。后蕴前所牵故必生。如是观已便作是念。世尊所说苦无我想诚为善说。以不自在即无我故。如是行者死想转时。令先所修苦无我想而得圆满。行者复观诸行生灭不自在故。于空行聚中不生贪乐。由此便于三界诸行不生乐着。如是死想转时。令先所修一切世间不可乐想而得圆满。彼修行者既于生死不乐着故便乐涅槃。如是死想转时令先所修断离灭想皆得圆满。由此故说死想转时七想随转。问修诸想时有胜解作意有真实作意。彼胜解作意所观不实何非颠倒。答彼修行者知非真实不生实执故非颠倒。问若知不实何故犹作。答为伏烦恼是故须作。问此若不实云何能伏烦恼。答由作彼想。便能制伏。如于余女作母想时不生贪染。于怨憎所作亲想时不生嗔恚。于下人所作尊想时不生憍慢。此亦如是故须观察。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十七

定蕴第七中摄纳息第三之二

无常想等摄几静虑等耶。答无常想摄四静虑四无色四解脱。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。如分别论者。许他性摄遮自性摄。今止彼意许自性摄遮他性摄故作斯论。问何故此中不说想还摄想。答有说。是作论者意欲尔故。乃至广说。有说。此中应作是问。无常想等摄几想等耶。答无常想摄无常想。乃至一切世间不可乐想。摄一切世间不可乐想。应作是说而不说者当知此义有余。有说。此中欲成立未成立义。想还摄想不待成立是故不说。问若尔后文亦不应说初静虑等。还摄初静虑等。有说。静虑等摄多法体非于多法。自性摄义不说自成想唯一法是故非难。有说。彼亦不应说静虑等摄静虑等。而说者欲现种种文种种说。由种种文种种说庄严于义。义则易解。有说。为现二门二略二阶二炬二明二光二种文影。如不说想摄想。如是亦应不说静虑摄静虑等。如后说静虑摄静虑等。如是亦应说想摄想。欲令彼此二义俱通。故作二文互相影发。有说。此中辩摄及相应义。以想对想但有摄义。无相应义是故不说。此不应理于智等持。亦不应说无相应故。应作是说。想自性无杂于摄易了是故不说。智与等持或自性有杂。或行相有杂。于摄难了是故则说。无常想摄四静虑者。此即总说。然诸静虑皆五蕴性。此无常想唯摄相蕴不摄余蕴。于想蕴中唯摄无常想不摄余想。于无常想中过去摄过去。未来摄未来。现在摄现在。有漏摄有漏。无漏摄无漏。学摄学。无学摄无学。非学非无学摄非学非无学。退法摄退法。乃至不动法摄不动法。于中在初静虑者摄初静虑。乃至在第四静虑者摄第四静虑。是故总说摄四静虑。如说摄四静虑。摄四无色四解脱亦尔。差别者。四无色四解脱四蕴为性。余想随应亦准此说。然诸想皆以想为自性故。皆不摄智三摩地第八解脱。问无常想亦通欲界系。此中何故不说。答有说应说而不说者当知。此义有余。有说。无常想在欲界者。是加行非根本。此中唯说根本是故不说。有说。今此定蕴唯说定地法故不说欲界。有说。此中以十想对静虑等门为问。欲界非静虑等门是故不说。余想不说义亦同此。如无常想。无常苦想苦无我想死想断想离想灭想亦尔。皆在八等至通有漏无漏故。此七想以所缘行相异故。不摄初三解脱。八胜处。十遍处。及无量不净想。摄第三第四静虑初二解脱。问四静虑中皆有不净想。何故唯说摄第三第四静虑耶。答亦应说摄初第二静虑。而不说者。当知此义有余。有说。若说摄初二解脱。当知已说摄初二静虑。以初二解脱在初二静虑故。有说。此中举后显初。举离喜地显有喜地故。有说。初二静虑无不净想是故不说。所以者何。彼二地皆有喜根一切喜根欣欢行转。不净想厌戚行转非一心中二行转故。问若尔者此想所摄初二解脱在何地耶。答在二近分非根本地。亦以与喜受相违故。问若尔后文不应说初二静虑。摄初二解脱前四胜处。答彼说静虑亦摄眷属。如说城邑亦摄城邑边。问若尔不应说不净想摄第三静虑。以彼地有乐受亦与不净想相违故。答第三静虑言亦摄眷属。非根本地是故无过。若尔此中亦应说不净想摄初二静虑。

以汝俱许在近分地无差别故。如是说者。初二静虑根本地中。亦有不净想及初二解脱。若谓无者应无有能离此地染。以此地有增上喜动踊其心。若无不净想初二解脱制伏彼者。诸瑜伽师岂能离彼地染。又彼亦应无苦集忍智以彼厌行转故。由此亦应无无常想无常苦想。问云何喜受作厌行转耶。答能自在厌故亦生喜。即生喜时于彼亦厌。如胜怨时亦厌亦喜。有说。如王与将士摧怨敌已共受喜乐。如是行者以不净想等摧欲界已。于初静虑等共受喜乐。有说。初静虑中初二解脱及不净想。对治欲界鼻舌二识。第二静虑初二解脱及不净想。对治初静虑眼耳身识。是故初二静虑中定有初二解脱及不净想。然此中略故不说不净想摄初二静虑。有说。不净想实在四静虑。然此唯说摄第三第四静虑者。以第三静虑有生死中殊胜受乐。第四静虑有生死中殊胜轻安乐。难厌难舍故于是中说不净想。初二静虑中无如是乐故不说摄。问何故不净想但说摄初二解脱。不说摄前四胜处耶。答不净想是初修总观与初二解脱相似故摄。胜处是后起别观故不相摄。如不净想厌食想亦尔。问厌食想非解脱自性。云何亦摄初二解脱。答此文但应说厌食想摄第三第四静虑。而说如不净想者。欲显厌食想以不净想为加行。说厌食想及加行。故说如不净想。有说。厌食想与不净想相杂相引有相摄义。是故说摄如不净想。有说。厌食想亦作不净行转。如说若得饭时作虫蛆想。乃至广说。是故亦摄初二解脱俱观色处不净转故。问若厌食想与不净想俱观色处不净转者。世尊所说厌食想不净想何差别。答体实无别但以所对治爱有差别故建立二想。谓不净想对治淫欲爱。厌食想对治段食爱。评曰。不应作如是说。佛所安立十想各各异故。又段食爱缘段食起。香味触处是段食性。若许此想对治彼爱。云何说同不净想观色处故摄初二解脱耶。是故应知初说为善。此二想所缘行相。及地异故。不摄余解脱胜处及遍处无量一切世间不可乐想。摄第三第四静虑。问初第二静虑亦有此想何故不说摄耶。答此文应说摄四静虑。而但说摄后二者。当知此义有余。有说。此中举后显初。有说。上二静虑是殊胜可爱乐地。以有最胜受乐及最胜轻安乐故。于如是地说有此想。显修行者于胜乐地中。尚能起不可乐想。况于余处是故唯说摄此二地。有说。初静虑为寻伺风所动。第二静虑为极喜水所漂。虽有不净厌食一切世间不可乐想。而不明净。后二静虑与此相违故说摄彼此想所缘行相及地异故。不摄一切解脱胜处遍处无量。

初静虑等摄几静虑等耶。答初静虑摄初静虑四无量初二解脱前四胜处八智三三摩地。第二静虑摄第二静虑四无量。初二解脱前四胜处八智三三摩地。第三静虑摄第三静虑三无量八智三三摩地。第四静虑摄第四静虑三无量净解脱后四胜处前八遍处八智三三摩地。此中四静虑皆以自根本地五蕴为性。故得摄此诸门功德。应知皆是自性摄非他性摄。

慈无量等摄几无量等耶。答慈摄慈世俗智乃至舍摄舍世俗智。此中四无量皆以俱生品诸蕴为性故。得摄世俗智总缘有情为境故。不摄解脱胜处遍处及他心智有漏故。不摄余智三三摩地。

空无边处等摄几无色等耶。答空无边处摄空无边处。及彼解脱彼遍处六智三三摩地。识无边处摄识无边处及彼解脱彼遍处六智三三摩地。无所有处摄无所有处及彼解脱六智三三摩地。非想非非想处摄非想非非想处及彼解脱灭想受解脱世俗智。此中四无色皆以自根本地四蕴为性故。得摄此所有功德。六智者。除法智他心智。此二不依无色地故。

初解脱等摄几解脱等耶。答初第二第三解脱摄初第二第三解脱世俗智。空无边处解脱摄空无边解脱及彼遍处六智三三摩地。识无边处解脱摄识无边处解脱及彼遍处六智三三摩地。无所有处解脱。摄无所有处解脱六智三三摩地。非想非非想处解脱。摄非想非非想处解脱世俗智。灭想受解脱摄灭想受解脱。此中前三解脱皆以俱生品五蕴为性故。得摄世俗智。是初总观故不摄胜处遍处。是有漏故。不摄余智三三摩地。缘色故不摄他心智。四无色解脱各以自地加行善四蕴为性。是故得摄后二遍处及六智三三摩地。

初胜处等摄几胜处等耶。答初胜处摄初胜处世俗智乃至第八胜处。摄第八胜处世俗智。此中八胜处皆以俱生品五蕴为性故。得摄世俗智胜处。是中观故不摄遍处。有漏故不摄余智三三摩地。缘色故不摄他心智。初遍处等摄几遍处等耶。答初遍处摄初遍处世俗智乃至第十遍处。摄第十遍处世俗智。此中十遍处皆以俱生品五蕴四蕴为性故。得摄世俗智。有漏故不摄余智三三摩地。缘色及地异故不摄他心智。

法智等摄几智等耶。答法智摄法智五智少分。乃至广说。法智摄法智者。法智在六地。谓未至定。静虑中间。及四静虑。未至定摄未至定。乃至第四静虑摄第四静虑。又法智在三道。谓见道修道无学道。见道摄见道。乃至无学道摄无学道。又法智缘四谛。苦法智摄苦法智。乃至道法智摄道法智。又法智在四道。谓加行无间解脱胜进道。加行道摄加行道。乃至胜进道摄胜进道。又法智堕三世。过去摄过去。未来摄未来。现在摄现在。于中乃至此刹那摄此刹那。彼刹那摄彼刹那。此中总说故但言法智摄。法智摄五智少分者。谓法智亦摄他心智。四谛智少分。他心智通有漏无漏。此唯摄无漏。无漏中有法智类智。此唯摄法智故言少分。四谛智各通法智类智。此唯摄法智故言少分。类智摄类智五智少分者。如法智说。差别者。此在九地。他心智摄他心智者。他心智在四根本静虑。初静虑摄初静虑。乃至第四静虑摄第四静虑。又他心智通有漏无漏。有漏摄有漏。无漏摄无漏。

又他心智有法智类智。法智摄法智。类智摄类智。又他心智有学无学非学非无学。学摄学。乃至非学非无学摄非学非无学。又他心智堕三世。过去摄过去。未来摄未来。现在摄现在。于中乃至此刹那摄此刹那。彼刹那摄彼刹那。此中总说故。但言他心智摄他心智。摄四智少分者。谓他心智亦摄法智类智世俗智道智小分。法智类智各缘四谛。此唯摄缘道谛少分。故言少分世俗智在十八地。谓欲界静虑中间四静虑。四无色。及彼近分。此唯摄四静虑。于四静虑中。有善染污无覆无记。此唯摄善。于善中有生得闻所成修所成。此唯摄修所成。于修所成中有加行无间解脱胜进道。此唯摄胜进。于胜进道中。有顺退分顺住分顺胜进分顺决择分。此唯摄顺住分。于顺住分中。有缘过去未来现在及离世。此唯摄缘现在。于缘现在中有缘自相续缘他相续。此唯摄缘他相续。缘他相续中有缘心心所。有缘五蕴。此唯摄缘心心所缘。心心所中有缘一法有缘多法。此唯摄缘一法。缘一法中。有是他心智。有非他心智。此唯摄他心智。由如是义故言少分。道智在九地。谓未至定。静虑中间四静虑。三无色。此唯摄四静虑。于四静虑中。有见道修道无学道。此唯摄修道无学道。于此二中有加行无间解脱胜进道。此唯摄胜进道。于胜进道中有缘过去未来现在。此唯摄缘现在。于缘现在中。有缘自相续有缘他相续。此唯摄缘他相续。于缘他相续中有缘心心所法。有缘五蕴。此唯摄缘心心所法。于缘心心所法中。有缘一法有缘多法。此唯摄缘一法。于缘一法中。有是他心智有非他心智。此唯摄他心智。由如此义故言少分。世俗智摄世俗智者。世俗智在十八地如前说。欲界摄欲界。乃至非想非非想处摄非想非非想处。又世俗智有善染污无覆无记。善摄善。乃至无覆无记摄无覆无记。于善中有加行得离染得生得。加行得摄加行得。乃至生得摄生得。复有顺退分乃至顺决择分。顺退分摄顺退分。乃至顺决择分摄顺决择分。复有加行道乃至胜进道。加行道摄加行道。乃至胜进道摄胜进道。复有过去未来现在。过去摄过去。乃至现在摄现在。于中乃至此刹那摄此刹那。彼刹那摄彼刹那。此中总说故言世俗智摄世俗智。一智少分者。谓世俗智亦摄他心智少分。他心智通有漏无漏。此唯摄有漏故言少分。苦智摄苦智者。苦智在九地。在三道。在四道。堕三世。堕刹那。随在何地何道。堕何世。何刹那。即彼地。彼道。彼世。彼刹那摄。此中总说故言苦智摄苦智。二智少分者。谓苦智亦摄法智类智少分。法智类智各缘四谛。此唯摄缘苦谛故言少分。集智摄集智二智少分。灭智摄灭智二智少分者。皆如苦智说。道智摄道智者。亦如苦智说。三智少分者。谓道智亦摄法智类智他心智少分。法智类智各缘四谛。此唯摄缘道谛。他心智通有漏无漏。此唯摄缘无漏故言少分。空三摩地等摄几三摩地耶。答空摄空。无愿摄无愿。无相摄无相。空三摩地缘苦谛二行相转。无愿三摩地缘三谛十行相转。无相三摩地缘灭谛四行相转。于中一一行相皆在九地。在三道。在四道。堕三世。堕刹那。随何行相。在何地。何道。堕何世。何刹那。

即彼行相。彼地。彼道。彼世。彼刹那摄。此中总说故言空摄空。乃至无相摄无相。三三摩地虽通有漏。此中依解脱门说故唯摄无漏。

如摄可得亦尔由自体于自体可得是摄义故。谓自体于自体。是有。自体于自体。是实。自体于自体。是现有。是不异。是不外。是不相离。是不解脱。是无差别。是不空。是不无非客非远非二非诤。诸如是等皆是可得义故。诸法自体摄自体。非如以手摄食以指摄衣。但一切法障碍自体。令究竟不舍故名为摄。有余师说。此自体摄有四种。谓各别界。各别物。各别刹那。各别相续。各别界者。谓眼界摄眼界。乃至法界摄法界。各别物者。谓法界中有七物。即色受想行。及三无为。色摄色。乃至非择灭摄非择灭。各别刹那者。谓色中有过去未来现在。过去摄过去。乃至现在摄现在。各别相续者。谓现在色有堕自相续。有堕他相续。自相续摄自相续。他相续摄他相续。由此理趣余应准知。故言如摄可得亦尔。摄与可得义无异故。无常想等与几静虑等相应耶。答无常想与四静虑四无色四解脱四智一三摩地相应。乃至广说。问何故作此论。答为止愚于相应法执相应法非实有者意显相应法是实有故。而作斯论。无常想与四静虑相应者。四静虑皆五蕴性。此想与彼二蕴全。一蕴少分相应。与四无色四解脱相应者。四无色及四无色解脱皆四蕴性。此想与彼二蕴全。一蕴少分相应。与四智相应者。谓与法智类智。世俗智苦智。相应。一三摩地相应者。谓缘苦无愿。如无常想。无常苦想。苦无我想。死想。断想。离想。灭想。亦尔者。此依皆与四智一三摩地相应。数同故言亦尔。于中一切同者。谓死想行想异而名同者。谓无常苦想智名同。余不同者。谓苦无我想。与空三摩地相应故。唯有数同余皆不同者。谓断离灭想。与灭智无相三摩地相应故。不净想与后二静虑初二解脱世俗智相应者。此想与四静虑相应。而但言后二静虑相应者。如摄中说。如不净想厌食想亦尔者。此想实不与初二解脱相应。而说与相应者。亦如摄中说。一切世间不可乐想。与后二静虑世俗智相应者。此想亦与四静虑相应。而但言与后二相应者亦如摄中说。初静虑等与几静虑等相应耶。答初静虑与初静虑四无量初二解脱前四胜处八智三三摩地相应。第二静虑与第二静虑四无量初二解脱前四胜处八智三三摩地相应。第三静虑与第三静虑三无量八智三三摩地相应。第四静虑与第四静虑三无量净解脱后四胜处前八遍处八智三三摩地相应。此中四静虑皆以自地五蕴为性。一一地俱生四蕴展转相应故。言初静虑与初静虑。乃至第四静虑与第四静虑相应。非自性与自性有相应义。又以一一静虑摄多法。故得与诸无量等功德相应。三无量者除喜无量。后二静虑无喜根故。诸有欲令喜无量不以喜受为自性者。亦说此与喜受相应故。彼二地唯三无量。

慈无量等与几无量等相应耶。答慈与慈世俗智相应。乃至舍与舍

世俗智相应。慈等虽以无嗔善根等为自性。而此中所说总摄自性相应俱有。为慈等体故说慈与慈相应。乃至舍与舍相应。即是俱生四蕴互相应义。空无边处等。与几无色等相应耶。答空无边处与空无边处及彼解脱彼遍处六智三三摩地相应。识无边处与识无边处及彼解脱彼遍处六智三三摩地相应。无所有处与无所有处及彼解脱六智三三摩地相应。非想非非想处与非想非非想处及彼解脱世俗智相应。此中四无色皆以自地四蕴为性。一一地俱生四蕴展转相应故。言空无边处与空无边处。乃至非想非非想处与非想非非想处相应。又以一一无色摄多法故。得与余所说功德相应。六智者如摄中说。

初解脱等与几解脱等相应耶。答初第二第三解脱。与初第二第三解脱世俗智相应。空无边处解脱与空无边处解脱及彼遍处六智三三摩地相应。识无边处解脱与识无边处解脱及彼遍处六智三三摩地相应。无所有处解脱与无所有处解脱六智三三摩地相应。非想非非想处解脱与非想非非想处解脱世俗智相应。灭想受解脱非相应。前三解脱虽皆以无贪善根为自性。而此中所说总以自性相应俱有法为体故。说初第二第三解脱与初第二第三解脱相应。即是俱生四蕴互相应义。四无色解脱如四无色说。灭想受解脱虽有多法如心心所不相离俱时起。而无所依所缘行相同义故非相应。

初胜处等与几胜处等相应耶。答初胜处与初胜处世俗智相应。乃至第八胜处与第八胜处世俗智相应。此中八胜处虽皆无贪善根为自性。而此中所说总以自性相应俱有法为体故。说初胜处与初胜处。乃至第八胜处与第八胜处相应。

初遍处等与几遍处等相应耶。答初遍处与初遍处世俗智相应。乃至第十遍处与第十遍处世俗智相应。前八遍处虽以无贪善根为自性。此中所说总以自性相应俱有法为体。后二遍处总以俱生四蕴为性。故言初遍处与初遍处。乃至第十遍处与第十遍处相应。法智等与几三摩地相应耶。答法智与三三摩地少分相应。乃至广说。法智与三三摩地少分相应者。此智不与类智及一切忍俱三三摩地相应故言少分。如法智类智亦尔者。此智不与法智及一切忍俱三三摩地相应故言亦尔。他心智与一三摩地少分相应者。此智与苦集灭智及他心智所不摄道智。并一切忍俱。三摩地不相应故言少分。即是与一缘道无愿三摩地少分相应义如他心智。集灭道智亦尔者。此依数同故说亦尔。然集智唯与缘集无愿三摩地少分相应。灭智唯与无相三摩地少分相应。道智唯与缘道无愿三摩地少分相应。皆除忍俱三摩地故。苦智与二三摩地少分相应者。此智唯与智俱。空三摩地。及苦智俱无愿三摩地相应故言少分。三三摩地门不别说相应者。对前诸门具已说故。于自门中无相应故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十八

定蕴第七中摄纳息第三之三

若成就初静虑等。乃至广说。问何故作此论。答为止拨无成就不成就性者意显成就不成就性是实有故而作斯论。若成就初静虑等。彼于四静虑等。几成就几不成就。答若成就初静虑。彼于四静虑或一二三四。一者谓梵世爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。若生欲界于初静虑唯离染得故成就。若生梵世于初静虑有离染得有生得故成就。彼梵世爱未尽故不成就上三静虑。二者谓梵世爱尽上爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。若生欲界于初二静虑唯离染得故成就。若生梵世于初静虑有离染得有生得故成就于第二静虑唯离染得故成就。若生极光净于初静虑唯成就无漏。非有漏以越地舍故于第二静虑唯离染得故成就。彼极光净爱未尽故不成就上二静虑。三者谓极光净爱尽上爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净遍净。若生欲界于下三静虑唯离染得故成就。若生梵世于初静虑有离染得有生得故成就。于第二第三静虑唯离染得故成就。若生极光净于初静虑唯成就无漏。于第二第三静虑唯离染得故成就。若生遍净于初二静虑唯成就无漏。于第三静虑唯离染得故成就。彼遍净爱未尽故不成就第四静虑。四者谓遍净爱尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。乃至非想非非想处。若生欲界于四静虑皆唯离染得故成就。若生梵世于初静虑有离染得有生得故成就。于上三静虑唯离染得故成就。若生极光净于初静虑唯成就无漏。于上三静虑唯离染得故成就。若生遍净于初二静虑唯成就无漏。于第三第四静虑唯离染得故成就。若生广果于下三静虑唯成就无漏。于第四静虑唯离染得故成就。若生无色界于四静虑唯成就无漏。于四无量或无或三或四。无者谓生无色界。此即圣者生彼四地成就无漏初静虑。非四无量以越界舍故。三者谓生遍净广果。此即圣者生彼二地成就无漏初静虑及三无量除喜以越地舍故。四者谓生欲界梵世极光净。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。若生欲界梵世成就有漏无漏初静虑及四无量。若生极光净成就无漏初静虑及四无量。于四无色或无或一二三四。无者谓色爱未尽。此即异生圣者。欲爱尽色爱未尽故成就初静虑非无色。一者谓色爱尽上爱未尽。此即异生圣者。生欲界梵世。及圣者生极光净。乃至空无边处。彼皆成就初静虑及一无色。若生欲界梵世。成就有漏无漏初静虑初无色。若生极光净乃至空无边处。成就无漏初静虑有漏无漏初无色。彼上爱未尽故不成就上三无色。二者谓空无边处爱尽上爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净乃至识无边处。彼皆成就初静虑及二无色。若生欲界梵世。成就有漏无漏初静虑初二无色。若生极光净。乃至空无边处。成就无漏初静虑。有漏无漏初二无色。若生识无边处成就无漏初静虑初无色。有漏无漏第二无色。彼上

爱未尽故不成就上二无色。三者谓识无边处爱尽上爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。乃至无所有处。彼皆成就初静虑及三无色。若生欲界梵世。成就有漏无漏初静虑初三无色。若生极光净。乃至空无边处。成就无漏初静虑有漏无漏初三无色。若生识无边处。成就无漏初静虑初无色。有漏无漏第二第三无色。若生无所有处。成就无漏初静虑初二无色。有漏无漏第三无色。彼上爱未尽故不成就上一无色。四者谓无所有处爱尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。乃至非想非非想处。彼皆成就初静虑及四无色。若生欲界梵世。成就有漏无漏初静虑三无色。有漏一无色。若生极光净乃至空无边处。成就无漏初静虑。有漏无漏三无色。有漏一无色。若生识无边处。成就无漏初静虑一无色。有漏无漏二无色。有漏一无色。若生无所有处。成就无漏初静虑。二无色。有漏无漏一无色。有漏一无色。若生非想非非想处。成就无漏初静虑三无色。有漏一无色。于八解脱或无或一二三四五六七八。无者谓生遍净。即彼爱未尽。此即圣者生遍净。成就无漏初静虑。而不成就解脱。初二解脱越地舍故。后六解脱未离遍净染未得故是故言无。一者谓生遍净。即彼爱尽上爱未尽。若生广果即彼爱未尽。若生空无边处。即彼爱未尽。此即圣者生彼诸地成就无漏初静虑及一解脱。此中若生遍净即彼爱尽上爱未尽彼成就净解脱。非余前二越地舍故。后五未得故。若生广果即彼爱未尽彼亦成就净解脱。非余如前释。若生空无边处即彼爱未尽彼成就有漏无漏空无边处解脱。非余前三越地舍故。后四未得故。二者谓生欲界梵世。极光净遍净爱未尽。若生遍净广果。广果爱尽上爱未尽。若生空无边处即彼爱尽上爱未尽。若生识无边处即彼爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。乃至识无边处。彼皆成就初静虑及二解脱。于中若生欲界梵世。遍净爱未尽彼成就有漏无漏初静虑及初二解脱。非余未得故。若生极光净。遍净爱未尽彼成就无漏初静虑。余如前说。若生遍净广果。广果爱尽上爱未尽彼成就无漏初静虑及第三解脱。有漏无漏第四解脱。非余初二已舍故。后四未得故。若生空无边处即彼爱尽上爱未尽彼成就无漏初静虑及有漏无漏第四第五解脱。非余初三已舍故。后三未得故。若生识无边处即彼爱未尽彼成就无漏初静虑及无漏第四解脱。有漏无漏第五解脱。非余如前释。三者谓生欲界梵世。极光净遍净爱尽上爱未尽。若生遍净广果。空无边处爱尽上爱未尽若生空识无边处。识无边处爱尽上爱未尽。若生无所有处即彼爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。乃至无所有处。皆成就初静虑及三解脱。于中若生欲界梵世。遍净爱尽上爱未尽。彼成就有漏无漏初静虑及前三解脱。非余未得故。若生极光净。遍净爱尽上爱未尽。彼成就无漏初静虑。余如前说。若生遍净广果。空无边处爱尽上爱未尽。彼成就无漏初静虑及第三解脱。有漏无漏第四第五解脱非余前二已舍故。后三未得故。若生空无边处。识无边处爱尽上爱未尽彼成就无漏初静虑。有漏无漏初三无色解脱。非余

前三已舍故。后二未得故。若生识无边处即彼爱尽上爱未尽彼成就无漏初静虑第四解脱有漏无漏第五第六解脱。非余如前说。若生无所有处即彼爱未尽。彼成就无漏初静虑。第四第五解脱。有漏无漏第六解脱非余如前说。四者谓生欲界梵世极光净。广果爱尽上爱未尽。若生遍净广果。识无边处爱尽上爱未尽。若生空识无边处无所有处。无所有处爱尽。若生非想非非想处不得灭尽定。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。乃至非想非非想处。皆成就初静虑及四解脱。于中若生欲界梵世。广果爱尽上爱未尽彼成就有漏无漏初静虑及前三解脱。有漏无漏第四解脱。非余未得故。若生极光净。广果爱尽上爱未尽。彼成就无漏初静虑。余如前说。若生遍净广果。识无边处爱尽上爱未尽。彼成就无漏初静虑及第三解脱。有漏无漏初三无色解脱。非余前二已舍故。后二未得故。若生空无边处。无所有处爱尽彼成就无漏初静虑。有漏无漏初三无色解脱并第七解脱非余前三已舍故。后一未得故。若生识无边处。无所有处爱尽。彼成就无漏。初静虑第四解脱。有漏无漏第五第六解脱。并第七解脱。非余如前说。若生无所有处即彼爱尽。彼成就无漏初静虑。及第四第五解脱。有漏无漏第六解脱。并第七解脱。非余如前说。若生非想非非想处。不得灭尽定。彼成就无漏初静虑。三无色解脱。并第七解脱。非余前三已舍故。后一未得故。或已舍故。五者谓生欲界梵世。极光净空无边处爱尽上爱未尽。若生遍净广果。无所有处爱尽不得灭尽定。若生非想非非想处得灭尽定。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净遍净广果非想非非想处。皆成就初静虑及五解脱。于中若生欲界梵世。空无边处爱尽上爱未尽。彼成就有漏无漏初静虑及前三解脱。有漏无漏第四第五解脱。非余未得故。若生极光净。空无边处爱尽上爱未尽。彼成就无漏初静虑。余如前说。若生遍净广果。无所有处爱尽不得灭尽定。彼成就无漏初静虑及第三解脱。有漏无漏初三无色解脱。并第七解脱。非余前二已舍故。后一不得故。若生非想非非想处得灭尽定。彼成就无漏初静虑。初三无色解脱及后二解脱。非余已舍故。六者谓生欲界梵世。极光净识无边处爱尽上爱未尽。若生遍净广果得灭尽定。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净遍净广果。皆成就初静虑及六解脱。于中若生欲界梵世。识无边处爱尽上爱未尽。彼成就有漏无漏初静虑及前三解脱。有漏无漏初三无色解脱。非余未得故。若生极光净。识无边处爱尽上爱未尽。彼成就无漏初静虑。余如前说。若生遍净广果得灭尽定。彼成就无漏初静虑及第三解脱。有漏无漏初三无色解脱并后二解脱。非余已舍故。七者谓生欲界梵世。极光净无所有处爱尽不得灭尽定。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。皆成就初静虑及七解脱。于中若生欲界梵世。无所有处爱尽不得灭尽定。彼成就有漏无漏初静虑。及前三解脱。有漏无漏初三无色解脱并第七解脱。非第八未得故。若生极光净。无所有处爱尽不得灭尽定。彼成就无漏初静虑。余如前说。八者谓生欲界梵世。极光净得灭尽定。此

即圣者生欲界梵世极光净。皆成就初静虑及八解脱。于中若生欲界梵世得灭尽定。彼成就有漏无漏初静虑及一切八解脱。若生极光净得灭尽定。彼成就无漏初静虑。及一切八解脱。于八胜处或无。或四或八。无者谓生遍净即彼爱未尽。若生无色界。此即圣者生遍净及无色界。俱成就无漏初静虑。非八胜处以生遍净即彼爱未尽者。前四已舍后四未得故。生无色界者皆已舍故。四者谓生欲界梵世。极光净。遍净爱未尽。若生遍净即彼爱尽。若生广果。此即异生圣者。生欲界梵世。及圣者生极光净遍净广果。皆成就初静虑及四胜处。于中若生欲界梵世。遍净爱未尽。彼成就有漏无漏初静虑及前四胜处。非余未得故。若生极光净。遍净爱未尽。彼成就无漏初静虑。余如前说。若生遍净即彼爱尽。及生广果。彼成就无漏初静虑及后四胜处。非余已舍故。八者谓生欲界梵世。极光净遍净爱尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净。皆成就初静虑。及八胜处。于中若生欲界梵世。遍净爱尽。彼成就有漏无漏初静虑及八胜处。若生极光净。遍净爱尽。彼成就无漏初静虑及八胜处。于十遍处或无或一二八九十。无者谓生欲界梵世极光净遍净。遍净爱未尽。若生无所有处。非想非非想处。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净遍净。后二无色皆成就初静虑非十遍处。于中若生欲界梵世。遍净爱未尽。彼成就有漏无漏初静虑。非十遍处未得故。若生极光净遍净。遍净爱未尽。彼成就无漏初静虑。非十遍处未得故。若生后二无色。彼成就无漏初静虑。非十遍处已舍故。一者谓生空无边处即彼爱未尽。若生识无边处。此即圣者生彼二地。俱成就无漏初静虑及一遍处。于中若生空无边处。即彼爱未尽彼成就一空无边处遍处。非余前八已舍故。后一未得故。若生识无边处。彼成就一识无边处遍处。非余已舍故。二者谓生空无边处。即彼爱尽。此即圣者生彼成就无漏初静虑及后二遍处。非余已舍故。八者谓生欲界梵世极光净遍净。遍净爱尽上爱未尽。若生广果即彼爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净遍净广果皆成就初静虑。及前八遍处。于中若生欲界梵世。遍净爱尽上爱未尽。彼成就有漏无漏初静虑。及前八遍处。非余未得故。若生极光净遍净。遍净爱尽上爱未尽。及生广果即彼爱未尽。彼成就无漏初静虑。余如前说。九者谓生欲色界。色爱尽上爱未尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净遍净广果。皆成就初静虑及前九遍处。于中若生欲界梵世。色爱尽上爱未尽。彼成就有漏无漏初静虑及前九遍处。非第十未得故。若生极光净遍净广果。色爱尽上爱未尽。彼成就无漏初静虑。余如前说。十者谓生欲色界。空无边处爱尽。此即异生圣者生欲界梵世。及圣者生极光净遍净广果。皆成就初静虑及十遍处。于中若生欲界梵世。空无边处爱尽。彼成就有漏无漏初静虑及十遍处。若生极光净遍净广果。空无边处爱尽。彼成就无漏初静虑及十遍处。于八智或二四五六七八。二者谓异生及苦法忍位。此中异生及先离欲染。依未至定苦法忍位成就有漏初静虑。若依上五地苦法忍位

成就有漏无漏初静虑。彼一切皆成就二智。谓他心智。世俗智。四者谓苦法智苦类忍位。此位若依未至定则成就有漏初静虑。若依上五地则成就有漏无漏初静虑。彼皆成就四智。谓他心智世俗智苦智法智。五者谓苦类智集法忍位。此二位所成就有漏无漏初静虑如前分别。彼皆成就五智。谓前四加类智。六者谓集法智乃至灭法忍位。此诸位所成就初静虑如前说。彼皆成就六智。谓前五加集智。七者谓灭法智乃至道法忍位。此诸位所成就初静虑如前说。彼皆成就七智。谓前六加灭智。八者谓道法智以上诸位。此中道法智道类忍位所成就初静虑亦如前说。道类智位必成就有漏无漏初静虑。其道类智上诸位中生欲界梵世者。定皆成就有漏无漏初静虑。生极光净以上诸地者。唯成就无漏初静虑。彼一切皆成就八智。谓前七加道智。于三三摩地。或无或二或三。无者谓诸异生彼成就有漏初静虑。非三摩地不得故。二者谓诸圣者灭法忍未生此前诸位。若依未至定唯成就有漏初静虑。若依上五地成就有漏无漏初静虑。彼皆成就二三摩地。谓空无愿。三者谓灭法忍已生。此中从灭法忍乃至道类忍智所成就初静虑如前说。道类智位必成就有漏无漏初静虑。其道类智上诸位中。生欲界梵世者定皆成就有漏无漏初静虑。生极光净以上诸地者唯成就无漏初静虑。彼一切皆成就三三摩地。如成就初静虑乃至成就第四静虑。随所应亦尔。谓如以初静虑对四静虑。乃至三三摩地辩成就如是。乃至以第四静虑。对四静虑。乃至三三摩地辩成就随其所应。若异生。若圣者。若离染得故。若生得故。若有漏若无漏若无若分若具等。皆应广说。

七补特伽罗。谓随信行随法行信胜解见至身证慧解脱俱解脱。问随信行等于味相应等四静虑四无色。几成就几不成就。答随信行于味相应四静虑。或无或一二三四。无者谓色爱尽彼离染时皆已断故。一者谓遍净爱尽上爱未尽。彼唯成就上一静虑地味。二者谓极光净爱尽上爱未尽。彼唯成就上二静虑地味。三者谓梵世爱尽上爱未尽。彼唯成就上三静虑地味。四者谓梵世爱未尽。彼俱成就四静虑地味。下染未尽必成就上味。下染已尽必不成就下味故。于净四静虑或无或一二三四。无者谓欲爱未尽于净静虑皆未得故。一者谓欲爱尽上爱未尽。彼成就下一地净。二者谓梵世爱尽上爱未尽。彼唯成就下二地净。三者谓极光净爱尽上爱未尽。彼唯成就下二地净。四者谓遍净爱尽。彼具成就四地净。下染未尽必不成就上净。上染已尽身在下者。必成就下净故。以随信行必在欲界故作是说。于无漏四静虑或无或一二三四。无者谓依未至定入正性离生。此中或未离欲染故。或虽离欲染不能修故皆不成就。一者谓依初静虑或静虑中间入正性离生。彼成就下一地无漏非余。或未得或不能修故。二者谓依第二静虑入正性离生。彼成就下二地无漏非余如前说。三者谓依第三静虑入正性离生。彼成就下三地无漏。非余如前说。四者谓依第四静虑入正性离生。彼具成就四地无漏皆已得能修故。见道依下必不修上。以是初得道故。无漏

依上必修下地以自在不系故。于味相应四无色。或一二三四。一者谓无所有处爱尽上爱未尽。彼成就上一地味。彼必未离有顶染故。二者谓识无边处爱尽上爱未尽。彼成就上二地味。三者谓空无边处爱尽上爱未尽。彼成就上三地味。四者谓空无边处爱未尽。彼具成就四地味。所以如前说。于净四无色或无或一二三四。无者谓色爱未尽于净无色皆未得故。一者谓色爱尽上爱未尽。彼成就下一地净。二者谓空无边处爱尽上爱未尽。彼成就下二地净。三者谓识无边处爱尽上爱未尽。彼成就下三地净。四者谓无所有处爱尽彼具成就四地净。所以如前说。于无漏三无色皆不成就彼无见道故如随信行随法行亦尔。以此二补特伽罗。若道若地若定若离染若所依。皆不异唯根异故。信胜解于味相应四静虑。或无或一二三四。无者谓色爱尽。一者谓遍净爱尽上爱未尽。二者谓极光净爱尽上爱未尽。三者谓梵世爱尽上爱未尽。四者谓梵世爱未尽彼成就。及所以皆如前说。于净四静虑或无或一二三四。无者谓欲爱未尽。若生无色界欲爱未尽者皆未得故。生无色界者皆已舍故。一者谓生欲界欲爱尽上爱未尽。若生梵世即彼爱未尽。若生极光净即彼爱未尽。若生遍净即彼爱未尽。若生广果。二者谓生欲界梵世。梵世爱尽上爱未尽。若生极光净。即彼爱尽上爱未尽。若生遍净即彼爱尽。三者谓生欲界梵世。极光净爱尽上爱未尽。若生极光净遍净爱尽。四者谓生欲界梵世遍净爱尽。此中信胜解容有生一切地义。有漏善法生上必舍下。是故得作如前所说。于无漏四静虑或无或一二三四。无者谓欲爱未尽。一者谓欲爱尽上爱未尽。二者谓梵世爱尽上爱未尽。三者谓极光净爱尽上爱未尽。四者谓遍净爱尽。此中依渐次得果离染者说。或依随所得胜静虑。即依彼入正性离生者说。若不尔者。此文不应作如是说。以有梵世爱尽而不成就二。极光净爱尽而不成就三。遍净爱尽而不成就四故。何者是耶。谓有离梵世乃至遍净染。依初静虑乃至第三静虑入正性离生。至道类智时不成就无漏二乃至四静虑故。或此所说道类智时。虽不成就二乃至四。而从此后不久定成故。于尔时亦说成就。谓道类智后不久必起胜果道时即修彼故。于味相应四无色或一二三四。乃至广说。于净四无色或无或一二三四。乃至广说。此中广释如静虑中。应知于无漏三无色。或无或一二三。无者谓色爱未尽。一者谓色爱尽上爱未尽。二者谓空无边处爱尽上爱未尽。三者谓识无边处爱尽。此中亦依渐次得果离染者说。若不尔者。此文不应作如是说。以有色爱尽而不成就一。空无边处爱尽而不成就二。识无边处爱尽而不成就三故。何者是耶。谓有离色界乃至识无边处染入正性离生。至道类智时不成就无漏无色故。或彼不久必起胜果道即成就彼故于尔时亦说成就。如信胜解见至亦尔。以此二补特伽罗。若道若地若定若离染若所依。皆不异唯根异故。身证于味相应四静虑。皆不成就于净四静虑。或无或一二三四。乃至广说。于无漏四静虑皆成就。于味相应四无色。成就一不成就三。于净四无色或一或四。一者谓生非想非非想处。四者谓生欲色界。于无漏三无色

皆成就。慧解脱于味相应四静虑皆不成就。于净四静虑或无或一二三四。乃至广说。于无漏四静虑皆成就。于味相应四无色皆不成就。于净四无色或一二三四。乃至广说。于无漏三无色皆成就。俱解脱于味相应四静虑皆不成就。于净四静虑或无或一二三四。乃至广说。于无漏四静虑皆成就。于味相应四无色皆不成就。于净四无色或一或四。一者谓生非想非非想处。四者谓生欲色界。于无漏三无色皆成就。此中广释如前应知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百六十九

定蕴第七中摄纳息第三之四

颇有成就味相应四静虑非净非无漏耶。答有。谓欲爱未尽。彼于四静虑所有善法皆未得故。无净无漏即以此故成就味相应四静虑。颇有成就净四静虑非味相应非无漏耶。答有。谓异生生欲界梵世色爱尽。异生故无无漏色爱尽故无味相应。生欲界梵世色爱尽故成就净四静虑。颇有成就无漏四静虑非味相应非净耶。答有。谓圣者生无色界。以圣者生彼故成就无漏四静虑。即以生彼处故无味相应净。问若色爱尽依未至定初静虑静虑中间入正性离生。或练根作见至。彼得果已不起胜果道。命终生无色界。彼皆不成就无漏上三静虑。何故说四耶。答有说。此依渐次得果者说不依余故。有说。彼入正性离生者得不还果已。必起胜果道修无漏四静虑然后生上。若不尔者应有圣者生广果以上不成就乐根。若尔便违十门所说。其信胜解练根作见至者。有说。彼得果已亦必起胜果道如前说。修无漏四静虑然后命终生无色界。有说。彼练根时即亦修上无漏静虑是故无过。

颇有成就净无漏四静虑非味相应耶。答有。谓圣者生欲界梵世色爱尽。问若色爱尽依未至定入正性离生。十五心顷不成就无漏静虑。至道类智但成就一即彼乃至。依第三静虑入正性离生。十六心顷但成就三何故说四耶。答有说。此中依渐次得果离染者说。有说。彼得果已不久必起胜果道现前修上无漏。是故于十六心时虽未成就。必当得故亦说成就颇有成就余二或三耶。答无谓成就味相应四静虑者。必不成就四净四无漏故。颇有不成就味相应四静虑非净非无漏耶。答有。谓圣者生欲界梵世色爱尽。此如前成就中第六句释。颇有不成就净四静虑非味相应非无漏耶。答无。颇有不成就无漏四静虑。非味相应非净耶。答无。此皆如前成就中所无第四第五句释。颇有不成就味相应净四静虑非无漏耶。答有。谓圣者生无色界。此如前成就中第三句释。颇有不成就味相应无漏四静虑非净耶。答有。谓异生生欲界梵世色爱尽。此如前成就中第二句释。颇有不成就净无漏四静虑非味相应耶。答有。谓欲爱未尽。此如前成就中初句释。颇有不成就味相应净

无漏四静虑耶。答有。谓异生生无色界。异生故无无漏四静虑。生无色界故无味净四静虑。

颇有成就味相应四无色非净非无漏耶。答有。谓色爱未尽彼于四无色所有善法皆未得故。无净无漏即以此故成就味相应四无色。颇有成就净无漏四无色非味相应耶。答有。谓生欲色界空无边处阿罗汉。阿罗汉故无味相应。生彼地故具成就四净三无漏。颇有成就余耶。答无。此中无第二句唯成就四净者。以必有无漏味随一或俱故无第三句。唯成就三无漏者以必有净故无第四句。成就四味净非无漏及无第五句。成就四味三无漏非净者。以成就四味时必不成就四净或三无漏故。即由此义无第七句。颇有不成就味相应四无色非净非无漏耶。答有。谓生欲色界空无边处阿罗汉。此如前成就中第六句释。颇有不成就净无漏四无色非味相应耶。答有。谓色爱未尽。此如前成就中初句释。颇有不成就余耶。答无。此中无唯不成就四净者。以彼必亦不成就无漏故。无唯不成就三无漏者。如成就中所无第四句释。无不成就四味净非无漏者。如成就中。所无第三句释。无不成就四味三无漏非净者。如成就中所无第二句释。无一切皆不成就者。以于三中随一或二必成就故。于此静虑无色成就不成就中。具成就者名成就。具不成就者名非成就。及具不成就者名不成就。具成就者名非不成就应知。

颇有得味相应四静虑非净非无漏耶。答有。谓色爱尽起欲界。缠退时。若无色界殁生欲界时。此中退者通异生及圣者。或学或无学起彼缠时。具得四味非净无漏。生者。唯异生于结生时具得四味非净无漏。颇有得无漏四静虑非味相应非净耶。答有。谓依第四静虑入正性离生。若得阿罗汉果时。此中入正性离生时者。谓苦法忍起时。尔时无漏。四静虑先无。而得非味非净。得阿罗汉果时者。谓尽智起时。尔时无漏四静虑皆舍。而得非味非净。虽净四静虑。尔时亦有得者。然其种类先有不舍。今但更得少分。于净四静虑无一名得。何况四耶。是故说非味非净。有说。此依生无色界得阿罗汉果者说。问学练根时亦有于无漏四静虑皆舍而得。何故不说耶。答应说而不说者。当知此义有余。有说。此中略举初后以显中间。故不具说。有说。彼所舍所得俱是学类。非全别类。是以不说。由此亦不说无学练根。颇有得余耶。答无。此中无第二句。唯得四净及无第六句。得四净无漏非味者。无有俱时得四净故。问依第四静虑见道三类智时。及得阿罗汉果时。岂非具得四净及无漏耶。何故不说。答彼于尔时于净四静虑皆先得不舍。今虽更得少分。犹于净四静虑无一名得。况复四耶。是故不说。无第四句。得四味净非无漏。及无第五句。得四味无漏。非净者。以得四味时必不得四净或四无漏故。即由此义亦无第七句。颇有舍味相应四静虑。非净非无漏耶。答无。无有俱时离四地染故。颇有舍净四静虑。非味相应。非无漏耶。答有。谓异生遍净爱尽。起欲界

缠退时。若欲界梵世殁生无色界时。此中生无色界通异生及圣者。颇有舍净无漏四静虑。非味相应耶。答有。谓圣者遍净爱尽。起欲界缠退时。颇有舍余耶。答无。此中无第三句。唯舍四无漏者。以退舍时或非全舍故。或彼时还得故。或兼舍净故。得果舍时还即得故。无第四第五第七句者。无有俱时断四味故。颇有得味相应四无色。非净非无漏耶。答有。谓阿罗汉起欲色界缠退时。尔时具得四味非净无漏。颇有得无漏三无色。非味相应非净耶。答有。谓得阿罗汉果时。如前静虑中释。颇有得余耶。答无。此中无第二句。唯得四净者。无有俱时得四净故。无第四第五第七句者。以得四味时必不得四净三无漏故无第六句。得四净三无漏非味相应者。以于得三无漏时。虽亦少分得净。而不名得故。具如前释。颇有舍味相应四无色。非净非无漏耶。答无。以无俱时离四地染故。颇有舍净四无色。非味相应。非无漏耶。答有。谓异生无所有处爱尽。起欲色界缠退时。颇有舍净无漏四无色。非味相应耶。答有。谓圣者无所有处爱尽。起欲色界缠退时。颇有舍余耶。答无。此中无第三句。唯舍三无漏者。如静虑中说。无第四第五第七句者。以无俱时断四味故。于此静虑无色得及舍中。全得者名得。全不得者名非得。全舍者名舍。全不舍者名非舍。应知。

颇有退味相应四静虑。非净非无漏耶。答无。以于功德法有退非于过失法故。亦无俱时舍四味故。颇有退净四静虑非味相应。非无漏耶。答有。谓异生遍净爱尽。起欲界缠退时。颇有退净无漏四静虑。非味相应耶。答有。谓圣者遍净爱尽。起欲界缠退时。颇有退余耶。答无。此中无第三句。唯退无漏四静虑者。或与净俱退故。或不全退故。或退时还得彼地故。无第四第五第七句者于味无退故。无唯退四无漏故。颇有退味相应四无色。非净非无漏耶。答无。如前说。颇有退净四无色。非味相应非无漏耶。答有。谓异生无所有处爱尽。起欲色界缠退时。颇有退净无漏四无色。非味相应耶。答有。谓圣者无所有处爱尽。起欲色界缠退时。颇有退余耶。答无。此中无第三句。唯退无漏三无色者。或与净俱退故。或非全退故。无第四第五第七句者。如静虑中说。

问颇有退无漏静虑。非净耶。答有。谓学者起无色缠退时。尔时退彼对治无漏静虑非净故。问颇有不起无色缠。而退无漏静虑非净耶。答有。谓无学练根未至第九解脱道位。不起烦恼而退所得。无间解脱道时。问颇有不起缠而退无漏静虑非净耶。答有。即前所说。及学练根未至见至位不起烦恼而退。所得无间解脱道时。问颇有退七地所摄无漏功德。而非净耶。答有。谓少分离非想非非想处染。还起彼地所断品缠退时。问颇有唯舍无漏静虑而得净无漏耶。答有。谓得阿罗汉果时。问颇有舍净无漏静虑。唯得无漏耶。答有。谓阿罗汉起无色缠退时。问颇有无漏静虑与净俱时得而别舍耶。答有。谓得阿罗汉

果。及依静虑得不还果。并学者练根时。问颇有净静虑与无漏俱时得而别舍耶。答有。谓圣者离自地染。及生上地时。问颇有净无漏静虑别时得俱时舍耶。答有。谓圣者离自地染起下地缠退时。问颇有净无漏静虑俱时得俱时舍耶。答有。谓圣者已离下地染起下地缠退时。如问静虑。如是无色亦应准问。

复次如前所说等至。略有二十三种。谓静虑有十二。即四味相应四净四无漏。无色有十一即四味相应四净三无漏。此二十三若广建立成六十五等至。谓前二十三加四无量。四无碍解。八解脱。八胜处。十遍处。六通。无诤愿智所依。问此六十五几唯缘自地。几唯缘下地。几缘自地及下地。几缘自地及上地。几缘一切地。答十等至唯缘自地。谓八味相应。及空识无边处遍处。二十四等至唯缘下地。谓四无量。初三解脱。八胜处。前八遍处。及无诤。或有欲令无诤缘欲色界者。除无诤。七等至缘自地及下地。谓法词二无碍解。五通所依。九等至缘自地及上地。谓净无漏三无色。及下三无色解脱。此依缘有漏者说。十二等至缘一切地。谓净无漏四静虑义辩二无碍解漏尽通愿智所依。此亦但依缘有漏者说。若通依缘无漏者说。则有二十三等至缘一切地。谓即前十二加十一无色。谓净无漏无色及无色解脱。

问若等至随以何味相应静虑为因。即以彼为等无间耶。设等至随以何味相应静虑为等无间。即以彼为因耶。答诸等至随以彼味相应静虑为因。亦即以彼为等无间。有等至以彼味相应静虑为等无间。而不以彼为因。于中若等至以味相应初静虑为等无间。而不以彼为因者有十六。谓净初静虑。四无量。初二解脱。前四胜处。五通所依。若等至以味相应第二静虑为等无间。而不以彼为因者有十七。谓净第二静虑。四无量。初二解脱。前四胜处。五通所依。及净初静虑。若等至以味相应第三静虑为等无间。而不以彼为因者有十。谓净第三静虑。三无量。五通所依。及净第二静虑。若等至以味相应第四静虑为等无间。而不以彼为因者有二十三。谓净第四静虑。三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。五通所依。及净第三静虑。

问若等至随以何味相应无色为因。即以彼为等无间耶。设等至随以何味相应无色为等无间。即以彼为因耶。答诸等至随以彼味相应无色为因。亦即以彼为等无间。有等至以彼味相应无色为等无间。而不以彼为因。于中若等至以味相应空无边处为等无间。而不以彼为因者有四。谓净空无边处。即彼解脱即彼遍处。及净第四静虑。若等至以味相应识无边处为等无间。而不以彼为因者有五。谓净识无边处即彼解脱。即彼遍处。及净空无边处。即彼解脱。若等至以味相应无所有处为等无间。而不以彼为因者有四。谓净无所有处。即彼解脱及净识无边处。即彼解脱。若等至以味相应非想非非想处为等无间。而不以

彼为因者有四。谓净非想非非想处。即彼解脱。及净无所有处。即彼解脱。问若等至随以何净静虑为因。即以彼为等无间耶。设等至随以何净静虑为等无间。即以彼为因耶。答诸等至随以彼净静虑为因。亦即以彼为等无间。有等至以彼净静虑为等无间。而不以彼为因。于中若等至以净初静虑为等无间。而不以彼为因者有六。谓自地味相应无漏。及净无漏第二第三静虑。若等至以净第二静虑为等无间。而不以彼为因者有八。谓自地味相应无漏。及净无漏初第三第四静虑。若等至以净第三静虑为等无间。而不以彼为因者有十一。谓自地味相应无漏。及净无漏初第二第四静虑。空无边处即彼解脱。若等至以净第四静虑为等无间。而不以彼为因者有十二。谓自地味相应无漏。及净无漏第二第三静虑。空识无边处即彼解脱。

问若等至随以何净无色为因。即以彼为等无间耶。设等至随以何净无色为等无间。即以彼为因耶。答诸等至随以彼净无色为因。亦即以彼为等无间。有等至以彼净无色为等无间。而不以彼为因。于中若等至以净空无边处为等无间。而不以彼为因者有十二。谓自地味相应无漏。及净无漏第三第四静虑。识无边处。无所有处。即彼二处解脱。若等至以净识无边处为等无间。而不以彼为因者有十二。谓自地味相应无漏。及净无漏第四静虑。空无边处。无所有处。即彼二处解脱。净非想非非想处。即彼解脱。若等至以净无所有处为等无间。而不以彼为因者有十。谓自地味相应无漏。及净无漏空识无边处。即彼解脱。净非想非非想处。即彼解脱。若等至以净非想非非想处为等无间。而不以彼为因者有七。谓自地味相应。及净无漏识无边处。无所有处。即彼二处解脱。

问若等至随以何无漏静虑为因。即以彼为等无间耶。设等至随以何无漏静虑为等无间。即以彼为因耶。答依一一无漏静虑皆应作四句。依无漏初静虑作四句者。有等至以无漏初静虑为因。非等无间。此有七。谓无漏第四静虑。三无色。及三无色解脱。有等至以无漏初静虑为等无间非因。此有十九。谓净初第二第三静虑。四无量。初二解脱。前四胜处。二无碍解。四通所依。有等至以无漏初静虑为因。亦等无间此有七。谓无漏初第二第三静虑。二无碍解。他心漏尽通所依。有等至不以无漏初静虑为因。亦非等无间。此有三十二。谓八味相应净第四静虑。四无色。三解脱。后四胜处。十遍处。无诤愿智所依。依无漏第二静虑作四句者。有等至以无漏第二静虑为因。非等无间。此有六。谓无漏三无色。及三无色解脱。有等至以无漏第二静虑为等无间非因。此有十九。谓净四静虑。四无量初二解脱。前四胜处。法无碍解。四通所依。有等至以无漏第二静虑为因。亦等无间。此有八。谓无漏四静虑。二无碍解。他心漏尽通所依。有等至不以无漏第二静虑为因。亦非等无间。此有三十二。谓八味相应净四无色。

三解脱。后四胜处。十遍处。词无碍解。无诤愿智所依。依无漏第三静虑作四句者。有等至以无漏第三静虑为因。非等无间。此有四。谓无漏识无边处。无所有处。即彼二处解脱。有等至以无漏第三静虑为等无间非因。此有十三。谓净四静虑。空无边处。三无量。法无碍解。四通所依。有等至以无漏第三静虑为因。亦等无间。此有十一。谓无漏四静虑。空无边处。即彼解脱。二无碍解。他心漏尽通所依。有等至不以无漏第三静虑为因。亦非等无间。此有三十八。谓八味相应。上三净无色。喜无量。五解脱。八胜处。十遍处。词无碍解。无诤愿智所依。依无漏第四静虑作四句者。有等至以无漏第四静虑为因。非等无间。此有三。谓无漏初静虑。无所有处。及无所有处解脱。有等至以无漏第四静虑为等无间非因。此有二十八。谓净第二第三第四静虑。空识无边处。三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。法无碍解。四通无诤愿智所依。有等至以无漏第四静虑为因。亦等无间。此有十一。谓无漏第二第三第四静虑。空识无边处。即彼解脱。二无碍解。他心漏尽通所依。有等至不以无漏第四静虑为因。亦非等无间。此有二十三。谓八味相应。净初静虑。无所有处。非想非非想处。喜无量。四解脱。前四胜处。后二遍处。词无碍解所依。

问若等至随以何无漏无色为因。即以彼为等无间耶。设等至随以何无漏无色为等无间。即以彼为因耶。答依一一无漏无色皆应作四句。依无漏空无边处作四句者。有等至以无漏空无边处为因。非等无间。此有三。谓无漏初第二静虑。及他心通所依。有等至以无漏空无边处为等无间非因。此有六。谓净第三第四静虑。下三无色。及空无边处。遍处。有等至以无漏空无边处为因。亦等无间。此有十一。谓无漏第三第四静虑。三无色。及下三无色解脱。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以无漏空无边处为因。亦非等无间。此有四十五。谓八味相应。净初第二静虑。非想非非想处。四无量。五解脱。八胜处。九遍处。二无碍解。四通无诤愿智所依。依无漏识无边处作四句者。有等至以无漏识无边处为因。非等无间。此有四。谓无漏初第二第三静虑。他心通所依有等至以无漏。识无边处为等无间非因。此有七。谓净第四静虑。四无色。非想非非想处解脱。识无边处遍处。有等至以无漏识无边处为因。亦等无间。此有十。谓无漏第四静虑。三无色。及下三无色解脱。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以无漏识无边处为因。亦非等无间。此有四十四。谓八味相应净初第二第三静虑。四无量。四解脱。八胜处。九遍处。二无碍解。四通无诤愿智所依。依无漏无所有处作四句者。有等至以无漏无所有处为因。非等无间。此有五。谓无漏四静虑。及他心通所依。有等至以无漏无所有处为等无间非因。此有五。谓净四无色。及非想非非想处解脱。有等至以无漏无所有处为因。亦等无间。此有九。谓无漏三无色。下三无色解脱。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以无漏无所有处为因。亦非

等无间。此有四十六。谓八味相应净四静虑。四无量。四解脱。八胜处。十遍处。二无碍解。四通无诤愿智所依。

问若等至随以何味相应静虑为因。即以彼为所缘耶。设等至随以何味相应静虑为所缘。即以彼为因耶。答诸等至随以彼味相应静虑为因。亦即以彼为所缘。有等至以彼味相应静虑为所缘。而不以彼为因。于中若等至以味相应初静虑为所缘。而非因者有十三。谓净无漏四静虑。义无碍解。三通愿智所依。或有欲令无诤亦缘色界者。彼说有十四。加无诤。如是说者。初说为善。如味相应初静虑。味相应第二第三第四静虑亦尔。

问若等至随以何味相应无色为因。即以彼为所缘耶。设等至随以何味相应无色为所缘。即以彼为因耶。答诸等至随以彼味相应无色为因。亦即以彼为所缘。有等至以彼味相应无色为所缘。而不以彼为因。于中若等至以味相应空无边处为所缘。而不以彼为因者。有十五。谓净无漏四静虑。义无碍解。漏尽通。愿智所依。净无漏空无边处。即彼解脱遍处。若等至以味相应识无边处为所缘。而不以彼为因者。有十八。谓净无漏四静虑。义无碍解漏尽通。愿智所依。净无漏空识无边处。即彼解脱。识无边处。遍处。若等至以味相应无所有处为所缘。而不以彼为因者。有二十。谓净无漏四静虑。义无碍解。漏尽通。愿智所依。净无漏下三无色。及下三无色解脱。若等至以味相应非想非非想处为所缘。而不以彼为因者。有二十二。谓即前二十加净非想非非想处。及彼解脱。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十

定蕴第七中摄纳息第三之五

问若等至随以何净静虑为因。即以彼为所缘耶。设等至随以何净静虑为所缘。即以彼为因耶。答依一一净静虑。皆应作四句。依净初静虑作四句者。有等至以净初静虑为因。而非所缘。此有十五。谓四无量。二解脱。四胜处。二无碍解。三通所依。有等至以净初静虑为所缘。而非因。此有九。谓味相应初静虑。净上三静虑无漏四静虑愿智所依。有等至以净初静虑为因。亦作所缘。此有六。谓净初静虑。二无碍解。三通所依。有等至不以净初静虑为因。亦非所缘。此有三十五。谓七味相应净四无色。无漏三无色。后四胜处。六解脱。十遍处。无诤所依。依净第二静虑作四句者。有等至以净第二静虑为因。而非所缘。此有十四。谓四无量。二解脱。四胜处。法无碍解。三通所依。有等至以净第二静虑为所缘。而非因。此有九。谓味相应第一静虑。净初第三第四静虑。无漏四静虑愿智所依。有等至以净第二静

虑为因。亦作所缘。此有六。谓净第二静虑。二无碍解。三通所依。有等至不以净第二静虑为因。亦非所缘。此有三十六。谓七味相应。净四无色。无漏三无色。后四胜处。六解脱。十遍处。无诤词无碍解所依。依净第三静虑作四句者。有等至以净第三静虑为因。而非所缘。此有七。谓三无量。法无碍解。三通所依。有等至以净第三静虑为所缘。而非因。此有九。谓自地味相应。净初第二第四静虑。无漏四静虑愿智所依。有等至以净第三静虑为因。亦作所缘。此有六。谓净第三静虑。二无碍解。三通所依。有等至不以净第三静虑为因。亦非所缘。此有四十三。谓七味相应。净四无色。无漏三无色。喜无量。八胜处。八解脱。十遍处。无诤词无碍解所依。依净第四静虑作四句者。有等至以净第四静虑为因。而非所缘。此有二十一。谓三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。法无碍解。无诤三通所依。有等至以净第四静虑为所缘。而非因。此有八。谓味相应第四静虑。净下三静虑。无漏四静虑。有等至以净第四静虑为因。亦作所缘。此有七。谓净第四静虑。二无碍解。三通愿智所依。有等至不以净第四静虑为因。亦非所缘。此有二十九。谓七味相应。净四无色。无漏三无色。喜无量。七解脱。前四胜处。后二遍处。词无碍解所依。

问若等至随以何净无色为因。即以彼为所缘耶。设等至随以何净无色为所缘。即以彼为因耶。答下三净无色。若等至随以彼为因。亦即以彼为所缘。有等至以彼为所缘。而不以彼为因。净非想非非想处。应作四句。于中若等至以净空无边处为所缘。而不以彼为因者。有十一。谓净无漏四静虑。自地味相应。无漏愿智所依。若等至以净识无边处为所缘。而不以彼为因者。有十四。谓净无漏四静虑。无漏初二无色。净空无边处。即彼解脱。自地味相应愿智所依。若等至以净无所有处为所缘。而不以彼为因者。有十七。谓净无漏四静虑。无漏三无色。净初二无色。及初二无色解脱。自地味相应愿智所依。依净非想非非想处作四句者。有等至以净非想非非想处为因。而非所缘。此有一。谓灭想受解脱。有等至以净非想非非想处为所缘。而非因此有十九。谓净无漏四静虑。三无色。及三无色解脱。自地味相应。愿智所依。有等至以净非想非非想处为因。亦作所缘。此有五。谓净非想非非想处。即彼解脱二无碍解。漏尽通所依。有等至不以净非想非非想处为因。亦非所缘。此有四十。谓七味相应四无量。初三解脱。八胜处。十遍处。二无碍解。无诤。五通所依。

问若等至随以何无漏静虑为因。即以彼为所缘耶。设等至随以何无漏静虑为所缘。即以彼为因耶。答诸等至随以彼无漏静虑为因。亦即以彼为所缘。有等至以彼无漏静虑为所缘。而不以彼为因。于中若等至以无漏初静虑为所缘。而不以彼为因者。有十。谓净四静虑。四无色。非想非非想处。解脱。愿智所依。如无漏初静虑。无漏第二第

三第四静虑亦尔。

问若等至随以何无漏无色为因。即以彼为所缘耶。设等至随以何无漏无色为所缘。即以彼为因耶。答依一一无漏无色皆应作四句。依无漏空无边处作四句者。有等至以无漏空无边处为因。而非所缘。此有一。谓他心通所依。有等至以无漏空无边处为所缘。而非因。此有十。谓净四静虑。四无色。非想非非想处。解脱愿智所依。有等至以无漏空无边处为因。亦作所缘。此有十三。谓无漏四静虑。三无色。下三无色解脱。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以无漏空无边处为因。亦非所缘。此有四十一。谓八味相应四无量。四解脱。八胜处。十遍处。二无碍解。无诤。四通所依。如无漏空无边处。无漏识无边处无所有处亦尔。

问若等至随以何味相应静虑为等无间。即以彼为所缘耶。设等至随以何味相应静虑为所缘。即以彼为等无间耶。答依一一味相应静虑皆应作四句。依味相应初静虑作四句者。有等至以味相应初静虑为等无间。而非所缘。此有十三。谓四无量。初二解脱。前四胜处。三通所依。有等至以味相应初静虑为所缘。而非等无间。此有十。谓净上三静虑。无漏四静虑。义无碍解。漏尽通。愿智所依。有等至以味相应初静虑为等无间。亦作所缘。此有四。谓自地味相应。净二通所依。有等至不以味相应初静虑为等无间。亦非所缘。此有三十八。谓七味相应净四无色。无漏三无色。六解脱。后四胜处。十遍处。无诤。三无碍解所依。依味相应第二静虑作四句者。有等至以味相应第二静虑为等无间。而非所缘。此有十三。谓四无量。初二解脱。前四胜处。三通所依。有等至以味相应第二静虑为所缘。而非等无间。此有九。谓净上二静虑。无漏四静虑。义无碍解。漏尽通。愿智所依。有等至以味相应第二静虑为等无间。亦作所缘。此有五。谓自地味相应。净初二静虑。二通所依。有等至不以味相应第二静虑为等无间。亦非所缘。此有三十八。谓七味相应。净四无色。无漏三无色。六解脱。后四胜处。十遍处。无诤。三无碍解所依。依味相应第三静虑作四句者。有等至以味相应第三静虑为等无间。而非所缘。此有六。谓三无量。三通所依。有等至以味相应第三静虑为所缘。而非等无间。此有九。谓净二静虑。无漏四静虑。义无碍解。漏尽通。愿智所依。有等至以味相应第三静虑为等无间。亦作所缘。此有五。谓自地味相应净第二第三静虑。二通所依。有等至不以味相应第三静虑为等无间。亦非所缘。此有四十五。谓七味相应。净四无色。无漏三无色。喜无量。八解脱。八胜处。十遍处。无诤。三无碍解所依。依味相应第四静虑作四句者。有等至以味相应第四静虑为等无间。而非所缘。此有十九。谓三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。三通所依。有等至以味相应第四静虑为所缘。而非等无间。此有九。谓净二静虑。

无漏四静虑。义无碍解。漏尽通。愿智所依。有等至以味相应第四静虑为等无间。亦作所缘。此有五。谓自地味相应。净第三第四静虑。二通所依。有等至不以味相应第四静虑为等无间。亦非所缘。此有三十二。谓七味相应。净四无色。无漏三无色。喜无量。七解脱。前四胜处。后二遍处。无诤。三无碍解所依。

问若等至随以何味相应无色为等无间。即以彼为所缘耶。设等至随以何味相应无色为所缘。即以彼为等无间耶。答诸等至随以彼味相应无色为等无间。亦即以彼为所缘。有等至以彼味相应无色为所缘而不以彼为等无间。于中若等至以味相应空无边处为所缘。而不以彼为等无间者。有十一。谓净三静虑。无漏四静虑。自地无漏。义无碍解。漏尽通。愿智所依。若等至以味相应识无边处为所缘。而不以彼为等无间者。有十三。谓净无漏。四静虑。无漏初二无色义无碍解漏尽通。愿智所依。若等至以味相应无所有处为所缘。而不以彼为等无间者。有十六。谓净无漏。四静虑。净空无边处。即彼解脱。无漏三无色。义无碍解。漏尽通。愿智所依。若等至以味相应非想非非想处为所缘而不以彼为等无间者。有十八。谓净无漏。四静虑。初二净无色。即彼解脱。无漏三无色。义无碍解。漏尽通。愿智所依。

问若等至随以何净静虑为等无间。即以彼为所缘耶。设等至随以何净静虑为所缘。即以彼为等无间耶。答依一一净静虑皆应作四句。依净初静虑作四句者。有等至以净初静虑为等无间。而非所缘。此有十五。谓四无量。初二解脱。前四胜处。二无碍解。三通所依。有等至以净初静虑为所缘。而非等无间。此有三。谓净无漏第四静虑。愿智所依。有等至以净初静虑为等无间。亦作所缘。此有十三。谓自地味相应。及净无漏初三静虑。二无碍解。三通所依。有等至不以净初静虑为等无间。亦非所缘。此有三十五。谓七味相应。净四无色。无漏三无色。六解脱。四胜处。十遍处。无诤所依。依净第二静虑作四句者。有等至以净第二静虑为等无间。而非所缘。此有十四。谓四无量。初二解脱。前四胜处。法无碍解。三通所依。有等至以净第二静虑为所缘。而非等无间。此有一。谓愿智所依。有等至以净第二静虑为等无间。亦作所缘。此有十四。谓自地味相应。及净无漏。四静虑二无碍解三通所依。有等至不以净第二静虑为等无间。亦非所缘。此有三十五。谓七味相应净四无色。无漏三无色。六解脱。四胜处。十遍处。无诤。词无碍解所依。依净第三静虑作四句者。有等至以净第三静虑为等无间。而非所缘。此有十。谓三无量净。无漏空无边处。即彼解脱。法无碍解。三通所依。有等至以净第三静虑为所缘。而非等无间。此有一。谓愿智所依。有等至以净第三静虑为等无间。亦作所缘。此有十四。谓自地味相应。及净无漏。四静虑。二无碍解。三通所依。有等至不以净第三静虑为等无间。亦非所缘。此有四十。谓

七味相应。净上三无色。无漏上二无色。喜无量。七解脱。八胜处。十遍处。无诤。词无碍解所依。依净第四静虑作四句者。有等至以净第四静虑为等无间。而非所缘。此有二十七。谓三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。无诤。法无碍解。三通所依。净无漏初二无色。即彼解脱。有等至以净第四静虑为所缘。而非等无间。此有二。谓净无漏。初静虑。有等至以净第四静虑为等无间。亦作所缘。此有十三。谓自地味相应。及净无漏。上三静虑。二无碍解。愿智。三通所依。有等至不以净第四静虑为等无间。亦非所缘。此有二十三。谓七味相应。净上二无色。无漏上一无色。喜无量。五解脱。前四胜处。后二遍处。词无碍解所依。

问若等至随以何净无色为等无间。即以彼为所缘耶。设等至随以何净无色为所缘。即以彼为等无间耶。答依一一净无色皆应作四句。依净空无边处作四句者。有等至以净空无边处为等无间。而非所缘。此有六。谓净无漏识无边处。无所有处。即彼解脱。有等至以净空无边处为所缘。而非等无间。此有五。谓净无漏。初第二静虑。愿智所依。有等至以净空无边处为等无间。亦作所缘。此有十二。谓自地味相应。及净无漏。上二静虑。空无边处。即彼解脱。遍处。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以净空无边处为等无间。亦非所缘。此有四十二。谓七味相应。净非想非非想处。四无量。五解脱。八胜处。九遍处。二无碍解。无诤。五通所依。依净识无边处作四句者。有等至以净识无边处为等无间。而非所缘。此有五。谓净无漏。无所有处。净非想非非想处。及彼二解脱。有等至以净识无边处为所缘。而非等无间。此有七。谓净无漏。初三静虑。愿智所依。有等至以净识无边处为等无间。亦作所缘。此有十三。谓自地味相应。及净无漏。第四静虑。初二无色。及初二无色解脱。识无边处。遍处。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以净识无边处为等无间。亦非所缘。此有四十。谓七味相应。四无量。四解脱。八胜处。九遍处。二无碍解。无诤。五通所依。依净无所有处作四句者。有等至以净无所有处为等无间。而非所缘。此有二。谓净非想非非想处。即彼解脱。有等至以净无所有处为所缘。而非等无间。此有九。谓净无漏四静虑。愿智所依。有等至以净无所有处为等无间。亦作所缘。此有十三。谓自地味相应。及净无漏初三无色。即彼三解脱。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以净无所有处为等无间。亦非所缘。此有四十一。谓七味相应。四无量。四解脱。八胜处。十遍处。二无碍解。无诤。五通所依。依净非想非非想处作四句者。有等至以净非想非非想处为等无间。而非所缘。此有一。谓灭想受解脱。有等至以净非想非非想处为所缘。而非等无间。此有十二。谓净无漏。四静虑。空无边处。及空无边处解脱。愿智所依。有等至以净非想非非想处为等无间。亦作所缘。此有十二。谓自地味相应。及净上三无色。即彼三解脱。无漏上

二无色。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以净非想非非想处为等无间。亦非所缘。此有四十。谓七味相应。四无量。三解脱。八胜处。十遍处。二无碍解。无诤。五通所依。

问若等至随以何无漏静虑为等无间。即以彼为所缘耶。设等至随以何无漏静虑为所缘。即以彼为等无间耶。答依一一无漏静虑皆应作四句。依无漏初静虑作四句者。有等至以无漏初静虑为等无间。而非所缘。此有十六。谓四无量。初二解脱。前四胜处。二无碍解。四通所依。有等至以无漏初静虑为所缘。而非等无间。此有十四。谓净无漏。第四静虑。净四无色。无漏三无色。四无色。解脱。愿智所依。有等至以无漏初静虑为等无间。亦作所缘。此有十。谓净无漏。初三静虑。二无碍解。二通所依。有等至不以无漏初静虑为等无间。亦非所缘。此有二十五。谓八味相应。二解脱。后四胜处。十遍处。无诤所依。依无漏第二静虑作四句者。有等至以无漏第二静虑为等无间。而非所缘。此有十五。谓四无量。初二解脱。前四胜处。法无碍解。四通所依。有等至以无漏第二静虑为所缘。而非等无间。此有十二。谓净四无色。无漏三无色。四无色解脱。愿智所依。有等至以无漏第二静虑为等无间亦作所缘。此有十二。谓净无漏。四静虑。二无碍解。二通所依。有等至不以无漏第二静虑为等无间。亦非所缘。此有二十六。谓八味相应。二解脱。后四胜处。十遍处。无诤。词无碍解所依。依无漏第三静虑作四句者。有等至以无漏第三静虑为等无间。而非所缘。此有八。谓三无量。法无碍解。四通所依。有等至以无漏第三静虑为所缘。而非等无间。此有九。谓净上三无色。即彼三解脱。无漏上二无色。愿智所依。有等至以无漏第三静虑为等无间。亦作所缘。此有十五。谓净无漏。四静虑。空无边处。及空无边处解脱。二无碍解。二通所依。有等至不以无漏第三静虑为等无间。亦非所缘。此有三十三。谓八味相应。喜无量。四解脱。八胜处。十遍处。无诤。词无碍解所依。依无漏第四静虑作四句者。有等至以无漏第四静虑为等无间。而非所缘。此有二十二。谓三无量。净解脱。后四胜处。前八遍处。法无碍解。无诤。四通所依。有等至以无漏第四静虑为所缘。而非等无间。此有七。谓净无漏。初静虑净上二无色。及彼二解脱。无漏上一无色。有等至以无漏第四静虑为等无间。亦作所缘。此有十七。谓净无漏。上三静虑。初二无色。及初二无色解脱。二无碍解。二通愿智所依。有等至不以无漏第四静虑为等无间。亦非所缘。此有十九。谓八味相应。喜无量。三解脱。前四胜处。后二遍处。词无碍解所依。

问若等至随以何无漏无色为等无间。即以彼为所缘耶。设等至随以何无漏无色为所缘。即以彼为等无间耶。答依无漏初二无色各应作四句。依无漏后一无色应作顺前句。依无漏空无边处作四句者。有等

至以无漏空无边处为等无间。而非所缘。此有一。谓空无边处遍处。有等至以无漏空无边处为所缘。而非等无间。此有七。谓净无漏。初二静虑。净非想非非想处。及彼解脱。愿智所依。有等至以无漏空无边处为等无间。亦作所缘。此有十六。谓净无漏。后二静虑。初三无色。即彼解脱。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以无漏空无边处为等无间。亦非所缘。此有四十一。谓八味相应。四无量。四解脱。八胜处。九遍处。二无碍解。无诤。五通所依。依无漏识无边处作四句者。有等至以无漏识无边处为等无间。而非所缘。此有一。谓识无边处遍处。有等至以无漏识无边处为所缘。而非等无间。此有七。谓净无漏。初三静虑。愿智所依。有等至以无漏识无边处为等无间。亦作所缘。此有十六。谓净无漏。第四静虑。下三无色。净非想非非想处。四无色解脱。二无碍解。漏尽通所依。有等至不以无漏识无边处为等无间。亦非所缘。此有四十一。谓八味相应。四无量。四解脱。八胜处。九遍处。二无碍解。无诤。五通所依。依无漏无所有处作顺前句者。谓若等至以无漏无所有处为等无间。亦即以彼为所缘。有等至以无漏无所有处为所缘。而不以彼为等无间。此有九。谓净无漏。四静虑。愿智所依。

问颇有一等至现在前时。三十三等至舍而不得。八等至得而不舍。二等至亦舍亦得。二等至少分舍。少分得。少分不舍不得。十三等至少分舍而不得。少分不舍不得。七等至非舍非得耶。答有。谓慧解脱阿罗汉。起味相应初静虑退。尔时于六十五等至中。三十三舍而不得。谓净无漏。上三静虑。净无漏无色。五解脱。后四胜处。十遍处。漏尽通所依。八得而不舍。谓味相应静虑无色。二亦舍亦得。谓无漏净初静虑。舍无学及上所修。得学及退分故。二少分舍少分得。少分不舍不得。谓有欲令亦有无漏宿住随念智通者。依彼可得作此问答。谓宿住随念。他心智通。尔时少分舍。即一切无学上地有漏及无学位等所修初静虑有漏者少分得。即初静虑学少分不舍不得。即初静虑余有漏者。若有欲令宿住随念智通唯有漏者。依彼不应作此问答。以宿住随念智通。尔时但有少分舍。及少分不舍不得故。十三少分舍而不得。少分不舍不得。谓四无量。初二解脱。前四胜处。三通所依。即上地一切。及自地无学位等所修者舍而不得。余自地者不舍不得。七非舍非得。谓四无碍解。无诤愿智所依。灭尽解脱。以本未得故。问颇有得一等至而无所舍耶。答有。谓得灭尽解脱时。问颇有顿得六等至。而无所舍耶。答有。谓阿罗汉初起愿智时。顿得六等至。谓四无碍解。无诤愿智所依。问颇有舍一等至而无所得耶。答有。谓遍净殁生广果时舍。净第三静虑而无所得。问四向四果补特伽罗于六十五等至。谁成就几不成就几。答预流向成就八。谓八味相应。余不成就。如预流向预流果。一来向一来果亦尔。不还向极少成就八。如前说。即渐次者。极多成就四十七。即已离无所有处染。依第四静虑

入正性离生者。谓净无漏。四静虑。净四无色。味相应。非想非非想处。四无量。七解脱。八胜处。十遍处。五通所依。不还果极多。如向说。极少成就二十五。谓八味相应。净无漏。初静虑。四无量。初二解脱。前四胜处。五通所依。或减一二味。增一二净。皆亦二十五阿罗汉向极少成就十三。即生非想非非想处。不得灭尽解脱者。谓无漏四静虑。三无色。味相应净。非想非非想处。四解脱。若生无所有处未离自地染者。亦成就十三。谓增一味。减一解脱。极多成就五十一。即生欲界梵世。身证谓一味。八净。七无漏。四无量。八解脱。八胜处。十遍处。五通所依。阿罗汉果极少成就十三。即生非想非非想处。慧解脱阿罗汉。谓七无漏。一净四解脱。漏尽通所依。极多成就五十七。谓得无碍解无诤愿智者。唯除八味相应。余皆具有。佛定成就五十七。独觉中部行者如欲界声闻。麟角喻者如佛。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十一

定蕴第七中摄纳息第三之六

　　颇有味相应四静虑顿得耶。答有。谓色爱尽起欲界梵世缠退时。若无色界殁生欲界梵世时。问何故复作此论。答前虽明得舍。而未分别渐顿。今欲显示渐顿差别。又复前以味等三种相对分别。今欲于中唯明自类。故作斯论。顿谓俱时。渐谓先后。此中显味相应四静虑于二时顿得。谓退时生时。退者从色爱尽。生者从无色殁。彼起欲界梵世缠退。及生欲界梵世时。于四味相应俱时得故。颇有味相应四静虑顿舍耶。答无。以无俱时能离四地染故。颇有味相应四静虑渐得耶。答有。此亦二时渐得。谓退及生。退者从色爱尽。次第起下一一静虑缠退时。生者从无色殁。次第生下一一静虑地时。彼于四味相应。渐次而得。颇有味相应四静虑渐舍耶。答有。以必先离初静虑染。乃至后离第四静虑染故。颇有净四静虑顿得耶。答无。以无先不成就净四静虑。今俱时得故。颇有净四静虑顿舍耶。答有。谓遍净爱尽。起欲界缠退时。若欲界梵世殁生无色界时。此中显净四静虑于二时顿舍。谓退时越界地时。应准配释。颇有净四静虑渐得耶。答有。谓先离欲界染时得初静虑。乃至后离第三静虑染时得第四静虑故。从无色界殁次第生下四静虑时。虽亦名渐得。而得一舍一故。非此所说。颇有净四静虑渐舍耶。答有。此亦二时渐舍。谓退时越界地时。退者谓渐次起下地缠退时。越界地者。谓从下渐次生上地时。从上静虑次第生下静虑地时。虽亦名渐舍。而舍一得一故。非此所说。颇有无漏四静虑顿得耶。答有。谓依第四静虑入正性离生。若得阿罗汉果。有余于此不说得阿罗汉果。以先学位已得无漏四静虑故。然于此应说得阿罗汉果。以学所得皆舍今顿得无学故。颇有无漏四静虑顿舍耶。答有。谓圣者遍净爱尽起欲界缠退时。虽得果练根及即彼不起欲界缠。而退时

亦有顿舍无漏四静虑。而即时还得。是故不说。颇有无漏四静虑渐得耶。答有。以圣者离下地染及有起胜果道时渐次得故。颇有无漏四静虑渐舍耶。答有。以圣者遍净爱尽渐次起下地缠退时。渐舍无漏四静虑故。颇有味相应四无色顿得耶。答有。谓阿罗汉起欲色界空无边处缠退时。此中无容有生时得。颇有味相应四无色顿舍耶。答无。如前释。颇有味相应四无色渐得耶。答有。此中若退时于四有渐得。生时于三有渐得。颇有味相应四无色渐舍耶。答有。如前释。颇有净四无色顿得耶。答无。以无先不成就净四无色今俱时得故。问得果练根时。于净四静虑净四无色。皆有顿修。何故前静虑中及此无色。皆答无耶。答彼皆先有不舍。今但更得少分故非此中所说得义。颇有净四无色顿舍耶。答有。谓无所有处爱尽起欲色界缠退时。此中无容有越界地舍。颇有净四无色渐得耶。答有。如前释。颇有净四无色渐舍耶。答有。此中退时于四有渐舍。越地时于三有渐舍。颇有无漏三无色顿得耶。答有。谓得阿罗汉果时。无学练根时。虽亦顿得而非别类。是故不说。又彼亦名得阿罗汉果时。故不别说。颇有无漏三无色顿舍耶。答有。谓圣者识无边处爱尽。起欲色界缠退时。所释如前。颇有无漏三无色渐得耶。答有。以离下地染。及有起胜果道时。渐次得故。颇有无漏三无色渐舍耶。答有。以圣者识无边处爱尽。渐次起下地缠退时。渐舍无漏三无色故。

身语表无表依何定灭。答身语表依初或未至。身语无表依四或未至。问何故作此论。答为止说表无表业非实有者意。明表无表业皆是实有。又为遮说身语表业。乃至第四静虑无表业。乃至有顶。今欲显身语表乃至梵世无表。乃至第四静虑。故作斯论。问何故上三静虑无身语表业耶。答身语表业寻伺所等起。若地寻伺可得。则有身语表业故。契经言。寻伺已语非不寻伺。身表亦应寻伺已作非不寻伺。上三静虑寻伺灭故无身语表。问何故上地无寻伺耶。答寻伺粗动不寂静。上地微细寂静故。问何故身语无表唯至第四静虑。非上地耶。答善无表业对治不善无表故。有不善无表唯在欲界无色界。于欲界四远所远故彼不有。复有说者。色界乃至第四静虑。皆能厌恶欲界恶业。上地不尔。有说。无表依色身大种。彼无色身及大种故亦无无表。此中身语表业有善不善无记。不善者欲界系依未至定灭。善无记者欲界初静虑系。欲界系者依未至定灭。初静虑系者。依未至定初静虑。静虑中间。第二静虑近分灭。未至言通八近分。及静虑中间。以皆非至根本定故。然此中所说定者。有说。依无漏定说。有说。依有漏无漏定说。若说依无漏定说者。彼说未至言显未至定静虑中间。若说依有漏无漏定说者。彼说未至言显未至定。静虑中间及第二静虑近分。又此中所说灭者。有说。通依种类灭说。有说。唯依究竟灭说。若说通依种类灭说者。彼说未至言摄三地。于未至定中摄有漏无漏。以此能灭欲界初静虑系身语表故。若说唯依究竟灭说者。彼说未至言亦摄三

地。于未至定中唯摄无漏。以此能灭初静虑系身语表故。由此故说身语表依初或未至灭。身语无表有善不善。不善者欲界系。依未至定灭善者欲界四静虑系。及不系。欲界系者。依未至定灭。初静虑系者。依初静虑未至定静虑中间第二静虑近分灭。乃至第四静虑系者。依四静虑未至定静虑中间及空无边处近分灭。然此中所说定者。若说依无漏定说者。彼说未至言显未至定静虑中间。若说依有漏无漏定说者。彼说未至言显未至定。静虑中间。及上四近分。又此中所说灭者。若说依种类灭说者。彼说未至言摄未至定。静虑中间。上四近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系。乃至第四静虑系身语无表故。若说依究竟灭说者。彼说未至言唯摄未至定。静虑中间。空无边处近分。于未至定中唯摄无漏。依此能灭第四静虑系身语无表故。由此故说身语无表依四或未至灭。表无表业广说如业蕴。

三恶行三妙行三不善根三善根依何定灭。答依未至。此中三恶行欲界系。依未至定灭。身语二妙行欲界四静虑系及不系。欲界系者。依未至定灭初静虑系者。依初静虑未至定静虑中间第二静虑近分灭。乃至第四静虑系者。依四静虑未至定静虑中间空无边处近分灭。意妙行九地系及不系。欲界系者。依未至定灭。初静虑系者。依初静虑。未至定静虑中间第二静虑近分灭。乃至无所有处系者。依七根本未至定静虑中间非想非非想处近分灭。非想非非想处系者依七根本未至定静虑中间灭。然此中依三恶行近对治说三妙行故。但言依未至灭三不善根。欲界系依未至定灭。三善根九地系及不系。所依定灭。如意妙行说。此中亦依三不善根近对治说三善根。故亦但言依未至灭三恶行。乃至三善根如业蕴等广说。四非圣语四圣语。四生。四种入胎。四识住。依何定灭。答四非圣语。四圣语。胎卵湿生。四种入胎。依未至。化生后三识住依七或未至。色识住依四或未至。四非圣语者。谓不见言见。不闻言闻。不觉言觉。不知言知。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。四非圣语。谓不见言见乃至广说。契经虽作是说。而不广分别。契经是此论所依根本。彼所不说者。今应分别。故作斯论。云何不见言见非圣语。答非眼所得。非眼识所了。名非所见。此非所见说名不见。若有于所不见不见想转。他问言。汝于是事曾见不。彼或自为或为他。或为名利。便覆此想此忍此欲。答言我见。是名不见言见非圣语。复有此类于见不见想转。而言见成非圣语。问何故复说此耶。答为显希有事故。如说。颇有于见言见。亦如于不见言见。成非圣语耶。答有。谓如有一于所见事不见想转。他问言汝于是事曾见不。彼或自为。或为他。或为名利。便覆此想此忍此欲。答言我见。彼于尔时如不见言见成非圣语。是亦名为不见言见非圣语。如广说不见言见非圣语。如是不闻言闻。不觉言觉。不知言知非圣语。广说亦尔。复有四非圣语。谓见言不见。闻言不闻。觉言不觉。知言不知。云何见言不见非圣语。答若眼所得眼识所了说名所

见。此所见说名见。若有于所见见想转。他问汝于是事曾见不。彼或自为。或为他。或为名利。便覆此想此忍此欲。答言不见。是名见言不见非圣语复有此类。于不见见想转。而言不见。成非圣语。问何故复说此耶。答为显希有事故。如说。颇有于不见言不见。亦如于见言不见成非圣语耶。答有。谓如有一于所不见事见想转。他问言。汝于是事曾见不。彼或自为。或为他。或为名利。便覆此想此忍此欲。答言不见。彼于尔时如见言不见成非圣语。是亦名为见言不见非圣语。如广说见言不见非圣语。如是闻言不闻。觉言不觉。知言不知非圣语。广说亦尔。问如是所说便有八非圣语。或十六。何故但说四耶。答以所依事唯有四故。谓一切非圣语皆依见闻觉知事起故唯说四。复次略故说四。广则有八或十六。复次总故说四。别则有八或十六。如总别如是。不分别分别。不遍言遍言。无异言有异言。顿说渐说应知亦尔。问非圣语以何为自性。答以虚诳语为自性。问何故此语名非圣耶。答以不善故名非圣。复次于非圣相续中。现前故名非圣。复次非圣所成就故名非圣。复次非圣所说故名非圣。复次非圣由此得非圣名故名非圣。集异门说。何故名非圣。答由此能引不可爱。不可喜。不可乐不悦意不如意果。故名非圣。此显等流果。复次由此能招不可爱不可喜不可乐不悦意不如意异熟。故名非圣。此显异熟果。此非圣语或不律仪所摄。或非律仪非不律仪所摄。是业道唯不善。问颇有非圣语非业道。是无记色界系耶。答有。如大梵王对马胜苾刍所说语等。彼虽亦名非圣语。然非此中非圣语摄。以此中所说事或颠倒或不颠倒而想必颠倒故。阿罗汉独觉等亦有不见言见等事。而亦非此非圣语摄。以非覆想说故。如人想见杌而说见人。又如尊者目连记当生男而后生女。又言我住无所有处定。闻曼陀枳尼池中有多龙象振鼻哮吼。应知彼说皆非妄语以事虽倒而想无倒故。唯佛世尊无有如是错谬所说。永拔一切无知习故。现前了达三世境故。四圣语者。谓不见言不见。不闻言不闻。不觉言不觉。不知言不知。问何故复作此论。答为欲分别契经义故。如契经说四圣语。谓不见言不见。乃至广说。契经虽作是说。而不广分别。今欲分别故作斯论。云何不见言不见圣语。答不见义如前释。若有于所不见不见想转。他问言。汝于是事曾见不。彼不自为。不为他。不为名利。即时如实不覆此想此忍此欲。答言不见。是名不见言不见圣语。复有此类于见不见想转。而言不见成圣语。问何故复说此耶。答为显希有事故。如说颇有于见言不见。亦如于不见言不见成圣语耶。答有。谓如有一于所见事不见想转。他问言。汝于是事曾见不。彼不自为不为他。不为名利。即时如实不覆此想此忍此欲。答言不见。彼于尔时如于不见言不见成圣语。是亦名为不见言不见圣语。如广说不见言不见圣语。如是不闻言不闻。不觉言不觉。不知言不知。圣语广说亦尔。复有四圣语。谓见言见。闻言闻。觉言觉。知言知。云何见言见圣语。答见义如前释。若有于所见事见想转。他问言汝于是事曾见不。彼不自为。不为他。不为名利。

即时如实不覆此想此忍此欲。答言我见。是名见言见圣语。复有此类。于不见见想转。而言见成圣语。问何故复说此耶。答为显希有事故。如说颇有于不见言见。亦如于见言见成圣语耶。答有。谓如有一于所不见事见想转。他问言。汝于是事曾见不。彼不自为。不为他。不为名利。即时如实不覆此想此忍此欲。答言我见。彼于尔时如于见言见成圣语。是亦名为见言见圣语。如广说见言见圣语。如是闻言闻。觉言觉。知言知圣语。广说亦尔。问如是所说便有八圣语或十六。何故但说四耶。答以所依事唯有四故。谓一切圣语皆依见闻觉知事起故唯说四。复次略故说四。广则有八或十六。复次总故说四。别则有八或十六。如总别如是。不分别分别。不遍言遍言。无异言有异言。顿说渐说。应知亦尔。问圣语以何为自性。答实语为自性。问何故此语名圣耶。答以善故名圣。复次于圣者相续中现前故名圣。复次圣者所成就故名圣。复次圣者所说故名圣。复次圣者由此得圣名故名圣。集异门说。何故名圣。答由此能引可爱可喜可乐悦意如意果故名圣。此显等流果。复次由此能招可爱可喜。可乐悦意如意异熟故名圣。此显异熟果。此圣语。或律仪所摄。或非律仪非不律仪所摄。是业道唯是善四非圣语唯欲界系依未至定灭。四圣语欲界初静虑系。欲界系者。依未至定灭。初静虑系者。依初静虑未至定静虑中间第二静虑近分灭。然此中依四非圣语近对治。说四圣语。故但言依未至灭。

四生中胎卵湿生唯欲界系故。依未至定灭。化生依七或未至灭。谓化生九地系。欲界系者。依未至定灭。初静虑系者。依初静虑未至定静虑中间第二静虑近分灭。乃至非想非非想处系者。依七根本未至定静虑中间灭。然此中所说定者。若说依无漏定说者。彼说未至言显未至定静虑中间。若说依有漏无漏定说者。彼说未至言显未至定静虑中间上七近分。又此中所说灭者。若说依种类灭说者。彼说未至言。摄未至定静虑中间上七近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系乃至非想非非想处系化生故。若说依究竟灭说者。彼说未至言。唯说未至定静虑中间。于未至定中唯摄无漏。依此能灭非想非非想处系化生故。由此故说化生依七或未至灭。四生如大种蕴广说。

四种入胎者。有不正知入母胎。住出亦尔。是第一入胎。有正知入母胎。不正知住。不正知出。是第二入胎。有正知入母胎。亦正知住。不正知出。是第三入胎。有正知入母胎。住出亦尔。是第四入胎。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有四种入母胎。乃至广说。契经虽作是说而不广分别。契经是此论所依根本。彼不说者今欲说之。故作斯论。云何不正知入母胎住出亦尔。答此有二种。谓若薄福者于入胎时起颠倒想。颠倒胜解。见天阴惨寒切风雨。多人闹乱大众聚集。便念我今且入如是草棘丛中。或稠林间草窟叶窟。或住如是墙间树下以避风雨及诸喧乱。念已即见身往其中。彼住

胎时。亦起如是倒想胜解。谓我今住如是丛林草窟叶窟墙间树下须臾止息。彼出胎时。亦有如是倒想胜解。谓我今出如是丛林草窟叶窟。或舍墙间树下而去。若福德者于入胎时。亦起颠倒想颠倒胜解。见天阴惨寒切风雨多人闹乱大众聚集。便念我应入此园苑。或花林间。或升殿堂。或登楼阁。以避风雨及诸闹乱。念已即见身入园中乃至登阁。于住胎时。亦起如是倒想胜解。谓我今住如是园苑花林堂阁跏趺而坐。于出胎时。亦有如是倒想胜解。谓我今出如是园苑。乃至从于楼阁而下。是名第一不正知入母胎住出亦尔。云何正知入母胎不正知住不正知出。答有多福者。入母胎时。不起颠倒想颠倒胜解。能自了知我今入母胎。彼住胎出胎便不正知。如前广说。是名第二正知入母胎不正知住不正知出。云何正知入母胎亦正知住不正知出。答有多福者。于入母胎住母胎时。皆不起颠倒想颠倒胜解。能自了知我今入母胎我今住母胎。然于出时便不正知。广如前说。是名第三正知入母胎亦正知住不正知出。云何正知入母胎住出亦尔。答有多福者。入母胎时。住母胎时。出母胎时。皆不起颠倒想颠倒胜解。能自了知。我今入母胎。我今住母胎。我今出母胎。是名第四正知入母胎住出亦尔。问何入胎是谁耶。答有说。第四入胎谓菩萨。第三入胎谓独觉。第二入胎谓轮王。第一入胎谓余有情。有说。第四入胎谓菩萨。第三入胎谓独觉。第二入胎谓波罗蜜多声闻。第一入胎谓余有情。有说。第四入胎谓菩萨。第三入胎谓独觉。第二入胎谓预流一来。第一入胎谓余有情。有说。诸有情中有求妙智业亦清净。有求妙智而业不净。有业清净而不求智。有不求智业亦不净。初有情作最后入胎。第二有情作第三入胎。第三有情作第二入胎。最后有情作最初入胎。谓初有情入母胎时。母腹安静离诸娆触。住母胎时。胎藏宽博清净无恼。出母胎时产门开舒不遭迫迮。故入住出皆不失念。第二有情。于入胎时及住胎时。如前安隐而不失念。但于出时。产门狭小被迫迮故即便失念。第三有情。于入胎时亦无娆触。如前安隐而不失念。然住胎时。胎藏窄隘杂秽所恼。及出胎时。产门狭小极为迫迮。故于住出俱令失念。第四有情入母胎时。母腹喧动惊恐不安。及住出时如前逼恼。故于三时皆令失念。复次此四种入胎皆谓菩萨。于中有说。第四入胎是第三阿僧企耶菩萨。第三入胎是第二阿僧企耶菩萨。第二入胎是初阿僧企耶菩萨。第一入胎是此前菩萨。有说。第四入胎是最后身菩萨。谓从睹史多天殁下生净饭王宫时。第三入胎是一生所系菩萨。谓当从赡部洲殁生睹史多天时。第二入胎是次此前生菩萨。谓所从殁生赡部洲迦葉波佛法中修梵行时。第一入胎。谓此前菩萨。评曰。不应作如是说。以菩萨从九十一劫来常忆宿命于死有中有生有本有常无倒想不失念故。由此因缘前说为善。问诸结生位必起染心。一切染心皆与不正知相应。云何得说正知入母胎耶。答所说正知。谓无颠倒想颠倒胜解。非要无明不相应故。名为正知。然菩萨于结生时。亦起自体爱父母爱故。亦有染心。问若尔。与余有情何异。答如余有情将入胎时。

父非父想母非母想。由如此故。男则于父生恚于母生爱。起颠倒想。谓与母会。女则于母生恚于父生爱起颠倒想。谓与父会。由此倒想而便结生。菩萨不尔。将入胎时。于父父想于母母想。我依彼故增长后蕴。当于赡部洲中受尊胜报依此证得阿耨多罗三藐三菩提。与诸有情作饶益事。作是念已。便于父母等生亲爱。由此结生。是故正知。谓无倒想非要无染。此四种入胎唯欲界系。是故但依未至定灭。

四识住中后三识住依七或未至灭。谓后三识住九地系。欲界系者。依未至定灭。初静虑系者。依初静虑。未至定静虑中间第二静虑近分灭。乃至非想非非想处系者。依七根本未至定静虑中间灭。然此中所说定者。若说依无漏定说者。彼说未至言显未至定静虑中间。若说依有漏无漏定说者。彼说未至言显未至定静虑中间上七近分。又此中所说灭者。若说依种类灭说者。彼说未至言摄未至定静虑中间上七近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系乃至非想非非想处系后三识住故。若说依究竟灭说者。彼未至言摄未至定静虑中间。于未至定中唯摄无漏。依此能灭非想非非想处系后三识住故。由此故言依七或未至灭。色识住依四或未至灭。谓色识住五地系。欲界系者。依未至定灭。乃至第四静虑系者。依四静虑未至定静虑中间空无边处近分灭。然此中所说定者。有说。依无漏定说。有说。依有漏无漏定说。随其所应如前分别。又此中所说灭者。若说依种类灭说者。彼说未至言摄未至定静虑中间上四近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系乃至第四静虑系色识住故。若说依究竟灭说者。彼说未至言。摄未至定静虑中间空无边处近分。依此能灭第四静虑系色识住故。由此故言依四或未至灭四识住。广说如大种蕴。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十二

定蕴第七中摄纳息第三之七

五蕴五取蕴五趣五妙欲五学处。依何定灭。答色蕴色取蕴依四或未至。四蕴四取蕴天趣。依七或未至。余四趣五妙欲五学处依未至。此中五蕴五取蕴。广说如十门纳息。然色蕴五地系及不系。色取蕴唯五地系。此俱依四或未至灭。谓欲界系者。依未至定灭。乃至第四静虑系者。依四静虑未至定静虑中间空无边处近分灭。然此中所说定者。有说。无漏。有说。有漏无漏。如前分别。所说灭者。若说此依种类灭说者。彼说未至言。摄未至定静虑中间上四近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系乃至第四静虑系色蕴色取蕴故。若说此依究竟灭说者。彼说未至言。摄未至定静虑中间空无边处近分。于未至定中唯摄无漏。依此能灭第四静虑系色蕴色取蕴故。由此故说依四或未至灭。四蕴九地系及不系。四取蕴九地系。此俱依七或未至灭。

谓欲界系者。依未至定灭。乃至非想非非想处系者。依七根本未至定静虑中间灭。然此中所说定者。有说。无漏。有说。有漏无漏。亦如前分别。所说灭者。若说此依种类灭说者。彼说未至言。摄未至定静虑中间上七近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系乃至非想非非想处系四蕴四取蕴故。若说此依究竟灭说者。彼说未至言。摄未至定静虑中间。于未至定中唯摄无漏。依此能灭非想非非想处系四蕴四取蕴故。由此故言依七或未至灭。

五趣谓奈落迦傍生鬼人天趣。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。五趣谓地狱趣乃至天趣。契经虽作是说。而不广分别。契经是此论所依根本。彼所不说者今应分别。故作斯论。问趣体性是何。为无记为三种。若无记者。品类足论当云何通。如说。五趣一切随眠之所随增。若三种者。云何诸趣不相杂乱。谓地狱趣成就乃至他化自在天业烦恼。乃至他化自在天。成就乃至地狱趣业烦恼故。答应作是说。趣体唯是无覆无记。问若尔。则诸趣不相杂乱。然品类足说当云何通。答彼文应说。四趣是欲界遍行及修所断随眠随增。天趣是三界遍行及修所断随眠随增。而不作此说者。当知是诵者错谬。有说。彼论通说五趣眷属。谓结生位五部烦恼相应之心。彼心是一切随眠所随增故。有说。趣体通善染无记。问若尔则品类足说善通。云何诸趣不相杂乱。答若以成就则有杂乱。若以现行则无杂乱。谓地狱趣于地狱趣业烦恼成就亦现行。于乃至他化自在天业烦恼成就不现行。乃至他化自在天。于他化自在天业烦恼成就亦现行。于乃至地狱趣业烦恼成就不现行。是故诸趣无杂乱过。评曰应说趣体唯是无覆无记。云何知然。如契经中尊者舍利子作是言。若地狱诸漏现在前时。造作增长顺地狱受业。彼身语意曲秽浊故。于捺落迦中受五蕴异熟。异熟起已名奈落迦。除此五蕴彼奈落迦都不可得。乃至天趣说亦如是。由此故知趣体唯是无覆无记。问已知趣体唯是无覆无记。于中为但是异熟。为通长养。若但是异熟者。品类足说当云何通。如说。五趣摄五蕴十二处十八界。声处声界非异熟故。若通长养者。则趣体杂乱。以人趣中亦能引起色界长养诸根大种故。答应作是说。诸趣体性唯是异熟。问品类足说当云何通。答彼文应说。五趣摄五蕴十一处十七界少分。而不作是说者。当知是诵者错谬。有说彼论通说五趣眷属感五趣业及能防护。非唯说趣。是故无过。然由烦恼界有差别。由异熟蕴趣有差别。是故趣体唯是异熟。问何故名趣。趣是何义。答所往义是趣义是诸有情所应往。所应生。结生处。故名趣。已总说诸趣。彼一一异相今当说。云何奈落迦趣。答诸奈落迦一类伴侣众同分。依得事得处得。及已生奈落迦无覆无记色受想行识。是名奈落迦趣。此中一类伴侣众同分言。显彼众同分。依得事得处得言。显彼界蕴处得。及已生奈落迦无覆无记色受想行识言。显彼自体是异熟非余。问何故彼趣名奈落迦。答是奈落迦所趣处故。以奈落迦为所有故名奈落

迦。彼诸有情无悦无爱无味无利无喜乐故。名奈落迦。或有说者。由彼先时造作增长增上暴恶身语意恶行。往彼生彼令彼生相续。故名奈落迦。有说。奈落迦者。是假名假想名施设想施设。一切名想随欲而立不必如义。有说。彼趣以卑下故名奈落迦。谓五趣中无有卑下如彼趣者。有说。彼趣以颠坠故名奈落迦。如有颂言。

颠坠于地狱　　足上而头下
由毁谤诸仙　　乐寂修苦行

有说。奈落名人。迦名为恶。恶人生彼处故名奈落迦。有说。落迦名可乐。奈是不义。彼处不可乐故名奈落迦。有说。落迦名喜乐。奈是坏义。彼处坏喜乐故名奈落迦。有说。落迦名归趣。奈是无义。彼处有情重苦所逼无归趣。故名奈落迦。有说。落迦名救济。奈是无义。彼处有情众苦所逼。无救济者。故名奈落迦。问何故彼趣最下最大者名无间耶。答彼是假名假想。名施设想施设。一切名想随欲而立。不必如义。彼处或名百钉钉身。或名六苦触处。或名自受苦受。或名无间。虽亦有间假说无间。有说。彼处恒受苦受无喜乐间故名无间。问余地狱中岂有歌舞饮食受喜乐异熟故不名无间耶。答余地狱中虽无异熟喜乐。而有等流喜乐。如施设论说等活地狱中有时凉风所吹血肉还生。有时出声唱言等活。彼诸有情欻然还活。唯于如是血肉生时及还活时。暂生喜乐。间苦受故不名无间。有说。众多有情造作恶业相续生彼。满彼处所故名无间。评曰不应作是说。生余地狱多生无间者少。所以者何以造作增长上品身语意恶业者乃生彼处。有情造作增长上品恶业生彼处者少。造作增长中下品恶业生余地狱者多。如造作增长上品善业生有顶者小。造作增长中下品善业生余处者多故。应作是说。由造作增长增上不善业。生彼所得身形广大。一一有情据多处所。中无间隙。故名无间。问地狱在何处。答多分在此赡部洲下。云何安立答有说。从此洲下四万踰缮那至无间地狱底。无间地狱纵广高下各二万踰缮那。次上一万九千踰缮那中。安立余七地狱。谓次上有极热地狱。次上有热地狱。次上有大[口*罩]叫地狱。次上有[口*罩]叫地狱。次上有众合地狱。次上有黑绳地狱。次上有等活地狱。此七地狱一一纵广万踰缮那。次上余有一千踰缮那五百踰缮那是白墡。五百踰缮那是泥。有说。从此洲下四万踰缮那至无间地狱。此无间地狱纵广高下各二万踰缮那。次上有三万五千踰缮那安立余七地狱。一一纵广高下各五千踰缮那。次上余有五千踰缮那。千踰缮那青色土。千踰缮那黄色土。千踰缮那赤色土。千踰缮那白色土。五百踰缮那白墡。五百踰缮那是泥。有说。无间地狱在于中央。余七地狱周回围绕。如今聚落围绕大城。问若尔者。施设论说当云何通。如说赡部洲周围六千踰缮那。三踰缮那半。一一地狱其量广大。云何于此洲下得相容受。如有颂言。

热铁地如血　　猛火恒洞然
多百踰缮那　　周遍焰交彻

答此赡部洲上尖下阔。犹如谷聚。故得容受。由此经中说四大海渐入渐深。又一一大地狱有十六增。谓各有四门。一一门外各有四增。一煻煨增。谓此增内煻煨没膝。二尸粪增。谓此增内尸粪泥满。三锋刃增。谓此增内复有三种。一刀刃路。谓于此中仰布刀刃以为道路。二剑叶林。谓此林上纯以铦利剑刃为叶。三铁刺林。谓此林上有利铁。刺长十六指。刀刃路等三种虽殊而铁枝同故一增摄。四烈河增。谓此增内有热碱水。并本地狱以为十七。如是八大地狱并诸眷属。便有一百三十六所。是故经说有一百三十六奈落迦。问何故眷属地狱说名为增。答有说。本地狱中一种苦具治诸有情。此眷属中种种苦具治诸有情故名为增。是故天使经说。眷属地狱中以种种苦具治有罪者。有说。此是增受苦处故说名增。谓本地狱中被逼切已。复于此处重遭苦故。非谓多种苦具名增。本地狱中亦多苦具故。施设论说眷属地狱中唯有一种煻煨等故。问诸地狱卒。为是有情数。非有情数耶。若是有情数者。彼多造恶。复于何处受异熟耶。若非有情数者。大德法善现颂当云何通。如说。

心常怀忿毒　　好集诸恶业
见他苦生悦　　死作琰魔卒

有说。是有情数。问彼多造恶。复于何处受异熟耶。答即于彼地狱受。以彼中尚容无间业等极重异熟。况复此耶。有说。此是非有情数。由诸罪者业增上力。令非有情似有情现。以诸苦具残害其身。问若尔大德法善现颂当云何通。答此不必须通。以非素怛缆毗奈耶阿毗达磨所说。但是造制文颂。夫造文颂或增或减。不必如义何须通耶。若必欲通者。彼有别意。谓若以铁锁系缚初生地狱有情。往琰魔王所者是有情数。若以种种苦具于地狱中害有情者。是非有情数。大德依有情数作如是说。赡部洲下有大地狱。赡部洲上亦有边地狱。及独地狱或在谷中。或在山上。或在旷野。或在空中。于余三洲唯有边地狱独地狱无大地狱。所以者何。唯赡部洲人造善猛利。彼作恶业亦复猛利。非余洲故。有说。北拘卢洲亦无边地狱等。是受淳净业果处故。问若余洲无大地狱者。彼诸有情造无间业。断善根等当于何处受异熟耶。答即于此赡部洲下大地狱。受问地狱有情其形云何。答其形如人。问语言云何。答彼初生时皆作圣语。后受苦时虽出种种受苦痛声。乃至无有一言可了。唯有斫刺破裂之声。

云何傍生趣。答诸傍生一类伴侣众同分。依得事得处得。及已生傍生无覆无记色受想行识。是名傍生趣。解释如前。问何故彼趣名傍生。答其形傍故行亦傍。以行傍故形亦傍。是故名傍生。有说。傍生

者是假名假想。名施设想施设。一切名想随欲而立不必如义。有说。彼诸有情由造作增长增上愚痴身语意恶行。往彼生彼。令彼生相续。故名傍生趣。有说彼趣闇钝故名傍生。闇钝者即是无智。一切趣中无有无智如彼趣者。有说。流遍诸处故名傍生。谓此遍于五趣皆有。奈落迦中有无足者。如娘矩吒虫等。有二足者。如铁嘴鸟等。有四足者。如黑驳狗等。有多足者。如百足等。于鬼趣中有无足者。如毒蛇等。有二足者。如乌鸱等。有四足者。如狐狸象马等。有多足者。如六足百足等。于人趣三洲中有无足者。如一切腹行虫。有二足者。如鸿雁等。有四足者。如象马等。有多足者。如百足等。于北拘卢洲中有二足者。如鸿雁等。有四足者。如象马等。无有无足及多足者。彼是受无恼害业果处。故四大王众天及三十三天中。有二足者。如妙色鸟等。有四足者。如象马等。余无者如前释。上四天中唯有二足者。如妙色鸟等。余皆无者。空居天处转胜妙故。问彼处若无象马等者。以何为乘。亦闻彼天乘象马等。云何言无。答由彼诸天福业力故。作非情数象马等形。而为御乘以自娱乐。问傍生本住何处。答本所住处在大海中。后时流转遍在诸趣。问其形云何。答多分傍侧。亦有竖者。如紧奈落。毕舍遮。醯卢索迦等。问语言云何。答劫初成时皆作圣语。后以饮食时分有情不平等故。及谄诳增上故便有种种语。乃至有不能言者。

云何鬼趣。答诸鬼一类伴侣众同分。乃至广说。问何故彼趣名闭戾多。答施设论说。如今时鬼世界王名琰魔。如是劫初时有鬼世界王名秕多。是故往彼生彼诸有情类皆名闭戾多。即是秕多界中所有义。从是以后皆立此名。有说。闭戾多者是假名假想。乃至广说。有说。由造作增长增上悭贪身语意恶行。往彼生彼令彼生相续。故名鬼趣。有说。饥渴增故名鬼。由彼积集感饥渴业。经百千岁不闻水名。岂能得见。况复得触。或有腹大如山咽如针孔。虽遇饮食而不能受。有说。被驱役故名鬼。恒为诸天处处驱役常驰走故。有说。多希望故名鬼。谓五趣中从他有情希望多者无过此故。由此因缘故名鬼趣。问鬼住何处。答赡部洲下五百踰缮那有琰魔王界。是一切鬼本所住处。从彼流转亦在余处。于此洲中有二种鬼。一有威德。二无威德。有威德者。或住花林果林种种树上好山林中。亦有宫殿在空中者。乃至或住余清净处受诸福乐。无威德者。或住厕溷粪壤水窦坑堑之中。乃至或住种种杂秽诸不净处。薄福贫穷饥渴所苦。东毗提诃。西瞿陀尼。亦有此二。北拘卢洲唯有大威德者。有说。全无。以诸鬼趣悭贪所感。北拘卢洲是无所摄受有情生处故。四大王众天及三十三天中。虽有大威德鬼。与诸天众守门防逻导从给使。有说。于此赡部洲西有五百渚两行而住。于两行渚中有五百城。二百五十城有威德鬼住。二百五十城无威德鬼住。是故昔有转轮王名尔弥。告御者摩怛梨曰。吾欲游观。汝可引车从是道去。令我见诸有情受善恶果。时摩怛梨即如王教

引车从于二渚中过。时王见彼有威德鬼。首冠花鬘身着天衣。食甘美食犹如天子。乘象马车各各游戏。见无威德鬼。头发蓬乱裸形无衣。颜色枯悴以发自覆。执持瓦器而行乞丐。见已深信善恶业果。问鬼趣形状云何。答多分如人。亦有傍者。或面似猪。或似种种余恶禽兽。如今壁上彩画所作。问语言云何。答劫初成时皆作圣语。后时随处作种种言。或有说者。随从何处命终生此即作彼形即作彼语。评曰。不应作是说。若从无色界殁来生此趣可无形无言耶。应作是说。随所生处形言亦尔。

云何人趣。答人一类伴侣众同分。乃至广说。问何故此趣名末奴沙。答昔有转轮王名曼驮多。告诸人曰。汝等欲有所作应先思惟称量观察。尔时诸人即如王教。欲有所作皆先思惟称量观察。便于种种工巧业处而得善巧。以能用意思惟观察所作事故。名末奴沙。从是以来传立斯号。先未号此末奴沙时。人或相呼以为云颈。或名多罗胫。或名底落迦。或名阿沙荼。有说。末奴沙者是假名假想。乃至广说。有说。先造作增长下身语意妙行。往彼生彼令彼生相续。故名人趣。有说多憍慢故名人。以五趣中憍慢多者无如人故。有说。能寂静意故名人。以五趣中能寂静意无如人者。故契经说。人有三事胜于诸天。一勇猛。二忆念。三梵行勇猛者。谓不见当果而能修诸苦行。忆念者。谓能忆念久时所作。所说等事分明了了。梵行者。谓能初种顺解脱分顺决择分等殊胜善根。及能受持别解脱戒。由此因缘故名人趣。问人住何处。答住四大洲。谓赡部洲。毗提诃洲。瞿陀尼洲。拘卢洲。亦住八中洲。何等为八。谓拘卢洲有二眷属。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。毗提诃洲有二眷属。一提诃洲。二苏提诃洲。瞿陀尼洲有二眷属。一舍搋洲。二嗢怛罗漫怛里拏洲。赡部洲有二眷属。一遮末罗洲。二筏罗遮末逻洲。此八洲中人形短小如此方侏儒。有说。七洲是人所住。遮末罗洲唯罗刹娑居。有说。此所说八即是四大洲之异名。以一一洲皆有二异名故。如是说者。应如初说此八中洲一一复有五百小洲以为眷属。于中或有人住。或非人住。或有空者。问人趣形貌云何。答其形上立。然赡部洲人面如车箱。毗提诃人面如半月。瞿陀尼人面如满月。拘卢洲人面如方池。问语言云何。答世界初成时一切皆作圣语。后以饮食时分有情不平等故。及谄诳增上故便有种种语。乃至有不能言者。

云何天趣。答天一类伴侣。乃至广说。问何故彼趣名天。答于诸趣中彼趣最胜。最乐最善最妙最高故名天趣。有说。先造作增长上身语意妙行往彼生彼。令彼生相续故名天趣。有说。天者是假名假想乃至广说。有说。光明增故名天。以彼自然身光恒照昼夜等故。声论者说能照故名天。以现胜果照了先时所修因故。复次戏乐故名天。以恒游戏受胜乐故。问诸天住在何处。答四大王众天住七金山。及妙高山

四层级上。并日月星中。三十三天住妙高山顶。夜摩乃至色究竟天。皆在空中密云如地。各有宫殿于中居止。差别广说如大种蕴。无色界天无形色故无别住处。问诸天形相云何。答其形上立。问语言云何。答皆作圣语。

已说五趣一一差别。于彼中有阿素洛今当说。谓有余部立阿素洛为第六趣。彼不应作是说。契经唯说有五趣故。问何故名阿素洛。答素洛是天。彼非天故名阿素洛。复次素洛名端政。彼非端政故名阿素洛。以彼憎嫉诸天令所得身形不端政故。复次素洛名同类。彼先与天相近而住。然类不同故名阿素洛。谓世界初成时诸阿素洛先住苏迷卢顶。后有极光净天寿尽业尽福尽故从彼天殁来生是中。胜妙宫殿自然而出。诸阿素洛心生嫉恚即便避之。此后复有第二天生彼更移处。如是乃至三十三天遍妙高山顶次第而住。彼极嗔恚即便退下。然诸天众于初生时咸指之言。此非我类此非我类。由斯展转名非同类。复由生嫉恚故形不端政。即以此故名非端政。问诸阿素洛退住何处。答有说。妙高山中有空缺处如覆宝器。其中有城是彼所住。问何故经说阿素洛云我所住海同一碱味。答彼所部村落住碱海中。而阿素落王住彼山内。有说。大碱海中于金轮上有大金台。高广各五百踰缮那。台上有城是彼所住。问若尔何故施设论说内海诸龙见阿素洛军。着金银吠琉璃颇胝迦铠。执金银等种种器仗。从阿素洛城出便告诸天耶。答天以诸龙在金山上而为守逻。彼时遥见大碱海中阿素洛军从城而出便告天众。如三十三天有四妙苑。谓众车粗恶杂林喜林。阿素洛王亦有四苑。一名庆悦。二名欢喜。三名极喜。四名可爱。如三十三天有波利夜怛罗树。阿素洛王亦有质怛罗波吒梨树。如三十三天帝释为主。诸阿素洛毗摩质怛罗为主。问阿素洛其形云何。答其形上立。问语言云何。答皆作圣语。问诸阿素洛何趣所摄。答有说。是天趣摄。问若尔何故不能入正性离生。答谄曲所覆故。其事云何。答彼常疑佛朋党诸天。若佛为其说四念住。彼作是念。佛为我等说四念住。必为诸天说五念住。乃至若佛为说三十七助道法。彼作是念。佛为我等说三十七。必为诸天说三十八。以为如是谄曲心所覆故。不能入正性离生。复次不可以不能入正性离生故便谓恶趣所摄。如诸达絮及篾戾车人亦不能入正性离生。而非恶趣所摄彼亦应尔。如是说者。是鬼趣摄。问若尔何故经说。帝释语毗摩质怛罗阿素洛王言。汝本是此处天。答帝释应言汝本是此处鬼。而言天者以尊敬妇公故作此爱语。又令设芝闻生欢喜。问若是鬼者何以与诸天交亲耶。答诸天贪美色故不为族姓。如设芝阿素洛女端政无比。是故帝释纳以为妻。亦如大树紧捺洛王女名为夺意端政无双。虽是傍生趣摄。而苏迷王太子苏达那菩萨求娉为妻此亦如是。问何以复能与天斗战。答亦有劣者与胜者共诤。如奴与主斗狗与人斗。

问亦有人所承事以为天者。如筏栗达那神。旃稚迦神。旃荼履迦神。布刺拏跋达罗神。摩尼跋达罗神。诃利底神。末度塞建陀神等。为是天趣为鬼趣耶。若是天趣何故夺人精气。亦断人命受人祠祀。以诸天观人饮食犹如粪秽。不应贪餮以为香美故。若是鬼趣诃利底神所说颂云何通。如说。

可爱汝应默　　嗢怛罗亦然
我若见谛时　　亦令汝等见

末度塞建陀神所说复云何通。如说。长者勿怖长者勿怖。我次前生名末度塞建陀。与长者常为亲友。今生四大王众天中。恒住此始缚迦门上守护人众耶。答有说。彼是天趣。问若尔何故夺人精气。亦断人命受人祠祀耶。答彼无是事。但彼所领鬼神有夺人精气等事。如是说者。彼是鬼趣。问诃利底神颂当云何通。答彼于谛愚实不能见。而以深信故发此言。又于尔时闻说四谛起增上慢生见谛想故作是说。问末度塞建陀所说复云何通。答彼于趣愚实不能辩。以自高故说我生天。如今富人向仆隶边自称高贵彼亦如是。又彼承事四大王众天。而以自身摄同所事故作是说。诸依地住神如鸠畔荼药叉逻刹娑羯吒布怛那等皆鬼趣摄。若紧捺落毕舍遮醯卢索迦婆路尼折罗颇勒窭罗等皆傍生趣摄。彼形虽上立而犹有傍生相。谓或有耳尖。或有戴角。或执险杖。或作诸鸟兽头。或作傍生蹄具。是故皆是傍生趣摄。

此中前四趣唯欲界系故依未至定灭。天趣依七或未至灭。然天趣九地系。欲界系者依未至定灭。乃至非想非非想处系者依七根本。未至定静虑中间灭然。此中所说定者。有说无漏。有说有漏无漏。如前分别。所说灭者。若说此依种类灭说者。彼说未至言摄未至定静虑中间上七近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系。乃至非想非非想处系天趣故。若说此依究竟灭说者。彼说未至言摄未至定。静虑中间。于未至定中唯摄无漏。依此能灭非想非非想处系天趣故。由此故言依七或未至灭。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十三

定蕴第七中摄纳息第三之八

五妙欲者。谓眼所识可爱可喜可乐。如意能引欲可染着色。乃至身所识可爱可喜可乐。如意能引欲可染着触。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。眼所识可爱可喜乃至广说。契经虽作是说而不广分别。契经是此论所依根本。彼所不说者今应说之故作斯论。云何眼所识色妙欲。答若色欲界眼触所生爱所缘境。云何耳所识声妙

欲。答若声欲界耳触所生爱所缘境。云何鼻所识香妙欲。答若香鼻触所生爱所缘境。云何舌所识味妙欲。答若味舌触所生爱所缘境。云何身所识触妙欲。答若触欲界身触所生爱所缘境。问意所识法何故不立妙欲耶。答皆是爱所缘者立妙欲。意所识法有非爱所缘故不立妙欲。复次若法为二种爱所缘者立妙欲。谓眼触所生爱。意触所生爱。乃至身触所生爱。意触所生爱。意所识法但为一种爱所缘。谓意触所生爱是故不立妙欲。问若尔者初静虑色声触应立妙欲。亦为二种爱所缘故。答若法为二种爱所缘。而彼爱是不善者立妙欲。初静虑色声触。虽为二种爱所缘。而彼爱是无记故不立妙欲。如不善无记欲爱。色爱说亦尔。有说。若法为二种爱所缘。而是淫因缘爱者立妙欲。初静虑色声触。虽为二种爱所缘。而非淫因缘爱故不立妙欲。以是义故意所识法不立妙欲。复次若法是共所受用者立妙欲。如女相续男所受用。男相续女所受用等。意所识法非共受用故不立妙欲。复次若法体相粗显多生爱者立妙欲。意所识法体相微细。非多生爱故不立妙欲。已说自性所以今当说。问何故名妙欲。答此欲妙故名为妙欲。问此皆有漏多诸过失。有何功德说名为妙。答此中亦有少分功德。谓能生喜乐是故云妙。复次诸欲下贱而耽欲者。分别增益取为净妙故说为妙。复次诸欲称可欲贪者意故说为妙。复次诸欲是耽欲者。保护希尚故说为妙。复次此能随顺增长贪欲爱味故说为妙。尊者妙音说曰。此是愚夫起妙想处故名为妙。尊者世友说曰。此是诸习欲者所爱所喜所乐所求故名妙欲。尊者觉天说曰。诸欲虽非胜义妙。而是世俗妙。虽非究竟妙。而是暂时妙。谓能少时引生喜乐息诸苦故。大德说曰。诸欲下劣而似净妙故说为妙。由此因缘故名妙欲。如契经说。具寿迦莫迦往至佛所。顶礼佛足白佛言。世尊。佛常说欲欲为显何事。佛言。欲者即五妙欲。何等为五。谓眼所识可爱可喜可乐。如意能引欲可染着色。乃至广说。问胜义欲者。谓爱何故世尊说色等名欲。答是欲具故名欲。如乐具名乐。垢具名垢。漏具名漏。此亦如是。问何以得知胜义欲唯是爱。答由阿笈摩故。如尊者舍利子说伽他言。

世诸妙境非真欲　　真欲谓人分别贪
妙境如本住世间　　智者于中已除欲

尔时有一邪命外道不远而住。即时以颂诘舍利子言。

若世妙境非真欲　　说欲是人分别贪
苾刍应名受欲人　　起恶分别寻思故

时舍利子报外道言。起恶寻思实名受欲。复为外道说伽他言。

若世妙境是真欲　　说欲非人分别贪
汝师应名受欲人　　恒观可意妙色故

时彼外道默不能报。故知实欲是爱非境。契经中说欲生有三。一有诸有情乐受现前诸妙欲境。彼于如是现欲境中自在而转。谓人及天一分。人者全摄人趣。天一分者谓下四天。二有诸有情乐受。自化诸妙欲境。彼于自化妙欲境中自在而转。谓第五乐变化天。三有诸有情乐受。他化诸妙欲境。彼于他化妙欲境中自在而转。谓第六他化自在天。问依何建立此三欲生。答依受如生现前欲境故立第一。依受如乐自化欲境故立第二。依受如乐他化欲境故立第三。问何故人及前四天众合立欲生。后二天众各别建立。答人及前四天烦恼粗。后二天烦恼细。复次人及前四天烦恼利。后二天烦恼数。复次人及前四天烦恼重。后二天众烦恼轻。是故人及前四天总立。后二天别立。有说。人及前四天境不炽盛。后二天境界炽盛。复次人及前四天境不丰盈。后二天境界丰盈。复次人及前四天境不净妙。后二天境界净妙。复次人及前四天境不夺心。后二天境界夺心。复次人及前四天境不能令诸根醉闷。后二天境界能令诸根醉闷。是故人及前四天合立。后二天别立。有说。人及前四天去离欲道。远淫事难息是故合立。后二天去离欲道。近淫事易息是故别立。有说。人及前四天相触成淫是故合立。第五天共笑成淫。第六天相视成淫故各别立。此依喻显淫事时量差别而说如前已辩。有说。人及前四天。同乐受用自然生境故合立一。第五天众独乐受用自所化境。第六天众独乐受用他所化境故各立一。此五妙欲唯欲界系。是故但依未至定灭。

五学处者。谓离断生命。离不与取。离欲邪行。离虚诳语。离饮诸酒。此五广说如业蕴。皆欲界系故唯依未至定灭。六内处。六外处。六识身。六触身。六受身。六想身。六思身。六爱身。依何定灭。答五内处色声触外处。依四或未至。意内处。法外处。意识身。及彼相应触受想思爱身。依七或未至。香味外处鼻舌识身。及彼相应触受想思爱身依未至。眼耳身识身。及彼相应触受想思爱身。依初或未至。问何故于此依六法而作论。答彼作论者意欲尔故随彼意而作论。但不违法相便不应责。复次不应问作论者意。此是契经所说故。佛于经中处处说此诸六法门而不广分别。契经是此论所依根本。彼所不分别者今应分别故作斯论。问置作论者意。即佛经中何故说此六法门耶。答有说。为显五蕴及彼因故。谓若说前五内处前五外处。及法处一分则显色蕴。若说六受身及法处一分则显受蕴。若说六想身及法处一分则显想蕴。若说六触身及法处一分则显行蕴。若说六识身及意处则显识蕴。若说六思身六爱身则显五蕴因。如契经说业为生因爱为起因生起即是所得五蕴。有说。为显业烦恼苦三种集故。谓若说。六思身则显业集。若说六爱身则显烦恼集。若说余六则显苦集。如为显业等三集。如是为显业等三生。业等三道应知亦尔。诸六自性杂蕴等已说。然前五内处。及色声触外处皆五地系故。依四或未至灭。于中欲界系者依未至定灭。乃至第四静虑系者。依四静虑。未至定。静虑

中间。空无边处近分灭。然此中所说定者。有说。依无漏定说。有说。依有漏无漏定说。如前分别。所说灭者。若说依种类灭说者。彼说未至言摄未至定。静虑中间。上四近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系。乃至第四静虑系。五内处及色声触外处故。若说依究竟灭说者。彼说未至言摄未至定。静虑中间。空无边处近分。于未至定中唯摄无漏。依此能灭第四静虑系。五内处。及色声触外处故。由此故言依四或未至灭。意内处法外处。意识身及彼相应触受想思爱身皆九地系。及有不系者。彼九地系者依七或未至灭。于中欲界系者依未至定灭。乃至非想非非想处系者。依七根本。未至定。静虑中间灭。然此中所说定者。有说无漏。有说。有漏无漏如前分别。所说灭者。若说依种类灭说者。彼说未至言摄未至定。静虑中间。上七近分。于未至定中摄有漏无漏。依此能灭欲界系。乃至非想非非想处系意处等故。若说依究竟灭说者。彼说未至言摄未至定。静虑中间。于未至定中唯摄无漏。依此能灭非想非非想处系意处等故。由此故言依七或未至灭。香味外处鼻舌识身。及彼相应触受想思爱身。皆欲界系故唯依未至定灭。眼耳身识身。及彼相应触受想思爱身。皆二地系故。依初或未至灭。于中欲界系者依未至定灭。初静虑系者依初静虑。未至定。静虑中间。第二静虑近分灭。然此中所说定者。有说无漏。有说。有漏无漏如前分别。所说灭者。有说。依种类灭说。有说。依究竟灭说。随其所应亦如前分别。由此故言依初或未至灭。

七识住。八世法。九有情居。十业道。依何定灭。答初识住。八世法。初有情居。十业道。依未至。第二识住。有情居。依初或未至。第三识住有情居。依二或未至。第四识住有情居。依三或未至。第五有情居。依四或未至。第五识住。第六有情居。依五或未至。第六识住。第七有情居。依六或未至。第七识住。第八第九有情居。依七或未至。七识住如大种蕴广说。于中初识住唯欲界系故。但依未至定灭。第二识住初静虑系故。依初静虑。未至定。静虑中间。第二静虑近分灭。第三识住第二静虑系故。依初二静虑。未至定。静虑中间。第三静虑近分灭。第四识住第三静虑系故。依初三静虑。未至定。静虑中间。第四静虑近分灭。第五识住空无边处系故。依五根本。未至定。静虑中间。识无边处近分灭。第六识住识无边处系故。依六根本。未至定。静虑中间。无所有处近分灭。第七识住无所有处系故。依七根本。未至定。静虑中间。非想非非想处近分灭。然此中所说定者。有说无漏。有说。有漏无漏如前分别。所说灭者。此中无有种类灭究竟灭二说差别。以各各但是一地系故。

八世法者。一利二无利三誉四非誉五赞六毁七乐八苦。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓分别论者。及大众部师执。佛生身是无漏法。彼何故作是说。依契经故如契经说。如来生世住世出现世

间。不为世法所染。彼依此故说佛生身是无漏法。又彼说言佛一切烦恼并习气皆永断故。云何生身当是有漏。为止彼意显佛生身但是有漏非无漏法故作斯论。问云何知佛生身是有漏法。答如契经说。苾刍当知。无明所覆。爱结所系。愚夫感得有识之身。聪明者亦然。佛生身既是无明爱果故知非无漏法。又契经说。十处二少分是有漏。由此故知佛生身定是有漏。若佛生身是无漏者。无比女不应生贪。央掘利魔罗不应生嗔。邬卢频螺迦葉波。不应生痴。傲慢婆罗门不应生慢。以佛生身生他贪嗔痴慢故知定是有漏。问若尔者彼所引经当云何通。答彼经密意说佛法身。谓如来生世住世者。说佛生身出现世间。不为世法所染者说佛法身。复次世法者。即世八法。如来不为世八法所染故。言世法不染非谓无漏。谓世八法随顺世间有情。世间有情亦随顺世八法。世八法随顺如来。如来不随顺世八法。故说如来非世法所染。复次如来离世八法。故言不染非谓无漏。问如来亦有世八法何故言离。有利者。如邬揭罗长者。于一日中以三百千衣服施佛。时缚迦医王等八十人于一日中。各奉佛百千双憍舍耶衣。无利者。如佛一时着衣持钵。入娑罗婆罗门村乞食。空钵而入空钵而出。有誉者。佛初生时名至他化自在天。得阿耨多罗三藐三菩提时。名至色究竟天。转法轮时名至梵天。非誉者。如佛一日遭战遮婆罗门女诽谤。又于一时因孙陀利女恶声闻于十六大国。有毁者。如跋罗惰阇恶口婆罗门。以五百颂现前骂佛。有赞者。如即彼婆罗门。以佛容色不异故便生净信。复以五百颂现前赞佛。尊者舍利子以众多颂。现前赞佛无上功德。尊者阿难陀以众多颂。现前赞佛希有妙法。如是邬波离婆耆奢尼罗部底等诸大论师。皆以百千伽他现前赞佛。有乐者。佛有殊胜身心受乐及轻安乐。一切有情所不能及。有苦者。世尊亦有背痛头痛朅他罗刺伤足。及迸石伤指出血。如是等法世尊皆有。何故言离。答彼皆不能令佛生染故名为离。谓佛世尊虽遇利等四法而心不高。虽遭无利等四法而心不下。又虽遇利等四法而心不欢。虽遭无利等四法而心不戚。又虽遇利等四法。而心不染故生喜。虽遭无利等四法而心不憎故生忧。又虽遇利等四法而不生爱。虽遭无利等四法而不生恚。譬如妙高山王住金轮上。八方猛风不能倾动。世尊亦尔。安住戒金轮上世间八风所不能动。是故名为不为世法之所染污。非谓生身是无漏故说为不染。问如来于一切烦恼并习气皆已永断。云何当说是有漏耶。答虽自身中诸漏永断。而能增长他身漏故。又从先时诸漏生故说为有漏。是故为止他宗显己义故而作斯论。此中利者。有二种。一有命。二无命。有命利者。谓得象马牛羊妻子僮仆等。无命利者。谓得金银等宝衣服等物。无利者谓即不得前二种。利誉者谓不现前赞美。非誉者谓不现前毁呰。赞者谓现前赞美。毁者谓现前毁呰。乐者谓欲界身心乐。有说。唯取五识相应乐。苦者谓欲界身心苦。有说。唯取五识相应苦。问此八世法几界几处几蕴所摄。答有命利十七界十一处五蕴所摄除声。声非恒有故。即属身故。无命利四界四处一蕴所摄。谓色香

味触界处色蕴。无利誉非誉赞毁乐苦二界二处三蕴所摄。谓声法界处色受行蕴。此中无利法界法处行蕴所摄。以无利是不成就故。誉非誉赞毁声界声处色蕴所摄。乐苦法界法处受蕴所摄。若总说八世法则十八界十二处五蕴所摄。有说利无利俱十八界十二处五蕴所摄。以所得及所不得俱通十八界等故。余如前说。有说。利无利俱法界法处行蕴所摄。以利无利用成就不成就性为体故。余如前说。问何故此八说名世法。答世间有情所随顺故名为世法。世间有情若遇利等四法其心则高。若遭无利等四法其心则下。又若遇利等四法心则生欢。若遭无利等四法心则生戚。又若遇利等四法心则染故生喜。若遭无利等四法心则憎故生忧。又若遇利等四法心则生爱。若遭无利等四法心则生恚。故此八种名为世法。如来于此心不随顺故。说不为世法所染。问声闻独觉爱恚断故亦不随顺如是八法。何故不说。答彼不定故。谓有不染如不动法者。或复有染如退法等。复次二乘犹有相似法故。谓阿罗汉爱恚虽断。而有爱恚相似余习。如二阿罗汉俱是不时解脱。同止一处一则多得敬养名称。一则不得。彼得者便似自高如有喜爱。彼不得者便似自下如有忧戚。故不说为世法不染。唯佛永拔爱恚习气。假使一切有情皆得胜利恭敬名誉。如来不得一毫之分。终无自下似忧戚相反生庆悦。设佛独得一切胜利恭敬名誉。诸余有情无一毫分。终无自高如喜爱相反生慈愍故佛独称世法不染。又佛世尊得利不高慢习断故。无利不下乐远离故。得誉不欢爱习断故。非誉不戚得无畏故。赞不生喜憍习断故。毁不生忧住空三摩地故。乐不生爱住无愿三摩地故。苦不生恚住无相三摩地故。此八世法唯欲界系故。但依未至定灭。

九有情居广说如大种蕴。于中七种灭义如七识住说。第五有情居第四静虑系故。依四静虑。未至定。静虑中间。空无边处近分灭。第九有情居非想非非想处系故。依七根本。未至定。静虑中间灭。然此中所说定者。有说无漏。有说。有漏无漏如前分别。此中亦无种类灭究竟灭二说差别。以各各但是一地系故。十业道广说如业蕴。于中十不善业道。唯欲界系故但依未至定灭。前七善业道五地系及不系。欲界系者。依未至定灭。乃至第四静虑系者。依四静虑。未至定。静虑中间。空无边处近分灭。后三善业道九地系及不系。欲界系者依未至定灭。乃至非想非非想处系者。依七根本。未至定。静虑中间灭。然此中依不善业道近对治欲界善业道说故。但言依未至定灭。

四静虑。四无量四无色。八解脱。八胜处。十遍处依何定灭。答初静虑依初或未至。第二静虑喜无量初二解脱。前四胜处依二或未至。第三静虑依三或未至。第四静虑三无量净解脱。后四胜处前八遍处。依四或未至。空无边处。及彼解脱遍处。依五或未至。识无边处。及彼解脱遍处。依六或未至。后二无色。后三解脱。依七或未至。此中四静虑乃至十遍处。如余处广说。其四静虑各自地系及不

系。自地系者。各依自下根本地。未至定。静虑中间。及次上近分灭。然所说定者。有漏无漏如前分别。所说灭者。此中无有种类灭究竟灭二说差别。以各各但是一地系故。四无量中喜无量初二静虑系故。依二或未至灭。余三无量四地系故。依四或未至灭。于中差别随应如前。然所说定者有漏无漏如前分别。所说灭者。有说依种类灭说。有说依究竟灭说。随其所应如前分别。然于未至定中皆唯摄无漏应知。四无色中前三无色。各自地系及不系。自地系者各依自下根本地。未至定。静虑中间。及次上近分灭。后一无色唯有自地系。依七根本。未至定。静虑中间灭。然所说定者。有漏无漏如前分别。于后一无色唯应依无漏定说。所说灭者。此中亦无种类灭究竟灭二说差别。亦各唯是一地系故。八解脱中初二解脱。如喜无量说。下三无色解脱如下三无色说。后二解脱如第四无色说。净解脱第四静虑地系故。依四静虑。未至定。静虑中间。空无边处近分灭。此中所说定。及所说灭。皆如第四静虑说。八胜处中前四胜处。如初二解脱说。后四胜处如净解脱说。十遍处中前八遍处如后四胜处说。空无边处遍处唯自地系故。依五根本。未至定。静虑中间。识无边处近分灭。识无边处遍处亦唯自地系故。依六根本。未至定。静虑中间。无所有处近分灭。然此中所说定者。有漏无漏如前分别。所说灭者。亦无种类灭究竟灭二说差别。亦各唯是自地系故。

他心智世俗智依何定灭。答他心智依四或未至。世俗智依七或未至。此中他心智世俗智如余处广说。然他心智四地系及不系。初静虑系者。依初静虑。未至定。静虑中间。第二静虑近分灭。乃至第四静虑系者。依四静虑。未至定。静虑中间。空无边处近分灭。然此中所说定者。有漏无漏如前分别。所说灭者。有说。依种类灭说。有说。依究竟灭说。亦随所应如前分别。世俗智九地系。欲界系者依未至定灭。乃至非想非非想处系者。依七根本。未至定。静虑中间灭。然此中所说定。及所说灭皆随所应如前分别。由此故言依七或未至灭。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十四

定蕴第七中不还纳息第四之一

有五不还。谓中般涅槃。生般涅槃。有行般涅槃。无行般涅槃。上流往色究竟。为五摄一切。为一切摄五耶。如是等章及解章义既领会已应广分别。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说有五不还。谓中般涅槃。乃至广说。彼经虽作是说。而不明为五摄一切。为一切摄五。亦未曾显胜劣差别。今欲具明故作斯论。

为五摄一切一切摄五耶。答一切摄五。非五摄一切。不摄何等。

谓现法般涅槃。及往无色不还。此中一切多非五故。一切摄五非五摄一切。犹如大器覆于小器非小器覆大。一切者谓七不还即前五。并现法般涅槃。及往无色不还。于中后二非五所摄故名为多。问亦有不定般涅槃者。谓或于欲界而般涅槃。或于色界而般涅槃。或于无色界而般涅槃。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。复次彼即摄在七不还中故不别说。谓彼若在欲界般者。即现法般涅槃摄。色界般者即五不还摄。无色界般者即往无色不还摄。问亦有转生般涅槃者。谓彼或从极七返有。或从家家。或从一来。或从一间得不还果。彼得果已必于此生得般涅槃。彼非现法般涅槃。以契经说云何现法般涅槃。谓即此生得预流果。进断余结得一来不还阿罗汉果。由此因缘转生般者非七所摄。此中何故不说。答应说而不说者当知有余。复次彼由厌受生故得不还果已。未经几时即般涅槃。于其中间时极促故。不容建立是以不说。复次彼亦摄在现法般涅槃中故不别说。以依此生得不还果。即于此生般涅槃故。

中般涅槃生般涅槃何者为胜。答若住等断则中般涅槃为胜。若生般涅槃断结多则彼为胜。谓此二不还若并具初静虑缚。乃至若俱断第四静虑前八品结。则中般涅槃由三事故胜。一受苦少此受一有苦。彼受二有苦故。二速灭烦恼火。三疾舍蕴担。若中般涅槃具初静虑缚。乃至断第四静虑前七品结。生般涅槃断初静虑一品结。乃至断第四静虑前八品结。则生般涅槃由一事故胜。谓住多断。中般涅槃。乃至上流。往色究竟。何者为胜。答若住等断则中般涅槃为胜。若乃至上流往色究竟断结多则彼为胜。谓中般涅槃。若对有行般涅槃无行般涅槃。皆如对生般涅槃说。若对上流往色究竟则于受苦有差别。谓此唯受一有苦。彼极少受四有苦故。余如前说。如是生般涅槃。乃至上流往色究竟有行般涅槃。乃至上流往色究竟无行般涅槃上流往色究竟何者为胜。答若住等断则生般涅槃等为胜。若有行般涅槃等断结多则彼为胜。谓此诸不还随所相对。若并具初静虑缚。乃至若俱断第四静虑前八品结。则生般涅槃于有行般涅槃由一事故胜。谓生般涅槃有勤修道及速进道。有行般涅槃唯有勤修道无速进道。于无行般涅槃由二事故胜。彼无勤修道亦无速进道故。于上流往色究竟由一事故胜。谓受苦少此受二有苦。彼极少受四有苦故。有行般涅槃于无行般涅槃由一事故胜。此有勤修道。彼俱无故。于上流往色究竟由一事故胜。无行般涅槃于上流往色究竟亦由一事故胜。皆如前说。若生般涅槃等具初静虑缚。乃至断第四静虑前七品结。有行般涅槃等断初静虑一品结。乃至断第四静虑前八品结。则有行般涅槃等。于生般涅槃等由一事故胜。谓住多断。

复次集异门说。有五种不还补特伽罗。谓中般涅槃。乃至上流往色究竟。云何中般涅槃。谓有补特伽罗前生中于五顺下分结已断已遍

知。于五顺上分结未断未遍知。造作增长顺起有受业。不造作增长顺生有受业。从彼命终起色界中有。即住彼中有得如是种类无漏道。由此道力进断余结。于无余依涅槃界而般涅槃。是名中般涅槃问何故名中般涅槃。答此补特伽罗已过欲界。未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃。复次此补特伽罗利根软烦恼故。能于中有而般涅槃故名中般涅槃。复次此补特伽罗先得有心。有心无间得学心。学心无间得无学心。无学心无间得非学非无学心。即住彼心而般涅槃故名中般涅槃。问此言欲差别谁。答欲差别余圣者。谓余圣者学心无间或起无学心。或起非学非无学心。此即不尔学心无间必起无学心。余圣者非学非无学心无间或般涅槃。或更起无学心。此则不尔。非学非无学心无间定般涅槃。以余圣者数起圣道现在前。此不数起故。

云何生般涅槃。谓有补特伽罗。前生中于五顺下分结已断已遍知。于五顺上分结未断未遍知。造作增长顺起有受业。顺生有受业。从彼命终起色界中有生色界天。生已未久得如是种类无漏道。由此道力进断余结。于有余依般涅槃界而般涅槃。是名生般涅槃。问何故名生般涅槃。答此补特伽罗。生彼未久得阿罗汉果而般涅槃。故名生般涅槃。复次此补特伽罗。生彼未久得阿罗汉果。尽其寿量方般涅槃。故名生般涅槃。问若彼尽寿力般涅槃者。何故名生般涅槃。答依烦恼涅槃说。非蕴涅槃故无过。云何有行般涅槃。谓有补特伽罗前生中依有行道恒时作意。依不息加行三摩地。于五顺下分结已断已遍知。于五顺上分结未断未遍知。造作增长顺起有受业。顺生有受业。从彼命终起色界中有生色界天。生已多时。复依有行道。恒时作意。依不息加行三摩地进断余结。于有余依般涅槃界而般涅槃。是名有行般涅槃。问何故名有行般涅槃。答此补特伽罗由有行道。断余烦恼而般涅槃。故名有行般涅槃。复次此补特伽罗由有行道得阿罗汉果。尽其寿量而般涅槃。故名有行般涅槃。复次此补特伽罗依有为缘道。进断余结而般涅槃。故名有行般涅槃。云何无行般涅槃。谓有补特伽罗前生中依无行道不恒时作意。依止息加行三摩地。于五顺下分结已断已遍知。于五顺上分结未断未遍知。造作增长顺起有受业。顺生有受业。从彼命终起色界中有生色界天。生已多时。复依无行道不恒时作意。依止息加行三摩地进断余结。于有余依般涅槃界而般涅槃。是名无行般涅槃。问何故名无行般涅槃。答此补特伽罗由无行道。断余烦恼而般涅槃。故名无行般涅槃。复次此补特伽罗由无行道得阿罗汉果。尽其寿量而般涅槃。故名无行般涅槃。复次此补特伽罗依无为缘道。进断余结而般涅槃。故名无行般涅槃。云何上流往色究竟。谓有补特伽罗前生中于五顺下分结已断已遍知。于五顺上分结未断未遍知。得世俗四静虑。将命终时退上三静虑住初静虑。由即彼爱及彼地造作增长顺起有受业。顺生有受业。故从彼命终起色界中有生梵众天。生已复能入世俗第二静虑。由即彼爱及彼地。造作增长顺起有受业。顺生有

受业故。从彼命终生极光净天。生已复能入世俗第三静虑。由即彼爱乃至从彼命终生遍净天。生已复能入世俗第四静虑。由即彼爱乃至从彼命终生广果天。生已复能起下品杂修世俗第四静虑。由即彼爱乃至从彼命终生无烦天。如是乃至于余四品杂修世俗第四静虑。次第遍起于余四天次第遍生。是名上流往色究竟。问何故名上流往色究竟。答流有二种。一生死爱。二后有业。此补特伽罗于二种流并未断未遍知。由此为缘及为因故。上行上随行。上往上随往。上受上随受。上流上随流。故名上流往色究竟。复次此补特伽罗不下行唯胜进行得转上转妙转胜定。及生入彼定受彼生。故名上流往色究竟。复次此补特伽罗上流上生令上生相续故名上流。问异生亦有上流上生令上生相续。何故不名上流耶。答若唯上流不下流者名为上流。异生上流亦下流故不名上流。有说。若上流遍一切处无碍者名为上流。异生不能遍一切处无碍故不名上流。彼于净居则有碍故。问圣者上流亦于二处有碍。谓大梵王及无想处。何故得名上流。答彼无别处即梵辅广果二处摄故。犹得名为遍一切处。有说。若上流能越界得果。永断顺五下分结者说名上流。异生虽能越界而不得果。亦不永断顺五下分结故不名上流。有说。具三种流者说名上流。谓业烦恼及与圣道。异生唯有业烦恼流无圣道流是以不名上流。

复次上流有二种。一行色界。二行无色界。行色界者乃至色究竟天。行无色界者乃至非想非非想天。又行色界者有杂修静虑。行无色界者无杂修静虑。复次上流有三种。一全超二半超三一切处殁。全超者谓欲界殁生梵众天。梵众天殁生色究竟。或生非想非非想处而般涅槃。半超者谓欲界殁生梵众天。梵众天殁于上一切天处或更生一处或二或三或四或五。乃至或唯超一处遍生余处然后生色究竟。或生非想非非想处而般涅槃。一切处殁者谓欲界殁生梵众天。梵众天殁生梵光行天如是次第生上诸处乃至生广果天。从此以上有二路别。一入净居。二入无色。入净居者广果天殁生无烦天。次第乃至生色究竟而般涅槃。入无色者广果天殁生空无边处。次第乃至生非想非非想处而般涅槃。如一切处殁有二路别。应知全超半超亦尔。问何等上流入净居。何等上流入无色。答有二上流谓毗钵舍那行奢摩他行。毗钵舍那行者入净居。奢摩他行者入无色。复次有二上流谓乐胜定及乐胜生。乐胜定者入净居。乐胜生者入无色。复次有二上流谓乐决择及乐寂静。乐决择者入净居。乐寂静者入无色。复次有二上流谓杂修不杂修。杂修者入净居。不杂修者入无色。又一切处殁上流有来所显非去。有去所显非来。有来所显亦去所显。有来所显非去者。谓生色究竟或非想非非想处。有去所显非来者。谓生梵众天。有来所显亦去所显者。谓生中间诸处。非来所显非去所显者无。问如前说往色究竟者。先得世俗四静虑。后退住初静虑。彼往非想非非想处者。亦先得世俗四无色。后退住初静虑为不耶。答亦有。如先得世俗四静虑。后

退住初静虑命终生梵世。展转乃至生色究竟。如是亦有先得世俗四静虑四无色。后退住初静虑命终生梵世。展转乃至生非想非非想处。但不必须尔。问何故不说彼退初静虑耶。答无有退初静虑而命终者是以不说。又此中显不还差别彼退初静虑者非复不还是故不说。问如说退住初静虑生梵众天作全超半超。一切处殁上流。彼若退住第二静虑生少光天。退住第三静虑生少净天。退住第四静虑生无云天等。彼亦得作全超半超。一切处殁上流不耶。答有说不得。以生梵世于上不还所应生处无缺减故。依彼建立全超半超。一切处殁若退生上地处便缺减。故不依彼立全超等。有说。彼亦得名半超以超少分中间处故。有说。亦得具名三种彼说从欲界殁随生何处。即于彼上所应生处亦可施设全超半超一切处殁故。问若不还者欲界殁生无色界亦得作全超等不。答有说不得。有说。彼亦得名半超。有说。彼亦具名三种此中所以皆如前释。问如往色究竟上流。必先得四静虑退生梵世。然后能往色究竟天。彼往非想非非想处上流。亦必先得四无色退生梵世。然后能往非想非非想处耶。答不必尔。以生色界不能初起杂修静虑。要欲界时曾起今复重修方能往色究竟。生无色者更无如是殊胜类业。要于欲界曾起今更重修然后能生有顶。是故往有顶者若先得无色而退。若先不得彼欲界殁生梵众天皆能往非想非非想处。问所说上流为但是信胜解。为亦有见至耶。答若不退上定而上流者此通二种。若退上定而上流者唯信胜解。复次即退上定而上流者亦通二种。问彼见至云何退耶。答彼非本性见至。但于退后未命终顷从信胜解练根作见至。然后命终而生上界为上流故。

问如色界有中般涅槃欲界亦有耶。答无。问何故。答欲界是不定界非修地非离染地多诸过失灾横留难。住本有时尚难得果。况住中有微劣身耶。色界不尔故住中有能般涅槃。复次若住欲界中有般涅槃者则依中有能越三界。然无依中有身能越三界者。复次若住欲界中有般涅槃者。则中有中能断三界烦恼。然无住中有身能断三界烦恼者。复次若住欲界中有般涅槃者则中有中能断不善无记二种烦恼。然无住中有身能断不善无记二种烦恼者。复次若住欲界中有般涅槃者则中有中能证若二若三沙门果。然无住中有身能证若二若三沙门果者。以是义故唯色界有中般涅槃欲界则无。复次中般涅槃必于前生已离欲界染。已离欲界染者必不起欲界中有。故于欲界无中般涅槃。复次欲界烦恼业重。非于中有微劣身中所能除断。复次中有非得不还果所依。但是得阿罗汉果所依。复次欲界中有必不能起圣道现前以劣弱故。色界不尔。由此义故欲界无有中般涅槃。复次中有微劣唯能起自根本地圣道现前非未至等以难起故。若欲界中有般涅槃者则与此相违故必无有。复次欲界有违顺相应烦恼。有外六门烦恼有能引二果烦恼。有无惭无愧相应烦恼。及有忿等种种杂类诸随烦恼。难破难断难越难离。住本有中作大功用。尚难除断况在中有。故无欲界中般涅槃。复次要曾具

修九品对治方于中有能般涅槃。欲界中有必未具修九品对治故彼中有不般涅槃。问如欲界殁受色界中有得般涅槃。如是从色界殁受色界中有亦般涅槃不。答不。所以者何。彼于欲界多苦多障多诸灾横可厌之身极生厌逆。既舍离已起色界中有现在前时。于当所受长时异熟亦生厌患便般涅槃。色界无有如是灾横极可厌事令生厌逆。如于本有有缘碍故不般涅槃。今中有亦尔。故从彼殁所起中有不般涅槃。复次若色界殁即彼中有般涅槃者。应亦名上流则五不还便成杂乱。谓彼无有差别因缘。唯欲界殁住中有中般涅槃者名中般涅槃。非色界殁者。又无因缘从彼趣上不名上流。由此过失故彼中有不般涅槃。问若欲界殁起色界中有由厌逆故得涅槃者。何不即于欲界本有得涅槃耶。增厌逆故。答彼住本有得不还果已起阿罗汉果。加行圆满于未起圣道顷即便命终故。由前势力能于中有进断余结而般涅槃。问彼加行圆满何故不起圣道而便命终。答彼或寿尽故或业尽故或福尽故或他所害故或为饶益他故。或非意遇恶缘故。不及起圣道而便命终。有说。彼得不还果。已修后加行将圆满时便遭长病。或阙资具。或遇命等诸难因缘未能尽漏从彼展转遂至命终。既得色界中有新蕴诸根大种增上力故。速能引起圣道现前进断余结而般涅槃。问若欲界殁生无色界亦有生般涅槃等不。答有。以欲界殁生上二界更不再生般涅槃者。随在何处即彼生中皆可建立生等三种二生。以上随在何处皆可建立为上流故。问乐慧上流不至色究竟。乐定上流不至有顶。于下诸处般涅槃者亦得名为乐慧乐定二上流不。答彼亦随类得二种名。然说乐慧至色究竟。乐定至有顶者依极处说。过此更无行处故。如预流者或名极七返有。而于中间般涅槃者亦得此名彼亦如是问何故圣者于上二界一一生处但受一生于欲界中不如是耶。答欲界是不定界是杂乱地诸烦恼业相陵相杂无分齐法式故。令圣者从下生上上复生下。或于一处而受多生。色无色界是定界非杂乱地。诸烦恼业不相陵杂有分齐法式故。令圣者唯上不下一处一生。

复次生欲界圣者不名不还。而名极七返有等故生上下亦一处重生。生上界圣者名曰不还故唯生上亦不重生。由此义故不还义满。以尚不生本处况有还生下者。

复次不还补特伽罗广说有无量种。今且分别行色界五种。当知此依界建立故说一。生不生建立故说二。分位差别建立故说五。谓中般涅槃乃至上流。往色究竟即此根建立故说十五。谓下中上根。各五地建立故说二十。谓初静虑乃至第四静虑。各五种性建立故说三十。谓退法种性乃至不动法种性。各五处建立故说八十。谓梵众天乃至色究竟天。各五种性根建立故说九十。谓退法种性下中上根。各有五乃至不动法种性亦尔。地种性建立故说百二十。谓初静虑六种性各有五乃至第四静虑亦尔。地种性根建立故说三百六十。谓初静虑六种性三根

各五乃至第四静虑亦尔。处种性建立故说四百八十。谓梵众天六种性各五乃至色究竟天亦尔。处种性根建立故说一千四百四十。谓梵众天六种性三根各五乃至色究竟天亦尔。离染处种性根建立故说一万二千九百六十。谓前一千四百四十各有九种离染差别。复次一中般涅槃差别建立亦有多种。谓界故说一。根故说三。地故说四。种性故说六。离染故说九。处故说十六。种性根故说十八。地种性故说二十四。地离染故说三十六。地种性根故说七十二。处种性故说九十六。地离染根故说一百八。处离染故说一百四十四。种性离染根故说一百六十二。地离染种性故说二百一十六。处种性根故说二百八十八。地离染种性根故说六百四十八。处种性离染故说八百六十四。处种性离染根故说二千五百九十二。如中般涅槃有尔所乃至上流亦尔。如是总有一万二千九百六十不还差别。如行色界不还差别建立。如是行无色不还差别建立随应亦尔。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十五

定蕴第七中不还纳息第四之二

　　如契经说。佛告苾刍。有七善士趣。能进断余结得般涅槃。问云何建立七善士趣。为以界沙门果故。为以地处所故。为以根烦恼故而建立耶。设尔何过。若以界沙门果故而建立者应但说一。谓行色界不还。若以地处所故而建立者但应说四或说十六。若以根烦恼故而建立者应说有九。以彼各有九品故。答皆不以此三缘建立。但以生不生品上行故建立七种。若由此故立初生品。则由此故立初不生品。若由此故立第二生品。则由此故立第二不生品。若由此故立第三生品。则由此故立第三不生品。复以上行义胜立上流为一。由此建立七善士趣。谓生者或有勤修道有速进道。或有勤修道无速进道。或无勤修道无速进道。初为第一次为第二后为第三。如生有三不生亦尔。复以上行义胜立上流为一。由此建立七善士趣。复次生者有上根有中根有软根如次为三。如生有三不生亦尔。余如前说。烦恼差别与此相违说亦尔。复次生者有上品道有中品道有下品道如次为三。如生有三不生亦尔余如前说。复次生者有上品业有中品业有下品业如次为三。此依无漏业说。若依有漏业说则后为第一次为第二初为第三如生有三不生亦尔。余如前说。有说。生者有精进增上亦得胜慧。有精进增上不得胜慧。有得胜慧非精进增上如次为三。如生有三不生亦尔。余如前说。有说。生者有常加行亦顿加行。有常加行不顿加行。有顿加行不常加行。如次为三。如生有三不生亦尔余如前说。有说。生者有于生死见上品过患。有于生死见中品过患。有于生死见下品过患。如次为三。如生有三不生亦尔。余如前说。于涅槃作功德胜解差别说亦尔。有说。生者或有上品奢摩他毗钵舍那。或有中品或有下品如次为三。如

生有三不生亦尔。余如前说。余善根差别说亦如是。有说。世尊显示从七分位七种性七门七阶七迹七路。而越非想非非想处难断难坏修所断结。得阿罗汉果故说如是七善士趣。

问如生不生各有三种上流亦尔。谓全超半超一切处殁。何故但说一耶。答生不生各是一有相续。于中分位差别难知欲令知故各说三种上流。三种生数自辩差别易知。是故但随上行义胜合说一种。复次生与不生一期时促差别义少分齐易知。是故分三上流时。长差别多种分齐难辩故合立一。复次生不生亦有等义。上流亦有别义。欲以二文互相显故作如是说。复次生与不生善士趣相现前易了。以彼速趣般涅槃故各分为三。其上流者善士趣相微隐难知。以彼尚经多生死故但合说一。

问何故经中不生三种以三喻显。于生三种则不尔耶。答如以三喻显不生三。当知亦已显生三种是故前说。若由此故立初生品则由此故立初不生乃至广说。复次以不生者趣生处时如涉路者。于中有去未远便般涅槃。有去少远而般涅槃。有去已远垂至生处而般涅槃。是故世尊以三喻显生中三种皆至生处。更无所趣远近差别故无别喻。复次不生三种微细不现难觉难了故以喻显。生中三种粗现易知不以喻显。复次不生三种界摄非趣。生摄非趣相不圆满故以喻显。生三不尔故无喻显。复次佛观未来有僻执者于中有中而生诽谤。如分别论师等。佛因欲决定中有义故以三譬喻显灭差别。于生有等无此诽谤故于生三不复说喻。复次中般涅槃于生般等有三事胜。一受苦少。二速灭烦恼火。三疾舍蕴担故。以三喻显之。生等不尔故无喻显。

问中般涅槃起何地圣道进断余结得阿罗汉果耶。答起自地圣道。谓若住初静虑地中有般涅槃者。彼起初静虑地圣道。乃至若住第四静虑地中有般涅槃者。彼起第四静虑地圣道。问彼得果已亦有起未至定静虑中间圣道耶。答有说。亦有起者。谓若先依彼得不还果者今亦能起。如是说者。应说不起。所以者何。由法尔故。复次以时促故彼得果已疾般涅槃何容更起余地无漏。复次中有唯于根本地圣道随顺非近分地。以近分地圣道苦道所摄难现前故。复次若地有定亦有生者住中有中起彼圣道。未至定有定无生。静虑中间虽亦有生而是异生所生非圣者。四根本静虑有定有生故住中有起彼圣道。问彼何故不起无色圣道答初时未得故。后时无用故。复次彼他地摄难现前故。复次彼苦道摄不欲起故。

问何故不说预流一来为善士趣耶。答应说而不说者当知此义有余。有说。世尊此中以七善士趣赞美中子。或时有处赞美长子。如伽他言。

阿罗汉极乐　　以无贪爱心
及我慢已断　　永绝痴网故

或时有处赞美幼子如池喻经广说。今此亦以赞美中子。是故不说预流一来。有说。本为差别预流一来。世尊说此七善士趣。谓彼虽得名为善士如契经言云何善士。谓若成就有学正见。乃至正定法云何胜善士。谓若成就无学正见乃至正定。然其不得名善士趣。以彼尚远非能近趣胜善士故。唯不还者名为善士亦名善士趣彼是善士。又能邻趣胜善士故。由此义故预流一来非善士趣。有说。有学位中若已越界已得果者立善士趣。预流一来虽已得果而未越界。有说。有学位中若已越界永断不善烦恼业者立善士趣。预流一来二俱不尔。有说。有学位中若已得果及永断不善烦恼业者立善士趣。预流一来不能如是故不立善士趣。如不善烦恼业。如是有异熟无惭无愧相应二果烦恼业亦尔。有说。有学位中若以越界。及永断五顺下分结者立善士趣。预流一来不尔。有说。有学位中若已得果。及永断五顺下分结者立善士趣。预流一来不尔。有说。有学位中若已永断非善士共有法者立善士趣。何等名为非善士共有法。谓乐在家爱恋妻子。贪着卧具衣服饮食。好着种种花鬘璎珞及诸香等涂饰其身。贮畜一切不净财物。所谓金银珍宝仓库田宅奴仆作使诸象马等。及以染心摩触骨琐众恶所集不净之身而生净想染习欲事。或时发怒起加拳等苦楚有情诸损恼业预流一来犹有此事故不说在善士趣中。有说。于有学位若更不入黑闇牢狱母胎藏中禀诸不净。而为身分生熟二藏中间住者立善士趣。预流一来尚有斯事是故不立七善士趣。尊者妙音作如是说。若学已断欲贪嗔恚不于母胎受迫迮苦者立善士趣。预流一来不尔。有说。若学不为违顺境界娆触心者立善士趣。预流一来不尔。有说。若趣上生不退还者立善士趣。预流一来不尔。有说。若学已得杂修静虑虽退而不失静虑者立善士趣预流一来不尔。有说。若学唯行善士法不行不善士法者立善士趣。预流一来亦行不善士法。由如此义预流一来不立善士趣。问行无色不还于行色界不还有五事胜。谓界胜地胜断烦恼胜损减蕴胜三摩钵底胜。何故不立为善士趣答应说而不说者当知此义有余。有说。若粗现易了立善士趣。彼不显了是故不说。有说。佛为劝诱未离欲界多过患处染圣者令速离故。说行色界不还为善士趣。不为劝诱未离色界少过患处染圣者令速离故。不说行无色不还为善士趣。有说。若有色身依有色处有来去等寂静威仪可令他知是善士者立善士趣。行无色者无如是事故不立善士趣。有说。若处有五不还可施设七善趣者立善士趣。行无色不还不具五种不可施设七善士趣是故不说。有说。若彼界有唯圣者生处立善士趣。无色界不尔。有说。若已得杂修静虑虽退而不失静虑者立善士趣。行无色者不尔。有说。若界已离不善士法有诸善士往还谈论于是界中立善士趣。无色界不尔故不立善士趣。问何故阿罗汉非善士趣。答亦应说阿罗汉为善士趣。而不说者当知此义有余。复次趣

上生者立善士趣。阿罗汉无生是故不立。复次趣上果者立善士趣。阿罗汉则是上果更无上果可趣是故不立。问时解脱阿罗汉亦趣上果。谓求不动何故非善士趣。答彼趣上种性非趣上果。复次若圣者成就烦恼而不成就非善士法者立善士趣。阿罗汉不成就烦恼是故不说。复次有学位中有成就非善士法者。对彼施设七善士趣。无学位不尔是故不说。复次不还是善士趣。阿罗汉是胜善士趣。若当说为善士趣者便是损减非谓如实是故不说。

问如所说杂修静虑以何为自性。答以五蕴为自性。问何故名为杂修静虑彼杂修言欲何所显。答遍熏故名杂修。合熏故名杂修。令严好故名杂修。令明净故名杂修。譬喻者说缘彼故名杂修。遍熏故名杂修者如衣置于一箧以香遍熏。诸瑜伽师亦复如是。以前后二刹那无漏遍熏中间。一刹那有漏合熏故名杂修者。如花与苣藤合熏令发香。彼瑜伽师亦复如是。以二刹那无漏邻杂熏发。一刹那有漏令严好故名杂修者。如以众花散制多上令其严好。如是行者以二刹那无漏散一刹那有漏上。令其妙好令明净故名杂修者。如以金等置于炉中调炼销镕令转明净。如是行者以一刹那有漏置于无漏二刹那中。数数调炼令转净妙缘彼故名杂修者。彼说以二刹那无漏缘一刹那有漏故名杂修界者。所杂修堕色界能杂修不堕界地者。能所杂修皆在根本四静虑地。问有杂修无色不。答有说无。以难见故微细故。有说。佛于无色有杂修。非声闻独觉所依者依欲色界行相者。有说。能杂修所杂修皆作十六圣行相。所以者何。以圣行相无间能起圣道。圣道无间复起圣行相故。如是说者。能杂修作十六行相。所杂修或作十六行相。或作余行相。谓无量解脱胜处等所缘者。有说。能杂修以所杂修为所缘所杂修所缘不定。如是说者。能杂修缘四圣谛。所杂修缘一切法念住者。有说。若能杂修若所杂修皆作法念住。有说。所杂修四念住。能杂修唯法念住。如是说者。能杂修所杂修皆容作四念住智者。有说。能杂修是苦集类智。所杂修是世俗智。如是说者。能杂修是四法四类智。所杂修是世俗智。若总说者有学七智。无学九智除他心智。三摩地俱者。有说。能杂修空无愿三摩地俱。所杂修非三摩地俱。如是说者。能杂修三三摩地俱所杂修非三摩地俱。根相应者总而言之。能所杂修皆与乐喜舍三根相应。过去未来现在者能所杂修俱三世。缘三世者。有说。能杂修缘过未。所杂修缘三世及离世。如是说者。俱缘三世及离世。前已说能杂修缘四谛故不应异说。善不善无记者。能所杂修俱是善缘。善等者俱缘三种三界系不系者所杂修色界系。能杂修是不系。缘界系不系者。俱缘三界系及不系。学无学非学非无学者。能杂修或学或无学。所杂修非学非无学。缘学等者俱缘三种见所断修所断不断者。所杂修是修所断。能杂修是不断缘见所断等者俱缘三种。缘名缘义者俱缘名义。缘自相续他相续非相续者俱缘三种。何处起者欲色界起。然初起在欲界人趣三洲。于此起已或退不退。后生色界复起现

前。加行得离染得生得者。佛离染得余加行得。云何加行谓瑜伽师先入第四静虑起多刹那无漏。从此则起多刹那有漏。此后复起多刹那无漏。如是旋还后后渐减乃至最后二刹那无漏无间二刹那有漏现前。二刹那有漏无间复二刹那无漏现前。齐此名为杂修静虑加行圆满。从此已后不由功用能从一刹那无漏无间起一刹那有漏。则此无间复起一刹那无漏。如是中间刹那有漏前后刹那无漏杂故名杂修静虑。尔时名为杂修静虑根本成就。如是杂修第四静虑已乘此势力随其所应亦能杂修下三静虑先依欲界人趣三洲如是杂修诸静虑已后生色界。由串习力复能如前随其所应杂修静虑。问何等补特伽罗杂修静虑。答是圣者非异生亦学亦无学谓信胜解见至时解脱不时解脱皆能杂修。问彼何故杂修静虑。答三因缘故杂修静虑。一乐等至故。二怖烦恼故。三乐受生故。乐等至者谓为现法乐住故。或为受用圣法财故。或为游戏功德故。或为观本所作故。或为引胜功德故。怖烦恼者谓惧退起烦恼现前失胜德故。或畏退起烦恼现前烧身心故。乐受生者谓乐生彼不共异生五净居故。信胜解具由三因缘杂修静虑。见至由二因缘杂修静虑。除怖烦恼不退法故。时解脱由二因缘杂修静虑除乐受生背一切生故。不时解脱由一因缘杂修静虑除怖烦恼及乐受生。不退法故背一切生故。问杂修静虑有几品耶。答有五。一下品二中品三上品四上胜圆满品五上极圆满品。此一一品于成满位皆有三心。一心有漏二心无漏。如是总说有十五心五心有漏十心无漏。问此十五心为不起定。为起定耶。答有说。不起定。譬如见道相续现前。有说。起定譬如修道数起数入。如是说者。此则不定或有不起定能十五心相续而转。或复起定于中或有起三心已而便起定。或有起六心已而便起定。或有起九心已而便起定。或有起十二心已而便起定。是故于彼五品中间或起不起杂修成满。问此十五心几是曾得。几是未曾得。答有说。五是未曾得。十是曾得。谓前五现在前时余十未来修故。有说。十是未曾得五是曾得。谓前十现在前时后五未来修故。如是说者。此则不定或有十五皆未曾得。或有十五皆是曾得。或有少分曾得少分未曾得。问此十五心几是转。几是随转。答有说。前五是转后十是随转。有说。前十是转后五是随转。如是说者。此则不定。或一切皆是转或一切皆是随转。或少分是转少分是随转。问若此品类转则此品类随转亦余品类耶。答有说。若此品类转则此品类随转。谓智所缘行相念住前后相顺方成杂修。是故若此转必此随转不尔便于杂修为障。有说。若此品类转余品类随转。谓智所缘行相念住异类相间方成杂修。是故若此转必余随转不尔便应乖杂修义。如是说者。此则不定。谓若法智为转。或法智或类智为随转。若类智为转。或类智或法智为随转。余智亦尔。若缘有为为转。或缘有为或缘无为为随转。缘余法亦尔。若无常行相为转。或无常或苦等行相为随转。余行相亦尔。若身念住为转。或身念住或受念住等为随转。余念住亦尔。问若转随转或不同者行相所缘有杂乱故。云何不于杂修静虑而作留难。答先加行位已熟修故。迳路已成虽

复杂乱而于杂修不作留难。如见道中及世俗道杂染。虽行相所缘上下杂乱。而无留难此亦如是。问若转随转或亦同者云何得名杂修静虑非于一类行相所缘得名杂故。答有漏无漏相间相杂说名杂修。非谓智等前后异故说名为杂。问何故修杂修静虑要有漏无漏相杂起耶。答欲显于此二类静虑中俱得入出自在故。复次欲以无漏置于前后。熏中间有漏令转胜妙生净居故。复次无始时来净静虑为味相应静虑之所陵杂。今欲令与无漏静虑更相入出。令味相应不复相杂展转远故。复次行者久入静虑时极受长养遍身充密。欲令身中暂时开畅故与无漏相杂而起。诸欲杂修四静虑者。要先杂修第四静虑彼成满已。次复杂修第三静虑。次复杂修第二静虑。后杂修初静虑。若不先杂修第四静虑。彼终不能杂修下地。问因论生论何故必先杂修第四。然后能修下三地耶。答第四静虑诸静虑中最圆满故。是起功德最胜依故。能引最胜轻安乐故。令所依身遍充密故。是多功德所依止故。是不动定故。乐行中最胜故。最有堪能故。复次第四静虑于无漏定最居中故。于上于下各三地故。复次第四静虑过殑伽沙数如来应正等觉。并皆依之得阿耨多罗三藐三菩提故。复次第四静虑具五种因五种果故。五种因者谓五品杂修五种果者谓五净居天。问杂修下三静虑有几品耶。答有说。但有三品谓下中上。下地无有五净居故。如是说者。亦有五品。问彼无五果何故有五品因。答虽无五果而其彼定法有五品。复次下地虽无五净居果而有五品根故。问因论生论下三静虑既有五品杂修。何缘无有五净居果答非其田非其器。乃至广说。复次圣者厌患异生共生处故求生净居。若下地有净居者便于异生共生处所不能厌离。于上处所未离染故。复次圣者欲超异生受生处所故生净居。若下地有净居者便为不能超过异生受生处所。于上犹有异生处故。复次圣者厌灾患处故求生净居。下三地中皆有灾患故无净居。复次净居胜业所感寿量长远。若下地有者三灾起时彼定寿者为命终不。若命终者彼寿量定不应中夭。若不命终应与灾起而作留难。如说若处有一有情下至蚁卵灾终不坏。欲令无如是过故下地无净居。尊者世友说曰。何故下地无净居者。以杂修静虑乃生净居。杂修静虑时必已离下三地染。非于已离染地而得受生。是故净居非下地所有。又利根者乃能杂修。能杂修者必能速超下不净地至纯净处故下地无净居。又彼要得边际定所依地乃能杂修。能杂修者乃生彼处故于下地无有净居。大德说曰。下地有情多于世界坏时生上成时生下。生净居者无如是事是故下地无净居天。问何故净居唯五不增不减。胁尊者言。此不应问。所以者何。若多若少俱亦生疑不以疑故便为乖理。然于法相如实义中唯应有五不增不减。有说。为对异生不共生处唯有五。故圣者生处亦唯有五。异生不共生处五者谓三恶趣北洲无想天。有说。杂修静虑有五品故所感净居亦唯有五。问则杂修静虑何故唯五不增减耶。答杂修势力唯尔所故。如见道十五心势唯尔所不增不减。如是杂修静虑势力亦十五心而无增减。复次杂修静虑是胜功德非下中品所摄。唯有上下上中上上上胜上极故唯有

五。有余师说。杂修静虑则是调练信等五根。如其次第随一增上而成五品故唯有五。是故由杂修有五品故净居亦唯有五。有说。第四静虑有九品善根次第生于九处。谓下下善根生无云天。下中善根生福生天。乃至上上善根生色究竟。于此诸处不可增减。是故净居唯应有五。有说。第四静虑有九品烦恼。若于九品全未伏者生无云天。伏上上品者生福生天。乃至伏下中品者生色究竟。无有伏下下品而受生者是故净居唯有五种。问颇有杂修静虑而不生净居耶。答有。谓杂修静虑已或成现法般涅槃或退生下地。或进生无色界。此谓不乐净居而杂修静虑者。问颇有具起五品杂修静虑而生无云天等耶。答有。谓有先生无云。次生福生。次生广果。后乃次第生五净居。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十六

定蕴第七中不还纳息第四之三

如施设论说有五净居。谓无烦无热善现善见色究竟天。云何无烦天。谓无烦天一类伴侣众同分。依得事得处得。及已生彼天无覆无记。色受想行识是名无烦天。问彼天何故名无烦耶。答彼是假名假想名施设想施设随欲而立。不必如名悉有其义。复次彼天身无烦扰心无烦扰。一期领受纯寂静乐非下所有故名无烦。复次彼天审见苦真是苦集真是集灭真是灭道真是道。离下所起粗重烦恼故名无烦。复次烦者谓广即广果天。今此天最初超彼故名无烦天。云何无热天。谓无热天一类伴侣乃至广说。问彼天何故名无热耶。答彼是假名假想乃至广说。复次彼天身无热恼心无热恼。一期领受纯清凉乐非下所有故名无热。复次彼天审见苦真是苦乃至道真是道。离下所起烦恼蒸热故名无热。复次无烦天中邻逼下地所起增上烦恼火故犹名为热。此超彼故名无热天。云何善现天。谓善现天一类伴侣乃至广说。问彼天何故名善现耶。答彼是假名假想乃至广说。复次彼天形色端正妙好。过下二天故名善现。复次彼天审见苦真是苦乃至道真是道。离诸垢浊心净显了故名善现。复次彼得上品杂修静虑善粗显故名善现天。云何善见天。谓善见天一类伴侣乃至广说。问彼天何故名善见耶。答彼是假名假想乃至广说。复次彼天形色转复妙好众所乐观故名善见。复次彼天审见苦真是苦乃至道真是道。离诸垢浊心转净了故名善见。复次彼得上胜圆满品杂修静虑所得善法转粗显故名善见天。云何色究竟天。谓色究竟天。一类伴侣乃至广说。问彼天何故名色究竟。答彼是假名假想乃至广说。复次彼天形色最为胜妙余不及故名色究竟。复次彼天审见苦真是苦乃至道真是道。离诸垢浊诸余色天所不及故名色究竟。复次彼得上极圆满品杂修静虑。余色界善根所不能及故名色究竟。复次彼天于有色界最尊最胜最极故名色究竟。复次彼亦名为碍究竟天。碍者谓积集色。彼于此碍最尊最胜最极故名碍究竟。复次彼亦名为顶究竟

天。是一切有色顶亦是究竟故。

问净居天生为由业感。为由杂修静虑耶。若尔何失。若由业者杂修静虑则为唐捐。若由杂修静虑者便与品类足论所说相违。如彼说杂修静虑及由业故生净居天乃至广说。答有作是说。彼由业感。问杂修静虑岂不唐捐。答由杂修静虑业得决定故非唐捐。复次要杂修静虑后乃能引彼思业现前由此能引彼众同分。有余师说。由杂修静虑。问品类足说当云何通。答即杂修静虑以业声说。复次彼论先说杂修静虑者。为显先时入彼定故。后说及由业故生净居者。为显后时即由彼力生净居故。如是说者。亦由业力亦由杂修静虑。谓虽有思业现前若不杂修静虑则不得生彼。虽有杂修静虑若无思业现前亦不得生彼。是故要有思业牵引杂修静虑令其决定。方得生彼。

诸学彼一切为得未得而学耶。设为得未得而学彼一切学耶。答应作四句。问何故作此论。答始缚迦经是此论根本。彼说学所学故名学。勿有生疑。诸有学者学所学时乃名为学。住本性时不名为学。诸无学者住本性时乃名无学。学所学时不名无学。欲令此疑得决定故。显诸学者有住本性。诸无学者亦学所学故作斯论。有学非为得未得而学。谓学住本性有二因缘名住本性。一守贤善性而无退转。二守自分德而不进修。今但说不进修名住本性。谓预流者不进修一来果加行。一来者不进修不还果加行。不还者不进修阿罗汉果加行。信胜解不求作见至。又诸学者不求起所未得不净观持息念念住三义观七处善静虑无量无色解脱胜处遍处。不引发诸通。不杂修静虑。不入灭尽定。不受持读诵素怛缆毗奈耶阿毗达磨亦不授与他。不住阿练若处思惟观察素怛缆毗奈耶阿毗达磨。亦不经营佛法僧事。是谓学非为得未得而学。问彼何因缘不学所学。答彼或长病。或阙资缘。作是思惟我已越度无量生死。唯余七有。或余一有。或念我已出欲淤泥。唯余上界少许生在今既患苦。或资缘阙幸可少息何遽进修。由此学者不学所学。有为得未得而学彼非学。谓阿罗汉及异生进求上法。此中上法谓胜功德即时解脱求作不动。及阿罗汉起所未得不净观。持息念。念住三义观。七处善。静虑。无量。无色解脱。胜处遍处。引发诸通。杂修静虑入灭尽定。起无碍解无诤愿智边际定空空无愿无愿无相无相。受持读诵素怛缆毗奈耶阿毗达磨。若授与他若住阿练若处。思惟观察素怛缆毗奈耶阿毗达磨。或复经营佛法僧事。及异生求离欲染色染无色一分染。或起不净观。持息念。念住。三义观。七处善。暖顶忍世第一法。静虑无量无色解脱胜处遍处引发诸通入无想定。受持读诵素怛缆毗奈耶阿毗达磨。若授与他若住阿练若处。思惟观察素怛缆毗奈耶阿毗达磨或复经营佛法僧事。是谓为得未得而学彼非学。问何故阿罗汉复学所学。答彼虽不为断烦恼故学。而以爱乐胜功德故。学有学亦为得未得而学。谓学进求上法。即预流者进修一来果加行。广说乃至或

复经营佛法僧事。是谓学亦为得未得而学。有非学亦非为得未得而学。谓阿罗汉及异生住本性。即时解脱不求作不动。广说乃至亦不经营佛法僧事。及异生不求离欲界染。广说乃至亦不经营佛法僧事。是谓非学亦非为得未得而学。

诸无学彼一切不为得未得而学耶。设不为得未得而学。彼一切无学耶。答应作四句。有无学非不为得未得而学。谓阿罗汉进求上法即时解脱求作不动及阿罗汉起所未得不净观持息念。广说乃至或复经营佛法僧事。是谓无学非不为得未得而学。有不为得未得而学彼非无学。谓学及异生住本性即预流者不进修一来果加行。广说乃至亦不经营佛法僧事。及异生不为离欲界染。广说乃至亦不经营佛法僧事。是谓不为得未得而学彼非无学。有无学亦不为得未得而学。谓阿罗汉住本性即时解脱不求作不动及阿罗汉。不求起所未得不净观持息念。广说乃至亦不经营佛法僧事。是谓无学亦不为得未得而学。有非无学亦非不为得未得而学。谓学及异生进求上法。即预流者进修一来果加行。广说乃至或复经营佛法僧事。及异生求离欲界染。广说乃至或复经营佛法僧事。是谓非无学亦非不为得未得而学。问为学所学故名学。为得学法故名学。设尔何失。若学所学故名学者此文云何通。如说学住本性。若得学法故名学者经说云何通。如说学所学故名学。答有说。得学法故名学。谓若学若不学但成就学法即名为学。问若尔。经说当云何通。答彼经但依现学者说。不说一切。复次彼经依意乐不息故作是说。谓诸学者若起善心。若起不善无记心。若起加行。若不起加行。彼一切学意乐未尝废息。以不永舍加行。故如行路者暂休息时他问何往。答言往某。彼亦以意乐不息。故虽住言往此亦如是。有说。学所学故名学。问若尔。此文云何通。如说学住本性。答此依暂息加行而说。然以意乐。不舍学故名学所学。复次学住本性时虽不起学心心所等。而其学得恒时现行。依此义故名学所学。问若学者不学无学者学。云何建立学无学异。答于圣位中约断烦恼立学无学。不依修胜功德。是故有异。

顺流是何义。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。有四补特伽罗。一顺流。二逆流。三中住。四到彼岸。契经虽作是说而不广分别。彼经是此论所依根本。彼所不说者今应说之。故作斯论。问顺流是何义。答于诸生诸趣诸有诸种类诸生死。为支为门为事为道为迹向是顺流义。逆流是何义。答于诸生灭趣灭有灭种类灭生死灭。为支为门为事为道为迹向。是逆流义。流有多种。或说圣道名流。或说业名流或说爱名流。或说生死名流。此中流者。但说生死。又契经说顺流云何。谓习诸欲及造恶业。逆流云何。谓不习诸欲不造恶业。当知彼经依一生建立顺流逆流。此中所说依多生建立顺流逆流。复次彼经依暂时起欲恶离欲恶。建立顺流逆流。是故未离

欲染圣者亦名顺流。已离欲染异生亦名逆流。此中所说依长时向生死背生死建立顺流逆流。是故有已离色染者而名顺流。有未离欲染者而名逆流。诸生者谓四生。诸趣者谓五趣。诸有者谓三有。诸种类者谓地处等种类差别。诸生死者。谓无始时来乃至后际流转差别。为支者谓十二有支。为门者谓业烦恼。为事者谓所依止。为道者谓趣生死道。为迹向者谓趣萨迦耶进迹向。此中前五句显生死。后五句显生死长养。生死摄受。生死任持。生死无断绝。生死增益随顺。如引河流而无有尽。逆流义中生等五种如前说。差别者于彼得灭。为支者谓八圣道支。为门者谓不净观持息念等。为事者谓三解脱门。为道者谓趣生死灭道。为迹向者谓趣萨迦耶灭迹向。此中前五句显生死灭。后五句显能摧灭生死非长养。能弃背生死非摄受。能散坏生死非任持。能断绝生死非无断绝。能损减违逆生死非增益随顺。如决陂潢渐令枯涸。问齐何名顺流逆流者。有说。乃至苦法智忍未生名顺流者。已生名逆流者。有说。乃至世第一法未生名顺流者。已生名逆流者。有说。乃至增上忍未生名顺流者。已生名逆流者。有说。乃至忍法。有说乃至顶法。有说。乃至暖法。有说。乃至念住。有说。乃至不净观持息念等未生名顺流者。已生。名逆流者。如是说者。若未种顺解脱分善根名顺流者。已种顺解脱分善根名逆流者。所以者何。无量有情虽能惠施沙门婆罗门贫穷孤独远行疲极。及苦行者种种饮食衣服卧具医药房舍灯明香花。及诸珍宝种种所须。又设无遮祠祀大会。如吠罗摩不刚强等。彼由不种顺解脱分善根故。于生死长夜受彼果已还生饿鬼中受饥渴苦经百千岁。乃至不闻饮食之名。或生人中贫穷下贱多诸苦恼。或复见有无量有情护持禁戒学习多闻。受持读诵素怛缆毗奈耶阿毗达磨。通达文义分别解说。又能傍通世俗诸论。所谓记论因论王论诸医方论工巧论等。或复兼善外道诸论。所谓胜论数论明论顺世间论离系论等。彼由不种顺解脱分善根故。于生死长夜受彼果已。还生傍生趣中。作诸牛羊驼驴身等。愚痴盲瞑乃至不能言。或生人中盲聋喑哑闇钝无智。或复见有无量有情。修习诸定。或离欲染。或离色染。或离无色一分染住八等至。起四无量引发五通。彼由不种顺解脱分善根故。于生死长夜受彼果已。还生地狱受诸剧苦。或傍生趣作大蟒身。吐毒炽然崩岩裂石。或生人中作旃荼罗补羯娑等造秽恶业。诸如是等虽暂受福还退堕故皆名顺流。若诸有情或但惠施一抟之食。或唯受持一日夜戒。或乃至诵四句伽他。或须臾间修定加行而能种殖顺解脱分善根。由此后时虽因烦恼造作种种身语意恶行。或作无间业。或复断灭一切善根。乃至身中无有少许白法种子。堕无间狱受种种苦。而得名为住涅槃岸。以彼必得般涅槃故。此中有喻。如钓鱼人以食为饵。置于钩上着深水中。有鱼吞之。彼鱼尔时虽复游戏或入穴中。当知已名在彼人手。不久定当至岸上故。由此故说。宁作提婆达多堕无间狱。不作嗢达洛迦曷逻摩子生非想非非想天。所以者何。提婆达多虽造三无间业断诸善根堕无间狱。而于人寿四万岁时当得独觉

菩提。利根胜舍利子等。嗢达洛迦遏逻摩子。虽离八地染住八等至极奢摩他垂越三有近甘露门。生非想非非想处经八万大劫受寂静乐。从彼命终。由恶业力生彼阿练若苦行林中。作着翅飞狸捕食禽兽水陆空行无得免者。由此恶行命终当堕无间地狱。具受种种难忍处苦。佛不记彼得解脱时。由此故说。虽住苦行林中而名顺流者。虽处五欲境界而名逆流者。此中有喻。如人赍二器行。一金二瓦。脚跌而倒二器俱破。其人尔时不惜金器而惜瓦器。以是嗟恨。人问其故彼具答之。人复诘言。金器破坏汝能不惜。何乃伤惜一瓦器耶。彼复答言。汝诚愚痴。所以者何。金器破已虽失器形不失器体。还付金师可令如本或胜于本。瓦器破已形体俱失。虽付陶师。乃至不堪复作灯盛。况本器乎。是故我今不叹金器而惜瓦器。如是天授已种顺解脱分善根故。虽造众恶生地狱中。而当成独觉胜舍利子等。如彼金器破已还成。猛喜子不种顺解脱分善根故。虽离八地染生有顶天。而终堕恶趣未期解脱。如彼瓦器破已不收。是故未种顺解脱分善根者名为顺流。已种顺解脱分善根者名为逆流。问顺解脱分善根在有情身其相微细。已种未种云何可知。答以相故知。彼有何相。谓若闻善友说正法时。身毛为竖悲泣流泪。厌离生死欣乐涅槃。于法法师深生爱敬。当知决定已种顺解脱分善根。若不能如是当知未种。此中有喻。如人于田畦中下种子已经久生疑。我此畦中曾下种不。踌躇未决。傍人语言。何足犹豫。汝今但可以水灌渍以粪覆之。彼若生芽则知已种。不然则不。彼如其言便得决定。如是行者。自疑身中曾种解脱种子已不。时彼善友而语之言。汝今可往至说法所。若听法时身毛为竖悲泣流泪。乃至于法法师生爱敬者。当知已种解脱种子。不然则不。故由此相可得了知。

自住是何义。答非于诸生乃至诸生死为支。乃至为迹向亦非于生灭乃至生死灭为支。乃至为迹向是自住义。此谓少分所作已办。或一切所作已办。意乐暂息或究竟息。不同顺流及逆流者。于生死涅槃各作所作意乐不息故名自住。即是住自分义。问诸阿罗汉彼一切自住耶。设自住彼一切阿罗汉耶。答诸阿罗汉彼一切皆自住。彼为住何处。谓住离非想非非想处染。阿罗汉果一切结尽断遍知中。有自住非阿罗汉。谓不还。彼为住何处。谓住离欲染不还果五顺下分结尽断遍知中。如世尊言。

永断五烦恼　　学满无引法
得自在定根　　是人名自住

五烦恼者。谓五盖及五顺下分结。不还已尽故。言永断。学满者。谓果满根满非等至满。无引法者。谓欲界业烦恼所不能引。得自在者。谓得心自在即是于他心智证通得自在究竟义。得定根者。谓成

就静虑所摄三摩地根。是人名自住者。谓住离欲染不还果五顺下分结尽断遍知中。

诸得极禁。彼一切得极迹耶。设得极迹彼一切得极禁耶。答诸得极禁彼一切得极迹。所以者何。无学尸罗名为极禁。四种神足名为极迹。诸有已得无学尸罗。必亦逮得四神足故。有得极迹非得极禁。谓不还如世尊言。云何苾刍得极迹。谓于五顺下分结永断遍知。所以者何。以不还者。已得四神足未得无学尸罗故。或作是说。诸得极迹彼一切到彼岸耶。设到彼岸彼一切得极迹耶。答诸得极迹彼一切到彼岸。所以者何。一切结尽名为极迹。如契经说。迹谓涅槃。永断五结不复轮回生死名到彼岸。诸阿罗汉身已作证名得极迹。已断五顺上分结。不复轮回三界生死名到彼岸。有到彼岸非得极迹。谓不还。如世尊言。云何苾刍名到彼岸。谓于五顺下分结永断遍知。以断此故不复轮回欲界生死名到彼岸。复次阿罗汉于三界再到彼岸。谓断三界见所断修所断时。不还者。于欲界亦再到彼岸。谓断欲界见所断修所断时。而未得涅槃故不名得极迹。或作是说。诸阿罗汉彼一切尽源底耶。设尽源底彼一切阿罗汉耶。答诸阿罗汉彼一切尽源底。有尽源底非阿罗汉。谓不还。如世尊言。云何苾刍尽源底。谓于五顺下分结永断遍知。此中二释如到彼岸说。

齐何名菩萨。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经言。有一有情。是不愚类是聪慧类。谓菩提萨埵。虽作是说而不分别。齐何名菩萨。得何名菩萨。彼契经是此论所依根本。彼所不说者今应说之。故作斯论。复次为断实非菩萨起菩萨增上慢故而作斯论。所以者何。有诸有情。以一食施。或以一衣或一住处。乃至或以一杨枝施。或受持一戒。或诵一伽他。或一摄心观不净等。便师子吼作如是言。我因此故定当作佛。为断如是增上慢故。显虽经于三无数劫具修种种难行苦行。若未修习妙相业者犹未应言我是菩萨况彼极劣增上慢者。是故菩萨乃至初无数劫满时。虽具修种种难行苦行。而未能决定自知作佛。第二无数劫满时。虽能决定自知作佛。而犹未敢发无畏言我当作佛。第三无数劫满已修妙相业时。亦决定知我当作佛。亦发无畏师子吼言。我当作佛。齐何名菩萨。答齐能造作增长相异熟业。问若诸有情发阿耨多罗三藐三菩提心能不退转。从此便应说为菩萨。何故乃至造作增长相异熟业方名菩萨耶。答若于菩提决定及趣决定乃名真实菩萨。从初发心乃至未修妙相业来。虽于菩提决定。而趣未决定。未得名为真实菩萨。要至修习妙相业时。乃于菩提决定。趣亦决定。是故齐此方名菩萨。复次修妙相业时。若人若天共识知彼是菩萨故名真菩萨。未修妙相业时唯天所知。是故未得名真菩萨。复次修妙相业时。舍五劣事得五胜事。一舍诸恶趣恒生善趣。二舍下劣家恒生贵家。三舍非男身恒得男身。四舍不具根恒具诸根。五舍有忘失

念恒得自性生念。由此得名真实菩萨。未修妙相业时与此相违。是故不名真实菩萨。问菩萨得此自性生念有何利益耶。答菩萨得此自性生念离有情过。积集多闻深信因果。善摄徒众所说教诫终不唐捐。菩提资粮转复圆满是为利益。得何名菩萨。答得相异熟业。问何故复作此论。答欲令疑者得决定故。谓先作是说。齐能造作增长相异熟业名为菩萨。勿有生疑。虽齐此位名为菩萨。而菩萨名或由证得其余胜法。欲显即由相异熟业得菩萨名不由余法。故作斯论。问由阿耨多罗三藐三菩提故名菩提萨埵。何故未证得时此名随转。及证得已便不随转而更名佛陀耶。答由此萨埵未得阿耨多罗三藐三菩提时。以增上意乐恒随顺菩提。趣向菩提。亲近菩提。爱乐菩提。尊重菩提。渴仰菩提。求证欲证不懈不息。于菩提中心无暂舍。是故名为菩提萨埵。彼既证得阿耨多罗三藐三菩提已。于求菩提意乐加行并皆止息。唯于成就觉义为胜。一切染污不染污痴皆永断故觉了一切胜义世俗诸尔焰故复能觉悟。无量有情随根欲性作饶益故。由如是等觉义胜故。名为佛陀。不名菩萨。复次萨埵是勇猛者义。未得阿耨多罗三藐三菩提时。恒于菩提精进勇猛。求欲速证。是故名为菩提萨埵。既得阿耨多罗三藐三菩提已。便于菩提勇猛心息。唯觉义胜故名佛陀。以能成就最胜觉故。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十七

定蕴第七中不还纳息第四之四

　　问相异熟业以何为自性。为身业。为语业。为意业耶。答三业为自性然意业增上。有说。唯意业为自性。非身语业。所以者何。此业猛利。身语业钝故。问相异熟业为在意地。为五识身耶。答在意地。非五识身。所以者何。此业有分别。要观察已行。五识无分别。随境界力起故。问相异熟业。为加行得为离染得。为生得耶。答唯加行得。非离染得非生得。所以者何。此业必在三无数劫修诸波罗蜜多。圆满身中加行功用作意后而得故。有说。此业加行得亦生得。但非离染得。问相异熟业为闻所成思所成修所成耶。答唯思所成。非闻非修。所以者何。此业胜故非闻所成。欲界系故非修所成。有说。此业通闻思所成。但非修所成。问相异熟业何处起耶。答在欲界。非余界。在人趣非余趣在赡部洲非余洲。依何身起者。依男身起非女身等。于何时起者。佛出世时非无佛世。缘何境起者现前缘佛起胜思愿。不缘余境。问三十二大丈夫相。为一思所引。为多思耶。若尔何失。若一思所引者。云何少业能引多果。施设论说复云何通。如说。如是类业能感足下平满善住相。乃至如是类业能感顶上乌瑟腻沙相。若多思所引者。云何一众同分不分分别引耶。答有说。一思所引。问云何少业能感多果。答先以一思牵引。后以多思圆满。是故无过。譬

如画师先以一色作摸后填众彩。问施设论说复云何通。答彼论说圆满业不说牵引业。故无过。然三十二大丈夫相是众同分圆满业果。非众同分牵引业果。有说。多思所引。问云何一众同分不分分别引耶。答尔时菩萨能一注心于一所依所缘行相有多思转。于中有思能感足下平满善住相。乃至有思能感顶上乌瑟腻沙相。如是说者。三十二思引三十二大丈夫相。一一复以多业圆满。问菩萨所起三十二思。于诸相中先引何相。答有说。先引足下平满善住相。后引余相。先安其足后乃余故。有说。先引目绀青相。先以慈眼观世间故。如是说者。此则不定。随此相缘合则引此相。

三十二大丈夫相者。一足善住相。谓佛足下平满不凹不凸。于践蹑时等按触地。是故唯佛迹相分明。恶心欲去终不能灭。诸在家者若有此相。必为人王宾伏率土。诸出家者若有此相。必为法王化导一切。二者千辐轮相。谓佛于双足下有文。如轮千辐具足毂輞圆满分明巧妙。妙业天子虽极作意不能拟之而别化作。所以者何。妙业天子所化作事是无覆无记智所引。此相是纯净业所引故。复次彼天所作是生得智所引。此相是增上加行智所引故。复次彼天所作是一生所习智所引。此相是无量生所习智所引故。三者指纤长相。谓佛其指纤长佣而渐锐。节不粗现。并时无隙。安布得中光泽圆满。四者足跟圆长相。谓佛足跟圆长端严广直。五者手足细软相。谓佛手足细软如妒罗绵。六者手足网缦相。谓佛手足指间皆有网缦。犹如鹅王指。若合时网即不现而无皱缓。开时便现而无挛急。七者足趺端厚相。谓佛足趺圆厚向指佣写两边端直。与跟相称。蹑时不广。足下如红莲华色。网内边如彩树文爪甲如赤铜叶色。网外边作真金色。细毛绀润如吠琉璃故。佛双足犹如宝履众宝庄严光明微妙。八者翳泥耶[跳-兆＋專]相。谓佛[跳-兆＋專]胫圆直。渐下佣细。如翳泥耶鹿王[跳-兆＋專]。九者势峰藏密相。谓佛势峰藏密犹如马王。若尔云何所化得见。有说。世尊愍所化故方便示之。有说。世尊化作象马阴藏殊妙告所化言。如彼我亦尔。十者身分圆满相。谓佛身分圆满如诺瞿陀树。如从脐至顶。如是从脐至足上下相称。十一者身毛上靡相。十二者孔生一毛相。十三者身毛右旋相。谓佛身诸毛孔各生一毛。如吠琉璃其色绀润宛转右旋毛端上靡。所以一一毛孔唯一毛者。以菩萨时不乱说法故。十四者身真金色相。谓佛身真金色。映夺世间一切金光令不复现。如今时人所用铁等。于今时所用金边威光不现。今时所用金至佛在世时所用金边威光不现。佛在世时所用金若至大海转轮王路金砂赡部捺陀金边威光不现。此金砂金若至七金山金边威光不现。七金山金至妙高山王金边威光不现。妙高山王金至三十三天庄严具金边威光不现。如是展转乃至乐变化天庄严具金至他化自在天庄严具金边威光不现。此他化自在天庄严具金若至佛身金边威光不现。是故佛身金色最胜。映夺一切世间金色。十五者常光一寻相。谓佛身分周匝常有光明。面各一寻昼夜恒

照。十六者皮肤细滑相。谓佛皮肤细滑尘水不住。如吠琉璃及莲华叶。设佛以足蹈于尘山。吠岚婆风于中击坌。欲令佛身及佛足下一尘染着无有是处。十七者七处充满相。谓佛七处充满。于余身分此为少增。两手两足两肩及项是为七处。十八者身广洪直相。谓佛身广洪直不偃不偻。亦不傍攲端雅充实。十九者师子上身相。谓佛胸臆分齐方广威肃。如师子王上半身分。二十者肩髆圆满相。谓佛肩髆圆满。非诸捔力姝壮力士之所能及。二十一者立手摩膝相。谓佛平立舒手摩自膝轮。二十二者师子颔轮相。谓佛颔轮广好如师子王。二十三者具四十齿相。二十四者齿齐平密相。二十五者牙齿鲜白有光明相。谓佛具四十齿皆悉齐平。中无间隙如毛发许。其色鲜白光明皎映如雪山王。问余人但有三十二齿。而说彼身中有一百三骨。佛具四十齿。何故亦言身中有一百三骨。而不增耶。答余人头骨九分合成。世尊头骨但有一段。是以俱有一百三骨。二十六者得最上味相。谓佛舌根净故。令所饮食变成上味。有说。佛舌根上有一切世间悦意美妙胜味种子。若诸苦酢等物至舌根时。此种杂变皆成上味。有说。如来舌根有如是势力。若诸饮食来至舌根。于中悦意美妙性者便生舌识。粗鄙性者不生舌识。有说。佛咽喉中有二乳泉。若饮食时其乳流出。杂诸饮食皆成上味。然于此中舌根净故令味殊胜。此理应然。二十七者广长舌相。谓佛舌相薄软。广长出时覆面至耳发际。若还入口而于口中无所妨碍。二十八者目绀青相。谓佛眼目修广。其色绀净如苏阇多青莲花叶。二十九者牛王睫相。谓佛眼睫安布善好犹如牛王。三十者乌瑟腻沙相。谓佛顶髻骨肉合成。量如覆拳青圆殊妙。三十一者眉间白毫相。谓佛眉间白毫长半寻量。右旋宛转光明清彻。三十二者得梵音声相。谓佛于喉藏中有妙大种。能发悦意和雅梵音。如羯罗频迦鸟。及发深远雷震之声。如帝释鼓。如是音声具八功德。一者深远。二者和雅。三者分明。四者悦耳。五者入心。六者发喜。七者易了。八者无厌。

问相是何义。答幖帜义是相义。殊胜义是相义。祥瑞义是相义。

问何故大丈夫相唯三十二不增不减耶。胁尊者说曰。若增若减俱亦生疑。唯三十二亦不违法相。有说。三十二者世间共许是吉祥数。故不增减。有说。若三十二相庄严佛身则于世间最胜无比。若当减者便为阙少。若更增者则亦杂乱。皆非殊妙故唯尔所。如佛说法不可增减。佛相亦尔。无减可增无增可减故。问八十随好为在何处。答在诸相间随诸相转庄严佛身令极妙好。问相与随好不相障夺耶。答不尔。相与随好更相显发如林中花显发诸树。佛身如是相好庄严。又如金山众宝杂饰。如是佛身威光奇特。以如来身极鉴净故。诸祥瑞物皆现其中。如至那镜极磨莹已。随物远近影像皆现。佛身亦尔。是故一切诸魔外道怀恶心者。至佛处时无不瞻仰。睹之无厌右绕而去。问菩萨于

身为有爱慢而庄严耶。答不尔。问云何。答菩萨为欲降伏世间恃色憍慢不受化者令受化故。以诸相好而庄严身。复次为显佛所有法皆殊胜故。谓色力族姓眷属名誉财富自在。智见功德皆悉殊胜。若不尔者。则所说法无人信受。是故菩萨庄严其身。复次欲与阿耨多罗三藐三菩提作所依器故。所以者何。殊胜功德决定依止殊胜之身。彼未来阿耨多罗三藐三菩提义。语菩萨言。汝欲令我在身中者。先令汝身清净殊胜。以诸相好而庄严之。若不尔者。我亦不能于汝身生。譬如有人欲娉王女迎至室宅。彼密遣使而语之言。汝欲令我至舍宅者。先应洒扫除去鄙秽。悬缯幡盖烧香散花种种庄严。吾乃可往。若不尔者。我亦不能至汝舍宅。是故菩萨庄严其身。问菩萨造作增长相异熟业已中间。或作转轮王时。为即所修相异熟业。感彼相果。为余业耶。答有说。即以所修相异熟业。以此业功能广大。假设至今恒作轮王。而彼业势亦不尽故。如是说者。彼以余业。所以者何。菩萨修相异熟业皆为于最后身受殊胜果未便受用。然由彼业为增上造余善业感轮王相果。譬如大富长者多诸珍宝。其中大价宝珠未便出用。余轻价者随时贸易。彼亦如是。问菩萨所得三十二相与轮王相有何差别。答菩萨所得有四事胜。一炽盛。二分明。三圆满。四得处。复次有五事胜。一得处。二极端严。三文象深。四随顺胜智。五随顺离染。问菩萨造作增长相异熟业已。未至最后身来。于诸有情有异相可识知不。答有。谓生贵族形貌端严具丈夫身诸根圆满。得宿命念深信因果。喜乐多闻尊重正法。智见猛利有胜辩才。志性调柔言音和雅。所作决定终无退屈。见他受苦情不堪忍。要当拔济。所修无不回向菩提。乐与有情作饶益事。而不求报。此等名为彼菩萨相。

问如契经说佛一一相百福庄严。何谓百福。答此中百思名为百福。何谓百思。谓如菩萨造作增长足善住相业时。先起五十思。修治身器令净调柔。次起一思正牵引彼。后复起五十思令其圆满。譬如农夫先治畦垄次下种子后以粪水而覆溉之。彼亦如是。如足善住相业有如是百思庄严。乃至顶上乌瑟腻沙相业亦复如是。由此故说。佛一一相百福庄严。问何者是五十思耶。答依十业道各有五思。谓依离杀业道有五思。一离杀思。二劝导思。三赞美思。四随喜思。五回向思。谓回所修向菩提故。乃至正见亦尔。是名五十思。有说。依十业道各起下中上上胜上极。五品善思如杂修静虑。有说。依十业道各起五思。一加行净。二根本净。三后起净。四非寻所害。五念摄受。有说。缘佛一相起五十刹那。未曾习思相续而转。问如是百福一一量云何。答有说。若业能感转轮王位。于四大洲自在而转。是一福量。有说。若业能感天帝释位。于二天众自在而转。是一福量。有说。若业能感他化自在天王位。于一切欲界天众自在而转。是一福量。有说。若业能感大梵天王位。于初静虑及欲界天众自在而转。是一福量。有说。娑诃世界主大梵天王。劝请如来转法轮福。是一福量。

问彼请佛时是欲界系无覆无记心。云何名福。答有说。彼住梵世。欲来请时先起如是善心。我当为诸有情作大饶益请佛转法轮。尔时即名得彼梵福。此不应理。所以者何。非未作时已成就故。如是说者。彼请佛已还至梵宫。后世尊转法轮时地神先唱。如是展转声彻梵宫。梵王闻已欢喜自庆。发淳净心而生随喜。尔时乃名成就此福。有说。世界成时一切有情业增上力。能感三千大千世界。是一福量。有说。除近佛地菩萨余一切有情。所有能感富乐果业。是一福量。有说。此中一一福量应以喻显。假使一切有情皆悉生盲。有一有情以大方便令俱得眼。彼有情福是一福量。复次假使一切有情皆饮毒药闷乱将死。有一有情令皆除毒心得醒悟。彼有情福是一福量。复次假使一切有情皆被缚录临当断命。有一有情俱令解脱一时得命。彼有情福是一福量。复次假使一切有情坏戒坏见。有一有情能令俱时戒见具足。彼有情福是一福量。评曰。如是所说皆是淳净意乐。方便赞美菩萨福量。然皆未得其实。如实义者。菩萨所起一一福量无量无边。以菩萨三无数劫积集圆满诸波罗蜜多已。所引思愿极广大故。唯佛能知。非余所测。如是所说广大。量福。具足满百庄严一相。展转乃至三十二相皆具百福。佛以如是三十二百福庄严相。及八十随好庄严其身故于天上人中最尊最胜。

问此相异熟业经于几时修习圆满。答多分经百大劫。唯除释迦菩萨。以释迦菩萨极精进故超九大劫。但经九十一劫修习圆满。便得无上正等菩提。其事云何。如契经说。过去有佛号曰底砂。或曰补砂。彼佛有二菩萨弟子勤修梵行。一名释迦牟尼。二名梅怛俪药。尔时彼佛观二弟子谁先根熟。即如实知慈氏先熟。能寂后熟。复观二士所化有情谁根先熟。又如实知释迦所化应先根熟。知已即念。我今云何令彼机感相会遇耶。然令一人速熟则易。非令多人。作是念已。便告释迦。吾欲游山汝可随去。尔时彼佛取尼师檀。随路先往既至山上。入吠琉璃龛敷尼师檀。结跏趺坐入火界定。经七昼夜受妙喜乐。威光炽然。释迦须臾亦往山上处处寻佛。如犊求母。展转遇至彼龛室前。欻然见佛威仪端肃光明照曜。专诚恳发喜叹不堪。于行无间忘下一足。瞻仰尊颜目不暂舍。经七昼夜。以一伽他赞彼佛曰。

天地此界多闻室　　逝宫天处十方无
丈夫牛王大沙门　　寻地山林遍无等

如是赞已便超九劫。于慈氏前得无上觉。问近佛地菩萨必于名句文身。得未曾得巧妙自在。应以别颂异门赞佛。何故经七昼夜唯以一颂而赞佛耶。答菩萨尔时思愿胜故不重文颂。若改文颂则思愿不淳。复次菩萨尔时怖畏散乱。如颂差别心亦异故。云何而得一心流注。复次菩萨显己心无厌倦能于一颂新新发起胜思愿故。问何故慈氏菩萨自

根先熟所化后熟。释迦菩萨则与此相违耶。答慈氏菩萨多自饶益少饶益他。释迦菩萨多饶益他少自饶益。是故皆与所化不并。问如契经说。菩萨经三劫阿僧企耶。修行四波罗蜜多方得圆满。此是何等劫耶。答有说是中劫。有说。是成劫。有说。是坏劫。如是说者此是大劫。积此大劫至一阿僧企耶。如是至三阿僧企耶修习圆满。问此劫阿僧企耶量云何可知。答有说。以大劫为一。积此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名那庾多。百千那庾多名频婆。百千频婆名建他。此后非算数智所及。至此所不及位名一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦尔。有说。以大劫为一。积此一至百千名洛叉。至百百千名俱胝。百千俱胝名俱胝俱胝。百千俱胝俱胝名阿哲哲俱胝。百千阿哲哲俱胝名阿吒吒俱胝。百千阿吒吒俱胝名阿庾多。百千阿庾多名阿庾多分。百千阿庾多分名那庾多。百千那庾多名那庾多分。百千那庾多分名俱物陀。百千俱物陀名俱物陀分。百千俱物陀分名钵特摩。百千钵特摩名钵特摩分。百千钵特摩分名迦末罗。百千迦末罗名迦末罗分。百千迦末罗分名捺稚那。百千捺稚那名捺稚那分。百千捺稚那分名睹胝。百千睹胝名睹胝分。百千睹胝分名阿波波。百千阿波波名阿波波分。百千阿波波分名吒吒。百千吒吒名吒吒分。百千吒吒分名邬伽。百千邬伽名邬伽分。百千邬伽分名跛罗。百千跛罗名跛罗分。百千跛罗分名婆揭罗。从此以后非算数智所及。至此所不及位名一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦尔。有说。非算数智所不及故名阿僧企耶。然有契经说六十数。于中有一数名阿僧企耶积大劫数至此数时名一劫阿僧企耶。如彼经言。有一无余数始为一。十一为十。十十为百。十百为千。十千为钵罗薜陀。十钵罗薜陀为洛叉。十洛叉为頞底洛叉。十頞底洛叉为俱胝。十俱胝为末陀。十末陀为阿庾多。十阿庾多为大阿庾多。十大阿庾多为那庾多。十那庾多为大那庾多。十大那庾多为钵罗那庾多。十钵罗那庾多为大钵罗那庾多。十大钵罗那庾多为矜羯罗。十矜羯罗为大矜羯罗。十大矜羯罗为频跛罗。十频跛罗为大频跛罗。十大频跛罗为阿刍婆。十阿刍婆为大阿刍婆。十大阿刍婆为毗婆诃。十毗婆诃为大毗婆诃。十大毗婆诃为嗢蹭伽。十嗢蹭伽为大嗢蹭伽。十大嗢蹭伽为婆喝那。十婆喝那为大婆喝那。十大婆喝那为地致婆。十地致婆为大地致婆。十大地致婆为醯都。十醯都为大醯都。十大醯都为羯腊婆。十羯腊婆为大羯腊婆。十大羯腊婆为印达罗。十印达罗为大印达罗。十大印达罗为三磨钵耽。十三磨钵耽为大三磨钵耽。十大三磨钵耽为揭底。十揭底为大揭底。十大揭底为枯筏罗阇。十枯筏罗阇为大枯筏罗阇。十大枯筏罗阇为姥达罗。十姥达罗为大姥达罗。十大姥达罗为跋蓝。十跋蓝为大跋蓝。十大跋蓝为珊若。十珊若为大珊若。十大珊若为毗步多。十毗步多为大毗步多。十大毗步多为跋逻搀。十跋逻搀为大跋逻搀。十大跋逻搀为阿僧企耶。此后更有八数及前为六十数积一大劫。至此第五十二阿僧企耶数。时名一劫阿僧企耶。第二第三劫阿僧企耶亦复如是。有说。尊者

舍利子依第四静虑起宿住随念智通。缘过去世齐所及劫为一劫阿僧企耶量。第二第三劫阿僧企耶量亦尔。彼不应作是说。以劫阿僧企耶量非舍利子等宿住智境故。此中或说三劫阿僧企耶量。皆是舍利子宿住智境故。不应言齐彼智所及劫为一劫阿僧企耶量有说。依一施行分别三劫阿僧企耶量。谓若时菩萨虽行惠施。而未能舍一切物施一切田。齐此名为初劫阿僧企耶。若时菩萨能行惠施。亦能舍一切物而未能施一切田。或能施一切田而未能舍一切物。齐此名为第二劫阿僧企耶。若时菩萨能行惠施。亦能舍一切物及能施一切田。齐此名为第三劫阿僧企耶。有说。依所逢事佛分别三劫阿僧企耶量。谓过去久远人寿百岁时。有佛名释迦牟尼。出现于世。生刹帝利释迦种中。母名摩诃摩耶。父名净饭。子名罗怙罗。城名劫比罗筏窣睹多诸释种。侍者弟子名阿难陀。第一双弟子名舍利子大目揵连。尔时世间五浊增盛。为生老死之所逼迫。愚痴盲瞑无将导者。彼佛世尊以悲愿力于中出现。精进增上化导有情未曾暂息。由如此故为风所薄。肩背有疾。时有陶师名曰广炽。佛知时至即告侍者阿难陀言。吾今身疾不安。汝可往广炽陶师家求胡麻油及暖水。为吾涂洗。侍者敬诺往陶师家。住广炽前爱语问讯已。方便赞佛种种功德胜戒定慧。三十二相八十随好圆光赫奕。智见无碍辩才无滞。复告广炽。如是世尊若不出家。当为轮王王四洲界。我及汝等一切世间皆为仆使。然今弃舍如是王位出家苦行。得阿耨多罗三藐三菩提。具一切智见。断一切疑网。施一切决定。能尽一切问论源底。视诸有情犹如一子。今者在此不远而住。然为拔济汝等苦故恒涉道路。为风所薄肩背劳积。须油暖水故相造诣。颇能施耶。尔时广炽闻已踊跃叹未曾有。如何人间有是功德。即报尊者。仁今且还。我当如命自往佛所。其去未久。广炽即办生胡麻油及暖香水持往佛所。佛遥见之。为令彼人种善根故脱去余衣。唯留衬身踞机而待。广炽到已发淳净心。以所持油恭敬善巧。涂佛肩背种种摩搦。复以暖水香汤灌洗。佛时风疾释然除愈。以慈软音慰喻广炽。彼闻欢喜即发愿言。愿我未来当得作佛。名号眷属时处弟子。如今世尊等无有异。当知彼陶师者即释迦菩萨。由本愿故今名号等如昔不异。然从彼佛发是愿后。乃至逢事宝髻如来。是名初劫阿僧企耶满。从此以后乃至逢事然灯如来。是名第二劫阿僧企耶满。复从此后乃至逢事胜观如来。是名第三劫阿僧企耶满。此后复经九十一劫修妙相业。至逢事迦葉波佛时方得圆满。有说。有三种阿僧企耶。一劫阿僧企耶。二生阿僧企耶。三妙行阿僧企耶。劫阿僧企耶者。谓以大劫为一积至洛叉俱胝。展转乃至过婆揭罗数。生阿僧企耶者。谓一一劫经无数生。妙行阿僧企耶者。谓一一劫修无数妙行。由此三种阿僧企耶证无上觉。此不应理。如实义者。此中但说经三劫阿僧企耶。修行圆满。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十八

定蕴第七中不还纳息第四之五

问如说菩萨经三劫阿僧企耶。修四波罗蜜多而得圆满。谓施波罗蜜多。戒波罗蜜多。精进波罗蜜多。般若波罗蜜多。当言于何时分修何波罗蜜多而得圆满。答有说。若菩萨行布施时。不为悭吝之所屈伏。当言施波罗蜜多圆满。持净戒时不为恶戒之所陵杂。当言戒波罗蜜多圆满。起精进时不为懈怠之所退败。当言精进波罗蜜多圆满。修般若时不为恶慧之所娆浊。当言般若波罗蜜多圆满。有说。若时菩萨但以悲心能施一切一切种物。乃至身命头目髓脑都无少许恋着之心。齐此名为施波罗蜜多圆满。若时菩萨横被有情斩截手足。割劓耳鼻。或斫身分。乃至无完如芥子许。尔时无有一念嗔心。况欲加报。齐此名为戒波罗蜜多圆满。若时菩萨心勇猛故。经七昼夜一足而立不瞚而视。以一伽他赞叹于佛。而无一念懈倦之心。齐此名为精进波罗蜜多圆满。若时菩萨名瞿频陀精求菩提。聪慧第一论难无敌。世共称仰。齐此名为般若波罗蜜多圆满。或说。乃至坐金刚座入金刚喻定。将证无上正等菩提。齐此方名般若波罗蜜多圆满。如是说者。此等所说皆依一时。一行增上说为圆满。如实义者。得尽智时此四波罗蜜多方得圆满。外国师说。有六波罗蜜多。谓于前四加忍静虑。迦湿弥罗国诸论师言。后二波罗蜜多即前四所摄。谓忍摄在戒中。静虑摄在般若。戒慧满时即名彼满故。复有别说。六波罗蜜多。谓于前四加闻及忍。若时菩萨能遍受持如来所说十二分教。齐此闻波罗蜜多名为圆满。若时菩萨自称忍辱被羯利王割截支体。曾无一念忿恨之心。反以慈言誓饶益彼。齐此忍波罗蜜多名为圆满。此二亦在前四中摄。忍如前说闻摄在慧。虽诸功德皆可名为波罗蜜多。而依显了增上义说。故唯有四。问修此四波罗蜜多时。于一一劫阿僧企耶逢事几佛。答初劫阿僧企耶逢事七万五千佛。最初名释迦牟尼最后名宝髻。第二劫阿僧企耶逢事七万六千佛。最初即宝髻最后名然灯。第三劫阿僧企耶逢事七万七千佛。最初即然灯最后名胜观。于修相异熟业九十一劫中逢事六佛。最初即胜观最后名迦葉波。当知此依释迦菩萨说。若余菩萨不定。如是释迦菩萨于迦葉波佛时。四波罗蜜多先随分满。相异熟业今善圆满。从此赡部洲殁生睹史多天。受天趣最后异熟。问何故菩萨唯于睹史多天受天趣最后异熟。不于余天耶。胁尊者言。此不应问。若上若下俱亦生疑。然生彼天不违法相。有说。睹史多天是千世界天趣之中犹如齐法。是故菩萨唯生彼天。有说。下天放逸上天根钝。唯睹史多天离二过失。菩萨怖畏放逸厌患钝根。故唯生彼。有说。下天烦恼利上天烦恼数。睹史多天离此二种。菩萨厌此二类烦恼。故生彼天。有说。菩萨唯造作增长彼天处业。故唯生彼。有说。唯睹史多天寿量与菩萨成佛及赡部洲人见佛业熟时分相称。谓人间经五十七俱胝六十千岁。能化所化善根应熟。彼即是睹史多天寿量。是故菩萨唯生彼天。若生上天寿量未尽善根已熟。若生下天寿量已尽善根未熟。故

不生彼。有说。为化睹史多天无量乐法菩萨众故。谓彼天中有九廊院。廊各十二踰缮那量。乐法菩萨常满其中。补处菩萨昼夜六时恒为说法。上下天处无如是事。有说。菩萨恒时乐处中行。故于最后生处中睹史多天。从彼殁已生中印度劫比罗筏窣睹城。于夜中分踰城出家。依处中行成等正觉。为诸有情说处中法。于夜中分入般涅槃。由此唯生睹史多天。非余天处。问何缘菩萨于最后有唯从天殁不从人来。答有说。于诸趣中天趣胜故。有说。从天上来人所重故。有说。从天来时有神变事。从人趣来无如是事。有说。人中无有如是寿量如睹史多与善根熟时相称可故。有说。睹史多天乐法菩萨业增上力。令此菩萨必生彼天为说法故。有说。菩萨彼有生天业定应受故。有说。若菩萨频生人中而成佛者。则生厌贱不受化故。问何不即于睹史多天成正等觉。而必来人间耶。答随诸佛法故。谓过殑伽沙数诸佛世尊。皆于人中而取正觉故。复次天趣身非阿耨多罗三藐三菩提所依止故。复次唯人智见猛利能得阿耨多罗三藐三菩提故。复次诸天耽着妙欲。于入正性离生得果离染等事非增上故。复次人趣根性猛利多分能受如来正法。天趣不尔。复次最后有菩萨必受胎生。天趣唯化生故。复次有二事处佛出世间。一有厌心。二有猛利智。当知此二唯人趣有。复次人天并是法器。为欲俱摄故来人间。若在天上则人无由往。又不可令天上成佛。来人间化人当疑佛。是幻所作不受法故。是以菩萨人间成佛。然菩萨住睹史多宫。彼寿量尽将下生时。先观四事。一观时分。二观处所。三观种姓。四观依器。观时分者。观诸世间于何时中佛应出世。即知从人寿八万岁。乃至百岁时佛应出世。今正是时。观处所者。谓观世间于何方处佛应出世。即知于赡部洲中印度佛应出世。非边地达絮蔑戾车中。观种姓者。谓观世间何种姓中佛应出世。即知或刹帝利或婆罗门种姓中佛应出世。随彼时强胜者即生其中。观依器者。谓观世间何等女人。父母种姓并皆清净。胎藏宽博无诸过失。能持菩萨那罗延力所合成身经十月日。即知赡部洲中有是女人名字某甲堪为依器。菩萨如是观四事已。即告行道天子言。汝可巡告睹史多天众。却后七日。补处菩萨当从此殁生赡部洲中印度劫比罗筏窣睹城。广作佛事。诸欲随者当发往愿。行道天子欢喜敬诺。乘己所有迅疾神通。遍告睹史多天众言。天仙当知。却后七日补处菩萨当下赡部洲。生中印度劫比罗筏窣睹城。广作佛事。仁等天众欲随从者当发往愿。尔时便有五百天子。寻声即发随下生愿。至第七日。菩萨便与五百天子。一时从睹史多天没。于赡部洲中印度劫比罗筏窣睹城俱时而生。皆为释种助宣佛事。当知此说释迦菩萨。若余菩萨随其所应。

如说慈氏。汝于来世当得作佛。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经故。如世尊说。于未来世人寿八万岁时。此赡部洲其地宽广。人民炽盛安隐丰乐。村邑城廓鸡鸣相接。女人年五百岁尔乃行嫁。彼时诸人身虽胜妙然有三患。一者大小便利。二者寒热饥渴。三

者贪淫老病。有转轮王名曰饷佉。威伏四方如法化世。成就七宝。所谓轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏臣宝主兵臣宝。千子具足。勇健端政能摧怨敌。极大海际地平如掌。无有丘坑砂砾毒刺。人皆和睦慈心相向。兵戈不用以正自守。王有宝台。高千寻量广十六分。种种庄严持施福田兴大福业。其后不久剃除须发。以信出家勤修梵行。于现法中成阿罗汉。即能自知。我生已尽梵行已立所作已办不受后有。得般涅槃。时佛说是语已。众中阿氏多苾刍。即从座起恭敬合掌而白佛言。世尊。愿我于未来世当得作彼饷佉轮王。威伏四方如法化世。广说乃至得般涅槃。尔时世尊呵叱彼曰。痴人云何不欲一死而求再死愿于来世作饷佉轮王。乃至广说。然阿氏多如汝所愿。汝于来世定得作彼饷佉轮王。降伏四方如法化世。广说乃至得般涅槃。复告大众。未来人寿八万岁时有佛出世。名曰慈氏如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。如我今者十号具足。彼佛复于此世间天魔大梵沙门婆罗门天人众中。自称我是。如来应正等觉。乃至佛薄伽梵。具足证得自在通慧。亦自了知我生已尽梵行已立所作已办不受后有得大涅槃。复为有情宣说正法。开示初善中善后善。文义巧妙纯一圆满清白梵行。为诸人天正开梵行令广修学。无量百千徒众围绕。无量慈种弟子侍卫。作大饶益。如我今者亦于此世间天魔大梵。广说乃至。无量释种弟子侍卫作大饶益。时佛说是语已。众中慈氏菩萨即从座起。恭敬合掌而白佛言。世尊。愿我于未来世当得作彼慈氏如来应正等觉。广说乃至。如今世尊亦为无量释种弟子侍卫作大饶益。尔时世尊闻彼语已起前际智。审观慈氏三无数劫修四波罗蜜多得圆满不。即如实知皆已圆满。复审观彼百大劫中修相异熟业得圆满不。即如实知除金色相业余皆圆满。由此佛告大生主乔答弥言。汝今可以此金色衣布施众僧。若供养僧当知亦名供养于我佛时预知众僧得此金色衣已。有是因缘应慈氏得慈氏得已必当施我。乃至广说。由此因缘金色业满。此中或说。佛欲令彼金色业满。告阿难陀言。汝可为我觅新金色衣。吾欲持与慈氏。时阿难陀如教即得。寻时跪进。世尊得已命慈氏言。汝可取此新金色衣。慈氏承命然不敢取。佛言。但取。任汝奉施佛上首僧。所以者何。汝于未来当由此福饶益世间故。慈氏敬诺取已奉施佛上首僧。由此因缘。金色业满。有说。慈氏金色相业亦先圆满。然佛令彼施金色衣者。欲显功德虽满而无厌足劝引他故。世尊起前际智观慈氏前际已。复起后际智审观未来人寿八万岁时。慈氏有得阿耨多罗三藐三菩提所依身不。即知彼有。复审观察彼于尔时为有堪能得菩提不。即知彼能。世尊观彼前后际已。即赞慈氏菩萨言。善哉善哉。汝能发此广大思愿为欲饶益无量有情。诚为快善。复告慈氏。如汝所愿。汝于来世人寿八万岁时。当得作佛名曰慈氏如来应正等觉。广说乃至。无量慈种弟子侍卫作大饶益。如我今者亦为无量释种弟子侍卫作大饶益。问阿氏多及慈氏俱求未来八万岁时身。何故世尊诃阿氏多而赞慈氏。答阿氏多苾刍于有起意乐起胜解起欣慕起希望

起寻求故佛诃之。慈氏菩萨不于有起意乐。乃至寻求。然于利乐诸有情事起意乐。乃至寻求故佛赞之。复次阿氏多求世间轮王位故佛诃之。慈氏求出世法轮王位故佛赞之。如是求流转王位。求还灭王位说亦尔。复次阿氏多求自利乐故佛诃之。慈氏求利乐他故佛赞之。如是求自饶益求饶益他说亦尔。契经虽作是说。慈氏汝于来世人寿八万岁时当得作佛。名慈氏如来应正等觉。乃至广说。而不分别此何智于何转。契经是此论所依根本。彼所不分别者今应分别。故作斯论。问如说慈氏汝于来世当得作佛。名慈氏如来应正等觉。此何智。答因智道智。此即如来观察慈氏前后际智。问此于何转。答有于相异熟业转。由此名因智。有于无漏根力觉支道支得阿耨多罗三藐三菩提转由此名道智。此即如来观察慈氏前际相异熟业圆满不。圆满智于因转故说名因智。及是观察慈氏后际。无漏根力觉支道支得无上正等菩提。智于道转故说名道智。然此二智俱是世俗智摄。以非十六行相智故。或有身中虽有三十二相而无圣法。谓异生转轮王。或有身中虽有圣法而无三十二相。谓非轮王声闻等。或有身中有三十二相亦有圣法而非佛。谓饷佉王等得圣道已。或有身中无三十二相亦无圣法。谓余异生。一切佛身必有无上三十二相及无上圣法。谓正等菩提。问何故此中唯说于相异熟业转名因智。不说于四波罗蜜多转名因智耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次相异熟业近。四波罗蜜多远此中说近不说远。复次相异熟业修时显了人天共知。四波罗蜜多不尔。此中随显而说。复次修相异熟业时。菩提决定趣亦决定。修四波罗蜜多时。虽菩提决定。而趣未决定。是故不说。复次此中说知身近因菩提近因。相异熟业是身近因。无漏根力等是菩提近因。四波罗蜜多及不净观等非二近因。是故不说。

如说。此苾刍即于现法当辨圣旨。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如自恣经说。此苾刍即于现法当辨圣旨能自了知。我生已尽梵行已立所作已办。不受后有得般涅槃。彼经虽作是说。而不分别此何智于何转。彼经是此论所依根本。彼所不说者今应说之。故作斯论。问如说此苾刍即于现法当辨圣旨此何智。答道智。问此于何转。答此于无漏根力觉支道支得诸漏永尽转由此名道智。此即如来观诸苾刍无漏根力觉支道支得诸漏永尽智于道转故说名道智。此亦是世俗智摄。以非无漏十六行相智故。问此中何故不说因智。答有说。此中应作是说。此何智。答因智道智。此于何转。答有于顺解脱分善根等转由此名因智。有于无漏根力觉支道支得诸漏永尽转由此名道智。而不作是说者。当知此义有余。有说。无上菩提加行广大三无数劫百劫乃成彼因可重。是故说观彼智。声闻菩提加行狭小。谓极速者三生便得。第一生下种。第二生成熟。第三生解脱。因非可重故不说观彼智。有说。菩萨相异熟业所依种性等决定故说知彼智。声闻顺解脱分善根所依种性等不决定故不说知彼智。有说。佛有二事胜。

一所依身。二所得菩提。故观彼所因具说知二种因智。声闻但有所得菩提胜。非所依身故但说知菩提因智。有说。知顺解脱分善根等智前亦不说。故于此中不应为问。愿智云何。乃至广说。问何故作此论。答前虽说愿智作用。而未说彼自性。今欲说之故作斯论。问愿智云何。答如阿罗汉成就神通得心自在。随欲知义发正愿已。便入边际第四静虑。从定起已如愿皆知。随欲知义者。问何故阿罗汉欲知义耶。答三因缘故。一为饶益弟子故。二为住持佛法故。三为知世间安不安故。饶益弟子者。谓阿罗汉于诸弟子修观行时。法应观彼入圣久近。我寿尽来某甲能入正性离生不。设不能入者我命终后。有余能教令得入不。如此皆以愿智故知。是等名为饶益弟子。住持佛法者。谓阿罗汉或有经营窣堵波毗诃罗僧伽蓝等佛法僧事时。法应观察久近成办。尽我寿来为能办不。设不办者我命终后。为有余人能续办不。或有国王大臣长者及商主等欲于佛法作衰损事。有阿罗汉念欲化之。即便观察彼可化不。设可化者为久近耶。我寿尽未化事果不。设不果者我命终后有能续不。此等皆以愿智故知。诸如是事名住持佛法。知世间安不安者。谓阿罗汉或时观察所在国土及时分中。当有丰俭怖畏安隐疾疫等事。欲令自他知趣舍故起愿智知。如昔于此迦湿弥罗国有王名铄迦。为缚喝国王入境侵夺。时王铄迦即率兵士欲与交战。彼王本性慈仁恒惧恶业。窃作是念。不知我今战必得胜存王位不。脱当不遂徒杀人民。更招殃罪死堕地狱。曾闻某甲僧伽蓝中。有阿罗汉得妙愿智。我当往问。念已即往。归诚礼敬请决所疑。彼阿罗汉便答王曰。我虽曾得此智然资缘阙故。身力羸劣久不现前。时王即以种种饮食上妙资具而供给之。尊者未几能起愿智即为观察。便见彼缚喝王必当夺得铄迦王位作大饶益。见已即报铄迦王言。王当失国愿自思勉。铄迦敬诺。即率左右及将眷属。舍国而去往投他土。由此因缘诸阿罗汉欲知彼义。入边际第四静虑者。问何故名边际第四静虑耶。答此于第四静虑。为表为极为稠林。故名边际第四静虑。即是最胜品第四静虑义。犹如树端树中最胜名树边际。有说。此是表智极智稠林智等诸功德法所依处。故名边际第四静虑。谓无量等种种功德熏相续已。方起此定故。依此定所起功德。于诸功德为表为极为稠林。犹如醍醐牛味中胜。有说。此应名后际第四静虑。际有三。一前际二中际三后际。此三即过去现在未来。如其次第。此中前际二智所知。谓宿住随念智。及愿智。中际亦二智所知。谓他心智及愿智。后际唯愿智所知。以未来境中唯有此智。是故此智名后际智。能起此定名为后际第四静虑。有说。此应名未至际第四静虑。际有三种。一未至际二至际三至已际。此三即未来现在过去。如其次第。如知现在名至际智。知过去名至已际智。如是此智多分知未来故名未至际智。能起此定名未至际第四静虑。有说。此但应名边际第四静虑。所以者何。边者名现在蕴界处。际者名过去未来。如于现在蕴界处有现见智转。如是于过去未来亦有现见智转。故此智名边际智。能起此定名为边际第四静虑。从定

起已如愿皆知者。问为在定知为起定知。若尔何失。若在定知。何故此中说从定起已如愿皆知。若起定知。何故须入边际第四静虑耶。答即在定能知。问何故此中说从定起已如愿皆知。答此于说时名知由说显知故。复次尔时令他知故说名为知。有说。起定能知。问何故复入第四静虑。答边际第四静虑是知方便。要入彼定此智生故。如是说者。初说为善以在定能知起定说故。

问愿智自性是何。答自性是慧。如自性如是我物性相本性亦尔。已说自性。所以今当说。问何故名愿智。答如愿能知故名愿智。问为如自愿能知。为如他愿能知耶。答如自愿亦知。如他愿亦知。随所有愿皆能知故。复次知所有愿故名愿智。愿有二种。谓菩提愿及有愿。菩提愿者如慈氏等愿。有愿者如阿氏多等愿。知此等愿故名愿智。复次智随愿起故名愿智。谓此智殊胜。要由先愿作意加行所引发故。如来虽无作意加行。而亦必有心愿为先。有说。此应名期智以所知境微细甚深。必起要期方能知故。有说。此应名妙智以诸智中此最胜故。如世间说妙饮食妙衣服等。彼于胜说妙声。此亦如是。然此愿智。界者色界。地者在第四静虑地。所依者依欲界身。行相者作十六行相。或余行相所缘者缘一切法。念住者通四念住。智者旧阿毗达磨者说唯一世俗智。有余师说。八智性除尽无生。所以者何。彼非见性愿智是见性故。如是说者。唯一世俗智。三摩地俱者不与三摩地俱。唯有漏故。根相应者舍根相应。世者堕三世。缘三世及离世。善不善无记者是善缘三种。三界系不系者唯色界系。缘三界系及不系。学无学非学非无学者是非学非无学。缘三种。见所断修所断不断者是修所断。缘三种。缘名缘义者通缘名义。缘自相续他相续非相续者通缘三种。何处起者。欲界起非色无色界。欲界中唯人趣非余。人趣中唯三洲非北洲。三洲中男女身俱能起。尊者瞿沙筏摩作如是说。唯赡部洲能起非余洲。唯男子能起非女人。所以者何。愿智殊胜。要依增上猛利之身。余二洲及女身皆羸劣故。如是说者初说为善。三洲男女身皆增上猛利。以皆能得心自在及定自在故。若不尔者。经不应说大生主为上首五百苾刍尼。于一日中俱舍寿行而般涅槃。彼若不得边际第四静虑则不能舍于寿行。既于此得何独不能发起愿智。问何等补特伽罗能起此智。答圣者非异生。圣中无学。非有学。无学中唯不时解脱。非时解脱。所以者何。若于定得自在及相续。不为烦恼所持者能起愿智。诸异生及信胜解二事俱无。见至虽于定得自在。而相续为烦恼所持。时解脱虽相续不为烦恼所持。而于定不得自在。是故皆不能发起。愿智唯有不时解脱于定得自在。及相续不为烦恼所持故。能起愿智。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百七十九

定蕴第七中不还纳息第四之六

问愿智。为加行得。为离染得。答有加行得。有离染得。此中有说。佛离染得。尽智时得故。声闻独觉加行故得。加行故现在前。有说。佛及独觉俱离染得。尽智时得故。声闻加行故得。加行故现在前。有说。佛独觉到究竟声闻皆离染得。尽智时得故。余声闻加行故得。加行故现在前。如是说者。若决定可得者彼离染得。尽智时得故。后作加行方现在前。佛不由加行。独觉下加行。声闻或中或上。然有愿智由边际定加行故得。加行故现在前。问此愿智加行云何。答以一切地及边际定为加行。谓修行者将起此愿智时。先起欲界善心。次此无间入初静虑。次入第二静虑。次第乃至入非想非非想处。从非想非非想处起还入无所有处。次第乃至入初静虑。从初静虑起复入第二静虑。次第乃至入第四静虑。彼既如是于上下地一切等至。循环入出令极调顺第四静虑已。复于第四静虑从下入中从中入上。如是上品名为边际第四静虑。从此次第引起愿智。是故尊者世友作如是言。诸阿罗汉为饶益他故。于上下地循环入出令调柔随顺第四静虑。若时加行流注无滞。尔时名为加行成满。从此能引愿智现前。大德说曰。于无间灭无间起及俱生中了知方便。若时加行流注无滞。尔时名为加行成满。从此引起愿智现前。

问宿住随念智与缘过去愿智何差别。答名即差别。谓此名宿住随念智。此名缘过去愿智。复次宿住随念智知前际有漏五蕴。此愿智知有漏无漏诸蕴。复次宿住随念智知欲色界前际五蕴。此愿智知三界及不系诸蕴。复次宿住随念智知诸蕴共相。此愿智知诸蕴自相及共相。复次宿住随念智此法者有外法者亦有。此愿智唯此法者有。复次宿住随念智异生有圣者亦有。此愿智唯圣者有。复次宿住随念智学无学非学非无学者皆有。此愿智唯无学者有。复次宿住随念智时解脱不时解脱相续中皆有。此愿智唯不时解脱相续中有。复次宿住随念智依四根本静虑。此愿智唯依第四根本静虑。复次宿住随念智通曾得未曾得曾习未曾习共不共。此愿智唯未曾得未曾习不共。复次宿住随念智初引发时唯能生生次第随念后成满时。若生生次第若超百生千生等。随其所欲皆能随念。此愿智初引发时及成满时。若次第若超越如其所愿皆如实知。复次此愿智但于宿住随念智所知境转者。即有六事胜。一炽盛胜。二增上胜。三微妙胜。四清净胜。五明白胜。六迅速胜。况余多耶。是谓宿住随念智缘过去愿智差别。

问他心智与缘现在愿智何差别。答名即差别。谓此名他心智。此名缘现在愿智。复次他心智缘一物为境。此愿智缘一物或多物为境。复次他心智缘自相境。此愿智缘自共相境。复次他心智缘他相续。此愿智缘自他相续。复次他心智缘心心所法。此愿智缘五蕴。复次他心智依四根本静虑。此愿智唯依第四根本静虑。复次他心智此法者有外法者亦有。此愿智唯此法者有。复次他心智异生有。圣者亦有。此愿

智唯圣者有。复次他心智学无学非学非无学者皆有。此愿智唯无学者有。复次他心智时解脱不时解脱相续中皆有。此愿智唯不时解脱相续中有。复次他心智通曾得未曾得曾习未曾习共不共。此愿智唯未曾得未曾习不共。复次他心智有漏无漏。此愿智唯有漏。复次他心智缘欲色界系及不系法为境。此愿智缘三界系及不系法为境。复次此愿智但于他心智所知境转者。即有六事胜。谓炽盛胜等如前说。况余多耶。是谓他心智缘现在愿智差别。

问云何愿智能知未来。答有说。以过去现在比知未来。譬如田夫下种子已。比知定有如是果生。彼亦如是。有说。若尔愿智应是比量智非现量智。应作是说。此愿智不待观因而能知果。不待观果而能知因。是故此智是现量智。非比量智。问云何愿智知无色界。答有说。由观等流及行差别。如观行路之人知所从至。有说。若尔愿智应是比量智非现量智。应作是说。此愿智不观因而知果。不观果而知因。故此智是现量智。非比量智。然声闻独觉有余习过患故。于所愿境加行乃知。如来余习过患永尽。故于所愿举心即知。问世尊愿智云何能知一切有情心相差别。答有说。此不必须问。所以者何。此是诸佛境界不可思议故。有说。先已品量而今能知。有说。由取一分所识知有情心相差别。类知余者。如世界坏时有情多分生极光净天。于彼展转访宿住事。后以宿住随念智知。佛亦如是。有说。佛于缘起善达故知。有说。佛于愿智自在故知。有说。佛于自业善达故知。有说。佛于等流善达故知。有说。佛于行差别善达故知。尊者说曰。佛于有情心界欲知便知。不因加行无烦责问。以初得阿耨多罗三藐三菩提时。此种类智皆已得故。问何缘发起如是愿智。答为饶益他故。谓先起愿智观诸有情意乐差别。后随所应作饶益事。譬如良医先观病者差别相已然后授药。

问愿智当言善耶。无记耶。答或善。或无记。此中有说。愿智唯一。谓在第四静虑唯是善。有说。愿智有二。谓在第四静虑及欲界各唯善。有说。愿智有三。谓第四静虑善欲界善无记。有说。愿智有五。谓四静虑及欲界各唯善。有说。愿智有六。谓四静虑善欲界善无记。有说。愿智有七。谓上三静虑唯善。初静虑及欲界各善无记。有说。愿智有十。谓四静虑及欲界各有善无记。如是说者。应知如前说六者善。问愿智唯在第四静虑又唯是善。何故乃言四静虑善欲界善无记耶。答愿智实在第四静虑及唯是善。然此中依密意说。愿智及愿智后同缘起说智。皆名愿智故。其事云何。谓瑜伽师先依第四静虑发起愿智知所知法。即缘此法入第三静虑。次第乃至即缘此法。起欲界善心。从此无间即缘此法起欲界善或无记心说所知法。此中若根本若后起皆说名愿智。是故说或善或无记。

云何无诤行。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。我弟子中善现苾刍住无诤行第一。虽作是说。而不广辩。云何无诤行无诤名何法。彼经是此论所依根本。彼所不说者。今应说之。故作斯论。问云何无诤行。答一切阿罗汉善达内时外不如是。若亦善达外时名无诤行。云何内时。谓自相续中所有烦恼。云何外时。谓他相续中所有烦恼。遮此烦恼名为善达。一切阿罗汉于自相续所有烦恼皆已遮断。于他相续所有烦恼则不决定。若亦能遮名无诤行。有说。时谓三时。即日初分日中分日后分。于此三时制诸烦恼。名为善达。一切阿罗汉于自相续三时烦恼皆已制断。于他相续三时烦恼则不决定。若亦能制名无诤行。有说。时谓六时。即日夜各初中后分。于此六时制诸烦恼名为善达。一切阿罗汉于自相续六时烦恼皆已制断。于他相续六时烦恼则不决定。若亦能制名无诤行。尊者妙音说曰。非谓无有自相续中烦恼故名无诤行。但以能遮他相续中烦恼诤故名无诤行。所以者何。诤是对他之名。非对自故。问何故遮制烦恼。名为善达。答要由方便觉慧现前。方能遮制自他烦恼故名善达。

问无诤名何法。答令他相续无杂秽转。谓诸烦恼能为津润垢腻杂秽。得无诤者不为他相续中烦恼之所津润垢腻杂秽。即是远离他相续中诸烦恼义。有说。此文应言于他相续无遗余转。谓得无诤者。如于自相续烦恼永断无余。如是于他相续烦恼亦能遮制令无有余。即是遍遮他相续中应令彼起诸烦恼义。有说。此文应言于他相续无差别转。谓得无诤者如能遮亲相续中烦恼令其不生。如是亦能遮怨及中相续中烦恼令其不起。即是平等遮制他相续中诸烦恼义。问善达外时无杂秽转有何差别。答善达外时。谓慧无杂秽转。谓烦恼不起。

复次彼阿罗汉行五种法。令他相续烦恼不起。何等为五。一净威仪路。二应时语默。三善量去住。四分别应受不应受。五观察补特伽罗。净威仪路者。彼阿罗汉先一处坐。若他来者即观其心。以何威仪令不起结。若知由此生彼结者。即便舍此住余威仪。若不起结即如本住先住。余威仪亦尔。应时语默者。彼阿罗汉见他来时便观其意。为应与语为应默耶。观已若见语起彼结。虽极欲语即便默然。若见由默起彼结者。虽不欲言而便与语。若涉道路见二人来。即观谁应先可与语。观已若见与此语时彼起结者。即与彼语与彼亦然。若俱与语而起结者。即便默然俱默亦尔。若语若默俱起结者。即为避路令不起结。善量去住者。彼阿罗汉随所住处即便观察。我为应住。为应去耶。若见住时起他结者处虽安隐资具丰饶随顺善品而便舍去。若见由去生他结者。处虽不安资缘匮乏不顺善品而便强住。分别应受不应受者。彼阿罗汉若有施主以资具施。即观其心为应受为不应受。观已若见受起彼结。虽是所须而便不受。若见不受起彼结者。虽所不须而便故受。观察补特伽罗者。彼阿罗汉为乞食故将入城邑里巷他家。观察此中男

女大小。勿有因我起诸烦恼。若知不起便入乞食。若知起者。虽复极饥而便不入。无如是事为分别故。假使一切有情。因见我故起烦恼者。我即往一无有情处断食而死。终不令他因我起结。彼阿罗汉修行如是五种行法。则能遮他相续烦恼令不现前。

问何故阿罗汉已得解脱而修此法自拘缚耶。答彼阿罗汉先是菩萨种性。不忍有情造恶招苦。为拔彼故恒作是念。我无始来与诸有情互起缠缚。轮回五趣受诸剧苦。我幸得免复应救彼。又作是念。我无始来或作倡妓或淫女等鄙秽之身。百千众生于我起结。尚由此故长夜受苦。况我今者离贪恚痴为世福田。于我起结而不招苦。故我今者不应复作烦恼因缘。故阿罗汉虽自解脱而为有情起无诤行。

问彼为遮他自相烦恼。为共相耶。答唯自相可遮。非共相。所以者何。共相烦恼随其所应。一时总缘一界一地一处一类。一所得身执我我所。或执断常。或拨为无。或执第一。或执能净。或起犹豫。无明不了一切有情恒任运起不可遮止。是故唯遮自相烦恼。问无诤行自性云何。为是定。为是慧耶。设尔何失。若是定者此文云何通。如说善达外时名无诤行。善达是慧。若是慧者余说云何通。如说应习静定无诤。答应说是慧。问若尔。何故说应习静定无诤耶。答彼应说应习静慧无诤。而说应习静定无诤者。欲显与定俱故名定。而实是慧。是名无诤自性。如自性我物等亦尔。已说自性。所以今当说。问云何名无诤行。答此行能对治他烦恼诤故。名无诤行。然诤有三。一烦恼诤。二蕴诤。三斗诤。烦恼诤者谓百八烦恼。蕴诤者谓死。斗诤者谓诸有情互相陵辱言语相违。应知此中说烦恼诤。为遮有情起烦恼故。复有说者。由此能令自他诤无故名无诤行。即是善修无我行义。是故尊者善现曾于日暮至一毗诃罗扣门而立。门内苾刍问言是谁。尊者善现由住无诤久时熟修无我行故。默不能答言我是善现。良久乃曰。此是世间假所立名为善现者。又彼尊者曾路行遇雨。至一外道门侧避之。外道问言。仁字何等。尊者善现由住无诤久时熟修无我行故。默不能答我是善现。再三问已。乃徐答言。此是世间假名善现。故知善修无我行者。令自他诤无说名无诤行。有说。诸瑜伽师由住此故于爱不爱。宜不宜。可意不可意。有利无利苦乐具中。悉皆无诤故名无诤行。

复次无诤界者堕色界。有说。堕欲色界。如是说者。初说为善。地者在第四静虑。有说。在五地。谓四静虑及欲界。如是说者。谓初说善。所依者依欲界身。行相者是不分明行相。所缘者缘欲界。于欲界中但缘烦恼。有说。通缘欲界五蕴。如是说者。初说为善。念住者是法念住。有说。通四念住。如是说者。法念住。善智者是世俗智。三摩地俱者非三摩地俱。根相应者舍根相应。世者堕三世缘未来。善

不善无记者是善缘不善。有说。通缘不善无记而多缘不善。三界系不系者。色界系缘欲界系。学无学非学非无学者。是非学非无学缘非学非无学。见所断修所断不断者。是修所断缘修所断。有说。通缘见修所断多缘修所断。缘名缘义者但缘义缘自相续他相续非相续者。但缘他相续。有说。通缘自他相续而多缘他相续。何处起者。应言欲界起。非色无色界。欲界中唯人趣非余趣。人趣中唯三洲非北洲。三洲中男子女人俱能起。尊者众世说曰。唯赡部洲唯男子能起。如是说者初说为善。何等补特伽罗起者。是圣者非异生。唯无学非学。无学中唯不时解脱非时解脱。所以者何。以要得自在定及相续不为烦恼所持者方能起故。问佛独觉到究竟声闻。为亦住无诤不。设尔何失。若彼亦住无诤者。无诤能遮他相续烦恼。何故犹起百千众生而缘彼起烦恼。若彼不住无诤者。契经说云何通。如说尊者善现住无诤第一。彼根性劣尚能住无诤。佛独觉等根胜。而彼何故不能住于无诤耶。答应言佛等亦住无诤。问若尔。何故犹起百千众生而缘彼起烦恼耶。答佛及到究竟声闻。俱是说法教化他者皆得愿智。观察有情我今为能令彼于我不起烦恼而种善不。若知能者便往化之。若知不能不起彼结但能令彼种善根者。即念宁起彼结要当令种善根。所以者何。彼若能起毛许胜善。必能摧灭如山烦恼诸恶行故。若知俱不能者则方便避之。胜于善现过百千倍。有说。佛及到究竟声闻不住无诤。问何故善现能住无诤。佛等根胜不能住耶。答尊者善现于无诤中爱乐尊重恒时修习。佛等不尔。非于无诤起极尊重想故。然非不能住。如是说者。佛等亦住无诤然不多住为化有情故。所以者何。诸受化者根性不等。或宜慰喻。或宜诃责。或宜称赞。然后入法。彼虽或于诃责等位起贪嗔慢。然必因此种诸善根。是故如来舍利子等虽能恒住无诤行。为化有情而不多住。

问无诤。为加行得。为离染得。答有加行得。有离染得。此中有说。佛离染得。尽智时得故。声闻独觉加行故得。加行故现在前。有说。佛及独觉俱离染得。尽智时得故。声闻加行故得。加行故现在前。有说。佛独觉到究竟声闻皆离染得。尽智时得故。余声闻加行故得。加行故现在前。如是说者。若决定可得者彼离染得。尽智时得故。后加行现在前。佛不加行。独觉下加行。声闻或中或上。然有无诤由边际定加行故得。加行故现在前。问此无诤加行云何。答以一切地及边际定为加行。如愿智中广说。

如契经说。善现苾刍修无诤行证法随法。问无诤不能断诸烦恼。世尊何故作如是说。答彼尊者于无诤行从昔以来。爱乐修习由此展转能起圣道。断诸烦恼成阿罗汉。从此能起无诤现前。依此密意故作是说。非谓无诤能断烦恼。其事云何。曾闻尊者昔由二缘。于无诤中发起正愿。一由见二由闻。由见者。谓于往昔见佛弟子由住无诤。每至

城邑衢路市里。将护有情令不起结。由闻者。谓于往昔闻佛弟子由住无诤。余说如前。既见闻已起正忆念。随所修习施戒多闻精勤梵行。一切皆以回向无诤。愿我未来作佛弟子恒住无诤。将护有情如所见闻。诸佛弟子。由彼愿力感众同分。于释迦牟尼佛法中。为住无诤第一弟子。为无诤故速疾证得阿罗汉果。以无诤必依无学身故。由斯密意。契经说言。修无诤行证法随法。问无诤作何行。答作寂静行。为寂静他诸烦恼故。

如说我弟子中因儒童黠慧第一。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经中。世尊记说五百弟子。各随所能双双第一。今本论师欲于相似双中显差别故。而作斯论。问何故世尊说诸弟子双双第一。尊者世友说曰。世尊欲显善说法中师与弟子贤和无诤互不相隐真实功德。非如外道为名利故心怀嫉妬弟子与师互相非毁。复次世尊欲显善说法中弟子尚有真实功德可称可记。何况于师。恶说法中师尚无有实德可记。何况弟子。复次欲显善说法中慳垢永断师与弟子互相称扬真实功德。非如外道有慳垢故。师于弟子。弟子于师。尚不欲闻他人称赞。何况自说。复次世尊显已所应作事皆已成办舍教授担而自安故。复次欲显苾刍修正加行。有所归趣非悠悠故。复次世尊欲令于所赞德随彼爱乐多住中者生敬重心意望满故。复次佛为勉励新学苾刍令生希慕翘勤修故。大德说曰。由二因缘世尊记说弟子功德。一者显己现法乐住。二者哀愍后世有情。复次世尊自显于九十六诸外道众中我众最胜故。复次世尊欲显佛出世间有大饶益。谓佛出世乃有如是诸第一双开士出现非无佛时。复次世尊欲令于诸功德差别门中别别乐者欢喜勤修舍诸懈怠疾证得故。复次世尊欲以弟子所得证已所说是真实故。复次欲止诽谤善说法中无有现证上人法者故。复次世尊欲止见诸苾刍形容憔悴生轻慢者。显此皆有殊胜功德。阿毗达磨诸论师言。随诸佛法故。谓过殑伽沙数如来应正等觉出现世间法。皆记说弟子众中所有多双第一功德今佛亦尔。复次欲令世间别别爱乐诸功德者闻生欢喜。于佛正法。起尊重心种诸善根获大饶益故。复次欲与未来诸佛庄严徒众故。谓佛记说诸弟子已无量有情若见若闻皆生欢喜发起正愿。随所修习施戒多闻正勤梵行皆以回向第一功德。愿我来世于佛法中得预如斯诸正士数。则为庄严彼佛徒众。复次欲令所记弟子自庆愿满故。谓因儒童等五百苾刍曾于过去五百佛所。若见若闻彼佛记说弟子功德欢喜发愿。随我所有施戒多闻正勤梵行愿于来世佛正法中得预如是大弟子数今既愿满。复闻佛记欢喜踊跃深自庆幸故有是说。一一如来大弟子众皆于过去五百佛所大誓庄严方得成就。由如是等种种因缘佛记弟子双双第一。

问如说我弟子中因儒童黠慧第一。婆呬迦等敏捷第一。此二何差别。答尊者因儒童心直心无曲心淳质增上。尊者婆呬迦等心濡心调柔

心和顺增上由此俱名第一。此中黠慧即是敏捷敏捷即是黠慧。而佛各称第一故须问其异相。尊者因儒童心直心无曲心淳质增上者。直无曲淳质名异义一如其次第以后释前。或心直者是总句。心无曲者别。显心无谄心淳质者别显心无诳。如黠慧马善识人意。虽或惊触无损于人。尊者因儒童亦复如是由黠慧故善知佛意。于诘问时随顺正答。其事云何如契经说。彼在家时丰饶财宝亲属豪贵。常事日天彼以盛年时当娉妇。广请外道婆罗门众于自宅中大设祠祀。佛于化事终不失时。是日晨朝为化彼故着衣持钵命阿难陀。汝可随我入城乞食。命已便入室罗筏城至因儒童宅门而住。外道梵志遥见叱言。今日此家设吉祥会此不祥物何用来为。佛闻便告阿难陀曰。汝往语彼诸外道等。三界大师吉祥中最。汝不欲见吉事。岂成此因儒童定于今日弃舍汝等投我出家。尽汝技术能留难不。时阿难陀受佛教敕如师子王无所畏难往如群鹿外道众中告言。如来善达因果所言诚谛语汝等曰。三界大师吉祥中最。汝不欲见吉事。岂成此因儒童定于今日弃舍汝等投我出家。尽汝伎术能留难不。外道闻已相视笑言。沙门乔答摩随情诡说。何有将临祀会延屈我等内外庆集而归汝出家耶。奇哉沙门如是妄语。时有婆罗门名为五顶。曾见世尊记事不谬告外道众曰。此因儒童定当出家莫生异念。外道咸曰。设有斯事我等必能为作留难。即共相率弹指拊掌。绕因儒童室七重而住。须臾日出此因儒童着新净衣。至重阁上。烧香发愿跪拜日轮。尔时世尊知化时至便自化作婆罗门形。着乌鹿皮金绳络体。手执金杖。从日轮来至因儒童前敷座而坐。儒童接足归诚顶敬。外道喜曰。儒童福人感大梵天亲临礼席事今已办。快哉沙门所言无实。时佛即以所化作形告儒童言。今作何事如是喧扰。儒童羞赧俯首答曰。今随俗法正欲娶妇。佛问所费。答言我费三百千金。复问所用。答言百千与妇作庄严具。百千为众办诸饮食。百千用施诸婆罗门。佛言汝设饮食施婆罗门用二百千。当获爱果事容可尔。余百千者用买妇耶。彼心直故即答言买。佛言汝妇直尔许耶。且汝妇发为直几许。儒童答言此无多直若诸倡伎淫女置之。直一迦羯尼。或唯直半。复问彼爪为直几耶。儒童答言此无所直。佛复次第举彼身中三十六物一一问之。儒童亦一一而答皆言此无所直。然因儒童曾于过去迦葉波佛法中。经十千岁修界方便观因佛别问不净物故。过去所习善品现前遂伏欲贪。离欲界染。世尊于是还复本形。为因儒童说四真谛。彼闻即得不还果证。佛时便执因儒童手上升虚空。说伽他曰。

虽极庄严而行法　　静调息务修梵行
一切世间累皆舍　　即是净志沙门僧

由此故知彼心质直。若不尔者。化人问时彼应答言。汝是梵志何用知我娶妇事。为娶妇法然云何名买。由质直故随问而答。善品成熟得不还果。是故世尊赞因儒童黠慧第一。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十

定蕴第七中不还纳息第四之七

尊者婆呬迦等心濡心调柔心和顺增上者。等言即摄尊者颇洛迦。尊者至履迦。此中心濡心调柔心和顺名异义一。如其次第以后释前。或心濡者是总句。心调柔者别显无惰心心和顺者别显无慢。云何得知婆呬迦等有心濡等事。曾闻彼三人闻佛出世。访知佛在室罗筏城。三人相随从王舍城往室罗筏。世尊知彼经涉往反善根方熟。即取别路从室罗筏往王舍城。婆呬迦等至室罗筏。闻佛已复往王舍城。即复相将还趣王舍。至已闻佛已往瞻波。复更相将往瞻波国。至已寻访闻佛已往婆罗痆斯。三人相随复往彼国。至已承佛已往劫比罗筏窣睹城。复共诣彼承佛已往吠舍离城。如是世尊于六大城循环六反。婆呬迦等亦恒寻佛六反往还。佛知彼人根熟时。至于室罗筏与其相见。佛方入城彼从城出忽遥见佛欢喜不堪。足未至地得预流果。于后不久成阿罗汉。然彼三人若不心濡调柔和顺便应趣在一城待佛。岂能寻佛遍六大城循环六反。初无一念劳倦之心。才见佛时便证圣果故。佛赞言。婆呬迦等敏捷第一。

问如说我弟子中小路于心回善。大路于想回善。此二何差别。答尊者小路多住于心循心观念住。尊者大路多住于法循法观念住。问何故尊者小路多住心念住。尊者大路多住法念住耶。答由彼尊者意乐异故。复次尊者小路是爱行者。彼由心力无始时来于生死中多受苦恼。今成无学常诃责心由此多住心念住观。尊者大路是见行者彼由想力无始时来于生死中多受苦恼。今成无学常诃责想由此多住法念住观。问此二尊者何故立此名耶。答曾闻室罗筏有婆罗门妇数生男生已辄死。其妇未几复产一男。即时遣人弃之大路。经久不死故立此名。彼妇后时复生一子还即遣人弃之小路。亦经久不死因立此名。尊者大路利根见行。至年长大归佛出家。精进修行成阿罗汉。尊者小路爱行钝根。乐处居家保恋亲属。广致财产位望奢豪。宗族炽盛受诸欲乐后皆衰减。如伽他曰。

财积后必尽　　位高后必退
亲合后必离　　寿住后必死

由此小路于后未几父母丧亡。财宝散失退舍豪位。眷属乖离形容憔悴。其兄大路见而愍之度令出家受具足戒。授俱迦声颂令习诵之。

身语意莫作　　一切世间恶
离欲念正知　　不受苦无义

彼极闇钝受此伽他。雨四月中勤苦习诵。牧牛羊者在路闻之诵皆通利。彼犹未得过雨四月。处处苾刍为谒世尊皆来集会。每日晨旦新学苾刍。皆往邬波陀耶阿遮利耶所受文请义理所废忘。小路尔时亦效他往将出房户。兄即问言汝欲何往。答言欲往邬波陀耶阿遮利耶所受文请义理所废忘。其兄语言我即是汝邬波陀耶。更何所往然彼小路是应诃摈而入道者。大路即时手搦其项曳出房外叱言。愚人。我四月中授汝一颂。牧牛羊者诵皆通利。汝犹未得而今乃言欲往他处受文请义理所忘耶。小路既被兄诃摈已至誓多林间啼泣而住。佛时从外入誓多林见而问之。可怜小路汝何以啼泣。彼以上事具白世尊。佛便语言。汝能随我理所忘不。彼答言能。尔时世尊即以神力转彼所有诵伽他障更为授之。寻时诵得过前四月所用功劳。复别授以除尘垢颂而语之言。今日苾刍从外来者汝皆可为拭革屣上所有尘垢。小路敬诺如教奉行。至日暮时有一苾刍。革屣极为尘垢所著。小路拭之一只极净一只苦拭而不能净即作是念。外物尘垢暂时染着犹不可净。况内贪欲嗔痴等垢长夜染心何由能净。作是念时。彼不净观及持息念便现在前。次第即得阿罗汉果。问小路何缘如是闇钝。答尊者小路于昔迦葉波佛法中。具足受持彼佛三藏。由法悭垢覆蔽其心。曾不为他授文解义及理废忘。由彼业故今得如是极闇钝果。有说。彼尊者曾于婆罗痆斯城作贩猪人。缚五百猪口运置船上度至彼岸。及下船时气不通故猪皆已死。由彼业力如是闇钝。有说。彼尊者昔余生中曾闭塞瞿陀兽窟门令不得出在中而死。由彼业故闇钝如是。如世尊说苾刍当知。我不见一法速疾回转犹如心者。所以者何。心速疾回转难作譬喻。是故汝等应学善知心善知心回转。问所说心速疾回转为以世为以所缘。设尔何失。若以世者则一切有为法皆于世速疾回转。若以所缘则一切心心所法皆于所缘速疾回转。何故但说心耶。答亦以世亦以所缘说心速疾回转。然依相续不依刹那。若依刹那说心速疾回转者则应于世有少分速疾回转。少分不速疾回转。亦无于所缘速疾回转。以说若法为彼所缘此法无时非彼所缘故。由此但依相续说心速疾回转。谓一身中心或时善或时不善或时无记。或时依眼乃至或时唯依于意。或时缘色乃至或时缘法。一一类中复转易故。问诸心所法亦有如是速疾回转。何故但说心耶。答亦应说心所而不说者。应知是佛有余之说。亦是随缘简略之说。有说。此中举心亦摄心所以同聚故。有说。此中说最胜者如说王来。有说。心所依心以心故名心所。以心是大地故心所名大地所有。故说心时亦说心所。有说。他心智证通无间道但缘于心是故偏说。有说。此中心声总说一切心及心所。以彼皆有积集义故。有说。心是前导故但说心。如伽他言意为法前导等。有说。心名远行。如伽他言心远行独行等。有说。心名为王。如伽他言第六增上王等。复次心名为依。如契经说五根行处境界各别。意兼受用五根行处及彼境界彼依意故。复次心名城主如契经说。言城主者即有取识由如是义故但说心。复有说者。心能发起善戒恶戒是故偏说。如契经说善戒恶戒俱

依心起。有说。心崄生恶趣。心平生善趣。故但说心如契经说。都提耶子鹦鹉儒童。以于佛边起恶心故身坏命终。如掷贝珠顷当堕地狱。彼复于佛起善心故身坏命终如掷贝珠顷当生天中。有说。心是内法遍一切处。能有所缘是故偏说。心是内法者内处摄故。遍一切处者下从无间上至有顶皆遍有故。能有所缘者能缘一切法故。有说。心恒相续心所不尔。复次心无增减心所不尔。有说。心于如是所依所缘行相转时。心所随转如雄鱼行处雌鱼皆随。是故偏说。有说。若心不调伏不密不护不防不修。不调柔者即便朽败心所亦尔。若心调伏密护防修而调柔者。便不朽败。心所亦尔是故偏说。复次若心不制驰散五境。心所亦尔。若心由制不驰五境。心所亦尔。如滤水筒上开则漏上闭则止。是故但说心非心所。问佛于余处说心犹如猿猴。何故乃言心速疾回转难作譬喻。答非随人随力随时随慧能作彼喻故说难作不言无喻。非随人者。非诸异生随闻寻思劣定者能作。唯佛独觉及圣弟子。善知诸心自相共相者能作。非随力者非不作意无加行作。要由作意加行能作。非随时者。非无佛时能作。要佛日出世方能作故。非随慧者非粗浅慧能作。唯深细觉慧乃能作故。有说。若有于心善知起善知住善知出善知增善知损善知方便善知时分善知所行善知引发者。乃能作彼喻故说难作。有说。谁能作彼喻谓佛。谁知能作彼喻谓即佛。此二不俱故说难作。有说。谁能作彼喻。谓善知心刹那无间生灭者。谁知能作彼喻。谓善知心刹那无间生灭者。此二不俱故说难作。有说。彼喻或等或相似。等者如说心如心。相似者如说心如受等。此俱摄在心速疾中。是故前说此中心声总摄一切心及心所。此外更无等及相似故说难作。有说。若法如心取境势用可为彼喻。然无此法故说难作。虽契经说心如猿猴。然彼舍一枝取一枝顷有百千心。于境回转故说难作。有说。世尊但说难作。譬喻以无证知者故不说全无譬喻。谓佛力能化作一刹那树以喻于心。然无知者故说难作。问尊者舍利子可不知耶。答有说。不知极迅速故有说。能知但不作意知以无用故。胁尊者曰。世尊说心如猿猴者。即是以心喻心。猿猴腾跃轻躁皆心所为故。问所说善知心善知心回转有何差别。答有说。无差别。善知心即是善知心回转。有说。亦有差别。谓名即差别名善知心。名善知心回转。复次观心自性名善知心。观心行相名善知心回转。复次观心性差别名善知心。观心行境差别名善知心回转。复次观心自相名善知心。观心共相名善知心回转。有说。心念住观名善知心。法念住观名善知心回转。复次唯观识食识蕴意处七心界名善知心。总观四食五蕴十二处十八界名善知心回转。有说。观心名善知心观心所名善知心回转。有说。观识名善知心。观识住名善知心回转。胁尊者曰。观有贪心名善知心。观转有贪心为离贪心。名善知心回转。如有贪离贪。应知有嗔离嗔有痴离痴。散略下举小大掉不掉不寂静寂静不定定不修修不解脱解脱染不染有漏无漏缚解系不系亦尔。

如说我弟子中舍利子具大慧辩。执大藏得无碍解。此二何差别。答尊者舍利子多住义无碍解。尊者执大藏多住四无碍解。是故世尊各说第一。问若尔。尊者执大藏胜舍利子耶。答舍利子胜以能自在住四但舍而住一故问何故舍利子多住于义。执大藏多住四耶。答尊者舍利子厌离名言爱重于义。尊者执大藏于义名言皆生爱重。有说。尊者舍利子于四无碍解皆得自在。而随乐住一义无碍解。彼一切时但求义故。尊者执大藏于四无碍解皆未自在。世尊说彼得无碍解。彼作是思勿我于此四无碍解入住出心有所忘失不称所记。是故于四循环多住。如二苾刍俱诵四阿笈摩一皆通利一则生梗。彼通利者随乐讽一。其生梗者循环遍理此亦如是。故二尊者所住各异。问四无碍解自性是何。答自性是慧。云何知然如品类足说。法无碍解云何。谓于名句文身不退转智。义无碍解云何谓于胜义不退转智。词无碍解云何。谓于言词不退转智辩无碍解云何。谓于无滞应理说。及自在定慧中不退转智。由此故知慧为自性智即慧故。是谓无碍解自性是我是物是性是相是本性。已说自性所以今当说。问何故名无碍解。答于所知境通达无滞名无碍解。谓法无碍解于名句文身义无碍解。于涅槃胜义词无碍解。于诸方言辞辩无碍解。于正说及道以不退智解无滞碍。有说。于所知境现见而知名无碍解。如世于一现见事中云我于此解知无碍。有说。此应名深密解。谓解阿毗达磨深密处故。有说。此应名随应解。谓随于何境如应解故。界者法词二无碍解堕欲色界。义辩二无碍解堕三界及不堕界。地者法无碍解。有说。在二地谓欲界初静虑。有说。在五地谓欲界四静虑。有说。在七地谓欲界未至静虑中间及四静虑。义辩二无碍解有漏者。在十一地。谓欲界未至静虑中间四静虑四无色。无漏者。在九地。谓未至静虑中间四静虑三无色。词无碍解在二地。谓欲界初静虑。所依者。四无碍解并依欲界。行相者。法词二无碍解不明了行相。义无碍解。诸有欲令唯涅槃是胜义者。彼说作灭四行相及不明了行相。诸有欲令一切法是胜义者。彼说作十六行相及不明了行相。辩无碍解。有说。作十二行相及不明了行相。有说。作道四行相及不明了行相。所缘者。法无碍解缘名句文身。义无碍解或有欲令唯缘灭谛。或有欲令缘一切法。词无碍解缘言词。辩无碍解缘道及说。念住者。法无碍解法念住。义无碍解或有欲令唯法念住。或有欲令具四念住。词无碍解身念住。辩无碍解四念住。智者。法词二无碍解世俗智。义无碍解。诸有欲令唯涅槃是胜义者。有说。六智性谓法智类智世俗智灭智尽智无生智。有说。四智性除尽无生。无碍解是见性故。诸有欲令一切法皆是胜义者。有说。十智性。有说。八智性除尽无生智辩无碍解。有说。九智性除灭智。有说。七智性又除尽无生智。有说。六智性。谓法智类智世俗智道智尽智无生智。有说。四智性又除尽无生智。三摩地俱者。法词二无碍解非三摩地俱。义无碍解。或有欲令唯无相及非三摩地俱。或有欲令三三摩地。及非三摩地俱。辩无碍解。有说。空无愿及非三摩地俱。有说。唯道无愿及非三

摩地俱。根相应者。总说与三根相应。然欲界者喜舍相应。初二静虑喜根相应。第三静虑乐根相应。在余地者。唯舍根相应。世者。皆堕三世。法辩二无碍解缘三世。词无碍解过去缘过去。现在缘现在。未来生者缘未来。不生者缘三世。有说。法与词同。有说。法词辩三无碍解过去现在缘过去。未来缘三世。义无碍解。或有欲令唯缘离世。或有欲令缘三世及离世。善等者皆是善。法无碍解缘无记。义无碍解。或有欲令唯缘善。或有欲令缘三种。词辩二无碍解缘三种。欲界系等者。法词二无碍解欲色界系。义辩二无碍解三界系及不系。法无碍解。诸有欲令无色界。亦有名句文身者。彼说缘三界系。诸有欲令无色界无名句文身者。彼说缘欲色界系。义无碍解。或有欲令唯缘不系。或有欲令缘三界系及不系。词无碍解缘欲色界系辩无碍解。有说。缘三界系及不系。有说。缘欲色界系及不系。学等者。法词二无碍解是非学非无学缘亦尔。义辩二无碍解是无学及非学非无学义无碍解。或有欲令唯缘非学非无学。或有欲令缘三种。辩无碍解缘三种。见所断等者。法词二无碍解修所断缘亦尔。义辩二无碍解有漏者修所断。无漏者不断。义无碍解。或有欲令唯缘不断。或有欲令缘三种。辩无碍解缘修所断及不断。缘名缘义者。法无碍解唯缘名。义无碍解。或有欲令唯缘义。或有欲令通缘名义词辩二无碍解唯缘于义。缘自相续等者。法词辩三无碍解缘自相续他相续。有说。但缘自相续。义无碍解。或有欲令但缘非相续。或有欲令缘三种。加行得离染得者。通加行得及离染得。于中有说。佛离染得尽智时得故。声闻独觉加行故得加行故现在前。有说。佛独觉离染得尽智时得故。声闻加行故得加行故现在前。有说。佛独觉到究竟声闻离染得尽智时得故。余声闻加行故得。加行故现在前。如是说者。若定应得彼离染得尽智时得故。后加行现在前。佛不加行。独觉下加行。声闻或中或上。有无碍解由加行故得加行故现在前。问四无碍解加行云何。答有说。法无碍解以习数论为加行。义无碍解以习佛语为加行。词无碍解以习声论为加行。辩无碍解以习因论为加行。于此四处若未善巧必不能生无碍解故。有说。法词二无碍解以习外论为加行。义辩二无碍解以习内论为加行。如是说者。四无碍解皆以习佛语为加行。如于一伽他中应如是说彼名习如是说名是法无碍解加行。应如是解彼义习如是解义是义无碍解加行。应如是训彼词习如是训词是词无碍解加行。应如是无滞说。习如是无滞说是辩无碍解加行是故四无碍解皆以习佛语为加行。问依何引发此无碍解。答依第四静虑边际定慧之所引发。胁尊者言。依四静虑通慧引发。问何处能起此无碍解。答唯欲界能起。欲界中唯人趣三洲。女身男身俱能起。尊者众世说曰。唯赡部洲唯男子能起。如是说者初说为善。以三洲男子俱能留舍寿故。问何等补特伽罗能起无碍解。答圣者非异生。无学非学。不时解脱非时解脱。所以者何。要相续不为烦恼所持。及得自在定者方能起故。信胜解二事俱无。见至虽得自在定而相续为烦恼所持。时解脱虽相续不为烦恼所持而不得

自在定。唯不时解脱具有二事是故能起。问四无碍解次第云何。为如说而起为不尔耶。答有说。如说而起。如契经中先说义无碍解是故前起。乃至后说辩无碍解是故后起。谓瑜伽师为知义故先起义无碍解。虽已知义而于名等未善安布。是故次起法无碍解。虽于名等已善安布而于言词未能训释。是故次起词无碍解。虽于言词已能训释而未能无滞应理而说。是故后起辩无碍解。有说。如说。而起如阿毗达磨中先说。法无碍解是故前起。乃至后说辩无碍解。是故后起。谓瑜伽师为知名等次第安布。是故先起法无碍解。虽知名等次第安布。而未了所诠义。是故次起义无碍解。后二如前说。有说。不如说而起。谓先起词次起法次起义后起辩。所以者何。以彼行者先应了达世俗言词。次知言词所依名等。次知名等所依义趣。知三事已方能无滞应理而说。是故词能引法法能引义义能引辩。问四无碍解一一而得为不尔耶。答若得一时必具得四。如四圣种一时而得。随所爱乐次第现前。问独觉到究竟声闻得无碍解不。若得者无退转智名无碍解。此智所知应无谬失。何故尊者大目揵连记他生男而后生女。记天当雨而竟不雨。记王舍城军胜而后反为吠舍离军所败。独觉何缘不能说法。伽他所说复云何通。

唯佛称无学　　得无碍解者
到功德彼岸　　永无诸误失

若不得者。何故经言。我弟子中摩诃俱瑟耻罗得无碍解。彼尊者根劣佛尚说得大目揵连根胜。于彼何故不得耶。答应言。独觉到究竟声闻亦得无碍解。问无退转智名无碍解。何故尊者大目揵连所记有谬。答彼于自分所观境中智无退转。非于异分不观境中故无有过。如彼所记。先实是男后转为女。时天亦雨。但罗怙罗阿素洛王接置大海。又二国将欲战时护国药叉先斗王舍城药叉初胜后败国人亦尔。非初不胜。然彼尊者于此所记男等事中。但观前位而不观后。若观后者记亦无谬。问若独觉亦得无碍解者。何故不能为他说法。答彼爱寂静乐独处故。怖畏喧杂厌众集故。见远离功德愦闹过失故。心背徒众岂能说法。有说。一切独觉皆是奢摩他行。要毗钵舍那行方能说法。有说。一切独觉不乐安布名身等故。有说。彼审观察设我说法。彼即能入正性离生。得果离染及漏尽者我亦当说。然不能如是。我何能唐捐其功耶。是故不说。有说。一切独觉能审度量世间。唯有二种所化。一者佛所化。二者声闻所化。无有独觉所化有情故不说法。有说。夫说法者。由二因缘。一者力所引发。二者由随他教。独觉无力不随他教。又一者无畏引发。二者由随他教。独觉无无畏不随他教。又一者大悲引发。二者由随他教。独觉无大悲不随他教。是故彼不能说法。问说法具由一切佛法。何故但说力无畏大悲非余耶。答力能安立自论。无畏能摧他论。大悲能起说法欲更不待余故唯说此。有说。彼独

觉作是思惟。能说法者。所谓法王及法王子。我非法王亦非法王子。何能说法是故不说。有说。彼独觉作是念。我从昔来不曾习学诸说法事是故不说。有说。若自觉而于三种正调伏事得善巧者乃能说法。独觉不尔。有说。自觉而能具一切智一切种智者方能说法。独觉不尔。有说。夫说正法皆为破我独觉出世时。众生着我坚固难破故不说法。有说。彼自觉者于说法时心必依趣涅槃。独觉若起趣涅槃心时。第二刹那便入寂灭极乐解脱故。如来不尔。虽乐解脱而为大悲大舍所持能久住说。有说。自觉而能成就无忘失法乃能说法。独觉若在空闲林中能以无碍解安布蕴界处等名句文身。若入聚落行乞食时前所安布或有忘失。彼作是念。我既不得无忘失法何用说法是故不说。有说。独觉种性法应如是。虽得无碍解而不乐说法。欲有饶益唯现神通。或但为他授八斋戒。问若声闻独觉亦得无碍解。伽他所说复云何通。答唯佛所得究竟圆满最胜自在无有错谬故作是说非谓二乘皆不成就。若不尔者。二乘亦应不得无学。以伽他说唯佛是无学故。有余师言。声闻独觉一切不得四无碍解。问何故经言。我弟子中摩诃俱瑟耻罗得无碍解。彼根非胜。佛尚说得独觉到究竟声闻根胜。于彼何故言一切不得耶。答彼所说得是无碍解相似善根而非真实。以彼尊者于长夜中爱乐此法精勤修习。佛随其意故说彼得。余虽得此相似善根。非极爱乐勤修习故不说彼得。问何故二乘一切不得无碍解耶。答无退转智名无碍解。声闻独觉于诸境界智有退转。以所记说有误失故非无碍解。如是说者。初说为善。以声闻独觉于自分境中智无退故。

此中愿智摄愿智边际智无诤智四无碍解。如愿智应知义无碍解亦尔。边际智不摄词。余如愿智说。无诤智摄无诤智愿智边际智。义无碍解不摄法词辩三无碍解。如无诤。应知法词辩三无碍解亦尔。如其所应各说自摄除无诤词无碍解。又不摄边际智。此七种皆依边际定得。边际定力所引发故。边际静虑体有六种。谓七除词。以第四静虑最上品名边际故。有余师说。四静虑最上品皆名边际。是故彼说边际静虑具有七种七智相摄。亦有差别准上应知。然能引发唯是第四静虑边际非余。

阿毗达磨大毗婆沙论二百卷（第一百八十一卷～第二百卷）

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十一

定蕴第七中不还纳息第四之八

如说我弟子中大迦葉波少欲喜足具杜多行。薄矩罗少病节俭具净戒行。此二何差别。答尊者大迦葉波所得饮食。若粗若妙随次第食无所简别。犹如良马随得而食。尊者薄矩罗所得饮食或粗或妙。简去妙者而食粗者。问何故尊者大迦葉波粗妙等食。尊者薄矩罗简妙食粗。答尊者大迦葉波具妙乐欲住沙门法。具妙乐欲。故不简妙食。住沙门法故不简粗食。但随所得次第而食。尊者薄矩罗具粗乐欲住沙门法。具粗乐欲故简去妙者。住沙门法故而食粗者。复次尊者大迦葉波。广识大福易得衣服饮食卧具医药及余资具先不受。杜多功德而能奉行。彼由二缘极为难事。谓易得利养不受。杜多功德而能奉行。尊者薄矩罗。非广识大福难得衣服饮食卧具医药及余资具先受。杜多功德亦能奉行。少识苾刍受杜多功德。于中随转此不为难。彼由二缘非为难事。谓难得利养先受。杜多功德随而奉行。有于此文作相违诵。谓尊者大迦葉波。广识大福易得衣服饮食卧具医药及余资具先受。杜多功德随而奉行。尊者薄矩罗非广识大福。难得衣服饮食卧具医药及余资具先不受。此杜多功德随而奉行。少识苾刍不受。杜多功德于中随转。此不为难彼由二缘非为难事。谓难得利养先不受。杜多功德于中奉行。此显迦葉波由三事故胜。谓具妙乐欲易得利养受行杜多功德。问何故尊者薄矩罗。简去妙食而食粗者。答意乐力故。有情意乐不同随所意乐而食。不可责其所以。有说。精妙饮食多用功成不欲劳费是故不食。有说。精妙饮食增长贪爱多由起诤是故不食。有说。好食乃是富家所有为益贫家是以不食。有说。美食必因害多生命断百千头在于地上。以多身分血肉所成。愍彼有情是故不食。有说。美食多生种种过患是以不食。问如所说。薄矩罗简去妙者为初。即不受为受已弃之。设尔何失。若初即不受云何名受行。次第乞食杜多行者。若受已弃之。云何不损坏施主施物。答应言初即不受。问若尔云何名受行次第乞食杜多行者。答彼尊者得天眼愿智将乞食时。先观何方何村邑里巷唯有粗食。知已便往次第行乞。如契经说有四圣种。一依随所得食喜足圣种。二依随所得衣喜足圣种。三依随所得卧具喜足圣种。四依有无有乐断乐修圣种。问世尊何故说此契经。答为诸弟子安立产业及所作故。谓前三安立产业第四安立所作。前三安立产业者。谓舍四种业行。一种业舍。四种业者。一农务为业。二商估为业。三佣作为业。四自在为业。于此皆舍行一种业者唯以乞求为业。有说。为显示

无尽资业及所应作故。复次为显示无罪资业及所应作故。复次为显示无损害资业及所应作故。复次为显示不共外道资业及所应作故。此中资业谓前三所应作谓第四。有说。为显示道及道资粮故。此中前三显道资粮后一显道。如道及道资粮如是沙门沙门资粮。婆罗门婆罗门资粮。梵行梵行资粮应知亦尔。由此等义故。佛说此圣种契经。问圣种自性云何。答皆以无贪善根为自性。有说。前三是无贪善根后一是精进。如是说者初说为善。皆对治贪故。问若尔依何别义说四种耶。答为对治四种爱故。谓于衣喜足对治衣服爱。于食喜足对治饮食爱。于卧具喜足对治卧具爱。乐断乐修对治有无有爱由此故说皆无贪性。若兼相应随转。则欲色界五蕴性。无色界四蕴性。此是圣种自性是我是物是性是相是本性。已说自性。所以今当说。问何故名圣种。有说。亦圣亦种故名圣种。谓善故名圣。无漏故名圣。即此能生诸功德法相续不断故名为种。有说。圣之种故名为圣种。圣谓一切无倒善法。此四能生而相续故说名为种。有说。此于圣者相续中行令彼不断故名圣种。有说。此于圣者相续中可得令彼不断故名圣种。有说。圣谓可爱可喜可乐可意之果此能生彼相续不断故名圣种。此依等流果说。有说。圣名可爱可喜可乐可意异熟。此能引彼相续不断故名圣种。此依异熟果说。有说。圣者即是佛独觉声闻。彼从此生相续不断故名圣种。有说。正法名圣。此能任持令久相续故名圣种。是以正法住世经于千载而不灭者皆是圣种之力。如椽梁持舍使不散坏。由此等缘故名圣种。界者皆堕三界及不堕界。问色界无饮食。无色界无前三。云何三界皆具四种。答彼虽无食等而有彼喜足功德。有说。由下界具四种故展转引生上界者亦具四种。尊者世友作如是说。上界虽无食等而有彼对治。然对治有四种。谓断对治厌坏对治持对治远分对治。色界于食等具四对治。欲界有三除断对治。无色界有二。谓持及远分。尊者觉天说曰。如虽无有无漏衣食等而有无漏圣种。如是虽无色无色界食等而有彼界圣种。大德说曰。不顾恋身之资具尚名住圣种者。况彼亦不顾恋身而当无圣种耶。地者有漏在十一地。无漏在九地。所依者皆依三界。行相者皆作十六行相及余行相。所缘者皆缘一切法。念住者皆四念住。智者皆八智或十智。三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱。根者总说皆与三根相应。谓乐喜舍。世者皆堕三世缘三世及离世。善等者皆是善缘三种。欲界系等者皆三界系及不系缘亦尔。问若尔施设论说云何通。如说四圣种皆不为烦恼所染所杂。答彼遮烦恼相应不遮有漏故无过。学等者皆通三种缘三种。见所断等者皆修所断及不断缘三种。缘名缘义者皆缘名义。缘自相续他相续非相续者皆缘三种。加行得离染得生得者是加行得离染得非生得。有说。亦是生得。如是说者初说为善。若生得善亦是圣种者蚁卵蚊蛾等亦成就圣种耶。是故圣种不摄生得善。问圣种为闻为思为修所成耶。答通三种摄。为意地为五识。答唯意地非五识。有说。亦通五识。评曰。不应作是说。所以者何。五识中善唯生得故。问若是加行善者外道所得。静虑无量无色解

脱胜处遍处等亦是圣种耶。答彼非圣种。所以者何。若欣乐解脱厌背生死彼善根是圣种。外道所乐皆是生死故彼善根不名圣种。复次于有有具生喜足名圣种。外道善根与此相违故非圣种。以五顶外道等亦求生天受欲乐故。复次圣种皆是出家品善根。外道善根皆是在家品摄故非圣种。

问少欲喜足俱对治贪无贪为性。何故喜足立圣种非少欲耶。答少欲之名有过失有增益。喜足不尔。有过失者但言少欲不言无欲故。有增益者于实无欲而名少欲故。于喜足中无如是事故立圣种。有说。少欲于未来处未得事转。喜足于现在处已得事转。不取现在一迦履沙钵拏为难非于未来。转轮王位以喜足难故立为圣种。有说。为异外道故。不说少欲为圣种。若说少欲为圣种者。诸外道辈当作是言我等真是住圣种者。所以者何。汝等犹着粪扫衣而我等露形无衣。汝等犹乞食自活。而我等多自饿不食。汝等犹坐树下而我等或常举手蹻足而住。是故我等真名住圣种者。为遮彼故但说喜足为圣种。外道于有有具不喜足故。

问少欲喜足何差别。有说。少欲唯在意地。喜足通六识身。有说。少欲唯欲界。喜足通欲色界。有说。少欲唯欲色界。喜足通三界。有说。少欲堕三界。喜足三界系及不系。如是说者少欲喜足俱通三界系及不系。问若尔何差别。答少欲于未来处未得事转。喜足于现在处已得事转。是谓差别。

问病缘医药所生喜足何故不说圣种耶。答亦应说圣种而不说者当知有余。有说。已摄在前所说中。谓病缘医药有二种。一可食二不可食。可食者摄食中。不可食者摄衣服卧具中。有说。为欲饶益病苾刍故不说于药喜足为圣种。谓有苾刍身虽有病以少务故不求医药。若佛立此为圣种者。彼便守病不能勤修圣道加行。为饶益彼令勤修道是故不说彼为圣种。有说。若受用时能生放逸于彼喜足立为圣种。病缘医药于受用时但能除病不增放逸是故不说。有说。若一切处一切人一切时受用者于彼喜足立为圣种。病缘医药非有如是一切受用故彼喜足不立圣种。是以尊者薄矩罗言。我于佛法中出家年过八十。曾不忆身有疾疹乃至头痛。亦不忆受用病缘医药乃至诃梨怛鸡。生欲界者尚然何况生色无色界。问何故别解脱律仪唯无表立圣种非表耶。答前说相续不断名为圣种。表非相续不断是故不说。有说。无表可与圣道俱故立圣种。表不与圣道俱是故不说。出家者有四圣种。在家者亦有四圣种。然出家者二因缘故名有圣种。一意乐故。二受用故。诸在家者由一因缘名有圣种。谓意乐故非受用故。如天帝释处妙花座有十二那庾多侍女围绕六万音乐而自娱乐。于四圣种恒有意乐而无受用。频毗娑罗等诸国王苏达多等诸长者亦尔。问为有一一圣种即名住圣种者耶。

答不尔。要具四种方名住圣种者。然得一圣种时必具得四。如无碍解得一必具四。

过去诸佛皆称赞粪扫衣而不许着。今释迦佛亦称赞粪扫衣而便许着。问何故尔耶。答过去时人贪心微薄虽得价直百千衣服。染着之心不如今人染着凡衣故。有说。彼时人众丰饶财宝。诸苾刍等欲求价直百千衣服。易于今时求粪扫衣故。尊者世友说曰。过去时人意乐广大。见诸苾刍畜上妙资具。便生欢喜信敬之心。今时人意乐狭劣。若见苾刍畜粗弊资具。乃至欢喜信敬之心故。尊者觉天说曰。往昔时人身体细濡若受用粗弊物者则不能自存。今世时人身体粗[革*卬]虽受用粗弊则能自存故。大德说曰。过去诸佛称赞粪扫衣当知即是亦许受用。若不尔者何故称赞。诸佛不以无事而有所说故。

如世尊说粪扫衣少易得无罪。云何少云何易得云何无罪。尊者世友说曰。少用功而办故。非多人受用故名少。随彼彼时处皆可得故名易得。佛所听许故智者受用故名无罪。大德说曰。少价量故名少。不从他求故名易得。无摄受故名无罪。由二因缘佛说于衣喜足为圣种。一为诃责于衣不喜足如难陀等。二为赞美于衣喜足如大迦葉波等。由二因缘佛说于食喜足为圣种。一为诃责于食不喜足如婆拖梨等。二为赞美于食喜足如薄矩罗等。由二因缘佛说于卧具喜足为圣种。一为诃责于卧具不喜足。如愚王苾刍等。如契经说愚王苾刍白佛言。唯愿世尊观我床座粗弊如是。二为赞美于卧具喜足如颉戾茷多等。由二因缘佛说乐断乐修为圣种。一为诃责懈怠如阐陀等。二为赞美精进如室路拏等。由四因缘则知彼是安住圣种补特伽罗。一不乐闻他说得利养。二不乐亲近贪美食人。三所畜资具少而清净不生染着。四于诸利养得与不得不生爱憎。

如世尊言此四圣种是最胜知。是种性知是可乐知是无杂染。不可诃责一切世间。若沙门若婆罗门若天若魔若梵若余世间。无能如法说其过者。云何名最胜知。有说。此四圣种能引最胜故得最胜果故趣向最胜故随顺最胜故名为最胜。佛所施设佛所知故说名为知。有说。佛说五百声闻各有最胜之法。此四堕在彼最胜法中故名最胜。佛知此四是真喜足故名为知。有说。佛及弟子名最胜者彼所赞述名最胜知。有说。佛知此四是胜宝藏能令住者意望满足故名最胜知。谓诸有情多分意望不满而死。唯住圣种者无不意望满足而死。有说。佛知此四是无尽藏令诸智者受用无尽故名最胜知。谓住此者不假多求及多积聚。亦无防守门户关钥随意受用终。无有尽。如转轮王王四洲界。所用财宝可速穷尽。受用此四而无有尽。云何名种性知。答过殑伽沙等诸佛及佛弟子皆从此生故名种性。智者所了故名为知。有说。种性者是能持义。谓能住持圣教令久不灭故名种性。是佛所了故名为知。云何名可

乐知。答此四是智者所乐智者所知故名可乐知。有说。佛知此四皆能资助乐断乐修故名可乐知。有说。佛知此四是于昼夜各三时中。智者随应爱乐安住而无懈倦故名可乐知。有说。佛知此四是修行者所乐久住。谓从此日后分结跏趺坐安住其中乃至明日初分。余缘所夺方从彼起。云何名无杂染。答此四圣种不为烦恼恶业所傻杂故。云何名不可诃责。答若住此四恒为住正法者之所赞美未尝诃责。即由此故一切世间沙门婆罗门天魔梵等。无能如法说其过者。尊者世友作如是言。佛知此四能入圣胎故名最胜知。一切圣者皆从此生故名种性知。是修行者昼夜所乐故名可乐知。远离四种世间事业故名无杂染。四事业者谓农务商估佣作自在。一切功德由此具故名不可诃责。于自于他俱无损害故。一切世间沙门。婆罗门天魔梵等无能如法说其过者。

如薄伽梵于契经中说伽他言。

诸有伏爱憎　　常居边卧具
恒住不放逸　　拔有贪随眠

问此伽他中为辩何义答爱谓贪爱。憎谓憎恚。佛圣弟子若伏此二。居边卧具住不放逸。便能永拔有贪随眠。复次若于正法毗奈耶中。随有所得味着心转说名为爱。于所未得愁戚心转说名为憎。佛圣弟子于已得不味于未得不戚。故能俱伏。由俱伏故居边卧具。住不放逸则能永拔有贪随眠。复次若于上妙衣服饮食贪求名爱。若于粗弊衣服饮食嫌逆名憎。佛圣弟子二俱能伏。此句显示于衣服饮食喜足圣种。第二句显示于卧具喜足圣种。后二句显示乐断乐修圣种。

问乐断乐修有何差别。答乐断烦恼。乐修圣道。复次无间道名乐断。解脱道名乐修。复次见道名乐断。修道名乐修。如见道修道。如是见地修地未知当知根已知根应知亦尔。复次乐断者显诸忍。乐修者显诸智。乐断乐修是谓差别。

如说大名学多住五盖渐断乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经故。如契经说。佛告大名。学多住五盖渐断。契经虽作是说而不分别。云何学云何学多住五盖渐断。彼经是此论所依根本。彼所未说者今应说之故作斯论。如说大名学多住五盖渐断。此中云何学。答预流或一来。云何学多住五盖渐断。答渐断渐离渐伏渐背。问何故此中不说随信随法行名学多。住五盖渐断耶。答应说而不说者当知此义有余。有说。随信随法行有住五盖已断者。有住五盖渐断者。以不定故不说。预流一来不尔决定唯住五盖渐断是以说之。有说。若彼身中五盖烦恼可现行。而渐断者此中则说。随信随法行有漏善心无覆无记心尚无容现行。何况烦恼。是故不说。问预流一来身中疑盖已断。恶作虽未断而更不现行。何故说彼多住五盖渐断。而复说可现行耶。答前

文应作是说。学多住诸盖渐断不应言五。而言五者事有五故。谓贪欲嗔恚睡眠惛沉掉举。有说。先断今断总说断五。如言断五顺下分结得不还果。多住者谓数数住。问断离伏背有何差别。有说。无差别俱显断故有说。亦有差别谓断彼缚故名断。离彼得故名离。令不行故名伏。厌逆彼故名背。复次依无间道说断。依解脱道说离。此二依永断说依近加行说伏。依远加行说背。此二依暂断说。复次依无间道说断。依解脱道说离。此二依正断说。依加行道说伏。依胜进道说背。此二依助断说。复次断者依断对治说。离者依持对治说。伏者依远分对治说。背者依厌坏对治说。断离伏背是谓差别。

如说苾刍法珊度沙故毗奈耶珊度沙。毗奈耶珊度沙故法珊度沙乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。经说未来有诸苾刍不修身戒心慧。彼不修身戒心慧者法珊度沙故乃至广说。契经虽作是说而不分别。云何法。云何毗奈耶。云何法珊度沙故。乃至广说。彼经是此论所依根本。彼所不说者今悉应说故作斯论。云何法。答八支圣道。云何毗奈耶。答贪嗔痴灭。云何法珊度沙故毗奈耶珊度沙。毗奈耶珊度沙故法珊度沙。答若于八支圣道不修习时。彼于贪嗔痴灭不能作证。若于贪嗔痴灭不作证时。彼于八支圣道不能修习。由此因缘故作是说。此中珊度沙言。有说显喜足。有说显毁坏。若说显喜足者彼说云何法珊度沙故毗奈耶珊度沙。谓于见道生喜足。故便于修道不能修习。若于修道不修习时便于修所断烦恼断不能作证。如是法珊度沙故毗奈耶珊度沙。云何毗奈耶珊度沙故法珊度沙。谓于见所断烦恼断生喜足故。便于修所断烦恼断不能作证。若于修所断烦恼断不作证时。便于修道不能修习。如是毗奈耶珊度沙故法珊度沙。若说显毁坏者。彼说由毁坏圣道故。于贪嗔痴灭不能作证故说法珊度沙故毗奈耶珊度沙。由毁坏贪嗔痴灭故。便于圣道不能修习故。说毗奈耶珊度沙故法珊度沙。问圣道与灭无有过失不可毁坏如何言毁坏圣道灭耶。答毁坏彼相续说毁坏。彼非彼自体实可毁坏。谓由烦恼现在前。故毁坏相续。由相续毁坏。故令圣道转远。由圣道转远故于贪嗔痴灭不能作证故说毁坏。如契经说此是法。此是毗奈耶。此是大师教。问此三何差别。答法谓八支圣道。毗奈耶谓贪嗔痴灭。大师教谓佛语。有说。法谓阿毗达磨藏。毗奈耶谓毗奈耶藏。大师教谓素怛缆藏。是谓此三差别。

如说法随法行乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说法随法行虽作是说而不分别。云何法。云何随法。云何法随法行。彼经是此论所依根本。彼所不说者今应说之故作斯论。云何法。答寂灭涅槃。云何随法。答八支圣道。云何法随法行。答若于此中随义而行。所谓为求涅槃故修习八支圣道故名法随法行。能安住此名法随法行者。问何故涅槃独名为法。八支圣道名随法耶。答于诸法

中涅槃胜故。生老病死不能侵故独得法名。八支圣道次彼顺彼如王大臣故名随法。故契经说一切法中涅槃最胜。有为法中圣道最胜。然舍利子赞学经中说言具寿法之随法。所谓离系。彼契经中。圣道名法。涅槃名随法。以先得圣道后证涅槃故。前经依胜劣次第显法随法。后经依证得次第显法随法。复次别解脱名法。别解脱律仪名随法。若于此中随义而行名法随法行。谓为求别解脱故受别解脱律仪。得已随护无有毁犯名法随法行。能安住此名法随法行者。复次身律仪语律仪命清净名法受此名随法。若于此中随义而行名法随法行。谓为求身语律仪命清净故受及受已随护名法随法行。能安住此名法随法行者。问身语律仪命清净即是别解脱律仪所摄何故重说耶。答前是不分别说今是分别说。前是总说今是别说。有说。前是律仪所摄妙行所摄非离律仪所摄。今是律仪所摄妙行所摄亦离律仪所摄。有说。前显示所发起。今显示能发起。前为护所发起故护能发起。今为护能发起故护所发起。有说。前为护果故随护于因。今为护因故随护于果。如因果能作所作亦尔。此中别解脱戒表及初念无表。是尸罗是律仪是妙行是般罗底木叉是般罗底木叉律仪是业是业道。此后无表是尸罗是律仪是妙行是般罗底木叉律仪。非般罗底木叉非初解脱。故是业非业道。究竟思不于此转故。如说具寿我今当说般罗底木叉。汝等谛听此中何法名般罗底木叉。为是尸罗。为是说戒者语。若是尸罗彼不可说。何故言我当说般罗底木叉。若是说戒者语。彼或善心说。或不善无记心说。毗柰耶说云何通。如说般罗底木叉是诸善法首上首前行。有说是尸罗。问尸罗不可说云何言我当说耶。答依展转因故名为说。如子孙法谓语能起名名能显义。有说。是说戒者语。问彼或善心说。或不善无记心说。云何言是诸善法首上首前行耶。答彼毗柰耶依不障因故作是说。谓说戒者随何心说。听者若能如说修行。皆能与彼一切功德作无障因。故言般罗底木叉为诸善法首上首等。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十二

定蕴第七中不还纳息第四之九

云何法轮乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说世尊转法轮诸余世间沙门婆罗门天魔梵等皆无有能如法转者。契经虽作是说而不分别。云何法轮齐何当言转法轮。契经是此论所依根本。彼所不说者今应说之故作斯论。云何法轮。答八支圣道。若兼相应随转则五蕴性。此是法轮自性。是我是物是相是性是本性。已说自性所以今当说。问何故名法轮。答此轮是法所成法为自性故名法轮。如世间轮金等所成金等为性名金等轮。此亦如是。有说。此轮于诸法性能简择极简择能觉悟极觉悟现观作证故名法轮。有说。此轮能净圣慧法眼故名法轮。有说。此轮能治非法轮故名法轮。非法轮者谓布剌

拏等六师所转八邪支轮。问何故名轮轮是何义。答动转不住义是轮义。舍此趣彼义是轮义。能伏怨敌义是轮义。由斯等义故名为轮。如大四十法门经说。有二十善品二十不善品此名梵轮。乃至广说。问二十善品可尔。二十不善品云何名梵轮耶。答佛意不说彼为梵轮。但说于善不善品法有忍智转名为梵轮。问此何故名梵。答极寂静故离灾横故无罪累故不恼害故说名为梵。问何故名梵轮。答以梵世在初可得及具圣道故名梵轮。第二第三静虑非初可得亦不具圣道。第四静虑虽是佛身初得而不具圣道故不名轮。唯有梵世是初可得及亦具足故名梵轮。有说。修梵行者相续中可得故名梵轮。有说。对治非梵行故名为梵轮。有说。对治三界见所断非梵烦恼故名梵轮。有说。此因梵王劝请而转故名梵轮。有说。佛是大梵佛所宣说分别开示故名梵轮。有说。梵音演说故名梵轮。有说。唯梵世圣道能对治众多非梵法故名为梵轮。众多非梵法者谓三界见修所断烦恼。或不善无记烦恼。或有异熟无异熟烦恼。或生二果生一果烦恼。或无惭无愧相应。无惭无愧不相应烦恼。或有事无事烦恼。或忍所治智所治烦恼。如是等名众多非梵法。有说。唯梵世有多梵行果故名梵轮。多梵行果者谓四沙门果。上三静虑唯有二沙门果。无色唯有一沙门果。唯梵世中具有四果。或九遍知果。上三静虑唯有五遍知果。无色唯有二遍知果。唯梵世具有九遍知果。或八十九沙门果唯梵世具有非于上地。是故圣道说名梵轮。问何故唯说见道名法轮非余耶。答前说动转不住义是轮义。见道是速疾道不起期心道于动转不住。最为随顺故独名法轮。有说。前说舍此趣彼义是轮义。见道中舍苦现观趣集现观。乃至舍灭现观趣道现观。是故见道独名法轮。有说。以四事故名轮。一舍此。二趣彼。三未降伏者降伏。四已降伏者守护。见道中亦尔。舍此者舍苦现观。趣彼者趣集现观。未降伏者降伏即集现观。已降伏者守护即苦现观。乃至灭道说亦如是故名法轮。有说。回转义是轮义。犹如车轮周旋回转。如是见道忍智循环。谓忍后智现前智后忍复现前。法品类品循环亦尔故名法轮。有说。上下义是轮义。犹如车轮或上或下如是见道缘境上下。谓缘欲界已即缘有顶。缘有顶已复缘欲界。对治上下说亦如是故名法轮。有说。见道犹如辐毂辋法故说为轮。犹如车轮毂最居中辐依毂住辋摄于辐。如是见道苦集忍智如辐。灭忍灭智如毂。道忍道智如辋。遍缘道故。或有说者。苦集灭忍智如辐三谛如毂道谛如辋。或有说者。三谛忍智如辐道忍道智如辋四谛如毂。或有说者。正见正思惟正勤如辐正语业命如毂正念正定如辋。或有说者。正思惟正勤正念正定如辐正语业命如毂正见如辋。或有说者。唯正定如辋余如前说。有说。降伏四方义是轮义。如转轮王所有轮宝。降伏四洲所有怨敌。如是行者以见道轮降伏四谛所有烦恼故名法轮。有说。见所断烦恼名非法轮。能起八邪支故。见道是彼近对治故说名法轮。尊者妙音说曰。学八支道展转和合一时至他相续中转故名法轮。此八支道见道位胜是故见道独名法轮。齐何当言转法轮。答若时具寿阿若多憍阵那

见法。问何故复作此论。答前虽显法轮自性而未显作用。今欲显之故作斯论。有说。为止摩诃僧祇部说法轮语为自性。彼作是说一切佛语皆是法轮。若谓圣道是法轮者则菩提树下已转法轮。何故至婆罗痆斯方名转法轮耶。为止彼意显法轮体但是圣道非佛语性。若是佛语者则应菩提树边为商人说法已名转法轮。何故后至婆罗痆斯国乃言转法轮耶。故知尔时令他身中有圣道起方名转法轮。法轮圣道为体故。说齐阿若多憍阵那见法名佛转法轮。问若尔佛于菩提树下已名转法轮。何故于婆罗痆斯国乃言初转法轮耶。答转法轮有二种。一自相续中转。二令他相续中转。菩提树下是自转法轮。婆罗痆斯是令他转法轮。佛以饶益他为正事故。依令他转说初转法轮。有说。转法轮有二种。一共二不共。菩提树下所转法轮与二乘共自利法故。婆罗痆斯国所转法轮不与二乘共利他法故。依不共说故言彼处初转法轮。有说。与此相违名共不共依共说转。如共不共曾未曾亦尔。有说。若于转时胜独觉者乃言初转。谓诸独觉亦能自转。但不令他。唯佛亦能令他转故。有说。若于转时有人为证乃说初转。谓五苾刍证无我理方能为佛作证转法轮人。有说。婆罗痆斯所转法轮是佛昔日三无数劫所修苦行功劳之果故说初转。所以者何。佛若欲于过去佛所般涅槃者即得随意。所以经于三无数劫精勤修习百千苦行。于蕴处界求善巧者皆为饶益所化有情恒作是愿。若我证得无上菩提当为有情开甘露门。令皆解脱生死牢狱。故今所转正是昔日苦行之果。有说。若能降伏他身烦恼方名法轮正所作用。如王轮宝降伏他土非但降伏自所住宫。如来法轮亦复如是。依此说佛初转法轮。问若彼身中圣道生时即彼名为转法轮者。何故说佛转法轮耶。答依能转因故作是说。谓彼身中所有圣道世尊若不以言说手为其转者。则彼圣道无因得生。彼圣道生皆由佛力。是故说佛初转法轮。如转轮王未已轮宝置于左手右手转之。则诸天神亦不能转。要王转已彼能转之故说轮王能转非彼此亦如是。有说。依开觉缘故作是说。谓彼身中虽有圣道乃至若未以佛语光而照触者无由得生。彼圣道生皆是佛力是故说佛初转法轮。譬如池中嗢钵罗等种种莲花。乃至若未以日光而照触者则不开不敷不香。日光照时则开敷香此亦如是。有说。依除障缘故作是说。谓彼身中虽有圣道。若佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者。则彼圣道无由得生。彼圣道生由佛除障。是故说佛初转法轮。有说。依资助缘故作是说。谓彼身中虽有圣道。若佛不以法水灌之则圣道芽无由得生。彼得生者由佛资助。是故说佛初转法轮。如仓中种子阙众缘故芽则不生。当知芽生由资助力。此亦如是。有说。依示导缘故作是说。谓彼身中虽有圣道。若无如来言说示导彼者则彼身中圣道不转。佛开示故彼圣道转。是故说佛初转法轮。如闇室中以灯照了便见种种可取之物。此亦如是有说。二因二缘生于正见一闻他法音二如理作意。由闻他法音故说佛初转。由如理作意故说彼自转。有说。若人具足四法名多有所作。谓亲近善士听闻正法如理作意法随法行。由亲近善士听闻正法故说佛转法轮。由

如理作意法随法行故说彼自转法轮。

问憍阵那住苦法智忍即应说佛初转法轮。何故乃至道类智时方名为转。答苦法智忍时虽得名转。而未究竟道类智时于转究竟。有说。道类智时三因缘具故说名转。一舍曾道二得未曾道三结断一味证。有说。道类智时五因缘具故名为转。一舍曾道二得未曾道三结断一味证四顿得八智五一时修十六行相。舍曾道者谓舍见道。得未曾道者谓得修道。结断一味证者谓集证三界见所断断。顿得八智者谓顿得四法智四类智。一时修十六行相者。谓一时修苦四行相乃至道四行相。有说。道类智时已断一切见所断烦恼。无事烦恼忍所治烦恼永害见邪性故。于尔时方说为转。有说。此所言转依至果位可称可数。有相可说可得施设法补特伽罗而说非于先时不名为转。有说。此所言转约可命终受生处说。非于先时不名为转。

如契经说佛说此法门时。具寿憍阵那及八万诸天。远尘离垢于诸法中生净法眼。此中远尘者谓远随眠。离垢者谓离缠垢。于诸法中者谓于四圣谛中。生净法眼者谓见四圣谛净法眼生。问佛说此法门时五苾刍皆见法。何故但说憍阵那耶。答以憍阵那先见法故。谓憍阵那已入见道。余四犹在顺决择分善根位中。有说。世尊于彼有宿愿故以彼为首而转法轮是故偏说。由此佛告憍阵那言汝已解耶。彼言已解。第二第三亦复如是。因斯号彼为阿若多。问世尊何故三问彼耶。答彼憍阵那见圣谛已。世尊便起前后际智作是观察。为憍阵那所应受恶趣相续蕴界处多。为我过去三无数劫所经剎那腊缚牟呼栗多多耶。观已即见憍阵那所应受无间地狱相续蕴界处多。非我过去三无数劫所经剎那腊缚牟呼栗多多。见已便作是念我于三无数劫修无量百千难行苦行。今得无上正等菩提。但令憍阵那尔所无间地狱相续蕴界处住不生法中。设我即般涅槃于我劬劳已为果满况作余事以庆慰故三反问之。复次佛见从不可知本际以来。憍阵那起烦恼缚一切有情。一切有情亦起烦恼缚憍阵那。又见憍阵那于一切有情相续中受胎。一切有情于憍阵那相续中受胎。更相损害更相食啖说亦如是。如见前际见后际亦尔。佛见此已便作是念。我但令憍阵那一人于一切有情离如是事。于我三无数劫所修苦行便为果满。况更饶益无量有情欣慰情深是以三问。有说。为止诽谤是以三问。谓佛为菩萨时厌老病死出劫比罗伐窣堵城求无上智时。净饭王遣释种五人随逐给侍。二是母亲三是父亲。母亲二人执受欲得净。父亲三人执苦行得净。当于菩萨修苦行时。母亲二人心不忍可即便舍去。菩萨知后苦行非道舍而受食羹饭酥乳。以油涂身习处中行。父亲三人咸谓菩萨狂乱失志亦复舍去。于是二女所谓难陀难陀跋罗俱来给侍。尔时菩萨便作是念。若彼五人不舍我者岂令女人来相亲近。菩萨受食十六转乳糜已身力转增。从吉祥人边受取草已诣菩提树自敷草座结跏趺坐。立如是誓我今要当不起此座。降魔军众永

断诸漏证取无上正等菩提。立此誓已寻时摧破三十六俱胝恶魔军众。以三十四心得阿耨多罗三藐三菩提。佛眼遍观一切世界谁应最初闻我正法我当为说。观已便知嗢达洛迦曷逻摩子应先闻我法。是时有天即白佛言。嗢达洛迦曷逻摩子昨日命过。有说七日。尔时世尊亦起智见知彼命过便伤叹言。彼失大利。若彼闻我所说法者当得正解。世尊复观除彼谁应初闻我法我当为说。观已便知頞逻荼迦。逻摩应先闻我法。天复白言頞逻荼迦逻摩命过来已经七日。有说昨日。尔时世尊亦起智见知彼命过而伤叹言。彼失大利若彼闻我所说法者当得正解。问佛初得阿耨多罗三藐三菩提时。何故不为二人说法。而令命过不得闻法将非教化失时耶。有说。世尊初成佛时未起为他说法心。又未以大悲缘有情界故。无化道失时之咎。尊者妙音说曰。佛初得无上菩提时爱重法故多日思念。尚不及起饮食之心。况能起心为他说法。复有说者。初成佛时未建立有情三聚差别。未知所应化导及非所应故无有失。有说彼时二人善根未熟未堪闻法。所以者何。佛成道已彼初一人若更经五十七日有余命者应堪闻法。有说。五十六日。有说四十九日。彼第二人若更经五十一日有余命者应堪闻法。有说。五十日有说。四十三日。由此非佛教化失时。世尊或时留自寿行待所化者如待苏跋达罗等。若能留他寿行无有是处。问佛何故伤叹耶。答佛先以彼二人为师习世俗定不得真法。今佛自证无上真法欲令彼知。又欲以己所证饶益于彼而彼命终是以伤叹。问前说彼若闻我法者当得正解依何位说得正解耶。有说。此说入正性离生位。有说。住顺决择分善根位。有说。起顺解脱分善根位。如是说者。乃至令彼除一切智增上慢。知唯佛世尊具一切智。尔时名得正解。世尊复观除彼二人谁复最初应闻我法我当为说。观已即知憍阵那等五人应先闻法。即作是念。彼皆是我父母亲族先来恭敬供养于我。今欲酬报为何所在。天即白言今在婆罗痆斯国仙人鹿苑。尔时世尊亦起智见知在彼处。便舍菩提树步涉而往婆罗痆斯。问佛具最胜神足何以步涉往耶。答敬重法故不以神足。然于行时足常去地如四指量。一一足迹皆有喜旋吉祥可爱。千辐轮相分明如画。身影所触乃至七日能令有情至其处者诸根安悦。渐次行到婆罗痆斯。尔时五人忽遥见佛遂共立制。彼憍答摩懈慢多求狂乱失志空无所获。而今复来欲相呼诱。我等宜各勿与言谈恭敬问讯。但敷一常座任其坐不。尔时世尊渐行近彼威德所逼。令舍本期不觉一时从座而起趍走迎逆合掌归命。于中或有改敷净座。或取佛衣或取佛钵。或有供水。或有洗足。俱白佛言唯愿就座。佛便作念如是痴人自立制约须臾还破。时佛就座安详而坐。威光奇特如妙高山。是时五人虽复恭敬而犹呼佛为具寿。或复称佛为乔答摩。佛即告言汝等勿呼如来为具寿亦勿称触姓名。若故尔者当于长夜获无义利受诸剧苦。所以者何。如来已证无上菩提安隐涅槃。度生老病死觉一切法性。救护一切为三界尊。成就无边功德法故。时五人言。具寿犹是昔乔答摩。身形所作不异往日。懈慢多求狂乱失志。舍于苦行受好饮食以油涂身皮

肤充悦。虽知具寿自称证得无上菩提安隐涅槃谁当相信。而不许我称触名姓。世尊告曰。汝今观我面貌威光诸根容止岂与昔日同耶。五人答言。我观具寿实异于昔。佛言。我若不证法者岂得如是。汝应以此证知我得无上菩提。何故犹于如来而生不信。世尊于是渐渐化诱令其调伏。于日初分为二人说法教诫教授。令余三人入村乞食彼所乞食充足六人。于日后分为三人说法教诫教授。令余二人入村乞食。所乞饮食充足五人。世尊性离非时食故。如是教化经于三月。有说四月。令彼五人善根熟已。于迦栗底迦月白半八日如来为彼转正法轮。时憍阵那最初见法。佛便三问汝已解耶。此意问言汝今观我是懈慢多求狂乱失志不证无上菩提涅槃而诳汝耶。故三问解不。彼还三反答言已解此意。答言我今观佛实非懈慢多求。亦非狂乱失志。又实证得菩提涅槃而非诳我。我今为佛证人故三答已解。是故为止诽谤佛三问之。有说。为显本愿满足是以三问。其事云何。曾闻过去此贤劫中有王名羯利。时有仙人号为忍辱。住一林中勤修苦行。时羯利王除去男子。与内宫眷属作诸伎乐游戏林间纵意娱乐经久疲厌而便睡眠。内宫诸女为花果故游诸林间。遥见仙人于自所止端身静思便驰趣之。皆集其所到已顶礼围绕而坐。仙人即为说欲之过。所谓诸欲皆是不净臭秽之法。是可诃责是可厌患。谁有智者当习近之。诸姊皆应生厌舍离。王从睡觉不见诸女便作是念。将无有人诱夺去耶。即拔利剑处处求觅。乃见诸女在仙人边围绕而坐。生大嗔恚是何大鬼诱我诸女。即前问之汝是谁耶。答言我是仙人。复问在此作何事耶。答言修忍辱道。王作是念。此人见我嗔故便言我修忍辱。我今试之即复问言。汝得非想非非想处定耶。答言不得。次第责问乃至汝得初静虑耶。答言不得。王倍嗔忿语言。汝是未离欲人云何恣情观我诸女。复言我是修忍辱人。可伸一臂试能忍不。尔时仙人便伸一臂。王以利剑斩之。如断藕根堕于地上。王复责问汝是何人。答言我是修忍辱人。时王复令伸余一臂即复斩之如前责问。仙人亦如前答我是修忍辱人。如是次斩两足复截两耳。又割其鼻一一责问答皆如前。令仙人身七分堕地作七疮已王心便止。仙人告言。王今何故自生疲厌。假使断我一切身分犹如芥子乃至微尘。我亦不生一念嗔忿。所言忍辱终无有二。复发是愿。如汝今日我实无辜。而断我身令成七分作七疮孔。我未来世。得阿耨多罗三藐三菩提时。以大悲心不待汝请最初令汝修七种道断七随眠。当知尔时忍辱仙人者即今世尊释迦牟尼是。羯利王者即今具寿憍阵那是。故憍阵那见圣谛已佛以神力除彼闇障。令其忆念过去世事。彼便自见为羯利王佛为仙人。自以利剑断佛七支作七疮孔。佛不嗔恨反以誓愿欲饶益之。故佛世尊三问解不。此意问言我岂违背昔愿。岂不如本誓愿已酬满耶。时憍阵那极怀耻愧合掌恭敬亦三答已解。此意答言实知世尊不违昔愿如本誓愿皆已酬满。我本愚痴作斯极恶。唯愿哀愍赦我重罪。是故为满本愿佛三问之。有说。世尊显己说法有善巧力故三问之。谓此意言我于三无数劫。修无量百千难行苦行。所证得法由巧说

故令彼须臾即得悟解是故三问。有说。世尊令余四人闻生勇励速入见道故三问之。有说。世尊欲显善说法中师及弟子。于所证法审谛真实离增上慢。不同外道于未得法。起增上慢谓为已得。是以三问。问佛初转法轮时有八万诸天亦同见法。何故但说为憍阵那等五人转法轮耶。答此中但说正所为者。诸天因五人故得闻非正所为是以不说。有说。人先见法故偏说之。有说。人见现见天非现见。有说。佛与人趣身相威仪所作悉同天则不尔。有说。若于是处名为法灭即于是处名转法轮。谓虽天中有证甘露若人中无便名法灭。是故但说为人转法轮。有说。人中佛弟子有四众差别天中不尔。有说。佛转法轮以人为证不以天证。有说。人中有能转者及所为者是以说之。天中唯有所为无能转者是故不说。有说。人中能得种种殊胜功德。天中不尔。是故但说为人转法轮。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十三

定蕴第七中不还纳息第四之十

转法轮已地神唱声展转宣告乃至广说问会中亦有余天神众发声相告。何缘但说地神唱声。答由彼地神先发声故。问地神何故先发声耶。答以彼最近佛所住故。复次彼恒随佛而作卫故。谓从菩萨处胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛转法轮时。恒随卫护令无留难。今见如来转法轮已欢喜踊跃。自庆先来所施功劳今得果满故先唱告。复次时会虽有余天神众而彼地神性轻躁故是以先唱。如今众中性轻躁者多喜高声彼亦如是。复次地神性多喜庆。见此希有极怀欢喜故先发声。复次此是近远次第法故。谓地神先唱。次虚空神。次四大王众天。如是展转经须臾顷声至梵世。问声是刹那性若此处生必此处灭。云何可说至梵世耶。答依展转义故作是说。谓地神唱已虚空神唱展转宣告乃至梵天如燃灯法展转增广有说。转法轮时无量天众皆悉来集既闻法已各还所住。宣告自部故说展转声至梵世。有说。彼时发声亦无决定先后但是说者叙述次第法应如是故作是说。地神先唱乃至广说。

如契经说转轮王出世时声至他化自在天。佛为憍阵那等转法轮时声至梵世。佛得阿耨多罗三藐三菩提时声至色究竟天。问何故如是三种差别。答转轮王出世时以十善法。教导有情。此法必于欲界天中受异熟果。六欲天众皆生欢喜我等眷属不久增多。是故轮王出世声至他化自在天。梵天王请佛转法轮彼闻佛转法轮深庆随喜。是故转法轮时声至梵世。净居天觉悟菩萨令踰城出家求无上智。彼闻菩萨得阿耨多罗三藐三菩提极怀喜慰。是故初成佛时声至色究竟天。复次转轮王是受欲者故出世时声极欲界不至离欲地。佛转法轮时于一众会有尊卑胜劣。此事唯至梵世。是故转法轮时声至梵天。唯有如来名声高远无所

不至。是故佛得无上菩提时其声遍及所应至处。乃至色究竟天。设当有顶有情有耳识者声亦彻彼。所以者何。如来久修名称业故。复次诸有情类造作增长大名称业有上中下。下者如转轮王。中者如憍阵那等。上者谓佛。是故于彼声有近远。复次诸有情类造作增长净尊贵业有上中下。下者如转轮王中者如憍阵那等。上者谓佛。是故声至有近有远。尊者世友说曰。诸有情类恭敬赞叹父母师长。沙门婆罗门佛独觉。及佛弟子。身语意业有上中下。下者如转轮王。中者如憍阵那等。上者谓佛。是故声至三处不同。

问上地亦有声何故转法轮时声唯至梵世。答语表业声唯至彼故。复次语言行唯至彼地语言行者所谓寻伺。复次乃至彼地得有耳识非上地故。有说。唯至梵世得具起善染污无覆无记语有表声非上地故。复次唯至梵世得具起善染污无覆无记耳识现前非上地故。有说。若处有众生差别转法轮时声则至彼。复次若处作三千世界分齐者声至于彼。有说。梵世是世间有情所尊重处。是故转法轮时声但至彼。复有说者。上地诸天亦名为梵。是故转法轮时声至梵世者。不唯至初静虑地。

问佛所说法尽名法轮耶。答不也。唯令入见道者乃名法轮。问若尔闻佛说法入见道者多。何故不皆名法轮耶。答彼一切虽皆是法轮而最初最后得正解者说为法轮。初谓憍阵那等。后谓苏跋达罗。

问一切佛转法轮处为定不耶。若定者燃灯佛本事当云何通。如说然灯佛于灯光城喝利多罗山转正法轮。乃至广说。若不定者达摩苏部底所说颂云何通。如说。

应念过去佛　　于此迦尸宫
仙论施鹿林　　亦初转妙法

有说。应言转法轮处定问若尔燃灯佛本事当云何通。答此不必须通。所以者何。此非素怛缆毗柰耶阿毗达磨所说。但是传说诸传所说或然不然。若必欲通者应知过去灯光城即是今婆罗痆斯。过去喝利多罗山即是今仙人鹿苑。若作是说。佛转法轮处定者。彼说有四处定二处不定。四处定者谓菩提树处。转法轮处。天上来下处。现大神变处。二处不定者谓佛生处及般涅槃处。云何得知菩提树处定。答曾闻过去有转轮王。导从四兵飞空而过至菩提树上。其轮便止欲前不得。王遂惶恐作是思惟。我今将无欲失王位或命难耶。时菩提树神即白王曰。大王勿怪王不失位亦无命难。王不见下菩提树耶。此中有金刚座一切菩萨皆于此座证得无上正等菩提。王欲过者可避此处从余道往。时王便下种种供养菩提树已从余道去。以是事故知菩提树处定。转法轮处定者如前所引法善现颂。复云何知天上来下处定。答曾闻佛去世

后此处有难事起诸苾刍等并皆舍去。外道异学来居其中。后诸苾刍来索其处。语外道曰。此是我师天上来处可速避去。诸外道言。此是我等常所住处。因此二众大兴斗诤。近住城中长者居士诸官僚等来解其诤而不能得。乃至王自解之亦不能定。时诸苾刍告外道曰。今当与汝俱设诚言应属谁者当有瑞相。外道言尔。彼遂先请而空无验。苾刍即复作诚谛言。此处若是一切如来升三十三天为慈母说法经三月已下来处者当现瑞相。时彼住处大石柱上有石师子即便哮吼。外道惊恐即时舍去。从师子口复出众宝花鬘缠绕石柱皆悉周遍。时众观者叹未曾有。于是苾刍遂共居止。以是故知佛从天上来下处定。复云何知现大神变处定。答曾闻外道于六大城被佛追寻无所投迹。遂共聚集请与如来捔其神变。佛皆不许。后至室罗筏悉底城方始许可为现神变。无量外道归佛出家以此故知现大神变处定。有说。诸佛转法轮处不定。所以者何。若嗢达洛迦曷逻摩子。及頞逻茶迦罗摩不命终者。佛岂舍摩揭陀国往婆罗痆斯。故知但随应初闻法者所在即于彼处而转法轮。问若尔法善现颂当云何通。答此不必须通。所以者何。此非素怛缆毗奈耶阿毗达磨所说。但是文颂。夫造文颂或增或减。若必欲通者过去亦曾有佛于此初转法轮。非谓一切故非决定。若作是说。转法轮处不定者。彼说有三处定三处不定。三处定者谓菩提树处。天上来下处。现大神变处。三处不定者谓生处。转法轮处。般涅槃处。如所说佛于婆罗痆斯仙人论处施鹿林中。为憍阵那等转正法轮。问何故名婆罗痆斯。答此是河名去其不远造立王城。是故此城亦名婆罗痆斯。问何故名仙人论处。答若作是说。诸佛定于此处转法轮者。彼说佛是最胜仙人皆于此处初转法轮故名仙人论处。若作是说。诸佛非定于此转法轮者。彼说应言仙人住处。谓佛出世时有佛大仙及圣弟子仙众所住。佛不出世时有独觉仙所住。若无独觉时有世俗五通仙住。以此处恒有诸仙已住今住当住故名仙人住处。有说。应言仙人堕处。昔有五百仙人飞行空中至此遇退因缘一时堕落。问何故名施鹿林。答恒有诸鹿游止此林故名鹿林。昔有国王名梵达多。以此林施与群鹿故名施鹿林。如羯兰铎迦长者。于王舍城竹林园中穿一池以施羯兰铎迦鸟。令其游戏因名施羯兰铎迦池。此亦如是故名施鹿林。

云何正法。答无漏根力觉支道支。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如伽他说。

三世三佛陀　　能破诸愁毒
彼皆重正法　　恒住于法性

又契经说。有二补特伽罗能住持正法。谓说者行者。毗奈耶说我之正法应住千岁。或复过此由度女人出家便减五百。世尊虽于处处说正法言。而不分别。云何正法。契经是此论所依根本。彼所未说者今

应说之故作斯论。问有漏根力道支是正法不。若是者。此中何故不说。若非者何故无漏是正法有漏非耶。有说。彼亦是正法。问此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。复次有漏根等是无漏加行。若说根本则已摄加行故不别说。复次有漏根等是无漏加行故亦名无漏。是故已摄在前所说中。有说。有漏根等非是正法。问何故无漏是正法有漏非耶。答以有漏法有过患故。要无过患乃名正法。复次是清净是可称赞名为正法。有漏法与此相违故非正法。复次正法者能永出生死得般涅槃。有漏不尔故不名正法。问念住正断神足为亦是正法不。若是者此中何故不说。若非者何故根力觉支道支是正法念住等非耶。答彼亦是正法。问若尔此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。复次若说根等则于此文随顺念住等非顺此文是故不说。复次念住正断神足皆亦摄在此所说中。谓四念住即慧根慧力择法觉支正见所摄。四正断即精进根精进力精进觉支正勤所摄。四神足即定根定力定觉支正定所摄。

齐何当言正法住。答若时行法者住。齐何当言正法灭。答若时行法者灭。问何故复作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。迦葉波当知如来所觉所说法毗柰耶。非地界水界火界风界所能灭没。然有一类补特伽罗当出于世。恶欲恶行成就恶法非法说法法说非法。非毗柰耶说毗柰耶。于毗柰耶说非毗柰耶。彼能灭我三无数劫所集正法令无有余。契经虽作是说而不分别。齐何当言正法住。齐何当言正法灭。彼经是此论所依根本。彼所不分别者今应分别故作斯论。此中有二种正法。一世俗正法。二胜义正法。世俗正法谓名句文身。即素怛缆毗柰耶阿毗达磨。胜义正法谓圣道即无漏根力觉支道支。行法者亦有二种。一持教法。二持证法。持教法者谓读诵解说素怛缆等。持证法者谓能修证无漏圣道。若持教者相续不灭能令世俗正法久住。若持证者相续不灭能令胜义正法久住。彼若灭时正法则灭。故契经说我之正法不依墙壁柱等而住。但依行法有情相续而住。问何故世尊不决定说法住时分耶。答欲显正法随行法者住久近故。谓行法者若行正行恒如佛在世时。及如灭度未久时者则佛正法常住于世无有灭没。若无如是行正法者则彼正法速疾灭没。如佛告阿难陀言。于我善说法毗柰耶中。若当不度女人出家者我之正法应住千岁。或复过此。由度女人出家故令我正法减五百岁。问若正法住犹满千年何故世尊作如是说。答此依解脱坚固密意而说。谓若不度女人出家应经千岁解脱坚固。而今后五百岁唯有戒闻等持坚固非解脱者。皆是度女人出家之过失耳。有余师说。此依若不行八尊重法密意而说。谓若度女人出家不令行八尊重法者则佛正法应减五百岁住。由佛令彼行八尊重法故正法住世还满千岁。

问如来正法云何灭耶。答如来正法将欲灭时此赡部洲当有三王出

世。一王有法。二王无法。其有法者生在东方威德慈仁伏五印度。其无法者生在达絮篾戾车中。性皆顽嚚憎贱佛法相与合纵。从西侵食渐入印度转至东方。志与佛法为大衰损。随所到处破窣堵波坏僧伽蓝。杀苾刍众多闻持戒无得免者。烧灭经典无有遗余。时东方王闻彼达絮篾戾车王侵食印度渐至东方。乃率兵士与之交战。彼王军众即时退走擒获二王皆断其命。寻时遣使遍诸方维召命一切沙门释子。请都集会住我国中。我当尽形供给奉施衣服饮食卧具汤药。及余所须令无乏短。于是一切赡部洲中所有苾刍皆来集会憍饷弥国。时王日日设五年会种种供养。然诸苾刍由多得利养故。及由多有先为活命而出家故。不能精勤读诵经典。不乐独处静虑思惟。昼则群聚谈说世事扰动喧杂。夜则疲怠耽着睡眠无所觉察。由此于佛所有教诫。皆悉慢缓而不遵行。是时赡部洲中唯有二行法者。一是阿罗汉名苏剌多。一是三藏名室史迦。亦名般株。而为众首。即于是日正法将灭。日初分时憍饷弥城中王为上首。五百净信长者。同时造立五百僧伽蓝。以彼先闻法将灭故举手议言。佛涅槃时以法付嘱二部弟子。一者在家二者出家。勿谓今由在家弟子。不能给施诸出家人。令乏短故正法灭没。但由仁等出家弟子无正行故令正法灭。有说。如待客法初及后时皆设丰膳。如是正法初出现时及后将灭。皆致丰厚资缘供养。有说。彼作是念乃至佛法未灭世间犹有无量福田。佛法若灭世间但有有量福田。我等幸因佛法未灭。当共及时作所应作。有说。释迦为菩萨时见过去佛或由资缘阙故。或由遭疾疫故令正法灭。即时发愿。愿我成佛勿由此事令法灭尽。故法虽灭而资缘丰厚住处增广。是夜僧伽蓝内为布洒陀故。无量苾刍皆共聚集。时悦众者请众首三藏室史迦为众说般罗底木叉三藏许之而欲略说。时阿罗汉苏剌多从座而起。偏袒一肩顶礼三藏合掌白言。唯愿上座为众广说三藏。答言。于此众中谁能具行般罗底木叉戒而请我广说。阿罗汉曰。如佛在世诸苾刍等。于诸学处所行边际我皆能行。若此名为能具行者愿为广说。作是语时三藏弟子生大嗔恚即叱之言。是何苾刍。故于众前违反我师不受教诲。寻共害彼阿罗汉命。胜义正法从斯灭没。时有敬重彼阿罗汉天龙药叉。兴大嗔忿杀彼三藏。有说。即彼阿罗汉弟子为报仇故害三藏命。有说。王闻彼阿罗汉无辜被杀追恋。懊恼而杀三藏。世俗正法从斯灭没。尔时世间胜义世俗二种正法皆灭没。已经七昼夜天地冥闇而其世间犹故未知正法已灭。所以者何。由佛往昔为菩萨时好掩他恶。亦不举他所隐覆事。由此业故法灭七日无有知者。过七日已大地震动殒星雨火烧诸方维。空中天鼓发声振吼甚可怖畏。天魔眷属生大欢喜。于虚空中张大白盖。空中复有大声唱言。释迦大仙所有正法从今永灭。更无能入正性离生。妙甘露门于斯永闭。大苦黑闇遍满世间。更无救护将导之者。有作是说。尔时一切律仪羯磨结界皆舍。如是说者从此以后更无结界羯磨受戒。然先所有今时不舍。或有诸佛未般涅槃正法便灭。或有诸佛般涅槃后经于七日正法便灭。然我世尊释迦牟尼般涅槃后乃至千岁正

法方灭。彼未般涅槃及般涅槃已经于七日正法灭者。依更无有入正性离生说名为灭。释迦如来正法灭者依甘露界断说名为灭。虽天中犹有甘露界在。然依人中灭故名灭。问何故过去诸佛有未般涅槃正法即灭。有于般涅槃后七日即灭。今释迦佛千岁方灭耶。答过去诸佛寿量长远。于彼正教所应作者佛在世时多已究竟故法速灭。今世尊释迦牟尼出百年时寿量短促。正教所作虽佛涅槃多未究竟。乃至千岁于中有种善根者。有成熟者有解脱者。是故经于多时正法方灭。有说。过去诸佛所有弟子爱重奢摩他非毗钵舍那。由重奢摩他故恒住寂止。不乐传说契经等十二分教故法速灭。今世尊弟子爱重毗钵舍那非奢摩他。由重毗钵舍那故。多住观察皆乐传授契经等十二分教。是故正法多时乃灭。问正法灭已无得圣者耶。答亦有从预流果得一来果。从一来果得不还果。从不还果得阿罗汉果。而无从顺决择分入正性离生者。唯由此故名正法灭。

若初入无漏初静虑乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。无未来修。或有说。圣道是无为。或有说。圣道是一。为止彼意显有未来修。亦显圣道是有为而非是一。故作斯论。若无未来修者则功德法无增益义。佛尽智时应不具一切智。若圣道是无为者便不可修。以无为法非所修故。若圣道是一者则无三世差别。经不应说有三世佛等。问若圣道是有为而非一者。何故经说我证得旧道唯一无二。答由五因缘故作是说。谓加行相似行相相似等广说如智蕴。若初入无漏初静虑。由得此故得诸余无漏心心所法彼何世摄。答未来。若初入乃至无漏无所有处。由得此故得诸余无漏心心所法彼何世摄。答未来。此中初者有四种。一入正性离生初。二得果初。三离染初。四转根初。广说如智蕴。未来生时说名为得。若至现在名为已得。故今得者是说生时。

诸生何世摄乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓譬喻者说有为法但有二时。一未生时。二已生时。除此更无正生正灭。今显实有正生正灭时故作斯论。复次为止拨无去来世执现在是无为法。今说未来有生现在有灭故。即显去来非无而现在是有为故作斯论。复次为止执有为法唯转变隐显而体无生灭。今说未来生现在灭。故即显有为法非但转变而实有生灭故作斯论。诸生何世摄。答未来。诸灭何世摄。答现在。以未来名正生。现在名正灭。现在名已生。过去名已灭故。

定蕴第七中一行纳息第五之一

三三摩地谓空无愿无相乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说有三三摩地。所谓空无愿无相。契经虽作是说而不

分别。若成就空彼无愿耶。如是等。彼经是此论所依根本。彼所不说者今应说之故作斯论。复次为止拨无不成就性。说成就性但是假有。欲显成就不成就性俱是实有故作斯论。复次为止拨无去来二世。执现在是无为法。显有二世现是有为故作斯论。

若成就空彼无愿耶。答如是。设成就无愿彼空耶。答如是。以此三三摩地俱时得故。同对治故。俱时得者谓若依空三摩地入正性离生苦现观四心顷亦得无愿。若依无愿三摩地入正性离生苦现观四心顷亦得空及于修道。无学道中若得一必具二。同对治者。谓彼俱能对治见苦所断烦恼及修所断。虽于见道集现观四心顷。道现观三心顷时得无愿非空。而先于不成就得成就时。必俱得故恒俱成就若成就空彼无相耶。答若得此中得谓已得。即灭法智忍已生此后恒成就无相。设成就无相彼空耶。答如是。以成就无相时必先得空故。若成就无愿彼无相耶。答若得。设成就无相彼无愿耶。答如是此如以空对无相说。

若成就过去空彼未来耶。答如是。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生。苦现观三心顷集灭现观各四心顷。道现观三心顷及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱阿罗汉练根作不动。彼空三摩地已起灭不失。设成就未来空彼过去耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说若依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。若依无愿三摩地入正性离生。苦集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。已起灭者由得果转根故失。若成就过去空彼现在耶。答若现在前谓不起无愿。或无相或有漏心亦非无心故言若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。及现在前。设成就现在空彼过去耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地现在前。而未已灭先已灭者。由得果转根故失。若成就未来空彼现在耶。答若现在前。谓不起无愿或无相或有漏心亦非无心故。言若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地现在前。设成就现在空彼未来耶。答如是。问此说在何位。答此说即前所说诸位。

若成就过去空彼未来现在耶。答未来成就现在。若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。若时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失亦现在前。设成就未来现在空彼过去耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。如前现在对过去说。若成就未来空彼过去现在耶。答有成就未来空非过去现在。有及过去非现在。有及现在非过去。有及过去现在成就未来空非过去现在者。谓已得空未已灭。设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依无愿三摩地入正性离生苦集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。若时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失亦不现在前。及过去非现在者。谓空已灭不失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。若时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失不现在前。及现在非过去者。谓空现在前未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失而现在前。及过去现在者。谓空已灭不失现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失亦现在前。设成就过去现在空彼未来耶。答如是。此谓即前所说诸位。诸成就过去现在必成就未来故。若成就现在空彼过去未来耶。答未来成就过去。若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就未来成就者。如前现在对未来说。过去若已灭不失等者如前现在对过去说。设成就过去未来空彼现在耶。答现在前此如前未来对现在说。差别者此中必成就过去。如空历作六句应知无愿无相亦尔。随其所应尽当知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十四

定蕴第七中一行纳息第五之二

若成就过去空彼过去无愿耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说依空三摩地入正性离生集现观三心顷。灭现观四心顷道现观三心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起已灭。若得一来果不还果信胜解练根作见至。空无愿三摩地已起已灭。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观一心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起

灭不失。无愿三摩地未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失。设成就过去无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此位如答次前问说。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿三摩地已起灭不失。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。若成就过去空彼未来无愿耶。答如是。此二决定俱时得故。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。若得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。设成就未来无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说若依空三摩地入正性离生苦现观一心顷。若依无愿三摩地入正性离生苦集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。若成就过去空彼现在无愿耶。答若现在前。谓若不起空或无相或有漏心亦非无心故言若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失无愿现在前。设成就现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦集现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失无愿现在前。若成就过去空彼过去现在无愿耶。答有成就过去空非过去现在无愿。有及过去非现在。有及现在非过去。有及过去现在。成就过去空非过去现在无愿者。谓空已灭不失无愿未已灭。设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失无愿未已起灭先已起灭者。由得果。转根故失亦不现在前。及过去非现在者。谓空无愿已灭不失无愿不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无愿三摩地已起灭不失。无愿不现在前。及现在非过去者。谓空已灭不失无愿现在前。未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说若依空三摩地入正性离生集现观一心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起灭先已起灭者。由得果转根故失而现在前。及过去现在者。谓空无愿已灭不失无愿现在前。问此说在何位。答此说依

空三摩地入正性离生集道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无愿三摩地已起灭不失无愿现在前。设成就过去现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷集现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿三摩地已起灭不失。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失无愿现在前。若成就过去空彼未来现在无愿耶。答未来成就现在。若现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集现观四心顷。道现观三心顷及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失无愿现在前。设成就未来现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦集现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭先已起灭者。由得果转根故失无愿现在前。若成就过去空彼过去未来无愿耶。答未来成就过去。若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答未来成就过去。若已灭不失则成就者。此说依空三摩地入正性离生集现观三心顷。灭现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。若得一来果不还果。信胜解练根作见至。空无愿三摩地已起灭不失。若未已起灭。设已起灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观一心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起灭先已起灭者由得果转根故失。设成就过去未来无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此位如答次前问说。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷。集灭现观各四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿三摩地已起灭不失。空未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。若成就过去空彼过去未来现在无愿耶。答有成就过去空及未来无愿非过去现在。有及未来现在非过去。有及过去未来非现在。有及过去未来现在。成就过去空及未来无愿。非过去现在者。谓空已灭不失无愿未已灭设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起灭先已起灭者。由得果转根故失亦不现在前。及未来现在非过去者。谓空已灭不失无愿现在前。非已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集现观一

心顷。及得一来果不还果。信胜解练根作见至。空三摩地已起灭不失。无愿未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。而现在前及过去未来非现在者。谓空无愿已灭不失无愿不现在前。问此说在何位。答此说若依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无愿不现在前。若得一来果不还果。信胜解练根作见至。空无愿三摩地已起灭不失。无愿不现在前。及过去未来现在者。谓空无愿已灭不失。无愿现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生集道现观各三心顷。及得预流果阿罗汉果。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无愿现在前。若得一来果不还果。信胜解练根作见至。空无愿已起灭不失。无愿现在前。设成就过去未来现在无愿彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说若依无愿三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。道现观三心顷。及得预流乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无愿已起灭不失。空未已起灭先已起灭者。由得果转根故失无愿现在前。

若成就过去空彼过去无相耶。答若已灭。不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说依空三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭先已起灭者。由得果转根故失。设成就过去无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此位如答次前问说。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无相已起灭不失。空未已起灭失已起灭者。由得果转根故失。若成就过去空彼未来无相耶。答若得此谓已得名得即灭法智忍已生。问此说齐何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观四心顷道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。设成就未来无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已。灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭现观四心顷。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。若成就过去空

彼现在无相耶。答若现在前谓不起空。或无愿或有漏心亦非无心故。言若现在前。问此说在何位。答此说若依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相现在前。设成就现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此设若依无愿三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失无相现在前。若成就过去空彼过去现在无相耶。答有成就过去空非过去现在无相。有及过去非现在。有及现在非过去有及过去现在成就过去空。非过去现在无相者。谓空已灭不失无相未已灭设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失亦不现在前。及过去非现在者。谓空无相已灭不失无相不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。无相不现在前。及现在非过去者谓空已灭不失无相现在前。未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭。先已起灭者。由得果转根故失无相现在前。及过去现在者谓空无相已灭不失无相现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失无相现在前。设成就过去现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。无相已起灭不失亦现在前。若成就过去空彼未来现在无相耶。答有成就过去空非未来现在无相。有及未来非现在。有及未来现在。成就过去空非未来现在。无相者。谓空已灭不失未得无相。与已得相违说名未得。即灭法智忍未已生时。问此说齐何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷非余位。以彼必成就未来无相故。及未来非现在者。谓空已灭不失。已得无相不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生。道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相不现在前。及未来现在者。谓空已灭不失无相现在前。问此说在何

位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相现在前。但成就现在必成就未来故不别说。设成就未来现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭现观四心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。无相现在前。若成就过去空彼过去未来无相耶。答有成就过去空非过去未来无相。有及未来非过去。有及过去未来成就过去空。非过去未来无相者。谓空已灭不失未得无相。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。及未来非过去者谓空已灭不失。已得无相未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭先已起者由得果转根故失。及过去未来者谓空无相已灭不失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。设成就过去未来无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭设已灭而失则不成就者。此说依无愿三摩地入正性离生灭道现观各三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无相已起灭不失。空未已起灭先已起灭者由得果转根故失。若成就过去空彼过去未来现在无相耶。答有成就过去空非过去未来现在无相。有及未来非过去现在。有及未来现在非过去。有及过去未来非现在。有及过去未来现在。成就过去空。非过去未来现在无相者。谓空已灭不失未得无相。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生苦现观三心顷。集现观四心顷。及未来非过去现在者。谓空已灭不失已得无相未已灭。设已灭而失不现在前。问此说在何位。答此说若得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相三摩地未已起灭。先已起灭者由得果转根故失。亦不现在前。及未来现在非过去者。谓空已灭不失。无相现在前未已灭设已灭而失。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观一心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空三摩地已起灭不失。无相未已起灭先已起灭者。由得果转根故失而现在前。及过去未来非现在者。谓空无相已灭不失无相不现在前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生道现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。无相不现在前。及过去未来现在者。谓空无相已灭不失。无相现在

前。问此说在何位。答此说依空三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。空无相已起灭不失。无相现在前。设成就过去未来现在无相彼过去空耶。答若已灭不失则成就。若未已灭设已灭而失则不成就。问此说在何位。答若已灭不失则成就者。此说即前所说诸位。若未已灭。设已灭而失则不成就者。此说若依无愿三摩地入正性离生灭现观三心顷。及得预流果乃至阿罗汉果。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。无相已起灭不失亦现在前。空未已起灭先已起灭者。由得果练根故失。如空对无相作七句。应知无愿对无相亦尔。随其所应尽当知。如小七应知大七亦尔。差别者以二对一。如以过去空无愿对过去无相有七。有说。此是大七种性故不应言对过去无相。所以者何。此但是一句故应作是说。如以过去空无愿对无相有七。以此中具有七句故。有说。此中不应言有七。所以者何。此但是大七种性故。应作是说。如以过去空无愿对过去无相。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在。

无相有七以此中有一七句问。一七句答故。有说。此中所说显于初句即有七句。所以者何。此中有七七句问七七句答。故如以过去空无愿对过去无相作初句。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在。无相为第七句。复以过去空无愿对未来无相作初句。次对现在乃至后对过去无相为第七句。复以过去空无愿对现在无相作初句。次对过去乃至后对未来无相为第七句。复以过去空无愿对过去现在无相作初句。次对未来现在。乃至后对现在无相为第七句。复以过去空无愿对未来现在无相作初句。次对过去未来。乃至后对过去现在无相为第七句。复以过去空无愿对过去未来无相作初句。次对过去未来现在。乃至后对未来现在无相为第七句。复以过去空无愿。对过去未来现在无相作初句。次对过去乃至后对过去未来无相为第七七句。若作是说则唐捐其功于文无益于义无益。亦不成七七句。若欲于文有益于义有益亦成七七句者。应作是说。如以过去空无愿对过去无相作初句。次对未来。次对现在。次对过去现在。次对未来现在。次对过去未来。后对过去未来现在无相为第七句。复以未来空无愿对未来无相作初句。次对现在乃至后对过去无相为第七句。复以现在空无愿对现在无相作初句。次对过去现在乃至后对未来无相为第七句。复以过去现在空无愿对过去现在无相作初句。次对未来现在乃至后对现在无相为第七句。复以未来现在空无愿对未来现在无相作初句。次对过去未来乃至后对过去现在无相为第七句。复以过去未来空无愿对过去未来无相作初句。次对过去未来现在乃至后对未来现在无相为第七句。复以过去未来现在空无愿。对过去未来现在无相作初句。次对过去乃至后对过去未来无相为第七七句。若作是说则于文有益于义有益成七七句。应知诸七义则如是。问

此中一行历六小七大七何差别。答名即差别。此名一行乃至此名大七。复次以一行道理为问名一行。以六句为问名历六。以七句为问以一问一名小七。以七句为问以二问一名大七。复次问不相似法不以世定名一行。问相似法以世定名历六。问不相似法以世定。以一问一名小七。问不相似法以世定以二问一名大七。一行历六小七大七是谓差别。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十五

定蕴第七中一行纳息第五之三

　　若修空彼无愿耶。乃至广说。问何故作此论。答为止拨无去来二世。及说无未来修者意。欲显有去来世亦有未来修故作斯论。修有四种。一得修。二习修。三对治修。四除遣修。此中依二修作论。谓得修习修。若修空彼无愿耶。设修无愿彼空耶。答应作四句。有修空非无愿。谓已得空现在前。此是佛或独觉声闻为现法乐住等故。起已得空三摩地现在前。尔时彼势力尚不及自类无间刹那。况能修余未来功德。然现前位即是修习。有修无愿非空。谓已得无愿现在前。若未得无愿现在前不修空。已得无愿现在前者。如前释。未得无愿现在前不修空者。谓见道中集现观四心顷。道现观三心顷。以见道中对治决定及是不共对治故。不异谛修有俱修。谓未得空现在前。若未得无愿现在前修空。若未得无相及未得世俗智现在前修空。无愿未得空现在前者。谓依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。若依空三摩地离欲界乃至无所有处染。或以空为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。除最后解脱道。若依空三摩地信胜解练根作见至。或以空为加行彼加行无间解脱道。及时解脱练根作不动。除最后解脱道。若依空三摩地杂修静虑初后心顷。若依空三摩地起念住无色解脱义辩二无碍解。有说。唯义无碍解于如是时未得空现在前。亦修无愿未得无愿现在前。修空者谓依无愿三摩地入正性离生。苦现观四心顷道类智时。若依无愿离欲界乃至非想非非想处染。或无愿为加行。彼一切加行无间解脱道。若依无愿信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。或无愿为加行。彼一切加行无间解脱道。若依无愿杂修静虑初后心顷。若起无漏他心智通。若依无愿起念住无色解脱义辩二无碍解。于如是时未得无愿现在前亦修空未得无相现在前。修空无愿者见道中无于修道无学道中。若依无相离欲界乃至无所有处染。或无相为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。除最后解脱道。若依无相信胜解练根作见至。或无相为加行彼一切加行无间解脱道及时解脱练根作不动。除最后解脱道。若依无相杂修静虑初后心顷。若依无相起念住无色解脱义无碍解。于如是时未得无相现在前。修空无愿。未得世俗智现在前修空无愿者。谓圣者以世俗道离欲界乃至无所有处染。或

世俗道为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。及信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。以世俗为加行彼加行道杂修静虑中间心顷引发五通诸加行道。五无间道二解脱道。及有漏他心智通解脱道。起无量世俗解脱胜处遍处不净观持息念。世俗念住七处善三义观世俗无碍解无诤愿智边际智。空空无愿无愿无相无相入灭定想微细心。于如是时未得世俗智现在前。修空及无愿有俱不修。谓已得无相现在前。若未得无相现在前不修空无愿。若已得世俗智现在前。若未得世俗智现在前不修空无愿。一切异生染污心无记心在无想定灭尽定。生无想天已得无相现在前者如前释。未得无相现在前不修空无愿者。谓见道中灭现观四心顷。不修空无愿如前释。已得世俗智现在前者如前释。未得世俗智现在前不修空无愿者。谓圣者闻思所成慧入灭定微微心。一切异生者谓此中所说三三摩地唯无漏故。异生皆无故无修义。染污心者谓染污心是顺退分性。沉重懈怠相应。要顺胜进性轻举精进相应心方能修故。无记心者谓无记心不坚不住不实羸劣如朽败种。要坚住实强盛心。方能修故。在无想定灭尽定者。谓彼无心。要有心位方能修故。生无想天者。有说。生彼于一切时不起善心。有说。生彼虽起善心而非修所依。虽前已遮一切异生。而复遮无想定。无想天者以彼是世俗所尚。或疑有修故于如是时不修空及无愿。

若修空彼无相耶。设修无相彼空耶。答应作四句。有修空非无相。谓已得空现在前。若未得空现在前不修无相。若未得无愿现在前修空非无相。已得空现在前者如前释。未得空现在前不修无相者。谓依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。未得无愿现在前。修空非无相者。谓依无愿入正性离生苦现观四心顷。有修无相非空。谓已得无相现在前。若未得无相现在前不修空。已得无相现在前者如前释。未得无相现在前不修空者。谓见道中灭现观四心顷。有俱修谓未得空现在前修无相。若未得无相现在前修空。若未得无愿及未得世俗智现在前修空无相。未得空现在前修无相者。谓依空三摩地离欲界乃至无所有处染。广如前兼修无愿说。未得无相现在前修空者。谓依无相三摩地离欲界乃至无所有处染。或无相为加行彼一切加行无间解脱道。及离非想非非想处染。除最后解脱道。若依无相练根作见至。以无相为加行彼加行无间解脱道。及时解脱练根作不动。除最后解脱道。若依无相杂修静虑初后心顷。若依无相起念住无色解脱义无碍解。于如是时未得无相现在前亦修空。未得无愿现在前修空无相者。谓道类智时。若依无愿三摩地离欲界乃至非想非非想处染。广如前兼修空说。未得世俗智现在前修空无相者。谓圣者以世俗道离欲界乃至无所有处染。广如前兼修空无愿说。有俱不修。谓已得无愿现在前。若未得无愿现在前不修空无相。若已得世俗智现在前。若未得世俗智现在前不修空无相。一切异生染污心无记心在无想定灭尽定。生无想天已得无愿现在前者如前释。未得无愿现在前不修空无相者。谓见道中集现观四心

顷。道现观三心顷。已得世俗智现在前者如前释。未得世俗智现在前不修空无相者。谓圣者闻思所成慧入灭定微微心。一切异生乃至生无想天者如前释。

若修无愿彼无相耶。设修无相彼无愿耶。答应作四句。有修无愿非无相。谓已得无愿现在前。若未得无愿及未得空现在前不修无相。已得无愿现在前者如前释。未得无愿现在前不修无相者。谓依无愿入正性离生苦现观四心顷。集现观四心顷。道现观三心顷。未得空现在前不修无相者。谓依空三摩地入正性离生苦现观四心顷。有修无相非无愿。谓已得无相现在前。若未得无相现在前不修无愿。已得无相现在前者如前释。未得无相现在前不修无愿者。谓见道中灭现观四心顷。有俱修谓未得无愿现在前修无相。若未得无相现在前修无愿。若未得空及未得世俗智现在前修无愿无相。此随所应如前广释。有俱不修。谓已得空及已得世俗智现在前。若未得世俗智现在前不修无愿无相。一切异生染污心无记心。在无想定灭尽定生无想天。此亦随应如前广释。

颇有结空所断非无愿无相耶。乃至广说。有二种决定。一对治决定。二作用决定。此中依对治决定而作论非作用决定。所以者何。无有道理。二三摩地俱时作用。何况有三。颇有结空所断非无愿无相耶。答无。以无如是类结唯是空所对治故。颇有结无愿所断非空无相耶。答有。谓见集见道所断结无愿断。以彼唯是无愿所对治故。颇有结无相所断非空无愿耶。答有。谓见灭所断结无相断。以彼唯是无相所对治故。颇有结空无愿所断非无相耶。答有谓见苦所断结空无愿断。以彼唯是空无愿所对治故颇有结空无相所断非无愿耶。答无以无如是类结唯是空无相所对治非无愿故。颇有结无愿无相所断非空耶。答无。以无如是类结唯是无愿无相所对治非空故。颇有结空无愿无相所断耶。答有。谓学见迹修所断结。空无愿无相断即是圣者三界修所断结。以彼是三三摩地所对治故。颇有结非空无愿无相所断。而是所断耶。答有。谓异生所断结。即诸异生欲界乃至无所有处见修所断结。是世俗道所对治故。问彼结岂非空无愿无相所对治耶。答是所对治。然在圣者非异生。彼在异生故说非空等断。有说。前依对治决定而作论。今依作用决定作论。异生相续中三三摩地定无作用故。说彼结非空等断。问若尔者。圣相续中欲界乃至无所有处。修所断结亦世俗道断。何故但说空等断耶。答前文应说彼结亦是世俗道断。而不说者有何意耶。应知圣者无漏道所显故不说世俗道。异生无无漏道故依世俗道说。是以前说无过。

云何作意入正性离生。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。三三摩地随一皆能入正性离生。今遮彼意显唯二

三摩地随一能入。而非无相故作斯论。或复有说。唯无相三摩地能入正性离生。如达摩鞠多部说。彼说以无相三摩地于涅槃起寂静作意入正性离生。为遮彼执显唯无相三摩地不能入正性离生故作斯论。云何作意入正性离生。答或无常或苦或空或无我。由此则止三三摩地及唯无相。能入正性离生者意。此中无常苦作意与无愿三摩地相应。空无我作意与空三摩地相应。问何故唯此行相入正性离生非余耶。答入正性离生者有二种。一爱行。二见行。爱行者依无愿入见行者依空入。菩萨虽是爱行而能依空入正性离生。爱行者复有二种。谓我慢增。懈怠增。我慢增者以无常行相入。懈怠增者以苦行相入。见行者亦有二种。谓我见增。我所见增。我见增者以无我行相入。我所见增者以空行相入。是故唯作此四行相。问此四行相与何位法相应。有说。与世第一法相应。以说入正性离生故。有说。与苦法智忍相应。问若尔。何故言入。答此说已入名入。于近说远声。如言大王从何处来。彼于已来名来。此亦如是。问尔时亦有余心所法。何故但说作意耶。答以唯作意能引发心心所故。有说。作意于入正性离生最随顺故。

思惟何系行入正性离生。乃至广说。问何故作此论。答欲止尊者达磨怛逻多说顿思惟三界行入正性离生。又为止说思惟涅槃入正性离生者意故作斯论。问思惟何系行入正性离生。答欲界系。由此则止如前二执。问何故但思惟欲界系行入正性离生耶。答欲界苦粗显现见易观察故。有说。欲界苦是彼相续现成就故。有说。欲界系行具三苦故。是以阿毗达磨者。说观三苦诸行入正性离生。非如譬喻者唯说观行苦诸行入正性离生。此中不可意诸行名苦苦。可意诸行名坏苦。顺舍诸行名行苦。有说。欲界苦于修行者现为逼恼极所厌背故。先观彼入正性离生。问涅槃亦是极所欣乐。何不观彼入正性离生耶。答诸有情类厌苦心胜非欣涅槃。所以者何。现逼恼故。不现见故。如诸有情无不畏苦有不贪乐。问缘何谛忍后能入正性离生。有说。缘道谛。如是说者。缘苦谛。广说如杂蕴初纳息。

尽智当言于身循身观念住耶。乃至当言于法循法观念住耶。答尽智应言或于身循身观念住。或于受或于心或于法循法观念住。如尽智无生智亦尔。问何故作此论。答为令疑者得决定故。谓有生如是疑。尽无生智非见性故。亦应非念住性。今欲决定明此二智。虽非见性。而是念住故作斯论。复次见蕴中分别见自性念住。今定蕴中分别非见自性念住。故作斯论。复次加行地中说修念住有因此故。谓无学地无有念住。今欲明无学地中有念住故而作此论。复次经说尽无生智。缘生及后有为境。有因此故。谓彼但缘生及后有。今欲显彼缘一切法。唯除虚空及非择灭。故作斯论。复次有执。尽无生智唯总缘五蕴。今遮彼意显尽无生智。或总缘五蕴或复别缘。故为此论。尽智应言或于身循身观念住者谓缘色蕴。或于受循受观念住者谓缘受蕴。或于心循

心观念住者谓缘识蕴。或于法循法观念住者谓缘想蕴行蕴及择灭。此说不杂缘法念住。若杂缘法念住则于五蕴。或二二缘。或三三缘。或四四缘。或五总缘。二二缘者谓色受缘。色想缘色行缘。色识缘。受想缘。受行缘。受识缘。想行缘。想识缘。行识缘。三三缘者。谓色受想缘。色受行缘。色受识缘。色想识缘。色行识缘。受想行缘。受想识缘。受行识缘。想行识缘。四四缘者。谓色受想行缘。色受想识缘。色受行识缘。色想行识缘。受想行识缘。或五总缘者。谓色受想行识一切总缘。其择灭无为若有漏法念住。亦与色等余法合缘。此中所说是无漏故唯不杂缘。诸无漏初静虑乐诸轻安等觉支乐。此何差别。答无差别。诸无漏第二静虑乐。诸轻安等觉支乐。此何差别答无差别。问何故作此论。答为止说初二静虑有无漏乐根者意。显彼二地无无漏乐根故作斯论。若有者不应答言此无差别。所以者何。轻安等觉支乐。大善地法中轻安为自性。无漏乐根大地法中受为自性故。又轻安等觉支乐行蕴摄。无漏乐根受蕴摄。如是二乐便有差别。而说无差别。故知彼二地无漏乐者即轻安乐。是故无漏乐根非彼地所有。若从等持出彼所缘耶。乃至广说出有五种。一地二行相三所缘四异类心五刹那。此中但依二出作论。谓地所缘。若从等持出彼所缘耶。设从所缘出彼等持耶。答应作四句。有从等持出非所缘。谓如有一思惟此相入初静虑。彼复思惟此相入第二静虑。此中所缘以相声说。如缘色蕴初静虑等无间缘色蕴。第二静虑现在前。缘余蕴亦尔。是名从等持出非所缘。问第二静虑亦是等持。何故言出。答以地别故。是故前说依二出作论。谓地所缘。有从所缘出非等持。谓如有一思惟此相入初静虑。彼不出初静虑。复思惟余相如缘色蕴。初静虑等无间缘受蕴初静虑现在前。缘余蕴亦尔。是名从所缘出非等持。有从等持出亦所缘。谓如有一思惟此相入初静虑。彼思惟余相入第二静虑。如缘色蕴。初静虑等无间缘受蕴。第二静虑现在前。缘余蕴亦尔。是名从等持出亦所缘。有非从等持出亦非所缘。谓如有一思惟此相入初静虑。住经多时如缘色蕴。初静虑流注相续多时现前。缘余蕴亦尔。如蕴非蕴亦尔。如初静虑乃至无所有处亦尔。复有别义。若从等持出彼行相耶。答应作四句。有从等持出非行相。谓如有一以此行相入初静虑。彼复以此行相入第二静虑。如无常行相。初静虑等无间无常行相第二静虑现在前。余行相亦尔。有从行相出非等持。谓如有一以此行相入初静虑。彼不出初静虑复作余行相。如无常行相初静虑等无间苦行相初静虑现在前。余行相亦尔。有从等持出亦行相。谓如有一以此行相入初静虑。以余行相入第二静虑。如无常行相初静虑等无间苦行相第二静虑现在前余行相亦尔。有非从等持出亦非行相。谓如有一以此行相入初静虑住经多时。如无常行相初静虑流注相续多时现前。余行相亦尔。如初静虑乃至无所有处亦尔。复有别义。若从行相出彼所缘耶。答应作四句。有从行相出非所缘。谓如有一以此行相思惟此相。彼不舍此相复作余行相。如缘色蕴无常行相等无间缘色蕴苦行相现在

前。缘余蕴余行相亦尔。有从所缘出非行相。谓如有一以此行相思惟此相。即以此行相复思惟余相。如缘色蕴无常行相等无间缘受蕴无常行相。现在前。缘余蕴余行相亦尔。有从行相出亦所缘。谓如有一以此行相思惟此相。复以余行相思惟余相。如缘色蕴无常行相等无间缘受蕴苦行相现在前。缘余蕴余行相亦尔。有非从行相出亦非所缘。谓如有一以此行相思惟此相住经多时。如缘色蕴无常行相流注相续多时现前。缘余蕴余行相亦尔。如蕴非蕴亦尔。

如说苾刍乃至想定能达圣旨。世尊弟子生非想非非想处。彼依何定得阿罗汉果。答无所有处。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如契经说。有七依定。我说依彼能尽诸漏。谓初静虑乃至无所有处。又契经说。苾刍乃至想定能达圣旨。想定者。谓四静虑三无色。能达圣旨者。谓能起智断烦恼修道尽漏。或有生如是疑。非想非非想处既无圣道。若世尊弟子生彼处者。依何能尽诸漏。将无彼类不由圣道得阿罗汉耶。为令此疑得决定故。说彼依无所有处得阿罗汉果。复次为止分别论者说齐有顶阿罗汉故。彼说世尊弟子生非想非非想处。于命终时烦恼业命三事俱尽。不由圣道得阿罗汉果。为止彼意显尽非俱必由圣道。故作斯论。问何故但说依无所有处。非余地耶。答此于有顶最邻近故。问生下诸地亦有邻近。下地无漏何故不说依之尽漏。而但说生有顶者耶。答下诸地中有自地惑上地圣道易可现前非于下地。所以者何。下地系善皆已舍故圣道难起。由此无有起现前者。生有顶不尔。自地无圣道。又无上地可依不可不由圣道而能尽漏。是故下地虽难而起。然彼圣道由因力强非加行力。暂起现前断余烦恼。得阿罗汉果已。设更住寿经八万劫。终不重起以无用故。如说尊者大目揵连言。具寿我自忆住无所有处定。闻曼陀抧尼池边有众多龙象哮吼等声。彼尊者为在定闻。为起定耶。答起定闻。非在定。问何故作此论。答为令疑者得决定故。如毗柰耶说。尊者大目揵连告诸苾刍言。具寿我自忆在鹫峰山住无所有处定。闻曼陀抧尼池边有众多龙象哮吼等声。时诸苾刍共相谓言。今此大目揵连自称得过人法必无是事。应共坏之。所以者何。住初静虑者尚不闻声。何况住无所有处定。便以此事白佛。佛时告曰。汝等不应坏大目揵连。所以者何。大目揵连如想而说。故毗柰耶虽作是说而不分别。由此或有疑。彼尊者在定闻声。欲令此疑得决定故。显彼尊者起定闻声。故作斯论。问诸余声闻亦知在定不闻声故尚无此说。况大目揵连是最胜声闻。何故乃于苾刍众中说不应说。有说。此不必须通。所以者何。此是伪毗柰耶故。谓佛灭后有于素怛缆中置伪素怛缆。毗柰耶中置伪毗柰耶。阿毗达磨中置伪阿毗达磨。诸伪文句不应通释。有说。定海甚深。声闻如兔不得其底。唯佛能尽故。彼尊者虽作是说亦无有过。问彼尊者岂不知在定不闻声耶。何故作如是说。答彼尊者于定自在入出迅疾。虽起定闻作住定想。谓彼先从欲界善心入初静虑。从初静虑入第二静虑。如是乃

至入无所有处。从无所有处起还入识处。如是乃至入初静虑。从此欲界善心现前闻龙象等声不起分别。复还从欲界善心入初静虑。从初静虑入第二静虑。如是乃至入无所有处。从无所有处起还入识处。如是乃至入初静虑。从此欲界善心现前。不审分别便作是语。我自忆在无所有处定闻曼陀枳尼池。边龙象等声。彼但于二心起分别知。谓初入定心及后出定心。于其中间诸心相续。不审分别故作是说。亦无有过。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十六

定蕴第七中一行纳息第五之四

诸不定彼一切非聪慧无明趣耶乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。如契经说。诸有情类有定有不定。有聪慧明趣。有非聪慧无明趣。虽作是说而不分别相摄差别。彼经是此论所依根本。彼所不说者今尽应说。故作斯论。问诸不定彼一切非聪慧无明趣耶。答诸不定彼一切非聪慧无明趣。有非聪慧无明趣而非不定。谓邪定。问诸定彼一切聪慧明趣耶。答诸聪慧明趣彼一切定。有定彼非聪慧明趣。谓邪定。此中非聪慧者谓愚夫异生无圣慧故。聪慧者谓诸圣者有圣慧故。云何知然。契经说故。如契经说。佛告苾刍。于汝意云何。诸有于苦圣谛如实知。于苦集圣谛苦灭圣谛。趣苦灭行圣谛如实知。或有于此不如实知。此中说何是聪慧者。苾刍白佛。如我解佛所说义者。诸有于苦圣谛。乃至于趣苦灭行圣谛如实知名聪慧者。非不如实知。由此故知圣是聪慧异生非聪慧。聪慧者是明趣明所依故。非聪慧者是无明趣无明所依故。诸不定彼一切非聪慧。无明趣者谓诸不定必是异生。一切异生皆非聪慧。无明趣摄。有非聪慧无明趣而非不定。谓邪定者谓诸邪定亦必异生。彼于邪性定故不名不定。诸聪慧明趣彼一切定者。谓诸圣者于正性定故说名为定。

诸不定彼一切不成就等觉支耶。答诸不定彼一切不成就等觉支。有不成就等觉支而非不定。谓邪定是异生故邪性定故。诸定彼一切成就等觉支耶。答诸成就等觉支彼一切定。有定而不成就等觉支。谓邪定如前释。有三聚。一邪性定聚。二正性定聚。三不定聚邪性定聚。谓成就五无间业。正性定聚谓成就学无学法。不定聚谓唯成就余有漏法及无为。是名三聚自性。界者邪性定聚一界少分。谓欲界。正性定聚三界少分。不定聚亦尔。趣者邪性定聚一趣少分。谓人。正性定聚二趣少分。谓人天。不定聚三趣全。谓地狱傍生饿鬼。二趣少分。谓人天。生者邪性定聚一生少分。谓胎生。正性定聚二生少分。谓胎生化生。不定聚二生全。谓卵生湿生。二生少分。谓余二生。有说。邪性定聚三生少分。除化生。正性定聚四生少分不定聚亦尔。处者有

说。邪性定聚三处少分。正性定聚五处全。二十四处少分。不定聚五处全。二十四处少分。如是说者。诸行有四十处。不定聚十一处全。二十四处少分。譬喻者说。从无间地狱乃至有顶皆有三聚。彼说般涅槃法名正性定聚。不般涅槃法名邪性定聚。不决定者名不定聚。评曰。如前说者好。此依集异门说。若依施设论说。邪性定聚谓五无间业。若彼因彼果彼等流彼异熟及成就彼法补特伽罗。正性定聚谓学无学法。若彼因彼果彼等流。及成就彼法补特伽罗。不定聚谓诸余法。若彼因彼果。彼等流彼异熟。及成就彼法补特伽罗。是名三聚自性。界者如前说。趣者邪性定聚二趣少分。谓地狱及人。正性定聚亦二趣少分。谓人天。不定聚二趣全。谓傍生饿鬼。三趣少分。谓地狱人天。生者邪性定聚二生少分。谓胎生化生。正性定聚四生少分。不定聚亦尔。处所分别如应当知。毗奈耶说。世尊于菩提树下建立一切有情为三聚。谓齐尔许名邪定聚。齐尔许名正定聚。齐尔许名不定聚。问为依有情分齐建立。为依法分齐耶。若依有情者。云何非是得有情海边际耶。若依法者。声闻亦能如是建立。佛与声闻有何不共。有说。依有情建立。问若尔。云何非是得有情海边际耶。答佛得有情海边际亦无有过。然总相得非别相。谓一切有情不出四生。如是而得。有说。依法建立。问若尔。声闻亦能如是建立。佛与声闻有何不共。答声闻因从佛闻。佛无师自能建立。是为不共。有说。若三千世界及千岁以来依有情建立。若余世界及余时依法建立。问若佛于菩提树下已建立有情为三聚者。何故复言昼夜六时以佛眼观世间耶。答先虽建立三聚。而未观分位差别。谁于何时从邪定聚入不定聚。谁于何时从不定聚入邪定聚或正定聚。欲知此故复以佛眼昼夜观察。有说。欲显佛于一切时分恒乐思惟利他事故。有说。欲显世尊大悲熏心无懈倦故。尊者世友说曰。有诸有情数数从余世界来生此土。由先未建立故。今以佛眼观之重为建立。尊者觉天说曰。佛以法为师。欲恭敬承事法故。昼夜六时以佛眼观察世间。尊者妙音说曰。佛欲显己所作审谛故。虽建立而复观察。

诸成就等觉支。彼成就无漏法耶。答诸成就等觉支彼成就无漏法。以等觉支是无漏故。有成就无漏法非等觉支。谓诸异生。以诸异生皆成就非择灭。随离何品染亦成就择灭故。诸不成就等觉支。彼不成就无漏法耶。答无不成就无漏法。以必成就非择灭故。有不成就等觉支。谓诸异生。以诸异生必不成就有为无漏法故。

诸得等觉支彼得无漏法耶。答诸得等觉支彼得无漏法。有得无漏法非等觉支。谓诸异生。问等觉支言得。是事可尔。入正性离生时未曾得而得故。无漏法云何言得。无有本来不成就非择灭故。有说。此文但应言得等觉支。不应言得无漏法。有说。此中无漏法有二品。一觉支二择灭。入正性离生时得觉支。随离何品染时得择灭。异生于八

地见修所断随离何品皆得择灭。故作是说。有说。此中无漏法有三品。一觉支二择灭三非择灭。入正性离生时得觉支。随离何品染时得择灭。随于何时得非择灭。问岂不异生本皆成就非择灭耶。何故言得。答虽本成就而依胜进位中亦可言得。如或以施。或以戒。或以闻。或以思。或以不净观持息念念住。或以暖顶忍世第一法等故。令恶趣等法得非择灭。复次若以种类言之不应言得。若以事差别言之亦可言得。刹那刹那随彼彼事各别得故。诸舍等觉支彼舍无漏法耶。答无全舍等觉支。亦无全舍无漏法。必无圣者还为异生故。亦无有情不成就非择灭故。然非不有随分舍义故言无全舍。诸退等觉支彼退无漏法耶。答无全退等觉支。亦无全退无漏法。义如前释。复次为止摩诃僧祇部说预流果有退。及止譬喻者不许有非择灭法。故作是说。无全舍全退等觉支及无漏法。诸未断彼未遍知耶。乃至广说。此中依二种遍知作论。一智遍知。二断遍知。于智遍知中。有说。唯无漏智。有说。通有漏无漏智。诸说唯无漏智者。彼说苦现观时于五所断法由智遍知故名遍知。于见苦所断法由断遍知故名断。集现观时亦尔。差别者说自谛。灭现观时于灭谛由智遍知故名遍知。于见灭所断法由断遍知故名断。道现观时亦尔。差别者说自谛。修道中随起何智于随何所缘法。由智遍知故名遍知。于随何所断法。由断遍知故名断。是谓此处略毗婆沙。诸未断彼未遍知耶。答诸未遍知彼未断。要由智知乃能断故。有未断非未遍知。谓苦智遍知故已遍知。非断遍知故已断此谓苦智已生集智未生。于四所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。集智已生灭智未生。于三所断法灭智已生道智未生。于二所断法道智已生未离修所断染。于一所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。即彼已离欲界染未离上染。于色无色界修所断法已离色染未离上染。于无色界修所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。诸已断彼已遍知耶。答诸已断彼已遍知。谓苦智已生集智未生。于一所断法由智遍知故已遍知。断遍知故已断。集智已生灭智未生。于二所断法灭智已生道智未生。于三所断法道智已生未离修所断染。于四所断法由智遍知故已遍知。断遍知故已断。即彼已离欲界染未离上染。于三界见所断。及欲界修所断法。已离色界染未离上染。于三界见所断。及欲色界修所断法尽智已生。于三界见修所断法由智遍知故已遍知。断遍知故已断。有已遍知非已断。谓若智遍知故已遍知。非断遍知故已断此。谓苦智已生集智未生。于四所断法等广说如上。诸说智遍知通有漏无漏智者。彼说顺决择分善根位。于五所断法由智遍知故名遍知。非断遍知故名断。见道修道位如前说。

问岂不念住位中于一切法已名遍知耶。答虽亦名遍知而非胜进。此中说胜进者。若行相与圣道同者名胜进。有说。若闻所成思所成修所成慧。若暖顶忍世第一法。于有漏事遍知自相共相故皆名智遍知。是谓此处略毗婆沙。诸未断彼未遍知耶。答诸未遍知彼未断。以先于

彼得智遍知后方于彼断遍知故。有未断非未遍知。谓若智遍知故已遍知。非断遍知故已断。此谓顺决择分善根已生见道未生。于五所断法由智遍知故已遍知。非断遍知故已断。余广说如上。诸已断彼已遍知耶。答诸已断彼已遍知。此如前释。有已遍知非已断。谓若智遍知故已遍知。非断遍知故已断。此谓顺决择分善根已生等。广说如上。异生虽有断而非断遍知。是故不说。以非智遍知所证故。智遍知者唯圣行相故。

诸有此生眼不见色。彼依何法引发天眼耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如施设论说。死生智证通云何加行。云何引发死生智证通。谓初修业者于世俗三摩地。已善修习善得自在令起现前。为欲引发天眼通故。先取净镜面相。或日月轮星宫药草灯烛末尼诸光明相。或大火聚烧诸城邑多踰缮那焰洞然相。取是相已由假想作意力。于不见位能起光明。胜解相续引发天眼。有时即于常眼处所有色界大种所造。净天眼起能见众色若好若恶。乃至广说。或有生如是疑。诸有此生眼不见色。彼便不能引天眼耶。为令此疑得决定故。显虽此生眼不见色而彼亦能引发天眼。故作斯论。又施设论说。天耳智证通云何加行。云何引发天耳智证通。谓初修业者于世俗三摩地。已善修习善得自在令起现前。为欲引发天耳通故先取象马车声。或钟鼓蠡贝箫笛歌咏赞诵等声。或四大聚互相扣击所发音声。善取如是诸声相已。由假想作意力于离闻时能起诸声。胜解相续引发天耳。有时即于常耳处。所有色界大种所造净天耳起。能闻众声或人非人。乃至广说。由此复有生如是疑。诸有此生耳不闻声。彼应不能引发天耳。欲令此疑得决定故。显虽此生耳不闻声。而彼亦能引发天耳。故作斯论。诸有此生眼不见色。彼依何法引发天眼耶。答如有一得自性生念。先余生中眼曾见色。彼依此故引发天眼。诸有此生耳不闻声。彼依何法引发天耳耶。答如有一得自性生念。先余生中耳曾闻声。彼依此故引发天耳。问诸有获得宿住随念智者。亦能引发天眼天耳此中何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。有说。若于生盲者天眼生聋者天耳俱能引发者此中说之。宿住随念智。唯能引发彼类天眼非天耳。所以者何。诸生聋者无宿住随念智故。要由他教此智生故。是以不说。

问何故天眼唯在四根本静虑非近分地耶。答非其田非其器。乃至广说。复次若地有通所依三摩地则有天眼。近分地无通所依三摩地故无天眼。复次若地有支所摄三摩地则有天眼。近分地不尔。有说。若地有乐通行道则有天眼。近分地不尔。如是天眼或说唯一。谓天眼。或说二。谓曾得未曾得。或说三。谓软中上。或说四。谓四静虑果。或说六。谓软中上各有曾得未曾得。或说八。谓四静虑果各有曾得未曾得。或说九。谓软软乃至上上。或说十二。谓四静虑果各有软中

上。或说十八。谓软软乃至上上各有曾得未曾得。或说二十四。谓四静虑各有前六。或说三十二。谓十六生得。及十六修得。有说。四静虑果各有软中上为十二。复各有五品杂修静虑果为二十。是谓三十二。或说三十六。谓四静虑果各有软软乃至上上。或说七十二。谓四静虑各有前十八。若以相续及刹那则有无量。今但总说一天眼。如天眼天耳亦尔。问何故有不同分天眼耳现在前。而无不同分天鼻舌身现在前耶。答眼耳二根取不至境。欲远见远闻故起不同分天眼耳现前。鼻舌身根唯取至境。于不同分无别用故不起现前。有说。若起不同分鼻舌二根现在前者。则世所嗤诮。云何此人重鼻两舌。若有不同分身根现在前者。世亦嗤诮。云何此人如双生者有两身耶。是故鼻等无不同分。又天眼左右胜劣品类必同。谓非左劣右胜等。又现前时必皆具足。无瞎无瞓亦无眩乱及彼同分。余如根蕴触纳息中广说。

问何故异生退时见修所断结增益。世尊弟子退时唯修所断结增益耶。答异生用此道断见所断结。即用此道断修所断结故。彼退时二结俱增益。世尊弟子用此道断见所断结。彼于此道定不退。用余道断修所断结。彼于余道有退有不退。世尊弟子设用此道断见所断结。即用此道断修所断结者彼亦无退。何故作此论。答为止拨无退性者意。显实有退故作斯论。此中诸得以增益名说积集生。故有处说得。名为近生近彼法生故。如施设论说。异生欲贪随眠起时有五法起。一者欲贪随眠。二者欲贪随眠近生。三者无明随眠。四者无明随眠近生。五者掉举。此中异生用此道断见所断结。即用此道断修所断结者。谓用九品道俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子用此道断见所断结者。谓用一品道断见所断结。彼于此道定不退。用余道断修所断结者。谓用九品道断修所断结。彼于余道有退有不退。世尊弟子设用此道断见所断结。即用此道断修所断结者彼亦无退者。谓设用一品道俱时断见修所断结者彼亦无退。以世尊。弟子见所断结必不退故。不可俱断而别退故。又佛弟子先异生时用九品道俱断见修所断结。今亦不退二道所镇故。复次异生用修道俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子用见道断见所断结。彼于此道定不退。用修道断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生用智俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子用忍断见所断结。彼于此道定不退。用智断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生不观谛俱时断见修所断结故。彼退时二结得俱起。世尊弟子观谛断见所断结。彼于此道定不退。或观谛或不观谛断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生用起不起道俱时断见修所断结。故彼退时二结得俱起。世尊弟子用不起道断见所断结。彼于此道定不退。用起不起道断修所断结。彼于此道有退有不退。余准前说。复次异生用不猛利道俱时断见修所断结。故彼退时二结得俱起。世尊弟子用猛利道断见所断结。彼于此道定不退。用不猛利道断修所断结。彼

于此道有退有不退。余准前说。有说。异生用有漏道俱时断见修所断结。故彼退时二结得俱起。世尊弟子用无漏道断见所断结。彼于此道定不退。用有漏无漏道断修所断结。彼于此道有退有不退。然彼说用无漏道断者决定不退。问若尔。应无退阿罗汉果者。以有顶结唯无漏道断故。答若阿罗汉先以有漏道断下八地修所断结者。彼容有退。以根本不坚牢故。若先以无漏道断下八地修所断结者。彼必不退。以根本坚牢故。问何故无有退见道者耶。答以根本坚牢故。云何根本。谓求解脱者所有若施若戒若修若营佛法僧事。若给侍老病若读诵圣言。为他演说如理作意。若修不净观持息念念住三义观七处善暖顶忍世第一法。如是皆名见道根本。有说。见道猛利捷疾能以一品道断九品结。是故不退。有说。见道唯一刹那忍智现前。是故不退。有说。若见道有退即所修梵行不可保信。以退见道为异生故。问所说圣者用余道断修所断结。彼于余道有退有不退者。谁退谁不退耶。答时解脱退。不动法不退。复次钝根者退。利根者不退。复次内因力断者不退。外缘力断者退。有说。不净观为加行断者退。持息念为加行断者不退。有说。若以世俗道断下八地修所断结者有退。若以出世道断者不退。譬如台观基危可倾。牢则不尔。

问何故上三果有退非预流果耶。答修所断结依有事起。谓有净相有不净相。彼由非理作意观净相时。便于不净想退。见所断结。依无事起。无有一法是我我所。可令彼观于无我见退。问何故作此论。答欲止摩诃僧祇部说预流果有退。显预流果决定无退故作斯论。修所断结依有事起者。谓所执取发毛爪等非无世间少分净相。若非理作意思惟此时便于所修不净想退。起先所断修所断结。见所断结依无事起者。谓所执取我我所相毕竟无有。故契经说。法无作用亦无有情命者养者。补特伽罗作者受者。唯集诸行中无有我。如以空拳诳诸童稚。智者了达如见舒指。是故见无我已必无有退。故无退失预流果者。

退上三果时。诸所得无漏根力觉支道支。乃至广说。问何故作此论。答为止尊者设摩达多说退阿罗汉果时。唯得未来先所舍学法不得过去。所以者何。以彼毕竟不现前故。今欲显退阿罗汉果时。得过去未来先所舍学法。过去虽不可现前而可成就。由此因缘故作斯论。退上三果时诸所得无漏根力觉支道支。当言曾得得未曾得得耶。答当言曾得得。谓先得果时舍。今退时还得故。诸未曾得圣道唯胜进时得故。

无色界殁生欲界时诸所得蕴界处。乃至广说。问何故作此论。答亦为遮止设摩达多说无色界殁生欲界时。唯得先所舍未来法不得过去。所以者何。以彼毕竟不现前故。今欲显无色界殁生欲界时。得过去未来先所舍法故作斯论。若不尔者从无色界殁生欲界初结生时。但

应成就二世生死。然无有情但成就二世生死者。决定成就三世有漏法故。无色界殁生欲界时。诸所得蕴界处善不善无记根。结缚随眠随烦恼缠。当言曾得得未曾得得耶。答应言善染污法曾得得。异熟法未曾得得。善染污法曾得得者。善谓生得善四蕴。有说。亦得串习闻思所成四蕴。此诸善法先由越界地故舍。今界地来还故得染污。谓不善有覆无记四蕴此染污法。先由离染故舍。今界地来还故得。问威仪路工巧处四蕴串习者亦应得。何故不说。答应说而不说者。当知此义有余。有说。无覆无记法中多分不得。谓异熟生通果全及余少分。故虽少得而亦不说。有余师说。串习者亦不得。以羸劣故。异熟法未曾得得者。谓无始来未曾得唯现在成就故。问长养诸蕴亦未曾得得何故不说耶。答应说而不说者。当知此义有余。复次若说异熟应知亦已说长养。以长养防护异熟。如人重人。如墙重墙。必相随故。尔时亦有等流法未曾得得。如异生性等以少故不说。无色界殁生色界时诸所得蕴界处。善无记。根结缚随眠随烦恼缠。当言曾得得未曾得得耶。答应言善染污法曾得得。异熟法未曾得得。善染污法曾得得者。善谓生得善四蕴。加行善五蕴。此诸善法先由越界地故舍。今界地来还故得。染污谓有覆无记四蕴。此染污法先由离染故舍。今界地来还故得。无覆无记法中通果四蕴亦曾得得。以少故不说。长养及等流如前释。色界殁生欲界时诸所得蕴界处等。如无色界殁生欲界说。此中解释亦如前应知。

依初静虑引发神境通道时。彼极远至何处耶。答乃至梵世。依初静虑引发天耳通道时。彼极远闻何系声耶。答乃至梵世。依初静虑引发他心通道时。彼极远知何系心心所法耶。答乃至梵世。依初静虑引发宿住随念通道时。彼极远忆何系宿住事耶。答乃至梵世。依初静虑引发天眼通道时。彼极远见何系色耶。答乃至梵世。如依初静虑乃至依第四静虑。各随自处广说亦尔。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。如素怛缆毗奈耶说。具神通者乃至梵世身自在转。或有生如是疑。神通自在但至梵世非至上地。欲令此疑得决定故。说乃至依第四静虑所起神通。乃至广果或色究竟身自在转故作斯论。问若尔。素怛缆毗奈耶说当云何通。答若处有自地身表者。世尊说之。第二静虑以上无自地身表。是以不说。有说。彼中佛说最初所得上地非初所得。有说。梵世言摄四静虑以皆有支所摄受清净三摩地故。问乃至初静虑有语表故。依初静虑发天耳闻彼声上地既无语表。依第二静虑等引发天耳闻何等声耶。答如生初静虑者依初静虑语表业等起心发语。如是生上三静虑者亦依初静虑语表业等起心发语。即是彼地天耳所闻。有说。上地虽无语表声。而有余声是彼所闻。故无有失。问若生欲界依初静虑发天耳通。能闻上三静虑诸天语表声不。有说不闻。以处远故。或微细故。有说。若极作意者亦能闻。以是同地法故。问随依何静虑发神境通能至何处。答依初静虑发者能至梵世。乃至依第四静虑

发者能至广果或色究竟声闻不作意傍极小千世界。作意极中千世界。独觉不作意极中千世界。作意极大千世界佛不作意极大千世界。作意能极无边世界。如神境通四通亦尔。广释六通如大种蕴。

若于苦思惟苦得阿罗汉果。彼思惟何系苦。答无色界系苦。此随界总说。若随地者应言非想非非想处系苦即苦类智。若于集思惟集得阿罗汉果彼思惟何系集。答无色界系集。此亦随界总说。若随地者应言非想非非想处系集即集类智。若于灭思惟灭得阿罗汉果。彼思惟何系诸行灭。答或欲界系。或色无色界系。诸行灭即灭法智灭类智。若于道思惟道得阿罗汉果。彼思惟何系诸行能断道。答或欲界或色无色界系。诸行能断道即道法智道类智。如是六智各四行相作无间道。断非想非非想处下下品烦恼与金刚喻三摩地俱。此能证得阿罗汉果金刚喻三摩地。广说如杂蕴第三纳息。杂色无色修所断染皆用六智为无间道。谓四类智灭道法智此说无漏道。若有漏道唯世俗智。彼不遍故非此所说。依初静虑起苦类智无间道时。有唯缘自地苦。有唯缘第二静虑苦乃至有唯缘非想非非想处苦无合缘二。乃至缘八。粗细异故地别断故。如苦类智集类智亦尔。起灭类智无间道时。有唯缘自地诸行灭。有唯缘第二静虑诸行灭。乃至有唯缘非想非非想处诸行灭有合缘二。乃至缘八。等微妙故。皆违染故。起道类智无间道时。皆缘九地类智品道互相因故。种类等故。起灭法智无间道时。唯缘欲界诸行灭。起道法智无间道时。皆缘六地法智品道。如依初静虑。乃至依无所有处亦尔。差别者依三无色无二法智不缘下灭。此中一切地不缘下苦集。已离下染起无用故。

依初静虑起无间道离初静虑染时。苦集类智唯缘初静虑苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘初第二第三第四静虑诸行灭。有缘初静虑乃至空无边处诸行灭。有缘初静虑乃至识无边处诸行灭。有缘初静虑乃至无所有处诸行灭。有缘初静虑乃至非想非非想处诸行灭。道类智总缘九地类智品道。灭法智唯缘欲界诸行灭。道法智总缘六地法智品道。依初静虑起无间道。离第二静虑染时。苦集类智唯缘第二静虑苦集灭类智。有唯缘初静虑诸行灭。有唯缘第二静虑诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘初第二第三第四静虑诸行灭。有缘第二静虑乃至空无边处诸行灭。有缘初静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至识无边处诸行灭。有缘初静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至无所有处诸行灭。有缘初静虑乃至无所有处诸行灭。有缘第二静虑乃至非想非非想处诸行灭。有缘初静虑乃至非想非非想处诸行灭。道类智灭道法智如前说。依初静虑起无间道离第二静虑染时。苦集类智唯缘第三静虑苦集灭类智。有唯缘初静虑诸行灭。

有唯缘第二静虑诸行灭。有唯缘第三静虑诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘初第二第三第四静虑诸行灭。有缘第二静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第三静虑乃至识无边处诸行灭。有缘初静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第三静虑乃至无所有处诸行灭。有缘初静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第二静虑乃至无所有处诸行灭。有缘第三静虑乃至非想非非想处诸行灭。有缘初静虑乃至无所有处诸行灭。有缘第二静虑乃至非想非非想处诸行灭。有缘初静虑乃至非想非非想处诸行灭。道类智灭道法智如前说。依初静虑起无间道离第四静虑染时。苦集类智唯缘第四静虑苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘第四静虑诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘第四静虑空识无边处诸行灭。有缘初乃至第四静虑诸行灭。有缘第二静虑乃至空无边处诸行灭。有缘第三静虑乃至识无边处诸行灭。有缘第四静虑乃至无所有处诸行灭。五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离空无边处染时。苦集类智唯缘空无边处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘空无边处诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘空识无边处诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘第四静虑空识无边处诸行灭。有缘空识无边处无所有处诸行灭。四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离识无边处染时。苦集类智唯缘识无边处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘识无边处诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘空识无边处诸行灭。有缘识无边处无所有处诸行灭。有缘初第二第三静虑诸行灭。有缘第二第三第四静虑诸行灭。有缘第三第四静虑空无边处诸行灭。有缘第四静虑空识无边处诸行灭。有缘空识无边处无所有处诸行灭。有缘识无边处无所有处非想非非想处诸行灭。四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离无所有处染时。苦集类智唯缘无所有处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘无所有处诸行灭。有缘初第二静虑诸行灭。有缘第二第三静虑诸行灭。有缘第三第四静虑诸行灭。有缘第四静虑空无边处诸行灭。有缘空识无边处诸行灭。有缘识无边处无所有处诸行灭。有缘无所有处非想非非想处诸行灭。三四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。依初静虑起无间道离非想非非想处染时。苦集

类智唯缘非想非非想处苦集。灭类智有唯缘初静虑诸行灭。乃至有唯缘非想非非想处诸行灭。二三四五六七八地合缘如前说。道类智灭道法智亦如前说。如是依第二静虑起无间道离第二静虑乃至非想非非想处染。乃至依无所有处起无间道。离无所有处及非想非非想处染。如其所应皆当广说。有差别者。三无色地。除二法智。及不能缘下地灭。如是即说生欲界者。若生色无色界一切法智皆不现起。生彼上地不缘下灭。如无间道。解脱道亦尔。唯除离非想非非想处下下品染解脱道。唯容得有苦集类智。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十七

见蕴第八中念住纳息第一之一

有四念住。谓身受心法念住。如是等章。及解章义既领会已。应广分别。问何故作此论。答为欲解释契经义故。如契经说。有四念住。谓身念住。乃至法念住。虽作是说而不分别。若修身念住彼受耶。乃至广说。彼经是此论所依根本。彼所不分别者。今尽应说故作斯论。然佛说有三种念住。一自性念住。二相杂念住。三所缘念住。于何处说自性念住耶。答如契经说。有一趣道能令有情清净超灭忧苦。谓四念住。何等为四。谓于身循身观念住。乃至于法循法观念住。复何处说相杂念住耶。答如契经说。若有说。善法聚者即四念住。是为正说。所以者何。淳具圆满善法聚者唯四念住。何等为四。谓于身循身观。乃至广说。复何处说所缘念住耶。答如契经说。若有说。一切法即四念住。是为正说。所以者何。具足摄受一切法者唯四念住。何等为四。谓于身循身观念住。乃至广说。此中三经标句如其次第。别说自性相杂所缘念住。释句皆说自性念住。以循观言俱目慧故。问何故世尊于标句中。或说自性念住。或说相杂念住。或说所缘念住。于释句中唯说自性念住耶。答欲令胜义念住无失坏故。念住有二种。一胜义。二世俗。自性念住是胜义。余是世俗。胜义念住于一切时不可失坏。故佛于释句中皆说自性。有说。由自性念住力故相杂所缘说名念住。有说。欲显三种念住俱以慧为自性故。谓一慧性由俱有法相杂助伴。能有所作即名相杂念住。由所缘力能遍随观即名所缘念住。由佛于契经中说此三种念住故。阿毗达磨者亦于处处依三种念住而作论。云何知然。如说。云何身念住。谓缘身慧。乃至云何法念住。谓缘法慧。是谓说自性念住处。此即契经所说。有一趣道乃至广说。如说。云何身念住。谓身增上道所生有漏无漏善。乃至云何法念住。谓法增上道所生有漏无漏善是。谓说相杂念住处。此即契经所说。善法聚者。即四念住。乃至广说。如说。云何身念住。谓十色处及法处所摄色。云何受念住。谓六受身。云何心念住。谓六识身。云何法念住。谓受蕴所不摄非色法处是。谓说所缘念住处。此即契经所

说。一切法者。即四念住。如是阿毗达磨所说与契经相应。是故此中亦依三种念住而作论。

问世尊为何等有情说自性念住。乃至为何等有情说所缘念住耶。答为即愚彼三种有情说三念住。谓愚自性念住者为说自性念住。乃至愚所缘念住者为说所缘念住。复次有情行有差别。谓初业等。为初业者说所缘念住。为已习行说相杂念住。为已超作意说自性念住。复次有情乐欲有差别。谓广略中乐略者为说自性念住。乐中者为说相杂念住。乐广者为说所缘念住。复次有情根有差别。谓利中钝为利根说自性念住。为中根说相杂念住。为钝根说所缘念住。复次有情智有差别。谓开发生智分别生智引导生智。开发生智为说自性念住。分别生智为说相杂念住。引导生智。为说所缘念住。为如是等所化有情故。佛说此三种念住。

问此三念住谁断烦恼。答唯相杂念住能断烦恼非余。问何故自性念住不能断烦恼耶。答若离助伴唯慧不能断烦恼故。问何故所缘念住不能断烦恼耶。答彼作意普散故。唯总略所缘作意能断烦恼。问何故相杂念住能断烦恼耶。答具二缘故。谓摄受助伴故。及总略所缘作意故。问若尔。修余念住应成无用。答彼能引发相杂念住非为无用。有说。断有二种。一暂时断。二究竟断。修余念住能暂时断故非无用。相杂念住复有三种。谓闻思修所成差别。问此三何者能断烦恼。答修所成能断烦恼非余。问何故闻所成不能断烦恼耶。答此必依名乃于义转。唯不待名于义转道能断烦恼。问何故思所成不能断烦恼耶。答由此作意是不定地所摄故。唯定地所摄道能断烦恼。问何故修所成能断烦恼耶。答具二缘故。谓不待名于义转故。及定地所摄故。问若尔。修余二种应成无用。答彼能引发修所成故。谓闻所成能引发思所成。思所成能引发修所成。修所成能断烦恼。故非无用。有说。断有二种。如前广说。修所成念住复有四种。谓身受心法。问此四何者能断烦恼。答法念住能断烦恼非余。问何故前三念住不能断烦恼耶。答彼是自相作意所摄故。唯共相作意所摄道能断烦恼。有说。彼一一蕴各别缘故。要总缘四蕴五蕴或离蕴道能断烦恼。问若尔。修前三种应成无用。答能引发法念住故。谓身念住能引受念住。受念住能引心念住。心念住能引法念住。法念住能断烦恼。故非无用。有说。要先分别诸蕴。后方能总缘而断烦恼。故非无用。有说。断有二种。如前广说。法念住复有二种。一杂缘。二不杂缘。若缘想行蕴及无为名不杂缘。若于五蕴或二二缘或三三缘或四四缘或五总缘及无为名为杂缘。问此中何等法念住。能断烦恼。答二俱能断。谓若缘苦集道谛断烦恼道。是杂缘法念住。若缘灭谛断烦恼道。是不杂缘法念住。

此中或总说一念住。谓大地法慧根慧力正见择法觉支。或说二。

谓有漏无漏缚解系不系。或说三。谓软中上品。或闻思修所成。或说四。谓身受心法。或说五。谓三界系学无学。或说六。谓有漏无漏各有软中上品。或说八。谓身受心法各有有漏无漏。或说九。谓软软乃至上上。或说十二。谓身受心法各有软中上品。复有别说十二。如契经说。于内身住循身观。于外身住循身观。于内外身住循身观。如身三种。乃至法亦尔。或说十八。谓有漏无漏各有软软乃至上上品。或说二十四。谓身受心法软中上品各有有漏无漏。或说三十六。谓身受心法各有软软乃至上上品。复有别说三十六。如契经说。于内身住厌逆想。于内身住不厌逆想。于内身住俱离舍正念正知。如于内身。于外身内外身亦尔。如于身有九。乃至于法亦尔。或说七十二。谓身念住有漏无漏各有软软乃至上上品。如身念住有十八。乃至法念住亦尔。若约相续剎那分别则有无量念住。问若尔者。世尊何故于一等广说四念住。于无量略说四念住耶。答为对治四颠倒故。谓对治于不净净想颠倒故说身念住。对治于苦乐想颠倒故说受念住。对治于无常常想颠倒故说心念住。对治于无我我想颠倒故说法念住。有说。为对治四食故。谓对治段食故说身念住。对治触食故说受念住。对治识食故说心念住。对治意思食故说法念住。有说。为对治四识住故。谓对治色近行识住故说身念住。对治受近行识住故说受念住。对治住彼识故说心念住。对治想近行行近行识住故说法念住。有说。为对治五蕴故。谓对治色蕴故说身念住。对治受蕴故说受念住。对治识蕴故说心念住。对治想蕴行蕴故说法念住。有说。为对治四种不修故。谓对治不修身故说身念住。对治不修戒故说受念住。对治不修心故说心念住。对治不修慧故说法念住。有说。与四修同法故。说四念住。谓与修身同法故说身念住。与修戒同法故说受念住。与修心同法故说心念住。与修慧同法故说法念住。问念住以何为自性。为以念为以慧耶。若以念者。此说云何通。如说于身循身观。乃至广说。若以慧者。何故名念住。又契经说当云何通。如说于何处应观念根。谓于四念住。答应说慧为自性。问若尔。何故名念住耶。答念于此住等住。各住故名念住。如象马等所住处名象马等住。此亦如是。有说。此由念力能于所缘起差别广博作用。而不失坏故名念住。有说。由念力故此瑜伽师审记所缘。于所缘境忘已还忆。故名念住。有说。此修行者于所缘中先以念安住然后观察。复于所缘先通达已后以念安住为守护故。如守门者故名念住。有说。此修行者于所缘境。先以念摄持。后以慧观察。而断烦恼。譬如田夫先以左手揽取草等。后以右手执镰刈之。此亦如是。故名念住。有说。此瑜伽师被念铠甲。于心相续上。执慧刀杖在生死阵中。不为烦恼怨所降伏。而能降伏于彼故名念住。有说。为遮取自性过故说名念住。若名慧住者便有取自性过失。有说。为显非唯自性能有所作故名念住。由是等缘。但名念住不名慧住。问契经所说复云何通。如说于何处应观念根谓于四念住。答以念根于念住位作用增上故作是说。如信根于四证净位作用增上故。佛复说。于何处

应观信根谓于四证净。如是精进根于四正断。定根于四静虑。慧根于四圣谛亦尔。故世尊乃至复说。于何处应观慧根于四圣谛。此亦如是。是谓念住自性。

已说自性。所以今当说。何故名念住。念住是何义。答念于此住等住各住。广说如前。已总说念住所以。一一所以今当说。问何故名身念住。答此念住缘身故名身念住。问余念住亦缘身。谓受念住缘六受身。心念住缘六识身。法念住缘六想身六思身等。何故不皆名身念住耶。答此中所说缘身者。谓缘色身。余念住缘非色身故不名身念住。有说。若缘粗显易见。现见身者名身念住。余念住缘微隐难见难觉。不现见身故不名身念住。有说。若所缘身是极微聚所成者彼名身念住。余所缘身非极微聚所成故。彼不名身念住。有说。若缘于身而能知所知俱时生者名身念住。余虽缘身而能知所知不俱生故不名身念住。虽法念住中有俱生者以少故不说。如缘身故名身念住。如是缘受故名受念住。缘心故名心念住。缘法故名法念住。问一切皆是法一切皆唯有法故。何故唯一名法念住非余耶。答虽一切皆是法。而但立一为法念住。如十八界皆是法。而但立一为法界。十二处皆是法。而但立一为法处如法界法处如是法智择法觉支。法随念法证净法无碍解法宝法归亦尔。有说。法念住有一名。余念住有二名。有说。法念住有共名。余念住有共不共名。有说。一切有为法由生所起。生是彼所缘故名法念住。有说。一切法由名所显。名是彼所缘故名法念住。有说。诸有为相是一切有为法之幖帜。印此诸相堕在彼所缘中故名法念住。有说。空解脱门觉诸法法性。此空摄在彼所缘中。故名法念住。问若尔者。萨迦耶见亦觉诸法补特伽罗性。何故不依彼立名耶。答彼非真实觉。此是真实觉。故无有过。有说。慧能分别诸法自相共相。安立诸法自相共相。损害事愚及所缘愚。于诸法中不增减转。此慧堕在彼所缘中。故名法念住。有说。灭谛涅槃是胜义法常住不变。此法摄在彼所缘中。故名法念住。有说。此念住能缘多法。谓色非色相应不相应。有所依无所依。有行相无行相。有所缘无所缘。有警觉无警觉。是故名法念住。有说。身念住缘身不缘缘身慧。受念住缘受不缘缘受慧。心念住缘心不缘缘心慧。法念住缘身亦缘缘身慧。缘受心法亦缘缘受心法慧。是故唯此名法念住。有说。身念住缘身不缘身生老无常。受念住缘受不缘受生老无常。心念住缘心不缘心生老无常。法念住缘身亦缘身生老无常。缘受心法亦缘受心法生老无常。是故唯此名法念住。有说。齐此诸瑜伽师我想一合想皆得止息。法想差别想修习圆满。故名法念住。谓瑜伽师分析身已便计受为我分析受已。便计心为我分析心已。便计法为我分析法已。便知一切非我有情唯空行聚。是故齐此法想圆满名法念住。已说念住一一所以。彼次第今当说。何故世尊先说身念住。乃至后说法念住耶。答显示随顺故。谓若如是次第显示则于文字言说随顺。有说。说受随顺故。谓若作如是次

第。则于师说及弟子受皆得随顺。有说。此依生起次第故。次第有三种。一生起次第。二显示次第。三现观次第。生起次第者。如此念住。及静虑无量无色解脱胜处遍处等。显示次第者。谓正断神足根力觉支道支等。现观次第者。谓四圣谛。以瑜伽师先起身念住故佛前说。乃至后起法念住故佛后说。问因论生论。何故诸瑜伽师先起身念住。乃至后起法念住耶。答依粗细次第故。谓五蕴中色蕴最粗。故先观察起身念住。四无色蕴中受蕴最粗。故次观察起受念住。问受等无方所。如何可施设粗细耶。答虽无方所粗细而有行相粗细。亦可施设。此中受行相粗如说我手足等痛。又说我受如是如是苦故。受等蕴虽非色而如色施设粗细。四无色蕴中识蕴最细。而先想行蕴观察起心念住者。以想行蕴与涅槃最微细法合施设故。彼最后观察起法念住。有说。从不可知本际以来男为女色女为男色。是生染处。故先观色起身念住。染着此色由贪乐受。故次观受。起受念住。贪乐由于心不调伏。故次观心起心念住。心不调伏由烦恼未断。故最后观法起法念住。有说以色可施设有增减。有取舍相似相续故。先观色起身念住。于观色时起身轻安及心轻安。由此为先引起乐受。故次观受起受念住。于观受时。引起胜义境界了别。故次观识起心念住。彼作是念。若处起心亦起心所。故最后观法起法念住。有说。身愚能持受愚乃至心愚能持法愚。非身愚不转能转受愚。乃至非心愚不转能转法愚故。四念住如是次第起。有说。身不愚能引受不愚。乃至心不愚能引法不愚。非身不愚不起能起受不愚。乃至非心不愚不起能起法不愚。故四念住如是次第起。有说。身观能引受观。乃至心观能引法观。非身观不起能起受观。广说如上。有说。身观与受观为因为根为眼为道为渐为能作为缘生为起集为等起。受观与心观。心观与法观亦尔。余如前说。有说。身观与受观。为加行为门为依。乃至心观与法观亦尔。余如前说。有说。身观与受观。为依止为迹处。乃至心观与法观亦尔。余如前说。问若尔。身观复以谁为依止迹处耶。答以先所得奢摩他相。为依止为迹处。如说。彼先得不动奢摩他故。身轻暖相从足至顶周遍积聚。由此能起身念住乃至法念住。有说。彼于相续中分别诸处起四念住。谓瑜伽师先欲知诸色处故。先分别十色处及念处所摄色。是故先起身念住。次即于法处分别诸受故。次起受念住。次即于法处。分别想行蕴及三无为故。次起法念住。彼复作是念。除此有何。即如实知余有意处。由此即分别意处。故最后起心念住。诸瑜伽师若依自相观则先起法念住。后起心念住。若依共相观则先起心念住。后起法念住。故四念住如是次第起。问为先起缘内念住。为先起缘外念住耶。若尔有何过。若先起缘内念住者。经说云何通。如说新学苾刍具净尸罗意乐圆满。欲疾除断欲贪嗔者。应往澹泊路诣死尸所善取其相。或青淤或脓烂。乃至广说。若先起缘外念住者。余经说复云何通。如说先于内身住循身观。次于外身。乃至广说。答应作是说。先起缘内念住。所以者何。以有我故有我所。有我执故有我所执。有我

见故有我所见。有五我见故有十五我所见。有我愚故有我所愚。有我爱故有众具爱。为长养内我求外资具故。问若尔。前所引经云何通。答彼是念住加行非根本念住。云何知然。即彼经说善取相已速还本处。忆念先所取相。若能者善。若不能者复往尸所。更善取相驰还本处。洗足入房敷座而坐。以胜解作意令所取相明了现前。是名念住加行。若时以外所取相置于内身。而观察者乃名入根本念住。有说。彼契经说。果胜作意非念住位。云何知然。即彼经说。彼新学苾刍得学意已。若欲往澹泊路者随欲而往。此中新学苾刍即预流者。及一来者。故知彼契经说果胜作意非念住位。

如契经说。于内身住循身观。于外身住循身观。于内外身住循身观。乃至广说。问此中何者名内身等。何者名外身等答自相续所摄色名内身。他相续所摄色。及非有情数色名外身。内法外法说亦尔。自相续所摄受名内受。他相续所摄受名外受。内心外心说亦尔。有余师说。有情数色名内身。非有情数色名外身。内法外法说亦尔。受心如前说。胁尊者言。现在名内。过去未来及无为名外。问何故现在名内。过去未来及无为名外耶。答以现在法多令有情摄受贪着。非过去未来及无为故。此中于内身住循身观者。住内身自相观。于外身住循身观者。住外身自相观。于内外身住循身观者。住内外身共相观。乃至法亦尔。有说。于内身住循身观者。住内身广观。于外身住循身观者。住外身广观。于内外身住循身观者。住内外身略观。乃至法亦尔。有说。于内身住循身观者。对治我执。于外身住循身观者。对治我所执。于内外身住循身观者。对治我我所执。乃至法亦尔。如我执我所执。我见我所见说亦如是。有说。于内身住循身观者。对治五我见。于外身住循身观者。对治十五我所见。于内外身住循身观者。对治二十种萨迦耶见。乃至法亦尔。如我见我所见。如是我愚我所愚说亦尔。有说。于内身住循身观者。对治我爱。于外身住循身观者。对治众具爱。于内外身住循身观者。对治俱爱。乃至法亦尔。问齐何当言身念住。乃至法念住圆满耶。答由二缘故当知圆满。一分别所缘。二善根增。分别所缘者。谓若时能以刹那极微分析所缘。或唯以刹那分析所缘。善根增者。谓依下生中依中生上。齐此应知念住圆满。有说。由转加行应知圆满。谓瑜伽师先分别身。分别身已转身觉慧次分别受。分别受已转受觉慧次分别心。分别心已转心觉慧分别于法。譬如农夫引水溉田。初畦满已引溉第二。第二满已引溉第三。第三满已引溉第四。此亦如是。有说。齐怨害相成应知圆满。怨害相有二种。一令不喜乐。二令生嗔恚。此中但说令不喜乐名怨害相。谓瑜伽师分别身已便于身不生喜乐。而喜乐受等。分别受已复于受不生喜乐。而喜乐心等。分别心已复于心不生喜乐。而喜乐于法。分别法已。便于一切境界不生喜乐应知。尔时念住圆满。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十八

见蕴第八中念住纳息第一之二

复次有三种念住。谓闻思修所成差别。此中有说。于佛所说十二分教。受持读诵思量分别名闻所成念住。依闻起思。依思起修。依修能断烦恼。如依金矿出金。依金出金刚。依金刚能坏石等坚物。胁尊者言。于佛所说十二分教。受持读诵思量分别。是生得慧。依生得慧起闻所成念住。依闻起思。依思起修。依修能断烦恼。如依种子生芽。依芽生茎。依茎生枝叶。依枝叶生花果。问此三念住何差别。有说。名则差别。谓此名闻所成念住。乃至此名修所成念住。有说。闻所成念住一切时依名于义转。谓素怛缆说有何义。毗柰耶说有何义。阿毗达磨说有何义。邬波拖耶说有何义。阿遮利耶说有何义。余书论说有何义。思所成念住或依名。或不依名于义而转。修所成念住一切时离名于义转。譬如三人俱在池浴。初人未学浮。第二半学。第三善学。未学浮者一切时依岸浴。半学浮者或依岸或离岸而浴。善学浮者恒时离岸在中而浴。如第一人闻所成亦尔。如第二人。思所成亦尔。如第三人修所成亦尔。是谓此三念住差别。

问此闻思修所成念住。何界有几种。答欲界有二。谓闻思所成非修。所以者何。欲界是不定界非修地非离染地。作意修时便堕思中故。色界有二。谓闻修所成非思。所以者何。色界是定界是修地是离染地。作意思时便堕修中故。无色界有一。谓修所成。然修所成亦不堕界。有余师说。欲界具有三种。余如前说。有说。欲色界各具三种。余如前说。有说。三界皆具三种。唯修所成亦不堕界。评曰。初说者好。问此诸念住谁为谁因。答闻为三种因。思唯思因非闻因。以彼劣故非修因。以界别故。修唯修因非闻因。以彼劣故非思因。以彼劣及界别故。谁为谁果。答闻唯闻果思闻思果非修。修闻修果非思。

问此三念住谁现前修几。答闻所成现前时唯修闻非思修。思所成现前时唯修思非闻修。此中闻思刹那现前时以习修故名修。非修未来以势劣故。则以此故唯修自不修他。修所成现前时能修三种。闻思自力虽不能修未来。而由他力有未来修义。

问闻思修所成念住。佛独觉声闻各有几种。答佛具三种而修所成为胜。以自然觉及具力无畏等功德故。独觉亦具有三而思所成为胜。以自思惟觉而无力无畏等功德故。声闻亦具三种而闻所成为胜。以从闻他音入圣道故。如说。

我圣弟子闻杖具足断不善法修习善法。复有三种念住。谓言说究

竟念住。思惟究竟念住。出离究竟念住。应知此三则闻思修所成念住。如其次第。然闻等三种念住一切皆可名闻所成。如说。

多闻能知法　　多闻能离罪
多闻舍无义　　多闻得涅槃

一切皆可名思所成。如说。思者是业。虑者是慧。彼所说虑则思所成。一切皆可名。修所成如说。云何应修法。谓一切善有为法。

问何谓念住加行。云何自相种性杂缘。及闻思修所成念住生起次第。答不净观持息念界作意。是谓念住加行。则此为先入自相种性身念住。则身念住为先入自相种性受念住。则受念住为先入自相种性心念住。则心念住为先入自相种性法念住。从自相种性法念住起杂缘法念住。从杂缘法念住起三义观。从三义观有闻所成身念住。先作无常乃至无我行相缘苦谛起次作因。乃至缘行相缘集谛起。次作道乃至出行相缘道谛起。从此无间有闻所成受念住心念住。各作十二行相缘三谛起亦尔。从此无间有闻所成法念住。先作无常乃至无我行相缘苦谛起次作因。乃至缘行相缘集谛起次作灭。乃至离行相缘灭谛起次作道。乃至出行相缘道谛起。从闻所成法念住无间。有思所成身念住作十二行相缘三谛起。从此无间有受念住作十二行相缘三谛起。从此无间有心念住作十二行相缘三谛起从此无间有法念住作十六行相缘四谛起。从思所成法念住有修所成法念住先作无常。乃至无我行相缘苦谛起次作因。乃至缘行相缘集谛起次作灭。乃至离行相缘灭谛起次作道。乃至出行相缘道谛起。如是缘四谛作十六行相法念住名为初暖。是谓念住加行所引自相种性杂缘。及闻思修所成念住生起次第。问何故闻思所成念住皆初起身念住缘三谛作十二行相。后乃起余念住。而修所成念住初则起法念住缘四谛作十六行相耶。答未曾得种性故。渐次得行相故。先观粗蕴后观细蕴。于五蕴中色蕴最粗。先观彼故初起身念住。然身受心皆三谛摄故。身念住缘三谛作十二行相。如是闻所成身念住。引起闻所成受念住。闻所成受念住引起闻所成心念住。闻所成心念住引起闻所成法念住。此闻所成法念住缘四谛作十六行相。闻所成四念住渐圆满已。便能引起思所成四念住。思所成四念住渐圆满已。复能引起修所成法念住。此曾得种性故于一切蕴行相坚住。故初则起法念住。先缘苦谛作四行相。乃至后缘道谛作四行相。如契经说。如是修直正愿念住能破无明发起于明。此中说。何名修直正愿念住耶。有作是说。此中说苦法智忍以此能破无明。则欲界见苦所断十随眠发起于明则苦法智。有说。此中说道类智忍以此能破无明。则色无色界见道所断十四随眠发起于明则道类智。有说。此中说金刚喻定以此能破无明。则非想非非想处软软品烦恼发起于明则尽智。有说。此中说一切无间道以此能破无明。则彼所断烦恼品发起于明则彼品解

脱道胁尊者言。此中说方便善巧所摄受善慧名修直正愿念住。以此能破无明。则三不善根发起于明则三善根。

如薄伽梵说伽他言。

若丛网便着　　无爱谁能将
佛所行无边　　无迹何迹引

此中佛所行者。谓四念住。问佛为得念住边际而般涅槃。为不得边际而便般涅槃耶。设尔有何过。若言得者。何故说佛所行无边。若不得者。何故说佛得尽智时事善究竟。答有因缘故可言得边际。有因缘故可言不得边际。谓依牵引故可言得边际。依受用故可言不得边际。复次依获得故可言得边际。依在身故可言不得边际。复次依成就故可言得边际。依现前故可言不得边际。

如契经说。何谓非苾刍所行处。应言五妙欲。是何谓是苾刍所行处。应言四念住是。问五妙欲亦随入念住中。何故说非所行处耶。答依能观者故作是说。谓若不如理观名非所行处。若如理观名所行处。

如契经说。有三念住圣者应习。若有圣者善习此时乃应御众。云何为三。谓如来为弟子说法时起深怜愍义利悲心告言。此为利益此为安乐此为利益安乐。若弟子众恭敬属耳住奉教心。行法随法不越圣教受学学处。如来于彼亦不喜庆心不踊悦。唯住正舍正念正知。是名第一念住。若有圣者善习此时乃应御众。复次如来为弟子说法时起深怜愍。乃至义利悲心告言。此为利益此为安乐此为利益安乐。若弟子众不恭敬不属耳不住奉教心。不行法随法违越圣教不受学学处。如来于彼亦不恚恨心无忧戚。唯住正舍正念正知。是名第二念住。若有圣者善习此时乃应御众。复次如来为弟子说法时起深怜愍。乃至此为利益安乐。若一分弟子众恭敬属耳乃至受学学处。一分弟子众不恭敬不属耳乃至亦不受学学处。如来尔时于敬受者亦不欢喜心不踊悦。于不敬受者亦不恚恨心无忧戚。唯住正舍正念正知。是名第三念住。若有圣者善习此时乃应御众。问若尔者。但应有二念住。谓于敬受及于不敬受。云何说三种耶。答随众会有三故说三种。谓有众会一切敬受。有众会一切不敬受。有众会一分敬受。一分不敬受。是故随彼说三念住。问若尔。便应说七念住。谓前四及此三种。答此中三种则入前四。以俱是前杂缘外法念住所摄故。问佛说法时若皆敬受便应无三念住。若有不敬受者。将无世尊于非田非器雨正法雨。如是佛说法则为唐捐。答世尊为人说法欲令人解。若当人不解者亦有天能解之。如是念住有三。亦非佛唐捐说法。所以者何。以人不解故念住有三。天能解故不于非田非器而雨法雨。有说。佛说法时欲令彼彼有情得阿罗汉果。彼不得阿罗汉果而得不还果。故念住有三。亦非佛唐捐说法。所

以者何。以不得阿罗汉果故。念住有三。以得不还果故。不唐捐说法。复次佛说法时欲令彼彼有情得不还果。彼不得不还果而得一来果。广说如前。如是欲令得一来果。预流果。顺决择分善根。顺解脱分善根顺福分善根。展转次第广说亦尔。复次佛说法时欲令彼彼有情得现法果。彼不得现法果而能种当来善根故。念住有三亦非佛唐捐说法。广说如前。问何故弟子敬受教时。佛不生喜。不敬受时佛不生忧耶。答佛知有情有如是种性差别。恶意乐者行恶。善意乐者行善。若当恶意乐者行善可于彼生喜。善意乐者行恶可于彼生忧。但不如是。种性别故。如知外物种性差别。铁矿出铁金矿出金是故于销炼时。从铁矿得铁心不生忧。从金矿得金心不生喜。若当与此相违得者可生忧喜。然无是事种性异故。世尊亦尔。知诸有情种。性差别不生忧喜。有作是说。佛已善断爱恚法故。谓喜似爱忧似恚。佛于爱恚皆已善断。故无忧喜。复有说者。佛已善修空为根本而作是念。谁为恭敬者。谁为不恭敬者。唯空行聚故于众会不生忧喜。

如契经说。有一趣道能令有情清净。谓四念住。乃至广说。问云何名一趣道。为以能超越一界故名一趣道。为以能超越一趣故。为以能超越一生故为以能通达一谛故。为以能趣一究竟故。名一趣道。为以但有一道故名一趣道耶。设尔何过。若以能超越一界故名一趣道者。则非一趣道界有三故。若以能超越一趣故名一趣道者。亦非一趣道趣有五故。若以能超越一生故名一趣道者。亦非一趣道生有四故。若以能通达一谛故名一趣道者。亦非一趣道谛有四故。若以能趣一究竟故名一趣道者。亦非一趣道。以究竟有二种。一事究竟。二功用究竟故。若以但有一道故名一趣道者。亦非一趣道以道有多种。谓随信行道随法行道信胜解道见至道时解脱道不时解脱道故。云何言有一趣道耶。答则由前所说缘及余缘故名一趣道。由前所说缘者。谓以能超越一界故名一趣道。则无色界。以超此界者。更不生三界故。亦以能超越一趣故名一趣道。则天趣。以超此趣者更不往五趣故。亦以能超越一生故名一趣道。则化生。以超此生者更不受四生故。亦以能通达一谛故名一趣道。则道谛。以此谛从无始时来未曾得故。及未曾通达故。亦以趣一究竟故名一趣道。则事究竟。以修功用究竟皆为得事究竟故。亦以但有一道故名一趣道。则圣道。问岂不有随信行道乃至不时解脱道如是便有多道耶。答一切皆是趣苦灭行故说名一道。如趣苦灭行。如是趣有灭。世间灭。生死灭。流转灭。生老病死灭行说亦尔。是名由前所说缘故。名一趣道。及余缘故者。谓无异趣故不退还故。至不退解脱故。至背五趣之一趣故。如说涅槃是阿罗汉趣。由如是义名一趣道。复有说者。能对治异道故名一趣道。谓诸外道或执不食为道。或执随日转为道。或执卧灰饮风服水茹菜啖果裸形粗衣卧不平等各以为道。佛为对治彼异道故说一趣道。此意义言。彼种种道皆非真道但是恶邪妄道。是不善士所习近道。非诸善士所习近道。所以

者何。真道唯一。谓四念住。或有说者。能趣一解脱宫门故名一趣道。此中应引嗢底迦经所说喻。如彼说。佛告嗢底迦。如国边城。其墙坚厚却敌楼橹埤堄寮窗并皆严备。唯有一门委一人捉。其人聪慧多闻善习应入者听不应者止。彼每巡城察之乃至不见兽往来处。况余门耶。嗢底迦当知。彼守门者。虽不知日日有尔所有情入城出城。然其定知诸有入出皆由此门不从余门。如是如来虽不作意知尔所有情已般涅槃。尔所有情当般涅槃。然其定知诸有情类已般涅槃未般涅槃。皆由此道不依余道。是故以能趣一解脱宫门故名一趣道。

问正断神足根力觉支道支为是一趣道不。若是者。何故彼经唯说念住名一趣道。不说余耶。若非者何故唯念住是一趣道非余耶。答应说彼亦是一趣道。问若尔者何故彼经而不说耶。答应说而不说者。当知此义有余。有说。若说念住当知亦已说正断等。有说。念住是一趣亦是道。正断等是一趣而非道。以非一切皆是慧故。有说。念住从初业地乃至尽无生智作用恒胜。正断等不尔。有说。念住能分别诸法自相共相能建立诸法自相共相。能害事愚及所缘愚。于诸法中不增减转。正断等不尔。有说。念住如有目者能将导所余如盲。菩提分法趣涅槃宫而无异趣。如明眼者引诸盲人令随正路不行非道。念住亦尔。是故。彼经唯说念住名一趣道而不说余。

如契经说。有一趣道能令有情清净超灭忧苦。乃至能证随正理法。谓圣正三摩地及彼因缘彼众具。问何故世尊或说般若为一趣道。或说等持为一趣道耶。答随所化有情所未具者而说故。谓所化有情或有阏奢摩他。或有阏毗钵舍那。若阏奢摩他者为说等持为一趣道。若阏毗钵舍那者。为说般若为一趣道。般若者则前所说念住。以念住慧为性故。

如契经说。若有能办四念住则能办正如理。若能办正如理则能办圣道。若能办圣道则能办甘露。若能办甘露则能解脱生老病死愁叹忧苦诸热恼法。问念住正如理圣道。甘露何差别。答名则差别谓名念住乃至名甘露。有说。念住则显念住。正如理显正断神足根力觉支。圣道显道支甘露显彼果。有说。念住显所缘念住。正如理显相杂念住。圣道显自性念住。甘露显彼果。有说。念住显闻所成念住。正如理显思所成念住。圣道显修所成念住。甘露显彼果。有说。念住显言说究竟念住。正如理显思惟究竟念住。圣道显出离究竟念住。甘露显彼果。有说。念住显见道。正如理显修道。圣道显无学道。见地修地无学地说亦尔。甘露显彼果。有说。念住显未知当知根正如理显已知根。圣道显具知根。甘露显彼果。是谓念住正如理圣道甘露差别。

若修身念住彼受耶。乃至广说。修有四种。谓得修习修对治修除遣修。得修习修谓一切善有为法。对治修除遣修谓一切有漏法。西方

师言。修有六种。谓前四及防护修分别修。防护修者。谓修根如说。如是六根善调善护善守善防能感当来乐受异熟。分别修者。谓修身如说此身发毛爪齿。乃至广说。迦湿弥罗国诸师言。此后二修则前对治除遣修摄四修义如智蕴等处广说。此中依二修作论。谓得修习修。依此二修于诸位中修念住有差别。谓初暖位中缘三谛法。念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修四。同分修非不同分。缘灭谛法念住现在修则此未来修。一行相现在修。未来修四。亦同分修非不同分。非初蕴灭观。能修缘蕴道。故增长暖缘三谛。四念住随一现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。缘灭谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修十六。问何故初暖唯同分修非不同分。增长暖同分不同分修耶。答初暖是未曾得种性。初缘谛起行相势力劣故唯同分修非不同分。增长暖是曾得种性。已缘谛起行相势力强胜故能同分不同分修。初顶位中缘四谛法念住现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。增长顶位缘三谛四念住随一现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。缘灭谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修十六。初忍及增长位俱缘四谛法念住现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。问何故初忍及增长位皆唯法念住现在修耶。答以忍近见道故与见道相似。如见道中唯法念住现在修忍亦尔。尊者妙音说曰。顺决择分善根二在欲界。谓暖顶。二在色界谓忍世第一法。若依彼说初忍缘三谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修四同分修非不同分。缘灭谛法念住现在修则此未来修非初蕴灭观能修缘蕴道。故一行相现在修。未来修四。同分修非不同分。增长忍缘三谛四念住随一现在修。未来修四。同分不同分修。一行相现在修。未来修十六。缘灭谛法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修十六。问何故初忍唯同分修。增长忍亦不同分修耶。答如前广说。评曰。前说者好然顺决择分善根顺见道故。初起位中现在皆唯修法念住。于增长住有四念住随一现前。从初忍位近见道故于一切时现在唯修法念住。世第一法位亦唯法念住现在修。未来修四。一行相现在修。未来修四。同分修非不同分。问世第一法亦是曾得种性已缘谛起行相。何故唯同分。修非不同分耶。答世第一法是极邻近见道善根最与见道相似。如见道中唯同分修非不同分。世第一法亦尔。有说。世第一法是见道前行修治道者故。如见道唯同分修。有说。世第一法唯有尔所行相可修。如裸形者无衣可夺。应知增上忍亦尔。余忍位中随减所缘则不修彼念住行相。如应当知。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百八十九

见蕴第八中念住纳息第一之三

若入正性离生苦集现观各四心顷。道现观三心顷。法念住现在修未来修四一行相。现在修未来修四同分修非不同分。灭现观四心顷。法念住现在修即此未来修。非初无漏蕴灭观即能修缘蕴道故一行相现在修未来修四同分修非不同分。以初得无漏种性力未广故。道类智法念住现在修未来修四同分不同分修一行相现在修未来修十六已得无漏种性势增广故。从此以上一切圣者起未曾得善根现在前时。未来皆修四念住十六行相。唯除闻思所成慧。及入灭定微微心时。余一切异生又无圣行相。是故从此以后但说修念住多少不说行相。

若诸异生离欲界染加行道时。四念住随一现在修未来修四。九无间道九解脱道时法念住现在修未来修四。如离欲界染乃至离第三静虑染亦尔。离第四静虑染。若则以第四静虑为加行。彼加行道时四念住随一现在修未来修四。若以空无边处近分为加行诸有欲令彼近分地有别缘者彼加行道时。四念住随一现在修未来修四。九无间道八解脱道时。法念住现在修未来修四。第九解脱道时法念住现在修未来修三除身念住。诸有欲令彼近分地唯总缘者。彼加行道九无间道八解脱道时。法念住现在修则此未来修。第九解脱道时法念住现在修未来修三除身念住。如离第四静虑染乃至离无所有染亦尔。差别者除身念住。则诸异生起不净观持息念。身念住初三解脱八胜处前八遍处。及引发神境天眼天耳通时。身念住现在修未来修四。起后三念住随一现在修未来修四。起四无量引发宿住随念通。时法念住现在修未来修四。引发他心通时心念住或受心法念住随一现在修未来修四。若起无色解脱及后三念住时。后三念住随一现在修未来修三除身念住。若起空无边处识无边处遍处时。法念住现在修未来修三除身念住。是谓异生位所修差别。若诸圣者离欲界乃至非想非非想处染一切加行道时。四念住随一现在修未来修四。一切无间解脱道时。法念住现在修未来修四。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。一切加行道时四念住随一现在修未来修四。一切无间道解脱道时法念住现在修未来修四。若诸圣者起不净观持息念身念住初三解脱八胜处前八遍处。及引发神境天眼天耳通。及起词无碍解时身念住现在修未来修四。若杂修静虑及诸有欲令一切法皆是胜义者。起义无碍解辩无碍解愿智边际定无色解脱。入灭定想微细心时。四念住随一现在修未来修四。若起四无量宿住随念通。及诸有欲令唯涅槃是胜义者。起义无碍解法无碍解无诤后二遍处空空无愿无愿无相无相时。法念住现在修未来修四。若引发他心通时。心念住或受心法念住及起后三念住时随一现在修未来修四。是谓此处略毗婆沙。

若修身念住彼受耶。设修受念住彼身耶。答应作四句。有修身念住非受。谓已得身念住现在前。以曾得法现在前时。无力能及未来故不修受念住。然现前是习修故说修身念住。问亦有未得身念住现在前

不修受。如未曾得闻思所成身念住现在前时。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中依修所成念住而作论。无有未得修所成身念住现在前时不修受念住者是故不说。有修受念住非身。谓已得受念住现在前。若未得受念住现在前不修身。若未得心法念住现在前修受非身。已得受念住现在前者如前释。未得受念住现在前不修身者。谓诸异生离空无边处乃至无所有处染。若以受念住为加行。彼加行道时若诸异生起受念住无色解脱时。于如是时未得受念住现在前修受非身。未得心念住现在前修受非身者。谓诸异生离空无边处乃至无所有处染。若以心念住为加行。彼加行道时若诸异生起心念住无色解脱时。于如是时未得心念住现在前修受非身。未得法念住现在前修受非身者。谓诸异生离第四静虑染最后解脱道时。离空无边处乃至无所有处染。若依下根本地起法念住为加行。彼加行道时若依上近分地为加行。诸有欲令无色近分有别缘者。若以法念住为加行。彼加行道九无间道九解脱道时。诸有欲令无色近分唯总缘者唯第九解脱道时。若诸异生起法念住无色解脱。及起后二遍处时。于如是时未得法念住现在前修受非身。有俱修谓未得身念住现在前。若未得受念住现在前修身。若未得心法念住现在前修身受。未得身念住现在前者。谓增长暖顶位身念住现在前。若离欲界乃至非想非非想处染。身念住为加行彼加行道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。身念住为加行彼加行道时。若起不净观持息念身念住。初三解脱八胜处前八遍处引发神境天眼天耳通。起词无碍解时。若以身念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起身念住义无碍解及身念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得身念住现在前修身受。未得受念住现在前修身者。谓增长暖顶位受念住现在前时。若离欲界乃至非想非非想处染。受念住为加行彼加行道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。受念住为加行。彼加行道时若引发他心通受念住现在前时。若以受念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起受念住义无碍解及受念住辩无碍解。愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得受念住现在前修身受未得心念住现在前修身受者。谓增长暖顶位心念住现在前时。若离欲界乃至非想非非想处染心念住为加行。彼加行道时若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。心念住为加行彼加行道时。若引发他心通心念住现在前时。若以心念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。起心念住义无碍解。及心念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未曾得心念住现在前修身受。未得法念住现在前修身受者。谓初暖位缘三谛增长暖缘四谛法念住现在前时。若初及增长顶缘四谛法念住现在前时。若一切忍及世第一法时。若入正性离生苦集道现观各四心顷。若离欲界乃至非想非非想处染法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若引发他心通法念住现在前及引发宿

住随念通起四无量时。若以法念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起法念住义无碍解时。诸有欲令唯涅槃是胜义者。彼起义无碍解法无碍解无诤。后二遍处空空无愿无愿无相无相时。若起法念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得法念住现在前修身受。有俱不修。谓已得心法念住现在前。若未得法念住现在前。不修身受一切染污心。无记心在无想定灭尽定生无想天。已得心法念住现在前者如前释。未得法念住现在前不修身受者。谓初暖位缘灭谛若入正性离生灭现观四心顷。若诸异生离第四静虑乃至无所有处染。诸有欲令无色近分唯总缘者。若上地近分为加行彼一切加行道九无间道八解脱道时。于如是时未得法念住现在前。不修身受。一切染污心者。谓染污心皆顺退分性沉重懈怠相应。要顺胜进性轻举精进相应。心方能修故。无记心者。谓无记心其性羸劣腐败萎歇要住强势坚胜之心方能修故。在无想定灭尽定者。谓彼无心要有心者方能修故。生无想者。有说。生彼于一切时善心不起。有说。虽起而非修所依以不能修未来法故。于如是时不修身受。问亦有未得心念住现在前不修身受。如未曾得闻思所成心念住现在前时。此中何故不说。答应说而不说者当知此义有余。有说。此中说未曾得念住现在前时。能修未来而不修身受者。无未曾得心念住现在前时。能修未来而不修身受者是故不说。问若尔亦应说一切散善心何故但说染污心无记心耶。答应说而不说者当知此义有余。有说。彼不决定难用称说。谓若以修言之则彼无力能修未来。若以不修言之则现前时是习修摄。是故于此修不修中皆不说。彼如身念住受念住。应知身念住心念住亦尔。以未来受念住心念住修不修必俱故。

若修身念住彼法耶。设修法念住彼身耶。答应作四句。有修身念住非法。谓已得身念住现在前此如前释。有修法念住非身。谓已得法念住现在前。若未得法念住现在前不修身。若未得受心念住现在前修法非身。已得法念住现在前者如前释。未得法念住现在前不修身者。谓初暖位缘灭谛。若入正性离生灭现观四心顷。若诸异生离第四静虑染。诸有欲令空无边处近分唯总缘者。若以彼为加行彼加行道九无间道九解脱道时。若诸异生离空无边处乃至无所有处染。以法念住为加行彼一切加行无间解脱道时。若诸异生起法念住无色解脱。及起后二遍处时。于如是时。未得法念住现在前不修身。未得受念住现在前修法非身者。如前未得受念住现在前不修身说。未得心念住现在前修法非身者即如受说有俱修。谓未得身念住现在前。若未得法念住现在前修身。若未得受心念住现在前修身法。未得身念住现在前者如前未得身念住现在前说。未得法念住现在前修身者如前未得法念住现在前修身受说。未得受心念住现在前修身法者。谓增长暖顶位受心念住现在前时。若离欲界乃至非想非非想处染。受心念住为加行彼加行道时。若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。受心念住为加行彼加行道

时若引发他心通受心念住现在前时。若以受心念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。彼起受心念住义无碍解。及受心念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭定想微细心时。于如是时未得受心念住现在前修身法。有俱不修。谓已得受心念住现在前一切染污心无记心在无想定灭尽定生无想天皆如前释。

若修受念住彼心耶。设修心念住彼受耶。答应作四句。有修受念住非心。谓已得受念住现在前。有修心念住非受。谓已得心念住现在前皆如前释。有俱修谓未得身受心念住现在前。若未得法念住现在前修受心。未得身念住现在前者如前诸未得身念住现在前说。未得受心念住现在前者如前诸未得受心念住现在前说。未得法念住现在前修受心者如前诸未得法念住现在前修余念住说。有俱不修谓已得身法念住现在前。若未得法念住现在前不修受心。一切染污心无记心在无想定灭尽定生无想天。未得法念住现在前不修受心者。如前诸未得法念住现在前不修余念住说余如前释。

若修受念住彼法耶。设修法念住彼受耶。答应作四句。有修受念住非法。谓已得受念住现在前此如前释。有修法念住非受。谓已得法念住现在前。若未得法念住现在前不修受。已得法念住现在前者如前释。未得法念住现在前不修受者。如前诸未得法念住现在前不修余念住说。有俱修谓未得身受心念住现在前。若未得法念住现在前修受。未得身念住现在前者。如前诸未得身念住现在前说。未得受心念住现在前者如前诸未得受心念住现在前说。未得法念住现在前修受者。如前诸未得法念住现在前。修余念住说。有俱不修谓已得身心念住现在前。一切染污心无记心在无想定灭尽定生无想天。皆如前释。如受念住法念住应知。心念住法念住亦尔。以未来受念住心念住修不修必俱故。

于身循身观念住当言法智。乃至广说。问此文应先修而说。所以者何。以有自性乃可修故而不先说者有何意耶。答阿毗达磨应以相求不以次第。以阿毗达磨正欲分别诸法性相但不违其义。若先若后说皆无失。有余师说。欲显此中唯分别修所成念住非闻思所成等故。先说修后明自性。于身循身观念住当言法智。谓知欲界系及一分无漏色当言类智。谓知色界系及一分无漏色。不说他心智者他心智知心心所。法身念住唯知色法故。当言世俗智。谓知一切色当言苦智。谓知有漏色作非常苦空非我行相当言集智。谓知有漏色作因集生缘行相。不说灭智者灭智唯知无为法身念住。知有为法故当言道智。谓知无漏色作道如行出行相。此中不说。尽无生智者以此是见蕴但说诸见性智。彼智非见性是故不说。显自性已当显地。当言有寻有伺。谓依未至初静虑当言无寻唯伺。谓依静虑中间当言无寻无伺。谓依上三静虑及四无

色。显地已当显相应。当言乐根相应。谓依第三静虑当言喜根相应。谓依初及第二静虑。当言舍根相应。谓依未至静虑中间第四静虑及四无色。显相应已当显行相。当言空三摩地俱。谓二行相当言无愿三摩地俱。谓十行相不说无相三摩地俱者如不说灭智说。显行相已当显所缘当言缘欲色界系。谓缘苦集。当言缘不系谓缘道。于受循受观念住当言法智。谓知欲界系及一分无漏。受当言类智。谓知色无色界系及一分无漏。受当言他心智。谓知欲色界系及一分无漏他相续现在前。受当言世俗智。谓知一切。受当言苦智。谓知有漏。受作非常等四行相。当言集智谓知有漏。受作因等四行相。不说灭智者以受念住唯知有为法故。当言道智谓知无漏。受作道等四行相。不说余智者如前释。显自性已地相应行相皆如前说。当显所缘。当言缘三界系。谓缘苦集。当言缘不系。谓缘道如于受于心亦尔。此一所缘常相应故于法修法观念住当言法智。谓知欲界系诸行及彼因彼灭彼一切法智品。当言类智谓知色无色界系诸行及彼因彼灭彼一切类智品。当言他心智谓知欲色界系及一分无漏他相续现在前。除受及心余心所法当言世俗智。谓知一切法当言苦智。谓知五取蕴作无常等四行相。当言集智谓知有漏因作因等四行相当言灭智。谓知择灭作灭等四行相当言道智。谓知无漏五蕴作道等四行相不说余智者亦如前释。显自性已。地相应如前说。当显行相当言空无愿三摩地俱亦如前释。当言无相三摩地俱。谓四行相显行相已当显所缘。当言缘三界系。谓缘苦集。当言缘不系。谓缘灭道。

如说受乐受时。如实知我受乐受。此四智。乃至广说。问何故此中再度分别受心法念住。一度分别身念住耶。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。此中世尊亦应作是说。彼行住等时如实知我行住等此四智。乃至广说。而不说者有何意耶。答若法微细难见难觉不明了。不现见者则重分别身念住粗显。乃至现见故不重说。有说。若依彼起种种不相似异相文句。及异相智者则重分别身念住。若分别时文句不异智亦不异故不重说。问受乐受时则不如实知。如实知时则不受乐受。所以者何。受乐受时彼受在现在非尔时能如实知。不知相应故无二心品俱行故。如实知时彼受在过去未来。非尔时名受乐受无作用故。苦受不苦不乐受说亦尔。佛何故说受乐受时如实知我受乐受等耶。有说。此中应作是说。受乐受已如实知我已受乐受受苦受不苦不乐受已如实知我已受苦受不苦不乐受。而不作是说者有何意耶。应知此中说已受名受于过去说现在声。如说大王从何方来。此说已来名来。又如说菩萨入正性离生时得现观边世俗智。此说已入名入彼亦如是。尊者世友说曰。诸受在过去未来时则不可受。在现在时唯自性转亦不可受。云何说受乐受苦耶。当知彼观乐苦众具相续而说。谓观乐具相续言我受乐。观苦具相续言我受苦。复次彼观乐苦因缘相续而说。谓观摄受因缘相续言我受乐。观损害因缘相续言我受苦。复次彼

于诸受相续转时中间数起彼境意识。便谓此于所依为益为损故言我今受乐受苦。大德说曰。彼于乐苦受所依大种相续转中谓之为受故言我今受乐受苦。

如说受乐受时如实知我受乐受。此四智谓法类世俗道。问何故此中不说他心智。答他心智知他相续心心所法。此中如实智知自相续心心所法是故不说。复次他心智知现在心心所法。此中如实智知过去心心所法。复次他心智但知心心所法。此中如实智亦知心心所法所依所缘。复次他心智一一法缘。此中如实智亦多法总缘以是故不说他心智。问此中复何故不说苦集智耶。有说。此中亦应说苦集智而不说者当知此义有余。有说。苦集智是厌行相智。此中如实智是欣行相智是故不说。有说。苦集智缘所厌事。此中如实智缘所欣事。有说。苦集智憎恶所缘而转。此中如实智爱乐所缘而转。有说。此中说如实知有漏无漏心心所法。然有漏心心所法无始数知。又粗近易了起世俗智则能了知不待起无漏智。是故无有舍世俗智而以苦集智知者。无漏心心所法昔来未知。又微细难了起无漏智乃能知之。是故此中如实知有漏心心所法。唯世俗智如实知无漏心心所法。谓余三智由此不说有苦集智。有说。此中说如实知有漏无漏心心所法事差别相。彼有漏者。起世俗智则知更不起苦集智以难起故。及起时但知总相故。彼无漏者起世俗智不能知故便起道智。然道智生虽不如前唯差别知。然以总相知差别事故有道智无苦集智。有说。此中说。如实知有漏无漏心心所法行相差别。然有漏心心所法多非缘谛行相。设所有者亦未善成就故。但以世俗智作非谛行相。如实知其行相差别。无漏心心所法皆是缘谛行相极善成就故。还以道智作谛行相如实知其行相差别。是故此中无苦集智不说尽无生智者。此是见蕴但说诸见性智。彼非见性智是故不说。此中法智者。谓知法智品乐受。类智者。谓知类智品乐受。世俗智者。谓知有漏乐受。道智者。谓知无漏乐受。虽无一乐受四智所知。谓有漏者一智知。无漏者三智知。然以总说故言四智如实知乐受。有说。无漏乐受四智所知。受苦受时如实知受苦受此一智谓世俗。以苦受唯有漏故世俗智知。受不苦不乐受时如实知受不苦不乐受。此四智谓法类世俗道。如知乐受说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十

见蕴第八中念住纳息第一之四

受乐身受苦身受不苦不乐身受。及苦心受时如实知。此一智谓世俗一切身受及苦心受唯有漏故。起世俗智则如实知受乐心受不苦不乐心受时此四智。谓法类世俗道此二心受通有漏无漏故。以四智知广释如上。问此中何者名身受何者名心受耶。答若受在五识身名身受。在

意地名心受。复次若受无分别名身受。有分别名心受。复次若受取自相境名身受。取自共相境名心受复次若受取现在境名身受。取三世及非世境名心受。复次若受取事别境名身受。取事别及和合境名心受。复次若受一堕境者名身受。数数堕境者名心受。复次若受于境率尔转者名身受。思度转者名心受。复次若受以色为所依色为所缘者名身受。

以非色为所依色非色为所缘者名心受。

如色非色。如是有对无对积聚非积聚和合不和合广说亦尔。尊者世友说曰。如佛所说。彼于尔时受于二受。谓身受心受。云何身受。云何心受。答无有受是身受一切受皆是心受。所以者何。心相应故。然诸受若依五根转此受名身受。恒以身为增上故。若依意根转此受名心受。恒以心为增上故。复作是说。无有受是身受。一切受皆是心受心相应故。然诸受依取至境三根转此受名身受恒作想故。依取不至境三根转此受名心受不恒作想故。大德说曰。若是身受彼亦心受耶。答若是身受彼亦心受。有是心受而非身受。谓若计度外事于内取相及于事取补特伽罗并法处所摄色。心不相应行无为相。如此类受皆名心受。以于非实有境分别转故。是谓身受心受差别。

受乐有味受。苦有味受。不苦不乐有味受。及苦无味受时如实知。此一智。谓世俗。以一切有味受及苦无味受皆有漏故。起世俗智则如实知。受乐无味受不苦不乐无味受时如实知。此四智谓法类世俗道。此二无味受通有漏无漏故以四智知。广释如上。此中味者是爱味着性故。若受与彼为安足处名有味受。有说。味名一切烦恼取着性故。若受与彼为安足处名有味受。若受不与爱或一切烦恼为安足处名无味受。问若尔者则一切苦受皆名有味。皆能与爱或一切烦恼为安足处故。又如品类足说。云何有味法。谓有漏法。云何无味法谓无漏法。何故此中说有苦无味受耶。答苦受虽有漏而有少无味依性依彼故说苦无味依受。谓彼有与烦恼相违及与烦恼不相杂性。有余师说。苦受虽皆是有漏而有能引发随顺胜义无味无漏受者。依彼故说苦无味受。以能暂时伏诸味故。

受乐耽嗜依。受苦耽嗜依。受不苦不乐耽嗜依。受及苦出离依。受时如实知。此一智谓世俗。以一切耽嗜依。受及苦出离依受皆有漏故。起世俗智则如实知受乐出离依。受不苦不乐出离依受时如实知此四智。谓法类世俗道如前释。此中耽嗜谓爱耽着性故。若受与彼为安足处名耽嗜依受。有说。耽嗜名一切烦恼执着性故。若受与彼为安足处名耽嗜依受。苦受不与爱或一切烦恼为安足处名出离依受。问若尔一切苦受皆应名耽嗜依。皆能与爱或一切烦恼为安足处故。又如品类足说。云何耽嗜依法谓有漏法。云何出离依法谓无漏法。何故此中说

有苦出离依受耶。答苦受虽有漏而有少出离依性。依彼故说苦出离依受。谓彼有与烦恼相违及与烦恼不相杂性。有余师说。苦受虽皆是有漏而有能引发随顺胜义出离依无漏受者。依彼故说苦出离依受以能暂时伏诸耽嗜故。

如说有贪心如实知有贪心。乃至广说。有二义故。心名有贪一贪相杂故。二贪所系故。有说。此中依相杂有贪而作论。有说。此中依二种有贪而作论。所以者何。若唯依相杂有贪而作论者则有漏善。及无覆无记心等应亦名离贪心。然彼亦是有贪心贪所系故。如有贪心应知有嗔心等亦尔。此中贪所系故名有贪心。贪对治故名离贪心。如是说者好。谓贪所系故名有贪心。贪对治故名离贪心。若说贪相应故名有贪心。贪不相应故名离贪心者则贪不相应余烦恼相应心等应名离贪心。然彼亦是有贪心贪所系故。若说贪相应故名有贪心。贪对治故名离贪心者。则贪不相应染污心及无覆无记一分善心。应非有贪心亦非离贪心。然彼亦是有贪心贪所系故。有贪心如实知有贪心。此一智谓世俗智。离贪心如实知离贪心。此四智谓法类世俗道皆如前释。嗔所系故名有嗔心。嗔对治故名离嗔心广说如贪。有嗔心如实知有嗔心。此一智谓世俗如前释。离嗔心如实知离嗔心。此三智谓法世俗道。此中依近对治说故不说类智。以类智品道非欲界近对治故余如前释。痴所系故名有痴心。痴对治故名离痴心。如是说者好。谓痴所系故名有痴心。痴对治故名离痴心。若说痴相应故名有痴心。痴不相应故名离痴心者。则无覆无记一分善心。亦应名离痴心。然彼亦名有痴心痴所系故。若说痴相应故名有痴心。痴对治故名离痴心者。则无覆无记一分善心应非有痴心。亦非离痴心。然彼亦是有痴心痴所系故。有痴心如实知有痴心。此一智谓世俗。离痴心如实知离痴心。此四智谓法类世俗道如前释。染心者谓染污心烦恼相应故。不染心者谓善心烦恼相违故。有说。善心无覆无记心皆名不染心烦恼不相应故。染心如实知染心此一智谓世俗。不染心如实知不染心。此四智谓法类世俗道如前有痴离痴心释。略心者。谓善心于所缘略摄故。散心者谓染污心于所缘驰散故。略心如实知略心。此四智谓法类世俗道。散心如实知散心此一智谓世俗。此随所应如前释。迦湿弥罗外诸师言。略心者谓眠相应心以说心略名眠故。如说眠云何。谓眠者所有眠梦不能持身心略为性。问若尔者。此中所说云何通。如说略心如实知略心此四智。乃至广说。答此文应作是说。略心散心下心如实知略心散心下心此一智谓世俗。举心如实知举心此四智如前说。评曰。彼不应作是说。若作是说则染污眠相应心应亦名略心眠相应故。亦名散心以染污故。由此应知前说者好。下心者谓染污心懈怠相应故。举心者谓善心精进相应故。下心如实知下心此一智谓世俗。举心如实知举心此四智谓法类世俗道如前释。小心者谓染污心小生所习故。大心者谓善心大生所习故。问今现见无量有情作恶。少有情习善。云何染心小生所习耶。答

此中不以类少名小。但以净法少故名小。谓若净法少生之所习者名小心。净法多生之所习者名大心。是故遍生死海中唯佛多修善法而名为大。非一切有情。有说。染污心小价得故名小。善心大价得故名大。以染污心因少所为便起无量非理作意。令烦恼恶行起如河流。善心不尔。虽舍百千珍宝或有能起或有不能起者。有说。染污心少根故名小。善心多根故名大。谓染污心或唯一根或复至二善心。一切皆具三根。有说。染污心少随转故名小。善心多随转故名大。谓染污心唯三蕴随转。善心或三蕴或四蕴随转。有说。染污心少眷属故名小。善心多眷属故名大。谓染污心无未来修故。善心有未来修故。有说。染污心少对治故名小。善心多对治故名大。如一刹那苦法智忍生。能顿永断欲界见苦所断十随眠等。此一力胜非彼一切如一力士能伏千人。而无一刹那染污心生有此势力。复次染污心中所有上首阙于眼足。彼上首者则是无明。如说无明为上首为前因故生无量种恶不善法。及彼种类无惭无愧善心中所有上首具有眼足彼上首则是明。如说明为上首为前因故。生无量种善法及彼种类惭愧。复次无始时来所习不善法。暂时习善则令永断。犹如室中多时积闇。灯明暂照则便除遣。如于多时习无盐想暂尝盐时彼想便舍。此亦如是。不善断善无如是事。复次善于不善能毕竟伏。或毕竟断。不善于善则不如是。由此等缘染污心名小善心名大。小心如实知小心此一智谓世俗。大心如实知大心此四智谓法类世俗道皆如前释。掉心者谓染污心掉举相应故。不掉心者谓善心奢摩他相应故。掉心如实知掉心。此一智谓世俗。不掉心如实知不掉心此四智谓法类世俗道皆如前释。不寂静心者。谓染污心恒喧动故。寂静心者谓善心背喧动故。不寂静心如实知不寂静心此一智谓世俗。寂静心如实知寂静心。此四智谓法类世俗道皆如前释。不定心者。谓染污心散乱相应故。定心者谓善心背散乱故。不定心如实知不定心此一智谓世俗。定心如实知定心此四智谓法类世俗道皆如前释。不修心者谓于得修习修俱不修心。修心者谓于得修习修或俱或随一修心。不修心如实知不修心此一智谓世俗。修心如实知修心此四智谓法类世俗道皆如前释。不解脱心者。谓于自性解脱相续解脱俱不解脱心。解脱心者谓于自性解脱相续解脱。或俱或随一解脱心。不解脱心如实知不解脱心此一智谓世俗。解脱心如实知解脱心此四智谓法类世俗道皆如前释。

如说有内贪欲盖。乃至广说。此圣教中内有二种。一内处摄故名内。如说此六内处。乃至广说。二自相续摄故名内。如说于内身循身观。乃至广说。此中依相续内而作论不依处内。所以者何。若依处内而作论者。则不应言有内贪欲盖等。以贪欲盖等皆是外法处摄故。然彼虽是外处而以自相续摄故说名为内。如说有内贪欲盖。如实知有内贪欲盖。此一智谓世俗。此中有者谓自相续中贪欲盖现行可得。或未离彼得获成就。或彼对治道未生。此一智者以有漏故起世俗智。则如

实知无内贪欲盖。如实知无内贪欲盖。此三智谓法世俗道。此中无者谓自相续中贪欲盖非现行可得。或已离彼得获成就。或彼对治道已生。此三智者谓贪欲盖唯欲界故。彼近对治非类智品。如未生内贪欲盖而生。如实知此一智谓世俗。此中未生而生者。谓由彼彼因彼彼缘内贪欲盖生。此一智者如前释。生已便断断已后不复生。如实知此三智谓法世俗道。此中生已便断者。谓彼对治道已生贪欲盖断。断已后不复生者。谓或毕竟不生。或乃至未退彼对治道。此三智者如前释。如贪欲盖应知嗔恚惛沉睡眠掉举恶作疑盖亦尔。以彼皆是欲界系故。

如说有内眼结。如实知有内眼结此一智谓世俗。此中亦依相续内而作论。不依处内。广说如前所说。有者亦谓自相续中眼结现行可得。或未离彼得获成就。或彼对治道未生。此一智者如前释。无内眼结如实知无内眼结。此四智谓法类世俗道。此中无者亦谓自相续中眼结非现行可得。或已离彼得获成就。或彼对治道已生。此四智者谓内眼结欲色界系故。彼近对治通法类智品。如未生内眼结而生如实知。此一智谓世俗。此中未生而生者。谓由彼彼因彼彼缘内眼结生。此一智者如前释。生已便断断已后不复生。如实知此四智谓法类世俗道。此中生已便断者。谓彼对治道已生内眼结断。断已后不复生者。谓或毕竟不生。或乃至未退彼对治道。此四智者如前释。如眼结应知耳身意结亦尔。彼近对治俱通法类智品故。鼻舌结如盖说。皆唯欲界系故。如说有内念等觉支。如实知有内念等觉支。此四智谓法类世俗道。此中有者谓自相续中念等觉支现行可得。或已有彼得获成就。或彼所对治障已断。此四智者。有说。此中真实念等觉支三智知谓法类道智。相似念等觉支一智知谓世俗智。有说。此中唯说真实念等觉支则此为四智知。谓世俗智不明了知。法类道智明了知。无内念等觉支如实知无内念等觉支。此一智谓世俗。此中无者谓自相续中念等觉支非现行可得。或未有彼得获成就。或彼所对治障未断。一智者如前说。如未生念等觉支而生。生已住不忘令圆满倍增广智作证。此四智谓法类世俗道。此中未生而生者谓由彼彼因彼彼缘内念等觉支生。生已住不忘等者。问如尔所生则尔所灭。刹那后必不住如何可说生已住不忘等耶。答此中说二种善根。谓顺住分及顺胜进分。生已住不忘者说顺住分善根。生已令圆满倍增广者说顺胜进分善根。四智者如前释。如念等觉支应知择法精进喜安定舍等觉支亦尔。以种类同故。问喜等觉支则是受。前受念住中已观。今何故重观察耶。答前以受念住门观察。今以法念住门观察。复次前独观察。今与余觉支观察。复次前观察彼自相。今观察彼共相。复次前观察有漏无漏。今观察无漏。有说。此中亦观察有漏无漏。以通观察真实及相似觉支故。

如说等随观自贪嗔痴增。乃至广说。问何故作此论。答为欲分别佛经义故。如契经说。诸苾刍苾刍尼等随观自贪增时。彼应知退诸善

法佛说名退嗔痴亦尔。契经虽作是说而不广分别。云何贪增乃至痴增。彼经是此论所依根本。彼所不分别者今应分别故作斯论。云何贪嗔痴增。答有下贪嗔痴缠故中。有中。故上是谓增。此中有说。依世所现见贪嗔痴增而作论。贪增者如诸男子于童子位起下贪缠。于少年位起中贪缠。于盛年位起上贪缠。于彼妻亦尔。嗔增者如诸男子展转斗诤。未发粗语起下嗔缠。发粗语时起中嗔缠。结憾谋害起上嗔缠。痴增者如有男子生外道家。未学彼书论起下痴缠。学而未达其义起中痴缠。若究竟通达起上痴缠。有说。此中依观待道理而作论。谓观下品贪缠故施设中。观中故施设上。嗔痴亦尔。有说。此中依退作论。谓从下品贪缠退故中。从中退故上。嗔痴亦尔。

如说等随观自贪嗔痴减。乃至广说。问何故复作此论。答欲分别即前经中余所说义故。如彼说。诸苾刍苾刍尼等随观自贪减时。彼应知不退善法。佛说名不退嗔痴亦尔。彼经虽作是说而不广分别。云何贪减乃至痴减。彼经是此论所依根本。彼所不说者今悉应说故作斯论。云何贪嗔痴减。答无上贪嗔痴缠故中。无中故下是谓减。有说。此中依世所现见贪嗔痴减而作论。贪减者如诸男子。于盛年位起上贪缠。于中年位起中贪缠。于老年位起下贪缠。于彼妻亦尔。嗔减者如诸男子展转结憾相谋害时起上嗔缠。为兴斗诤遣使往返起中嗔缠。正斗诤时起下嗔缠。痴减者如诸男子。生外道家学彼书论。已通达时起上痴缠。若闻佛语心中住时起中痴缠。若于佛语少生信时起下痴缠。有说。此中依观待道理而作论。谓观上品贪缠故施设中。观中故施设下。嗔痴亦尔。有说。此中依离染作论谓上品贪缠减故中。中减故下。

云何死边际受。乃至广说。问何故作此论。答为欲解释契经义故。如契经说。阿难陀当知昔有转轮王名曰善见。有如是类死边际受。犹如壮士多食美食须臾迷闷。又契经说。我今已生猛利损害死边际受。契经虽作是说而不分别。云何死边际受。齐何当言死边际受。乃至广说。故作斯论。有说。所以作论者为止世间于非死边际受。起死边际受想故。如世间说。我已受死边际受。今受当受彼于非死边际受起死边际受想。所以者何。若受此受不久便命终者乃名死边际受故。云何死边际受。答由此末摩断命根灭。问此受何故名死边际耶。答由此引至死边际位故名死边际受。问若尔应说最后受名死边际受。不应说由此末摩断。所以者何。末摩断已或经昼夜方命终故。答则断末摩受亦名最后受。以断末摩后不久必命终故。有说。一众同分中有二种受。一身受。二心受。断末摩受是身受。最后命根灭受是心受。最后。

齐何当言死边际受。答齐此末摩断命根灭。问何故复作此论。答

前说死边际受自性。而未显位今欲显之故作斯论。死边际受何处摄。答法处。几识相应。答身识意识。谓初末摩断受身识相应。最后受意识相应。问几大种能断末摩。答三谓水火风。问何故地大种不能断末摩。答非田非器。乃至广说。有说。猛利大种能断末摩地大种不猛利。有说。若诸大种能坏。外分能为外灾彼亦能坏内分能断末摩地大种不能坏外分不能为外灾故。亦不能坏内分不能断末摩。此中水大种断末摩者。谓将死时于内身中。水界增盛。由此浸渍令一切筋烂。诸筋烂故支节解。支节解故不久命终。火大种断末摩者。谓将死时于内身中火界增盛。由此烧逼令一切筋燋。诸筋燋故支节解。支节解故不久命终。风大种断末摩者。谓将命终时于内身中风界增盛。由此鼓击令一切筋碎。诸筋碎故支节解。支节解故不久命终。亦有欲令地大种能断末摩。彼作是说。将命终时。身中地界增盛能令一切窍穴闭塞。诸穴塞故支节解。支节解故不久命终。问何处有断末摩。答在欲界非色无色界。于欲界中地狱无断末摩以恒断故。傍生饿鬼有断末摩。人中三洲非北拘卢洲。欲界诸天亦无断末摩。彼非恼乱业果故。

问何等补特伽罗有断末摩。答异生圣者皆有。于圣者中预流一来不还阿罗汉独觉皆有。唯除世尊无恼乱业故。诸佛世尊无断末摩。声音不坏无渐命终。以佛世尊诸根顿灭故。或阿罗汉有断末摩。非屠羊人等。以断末摩是恼乱业果。故若有恼乱业者虽阿罗汉而断末摩。若无恼乱业虽屠羊人等亦无断末摩事。

问末摩中间云何安布。答象马牛等诸大力兽末摩中间骨节相拄而复坚固。大诺健那骨节相接。犹如接版钵罗塞建提骨节相钩。如铁钩相钩。那罗延身骨节连锁犹如铁锁。佛身骨节展转盘结犹如盘龙。诸余有情骨节相离而不坚固。是故彼类其力最劣。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十一

见蕴第八中念住纳息第一之五

阿罗汉般涅槃心当言善耶无记耶。答当言无记。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓阿罗汉已断不善法成就善法。或有便疑。若尔阿罗汉应住善心而般涅槃。欲令此疑得决定故。明阿罗汉虽断不善法成就善法。然住无记心而般涅槃非善。若先不作此论者则乃至于今若作是问。阿罗汉般涅槃心当言善耶无记耶。彼不解故。或作是答。是善非无记。以阿罗汉已断一切不善法成就善法故。由先作此论故。乃至于今皆得正解。由是因缘故造斯论。问何故阿罗汉唯住无记心而般涅槃。答唯无记心顺心断故。谓善心强盛坚住难坏能令余心长时续起。于心断不顺。无记心羸劣如朽败种不坚住易坏。不能令余心长时

续起故。于心断最为随顺。有说。以无记心起过患少故。谓善不善心由二门于生死中起多过患。一由异熟果门。二由等流果门。无记心但由等流果门起过患非异熟果。有说。以阿罗汉背一切生故。谓余有情将命终时为当生故极作意力。令善心起。勿我当堕诸非爱趣。阿罗汉背一切生故不复作意。但住无记心而般涅槃。有说。以阿罗汉不求趣异熟器故。谓余有情求趣当来异熟器故将命终时以极加行令善心起。阿罗汉不求趣如是异熟器故但住无记心而般涅槃。有说。阿罗汉住自性心入于涅槃。自性心者则无记心。以生生中未尝无故。或有一众同分中无善心起。谓已断善根未相续者。或有一众同分中无不善心起。谓已离欲界染者。无有一众同分中不起无记心者。是以说无记心名自性心。唯住此心入于涅槃。有说。阿罗汉要住如上亲友心而涅槃故。如人欲适他土亲友追送其下亲友至门而返。中至村界上至国境。如是阿罗汉趣涅槃时不善染污心如下亲友。于离欲界及非想非非想处染时即便舍离。善心如中亲友。于起无记心时而便舍离。无记心如上亲友。于般涅槃时乃便舍离。有说。此是阿罗汉渐舍生死法故。谓离欲界染时舍一切不善心。离非想非非想处染时舍一切染污心。起无记心时舍一切善心。入无余依涅槃时舍一切无记心。尊者妙音说曰。一切善心皆是作功用起将命终时不能复作功用。是故唯住无记心而般涅槃。

问阿罗汉最后心为何所缘耶。有说。缘自身中诸根大种。有说。缘内六处。有说。缘外六处。有说。缘十二处。尊者说曰。阿罗汉最后心为何所缘。答缘自身彼于自身作无命离命者想。空解脱门现在前而般涅槃。有说。彼心缘一切行以于诸行深见过失。无愿解脱门现在前而般涅槃。有说。彼心缘涅槃以于涅槃观寂静功德。无相解脱门现在前而般涅槃。应知此中依阿罗汉相续命终心说。非刹那最后心以彼心唯无记故。大德说曰。阿罗汉最后心缘所见闻觉知境。以彼心是异熟生自体所摄。由先业行尽故自然断灭。如陶家轮势极则止。

何故双贤弟子先般涅槃然后佛耶。答彼二尊者先长夜中造作增长感无断业勿空无果异熟故。由二因缘彼二尊者求如是处发起此业。一以见为先故。二以闻为先故。见为先者彼二尊者过去曾见先三藐三佛陀双贤弟子先般涅槃然后彼佛。闻为先者彼二尊者过去曾闻先三藐三佛陀双贤弟子先般涅槃然后彼佛。既见闻已而便引起随顺彼因。诸我所行若戒若禁苦行梵行一切回向。愿我未来得作如斯善士行类。恒与大师现受法乐而无间断。若佛先般涅槃然后双贤弟子者。则彼所造作增长感无断业应空无果异熟。问一切造作增长感无断业无如佛者。若双贤弟子先般涅槃则佛感无断业便空无果异熟。岂双贤弟子感无断业于佛为胜耶。答弟子于师有二种受用胜。一财受用。二法受用。师于弟子有一种受用胜。谓财非法。然造作增长感无断业但为法故非为财

故是以无前过失。问双贤弟子中般若胜者复先涅槃非神通胜者。神通胜者于彼既失法受用义。云何非感无断业空无果异熟耶。答般若胜者无如世尊。彼虽涅槃以世尊在故于法受用非空无果。复次由法尔故双贤弟子先佛般涅槃。何谓法尔。谓法应如是不可改易不可征诘是法尔义。此显一切诸佛双贤弟子法应先佛而般涅槃此理无异。有说。与转轮王相似法故。如转轮王欲往彼彼未至方域必令前军勇将先导而往。如是十力法转轮王欲往未至无余依涅槃界。亦令如前军勇将双贤弟子先导而往。有说。欲令所化有情入佛法故。谓有所化有情虽近佛而住尽众同分。不欲来诣佛所受行佛法。若见双贤弟子般涅槃时便于生死厌怖。来诣佛所受行佛法。有说。为解所化有情愁忧心故。谓若佛先般涅槃则无有能解所化有情愁忧心者。若双贤弟子先般涅槃则有如来能于雨四月中。依彼及自说无常教解彼愁忧令修胜行。有说。欲令所化有情于佛当般涅槃预系念住。故谓由双贤弟子先般涅槃。所化有情便作是念。佛亦不久当般涅槃。以双贤弟子已涅槃故。如天欲雷必先掣电。若不以电为先而震雷者则令怯弱。有情闻之惊慑或复致死。是故天欲雷时愍有情故先流电耀。彼既知已虚心待之。虽闻吒雷则无惊骇。如是若佛先般涅槃者则令一类于佛慕恋渴仰有情惊怛闷绝。若双贤弟子先涅槃者。则令彼类预起如来般涅槃想。至佛涅槃则无闷绝故。有颂言。

恒作无常想　　变坏则无忧
如睹电为先　　闻雷不惊怖

有说。为息谤故。谓有外道恒谤佛言。沙门乔答摩摄受邬波底沙及俱履多故。夜从咨受昼为他说。若彼二人般涅槃已世尊说法不异先时则诸外道诽谤皆息。有说。为显世尊不久住世必当般涅槃故。如世界将欲坏时。苏迷卢山数为难陀邬波难陀二大龙王缠绕舍去。诸天见已即知世界不久当坏。如是尊者舍利子大目揵连先般涅槃。世便知佛不久灭度由如是等种种因缘故。双贤弟子先般涅槃然后佛灭。

问何故具寿苏跋陀罗先般涅槃然后佛耶。答亦由法尔故。谓诸佛法尔最后弟子先般涅槃然后佛。问何谓法尔。答法应如是不可改易故名法尔。此显一切诸佛法应后最后弟子而般涅槃此理无异。有说。与转轮王相似法故。如转轮王欲入园苑胜地游戏。必以诸庄严具严饰最小王子令其先入然后自往。如是十力无上法王。将欲入如园苑胜地无余依涅槃界。亦先以菩提分法庄严最后弟子令先涅槃。然后自往。有说。尊者苏跋陀罗作是念。一切同梵行者皆在我前入有余依涅槃界。我当复在一切同梵行者前入无余依涅槃界。由其志愿故彼先佛而般涅槃。有说。彼尊者作是念。如受尔所圣教功德。还受尔所生死过患。我既不能领受圣教众多功德。何须久住领受生死众多过患。故彼先佛

而般涅槃。有说。彼尊者怖畏多受利养恭敬故。谓拘尸城诸力士等先于彼尊者起大师想。复知彼得阿罗汉果。彼尊者作是念。若佛般涅槃后彼必于我大设供养。幸因佛未涅槃诸力士等供养世尊。未暇相及我当先佛而般涅槃。有说。彼欲断绝诤根本故。谓彼尊者作如是念。若我后佛般涅槃者。外道谓我是彼同类。诸苾刍复言是我同类。因此便兴种种斗诤。彼观未来有如是事是故先佛而般涅槃。有说。欲显世尊于最后位教化功德亦无减故。谓或有作是念。世尊功德退减而般涅槃故。彼尊者欲显世尊于最后位亦能教化有情令功德圆满。谓令入无余依涅槃界。由如是等种种因缘故彼先佛而般涅槃。如说世尊依不动寂静定而般涅槃世间眼灭。此为在定为出定耶。答出定。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓契经说世尊依不动寂静定而般涅槃世间眼灭。或有疑佛在定而般涅槃。欲令此疑得决定故明佛出定而般涅槃故作斯论。此中不动寂静定者。谓有欲界无覆无记心相应定。似第四静虑故名不动寂静。佛依此而般涅槃。西方健驮罗国诸师作如是说。如说世尊入第四静虑而般涅槃世间眼灭。此为在定为出定耶。答出定。问佛具入四静虑而般涅槃何故但言入第四静虑耶。答虽亦入前三静虑而非坚着。若入第四静虑即便坚着故偏说之。有说。为入第四静虑故入前三静虑是故偏说第四。有说。前三静虑犹如在路第四静虑是正所往是以偏说。有说。佛将般涅槃时从第四静虑起入第三静虑近分。从第三静虑近分起入第二静虑近分。从第二静虑近分起入初静虑近分。从初静虑近分起欲界善心现在前。欲界善心无间欲界无覆无记心现在前。即住此心而般涅槃。以前三静虑但入出近分非根本。第四静虑入出根本是故偏说。尊者妙音说曰。佛将入涅槃时。第四静虑无间欲界善心现在前。欲界善心无间欲界无覆无记心现在前。则住此心而般涅槃。问岂有能从第四静虑无间则起欲界善心耶。答有。谓佛非余。问何故佛般涅槃时最后入第四静虑耶。答过殑伽沙数。如来应正等觉法皆如是。次第入定而般涅槃。谓一切佛般涅槃时最后法尔入第四静虑。从彼起已而般涅槃。有说。欲显佛于彼定极自在故虽将涅槃而犹现入。若不尔者应不能现前。有说。佛欲悲愍后世生故。谓佛灭后有诸众生当作是念。世尊具一切智临涅槃时尚入第四静虑。况我等不于诸等至中勤作加行耶。由此勤修一切等至。有说。与转轮王相似法故。如转轮王若先于此地灌顶而受王位。后即于此地而命终。如是十力无上法王先依第四静虑受法王位。后还依此地而般涅槃。有说。与大富商主相似法故。如富商主最后转易大价珍宝而无恋着。如是世尊最后弃舍殊胜第四静虑而无恋着。世尊临般涅槃时先起欲界善心。从此无间入初静虑。从初静虑入第二静虑。如是次第乃至从无所有处入非想非非想处。从非想非非想处无间入灭受想定。从灭受想定无间入无所有处。从无所有处入非想非非想处。从非想非非想处入识无边处。从识无边处入无所有处。从无所有处入空无边处。从空无边处入识无边处从识无边处入第四静虑。从第四静虑入空无边处。从空无边

处入第三静虑。从第三静虑入第四静虑。从第四静虑入第二静虑。从第二静虑入第三静虑。从第三静虑入初静虑。从初静虑入第二静虑。从第二静虑入第三静虑。从第三静虑入第四静虑。从第四静虑起便般涅槃。如是世尊临涅槃时四度入第四静虑。前三入时未名不动寂静定。第四入时乃名不动寂静定。所以者何。前三入时不缘涅槃。第四入时乃缘涅槃故。问何故世尊临涅槃时不顺超入诸定。而但逆超入耶。答过殑伽沙数如来应正等觉法皆如是超入诸定。有说。欲显世尊于诸定得自在故。所以者何。若有于定得自在者。乃能不因顺超入而便逆超入。若于诸定不自在者尚不能顺超。况能逆超而入诸定。有说。欲显世尊能作难作事故。谓不顺超而能逆超入诸定者此事为难。非如顺超入已方逆超者。有说。欲显世尊威力大故。世尊威力乃能不顺超而逆超。声闻独觉若不顺超则不能逆超而入诸定。有说。为欲兼入灭尽定故。谓佛尔时若顺超入诸定者则无容入灭尽定。所以者何。以灭尽定要从渐次非想非非想处心无间现在前故。如是佛般涅槃时则不应现入一切静虑解脱等持等至。然佛般涅槃时决定现入一切静虑解脱等持等至。是故不顺超入诸定而逆超入诸定。问世尊何故临般涅槃现入一切静虑解脱等持等至耶。答过殑伽沙数如来应正等觉法皆尔故。谓一切佛临般涅槃法皆现入一切静虑等持等至。有说。欲显世尊于诸定得自在故。谓若于诸定得自在者临般涅槃时犹能现入。若于诸定不得自在余时尚不能现入况临般涅槃。有说。佛为悲愍后时诸有情故。谓佛般涅槃后有诸有情当作是念。世尊具一切智临般涅槃尚现入一切静虑解脱等持等至。况我等于彼不勤作加行耶。由此勤修静虑解脱等持等至。有说。为欲重修所留设利罗故。又为资养羸瘦身故。又为准陀工巧之子福田增广故。又为止息因碎身所生身中诸苦受故。有说。与大富商主相似法故。如巨富商主临命终时开诸库藏观阅财宝付嘱子孙然后舍命。如是世尊为无上正法商主。临涅槃时开功德库藏。观阅一切静虑解脱等持等至诸法财宝。付嘱弟子然后涅槃。尊者妙音说曰。世尊自显不退法故。谓佛成就一切功德于一切境智得自在临般涅槃。犹能现起一切静虑解脱等持等至。如契经说。世尊在拘尸城力士生处双娑罗林间而般涅槃。问世尊何故在拘尸城般涅槃耶。答为欲化度拘尸城中诸力士故。又为摄化外道苏跋陀罗故又为令大力士补羯娑。种独觉菩提种子故。又令彼妻种无上正等菩提种子故。有说。为止拘尸城中诸力士等被轻蔑事故。谓佛若于余大城中般涅槃者。此小城中诸力士等便被轻蔑。不得如来遗身一分故佛于此而般涅槃。有说。为广流布佛身界故。若佛于余大城般涅槃者彼诸人众难可摧伏。于佛身界或生保吝则不可分布。若拘尸城般涅槃者。诸力士等身心勇健心勇健故乐为分布。身勇健故不为他伏乐分布故。令佛身界广得流布。有说。欲显佛虽临般涅槃而于世间犹受增上富贵果故。谓佛若于诸余大城般涅槃者。则所受供养虽过轮王多百千倍未为奇特。若虽于此极小边城入于涅槃。而所受供养犹过轮王多百千倍乃为奇特。有

说。佛曾于此数数舍身命故。如彼经说。佛告阿难乃至拘尸城有金河双娑罗林。诸力士冠增制多界分周匝正等十二踰缮那地。如来于此六返舍转轮王身命。今第七返舍如来应正等觉身命。阿难当知我不见于此地处。或东或南或西或北如来更舍第八身命。所以者何。如来诸有道断生死永尽无后有故。

如说佛告阿难。汝应往双娑罗林间为佛敷设北首卧床。如来于今日中夜当于无依涅槃界而般涅槃乃至广说。问世尊何故令敷设北首卧床而卧耶。答欲显彼国论师法应尔故。谓彼国论师皆敷设北首床而卧。世尊亦尔。以佛能伏诸论师故即是无上第一。论师故令随彼敷设而卧。有说。欲显远离世所妄执吉祥事故。谓彼国死者乃令床上北首而卧。佛为破彼妄吉祥执是故未般涅槃则令敷设北首床而卧。有说。欲止拘尸城中诸力士等不净心故。谓彼国俗皆于北方建立天祠。若佛北足而卧者。即诸力士生不净心。云何欺蔑我等所事北足而卧。有说。为欲显佛恭敬正法故。谓佛预知般涅槃后无上法炬北方炽然久久不灭故于床上北首而卧。有说。佛欲显己于一切时所作渐胜故。谓佛三无数劫来所起善根。渐渐增胜无有萎歇故。令首趣胜方而卧。以北方是胜方故。有说。佛欲显北方人众渐增广故。谓佛预知般涅槃后北方人众渐渐增广故令敷设北首床而卧。如说尔时世尊趣所敷床右胁在下累足西面北首而卧。住光明想具念正知乃至广说。问世尊何故右胁而卧。答欲显佛如师子王而卧故。如契经说。卧有四种谓师子王卧天卧鬼卧耽欲者卧。师子王右胁而卧。天即仰面。鬼则伏面。耽欲者卧左胁着地。佛是无上人中师子故右胁而卧。有说。欲显世尊如说而作故。谓契经说。佛告阿难。汝等应学师子王卧。佛是如说而作者既劝人右胁而卧故自亦为之。问世尊何故卧般涅槃而不坐耶。答欲令大众于佛一切身分易了知故。有说。若佛卧涅槃者即身度量现可了知不待分别。有说。欲显如来离矫诳故。若佛坐涅槃者即不信者当作是言。此是矫诳何有死人而能端坐。有说。为止当来于诸圣者生诽谤故。若坐般涅槃者即于今时诸阿罗汉身力羸劣卧入涅槃。世便谤言非阿罗汉若是者何不同佛坐涅槃耶。有说。为断恃力者憍慢心故。谓彼见佛卧般涅槃咸作是念。世尊一一身分皆具那罗延力尚为无常所逼不能正坐。况我等辈凡下微弱而恃少力生憍慢耶。

问世尊何故于中夜分而般涅槃。答以此时最寂静故。谓彼土暑热昼时不堪作务。多于初夜后夜分中作诸事业。唯中夜分一切寂然。如来恒时爱乐寂静赞美寂静故于中夜而般涅槃。有说。欲显佛于增减事善节量中不须臾舍离故。谓佛留初夜分命舍后夜分寿。复于中夜分中留前舍后于其中分而般涅槃。有说。佛欲令大众于生死黑闇起大厌怖故。谓佛于迦栗底迦月白半八日中夜而般涅槃。尔时月轮没于山顶。如是佛正遍知月亦隐静虑大涅槃山则时二种黑闇俱起。谓色性闇及无

明闇。时诸大众睹斯事已。便于生死起大厌怖。故于中夜而般涅槃。有说。佛一切时乐处中行故。谓佛昔为菩萨时于最后天生中生处中睹史多天处。于最后人生中生中印度劫比罗筏窣堵城。于中夜分。踰城出家习处中行。证无上觉为益有情。说离有无处中妙法。于夜中分而般涅槃。

如说尔时阿难白佛言。世尊。此拘尸城中有如是如是力士。并男女大小僮仆作使亲友眷属一切。归依世尊及法并苾刍僧。受诸学处乃至广说。问别解脱律仪由自表得。云何彼力士等所受戒由他表得耶。答佛神力故谓戒皆由自表而得。然佛临涅槃时以佛威力令力士等戒亦由他表而得。有说。尊者阿难先曾入拘尸城已授诸力士等三归学处。今但白佛令知欲显诸力士等是佛真实弟子。及显如来于最后位犹能摄受诸新学辈。是故世尊弟子具足非如外道至临终时弟子离散。有说。别解脱律仪亦更有余从他表得。如半迦尸女等虽自表不大明了而由他表力故亦得别解脱律仪。

如说佛告苾刍。从今以往及我灭度后不应辄度外道出家与受具戒。唯除释种及事火多发外道。若有释种作外道服来求出家。汝等即应度令出家与受具戒。所以者何。我之眷属应开许故。乃至广说。问世尊成就遍行大悲何故唯令开许自眷属耶。答有诸释种先归依外道未归依佛。今方便摄受故发此言。谓因恶王毗卢释迦。诛戮劫比罗筏窣堵城诸释种故。有余释种以怖畏故依外道出家偷存身命佛为彼故义言汝等以怖畏故。依外道出家受彼法服。今无怖畏必应还来归依佛法。故我敕诸弟子持令度彼因此无量释种外道来归佛法。有说。为欲诱引未入佛法增上慢释种令入佛法故。谓有释种增上慢缠心故尽众同分不来见佛。如来说此语已便般涅槃。彼后闻之当作是念。佛岂不以我为眷属故临般涅槃犹垂哀愍。由此无不发淳净心来归佛法出家受戒。尊者世友说曰。如来为令释种眷属积集增广殊胜善根故临涅槃以为付嘱。如契经说。尔时世尊袒上身分告苾刍众曰。汝应观我汝应察我。所以者何。如来应正等觉。难可出现。难可得见。过沤昙跋罗华。问世尊何故袒上身分告苾刍众汝应观我乃至广说。答假如有人习奢摩他满十二岁。所生善品不如于须臾顷观察佛相好之身所获功德。此中佛语义言我三无数劫所集福聚乃至未作灰聚以来。汝等宜应谛仰观察求坚固法。问汝应观我汝应察我有何差别。答汝应观我者谓以眼识。汝应察我者谓以意识。复次应观我者谓以无分别心。应察我者。谓以有分别心。复次应观我者。谓于现在。应察我者。谓于未来。复次应观我者。谓于生身。应察我者。谓于法身。复次观我者。谓观所集。察我者。谓察所证。复次观我者。谓观所厌。察我者。谓察所欣。复次观我者。谓观相好。察我者。谓察功德。是谓观察差别。

如契经说。汝等苾刍且可裁默应观诸行是尽灭法。此是世尊最后教诲。问世尊何故说此语耶。答诸苾刍等以佛将涅槃故极怀愁恼展转悲号。佛欲止其悲哀令生观行故说是语。此中汝等苾刍且可裁默者令住正念应观诸行是尽灭法者令起正知。复次可裁默者。令修奢摩他观诸行者令修毗钵舍那。复次可裁默者。令止忧悲观诸行者令起观行。尊者妙音说曰。汝等苾刍且可裁默者。欲止他悲哀应观诸行是尽灭法者显自成就无忘失法。此中佛语义言我成佛未久已作是说。

诸行无常　　有生灭法
以起尽故　　彼寂为乐

今复依彼说言诸行是尽灭法。岂非我成就无忘失法耶。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十二

见蕴第八中念住纳息第一之六

尔时世尊说此语已便入初静虑。次第乃至入灭尽定。时尊者阿难则问尊者阿泥律陀言。世尊今者已般涅槃耶。答言未也。但是入灭尽定耳。复问云何知耶。答言我亲从佛闻。世尊入第四静虑依不动寂静定而般涅槃世间眼灭。问尊者阿难为知故问为不知耶。若知者何故复问。若不知者云何名知佛心耶。有说。彼尊者知之问。

若尔者何故复问。答亦有知而故问为发起言论故。如说世尊知而故问。复次尊者阿难欲显尊者阿泥律陀有胜德故虽知而问。谓彼尊者虽有胜德而众不知。欲令其知是以故问。有说。彼尊者不知问。若尔者云何名知佛心耶。答佛出定已阿难知其前心而彼时不知者以佛犹在定故。复次彼尊者若住常性心时能知佛心。尔时彼心由二忧恼所覆没故不知佛心。一者失眷属忧恼。二者失大师忧恼。问尊者阿泥律陀云何知耶。有说。世尊临涅槃时入共声闻等至故彼得知。评曰。不应作是说。以佛尔时现入不共一切声闻独觉静虑解脱等持等至故。问若然者彼云何知。答世尊尔时起共声闻独觉入出定心。彼由此知是彼境故。犹如象王渡深河时。若正在河中则人无知者。但观入出水迹则知象王所入出处。如是世尊若住甚深等至河时。一切声闻独觉不能现见。但观如入出水迹入出定心便知。入如是定从如是定出。

如说尔时尊者大迦葉波作是念。我当以何灭焚如来身火。寻作是念。我今应以香乳灭之。则起心时便有四道香乳从空而下由此令焚如来身火一时而灭。问何故必以香乳灭焚如来身火耶。答欲显与诸仙人相似法故。谓彼国俗若仙人命终则以乳灭焚身之火。若受欲者命终则

以酒灭焚身之火。佛于诸仙中胜则是第一仙人。故今亦以香乳灭火。复次欲令佛设利罗极清净故以乳灌之。复次佛生身是乳所长养故。今设利罗亦以乳浴之。复次乳性肥而能灭火。或有物虽性肥而不能灭火。乃令其炽如酥油等。有物虽能灭火而性不肥如水酒等。唯乳性肥又能灭火故唯以乳。由此义故尊者大迦葉波。现四道香乳用灭如来焚身之火。

如说尔时尊者阿难佛涅槃已经七昼夜右绕焚如来火聚。说伽他言。

千衣缠佛葬　　唯二衣不烧
谓外及衬身　　此为奇特事

问何故世尊唯二衣不烧耶。答有信敬佛诸天神等威力所持令不烧故。有说。是佛愿力所持令内外净故。谓一衣在内持如来驮都令不散染。

一衣在外持所有灰令不飘坌。有说。此表如来正法有内外二种护故。内护者谓清净苾刍苾刍尼等。外护者谓净信国王大臣等。此则正法威力令其不烧。有说。此表如来内心外身俱清净故。心清净者谓已永离一切烦恼并习气故。身清净者谓从最胜相异熟业所引生故。

如说四有。谓本有中有生有死有。有声目多义如前广说。此中有声说属众同分有情数五蕴名有。云何本有。答除生分死分诸蕴中间诸有。此则一期五蕴四蕴为性。问何故此有说名本有。答此是前时所造业生故名本有。问若尔余有亦是本有皆前时所造业所生故。答若是前时所造业生粗显易觉明了现见者说名本有。余虽前时所造业生而微隐难觉非明了现见是以不说。云何死有。答死分诸蕴则命终时五蕴四蕴为性。云何中有。答除死分生分诸蕴中间诸有则二有中间五蕴为性。问何故此有说名中有。答此于二有中间生故。名中有。问若尔余有亦是中有皆于二有中间生故。答若于二有中间生非趣所摄者名中有。余虽二有中间生而是趣摄不名中有。云何生有。答生分诸蕴则结生时五蕴四蕴为性。问此四有几刹那几相续。答二刹那谓死有生有二相续谓余有。问此四有几染污几不染污。答皆通二种。问此四有心几染污几不染污。答生有心唯染污。余心染污不染污。问此四有几有漏几无漏。答皆唯有漏。问此四有时心几有漏几无漏。答二唯有漏谓死有生有时心。二通有漏无漏谓余有时心。问此四有时几起同分心几起不同分心。答二唯起同分心谓死有生有时。二起同分不同分心谓余有时。

诸欲有彼一切有五行耶乃至广说。此中诸蕴以行声说。过去如来应正等觉说蕴为行。今释迦牟尼如来应正等觉说行为蕴。以先佛说五

行今佛说五取蕴故。此阿毗达磨中说五行者。欲显今佛所说五蕴则是先佛所说五行故。问何故先佛说蕴为行今佛说行为蕴耶。答佛观所化有情随所应而说故。谓先佛所化应闻说行而得正解。今佛所化应闻说蕴而得正解。问何故名行。答流转故名行谓前生诸蕴由后生诸蕴故流转。或后生诸蕴由前生诸蕴故流转。若生欲界以欲界心为同分心与彼命根众同分为同分故。以色无色界及无漏心为不同分心。不与彼命根众同分为同分故。若生色界以色界心为同分心。以欲无色界及无漏心为不同分心。若生无色界以无色界心为同分心。以无漏心为不同分心。

诸欲有彼一切五行耶。设五行彼一切欲有耶。答应作四句。有欲有非五行。谓欲界有情住不同分心及住无想灭尽定。彼时欲有唯二行故。有五行非欲有。谓色界有想天住同分心。若无想天不得无想。尔时皆具五行彼无想天有心位。必不起不同分心故而彼行非欲有。有欲有亦五行。谓欲界有情住同分心。彼时欲有具五行故。有非欲有亦非五行。谓色界有想天住不同分心及住无想灭尽定。若无想天得无想若生无色界。尔时但有二行或四行或一行。彼行又非欲有故。诸色有有想天彼一切五行耶。设五行彼一切色有有想天耶。答应作四句。有色有有想天非五行。谓色界有想天住不同分心。及住无想灭尽定。尔时色有有想天皆唯二行故。有五行非色有有想天。谓欲界有情住同分心。若无想天不得无想。尔时虽皆五行。而彼行非色有有想天故。有色有有想天亦五行。谓色界有想天住同分心。尔时色有有想天具五行故。有非色有有想天亦非五行。谓欲界有情住不同分心。及住无想灭尽定。若无想天得无想若生无色界。尔时但有二行或四行或一行。彼行又非色有有想天故。诸色有无想天彼一切二行耶。设二行彼一切色有无想天耶。答应作四句。有色有无想天非二行。谓无想天不得无想。尔时彼色有无想天具五行故所以如前。有二行非色有无想天。谓欲界有情住不同分心。及住无想灭尽定。若色界有想天住不同分心。及住无想灭尽定。尔时虽皆二行而彼行非色有无想天故。有色有无想天亦二行。谓无想天得无想。尔时彼色有无想天唯二行故。有非色有无想天亦非二行。谓欲界有情及色界有想天住同分心若生无色界。尔时乃有五行或四行或一行。彼行又非色有无想天故。诸无色有彼一切四行耶。设四行彼一切无色有耶。答诸四行彼一切无色有。非欲色界有情有四行故。有无色有非四行。谓无色界有情住不同分心。尔时彼无色有唯一行故。颇有有五行耶。乃至广说。问何故复作此论。答前文虽成立有二行有而未遮止有三行有。亦未成立有一行有今为遮止有三行有。及欲成立有一行有故作斯论。颇有有五行耶。答有。谓欲界有情及色界有想天住同分心。若无想天不得无想彼必有自地现在五行故。颇有有四行耶。答有。谓无色界有情住同分心。颇有有三行耶。答无。以无有情三蕴成故。所以者何。心心所法定不相离受想思等恒

相应故。颇有有二行耶。答有。谓欲界有情及色界有想天住不同分心。若住无想灭尽定。若无想天得无想彼但有二行故。颇有有一行耶。答有。谓无色界有情住不同分心彼但有一行故。颇有有无行耶。答无。以无有情非蕴成故。一切有情必有自地命根等故。

见蕴第八中三有纳息第二之一

诸舍欲有欲有相续。彼一切欲界法灭。欲界法现在前耶。如是等章及解章义既领会已。应广分别然有声目多义。此中说属众同分有情数五蕴名有。如说欲界死生欲界。彼一切欲有相续耶。乃至广说。彼亦说属众同分有情数五蕴名有。如说诸缠所缠地狱有相续。彼初所得诸根大种与此心心所法为一增上。乃至广说。又复如说欲有相续时。最初得几业所生根。乃至广说。又如说四有。谓本有死有中有生有。当知彼文皆说属众同分有情数五蕴名有。如说颇勒窭那识食所引能感后有令其现前。彼说续生时心眷属名有。如说阿难陀。如是业有能牵后有。彼说牵后有思名有。如说取缘有彼说分位五蕴名有。尊者妙音说曰。彼说牵后有业名有。如说云何有法谓一切有漏。彼说诸有漏法名有。如说七有谓地狱有傍生有鬼界有人有天有业有中有。彼说五趣五趣因五趣方便名有。如说欲有云何。谓业能感欲界后有。乃至广说。彼说业及异熟名有。不说取所缘有。问若尔彼后所说当云何通。如说欲有欲界一切随眠随增。乃至广说。欲有五部业皆能感异熟可说欲界一切随眠随增。色无色有唯修所断业能感异熟。如何可说色无色界一切随眠随增耶。答后文应作是说。欲有欲界一切随眠随增。色无色有色无色界遍行。及修所断随眠随增。应作是说。而不说者当知彼说有及眷属悉名为有。和合有法亦名有故。有余师说。前说业及异熟名有。不说取所缘有。后说业及异熟名有。亦说取所缘有。彼不应作是说。诸作论者。依章立门不可章所说异门所说异。是故如前所说者好。问何故名有。答能有能非有故名有。问若尔圣道应名有圣道亦是能有能非有故。答若能有能非有能长养摄益任持诸有者名有。圣道虽能有能非有而于诸有损坏离散故不名有。复次若能有能非有能令诸有相续流转令老死道不断者名有。圣道虽能有能非有而令诸有不相续不流转。断老死道故不名有。复次若能有能非有是趣苦集行趣有世间。流转生死老死集行者名有。圣道虽能有能非有。而是趣苦灭行趣有世间流转生死老死灭行故不名有。复次若能有能非有。是有身见事颠倒事随眠事爱事。贪嗔痴安足处。有垢有毒诸有所摄。堕苦集谛者名有。圣道虽能有能非有而非有身见事乃至爱事非贪嗔痴安足处。无垢无秽无浊无毒非诸有摄。不堕苦集谛故不名有。有余师说。是苦器故名有。问若尔此亦是乐器。如说大名若色一向是苦非乐非随顺乐不增长喜乐。唯是离乐因者则诸有情不应于色起贪起染。大名以色非一向苦亦是乐亦随顺乐亦增长喜乐。非唯是离乐因故。有情于色起贪起

染。又佛决定建立三受不相杂乱。谓乐受苦受不苦不乐受。如是有漏法亦是乐器。何故但说是苦器故名为有耶。答以苦多故。谓生死中苦多乐少顺苦法多顺乐法少。以乐少故置在苦品。如一渧蜜堕毒器中不名蜜器。犹名毒器。以毒多故此亦如是。复有说者。可怖畏故名有。问若尔涅槃应亦名。有如说苾刍诸愚夫类无闻异生于涅槃中生大怖畏。谓我不有我所不有我当不有我所当不有。彼于涅槃既生怖畏是则涅槃亦应名有。答于有生怖是则为正。于涅槃生怖是则为邪。以涅槃非可怖故。由此不名为有。复次若令异生圣者皆生怖畏乃名为有。涅槃但令异生生怖故不名有。

相续有五。一中有相续。二生有相续。三分位相续。四法相续。五刹那相续。中有相续者。谓死有蕴灭中有蕴生。死有诸蕴由中有诸蕴说名相续故名中有相续。生有相续者。谓中有蕴灭生有蕴生。中有诸蕴由生有诸蕴说名相续故名生有相续。分位相续者。谓羯逻蓝分位灭頞部昙分位生。羯逻蓝分位由頞部昙分位说名相续。乃至壮年分位灭老年分位生。壮年分位由老年分位说名相续。故名分位相续。法相续者。谓善法无间染或无记法现在前。善法由染及无记法说名相续。染法无记法无间各二现前广说亦尔故名法相续。刹那相续者。前刹那无间后刹那现在前。前刹那由后刹那说名相续故名刹那相续。此五相续皆摄二相续中。谓法相续刹那相续。以中有生有分位相续皆名为法及刹那故。欲界具五相续。色界有四除分位。无色界有三除中有及分位。天那落迦及化生有四相续除分位。余皆具五。有说。天及化生亦具五相续。于五相续中。此中依二相续而作论。谓中有生有。诸舍欲有。欲有相续。彼一切欲界法灭。欲界法现在前耶。答诸舍欲有。欲有相续彼一切欲界法灭。欲界法现在前。谓欲界命终还生欲界。从死有往中有时。舍欲有者。谓欲界死有。欲有相续者谓欲界中有。欲界法灭者谓欲界死有诸蕴。欲界法现在前者谓欲界中有诸蕴。若从中有往生有时。舍欲有者谓欲界中有。欲有相续者谓欲界生有。欲界法灭者。

谓欲界中有诸蕴。欲界法现在前者谓欲界生有诸蕴。问若住欲界无覆无记心命终者住中有时。不成就死有住生有时。不成就中有可名为舍。若住善或染心而命终者住中有时。成就死有。住生有时。成就中有。云何名舍。有说。此中但依住无覆无记心命终者。说是故无过。有说。此中依现行舍说虽住中有成就死有住生有成就中有。而不现行故说为舍。有说。此中弃背前蕴说名为舍。不说成就不成就义。有欲界法灭欲界法现在前。而非舍欲有欲有相续。谓不命终而欲界法灭欲界法现在前其事云何。谓羯逻蓝位无间頞部昙位现在前。乃至庄年位无间老年位现在前。善法无间染或无记法现在前。染法无间善或无记法现在前。无记法无间善及染法现在前。前刹那无间后刹那现在

前。诸舍欲有色有相续。彼一切欲界法灭色界法现在前耶。答诸舍欲有色有相续。彼一切欲界法灭色界法现在前。谓欲界命终生色界。从死有往中有时舍欲有者。谓欲界死有。色有相续者谓色界中有。欲界法灭者谓欲界死有诸蕴。色界法现在前者谓色界中有诸蕴。有欲界法灭色界法现在前。而非舍欲有色有相续。谓不命终欲界法灭色界法现在前其事云何。此中有说。欲界善心无间未至定现在前。有说。欲界善心无间未至定初静虑现在前。有说。欲界善心无间未至定初静虑静虑中间现在前。尊者妙音说曰。欲界善心无间未至定初静虑静虑中间第二静虑现在前。所以者何。如超定时。初静虑无间第三静虑现在前此亦应尔。又欲界有四种变化心。谓初静虑果乃至第四静虑果。欲界初静虑果变化心无间净初静虑现在前。乃至欲界第四静虑果变化心无间净第四静虑现在前。诸舍欲有无色有相续。彼一切欲界法灭无色界法现在前耶。答如是。设欲界法灭无色界法现在前。彼一切舍欲有无色有相续耶。答如是。问此中何故不说不命终欲界法灭。无色界法现在前耶。答理必无有在无色界不命终而有欲界法灭。无色界法现在前故。问岂不容有在欲界不命终。而欲界得灭无色界得现在前耶。答此中说同类法灭同类法现在前。无有在欲界。不命终而欲界同类法得灭。无色界同类法得而现在前是以不说。有说。此中说心心所法灭。心心所法现在前无有在欲界不命终而欲界心心所法灭。无色界心心所法现在前是故不说。诸舍色有色有相续。彼一切色界法灭色界法现在前耶。答诸舍色有色有相续彼一切色界法灭。色界法现在前。谓色界命终还生色界。从死有往中有时。舍色有者谓色界死有。色有相续者谓色界中有。色界法灭者谓色界死有诸蕴。色界法现在前者谓色界中有诸蕴。从中有往生有时。舍色有者谓色界中有。色有相续者谓色界生有。色界法灭者谓色界中有诸蕴。色界法现在前者谓色界生有诸蕴。此中若住无覆无记心命终。及住善心或染心命终时皆名舍色有。问答分别如前应知。有色界法灭色界法现在前。而非舍色有色有相续。谓不命终色界法灭。色界法现在前其事云何。谓初静虑无间第二第三静虑现在前。第二静虑无间初第三第四静虑现在前。第三静虑无间初第二第四静虑现在前。第四静虑无间第二第三静虑现在前。善法无间染或无记法现在前。染法无记法说亦尔。前刹那无间后刹那现在前。诸舍色有欲有相续。彼一切色界法灭欲界法现在前耶。答诸舍色有欲有相续。彼一切色界法灭欲界法现在前。谓色界命终生欲界。从死有往中有时。舍色有者谓色界死有。欲有相续者谓欲界中有。色界法灭者谓色界死有诸蕴。欲界法现前者谓欲界中有诸蕴。有色界法灭欲界法现在前。而非舍色有欲有相续。谓不命终而色界法灭欲界法现在前其事云何。此中有说。未至定无间欲界善心现在前。有说。未至定初静虑无间欲界善心现在前。有说。未至定初静虑静虑中间无间欲界善心现在前。尊者妙音说曰。未至定初静虑静虑中间第二静虑无间欲界善心现在前。所以者何。如超定时第三静虑无间初静虑现在前此

亦应尔。又欲界有四种变化心。谓初静虑果乃至第四静虑果。净初静虑无间欲界初静虑果变化心现在前。乃至净第四静虑无间欲界第四静虑果变化心现在前。诸舍色有无色有相续。彼一切色界法灭无色界法现在前耶。答诸舍色有无色有相续。彼一切色界法灭无色界法现在前。谓色界命终生无色界从死有往生有时。舍色有者谓色界死有。无色有相续者谓无色界生有。色界法灭者谓色界死有诸蕴。无色界法现在前者谓无色界生有诸蕴。有色界法灭无色界法现在前。而非舍色有无色有相续。谓不命终色界法灭。无色界法现在前其事云何。谓第三静虑无间空无边处现在前。第四静虑无间空识无边处现在前。

诸舍无色有无色有相续。彼一切无色界法灭无色界法现在前耶。答诸舍无色有无色有相续。彼一切无色界法灭无色界。法现在前谓无色界命终。还生无色界。从死有至生有时。舍无色有者谓无色界死有。无色有相续者谓无色界生有。无色界法灭者谓无色界死有诸蕴。无色界法现在前者谓无色界生有诸蕴。有无色界法灭无色界法现在前。而非舍无色有无色有相续。谓不命终无色界法灭无色界法现在前其事云何。谓空无边处无间识无边处无所有处现在前。识无边处无间空无边处无所有处非想非非想处现在前。无所有处无间空识无边处非想非非想处现在前。非想非非想处无间识无边处无所有处现在前。善法无间染或无记法现在前。染法无记法说亦尔。前刹那无间后刹那现在前。诸舍无色有欲有相续。彼一切无色界法灭欲界法现在前耶。答如是。设无色界法灭欲界法现在前。彼一切舍无色有欲有相续耶。答如是。问此中何故不说不命终无色界法灭欲界法现在前耶。答理必无有在无色界不命终。而有无色界法灭欲界法现在前故。余问答如前。诸舍无色有色有相续。彼一切无色界法灭色界法现在前耶。答诸舍无色有色有相续。彼一切无色界法灭色界法现在前。谓无色界命终生色界。从死有往中有时。舍无色有者谓无色界死有。色有相续者谓色界中有。无色界法灭者谓无色界死有诸蕴。色界法现在前者谓色界中有诸蕴。有无色界法灭色界法现在前而非舍无色有色有相续。谓不命终而无色界法灭色界法现在前其事云何。谓识无边处无间第四静虑现在前。空无边处无间第三第四静虑现在前。

且随本文分别义已当随其义复广分别。问若欲界命终还生欲界。彼何所舍何所得何法灭何法现在前。乃至若无色界命终生色界。彼何所舍何所得何法灭何法现在前。答诸欲界命终还生欲界。若本住别解脱律仪无不善身语表。设有已失者若住善心命终。彼舍善蕴二无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴二无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善二蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴二无记蕴五。得无记蕴二。即于彼时

善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。则彼若有不善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴二染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善五蕴染二蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴二染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善二蕴染五蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴二染蕴二无记蕴五。得无记蕴二。则于彼时善二蕴染二蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若本住不律仪无善身语表。设有已失者。

若住善心命终。彼舍染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善四蕴染二蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记。二蕴现在前。若住染心命终。彼舍染蕴二无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善一蕴。染五蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍染蕴二无记蕴五。得无记蕴二。则于彼时善一蕴染二蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。即彼若有善身语表不失者。若住善心命终等广如住别解脱律仪。有不善身语表说。若本住非律仪非不律仪无善不善身语表设有已失者。若住前心命终。彼舍无记蕴二。得无记蕴二。则于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍无记蕴二得无记蕴二。则于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍无记蕴五。得无记蕴二。则于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。即彼若有善身语表不失。无不善身语表设有已失者。若住善染无记心命终。如住别解脱律仪。无不善身语表设有已失者住三种心命终说。即彼若有不善身语表不失无善身语表设有已失者。若住善染无记心命终。如住不律仪无善身语表设有已失者。住三种心命终说。则彼若有善不善身语表不失者。若住善染无记心命终。如住别解脱律仪。有不善身语表不失者。及住不律仪有善身语表不失者。住三种心命终说。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十三

见蕴第八中三有纳息第二之二

诸欲界命终生初静虑。若本住别解脱律仪。或不住别解脱律仪。有善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴二。有说。五得善蕴四无记蕴二。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若本不住别解脱律仪。无善身语表设有已失者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴二。有说。五得善蕴四无记蕴二。则于彼

时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。诸欲界命终生第二第三第四静虑。若本住别解脱律仪。或不住别解脱律仪。有善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若本不住别解脱律仪。无善身语表设有已失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。诸欲界命终生无色界。若本住别解脱律仪。或不住别解脱律仪。有善身语表不失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善五蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善二蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若本不住别解脱律仪。无善身语表设有已失者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。诸色界命终还生色界。即此地没还生此地者。若住善心命终。彼舍无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍无记蕴二。得无记蕴二。即于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍无记蕴五。得无记蕴二。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。色界下地没生上地者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴二。则于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。色界上地没生下地者。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴五染蕴四无记蕴五。则于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。诸色界命终生欲界者。若住善心命终彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。则于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。

善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染四蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。

诸色界命终生无色界。若住善心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记二蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴五无记蕴五。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记五蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。诸无色界命终生无色界。即此地没还生此地者。若住善心命终。彼舍无记蕴一得无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住染心命终。彼舍无记蕴一。得无记蕴一。即于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前若住无记心命终。彼舍无记蕴四。得无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。无色界下地没生上地者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴四无记蕴一。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。无色界上地没生下地者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴一。则于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴一。则于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴四染蕴四无记蕴一。则于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记一蕴现在前。

诸无色界命终生欲界者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。则于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴四染蕴四无记蕴二。有说五。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。诸无色界命终生色界者。若住善心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼时善四蕴染一蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住染心命终。彼舍善蕴四无记蕴一。得善蕴五染蕴四无记蕴五。即于彼时善一蕴染四蕴无记一蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。若住无记心命终。彼舍善蕴四无记蕴四。得善蕴五染蕴四无记蕴

五。即于彼时善一蕴染一蕴无记四蕴灭。善一蕴染四蕴无记二蕴现在前。

何故欲界随眠不于色界法随增耶。乃至广说。问何故作此论。答欲令疑者得决定故。谓前结蕴有情纳息中说。欲界异生有九十八随眠随增九结系。色界异生有六十二随眠随增六结系。无色界异生有三十一随眠随增六结系。或有生疑。欲界异生为色无色界随眠随增。色界异生为无色界随眠随增。欲令此疑得决定故。显成就彼非彼随增。谓欲界异生但为欲界随眠随增非色无色界。色界异生但为色界随眠随增非无色界。由此因缘故作斯论。何故欲界随眠不于色界法随增耶。答界应杂乱及不可施设离欲染故。界杂乱者。谓彼亦是欲界亦是色界。则不可说欲色界异。及不可施设离欲染者。谓离欲界贪时不名离欲界染。离色界贪时乃名离欲界染。此不应理。何故欲界随眠不于无色界法随增耶。答界应杂乱。及不可施设离欲染故。界杂乱者。谓彼亦是欲界亦是无色界。则不可说欲无色界异。及不可施设离欲染者。谓离欲界贪时不名离欲界染。离无色界贪时乃名离欲界染。此不应理。何故色界随眠不于欲界法随增耶。答界应杂乱。及彼非此所缘故。界杂乱者。谓彼亦是色界亦是欲界。则不可说色欲界异及彼非此所缘故者。谓无上地烦恼缘下地法故。何故色界随眠不于无色界法随增耶。答界应杂乱。及不可施设离色染故。界杂乱者。谓彼亦是色界亦是无色界。则不可说色无色界异。及不可施设离色染者。谓离色界贪时不名离色界染。离无色界贪时乃名离色界染。此不应理。何故无色界随眠不于欲界法随增耶。答界应杂乱。及彼非此所缘故。何故无色界随眠不于色界法随增耶。答界应杂乱。及彼非此所缘故。皆如前应知。

问所说三界云何建立。为以地为以处为以爱断耶。设尔何失。若以地者应说九界地有九故。谓欲界四静虑四无色。若以处者。应说四十界有四十处故。谓欲界二十处。色界十六处。无色界四处。若以爱断者。亦应说九界。谓欲界爱乃至非想非非想处爱。各分齐有异故。答应说以爱断故建立三界。问若尔。应立九界。答同类爱断故唯立三界。谓从无间地狱乃至他化自在天皆由欲爱所差别故建立欲界。从梵众天乃至色究竟天。皆由色爱所差别故建立色界。从空无边处乃至非想非非想处皆由无色爱所差别故建立无色界。复次若处有色有欲立欲界。有色无欲立色界。无色无欲立无色界。复次若处有色有第二立欲界。有色无第二立色界。无色无第二立无色界。复次若处有色有境立欲界。有色无境立色界。无色无境立无色界。复次若处有色有众具立欲界。有色无众具立色界。无色无众具立无色界。复次若处有色有欲有我执立欲界。有色无欲有我执立色界。无色无欲有我执立无色界。复次若处有色有第二有我执立欲界。有色无第二有我执立色界。无色无第二有我执立无色界。境及众具说亦尔。复次若处有色无惭无愧相

应立欲界有色无惭无愧不相应立色界。无色无惭无愧不相应立无色界。复次若处有色悭嫉相应立欲界。有色悭嫉不相应立色界。无色悭嫉不相应立无色界。复次若处有色忧苦根相应立欲界。有色忧苦根不相应立色界。无色忧苦根不相应立无色界。复次若处有色段食淫爱相应立欲界。有色段食淫爱不相应立色界。无色段食淫爱不相应立无色界。复次若处有五蕴异熟因五蕴异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有五蕴异熟因五蕴异熟果。唯无记随眠随增立色界。有四蕴异熟因四蕴异熟果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有四蕴异熟因得一果。不善无记随眠随增立欲界。有五蕴异熟因得一果。唯无记随眠随增立色界。有四蕴异熟因得一果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有三受异熟因三受异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有二受异熟因二受异熟果。唯无记随眠随增立色界。有一受异熟因一受异熟果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有五受异熟因四受异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有三受异熟因三受异熟果。唯无记随眠随增立色界。有一受异熟因一受异熟果。唯无记随眠随增立无色界。复次若处有有色无色异熟因有色无色异熟果。不善无记随眠随增立欲界。有有色无色异熟因有色无色异熟果。唯无记随眠随增立色界。有无色异熟因无色异熟果。唯无记随眠随增立无色界。如有色无色如是。有见无见有对无对说亦尔。问所说三界云何安立。为上下重累。为邻次傍布。若上下者。云何施设遍离彼染。云何神通能遍至彼。若傍布者。陀罗达多所说当云何通。如说下方世界无边上方世界无边。此中有说。上下重累。谓从此界风轮之下虚空悬远有下方色究竟天。彼下展转乃至风轮次下复有色究竟天。展转向下乃至风轮。如是展转下方世界乃至无边。又从此界色究竟上虚空悬远有上方风轮。彼上展转乃至色究竟天。次上复有风轮展转向上乃至色究竟天。如是展转上方世界乃至无边。问若尔。云何施设遍离彼染。云何神通能遍至彼。答若有离一欲界染时。即名离一切欲界染。以相同故。然依初定所发神通。但能至一欲界梵世非余。以处别故。如是离色界染及依余定发通。随应亦尔。有余师说。邻次傍布。问若尔。陀罗达多所说当云何通。答彼应作是说。下方欲界无边。上方色界无边。此中欲界诸处同一随眠。色无色界随地差别各别随眠。问何故欲界诸处同一随眠。色无色界随地各别。答欲界是不定界非修地非离染地。此中烦恼如无辔马自在奔逸。故一切处同一随眠。色无色界是定界是修地是离染地。此中烦恼如有辔马不自在转。故上下地各别随眠。复次欲界不善根强盛善根羸劣。故一切处。同一随眠。色无色界无不善根善根强盛。故上下地各别随眠。复次欲界不善增长善法退减。色无色界无不善法善法增长。复次欲界不善如主。善法如客。色无色界无不善法。善法如主。复次欲界有不善根能断善根。色无色界无不善根能断善根。复次欲界礼仪无忌犹如夫妻。故一切处同一随眠。色无色界礼仪有隔犹如母子。故上下地各别随眠。复次欲界善法威仪有杂。犹如王子与旃荼罗

子同禁囹圄。故一切处同一随眠。色无色界善法威仪无杂。犹如王子与长者子同禁囹圄。故上下地各别随眠。问三界中间有物间不。若有者。彼有二物界应成五。即五中间复有四物。界应成九。如是展转便为无穷。若无者。云何不三界合成一耶。答应言彼中更无物间。问若尔。三界云何不成一耶。答于彼中间虽无物间而不成一。如十八界十二处五蕴三世四大种等。虽无物间而不成一。此亦如是。复次性相异故物类别故。虽无物间而不成一。问若尔。他化自在天上初静虑下中间悬远。有无量空界色。云何可知此是欲界此是色界分齐差别耶。答二界轮际俱有光网。二光分齐粗妙不等。由此了知此是欲界此是色界。复次若欲界生得天眼所能见处是欲界。不能见处是色界。复次若欲界生得神通所能到处是欲界。不能到处是色界。复次若处欲界爱所缘是欲界。色界爱所缘是色界。是谓二界分齐差别。

何故欲界不遍行随眠不遍于欲界法随增耶。答此应成遍行及彼非此所缘故。此应成遍行者。谓此欲界不遍行随眠。若遍于欲界法随增者。亦应成遍行。则不可施设遍行随眠不遍行随眠相用差别。及彼非此所缘故者。谓彼异部诸法非此不遍行随眠所缘。此但以自部法为所缘故。所以者何。由不遍行随眠势力。建立五部诸法有异。若不遍行随眠亦遍缘五部者。则于五部应遍随增。如是便为五部杂乱。五部杂乱故则对治杂乱。对治杂乱故则现观杂乱。现观杂乱故则不可施设遍知差别。沙门果差别。欲令无如是过。是故欲界不遍行随眠不遍于欲界法随增。何故色界不遍行随眠。不遍于色界法随增耶。答此应成遍行。及彼非此所缘故。何故无色界不遍行随眠不遍于无色界法随增耶。答此应成遍行。及彼非此所缘故。皆如前释。遍行因义广说如杂蕴智纳息。及结蕴不善纳息。有十想谓无常想乃至灭想。此如定蕴摄纳息中已广分别。若修无常想彼思惟无常想耶。乃至广说。修有四种。谓得修习修对治修除遣修。四修义如智蕴他心智纳息中广说。此中有说。但依习修作论。有说。通依得修习修作论。诸有欲令此中但依习修作论者。彼说若修无常想者。谓无常想现在前。彼思惟无常想者。谓以无常想为所缘。即是无常想现在前时缘无常想义。若修无常想彼思惟无常想耶。答应作四句。有修无常想不思惟无常想。

谓缘余法修无常想。如缘色受行识蕴。除无常想缘余想蕴起无常想。问此说在何位。答在增长暖顶位起无常行相身受心念住及缘余法法念住。若离欲界乃至非想非非想处染。起无常行相身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时若信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。起无常行相身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时。若起无常行相身受心念住。及缘余法法念住时。若即以此类念住杂修静虑时。诸有欲令一切法是胜义者。即起此类念住义无碍解时。及起此类念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭尽定想微细心时。如

是等时修无常想。无常想现在前故。不思惟无常想缘余法故。有思惟无常想不修无常想。谓缘无常想修余想。余想者。谓无常苦想苦无我想及余善染无记想。此中善想者。谓加行善。及生得善想加行善想。谓闻思修所成。闻所成者。谓缘无常想起非无常行相闻所成想。思所成者。谓缘无常想起非无常行相思所成想。修所成者。谓缘无常想起非无常行相。问此修所成想说在何位。答在暖顶忍初及增长位。缘无常想起非无常行相法念住。若世第一法位起三行相法念住。若已入正性离生苦现观四心顷。起三行相法念住。集道现观各四心顷。起四行相法念住。若以缘无常想非无常行相法念住。离欲界乃至非想非非想处染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想非无常行相法念住。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想非无常行相法念住。杂修静虑及起他心智宿住随念智通时。起缘无常想非无常行相法念住时。起四无量时。诸有欲令一切法是胜义者。即起此类法念住义无碍解时。及起此类法念住辩无碍解。愿智边际定无色解脱空识无边处遍处入灭尽定想微细心时。是名善想。染想者。谓缘无常想起萨迦耶见。执我我所起边执见。执断常起邪见。执无因无作及损减起见取。执上妙胜第一起戒禁取。执净解脱出离起疑犹豫不决。起无明无智黑闇愚痴。起贪爱乐悦意。起嗔不爱乐不悦意。起慢高举。如是等时是名染想。无记想者。谓缘无常想起非如理非不如理想。是名思惟无常想。缘无常想故不修无常想起余想故。有修无常想亦思惟无常想。谓缘无常想修无常想。如无常想长时相续现在前时。缘自相续过去未来。及他相续三世无常想。问此说在何位。答在暖顶忍初及增长位。缘无常想起无常行相法念住。若世第一法位起无常行相法念住。若已入正性离生苦现观四心顷。起无常行相法念住。若以缘无常想无常行相法念住。离欲界乃至非想非非想处染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以此类法念住信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以此类法念住杂修静虑。及有欲令一切法是胜义者。起义无碍解。及起愿智边际定无色解脱入灭尽定想微细心时。有说。及起无愿无愿三摩地时。如是等时修无常想无常想现在前故。亦思惟无常想缘无常想故。有不修无常想亦不思惟无常想。谓除前相。问此说在何位。答在初暖顶忍及增长忍。起缘灭谛法念住。若增长暖顶不缘无常想起非无常行相诸念住时。若已入正性离生灭现观四心顷。若于修位无学位中。起一切不缘无常想非无常行相诸念住时。如是等时不修无常想。无常想不现前故。亦不思惟无常想。不缘无常想故。迦湿弥罗国外诸师作如是说。有不修无常想亦不思惟无常想。谓缘余法修余想。如缘色受行识蕴除无常想。余想蕴起余想。缘无为起余想。余想者。谓无常苦想苦无我想。及余一切非无常想。广说应知如无常想。无常苦想苦无我想亦尔。差别者。说自名。及第三句中皆除无愿无愿不净想厌食想一切

世间不可乐想死想断想离想灭想。随应当知者。谓若修不净想。彼不思惟不净想。以不净想现在前时缘显形色故。若思惟不净想。彼不修不净想。以缘不净想时余想现在前故。余想者。谓无常想无常苦想苦无我想。及余善染无记想。如不净想厌食想一切世间不可乐想死想断想离想灭想亦尔。差别者。说自所缘。谓若修厌食想。彼不思惟厌食想。以彼想现在前时缘香味触故。若思惟厌食想。彼不修厌食想。以缘彼想时余想现在前故。余想者如前说。若修一切世间不可乐想。彼不思惟一切世间不可乐想。以一切世间不可乐想现在前时缘诸世间可爱事故。若思惟一切世间不可乐想。彼不修一切世间不可乐想。以缘彼世间不可乐想时余想现在前故。余想者如前说。若修死想彼不思惟死想。以死想现在前时缘命根及命根俱生无常性故。若思惟死想彼不修死想。以缘彼死想时余想现在前故。余想者如前说。若修断想彼不思惟断想。以断想现在前时缘涅槃故。若思惟断想彼不修断想。以缘彼断想时余想现在前故。余想者如前说。如断想离想。灭想亦尔。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十四

见蕴第八中三有纳息第二之三

诸有欲令此中通依得修习修作论者。彼说若修无常想者。谓无常想若现前若不现前。而修彼思惟无常想者。谓以无常想为所缘即是无常想。修时缘无常想义。若修无常想彼思惟无常想耶。答应作四句。有修无常想不思惟无常想。谓缘余法修无常想。如缘色受行识蕴。除无常想余想蕴。修无常想缘无为修无常想。问此说在何位。答此说在增长暖顶位。起身受心念住。及缘余法法念住。若初顶忍及增长忍起缘灭谛法念住。若以灭智离欲界乃至无所有处染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。离非想非非想处染说亦尔。唯除第九解脱道时。若以缘灭谛法念住。信胜解练根作见至。若以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行无间解脱道时。无学练根说亦尔。唯除第九解脱道。若以身受心念住。及缘余法法念住杂修静虑时。若引发神境天眼天耳通时。若以受心念住及缘余法法念住起他心智通时。若起不净观持息念初三解脱八胜处前八遍处法词二无碍解时。起无诤空空无愿无愿无相无相时。有说。除起无愿无愿时。起身受心念住及缘余法法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。起身受心念住及缘余法法念住义无碍解。及有欲令唯涅槃是胜义者。起义无碍解时起身受心念住。及缘余法法念住辩无碍解愿智边际定无色解脱入灭尽定想微细心时。于如是时修无常想不思惟无常想。有思惟无常想不修无常想。谓缘无常想修余想。余想者。谓无常苦想苦无我想及余善染无记想。此中善想者。谓加行善及生得善想加行善想。谓闻思修所成。闻思所成如前说。修所成者。谓缘无常想起非无常行

相。修所成想而不修无常想。问此说在何位。答在初暖位缘集道谛时。若已入正性离生集现观四心顷。道现观三心顷。若异生离欲界乃至无所有处染。若以缘无常想法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即异生引发缘无常想法念住。他心智宿住随念智通时。即异生起四无量及缘无常想法念住时。即异生起缘无常想法念住无色解脱。及起空识无边处遍处时。是名善想染及无记想。如前说。是名思惟无常想不修无常想。有修无常想亦思惟无常想。谓缘无常想修无常想。如无常想相续现在前时。缘自相续过未及他相续三世无常想。问此说在何位。答此说在初暖位。起缘苦谛法念住增长暖顶起缘无常想法念住初顶忍。及增长忍。起缘三谛法念住。若起世第一法。若已入正性离生苦现观四心顷。及道类智时。若以缘无常想法念住。离欲界乃至非想非非想处染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想法念住。信胜解练根作见至。时解脱练根作不动。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以缘无常想法念住杂修静虑时。若起缘无常想他心智宿住随念智通时。起四无量时。诸有欲令一切法是胜义者。起缘无常想义无碍解及辩无碍解。愿智边际定无色解脱。入灭尽定想微细心时。起空识无边处遍处时。有说。及起无愿无愿时。于如是时修无常想亦思惟无常想。有不修无常想亦不思惟无常想。谓除前相。问此说在何位。答此说在初暖位。起缘灭谛法念住时。若已入正性离生灭现观四心顷。及余一切不缘无常想。亦不修无常想位。如其所应尽当知。外国师诵亦如前应知。如无常想无常苦想苦无我想亦尔。差别者。说自名及第三句中除有说无愿无愿不净想厌食想一切世间不可乐想死想断想离想灭想。随应当知者。谓不净想等亦应作四句。而有差别。谓若修不净想彼思惟不净想耶。答应作四句。有修不净想彼不思惟不净想。谓缘余法修不净想。问此说在何位。答此说若以灭道智离欲界。乃至第三静虑染。若以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行道最后解脱道时。有说。一切解脱道时。若依有色定离第四静虑乃至非想非非想处染。若以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行道时。若生欲色界得阿罗汉果最后解脱道时若以灭道智。信胜解练根作见至。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时解脱道不定如前说。时解脱练根作不动。若依有色定。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道及最后解脱道时。若以身受心念住。及缘余法法念住杂修静虑时。若引发神境天眼天耳他心智通四无间道一解脱道。及缘余法他心智通解脱道时。若起不净观持息念初三解脱八胜处前八遍处法词二无碍解时。若依有色定起身受心念住。及缘余法法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依有色定起身受心念住。及缘余法法念住义无碍解时。及有欲令唯涅槃是胜义者。起义无碍解时。若依有色定起辩无碍解。及起身受心念住。及缘余法法念住愿智边际定时。若起无诤时。若依有色定起空空无愿无愿无相无相时。于如是时修不净想不思惟不净想。

有思惟不净想不修不净想。谓缘不净想修余想。余想者。谓无常想无常苦想苦无我想。及余善染无记想。此中善想者。谓加行善及生得善想加行善想。谓闻思修所成。闻所成者。谓缘不净想起闻所成想。思所成者。谓缘不净想起思所成想。修所成者。谓缘不净想起修所成想。而不修不净想。问此说在何位。答此说在初暖顶忍及增长忍位缘苦集谛。增长暖顶起缘不净想法念住。若起世第一法。若已入正性离生苦集现观各四心顷。若以世俗道或苦集智。离欲界乃至第三静虑染。一切九无间道八解脱道时。有说。唯无间道时。若以世俗道离第四静虑染。以空无边处近分缘不净想。法念住为加行。彼一切加行无间道时。若以苦集智离第四静虑染九无间道九解脱道时。若以苦集智。信胜解练根作见至。彼无间道时解脱道不定如前说。若依空无边处近分。起缘不净想法念住时。是名善想。染及无记想如前说。差别者缘不净想。于如是时思惟不净想不修不净想。有修不净想亦思惟不净想。谓缘不净想修不净想。问此说在何位。答此说若以世俗道或苦集智。离欲界乃至第三静虑染。以缘不净想法念住为加行。彼一切加行道最后解脱道时。有说。及一切解脱道时。若依有色定离第四静虑乃至非想非非想处染。若即依此以缘不净想法念住为加行。彼一切加行道时。若以缘苦集谛法念住。信胜解练根作见至。以缘不净想法念住为加行。彼加行道时解脱道不定如前说。若依有色定。时解脱练根作不动。以缘不净想法念住为加行。彼加行道时若以缘不净想法念住杂修静虑时。若起缘不净想他心智通时。若起宿住随念智通时。若起四无量时。若依有色定起缘不净想法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依有色定起缘不净想义无碍解时。若起缘不净想愿智边际定时。于如是时修不净想亦思惟不净想。有不修不净想亦不思惟不净想。谓除前相。问此说在何位。答此说初暖顶忍及增长忍起缘灭道谛法念住。若增长暖顶起身受心念住。及缘余法法念住。若已入正性离生灭道现观各四心顷。若以灭道智离欲界乃至第三静虑染。彼一切九无间道八解脱道时。有说。唯无间道时。若以灭道智离第四静虑染九无间道九解脱道时。若以世俗道离第四静虑染。即依空无边处近分。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道九解脱道时。若依有色定离空无边处乃至非想非非想处染。一切无间解脱道时。唯除离非想非非想处染最后解脱道。若依无色定离空无边处染。以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依无色定离上三无色染。彼一切加行无间解脱道时。唯除生欲色界离非想非非想染最后解脱道。若以缘灭道谛法念住。信胜解练根作见至。无间道时解脱道不定如前说。时解脱练根作不动。若依无色以身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除最后解脱道。若起无色解脱后二遍处时。若依无色起身受心念住。及缘余法法念住时。若依无色起义无碍解辩无碍解空空无愿无愿。无相无相。及起入灭尽定想微细心时。善位如是。若染污及无记位不缘不净想。并一切

无心位。于如是时不修不净想亦不思惟不净想。如不净想厌食想乃至灭想亦尔。皆作四句。于中差别如理应思。

若起欲寻彼思惟欲寻耶。答应作四句。有起欲寻不思惟欲寻。谓缘余法起欲寻。如缘色受想识蕴。除欲寻余行蕴起欲寻是名起欲寻不思惟欲寻。缘余法故。有思惟欲寻不起欲寻。谓缘欲寻起余寻。此有三种。谓善染无记。善者。谓加行善及生得善。加行善中通闻思修所成。闻所成者。谓缘欲寻起闻所成。思所成者。谓缘欲寻起思所成。修所成者。谓缘欲寻起修所成。问此说在何位。答此说初暖顶忍。及增长忍起缘欲界法念住。若增长暖顶起缘欲寻法念住。若起世第一法。若已入正性离生苦现观二心顷。谓苦法智忍苦法智集现观二心顷。谓集法智忍集法智。若以苦集智离欲界染。以缘欲寻法念住为加行。彼加行道九无间道九解脱道时。若以世俗智离欲界染。以缘欲寻法念住为加行。彼加行道九无间道时。若依未至定为离初静虑乃至非想非非想处染。以缘欲寻法念住为加行。彼一切加行道时。乃至若依第四静虑为离第四静虑乃至非想非非想处染。以缘欲寻法念住为加行。彼一切加行道时。若以苦集法智信胜解练根作见至。以缘欲寻法念住为加行。彼加行无间解脱道时。若时解脱练根作不动。若以缘欲寻法念住为加行。彼加行道时。若以缘欲寻法念住杂修静虑时。起缘欲寻他心智通时。起缘欲界宿住随念智通时。起四无量时。起缘欲寻法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。起缘欲寻法念住义无碍解时。若起缘欲寻法念住无诤愿智边际定时。是名善。染污者。谓缘欲寻起萨迦耶见执我我所。广说如前。无记者谓缘欲寻起非如理非不如理作意。于如是时思惟欲寻不起欲寻。有起欲寻亦思惟欲寻。谓缘欲寻起欲寻。如欲寻长时相续现在前时。缘自相续过未及他相续三世欲寻。有不起欲寻亦不思惟欲寻。谓除前相外方师诵。谓缘余法起余寻。此中如缘色受想识蕴。除欲寻余行蕴起余寻。缘无为起诸寻。及余一切不起欲寻不思惟欲寻位。如欲寻恚寻害寻亦尔。差别者说自名。若起出离寻。彼思惟出离寻耶。答应作四句有起出离寻不思惟出离寻。谓缘余法起出离寻。如缘色受想识蕴。除出离寻。余行蕴起出离寻缘无为起出离寻。问此说在何位。答此说依未至初静虑初暖顶忍及增长忍。起缘灭谛法念住。若增长暖顶起身受心念住及缘余法法念住。若已入正性离生灭现观四心顷。若依未至定以灭智离欲界及初静虑染。及依初静虑以灭智离初静虑染。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼二地以苦集灭智离第二静虑乃至非想非非想处染。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼地以灭智信胜解练根作见至。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼加行无间解脱道时。即依彼地以苦集灭智时解脱练根作不动。若以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若以身受心念住及缘余法法念住杂修初静虑

时。若依初静虑引发神境天眼天耳他心智通。四无间道一解脱道。及缘余法他心智通解脱道时。若依未至起持息念时。若依未至初静虑。起初二解脱前四胜处不净观身受心念住。及缘余法法念住。诸有欲令一切法是胜义者。起身受心念住及缘余法法念住义无碍解。及有欲令唯涅槃是胜义者。起义无碍解时。即依彼二地起法无碍解词无碍解。若身受心念住及缘余法法念住辩无碍解时。即依彼二地起空空无愿无愿无相无相时。有说。但起无相无相时。于如是时起出离寻不思惟出离寻缘余法故。

有思惟出离寻不起出离寻。谓缘出离寻起余寻。此有三种。谓善染无记。善者除思所成。余如前说。于修所成中此说在何位。答此说依静虑中间。及上三静虑初暖顶忍。及增长忍位。起缘三谛法念住。若增长暖顶位起缘出离寻法念住。若起世第一法。若已入正性离生。若集道现观各四心顷。若依静虑中间。以苦集道智离初静虑染。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依静虑中间以道智离第二静虑乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。若依第二静虑近分离初静虑染。若即依此以缘出离寻法念住为加行。彼一切加行无间道时。若依第二静虑以道智离第二静虑乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。如依第二静虑。依第三第四静虑亦尔。若依空无边处以道智离空无边处乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。如依空无边处。依识无边处无所有处亦尔。若依非想非非想处为离彼染。以缘出离寻法念住为加行。彼加行道时。若依静虑中间乃至第四静虑。以苦集道智信胜解练根作见至。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼加行无间解脱道时。即依彼诸地以道智时解脱练根作不动。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼加行道九无间道八解脱道时。若依无色定以道智时解脱练根作不动。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼加行道九无间道八解脱道时。若以缘出离寻苦集道智。世俗法念住杂修上三静虑时。若依上三静虑。引发缘出离寻他心智通宿住随念智通时。若依静虑中间乃至第四静虑起无量时。若起缘出离寻无色解脱时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起缘出离寻法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依静虑中间乃至第四静虑。起缘出离寻苦集道智世俗法念住义无碍解时。依无色定起缘出离寻道智世俗法念住义无碍解时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起缘出离寻辩无碍解时。若起缘出离寻愿智边际定。及入灭尽定想微细心时。是名善。染污者。谓缘出离寻起萨迦耶见执我我所。广说如前。无记者。谓缘出离寻起非如理非不如理作意。于如是时思惟出离寻不起出离寻。

有起出离寻亦思惟出离寻。谓缘出离寻起出离寻。如出离寻长时相续现在前时。缘自相续过去未来及他相续三世出离寻。问此说在何位。答此说依未至初静虑初暖顶忍及增长忍位。起缘三谛法念住。若增长暖顶位起缘出离寻法念住。若起世第一法若已入正性离生苦集道现观各四心顷。若以世俗道苦集道智离欲界染。若即以此为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依未至初静虑。以苦集道智离初静虑染。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼二地以道智离第二静虑乃至非想非非想处染。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。唯除离有顶染最后解脱道。即依彼二地以苦集道智信胜解练根作见至。若即以此及缘出离寻世俗法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依彼二地以道智时解脱练根作不动。若即以此及缘出离寻苦集智世俗法念住为加行。彼加行道九无间道八解脱道时。若以缘出离寻苦集道智世俗法念住杂修初静虑时。若依初静虑引发缘出离寻他心智宿住随念智通时。若依未至初静虑起无量时。及缘出离寻法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依未至初静虑。起缘出离寻苦集道智世俗法念住义无碍解时。即依彼二地起缘出离寻辩无碍解时。有说。即依彼二地起空空无愿无愿时。如是等时起出离寻亦思惟出离寻。有不起出离寻亦不思惟出离寻。谓除前相。问此说在何位。答此说依静虑中间乃至第四静虑。初暖顶忍及增长忍位。起缘灭谛法念住。若增长暖顶位起身受心念住及缘余法法念住。若已入正性离生灭现观四心顷。若依静虑中间。以灭智离初静虑染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。即依静虑中间。以苦集灭智。离第二静虑乃至非想非非想处染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依第二静虑近分离初静虑染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼加行道解脱道时。若依第二静虑。以苦集灭智。离第二静虑乃至非想非非想处染。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。如依第二静虑乃至依无所有处亦尔。若依第三静虑近分离第二静虑染。若即依此以身受心念住及余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。如依第三静虑近分。依第四静虑近分亦尔。若依空无边处近分离第四静虑染。诸说无色近分有别缘者。彼说若即依此以身受心念住及缘余法法念住为加行。诸说无色近分无别缘者。彼说若即依此以缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。如依空无边处近分。乃至依非想非非想处近分亦尔。若依非想非非想处为离彼染起身受心念住。及缘余法法念住为加行。彼加行道时。若依静虑中间乃至第四静虑。以灭智信胜解练根作见至。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼加行无间解脱道时。若依静虑中间乃至无所有处。以苦集灭智。时解脱练根作不动。以身受心念住及缘余法法念住为加行。彼一切加行无间解脱道时。若依非想非非想处。时解脱为练根作不动故。以身受心念住及缘余法法念住为加行。

彼加行道时。若以身受心念住及缘余法法念住杂修上三静虑时。若依上三静虑引发神境天眼天耳。及缘余法他心智宿住随念智通时。若依静虑中间第二静虑。起初二解脱前四胜处时。若起第三第八解脱后四胜处十遍处时。若起身受心念住。及缘余法法念住四无色解脱时。若依静虑中间乃至第四静虑起不净观。及依静虑中间第二第三静虑近分起持息念时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起身受心念住及缘余法法念住时。诸有欲令一切法是胜义者。依静虑中间乃至非想非非想处。起身受心念住及缘余法法念住义无碍解。及有欲令唯涅槃是胜义者。即依彼诸地起义无碍解时。即依彼诸地起身受心念住。及缘余法法念住辩无碍解时。依静虑中间乃至第四静虑起法无碍解时。有说。及依静虑中间起词无碍解时。若起身受心念住。及缘余法法念住愿智边际定。及入灭尽定想微细心时。若起无诤时。若依静虑中间乃至非想非非想处。起空空无愿无愿无相无相时。如是等时不起出离寻。亦不思惟出离寻。如出离寻。无恚寻无害寻亦尔。三恶寻三善寻广说如杂蕴思纳息。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十五

见蕴第八中三有纳息第二之四

诸法因无明此法缘无明耶。乃至广说。问何故此中依明无明而作论。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。有说。此二是杂染清净根本法故。谓一切杂染无明为根本。如说。所有种种恶不善法。若生若长。皆以无明为根。为集为种类为等起。一切清净明为根本。如说所有种种善法。若生若长。无不以明为根为集为种类为等起。有说。此二俱是上首法故。谓世尊于契经中说此二种为上首法。如说。苾刍。无明为上首。无明为前相。种种恶不善法皆得生起。又由此成无惭愧者明为上首明为前相。种种善法皆得生起。又由此成有惭愧者。有说。此二是近相障对治法故。谓无明是明近障。明是无明近对治。有说。此二是所共知相违法故。谓无明违明。明违无明。有说。此二俱缘相摄不相摄四圣谛故。俱缘不相摄有漏无漏法故。俱缘不相摄有为无为法故。由此等种种因缘故。作论者依明无明而作斯论。

然明无明为因缘法品类差别有十一种。彼欲界系有四种。谓善不善有覆无记无覆无记。色界系有三种除不善。无色界系亦尔。及无漏法。此中欲界系善法明无明俱非其因并作三缘。谓等无间所缘增上。不善法无明为其四因谓相应俱有同类遍行。亦为作四缘。明非其因为作二缘。谓所缘增上。欲界系有覆无记法无明为其四因。谓相应俱有同类遍行。亦为作四缘。明非其因为作一增上缘。欲界无覆无记法除无明异熟。无明非其因为作三缘。谓等无间所缘增上。明非其因为作

一增上缘。无明异熟无明为作一异熟因。为作三缘。谓因等无间增上。非所缘。以彼异熟在五识故。明非其因为作一增上缘。色界系善法明无明俱非其因。并作三缘。谓等无间所缘增上。色界有覆无记法无明为其四因。谓相应俱有同类遍行。亦为作四缘。明非其因为作二缘。谓所缘增上。色界系无覆无记法无明非其因为作三缘。谓等无间所缘增上。明非其因为作一增上缘。如色界三种。无色三种亦尔。无漏法无明非其因。为作二缘。谓所缘增上除初无漏。余无漏法明为其三因。谓相应俱有同类为作四缘。除初明。余初无漏法明为其二因。谓相应俱有。或一因谓俱有。为作二缘谓因增上。初明明非其因。为作一增上缘。是谓此处略毗婆沙。

诸法因无明彼法缘无明耶。答若法因无明彼法缘无明。此中因无明诸法以种类言之。彼法以无明为五因。谓相应俱有同类遍行异熟。缘无明者即因无明法以种类言之。无明为其四缘。有法缘无明不因无明。谓除无明异熟。诸余无覆无记行及善行。无明于彼法或为三缘或为二缘或为一缘而非其因。诸法因明彼法缘明耶。答若法因明彼法缘明。此中因明诸法以种类言之。彼法以明为三因。谓相应俱有同类。缘明者即因明法以种类言之。明为其四缘有法缘明不因明。谓初明及诸有漏行。明于彼法或为三缘或为二缘或为一缘而非其因。

诸法因无明彼法缘明耶。答若法因无明彼法缘明。此中因无明诸法以种类言之。彼法以无明为五因如前说。缘明者即因无明法以种类言之。明为其二缘。谓所缘增上。有法缘明不因无明。谓除无明异熟。诸余无覆无记行及善行。明于彼法或为四缘或为三缘或为二缘或为一缘。无明非其因。

诸法因明彼法缘无明耶。答若法因明彼法缘无明。此中因明诸法以种类言之。彼法以明为三因。谓相应俱有同类。缘无明者即因明法以种类言之。无明为其二缘。谓所缘增上。有法缘无明不因明。谓初明及诸有漏行。无明于彼法或为四缘或为三缘或为二缘或为一缘。明非其因。

诸法因无明彼法不善耶。答若法。不善彼法因无明。此中因无明不善法。以种类言之。彼法以无明为四因。谓相应俱有同类遍行。有法因无明非不善。谓无明异熟及有覆无记行。此中无明异熟以无明为一异熟因。有覆无记行。种类言之。以无明为四因。谓相应俱有同类遍行。而彼法非不善。是无记故。

诸法因明彼法善耶。答若法因明彼法善。此中因明善法。以种类言之。彼法以明为三因。谓相应俱有同类。有法善不因明。谓初明及善有漏行。此中初明是善而不以明为因。无前及俱明故。善有漏行亦

不以明为因。无因义故。

颇有不因明不因无明彼法非无因耶。答有。谓除无明异熟。诸余无覆无记行及初明善有漏行。如是诸法不因明不因无明而非无因。于中除无明异熟。诸余无覆无记行。以种类言之有四因。谓相应俱有同类异熟。初明有二因。谓相应俱有。善有漏行以种类言之有三因。谓相应俱有同类。问初明俱无漏得。亦不因明不因无明而非无因。此中何故不说。答此文应作是说及初明彼俱无漏得。而不说者当知此义有余。有说。此得摄在初明俱有因中是以不说。彼不应作是说。得非初明俱有因故。应言摄在初明品中。若说初明当知已说彼聚。诸法明无明义广说如杂蕴缘起纳息。

见蕴第八中想纳息第三之一

诸法无常想生彼法无常想相应耶。如是等章及解章义既领会已。应广分别。问何故作此论。答为止愚相应法执相应法非实者意。显相应法决定实有。故作斯论。诸法无常想生彼法无常想相应耶。答应作四句。有法无常想生非无常想相应。谓无常想现前必灭余想现前必生彼相应法。此中说无常想无间无常苦想。乃至灭想随一现在前。彼相应法者。谓除想余九大地法。十大善地法。有寻有伺地。寻伺无寻。唯伺地伺及心。如是诸法无常想生无常想为等无间缘而起故。非无常想相应与苦无我想乃至灭想。随一相应故。有法无常想相应非无常想生。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼相应法。此中说无常苦想乃至灭想随一无间无常想现在前。

彼相应法者。谓除想余九大地法等。广说如上。如是诸法无常想相应非无常想生。无常苦想乃至灭想随一为等无间缘而起故。有法无常想生亦无常想相应。谓无常想现前必灭。无常想现前必生。彼相应法。此中说后无常想聚中。除无常想余心心所法。广说如上。如是诸法无常想生无常想为等无间缘而起故。亦无常想相应。彼聚中有故。无常想虽从无常想生。而非无常想相应。以自性于自性三因缘故不相应。如前说。有法非无常想生亦非无常想相应。谓余想现前必灭余想现前必生。彼相应法。此中说无常苦想。乃至灭想随一无间随一现在前。彼诸想相应法。广说如上。如是诸法非无常想生。余想为等无间缘而起故。亦非无常想相应。与余想相应故。如无常想乃至灭想亦尔。随其所应皆作四句。如是便有十种四句。

诸法无常想生彼法无常想一缘耶。乃至广说。问何故作此论。答欲止愚于所缘体性执所缘性非实有法。显所缘性决定实有。故作斯论。诸法无常想生彼法无常想一缘耶。答应作四句。有法无常想生非

无常想一缘。谓无常想现前必灭。余想现前必生。彼有余缘。此中说缘色蕴无常想无间缘受等蕴。无常苦想苦无我想随一现在前。缘余蕴及界处说亦尔。彼法从无常想生非无常想一缘。缘余法故。有法无常想一缘非无常想生。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼有此缘。此中说缘色等蕴无常苦想苦无我想。随一无间即缘彼蕴无常想现在前。界处说亦尔。彼法无常想一缘不从无常想生。无常苦想苦无我想随一为等无间缘而起故。问此中说何想与何想同一缘耶。为说无常想与无常想同一缘。为说无常想与余想同一缘。设尔何失。二俱有过。若说无常想与无常想同一缘者。此文云何通。如说彼有此缘。若说无常想与余想同一缘者。此文复云何通。如说彼法非无常想生。有时彼想从无常想生故。答此中说无常想与无常想同一缘故言无常想一缘。问若尔。此文云何通。如说彼有此缘。有说。此文应作是说。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼相应法。此则说无常想相应法与无常想相应。如是说者。此中摄三想。谓无常想后起余想。余想后复起无常想。于中说后起无常想与前无常想同缘故言无常想一缘。如是则二文善通。或有于此作如是问。今应思择。此中说何想与何想同一缘耶。为说无常想与余想同一缘。为说余想与无常想同一缘。耶。此二何差别。若说无常想与余想同一缘者。此文云何通。如说有法无常想一缘。若苦无我想无间无常想生。彼与苦无我想同一缘非无常想。若说余想与无常想同一缘者。有时彼法从无常想生。则不应说非无常想生。有说。此中说无常想与余想同一缘。问若尔者。此文云何通。如说有法无常想一缘。答应作是说。谓余想现前必灭无常想现前必生。彼想相应法。若尔彼法应从无常想生。亦与无常想同一缘。如是说者。此中应说无常想与无常想同一缘。是故此中总摄三想。谓初无常想。次起余想。余想无间复起无常想。此中说后生无常想与前生无常想同一缘。如是则二过俱离。有法无常想生无常想一缘。谓无常想现前必灭。无常想现前必生。彼有此缘。此中说缘色等蕴无常想无间即缘彼蕴无常想现在前。界处说亦尔。彼法从无常想生亦与无常想同一缘。有法非无常想生亦非无常想一缘。谓余想现前必灭余想现前必生。彼有余缘。此中说缘余蕴无常苦想苦无我想。随一无间缘余蕴无常苦想苦无我想随一现在前。界处说亦尔。彼法非无常想生。余想为等无间缘而起故。亦非无常想一缘。余想余缘故。如无常想乃至灭想亦尔。问此所说中余想可尔。不净想厌食想。过去缘过去。现在缘现在。未来生者缘未来。云何得成第三句耶。答依相似说亦无有过。谓前不净想缘骨琐而灭后不净想复缘骨琐而生。以境相相似故。亦名一厌食想亦尔。

诸法由心起非不由心乃至广说。前业蕴中显示爱非爱果由心而起分位差别。此中显示身语二业由心而起分位差别。心有二种。谓转随转。转谓能引身语二业在彼前起。随转谓助身语二业。与彼俱生。此

中说转不说随转。问所说诸法谓是何耶。或有说者。是别解脱律仪。若作是说。诸法是别解脱律仪者。彼说诸法由心起者。谓别解脱律仪心力所引起。非不由心者。无有离心力而得彼律仪。若时心起尔时彼法耶。答心先起后彼法。谓先起如是心。我当受别解脱律仪后便正起律仪表业。若时心灭尔时彼法耶。答心先灭后彼法。谓彼心先生已灭。后彼律仪表业生已复灭。所以者何。诸行无常所吞生已无力能暂停住刹那无间必谢灭故。若时心得尔时彼法耶。答心先得后彼法。谓彼善心由二缘故得。一善心相续。二界地来还彼律仪由表故得。若时心舍尔时彼法耶。答彼法先舍后乃心。谓彼律仪由四缘故舍。一舍学处。二二形生。三善根断。四舍众同分。有说。犯根本罪时亦舍。彼心由二缘舍。一善根断。二越界地。问若欲界命终还生欲界者。可先舍彼法后乃心。若欲界命终生色无色界及般涅槃者。彼法与心俱时而舍。云何得说彼法先舍后乃心。耶。答此中但说欲界命终还生欲界者。彼命终时舍众同分故别解脱律仪亦舍。虽舍众同分而不舍心。有说。欲界命终生色无色界及般涅槃者。亦是此中所说。彼将死时身力羸劣。或断末摩苦所触故。便失所受身语律仪。后命终时其心方舍。问若尔云何可说某苾刍命终。答仍本名故无过。如王失位犹名为王。问彼衣钵等诸出家者云何得分。答彼于昔时亦曾分他如是财物。今时命过他还分之。又是先来递传所许。曾闻昔有仙人命终。同梵行者以其财物输纳于王而作是言。此是某仙所有资产。彼无继嗣。今持与王愿为纳受。王令持还而语之言。诸出家者所受用物。我等俗人不应受用。从今以去诸出家者若当命终。所有资具同梵行者应共分之。由是开许故无有过。评曰。如前所说者好。所以者何。苦触非是舍戒缘故。本所要期乃至命终非命未终。离断善等而令戒舍。是最后命终刹那心与律仪一时俱失。若时心受异熟尔时彼法耶。答或尔时或余时。尔时者。谓一刹那或一相续或一分位或一众同分。余时者。谓异刹那或异相续或异分位或异众同分。

以现在时有四种故。复有说者。诸法谓不律仪若作是说。诸法是不律仪者。彼说诸法由心起者。谓不律仪心力所引起。非不由心者。无有离心力而得不律仪。若时心起尔时彼法耶。答心先起后彼法。谓先起如是心。我当受作如是事业后便正起不律仪表业。若时心灭尔时彼法耶。答心先灭后彼法。谓彼心先生已灭。后不律仪生已复灭。所释如前。若时心得尔时彼法耶。答心先得后彼法。谓彼不善心由二缘故得。一从离欲退二界地来还彼不律仪由表故得。若时心舍尔时彼法耶。答彼法先舍后乃心。谓不律仪由四缘故舍。一受律仪。二得静虑。三二形生。四舍众同分。彼不善心由一缘舍。谓离欲染时。若时心受异熟尔时彼法耶。答或尔时或余时。如前释。复有说者。诸法谓非律仪非不律仪所有身语妙行恶行。若作是说。诸法是非律仪非不律仪。所有身语妙行恶行者。彼说诸法由心起者。谓彼身语妙行恶行心

力所引起。非不由心者。无有离心力而得彼身语妙行恶行。若时心起尔时彼法耶。答心先起后彼法。谓先起如是心。我当作如是如是事业。后便正起彼身语表。若时心灭尔时彼法耶。答心先灭后彼法。如前释。若时心得尔时彼法耶。答心先得后彼法。谓彼善心二缘故。得。一善根相续。二界地来还。彼不善心亦二缘故得。一从离欲退。二界地来还彼身语妙行恶行由表故得。若时心舍尔时彼法耶。答彼法先舍后乃心。谓彼身语妙行恶行三缘故舍。一意乐息。二舍加行。三势力尽。彼善心二缘故舍。不善心一缘故舍。皆如前说。若时心受异熟尔时彼法耶。答或尔时或余时。如前释。颇有法是所通达所遍知。乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。所通达所遍知非实有法。或复有说。无漏有为亦是所断。或复有说。加行所起无覆无记亦是所修。或复有说。唯有涅槃是所作证。欲止此等意趣明所通达所遍知是实有法。所断唯是有漏。所修唯善。有为所证通一切善。及依定所起无覆无记。故造斯论。所通达者。谓一切法皆是善慧所通达故。所遍知者。谓一切法皆智遍知所遍知故。如说所通达云何。谓一切法。所遍知云何。谓一切法。所断者谓一切有漏法是对治道所应断故。如说所断法云何。谓一切有漏法。所修者谓一切善有为法。是得修习修随一或俱故。如说所修法云何。谓一切善有为法。所作证者。谓一切善及依定所起无覆无记是可欣尚求得彼故。如说所作证法云何。谓一切善法及依三摩钵底所起无覆无记天眼天耳。颇有法是所通达所遍知。非所断非所修非所作证耶。答有。谓虚空非择灭。如是二法是所通达。是善慧所通达故。亦是所遍知是智遍知所遍知故。非所断无漏故。非所修无为故。非所作证非可欣尚求得法故。颇有法是所通达所遍知。非所断非所修是所作证耶。答有。谓择灭此是所证是可欣尚求得法故。余如前释。颇有法是所通达所遍知。非所断是所修是所作证耶。答有。谓无漏有为法。此是所修善有为故。余如前释。颇有法是所通达所遍知是所断是所修是所作证耶。答有。谓善有漏行。此是所断有漏故。余如前释。颇有法是所通达所遍知是所断非所修是所作证耶。答有。谓定所起天眼耳。此是所断有漏故。非所修无记故。是所作证。依定所起求得彼故。余如前释。颇有法是所通达所遍知是所断非所修非所作证耶。答有。谓除定所起天眼耳。余无记行不善法。义如前释。问外国诸师说。所作证无覆无记法有八种。谓依定所起天眼天耳。及彼二识无覆无记法词二无碍解愿智变化心。此中何故但说天眼天耳非余法耶。答外国诸师所诵文句作如是说。所作证法云何。谓一切善法及依三摩钵底所起无覆无记法。迦湿弥罗国诸师亦应作是说。而不说者。有别意趣。谓依定所起天眼耳识摄在所说天眼耳中。若说所依当知已说依者法词二无碍解。及愿智皆唯是善亦是所修非此所摄。不应责问。变化心似工巧转非甚欣尚。此中不说。以是故不随彼所说。复次若依加行正所求得者是增上故。此中说之。天眼耳识无别加行。但因所求天眼耳得。诸变化心因起加行求离

染得皆非增上。故此不说。复次天眼天耳广设加行暂时成就是为希有故此说之。彼识及变化心因离欲染或界地还时不用功而得。得已恒时三世成就非谓希有。故此不说。复次天眼天耳是修果故。是摄受支定果故。离欲染后能现前故。于一切时识不空故。起必无有。彼同分故。但成就者必作用故。是眼耳通所依止故。是厌生死胜根本故。此中说之。余法不尔。是故不说。此中所说非择灭者。谓灭非离系非择法所得诸补特伽罗得时不离系缚。所说择灭者谓灭是离系是择法所得诸补特伽罗得时便离系缚。此二灭广说如杂蕴爱敬纳息。颇有法无缘因缘无缘法缘无缘法俱生乃至广说。问何故作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有说。诸有为相无实体性。如譬喻者所说。所以者何。彼说诸有为相是不相应行行蕴所摄。诸不相应行皆无实体。或复有说诸有为相是无为法。如分别论者所说。所以者何。彼作是说。若有为相是有为者。其力羸劣何能生他。乃至令灭。以是无为故便能生法乃至灭法。或复有说。有为相中生老住是有为。灭是无为。所以者何。彼说诸法令生老住则易。令灭则难。若无常相是有为者。其性羸劣何能灭他。以是无为故其性强盛能灭诸法。或复有说。色法生老住无常体即是色。余亦如是。或复有说。诸有为相是相应法。为止如是种种异执。显有为相是实有性非无为法。非即色等是不相应。故造斯论。

颇有法无缘因缘无缘法缘无缘法俱生。是有是有性。非无非无性。异色异受想识异相应行耶。答有。谓五识身彼相应法及缘色无为心不相应行意识身彼相应法所有生老住无常此法无缘。是不相应行无所缘故。此因缘无缘法缘无缘法俱生。以前所说六识身及相应法为因。即与彼俱生故。由此已遮执有为相是无为者意。非无为法从因生故。此是有非无法故。是有性非假法故。非无非无性。此为决定前所说义。复次前二句成立己论。后二句遮破他论。成立己论者。如善说法者成立善说法宗。恶说法者成立恶说法宗。应理论者成立应理论宗。分别论者成立分别论宗。遮破他论者。如善说法者遮破恶说法宗。恶说法者遮破善说法宗。应理论者遮破分别论宗。分别论者遮破应理论宗。今此亦然。前二句成立自宗。后二句遮破他宗。若不成立自宗便破他者。则为空论。无所依故。若但成立自宗不破他者。则于自宗非善成立。是故先立己宗后破他论。义言此生老住无常有如是理趣。法尔是有是有性。非无非无性。由此已遮执有为相非实有者意。此异色非色法故。异受想识。非受想识法故。由此已遮执色等相即是色等此异相应行是不相应法故。由此已遮执有为相是相应法。此法于彼法当言因当言缘耶。答当言因当言缘。此中何谓此法何谓彼法。有作是说。生老住无常是此法。此俱六识身及相应法是彼法。若作是说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法亦当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者三缘。除等无间。若此法于前起彼法当言缘不当言

因。缘者二缘。谓所缘增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者三缘。除等无间。复有说者。前所说六识身及相应法。是此法此俱生老住无常是彼法。若作是说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因。谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。若此法于前起彼法当言缘不当言因。缘者一缘。谓增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。复有说者。即前生老住无常是此法此同类生老住无常是彼法。若作是说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因。谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。若此法于前起彼法当言缘不当言因。缘者一缘。谓增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。复有说者。即前所说生老住无常是此法。此生同类生乃至此无常同类无常是彼法。若作是说者。彼说若此法于俱起彼法当言因当言缘。因者一因。谓俱有。缘者二缘。谓因增上。若此法于后起彼法当言因当言缘。因者三因。谓同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。若此法于前起彼法当言缘不当言因。缘者一缘。谓增上。若此法总于彼法当言因当言缘。因者四因。谓俱有同类遍行异熟。缘者二缘。谓因增上。此法当言善耶不善耶无记耶。答于善法当言善。于不善法当言不善。于无记法当言无记。以生所生乃至灭所灭性类必同故。此法几随眠随增。几结系耶。答三界有漏缘随眠随增九结系。问何故不说此法无漏缘随眠随增耶。答由二缘。故随眠随增。一所缘故。二相应故。无漏缘随眠无所缘故。随增境解脱故。虽有相应故随增而于此无不与此相应故。此中依种类总说故言三界有漏缘随眠随增九结系。若别说者欲界于欲界。乃至无色界于无色界。见苦所断一切及见集所断遍行。于见苦所断。见集所断一切。及见苦所断遍行。于见集所断。见灭所断有漏缘及遍行。于见灭所断。见道所断有漏缘及遍行。于见道所断。修所断一切及遍行于修所断。欲界九结。于欲界。色界六结。于色界。无色界六结。于无色界。如是三界有漏缘随眠及九结。于此法皆由所缘故随增及系非相应故。诸有为相广说如杂蕴色纳息。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十六

见蕴第八中想纳息第三之二

见相应受几随眠随增乃至广说。问何故作此论。答为止拨无世俗正见者意。显实有世俗正见是修所断及遍行随眠之所随增。又遮说有修所断疑随眠者意。显疑随眠唯见所断。故作斯论。问如夜见物。杌

耶人耶。此疑岂非修所断耶。答此于彼事未了故疑。了时便断非随眠性。问此中何故但依见疑而作论。答彼作论者意欲尔故。乃至广说。复次唯此二种互不相应而俱缘四谛。俱通遍行。俱缘有漏无漏。俱缘有为无为。于余烦恼为胜。贪嗔慢虽互不相应。而不能通缘四谛。唯不遍行。但缘有漏。但缘有为无明虽缘四谛。亦是遍行通缘有为无为有漏无漏。而与一切烦恼相应皆非增胜。是故此中但依见疑而作论。见相应受几随眠随增。答三界有漏缘及无漏缘见彼相应无明随眠随增此则总说。若别说者见相应受差别有五。谓见苦所断乃至修所断。此中见苦所断见相应受见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。见集所断见相应受见集所断。一切见苦所断遍行随眠随增。见灭所断见相应受。见灭所断无漏缘见彼相应无明见灭所断。一切有漏缘。及遍行随眠随增。见道所断见相应受见道所断无漏缘见彼相应无明见道所断。一切有漏缘及遍行随眠随增。修所断见相应受修所断一切。及遍行随眠随增。此中随增差别应作四句。或有随眠于见相应受所缘故随增非相应故。或有随眠于见相应受相应故随增非所缘故。或有随眠于见相应受所缘故随增亦相应故。或有随眠于见相应受非所缘故随增亦非相应故。初句者谓除有漏缘见彼相应无明。诸余有漏缘随眠。第二句者谓无漏缘见彼相应无明。第三句者谓。有漏缘见彼相应无明。第四句者谓除无漏缘见彼相应无明。诸余无漏缘随眠。

见不相应受几随眠随增。答除无漏缘见彼相应无明。余随眠随增。此则总说。若别说者。见不相应。受差别有五。谓见苦所断乃至修所断。此中见苦所断见不相应受。见苦所断一切及见集所断遍行随眠随增见集所断见不相应受。见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。见灭所断见不相应受。除见灭所断邪见彼相应无明诸余见灭所断及遍行随眠随增。见道所断见不相应受。除见道所断邪见彼相应无明。诸余见道所断。及遍行随眠随增。修所断见不相应受。修所断一切及遍行随眠随增。此中随增差别亦作四句。或有随眠于见不相应受。所缘故随增非相应故。乃至广作四句。第一句者谓有漏缘见彼相应无明。第二句者谓除无漏缘见彼相应无明。诸余无漏缘随眠。第三句者谓除有漏缘见彼相应无明。诸余有漏缘随眠。第四句者谓无漏缘见彼相应无明。

疑相应受几随眠随增。答三界见所断有漏缘。及无漏缘疑彼相应无明随眠随增。此则总说。若别说者疑相应受差别有四。谓见苦集灭道所断。此中见苦所断见集所断如前说。见灭所断疑相应受。见灭所断疑彼相应无明见灭所断一切有漏缘。及遍行随眠随增。见道所断疑相应受。见道所断疑彼相应无明。见道所断一切有漏缘。及遍行随眠随增。此中随增差别亦作四句。或有随眠。于疑相应受。所缘故随增非相应故。乃至广作四句。第一句者谓除有漏缘疑彼相应无明。诸余

见所断有漏缘随眠。第二句者谓无漏缘疑彼相应无明。第三句者谓有漏缘疑彼相应无明。第四句者谓除无漏缘疑彼相应无明。诸余无漏缘随眠。

疑不相应受几随眠随增。答除无漏缘疑彼相应无明。余随眠随增。此则总说。若别说者疑不相应受差别有五。谓见苦所断乃至修所断。此中见苦所断见集所断如前说。见灭所断疑不相应受。除见灭所断疑彼相应无明。诸余见灭所断。及遍行随眠随增。见道所断疑不相应受。除见道所断疑彼相应无明。诸余见道所断。及遍行随眠随增。修所断疑不相应受。修所断一切及遍行随眠随增。此中随增差别亦作四句。或有随眠于疑不相应受所缘故。随增非相应故。乃至广作四句。第一句者谓有漏缘疑彼相应无明。第二句者谓除无漏缘疑彼相应无明。诸余无漏缘随眠。第三句者谓除有漏缘疑彼相应无明。诸余有漏缘随眠。第四句者无漏缘疑彼相应无明。

因道缘起法几界几处几蕴摄。答十八界十二处五蕴。此中因者六因。谓相应乃至能作。道者八支圣道。谓正见乃至正定。缘起者十二支缘起。谓无明乃至老死。此因道缘起具摄一切界处蕴法。问因及缘起可尔。道云何亦具摄耶。答此文应作是说。因及缘起十八界十二处五蕴摄。道三界二处五蕴摄。而不作是说者。当知此中总说因道缘起摄一切界处蕴非一一摄。复有说者。因道缘起法皆谓六因此皆因之差别名故。如施设论说。因道路等尽同一义。是以皆摄十八界等。有作是说。因谓一切有为法。如品类足说。因法云何。谓一切有为法由此具摄十八界等。道即是因此因与谁为道与所得果。由此亦摄十八界等。缘起亦是一切有为法。如品类足说。缘起法云何。谓一切有为法。由此亦摄十八界等。除眼触等起想受心相应法及耳触等起想受心不相应法。余法几界几处几蕴摄。答十八界十二处五蕴等起有二种。谓因及刹那。此中但说刹那等起。以说相应不相应故。问此所说中除何相应不相应法。取何余法界处蕴摄耶。答此中除眼触聚中非触想受心。余相应法及耳触聚中生老住无常。取所余法界处蕴摄。所以者何。此所说中若法是眼触等起想受心相应。及耳触等起想受心不相应者。是所除彼眼触聚中触虽与想受心相应。而非眼触等起自体。于自体无等起义故。想虽眼触等起及受心相应。而非想相应自体。于自体无相应义故。受心说亦尔。是故眼触聚中触想受心皆非所除。余相应法眼触等起及想受心相应故乃是所除。耳触聚中触非耳触等起。亦非想受心不相应。想虽耳触等起及想不相应。而与受心相应。受心说亦尔。余心所法虽耳触等起。而与想受心相应。是故耳触聚中心心所法皆非所除。彼俱起生老住无常耳触等起。及想受心不相应故乃是所除是名所除法。余法云何。谓六触身六想身六受身六识身。及耳鼻舌身意触聚中余相应行蕴。除耳触聚中生老住无常。余不相应行蕴一切色

无为。如是余法十八界十二处五蕴摄。乃至除身触等起想受心相应法。及意触等起想受心不相应法。余法几界几处几蕴摄。答十八界十二处五蕴。此中展转相望所除所取准前应广释。有余于此作差别说。谓除眼触等起想受心不相应法。及耳触等起想受心相应法。余法十八界十二处五蕴摄乃至除身触等起想受心不相应法。及意触等起想受心相应法。余法摄如前说复有于此作差别说。谓除眼触等起想受心相应法。及耳触等起想受心相应法。余法摄如前说。乃至除身触等起想受心相应法。及意触等起想受心相应法余法摄如前说。复有于此作差别说。谓除眼触等起想受心不相应法。及耳触等起想受心不相应法。余法摄如前说。乃至除身触等起想受心不相应法。及意触等起想受心不相应法。余法摄如前说。

见蕴第八中智纳息第四之一

若事能通达彼事能遍知耶。如是等章及解章义。既领会已次应广释。问何故作此论。答欲止他说忍即是智性者意。显示诸忍与自所断疑得俱生。未重审决不得名智。故作斯论。事有五种一自性事二系事三所缘事四因事五摄受事。自性事者如世尊说。我当为汝说四十四智事。及七十七智事。谓缘有支智以事声说。尊者妙音作如是说。彼经说所缘事。谓诸有支是智所缘故说名事。然彼契经说智为事非诸有支。以后释中但说智故。系事者如前一行中说。若事爱结系彼事亦恚结系耶。谓五部烦恼于五部法或所缘故系。或相应故系。彼五部法以事声说。所缘事者如品类足说。一切法皆智所知随其事。云何随其事。谓随其所行随其境界随其所缘。诸智所行境界所缘以事声说。因事者如品类足说。有事法无事法即是有因法无因法又如世尊伽他中说。

苾刍心寂静　　能永断诸事
生死毕竟灭　　更不受诸有

此中诸因以事声说。一切生死无不由因。诸因若断生死便灭不受诸有得般涅槃。摄受事者如契经说。弃舍所摄受田事宅事财宝等事。又如世尊伽他中说。

人于田事财　　牛马童仆等
男女诸亲欲　　各别而耽爱

又在家者作如是言。我已取彼尔所事。彼犹负我尔所事。诸如是等名摄受事。复有五种事。一界事二处事三蕴事四世事五刹那事。于十种事中此中依自性事而作论。谓忍智等自性以事名说。

若事能通达彼事能遍知耶。答应作四句。此中能通达依无漏道智遍知说能如实知故能遍知。依无漏道证断遍知说能永断烦恼。故此二互有长短故应作四句。有事能通达非遍知。谓苦集灭道智不断诸烦恼。此则见道中诸所有智。及修道等中除正断烦恼道余四谛智。如是诸智是能通达如实智性故非遍知。不断烦恼故。有事能遍知非能通达。谓苦集灭道忍断诸烦恼。此则见道中断烦恼诸忍。若未离欲染者通法忍类忍。若已离欲染者唯类忍。如是诸忍是能遍知永断烦恼故非能通达非如实智性故。问若诸忍非能通达者品类足说当云何通。如彼说能通达云何。谓善慧。所通达云何。谓一切法忍是善慧自性。何故此中说非能通达耶。答此文应作是说。若事是能通达彼事亦是能遍知。若事是能遍知彼事亦是能通达。而不作是说者有别意趣。谓此中依智遍知说能通达。依能证断遍知说能遍知故不应难。有事能通达亦能遍知。谓苦集灭道智断诸烦恼此则修道中正断烦恼。道苦等四智是能通达如实智性故亦能遍知永断烦恼故。有事非能通达亦非能遍知。谓苦集灭道忍不断诸烦恼。此则已离欲染者于见道中四法忍非能通达。非如实智性。故亦非能遍知不永断诸烦恼故。彼所对治烦恼先已断故。

若事能厌彼事能离耶。答应作四句。此中厌者于有漏法厌行相转。离者能离所断烦恼。此二互有长短故应作四句。有事能厌非能离。谓苦集忍智不断诸烦恼。此则已离欲染入见道者。于见道中苦集法忍。及一切苦集智。于修道等中除正断烦恼道。余苦集智是能厌缘可厌事转故。非能离不断烦恼故。有事能离非能厌。谓灭道忍智断诸烦恼。此则未离欲染者。见道中灭道法忍。及一切灭道类忍。于修道中正断烦恼。灭道二智。如是忍智是能离能断烦恼故。非能厌缘可欣事转故。有事能厌亦能离。谓苦集忍智断诸烦恼。此则未离欲染者。于见道中苦集法忍。及一切苦集类忍。于修道中正断烦恼道苦集二智。如是忍智是能厌缘可厌事转故。亦能离断诸烦恼故。有事非能厌亦非能离。谓灭道忍智不断诸烦恼。此则已离欲染者。于见道中灭道法忍及一切灭道智。于修道等中除正断烦恼道余灭道智。如是忍智非能厌缘可欣事转故。亦非能离不断烦恼故。若事能厌彼事修厌耶。答若事能厌彼事亦修厌。此中修者得修习修。于见道中苦集忍智。于修道等中唯苦集智。如是忍智是能厌缘可厌事转故。亦能修厌以厌行相于现在未来或一或俱修故。有事修厌非能厌。谓灭道智断诸烦恼。此则于修道中以灭道智离三界染时。于未来世修苦集智厌行相故说名修厌。缘灭道谛可欣事转故不名能厌。问有灭道智现在前时。不断烦恼而亦能修厌。如在修道无学道中一切离染加行解脱胜进道时。灭道二智及则以此二智练根杂修静虑。引发诸通诸无碍解无色解脱。及念住等诸功德时。亦能修厌而非能厌。此中何故不说耶。答亦应说而不说者当知此义有余。有说。此中说决定者。谓灭道智断诸烦恼。无间道

时决定能修苦集二智。唯未曾得而现前故。余时不定或是曾得或未曾得。若是曾得则不能修是故不说。有说。此中说最初位不说余位。有说。此中随其显相以要言之。是故不说余位修厌。

若事能离彼修厌耶。答应作四句。有事能离非修厌。谓灭道忍断诸烦恼此则未离欲染者。于见道中灭道法忍。及一切灭道类忍。如是诸忍是能离断烦恼故非修厌。尔时唯修欣行相故。有事修厌非能离。谓苦集忍智不断诸烦恼。此则已离欲染者见道中苦集法忍。及一切苦集智。于修道等中除正断烦恼道余苦集智。如是忍智是修厌。尔时能修厌行相故。非能离不断烦恼故。问有灭道智现在前时。不断烦恼亦修厌非离。如在修道无学道中。一切离染加行解脱胜进道时。灭道二智及则以此二智练根杂修静虑。引发诸通诸无碍解无色解脱。及念住等诸功德时。亦修厌而非离此中何故不说。答亦应说。而不说者当知此义有余。有说。此中说决定者。谓彼诸位苦集二智决定。修厌灭道二智则不决定。以曾得者现在前时不修厌故。有事能离亦修厌。谓苦集忍智及灭道智断诸烦恼。此则未离欲染者于见道中苦集法忍。及一切苦集类忍。于修道中正断烦恼道苦集灭道智。如是忍智是能离断诸烦恼故亦修厌。尔时能修厌行相故。有事非能离亦非修厌。谓灭道忍智不断诸烦恼。此则已离欲染者于见道中灭道法忍。及一切灭道智。于修道等中曾得灭道智现在前时。如是忍智非离不断烦恼故亦非修厌。尔时不修厌行相故。前来所说厌离及修诸句差别。皆依无漏法类忍智分位差别。不依余者乘前通达遍知事故。通达遍知唯无漏故。

问如所说厌体性是何。为是无贪为是慧耶。设尔何失。若是无贪此文所说当云何通。如说有事能厌亦能离。谓苦集忍智断诸烦恼。杂蕴所说复云何通。如说云何习厌离贪。谓无学厌相应无贪无嗔无痴。非无贪与无贪可说相应。自性与自性不相应故。若是慧者则上所说复云何通。如说云何习厌离贪。谓无学厌相应无贪无嗔无痴。无痴则慧非慧与慧可说相应。所以如前。此中有说。厌体性是无贪。问若尔者此文所说当云何通。如说有事能厌亦能离乃至广说。答彼中说厌相杂法名厌。谓无贪与忍智相应说为忍智。问杂蕴所说复云何通。如说云何习厌离贪乃至广说。答彼文应作是说。厌相应无嗔无痴善根。不应说无贪而说者当知是诵者随言势增益。有作是说。厌体是慧。问若尔者则杂蕴所说复云何通。如说云何习厌离贪乃至广说。答彼文应作是说。厌相应无贪无嗔不应说无痴。而说者当知是诵者随言势增益。评曰。应说厌体性异非无贪非慧。别有心所法名厌与心相应。此则摄在复有所余心所法中。此中说无漏厌。然亦有有漏厌。谓与不净观持息念。念住三义观七处善。暖顶忍世第一法。见道中现观边世俗智。修道等中如病如痈如箭行相静虑无量无色解脱胜处遍处等相应。广说过四大海今略说尔所。如是厌所厌事应作四句。有厌非所厌。谓无漏

厌。有所厌非厌谓除有漏厌余有漏法。有厌亦所厌谓世俗厌。有非厌非所厌谓除无漏厌余无漏法。问若缘一切法作无我行相。当说是欣相作意厌相作意耶。设尔何失。若是欣相作意者。云何亦缘厌事转耶。若是厌相作意者云何亦缘欣事转耶。答应作是说是欣相作意。问若尔云何亦缘厌事转耶。答彼观行者于可欣事深乐观察。虽缘无量可厌事犹故生欣。如于铜钱聚上置一金钱。以金钱故而于彼聚生欣乐心。此亦如是。

若法与彼法作因。或时此法不与彼法。作因耶。答无时非因。问何故作此论。答为止愚于因缘法执因缘性非实有者意。显因缘法体性实有故作斯论。有说。此中依一因作论。谓相应因。以相应因诸心心所同取一缘恒不相离通三世故。有说。此中依二因作论。谓相应俱有。以此二因俱通三世不相离故。有说。此中依三因作论。谓相应俱有异熟。此三于果有胜功能通三世故。有说此中依四因作论。谓相应俱有异熟能作。以此四因通三世故。有说。此中依五因作论。谓除遍行因。有说。此中依六因作论。问若法未至已生位则不能为同类遍行因。至已生位方能为因。如何依六因作论说无时非因耶。答此依最后位说。谓未来法至正生位定能为因。从此以后无时非因故作是说。问若尔者等无间缘何故不作是说。如说若法与彼法作等无间。或时此法不与彼法作等无间耶。答若时此法未至已生。然心心所法应为等无间缘者。至正生位定能为缘。何故不说无时非等无间耶。答彼亦应作是说而不说者。当知欲现种种文种种说庄严于义令易解故。复次欲现二门二略二阶二影二明二炬互相显示。如此彼亦尔。如彼此亦尔故。余义广说如杂蕴智纳息。

若法与彼法作等无间。或时此法不与彼法作等无间耶。答若时此法未至已生。问何故作此论。答为止愚于等无间缘法执等无间缘法非实有者意。显等无间缘法体是实有故作斯论。问若时此法未至已生者此法是何。为前为后为前法未至已生位不与后法作等无间。若至便作等无间耶。为后法未至已生位。不与前法作等无间。若至便作等无间耶。如世第一法生苦法智忍为世第一法未至已生位。不与苦法智忍为等无间。若至便作等无间耶。为苦法智忍未至已生位。不与世第一法为等无间若至便作等无间耶。若前法未至已生位。不与后法作等无间。若至便作者有心位可尔。无心位云何可尔。如入无想定或灭尽定经七昼夜或复多时。若入定心至已生位。则与出定心为等无间者应第二刹那出定心则生。所以者何。若法与彼法为等无间缘取彼为果必无有法。或诸有情若药草若咒术若佛若独觉若到究竟声闻。有能障彼令第二刹那不得生者。是则二无心定应永不起。若后法未至已生位不与前法作等无间。若至便作者岂不苦法智忍未至已生位。亦与世第一法为等无间耶。此中有说。若前法未至已生位。不与后法作等无间。若

至便作。问若然者有心位可尔无心位云何可尔。答此中说有心位不说余位。有说。设依无心位说亦无有过。谓入定心现在前时顿取诸定及出心果。亦与最初刹那定果后诸定刹那。及出定心生时与果非取先已取故。评曰。彼不应作是说。所以者何。无有等无间缘异时取果异时与果。若此时取果。则此时与果故。有作是说。若后法未至已生位不与前法作等无间。若至便作。问岂不苦法智忍未至已生位亦与世第一法为等无间耶。答尔时虽与世第一法作等无间。而非等无间缘。若至已生位亦名等无间亦名等无间缘。如等无间等无间缘。如是等无间有等无间相续有相续亦尔。余义广说如杂蕴智纳息。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十七

见蕴第八中智纳息第四之二

若法与彼法作所缘或时此法与彼法非所缘耶。答无时非所缘。问何故作此论。答欲止愚于所缘缘法执所缘缘法无实体性。显所缘缘是实有法故作斯论。此中无时非所缘者以心心所法于所缘定故。问云何心心所法于所缘定。为于处定。为于青等定。为于刹那定耶。此中有说。心心所法但于处定非于青等及刹那定。所以者何。若于青等及刹那定者则无量心心所法住不生法中。欲令无如是过故唯于处定。问若唯于处定者彼色处中有青黄等多种色性。若于此不定者彼了青觉则了。黄等余亦如是。不可一觉有多了性无二决定故。有说。心心所法于处定。亦于青等定非于刹那定。所以者何。若于刹那定者则无量心心所法住不生法中。勿有斯过是故不说于刹那定。问若尔者如青色中有多种青。谓青根青茎青枝青叶青花青果。若当于此不说定者彼了根觉则了。茎等余亦如是。不可一觉有多了性无二决定故。如是说者。心心所法于三事定。问若尔者则应无量心心所法住不生法中。答即无量心心所法住不生法中复有何过。未来世宽无容处耶。然彼本来已有住处。问心心所法如于所缘定亦于所依定耶。答于所依亦定。谓眼等五识及相应法。在未来世与所依远。现在则俱过去复远。有说。未来与所依远。现在过去与所依俱。余义广说如杂蕴智纳息。

若法与彼法作增上。或时此法与彼法非增上耶。答无时非增上。问何故作此论。答为止愚于增上缘性执增上缘非实有者意。显增上缘体性实有故作斯论。问缘和合故诸法生灭。此缘无有不和合时。诸法云何不恒生灭。尊者世友作如是言。诸法生灭和合各异。谓余缘和合故诸法生。余缘和合故诸法灭。是故不恒生灭。复次此法生已余法随生有多刹那次第邻逼。是故无有重生功能如人堕涯隤壤所压欲起复压。彼人尔时尚不能动何况得起。诸法亦然。是故无有恒生灭过。余义广说如杂蕴智纳息。诸意触彼一切三和合触耶。乃至广说。问何故

作此论。答欲止他宗显己义故。谓或有执。心所则心。或有说。触则根境识。为止彼意显心所非心别有触体与心相应。又为止他疑故。谓或有疑眼触乃至身触名三和合是义可尔。彼根境识俱时生故意触亦名三和合触云何可尔。所以者何。意根过去意识现在法或三世或离世故。今欲决定显意触亦名三和合。触以互不相违共生一果名为和合非唯俱起名和合故。由此因缘故作斯论。诸意触彼一切三和合触耶。答诸意触彼一切三和合触。无触不因三和合故。有三和合触非意触。谓五识身相应触。故世尊说苾刍当知。有意界有法界有无明界。无明触所生受。受所触故无闻愚夫便执有执无。或执有无。此中有意界者谓过去意界。有法界者谓三世法界。有无明界者谓现在无明界。无明触等者谓于无我事愚。便执有者。谓起常见。便执无者谓起断见。或执有无者谓起断常见。胁尊者言。此中意说。于自体愚名无明界。彼无间灭六识身名意界。尔时心心所法所于转者名法界。无明触等如前说。问五识相应触由现在根境识。有名三和合触是义可尔。意识相应触根在过去境或未来识在现在云何名三和合触。答和合有二种。一俱起不相离名和合。二不相违同办一事名为和合。五识相应触由二和合故名和合。意识相应触由办一事和合故名和合。所以者何。如五识根境现在所有作用如是。意识根境异世作用亦尔。是故尊者妙音作如是说。以根境识同办一事故名和合。非以俱起不相离故名为和合。如此三法随在何时皆能展转办一事故尽名和合。有余于此作增益文。诸眼触乃至身触彼一切三和合触耶。答诸眼触乃至身触彼一切三和合触。有三和合触非眼触乃至身触。谓意识身相应触然今不作如是说者有何意耶。欲显此中但成立不极成义。眼触乃至身触名三和合触义自成立故不说之。意触名三和合触义非极成是以故。说由此如前所诵者好。诸慢彼一切自执耶。乃至广说。问此见蕴中但应分别见何故分别慢耶。答彼作论者意欲尔故乃至广说。有说。以相似故谓一切烦恼中无有烦恼非见自性。而似见转犹如慢者。有说。先已说一一蕴中分别一切法。若此蕴中不分别慢者。云何名一一蕴分别一切法耶。是故此中亦分别慢诸慢彼一切自执耶。答诸慢彼一切自执。以慢是自举自恃执竞法故。有自执非慢。谓诸见趣。故世尊说苾刍当知。自执有我自执有我所。此中自执有我者显示我见。自执有我所者显示我所见。复次自执有我者显示五我见。自执有我所者显示十五我所见。复次自执有我者显示我执行相。自执有我所者显示我所执行相。有作是说。自执有我者显示我爱。自执有我所者显示我所爱。有余师说。自执有我者显示我愚。自执有我所者显示我所愚。

复有说者。自执有我者显示无别异事萨迦耶见。自执有我所者显示有别异事萨迦耶见。一切烦恼中无有烦恼非慢自性而似慢转。犹如见者故说见趣自执非慢。

诸慢彼一切不寂静耶。问何故复作此论。答前唯分别慢与见相似行相。未分别与一切烦恼相似行相。今欲分别故作斯论。诸慢彼一切不寂静耶。答诸慢彼一切不寂静。以慢是自举自恃执竞法故。有不寂静非慢。谓余烦恼现在前。故世尊说苾刍当知。动为魔所缚不动脱恶者。此中余烦恼者。谓见疑无明贪嗔缠垢。现在前者显不寂静相。问何故现在烦恼有不寂静相非过去未来耶。答现在烦恼于自身中障碍圣道及圣道加行。过去未来烦恼不尔。复次现在烦恼于自身中能取果与果。过去未来烦恼不尔。复次现在烦恼于自身中能取等流果异熟果。过未烦恼不尔。复次现在烦恼能令自身成可诃责可厌贱可远离。过未烦恼不尔。复次现在烦恼烧然自身损坏自身逼恼自身。过未烦恼不尔。复次现在烦恼自害害他。或复俱害。过未烦恼不尔。复次现在烦恼是不寂静性。有不寂静用是故说之。过去未来烦恼是不寂静性。无不寂静用是以不说。动为魔所缚等者。此中初句显不寂静者为烦恼魔所缚。后句显寂静者解脱天魔。性弊恶者唯天魔故。有余师说。此中二句皆显示烦恼魔性。以诸烦恼害善法故说名为魔。起恶业故复名恶者。若诸有情不寂静时为烦恼所缚。若能寂静修习对治则于烦恼便得解脱。诸业彼不律仪耶。答应作四句。有业非不律仪。谓身语律仪。有不律仪非业谓根不律仪。有业亦不律仪谓身语不律仪。有非业亦非不律仪谓根律仪。诸业彼律仪耶。答应作四句。有业非律仪谓身语不律仪。有律仪非业谓根律仪。有业亦律仪谓身语律仪。有非业亦非律仪谓根不律仪。问此中根律仪根不律仪以何为自性。有作是说。根律仪以念正知为自性。根不律仪以忘念不正知为自性。云何知然。经为量故。如契经说。时有天神告苾刍曰。苾刍苾刍莫生疮疣。苾刍答曰我当覆之。天复问言疮疣既大以何能覆。苾刍答言我当以念正知覆之。天则赞言善哉善哉。能如是覆是为善覆。由此故知根律仪以念正知为自性。根不律仪以忘念不正知为自性。问若然者经云何通。如契经说念及正知满足故能满足根律仪。岂以自性满足自性耶。答念及正知有因性有果性。因性者以念正知名说。果性者以律仪名说。以因满故令果圆满是故无过。有说。根律仪以不放逸为自性。根不律仪以放逸为自性。有说。根律仪以六恒住法为自性。根不律仪以依六根生诸烦恼为自性。有说。根律仪以根永断遍知诸妙行善根为自性。根不律仪以根不永断不遍知诸烦恼恶行不善根为自性。如是则以妙行恶行为根律仪根不律仪体。有说。根律仪以不成就根不永断不遍知。及成就彼对治道为自性。根不律仪以成就根不永断不遍知。及不成就彼对治道为自性。如是根律仪根不律仪俱以成就不成就为体。有说。根律仪以不染污法为自性。根不律仪以染污法为自性。如是根律仪根不律仪俱以五蕴为其体性。昔迦湿弥罗国招吉祥僧伽蓝中有兄弟二阿罗汉。俱是法师世称为难地迦子。彼说根律仪根不律仪。俱以无覆无记不相应行蕴中根律仪。根不律仪为自性。此自性成立谓体是实有。此则摄在复有所余心不相应行中。问若根律仪根不律仪。俱以无覆无记行蕴

为自性者。此有何差别。答此无覆无记行蕴有随顺善品者。有随顺烦恼品者。顺善品者名根律仪。顺烦恼品者名根不律仪。

若事未得彼不成就耶乃至广说。于前所说五种十种事中。此中依自性事而作论。欲止说无成就不成就性者意。显成就不成就性是实有故。若事未得彼不成就耶。答若事未得彼不成就。谓不净观持息念念住三义观七处善。暖顶忍世第一法。见道修道无学道。如是等事若未得彼不成就。有事不成就非未得。谓得已失此谓则前不净观等。非未得而不成就。若事已得彼成就耶。答若事成就彼已得。谓则前不净观等得已不失。有事已得而不成就。谓得已失此谓则前不净观等已得而失。

除苦圣谛及法处乃至广说。问何故作此论。答为止他宗显己义故。谓或有说。诸法摄他性不摄自性。集谛唯爱。道谛唯是八支圣道。或说法处摄一切法。或说法处唯是非色。或复说无去来二世。或说五识唯无记性。为遮此等种种僻执。及显法相相应义故而作斯论。除言有二意趣。一欲安立。二欲遮遣。此中除言为欲遮遣除苦圣谛及法处余法二界一处一蕴摄。此中苦圣谛谓一切有漏法则十五界。三界少分。十处二处少分。五蕴少分。法处谓七种法则想受行蕴无表色三无为。余法谓无漏心。是故此法二界谓意界意识界。一处谓意处。一蕴谓识蕴摄。除集圣谛及法处说亦尔。苦集义异体不异故。除灭圣谛及法处余法十七界十一处二蕴摄。此中灭圣谛谓择灭无为。则法界法处少分。法处谓七种法如前说。余法谓有对色及一切心是故此法十七界十一处二蕴摄。除道圣谛及法处说亦尔。此中以所摄量同故言亦尔。然道圣谛谓无漏有为法。则三界意界意识界法界。二处则意处法处。五蕴少分法处如前说。余法谓有对色及有漏心。是故此法十七界十一处二蕴摄。

除有色法及法处。余法七界一处一蕴摄。此中有色法谓四大种及所造则十界。一界少分十处一处少分一蕴法处如前说。余法谓一切心是故此法七心界一处一蕴摄。除无色法及法处。余法十界十处一蕴摄。此中无色法。谓心心所法不相应行无为则七心界。一界少分一处一处少分。四蕴除色蕴法处如前说。余法谓一切有对色是故此法十界十处一蕴摄。除有见法及法处。余法十六界十处二蕴摄。此中有见法谓眼所行则一界一处及一蕴少分。法处如前说。余法谓无见有对色及一切心。是故此法十六界除色界法界。十处除色处法处。二蕴所摄色识。除无见法及法处。余法一界一处一蕴摄。此中无见法谓除眼所行。余一切法则十七界。十一处四蕴一蕴少分。法处如前说。余法谓眼所行是故此法一界一处一蕴摄。除有对法及法处。余法七界一处一蕴摄。此中有对法谓除无表。余一切色则十界十处及一蕴少分。法处

如前说。余法谓一切心是故此法七心界一处一蕴摄。除无对法及法处。余法十界十处一蕴摄。此中无对法谓除有对色。余一切法则八界二处四蕴一蕴少分。法处如前说。余法谓一切有对色是故此法十界十处一蕴摄。除有漏法及法处。余法二界一处一蕴摄。此中有漏法谓苦集谛。则十五界。三界少分十处二处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓无漏心。是故此法二界一处一蕴摄。除无漏法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中无漏法谓灭道谛及二无为。则三界二处五蕴少分。法处如前说。余法谓有对色及有漏心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除有为法及法处。此除一切法而问余法是无事空论。此中有为法谓苦集道谛则十七界。一界少分十一处一处少分五蕴。法处如前说。除此更无余法可摄。是故此名无事空论。除无为法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中无为法谓虚空择灭非择灭则一界一处少分。法处如前说。余法谓有对色及一切心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除过去法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中过去法谓已生已灭诸法则十八界十二处五蕴少分。法处如前说。余法谓未来现在有对色及心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除未来法现在法及法处说亦尔。时别类不别故除善法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中善法谓能得爱果自性安隐法。则十界四处五蕴少分。法处如前说。余法谓不善无记有对色及心。是故此法。十七界十一处二蕴摄。除不善法及法处说亦尔。类别摄不别故。除无记法及法处。余法九界三处二蕴摄。此中无记。法谓不得爱不爱果。及非自性安隐法。即八界十界少分八处四处少分五。蕴少分。法处如前说。余法谓善不善有对色及心。是故此法九界三处二蕴摄。除欲界系法及法处。余法十三界九处一蕴摄。此中欲界系法。谓欲爱所随增即四界十四界少分二处十处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓色界系有对色及色无色界系不系心。是故此法十三界九处二蕴摄。除色界系法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中色界系法谓色爱所随增。则十四界十处五蕴少分。法处如前说。余法谓欲界系有对色及欲无色界系不系心。是故此法十七界十一处二蕴摄。无色界系法学法无学法及法处说亦尔。此以所摄数量同故。除非学非无学法及法处。余法二界一处一蕴摄。此中非学非无学法谓一切有漏及无为法。则十五界三界少分十处二处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓无漏心。是故此法二界一处一蕴摄。除见所断法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中见所断法谓忍所对治。即三界二处四蕴少分。法处如前说。余法谓一切有对色。及修所断不断心。是故此法十七界十一处二蕴摄。除修所断法及法处。余法二界一处一蕴摄。此中修所断法谓智所对治。则十五界三界少分十处二处少分五蕴少分。法处如前说。余法谓见所断不断心。是故此法二界一处一蕴摄。除不断法及法处。余法十七界十一处二蕴摄。此中不断法谓一切无漏法。即三界二处五蕴少分。法处如前说。余法谓一切有对色及有漏心。是故此法十七界十一处二蕴摄。

除已生法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中已生法谓过去现在即十八界十二处五蕴少分。定不生法谓过去现在法。及未来必不生法。并无为已生故得不生故无生故。决定不生此亦十八界十二处五蕴少分。余法谓正生及可生法。是故此法亦十八界十二处五蕴摄。除非已生法及定不生法。此除一切法。问余法是无事空论。此中非已生法谓未来法及无为。即十八界十二处五蕴少分。定不生法如前说。除此更无余法可摄。是故说为无事空论。除有色法及定不生法。余法八界二处四蕴摄。此中有色法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸心心所心不相应行。是故此法八界二处四蕴摄。除无色法及定不生法。余法十一界十一处一蕴摄。此中无色法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有色法。是故此法十一界十一处一蕴摄。除有见法及定不生法。余法十七界十一处五蕴摄。此中有见法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸无见法。是故此法十七界十一处五蕴摄。除无见法及定不生法。余法一界一处一蕴摄。此中无见法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有见色。是故此法一界一处一蕴摄。除有对法及定不生法。余法八界二处五蕴摄。此中有对法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸无对法。是故此法八界二处五蕴摄。除无对法及定不生法。余法十界十处一蕴摄。此中无对法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有对色。是故此法十界十处一蕴摄。除有漏法及定不生法。余法三界二处五蕴摄。此中有漏法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸无漏法。是故此法三界二处五蕴摄。除无漏法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中无漏法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有漏法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除有为法及定不生法此除一切法。问余法是无事空论。此中有为法及定不生法如前说。除此更无余法可摄。是故说为无事空论。除无为法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中无为法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸有为法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除过去法现在法及定不生法说亦尔。此中余法俱谓正生可生诸有为法。是故此法。皆十八界十二处五蕴摄。除未来法及定不生法此除一切法问余法是无事空论。此中未来法及定不生法具摄一切有为无为法。除此更无余法可摄是故说为无事空论。除善法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中善法及定不生法如前说。余法谓正生可生诸不善无记法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除不善法及定不生法说亦尔。以于余法所摄同故。除无记法及定不生法。余法十界四处五蕴摄。此中无记法及定不生法如前说。余法谓正生可生善不善法。是故此法十界四处五蕴摄。除欲界系法及定不生法。余法十四界十处五蕴摄。此中欲界系法及定不生法如前说。余法谓正生可生色无色界系及不系法。是故此法十四界十处五蕴摄。除色界系法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中色界系法及定不生法如前说。余法谓正生可生欲无色界系不系法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除无色界系法学法无学法。及定

不生法说亦尔。以于余法摄数同故。除非学非无学法及定不生法。余法三界二处五蕴摄。此中非学非无学法。及定不生法如前说。余法谓正生可生学无学法。是故此法三界二处五蕴摄。除见所断法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中见所断法及定不生法如前说。余法谓正生可生修所断不断法。是故此法十八界十二处五蕴摄。除修所断法及定不生法。余法三界二处五蕴摄。此中修所断法及定不生法如前说。余法谓正生可生见所断不断法。是故此法三界二处五蕴摄。除不断法及定不生法。余法十八界十二处五蕴摄。此中不断法及定不生法如前说。余法谓正生可生见修所断法。是故此法十八界十二处五蕴摄。

颇有一界一处一蕴摄一切法耶。答有。一界谓法界。一处谓意处。一蕴谓色蕴。如是则摄一切法尽。所以者何。一切法不出五事。谓色心心所法不相应行无为色蕴摄色。意处摄心。法处摄余。是故摄一切法。复次一切法不出十八界。于中色蕴摄十色界。意处摄七心界。法界摄法界故摄一切法。复次一切法皆入蕴界处中。此三展转相摄。谓色蕴摄十色界十色处法界法处少分。意处摄七心界。识蕴法界摄法处受想行蕴色蕴少分。是故此三摄一切法。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十八

见蕴第八中见纳息第五之一

诸有此见无施与乃至广说。问何故作此论。答欲释契经中所说见趣令知断故。所以者何。于生死中起大执着引大无义。为大依取者莫如见趣。此等广说如智蕴五事纳息。诸有此见无施与无爱乐无祠祀无妙行恶行。此谤因邪见见集所断。无施与等如上释。此邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治。谓于集谛忍智已生于彼所有不正推寻不正分别。颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见依集处转故见集时则断。如草头露日出则干。此亦如是无妙行恶行果此谤果邪见见苦所断。此邪见者显彼自性。见苦所断者显彼对治。谓于苦谛忍智已生。于彼所有不正推寻不正分别颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见依苦处转故见苦时即断。如草头露日出则干。此亦如是。然此但说彼见自性及对治。不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间有杀生长寿离杀短寿。有盗丰财离盗乏财。有悭而富乐施而贫。有损恼他无病安乐。有不恼他而多疾苦。见如是等相违事已便作是念。无施与无爱乐乃至无妙行恶行果。若有者则应杀生一切短寿。乃至不恼他者无病安乐。现见相违故知决定无施与乃至广说。然彼外道不善了知妙行恶行果有远近故。于现见事中不如理寻思而起此见。有说。外道得世俗定见少时分不知终始因果差别。见行恶者有得生天。

见造善者有堕恶趣。便作是念无施与无爱乐乃至广说。或有说者。有诸外道不因现见亦不因定。但由随顺恶友教故说无施与乃至广说。

无此世无他世无化生有情。此谤因邪见或见集所断。或谤果邪见见苦所断。问他世是不现见说无可尔。此世现见何故言无。答彼诸外道无明所盲于现见事亦复非拨不应责。无明者愚盲者堕坑。复有说者。彼诸外道但谤因果不谤法体。无此世者谓无此世为他世因。或无此世为他世果。无他世者谓无他世为此世因。或无他世为此世果。无化生有情者有诸外道作如是说。诸有情生皆因现在精血等事。无有无缘忽然生者。譬如芽生必因种子水土时节无有无缘而得生者。故定无有化生有情。此或拨无感化生业。或复拨无所感化生。或有说者。化生有情所谓中有。无此世他世者谤无生有。无化生有情者谤无中有。有诸外道言中有无。彼说但应从此世间至彼世间更无第三世间可得。此或拨无感中有业。或复拨无所感中有。或拨中有为生有因。或拨中有为死有果。此邪见者显彼自性。或见集所断或见苦所断者显彼对治广说如前。无父无母此谤因邪见见集所断。问世间父母皆所现见彼以何故谤言无耶。答彼诸外道无明所盲乃至广说。有说。彼诸外道谤无父母感子之业不谤其体。彼作是论父母自以爱染心故不为子故。然以精血和合缘故彼类自生非谓父母有感子业。如因湿叶粪土等故有诸虫生。非湿叶等有感虫业此亦如是。故彼外道有如是颂。

男女染心合　　女值时无病
我从此自有　　彼于我何为

或有说者。彼诸外道谤父母义不谤其体。如因湿叶粪等生虫。叶等于虫非父非母。如是因彼不净而生。彼复何缘独于生者有重恩德名父母耶。是故彼类说无父母。此邪见者显彼自性见集所断者显彼对治广说如前。此中但说彼自性对治不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道天暴雨时见诸浮泡便作是念。此从何来灭至何所。但因水雨忽起忽灭。如是有情缘合故生。缘离故死。不从前世来至此生。亦非此生往至后世便决定说无此世无他世。又见世间父母生子水土生芽所见皆从缘合而有。便作是念何处当有化生有情。又见虫生因湿叶等广如前说。然彼外道不知情与非情生类有别四生有情。藉缘不等内法外法缘性各异。故于少分相似事中不正寻思起此诸见。复有说者。彼诸外道得世俗定有诸有情从上地及余世界殁来生此间。或此间殁生于上地及余世界。彼观此类不见所从及所往处。便起此见无此世无他世。又彼获得粗浅定故观去来世时但见生有。不见中间中有之身以微细故。由此便说无化生有情。又因定力观诸有情或从怨家来作父母。或从妻子兄弟姊妹来作父母。乃至或从驼驴狗等杂类之身来作父母。复从父母作彼形类便作是念。此如客舍有何决定。由此便说无父无

母。复有说者。彼诸外道不因现见亦不因定。但由随顺恶友教故说无此世乃至广说。

诸有此见世间无阿罗汉。此谤道邪见见道所断。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治。谓于道谛忍智已生。于彼所有不正推寻不正分别颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见于道处转故见道时即断。如草头露日出则干。此亦如是无正至。此谤灭邪见见灭所断。正至谓涅槃是无漏道所应至故。此谤灭邪见者显彼自性。见灭所断者显彼对治。谓于灭谛忍智已生。于彼所有不正推寻不正分别颠倒见不平等取便永断灭没。复次此见于灭处转故见灭时即断。如草头露日出则干。此亦如是无正行此世他世则于现法知自通达作证具足住。我生已尽梵行已立所作已办不受后有。如实知此谤道邪见见道所断。无正行此世他世者谓彼拨无四种正行。则苦迟通等此是谤有学道。余是谤无学道。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治广说如前。此中但说彼见自性及对治。不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道见阿罗汉有老病死及受诸苦。同余有情便说世间无阿罗汉。即是谤无阿罗汉法。又闻涅槃诸根永灭便作是念彼应是苦。复闻涅槃诸行寂灭便作是念彼应是无。又见圣者形貌饮食同余有情便谓彼无一切圣道。然彼外道不知圣者有漏身异无漏身异涅槃寂乐。非苦非无故起如是差别邪见。有说。外道得世俗定不能观见圣道涅槃。便作是言无阿罗汉乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定。但由随顺恶友教故。便言世间无阿罗汉乃至广说。有说。此中应说始骞持事。彼事即是此见等起诸有此见。乃至活有命者死已断坏。无有此四大种士夫身广说乃至。此边执见断见摄。见苦所断此中乃至活有命者死已断坏无有者。彼执有我名为命者。此命者乃至此生未死恒有。死已更不相续名断坏。无有此四大种士夫身者。彼所说士夫身亦余法成而唯说四大种者以粗现故。死时地身归地水身归水火身归火风身归风根随空转者。彼说众生死时内大种身归外地等。根无大种为所依故便随空转。譬如树倒鸟则飞空。此边执见常见摄见苦所断。以执我所是常住故。舆为第五者。谓四肘半舆四人舁之以送死尸。故言舆为第五持彼死尸往弃冢间。即施身处或烧尸处。名为冢间。未烧可知者。谓乃至未烧差别可见烧已成灰。余鸽色骨者谓若烧已便成灰烬。此中烧言若谓烧薪等者此则正见。若谓即烧火者此则邪智非见。若谓烧有漏业者此谤因邪见见集所断。若谓烧无漏业者此谤道邪见见道所断。愚者赞施智者赞受。愚谓无智或恶慧者。智谓有智及善慧者。彼外道言诸愚痴者赞叹行施。诸智慧者赞叹受施。然佛独觉及圣弟子诸智慧者皆赞行施。彼拨为愚此即谤无成智者法。此谤道邪见见道所断。诸有论者一切空虚妄语乃至活有愚智者死已断坏无有者。说有后世名有论者彼皆谤之为空妄语云乃至活有愚智者死已一切断坏无有。然佛独觉及圣弟子说有后世。彼拨为妄此即谤无实语者法。此谤道邪见见道所断。此

边执见断见摄者显彼自性。此中虽有余邪见等。而但显示断坏无有故。断见摄。见苦所断者显彼对治广说如前。此但说彼自性对治不说等起。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道不忆前际不见后际。计诸有情皆以此生得胎为初死为最后。又诸命终无有还者故说乃至活有命者。死已断坏无有犹如草木无有后世。有说。外道得世俗定。或有众生从此间殁生于上地及余世界。彼观此类不知所往便作是说。乃至活有命者。乃至广说。有说。外道不因余事但由恶友邪教授故便作是言。乃至活有命者乃至广说。诸有此见无因无缘令有情杂染。非因非缘而有情杂染。此谤因邪见见集所断。此谤因邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。有居阿练若处而生杂染。有住城邑而不起染。便作是念无因无缘令有情杂染。非因非缘而有情杂染。若有者则应住阿练若处者不生杂染。住城邑者皆生杂染现见相违。是故决定无因无缘乃至广说。然由三事故有情杂染。一由因力。二由加行力。三由境界力。彼住阿练若处者虽无境界而由因力加行力故生诸杂染。住城邑者虽有因及境界。由无加行力故不生杂染。彼于此事不能通达便起此见无因无缘乃至广说。有说。外道因得世俗粗浅定故。观见有情起诸杂染。而不见其因缘差别。便起是见无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定。但因恶友而起此见无因无缘令有情清净。非因非缘而有情清净。此谤道邪见见道所断。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间有住城邑而得清净。有居阿练若处而不清净。便作是念无因无缘令有情清净。非因非缘而有情清净。若有者则应住阿练若斯皆清净。住城邑者皆不清净。现见相违。是故决定无因无缘乃至广说。然由三事故有情清净。一由因力。二由加行力。三由缘力。彼住阿练若处者虽有因缘或由阙加行故不得清净。住城邑者虽或阙缘而由因及加行力故而得清净。彼于此事不能通达便起此见。无因无缘乃至广说。有说。外道因得世俗粗浅定故。观见有情证得清净而不见彼得净因缘。便起是见无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定但因恶友而起此见。

无因无缘令有情无智无见。非因非缘而有情无智无见。此谤因邪见见集所断。此谤因邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。不为求无智无见故起诸加行。而彼有情自然无智无见便作是念无因无缘乃至广说。若有者则应作加行求无智见者。起无智见不求者不起。现见相违故知决定无因无缘乃至广说。然由三事故有情无智无见。一由乐着阿赖耶故。二于所作多疑惑故。三于有情不谦敬故。有说。由五事故。三如前说。四由不勤求故。五由无方便故。彼于此事不善了知便起此见无因无缘乃至广说。有说。外道得世俗粗浅定观见有情无智无见。而不见其因缘差别便起此见无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不

因定。但因恶友而起此见无因无缘令有情智见。非因非缘而有情智见。此谤道邪见见道所断。此谤道邪见者显彼自性。见道所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。有求智见起大加行而不生智见。有不起加行而生智见。便作是念无因无缘乃至广说。若有者则应为求智见起加行者生于智见不起加行者不生智见。现见相违故知决定无因无缘乃至广说。然由四事故有情智见。一善取其名。二善取其义。三乐多推寻。四乐简择是理非理彼于此事不善了知便言无因无缘乃至广说。有说。外道得世俗粗浅定观见有情得胜智见。而不见其因缘差别便起此见。无因无缘乃至广说。有说。外道不因现见亦不因定。但因恶友而起此见。

诸有此见无力无精进。无力精进无士无威势无士威势。无自作无他作无自他作。一切有情一切生一切种。无力无自在无精进无威势定合性变。于六胜生受诸苦乐。此若谤有漏力精进等。即谤因邪见见集所断。若谤无漏力精进等即谤道邪见见道所断。此中力精进士威势体一义异。皆谓诸法功能差别。力者势力是难屈伏义。精进者是发趣义。士者士用是雄猛义。威势者是能伏他义。彼说诸法无如是义。即是总谤诸法功能。无自作者谤自相续诸法功能。无他作者谤他相续诸法功能。无自他作者谓俱谤。此是无衣迦葉波计如后当说。一切有情者谓有识类。一切生者谓即有情名曰众生。一切种者谓即众生为种相续。力自在等亦体一义异。即诸有情功能差别。自在者是能役他义。力等如前释。彼说有情无有如是功德差别。定谓决定是法尔义合谓和合是缘会义。性谓本性。变谓转变。彼说有情有如是理趣法尔缘会则本性转变。于六胜生受诸苦乐。非由彼有力自在等能受苦乐六胜生后当说。此则谤因或谤道邪见者。显彼自性。见集或见道所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰有诸外道现见世间。为求富贵广施功力而不能得。有不希求自然而得。便作是念无力无精进乃至广说。若有者应求乃得不求不得。现见相违故知无也。然世福乐必由先时定不定业有施功力而不获者以无先时业故。有不施功而便得者以有先时决定因故。彼于此事不善了知便谓无力无精进乃至广说。由定及由恶友应准前说。前杂蕴中说颠倒处。唯明拨有漏因故见集所断。此中通明谤有漏无漏因故。见集见道所断。诸有此见造教造煮教煮害教。害杀诸众生。不与取。欲邪行。知而妄语。故饮诸酒。穿墙解结尽取所有守阨断道。害村害城害国生命以刀以轮拥略大地。所有众生断截分解聚集团积为一肉聚应知由此无恶无恶缘。于殑伽南断截挝打。于殑伽北惠施修福应知由此无罪福。亦无罪福缘。布施爱语利行同事摄诸有情皆无有福。此谤因邪见见集所断此中无恶者无恶自性。无恶缘者不能感恶果。无罪福亦无罪福缘应知亦尔。于殑伽南断截挝打者以殑伽南多有药叉祠。于中杀害众生故。于殑伽北惠施修福者。以殑伽北多有天祠于中惠施修福故。此谤因邪见者显彼自性。见

集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道现见世间。有造恶者受诸快乐。有修善者多遭忧苦。便作是念造教造广说乃至皆无有福。若有者应造恶受苦。修善得乐。现见相违故知决定造教造乃至皆无有福。然善恶业果有远近彼不善知便起此见。由定及由恶友应准前说。

诸有此见此七士身不作作不化化。不可害常安住如伊师迦安住不动无有转变互不相触。何等为七。谓地水火风及苦乐命。此七士身非作乃至如伊师迦安住不动。若罪若福若罪福若苦若乐若苦乐不能转变。亦不能令互相触碍。设有士夫断士夫头亦不名为害世间生。若行若住七身中间刀刃虽转而不害命。此中无能害无所害。无能捶无所捶。无表无表处。此边执见常见摄见苦所断。七士身者谓我所执持。七士夫身不作者。谓无作者。能作。此身作者谓虽不作而似作显现。不化者谓无化者能化此身。化者谓虽不化而似化显现。如伊师迦者谓如伊师伽木。或如伊师迦山坚固难坏。无有转变者谓我常住虽有隐显而无转变。互不相触者无有能令互相触碍。若行若住者行谓人等。住谓树等彼说树等亦名士夫。计彼类中有寿命故。七身中间虽有孔隙容刀刃转。而不害命以常住我所任持命不可害故。无表者无能害能捶业故。无表处者无所害所捶境故。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道于四大种及苦乐命相续。依因依缘和合故有刹那不住中不善了知。便计有我于中执持令无损害。彼所说命谓识相续。然彼不见身心相续。刹那刹那因果转中所有间隙。便执有我持令常住。舍此身已受彼身时。如树倒时鸟集余树故说此七士身乃至广说。由定及由恶友应准前说。

诸有此见有十四亿六万六百生门。五业三业二业业半业六十二行迹。六十二中劫。百三十六地狱。百二十根。三十六尘界。四万九千龙家。四万九千妙翅鸟家。四万九千异学家。四万九千活命家。七有想藏。七无想藏。七离系藏。七阿素洛。七毕舍遮。七天七人七梦七百梦七觉七百觉七池七百池七险七百险七减七百减七增七百增六胜生类八大士地。于如是处经八万四千大劫。若愚若智往来流转乃决定能作苦边际。如掷缕丸缕尽便住此中无有沙门若婆罗门。能作是说我以尸罗或以精进或以梵行令所有业未熟者熟。熟者触已即便变吐。以如是斛度量生死苦乐边际不可施设。有增有减亦不可说。或然不然此非因计因戒禁取见苦所断。十四亿六万六百生门者。如正法中有四生门。谓胎卵湿化是诸有情共所经受。其量决定不过不减。如是外道无胜发褐计有尔所杂类生门。一一有情遍所经历数量决定亦不增减。五业乃至业半业者如正法中感四生门。及于生门所造不出五业等业。如是外道所说感尔所生门。及于尔所生门所造亦不过于五业等业。五业者如正法中。说感五趣五趣加行五趣处所。如是外道所说五业。谓举

下屈申行为第五。或语手足大小门五。三业者如正法中身语意业。彼说亦尔但语为初。二业者如正法中思思已业。彼说所谓黑业白业。业半业者如正法中牵引业名业。圆满业名半业。或具二种名业。随但有一名半业。如是外道说有二业。一者双业二者只业。牵引业名双业。圆满业名只业。或具二种名双业。随但有一名只业。诸双名业只名半业。又彼外道说有二业。谓堕业近堕业。若害婆罗门若行父母师友女人。盗金饮酒名为堕业。其余恶业名近堕业。初名为业后名半业。又说语身业名业损益自他故。意业名半业唯自损益故。又说感生有业名业。感中有业名半业。又说于未生感众同分业名业。于生已受异熟业名半业。又说于业具足造名业。少分造名半业。六十二行迹者。如正法中说四行迹名清净道。如是外道说六十二行迹名清净道。六十二中劫者。如正法中说八十中劫为一分齐。如是外道说六十二中劫为一分齐。于此时中修六十二行迹作苦边际。百三十六地狱者。如正法中说八大地狱一一各有十六眷属。如是外道所说亦尔。然说有情遍生其中然后解脱。百二十根者如正法中说有二十二根。如是外道说有百二十根。谓眼耳鼻各二为六。舌身意命及五受根信等五根总为二十六。趣各二十为百二十六。趣者谓阿素洛为第六。彼说有情要于六趣受尔所根不过不减。有说。根者是增上义有情要于百二十处为主已然后解脱。三十六尘界者如正法中说有九十八随眠为一切杂染依处。如是外道说有三十六尘界为杂染依处。四万九千龙家者。家谓族类如正法中龙有四族即胎卵湿化。如是外道说有四万九千龙家。一一有情于彼族类无不经受。四万九千妙翅鸟家者。如正法中妙翅鸟有四族谓胎卵湿化。如是外道说有四万九千妙翅鸟家。一一有情于彼族类无不经受。四万九千异学家者。谓出家外道有尔所类。彼说一一有情于彼族类应遍出家。四万九千活命家者。谓习工巧处以自活命有尔所类。彼说有情于彼处所皆应遍学。七有想藏者彼说有七有想定。七无想藏者彼说有七无想定。如是诸定一一有情皆应遍起。七离系藏者即前所说诸定加行。彼说有情于彼加行应离诸系摄心修习。七阿素洛七毕舍遮者。彼说有情于阿素洛毕舍遮处七返往还方得解脱。七天七人者彼说有情于天人处七返往还方得解脱。七梦七百梦者彼说有情生处差别大梦有七。小梦七百。所更所见各各不同。一一有情皆具经历。七觉七百觉者。彼说有情生处差别随尔所大小梦。还有尔所大小觉。所更所见亦各不同。一一有情皆具经历。七池七百池者。彼说世间灭罪泉池大者有七。小有七百。一一有情皆遍洗浴方得解脱。七险七百险者。险谓坑谷山岩河岸。彼说如此灭罪险处。大者有七。小有七百。一一有情遍于其中经舍身命乃得解脱。七减七百减者。减谓退失功德。彼说有情退功德处。大者有七。小有七百。一一有情皆应于中退失功德。七增七百增者增谓增进功德。彼说有情进功德处。大者有七。小有七百。一一有情遍于其处随退还进方得解脱。六胜生类者谓满迦葉波外道施设六胜生类。谓黑青黄赤白极白。生类差别黑胜生类谓杂秽业者

即屠脍等。青胜生类谓余在家活命。黄胜生类谓余出家活命。赤胜生类谓沙门释子。白胜生类谓诸离系。极白胜生类谓难陀伐蹉末塞羯利瞿赊利子等。彼说有情于此六种皆应具受然后解脱。佛亦施设六胜生类。一者有黑胜生类补特伽罗生长黑法。二者有黑胜生类补特伽罗生长白法。三者有黑胜生类补特伽罗生长不黑不白得涅槃法。四者有白胜生类补特伽罗生长白法。五者有白胜生类补特伽罗生长黑法。六者有白胜生类补特伽罗生长不黑不白得涅槃法。八大士地者。如正法中有四静虑四无色具功德处。如是外道说有八梵胜处名八大士地。有情于中皆应遍得于如是处经八万四千大劫。若愚若智往来流转。乃决定能作苦边际者。彼说黑胜生类经十四千大劫往来流转。然后得入青胜生类。即青胜生类经十四千大劫往来流转。然后得入黄胜生类。即黄胜生类复经十四千大劫往来流转。然后得入赤胜生类。即赤胜生类复经十四千大劫往来流转。然后得入白胜生类。即白胜生类复经十四千大劫往来流转。然后得入极白胜生类。即极白胜生类复经十四千大劫往来流转。然后乃能作苦边际。如掷缕丸缕尽便止者。如在山上掷大缕丸乃至缕尽然后方止。如是有情经八万四千大劫上诸生处往来流转然后乃能作苦边际。以如是斛度量生死苦乐边际不可施设有增有减亦不可说。或然不然者如以斛函量稻麦等。知数量已不可增减亦不生疑。如是彼说有情经八万四千大劫于上所说诸处往来流转。然后解脱不过不减亦不应疑。有说。倍此所说数量于中流转方得解脱。以彼说有往来言故此非因计因。戒禁取者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。或因得世俗定。或因亲近恶友而起此见如前应知。

诸有此见一切士夫补特伽罗诸有所受。无不皆以宿作为因。此非因计因戒禁取。见苦所断诸有所受谓一切现在所受苦乐。无不皆以宿作为因者。谓此皆以过去业为因。问此正法中亦说所受苦乐过去业为因而非恶见。彼外道亦作是说。何故名恶见耶。答此正法中说现所受有以过去业为因。有是现在士用果者。彼说一切皆以过去所作业为因。不说现在有士用果故名恶见。问彼既谤无现在因果。应名邪见何故名戒禁取耶。答今不说彼谤现因果名戒禁取。但说彼计余因所生法以余法为因故是戒禁取摄。此非因计因戒禁取者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓彼外道现见世间有设功用而不获果。有不希求自然而得。便作是念当知皆是宿作为因非现功力。然彼不知善恶业类定与不定。及时分差别故起此执。有说。外道得世俗定念知过去所起诸业。便谓一切皆由宿作。有说。外道但因恶友广说如前。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百九十九

见蕴第八中见纳息第五之二

诸有此见一切士夫补特伽罗。诸有所受皆以自在变化为因。此非因计因戒禁取见苦所断。此非因计因戒禁取者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。或因得定或因恶友而起此见如前应知。然诸法生非因自在渐次生故。谓诸世间若因自在变化生者则应一切俱时而生。彼因皆有无能障碍令不生故。若谓自在更待余因方能生者便非自在如余因故。若谓诸法皆从自在欲乐而生故不顿起。自在欲乐何不顿生彼生欲乐自在恒有无能障故。若谓自在更待余因方生欲乐便非自在。又应无穷彼因复待余因生故。又若自在生诸法者因无别故法应无别。若谓自在生初一法后从彼法转复生多。彼法云何能生多法亦如自在体是一故。又所生法亦应是常果似因故。又自在体应不能生彼体是常如虚空故。

诸有此见一切士夫补特伽罗所受皆是无因无缘。此谤因邪见见集所断。此谤因邪见者显彼自性。见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓有外道见诸世间因果形相非定相似。诸有营求或不果遂便拨所受无因无缘。然诸所受非无因缘。现见诸法因缘生故非一切法一时生故。若无因缘应皆顿起应一切法无差别故。若无因缘。由何差别故诸所受非无因缘。

诸有此见自作苦乐他作苦乐自他作苦乐。此非因计因戒禁取见苦所断。诸有此见所受苦乐非自作非他作无因而生。此谤因邪见见集所断。此非因计因戒禁取。及谤因邪见者显彼自性。见苦及见集所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。谓无衣迦葉波因缘是此见等起。彼无衣迦葉波昔在家时曾为商主。数入海采宝最初入时逢诸海难辛苦得出便作是念。此难苦者是我自作坐入海时不洗浴故。彼于第二入时便自洗浴。既入海已遇难如前辛苦得还复作是念。此难苦者是他所作坐入海时不祠天故。彼于第三入时便自洗浴。及亦祠天既至海中如前遇难。困而得免。便作是念如是艰苦自作他作。坐入海时洗浴祠天不殷重故。彼于最后便极殷重洗浴祠天然后入海。入已遇难亦复如前仅得回还便作是念。此所遭苦不由自他。但无因得。彼由此故便见居家摄受过失。即往无衣外道法中出家。后于王舍城见佛便问苦由谁作。尔时世尊以四记论法而调伏之。广说如无衣迦葉波经。故彼因缘是此见等起。前来所说诸戒禁取皆见苦所断者。依我常倒起于果处转故。虽非因计因而见苦所断。谓戒禁取总有二类。一非因计因。二非道计道。非因计因复有二类。一迷所执我常法起。二迷宿作苦行等起。前依我常倒亦于果处转故。随二倒见苦所断后唯于果处转。果相粗显易可见故。计因为因非全邪故。既迷果相故亦见苦所断。非道计道亦有二类。一执有漏戒等为道。此迷粗显果相起故见苦谛时便能永断。二

执谤道谤邪见等为道。此亲违道于因果相不别迷执故见道时方能永断。谤集灭时既拨所断所证法相。若执为道便为无用。定依所断及所证法而立道故。又彼所拨与道相异必无彼无间执彼为道者。若于后时执彼为道定于果处而起道执。见苦谛时此见便断故。无戒禁取见集灭所断。见取所执无所待对但执为胜诸邪见后皆得现前故通四部。此中所说诸戒禁取唯非因计因故见苦所断。

诸有此见我及世间常恒坚住无变易法正尔安住。此边执见常见摄见苦所断。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。或因得定或因恶友而起此见。如前应知。然彼所执我及世间皆非常住。实我我所不可得故。现见一切有情世间器世间物有转变故。因缘生故。诸有生者。一切皆当有灭坏故。不应执我及世间常恒坚等。言皆显常义诸有此见谛故。住故我有我。此边执见常见摄。见苦所断谛故者。谓实义故。住故者。谓法尔故。我有我者谓我恒有。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。乃至广说。诸有此见谛故住故我无我。此边执见断见摄见苦所断谛故住故如前释。我无我者。谓我当无。问此正法中亦说无我而非恶见。彼外道亦说无我何故名恶见耶。答此正法中于无我空行聚。见空无我说言无我故非恶见。彼外道于无我空行聚中妄谓有我。但说彼我当来不有故是恶见。此边执见断见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道或因不正寻思。乃至广说。诸有此见我观我眼色即我。此有身见见苦断。我观我者谓有外道执我遍内外法故。眼见色时谓我观我眼根及色俱即我故。诸有此见我观无我眼即我色为众具。此有身见见苦断。我观无我者谓有外道以眼是不共。又是内法故执之为我。色与此相违但是我众具故眼见色时。谓我观于无我诸有此见无我观我色即我眼为众具。此有身见见苦所断。无我观我者。谓有外道现见世间大地诸山经久不异。谓与我理相应便执为我。眼与此相违但是众具故眼见色时谓无我观我。问何故不说无我观无我。答以一切法实无有我。若说无我观无我者便是正见故此不说。问若有外道执耳声等是我非余故。眼见色时说无我观无我此岂正见耶。答彼执耳声等是我虽是恶见若说无我观无我即是正见是故不说。此中诸有身见者显彼自性。诸见苦所断者显彼对治。广说如前。等起差别亦如前应知。诸有此见此是我是有情命者生者养育者。补特伽罗意生儒童作者教者生者等生者起者等起者语者觉者等领受者。非不曾有。非不当有。于彼彼处造善恶业。于彼彼处受果异熟。舍此蕴续余蕴。此边执见常见摄见苦所断。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。等起差别亦如前应知。问初所说常论与此所说有何差别。有说。初者依定此依寻思。有说。初者是师后是弟子。有说。初是轨范后是近住。有说。初是尊重后是学者。有说。

初是证者亦是说者。后是证者而非说者。有说。初执我从前际至今际恒有后执我从今际至后际恒有。是谓初后常论差别。问云何建立如是六见。为以自性为以所依所缘。设尔何过。若以自性者但应有二。谓有身见边执见。若以所依所缘者应有十八。谓依眼色有三乃至依意法亦三。或成三十六。谓依眼色有六乃至依意法亦六。答此中以所依所缘故建立六种。问岂不已说应成十八或三十六耶。答不尔。所以者何。此中总依觉所觉根。根义有境界境界差别行相而建立故。若依相续刹那差别则有无量。今略说尔所。

诸有。此见受妙五欲名得第一现法涅槃。此取劣法为胜见取见苦所断。诸有此见离欲恶不善法有寻有伺。离生喜乐入初静虑具足住名得第一现法涅槃。寻伺寂静内等净心。一趣性无寻无伺。定生喜乐入第二静虑具足住名得第一现法涅槃。离喜住舍正念正知身受乐。圣说能舍具念乐住入第三静虑具足住。名得第一现法涅槃。断乐断苦先喜忧没不苦不乐舍念清净。入第四静虑具足住名得第一现法涅槃。此取劣法为胜见取见苦所断。受妙五欲者。谓人及欲界天。有说。唯欲界天以彼五欲极胜妙故。现法涅槃者谓于现身所得涅槃。问此何故成见取。答五妙欲有垢有秽有毒有浊是鄙劣法。彼执同于出离等乐或涅槃乐故成见取。问入四静虑具足住是胜功德。何故取为现法涅槃亦名见取。答世俗静虑有垢有秽有毒有浊是鄙劣法。彼执同于离垢秽乐或涅槃乐故成见取。问亦有外道执无色定为涅槃者。此中何故不说。答彼诸外道多执静虑为涅槃少执无色。此中依多分说是以无过。复次彼执无色为究竟涅槃。此中说现法涅槃故不说彼。复次四根本静虑是乐道所摄故。诸外道计为现法涅槃。四无色是苦道所摄故。彼不执为现法涅槃。复次无色定微细诸外道于彼不了达故。谓为断灭深生怖畏故不说。为现法涅槃。以是故不说无色。此取劣法为胜。见取者显彼自性。见苦所断者显彼对治。广说如前。彼等起云何。谓有外道闻说涅槃是胜妙乐。便谓若得欲界色界五地乐者。即名已得现法涅槃故起此见。有说。外道得世俗定见五地中诸有情类受诸快乐。便谓获得现法涅槃故起此见。有说。外道由近恶友故起此见。问何故此见取见苦所断耶。答此见依我见转执有我体受涅槃乐故。复次此于果处转执有漏果为涅槃故。复次此迷苦谛以苦法为乐故有九慢类乃至广说。问何故作此论。答为欲分别契经义故。谓契经中说九慢类而不广分别。今欲分别故作斯论。问此见纳息中但应分别诸见。何故分别诸慢类耶。答前已说一一蕴中说一切法。是故一一纳息亦说多法而无有过。尊者世友说曰。此纳息中正分别诸恶见。亦分别似恶见诸烦恼中无似恶见如诸慢者。故于此中亦分别慢。大德说曰。以诸慢类依有身见。是有身见之所长养。有身见后而现在前。已见谛者不复起故。由是此中正分别见亦分别慢。尊者觉天说曰。诸见慢类俱令有情难入佛法是以皆说。谓诸有情若无恶见及诸慢类。则能归依如来正法修习梵行出生死

苦得涅槃乐。由有见慢便不归依如来正法失于胜利。尊者妙音说曰。恶见慢类俱障有情亲近善士听闻正法如理作意。法随法行过失尤重是以俱说。我胜者彼于等谓己胜。是依见起过慢者。是依有身见所起过慢。于等谓己胜是过慢摄故。我等者彼于等谓己等。是依见起慢者是依有身见所起慢。于等谓己等而高举是慢摄故。我劣者彼于胜谓己劣。是依见起卑慢者是依有身见所起卑慢。于多胜谓己少劣是卑慢摄故。有胜我者。彼谓有他胜己。即是于胜谓己劣。余如前说。有等我者。彼谓有他等己。即是于等谓己等余如前说。有劣我者。彼谓有他劣己即是于等谓己胜余如前说无胜我者。彼谓无他胜己即是于等谓己等余如前说。无等我者。彼谓无他等己即是于等谓己胜。余如前说。无劣我者。彼谓无他劣己即是于胜谓己劣。余如前说。此九慢类即七慢中三慢所摄。谓慢过慢卑慢。依此本论所释如是。依品类足论我胜慢类中摄三种慢。若于劣谓己胜即是慢。若于等谓己胜即是过慢。若于胜谓己胜即是慢过慢。余八慢类如理应说。此九皆通见修所断而此中不说者。有说。以是傍论故。有说。彼非见相似故。

诸有此见风不吹河不流火不然乳不注胎不孕日月不出不没。杂染清净自性安住不增不减。此边执见常见摄见苦所断。此边执见常见摄者显彼自性。见苦所断者显彼对治广说如前。彼等起云何。尊者世友说曰。有诸外道因不正寻思执有实我。微细常住遍一切处。于诸法中冥伏作动见风河等吹流等时谓是我作。非彼能尔如见树动知风所为。机关动时知人所作。大德说曰。有诸外道因恶寻思执有实我。微细常住有胜作用转变诸法。见风河等吹流等时。谓我令彼现如是相。如树等动见影亦动。化主语时化身亦语。有说。外道得世俗定见诸有情诸趣流转相续不断。见风河等随处随时有无不定。便谓有我微细常住有胜作用。令风河等种种转变或有或无。有说。外道亲近恶友随恶友教。发起此见。

众生执我作。乃至广说。此中略释诸契经中呵责恶见伽他中义。执我能作等者。执内身中有胜义。我能作能生能化诸物。执他能作等者执外身中有胜义我。能作能生能化诸物。能作者作内恒有法。能生者生外恒有法。能化者化为内外非恒有法。复次能作者作自身诸法。能生者生他身诸法。能化者化为非情诸法。各谓一一非一切者。显诸外道一一别执非一切。同箭谓恶见能中伤故者。显此恶见行相猛利远有所伤。犹如毒箭。彼诸外道无明所盲。不能如实观知过患。当观此是箭。乃至广说。此中劝彼应观恶见是真毒箭。与老病死为前导故者。如世毒箭引生众苦。如是恶见引老病等种种苦恼具慢众生。乃至广说。此中显示具慢七者慢所缚着故。于断常见互相违逆不能越度无际生死。七慢如上说。著者少分着。多著者多分着。遍著者周遍着。缚等亦尔。问着与缚何差别。答名即差别。复次义亦有别。着谓坚着

是难洗除义。缚谓缠缚是难解脱义。复次著者是相应缚。缚者是所缘缚。谓七慢类具二缚故。于彼众生能着能缚。复次着谓着其心缚谓缚其身。是谓缚着二义差别。断常见类互相违逆者。如在家者由贪缚着故于所摄受互相违逆。诸出家者由慢缚着故于断常见互相违逆。无际生死者诸趣诸生流转不息是生死义。如是生死无有前际不可知故。有先因故而有后际以般涅槃为后边故。复次生死其量长远不知得解脱时故名无际。得当得俱坌。乃至广说。此显外道于已得当得蕴界处中。为贪嗔痴尘之所坌故。于苦乐行二边过失不如实见。以不见故极沈极走沈。谓大缓不能进趣。走谓太急不能达到。颂中余义如论具释。

如契经说诸有沙门婆罗门等。各依胜解起诸诤论。一切皆于五处而转。何等为五。一者执我死后有想。唯此谛实余皆愚妄。二者执我死后无想。三者执我死后非有想非无想。四者执我死后断灭。五者说有现法涅槃。彼五即三三即彼五。彼五即三者。谓彼有想论无想论非有想非无想论即此常见。彼断灭论即此断见。彼现法涅槃论即此见取。三即彼五者。谓此常见即彼有想论无想论。非有想非无想论。此断见即彼断灭论。此见取即彼现法涅槃论。

又梵网经说六十二诸恶见趣。皆有身见为本。六十二见趣者。谓前际分别见有十八。后际分别见有四十四。前际分别见有十八者。谓四遍常论。四一分常论。二无因生论。四有边等论。四不死矫乱论。后际分别见有四十四者。谓十六有想论。八无想论。八非有想非无想论。七断灭论。五现法涅槃论。此中依过去起分别见名前际分别见。依未来起分别见名后际分别见。若依现在起分别见此则不定。或名前际分别见或名后际分别见。以现在世是未来前过去后故。或未来因过去果故。前际分别见中四遍常论者。一由能忆一坏成劫。或二或三乃至八十。彼便执我世间俱常。问彼何故作是执。答彼计转变或隐显故。转变论者。作如是执乳变为酪。种变为芽。薪变为灰。如是等类。若续彼而有者皆是彼所转变。非彼法灭有此法生故。一切法自性常住。隐显论者。作如是执。诸法自性或隐或显。彼见此处先有如是形显分量大地洲渚妙高山王余山大海诸树等坏。后于此处复有如是形显分量大地等成。便作是念。彼于中间不可见者非性坏灭。然坏劫时彼性潜隐至成劫位彼性复显。又七士身常无动转互不相触命不可害故作是念。我及所忆二俱是常。由斯便见我及世间俱是常住。二由能忆一生或二或三乃至百千生事。彼便执我世间俱常。由计转变或隐显故。彼若能忆外器坏成。由见此处先有如是形显分量大地洲渚。如前乃至命不可害。若不能忆外器坏成执世间常理不待说。故作是念。我及所忆二俱是常。由斯便见我及世间俱是常住。问此与第一义有何异。答前虽忆多而于能忆诸生无间未得自在。今虽忆少而于能忆。诸生无间已得自在。三由天眼见诸有情死时生时诸蕴相续。谓见死有诸

蕴无间中有现前。复见中有诸蕴无间生有现前。又见生有诸蕴无间本有现前。本有诸蕴分位相续乃至死有。譬如水流灯焰相续。由不觉知微细生灭于诸蕴中遂起常想故。便执我世间俱常。由计转变或隐显故。如刀于鞘蛇于其穴人于闇室入出隐显。故作是念。我及所见二俱是常。由斯便见我及世间俱是常住。四由寻伺不如实知。谓我世间俱是常住。彼作是念。有法常有。无法恒无无不可生有不可灭。彼执因果从无始来性唯是一无灭无起。故是前际分别见摄。彼若执色以为我者。由见显形恒相似故便执为常。若执心等以为我者。由心等法无间生故相似生故恒时生故。不能了知细生灭故。能忆往昔所更事故。前后事业互相似故他不碍故。便执为常。彼由如是虚妄寻伺。执我世间俱是常住。如是四种前际分别执遍常论。由劫及生死生寻伺四事而起。

四一分常论者。一从梵世殁来生此间。由得宿住随念通故作如是执。我等皆是大梵天王之所化作。梵王能化在彼常住。我等所化故是无常。二闻梵王有如是见立如是论。大种无常。心是常住。或翻此说心是无常大种常住同彼忍者或住梵世或生此间。或展转闻如是道理便作是执。我以大梵天王为量。是故世间一分常住一分无常。三有先从戏忘天殁来生此间。由得宿住随念通故便作是执。彼天诸有不极游戏忘失念者在彼常住。我等先由极戏忘念从彼处殁故是无常。四有先从意愤天殁来生此间。由得宿住随念通故便作是执。彼天诸有不极意愤角眼相视在彼常住。我等先由意极相愤角眼相视从彼处殁故是无常。问如是诸天住在何处。有说。彼住妙高层级。有说。彼是三十三天。如是四种前际分别一分常论。由执大梵大种或心戏忘愤恚四事而起。

二无因生论者。一从无想有情天殁来生此间。由得宿住随念通故虽能忆彼出无想心及后诸位。而不能忆出心以前所有诸位。便作是念。我于彼时本无而起。诸法如我亦应一切本无而生。由斯便执我及世间皆无有因自然生起。二由寻伺虚妄推求。今身所更既皆能忆前身。若有彼所更事今此身中亦应能忆。既不能忆故知彼无。又作是念。若依彼生诸有情类必还似彼。如酪中虫还似于酪。牛粪中虫还似牛粪。青叶中虫还似青叶。父母生子还似父母。非即酪等是虫等因。故知一切身及诸根觉慧等法皆无因起。又作是念。现见孔雀鸾凤鸡等山石草木花果刺等。色形差别皆不由因自然而有。彼作是说。谁铦诸刺谁画禽兽谁积山原谁凿涧谷谁复雕镂草木花果。如是一切皆不由因于造世间无自在者由斯便执我及世间皆无因生自然而有。如是二种前际分别无因生论。由无想天虚妄寻伺二事而起。

四有边等论者。一由天眼见下唯至无间地狱。见上唯至初静虑天。执我于中悉皆遍满。彼作是念。过此若有我及世间我亦应见。既

更不见故知非有。由斯便执我及世间俱是有边。即是二种有分限义。二由依止胜分静虑发净天眼傍见无边执我于中悉皆遍满。由斯便执我及世间俱是无边。即是二种无分限义。三由天眼及神境通。由天眼通见下唯至无间地狱。见上唯至初静虑天。由神境通运身傍去不得边际。遂于上下起有边想。于傍世界起无边想。执我于中悉皆遍满。由斯便执我及世间亦有边亦无边。即是二种俱有分限无分限义。四非有边非无边者即遮第三为此第四。彼作是念。我及世间俱不可说定是有边定是无边。然皆实有。或有说者。彼见世间横无边故。执我世间俱非有边。彼见世间竖有边故。执我世间俱非无边虽无决定而实有我。复有说者。彼执我体或舒或卷不可定说。舒无边故说非有边。卷有边故说非无边。问如是四种既缘现在。云何说为前际分别。答彼待未来亦名前际。复有说者。此四由忆成劫坏劫而建立故。皆得说为前际分别。谓第一论由忆过去成劫之时。我及世间竖有分限故便起有边想。若第二论由忆过去成劫之时。我及世间横无分限故便起无边想。若第三论由忆过去成劫之时。我及世间竖有分限横无分限。起亦有边亦无边想。若第四论由忆过去坏劫之时。我及世间虽不可得分量狭广。而是实有起非有边非无边想。有作是说。执有边者即是断见。执无边者即是常见。执亦有边亦无边者。即是一分断见一分常见。执非有边非无边者。即是唯起萨迦耶见。如是四种前际分别有边等论。依前所说多四事起。

四不死矫乱论者。不死谓天。以天长寿外道执为常住不死。有诸外道求生彼天。闻外道论作如是说。若有能答彼不死天。无乱问者得生彼天。若不能答彼不死天。无乱问者无得生义。然无乱有二种。一有相有分别。二无相无分别。有真见者无相无分别无所依故。无真见者有相有分别有所依故。彼外道辈于诸不死无乱问中。以言矫乱。一作是念。我不如实知若善若不善及四圣谛。有余沙门婆罗门等于如是义求如实知。彼若问我如是义者。我若决定答彼所问。便为妄语。由妄语故我便不得生于彼天。彼怖妄语故于不死无乱问中以言矫乱谓作是说。我于诸天秘密义中不应皆说。或自所证或清净道。二作是念我不如实知若善若不善及四圣谛。有余沙门婆罗门等于如是义求如实知。彼若问我如是义者我若拨无彼所问义便为邪见。由邪见故我便不得生于彼天。彼怖邪见故于不死无乱问中以言矫乱余如前说。三作是念。我不如实知若善若不善及四圣谛。有余沙门婆罗门等。于如是义求如实知。彼若问我如是义者。我若不实印彼所问。彼或诘问。我便不知。由无知故我便不得生于彼天。彼怖无知故于不死无乱问中以言矫乱。余如前说。四作是念。我性昧劣不能构集矫乱言词。又作是念。若一向执非为妙善。以一向执非皆称顺诸有情心。若于他心有所违逆。我便不得生于彼天。故我应依不相违理。若有问我有后世耶。应返问言。汝何所欲。若言欲有应印彼言。我于后世亦许为有。如是

问无亦有亦无非有非无。或问如是或不如是或异或不异。皆应返问随彼所欲我便印之。又作是念。我性愚痴。若违拒他彼便别我。怖愚痴故于诸不死无乱问中。以言矫乱。问如是四种是何见摄。答彼四于天起不死想皆常见摄。计答他问为生天因是戒禁取。问此四宁是前际分别。答此四皆于现在事转。待未来故立前际名。或有说者。此四皆缘先所闻教。谓彼外道先闻自师所说至教。要由如是答他所问生不死天。彼不死天要由如是答问故得。故此四种皆是前际分别见摄。如是四种前际分别。不死矫乱依怖妄语邪见无知愚钝事起。

阿毗达磨大毗婆沙论卷第二百

见蕴第八中见纳息第五之三

后际分别见中十六有想论者。谓初四种依三见立。如说一类补特伽罗。起如是见立如是论。命者即身。复有一类补特伽罗。起如是见立如是论。命者异身。复有一类补特伽罗。起如是见立如是论。此总是我。遍满无二无异无缺。依第一见建立第一我有色死后有想论。谓彼外道执色为我。执余四蕴以为我所。彼所执我以色为性。故名有色。取诸法相说名为想。此有色我有彼想故说名有想。以执四蕴为我所故。彼作是念。此有色我死后有想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者。此亦在彼前三无色。此有想故不在后一。依第二见建立第二我无色死后有想论。谓彼外道执无色为我。执色或余四蕴以为我所。谓若除想执余三蕴总别为我。即执想色蕴为我所。若执想蕴为我。即执余蕴为我所。彼所执我无色为性故名无色。取诸法相说名为想。此无色我或想为性。或有想用说名有想。或有彼想说名有想。以执想蕴为我所故。彼作是念。此无色我死后有想。此在欲界乃至无所有处。除无想天。依第三见建立第三我。亦有色亦无色死后有想论。谓彼外道执色无色为我。如谛语外道等。总于五蕴起一我想。由彼各别分别诸蕴不得实我。犹如各别分别甘酢碱辛苦淡。无总实有一味可得。彼于诸蕴起一想已总执为我。彼所执我以色无色为性。故名亦有色亦无色。取诸法相说名为想。此亦有色亦无色我。或以想为性。或有想用说名有想。或有彼想说名有想。以执自身诸蕴为我。执他诸蕴为我所故。有余外道。于有色我见过失已。依无色我而住。于无色我见过失已。复依有色我而住。彼诸外道我见未断。虽执有我而不决定。说所执我唯是有色或唯是无色。然作是念。此亦有色亦无色。我死后有想此在欲界全随其所应。乃至广说。第四我非有色非无色死后有想论。即遮第三无别依见。彼作是念。我虽实有而不可说定亦有色亦无色。彼见实我定亦有色亦无色。俱有过失故。作是说。此我非有色非无色死后有想。余如前说。如是四种或依寻伺或依等至皆容得起。执我有边死后有想论者。若执色为我。彼所执我体有

分限。或在心中如指节量光明炽盛。或在身中称身形量内外明彻。如说我我形相端严光明炽盛清净第一。乔答摩尊宁说无我。若执非色为我。彼所执我亦有分限。以非色法所依所缘有分限故。亦名有边。彼依寻伺起如是执。若依等至起此执者必未得遍处定。如是二种俱作是念。我定有边死后有想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者此亦在彼前三无色。执我无边死后有想论者。若执色为我。彼所执我遍一切处。如明论说。有我士夫其量广大边际难测。光色如日。诸冥闇者虽住其前而不能见。要知此我方能越度生老病死。异此更无越度理趣。又如有说。地即是我我即是地。其量无边。若执无色为我。彼作是念。如不至火终不能烧。若不至刀终不能割。若不至水终不能润。如是若有不至我者终不能取无边分量。彼依寻伺起如是执。若依等至起此执者必已得遍处定。如是二种俱作是念。我定无边死后有想。此在欲界全随其所应。乃至广说。执我亦有边亦无边死后有想论者。若执色为我。彼所执我随所依身。或卷或舒其量不定。彼作是念。身若有量我即有边。身若无量我即无边。若执无色为我。彼作是念。若随有量所依所缘我即有边。若随无量所依所缘我即无边。如是二种俱作是念。我亦有边亦无边死后有想。此在欲界全随其所应。乃至广说。执我非有边非无边死后有想论者。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。如是四种或依寻伺或依等至。皆容得起。

依想受异故作是说。我有一想我有种种想我有小想我有无量想。我纯有乐我纯有苦。我有苦有乐我无苦无乐死后有想。此中我有一想者。谓在前三无色。由彼诸想一门转故说名一想。我有种种想者。谓在欲色界。除无想天。由彼诸想六门四门转故。及缘种种境故名种种想。依寻伺者我亦有差别。谓有一种工巧智者名有一想。若有种种工巧智者名有种种想。我有小想者。谓执少色为我。或执少无色为我。若执少色为我。彼执色我其量狭小。如指节等。彼执想为我。所依小身故缘少境故。说为小想。我与彼合名有小想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者。此亦在彼前三无色。若执少无色为我。彼或执受为我想为我所。依小身故。缘少境故。说为小想。我与彼合名有小想。执行为我执识为我。广说亦尔。若执想为我。彼想依小身故缘少境故。说为小想。彼执小想为我性故。或有想用名有小想。此在欲界乃至无所有处。除无想天。我有无量想者。谓执无量色为我或执无量无色为我。若执无量色为我。彼执色我遍一切处。彼执想为我。所依无量身故缘无量境故名无量想。我与彼合名有无量想。此在欲界全色界一分。除无想天。许无色界亦有色者。此亦在彼前三无色。若执无量无色为我。彼或执受为我想为我所。彼想依无量身故缘无量境故名无量想。我与彼合故名有无量想。执行为我执识为我。广说亦尔。若执想为我。彼想依无量身故缘无量境故名无量想。彼执无量想为我性故。或有想用故名有无量想。此在欲界乃至无所有处。

除无想天。如是四种或依寻伺或依等至皆容得起。我纯有乐者。谓在前三静虑。诸得定者以天眼通见三静虑恒时受乐。后从彼殁来生此间。便作是念我纯有乐。诸等伺者见诸有情于一切时与乐具合。便作是念我纯有乐。如于此世他世亦尔。我纯有苦者。谓在地狱。诸得定者以天眼通见在地狱恒时受苦。后从彼殁来生此间。便作是念我纯有苦。诸寻伺者见诸有情于一切时与苦具合。便作是念我纯有苦。如于此世他世亦尔。我有苦有乐者。谓在傍生鬼界人及欲界天。诸得定者以天眼通见彼有情苦乐杂受。后从彼殁来生此间。便作是念我有苦有乐。诸寻伺者见诸有情有时与苦具合有时。与乐具合。便作是念我有苦有乐。如于此世他世亦尔。我无苦无乐者。谓在第四静虑乃至无所有处。诸得定者知彼有情无苦无乐。后从彼殁来生此间。便作是念我无苦无乐。诸寻伺者作如是念。我体是常不明了转。虽有暂与苦乐相应而彼是客我非有彼。此十六种后际分别。诸有想论依前所说十六事起。八无想论者。谓有色等四有边等四。有色等四者。一执我有色死后无想。谓彼执色为我得无想定。及见他得彼定生无想有情天便作是念。我有色死后无想。当生无想有情天中想不起故。诸寻伺者执色为我。见有风痫熟眠闷绝苦受所切似全无想便作是念。我虽有色而无其想。如于此世他世亦尔。二执我无色死后无想。谓彼执命根为我得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我无色死后无想当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者执命根为我。见有风痫熟眠闷绝苦受所切似全无想。便作是念。我无色亦无想。如于此世他世亦尔。有寻伺者除想执余三蕴为我。亦容执我无色死后无想。三执我亦有色亦无色死后无想。谓彼执色命根为我。彼于此二起一我想。由彼各别分别此二不得实我。犹如各别分别甘等不得总味。彼执此二为一我已得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我亦有色亦无色死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者执色命根为我。见有风痫熟眠闷绝苦受所切似全无想。便作是念。我亦有色亦无色而全无想。如于此世他世亦尔。有寻伺者除想执余四蕴为我亦容执我亦有色亦无色死后无想。四执我非有色非无色死后无想。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。有边等四者。一执我有边死后无想。谓若执色为我。彼执色我其量狭小。如指节等。若执无色为我。彼执命根为我。遍在身中称身形量。如是执已得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我有边死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者亦执彼为我见有风痫。随其所应。广如前说。二执我无边死后无想。谓若执色为我。彼执色我遍一切处。若执无色为我。彼执命根为我。亦遍一切处。如是执已得无想定。及见他得彼定生无想有情天。便作是念。我无边死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者亦执彼为我。见有风痫。随其所应广如前说。三执我亦有边亦无边死后无想。谓若执色为我。彼执色我或卷或舒。若执无色为我。彼执命根为我。亦如身色或卷或舒。如是执已得无想定。及见

他得彼定生无想有情天。便作是念。我亦有边亦无边死后无想。当生无想有情天中。想不起故。诸寻伺者亦执彼为我。随其所应广如前说。四执我非有边非无边死后无想。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。如是八种后际分别。诸无想论依前所说。八种事起。

八非有想非无想论者。谓有色等四有边等四。有色等四者。一执我有色死后非有想非无想。谓寻伺者执色为我。彼见有情想不明了。便作是念。我有色非有想非无想。如于此世他世亦尔。非得彼定可有此执。所以者何。要已离无所有处染者。方可执非想非非想处诸蕴为我。彼既无色此执理无有依别义说。得彼定亦有此执。谓生欲色界已离无所有处染者。执非想非非想处诸蕴为我。彼所执我体虽非色。而与色合名有色我。如说有髻人而人体非髻。彼虽不执色为我所。而所执我未离色身。乃至命终犹随身故说我有色。彼由所入非想非非想处定想不明了故。执我现在非有想非无想死后亦然。许无色界亦有色者。彼许有执非想非非想处我实有色。而非有想亦非无想。二执我无色死后非有想非无想。谓得彼定者执非想非非想处诸无色蕴为我。或为我所。彼所执我以无色为性。或有无色故名无色我。彼由所入非想非非想处定想不明了故。执我现在非有想非无想死后亦然。诸寻伺者执无色为我。彼见有情想不明了便作是念。我无色非有想非无想。如于此世他世亦尔。三执我亦有色亦无色死后非有想非无想。谓寻伺者执色无色为我。彼见有情想不明了。便作是念。我亦有色亦无色非有想非无想。如于此世他世亦尔。非得彼定可有此执。所以者何。要已离无所有处染者。方可执非想非非想处诸蕴为我。彼既无色此执理无有。依别义说。得彼定亦有此执。谓生欲色界已离无所有处染者。执非想非非想处诸蕴为我。彼所执我体虽非色而与色合名有色我。如说有髻人而人体非髻彼虽不执色为我所。而所执我未离色身。乃至命终犹随身故说我亦有色。执无色为我故说我亦无色。彼由所入非想非非想处定想不明了故。执我现在非有想非无想死后亦然。许无色界亦有色者。彼许有执非想非非想处我实亦有色亦无色。而非有想亦非无想。四执我非有色非无色。死后非有想非无想。即遮第三为此第四。三门异说如前应知。

有边等四者。一执我有边死后非有想非无想。二执我无边死后非有想非无想。三执我亦有边亦无边。死后非有想非无想。四执我非有边非无边。死后非有想非无想。如是一切皆执无色为我。已得非想非非想处定者皆容有此执。又此一切皆容执非想非非想处。四无色蕴为我我所。一由彼定时分促故。以一一蕴为所缘故执我有边。二由彼定时分长故。总以四蕴为所缘故执我无边。三由彼定时分或促或长故。或一一蕴或总四蕴为所缘故。执我亦有边亦无边。即遮第三为其第四。三门异说如前应知。此中一切皆由所入非想非非想处定想不明了

故。执我现在非有想非无想死后亦然。诸寻伺者及许无色界亦有色者。执色无色为我。随其所应广如前说。如是八种后际分别非有想非无想论。依前所说八事而起。问何故无想论及非有想非无想论中。不说我有一想等八耶。答若亦说者一切皆应名有想论。以有想受者非无想等故。如是一切有想等论说死后故。皆是后际分别见摄。

七断灭论者。一作是念。此我有色粗四大种所造为性。死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。彼见此生受胎为初死时为后便作是念。我受胎时本无而有。若至死位有已还无名善断灭。二作是念。此我欲界天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。彼作是念。我既不因产门而生。本无而有。有已还无。如彗星等名善断灭。三作是念。此我色界天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。彼作是念。我既不因产门而生。本无而有。由等至力。有已还无名善断灭。或有说者。此三断见皆缘已离初静虑染有情而起。彼断见者。虽已得定而未能离初静虑染。所发天眼唯见下地。前三有情既命终已皆生上地。所受中有生有等身。非彼境界便作是念。得静虑者既命终已悉皆断灭。四作是念。此我空无边处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。五作是念。此我识无边处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。六作是念。此我无所有处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。七作是念。此我非想非非想处天死后断灭毕竟无有。齐此名为我正断灭。此中后四有执空无边处为生死顶。乃至有执非想非非想处为生死顶。若执空无边处为生死顶。彼执空无边处死后无有名善断灭。乃至若执非想非非想处为生死顶。彼执非想非非想处死后无有名善断灭。如是七种后际分别诸断灭论。依前所说七事而起。如是七种皆说死后。故是后际分别见摄。五现法涅槃论者。谓外道执。若于现在我受安乐名得涅槃。若我有苦尔时不名得涅槃者不安乐故。初作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现受用妙五欲乐尔时名得现法涅槃。第二能见诸欲过失彼作是念。欲所生乐众苦所随多诸怨害。定所生乐微妙寂静无众苦随离诸怨害。复作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住最初静虑。尔时名得现法涅槃第三能见诸欲寻伺俱有过失。彼作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住第二静虑尔时名得现法涅槃。第四能见诸欲寻伺及喜过失。彼作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住第三静虑尔时名得现法涅槃。第五能见诸欲寻伺喜入出息皆有过失。彼作是念。此我清净解脱出离一切灾横。谓现安住第四静虑尔时名得现法涅槃。问云何此五现法涅槃论是后际分别见摄答此五虽缘现在而待过去名后。是故说为后际分别。复有说者。此五执我现既有乐后亦有乐。故是后际分别见摄问若尔。何故说为现法涅槃论者。答现乐为先而执后乐。现居先故用标论名。如是五种后际分别。现涅槃论依前所说五事而起。如契经说。苾刍当知。世间沙门婆罗门等。所依诸见皆入二见。谓有见无有见。今应分别。云何诸

见一切皆入此二见中。答非此入言显摄彼体。但显彼入二见品中。所以者何。有见者即常见。无有见者即断见。诸恶见趣虽有多种无不皆入此二品类。如此品初补剌拏说无施与等。五类邪见入断见品。以执无故。有说。入二品。由执我常谤因等故。次说乃至活有命者死后断坏无有等断见摄故即断见品。有作是说。此四大种士夫身乃至智者赞受入二品中。次说无因无缘等是末塞羯梨见。次说造教造等是珊阇夷见。此二俱入断见品。以执无故。有说。入二品。由执我常谤因等故。次说此七士身等常见摄故即常见品。次说有十四亿等是无胜发褐见。次说一切士夫诸有所受无不皆以宿作为因等。是离系亲子见。此二俱入二品。以执有我后断灭故。次说一切士夫所受皆是无因无缘等。是犎迦多衍那见。入断见品。以执无故。有说。入二品。以执我常谤无因故。次说自作苦乐等此入二品。以执有我后断灭故。次说所受苦乐非自作等入断见品。以执无故。有说。入二品。以执我常谤无因故。次说我及世间常等常见摄故即常见品。次说谛故住故我有我等常见摄故即常见品。次说谛故住故我无我等断见摄故即断见品。次说我观我等入常见品。次说受妙五欲等入常见品。执有我常得涅槃故。有说。入二品。以执有我后断灭故。次说风不吹等常见摄故即常见品。次说众生执我作等入二见品。以执有我后断灭故。后说诸欲净妙快意受用而无过失等入常见品。执有我常受胜欲故。有说。入二品。以执有我后断灭故。契经中说。我有想见我无想见我非有想非无想见断灭见现法涅槃见。此五入一见品。谓前三入常见品。第四入断见品。第五。有说。入常见品。有说。入二品。梵网经中所说六十二见。亦总入此二见品中。谓前际分别见中四遍常论入常见品。四一分常论。有说。入常见品。有说。入二品以执有常有无常故。二无因论入断见品。有说。入二品。以执我常谤无因故。有边等四论。及不死矫乱四论入常见品。有说。入二品以执我常后亦断故。后际分别见中有想无想非有想非无想论。皆常见摄故即常见品。七断灭论断见摄故即断见品。五现法涅槃论入常见品。执有我常得涅槃故。有说。入二品。以执有我现得涅槃后断灭故。迦多衍那契经中说。世有二见。一者有见。二者无见。如次摄入常断见品。师子吼经说。一切见皆依二见。谓有见无有见。依有见者耽著有见憎无有见。依无有见者耽着无有见憎有见。此二如次亦即摄入常断见品。如契经说。常见外道或执转变。或执隐显。或执往来意界常等。如是一切常见摄故即常见品。如契经说。有外道执命者即身。命者异身。命者非即身。命者非异身。问外道何故执命者即身耶。尊者世友作如是说。彼见世间身生时说有情生。身坏时说有情死故。复次彼见世间于有色根身说有命者。于无色根身说无命者故。复次彼见世间于身相差别起男女想故。复次彼见世间于身力强弱说强弱者故。复次彼见世间身形长短粗细肥瘦白黑等异说长短等者故。复次彼见世间于身一分有被损害时。遍身皆受不安隐苦故。复次彼见世间忧及喜时。流泪毛竖颜色怡悦故。复次彼

见世间皆于身起我名想故。有余师说。彼见世间守宫蜥蜴等尾。若断时各能动转故。大德说曰。彼见世间于有色根身说有情形相。有情言音。有情好丑。有情威仪。有情作业等故。由如是等种种因缘。诸外道说命者即身。问外道何故执命者异身耶。尊者世友作如是说。彼诸外道执色为身。执心心所以为命者。色与心等相续各异。彼觉色身前后转变。不觉心等前后异相。故起此见复次彼见身粗心心所细。命者是细故异于身。复次彼见威仪随意欲转。即执意欲以为命者。威仪即身转变差别。复次彼见死者身相无异。便作是念。命者离身说名为死故与身异。复次彼见色身与心心所分位前后转变各异。彼执心等即是命者故异于身。复次彼见色身有多分。而命者是一故异于身。复次彼诸外道见舍前有身受中有身。复舍中有身受今有身。如是展转身虽有异而命者一故异于身。有余师说。彼见睡眠时身亦有动转。故知其中别有命者。复次彼见梦时。身在本处而有命者游历他方。故知异身别有命者。复有说者。彼见依定能忆过去。及知未来多身差别便作是念。身虽有多而命者一。故知各异。复次彼见世间身无动转。能忆过去及知未来。故知离身别有命者。有作是说。彼见世间。忆先所作及所更事。而身不动。故知离身别有命者。或有说者。彼见身形前后位异。工巧智等随转无别。故知离身别有命者。大德说曰。彼见世间不自在者及自在者。身俱动摇。故知彼身由命者转。问外道何故执命者非即身。尊者世友作如是说。彼见世间身多分异。命者不异故非即身。复次彼见世间身随缘转。命者不尔故非即身。复次彼见世间身有增减损益等异。命者不尔故非即身。大德说曰。彼见世间一身而有种种相异。命者不尔故非即身。问外道何故执命者非异身。尊者世友作如是说。彼见异身无别实物命者可得。故执命者非异于身。所余如前即身中说。大德说曰。彼见世间于自身上而起我爱。不于余法故执命者非异于身。所余如前即身中说。然诸愚夫于色心等刹那相续不善了知。说有命者即异身等。若说即身及非异身入断见品。若说异身及非即身入常见品。故诸外道诸恶见趣无不皆入断常品中。一切如来应正等觉对治彼故宣说中道。谓色心等非断非常。

　　问云何应知死后非断。尊者世友作如是言。见今时心多念相续。由前前灭有后后生。后心必依前心而起。前心有力必引后心。遇极厌缘后方不起。由斯此世初受生心定有前心为因引起。将命终位无极厌缘。正死时心定能引后。前身既能引今身起。今身何故不引后身。由是应知死后非断。复次见今根觉依已起根复能为因引意觉起。故知胎中最初意觉必因过去根觉引生。前生既能引今生起。今生何故不引后生。由是应知死后非断。大德说曰。非离余心有余心转。亦见有色随心而生。复见有心依色而起。由烦恼故有色心生由是应知死后非断。复次现见前念有烦恼身必能引生后念心色。知命终位有烦恼者定能引后心色令生。由是应知死后非断。问诸色心等何故非常。答转变非

恒。岂是常住。问宁知转变不由隐显而执彼体有生灭耶。尊者世友作如是说。若彼转变但由隐显。则处胎藏婴孩童子少中老位皆应顿起。然渐次起。故知转变体有生灭不由隐显。复次若彼转变但由隐显。则处胎藏婴孩童子少中老位应有间断。然无间断。故知转变体有生灭不由隐显。大德说曰。世间现见众缘合时有诸法起。缘若乖离诸法便坏。非隐显者有此差别。故知转变不由隐显。但由彼体有生有灭。复次法转变时前后相别体亦应别。相体一故。若法常住虽有隐显分位差别而相无异。故知转变体有生灭伽他纳息所有义趣。如文易了故不复释。

三藏法师玄奘译斯论讫说二颂言。

佛涅槃后四百年　　迦腻色加王赡部
召集五百应真士　　迦湿弥罗释三藏
其中对法毗婆沙　　具获本文今译讫
愿此等润诸含识　　速证圆寂妙菩提

阿毗昙毗婆沙论八十二卷（第一卷～第二十卷）

阿毗昙毗婆沙论序

释道挻作

毗婆沙者。盖是三藏之指归。九部之司南。司南既准。则群迷革正。指归既宣。则邪轮辍驾。自释迦迁晖。六百余载。时北天竺有五百应真。以为灵烛久潜。神炬落耀。含生昏丧。重梦方始。虽前胜迦栴延撰阿毗昙以拯颓运。而后进之贤寻其宗致。儒墨竞构。是非纷拏。故乃澄神玄观。搜简法相。造毗婆沙。抑止众说。或即其殊辩。或标之铨评。理致渊旷。文蹄艳博。西域胜达之士。莫不资之以镜心。监之以朗识。而冥澜潜洒。将洽殊方。然理不虚运。弘之由人。大沮渠河西王。天怀遐廓。摽诚冲寄。虽迹缠纷务。而神栖玄境。冉能丘壑。廊馆林野。是使渊叟投竿。岩逸来庭。息心升堂。玄客入室。诚诣既着。理感不期。有沙门道泰。才敏自天。冲气疏朗。关博奇趣。远参异言。往以汉土。方等既备。幽宗粗畅。其所未练唯三藏九部。故杖策冒崄。爰至葱西。综揽梵文。义承高旨。并获胡本十万余偈。既达凉境。王即欲令宣译。然惧环中之固。将或未尽。所以侧席虚衿。企嘱明胜。天竺沙门浮陀摩。周流敷化。会至凉境。其人开悟渊博。神怀深邃。研味钻仰。俞不可测。以乙丑岁四月中旬。于凉城内苑闲豫宫寺。请令传译理味。沙门智嵩道朗等三百余人。考文评义。务在本旨。除烦即实。质而不野。王屡回驾。陶其幽趣。使文当理诣。片言有寄。至丁卯岁七月都讫。合一百卷。会凉域覆没。沦湮遐境。所出经本。零落殆尽。今凉王信向发中。探练幽趣。故每至新异。悕仰奇闻。更写已出本六十卷。送至宋台宣布未闻。庶令日新之美。敞于当时。福祚之兴。垂于来叶。挻以微缘。豫参听末。欣遇之诚。窃不自默。粗例时事。以贻来哲。

如来灭后法胜比丘造阿毗昙心四卷。又迦旃延子造阿毗昙。有八犍度凡四十四品。后五百应真造毗婆沙重释八犍度。当且翻时大卷一百。太武破沮渠已后。零落收拾得六十卷。后人分之作一百一十卷。唯释三犍度在。五犍度失尽。

阿毗昙毗婆沙论卷第一

云何世第一法。何故名世第一法。如是章及解章义。是中应广说。优波提舍问曰。谁造此经。答曰。佛世尊。所以然者。诸法性相

甚深微妙。唯一切智乃能究尽。问曰。谁问谁答。答曰。或有说者。尊者舍利弗问佛答。复有说者。五百阿罗汉问佛答。复有说者。诸天问佛答。复有说者。化人问佛答。所以者何。诸法性相应当广说。然无问者。尔时世尊。作化比丘。剃除须发。着僧伽梨。形容端政。彼问佛答。如问众义经因缘问曰。若然者。何故复言迦旃延子造耶。答曰。彼尊者常好受持读诵。为他解说广令流布。名称归彼故言其造。复有说者。即彼尊者迦旃延子造作此经。问曰。向言诸法性相甚深微妙。唯一切智乃能究竟。尊者迦旃延子云何能造。答曰。彼尊者迦旃延子。亦有猛利甚深智慧。善知总相别相。又知文义及前后际。通达三藏。三明六通具八解脱。离三界欲获得愿智。于五百佛所修行立愿。愿使我于未来世释迦牟尼佛遗法之中。造阿毗昙经。问曰。若然者。佛阿毗昙何者是耶。答曰。世尊于处处方邑。为化众生作种种说。彼尊者迦旃延子。于种种说中。立章门造偈颂。制品名作犍度。若说种种不相似义立杂犍度。若说使相立使揵度。若说智相立智犍度。若说业相立业犍度。若说四大相立四大犍度。若说根相立根犍度。若说定相立定犍度。若说见相立见犍度。如法句经。世尊于处处方邑。为众生故种种演说。尊者达摩多罗。于佛灭后种种说中。无常义者立无常品。乃至梵志义者立梵志品。此迦旃延子亦复如是。又诸佛出世尽说三藏。所谓修多罗毗尼阿毗昙。

问曰。修多罗毗尼阿毗昙有何差别。答曰。或有说者无有差别。所以者何。从一智海佛河出故。因大慈心说故。复有说者亦有差别。云何差别。名即差别。所谓此修多罗此毗尼此阿毗昙。复次为分别心名修多罗。为分别戒名为毗尼。为分别慧名阿毗昙。问曰。若然者。修多罗中亦分别戒亦分别慧。毗尼中亦分别心。亦分别慧。阿毗昙中亦分别心。亦分别戒。如是三藏。有何差别。答曰。从多分故。修多罗中多说心法。毗尼中多说戒法。阿毗昙中多说慧法。复次修多罗中。若分别心名修多罗。若分别戒名毗尼。若分别慧名阿毗昙。阿毗昙中。若分别戒名毗尼。若分别心名修多罗。若分别慧名阿毗昙。毗尼中。若分别慧名阿毗昙。若分别戒名毗尼。若分别心名修多罗。如是三藏。是名差别。复次修多罗中应次第求。以何等故。世尊说此。次复说此(如说信佛次应信法是次第求义)。毗尼中。应因缘求。如说此戒缘何事制。阿毗昙中。应以相求。不以次第。复次修多罗依力故说。毗尼依大慈故说。阿毗昙依无畏故说。复次种种杂说名修多罗。广说戒律名曰毗尼。说总相别相名阿毗昙。复次未种善根令种善根名修多罗。已种善根欲令成熟名曰毗尼。善根已熟得正解脱名阿毗昙。复次为初入法名修多罗。已入法中为受持戒名曰毗尼。已受戒者为令正解名阿毗昙。修多罗毗尼阿毗昙。是名差别。

问曰。彼尊者以何因缘造作此经。答曰。为饶益他故。若有受持

读诵通利说正忆念。无量烦恼及诸恶行不现在前。以此勤修能入法相。譬如有人。欲饶益他于黑闇中。然大灯明。为有目者见种种色。彼尊者亦复如是。为饶益他造作此经。佛亦如是为饶益他说十二部经。一修多罗。二祇夜。三婆伽罗那。四伽他。五优陀那。六尼陀那。七阿波陀那。八伊帝目多伽。九阇陀伽。十毗佛略。十一阿浮陀达摩。十二优婆提舍。所以者何。若有众生。虽有内因无外缘者。终不能修胜进之行。若遇外缘则能修行。譬如钵头摩分陀利拘物头优钵罗华在池水中。日光不照不开不敷不香。日光若照则开敷出香。如闇室中有种种物。若无灯照终不可见。有灯则见。众生亦然。虽有内因若无外缘。终不能修胜进之行。若遇外缘。则能修习胜进之行。以是缘故。佛说偈言。

譬如闇室中　　虽有种种物
若无灯明照　　有目不能见
若人虽有智　　不从他闻法
是人终不能　　分别善恶义
譬如有目人　　因灯见众色
有智依多闻　　能别善恶义
多闻能知法　　多闻能远恶
多闻离无义　　多闻得涅槃

佛经亦说。有二因二缘发于正见。一从他闻法。二内正思惟。又说。人有四法甚为希有。一亲近善知识。二从他闻法。三内正思惟。四如法修行。又说。若我弟子。一心听法能断五盖。具足修行七觉分法。如佛世尊为饶益他故说十二部经。彼尊者亦复如是。复次为破无明闇故。如灯破闇作明。阿毗昙者亦复如是。破无明闇与智慧明。复次欲令无我像得分明故。譬如明镜照诸色像。若人能以阿毗昙慧。善分别总相别相。无我人像自然显现。复次为度生死河故。譬如百千那由他众生。依坚牢船而无所畏。能从此岸到于彼岸。如是百千那由他诸佛世尊。及诸眷属亦复如是。依阿毗昙船而无所畏。能从此岸到于彼岸。复次为诸修多罗经作灯明故。如人执炬于诸闇中终无所畏。如是行者执阿毗昙炬。于诸修多罗义中而无所畏。复次为观察善不善无记法故。如善识宝人善别金刚等宝。如是知者。以阿毗昙慧。分别善不善无记法。复次为现阿毗昙人须弥山不倾动故。如须弥山王安住金轮地上。四方猛风不能倾动。如是智者。以阿毗昙慧须弥山。安置于戒金轮地上。四倒邪风不能倾动。复次以三因缘故。尊者迦旃延子造作此经。一为增益智故。二为开觉意故。三为断我人故。增益智者。于内外法中一切经论莫若阿毗昙。开觉意者。众生常眠无有觉时。不知何者是一切遍使何者不遍使。何者自界缘遍使。何者他界缘遍使。何者有漏缘。何者无漏缘。何者有为缘。何者无为缘。云何为摄。云

何相应。云何因。云何缘。谁成就。谁不成就。能了知如是等远近法者。是阿毗昙力。断我人者。彼尊者造阿毗昙经。未曾说有我人。于一切处常说无我无人。以如是等众因缘故。彼尊者造阿毗昙经。问曰。阿毗昙体为何者是耶。答曰。无漏慧根。自体摄一界一入一阴。一界者法界。一入者法入。一阴者行阴若取相应共有摄三界二入五阴。三界者意界识界法界。二入者。意入法入。五阴者色受想行识。又修多罗说。此帝释长夜其心质直无有谄曲。诸有所问。为了知故不为娆乱。我当以甚深阿毗昙。恣汝所问。此中何者是甚深义。所谓无漏慧根。又如经说。有梵志姓犊子。其性质直无有谄曲。诸有所问。为了知故不为娆乱。我当以甚深阿毗昙。恣汝所问。此中何者是甚深义。所谓无漏慧根。复有梵摩瑜婆罗门须跋梵志。亦如上说。如佛告先尼梵志。我法甚深。难解难了难知难见。非思量分别之所能及。唯有微妙决定智者。乃能知之。非汝浅智之所能及。所以者何。空即无我。而汝计我。汝常长夜有异见异欲异心。以是之故。非汝浅智之所及也。此中何者。是甚深义。所谓空三昧也。如说愚人无眼。而与上座智慧比丘论甚深义。此中何者是甚深义。所谓退法是也。如佛告阿难。此十二因缘法甚深。难解难了难知难见。非思量分别之所能及。唯有微妙决定智者。乃能知之。非汝浅智之所能及。此中何者是甚深义。所谓因缘是也。如说此处甚深。所谓缘起。此法离欲寂灭涅槃。此中何者是甚深义。所谓因缘寂静灭性也。如说诸法甚深故难见。难见故甚深。此中何者是甚深。一切诸法体性甚深是也。问曰。阿毗昙体。何者是耶。答曰。无漏慧根。以无漏慧根力故。令生处得慧。能受持十二部经。读诵通利。亦名阿毗昙也。又以无漏慧根力故。能令闻慧知总相别相。又令闻慧建立总相别相。又令闻慧断自性愚及缘中愚。于法不谬。又以无漏慧根力故。能令思慧。不净安般念处等。亦名阿毗昙。又以无漏慧根力故。能令修慧。暖顶忍世第一法。亦名阿毗昙。又以如是等慧。令无漏慧根。转得明净。名阿毗昙。

问曰。若无漏慧根。是阿毗昙体者。何故此经复名阿毗昙。答曰。阿毗昙具故亦名阿毗昙。如处处经中说。因种种具立种种名。以漏具故说漏。如说七漏。是烦恼。是炽然。是苦恼。实漏有三。所谓欲漏有漏无明漏。垢具故说垢。如偈说。

女垢梵行　　女缚众生　　苦行梵行
不因水净

女实非垢。实垢有三。所谓贪嗔痴垢。乐具故说乐。如偈说。

饮食时乐　　着衣亦乐　　经行山窟
斯亦复乐

饮食等非乐。实乐者是乐受。使具故说使。如说比丘为色所使为色所系。色非是使。实使有七。味具说味。如说比丘眼味于色。色是魔钩。眼非是味。实味是爱。欲具说欲。如说五欲美好能令爱心增长染着。色等非欲。实欲是爱。退具说退。如说时解脱阿罗汉有五因缘退。一者营事勤劳。二者多诵经。三者诤讼。四者远行。五者长病。非营事等是退。实退是不善隐没无记法。业具说业。如说比丘有三种意不善业生苦果报。所谓贪恚邪见。贪恚邪见。体非是业。实业有三。谓身口意。报具故说报。如尊者阿泥卢头说。我以一食施报。七生三十三天。七生波罗柰国。食非生报。生报者是不善。善有漏法。如是等处处经中说。因种种具说种种名。此亦如是。阿毗昙具故说阿毗昙问曰。以何义故名阿毗昙。答曰。尊者和须蜜说。能决定分别十二部经名阿毗昙。复说能觉了十二因缘名阿毗昙复次于四圣谛。能次第得正决定名阿毗昙。复说能解说修习八圣道法。名阿毗昙复说能证涅槃名阿毗昙。尊者婆檀陀说曰。烦恼出要。系缚解脱。生死涅槃。如是等法。以名味句身。次第撰集。分别解说。名阿毗昙。尊者瞿沙说曰。求解脱者诸所施行。未分别者皆分别之。所谓是苦是苦因。是道是道果。是方便道。是无碍道。是解脱道。是胜进道。是向果道。是得果。名阿毗昙。尊者波奢说曰此智是究竟智。此智是第一智。此智是不谬智。名阿毗昙。阿毗昙人说曰。能种种选择觉了。证知一切诸法。名阿毗昙。复说法性甚深。能尽其原底。名阿毗昙。复说能净法眼名阿毗昙。复说显发幽隐甚深智慧。名阿毗昙。复说若人以阿毗昙慧。分别总相别相。无有人能如法说其过者。名阿毗昙。弥沙塞部说曰。如灯能照名阿毗昙。如说一切照中慧照最上昙摩掘部说曰。此法增上名阿毗昙。如说一切诸法慧为最上。譬喻者说曰。种种诸法涅槃为上。此法次故名阿毗昙。声论者说曰。阿毗言除弃亦言选择。除弃者所谓结缚使缠烦恼。选择者所谓阴入界缘起道品等诸法。复次阿毗言增上慢。如说名增上慢。如说上者名增上者。如说上逸名增上逸。此经增上名阿毗昙。复次阿毗言现前。一切诸善道品等法皆现在前。名阿毗昙。复次阿毗言恭敬。此法尊重可敬。名阿毗昙。此经名智慧基本。问曰。何故名智慧基本。答曰。诸究竟智皆出此经。故名基本。复次此经名安智足处。诸究竟智皆因此经而得成立。是故名安智足处。问曰。此经有何利益。答曰。随顺解脱。随顺无我。断计我人。显明无我。发人觉意。出生智慧。除愚痴。断疑网。得决定。背炽然。向出要。得相续。乐寂静。止生死轮。随顺空法。到涅槃岸。能断一切外道异见。于佛法中。能生一切欣乐之心。此经有如是等利。名阿毗昙。

杂犍度世第一法品第一之一

云何世第一法。问曰。何故此经先说世第一法。为顺次说为逆次

说耶。若顺次说者。应先说不净。次说安般。次说念处。次说七处。善三种观义暖顶忍。然后应说世第一法。若逆次说者。应先说阿罗汉果。次说阿那含果。次说斯陀含果。次说须陀洹果。次说见道。然后应说世第一法。又问。为以初入法故说。为以达分善根故说。为以最胜功德故说。若以初入法说者。应说不净若说安般。若以达分善根说者。应先说暖法。以暖法最在初故。如尊者瞿沙论中先说暖法。若以最胜功德说者。应先说阿罗汉果。有如是等事。如佛在世。尊者大迦旃延有正观智慧。成就无量功德无碍精进。入阿毗昙海。心无增减。觉意无边。言论难胜。一切义论无能当者。第二迦栴延子亦有如是智慧功德。何故造作此经。先说世第一法。答曰。诸论师说世第一法种种不同。或有说者不以顺次故说。亦不以逆次故说。但彼作经者意尔。随彼意故造作此经。不违法相。是故先说世第一法。或有说者。阿毗昙应以相求。不求次第。修多罗经应求次第。毗尼应求因缘。阿毗昙经若求次第于文烦乱。是故不应求其次第。或有说者。世尊经说。若人不能正观诸行性相。能起世第一法者。无有是处。若能正观诸行性相。能起世第一法者。斯有是处。如世尊经中先说世第一法。彼作经者。因经造论。故亦应先说世第一法。问曰。置作经者。世尊何故先说世第一法。答曰。世尊为化众生次第说法。诸受化者已得下忍中忍。未得上忍及世第一法。欲令得故。世尊说正观思惟诸行性相。当知即是上忍。次得此世第一法。是故先说。或有说者。为止诸诽谤故。世第一法多诸诽谤。所谓名受诽谤。体受诽谤。界受诽谤。现前受诽谤。退受诽谤。名受诽谤者。或言是性地法非世第一法。体受诽谤者。或言是五根性。界受诽谤者。或言是欲界系。或是色无色界系。或是三界系。或是不系。现前受诽谤。或是多心相续非是一心。退受诽谤者。或言世第一法退。为止如是等诸诽谤故。先说世第一法。复次一切生死非牢固法。如粪扫污泥。此中谁最胜谁牢固谁如醍醐所谓世第一法。是故先说。复次以随顺无我故。此经常说无我。非如外典说我说欲法说有法说财。此经唯说无我解脱涅槃。此世第一法。亦观无我。随顺此经故。是以先说。复次此经于一切论中最胜。世第一法于一切世俗善法中最胜。以此经胜故应先说胜法。复次若住世第一法时。名真佛出世。能得自在受用圣法。佛出世间。众生入法凡有二种。一假名。二真实。假名者。剃除须发而被法服正信出家。真实者。起世第一法。次第能入苦法忍。是假名沙门有二过患。一者破戒。二者舍戒。入正法者无如是过。真实沙门。受用圣法能得自在。随其性分终无退失。复次住世第一法时。无始生死已来。圣道门闭今始能开。未曾能舍凡夫之性今始能舍。未曾能得无漏圣道今始能得。是故先说世第一法。复次住世第一法时。舍名得名。舍数得数。舍界得界。舍性得性。舍名得名者。舍凡夫名得圣人名。数界性亦如是。复次住世第一法时。得心不得心因。得明不得明因。得受不得受因。复次住彼法时。舍旧缘得新缘。舍共得不共。舍世间得出世间。

复次为断疑故。众生谓凡夫性。无始亦谓无终。今说世第一法即示其终。复次住彼法时。凡夫退患。凡夫变异。凡夫刚强。悉不复起。暖顶忍法或有起。复次住彼法时。无有不得圣法而命终者。暖顶忍不尔。住彼法时。无有不得圣道而命终者。不得正决定。而得正决定。不得果得果。出不定聚入正定聚。无圣道有圣道。无不坏净有不坏净亦如是。复次住此善根。无有止滞。暖顶忍法而有止滞。复次住彼法时。凡夫人所修念处究竟满足。余则不尔。复次住彼法时。漏无漏心。有断有续。断者有漏心。续者无漏心。余则不尔。复次如须弥山王安金轮上。四方猛风不能倾动。住此法时。四倒邪风不能倾动。复次住彼法时。示始终故犹如明相。是夜末昼初。彼亦如是。世俗之末圣道之初。如示始终。度已度入出方便究竟亦如是。复次欲示相似法有异相故。世第一法。苦谛所摄。能生灭苦道。以苦摄。世俗摄。生死摄。诸有摄。身见所使摄法。生灭苦道。余则不尔。复次世第一法体。是世俗缘。能生出世缘。是故先说。如是有垢无垢。有过无过。有毒无毒。有浊无浊。有身见聚无身见聚。有颠倒聚无颠倒聚。有爱聚无爱聚。有使聚无使聚。亦如是。复次以世第一法有势有力。能有所作犹如健夫。住此法中得正决定故。复次以三事故。一以经义故。二止诽谤故。三即此刹那得果故。经义止谤如上说。即此刹那得果者。世第一法。次第能生苦法忍。名功用果。以是次第诸因缘故。先说世第一法。复次欲逆次说凡夫所得法故。如说世第一法。乃至暖法。是名凡夫所得出要法。如说二十身见等。是名凡夫烦恼法。此二种法。谁能知者。唯无我智。是故第二品中。作如是说。颇有一智知一切法。乃至广说。此无我智。何由而生。由觉缘起。是故第三品中。作如是说。一人此生十二种缘。乃至广说。所以能觉缘起。由于爱敬。是故第四品中。作如是说。云何为爱。云何为敬。乃至广说。此爱敬何因而起。由有惭愧。是故第五品中。作如是说。云何惭云何愧。乃至广说。谁能惭愧。由解法相。是故第六品中。作如是说。色中生住老无常。当言色也非色也。乃至广说。何由能解法相。由断无义修习有义。是故第七品中。作如是说。诸他修苦行。当知无义俱。乃至广说。何由断无义修有义。由正思忆。是故第八品中。作如是说。云何为思云何为忆。乃至广说。以是众因缘事。欲逆次说凡夫所得法。是故先说世第一法。

云何世第一法。答曰。于诸心心数法。次第得正决定。是名世第一法。问曰。已能得正决定。当能得正决定。复是世第一法不。答曰。亦是。若说现在当知则说过去未来。问曰。世第一法。得正决定。为住时得为灭已得。若住时得者。亦是凡夫亦是圣人。若灭已得者。何故不言已得正决定而言今得。答曰。应说已得。所以经文不说已得。自有已得说言今得。如说大王从何处来。此名已来而说今来。已觉诸受。已断漏。已得解脱亦如是。或有说者。应作是说。无间得

正决定。是名世第一法。评曰。无间得正决定。次第得正决定。有何差别。复有说者。苦法忍虽未生。此第一法决定为次第缘。是故言今得正决定。或有说者。于诸五根。次第得正决定。是名世第一法。问曰。谁作此说答曰。旧阿毗昙人说。问曰。彼何故说五根。是世第一法。答曰。彼不必欲令五根是世第一法。为断异论故。异论者毗婆阇婆提说。信等五根一向无漏故。一切凡夫悉不成就。问曰。彼以何故作如是说。答曰。彼依佛经。佛经说言。五根猛利。通达满足。向阿罗汉。若无五根堕凡夫数。彼以经作如是说故。言信等五根悉是无漏。为断彼人如是论故。说信等五根是世第一法。若信等五根是无漏者。无始已来未曾能起一念无漏。而得世第一法。是故当知五根非纯无漏。复次若五根是无漏者。违佛正经。如说若我于信等五根。不能如实观是集是灭是味是患是舍者。则不能得阿耨多罗三藐三菩提。乃至广说。不应以如是相观无漏法。毗婆阇婆提曰。应以如是相观无漏法。云何应观如经说。不能如实观信等五根者。是别相观信等五根。何由而得。由亲近善知识积集而得。是名观集。云何观灭。未知欲知根灭。已知根生。是名观灭。云何观味。此无漏法。亦为爱缘。是名观味。问曰。无漏法亦为爱所系耶。答曰不也。如汝法中有无漏缘使缘而不缚。我亦如是。云何观患。诸无漏法。是无爱故。是名观患。云何观舍。一切有为涅槃时舍。是名观舍。为断如是种种诸论故作是说。于诸五根次第得正决定。是名世第一法。复次若当五根一向无漏。复违佛经。如说我以佛眼。观众生根有上中下。毗婆阇婆提说曰。佛经说上根者阿罗汉。中根者阿那含。下根者斯陀含须陀洹。育多婆提说曰。若尔者。世尊不转法轮名转法轮。一切圣人已满世间。佛亦不须复转法轮。毗婆阇婆提说曰。世尊所以说诸众生上中下根者。说根所依处。不说根体。育多婆提说曰。若然者复违此经。如说阇提输那婆罗门。往至佛所白佛言。沙门瞿昙说有几根。佛答言。有二十二根。此亦说根所依处。然俱同说是根。一是根所依。一是根体无有是处。是故信等五根。应有漏无漏。问曰。毗婆阇婆提所引佛经。当云何通。答曰。信等五根有二种。有漏无漏。彼经唯说无漏。所以者何。因诸根故说。圣人差别。复次五根有漏无漏。彼经唯说无漏。所以者何。以圣为对治法故。圣人差别。问曰。上言若无五根堕凡夫数。此云何通。答曰。彼言堕凡夫数者。谓断善根凡夫。或有说者。犊子部说。五根。是世第一法。何以故五根是善性。以五根善故余数法亦善。亦以根故。圣人差别。如说五根猛利通达满足。得阿罗汉。广说如上。问曰。以何事故。尊者迦旃延子引犊子部所立义耶。答曰。彼犊子部所说而与此经少有相违。所谓五根是世第一法凡夫性一向染污。彼以欲界苦谛所断十使。是凡夫性。涅槃有三种。学无学非学非无学。阿须罗是第六道。说有我人。为如是等。若五若六。与此经相违。莫谓彼部所说尽与此经同。彼作经者。为断如是意故。次作是说。如我义。于诸心心数法。次第得正决定。是名世第一法。问

曰。如汝所说。五根性善。余心心数法性非是善者。应是不善无记。若以五根性善不善无记亲近五根。亦名善者。今五根亦亲近不善无记。应是不善无记。此则不然。何以故根与心心数法。同一所依。同一行。同一所缘。同一果。同一依。同一报。共成一事。而云其性善是亲近善者。是妄想耳。或有说者。诵持修多罗者。说言五根是世第一法。尊者达摩多罗说曰。世第一法。体性是思名差别耳。尊者佛陀提婆说曰。世第一法。体性是心。名差别耳。所以者何信心异。乃至慧心异。若有众生。能于一时以五种心。次第得正决定。无有是处。若一一次第得正决定。斯有是处。问曰。若然者。以不相应法得正决定耶。答曰。不也。所以者何。汝法心不与心相应。有为所缘。有为所缘故。能次第得正决定。我信亦尔。不与信相应。能有所缘。有所缘故。次第得正决定。乃至慧亦如是。问曰。若然者则有大过。所以者何。若但信心得正决定。不以精进念定慧等得正决定者。懈怠失念乱意恶慧。亦应次第得正决定。乃至慧亦如是。为断彼人如是意故故作是说。如我义于诸心心数法。次第得正决定。是世第一法。如我义者谓不颠倒如法性顺。经文同我等意。而作是说。诸心心数法。次第得正决定。是名世第一法。彼迦旃延子。欲显正义故。言世第一法。亦是根亦非根。问曰。如世第一法。现在前未来世中心心数法。亦修彼为是第一法不耶。答曰。或有说者。依如经本非世第一法。何以故经本说诸心心数法。次第得正决定。是世第一法。彼未来者。不能作次第。是故非世第一法。复次若当是者复违经本。如说世第一法。当言一心非众多心。评曰。应作是说。彼未来者。亦是世第一法。问曰。彼未来者不能作次第缘。云何是世第一法耶。答曰。彼未来者虽不能作次第。而能随顺作次第法。譬如比丘布萨时。不在僧中。而与僧欲名得布萨。僧事亦成。如是彼在未来世中。为现在得如与欲者。若未来世中。无现在得不与欲者。今现在者。亦不能作次第。若作次第。当知皆是未来者力。何以故彼未来者。不与圣道作障碍故。复次若彼未来非世第一法者。与智犍度经文相违。所以者何。如未曾得道。今现在前。彼未来世中。相似种修。若彼未来不作世第一法者。云何名彼种相似修。以是事故。彼未来者亦是世第一法。问曰。若未来是世第一法者。经文何故不说耶。答曰。若能与次第缘者经文则说。彼不能与次第缘。是故不说。复次若流转三世者则说。未来不尔。或有说者。从因而生。成就此法。住在身中。是故说之。彼未来者。虽从因生成就此法。不住身中。是故不说。问曰。若然者。云何非是众多心耶。答曰。此中唯说现在刹那能成事者。故非众多心。或有说者。若能令未来世中修者则说。未来不尔。或有说者。若心彼因彼心此果。是以故说。未来不尔。或有说者。能与因能取果住身中。能有所缘。是以故说。未来不尔。或有说者。有二修义。是以故说。彼未来者。唯有得修无有行修。是故不说。问曰。彼世第一法。俱生色心不相应行。为是世第一法不耶。答曰。或有说者。如经本说。彼

非世第一法。所以者何。彼不能与次第缘故。评曰。应作是说。彼亦是世第一法。问曰。彼不能与次第缘。云何名世第一法耶。答曰。彼虽不能与次第缘。而能随顺次第缘义。所以者何。彼与世第一法。俱生住灭。同一果一依一报。是以故说。问曰。彼若是世第一法者。经本何故不说耶。答曰。彼不能与次第缘故。是以不说。或有说者。若从因生成就此法。能有所缘是以说之。彼虽从因生成就此法。不能有所缘。是故不说。或有说者。若是相应。有依有势。有行有缘。是以故说。彼非相应。无依无势。无行无缘。是故不说。问曰彼世第一法。得为是世第一法不耶。答曰。彼非世第一法。问曰。以何等故。生住无常。是世第一法。而得非耶。答曰。生等一事。世第一法。同一果。共行不相离。常相随无前后。得则不尔。不同一果。不共行相离。不相随有前后。或离所得法。如树皮离树。以是义故非世第一法。问曰。以何义故。沙门果得即沙门果。而此第一法。得非世第一法耶。答曰。以成就得故。名沙门果。是以得即沙门果。能与次第缘。亦能随顺次第缘义。名世第一法。得则不尔。是故非世第一法。如是余达分善根。得非达分善根。何以故若得即是达分善根者。已得圣果。应重起达分善根现在前。以成就得故而实不尔。是故得非达分善根。或有说者。若共起世第一法。俱生者名世第一法。后生者非。余达分善根亦如是。或有说者。得即是世第一法。其余达分善根得。即是达分善根。问曰。若然者已得圣果。应重起达分善根现在前。答曰。或现前。或不现在前。何者现前所谓得也。何者不现在前所谓诸相应法也。评曰。不应作如是说。如先所说者好。

阿毗昙毗婆沙论卷第二

杂犍度世第一法品第一之二

　　问曰。世第一法为几念处。答曰。现在一坏缘法念处。未来四。问曰。世第一法为几缘。答曰。为四缘。因缘者相应共有因。次第缘者。与苦法忍作次第缘。境界缘者忍智所缘。威势缘者除其自体。余一切法是彼缘生法。于世第一法亦有四缘。因缘者相应共有法。次第缘者苦忍是。境界缘者欲界五阴是。威势缘者除其自体。余一切法是复有义说者。云何名出世第一法。答曰。苦法忍是。所以者何。是圣道种子故。复有说者。金刚喻定是。所以者何。能尽诸结得究竟果故。复有说者。尽智是。所以者何。以初得尽智。余无漏法时净修故。复有说者。正三昧是。所以者何。得一切有为法中正定最胜故。复有说者。涅槃是。所以者何。一切法中最妙胜故。复有说者。阿罗汉最后心是。所以者何。凡夫人最后心。名世第一法。阿罗汉最后心。名出世第一法。评曰。不应作是说。彼阿罗汉最后心。非出世法故。如先说者好。问曰。颇有世第一法不与苦法忍作次第缘耶。答

曰。有。世间第一法。色心不相应法则是。问曰。颇有相应法不与苦法忍作次第缘耶。答曰。有。未来修者是也。尊者佛陀提婆说曰。若以信心。得正决定。是名世第一法与苦法忍作次第缘。余精进念定慧心。是名世第一法。而不与苦法忍作次第缘。说相似法沙门说曰。受与受作次第。不与想等。余数法亦如是。心法生时。遇缘便生。若爱前缘生乐受。欲有所想生想。欲有所作生思。问曰。若然者无相似次第义。答曰。有。但非一一次第耳。如汝法中。无想众生。生时心灭。死时心生。想去虽远得作次第。我法亦尔。如受灭想等生。复还生受。相去虽远得作次第。评曰。不应作是说。心与心作次第。受与受作次第。心心数法。一一次第生。作次第缘。若作是说与经文相违。如说云何心次第法。答曰。心心数法是也。若然者复更有过。如依有觉有观三昧入无觉无观三昧。有觉有观三昧。不应与无觉无观三昧作次第缘。不相似故。无觉无观三昧。则不从次第缘生。若依无觉无观三昧入有觉有观三昧亦如是。若然者无解脱。何以故。欲相应心唯次第生。欲相应心不净观等及诸善心。无由得生。若善心不生则无解脱。有如是等过。如先说者好。

以何等故名世第一法。问曰。何故作此论。答曰。前虽说世第一法体性。未说所以名世第一法。今欲说故。犹如有人世称言胜。未知为以族姓财力眷属言为胜耶。彼亦如是。今欲说其所以名世第一。名第一者。此心心法于余法为最为胜为长为尊为上为妙。以如是等义故名为第一。问曰。言第一者。于世法中为都胜为分胜耶。若都胜者。彼则不胜见谛边等智何以故。彼等智见道眷属不相离。慧力胜故。一切见道慧力偏多。复次彼亦不胜净修勋禅。何以故修勋禅者。不与凡夫同生一处。复次彼亦不胜得尽智时一切善根。何以故。得尽智时。所修善根。永离一切诸垢障故。复次彼亦不胜空空三昧无愿无愿三昧无相无相三昧。何以故。空空三昧等。乃至恶贱无漏。何况有漏。若分胜者。彼暖顶忍法。亦应言第一。答曰。或有说者应言分胜。何以故。唯胜暖顶忍法等故。复有说言。第一者。彼则胜一切凡夫所得禅无量解脱。除入一切入乃至第一。有中思故。或有说者。彼则都胜。言都胜者。非谓一切事业中胜。但以能开圣道门故。胜彼见道边等智。虽是见道眷属不相离慧力胜。而不能开圣道门。如等智净修勋禅尽智。俱生善根。空空三昧等。不能开圣道门亦复如是。或有说者。一切都胜。以能开圣道门故。见道边等智。虽是圣道眷属。乃至慧性偏多。若当世第一法。不开圣道门者。彼则不修。若得修者。皆是彼世第一法功用之力。余净修勋禅尽智俱生善根空空三昧等。亦复如是。问曰。第一有何义。答曰。最胜义是第一义。得妙果义是第一义。能入胜分破有顶义是第一义。最后心义是第一义。如高幢顶更无有上。问曰。上言最胜等有何差别。答曰。或有说者。无有差别。所以者何。此言皆是叹说上妙之义。或有说者。以善根故。而有差别。

于不净安般名为最。于闻慧名为胜。于思慧名为长。于暖法名为尊。于顶法名为上。于忍法名为妙。或有说者。以地故而有差别。若依未至名为最。若依初禅名为胜。若依中间名为长。若依二禅名为尊。若依三禅名为上。若依四禅名为妙。或有说者。边顶义名为最。上义名为胜。增善义名为长。升进义名为尊。坚牢义名为上。满足义名为妙。复有说者。能与苦法忍作次第故名为最。胜诸凡夫善根故名为胜。逮胜进故名为长。胜世俗善根故名为尊。无二故名为上。与无漏相应故名为妙。复有说者。以最故名胜。以胜故名长。以长故名尊。以尊故名上。以上故名妙。复有说者。是凡夫最后心故名为最。犹如树端。能开圣道门故名为胜。根猛利故名为长。于达分善根中胜故名为尊。折伏烦恼名为上。得好果故名为妙复次此心心法。舍凡夫性者。问曰。舍凡夫性为世第一法。为苦法忍耶。若世第一法舍凡夫性者。云何于一刹那。以凡夫法舍凡夫性。若以苦法忍舍凡夫性者。为以生时舍。为以灭时舍。若以生时舍者。云何未起法。能有所作。若以灭时舍者。彼已灭已复何所舍。答曰。或有说者。即彼世第一法时舍。问曰。若然者云何于一刹那。以凡夫法舍凡夫性。答曰。凡夫性。世第一法相妨碍。是故住世第一法时舍。犹如象师乘象策象。马师船师胜怨之人亦复如是。复有说者。苦法忍生时舍。凡夫性灭时。断见苦所断十使。如灯生时破闇。已生燋炷尽油。问曰。若尔者云何未起法。能有所作。又一法不应能作二事。答曰。若然者有何过。一切内法有二种。于未来中。能有所作相应者苦法忍是也。不相应者生相是也。一切外法。于未来世。能有所作。唯灯是也。或有说者。世第一法。苦法忍共舍凡夫性。世第一法如无碍道。苦法忍如解脱道。世第一法与凡夫性。成就得俱灭。苦法忍与不成就得俱生。世第一法。依苦法忍。苦法忍助其势力。能舍凡夫性。譬如羸人依因健者能伏怨家。彼亦如是。得圣法者苦法忍是也。舍邪性者世第一法是也。问曰。邪性有三种。一趣邪性。二业邪性。三见邪性。趣邪性者。三恶趣是也。业邪性者。五无间业是也。见邪性者。五见是也。于此三种邪性为舍何等。若舍趣业邪性者。尔时则不成就。若舍见邪性者。道比智现在前。尔时乃舍。答曰。三种俱舍。问曰。云何俱舍。答曰。不趣不作不行名为舍。不趣者舍趣邪性。不作者舍业邪性。不行者舍见邪性。问曰。若然者住上忍时已舍。何故乃言住世第一法舍耶。答曰。破其所依故。诸烦恼以凡夫性为所依。能起生死过患。犹如师子依于窟穴能害诸狩。彼亦如是。是故说住世第一法时舍。或有说者。苦法忍是邪性对治。问曰。趣邪性业邪性是修道所断。何以乃言苦法忍是其对治耶。答曰。对治有众多。有舍对治有断对治。有持对治。有不作对治。有不趣对治。苦法忍是凡夫性舍对治。断见苦十使是断对治。诸无漏道是持对治。不作无间业及余不善业是不作对治。不趣恶道是不趣对治。如是等名舍邪性。得正性者苦法忍是也。得正决定者见道是也。问曰。一切圣道是正决定。何故独称见道是

也。答曰。或有说者。诸烦恼令众生善根不熟。爱润增长染着不离。彼见谛道能令众生善根成熟。干竭爱水离诸染着。不作覆障。不为所坏。不杂余心。是故见道名正决定。或有说者。众生根熟入于圣道。是故见道名正决定。复有说者。拔烦恼根入于圣道。是故见道名正决定。复有说者。舍五人种入八人性。是故见道名正决定。或有说者。扶持长养名正决定。犹如牛马因于水草长养性命。一切圣人。因于见道长养慧命。是故见道名正决定。或有说者。此法解缚永更不系。是故见道名正决定。或有说者。正必定义是决定义。自有决定而非正所谓邪定是故必定名正决定。或有说者。相应如法义是决定义。见道相应如法故名正决定。问曰。诸正是正性耶。答曰。诸正性彼正也。颇正非正性耶。答曰。有。世第一法是也。问曰。以何等故。世第一法是正而非正性耶。答曰。或有说者。众生无始已来。烦恼恶行。邪见颠倒。恼乱此心。住世第一法而能制伏。是故名正体。是有漏为使所使不名正性。复有说者。等义是正义。犹如称悬在中物偏则低。如是世第一法。等住凡夫性。见道中间。若苦法忍。生圣道偏多。是故等义是正义也。复有说者。等义是正义。佛辟支佛阿罗汉等住上上法故。是故等义是正义也。复有说者。等现前行义是正义。一切行人皆同住一刹那故。复有说者。彼世第一法与苦法忍四事同等。所谓地根行缘地者。如苦法忍。依何地与何根相应。行何行缘何法。彼亦如是。与苦法忍四事同故。名为正体。是有漏为使所使。不名正性。

世第一法。当言欲界系耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。先已说世第一法体性。及说所以名世第一法。未说在何界系。如人言胜。已说胜事。未知住处。今欲说故。故作此论。或有说者。为止并义者意故。如摩诃僧祇部说。世第一法是欲界系。如犊子部说。是色无色界系。何以故。若地有圣道处。亦有世第一法。如昙摩掘部说。或言三界系。或言不系。或言非不系法。为止如是等并义意故而作此论问曰。以何等故。世第一法不当言欲界系。应说其所以。不可但以言故。此义便立。答曰。不以欲界道得断诸盖。亦不能制伏缠。亦不能令现前不行。所言断制不行者。谓究竟断制不行。何以故。以欲界中无道能令盖缠究竟断制不行故。问曰。以何等故。欲界中无道能究竟断盖制伏缠耶。答曰。或有说者。欲界中不善根强善根弱。是故无道能断盖制缠。色界善根强。无不善根。是故有道能断盖制缠复有说者。欲界不善根如旧住。善根如客。旧住有势。客则无力。是故无道。色界善根如旧住。无不善。是故有道。复有说者。欲界善不善同一系缚。是故无道。色界善根。欲界不善根。不同系缚。是以色界道。能断欲界盖制缠。复有说者。欲界威仪。无有忌难犹如夫妻。色界威仪。共相敬难犹如母子。复有说者。欲界是破惭愧法。如居士子与旃陀罗子交。色界有惭愧。如王不与旃陀罗交。复有说者。欲界爱结。爱欲界善根。以爱善根故。不能生厌离想。欲界爱不能爱色界善

根。以不爱故。能生厌离想。以如是等因缘故。欲界中无道能断盖制缠。色界有道能断盖制缠。或有说者。言断盖者。是究竟断。制伏诸缠不现前行者。是须臾断。如究竟须臾断如是。有缚无缚有影无影有片无片亦如是。复有说者。言断盖者害其根本。言制伏不现前行者。是制伏诸缠。复有说者。言断盖者。拔诸烦恼。制伏不现前行者。是制伏诸缠。问曰。欲界中虽无究竟断盖制缠道。可无须臾断盖制缠道耶。答曰。有。但不可信。何以故。不坚牢。不久住。不相续。不相着。不久住心中不能久伏烦恼得正决定。犹如水上浮萍以小石投之。虽散随合。虾蟆入中。数散数合。有如是等缘故。欲界虽有须臾断道。而不可信。色界断道可信。何以故。牢固久住相续相着。久住心中能制伏烦恼。得正决定。犹如大石投浮萍中散而不合。龙象入中亦散不合。有如是等缘。是故色界道。能拔诸盖制缠害。诸烦恼制伏不行。问曰。若然者如汝所说。世第一法应唯在未至禅。所以者何。断欲界盖制缠对治道。唯在未至禅。余上地则不应有。答曰。对治有二种。一断对治。二过患对治。若依未至禅。断欲界欲。有二种对治道。余上地虽无断对治。有过患对治。尊者瞿沙说曰。六地中尽有断欲界欲二种对治道。所谓断对治。过患对治。何以故依未至禅。断欲界欲。其余诸地而不断者。先已断故。犹如日光于一切时与闇相妨。日初出时已破夜闇。其余日分。虽与闇相违。而不破者。先已破故。亦如六人同一怨家而共议言。随于何处获便害之。犹如有人次持六灯入于闇室。初灯破闇。其余诸灯。虽与闇相违。而不破者。先已破故。如是六地中。尽有断欲界欲二种对治道。乃至广说。复次云何知六地中尽有断欲界欲二种对治耶。若当六地中无断欲界欲二种对治者。行者依上地。得正决定。不应分别欲界。亦不作证。然能分别作证。以是缘故。知六地中尽有断欲界欲二种对治。若以欲界道。能断盖制缠。亦能除欲界结。乃至广说。问曰。世第一法。不能断结。何以言若当以欲界道得断盖制缠。乃至广说。答曰。世第一法。虽不能断结。而此善根妙胜第一。在深远处。宜应与彼地离欲界道同在一处。是故以道证之。问曰。以何等故。世第一法不能断结耶。答曰。彼善根微小法身未长。虽尔有大威势。以善根微小法身未长。不能断结。有大威势故。不为诸结之所毁坏。如师子子身小未长。不能害狩。有大威势。一切诸狩不能侵害。或有说者。世第一法。是一刹那故不能断结。问曰。苦法忍亦一刹那。何以能断结耶。答曰。彼虽一刹那。后有同性相续故。是以能断。或有说者。彼是方便道。不以方便道能断烦恼。但不以欲界道得断盖制缠。亦不能除欲界结。乃以色界道。得断盖制缠。乃至广说。作义者说曰。以何等故。世第一法不欲界系耶。或有说者。欲界卑贱。彼善根尊胜。复有说者。欲界薄淡。彼善根美妙。复有说者。欲界散乱。彼善根寂定。复有说者。欲界非修。彼善根修。复有说者。欲界非离欲法。彼善根随顺离欲法。复有说者。若世第一法是欲界系者。有自缘过。云何名自缘过。如苦

法忍缘欲界五阴。若世第一法是欲界系者。亦应缘欲界系五阴。若缘欲界系五阴。彼应自缘。若不缘者复违经文如说如苦法忍所缘。彼世第一法亦缘。便有如是自缘之过。作义者说曰。以何等故。世第一法是色界系。答曰。色界法能与三种道作次第缘。所谓见道修道无学道。余界不能与三道作次第缘。若欲界能与三道作次第缘者。则有世第一法。如三道三地三根。初生法智分。次生比智分。如是等色界种种诸功德。应当广说。以何等故。世第一法。不当言无色界系。答曰。得正决定。先见欲界苦谛苦行。后色无色界俱。问曰。苦谛有四行。何以此中说见苦时。但说苦行。不说无常空无我行耶。答曰。此文应作如是说。得正决定时。先见欲界苦谛。不应言苦行。然不尔者。彼作经者。有何等意。答曰。为现初始次第方便法故。如说苦行。无常空无我行。亦应如苦行说。复有说者。以苦行唯在苦谛中。无常行在三谛中。空无我行在一切法。复有说者。此苦与一切有法相违。能弃生死。犹如小儿。虽有种种美食在前。有人语言。此食是苦。即便舍之。复有说者。一切众生老少愚智。内道外道皆信是苦。复有说者。此苦粗现易以智知。所以者何。佛说苦智。为缘何法。即缘苦法。如智所知觉所觉行所行。根根义缘所缘。应如智说。复有说者。说苦文句。久远所传。古昔诸佛皆说苦行。是以行者先见于苦。问曰。以何等故先见欲界苦。后色无色界俱。答曰。或有说者。欲界苦粗现。在了了易见。是以先见。色无色界苦细不现。不了了难见。是以后见。问曰。若然者色界苦粗。无色界苦细。何以俱见耶。答曰。以定不定故。欲界不定是以先见。色界苦虽粗。与无色界俱同定故。是以俱见。如是定不定。住离欲地住不离欲地。住修地不住修地。说亦如是。复有说者。欲界苦。是行者身生病苦痛。是以先见。色无色界苦。非行者身不生苦痛。是以后见。复有说者。欲界苦近是以先见。色无色界苦远是以后见。如近远。现见不现见俱不俱此身他身亦如是。复有说者。行者成就欲界凡夫性故。是以先见。不成就色无色界凡夫性故。是以后见。复有说者。行者于欲界苦现见故。是以先见。色无色界苦不现见故。是以后见。问曰。若色无色界苦不现见者。行者云何见耶。答曰。现见有二种。一离欲现见。二自身现见。行者于欲界苦。有二种现见。一离欲现见。二自身现见。于色无色界苦。有一种现见。所谓离欲现见。犹如商人有财两担。一自负之。二使人担。于自所负有二种现见。一知物现见。二知轻重现见。于他所担有一种现见。所谓知物现见。复有说者。欲界苦有三种。善不善无记。是以先见。色无色界苦有二种。善无记。是以后见。复有说者。见欲界苦时。断二种结。不善无记。见色无色界苦时。唯断无记。如不善无记。有报无报生一果生二果。无惭无愧相应。无惭无愧不相应。当知亦如是。复有说者。谤言无苦。先从欲界。后色无色界。若信有苦。亦应先从欲界后色无色界。如诽谤生信。无智有智疑决定邪见正见。当知亦如是。若圣道起。先辩欲界事。后色无色界俱。问

曰。见道办事有何差别。答曰。或有说者。无有差别。或有说者。亦有差别。知聚是见道。断结是办事。复有说者。知智是见道。断智名办事。如是智作证明得作证明解脱道道果。当知亦如是。复有说者。能见缘境界是见道。所作是办事。复有说者。一刹那是见道。后相续者名办事。如一刹那后相续。入数数入。当知亦如是。复有说者。无碍道所作名见道。解脱道所作名办事。如无碍道所作解脱道所作。远恶修善。舍无义得有义。出下贱入胜处。弃爱炽然。离爱安乐。当知亦如是。若得正决定时。先见无色界苦谛苦行。如是世第一法。当言无色界系。乃至广说。问曰。得正决定时。不先见色界苦。不妨世第一法得名色界系。如是得正决定时。不先见无色界苦谛苦行。世第一法。是无色界系有何过耶。答曰。色界中有遍缘知智能缘下地。是故得有世第一法。无色界中无遍缘知智能缘下地。是故无有世第一法。但圣道起先办欲界事。乃至广说。不应言世第一法是无色界系。作义者说曰。以何等故。世第一法不当言无色界系。或有说者。彼无色界。非因非地非器。以非器等故。是以无世第一法。复有说者。若彼处有观谛善根如暖顶忍者。是处应有世第一法。彼无色中无故无世第一法。复有说者。若有见道处。则有世第一法。无色中无见道故。无世第一法。复有说者。若地有智遍缘一切法。亦有断结对治道。则有世第一法。欲界中。虽有智能缘一切地。而无断结对治道。无色界中。虽有断结对治道。而无智能缘一切地。是故欲界无色界。无世第一法。复有说者。欲界善根不寂静故。无世第一法。无色界道极寂静故。无世第一法。复有说者。欲界善根羸弱故。无世第一法。无色中非其境界故。无世第一法。复次或有说者。入无色定除去色想。乃至广说。问曰。不应言。复次或有说者。若言。复次或有说者。义则不定。应作是说。入无色定除去色想。乃至广说。所以者何。同明一义故。不应如先说无色界苦谛苦行等。应作是说。入无色定除去色想。乃至广说。何以故。此是根本义故。应作是说。而不尔者彼有何义。答曰。言语有二种。一者方便。二者根本。先所说者是方便语。后所说者是根本语。复有说者。先所说者明苦法忍缘欲界法。后所说者明世第一法与苦法忍同一缘。当知无色界不能缘欲界。问曰。除去色想。体性是何。答曰。七地。谓四无色定及三未至。问曰。此处言除去色想。四大犍度。亦说除去色想。如波罗延说偈。

除去色想　　能断欲爱　　于内外法
无不见者

如众义经说偈。

亦不有有想　　亦不无无想
如是除色想　　能断渴爱因

如是等有何差别。答曰。或有说者。此处说除去色想者。除下地色想四大犍度。言除去色想者。除有对色。如波罗延众义经所说偈。除去色想者。断缘色爱。或有说者。此处言除去色想者。是四念处四大犍度。言除去色想者。是身念处。如波罗延众义经所说。除去色想者。是法念处。复有说者。此处言除去色想者。是四无色定及三未至四大犍度。言除去色想者。是第四禅。波罗延众义经所说偈。除去色想者。除爱缘色。复有说者。此言除去色想者。此内外道。共除色想法。余三是不共除色想法。

世第一法当言。有觉有观无觉有观无觉无观。问曰。何以作此论。答曰。复为止彼人意言世第一法是欲界系故。复有说者。先已说世第一法体性。已说所以。已说界未说地。今欲说故。复有说者。先虽明世第一法是色界系。色界中有三种地。有觉有观无觉有观无觉无观地。未说世第一法为在何地。今欲说故。所以者何。色界善根有在一地者。如净解脱等。有在二地者如喜等。今欲说世第一法所在地故。是以作论。世第一法。或有觉有观。乃至广说。云何有觉有观。答曰。若依有觉有观三昧。得世第一法。如未至禅初禅是也。问曰。上言依者有何义耶。答曰。或有说者。共俱生义。是依义。彼世第一法生时。相应定力故。持彼心品使不散乱。是依义也。何以知之。有成文说共俱生义是依义。如说。若依空三昧得正决定。是中即说俱生是依义。如苦法忍与空三昧相应。是共俱生依义。空三昧亦与世第一法相应。是名依义。复有说者。与次第缘义是依义。如增上忍相应三昧。与世第一法作次第缘。是名依义。评曰。即依彼地。是名依义。如是说者好。云何无觉有观。答曰。若依无觉有观三昧。得世第一法。是名无觉有观。如禅中间是也。云何无觉无观。答曰。若依无觉无观三昧。得世第一法。是名无觉无观。如二禅乃至第四禅是也。问曰。何以说世第一法在三地耶。答曰。为止并义者意故。如弥沙塞部说世第一法是有觉有观有相有势无定。是凡夫性缘有为有觉有观者。能分别故。有相者能缘故。有势者难得故。无定者。无相似心相续故。是凡夫者。凡夫身中可得故。缘有为者。缘诸行故。为止如是并义者意故。说在三地。若依未至地得正决定。彼一地见道修。一地世第一法修。若依初禅得正决定。彼二地见道修。一地世第一法修。若依禅中间得正决定。三地见道修。一地世第一法修。若依二禅得正决定。四地见道修。一地世第一法修。若依三禅得正决定。五地见道修。一地世第一法修。若依四禅得正决定。六地见道修。一地世第一法修。复有说者。若依未至禅得正决定。一地见道修。一地世第一法修。若依初禅得正决定。二地见道修。二地世第一法修。若依禅中间得正决定。三地见道修三地。世第一法修。何以故。皆是一地法故。此中有漏法。一种使所使故。此中诸善。展转为因故。二禅以上如先说。评曰。彼不应作是说。何以故。若依无觉有观三昧。得正决定。

得二种世第一法。有觉有观。无觉有观。若然者则违经文。如说云何名无觉有观。若依禅中间得世第一法。是名无觉有观。如先说者好。

阿毗昙毗婆沙论卷第三

杂犍度世第一法品第一之三

问曰。以何等故。见道自地他地修。非世第一法耶。答曰。或有说者。见道展转为因。非世第一法。复有说者。见道圣人身中修。以圣人身中修故。自地他地修。世第一法凡夫身中修。以凡夫身中修故。唯自地修。非他地修。复有说者。见道有三事故修。一从因生。二能作对治三能办事。从因生者。六地中展转更相为因。对治者。若对治断一地欲。余地亦名对治。断办事者。如一地事办。余地亦办。世第一法。不从因生者。不展转为因故。非对治者。不断结故。不办事者。非如圣道能办事故。修道亦以此三事故。自地他地修。彼亦展转为因。如法智断欲界结。比智亦修。彼比智非欲界对治道。法智现前时。亦名修亦名对治。办事者。如第四禅地苦智修。如初禅地亦修。如初禅地道办事。第四禅地道亦办。如第四禅地道办事。初禅地亦办。复有说者。无漏法所作异。有漏法所作异。所以者何。世第一法。为爱所系。无漏法者。不为爱所系。复有说者。世第一法。有垢有过患。杂毒滓浊。是以不他地自地修。见道无垢无过。不杂毒不滓浊。是以自地他地修。复有说者。世第一法。在界为界所系在地为地所系。无漏法。在界在地。不为界地所系。复有说者。世第一法。在身有系。无漏法在身不系。复有说者。世第一法。必生报。无漏法不生报。问曰。同是有漏。以何等故。见道边等智。自地他地修。非世第一法耶。答曰。或有说者。见道边等智。不用功而得。以见道力故修。如见道力。能自地他地修。彼见道边等智亦修。世第一法大功力得。是以唯自地修。非他地修。复有说者。见道边等智。是见道眷属。常不相离。如见道自地他地修彼亦如是。世第一法。非见道。眷属相离。是以唯自地修。非他地修。复有说者。见道边等智。坚信坚法。身中可得。若起上地。法现在前。下地便修。世第一法。凡夫身中可得。一切凡夫。不能修于他地。问曰。以何等故。上地见道现在前时下地修。下地见道。

现在前时上地不修耶。答曰。或有说者。上地法胜。若现在前时。下地则修。下地法劣。现在前时。不修上地。犹如胜人不造诣劣人。劣人则应造诣胜人。彼亦如是。复有说者。若依上地。得正决定。下地诸法。先已得故。是以故修。若依下地得正决定。上地诸法或得不得。是以不修。复有说者。上地诸法从下地因生。下地诸法不从上地因生。是以不修。复有说者。下地法不能对治上地。上地法能

对治下地。以不对治故是以不修。复有说者。若依上地得正决定。尔时离下地欲故。是以修。若依下地得正决定。上地或离欲或不离欲。设使离欲。于上地法不得自在。设得自在。应即上地得正决定而不能得。是以知不自在。复有说者。下地法摄属上地。是以故修。上地法不摄属下地。是以不修。复有说者。犹如六种守护法故。三十三天。为备阿修罗故。安六种守护。一依水住龙。二杵手神。三持花鬘神。四常放逸神。

五四天王。六三十三天。若依水住龙。能坏阿修罗者余五无事。而水住龙若不能。杵手神助。余四无事而住。若二不胜持花鬘神助。余三无事而住。若三不胜放逸神助。余二无事而住。若四不胜四天王助。余一无事而住。若五不胜三十三天助。帝释无事而住。彼若不胜尔时帝释躬身自出。执金刚杵雨金刚雹。时阿修罗众即时退散。如是见道断结对治。在六地中。若依未至得正决定。即彼地见道断。见道所断结。其余五地无事而住。若依初禅得正决定。上地则无事而住。未至禅得修。亦随顺初禅。若依中间二禅三禅亦如是。若依四禅得正决定。彼四禅中见道断。见道所断结。下地得修。亦随顺第四禅。复有说者。犹如山陂有六重池次第而下。其在上池次流于下。下池不能逆流于上。如是上地无漏流注下地。是以故修。下地无漏不能流注上地。是以不修。问曰。世第一法颇有觉非有观耶。有观非有觉耶。亦有觉有观耶。非有觉非有观耶。答曰。有。云何有觉非有观耶。答曰。如未至禅初禅觉。相应观是也。所以者何。观不相应故。云何有观非有觉。答曰。觉诸中间禅观相应法。云何有觉有观。答曰。如未至禅初禅。除其觉观。余相应法所谓十大地。十善大地及心。云何非有觉非有观。答曰。谓中间禅观。诸余觉观不相应法。如二禅三禅四禅相应法及色心不相应行。问曰。颇世第一法。非有觉有观。非无觉有观。非无觉无观耶。答曰。有。如未至禅初禅地观。彼非有觉有观。所以者何。如说。云何觉观相应法。答曰。若法与觉观相应。彼观唯与觉相应。不与观相应。云何非无觉有观。答曰。观所以者何。如说。云何无觉有观相应法。答曰。若法不与觉相应与观相应法。彼观唯与觉相应。不与观相应。云何非无觉无观。答曰。观。所以者何。如说。云何无觉无观相应法。答曰。若法不与觉观相应。彼观虽不与观相应。与觉相应。问曰。颇世第一法。非与有觉有观相应。非不是观耶。答曰。有。禅中间观。彼不与觉观相应。非不是观。问曰。颇世第一法。有觉有观地非觉唯观耶。答曰。有。在未至及初禅地觉唯与观相应非觉。问曰。颇世第一法。在无觉有观地。非觉非观相应耶。答曰。有。禅中间观。问曰。颇世第一法。在有觉有观地亦有觉有观无觉有观无觉无观耶。答曰。有。云何有觉有观。如未至禅及初禅地觉观相应法。云何无觉有观。即彼觉是也。云何无觉无观。即彼色心不相应行是也。问曰。颇世第一法。在无觉有观地无觉有观

无觉无观耶。答曰。有。云何无觉有观。如禅中间无觉有观相应法是。云何无觉无观耶。彼观色心不相应行。世第一法。当言乐根相应。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。先已说世第一法体性所以界地。未说相应。今欲说故。复有说者。先已说世第一法在三地。未说在六地。今欲以根明六地义。分明了了。如观掌中阿摩勒果。云何世第一法乐根相应。答曰。若依第三禅得世第一法。何者乐根相应。何者非乐根相应。答曰。除乐根。诸余乐根相应法。何者不相应。答曰。乐根色心不相应行。云何喜根相应。答曰。若依初禅二禅。得世第一法。此中谁与相应。谁不与相应。除喜根。诸余喜根相应法。谁不与相应。喜根色心不相应行。云何舍根相应。答曰。若依未至禅第四禅。得世第一法是也。问曰。何以不说禅中间耶。答曰。应作是说。若依未至中间禅第四禅。得世第一法。而不尔者有何义。答曰。中间禅通名未至。是中谁与相应。谁不与相应。谁与相应。除舍根诸余舍根相应法。谁不与相应。舍根色心不相应行。颇有世第一法。不与喜根乐根舍根相应耶。答曰。有。色心不相应行。颇有相应法而不与世第一法相应耶。答曰。有。即三根体是也。世第一法。当言一心为多心。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。先已说世第一法体性。已说所以。已说界。已说地。已说根相应。未说现在前。今欲说故。或有说者。言世第一法是相续现前。为止彼人如是意。欲显世第一法现在前一刹那故。或有说者。先说诸心心数法次第得正决定。或谓有心心数法多彼刹那亦多。为决定此义故。而作此论。复有说者。相续有三种。一时相续。二生相续。三相似相续。或谓无二相续。唯有相似相续。如弥沙塞部所说。为止彼人意故。而作此论。世第一法。当言一心为众多心。答曰。当言一心。不当言众多心。问曰。如世第一法现在前。未来心心数法修。亦名世第一法。此中何以不说。答曰。彼亦应说而不说者。当知此义是有余之说。如有余义。简略义亦如是。复有说者。彼未来者属现在。若说现世当知亦说未来。复有说者。若能与次第缘。是中说之。如是义应如先以次第说。问曰。以何等故。世第一法当言一心。应说所以。不但以言故。此义便立。答曰。此心心法。次第便不起。世间有漏心唯生。无漏苦法忍相应心。若当起者无有是处。为分别故。设使起者。若小若相似若胜。若当小者。不能得正决定。所以者何。不以衰退。未成道得正决定。应以胜进势力道得正决定。若相似者。亦不能得正决定。所以者何。先不以此道得正决定。如初刹那。后刹那亦尔。如初刹那。留难停住不得正决定。后众多刹那。亦留难停住不得正决定。如初刹那不能取圣道。后众多刹那亦不能取圣道。问曰。若然者修道中。若以下心。亦不能取圣道。答曰。见道异本曾得道异。若当胜者。亦不能得正决定。所以者何。前者则非世第一法。问曰。若非者为是何法。答曰。是增上忍。后是世第一法。问曰。以何等故修道中若相似若小。能与无漏作次第。见道唯胜。答曰。修道是本曾得道不多用功力。而现在前。是

以若相似若小。能作次第。见道是未曾得道。多用功力乃现在前。是以必用。胜者世第一法。于世第一法因威势。因者共生因。相应因。相似因。三因者是总说义。若别说者。过去于过去。二因相应共生。过去于未来一相似因。未来于未来。二因相应共生。现在于现在二因相应共生。现在于未来一相似因。不障碍生得法。是威势缘。

世第一法当言退。当言不退。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。前已说世第一法体性所以界地根一心。未说不退。今欲说故而作此论。或有说。世第一法是退者。为止彼人意故。又欲去他义显自义与法相相应故。问曰。世第一法。当言退。当言不退耶。答曰。不退。问曰。云何不退。应说其所以。不可但以言故。此义便立。答曰。世第一法。随顺谛。转近谛。垂入谛。云何随顺谛。随顺见道故。云何转近谛。转近见道故。云何垂入谛。垂入见道故。复有说者。随顺道谛。转近道谛。垂入道谛。复有说者。随顺苦法忍。转近苦法忍。垂入苦法忍。世第一法。于苦法忍有二种转近。一随顺转近。二垂入转近。彼中间不起不相似有漏心。使苦法忍不现在前。问曰。世第一法是有漏心。向言不起不相似有漏心苦法忍是不相似心。何以言有漏是不相似心无漏是相似心耶。答曰。世第一法。恶贱有漏心。以恶贱故。言不相似。无漏言相似。犹如有人为自亲里之所苦恼。亲近他人作亲里想。于自所亲作他人想。彼亦如是。复有说者。世第一法。苦法忍同办一事故。所谓舍凡夫事。得住圣法。犹如士夫渡河渡谷渡山渡坑。乃至广说。渡河者。从此至彼。渡谷者。从此岸至彼岸。渡山者。从此山至彼山。渡坑者。从高至下从下至高。犹如有人从高上堕。未至地顷。便作是念。欲还本处得如意不。答曰。不得。假使彼人。若以神足。若以咒术。若以药草。还至本处可有是事。住世第一法时。无有一法能障苦法忍使不现前。譬如阎浮提有五大河。一名恒伽。二名夜摩那。三名萨罗由。四名阿夷罗跋提。五名摩醯。流趣大海。乃至广说。问曰。前喻后喻有何差别。答曰。无有差别。所以者何。欲因二喻以明一义令分明故。复有说者。前者以内法具为喻。后者以外法具为喻。复有说者。前喻为止内留难法。后喻为止外留难法。复有说者。前喻为止不如法事。后喻为显如法事。彼五河流趣大海。无能制者无能遮者。无能住者无能移者。彼五大河流趣大海。颇有人能遮住者不。答曰。无也。若以神足咒术药草。使彼大河停住不流。未足为难。无有一法能障世第一法使苦法忍不现在前。造此经时在于东方。此五大河在于东方。故以为喻。复有四大河。从阿耨达池出流趣大海。一名[口*恒]伽。二名辛头。三名博叉。四名私陀。彼[口*恒]伽河从金象口出。绕阿耨达池一匝流趣东海。彼辛头河从银牛口出。亦绕大池一匝流趣南海。彼博叉河从琉璃马口出。绕大池一匝流趣西海。彼私陀河从颇梨师子口出。绕大池一匝流趣北海。彼[口*恒]伽河有四大河。以为眷属。一夜摩那。二萨罗由。

三阿夷罗跋提。四名摩醯。彼辛头河亦有四大河。以为眷属。一名毗婆奢。二名伊罗跋提。三名奢多头。四名毗德多。彼博叉河有四大河。以为眷属。一名婆那。二名毗多罗尼。三名朋[仁-二＋奢]。四名究仲婆。彼私陀河亦有四大河。以为眷属。一名萨梨。二名毗摩。三名那提。四名毗寿波婆。此中唯说广大有名字者。然彼四河各有五百眷属。合有二千流趣大海。颇有人能遮住者不。答曰。不能。无有是处。以分别故假使有人。以神足咒术药草。能令彼河停住不流。未足为难。无有一法能障世第一法使苦法忍不现在前。复次世第一法。与苦法忍。作次第缘。此文是根本义第一答。所以者何。彼世第一法生时。能与苦法忍次第缘果。若此法能与彼法次第缘果者。此法无有众生。若法若咒术药草。若佛若辟支佛若声闻。能作障碍。使第二刹那不现在前者。无有一法速于心者。能于尔时为作障碍。使不能得正决定。彼言无有一法速于心者。即苦法忍相应心是也。作义者说曰。以何次第故。世第一法不当言退。答曰。或有说者。根本牢固故。彼行者修布施时。悉以回向解脱持戒不净安般念处七处善暖顶忍亦回向解脱。是名根本牢固。复有说者。世第一法后次生见道。无有退见道者。彼亦不退。复有说者。世第一法后次生忍智。无有退忍智者。彼亦不退。复有说者。世第一法后。乃至断非想非非想处见道所断结。无有退非想非非想处见道所断结者。彼亦不退。复有说者。世第一法。是胜进分善根。无有退胜进分善根者。暖法有三种。退分住分胜进分。顶亦有三种。忍有二种住分胜进分。世第一法。有一种。谓胜进分。问曰。此皆是达分善根。何以说三种。答曰。名数异耳。如定犍度说。此善根有三种。于此善根退者名退分。不退不进名住分。胜进者名胜进分。彼说三种。此说达分善根。名数异耳。复有说者。此善根是一刹那。无有退半刹那者。问曰。颇有二圣人同生一处。于世第一法。一成就。一不成就耶。答曰。有。一依初禅得正决定。二依第二禅得正决定。彼俱命终生二禅中。彼依初禅得正决定。则不成就。所以者何。以离地故失。依二禅者。彼则成就。问曰。颇二阿罗汉俱在欲界中。于世第一法。一成就。一不成就耶。答曰。有。一依初禅得正决定。二依二禅得正决定。彼俱命终。生二禅中阴中得阿罗汉果。彼依初禅得正决定者。则不成就。所以者何。以离地故失。问曰。颇有圣人不成就世第一法。成就世第一法解脱得耶。答曰。有。依初禅得正决定。彼命终生二禅中。以离地故。不成就世第一法。彼成就世第一法解脱得。彼得以二禅所摄故。若命终生三禅以上。则不成就世第一法。问曰。颇有圣人不成就世第一法。亦不成就解脱得耶。答曰。有。依初禅得正决定。彼若命终。生第三禅以上。则不成就世第一法及解脱得。

如经说。诸比丘。我不见一法速疾回转过于心者。难以喻知。乃至广说。问曰。言速疾回转者。为于世耶为于缘耶。若于世者。一切

有为法。亦随世速疾回转。不但心也。若于缘者。诸心心数法受缘。亦速疾回转。不但心也。答曰。此中亦说世速疾回转。亦说缘速疾回转。谓一身中非谓一刹那也。若一刹那言速疾回转者。则有少分速疾回转。少分不速疾回转。亦无于缘速疾回转。所以者何。如说若法能缘彼法。或时不缘。无有是事。是以说世之与缘速疾回转。谓一身中非谓一刹那。彼一身中。或生善心或时染污。或时不隐没无记。或依眼生。乃至依意生。若缘色生乃至缘法生。问曰。若于世于缘。名速疾回转者。心心数法。亦于世于缘。速疾回转。何以独言心耶。答曰。或有说者。此是世尊有余之说。亦是世尊为化众生。简略之说。复有说者。于心法中谁为最胜。所谓心也。是以说心。犹如王来余人亦来。以王胜故但言王来。复有说者。以因心故名为心数。是故说心。以心大故数法亦名大地。是故说心。复有说者。若修证心通法时。彼无碍道唯缘于心。是故说心。复有说者。心是远行法。如说。

独行远逝　　不在此身　　若能调伏
是世梵志

复有说者。心为尊导。如说。

心为前导　　心尊心使　　中心念善
亦言亦行　　安乐自追　　如影随形

或有说者。心犹如王。如说。

第六增上王　　此染彼亦染
无染而生染　　染者名愚小

复有说者。心名城主。如说。比丘当知。言城主者即有漏识。复有说者。心是内法。遍一切处。能有所缘。内者。内入所摄。遍者。从阿毗地狱上至有顶。能有所缘者。缘一切法。复有说者。能起善不善尸罗。如说。善不善尸罗。皆因心起。复有说者。心起恶法生恶道中。心起善法生天人中。如世尊言。诸比丘。都提夜子叔迦摩纳婆。以向如来生恶心故。身坏命终。如掷真珠顷当堕恶道。比丘都提夜子叔迦摩纳婆。以向如来起善心故。如掷真珠顷身坏命终。当生善道。复有说者。此心为主。多所统摄。如说。此五情根各行境界。心悉能行种种境界。复有说者。如心行于缘。数法皆随。犹如雄鱼。其所住处雌鱼皆随。复有说者。心是数法所依之处。复有说者。心所依受身之处无不有心。数法不尔有增有减。复有说者。若心不调伏。不守护。不净修。数法亦尔。若心调伏守护净修。数法亦尔。复有说者。若心不伏数法不伏。以不伏故。流行色声香味触法。若心折伏数法亦伏。以折伏故不行色声香味触法。如滤水筒。上开则漏上闭则止。彼

亦如是。复有说者。世尊先说心速疾回转。当知余有缘法。亦速疾回转。如经说。我不见一法速疾回转过于心者。难以喻知。问曰。如余经说以猿猴为喻。今何故言难以喻知。答曰。或有说者。此经难以喻知。不言不以喻知。所以者何。非凡人能作。不易作。不过时作。非无慧者作。非凡人作者。唯佛能作。不易作者。用功能作。不过时作者。佛日出世。尔时能作。非无慧作者。非粗心乱意之所能作。又非凡作者。能知善心起住灭相。亦知出入及知方便。如佛缘觉及诸弟子。善于总相别相。复有说者。言难以喻知者。喻若同若相似。同者。如说心速疾回转。其犹如受。此是心法。经先已说。若非心法。喻不相似。复次难以喻知者。不以少功而能得知。复次难以喻知者。如心速疾能有所缘。彼喻亦尔。而无有法与心等者。犹如猿猴。从一枝至一枝顷。心想回转。有百千刹那。尊者波奢说曰。世尊为化众生。还以心喻心。彼猿猴轻躁躁动皆心所为。问曰。彼心可以一法为定喻不。答曰。或有说者。有谁能作。唯佛能作。但无能知者。如佛化作一刹那以喻心而无知者。是故比丘应善知心。应善知心回转。乃至广说。问曰。善知心善知心回转。有何差别。答曰。或有说者。无有差别。言善知心即是善知心回转。复有说者。有差别。若观心总相是名善知心。观心别相是名善知心回转。复有说者。若观心。是名善知心。若观数法。是名善知心回转。复有说者。若观心念处。是名善知心。若观法念处。是名善知心回转。复有说者。若观识阴。是名善知心若观余阴。是名善知心回转。复有说者。若观意入。是名善知心。若观余入。是名善知心回转。复有说者。若观七识界。是名善知心。若观余界。是名善知心回转。复有说者。若观心自相。是名善知心。若观心所缘行处。是名善知心回转。复有说者。若观识。是名善知心。若观识住处。是名善知心回转。尊者波奢说曰。若知有欲心是名善知心。若知转离欲心是名善知心回转。如有欲心转离欲心。有嗔心转离嗔心。有痴心转离痴心。散乱心摄心。懈怠心精进心。有掉心无掉心。少心多心。有染心无染心定心不定心。修心不修心。解脱心不解脱心。系心不系心。当知亦如是。尊者佛陀提婆说曰。世尊言善知心回转者。即是善知心异名说耳。如定犍度说。我弟子中善知心回转。摩诃般特迦是也。此即说心念处。名善知心回转。

问曰。颇住一刹那顷。当得世第一法。不当得所依缘耶。当得所依缘不当得世第一法耶。亦当得世第一法及所依缘耶。亦不当得世第一法及所依缘耶。答曰。有。应作四句。若依未来禅。当得正决定。住增上忍一刹那顷。当得世第一法。不当得所依缘者。除未至禅所摄世第一法现在前及所依缘。谓诸余未来世第一法也。当得所依缘。不当得世第一法者。谓初禅二禅三禅四禅所摄世第一法所依缘也。当得世第一法及所依缘者。谓未来禅所摄世第一法现在前及所依缘也。亦不当得世第一法及所依缘者。谓初禅二禅三禅四禅所摄世第一法。诸

余所依缘。问曰。颇住一刹那顷当得世第一法缘有缘法耶。当得缘无缘法耶。当得缘有缘无缘法耶。不当得缘有缘无缘法耶。答曰。有。住增上忍应作四句。初句者。谓世第一法。能缘心心数法也。第二句者。谓世第一法。能缘色心不相应行也。第三句者。谓世第一法。能缘心心数法色心不相应行也。第四句者。除上尔所事。

彼作经者说世第一法。凡作七论。五是根本。二因论生论。五根本者。从云何世第一法。乃至根相应。二因论生论者。谓当言一心当言不退。造毗婆沙者。因此造论广现多文。

阿毗昙毗婆沙论卷第四

杂犍度世第一法品第一之四

云何顶法云何顶法退。云何暖法乃至广说。问曰。此中逆说凡夫所得法。说世第一法已。何以不次说忍耶。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。应说云何为忍。以何等故名忍。当云何系乃至广说。而不说者。有何意耶。答曰。此是有余之说简略之义。复有说者。先已说忍而不彰显。如先说。若后心心数法。胜者前者。则非世第一法为是何耶。答曰。增上忍是名说忍。复有说者。若佛经说此中便说。若经不说此中不说。佛经无说忍处是故不说。说曰。如增一阿含中说。若不成就六法。则不能远尘离垢得法眼净。云何为六。一不乐闻法。二虽闻法不摄耳听。三不为知解。四所未得法不方便勤求。五所得法不善守护。六不成就顺忍。若成就六法则。能远尘离垢。得法眼净云何为六喜乐。闻法。乃至成就顺忍。问曰。彼经虽说顺忍。不说是顺谛忍。答曰。顺忍顺谛忍。有何差别。因论生论。以何等故。忍言顺谛。忍暖顶不耶。或有说者。如说忍言顺谛。暖顶亦应说。而不说者。当知皆是有余之说。复有说者。顺者言随顺。彼忍善随顺。暖顶不尔。复有说者。暖法能止缘谛增上愚。顶止中愚。忍止下愚。以止身中愚故。生世第一法。复有说者。暖法能生缘谛下明。顶生中明。忍生上明。以此身中有缘谛明故。能生世第一法。复有说者。暖法于阴悦适。顶法于宝悦适。忍法于谛悦适。以观圣谛身中悦适故。能生世第一法。复有说者。忍于一切时。与见道相似。如见道一切时唯法念处现在前。彼忍亦尔。暖顶不尔。所以者何。先修法念处。后增长三念处。展转现在前。是故不相似也。忍修习法念处。唯增长法念处。以与见道相似故。名顺谛忍。暖顶不尔。不名顺谛。复有说者。忍法侧近见道。暖顶不如。复有说者。忍法亦多相续。亦一刹那现在前。顶暖唯多相续现在前。复有说者。忍法唯一定意。暖顶不尔。复有说者。忍法正观不杂。暖顶有杂。或时起欲界善根。复有说者。忍法正观。不多不广。而能随顺趣向涅槃。暖顶

正观。亦多亦广。亦能随顺趣向涅槃。此中应说转买摩尼宝喻。以如是等众因缘故。忍名顺谛。暖顶不得名顺谛。

是暖顶及下中忍。行十六行。缘四真谛。增上忍。行四行。缘苦谛。复有说者。增上忍缘道谛。问曰。忍为缘何法得正决定。答曰。或有说言缘于道谛。问曰。若然者云何不缘行倒错耶。若缘行倒错。云何不为得正决定而作留难。答曰。假令缘行倒错。于正决定。不作留难。所以者何。于此善根。修习缘行。先有径路。是以入圣道时。于此缘行。自在能用。如见道中。先起欲界忍智道。次生有顶忍智道。彼有顶忍智道。后复还生欲界忍智道观苦行。后复生观习行。乃至广说。如此皆名缘行倒错。不以缘行倒错。便为见道。而作留难。何以故。以于见道修习缘行先有径路故。忍亦如是。于得正决定。不作留难。诸作是说。缘道谛增上忍。后得正决定。彼有三心。应同一缘一行。所谓世第一法。苦法忍苦法智。二心应同一行。不同一缘。谓苦比忍苦比智。二心同于一缘。不同一行。谓习法忍习法智。评曰。应作是说。应缘苦谛增上忍。后得正决定。彼见道是猛健善根。虽缘行倒错。于正决定。而无留难。彼忍是世俗有漏善根。其性羸劣。若缘行倒错。则与见道。而作留难。如实义者。应观苦增上忍。后得正决定。非先观道忍后得正决定。增上忍行苦行缘苦。而忍方便道广行十六行。缘四真谛。彼行者正观欲界苦。观色无色界苦。欲界行集。色无色界行集。欲界行灭。色无色界行灭。断欲界行道。断色无色界行道。如是三十二心。是名下忍。行者后时渐渐减损行及缘。复更正观欲界苦色无色界苦。乃至观断欲界行道。除观断色无色界行道。从是名中忍。复更正观欲界苦。观色无色界苦。乃至观色无色界行灭。除减一切道。复更正观欲界苦色无色界苦。乃至观欲界行灭。除色无色界行灭。复更正观欲界苦。乃至观色无色界行集除一切灭。复更正观欲界苦。乃至观欲界行集。除色无色界行集。复更正观欲界苦色无色界苦。除一切集。复更正观欲界苦。除色无色界苦。复更正观欲界苦常相续不断不远离。如是观时。深生厌患。复更减损。但作二心。观于一行。如似苦法忍苦法智。如是正观。是名中忍。彼复以一心。观欲界苦。是名上忍。后次生世第一法。世第一法后。次生苦法忍。譬如有人。欲从己国适于他国。多有财宝及诸生业之具。不能持去。以此财物。转以易钱。犹嫌其多不能持去。以钱易金。犹嫌其多不能持去。以金复易多价宝珠。持此宝珠。随其所安。往适他国。如是行者。乃至渐舍。相续不离。生于上忍。忍后次生世第一法。世第一法后。次生苦法忍。诸言缘苦忍后得正决定。彼四心须同一行一缘。所谓增上忍。世第一法。苦法忍。苦法智。二心同一行。不同一缘。所谓苦比忍。苦比智。二心同一缘。不同一行。所谓集法忍集法智。是故如此说者好。问曰。世第一法。为有上中下不。答曰。无也。不得一人心中有。多人心中乃有如尊者舍利弗。是上目连是中。

其余声闻是下。性分亦有上中下。佛为上。缘觉为中。声闻为下云何名顶。以何等故名顶。尊者瞿沙说曰。有二种达分善根。一是欲界所谓暖顶。二是色界所谓忍及世第一法。欲界中下者是名为暖。上者名顶。色界中下者名为忍。上者名世第一法。评曰。彼不应作是说此尽是色界法。是修法住定地法。能行圣行法。如是说者好。问曰。何以言顶法耶。答曰。色界善根。有动者有不动者。有住不住。有难无难。有断不断。有退不退。诸彼动者。诸不住有难有断有退者有二。下者是暖。上者是顶。诸彼不动住无难不断不退者有二。下者是忍。上者是世第一法。复有说者。应言下顶。所以者何。在下暖法顶故。复有说者。犹如山顶。故名为顶。如山顶之道人不久住。若无诸难。必过此山。到于彼山。若遇诸难即便退还。如是行者。住顶无久住者。若无诸难。必到于忍。若有诸难。还退到暖。是以犹如山顶。故名为顶。复有说者。胜于暖法。故名为顶。云何为顶。欢喜于佛法僧。生下小信。乃至广说。

问曰。何以故。言此信为下小耶。答曰。如尊者瞿沙说。此暖顶二达分善根。是欲界法故言下小。复有说者。此住不久停故。故言下小。复有说者。此信当言异信。何以故。异于色界定地修地行圣行暖法故。故名为异。于佛僧。生下小信。是缘道谛信。于法生下小信。是缘灭谛信。问曰。如顶能缘四谛。此中何以唯说缘二谛信。不说缘苦集信耶。答曰。或有说者。此中说名义最胜法故。于此四谛何者最胜。所谓灭道。何以故。此二谛清净无过故。复有说者。此二谛是妙是离。复有说者。此二谛能生信处。复有说者此二谛有二义。一可信。二可求。复有说者。为生受化者。信乐心故。若世尊说。苦集是可敬信者。则无受化者。何以故。彼受化者。当作是念。此是烦恼恶行。邪见颠倒。何可敬信。而我等常为此苦之所逼迫。若世尊说灭道。是可敬信。彼受化者。心生欣乐。是故灭道最胜可信。复有说者。此灭道有可信敬事。一乐观在前。二无心舍离。复有说者。信佛信僧说缘道信信法是缘三谛信。若如是者则说尽缘四谛信也。如说波罗延摩纳婆等。能于佛法僧。生下小信。是名顶法。彼作经者。引经为证。问曰。如住顶时。亦信阴亦信三宝亦信谛。以何等故。世尊为摩纳婆等。但说信宝。不说信阴谛耶。答曰。或有说者。彼摩纳婆等。非不信苦集谛。但不信三宝。以不信故。佛故为说。复有说者。彼为苦所困。欲求离苦。往诣佛所。如说偈。

为苦所逼诸众生　　不知离苦来诣佛
愿示法要除众患　　犹如热时入凉池

如实能离苦者。唯有灭道。彼有二义可信。一常乐观。二常喜求。复有说者。信佛说缘二谛信。信僧说缘道谛信。信法说缘灭谛

信。复有说者。信佛说缘四谛信。信僧说缘道谛信。信法说缘三谛信。复有说者。三宝是生信敬处是以说之。复有说者。随行者意悦适故是以说之。若于阴生悦适是名为暖。于宝生悦适是名为顶。于谛生悦适是名为忍。

问曰。如顶体性。是五阴。何以世尊为波罗延等。以信名说。为诸新学比丘。以慧名说。答曰。或有说者。唯佛世尊决定明解法相。亦知所应作事。非余所及应为众生而说何法。即便说之。复有说者。以波罗延等。未住所作地。未入佛法中。未得舍摩他。未有渐次闻他天言生信。来诣佛所。尔时世尊。因彼善根欲令增长故。以信名说。彼诸新学比丘。与上相违故。即慧名说。复有说者。随他乏少为饶益故。如波罗延等乏少于信。释种比丘乏少于慧。是以波罗延等。说信以饶益之。释种比丘。说慧以饶益之。复有说者。为止谄曲愚痴意故。波罗延等。虽复聪明。乏少于信。无信之慧。能增长谄曲。是故为波罗延等。说信止其谄曲。新学比丘释种出家。虽少有信而乏于慧。无慧之信增长愚心。是故为新学比丘。说慧止其愚心。复有说者。世尊说法。受化者二种。有利根。有钝根。为利根者说信。为钝根者说慧。以波罗延等利根故说信。新学比丘等。钝根故说慧。如利根钝根。内因力外缘力内分力外分力。内正观思惟增益外从他闻法内增益。无愚无贪修不修损身见聚处不损身见聚处。当知亦如是。

云何顶法退乃至广说。问曰。以何等故说顶有退。不说暖退。答曰。或有说者如说顶退。亦应说暖退。而不说者。当知皆是有余之说。复有说者。行者在顶之时。多诸留难。有三时诸烦恼业。多诸留难。如从顶至忍。尔时恶道诸烦恼业。多作留难。所以者何。彼诸烦恼。而作是念。若彼行者。已到于忍。我复于谁身中当生果报。离欲界欲时。彼欲界诸烦恼业。多作留难。所以者何。诸烦恼业。而作是念。若彼行者。出于欲界。我复于谁身中。生于果报。离非想非非想处欲时。受未来有诸烦恼业。多作留难。所以者何。诸烦恼业。而作是念。若彼行者。离欲已彼更不受身。我复于谁身中。生于果报。行者于此三时。多诸留难。是故说顶有退。不说暖退。复有说者。行者尔时生大忧恼犹如有人。见珍宝藏。见已欢喜作是思惟。我今永断贫穷根本。后欲取时忽然还灭。彼人尔时于此宝藏生大忧恼。如是行者。住顶法时。自念不久。当得于忍。永断恶道。心生欢喜。后便还退生大忧恼。复有说者。若说顶有退。当知亦说暖有退。复有说者。以顶法不久住故是以有退。复有说者。欲得忍时大获重利。犹如圣人不堕恶道。得忍之时亦复如是。如沙门二十亿九十一劫不堕恶道。与上相违名失重利。

云何顶退。答曰。犹如有人。亲近善知识。从其闻法乃至广说。

何以复作此论。答曰。前虽说顶体相未说云何得顶云何失顶。今欲说之故作此论。犹如有人。亲近善知识者。说亲近善友。从其闻法者。听随顺方便法。内正观思惟者。自身修行正行。信佛菩提。信善说法。信僧清净功德。是说信宝说色无常。乃至说识无常。是说信阴。知有苦集灭道。是说信谛。彼于余时。不亲近善知识者。亲近恶友。不从他闻法者。不听随顺方便法。不正观思惟者。自身行邪行。失此信法。是名顶退。问曰。顶退体相为是何耶。答曰。是不成就性。不隐没无记。心不相应行。行阴所摄。复有说者。是不信体性。所以者何。有信便得。无信便失。复有说者。以何使缠。而退顶法。即彼使缠性。如是说者。亦是染污性。复有说者。若法随顺退法即是其性。若然者一切诸法。尽是退性。何以故。一切诸法。与威势缘故。尊者佛陀提婆说曰。无所有性。是退性。强生分别。无有相对。彼善根和集名顶。善根离散名退。复有何性。犹如有人多诸财物。他人劫去。后便贫穷人问之言。汝今贫穷为是何性。彼人答言。我本有财。他人劫去今唯贫穷。当有何性。又如有人衣裂。他人问言。汝今衣裂为是何性。彼人答曰。衣本完坚今者破裂。更有何性。又如有人身本着衣。人夺其去。他人问言。汝今裸形无衣为是何性。彼人答言。我本着衣。他人夺去。今者裸形无衣当有何性。如是行者善根和集之时名之为顶。后若离散名之为退。当有何性。是故无所有性是名退性。评曰。不应作是说。如前说者好。顶退是不成就性。不隐没无记。心不相应行。行阴所摄。

问曰。如说信佛菩提。是名信佛。乃至广说。以何等故世尊。或说信宝。或说信阴。或说信谛。答曰。或有说者。佛于法明了。乃至广说。复有说者。随众生愚处。佛随其所愚而解说之。复有说者。受佛化者有三种。一多疑心。二染着于我。三为见所覆。为疑者说。宝为染着我者说阴。为见所覆者说谛。

云何暖法。乃至广说。以何等故名暖。答曰。或有说者。智缘境界。能生于暖。烧烦恼薪。犹如火攒。上下相依。生火烧薪。复有说者。以有智知有能生暖智。令有萎悴。犹如夏时聚花为[廾/積]花生暖气。还自萎悴。复有说者。智生依阴。在阴智火。还烧于阴。犹如两竹相摩生火还烧竹林。尊者瞿沙说曰。求解脱智火。彼最在初。如火以烟在初为相。无漏智火。亦以暖法在先为相。如日明相在初为相。无漏智日。亦以暖在初为相。是故名暖。云何为暖。于正法毗尼中。生信爱敬。乃至广说。问曰。若然者。说于正法毗尼中生信爱敬。尽得暖耶。答曰。不然。何以故。暖者乃是色界修地定地。能行圣行所摄。于正法毗尼中。生信爱敬者也。彼正法者。说缘道谛信。毗尼者。说缘灭谛信。问曰。暖能缘四谛。何以但说缘灭道谛信。答曰。或有说者。灭道于谛中最胜故。应如先顶中广答。复有说者。灭道是

可归依处。是以故说。复有说者。正法说缘三谛信。毗尼说缘灭谛信。是亦名暖。能缘四谛。彼作经者。引经为证。如说佛告马师满宿比丘。我有四句法。当为汝说。为欲知不当恣汝意。彼二人言。我等今者便为非器。何用知为。乃至广说。问曰。佛深知彼人不堪受法。何故告言当恣汝意。答曰。或有说者。人谓彼人无教化者。所以造作众恶。而自毁坏。是以如来。举手语言。我所应作。今已作之。而汝自行邪行。以自毁坏。非我不教化之过。复有说者。为止外道诽谤故。所以告言当恣汝意。若当如来不告彼者。诸外道等。当作是谤。云何大悲。于弟子众。有随顺者。说法教化。不随顺者。不说法教化。若当如来告彼人者。诸外道等。不生诽谤。复有说者。为止诸释。不信心故。若当如来不告彼者。尔时诸释生不信心。云何悉达。不为亲族说法教化。心怀嫉妒。将虑彼人共己相似。若其如来告彼人者。诸释尔时便更不生不信之心。复有说者。彼人自行邪行。如来以彼。即为证人。而语之言。汝本在家。及今出家。自行邪行。非是我过。尔时如来。即以软语。面前责数。是故告言当恣汝意。复有说者。为生彼人将来善根故。佛知彼人。而今虽复不能受化。将来必生追悔善根。所以者何。彼人作是念。彼大悲者。恣我意。而我不受。非如来过。能生如此追悔善根。以此缘故。必出恶道。复有说者。佛知彼人于此命终必生龙中受大苦痛。便作是念。我本从何来生此间。自知本在佛法出家。次作是念。无化我者。我今应往作不利益事。破坏佛塔及诸精舍。杀诸比丘。当于尔时。佛神力故。有如来像。当立其前而告之言。马师满宿。我有四句之法。汝欲知不当知。今苦汝等过。非我咎也。我应作者。皆已作之。而汝今者。自为邪行。欲止彼龙嗔恚缠故。令守护佛法。是以告言当恣汝意。问曰。云何名四句法。答曰。或有说者。是四谛法。何以故。彼二人以不见谛故。造斯恶行。复有说者。四念处是。何以故。彼二人以颠倒故。造斯恶行。复有说者。四正勤是。何以故。彼二人者。多懈怠故。造斯恶行。复有说者。四如意足是。何以故。彼二人者。不能积集诸善故。造斯恶行。复有说者。四圣种是。何以故。彼二人者。贪着利养故。造斯恶行。复有说者。四沙门果是。何以故。彼二人者。实不得沙门。而言我得四沙门果。故造斯恶行。复有说者四善是(一善知界二善知入三善知缘起四善知处非处)。何以故。彼二人者。愚于因果故。造斯恶行。复有说者。如杂阿含中说偈。

贤圣法中善言最　　二常爱言远不爱
三常实语离虚妄　　四常法言远非法

是名为四。复有说者。如增一阿含所说。无贪无恚正念正定是名为四。彼作是言。我今何用知是法为。世尊告言。汝愚痴人远离我法。乃至无有少许暖法。问曰。彼二人者何以作如是说。我今何用知

是法为。答曰。或有说者。彼人自知非是法器趣向善道。犹为非器。况趣涅槃。当是器也。复有说者。诸邪恶行。在彼身中。数数犯禁。自知此身非是法器瓦石可令生牙。我今此身。终不能生解脱法分。复有说者。彼人已作决定业故。复有说者。彼人已近报果法故。彼人恶道报相。已现在前。乃至十指水流而出。复有说者。佛记彼人当成辟支佛菩提。彼作是念。何烦如来。为我说法。我于现世。终不能得入正决定。以是等众因缘故。彼作是言。我今何用知是法为。世尊告言。远离我法愚痴人。于我正法毗尼中。乃至无有少许暖法。问曰。有众多毗尼。有时毗尼有方毗尼。有种性毗尼。有家法毗尼。有罚罪毗尼。有犯毗尼。有明毗尼。有圣毗尼。有欲嗔痴毗尼。此中为说何者毗尼耶。答曰。或有说者。此中说圣毗尼。复有说者。此中说欲嗔痴毗尼。问曰。诸不得暖法。一切皆与马师满宿同耶。答曰。不一切也。众生凡有三种。一有期心。二除期心。三断期心。有期心者。清净持戒者是也。除期心者。所作已办阿罗汉是也。断期心者。犯戒者是也。以彼无有期心。无除期心。但有断期心。是以世尊。而呵啧之。其余众生。断期心者。亦与彼同。如说乃至无有少许暖法。问曰。此暖善根。最胜微妙。住寂静地。今者何以言少耶。答曰。以于达分善根中最是微小故言为少。复有说者。以是见聚善根后边生故。故言少许(见聚善根者谓安般不净四念处也)。此四种善根。所谓暖法顶法忍法世第一法。名为达分。亦名观谛。亦名修治。亦名善根。言达分者无漏圣道。是达此善根。随顺彼法。羽翼彼法。是彼法性分。故言达分。观谛者。以无常等行观谛察谛。故名观谛。修治者。为求圣道及果修治。此身除去秽恶。欲为法器。犹如农夫为求子实修治田地除去恶草。彼亦如是。故名修治。言善根者。圣道言善。涅槃言果。此诸法等。是彼初基始立之本。故名善根。问曰。此暖等善根。有何差别。答曰。暖法能止缘谛增上愚。乃至能止身中愚。故生世第一法。复有说者。暖法能生缘谛下明。乃至身中有缘谛明。故生世第一法。复次暖法。能生缘谛下信。顶法生中信。忍法生上信。以身中有此信故。能生世第一法。复次暖法。于阴悦适。乃至身中悦适故。生世第一法。复有说者。暖是念处所入处。顶是暖法所入处。忍是顶法所入处。世第一法。是忍所入处。如是次第无间亦如是。尊者瞿沙说曰。此善根二是欲界。所谓暖顶。二是色界。所谓忍世第一法。评曰。不应作是说。此是色界故。定地修地。能行圣行所摄法。如是说者好。问曰。暖法有几种。乃至世第一法几种。答曰。或有说者。暖法有三种。谓下下下中下上。顶法有三种。中下中中中上。忍有二种。上下上中。世第一法有一种。谓上上。此四善根以三言之。暖是下。顶是中。忍世第一法是上。复有说者。暖有二种。谓下下下中。顶有三种。谓下上中下中中。忍法有三种。谓中上上下上中。世第一法有一种。谓上上。此善根以三言之。暖是下。顶是下中。忍是中上。世第一法是上。尊者瞿沙说曰。暖有三种。下下下中下上顶有六

种。下下乃至中上。忍有八种。下下乃至上中。世第一法一种。谓上上。若以三言之。暖法一种。谓是下顶有二种。谓下中。忍有三种谓下中上。世第一法有一种谓上。

得暖法亦舍。舍有二种。离界地时。及退时舍。退时舍者。作无间业。能断善根。亦堕恶道。复有何善利。已为涅槃。作决定因。如吞钩饵法。得顶法亦舍。舍有二种。离界地时。及退时。退时舍者。作无间业。亦堕恶道。复有何善利。更不断善根。若然者。提婆达多。不得顶法耶。如偈说。

无德受供养　　是名为凡小
有善皆忘失　　是名为顶退

此偈当云何通。答曰。此说得退。复有说者。世尊如顶。彼以恶心向佛。堕于恶道。故言顶堕。得忍亦舍。舍有一种。离界地时。舍彼善根无退。不作无间业。不断善根。复有何善利。不堕恶道。得世第一法亦舍。舍有一种。离界地时舍不退。所以者何。此善根性是不退。不作无间业。不断善根。不堕恶道。复有何善利。彼次第得正决定。复有说者。得暖法亦舍。舍有二种。离地界时。及退时。退时舍者。作无间业。亦堕恶道。复有何善利。唯不断善根。若然者提婆达多。不得暖法。何以故。彼断善根故。得顶法亦舍。舍有二种离地界时。及退时。退时舍者。堕恶道。复有何善利。不作无间业。不断善根。得忍亦舍。舍有一种。离界地时。彼善根无退。不作无间业。不断善根。不堕恶道。复有何善利。不染着我。问曰。若然者尸利掘多安仇利摩罗萨遮尼揵子。便为不得忍。何以故。染着我故。答曰。彼不染着我。以论义故。言有我耳。问曰。彼与如来。竞诤论我。云何乃言不染着我耶。答曰。彼以不断我见暂现在前。非染着也。世第一法得亦舍。离界地时舍。余如先说。西方人。作此论言暖善根。有何意趣。为何所依。有何因缘何法。有何果。有何依。有何报。有何善利。为行几行。为缘名生。为缘义起。为是闻慧。为是思慧。为是修慧。为欲界系。为色无色界系。为有觉有观。为无觉有观。为无觉无观。为乐根相应。为喜舍根相应。为一心。为众多心。为退为不退。乃至世第一法亦如是。问曰。暖有何意趣。答曰。所有布施持戒。乃至上忍善根。尽以回向解脱。是其意趣。为何所依者。依色界定起。有何因缘者。于自地前生善根。是相似因。缘何法者。缘四真谛。有何果者。顶近于暖。是功用果。有何依者。自地相似。后生善法。是其依果。有何报者。谓色界五阴。有何善利者。或有说者。是涅槃决定因。复有说者。不断善根。为行几行者。行十六行。为缘名生为缘义生者。当言缘义生。为是闻思修慧者。当言是修慧。欲色无色界系者。当言色界系。有觉有观无觉有观无觉无观者。当言三行。为何根

相应者。当言三随所应说。为一心为众多心者。当言多心。为退不退者。当言退忍。于顶近者。是功用果。顶有何善利。或有说者。不断善根。或有说者。不作无间业。余如暖说。世第一法。于忍近者。为功用果。忍有何善利。有此善利。不堕恶道。复有说者。不染着我亦不退。其余如顶。世第一法。缘苦苦法忍。是功用果世第一法。有何善利次第。得正决定。行四行。当言一心不退。其余如忍生暖法时。若苦集道谛。现在一法念处。未来修四念处。现在行一行。未来修四行。取其同性。非不同性。若缘灭谛。现在一法念处。未来修一法念处。现在一行未来四行。增长暖法。以下增长中。以中增长上时。若缘苦集道谛。现在四念处。展转现在前。未来四。现在一行未来十六。若缘灭谛。现在法念处。未来四。现在一行未来十六。问曰。以何等故。初生暖法时。未来同性者。修非不同性。增长暖时。未来同性。不同性修。答曰。初生时。以行观谛。未曾得彼种而得。增长时。以行观谛。已曾得彼种而得。是以具修。初生顶时。缘苦集灭道。现在一法念处。未来四。现在一行。未来十六。增长时。下增长中。中增长上。若缘苦集道谛。四念处展转现在前。未来四。现在一行未来十六。若缘灭谛。现在一法念处。未来四。现在一行未来十六。初生忍。及增长时。现在一法念处。未来四。现在一行未来十六。尊者瞿沙说曰。初忍时若缘苦集道谛。现在一法念处。未来四。现在一行未来四。同性修不异性。若缘灭谛。现在一法念处。未来亦一法念处。现在一行未来四。同性修不异性。若增长时。缘苦集道谛。四念处展转现在前。未来四。现在一行未来十六。若缘灭谛。现在一法念处。未来四。现在一行未来十六。评曰。彼不应作是说。如前说者好。

阿毗昙毗婆沙论卷第五

杂犍度世第一法品第一之五

　　问曰。以何等故忍一切时。法念处现在前耶。答曰。如见谛道一切时法念处现在前。忍亦相似。问曰。如增长忍时。尽修十六行耶。答曰。不也。如渐除所缘行亦如是。若缘四谛。有十六行。若缘三谛有十二行。若缘二谛有八行。若缘一谛有四行。通一忍生势则有十六。问曰。以何等故。增长忍时。或十六或十二。或八或四行修。答曰。渐除所缘。渐除所行。转近得正决定。是以或时修十六行。乃至四行。生世第一法时。现在一法念处。未来四。现在一行。未来四。问曰。如世第一法曾得彼种。以行观谛。何以故。同性行修不异性耶。答曰。随彼所得。即此法修。如人裸形无衣可夺。彼亦如是。复有说者。世第一法。最近见道。如见道中不修余行。唯修同性。世第一法亦复如是。问曰。若生暖乃至忍时。为常相续。为不相续。答

曰。或有说者。言常相续缘于四谛。如见道中十五心常相续现在前。彼暖法生时。常相续缘四真谛。复有说者。此义不定。或相续或不相续。或有暖缘苦而止者。或缘集灭道而止者。

问曰。为正观思惟。何法次能生暖耶。答曰。是色界修。地定地心。有厌离有恶贱有渴仰。有不随顺生势不乐。有如此正思惟时。次能生暖。暖次生顶。顶次生忍。忍次生世第一法。世第一法次得正决定。问曰。若离欲者可尔。不离欲者云何。答曰。不离欲者。彼亦可尔。有欲界思慧正观思惟缘苦行。苦行次第生暖法。余如上说。

问曰。诸前身生暖法。未生顶法。彼便命终。于此生中。欲生顶法。为即生顶法。为还起暖法耶。答曰。或有说者。若从师顺次闻顶法。即从顶去。若师不为说。还从根本起。问曰。若然者何以言暖次生顶。顶次生忍。忍次生世第一法。答曰。作如是说者。谓一身中次第生者。若前身中。曾得暖法。从根本起者也。问曰。若前身曾得暖法。于此生中。欲生顶法。作何正观思惟。答曰。如暖正观思惟顶亦复尔。如生顶生忍亦尔。问曰。若生暖法为离欲不。答曰。或有说者。不为离欲。所以者何。彼行者爱乐宁生顶法不起有顶中忍。复有说者。若彼行者。自知有力能生顶者即便生顶。自知无力不能生顶。欲得离欲。所以者何。若得离欲我生处转胜。

问曰。若依根本地。生达分善根。为有退不。答曰。或有说者。暖顶有退。忍则不退。何以故。此善根是不退法故。评曰。彼不应作是说。何以故。若依根本地生达分善根者。即于现身。得正决定。何以故。此诸善根。尽为生圣道故。若依未至。此则不定。

问曰。若依未至禅。生暖法。亦生顶忍世第一法。得正决定耶。答曰。或有说者。若依未至禅。生暖法。乃至生世第一法。得正决定。初禅乃至第四禅亦如是。复有说者。若依未至禅生暖法。次生初禅。暖顶忍世第一法。得正决定。禅中间二禅三禅四禅亦如是。复有说者。若依未至禅。生于暖顶。次生初禅顶忍世第一法。得正决定。禅中间二禅三禅四禅亦如是。复有说者。若依未至禅。生暖顶忍。次生初禅忍。生世第一法。得正决定。乃至第四禅亦如是。此则说声闻次第法。问曰。菩萨云何。答曰。菩萨依第四禅生暖法。乃至生世第一法。得正决定。复有说者。菩萨依初禅。生暖法顶法忍法。二禅三禅亦如是。第四禅中。生暖顶忍世第一法。得正决定。问曰。如达分善根中。不应次生下上。不应次生中下。云何菩萨而能生耶。答曰。自地不能。他地则能。复有说者。欲离如是过。当作是说。若依初禅。生暖法。乃至第四禅。若依初禅生顶法。乃至第四禅。若依初禅生忍法。乃至第四禅。次生世第一法。得正决定。评曰。不应作是说。如前说者好。所以者何一切菩萨尽依第四禅生暖法。乃至生世第

一法。得正决定故。问曰。辟支佛复云何。答曰。辟支佛独出世者。当知如佛。若众多出世者。此则不定。与声闻同。如渴伽狩。独生一角彼亦如是。独出世者。当知如佛。

问曰。菩萨前身为曾生达分善根不耶。答曰。或有说者。曾生为障恶道故菩萨九十一劫。不堕恶道者。是达分善根之力。此是他性达分善根。非是己性。评曰。不应作是说。应作是说菩萨不曾生达分善根。所以者何。一切菩萨所有善根。不经历世菩提树下。一结加趺坐。生不净观。乃至尽智。问曰。菩萨九十一劫不堕恶道。此岂非忍力耶。答曰。不必以达分善根能障恶道。或以施力。或以戒力。或以不净。或以安般。或以闻慧或以思慧。或以暖顶后乃以忍。尊者佛陀提婆说曰。障于恶道。非不因知缘起法。其义云何彼作是说。觉知缘起法。即是无漏道。非无漏道力不能障恶道。评曰。不应作是说。如先说者好。所以者何。菩萨若行布施。亦以戒以慧。若行戒时。亦以施以慧。若行慧时。亦以施以戒。以是因缘。能障那由他恶道。况十处恶道耶。声闻辟支佛。所有暖顶。菩萨尽能起。以障恶道。唯不起忍。所以者何。忍与恶道相妨。菩萨于三阿僧祇劫。在生死中。以愿力故。生恶道中。此中应说鱼因缘喻。复有说者。起声闻辟支佛忍。以障恶道。不起菩萨忍。所以者何。于得道身大玄远故。求辟支佛人。以生辟支佛忍。不能生佛种忍。以近辟支佛道故。复有说者。求辟支佛人。能起佛种忍。评曰。不应作是说。应作是说。求辟支佛人。不能起佛种忍。问曰。得忍凡夫命终时。为舍忍不。若舍者何故不生恶道。若舍者何故凡夫舍圣人不舍。若不舍者。行揵度四大犍度何故不说耶。如说。若成就身。彼成就身业。乃至广说。答曰。或有说者舍。问曰。若舍者。何以不生恶道。答曰。或有说者。彼善根势力能尔。虽舍不堕恶道。自有善根虽成就。不障恶道。况不成就。所谓生处得善。自有善根。虽不成就。能障恶道。况复成就所谓忍也。是故彼善根势力能障恶道。复有说者。彼善根势力。能令身中堕恶道。烦恼业极令远离于此身中。更不复行。若其不行。何由得堕恶道耶。如人秋时服于下药。药亦不住彼人身中。或有与病俱出。或身中自消。而能除去病患。永使不起。如是彼善根势力。令堕恶道。诸烦恼业。永更不起。复有说者。此善根曾在彼身中。如师子住处在彼身中。虽不成就。勋着之力。能令恶道诸烦恼业。更不复行。况堕恶道。犹如师子所住之处。师子若行不在其余小狩。无能到者。何况在时。复有说者。彼善根住此身中。犹如旧住。诸恶道烦恼业。住此身中。其犹如客。旧住力强。客则不如。复有说者。行者有二种期心。一者期心远离诸恶。二者期心深着善法。以有此二期心故。不堕恶道。是故尊者瞿沙说。彼行者有如是期心。有如是欲如是忍如是可如是意如是敬如是爱如是乐复有说者。彼恶道已得非数缘灭。诸法已得非数缘灭。终不现前。复有说者。彼行者堕法雨驶流河中。不容作余

恶道之业。是以不堕恶道。复有说者。依倚圣道故。彼行者依倚圣道。使此身中恶道烦恼业。不现在前况堕恶道。犹如有人畏于怨家。依倚于王。而彼怨家。犹尚不能正面视之。何况加害。复有说者。彼行者以此善根。于自身中。以守护圣道所住处故。犹如王人先守护王所住之地。一切人民不敢复住。复有说者。彼善根决定作人天处故。若作决定处业。必生彼处。犹如贵胜之座处所以定。不应复更坐于余坐。如是彼善根所住处。定亦复如是。复有说者。彼行者以正方便。令彼恶道诸烦恼业更不复行。何况生于恶道。复有说者。彼行者见恶行过患。见善行利益。是故不作恶行堕恶道中。复有说者。有善好期心。在此身中。不作恶行堕恶道中。复有说者。以心柔软故。随顺趣涅槃故。以信根深牢固故。是以不作恶行堕于恶道问曰。若舍者。何以凡夫舍。圣人不舍耶。答曰。彼凡夫人。无圣道对治力以自持御。虽有对治道以自持御。此道羸劣。不坚固久住是以命终时舍。圣人身中。有无漏对治道以自持御。彼以无漏定力牢固久住。是以命终时不舍。此中应说合众采喻。复有说者不舍。问曰。若不舍者。业犍度四大犍度。何以不说耶。答曰。或有说者。彼中应说。而不说者。当知此义是有余之说。复有说者。彼业犍度中。亦说在第三句中。说圣人在胎是也。圣人有二种。有名数圣人。实义圣人。得达分善根者。谓名数圣人。得正决定者。谓实义圣人。是故彼亦说之。若人有一出家之心。犹得名为圣弟子。何况得达分善根者也。复有说者。或有舍者。有不舍者。谁不舍耶。于此善根。常勤方便故。作方便一切时作方便。善受持善修习者不舍。与上相违舍。如所闻。若于善根。常勤方便。乃至善修习者。虽经生死。而常不舍。如弥多罗达子初生之时。便作是言。结有二种。乃至广说。如先所闻。若于善根。不勤方便。乃至不善修习。于此身中。虽得速舍。如是当知有舍不舍。评曰。如实义者。凡夫人依彼地。生达分善根犹有舍者。何况生于他地。

问曰。达分善根言得报。所谓色界五阴。为作彼身初业不。答曰。或有说者。不作初业。所以者何。彼似无漏道。憎恶受生故。余业作初业。彼达分善根。唯作满业。然后受报。复有说者。亦作初业。得身报妙好。随顺行道。

此暖等善根。有七十三种。其事云何。欲界有十种。所谓一具缚凡夫。二除一品结。乃至九品尽者。初禅有九。或有除一品结。乃至九品初禅无具缚人。即欲界说故。如是乃至无所有处。有九种顶忍世第一法亦如是。问曰。具缚凡夫。所得暖法。除一品结。乃至九品。为一种耶。答曰不也。具缚凡夫异。除一品结异。乃至九品异。

问曰。若退暖法。还生暖法。为本得得不。答曰不也。所以者

何。彼不数数得用功而得。不前后相似故。如舍波罗提木叉戒后更受。非本得得彼亦如是。如暖顶亦尔。问曰。增长暖时。暖增长已。还起初者不。答曰。不也。所以者何。得胜进善根。前所得者。无可欣尚。顶忍亦如是。

问曰。为于何处生此善根耶。答曰。欲界人中。谓三天下。非郁单越。问曰。欲界六天不能生耶。答曰不能。初生已曾生者。能起现在前。所以者何。若有好身。亦有随顺厌患。正观彼处。则能生暖。此三天下。具有此二。问曰若有好身。则诸天胜人。若取随顺厌患正观。则恶道胜。答曰。如先说俱有者。能天与恶道不俱有故。是以不能。问曰。暖法亦依男身。亦依女身。若依女身得于暖法。复得自身中男子所依暖法耶。答曰。得如是当知。顶忍亦尔。问曰。若依男身。得于暖法。复得自身中女人所依暖法耶。答曰。不得顶忍亦如是。黄门般吒(有男形不能男有女形不能女)无形二形。不能生暖等四善方便法。

慧有三种。闻慧思慧修慧。答曰。或有师略说十八界十二入五阴。复有善诵修多罗毗尼阿毗昙生厌恼心。彼作是说。三藏所说要者。唯是十八界十二入五阴。彼即观察界观察界已。复作三种。所谓名体性总相。名者谓眼界乃至法界。体性者谓别相。总相者谓无常苦空无我。如是观时。修习此智。转得定意。于此界中。生厌恼想。复略观十二入。眼界即是眼入。乃至触界即是触入。七识界即是意入。法界即是法入。又略入观阴。彼观十色入及法入中造色。即是色阴。意入即是识阴。法入即是三阴。又略阴即是四念处色阴即是身念处。受阴即是受念处。识阴即是心念处。想阴行阴。即是法念处。又略阴观谛诸五阴果是苦谛。诸五阴因是集谛。五阴灭是灭谛。学无学法是道谛。彼谛复作三种名体性总相。名者谓是苦。乃至道。体性者谓别相。别相者。逼迫行义是苦义。乃至出要。行义是道义。总相者苦有四行。无常苦空无我。集有四行因集有缘。灭有四行灭止妙离。道有四行道如迹乘。修习此智。转得定意时。如见彼谛时。彼亦次第观别。欲界苦作异相别。色无色界苦乃至别断。欲界行道亦别。乃至色无色界行道。当于尔时观谛。犹如观叠外物。作如是观时。是名闻慧满足。如是展转修习。次生思慧。转进修习。次生修慧。能行圣行。如是观时。是名暖法。如是展转增长次生顶。顶次生忍。忍次生世第一法。次生苦法忍。断见苦所断十使。次第生苦法智。如是次第生道比智。得须陀洹果。次第乃至尽智。是名诸善根生次第生法。

善根有三种。一福分善根。二解脱分善根。三达分善根。福分善根者。谓能作生天种子。若在人中生豪贵家。有大威势。多饶财宝。眷属成就。颜貌端严。能作转轮圣王帝释魔王梵王种子。解脱分善根

者谓能作解脱种子。决定不退因。必至涅槃。达分善根者谓暖法。乃至世第一法。问曰。解脱分善根。于何处种耶。答曰。于欲界中。非色界。欲界中人道。非余道。人道中在三天下。非郁单越。佛出世时非无佛时。复有说者。若无佛时。遇辟支佛。亦种解脱分善根。体性是何。答曰。若身业口业意业。但意业偏多为是五识身。为是意地。答曰。是意地非五识身。为是方便善。为是生得善。答曰。亦是方便善。亦是生得善。为是闻慧。为是思慧。为是修慧。答曰。是闻慧思慧。非修慧。为以何事种此善根。答曰。或以布施。或以持戒。或以多闻。而不必定。所以者何。有人以一揣食施。能种解脱分善根。自有能作长斋般遮于瑟。而不能种解脱分善根。或有持一日斋。能种解脱分善根。自有终身持戒。而不能种解脱分善根。或有诵持一偈。能种解脱分善根。自有善通三藏文义。而不能种解脱分善根是。故不定。何以故。或有种者。有不种者。若以此事。回向解脱涅槃。欲永离生死。有如是勇猛心者是则能种。若不为回向解脱涅槃永离生死。虽多布施终身持戒广学多闻。而不能种解脱分善根。有近有远。近者前身中种。此身成熟来身解脱。远者曾种解脱分善根。经那由他世受身。而不能生达分善根。声闻所得解脱分善根。可回向趣辟支佛。辟支佛所得解脱分善根。亦可回向趣佛。佛所种解脱分善根。不可回转。

问曰。有生灭观彼以何为方便耶。答曰。彼行者见春时草木青色。如绀琉璃。见河驶流浮沫着岸。见已作是思惟。此诸外法。今已复生。若入城邑聚落。见诸男女歌舞戏笑。而问之言何以故尔。答言。此中生男生女。彼复思惟如此内法。今已复生。彼行者。于后秋时。见诸草木。为秋日所曝冷风所吹。被诸霜露。枝叶零落。河水枯涸。彼复思惟如此外法。今已复灭。若入城邑聚落。见诸男女乱发举手[口*罨]啕啼哭。而问之言。何以故尔答言。此中男女死丧。彼复思惟此中内法。今已复灭。彼行者深见如此相已。还所住处。自观己身。有少壮老无常之相。次第观于岁月日时昼夜。相续是名方便。于此诸时展转除减。乃至观阴二刹那一生一灭。是名生灭观满足。问曰。此生灭观。为虚想观为实观耶。若是虚想观者。此偈云何通如说。

若有知见能尽漏　　若无知见云何尽
若能观阴生灭者　　是则解脱烦恼心

非以虚想观能断烦恼。若当非实观者。应不见诸行有来去相。而诸行实无来去。或有作论者。说是虚想观问曰。若尔者此偈云何通。答曰。有转转因故。是以说彼转转相生。犹子孙法。其事云何虚想观能生实想观。实想观能断烦恼。是故说转转因。如子孙法。复有说

者。是实想观。问曰。若然者诸行无来去。然彼行者。见于来去。答曰。若生灭观。未满足时。便见诸行有来去相。若其满足。见诸行无来去相。犹如小儿弄于独乐。旋速则见如住。旋迟则见来去。陶家轮喻亦复如是。

问曰。为以一心见生灭。为二心一见生一见灭耶。若以一心见生灭者。云何一心而有二虑。若有二虑破一心义。复云何见为以见生生时复见灭耶。见灭灭时。复见生耶。若见生生时。唯见生者。是则为正。若见生生时。复见灭者。是则为邪。若见灭灭时。唯见灭者。是则为正。若见灭灭时。复见生者。是则为邪。若当一心见生一心见灭者。则无生灭观。答曰。应作是说。一心见生。一心见灭。问曰。若然者则无生灭观。答曰。此说通一生中相续生灭观耳。非谓一刹那也。

此二十种身见。几是我见。几是我所见。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。世尊经中。处处说二十种身见而不广分别。唯尊者舍利弗经中一处分别。彼虽分别而不说此二十种身见。几是我见几是我所见。因彼诸经不分别故。今欲分别故作此论。复次毗婆阇婆提作是说。身见无所缘。如身见缘我。实义中无我。彼何所缘。如人见绳谓是蛇见机谓是人。为止彼人如是意故。亦欲显身见有所缘故。身见缘五阴。但所见事异。非无所缘。如彼人喻见绳谓是蛇见机谓是人。此亦所见事异。非无所缘。是故止异人意欲显己义。亦欲示决定法相故。而作此论。问曰。此二十种身见。几是我见。几是我所见。答曰。五种是我见。十五种是我所见。问曰。若我见有五。我所见亦应有五。何故说十五我所见耶。答曰。缘行故说五我见。具故说十五我所见。所以者何。此十五我所见。以具故生。应说一我见。所谓五见中我见应说二如我见。我所见应说三谓欲界色无色界。我见应说六。如欲界中有我见我所见。色无色界亦尔应说九。如欲界地我见。乃至非想非非想地我见。应说十八。如欲界地我见我所见。乃至非想非非想地我见我所见。如分别行缘阴。应说二十不分别所起处。见色是我色异我。色属我我在色中。如色四种。受想行识亦如是。如是五四。则有二十。以行缘分别十二入。则有四十八。不分别所起处。如见眼入是我。眼入异我。眼入属我。我在眼入中。如眼入有四。乃至法入亦有四。如是十二四。则有四十八。以行缘分别界。则有七十二。不分别所起处。如眼界是我。眼界异我。眼界属我。我在眼界中。如眼界有四。乃至法界亦有四。如是十八四。则有七十二。若分别缘阴。分别所起处。则有六十五。如说色是我。受是我璎珞。受是我僮仆。受是我器。如受有三。想行识亦三。如是四三有十二。及色有十三。如是五种十三。则有六十五。若分别缘入。分别所起处。则有四百八眼入是我色入是我璎珞是我僮仆是我器。如眼入有三十四。乃至法入

亦有三十四。十二种三十四。则有四百八。若分别缘界。分别所起处。则有九百三十六。眼界是我色界是我璎珞是我僮仆是我器。如眼界有五十二。乃至法界有五十二十八种五十二。则有九百三十六。如是种种身。诸刹那相续。则有无量我见我所见。此处分别行缘阴。不分别所起处。则有二十。问曰。以何等故此身见言种答曰此二十种身见。各有差别故言种。

问曰。以何等故。因阴说二十我见。非因界入。答曰。或有说者。彼作经者。有如是意如是欲如是可随。彼意作经不违法相。复有说者。为现初起初方便入法。如因阴说。见因界入。亦应如是说。而不说者。当知此义是有余之说。复有说者。此阴说见者。正佛经所说。佛经因阴说二十种我见。彼作经者。亦依佛经作论。说二十种我见。问曰。置作经者。以何等故。世尊。因阴说二十种我见。答曰。为化众生故。佛因阴说二十种我见。若受化者。应闻界入。而得度者。世尊亦因界入。说于我见。以不应闻是故不说。复有说者。诸见生时。多依于阴。少依界入。是故世尊因阴说见。不因界入。

色是我者。云何为色诸所有色尽四大。四大所造定诸所有有二种。有尽诸所有。有不尽诸所有。言不尽者。如求糟糠等少物有亦名诸所有。言尽者。如求一切物及糟糠等亦诸所有。此中唯说尽诸所有色。问曰。如我见是自界缘非他界缘。彼云何能见一切色是我。答曰。诸是彼所行。是彼境界者。计以为我。非一切色也。色异我者。云何色异我。于此四阴。展转计异于我。彼作是念。此色是我。有如人有财。名为有财。色属我者。云何色属我。于此四阴。展转计属我。如人有僮仆。言僮仆属我。色中我者。云何色中我。于此四阴。展转计是色中我。彼作是念。色是我器。如油在麻中。腻在揣中。如苏在酪中如刀在鞘中。蛇在箧中。如血在身中。问曰。如受是我。色是具可尔。色粗受细故。如说色是我受是具。云何见粗色。入细受中。尊者波奢说曰。不应责盲人堕坑。亦不应问无明者愚。复有说者。彼见色是我受是具者。彼人见受粗色细。是以见色住于受中。尊者和须蜜说曰。此四大身中。尽能觉触。有所触处。则能生受。以受处处生故。言色裹在受中。尊者佛陀提婆说曰。彼见受遍在身中。从足至头。无不有受处。然计色是我。不遍在身。是故彼见色住在受中。

问曰。以何等故。我见说二十种。其余诸见不说耶。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔乃至广说。复有说者。此为现。初起初方便初入法。如说身见有二十种。戒取应有四十种。邪见见取应各有八十种。应说而不说者。此义是有余之说。复有说者。为对治我见故。佛说十种空。十种空者。所谓内空。外空。内外空。有为空。无为空。

第一义空。无所行空。无始空。性空。空空。此十种空。与何法相对。与我见相对。以空与我见相对故。有二十种我见。余见不尔是故不说。

问曰。颇于一阴。起我见我所见耶。答曰。起如于眼入起我见。其余诸色。起我所见。余四阴亦如是。问曰。颇有我见者。一时于五阴。尽计我不耶。若有者。朔迦书云何通如说。唯有一我见。无有五我见。无五我见者。无计五阴是我者是也。所以者何。计我见。唯计一法。五阴是别异法。计我见家。说一我一人无分不坏不变是常。若无者。萨遮尼干子经云何通。如说瞿昙沙门色是我受想行识是我。答曰。无有一时计五阴是我者。问曰。若然者萨遮尼干子经。云何通耶。答曰。彼自大心重故。作如是说复有说者。彼不信佛。内有知见。欲试如来彼为知不。故作不顺理说。次见如来诸论议相。领如师子。钩牙铦利。口四十齿。出梵音声。彼人闻已。心怀怖懅。作不顺理说。复有说者。彼人见如来威德。胜于梵释难近难亲。有如是威德故。作不顺理说。复有说者。天神威逼故。令彼人作不顺理说。复有信佛天神。作如是念。此弊恶人。何以久恼如来故。以威逼能令彼人作不顺理说。复有说者。或有一时计五阴为我。问曰。若然者。朔迦书所说云何通。答曰。彼人于此五阴。尽作一具聚相。问曰。若然者复以何为具。答曰。若计内入为我。则以外入为具。若计外入为我。则以内入为具。问曰。为有见微尘计以为我不。若有者。是则无我见。非是我见。若无者。朔迦书复云何通。如说五大微尘虽各异相。是我是常。若言无常是则无理。问曰。彼书云何通我见见微尘。答曰。此书说边见缘微尘。此义已立。当知我见缘微尘。此义亦立。答曰。无有见微尘计以为我。问曰。若然者。朔迦书复云何通。答曰。此书所说不顺正法理。复有说者。有见微尘计以为我。有推理见义无实见生时义。评曰。不应作是说。如前说者好。

问曰。五阴之外。为有起我见者不。若有者此经云何通。如说若有沙门婆罗门。起于我见。尽见五受阴。若无者。说第六我见。复云何有。答曰。无有五阴之外起于我见。问曰。若然者。第六我见云何而有。答曰。思是行阴。于思起我。见其余行阴起于我所见。即是第六我见。佛经说身见。是六十二见根本。余经复说。若有沙门婆罗门。所起诸见。尽依二边。若断若常。此二经有何差别。答曰。云何能生诸见故。说身见为本。守护长养诸见故。是说边见。复有说者。能生诸见。是说身见为根本。使诸见转行是说边见。

阿毗昙毗婆沙论卷第六

杂犍度世第一法品第一之六

复有经说。若入地一切处定行者。作是念。地即是我。我即是地。不离不异。余一切处亦如是。问曰。诸得一切处定。必离第三禅欲。彼若见地是我。当知是第四禅地身见。见第四禅中地为我。一切处定法缘欲界。彼云何不相违耶。答曰。此中不定说定。如非沙门说名沙门。复有说者。以本名说故。如王失位犹名为王。行者本曾得此定。后虽失时犹称得定。复有说者。行者于定速疾故失。于彼定起欲界身见。舍于身见还得彼定。如提婆达多。于定速疾。以神足力。自化己身。作太子像。于阿阇世王抱上。回转游戏复现相貌。令阿阇世王知是尊者提婆达多当作太子像时。阿阇世王抱弄呜之唾其口中。贪利养故即便咽之。是以世尊而语之言。汝是死尸食唾之人。若咽唾时彼非离欲。若作太子。为阿阇世王所抱弄时尔时离欲。复有说者。身见见第四禅中地是我。一切处定。亦缘第四禅中地。问曰。若然者一切处定。不缘欲界耶。答曰。一切处定。亦缘欲界。亦缘第四禅。问曰。如色界诸天一切悉白。彼复云何见青黄赤等差别。答曰。彼众生数者。其色悉白。非众生数有青黄赤色。评曰。不应作是说。所以者何。若我见与一切处定。是相应共有法者。应有是过。云何是一切相应共有法。少缘欲界。少缘色界。身见与一切处定。虽非相应共有法。而一人亦得二名。以计我故名为身见。以得定故名得定人。身见缘第四禅中地。一切处定。缘于欲界。不同一时。是故此论为已善通。

无常见常。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。此诸邪见于生死中。为诸众生作大系缚。作大衰患作大藏伏。犹如世间系缚衰患藏伏人。若不见不能远避人。若见时则能远避此诸邪见。乃至广说。亦复如是。此中应以二事推求邪见。一以体性。二以对治。如智犍度见犍度。如增益智论。彼中亦以二事。推求邪见。一体性。二对治。如增益智论中说。沙门瞿昙汝是幻。世尊之道已过于幻。此邪见谤道是其体性。见道断是其对治。复作是说。此是阿罗汉。汝何故悭惜阿罗汉名也。世尊之道已过于悭。此邪见谤道是其体性。见道断是其对治。如偈问论如梵网经说。应以起处推求邪见。便有三事所谓起处体性对治。复有说者。不应推求邪见三事。所谓起处体性对治若推求邪见。如责无明。汝何以愚。复有说者。应以三事推求邪见。所谓起处体性对治若能以三事。推求邪见。虽是具缚凡夫。邪见过患不现在前。犹如圣人以无漏道断诸邪见永不复起。如陀婆法师昔在罽宾。与众多修行比丘。共会一处。论说诸见。有作是言者。诸大德。圣人能断多诸过患。邪见恶行永不现前。甚为希有。尔时陀婆法师在此会中。而作是言。圣人以无漏道。断诸邪见。永不现前。有何奇事。如我今者住凡夫地。以此二事。推求邪见。若久住生死者。无有是处。设久住生死。更不现前。以是缘故。应以三事推求邪见。无常有常见者。云何无常。答曰。一切有为法。问曰。彼诸外道为以何事言常

耶。答曰。见色相似相续。诸心法忆本所作。能诵持诸论。云何见色相似相续。如昨日所见色今日相似。彼作是念。童幼时色。即老时色。云何心法忆本所作。如昨日所作今日故忆。如是诸先所作。后时皆忆。能诵持经论者。如少所读至老能诵。彼作是念。今日诵心。即往日读心。彼以是故计常。无常计常是边见。边见有二种。有断有常。是则说边见。体性见苦断。是其对治。此见缘苦而生。故见苦断。如草上露日照则干。彼亦如是。若见苦时。彼见则断。复有说者。苦法忍苦法智。是其对治。苦法忍苦法智生时。断此虚妄分别颠倒崄恶断见。问曰。如善说法中。亦说诸法。有自体性相常住。而不是邪见。何故恶说法中。若说此相。便是邪见。答曰。或有说者。善说法虽说有自体性相常住无所作。恶说法中。于一切时。常有所作。复有说者。善说法中。说法性。不数数作。恶说法中。说于法性。则数数作。复有说者善说法中。说于法性。为生所生。为老所老。为无常所坏。恶说法中。不为生所生。乃至广说。复有说者。善说法中。说法性属诸因缘。彼所说法。不属因缘。复有说者。善说法。所说则与生灭相应。彼则不尔。复有说者。善说法中说法。则从因生。能有所作。属于众缘。以是诸因缘故。善说法。虽说体性常住。不堕邪见。恶说法者。堕于邪见。问曰。边见是何义。答曰。取于断边。取于常边。是边见义。如经说。佛告迦旃延。若以正智。观世是集。言无所有。则更不行。无所有者。即断见也。见此有灭未来身生。而作是念。是众生死此生彼。非是断耶。又迦旃延。若以正智。观世是灭。言世有所有。则更不行。言世有所有者。则是常见。知此阴界诸入展转相续。彼作是念。此诸法等。有生有灭。非是常也。复次起我见者。犹是边僻下贱。世所呵责。况复于我。计有断常。复有说者。此见行边处。故有二种义。名行边处。一行常边。二行断边。以是等义。故名边见。问曰。实义常者。是灭尽涅槃。云何无常见常。不名邪见。答曰。诸言无所有。是名邪见。此则不言无所有。更增益所有。是故非邪见。

常见无常者。云何为常。答曰。灭尽涅槃。问曰。彼诸外道为以何事言涅槃无常。答曰。彼以四无色定。为解脱涅槃。一名无身。二名无边意。三名净聚。四名世塔。无身者是空处定。无边意是识处定。净聚是无所有处定。世塔是非想非非想处定。彼作是说。如此涅槃。虽久当还。当知释种所说涅槃。亦当复还。是以故言涅槃无常。彼常见无常者。此是邪见。是其自性。见灭所断。是其对治。此见因灭生故。故见灭断。如草上露。乃至广说。问曰。为有邪见。能观是无常行不。若有者波伽罗那经云何通。如说云何邪见使使。答曰。诸谤无因无作。是名邪见使。此中何以不说。若无者此文复云何通。如说常见无常。此是邪见。见灭所断。答曰。有此邪见常见无常。问曰。若然者波伽罗那经何以不说耶。答曰。彼说邪见。行相不尽。自

有诸结行相。彼中不尽说。复有说者虽有此见。悉入彼所说中。如谤言无因。当知谤集。如谤言无作。当知谤于三谛。复有说者。谤言无因。是说谤于三谛。谤言无作。是说谤于灭谛。复有说者。无有邪见。能谤常言无常。问曰。若然者此文复云何通。答曰。涅槃有常相。若言无涅槃。亦谤常相。犹如有人。谤人无指。亦谤指所依色香味触彼亦如是。复有说者。彼外道言。五阴是常。释种言涅槃是常非阴。彼作是说。除阴之外。更无有常。以是义故。岂非谤涅槃耶。

苦作乐见者。乃至广说。云何为苦。五受阴是实苦。彼诸外道。以何等故。言苦是乐。答曰。以少时乐故言乐。如人极时止息为乐。热时凉为乐。寒时暖为乐。饥渴时得饮食为乐。以是事故。言阴是乐。如说以下法为最。名曰见取。是其自性见苦断。是其对治。问曰。苦有乐见。名曰见取。以何等故无常见常。不名见取。答曰。彼无常常见者。胜不胜法。同为一体。自有法虽言常不胜。如计虚空非数缘灭。苦有乐见。以下法为最。名为见取。无常见常。不名见取。复有说者。阴中有大苦故。以小苦为乐。以此小乐同于涅槃。故名见取。无常见常。阴中无有少常同于常者。所以者何。一刹那顷。更无停住。是散灭法。如说云何灭时法。答曰。现在法。以是事故。无常见常。是名边见。不名见取。

乐有苦见者。乃至广说。云何为乐实义。乐者灭尽涅槃。彼诸外道以何等故。以涅槃为苦。答曰。如人坏一根时便以为苦。彼作是念。若坏一根犹以为苦。况众多根。以是事故以乐法为苦。尊者和须蜜说曰。若一根在。犹为苦因。况多根在。不为苦因。若诸根灭。则为解脱。涅槃乐有苦见邪见。是其体性见灭断。是其对治。此见依灭生还见灭断。如草上露。乃至广说。问曰。以何等故见涅槃是苦。名为邪见。非见道谛耶。如说道谛亦是乐。能至乐故。答曰。道有二分。苦分乐分。以道能至乐处。故名为乐分。无常故苦。名为苦分。涅槃无二分纯乐。谤者即是邪见道谛不尔。复有说者。如见犍度所说。有二种乐。一名数乐。二实义乐。上言能至乐处者。是名数乐。非实义乐。复次以涅槃乐故。道得称乐。问曰。为有邪见能缘涅槃。是苦不耶。若有者波伽罗那经云何通。如说云何邪见使使。答曰。诸谤无因无作。乃至广说。应如上常计无常句中说。

不净见净者。云何不净。答曰。一切有漏法有二事故不净。一以烦恼。二以境界。彼诸外道。以何事故不净见净。答曰。愚于所行。以少时净故。如治爪齿发肤形容摩身洗浴等。以是事故彼见是净。若此法中。有少净性者。彼计则非邪见。以颠倒想故。计屎尿肠胃等是净。故名为见取。复应以二事知有漏行是不净法。一从烦恼生。二从淫欲生。如说以下法为最。此名见取。是其自性。见苦所断是其对

治。乃至广说。问曰。现见屎尿涕唾流出。彼云何言净。答曰。彼作是说。所流出者虽是不净。彼流出处是净。犹如紧首迦树花。其色似肉花盛之时。野干见之便作是念。如我今者定当食肉。久住树下。或时树花有堕地者。即便嗅之乃知非肉。复作是念。堕者虽非是肉。树上余者必应是肉。彼诸外道亦复如是。所流出者。虽非是净。所流出处必应是净。问曰。如善说法中。亦说有漏善行是净。而非邪见。彼说即是邪见。答曰。有少净相。便见少净。问曰。何等是净相。答曰。不杂烦恼。复与烦恼相违。是故非是邪见。彼恶说法中。以不净法。同于实义清净之法。是名邪见。复有说者。如善说法中以善行为净。故非邪见。彼以善不善行不善根烦恼颠倒邪见是净。故名邪见。问曰。如有漏法。杂烦恼故。当知不净。云何说言三净。答曰。如实义。一切有漏法尽是不净。以假名故说净。云何假名。从无贪无恚无痴善根生故。亦能对治贪欲等法。故名假名。

净见不净者。此见有二种。乃至广说。云何为净。答曰。道道果。彼诸外道。以何事故。言灭道不净。答曰。彼作是说。如实义诸烦恼。是不净法。道能断之。以道能断诸烦恼。故道亦不净。以涅槃从不净道生故。亦是不净。犹如以刀割不净物刀则不净。以不净刀更割余物。能令余物不净。又如水洗不净物水则不净。若以此水更洗余物物则不净。如是以道断诸烦恼。道则不净。若以此道。生于涅槃亦是不净。言道是不净此见名邪见是其自性。见道断。是其对治。若言灭是不净。此见名邪见。是其自性。见灭断。是其对治。见道断邪见。缘道生故。若道智道忍生时。断见灭断邪见亦如是。无我见我者。乃至广说。云何无我。答曰。一切诸法无我。彼诸外道以何事故见我。答曰。愚于来去威仪法故。彼作是说。若无我者谁来谁去。谁住谁坐。谁屈谁申耶。以有我故。能来去住坐屈申。复次若无我者。则无见闻嗅香知味觉触忆念。以有此事必知有我。彼无我见我。此名身见。是其自性。见苦所断。是其对治。此见缘苦生。乃至广说。我有二种。一假名我。二计人我。若计假名我。则非邪见。若计人我此则邪见。问曰。此中但说我见。何以不说我所见。答曰。我见是颠倒性。我所见非颠倒性。复有说者。我见是根本。若说我见。当知亦说我所见。复有说者。以有我见得有我所见。若说我见当知亦说我所见。己见己所见亦如是。问曰。以何等故。不说我见无我。名为邪见。答曰。以无我故。复有说者。若我见无我。是则正见。不名邪见。

非因见因。乃至广说。问曰。彼云何非因见因。答曰。谬见因故。如农夫种殖秋大获实。彼作是言。此皆尸利夜天思陀夜天舍摩夜天恩之所与。若生男女彼作是言。此皆难陀天难陀婆罗天之所与。若富贵者生男女。彼作是言。此皆是毗纽天摩醯首罗天之所与。彼作如

是谬见。于因非因计因。此名戒取。是其自性。见苦所断。是其对治。此戒取缘苦生。故还见苦断。问曰。无因见因。是亦名谤因。云何非邪见。答曰。尊者和须蜜说。若谤无因。是名邪见。彼不言无因非因计因。故非邪见。

有因无因见。乃至广说。彼诸外道。以何事故。言无因耶。答曰。见内外所有诸物有种种相故。彼作是言谁凿河谁积山。谁纤刺谁采画禽兽。故说是偈。

谁能造刺纤　　采画诸禽兽
此皆无因作　　世无自在者

彼有因无因见。此名邪见。是其自性。见集所断。是其对治。此见缘集生。还见集断。乃至广说。问曰。以何等故。此中说谤因邪见见集所断。见犍度中说谤因邪见。当言见集见道断。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。此中不说一切因义。彼说一切因义。复有说者。此中谤生果因。彼中说者。谤生果不生果因。若说涅槃无因。此岂非正见耶复有说者。此中说谤苦因。彼中说谤苦不苦因。复有说者。此中无谤道因义。是故不说。是谤道邪见。唯有谤集因义。是以说是谤集邪见。有作无见。乃至广说。云何为有。答曰。四谛是也。彼诸外道以何事故。言无谛耶。答曰。以有我见。故言无谛。彼作是说。我无有苦。是则谤苦。我无有因。是则谤集。我若无灭。是则谤灭。若无有灭。则无对治。如善法中。作如是言。此阴是苦。无我生信。苦心言有苦谛。此苦有因生信。集心言有集谛。若苦有灭生信。灭心言有灭谛。灭若有对治生信。道心言有道谛。彼有作无见。此名邪见。是其自性。见苦集灭道所断。是其对治。此见缘四谛生。还见四谛断。乃至广说。问曰。以何等故邪见不缘虚空非数缘灭。答曰。或有说者。若法是阴。是阴因。是阴灭。是阴对治。邪见则缘虚空非数缘灭。非阴因灭对治。是以邪见不缘。复有说者。若法是苦。是苦因。是苦灭。是苦对治。邪见则缘虚空非数缘灭。与上相违。是故邪见不缘。复有说者。若法是烦恼。是出要。邪见则缘虚空非数缘灭。与上相违。是故不缘。复有说者。若法为无漏正见所缘。亦为邪见所缘虚空非数缘灭。不为正见所缘。邪见亦不缘。如邪见正见。明非明。智非智。决定疑信诽谤。当知亦如是。问曰。若言无虚空非数缘灭。此心为何所缘。答曰。即缘虚空非数缘灭名。所以者何。此无深重心。如谤烦恼出要法。问曰。为是何智。答曰。此是思惟所断。不隐没无记邪智。有作无见者。有有三种。一相待有。二处所有。三实有。相待有者。因有故有无。因无故有有。处所有者如此处有彼处无。实有者。此实有此实无(如苦实有我实无)。复有说者。有有二种。一物体有。二施设有。物体有者。谓五阴。施

设有者谓男女等。谤苦有二种。一谤物体。二谤果。若谤集者谤物体。谤因。若谤灭者谤物体。不谤果。若谤道者谤物体。不谤因。或有说者。亦谤因。

无作有见。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。或有说者。应作是说。若无作有见。当言是身见。见苦所断。复有说者应作是说。无作有慧。所以者何。此非见性。复有说者。应作是说。此非是见。所以者何。五见不说故。而不说者。彼有何意。答曰。欲作问答故。如说无作有见。此是何见。是名为问。答曰。此非是见。是名为答。自有虽无是事。而有问答。如十门中。未知欲知根知根知已根无漏无为法亦问。几使所使。此亦是问。答曰。不为使所使。此亦是答。如彼虽无是事。而有问答。此亦如是。无有是事。而作问答。无作有见。此是何见。答曰。此非是见。是邪智。问曰。云何邪智。答曰。或有说者。是思惟所断。不隐没无记法。如行正路作非路想。如行非路作正路想。如男作女想。女作男想。如是等想是也。复有说者。此智亦有隐没无记。所谓与慢相应者。如彼梵天作如是说。我是大梵。诸梵中尊。我能造化。此是邪智。所以者何。无有住见谛所断心。能作是言者。应作是说。如前说者好。是思惟所断。不隐没无记法。问曰。若然者。违智揵度如说。云何邪智。谓染污慧。答曰。不与彼相违。所以者何。无知有二种。所谓实义假名。实义者。与无明使相应。是诸阿罗汉已断尽。假名者如见机谓是人等者。阿罗汉辟支佛亦有唯有如来等正觉二事俱尽。

有四倒所谓常乐净我。为相似法所覆故。不知无常。为适意威仪法所覆故。不知苦。为皮肤所覆故。不知不净。为所作事覆故。不知无我。问曰。此四倒性是何。答曰。是慧性。问曰。若是慧者。此五见。几是倒几非倒。答曰。二见半是倒。二见半非倒。二见半是倒者。身见见取。及边见所摄常见。二见半非倒者。邪见戒取。及边见所摄断见。问曰。以何等故。二见半是倒。二见半非耶。答曰。以三事故名倒。一转行。二增益。三性倒。邪见断见。虽转行性倒。而非增益。所以者何。是坏物性故。戒取虽转行。虽增益性。非是倒。所以者何。有少相似法故。亦说有色界道。能离欲界欲。有无色界道。能离色界欲。此是倒自体。是我是物是相是分是性。已说自体所以。今当说以何等故名为倒。答曰。倒有所增故名倒。此四倒。唯见苦断。所以者何。缘苦生故。还见苦断。复次此倒缘果生。还以见果慧断。复次身见见苦所断性是倒。若身见断亦断。复次苦粗。若于粗苦。有错谬者。贤圣所呵。如人昼日错谬。人之所呵。三谛微细。若于微细有错谬者。不深呵责。如于夜中有脱失者。则世人不深呵责。复次行者已见苦。永无倒心。若当行者见苦已不见集者。无有是处。为分别故。设见苦已。更不见余谛。若问彼言。此阴为是常。为是无

常。彼定。答言。是无常乃至无一刹那停住者。若问为是苦为是乐。彼定答言。是苦犹热铁丸。若问为净为不净。彼定答言。是不净犹如粪聚。若问为有我无我耶。彼定答言无我。以无作者。无彼作者。无受者故。如草木粪扫等。

杂犍度智品第二之一

颇有一智知一切法耶。如此章及解章义。是中应广说。优波提舍。问曰。何以作此论。答曰。为止他义故。如摩诃僧祇部作如是说。自体能知自体。如灯是照性。能自照亦能照他。彼智亦尔。是智性。能自知亦能知他。昙摩掘部。作是说。智能知相应法。弥沙塞部。作是说。智能知共有法。彼作是说。智有二种。一时共生。一与心相应。一不与心相应。心相应智。知心不相应法。心不相应智。知心相应法。犊子部。作是说。人能知非智。为止如是诸异义故。而作此论。颇有一智知一切法耶。答曰。无也。若复有此智生一切诸法无我。此智何所不知耶。答曰。不知自体。是为便止摩诃僧祇意。不知相应。便止昙摩掘部意。不知共有。便止弥沙塞部意。以智知不以人知。便止犊子部意。此中作问作答。作难作通。如说颇有一智知一切法耶。此则是问。答曰。无也。此则是答。若复有此智生一切诸法无我。此智何所不知。此则是难。答曰。不知自体不知相应不知共有。此则是通。问曰。谁作此问。谁作此答。或有说者。毗婆阇婆提问。育多婆提答。如毗婆阇婆提问。育多婆提言。颇有一智知一切法耶。育多婆提答无也。毗婆阇婆提复难。若此智生一切法无我。此智何所不知。育多婆提。作如是通。不知自体不知相应不知共有。复有说者。弟子问师答。复有说者。无有问者。无有答者。但作经者。有如是意。若有人问。颇有一智知一切法。我当答无也。彼复作此难。若此智生一切诸法无我此智何所不知我当答言不知自体不知相应不知共有。此中说一智者。是一刹那智。是故说不知自体。乃至广说。若作是说。此十智中。颇有一智知一切法耶。可作是答有。谓等智是也。如是九八七六五四三亦如是。若作是说。此二智中。颇有一智知一切法也。答曰有。谓等智也。颇即彼等智。能知一切法不。答曰知。若一刹那顷。等智除自体相应共有。能知余一切法次第二刹那生。能知前刹那等智及相应共有。是故等智二刹那顷。一智能知一切法。上言一智不知者。言一刹那一智。问曰。以何等故。自体不知自体。答曰。或有说者。诸法除自体。于他有缘生义。自体于自体。无长无损。无害无利。无育养无坏。无增无减无因无缘。无次第。复有说者。若自体知自体者。则与世间现喻相违。犹如指端不能自触。如眼瞳黑不自见黑。如刀不自割。是故自体不知自体。复有说者。若自体知自体者。则无二处法。如世尊说。眼缘色生眼识。乃至意缘法生意识。复有说者。若自体知自体者。则无三等触。如世尊说。眼缘色生

眼识。是三等触。然有此触生。是以无有自体能知自体。复有说者。若自体知自体者。则无邪见。若邪见能自知我是邪见。此则正见。不名邪见。复有说者。若自体知自体者。此智毕竟性能自知。不能知他。然能知他。是故不知自体。复有说者。若自体知自体者。则无取所取。如取所取。智所知亦如是。复有说者。若自体知自体者云何知耶。为知自体是自体。为知他体亦如知自体耶。为知他体是他体。为知自体亦如知他体耶。若知自体是自体。若知他体是他体。是则为正。若知自体如知他体。是则为邪。若此智生。能知自体。亦知他体者。一智则有二作相。有二作相则有二智。有二智则有众多自体。问曰。若自体不知自体者。摩诃僧祇喻云何通。答曰。此喻不必须通。所以者何。此喻非修多罗毗尼阿毗昙中说。不可以世俗现喻难贤圣法。贤圣所作法异世俗所作法异若必欲通者。当云何通。答曰。应说其喻过。若喻有过。所喻法亦有过。云何喻有过。答曰。灯无根无心。非众生数。彼智亦非根非心。非众生数耶。复次灯众微尘所成。彼智亦众微尘所成耶。若不尔者。则不相似。复次如灯体性是照。不若是照性。复何所照。若体性非照。应当是闇。则无明性。为破闇故取灯。若灯体性是闇。则有大不相似过。以何等故。不知相应。答曰。同缘一法生故。是诸心心数法。同缘一法生。以同缘一法故。不能展转相缘。如众多人仰视虚空。不能展转自相见面彼亦如是。复次若慧缘自相应受。彼受为自缘为缘他。若自缘者。有上自缘之过。若缘他者则不与慧共同一缘。以何等故。不知共有法。答曰。以逼近故。如以铜筹盛安阇那药着于眼中。以逼近故。眼不得见。问曰。云何名共有法。答曰。彼回转身口业生住无常是也。西方沙门作如是说云何共有法。慧生时所依阴身。是共有法。问曰。如汝所说。慧生时所依身。是共有法。若然者。眼识生则不自见身众色差别。如眼识余识亦尔。彼作是说。五识生时。能各自缘所依。意识不能。问曰。意能缘一切法。汝先言不能。是则不然。复次若慧生时所依身。是名共有法者。则有大过。何以知之。如苦忍生时。便于自身不得决定。是名于苦得少决定。彼作是言。若苦法忍。不尽决定。苦法智生。尽得决定。如道法忍不尽决定。道法智生尽得决定。彼亦如是者。彼不应作是说。所以者何。于道得决定时异。于苦得决定时异。问曰。其事云何。答曰。如道谛所断邪见。总谤一切道。欲令于道少分决定无有是处。为分别故。设使于道少分决定。便能断谤道邪见。何况尽决定。唯除一刹那相应共有法。如身见或计色是我乃至计识是我。若苦法忍生时。于所依身。不得正决定者。所缘身我见则不应断。所以者何。以苦忍不见我见所缘身故。如身见于苦谛所断烦恼为首。若其不断则余结不断。余结不断则无于苦究竟得正决定。若于苦不得究竟正决定。于集灭道亦不得究竟正决定。以是事故苦法忍现在前。于所依身。亦见是苦得正决定。何以知之。如说苦法忍所缘。世第一法亦缘。彼世第一法。缘欲界五阴尽无有余。

阿毗昙毗婆沙论卷第七

杂犍度智品第二之二

颇有一识识一切法。乃至广说。问曰。以何等故。智后次说识。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。此是经论旧法。如经说。长老摩诃拘郗罗。往长老舍利弗所问言。长老舍利弗。所言智者云何为智。次作是问。所言识者云何为识。乃至广说。如波伽罗那论中说。云何知法。次问云何识法。如此义等。先说智次说识。如尊者昙摩难提说。若以智以识。有所观察。此事必定。彼作经者。亦随顺旧法。是以先说智次说识。复有说者。识即智。智即识唯长一字。何者阇那秦言智。毗阇那秦言识。长一字者所谓毗也。为断如是意欲说差别义故。先说智次说识。复有说者。以此俱是根本法故。增长法中识为根本。寂灭法中智为根本。复有说者。俱是元首法故。如说道品法中谁为元首。所谓智也。生死法中谁为元首。所谓识也。复有说者。此俱是依法故。如说依智不依识。亦说如行五根识。尽依意识。复有说者。若说智则说数法。所未说者唯是心。是故先说智次说心。复有说者。十二入中。二入能缘。所谓意入法入。若说智即说法入。若说识即说意入。复有说者。此六识各别行境界。如眼识识色。耳识识声。鼻识识香。舌识识味。身识识触。意识唯识法。为止如是意欲说意识能缘一切法故。次智说识。复有说者。智能缘一切法故。次智说识。复有说者。智能缘总相别相。识唯缘别相。为止彼人意欲说识能缘总相别相故。次智说识。复有说者。智行相似不相似境界。识唯行相似境界。为止彼人意欲说识行相似不相似境界故。次智说识。复有说者。欲止犊子部意故。彼说智是道支。识是有枝。彼依佛经。作如是说。识缘名色故。知是有枝。云何圣道。所谓正见。乃至正定。是故说智是道支。为止如是意欲说智识俱是有枝俱是道支故。次智说识。复有说者。止譬喻者意。譬喻者说。智之与识。是次第生法。不一时生。为止彼人意故。作如是说。若此智生一切法无我。此智何所不知。此智必有相应识。便止彼人识智次第生意故。如智能缘一切法无我。识亦如是余文如上说。颇有一识识一切法。此中亦有问有答。有难有通。应如智文说。如说有缘一切法无我行。问曰。此何处经中说。答曰。如偈说。

若能以智观　　一切行无我
能生厌苦心　　是道得清净

此偈当知说诸行无我。问曰。如说能生厌苦心。此云何能缘一切法。答曰。有说者初半偈说一切法无我行。后半偈说缘苦谛行。复有说者。初半偈是观行时。后半偈说是见苦时。复有说者。此偈举说缘

苦时无我行。所以者何。无漏法非是可厌法。问曰。若然者云何是缘一切法无我行。答曰。一切有二种。有少分一切。有一切一切。此中说少分一切。非一切一切。余经亦说。一切皆炽然。无漏法不炽然。当知说少分一切。彼亦如是说少分一切。复有说者余经亦说。一切行无常。一切行无我。涅槃寂静。此经即说一切法无我行。评曰。且置佛经说与不说。如是说者好。应有缘一切无我法行。所以者何。行者在初行地。必有如是观现在前。是以说之。问曰。如空行亦能缘一切法。此中何以不说。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。应说而不说者。当知此义是有余之说。复有说者。如空行有所以空。有所以不空。有所以空者。如自中无他。有所以不空者。以自故不空无我行无。如此分别。是以尊者和须蜜作如是说。我不说一切诸法悉空。问曰。以何等故。有漏无我行。能缘一切法。无漏无我行。唯缘于苦。答曰。或有说者。有漏无我行。于观行中势用胜。无漏无我行。得正决定时。自分中胜。如初观行时。行者必观一切法是无我。是以有漏无我行势用胜。能缘一切法。无漏无我行。于自分中明了故胜。是以不缘一切法。复有说者。无漏无我行。能对治四倒。如四倒所缘。彼无漏无我行亦缘有漏无我行。不能对治四倒。是以能缘一切法。复有说者。无漏观谛有分齐。有漏观谛无分齐。复有说者。无漏者。对治烦恼。非一切法是烦恼性。有漏者。不对治烦恼。是以能缘一切法。问曰。如有漏无我行不能尽缘一切法。彼作是念。一切诸法无我。云何非是邪也。答曰。或有说者。彼缘多分。不缘少分。缘多分者。如大海水。少分不缘者。如海水一渧。复有说者。随其所行。随其境界。尽缘自体。相应共有。非其所行。非其境界。是以不缘。问曰。缘一切法无我行。体性是何。答曰。慧是体是性。乃至广说。已说体性。今当说所以名无我行。答曰。此行无我法故。名无我行。

界者。在欲色界无色界中。亦有缘一切法无我行。而不能普缘一切法。地者。在七地。谓欲界未至禅中间。根本四禅空处亦有。而不能缘一切法。问曰。为能缘几所法。答曰。缘四无色阴。诸彼因。诸彼灭。诸彼比智分。诸比智分非数缘灭。诸无色非数缘灭及虚空。虚空与众生。若言是一。若言是异。彼空处无我行尽能缘。识处亦有无我行。而不能缘一切法。问曰。能缘几所法。答曰。缘三无色阴。诸彼因。诸彼灭。诸彼比智分。诸比智分非数缘灭。三无色非数缘灭。除一切虚空。彼识处无我行尽能缘。不用处。缘二地。非想非非想处缘一地。余如上说。复有说者。空处无我行能缘。如上所说法。复缘五地。非数缘灭四无色第四禅如是识处缘四地。不用处缘三地。非想非非想处缘二地非数缘灭。评曰。不应作如是说。如前说者好。所依身者。依欲色界身初生依欲界身后依色界。所以者何。初生依欲界身。命终生色界。依色界身。重起现在前。行者唯行无我行。缘者。

缘一切法。念处者坏缘法念处。智者等智。三昧相应者不与三昧相应。根相应者。三根相应。谓喜乐舍。第三禅与乐根相应。初禅二禅喜根相应。未至中间禅。及第四禅。舍根相应。欲界二根相应。谓喜舍。问曰。如善忧根相应能缘一切法。此中何以不说与相应。答曰。体性相违。无我行体性欣尚。忧根体性愁悴。是以不与相应。世者。当言在过去未来现在。缘世者缘过去未来现在及非世法。善不善无记者当言善。缘善不善无记者。当言三种缘。欲色无色界系者。当言欲色界系亦无色界系。缘欲色无色界系法者。当言缘欲色无色系法亦缘非系法。是学无学非学非无学者。当言非学非无学。缘学无学非学非无学者。当言三种缘。见谛断修道断不断者。当言修道断。缘见道断法修道断法不断法者。当言三种缘。缘名缘义者。当言二俱缘。缘己身缘他身者。当言缘己身他身亦缘非己非他。闻慧思慧修慧者。当言是三种慧。欲界是闻慧思慧。色界是闻修慧。无色界是修慧。方便得生得者。当言是方便得是生得。如色界闻慧。可言是方便亦可言是生得。云何言方便得。答曰如于此间修总相别相生彼则得。若不修习。虽生彼不得云何亦可言生得。答曰。此虽修习。不生彼间。不名生得。欲界命终生二禅中。二禅命终生初禅中。彼为得不。答曰。或有说者。不得。所以者何。以远故。若即二禅得修习。生初禅中。则得。初禅命终。生二禅中。初禅地法尽舍。二禅命终。还生二禅。彼为得不。答曰。得欲界命终。生无色界中。无色界命终。还生无色界中。彼为得不。答曰。或有说者。不得以远故。复有说者。若即无色修习。还生无色界则得。问曰。为是圣人能生此法。为凡夫人能生此法。答曰。圣人亦能凡夫亦能。凡夫有二种。有内道凡夫有外道凡夫。何道凡夫能生此法。答曰。内道亦能外道亦能。内道凡夫。亦方便得。亦生处得。外道凡夫。唯生处得。复有说者。外道凡夫。唯生处得。不起现在前。所以者何。以计我故。

问曰。云何起缘一切法。无我行现在前。答曰。生欲界中。起现在前时。缘一切法。生欲界中。起色界者现在前。亦缘一切法。若生初禅。不入定现在前时。亦缘一切法。若入定现在前时。缘初禅乃至非想非非想处。生初禅起二禅三禅四禅者现在前。亦缘初禅乃至非想非非想处。若生二禅不入定现在前时。能缘一切法。若入定现在前时。缘二禅乃至非想非非想处。若生二禅起三禅四禅者现在前亦缘二禅乃至非想非非想处。生三禅四禅亦如是。无色中缘一切法无我行。若生欲界。若生色界。若生无色界现在前。缘一切法。如上说。问曰。欲界者缘法多。色界者缘法多。答曰。色界者若不入定。所缘与欲界等。若入定欲界者多非。色界者。所以者何。不自缘定共色故。应作是说。不入定时。无有不缘一切色身念处。无有缘一切受受念处。无有缘一切心心念处。无有缘一切法法念处。

问曰。一切法无我行。为是欣尚行。为是厌离行。若是欣尚行者。云何缘苦集。若是厌离行者。云何缘可欣尚法。答曰。应作是说。是欣尚非厌离行。问曰。若是欣尚行者。云何能缘苦集。答曰。虽缘苦集。故是欣尚行。所以者何。设使彼多缘有漏法。少缘无漏法。而于无漏法故是欣尚行。如铜钱[卄/積]上置一金钱。铜钱虽多。得一金钱。犹生欣尚。彼亦如是。问曰。此行为断结不耶。答曰。不断。问曰。若不断结。何用起现在前。答曰。欲令心猛利故。心若猛利。能入圣道。

问曰。空行无我行。有何差别。答曰。对治我是无我行。对治我所是空行。复次对治五我见是无我行。对治十五我所见。是空行。复次对治己见。是无我行。对治己所见。是空行。我爱我所爱亦如是。复次阴非是我。是无我行。我不入阴中。是空行。复次见眼无我生悦适。是无我行。见我不入眼中生悦适。是空行。乃至意入亦如是。复次性空义。是无我行。行空义是空行。

颇有二心展转相因耶。问曰。何以作此论。答曰。为止外道意故。外道作如是说。后心是前心因。所以者何。如水流时。后水能逼前水驶流。如是法生。未来世法逼驶现在。现在逼驶过去。如是未来法是现在因。现在法是过去因。为断如是意故。明后心非前心因。若当后是前因者。则违内外因缘生法。如世尊说。无明缘行。乃至生缘老死。若后是前因。应当行缘无明。乃至老死缘生。如说眼缘色生眼识。若后为前因。应当缘眼识生色。如父母是儿因。若然者应儿是父母因。违如是等内缘生法。云何与外缘生法相违。如种子为牙因。乃至花为果因。若然者应牙为种子因。乃至果为花因。若后为前因。复有大过。何以故。不作业而受果。已作业而无果故。云何不作业而受果。答曰。如先受善不善果。然后作善不善业。先受律仪不律仪戒果。然后受律仪戒。先受阿毗地狱果。然后作五逆业。先受转轮圣王果。然后修转轮圣王业。先得阿耨多罗三藐三菩提。然后行诸波罗蜜。若尔不作业而受果。已作业应无果。作业而无果。则无解脱出要之道。若后是前因。则有如是大过。复次所以作此论者。如摩诃僧祇部说二心俱生。为止如是意故作此论。复次或有说者。言因缘无体性。今欲分明因缘体性故作此论。颇有二心展转相因耶。答曰。无耶。所以者何。无有一人前后二心俱生。复有说者。言前者诸过去心无二俱生者。言后者诸未来心无二俱生者。是故答言。一人前后二心不俱生。复有说者。言前者除过去世。言后者除未来世。不俱者欲明现在一刹那无二心俱生。若作是说。无有一人前后二心俱生。此则止二心俱生者意。次作是说。非未来心与前心因。此则止后与前作因者意。复有说者。若作是说。无有一人前后二心俱生。此则止相应共有因义。次作是说。非未来心与前心因。此则止相似因一切遍因报因

义。此中依五因作论故。答曰。无若依六因作论者。应答言有。以有所作因故。如二心二受二想二思二触二作意二解脱二念二定二眼乃至二身二命根二身种类。如是等则无展转因义。

颇有二心展转相缘。乃至广说。问曰。不应先作是论。应先作此论。以何等故。一人前后二心不俱生。然后应次作此问。颇有二心。前后展转相缘。应作是说。而不说者有何意耶。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。论有二种。一是根本。二是傍生。诸作是问。颇有二心展转相因。颇有二心展转相缘。此是根本论。以何等故。一人前后二心不俱生。是傍生论。是以先论根本。次问傍生。复有说者。阿毗昙应以相求不以次第。若前若后。俱无有过。但莫违其相。不应责次第。颇有二心展转相缘。问曰。何以作此论。答曰。前说无有二心展转相因。亦谓二心无展转相缘义。欲断如是疑故。而作是论。颇有二心展转相缘耶。复有说者。或有言境界缘无体性。为止彼人如是意欲分明境界缘有实体性故作此论。问曰。颇有二心展转相缘耶。答曰。有。问曰。若答言有。此言便足。所以者何。如说若法是彼境界缘。或时不作境界。无有是事。以何等故复作是说。若生无当来心耶。答曰。不应作是说。所以说者。欲饶益弟子令受义时分明了了故。颇有二心展转相缘耶。答曰。有。若发意思惟无有未来。问曰。其事云何。答曰。邪见生言无未来。次后复生邪见。言无过去邪见。亦言无过去诸法。是名二心展转相缘邪见。次生身见。身见复计过去邪见为我。如身见。边见计断常亦如是。见取计过去胜第一。戒取计净能至解脱计是乘疑犹豫计二里。想受计好妙适意。恚计不好妙不适意。慢计自高自举。无明于彼。愚冥不知。如是等名染污心展转相缘。善心云何。答曰。如正见计过去。是无常苦空。无我因集有缘。是有是性分。是有因是有缘。如是等名善心邪见展转相缘。不隐没无记心云何。答曰。非是巧便。非是不巧便。是名无记心邪见展转相缘。若发意思惟有未来。其事云何。答曰。如正见生言有未来。次后生正见。言有过去。亦言有过去诸法。是名二心展转相缘。身见计过去正见为我。乃至不隐没无记缘过去正见亦如是。若发意思惟无未来道。问曰。何以复作此论。答曰。先说有漏心相缘。今欲说无漏心相缘。问曰。其事云何。答曰。若发意思惟无未来道。此心与邪见相应。缘无未来道。后得正决定。缘过去法。作无常苦空无我因集有缘。此中言后时者。遮一念。遮相续。不限时不限身。不限无始已来。以何等故不限时。答曰。或有初夜谤道中夜得正决定。中夜谤道后夜得正决定。或有后夜谤道昼得正决定。有昼谤道夜得正决定。或有一日一夜谤道。一日一夜得正决定。如是半月一月。一时一岁。乃至一身。当知亦如是。若发意思惟有未来道。此心与正见相应。缘有未来道。次后生无漏道。缘过去正见。是无常苦空无我因集有缘。如是正见。缘未来道。未来道生。还缘正见。是名展

转相缘。后时者如说。总相观后。能入圣道者。遮一刹那顷。不限相续。不限时不限身。乃至不限无始生死已来。如说三种正观。后能入圣道。不限一刹那顷。乃至不限无始生死已来。如二知他心智。亦展转相缘。问曰。何以复作此论。答曰。前说己身相缘法。今欲说他身相缘法故。如二知他心展转相缘。问曰。此中为说何等二知他心。答曰。此中说根同。同利根。同中根。同下根。同是初禅地他心智。乃至第四禅地他心智。同有漏。同无漏。同是法智分。同是比智分。问曰。彼云何相缘。答曰。俱缘彼心。不缘彼心所缘。若缘心所缘。是则自缘心。不名缘他心。问曰。此中为说何等知他心智。答曰。此中说得证他心智通者。问曰。亦更有余能知他心智。此中何以不说。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。此应说而不说者。当知此义是有余之说。复有说者。此中说名义俱好者。复有说者。若体性是通。若体性是修。若是离欲得。若是四支五支禅果。此中说之。复有说者。若智知他心。如实无谬是中说之。因此事故。扰动智海。如二心展转相缘。诸数法亦如是。亦应分别五识种界善染污不隐没无记威仪工巧。彼五识不能展转相缘。各行境界故。意识能展转相缘。缘一切法故。苦谛所断心。与集谛所断心。能展转相缘。苦谛所断心。与修道所断心。展转相缘。集谛所断心。与修道断心。展转相缘。灭谛所断。有漏缘使展转相缘。亦能缘无漏缘使。无漏缘使不能缘有漏缘使。道谛所断有漏缘使。展转相缘。亦能缘无漏缘使。无漏缘使不能缘有漏缘使。无漏缘使于道展转相缘。修道所断善不善隐没无记。能缘五行所断心。其余修道所断。展转相缘不断心。如苦忍苦智。集忍集智。能缘五行所断心道缘道。随其所应展转相缘。界者欲界色界。展转相缘。欲界不系法展转相缘。欲界无色界无展转相缘。色界无色界及不系心展转相缘。善者能缘三种。善染污不隐没无记。染污能缘三种。善染污不隐没无记。善报无记心缘三种。善染污不隐没无记。不善报无记无展转缘。所以者何。意地无不善报无记。如说颇业身受受报非心耶。答曰。有诸不善业威仪无记心展转相缘。其事云何。答曰。威仪有二种。一是威仪。二是威仪心。威仪者谓色香味触。威仪心者能起威仪心是也。四识是威仪方便。非起威仪心。意识是威仪方便。亦是起威仪心。彼四识能缘威仪。不能缘起威仪心。意识能缘威仪亦能缘起威仪心。复有说者。因威仪心更生意识。能缘十二入。是能展转相缘。工巧无记心展转相缘。其事云何。答曰。工巧有二种。一是工巧。二是工巧心。工巧谓色声香味触。工巧心者能起工巧心者是。五识是工巧方便。非起工巧心。意识是工巧方便。亦是起工巧心。五识能缘工巧。不能缘起工巧心。意识能缘工巧。亦能缘起工巧心。复有说者。因工巧心更生意识。能缘十二入。是能展转相缘邪见。或以因谤果。或以果谤因。或不以果谤因。或不以因谤果。云何以因谤果。如说此善恶业无果报。云何以果谤因。如说是人诸所受报无因无缘。云何不以果谤因。众生烦恼无因无缘。云

何不以因谤果。如说无过去未来现在。是名不以因谤果。此邪见苦谛所断。先说二心展转相因。展转相缘者此中说二缘义所谓因缘境界缘。问曰。以何等故。此中不说次第缘威势缘耶。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。应说而不说者。当知此是有余之说。复有说者。此义以入彼所说中。其事云何。若说因缘当知已说次第缘。所以者何。如说二心无展转相因。当知二心亦无次第缘。若说境界缘。当知亦说威势缘。所以者何。如说二心展转相缘。当知二心亦展转威势缘。是名已入彼所说中。

以何等故一人前后二心不俱生。问曰。何以作此论。答曰。此是傍生论。所以者何。前说二心不得展转相因。何以故。无有一人前后二心俱生故。虽有是说未说所以。今欲说之。故作此论。以何等故一人前后二心不俱生者。答无第二次第缘。此说心心数法。依次第缘生未来世法。依现在世法和合则生。不和合则不生现在。若与未来次第则生。不与次第则不生。复有说者。以何等故一人前后二心不俱生。乃至广说。答曰。众生法尔。一一心次第生。不得有二。所以者何。无第二次第缘故。复有说者。此说前如两鞅相系。以何等故无第二次第缘。答曰。众生一一心次第生。不得有二。以何等故。众生一一心次第生不得有二。答曰。无第二次第缘。是名展转更相答义。如现在有一次第缘。未来生一心。是中应说。如园中闭众多羊门侠少。喻如羊园侠小门中一一羊出。彼心心法生亦复如是。现在一刹那与未来刹那开次。设现在世有众多刹那者。则与未来众多刹那开次。以无故现在一刹那与未来一刹那开次。作义者说曰。以何等故二心不俱生。答曰。或有说者。如命根是一刹那。依命根心亦一刹那。是故不俱。复有说者。如身根是一刹那。依身根心亦一刹那。是故不俱。复有说者。若二心俱生。则心不可调伏。如今一心犹刚强难伏。何况二心。复有说者。若二心俱生者。则一时有烦恼出要一心烦恼一心出要。若尔者则无解无离无乘。如是等过。复有说者。若二心俱生何妨有三。若有三者则三界身可一时受。若三界一时受身则破界。若界破一人亦是欲界亦是色界无色界。若然则无解脱。乃至广说。若三心俱生何妨有四。若有四心则可一时受四生身。若然者则坏四生。一身亦是胎生亦是卵生亦是湿生亦是化生。则无解脱。乃至广说。复有说者。若四俱生何妨有五。若有五者则可一时受五道身。若然者则五道坏。若五道坏地狱身乃至即是天身。乃至广说。若五俱生何妨有六。若有者则可一时缘六根义。乃至广说。若不妨六乃至百千未来世中一时俱生。一刹那生一刹那灭。若然则无未来。以有未来则有现在。以有现在则有过去。若无未来则无现在。若无现在则无过去。若无过去则无有为。若无有为则无无为。若无有为无为则无一切诸法。有如是等过。不得二心一时俱生。问曰。如众多数法一时生。无如上等诸过。若当二心如数法一时生者。复有何过。答曰。如一次第缘。与未来一心和

合。以一心和合故。众生一一心生。复有说者。如作观。与未来一心和合。以一心和合故众生一一心生。若有二心俱生。应有二受俱生。若有二受则破众生身法。若破众生身法则有二种身。若有二身则有十阴。以有如是过故。二心不得俱生。

阿毗昙毗婆沙论卷第八

杂犍度智品第二之三

问曰次第缘体性是何。答曰。如波伽罗那说。除过去现在阿罗汉最后心。诸余过去现在心心数法是也。复有说者。诸过去现在心心数法。是次第缘体性。问曰。若然者阿罗汉最后心。无次第缘义。云何名次第缘耶。答曰。不以阿罗汉最后心过故。余心不生。更有余事故。令后心不生。若当生者。能与次第缘。问曰。次第缘者有何相耶。答曰。所言体性即是其相。所言相者。即是体性一切诸法。不可离体性别立其相。尊者和须蜜说曰。相避义是次第缘。复有说者。发迹相避义是次第缘。复有说者能生心义。是次第缘。复有说者。心相续义是次第缘。复有说者。能取义是次第缘。复有说者。心势用义是次第缘。尊者佛陀提婆说曰。次第生心相是次第缘。复有说者。未生刹那令刹那生是次第缘。阿毗昙人说曰。异相法令俱生是次第缘。复有说者。未生法似自己是次第缘。已说次第缘体相。未说所以。以何等故名次第缘。答曰。等无间义是次第缘。问曰。若然者心与心作次第。不与数法作次第耶。数法与数法作次第。不与心作次第耶。答曰。如说相似法沙门所说。心与心作次第。受与受作次第。如是说者则有过。所以者何。贪欲心还与贪欲心作次第。嗔恚还与嗔恚。愚痴还与愚痴。善还与善。不善还与不善。无记还与无记。如是说者。则无解脱涅槃。如是说者好。所谓心与心作次第。亦与数法作次第。数与数作次第。亦与心作次第。前心聚与后心聚作次第。问曰。若心与心作次第。则相随顺非数法耶。若数法与数法作次第。则相随顺非心耶。答曰。若如说相似法沙门所说。心随顺心。数法随顺数法。评曰。不应作是说。作如是说者好。所谓心与数法作次第。数法与心作次第。前心聚与后心聚作次第。等无差别。犹如豆聚。如波伽罗那所说。若法与彼法作次第。或时不作次第耶。答曰有。若彼法未生。问曰。此说未生为前者耶。为后者耶。为如前法未生后法不名次第。若生是次第耶。复如后法未生。前法不名有次第。若生是有次第耶。如世第一法苦法忍作次第。为如世第一法未生。苦法忍不名次第。若生是次第耶。复如苦法忍未生。世第一法不名有次第。若生是有次第耶。若前法未生。后法不名次第。若生是次第者。有心时可尔。无心时云何可尔。如入无想定灭尽定。若一七若过一七。出定心与入定心名为次第。彼第二刹那心必生。所以者何。若法与彼法。能作次第

缘。果无有众生。无有法。无有咒术。无有药草。无有佛。无有辟支佛。无有声闻。能遮此法使第二刹那心令不生者。若然者二定则无体。若当后法未生。前法不名有次第。若生是有次第。若然者则苦法忍未生。世第一法不名有次第。何故说未生耶。或有说者。应作是说。前法未生不名次第。问曰。若然者有心时可尔。无心时云何。答曰。有心时已尔。无心时亦可尔。其事云何。如入无想定灭尽定。彼入定心。定初刹那亦取果亦与果。诸余刹那。及出定心。但名取果。彼入定心。灭在过去。定余刹那。及出定心。其现在者与果。彼不应作是说。所以者何。次第缘义。无有异时取果异时与果。即与果时取果。问曰。若与果时取果。有心时可尔。无心时云何。答曰。如入无想定灭尽定。彼入定心。与定初一刹那。取果与果。彼灭在过去。定余刹那。及出定心。若现在前。取果与果。若作是说。则无异时取果异时与果。问曰。若然者过去法则有所作。答曰。虽过去有所作能取果与果。而无有果。过去世见色乃至知法。无如是作事。与果取果。可有是事。复有说者。后法未生前法不名次第。后法若生则前法名次第。问曰。若然者苦法忍未生。世第一法不名次第耶。答曰。可名次第。不名次第缘。若苦法忍生。是名次第。亦名次第缘。如次第次第缘。次第有次第。相续有相续。依有依。当知亦如是。

问曰。未来世中有次第缘不耶。若有者诸法应未来世中已次第住。修正方便。则无有用。所以者何。圣道于未来世。已有次第。时到则生。修正方便。复何所为。复有大过。何以故。无有制伏贪欲生不净观。如是亦不能制伏一切烦恼生对治观。若尔则无解脱涅槃。乃至广说。若无者八分经云何通。如说是人十二劫不堕恶趣。乃至二十劫。云何知三业差别是现法报。是生法报。是后法报。何故一切时世第一法。但生苦法忍。何以不生乃至尽智等诸法。何故金刚喻定但生尽智不生余法。答曰。应作是说。未来世中无次第缘。问曰。若无者则无前说诸过。此八分经云何通。答曰。世尊观过去现在以比相。亦知未来世。其事云何。答曰。世尊观过去世。见彼众生修如是业。尔所劫中不堕恶道。见此众生修如是业。尔所劫中当不堕恶道。见诸众生于过去世修如是业。于现世中受如此报。见诸众生于彼造业若受生报若受后报。见诸众生于此造业若受现报若受生报若受后报。复有说者。众生有相是心不相应行住众生身中。世尊不因禅定神通能知众生身中有此法者。尔所劫中不堕恶道。即见此相。知是众生受现法报。次受生报复受后报。评曰。不应作是说。若作此说。明如来唯有比相智无了达智。应作是说。佛世尊有了达智。能知未来。虽未来法乱无定次第。如来以明净智。能知未来乱法无定次第。知诸众生造如此业。经尔所劫不堕恶道。受于现报。次受生报。复受后报悉实无谬。如算数法知于谷聚明了无谬。何况如来有自然智。问曰。以何等故世第一法次生苦法忍。不生乃至尽智等诸法。答曰。此名数定事相不

定。所以者何。苦法忍法。在于六地。未知为是何地。苦法忍三根相应。不知定与何根相应。行于四行。不知定行何行。如住增上忍时。地行根定。刹那不定。所以者何。有多刹那故不知生者。是何刹那。次第缘亦不定。住世第一法时。有五事定地根行次第刹那。是名数定事相不定。复有说者。若法依前法相续生。不必次第缘。犹如外物无次第缘依于前法相续而生。如牙依前种相续得生。乃至果依前花相续而生。内法亦尔。不因次第缘。依于前法相续而生。苦法忍依世第一法故相续而生。余乃至尽智。不依世第一法故。是以不生金刚喻定。亦应如是通。然未来世法属于现在。若于现在和合则生。若不和合不生。世第一法后能生修道。无有是处。以分别故。设当世第一法与修道和合。尔时则生。以不与和合故。是则不生。如是苦法忍。属世第一法故生。余乃至尽智不属故不生。复有说者。未来世中。有次第缘。问曰。若未来世有次第缘。诸法应次第住。答曰。未来世中有次第缘义。无次第住。未来世法应从何次第缘。生者已定。然不次第住。后若生时。从何缘生亦定。次第住亦定。犹如众多比丘。乱住一处。腊数已定行列不定。后次第住时。腊数亦定行列亦定。如是法未生时。应属何缘。生者已定。次第住不定。后若生时。从缘生亦定。次第住亦定。问曰。若然者修正方便。则无有用亦无解脱涅槃。答曰。一心次第略说有二种心当生。所谓善与染污。若修正方便。善心便生染污不生。若行邪方便。染污便生善心不生。如一种子后二种当生。所谓牙与烂坏。若遇生牙因缘则便生牙。若遇烂坏因缘则生烂坏。一心次第生二种心亦复如是。评曰。应作是说。未来世中无次第缘。所以者何。次第缘者是次第住法。未来世中无次第住。次第缘者是不乱法未来法乱。复有说者。若未来世有次第缘者。修善者常应修善。不应作恶。若修恶时。常应作恶。不应修善。今现见提婆达多。本欲修善而后作恶。央掘魔罗气嘘恶人。本欲作恶而后修善。以如是等因缘故。知未来世无次第缘。问曰。以何等故色法无次第缘。答曰。或有说者。若法定有所依。定有所行。定有所缘。故有次第缘。色法无有所依。无所行无所缘。是故无次第缘。复有说者。若法是相应。有所依有所行。有势用有所缘。故有次第缘。色法不相应无依无行。无势用无缘。故无次第缘。复有说者。次第缘者。是次第住法。色非次第住法。或二万劫或四万劫。或六万劫或八万劫断绝者。复有说者。次第缘现在前时不乱。色法现在前时乱。如一时中起。欲色界系色现在前。欲界系不系色现在前。色界系不系色现在前。是故尊者和须蜜说曰。欲界增益色未灭。色界增益色生。尊者佛陀提婆说曰。少色无间生多色。多色无间生少色。彼少色无间生多色者。如空中云少便生多。如小种子生于大树。如小迦罗罗后成大人。多色无间生少色者。如烧大草[卄/積]后生少灰。以少色无间生多色多色无间生少色故。无次第缘。问曰。如心数法少无间生多多无间生少。其事云何。答曰。如无觉无观地次生无觉有观。次生有觉有观。如此名少无间生

多。如有觉有观地生无觉有观。次生无觉无观。如此名多无间生少。答曰。不应以地定。应以数法定。若一受次第生二受。若二受次第生一受。有如上过。以不生故无如上过。

问曰。以何等故心不相应行。无次第缘。答曰。或有说者。若法定有所依。定有所行。定有所缘。故有次第缘。心不相应行不尔。色法三界系。心不相应行三界系。余如上色法说。问曰。以何等故说无想定灭尽定是心次第。不说无想天。答曰。或有说者。亦应说而不说者。当知此是有余之说。复有说者。若用功难得者说。不用功不难得者不说。复有说者。若是善者说。彼是无记故不说。问曰。以何等故无想定灭尽定。是心次第而非次第缘耶。答曰。或有说者。若法能生心能增益。心能取心是次第缘。彼定生时。住心碍心使心不相续。是以不作次第缘。复有说者。此定断心遮心行处。是不相应无势用法。是以不作次第缘。问曰。入无想定灭尽定。心出定心。是其次第。中间有尔许多相续定。云何是次第。答曰。此中更无余心故。得名次第。犹如有人一在前行一在后来。他人问言彼后来人。与谁共来。其人答言与某甲人次后而来。彼二中间。虽有村落树木畜生等物。更无余人故言次第。如是彼二心中间。虽复旷远更无余心故。得名次第。

问曰。诸法是心次第亦是无间耶。答曰。或有是心次第非心无间。有是心无间非心次第。有是心次第亦心无间。有非心次第非心无间。是心次第非心无间者。除定初刹那及余有心法。诸余定及出定心。是谓心次第非心无间。是心无间非心次第者。定初刹那。及余有心法。生住无常。是谓心无间非心次第。是心次第亦心无间者。定初刹那。诸余有心法。是谓心次第亦心无间。非心次第非心无间者。除定初刹那及余有心法生住无常。诸余定刹那及出定心生住无常。是谓非心次第非心无间。问曰。诸是心次第。亦是定无间耶。答曰。应作四句。是心次第非定无间者。谓定初刹那。诸余有心时。是谓心次第非定无间。是定无间非心次第者。除定初刹那及余有心法生住无常。诸余定及出定心生住无常。是谓定无间非心次第。是心次第亦定无间者。除定初刹那及余有心法。诸余定及出定心。是谓心次第亦定无间。非心次第非定无间者。定初刹那生住无常。及余有心生住无常。是谓非心次第非定无间。

观有三种。所谓别相观。总相观。虚相观。别相观者观色是色相乃至观识是识相。观地是坚相。乃至观风是动相。是名别相观。总相观者十六圣行观是名总相观。虚相观者不净安般无量除入解脱一切处。是名虚相观。问曰。此三种观。何观次第能入圣道。出圣道时何观最初现在前。答曰。或有说者。入圣道时三种能入。出圣道时三种现在前复有说者。总相观能入圣道出圣道时三种现在前。问曰。若虚

想观不入圣道。此经云何通。如说不净观次修念觉意。答曰。此说展转相因。如子孙法。其事云何。答曰。先以不净观。善调伏心。使心止息堪任质直柔软。心得自在。然后总相观现在前能入圣道。复有说者。总相观现在前能入圣道。出圣道时亦总相观而现在前。问曰。若然者若依未至若依初禅。若依中间。得正决定出圣道时。欲界总相观现在前可尔。若依二禅三禅四禅得正决定。彼无欲界总相观。所以者何。以大远故。复更不得总相观除达分善根。所以者何。以圣道后不能复起现在前故。出圣道时。为起何等总相观现在前。答曰。于暖顶忍中间。修总相观。所谓诸行无常苦空无我。涅槃寂静。出圣道时。此观现在前。评曰。不应作是说。如前说者好。欲界有三种观。所谓闻慧思慧生得慧。色界有三种。所谓闻慧修慧生得慧。无色界有二种。修慧生得慧。问曰。欲界有三种观慧。何等慧现在前能入圣道。答曰。欲界思慧观现在前。能入圣道。出圣道时。三种观现在前。色界修慧观现在前。能入圣道。出圣道时二种。闻修慧观现在前。非生得慧。无色界修慧现在前。能入圣道。出圣道时。亦修慧观现在前。非生得慧。问曰。以何等故。出圣道时。欲界生得慧现在前。非色无色界。答曰。欲界生得慧猛利。色无色界不猛利。若依未至禅。得阿罗汉。出圣道时。还起未至地及欲界心。若依无所有处。得阿罗汉。出圣道时。还起无所有处及非想非非想处心。若依余地得阿罗汉。出圣道时即起彼地心。

初禅有三种。味净无漏。乃至无所有处亦三种。非想非非想处二种。味净味相应次第生。味相应及净不生。无漏净有三种。无漏二种净及无漏不生味净。初禅有四种。有退分住分胜进分达分。乃至非想非非想处亦有四种。退分次第生退分生住分。不生胜进分不生达分。住分次第生住分生退分生胜进分。不生达分。胜进分次第生胜进分生住分生达分。不生退分。达分次第生达分生胜进分。不生住分退分。复有说者。退分次第生三种。不生达分住分胜进分。尽生四种。达分次第生三种除退分。问曰。若坐二禅三禅四禅地。欲入初禅。识现在前。几种观现在前。答曰。随所住地。未离欲者。三种观现在前。所谓善染污不隐没无记。出时亦三种现在前。若离欲二种。有十二种心。欲界系四种。善不善隐没无记不隐没无记。色界系三种。善隐没无记不隐没无记。无色界系亦三种。学无学心。问曰。欲界系善心次第生。几心复从几心次第生。乃至无学心次第生。几心复从几心生。答曰。欲界系善心。次第生九心。欲界系四。色界系二善隐没无记。无色界系一。隐没无记学无学。亦从八心次第生。欲界系四。色界二。善隐没无记。学无学不善心次第生。欲界四心亦从十心次第生。欲界系四。色界系三。无色界系三。隐没无记心亦如是。欲界系不隐没无记心次第生七心。欲界四。色界二。善隐没无记。无色界一。隐没无记。亦从五心次第生。欲界四。色界一。善心。色界系善心次第

生十一心。除无色界系不隐没无记心。余次第能生。亦从九心生。自地三。欲界二。善不隐没无记。无色界二。善隐没无记。学无学心色界系隐没无记心次第生六心。色界系三。欲界三。除不隐没无记心。亦从八心次第生。色界三。欲界二。善不隐没无记。无色界三。色界系不隐没无记心次第生六心。色界三。欲界二。不善隐没无记。无色界一。隐没无记。亦从色界三心次第生。无色界善心次第生九心。无色界三。欲界二。不善隐没无记。色界系二。善隐没无记。学无学心亦从六心次第生。无色界三。色界一。善心。学无学心无色界系隐没无记心次第生七心。无色界三。欲界二。不善隐没无记。色界二。善隐没无记。亦从七心次第生。无色界三。欲界二。善不隐没无记。色界二。善不隐没无记。无色界系不隐没无记心次第生六心。无色界三。欲界二。不善隐没无记。色界一。隐没无记。亦从无色界三心次第生。学心次第生五心。欲界善色界善无色界善学无学心。亦从四心次第生。欲界善色界善无色界善。学心无学心次第生四心。欲界善色界善无色界善无学心。亦从五心生。欲界善色界善无色界善学无学心。

九八四与十　　七五当知欲
十一九六八　　六三当知色
九六七亦七　　六三知无色
五四亦四五　　当知学无学

有二十种心。欲界有八心。方便善心。生得善心。不善心。隐没无记心。威仪心。工巧心。报心。通果心。色界有六心。方便善心。生得善心。隐没无记心。威仪心。报心。通果心。无色界有四心。方便善心。生得善心。隐没无记心。报心。无漏有二心。学心无学心。问曰。欲界方便善心次第生几心。亦从几心次第生。乃至无学心次第生几心。亦从几心生。答曰。欲界方便善心次第生十心。欲界七除通果心。色界一。方便善心。学心无学心。亦从八心次第生。欲界四。方便善生得善不善隐没无记。色界二。方便善隐没无记。学无学。欲界生得善心次第生九心。欲界七。除通果心。色界隐没无记心。无色界隐没无记心。亦从十一心次第生。欲界七。除通果心。色界二。方便善隐没无记。学无学。不善心次第生欲界七心。除通果心。亦从十四心次第生。欲界七。除通果心。色界四。生得善隐没无记威仪报。无色界三。除方便善。隐没无记心亦如是。欲界威仪心次第生八心。欲界六。除方便善通果心。色界一。隐没无记心。无色界一。隐没无记心。亦从七心次第生。欲界七。除通果心。报心亦如是。工巧心次第生六心。除方便善通果心。亦从七心次第生。欲界七。除通果心。欲界通果心次第生二心。欲界通果。色界方便善心。亦从二心次第生。欲界通果。色界方便善心。色界方便善心次第生十二心。色界

六。欲界三。方便善生得善通果心。无色界一。方便善。学无学心。亦从十心次第生。色界四。除威仪心报心。欲界二。方便善通果心。无色界二。方便善隐没无记。学无学心。色界生得善次第生八心。色界五。除通果心。欲界二。不善心隐没无记。无色界一。隐没无记心。亦从色界五心次第生。除通果心。色界隐没无记心次第生九心。色界五。除通果心。欲界四。方便善生得善不善隐没无记。亦从十一心次第生。色界五。除通果心。欲界三。生得善威仪报心。无色界三。除方便善。色界威仪心次第生七心。色界四。除方便善通果心。欲界二。不善隐没无记心。无色界一。隐没无记心。亦从五心次第生。色界五。除通果心。报心亦如是。色界通果心次第生色界二。方便善通果心。亦从二心次第生。色界方便善通果心。无色界方便善心次第生七心。无色界四。色界一。方便善学无学心。亦从六心次第生。无色界三。除报心。色界一。方便善。学无学心。无色界生得善次第生七心。无色界四。欲界二。不善隐没无记。色界一。隐没无记心。亦从无色界四心次第生。无色界隐没无记心。次第生八心。无色界四。欲界二不善隐没。无记心色界二方便善隐没无记心。亦从十心次第生。无色界四。欲界三。生得善威仪报心。色界三。生得善威仪报心。无色界报心次第生六心。无色界三。除方便善。欲界二。不善隐没无记心。色界一。隐没无记心。亦从无色界四心次第生。学心次第生六心。欲界二。生得善方便善。色界一。方便善心。无色界一。方便善心。学无学心。亦从四心次第生。欲界一。方便善心。色界一。方便善心。无色界一。方便善心。学心。无学心次第生五心。欲界二。方便善心生得善心。色界一。方便善心。无色界一。方便善心。无学心亦从五心次第生。欲界一。方便善心。色界一。方便善心。无色界一。方便善心。学无学心。

十八次生九　　十一生于七
十四亦生八　　七六及与七
二生二欲尽　　十二十八五
九十一七五　　二二当知色
七六七四八　　十六四无色
六四亦五五　　当知学无学

以何等故。如人不可得。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为止他人意故。或有说者。有人以有人故忆本所作。复有说者。物性相入。相入论者作如是说。一切有为法有二分。若昼若夜。夜时昼入夜中。昼时夜入昼中。所以者何。如夜中所作昼则忆之。以夜入昼中故。如昼中所作夜则忆之。以昼入夜中故。是故忆本所作。或有说者。物性变物。性变论者作如是说。迦罗罗变作阿浮陀。乃至中年变作老年。是故忆本所作。如婆吒树叶青变为黄。彼亦如是。或有说

者。物性往来。往来论者作如是说。迦罗罗来至阿浮陀中住故。乃至广说。以是事故忆本所作。问曰。物性变论。往来论有何差别。答曰。物性变论言。迦罗罗变作阿浮陀。往来论言。迦罗罗来至阿浮陀中住。俱增长故。或有说者。觉是一性。后所知觉。即是前所作觉。或有说者。意界是常。以意界常故。忆本所作。或有说者。有根本阴。有客阴。客阴所作。根本阴能知。以是故能忆本所作。或有说者。前心往后心。语后心我作如是事。是故忆本所作。恒河沙数诸佛。及佛弟子。不作此论。言有人不言物性相入。不言物性变。不言物性往来。不言觉性是一。不言意界常。不言有根本阴客阴。不言前心往后心。然能忆本所作。如此事。微细甚深难知。为显如此微细甚深难知法故。而作此论。问曰。以何等故。唯说如人不可得前心不住后心。言我有所作而能忆本所作。答曰。应如是说。以何等故。人不可得。物性不相入。物性不变。物性不往来。觉性不一。意界不常。阴性无根本无客阴。前心不往后心。而能忆本所作。而不说者。欲现始终略其中间。令经文易故。若说如人不可得则止。有人者意前心不往后心则止。往来论者意前心后心则止。其余诸论者意。答曰。众生之法得如是相似习智。问曰。前言无人今何以言众生。答曰。欲令所说与法体相顺故。所以者何。若不言众生但言法。法于义虽顺于文不便。若言众生文义俱顺。以是故说于众生。复有说者。前说实义今说假名众生之法。得如是相似习智。习智者是决定。是修习。是自在义。本所作者。随其本事。本事者。如其性如其体。如其相如其物。复有说者。应言忆本共作。云何共作。如本所见曾所更。复有说者。应言忆本作事。云何本作事。随本形色本所。为欲明忆本所作义故而作此论。喻如能书者。乃至广说。如能书者不至彼能书者所。问言。汝作何字。彼亦不答。我作是字。然能书者。得如此所习智。自所作字亦知。他所作字亦知。乃至海外书来亦能读知。如是前心不往后心。然后心能忆本所作。复欲重明此义故。更作喻。如二知他心展转相缘。此亦不问彼汝思何事。彼亦不答我思此事。乃至百由旬外。二心而能相知。如是前心不至后心。后心而能忆本所念。

阿毗昙毗婆沙论卷第九

杂犍度智品第二之四

复次诸心心数法。于所缘定。问曰。为于何法定言定耶。为于眼入定。为于色定。为于刹那定。答曰。或有说者。于眼入定。不于色定刹那定也。所以者何。未生心心数法甚多。云何于眼入定。答曰。如眼识于色定。其余诸识。各于自境界定。若眼与青色和合。则生青识。若与余色和合。则生余识。问曰。若然者便有二心。知青色心。则异知黄色等心。复违识身经文。如说过去眼识。为缘过去法。缘现

在法缘未来法耶。答曰。缘过去法。不缘现在未来。复有说者。于眼入定色定。于刹那不定。所以者何。未生心心数法甚多。云何于色定。答曰。若缘青色。则生青识。余则不生。缘黄等色亦复如是。问曰。青色众多。有青茎青枝青叶青花青果。若缘青茎识。云何不耶。即是缘青枝青叶青花青果识耶。评曰。应作是说。于三法定。问曰。若然者未生心心数法则多。答曰。未生法多复有何过。未来世竟无住处耶。先已有住处故。问曰。若心心数法。于缘定于所依亦定耶。答曰。于所依亦定。其事云何。如未来心心数法。于所依则远。若生现在前。与所依则俱。若灭则远所依。复有说者。未生心心数法。于所依远。若现在前则俱。若灭俱灭。问曰。若心心数法。于所缘所依定者。彼于何时。能有所缘。为于生时。为于灭时。若以生时。生时是未来。云何未来能有所作。若以灭时。灭是坏散衰退之法。云何坏散衰退之时能有所缘评曰。应作是说。灭时能缘非是生时。所以者何。未生法是未来。未来法不能有所作。灭时名现在。现在法能有所作。问曰。若然者云何以坏散衰退之法。能有所作。答曰。一切有法皆尔。体性羸劣。属众因缘不得自在。若心心数法。于依所缘和合。能有所缘未来世依及境界散乱。如未来过去亦尔。现在则众缘和合。若当现在。不能缘境界者。则毕竟无缘境界义。问曰。若心心数法。于所缘所依定者。此中何以但说所缘。不说所依。答曰。此中说所念事故。不说所依。若有所念。必依所缘。不用所依。如一境界。则为众多心心数法所缘。如前一心缘已后众多心亦缘。犹如一人而有百子。若一子念父余子亦念。彼一境界。为多心所缘。亦复如是。

问曰。若所更事异。所念事异。云何不提婆达多所更。延若达多能忆。若延若达多所更。提婆达多能忆。答曰。提婆达多身异。延若达多身异。忆本所作者身则不异。复有说者。如提婆达多延若达多心不得展转为因。忆本所作前为后因。复有说者。若心相续。若身相续。能忆本所作。提婆达多。延若达多。心不相续。身不相续。问曰。若心相续者。何以先见一牛。后见余牛。言是本牛。答曰。曾所更事。要当相似尔乃识之。先所见牛。虽复曾更。而与后牛不相似故。是以不识。若前牛与后牛相似。尔乃可识。前所更意。必当有力。后不失念。而能忆本所作。先生心聚。以意名说。后生心聚。以念名说。以前意有势力故。令后念忆本所作。不失念者。所谓不狂心不乱。不为苦痛所逼是也。

有二种心。一同行心。二同缘心。苦法忍苦比忍苦比智。是名同行心。不名同缘心。集法忍。集法智。是名同缘心不名同行心。苦法智亦名同行心亦名同缘心。其余心亦不同行。亦不同缘。同行心所更事。同缘心能忆。同缘心所更事。同行心能忆。有三种心。善不善无记。若善心所更事。善不善无记心能忆。不善无记心亦如是。复有四

种心。善不善隐没无记。不隐没无记。如善心所更事。四种心能忆。乃至不隐没无记心所更事。四种心能忆复有四种心。从因缘生心。从次第缘生心。从境界缘生心。从威势缘生心。若一心曾所更事。四心尽能忆。复有五种心。见苦所断心。乃至修道所断心。若见苦所断心所更事。五种心能忆。见集所断修道所断亦如是。见灭所断心所更事。四种心能忆。除见道所断心。道亦如是。除见灭所断心。复有六种心。所谓六识。若六识所更事。意识能忆。复有十二种心。欲界善心。不善心。隐没无记心。不隐没无记心。色界三种。除不善。无色界亦如是。学心。无学心。如十二种心。有相似十二法十二念。如欲界善心所更法。十二念尽能忆。不善亦如是隐没无记心所更法。有八种念能忆。欲界四。色界善不隐没无记学无学。欲界不隐没无记亦如是。色界善心所更法。十二种念能忆。色界隐没无记心所更法。十种念能忆。除欲界隐没无记不隐没无记。色界不隐没无记心所更法。十种念能忆。除无色界隐没无记不隐没无记。无色界善心所更法。十种念能忆。除欲界隐没无记不隐没无记。无色界隐没无记心所更法。九种念能忆。欲界善不善。色界善隐没无记。无色界三种学无学不隐没无记亦如是。学心所更法。十二种念能忆。无学心亦如是。

如经说。尊者舍利弗。作如是言。诸长老。若不坏意。内入照了。外入法能生。正观现在前。则意识生。彼云何坏意入。答曰。坏有三种。所谓须臾坏命终坏究竟坏。须臾坏者。若入无想定灭尽定。是名须臾坏。命终坏者。如断善根坏善意。如凡夫人离欲乃至命终时坏不善意。究竟坏者。如苦比智生苦谛所断意究竟坏。乃至道比智生见谛所断意究竟坏。住不退法。斯陀含见谛所断意。及欲界修道所断六种意究竟坏。住不退法。阿那含一切见谛所断意。欲界修道所断染污意究竟坏。住不退法。阿罗汉一切染污意究竟坏。

以何等故所念事忘而复忆。答曰。众生之法心相似次第生知见者。有三种相似。所谓方便相似。境界相似。随顺相似。云何方便相似。如人读修多罗。而后忘失。后勤方便。还复通利。毗尼阿毗昙勤方便亦如是。先修不净观。而后忘失。后勤方便。随其境界。还现在前。安般观界方便亦如是。曾闻有婆罗门子读违陀经。而后忘失。还欲通利。尽其方便。而犹不能。往诣师所而问之言。本所读经今悉忘失。还欲通利。虽勤方便犹故不能。今当云何。其师问言。汝本读时云何而读。弟子答言。初读经时。手则索绳口诵经文。师告之言。当如先法还读诵之。弟子如教后便通利。是名相似方便。云何境界相似。如于此处见河池山林经行住处。后至异处。若见如先事者。还复忆念本所见事。是名境界相似。云何随顺相似。如得随顺饮食方土住处说法同行之人。则能忆本所作。曾闻有一比丘读诵阿含。而后忘失。虽勤方便。犹故不能还得通利。往诣大德阿难所。作如是言。本

读阿含而今忘失。虽勤方便。犹故不能还令通利。今当云何。阿难语言。可求多油入浴室中。以用涂身暖水洗浴。加求随顺饮食方土住处说法同行之人。彼如其言。具诸方便即还通利。是名随顺相似。云何次第。彼相续不断是名次第。复有说者。次第者。不相续心还令相续。无能遮止。不为对治所坏。亦所更意力强。而不失念者。前生心聚。以意名说。后生心聚。以念名说。前心有力故。能令后心忆本所作不失念者。不狂不心乱。不为苦痛所逼。尊者和须蜜说曰。以三事故所念事忘而复忆。一者善取前相。二者有相似方便。三者不失念。

以何等故。先所念事忘而不忆。答曰。众生之法心不相似次第生心知见者。有三种不相似。所谓方便不相似。境界不相似。随顺不相似。云何方便不相似。如人读修多罗而后忘失。复读毗尼阿毗昙亦复忘失。先修不净观。后复忘失。复修安般观界方便。亦复忘失。是名方便不相似。云何境界不相似。本曾见河池山林经行住处如是等事。后至异处。不见如是等事。于前所见更不复忆。是名境界不相似。云何随顺不相似。若不得随顺饮食方土住处同行之人。于前所作永不复忆。是名随顺不相似。不次第者。不相续断绝。是名不次第。亦所更意力弱。而失所念者。彼前生心聚。以意名说。后生心聚。以念名说。前心弱故不能令后心忆本所作。失念者若狂心乱为苦所逼。尊者和须蜜说曰。以三事故。前所念事。忘而不忆。一者不善取前相。二者无相似方便。三者失所念。

问曰。色界修慧。亦有忘而不忆耶。答曰。亦有以身羸弱故。心亦羸弱。心羸弱故。所念事忘而不忆。谁有此忘而不忆耶。答曰。圣人凡夫俱有。圣人者须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。亦于所念事忘而不忆。唯有如来。忆而不忘。何以知之。如经说。佛告舍利弗。假使诸比丘众。于百年中。若以坐床卧床。舆我而行。若当如来无上智辩。而有退失。无有是处。如持四弓喻。乃至广说。以是事故。知如来无忘。

何故祭祀饿鬼则到。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。欲解佛经故。如经说生闻婆罗门。往至佛所。问佛言。沙门瞿昙。我有亲里命过。欲施其揣食。为得食不。佛告婆罗门。此事不定。所以者何。有五道生处。地狱乃至天道。婆罗门若汝亲里。生地狱中。即食地狱中食。以自存活。彼云何能受汝所施揣食。生畜生人天中。亦复如是。婆罗门言。沙门瞿昙。若我亲里。不生饿鬼中者。所施揣食。谁当受之。佛语婆罗门。欲令饿鬼道中无汝亲里者。无有是处。彼经虽说施与饿鬼则到未说所以。今者欲说祭祀饿鬼则到。非余处故而作此论。彼佛经。是此论根本因缘。诸经中未说者今尽说之。

以何等故。祭祀饿鬼则到。问曰。为以此道高胜故到。为以下贱

故到。若以此道是下贱者。地狱畜生是则下贱。若以此道是高胜者。人天则胜。答曰。应作是说。不以胜到。亦不以贱到。云何能到。答曰。此道自尔乃至广说。有二事故。祭祀饿鬼则到。一者是业。二者此道自尔。先已说之。犹鸿雁孔雀鹦鹉舍利瞿翅罗共命等诸鸟。而能飞行乃至广说。然神不胜人。势不胜人。随其所欲。而能飞行。于虚空中。久住游戏。然人欲住虚空。去地四指经须臾间。犹无能者。如彼众鸟而能飞行。生处自尔此饿鬼道。祭祀则到。生处亦尔。亦如一地狱道中。或有能自识宿命者。如经说地狱众生作如是念。诸沙门婆罗门。恒如是说。贪欲是将来过患可畏之处。是以当断贪欲。我等以不能断贪欲因缘故。今受极剧苦痛极恼。问曰。彼作如是念时。为初生时为中时为后时耶。答曰。初生时非中后时。所以者何。初生之时。未受苦痛。若受苦痛。次前灭事。尚不能忆。况复久远。问曰。为住何心作如是念。善耶不善无记耶。答曰。住三种心。能作是念。为是意地。为五识身。答曰。意地非五识身。为是威仪为是工巧。为是报心。答曰。是威仪。非是工巧报心。所以者何。彼处无有工巧。以报心是五识地故。为念几世耶。答曰。一世。于彼处死。来生此间。或有说者。亦能忆念多世。评曰。不应作是说。如先说者好。亦能知他心者。其事云何。答曰。若狱卒杻械种种杀害之器。在前而立。作如是念。彼狱卒意今欲杀我。评曰。不应作是说。若然者人亦能知。可名他心智耶。如是说者好。彼有生处得智。能知此事。为初知为中知为后知耶。答曰。应如前广说。畜生中亦有能自识宿命者。如经中说。伤佉。汝若是我父都提耶者。可升此坐。即便升之。复作是言。汝若是我父都提耶者可食此粳米肉饭。即便食之。复作是言。汝若是我父都提耶者。可示我所宝藏物。即便示之。问曰。作如是念时。为是初为中后耶。答曰。三时俱能。为住何心。答曰。住善不善无记心中悉能。威仪工巧报心亦能。能知几世耶。答曰。或有说者。能知一世。死彼生此处。或有说者能知多世。何以知之。曾闻有一女人。置其婴儿。在于一处。有因缘故。余行不在。时有一狼檐其儿去。时人捕搦而语之言。汝今何故檐他儿去。狼答之言。此小儿母是我等怨家。时人问言。有何怨耶。狼即答言。此小儿母。五百世中常食我儿。我亦五百世中常杀其子。若彼能舍旧怨之心。我亦能舍。时人语其儿母。可舍怨心。儿母答言。我今已舍。时狼观儿母心。虽口言舍。而心不放。即便害其儿命而去。如此者能知他心。亦识宿命。何时知耶。答曰。初中后悉知。住何心知。答曰。善不善无记悉知。意地知非五识身。威仪工巧报心亦能知。彼经文虽不说。而饿鬼道亦有此智。何以知之。曾闻有一女人。为饿鬼所持。即以咒术而问鬼言。何以恼他女人。鬼答之言。此女人者。是我怨家。五百世中。而常杀我。我亦五百世中。断其命根。若彼能舍旧怨之心。我亦能舍。尔时女人。作如是言。我今已舍怨心。鬼观女人。虽口言舍而心不放。鬼即断其命根。舍之而去。为何时知耶。答曰。广说如上。诸天

道亦有此生处得智。而无现事可说。为何时知耶。答曰。广说如上。人道中无如此生得智。问曰。何以故无。答曰。非器非田故。复次人中有瞻相智。有睹言相智。彼生得智。为如此智所覆蔽故。复次人中虽无此生得智。而有胜妙者。所谓他心智愿智。问曰。为知几心。答曰。或有说者。地狱还知地狱心。畜生还知畜生心。饿鬼还知饿鬼心。复有说者。地狱还知地狱心。畜生还知畜生心。亦知地狱心。饿鬼还知饿鬼心。亦知地狱畜生心。天尽知五道心。问曰。若畜生不知天心者。施设世界经云何通。如说善住龙王。伊罗拔那龙王。知帝释心所念。犹如猛健丈夫屈伸臂顷。于自住处没。在帝释前立。答曰。此是比智。何以知之。诸天若欲出军斗战之时。善住龙王脊背诸骨。自然出声。彼作是念。今我脊背声出。定知诸天必与阿修罗共战。诸天若欲游戏之时。伊罗拔那龙王背上自然有香手像现。彼作是念。我今背上。有香手像现。定知诸天欲游戏园林。饿鬼亦有生得智。能识宿命。如偈说。

我本求财物　　如法或非法
他人得其乐　　今我受苦恼

问曰。为何时知。答曰。广说如上。诸天亦有生得智。能自识宿命。如偈说。

我今祇洹林　　恒住诸圣众
法王亦在中　　今我心欢喜

问曰。为何时知。答曰。广说如上。问曰。以何等故人无生得智自识宿命。答曰。非其器。广说如上。复次为余法所覆蔽。如性自念前生智。复次人中虽无生得智。自识宿命通。而有胜妙者。所谓宿命通愿智彼亦能。雷电兴风降雨者。唯畜生能非余。畜生道中。唯龙能非余。彼畜生中。能兴风降雨。近者是其功用果。所住之处。远边外出者。是其威势果。问曰。为一龙能作如是等事不耶。答曰能作。问曰。若然者。经何以说异耶。如说或有天能雨。或有天能风。乃至广说。答曰。随其所乐故。或有乐为雨者乐为风者。乃至广说。以所乐不同。经说有异。如此等自尔。所欲便果。彼饿鬼道自尔。施其揣食则到。复有说者。五道生处。各有自尔之法。如地狱报色断便还续。生处自尔。畜生中能飞虚空。饿鬼施揣食则到。人中有勇健念力梵行勇健者。不见果而广能修因念力者。久远所作。久远所说。而能忆念梵行者。能得解脱分达分善根得正决定。天中有自然随意所须之物。如是等诸道。各有生处自尔之法。复有说者。方土亦有生处自尔之法。如罽宾土秋时牛咽系郁金花鬘。余方贵胜。所不能得。如那伽罗国。凡人饮蒲桃酒。东方贵人所不能得。如东方贵胜衣绢凡人衣氎。如北方人贵胜衣[疊*毛]凡人衣绢。如诸道诸方各有生处自尔之法。随

意能果。彼饿鬼亦尔。施其揣食。随意能果。

复次有人长夜有如是欲。有如是念。乃至广说。彼人长夜有如是欲如是念。所念便果。犹如边僻聚落中人。为富名故守护家财。多畜牛羊衣服谷米及诸生业之具。为名誉故不施与人。以不施与人故。身坏命终堕饿鬼中。复有说者。有人性亲爱眷属欲饶益之。为眷属故。如法或不如法求财。及其得时。以悭惜故。于己眷属尚无心与。况复余人。以无施心故。身坏命终堕饿鬼中。若在本舍边不净粪秽厕溷中住。诸亲里等。生苦恼心。作如是念。彼积聚财物自不受用。又不能施人。以苦恼心故。欲施其食。请诸眷属亲友知识沙门婆罗门。施其饮食。尔时饿鬼亲自见之。于眷属财物生己有想。作如是念。如此财物。我所积聚。今施与人心大欢喜。于福田所生信敬心。即时增长舍相应思。以如此业。能得现报。是故施其揣食则到。复有说者。过去世时作如是业。施与则到。其事云何。尊者和须蜜答曰。彼诸饿鬼。以悭惜故有颠倒想有颠倒见。以有颠倒想见故。河见非河。水见非水。于好饮食。见是不净。彼诸亲里。为于此人修布施时。能生信心。则除颠倒。见河是河见水是水见食是食。复有说者。饿鬼有二种。一者乐净。二者乐不净。彼乐净者。以悭惜故。于河等颠倒想。如先说。乐不净者。见河则干。于满器饮食。见其中空。若诸亲里。为其人故。修布施时。其鬼见已。于所施物及福田所。生欢喜心。即能增长舍相应思。以是业故。除颠倒想。乐净者。于河见河。见水是水。器中饮食。见是净食。乐不净者。见水满河。于空器中。见食满器。以是事故。作如是说。施与饿鬼揣食则到。复有说者。彼饿鬼前世有少善行。于诸饮食。不生倒想。以悭惜故。身心怯弱。以怯弱故。不能往诣诸饿鬼中有威德者所。或有因缘。往诣其所。心不喜乐。所以者何。以自身卑贱故。彼威德饿鬼。以福德因缘。有种种饮食。此鬼身心怯弱故。不敢食之。若诸亲里。为其人故。修布施时。其鬼见已。于所施物及福田所。生欢喜心。以此信乐心故。便得胜身心。以得胜身心故。而能往诣诸饿鬼中有威德者所。生喜心乐心。所得饮食。尽能食之。以是事故。施于饿鬼揣食则到。尊者佛陀提婆说曰。不应他作他受。但以彼诸亲里为其鬼故修行布施。其鬼若于福田财物。生信敬心。于此果报。亦有其分。以是事故。施与饿鬼揣食则到。非余道也。问曰。为饿鬼作福。为唯得饮食。亦增益其身耶。答曰。亦得饮食。亦增益身。得饮食如先所说。云何增益其身。其身臭者得香。恶色得好。粗触得细。无威德身。得威德身。问曰。余道中亦能得此果报不耶。答曰。若能生信心则得。不能生者则不得。问曰。若诸道中。皆得如是等事。此中何以独说饿鬼道。不说余道。答曰。以诸饿鬼为饥渴故。常有悕望饮食之心。以自存活。余道不必有如是心。是故不说。复有说者。以饿鬼道中常有求心期心。是故施之则到。有五趣所谓地狱畜生饿鬼人天。问曰。五趣体性。为是不隐没

无记为是三种。若是无记者。波伽罗那说云何通。如说趣性是一切使所使。若有三种。则坏诸趣体。云何坏趣体。答曰。地狱众生。则应成就他化自在天烦恼业。及善他化自在天亦成就地狱众生烦恼业及不善。应作此说。趣体性是不隐没无记。问曰。若然者。波伽罗那说云何通。答曰。彼应作如是说。地狱畜生饿鬼人趣体性。是欲界一切遍使。及思惟所断。诸使所使。天趣体性。是三界一切遍使。及思惟所断。诸使所使。应如是说。而不说者有何意耶。答曰。彼诵者错谬故作如是说。复有说者。和合诸趣心。是五行所断。是以一切使所使。复有说者。趣体性有三种。问曰。若然者。云何不坏趣体性。答曰。若已成就言之则坏。若以现在行言之则不坏。云何现在行言之则不坏。答曰。如地狱畜生饿鬼成就他化自在天烦恼业及善。而不现前行。如他化自在天成就地狱饿鬼畜生烦恼业及不善。而不现在行。评曰。应作是说。地狱体性。是不隐没无记。何以知之。如尊者舍利弗作如是言。诸长老。若地狱漏现在前。造作地狱苦痛身口意业。所谓身口意曲浊秽果报。生地狱中。生已受彼报。色乃至识。是名地狱趣。诸长老。除此五阴。更无有法名地狱趣。以是事故。知趣体性是不隐没无记。然以报故五趣差别。此是趣性。今当说趣。所以者何。故名为趣。答曰。趣彼生处。趣彼生相续。是名为趣。

已说诸趣总相。一一相今当说。云何名地狱趣。答曰。是地狱分。与地狱众生为伴。受地狱身处。所得体性。得诸入。得生彼处。得不隐没无记色受想行识。是名地狱趣。以何等故。名泥梨迦。泥犁迦秦言无有。所以者何。彼中无有喜乐。无气味无欢喜无利无喜无乐无喜乐。故言无有。复有说者。作增上身口意恶行。故生彼处。彼处生相续。是名地狱趣。复有说者。地狱趣者。是名施设。是想施设。不必如名悉有其义。复有说者。是趣卑下。于五道中更无卑下。如地狱趣。故名卑下。复有说者是趣堕落。如偈说。

诸堕地狱者　　其身尽倒悬
坐诽谤贤圣　　及诸净行者
诸根皆毁坏　　如彼燋烂鱼

复有说者。泥犁迦。秦言无去处。所以者何。生彼众生。无有去处。无有依处。无有救处。故名无去处。复以何故名阿毗至。阿毗至秦言无间。亦名淳受苦痛。亦名百钉钉身。亦名六苦触。复有说者。众生生彼者。多无处容受。故言无间。不应作是说。所以者何。生余地狱者多。生阿毗至者少。何以知之。作增上身口意恶业。生阿毗至中众生少。有作增上身口意恶业者。如众生少。作增上善行。生有顶中。彼亦如是。复有说者。无有暂乐故名无间。问曰。若然者。余大地狱中。有意乐为乐受间耶。答曰。虽无意乐。乐受有二种。一者依

二者报。一切地狱。无报乐受而有依乐受。阿毗至中。依乐受亦无。何以知余大地狱中有依乐受。如施设世界经中说。唱活地狱中。有泠风来。吹众生身。还生血肉。或作是唱。诸众生活。诸众生活。尔时众生即便还活。以是事故。知余地狱有依乐受。阿毗至中无如是事。故无依乐受。复有说者。生阿毗至中众生其身虽大。受苦痛时无有间处。故名无间。问曰。地狱为在何处。答曰。或有说者。阎浮提下四万由旬。有阿毗至地狱。问曰。其余诸狱。为在上下耶。为在傍边耶。答曰。或有说者。阿毗至狱。在于中央。其余诸狱周回四边。如今城在其中村落围绕问曰。此阎浮提纵广七千由旬。下诸地狱各各广大。如偈说。

火焰遍满多由旬　　见者恐怖身毛竖
诸恶众生常然之　　其焰炽盛不可近

如是地狱一一广大。云何可受。答曰。此大地形。下广上狭。其犹垛谷在地。是故经说大海渐广转深。复有说者。阿毗至狱最在其下。次上有火炙地狱。次炙地狱。次大叫唤地狱。次叫唤地狱。次押地狱。次黑绳地狱。次唱活地狱。彼阿毗至狱。纵广高下二万由旬。周匝八万由旬。其余诸狱。纵广万九千由旬。或有说者。其余诸狱纵广万由旬。复有说者。阎浮提下四万由旬。有阿毗至狱。阿毗至狱。纵广高下二万由旬。周回八万由旬。火炙地狱。纵广高下五千由旬。乃至唱活地狱。各各五千由旬。如是七地狱。合三万五千由旬。余五千由旬。千由旬青色地。千由旬黄色地。千由旬赤色地。千由旬白色地。五百由旬是白墡。五百由旬是泥。一一地狱。有十六眷属。云何十六。答曰。一一地狱各有四门。一一门各有四眷属。一名热沙上下没膝地狱。二名恶虫沸屎地狱。有刀道地狱。有雨刀叶地狱。有刀林地狱。如是三种。是第三眷属。第四名热灰河地狱。如是门门。各有四种眷属。阿毗至狱。通己身及眷属。合有十七。余七地狱亦尔。都合有一百三十六。诸眷属地狱中。以种种苦治罪人。正地狱中。以一种苦治罪人。阎浮提下。亦有正地狱。阎浮提地上。唯有边地狱。或在山上。或在谷中。或在旷野。或在空中。弗婆提瞿陀尼。唯有边地狱。无正地狱。郁单越。无正地狱。亦无边地狱。所以者何。彼是净果报。问曰。以何等故。阎浮提下。有正地狱。余处则无。答曰。阎浮提人。修善猛利。作不善业。亦复猛利。是故阎浮提。有正地狱。余处则无。问曰。如余方亦作五无间诸余重业。为于何处受其报耶。答曰。于此阎浮提下受。问曰。诸地狱卒。为是众生。为非众生耶。若是众生者。多作不善业。当于何处复受此报。若非众生者。昙摩须菩提所说偈。复云何通。如说。

刚强嗔恚人　　常乐作诸恶

见他苦生喜　　死作阎罗卒

答曰。或有说者。是众生数。问曰。若然者。多作不善业。当于何处复受此报。答曰。即于彼处受报。所以者何。作无间业断善根。增上邪见者。犹于如受报。况地狱卒。复有说者。非众生数。以诸众生罪业因缘故。实非众生。作众生像。而现其前。以种种事。治诸罪人。问曰。若然者。昙摩须菩提偈云何通。答曰。此造文颂不必须通。所以者何。造文颂。有增有减。有得有失。若欲通者。其事云何。答曰。诸以铁锁系缚众生。诣阎罗王所。是众生数。余种种治诸罪人者非众生数。如是说者好。地狱众生其形云何。答曰。其形如人。言语云何。答曰。初生未受苦痛时。尽作圣语。后受苦痛时。虽出苦痛声。乃至无有一言可分别者。但有打棒坏裂之声。

云何名畜生趣。答曰。是畜生趣分。与畜生为伴。乃至广说。以何等故。名畜生趣。答曰。其形傍故行亦傍。其行傍故形亦傍。故名畜生趣。复有说者。作身口意过行。生彼道中。故名畜生趣。复有说者。畜生者名施设想。施设不必如名尽有其义。复有说者。遍有故名畜生趣。此遍五道中。地狱中有无足者。如能究陀。有二足者。如乌鸠罗那等。有四足者。如狗等。有多足者。如百足等。饿鬼中亦有无足者。如蛇等。有二足者。如乌鸠罗那等。有四足者。有威德者。则有象马等。无威德者。唯有狗等。有多足者。如百足等。人中亦有无足者。如腹行虫等。有二足者。如鸿雁等。有四足者。如象马等。有多足者。如百足等。天中四天王三十三天。有二足者。如雁孔雀等。有四足者。如象马等。自上有二足者。如雁孔雀鸟等。问曰。闻自上诸天。亦乘象马。今言无者。其事云何。答曰。彼众生福业因缘故。作非众生数象马形。以自娱乐。复有说者。以盲冥故。名为畜生。盲冥者。谓无明也。五道之中。无明多者。莫若畜生。问曰。畜生住处正在何所。答曰。根本住处在大海中。诸渚亦有。其形云何。答曰。其形傍侧。亦有形上向者。如毗舍遮。如伊卢萨迦。如闇卢破鞠罗紧那罗等。言语云何。答曰。世界初成时。一切众生。尽作圣语。后以饮食过患。时世转恶。谄曲心多。便有种种语。乃至有不能言者。云何名饿鬼趣。答曰。是饿鬼分。乃至广说。以何等故。名卑帝梨。卑帝梨。秦言祖父。或有众生。最初生彼道中。名为祖父。后诸众生生彼处。生彼相续者。亦名祖父。是故此趣名为祖父。复有说者。众生长夜。修行广布悭贪之心。生彼趣中。故名饿鬼。复有说者。此是名施设。乃至广说。复有说者。多饥渴故。名曰饿鬼。彼诸众生其腹如山。咽如针孔。于百千岁不闻水声。亦不曾见。何况得触。复有说者。被驱使故名曰饿鬼。彼恒为诸天。处处驱使。是故此趣名曰驱使。复有说者。常于他人有悕望故。名曰饿鬼。以如是等缘故。此趣名饿鬼。问曰。此趣住在何处。答曰。或有说者。阎浮提下五百由

旬。有阎罗王住处。是根本住处。其余诸渚亦有。住阎浮提渚者有二种。一有威德。二无威德。有威德者。住花林果林种种树下好山林中。亦有宫殿在虚空中者。无威德者。住不净粪秽屎尿之中。弗婆提瞿陀尼。亦有二种。有威德者。无威德者。郁单越唯有威德者。所以者何。彼地清净果报处。四天王三十三天。唯有威德者。复有说者。阎浮提西。有五百渚。两渚中间。有五百饿鬼城。其二百五十。有威德者住。其二百五十。无威德者住。是故尼弥转轮圣王。告御者摩多罗曰。我欲升天。汝可从是道去。使吾见诸众生受恶。报者受善报者。尔时摩多罗御者。即如王教。从诸城过。尔时彼王。罪福俱见。有威德者。如诸天子。头戴天冠。身着天衣。食甘美饮食。各各游戏。而自娱乐。无威德者。裸形无衣。以发自覆。手执瓦器。行乞自活。其形云何。答曰。有上立者。有傍侧者。或面似猪。如壁上画像。言语云何。答曰。世界初成。一切众生。尽作圣语。余如先说。复有说者。随其死处。往生彼间。如彼本形。随彼本语。评曰。不应作是说。所以者何。若从无色界死。来生此趣。可无形无言耶。应作是说。随彼生处。形言亦尔。

人趣云何。答曰。是人分。是人伴侣。乃至广说。以何等故。名摩□奢。摩□奢。秦言意。昔有王名顶生。化四天下。告诸众生。诸有所作意。当善思。当善筹量。当善忆念。时诸众生即如王教。诸有所作。思量忆念。然后便自有工巧作业种种差别。以人所作先意思故。是故名人。为意如人。先未有此名时。展转相呼多罗裳伽。亦呼阿婆达荼。复有说者。以修下身口意善业。生彼趣中。故名人趣。复有说者。是名施设。广说如上。复有说者。慢偏多故。五道之中慢心多者。莫若于人。是故此趣名为人趣。复有说者。此趣能止息意故五道之中能止息意。莫若人趣。所以者何。人能得解脱分善根达分善根。能亲近善知识等四法。亦能修行亲近善知识等四法。是故此趣名人。问曰。为住何处。答曰。住四天下。亦住八大渚上。所谓一名拘罗婆。二名乔罗婆。三名毗地呵。四名苏毗地呵。五者奢吒。六名郁多罗曼提那。七名婆罗。八名遮摩罗。彼拘罗婆乔罗婆二渚。是郁单越眷属。毗地呵苏毗地呵二渚。是弗婆提。眷属奢吒郁多罗曼提那二渚。是瞿陀尼眷属。婆罗遮摩罗二渚。是阎浮提眷属。复有说者。此二渚是阎浮提。别名三天下。二渚亦如是。复有说者。此诸渚上。尽有人住。但其形短小。此一一渚。有五百小渚以为眷属。或有人住。或无人住。问曰。人形云何。答曰。其形上立言语云何。答曰。世界初成时。尽作圣语。余如上说。云何天趣。答曰。天分天伴侣。得天身。乃至广说。以何等故名天趣。答曰。诸趣中胜故。有何等胜。所谓有胜乐胜吉善胜身胜形体胜。有如是胜故名曰天趣。复有说者。行增上身口意善业。生彼趣中故名天趣。复有说者。此名施设。广说如上。复有说者。诸天无昼夜。常以光明自照故名天趣。复有说者。以

善行因缘故。生彼天趣中。常自游戏娱乐故名天趣。为住何处。答曰。住须弥山侧。四边水上。绕须弥山。广万六千由旬。有杵手天住处。次上万由旬。绕须弥山。广八千由旬。是持花鬘天所住之处。次上万由旬。绕须弥山。广四千由旬。是常放逸天所住之处。次上二万由旬。绕须弥山。广二千由旬。是四天王所住之处。有七种金山。四天王城天民村落悉在其中。此处诸天于下最多。次上四万由旬。须弥山顶有善见城。纵广万由旬。是三十三天所住之处。须弥山顶纵广几何。答曰。周匝四万由旬。离须弥山顶四万由旬。中间如云。有焰摩诸天。依地而住。如是次第。上至善见诸天。皆依地住。从善见天。上至阿迦贰吒天。亦依地住。

阿毗昙毗婆沙论卷第十

杂犍度智品第二之五

齐量云何。如须弥山顶量。上至他化自在天。量亦如是。如四天下齐量。初禅地齐量亦如是。如千世界齐量。第二禅地齐量亦如是。如二千世界齐量。第三禅地齐量亦如是。如三千大千世界齐量。第四禅地齐量亦如是。复有说者。如须弥山顶齐量。焰摩诸天齐量。转大一倍。如是乃至他化自在天。转大一倍亦尔。如千世界齐量。初禅齐量亦尔。如二千世界齐量。第二禅齐量亦尔。如三千大千世界齐量。第三禅齐量亦尔。第四禅地齐量。则无量无边。是故于第四禅地。起我见者。是见难断难舍。复有说者。第四禅地齐量不定。若诸天子。生彼禅中。则有尔许宫殿处所。若其命终处所便灭。是故不定。评曰。如前说者好。彼地无量无边。问曰。彼第四禅地。三灾所不及。云何非是常耶。答曰非常。堕诸刹那故。诸天其形云何。答曰。其形上立。言语云何。答曰。尽作圣语。已说诸趣种种所以。今当复说阿修罗所以。何故名阿修罗。答曰。修罗是天。彼非天故名阿修罗。复有说者。修罗言端政。彼非端政故。名阿修罗。何以知之。世界初成时。诸阿修罗。先住须弥山顶。后光音诸天。命终生须弥山顶上。亦有宫殿自然而出。诸阿修罗。兴大嗔恚。即便避之。如是有第二天宫。展转乃至三十三天。悉满其上。诸阿修罗。生大嗔恚。舍须弥山顶。退下而住。以嗔恚故。形不端政。以是事故。名不端政。问曰为住何处。答曰。或有说者。须弥山中。有空缺处。犹覆宝器。中有大城。诸阿修罗。在中而住。问曰。若然者。诸龙见阿修罗军。着金银琉璃颇梨铠。手执弓箭种种器杖。从阿修罗城出。此言善通。如说阿修罗言我所住大海同一碱味。此说云何通。答曰。诸阿修罗。村落人民。居在大海。阿修罗王。住须弥山中。复有说者。阿修罗居大海水。以金为地。地上有金台。纵广五百由旬。其上有城。诸阿修罗在中而住。问曰。若然者。此经善通。如说诸阿修罗言我住大海同一碱

味。此言善通。如说诸阿修罗军从城而出。乃至广说。此云何通。答曰。诸天以龙在金山中。用为守逻。是以见之。阿修罗城中。有四种园观。一名欢喜。二名喜乐。三名大喜乐。四名爱乐。亦有质多罗波吒梨树。问曰。阿修罗为天趣所摄。为饿鬼趣摄。若是天趣。何以无有得正决定者。若是饿鬼趣者。何以乃与诸天交亲。何以复与诸天战斗。此经复云何通。如说帝释作如是说。毗摩质多罗王。汝本是此处天。答曰。或有说者。此是天趣所摄。问曰。若然者。何以无有得正决定者。答曰。为谄曲所覆故。其事云何。答曰。彼阿修罗作如是念。佛偏为诸天。若佛为说四念处。彼作是念。为我等说四念处。必为诸天说五念处。若佛为说三十七助道法。彼作是念。佛为我等说三十七助道法。必为诸天说三十八助道法。以为如是谄曲心所覆故。不能得正决定。复有说者。是饿鬼趣所摄。问曰。若然者。何以与诸天交亲。答曰。诸天贪美色故。不为族姓。如舍芝阿修罗女。端政无双。是以帝释纳之为妻。亦如头摩紧那罗王女。名曰摩□诃利。须陀那菩萨纳之为妻。菩萨是天趣。紧那罗是畜生趣。如此皆为美色。不为族姓。以何等故。复与诸天共战斗耶。答曰亦有。不如与胜者共斗。如奴仆亦与其主。而共斗诤。狗亦与人诤。彼亦如是。此经复云何通。如说毗摩质多罗王。汝本是此处天。答曰。毗摩质多罗王。是帝释妇公。以尊重恭敬故。作如是言。

问曰。如拔陀那神女旃陀迦神女旃陀利迦神女伊吒地婆神摩头建陀神等。为是天趣所摄。为饿鬼趣所摄。若是天趣所摄。何以夺人精气。亦断人命。受人祠祀。若是饿鬼趣所摄者。此经云何通。如偈说。

郁多利莫闹　　毕陵伽亦然
若我见真谛　　汝等亦当得

答曰。或有说者。是天趣所摄。问曰。若然者。何以夺人精气。亦断人命。受人祠祀。答曰。彼不夺人精气。亦不断人命。不受人祠祀。彼所将眷属。或有夺人精气者断人命者受人祠祀者。复有说者。是饿鬼趣所摄。问曰。若然者如所说偈。云何通耶。答曰。彼有信向谛心故。实不见谛。于谛中愚。何由能见。如摩头建陀神所说云何通。答曰。此是自高之言。于诸趣中愚。何能见趣差别。但自高故作如是说。如今富者。于奴仆边。亦自称高。彼亦如是。是四天王给使。自言我是天生四天王天中。诸依地住神。彼尽饿鬼趣所摄。诸毗舍遮神。紧那罗神。醯楼索迦神。婆楼尼神。奢罗破仇罗神。尽畜生趣所摄。彼虽其形上立。犹有畜生相。或有耳尖。或有着甲。诸夜叉罗刹竭吒富单那鸠槃茶等。尽是饿鬼趣所摄。如说是地狱分是地狱伴侣。命根等心不相应行。此说是地狱众生。或有说者。不应作是说

言。是处所得体性得诸入得。应言是地狱分地狱伴侣。复有说者。应说所以者何。说处所得者诸界得。体性得者诸阴得。诸入得者说内外入得。问曰。若说界阴入得便足。何以复作是说生。地狱众生。得无记色乃至识。答曰。为说报果故。以报果故。五道差别。

当言一眼见色。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。为止并义者意故。如尊者昙摩多罗说。眼不见色识见色为止如是意故。言眼见非识见。如犊子部说一眼见色。非二眼一时见。所以者何。以相远故。以捷疾故。人谓两眼一时见色。问曰。若以相远。不得一时见者。身根亦相远。如两臂而能一时觉触。生于身识。两眼亦应尔。是故为止并义者意。而作此论。复次为断人疑意故。而作此论。众生两眼相去。或半指一指。二三四指。半尺一尺。一肘一寻。半拘卢舍。一拘卢舍。半由旬。一由旬。二三四由旬。乃至百由旬。如大海中有众生身。或百由旬。或百四十由旬。或二百一十由旬。如色界阿迦腻吒天。身长万六千由旬。如是等众生。两眼相去甚远。有如此事。人生疑心。为二识一时生两眼中。为一眼各有一识耶为一一识眼中生已复生一眼中。为一识分为二分在两眼中生。为如横木通两眼中耶。若当二识一时生两眼中者。云何不有二心过。若当一眼中生已复生一眼中者。云何不有前后刹那过。若当一识分为二分在二眼中者。云何一识非是分法。若依身法。是名身识。若依眼生。是名眼识。若当如横木通两眼中者。云何一识。不亦是身识亦是眼识耶。而此五识。所依各异。所行识界亦异。一识二依。事不应尔。如是二识一时生两眼中。一识生一眼中已。复生一眼中。一识分为二分。在两眼中。如横木通两眼中。皆不应尔。非不依二眼生于一识。而能分别极远微细之色。如此皆是甚深微妙难知之法。欲说甚深微妙难知之法故。而作此论。问曰。云何一识依二眼生。答曰。是识所依法故。两眼相去虽远能为一识。而作所依。俱是眼识所依法故。设有百眼。而为一识作依者。亦无有过。如百水精器一面往观则有百面像现。彼亦如是。虽是二依生于一识行于境界。当言一眼见色。乃至广说。答曰。当言两眼见色。应说所以令世人生信。何以故。当言两眼见色。不当言一眼见色。如合一眼。不生净眼识。则不能广见境界。于境界不明不了不净。若开两眼。则生净眼识。则能广见境界。于境界明了清净。设如合一眼不生净眼识。不广见境界。乃至广说。开两眼亦不生净识。不广见境界。乃至广说者。不当言两眼见色。但一眼见色。生不净识。不广见境界。乃至广说。若开两眼。生净眼识能广见境界。乃至广说。是故当言两眼见色不当言一眼见色。合者。若以手以衣以叶。诸余障眼具。坏者。若瞟翳。若赤膜若眼云若生白膜。覆者。为烟尘垢所覆。灭者。若烂败。若虫啖。若堕若破。若消涸。若挑出。若自脱。如眼色。耳声鼻香亦如是。如所依净识则净。所依不净识则不净。实义净者。善识是净。染污是不净。或有眼净识不净。或有识净

眼不净。或有眼识俱净。或有眼识俱不净。眼净识不净者。如眼无诸障翳生染污识。识净眼不净者。如眼有障翳生善识。眼识俱净者。如眼无障翳生善识。眼识俱不净者。如眼有障翳生染污识。问曰。何故眼耳鼻。有二处所。而舌身无两处所耶。答曰如此诸根。以庄严身。若有二舌。是鄙陋事。世所嫌笑。云何此人而有二舌。如似毒蛇。若有二身。亦是鄙陋为世所笑。云何一人而有二身。如孪子并。问曰。以何等故。但有二眼二鼻二耳。而不多耶。答曰。如此诸根。以庄严身。若有多眼。广说如上。复有说者。若有多眼。则无所益。所以者何。如二眼见色则净。多亦无益。以无益故。唯有二眼。耳鼻亦应如是说。问曰何故二眼二鼻二耳处所。唯说一界一入一根。答曰。行一境界一识所依。以作一事。故说一界。乃至广说。

问曰。为眼见色。为识见。为识相应慧见。为和合见。若眼见者。无识时亦应见。若与余识合时。亦应见。若识见者。识即见性。亦是识性。若识相应慧见者。耳识相应慧亦应见应闻。若和合见者。未尝不和合。答曰。眼见色。而必须识。眼有二种。一报眼二长养眼。耳鼻舌身亦如是。色入有三种。有长养报依。香味触亦如是。声有二种。有长养有依。意入有三种。报依刹那。彼苦法忍相应心名曰刹那。法入有四种。有报依刹那物体。物体者。以有无为法故。问曰。颇有唯报眼。无长养眼。颇有唯长养眼非报眼。答曰。无有。有报眼无长养眼者。如人重人。如墙重墙。报眼长养眼亦如是。颇唯有长养眼。无报眼耶。答曰。得天眼者是。或时长养眼有势力。非报眼。或时报眼有势力。非长养眼。或时长养眼报眼有势力。或时长养眼有势力。非报眼者。如少年时眼。或时报眼有势力。非长养眼者。如老病时。彼长养力少。或时长养眼报眼俱有势力者。如中年时。或有众生。长养眼有势力。非报眼。或有报眼有势力。非长养眼。或有长养眼报眼俱有势力。或有长养眼报眼俱无势力。长养眼有势力非报眼者。如富贵人。本眼性劣。以种种所须。令眼明净。或报眼有势力非长养眼者。如田作人。无种种所须之具。本眼自净。或有长养眼报眼俱有势力者。如富贵人。有种种所须之具。本眼明净。或长养眼报眼俱无势力者。如田作人。无种种所须之具。本眼不明净。问曰。为长养眼见色多。为报眼见色多。答曰。长养眼见多。所以者何天眼是长养眼故。或时长养眼见净好非报眼。或时报眼见净好非长养眼。或长养眼报眼俱见净好。或时长养眼报眼俱见非净好。问曰。为善行报眼见净好。为不善行报眼见净好。答曰。总而言之。善行报眼见净好。所以者何善。行报得人。如佛辟支佛转轮圣王。皆是人故。不善行报是畜生。是故总而言之。善行报眼见净好。以身言之。或有象见胜人。如人眼。虽是善行报。而有障翳。畜生眼。虽是不善行报。而无障翳。问曰。眼微尘。为次第傍布。为前后重生。若次第傍布。云何不散坏。若前后重生。云何前者不障于后。答曰。或有说者。次第

傍布。于黑瞳子上。对诸境界。犹如器中盛水以糠坌上。亦如阿閦花子次第傍生。眼微尘亦如是。问曰。若然者。云何不散坏耶。答曰。薄膜覆故。而不散坏。复有说者。前后重生于黑瞳子上。问曰。若然者。前者云何不障于后。答曰。造色性不相障碍。复有说者。明净色不相障碍。犹如秋时潢水明净不障细针堕底犹故可见。明净色不相障碍。亦复如是。耳微尘住耳孔内。鼻微尘住鼻孔内。此三根绕头。如着花鬘。舌微尘依舌。如半月像。其中间空犹如毛许。是身根分。余者悉是舌微尘身微尘。次第而立。复有说者。眼微尘其形如铜杵头。耳微尘在耳孔内。其形如灯器。鼻微尘在鼻孔中。其形如爪甲。舌微尘其形如偃月刀。身微尘其形如大刀。男根微尘其形如指[打-丁＋沓]。女根微尘。其形如鼓框。以如是等因缘。是佛经说相似喻。眼根微尘。或时是分。或时是彼分。或时是一分。或时是彼一分。耳根鼻根舌根微尘亦如是。身根微尘。或时是彼分。或时是一分。或时是彼一分。无有全是分时。问曰。若无全是分时者。如入冷池水时。如入热镬汤时。如地狱中十三种猛焰绕身之时。此岂非是耶。答曰。如此之时。故是彼分。所以者何。若身根微尘。尽能生身识者则散坏。色入有二十一种。所谓青黄赤白长短方圆适不适高下。光影明闇。烟云尘雾虚空色。问曰。为缘一色能生眼识。为缘多色能生眼识。若缘一色能生眼识者。此云何通。如说眼能缘五色。若缘多色能生眼识者。云何不有二觉意。有二觉意。则有多体。答曰。缘一种色。能生眼识。问曰。若然者。能缘五色云何通。尊者和须蜜。答曰。于缘捷疾故。佛说俱缘。如旋火轮。而实不匝。以捷疾故。而似轮像。彼亦如是。尊者佛陀提婆说曰。于色不决了故言俱缘。如观树林叶。有种种诸色。彼亦如是。复有说者。如五色。能生一色。见一色时。名见五色。复次若诸色集聚。则见多色生一识若诸色别异。则见一色生一识。

声入有八种有内大因声。有外大因声。内大因声有二种。有适意不适意。外大因声亦如是。有众生数。有非众生数。众生数有二种。适意不适意。非众生数亦如是。为缘一声能生耳识。为缘多声能生耳识。若但缘一声能生耳识者。如今一时能闻五乐声。亦闻多人诵声。若缘多声生耳识者。云何不有二心。乃至广说。答曰。应作是说。缘一声生耳识。问曰。若然者。不于一时闻五乐声及多人诵声耶。答曰。五乐声多人诵声。同是一声。能生耳识。复有说者。若诸声聚集。则缘多声。能生一识。若声别异。则缘一声。而生一识。

香入有四种。有好有恶。好有二种。有等有增减。恶香亦尔。问曰。为缘一香能生鼻识。为缘多香能生鼻识。若缘一香生鼻识者。如今一时能嗅百种和香。若缘多香生鼻识者。云何不有二心。乃至广说。答曰。应作是说。缘一香能生鼻识。问曰。若然者。不能一时嗅

百种香耶。答曰。或有说者。百种香能生一种香。生于鼻识。如是说者好。如多香聚集。则嗅多香。生于一识。若香别异。则嗅一香。能生一识。

味入有六种。甜酢碱辛苦澹。问曰。为缘一味能生舌识。为缘多味能生舌识。若缘一味能生舌识者。如今一时能尝百味欢喜丸等。若缘多味能生舌识者。云何不有二心。乃至广说。答曰。应作是说。缘于一味。能生舌识。问曰。若然者。不能一时尝百味欢喜丸耶。答曰。或有说者。百味欢喜丸。能生一种味。生于舌识。如是说者好。如多味聚集。则尝多味。生于一识。若味别异。则尝一味生于一识。

触入有十一种。四大涩滑轻重冷饥渴。问曰。为缘一触能生身识。为缘多触能生身识。答曰。十一种触。能生十一种身识。复有说者。五触能生一身识。如四大及滑。生一身识。如是四大。乃至及渴。生一身识。问曰。若然者。云何不名总缘境界。答曰。同一触入故。不名总缘境界。评曰。不应作是说。如前说者好。

问曰。为嗅尝觉身中香味触。不若嗅尝觉身中香味触者。云何檀越所施。而有果报。复云何不于一切时嗅尝觉耶。若嗅尝觉外香味触。外香味触。与内香味触。无有因义。答曰。应作是说。能缘内香味触。问曰。若然者。云何檀越所施。而有果报。云何不一切时嗅尝觉耶。答曰外香味触。能发内香味触。以是事故。名之为食。复有说者。亦嗅尝觉触。内入外入。若时觉内则不知外。觉外则不知内。问曰。内香味触。体无增减。云何嗅尝觉触。答曰。彼法虽无增减。亦为识所缘所知。

法入有七种。无作假色受想行虚空数缘灭非数缘灭。问曰。为缘一法生意入。为缘多法生意入。答曰。一法亦生。二三乃至多法亦生。唯除自体相应共有。余一切法。能生意识。曾闻菩萨六识猛利。为知几所法名为猛利。答曰。菩萨宫边。有阿泥卢头舍。舍中次第行列。然五百灯。菩萨尔时于自宫中。不见彼灯及与灯焰。但见其光。知然五百灯。若一灯灭时。菩萨作是言。彼五百灯中。一灯已灭。以是事故。言眼识猛利。阿泥卢头舍中。有五百伎女。作乐歌舞。菩萨闻声。知有五百伎女中或琴弦绝。或时睡眠不弹琴时。菩萨亦知。是名耳识猛利。菩萨宫中。常烧百种和香。菩萨嗅之。便知是百种香。彼合香者。欲试菩萨。于百种中。或增或减。若烧香时。菩萨亦知本有百种今增尔所种减尔所种。是名鼻识猛利。菩萨食时。常有百味欢喜丸。彼诸使人。于百味中。或增或减。菩萨即知。以是事故。名舌识猛利。菩萨洗浴时。侍者奉劫波育氎。菩萨触时。即便知彼织[疊*毛]师身有热病。以是事故。名身识猛利。菩萨意根。于一切法。而无挂碍。以是事故。名意识猛利。

问曰。此六根几到境界能知。答曰。到有二种。一者取境界。二者于境界无间。若以取境界言之。六根尽到。若以无间言之。则三到三不到。三到者。谓鼻舌身根。三不到者。谓眼耳意根。问曰。若三是不到。而能知者。何故闻近声。而不见近色。尊者和须蜜答曰。彼界法自尔。复有说者。眼能取远境界。以极近故不见。问曰。耳亦是远境界。何以闻近声。答曰。如以铜筹筋安阇那药置黑瞳上。以近故不见。若声到耳根微尘上。亦复不闻。尊者佛陀提婆说曰。眼因明故能见近。则冥夺于明。是以不见。如是耳因空故闻声。鼻因风故嗅香。舌因水故知味。身因地坚故觉触。意因所观故能知法。

问曰。颇有一微尘作所依。一微尘为境界。能生识不。答曰。无也。所以者何。此五识身。依有对缘有对。依积聚缘积聚。依和合缘和合。复有说者。如眼识依自分缘自分彼分。耳识亦如是。意识依自分彼分。缘自分彼分。鼻舌身识。依自分缘自分。复有说者。眼识依自界。缘自界他界。耳识亦如是。意识依自界他界。缘自界他界。余三识依自界缘自界(界者三界)。复有说者。眼识依无记缘三种。耳识亦如是。意识依三种缘三种。余三识依无记缘无记。复有说者。眼识依近缘近远。耳识亦如是。意识依近远缘近远。余三识依近缘近。所以者何。若三尘与三依合时。三识则生。不合时则不生。复有说者。眼识或所依大所缘小。或所依小所缘大。或所依所缘等。所依大所缘小者。如见毛端。所依小所缘大者。如见大山。所依所缘等者。如见蒲桃珠。耳识亦如是。意识所依。虽无大小。而所缘有大小。余三识。所依所缘等。随香与所依等。生鼻识。乃至舌身识亦如是。或有色虽远而是境界。或有色虽不远而非境界。有色亦远亦非境界。有色亦不远亦非不境界。云何有色虽远而是境界。如四天王所居宫远。人眼所不见。此非不是境界。以远故人眼不见。不远亦非境界者。如梵天在此。人眼不见。亦远亦非境界者。如梵天自住宫。亦不远亦非不境界者。除上尔所事。尊者和须蜜说曰。色有四事。故不见极近极远极细障色。迦毗罗弟子。作是说。色有八事。故不见极远极近。根坏意不住。微细障为胜所翳同故不见。问曰。限根为有筋骨皮肉不耶。答曰。无也。是净四大。言有骨等者。是眼根处所。筋骨皮肉是四入。谓色香味触。

诸过去者。尽不现耶。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。优陀耶经。是此论本缘。世尊共优陀耶。东方游行。尔时世尊。着一重衣。而自洗浴。

时优陀耶。给事世尊。摩拭身体。优陀耶是菩萨少小亲友。常为菩萨按摩调身。今见世尊。光明照耀。胜菩萨时。生于尊敬欢喜之心。白佛言。世尊。我今欲以龙喻之。偈赞叹世尊。世尊告言。随意

说之。时优陀耶便说此偈。

一切结过去　　于林离林来
出欲生喜乐　　犹如山顶金

一切结过去者。过去有二种。一世过去。二巧便过去。世尊于诸结得解脱。是名结过去。于林离林来者。林名居家。离林来者。所谓出家。于林来出家。故名于林离林来。出欲生喜乐者。欲有二种。一烦恼欲。二境界欲。出者。出家欲烦乱。生喜乐者。身心寂静。是名出欲生喜乐。犹如山顶金者。山者日出处山也。金者日也。如日在山顶出时其光明净。世尊于诸烦恼使垢山顶。出时其光明净。亦复如是。复有说者。山者黑沙山也。金者金沙山也。若除黑沙山。则金沙山。其光明净。世尊亦尔。除去一切烦恼使垢黑沙之山。则力无畏念处大悲金沙之山。其光明净。是故说犹如山顶金。是名过去非不现。所以者何。如来身犹现在故。或有不现非过去者。犹如有一。若以神足。若以咒术。乃至广说。若以神足者。尔时世尊入如是三昧。于梵世中。放大光明。普令周遍。出大音声。令梵天王及诸梵众。普使闻知。而无见者。如尊者目连入如是三昧。能令提婆达多不见其身。问曰。此神足于谁不现。答曰。佛于一切众生边不现。辟支佛除佛。余一切众生边不现。舍利弗除佛辟支佛。余一切众生边不现。目犍连除佛辟支佛舍利弗。余一切众生边不现。乃至利根于钝根边。能令不现。咒术者诸仙人。结如是咒。有能诵者。令身不现。彼神足者。于咒术边。令身不现。咒术不能于神足边令身不现。问曰。咒术还于咒术。能令身不现耶。答曰。能如善咒术者。于不善咒术边。能令身不现。药草者有如是药草。人若执之。令身不现。如毗舍遮鸠槃荼等咒术者。能于持药草者边。令身不现。持药草者。于咒术者边。不能令身不现。何以故。咒术力能取药草故。生得处者。如地狱生得处。不能令身不现。若当能令身不现者。乃至须臾不住地狱中受苦。复有说者。虽于地狱卒边不能令身不现。能于余处令身不现。畜生饿鬼天。亦能令身不现。问曰。如是各各能于谁令身不现。答曰。或有说者。地狱还于地狱。令身不现。畜生于畜生地狱。能令身不现。饿鬼能于饿鬼畜生地狱。令身不现。天于五道。能令身不现。评曰。应作是说。地狱能于五道。令身不现。乃至天能于五道。令身不现。所谓障隔也。是谓不现非过去。云何过去亦不现耶。诸法生始生。乃至过去过去世摄。如此尽明生法。是谓过去亦不现。云何非过去非不现。答曰。除上尔所事。诸法第一第二第三句已称已说已行已立名字者。除诸余法未称未说未行未作名字者。作第四句。彼已说者。是何等耶。答曰。所谓一切过去现在世中。取如来身及障隔不现者。其余现在法。一切未来世法。无为法在在者。作第四句。是谓非过去非不现。问曰。以何等故。此中不说结不现耶。答曰。处处有说结是尽是灭。

无有处说结不现。如此四句。亦依世俗法。亦依佛经。亦依世谛。亦依第一义谛。

诸过去者彼尽耶。乃至广说。过去不尽者。如长老优陀耶所说。广说如上。尽不过去者。如世尊言。此比丘。尽地狱趣。乃至广说。问曰。地狱畜生饿鬼。即说地狱畜生饿鬼尽。何以复言不堕恶道恶趣耶。答曰。更无未曾有事。言不堕恶道者。即是尽地狱畜生饿鬼。但前广说。后是略说。文虽有异义无异也。复有说者。前是广说后是略说。前说是解后说不解。复有说者。尽是地狱畜生饿鬼。如前说不堕恶道恶趣者。是黄门般吒。无形二形。所以者何。此亦是人中恶道恶趣故。复有说者。尽地狱等。如前说不堕恶道恶趣者。是不断善根。所以者何。若断善根。即是恶道恶趣故。如说。身坏命终。如掷真珠须。堕恶道中。复有说者。尽地狱等。如前说不堕恶道恶趣者。说十二非律仪家。所以者何。此亦是恶趣故。复有说者。尽地狱等。如前说不堕恶道恶趣者。说恶道恶趣因。以因说果故。如世尊言。汝等比丘。若见有人作身口意恶业。当知是地狱趣。复有说者。尽地狱等。如前说不堕者。说地狱趣。所以者何。不能成就善果故。恶道者。是饿鬼趣。所以者何。于一切时。常乏少所须故。恶趣者。是畜生趣。所以者何。有众生。生彼趣中。世界成时受身。乃至世界坏时命终。复有说者。不堕者。尽说三恶道。如畜生饿鬼中。虽有成就善果者少。恶道者。尽说三恶道。以人天言之。尽是恶道。恶趣者。亦尽说三恶道。以身心生其中故。尽地狱趣。乃至广说。问曰。如今地狱镬汤狱卒等犹在。何以言尽。答曰。或有说者。不往不生故言尽。不往者不复往彼处。不往者不复生地狱阴界入。复有说者。彼圣人不生故言尽。彼诸阴界入。住不生法故。复有说者。得非数缘灭故言尽。问曰。彼亦尽天趣。亦尽人趣。尽天趣者。不生无想天。尽人趣者。不生郁单越。何以但言尽地狱等趣。答曰。以都尽故说尽。不都尽故说不尽。过去亦尽者。诸行始生。广说如上。亦不过去不尽者。除上尔所事。如前广说。已说者一切过去现世有如来身。未来世中圣人堕恶趣阴界入住。不生者余未来现在法。无为法在在者。作第四句。此说世尽四句。今当说结尽四句。

复次今当说结。结有过去不尽。乃至广说。结过去不尽者。诸过去结。不断不知不灭不吐。不断者不以圣道断诸结得。不知者不证解脱得。复有说者。不断者是断知。不知者是智知。不灭者不得数缘灭。不吐者不断诸结得。不证无为得。复有说者。不吐者不舍弃。彼不断等。复是何耶。答曰。具缚人。见道修道所断结是也。圣人若住苦法忍时亦尔。苦比智生。余有四种结。如是次第。乃至道比智生。余有一种见谛具足。修道所断。随相而说。尽不过去者。诸结已断已知已灭已吐。断者以圣道断诸结得。已知者证解脱得。复有说者。已

断者所谓断知。乃至广说。断等复是何耶。答曰。阿罗汉三界结使断。乃至广说。断等复是何耶。答曰。阿罗汉三界结使断。乃至欲界凡夫结使断。应随相说。过去亦尽者。诸过去结已断。乃至广说。断者以圣道断。乃至广说。不过去亦不尽者。诸未来结不断。乃至广说。诸过去尽灭耶。乃至广说。作四句。过去不灭者。如长老优陀耶言。乃至广说。是谓过去不灭。灭不过去者。当说小事。小舍言舍灭。乃至广说。此是世所传。如东方人小舍言舍灭。乃至小眼见色言眼灭。故作是说。颇有灭眼能见色耶。答曰。有。如此者是也。是名灭不过去。过去亦灭者。诸行生始生。广说如上。不过去亦不灭者。除上尔所事。广说如上。已说者是何。一切过去法。现在有佛身及小灭。余现在法未来世及无为法在在者。作第四句。

复次今当说结。乃至广说。前四句明世灭。今四句明数缘灭结。或过去不灭。乃至作四句。广说如上。问曰。以何等故。但说结不说结法。答曰。或有说者。作结者意欲尔。乃至结说。复有说者。若说结当知亦说结法。所以者何。同一对治断故。复有说者。若缘结法。皆为结故。复有说者。结一向染污故说。结法染污不染污故不说。复有说者。若与圣道相妨者说。善有漏不隐没无记法。不与圣道相妨。所以者何。善有漏法。于道有出有入。于定亦有出有入。不隐没无记。与圣道作所依。烦恼与圣道相妨。所以应断。若断烦恼。彼法亦断以同对治断故。譬如灯明。不与炷油器相妨。唯与闇相妨。欲坏闇故。烧炷尽油热器。如是有漏善法。不与无漏道相妨犹如灯炷油。不隐没无记法。不与无漏道相妨如器。是以说结不说结法。如王不与自国自军相妨。与他国他军相妨。为坏他军故。亦少自损国。少自坏军。如有漏善法。不与无漏道相妨。犹如自军。不隐没无记法。犹如自国。如是若说断结。当知结法亦断。复有说者。若断害烦恼。亦断害生死。以是故说结不说结法。如结结法。受受法使使法垢垢法缠缠法亦如是。

若苦生疑。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。如经说。有事论婆罗门。往诣佛所。作如是问。沙门瞿昙。甚为希有。是疑难度。非是易度。佛语婆罗门。如是。如是甚为希有。是疑难度。非是易度。婆罗门于意云何。古昔诸婆罗门。作韦陀者。造咒术者。一名阿吒驹。二名傍摩驹。三名傍摩提婆。四名毗婆蜜哆。五名阇婆阿尼。六名阿祈罗。七名婆罗池殊。八名婆私吒。九名迦葉。十名毗浮。如是等皆不断疑心。而便命终。婆罗门以是因缘故。当知疑心难断难度。佛经说疑。不广分别。佛经是此论根本因缘。彼中未说者。今当尽说。故作此论。若苦生疑。乃至广说。此是甚深微细。难可显现。若缘此苦如是之间。多心已过。以是事故。尊者迦旃延子。说苦法忍生。乃至道比智生。于其中间。有六十刹那现。其性速疾有

苦邪。是一意无苦邪。是二意彼邪字者。以成疑义。所以者何。若无邪字者。有苦是正见。无苦是邪见。如是以邪字成。于苦疑亦应以邪字。乃至成于道疑。如此八心。是最少者。若缘谛生疑。亦有多心。颇有一意。是疑非疑。乃至广说。问曰。何以作此论。为以自体。为以境界。若以自体者。疑心相应法。犹豫是疑。慧是非疑。若以境界者。一切凡夫。于如来身疑。一切圣于如来身不疑。若作是说。颇有一意。是疑非疑。何以答言无。答曰。所问者。颇有一意。是疑非疑。是疑者。一意犹豫。亦是决定邪。非疑者。一意决定。亦是犹豫邪。是故答曰无邪。是苦邪此心是疑是苦。此心非疑。是正见无苦邪。此心是疑无苦此心非疑是邪见。如是有四正见。有四邪见。有八疑。问曰。此八疑心。几能生正决定。几能生邪决定。答曰。四能生正决定。四能生邪决定。问曰。何等人疑。能生正决定。何等人疑。能生邪决定。答曰。有人喜亲近善知识。乐听闻法。有人不喜亲近善知识。不乐闻法。若人喜亲近善知识。乐听闻法者。如此人疑。能生正决定。有人不喜亲近善知识不乐闻法者。如此人疑。能生邪决定。复有说者。有人多与内道人共住。有人多与外道人共住。若多与内道人共住者。如此人疑能生正决定。若多与外道人共住者。如此人疑。能生邪决定。复有说者。有人多好习内道经。有人多好习外书。若好习内道经者。如是人疑。能生正决定若好习外书者。如此人疑。能生邪决定。

有三种冥身。所谓于过去世疑犹豫。现在未来亦如是。问曰。如疑性。非是无明。何以说是冥身。答曰。与无明相似故。无有法非无明而与无明相似如疑者。是故说疑是冥身。复有说者。冥是无明。彼疑是其处所。是其舍宅。复有说者。疑是住处故。所以者何。若身中有疑。必有无明。如世人言。以亲他故言。汝即是我身。复有说者。同是一法。所以者何。俱是不决定故。问曰。以何等故。世尊说缘世生疑是冥身。不说缘无为是冥身耶。答曰。或有说者。世是粗法。现可了知。若于世脱失诸圣说是冥身。无为法微细。不可现得了知。是故诸圣不说是冥身。如人昼行脱失。为世人所呵笑。如人夜行脱失。则不为世所呵笑。彼亦如是。复有说者。为诸外道故。缘世生疑。说是冥身。诸外道偏愚于世。我曾在过去世不。乃至广说。是故说疑世是冥身。复有说者。疑心多缘世生少缘无为生。复有说者。世乃至小儿。犹于中愚。所谓去来今事。以如是等现事故。世尊说疑世心是冥身。涅槃是非根法。甚深微细觉性。乃能了知。是故疑此法者。不说冥身。如经说。佛告比丘。以五事故令心弊恶。云何为五。所谓有人。于如来所。而生疑心。不解不观不信。是名于如来所不断心弊恶。于法于戒于教亦如是。佛所赞叹。智人所识。修梵行者。常以粗言。讥刺毁訾触恼。无恭敬心。是名于梵行者不断心弊恶。问曰。此心弊恶体性是何。答曰。此心弊恶有二分。所谓疑与嗔恚。四是疑分

一是嗔恚。问曰。嗔恚是弊恶。是事可尔。所以者何。如说云何嗔恚结。答曰。若心生害。心生弊恶。心生嗔恚。是名嗔恚结。如疑心性非嗔恚。何以说是弊恶。答曰。或有说者。无有法性非嗔恚。而与嗔恚相似如疑心者。如所说疑隐弊心。令心坚[革*卬]弊恶。犹如良田不种植时坚[革*卬]弊恶。彼亦如是。复有说者。疑隐弊心时。尚不能生邪决定。况正决定。如田弊恶。犹不生草。何况苗稼。复有说者。嗔恚令自身弊恶。疑心能令自身弊恶。亦复如是。如田弊恶人所弃舍。所生稗[禾*秀]。犹不任用。何况粳粮。如是疑结。令众生生心弊恶。犹不能生于邪决定。况正决定。复有说者。同行相对故。同行者俱行愁戚。行相对者。同与欣踊行相对。问曰。以何等故。于佛生疑。说是弊恶。于僧非邪。答曰。佛无过失之行。若于佛生疑。此疑无过而起。僧少有过失之行可见。若于僧生疑。此疑因过而起。以是事故。因佛生疑名为弊恶。因僧生疑不名弊恶。复有说者。一向无过故。佛世尊乃至无有少过。若于佛生疑。此疑无过而起。众僧少不随顺事可见故。若于僧生疑。因过而起。以是事故。因佛生疑名为弊恶。因僧生疑不名弊恶。如佛生疑。法戒教亦如是。问曰。以何等故。于僧生恚名为弊恶。于佛非耶。答曰。若佛生恚。此心偏重。以偏重故。更立重名。名为横恶。

阿毗昙毗婆沙论卷第十一

杂犍度智品第二之六

云何名身。云何句身。云何味身。乃至广说。问曰。何以故作此论。答曰。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。彼尊者迦旃延子。于此经中。现种种事。善于义相。或有人疑。彼但善于义不善于文。为断如是等疑。欲现于文义中俱得自在。故作此论。复有说者。如声论家。欲令字是色法字体是声声是色阴所摄。为断如是意故。作如是说。字是心不相应行。行阴所摄。复有说者。此名身句身味身。能照烦恼出要法。所以者何。若称烦恼名。当知此法是烦恼。若称出要名。当知此法是出要。以名身句身味身能显照烦恼出要法故。而作此论。复有说者。以觉知名句味等法故。有三种菩提差别。其事云何。答曰。若增上慧。觉知名等法。是名为佛。若以中慧。名辟支佛。若以下慧。名曰声闻。复有说者。以觉知名等法故。名佛一人。为无量说法者。复有说者。若不能观察名句味身。生大过患。若能观察。生大善利。其事云何。若不能观察名句味身。则烦恼恶行之河。常流不绝。如骂琉璃太子言婢子。何以升释种堂。彼以不能观察四五字故。与百千众生。堕恶道中。彼若能观察四五字者。如山等恶行。亦能堪忍。以不观察故。有如是折减。问曰。行者得他骂时。云何观察名身等。令恚心不生。答曰。或有说者。阿拘卢奢。秦言是。骂拘

卢奢。秦言唤声。行者作如是念。我今不应念是阿字。所以者何。若有阿字。是名为骂。若无阿字。名曰唤声。若我不念是阿字者。使他人终日竟夜常作唤声。于我何为生嗔恚心。复有说者。行者作如是念。若以如是等字骂我。于此方是卑陋语。于他方是叹美语。我若于此方卑陋语中。生于忧苦。于异方语。生喜乐者。我则常忧常苦。常喜常乐。谁有苦人与我等者。以是事故。不生恚心。复有说者。骂我者以是等字。行者作是念。赞叹我者。为以是字更有异字。谛观察之更无异字。但此诸字。次第颠倒。言是骂是赞。我今何为于是字中而生嗔恚。复有说者。行者作如是念。若人骂我。以一界少入。一入少入。一阴少入。余不骂我者。十七界一界少入。十一入一入少入。四阴一阴少入。如是不骂我者多。骂我者少。而我何为生嗔恚心。复有说者。行者作是念。此骂名谁所成就。为是骂者。为是受骂者。推之应是骂者成就。若然者便是自骂。于我何为而生嗔恚。复有说者。行者作是念。若以一字则不成骂。二字则成。无有能一时称二字者。若称后字时。前字已灭不至后字。如是但以意分别故。言是骂者。是受骂者。以是事故。不生嗔心。复有说者。行者作是念。骂者及我。一时同一刹那灭。后生诸阴。亦无骂者及受骂者。骂法不可得故。是以不生恚心。复有说者。行者作是念。骂者受骂者。皆悉是空。所以者何。无我无人。无众生。无寿命。无作无作者。无受无受者。但有诸阴空聚。是故不生嗔心。行者应以如是等法观名身句身味身。问曰。何以复依名句味身作论耶。答曰。欲现此经文义具足故。而作此论。复有说者。以依此文能显明阴界入中众多之义。亦能赞叹佛法僧宝。以是事故。而作此论。

云何名身(名身胡音有三种一语名名二语名名身三语以上名多名身一语名名者一法一名二语名身者二法二名三语以上名多名身者三法三名以上名多名身句身味身亦如是此所问名身者问多语名身也)

问曰。何以问多语名身。不问名。不问名身耶。答曰。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。应问而不问者。当知此是有余之说。复有说者。多与名身。悉入多语名身中。是故问多语名身。不问名与名身。答曰。名者。称语种种语增语。想数施设世所传说是谓名。如是等语。尽说是名。问曰。何故问多名身。而答名耶。答曰。以名成满多名身故。多名身还成满多名身。复次名能生多名身。多名身还生多名身。是故问多名身答名。问曰。名多名身体性是何。答曰。是心不相应行。已说体性。所以今当说。何故名名。答曰。名者。亦名随。亦名求。亦名合(天竺名音中含此三义)。随者。随其所作。有如是名求者。以是名求有此物应。复次求者。四阴名求。以四阴。能取诸界。能取诸趣。能取诸生。是故名求。合者。于义于造相应故名合。问曰。何故名多名身。答曰。众多名合聚故。名多名身。如一鸟

不名多鸟身。众多鸟名多鸟身。马等亦如是。如是一名不名多名身。众多名合集名多名身。句身味身当知亦如是。如是有名。有名身。有多名身。名者有一字名二字名多字名。一字名者名曰名。二字名者名曰名身。多字名者或说三字。或说四字。名多名身。二字名者亦名名。四字名名身。或六字或八字。名多名身。三字名者亦名名。六字名名身。或九字或十二字。名多名身。四字名者亦名名。八字名名身。或十二字或十六字。名多名身。如是乃至多字立门亦尔。如名身。味身当知亦如是。

云何句身(此问多句身)。答曰。随句义满。现如是事。是名句身。所以引偈者。为作证故。如说。

诸恶莫作　　诸善奉行　　自净其意
是诸佛教

彼诸恶莫作。是初句。乃至广说随句义满者。满偈义也。现如是事者。显明如是事也。是名句身。此偈有说有解。如说诸恶是说。莫作是解。下诸句亦如是说。如说诸恶于说是足。于解不足。于句不足。于偈不足。莫作于说于解于句足。于偈不足。乃至是诸。于说于解于句足。于偈不足。佛教于说于解于句于偈足。此是偈中。不长不短。八字为一句。三十二字为一偈。此结偈法。名阿□吒阐提。是经论数法。亦是计书写数法。六字为句者。名初偈。二十六字为句者。是后偈。或有减。六字为句者。此偈名周利荼。若过二十六字为句者。此偈名摩罗。

云何味身。答曰。字说是味身。所以引偈者。为作证故。如说。

欲是偈本　　字即是味　　偈依于名
造是偈体

欲是偈本者。云何为欲。答曰。欲者欲造偈。欲作偈。是名为欲。本者是所起是所因。是名为本。字即是味者。诸字即是味。偈依于名者。偈依名有。造是偈体者。造者是作偈者。偈从作偈者生。如泉出水。如乳房出乳。偈从造者生。故以为体。

有名有名身有多名身。有句有句身有多句身。有味有味身有多味身。彼一字名者名曰名。不名名身。不名多名身。不名句不名句身不名多句身。是名味不名味身不名多味身。二字名者名曰名。不名名身不名多名身。不名句不名句身不名多句身。是名味名味身不名多味身。彼二字名。一字为名者名曰名。二字名名身不名多名身。不名句不名句身不名多句身。是名味名味身不名多味身。四字名者名曰名。

不名名身不名多名身。不名句不名句身不名多句身。是名味名味身不名多味身。彼四字名。一字为名者。名曰名。二字名名身。余二字。名多名身不名句。不名句身不名多句身。是名味。名味身名多味身。以二字为名者名曰名。名名身不名多名身不名句不名句身不名多句身。名味名味身名多味身。八字名者名曰名。不名名身不名多名身。是名句不名句身不名多句身。是名味名味身名多味身。彼八字名。以一字为名者名曰名。名名身名多名身。名句不名句身不名多句身。名味名味身名多味身。以二字为名亦如是。四字为名者名曰名。名名身不名多名身。名句不名句身不名多句身。名味名味身名多味身。十六字为名者名曰名。不名名身不名多名身。名句名句身不名多句身。名味名味身名多味身。彼十六字。一字为名者名曰名。名名身名多名身名句名句身不名多句身。名味名味身名多味身。二字四字为名亦如是。八字为名者名曰名。名名身不名多名身。名句名句身不名多句身。名味名味身名多味身。三十二字为名者名曰名。不名名身不名多名身。名句名句身名多句身。名味名味身名多味身。彼三十二字。一字为名者。二字为名者。四字为名者。八字为名者。如前说。十六字为名者名曰名。名名身不名多名身。名句名句身名多句身。名味名味身名多味身。一字一名。如上广说。一字二名者名曰名名名身不名多名身。不名句不名句身不名多句身。名味名味身不名多味身。一字四名者名曰名。名名身名多名身。不名句不名句身不名多句身。名味名味身名多味身。一字八名者名曰名。名名身名多名身。名句不名句身不名多句身。名味名味身名多味身。一字十六名者是名句。名句身不名多句身。余如上说。一字三十二名者。说皆具足。二字一名如前说。二字二名者名曰名。名名身不名多名身。不名句不名句身不名多句身。名味名味身名多味身。二字二名。一字为名者。如前说。四字一名者。如前说。四字二名者名曰名。名名身不名多名身。名句不名句身不名多句身。名味名味身名多味身。彼四字二名。一字二字为名者。如前说。八字一名者。如前说。八字二名者名曰名。名名身不名多名身。名句名句身不名多句身。名味名味身名多味身。彼八字二名。一字二字四字为名。如前说。十六字为一名者。如前说。十六字二名者名曰名。名名身不名多名身。名句名句身名多句身。名味名味身名多味身。彼十六字一名。一字二字四字八字为名者。如前说。

问曰。名为随身处所。为随语处所。答曰。或有说者。名随语处所。诸作是说。名随语处所者。生欲界中。作欲界语。语是欲界。名是欲界。人是欲界。所说义。或三界系。或不系。生欲界。作初禅地语。语是初禅地。名是初禅地。人是欲界。所说义。或三界系。或不系。生初禅中。作初禅地语。语是初禅地。名是初禅地。人是初禅地。所说义。或三界系。或不系。生初禅中。作欲界语。语是欲界。名是欲界。人是初禅。所说义。如前说。生二禅三禅四禅中。作初禅

地语。语是初禅。名是初禅。人是二禅三禅四禅。所说义。如前说。生二禅三禅四禅中。作欲界语。语是欲界。名是欲界。人是二禅三禅四禅。所说义。如前说。问曰。诸作是说。名随语处所者。名是欲界初禅。余三禅地。为有名不。答曰。或有说者无。复有说者有。而不可说。评曰。不应作是说。如前说者好。复有说者。名随人处。若作是说。名随人处者。生欲界中。作欲界语。语是欲界。名是欲界。人是欲界。所说义。如前说。生欲界中。作初禅地语。语是初禅地。名是欲界。人是欲界。所说义。如前说。生初禅中。作初禅地语。语是初禅。名是初禅。人是初禅所说义。如前说。生初禅中。作欲界语。语是欲界。名是初禅。人是初禅所说义。如前说。生二禅三禅四禅中。作初禅地语。语是初禅。名之与人。即是彼地所说义。如前说。生二禅三禅四禅中。作欲界语。语是欲界。名之与人。即是彼地所说义。如前说。问曰若作是说。名随人处者。二禅三禅四禅地有名。无色界为有名不。答曰或有说者无。复有说者有。而不可说。评曰不应作是说。如前说者好。问曰名为是众生数。为非众生数耶。答曰。名是众生数。问曰。名者为是长养。为是报。为是依。答曰。一切名是依。非长养。非报。问曰若名非报者此经云何通。如佛告阿难。我亦说名从业生。答曰此中说业威势果。言从业生。如作好业亦生好名。问曰名当言善不善无记耶。答曰名当言无记。问曰谁成就此名。为是说者。为是所说法耶。若是说者。断善根人。亦说善法。可成就善耶。离欲人亦说不善。可成就不善耶。若是所说法者。非众生数法。及无为法。亦是所说法。可成就名耶。答曰应作是说。名是说者成就。问曰若然者。断善根人亦说善法。离欲人亦说不善法。可成就善不善耶。答曰不也所以者何彼虽成就善不善法名。然名体是无记法。

声闻一心。能起一语。一语不能说一字。问曰如说阿此非一字耶。答曰尔所时已经多刹那。世尊一心起一语。一语说一字。唯佛世尊其言轻疾言声无过。辞辩第一。

问曰诸法过去。有过去现在未来名耶。答曰有过去法有过去名者。如毗婆尸佛。以如是名。说过去法。过去法有未来名者。如弥勒佛。以如是名。说过去法。过去法有现在名者。如今现在。以如是名。说过去法颇未来法。有未来现在过去名耶。答曰有未来法有未来名者。如弥勒佛。以如是名。说未来法。未来法有过去名者。如毗婆尸佛。以如是名。说未来法。未来法有现在名者。如今现在。以如是名。说未来法。颇现在法。有现在过去未来名耶。答曰有现在法有现在名者。如今以如是名。说现在法。现在法有过去名者。如毗婆尸佛。以如是名。说现在法。现在法有未来名者。如弥勒佛。以如是名。说现在法。

如语能说名名能显义。问曰一切名尽能显义不耶。答曰一切名尽能显义。问曰若然者。以如是名。显断常见。第二头。第三手。第六阴。第十三入。第十九界。如是等名。为显何义。答曰显众生常想断想。第二头想。第三手想。第六阴想。第十三入想。第十九界想。显如是等义。问曰若以名显一切法无我。此何所不显。答曰或有说者。不显自体相应共有。余法悉显。复有说者。唯除自体。余法悉显。复有说者。唯除四字。所谓诸法无我。余法悉显。复有说者。一切法悉显。所以者何如婆字显婆字娑字显娑字。

问曰为名多耶为义多耶。答曰或有说者义多。何以故义摄十七界一界少入。十一入一入少入。四阴一阴少入。名摄一界一入一阴少入。复有说者。名多非义多。何以故一义有多名故。如尼犍荼书分别诸名。一义有千名。评曰如是说者好。义多非名多。所以者何。不须更以余事。但以摄界等多故。义摄十七界一界少入。十一入一入少入。四阴一阴少入。名摄一界一入一阴少入。彼名亦是义。若然者。应全摄阴界入。复有说者。若以说法故。则名多于义。所以者何世尊说法。一义以多名说故。若以阴界入。则义多于名。

问曰义为可说不耶。若可说者。说火则应烧舌。说刀则割舌。说不净则污舌。若不可说。云何有颠倒耶。如索象则马来。如索马则象来。此经复云何通。如佛告比丘。我所说法。文亦善义亦善。答曰应作是论。义不可说。问曰若然者云何所索非颠倒耶。答曰古时人立于象名。有如是想。索象则象来非马。索马则马来非象。复有说者。语能生名。名能显义。如是语生象名。象名能显象义。马等亦如是。此经云何通者。尊者和须蜜答曰。说显义文故言说义。复有说者。为破外道所说法故。外道所说。或无义。或有少义。世尊所说。有义有多义。是故言说义。复有说者。外道所说。文与义相违。义与文相违。世尊说法。文不违义义不违文。问曰文义有何差别。答曰文者味义者所味。问曰彼味亦为余味所味。彼味亦是所味耶。答曰彼味亦是所味。问曰若然者味与所味有何差别。答曰所味是十七界一界少入。十一入一入少入。四阴一阴少入所摄。味是一界一入一阴少入所摄。复有说者。义是色非色。文是非色。如色非色。相应不相应。有依无依。有势用无势用。有行无行。有缘无缘。文是不相应。乃至是无缘。复有说者。义是可见不可见。文是不可见。义是有对无对。文是无对。义是有漏无漏。文是有漏。义是有为无为。文是有为。义是善不善无记。文是无记。义是堕世不堕世。文是堕世。义是三界系不系。文是欲色界系。义是学无学非学非无学。文是非学非无学。义是见道断修道断不断。文是修道断。义是染污不染污。文是不染污。如染污不染污。有过无过。黑白隐没不隐没。退不退。有报无报。文是不染污。乃至是无报。文义是谓差别。

如经说。云何为名。四阴为名。问曰如名是心不相应行阴所摄。以何等故。世尊说四阴非色阴为名耶。答曰。佛说色法。非色法为二分。诸色法为色阴。诸非色法为四阴。诸显义名。是心不相应行。阴所摄。

名有六种。所谓功德生处时随欲作事相。功德为名者。如诵修多罗故名修多罗者。诵毗尼故名持律者。诵阿毗昙故名阿毗昙者。以得须陀洹果故名须陀洹。乃至得阿罗汉果者名阿罗汉。生处为名者。城中生者名城中人。如是随何国生。名彼国人。时为名者。如小儿时名为小儿。如老时名为老人。随欲名者。如生时父母为作名。亦沙门婆罗门为作名(作事名者如能)。画故名为画师。能铜铁作故名铜铁师。相为名者。如椒杖执盖故名为椒杖执盖者。复有说者。有四种名。所谓一想。二枳互。三咀地多。四三摩娑。想为名者。如世贵人以奴为名。如贫贱人以贵为名。枳互为名者。能腹行故名复行虫。咀地多为名者。如事毗纽天名事毗纽天者。如从婆修提婆天生名婆修提婆子。三摩沙为名者。如牛驳色名为驳牛。如人属王名为王人。复有说者。名有二种。所谓生作。生为名者。如婆罗门刹利毗舍首陀。作为名者。如生时父母为作名。若沙门婆罗门为作名。复有说者。生为名者。如生时父母为作名。亦沙门婆罗门为作名。作为名者。后时亲友知识。更为作名。名第二名。复有说者。有二种名。所谓有相无相。有相为名者。如无常苦空无我阴入等名。无相为名者。如众生人那罗禅头等名。若佛出世作有相名。若佛不出世。唯无相名。复有说者。有二种名。所谓共不共。不共为名者。如三宝等名。共为名者。诸余名。复有说者。一切名。尽是共。无不共名。所以者何一义可立一切名。一切义可立一名。复有说者。有二种名。所谓决定不决定。决定为名者。如须弥山四天下大海。此世界始成时。是决定名。不决定为名者。诸余等名。复有说者。无决定名。所以者何。诸余边方。亦为须弥山等。更作余名。评曰如是说者好。世界初成时。名须弥山四天下大海名亦如是。问曰如劫尽时。一切散坏。谁复作此名。答曰或有说者。是仙人入定力。复传此名。复有说者。众生有因力。能说此名。问曰诸名为先有共传。为更有新作者。答曰世界初成。须弥山等诸名。先有共传。余名不定。复有说者。名有二种。所谓物作。物为名者。如提婆达多延若达多名。作为名者。如作者刈者煮者读者等名。问曰为有知名边际者不。答曰有唯佛能余无知者。所以者何以佛能知一切名边际故。名一切智。

如经说如来出世。便有名身等出现世间。问曰若佛出世。若不出世。常有名身等现于世间。何以言如来出世便有名身等出现世间。答曰言名身等出世者。所谓阴界入名。随顺无我。随顺解脱。随顺空。断人见。生觉意。背烦恼。向出要。止愚痴。生智慧。断犹豫。生决

定。厌生死。乐寂静。断外道意。叹内道意。为说如是等名身言出现世间。

问曰如火名火。此名为是有相名。为是无相名耶。答曰是有相名。如向所说一切显义名此名是有相。问曰若然者。火有何相。答曰凡义有二种。有相无相。如火外无火相。言是无相。如焰是火相言有火相。

佛经有三种名说法。谓去来今。问曰此三种名说法。体性是何。答曰如波伽罗那说。三种名说法体性。摄十八界十二入五阴。问曰如波伽罗那说三种说法体性摄十八界十二入五阴。所说是语所显。是名应是一界一入一阴少入。云何说摄十八界十二入五阴。答曰或有说者。取三种名说法及眷属故。其事云何。答曰语能生名。名能显义。故说及其眷属。复有说者。为三义说法故。言三名说法。所以者何。说者听者。皆为于义。以是事故。尽摄阴界入。问曰何故有为法说是三名说法。不说无为法耶。尊者和须蜜答曰此经为说有为法。有为法不得作第四第五说法。复有说者。此经为说一切法无为法堕现在世中。所以者何。以现在法能证得无为法故。以是故。无为法亦在三种名说法中。复有说者。若有三性者。说是三名说法。三性者所谓语名义。无为法。虽语有义。无语无名。是故说不在三名说法中。问曰何故世尊说世是三名说法。答曰或有说者。为止外道意故。外道于世中愚故。复有说者。为坏未来世中说无过去未来者意故。是故说世是三种名说法。复有说者。外道作如是说若无我者。是人说法。终无所为。为坏如是意。而作是说虽无有我。为世故说。问曰若为过去说法。解未来现在事。若为未来说法。解过去现在事。若为现在说法。解未来过去事。于三种名说法中。为是何名说法。答曰或有说者。如是说者。于三种名说法中。是异说。复有说者。若为过去说法。解未来现在事者。为过去。即过去世。解未来现在事。即未来现在世摄。乃至为现在说。过去未来亦如是。复有说者。若作是说。是说三世义。若为过去。是说过去义。解未来现在。是说未来现在义。未来现在亦如是。

如经说。有三种名说法。无第四第五。问曰若说三种名说法。有说有解。于义已足。何以复言无第四第五。答曰无第四者遮有第四世。无第五者决定此义无第五世。复有说者。无第四者遮第四世。无第五者遮无为法。复有说者。应说四种名说法。所谓四圣谛。无第五者无第五谛。无第六者遮虚空非数灭。复有说者。应有五种名说法。所谓五阴。无第六者无第六阴。无第七者遮无为法。此为三世名说法故。无第四第五。应有一种名说法。所谓作观。无第二第三。无第二者无第二作观。无第三者遮作观所不摄法。复有说者。应有二种名说

法。所谓定慧。无第三者无第二定若第二慧。无第四者遮定慧所不摄法。此说三世名说法故。无第四第五。无第四者遮第四世。无第五者遮三世所不摄法。以如是数法。应说三解脱门。说四谛五阴六圣明分想。七觉分。八道分。九次第定。十种无学法。如来十力。应有十种名说法。无第十一第十二。无第十一者无第十一力。无第十二者遮十力所不摄法。

阿毗昙毗婆沙论卷第十二

杂犍度智品第二之七

　　即彼经说。应以四事察人是长老。为可与语。为不可与语。云何为四。一不住是处非处。二不住智论。三不住分别。四不住道迹。问曰如此四事有何差别。答曰或有说者。不住是处非处者。不如实知是处非处。不住智论者。不如实知智与不智。不住分别者。不如实知世谛第一义谛。不住道迹者。不如实知此身集道迹。不如实知此身灭道迹。复有说者。不住是处非处者。如眼色能生眼识。乃至意法能生意识。名为是处。不如实知者名为不住。不住智论者。不如实知十智。不住分别者。不如实知了义不了义经。不住道迹者。不如实知四种道迹。复有说者。不住是处非处者。不能自定所说是处非处。不住智论者。不能堪忍分别前后问答。不住分别者。不如实知诡诳真实。不住道迹者。他如法问心不悦可复有说者。不住是处非处者。不别有无。不住智论者。不解智人论。不住分别者。不知假设无有是处之言。不住道迹者无有随应觉意。复有说者。不住是处非处者。于所言论不别自义他义。不住智论者。于先所闻。执着不舍。后所闻义不能观察。不住分别者。他说正义。心生疑虑。如人见苏谓是米饭。不住道迹者。不识他人所说次第。以前为中。以中为后。复有说者。不住是处非处者。不知现前可了不可了事。不住智论者。不能以比想筹量所论。不住分别者。不知前后所说次第。不住道迹者。不解他人所问意。尊者婆摩勒说曰。不住是处非处者。不能定所说。不住智论者。不知诡诳及与真实。不住分别者。不堪忍分别前后问答。不住道迹者。他人如法论。心不悦可。尊者僧伽婆秀说曰。不住是处非处者。不知多界经所说。是处非处义。不住智论者。不知四十四智七十七智体分。不住分别者。不知烦恼出要。不住道迹者。不如实知色灭道法。复应以四事察人是长老。应以决定答论作决定答。是可与语乃至广说。云何决定答论。如问佛是等正觉耶。应决定答言是此佛法是善好耶。应决定答言。是此声闻。是善随顺众耶。应决定答言。是一切行无常。一切行无我。涅槃是寂静耶。应决定答言是。是名决定答论。问曰何故如是问者。作决定答。答曰此问于义利益。能增长善。亦进梵行。通达觉意。能得涅槃。是故如是问者。作决定答论。云何

分别答论。答曰若作是问。为我说法。彼应作是答。法亦众多。过去未来现在。善不善无记。欲界系色界系无色界系不系。学无学非学非无学。见道断修道断无断。如是等法。为说何法。如是随所问。应分别答。是名分别答论。云何反问答论。答曰如说为我说法。应作是答。法亦众多。有过去乃至无断法。于此法中。为说何法。是名反问答论。问曰分别答反问答。有何差别。答曰若以答而言。无有差别若以所问。应有差别。所以者何。问有二种。有欲知义故问。为触恼故问。若为知义故问。为我说法者。应作是答。法亦众多。有法过去乃至不断。于此法中。为说何法。若言为我说过去法。应作是答。过去法亦众多。有善不善无记。若作是言。为我说善法。应作是答。善法亦众多。有色乃至识。若作是言。为我说色法。应作是答。色亦众多。有不杀生乃至不绮语。若作是言。为我说不杀生法。应作是答。不杀有三种。从不贪不恚不痴生。为说何等。若作是言。为我说从不贪生者。应作是答从不贪生有二种作无作。若为知义故问。应次第分别显说。若为触恼故问者。应答言法亦众多。为说何法。不应语言。有过去未来乃至不断。若作是言。为我说过去法。应作是答。过去法亦众多。不应说善不善无记。若作是言。为我说善法。应作是答。善法亦众多。不应说色乃至识。若作是言。为我说色。应作是答。色亦众多。不应说不杀生乃至不绮语若作是言。为我说不杀生应作是答。不杀生亦众多。不应说从无贪无恚无痴生。若作是言。为我说从不贪生者。应作是答。从无贪生亦众多。不应说作无作。如是为触恼问者。应作如是。答乃至问尽。或时自答。如是有求善义故问。有试他觉意深浅故问。或有求义故问。或有轻他故问。或有质直故问。或有谄曲故问。或有情性软弱故问。或有自恃智故问。如软弱问者。应分别答。若自恃智问者。应反问答。乃至问尽。或时自答。云何置答论。答曰。如诸外道。诣世尊所。作如是问。沙门瞿昙。世界是常无常。佛言是不应答。问曰何故问世界常无常佛不答耶。答曰诸外道以人是常。往诣佛所。作如是问。人为是常是无常耶。佛作是念。毕竟无人。若答言无人。彼当作是言。我不问有无。若答言断常。毕竟无人。有何断常。如人问他言。善男子石女儿。为恭敬孝顺不。彼作是念石女无儿。若我答言石女无儿彼当作是语。我不问有无。若当答言恭敬孝顺者。石女无儿。有何恭敬孝顺。彼亦如是。此问论非是真实。以是非有非实故。佛不答。如是有常无常。亦常无常。非有常非无常。世界有边无边。亦有边无边。非有边非无边。当知亦如是。复作是问。沙门瞿昙。神即身耶。佛言是不应答。问曰何故佛不答此问。答曰诸外道以身是神。往诣佛所。作如是问。沙门瞿昙。是身即神。乃至广说。佛作是念。有身无神若我答言有身无神。彼当作是言。我不问有无。若当答言神异于身。毕竟无神。云何是身是异。如人问他言。善男子兔角牛角。为等相似耶。彼人作如是念。兔无角。牛有角。若我答言兔无角牛有角。彼当作是言。我不问有无。若言等

相似。兔无有角。云何言等相似。彼亦如是。是问论是有是无。是虚是实。以是问论是有是无是虚是实故。佛不答。身异神异。亦复如是。复作是问。沙门瞿昙。如来死后为断为常。乃至广作四句。佛言是不应答。问曰何故佛不答耶。答曰。诸外道以神本无今有。往诣佛所。作如是问。沙门瞿昙如此神本无今有已有。为是常。为是断。佛作是念。毕竟无神。云何本无今有已有。若断若常。是问论。非有非实。以是问论非有非实故。佛不答。复作是问。沙门瞿昙自作自受耶。佛言是不应答。问曰何故佛不答耶。答曰诸外道以我作我受。世尊常说无我。复作是问。沙门瞿昙。他作他受耶。佛言是不应答。问曰何故佛不答耶。答曰诸外道作如是说。自在天作我受。世尊常说自行果报。复作是问。沙门瞿昙无作无受耶。佛言是不应答。问曰何故佛不答耶。答曰诸外道作如是说。苦乐不从因生。佛常说有因有缘。问曰如前三答与答法相应。此云何名答论。乃至不论一句。答曰虽无所说。此是根本答论。所以者何与答理相应。乃至不说一句。于理善通。或有默然于理得胜。况有所说而不胜耶。曾闻。有大论师名奢提罗。至罽宾国。于时佛迹林中有阿罗汉名婆秀罗具足三明。离三界欲。通达三藏。于内外经论无不究畅。时奢提罗。闻彼林中有大论师。即诣其所。到已与尊者婆秀罗共相问讯。种种慰劳在一面坐。时奢提罗。语尊者婆秀罗言。谁当先立论门。婆秀罗答曰我是旧住。应先立论门。然汝远来听汝随意先立论门。时奢提罗作如是言。一切论有报论。时婆秀罗闻是语已。默然而坐。时奢提罗诸弟子辈唱如是言沙门释子今堕负处。从坐欲起而去。时尊者婆秀罗作如是言。善去汝师。若是奢提罗者。自知此事。从彼林中。展转前行。其师作是思惟。沙门释子何故作是言。汝师若是奢提罗者。自知此事。即便自忆。我作是言。一切论有报。彼沙门释子默然不言。便为我论无报。沙门释子已为胜我。即如所念。告诸弟子。今我当往还归谢之。诸弟子言于大众中今已得胜。何须复往。时师复言。我宁于智者边负。不于愚者边胜。即时还诣婆秀罗所作如是言。汝是胜者。我堕负处。汝今是师我是弟子。如是默然而能得胜。何况所说。

如佛世尊责诸弟子言。是痴人乃至广说。问曰何以作此论。答曰佛世尊。无相似爱。无相似恚。无相似慢。无相似无明。世尊爱恚已断离于憎爱。断一切诤讼根本。如诸弟子。有烦恼习。如毕陵伽婆蹉。有嗔恚习。彼长老骂恒河神言。小住弊婢。长老阿难则有爱习。以怜诸释子故。尊者舍利弗有憍慢习舍随病药等如是等习。佛世尊永无。所以者何已离一切。诸无巧便烦恼习故。然佛有巧便相似言。爱相似言者。如说。善来比丘。快能出家。嗔恚相似言者。汝是释种婢子诸释是汝大家。慢相似言者。如说我成就十力四无所畏。无明相似言者。如说大王从何处来。如告阿难。园林外何以有高声大声。问曰如来以拔习气根本。何以有如是相似言。答曰为守护受化田故。其事

云何。此中应广说破僧因缘所以者何即是此经根本因缘故。诸比丘为提婆达多所坏。尊者舍利弗化使还来。彼诸比丘生大惭愧。兼有疑心。我等亲近提婆达多。所受禁戒将不失耶。以惭愧心往诣佛所。尔时世尊。以亲爱软语而告之言。善来比丘快能出家。说是语时彼诸比丘皆得除去惭愧及其疑心。所以骂庵婆吒言婢子者。欲破其憍慢心。以破憍慢心故。次第二身。得生天上见于圣谛。所以说我成就十力四无所畏者。不知佛功德者。欲令知故。所以言大王从何处来者。欲生谈论次第法故。所以问园林外有高声大声者。欲令阿难生。闲静亲近心故。以如是等众因缘故而作此论。

何故世尊责诸弟子言是痴人。此有二义。一是呵责。二言是痴人。今欲说痴人义故作是说。云何名痴人。答曰于佛法中。生于愚痴。佛法者所谓道也。问曰云何于道生愚痴耶。答曰不能令道愚痴。但于自身。增长愚痴。复有说者。亦能令道愚痴。所以者何。以道远离故。道不得自在故。复有说者。佛说断愚痴法。是人于此法。不断愚痴。反增愚痴。故作是说。于佛法中。生于愚痴。无生分别者。令佛功用方便无有果实。其事云何。如妇人不产名无产分。如是闻佛所说。不受圣道胎者。是人于佛法中。名无产分。

无果者。无依果解脱果。无得者。于佛法中。无所得故。无味者。不得出离味闲静味道品味寂灭味。故言无味。无利者。无善果利故。譬如良医。四方勤求种种药草。以与病人。为除病故。而彼病人。反以药草。弃粪扫中。生二过患。一自病不愈。二唐捐医功。如是诸佛世尊。作百千万种种苦行。勤求无漏圣道之药。为受化者。而解说之。而闻法者。不能修行。生二过患。一不能自愈诸烦恼病。二唐捐诸佛所行功报。复次生愚痴者。能令自身为非器故。名生愚痴。复有说者。断佛期心故。名生愚痴佛期心者。欲令众生解脱诸苦。彼不能修离苦方便。故言断佛期心。复有说者。断于佛法。令不相续。若彼人身修正行。亦令他人修于正行。如是转转。令多众生修于正行。若自身不能修于正行。亦令他人不修正行。如是转转。令多众生不修正行。如是之人。不能利益一身何况多人。复有说者。本出家所为。而不能得。名生愚痴。复次于佛法中。不如义次行。言是痴人。此中以佛语为佛法行者。应如义次行。然复不能行。故言痴人。复有说者。如所应行名。如义次行。彼于佛法中。不如所应行。名不如义次行。不随顺者。于佛法中。不如法随顺。不次第行者。于佛法中。不作相续行。犯众过恶者。犯于佛法。不如法行者。不行次法。谓圣道也。复有说者。不如义语次行者。不于一切时能行。如婆他利比丘。于三月后。乃受不非时食法。复有说者。不如义次行者。此答前说。于佛法中。生于愚痴。云何生愚痴。答曰于佛教戒。不如义次行。乃至不如法修行次法亦如是。以何等故。佛责诸弟子。此答先所

说义。答曰诸佛世尊。常训诲语。如今和上阿阇梨。向诸弟子。以怜愍意。言是痴人。佛亦如是。以怜愍饶益故。言是痴人。诸佛世尊。常以四事教化。一以叹美。二以呵责。三以因他。四以放舍。叹美者。如叹美亿耳等。善哉善哉。比丘能以清妙之音声呗颂经法。呵责者。如呵责优陀耶等。因他者。如转法轮时。为五比丘说法。令八万诸天得道。如频婆娑罗王迎佛。令八万人天得道。如帝释问佛。亦有八万诸天得道。放舍者。如犊子性梵志等。诸应以呵责教化者。若不呵责。则不受化。以是故。佛世尊。呵责弟子。如阿阇梨向近住弟子。和上向同住弟子。以苦切语。而呵责之。而彼和上阿阇梨。非是恶心。但以不顺法故。而呵责之。如父母见子为非法事。欲拥护故。以苦切言。而呵责之。而彼父母。无有恶心。若当诸子为非法事。而彼父母生苦恼心。欲制诸子为非法事。以苦切语。而呵责之。佛亦如是不以恶心。若当应以呵责受化。而不呵责。彼人毕竟无有调伏。是故世尊。而呵责之。复有说者。佛大悲心。重于一切时。常作是念。以何方便。能饶益众生。若如来不呵责提婆达多者。诸余比丘。随从者众。复当数数触娆世尊。若当向无比女。不言如是盛屎尿器。彼女欲心。无由得息。若当不骂庵婆罗吒言是婢子者。彼人无由能破憍慢。若不骂其师弗迦罗婆罗者。亦无由能破憍慢。如是等为增益功德故。亦呵责余人。复次以二事故。呵责余人。一善根不熟者。以呵责故。令善根熟。二善根虽熟。不作方便。以呵责故。令生方便。得于道果。问曰以何义故言痴人耶。为以从痴生故。言是痴人。为以现行痴故。言是痴人。若从痴生者。阿罗汉亦是痴人。何以故阿罗汉身。从痴生故。若以现行故。言痴人者。唯阿罗汉得言不痴。所以者何。阿罗汉不现行痴故。若然者。此经云何通。如说。痴人远去。莫我前住。评曰应作是论。现前行痴。名曰痴人。问曰若然者。唯阿罗汉。是不痴人。此经云何通。乃至广说。答曰此经应如是说。速去比丘。莫我前住。曾闻。佛般涅槃时。长寿诸天。嫌如是事。此天德神力比丘。今者何以在我前立。障我等前。使不得见世尊身。此是我等最后见世尊身。所以者何世尊不久当般涅槃。尔时世尊知诸天心所念。告比丘言。远去莫我前住。复有说者。先说应以呵责得度者。而呵责之。若呵责阿罗汉。得胜进者。佛亦呵责言是痴人。问曰人有爱有恚有慢有见有痴。何以言是痴人。不言是爱等人耶。答曰。以痴遍一切处故。若行彼地痴。即是彼地痴人。

有六因乃至广说。论曰此六因非佛经说。四缘是佛经说。今欲以因解缘。其事云何。相应因乃至报因是因缘。所作因者是次第缘境界缘威势缘。问曰因摄缘缘摄因。答曰随体性相摄。或有说者。应有差别。云何差别。如相应因。乃至报因是因缘。所作因是威势缘。次第缘境界缘是缘非因。为因摄缘。为缘摄因。缘摄因。非因摄缘。不摄何等次第缘境界缘。复有说者。六因亦是佛经说。如增一阿含六法中

说。经久远故。而有亡失。彼尊者迦旃延子。以愿智力。观佛经中说六因处。于此阿毗昙中。依六因而作论。曾闻增一阿含。从一法增乃至百法。今唯有一法增乃至十法在余悉亡失。又于一法中。亡失者多。乃至十法。亡失亦多。曾闻有大德阿罗汉名奢那婆数。是尊者耆婆迦和上。彼尊者般涅槃时。即日有七万七千本生因缘。有一万阿毗昙论。灭不复现。从是以后。更不复行。一论师灭。有尔所经论。更不复行。何况若百若千诸论师灭。复有说者。虽无有经一处全说六因。处处经中。别说六因中一一因问曰若然者。何经中说相应因。答曰如说是名见道根本信名不坏智相应。此经说相应因。何处说共生因者。如说眼缘色生眼识。亦生共生受想等。此经说共生因何处说相似因者。如说此人成就善法。亦成就不善法。此人不善法灭。善法更生。此经说相似因。何处说遍因者。如说比丘若有所思。有所分别。是名起使。何处说报因者。如说修行广布杀生。身坏命终。生地狱中。受不善报。此经说报因。何处说所作因者。如说以二因二缘。生于正见。乃至广说。此经说所作因。如是等经。皆说六因。此犍度分别因不分别缘。见犍度。分别缘不分别因。问曰何故彼尊者依六因作论。答曰以此六因。断无因恶因者意故。复有说者。彼尊者所以依六因作论者。欲显现四种果。如观掌中阿摩勒故。若说相应共生因。即显现功用果。若说相似因遍因即显现依果。若说报因。即显现报果。若说所作因。即显现威势果。以是事故。依六因作论。

云何相应因。答曰受于受相应法相应因中因。受相应法于受相应因中因。问曰何故此法展转为因。答有为法。性羸劣故。义言问受法不用想。能所觉不受。当答言。不能如是余法相离。不能有所作。是故心心数法。展转相长养。展转相增益。展转相依。而能负重。如二苇束相依而住。众多亦然。如以一绳不能挽大材。多绳则能。彼亦如是。问曰何故不说心耶。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。应说心心数法相应因中因。乃至广说。而不说者。当知此义是有余说。复有说者。此文说诸因。义不尽。若尽说者。应作是说。云何相应因心心数法相应因中因。云何共生因一切有为法。云何相似因过去现在法。云何一切遍因过去现在一切遍使。及使相应共有法。云何报因不善及善有漏法。云何所作因一切诸法。应如是说诸因。若不说者。当知说诸因义不尽。复有说者。已说在先所说受相应法中。其义云何。如说受受相应法相应因中因。乃至广说。问曰若然者何以不即心名说耶。答曰等义是相应义。此心是宗主。如偈说心是第六增上王。复有说者。以心故名相应不相应法。如说是名心相应法。是名心不相应法。如是想思触作观欲解脱念定慧慧相应法相应因中因。乃至广说。问曰何以但说十大地数法。不说余数法耶。答曰或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。应说而不说者。当知此义是有余说。复有说者。诸界诸地诸心诸种中可得者说。余数法

与上相违故不说。

问曰云何是相应义。答曰等义是相应义。问曰若等义是相应义者。此数法于心。或多或少。于善心多。于染污心少。于染污多。于不隐没无记少。于欲界系多。于色界系少。于色界系多。于无色界系少。于有漏多。于无漏少。如是者云何等义是相应义。答曰以体等故。言等义是相应义。若当一心中有二受一想。如是不名为等。非相应义。一心一受余数法亦尔。以是故等义是相应义。复有说者。等不相离义。是相应义。复有说者。等不别异义。是相应义。复有说者。等同受义。是相应义。如车载时。诸分皆载。无不载者。如是心车受缘时。诸大地。于缘等受。无不受者。复有说者。等同受义。是相应义。非前后故。如秋时群鸽一时诣场一时食一时起。如是心心数法。于缘一时造。一时所作。一时灭复有说者。合义是相应义。如水乳不相妨故共合。如是此法与彼法。不相妨故相应。复有说者。等相爱义。是相应义。如人更相随顺言是相爱。如是此法与彼法。更相随顺。言是相应。尊者婆已说曰。有四事等故。是相应义。所谓时所依行境界。时者同一刹那。所依者同一所依。行者同于一行。境界者同行一境界。以是事故。是相应义。复有说者。苇束义是相应义。如苇二束多束相依而住。如是心心数法。性羸劣故。一一不能生。不能取缘。心与十大地合。能行世能取果。能知境界。能有所作。复有说者。系材义是相应义。如一斤麻不能系材。若多合为索则能系材。如是心大地法。广说如上。复有说者。相牵渡河义。是相应义。相牵者展转相牵手。如山谷中驶河。一人则不能渡。若与多人。更相牵手。然后能渡。如是心与大地。广说如上。复有说者。同伴义是相应义。如旷野道。多诸盗贼恶兽。一人则不能过。若集多人。展转相因。然后能过。如是心与大地。广说如上。尊者和须蜜说曰。云何是相应义。相生义是相应义。问曰若然者眼识能生意识。彼是相应耶。答曰所依异。若同所依。能相生者。是相应义。复次不别异义。是相应义。问曰若然者四大亦不别异。是相应耶。答曰四大无有所依。若有所依。不别异者是相应义。复次有所缘义是相应义。问曰若然者五识亦有所缘。是相应耶。答曰所依各异。若同所依。同所缘。是相应义。复次同一缘义。是相应义。问曰若然者眼识意识。同于一缘是相应耶。今现见多人俱共生心。同观初月。是相应耶。答曰所依各异。若同所依。同于一缘。是相应义。复次合义是相应义。问曰若然者寿命暖气识。合在一处是相应耶。答曰彼二无所依。若有所依。亦有合相是相应义。复次一时生义是相应义。问曰若然者四大一时生是相应耶。答曰四大无所依。若有所依。一时俱生是相应义。复次俱生俱住俱灭。是相应义。问曰若然者心回转。色心不相应行。俱生俱住俱灭。则相应耶。答曰无有所依。若有所依。俱生俱住俱灭。是相应义。复次同一所依。同一行。同一所缘是相应义。问曰何以知同一所

依同一行同一所缘是相应耶。答曰复何以知同一所依同一行同一所缘非是相应义耶。复次同作一事义是相应义。问曰若然者忍智同作一事是相应耶。答曰彼不同时生。若同时生。同作一事是相应义。尊者佛陀提婆说曰。同伴义是相应义。如识随所缘事。为诸数名。离于俱生。是相应义。尊者瞿沙说曰。同一依同一行同一缘。是相应义。所以者何有为法性羸劣。展转相因力生。不见有一大地独行世者。是故说名相应。此相应因。于三世中。决定能生功用果。

云何共生因。乃至广说。问曰。相应因共生因有何差别。答曰。或有说者。若有相应因。则有共生因。颇有共生因非相应因耶。答曰有诸不相应共生因也。问曰。此事可尔所问差别者。于一刹那中受与想有二因。所谓相应因共生因。有何差别。答曰不相离义。是相应因义。同一果义。是共生因义。复有说者。同一所依。同一行。同一缘。是相应因义。同一生一住一灭。是共生因义。复有说者。牵手渡河义。是相应因义。自勤力渡义。是共生因义。复有说者。共财义。是相应因义。能起义是共生因义。复有说者。等义是相应因义。不相离义。是共生因义。

云何共生因。答曰心与数法。是共生因中因。乃至广说。先不说心。今则说之。心与数法。是共生因中因。数法转还与心是共生因中因。心与心回转身口业。是共生因中因。身口业者。谓禅无漏戒。问曰何以不说心回转身口业与心是共生因中因。答曰应说而不说者。当知此义是有余说。复有说者。前后广说。中说则略。如所作因前后广说中说则略。此亦复尔。复有说者。心于身口业与因。不随其事。身口业于心随其事。不与其因。如王于其眷属。与其饮食饶益不随其事。眷属于王随其事。不与饮食饶益。如是心身口业。乃至广说。复有说者。身口业从心起属于心。从心生故。是共生因。身口业不能起心。心不属业。亦不从生故。非共生因。评曰不应作是说。如是说者好。心与心回转身口业共生因。当知心回转身口业。与心共生因中因。所以者何同一果同一所作故。问曰若然者何以不说。答曰上已广说故。心不相应行共生因中因。问曰何等是心不相应行。答曰或有说者。心自体生。生与心共生因中因。复有说者。心与自体生老住灭。共生因中因。生与心共生因中因。非老住灭。所以者何增长义是因义。彼是散坏义。复有说者。心与生等生等与心共生因中因。复有说者。心与心数法。生等共生因中因。心生等与心共生因中因。评曰不应作是说。如是说者好。心与心数法。生等共生因中因。心数法生等与心共生因中因。问曰若然者此说云何通。如说除身见生老住灭。诸余苦谛。于身见非共生因。答曰应作是说。除身见相应法生老住灭。诸余苦谛。于身见非共生因。而不说者。当知此义是有余说。复次共生四大共生因中因。诸作是说。四大势无偏者。地大水火风大。共生

因中因。三大于地大。共生因中因。诸作是说。四大势有偏者。地大于三大。共生因中因。三大于地大。共生因中因。所以者何地大则有多体。一体与多体。是共生因。多体于一体。是共生因。乃至风大亦如是。评曰如是说者好。四大若有偏势。若无偏势。地大于三大。三大于地大。作共生因。所以者何地大不因地大生于造色。问曰为生已是因。为未生是因。答曰生亦是因。未生亦是因。所以者何生已未生。尽堕因义中。如波伽罗那说。云何从因生法。一切有为法。如彼所说。生与未生。悉是从因生法。此亦如是。问曰造色为有共生因不耶。答曰有。所以者何以一切有为法尽有共生因故。问曰造色与造色。有共生因不耶。答曰无。所以者何自体不与自体作共生因。复有说者。造色与造色。作共生因。其事云何。如眼根共生微尘展转共生因。评曰不应作是说。所以者何有对造色。不得还与有对造色作共生因。

一切心尽有俱共回转。所谓数法及生等。非一切心尽有心回转。色有十事。故名回转。云何为十。一共生。二共住。三共灭。四共一果。五共一依。六共一报。七善共善。八不善共不善。九无记共无记。十共堕一世中。共一果者。谓解脱果。共一依者。谓依果。共一报者。谓报果。总而言之。有十事。如世俗断结道回转有八事。除不善无记。除世俗断结道回转。诸余善有漏回转有七事。除解脱果。不善无记无漏断结道回转有七事。除报果。不善无记除无漏断结道回转。诸余无漏回转有六事。除解脱果报果。不善无记不善心回转有七事。除解脱果。善无记无记心回转有六事。除解脱果报果善不善。是故总而言之。有十事。心于心数法回转有五事。一共所依。二共所行。三共所缘。四共果。五共报。数法回转于心。亦同有五事。心与心回转色心不相应行有二事。一果二报。心回转色心不相应行。与心回转有二事。一果二报。问曰何者是回转体性。答曰是四阴五阴。如色界是五阴。欲界无色界是四阴。所以者何。欲界无色界。无心回转戒。此是回转体性。是我是物是相是分是性。已说体性。所以今当说。问曰回转是何义。答曰随顺义。是回转义。取一果义。是回转义。同作一事义。是回转义。如义言。如汝等所作。我等亦作是回转义。

阿毗昙毗婆沙论卷第十三

杂犍度智品第二之八

问曰何故欲界戒。不与心回转。答曰非其田非其器非其地。以非田非器非地故。复有说者。以欲界非是定地非修地非离欲地。此中戒亦不与心回转。色界是定地修地离欲地。彼中戒与心回转。复次义

言。欲界戒语欲界心。汝能为我。若破戒。若起破戒心烦恼。作拥护不。欲界心答言不能。戒言汝若不能。我何为随顺汝耶。犹如有人。怖畏怨家。语他人言。汝能为我作覆护不。我当随顺汝。他人答言不能。其人语言。汝若不能者。我何为随顺汝耶。彼亦如是。色界心能为破戒及起破戒烦恼。而作拥护。是故彼戒随顺于心。问曰一切色界善心。尽有回转戒色不。答曰不尽有也。初禅中。有六善心。无回转戒色。三善识身闻慧死时善心起作善心。二禅三禅四禅中。有二善心。无回转戒色。闻慧死时善心无色界无戒。问曰何故无色界无戒。答曰非其田故。乃至广说。戒与色俱无色界。无色故无戒。复有说者。戒是四大造。无色界无四大故无戒。问曰无无漏四大。亦无无漏戒耶。答曰无漏戒。不以四大故是无漏。以心故是无漏戒。复次戒对治破戒及起破戒烦恼。无色界无破戒及起破戒烦恼。是故无戒。问曰何故无色界无破戒及起破戒烦恼对治耶。答曰破戒及起破戒烦恼。是欲界法。无色界于欲界有四事极远。谓所依(所依者是次第缘)。所行。所缘。对治极远。问曰若然者。二禅三禅四禅。无犯戒及起犯戒烦恼对治。彼亦无回转戒色耶。答曰对治有二种。一断对治。二过患对治。二禅三禅四禅。虽无断对治。有过患对治。如世尊说。不动法心解脱。圣弟子入三昧。断不善法修善法。尔时彼身无不善法。以过患对治故。作如是说。无色界。无过患对治。亦无断对治。

有二种戒。一道俱生。二定俱生。道俱生戒。是无漏。定俱生戒。是有漏。若是道俱生戒。非定俱生戒。若是定俱生戒。非道俱生戒。复有说者。道俱生戒。是无漏。定俱生戒。是有漏无漏。是故道作初句。若有道俱生戒。彼有定俱生戒耶。答曰彼若有道俱生戒。亦有定俱生戒。颇有定俱生戒非道俱生戒耶。答曰有谓有漏戒。复有说者。道俱生戒是无漏。定俱生戒是根本禅。是故应作四句。若有道俱生戒。彼亦有定俱生戒耶。若有定俱生戒彼亦有道俱生戒耶。答曰或有道俱生戒非定俱生戒。乃至广作四句。道俱生戒非定俱生戒者。谓未至中间禅无漏。定俱生戒非道俱生戒者。根本禅中有漏戒。道俱生戒亦定俱生戒者。根本禅中无漏。非道俱生戒非定俱生戒者。未至中间禅有漏戒。一切欲界戒。若得道俱生戒。彼亦得定俱生戒耶。若得定俱生戒。彼亦得道俱生戒耶。应作四句。得道俱生戒非定俱生戒者。未离欲得正决定。见道中十五心道比智。离欲者。依未至禅。得正决定。见道十五心圣人。离欲界欲。方便道。九无碍道。八解脱道。未离欲信解脱人。转根作见到方便无碍解脱道。未离欲圣人。起无量心。起不净安般念处。如是等时。得道俱生戒。非定俱生戒。得定俱生戒。非道俱生戒者。凡夫人离欲界欲。最后解脱道。离初禅欲。即以初禅。为方便方便道。最后解脱道。若依二禅边。为方便方便道。最后解脱道。乃至第三禅亦如是。离第四禅欲。若以第四禅为方便方便道。起神通时。五无碍道。三解脱道。离欲凡夫。起无量

心。起初第二第三解脱。起胜处。起八一切处。起不净安般念处。依禅起达分善根。无色界死生色界时。色界中上地死。生下地时。如是等时。得定俱生戒。非道俱生戒。得道俱生戒定俱生戒者。离欲人依未至禅。得正决定。道比智依上地。得正决定。见道十五心道比智圣人。离欲界欲。最后解脱道。离初禅欲。方便道。九无碍道。九解脱道。如是乃至离非想非非想处欲。离欲信解脱人转根。得见到方便无尽解脱道时。解脱阿罗汉转根。得不动时。方便道。九无碍。九解脱道。勋禅时。三心起神通时。五无碍道三解脱道。离欲圣人。起无量心解脱胜处。一切处不净安般念处。辩无诤愿智半多俱提迦。空无想无愿空无相无愿灭定微细相。如是等时。得道俱生戒。得定俱生戒。不得道俱生戒定俱生戒者。除上尔所事。若舍道俱生戒。亦舍定俱生戒耶。乃至应作四句。舍道俱生戒非定俱生戒者。得须陀洹果。得斯陀含。顺次得阿那含。未离欲信解脱转根。得见到斯陀含果。于胜进道退。须陀洹果胜进道退。是时舍道俱生戒。不舍定俱生戒。舍定俱生戒不舍道俱生戒者。凡夫人离欲色界欲退时。凡夫人圣人。欲色界命终。生无色界。色界命终。生欲界中。是时舍定俱生戒。不舍道俱生戒。舍道俱生戒亦舍定俱生戒者。依禅得阿那含果阿罗汉果。离欲信解脱转根。得见到时。解脱转根得不动。退阿罗汉果。阿那含胜进道退阿那含果。是时舍道俱生戒。亦舍定俱生戒。不舍道俱生戒不舍定俱生戒者。除上尔所事。若成就道俱生戒。亦成就定俱生戒耶。乃至广作四句。成就道俱生戒非定俱生戒者。生欲界中。未离欲圣人。是名成就道俱生戒非定俱生戒。成就定俱生戒非道俱生戒者。生欲界中。离欲凡夫人。亦生色界中。是名成就定俱生戒非道俱生戒。俱成就者。生欲界中圣人。离欲界欲。亦生色界中。是名俱成就。俱不成就者。生欲界凡夫人。不离欲。生无色界凡夫人。是名俱不成就。若不成就道俱生戒。亦不成就定俱生戒耶。乃至广说作四句。前成就初句作第二句。第二句作第一句。第三句作第四句。第四句作第三句。

有四种戒。一逮解脱戒。二禅戒。三无漏戒。四断戒。逮解脱戒者欲界戒。禅戒者色界戒。无漏戒者道俱生戒断戒者禅戒无漏戒。其事云何。离欲界欲。九无碍道中。世俗回转色。是名禅戒断戒。离欲界欲。九无碍道中。无漏回转色。是名无漏戒断戒。问曰何故离欲界欲。九无碍道中回转色。名断戒耶。答曰以离欲界欲九无碍道中回转色。是犯戒及起犯戒烦恼对治。以是事故。应作四句。若是禅戒。彼亦是断戒耶。若是断戒。亦是禅戒耶。乃至广作四句。是禅戒非断戒者。除离欲界欲九无碍道中回转色。诸余世俗回转色。是名禅戒非断戒。是断戒非禅戒者。离欲界欲九无碍道中无漏回转色。是名断戒非禅戒。俱是者离欲界欲九无碍道中世俗回转色。是名俱是。俱非者除离欲界欲九无碍道中无漏回转色。诸余无漏道回转色。是名俱非。若是无漏戒。彼亦是断戒耶。乃至广作四句。是无漏戒非断戒者。除离

欲界欲九无碍道中无漏回转色。诸余无漏回转色。是名无漏非断戒是断戒非无漏戒者。离欲界欲九无碍道中世俗回转色。是名断戒非无漏戒。俱是者离欲界欲九无碍道中无漏回转色。是名俱是。俱非者除离欲界欲九无碍道中世俗回转色。诸余世俗回转色。是名俱非。

问曰。此四种戒。若成就者。成就几种耶。答曰。或有但成就逮解脱戒。或有但成就禅戒。或有但成就无漏戒。无有但说成就断戒者。或有成就逮解脱戒禅戒者。无有但成就逮解脱戒无漏戒者。无有但成就逮解脱戒断戒者。或有但成就无漏戒禅戒者。或有但成就禅戒断戒者。无有但成就无漏戒断戒者。或有成就逮解脱戒禅戒无漏戒非成就断戒者。或有成就逮解脱戒禅戒断戒非成就无漏戒者。无有成就逮解脱戒无漏戒断戒非禅戒者。或有成就禅戒无漏戒断戒非成就逮解脱戒者。或有成就四种者。成就逮解脱戒非余者。生欲界中受戒。不得色界善心者也。但成就禅戒非余者。生欲界中不受戒。具缚凡夫人。得色界善心。生第二第三第四禅凡夫人也。但成无漏戒非余者。圣人生无色界者也。但成就逮解脱戒禅戒非余者。生欲界中受戒具缚凡夫人。得色界善心者也。但成就禅戒无漏戒者。生欲界圣人不受戒。欲界修道所断具缚圣人。生二禅三禅四禅者也。成就禅戒断戒非余者。生欲界中凡夫人。不受戒离欲界欲。一种乃至九种凡夫人。生初禅中者也。成就逮解脱戒禅戒无漏戒。非断戒者。生欲界中。受戒圣人。欲界修道所断具缚者也。成就逮解脱戒禅戒断戒。非无漏戒者。生欲界中。凡夫人受戒。离一种欲乃至九种是也。成就禅无漏断戒。非逮解脱者。生欲界中。不受戒圣人。离一种欲乃至九种。生初禅中圣人者也。成就四种者。生欲界中。受戒圣人。离一种欲乃至九种。

问曰此四种戒。几与心回转。几不与心回转。答曰三与心回转。所谓禅无漏断戒。一不与心回转。所谓逮解脱戒。问曰何故逮解脱戒。不与心回转。答曰非其田乃至广说。复次逮解脱戒粗。心回转戒细。复次逮解脱戒重。心回转戒轻。复次逮解脱戒从有作生。心回转戒从心生。复次逮解脱戒从他生。心回转戒从自生。复次逮解脱戒从众聚和合生。心回转戒不尔。复次逮解脱戒假施设受得。心回转戒从法而得。复次逮解脱戒行不及心。心回转戒行则及心。复次逮解脱戒为破戒所蔽。心回转戒不为破戒所蔽。复次逮解脱戒为恶心劫杀意所蔽。心回转戒不为所蔽。复次心回转戒与心俱生住灭。逮解脱戒不尔。复次心回转戒与心同一果一依一报。逮解脱戒与上相违。复次法应如是。心若善心。回转法亦善心。若不善无记心。回转法亦不善无记。逮解脱戒是善。若与心回转者。唯与善。心回转。不善无记心应断。复次法应如是。欲界系心。欲界系回转。色界系心。色界系回转。无色界系心。无色界系回转。不系心。不系回转。逮解脱戒。是

欲界系。若与欲界系心回转。色无色界系心。及不系心。现在前时应断。复次法应如是。学心学回转。无学心无学回转。非学非无学心。非学非无学回转。逮解脱戒。是非学非无学。若与非学非无学心回转。学无学心现在前时应断。复次法应如是。见道所断心。见道所断回转。修道所断心。修道所断回转。无断心。无断回转。逮解脱戒。是修道所断。若与修道所断心回转。见道所断心。无断心。现在前时应断。复次逮解脱戒。若与心回转者。应未来世修。若未来世修。亦无有过。应未来世成就。然无未来世成就。复次逮解脱戒。与心回转者。界地还生时应得。若从色无色界命终。生欲界中。相续心时应得。有如是过。则无三种人差别。谓住戒住非戒。住非戒非非戒。复次逮解脱戒。以四事故舍。一舍戒时。二变成。二形时。三死时。四断善根时。若当逮解脱戒与心回转者。不以此四事亦应舍。复次逮解脱戒。从受以后。一切时生。谓眠狂迷闷等时。若逮解脱戒。与心回转者。有心时则有。无心时应断。复次逮解脱戒。与心回转者。则受戒人。无有上下。然有上下。欲令无如是等过故。逮解脱戒。不与心回转。暖法回转戒。是破戒舍对治。顶法忍法世第一法。见道修道中道比智回转戒。是时于破戒。作二种对治。远分对治。持对治。离欲界欲。方便道回转戒。与破戒作舍对治。离欲界欲。初无碍道回转戒。与破戒作远分对治持对治。与起破戒烦恼。作断对治舍对治。七无碍道回转戒。与破戒作远分对治持对治。与起破戒烦恼。作舍对治断对治远分对治持对治。第九无碍道。与破戒作断对治远分对治持对治。与起破戒烦恼。作断对治舍对治远分对治持对治。除上所说回转戒。诸余回转戒。与破戒及起破戒烦恼。作远分对治持对治。问曰如法智回转戒能舍破戒及起破戒烦恼非比智。何以言比智有回转戒耶。尊者和须蜜答曰彼是因故。复次属彼故。复次与彼相续故。复次从彼生故。复次此已住对治法故。所以者何。若当法智不舍破戒及起破戒烦恼者。比智当舍。复次对治法多比智与破戒及起破戒烦恼。虽不作舍对治断对治。而作远分对治持对治。尊者佛陀提婆说曰。若当法智有回转戒比智无回转戒者。则虽有能对治戒。然世尊说。有能对治戒。有不能对治戒。

问曰为欲界戒多。为色界戒多。答曰或有说者。欲戒多。所以者何以根本业前业后业可得故。又以从正性罪遮罪可得故。色界虽有根本业性业。非余处可得。评曰应作是说。色界戒多。但未至禅所可摄戒。与欲界戒等。余者则多。问曰有漏戒多。无漏戒多。答曰或有说者。有漏戒多。有漏戒有二种。一种少入无漏戒。少无漏戒有一种。一种少入。评曰应作是说。无漏戒多。但苦法忍回转戒。则与有漏戒等。余则是多。问曰苦法忍回转戒多。尽智无生智回转戒多。答曰或有说者。苦法智回转戒。于苦法忍回转戒一倍胜。如是次第转倍胜。乃至尽智无生智。于施设经说善通。所谓苦法智胜苦法忍。乃至道比

智胜道比忍。离欲界欲。方便道。一无碍一解脱则胜。如是转转胜。乃至第九解脱。所以者何。如渐渐舍破戒及破戒烦恼。彼戒亦渐渐增益。如是次第转转一倍胜。乃至尽智无生智。评曰如是说者好。如苦法忍戒。乃至尽智无生智戒。等无有异。所以者何同从身口七善生故。问曰若然者。施设经说云何通。答曰从因生增益故。作如是说。如苦法智从苦法忍因生而得增益。乃至尽智无生智亦如是。如是等戒。尽是七善。问曰。佛戒多声闻戒多。答曰或有说者。声闻戒多非佛。所以者何佛唯有一界身戒。声闻有二界身戒。评曰应作是说。佛戒多。所以者何力无畏大悲三不共念处。如是等戒。声闻辟支佛所无。

问曰生欲界中。得阿罗汉道。得几地身回转戒。答曰如西方沙门。作如是说。得二十六地身回转戒。所以者何初禅地有三种。所谓梵迦夷梵富楼大梵。如罽宾沙门说曰。得二十五地身回转戒。所以者何初禅有二处所。所谓梵迦夷梵富楼。大梵天即梵富楼摄故。犹如村落与阿练若处。得彼地身回转戒。未来世中修。不得起现在前。所以者何即彼地报身。能起彼地身回转戒现在前。诸余地身回转戒。成就不起现在前。生无色界。成就不起现在前。所以者何此戒是六地所摄。未至禅乃至第四禅。无色界自地无戒。下地所摄。不能起现在前。问曰诸生下地。尽能起现在前耶。答曰不尽起也。所以者何一切功德。不必尽起现在前故。过恶犹不尽起现在前。何况诸功德。诸功德皆从方便生。如先所说。依彼地报身。起彼地身回转戒。无有一时起二地报身现在前者。何况多也。是故得二十五地身回转戒。不尽起现在前。

问曰何故世尊弟子。生无色界。成就道俱生戒。不成就定俱生戒。何以故无色界阿罗汉。成就道俱生戒。不成就定俱生戒。答曰或有说者。世俗戒缚是系法。是以不成就。无漏戒不缚。不是系法。是以成就。复有说者。世俗戒堕在界中。堕在地中。是故不成就。无漏戒。虽在地中。不堕界中。是故成就。

问曰诸佛世尊。有百年时身戒。乃至八万岁时身戒。若百年时。身得阿耨多罗三藐三菩提。为得八万岁时身戒不耶。若得者。云何此身得异身中戒。若不得者。施设经说云何通。如说。诸佛世尊。皆等应作是论得。问曰若然者。云何此身得异身口戒。答曰若以此身。得异身戒。复有何过。复次百年时。得阿耨多罗三藐三菩提。于百年时身所得戒。名得在身中成就现在前。异身中戒。名得不在身中。名成就不现在前。八万岁时身。得阿耨多罗三藐三菩提。于八万岁时身所得戒。名得在身中成就现在前。于余异身。名得不在身中。名成就不现在前。复有说者。不得。问曰若然者。施设经说云何通。如说诸佛

皆等。答曰即彼经说。以三事故等。过去世积行皆等。所得法身皆等。利世间皆等。过去世积行皆等者。如一佛于三阿僧祇劫。行四波罗蜜。然后得阿耨多罗三藐三菩提。诸佛皆尔。所得法身皆等者。如一佛成就力无畏大悲三不共念处诸佛亦尔。利世间等者。如一佛度百千万那由他众生令入涅槃。诸佛亦尔。复次根等故言等。所以者何。皆住增上根故。戒亦等。皆得增上戒故。地亦等。皆依第四禅得阿耨多罗三藐三菩提故。

云何相似因。乃至广说。问曰何以作此论。答曰为止无过去未来法现在是无为法。以如此文止无过去未来者意故。复次为止说相似法沙门意故。彼作是说。心唯与心作因。受唯与受作因。乃至慧唯与慧作因。为止如是意故。作如是说。心与心数法。心数法与心。作相似因。以如是事故。而作此论。

问曰以何等故作如是说。前生善根。与后生善根及善根相应法。作相似因。而不作是说。过去善根。与现在善根及善根相应法。作相似因。答曰。欲现过去。有前后义故。过去法众多。应有前后。若作是说。过去法与现在作相似因者。则不明过去于过去有相似因。若作是说。则明过去于过去有相似因。问曰以何等故。前生善根。不说相应法。后生善根。说相应法。答曰应作是说。前生善根。善根相应法。与后生善根及善根相应法。自界中作相似因中因。而不说者。当知此是有余说。如先所说。此文说因处不尽。复有说者。为止说相似法沙门意故。彼作是说。善根与善根。作相似因。非善根相应法。善根相应法。与善根相应法。作相似因。非善根不善无记根亦如是。为止如是意故。作如是说。善根与善根相应法。善根相应法与善根。作相似因。自界中者。欲界还与欲界。色界还与色界。无色界还与无色界。如说自界。自地亦如是。初禅地还与初禅地。乃至非想非非想处还与非想非非想处。过去善根与未来现在。过去现在与未来善根。作相似因中因。问曰何以复作此论。答曰若别世说。于文不乱。乃至广说。自界无记根亦如是。前生不善根。乃至广说。问曰以何等故。此不善根中。不说自界耶。答曰以不善根唯在欲界故。复有说者。应说自种。见苦所断种还与见苦所断种。乃至修道所断种还与修道所断种。复有说者。应作是说。说善根已。不善无记根亦如是。问曰若然者不善根唯在欲界。云何言自界耶。答曰以自种故。言是自界。问曰以何等故。不作是说。前生不善根。与后无记根。前生无记根。与后生不善根。作相似因耶。答曰或有说者。应作是说。而不说者。当知此义是有余说。复有说者。若作是说则明。不善根在三界中。无记根唯在欲界。少因则有多果。多因则有少果故。

问曰未来世有相似因不。若有者此中何以不说。如说云何相似

因。答曰前生善根。与后生善根。善根相应法。自界相似因中因。如是过去与未来现在。过去现在与未来。作相似因中因。而不说未来与未来作相似因中因。若有者云何不二心展转为因。若无者此说云何通。如说若法能与彼法作因。或时而不与彼法作因耶。答曰不也。问曰此法与彼法。或时作因。或时不作因。若法生者则作因。若不生者。则不作因。何以言不也。若无者波伽罗那说云何通。如说非心因法云何。答曰得正决定人初无漏心是也。诸余凡夫。必当得正决定者。初无漏心。问曰如未得正决定者。一切无漏心。是非心因法。何以但说初无漏心耶。若无者。复与此经。余所说相违。如说苦谛。或以身见为因。不与身见作因。乃至广说。身见为因。不与身见作因者。除过去现在见苦所断使及使相应法苦谛。除过去现在见集所断一切遍使及使相应法苦谛。除未来世身见及身见相应法。诸余染污苦谛是。谓以身见为因。不与身见作因。问曰如未来身见不能与未来身见作因。何以故除未来身见及身见相应法。若无者识身经说云何通。如说过去染污眼识诸使所使。亦是因耶。若是因。亦使所使耶。应广作四句。是因不为使所使者。诸使在彼心前。是自界一切遍不缘。若缘已断相应使解脱。为使所使非因者。诸使在心后。彼是自界一切遍缘而不断。亦因亦使者。诸使在彼心前。是自界一切遍缘而不断。相应使不解脱。非因非使者。诸使在彼心后。是自界一切遍非缘。缘者已断他界一切遍使。如过去。未来现在亦应如是。广作四句。问曰过去现在四句可尔。未来云何通。若无者施设经说云何通。如说诸法以四事故决定。一因。二果。三所依。四所缘。若无者云何不无因而有因。无果而有果。答曰应作是说。未来世无相似因。以无故。所以不说。亦无二心展转相因过。问曰若然者如所说。若法能与彼法作因。或时不作因。乃至广说。此云何通。答曰或有说者。此中以二因故作论。所谓相应因。共生因。复有说者以四因故作论。所谓相应因。共生因。报因。所作因复有说者。以五因故作论。除所作因。所以者何一切处不遮故。应作是说。以六因故而作论。问曰有法或与彼法作因。或时不作因。何故作如是说。若法能与彼法作因。或时不与彼法作因。答言不也。答曰此说最后生时。能作一切遍相似因义。从是已后生者。无不以此法为因。问曰若然者此说云何通。如说若法能与彼作次第。或时不作次第。答曰。若彼法未生。问曰次第缘最后生时。亦能作次第缘义。从是已后生者。无不以此为次第缘。何以答言未生不说最后生时耶。答曰应说而不说者。当知此义是有余说。复次现异说异文。若以异文。庄严于义。义则易解。复次现二门义故。现二种略义故。现二种入法性故。现二种炬故。现二事故。现二种文影故。现俱生俱通故。如说最后生因义。亦应说最后生缘义。如说次第缘未生义。亦应说因未生义。说现二门义。乃至广说。如波伽罗那说。非心因法。乃至广说。云何通。答曰此说究竟非心因法。如未得正决定者。一切无漏心未生尽。是非心因法。若得正决定时。初无漏心。是

非心因法。诸余无漏心。是心因法。是故彼经说。初无漏心。是非心因法。复有说者。此中不说相似因。此说二种凡夫。所谓能得涅槃者。不能得涅槃者。此中说不能得涅槃者。言是非心因。何以知有不得涅槃者。答曰如此所说。必得正决定者。当知亦有不必得正决定者。如是则所说善通。如此波伽罗那第二所说。除未来身见及身见相应法。此云何通。答曰应作是说。除未来身见相应法。诸余染污苦谛。如是者此亦善通。如识身经说。复云何通。答曰如过去作四句。现在亦应作四句。未来世应作三句。或有是因非使所使。或是因为使所使。或非是因非使所使。是因非使所使者。诸使与彼心相应已断。是因为使所使者。诸使与彼心相应不断。非是因非使所使者。如余缘他使所使。他界一切遍使。应作如是说。而不说者有何意。答曰欲现未来世有前后义故。如施设经说。一切有为法。有四事决定。此义云何通。答曰因者说四因。相应因共生因报因所作因。果者。说三果。功用果报果威势果。所依者说六种。所谓眼识及相应法依眼。乃至意识意识相应法依意。缘者眼识眼识相应法缘色。乃至意识意识相应法缘法。云何不无因而有因无果而有果者。答曰如我义。亦无因而有因。无果而有果。言因者。以时故说非谓无法而有。复有说者。未来世中。有相似因。

问曰若然者诸所难者。善通经文。何以不说。答曰。应说而不说者。当知此义是有余说。复有说者。此说相似因不尽。此中唯说因。有力能与果取果者。未来世相似因。不能与果取果。若有者云何不二心展转相因。答曰未来世中。有四行相随从。以通此事。如无常行有四行相随从。苦空无我。亦有四行相随从。如无常行。先生为因。后生三行。不能与无常行作因。余三行亦如是。若作是说。依第四禅。得阿罗汉。彼第四禅相随从。有九地无漏未来世修。若出彼禅欲起无漏。初禅现在前时。则无有因。何以故。以无相随从故。若然者过去现在无漏道。则有作相似因者。有不能作者。复违此经文。前生善法。与后生善法。乃至广说。欲令无如是等过者。未来世中。无相似因。

问曰色法为有相似因不。答曰譬喻者作如是说。色法无相似因。以缘力故生。其事云何。如凿地深百肘出泥。天雨日曝风吹。而便生草。如此泥未曾生物。如屋上生草树。此处亦未曾生物。谁与彼作相似因。问曰若然者彼文云何通。如说过去四大。与未来四大因威势缘。彼作是答。我无如是经。欲去如是文。故作如先说。以是事故。不必须通。若欲必通者。当云何通。彼威势缘有二种。有近有远。有在此身。有在余身。诸近在此身者。说名为因。若远在余身者。说名为缘。阿毗昙人。作如是说。色法有相似因。问曰若有者。譬喻者说云何通。答曰以有种子在彼法中住。但未得生芽因缘故不生。若得便

生。屋上生草树者。若鸟衔种来。若风吹来然后乃生。以是事故。色法有相似因。复有说者。色法有相似因。亦与相似法作因。亦与不相似法作因。与相似法作因者。与此身相似作因。不与余身相似作因。与此身相似作因者。如此身歌罗罗时。与歌罗罗。作相似因。作不相似因者。如歌罗罗与老作因。如此身阿浮陀时。与阿浮陀作因。乃至老时亦作因。与歌罗罗作缘。如是此身老时。与老时作因。与余时作缘非因。若作如是说者。初歌罗罗则无因。最后从色则无果。复有说者。色法有相似因。与相似法作因。不与不相似法作因。亦与此身相似法作因。亦与余身相似法作因。余身相似法。与此身相似法作因。此身相似法亦与余身相似法作因。于余时作缘非因。如是余身老时。与此身老时作因。此身老时。复与余身老时作因。于余时作缘非因。复有能者。色法有相似因。与相似法作因。亦与不相似法作因。与此身作因。亦与余身作因。如余身歌罗罗与此身歌罗罗作因。此身歌罗罗。乃至与老时作因。此身歌罗罗。与余身歌罗罗作因。乃至与余身老时作因。余身阿浮陀。与此身阿浮陀作因。乃至老时作因。此身阿浮陀。与余身阿浮陀作因。乃至老时作因。于歌罗罗时作缘非因。余身老时。与此身老时作因。此身老时。与余身老时作因。于余作缘非因。评曰。应作是说。余身十时。与此身十时作因。此身十时。与余身十时作因。外法当知随所应亦如是说。

善五阴展转为因。染污亦如是。展转为因。不隐没无记五阴。或有说者。展转为因。复有说者。不隐没无记四阴。与不隐没无记色阴为因。色阴不能与不隐没无记四阴作因。何以故。性羸劣故。复有说者。不隐没无记色阴。与不隐没无记四阴作因。不隐没无记四阴。不与不隐没无记色阴作因。所以者何四阴是胜法。色阴是下法。胜法不为下法作因。复有说者。不隐没无记四阴。不与色阴作因。不隐没无记色阴。不与四阴作因。不隐没无记四阴。展转为因。不隐没无记四阴有三种。谓威仪工巧报。彼三种展转为因不。答曰。或有说者。展转为因。复有说者。报与报作因。亦与威仪工巧作因。威仪与威仪作因。亦与工巧作因。不与报作因。胜法不与下法作因故。工巧与工巧作因。非报非威仪。胜法不与下法作因故。复有说者。此三法展转为因。所以者何。同在一界。同一缚故。评曰。不应作如是说。前所说者好。

染污法有九种。下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上。问曰。彼为展转作因不。答曰。展转为因。问曰。若然者。云何有九种。答曰。对治有九种故。此法亦有九种。其事云何。如下下修道对治上上烦恼。乃至上上修道。对治下下烦恼。以对治有九种故。此法亦有九种复有说者。以现前行有九种故。善法亦有九种。从下下乃至上上。问曰。此法为展转为因不。答曰善法有二种。有生得善方便

善。彼生得善九种相。于展转为因。问曰。若然者。云何有九种。答曰。以报有九种故。此法有九种。如最胜善能生最胜报。乃至下下善。生下下报。复有说者。以此法现前。行有九种故。方便善亦有九种。下下乃至上上。问曰。此法展转为因不。答曰不也。下下与下下作因。乃至与上上作因。生得善与方便善作因。以方便善胜故。方便善不与生得善作因。以生得善劣故。方便善有三种。闻慧思慧修慧。问曰。此展转作因不。答曰不也。闻慧与闻慧作因。亦与思慧修慧作因。思慧与思慧作因。不与修慧作因。以不同界故。不与闻慧作因。以闻慧下故。修慧与修慧作因。不与闻慧思慧作因。以异界故。以下故。修慧有四种。有暖顶忍世第一法。暖法与暖法作因。乃至与世第一法作因。顶法与顶法作因。乃至与世第一法作因。忍法与忍法作因。亦与世第一法作因。

欲界变化心有四种。初禅果乃至第四禅果。问曰。此四种心。为展转作因不。答曰。初禅果为初禅果作因。乃至第四禅果。为第四禅果作因。所以者何。如禅不展转作因。彼果亦如是。复有说者。初禅果与初禅果作因。乃至与第四禅果作因。二禅果与二禅果作因。乃至与第四禅果作因。三禅果与三禅果作因。亦与第四禅果作因。第四禅果与第四禅果作因。复有说者。尽展转为因。所以者何。俱堕一界。同一缚故。评曰。如第二说者好。问曰。如初禅地。有识身有变化心为展转作因不。答曰。识身为变化心作因。非变化心为识身作因。所以者何。胜法不为下法作因故。

问曰。若相似因。能取果者。亦能与果耶。答曰。若能与果。亦能取果。颇有能取果不能与果耶。答曰。有阿罗汉最后阴。如此是总说。今当分别说。善不善无记。问曰。若善相似因。能取果者。亦能与果耶。若能与果者。复能取果耶。乃至广作四句。取果不与果者。断善根时。最后舍善根得。与果不取果者。善根得最初现在前。取果与果者。如不断善根余时。不取果不与果者。除上尔所事。若不善相似因。能取果亦能与果耶。乃至广作四句。能取果不能与果者。如离欲界欲最后舍不善得。能与果不取果者。离欲界欲。退不善得最初生。能取果能与果者。如不离欲者余时。不取果不与果者。除上尔所事。若隐没无记法相似因。能取果亦能与果耶。能与果亦能取果耶。乃至广作四句。能取果不能与果者。如离非想非非想处欲。最后舍隐没无记得。与果不取果者。退阿罗汉果时。隐没无记得最初生。取果与果者。不离非想非非想处欲余时。不取果不与果者。除上尔所事。若不隐没无记相似因。取果者亦能与果耶。答曰。若能与果。彼亦能取果。若不取果云何与。颇有取果不与果耶。答曰。有阿罗汉最后心。已说善不善无记相。今当说能缘相。若善相似因。能取果。亦能与果耶。若与果亦能取果耶。乃至广作四句。能取果不与果者。善心

次第生不善无记心现在前。与果不取果者。若不善心无记心次第善心现在前。取果与果者。如善心次第善心现在前。不取果不与果者。除上尔所事。若不善心相似因。能取果者。亦能与果耶。若与果者。亦能取果耶。乃至广作四句。取果不与果者。如不善心次第。若善心无记心现在前。与果不取果者。如善心无记心次第不善心现在前。取果与果者。如不善心次第不善心现在前不取果不与果者。除上尔所事。若隐没无记心相似因。能取果亦能与果耶。若能与果。亦能取果耶。乃至广作四句。能取果不与果者。隐没无记心次第善不善不隐没无记心现在前。与果不取果者。善不善不隐没无记心次第隐没无记心现在前。取果与果者。隐没无记心次第隐没无记心现在前。不取果不与果者。除上尔所事。若不隐没无记心相似因。能取果亦能与果耶。若能与果亦能取果耶。乃至广作四句。取果不与果者。不隐没无记心次第善不善隐没无记心现在前。与果不取果者。善不善隐没无记心次第不隐没无记心现在前。取果与果者。不隐没无记心次第不隐没无记心现在前。不取果不与果者。除上尔所事。已说相似因有缘相。相似因相续相。今当说。若相似因。取果亦能与果耶。若能与果亦能取果耶。乃至广作四句。善心后相续生二十善心。取果不与果者。除第二心。余十八心。与果不取果者。初心灭在过去。十八心若生现在前。取果与果者。第二心是也。不取果不与果者除上尔所事。不善隐没无记不隐没无记亦如是。颇一刹那顷。若得相似因。亦得相似因因耶。若得相似因因。亦得相似因耶。乃至广作四句。得相似因不得相似因因者。从上沙门果退。住须陀洹果胜进道。本得须陀洹初果现在前。是时不成就见道得。相似因因不得相似因者。如本住须陀洹果胜进道。能与后生沙门果。作相似因。得相似因亦得相似因因者。除须陀洹初心。诸余须陀洹果。曾起现在前。不得相似因亦不得相似因因者除上尔所事。颇一刹那顷。知相似因。不知相似因所缘耶。知相似因所缘。不知相似因耶。乃至广作四句。知相似因不知相似因所缘者。见道中道法智。缘前生苦集灭智分。知相似因所缘不知相似因者。缘未生法智分。知相似因亦知相似因所缘者。道法忍是也。不知相似因不知所缘者除上尔所事。

问曰。相似因有增减不。答曰。有其事云何。或有前身烦恼作增上相似因非今身。曾闻阿难入舍卫城乞食时。摩邓伽女。见已随逐而行。所以者何。以五百世中曾为阿难妻。今见阿难欲觉炽盛。无心能离。如长老弥只迦在庵罗林中坐。是时三恶觉意增上。所以者何。曾闻此长老本昔曾于此林处作王。若本五乐自娱乐处则欲觉增上心生厌患。后至余处恚觉增上。所以者何。本为王时。恒于此处。割截人民手足头耳故。恚觉增上心生厌患。复至余处害觉增上。所以者何。曾于此处。系缚鞭打人民。夺其财物故。害觉增上。如是等过去身烦恼。作增上相似因非此身也。或有欲心与恚心作增上相似因。令恚心

增上。或有恚心与欲心作相似因。令欲心增上。如说不善。说善无记亦如是。以是事故。当知相似因因有增减。是相似因。定在过去现在世果是依果。

阿毗昙毗婆沙论卷第十四

杂犍度智品第二之九

云何一切遍因。前生见苦所断一切遍使。乃至广说。问曰。何以作此论。答或有说者。一切结使。尽是遍使。为止如是意故。亦明结使是一切遍非一切遍而作此论。复有说者。此五种所断结。有一切遍非一切遍。为止如是意。明苦集所断使有一切遍非一切遍故而作此论。复有说者。苦集所断使。尽是一切遍。灭道所断使。尽是无漏缘。为止如是意。明苦集所断有一切遍有非一切遍灭道所断使有有漏缘有无漏缘故而作此论。复有说者。诸使通三界者。是一切遍。如诸见疑爱慢无明。为止如是意明通三界使亦是一切遍非一切遍而作此论。复有说者。无明有爱。是一切遍使。如譬喻者说。彼何故作是说耶。答曰。以是根本使故其事云何。无明是前生缘起因。有爱是后生缘起因。为止如是意亦明遍不遍使故而作此论。复有说者。五结是一切遍使。所谓诸见爱慢无明心。此是毗婆阇婆提所说。如说偈。

一切处五法　　能广生于苦
诸见爱无明　　慢心是为五

为止如是意亦明一切遍不遍使故而作此论。如是为止他义欲显己义亦现法性相应义故而作此论。

云何一切遍因。答曰。前生见苦所断一切遍使。乃至广说。问曰。何故不先说过去。答曰。欲现过去世中有一切遍因故。过去法众多。亦有前后。若先说过去。则不现过去世一切遍因。若先作是说。则明过去世有一切遍因。其事云何。若作是说。过去于未来现在。现在于未来。是一切遍因。则不明过去于过去有一切遍因。若作是说。则明过去世有一切遍因。前生见苦所断一切遍使。后生见集灭道修道所断使。乃至广说。问曰。自种一切遍使。与自种一切不遍使作遍因。不若作者。此中何以不说。若不作者。何以他种作。自种不作。答曰。应作是说作。问曰。若然者何以不说。答曰。应作如是问。前生见苦所断一切遍使。后生见苦集灭道修道所断。乃至广说。而不说者。为有何意。答曰。欲明不成义。自种使不说。义已成。是故欲明不成义故是以不说。复次自种于自种。有二种因。所谓一切遍因。相似因他种唯有一切遍因。无相似因故。是以不说。复次自种于自种。

有二种增长。所谓一切遍因门。相似因门。他种唯有一切遍因门增长故。是以不说。问曰。何故前生见苦所断一切遍使。不说相应法。后生使说相应法耶。答曰。应作是文。前生见苦所断一切遍使。及相应法。与后生见集灭道修道所断使及相应法。乃至广说。而不说者。当知此义是有余说。复次为止说相似法沙门意故。彼作是说。使还与使作因。不与使相应法作因。使相应法。与使相应法作因。不与使作因。为止如是说者意故。作如是文。使与使作因。亦与使相应法作因。使相应法。与使相应法作因。亦与使作因。自界者欲界还与欲界作因。色界还与色界作因。无色界还与无色界作因。如说自界。自地亦尔。初禅地还与初禅地作因。乃至非想非非想处。还与非想非非想处作因。过去见苦所断。乃至广说。问曰。何以复作此论。答曰。为止言无过去未来以现在世是无为遍于世故。而作此论。一切遍因未分别为分别故。说见苦所断相似略说故。言见集所断亦如是。

问曰。一切遍因体性是何。答曰。欲界有十一遍使。见苦所断七。五见疑无明。见集所断四。二见疑无明。如是色无色界亦十一。以是事故。波伽罗那。作如是说。此九十八使。几是一切遍。几非一切遍。答曰。三十三是一切遍。六十五非一切遍。问曰。如见苦所断无明使非一切遍。何以故。言三十三是一切遍六十五非一切遍。答曰。如西方沙门。此文作如是说。二十七是一切遍。六十五非一切遍。六当分别。见苦所断无明使。或是一切遍。或非一切遍。云何一切遍。见苦所断。非一切遍使。不相应无明使。如是说者好。见苦所断。非一切遍使。不相应无明使。若作是说。一切遍使。相应无明。则不摄不共无明。所以者何。彼不与使相应故。云何非一切遍。见苦所断。非一切遍使。相应无明。见集所断亦如是。西方沙门。作如是说。罽宾沙门。何以不作如是说。答曰。是文应如是说。如西方沙门。若不说当知。义则如是。复次分多故。其事云何。见苦所断无明使有十种。七种是一切遍。三种非一切遍。见集所断无明使有七种。四种是一切遍。三种非一切遍。以分多故。说在一切遍使分中。复次彼见苦所断不共无明使。一向是遍。以自功用力生。以是事故。三十三是一切遍。六十五非一切遍。若说身见是一切遍。当知相应无明。亦一切遍。其义已成。边见见取戒取邪见疑。若说如是等是遍。当知相应无明亦是遍若说爱恚慢是非一切遍当知相应无明亦非一切遍。余所不说者是何唯。有不共无明一向是一切遍。以自功用力生。以是事故。作如是说。三十三是一切遍。六十五非一切遍。皆是一切遍体性。乃至广说。

已说体性所以今当说。何故言一切遍。一切遍有何义。一切缘义。是一切遍义。于缘中有力义是一切遍义缘中有力义者。能广缘义。是缘中有力义。复次有三种。一切本曾起故是一切遍义。初一切

者。是九品使。中一切者。是一切众生。后一切者。是一切有漏法处。问曰。何以知初一切后一切本曾起耶。答曰。如施设经说。一切皆是苦。于是苦法中。无有一法凡夫人于中不起我我所见无有不起断常亦谤无因无作亦起见最胜。第一亦起见净见解脱见是乘凡夫人无有不曾起疑心无智愚闇者。如是等众生。无有不曾起者。以曾起三种一切故。名一切遍。复次若于一刹那。起现在前。能为五种所断作因。能缘五种所断。能令五种所断生愚。问曰。云何能令缘无漏缘使。于缘生愚。答曰。若计于我。则谤于对治及我寂灭先于中愚然后生谤。复次若于一刹那起现在前。则为五种所断作因。亦能缘使。是一切遍义。彼相应法。虽能作因。亦能缘而不能使。非使性故。彼共俱生等。虽能作因。而不能缘。亦不能使。非缘非使性故。

问曰。遍使相应共有法。为是一切遍为非一切遍。若是者何以但说三十三使是遍。若非者何以相应共有法。或是一切遍。或非一切遍。答曰。应作是说。非一切遍。问曰。若然者。何以相应共有法。或是一切遍。或非一切遍。答曰。如相应共有法。或是使或非使。如是相应共有法。或是一切遍。或非一切遍。评曰。应作是说。是一切遍。问曰。若然者何以但说三十三是一切遍。答曰。为使故说。所为有二种。一为法二为使。若为使故。说有三十三。若为法故。说是一切遍。复有说者。此文以彰故。说一切遍。一以因故。二以缘故。三以使故。彼遍使相应法。以因以缘故。名一切遍。不以使故。一切遍使。共有法以因故。不以缘不以使。使则以三事故而以为文。以是事故。使共俱生等。是一切遍。问曰。一切遍得。为是一切遍不。尊者僧伽婆修说曰。是一切遍。若一切遍得。非一切遍者。非一切遍。是一切遍耶。此难非难。所以者何。若作是说。色法得非色。非色是色耶。如是说者好。非是一切遍。问曰。何故一切遍。生老住无常。是一切遍得。非一切遍耶。答曰。生老住无常。与一切遍使同一果。常相随不相离。前后不相远得不同一果不相随相离前后相远于彼聚便为非聚。如树皮离树。彼亦如是。问曰。以何等故。见苦见集所断。立一切遍使见灭见道所断。不立一切遍耶。旧阿毗昙人作如是说。此处是一切遍使。族姓生地故。复有说者。见苦集所断使。同一意。同一作。以同意同作故。所为牢固。以牢固故。立一切遍使。彼见灭道所断使意不同。所作亦不同。以不同故羸劣。羸劣故不立一切遍使。犹如城邑村落人民。若意同所作同者。村主怨敌。不能降伏。若彼诸人。意不同所作不同者。则为村主怨敌之所降伏。彼亦如是。复有说者。见苦集所断使。有二种作相应使。亦作缘使。是故立一切遍。见灭道所断使。或作相应使缘使。或唯作相应使。是故不立一切遍使。复有说者。见苦集所断使。安立二足。安立二足者。即上二种使义。见灭道所断使。不安立二足。不安立二足者。即上二种使义。复有说者。见苦集所断使。于缘得增长。云何于缘增长。答曰。此缘有漏

法。以缘有漏法故。能自增长。如人观月。眼得增益。无有损减。彼亦如是。见灭道所断使。于缘不得增长。云何不得增长。以缘无漏法。若缘无漏法。不得增长。如人观日。眼无增长。唯有损减。彼亦如是。复有说者一切见谛所断结。分为二分。见苦集所断作。一切遍分。非一切遍分。见灭道所断作。有漏缘分。作无漏缘分。复有说者。此诸结皆是堕相。云何堕相。答曰。堕在苦集中。为苦集谛所摄故。复有说者。以苦集所断使能遍缘一切有调因果故。复有说者。以我见可得故。问曰。见集所断。有何我见可得耶。答曰。虽无我见可得。而有增长我见法可得。复有说者。若知见苦所断果。若知见集所断因则见灭道所断。根本羸劣。以羸劣故。不立一切遍使。如树断根故羸劣。彼亦如是。以如是等缘故。不立一切遍。

问曰。何故见苦集所断使。立一切遍使。立不遍使。不一切遍者爱恚慢。答曰。或有说者。此无一切遍相故。复有说者。此是别相使。若是总相使。立一切遍。云何别相使。答曰。于发爪齿。各各别起爱等诸使。云何总相使。答曰。于一切界。于一切地。一切生处。能取我见。乃至能取无知愚闇。复有说者。难可炽燃。是非一切遍易可炽燃。是一切遍。云何难可炽燃。答曰。为欲故。求璎珞衣服涂香园林楼阁游戏之处。亦求妻妾侍女。为恚故求种种铠仗斗战之具。为慢故。见他庄严治身。亦庄严治身。以是难炽燃故。不立一切遍。云何易炽燃。答曰。诸结若现在前。犹如河流。诸恶行烦恼。不用功流行。亦复如是。复有说者。此七使能缘四谛故。立一切遍。能缘者见疑无明。问曰。何故灭道所断。爱恚慢见取戒取。非无漏缘。答曰。彼灭道无怨害故无爱恚。彼体无可慢故。不生慢。见取见第一戒取见清净。若于灭道。见第一清净者。云何是使。以是事故。爱等诸结非无漏缘。

欲界有十一遍使。九是他界缘。二是自界缘。自界缘者。身见边见。问曰。以何等故。身见边见不缘他界。答曰。唯有尔所势力故。复有说者。身见边见从粗法生。亦从现见生。于粗现见阴。而取于我。生欲界中。色无色界阴是粗非现见。问曰。生色界中。欲界阴是粗是现见。何以色界身见。不于欲界阴取我。答曰。若是现见不离欲。能于中取我。生色界中。欲界阴虽是现见。以离欲故。不于中取我。复有说者。生色界中。欲界阴虽是现见法。无有结使。能缘下地。问曰。如是则因论生论。以何等故。无有结使能缘下地。答曰。若离下地欲。上地烦恼现在前。以离下地欲故。上地烦恼。不缘下地。问曰。何以知离下地欲上地烦恼现在前。答曰。如施设经说。有六种非戒。欲界系有二种。有心相应心不相应。色无色界系。亦有二种。有心相应不相应。若欲界系心相应法非戒现在前。则四种非戒现在前。一欲界心相应。二心不相应。三色界心不相应。四无色界心不

相应。色界系心相应非戒现在前。则三种非戒现在前。一色界心相应。二色界心不相应。三无色界心不相应。无色界系心相应非戒现在前。则二种非戒现在前。一无色界心相应。二心不相应。此中诸烦恼。以非戒名说。以是事故。知离下地欲。上地烦恼现在前。不缘下地。

问曰。以何等故。欲界诸使。能缘色无色界。色无色界诸使。不能缘欲界。答曰。欲界是不定界。非离欲地。非修地。不能善摄伏诸使故。能缘色无色界。色无色界是定地。离欲地。修地。能善摄伏诸烦恼故。彼诸使不能缘下地。如人不摄伏己妻得与他人作非法事。若善摄伏。乃至不能以眼视他况作非法。彼亦如是。复有说者。生欲界中。于色无色界阴。生疑怪心。彼为是常耶非常耶。为第一耶非第一耶。为净耶为非净耶。以有如是疑怪故能缘。生色无色界中。于欲界阴。不生如是疑怪心故。不缘欲界。复有说者。若色无色界使。能缘欲界者。则能缘使欲界。若使欲界者。则界坏。问曰。如欲界诸使缘色无色界而不使。如是色无色界诸使缘欲界而不使者。有何等过。答曰。色无色界。是尊胜界。欲界诸使。缘而不使。欲界是卑贱界。若色无色界诸使。缘则能使。如下贱人于尊胜者不能作不爱事。如尊胜人于下贱者随意能作。彼亦如是。

问曰。如欲界有九种他界缘使。色界亦有九种他界缘使。无色界亦有他界缘使不。答曰。或有说者无。所以者何。以上更无界故。复有说者有。以能缘故。不以现在前故有。评曰。不应作是说。更无有界。彼何所缘。初禅地有九种他地缘。一切遍使。乃至无所有处。亦有九种。非想非非想处。为有他地缘一切遍使不。答曰。或有说者无。所以者何。更无上地。又不缘下地。复有说者有以能缘故有。不以现在前故有。评曰。不应作如是说。更无上地。彼何所缘。

欲界。邪见能缘三界苦集。非一刹那顷能谤。先谤欲界。若苦若集。异刹那顷。谤色无色界。问曰。以何等故。不于一刹那顷谤三界若苦若集。答曰。欲界邪见。缘欲界亦使。缘色无色界不使。问曰。以何等故。缘欲界使。缘色无色界不使耶。答曰。欲界是缘处使处。缘而则使。色无色界。是缘处。非是使处。虽缘不使。复有说者。欲界是缘聚使聚。缘而则使。色无色界。是缘聚非使聚缘而不使。复次欲界有五种。一切遍果。色无色界无。故缘而不使。复次欲界。若见苦。若见集所断邪见缘三界。若苦若集者。云何而缘为如欲界缘而则使。色无色界。亦缘而则使耶。为如色无色界缘而不使。欲界亦缘而不使耶。若如色无色界缘而不使。欲界亦缘而不使者。无有自界使缘有漏法。而不作二种使缘使相应使者。若一时能缘三界苦集。或有使或不使。彼相应法亦应。或有所使或无所使。彼若然者有如是过。则

体无自相。使性亦坏相应法。欲令无如是过故。别缘欲界。若苦若集。别缘色无色界。若苦若集。如是初禅地邪见。能缘八地。若苦若集。非一刹那顷能谤八地。若苦若集。先谤初禅地。若苦若集。异刹那顷。谤余七地。若苦若集。如是乃至无所有处邪见缘二地。若苦若集。非一刹那顷能谤二地。若苦若集。先谤无所有处。若苦若集。后异刹那顷。谤非想非非想处。若苦若集。

欲界见苦集所断邪见。能缘三界苦集。欲界见灭所断邪见。能缘欲界诸行灭。问曰。以何等故。欲界见苦集所断邪见。能缘三界。苦集见道所断邪见。唯缘欲界。断诸行对治。尊者婆已说曰。若为欲爱所爱。起我我所见。此法断对治。为欲界见道断邪见所缘。彼我见法。不能他界缘故。复次欲界见苦集所断邪见。所缘异对治异。欲界见道所断邪见所缘。即是其对治。初禅地见苦见集所断邪见。能缘八地。若苦若集。初禅地见灭所断邪见。缘初禅地诸行灭。广说如上。初禅地见苦集所断邪见。能缘八地。若苦若集。初禅地见道所断邪见。或有说缘断初禅地诸行对治。或有说缘九地比智分断对治九地者。从未至禅。乃至无所有处。评曰。说缘一切比智分。此是实义。问曰。以何等故初禅见灭所断邪见。缘初禅地诸行灭。见道所断邪见。缘九地比智分。答曰。灭不展转作因。道展转作因。如是乃至非想非非想处见苦集所断邪见。缘非想非非想处苦集。非想非非想处见灭所断邪见。缘非想非非想处诸行灭。见道所断邪见。缘九地比智分。余问答如初禅说。

问曰。如一使不能使一切。云何名遍使。答曰。总而言之。能使一切诸一切遍使。是一切遍因。一切遍因。是一切遍使耶。应广作四句是也。一切遍使非一切遍因者。未来一切遍使是也。一切遍因非一切遍使者。过去现在一切遍使相应共有法是也。是一切遍使一切遍因者。过去现在一切遍使是也。非一切遍使非一切遍因者除上尔所事。

问曰。见道所断法。尽为一切染污法作因不。若见道所断法。尽为一切染污法作因者。断亦作因。不断亦作因。断与不断有何差别。若见道所断法。尽为一切染污法作因者。何故圣人修道所断染污。或起现在前。或不起现在前。不起现在前者。谓无有中爱嗔恚缠诸慢。起现在前者。谓诸余爱恚缠慢。若见道所断法。尽为一切染污法作因者。施设经说云何通。如说。颇法不善。以不善为因耶。答曰。有离欲圣人。于彼退最初染污思现在前。若见道所断法。不为一切染污法作因者。波伽罗那说云何通。如说何者是见道所断作因法。答曰。染污法亦见道所断法执。若见道所断法。不为一切染污法作因者。复与此经相违。如说云何无记作因法。答曰。无记有为法不善法。若不作因者。复违此文。如说以身见为因。不为身见作因。乃至广说。若不

作因者。复与识身经文相违。如说颇有不善眼识。以不善无记为因。乃至不善意识。以不善无记为因耶。答言有。答曰。应作是说。见道所断法。尽为一切染污法作因。问曰。若然者诸后所说善通。前所说者云何通。答曰。如所说断与不断有何差别者。名即差别。本作因时不断。今虽为因已断。是名差别。复有说者。前作因时。则不为对治所坏。今虽为因。为对治所坏。复有说者。本作因时。能于自身。障碍圣道。今虽为因。不障圣道。复有说者。本作因时。能于自身。亦所作事。今虽为因。不复能作。复次本作因时。于自身中。能取果与果。今虽为因。不能取果与果。唯除已取果者。复次本作因时。能于自身。与相似因一切遍因。今虽为因。更不与相似因一切遍因。复次本作因时。能于自身。取依果报果。与依果报果。今虽为因。不能取依报果。复次本作因时。于自身中。生于诸得。如火出烟。今虽为因。更不生得。复次本作因时。于自身中。堕可嫌责。堕在非法。亦自染污。今虽为因。于自身中。不堕嫌责。不堕非法。亦不染污。断与不断。是名差别。何故圣人修道所断染污。或起现在前。或不起现在前。答曰。见道所断法。或与修道染污法。作相续近因。或作不相续远因。若作相续近因者。彼圣人则不起现在前。若作不相续远因者。彼圣人则起现在前。复次若得非数灭者。不起现在前。若不得者。起现在前。何故不起无有中爱现在前。答曰。彼为断见所长养。断见相续生此爱。圣人已断断见。故不起此爱现在前。何故不起嗔恚缠现在前。答曰。彼为邪见所长养。邪见相续生此嗔缠。圣人已断邪见。故不起此嗔缠现在前。何故不起诸慢现在前。答曰。彼为我见所长养。我见相续生此慢。彼圣人我见已断。故此诸慢不现在前。施设经说云何通。答曰。为不断因故说。彼思有二种因。有断不断。彼说不断因。问曰。如圣人未离欲时。彼思以不善为因。何故说退时。答曰。尔时此得断还相续死结还生故。问曰。后相续思。亦以不善为因。何故说最初思耶。答曰。以尔时不成就今成就不相续今相续故。复有说者。非一切见道所断法为一切染污作因问曰。若然者。先所说善通。波伽罗那识身经云何通。答曰。当以总相通。所以者何。自有染污色。以见道所断法为因者。非一切色。乃至行阴亦如是。自有染污眼识以见道所断法为因。非一切识。乃至意识亦如是。是故应以总相通彼所说。尊者奢摩达多。立诸使异。彼作是说。自有见苦所断使。还以见苦所断使为因。自有见苦所断使。以见苦所断为因。亦以见集所断为因。自有见集所断使。以见集所断为因。自有见集所断使。以见集所断为因。亦以见苦所断为因。彼作是说。实无是处。以分别故说。假设圣人见苦不见集。乃至从圣道起。从圣道起已。若见集所断使现在前。此使当言。见集所断因。见集所断生见集所断因。见苦所断生。答曰。应作是说。是使因见集所断生见集所断使因见苦所断生不现在前。所以者何。彼因已断故。如是自有见灭所断使。唯以见灭所断为因。自有见灭所断使。以见灭所断为因。亦以见苦所断

为因。自有见灭所断使。以见灭所断为因。亦以见集所断为因。无三种因。见道所断亦如是。自有修道所断法。唯以修道所断为因。自有修道所断法。以修道所断为因。亦以见苦所断为因。自有修道所断法。以修道所断为因。亦以见集所断为因无三种因。诸修道所断。唯以修道所断为因者。圣人起现在前。诸修道所断。以见苦所断为因。亦以见集所断为因者。圣人不起现在前。所以者何。因已断故。尊者奢摩达多。作如是说。则为通前所说。彼作如是说。如圣人离欲界欲。诸修道所断。以修道所断为因者。修道所断。以见苦所断为因者。诸修道所断。以见集所断为因者。尽合集为束。如克契法九品断。后于离欲退。诸修道所断。修道所断为因者。成就亦得。诸修道所断。见道所断为因者。成就而不得。所以者何。因已断故。诸修道所断使。未来世成就亦得。当起现在前。过去者。成就而不得。评曰。不应作是说。所以者何。同一对治断使。于彼对治道退时。云何成就亦得。云何成就不得。如是波伽罗那识身经所说便不通。如前说者好。见道所断法。为一切染污法作因问曰。如爱果断地断种断他界缘使。何以不使他界他地。但使他种耶。答曰。此一切遍使。于自界自地五种中。有依果故能使。他界他地无依果故不使。

问曰。一切遍使报。一切不遍使报。展转为因不。答曰。或有说者。一切遍使报。与不一切遍使报为因。非一切遍使报不与一切遍使报作因。所以者何。如一切遍与不一切遍作因。彼一切遍报。亦与不一切遍报作因。如他种不遍使不能与遍使作因。如是不一切遍报。不能与一切遍报作因。评曰。如是说者好。一切遍报。与不一切遍报作因。不一切遍报。与一切遍报作因。所以者何。一切遍使。一切不遍使。异一切遍使报。一切不遍使报。不异一切遍因。定在过去现在。果是依果。云何报因。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。为止他义故其事云何。或有说者。离思更无报因。离受更无报果。如譬喻者说。思是报因。受是报果。为止如是意。令离思有报因离受有报果。复有说者。报熟因则失坏。彼作是说为因。乃至报未熟。报熟因则失坏。如为种乃至牙未生。牙生则种失坏。为止如是意明报熟因不失坏故。复有说者。为止诸外道意故。外道言善恶诸业。无有果报。为止是意明善恶诸业有果报故。复有说者。为止摩诃僧祇部意故。摩诃僧祇部。作如是说。唯心心数法能生报。非余法。为止是意明五阴是报因是报果。为止他义现于己义亦显法相相应义故而作此论。

云何报因。答曰。诸心心数法受报色。心心数法心不相应行乃至广说。色者是色阴。心者是识阴。心数法是三阴。心不相应行是彼生老住无常。此五阴是报果。心回转色。亦摄在心心数法中。复次身口业受报色。乃至广说。问曰。如心回转。身口业前已说。今复言身口业者是何。答曰。或有说者。是作无作。所以者何。同受一果故。不

应作是说言。同受一果。复有说者。此说作即此刹那生无作。所以者何。同一时受报故。此亦不定。或有前受或有后受。评曰。应作是说。是作无作。复次心不相应行受报色。乃至广说。问曰。彼法生老住无常。已摄在彼法中。今说心不相应行。是何心不相应行。答曰。是无想定灭尽定诸得报。

问曰。无想定为受何报。答曰。或有说者。受无想及色命根受身处(此言受身处者是旧言众生种类)。是第四禅有心报。其余阴是共报。复有说者。无想定唯受无想报。命根受身处。是第四禅有心报。余阴是共报。复有说者。无想定受无想报。命根是第四禅有心报。余阴是共报。复有说者。无想定受无想报。余阴是共报。问曰。若然者。如所说云何通。一法是业报非业。答曰。一切命根尽是报。报以业差别故作是说。一法是业。报非业。复有说者。此是世俗言说法。如见短寿人言是人作短寿业。如见长寿人言作长寿业。命根亦从非业生报。复有说者。无心时亦受第四禅有心报。有心时亦受无心报。问曰。云何无心时亦受第四禅有心报。有心时亦受无心报耶。答曰。若尔有何过。如受色报时。亦受非色报。如受非色报时。亦受色报。尊者奢摩达多说曰。无想定报。得无想得受身处有心报。得色得命根。余心不相应行。心心数法非是报。评曰。不应作是说。如是说者好。无想定不能造受身处(受身处有二种一是五阴性二是心不相应行此中言不造者不造具五阴性者也)。所以者何。非是业故。业能造受身处。及能得报命根。无想定报得无想。诸余阴是彼报果(诸余者阴五情根余悉是)。问曰。灭尽定为受何报。答曰。灭尽定不造受身处。若业造受身处。受彼报时。亦受彼四阴报。问曰。诸得为受何报。答曰。得亦不造受身处。若造受身处业。受彼报时。亦受彼报色心心数法心不相应行。色者四入。四入者色香味触。心心数法者苦受乐受不苦不乐受。及相应法。心不相应行者得生老住无常。尊者僧伽婆修作是说。得能造受身处。其事云何。积集诸得。能造受身处。受身痴不猛利卑小如是报。当知皆从得生得。能造受身处。能得报色心心数法心不相应行。色者九入除声入。心心数法者。苦受乐受不苦不乐受及相应法。心不相应行者。命根受身处得生老住无常。评曰。如是说者好。得不能造受身处。所以者何。若得同一果。可言积集业造受身处。诸得不同一果。积集百千亿得。亦不能造受身处。积集何所益。尊者佛陀罗又说曰。得不能造受身处受受身处报时。亦受彼报。如眼处所。色香味触等。展转受报如是。乃至身处所色香味触等。展转受报。生老住无常。无有别报。诸法生老住无常。还与彼法。俱共受报。

问曰。已得报当得报者。为是报因不耶。答曰。是报因。问曰。此文何以不说。答曰。以现在显过去未来故。若说现在当知亦说过去

未来。复有说者。所以者施设。是地狱乃至天因。何事故施设。答曰。以现在事故施设。如说报现在前。是名地狱众生。以是事故但说现在。如波伽罗那说。云何有报法。答曰。不善法有漏善法。问曰。彼经所说与此文说报因。有何差别。答曰。彼经所说是了义。此文所说是不了义。此有余意彼无余意。此说有余彼说无余。此有岸有影有相续。彼无岸无影无相续。复次此说生。彼说生不生。此说现在彼说三世。此文彼说是谓差别。

问曰。有作无作。同一报不。答曰。不也有作报异。无作报异。问曰。身口有作同一报不。答曰。不也即身有作。报亦不同。彼身有作。有尔所微尘有尔所报。即彼生老住无常。俱同一报。所以者何。同一意所起。同一果故。有作有七种。不杀生乃至不绮语。当知如向所解。如欲界中善不善心心数法四阴。作报因得一果。善不善色二阴。作报因得一果。得生老住无常一阴。作报因得一果。初禅地有心回转五阴。作报因得一果。善心无回转四阴。作报因得一果。善身口有作二阴。作报因得一果。得生老住无常一阴。作报因得一果。二禅三禅四禅有心回转五阴。作报因得一果。无回转善心四阴。作报因得一果。得生老住无常。及无想定一阴。作报因得一果。无色界善心四阴。作报因得一果。得生老住无常。及灭尽定一阴。作报因得一果。

阿毗昙毗婆沙论卷第十五

杂犍度智品第二之十

有业得一入报。谓法入中命根。有业得二入报。谓意入法入。触入法入亦如是。若得报眼入。得四入。眼入身入触入法入。如眼入耳鼻舌入亦如是。若得身入。得三入。身入触入法入。如身入色香味入亦如是。诸作是说。一切四大。能生色声。一切欲界色香味。终不相离。若业报得眼入尔时得七入。眼身色香味触法。如眼耳鼻舌入亦如是。若得身入。得六入。身色香味触法。若得色入。得五入。色香味触法。如色入香味触入亦如是。有业报得八入九入十入十一入。问曰。何故业或报得多入。或报得少入。答曰。有业得种种果。有业不得种种果。得种种果者得入多。不得种种果者得入少。如小种子法。有得果多者。有得果少者。得多果者。如甘蔗蒲萄稻藕花子等。得少果者。如种娑罗树子。后生极高。唯有一叶。其形如盖。如修芝草等。生虽极高。唯有一叶彼亦如是。问曰。何故一世业得三世报。无三世业得一世报耶。答曰。无有多业生于少果。如是有一刹那业得多刹那报。无有多刹那业得一刹那报。

问曰。为先作受身处造业。先作满业。答曰。或有说者。先作造

业。然后作满业。若不造者。彼何所满。犹如画师。先摸后以众采满之彼亦如是。复有说者。先作满业。后作造业。如菩萨于三阿僧祇劫修集满业于最后身乃作受身处造业。评曰。应作是说不定。或有先作造业后作满业。或有先作满业后作造业。有三种业。谓现报业。生报业。后报业。云何现报业。若业于此生作。亦令增益彼业。即此生中得报。非余生。是名现报业。云何生报业。若业于此生作。亦令增益彼业。次生中得报。非余生。是名生报业。云何后报业。若业于此生作。亦令增益彼业。后生中得报。是名后报业也。云何报义。答曰。不相似义是报义。报有二种。有相似报。有不相似报。相似报者。如善法有善依。不善法有不善依。无记法有无记依。不相似报者。如善不善法得无记报。问曰。若不相似义是报义者。如地狱作不善业。受无记报。亦不相似。何故言无报耶。答曰。彼亦是报。但是下贱。以下贱故。名为无报。如下贱村名为无村。复次彼亦有报。以极苦切故。名曰无报。犹如无巧便陶师。以多薪烧物。烧过烂坏。言物不熟。彼亦如是。复次无善果故言无报。彼中无有善报。问曰。饿鬼畜生趣中。亦有善报。何故言无报。答曰。以少故言无。复次彼虽有善。但减无增。犹如仓谷有出无入。名曰仓空。复有说者。彼虽有报所趣。非处故言无报。问曰。何故不善有漏法生报。无漏无记法不生报耶。答曰。如外种子。其性不破坚实。粪土调适。溉灌以时。亦以自力亦众具力。然后生牙。如不破坚实种子在良田中。如外种子不破坚实不以粪土调适。溉灌不时。无众具力。不能生牙。如种子在于仓中。如外种子。若不破亦不坚实。羸劣腐坏。虽复粪土调适溉灌以时。以性羸劣。不能生牙如腐种子在良田中。如外缘起法有三种。内缘起法。亦有三种。如初种子。如是不善有漏法。其性不破坚实。以爱水溉灌。诸余烦恼。粪土调适。亦以自力亦众具力。生于有牙。如外种子在良田中。如第二种子。如是无漏善法。其性不破坚实。无爱水溉灌。亦无烦恼粪土调适。无众具力。故不生有牙。如种子在于仓中。如第三种子。如是无记法。亦不不破不坚实。其性羸劣败坏。虽以爱水溉灌烦恼粪土调适。自性羸劣故。不生有牙。如腐种子在良田中。问曰。复以何故。无漏法不生报耶。答曰。行苦集性。则能生报无漏是苦集对治道。则不生报。如是行诸有世俗生死老病道则有报。无漏法断诸有世俗生死老病道。则不生报。复次如无漏法有报者。无漏道则与世俗相续。若与世俗道相续无有是事。复次无漏道。无报器故。若无漏法有报者。何处受耶。若在欲界受。非欲界系法。若在色界受。非色界系法。若在无色界受。非无色界系法。除三界系法更无报器。复次若无漏法能生报者。则胜法为下作因因。是善无漏果。是无记有漏。复次无漏法是对治。若当生报。复须对治。彼对治复对治。如是便为无穷。若无穷者。则无解脱出要。欲令无如是过故。说无漏法无报。何故无记法无报。答曰。有记法能生报。若当无记法能生报者。如是报法。复能生报。若报复生报。便为无穷。乃至广说。

欲令无如是过故。说无记法无报。

有种种法。以报名说。或有是依。或有增益。或有丰贱饥馑之相。或有梵天当来。或有即报。如是等。以报名说。或有是依以报名说者。如说。谁是受报。当言爱是我说爱是受报。或有增益以报名说者。如说乐受是饮食医药等报。或有丰贱饥馑之相。以报名说者。如说日月在如是道行。有如是相。当有丰贱饥馑等报。或有梵天当来以报名说者。如说。今此光明照曜。为是梵天当来为有余事。我等更不余行。当待此光为有何报。或有即报以报名说者。如今此文报。得色心心数法。乃至广说。问曰。为以一业造一受身处。为以一业造多受身处。若以一业造一受身处者。施设经说云何通。如说。如此众生。本为人时。曾作大王。若作大臣。非法取财。以供己身及与妻子僮仆兵人。以是恶行报故。生阿毗地狱。彼处命终。彼行果报。不得生四天下。生大海中。作水性众生。其形长大。所食亦多。常啖众生。所啖众生。复啖其余众生。如是转转相啖。有余众生着其身者。如拘执毛唼食其身。常受苦痛。受苦痛故。以身揩摩颇梨山上。杀诸众生。流血染水。经百由旬。阿尼卢头经。复云何通。如说诸长老。我以一食报故。七生三十三天。七生波罗奈国。摩诃迦葉因缘。复云何通。如说我以一器[禾*秀]子饭施报故。千反生郁单越。一两盐喻经。复云何通。如说尔许地狱行报。于现身受。现身行报。于地狱受。若一业造多受身处者。涅毗陀经。复云何通。如说以此业报。生地狱中。以余业报。乃至生诸天中。施设经复云何通。如说以业种种差别种种势力种种行缘。便施设诸趣。以趣种种差别种种势力种种行缘。施设诸生。以生种种差别种种势力种种行缘。施设诸根。以根种种差别种种势力种种行缘。施设诸人。复云何有三业差别。现报业。生报业。后报业。施设经说复云何通。如说修行广布增上杀生之罪。身坏命终。堕阿毗地狱中。中者下者。乃至广说。评曰。应作是说。一业造一受身处。若然者后所说善通。前所说云何通。如施设经说者。答曰。此说别业。不说一业。余报本造业时。造五道业。彼以造二趣业故。生二趣中。谓地狱趣业。畜生趣业。地狱业者。生地狱中。畜生业者。生畜生中。阿尼卢头经云何通者。答曰。若取食报食则无报。所以者何。是无记法故。以因食故。作如是说。因食故生多善思以思多故。受生亦多。或有天中取果。或有人中取果。天中取果者。生于天中。人中取果者。生于人中。复有说者。言一食施报者。取初种子。以一食施故。生大富家。饶财多宝。或有说彼有忆前世念。或有说有前因力。复以百千食施。此处命终。复生转胜大富之家。饶财多宝。复行布施。以是事故作如是说。犹如农夫。春时下一斗种。后所获实不敢食用。而复种之。如是勤种不息。后获百千斛子实。其人于大众中。作师子吼唱。如是言。我种一斗子实。今得百千斛。彼人不能以一斗种。得百千斛实。以种子转转相生故。获如是实。如人于一两金。倍

息得百千两彼亦如是。复有说者。彼以一食施。造上中下业。下者生人中。中者生天中。上者出家得解脱。摩诃迦葉因缘。亦当如是通。一两盐喻经云何通者。答曰。或有说者。彼中说二人作二业受二报。有二人俱同杀生作地狱业。一人不修身。不修戒。不修心。不修慧。生地狱中。一人修身。修戒。修心。修慧。得生人中。复有说者。此说一人作二业受二报。作一业报。生地狱中。作异业报。得生人中。若不修身等生地狱中。若修身等得生人中。复有说者。此说一人作一业。受二种报。如一人杀生。应受地狱报。彼业报应生人中。若不修身。等生地狱中。应生人中报住不生法中。若修身等得生人中。应生地狱报住不生法中。彼不应作是说。若作是说。则破趣破业。一业亦是地狱业。亦是人业。亦是恶趣。亦是善趣。应作是说。此说一人作一业受一报。如一人杀生。造地狱业报。后时于佛法出家。便勤方便求道。得阿罗汉果。以修道力故。取地狱业。人身中受。以是事故。尊者和须蜜。作如是说。地狱业。能于人身中受不。答曰。能人身中。有修道力故。如煮饭人。以水渍手。取饭之时。则不烧手。不渍则烧。彼亦如是。问曰。盐喻经文说尔许。云何名尔许。答曰。尔许者若少若等。若相似业故言尔许。复有说者。一业能造多受身处。问曰。若然者前所说善通。后所说云何通。答曰。或有业别异转行。或有业不别异不转行。若业别异转行。则通前所说。诸不别异不转行者。通后所说。如是者。前后所说。俱得善通。评曰。应作是说。一业造一受身处。若如是者。现报等三业。则有别异。作增上不善业。生地狱中。受增上不善报。作中业。生畜生中受中报。下业生饿鬼中受下报。复有说者。作增上业。生地狱中。受增上报。中报畜生。饿鬼如前说。复有说者。作增上业。生地狱中。受三种报。中业生畜生中受中。下报饿鬼。如前说。复有说者。增上业。生地狱中。受三种报。中业生畜生中。受三种报。下业生饿鬼中。受中下报。复有说者。增上业生地狱中。受三种报。中业生畜生中。受三种报。下业生饿鬼中受三种报。评曰。应作是说。或有上中下业。生地狱中。各受三种报。畜生饿鬼亦如是。或有作三种业生畜生饿鬼中各受三种报。作欲界增上善业。生他化自在天中。受增上善报。中业生五天中受中报。下业生人中受下报。问曰。若下业生人中受下报者。菩萨是业人中受报。此业最上。何以言生人业是下。答曰。菩萨业胜者。自有异缘。所以者何。此身是力无畏所依故。若以受报轻妙。则他化自在天业胜。所以者何。彼报身轻妙无垢。犹如灯焰。菩萨报身故。有粪秽不净。复有说者。增上善业。生他化自在天。受三种报。五天中人中如前说。如是下中上善业。从他化自在天。转增乃至人中亦如前。不善业广分别。评曰。应作是说。或有上中下业。生他化自在天中。各受三种报。五天人中亦如是。或有作三种业生五天及人中各受三种报。初禅地作不别异三种业。生初禅地。受不别异三种报。作第二禅下业。生少光天中受下报。中业生无量光天受中报。上业生光音天中

受上报。作第三禅下业。生少净天中受下报。中业生无量净天中受中报。上业生遍净天中受上报。作第四禅下业。生无挂碍天中受下报。中业生受福天中受中报。增中业生广果天中受上报。修下薰禅。生不烦天中受下报。修中薰禅。生不热天中受中报。修上薰禅。生善见天中受上报。修胜上薰禅。上善见天中。受胜上报。修胜上满足薰禅。生色究竟天中。受胜上满足报。作不别异业。生空处。受不别异报。乃至作不别异业。生非想非非想处。受不别异报。

不善业。造地狱受身处。生地狱中。受不善报。色心心数法。心不相应行。色者九入除声入。心心数法者苦受及相应法。心不相应行者命根受身处得生老住无常。不善业造畜生饿鬼受身处。生畜生饿鬼中。受善不善报。色心心数法。心不相应行。色者不善色。有九入除声入。心心数法者苦受及相应法。心不相应行者命根受身处得生等。善色有四入色香味触。心心数法者乐受不苦不乐受及相应法。心不相应行者得生等。复有说者。善业不生畜生饿鬼中善报色。若生报生。心心数法。心不相应行。问曰。今现见畜生饿鬼。形色好妙。或有形色丑陋。答曰。或有不善业。不善业为眷属。善业为眷属。诸不善业为眷属者。形色丑陋。善业为眷属者。彼善业力。障蔽不善业。使形色好妙。善业造。人六欲天受身处。生彼处受善不善报。色心心数法。心不相应行。色者。善报色有九入除声入。心心数法者乐受不苦不乐受及相应法。心不相应行者命根受身处得生等。不善报色有四入。色香味触。心心数法者苦受及相应法心不相应行者。得生等。复有说者。不善业不生人六欲天。不善报色。若生报生。心心数法。心不相应行。问曰。今现见人天。或有形色丑陋形色好妙。答曰。或有善业。善业为眷属。不善业为眷属。善业为眷属者。形色好。不善业为眷属者。彼不善业。障蔽善业。使形色丑陋。善业造色无色界受身处。生彼中受善报。问曰。生人中有二形者。为是善业报。为是不善业报。答曰。一形是善业报。若非时非处。第二形生者是不善报。复有说者。诸根体。是善业报。根处所。是不善业报。

问曰。何故欲界不善业受一劫报。善业无受一劫报者。答曰。不善业自有胜事。所以者何。五道中受报故。善业自有胜事。所以者何。于三界中受报故。自有俱胜事。所以者何。俱受五阴报故。问曰。若然者。何以欲界不善业。受一劫报。善业不耶。答曰。欲界是不定界。非离欲地。非修地。是故不善业。受一劫报。善业不受。复有说者。欲界不善根强盛。善根劣弱。复次欲界不善根恒增长。善根恒不增长。复次欲界不善根是旧住。善根是客。旧住势胜。客则不如。复次欲界不善根能断善根。欲界善根。则不能断不善根。复次欲界法。不相忌难。犹如夫妻威仪无忌。如居士子与栴陀罗子交。复次无报器故。欲界中一切处。无器受善业报经一劫者。问曰。如四天下

须弥山金山等。此非一劫器耶。答曰。言非报器者。此四天下须弥山金山等。非是善报。复次若欲界善业。能得一劫报者。何由而得。唯有最上善业。然最上善业。离欲时得。以离欲业。不能造受身处。复次先作是说。不善业于五道受报。问曰。因论生论。何故善业不五道受报。答曰。应如先答。欲界善根。此中唯有一不共答。所谓欲界。是不善田种。不善法易种。善法难。如田恶草易长稻等难生。

佛经说业是眼因。阿毗昙说四大是眼因。复有说眼是眼因。此三所说有何差别。答曰。以报因故。佛经说业是眼因。以生因所依因住因增长因润益因以生因等故。言四大是眼因。以相似因故。言眼是眼因。问曰。如四大是眼因。眼亦是眼因。何故佛经但说业是眼因。答曰。业是众生自业。以业故生。业是众生取果财处。众生属业。众生以业故。有差别异。所谓贵贱好恶。复次以业种种差别。种种势力。种种行因缘。乃至广说。复有说者以业故寿有增减兴衰进退。复有说者。以业故有愚小聪黠。复有说者。以业故诸界诸生诸趣受报差别。复有说者。以业故七众有次第别异。复有说者。一切众生。皆为业所印。复次以业异故诸根亦异。如种异故牙亦异。

佛经说若人修行广布杀生。生地狱中。从彼命终。来生人中。寿命短促。问曰。即以生地狱业。来生人中。得短命耶。答曰。或有说者。即以如说。修行广布杀生。生地狱中。从彼命终。来生人中。寿命短促。复有说者。以杀生故业生地狱中。以业方便。生便短命。复有说者。以杀生业。生地狱中。生便短命。是彼依果。复有说者。杀众生时。使他受二种苦。一者使他受苦痛。二者断他所爱命。以苦痛他故。生地狱中。断他所爱命故。生便短命。问曰。若人短命为是善业报为是不善业报。尊者和须蜜说曰。是善业报。非不善业报。所以者何。以人命等八根是善业报故。以善业造人中二十年寿报。以杀生故。使寿损减。应寿二十年。唯寿十年。十年则断。

佛经说人寿十岁时。当生寿二十岁男女。问曰。无有成就他业者。亦无他作他受者。何以故。作如是说。答曰。即彼寿十岁人。转寿二十岁。如是行十善业道。则寿命十倍。尊者瞿沙说曰。诸业各有定报。十岁业有十岁报。乃至八万岁业有八万岁报。随修何等因。受如是报。问曰。人寿十岁时不杀生。为是善业道所摄不。答曰。非是业道所摄。是不作道。非是业道。所以者何。彼作是制。不应杀生。为不作道不为业道。施设经说。颇不受现法报。受生报后报耶。答曰。有若现报业不现前与报。生报业后报业现前与报。尔时受生报。得阿罗汉者。非不得生报。后报亦如是说。问曰。如学凡夫人。亦有是事。何以但言阿罗汉。答曰。阿罗汉能知业是远是近是可转是不可转。复有说者。阿罗汉更不受有彼诸业起现在前。如人欲至他国。债

主来责。彼亦如是。学人凡夫人。更受身故。当受此报。是故不说。复有说者。若有自力能了知此业报。是故说之。诸作是说。一业历诸趣。有余报者。彼作是说。阿罗汉于前余生。作业受报。此报有余。以修道力故。舍人身上现法业报受生报后报。所以受者。能以如是缘。发起是报。唯阿罗汉能学人。凡夫人不能。施设经说。有四种人。有寿尽财不尽死者。有财尽寿不尽死者。有寿尽财尽死者。有寿不尽财不尽死者。初句者。如有一人。作短寿业。广令增长。广作财业。亦令增长。彼寿尽财不尽而死。第二句者。如有一人。作少财业。广令增长。复作寿业。亦令增长。彼财尽寿不尽而死。第三句者。如有一人。作少财业。作短寿业。俱令增长。彼财尽寿尽而死。第四句者。如有一人。广作财业。广作寿业。俱令增长。彼财不尽寿不尽。以余恶缘故死。彼尊者目揵连作如是说。明有横死是报因定。在三世报是其果。

云何所作因。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。为止诸法生时无所作者意。亦明法生时因所作而作此论。

云何所作因。眼缘色生眼识。彼识以眼作所作因。亦以色。亦以相应共有法。亦以耳声。乃至意识相应共有法。作所作因。如眼识乃至意识亦如是。应说如是等。不应说色法无色法等。所以者何。此六二法。摄一切法。以善说善解。应作是说。而不说者有何意。答曰。初是广说。后是略说。初是别说。后是总说。初是分别。后不分别。初说是次第。后非次第。问曰。何以不作是说。云何所作因。答曰。一切法有自体过故。若说一切法是所作因。自体亦在一切中。欲令无如是过故。不作是说。眼缘色生眼识。问曰。除自体余一切法亦是缘。能生眼识。何以但言眼缘色生眼识耶。答曰。取眼识所依。取眼识所缘故。复次以眼色与眼识作近威势缘故。作如是说。眼色与眼识。作近威势缘。胜眼识俱生生等。是故作是说。除其自体问曰。何故自体不作所作因。答曰。非其田器。乃至广说。复有说者。一切法除其自体。于他法作缘。自体于自体。无损无益。无增无减。无进无退。复有说者。无有差别过。所以者何。因即是果。作即作事。成即成事。乃至生即生事。复次自体不能与自体作依。复次自体不于自体作尊胜。复次与世现见法相违。世现见。眼不自见。指端不能自触。刀不能自割。多力之人。不能自负。彼亦如是。复有说者。不障碍义。是所作因义。自体障碍。自体障碍有二种。一者假名。二者真实。假名障碍者。如人在床座上。真实障碍者。如自体障碍。自体复有说者。若自体作所作因者复违佛经。如经说无明缘行乃至广说。若自体作所作因者。则无明缘。无明不缘行。乃至生缘。生不缘老死。如经说眼缘色生眼识。不应眼缘色生眼识。应缘眼识生眼识。欲令无如是过故。自体不作所作因。

所作因即是威势缘。云何威势缘。如说。此法与彼法作威势缘。或时此法不与彼法作威势缘耶。答曰。无也。问曰。法生时除自体。余一切法。是威势缘和合。则生无有。不和合时。何以不数数生。尊者和须蜜说曰。法生时有一和合。无二无多。法灭时亦一和合。无二无多。复有说者。法生已余生法多。彼法无力能更生。如人堕河欲起复堕一河彼亦如是。尊者佛陀提婆说曰。一和合能生一事。无有一事能生二果。问曰。威势缘体性是何。答曰。一切法。问曰。云何是威势缘义。答曰。多胜义。是威势缘义。问曰。如波伽罗那说。云何境界缘。云何威势缘。答曰。一切法。此有何多胜。答曰。若以境界。若以前物言之。则无多胜。若以刹那。则有多胜。若缘一切法无我。此法何所不缘。答曰。不缘自体。自体不缘相应共有。谁不作威势。唯自体。

威势缘。即是所作因。云何是所作因义。答曰。如先说。不障碍义。是所作因义。问曰。若不障碍义。是所作因义者。如人阴界入障碍人趣。余趣不能障碍。如眼识障碍所依处。余识不生处所。有房舍树木。则余房舍树木不生。若如是者云何不障碍义。是所作因义。答曰。以如所说故。不障碍义。是所作因义。如义言。人中阴界入。语余趣阴界入言。我障碍人趣。不障碍余趣使汝余趣得生。如是眼识语余识言。我障碍眼处所不障碍余处所。使汝得生。一房舍树木。语余房舍树木言。我障碍此处所。不障碍余处所。使汝得成。以是事故。不障碍义。是所作因义。五阴生时。一切法。与威势缘。若有一法不随顺者则不生。问曰。如色法生时一切法与威势缘。无色法生时。一切法亦与威势缘不。若无色法生时。一切法与威势缘。色法生时。一切法亦与威势缘不。答曰。不也。若与色法威势缘时。与无色法威势缘亦尔者。一切法皆是色耶。若与无色法威势缘时。与色法作威势缘亦尔者。一切法皆是无色耶。

阿毗昙者作如是说。法生时有因故生。灭时有因故灭。有缘故生。有缘故灭。有事故生有事故灭。譬喻者作如是说。法生时有因故生。法灭时无因故灭。有缘故生。无缘故灭。有事故生。无事故灭。我不说灭法有因缘应说。喻如射箭空中。去时用力。堕时不用力。谁作其因。如陶家轮。转时用力。住时不用力。谁作其因评曰。不应作是说。如前说者好。问曰。若然者譬喻者说喻云何通。答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗毗尼阿毗昙。不可以世间现喻难贤圣法。世俗法异。贤圣法异。若欲通者当云何通。答曰。彼箭堕亦有因。以何为因。箭去时若楯等种种余物障碍使堕。即是其因。设无障碍者。用力射时。即是其因。若无射者。何由而堕。如是陶家轮转。若以手等余物持令不行。即是其因。设无手等持者。先用力转时。即是其因。若无转者。何由而住。问曰。若法生亦有因。灭亦有因。乃

至广说。何以生时不灭。灭时不生。尊者和须蜜说曰。生时和合异。灭时和合异。复有说者。法生时作缘异。法灭时作缘异。云何生时异。生时作缘则随顺。灭时作缘则不随顺。犹如外国皆夏安居时。多持衣钵从一寺至一寺。尔时诸贼善取其相。此诸比丘。出在旷野有人之处。诸贼亲近礼拜而随顺之。前至崄难无人之处。劫其衣钵而不随顺。彼亦如是。

一法与多法。作所作因。多法亦与一法作所作因。问曰。一法与多法作因时。为如一法与耶。为如多法与耶。多法与一法作因时。为如多法与耶。为如一法与耶。若如一法与多法作因者。云何非一因果。若如多法与一法作因者。云何一法不作多果。多法与一法作威势缘时云何作。为如多法与耶。为如一法与耶。若如多法与一法作威势缘者。云何不多因多果。若如一法与者。云何多法作一法耶。评曰。应作是说。一法如多法与威势缘。多法如一法与威势缘。问曰。若然者云何多不作一。一不作多。答曰。如我义。一亦作多多亦作一。以所作因义。不以法体有异。

过去法与未来现在法。作近所作因。义言过去法语未来现在法言。若我不与汝等作所作因者。则汝无因。一切有为法。无有无因者。现在法与过去未来法。作近所作因。义言现在法语过去未来法言。若我不与汝等作所作因者。则汝过去法无果。未来法无因。一切有为法。无有无果无因者。过去法是未来现在法所作因。未来现在法。是过去法果。未来法是过去现在法所作因。过去现在法。非未来果。所以者何。果法若俱若在后。过去现在。于未来法。不俱不在后。现在法与过去未来法。作所作因。未来法作所作因。未来法与现在法作果。过去法非果。所以者何。果法若俱若在后。过去法于现在法。不俱不在后。色法与色法。作所作因。作威势果。色法与无色法。作所作因及威势果。无色法与无色法。作所作因及威势果。无色法与色法。作所作因及威势果。如是可见与可见。可见与不可见。不可见与不可见。不可见与可见。作所作因及威势果。有对无对有漏无漏亦如是。有为法与有为法。作所作因及威势果。有为法与无为法。作威势果。不作所作因。无为法与无为法。不作所作因。不作威势果。无为法与有为法。作所作因。不作威势果。问曰。何以故有为法有因有缘。无为法无因无缘。答曰。有为法性羸劣须因缘。无为法性猛健不须因缘。如人羸劣依他而住。如人猛健不依他住。彼亦如是。复次有为法有所作故须因缘。无为法无所作故不须因缘。如掘者须钁。如刈者须镰。彼亦如是。复次有为法随世行。能取果能知缘。故须因缘。无为法不随世行。广说如上。如人远行须粮不远行者不须粮。彼亦如是。复次有为法如王及眷属。如因陀罗及眷属。故须因缘。无为法如王。不如王眷属。如因陀罗。不如因陀罗眷属。故不须

因缘。问曰。有为法不生。为是有为留难故不生。为是无为留难故不生耶。答曰。有为留难故不生。非无为法。无为法威势缘不与他不生法作留难。若生随顺作缘。如潢池边。克木作师子口摩竭鱼口。水在中流出。水不流时。非此口中为作留难。自有余缘。令水不流。水若流时。为作所依。彼亦如是。问曰。无为法与有为法二种缘。谓境界缘。威势缘。无为法与他作近威势缘时。为与有缘者。为与无缘者。答曰。或有说者。与有缘者不与无缘者。评曰。不应作是说。应作是说。与他作威势缘。等无有异。如小豆聚境界缘。或与或不与。有缘法则与。无缘法则不与。

阿毗昙毗婆沙论卷第十六

杂犍度智品第二之十一

善法与善法。作近所作因。善法与不善法。作近所作因。不善法与不善法。作近所作因。

不善法与善法作近所作因。善法与善法作近所作因者。以善业故生大富长者商主家。其家诸人好乐行善。以亲近故亦好行善。是名善与善作近所作因。善与不善作近所作因者。以善业故生王若大臣家。其家诸人好行诸恶。以亲近故亦好行诸恶。是名善与不善作近所作因。不善与不善作近所作因者。以不善业故生恶戒家。以亲近故常作诸恶。是名不善与不善作近所作因。不善与善作近所作因者。以不善业故身生重患。以厌患故修行于善。是名不善与善作近所作因。

内法与内法作近所作因。内法与外法。外法与外法。外法与内法作近所作因。内法与内法作近所作因者。如一人能供足多人。内法与外法作近所作因者。如人种外种子。外与外者。如粪土水等长养苗稼。外与内者。如以饮食等长养众生身。如是众生数与众生数。众生数与非众生数。非众生数与非众生数。非众生数与众生数。广说如上。

一趣能长养五趣。如多人食一羊肉。或有行善或有行恶。行善者能长养二趣。谓天趣人趣。行恶者长养三趣。谓地狱畜生饿鬼。

问曰。如一人杀生一切众生尽与作所作因。何以有得杀罪有不得者。答曰。若作杀方便。亦满杀果得杀罪。若不作方便。不满杀果。不得杀罪。复次若有恶心。而得杀罪。若无恶心杀心。不得杀罪。问曰。如一众生不与取一切众生与作所作因。何以有得不与取罪。有不得者。答曰。若作方便。满其果者。得不与取罪。不作方便。不满其

果。不得不与取罪。复次若以贪心取他物想。得不与取罪不者不得。

问曰。如外物是一切众生威势所生。何以或于他边得不与取罪。或不得耶。答曰。有功用果威势果者。是人边得不与取罪。唯有威势果无功用果者。是人边不得不与取罪。复次于物作己有想。是人边得罪。于物不作己有想者。是人边不得罪。问曰。威势果。功用果。有何差别。答曰。作者是功用果。食者是威势果。如农夫种。作者是功用果非威势果。食其子实者。是威势果非功用果。

问曰。如四天下须弥山等外物。是一切众生业威势故生。众生有得涅槃者。此物等何故不减少耶。尊者和须蜜说曰。有余世界众生来生此间。以其业势力故。使不减少。复次是一切众生业势力故生。设令唯有一众生在。犹不减少。所以者何。彼亦有业威势。在其中故。何况阿僧祇那由他众生在。如尊贵人。业威势故。生园林楼观象马车乘。如是众生数非众生数物等。其人虽死此物不减。彼亦如是。尊者佛陀提婆说曰。以过去业故。所以不减少。问曰。如一转轮圣王。王四天下。而得自在。彼是何业报耶。答曰。是造生处业果报。问曰。为所作因多。为所作因果多。答曰。所作因多。非所作因果。所以者何。所作因是一切法。所作因果是有为法以是事故。作如是论。颇法非是因非次第非境界非威势耶。答曰。有自体于自体是也。于他体有耶。答曰。有有为于无为。无为于无为。

佛经说有三种威势。所谓世威势我威势法威势。世威势者。犹如有一烦恼现在前境界易得。为世人讥嫌故。不作恶业。我威势者。犹如有一烦恼现在前境界易得。为我不堕恶道故。不作恶业。法威势者。犹如有一烦恼现在前境界易得。彼以多闻故。不作恶业。亦令世人不讥嫌故。不作恶业。问曰。此三何以说名威势。答曰。以能近生善法故。一切众生。威势尽故死。除佛世尊威势不尽而般涅槃。

问曰。所作因为有增减不。答曰有。如有多人挽大材时。其中或有尽手足力者。有不多用力者。如竖大塔住时。纠索其中。有急有缓。如是等是名外法有增减。如与亲里所作因及供给所须。则胜他人。是名内法有增减。

若是因缘。亦是次第缘。亦是境界缘。亦是威势缘。如是一一缘。应次第有四缘义问曰。若然者云何有四缘体。答曰。以所作故有四。非以物体故有四。其事云何。如前刹那使后刹那增长。名曰因缘前作次第缘。令后者生名次第缘。后能缘前是境界缘。不为他作障碍是威势缘。因缘如种子法。次第缘是开导法。境界缘是执杖法。威势缘是不障碍法。总而言之因缘有四缘义。非一一法从因缘生。尽有四缘义。

问曰。因之与缘。有何差别。尊者和须蜜说曰。因即是缘。若有此则有是。亦是因亦是缘。世尊亦说。阿难有如是因如是缘。如是作生。为老死因。问曰。若有此则有是。是因是缘者。如人见瓶生觉心。瓶是觉因耶。答曰。不以有瓶是觉因。所以者何。自有瓶不生觉心。和合乃生觉心。和合是觉缘非瓶。复有说者。和合是因。和合事是缘。问曰。若一不为因。多亦不为因。答曰。如一一事。不能为因。和合众事。则能为因。其事云何。如一一事不名和合。众事集故乃名和合彼亦如是。复有说者。相似是因。不相似是缘。相似者如麦似麦。如火似火。问曰。麦与麦牙。有何相似。答曰。总而言之麦是牙因。问曰。若然者四大因等。总而言之亦是牙因耶。复有说者。近者是因远者是缘。问曰。若然者因之与缘。无有差别。所以者何。如心次第生善心是因。不名为缘耶。复有说者。不共者是因。共者是缘。问曰。若然者麦亦是牙。亦是烂坏。彼复是缘耶。如眼是眼识生处。不共余识。彼眼复是眼识因耶。复有说者。生是因随生是缘。问曰。若然者生不是缘。随生不是因耶。复有说者。自体长养是因。他体长养是缘。问曰。若然者现在善心缘于善法。唯名为因。不名为缘耶。尊者佛陀提婆说曰作是因所作是缘。复有说者。相似是因。不相似是缘复有说者。近者是因远者是缘。如近远彼此亦如是。此所作因。定是一切法果。是威势果。问曰。若有相应因亦有共生因耶。答曰。若有相应因亦有共生因。颇有共生因无相应因耶。答曰。有不相应法共生因。若有相应因。亦有相似因耶。若有相似因。亦有相应因耶。乃至广作四句。有相应因无相似因者。未来世相应因。有相似因无相应因者。不相应法相似因。有相应因亦有相似因者。相应法相似因。无相应因亦无相似因者。除上尔所事若有相应因亦有一切遍因耶。若有一切遍因。亦有相应因耶。乃至广作四句。有相应因无一切遍因者。未来世相应因。过去现在非一切遍相应因。一切遍因非相应因者。不相应法一切遍因。相应因一切遍因者。相应法一切遍因。非相应因非。一切遍因者。除上尔所事。若有相应因。亦有报因耶。若有报因。亦有相应因耶。乃至广作四句。有相应因无报因者。无记无漏相应因。有报因无相应因者。不相应法报因。有相应因亦有报因者。相应报因。非相应因非报因者。除上尔所事。若有相应因亦有所作因耶。答曰。若相应因。亦有所作因。颇有所作因无相应因耶。答曰。有诸不相应法所作因。若有共生因亦有相似因耶。答曰。若有相似因。亦有共生因。颇有共生因无相似因耶。答曰。有未来世共生因。若有共生因亦有一切遍因耶。答曰。若有一切遍因。亦有共生因。颇有共生因无一切遍因耶。答曰。有非一切遍共生因。若有共生因亦有报因耶。答曰。若有报因者。亦有共生因。颇有共生因非报因耶。答曰有。无记无漏共生因。若有共生因亦有所作因耶。答曰。若有共生因。亦有所作因。颇有所作因非共生因耶。答曰有。无为法所作因。若有相似因亦有一切遍因耶。答曰。若有一切遍因亦有相似

因。颇有相似因无一切遍因耶。答曰有。非一切遍相似因。有相似因。亦有报因耶。若有报因亦有相似因耶。乃至广作四句。有相似因无报因者。无记无漏相似因。有报因无相似因者。未来世报因。有相似因亦有报因者。过去现在报因。非相似因非报因者。除上尔所事。若有相似因亦有所作因耶。答曰。若有相似因亦有所作因。颇有所作因非相似因耶。答曰有。未来世无为法所作因。若有一切遍因。亦有报因耶。若有报因。亦有一切遍因耶。乃至广作四句。一切相遍因非报因者。无记一切遍因。有报因非一切遍因者。未来世报因。过去现在非一切遍报因。一切遍因报因者。一切遍报因。非一切报因非报因者。除上尔所事。若有一切遍因。亦有所作因耶。答曰。若有一切遍因。亦有所作因。颇有所作因。非一切遍因耶。答曰有。未来世过去现在非一切遍无为法所作因。若有报因。亦有所作因耶。答曰。若有报因。亦有所作因。颇有所作因。非报因耶。答曰有。无记无漏所作因。

问曰。此六因。几色几非色。答曰。二是非色。谓相应因。一切遍因。余是色非色。如色非色。相应不相应。有依无依。有势用无势用。有缘无缘。有对无对。可见不可见。当知亦如是。问曰。此六因。几有漏几无漏。答曰。二有漏。谓一切遍因报因。余有漏无漏。问曰。此六因。几有为几无为。答曰。五是有为。相应因乃至报因。一是有为无为。谓所作因。问曰。此六因。几过去几现在几未来。答曰。二是过去现在谓相似因一切遍因。三在三世。谓相应因共生因报因。一在三世亦不在世。谓所作因。问曰。此六因。几善几不善几无记。答曰。一是不善无记谓一切遍因。一是善不善谓报因。余是善不善无记。问曰。此六因。几欲界系乃至不系。答曰。三是三界系。谓一切遍因报因。余是三界系不系。问曰。此六因。几学几无学几非学非无学。答曰。二是非学非无学。谓一切遍因报因。余是三种。问曰。此六因。几见道所断几修道所断几无断。答曰。一是见道所断谓一切遍因。一是见道修道断。谓报因余是见道断修道断不断。问曰。此六因。几染污几不染污。答曰。一是染污。谓一切遍因。余是染污不染污。如染污不染污。有过无过黑白。隐没不隐没退不退。当知亦如是。问曰。此六因。几有报几无报。答曰。一是有报谓报因。余是有报无报相应因共生因。现在世一刹那顷。取果与果。相似因。一切遍因。所作因。现在取果。过去现在与果。一刹那取果。多刹那与果。报因现在取果。过去与果。一刹那取果。多刹那与果。若心有使使有使心。彼使使此心耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为止一心者论故。彼作是说。有使心无使心。即是一心。所以者何。圣道生时。与使相妨。不与心相妨。如治刀法。与垢相妨。不与刀相妨。如衣器镜垢。与治法相妨。不与衣器镜等相妨。如是圣道生时。与使相妨。不与心相妨。乃至圣道未生心则有使。圣道若生心则无

使。我人论者作如是说。人缚人解非法缚解。尊者昙摩多罗作如是说。诸使不相应使。亦不缘使。彼作是说。若作缘使相应使无漏法。若作相应使。一切时恒使无不与心心数相应时。以是事故。欲止他义。欲显己义。欲现与法相相应义故。而作此论也。

若心有使者。有五种心名有使。见苦所断心。乃至修道所断心。以二事故。心名有使。一以使性。二以伴性。见苦所断心。见苦所断使。有二事使性伴性。见集所断一切遍使有使性。余使无使性伴性。见集所断心。见集所断使。有二事使性伴性。见苦所断一切遍使有使性。余使无使性伴性。见灭所断心。见灭所断使。有二事使性伴性。见苦见集所断一切遍使有使性。余使无使性伴性。见道所断亦如是。修道所断心。修道所断使。有二事使性伴性。见苦见集所断一切遍使有使性。余使无使性伴性。见苦所断心。与一切遍相应。不一切遍相应。见集所断亦如是。见灭所断心。有漏缘使相应。无漏缘使相应。见道所断亦如是。修道所断心。染污不染污。彼见苦所断一切遍使相应心。见苦所断一切遍使。有二事使性伴性。见苦所断不一切遍使。见集所断一切遍使有使性。余使无使性伴性。见苦所断不一切遍使相应心不一切遍使。有二事使性伴性。见苦见集所断一切遍使。有使性无伴性。余使俱无。见集所断亦如是。见灭所断有漏缘使相应心。见灭所断有漏缘使。有二事使性伴性。见苦见集所断一切遍使。有使性无伴性。余使俱无。见灭所断。无漏缘使相应心。见灭所断无漏缘使俱有。见灭所断有漏缘使。见苦见集所断一切遍使。有使性无伴性。余使俱无。见道所断亦如是。修道所断染污心。修道所断使俱有。见苦见集所断一切遍使。有使性无伴性余使俱无。修道所断不染污心。修道所断使。见苦见集所断一切遍。有使性无伴性性。余使俱无。彼见苦所断心有十种。谓五见相应心。疑爱恚慢。不共无明相应心。见集所断心有七种。谓二见相应心。疑爱恚慢。不共无明相应心。见灭所断亦如是。见道所断心有八种。谓三见相应心。疑爱恚慢。不共无明相应心。修道所断有五种。谓爱恚慢。不共无明相应心。不染污善无记相应心。彼身见相应心。身见身见相应无明。有二事。有使性伴性。余见苦所断使。见集所断一切遍使。有使性无伴性。乃至见苦所断慢使亦如是。见苦所断不共无明相应心。见苦所断不共无明使。有二事使性伴性。余见苦所断使。见集所断一切遍使。有使性无伴性。余使俱无。见集所断。亦应如是说。见灭所断邪见相应心。见灭所断邪见邪见相应无明。有二事使性伴性。见灭所断有漏缘使。见苦集所断一切遍使。有使性无伴性。疑相应心。当知亦如是。见灭所断见取相应心。见灭所断见取。见取相应无明俱有。余见灭所断有漏缘使。诸一切遍有使性无伴性。余俱无见灭所断爱恚慢。当知亦如是。见灭所断不共无明相应心。见灭所断不共无明使俱有。见灭所断有漏缘使。诸一切遍。有使性无伴性。余使俱无。见道所断。亦应如是说。

修道所断爱相应心。修道所断爱。爱相应无明俱有。余修道所断使。诸一切遍。有使性无伴性。余使俱无。修道所断恚慢。当知亦如是。修道所断不共无明相应心。修道所断不共无明俱有。余修道所断使。诸一切遍使。有使性无伴性。余使俱无。修道所断不染污心。修道所断使。诸一切遍使。有使性无伴性。余使俱无。所说是集要毗婆沙。若心有使。三界有五种。使有使心。三界亦有五种。

若心有使使有使心。彼使使此心耶。答曰。或使或不使。云何使。答曰。诸使未断彼使使此有使心。云何不使。答曰。诸使断。彼使不使。此有使心。所以者何。诸使未断故使。断故不使。

问曰。何故缘使未断。名有使心。断则不有。相应使断与不断。恒名有使心耶。答曰。先作是说。以二事故。心名有使。一是使性。二是伴性。诸缘使与心。是名使性。不名伴性。若彼得断。彼使性义亦断。相应使有二事使性伴性。彼若得断。使性则断。伴性不断。不能除心伴性。如去文阇草皮。尊者和须蜜说曰。相应使心。染污缘使心。不染污相应使无别异。缘使不尔。相应使覆蔽心。缘使不尔。相应使同一所依。同一行。同一缘。缘使不尔。相应使与心同一生一住一灭。缘使不尔。亦同一果一依一报。缘使不尔。相应使与心俱生。缘使不尔。无有能除心相应使。如去文阇草皮。

设使使心即使使。彼有使心耶。答曰。或是彼非异。或是彼是异。是彼非异者。或有说者。具缚凡夫染污心。评曰。不应作是说。所以者何。具缚者可尔。不具亦可尔。染污心可尔。不染污心亦可尔。应作是说。若心不断。是说为使所使。心名有使。若不为使所使。是说心名无使。是彼是异者。苦智已生。集智未生。若心见苦所断。见集所断缘。是彼者见集所断使所使。是异者。见苦所断不使。问曰。以何等故。他种说是彼自种说是异。答曰。是故先作是说。设使使心即彼使有心。彼见集所断使缘使故。说是彼见苦所断不使故说是异。复有说者。是异者置异处故。云何置异处。断故说置异处。复有说者。本得自在随意所作。今者已断。是故说异。复有说者。今已断故。更无所为。犹如死人。是故说异。复有说者。圣道力使彼异故说异。问曰。修道中亦有是彼是异何故不说。答曰。或有说者。应说而不说者。当知此义是有余说。复有说者。若他种是彼自种是异。此中说之。修道所断自种。是彼自种是异。是故不说。问曰云何缘使。云何相应使。罽宾沙门作如是说。诸使随所行。如爱于境界爱乐可适。广说余使。随所行亦尔。相应使者。如同罪同系。西方沙门作如是说。系缚义。是缘使。亲近义。是相应使。尊者婆已说曰。以四事故使名所使。一堕恶意。二如火热。三如烟尘垢。四是呵责。堕恶意者。如一人作恶令多人亦作。以一烦恼故。令多心心数法尽堕恶意。

如火热者。如火烧铁丸所著器中其器皆热。如是烦恼从何心品生令彼皆热。如烟尘垢者。如烟尘垢所著之处令彼皆污。如是诸烦恼。随彼生处。令彼心垢污。呵责者。如一比丘作恶令僧受呵责。如是诸使。随彼生处。令彼心受呵责。云何相应使。答曰。如缘使所使。相应使亦尔。问曰。相应使无缘。云何说如缘使。答曰。相应使虽无缘。有如上四过。问曰。过去未来使能使不耶。答曰。能使。若不使者。无染心现在前。应是无使。人复有说者。出生诸得。如火出烟。过去未来诸结出生。诸得亦复如是。复有说者。若不使者。则违佛经。如经说。佛告摩勒子比丘童子。不知欲事况起欲心。然为欲爱所使。复有说者。以五事。故。过去未来使所使。一不断其因。二得不断。三不转其器。四不知缘。五不得对治。

若心有使。使有使心。彼使此心当断耶。此说缘使当断。诸使于缘可制伏。相应使不可制伏。如去文阇草皮。若心有使。乃至广说。云何断诸使。于缘不断不应作是说。诸使于缘不断。所以者何。先已问故。应作是说。诸使不断当断。云何不断。诸使已断。及相应使。诸使云何断。答曰。诸使缘断。先已现义(先已现义者上言缘使当断者是也)。今欲说文。诸使于缘生过患。是故制伏于缘。如人好乐博奕喜入酒舍淫舍而可制伏。如是诸使于缘生过患。亦可制伏。如是汝语诸使缘断耶。此是定他之言。若不定他言。说他过患。反生自过。彼作是说。答曰。如是若作是说。诸使见灭见道所断无漏缘。此使云何断。若言此相应使断。先定言诸使缘断非相应使。若如所说诸使缘断者。诸使于缘不生过患。应作是说。诸见灭见道有漏缘使。此使当断。此使若断。彼使亦断。如树有根茎叶等滋茂。若断其根茎等。更不滋茂。彼亦如是。问曰。若然者。先定言诸使缘断。今则明后缘使断。复有说者。如是使缘断耶。答曰。诸使若见所缘则断。若作是说。诸使见灭见道有漏缘使。此使云何断。若见苦集断。此使非见苦集时断。若见灭道断。此使则不缘灭道应作是说。诸见灭道无漏缘使若断。彼使亦断。所以者何。有漏缘使。依无漏缘使。而得增长。若彼无漏缘使断。此亦断。如人依材得立。若去其材。是人必堕。彼亦如是。问曰。若然者先定言诸使见缘断今则明缘使断。答曰。若尔有何过。诸使见缘则断。何况所缘断而彼不断耶。如果依树。动树则堕。何况断根而不堕耶。彼亦如是。复有说者。如是使缘断耶。答曰。诸使有缘道所断。评曰不应作是说。所以者何。世尊说。此八圣道。能断去来今苦。永无生分。灭尽离欲。得寂灭涅槃。有缘道。无缘道。俱能断使。尊者奢摩达多说曰。以四事故诸使断。一以缘断故。二以后缘故。三以展转相缘故。四得对治故。以缘断者。见灭道所断有漏缘使。以后缘断者。自界使断。他界缘使亦断展转缘断者。余有漏缘使。得对治断者。随所得对治。即以断彼使。复有说者。以四事故诸使断。一知缘故断。二断缘。三断后缘。四得对治断。亦应

广说也。

设使心当断。彼心有此使耶。答曰。或是彼非异。或是彼是异。云何是彼非异。答曰。若心无染。修道所断。是彼缘使非异相应使使所使。所以者何。以体无使故。是彼是异者染污心。是彼者缘使所使。是异者共住不相离。问曰。以何等故相应使说是异。答曰。是故先作是说。设使心当断。彼心有此使耶。诸缘使说是当断。彼心说有使莫谓诸当断者。是心有使。诸不断者。如相应使非心有使。欲现决定义故。亦说心有使。复有说者。彼相应使。虽不与心可断。而于缘可断。伏复有说者。欲生论本。故作是说。是彼者缘使。是异者相应使。颇使断慧不见所缘。慧见所缘使不断。乃至广作四句。使断慧不见所缘者。见谛道中。见欲界苦集时。断他界缘使。见灭道时。断见灭道所断有漏缘使修道中。以灭道法智离欲时。断修道所断使。慧见所缘使不断者。见色无色界苦集时。欲界他界缘使。见苦时见集所断自界缘使。见灭道所断有漏缘使。修道所断使见集时。当知亦如是。修道中以苦智集智等智离欲时。见道所断有漏缘使。以灭智道智离欲时。无漏缘使。使断慧见所缘者。见苦见集时。自界缘使。见灭道时。无漏缘使。修道中以苦智集智等智离欲时。断修道所断使。使不断慧不见所缘者除上尔所事。颇一刹那顷。使断慧不见所缘。慧见所缘使不断。乃至广作四句。使断慧不见所断者。一品欲乃至离多分欲。道法忍现在前时。彼断欲界见道所断有漏缘使。慧见所缘使不断者。先所断道谛所断无漏缘使。使断慧亦见所缘者。断见道所断无漏缘使。使不断慧不见所缘者。先所断见道有漏缘使。道比忍亦应作如是四句。见灭时亦作如是二四句。颇使灭身作证慧不见灭。身不作证慧见灭。乃至广作四句。初句者见苦时断见苦所断使。见集时断见集所断使。见道时断见道所断使修道中以苦智集智道智等智离欲。断修道所断结。第二句者。见灭时见苦见集见道所断使。第三句者。见灭时断见灭所断使。修道中以灭智离欲第四句者。除上尔所事。颇一刹那顷。使灭身作证慧不见灭。慧见灭身不作证。乃至广作四句。以灭法智。得斯陀含果时。使灭身作证慧不见灭者。色无色界见道所断使。慧见灭身不作证者。欲界余不断使。身作证慧见灭者。欲界先所断使。及今所断使。非身作证非慧见灭者。色无色界修道所断使。云何缘断因识。乃至广说。此中所说识者。所缘断因亦断。诸作是说。自种不与自种。作遍因者。此说缘断因识因都断。其事云何。苦智已生。集智未生。若心集谛所断。苦谛所断缘。此说因都断所缘都断缘断因识。是时集谛所断心缘。集谛所断缘灭道修道所断。此心因都断所缘不断。是时集谛所断心缘。苦集灭道修道所断。此心因都断所缘。有断不断。诸作是说。自种与自种。作遍因者。是说他种因断缘断因识。其事云何。苦智已生。集智未生。若心集谛所断苦谛所断缘。是名缘断因识。所以者何。苦谛所断是彼因。是彼所缘。彼已俱

断故。名缘断因识。若以苦谛所断言之。是缘断因识。若以集谛所断言之。因有断不断缘断。是时集谛所断心缘集灭道修道所断因有断不断所缘不断。是时集谛所断心。缘苦所断。乃至修道所断因。有断不断。所缘亦有断不断。如此现义。今当说文缘断因识几使。答曰。十九一心耶。答曰。不也。未离欲界欲。苦智已生。集智未生。若心集谛所断苦谛所断缘。此心为欲界集谛所断七使所使。已离欲界欲。未离色界欲。乃至彼识为几使所使。答曰。色界集谛所断六使。问曰未离欲界欲亦可尔。何以说离欲界欲耶。答曰是中说现前行时。不说成就色界使现在前时。要离欲界欲。非不离欲。是故说现前行时。不说成就离色界欲未离无色界欲。评曰。不应说未离无色界欲。所以者何。若集智未生。当知未离无色界欲。应作是说。离色界欲。苦智已生集智未生。乃至广说。彼识几使所使。答曰。无色界集谛所断六使。问曰修道中亦有缘断因识。其事云何。答曰如上上使断余八种心。是缘断因识。所以者何。彼上上断使。亦是因亦是所缘。乃至八种断余一种未断八种。于一种。亦是因亦是所缘。何故不说耶。答曰应说而不说者。当知此义是有余说。复有说者。他种为因他种为缘。是他种识。是中说之。彼三种尽在修道中。彼虽有九种而尽在修道中。是故不说。

问曰以何等故。诸因次第说使。答曰以是阿毗昙藏故。应以十四事了知阿毗昙。何等十四。六因四缘摄相应成就不成就。若了知此十四事。名了知阿毗昙。复有说者。应以七事了知阿毗昙一善知因。二善知缘。三善知总相。四善知别相。五善知摄不摄。六善知相应不相应。七善知成就不成就。若于七法善知者。当知于阿毗昙亦善。于七法善者名阿毗昙人。非谓但诵持其文。

阿毗昙毗婆沙论卷第十七

杂揵度人品第三之一

一人此生十二支缘。几在过去几在未来几在现在。如是章及解章义。此中应广说优波提舍。问曰何故作此论。答曰为止他义故。如毗婆阇婆提说缘起是无为法。问曰彼以何义故说缘起是无为法。答曰彼依佛经。佛经说若佛出世若不出世。法住法界。如来成等正觉。为他显现乃至广说。彼以是义故说缘起法是无为。为止如是说者意故。缘起法堕在世中。若堕在世。当知缘起法定是有为非是无为。所以者何。无有无为法堕在世中。问曰若缘起是有为法。彼经云何通。若佛出世。若不出世。法住法界。乃至广说。答曰应知彼经意趣。问曰彼经意趣云何。答曰彼经说因果决定义故。若佛出世若不出世。无明常是行因。行常是无明果。如是乃至生是老死因。老死是生果。如此义

是彼经意趣。若如汝所解。彼经意趣。若佛出世若不出世。地常坚相。乃至风常动相。四大可是无为法耶。若佛出世若不出世。色常色相。乃至识常识相。如是诸阴。复是无为法耶。若佛出世若不出世。诃梨勒果迦中伽卢醯尼药。常是苦味。复是无为法耶。如汝所说。若佛出世若不出世。四大诸阴。诃梨勒果迦中伽卢醯尼药等。常是有为。如是缘起法。若佛出世若不出世。虽住法界亦应是有为。非是无为。是故为止他义欲显己义。亦欲现法相相应义故。而作此论。

一人此生乃至广说。彼尊者于此中。欲明五种义故。一者何以唯说一人。二者为说何等人。三者何以说此生。四者为说何等生。五者说何现在。唯说一人者。欲去经文烦闹过故。若说一切众生经文则烦。欲令无烦过故唯说一人。如说一人当知一切众生亦尔。为说何等人者。若人经历十二支缘。犹如登石亦如上梯。若过去无明行起现在前。能生现在识名色六入触受。若现在爱取有起现在前。能生未来生老死者。说如此人。若过去无明行起现在前。能生现在识名色六入触受。若现在爱取有不起现在前。不能生未来生老死者。此中不说如此人。若过去无明行。乃至能生未来生老死者。此中说之。如智揵度中所说。学人成就八种道迹。彼中为说何等学人。答曰若经历诸禅三昧。犹如登石亦如上梯者。先入有觉有观定。次入无觉无观定。次入无色定。出无色定入灭尽定。出灭尽定起世俗心。现在前者彼中说如此人若入有觉有观定从彼定起。乃至入灭尽定。从灭尽定起。无漏心现在前者。彼中不说。若入有觉有观定。从彼定起。乃至入灭尽定。从灭定起。有漏心现在前。彼中说之亦如经说。见此姊妹形容端正。彼于后时羸瘦老劣。复于后时见病着床席。复于后时见其已死。经一日二日乃至七日。复于后时见其色青。乃至骨节散坏。彼中所说女人。要经上尔所时事。若不经上尔所时事。彼中不说。此中说一人者要经历十二因缘。广说如上。何以说此生者。若说现在生。当知说过去未来亦尔。为说何等生者。通此一身以生名说。说何现在者。说此一生现在。不说刹那现在。不说时现在。

一人此生十二支缘。几在过去。答曰二谓无明行则止无前世所更事。二在未来谓生老死则止无未来世生事。八是现在识。乃至有则说因果相续。二是过去则止常见。二是未来则止断见。八是现在则显中道。问曰过去亦有十二支缘。未来亦有十二支缘。现在亦有十二支缘。何故说二在过去二在未来八在现在耶。答曰现在法。以因推果以果推因。现在以因推果者。现在爱取有。是未来生老死因。生老死是其果。以果推因者。现在识名色六入触受果。此因是过去无明行。以现在因推果。以现在果推因故。而作是说。此中说众生数缘起法。如波伽罗那经所说。云何缘起法。答曰一切有为法。问曰此说彼说有何差别。答曰此说众生数。彼说众生数非众生数。此说有根法。彼说有

根无根法。此说有心法。彼说有心无心法。此说内法。彼说内外法。此文不了义。彼文了义。乃至广说。缘起法有四种。一者刹那。二者相续。三者时。四者次第。此说刹那。彼说相续。此说时。彼说次第。问曰。此中何以唯说众生数缘起法耶。答曰彼尊者依佛经作论。佛经中说众生数缘起法。佛经是此论根本。是故彼尊者依佛经作论。问曰如是因论生论。以何等故世尊经中。唯说众生数缘起法。不说非众生数。答曰随顺有义是支义。此支随顺有故。是故唯说众生数。不说非众生数。如此经说众生数缘起法。当知余经说有支。亦说众生数缘起法。问曰缘起法缘生法有何差别。答曰或有说者无有差别。所以者何。如波伽罗那经所说。云何缘起法。一切有为法。云何缘生法。一切有为法。此义可尔。然亦应更求差别相。因是缘起。果是缘生。如因果。事所事。相所相。成所成。续所续。生所生。取所取。当知亦如是。复有说者。过去是缘起。未来现在是缘生。复有说者。过去是缘起。未来是缘生。复有说者。无明是缘起。行是缘生。乃至生是缘起。老死是缘生。复有说者。无明是缘起。老死是缘生。余十支是缘起缘生。复有说者。二在过去是缘起。二在未来是缘生。余支是缘起缘生。尊者富那奢说曰。此中应作四句。或有缘起非缘生。或有缘生非缘起。乃至广作四句。缘起非缘生者。未来法是也。缘生非缘起者。过去现在阿罗汉最后死阴是也。缘起缘生者。除过去现在阿罗汉死五阴。诸余过去现在法是也。非缘起非缘生者。无为法是也。如法身经所说。诸无明决定生行不相离常相随。是名缘起缘生。若无明不决定生行。或时相离不相随。是名缘生非缘起。乃至生老死。亦应如是说。尊者和须蜜说曰。因是缘起。从因生法是缘生。复次和合是缘起。从和合生是缘生。复次起所起。生所生亦如是。缘起缘生是谓差别。

问曰此缘起法体性是何。答曰体是五阴。五阴是缘起体。是性是我。是物是相。已说体性。所以今当说。以何等故名缘起法。答曰或有说者。体性可起待缘而起故名缘起。复有说者。各各从异缘起故名缘起。复有说者。等从缘生故名缘起。问曰诸法或从四缘生。或从三缘生二缘生。云何等从缘生是缘起义耶。答曰。即以是事故。等从缘生是缘起义。若法应从四缘生者。三缘二缘则不能生。从三缘生者。二缘四缘则不能生。从二缘生者。三缘四缘则不能生。以是事故等从缘生。是缘起义。复有说者。法生时除其自体。余一切法与威势缘。以是事故等从缘生。是缘起义。复有说者。等生是缘起义。如说一切众生心等生等住等灭。复有说者。一切众生等同此缘。故名缘起法。问曰如此众生。或有前般涅槃者。或有后般涅槃者。云何等同此缘耶。答曰前般涅槃者。于缘起法前少后多。后般涅槃者。于缘起法前多后少。以是事故等从同缘生。是缘起义。此中说时缘起法。有十二时十二支十二五阴。尊者奢摩达说曰。于一刹那顷。有十二支缘。若

以贪心杀生。彼相应愚是无明。彼相应思是行。彼相应心是识。起有作业必有名色。起有作业必有六入。彼相应触是触。彼相应受是受。贪即是爱。彼相应缠是取。彼身口作业是有。如此诸法生是生。此诸法变是老。此诸法坏是死。此所说可尔。但此中说时缘起。有十二时十二支十二五阴。不说一刹那顷也。如识身经说。于前物愚故生爱。愚即是无明。爱即是行。分别前物是识。与识俱生四阴是名色。与名色相随诸根是六入。六入和合是触。触所更是受。受所乐是爱。爱增广是取。能得未来业是有。增长诸阴是生。诸阴变是老。阴散坏是死内热是忧。发声哀泣是悲。身心燋悸是苦恼。如是等事是大苦阴。种种厄难。问曰前说此说有何差别。答曰前说是一心。此说是多心。前说是一刹那后是多相续。

如施设经所说。云何无明。过去诸结是也。评曰不应作是说。若然者诸法则离自相。应作是说。云何无明过去诸结时。云何行过去诸行时。云何识相续心及眷属。云何名色。已受生相续。未生四种色根。六入未具。一歌罗罗。二阿浮陀。三卑尸。四伽那。五波罗奢呵。如是等名曰名色。云何六入。已生四种色根。具足六入。此诸根未能为触作所依。是时名六入云何为触。此诸根已能为触作所依。未别苦乐。不能避危害搦火触毒把刃及诸不净。是时名触。云何为受。能分别苦乐避诸危害不搦火触毒不把刃。离诸不净。能生贪爱不起淫欲。于一切物不生染着。是时名受。云何为爱。具上三爱。是时名爱。云何为取。以贪境界故四方追求。是时名取。云何为有。追求之时起身口意业。是时名有。云何为生。如现在识在于未来。是时名生。云何老死。如现在名色六入触受在于未来。是时名老死。复有说者。无明有二种。有破体无明。有不破体无明。缘行有二种。有思有思所造。行缘识有二种。有与悔俱有不与悔俱。识缘名色有二种。有爱处有不爱处。名色缘六入有二种有报有长养。六入缘触有二种。有对触增语触。触缘受有二种。有身受有心受。受缘爱有二种。有淫欲爱有资生爱。爱缘取有二种。有从见生有从爱生。取缘有有二种。有从内生有从外生。有缘生有二种。有一刹那有通一身。生缘老有二种。有眼所见有与慧所见。老缘死有二种。有刹那死有一身死。

如说无明因行。问曰以何等故。但说无明缘行。不说无明因行耶。答曰或有说者。亦说无明因行。如摩诃尼陀那经所说。佛告阿难。以如是因如是缘如是事。生为老死因。如生为老死因。乃至无明为行作因亦如是。复有说者。若说无明因行。但说因缘。不说余缘。若说无明缘行。则具说四缘。复有说者。若说无明因行。唯说染污行。若说无明缘行。则说染污不染污行。问曰以何等故唯说无明缘行。不说行缘无明。答曰或有说者。若说行缘无明。则唯说缘不说因。复次此中说时缘起法。前生者是无明后生者是行。问曰如无明是

十二支缘。何以但说无明缘行。答曰或有说者。应说而不说者。当知此说有余。乃至广说。复有说者。缘有二种。有近有远。若说无明缘行则说近缘。若于余支则说远缘。是中说近不说远。如近远。此生他生当知亦如是。复次无明与行作缘随顺不同余支。是故说与行作缘不与余支。如说行缘识。亦说名色缘识。复说缘二生识。此三有何差别。答曰或有说者。行缘识说业差别。名色缘识说识住差别。缘二生识。说所依及境界差别。复有说者。行缘识如初取时。名色缘识如守护时。缘二生识如长养时。复有说者。行缘识说初相续。名色缘识说已成立。缘二生识说成立已能缘境界。复有说者。行缘识说行名色。名色缘识说报名色。缘二生识说所依及缘境界。复有说者。行缘识说恶趣识。名色缘识说人及六欲天识。缘二生识说色无色界色识。尊者波奢说曰。行缘识是中阴识。名色缘识是生阴识缘二生识是根本有识。复有说者。行缘识。名色缘识说染污识。缘二生识说染污不染污识。如染污不染污。隐没不隐没。有过无过。退不退。当知亦如是。问曰识缘名色名色缘识有何差别。答曰识缘名色说初相续。名色缘识已相续说成立。如是识缘名色说初生。名色缘识说生已守护。复有说者。此展转相缘。如束苇相依而立。如御者与象展转相依能有所至。亦如船与船师展转相依到彼岸。问曰如化生。云何识缘名色。答曰此说胎生不说化生也。评曰应说化生亦尔。如化生者。初得诸根。未猛利时。说是识时。后若猛利。说名色。名色缘六入。问曰如名色在六入内。何故言名色缘六入耶。答曰如先说。未得四种色根。六入未具歌罗罗阿浮陀卑尸伽那波罗奢佉时。是名名色时。六入缘触。问曰此中说六入缘触。余处复有说名色缘触。复说缘二生触。此三有何差别。答曰六入缘触。说所依差别。名色缘触。说所依及境界差别。所以者何。一切外法和合。皆依于内。缘二生触。说现在触。复有说者。六入缘触说时触。名色缘触即说触体。缘二生触。说三等触。触缘受。问曰触受是相应共有法。何故说触缘受不说受缘触耶。答曰虽是相应共有法。自有法与彼法。有随顺有不随顺。如触与受作缘随顺。受与触作缘不随顺。如灯虽与照俱生。灯是照因。照非灯因。彼亦如是。如向所说。此中说时缘起法。触是前时。受是后时。是故说触缘受。不说受缘触受缘爱。问曰如乐受缘爱可尔。所以者何。为称意故。四方追求苦受。云何与爱作缘。尊者和须蜜说曰。苦受与爱作缘。胜于乐受不苦不乐受。其事云何。如世尊说。为苦受所逼。贪求乐受。受乐受故。为欲爱使所使。复有说者。三种受。尽能与爱作缘。其事云何。义言曰乐受作如是说。我能使生有相续。众生以贪我故。四方追求。苦受作如是说。我亦能使生有相续为我所逼。以贪乐故。四方追求。不苦不乐受。作如是说。有苦乐受处。我亦能使生有相续。何况第四禅已上无苦乐处。而不能也。复有说者。三受悉能与爱作缘。如识身经所说。不如实知三受。便生于爱。问曰此三受云何与爱作缘耶。答曰爱有五种。一求乐爱。二不欲离乐爱。三不生苦

爱。四速离苦爱。五愚爱。求乐爱者。未生乐受。欲令生故生爱。不欲离乐爱者。已至乐受。心不欲离故生爱。不生苦爱者。苦受未至。欲令不生故生爱。速离苦爱者。已生苦受。欲令速灭故生爱。未生不苦不乐受。欲令生故生爱。已生欲不失故生爱。亦能生于愚爱。爱缘取。问曰受缘爱取中爱。此二有何差别。答曰。初生爱名爱。爱增广名取。复有说者。下者名爱。上者名取。复有说者。若爱以受为因。是名受缘爱。以爱为因。是名为取。复有说者。若爱是受果。是名受缘爱。若爱是爱果。是名为取。复有说者。若爱从受生。是名受缘爱。若爱从爱生。是名为取。复有说者。若爱能生烦恼。是名受缘爱。若爱能生业。是名为取。问曰以何等故。前生缘起无明在初。后生缘起爱在初耶。答曰或有说者。以此二结是根本使。无明是过去缘起因。爱是未来缘起因。复有说者。无明有六事。一通五种。二通六识。三能起身口业。四是使性。五断善根时。能作坚强方便。六是一切遍爱有。五事如上所说。唯非一切遍。以无明有六事故。在前生缘起法初。以爱有五事故。在后生缘起法初。复有说者。无明有三事故说在初。一常为元首。二与一切结相应。三是一切遍爱。于受生法中胜故。说在后缘起法初。复有说者。无明有四事。一缘有漏无漏。二缘有为无为。三是遍非遍。四能缘自界他界。爱唯缘有漏缘有为。是不遍缘自界。以是事故。爱能生未来苦胜故。说在后缘起法初。此中因事故略说。后当广说。有缘生。问曰以何等故。三有为相中。生独说一支。老死共说一支耶。尊者波奢说曰。佛知诸法相。余无能过。乃至广说。复有说者。随其事相故。法起时生势用胜。法灭时老死势用胜。复有说者。法起时生能使此法相续成立。老死能使不相续不成立。问曰以何等故。病不立有支耶。答曰。或有说者。病无支相故。复有说者。若一切众生。一切时一切处有者说支病。非一切众生一切时一切处尽有。如尊者婆拘罗所说。我于佛法中出家。年过八十不曾有小头痛。何况身病。如此欲界众生不尽有身病。况色无色界老死缘忧悲苦恼。问曰忧悲苦恼。为是有支非耶。答曰非也。所以者何。有支既立忧悲等法。坏散有支。犹如霜雹。是故非支。问曰如忧悲等法坏散有支。犹如霜雹。十二有支尽为作缘。何以唯说老死耶。答曰或有说者。应作是说。无明缘行。乃至忧悲苦恼。而不说者。当知此说有余。复有说者。以终显始故。复有说者。老死时生大忧悲苦恼故。复有说者。当于尔时。行恶行者。生大恐怖故。问曰无明为有因不。老死为有果不。若有者。云何不有十三十四支缘耶。若无者云何无明非是无因法。老死非是无果法耶。答曰应作是说。无明有因。老死有果。但不在有支中。何者是无明因。谓不正念思惟。何者是老死果。谓忧悲苦恼。复有说者。无明有因老死有果。体是有支。非不在有支中。是故有支有非十三十四。无明因是何。谓老死老死果是何。谓无明。现在爱取是过去无明。现在名色六入触受。此四若在未来名老死。如说受缘爱。当知说老死缘无明。十二支缘当知犹如轮转。

阿毗昙毗婆沙论卷第十八

杂揵度人品第三之二

应知有一种缘起法。如说云何缘起法。谓一切有为法。复有二种缘起法。所谓因果。复有三种缘起法。所谓业烦恼体。行有是业。无明爱取是烦恼。余支是体。复有四种缘起法。所谓无明行生老死。现在八支。应摄在过去未来四支中。现在爱取摄在过去无明中。现在有摄在过去行中。现在识摄在未来生中。现在名色六入触受摄在未来老死中。复有五种缘起法。所谓爱取有生老死。过去现在七支。应摄在现在未来五支中。过去无明是现在爱取。过去行是现在有。现在识是未来生。现在名色六入触受是未来老死。复有六种缘起法。过去因果。现在因果。未来因果。复有七种缘起法。所谓无明行识名色六入触受。诸未来现在五支。应摄在过去现在七支中。现在爱取是过去无明。现在有是过去行。未来生是现在识。未来老死是现在名色六入触受。复有八种缘起法。所谓识乃至有。过去未来四支。应摄在现在八支中。过去无明是现在爱取。过去行是现在有。未来生是现在识。未来老死是现在名色六入触受。复有九种缘起法。如摩诃尼陀那经所说。复有十种缘起法。如城喻经所说。复有十一种缘起法。如智种中说。复有十二种缘起法。如余经处处中说十二有支。

此十二支缘。烦恼为业作缘。业为苦作缘。苦为苦作缘。苦为烦恼作缘。烦恼为烦恼作缘。烦恼为业作缘。业为苦作缘。苦为苦作缘。如说无明缘行。是名烦恼为业作缘。行缘识是名业为苦作缘。识缘名色乃至触缘受。是名苦为苦作缘。受缘爱是名苦与烦恼作缘。爱缘取是名烦恼与烦恼作缘。取缘有是名烦恼与业作缘。有缘生是名业与苦作缘。生缘老死是名苦与苦作缘。

此十二支缘。二是相续余是三分。二是相续者识与生。三分者业烦恼体。业者行与有。烦恼者无明爱取。体者谓余支。如业烦恼体。当知三集三道亦如是。

此十二支缘。如树有根有体有花有果。无明行是其根。识名色六入触受是其体。爱取有是其花。生老死是其果。此十二支缘。或有花有果或无花无果。有花有果者。谓凡夫人学人。无花无果者。谓阿罗汉。

问曰此十二支缘。几是刹那几是相续。答曰二是刹那。谓识与生。余是相续。问曰十二支。几是染污几是不染污。答曰。五是染污。谓无明识爱取生。余是染污不染污。评曰此中说时缘起法。应说

是染污不染污。如前所说五时。若是心心数法是染污。余染污不染污。

此十二支缘。几在欲界几在色无色界。答曰或有说者。此中唯说欲界网生众生。复有说者。欲界有十二支。色界有十一支除名色时。无色界有十支除名色六入时。色界应作是说识缘六入。无色界应作是说识缘触。评曰应作是说。欲界有十二支。色无色界亦有十二支。问曰如色界无名色。无色界无名色六入。云何俱有十二支耶。答曰如初生色界众生。诸根未猛利。名名色时。无色界虽无色有名。虽无色根。而有意根。彼应作是说。识缘名。名缘意入。意入缘触以是义故一切处悉有十二支缘。

相似有支。还令相似有支相续。欲界有支还令欲界有支相续。色无色界亦如是。唯除受时。能令不相似支相续。其事云何。如生欲界中未离欲。起欲界爱取有现在前。造未来生老死。彼现在有一爱一取一有。未来有一生一老死。离欲界欲。未离初禅欲。起初禅爱取有现在前。造未来生老死。彼现在有二爱二取二有。未来有二生二老死。如是乃至离无所有处欲。未离非想非非想处欲。起非想非非想处爱取有现在前。造未来生老死。彼现在有九爱九取九有。未来有九生九老死。彼人从欲界命终。生非想非非想处。彼本曾起非想非非想地。现在爱取是过去无明有是行。未来生是现在识。未来老死。是现在名意触受。诸余地若现在。若未来诸支。彼亦不过去。亦不现在。亦不未来。所以者何。若成就因果则有过去未来现在。以不成就因果故。则无过去未来现在。彼复从非想非非想处命终。生无所有处。本曾起无所有处。现在爱取有。爱取是过去无明。有是过去行。未来生是现在识。未来老死是现在名意触受。诸余地若现在未来诸支。亦不过去未来现在。所以者何。以成就因果故。则有过去未来现在。以不成就因果故。则无过去未来现在。从无所有处命终。乃至生欲界中。本曾起欲界爱取有现在前。爱取是过去无明。有是过去行。未来生是现在识。未来老死是现在名色六入触受。诸余地支若现在未来。非过去未来现在。所以者何。若成就因果。则有过去未来现在。若不成就因果。则无过去未来现在。生欲界中。能造业增长。诸有无明现在时。现在有一支即无明也。余支在未来。无明时造诸行。现在有二支谓无明行。十在未来。从行时至识时。一在现在谓识也。二在过去谓无明行。余支在未来。乃至从取时至有时。二支在过去谓无明行。二支在未来谓生老死。八在现在识乃至有。尊者富那奢重明此义。若无明行在现在。当知十支在未来。八在次生中。谓识乃至有。二在第三生谓生老死。若生老死现在前。十支在过去。八支在次前生中谓识乃至有。二在前第三生谓无明行。若八现在前。二在过去谓无明行。二在未来谓生老死。佛经中处处说因缘法。或时说因。或时说果。或时说

因果。为谁说因。为谁说果为谁俱说。答曰受化众生凡有三种。有上中下根。为上根者说因。为中根者说因果。为下根者说果。复有众生。初学已学久学应随为说。或有众生。于因中果中因果中愚。若于因中愚者为说因。果中愚者为说果。因果中愚者为说因果。问曰若为下根众生说缘起果。菩萨于一切众生中其根最胜。以何等故观缘起果。答曰或有说者。彼随顺观法故。所以者何。菩萨见老病死作是思惟。此老病死何缘而有皆由有生。乃至广说。复有说者。菩萨见老病死厌世出家。既出家已随其本心观生老死。复有说者。随顺得正决定故菩萨得正决定时先观于果。何况未得正决定不先观也。复有说者。如先所说。为初学者说果。菩萨于最后生名为初学。虽曾无数劫观因缘法。后若观时还从本始。如人先虽数数上树。后若上时还从根上。彼亦如是。复有说者。欲烧增长有树使无余故。如人以火先烧树端至根乃止。彼亦如是。尊者波奢说曰。不以菩萨观因缘果故名为下根。然有二种人。有随见行有随爱行。若随见行者。依空三昧得正决定观缘起因。随爱行者。依无愿三昧得正决定观缘起果。菩萨虽随爱行。能依空三昧得正决定观缘起果。菩萨厌老病死苦。于诸生死不生欲乐。问曰何故菩萨不观无明行耶。答曰或有说者。先已广略观故。观爱取时即是观无明。观有时即是观行。以是事故名先已观。乃至广说。问曰若然者。观老死时即是观名色六入触受。观生时即是观识。何以复更观耶。答曰先是略观后是广观。先不分别后是分别。问曰若然者。识无广略何以重观耶。答曰虽无广略。菩萨畏于生故是以重观。所以者何菩萨厌老病死。推求其本。此老病死由何而有。知从相续识生。谁造相续识知从业而得。业从谁起知从烦恼起。烦恼为何所依知依于体。彼复更思惟。谁造此体知从相续识生。菩萨于是念。从相续识造一切过患。以是事故重观于识不观于行。以行无广略义故齐识而止。问曰若然者。无明有广略义。何以不观耶。答曰以行无广略义故是以不观。不可舍行复观无明。何以故。观缘起法应从次第。不应越次。复有说者。菩萨观有缘生时。即是观业名色。若观行缘识亦是观业名色。如此则是无差别观。复非是观报名色。若观名色缘识。则是观报名色。复有说者。若观有缘生时。是名观远缘法。若观行缘识。亦是观远缘法。如此则是无差别观。复非是观近缘法。若观名色缘识则是观近缘法。如近远。此身他身当知亦如是。复有说者。若观有缘生则是观前生缘法。若观行缘识亦是观前生缘法。复非是观共生缘法。若观名色缘识则观共生缘法。复有说者。识从二缘生谓远缘生伴侣生。若观有缘生是则观远缘。若观行缘识亦是观远缘。如此则是无差别观。复非是观伴缘法。若观名色缘识是则观伴缘法。复有说者。欲离无穷过故。菩萨观老死时。即观此身名色六入触受。观生时即观此身相续识。若观名色六入触受。即观第二生中老死。若观识时即观第二身生。若观无明行即是观第三世。亦可观第四世。如是转转便为无穷。欲离如是过故不观无明行。问曰以何等故。菩萨于起作分

中观十支。寂灭分中观十二支耶。答曰菩萨憎恶起作爱乐寂灭。是故于起作分中观十。寂灭分中观于十二。如说比丘我于是识心便转还。问曰以何等故。菩萨于识心中便转还耶。尊者波奢说曰。识住所依。何等是识所依所谓名色。以名色未断故齐识而还。复有说者。以缘还故名为转还。如说识缘名色。亦说名色缘识。以识是名色缘故。说于缘转还。复有说者。以此二法展转相缘故。名于缘转还。复有说者。如步屈虫乘草而行。先安前足得移后足。若至草端无安足处而便转还。彼亦如是。复有说者。菩萨厌老病死。求其原本何由而有。知从相续识生。乃至知烦恼依体推体。复依何而有知从相续识生。作是思惟一切众患皆从此生。若观识缘名色。即观此身相续识。若观名色缘识。即观过去身相续识。以是事故尊者富那奢所说。义便为明了。若生老死二支现在时。十支在过去。八支在次前生中。二支在前第三生中。若观此生过去相续识过患。未来相续识亦如是。故于识心便转还。佛经处处说缘起法。喻如灯如火聚如城。问曰以何等故佛经说缘起法。如灯乃至如城。答曰有人以灯喻缘起法而得明了者。佛说如灯。若以火聚城喻得分明者。佛说如火聚如城。复有说者。或有众生于爱取中。有少分在者。有中分在者。有上分在者。若少分在者说犹如灯。中分在者说犹如火聚。上分在者说犹如城。

如佛经说无明缘行。乃至广说。问曰何故作此论。答曰。欲令疑者得决定故。所以者何。行与有体俱是业。人谓是一。今欲说其所以及差别相故作此论。

云何无明缘行。答曰为显示分明施设解说诸业相故。若于余生中作业。亦令增长彼业报。今得此身。彼业此生中俱受报。是名无明缘行。问曰作与增长有何差别。答曰或有说者。无有差别。所以者何。作即增长增长即作故。复有说者。应有差别。所以者何。或有以一恶行故堕于恶道。或有以三恶行故堕于恶道。若作一恶行应堕地狱。方便时止。是名为作不名增长。若此行成满。亦名为作亦名增长。以三恶行应堕地狱。若作一行二行。是名为作不名增长。若作三行满足。亦名为作亦名增长。善行生人天当知亦如是。复有说者。若作一无间业应堕地狱。若方便时止。是名为作不名增长。若此业成满。亦名为作亦名增长。若作五无间业应堕地狱。若作一二三四。是名为作不名增长。若具作五无间业。是名为作亦名增长。十恶堕恶道十善生人天说亦如是。复有说者。或以一善业得生人中。或以多善业得生人中。如菩萨以三十二百福故得最后边身。若作三十一百福时。是名为作不名增长。若具三十二百福。是名为作亦名增长。复有说者。业有二种。有决定有不决定。若作不决定业者。是名为作不名增长。若作决定业者。是名为作亦名增长。如是必生报。必不生报。现报生报后报不定报。当知亦如是。复有说者业有二种。有方便业。无方便业。有

方便业有作有增长。无方便业有作无增长。如是故作不故作。有先思而作。有不思而作。当知亦如是。复有说者。业或有是造非满。或是满非造。或是造是满。若是造是满。是名为作亦名增长。余者名作不名增长。复有说者。若业不善得恶道果。若业不善得人天果。不善得恶道果者。是名为作亦名增长。不善得人天果者。是名为作不名增长。复有说者不善业。或有心坏方便不坏。有方便坏心不坏。有心坏方便坏。若心坏方便坏者。是名为作亦名增长。余者名作不名增长。复有说者。有善心具足方便不具足有方便具足善心不具足。有善心具足方便具足。善心具足方便具足者。是名为作亦名增长。余者名作不名增长。复有说者。不善业有坏戒不坏见。有坏见不坏戒。有坏戒坏见。坏戒坏见者。是名为作亦名增长。余者名作不名增长。如是善业使戒具足见具足说亦如是。复有说者。有善业以善业为眷属。有善业以不善业为眷属。善业以善业为眷属者。是名为作亦名增长。善业以不善业为眷属者。是名为作不名增长。若说不善。与上相违。复有说者。作不善业。不舍不呰。不诃责。不依对治。是名为作亦名增长。作不善业。舍呰诃责依对治。是名为作不名增长。复有说者。有作善业常生忆念。有作善业不生忆念。常生忆念者。是名为作亦名增长。不生忆念者。是名为作不名增长。复有说者。若作不善业不悔。是名为作亦名增长。若作不善业悔。是名为作不名增长。如是见过不见过。犯恶向他说罪还如法行。犯恶不向他说罪不如法行。说亦如是。复有说者。若作恶知有报。是名为作不名增长。若作恶不知有报。是名为作亦名增长。复有说者。若数数作业不随喜。是名为作不名增长。若数数作业随喜。是名为作亦名增长。复有说者。若作善行于此身中。数生善心。是名为作亦名增长。若作善行。不数生善心。是名为作不名增长。作不善行。说亦如是。复有说者。若作业都竟。如作房舍一切都竟。是名为作亦名增长。若作业不竟。是名为作不名增长。复有说者。若作业为同行人所称誉者。是名为作亦名增长。不者名作不名增长。复有说者。若作和合行得和合果。是名为作亦名增长。若作和合行不得和合果者。是名为作不名增长。和合如作。十善行具足。得人天果。复有说者。若善业决定回向者。是名为作亦名增长。若善业不决定回向者。是名为作不名增长。不善业决定回向亦如是。复有说者。善业为烦恼所覆者。是名为作不名增长。不为烦恼所覆者。是名为作亦名增长。不善业不为善业所覆。是名为作亦名增长。为善业所覆。是名为作不名增长。作与增长。是名差别。若业报今得此有。是名无明缘行。诸过去如是等业。当知尽摄在行分中。云何取缘有。若于此作业。亦令增长。彼业报使。未来有相续。诸未来如是等业。当知尽摄在有分中。问曰以何等故。过去业说名为行。现在业说名为有耶。答曰以过去业已消已用已作已与果无势力报已熟。犹如粪扫弃于空地。更不能生报果。以是事故说名为行。与上相违说名为有。问曰无明缘行。取缘有。有何差别。答曰已说差别。此是过

去。此是现在。此是已与果。此是未与果。此是故业。此是新业。问曰如汝所说可尔。应当说缘差别相。答曰无明缘行。为显示业。广说如上。彼业缘世尊说是一结。谓无明结也。取缘有者。若于此作业。乃至广说。彼业缘世尊说。是一切结。所谓诸取。问曰何故过去业缘说是无明。现在业缘说是一切结。答曰诸过去世不现见故。云何为诸趣。答曰所谓趣生方时所为方便起处身缘起者。不知本在何趣造。今有业生者。不知于何生造。今有业方者。不知在何方造。今有业时者。不知于何时造。今有业所为者。不知为是杀生为是打缚乃至为是无义言造。今有业方便者。不知为于众生数为于非众生数作方便造。今有业起处者。为是贪欲嗔恚愚痴处造。今有业身者。不知为是男女身造。今有业缘者。不知为缘过去未来现在为缘色声香味触造。今有业如是。过去世不现见故。说行缘是无明现在世。如上所说趣。乃至缘尽是现见。是故彼业说缘是一切结。复有说者。过去无明缘行。是已作方便。是已与果不猛利。不猛利故说是无明。取缘有。是现在业。不已作方便。未与果性是猛利。以猛利故说是取。复有说者过去业。不知为从贪生为从嗔生为从痴生。自身他身无现见者。然烦恼相应共有法中。尽有无明。是故说是无明。现在业自身他身。俱可现见。亦可知从贪恚痴及余烦恼生。是故说一切结。问曰诸阿罗汉所有业。为是无明缘行。为是取缘有耶。答曰非是无明缘行。亦非取缘有。所以者何。以不从无明生亦不从取生。虽然已与果报已熟。当知尽摄在行分中。若未与果报未熟。当知此业摄在有分中。已离有支不在有支中。

阿毗昙毗婆沙论卷第十九

杂揵度人品第三之三

问曰凡夫人生欲界中。为造几种业耶。答曰凡夫人生欲界中未离欲能造四种善不善业。已离欲界欲。未离初禅欲。能造欲界四种善业。造初禅三种业。除现报业。如是乃至离无所有处欲。能造欲界四种善业。能造四禅四无色定三种业。除现报业。凡夫人生初禅中未离欲。能造初禅中四种业。若离初禅欲。未离第二禅欲。能造初禅中三种业。除生报业。能造二禅中三种业。除现报业。离二禅欲。未离三禅欲。能造初禅中三种业。除生报业。能造二禅中二种业。除生报现报业。能造三禅中三种业。除现报业。乃至离无所有处欲。能造初禅中三种业。除生报业。三禅三无色定中。能造二种业。除生报现报业。能造非想非非想处三种业。除现报业。如是凡夫人。乃至生无所有处未离欲。能造无所有处四种业。已离欲能造无所有处三种业。除生报业。能造非想非非想处三种业。除现报业。凡夫人生非想非非想处。能造四种业。圣人生欲界中未离欲。能造四种业。若离欲界欲未

离初禅欲。能造欲界二种善业。除生报后报业。能造初禅三种业。除现报业。离初禅欲未离二禅欲。能造欲界二种业如前说。若是不退法。唯能造初禅一种业。谓不定报业。若是退法。能造三种业。除现报业。能造二禅中三种业。除现报业。离二禅三禅四禅欲。当知说亦如是。未离空处欲。能造欲界二种业。除生报后报业。若是不退法。能造四禅中一种业。谓不定报业。若是退法。能造三种业。除现报业。能造空处三种业。除现报业。若造生报业。不造后报业。若造后报业。不造生报业。乃至离无所有处欲。未离非想非非想处欲。能造欲界二种业如前说。若是不退法。能造四禅三无色一种业如前说。若是退法。能造三种业如前说。能造非想非非想处三种业。如空处说。圣人生初禅中。未离初禅欲。能造初禅三种业。除后报业。离初禅欲未离二禅欲。能造初禅二种业。除生报后报业。能造二禅三种业。除现报业。离二禅欲未离三禅欲。造初禅二种业。除生报后报业。能造二禅一种业。谓不定报业。能造三禅三种业。除现报业。乃至离四禅欲。未离空处欲。能造初禅二种业如前说。能造余三禅一种业。谓不定报业。能造空处二种业。除现报后报业。乃至离无所有处欲未离非想非非想处欲。能造初禅二种业如前说。能造余三禅三无色定一种业。谓不定报业。能造非想非非想处二种业。除现报后报业。如说生初禅。当知生余三禅亦如是。是中差别者。生余三禅中未离自地欲。能造四种业。圣人生空处未离彼地欲。能造空处二种业。除生报后报业。离空处欲未离识处欲。能造空处二种业如前说。能造识处二种业。除现报后报业。乃至离无所有处欲未离非想非非想处欲。能造空处二种业如前说。能造识处无所有处一种业。谓不定报业。能造非想非非想处二种业。除现报后报业。如是生无所有处。说亦如是。圣人生非想非非想处。若离欲若未离欲。能造彼处二种业。除生报后报业。住欲界中阴中。能造二十二种业。还中阴受定不定报。如是歌罗罗阿浮陀卑尸伽那波罗耆佉婴孩童子。少年中年老时。皆受定不定报。住歌罗罗时。能造二十种业。还歌罗罗时。受定不定报。乃至老时。皆受定不定报。乃至住老时。造二种业。还于老时受二种报。谓定不定报。问曰住中阴中造业。生阴中受报。此报为是生报为是现报耶。答曰当言现报。不当言生报。所以者何。中阴即是此生身故。

颇行缘无明。不缘明耶。乃至广说。问曰何故因无明与明而作此论。答曰或有说者。作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。无明与明相违。明与无明相违。无明与明作对治。明与无明作对治。复有说者。以俱是无首俱是九种俱是根本。无明是起作法根本。明是寂灭分根本。

颇行缘无明。乃至广说。处处广说诸行名。如说无明缘行。阿毗昙人作如是说。此中说时五阴是行。尊者瞿沙作如是说。此中说业是

行。如说有害他行。此中说不善业是行。如说无有害他行。此中说善业是行。如说造有为行。如说一造有为行此中说思是行。如说五阴色心心数法心不相应行无为。此中说心不相应行阴是行。如说有此色受想行识。此中说心相应不相应五阴是行。如说三行。谓身口意。身行者谓出入息。口行者谓觉观。意行者谓想思。此中说想阴及二阴少分是行。如说三行有福分非福分不动分。此中说善不善业是行。如说行有五过患。此中说不善法是行。亦说是苦触。复有说者。此中说五取阴是行。如说聪明者。不以行舍行。如说诸行无常。此中说五取阴是行。如说寂灭为乐。此中说寂灭为乐。此中说寂灭是数法无漏行非以数灭。如说诸行无常。诸法无我。涅槃寂静。此中说一切有为法是行。此经亦说一切有为法是行。若说相似行。凡有十一种。欲界有四善不善隐没不隐没。色界有三善隐没不隐没。无色界亦尔及无漏行。无明与明。非欲界善行因。为作三缘。谓次第境界威势缘。无明与不善行作四因。谓相应共生相似遍因。为作四缘。明非其因。为作二缘。谓境界威势缘。欲界隐没无记说亦如是。无明非欲界不隐没无记因。除无明报。为作三缘。谓次第境界威势缘。明非其因。为作一缘。谓威势缘。无明与无明报。作一因谓报因。作四缘谓因次第境界威势缘。明非其因。为作一缘谓威势缘。无明与明。非色界善行因。为作三因除因缘。无明与色界隐没无记行作四因。谓相应共生相似遍因。为作四缘。明非其因。为作二缘谓境界威势缘。明与无明。非色界不隐没行因。无明为作三缘除因缘。明为作一缘谓威势缘。无色界亦如是。无明与无漏行。除初明。诸余无漏行非因。为作二缘谓境界威势缘。明与其相似者。作三因谓相应共生相似因。为作四缘。初明与无明非因。为作二缘谓境界威势缘。无明与初明非因。为作一缘威势缘。如此说。是略毗婆沙。

颇行缘无明不缘明耶。答曰无也。所以者何。无有行于无明有缘于明无缘。颇行于明有缘。于无明无缘耶。答曰此亦无也所以者何。无有行于明有缘于无明无缘。颇行于无明与明有缘耶。答曰有。所以者何。众生从久来。无有不谤道言非道者。彼于后时。作地利行。亦令增长。乃至广说。地利行者。得田地园林果者是也王行者得作边地王。如摩菟罗王等大王行者。得王于一方。如瞿沙王无仑荼王秦天子等是也。转轮王行者得王四天下。复有说者。王行者得王一方。如瞿沙王无仑荼王秦天子等是也。大王行者得为转轮王太子已登王位。七宝未至是也。转轮王行者。已登王位。七宝自至是也。复有说者。地利行者。谓一切地处。于中尊贵。王行者。得为转轮王眷属小王。大王行者。居转轮王太子位。转轮王行者。得王四天下。七宝自至。以是因缘。展转生故。使诸众生及种子药草树木皆得生长。亦以如法赋税。以此业力故。使外种子皆得增长。如此义今当广说。如诸外道见。寿命有增有减。心生厌离。复为怨憎会苦爱别离苦。在家诸苦之

所逼切而便出家。既出家已少欲知足。精勤苦行持崄难戒。种种苦行欲求解脱。彼依邪道故。转远圣道。以转远故。不能得道。不得道故。便生诽谤。言无有道。虽有解脱。而无其道。若当有者。我等种种苦行应得此道。以不得故当知无道。于修行法而便退还。作是思惟。于生死中多修福者。犹有崄难。况不作者。我今当修施福。即作大祀。以诸饮食充足多人。作如是愿。使我为王。乃至转轮王。如佛弟子见。寿命有增有减。心生厌离。复为怨憎会苦爱别离苦在家诸苦之所逼切而便出家。既出家已。初夜后夜勤修方便。一七二七日没。于其中间。结加趺坐。顶安禅镇行禅鞠法杖。常住山顶岩石间修行精进。虽然以二事故不得道。一善根未熟。二行邪方便。善根未熟者。始于此身而求解脱。佛法之中。速得解脱者。一身中种解脱分善根。二身中成熟。三身中得解脱。而彼未种解脱分善根而求解脱。是名善根未熟。行邪方便者。受错谬对治。以是事故不能得道。以不得故便谤于道。虽有解脱而无其道。若当有者我今种种精进苦行。则应当得。以是事故而便退还。复更思惟。于生死中。多作福者犹为崄难。何况不作。我今当修福业自作亦教他作。施设长斋般阇于瑟因讲经法会等。以种种饮食充足多人。发如是愿。使我为王至转轮位。如愿皆得。若当无道邪见无由生谤。以有道故。邪见便谤。是故无漏道作近缘。若邪见不谤道。后则不生施俱心。如是染污心与不染心作缘。若无施俱心。则外种子不增长。如是内法与外法作近缘。此前心具有四缘。前心者。谓邪见俱心。彼相应共有。是因缘疑。是次第缘。道是境界缘。除其自体。余一切法。是威势缘。彼后心有一威势缘。后心者。谓施俱心也。问曰以何等故。前心有四缘。后心有一缘耶。答曰或有说者。此文应如是说。前心有四缘。后心亦应有四缘。应如是说。而不说者。当知此说有余。复有说者。此中一向说近缘。如识身经所说。不为心作障碍是威势缘。诸法为作境界者是境界缘。前灭心是次第缘。俱生法是因缘。如是皆说近缘。当知此文亦说近缘。前心四缘是近缘。前心四缘于后心。是一威势缘。非因缘非次第缘非境界缘。所以者何。前心与邪见作因缘。邪见相应心。不行布施。疑心不能与施心开次第缘。道心不行施。问曰如后生心体。以在四缘中。前心四缘。于后心。是威势缘故。云何不自体还与自体作威势缘耶。答曰或有说者。此文应如是说。前心四缘。与后心作一威势缘。除其自体。而不说者。当知此说有余。乃至广说。复有说者。我先作是说。此中一向说近缘。后心于前心四缘。是远缘是为舍远取近。复有说者。先已除自体是余论。余日诵余揵度中说。除其自体者。犹当信受。何况此论。此揵度同曰诵前品中说。一切诸法。除其自体。作威势缘而不信受。以是事故。此中虽不言除其自体亦复无过。

颇行不缘无明。亦不缘明耶。答曰无也。无有行不缘无明亦不缘明。复次若别为一法说者则有。颇行缘无明不缘明乃至广说。缘无明

不缘明者。谓无明报染污行无明报者。无明为作报因明非其因。所以者何。明无因义故。无明与染污行作四因。谓相应共生相似遍因。明非其因。无因义故。缘明不缘无明者除初明。诸余无漏行。明与彼作三因。谓相应共生相似因。无明非其因。无因义故。缘无明缘明者此则无也。所以者何。无有行缘无明。亦缘明者远故。如偈说。

虚空大地相去远　　海彼此岸亦复远
日出没处斯亦远　　正法邪法远中远

不缘无明不缘明者。除无明报。诸余不隐没无记行。何者是耶。谓一切善行报。不善身口业。得生住老。无常等报。诸长养色。余依色威仪工巧通果法。及初明有漏善行。如是等法。不缘无明不缘明。何以故。无明与明非其因故。问曰如苦法忍得。无明与明。俱非其因。此中何以不说耶。答曰或有说者。应说而不说者。当知此说有余。复有说者。以分别初明共有法时彼亦在中故。评曰不应作是说。如前说者好。问曰无明是何义。答曰不知不解不识是无明义。问曰除明余一切法。亦不知不解不识。彼尽是无明耶。答曰若不知不解不识。是愚痴相者。说是无明。余一切法。虽不知不解不识。无愚痴相故说不是无明。问曰明是何义。答曰知解识义是明义。问曰世俗智亦知解识。何以不说是明耶。答曰或有说者。若知解识。能于真谛决定者是明。世俗智虽知解识。不于真谛得决定故。如远分智虽复猛利。不能于真谛尽得决定。复有说者。若知解识能于真谛。决定了知。究尽第一义者是明。世俗智虽知解识。不能于真谛决定了知究尽第一义故非明。复有说者。若知解识。能断烦恼。更不生者是明。世俗智与上相违故非明。复有说者。若知解识。能破坏有是明。世俗智与上相违故非明。复有说者。若知解识。断生死有相续法及老死相续法者是明。世俗智与上相违故非明。复有说者。若知解识。是尽苦集身见诸取道者是明。世俗智与上相违故非明。复有说者。若知解识。非身见颠倒体。非贪欲嗔恚愚痴之处。不杂垢浊毒。不堕诸有。不堕苦集谛中者是明。世俗智与上相违故非明。复有说者。若知解识。知已更非无知。得决定智。更不生愚痴犹豫邪见者是明。世俗智与上相违故非明。复有说者。世俗智在无明明分中所以者何。于明无明。俱有三缘义故。如人亲友亦亲他怨。是人于他。不名亲友。不名怨家。彼亦如是。复有说者。不杂无明故是明义。世俗智杂无明故非明。复有说者。世俗智分。能生谤道法。是中应说叛臣喻。复有说者。能治义者是明。如人为鬼所著以咒治之。如是凡夫为烦恼鬼所著。以无漏道治。彼世俗智。不能究竟治故非明。除心因法及非心法。诸余法摄二界一入一阴。彼是何耶。谓苦法忍相应心。摄二界者意识界。一入者意入。一阴者识阴。除明因法及诸余法。非明者。摄一界一入一阴。彼是何耶。谓苦法忍是也。摄一界者法界。一入者法入。一阴行阴。

说受等诸数法。亦应如是。问曰诸明以明为因耶。设为明因是明耶。乃至广作四句。是明非以明为因者。谓初明也。是明因非明者。明相应共生法也。是明亦以明为因者除初明。诸余明也。非明不以明为因者。除上尔所事。诸明是明因也。设是明因亦是明也。乃至广作四句。是明不为明作因者。谓未来明也。为明作因非明者。谓明相应共生法也。是明亦为明作因者。谓过去现在明也。非明不为明作因者。除上尔所事。苦法忍得有十五。一与苦法忍俱。二与苦法智俱。如是乃至与道比忍俱苦法智得有十四。如是转减。乃至道比忍得有一。问曰见道更有余得不耶。答曰或有说者无。所以者何。如见道灭。彼得亦随灭。犹如日没光亦随没。如是日如见道。日光如诸得。若彼道灭。得亦随灭。评曰应更有得谓未来世是也。此中唯说生者。不说不生者。苦法忍有一得俱生忍。于得不作因。得于忍亦不作因。与后生无漏道。尽为作因。苦法智俱生得有三。二是道得。一是解脱得。二是道得者。一是苦法忍得。二是苦法智得。解脱得者。谓欲界见苦所断十使解脱是也。苦法智于得无因义。得于智亦无因义。苦法忍及俱生得。与彼三得作相似因。苦比忍俱生得有四。三是道得。一是解脱得。苦比忍与得无因义。得于苦比忍。亦无因义。苦法忍及俱生得与四得。作相似因。苦法智及俱生得与三得。作相似因。除苦法忍得。以此事故而作是说。颇有前生无漏不与后生无漏道而作因耶。答曰有胜不与下作因。苦比智俱生得有六。四是道得。二是解脱得。苦比智与六得无因义。六得亦与苦比智。亦无因义。苦法忍俱生得与六得。作相似因。苦法智及俱生得与五得。作相似因。除苦法忍得。苦比忍及俱生得与后三得作因。与前三得不作因。问曰。何故不为前三得作因耶。答曰以下故。胜道不为下作因。问曰以道下故。不为作因可尔。解脱得胜何故不为作因也。答曰解脱得虽胜。下道力所得故不为作因。如是乃至道比忍。有二十二得。俱生十五。是道得。七是解脱得。道比忍与二十二得无因义。二十二得与道比忍。亦无因义。苦法忍及俱生得与二十二得。作相似因。乃至道法智及俱生得与后三得。作相似因。不与前得作因。若苦法忍现在前。未来中所修道。尽为作因。苦法忍。乃至无学道作因。复有说者。苦法忍现在前。未来中所修道不为作因。何以故。乃至无一刹那生。云何名果。评曰说是因者好。俱是一身所得。复是胜道故。如是乃至道比忍现在前。未来中所修道。彼道比忍。尽为作因。从道比智乃至无学道。尽为作因。乃至金刚喻定现在前。未来中所修道。尽为作因。及诸无学道尽为作因。初生尽智。除其自体。与一切无学道作因。信行人道。还与信行人道作因。亦与法行人道作因。法行人道。唯与法行人道作因。复有说者。信行人道。与信行人道作因。不与法行人道作因。无有信行人作法行人者。评曰如是说。为作因者好。俱是一身。复是胜道故。信解脱道。与信解脱道作因。亦与见到道作因。见到道唯与见到道作因。时解脱道与时解脱道作因。亦与不时解脱道作因。不时解脱道。唯与

不时解脱道作因。见道与见道作因。亦与修道无学道作因。修道与修道作因。亦与无学道作因。无学道。唯与无学道作因。声闻道还与声闻道作因。辟支佛道还与辟支佛道作因。佛道还与佛道作因。此三道。各不更相为因。无漏道。亦依女身。亦依男身。或有说者。依女身道。还与依女身道作因。依男身道。还与依男身道作因。应展转为因随其利钝根性。如是说者好。或有说一道者。或有说多道者。说一道者。不言见道。即是修道。见道异修道异。见道依九处身得。三天下六欲天。说一道者。阎浮提道。乃至即是他化自在天道。说多道者。阎浮提所依身道异。乃至他化自在天所依身道异。言多道者。复有二种。一者作如是说。若以阎浮提身得见道。此道名得在身中成就亦现在前。余身所依道。是得不在身中成就。不现在前二者作是说。若以阎浮提身得见道。彼道名得。在身中成就。亦现在前。余身所得见道不名得。不在身中。不成就。不现在前。修道依欲界身。亦依色界无色界身。言一道者。若依欲界身所得道。色无色界身所得道。即是一道。言多道者。依欲界身所得道异。依色无色界身所得道异。言多道者。复有二种。一者说。依欲界身得道。此道名得在身中成就现在前。依余身得道名得。不在身中成就不现在前。二者说依欲界身得道名得。在身中成就现在前。依余身中成就现在前。依余身得道。不得不在身中不成就不现在前。评曰不应作是说。若然者。依欲界身。得果已。生色无色中。彼生已起圣道现在前。可言重得果耶。如前说者好。圣道亦依女身。亦依男身。言一道者。依女身道。依男身道。即是一道。言多道者。女身道异。依男身道异。言多道者。复有二种。一者言。若女身所得道。此道名得在身中成就现在前。男身中道。此道名不得在身中成就不现在前。二者言。若依女身所得道。此道名得在身中成就现在前。男身中道。此道不得不在身中不成就不现在前。评曰不应作是说。所以者何。依女身得果。后得男身起圣道现在前。可言重得果耶。如前说好阿耨多罗三藐三菩提。依百岁身而得。乃至亦依八万岁身而得。言一道者。依百岁身。而得阿耨多罗三藐三菩提。即是依八万岁身得者。言多道者。百岁时身所得道异。八万岁身所得道亦异。言多道者。有二种。一者言依百岁身。得阿耨多罗三藐三菩提。此道名得。在身中成就现在前。余道名得。不在身中成就不现在前。二者言百岁身得阿耨多罗三藐三菩提。此道名得。在身中成就现在前。余身道不得。不在身中不成就不现在前。问曰若然者。一切诸佛皆等。此说云何通耶。答曰以三事故言等。一者本修集善行等。二者成就法身等。三者利益世间等。修集善行者。一切诸佛。尽于三阿僧祇劫。修诸方便四波罗蜜。成就法身等者。诸佛尽有十力四无所畏大悲三不共念处。尽住上上根。利益世间等者。欲令无量那由他众生眷属。皆得解脱。入于涅槃。以是三事故名等。复有说者。戒亦等。尽住上上戒故。根亦等。尽住上上根故。道亦等。尽成就上上道故。评曰如前说者好。问曰颇有一法。于一刹那顷。能起二

十四得现在前耶。答曰有若依第四禅。得正决定。得六地中苦法忍。一地有四行。谓无常行等。得现在前。问曰颇断烦恼得。得而不舍。舍而不得。乃至广作四句。得而不舍者。凡夫人离欲界欲。乃至离无所有处欲。圣人除转根及得果时。诸余断结道是也。舍而不得者。凡夫人离欲还退时。从色无色界命终。生欲界中时。下地命终。生上地圣人果中间退时是也。亦得亦舍者。凡夫人从无色界命终。生于色界。上地命终生色无色界。下地中圣人得果时转根时及退果时是也。不得不舍者。除上尔所事。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十

杂揵度人品第三之四

入息出息当言依身回耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰如摄法经所说。世尊何故说入息出息是身行耶。答言此是身法。身是其本。亦属于身。依身故回。如施设经说。如昙摩提那经说。以何等故。死有入息出息不回耶。答言入息出息由心势力。死者无心故入息出息不回。一经说由身。一经说由心。人谓此二经。亦是了义亦是不了义。欲显此二经真实义故。而作此论。入息出息当言依身回耶。当言依心回耶。答曰当言依身回依心回。随其宜便。问曰云何随宜便。答曰。或有说者。如婴孩入息出息少。中年中。老年多。复有说者。此有四事故言随宜便云何为四。一者依身。二者风道通。三者诸孔开。四者入息出息地粗心现在前。此四事说随其宜便。若当入出息。但依身不依心者。入无想灭尽定。入出息亦应回。何以故。彼亦有入出息所依身。风道亦通。诸毛孔亦开。虽无粗心现在故。入出息不回。若入出息。但依心不依身者。无色界众生。亦应入出息回。然彼无此四事故不回。若入出息但依身心不随宜便者。此则在卵等中时。乃至广说。在卵等中身。非入出息所依。风道不通。诸孔不开。唯有入出息地粗心故。是以不回。若当回者则应躁动。复有说者。以卵迦罗逻时软薄故。入出息不回。阿浮陀。卑尸时。身诸孔未开故。入出息不回。入第四禅。虽有入出息所依身风道亦通。诸孔不开。以定力故。身体尽合。复不起入出息地粗心。彼地心微细故。问曰以何等故。说入第四禅者。不说生第四禅者耶。答曰或有说者。作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。此文应作是说。入第四禅及生第四禅。而不说者。当知此说有余。乃至广说。复次若说入定。当知亦说生处。如经说前修此定。后生彼处。是故入出息。依身回。亦依心回。随其宜便。从阿鼻狱。上至遍净天。于其中间。诸众生生诸根具者。乃至广说。此中说诸根具足者。具上四事。非眼等根也。问曰以何等故。入第四禅。入出息不回耶。答曰粗心能起入出息。彼心心数法细故。复有说者。躁动心能起入出息。彼心不躁动。如人在烦闹道行。便起

于尘。彼亦如是。尊者和须蜜说曰。以何等故。入第四禅。入出息不回耶。以入第四禅者。身诸毛孔合。以无所依故。入出息不回。尊者婆檀陀说曰。入第四禅。身不动摇彼心不动故。身亦不动。复有说者。欲界以爱境界故。令身心粗。初禅以觉观故。第二禅以喜故。第三禅以乐故。第四禅中。永离如是法故入出息。有出息。有入出息地。有无入出息地。入息者来出息者去。四地中有入出息。四地者。谓欲界初禅二禅三禅。五地中。无入出息。五地者。谓第四禅及四无色定。问曰。住入出息地。无入出息地心现在前。为有入出息回不耶。答曰不回。问曰住不入出息地。入出息地心现在前。为有入出息回不耶。答曰不回。问曰若住入出息地身。入出息地心现在前。当言入出息回。为以身故回。为以心故回耶。答曰或有说者。以身故回。诸作是说。以身故回者。生欲界中。欲界中心现在前。此身是欲界。入出息亦是欲界。从欲界心回。即是此心所观境界。生欲界中。初禅心现在前。身是欲界。入出息是欲界。从初禅心回。即是彼心所观境界。问曰若然者。此说云何通。如说欲界入出息。是初禅无碍道中灭。答曰欲界入出息。或从欲界心回。或从初禅心回。若从欲界心回者灭。若从初禅心回者现在前。复有说者。言灭者是数灭也。生欲界中。二禅三禅心现在前。身是欲界。入出息是欲界从二禅三禅心回。即是彼心所观境界。初禅初禅心现在前。身是初禅。入出息是初禅。从初禅心回。即是彼心所观境界生初禅。欲界心现在前。身是初禅。入出息是初禅。从欲界心回。非是彼心所观境界。生初禅。二禅三禅心现在前。身是初禅。入出息是初禅。从二禅三禅心回。即是彼心所观境界。生二禅中。随其相说生第三禅中。第三禅心现在前。身是三禅。入出息是第三禅。从第三禅心回。即是彼心所观境界。生三禅中。欲界心现在前。身是第三禅。入出息是第三禅。从欲界心回。非是彼心所观境界。如是起初禅二禅心现在前。身是第三禅。入出息是第三禅。从初禅二禅心回。非是彼心所观境界。诸作是说。入出息。以身故回者。欲界入出息。为四种心作境界。初禅入出息。为三种心作境界。第二禅入出息。为二种心作境界。第三禅入出息即为第三禅作境界。诸作是说入出息。以心故回者。生欲界中。欲界心现在前。身是欲界。入出息是欲界。从欲界心回。即是彼心所观境界。若初禅心现在前。身是欲界。入出息是初禅。从初禅心回。即是彼心所观境界。若第二第三禅心现在前。身在欲界。入出息是第二第三禅。从第二第三禅心回。即是彼心所观境界。生初禅中。初禅心现在前。身是初禅。入出息是初禅。从初禅心回。即是彼心所观境界。若欲界心现在前。身是初禅。入出息是欲界。从欲界心回。即是彼心所观境界。若第二第三禅心现在前。身是初禅。入出息是第二第三禅。从第二第三禅心回。即是彼心所观境界。生第二禅中说亦如是。生第三禅中。第三禅心现在前。身是第三禅。入出息是第三禅。从第三禅心回。即是彼心所观境界。若欲界心现在前。身是第三禅。入出息是欲界。从

欲界心回。即是彼心所观境界。若初禅二禅心现在前。身是第三禅。入出息是初禅二禅。从初禅二禅心回。即是彼心所观境界。诸作是说。入出息依心回者。欲界入出息。即是欲界心所观境界。初禅即初禅。二禅即二禅。三禅即三禅。评曰不应作是说。如前说者好。问曰入出息。为是众生数。为非众生数耶。答曰是众生数。问曰为是内法。为是外法耶。答曰是外法。此身中亦有内风。然入出息是外风。为是长养为是依。为是报耶。答曰是依此身亦有长养风报风。然入出息是依。如经说。佛告阿难。若能令入出息。如射箭筈筈相续者。是名异食。云何名异食耶。答曰虽以上妙饮食长养人身。不如正方便入出息。切害身法莫若邪方便。入出息。如箭筈筈相续。是何义耶。答曰如以后箭射于前箭。是名筈筈相续义。复有说者。相续不断义。是筈筈相续义。问曰入出息。为先入耶。为先出耶。答曰或有说者。言先出。脐边有风起。能开诸孔。然后乃出。复有说者。能开诸孔风。非入出息。诸孔开已。风先入。如饥渴人。少有所食。令身长养。死时最后息出。更不复入名死。复有说者。最后息入。更不复出名死。如说使我常得入出息。入第四禅时息出。出第四禅时息入。

如说有阿那般那。有阿那般那念。云何名阿那。云何名般那。云何名修阿那般那念耶。答曰诸入息是阿那。出息是般那。复有说者。出息是阿那。入息是般那。如说比丘吸外风入时名阿那。如内风出散名般那。能缘彼念。是名阿那般那念。修行广布念相应共有法。是名修阿那般那念。阿那般那念。说有六事。云何为六。一数二随三止四观五转六净。数者。有五种。一数二减数三增数四聚数五净数。数者一至二乃至十。减数者。从三至一增数者。从一至三四。聚数者。观六息入六息出。复有说者。聚数者。观入息是出。观出息是入。净数者。观五息出。问曰为先数入息。为先数出息耶。答曰先数入息。所以者何。生时息入。死时息出。如是观者。是名随顺生死观法。是以先观入出。乃至广说。随者观息至咽时。心亦随至。至心至脐。乃至脚指心亦随至。止者。息入时住在咽心亦止观。如是至心至脐。乃至住脚指心亦止观。复有说者。止者观风在身中住。如观明珠中綖。观者不但观风。以风大故。等观四大。不作差别。观此四大能生何物。知生造色。次观造色者。为谁作依。谁有所作知。为心心数法。以是事故。观五阴。转者转此入息观。起身念处。次起受心法念处。次起暖顶忍世第一法。净者。谓苦法忍是也。复有说者。是诸善根。皆是慧分。数有二事。一数入出息。二能舍思觉。随有二事。一能随入出息。二舍离欲觉。止有二事。一能住息在鼻端。二不舍三昧。观有二事。一能观入出息住异相。二能取心心数法相。转有二事。一能知阴。二能入圣道。净有二种。一能断结。二能净见问曰阿那般那念体性是何。答曰是慧以此心品中念偏多故。名阿那般那念。取其相应共有法故。欲界体依。是四阴性色界是五阴性地者。在五地中。欲界未

至初禅中间二禅未至。三禅未至。所依身者。依欲界身。亦依色界。然初起时。必依欲界。行者体非行。境界者境界是。风念处者。非根本念处。是念处方便。若取念处眷属者。则是身念处。所以者何。以缘色故。问曰若然者。何故佛经说阿那般那念是四念处耶。答曰以是念处方便故。名四念处。问曰若然者。不净观亦是四念处方便。何故不说名四念处耶。答曰若有众生。应闻阿那般那是念处者。世尊则说。若有众生。应闻不净是念处而得悟者佛亦说之。复有说者。如此经中。亦说不净观是念处。如此经偈说。

若能观青色　　亦能观烂坏
是名身念处　　观净生欲心
是中亦有受　　是名受念处
能以无嗔心　　是名心念处
亦断于爱恚　　是名法念处

复次何故。说阿那般那念是念处。不说不净观耶。答曰以阿那般那念观牢固可恃。不净观法则不尔。若行者失念。烦恼现在前时。速能还观。如人怖恐速走入城。彼亦如是。复有说者。阿那般那念。不与外道共不净观共。复有说者。不净观能增长众生想。所以者何。观时必观男女身骨故。阿那般那念。能增长法相。所以者何。以是空三昧根本故。是故说四念处。复有说者。阿那般那念。缘近法。是不杂观。非次第观。非是因众生观。不多用功。不净观不尔。是故说是念处。不说不净观也。智者一等智。根相应者。一根相应谓舍根。世者谓是三世。缘世者。谓缘三世。善不善无记者。谓是善缘善不善无记者。谓缘无记。欲色无色界系者。谓欲色界系。缘三界系及不系者。谓缘欲色界系。是学无学非学非无学者。谓是非学非无学。缘学无学非学非无学法者。谓缘非学非无学。见道断修道断无断者。谓修道断缘见道修道不断者。谓缘修道断。缘名缘义者谓缘义也。缘自缘他者谓缘自他。如经说偈。

若于安般念　　具足能修行
次第而习学　　如佛之所说

问曰此偈中说。谁具足谁不具足。答曰或有说者。此中说佛具足声闻缘觉不具足。复有说者。佛辟支佛是具足。声闻是不具足。复有说者。阿罗汉以上是具足。学人凡夫人是不具足。复有说者。圣人是具足。凡夫人是不具足。评曰如是说者好。若具上六事。名为具足。若不具上六事。名不具足。

如经中说。佛言我于二月入于禅定。现如是所应瑞相。云何瑞相。答曰世尊。自敷床而坐。化作比丘眷属围绕是其瑞相。复有说

者。世尊令地微动。诸比丘见已寻诣佛所。此亦是其瑞相。尔时世尊告诸比丘。若有外道梵志来问汝言。沙门瞿昙于二月中。为入何定者。汝当答言。入阿那般那定。问曰如诸外道梵志。乃至不识阿那般那定名佛何故作如是说。若诸外道来问汝者。汝当答言。入阿那般那定耶。答曰欲令外道生悕有想。若诸外道。闻阿那般那定名。必生悕有想。以生悕有想故来至我所。以此缘故当入我法。作如是说。问曰如世尊悉入诸禅定解脱三昧。何以但说入阿那般那定耶。答曰以阿那般那定在诸禅定初故。

如说当观息短。乃至广说。问曰息为先短后长。为先长后短耶。答曰先观短后观长何以知耶。答曰。如说世尊入定不久入出息速动。入定转久。入出息安住。如人重担上崄难处。身体疲极。入出息速动。若止息时。入出息住。佛亦如是。入息时知息遍身。出息时亦知遍身。问曰系念在鼻端。云何复知入出息遍身耶答曰尊者和须蜜作如是说。遍知此身。是无常法。而不失念。问曰若然者。不名起定耶。答曰不名起。以不舍其方便故。如是展转观此身。是苦空无我秽污不净性。若此阿那般那念未成时。系念在鼻端。后若成已。观身毛孔犹如藕根风从中入出问曰若然者。云何不名起定耶。答曰以不舍方便所期心故。不名起定。尊者婆檀陀说曰。如菩萨观时。先系念在身诸孔风入出处。令心不散乱。亦不舍方便。止息身行。入息出息。乃至广说。止息身行者。令此入出息转微寂静。或时不观。复有说者。观息短时。名入初禅。观息长时。入第二禅。知息遍身。入第三禅。止息身行。入第四禅。如是等四义。亦应如是说。觉喜入出息者。谓初禅二禅也。觉乐入出息者。即观察此乐也。觉心行入出息者。观察想思也。复有说者。觉心行者。观意业思。止息意行。入出息者。令彼意行转微寂静。或时不观。觉心入出息者。谓观察于识也觉随喜心定心解脱心入出息者。如来无随喜心。无定心。无解脱心。观察菩萨本所行。随喜心定心解脱心也。觉无常入出息者观察入出息是无常也。觉断入出息者。观察断过去烦恼也。觉离欲入出息者。观察断未来烦恼也。觉灭入出息者。观察断现在烦恼也。复有说者。觉无常入出息者。观察心心数法是无常也。觉断入出息者。除爱结。观察断余结也。觉离欲入出息者。观察断诸烦恼也。觉灭入出息者。观察断一切结法也。复有说者。觉无常者。是观察身无常也。觉断者。观察断无明也。觉离欲者观察离欲爱也。觉灭者。观察涅槃是寂静也。尊者婆檀说曰。觉无常者。观察五取阴也。觉断者。观察五取阴是空无我也。觉离欲者。观察五取阴是苦也。觉灭者。观察五取阴是不生寂灭法也我作如是念。如是住者。皆是粗定。我应广住微细定中。问曰云何微细定耶。答曰或有说者。第四禅是。复有说者。灭尽定是。是时夜分有欲界三天。来诣菩萨所。一下根。二中根。三上根。彼下根天。见其无入出息。又不动摇无思想行。作如是言。此瞿昙沙门今者

已死。彼中根天。见其身犹暖虽复经久而不烂坏。彼作是言。今虽未死后必当死。彼上根天。曾见诸佛及佛弟子入禅法。彼作是言今非是死亦不当死。然住此定法应如是。

若有人问云何圣住。云何天住。云何梵住。云何学住。云何无学住。云何如来住。应当答言。是阿那般那念。如是说者是名正答。问曰如阿那般那念。是非学非无学。何故说是学住无学住耶。答曰从学无学边得故。名学无学。能入学无学法故名学无学。复有说者。无烦恼故。名圣清净。天所有故名学。能得学法故名学无学所有故名无学。能生无学法故名无学。如来住者。阿罗汉住。名如来住。未得而得者。胜进是也。已曾得者。一受现法乐。二已至不动。复有说者。圣所有故名圣住。能生圣法故名圣住。天所有故名天住。能生天故名天住。乃至如来所有故名如来住。能生如来。法故名如来住。未得而得者阿罗汉是也。已得受现法乐者。现法乐有四种。一出家乐。二闲静乐。三寂灭乐。四三菩提乐。

如色众生依身故心回乃至广说。问曰何以作此论。答曰如欲色界众生依色故心回。无色界无色。或谓彼心无所依而回。为令彼意得决定故而作此论。说有所依。问曰彼何所依耶。答曰命根受身处。如是等诸余心心不相应行。不相应行。名何等。谓凡夫性。不成就得生住老灭。问曰亦依心回。何以但说身耶。答曰以身粗故说身。眼根及次第灭心与眼识作依作所依生眼根四大身根生身根四大命根受身处得生住老灭。如是等法作依不作所依耳识鼻识舌识说亦如是。身根及次第灭心与身识。作依作所依。生身根四大命根受身处得生住老灭。如是等法。作依不作所依。意识前次第灭心与意识。作依作所依。身根生身根四大命根受身处得生住老灭。如是等法。作依不作所依。复有说者。眼根及次第灭心与眼识。作依作所依。生眼根四大身根生身根四大色香味触命根受身处得生住老灭。如是等法。作依不作所依。耳识鼻识舌识说亦如是。身根及次第灭心与身识。作依作所依。生身根四大色香味触命根受身处得生住老灭。如是等法。作依不作所依。意识前次第灭心与意识。作依作所依。身根生身根四大色香味触命根受身处得生住老灭。如是等法。作依不作所依。复有说者。眼根及次第灭心与眼识。作依作所依。俱生四阴。作依不作所依。耳鼻舌身识亦如是。意识前次第灭心与意识。作依作所依。俱生四阴。作依不作所依。如是则说生欲色界者生无色界者云何。答曰意识前次第灭心与意识。作依作所依。俱生三阴。作依不作所依。

问曰命根体。为是一为是多耶。若是一者断其手足。何故命不断耶。若是多者断其手足。何以手足中而无命耶。答曰应作是说。体实是一。以一命根在身中故名之有命。如有一受名之有受。如有一思名

曰有思。有一心故名曰有心。一心灭故名曰无心。如是有一命故名曰有命。问曰若然者。断其手足何以不死耶。答曰命所依身有二种。有具足不具足。若断手足时。具足者灭。不具足者续生。具足所依身。在不生法中住。不具足者。遇缘便生。问曰何故断手足时不死。断头截腰。而便死耶。答曰若断手足及余身分时。不坏害多入。若断头截腰。则坏害多入。复次若断手足时。不坏害多入因。亦不坏缘。若断头截腰。则坏害多入因。亦破其缘。令多入在不生法中住复次以头是诸根聚处。以腰是入出息住处。若坏害则死。手足等身分。非诸根聚处。亦非入出息住处。是故断截不死。复有说者。命根体是多法。手足中异。如是诸余身分中亦异。问曰若然者。断其手足。弃在于地。何以无命耶。答曰手足中命。虽性各异而属于身。若离于身更不属身。是故不活。复次以离所依长养缘故不活。

云何受身处。答曰众生相似法。受身处亦是一体。是不隐没无记。亦是报亦是依。报者说诸趣相似。如地狱众生展转相似。如是余趣余生当知亦展转相似。依者说界相似。如欲界还似欲界。色无色界说亦如是。如界相似。如是方土族姓居家比丘婆罗门学无学。亦应随相说。复有说者。报者初生时所得者是也。依者后时所得者是也。如沙门还似沙门。婆罗门还似婆罗门。此相似法。有得有舍。舍者或身死时舍。或余事故舍。余事者如得正决定。舍凡夫相似。得圣相似。阿罗汉般涅槃时。舍而不得。复有说言。众生相似法有三种。谓善不善无记。如八人相似法是善。五无间业人相似法是不善。诸余人相似法是无记。问曰诸死此生彼。尽舍受身处耶。设舍受身处。尽死此生彼耶。乃至广作四句。死此生彼不舍受身处者。地狱中死。还生地狱中。乃至天中死。还生天中。是舍受身处。非死此生彼者。谓得正决定者是也。死此生彼。亦舍受身处者。地狱中死。生余道中。乃至天中死。生余道中是也。不死此生彼。亦不舍受身处者。除上尔所事。

无有中爱。当言见道断。当言修道断。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。世尊经说有三种爱。一欲爱。二有爱。三无有爱。世尊经。虽说无有中爱不说见道断修道断。彼经是此论所为根本。彼中不说。此悉说之。以是事故而作此论。

问曰。无有中爱。当言见道断。当言修道断。答曰。当言修道断。所以者何。无有是无常诸缘。彼爱是无有中爱。问曰。此亦是见道断。何以但言修道断耶。答曰。为随顺经义故。如经中说。犹如有一为恐怖苦痛所逼。作如是念。使我断坏。乃至死。死后无病。常得安乐。彼经义趣。说受身处无常。彼所缘爱。是修道断。以随顺经义故。说修道断。复次或有说者。无有中爱。或见道断。或修道断。云何见道断。答曰。见道所断无有中爱。乃至广说。此文先说。随顺经

义。今者则说真实义。如我义无有中爱。当言修道断。如我义者。如我随顺佛经中义。彼经是此论根本。以是事故。言无有中爱修道所断。如是汝欲令无有中爱修道所断耶。此是毗婆阇婆提(毗婆阇婆提秦言分别论)定育多婆提之言(育多婆提秦言相应论)。若不定他言。说他过者。此则非理故。言汝欲令无有中爱修道断耶。育多婆提答言。如是毗婆阇婆提。作如是言。若作是说。须陀洹。能起此爱。使我断坏乃至死。死后无病。常得安乐耶。答曰不也。问曰。何故须陀洹。不能起此爱耶。答曰。或有说者。须陀洹。信法信业故。复有说者。已见诸法自体生故。复能满足修空解脱门故。复有说者。此爱是断见所增长。依断见生。圣人已离断见故。复有说者。此爱从次第因生。彼次第已断故。尊者奢摩达说曰。见道所断法。是其因。圣人已断见道所断法故。毗婆阇婆提。作如是言。听我所难说。汝违言负处。汝作是言。无有中爱。修道所断。汝亦应说。须陀洹。能起此爱。使我断坏乃至死。死后无病。常得安乐。若作是语。此事不然。不应作是说。无有中爱。修道所断。若说无有中爱修道所断。此事不然。若说此爱修道所断。不应言须陀洹不起此爱。若须陀洹。不起此爱。不应言此爱修道所断。育多婆提。作如是说。我不言诸不断者。必起现在前。自有不断不起现在前。有虽断而起现在前。若当不断尽起现在前者。则无解脱出要。所以者何。凡夫人学人。未来世中不断者多。若当尽起现在前。则不得解脱。以未来世无边故。如是事者。智人所不可。育多婆提。先说如是等法。为说他过而欲立难。如是汝意。欲令须陀洹未尽地狱畜生饿鬼爱耶。毗婆阇婆提答言。如是。育多婆提复更定言。汝意欲令须陀洹能起如此爱。使我作伊罗跋那龙王善住龙王若阎罗王。使我于地狱众生中尊。毗婆阇婆提答言。不也问曰。何故须陀洹不起如是等爱耶。答曰。凡夫人生处。非圣人生处。复有说者。愚者生彼中。彼是智者故。复有说者。彼恶道已得非数灭故。若法得非数灭。不复起现在前。复有说者。爱有二种。一生处爱。二资生爱。须陀洹于恶道。虽不起生处爱。而起资生爱。爱于象马等。如帝释于青衣鬼所而起爱心。问曰。于地狱趣。复云何起耶。答曰。若其父母。生地狱中。从可信人边闻。便生爱心。育多婆提复作是言。听我所难说。汝违言负处。汝作是言。须陀洹未尽地狱畜生饿鬼爱。应作是说。须陀洹能起此爱。使我作伊罗跋那龙王。乃至广说。若作是说。此事不然。若不说须陀洹能起此处。亦不应说须陀洹未尽地狱畜生饿鬼爱也。若须陀洹未尽地狱畜生饿鬼爱。而不起现在前。即是汝违言负处。如汝所说。须陀洹。缘恶道爱未尽。而不起现在前。我所说无有中爱亦如是。育多婆提。复难毗婆阇婆提言。于意云何。为缠所缠杀父母。此缠是修道所断耶。毗婆阇婆提答曰。如是。育多婆提责。毗婆阇婆提答曰。不也。问曰。何故须陀洹。不起此缠耶。答曰。或有说者。有增上恶心者。能起此缠杀父母。彼须陀洹。有增上善心故。复有说者。有增上无惭无愧者。能杀父母。须陀洹有增上惭

愧故。复有说者。彼缠邪见所长养。随邪见后生。须陀洹邪见已断故。复有说者。须陀洹已得不作戒。以是事故不起此缠。育多婆提复责毗婆阇婆提。广说如上。育多婆提复更难毗婆阇婆提言。于意云何。修道所断法。无有中爱。此爱当言修道断耶。毗婆阇婆提答曰。如是。修道所断法者。谓有漏善法。无有者。谓断善根。育多婆提。复责毗婆阇婆提言。于意云何。须陀洹能起此爱。我当断善根耶。毗婆阇婆提答曰。不也。问曰。何故须陀洹不起如是爱耶。答曰。圣人爱乐功德。常欲成就善法现在前。不欲远离。是故不起。育多婆提复责毗婆阇婆提。广说如上。诸言不断必起现在前。应说有如上等过。外书中有三种难。一名疑难。二名说过难。三名除坏难。佛经中说。世尊亦以三种难难他。一名转胜难。二名等义难。三名违言难。转胜难者。如长爪梵志作如是言。我一切不忍。佛难言。汝于此见亦不忍耶。等义难者。如波知离问佛。汝知幻耶。佛答言知。波知离言。沙门瞿昙即是幻者。佛问波知离。汝知拘荼国有恶人名萨婆周罗多行恶法者不耶。答言我知。佛言。汝亦是多行恶法人也。违言难者。如优波离居士。先言身业重。后说仙人恶意。故灭迦陵伽大城等。此中育多婆提。以等义难。毗婆阇婆提。使堕负处。无有名何法耶。答曰。三界无常。问曰。何以作此论答曰。欲令毗婆阇婆提无所言故。若不作是说。毗婆阇婆提当作是语。汝虽以言语伏我。然无有中爱体性与法相相应者。或见道断。或修道断。是故彼尊者作如是说。无有名何法。三界无常。复有说者。先说随顺经义趣。后说真实义。复有说者。育多婆提还语毗婆阇婆提。我虽以言伏汝。然无有中爱体性与法相相应。或见道断。或修道断。是故作如是说。无有名何法。三界无常。问曰。无漏法亦有无常。此中何以不说耶。答曰。若法是爱安足处所缘处。此中便说无漏无常非爱安足处非爱所缘处。是故不说。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十一

杂揵度人品第三之五

何等心解脱。有欲心耶无欲心耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经中说。欲心得解脱。恚痴心得解脱。不作是说。为有欲心得解脱无欲心得解脱。乃至广说。彼经是此论根本。今当广解此经。复次或有说。心性本净。为客烦恼所覆。如毗婆阇婆提说。心性本净。彼客烦恼生覆心故不净。问曰。若当心性本净客烦恼覆故不净可尔者。何不以本性净心令客烦恼亦净耶。汝若不说以心净故令客烦恼净者。为有何因缘。复次为心先生后客烦恼生。为俱生耶。若心先生后客烦恼生者。则心住待客烦恼。客烦恼生。然后覆心。若作是说。是则一心住二刹那。若当俱者。为以何时言心性本净。复无未来世。以住本性净心。是故为止他义。自显己义。亦欲说法相相应义故。而作此论。

何等心解脱。有欲恚痴心解脱耶。无欲恚痴心解脱耶。答曰。无欲恚痴心解脱。问曰。无欲恚痴心。即是解脱。复何所解脱耶。答曰。若以烦恼而言。则心名解脱。若以世以身而言。则不名解脱。若诸烦恼不断。彼心不行于世。不于世得解脱。不行于身。不于身得解脱。若诸烦恼断。彼心行于世。于世得解脱。行于身。于身得解脱。复次或有说者。欲相应心得解脱。恚痴相应心得解脱。如毗婆阇婆提作如是说。染污心即是无染污心。若烦恼未断是染污烦恼已断是不染污。犹如同器有垢。未去垢时名曰有垢。已去垢故名曰无垢。彼亦如是。彼如是说者。应当违逆呵责。所以者何。非彼心与欲恚痴相应杂合。若欲恚痴不断。此心不名解脱欲恚痴。若欲恚痴断。此心名解脱欲恚痴。欲证此义故引佛经。世尊经说。日月有五曀。为五曀所覆故日月不明净。云何为五。谓云乃至广说。云者如夏时。少云能遍虚空。烟者如焚烧草木。烟遍虚空。尘者如天不雨时。风动地尘。遍于虚空。雾者如大河边出雾遍于虚空。复有说者。东方国土若昼若夜。雨后日出时。雾从地起。遍于虚空。罗睺罗阿修罗王障者。日月是诸天前军。天与阿修罗。常共斗战。以日月威力故。诸天常胜。罗睺罗阿修罗王。而先欲摧灭。以是一切众生业力故。而不能灭。以手障之。如此诸曀。与日月相远。而不相近。未除彼曀。日月于此诸曀而不明净。若除诸曀。日月于此诸曀。而得明净。如是彼心不与欲恚痴相应杂合。若是欲恚痴不断。彼心不名解脱欲恚痴。若欲恚痴断。彼心名解脱欲恚痴。世尊经说。比丘当知。得第一大身者。谓罗睺罗阿

修罗王是也。乃至广说。无有众生能自化身端正第一如罗睺罗阿修罗王者。此说变化非谓实身。

何等心解脱。过去耶。未来耶。现在耶。答曰。未来远心生时。无学诸障。得解脱障者。非想非非想处下下烦恼是也。若说未来。则止过去现在。若说无学。则止学心。问曰。如学心亦得解脱。何以但言无学耶。答曰。或有说者。以尊胜故。若求胜法。无学法胜于学法。若求胜人。则无学人。胜于学人。尊者瞿沙说曰。若多胜无过。言是解脱。若得无学心。则解脱多亦胜无过。复次若心得二种解脱者。名为解脱。谓自体解脱。身得解脱。以是事故而作四句。或有心自体得解脱非身。或有身得解脱非自体。乃至广作四句。自体得解脱非身者。谓学心是也。身得解脱非自体者。阿罗汉善有漏不隐没无记心是也。自体解脱身亦解脱者。谓无学心是也。非自体解脱非身解脱者。谓学有漏心一切凡夫心是也。复次无障碍故名解脱。学人则为邪解脱所障。无学不尔。如是学正解脱。与邪解脱相对。无学不尔。复次若心于一切结得解脱。名为解脱。学心有分解脱。有分不解脱。无学不尔。复有说者。若心于五种烦恼事中得解脱。五种缘中得解脱。名为解脱。五种烦恼障碍。五种缘障碍说亦如是。复有说者。若不为如摩楼多爱草所系者是名解脱。复次若能揃有顶所依周罗者。是名解脱。复次若断三界诸烦恼发。是名解脱。复次若减少解脱能令满足。是名解脱。如学人乃至金刚喻定。名不满足。得无学心名为满足。复次若得猗乐。不为烦恼所障。是名解脱。学人虽得猗乐。为烦恼所障。无学人得猗乐。不为烦恼所障。复次若广受猗乐名为解脱。学人以有所作故。受猗乐不广若得无学心。所作已办。则广受猗乐。犹如国王怨敌未尽受乐不广。若怨敌尽者。则广受乐。若所作已办。除去重担。更无欲求亦复如是。复次众生常共烦恼独语。若得远离。牟尼意满足。是名解脱。复次若离染污诸阴重担者。是名解脱。复次若离烦恼热诸入。得清凉入。是名解脱。复次若离烦恼所依诸入。得无烦恼所依诸入。是名解脱。复次若远离烦恼众生聚自立无。烦恼众生聚中。是名解脱。复次若得为世作福田者。是名解脱。如偈说。

欲心坏众生　　如草败良田
若施无欲者　　必得于大果

复次若害其命。得无间罪者。是名解脱。复次若断诸着决烦恼堤塘。除一切障碍。断于四食。离四识住。破坏四魔。过九众生居者。是名解脱。复次若行不杂。功德学人杂行善法过恶善行恶行。善根不善根。互现在前。若唯行善行等。不行不善行等者。是名解脱。问曰。如五阴悉得解脱。何以独说心得解脱耶。答曰。或有说者。以心胜故。此中应说。如第一品中答。问曰。唯有一刹那心得解脱耶。答

曰不也。若说一刹那生心。当知尽说未来一切心。所以者何。未来无学心。得行于世故。问曰得尽智时。未来世所有修三界善根。为得解脱不也。答曰得。所以者何。亦除其障故。问曰。若退阿罗汉果。还得阿罗汉果。先所得过去无漏道。彼为得解脱不耶。答曰不得。以不除障故。如无碍道灭。乃至广说。无碍道者是金刚喻定。问曰。何故名金刚喻耶。答曰。犹如金刚无所不断。无所不坏。无所不穿。若铁若牙。若石若摩尼珠。若颇梨。若山。如是等物无不摧破。彼定亦尔。于一切烦恼。若不摧破。无有是处。以分别故说。若设当具缚凡夫。能起此定则能断一切烦恼。何以故。是一切烦恼对治法故。何以知耶。答曰。得阿罗汉时。证一切三界见道修道所断烦恼解脱得。以是事故。知此定是一切烦恼对治法。问曰。如金刚喻定体性。若是五阴。若是四阴。何以但名定耶。答曰。以定势偏多故名为定。如见道体是五阴。以见势偏多故名为见道。如见道边等智体性。是五阴四阴。以智势偏多故说名为智。如四道。通体性。是五阴四阴。以通势多故说名为通。金刚喻定体性。是五阴四阴。以定势多故说名为定。问曰。若然者。则因论生论。彼处何故定势多耶。答曰。或有说者。以非想非非想处难断难破难过。须坚固定。以安其足。发大精进。如人欲害象时。先安其足。发其武勇。然后可害。如是非想非非想处。难断难破难过。当先安其足。发大精进已。然后能断。如象非想非非想处下下烦恼。复有说者。非想非非想处。微细难知。难可解了。当须大持意法。如人欲射一毛。当须大持意法。彼亦如是。此金刚喻定。若在未至禅。则有五十二金刚喻定。其事云何。金刚喻定。与六智俱。谓四比智二法智。二法智者。谓灭智道智。依未至禅。以苦比智当得阿罗汉果。彼观非想非非想处苦等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果。若以集比智。观非想非非想处集等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果。若以灭法智。观行现在前当得阿罗汉果若以灭法智。观欲界诸行灭等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果。若以道法智。观欲界断诸行道等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果。若以灭比智。彼或有观初禅诸行灭等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果。如是乃至观非想非非想处诸灭亦如是。如是八四有三十二。若以道比智。观九地中比智分道等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果。灭比智三十二。道比智四。前有十六。是名依未至禅有五十二金刚喻定。如是依初禅禅中间第二禅第三禅第四禅。亦有五十二金刚喻定。空处有二十八。若依空处。以苦比智。观非想非非想处苦等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果。若以集比智说亦如上。若以灭比智。观空处诸行灭等四行。如前说。或观识处。或观无所有处。或观非想非非想处灭等四行。广说如上。若以道比智。观九地中比智分道等四行。广说如上。灭比智有十六。道比智有四前有八。是名依空处二十八金刚喻定。识处有二十四。无所有处有二十。如是随所应说。此是一家义。复有说者。未至禅中有八十。其事云何。金刚喻定。与六智俱。

如上说。若依未至禅。以苦比智。当得阿罗汉果。观非想非非想处苦。如先说。若以集比智。观非想非非想处集。如先说。若以灭法智。观欲界诸行灭。如先说。以道法智。观欲界断诸行道。如先说。若以灭比智。观初禅诸行灭。如先说。或有观乃至非想非非想处诸行灭。亦如上说。此八四有三十二。道比智亦有三十二。合六十四。前有十六。是名依未至地有八十金刚喻定。如是初禅禅中间第二禅第三禅第四禅。亦有八十。空处有四十。若依空处。以苦比智。当得阿罗汉果。广说如上。以集比智说亦如上。若以灭比智。观空处诸行灭。乃至非想非非想处诸行灭有十六。道比智亦有十六。前有八。是名空处有四十金刚喻定。识处有三十二。无所有处有二十四。应随相广说。评曰。应作如是说者好。依未至禅。应有百六十四金刚喻定。其事云何。若依未至禅。以苦比智。观非想非非想处苦。广说如上。若以集比智。观非想非非想处集。说亦如上。若以灭法智。观欲界诸行灭。说亦如上。若以道法智。观欲界断诸行道。说亦如上。若灭比智。观初禅诸行灭。或有乃至观非想非非想处诸行灭。如是八四有三十二。如前说。或有观初禅亦观第二禅。或观第二禅。亦观第三禅。或观第三禅。亦观第四禅。或观第四禅。亦观空处。或观空处。亦观识处。或观识处。亦观无所有处。或观无所有处。亦观非想非非想处。或有观初禅第二禅第三禅。或有观第二禅第三禅第四禅。或有观第三禅第四禅空处。或有观第四禅空处识处。或有观空处识处无所有处。或有观识处无所有处非想非非想处。或有观初禅第二禅第三禅第四禅。或有观第二禅第三禅第四禅空处。或有观第三禅第四禅空处识处。或有观第四禅空处识处无所有处。或有观空处识处无所有处非想非非想处。或有观初禅乃至空处。或有观第二禅乃至识处。或有观第三禅乃至无所有处。或有观第四禅乃至非想非非想处。或有观初禅乃至识处。或有观第二禅乃至无所有处。或有观第三禅乃至非想非非想处。或有观初禅乃至无所有处。或有观第二禅乃至非想非非想处。或有观初禅乃至非想非非想处。若以道比智。观九地中比智分道等四行。若一行现在前。当得阿罗汉果此有四。前苦比智有四。集比智有四。灭法智有四。道法智有四。灭比智有百四十四。如是依未至禅。有百六十四金刚喻定。初禅禅中间乃至第四禅。亦有百六十四。空处有五十二。若依空处。若以苦比智。当得阿罗汉果。观非想非非想处苦等四行。广说如上。若以集比智。观非想非非想处集。广说如上。若以灭比智。或观空处诸行灭。乃至或观非想非非想处诸行灭。广说如上。或有观空处识处。或有观识处无所有处。或有观无所有处非想非非想处。或有观空处乃至无所有处。或有观识处乃至非想非非想处。或有观空处乃至非想非非想处。若以道比智。观九地比智分道等四行。广说如上。此有四。前苦比智有四。集比智有四。灭比智有四十。是名依空处五十二金刚喻定。识处有三十六。若依识处。以苦比智。观非想非非想处苦四行。广说如上。若以集比智。观非想非非想

处集四行。广说如上。若以灭比智观识处诸行灭。乃至或观非想非非想处诸行灭。广说如上。若以灭比智。观识处无所有处。或观无所有处非想非非想处。或有观识处乃至非想非非想处。若以道比智。观九地道智分道等四行。广说如上。此有四。前苦比智四。集比智四。灭比智二十四。如是依识处有三十六金刚喻定。无所有处有二十四。依无所有处。若以苦比智。观非想非非想处苦四行。广说如上。若以集比智。观非想非非想处集四行。广说如上。若以灭比智。观无所有处诸行灭。或观非想非非想处诸行灭。广说如上。或观无所有处非想非非想处诸行灭。广说如上。若以道比智。观九地比智分道等四行。广说如上。此有四。前苦比智四。集比智四。灭比智有十二。如是依无所有处有二十四金刚喻定。无色界中。不应说法智。生色界中。不应说法智。不应说生上地依下地离欲。除非想非非想处亦不应说生上地观下地灭余生色界。亦如生欲界说生无色界。如生欲色界说。尊者瞿沙说。金刚喻定有十三。云何十三。谓诸断非想非非想处烦恼。无碍道见道所摄有四。修道所摄有九。

已解脱心得解脱耶。未解脱心得解脱耶。答曰。已解脱心言得解脱。如是汝语。已解脱心言得解脱。不应说已解脱心言得解脱。所以者何。若以解脱不得言当解脱。若当解脱不得言已解脱。问曰。已解脱心。何以言得解脱耶。答曰。以是事故。先作是说。若以烦恼而言。名已解脱。若以行世在身而言。名得解脱。我亦说已解脱言得解脱。亦说已作事言作。如是说者复有何过。佛亦说已解脱言得解脱。已作事言作。欲证此义故引佛经。于汝意云何。佛经为是善说不耶。如说偈。

若断欲无余　　如莲花在水
比丘舍此彼　　如蛇脱皮去

问曰。佛说此偈。为已舍言舍耶。未舍言舍耶。答曰。佛说已舍言舍。此中说断欲无余。言已舍舍。如此偈中。已舍言舍。已作言作。我亦如是。已解脱言得解脱。而无有过。为证此义故复引佛经。如说偈。

慢尽自定意　　善心一切脱
一靖居无乱　　能度死彼岸

问曰。此偈中为说已度度未度度耶。答曰。此中说已度度。若善心一切得解脱时。名已度而言是度。如此经说。已度言度。已作言作。我亦如是。已解脱言得解脱。

又世尊言。习厌无欲习无欲解脱习解脱涅槃。问曰。何以作此

论。答曰。此是佛经。佛经说习厌无欲。乃至广说。不分别云何厌云何无欲。乃至广说。佛经是此论根本。彼中不说者。今当说之。以是事故而作此论。

习有二种。一者能生。二者能到。能生者。如习厌能生无欲习无欲能生解脱。能到者。如习解脱能到涅槃。复有说者。习有二种。一者随顺。二者随应。随顺者。如习厌得无欲习无欲得解脱。随应者。习解脱应得涅槃。问曰。若是习性。亦是缘性耶。答曰。诸是缘性。则是习性。问曰。颇是习性非缘性耶。答曰有。谓习解脱得涅槃者是也(此习于涅槃无四缘义而能到涅槃)。云何为厌。答曰。无学恶贱五取阴诸行。如经本广说。问曰。如此厌。亦是无学。亦是学。亦是非学非无学。何以唯说无学耶。答曰。或有说者。以名义俱胜故。若求法胜。则无学法胜。若求人胜。则无学人胜。尊者瞿沙说曰。以多胜无过故。唯说无学厌。不说学人凡夫人也。复有说者。世尊说胜法根本故。无学是胜法根本故。无学是胜法根本。非学人凡夫人也。复有说者。若说终者。亦明其始。复有说者。若无二法相对应。如上无学广说。问曰。厌体性是何。答曰。或有说者。体是慧性。问曰。若然者。厌体性是苦忍苦智。彼说善通。此文云何通。如说。云何习厌得离欲。答曰。与厌相应无欲恚痴善根。问曰。若然者。慧还与慧相应耶。答曰。此文应如是说。彼厌相应无欲善根。不应说无恚无痴。应作是说。而不说者。当知此文是诵者长说。复有说者。此厌是心数法与心相应。问曰。若然者。此文善通。见揵度所说体。是苦忍苦智。复云何通。答曰。彼中说厌。以亲近苦忍苦智故。于何处得厌。答曰。苦忍苦智边。评曰。不应作是说。如前说者好。厌体性是慧。云何世俗厌答曰。与不净相应者是也。即是阿那般那体。是缘苦集暖顶忍是世第一法。是缘苦集。见道边等智。与悲相应。第一第二解脱相应。与初四胜处相应。是身如病如痈如疮。无常苦空无我因集有缘等行。粗说则有如是等相。若广说者。量过四海。问曰。若厌体是可厌耶。若体是可厌是厌耶。乃至广作四句。初句者无漏厌是也。第二句者除世俗厌诸余有漏体是也。第三句者世俗厌是也。第四句者除无漏厌诸余无漏体是也。问曰。如一切法无我观。为是厌观也。为是欣踊观耶。答曰。此义前无我行中已说。

云何习厌得离欲。答曰。与厌相应无欲。无有欲善根。此文应如是说。不应说无恚无有恚。问曰。无欲体性是何。答曰。体性是无贪。

云何习无欲得解脱。答曰。彼无欲相应解脱。乃至广说。一切诸法中。有二法体是解脱。一者有为。二者无为。有为者心数法中解脱是也。无为者数灭是也。此中唯说有为解脱。不说无为解脱。有为解

脱有二种。一者染污。二者不染污。染污者。是邪解脱。不染污者。是正解脱。正解脱。复有二种。一者有漏。二者无漏。有漏者。与不净观相应。慈悲喜舍相应。无漏者。与学无学相应。学者有四向住三果。无学者唯住一果。无学复有二种。一时心解脱。二非时慧解脱。时心解脱者。谓五种阿罗汉是也。非时慧解脱者。不动阿罗汉是也。此即是断欲心得解脱。此即是断无明慧得解脱。问曰。若断欲即是慧得解脱断无明即是心得解脱者。摄法论所说。云何通耶。如说云何断欲心得解脱。答曰。无贪善根。云何断无明慧得解脱。答曰。无痴善根。问曰。如无贪无痴善根。非解脱性。何故说是解脱耶。答曰。此文应如是说。云何断欲心得解脱。答曰。无贪善根相应解脱是也。云何断无明慧得解脱。答曰。无痴善根相应解脱是也。此文应如是说。而不说者。有何意耶。答曰。各有所为故。或有为断欲。故勤方便。或有为断无明。故勤方便。或有为断欲勤方便者。名心解脱。或有为断无明勤方便者。名慧解脱。然其解脱。更无别体。复有说者。无贪与贪相应。无痴与痴相对。是故以无贪无痴名说。

云何习解脱得涅槃。答曰。若断一切爱尽。乃至广说。问曰。如断一身见尽。亦名涅槃。何以言断一切爱尽耶。答曰。或有说者。此中说满足涅槃。何者是耶。谓断一切爱尽。乃至广说。复有说者。此中诸所说道。尽说无学身中道。如说无学身中道。说无学身中道果亦如是。学人所断有余。非是无余。问曰。云何名涅槃义。答曰。或有说者。诸阴林断更不生。是涅槃义。复有说者。灭一切烦恼义。是涅槃义。复有说者。灭种种大故。是涅槃义。复有说者。不织义。是涅槃义。如因经纬织杖等织氎便成。若不因经等。织[疊*毛]不成。如是因业烦恼经纬故。织受生[疊*毛]便成。若不因业等。织受生[疊*毛]不成。以是事故。不织义是涅槃义。

问曰。厌无欲解脱涅槃有何差别。答曰。恶贱是厌。不求是无欲。心无垢是解脱。舍担是涅槃。复有说者。恶贱烦恼是厌。断烦恼。是无欲。不与烦恼俱。是解脱。诸阴尽。是涅槃。如尊者瞿沙解此经。如实知见是说见地。厌是薄地。无欲者是无欲地。解脱者是无学地。涅槃者是诸阴不生。

世尊说三界。断界无欲界灭界。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说。尊者阿难。往诣长老上座所。到已乃至广说。问曰。以何等故尊者阿难往诣彼所。答曰。或有说者。彼尊者阿难。是持佛法船[木*他]者。常监临四众。数数往诣诸比丘所。虑诸比丘谬受境界窳堕空过。以是事故往诣彼所。复有说者。尊者阿难作是思惟。若彼长老比丘。有得胜进功德者。我当赞善随喜。若不得者。我当示其方便。尔时阿难往诣彼所。生相似信。信有二种。有相似有

不相似。相似信者。彼若是阿练若问阿练若法。是阿毗昙人问阿毗昙法。是持修多罗人问修多罗法。是持律人问于律法。不相似信者。问与上相违。尔时阿难问彼长老上座阿练若法。汝数数观何境界耶。彼答言。我观舍摩他毗婆舍那。阿难复问。若修行广布舍摩他法。有何利耶。彼答言。若修行广布。舍摩他法。是名修心。若修心者。得心解脱。问曰。如阿毗昙义一心中有定有慧。云何分别是修定方便人修慧方便人耶。答曰。以依具故知。或有多依定具。或有多依慧具。多依定具者。性乐独住。常好闲静。乐居空舍。不喜言说。多依慧具者。常好受持读诵修多罗阿毗昙毗尼。亦以教人。观察总相别相。如是等事是名差别。复有说者。或有系心一缘。而不分别法相。或有不系心一缘。而分别法相。系心一缘不分别法相者。是名修定。若不系心一缘分别法相者。是名修慧。阿难问言。若以定方便修心者。得慧。解脱。若以慧方便修心者得心解脱。若以定以慧方便修心者。得何等解脱耶。答言。得界解脱。复问。何等界解脱。答曰。三界。谓断界无欲界灭界。问曰。如断是无缘法。不能有所缘。何故说言得断界解脱耶。答曰。此中观涅槃解脱。以界名说。所以者何。虽勤行精进。而不能生观涅槃解脱者。终不能得心解脱也。以是事故观涅槃解脱。说名为界。尔时尊者阿难从长老上座比丘所闻如是说已。便诣迦梨勒坛上。以如是义。尽问五百比丘。诸比丘皆以如是义答。问曰。是诸比丘云何而答。答曰。或有说者。如今法会处先下座说。彼亦如是。复有说者。一人答。余者印可。尊者波奢说曰。尔时作白羯磨行筹。受筹者名答。尔时尊者阿难问诸比丘已往诣佛所。以如是等义问佛。佛亦以如是义答。问曰。尊者阿难以不可上座比丘及五百比丘所说而往问佛耶。答曰可适。问曰。若可适者。何以复问佛耶。答曰。欲显善说法中同见同欲同意具足问答故。外道法中。意欲不同。破坏法塔。善说法中。意欲同故不坏法塔。以此法妙故。师与弟子。始终所说。不相违背。复有说者。欲令多人远罪过故。其事云何。曾闻彼长老上座比丘。经六十年。在母胎中。却后生已。身形老瘦。无有威德。尔时多人生轻蔑心作如是言。此诸年少气力强盛。初夜后夜勤行精进。于胜进法犹故难得。何况老瘦身者能得此法。然此五百比丘以饮食故。为提婆达多所坏。后还归佛。是时多人生不信心。是诸比丘贪利供养。岂当能得胜进之法。乃令多人作诸罪过。是时阿难欲令多人去罪过故。而往问佛。彼经虽说断界无欲界灭界。而不广说。此论因彼经故。作种种杂说优波提舍。彼经是此论所为根本。诸彼中所不说者。今此悉说。故作此论。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十二

杂揵度人品第三之六

云何断界。我今当先说阿毗昙名数近对治法。云何断界。答曰。除爱结。诸余结断。是名断界。诸余者。除爱结余八结是也。云何无欲界。答曰。爱结若断。是近对治有欲对无欲故。云何灭界。答曰。除九结。诸余结法灭。是名灭界。此中一切有漏体。说是结法。复有说者。八结结相应法。及所起处生等若断。是名断界。爱结爱结相应法。及所起处生等。若得离欲。是无欲界。若说九结。则摄一切染污法尽。余唯有有漏善法及不隐没无记。彼若灭。是名灭界。复有说者。有法缚而不染污。有法亦缚亦染。有法不缚不染。缚而不染法若断。是名断界。亦缚亦染法。若得离欲。是无欲界。不缚不染者。他缚他染若灭者。是名灭界。如缚系义亦如是。复有说者。烦恼体若断。是名断界。烦恼于缘得离。是名无欲界。诸烦恼果更不生。是名灭界。复有说者。过去诸阴若断是名断界。未来诸阴离欲。是名无欲界。现在诸阴若灭。是名灭界。复有说者。若苦受断。是名断界。若于乐受离欲。是名无欲界。不苦不乐受若灭。是名灭界。复有说者。若苦苦断。是名断界。坏苦若离欲。是名无欲界。行苦若灭。是名灭界。尊者奢摩达说曰。舍于重担。是名断界。无欲对治有欲。若离有欲。是名无欲界。令生不相续。相续者若灭。是名灭界。复有说者。或有言唯断爱结。问曰。若然者。则违佛经。佛经说。诸行若断。是名断界。诸行离欲。是名无欲界诸行若灭。是名灭界。复违波伽罗那经。如说可断法云何。答言一切有漏法。复说断智法云何。答言一切有漏法。答曰。爱有缘八结者。有还缘爱者。有缘余法者。缘八结爱若断。是名断界。缘爱结爱若断。是名无欲界。缘余法爱若断。是名灭界。复有说者。唯断于使缘八结使若断。是名断界。缘爱结使若断。是名无欲界。缘余法使若断。是名灭界。若断界是无欲界耶。问曰。何以复作此论。答曰。先说阿毗昙名数义。今欲说真实义。若不尔者。人谓但自随己意不顺佛经。今欲随顺佛经故作如是说。若断界是无欲界耶。答曰如是。乃至广说。所言断无欲灭。此三名虽异义无差别。

世尊说三想。乃至广说。问曰。何以作此论。答曰。此是佛经。佛经说三想。不广分别。佛经是此论所为根本。彼中不说者。今悉说之。故作此论。

问曰。十六行外。更有圣道不耶。若有者。智揵度识身经中。何以不说耶。若无者。此经云何通。如说受乐受时。如实知受乐受。此是何行。又如说我已知苦。为是何行。不复更知。此是何行。乃至我已修道。此是何行。不复更修。此是何行。我生已尽。梵行已立。所作已办。更不受后有。如摄法经所说。比丘尽欲漏。是名尽智。更不复尽。是名无生智。是何等行。有漏无明漏说亦如是。评曰。应作是说。十六行外更无圣道。问曰。若无者。先说善通。此经云何通耶。

受乐受时。如实知受乐受。乃至广说。答曰。不以知受乐受故。名如实知乐受。知此乐受。是道如迹乘。故名如实知我已知苦者是二行。谓无常行苦行。不复更知亦是无常行苦行。我已断集是集等四行。更不断集。亦是集等四行。我已证灭是灭等四行。更不证灭。亦是灭等四行。我生已尽。是集等四行。梵行已立。是道等四行。所作已办。是灭等四行。不受后有。是苦等二行。谓无常行苦行。复有说者。我生已尽有五事。一者身。二者对治。三者所作。四者果。五者人。身者。一切处生身尽。对治者得如此对治。能尽一切生。所作者智能所作使诸生尽。果者得智果。能尽一切生。人者言是人。能尽一切生。如摄法经所说。比丘尽欲漏者。是尽智。有六行。不复更尽。是无生智。亦有六行。六行者谓无常苦二行。及集四行。有漏无明漏。说亦如是。复有说者。十六行外。更有圣道。问曰。若有者。智揵度识身经中。何故不说耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。问曰。此有余说有何义耶。答曰。若行能得正决定。得果离欲。及尽诸漏者。智揵度识身经则说。若诸行不能得正决定。不得果不离欲。不尽诸漏者。然是圣所得道。为受现法乐故。为游戏故。观本所作故。受用无上圣法故。而起现在前。复有说者。若行现在断烦恼时。能害烦恼。能有所作。有大功用者则说。现在断烦恼时。彼诸行不能害结。不有所作。无大功用。是故不说。唯在未来世中修。复有说者。若行在方便无碍解脱胜进道者则说。彼说诸行不在无碍道解脱道。或在胜进道。或在远方便道。以是事故。智揵度识身经不说。若作是说。十六行外有圣道者。想是圣道。若行于断是断想。若行无欲是无欲想。若行于灭是灭想。犹如一的。为若木若铁众箭所中。如是一无为体。为三想所行。诸作说。是十六行外。更有圣道者。断想非离欲想非灭想。乃至广说。诸作是说。十六行外更无圣道者。彼想是缘。若缘断是断想。若缘无欲是无欲想。若缘灭是灭想。此文应如是说。若断想是无欲想耶。答曰如是。乃至广说。

杂揵度爱敬品第四之一

云何为爱。云何为敬。乃至广说。如此章及解章义。此中应广说优婆提舍。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经中说。若比丘习惭愧满足。则有爱敬。虽作是说不广分别。云何为爱。云何为敬。今欲说故而作此论。复有说者。所以作此论者。欲断小人法现大人法故。其事云何。答曰。小人爱则妨敬。敬则妨爱。云何爱妨敬。犹如在家法。父母于子。则有亲爱。子于父母有爱无敬。出家法中。和上阿阇梨。于诸弟子。则有亲爱。弟子于和上阿阇梨。有爱无敬。是名爱妨敬云何敬妨爱。犹如在家法中。父母于子。教训严难。欲令诸子远恶修善。子于父母。有敬无爱。出家法中。和尚阿阇梨。于诸弟子教训严难。欲令诸弟子远恶修善。诸弟子于和尚阿阇梨。有敬无爱。

如是小人爱则妨敬。敬则妨爱。大人不尔。若爱则加敬。敬则加爱。是故为断小人法欲现威势大人法故。而作此论。佛出世时一人具此二法者多。佛不出世一人具此二法者少。设令有者当知皆是菩萨摩诃萨。

云何为爱。答曰。若爱乃至广说。如是等言。尽说爱相。问曰。爱体性是何。答曰。爱有二种一染污。二不染污。染污者体是渴爱。不染污者体是信渴。爱有二种一是渴爱。二是爱。问曰。若渴爱是爱耶。答曰。若渴爱则是爱。颇有爱非渴爱耶。答曰有。不染污爱也。信亦有二种。一是信。二是爱。问曰。若信是爱耶。答曰。或有信非爱。或有信是爱。信非爱者。信而不求者是也。信是爱者。亦信亦求者是也。复有以此义作四句者。或有信非爱。或有爱非信。乃至广作四句。信非爱者。信其事而不求也。爱非信者。染污爱是也。亦信亦爱者。爱其事而求者也。非信非爱者。除上尔所事。

云何敬。若敬善敬。乃至广说。如是等言。尽说敬相。问曰。此敬体性是何。答曰。体性是惭愧。云何爱敬。问曰。何故作此论。答曰。先虽说其体。未说此二法俱在一人身中。今欲说故复作此论。云何爱敬。答曰。犹如有一。以爱敬故。意常念佛。凡夫人爱敬佛者。以佛力故。使我得离赋役驱使种种苦事。使我复得种种资生随意之物。圣人爱敬佛者。以佛力故。使我断无始已来无量诸苦。尽恶道因。住决定法。见于真谛正见清净。复有说者。俱爱敬佛。意常念之。以佛力故。使我出家得比丘法及余诸善安乐之利。如尊者优陀耶言。世尊灭我无量恶法。益我无量善法。复次以佛出世故。净三种眼。如尊者舍利弗言。若佛不出世。则我盲无目。过此一生。复次佛于此法最尊胜故。复有说者。佛是法主故。复有说者。无始已来七依之法。隐蔽不现。佛能开示故。复有说者。佛能令无数那由他众生入涅槃城故。复有说者。佛世尊。独出无明壳。转于法轮故。复有说者。以世尊说法故。令无量那由他众生。种诸善根。亦令成熟。使得解脱。以佛说法故。使有念处正断神足根力觉道禅定解脱三摩提。亦如是等一切功德。尽现世间。以如是等事如凡夫圣人。爱敬于佛。亦爱敬法。意常念之。所以者何。能尽我身心等苦。亦依此法。能到涅槃。亦爱敬僧。意常念之。所以者何。以僧力故。使我出家受具足戒。得畜百一种物。得共和尚阿阇梨等梵行者。同依佛法。如是等人。我行道时。是我伴侣。以于如是等处有爱有敬。故名爱敬。有人有爱无敬。有敬无爱。乃至广作四句。有爱无敬者。如在家法。父母于子。和尚阿阇梨。于诸弟子。有爱无敬。有敬无爱者。如于有德他师长所不相伏习者。有敬无爱。亦敬亦爱者。如在家法。子于父母。弟子于和尚阿阇梨所。无爱无敬者。除上尔所事。爱敬四趣中尽有。此中所说爱敬。是佛法中所行者也。云何为养。云何为敬。乃至广

说。问曰。何故作此论。答曰。为断小人法现大人法故。所以者何。小人养则妨敬。敬则妨养。养妨敬者。如在家法。父母老病。以衣服饮食随病医药。以养父母。而无有敬。出家法中。如诸弟子。威德多闻。善解法相。众所知识。彼以衣服饮食随病医药。以养和尚阿阇梨。其师或时于弟子所。受经问义。如是等养妨于敬。大人不尔。若养则加敬。若敬则加养。佛出世时一人具此二法者多。佛不出世一人具此二法者少。设当有者。当知皆是菩萨摩诃萨也。菩萨若与人养。必加其敬。若与其敬。必加其养。以是事故。欲断小人法现大人法。甚希有故而作此论。云何为养。答曰养有二种。一者财。二者法。问曰财养体性是何。答曰或有说者。所舍物是。复有说者。身口业舍是。复有说者。能令诸根四大长养者是。评曰应作是说。财养体性是五阴。问曰为是何趣耶。答曰除地狱趣。余趣尽有。复有说者。六欲天中无。所以者何。诸天若欲食时。以空金钵置前。随其福力饮食自出。何须财养。复有说者。彼饮食虽等有余财物。可以与他。问曰何处施谁与谁取。答曰或有说者。畜生趣中。还施畜生。饿鬼趣中。施于二趣。人施三趣。天施前三趣。复有说者。能施四趣。若人以饶益他意施饮食。他人食之。四大诸根而得长养。是名为施亦名为养。虽有饶益他意施他饮食。他人食之。不长养诸根四大。是名为施不名为养。若人害心。以杂毒食施他。他人以咒术药草力。若是有德众生。诸根四大。而更增长。是名为养不名为施。彼施者受不善报。问曰法养体是何耶。答曰或有说者。法养体性是名。复有说者。是语。复有说者。若闻法时生未曾有善巧方便。是法养体性。评曰应作是说。取其闻法巧便相应共生法者。体是五阴。问曰何处有法养耶。答曰五趣尽有。何以知地狱趣中有耶。答曰曾闻弥多达子小生地狱中谓是浴室。而便说偈。

人间空处受苦乐　　非我非他之所作
若受诸触皆缘身　　无有身者谁受苦

时诸众生闻说此偈。缘斯福故。从是命终脱地狱苦。云何知畜生道中亦有法养。答曰如迦宾阇罗鸟等。身行梵行。为他说法者是也。饿鬼中如毕陵迦等是也。人天中者。尽可现见。天中六欲天。及色界诸天。非无色界天。何以知色界诸天亦有耶。答曰如手天子往诣佛所。作如是言。如今世尊。四众围绕而说诸法。闻者欢喜奉行。我还至无热天中。诸天围绕而为说法。闻者欢喜奉行。亦复如是。以是事故。知色界天中亦有法养。若以饶益心。为他说法。他闻法已。生善巧便。是名为施亦名为养。若以饶益心。为他说法。他闻法已。不生善巧方便者。是名为施不名为养。若以讥刺心。为他说法。他人闻已。以智慧心。生善巧便。是名为养不名为施。

云何为敬。若敬重敬。乃至广说。敬体性是惭。如前说。

云何敬养。问曰。何以复作此论。答曰。先已说敬养体性。未说一人具此二事故而作此论。云何敬养。答曰。犹如有一而敬养佛。问曰。以何敬养佛。答曰。以财敬养佛。不能以法。所以者何。不能生佛未曾有善巧便故。所以者何。以阿罗呵三藐三佛陀不受用他法。法应尔故。问曰。何故此中不说敬养法耶。答曰。作缘义。是养义。彼法离缘故。问曰。若欲施法当施何处。答曰。法有二种。一者名数。二者真实。若欲施名数法者。应施说法人。若书写经。若欲施真实法者。守护此物。当如敬佛塔。云何施僧法养。答曰。于众僧中。作三契经偈。作娑曷遮说决定义。种种问答是也。云何财养。答曰若以种种饮食。施作长斋。般遮于瑟解经法会。供养和尚阿阇梨及余清净梵行者。问曰谁施谁受。答曰佛能施一切众生法养财养。一切众生。能施佛财养。不能施法养。辟支佛能施一切众生法养财养。除佛世尊。一切众生能施佛施辟支佛财养。不能施法养。舍利弗能施一切众生法养财养。唯除佛辟支佛。一切众生能施佛辟支佛舍利弗财养。不能施法养。目揵连能施一切众生财养法养。唯除佛辟支佛舍利弗。一切众生能施佛辟支佛舍利弗目揵连财养。不能施法养。乃至利根者。能施钝根者财养法养。钝根者能施利根者财养。不能施法养。问曰。若无有能施佛法养者。世尊何故称可阿难所说。赞言善哉善哉。如汝所言。精进能生菩提。亦称赞亿耳比丘善哉善哉。汝能以微妙音声。咏诵妙法。以阿槃提国语音声遍满。其言正直易解。令多人乐闻故。此说复云何通。如佛告阿难。我亦增益出家闲静善法。答曰何故称赞阿难者。以阿难所说应时。是以称可。何以知之。曾闻世尊游行人间而患背痛。敷郁多罗僧枕僧伽梨。右胁而卧告阿难言。汝今当为诸比丘说法。尔时阿难为诸比丘解说觉意。诸长老如来。以念觉意故而得成道。亦为他说。乃至广说。择法觉意。精进觉意。当于阿难分别觉意时。世尊自忆念过去无数阿僧祇劫行诸方便。皆是精进力。以忆念故。而起喜心。令此有患四大速灭。无患四大速生。背痛即除。寻起加趺而坐告阿难言。汝说精进耶。阿难言如是。佛言善哉善哉。阿难实如汝所言。精进能生菩提。以是事故称可阿难。称赞亿耳比丘者。或有说者。欲生彼比丘无畏心故。阿槃提国和尚大迦旃延。曾遣亿耳。汝往佛所请求五愿。所谓一求常澡浴。二求皮作敷具。三求毗尼师。作第五人。得受具戒。四求着二重革屣。五求听畜长衣过十夜。以此五事故来诣佛所。世尊威德。乃至梵释护世者。不能侧近正观。以是事故不敢辄求。后世尊称美乃敢求之。是故为令彼比丘生无畏故。而称赞之。复有说者。欲饶益彼比丘故而称赞之。所以者何。彼比丘。于阿槃提土地能作佛事。欲令彼诸人加尊重心故而称赞之。复有说者。以善能诵持优陀那波罗延众义经等。适可佛意故而称赞之。复有说者。以修净业令言音清妙故而称赞之。所言增益出家闲静善法

者。诸转转出家。得正决定。证于道果。能离爱欲。亦尽诸漏。种佛道因及缘觉声闻道因。生于尊贵多财之家。眷属成就。有大威势。颜貌端正。能净天道及解脱道者。皆是我力。以我力故。令多众生于我法中出家。有如是等利而起喜心故。言我今增益出家闲静善法。复有说者。欲离诽谤过故。赞叹阿尼卢头等。欲令其人威德尊重故。赞叹目揵连等。欲显有大功德故。赞叹舍利弗等。欲令生无畏故。赞叹如亿耳比丘等。

云何身力。云何身力劣。乃至广说。问曰何故作此论。答曰如毗婆阇婆提说。身力身力劣。不由于身。是心所为。为止如是说者意故。欲明力体是触入故。而作此论。复有说者。所以作论者。欲止弥沙塞部意故。彼作是说。身力体是精进。身力劣体是懈怠。为止如是说者意故。欲明身力身力劣体是触入。复有说者。所以作此论者。欲止譬喻者意故。彼作是论。说身力身力劣无有定体。如象力胜马马力胜牛。云何一体。即是身力。是身力劣。欲止如是说者意故。欲明身力身力劣是决定法故。若当身力非决定法。则非入所摄。非识所识。问曰若身力是决定者。譬喻者所说云何通。如象力胜马马力胜牛。答曰此因他故说胜。如马力于象。弱四大则多。强四大则少。牛力于马。弱四大则多。强四大则少。然则强力常强。弱力常弱。以是事故。为止他意欲显己义故。乃至广说而作此论。一切有为法。力有强弱。所以者何。如眼明了能见。是名强力。不如者名为弱力。乃至身亦如是。如意善能知法。是名强力。不如者名为弱力。此中说身力身力劣。而作此论。

云何身力。答曰若身力身勇等。乃至广说。如是等名。尽显现力相。如二力士角力。乃至广说。以是义故。知身力身力劣触入所摄。所以者何。由触故。知是人力强是人力劣。犹如二健夫捉一力劣者。彼当捉时。展转相知。如强力者捉劣力者。知其力劣。力劣捉强力者。亦知其力强。强力劣力。俱一入所摄。谓触入二识所识。谓身识意识。身识识别相。意识识别相总相。以如是义。则止说身力不定者意。所以者何。若当身力身力劣不定者。则不应定说一入所摄二识识也。

问曰身力身力劣体性是何。答曰或有说者。体是四大。问曰若然者。何大增故身力强。何大增故身力劣耶。答曰或有说者。四大无增。自有相似四大生身力则强。有相似四大生身力则劣。复有说者。地大增故。身力则强。水大增故身力则劣。外物亦尔。如陀婆树佉陀罗树毗摩树婆陀罗树等。以地大偏多故则坚硬。如苇柳瓠胡麻[卄/幹]等。水大偏多故则弱。复有说者。身力力劣。触入所摄。体非四大。是造色性。问曰若然者。造色性有七种。何者增故身力强。何者增故

身力劣耶。答曰重偏多故身力强。轻偏多故身力劣。外物亦尔。重者则强。轻者则劣。复有说者。七种造色外。更有身力身力劣。评曰应作是说。四大身等身力则强。四大不等身力则劣。

如说菩萨有那罗延力。那罗延力齐量云何。答曰或有说者。十凡牛力。与一村天牛力等。十村天牛力。与一青牛力等。十青牛力。与一凡象力等。十凡象力。与一香象力等。十香象力。与一大力人力等。十大力人力。与一钵建陀力等。十钵建陀力。与半那罗延力等。二半那罗延力。与一那罗延力等。一那罗延力。与菩萨一节力等。是名菩萨身力。复有说者。此说甚少。十凡牛力。与一村天牛力等。乃至十凡象力。与一野象力等。十野象力。与一伽尼罗象力等。十伽尼罗象力。与一阿罗勒迦象力等。十阿罗勒迦象力。与一雪山象力等。十雪山象力。与一香象力等。十香象力。与一青山象力等。十青山象力。与一黄山象力等。如是次十倍。赤白优钵罗拘物头波头摩说亦如是。十波头摩象力。与一大力人力等。十大力人力。与一钵建陀力等。十钵建陀力。与一沙楞伽力等。十沙楞伽力。与一婆楞伽力等。十婆楞伽力。与一章□勒力等。十章□勒力。与一婆罗章□勒力等。十婆罗章□勒力。与一半那罗延力等。二半那罗延力。与一那罗延力等。是名那罗延力量。复有说者。此说亦少。千伊那拔罗龙王力。与菩萨一节力等。曾闻三十三天欲游戏时。伊那拔罗龙王。其色纯白。如拘物头华七枝安立。具有六牙。头赤如因提具波色。左右胁各二由延半。前后各一由旬。如是绕身有七由延。高二由旬半。此是常身有八千眷属。彼诸眷属。其色赤白。如拘物头华七枝安立。具有六牙。头赤如因提具波色。三十三天欲游戏时。伊那拔罗龙王身上。自然有香手现。便作是念。今者诸天须我。即自化身。有三十二头。头有六牙。头赤如因提具波色。第三十三者。是其常头。一一牙上。化作七池。一一池中。化作七莲花。一一花上。化作七台。一一台上。化作七绞络帐。一一帐中。有七天女。一一天女。有七侍者。一一侍者。有七伎女。作是化已。往至诸天城中。所化三十二头。三十二辅臣。及其眷属而乘其上。常头帝释。及其眷属。而乘其上。如是凡有一万诸天家族。其身轻举。犹如旋风吹于草叶。乘空而上。诣游戏处。尔时诸天。都不自见有前后者。到游戏处。尔时诸天。各各诣游戏园林。欢娱快意。尔时龙王。亦自化身。作天子形。而自娱乐。如是伊那拔罗龙王力。菩萨身者。有十八大节。一一大节。有千伊那拔罗龙王力。如是等名菩萨身力。复有说者此说犹少。菩萨身力。有十八大节。前所说者。是菩萨十八节中最下节力。第二所说。是菩萨次胜节力。第三所说。是第三节力。如是次第。各转倍胜。尊者婆檀陀说曰。意力无量。当知身力亦无量。何以知之。如阿耨多罗三藐三菩提道在未来世。必生现在前。尔时三千大千世界大地震动。以是事故。知意力无量身力亦无量。问曰若然者何以言菩萨有那罗延力耶。答曰

以那罗延力世人所尚。是以为喻。然则意力无量。身力亦无量。问曰以何等故。菩萨修集如是力耶。答曰欲现一切皆胜事故。如菩萨于诸世间。一切事胜。所谓色族财富眷属积集功德及诸名闻力亦应尔。如色族等益于世间力亦应尔。复有说者。为阿耨多罗三藐三菩提故。所以者何。阿耨多罗三藐三菩提。应住如是坚牢身故。无有是处。以分别故说。若当阿耨多罗三藐三菩提住须弥山顶者。须弥山便当摧破。以力无畏甚尊重故。是以如来初成道时。举足欲行。安徐蹈地。地故震动。复有说者。以阿耨多罗三藐三菩提故。于三千大千世界中阎浮提。阎浮提中有金刚座自然而出。菩萨坐上。成等正觉。如是亦为阿耨多罗三藐三菩提故。积集坚牢之身。复有说者。以此力引致应化众生故。是中应说化力人喻诸释子射喻般涅槃时坚石喻。曾闻世尊般涅槃时。诣波波村。尔时五百力士。修治道路。时有一石。长十二丈。广六丈。诸力士等。尽其身力。不能令动。世尊既至。问诸童子。今何所为。答言。修治道路。世尊复问。我今为汝去此石耶。答言可尔。佛告诸人。汝悉远去。尔时世尊。以脚拇指。举此大石。安置右掌中。复以手掷置虚空中。下复接之。以口吹散。令如微尘。散复还合。与本无异。时诸力士。而问佛言。如是之事。为是何力。世尊答言。以足拇指。举着掌中。是我父母生身之力。后以手掷置虚空中者。亦是父母生身之力。以口吹散。令如微尘。是神足力。散复还合。如本无异者。是解脱力。时诸力士。复更问佛。颇更有力胜于世尊如是力不。佛答言有。谓无常力。佛告力士。若是父母所生之力。及神足解脱力。今日中夜。当为无常力之所破坏。尔时力士。闻说是事。心生厌离。佛为说法。得见真谛。是故为欲引致应化众生故。修集此力。问曰。菩萨何时具满此力耶。答曰。菩萨年二十五时。具满此力。从是以后至年五十。其力无减。过是已后。其力转减。复有说者。其力无减。所以者何。意力无减故。身力亦尔。评曰应作是说。法身无减。生身有减。以是报故。如优陀耶言。今见世尊。身色损减。乃至广说。问曰。余众生。有那罗延力不耶。答曰。如初所说菩萨力。余众生尚无。何况余说。然世界初成时。世界众生。有那罗延力者。有半那罗延力者。有钵建陀力者。有大力者。满阎浮提。问曰。彼诸人骨节相次云何。答曰。除彼四种人。其余众生。骨节相远。若人力与象马等者。骨节相近。大力者。骨相接。钵建陀力者。骨节相钩。那罗延力者。骨节连琐。菩萨骨节。蛟龙相结。如渴伽角辟支佛。名曰大力。问曰。转轮王。为有那罗延力无耶。答曰转轮王。无那罗延力。随轮宝德身力及余宝亦然。若其轮是金王四天下。其力最胜。若其轮是银王三天下。其力转减。若其轮是铜王二天下。其力复减。若其轮是铁王一天下。其力最劣。佛在世时。三人有钵建陀力。一是尊者阿难。二是睒弥释子。三是瞿毗迦释女。问曰。辟支佛出世。为如佛独出为有俱者耶。答曰。或有说者。独出无俱所以者何辟支佛根胜舍利弗。如舍利弗。并出于世。犹无是事。何况五百功

德者一时俱出。问曰。若辟支佛不并出世。言有五百功德一时出世者为是何人耶。答曰。此皆本是声闻。以缘悟菩提故。名辟支佛。若本种辟支佛。行成辟支佛者。独出世间。当知如佛。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十三

杂揵度爱敬品第四之二

已说如来身力。今当说意力。如来有十力。所谓是处非处智力。乃至漏尽智力。问曰力体性是何。答曰体性是智体是智身。已说体性今当说所以。何等是力义。答曰不为他所伏义是力义。不为他所覆盖义是力义。不断伏义是力义。害义决定知义能担义最胜义是力义。界者宿命智力。生死智力。在色界余力。若是有漏是三界系。若无漏者是不系。地者宿命智力。生死智力。在根本四禅地余力。有漏者在十一地无漏者在九地。依者依欲界身。行者是处非处智力。至一切道智力行十六行。亦行非行。知业法集智力。行八行。亦行非行。第三第四第五第六智力。行十二行。亦行非行。宿命智力。生死智力。行于非行。漏尽智力。若以境界。行于四行。若以在身。则行十六行。亦行非行。缘境界者。是处非处智力。缘一切法。知业法集智力。缘苦集谛。第三第四第五第六智力。缘于三谛。除灭谛。至一切道智力。缘于四谛。宿命智力。缘于前世欲色界五阴。生死智力。缘于色入。漏尽智力。若以境界。缘于灭谛。若以在身。缘一切法。念处者。知欲智力。宿命智力。是法念处。生死智力。是身念处。漏尽智力。若以境界。是法念处。若以在身。是四念处。余力是四念处。智者。是处非处智力。至一切道智力是十智。知业法集智力是八智。除灭智道智。第三第四第五第六智力是九智。除灭智宿命智力。如旧阿毗昙人说。是等智尊者婆已说。是四智。法智。比智。苦智。等智。尊者瞿沙说。是六智。除尽智无生智灭智他心智。评曰应如前说。一等智者。好生死智力。旧阿毗昙人说。是一等智。尊者婆已说。是四智。法智。比智。集智。等智真实义者。是一等智漏尽智力。若以境界是六智。除他心智苦智集智道智。若以在身。则有十智。所以者何。此十智于如来身中尽可得故。根者总而言之。则与三根相应。过去未来现在者。是三世法。缘过去未来现在世者。是处非处智力至一切道智力。缘于三世。亦缘非世。第二第三第四第五第六智力。缘于三世。宿命智力过去现在者。缘过去世未来世。当生者缘过去世若不生者。缘于三世。生死智力过去者。缘过去世。现在者。缘现在世。未来当生者。缘未来世不生者。缘于三世。漏尽智力。若以境界。缘非世法。若以在身。缘于三世。亦缘非世。善不善无记者。是善缘善。不善无记者。知禅解脱三摩提智力。缘善无记。漏尽智力。若以境界缘善。若以在身缘善不善无记。余力缘三种。系者。宿命智力。生死智

力。色界系余力。有漏者三界系。无漏是不系。缘三界系者。宿命智力。生死智力。缘欲色界系。知业法集智力。缘三界系。漏尽智力。若以境界。缘不系。若以在身。缘三界系及不系。余力缘三界系。缘不系。是学无学非学非无学者。宿命智力。生死智力。是非学非无学。余力若是无漏是无学。若是有漏是非学非无学。缘学无学非学非无学者。知业法集智力。宿命智力。生死智力。缘非学非无学。漏尽智力。若以境界。缘非学非无学。若以在身。能缘三种。余力三种尽缘。见道断修道断不断者。宿命智力。生死智力。是修道断。余力若有漏。是修道断。若无漏。是不断。缘见道断修道断不断者。知业法集智力。宿命智力。缘见道断修道断。生死智力。缘修道断。漏尽智力。若以境界。缘不断。若以在身。缘于三种。余力三种尽缘。缘名缘义者。知欲智力。生死智力。缘义漏尽智力。若以境界缘义。若以在身。则缘名义。余力亦缘名亦缘义。缘自身他身非身者。是处非处智力。至一切道智力。缘自身他身。亦缘非身法。漏尽智力。若以境界。缘于非身。若以在身。三种尽缘。余力缘自身他身。问曰。此诸力。为从方便生。为从离欲得耶。答曰。可言从方便生亦从离欲得。所以者何。以从三阿僧祇劫积集方便生故。言从方便生。以从离非想非非想处欲得故。言从离欲得。问曰。何处生此力。答曰。依欲界身。生阎浮提非余方。依男子身非女身。问曰。知业法集智力。生死智力。有何差别。答曰。从粗至细是生死智力。从细至粗是知业法集智力。如粗细现见不现见因果。当知亦如是。已说力无畏。今当说三藐三佛陀有四无所畏。乃至广说。问曰。无畏体性是何。答曰。体性是慧身。初力是初无畏。第十力是第二无畏。第二力是第三无畏。第七力是第四无畏。一一力摄四无畏。一一无畏摄十力。则有四十力四十无畏。佛略说故。我成就十力四无所畏。广说则成就四十力四十无畏。已说体性。所以今当说。何等是无畏义。答曰。不可动义是无畏义。勇猛义是无畏义。不怯弱义是无畏义。安隐义清净义纯白义是无畏义。

问曰。力即是无畏。为异无畏耶。答曰诸力即是诸无畏。如先所说。初力即初无畏。乃至广说。问曰。若然者力与无畏。有何差别。答曰。无有差别。如说无畏即力力即无畏。复有说者。名即差别。所以者何是名为力是名无畏。复有说者。初立是力。已立不动是无畏。复次有坚强是力。勇决是无畏。复次不为他所伏是力。不怯弱是无畏。复次智是力。办是无畏。复次因是力。果是无畏。复次不为他所盖是力。能盖他是无畏。复次自饶益是力。饶益他是无畏。自利利他亦尔。复次自觉是力。为他说是无畏。积集是力。受用是无畏。受财义是力。分财义是无畏。复次知医方是力。治他病是无畏。复次法义无碍是力。辞乐说无碍是无畏。复次赞求法义无碍是力。赞求辞乐说无碍是无畏。诸余分别如力中说。

如来有大悲。问曰。大悲体性是何。答曰。是慧。复有说者是照。评曰不应作是说。如前说者好。大悲当知即是是处非处力。地者是第四禅地。其余分别。应随相说。问曰此中何以唯说力无畏大悲。不说三念处耶。答曰是三种于说法分中。胜三念处不尔。说力则显现自义。说无畏则现摧伏他义。大悲则生欲说法心。三念处不尔。是故不说。

如来亦说成就七法。彼七法者。当知即是是处非处力。如来若更有余不共法者。当知尽是是处非处力。问曰。此七为是几智性耶。答曰知法知量知众。此是一等智。知义者诸作是说。涅槃是第一义者。是六智性。除苦集智他心智道智。诸作是说。一切法是第一义者。是十智性。知时知人。是九智性。除灭智。自知是八知性。除灭智他心智。尊者婆已说曰。自知是四智性。谓法智比智道智等智。评曰如此诸所说。可有是理。但彼经所说七法义。是一等智。如来有五圣智三昧。此亦是是处非处力。五智者。法智比智道智尽智无生智。

云何数灭。云何非数灭。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为止并义者意。如譬喻者说。三种灭无体。为止如是说者意。欲明三种灭各有体相故而作此论。复次所以作此论者。毗婆阇婆提说。三种灭皆是无为。欲止如是说者意。说三种灭。二是无为。一是有为故而作此论。

云何数灭。答曰。若灭得解脱是也。彼法灭。彼得得解脱。得解脱得。是名数灭。云何非数灭。答曰。若灭非解脱是也。彼法若灭。彼得不得解脱。不得解脱得。是名非数灭。云何无常灭。答曰。诸行散灭是也。无常灭。散灭诸行。非如散豆谷等。无常灭。令诸行于前一刹那能有所作。于后刹那。更不能有所作。非无行体。止其所作故。作如是说。问曰。非数灭无常灭。有何差别。答曰。非数灭者。疾瘦困厄自作他作苦恼种种魔事。如是随世等法。若得解脱。是名非数灭。若说疾瘦困厄自作他作苦恼种种魔事等法。若得解脱。是名有漏诸行得非数灭。若说随世等法。若得解脱。是名无漏诸行得非数灭。所以者何无漏诸行。亦在世故。无常灭者。令诸行散灭。乃至广说。问曰。何故但问非数灭无常灭。不问数灭耶。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。先已说差别。如说云何数灭。其灭者是解脱。乃至广说。二灭者非解脱。是以问其差别。复有说者以此二灭俱不用功灭故。复有说者尽应问三种灭差别。云何数灭。答曰。若灭是解脱不系相。非数灭者。是解脱非不系相。无常灭。非是解脱。亦非不系相。复有说者。数灭三世阴入界中可得。非数灭未来世不生法中可得。无常灭现在世中可得。复有说者。数灭是善。彼得亦善。非数灭是无记。彼得亦是无记。无常灭有三种。彼得

亦有三种。复有说者。数灭是不系。彼得是系不系。非数灭是不系。彼得是系。无常是系不系。彼得亦是系不系。复有说者。数灭是非学非无学。彼得是学无学非学非无学。非数灭是非学非无学。彼得亦是非学非无学。无常灭三种。彼得亦三种。复有说者。数灭是不断。彼得或修道断。或不断。非数灭是不断。彼得是修道断。无常灭三种。彼得亦三种。复有说者。数灭是道果。彼得或是道是道果。或非道非道果。非数灭非道果。彼得非道非道果。无常灭或是道非道果。或是道亦道果。或非道非道果。彼得亦尔。复有说者。数灭是灭谛所摄。彼得是三谛所摄。非数灭非灭谛所摄。彼得苦集谛所摄。无常灭三种谛所摄。得亦尔。

问曰。何等是数灭义。答曰。数者是慧。灭是慧果。故名数灭。复有说者。别数得故。言是数灭。如见苦时苦忍苦智所得别。见集见灭见道所得亦别。故名数灭。复有说者。以难得多用功故。名为数灭。问曰。此灭为是一体。为是多体耶。答曰。或有说者。是一体。问曰。若是一体者。证见道所断诸结灭时。亦证修道所断。诸结灭不耶。若证者则修道无用。若不证者。云何一体法。少分证少分不证。复有说者。灭体有五见苦所断烦恼灭。是一种。乃至修道所断烦恼灭。是第五种。问曰。此亦有过。所以者何。如证欲界修道所断上上使灭时。复证余品使灭不耶。若当证者。余品对治道。则无功用。若不证者。云何一体法。少分证少分不证。复有说者。灭体有十三。见道所断有四。修道所断有九。问曰。此亦有过。所以者何。若证欲界修道所断灭时。复证初禅修道所断灭不。若证不证。俱同前过。评曰。应作是说。随有漏法体灭体亦尔。问曰。若然者。先何故问涅槃为一体为多体耶。答曰。先应作是问。若一众生。证一法灭时。一切众生。亦同证此灭不耶。若同者。云何涅槃不是共法。一众生得涅槃时。一切众生。亦应得涅槃。若异者。云何涅槃非是相似法耶。此经复云何通。如说如来解脱。阿罗汉解脱等。无差别。答曰。应作是说。如一众生证此法。一切众生亦同证此法。问曰。若然者。云何涅槃不是共法耶。答曰。以体言之则同。以得言之则异。所以者何。以诸得各异故。问曰。若然者。云何不一众生得涅槃时。一切众生亦得涅槃耶。答曰。若成就涅槃得者得涅槃。若不成就得者。不得涅槃。复有说者若一众生。证此灭时。余众生所证者各异。问曰。若然者。云何涅槃非是相似法。答曰。言非相似者。非相似因。以涅槃无相似因故。言非相似法。问曰。若然者。苦法忍无相似因。亦是非相似法耶。答曰。苦法忍虽不从相似因生。而能与他作相似因。涅槃不从相似因生。亦不与他作相似因。复有说者。以不同故。言不相似。有为法性同。云何性同。同在世。同是阴。同是苦。无有一法是常是善者。复有说者。世法是同。彼非世故不同。如是阴法苦法诸生法诸趣法。当知亦尔。复有说者。前后是相似。彼法无前后。故言不相似。

如前后。上中下法亦如是。如来解脱。罗汉解脱。此经云何通者。以俱是常是善故。复有说者。以在一身中决定俱有故。所以者何。一切众生尽有三种菩提性。所谓佛辟支佛声闻菩提。若从佛道去。亦证此法。若从辟支佛声闻道去。亦证此法。是故言无差别。评曰。不应作是说。如前说者好。

问曰。外物中数灭为有得者不耶。若得者众生不成就外法云何得。若得者此经复云何通。如说诸长老。我断一切爱。得内解脱。若不得者此经复云何通。如说云何断界。答曰。一切诸行断。是名断界。乃至广说。答曰。应作是说有得者。问曰。若然者不成就外法。云何得耶。答曰。虽不成就外法。而得外法数灭。如过去未来命等八根。虽不成就。得其数灭。我断一切爱。得内解脱。此经云何通者。此说若内得解脱。当知外法亦得解脱。复有说者。以此解脱从自身修方便得。不由外人修方便得。是故言得内解脱。复有说者。不得外法中数灭。问曰。若然者此经云何通。如说一切诸行。断名断界。乃至广说。答曰。有二种一切。有分。一切。有一切一切。此中说分一切。故言一切。复有说者。外物中有数灭。而不可得。评曰。不应作是说。宁当说无。不应说有而不可得。何用是无。用物为亦有亦得。如是说者好。若当外物数灭不可得者。则违波伽罗那经。如说云何得作证法。答言。一切善法。此法是善。亦得可得证。欲令无如是过故。说言可得。

问曰。此数灭体。为是阴为非阴耶。若是阴者。何不本是涅槃。何以故。先有诸阴故。若非阴者。云何为无所有法。而修于道。答曰。应作是说。体非是阴亦非阴。然从色阴乃至识阴体得之。此数灭亦名涅槃亦名不相似。亦名非品亦名无跋那(跋那秦言色亦言性亦言称赞亦言字)。亦言最胜亦名智。亦名应亦名不亲近。亦名不修亦名可乐。亦名近亦名妙亦名离。问曰。何故言涅槃。答曰。槃那言林。涅者言离。永离阴林离三火林离四林。故言涅槃。复次不织义是涅槃。如先说。何故名不相似者。无相似因故。如先说。无上中下等故。何故名非品者。离诸品故。如说有为法体性是品。诸作是说。有住相者。四相及彼法五法。是俱生品。诸作是说。无住相者。三相及彼法四法。是俱生品。彼法无如是相故。名为非品。复有说者。世是品法。彼法离世。名为非品。诸阴诸苦诸生诸趣说亦如是。何故名无跋那者。称赞之体。已自成故。不待复更称赞。如人本性贤善。不待称赞。本贤善故。彼亦如是。复次有为法中。或以因称果。或以果称因。彼法无果可以称因。无因可以称果。复次诸圣亲证此法故。不待称赞。复次不称赞者。有无边称故。如人大德言。此人德不可说。彼亦如是。复次不可称赞者。周匝有美称故。如净明珠周匝除闇。彼亦如是。亦如阿波那加珠所在之处。而便安立。如是若解脱得。在人身

中。此身名为安立。复次不可称赞者。名为非称。无有人能如法说其过者。名为非称。复有说者。离诸性故。言无跋那。此中无刹利婆罗门居士首陀性故。言无跋那。亦无青黄等色故。言无跋那。有为法。或性是色。或依色。或为色作所依。彼法性。非是色。亦非依色。亦不为色作所依。何故名最胜者。以上妙故名最胜。如世间以上妙饮食衣服缨络等故名最胜。尊者瞿沙说曰。彼法是最胜。以是通畅究竟法故。何故名智者。以智果故。如经中说。六入是业。六入是业果。以业名说。如断是智果以智名说。如天眼天耳是通果以通名说。彼亦如是。是智果故。以智名说。何故名应者。应受供养故名应。世界所有上供。尽应受故。何故名不亲近者。以无可亲近故。有为法以贪其果。而亲近之。如人为贪荫凉花果故亲近于树。彼法与上相违故。名不亲近。问曰。若说不亲近者。何以故。经中说亲近明人耶。答曰。以得智故。明人者佛若佛弟子。以亲近故。得所缘忍智及成就得。是故说亲近。复有说者。明人所依去故说亲近。如说阿罗汉去至涅槃何故名不修者。以不在身中。若法住在身中者。修彼法。不在身中。是故不修。复有说者。以无可修法故。如阿毗昙所说。修法彼中无故。名曰不修。复有说者。以无可亲近事故。所以不修。问曰。若不修者此偈云何通。如偈说。

瞿昙坐树下　　禅思不放逸
不久履道迹　　涅槃在心中

答曰。如尊者波奢所说言。涅槃在心中者。心中成就涅槃得故。何故名可乐者。以离一切苦故。圣人畏苦涅槃。无身心苦故。圣人乐之。如苦恶戒生死增长老死。说亦如是。世尊经说时。解脱是乐法。无漏戒是乐戒者。以能到涅槃故。何故名近者。以是有法故。或有说是非有法。而彼法实有体性。是故说近。以是事故。世尊经说。行者精进成就十五法。是名学迹。得近涅槃。复次不选择身故名近。若刹利修道。即证婆罗门毗舍首陀修道亦证。复次不选择处所故名近。若于村落。若于静处。修道即得。复次以是近观故名近。诸圣起缘。彼忍智现在前。正观此法。如在目前。复次以比相故知近。如波伽罗那经所说。云何远法。谓过去未来法。云何近法。谓现在前。及无为法。复次住近处得故名处近。近处者谓现在世现在世证故名近。复次舍近法得故名近。近法名现在。圣人舍现在。法入涅槃故名近。尊者瞿沙说曰。精勤次第趣向。修正方便者得故名近。复次圣道所依身定故。此法不尔名近。若依此身。应起圣道。余身不能。涅槃不尔。随修道所依身则能证。是名为近。问曰。何故名妙耶。如道亦是妙。何以独称涅槃为妙。波伽罗那所说。云何妙法。无漏善法是也。答曰。道虽是妙。涅槃是妙中妙。复次道虽是妙。杂无常过故。涅槃不尔。复次道有对治厌恶善根故。如空空三昧无相无相三昧无愿无愿三昧。

无有善法能厌恶涅槃者故名为妙。问曰。涅槃何故名离耶。如道亦是离相。如波伽罗那所说。云何离法。答言。欲界系。或色无色界系。出要寂静善定学法无学法。数灭等法是也。答曰。涅槃唯是离道是离是可离。复次舍一切法故言离。有漏法有二种舍。一者离欲舍。二者弃舍。无漏有为法。虽无离欲舍。而有弃舍。涅槃无离欲舍。亦无弃舍。复次第一义是离。以色故离欲。以无色故离色。诸有所作。诸有所思。以涅槃故离。

云何非数灭。答曰。是灭非解脱。问曰。何故名非数灭。答曰。不以功作而得。是名非数灭。所以者何。如人住此四方所有色声香味触。是五识身所缘法。不以功作而住。不生法中。故非数灭。问曰。以何法能得此法耶。答曰。或有说者。以过去未来阴入界。非现在世。所以者何。以阴入界现在身中可得故。如此说者。一一刹那中。有失有得。刹那生时失。刹那灭时得。复有说者。未来世中得非过去。所以者何。过去诸阴。曾在身中。今日阴即在身故。此说亦有过。所以者何。未来法生时。此法亦舍故。评曰。于未来不生法中得。如是说者好。以是故。一切时常增益。问曰。数灭多。非数灭多耶。答曰。或有说者。数灭多。非数灭少。所以者何。数灭于过去未来现在法中得。非数灭唯未来不生法中得故。复有说者。非数灭多。数灭少。所以者何。非数灭有漏无漏法中得。数灭唯有漏法中得故。评曰。应作是说。此二法俱无量无边。以是事故应作四句。有法是数灭所得非非数灭所得。有法非数灭所得非是数灭所得。有法亦数灭所得亦非数灭所得。有法非数灭所得亦非非数灭所得。初句者过去现在有漏法。及未来世生者是也。第二句者未来世不生无漏法是也。第三句者谓未来世不生有漏法是。第四句者谓过去现在无漏法。未来世必生无漏法是也。

如住此凡夫人得五道中五识非数灭。所以者何。彼中所有色声香味触。缘彼识住。在不生法中故。是以得彼非数灭。如此处色声香味触。彼五处众生。亦于此得非数灭。若恶道分已断者。彼尽得恶道中非数灭。问曰。谁能断恶道。答曰。或是布施。或是持戒。或是闻慧。或是思慧。如不净阿那般那念处。或是修慧。如暖法顶法至忍必断。尊者婆檀陀说曰。若不因觉知缘起法。则不断恶道。此说云何言觉知缘起法者。尽是无漏道。评曰。不应作是说。如是说者好。或以布施。或以持戒。得恶道非数灭。乃至以顶得恶道非数灭。自有众生。得如上善根恶道分断。钝根者。乃至忍断。问曰。为一时得三恶道非数灭。为次第得耶。答曰。或有说者。三种一时得。问曰。若尔者提婆达多生地狱中。岂非得饿鬼畜生非数灭耶。答曰。唯除地狱一生分。余地狱生分。及饿鬼畜生分一时得。评曰。若起达分善根。断恶道者。一切恶道。得非数灭。若施等断恶道。此则不定。若断地

狱。则得地狱非数灭。余则不定。余趣亦如是。若以达分善根。断恶道者。彼恶道一时非数灭。

已说得恶道非数灭。复云何得生处非数灭。答曰住增上忍时。除人天中七生分色无色界一切处一生分。其余诸生。皆得非数灭。须陀洹趣斯陀含果。住方便道不起。得斯陀含得欲界六生分非数灭。若起得者。住第六无碍道时得也。若斯陀含趣阿那含果。住方便道不起。得阿那含。得欲界一生分非数灭。最后无碍道。当得欲界一切生分数灭。若起得者。最后无碍道得。欲界一生分非数灭。当得欲界一切生分数灭。离初禅欲时。若是不退法。住方便道不起者。得初禅二分二生分非数灭。最后无碍道。当得初禅一切生分数灭。若起者最后无碍道。得二生分非数灭。当得一切生分数灭。若是退法。若起若不起。最后无碍道。当得初禅地一切生分数灭。不得非数灭。乃至离无所有处欲。说亦如是。若离非想非非想处欲。若是不退。住方便道不起者。得非想非非想处一生分非数灭。最后无碍道。当得非想非非想处一切。生分数灭。若起者最后无碍道。得非想非非想处一生分非数灭。当得一切生分数灭。若是退法不起离欲者。住方便道。得八地余生分非数灭。最后无碍道当得非想非非想处一切生分数灭。若起者最后无碍道。得八地中余生分非数灭。当得非想非非想处一切生分数灭。

已说生处。诸烦恼复云何。答曰。住增上忍时。得三界见道所断烦恼非数灭。随无碍道随种当得数灭。若是圣人。是不退法。是不起离欲界欲随所断种。住方便道。得非数灭。随无碍道随种。当得数灭。若起者。随无碍道随种。得非数灭。当得数灭。若是退法。若起若不起。随无碍道随种。不得非数灭。当得数灭乃至离非想非非想处欲。说亦如是。问曰。退法者于诸烦恼。何时得非数灭。答曰。或有说者。若信解脱转根得见到时。解脱转根得不动。评曰。应作是说。若得决定更不退。尔时得诸烦恼非数灭。以是事故。而作四句。或有烦恼先得非数灭。后得数灭。先得数灭后得非数灭。或有俱得。或有俱不得。初句者住增上忍。于三界见道所断烦恼。是不退法。不起离欲。住方便道修道所断烦恼。是谓先得非数灭后得数灭。第二句者若是退法。三界修道所断烦恼。是谓先得数灭后得非数灭。第三句者若是不退法起离欲随无碍道随种。得非数灭。得数灭。复有离欲界欲。断上上烦恼时。染污五识身。于所缘得非数灭。得数灭。乃至离八种欲亦如是。若断下下烦恼时。彼下下染污五识身。于所缘得非数灭。得数灭。亦得欲界善不隐没无记行数灭。离初禅欲。断上上烦恼。彼上上染污三识身。于所缘得非数灭。得数灭。离八种欲亦如是。若断下下烦恼时。彼初禅下下染污三识身。于所缘得非数灭。得数灭。亦得初禅地善不隐没无记行数灭。是谓俱得。第四句者除上尔所事。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十四

杂揵度爱敬品第四之三

已说烦恼道复云何。答曰。坚信人行坚信道时。于坚法道。得非数灭。坚法人行坚法道时。于坚信道。得非数灭。见到人行见到道时。于信解脱道。得非数灭。非时解脱人。行非时解脱道时。于时解脱道。得非数灭。声闻人于声。闻道决定者。于辟支佛道佛道得非数灭。辟支佛人。于辟支佛道决定者。于佛道声闻道。得非数灭。求佛道者。于佛道决定时。于声闻辟支佛道。得非数灭。阿罗汉有六种。一退法。二思法。三护法。四等住。五能胜进。六不动。问曰。此诸阿罗汉于何时得非数灭耶。答曰。若退法者。于退法决定者。于五种得非数灭。若不决定者不得。乃至能胜进说亦如是。不动法者。得不动法。于五种道。得非数灭。问曰。非数灭。皆是胜进时得。何以不是道果耶。答曰。本离欲时。不为此法作方便得故。若当为非数灭作方便者。非数灭则不可得。所以者何。若心贪着。有是人不能过三恶道。若心为涅槃能过恶道。

问曰。非数灭得。是何心果。答曰。或有说者。是造受生处心果。复有说者。若心能使生相续。是彼心功用果。评曰。应作是说。随住何心得非数灭。即彼心果。问曰。于何法得非数灭。答曰。于三界系及不系法中得。生欲界于此四法中得。生色无色界亦如是。非数灭得。随生何地。即彼地系。

问曰。非数灭。于何法得增长耶。答曰。生欲界中。于欲界系五识身。而得增长。亦有缘现在欲界意识身而得增长。然微细难现。于色界三识无量解脱胜处一切处。而得增长。无色界唯一切处。生色界中。欲界五识身。而得增长。意识亦得增长。然微细难现。色界三识无量解脱胜处一切处。而得增长。无色界唯一切处。生色界中。于欲界五识色界三识无量解脱胜处一切处。而得增长。

问曰。圣人生色界中。于欲界系。何法中得非数灭耶。答曰。初禅命终。生二禅中。初禅果。欲界变化心。得非数灭。若生三禅中。初禅二禅果。欲界变化心。得非数灭。若生第四禅中。初禅二禅三禅果。欲界变化心。得非数灭。乃至第三禅命终。生第四禅中。第三禅果。欲界变化心。得非数灭。问曰。色界命终。生无色界中。于欲界系何法中。得非数灭耶。答曰。若初禅命终。生无色中。四禅果。欲界变化心。得非数灭。第二禅命终。生无色中。三禅果。欲界变化心。得非数灭。第三禅命终。生无色中。二禅果。欲界变化心。得非数灭。第四禅命终。生无色中。一禅果。欲界变化心。得非数灭。圣

人生无色界中。于欲色界系法。不得非数灭。所以者何。先已得故。

问曰。先入涅槃阿罗汉。得非数灭多。后入涅槃阿罗汉。得非数灭多耶。答曰。前入涅槃者多。迦葉佛时。入涅槃者则多。释迦牟尼佛时入涅槃者。释迦牟尼佛时。入涅槃者则多。弥勒佛时入涅槃者。问曰。何等阿罗汉。成就非数灭最多。答曰。生无色界阿罗汉。住最后心者。于一切法。得非数灭多。颇有阴界入永灭而不得非数灭耶。答曰有。谓阿罗汉住最后心。评曰。不应作是说。所以者何。无有阴界入永灭而不得非数灭者。问曰。阿罗汉住最后心时。非是不得非数灭耶。答曰。非不得。所以者何。阿罗汉。若决定欲入涅槃时。尔时除。若五心六心。当起现在前。余阴界入悉得非数灭。

世尊说。有二涅槃界。谓有余身涅槃界。无余身涅槃界。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰上说。云何数灭。答曰。若灭是解脱。彼数灭有二种。一是有余身涅槃界。二是无余身涅槃界。未说云何有余身涅槃界无余身涅槃界。今欲说故而作此论。复有说有余身涅槃界有体。无余身涅槃界无体。复有说有余身涅槃界是善。无余身涅槃界是无记。复有说有余身涅槃界是道果。无余身涅槃界非道果。复有说有余身涅槃界是谛所摄。无余身涅槃界非谛所摄。复有说有余身涅槃界是有为。无余身涅槃界是无为。有漏无漏亦如是。为止如是说者意欲明此义俱是无漏。以是事故。为止他义欲显己义。乃至广说而作此论。云何有余身涅槃界。答曰。阿罗汉住寿。四大未灭。乃至广说。四大者即四大是也。诸根者造色是也。相续心者是心心数法也。若此四大造色。心心数法未灭。是有余身涅槃界。复有说者。四大是四大身。诸根即诸根。相续心是觉性。若身诸根。觉性未灭。是有余身涅槃界。如是等诸有余故。名有余身涅槃界。身有二种。一烦恼身。二生身。虽无烦恼身。而有生身。复有说者。身有二种。有染污不染污。染污已尽唯有不染污。是故说四大等。有余故言有余。四大为生何法。谓生造色。依造色能生心心数法。乃至广说。彼断一切结得作证。是名有余身涅槃界。云何无余身涅槃界。若阿罗汉。已入涅槃四大灭。乃至广说。四大者即四大。诸根者是造色。相续心者是心心数法。若此四大诸根心心数法灭。是名无余身涅槃界。复有说者。四大身。诸根即诸根。相续心是觉性。若身诸根觉性灭。是名无余身涅槃界。问曰。此文不应作是说。身诸根觉性灭。名无余身涅槃界。应作是说。阿罗汉断一切结尽入于涅槃。是名无余身涅槃界。而不说者有何意耶。答曰。彼尊者依世俗言。说信经故而作是说。阿罗汉死时。风大能损火大。火大损故饮食不消。饮食不消故四大羸。四大羸故诸根亦劣。诸根劣故不能与心心数法作所依。心心数法无所依故则不生心心数法不生便是无余身涅槃界。身有二种。一者生身。二烦恼身。彼二种身俱灭是名无余身涅槃界。复有说者。身有二种。谓染污不染

污。二种身俱灭一切结使断。是名无余身涅槃界。问曰。此中何以不说断一切结得作证耶。答曰。以现在得作证故。言得作证。彼时现在得灭故。不言得作证。复有说者。有众生处有得谁得此得言是提婆达多延若达多。彼中无如是众生差别故。唯此法性。是故不说得作证等。

问曰。凡夫人学人断。为是有余身涅槃界。为是无余身涅槃界耶。答曰。亦不名有余身涅槃界。亦不名无余身涅槃界。但名为断。亦名无。亦名为灭。亦名为谛少分。是断智少分。非断智少分。是沙门果少分。非沙门果。

问曰。颇有阿罗汉不住有余身涅槃界不住无余身涅槃界耶。答曰。如经本所说有。如说。具三事者。名有余身涅槃界。无三事者。名无余身涅槃界。生色界阿罗汉。入灭尽定。唯有四大诸根。无相续心。生无色界阿罗汉。唯有相续心。无诸根四大。生欲界阿罗汉。唯有四大相续心。有诸根不具者。评曰。如是诸阿罗汉。皆当言住有余身涅槃界。经文应如是说。云何住有余身涅槃界。答曰。阿罗汉住寿。一切结尽得作证。云何无余身涅槃界。答曰。阿罗汉一切结尽入涅槃。若作是说。尽摄生欲界生色无色界有心无心具根不具根者。

涅槃当言学耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。先说数灭是二种涅槃界。乃至广说。未说是学无学非学非无学。今欲说故。而作此论。复次何故作此论者。为止并义者意故。如犊子部说涅槃有三种。是学无学非学非无学。若学断诸结得作证。是名学。若无学断诸结得作证。是名无学。若非学非无学断诸结得作证。是名非学非无学。为止如是说者意欲显己义故。而作此论。

涅槃当言学无学非学非无学耶。答曰。涅槃当言非学非无学。复有说者。涅槃是学无学非学非无学者。此是犊子部所说。所以者何。彼说涅槃有三种性。若学断诸结得作证是名学也。无学非学非无学。说亦如是。作如是说者则有大过。云何一解脱体为三。得所得便有三性。如我义者。如此文。如此义。如此论。如我等意。涅槃是非学非无学。此是尊者迦旃延子。欲显己义经本应齐作是说。不应作余说。所以者何。若作余说。育多婆提所说有过。复有说者。应作余说。所以者何。毗婆阇婆提。问育多婆提。如是汝说涅槃是非学非无学耶。此是问亦是定言。所以者何。若不定他言说。说他过者。是则不可。育多婆提答言。如是。毗婆阇婆提。复作是难。于意云何。若先以世俗道断结作证。乃至广说。得阿那含果。彼是学耶。育多婆提答言。不也。所以者何。我说涅槃是非学非无学。育多婆提欲说毗婆阇婆提过。若当先以世俗道断结得作证。乃至广说。乃至得阿那含果彼是学者。本应是学。若不得果而是学者。此事不可。趣阿罗汉断结作证。

阿罗汉断结作证退。说亦如是。育多婆提。于他法中。不顺义者。集置一处。而说其过。若当涅槃是非学非无学。复作学学作无学无学作学者。是则不定。若不定者。则是无常。若无常者。有为无为。无有差别。所以者何。涅槃未曾作非学非无学复作学学作无学无学作学。以是故。涅槃于一切时。是常是寂灭。是非学非无学。广说如经本。复有说者。育多婆提。欲说毗婆阇婆提过。毗婆阇婆提。有二种过。一说涅槃是非学非无学复作学。学作无学无学作学。二说涅槃是非学非无学者常是非学非无学。学常是学。无学常是无学。育多婆提。难毗婆阇婆提言。涅槃是非学非无学复作学。学作无学。无学作学者。如是汝说涅槃是非学非无学。然后作学耶。毗婆阇婆提答言。如是。育多婆提。复难毗婆阇婆提言。于意云何。若先以世俗道。乃至广说。后见四圣谛。得阿那含果。彼是学耶。毗婆阇婆提答言。如是。所以者何。我说涅槃是非学非无学复作学故。育多婆提复问毗婆阇婆提言。汝意云何。先以世俗道。断结得作证。是非学非无学。即彼非学非无学作学耶。毗婆阇婆提答言。如是。所以者何。我说非学非无学后作学故。育多婆提。复说毗婆阇婆提过。若先以世俗道。断结得作证。后得阿那含果。当是学者。本应是学。若不得果。而是学者。是则不可。育多婆提。复难毗婆阇婆提言。趣阿罗汉。断结得作证。是学后作。无学阿罗汉。断结得作证。退作学。说亦如是。育多婆提。于他法中。不顺义者。集置一处。说过如上。若说涅槃是非学非无学常是非学非无学乃至无学常是无学者。育多婆提。难毗婆阇婆提言。汝说涅槃有三种耶。答曰。如是。育多婆提。难毗婆阇婆提言。于意云何。若先以世俗道。断欲爱恚。未见真谛。欲得见故。勤修方便。修方便时。得见真谛。得阿那含。彼是学耶。答曰。如是。所以者何。我说涅槃有三种故。育多婆提。难毗婆阇婆提言。于意云何。若先以世俗道。断结作证。是非学非无学。后得阿那含果。即是学耶。答言。不也。所以者何。我说涅槃是非学非无学常是非学非无学。乃至广说。毗婆阇婆提。反难育多婆提。若当涅槃是非学非无学。后作学者。未得阿那含果时。本应是学。育多婆提。欲去此过故。若不得阿那含果。而是学者。此则不可。育多婆提。复难毗婆阇婆提。若趣阿罗汉果。断结作证。阿罗汉断结作证退。说亦如是。育多婆提。于他法中。不顺义者。集置一处。而说其过。若当涅槃是非学非无学后作学学作无学无学作学非学非无学常是非学非无学乃至无学常是无学者。是则不定。若不定者。则是无常。若无常者。有为无为。无有差别。涅槃未曾作非学非无学后作学学作无学无学作学非学非无学常是非学非无学乃至无学常是无学。以是事故。涅槃于一切时。是常是寂灭。非学非无学。广说如经本。问曰。所说得。复有得不耶。若当有者。得复有得。便为无穷。若无穷者。无成就此得者。答曰。应作此论。得复有得。问曰。若然者是则无穷。答曰。无穷有何过。未来世宽。能容此得。以生死法无穷故。得亦复然。是故难断

难除难过。众苦相续。犹如连锁。复有说者。以俱在一世一刹那中故非无穷。评曰。应作是说。法生时。三法俱生。谓法得得得以得故成就彼法及得得以得得故成就得。是故非无穷。以是事故而作此论。

颇有行阴色阴同于一得耶。答曰有。所谓色得得是也。乃至行阴识阴。说亦如是。有为无为。亦同一得。所以者何。无为得得无为及得得。是名有为无为同共一得。问曰。有成就过去未来得不。若成就者。云何非是无穷。所以者何。法生时。法得得得俱生。此三灭已。便生六得。三是得。三是得得。是六生十二。十二生二十四。乃至无量无边。若不成就者。定揵度又云何通耶。如说无色界命终。生欲界中。所得阴界入四大。善不善无记根结缚使缠烦恼。当言本得得本不得得。答曰。善染污。当言本得得报。当言本不得得。彼得亦有善。亦有染污。复有说者。有成就过去未来得者。问曰。若然者。云何非是无穷。答曰。假令无穷复有何过。未来世穷无容处耶。以生死是无穷故。难断难除难过。众苦相续。犹如连锁。复有说者。无有成就者。问曰。若然者。如说无色界命终生欲界。乃至广说。此文云何通耶。答曰。此文不说得。说得所不摄法。评曰。不应作是说。应作是说。有成就过去未来得者。所以者何。以得故。沙门果有差别。若不成就过去未来得者。一一刹那沙门果。亦得亦舍。修梵行者。则无休息心。复更有过。以三事故。舍于圣道。一退。二转根。三得果。不因此三。亦舍圣道。然无是处。是故有成就过去未来得者。苦法忍有十五得。一是苦法忍俱。二是苦法智俱。乃至道比忍俱有十五。乃至无学初智。除其自体。尽是因。广说如上。苦集谛得。苦集谛摄。灭谛得。三谛摄。道谛得。即道谛摄。苦集道谛三世摄。彼得亦三世摄。灭谛不在。三世得。三世摄。苦集谛。是善不善无记。彼得亦是善不善无记。灭道谛是善。彼得亦是善。苦集谛是三界系。彼得亦三界系。灭谛是不系。彼得是色无色界系。亦是不系道谛是不系。得亦是不系。苦集谛是非学非无学。彼得亦是非学非无学。灭谛是非学非无学。彼得是学无学非学非无学。道谛是学无学。彼得亦是学无学。苦集谛是见道修道断。彼得亦是见道修道断。灭谛是不断。彼得是修道断不断。道谛是不断。彼得亦是不断。欲界见道修道所断。乃至无所有处。见道修道所断解脱得有三种。学无学非学非无学。非想非非想处。见道所断修道所断八种解脱得有二种。学无学。第九种解脱得是无学。所以者何。彼得与尽智俱生故。

问曰。欲界见道修道所断。乃至非想非非想处见道修道所断。彼解脱得几地所摄耶。答曰。或有说者。随其断对治道在何地。彼得亦尔。诸作是说。随其断对治道所在之地。彼得亦尔者。欲界见道修道所断解脱得。未至禅所摄。初禅解脱得。三地所摄。谓未至初禅中间禅。第二禅者。四地所摄。第三禅者。五地所摄。第四禅见道修道所

断无色。见道所断者。是六地所摄。空处修道所断者。七地所摄。识处八地。无所有处。非想非非想处九地。复有说者随彼过患对治所在之地。彼得亦尔。诸作是说。彼随有过患对治所在之地。彼得亦尔者。欲色界见道修道所断解脱得。六地所摄。空处见道修道所断。七地识处。见道修道所断八地。无所有处。非想非非想处。见道修道所断九地复有说者。随地有法智分。彼地亦有欲界见道修道所断解脱得。若地有比智分。彼亦色无色界见道修道所断解脱得。诸作是说。随彼有法智分。彼地亦尔者。欲界见道修道所断解脱得。六地所摄。色无色界见道修道所断解脱得。九地所摄。评曰。不应作是说。如前说随地有断对治道。彼得亦尔者好。

问若以灭道法智。离色无色界欲。彼色无色界修道所断解脱得。为是法智分。为是比智分耶。答曰。或有说。是法智分。所以者何以是法智所证故。评曰。不应作是说。是比智分。

问曰。是法智所证。云何是比智分耶。答曰。虽是法智所证。而以比智所知。然皆是色无色界根本对治。随以何断。而皆是比智分。

问曰。若离五种欲入见道者。苦法忍灭苦法智生。彼前所断欲界见苦所断五种欲。彼刹那中所断四种欲。彼九种尽是与苦法忍俱。生无漏得作证。如是乃至道法忍灭道法智生。彼前所断欲界见道所断五种欲。彼刹那中所断四种欲彼九种尽是与道法智俱生无漏得作证。若道比忍灭道比智生。是时得三界见道所断。与道比智俱生解脱得。彼得欲界修道所断五种欲。无漏解脱得不。尊者僧伽婆修答曰得。所以者何。以是须陀洹。亦是斯陀含向故。评曰。不应作是说。言不得者好。所以者何。不可说住果时复得趣果道。彼不得趣果道。为以何事言是趣果问曰。为以何时得彼解脱得耶。答曰。或有说者若修向斯陀含果方便是时便得。评曰。不应作是说言是时得解脱得。应作是说。若得斯陀含果是时便得。

问曰。圣人以世俗道离欲。此道为是曾所得道。为是未曾得道耶。答曰。或有说者。是曾所得道。所以者何。如无始以来所用离欲道。今所用道。即是彼道。若以曾所得道。离欲界上上欲时。于离上上欲中。得二种解脱得。一是世俗以曾得者。二是无漏道未来修故。亦得欲界见道所断上上烦恼解脱无漏得。问曰。若作是说。是共对治。亦是不共对治。所以者何。以曾所得道。断见道修道所断烦恼。同在一处。如断草束。亦如刻契。断九种欲。是名共对治道。若圣人以此道断修道所断结时。是名不共。答曰。所曾得道。唯是共对治。所以者何。以见道所断结已断。若当不断。此亦能断。复有说者。圣人所用世俗道。是未曾得道。所以者何。无始以来所用道异。今所用道异。若作是说。以未曾得道。离欲界上上欲时。得二种解脱得。一

是世俗。二是无漏。世俗者。以未曾得道故。无漏者。以未来修故。于欲界见道所断上上烦恼非对治。所以者何。以未曾得此道故。若作是说。则是不共对治。第九解脱道。若未曾得道。已曾得道。一时悉得。亦得欲界见道修道所断漏无漏二种解脱得。问曰。以何等故。第九解脱道。已曾得道。已未曾得道修。余无碍解脱道。何以不修耶。答曰。离欲得地时修异。断欲道时异。第九解脱道时。是离欲得地。是故以曾得道未曾得道修。断欲道时不得地。是故未曾得道修。曾得道不修以是事故。智揵度所说善通。如说。若成就现在他心智。亦成就过去未来耶。答曰。如是。评曰。如是说者好。以未曾得道离欲已曾得道未曾得道修。若作是说。以未曾得道离欲已曾得道未曾得道修者。离欲界修道所断上上欲时。得三种解脱得。一是世俗曾得道。二未曾得道。三无漏。于见道所断上上欲。得一解脱得。以曾得道故。以是义故。善去不共对治过。亦作过说。

颇有不退不得果不转根。而于见道所断结。得作证耶。答曰有。如此所说者是也。如上上烦恼。乃至下下烦恼说亦如是。如离欲界欲。乃至离无所有处欲。说亦如是。

问曰。颇一刹那顷。当得信等五根。得而不舍。舍而不得。乃至广作四句。答曰。有初句者。向阿那含果。住最后无碍道时。当得初禅地善有漏诸根是也。第二句者欲界悔忧俱根是也。第三句者无漏诸根。舍无碍道所摄。当得解脱道所摄。第四句者除上尔所事。问曰。诸得过去。彼法亦过去耶。若法过去。彼得过去耶。乃至广作四句。答曰。有初句者。数灭非数灭。得在过去。彼法非过去是也。第二句者。过去世非众生数法是也。第三句者。过去世众生数法是也。第四句者虚空未来现在非众生数法是也。未来现在亦应如是作四句。

问曰。若法修彼法。得亦修耶。答曰。若法修彼法得亦修。颇法得修彼法不修耶。答曰。有数灭是。

问曰。若法无得。彼法非不有解脱得耶。若无解脱得。彼法非不有得耶。乃至广作四句。答曰。有初句者。非众生数法。是谓无得非不有解脱得耶。第二句者有为无漏数灭非数灭。是谓无解脱得非不有得也。第三句者虚空。是谓非有得非有解脱得也。第四句者。众生数有漏法。是谓非不有得。非不有解脱得也。问曰。若法有得。彼法无解脱得耶。若法有解脱得。彼法无得耶。乃至广作四句。答曰。有初句者。有为无漏。及数灭非数灭是也。第二句非众生数法是也。第三句者众生数有漏法是也。第四句者虚空是也(此是句应在非句前)

阿毗昙毗婆沙论卷第二十五

杂揵度爱敬品第四之四

世尊说无学成就戒身。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经中说无学成就戒身。虽作是说而不分别。佛经是此论根本。今欲广解佛经故而作此论。复次所以作论者。先说有余身涅槃界无余身涅槃界。涅槃当言学无学非学非无学。如此皆说无为阿罗汉果。今说有为阿罗汉果故而作此论。云何无学戒身。答曰。无学身戒口戒及净命。如余处无学支中说。正业即是此中无学身戒。正语即是口戒。正命是净命。问曰。如身口戒外更无净命。云何立此三名耶。答曰。以净不净相对故。而立三名。七不善业。从贪嗔痴生。从贪生者。是名邪命。从嗔痴生者。身业是邪业。口业是邪语。从贪生者。不复更作。是正命从嗔痴生。不复更作。身业是正业。口业是正语。复有说者。或有为命故。或以游戏故。或以怨心故。起七不善业。若为命故。是名邪命。若不为命。起身业是邪业起口业是邪语复有说者。或有为命故。行于种种医方咒术。或有为余事故。余如前说。复有说者。或为四种爱故。行诸恶行。或为余事者。若为四种爱。行诸恶行。是名邪命。余如前说。复有说者。若行谄诳等五事。是名邪命。若为余事。余如前说。复有说者。或有遮罪。或有性罪。若作遮罪。是名邪命。若作性罪。余如前说。所以者何。遮罪难除者故。复有说者。有根本不善业。有方便不善业。若行方便不善业。是名邪命。若行根本不善业。余如前说。所以者何以方便业难除者故。与上所说相违。是名正命。无学成就戒身。乃至广说。问曰。如学非学非无学。亦成就戒身。何以但说无学耶。答曰。或有说者。此是如来教化有余略胜之说。复有说者。说最胜义故。所以者何。若以法而言则无学法胜。若以人而言则无学人胜。广说如上。无学法胜学法。复有说者。世尊或称誉叹说最胜弟子。或称中者。或称下者。称最胜者。如偈说。

阿罗汉最乐　　以无渴爱故
亦断于我慢　　坏裂无明网

称中者如赞七善人。经中所说。称下者如池喻经说。此中唯说称誉赞说最胜弟子。问曰。云何是尸罗义耶。答曰。冷义是尸罗义。所以者何。破戒能令身心热。持戒能令身心冷。复有说者。学习义是尸罗义。所以者何。数数修习善福故。

云何无学定身。答曰。无学空三昧。无相三昧。无愿三昧。问曰。定体是一。云何说三耶。答曰。以三事故说三。一以对治。二以期心。三以境界。以对治故说空。空是我见近对治法。问曰。身见有二种。一行于我。二行我所。空有二种。一行于空。二行无我。此行

与彼何行作近对治耶。答曰。无我行。对于我见。空行对我所见。复次无我行对五我见。空行对十五我所见。复次无我行对己见。空行对己所见。复次无我行对我亲爱。空行对我所亲爱。复次阴非是我。是无我行。阴中无我是空行。复次眼入非我。是无我行。眼入中无我是空行。乃至意入说亦如是。复次性空是无我行。无所行是空行。以期心故说无愿。无愿者不愿于有。问曰。若以期心。不愿于有。名无愿者。亦期心不愿圣道。而言无愿耶。答曰。期心不愿于阴。而圣道依阴。期心不愿于世。而圣道在世。期心不愿于苦。而圣道依苦。期心不愿增长。而圣道依于增长。问曰。若然者。圣人何以修道耶。答曰。欲至涅槃故。所以者何。圣人观察。除于圣道。更无有法能至涅槃。是以修道。以境界故说无相。无相者。无十相。无十相故言无相。十相者。谓色声香味触男女三有为相。涅槃无如是相。而彼定缘之。复次阴是有相。彼定缘阴不生。复次前后法是有相。彼定缘无前后复次若法有上中下。是名有相。彼定缘无上中下。复有说者。以行故说三。彼空定行于二行。谓空无我行。无愿定行于十行。谓苦无常行。集谛四行道谛四行无相定行于四行。谓灭谛四行。复有说者。以对治故说三。空行是我见近。对治。无愿是戒取近对治。无相是痴近对治。

云何无学慧身。答曰。若智若见。若明若觉。若现观。乃至广说。评曰。此说可尔。但此中说正慧身。不说分别慧身。此文应如是说。云何无学慧身。答曰。尽智无生智不摄无学慧是也。云何无学解脱身。答曰。无学正观相应解脱。此解脱是大地。是尽智无生智。无学正见相应解脱。

云何无学解脱知见身。答曰。尽智无生智是也。问曰。何故说尽智无生智是无学解脱知见身耶。答曰。以是解脱人身中生故。

问曰。无学慧身。无学解脱。知见身。有何差别。答曰。无学苦智集智。是无学慧身。所以者何。此二智缘缚法故。无学灭智道智。是无学解脱知见身。所以者何。缘无缚法故。复次无学苦智集智灭智。是无学慧身。所以者何。此三智缘于解脱。不缘缘解脱。无漏智无学道智。是无学解脱知见身。所以者何。此道智缘于解脱。亦缘缘解脱无漏智解脱有二种。谓有为解脱。无为解脱。有为者苦集智所缘。无为者灭智所缘。智解脱无漏见。是道智所缘。是故道智是无学解脱知见身。以道智缘三智故。复有说者。慧或对治邪慧。或对治无知。若对治邪慧。是无学慧身。若对治无知。是无学解脱知见身。如邪慧无知。利钝愚智亦如是。戒身在六地。谓未至中间根本四禅。余身在九地。问曰。佛辟支佛声闻。此五种身。为有差别不耶。答曰。若以地以体。则无差别。若以根者。则有差别。利根者说胜。中根者

说中。下根者说下。如佛告诸比丘。一究竟非众究竟。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说一究竟。非众究竟。佛经虽说一究竟。而不分别。为以发心故言究竟。为以事成故言究竟。佛经是此论所为根本。诸佛经所不说者今欲说故而作此论。

问曰。究竟有二。何以世尊唯说一耶。尊者波奢答曰。一究竟谓发心究竟无二发心究竟一事成究竟。无二事成就究竟。世尊亦说一谛。无有二谛。谓一苦谛。无第二苦谛。乃至一道谛。无第二道谛。复有说者。唯一究竟。无二究竟。谓事成究竟。发心究竟者。皆为事成故发心。复有说者。诸外道等。各各自于所行法中。生究竟想。佛作是说。唯善说法中。有究竟法。恶说法中。无究竟法。复有说者。此中不说第一究竟。但欲说诸外道过失。诸外道等。断见者非于常见。常见者非于断见。佛作是言。若常见者是究竟。断见应非。若断见者是究竟。常见应非。然常断俱非究竟法。是故欲说外道过故说一究竟。非众究竟。

如说一究竟非众究竟。乃至广说。究竟名为何法。答曰。世尊或说道究竟。或说涅槃究竟。云何说道究竟。如偈说。

若不知道　　是聪明慢　　未到究竟
不调而死

不知道者。谓不见八道也。是聪明慢者。外道愚小自谓聪明。而生憍慢未到究竟者。虽复发意。不到究竟。不调而死者。如有烦恼而生有烦恼而死。如偈说道究竟。云何涅槃究竟。如偈说。

到究竟无畏　　无说亦无悔
能尽于有箭　　此身是后边

到究竟者。究竟有二种。一发心究竟。二成事究竟。是到第一事成究竟也。无畏者。善修空三昧。深解缘起法故。不畏恶道及生死苦。无说者不如诸外道说邪智邪见无义之言也。无悔者善除戒取生毕竟智故。能尽于有箭者。以善修圣道。能令有爱已尽永灭寂静住不流法中。此身是后边者。已尽其因故更不生。更不生故。此身是后边也。

此是最究竟　　无上寂灭道
能尽一切相　　出要到不死

此是最究竟者。说事成究竟也。寂灭者离三火故。道者智所立处。无上者无所依故。能尽一切相者。显现断一切业断一切烦恼相。

出要者除诸烦恼。得清净故。到不死者毕竟到不灭法故。

如数目揵连婆罗门。往至佛所而白佛言。沙门瞿昙所化弟子。一切尽到究竟耶。世尊告言。婆罗门此事不定。或有到者有不到者。此中说涅槃是事成究竟有发心有发心究竟。有事成有事成究竟。云何发心究竟。乃至事成究竟。答曰。或有说者。世俗道是名发心非究竟。圣道名发心亦名究竟。世俗道所断是名事成不名究竟。无漏道所断。是名事成亦名究竟复有说者。果中间道。是名发心不名究竟。根本沙门果道。是名发心亦名究竟。果中间道所断。是名事成不名究竟。根本果道所断。是名事成亦名究竟。复有说者。学道是名发心不名究竟。无学道。是名发心亦名究竟。学道所断。是名事成不名究竟。无学道所断。是名事成亦名究竟。

如世尊说。有诸外道梵志。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经中说。有诸外道梵志。作如是论。我断诸取。乃至广说。佛经虽作是说而不分别。佛经是此论所为根本。诸佛经中所不说者。今阿毗昙尽欲说故而作此论。

此中问三事。一问诸外道实不断诸取。何以佛说诸外道言断诸取。二问如诸外道不施设断诸取。何以言诸外道施设断欲取戒取见取。三问如诸外道施设断欲取戒取见取。不施设断我取。于此三种问中。尊者迦旃延子。先答中者。问曰。如诸外道。不断诸取。何以言断欲取戒见取。乃至广说。答曰。或有说者。此是世尊小小说法之言。此言应当违逆。不应随顺。所以者何。世尊说法。不以无因缘。亦不以少因缘。诸佛所说。尽有因缘。非无因缘。尽有所为。非无所为。尽有所化。非无所化。若他人无缘者。佛终不说。复有说者。世尊现少分断故。作如是说。此言亦应违逆。不应随顺。所以者何。如凡夫人。断欲界戒取见取。乃至断无所有处戒取见取。凡夫亦断初禅地我取。乃至断无所有处我取。是故此言亦不中用。然佛世尊。广说诸法。乃至广说此说。是真实义。佛未出世时。外道异学。得名誉利养。后佛出世。蔽于外道。犹如日光蔽于荧火。外道弟子。归伏世尊。外道利养。转转减少。时诸外道。尽集一处。而共议言。沙门瞿昙。未出世时。世间所有名誉利养。皆归我等。瞿昙既出。如是等事。转转减少。然彼瞿昙。无有实德。但形容端正。善于经论。我等形容粗足相况。然彼所说经法难及。我等今当作何方便得彼经法。若当得者。世间利养。还归我等。作是议言。如我众中苏尸摩纳等。聪明利根兼有念力。必能受持沙门瞿昙所说经法。今可遣往为彼弟子。沙门瞿昙必为此人广说经法。彼诵读已。当为我等而来解说。时诸外道作是议已。即便喻遣苏尸摩纳等。汝当往诣瞿昙沙门所求为弟子。乃至出家于佛法中所闻经法。而能受持。是时如来以十力四无所畏。

于大众中。广为人天。解说诸法。有诸外道。在大众边。彷徉而行。以窃法故。心怀恐怖。以恐怖故。受持者少。忘失者多。以是义故。当知世尊广说诸法。诸外道等。唯诵断三受。忘断我受。复有说者。世尊说法。或有满足。有不满足。其所为事。无不满足。如经说。四念处于念处义。便为满足。如说一念处。名不满足。如说众生住身身观者。如爪甲上土。不住身身观者。如大地土。如说五盖七觉支六界。此说亦是不满足。如说十盖十四觉支十八界。是名满足。以是事故。其所为事。无不满足。说法有满足不满足。有诸外道异学受佛法名者。乃至广说。为作证故。而引佛经。如经说。有诸外道梵志。诣诸比丘所集会堂。作如是语。诸长老。如汝师瞿昙。为诸弟子。作如是说。当断五盖。于四念处。安止其心。修七觉支。我等为诸弟子。亦说如是法。乃至广说。彼诸外道。与盖俱生俱死。犹不识盖。何况知见念处觉支。尚不闻香。况知其味。然佛广说诸法。乃至广说。如摩揵提梵志。来诣佛所。被郁多罗僧。以手摩此。如病如痈。如箭如疮之身。作如是言。沙门瞿昙。此身无病。即是涅槃。彼梵志身无疹病。常得饮食身无病故。言身无病。得饮食故。言是涅槃。彼梵志犹尚不识四大调适无病。何况结尽涅槃。复有说者。无病是道。涅槃是道果。彼梵志尚不识无病道。何况无病道果。然佛广演说法。乃至广说。彼所问者今当说之。何故外道梵志。不施设断我取。答曰。如经本说。外道梵志。长夜着我着众生。乃至广说。复有说者。外道异学。于我取心生恐怖。如人在于山岸上立怖畏于下。彼亦如是。复有说者。畏舍己见。随逐他见。外道异学。以我见为己见根本。而不欲舍。复有说者。畏断我命故。复有说者。畏为同梵行者所轻贱故。前所问者今当说之。如诸外道。不知断诸取。何以言断诸取耶。答曰。此是世尊随世言说。为作证故而引佛经。如说有诸众生见灭断坏。实义中无有众生。为随外道世俗言。说有众生。此亦如是乃至广说。

有二智。一断智。二知智。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。前说外道异学。施设断诸取。不施设断我取。虽作是说。不分别为是断智为是知智。今欲说故而作此论。

有二智。谓断智知智。云何知智。若知见明觉现观是也。智对无智。见对邪慧。明对无明。觉对邪见。现观对邪观。复有说者。此中说无漏知智。所以者何。无有世俗道能现观者。以是事故唯说无漏知智。复有说者。此中亦说有漏无漏知智。何以知之世俗智亦有知见明觉现观相故。问曰。世俗道无现观义。云何言现观耶。答曰。现前观了了是现前观义。世俗道亦能现观故。问曰。若然者。为说何等世俗知智耶。答曰。除虚现观相应慧。所谓无量初第二第三解脱八胜处十一切处。除如是等观相应慧。诸总相别相观者。去缘中愚者。去物体愚者。诸余实观。如闻思修暖顶忍世第一法。如是等也。问曰。何以

定知世俗慧是现观也。答曰。如说现前观了了义是现观义。世俗慧亦能了了现观。何以知之。如城喻经说。我未成三菩提等。亦能生是现观。以是事故。知世俗慧能作云何断智。答曰。若一切爱恚痴断。一切烦恼断名为断智。问曰。如断无所缘智有所缘。何以说断名智耶。答曰。或有说者。以断是智果故。断名为智。如阿罗汉。是智果以智名说。如天眼天耳是通果。以通名说。如六入是业果。以业名说。如此六入是本业。如是断是智果。故说名断智。问曰。如修道中断是智果见道中断是忍果。何以说名断智耶。答曰。彼是世俗智果故。若以世俗道。离欲界欲。乃至离无所有处欲。彼欲界乃至离无所有处。是世俗智果。问曰。世俗道有功处可尔。世俗道于非想非非想处无功。非想非非想处。见道所断。尽是忍果。云何彼断复是断智耶。尊者僧伽婆修答曰。有二断智。一是慧果。二是智果。彼是慧果。评曰。不应作是说。所以者何。世尊说二智。一是断智。二是知智。不说断慧。复有说者。断智是无漏知智功用果。所以者何。如须陀洹。以无漏道当得斯陀含果。第六无碍道。当通证三界见道所断及欲界修道所断六品结。斯陀含以无漏道。当得阿那含果。第九无碍道。当通证三界见道所断及欲界修道所断。阿那含当得阿罗汉果金刚喻定。当通证三界见道修道所断断。是金刚喻定功用果。以是事故。断是无漏知智功用果。尊者佛陀罗测说曰。当言断法。所以者何。此是诸圣道第一所应。第一毕竟。第一胜法故。尊者瞿沙说曰。此当言断舍。所以者何。舍弃一切生死法。得此断故。复次从智种中生故言断智。如瞿昙姓中生名瞿昙。彼亦如是。复有说者。彼断虽无所缘而住智相。如过去未来眼。虽不能见。而是见相。如过去未来受。虽无所觉。而是受相。乃至慧说亦如是。如是断虽无所缘。而是智相。是故名断智。问曰。如断身见一结。亦名断智。何以说一切结。尽名断智耶。答曰。断一身见。亦是断智。此中说断一切结尽断智。不说渐渐断智。

复次世尊或说智是知智。或说智是断智。云何智是知智。如偈说。

此贤年少者　　欲饶益世间
爱能生诸苦　　能知是聪明

多求王此论根本。曾闻有王名曰多求。受性暴恶为人轻躁。多劫人民种种财货。是时人民普共集议。退其王位。以其次弟立以为王。时多求王。至国边邑。编草作屣。以自存活。是时弟王问诸臣言。我有大兄今何所在。诸臣答曰。闻在边邑。编草作屣。以自存活。王闻此言。心生愁恼作是思惟。唯有一兄勤苦如此。我今何用在此王位。即遣使往追命使还封一村落。是时人民亲附者众。所得封邑不供食用。复更封与二村三村。乃至半国犹故不足。是时其兄以半国人力。

兴兵杀弟自立为王。尔时帝释作是思惟。今此国王不识恩义。作如是恶。我当往诳而苦恼之。尔时帝释自化其身。作婆罗门像。顶戴螺髻身着粗衣。左执军[土*遲]右把法杖。往诣王所以语告言。赞美于王在一面立。时王问言。大婆罗门从何所来。婆罗门言。我从大海外来。王复问言。大海之外有何奇事。婆罗门言。我见一国。人民炽盛。丰乐无极。王复问言。如我今日。多诸兵众。若当讨罚。为可得不。婆罗门言。往必可得。王复问言。谁当为我导引在前婆罗门言。我当导引。王复问言。若可尔者。后更几日当示我路。婆罗门言。却后七日言已便去。时王日日下算计所期日。至七日旦处处推求先婆罗门而都不见。以不见故心生愁苦。坐于静室。时释迦菩萨。在彼王国内。婆罗门村中生有小因缘来诣王城。闻王愁苦无能止者。是时菩萨。语诸臣言。我能去王心中愁苦。是时诸臣。便将菩萨。诣其王所。尔时菩萨。为其国王。说众义经偈。

追求五欲　　若获得时　　以称意故
必生欢喜

乃至尽说染欲品偈。是时菩萨诵此偈已。心生厌离得离欲爱。以离欲故。复说此偈。

能行说为正　　不行何所说
若说不能行　　不名为智者

菩萨说此一偈。半为帝释。半为国王。若不能行不应许他。若许他者便应即行。而不行者。是不善事。汝亦应当筹量。彼人为能去不能去。复于何时曾见有人从大海外来。而信其言耶。是时国王。于菩萨所。心生欢喜。便说此偈。

此贤年少者　　欲饶益世间
爱能生诸苦　　能知是聪明

以此偈说智是知智。

云何说智是断智。如说。佛告比丘。我今当说智所知法智成就智者。云何智所知法。答曰。五阴是也。问曰。如智知一切法。何以但说知五阴耶。答曰。若作是问者。如下章答。所以唯知苦。此中应尽说之。评曰。不应作是说。所以者何。此中说断智。不说知智。知五阴不知一切法故。问曰。若然者应作此论。如五阴是二智所知。谓知智断智。何以世尊。舍知智说断智耶。答曰。或有说者。以因此五阴得断知智故。下答知灭等。是中尽应说。云何为智。答曰。一切结尽。乃至广说。问曰。如佛说一切尽是名断界。此中何以说一切结尽

是断智耶。答曰。此是如来教化有余略胜之言。复有说者。若说结尽。当知尽说一切有漏行断。如上说。若过去者。一切尽灭耶。彼中答者。此尽应说。云何成就智者。答曰。漏尽阿罗汉是也。问曰。如学人处处有智。何以唯说阿罗汉是智人耶。答曰。或有说者。此是如来有余之说。乃至广说。复有说者。以胜故如上答。无学人胜学人。此中应广说。复有说者。学人随其所知。不悉舍有。无学人。随其所知。悉能舍有。此中亦说。云何为说。答曰。一切结尽。谁尽一切结。唯是无学人。复有说者。此文应如是说。云何知智。答曰。若知见明觉现观等。乃至广说。亦如说贤年少等。乃至广说。云何断智。答曰。一切结尽。亦如说我今当说法智。乃至广说。

若归佛趣彼何归趣。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为非归处生归处想故。欲显真实归趣处故。而作此论。如偈说。

多有归趣　山川树林　园观塔庙
以畏他故　此归非安　此归非胜
其所归趣　不能免苦　若归趣佛
法及众僧　于四圣谛　能以慧见
此趣是安　此趣是胜　此趣能免
一切众苦

是故为非归趣作归趣想。欲现真实归趣处故。而作此论。复有说者。为止众生愚归趣故。众生或谓归佛者谓归趣如来父母所生之身头足等分。为止如是意故。若归趣佛者。当归趣佛菩提。无学法者。若归趣法者。谓归善不善无记法及诸比丘所行。是应作是。不应作法。若归趣法者。当归趣爱尽涅槃法。若归趣僧者。谓归趣四性出家之人。欲令众生于此法中得决定。若归趣僧者。当归趣学无学法。是故欲止众生愚归趣故。而作此论。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十六

杂揵度爱敬品第四之五

问曰。若归趣佛。彼何归趣。答曰。佛者实有此法。以有此法故。施设作如是语如是名如是想名为佛。乃至广说。问曰。何故作如是说。佛者实有此法。以有此法故。施设作如是语如是名如是想。名为佛耶。答曰。或有说者。佛不但有名施设作如是语如是名如是想名为佛。而无其实。为止如是意故。而作是说。佛者实有此法。乃至广说。若归趣者。归趣如是无学佛菩提法。问曰。若无学菩提法。是真实佛者。此经云何通。如须达居士所问。云何名佛。彼答言。佛者有

释种子。以信出家。剃除须发。身着染衣是名为佛。答曰。此是说佛所依。若说所依。当知亦说依者。问曰。若无学菩提法。是真佛者。何故恶心出血。而得逆罪耶。答曰。或有说者。以心憎恶无学菩提法故。是以恶心出血。而得逆罪。复有说者。坏无学菩提所依故。若坏所依。则坏依者。是故得逆罪。若归趣法。彼何归趣。答曰。若归趣法则归趣爱尽离涅槃。若归趣僧。彼何归趣。答曰。僧者实有此法。乃至广说。是名为僧。

问曰。云何为归。云何为趣。归趣是何义耶。答曰。归者。是灭谛道谛少分。趣者。是口语。复有说。趣者。能起口语心是也。复有说者。信可此法。是名为趣。评曰。如是说者好。能起口语心及共有法五阴体是趣。云何是归趣义。答曰。救护义是归趣义。问曰。若救护义是归趣义者。提婆达多。亦归趣佛法僧而堕恶道。不为救护耶。答曰。若归趣者。不破戒行。不越分界。能作救护。若归趣者破于戒行。越于分界。不为救护。如人畏于怨家归趣于王求其救护。王语彼人。若在我国。不越分界。我能为汝而作救护。若越我分界。我则不能为汝救护。如是众生。畏恶道故。归趣于佛。佛作是言。若归趣我。不应破于戒行越于分界。若破戒行。越于分界。我则不能为汝救护。是故救护义。是归趣义。复有说者。随尔所归趣。则有尔所救护。以归趣因缘故。得出恶道。

问曰。若归趣佛者。为归趣一佛。为归趣恒河沙等诸佛。若归趣一佛者。云何不是分归趣耶。若归趣恒河沙等诸佛者。何以但言归趣一佛耶。此经复云何通。如说。我为毗婆尸弟子。我为尸弃弟子。或有乃至我为释迦牟尼佛弟子。评曰。应作是说。归趣恒河沙等诸佛。问曰。若然者。何以言归趣一佛耶。答曰。此文应如是说。我归趣诸佛。而不说者。若归趣一佛。当知亦归趣诸佛。言我为一佛弟子者。随其见真谛处。言我是彼佛弟子。

问曰。若归趣法者。为归趣自身诸阴灭。为归趣他身诸阴灭。为归趣自他身诸阴灭耶。若归趣自身诸阴灭者。云何不是分归趣耶。若归趣余者。云何救护义是归趣义。答曰。若归趣者。归趣自身他身。问曰。若然者。云何救护义是归趣义耶。答曰。虽于我无救护。而性是救护。是故救护义是归趣义。问曰。若归趣僧者。为归趣一佛僧。为归趣诸佛僧。若归趣一佛僧者。云何不是分归趣耶。若归趣诸佛僧者。何以言归趣一佛僧耶。此经复云何通。如说。佛告贾客。汝当归趣未来世僧。评曰。应作是说。归趣诸佛僧。问曰。若然者。何以言归趣一佛僧耶。答曰。此文应作是说。归趣诸佛僧。而不说者。若归趣一佛僧。则为归趣诸佛僧。此经云何通者。以现前无僧宝故。复有说者。以僧宝难得故。所以者何。有佛出世而无僧宝。

问曰。何处有此归趣耶。答曰。若与戒俱者。唯人中有。若不与戒俱。余趣悉有。问曰。有受戒而不受归趣者。是人为得戒不。答曰。或有说者。不得。所以者何。若欲受戒。应先受归趣故。复有说者。若以自大慢心。而不归趣者。是人不得戒。若人不知。为先受戒。为先受归趣。若不受归趣而受戒。是人得戒。而与戒者得罪。

问曰。若不求归趣。为得归趣不耶。答曰。不得。问曰。若不得者。或有在母腹中初生小者。而亦受归趣。此云何通。答曰。此为随顺戒故。此人本前生时。能施他人受戒具。若在腹中。若初生小时。父母为其受归趣。后若长大作非法事时。人便呵言。汝在母腹中及初生小时。已受归趣。今者何为作非法事。其人闻已。即远恶修善。是故为随顺戒。为受归趣。而实不得。复有说者。欲令信佛诸天为拥护故。问曰。若他人为求受归趣者。是人为得不耶。答曰。不得。问曰。若不得者。佛涅槃时。阿难白佛。拘尸城诸某甲人等。归趣世尊。亦归法僧。此言云何通。答曰。或有说者。佛威神力故。般涅槃时。令拘尸城诸力人等他人为求而得于戒。复有说者。尊者阿难入拘尸城。为多力人授归趣戒。而还白佛。世尊复有如是最后弟子众。复有说者。得如迦尸女罗恶不能言者是也。如说。若归趣佛。不堕恶道。问曰。诸归趣佛。尽不堕恶道耶。答曰。此为得不坏信者。作如是说。复有说者。为深心归趣者。作如是说。

问曰。如法宝胜佛。何以归趣时。先归趣佛。后归趣法耶。答曰。或有说者。佛于教法中尊故。是以先归趣佛。复有说者。犹如病人。先依附医。然后服药。佛如明医。法如良药。僧如授药人。

杂揵度无惭愧品第五之一

云何无惭云何无愧如此章及解章义。此中应广说优波提舍。问曰。何故作此论。答曰。以此二法所行相似故。世人见行无惭言是无愧。见行无愧言是无惭。此二法实异。人谓是一。欲说其定体亦说差别故。而作此论。复有说者。以此二法能坏世人。世尊亦说。有二黑法能坏世人。谓无惭无愧。复有说者。以此二法行不善法时势力最胜。如说。与何缠相应。此心淳是不善谓无惭无愧。复有说者。以此二法令众生有种种差别相。如说。若世无此二法。则众生无种种差别相谓猪羊鸡犬等。复有说者。阿毗昙以此二法一心中可得。是故尊者迦旃延子。欲说其体及差别相故。而作此论。云何无惭。答曰。若无惭无惭分。乃至广说。如是等尽说一无惭体。而文有种种。问曰。虽说无惭体。亦应说其所行。答曰。如不善所行。无惭所行亦如是。所以者何。与不善法相应故。问曰。此为何所缘耶。答曰。缘于四谛。复有说者。先说所行。未说其体。问曰。若然者。体是何耶。答曰。

自身即是其体。何以知之。如说。自身法。是自相似法。是总相。诸作是说。先说是所行者。应作四句。初句者。无惭行。余所行是也。第二句者。行无惭所行无惭相应法是也。第三句者。无惭行无惭行是也。第四句者。即是无惭行。余行相应法是也。若不尔者。除上尔所事。如无惭行作四句。余行亦应作四句。复有说者。先说所缘。未说其体。未说所行。如说。无惭无惭分。无恶贱无恶贱分。是缘苦集谛。如说。不尊重不善尊重。不避他不善避他。是缘灭道谛。

云何无愧。答曰。无愧无愧分。无愧他。乃至广说。如是等。尽说一无愧体。而文有种种。问曰。若然者。所行云何。答曰。如不善法所行。无愧所行亦如是。余如无惭说。问曰。所缘云何。答曰。缘四圣谛。广说如无惭。诸作是说。先说是所行者。亦应作四句。初句者。无愧行余行是也。第二句者。无愧相应法行无愧行是也。第三句者。无愧行无愧行也。第四句者。即无愧行余行相应法是也。若不尔者。除上尔所事。如无愧行作四句。余行亦应作四句。复有说者。先说所缘。未说其体。未说所行。如说无愧无愧分。不愧他。不数数愧。无羞无羞分。不羞他。是缘灭道谛。如说行恶不畏。行恶不怖。不见恶事可畏怖。是缘苦集谛。

问曰。无惭无愧。有何差别。何故复作此论。答曰。以此二法相似故。虽说其体相。而故须说差别。不避他是无惭。不见恶事可畏怖是无愧。复次不尊重是无惭。不见恶事可畏怖是无愧。复次不恶贱烦恼是无惭。不恶贱恶行是无愧。复次自于身作恶是无惭。于他身作恶是无愧。复次若于一人前作恶不羞是无惭。于多人前作恶不羞是无愧。复次造智者所呵责因时不羞是无惭。造智者所呵责果时不羞是无愧。是名差别。问曰。如此恶法。何以不名为使耶。答曰。此所行粗使性微细。复次此习气不牢固。如烧桦皮。使习气牢固。如烧佉陀罗木。复次此不能自立。使能自立。复次此依于使。无惭依贪欲。无愧依无明。使是根本。以是事故。不名为使。

云何为惭。云何为愧。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此二法所行相似。世人见行于惭名之为愧。见行于愧名之为惭。此二法实异。人谓是一。欲说其定体亦说差别故。而作此论。复有说者。惭愧是无惭无愧近对治。先说无惭无愧。今说惭愧是彼近对治。复有说者。此是佛经。佛经中说。有二白法守护世人。所谓惭愧。若世人无此二法。则谓不施设父母兄弟姊妹男女眷属。有众生种种形差别。谓猪羊鸡犬驴马狐狼等禽狩。以有此二法故。施设有父母兄弟姊妹男女眷属。亦应有猪羊等种种形差别。佛经虽说惭愧。不分别其体亦不说差别。佛经是此论所为根本。彼中所不说者。今欲说故而作此论。

云何为惭若惭惭分。乃至广说。如是等语。尽说惭体。如上所

说。问曰。惭体如此。所行云何。答曰。如善法所行。此亦复尔。与一切善法相应故。问曰。为缘何法。答曰。缘一切法。诸作是说。先说是所行者。应作四句。初句者。惭行余行是也。第二句者。惭相应法行惭所行是也。第三句者。惭行惭是也。第四句者。即惭相应法行余行是也。若不尔者。除上尔所事。如是余行。亦应作四句。复有说者。此说所缘。如说。惭惭分恶贱恶贱分。此缘苦集谛。尊重善尊重。避他善避他。能制恶事。是缘灭道谛。

云何愧。答曰。若愧愧分。愧他。乃至广说。如是等语尽说愧体。问曰。若已说体。所行云何。答曰。如诸善法所行。此亦复尔。乃至广说。若作是说。先说是所行者。应作四句。初句者。愧行余行是也。第二句者。愧相应法行愧所行是也。第三句者。愧行愧是也。第四句者。即愧相应法行余行是也。若不尔者。除上尔所事。余行亦应作四句。复有说者。此说所缘。如说。愧愧分愧他。羞羞分羞他。是缘灭道谛。如说。见可恶事是可怖畏。是缘苦集谛。

问曰。惭愧有何差别。何故复作此论。答曰。以此二法相似故。虽说其体相。故须说差别。避他是惭。见恶事可畏是愧。余答与上相违。是惭是愧。有无惭与惭相似。有惭与无惭相似。有无惭与无惭相似。有惭与惭相似。无惭与惭相似者。不可惭事而惭。惭与无惭相似者。不可惭事。而不惭。无惭与无惭相似者。可惭事而不惭。惭与惭相似者。可惭事而惭。愧说亦如是。

界者。无惭无愧在欲界。惭愧在三界。若是无漏不系。如法身论说。信力乃至慧力。是学无学非学非无学。惭愧力是非学非无学。复有说者。惭愧是学无学非学非无学人者。凡夫人有圣人亦有。以有此法故。当知是有漏无漏。云何增上不善根。云何微不善根。乃至广说。问曰。何故说增上不善根。不说中耶。答曰或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。应作是问。云何增上不善根。云何中。云何微而不说者。当知此说有余。乃至广说。复有说者。已说初后。当知亦略说中间。复有说者。已说在此二中根。所以者。何若说上。当知中分在微分中。若说微。当知中分在上分中。复有说者。若易见易知者则说。中法难见难知。是故不说。复有说者。若是世现见者即说。若不现见则不说。世尊必知二法。谓上与微。何以知之。如说。利根者谓央掘魔罗。钝根者谓萨波达婆。而不说中者。复有说者。若说于中则文重不便。若不说中则文轻便。

云何增上不善根。答曰。不善根能断善根者。乃至广说。问曰。断善根者是邪见。何以言是不善根耶。答曰。或有说者。不善根断善根方便时势胜。所以者何。一切内外法。方便时功。胜于成时。如菩萨见众生老病死苦发菩提心。此心能荷负三阿僧祇劫善行。使不散

坏。亦无留难。此心甚难。后得尽智。三界善根。未来中修。未足为难复有说者。邪见所以能断善根。皆以不善根力。不善根。能令善根羸劣微薄。更无势力。亦令因缘多诸留难。然后邪见能断善根。复有说者。此文应如是说。不善根。能断善根。何等不善根。答言邪见相应痴。不善根。亦断欲界欲时。最初灭者是也。问曰。断欲界欲。不应言亦。所以者何。即是一答故。答曰。或有说者。此答前所说。何等邪见。能断善根。答言离欲界欲时初灭者。

云何微不善根。答曰。断欲界欲时。最后灭者。彼灭已得名无欲。

问曰。不善根断善根时。为一种断。为九种断。若一种断者。此说云何通。如说。云何微善根。答言。善根断时最后灭者。彼灭得名善根断。若九种断者。此文云何通。如说。云何增上不善根。断欲界欲时。最初灭者。云何以一种不善根。断九种善根。答曰。或有说者。一种断。问曰。若然者。此文云何通。如说。云何微善根。答言断善根时最后灭者。彼灭得名善根断。答曰。此以现在不行故。作如是说。如上上善根。先不现在前。后得不成就。乃至第八善根亦如是。彼下善根。于一时得二种现前。不行亦得不成就。所以者何。若断下下善根时。于下下善根。一时得二种。一不现前行。二得不成就。于八种善根。得不成就。不得不现前行。本已得故。以次第得不现前故。而作是说。断善根时。最后灭者。彼灭得名善根断。以一时得九种不成就故。而作是说。断欲界欲时。最初灭不善根。以是义故。此二说善通。复有说者。九种断。问曰。若然者。此说云何通。如说。断欲界欲。最初灭者。乃至广说。答曰。有多名九种。有因九种。有对治九种。有报九种。有善根断九种。因九种者。如下下善根。乃至能为上上善根作因。上上与上上作因。不为余者。对治九种者。如下下对治道断上上烦恼。上上对治道断下下烦恼。报九种者。如施设论所说。修行上上杀生。生阿毗大地狱中。转减者。生热地狱中。乃至转转减者。生畜生饿鬼中。善根断九种者。如下下邪见断上上善根。乃至上上邪见断下下善根。若以断善根邪见。则有九种。若以离欲邪见则有一种。所以者何。断善根九种邪见时。尽从离欲一种中起故。下下邪见。断上上善根。上上邪见。断下下善根。以尽从一种中起故。此二说善通。

问曰。断善根体是何耶。答曰。是不成就不隐没无记心不相应行行阴所摄。所以者何。邪见断善根。非如刀之断木。若断善根邪见。在彼身中时。成就善根得则灭。不成就善根得则生。以无善根得故。名断善根。复有说者。能断善根邪见。则是其体。若作是说。当知断善根体是染污法。余义如上顶退中说。

问曰。何处断善根。答曰。阎浮提。弗婆提。瞿陀尼。能断善根。尊者僧伽婆修说曰。唯阎浮提能断。非余方。所以者何。如阎浮提人。于善分猛利。于不善分亦猛利。问曰。若然者。此文云何通。如说。阎浮提成就诸根。极多有十九。极少八。如阎浮提。弗婆提瞿陀尼亦如是。彼作是答。此文应如是说。弗婆提瞿陀尼。极多十九。极少十三。阎浮提如先说。评曰。不应作是说。如前说者好。如此文义。阎浮提。极多十九。极少八。弗婆提瞿陀尼亦如是。

问曰。为男子能断善根。为女人耶。答曰。如施设论所说。以三事胜故。能断善根。女人三事不如。一男子造业胜于女人。二男子欲有所作胜于女人。三男子能令诸根利胜于女人。是故男子能断。女人不能。问曰。若然者。此文云何通。如说。若成就女根。必成就八根。彼作是答。此文应作是说。若成就女根。必成就十三根。评曰。不应作是说。如是说者好。男子女人。俱能断善根。如此文义。若成就女根。必成就八根。若女人作断善根方便。重于男子。如旃遮婆罗门女谤于世尊。

问曰。为爱行人能断善根。为见行人能断善根耶。答曰。见行人能。非爱行者。所以者何。爱行人。于烦恼法。不坚固。于出要法。亦不坚固。见行人。行恶坚固。是故见行人。能断善根。非爱行人。问曰。黄门般吒。无形二形。能断善根不耶。答曰。不能。所以者何。见行人能。彼是爱行。多恚人能。彼是多欲。复有说者。彼心轻躁故。不能断善根。

问曰。断何界善根耶。答曰。欲界善根。问曰。若然者。此说云何通。如说。若人杀折脚蚊子。无有悔心。当言此人断三界善根。答曰。此文应如是说。此人当言断三界中善根。而不说者有何意。答曰。欲令三数满故。成就欲界善根。不成就色无色界善根。若断欲界善根。则三界善根不成就。以是义故。为满三数故。作如是说。复有说者。以色无色界善根依欲界善根故。复有说者。若此不断。彼则生长。若此断者。彼则干萎。复有说者。复更得不成就故。所以者何。令彼转更远故。问曰。为断生得善根。为断方便善根耶。答曰。断生得善根。非方便。所以者何。方便善根。先已不成就故。

问曰。为缘有漏邪见断善根。为缘无漏邪见断善根耶。答曰。有漏缘。非无漏缘。所以者何。无漏缘使。其性羸劣。有相应使。无缘使故。有漏缘使。其性强盛。有缘使相应使故。

问曰。为自界缘邪见断善根。为他界缘邪见断善根耶。答曰。自界缘者。所以者何。如前所说故。

问曰。为谤因邪见断善根。为谤果邪见断善根耶。答曰或有。说者。谤因者能。所以者何。如说。杀折脚蚊子无有悔心。当知是人断善根者。复有说者。谤果者能断善根。所以者何。如说。若决定言无善恶果报。当知是人断三界善根。评曰。俱能断善根。如是说者好。所以者何。谤因者如无碍道。谤果者如解脱道。谤因者与成就得俱灭。谤果者与不成就得俱生。是故俱能断善根。问曰。何故以折脚蚊子为喻耶。答曰。以无过于人故。杀无过者。犹无悔心。况有过者。是故引以为喻。问曰。住戒人断善根时。为先舍戒后断。为俱耶。答曰。或有说者。先舍戒后断善根。所以者何。彼人身中。有一邪见生。舍戒后一邪见生。断善根。喻如猛风吹树。先折其枝叶。后拔其根。彼亦如是。评曰。应作是说。若舍彼能生戒心。当知戒亦舍。

问曰。善根还相续时。为九种一时相续。为一一种续耶。答曰。或有说者。一一种续。复有说者。地狱中死。还生地狱中。三种相续生畜生饿鬼中。六种相续生人天中。九种相续生。评曰。如是说者好。一时九种相续次第现在前。喻如病人。一时除病。渐渐生力。彼亦如是。

问曰。善根为断者多。为相续者多耶。答曰。随其所断。还有尔许相续。若断欲界善根。还欲界善根相续。若断生得善根。还生得善根相续。问曰。若断善根。于现法中。还能令相续不耶。答曰。如说。此人于现法中。不能还令善根相续决定。地狱中生。地狱中死。还能令善根相续。问曰。何等人地狱中生时相续。何等人死时相续耶。答曰。或有说者。若于中阴中乃至死时。受邪见报。以报尽故。死时善根还相续。若中阴中不受邪见报者。则生时善根还相续。所以者何。如邪见与善根相妨。报亦复尔。复有说者。或有以因力断善根者。或有以缘力断善根者。若以因力断善根者。死时相续。若以缘力断善根者。生时相续。复有说者。或有自力断善根者。或有他力断善根者。若以自力断善根者。死时相续。若以他力断善根者。生时相续。复有说者。或以常见。或以断见。若以常见。死时相续。若以断见。生时相续。尊者瞿沙说曰。生地狱中时。不无报现在前。彼作是念。我自作此业。当受此报。若受彼报。亦作是念。是时善根还相续。复有说者。现法中能令善根还相续。尊者佛陀提婆。作如是说。何等人于现法中。能令善根还相续。何等人转身。答言。若得如是善知识多闻。能为是人说次第法语如是言。若于我有信敬心。于诸梵行者。亦应生信敬心。若能生信敬心者。当知是人于现法中。能令善根还相续。何等人转身者。断善根人。有作无间罪者。有不作者。若不作无间罪。是人现法中。还令相续。若作无间罪。是人转身。或有破见破戒。或有破见不破戒。若破见不破戒。是人现法。若破见破戒。是人转身。破其心破方便。当知亦如是。问曰。若现法能生善根者。

彼所说云何通。如说。此人于现法。不能还生善根。答曰。此说断善根作无间罪者。若于现法。还相续者。是名成就善根亦现在前。若死时生时。还相续者。是名成就不能令现在前。若于现法。还相续者。不必生地狱中。问曰。若于现法中。还令相续者。能得正决定不耶。答曰。或有说者。不能所以者何。以彼身中曾断善根故。使善根羸劣。善根羸劣故。不能得正决定。而故能生达分善根。复有说者。能生达分善根。得正决定。乃至能得阿罗汉果。如优仇吒婆罗门居士。曾断善根。尊者舍利弗。还令其人生于善根。得正决定。是故当知能生达分善根。乃至亦能得阿罗汉果。

问曰。杀断善根人。杀折脚蚁子。何者罪重耶。答曰。或有说者。若住等缠。其罪亦等。是为折脚蚁子断善根人其量正等。复有说者。杀折脚蚁子罪多于彼。所以者何。折脚蚁子。不断善根。彼人断善根。如是说者。呵责断善根者。若以杀生。杀折脚蚁子罪重。若以得罪。杀人罪重。所以者何。若杀于人。则得边罪。若杀折脚蚁子。不得边罪。问曰。于何处受断善根邪见报耶。答曰。于阿毗地狱受。如阿罗汉所趣。最上到于涅槃。断善根者所趣。最下到阿毗狱。

问曰。诸断善根尽住邪定聚耶。答曰。如是。若断善根。尽住邪定。颇有住邪定不断善根耶。答曰有。如阿阇世王是也。复有作四句者。或断善根非邪定。或邪定不断善根。乃至广作四句。初句者。富兰那等。自言是佛六师是也。第二句者。阿阇世王是也。第三句者。提婆达多是也。第四句者。除上尔所事。

问曰。为不起断九种善根。为数数起断九种善根耶。答曰。或有说者。不起断诸善根。如见道中不起。彼亦如是。复有说者。或有断一二三善根而起已复断。评曰。不应作是说。如说不起者好。云何欲界增上善根云何微。乃至广说。问曰。何故问欲界系善根。不问色无色界耶。答曰。或有说者。作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。此问初起方便入法。如问欲界。当知亦问色无色界。亦不说者。当知此问有余。复有说者。先说不善根。谁是不善根近对治。所谓欲界善根也。是故问之。复有说者。若易见易施设者则问。色无色界增上善根。虽易见易施设。而微者。难见难施设。所以不问。复有说者。欲令经文便故。色无色界增上善根。虽易显现。而微者难见。若显现者。经文烦乱。所以者何。无断善根法故。欲界有断善根法故。若说微者。则经文不烦是以问之。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十七

杂揵度无惭愧品第五之二

云何欲界系上上善根。答曰。菩萨得正决定时。见道边所得等智。如来得尽智时。得欲界无贪无恚无痴善根。问曰。何故见道边等智。得尽智时善根此二法等而论耶。答曰。或有说者。此不等论。但欲说见道边等智。于见道边等智胜者。得尽智时善根。于尽智时善根胜者。所以者何。如辟支佛所得见道边等智则胜声闻。如佛所得见道边等智则胜辟支佛。辟支佛得尽智时善根则胜声闻。佛得尽智时善根则胜辟支佛。以是义故欲说见道边等智于见道边等智胜故。乃至广说。复有说者。此二法等而论之。俱能摧伏过于有顶而得之故。所以者何。摧伏出过见道所断有顶。得见道边等智。摧伏出过修道所断有顶。得尽智时善根。以是义故等而论之。复有说者。欲说转胜法故。如辟支佛得见道边等智。则胜声闻得尽智时善根。菩萨得见道边等智。则胜辟支佛得尽智时善根。问曰。若然者。云何言声闻辟支佛有增上善根耶。答曰。以身胜故说增上。如在辟支佛身中。则胜声闻如在佛身中。则胜辟支佛。复有说者。有二道。见道修道。若以见道力得佛亦胜。若以修道力得佛亦胜。复有说者。此中亦不说胜。亦不说等。但说二种善根。

问曰。如菩萨得正决定已。得此等智。何以言得正决定时耶。答曰。或有说者。此文应如是说。菩萨得正决定已。得此等智。而不说者。有何意。答曰。此中得决定已。言得决定时。已来言来。如说。大王从何处来。广说如上。复有说者。得决定时。得此等智。所以者何。此智苦比智时修。从苦比忍决定。得苦比智时故。集比忍集比智灭比忍灭比智亦如是。同于所缘未休息故。问曰。何故言此智是见道边耶。答曰。以二事故。一从见道中得。二从见道后边得。行人见道中得。故言见道中。见苦集灭最后得。故言后边。问曰。如此法体。是四阴五阴。何以说名为智耶。答曰。此中智分多。从多分故。说名为智。如见道亦体是五阴。以见分多故。说名见道。四道通金刚喻定。此智亦如是。问曰。见苦边欲界等智。见集边欲界等智。此二何者为胜。答曰。以见集边等智在胜身中故胜。所以者何。见集时其道转净。胜见苦时。问曰。欲界见苦边等智。色界见苦边等智。何者为胜。答曰。色界者胜。所以者何。以色界法胜于欲界法故。欲界系见集边等智。色界系见苦边等智。何者为胜。答曰。欲界者。以在胜身中修故胜。色界者。以界胜故胜。问曰。见苦边欲界等智。见集边色界等智。此二何者为胜。答曰。色界者。以二事故胜。一以界胜。二以在胜身中故胜。如以苦问集。以苦问灭。以集问灭。当知亦如是。

问曰。何故法智边不修此智耶。答曰。以非田非器故。乃至广说。复有说者。此智以见道后边得故。名见道边智。若当法智边亦修者。此智当言见道中智。复有说者。此智能摧伏出过有顶。然后得之。如苦比智现在前。此智便修。是时名摧伏出过见苦所断法。见集

见灭说亦如是。复有说者所作已竟。不作方便时。得此等智。如苦法智现在前。此智则修。是时名于苦已竟不作方便。集比智灭比智。说亦如是。法智当多有所作。虽知欲界苦。未知色无色界苦。虽断欲界诸行集。证欲界诸行灭。未断色无色界诸行集。未证色无色界诸行灭。复有说者。若苦比智现在前时。此智修见苦所断爱毕竟灭。集比智现在前时。此智修见集所断爱毕竟灭。灭比智现在前时。此智修见灭所断爱毕竟灭。法智分时。见苦集灭所断爱。不毕竟灭。是以不修。问曰。道比智边。何以不修此智耶。答曰。或有说者。非其田器故。乃至广说。复有说者。此智是见道眷属随从见道边。比智是修道故。复有说者。见道边等智。依坚信坚法身。道比智。依信解脱见到身。复有说者。见道边等智。是向道所得。道比智。是果道所得。复有说者。所作已竟。不作方便。是时此智修。道比智当多有所作。为作何等。谓当得未曾得道。舍曾得道。所断结使。同一味一时得八智。修十六行。复有说者。此智见道边得故。言是见道边等智。若谛有边名者。是处便修。三谛有边名非道谛。如说此身苦边此身集边此身灭边。不说此身道边。问曰。因论生论。何故佛经不说道边耶。答曰。有能尽知苦尽断集尽证灭。无有能尽修道者。佛于道尽得修。不能尽得行修。复有说者。若谛以世间道出世间道能见者说边。无有以世间道见道谛者。如世间道出世间道。有味无味。有爱出要。系不系。当知亦如是。复有说者。前无有际。无始以来。或曾以世俗道。见于三谛。彼世俗道。亦言我是道。后若以真实道。见道谛时。世俗道。惭羞舍去。如村落中。未立主时。自贵者多。后若立主诸自贵者。惭羞舍去。彼亦如是。复有说者。见道边等智体。是有苦谛。是有。是有果。说名为边。苦集谛。是有是有果。灭谛虽非有是有果。道谛非有有。亦非有果故。复有说者。三谛有无量过患无量功德。苦集谛是无量过患。灭谛是无量功德。道谛亦无无量过患。亦无无量功德故。复有说者。凡夫于无始生死已来。于三谛曾已有功。后若得正决定时。皆见道边等智。亦欲证此法。犹如与欲法。我亦当知。苦乃至证灭。然无有凡人曾修圣道者。复有说者。见苦时。不见真道。见集灭时。亦不见真道。见道谛时。乃见真道时。世俗道言我非道。是中应说乌孔雀等喻。复有说者。见道谛时。断缘道谛道使。非三谛。是故世俗道于三谛。自言是道。后见道谛。而便退还。是故不修。界者。在欲色界。问曰。何故无色界中无耶。答曰。非其田器故。乃至广说。复有说者。若地有见道。则有见道边等智。无色界无见道故无。如是因论生论。何故无色界无见道耶。答曰。非其田故。乃至广说。复次若有缘一切法无我行是中则有见道。无色中无缘一切法无我行。故无见道。复次若地有达分善根。则有见道。无色界无达分善根故。无见道。复次若地有忍有智。复次若地有法智分比智分。复次见道法。决定应尔。若依下地。得正决定。则上地不修。无色中。若有见道边等智者。依第四禅。入见谛道。彼则无用故不修。地者。七地

中有。谓欲界未至中间根本四禅。若依未至禅。得正决定。彼一地见道修。二地见道边等智修。若依初禅。得正决定。二地见道修。三地见道边等智修。若依中间禅。得正决定。三地见道修。四地见道边等智修。若依二禅。得正决定。四地见道修。五地见道边等智修。若依三禅。得正决定。五地见道修。六地见道边等智修。若依四禅。得正决定。六地见道修。七地见道边等智修。依者。依欲界身。或有说者。依色界身。所以者何。如来展转曾有色界身。亦能作所依故。辟支佛声闻亦如是。报者。后当广说。行者。行十二行。苦边者。行苦四行。集边者。行集四行。灭边者。行灭四行。缘者。欲界缘欲界苦。色界缘色无色界苦。缘集灭说亦如是。复有说者。此是总缘。如缘欲界苦者缘色界苦者。此总缘苦谛。乃至灭谛说亦如是。评曰。此是别缘非总缘。如前说者好。念处者。苦集边是四念处。灭边是法念处。智者。是等智。定者不与定俱。根者总而言之。与三根相应谓喜乐舍根。三世者是未来世。缘三世者。若苦集边者缘于三世。灭边者不缘世。善不善无记者。是善缘善。不善无记者。缘欲界。苦集者。缘三种。色界苦集边者。缘善无记。灭边者。唯缘善。三界系者。是欲色界系。缘三界者欲界苦集者缘欲界系。色界苦集边者。缘色无色界系。灭边者。缘见不系是学无学非学非无学者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者。是缘非学非无学。见道断修道断不断者。是修道断缘。见道修道不断者。若苦集边者缘见道修道断。若灭边者缘不断。缘名缘义者。若苦集边者是缘名缘义。若灭边者是缘义。缘自身他身不缘身者。若苦集边者。缘自身他身若灭边者。不缘身。问曰。此智为依凡夫身。为依圣人身耶。若依凡夫身者。何以不名凡夫法。若依圣人身者。此法终不起现在前。若起者。云何不二道俱现在前。或有说者。应作此论。不依凡夫身。亦不依圣人身。评曰。不应作是说。云何名善根。不依凡夫身。不依圣人身。实义者当言依圣人身。问曰。圣人不起现在前。何以言依圣人身耶。答曰。虽不起现在前。以时而言。应在圣人身。复有说者。依坚信坚法身。彼坚信坚法人。不起所期心故。不现在前。问曰。如坚信坚法身虽智忍所依。云何复是此智所依耶。答曰。彼有二种身。一种得见道。亦在身中成就。亦现在前。即此身得此智。不在身中成就。不现在前。第二身得等智。在身中成就。亦现在前。即此身得见道。不在身中成就。不现在前若此身得见道。在身中成就现在前。得是智。不在身中成就。不现在前。如此身坚信坚法起现在前。若此身得是智。在身中成就现在前。得见道不在身中成就。不现在前。若起期心。坚信坚法。亦能起此身现在前。是闻思修慧者。欲界者是思慧以胜故。非是闻慧。以欲界非离欲地非定地非修地故非修慧。若欲修时。堕思慧中。若色界是修慧。非闻思慧。所以者何以胜故非闻。以色界是离欲地定地修地故非思慧。若欲思时。堕修慧中。为在意识五识者。在意地非五识身。

问曰。得须陀洹果舍见道。亦舍见道边等智不耶。答曰。不舍。所以者何舍无漏时异。舍有漏时异。无漏法以三时舍。谓退时。得果时。转根时。有漏法亦三时舍。谓退时。离地离界时。善根断时。彼时非退。不离地界。不断善根故不舍。复次修道与见道。二事相妨。一不得俱成就。二不俱现在前。修道与见道边等智。一事相妨。不俱现在前。得俱成就。问曰。若不舍者。于修道中。起现在前不耶。答曰。不起现在前。以是事故。先作是说。修道于见道边等智。一事相妨。成就不现在前。以不妨成就故不舍。妨现在前行故。不现在前。复次以是见道眷属不离见道故。修道中不现在前。复次以依坚信坚法身故。依余身不起现在前。复次以不离向道故。不依余身现在前。

问曰。此为有报无耶。答曰。有报。问曰。此报为在何处。答曰。若欲界者。报在欲界。若色界者。报在色界。若在初禅。报在初禅。乃至若在四禅。报在四禅。问曰。如声闻可尔。所以者何。声闻当在色界身故。佛辟支佛。云何可尔。答曰。彼亦有展转凡夫时身在色界受报。问曰。若然者。云何圣人身作因。凡夫身受报耶。答曰。若然者有何过。有圣人身作因凡夫身受报。如恶道有二种因。一见道所断。二是修道所断。六种烦恼。如此圣人身作因。凡夫身应受报无过。彼亦如是。复有说者。佛辟支佛。亦有声闻阴界入展转色界身分。而受此报。评曰。不应作是说。如是说者好。以是有漏善根故言有报。而此报不熟。未曾有受之者。

得尽智时。三界善根未来修问曰。为修几耶。答曰。若生欲界。得阿罗汉。则三界善根未来世修。若生初禅。则八地修。乃至若生非想非非想处。则一地修。问曰。此善根为是生得。为是方便耶。答曰。是方便非生得。为是闻思修慧者。若欲界者。是闻思慧。若色界是闻修慧。若无色界是修慧。问曰。如欲界是闻思慧色界是闻修慧。闻思慧羸劣。云何未来世修耶。答曰。以他力故。未来世修。非自力。为是意地是六识身。是意地非五识身。所以者何方便善在意地。生得善在五识问曰。若唯在意地者此说云何通。如说。漏尽阿罗汉。成就六识支。几过去成就。几未来成就。几现在成就。为有耶。为无耶。若有者谁有耶。云何有耶。答曰。有若阿罗汉。初起善眼识现在前。一支过去。六支未来。一支现在。彼灭已不舍。若善耳识现在前。二过去。六未来。一现在。彼灭已不舍。乃至善意识现在前。六过去未来。一现在。此云何通。答曰。此中所说者。最初得阿罗汉清净身所得善根。不取无始生死已来者。复有说者。此说阿罗汉六常住法。问曰。阿罗汉六常住法体性是何。答曰。或有说者。体性是念慧。何以知之。答曰。依佛经故。佛经中说阿罗汉。若眼见色。以念慧力住于舍。心不生忧喜。乃至意知法。广说亦尔。复有说者。若取回转相应共有体。是四阴五阴。此是六常住体性。乃至广说。已说体

性所以。今当说。何故名常住。云何常住义。答曰。阿罗汉。常住此法。未曾远离。故名常住。问曰。一切阿罗汉。尽有此常住法不。答曰。或有说者。不尽有。若阿罗汉。是非时解脱。得种智者。此有常住法。评曰。应作是说。一切阿罗汉尽有。所以者何。一切阿罗汉。常有念慧故。界者。是欲界色界。地者五地。谓欲界四禅。

问曰。以何等故。得阿罗汉果。三界善根。未来世修。非余时耶。答曰。阿罗汉。必须世俗出定入定心。复次当于尔时。不满解脱。得满足故。学人解脱。乃至金刚喻定不名满足。若得尽智乃名满足。犹如农夫灌田。一畦满已复流一畦。若诸畦已满更不复流。彼亦如是。复有说者。是时心得自在。首系解脱罥。是时所修善根。如贡上法。犹如国王登位首系罥时。一切万姓。贡上珍宝。彼亦如是。复次是时能折伏未曾折伏烦恼。力士诸善根。皆称善故修。犹如大众集会一处。若能扑未曾有力士者。大众称庆。彼亦如是。复有说者。是时能破未曾破烦恼怨家。诸善根如迎法故修。犹如有人能破怨家归国之时多人出迎。彼亦如是。复有说者。无有前际。无始已来。诸善根身。常为烦恼身所覆蔽沉没。不能自免。欲界烦恼尽时。不得止息。乃至非想非非想处。八种烦恼断时。犹不得止息。若九种烦恼尽时。是时乃得止息。如束绢法。九处约之。若断一约乃至八约。其束不散。若九约都断然后乃散。彼亦如是。

时解脱阿罗汉。是时二种慧修。谓尽智无学正见尽智。行十四行。无学正见。行十六行。若依未至禅。三十法智修。三十比智修。乃至第四禅亦如是。若依空处。三十比智修。非法智。乃至无所有处亦如是。非时解脱阿罗汉。是时三种慧修谓尽智无生智无学正见。尽智无生智有十四行。无学正见有十六行。若依未至禅。有四十四法智修四十四比智修乃至第四禅亦如是。若依空处。有四十四比智分修。非法智乃至无所有处亦如是。

诸心过去。一切彼心变易耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为止于世中愚言无过去未来现在世是无为法。为止如是意欲明过去未来是有法故。而作此论。

诸心过去。一切彼心变易耶。心变易有二种。一随世变易。二法变易。过去染污心有二种变易。一随世变易。二法变易。不染污心。唯一种变易。谓随世变易非法也。未来现在染污心。是法变易非随世也。不染污心非法变易。亦非随世变易。诸心过去一切彼心变易耶。答曰。诸心过去一切彼心变易。若为染污者。有二种变易。不染污者。有一种变易。谓随世变易。颇心变易。彼心非过去耶。答曰。有未来现在欲恚相应心。为明此义引佛经为证。如说佛告比丘。若伺贼以锯截汝支节。是时心变易。口不应恶言。若心变易。口出恶言。是

汝留难。以是义故。恚相应心。是名变易。如说若比丘淫欲变心。以是义故。欲相应心。是名变易。问曰。一切染污心尽是变易。何以唯说欲恚相应心是变易。不说余使相应心耶。答曰。或有说者。此说有余。乃至广说。复有说者。应说余使相应心。而不说者。当知此义有余。复有说者。若正是佛经所说。此中则说。此二心正是佛经所说。是故说之。如是因论生论。何故世尊说欲恚相应心是变易。不说余使相应心耶。答曰。以欲能变身恚能变境界。所以者何。若于境界生爱。所有心心数法驰骋缘中。是时此身犹无情物。若于境界生恚。犹不能以面向之。何况正视。复有说者。此二能变身。能变生处。欲心能变身者。或有众生。起贪欲缠。能变男形使灭。女形使生。或有众生。起嗔恚缠。能使人身灭。使成蛇身。此中应说外道来作比丘喻。曾闻有尼揵子。来诣佛法出家时。诸比丘在其人前。说恶法中种种过患。其人闻已。于佛法生大嗔恚。以嗔恚故人身即灭。便成蛇身。云何欲心能变生处。如世尊说。告诸比丘。有游戏失念天。彼天若快意游戏受乐之时。身体疲惓心则失念。以失念故于彼命终。云何恚变生处。世尊亦说。有恚害意天。彼诸天心怀恚时。以恶眼相视。恶眼相视故恚心转盛。恚心转盛故。于彼命终。嗔恚复能变生处。如以恚心打他他人即死。复有说者。欲能变时。恚能变形。欲变时者。以欲故有婴孩少壮男女等时差别。恚变形者。以恚故。锯截他手足耳鼻种种身分。以此二法能坏时坏形故。是以说之。复有说者。以此二法能生憎爱种种过患故。是以说之。复有说者。此二法。速能令身色变异。是以说之。

若心有染一切彼心变易耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。先说淫欲心变易。或谓唯淫欲心是变易非余。今说三界欲心尽是变易故。而作此论。

若心有染。一切彼心变易耶。答曰。若心有染。一切彼心变易。若过去心。有二种变易。若未来现在。有一种变易。谓法变易。颇有心变易彼心非有染耶。答曰。有过去欲不相应心。若染污。有二种变易。不染污一种谓随世变易。未来现在恚相应心。如说。伺贼以锯截汝身体。乃至广说。如是心。是法变易非有染。问曰。现在心至过去名变易。未来心至现在。何以不名变易耶。答曰。若变易心。更不变易。故名变易。未来心至现在。复当变易。至过去故不名变易。复有说者。若所作变易。随世变易。是名变易。现在心。虽有随世变易。无所作变易。所以者何。犹有所作。复当变易。至过去世故。问曰。何故名伺贼耶。答曰。昼伺其便。夜则偷劫。问曰。何故以锯为喻耶。答曰。以刀截人。有入时痛出时不痛。有出时痛入时不痛。以锯截人。出入俱痛。是以为喻。若心有恚一切彼心变易耶。答曰。若心有恚一切彼心变易。如前所说。尽应说之。颇变易一切彼心非有恚

耶。答曰。有过去恚不相应心。未来现在欲相应心。如是一切烦恼相应心。随相应说。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十八

杂揵度无惭愧品第五之三

一切掉尽悔相应耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。世尊说掉与悔作一盖。或谓掉外无悔悔外无掉。欲说悔外有掉掉外有悔。决定义故。而作此论。

一切掉尽悔相应耶。乃至广说作四句。云何掉不与悔相应。答曰非悔时心不休不息。乃至广说。彼是何耶。答曰。一切色无色界掉。欲界见道所断。四种掉。修道所断。五识身掉。意识地欲恚慢悭嫉相应掉。如是等掉。不与悔相应。所以者何。彼品中无悔故。云何悔不与掉相应。答曰。不染污心悔。乃至广说。彼是何耶。如比丘畏戒故悔。若不自举。若使人举。露地卧具。若自闭若使人闭。大小行处门。若为作福悔。何者是耶。有悔因不善悔亦不善。有悔不善因善。有悔因善悔亦善。有悔善因不善。有悔因不善悔亦不善者。犹如有一作恶悔我所作恶少应当益作。有悔不善因善者。犹如有一作善后悔我何故作此善耶。如彼居士施辟支佛食。后便悔言。我宁以此食与奴婢作人何用施是人为。有悔因善悔亦善者。犹如有一作善后悔便悔言我作善少应当益作。如尊者阿尼卢头。作如是言。我若知此大德有如是威神者。我当益施其食。有悔善因不善者。犹如有一于戒不犯我作如是事非是善好。如不举露地敷具如是等戒是也。此四种中。悔善因善。悔善因不善。是悔不与掉相应。云何掉与悔相应。谓染污心悔是也。乃至广说。问曰。何故问掉应悔。而答悔应掉耶。答曰。此文应如是说。云何掉应悔。若心悔时。不休不息。乃至广说。而无说者。有何意耶。答曰。此说染污心悔。应于掉时。诸余染污心。唯掉相应。不与悔相应。复有说者。悔之与掉。体俱是盖。应作是问。云何掉与悔相应。悔云何与掉相应。云何掉不与悔相应。悔不与掉相应。除上尔所事。诸法已立名已称说者。作第一第二第三句。未立名未称说者。作第四句。一切睡眠相应耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。世尊说。睡与眠作一盖。或谓睡外无眠。眠外无睡。今欲说睡外有眠。眠外有睡。决定义故。而作此论。

一切睡眠相应耶。乃至广作四句。云何睡不与眠相应。若身未动时。身重是说五识身睡。心重是说意识身睡。身心瞪瞢等余句亦如是。彼是何耶。一切色无色界睡。欲界不眠时睡。是谓睡不与眠相应。云何眠不与睡相应。不染污心眠梦。身动心不散心不行。五识在

意。识中眠。不污染心者。善心不隐没无记心。是名眠不与睡相应。云何睡与眠相应。答曰。染污心眠梦。乃至广说。余句答余句如上掉悔中说。

眠当言善耶乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此因论生论。先说不染污心眠梦。乃至广说。不说眠是善不善无记。彼中不说者。今欲说故。而作此论。

眠当言善耶。乃至广说。答曰。眠或善不善无记。云何善。善心眠梦。是谓善。问曰。为是生得善心眠梦。为是方便善心眠梦耶。答曰。生得善。非方便善。问曰。何等众生善心中眠耶。答曰。不眠时。多修行善者。以多修行善故眠时亦善。如行者不眠时念其境界耶。念境界而眠。眠中还见本境界。诵经施主亦如是。如是众生善心眠。何等众生不善心眠耶。答曰。不眠时多作恶行者。如屠儿猎师昼作不善。眠梦亦然。如屠猎师盗贼淫人亦如是。如是等众生不善心眠。何等众生无记心眠耶。答曰。不眠时。多作无记行。亦无记心眠。还见无记事报。无记心中亦眠。威仪工巧心亦眠。还作威仪工巧事。身见边见隐没无记心亦眠。如本有阴。多修行善不善无记。善不善无记心而死不眠时。多行善不善无记。眠时亦善不善无记心而眠。

眠中所作善增益。当言回耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。前说善心眠。乃至广说。不说眠所作善增益当言回耶不回耶。彼中不说者。今欲说故而作此论。

眠中所作善增益当言回耶。乃至广说。或有说。得是增益。或有说。生是增益。云何说得是增益耶。如定揵度说。以何等故。凡夫人退时。见道修道所断烦恼增益。世尊弟子退时。唯修道所断烦恼增益。云何说生是增益。如施设经说。凡夫人若生欲界爱。必生五法。何谓为五。一欲界爱。二欲界爱增益。三无明。四无明增益五掉。此中说善不善思。得爱不爱果。说名增益。彼增益。为生爱果。为生不爱果耶。答曰。若善生爱果。若不善生不爱果。云何善增益。如眠梦时施与。如人常行布施。彼眠梦时。亦行是事。若好行多闻。彼眠梦时。亦行是事。读修多罗阿毗昙持戒善亦如是。若好修定。彼眠梦时。亦行是事。如修不净等善眠。是名善增益。云何不善增益。若好恶事。彼眠梦时。亦行是事。如猎师屠儿梦作杀事。贼取他财。淫人犯他女色。是名不善增益。云何非善增益。非不善增益。如人好行威仪工巧事。彼眠梦时。亦行是事。如行者梦作农夫种植。如铜铁师等梦作铜铁等物。

问曰。若眠时所作善增益者。何以佛说愚人眠时无有果报。答曰。如不眠人。能作田种等作。以眠故不作。佛说是人言无果报。如

不眠人。能读诵经。能修不净等善根。能生念处。能生暖等达分善根。能得须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果。以眠故不得如是等果报。是故佛说愚人眠时无有果报。尊者和须蜜说曰以眠时得果少故。佛说无果。

佛经中说。宁当眠莫起恶觉。问曰。若眠不善增益者。何故佛说宁当眠不起恶觉耶。答曰。以不眠时数数多起恶觉故。眠时则少。以是事故。佛说宁当眠不起恶觉。

问曰。眠时能作生处造业不耶。答曰。或有说者。能作恶道生处造业。如婆罗地迦虫曲蝉虫等。受此微怯弱之身是也。

梦名何法。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。先说梦所作事。未说梦体。今欲说故而作此论。复次佛经说。我为菩萨时。梦见五事。波斯匿王梦见十事。如难陀迦母优婆斯。白佛言。我夫命过。为我现梦。余经说偈。

梦中共人会　　寤已便不见
一切所有物　　死已亦不见

余经亦说。汝等当舍如梦之法。云何如梦法。五阴是也。乃至广说。佛经虽处处说梦而不分别。佛经是此论所为根本。彼中不说者。今欲说故而作此论。复有说者。譬喻者说梦。非实有法。彼以何故。作如是说。答曰。以世现事故。作如是说。如人梦中饮食饱足。诸根增益寤已饥渴。梦中梦作五乐。寤已都不复见。梦四种兵而自围绕。寤已独己。以是事故。梦非实有。为止如是说者意亦明梦是实有法故。而作此论。

梦名何法。答曰。眠时心心数法。随其所缘。寤已不忘向他人说我梦见如是事。是名为梦。问曰。如梦所见事。寤已不忆。设忆不向他人说为是梦不。答曰。此亦是梦。此中所说。是满足梦。满足梦者。梦中所见。寤已不忘。亦向他人说者是也。

问曰。梦体性是何。答曰。体性是意。所以者何以意力故心心数法生。复有说者。梦体性是心心数法。所以者何。如经本说。心心数法随其所缘。复有说者。心心数法境。是梦体性。所以者何。如经本说。心心数法随其所缘。复有说者。梦体性是五阴。

问曰。何处有梦耶。答曰。欲界非色无色界。或有说者。欲界不尽有梦。如地狱众生。所以者何。以苦痛所逼故不得眠。复有说者。地狱亦有眠时。所以者何。如说活地狱中。或时有冷风来。如是唱

言。众生活。众生活。时诸众生即便还活。冷风吹故暂时得眠。以是事故。知地狱中亦有眠梦。畜生饿鬼人亦有眠梦。问曰。何等人有梦耶。答曰。凡夫圣人俱梦。圣人从须陀洹至辟支佛尽梦。唯有诸佛不梦。所以者何。唯有诸佛。无有疑故。亦离一切无巧便习气故。问曰。梦中所见。为是所更事为非所更事耶。答曰。是所更事。非不所更事。问曰。若然者。梦见人有角。何处曾见有角人耶。答曰。此是乱想故。异处见人。异处见角。以乱想故。言是一处见人有角。复有说者。大海中有人形虫。头上有角。以曾见故。今亦梦见。问曰。如菩萨梦见五事。为于何处曾见是事耶。答曰。所更有二种。一者曾见。二者曾闻。菩萨所梦是曾闻。于何处闻。过去诸佛。为诸弟子说此五梦。菩萨于彼而得闻之。以曾闻故今亦梦见。问曰。谁现此梦耶。答曰。或有说者。是诸鬼神。为现吉不吉事。尊者和须蜜说曰。以五事故现梦。如偈说。

以疑心分别　　觉习因现事
非人来相语　　因此五见梦

医方说。有七事故梦。如偈说。

或所更闻见　　所求亦分别
觉习及诸患　　因此七见梦

问曰。如现在意识不能见色等。云何言梦是意地而能见色等耶。答曰。以见吉不吉相故言见。诸仙人说梦亦如是。尊者佛陀提婆说曰。眠时五识不现在前。不能见色等。如难陀迦母优婆斯所梦。以眠势衰微。是以能见色等。问曰。梦所念事多。第四禅地宿命智所念事多耶。答曰。梦所念事多。非第四禅地宿命智所念事多。以是事故。而作是说。颇不入禅。不起通现在前。能忆念阿僧祇劫事不。答曰有。谓梦中所念是也。

仙人所说梦书。若人梦见如是事。当有如是果。问曰。如知未来世事。是愿智境界。彼不得愿智。何由能知耶。答曰。以过去现在事。比未来世事故能知。如诸仙曾有如是梦有如是果。今有如是梦。亦当有如是果。如此皆以比相故知。

如经说。当舍如梦等法。云何是如梦等法。答曰。五阴等是也。问曰。以何等故。说五阴如梦。答曰。以不适人意。暂有不经久故。说阴如梦。问曰。于何处眠耶。答曰。如经先说。五道中有眠。中阴中亦眠。在母胎诸根具者亦眠。乃至佛世尊亦眠。问曰。如萨遮尼揵所说。若人眠者。其人亦愚所以者何。以是盖故。此云何通。答曰。非一切眠尽是盖。有眠是盖。有眠非盖。眠非盖者。佛起现在前。欲

调适身故。眠是盖者。佛不起现在前。所以者何。已离一切愚故有五盖。五盖摄一切盖耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。佛经说五盖。或谓唯五盖更无余盖。欲明五盖外更有无明盖故。而作此论。五盖摄一切盖一切盖摄五盖耶。答曰。一切盖摄五盖非五盖摄一切盖。乃至广说。五盖者所说者是也。一切盖者第六无明盖是也。彼一切盖能摄五盖。以多故。五不摄一切。以有余故。如以大器覆小器则遍。小器覆大器则不遍。彼亦如是。一切摄五。非五摄一切。不摄何等。谓无明盖。

佛说无明覆爱结系愚小得此身聪明亦然。问曰。如无明是盖亦是结。爱亦是盖亦是结。何以唯说无明覆不说爱覆耶。答曰。或有说者。欲现种种文种种说故。若有种种文义则易解。复有说者。盖义是覆义。更无有结覆众生慧眼如无明者。系义是结义。更无有结系于众生如爱结者。犹如一人有二怨家。一缚其手足。二以土坌其目。是人被缚无目。不能有所至。如是无明覆众生慧眼。爱结系之。不能起向涅槃。以是事故。尊者瞿沙作如是说。以无明覆爱结系故。不善法得生。是中应说。一名伊利摩。二名摩舍输贼。尊者佛陀罗测说曰。此现二门。乃至广说。如说。无明覆爱结系。说爱结覆无明系亦如是。以是故。欲现二门义。乃至广说。问曰。以何等故。不说无明盖在五盖中耶。答曰。覆义是盖义。此五法覆势用等无明覆势用偏多。如一无明盖覆势用胜于五盖所覆势用。复有说者。以无明体重故不立无明盖。在五盖中。

诸盖尽覆耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。先解经中五盖所不摄无明盖。今欲说阿毗昙义一切烦恼尽是盖。所以者何。一切烦恼尽覆此身中故。以是事故。尊者迦旃延子。作如是问。诸盖覆耶。乃至广作四句。云何是盖非覆。过去未来五盖是也。所以者何。以是盖相故言盖。过去盖所作已竟。未来盖所作未生。故不名为覆。云何覆非盖。除五盖诸余烦恼现在前。何者是耶谓色无色界一切结。欲界系诸见慢无明盖所不摄。诸缠现在前时是也。云何盖亦覆。五盖展转现在前。若不眠欲爱盖现在前时。三盖现在前。谓欲爱睡掉盖。眠时有四。即增眠盖。嗔恚痴悔说亦如是。不眠睡盖现在前时。二盖现在前。谓睡掉盖。眠时三盖现在前。即增眠是也。云何非盖非覆。除上尔所事。诸法已立名已称说者。作第一第二第三句。未立名未称说者作第四句。何者是耶。行阴作四句。在三世五盖。现在烦恼五盖所不摄者。如是法。作第一第二第三句。诸余相应不相应行阴全四阴无为法。如是等法。作第四句。问曰。如过去烦恼覆过去法。未来烦恼覆未来法。现在烦恼覆现在法。何以故但说现在烦恼是覆。不说过去未来耶。答曰。或有说者。若说现在。当知亦说过去未来。复有说者。现在烦恼。能障圣道。过去未来烦恼。不能障圣道。复有说者。

现在烦恼。能取依果报果。非过去未来。复有说者。现在烦恼能取果与果。非过去未来。复有说者。现在烦恼现呵责。染污此身堕不是处。非过去未来。复有说者。现在烦恼能生世愚及缘中愚。复有说者。现在烦恼。有所作。复有说者。现在烦恼障碍所依所行所缘。复有说者。或有为法。或有为人。若为法而言。过去法为过去烦恼所覆。未来现在法为未来现在烦恼所覆。若为人而言。则现在烦恼名覆人。如世人言。谁为烦恼所覆。谓不得解脱人为烦恼所覆。现在阴界入假名为人。过去未来阴界入假名为法。以是事故。现在烦恼名覆。非过去未来也。

一切欲界系无明使。尽不善耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。或有说。一切结使尽是不善。如譬喻者作如是说。一切烦恼尽是不善。所以者何。无巧便故欲止如是说者意。亦欲说欲界身见边见及相应无明色无色界一切结尽是无记故。复有说者。一切欲界烦恼。尽是不善。一切色无色界烦恼。尽是无记。今欲现欲界身见边见及相应无明亦是无记。以是事故。欲止他义显于己义。亦欲说法相相应义故。而作此论。

一切欲界系无明使尽不善耶。答曰。诸不善者。尽欲界系无明使。颇有欲界无明使非不善耶。答曰有。欲界身见边见相应无明使是也。问曰。何故欲界身见边见相应无明非不善耶。答曰。若体是无惭无愧。与无惭无愧相应。从无惭无愧生。是无惭无愧依果者是不善。彼与此相违故非不善。复次此法非一向坏于期心。云何非一向坏于期心耶。答曰。体非无惭愧等故。复次此法不妨布施持戒修定等故。所以者何。计我见者。为我乐故行于布施。为我生善道故行于持戒。为我得解脱故而修于定。边见随身见后生。彼相应无明亦尔。复次此二见。于自法中愚不逼切他。所以者何。我见者。不如是说眼能见色是可见。作如是说。我能见我所是可见。乃至意知法说亦如是。此见未曾逼切于他。边见随身见后生故。相应无明亦尔。复次以此见不能生报故。尊者和须蜜作如是说。何故身见边见是无记耶。答曰。以不能生身口粗业故。问曰。不善烦恼亦有不能生身口粗业者。可是无记耶。答曰。现在虽不起后增益时。能起身口粗业。身见边见终不能起。复次此见不能令众生堕于恶道。问曰。不善烦恼亦有不能令众生堕恶道者。可是无记耶。答曰。不善烦恼后增长时。能令众生堕于恶道。身见边见终不能令众生堕恶道故。复次此见不能生不爱果故。问曰。若能得未来有。即是生不爱果。世尊亦说。比丘我不称美乃至弹指顷生未来有者。所以者何。有皆是苦故。边见随身见后生。相应无明亦尔。尊者佛陀提婆说曰。此二见是颠倒。能生诸烦恼。非安隐法故是不善。若当身见非是不善者谁是不善。世尊亦说。比丘若无明是不善。边见随身见后生。相应无明亦尔。

一切色无色界无明使尽无记耶。答曰。一切色无色界无明使尽是无记。广说如经本。问曰。何故色无色界烦恼是无记耶。答曰。若体是无惭无愧。乃至是无惭无愧依果者是不善。色无色界烦恼。与此相违故非不善。复次此诸烦恼不一向坏期心。如上所说。复次以不能生报故。如是因论生论。以何等故。彼诸烦恼不能生报。答曰。此诸烦恼。为四支五支三昧所制持故。犹如毒蛇为咒所持不能螫人。彼亦如是。复次彼无报器故。若当色无色界烦恼当生报者。应生何报。必生苦报。苦报在欲界。不可以色无色界行欲界中受报。复次彼烦恼。非一向受于颠倒。亦少有所因。如色无色界邪见谤苦。彼有少乐故。亦有少胜见取见第一。亦有少净戒取见净。如色界道能净欲界。色无色界道。能净色无色界道。能净无色界。尊者和须蜜说曰以何等故。色无色界烦恼是无记。答言。不能生身口粗业。广说如上。尊者佛陀提婆说曰。若当色无色界烦恼非是不善者。谁是不善。世尊亦说烦恼生业。一切见苦集所断无明使。尽是一切遍耶。问曰。何故作此论。答应如上一切遍因中说。一切见苦集所断无明使。尽是一切遍使耶。答曰。诸一切遍。尽是见苦集所断无明使。颇见苦集所断无明使非一切遍耶。答曰有。非一切遍使相应无明。何者是耶。欲恚慢等相应无明。随相而说。

云何不共无明使。答曰。不说苦于苦不忍不可。余谛亦尔。此心一向愚。一向劣。一向痴。是故说不共无明。问曰。若然者。云何非是邪见耶。答曰。邪见谤言无苦。此不欲忍苦。犹如宿食不消憎于乳食。彼亦如是。或有说者。上已说体。所行云何。答曰。无知黑闇愚痴是也。复有说者。先说所行。如不说苦于苦不忍不可是也。问曰。若然者。波伽罗那经所说云何通。如说云何无明使所使。答言若无知黑闇愚痴是也。答曰。彼说无明所行不尽有烦恼所行彼中不说。复有说者。不说苦等。是说无明所缘。

问曰。云何是不共义耶。答曰。罽宾沙门作如是说。不与缘四谛烦恼相应故名不共。复有说者。此使缘于四谛。唯是凡夫所行故名不共。尊者婆已说曰。不共余烦恼故名不共。所以者何。以远离烦恼所行各异不待烦恼而生故名不共。尊者婆摩勒说曰。与烦恼别异不共一意故名不共。复有说者。与烦恼别异不共方便故名不共。问曰。不共无明。为是五种所断。为是见道所断耶。若是见道所断者。识身经所说云何通。如说彼是修道所断。不共无明相应心。若是五种者。此中何以不说耶。答曰。或有说者。见道所断。问曰。若然者。识身经所说云何通。答曰。此文应如是说。彼是修道所断。无明使相应心。应作是说。而不说者有何意。答曰。识身经所说。不说不共无明使。若以自功力不因他生者。是不共无明。彼虽不与烦恼相应。不以自功力因他而生。是故不是不共。复有说者是五种断。问曰。此中何以不说

耶。答曰。或有说者。若无明缘四谛。不与余使相应故名不共。修道所断无明。有不与烦恼相应者。不缘四谛。复有说者。若不与诸使相应。唯凡夫所行者。是中则说彼修道所断。虽有不与烦恼相应。而是凡夫圣人所行。是故不说。问曰。修道所断不共无明使何等心边可得耶。答曰。欲界十小烦恼大地。色界初禅地谄放逸。第二禅乃至非想非非想处放逸俱者是也。问曰。于何时现在前行耶。答曰。若人起正见。若人起见。心疲劳已。或时起如是等不共无明不共无明不说苦。乃至广说。问曰。如一切心中尽有慧。何以说不忍可苦耶。答曰。为无明所蔽故彼慧不明不了。颇有使不为俱使所使耶。答曰有。缘使已断不共无明使是也。颇有使不为使所使耶。答曰有。即前者是也。颇有使不能使耶。答曰有。无漏缘不共无明使是也。云何不共掉缠耶。答曰。无不共掉缠。问曰。何故作此论。答曰。为止人疑故。如有不与烦恼相应不共无明使亦谓有不共掉缠为止如是疑意故。答曰无不共掉缠。所以者何一切染污心中。尽有无明使。复次如有不与烦恼相应不共无明使。亦谓有不与缠相应不共掉缠。为断如是疑意。答言。无不共掉缠。所以者何。一切染污心有睡掉故。以是事故而作此论。

问曰。如睡掉通三界五种断。六识身一切染污心可得。何故不问睡。但问掉耶。答曰。或有说者。作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。以掉多放逸过生诸罪咎故。以多过患故波伽罗那经。立掉为烦恼大地。此经本中问。云何不共掉缠。亦立为上分结。施设经亦说。凡夫起欲爱使时。五法现在前。谓欲爱使欲爱使增益。无明使。无明使增益。掉睡无如上等过故不问。复次掉能发动四支五支定觉心。睡随顺三昧。与三昧相似若睡现在前时。如入禅者。复次睡为无明所蔽。似无明所行。愚小不猛利。掉不与无明相似猛利。是故问掉不问于睡。复次睡依于无明。若说无明。当知已说睡复有说者。修善时掉能令远善退失。令人心退故。发动睡则不尔复有说者。掉能令三昧中心心数法散乱。亦于所缘事移动睡则不尔。复有说者。亦应问睡。此文应如是说云何不共睡缠答言。无不共睡缠。而不说者。当知此说有余。复有说者。若说掉当知亦说睡。所以者何。一切处共俱故。

阿毗昙毗婆沙论卷第二十九

杂揵度色品第六

色法生住老无常。当言色耶。乃至广说。此章及解章义。是中应广说优婆提舍。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经佛经中说。告诸比丘。有三有为相。不解此经义趣故。诸家作种种异说。其义不同。如譬喻者说。三有为相。无有实体。所以者何。三有为相。是不相应行阴所摄。不相应行阴。无有实体。欲止如是说者意。亦明三有为相

是实有法故。而作此论。复有说者。言此法是无为法。如毗婆阇婆提。作如是说。若此法是有为者。其性羸劣。以羸劣故。不能生法住法灭法。无为有力。以有力故。能令法生住灭。或有说。此二法是有为。一是无为。如昙摩掘部作如是说。二是有为谓生住。一是无为谓灭。若此是有为。其性羸劣。不能灭法。以是无为故能灭法。为止如是说者意。欲明此三法是有为故。复有说者。此法是相应。为止如是说者意故。复有说者。为止即彼法沙门意故。彼法沙门作如是说。色法生住无常。即是色体。乃至识亦如是。为止如是等说者意。欲显己义亦欲说法相相应义故。而作此论。

色法生住老无常。当言色耶非色耶。答曰。当言非色。问曰。非色入有二种。谓意入法入。为意入所摄。为法入所摄耶。答曰。法入所摄非色法。当言非色。即法入所摄。可见法。当言不可见。不可见法。有十一入。除色入。彼非眼入乃至意入所摄。是法入所摄。不可见法。当言不可见。即法入所摄。有对法当言无对。无对是二入。谓意入法入。非意入所摄。是法入所摄。无对法当言无对。即法入所摄。有漏法当言即有漏。从是已后还与彼法相似。无漏即无漏。有为即有为。以是义故。为止说有为相是无为者意故。无为法无过去未来现在当言即过去未来现在。问曰。何以过去法得通三世。生住老无常唯过去耶。答曰。过去法得与彼。不同一果。不共行。相离不相随。于彼聚为非聚。如树皮离树。生等不尔。与彼同一果。乃至广说。如过去者。未来现在说亦如是。善不善无记。当言即善不善无记。三界系不系。学无学非学非无学。见道所断。修道所断不断。说亦如是。

云何老云何死云何无常。问曰。何故作此论。答曰。先说真实义有为相。今欲说假名有为相故。复有说者。先说刹那无常。今欲说一世无常故作此论。云何为老。乃至广说。问曰。此中何故不问生耶。答曰。或有说者。彼作经者意欲尔。乃至广说。复有说者。若法于彼法无增益。令彼法散坏者。是中则问。生于彼法。能令增益炽盛。是故不问。复有说。若法能令彼法相离相远。此中则问。生能令彼法相近相随。是故不问。云何为老。答曰。发白零落身体皮皱转转损减身形曲膢。气息损少。身生黑点犹如彩画。扶杖而行。恒患颠伏。行步迟微诸根渐损。转转衰熟。举身战掉是为老。云何为死。答曰。诸行散灭是名为死。如说若死即无常耶。云何死是无常。云何无常非死。答曰。或有说者。最后命根灭一刹那。是名为死。亦名无常余。时阴散灭。是名无常。不名为死。复有说者。与最后命根俱灭五阴。是名为死。亦名无常。余时阴散灭。是名无常。不名为死。复有说者。一生中命根散灭。是名为死。亦名无常。余阴散灭。是名无常。不名为死。复有说者。一生中与命根俱五阴散失。是名为死。亦名无常。余阴散失。是名无常。不名为死。复有说者。众生数阴散失。是名为

死。亦名无常。非众生数阴散失。是名无常。不名为死。问曰。业力强无常力强耶。答曰。业力强非无常。业是圣道。无常即无常。世尊。或说道是受。或说是想。或说是思。或说是意。或说是灯明。或说是信进念定慧。或说是筏是石是水是花。或说是慈悲喜舍何处说道是受。如说我实觉苦圣谛。何处说道是想。如说比丘修行广布无常想能断欲爱。乃至广说。何处说是思。如说有业无黑报无白报能尽业。何处说是意。如偈说。

意能烧屋宅　　亦不染于缘
谓佛天人师　　应受一切供

何处说是灯明。如偈说。

汝起莫放逸　　以戒自调伏
如是等灯明　　驰流不能灭

何处说是信。如偈说。

信能度大河　　不放逸亦然
精进除众苦　　慧能到解脱

何处说精进。如说佛告阿难。精进能增长菩提。何处说是念。如说佛告比丘。我说念过一切处。我圣弟子。具足念力。守护。根门。则离不善法。能修善法。何处说是定。如说有定是正道无定是邪道。有定心得解脱。非不定。如是等是也。何处说是慧。如偈说。

慧为世间上　　趣向于至真
若能正知此　　必尽于老死

何处说是筏。如说比丘当知。筏者即八圣道。何处说是石。如说比丘当知。此是正见大石山。何处说是水。如说比丘当知。此八圣道。是八味水。何处说是花。如说此七觉意花。何处说是慈悲喜舍。如说修慈心三昧。得阿那含果。悲喜舍亦如是。此中说道是业。是故说业力强非无常。业能灭过去未来现在行。其灭是数灭。无常灭现在行。其灭是无常灭。或有说无常力强非业力。所以者何。业能灭过去未来行。无常能灭彼业。若人能杀千人敌者。是人名为二千人敌。彼亦如是是故无常力强非业力。如我义者。业力强非无常力。所以者何。业能令过去未来现在行不行境界。无常何所灭耶。复有说者。业名和合。无常名坏和合。为业力强。无常力强。答曰。业力强非无常力。所以者何。和合事难。坏和合易。复有说者。无常力强非业力。所以者何。彼和合者。必有别离。如我义。业力强非无常力。所以者

何。和合事难。坏和合易。如人作瓶时难坏瓶时易。复有说者。若业能作五道受生处造业。是业力强。非无常力。复有说者。无常力强非业力。所以者何。彼业亦为无常所坏。如我义。业力强非无常力。所以者何。法造时难坏时易。此中亦应说瓶喻。

世尊说三有为相。问曰。何故作此论。答曰。为止他义故。如譬喻者。不欲令一刹那中有三有为相。彼作是说。若一刹那中。有三有为相者。则一法一时。即生即老。即无常。问曰。若然者。其义云何。答言。法初时名生。后时名无常。此二中间名老。如是说者。则一刹那中。无三有为相。此说不如实分别。所以者何。说一生中相似法故。一生中。初生者名生。最后者名无常。此二中间名老。若作是说者。则一法无三相。为止如是说者意。亦明一法有三相故。问曰。若一法有三相者。云何不一法一时即生即老即无常耶。答曰。所作异故。所以者何。法生时。生有所作。法灭时。老无常有所作。以所作次第各异故。而无有过。是故为止他义。欲显己义亦欲说法相相应义故。而作此论。此三有为相。有为法。有生有灭有住变。云何有为法一刹那中。有生有灭有住变耶。答曰。法起时生。生彼法。法灭时灭。灭彼法。住变是老。老能熟彼法。问曰。若然者。法体是变异者。云何法不舍自体耶。若不变异者。何以说住变是老。答曰。应作是说。法体无变异。问曰。何以说住变是老耶。答曰。此是老名老。名为老亦名住变。复有说者。以其体不异故。名不变异。所作异故。名为变异。所以者何。法生时所作异。灭时所作异。云何生时所作异。灭时所作异。答曰。法生时有力。有功能。有所作法灭时。衰退散坏。以是义故。言有变异。复有说者。法迅速故生。迅速迟微故灭。湿润故生。萎枯故灭。复有说者。以经三世故变异。所以者何。过去法异未来现在法。

问曰。此相为是总相。为是别相耶。若是别相者。云何一法而有四相。若是总相者。诸法各自有相。云何是总相耶。答曰。或有说者。此相是别相。问曰。若然者。云何一法而有四相。答曰。此说自相。非如火热。是自相如受自有生住灭受生住灭不能生乃至识。是故言自相。诸法各各自有别相。如色是不久散坏。如病如痈如疮如箭等。百四十种相。相有二种。一者旧相。二是客相。生等于彼法。是客相非是旧相。合聚他物相。本自体相亦如是。复有说者。是总相。问曰。若然者。诸法各自相。云何是总相耶。答曰。相似相。如一法有三相。一切法亦有三相。复有说者。非别相亦非总相。所以者何。非自体故非别相。各有相故非总相。问曰。若此非总相非别相者。当言是何法耶。答曰。此是诸法印帜。若法有此印帜是有为。无印帜者是无为。如大人相非大人体。若有此相者。名为大人。若无此相者。不名大人。彼亦如是。评曰。不应作此说。说总相者好。

问曰。法生时。除其自体。余一切法。能生此法。何故唯说能生生此法耶。答曰。法生时。余法虽有功。不名能生。唯生体能生。如女人产时。诸余女人。虽复佐助。不名为产。唯母名产。彼亦如是。尊者和须蜜说曰。唯生能生彼法。非余法。所以者何。若无生者。则彼法不生。问曰。若无余法。彼法亦不生。复次若有生彼法。生非无生。问曰。亦有余法作缘使此法生非无余法缘。尊者佛陀提婆说曰。法生时。生势最胜故生得其名。余法不尔。如作伎书画染法。作伎时。非无伎子毗头梢等而伎得成。然彼伎成师得其名。如画非不因笔墨纸等。而人受其名。画时非不因众彩。而人受其名。染时非不因盆水等。而染者得名。彼亦如是。

问曰。生相为有生相不。若有者云何非无穷。彼生复有生故。若无者谁生此生。答曰。应作是说。生相复有生相。问曰。若然者。云何非无穷。答曰。无穷有何过。未来世宽。无住处耶。又生死是无穷法。以是事故。难除难过。能生众生无量连琐之苦。复次此二同在一刹那中。故非无穷。彼一刹那中。生生二法。一生法。二生生生。生生唯生生。问曰。何故生生二法。生生唯生生。答曰。如是亦无有过。犹如女人有生一子者有双生者。复有说者。生相生八法。谓彼法生生老后老住后住无常后无常生生生一法。谓生。问曰。何故生生八法。生生唯生生。答曰。是亦无过。犹如猪犬狼豺等。或生一子或生多子。

问曰。诸行为有住相不。若有者有为相中。何以不说。此经复云何通。如说。诸行不住。犹如寿行。乃至广说。若无者此文云何通。如说色法生老住无常。当言色耶。乃至广说。波伽罗那经亦说。云何住诸行生不散坏。答曰。应作是说。诸行有住相。问曰。诸行有住相者。有为相中。何以不说耶。答曰。应说有为法有四相。若不说者。当知此义有余复次住相似无为法故。不说是有为相。复次若相能令诸行历世者是有为相。如生移未来行现在世。老无常移现在行在过去世。住与彼法相着无舍离时。复次分别诸相时。三相堕有为部中。住相堕无为部中。复次若相能令诸行不增益散坏者。说是有为相。住能令诸行增益不散坏。不说是有为相。问曰。若然者生能令诸行增益不散坏。何以说是有为相耶。答曰生能令诸行增益散坏其于老无常。所以者何。若生不生诸行。在现在者。则老无常不能散坏以生生诸行在现在世故。老令衰微。无常能坏犹如有人虽居牢固之处有三怨家。一于牢固之处。挽其人出。二共断其命。此三于彼人俱作不饶益事。若一人不于牢固之处挽出者。则二人无由断其人命。彼亦如是问曰。若诸行有住相者。佛经云何通耶。答曰。佛经说不住。无有久住相。非谓一刹那。如命根等。复次言无住者。无长久时住。住相谓少时住。复次刹那中。住相微细。唯佛所知。所以者何。如以神足屈申臂顷。

从此间没。住须弥山顶。于其中间。众多刹那相续。非不相续。是故言从此至彼。如是等相。唯佛境界。非余所知。是故经说无有住相。复有说者。虽有少时住。速为老所衰无常所灭。是故住相有如是过患故佛经不说。复有说者。诸行无住相。是以有为相中不说。佛经善通。此文云何通。如说。色法生老住无常。乃至广说。答曰。此文应如是说。色法生老无常。乃至广说。不应言住。若言住者。有何意耶。答曰。此住是老异名如生名生亦名出现。无常名无常。亦名灭尽。老名老。亦名住。评曰。应作是说。诸行有住相。若诸行无住相者。不能有所缘。欲令无如是过故。说诸行有住相。

问曰。何者是变异。为以灭故坏故以为变易故言变异耶。答以灭故言变异者。变异与灭。则是一体。有为法。唯有二相。若以坏者。则法舍自相。若以变易者。云何不助成外道。作如是说。诸法变易。答曰。应作是说。势衰故言变易。所以者何。诸行势盛故生。势衰故言变异。复次诸行有力故生。衰劣故变异。复次诸行未熟名生。已熟名变异。复次诸行渐羸故变异。复次诸行新故名生。旧故名变异。问曰。若然者。云何不助成外道义。答曰。诸行相续不住。外道计有住时。住灭言是变。如乳作酪。如薪作灰。不说刹那势衰故变异。此说刹那势衰变异。不说住时变异。问曰。此有为相与所相。为一为异耶。若一者。云何一法不为多法耶若异者。相与所相则异者。何故不以余相为相。答曰。应作是说相所相不一。是故一不为三。三不为一。问曰。若然者。云何不以余相为相耶。答曰。随相所作处则相所相。是故无过。复次相与所相。常不相离。若相离者。可以余相为相。以相所相不相离故。无如是过。如是杂合不相离共说亦如是。复次相从所相生。生所生异。如烟虽从火生烟火各异。彼亦如是。复次相是所相过患。如病是人之过患。人异病。若当不异者。人病愈时。应当无人。余亦如是。复次佛说此相是有为相。以是言故。当知相异所相。如言此人舍亦如是。

问曰。一切刹那中。尽有老者。何以不一切时头生白发耶。答曰。不应作如是问有白发无白发。然老与壮年。或有相妨。或不相妨。相妨者。不生白发。不相妨者。头生白发。复次或有羸弱四大多强盛四大少。或强盛四大多羸弱四大少。若羸弱四大多。强盛四大少。头生白发。若强盛四大多。羸弱四大少。不生白发。多力少力亦如是。复有说者。白发非老。白发是色。老是非色。但此身后时。生如是报滓不好之法。犹如麻油。亦如木酒。后欲尽时。必生浊滓。彼亦如是。问曰。何处有此白发。答曰。界者欲界中。有非色无色界。趣者人畜生饿鬼中。有方者三方有。非郁单曰。所以者何。白发是罪报。彼方非受罪报处。问曰。谁有此白发耶。答曰。凡夫圣人俱有。圣人从须陀洹。至辟支佛。唯除世尊。所以者何。佛世尊无发白渐落

皮缓面皱音声破坏。死时无解支节。痛心不错乱。根不渐灭。一时而灭。此是佛身之法。问曰。以何等故佛世尊。无白发渐落皮缓面皱耶。答曰。此是恶色。佛世尊永离恶色故。问曰。佛作何业。无如是报耶。答曰。佛世尊。本为菩萨时。修行善法。信心坚固。未曾衰退。以行相似因故。受如是相似果。以是事故。无白发渐落皮缓面皱。

问曰。若一切刹那中。尽是无常者。何以不一切时有死尸现耶。答曰。不应问此事有死尸无死尸。所以者何。有相有相法异。无相无相法异。有心无心说亦如是。复有说者。以根法灭生有根法。所以无死尸。有根法灭。生无根法。所以有死尸。有心无心。众生数非众生数。内法外法。说亦如是。复有说者。众生业力故所以有。众生业力故所以无。众生业力故所以有者。众生须皮肉筋骨齿爪毛角等。以为资生具。所以便有。众生业力故所以无者。一日夜。二十不满。有六十五百千刹那。一一刹那。有五阴生灭。若当一一刹那有死尸者。则一众生死尸。满于世间。以众生业报。所以无。问曰。化生众生。何以无死尸耶。答曰。或有说者。以生时顿得诸根死时顿舍诸根故。如人水中暂出暂没不知没至何所出从何来。复有说者。化生众生。其身轻漂。犹如火焰。风吹至空。不知去处。云雾电光。亦复如是。复有说者。四大多者有死尸。彼造色多故无死尸。复有说者。受身非根法多者有死尸。受身非根法少者无死尸。复有说者。受身可舍法多者有死尸。受身可舍法少者无死尸。可舍法。谓发毛爪齿等也。

问曰。有为法。为体是生故生。为与生合故生耶。若体是生者。生相何所作。若与生合生者。何故不与无为法合而使无为法生耶。答曰。应作是说。体是生相。问曰。若然者。生相何所作耶。答曰。虽体是生。由生相故显发。犹如闇中有瓨瓶等物。而由灯显发。不从灯生彼亦如是。复有说者。与生合故生。问曰。若然者。何以不与无生法合。令使无为法生耶。答曰。以无合义故。若有者亦应生。无常说亦如是。

问曰。如有为法有三有为相。无为法有三无为相不耶。若有者。云何无为法非是聚法耶。若无者。波伽罗那经所说云何通。如说。云何不生法。答曰。无为法。以无生相故。云何不住法。答曰。无为法。以无住相故。云何不灭法。答曰。无为法。以无灭相故。答曰。应作是说。无为法无无为法相。问曰。若然者。波伽罗那经所说云何通。答曰。对有为法故。如有为法有生住灭。无为法无生住灭故。作如是说。

佛经说。汝等比丘。即出现。即生。即没。即灭。问曰。出现与生有何差别。没与死有何差别耶。答曰。或有说者。无有差别。所以

者何。出现即生没即死。同是刹那性故。尊者波奢说曰。受中阴身。是名出现。受生阴身。是名生。坏中阴身。是名没。坏生阴身。是名死。复次卵生胎生湿生众生。受身时是出现。所以者何。眼等诸根。渐出现故。化生众生。受身是生。所以者何。顿得眼等诸根故。舍卵胎湿生众生身。是名死。所以者何。有死尸故。舍化生众生身。是名没。所以者何。以无死尸故。尊者和须蜜说曰。入母胎时名生。出胎时名出现。代谢诸阴是名没。死时阴是名死。尊者佛陀提婆说曰。诸趣中。初受身时名生。已在趣中诸阴名出现。中阴中死。向生阴中是名没。舍命根时阴是名死。

杂揵度无义品第七之一

诸他修苦行　　当知无义俱
毕竟无有利　　如陆地船箄

如此章及解章义。此中应广说优波提舍。问曰。何故作此论。答曰。虽一切阿毗昙尽皆说佛经然此品偏多。所以者何。此论品多以经为论。复次所以作此论者。此是佛经。佛经中说。佛在优楼频螺村尼连禅河边菩提树下。成佛未久。尔时世尊。告诸比丘。我远离苦行。于此苦行。快得解脱。以自愿力故。今得第一菩提。时诸比丘。闻佛所说。深生爱乐。一心不乱。摄耳听法。尔时恶魔波旬。作如是念。沙门瞿昙。今在尼连禅河边优楼频螺村菩提树下。坐为弟子说法。乃至摄耳听法。我今应往为作留难。尔时恶魔。化作婆罗门摩纳婆像。往诣佛所。到已说如是偈言。

汝今舍苦行　　众生清净道
若更行余道　　毕竟无有净

此偈义者。时魔语世尊言。汝舍古先苦行之道所依耶。不能令人净而生净想。魔以无是净。种种苦行是净道。佛语恶魔。非我不能行于苦行而舍之也。我谛观察此道。不能断烦恼。以无所能故。而我舍之。以是事故。而说此偈。

诸他修苦行　　当知无义俱
毕竟无有利　　如陆地船箄

诸修苦行。有何义耶。答曰。或有说者。此法之外所行。尽言为他说法者。谓八圣道。及圣道方便。除此余是也。以道是邪道故。与无义俱。以是事故说。诸他修苦行当知无义俱。复有说者。他者言下贱。非他言妙胜。诸外道所行苦行。是下贱法。所以者何。以计我故。是故说诸修苦行当知无义俱。复有说者。他言不死。不死者恶魔

也。是故世尊。告不死者。诸他修苦行当知无义俱。复有说者。诸为生天修苦行者。是苦行皆言不死苦行。以是事故。而作是说。诸他修苦行当知无义俱。必竟无有利如陆地船箄。无用邪见所行苦行。不能断结。无用亦如是。时魔复语佛言。若种种苦行是邪行者。汝以何道。而自净耶。尔时世尊。即说此偈。

我修戒定慧　　如是究竟道
今已逮清净　　无有上菩提

佛经虽作是说。而不广分别。此论即是佛经优波提舍。佛经是此论根本诸佛经中所不说者。今欲说故。而作此论。

问曰。世尊何故说诸他修苦行当知无义俱。答曰。此是老死道。近老死法。随顺老死法。不能以是法得尽老死道。所以者何。众生欲度老死海。行此苦行。此诸邪见。所行苦行。还令众生没老死海。尊者瞿沙说曰。一切增长法是无义。一切寂灭法是有义。邪见苦行苦行。是随顺增长法。以随顺增长故。不能生寂灭法。众生欲度老死海故。修诸苦行。而此苦行。必令众生堕老死海。所以者何。以行邪方便。邪方便者。为生天故。行此苦行。是故言堕老死海中。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十

杂揵度无义品第七之二

又世尊言。正身结跏趺坐。系念在前。乃至广说。问曰。如一切威仪尽中行道。何故但说结跏趺坐。答曰。或有说者。此是旧所行法所以者何。过去恒河沙诸佛。及佛弟子。尽行此法。复有说者。能生他人恭敬心故。若结跏趺坐起于恶觉犹生他人恭敬之心。是故欲生他人恭敬心故。复有说者。此法非是世俗爱欲法故。余威仪者。世俗用之。复次此法能生三种菩提道故。声闻辟支佛佛菩提。不以余威仪得。但以是得。复次此法行道时。随顺安隐。非余威仪故。复次此法能坏魔军。如佛世尊结跏趺坐能破烦恼及天魔军。复次此法能适可天人心故。复次此法不与外道共故。余威仪与外道共。云何名结跏趺坐。尊者波奢说曰。跏趺坐者。累两足正观境界。则得随顺定。跏趺坐。云何系念在前。面上故名系念在前。复次背烦恼在后。正观寂灭在前。故名系念在前。复次背生死在后。正观涅槃在前。故名系念在前。复次背色等境界在后。正观所缘在前。故名系念在前。复次系念在眼中间。故名系念在前。复次以胜慧力。正观境界。念念不散故名系念在前。复次念与不贪。俱缘于境界。故名系念在前。复次系念在眉中间。故名系念在前。

观青想等。乃至广说。问曰。何故系念在面上耶。答曰。无始以来。男于女身起欲心。女于男身起欲心。多因于面。复有说者。以面是七入所依处。行者欲观察诸入故。复有说者。面是随顺不净观。所以者何。面上有七孔流出不净。以此处多出不净故。行者偏观。复有说者。非因照不于自面而生于爱。以不生爱故。系念在面。复次以面上能生猗乐。然后遍身。犹如受欲时。男女根边生乐。然后遍身。复次面上速能生欲心故。如见眼耳鼻口好相即生欲心。问曰。系念在面者。为是初行。为是已行。为是久行人耶。答曰。是久行人。行人有三种。谓初行已行久行。初行者。往至冢间。善取死尸相。谓若青若胀。若烂若坏。若骨若琐。若骨琐。善取如是相已。复观脚骨踝骨膊骨膝骨脑骨髋骨腰骨脊骨臂骨手骨腕骨肩骨项骨额骨齿骨髑髅骨。于冢间。善取如是相已。忆而不忘。速还住处。洗足坐绳床上若草敷上。忆念所见死尸。我身亦尔。如是名为初行。行者于所观境界。能令广亦能令略。云何名广。如观自身骨。观所坐床。亦复是骨。次观屋舍所住之坊僧伽阿蓝村落田地所有国土人民乃至大海内所有大地。皆观是骨。是名为广。云何为略。舍大海内所有骨。观一国土所有骨。舍国土内骨。乃至舍观外骨。唯观己身骨。能作如是广略观。是名已行。舍自脚骨。观自踝骨。舍踝骨。乃至观髑髅骨。髑髅骨有二种。有左分右分。若舍左分。观于右分。若舍右分。观于左分。舍于二分。系念眉间。是名久行。是时名为始入。身念处观。不净观。或有缘少自在多。或有自在少缘多。或有缘少自在少。或有缘多自在多。初句者。谓能数数观自身。于所观境界。不能令转广。第二句者。谓能观大海内骨。不能令此观数数现在前。第三句者。谓唯观自身。不能令此观数数现在前。第四句者。谓能观大海内骨。复令此观数数现在前。不净观。或有缘无量非自在无量。或有自在无量非缘无量。或有缘亦无量自在亦无量。或有缘亦非无量自在亦非无量。初句者。谓行者能观大海内骨。不能令此观数数现在前。第二句者。谓能观自身骨。数数现在前。不能令此观广。第三句者。能观大海内骨。数数现在前。第四句者。能观自身骨。不能令此观数数现在前。是名行者观于骨想。云何观揣食。不净想行者。观手中若器中食。此食为从何处来。知从仓中种种谷中来。观仓中谷。复从何来。知从田中种种种子中来。复观以何长养种子。知以粪水。粪复从何来。知从屎尿粪扫聚中来。如是观时。见不净物。还增益不净物。行者或时入村乞食。或在僧中。欲入村时。所受用水。而作尿想。所嚼杨枝。作臂骨想。所取衣。作人肉想。带作肠想。钵作髑髅想。杖作髀骨想。行石道上时。作髑髅骨想。若至村时。见墙壁屋舍。作骨聚想。见男女大小。作骨人想。其所得食麨。作骨粖想。盐作碎齿想。种种菜。作发想。[麩-夫＋并]作皮想。饭作虫想。羹作脓粪秽想。生酥乳酪作脑想。酥油蜜石蜜。作人肪想。蒲桃浆。作血想。肉作人肉想。若入僧时。所受净草。作人发想。得粖等。作骨粖想。余如前说。问曰。行

者何故作如是想耶。答曰。彼行者作是念。无始已来。不净为净念。应观此物。不净即作不净想。能作如是想者。能对治欲爱。复次欲对治欲爱故。作如是观。义言行者作师子吼。语不净分。我无始已来。取汝净相。今欲广取汝不净相。

问曰。何以说不净观系念在前。不说阿那波那念观界方便耶。答曰。或有说者此说初起方便。如说不净观系念在前。亦应说阿那波那念观界方便。而不说者。当知此说有余。复有说者。随多分故。诸比丘。多修不净观。少有修阿那波那念者。是故说不净观。不说阿那波那念。尊者瞿沙说曰。随其入法时。所用系念在前。不必以不净观也。尊者迦旃延子。解佛经故。佛经说。正心系念在前。除世贪心住无贪法中。乃至断疑盖亦如是。五盖之中。何者最重。谓贪欲盖。不净观。是贪欲盖近对治。不净观。次第亦能断余盖。亦能起禅。是故以不净想系念在前。问曰。不净观体性是何。答曰。是无贪。若取其想应共有。则体是五阴。诸阿练若。说体是慧。所以者何。佛经说若能善摄诸根。是名见不净观。复有说者。不净观体。是厌厌名想。应心数法在如是等。是名心数法中。评曰。不应作是说。说是不贪者好。若取相应共有体。是四阴五阴。

界者。是欲色界。地者是十地。谓欲界中间禅根本四禅四禅边。身者在欲界。行者非十六行别行不净行。缘者缘欲界色入。问曰。此为缘欲界一切色入不。答曰。尽缘。问曰。若然者。何以尊者阿尼卢头。不能于快意天身作不净观耶。曾闻尊者阿尼卢头。于一林中。跏趺坐禅。有四快意天女。自化其形。端正极妙。来诣尊者阿尼卢头所。作如是言。尊者阿尼卢头。我是快意天。能于四处。自在变化。若欲见我身何色者。我悉能现。以娱乐之。是时阿尼卢头。作是思惟。我今应当作不净观。即起初禅不净观。而不能令此观现在前。乃至欲起第四禅不净观。亦复不能。复作是念。彼是种种色。若当纯是一色。我则能起。即语天女言。诸姊妹。尽作青色。是时天女。即作青色。复作不净观。犹故不能。复作是言。诸姊妹。尽作黄色。是时天女。即作黄色。复起不净观。犹故不能。复语之言。诸姊妹。尽作赤色。是时天女。即作赤色。复起不净观。犹故不能。问曰。尊者阿尼卢头。何故语诸天女作种种色耶。答曰。彼作是念。移转其色。我或能起不净观。复次欲观彼色好不好相故。如是语。复作是念。白色随顺骨相。彼若作白色者。我能作不净观。即语言。姊妹。汝作白色。是时天女。即作白色。起不净观。犹故不能。复作是念。此诸天女。端正殊妙。即时默然。闭目不看。是时天女。忽然不现。如是义云何通耶。答曰。彼尊者阿尼卢头。虽不能观。余利根者能。如尊者目犍连舍利弗辟支佛佛。问曰。有能于佛身作不净观不耶。答曰。一切声闻辟支佛能观。而不能作不净想。所以者何。佛身极明净。极妙

极胜。无诸过咎。众生乐见故。是故一切声闻辟支佛。不能作不净观。唯佛能观。复有说者。声闻亦能观。所以者何。不净有二种。一是色过患。二是色缘起。不能观色过患。而能观色缘起。不净观。复有二种。一是总相。二是别相。能观总相。不能观别相。念处者。根本而言。非念处方便而言。是身念处智者。与等智相应。根者。总与三根相应。定者。不与定相应。过去未来现在者。是三世法。缘过去未来现在者。过去即缘过去法。现在者即缘现在法。未来不生者。缘三世。当生者。缘未来。善不善无记者是善。缘善不善无记者三种尽缘。缘无记法多。三界系者欲色系。缘三界者缘欲界。学无学非学非无学者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者缘非学非无学。见道断修道断无断。是修道断。缘见道断修道断不断者。是缘修道断。缘自身他身者。缘自身亦缘他身。缘名缘义者是缘义是离欲得。方便得者。亦是离欲亦是方便。离欲得者离欲界。欲得初禅地者乃至离三禅。欲得第四禅地者。最后身凡夫人圣人。得曾所得。亦得未曾得。其余凡夫。得曾所得。离欲得者。离欲时得。后作方便。起现在前。佛不以方便起现在前。辟支佛起下方便。声闻或作中方便。或作上方便。起现在前不净观。有作方便而得。后作方便起现在前。问曰。何等人能起不净观耶。答曰。凡夫圣人俱能。圣人者。从须陀洹。乃至阿罗汉。何处起者。答曰。先作是说。欲界中是三方。非郁单越。欲界天中。不能使初行现在前。所以者何。以无青等死尸故。先于人中得。后于彼起现在前。闻思修者。是三种。欲界者是闻思修。色界者是闻修。问曰。观一切是骨。而一切非骨。云何此观非颠倒耶。答曰。能断结故。非是颠倒。问曰。观房舍是骨。此观何所缘耶。答曰。或有说者。缘本所见冢间骨琐复有说者缘房舍中所有虚空界。评曰。此是虚想。观其所观。即缘彼法。如是说者妙。问曰。此不净观。为在意地。为在六识身耶。答曰。是意地缘于形色。非五识身。问曰。若是意地非五识身者。此经云何通。如说。眼见色作不净思惟。答曰。先眼识见色。后意地作不净思惟。复有说者。从其门从其道。如六喜观行。是意识地。从眼门道生。乃至身门道生。是故说六不净观。当知亦如是。问曰。从眼门道生不净观。作如是说者可尔。如彼经说。耳闻声。鼻嗅香。身觉触。意知法。作不净思惟。此云何通。所以者何。除色入余入。非不净观境界。答曰。或有说者。不净观不缘声等。更有胜行。能厌离声等。复有说者。为色爱所覆。修不净观。为声香味触法爱所覆。亦修不净观。故作如是说。复有说者。行者观形色是不净。形色所依声香味触法。更以胜不净观厌离行观。故作如是说。复有说者。行者善修不净观。能伏作色。复欲伏于声等境界。若能伏者善。若不能者。还修不净观。犹如斗军时。先安营垒。然后出阵。与怨共斗。若胜怨者善。若不胜者。便还营垒。彼亦如是。是故作如是说。经说。有五现见三昧。云何为五。如说。汝等比丘。当如实观察此身。从足至顶发。种种不净。充满其中。所谓发

毛爪齿薄皮厚皮。筋脉肉骨心肺脾肾。肝胆澹荫大小肠胃。屎尿涕唾口中流涎。肪[月*冊]髓脑及以脑腕。脓血汗泪生藏熟藏。犹如有人。于门窗向观见仓中种种杂谷。谓胡麻粳米大。小诸豆大麦小麦等。比丘如实观察此身。亦复如是。若能如是观者。是名初现见三昧。复次比丘。如实观察此身。乃至广说。除去血肉。唯观白骨。识于中行。若能如是观者。是名第二现见三昧。复次比丘。如实观察此身。乃至广说。观于骨身。识于中行。亦住今世。亦住来世。若能如是观者。是名第三现见三昧。复次比丘。如实观察此身。乃至广说。但观骨身。识在中行。住于来世。不住今世。若能如是观者。是名第四现见三昧。复次比丘。乃至观身白骨。识在中行。不住今世。亦不住来世。若能如是观者。是名第五现见三昧。问曰。此五现见三昧。谁之所有。答曰。第一第二现见三昧。凡夫圣人所有。第三者。是须陀洹斯陀含所有。第四者。阿那含所有。第五者。阿罗汉所有。问曰。第一第二三昧。是现见可尔。所以者何。因现见生故。观识行时。云何是现见。答曰。现见是其方便。从现见生故。亦名现见。诸法立名处多。或以自体故立名。或以所依故立名。或以相应故立名。或以对治故立名。或以行。或以缘。或以行缘故立名。或以方便故立名。自体立名者。如谛如阴。谛者。体是逼切故名苦谛。乃至体是求故名道谛。体是色故名色阴。乃至体是识故名识阴。所依立名者。如眼识依眼生故名眼识。乃至意识依意生故名意识。相应立名者。如意业意行。如意触生爱。此法与意相应故立名。对治立名者。如法智比智。若法对治欲界。是名法智。若法对治色无色界。是名比智。行立名者。如苦智集智。所以者何。此智缘同行不同。缘立名者。如无相三昧。缘无十想法故。名无相行。缘立名者。如灭智道智。所以者何。此二智行不同。缘亦不同。方便立名者。如他心智空处识处五现见三昧。以现见为方便。生此定故。名现见三昧。问曰。不净观。何故名现见三昧耶。答曰。能生现见三昧故。

问曰。何故佛不净观。独名无上耶。答曰。或有说者。佛不净观。能胜伏一切境界故。独名无上。声闻辟支佛所有不净观。不能胜伏一切境界。如尊者阿尼卢头。不能胜伏境界。不名无上。复有说者。佛不净观是骨观。观骨是骨。观筋肉等是筋肉。乃至广说。评曰。若作是说通。佛是少境界。不净观者。如前说者好。能胜一切境界故。独称无上。

如佛告目揵连提舍梵天。何以不为汝说第六人住无相。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经中。佛住舍卫国只陀林中给孤独精舍。尔时有三梵天。身光明照曜。以夜初分。来诣佛所。到佛所已。顶礼佛足。在一面立。时一梵天白佛言。世尊。婆翅多国。有众多比丘尼命过。第二梵天。复白佛言。世尊。彼命过者。

有是有余涅槃者。第三梵天。复白佛言。世尊。彼命过者。有是无余涅槃者。时诸梵天。说是语已。绕佛三匝。忽然不现。尔时世尊。过此夜已。使敷床坐。于僧中坐已。告诸比丘。作如是言。昨夜初分。有三梵天。光明照曜。来诣我所。乃至第三梵天。说是语已。绕我三匝。忽然不现。尔时大目揵连。在彼众中。作是思惟。彼天有如是知见。言是有余涅槃无余涅槃者。是何天耶。尔时大目揵连。随其所应。即入三昧。三昧力故。于只陀林。忽然不现。住梵天上。去提舍梵天不远。尔时目揵连。从三昧起。诣提舍梵天所。到已作如是言。提舍。何等梵天。有如是知见。知是有余涅槃。知是无余涅槃。问曰。如目揵连知见。胜于梵天。百千万分。何以问于梵天耶。答曰。欲显提舍梵天功德故。此天本是目揵连弟子。得阿那含果。有大功德。彼诸梵天。无有识者。欲显彼功德令诸梵众恭敬尊重故。是以问之。时提舍梵天。答目揵连言。此梵身诸天。有如是知见。能知有余涅槃者。尔时目揵连。问提舍梵天。一切梵身诸天。尽有此知见。知有余涅槃无余涅槃不也。提舍梵天答曰。非一切梵身天有如是知见。乃至广说。此诸梵天。虽有天寿妙色名誉。而不知足。不知如实最上远离法者。无是知见。若诸梵天。有寿色名誉。而行知足。能知如实最上远离法者。有如是知见。尊者目揵连。复问提舍梵天。此诸梵天云何能知。提舍言。尊者目揵连。若诸比丘。得阿罗汉道是俱解脱。是诸梵天。作是思惟。若此大德有身之时。人天皆见。若身坏命终。人天更不复见。不但俱解脱。若比丘得阿罗汉。是慧解脱。是诸梵天。作是思惟。此比丘得阿罗汉是慧解脱。此大德有身之时。人天皆见。乃至广说。不但慧解脱也。若比丘是身证。此大德亦能胜进。得无学根见到信解脱语亦如是。问曰。彼诸梵天。何以不说坚信坚法耶。答曰。或有说者。若是彼天境界者则说。坚信坚法。非其境界。是故不说。复有说者。若是诸梵所行法者则说。此法非其所行。是故不说。尔时目揵连。闻提舍梵天所说心生欢喜。随其所应。即入三昧。以三昧力。从梵天没。到只陀林。尔时尊者目揵连。从三昧起。往诣佛所。顶礼佛足。在一面坐。先共提舍梵天所论说事。具以白佛。尔时世尊。告目揵连言。提舍梵天。不说第六人行无相耶。尔时大目揵连。即从座起。合掌向佛。而白佛言。世尊。今正是时。唯愿世尊说第六人行无相。若诸比丘闻已。当奉行之。佛告目揵连。谛听善思念之。我今当说。目连当知。若比丘。不观一切相入心无相三昧。是名第六人行无相。佛经虽作是说。而不分别。佛经是此论所为根本。此论是佛经优波提舍。诸经所不说。今欲说故而作此论。

云何第六人行无相。答曰。坚信坚法。是第六人行无相人。所以者何。七种圣人。摄一切圣人。提舍梵天。已说五种。不说此二种。是以知之。问曰。此二人。何以说行无相者耶。答曰。彼尊者不可施设立名。在此在彼。乃至广说。问曰。此是二人。何以说一耶。答

曰。即如文说。此二俱不可施设立名。在此在彼。以义同故。说名为一。复有说者。此二俱不起不相似心。复有说者。此二所行心等。俱有十五心故。复有说者。此二俱不起期心故。复有说者。此二俱是不可施设。俱是无言说。俱是速疾道。以是义故。二人为第六人。问曰。彼五人是行无相人耶。何以说此行无相者。名第六行无相人。答曰。彼五人者。非行无相人。唯此名行无相人。问曰。若然者。何以说此是第六行无相人。答曰。此是数法第六。非是行无相第六。余处亦说已害第五常行。前四非是常。唯第五者是常。以数法故。第五者是常。非四尽是常。如说。第六增上。五亦如是。如是以数法故言第六。非无相故言第六也。问曰。此所说无相无相解脱门。不动法心解脱。亦说是无相。非想非非想处。亦说是无相。此四有何差别。答曰。此中说见道是无相。所以者何。此是速疾道。不起期心。若人入此法者。不可施设。在此在彼。故说无相。无相解脱门。言无相者。以缘无十相法故言无相。不动法心解脱。言无相者。不为诸烦恼相所覆蔽。亦不更生烦恼相。故言无相。非想非非想处。言无相者。以彼处愚劣不猛利不决定所行以疑。彼无了了想相。无了了非想相。是故言无相。见道有十五心。第十六心俱道比智是修道。声闻能知见道中二心。谓苦法忍。苦法智。若欲观第三苦比忍心。是时乃知第十六道比智相应心。辟支佛知见道中三心。谓苦法忍。若法智。若欲知苦比忍时。是时乃知第八集比智相应心。佛世尊。知见道中所更相续心。问曰。何故声闻知见道中二心。辟支佛知三心。佛悉知耶。答曰。他心智。知相似境界。不知不相似境界。世俗知世俗心心数法。无漏知无漏心心数法。法智知法智分。比智知比智分。声闻辟支佛。作方便他心智。乃现在前。行者欲入见道。声闻他心智现在前。是时知见道中二心。谓苦法忍俱心。苦法智俱心。行者入比智分。声闻作比智分他心智方便。起比智分他心智现在前。欲知第三心。乃知第十六心。行者欲入见道。辟支佛作法智分他心智方便。行者入见道。辟支佛起法智分他心现在前知二心。谓苦法忍苦法智。行者入比智分。辟支佛作比智分他心智方便。起比智分他心智现在前。欲知第三苦比忍心。乃知第八集比智心。佛不作方便。他心智现在前。如行者起见道中一一刹那现在前。佛亦起他心智。知见道一一所更相续心。

问曰。有能施坚信坚法人食者不也。答曰不能。若施衣服床座则能。食则不能。所以者何。此是速疾道故。若入此道。必不起期心。不可施设。在此在彼。是故不能施其食。问曰。若不能施其食者。优伽长者经云何通。如说。居士此是须陀洹。此是向须陀洹。乃至广说。答曰。此是天语此天。或有说。是魔王眷属。欲娆乱居士心故。复有说者。彼天是余鬼。欲欺诳居士故。作如是说。复有说者。此天是居士家中受记祠神。欲令居士心生欢喜。亦欲示现情相亲近故。作如是说。复有说者。此天是彼居士本日亲属。欲示其福田非福田故。

作如是说。问曰。天于居士。纵令极亲。非其境界。何由而知。答曰。向须陀洹果有二种。一是假名。二是真实。若真实者。非其境界。若假名者。是其境界。复有说者。有能施其食者。而彼未食。所以者何。如行者入见道。若弟子。若比坐。为其受食。若檀越以食着其草上。若衣裓上。如余经说。婆陀利于意云何。若比丘是坚信。我语之言。汝于污泥。以身为桥。我欲从上而过。为违我言不。答言不。此亦说假名须陀洹向。非是真实。所以者何。真实须陀洹向者。不起不相似心。闻佛所说故。复有说者。此中亦说真实须陀洹向。问曰。彼不起不相似心。能闻佛所说。云何言是真实耶。答曰。虽不闻佛所说。以深心敬重佛故。假令见道可起者。亦当随顺佛言。是故佛作是言。有如是功德者。随顺我言。何况汝无功德者也。

　　如说。世尊转法轮。地神唱言。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为断疑故。人谓地神有现前了了智。知佛转法轮。非是比相智。欲说地神无有现前了了智。有比相智。知佛转法轮故。而作此论。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十一

杂揵度无义品第七之三

　　问曰。转法轮非是生得智境界。地神云何知耶。答曰。以五事故知。一世尊起世俗心故知。问曰。何故世尊起世俗心。答曰。见三阿僧祇劫所行今有果报。生欢喜故。起世俗心。复有说者。见本所立弘誓今已果故。复有说者。见本所立愿今已果故。复有说者。欲饶益他意令满足故。以是事故。世尊欲令他知起世俗心。乃至畜生亦知。何况地神。世尊或起世俗心。舍利弗等诸大声闻。入顶第四禅。以愿智力。尚不能知。或时起世俗心。乃至畜生亦能知。二者亦告他。问曰。佛何故告他耶。答曰。欲现善说法中所言诚谛故。复有说者。欲现三阿僧祇劫所行有果报故。复有说者。欲显憍陈如是世良福田故。复有说者。欲令人天生信敬心故。复有说者。欲现非如世师吝法已破法吝故。复有说者。欲现己身是大人法故。复有说者。欲现己身是聪明人故。如说。有三事是聪明相。谓所思是善。所行是善。所言是善。以是事故告他。三者彼尊者亦起世俗心。问曰。彼尊者何故起世俗心耶。答曰。彼尊者令无始生死今有边故。除无量苦。断恶道因。生决定聚得见真谛故。复有说者。见本所立誓本所立愿本所行事今有果故。起世俗心。四者彼尊者亦告他。问曰。何故告他耶。答曰。欲现善说法中所言诚谛故。复次欲现世尊三阿僧祇劫所行今有果故。复次欲现佛法有大威势故。亦欲现色身为世福田故。复次欲生五人等欣仰心故。复次欲显现如来大功用故。复次欲现佛法是神变出离法故告

他。五者从大威德天边闻。问曰。何者是大威德天耶。答曰。或有说者。是净居天。复有说者。是欲界天。见真谛者。复有说者。是欲界天。曾见过去佛者。所以者何。过去诸佛。转法轮时。有如是相。今现是相。知佛欲转法轮。即便告他。从彼得闻。

问曰。云何是法轮义。答曰。或有说者。法体法性义。是法轮义。复有说者。选择法义。是法轮义。复有说者。能现见法义。是法轮义。复有说者。净法眼义。是法轮义。复有说者。对治非法轮义。是法轮义。所以者何。如六师自言。是天人师。亦转法轮。然其轮是八邪道。是故对非法轮。是法轮义。问曰。何等是轮义。答曰。速疾义。是轮义。复有说者。舍此趣彼义。是轮义。复次破烦恼义。是轮义。

问曰。何故此轮名梵法轮耶。答曰。以梵世在初具圣道故。名梵法轮。第二第三禅不在初。亦不具圣道。第四禅。虽是佛身初得。而不具圣道。复次梵行者。身中可得故。名梵法轮。复次对非梵行故。名梵法轮。复次破非梵烦恼故。名梵法轮。复次如来等正觉是梵。彼分别解说施设显现。名梵法轮。复次以梵音说故。名梵法轮。复次若具有八圣道处。名梵法轮。复次若有三界见道修道所断烦恼对治法可得处。名梵法轮。不善无记。有报无报。能生二果。能生一果。无惭无愧相应。无惭无愧不相应。有聚体。无聚体。忍对治。智对治。可得处。名梵法轮。复次若有九断知果道。名梵法轮。余三禅中。有五断知果道。无色中。有一断知果道。初禅中。俱有九断知果道。故名梵法轮。亦如经说四十法。二十是不善分。二十是善分。若分别解此四十法。名梵法轮(四十法者如十邪道自称胜有十谤十直道十正见等十直亦如是)。问曰。如善法随顺法轮。可是梵法轮。不善法不随顺法轮。云何言是梵法轮耶。答曰。不以善不善体言是法轮。以缘善不善智。名梵法轮。所以者何此是寂静。无有过咎。不害于他。故名梵法轮。

问曰。何故说见道是法轮修道非法轮耶。答曰。或有说者。速疾义。是法轮义。见道是速疾道。不起期心道故。复有说者。舍此趣彼。是法轮义。见道舍苦趣集。舍集趣灭。舍灭趣道。复有说者。以四事故名法轮。一舍此。二趣彼。三未选者选。四已选者不舍。舍此者。见道中舍苦。趣彼者。趣集。未选择选择者。是集。已选择不舍者。是苦。复有说者。上下义。是法轮义。犹如轮辐。或时在上。或时在下。见道亦尔。或时智忍缘欲界苦在下。或时智忍缘于有顶在上。缘于有顶已。复缘欲界。是故上下义。是法轮义。复有说者。降伏四方天下义。是法轮义。如转轮王所有轮宝。则能降伏四方天下。行者亦尔。以见道轮降伏四谛四方天下。复有说者。独如辐毂辋法。

辐用持辋。毂用持辐。见道苦忍苦智集忍集智如辐。灭忍灭智如毂。道忍道智如辋。所以者何。此忍智缘一切道故。法智缘法智分。比智缘比智分。复有说者。见道所断结。能生非法八邪法轮。见道能对治此法。故名法轮。尊者瞿沙说曰。八圣道一时在此身中转。故名法轮。正见正觉正精进正念如辐。正语正业正命如毂。正定如辋。此八法皆是中道中修。故名法轮。

佛在波罗奈国。初转法轮。问曰。菩提树下。已转法轮。何以言波罗奈国初转法轮。答曰。转法轮有二种。一在自身。二在他身。在菩提树下。是自身转法轮。波罗奈国。是他身转法轮。以在波罗奈国他身中初转法轮故。名初转法轮。复有说者。转法轮有二种。有共不共。如声闻辟支佛。是共法轮。佛是不共法转。以转共法轮故。言初转法轮。复有说者。以最初得无我证人故。言初转法轮。复有说者。若是时得胜辟支佛者。言初转法轮。所以者何。辟支佛亦于自身。能转法轮。不能于他身而转法轮。唯佛能于他身而转法轮。复有说者。若于三阿僧祇劫所行得其果处。名初转法轮。所以者何。佛若欲于过去诸佛所般涅槃者。即得随意。所以身心不解。作百千苦行者。但欲利益他故。若我得无上智时。当令无量众生。于生死牢狱。而得解脱。如是愿行。于波罗奈国。而得满足。故名初转法轮。复有说者。能降伏他故名轮。犹如国王降伏城村一切人民故得名为王。不但降伏宫人。彼直名之为王。如是能降伏他身。名为法王。不独己身名为法王。问曰。若圣道所在身中。即自身名转法轮者。何以名佛转法轮耶。答曰。或有说者。以觉悟故。言佛转法轮所以者何。随彼身中有圣道。若不以佛语光照。则圣道不生。若以佛语光照。则彼身中圣道便生。如池水中。虽有波头摩拘物头分陀利华。若日光不照。则不开不敷不香。日光若照。则开敷香。彼亦如是。复有说者。虽有圣道在彼身中。若不以如来言说之手而转之者。则圣道不生。如转轮王。若不以金轮宝置右手中以左手转之。作如是言。我今轮宝。当有所降伏者。是时诸神则不为转行其轮。若以轮宝。置左手中。以右手旋之。是时诸神则为转行其轮。然转其轮者是神。而王受其名。彼亦如是。复有说者。彼身中虽有圣道。若不得如来缘显发者。则圣道不生。犹如仓中有诸种子。若不以缘发者。牙则不生。彼亦如是。复有说者。彼身中虽有圣道。若如来不以善巧方便名句味身除彼身中障碍者。则圣道不生。若除其障碍。则圣道生。复有说者。有二因二缘。生于正见。一从他闻法。二内自思惟。如从他闻法。名佛转法轮。如内自思惟。言身中自有圣道。如是得于人身。成就四法者。名多有所作。如近善知识。从其闻法。名佛转法轮。如内自思惟。如法修行。言身中有圣道。

问曰。如住苦法忍时。已转法轮。何以道比智时言转法轮耶。答

曰。或有说者。住苦法忍时。虽转法轮。而转义未足。道比智时。转义乃足。复有说者。以道比智时有五事应。一得未曾得道。二舍曾得道。三断烦恼同一味故。四顿得八智。五修十六行。是时名转法轮。憍陈如汝解法耶。乃至广说。问曰。此五人皆是解法者。何以独问憍陈如耶。答曰。或有说者。以憍陈如先见圣谛后乃余者。憍陈如见圣谛时。余者方在达分善根。复有说者。以本愿故。先告憍陈如。汝解法耶。答言已解。乃至广说。问曰。世尊何故。三问憍陈如耶。答曰。或有说者。憍陈如见圣谛已。世尊起于知见。观前后际。为憍陈如应在恶道阴界入多。为我于三阿僧祇劫所经刹那须臾顷多。作是观时。见憍陈如应在恶道阴界入多。非我三阿僧祇劫所种刹那须臾顷多。佛见是已。作是思惟。我于三阿僧祇劫修集无量苦行。今得无上智。但能使憍陈如应在恶道阴界入在不生法中。不更为余事者。于我便足。是以三问。复有说者。憍陈如能缘缚一切众生身。一切众生。亦能缘缚憍陈如身。憍陈如见谛已。佛作是念。我今得阿耨多罗三藐三菩提。更不作余事。但断憍陈如及一切众生展转缘缚者。于我便足。是故三问更相吞啖。更相断命。说亦如是。复有说者。为近诽谤故。佛本为菩萨时。出迦毗罗城。是时迦毗罗诸释遣侍者五人。二人是母亲。三人是父亲。二人言受欲得净。三人言苦行得净。当于菩萨修苦行时。言受欲得净者。即便舍去。言苦行得净者。而故给侍菩萨。菩萨舍苦行处已。酥油涂身。食诸饭食。彼言苦行得净者。心生恼乱。即便舍去。是时菩萨身力转增。诣菩提树。降伏众魔。得阿耨多罗三藐三菩提。成正觉已。遍观世间。谁先应闻法。我当为说。见郁陀迦子。应先得闻。是时有天。即便白言。郁陀迦子。昨日命终。尔时如来亦说知见。知昨日命终。复作是念。谁次应闻法。我当为说见阿兰迦兰。次应得闻。天复白言。阿兰迦兰丧来七日。佛亦说知见。知阿兰迦兰丧来七日。佛作是念。阿兰迦兰。不闻我法。便为大失。问曰。佛已成道。应为彼人说法。而不为说。云何不名教化失时。尊者瞿沙说曰。佛初成道。心爱敬法。不思余食。未观众生谁应得度。复有说曰。如来大悲。未及彼人。而便命终。复有说者。佛未分众生立为三聚。复有说者。受佛化者。必须根熟。彼根未熟。而便命终。又诸根成熟。必由自心。彼人慢意行禅自称是一切智。必须久时诸根乃熟。问曰。若此人根未熟者。佛何以言彼人不闻我法便为大失。答曰。若彼人不命终者。佛能除其自称一切智心。亦生信佛是一切智。心亦可先令憍陈如前诸根得熟而得受化。若彼一人佛得道后。四十二日。有余命者。能令彼人于我法中大得利益。而彼命行尽故。世尊舍之。若有众生应受化者。如来能自住寿。如待须跋陀罗等。若能住他寿命者。无有是处。复有说者。佛本为菩萨时。是彼人弟子。若当彼人不命终者。当示其师法。亦令彼人知佛所得法。非是彼人本所受法。以是事故。言彼人大失。佛作是念。谁次应闻法。天复白言。阿若憍陈如等五人。次应得闻亦起知见。知阿若憍陈如等次应闻

法。佛复作是念。今在何所。天复白言。在波罗奈国。佛亦起知见。知在波罗奈国。于时世尊。渐次向波罗奈国。趣彼五人。是时五人。见世尊来。即共立制。如修多罗广说。憍陈如见真谛已。佛告之言。汝于法解耶。乃至广说。汝今观我有懈慢耶。多行法耶。于离欲法有退失耶。我得甘露法耶。是时憍陈如。极生惭愧。而答佛言。今观世尊。无有懈慢。不行多法。于离欲法。亦无退失。得甘露法。我悉证知。以是事故。而三问之。复次欲满本誓愿故。曾闻此贤劫中。有王名恶行。有仙人名忍辱。时王除去男子。将诸伎女。游戏林间。种种快意。时王疲厌而便眠卧。时诸伎女。为花果故。于林树间。处处求觅。是时仙人。于自住处。闲静禅思。时诸伎女。遥见仙人。即诣其所。顶礼足已。在一面坐。是时仙人。为诸伎女。说欲过患。时王眠觉。四方观视。不见侍人。作是思惟。将无有人将我伎女去耶。其王即时嗔恚拔剑。遍林树间。而推求之。见诸伎女坐仙人边。心生是念。今此大鬼将我伎来。前问之言。汝是谁耶。仙人答言。我是仙人。王复问言。汝于此间何所作耶。仙人答言。行忍辱道。王作是念。此人见我嗔恚。自称忍辱。我今当试为实尔不。复更问言。汝得初禅耶。答言不得。汝乃至得非想非非想定耶。答言不得。其王闻已。嗔恚转增。语仙人言。可申汝臂。以刀断之。而问之言。汝是何人。仙人答言。是忍辱人。如是复断一臂。亦断两足。割其耳鼻。令仙人身。使为七分。复问之言。汝是何人。仙人答言。是忍辱人。仙人语王。今何故生疲厌心。汝若以刀割我身体。令如微尘者。我言忍辱。终无有异。尔时仙人。复作是念。如彼今日断我身体使为七分。我得阿耨多罗三藐三菩提时。先以大悲。令汝修七种道断汝七使。时恶行王者。今憍陈如是。忍辱仙人者。今世尊是。憍陈如见真谛已。佛之威力。自见己身。本是恶行王。断仙人身。使为七分。亦忆本誓愿。是时世尊告憍陈如。非我违本誓耶。遵本所愿耶。是时憍陈如。即从座起。极怀惭愧。白佛言。世尊。不违本誓。遵本所愿。我愚小作是罪。今重忏悔。以本愿满故。三问阿若憍陈如。

地神作如是唱。世尊转圣法轮。乃至广说。问曰。时会亦有余天唱言佛转法轮。何以独言地神唱耶。答曰。或有说者。地神随从世尊。欲令转法轮无诸留难。如来从时。转正法轮。无诸留难。地神自念所有功劳。今已得果。心生欢喜。是以高声先唱。复有说者。时会虽有余天。而闻地神轻躁。是以先唱。如今大众集处性轻躁者。每喜高声先唱。彼亦如是。复有说者。彼深生欢喜故。是以先唱。复有说者。是次第法故。所以者何。地神先唱。次虚空神。经刹那须臾顷。上至梵世。问曰。如处所起声即处所灭。何以言上至梵世耶。答曰。此是转转法。地神唱已。余天复唱。如是转转乃至梵世。犹如一灯转转相然。彼亦如是。

问曰。如天亦解法。何故言为人转法轮。答曰。或有说者。以人先见谛天在后故。复有说者。人是现见。天非现见故。复有说者。以人为证。不以天为证故。复有说者。佛所行事业。与人同故。天则不同。复有说者。诸天亦从人中得善利故。复有说者。人中有四众故。复有说者。若于此处灭。亦于此处生。虽有圣人满诸天宫人中有证甘露法者。不名法灭。若无证者。乃名法灭。是故若于此处灭。亦于此处生。若转轮圣王出世。声彻他化自在天宫。憍陈如等声彻梵世。佛声彻阿迦腻吒。问曰。何故转轮圣王声彻自在天宫。憍陈如等声彻梵世。佛声彻阿迦腻吒。答曰。或有说者。众生造业。有下中上。造下业者。声彻自在天宫。造中业者。声彻梵世。造上业者。声彻阿迦腻吒。复有说者。众生造名誉业。有下中上。造下业者。声彻自在天宫。造中业者。声彻梵世。造上业者。声彻阿迦腻吒。复有说者。众生赞叹父母师长。沙门婆罗门。有下中上。若下者声彻自在天宫。中者声彻梵世。上者声彻阿迦腻吒。复有说者。若转轮圣王出世。则以十善教化。于六欲天中。受其果报。若有新生天者。诸天欢喜。我受乐亲属。今已增多。以转轮圣王出世之时诸天欢喜故。声彻自在天宫。梵天请佛转法轮故。声彻梵世。首陀会诸天。觉悟菩萨故。出迦毗罗城。得无上智。是以佛出于世。声彻阿迦腻吒。复有说者。转轮圣王。是爱欲人。是以声彻不离欲处。梵世中有尊卑上下故。憍陈如声彻梵世。佛有最胜大名称故。声彻阿迦腻吒。设当有顶众生有耳识者。世尊声亦应彻彼。世尊广修无量名誉业故。问曰。何故转法轮声彻于梵世。答曰。以梵世是一切人所尊重处。复有说者。以梵世作三千大千世界分齐故。复有说者。以梵世有尊卑上下故。复有说者。以彼地有言语根本觉观法故。如说以觉观心故。而有言语。复有说者。以彼有自地善染污不隐没无记耳识故。复有说者。以彼有自地善染污不隐没无记口有作法故。以是事故。声彻梵世。

问曰。诸佛所说法。尽是法轮耶。答曰不也。说见道者。是名法轮。问曰。闻佛说法。入见道者多。何以不名法轮耶。答曰。彼虽是法轮。而不在初。初入法者得名法轮。最后入法。如须跋陀罗者。亦名法轮。

问曰。一切诸佛。尽在波罗奈国。转于法轮。此处定不耶。若定者。此说云何通。如说燃灯佛灯光城而转法轮。若不定者。昙摩须菩提所说偈云何通。如偈说。

应念过去佛所依　　迦耶大城施鹿林
皆于此处善分别　　清净妙法无有上

答曰。或有说者。应作是论有四处定。菩提树转法轮处。天上来下处。大现神变处。何以知菩提树定。曾闻有文陀竭转轮王。与四种

兵。飞行空中。到菩提树上。其轮便住。不得前过。时王怖懅。作是思惟。我今将无欲失王位有命难耶。菩提树神。而语王言。大王莫怖。不失王位。亦无命难。王不见下菩提树耶。此中有金刚座。一切菩萨。皆坐此上。得无上智。王欲过者。可避此处。从余道往。时王便下。种种供养菩提树已。从余道去。以是事故。知菩提树定。何以知转法轮处定耶。即以上偈。知其处定。何以知天上来处定耶。曾闻佛去世后。从天上来处。有苦恼事。诸比丘。舍之而去。外道异学。来居其中。后诸比丘。还来其处。语外道言。此是我师天上来处。外道后言。是我天祠常住之处。乃至生大斗诤。时诸比丘。语外道言。今当俱立诚言。应属谁者。当有瑞相。时诸外道皆默。尔时诸比丘。便立诚言。诸神证知。若令此处是过去诸佛为母说法来下处者。当现瑞相。时彼住处。有大石柱。上有石师子。即便大吼。时诸外道。心怀怖懅。舍之而去。口中又出众宝华鬘。绕此石柱。皆悉周遍。以是事故知佛从天上来下处定。何以知现大神变处定。佛在世时。诸外道辈。求佛共捔现神变。经十六大国。佛不现神变。还舍卫国。乃现神变。以是事故。知现大神变处定。问曰。若转法轮处定者。燃灯佛于灯光城。转于法轮。此说云何通。答曰。今此波罗奈国。即是昔日灯光城。复有说者。有三处定。谓菩提树。天上来下处。现大神变处。此三处定。如上所说。三处不定。转法轮处。生处。般涅槃处。何以知转法轮处不定。若阿罗郁陀迦子。不命终者。佛不往其所而为说法。从摩伽陀。将至波罗奈国耶。问曰。若转法轮处不定者。昙摩须菩提偈云何通。答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗毗尼阿毗昙。此是造文颂法。凡造文颂者。言必过实。若必欲通者当云何通。答曰。过去亦曾有佛于彼处转法轮。是以作如是说。波罗奈是何义耶。答曰。有河名波罗奈。去其不远。造立王城。故名波罗奈。何以名仙人论处。答曰。若作是说。一切诸佛。皆于波罗奈国转法轮者。诸佛是最胜仙人。始初于彼转法轮故。名仙人论处。若作是说。诸佛不必于彼处转法轮者。佛出世时有阿罗汉大仙。于彼处已住今住当住。若佛不出世。有辟支佛住。若无辟支佛。有五通仙住。以是事故。名仙人论处。亦名仙人住处。施鹿林有何义。众鹿于中游行。名曰鹿林。复次梵摩达王。以此树林。施与众鹿。名施鹿林。

又世尊言。此比丘漏尽。三十三天数集会。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。波利质多树喻经。是此论所为根本。或谓三十三天有现前了了智。知比丘漏尽。非是比相知。欲决定说三十三天无现前了了智。是比相智。所以者何。生得慧不知漏尽法。以是事故。而作此论。问曰。若生得慧。不能知漏尽法者。彼诸天云何知耶。答曰。以五事故知。一世尊起世俗心。问曰。何故世尊起世俗心。答曰。以适世尊意故。谁能第一适世尊意。谓能断未来有者。世尊亦说。比丘若起少分未来有者。我不称赞是人。乃至广说。彼比丘断未来有。适

世尊意故。起世俗心。复有说者。欲令得他心智者知故以口言告他。二告他。告他义如先说。三彼尊者亦起世俗心。问曰。彼尊者何故起世俗心耶。答曰。彼尊者无始以来。烦恼炽然。今已得冷。舍炽然诸入。得清凉诸入。舍烦恼众生。住清净众生中。舍染污阴重檐得清净阴。生欢喜故。起世俗心。四彼尊者亦告他。问曰。彼尊者何故告他。答曰。欲现法中所言诚谛故。亦令施主施饮食衣服床坐卧具病瘦医药。生欢喜心。亦显出家有果实行故。是以告他。五从大威德天闻。问曰。何者是大威德天耶。答曰。天中得阿罗汉者是也。问曰。一切皆知耶。答曰。若根等者知。问曰。其余天亦称叹此法不耶。答曰。亦称叹。问曰。若然者。此中何故不说耶。答曰。或有说者。若诸天数数集会者。此中说之。三十三天。八日。十四日。十五日。思念人天有行善法者不。复有说者。彼三十三天中。或有以波利质多罗树喻阿罗汉者。是以称叹。复有说者。三十三天。若闻人多行善者。天则欢喜。是以称叹。复有说者。三十三天。常伺察人有行善者。为作拥护。是故称叹。问曰。亦称学人不耶。答曰。亦称叹。如经说。若世间人。孝事父母。诸天称叹。何况学人。问曰。若然者何以但说漏尽者。不说学人耶。答曰。以最胜故。乃至广说。复有说者。以波利质多罗树极盛时开敷为喻。复有说者。以漏尽人应受供养故。不杂过患故。无罪咎故。无嫌恨故。是以称叹。复有说者。若世有阿罗汉。诸天增多。恶道减少。是以称叹。犹如明王治国以正人民增益。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。诸人增多。阿修罗众减少。如月满时大海水增。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。诸天与阿修罗战时则胜。如见善精进天子诸天战胜。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。后生诸天威德。胜前生诸天故。是以称叹。如以米泔施胜于四衢施者。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。以少食施。得生天上故。是以称叹。如摩诃迦葉以一器[禾*秀]子饭施。阿泥卢头以一食施。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。见者能生信敬心。得生天上故。是以称叹。如虾蟆恶狗气嘘旃陀罗以敬信心故。得生天上。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。生死牢狱。得遭大赦。如王生子大赦牢狱。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。则能显示善趣恶趣道。如日出时则见平坦崄难之道。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。则不失天位。不堕恶道。还得天位故。犹如帝释。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。一切世间。常获善利。无空缺时。犹如善师教善弟子常得善利无空缺时。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。虽有天乐。而能舍离。思得闲静。如帝释转轮圣王阎罗王思得出家。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。一切世间。得闻道品等宝而常丰贱。如海船载宝令天下丰贱。彼亦如是。复有说者。若世有阿罗汉。一切世人受乐。如丰熟时。彼亦如是。问曰。为称叹一切阿罗汉不耶。答曰。或有说者。皆称叹一切阿罗汉。所以者何。诸天常好叹说人善。一切事办者。甚为希有。是故皆叹。复有说者。不必称叹

一切阿罗汉。作阿罗汉作名誉业。亦令增益者则称叹。若不作名誉业。虽有作不令增益者。邻比犹无知者。何况诸天。复有说者。若豪贵出家。如释婆陀王等。则称叹之。复有说者。如经中所说阿罗汉者。则称叹之。复有说者。若有大智。有大福报者。若能令诸天众增恶道减少。则称叹之。复有说者。若饶益他。不生疲厌。如舍利弗等。则称叹之。复有说者。若能护持佛法。世所归趣者。则称叹之。问曰。诸天为知增上慢者不耶。答曰。若有增上慢。自言是阿罗汉者。诸天不知。若无增上慢。自言得阿罗汉者。诸天则知。复有说者。若有深厚善根。起增上慢者则不知。若起欲界系不净观。生增上慢者则知。如帝释世无佛时。若见有人闲居无事。即往其所。观察是人有成佛相不。帝释尚尔。何况余天而不知也。问曰。复知犯戒者不耶。答曰。若犯粗戒则知。细者不知。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十二

杂揵度无义品第七之四

又世尊言。有化法调伏。有如法修行。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。禅那梨师经。是此论所为根本。曾闻摩伽陀国。有大疾病。当是疫时。摩伽陀国。频婆娑罗王辅佐人。多有死者。复有说者。阿阇世王。杀父王时。亦杀父王左右辅佐。诸辅佐亲属。往请阿难。为我问佛。于处处村落。如信乐佛者。命终之后。世尊常悉说其生处。此摩伽陀国。我诸亲属。命终之者。不说生处。汝当为我请问世尊。此诸人等。命终之者。为生何处。尔时阿难。以亲爱故。许作方便。诣世尊所。而白佛言余者人民。有命终者。世尊常说其生处。摩伽陀国辅佐命终。不说生处。以佛不说其生处故。彼诸亲属。生愁恼心。不生信敬。唯愿世尊。说其生处。世尊于摩伽陀国。成等正觉。又频婆娑罗王。深心信佛。得究竟法。敬事众僧。以是事故。应说摩伽陀国诸辅佐等死者生处。尔时世尊。默然许之。即持衣钵。入那提揵城乞食。食已便还精舍。洗足已。于军阇迦房内。敷床而坐。善摄身心。入于禅定。欲观摩伽陀国侍使生处。问曰。世尊有如是知见。欲有所观。应念即知。何以故敷床座。乃至广说。答曰。或有说者。欲说甚深难知难明难见事故。所以者何。一切佛经所说义深远者。莫若于业。十二支缘虽是甚深。莫若二支。体是业者。信是甚深。如来十力。知业力者。最是甚深。四不可思议法中。业不可思议。最是甚深。八揵度中。业揵度最是甚深。以是事故敷床座。乃至广说。复有说者。欲待受化者集故。复有说者。禅那利师。未来集故。禅那利师。若闻佛欲说是事。必来诣佛。复有说者。佛因是事。亦说如来有八如实功德故。一明具足。二戒具足。三说法具足。四于现明了。五善说道。六得善伴。七得善眷属。八于一切众生有饶益

心。如是广如经说。复有说者。欲令阿难闻持不忘。益加渴仰尊重心故。复有说者。欲断无有实德轻易心故。有人少有所知。他人来问。以轻易故。所问便答。如来欲现我今虽有如来知见应念即知。而故作方便。何况小智。而不故作方便耶。复有说者。欲现聪明人法故。世尊亦说聪明。有三种相。一善思所思。二善言所言。三善行所行。复有说者。摩伽陀国。诸辅佐等。有种种因。有种种果。有种种业种种报。而遍生六欲天中。欲谛观如是事故敷床座。乃至广说。复有说者。佛时欲入禅定。阿难方问此事。佛未答之。即入禅定。尔时世尊。以日后分。从禅定起。于比丘僧前。敷床而坐。尔时阿难。作是思惟。今者世尊。身心寂静。正是问时。佛知阿难心之所念。告阿难言。此摩伽陀国诸辅佐等。凡八万四千。或过是数。或是化法调伏。或是如法修行。断于三结。得须陀洹道。乃至广说。问曰。云何辅佐。答曰。或有说者。是频婆娑罗王内眷属故。名曰辅佐。复有说者。常侍三宝故。名曰辅佐。复有说者。此是前世时名。所以者何。频婆娑罗王。本曾为转轮圣王。与四种兵游行虚空时。王轮宝忽然不行。广说如上。转法轮中。乃至王八万四千辅佐。供养菩提树已。异道而去。尔时转轮圣王者。今频婆娑罗王是。尔时辅佐八万四千人者。今诸辅佐是。是故知是前世时名。复有说者。此诸辅佐。助王治于二国。使国丰盛。命终之后。二国空虚。故名辅佐。佛经中说。是诸辅佐。有是化法调伏。有是如法修行。而不分别佛经。是此论所为根本。诸经中所不说者。今欲说故。而作此论。

云何化法调伏。云何如法修行。答曰。或有说者。诸摩竭辅佐。天身见法者。名化法调伏。人身见法者名如法修行。复有说者。诸摩竭辅佐。不受戒见法者。名化法调伏。受戒见法者。名如法修行。复有说者。若于此种善根。亦令成熟。于彼得解脱者。名化法调伏。于此三事得具足者。名如法修行。如是于此中种达分善根。彼中入见道此中种观谛善根。彼中入见道。此中受假名戒。彼中得真实戒。此中得逮解脱戒禅戒。彼中得无漏戒。此中善学心善学戒。彼中善学慧。此中得须陀洹果。此中得修治善根。彼中得净见。此中得信等五根。彼中得不坏信。当知亦尔。是化法调伏。于此中种达分善根。即此中入见道。此中种观谛善根。即此中入见道。此中入见道。此中受假名戒。即此中得真实戒。此中得逮解脱戒禅戒。即此中得无漏戒。此中善学心善学戒。即此中善学慧。此中得须陀洹。即此中得须陀洹果。此中得修治善根。即此中得净见。此中得信等五根。即此中得不坏信。当知亦尔。是如法修行。问曰。何故天中见法者名化法调伏。人中见法者。名如法修行。答曰。人中习学故。圣道现在前。亦多读诵。兼解其义。初夜后夜。勤修方便。受一七六七法。从日没时至日出时。结跏趺坐。勤行精进。住于山窟岩石之间。顶安禅镇行禅鞠法杖。作如是等精进已。然后圣道乃现在前。天中无有是事故。若于此

间。修如是等方便。后生彼中。不多用功。圣道现在前。是故名化法调伏。若于人中。修如是等法。圣道现在前者。名如法修行。

云何多欲。云何不知足。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此二法所行相似。有人性多欲。世人言是人不知足。有人性不知足。世人言是人多欲。此二法相似故。世人谓是一。今欲说其体性亦说差别故。而作此论。

云何多欲。答曰。未得色声香味触。此说在家人。衣服饮食床敷卧具。此说出家人。若欲常欲极欲。乃至广说。在家者。求色等境界。四方驰骋。佃种者。求田地园林牛羊等畜种种谷麦资生之具。富贵者求王位国土封邑象马金银琉璃等宝。出家人求衣钵等所须之物。及房舍弟子徒众等。是名多欲。不知足者。已得色声香味触。此说在家人。已得衣服饮食床敷卧具。是说出家人。不知足者不可适所得。乃至广说。在家不知足者。若于一田地不知足。复求二田地。于二田地不知足。乃至求多。亦不知足。园林牛羊等畜。乃至资生之物。说亦如是。富贵者于一王位不知足。求二王位。于二王位不知足。乃至求多王位。乃至求多珍宝。说亦如是。出家人于一衣钵不知足。求于二三。乃至多求不知足。乃至资生之具不知足。说亦如是。

多欲不知足。有何差别。问曰。何故复作此论。答曰。此法相似。虽说体性。犹应说差别。云何多欲。云何不知足。多欲者若未得色声香味触。乃至广说。何以知是多欲耶。答曰。以所求故知。若求色等境界时。多作方便。以多方便故知。所以者何。多欲是多方便因。不知足者。已得色声香味触。乃至广说。复欲复求何以知是不知足耶。答曰。若已欲复欲。此必数数多求。以多求故知。所以者何。已欲复欲。是数数多求因。复有说者。不知足是因。多欲是果。此二法更相显现。或以因显果。或以果显因。此二法俱是贪不善根。复有说者。多欲在意地。不知足是在六识身。所以者何。五识缘现在法。多欲缘未来。评曰。此二法俱在六识身。俱是欲界法。如是说者好。

云何少欲。云何知足。问曰。何故作此论。答曰。此二法相似。有人性少欲。世人言是知足。有人性知足。世人言是少欲。此二法相似故。世人谓是一。今欲说其体性亦说差别故。而作此论。云何少欲。未得色声香味触。乃至广说。此在家人。未得衣服饮食。乃至广说。此说出家人。若不欲不常欲不极欲。乃至广说。在家佃种者。不求田地等。乃至广说。富贵者不求王位等。乃至广说。出家者不求衣钵等。乃至广说。云何知足。答曰。已得色声香味触。乃至广说。是说在家人。已得衣服饮食等。乃至广说。是说出家人。知足者可适所得。乃至广说。在家知足者于一田地知足。不求二田地。乃至于一资生具知足。不求二。乃至广说。富贵者。于一王位知足。不求二王

位。于二王位知足。不求多王位。乃至广说。出家者于一衣钵知足。不求于二。乃至于资生之具。不求多。乃至广说。少欲知足。有何差别。问曰。何故复作此论。答曰。此法相似。虽说体性。犹应说差别。少欲者若未得色声香味触。乃至广说。何以知是少欲耶。答曰。以不求故知。以不求是少欲因故。知足者已得色声香味触。乃至广说。何以知是知足耶。答曰。不数数求故。不多作方便。不多作方便。是知足因。是名差别。或有少求而是多欲。或有多求而是少欲。少求是多欲者。如须一呵梨勒果得已。复欲于二。是名少求而是多欲。多求而是少欲者。如须百千两金资生之物得已。更不复欲。是名多求而是少欲。或有多求是不知足。或有多求是知足。多求是不知足者。得资生之物。足以供身。犹故多求。是名多求而不知足。多求是知足者。得资生之物。不足供身。虽复更求。犹是知足。问曰。何故问少欲。而答不欲耶。如说不欲不常欲不极欲。答曰。资生之物有二种。一如法。二不如法。如法者少欲。不如法者不欲。复有说者。资生之物有二种。一是所应。二非所应。所应者少欲。非所应者不欲。复有说者。受他物有二种。一以愚故。二为止苦。止苦者少欲。愚者不欲。复有说者。于财不欲。于无漏道欲。复有说者。一切阿罗汉。永断欲心。怜愍众生故。受他所须云何难满。云何难养。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰此二法所行相似。有人性是难满。世人言是人难养。有人性是难养。世人言是人难满。此二法相似故。世人谓是一。今欲说其体性亦说差别故。而作此论。

云何难满。答曰。多饮多食是也。云何难养。答曰。若数数饮食是也。问曰。此二何以不问其差别耶。答曰。应问。应作是说。难满难养。有何差别。答曰。多食是难满。选择食是难养。而不问者。当知此说有余。乃至广说。

云何易满。云何易养。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。应如上难满难养。所以中说。

云何易满。答曰。不多食不多饮是也。云何易养。答曰。不数数食是也。问曰。此中云何不问差别耶。答曰。应问如上所说。或有少食而是难满。或有多食而是易满。少食是难满者。应食一揣。而食二揣。是名少食而是难满。多食而是易满者。若食一斛。乃足供身。而更不食。是名多食而是易满。曾闻有牸象名曰磨茶。载佛舍利。来入罽宾国。以此善根故。于罽宾国。死生人中。其后出家。得阿罗汉果。日食饭一斛。乃至欲般涅槃时。告诸比丘尼。汝等集会。我当自说所得胜法诸比丘尼。不信其言。作如是说。汝是易满人。云何不自说得胜法耶。复语诸比丘尼言。莫生不信。我有身已来常是易满。亦说前世因缘我本为牸象。舍彼身已。今得此身。能食饭一斛五升。而

食一斛。乃至广说。如是等。虽是多食。而是易满。曾闻波斯匿王。能食饭二斛饮浆二斛。是彼功德因缘故。因一根粳米一茎甘蔗。日日长生尔许饮食故。身体肥大。以此大身。往诣佛所。佛便问言。大王身体肥大。得无疲耶时波斯匿王。心生惭愧。具向佛说。尔时世尊便说此偈。

人当有正念　　于食知止足
亦不遭苦受　　易消而增寿

时波斯匿王。闻佛所说。渐自减食。乃至后时。唯食饭一斛。如是虽复多食。而是易满。或选择食而是难养。或有选择食而是易养。选择食是难养者。粗食足供身。而选择好食是也。选择食是易养者。粗食不能供身。不选择好食是也。或有贪味故数数食所食不多。或有所食多而不贪味数数食。或有所食多贪味数数食。或有所食不多不贪味数数食。初句者乌等是也第二句者象马等是也。第三句者狼狗狸猫等是也。第四句者除上尔所事。问曰。此有何差别耶。答曰。体性即是差别。如前说。难满者所食多。难养者选择食。复有说者。难满者是多欲。难养者是不知足。此二法。俱是欲界法。俱是贪不善根。通六识身。易满易养与上相违是也。问曰。此有何差别耶。答曰。体性即是差别。如前说。所食不多是易满不选择食是易养。复有说者。易满是少欲。易养是知足。此二法。俱是三界法。是不贪善根。对于贪故。通六识身。

佛经说。有四圣种。乃至广说。问曰。世尊何故说此经耶。答曰。为止四种业行故而说此经。四种业者。或以佃种为业。或以贩卖为业。或以事官为业。或以尊贵为业。一种业者。以乞求为业。为止四种业行一种业故。世尊说此经。复欲显现业及所应作故。业者应乞求衣服饮食床卧敷具。以自存活。所应作者。应乐断烦恼乐修善法。如是无尽业所应作。无罪业所应作。无害他业所应作。不同外道业所应作。说亦如是。复次欲现圣道及圣道具故。圣道者。谓乐断乐修者是也。圣道具者。谓饮食衣服床敷等是也。沙门果沙门果具婆罗门婆罗门具亦如是。以如是等事故。佛说此经。

问曰。圣种体性是何。答曰。对贪故名无贪善根。若取相应共有是四阴五阴性。复有说者。性是不贪精进。初三者是不贪。乐断乐修是精进。评曰。不应作是说。如前说者好。所以者何。乐断乐修。亦是不贪性故。问曰。若然者云何有四。答曰。为断生四种爱故有四。为断因衣生爱。说于衣知足圣种。为食说食知足。为房舍敷具。说房舍敷具知足。为增长有故。说乐断乐修知足圣种。是故为止四种爱故。说四圣种。此是圣种体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名圣种。云何为圣。以善故说圣。以无漏故说圣。复有说者。圣人行此法故说圣。复有说者。能生妙好适意果故说圣。此说是依果。复有说。报果者能生妙好适意报果故说圣。云何名种。过去恒河沙数诸佛。及诸佛弟子。从是中生故名种。复有说者。能令佛法久住故说种。所以者何。佛般涅槃后。道法千年。而不坏者。是圣种力。如梁椽持舍使不散坏。彼亦如是。复有说者。相续义。是种义。佛涅槃后。使佛法相续不断。是种义。有如是圣。有如是种。故名圣种。

界者有漏是三界系。无漏是不系。问曰。如欲界有四种可尔。以有衣服饮食床敷卧具故。色界无饮食。无色界无衣服饮食床敷卧具。云何有四耶。答曰。彼虽无如是物。有如是功德。复有说者。此间修衣服饮食床敷卧具知足法故。虽生彼间。而犹随从。尊者和须蜜说曰。彼虽无此法。而有此法对治。对治有多种。有断对治。有过患对治。有持对治。有远分对治。色界有此四种对治。无色界有二种。谓持对治。远分对治。尊者佛陀提婆说曰。无无漏衣服饮食床敷卧具。而有无漏圣种。彼虽无衣服饮食床敷卧具等。而有圣种。地者有漏在十一地。无漏在九地。依者。依三界身初者依欲界。行者行十六行。亦行余行。缘者缘一切法。念处者是四念处。智者与十智相应。定者与三定相应。根者与三根相应。谓喜乐舍根。世者。在三世。缘者。缘过去未来现在。亦缘非世法。善不善无记者。是善缘善。不善无记者。缘三种。三界系者如先说。有漏是三界系。无漏是不系。缘三界系及不系者。缘三界系。亦缘不系。是学无学非学非无学者。是三种。缘学无学非学非无学者。三种尽缘。见道断修道断无断者。是修道断无断。缘见道修道无断者。缘三种。缘自身他身非身法者。缘三种。缘名缘义者。缘名缘义。问曰。为是意地。为是六识身。答曰。是意地非五识身。所以者何。五识身是生得法故。复有说者。是五识身。所以者何。一切善心。是圣种故。评曰。不应作是说。如前说者好。为是生得善。为是方便善。答曰。是方便善。非生得善。所以者何。一切闻思修善。皆为解脱。故是圣种。复有说者。是生得善。评曰。不应作是说。所以者何。乃至蚁子。有生得善。可是圣种耶。问曰。若是方便者。外道禅解脱胜处。一切处。为是圣种不耶。答曰不是。所以者何。如先说。闻思修善为解脱。故是圣种。外道不知足。为增长有及有具。故非圣种。问曰。一切善心中尽有少欲知足。所以者何。是对贪无贪善根故。何以说知足是圣种。不说少欲耶。答曰。或有说者。少欲犹是欲名。又是无所欲异名。若说少欲时。犹有所欲。不名无所欲。知足更无所欲。亦无异名。故说是圣种。复有说者。少欲于未得少欲于未来。知足者知足于已得知足于现在。若于现在所得少物能知足者。是为甚难。于未得未来转轮圣王位少欲者。未足为难。以知足难故。说是圣种。复有说者。少欲是欲界。知足是三

界。复有说者。少欲是三界系非不系。知足是三界系亦是不系。评曰。不应作是说。此二法。俱是三界系。亦是不系。问曰。若然者。复还生疑。何故说知足是圣种。不说少欲耶。答曰。为异于外道知故。不说少欲是圣种。若说少欲是圣种者。诸外道。当作是言。我等亦是行圣种者。所以者何。汝等犹着粪扫衣。而我等不着衣。汝等犹乞食自活。而我等多不食。汝等犹坐树下。而我等或常举手翘足而立。不坐床座。我等行如此法。非是圣种耶。外道梵志。虽行此法。于有有具。而不知足。是故异外道。故不说少欲是圣种。

问曰。何故随病药。圣种中不说耶。答曰。或有说者。此法以入上所说中。所以者何。随病药有二种。一是可食。二不可食。可食者在饮食中摄。不可食者。在衣服床敷卧具中摄。复有说者。若一切人。一切时所用者。说是圣种。随病药非一切人一切时用。如尊者婆拘罗所说。我于佛法中出家。过八十年。不忆此身有病乃至头痛。亦不忆畜随病药乃至畜一呵梨勒果。如此欲界一切人。非一切时畜随病药。况色无色界。复次若受用此法。令人放逸。若能舍者。是名圣种。随病药不能令人放逸故。不说是圣种。

问曰。何故逮解脱戒无作。说是圣种。不说有作是耶。答曰。或有说者。有作随刹那灭。无作是相续不断。不断义是圣种。复有说者。无作与无漏道俱得。有作不尔。是故无作是圣种。在家人有四圣种。出家人亦有四。在家者有期心。而不能行。曾闻帝释坐众华座。有千二百那由他侍女六万伎人。常作音乐。以娱乐之。而彼帝释。常有期心圣种。而不受用。出家者亦有期心。亦行圣种。出家者或有随得于衣服饮食等。而不知足。是行圣种。曾闻有一比丘。以日没时。往诣佛所。从佛求房而住。尔时佛告阿难。与此比丘房舍。阿难与之。尔时比丘语阿难言。大德严净此房。除去瓦石粪扫之等。悬缯幡[巾*蓋]。散种种华。烧上妙香。敷细软卧具。安置好枕。尔时阿难。具以是事往白世尊。佛告阿难。如彼比丘所言。尽为办具。是时阿难。悉为具之。时彼比丘。即入房中。坐其床座。于夜初分。起净解脱。次第起余解脱。尽一切漏。得阿罗汉果。兼起神通。于日清旦。以神通力。从彼房舍。忽然而去。尔时阿难。以清旦时。诣彼房舍。见其门开。不见比丘。即往白佛。具说是事。佛告阿难。汝于此比丘。莫生异想。昨夜初分。而彼比丘。起净解脱。乃至修起神通。以神通力。从彼房去。阿难彼比丘者。性乐鲜好。从性意天中。来生此间。若汝不为办具如是鲜好房舍卧具等者。而彼比丘。则不能得胜进之法。如是出家人。虽于衣服床敷卧具等不知足。不随得而用。然能行圣种。过去诸佛。皆称叹粪扫衣而不听着。今佛称叹粪扫衣而听着。问曰。何故过去诸佛称叹粪扫衣而不听着。今佛称叹而听着耶。答曰。或有说者。古昔时人。性不贪爱。虽有价直百千两金衣。惜着

之心。不如今人惜着凡衣。复有说者。古昔时人。饶财多宝。若求百千两金衣。未足为难。如今世人财宝俭少。求粪扫衣。犹尚难得。何况价直百千两金衣。复有说者。古昔时人。心好鲜净。于粗弊物不生敬心。是以赞叹而不听用。今世时人。性好粗弊。于受用粗弊物者。能生信敬心。是以赞叹亦听受用。复有说者。古昔时人。身体细软。若受用粗弊物者。不能自存。是以赞叹不听受用。今世时人。身体粗强。受用粗弊。能自存身。是以赞叹亦听受用。尊者佛陀提婆说曰。古昔诸物。若赞叹时。亦听受用。所以者何。佛不无事有所赞叹粪扫衣。轻贱易得。求时无过耶。答曰。或有说者。粪扫衣。无多人着故轻贱。求时易得故轻贱。处处可得故易得。佛所听故求时无过。复次此业无过故。求时无过。复次智人所行故。求时无过。尊者佛陀提婆说曰。少价故言轻贱。不从他得故易得。无生故求时无过。

佛以二事故。于知足。说是圣种。一为断贪着衣心。如难陀等。二为赞叹于衣知足。如摩诃迦葉等。以二事故。于食知足。说是圣种。一为断贪食心。如婆陀利等。二为赞叹于食知足。如婆拘罗等。以二事故。于床座知足。说是圣种。一为断贪着床坐心。如愚王比丘等。如说愚王比丘白佛。唯愿世尊。观我床座粗弊如是。二为赞叹床座知足。如离婆多等。以二事故。说乐断乐修是圣种。一为除懈慢者心。如阐陀等。二为赞叹勤行精进。如亿耳等。以四事故。当知是人住圣种者。一不乐谈得利养。二不乐近贪美食人。三不多用资生之物。其所用者。皆是清净。四于诸利养。得与不得。不生憎爱。佛经说此四圣种。是最胜是种性是可乐是不杂。一切世间。若沙门婆罗门。若天魔梵。无能如法说其过者。问曰。云何是最胜。答曰。或有说者。若行此法。堕最胜人中。如佛说。我五百弟子。各有最胜之事。若于资生之物。而知足者。佛亦赞叹。此人是最胜。复次涅槃是最胜。此法能到。故名最胜。复次能知最胜法故。名最胜法。何等是最胜法。谓佛若佛弟子。谁能知此法。谓行圣种。及修圣道者。复次此法于一切满意善根中最胜。故言最胜。所以者何。一切众生。多不意满足而死。若住圣种者。命终之时。其意满足。此法体是最胜。能到最胜。故名最胜。复次能去积聚过故。所以者何。下劣者多积聚。最胜者不积聚。若住圣种者。于诸所须。而不积聚。转轮圣王。王四天下。所有财宝。由是易尽。住圣种业。所用无尽。能除积聚法故。体是最胜。能到涅槃最胜法。故名最胜。云何是种性。答曰。如先说。过去恒河沙数诸佛。及诸弟子。皆从是种中生故。名旧种性。亦令诸佛法常相续不断。故名种性。复有说者。此法能知种性故名种性。如来等正觉善种性。唯此法能知。故名种性。云何名可乐。答曰。所有断乐。及修乐此法能乐。故名可乐。复次此法亦可言知也。所以者何。行此法者。能次第知夜分。故以日没时。结跏趺坐。至日出时乃起。复次此法能知可乐法。故名可乐。复次能入圣法胎。故名

最胜。入善法种性。故名种性。住善法时。能知善法气味。故名可乐。云何不杂。答曰。不杂四种业故。谓佃种贩卖事官尊贵不杂。此业淳善功德。故名不杂。沙门婆罗门等。不能如法说其过者。不杂过患。不逼切他人故。如经说比丘当知。我圣弟子。心无憎爱。云何无憎爱。爱名爱恚。圣弟子。降伏爱恚。不为爱恚所伏故。名无憎爱。此经亦说。有乐断乐修。此二有何差别。答曰。无碍道是乐断。解脱道是乐修。复次见道是乐断。修道是乐修。如见道修道忍知未知欲知根知根见地修地。说亦如是。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十三

杂揵度思品第八之一

云何为思。云何为忆乃至广说。如此章及解章义。此中应说忧波提舍。问曰。何故作此论。答曰。此二法所行相似。世人见多思者。言是人多忆。世人见多忆者。言是人多思。今欲说其体性亦说差别故。或有说。此二法是一。所以者何。声论者说。思之与忆。应是一字。唯长一点(此是天竺书法)。为止如是意欲说差别。复有说者。此是心之异名。如譬喻者说。思之与忆。是心异名。更无别体。为止如是说者意。欲说思之与忆是心数法各有别体故。而作此论。云何为思。答曰。思数数思。乃至广说。如是等语。尽是说意业名。云何为忆。答曰。忆数数忆。乃至广说。如是等语。尽是说慧别名。思忆有何差别。问曰。何故复作此论。答曰。此二法相似故。虽说体性。亦应说差别。思忆有何差别耶。答曰。如经本说。思者是业。忆者是慧。复次所作相是思。所知解相是忆。复次以思别业。以忆故别慧。总相别相。思之与忆。是谓差别。

问曰。忆若是慧者。慧有三种。谓闻思修。此三体性。是何耶。答曰。从闻生者是闻慧。从思生者是思慧。从修生者是修慧。复有说者。若受持读诵思惟观察十二部经。是闻慧。依此闻慧次生思慧。依此思慧。次生修慧。如依金矿生金依金生金刚。彼亦如是。评曰。不应作是说。如是说者好。受持读诵思惟观察十二部经。是生得慧。依生得慧生闻慧。依闻慧生思慧。依思慧生修慧。如依种生牙依牙生茎叶等。彼亦如是。问曰。此三慧有何差别。答曰。闻慧一切时依名解义。所以者何。行者作是念。和上所说有何义。修多罗毗尼阿毗昙所说。有何义。是名闻慧。思慧者或时依名解义。或时不依名解义。修慧者于一切时。不依名解义。犹如三人于池水中洗浴。一不能浮。二虽能不善。三善能。不能浮者。于一切时。手攀池边所有草木。然后乃浴。能浮而不善者。于一切时。或攀池边草木。或时不攀而浴。善能浮者。于一切时。不攀草木。入中而浴。闻慧如第一人浴。思慧如

第二人浴。修慧如第三人浴。复有说者。闻慧为三慧作因。思慧为思慧作因。不为闻慧作因。以下故。不为修慧作因。以界异故。修慧与修慧作因。不为闻慧作因。以下故。不为思慧作因。以界异故。复有说者。闻慧有三慧果。思慧唯有思慧果。修慧唯有修慧果。复有说者。闻慧现在前唯闻慧修。思慧现在前唯思慧修。此修是行修非得修。性劣不及未来故。修慧现在前时。三慧俱修。此是三慧体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名闻思修耶。答曰。从闻生故说闻。从思生故说思。从修生故说修。

界者闻慧在欲色界。思慧在欲界。修慧在色无色界。问曰。欲界中何故无修慧。答曰。欲界是不定界。非离欲地。非修地。若欲修时。便堕思中。色界何故无思慧。答曰。色界是定地。修地离欲地。欲思时便堕修中。复有说者。欲界中。尽有三慧。问曰。何者是修慧。答曰。见道边等智空空三昧。无愿无愿三昧。无相无相三昧。尽智边所有善根是也。以少故不说。色界有二种。谓闻修。无色界一种谓修。复有说者。欲界有三种。色界有三种。无色界有二种。谓思修。复有说者。欲界有三种。色界有三种。无色界有三种。评曰。不应作是说。如初说者好。地者闻慧在七地。思慧在欲界。修慧是有漏在十地。无漏九地。依者闻慧依欲色界身。思慧依欲界身。修慧依三界身。行者闻思慧。行十六行。亦行余行。修慧行十六行。亦行余行。问曰。若尽行十六行。亦行余行。有何差别。答曰。闻思慧自力不能未来得修。因他力故。未来得修。修慧自力未来得修。缘者俱缘一切法。念处者俱是四念处。智者闻思慧是等智。修慧是十智。根者闻修慧与三根相应。思慧与喜舍根相应。定者闻思慧不与定相应。修慧与三定相应。亦不与定相应。世者是三世法。缘三世者。是缘三世。亦缘非世。善不善无记者。是善缘善。不善无记者。是缘三种。三界系者。闻慧是欲色界系。思慧是欲界系。修慧是色无色界系。亦是不系。缘三界系者。尽缘三界系。亦缘不系。是学无学非学非无学者。闻思慧是非学非无学。修慧是三种。缘学无学非学非无学者。尽缘三种。见道断修道断不断者。闻思慧是修道断。修慧是修道断亦不断。缘见道修道不断者。尽缘三种。缘自身他身非身法者。尽缘三种。缘名缘义者。是缘名义。在意地。在六识身者。尽在意地。非五识身。为是生得。为方便者。尽是方便。佛有几。声闻辟支佛有几。答曰。佛有三种。以修慧为名。所以者何。如来自然成道。有力无畏故。辟支佛亦有三种。以思慧为名。所以者何。以内自思惟。自然成道故。声闻亦有三种。以闻慧为名。所以者何。从闻得生诸善功德故。复有说者。此三慧。尽可言是闻慧。所以者何。如说多闻能知法。乃至广说。亦可言尽是思慧。所以者何。如经本说。思者是业。

忆者是慧。亦可言尽是修慧。所以者何。如说云何修法。答曰。有为善法。是世尊亦说三慧。所谓言说究竟慧。禅定究竟慧出要究竟慧。闻慧即是言说究竟慧。思慧即是禅定究竟慧。修慧即是出要究竟慧。

云何为觉。云何为观。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此二法所行相似。世人见多觉者。言是人多观。见多观者。言是人多觉。今欲说其体性亦说差别故。复次譬喻者。作如是说。说觉观是心之异名。为止如是说者意亦明觉观是心数法故。而作此论。

云何为觉。答曰。心于缘贯彻。种种贯彻。乃至广说。如是等语。尽显说觉相。云何为观。答曰。若心行缘。种种行缘。乃至广说。如是等说。尽显说观相。

觉观有何差别。问曰。何故复作此论。答曰。此二法相似。虽说体性。亦应说差别。觉观有何差别耶。答曰。如经本说。粗心是觉。细心是观。若作是说。明觉观是心。复有说者。若心粗时是觉。心细时是观。若作是说。明觉观不在一心中。复有说者。应作是说。心中粗者是觉。细者是观问曰。云何一心中。有粗细相违法耶。答曰。以所作异故。可得粗所作是觉。细所作是观云何粗以猛利故。云何细不猛利故。如以针刺身生受。觉所作亦尔。如以鸟翅根刺身生受。观所作亦尔。如一两盐和一两水置之口中。盐生舌识则猛利。水生舌识则不猛利。觉所作当知如盐。观所作当知如水。一两水。一两苦酒。喻亦如是。法身经亦说。如天雷时。声有粗细。觉所作当知如粗声。观所作当知如余细声。铜铃铜器。出粗细声。亦如是。亦如鸟飞虚空。鼓其两翼。当知如觉。踊身得去。当知如观。若作是说。明觉观不在一心中。此经所说。明觉观在一心中。

分别有三种。有自体分别。有忆念分别。有现观分别。自体分别者。谓觉是也。忆念分别者。谓念是也。现观分别者。谓慧是也。欲界五识身。有一种分别。谓自体分别。虽有念不能忆念。虽有慧不能了了现观。意地有三种分别。初禅地三识身有一种分别。谓自体分别。虽有念不能忆念。虽有慧不能了了现观。意地不入定时。有三种分别。入定有二种分别。除现观分别。第二第三第四禅。不入定时。有二种分别。除自体分别。入定有一种分别。谓忆念分别。无现观分别。以极定故。无色中不入定心。有二种分别。除自体分别。若入定有一种分别。谓忆念分别。

云何为掉。云何为心乱。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此二法相似。有人心掉。世人言是人心乱。有人心乱。世人言是人心掉。或谓此二法是一。今欲决定说其体性亦欲说差别故。而作此论。

云何为掉。答曰。心不休息。不寂静。乃至广说。如是等语。尽说掉相。云何心乱。答曰。心观不住。乃至广说。如是等语。尽说心乱相。或有说者。染污三昧是心乱。复有说者。染污三昧所不摄余相应法名心乱。评曰。不应作是说。如前说者好。

问曰。掉与心乱有何差别。何故复作此论。答曰。此二法相似。虽说体性。亦应说差别。掉与心乱。有何差别。答曰。不休息相是掉。心不住一缘是心乱。复有说者。发动定心是掉。令心驰散于外是心乱。外者谓色声香味触。掉能发动定心。如泉水初出心乱令心驰散色声等。如水流遍池中。如人坐床。一人来挽臂使起。一人驱驰令行。掉发动定心。如挽臂使起。心乱令心驰散色等缘中。如驱驰令行。若掉是心乱耶。若心乱是掉耶。乃至广作四句。掉非心乱者。若心数数行一缘中是也。心乱非掉者。若心行多缘中。不数数行是也。掉亦是心乱者。若心行多缘中。亦数数行是也。非掉非心乱者。心行一缘。非数数行是也。尊者佛陀提婆说曰。若心是乱。彼亦是掉。或有掉非心散。心行一缘。亦数数行。犹如有人。行一道中。而常驰走。彼亦如是。问曰。三摩提即心乱耶。答曰。染污三摩提是心乱。如先所说。有十大地受乃至慧。有十烦恼大地。谓不信懈怠乱念心乱无明恶慧不正作观邪解脱掉放逸。此十大地。十烦恼大地。名有二十。体有十五。所以者何。如受想思触欲。此名有五。体亦有五。如不信懈怠无明掉放逸。此名有五。体亦有五。如作观解脱念定慧。若不染污是大地。若染污是烦恼大地。是以名有十体有五。是故十大地。十烦恼大地。名有二十。体有十五。复有说者。名有二十。体有十六。所以者何。心乱体异。定体亦异故。若是大地。是烦恼大地耶。若是烦恼大地。是大地耶。乃至广作四句。是大地非烦恼大地者。受想思触欲是也。是烦恼大地非大地者。不信懈怠无明掉放逸是也。是大地亦是烦恼大地者。作观解脱念定慧是也。作观即是耶作观。解脱即是耶解脱。念即是乱念。定即是心乱。慧即是恶慧。非大地非烦恼大地者。除上尔所事。若作是说。体有十六者。是大地非烦恼大地有六。受想思触欲定是。烦恼大地非大地有六。谓不信懈怠心乱无明掉放逸是。大地亦是烦恼大地者。作观解脱念慧。若不染污是大地。若染污是烦恼大地。非大地非烦恼大地者。除上尔所事。评曰。不应作是说。如前说者好。有十小烦恼大地。谓忿嫌覆恨悭嫉诳谄憍害。有十善大地。谓信猗进惭愧不贪不恚不放逸不害舍。有五不善大地。谓无明睡掉无惭无愧。有三隐没无记大地。谓无明睡掉。有十不隐没无记大地。谓受乃至慧。大地一切心中可得。烦恼大地。一切染污心中可得。小烦恼大地。非一切染污心中可得。所以者何。所作各异故。若有一则无二。此是修道所断意地欲界心中可得。是故说小不说大。善大地。一切善心中可得。不善大地。一切不善心中可得。隐没无记大地。一切隐没无记心中可得。不隐没无记大地。一切

不隐没无记心中可得。

有定缘一缘是散乱。缘一缘非散乱。行一行是散乱。行一行非散乱。缘一缘行一行是散乱。缘一缘行一行非散乱。缘多缘是散乱。缘多缘非散乱。行多行是散乱。行多行非散乱。缘多缘行多行是散乱。缘多缘行多行非散乱。缘一缘是散乱者。如一比丘。缘是法。不净思惟。于缘中未善习。若作青想。若作赤汁想。若作烂想。若作胀想。若作己啖想。若作血涂想。若作散想。若骨想。若琐想。若骨琐想。作如是观时。其心散乱。不作一缘。不作一识。前定已失。后定不进。是名定一缘是散乱。

缘一缘非散乱者。如一比丘。缘是法。不净思惟。于缘善习。若作青想。若赤汁想。乃至作骨琐想。作如是观时。心不散乱。作一缘。作一识。前定不失。能进后定。乃至广说。

行一行是散乱行者。如一比丘。行无常行。于此行不善修习。复观无常。复观须臾。复观前后不相似。复观前后坏灭。作如是观时。其心散乱。前定已失。后定不进。乃至广说。

行一行非散乱者。如一比丘。行无常行。于此行。善修习。复观无常。乃至观于坏灭。作如是观时。心不散乱。前定不失。能进后定。乃至广说。

缘一缘行一行是散乱者。如一比丘。观身是无常。于此观不善修习。复观此身是无常。乃至观身是坏灭。作是观时。其心散乱。前定已失。后定不进。乃至广说。

缘一缘行一行非散乱者。如一比丘。观此身无常。于此观善修习。复观此身无常。乃至观身坏灭。作是观时。心不散乱。不失前定。能进后定。乃至广说。

缘多缘是散乱者。如一比丘。观身是无常。于此观不善修习。复观于受。观心观法。乃至失于前定。不进后定。乃至广说。

缘多缘非散乱缘者。如一比丘。观身是无常。于此观善修习。复观受心法。乃至不失前定。能进后定。乃至广说。行多行是散乱者。如一比丘。观无常行。于此观不善修习。复观苦空无我行。乃至失于前定。不进后定。乃至广说。

行多行非散乱者。如一比丘。观身是无常。于此观善修习。复观苦空无我行。乃至不失前定。能进后定。乃至广说。缘多缘行多行是

散乱者。如一比丘。观身是无常。于此观不善修习。复观受是苦。观心是空。观法是无我。作是观时。其心散乱。失于前定。不进后定。乃至广说。

缘多缘行多行非散乱者。如一比丘。观身是无常。于此观善修习。复观受是苦。观心是空。观法是无我。作是观时。心不散乱。不失前定。能进后定乃至广说。

云何无明。云何不智。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。不解不了是无明。不智相是不智。或谓此二法是一。欲决定说其体相。亦欲说差别故。而作此论。

云何无明。答曰。如经本说。不知三界是也。若作是说。则不摄缘灭道无明使。应作是说。三界中无知是也。则摄缘灭道无明使。云何不智。答曰。无巧便慧是也。问曰。何故问少答多耶。所以者何。不智是染污。无巧便慧是染污不染污。何以知之。如业揵度说。诸意恶行。尽是无巧便意业耶。答言。诸意恶行。尽是无巧便意业。颇有无巧便意业非意恶行耶。答言。有隐没无记意业。不隐没无记无巧便意业是也。答言。此文应如是说。云何不智。答言。染污慧。应作是说。而不说者。有何意耶。答曰。当知此义有余。云何无巧便不智。答曰。染污者。是非不染污。复有说者。无巧便二种。一者假名。二者真实。业揵度说。于假名。此唯说真实。如是汝语。无巧便慧。是不智耶。此说是定言。不定他言。不应说过。答曰。如是。于意云何。汝意有如是欲如是说。诸知故妄语。尽是失念。不知而妄语耶。答曰。如是。我有如是意如是欲如是说诸知故妄语。尽是失念。不智而妄语。于意云何。有无智故妄语耶。答曰。不也。听我说汝违言负处。故作是说。诸知故妄语。尽是失念。不智而妄语。应作是说。无智故妄语。不应作是说。知故妄语。应作是说。不智而妄语。所以者何。从不智生故。若不作是说。不应言不智是无巧便慧。若说有知故妄语。不应作是说。诸知故妄语。尽是失念。不智而妄语。若作是说。此事不然。答曰。虽从不智生。而知故妄语。非不智故妄语。问曰。若然者。何故言知故妄语耶。答曰。知彼事故。而相违说。是故言知故妄语。非不智故妄语。复有说者。若于大众中。问于彼人知此事不。若知言知。不知言不知。彼人实知。而言不知。是故言知故妄语。复有说者。若现前知觉此事时。与此事相违说。是故言知故妄语。复有说者。于彼事了了现见。而违彼事说。是故言知故妄语非不智故妄语。若如汝。说从不智生。故言不智故妄语非知故妄语者。妄语不但从不智生。乃从多法生。谓十大地。十烦恼大地。受乃至慧。不信乃至放逸。何故舍如是等法。但言不智故妄语。于意云何。汝有如是欲如是说。一切无明与不智相应耶。答曰。如是。于意云何。诸

知故妄语。尽是无明。愚无明俱失念。不智故而妄语耶。答曰。如是。复于意云何。有无不智故妄语耶。答曰。无也。听我说汝。违言负处。如是汝语知故妄语尽是无明愚无明俱失念不智故而妄语。应作是说。有无不智故妄语。不应但说不智故而妄语。亦应说有无明故妄语。所以者何。从无明生故。若不说无明故妄语。不应作是说。一切无明。与不智相应。若作是说。诸知故妄语。尽是无明。愚无明俱失念。不智故而妄语。如汝所说。虽从无明生。不名无明妄语。我亦如是。虽从不智生。不名不知故妄语。然知故名妄语。

云何慢云何憍。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此二法相似。见慢者。世人言是人憍。见憍者世人言是人慢。或谓此二法是一。今欲决定说其体性。亦欲说差别故。而作此论。

云何慢。于卑谓胜。于等谓等。因此起慢。乃至广说。问曰。云何于等谓等。而作慢耶。答曰。犹如有一人。诵半阿含。有余缘故。而更不进。更有一人。始诵阿含。此二后时一齐诵竟。而后诵者。便起于慢。是名于等起慢。云何憍。我生处胜。族姓胜。色胜。种胜。巧胜。财胜。端正胜。因如是等胜故起憍。豪乃至广说。是名憍。慢憍有何差别。问曰。何故复作此论。答曰。此二法相似。虽说体性。亦应说其差别。憍慢有何差别。答曰。缘他故自计胜。是慢相。不缘他。自于法中。心生染污。是憍相。问曰。慢体性是何。答曰。或有说者。体性是憍。问曰。若然者。憍慢有何差别。答曰。慢有二种。一缘他生。二缘自生。缘他生者是慢。缘自生者是憍。复有说者。体性是爱。所以者何。如说自于法中。心生染污。复有说者。有心数法名憍。与心相应在意地。修道所断爱后生。问曰。若然者。憍慢有何差别。答曰。有多差别。慢是烦恼。憍非烦恼。慢是结缚使恼缠。憍非结缚使恼缠。是烦恼垢。复有说者。慢是见道修道所断。憍是修道所断。问曰。无色界慢。见道所断。慢云何缘他生耶。答曰。本于此间。修行广布。后生彼间。以因力故。亦现前行。复有说者。虽生彼间。而不现行。于此间因。入定起慢心。我于定善。他则不善。我能速入。他则不能。我能久住。他则不能。云何见道所断慢。缘他生耶。答曰。如我见者。聚在一处。更相问言。汝我有何相耶。答曰。我我有如是相。他人闻已。作如是念。彼说我相相则不如我。因身见后。生如是慢。复有说者。无始已来。常习此法。不必因他而生。如尊者阿泥卢头。生如是慢。诣尊者舍利弗所。作如是言。我以天眼。观千世界。不多用功。乃至广说。尊者舍利弗而语之言。此是汝慢。如此慢则不因他生。然慢多分因他生故。言因他生。亦有因自生者。

若生增上慢我见苦是苦。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。或有说者。慢能缘他界。亦缘无漏。为止如是说者意亦明慢是自界缘

缘有漏故。而作此论。

若生增上慢。我见苦是苦。此增上慢。何所缘耶。答曰。犹如有一亲近善知识。善知识者。谓佛佛弟子是也从其闻法。闻法者。闻随顺涅槃方便法。内正思惟。正思惟者。谓自修正行。复有说者。正思惟者。观生死是过患。观出要是善利。如法修行。如法修行者。谓次第行法得于顺忍。顺忍者谓顺谛忍也。依此四须陀洹枝故。于苦有忍有欲有说。依如是等法。身心润益。以是忍力。令诸行衰微羸劣。于谛转明。便作是念。我见苦是苦不观故。须臾见疑不行。问曰。此文应如是说。无有正观故。须臾见疑不行。而不说者有何意。答曰。当知此义不观者。即是不正观义须臾见疑不行。见者谓身见戒取。疑者即疑西方沙门。复作是说。见者是戒取。疑即是疑。所以者何。得忍者身见不行。设有行者。亦复不觉。所以者何。以根钝故。所行微细。不久住故。是以不觉。复次见疑行细。行者心粗。是以不觉。复次以五事故。众生烦恼不行。一以定力故。二以慧力故。三依善师故。四以处所好故。五性少烦恼。彼烦恼不行故。作如是念。我见苦是苦。因此起慢。乃至广说。问曰。此增上慢。何缘取。答曰。缘苦能生增上慢者。是顺谛忍。缘集生增上慢。亦如是。若生增上慢。我见灭是灭。此增上慢何缘。犹如有一亲近善知识。广说如上。乃至我见灭是灭。因此起慢。乃至广说。问曰。此增上慢何缘。答曰。即缘彼心心数法。能生增上慢忍者。若作是说。则上慢缘无漏者意亦非他界缘。亦非无缘。若生增上慢。我见道是道。此中应广说如灭。问曰。此慢为是欲界。为是色界耶。若是欲界者。此慢缘忍。欲界无忍善根。若是色界者。离欲者可尔。未离欲者云何可尔。答曰。或有说者。应作是说。是色界慢。所以者何。彼慢缘顺谛忍。欲界中无顺谛忍。问曰。若然者离欲者可尔。未离欲者云何。答曰。经本所说。明离欲者。复有说者。未离欲者。亦能起此慢。所以者何。依未来禅与根本禅相似故。评曰。不应作是说。如前说者好。复有说者。是欲色界。问曰。色界者可尔。所以者何。缘彼忍故。欲界者云何可尔。彼慢不能缘忍。自界缘故。答曰。欲界中虽无忍。有与忍相似善根。为慢所缘。所以者何。欲界中。尽有一切善根种子故。以欲界中有忍相似善根故。慢亦能缘。若生增上慢。我生已尽。乃至广说。此增上慢何缘。乃至广说。问曰。此增上慢。前所说者。有何差别。答曰。或有说者。先所说者。是凡夫增上慢。后所说者。是凡夫圣人增上慢。如凡夫圣人。见谛不见谛。得果不得果。得正决定。不得正决定住决定聚。住不决定聚。住正定不住正定。当知亦如是。复有说。先所说者。因见道生。后所说者。因修道生。复有说者。先所起慢有所因。后所起慢无所因。复有说者。前者是欲色界。后者是三界。若生增上慢。我生已尽。此何缘。答曰。犹如有一作是念。此道此迹。我依此道。依此迹。乃至广说。此道者。随其处作道想。此道迹者。随其处

作道迹想。生已尽者。随其处作生想。问曰。此增上慢。何缘耶。答曰。缘生随彼善根。能生增上慢者。是生梵行已立说亦如是。乃至此增上慢何缘。答曰。即缘彼能生慢。心心数法。梵行已立者。阿罗汉。于学道名梵行已立。于无学道名今立。所作已办者。犹如有一作是念。此道此迹。乃至所作已办。我已断烦恼。已害使。已吐结。已制伏缠。如是等语。尽明断义。文虽种种。而无异义。所以者何。若断烦恼。即是断害使吐结。制伏于缠。问曰。此增上慢何缘耶。答曰。即缘能生增上慢。心心数法。

若生增上慢。我更不受有。乃至广说。问曰。何故复作此论。答曰。前说是因时解脱增上慢。今说是因不时解脱增上慢。前说是因尽智增上慢。今说是因无生智增上慢故。而作此论。

此增上慢何缘。答曰。即缘能生增上慢。有凡夫能起五种增上慢。一于善根。二于须陀洹。三于斯陀含。四于阿那含。五于阿罗汉。须陀洹起三种。斯陀含起二种。阿那含起一种。阿罗汉无慢。复有说者。圣人亦起果间增上慢。如须陀洹于斯陀含向中起慢。斯陀含于阿那含向中起慢。阿那含于阿罗汉向中起慢。诸起色界增上慢者。要得彼根本地。能起彼地增上慢。所以者何。彼地烦恼。属彼地故。若不得根本地。不能起彼地烦恼。复有说者。未至法亦有似根本地。若得彼地者。亦能起彼地慢。评曰。不应作是说。如前说者好。云何卑而起慢。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。慢法自高卑他此慢。自卑高他。或谓此非是慢。今欲决定说是慢故。而作此论。云何卑而起慢。犹如有一见他胜。若生处姓种色工业财富田宅。见他是事作是念。彼少胜我不如彼。谓生处乃至田宅。然彼不如他非百倍千倍。生处者有四种。谓刹利。婆罗门。毗舍。首陀。姓者有四种。一婆瑳。二憍瑳。三舍持罗。四婆罗娑(音在和反)阇。亦更有余姓。一佉尼迦夷那。二舍荼蛇尼那。三拘荼蛇尼那。色者谓白红赤黑。种者谓父种母种。工者谓彩画等。业者于工巧中得利胜。财富者谓色声香味触。及其具。田宅者谓居业是也。见他有如是等事作是念。彼少胜我我少不如彼。色等乃至田宅。然彼非百倍千倍。而彼言一倍二倍胜我。我一倍二倍不如彼。便自高卑他而起于慢。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十四

杂揵度思品第八之二

有七慢。一慢。二过慢。三慢过慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。问曰。此慢几见道断。几修道断。答曰。三修道断。谓慢过慢增上慢。余见道修道断。复有说者。二见道断。谓我慢邪慢。

余是见道修道断。复有说者。一是修道断谓增上慢。二是见道断。谓我慢邪慢。余四见道修道断。复有说者。尽是见道修道断。问曰。若然者。云何我慢邪慢。修道断耶。答曰。身见缘五种断法。计苦谛所断法是我。于此后生我慢。乃至计修道所断是我。于此后生我慢。是名我慢修道所断。云何修道断邪慢。答曰。邪见缘五种所断法。邪见谤苦谛所断法言无。于此后生邪慢。乃至谤修道所断法言无。于此后生慢。是名修道断于邪慢。问曰。七慢几在欲界。几在色无色界耶。答曰。或有说者。三在欲界。谓过慢慢过慢卑慢。余在三界。所以者何。色界无计生处等起慢故。复有说者。尽在三界。问曰。若然者。色无色界。无计生处等起慢。乃至广说。答曰。本于此间。修行广布。以因力故。于彼亦起现前复有说者。彼中虽不现行。于此因是故亦起现行。言我定胜我定少不如彼。

又世尊言。有三觉。谓欲觉恚觉害觉。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经有三觉。欲觉恚觉害觉。而不广分别。云何欲觉自害。乃至广说。佛经是此论所为根本。诸经中不说者。今欲说故而作此论。

云何欲觉自害。答曰。犹如有一起欲爱缠身热心热。所以者何。欲爱缠如火烧于自身。世尊亦说有三种火。谓贪欲火。嗔恚火。愚痴火。身热心热。是彼依果。长夜起欲爱缠三恶道中。受不爱报。乃至广说。是彼报果。是名欲觉自害。云何欲觉害他。答曰。犹如有一起欲爱缠。眼视他妻。其夫见之。自骂其妇。加诸苦害等。是名欲觉害他。问曰。此亦是俱害。所以者何。彼眼看者。亦受苦害等。答曰。彼看者。其夫不能加害。若加害者。则为他人之所呵责。是以不说。云何欲觉俱害。答曰。犹如有一起欲爱缠。淫犯他妻。俱有过故。而被杀害。是名俱害。问曰。此是三害。何以言俱。所以者何。彼杀者。被杀者。亦受罪故。答曰。彼虽是害。不为世人所呵责。而为世人所誉。云何此人憎恶恶法。是以不说。云何恚觉自害。答曰。犹如有一起于恚缠。身热心热。乃至广说。是彼依果。长夜起恚缠。故于三恶道。受不爱果。乃至广说。若生人天中。形色丑陋。是彼报果是名恚觉自害。云何恚觉害他。犹如有一起于恚觉。断他人命。是名害他。问曰。若断他命。是名俱害。何以但言害他。答曰。虽断他命。不为世人之所呵责。不尽受现世罪。是故不说。云何俱害。犹如有一断他人命。以断他命。还断其命。问曰。还断其命。是名三害。何以言俱。答曰。虽还断他命。不为世人所呵。而受叹美。言是人笃亲里笃亲友。云何害觉自害。答曰。犹如有一起害觉缠。身热心热。乃至广说。是彼依果。长夜起害觉故。乃至广说。是彼报果。是名自害。云何害他。答曰。犹如有一若杖打他。乃至广说。是名害他。此中难答如上。云何俱害。答曰。犹如有一起害觉缠。若手若杖打他。他亦

还打。是名俱害。此中问答如上。

问曰。此三觉体性是何。答曰。欲觉者是欲界五种断六识身。爱相应觉也。恚觉者是五种断六识身。恚相应觉也。害觉者或有说者。恚觉即是害觉。问曰。若然者恚觉害觉有何差别。答曰。恚觉有二种。或有欲舍众生意。或有但欲打意。若欲舍众生意。是恚觉若欲打意。是害觉。复有说者。恚觉有二种。或有可恚事生恚。或有不可恚事生恚。可恚事生恚相应觉是恚觉。不可恚事生恚相应觉是害觉。复有说者。无明相应觉是害觉。何以知之。如施设经说。以何等故。众生有重愚痴。答言。修行广布害界害想害觉故。有重愚痴。彼相应觉。是名害觉。复有说者。亦非恚相应觉。亦非无明相应觉。自有心数法名害。与心相应。是恚垢依恚。恚后起现在前在意地。是修道所断。此说是真实义。

有三善觉。谓离欲觉。无恚觉。无害觉。问曰。此三觉体性是何。答曰。离欲觉者是心数法。是心相应对治欲觉。无恚觉无害觉。说亦如是。一心中不得有三不善觉。得有三善觉。三不善觉。不遍一切不善心中。三善觉遍一切善心中。三不善觉。不与一切不善心相应。三善觉与一切善心相应。三不善觉。不摄一切不善觉。三善觉摄一切善觉。所以者何。三善觉无别体故。问曰。若三善觉无异体者。云何立三觉耶。答曰。以对治故。立三善觉。对治欲觉故。名离欲觉对治恚觉故。名无恚觉。对治害觉故。名无害觉。

佛经说。比丘当知。我本勤行精进。而不放逸。欲断烦恼。而犹生欲觉恚觉害觉。问曰。菩萨若不放逸。不应生三不善觉。若生三不善觉。云何名不放逸。尊者和须蜜答曰。菩萨虽起不善觉。勤行精进故。名不放逸。菩萨若起不善觉时。速能自知是不善觉此是烦恼非是好法。复有说者菩萨若生不善觉时。即舍即吐。依其对治。复有说者。菩萨虽生不善觉。不令久住。寻即制伏除去。以是事故。虽生不善觉。是不放逸。复次菩萨虽生不善觉。寻断其因。除其依。觉知所缘。是故名不放逸。复次众生。以三事故。生诸烦恼。一以因力。二境界力。三方便力。菩萨虽生不善觉。非境界力。非方便力。是本因力故。名不放逸。尊者佛陀提婆说曰。菩萨虽生不善觉。不令经久。即时制伏。依其对治。经须臾间。如一滴水堕热铁上。是故名不放逸。问曰。菩萨于何处起欲觉。何处起恚觉。何处起害觉。答曰。或有说者。菩萨舍迦毗罗卫丰乐之国及现在转轮王位。犹如弃唾。而诣多波树林渐次至王舍城。以日初分。手执藕叶。入王舍城乞食。尔时菩萨形容甚妙。百千众生而随逐之。或以偈颂。而赞叹者。或有叹咏而称告者。或有合掌而礼拜者。或有仰观无厌足者。尔时菩萨作如是念。此诸人等。初始见我。生于欢喜。甚为希有。便生爱心。爱相应

觉。是名欲觉。尔时菩萨所往之处。多人随逐。当于此日。竟不得食。作是思惟。是诸人等。何故随逐我耶。心生厌患。与厌患相应觉。是名恚觉。依此二法。生于尘秽。是名害觉。复有说者。菩萨出迦毗罗卫。住多波林。是时诸释遣侍者五人。二是母亲。三是父亲。给侍菩萨。是时五人。二以欲是净。三以苦行是净。尔时菩萨勤行苦行。以欲是净。二人便舍之去。以苦行是净。三人而犹随侍。是时菩萨舍苦行处。还受饮食。酥油涂身。暖水澡浴。是时三人作如是念。今观此人。于断结法。便为错乱。即舍之去。是时村主有二女人。一名难陀。二名难陀婆罗。给侍菩萨。时彼二女。成就妙触。或时摩触菩萨手足。是时菩萨便生爱心。与爱相应觉。是名欲觉。是时菩萨复作是念。若彼五人。不舍我者。我则不亲近女人以为给侍。于彼五人。便生恚心。是名恚觉。依此二法。生于尘秽。是名害觉。复有说者。菩萨在家时。输头檀王。取五百玉女。以为其妻。菩萨舍此快乐之处。诣多波林。是时诸王遥闻悉达今已出家。即遣使者。白输头檀王。王子悉达。今已出家。便可悉还我等诸女。输头檀王作如是言。我子悉达虽复舍我出家。今见其妻。如见子无异。云何相还。是时诸王心生忿恚。合集诸军。围迦毗罗城。或有说者。天神往语菩萨。或有说者。输头檀王。遣使往语。今坐汝故。令我苦恼。是时菩萨便于父所。生于爱心。于爱心相应觉。是名欲觉。于彼诸王。生于恚心。是名恚觉。依此二法。生于尘秽。是名害觉。尊者瞿沙说曰。菩萨修苦行时。以根利故。于欲界闻思善根。随意能得。便作是念。此诸善根。随顺于我。虽善积集。欲界善根。犹生烦恼。是时菩萨于此善根。便生爱心。行于爱禅。自于身中。生于爱心。爱相应觉。是名欲觉。菩萨根猛利故。即时自知我今已起爱。即是烦恼所不应为。便生恚心。是名恚觉。依此二法。能生垢秽。是名害觉。复有说者。菩萨行苦行时。是时恶魔于六年中。随逐菩萨。欲求其短。或以好形或以恶形。而现菩萨。若以好形现时。菩萨尔时便生爱心。与爱相应觉是名欲觉。若以恶形现时。菩萨是时便生恚心。是名恚觉。依此二法。生于尘秽。是名害觉。复有说者。菩萨在菩提树下。忆念先所更五欲境界。生于爱心。是名欲觉。闻提婆达入己宫中。便生恚心。是名恚觉。诸释纵之。便生害心。是名害觉。复有说者。菩萨在菩提树下。尔时天魔遣三天女。一名渴爱。二名喜乐。三名喜见。菩萨见之。便生爱心。是名欲觉。魔王复将三十六亿兵众。欲相恼乱菩萨便生恚心。是名恚觉。亦于魔众。而生害心。是名害觉。又世尊言。比丘当知。我本行菩萨道时。起于欲觉自害害他亦俱害乃至害觉亦如是。问曰。云何菩萨欲觉自害害他亦俱害耶。答曰。觉相应尔。若起欲觉。则自害害他亦俱害。复有说者。起欲觉时。舍自利益事。是名自害。舍他利益事。是名害他。舍自利利他事。是名俱害。复有说者。起欲觉时。自于身取果与果。是名自害。令施衣服等者。不得大界。是名害他。自害害他故。是名俱害。依果报果。说亦如是。复有说者。能

令自心染污堕邪道中。是名自害。余如上说。复有说者。能令自身远离圣乐。是名自害。令他远离。是名害他。余如上说。复有说者。能令自身远圣定慧。是名自害。令他远离。是名害他。余如上说。复有说者。能令自身远解脱果。是名自害。余如上说。是故尊者瞿沙。作如是说。能令自身远离解脱。是名自害。令阿私陀阿罗荼郁陀迦等。不得圣道。是名害他。余如上说。尊者佛陀提婆说曰。若起烦恼。能令身心远一切智。离于圣乐。为烦恼作依。是名自害。令施者不得大报。是名害他。余如上说。复有说者。能令自身心热。是名自害损他施等。余如上说。复有说者。令自身心不适。是名自害。诸天呵责。是名害他。余如上说。

　　如经说。如来初成道时。多起二种觉。一安隐觉。二寂静觉。问曰。云何名安隐觉寂静觉耶。答曰。或有说者。无恚无害觉是安隐。离欲觉是寂静。复有说者。恚觉害觉对治。是名安隐觉。欲觉对治。是名寂静觉。复有说者。无恚无痴善根相应觉。是名安隐。无贪善根相应觉。是名寂静。复有说者。对治恚痴不善根。是名安隐。对治贪欲不善根是名寂静。复有说者。慈悲相应觉。是安隐。喜舍相应觉。是寂静。复有说者。喜舍相应觉。是安隐。慈悲相应觉。是寂静。复有说者。苦智集智相应觉。是名安隐。灭智道智相应觉是寂静。复有说者。灭道智相应觉是安隐。苦集智相应觉是寂静。复有说者。空苦集无愿相应觉。是名安隐。无相无愿相应觉。是名寂静。复有说者。无相无愿相应觉。是名安隐。空苦集无愿相应觉。是名寂静。复有说者。见增长是过患。是名安隐。见止息是善利是名寂静。是故尊者瞿沙。作如是说。作方便见增长是过患。是安隐觉。行止息乐。是寂静觉。尊者佛陀提婆说曰。如来有无量大悲心怜愍心利益心淳净心。如是等相续善心。是名安隐觉。见增长是过患止息是寂静觉。问曰。何故如来初成道时。多起此二觉耶。答曰。以此二觉能净无上道最在初故。复有说者。菩萨在宫人中。恒患多起欲觉。是以初成佛时。起寂静觉。行苦行时。恒患身疲苦。是以初成佛时。起安隐觉。

　　智多耶。所知多耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。欲明善说法中三法等故。谓智所知行所缘觉所觉。恶说法中。此三法不等。为颠倒所覆故。是以欲明善说法三法等故。而作此论。智多耶所知多耶。答曰。所知多非智多。所以者何。所知摄十七界一界少分十一入一入少分四阴一阴少分。智摄一界一入一阴少分。复有说者。智多非所知多。所以者何。如非想非非想处一受。为欲界十种智所缘谓欲界苦集所断五。他界缘见使苦集所断。他界缘疑无明相应智善等智。如是初禅乃至无所有处。尽有十一。一智有九种。十智有九十种。自地则有十一遍智。谓七见苦集所断疑无明相应。四智善等智不隐没无记智如一受。一切受亦尔。如受一切心心数法亦尔。智增益如

山。所知不增益。是故智多非所知多。若如是说者。所知多非智多。所以者何。欲界十种智相应法。是所知非智。乃至非想非非想处。十三种智相应法。是所知非智。然智亦是所知。设令智非所知者。所知犹多。所以者何。所知摄十七界一界少分十一入一入少分四阴一阴少分。智摄一界少分一入少分一阴少分。何况智亦是所知。是故所知摄十八界十二入五阴。智摄一界一入一阴少分。是故所知多非智多。

智多耶识多耶。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。欲决定重明所知多非智多。所以者何。一切智处尽有识。非一切识处尽有智。何处无智耶。谓忍相应识。一切识处。不必有智。是故识多非智多。智尽与识相应。识不必与智相应。何处不相应。谓忍也。所以者何。忍非智故。

问曰。何故忍非智耶。答曰。以不决定故忍非智。忍唯能见。不能知故。忍是初观非毕竟故。忍是求觅非转还故。忍所作不舍方便故。忍虽是疑对治。犹与疑得俱非决定故非智。无碍解脱道。虽同所作。不得俱在一刹那中故。尊者和须密说曰。欲可此事名忍。不可忍时名智。尊者佛陀提婆说曰。所见究竟是智。忍时所见非究竟故非智。复有说者。若以阴界入故。识多非智多。所以者何。识摄七识界。智摄一界少分。识摄一入一阴。智摄一入一阴少分。是故识多非智多。

有漏行多。无漏行多。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为止并义者意。如摩诃僧祇部说。佛生身是无漏。彼何故作如是说。答曰。彼依佛经。佛经说。比丘当知。如来生世住世。出现世间。不为世法所染。以是义故。知如来生身是无漏。为止如是说者意明如来生身是有漏故。而作此论。若如来生身是无漏者。无比女人。不应于如来身生染心。央掘魔罗。不应生恚憍慢。婆罗门不应生慢。优楼频蠡。不应生愚。以如来生身生他爱恚或生慢痴。是故知如来生身非是无漏。问曰。若如来生身。是有漏非无漏者。摩诃僧祇部所说。经云何通。答曰。彼经说如来法身。所以者何。若说如来生世住世。则说如来生身。若说出现世间不为世法所染。则说如来法身。复次不为世法所染者。如来不为世八法所染。世人随顺世八法。世八法亦随顺世人。世八法随顺如来。如来不随顺世八法。已解脱世法故。言不染世法。问曰。如来亦有世八法有利者。如优伽长者。一日中施佛三百万两财。无利者。如于婆罗婆罗门村乞食。空钵而入。空钵而还。有誉者。生时名彻他化自在天。成道时。名彻阿迦腻吒天。转法轮时。名彻梵天。非誉者。旃遮女孙陀利女。谤非誉名彻十六大国。毁者。如婆罗婆阇恶口婆罗门。以五百偈现前骂佛。称者。还以五百偈赞佛。如婆只奢优婆离。以种种偈。赞舍利弗。赞叹佛无上法。阿难赞叹佛

希有法。乐者。谓猗乐及得一切世间最胜乐。苦者。如佉陀罗刺刺脚。亦以瓦石伤于足指。头痛背痛。如来亦有如是等世法。云何言不为世法所染。答曰。世尊虽遇有利等四法。而心不高。虽遭无利等四法。而心不下。虽遇有利等四法。心不生爱。虽遭无利等四法。心不生恚。如爱恚欣戚忧喜说亦如是。譬如须弥山王安立在于金轮上。四方猛风不能倾动。佛亦如是。安立戒轮之上。世间八法不能倾动。是故为止他义欲现己义故。而作此论。有漏行多。无漏行多。答曰。有漏行多。非无漏行多。所以者何。有漏行摄十入二入少分。无漏行摄二入少分。复有说者。无漏行多。非有漏行多。所以者何。如欲界系一法。四无漏法缘。谓苦法忍苦法智。集法忍集法智。如欲界一法。余欲界法亦如是。如色界系一法。四无漏法缘。谓苦比忍苦比智。集比忍集比智。如一法。余色界法亦如是。无色界说亦如是。犹有余无漏法。是故无漏行多。非有漏行。复有说者。有漏行多。非无漏行。所以者何。如一无漏法为四种有漏法所缘。谓邪见疑无明善等智。如一无漏法。一切无漏法亦如是。余有漏法犹多。是故有漏行多。非无漏行有为法多。无为法多耶。答曰。或有说者。有为法多。非无为法。所以者何。有为法摄十二入一入少分。无为法。摄一入少分。复有说者无为法多。非有为法。所以者何。随所有有漏法。有尔所数灭法。随所有无漏道。有尔所非数灭法。余无为法者。有有漏法非数灭虚空。是故无为法多。非有为法。

云何行具足。云何守具足。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说。我圣弟子戒具足守具足。乃至行具足守具足。佛经虽说。而不分别。云何行具足。云何守具足。诸佛经中。所不说者。今欲说故。而作此论。

云何行具足。答曰。无学身戒口戒命清净。问曰。如学人。非学非无学人。亦有此法。何以唯说无学人耶。答曰。以无学人胜故。广说无学人胜。应如上第三品中。戒具足者。戒言尸罗。亦言行。亦言守信。亦言器。尸罗者。言冷。无破戒热故。破戒者身心热。持戒者身心冷。破戒者三恶道中。热持戒者人天中冷。又尸罗言梦。持戒者身心不热。常得善梦故。又尸罗言习。持戒者善习戒法故。又尸罗言定。住戒者心易定故。又尸罗言池。如佛说偈。

法泉戒水池　　清净无瑕秽
圣浴身不湿　　必到于彼岸

又尸罗如璎珞。有璎珞严身。有少时好中年老年则不好。有中年好少年老年则不好。有老时好少年中年则不好。戒璎珞严身。三时常好如佛说偈。

戒终老安　　信善安止　　慧为人宝
福无能盗

又尸罗如镜。如镜明净。像于中现。戒清净者。无我像现。如说依戒立戒。升无上慧堂。又尸罗言威势。如来所以于三千大千世界。有威势者。皆是尸罗力故。曾闻罽宾国有龙。名阿利那。受性暴恶。去其住处不远。有僧伽蓝。其龙数为暴害。时有五百阿罗汉。皆共集会。入于禅定。以神足力。欲驱遣此龙。其大龙大威德。而不能遣。时有一罗汉。次从后至。时诸罗汉。具以是事。向后来者说。时后来者。不入禅定。直弹指语言。贤善远此处去。是时此龙。闻弹指声。即便远去。时诸罗汉。语后来者言。汝以何禅定力。令此龙去耶。后来者而答之言。我不以禅定力。直以谨慎于戒。我守护轻戒。犹如重禁。我以戒力故。令此龙去。是故尸罗名有威势。又尸罗言头。如人有头则能见色闻声嗅香尝味觉触知法。如是行人有尸罗头者。能见苦谛等色。闻名身等义。嗅觉意花香。尝出离无事寂静三菩提味。觉禅定解脱等触。如色阴等法总相别相。是故尸罗言头。何故尸罗名守信。此是世俗言说法。若人善护尸罗者。言是人守信。不能善护尸罗。言是人不。守信。是故世俗言说。尸罗名守信。尸罗言行者。如人有足能行至余方。如是行人有尸罗足者。能行至善道及至涅槃。又尸罗言器者。以是一切功德所依之处。是故尸罗言器。尊者瞿沙说曰。不破义是尸罗义。如人不破于足。能有所至。如是行者不破尸罗故。能至涅槃。

云何守具足。答曰。阿罗汉诸根戒是也。此诸根。亦言守亦言根。亦言生亦言泉。亦言白净。亦言所作。守者守境界故言守。复有说者。以念慧等根。守境界故言守。如镰能刈名刈具。彼亦如是。根等余处当广说。此中略故不说。问曰。根戒根非戒体性是何。答曰。是念慧。何以知之。如经说。天神语比丘言。莫生疮疣。比丘答曰。我当覆之。天复问言。疮疣既大。以何覆耶。比丘答言。以念慧覆之。如余偈说。

诸世所有流　　正念能除断
亦因念慧力　　亭住而不行

是故念慧是根戒体性。乱念恶慧是根非戒体性。问曰。若念慧是根戒体性者。此经云何通。如说念慧满足故。能满足根戒。云何以自体。满自体耶。答曰。不也。所以者何。念慧有因性。亦有果性。因性者。说名念慧。果性说名根戒。复有说者。不放逸是根戒。放逸是根非戒。复有说者。六常住法是根戒。诸烦恼依此六门而生。是根非戒。复有说者。五根若断若知得成就。是根戒。若五根不断不知不得不成就。是根非戒。若作是说。则明成就不成就是根戒。非根戒。复

有说者。若成就缘五根烦恼。不成就断缘五根烦恼对治。是名根非戒。若不成就缘五根烦恼。成就断缘五根烦恼对治。是名根戒。若作是说。则明成就不成就是根戒是根非戒。复有说者。染污性是根非戒。不染污性是根戒。复有说者。若五根能生恶行烦恼。是非戒。若五根能生善根善行是戒。世尊亦说。根戒根非戒。若作是说。则明根戒根非戒是五阴性。复有说者。罽宾国有二阿罗汉。作如是说。根戒是不隐没无记性。所以者何。不定故。不说在善中。不说在不善中。问曰。若体性不定者。云何说此是根戒此是根非戒。答曰。不隐没无记体是一行。或时随顺善。或时随顺不善。若随顺善时。是名戒。若随顺不善时。是名非戒。

问曰。已说根戒根非戒。断戒云何。答曰。若以世俗道。断欲界结。未至禅所摄九无碍道断对治是也。若依二禅边。断初禅结。第二禅边所摄九无碍道是也。如是乃至非想非非想处边。断无所有处结。非想非非想边所摄九无碍道是也。若以无漏道。断欲界结。未至禅所摄九无碍道是也。断初禅结。三地所摄九无碍道是也。如是次第。第二禅是四地。第三禅五地。断第四禅结。及无色界见道所断是六地。空处修道所断是七地。识处八地。无所有处。非想非非想处。修道所断是九地。九地所摄无碍道是断戒。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十五

杂揵度思品第八之三

云何凡夫性。乃至广说。问曰。何故作此论。答曰。为止异义者意故。如犊子部说。欲界见苦所断十种烦恼。是凡夫性。彼说凡夫性。定是欲界系是染污。是见道断。是相应。为止如是说者意明凡夫性是三界系是不染污。是修道所断是不相应法故而作此论。云何凡夫性。答曰。若不得圣法。乃至广说。问曰。为不得一切圣法是凡夫性。为不得苦法忍是凡夫性耶。若不得一切圣法。是凡夫性者。无有圣人得一切圣法者。则无非凡夫性人。佛世尊则非成就一切无漏法。谓声闻辟支佛无漏法。及自身学法。若不得苦法忍。是凡夫性者。道比智已生。舍苦法忍。应是凡夫性。答曰。或有说者。应作是说。不得苦法忍。是凡夫性。问曰。若然者。道比智生舍苦法忍。是凡夫性耶。答曰。苦法忍生时。破凡夫性。永更不生。苦法忍。不得言得。不得言不得。如不得未来眼根。得现在者。以得现在眼根故。破未来眼根。不得未来眼根。不名得。不名不得。彼亦如是。复有说者。道比智生舍苦法忍。体性是不得。如不得未来眼根。得现在眼根。而不得过去眼根。如是得道比智。不得苦法忍。问曰。若然者云何非凡夫性耶。答曰。成就依果故。圣人身中。无有不成就苦法忍。依果时虽

不成就苦法忍。而非凡夫。常是圣人。问曰。若不得圣法。是凡夫性者。如说云何凡夫性。三界不染污心不相应行。其义云何。答曰。若说不得圣法是凡夫性者。即明三界不染污心不相应行义。所以者何。不得圣法性。即是三界不染污心不相应行。复有说者。先说是对治。后说是体性。复有说者。凡夫性体是一法。犹如命根。非不得性是不染污心不相应行修道所断。评曰。不应作是说。体性是不得圣法。如是说者好。复有说者。不得一切无漏法。是凡夫性。问曰。若然者。无有圣人尽成就一切无漏法者。则无非凡夫性。答曰。虽无圣人尽成就一切无漏法者。然非凡夫。所以者何。亦有不得圣道。亦有得圣道故。复有说者。若不得是不共。是凡夫性。若不得是共。非凡夫性。复有说者。若不得不破。是凡夫性。若不得破。是非凡夫性。复次亦不得圣暖圣忍圣见圣欲圣慧。乃至广说。问曰。此复显现何义耶。答曰。先是略说。今是广说。先不分别。今则分别。复有说者。此说极下凡夫。不得达分善根者。圣暖者是暖法。圣见者是顶法。圣忍者是下中忍。圣欲者是上忍。圣慧者是世第一法。是故此中说极下凡夫。复有说者。此中唯分别苦法忍。所以者何。苦法忍。亦名暖见忍欲慧。令有种子热故名暖。转行故名见。堪忍故名忍。可谛故名欲。分别故名慧。复有说者。令有种子热故名暖。转行故名见。行忍故名忍。欲解脱故名欲。觉知故名慧。是故此中唯分别苦法忍。

凡夫性。当言善耶。乃至广说。答曰。凡夫性。当言无记。所以者何。善法由善方便得。亦由余善法得。由方便者。是方便善根。由此善根。亦令余善未来世修。如见道边等智尽智边所得三界善根。问曰。此中何故不说生得善耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。乃至广说。复有说者。若胜好善。此中则说。彼是下劣。是故不说。复有说者。方便得善说。方便善根。由他得善。说离欲得善。复有说者。方便生善。说达分胜进分善根。由他得善。说住分退分善根。复有说者。此文应如是说。善法若方便得。若得方便者。是方便得。得者是生得。复有说者。得善法若方便。若离欲若得若退。复有说者。方便得者。是方便生。若得者善根断还生时得善根是也。无有作方便求为凡夫。所以者何。无有本非凡夫者。此是下贱法故。无有求者。若凡夫性是善则有大过。断善根时。永灭善法。不成就得。是时应非凡夫。若极恶下贱。非凡夫者。是事不然。欲令无如是过故。凡夫性不当言善。何故非不善耶。答曰。凡夫离欲界欲。不成就不善法。离欲界则非凡夫。以如是说。则止凡夫性。是不善者意。若凡夫性。是不善者。凡夫人离欲界欲者。则不应还生欲界。然还生欲界。是故凡夫性不得言不善。

凡夫性当言欲界系耶。乃至广说。答曰。凡夫性。或欲界系。或色无色界系。问曰。凡夫性何故不当言定欲界系耶。答曰。欲界没生

无色界。乃至广说。问曰。何故不说欲界没生色界中耶。答曰。欲界没生色界中。虽舍欲界法而不悉舍。生无色界悉舍。所以者何。生色界中犹成就欲界法。谓欲界变化心。生无色界。不成就欲界法。以是事故。不当言定欲界系。何故不当言定色界系。答曰。色界没生无色界中。悉不成就色界系法。问曰。色界没生欲界中。亦舍色界法。此中何以不说耶。答曰。虽舍色界法而不悉舍。生无色界悉舍。是故说色界没生无色界。乃至广说。若当定是色界系者。阿私陀阿罗荼郁陀迦等。则不应还生。复次所以不说色界没生欲界者。色界没生欲界中。成就色界法。生无色界。悉不成就色界法。是以不说。何故凡夫性。不当言定无色界系。答曰。得正决定时。乃至广说。法应如是。若成就彼地凡夫性。先见彼地苦。然圣道生为凡夫性。作对治故。若圣道生。先见无色界凡夫苦者。凡夫性当言定无色界系。但不尔。问曰。若以圣道初生者。凡夫性当言定欲界系。答曰。不应以此设难。彼说不当言定欲界系者。先已说故。

凡夫性当言见道断耶。乃至广说。答曰。凡夫性当言修道断。不当言见道断。所以者何。见道所断法悉染污。凡夫性非染污。若是见道断者则是染污。然凡夫性非染污。其事云何。若是见道。如世第一法灭。乃至广说。染污法要断得不成就。随断几种染污法。得不成就彼种。乃至广说。是时未断一种染污法。而不成就凡夫性。若凡夫性是染污法者。行者亦是凡夫。亦是圣人。所以者何。住苦法忍时。成就五种染污法。是时亦是具缚。亦是圣人。问曰无有成就色无色界凡夫性者。何以言是时三界凡夫得不成就耶。答曰。或有说者。此文应如是说。三界中凡夫。得不成就。而不说者有何意耶。答曰。欲令三数满故作如是说。成就欲界凡夫性。不成就色无色界凡夫性。若不成就欲界凡夫性。是人不名成就三界凡夫性。是故欲令三数满故作如是说。复有说者。断其可生处故作如是说。彼有更生之处。令悉断之。令彼法不复得生。复有说者。欲令不成就法复不成就故。云何不成就法复不成就耶。答曰。欲令极远故。复有说者。三界凡夫性。得非数灭故说三界。

凡夫性是何等法耶。答曰。三界不染污心不相应行。问曰。何故复作此论。答曰。为止说凡夫性定欲界系是染污是见道断是相应法者意故。而作此论。说三界则止定在欲界。不染污则止染污。修道断则止见道断。不相应则止是相应法者意。问曰。凡夫性体性是何。答曰。如此经说。不得圣道。乃至广说。此中说凡夫性是不成就不隐没无记心不相应行行阴所摄。问曰。凡夫性。非行阴所摄。所以者何。心不相应行法中。不说此法故。答曰。亦说在如是等诸法名心不相应行中。此是凡夫性体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。凡夫性是何义。阿毗昙人说曰。凡夫分凡夫性。凡夫身凡夫体。是凡夫性义。尊者瞿沙说曰。与凡夫相似义是凡夫性义。如牛似牛故名牛性。余禽兽等亦如是。尊者和须蜜说曰。多处受身义是凡夫性义。异界生义是凡夫性义。趣异趣义是凡夫性义。更诸生义是凡夫性义。受诸生义是凡夫性义。信异师义是凡夫性义。行异类义是凡夫性义。造异业义是凡夫性义。尊者佛陀提婆说曰。受异界异趣异生增长生死义是凡夫性义。行异类义是凡夫性义。

问曰。何故名凡夫耶。尊者和须蜜说曰。受异生异界异生处造异业行异烦恼信异师行异类等诸法故名凡夫。尊者佛陀提婆说曰。异于圣法故名凡夫。问曰。何故说凡夫法耶。答曰。此法是凡夫所有故名凡夫法。犹如圣人所有法名圣法。复次凡夫等得此法。成就在身中。是故名凡夫法。复次凡夫为此法所覆所蔽所缠故。名凡夫法。复有说者。凡夫人。作此法。行此法。随逐此法。故名凡夫。尊者佛陀提婆说曰。此法是凡夫人法。生增长凡夫性故。名凡夫法。问曰。凡夫法。凡夫性。有何差别。答曰。因是凡夫性。果是凡夫法。如因果作已作。广说亦如是。复次无记是凡夫性。善不善无记是凡夫法。无报是凡夫性。有报无报。是凡夫法。如有报无报生一果二果。无惭无愧相应。无惭无愧不相应。说亦如是。复次凡夫性摄一阴少分。凡夫法摄五阴。复次凡夫性是不相应。凡夫法是相应不相应。如相应不相应。有依无依等。说亦如是。复次凡夫性是不染污。凡夫法是染污不染污。尊者佛陀提婆说曰。异趣所行。是凡夫性。异趣所得阴界入法。是凡夫法。如牛羊禽兽所行是牛羊禽兽性牛羊禽兽所得法是牛羊禽兽法。如是等相。是名差别。

若凡夫性不断。亦成就凡夫性耶。若成就凡夫性。彼凡夫性不断耶。乃至广作四句。凡夫性不断不成就凡夫性者。生欲界凡夫人。未离初禅欲。从初禅乃至非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。离初禅欲未离第二禅欲。从第二禅。乃至非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。乃至离无所有处欲。非想非非思处。凡夫性不断亦不成就。生初禅凡夫人未离第二禅欲。第二禅乃至非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。离第二禅欲未离第三禅欲。从第三禅乃至非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。乃至离无所有处欲。非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。如凡夫人生初禅。乃至生识处。说亦如是。凡夫人生无所有处非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。凡夫人则尔。圣人云何。圣人未离欲界欲。从欲界乃至非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。离欲界欲未离初禅欲。从初禅乃至非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。乃至离无所有处欲。未离非想非非想处欲。非想非非想处。凡夫性不断亦不成就。是名不断亦不成就。成就非不断者。凡夫人生欲界。离欲界欲。成就欲界凡夫性非不断。生初禅离初禅欲。乃至广

说。无所有处。离无所有处欲。成就无所有处凡夫性非不断。是名成就非不断。不断非不成就者。凡夫人生欲界中。未离欲界欲。欲界凡夫性不断非不成就。生初禅未离初禅欲。乃至生无所有处。未离无所有处欲。说亦如是。生非想非非想处。彼凡夫性不断非不成就。是名不断非不成就。非不断不成就者。凡夫人生欲界中。乃至离无所有处欲。从初禅地。乃至无所有处。凡夫性非不断不成就。生初禅中离无所有处欲。从第二禅。乃至无所有处。凡夫性非不断不成就。乃至生识处。离无所有处欲。无所有处凡夫性非不断不成就。空处乃至欲界。凡夫性非不断不成就。凡夫人生无所有处识处。乃至欲界。凡夫性非不断不成就。生非想非非想处无所有处。乃至欲界。凡夫性非不断不成就。一切阿罗汉。三界凡夫性。非不断不成就。阿那含离无所有处欲。从欲界乃至无所有处凡夫性。非不断不成就。乃至圣人离欲界欲。未离初禅欲。欲界凡夫性。非不断不成就。是名非不断不成就。若凡夫性已断亦不成就耶。若不成就凡夫性已断耶。乃至广作四句。彼初句作此第二句彼第二句作此初句彼第四句作此第三句。彼第三句作此第四句。凡夫性若是数灭。复是非数灭耶。若是非数灭。复是数灭耶。乃至广作四句。是数灭非非数灭者。凡夫人离欲界欲。乃至离无所有处欲是也。是非数灭非是数灭者。圣人未离欲界欲是也。是数灭亦非数灭者。圣人离欲界欲。诸地说亦如是。乃至阿罗汉。三界凡夫性。得数灭亦得非数灭。非数灭非非数灭者。未离欲凡夫人是也。问曰。颇有法一种时舍九种时断耶。答曰有。谓凡夫性是也。一种时舍者。谓苦法忍是也。九种时断者。谓离欲界欲时。乃至离非想非非想处欲时是也。诸法与邪见相应。复与邪觉邪。乃至广说。问曰。何以说凡夫性。次说八邪枝耶。答曰。以此二法展转相扶持故。凡夫性扶持八邪枝。八邪枝扶持凡夫性。复次行者憎恶此八邪法。而修道故。诸法与邪见相应。复与邪觉邪。乃至广作四句。邪见一切地中可得。非一切染污心中可得。邪觉一切染污心中可得。非一切地中可得。此中说谤因果邪见。不尽说五邪见。是以作大四句。与邪见相应非邪觉者。邪觉相应邪见。欲界未至禅地禅地邪见相应聚中邪觉体。与邪见相应非邪觉。所以者何。以三事故。自体不应自体。一者一刹那中无二邪觉。二者前后刹那不俱。三者除其自体。与他一切法作缘。余邪觉不相应邪见相应法。彼是何耶。谓禅中间。乃至无色界。九大地法。九烦恼大地睡心观。如是等法。与邪见相应非邪觉。所以者何。彼地无邪觉故。邪觉相应非邪见者。邪见相应邪觉。欲界未至禅初禅邪见体。应于邪觉。所以者何。以三事故。自体不应自体。如前说。余邪见不相应邪觉相应法。彼是何耶。除欲界未至禅初禅邪见相应法。诸余染污聚邪觉相应法。谓身见边见戒取见取疑爱恚慢不共无明相应聚。如是等法。与邪觉相应非邪见。所以者何。彼聚中无邪见故。邪见相应亦邪觉者。除邪觉应邪见。除邪见应邪觉。余邪见邪觉相应法。彼是何耶。谓欲界未至禅初禅邪见邪觉相应聚。除

其自体。除慧余有九大地。余恶慧。余九烦恼大地。心观睡时眠时。如是等法。与邪见相应。亦应邪觉。不与邪见邪觉相应者。邪觉不应邪见。彼是何耶。谓除欲界未至禅初禅邪见相应聚邪觉。诸余染污聚邪觉体。不应邪见。所以者何。聚各异故。亦不应邪觉。所以者何。自体不应自体。以三事故。亦如上说。邪见不应邪觉。彼是何耶。谓禅中间。乃至无色界邪见。不应邪觉不应邪见。所以者何。以三事故。自体不应自体。亦如上说。亦不与邪觉相应。彼地无觉故。诸余心心数法。谓除中间禅乃至无色界邪见相应法。诸余染污聚。不与邪见相应。彼聚中无邪见故。不与邪觉相应。彼地中无邪觉故。善心不隐没无记心。色无为心不相应行。善心无记心不应者。非染污故。色无为心不相应行不应者。非缘法故。

诸法与邪见相应。复与邪方便耶。若与邪方便相应。复与邪见耶。乃至广作四句。邪见一切地可得。非一切染污心中可得。邪方便一切地一切染污心中可得故。作中四句。邪见相应非邪方便者。邪方便应邪见。邪见相应邪方便体。应于邪见非邪方便。以三事故。自体不应自体。亦如上说。应邪方便非邪见者。谓邪见邪方便聚中邪见体。应邪方便非邪见。所以者何。以三事故。自体不应自体。亦如上说。余邪见不相应法邪方便相应法。彼是何耶。除邪见相应聚。诸余染污聚。与邪方便相应非邪见。如是等法。与邪方便相应非邪见。所以者何。彼聚中无邪见故。与邪见亦与邪方便相应者。除邪方便应邪见。诸余邪见相应法。除邪方便者。以邪方便多故。除邪见相应聚邪方便体。彼是所除。诸余邪见相应法。亦除邪见体。是为于彼聚中除邪方便体。亦除邪见体。诸余心心数法。彼是何耶。谓除慧余九大地。除恶慧余九烦恼大地。心觉观睡无惭无愧眠应随相说。不与邪见邪方便相应者。邪方便不应邪见。彼是何耶。谓除邪见相应聚。诸余染污聚。彼聚中邪方便体。不应邪见。所以者何。彼聚中无邪见故。不应邪方便。以三事故。自体不应自体。亦如上说。诸余心心数法。谓善不隐没无记。色无为。心不相应行。善心不隐没无记心。非染污故。色无为心不相应行。非缘法故。如邪见邪方便。邪念邪定。说亦如是。邪觉对邪方便邪念邪定亦如是。

诸法与邪方便相应。复与邪念相应耶。乃至广作四句。此二法一切地一切染污心中可得。是故作小四句。与邪方便相应不与邪念相应者。谓邪念是也。邪念体应邪方便非邪念。所以者何。以三事故。体不自应。亦如上说。邪念相应非邪方便者。谓邪方便是也。余如上说。亦与邪方便邪念相应者。除邪方便邪念体。诸余染污心心数法。彼是何耶。除念余九大地八烦恼大地睡觉观眠时心。无惭无愧应随相说。非邪方便非邪念相应者。诸余心心数法。谓善心不隐没无记心。色无为心不相应行。所以如前说。如邪方便对邪念。对邪定亦如是。

邪念对邪定亦如是。

问曰。此八邪枝。几在欲界。几在色无色界。答曰。欲界有八。色界有八。无色界有四。除邪语邪业邪命邪觉。几见道断。几修道断。答曰。一是见道断。谓邪见。三是修道断。谓邪语邪业邪命。四是见道修道断。谓邪觉邪方便邪念邪定。问曰。此中何故最后说诸邪枝耶。答曰。欲显现世第一法功用故。此干度初明出要善法。如世第一法。能入见道。能生圣道。圣道见道。能坏邪见。是故始明圣道。终明邪道。

世第一及智　　人品与爱敬
无惭色无义　　思品最在后

使揵度不善品第一之一

三结乃至九十八使。尽是佛经。唯除五结九十八使。此非佛经。此章中应除此二论。曾闻尊者瞿沙作如是说。一切阿毗昙论。尽解佛经。因此经故。作如是论。诸经中不说者。皆悉除之。此二论非经所说。是故应除五结说五上分结。所以者何。五上分结。是佛经故。除九十八使。更无所说。非佛经故。复有说者。五结此章中不应除。所以者何。佛于增一阿含五法中说。以经久故。而亡失之。尊者迦旃延子以愿智力。观察于阿毗昙中。还说五结。曾闻增一阿含。从一法至百法。而今唯有从一法至十法者在。余悉亡失。从一法至十法。亡失甚多。在者犹少。如尊者奢那婆秀阿罗汉是尊者耆婆迦和上般泥洹时。是日亡失七万七千本生经一万。阿毗昙论。从是以后更不复行。一论师灭犹失尔所经论。何况佛法中多论师灭。复有说者。此二论虽非佛经。不应除之。问曰。若非佛经何故不除。答曰作经者意欲尔。随其所欲。而造此论。亦不违法相。于此论中。说一切遍。说非一切遍。说一切遍非一切遍。一切遍者。三结是也。非一切遍者。五结是也。一切遍非一切遍者。九结是也。问曰。五结可尔。九十八使。亦非佛经。何故不除。答曰。一切阿毗昙广解佛经义。若广解佛经义者。是阿毗昙。佛经说七使。以界以种以行差别故。有九十八使。是故此二论俱不应除。问曰。彼尊者造论。何故先立章。答曰。欲显现诸门义故。所以者何。若不先立章者。则门义不显。如人不能采画虚空。若欲画时。必有所依。彼亦如是。复次欲令此论久住世故。虽立章门造偈颂制揵度作品名。百千众中。乃有一人能具足诵持阿毗昙者。何况不立章门乃至品名。而能具足诵持此烦乱文。欲令无如是过故。而先立章。问曰。彼尊者何故因佛经而立章耶。答曰。以一切阿毗昙尽广解佛经义故。复次欲显现佛经有无边义故。外道书论有文无义。虽有义而少。如罗摩延书。其文有万二千偈。唯明二事。一明罗

摩延劫思陀去。二明罗摩将思陀罗。一切佛经皆是无量无边。无量者有无量义。无边者有无边文。犹如大海无量无边。无量者谓深无量。无边者谓广大无边。复次欲显现佛经堪忍问难转精妙故。外道书论不堪问难。若其问难转不牢固。无有义味。如猿猴子不耐打触。若其打触便失粪秽。佛经堪耐打触。若打触时则出清净戒色及善根触。亦如波罗奈衣堪耐打触。若加打触光色转妙出生妙触。彼亦如是。复次欲显现佛经发则妙故。佛经说有三事。覆则妙发则不妙。谓愚人女人婆罗门书三事。发则妙覆则不妙。谓智人日月佛经。复次欲显现佛经堪耐思求转精妙故。如人观日眼不明净。外道书论思求之时。使慧眼不净。如人观月眼则明净。佛法经论思求之时令慧眼明净。复次先作是说。一切阿毗昙尽广解佛经义。以是事故。如来所说。种种不相似义。立杂揵度。说诸结义。立结使揵度。乃至说见义。立见揵度。一一揵度中。分别一切法。问曰。彼尊者造论。何故先立章后作门。答曰。如人造舍。先平治地然后立舍。彼尊者亦复如是。欲造法舍如平地法。先立于章。如造舍法后立于门。复次如人种树。先治地然后乃种。彼尊者亦复如是。欲种法树如治地法。先立于章。如种树法。后作于门。复次如华鬘师华鬘弟子欲造种种鬘时。先经其缕。然后以种种色华而庄饰之。彼尊者亦复如是。欲造法鬘。如经缕法。先立于章。如以华庄饰之。后作于门。复次如画师画弟子。欲画之时。先摹其像。后布众采。彼尊者亦复如是。如摹像法。先立于章。如布采法。后作于门。复次犹如工匠工匠弟子。先量其木。后刻支体。彼尊者亦复如是。如量木法。先立于章。如刻支体法。后作于门。复次如行者观法。先观四大造色。后观微尘刹那。彼尊者亦复如是。如观四大造色法。先立于章。如观微尘刹那法。后作于门。复次世尊说法亦尔。先说后解。先说者。如说六界六触十八意行四处。比丘当知。是名为人。后解者此名六界乃至四处。彼尊者亦复如是。先立于章。后作于门。复次欲现二种善故。先立于章。现善于文。后作于门。现善于义。如善于文义。于文义有力。于法无碍。于义无碍。法无碍果。义无碍果。当知亦如是。复次欲现己知见不错乱故。若人知见错乱所造经论。亦复错乱。不能善立章门乃至品名。若人知见不错乱者。所造经论亦不错乱。善立于章乃至品名。是故欲显己知见不错乱故。先立于章后作于门。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十六

使揵度不善品第一之二

问曰。以何等故。彼尊者作经先立三结为章。后乃至九十八使。答曰。彼作经者有如是欲如是意随其欲意造作此论。亦不违法相。是故先立三结为章。后乃至九十八使。尊者波奢说曰。虽一切处生疑。

然不违法相。若先说三不善根。后乃至九十八使。亦有此疑。复次阿毗昙应以相求。不应以次第求。前说后说俱无有过。复次亦可随义说其次第。所以先立三结为章。后乃至九十八使。若一一阿毗昙求其次第。则经文烦乱。谁能具足受持阿毗昙烦乱文者。复次为增法故。先说三结。后说四五六七九。至九十八使。复次为说烦恼树次第增长法故。先说三结。后说四五六七九。至九十八使。复次欲次第说得四沙门果故。若断三结。得须陀洹果。不尽断三不善根及欲漏。得斯陀含果。尽断得阿那含果。永断有漏无明漏。得阿罗汉果。余流扼缚取盖下分结上分结见身爱结使等。皆是有漏差别。广分别漏。是故欲说次第得四沙门果故。先立三结为章。后乃至九十八使。

三结身见戒取疑。问曰。此三结体性是何。答曰。体性有二十一种身见三界见苦所断有三种。戒取三界见苦见道所断有六种。疑三界见苦集灭道所断有十二种。此二十一种。是三结体。我物相性分。

已说体性。所以今当说。何故名结。结是何义。答曰。缚义是结义。合苦义是结义。杂毒义是结义。缚义是结义者。缚即是结。何以故。知如经说。尊者摩诃拘絺罗往尊者舍利弗所。作如是问。为色缚眼。为眼缚色。乃至意法亦如是问。舍利弗答尊者摩诃拘絺罗。色不缚眼。眼不缚色。其中欲爱。是其缚也。譬如白牛黑牛同一。扼軥而以系之。尊者拘絺罗。于意云何。若有说言黑牛系白牛白牛系黑牛。为是如法说不。答言。不也。然彼扼軥是其缚。如是尊者拘絺罗。色不缚眼。眼不缚色。但于其中。欲爱是缚。乃至意说亦如是。以是事故。知结即是缚。合苦义是结义者。欲界诸结与欲界苦众生合。色界诸结与色界苦众生合。无色界诸结与无色界苦众生合。欲界诸结与苦合相。不与乐合。色无色界诸结与苦合相。不与乐合。以是事故。合苦义是结义。杂毒义是结义者。一切受生妙有漏定。如无量解脱除入一切处定等。圣所远离。以杂烦恼毒故。犹杂毒食。虽复美妙智人远之。彼亦如是。以是事故。缚义合苦义。杂毒义是结义。佛经说。若断三结。名须陀洹。不堕恶趣。决定入究竟道。唯受七有七生天上人中。得尽苦际。问曰。如阿毗昙说。断八十八使。名须陀洹。如池喻经说。断无量苦。名须陀洹。以何等故。世尊说。若断三结。名须陀洹。答曰。或有说者。此是如来有余说。略言要言。为受化者。作如是说。复次为人故。为时众故。为受化者故。为法器故。所以者何。诸佛说法。尽为受化者。智有深浅。亦观其心及与结使。其心者。所谓善根。结使者。谓诸烦恼。观察其心及烦恼已。随其烦恼。说对治法。亦不说少。若说少者。则不能除烦恼之病。亦不说多。若说多者。则是如来无利之说。譬如医师治病。先观其病及病所因。然后投其对治之药。亦不少投。若少投者。其病不愈。亦不多投。若多投者。唐捐其功。随其所应。而投其药。彼亦如是。复次若略说断三

结。名须陀洹。若广说则断八十八使及无量苦。名须陀洹。如略说广说不分别分别顿说次第说亦如是。复次为利根者。说断三结名须陀洹。为钝根者。说断八十八结及无量苦名须陀洹。如利根钝根。因力缘力。内力外力。依内思惟力。依外说力。揵智迟智。说亦如是。复次欲说易行法以诱进受化者。如牵他手令其起故。此中应说跋耆子喻。曾闻有跋耆子。于佛法出家。是时已制二百五十戒。令族姓子随其所乐而履行之。彼人闻已。生忧虑心。谁能守护如此诸戒。便诣佛所。头面礼足。而白佛言。世尊。制二百五十戒。令族姓子随其所乐而奉行之。我今不堪守护此戒。

尔时世尊。示亲善相而不呵责。以软美言而慰喻之。善哉善哉。跋耆子。汝能善学三戒不耶。谓善学戒。善学心。善学慧。彼人闻已。生大欢喜。作如是言。我能善学此三种戒。学三种戒故。次第能学一切诸戒。若如来说断见道所断八十八使及无量诸苦名须陀洹者。则受化者。心生忧虑。何能拔此八十八烦恼之树。度八十八烦恼大河。干竭八十八烦恼大海。摧破八十八烦恼之山。修此八十八对治之道。若佛说断三结名须陀洹。诸受化者。生大欢喜。若断三结。则是易事。若断三结。则断见道一切诸使。所以者何。同一对治断故。以是事故。说易行法。广说如上。复次欲说最胜法故。一切见道所断结中。此三结最胜。是故尊者瞿沙。作如是说。此三结是一切见道所断烦恼最胜。余随从生。如因见生爱恚慢等复次此三结。是一切见道所断烦恼无首。犹如胜军。常在前行。以彼力故。余烦恼生。复次以此三结是功德怨家。功德者。谓须陀洹果。谁是彼怨家。谓三结是也。复次此三结。是三三昧近对治。身见是空三昧近对治。戒取是无愿三昧近对治。疑是无相三昧近对治复次以此三结是近见道人数数行故。如杂揵度说。行者住忍。见疑不行。设有行者。亦复不觉。以其智劣烦恼微细故。见者谓身见戒取。疑者即是疑。复次以此三结难断难破难过。复次以此三结有增盛过重患多过。身见有何增盛过。答曰。身见是六十二见。根见是诸烦恼根。烦恼是业根。业是报根。依报生善不善无记法。戒取有何增盛过。答曰。从戒取生种种邪苦行。疑有何增盛过。答曰。疑者疑过去未来世。内怀犹豫。此是何。云何有此。谁造此。此当云何。此众生为从何来死至何所。复次以此三结虽断虽知。阿罗汉犹行相似法身见苦比忍永断。虽断虽知。阿罗汉犹行相似法。而作是说。此是我衣我钵。是我同房弟子。是我近住弟子。是我房。是我房中资生之物。似如计我戒取道比忍永断。虽断虽知。阿罗汉犹行相似法。如洗手足住阿练若。但畜三衣。广说十三清净功德。因此得毕竟净想。曾闻。尊者聋摩奢恒耆迦。虽是阿罗汉。亦日日诣水澡浴以为净想。疑道比忍永断。虽断虽知。阿罗汉犹行相似法。见于远物疑。为是人耶。为是杌耶。见于二道疑。为是所趣道耶。非所趣道耶。见二衣二钵疑。为是我衣钵。为非我衣钵耶。复次行者为断

三结故。令一切见道所断结亦尽得断。复次行者为断三结故。亦见知觉识见道所断结。复次以是三结通于三界。亦是下分。欲爱嗔。虽是下分。不通三界。边见邪见见取爱慢无明。虽通三界而非下分。复次于七使中。永断无余者是中则说。须陀洹于七使中。永断二使。谓见使疑使。复次于九结中。永断无余。乃至广说。须陀洹于九结中。三结永断。谓见结疑结取结。以是事故。尊者瞿沙作如是说。此经应如是说。断三结得须陀洹。三结者。谓见结疑结取结。复次于十使中。永断无余者。乃至广说。十使者。谓五见爱恚慢无明疑。须陀洹。永断六使。谓五见疑。于六使中。唯说三使。谓身见戒取疑。不说三使。谓边见邪见见取。所以者何。此从彼生故。身见生边见。边见从身见生。戒取生见取。见取从戒取生。疑生邪见。邪见从身见生。戒取生见取。见取从戒取生。疑生邪见。邪见从疑生。已说能生。当知亦说从生。复次此是现初门现略说现始入。此见道所断结。或一种断二种断四种断。若说身见。当知已说一种断者。若说戒取。当知已说二种断。虽更无二种。即戒取名二种。戒取相应共有法。亦名二种。若说疑。当知已说四种断者。复次见道所断结。或是自界一切遍。或他界一切遍。若说身见。当知已说自界一切遍。若说戒取疑。当知已说他界一切遍。问曰。何故自界一切遍说一结。他界一切遍说二结。答曰。以他界缘于有漏亦缘无漏。若说戒取。当知已说有漏缘使。若说疑当知已说无漏缘使。如自界一切遍。他界一切遍。自地一切遍。他地一切遍。自界缘。他界缘。自地缘。他地缘。当知亦如是。复次见道所断结。或有漏缘。或无漏缘。若说身见戒取。当知已说有漏缘使。若说疑。当知已说无漏缘使。问曰。何故说二有漏缘。说一无漏缘。答曰。有漏缘者。或自界缘。或他界缘。若说身见。当知已说自界缘。若说戒取。当知已说他界缘。如有漏缘无漏缘。世缘出世缘。味缘无味缘。住缘出缘。系缘不系缘。结缘非结缘。受缘非受缘。缠缘非缠缘。当知亦如是。复次见道所断结。或有为缘。或无为缘。若说身见戒取。当知已说有为缘。若说疑当知已说无为缘。如有为缘无为缘。有常缘无常缘。有恒缘无恒缘。当知亦如是。复次见道所断结。或性是见。或性非见。若说身见戒取。当知已说见性者。若说疑当知已说非见性者。如见性非见性。视不视。转行不转行。求不求。转其心不转其心。当知亦如是。复次见道所断结。或不善。或无记。若说戒取疑。当知已说不善。若说身见。当知已说无记。如不善无记。有报无报。生一果二果。无惭无愧相应。无惭无愧不相应。当知亦如是。复次见道所断结。有二种。或性欣踊。或性忧戚。若说身见。当知已说欣踊者。若说戒取疑当知已说忧戚者。复次此三结。坏三种身。身见坏戒身。戒取坏定身。疑坏慧身。复次此三结。能坏八正道。身见坏正语正业正命。戒取坏正念正定。疑坏正见正觉正方便。复次欲令疑者得决定故。世人多深着我我所。深着吉不吉。深怀犹豫。佛言。若众生行如是法者。不名须陀洹。若不行如是法者。名

须陀洹。问曰。为得初道名须陀洹。为得初果名须陀洹。若得初道名须陀洹者。第八人。应是须陀洹。第八人者。名坚信坚法。所以者何。彼得初道故。若得初果名须陀洹者。若离多分欲。若离欲界欲得正决定道比智时应是须陀洹。所以者何。初得果故。答曰。或有说者。初得道故名须陀洹。问曰。若然者。第八人。应是须陀洹。所以者何。以初得道故。答曰。初得道故名须陀洹。彼所得道。必缘于道者。是须陀洹。第八人。虽初得道。缘于苦故。不名须陀洹。复次初得道故。名须陀洹。彼道要是道比智果所摄道。是须陀洹。复次初得道故。名须陀洹。彼道要有三事。一得未曾得道。二舍曾得道。三断结同一味。得未曾得道者。谓修道是也。舍曾得道者见道是也。断结同一味者。见道所断结。都同一味证。复次初得道故。名须陀洹。彼道要有五事。一得未曾得道。二舍曾得道。三断结同一味证。四顿得八智。五具修十六行。复次初得道故。名须陀洹。住彼道时。见道所断结。永尽无余。永断缘倒结。永断忍对治结。永断邪见。复次初得道故。名须陀洹。住彼道时。其人可共谈说。可施设有相。复次初得道故。名须陀洹。住彼道时。容有生死。复有说者。初得果故。名须陀洹。问曰。若然者。断多分欲尽欲界结。得正决定道比智时。应是须陀洹。所以者何。是初得果故。答曰。初得果故。名须陀洹。要是顺次第具缚非超越人。复次初得道故。名须陀洹。是初得解脱。是初得度。是得初果人。复次初得果故。名须陀洹。要不以世俗道故断一种结。而得果者。复次初得果故。名须陀洹。是四沙门果最初果者。复次初得果故。名须陀洹。要是具四向四果者。复次初得果故。名须陀洹。是八人四双者。复次初得果故。名须陀洹。住彼道时。亦不坏地。亦不坏道。斯陀含果。虽不坏地而坏于道。所以者何。有漏无漏道。俱能得故。阿那含果。亦坏于地。亦坏于道。坏地者。依六地而得。坏道者。有漏无漏道。俱能得故。阿罗汉果。虽不坏道而坏于地。所以者何。依九地得故。须陀洹果地。亦不坏道。亦不坏不坏地者。依未至地。得不坏道者。唯以无漏道。不以有漏道得。复有说者。不以初得道故。名须陀洹。不以初得果故。名须陀洹。然以须陀洹果故。彼人名须陀洹。因法为名。犹如药水。以药为名。酥瓶油瓶。亦复如是。问曰。何故名须陀洹。答曰。须陀名圣道流。洹名为入。入圣道流故。名须陀洹。问曰。若然者。斯陀含阿那含阿罗汉。亦名须陀洹。所以者何。亦入圣道流故。答曰。此初受名。初得道故。余果名者。各自有义。

不堕恶趣者。不堕三恶趣。问曰。如斯陀含阿那含阿罗汉。亦不堕恶趣。何故独说须陀洹不堕恶趣耶。答曰。亦应说而不说者。当知此说有余。复次沙门果。各自有义。如须陀洹。不堕恶趣胜故。说不堕恶趣。斯陀含一往来胜故名一往来。阿那含不还欲界胜故名不还。阿罗汉更不受有胜故名更不受有。以沙门果各自有义故。随义立名。

问曰。凡夫人亦有不堕恶趣者。何以不说。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次凡夫人。或堕恶趣。或不堕恶趣。是以不说。圣人必定不堕恶趣。是故说之。

决定者。住正决定聚故名决定。须陀洹义。应言决定般涅槃。所以者何。有般涅槃因缘故。譬如坏器。于三重屋上。投之于地未至地顷。当言必破。彼亦如是。

入究竟道者。尽智无生智名道。彼人有如是欲如是期心如是可如是乐如是意近。转近彼道故。言入究竟道。唯受七有者。问曰。应受十四有若二十八有。若以本有而言。人中有七。天中有七。应有十四。若以本有中有而言。天中本有有七。中有有七。人中本有有七。中有有七。应有二十八。何故但说七有。答曰。此是七数法。不过于七。人中亦七。天上亦七。本有亦七。中有亦七。余经亦说。三说四谛。有十二行。一谛有十二行。四谛应有四十八行。三说苦谛有十二行。乃至三说道谛有十二行。应有四十八行。何故但说有十二行。此是十二数法。不离三转十二行故。余经亦说。比丘七处善。三种观义。速于圣法。能尽有漏。彼不应但七。应有三十五处善若无量处善。何故但说七处善耶。答曰。此是七数法。不离于七观。一色阴有七种。乃至识阴。亦七种故。余经亦说。比丘我今当说二法。云何二法。眼色乃至意法。是名二法。此非一二。应是六二。但是二数法故。不离于二。此七数法。不离于七。亦复如是。广说如上。问曰。何故须陀洹。唯受七有不增减耶。尊者波奢说曰。若增若减。受于有者。皆亦生疑。不以疑故。违于法相。复次有尔许报因。还受尔许报果。复次以业力故。唯受七有。以道力故。不受第八有。如人为七步蛇所螫。以四大力故能行七步。以毒力故不至第八步。复次若受第八有。彼身中应空无圣道。若空无圣道。先是见谛今非见谛。本是得正决定今不得正决定。本是圣人今非圣人。复次若受第八有者。则于过去恒沙诸佛则为外人。非是内亲。犹如世人七世相于有亲。若至八世使为外人。彼亦如是复次住增上忍时。除欲界七生分色无色界一一处生分。余一切生分得非数灭。若法得非数灭。更不复起现在前。复次以唯有七生处故。唯受七有。七生处者。谓人六欲天。是须陀洹生处。而于中生。复次彼于七有中满修七种道。永断七使。以如是事故。唯受七有。不增不减。如是诸具受七有。须陀洹。天上七有。人中七有者。然须陀洹。各有差别。或有天七人六天六人五。天五人四天四人三。天三人二天二人一。或有人七天六乃至人二天一。说亦如是。此中唯说具七有者故。说须陀洹受于七有。问曰。具受七有须陀洹。为在天上。为在人中。受第七有耶。答曰。或有说者。于此生中。得须陀洹。即数此生为七。或有说。不在七数者。若如数者。此说人中得道。天上满七。于彼般涅槃。若天上得果。人中满七。即般

涅槃。若不数者。人中得果。还于人中满七有。即般涅槃。天中得果。还于天中满七有。即般涅槃。评曰。不应数初得道生在七有中。所以者何。彼生中有时。是凡夫非是圣人。若数者唯有二十七有。非二十八。若唯二十七有。则违施设经。如说须陀洹经。二十八生。必尽苦际。欲令无如是过故。不说初得道生在七有中。问曰。受七有须陀洹。于前六生中。为起圣道现在前不耶。答曰。或有说者不起。若当起者。应般涅槃。或有说者。起现在前。问曰。若然者。何故不般涅槃。答曰。以业力故不般涅槃。问曰。若满第七有时。世无佛在家而得阿罗汉耶。答曰。或有说者不得。虽无佛法于余法中。要当出家受其法服然后乃得。或有说者。在家亦得。得已不住于家。于余法出家受其法服。如是比有五百辟支佛。住仙人山中。本是声闻。

天上人中者。天来人中。人住天中。犹如世人从林至园中从园至林中。彼亦如是。生者。生中有本有中。

得尽苦际者。问曰。苦际为在苦中为在苦外。若在苦中。不应言苦际。若在苦外。世间现喻云何通。犹如金筹。初亦是金。中亦是金。后亦是金。苦亦如是。初亦是苦。中亦是苦。后亦是苦。何者是苦际耶。答曰。或有说者。阿罗汉最后阴是苦际。或有说者。灭尽涅槃是苦际。若作是说。阿罗汉最后阴是苦际者。不应言苦际。所以者何。体尽是苦故。答曰。以是事故。应言苦际。所以者何。更不生苦。更不与苦相续。更不造苦因。是故名苦际。若作是说。灭尽涅槃是苦际者。世间金筹现喻云何通。答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗毗尼阿毗昙。不可以世间现喻难贤圣法。所以者何。贤圣法异世间法异。

三不善根。贪不善根。恚不善根。痴不善根。问曰。三不善根体性是何。答曰。有十五种。贪不善根。欲界五行所断爱。通六识身。恚不善根。五行所断恚。通六识身。痴不善根。欲界全四种所断无明。四种者。谓集灭道修道。苦谛所断种当分别。苦谛断无明有十种。谓与五见爱恚慢疑相应。及不共法八。是不善根。二非不善根。谓欲界身见边见相应者。问曰。因是根义。身见边见相应无明。是一切不善法因。何故不名根耶。答曰。若法体是不善。为一切不善法。作因者立根。身见边见相应无明。虽是一切不善法因。体非不善。是无记故。是故痴不善根。全是欲界四种。谓集灭道修道所断。及苦谛所断八种。通六识身无明。是此十五种。是三不善根体。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名不善根。不善根是何义。答曰。生义养义增义。是不善根义。充足义饶益义。滋盛义流澍不善义。是不善根义。尊者和须蜜说曰。云何不善根义。答言。不善因义是不善根义。复次不善种子义是不善根义复次发起不善义是不善根义。复次

已生不善助生不善增益不善义。是不善根义。尊者浮陀提婆说曰。不善元本能生不善助生不善增益不善义。是不善根义。问曰。若因义是不善根义者。前生不善五阴。与后生不善五阴作因。前生十不善业。与后生十不善业作因。前生三十四不善使。与后生三十四不善使作因。如是等不善法。皆应是不善根。此三有何异相。立不善根耶。尊者和须蜜答曰。此是如来有余之说。略言要言。为受化者。作如是说。尊者波奢说曰。佛决定知法根。亦知势用。余人所不知。若法有不善根相。立不善根。无者不立。尊者瞿沙说曰。佛知此三法于不善法作因。速疾偏重亲近是故此三立不善根。余不善法。无此三相。故不立根。复次此三不善根。于一切不善法为元首。犹如猛将胜军在前而行。以其威力故。余不善法生。复次一切不善法中。谁为最胜。此三法。于一切不善法中。名亦最胜义亦最胜。是故立根。复次贪不善根。是不贪善根近怨对法恚不善根。痴不善根。是不恚不痴善根近怨对法。复次以此三法是功德怨家。功德者谓三善根。复次以此三不善根于一切不善法。作因作根作主作本所作。作势力作缘作增益。作集作起处。作因者犹如种子。作根者令坚牢。余随相说。复次此三不善根。能持不善法。能使来能生能养能增故。复次以此三不善根。离欲界欲时。多作留难作障碍。如守门者不令人入。复次以此三不善根。五种断。通六识身。是使性。能起身口业。断善根时。有牢强方便。五种断者。见苦断种。乃至修道断种。通六识身者。与眼识相应。乃至意识相应。使性者。贪是欲爱使。恚是嗔恚使。痴是无明使。能起身口业者。贪起从贪生身口业。恚起从恚生身口业。痴起从痴生身口业。断善根时牢强方便者。如施设经说。断善根时。云何而断。以何事断。答言。犹如有一贪欲偏重嗔恚偏重愚痴偏重者。能断善根。所以说五种断者。欲除五见及疑。所以说通六识身者。欲除慢。所以说使性者。欲除诸缠。问曰。如邪见能断善根。何故不立不善根。答曰。不善根断善根时。作方便时势胜。事成时亦胜。一切善不善法。方便时势用难。事成时势用易。曾闻。菩萨见世间生老病死苦。初发不退转无上道心。从此以后。于三阿僧祇劫。此心不住不退。无能留难障碍之者。此心甚难。非得尽智时三界善根于未来修者。邪见成时势用胜。非方便时胜。是故不立不善根。复次若法断善根时。能生不善法。助生不善法者。立不善根。贪恚痴。能生不善法。助生不善法邪见虽助生不善法。不能生不善法。复有邪见能断善根者。以诸不善根力故。诸不善根先令善根羸劣微薄。令其困无有势力。然后邪见能断善根。复次先作是说。五种断者。立不善根。邪见非五种断。不通六识身。彼在意地。虽是使性。不能起身口业。所以者何。见道所断心。不与身口业俱起。诸不善根所不摄。不善五阴。无此五事。不善色阴。非五种断。不通六识身。非是使性。不能起身口业。断善根时。无牢强方便。不善受阴想阴识阴。烦恼所不摄相应行阴。此虽五行所断通六识身。非是使性。虽能起身口业。断善根时。无牢强方

便。不相应行阴。虽五种断。不通六识身。非是使性。不能起身口业。断善根时。无牢强方便。烦恼中五见及疑。非五种断。不通六识身。虽是使性。不能起身口业。所以者何。见道所断心。不与身口业俱起断善根时。无牢强方便。慢虽五种断。不通六识身。虽是使性。能起身口业。断善根时。无牢强方便。缠有十种。忿缠覆缠睡缠掉缠眠缠悔缠悚缠悭缠无惭缠无愧缠。睡掉无惭无愧。此四虽五种断。非是使性。虽能起身口业。断善根时。无牢强方便。眠虽五种断。不通六识身。非是使性。不能起身口业。断善根时。无牢强方便。余缠非五种断。不通六识身。非是使性。或时起身口业。断善根时。无牢强方便。恨很谄诳憍害。此六是使垢。依使而生。非根本使。无上五事故。不立不善根。复次此三不善根。说是业本是业集。如说。迦蓝摩当知。贪是众生业本是众生业集。恚痴亦是众生业本。是众生业集。复次此三不善根尽。业亦尽。如说贪尽业亦尽。恚痴尽业亦尽。复次此三不善根。展转相生。展转相助生。如说从贪生恚。从恚生贪。于此二中。亦生无明。复次此三不善根。能使三受。如说贪使乐受。恚使苦受。痴使不苦不乐受。问曰。如此三使尽使三受。何故作是说耶。答曰。从多分故。贪多使乐受。恚多使苦受。痴多使不苦不乐受。复次贪从乐受生。以乐受为根本。多造恶业故。而生多苦。恚从苦受生。以苦受为根本。多造恶业故。而生多苦。痴从不苦不乐受生。以不苦不乐受为根本。多造恶业故。而生多苦。复次此三善根。说是爱憎。以爱憎故众生多起诤讼。天阿修罗常共斗。杀多众生。爱者是贪。憎者是恚。问曰。此中何以不说痴耶。答曰。已说在此二中。若当众生有智者。乃至天欲境界在前。犹不共诤。何况人间恶欲。复次以此现初门要略始入。诸烦恼。尽从三分生。或从爱分生。或从恚分生。或从痴分生。佛经说。婆罗门当知。若人以二十一烦恼。恼于心者。虽修行净心生净想。犹堕恶趣。曾闻尊者昙摩哆罗。一切烦恼。立为三分。谓贪恚痴分。此是贪分此是恚分。此是痴分。若说贪当知已说贪分。若说恚当知已说恚分。若说痴当知已说痴分。如爱恚痴分。亲分怨分。不亲分不怨分。有恩分无恩分。有适意分无适意分。不有适意不无适意。当知亦如是。复次以三不善根起十恶业故。堕十恶处。云何三不善根起十恶业。答曰。佛经说杀生有三种。或从贪生。或从恚生。或从痴生。乃至邪见。亦复如是。施设经亦说。三不善根十恶业因根。广说如上。云何十恶业生十恶处。佛经说。修行广布杀生之业。生地狱畜生饿鬼中。乃至邪见亦如是。施设经亦如是说。修行广布增上杀生之业生阿毗地狱。小轻者生大热地狱。转轻者生热地狱。转轻者生大叫唤地狱。转轻者生叫唤地狱。转轻者生众合地狱。转轻者生黑绳地狱。转轻者生活地狱。转轻者生畜生。转轻者生饿鬼。乃至邪见。说亦如是。是名行十恶业生十恶处。复次此三不善根。说是内垢。如说贪为内垢。恚为内垢。痴为内垢。如内垢。内怨内嫌当知亦如是。复次此三不善根。亦名为增。亦名为

减。如说云何贪增。云何恚增。云何痴增。云何贪减。云何恚减。云何痴减。复次此三不善根。能为退者。作重因重缘。如说若比丘比丘尼。自知欲心炽盛恚心炽盛痴心炽盛。不能自制。比丘比丘尼当知。我于善法。便为衰退。复次此三不善根。说是烦恼障。如说。云何烦恼障。答曰。犹如有一贪偏重恚偏重痴偏重。是名烦恼障。复次此三不善根。说名为尘。如说是贪尘恚尘痴尘。如尘秽垢。箭火刺刀毒病。当知亦如是。问曰。此三不善根。云何行耶。答曰。若心有贪。是心无恚。若心有恚。是心无贪。痴则俱有。所以者何。所行各异故。贪行欣踊。恚行忧戚。复次欲心盛时。令身柔软润益。恚心盛时。令身粗强损减。复次欲令身柔软不害前缘。恚令身粗强能害前缘。云何欲令身柔软。答曰。欲心现在前时。自身柔软。云何不害前缘。答曰。若于前人生爱心者。昼夜观之。无有厌足。云何恚心令身粗强。答曰。恚心现在前时。令自身粗强。云何能害前缘。答曰。若于前人生恚心者。乃至不欲以眼视之。

此三不善根。是五种断。通六识身。何故五种断。若当见道断非修道断者。修道所断心。便为无根。若当修道所断非见道断者。见道所断心。便为无根。何故通六识身。若在意地不在五识身者。此五识心。便为无根。若在五识身不在意地者。此意地心。便为无根。一切不善心。以此为根。与不善欲俱心。有二种根。谓贪及相应无明。恚俱亦如是。痴俱心。及余烦恼俱心。有一根。有一根谓无明也。

问曰。根有多名。或说身见是根。或说世尊是根。或说欲是根。或说不放逸是根。或说自体是根。此诸根名。有何差别。答曰。身见是根者。以是见计我我所。便生诸见。世尊是根者。以所说故。虽此烦恼出要缚解增长寂灭。如是等法。皆从佛出。是故为根。欲是根者。以能集善法故。所以者何。若有欲心。能集善法。若无欲心。不能集善法。是故以欲为根。不放逸是根者。以能守护善法。若放逸者。不能守护善法。若不放逸。则能守护善法。是故不放逸为根。自体是根者。以自体不舍自性。是故自体为根。问曰。若然者。无为法亦是自体根。所以者何。不舍自性故。答曰。若以此义。不舍自性为根者。无为法亦不舍自体为根。复有何过。复有欲去如是过而作是说。自体是根者。以相似因是自体根。能生他故。问曰。若然者。苦法忍及眷属。便为无根。所以者何。无相似因故。答曰。虽不从相似因生。而能与他作相似因。无为法亦不从相似因生。亦不能与他作相似因。评曰。应作是说。以不舍自性故。名自性根。身见根。乃至自体根。是名差别。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十七

使揵度不善品第一之三

三漏。欲漏有漏无明漏。问曰。此三漏体性是何。答曰。有百八种。欲漏有四十一种。欲爱有五种。恚有五种。慢有五种。见有十二种。疑有四种。缠有十种。此四十一种。是欲漏体。有漏有五十二种。爱有十种。慢有十种。疑有八种。见有二十四种。此五十二种。是有漏体。无明漏有十五种。欲界无明有五。色界无明有五。无色界无明有五此十五种。是无明漏体。此百八种。是三漏体。亦名百八烦恼。波伽罗那经亦说。云何欲漏。答言。除欲界系无明。诸余欲界系结缚使垢缠。是名欲漏。云何有漏。除色无色界系无明。诸余色无色界系结缚使垢缠。是名有漏。云何无明漏。答言。三界无知。是名无明漏。无明漏。是三界无知。如是说者好。若作是说。云何无明漏。答言。缘三界无知。作是说者。则不摄无漏缘使。所以者何。无漏缘使。不缘在三界法。问曰。身口恶行。为是烦恼。为非烦恼。若是烦恼。此中何故不说。若非烦恼。识身经说云何通。如说身口恶行。是不善法结非使非缚是烦恼非缠。应舍应断应知。能生苦报故。或有作是答者。是烦恼体。若然者。识身。经说善通。此中何以不说。答曰。应说身口恶行在欲漏中。欲漏有四十三种。而不说者。有何意耶。答曰。若法体是烦恼体亦是缠。说在欲漏中。身口恶行。虽是烦恼。而体非缠。是故不说在欲漏中。复有说者。身口恶行。体非烦恼。是以不说在欲漏中。问曰。若然者。识身经说云何通。答曰。识身经文。应如是说。身口恶行。是不善非结非缚非使非烦恼非缠。应舍应断应知。生苦报故。而不说者。有何意耶。答曰。身口恶行。虽非烦恼。为烦恼所恼故。说是烦恼。问曰。若非烦恼。为烦恼所恼。说是烦恼者。非结为结所系。何故不说是结。非缚为缚所缚。何故不说是缚。非使为使所使。何故不说是使。非缠为缠所缠。何故不说是缠耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次欲现种种说种种文。若以种种说种种文庄严于义。义则易解。复次为现二种门二种略二种始入二种炬二种相貌二种文影二种俱通故。如非烦恼为烦恼所恼。说是烦恼。非结为结所系。说是结。乃至非缠为缠所缠。说是缠。如非结为结所系。不说是结。乃至非缠为缠所缠。不说是缠。如是非烦恼为烦恼所恼。应说非烦恼。是故现二种门。乃至现二种俱通。此是漏体。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名漏。漏是何义。答曰。留住义是漏义。浸渍义是漏义。流出义是漏义。持义是漏义。在内义是漏义。醉义是漏义。放逸义是漏义。留住义是漏义者。谁令众生留住欲色无色界耶。答曰。漏也。浸渍义是漏义者。如于糟中浸渍种子其牙便生。如是众生以业种子。浸渍烦恼糟中。便生未来有牙。流出义是漏义者。如泉出水乳房出乳。如是众生于六入门。流出诸漏。持义是漏

义者。如人为他人所持。则不能随意游行四方。如是众生为烦恼所持。于诸界诸趣诸生生死法中。不能自出。在内义是漏义者。如人鬼在身内故。不应说而说。不应作而作。不应取而取。不应触而触。众生亦尔。烦恼鬼在内。不应说而说。不应作而作。不应触而触。醉义是漏义者。如人饮根茎枝叶花果等酒则便醉乱无所觉知。众生亦尔。饮烦恼酒。便无所知。放逸义亦如是。是故留住义是漏义。乃至放逸义是漏义。声论者说曰。漏名阿罗婆。阿亦言分齐。罗婆亦言漏。如说。天雨分齐。至婆吒梨城。布施分齐。至旃陀罗。如是有漏分齐。至于有顶。问曰。若留住义是漏义者。业亦令众生留住生死。如说二因二缘而有生死。亦令增长。谓业烦恼。业与烦恼为生死种子。是以生死难断难坏。而不灭没。若人或八岁。或十岁。得阿罗汉。从是已后。百年寿中。烦恼永断。以业力故。留住生死。何故唯说烦恼是漏。不说业耶。答曰。以烦恼是业根。不可不断烦恼而舍于业。是故说烦恼为漏。不说于业。复次烦恼能造业。犹能生报。如以湿泥团打于壁上。以湿故着。干犹不堕。是湿时力。如是众生有烦恼故造业。烦恼虽断。业犹生报。复次业是坏法业。或令众生留住生死业。或为生死。而作对治烦恼。非是坏法。但为众生。作留住法。复次烦恼尽故。能得涅槃。不必业尽。阿罗汉业。其犹如山。然更不受有。于无余涅槃界。而般涅槃。以是等诸因缘故。说烦恼是漏。不说于业。

问曰。何故欲界诸烦恼。除无明立欲漏。色无色界诸烦恼。除无明立有漏。无明立无明漏耶。答曰。先作是说。留住义是漏义。欲界众生。所以留住欲界者。以期心于欲。喜乐于欲。染着于欲。专求于欲。以是事故。欲界诸烦恼。除无明立欲漏。色无色界众生。所以留住色无色界者。以期心于有。乃至专求于有。以是事故。色无色界诸烦恼。除无明立有漏。欲界众生。所以留住。以无明故。色无色界众生。所以留住。以无明故。是故三界无明。立无明漏。复次欲界虽有。然众生多求于欲。以多求欲故。欲界诸烦恼。除无明立欲漏。色无色界无有欲。然彼众生。多求于有。以多求有故。色无色界诸烦恼。除无明立有漏。诸求欲求有。皆因无明。以是事故。三界无明。立无明漏。复次若界有成有坏。是界烦恼。除无明立欲漏。若界有成无坏。是界烦恼除无明立有漏。三禅以下。虽有成有坏。第四禅及无色界。有成无坏。若界有成有坏。众生留住。亦因无明。若界有成无坏。众生留住。亦因无明。是故三界无明。立无明漏。复有别说。有漏者何故名有漏。答曰。以众生于此处求彼有。不于彼处求此有。譬喻者说二漏。谓无明漏。有爱漏。所以者何。以此二结是根本使故。无明是过去缘起因故。有爱是未来缘起因。问曰。若然者。云何具三漏耶。答曰。彼作是说。爱有二种。或不善或无记。或有报或无报。或生一果或生二果。或无惭无愧相应。或不相应。诸不善有报生二果。无惭无愧相应。爱立欲漏。以爱故。诸余烦恼。除无明使。亦名

欲漏。诸无记无报生一果。不与无惭无愧相应。爱立有漏。以爱故。诸余色无色界烦恼。除无明使。亦名有漏。问曰。何故以爱故。欲界诸烦恼。除无明使。立欲漏。色无色界。以爱故。色无色界诸烦恼。除无明使。立有漏。答曰。以爱故。界有差别。地有差别。种有差别。生诸烦恼。广解如爱处说。问曰。何故三界无明。立无明漏。尊者波奢说曰。佛决定知法相。亦知势用。余人所不知。若法堪任独立漏者。使独立漏。若法不堪任独立漏者。彼合集为漏。复次留住义是漏义。更无有结留住众生如无明者。尊者瞿沙说曰。佛知速疾偏重亲近。留住众生莫若无明。是故独立无明漏。复次以因无明。有贪有恚有痴。复次无明能令众生。于前际愚。后际愚。前后际愚。于内法愚外法愚内外法愚不知业不知报。不知业报。不知作善行。不知作恶行。不知作善恶行。不知因。不知从因生法。不识佛。不知法。不识僧。不知苦集灭道。不知有过。不知无过。不知亲近处。不知不亲近处。不知好恶白法黑法。不知总别。不知因缘生法。不如实知见六触处法。复次以无明难离是大过患。爱虽难离。而非大过患。恚虽大过患。而非难离。无明是大过患。亦难可离。复次无明说在前法。如说。无明在前为相故。生诸恶不善法。无有惭愧。复次无明自体是重所作。亦重自体。重者与一切使俱。亦有不共者。所作重者。与一切使俱作业。亦有不共作业者。复次无明说是根本。如偈说。

今世若后世　　所以堕恶趣
无明为根本　　亦因于贪欲

复次无明说名檂只。有蛇名檂只。自身盲生子亦盲。所螫之处。亦令他盲。无明亦尔。自盲亦令相应法盲。于众生身中。亦能令盲。复次无明在三界。缘一界生愚。谓无色界。在九地。缘一地生愚。谓非想非非想处。四阴有九种。缘一种生愚。谓下下种。问曰。如所说余他界一切遍使所作亦尔。如邪见在三界。缘一界谤无色界。谓无色界四阴。见取在三界缘一界计最胜。谓无色界四阴。戒取在三界。缘一界计能净。谓无色界四阴。疑在三界。缘一界生犹豫。谓无色界四阴。地种说亦如是。无明有何异事耶。答曰。虽同是事。而无明更有异义。所以者何。欲界他界缘一切遍。无明使有九种。七与他界缘遍使相应。二是不共。一一无明。复有九种。上上乃至下下。如欲界无明。色无色界无明亦如是。如欲界地。乃至非想非非想处地亦如是。以无明有如是无量门无量处所。令众生愚。是故三界无明。独立无明漏。复次无明在前。普遍通一切处。在前者为。无明所覆。于苦不忍不可。不欲闻说。于集灭道亦尔。犹如饥饿之人食恶食饱。彼虽得美食。而不忍可。如无明恶食。先在众生身中。彼虽遇四谛美妙之食。而不忍可。以不忍可故。于谛便生疑心。为有是苦。为无是苦。乃至为有是道。为无是道。如是因无明生于疑心。必当决定。若遇正说。

得正决定。言有苦集灭道。若遇邪说。得邪决定。言无苦集灭道。如是疑心生于邪见。彼作是念。若无苦集灭道。应当有我。如是邪见生于身见。复作是念。此我为断为常。若见我相似相续。便谓是常。是名常见。若我破坏不相续。便谓为断。是名断见。是二见名为边见。如是身见生于边见。于此三见。一一计能净。此见能净。能得解脱。能出要。是名戒取。如是边见生于戒取。彼作是念。此见能净能解脱能出要者。此见便为第一。是名见取。如是戒取生于见取。自可所见生爱。不可他见生恚。于诸见起高是慢。是名无明生使使生缠。缠者十缠。谓忿乃至无愧。忿缠。恢缠依于恚。覆缠或有说依于爱者。所以者何。以爱故覆藏其罪。或有说依无明。所以者何。以无知覆藏其罪。睡缠眠缠无惭缠依无明。掉缠悭缠无愧缠依爱。悔缠依疑。六使垢亦依于使。恨使垢害使垢依恚。很使垢依见取。诳使垢高使垢依爱。谄使垢依五见。无明生如是等诸烦恼。是故说在前。普遍见从阿毗地狱。上至有顶。于中尽有。通一切处者。不以一刹那顷能为一切五行作因缘。一切五行所断使。一切五行所断。以通一切处故。一切遍中。他地一切遍中。缘有漏中。缘无漏中。缘有为中。缘无为中。如是等处皆有。与一切烦恼共俱共合。如油在麻中腻在抟中。以无明在前。普遍通一切处。是故三界无明。立无明漏。

佛经说。以不正思惟。未生欲漏令生。已生欲漏令增广。有漏无明漏亦如是。问曰。有尔所烦恼生即尔所烦恼灭。所以者何。前后不俱生故。云何欲漏生而得增广。答曰。以下中上故。说名增广。下烦恼为中作缘。中为上作缘。以下中上作缘。故名增广。复次与次第缘故。名为增广。若前烦恼未生。则不与后烦恼作次第缘。若生者作缘。复次若前烦恼未生。则不与后烦恼作相似因一切遍因。若生者。作相似因一切遍因。复次若烦恼未生。则不能与果取果。若生则能取果与果。尊者和须蜜说曰。佛经说不正思惟故。便生欲漏。已生欲漏。能令增广。有漏无明漏亦如是。问曰。此烦恼为多不耶。答言。不多。烦恼未生而生。已生复生。故名增广。复次烦恼不多。说名增广。未来有烦恼生已生。不更名未来。故名增广。复次烦恼不多。说名增广。以数数生故。若一烦恼生。不正思惟。不依对治。则二生三生。乃至百生千生。复次烦恼不多。说名增广。但以数数生转重故。生下烦恼。不正思惟。不依对治。便生于中。中便生上。复次烦恼不多。说名增广。但转行境界故。如缘色生烦恼。不正思惟。不依对治。复缘声香味触法生。尊者佛陀提婆说曰。于一生中。多行烦恼。说名增广。具缚之人。烦恼无有增减。一切众生。烦恼悉等。等生阿毗地狱。上至有顶。但诸烦恼。有多行者。有少行者。谁多行耶。诸不正思惟不依对治者。谁少行耶。诸正思惟依对治者。佛经说此七漏。常为损害。能生热恼及诸忧苦。或有漏是见道断。乃至广说。问曰。实义有三漏。谓欲漏有漏无明漏。何故说七漏耶。答曰。世尊以

漏具说漏。如处处经中说。彼具是漏。彼广说如上。此亦如是。漏具说漏。尊者波奢说曰。佛说三漏竟。更有异众生来在会中。佛怜愍故。即以此义。更以异句异文。令彼来众堪任受化。故说七漏。复次利根者已解。为钝根者。作如是说。如利根钝根。因力缘力。内力外力。依内正思惟力。依外闻法力。当知亦如是。尊者富那耶奢说曰。佛经实义说二漏。谓见道所断漏。修道所断漏。见道所断即漏自名说。修道所断漏。以对治名说。彼对治有二种。一须臾断。二根本断。初五种说是须臾断对治。后一种说是根本断对治。

佛经说若有如是见。于欲漏心解脱。于有漏无明漏心解脱。问曰。如离欲爱时。欲漏心得解脱。离非想非非想处爱时。有漏无明漏心得解脱。佛何故于一时中。说于三漏心得解脱。答曰。已解脱说今解脱。如说。大王从何处来。已来说来。广说如上。复次此二法。是俱一时灭故。更不复现。而作是说。俱者谓欲漏无明漏。有漏无明漏。离欲爱时。虽断其俱而未永灭。离非想非非想处爱时。其俱永灭。复次通证故。作如是说。离欲界欲时。证欲漏断。离非想非非想欲时。通证三漏断。复次同证一味解脱得故。离欲时。证欲漏一味解脱得。离非想非非想爱时。证三漏一味解脱得。复次以灭作证故。而作是说。如说。得阿罗汉果时。证九十八使灭。复次阿罗汉得法智故。而作是说。学人得法智。是欲界对治离非想非非想处欲时。无学得法智。是欲界对治。复次无学人。得无学离缚故。而作是说。离欲界欲时。学人得离缚。离非想非非想处欲时。无学人得离缚。复次断不相续。还相续故。而作是说。众生无有前际。数数断欲漏。还与有漏无明漏相续。若离非想非非想处欲时。相续法。更不相续。复次缘不具故。作如是说。众生不说前际有漏无明漏与欲漏作三缘。谓次第境界威势缘。若离非想非非想处欲时。则缘不具。复次为过患对治故。而作是说。行者离非想非非想处欲时。于欲漏生过患想。言其秽恶。而捐弃之。此漏无始已来。常隐没我常欺诳我。今已脱欲漏有漏无明漏。是故为过患对治。而作是说。问曰。如何阿罗汉五阴得解脱。世尊何以但说心得解脱。答曰。世尊以心为首。说心得解脱。五阴亦得解脱。复次以心名胜义亦胜故。彼聚中何者最胜。心是最胜。犹如王与眷属俱走人但言王走。彼亦如是。复次以心故数法名心数。以心大故。数法名大地。复次证他心智通时。无碍道中唯缘于心。不缘心数。广说如心处说。

四流。欲流有流见流无明流。问曰。四流体性是何答曰。有百八种。欲流有二十九种。爱有五种。恚有五种。慢有五种。疑有四种。缠有十种。有流有二十八种。爱有十种。慢有十种。疑有八种。见流有三十六种。欲界有十二种。色界有十二种。无色界有十二种。无明流有十五种。欲界有五种。色界有五种。无色界有五种。此百八种。

是四流体。乃至广说。亦名百八烦恼。已说体性。所以今当说。何故名流。有何义。答曰。漂义是流义。流下义是流义。堕义是流义。漂义是流义者。漂诸众生。堕在诸界。诸趣诸生生死中。流下义是流义者。流下诸众生诸界诸趣诸生生死中。堕义是流义者。堕诸众生诸界诸趣诸生生死中。问曰。若漂义流下义堕义是流义者。上分结则无上分义。所以者何。上分结。令诸众生。趣上向上使上生相续。答曰。上分义异。流义异。以界故立上分结。所以者何。此结令诸众生趣上向上使上生相续。以解脱正行圣道善法分故说流。所以者何。众生虽生有顶中。犹为流所漂。不至解脱正行圣道善法分故。是故尊者瞿沙作如是说。虽久生上地。犹为流所漂。为扼所扼。尊者婆摩勒说曰。以数数现行增上烦恼。故名流。

问曰。何故诸见流中立见流。扼中立见扼。取中立见取。漏中何故不立见漏。尊者波奢说曰。佛决定知法相。亦知势用。余人所不知。若法堪能别立者。便别立之。若法合集堪能立者。便合集立之。复次诸见轻躁所行猛利。不住一处。留住义是漏义。与诸愚钝久住烦恼合故立漏。诸见随顺漂义。立在流中。漂诸众生。堕在诸界诸趣诸生生死中。是故别立见流。犹如一车驾以二牛性俱躁疾其车必破。若一迟一疾。则相持御其车不破。彼亦如是。复次此诸见。其性躁动。随顺离欲法。不随顺留住法。留住义是漏义。与诸愚钝久住烦恼合故立漏。随顺漂义故立流。问曰。若诸见性躁动。随顺离欲法。何故立见流耶。答曰。为外道故。诸外道。伺求诸见。于生死中。而转覆没。譬如老象堕泥。若欲动身求出。转复覆没。彼亦如是。毗婆阇婆提。立诸见为见漏说有四漏。谓欲漏有漏见漏无明漏。如我等欲流。彼为欲漏。乃至我等无明漏。是彼无明漏。彼虽作是说。亦不须问。亦不须答。

四扼。欲扼有扼见扼无明扼。如说。流扼亦如是。体无有异。而义有异。漂义是流义。系义是扼义。众生为流所漂。为扼所系。负生死车。如牛以靷系扼鞅。以杖捶之。然后挽车。彼亦如是。是故诸经论中说流。后次说扼。

四取。欲取见取戒取我语取。问曰。四取体性是何。答曰。有百八种。欲取有三十四种。爱有五种。恚有五种。慢有五种。无明有五种。疑有四种。缠有十种。见取有三十种。欲界有十种。色界有十种。无色界有十种。戒取有六种。欲界有二种。色界有二种。无色界有二种。我语取有三十八种。爱有十种。慢有十种。无明有十种。疑有八种。此百八种。是四取体。乃至广说。亦名百八烦恼。

已说体性。所以今当说。何故名取。答曰。以三事故名取。一以属故。二以搦持故。三以选择故。复次以二事故名取。一能炽然业。

二体性猛利。炽然业者。令五趣众生诸业常然。体性猛利者。以黠慧故。取是何义。薪义是取义。缠裹义是取义。刺害义是取义。薪义是取义者。如缘薪故火炽。众生亦尔。因烦恼故业火燃。缠裹义是取义者。如虫以茧自裹即于中死。如是众生以烦恼自裹。恶趣中死。刺害义是取义者。如利刺入身而为恼害。取荆刺于法身。亦复如是。故薪义缠裹义刺义。是取义。问曰。何故漏中立无明漏。流中立无明流。扼中立无明扼。取中何故不立无明取。尊者波奢说曰。世尊决定知法相。亦知势用。余人所不知。若法堪任独立者。便独立之。若法合集堪任立者。便合集立之。复次先作是说。以三事故。一以属故。二以搊持故。三以选择故。无明虽有属义搊持义无选择义。所以者何。猛利者能选择。无明不猛利。复次先作是说。以二事故名取。一炽然业。二所行猛利。无明虽能炽然业。所行不猛利。以愚小不猛利不决定故。

问曰。何故五见中。四见立见取。一见立戒取。尊者波奢说曰。世尊决定知法相。亦知势用。余人所不知。若法堪任独立取者。便独立之。若法合集堪任立者。便合集立之。复次先作是说。以二事故名取。一能炽然业。二所行猛利。戒取一见炽然五趣众生业。与余四见等。尊者瞿沙说曰。佛知戒取一见速疾偏重亲近炽然众生业。非余四见。是故独立戒取。

复次以戒取与道竞故。远于解脱。与道竞者。舍八正妙道。行种种苦行。以为净想。如不食卧灰。向日曝身。服气饮水。食果裸行卧柴棘上。着弊衣等。远解脱者。以修邪道故。转远解脱。复次以戒取能欺诳二种人故。谓内道外道。云何欺诳内道。如洗手足行十二头陀以为净想。云何欺诳外道。如自饿卧灰种种苦行以为净想。是以尊者瞿沙作如是说。如是等净行。皆是世间所行现见之法。欺诳内道外道。如欺小儿。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十八

使揵度不善品第一之四

问曰。何故说我语取。为以所行故。为以境界故。若以所行为我语取者。身见亦应是我语取。所以者何。行我行故。若以境界者。境界中无我。或有作是答者。不以所行故。亦不以境故。若以所行是我语取者。身见应是我语取。所以者何。行我行故。亦不以境界。境界中无有我故。但欲界诸烦恼。除见余立欲取。色无色界诸烦恼。除见立。我语取。问曰。何故欲界诸烦恼。除见立欲取。色无色界诸烦恼。除见立我语取。答曰。欲界诸烦恼。因欲造自身时。须俱。须境

界。须具。色界诸烦恼。造自身时。不因欲。不须俱。不须境界。不须具。复次欲界诸烦恼。因欲故生。因境界故生。因具故生。因他故生乐。色无色界诸烦恼。不因欲。不因境界。不因具。不因他生乐。但因我生。复次欲界诸烦恼。不因定。能造自身。亦因内物。亦因外物。色无色界诸烦恼。因定造自身。因内物。不因外物。复次欲界诸烦恼。不能造广大自身。亦不久远相续。色无色界诸烦恼。能造广大身。久远相续。如阿迦贰吒天。身长万六千由旬。是故欲界诸烦恼。除见立欲取。色无色界诸烦恼。除见立我语取。

佛经说此四取皆以无明为本。因无明生。因无明集。问曰。如诸经说。皆爱缘取。此中何故说无明为本。乃至广说。答曰。以近因故。说爱缘取。以远因故。说无明为本因集。如近远。在此在彼。俱不俱。此身他身。说亦如是。复次以相似因故。说爱缘取。以相似因一切遍因故。说无明为本因集。复次为诸外道故。作如是说。诸外道无有居家。亦不积聚。不以贪着境界。作诸恶行故。堕于恶趣。以无明故。漂着诸见。堕于恶道。问曰。如爱摄在趣中。何以说爱缘取耶。答曰。始生爱名。爱增广名取。故名爱缘取。复次下者名爱。上者名取。

四缚。贪身缚。恚身缚。戒取身缚。见取身缚。问曰。四缚体性是何。答曰。有二十八种。贪身缚是欲爱有五种。通六识身。恚身缚有五种。通六识身。戒取身缚。三界有六种。见取身缚。三界有十二种。此二十八种。是四缚体。乃至广说。

已说体性所以今当说。何故名缚缚有何义。答曰。系义是缚义。相续义是缚义。系义是缚义者。此四缚等系众生。系已复系。集法经亦说。若不断贪。不知贪皆是一切处爱身因缘。等系众生系已复系。譬如善巧系花鬘师花鬘弟子。以种种花。集于前然后经缕。作种种鬘缕。是花因。亦是花缘。等系诸花。系已复系。彼亦如是。恚身缚。戒取身缚。见取身缚。说亦如是。相续义是缚义者。如经说。以三事合故入母胎。一父母俱有染心。二其母无病亦复值时。三爱身者现在前。或有欲心。或有恚心。以是事故。相续义是缚义。问曰。若系义是缚义者。缚所不摄余烦恼。亦系众生。于生死中等缚。缚已复缚。四缚有何异义。世尊别立缚耶。答曰。此是世尊有余之说。乃至广说。尊者波奢说曰。世尊决定知法相。亦知势用。余人所不知。若法有缚相者立缚。无者不立。尊者瞿沙说曰。佛知四缚等系众生系已复系速疾偏重亲近非余烦恼。是故立缚。复次此缚于诸烦恼。偏系在家出家。贪身缚。恚身缠。偏系在家人。戒取身缚。见取身缚。偏系出家人。如在家出家。有家无家。有积聚无积聚。当知亦如是复次四缚。偏重系缚三界众生。贪身缚恚身缚。偏重系缚欲界众生。戒取身

缚见取身缚。偏重系缚色无色界众生。复次此四缚是二种使斗诤根本。贪身缚恚身缚。能起爱恚使斗诤根本。戒取身缚见取身缚。能起见使斗诤根本。如经说。执杖持澡[泳-永＋盥]婆罗门。往诣尊者迦旃延所。作如是问。何因何缘。刹利还共刹利斗诤。婆罗门还共婆罗门斗。毗舍还共毗舍斗。首陀还共首陀斗。彼尊者答言。婆罗门。彼因贪着欲爱故。刹利还共刹利斗。乃至首陀首陀共斗。又问。出家之人。无有居家。无所积聚。以何因缘。而共斗耶。迦旃延答言。以各于所见而起爱着。如二斗诤根本。二边二箭二戏论二道。当知亦如是。复次此现门现略现始入。诸烦恼。或见道断。或见道修道断。若说戒取身缚见取身缚。当知已说见道所断诸烦恼。若说贪身缚恚身缚。当知已说见道修道所断诸烦恼。复次诸烦恼。或是一切遍。或非一切遍。若说后二身缚。当知已说一切遍烦恼。若说前二身缚。当知已说非一切遍诸烦恼。复次诸烦恼。或是见性。或非见性。若说后二身缚。当知已说见性诸烦恼。若说前二身缚。当知已说非见性诸烦恼。复次诸烦恼。或凡夫人所行。或凡夫圣人所行。若说后二身缚。当知已说凡夫所行诸烦恼。若说前二身缚。当知已说凡夫圣人所行诸烦恼。复次诸烦恼。或性欣踊。或性忧戚。若说恚身缚。当知已说忧戚诸烦恼。若说余身缚。当知已说欣踊性诸烦恼。是故说为现门现略现初入。

五盖。欲爱盖。恚盖。睡眠盖。掉悔盖。疑盖。问曰。盖性是何。答曰。有三十种。欲爱盖有五种。通六识身。恚盖有五种。通六识身。睡掉俱在三界五种断。通六识身。是不善无记。不善者立盖。无记者不立。有十种。眠在欲界。五行所断。是意地。是善不善无记。不善者立盖。无记不立。有五种。悔是欲界。修道所断。在意地。是善不善。不善者立盖。善者不立。有一种。疑在三界。四种所断。在意地。是不善无记。不善者立盖。无记不立。有四种。此三十种。是五盖体。盖有何相。尊者和须蜜说曰。体即是相。相即是体。诸法不可离体别说于相。复次专求欲。是欲爱相。于众生生恚害是恚相。令身心覆没是睡相。不动是眠相。不休息是掉相。克心悔是悔相。心于所行不决定是疑相。

已说盖体相。所以今当说。何故名盖。盖是何义。答曰。障义是盖义。破义是盖义。坏义是盖义。堕义是盖义。卧义是盖义。障义是盖义者。障于圣道及圣道方便善根。如经说。比丘当知此五种树。名为大树。种子虽小。而枝体大。覆余小树。令余小树破坏堕卧。云何为五。一名千阇那。二名迦毗多罗。三名阿湿婆多。四名优昙跋罗。五名尼拘陀。诸小树为此诸大树所覆。不能生于花果。如是众生欲界心树。为盖所覆。不能生觉意花及沙门果。是故障义是盖义。破义坏义堕义卧义是盖义。问曰。若障圣道及圣道方便善根是盖义者。盖所

不摄余烦恼。亦障圣道及圣道方便善根。亦应是盖。此诸烦恼。有何异义。世尊独立盖耶。答曰。或有说者。此是世尊有余之说。乃至为受化者故。尊者波奢说曰。佛决定知法相。亦知势用。余人所不知。乃至广说。尊者瞿沙说曰。佛知此五盖。乃至障众生圣道及圣道方便善根非余烦恼。复次此盖亦障因时。亦障果时。因时障者。五盖一一盖现在前时。则不得生有漏善心及不隐没无记心。何况圣道及圣道方便善根。果时障者。以五盖果故。生恶趣中。则障一切诸善功德。复次此五盖欲界众生数行。数行时微细。欲界所有众生。行慢者甚少。如生地狱中。能起是慢。我受苦胜他耶。畜生中。如虾蟆等以愚痴。故不能起诸见。是故尊者瞿沙作如是说。一切烦恼。尽障圣道。与圣道相违。但五盖数行。数行时微细。世尊立盖。复次此盖为定及为定果。而作留难。复次此盖障三界离欲法。障九断知无漏果。障四沙门果。复次欲爱盖。远离欲爱寂灭法。恚盖远离恚寂灭法。睡眠盖远离慧法。掉悔盖远离定法。远离欲爱恚寂灭定慧故。令疑箭在心中生。为有善恶业报。为无耶。复次爱恚坏于戒身。睡眠坏于慧身。掉悔坏于定身。坏三种身故。疑心犹豫。为有善恶业报不耶。如坏三戒。害三戒亦如是。如三戒三修三净亦如是。复次此现门现略现始入。此诸烦恼。或一种断。或四种断。或五种断。若说悔。当知已说一种断者。若说疑。当知已说四种断者。若说余者。当知已说五种断者。复次此诸烦恼。或见道断。或修道断。或见道修道断。若说疑。当知已说见道断者。若说悔。当知已说修道断者。若说余。当知已说见道修道断者。问曰。盖名有五。体有几耶。答曰。名有五体有七。欲爱盖。名有一体有一。恚盖疑盖亦如是。睡眠盖。名有一体有二。掉悔亦尔。是为五盖名有五体有七。如名体数体。名异体异。名异相体异相。分别名分别体。知名知体。当知亦如是。问曰。何故欲爱盖恚盖疑盖。一体立盖。睡眠掉悔。二体立盖。尊者波奢说曰。佛决定知法相。亦知势用。余人所不知。乃至广说。复次若是使性亦是缠性者。一体立盖。若是缠性非是使性。二体立盖。复次有满足烦恼。不满足烦恼。满足烦恼者。谓结缚使垢缠。与此相违。名不满足。诸满足者。一体立盖。不满足者。二体立盖。复次以三事故立盖。一食一对治一等重担。欲盖。以何为食。答曰。食于净想。以何为对治。答曰。不净以一食一对治故。一体立盖。恚盖以何为食。答曰。以害相为食。以何为对治。答曰。以慈以一食一对治故。一体立盖。疑以何为食。答曰。以于世相犹豫为食。以何为对治。答曰。以观缘起法。以一食一对治故。一体立盖。睡眠以何为食。答曰。以五法为食。一瞪瞢。二愁愦。三欠呿。四食不消化。五心闷。以何为对治。答曰。以慧。以五食一对治故。二体立盖。掉悔以何为食。答曰。以四法为食。一念亲属。二念国土。三念不欲死。四念曾所更喜笑游戏种种乐事。以何为对治。答曰。以定。以四食一对治故。二体立盖。等重担者。欲爱盖恚盖疑盖。一体能负盖义重担。睡眠掉悔盖。二体能负义

盖重担。犹如村中事务。一人能办。则立一人。一人不能办者。则立多人。亦如以椽盖屋强者用一。弱者用二。彼亦如是。是故一食一对治一等重担者。立一盖。问曰。何故世尊先说欲爱盖。次说恚盖。后说疑盖。答曰。如是说者。则文随顺。复次若作是说。师授则易。弟子受亦易。复次随顺生时故。盖生时。先生欲爱。后生恚疑。是故世尊后说恚疑。尊者和须蜜说曰。爱着妙境界故。生欲爱盖。失妙境界故。生恚盖失妙境界。心没故。故生睡盖。睡覆心故生眠盖。从眠起生掉盖掉心生悔。随顺疑盖便生。

佛经说。五盖或复有十。问曰。五盖云何或时有十。答曰。以三事故。一以缘内缘外。二以体性。三以善不善法。缘内缘外者欲爱体。有缘内生。有缘外生。内外生爱俱亦是盖。亦障于慧。不生菩提。不到涅槃。恚盖亦如是。体性者睡眠掉悔盖。亦障于慧。不生菩提。不到涅槃。以善不善法者。有疑于善法犹豫。有疑于不善法犹豫。俱是疑盖。亦障于慧。不生菩提。不到涅槃。以是三事故。立盖或说有十。

七使中。慢使。见使。无明使。一切色无色界使。不立盖。问曰。何故慢使不立盖。答曰。盖覆没于心。慢令心高。问曰。无明何故不立盖。答曰。等负重义是盖义。无明负重偏多。问曰。见使何故不立盖。答曰。盖能灭慧。见体是慧。不可以慧灭慧。如是因论生论。如盖能灭一切善心心数法。此中何以但说灭慧。答曰。以慧名胜义亦胜故。彼聚中。谁为最胜。慧为最胜。若灭于慧。何况余者。犹如健夫能害千人敌者。何况余小者。问曰。何故色无色界使不立盖。答曰。以无盖义故。是以不立。复次盖障碍三界离欲法。色无色界烦恼。不障碍三界离欲法。复次盖障碍九断知果无漏道。色无色界烦恼。不障碍九断知果无漏道。复次盖能障碍四沙门果。色无色界烦恼不能障碍四沙门果。复次盖能为定作留难。色无色界烦恼。不为定作留难。复次盖能障碍三道。谓见道修道无学道。色无色界烦恼。不障碍三道。复次盖能障碍三根。谓未知欲知根知根。已知根。色无色界烦恼。不障碍三根。如三根三种菩提。三种慧。三种戒。三种身。三修三净。当知亦如是。复次盖一向不善。色无色界烦恼非不善。如是因论生论。何故唯立不善为盖。答曰。以对善法聚故。世尊独立不善为盖。如经说。比丘何等是善法聚。应答四念处是。若问谁是其对。应答不善法聚是。若问何者是不善法聚。应答五盖是。是故尊者瞿沙。作如是说。欲界众生。数数行此烦恼行时。微细不觉是过。是故为于众生。说名不善。

佛经说。无明覆。爱结缚。愚者所行。聪明亦然。问曰。如无明亦能覆。亦能系爱。亦能覆。亦能系。何故说无明能覆。不说系。说

爱能系。不说覆。答曰。应说而不说者。当知此是如来有余之说。复次欲以种种说种种文庄严于义。若以种种说种种文庄严于义。义则易解。复次欲现二门。如说无明是覆。爱亦是覆。如是爱是系。无明亦是系。是故欲现二门。乃至广说。复次先作是说。障义是盖义。更无有使障众生慧眼与无明等。系义是结义。更无有使系于众生如爱结者。如众生为无明所盲爱结所系。以盲以系故。不能得趣涅槃。此中应说二贼喻。是故尊者瞿沙。作如是说。无明盲众生。爱能系。是以不善法得生。是中应说二贼喻。复次从多分故。无明多覆众生。爱多系众生。复次无明覆义多。爱系义多。

　　五结爱结。恚结。慢结。嫉结。悭结。问曰。此五结体性是何。答曰。有三十七种。爱结三界有十五种。慢亦如是。恚结有五种。嫉结悭结。欲界修道所断有二种。此三十七种。是五结体。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名结。结有何义。答曰。系义是结义。广说如三结处五下分结欲爱结恚结身见戒取疑。问曰。五下分结体性是何。答曰。有三十一种。欲爱结有五种。通六识身。恚结有五种。通六识身。身见三界见苦所断有三种。戒取三界见苦见道所断有六种。疑三界见苦集灭道所断有十二种。此三十一种。是五下分结体。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名下分结。下分结有何义。答曰。下界所行故名下。复次下界所结。能令下生相续。能生下报果依果。以是事故。名下分结。下界者是欲界。问曰。若然者一切烦恼。尽下界所行。六十四使。是下界所断。三十六是欲界系。二十八是非想非非想处系。三十六能令下界生相续。三十四能生下界依果报果。二唯生依果。如是等烦恼。皆有下分义。何故世尊唯说五结是下分结。尊者波奢说曰。佛世尊决定知法相。亦知势用。余人所不知。乃至广说。尊者瞿沙说曰。佛知此五下分结速疾偏重亲近下界所行。下界中断令下界生相续。能生下界依果报果。非余烦恼。是故说下分结。复次有二种下。一界下。二众生下。界下者是欲界。众生下者是凡夫分。众生所以不能出下界者。为是何过。皆是欲爱结恚结过。众生所以不能过下凡夫分者。皆是身见戒取疑过。如说下界下地亦如是。复次此五下分结。于欲界众生。犹如狱卒伺捕之人。欲爱结恚结。犹如狱卒。身见戒取疑。犹如伺捕之人。譬如有人。闭在狱中。令二人守之。使不得出。令三人伺捕此人。若以亲友。若以眷属。若以钱财。若以伤害狱卒。而走出者。乃至远去。汝等三人。必当将还闭在狱中。狱如欲界。被闭人如凡夫。二狱卒如欲爱结恚结。身见戒取疑如三伺捕人。或有众生。以不净观。伤害欲爱结。慈观伤害恚结。离欲界欲乃至无所有处欲。生非想非非想处。身见戒取疑。还复将来闭在欲界狱中。是故尊者瞿沙。作如是说。若不断二法。则不出欲界。不断三法。则还生欲界。尊者婆摩勒说曰。以为二种结所缚故。不出欲界。不断三结故。必还生欲界。复次此是现门现略现始

入。此诸烦恼。或一种断。或二种断。或四种断。或五种断。若说身见。当知已说一种断者。若说戒取。当知已说二种断者。若说疑。当知已说四种断者。若说爱恚。当知已说五种断者。若问爱恚。何以立下分结中。应答如不善根中。若问何以说三结立下分结中。应答如三结中。

佛告诸比丘。汝等受持我所说五下分结耶。尔时长老摩勒迦子。在会中坐。即从座起。偏袒右肩。合掌向佛。而白佛言。我受持世尊所说五下分结。佛问摩勒迦子。汝云何受持我所说五下分结耶。彼答言世尊说欲爱是下分结。我受持之。说恚身见戒取疑是下分结我受持之。佛告之言。愚人汝若如是受持我所说者。外道异学。当呵责汝。如婴孩小儿仰卧床中尚无欲心。况为欲盖所覆。虽不为欲盖所覆。亦不得言不为欲使所使。广说如经。彼婴孩小儿。于色不识欲心。乃至不识法。可言无有使耶。问曰。佛经说五下分结。彼亦如是受持何故呵责摩勒迦子耶。答曰。不以文故。以不解义故。责其义。不责其文。长老摩勒迦子。作如是说。烦恼若行。是下分结。烦恼若不行者。非下分结。世尊说。使若不断。是下分结。不必行与不行。复次摩勒迦子说。使若现前行是五下分结。佛说若成就则是在于三世。不必现在。复次长老摩勒迦子说。使没溺于心是结。佛说有诸使得是结。如说若不善知见。断欲爱所起之处。不名无使恚。乃至疑说亦如是。

五上分结。色爱无色爱掉慢无明。问曰。五上分结体性是何。答曰。有八种。色爱色界修道所断有一种。无色爱无色界修道所断有一种。掉慢无明。是色无色界修道所断有六种。此八种是色无色界修道所断。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名上分结。上分结有何义。答曰起上义是上分结义。向上义是上分结义。令上生相续义是上分结义。问曰。若趣上义。向上义。令上生相续义。是上分结义者。彼诸烦恼。不应立流。所以者何。漂义流下义是流义。漂诸众生诸界诸趣诸生生死中故。答曰。流义异上分结义异。亦以界故。立上分结。此诸烦恼。令众生趣上向上。令上生相续。以无解脱正智无漏圣道善法故立流。此诸烦恼众生。虽生有顶。犹为流所漂。不至解脱正智无漏圣道善法中故。是故尊者瞿沙。作如是说。众生虽久生在上。犹为流所漂。问曰。爱何故立二上分结。掉慢无明各立一耶。答曰。掉慢无明。亦应说如爱立二上分结。而不说者。当知此说有余。复次欲以种种文种种说庄严于义。若以种种文种种说庄严于义。义则易解。复次欲现二种门。如爱立二种。掉慢无明。亦应立二种。如掉慢无明立一种。爱亦应说一种。如是上分结体或四或八。如二门二俱通亦如是。复次以爱故。界别地别种别。能生诸烦恼。广说如解爱处。

此上分结修道所断。问曰。何故上分结。唯修道所断。答曰。上分结。能令趣上不堕下。见道所断烦恼能令众生趣上。亦令堕下。复次上分结。是圣人所行。非凡夫所行。圣人中是阿那含所行。非斯陀含须陀洹所行。如是因论生论。问曰。何故上分结阿那含所行。非斯陀含须陀洹所行。答曰。以阿那含一向上生。斯陀含须陀洹。亦上生亦下生故。复次若出界得果者。此身中则行上分结。须陀洹斯陀含。虽得果不出界。复次若出界永断不善结者。则行上分结。须陀洹斯陀含。亦不出界。亦不永断不善结。复次若出界永断下分结者。彼身中则行上分结。须陀洹斯陀含。不出界亦不永断下分结。复次此烦恼立各别异。若身中立上分结。则不立下分结。若身中立下分结。则不立上分结。复次更不复行凡夫所行法故。立上分结。须陀洹斯陀含。犹行凡夫所行法。凡夫所行法者。共男女同一床宿。衣憍奢耶衣着华鬘。以栴檀种种香涂身。畜金银。受用金银器。驱使奴婢僮仆。亦以手搏顶头。以琐鞭人。起如是等身业。共妻妇寝宿。摩触骨人生细滑想。如是等凡夫所行法。复次更不入母胎流血中生。不住生藏熟藏。如是身中立上分结。如经说。质多居士。语诸亲里。汝等当知。我更不入母胎。广说如上。是故尊者瞿沙。作如是说。若解脱欲恚。则解脱入母胎。问曰。上分结中掉体。为是结非结。若是结者。波伽罗那所说云何通。如说云何结法。答言九结是。云何非结法。答言除九结余法是也。若非结者。此经云何通。如说云何上分结。答言。色爱无色爱。掉慢无明。答曰。应作是说是结。问曰。若然者此经善通。波伽罗那所说云何通。答曰。西方沙门。诵持波伽罗那经。作如是说。云何结法。答言。九结及五上分结中掉是也。云何非结法。答言。除九结及五上分结中掉。余法是也。罽宾沙门。非如是说。问曰。何故罽宾沙门。非如是说。答曰。罽宾沙门。应如西方沙门所说。而不说者。有何意耶。答曰。以掉是坏想。或少分是结。少分非结。或于一人是结。或于一人非结。或时是结。或时非结。少分是结少分非结者。色无色界是结。欲界非结。或于一人是结。或于一人非结者。于圣人是结。于凡夫人非结。或时是结或时非结者。圣人未离欲界欲非结。离欲界欲是结。以有如是坏相故。罽宾沙门。所以不说。如是因论生论。何故色无色界掉立结。欲界掉不立。答曰。欲界是不定界。非修地。非离欲地。此中无如是定。为掉所乱。是故欲界掉不立于结。色无色界。是定界是修地是离欲地。彼中四枝五枝定。为掉所乱。是故立结。如村落中。若村落边住处。虽有大声。不能作患。阿练若住处。虽复小声。犹以为患。彼亦如是。复次欲界多诸非法想烦恼。如恨佷诳谄高害。如是等烦恼。障覆于掉。不得明了。是故欲界掉不立是结。色无色界无非法想烦恼。彼中掉明了。是故立结。如村落中。村落边住处。多诸行恶比丘。而不可识。若至阿练若住处。远来可识。

阿毗昙毗婆沙论卷第三十九

使揵度不善品第一之五

问曰。如掉睡俱在三界。五种所断。通六识身。一切染污心中可得。何以立掉。为上分结。不立睡耶。答曰。以掉是大过重患多过。以是大过重患多过故。世尊立上分结。波伽罗那经说。是不善大地。以其多过故。作如是说。云何结法。答言。九结及五上分结中掉是也。以其多过故。波伽罗那。复作是说。云何不共无明。云何不共掉缠。以其多过故。施设经。复作是说。凡夫人若生欲爱。则起五法。一欲爱。二欲爱生相。三无明使。四无明使生相。五掉。睡无如是大过重患多故。不立上分结中。复次以掉黠慧所行猛利能乱四枝五枝定。是故立上分结中。睡性愚不黠慧猛利。随顺于定。所行似定。若睡在身者。速能起定。是故不立上分结中。复次以睡覆于无明。无明立上分结。若当立睡为上分结。则为无明所覆。

五见。身见边见邪见见取戒取。问曰。五见体性是何。答曰。有三十六种。身见三界见苦所断有三种。边见亦尔。邪见三界见苦集灭道所断。有十二种。见取亦尔。戒取三界见苦见道所断有六种。此三十六使。是五见体。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名见。见是何义。答曰。以四事故名见。一能视。二转行。三所取坚牢。四入缘中猛利。视者能看。问曰。此是邪见。所视颠倒。何所看耶。答曰。所视虽邪颠倒。而性是慧。以性是慧故能看。如人虽看不明了亦复名见。转行者。问曰。一刹那顷。有何转行耶。答曰。以其性猛利故名转行。所取坚牢者。此诸见于缘妄取坚牢。非无漏道力无由可断。若佛佛弟子出世。以无漏道力。乃能截诸见。牙如大海中虫名失兽摩罗。彼所啮若草若木。非刀不解舍。彼亦如是如偈说。愚人所受持。鳣鱼所衔物。失兽摩罗啮。非斧不能解。入缘猛利者。诸见入缘猛利。如针堕泥中。复次以二事故名见。一以能观。二以转行。复次以三事故名见。一与相相应。二成其事。三不害所缘。复次以三事故名见。一有期心。二坚着。三转行。复次以三事故名见。一以期心。二以方便。三以无知。期心者。坏于期心。方便者。坏于方便。无知者。坏期心方便故。复次坏期心者。坏行定人。坏方便者。坏行慧者。无知者。从他边有所闻。谬见法相。

已总说诸见。所以今当别说。一一所以何故名身见。答曰。从自身生。亦从有身生。故名身见。问曰。余见亦尽从自身生。可是身见耶。答曰。若见从自身生。不从他身生。不从无身生。此见是身见。余见或从自身生。或从他身生。或从无身生。自身生者。谓缘自界。他身生者。谓缘他界。无身生者。谓缘无漏。问曰。如边见不从他身

生。亦不从无身生。何故不名身见。答曰。身见以先受名故。更以余事。立边见名。以见二边故。复次若见从自身生。染着我我所。说身见。余见虽有从自身生者。而不染着我我所故。如我见我所见。已见已所见亦如是。复次若见从自身生。不违戒施修。说身见。余见虽从自身生。无如是事。复次若见从自身生。信所作受。是身见。余见虽从自身生。无有是事。尊者和须蜜说曰。自身名五受阴。此见从自身生。故名身见。问曰。何故说五受阴。名自身耶。答曰。以自作故。复次作故。亦是自烦恼业果故。问曰何故名边见。答曰。此见受二边。若断若常。故名边见。如经说。迦旃延。若以正智。如实知见世间集。则不言无世间。言无世间者。是断见。若见未来阴生作如是念。是众生死此生彼而不断。若以正智。如实知见世间灭。则不言有世间。言有世间者。是常见。若见阴界入相续生。彼作是念。此是灭法非常。复次此是外道边故说边见。外道计我是可呵责下贱之法。况复计我是断常者。而不是边下贱法耶。复次外道计我。是名取边。是名妄取于缘。是名所取愚痴。何况计我。有断有常。而非边耶。复次此见行断常二行故名边见。佛经说。比丘当知我不与世间诤。世间与我诤。问曰。佛何故不与世间诤。尊者和须蜜说曰。佛说有因果故。若与常见外道。共集一处。外道计有果无因。所以者何。无因故常。佛作是说。汝等有者。我亦有之。汝言无者。是愚痴故。若与断见外道。集在一处。彼断见外道。说有因无果。所以者何。断果故。佛作是说。汝等有者我亦有之。汝言无者是愚痴故。佛于一边取因。于一边取果。离于断常。而说中道。以是事故。佛不与世间诤。世间与佛诤。复次佛是法论。世间是非法论。法论者不与非法论者诤。复次佛以制法随顺世间。世间以实法不随顺佛。复次佛是善除斗诤根本。爱之与见。是斗诤根本。佛善除之。世人不除。是故作如是说。我不与世间诤。世间与我诤。尊者佛陀提婆说曰。佛则正论。世间不正论。正论不与不正论者诤。如一马行于邪道言行恶道。如是外道行邪道故。言行诤道。复次佛见义见法见善见好。是故不与世间诤。问曰。何故名邪见。答曰。行邪行故说邪见。问曰。五见尽行邪行。皆是邪见耶。答曰。以名以行故。若五见不立名立行者。五见尽是邪见。所以者何。行邪行故。若五见立名立行。此见名邪见行。无所有行。是名邪见。复次行邪行坏前法是邪见。余见虽行邪行。无如是事。复次若邪行谤一切因果。是名邪见。余见虽行邪行。无如是事。复次行于邪行。与施戒修相违。余见虽行邪行。无如是事。复次若行邪行。谤过去未来现在等正觉道及三漏处。是名邪见。余见虽行邪行。无如是事。复次若行邪行。谤二种恩。谓法恩众生恩。谤法恩者。言无施无祠祀无善恶业果报无今世后世。谤众生恩者。言无父无母无化生众生。言世无阿罗汉无趣正道。乃至广说。余见虽行邪行。无如是事。复次若行邪行。能起二种无恩。谓法无恩众生无恩。起法无恩者。言无施。乃至广说。起众生无恩者。言无父母。乃至广说。是名邪见。

余见虽行邪行。无如是事。复次邪见若行邪行。坏现见事。如人堕火坑中。欲令世人生希有想。而作是说。我今快乐。如是众生。堕炽然阴界入中。以邪见故。言无有苦。余见虽行邪行。无如是事。复次若行邪行。说名是恶。如说比丘当知。若人邪见。所有身口意业。及回转法。其所愿求。尽生不爱不好不妙法。所以者何。比丘当知。以见恶故。余见虽行邪行。无如是事。不名邪见。问曰。何故名见取。答曰。取见故名见取。问曰。此见亦取五阴。何以但说见取耶。答曰。因见故取五阴。复次若取见。若取五阴。计第一者。是名见取。问曰。何故名戒取。答曰此见取戒。故名戒取。问曰。此尽取五阴。何以但说取戒耶。答曰。因戒故取五阴。复次以所行故。若取戒。若取阴。以所行净者名戒取。问曰。何故名取。答曰。取他见故名取。如身见计我所。边见计断常。邪见谤言无。见取取此诸见。以为第一。戒取取此诸见。以为净。是故取他见名为取。

六爱身。眼触生爱。取鼻舌身意触生爱。应说一爱。如九结中。三界爱立一爱结。应说二爱。如七使中。欲界爱说欲爱使。色无色界爱。说有爱使。应说三爱。如经说。比丘当知。爱说有三。谓欲爱色爱。无色爱。应说四爱。如经说。爱从四事生。若比丘比丘尼因衣服生爱。生便生。成立便成立。善便善。因食生爱。因卧具生爱。因有生爱。若比丘比丘尼。生如是爱。广说如上。应说五爱。谓因苦断爱。乃至修道断爱。应说九爱。如上上乃至下下爱。应说十八爱。如说十八意行。应说三十六爱。如说三十六爱行。应说百八爱。如说百八爱行。若以在身。若以刹那。则有无量无边爱。问曰。以何等故。世尊广一爱说六爱。略无量爱说六爱身。答曰。以所依故。若一若无量爱。尽依此六。依六泉六道六识身相应而生。问曰。恚无明。亦依此六。依乃至与六识相应而生。何故唯说六爱身。不说六恚身六无明身。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次若说爱身。当知亦说恚身无明身。复次以爱在三界通五识身。能自成立。恚虽通五识身。自成立不在三界。无明虽在三界。不通五识身。能自成立。复次爱界别地别种别。广说如解爱处。问曰。何故名身。答曰。以多故说身。不以刹那顷眼触生爱名身。乃至多刹那眼触生爱名身。不以一象名为象军。乃以多象故。名为象军。车马步军。亦复如是。乃至意触生多爱。名为爱身。七使。欲爱使。恚使。有爱使。慢使。无明使。见使。疑使。问曰。七使体性是何。答曰。有九十八种。欲爱使欲界五种。爱通六识身。恚使有五种通六识身。有爱使。色无色界爱。有十种。慢使三界有十五种。在意地。无明使三界有十五种。见使欲界有十二。色界有十二。无色界有十二。合三十六种。疑使三界四种所断。有十二种。此九十八。是七使体。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名使。使是何义。答曰。微义是使

义。坚着义是使义。相逐义是使义。微义是使义者。微名细。如七微尘成一细。坚着义是使义者。乃至一刹那顷。使一微尘亦生于着。相逐义是使义者。如空行水行众生逐影法。空行者是鸟。水行者是水中虫。鸟以翅力。欲度大海。海水中虫。取其相已。而作是念。无有飞鸟能过大海。除金翅鸟王。即逐其影。彼鸟疲极堕水。虫便吞之。如是诸使得一切时常住身中。若不正思惟。则生依果报果。

复次微者是体。著者是所作。相逐者是得。复次微者是过去使。着是现在使。相逐者是未来使。复次微义着义是相应使义。相逐义是心不相应使义。问曰。无有不相应使。答曰。此中说使得是使。外国法师。说四种义。微义是使义。着义是使义。遍义是使义。相逐义是使义。微义是使义者。此使自性微细。所行亦微细。着义是使义者。彼使于此义坚着。犹如小儿坚着于乳。遍义是使义者。彼使遍在身中。如油在麻中膩在揣中。相逐义是使义者。如空行水行虫逐影法。复次微义是使义者。是使自体。着义是使义者。是所行。遍义是使义者。是相应。相逐义是使义者。是诸得。应以三事知使。一以自体。二以果。三以人。以自体者。欲爱使如食兴渠。恚使如食苦蓼子。有爱使如乳母染污衣。慢使如憍人。无明使如盲人。见使如失道疑使如临岐路人。果者修行广布欲爱使。生雀鸳鸯鸽中。修行广布恚使。生毒蛇中。修行广布有爱使。生色无色界中。修行广布慢使。生卑贱中。修行广布无明使。生盲闇中。修行广布见使。生外道中。修行广布疑使。生于边地。以人者。欲爱使以难陀等知。恚使以气嘘指鬘等知。有爱使以阿私陀阿罗吒优陀迦等知。慢使以摩那答陀等知。无明使以优楼频螺迦葉等知。疑使以摩勒迦子等知。

问曰。何故嫉悭不立使耶。答曰。无使相故不立使。复次嫉悭是粗烦恼。微细是使。嫉悭性重。使性轻。嫉悭性迟。使性捷疾。复次嫉悭习气不牢固。使性习气牢固。习气牢固者立使。不牢固者不立。如烧草烧裸皮处。火灭其地即冷。嫉悭习气。亦复如是。如烧佉陀罗木。火虽久灭。其地犹热。使性习气。当知亦如是。九结。爱结。恚结。慢结。无明结。见结。取结。疑结。嫉结。悭结。问曰。九结体性是何。答曰。有百种爱结三界有十五种恚结有五种。慢结三界有十五种。无明结三界有十五种。见结有十八种。身见三界有三种。边见亦尔。邪见三界有十二种。取结有十八种。见取三界有十二种。戒取三界有六种。疑结三界有十二种。嫉悭欲界修道所断有二。

已说体性。所以今当说。何故名结。结有何义。答曰。系义是结义。合苦义是结义。杂毒义是结义。余如三结处说。已总说九结所以。一一所以今当说云何爱结。答曰。三界爱立爱结。欲界爱立欲爱使。色无色界爱立有爱使。经说有三爱。欲爱。色爱。无色爱。此三

种有何差别。答曰。受佛化者有三种。利根中根钝根。为利根者说爱结。中根者说欲爱使有爱使钝根者说三爱。如利根中根钝根。久行已行初行。乐略乐广乐略。广说亦如是。复次同苦系义故。欲界爱亦同苦系。色无色界爱亦同苦系故。云何恚结。害众生者是也。问曰。如于非众生法中。亦起于害何故但说害众生耶。答曰。于众生数法中起恚多。非众生数起恚少。复次于众生数起恚罪重。于非众生数起恚罪轻。复次因众生数恚。亦恚非众生数。云何慢结。答曰。七种慢。是慢使。一慢。二大慢。三慢大慢。四我慢。五增上慢。六如慢。七邪慢。广说如杂揵度。云何无明结。答曰。三界无知。如是说者好。若作是说。缘三界无知者。则不摄无漏缘使。云何见结。答曰。三见是也。谓身见。边见。邪见。云何取结。答曰。二取是也。谓见取。戒取。广说如波那罗经。问曰。何故五见三见立见结。二见立取结耶。答曰。同苦系义故。身见名女声。是苦系义非乐。如身见。边见邪见亦如是。见取戒取名男声。是苦系义非乐(天竺声论法有男声女声非男非女声)。复次此二结体等摄使亦等。体等者见结体有十八。取结体亦十八。摄亦如是。复次若见行邪行。非取是见结。若见行邪行取。非见是取结。云何疑结。于谛犹豫。何以作此论耶。答曰。欲令疑意得决定故。若远见高物。疑为是人耶为是杌耶。若知是人。疑为是男耶为是女耶。见二道疑为是所趣道。为非所趣道耶。见二衣二钵。疑为是我衣钵耶。为非我衣钵耶。人谓如此是实疑结。欲令此义决定是欲界不隐没无记邪智。若疑为有苦集灭道。为无苦集灭道耶。此是实疑。是名疑结。云何嫉结。答曰。见他善好心不忍。云何悭结。答曰。心悭着。问曰。何故作此论耶。答曰。欲令疑者得决定故。世人于嫉作悭想。于悭作嫉想。若人见他好物。心生嫉者。世人言此人悭。此非是悭乃是嫉。若人见他牢藏己妻。世人言是嫉。而实非嫉乃是悭。为断如是嫉是悭想悭是嫉想亦显嫉悭差别之相。而作此论。云何嫉结。见他善好心不忍。为断如是嫉是悭意此结是不忍相。非悭着相。若见他有好物。便生嫉心。此于我为好。云何悭结。答曰。心悭着。作如是说。已断悭作嫉想。此结是悭着相。非不忍相。善守护己妻。不令出故。

问曰。何故于十缠中嫉悭为结。非余缠耶。答曰。无结相者不立。有结相者便立。复次以现其终故。于十缠中。嫉悭是终。复次此二能自成立。无有二相能自成立者。以自力用故成立。无二相者。一向不善故。忿缠覆缠能自成立。无有二相。然外国法师说。此二是使。不说是缠故不应问。睡掉不能自成立。以因他力故立。非不二相。以不善无记故。眠悔虽能自成立亦非不二相。以眠有善不善无记悔善不善故。无惭无愧。虽非二相。而自不成立。因他力故。嫉悭非二相。亦自成立故。复次此二结是下贱可呵责法。复次此是恶人下人所行故。若世人供养他。何故生嫉。虽复积聚百千财宝。不能持五钱

至于后世。若当施于他者。有何过。复次世间以此二结故。曾多受毁辱。世人轻毁二法。谓无威势贫穷者。以修行广布嫉结。令无威势。修行广布悭结。令人贫穷。若人贫穷无有威势。父母兄弟亲属僮仆。乃至己妻。而轻贱之。复次此二结。于欲界众生。能为二事。一如狱卒。二如守门人。如人闭在牢狱。以二人守。不令出行。譬如清净庄严园林。以二人守门。不令人入恶道。当知如牢狱嫉悭。当知如狱卒众生。所以不能出恶道狱者。以嫉悭所守故。人天如清净庄严园林。嫉悭如二守门者。众生所以不得人天中乐。以嫉悭故。以是事故。嫉悭立结。如经说释提桓因往至佛所而作是问。世尊人天多行何结。阿修罗揵闼婆。乃至广说。佛告憍尸迦。人天多行嫉结悭结。阿修罗。龙迦楼罗。揵闼婆。紧那罗。摩睺罗伽。如是等众生。亦多行嫉结悭结。问曰。众生或有九结。或有六结。或有三结。或有无结。九结者。具缚凡夫。有六结者。是离欲界欲凡夫。未离欲爱圣人。有三结者。离欲圣人。无结者。是阿罗汉。无有众生成就二结一结者。何故世尊说。人天阿修罗等。多成就二结。答曰。以嫉悭是富贵人所行。帝释于二天中尊。复次以此二结故人天阿修罗。数数共斗。诸天有好食。阿修罗有好女。诸天悭惜于食。不欲令余去。于女生嫉言。于我等好。阿修罗于女悭惜。不欲令出。于食生嫉言。于我等好。诸天为女故。下诣阿修罗城。阿修罗为食故。上诣天城。以是事故。天阿修罗。数数共斗。尔时帝释。从战阵出。心怀恐怖战栗。未久之间。往诣佛所。而白佛言。天人阿修罗等。以何结故。数数共斗。世尊以方便力。而作是说。帝释当知。以嫉悭二结。为汝作患。生恐怖厄难。犹如重担。以是事故。人天阿修罗等。以此二结数数共斗。

九十八使。问曰。何故作此论。答曰。欲断著文沙门意故。有著文沙门所说而受持之。复作是言。佛说七使。谁聪明过佛者。说九十八使耶。欲断如是说者意故。亦欲说九十八使体相性分。以是事故。而作此论。佛经说七使。以界以种以行。有九十八使。七使中欲爱使。于九十八使中。以种故有五。恚使亦尔。七使中有爱使。于九十八使中。以界故有二。以种故有五。以界以种故有十。七使中慢使于九十八使中。以界故有三。以种故有五。以界以种。使有十五。无明使亦尔。七使中见使于九十八使中。以界故有三。以行故有五。以种故有十二。以界以种以行故。有三十六。七使中疑使于九十八使中。以界故有三。以种故有四。以界以种故有十二。

此三结几不善几无记。乃至九十八使。几不善几无记。问曰。何故作此论。答曰。或有说。一切烦恼。尽是不善。以无巧便所持故。如譬喻者。作如是说。为断如是意亦明烦恼是不善无记故。若无巧便所持是不善者。诸烦恼。应言无巧便。不应言是不善。所以者何。无巧便是无知持是相应。不可以自体还应自体。复次或有说。欲界诸烦

恼。尽是不善。色无色界诸烦恼。尽是无记。为断如是说者意。亦明身见边见是无记法故。而作此论。复有说者。所以作论。为何义故。而作论。答曰。欲令此义成立故作此论。是故先作是问。以何义故。彼尊者作论先立章。答曰。欲现门故。今欲现问故作此论。此三结。几不善。几无记。答曰。一是无记。谓身见。问曰。何故身见是无记耶。答曰。若法是无惭无愧。与无惭无愧相应。从无惭无愧生。与无惭无愧作依果者。是不善。身见不与无惭无愧相应。不从无惭无愧生。不与无惭无愧作依果故。是无记。复次此结不一向坏期心。云何不一向坏期心。答曰。即如上义。复次此结不与施戒修相远故。是无记。若人计我。修行布施。欲令我乐。持戒欲令我生天。习修欲令我得解脱。复次此结于自体愚。不逼切他。若人计我。眼见色时。不作是念。眼能见色。色是可见。而作见念。我能见色。我所是可见。乃至意知法。不作是念。意能知法。法是可知。而作是念。我能知法。我所是可知。不逼切他者。如是等颠倒见。不逼切他。复次以身见。不生报故。是无记。尊者和须蜜说曰。何故此见是无记耶。答曰。此见不能起粗身口业。问曰。若然者。不善烦恼。亦有不能起粗身口业者。答曰。贪恚愚痴增盛时能起。复次此见不能令人堕恶道。问曰。若然者不善烦恼。亦有不能令人堕恶道者。答曰。贪恚愚痴增盛时。能令人堕恶道。此见增盛时。不能令人堕恶道。复次此见不能生不爱果。问曰。此见能生后有。即是生不爱果。所以者何。如佛说。比丘若起后有。乃至一刹那者。我不称美。所以者何。起于有者。是苦法故。尊者佛陀提婆说曰。此见所取是颠倒。亦生颠倒。应是不善。若当身见非不善者。谁是不善。世尊亦说。乃至小愚亦是不善。二当分别。问曰。何故言分别。答曰。此义应分别。是不善分。是无记分。复次此义当破故言分别。毗婆阇婆提作是说。此义应解脱分明故言分别。戒取疑若在欲界是不善。若在色无色界是无记。问曰。何故色无色界烦恼是无记耶。答曰。若法是无惭无愧。与无惭无愧相应。从无惭无愧生。与无惭无愧作依果者是不善。色无色界烦恼。与上相远故是无记。复次此烦恼不坏期心。云何不坏期心。以上义故。复次色无色界烦恼。不能生报。以不生报故是无记。所以不能生于报者。以为四枝五枝定所制伏故。犹如毒蛇为咒术制伏则不能螫人。彼亦如是。复次非报器故。色无色界烦恼是无记。若当色无色界能生报者。为生何报。应生苦受。苦受是欲界法。不可以色无色界烦恼于欲界中受报。复次色无色界。非一向能生颠倒。有少相似法。如色无色界邪见。谤言无苦。有少乐分见取见。色无色界阴是第一。彼有少分第一戒取见。色无色界有少分净。亦有能净欲界道。无色界有能净色界道。尊者和须密说曰。何故色无色界诸烦恼是无记。答曰。不能起粗身口业故。问曰。不善烦恼。亦有不能起粗身口业者。答曰。贪恚痴增盛时。能起粗身口业。彼诸烦恼增盛时。不能起粗身口业。复次彼诸烦恼。不能令人堕恶趣。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十

使揵度不善品第一之六

问曰。不善烦恼。亦有不能令人堕恶道者。答曰。贪恚痴增盛时。能令人堕恶道。彼诸烦恼增盛时。不能令人堕恶道。复次彼诸烦恼。不能生不爱果。问曰。若生少后有是不爱果。广说如上。尊者佛陀提婆说曰。若当色无色界烦恼非不善者。谁是不善。世尊亦说。烦恼生业。应是不善。三不善根。即是不善。所以者何。此不善根。是不善烦恼。为不善法。作因作根。作出处作本。作有作缘。作集作生故。三漏。一是无记。二当分别。一无记者。是有漏。所以是无记。应如上说。二当分别者。谓欲漏无明漏。欲漏或不善或无记。云何不善欲漏。是无惭无愧。亦与无惭无愧相应者。是不善无惭无愧。即是自体。与无惭无愧相应者。取三十四种。一向不善者三种。少分谓睡眠掉举。无惭无愧相应者是不善。云何无记欲漏。不与无惭无愧相应。是则说身见边见。亦说三种。少分谓睡眠掉举。身见边见相应者。是名无记。问曰。无惭不与无惭相应。无愧不与无愧相应。可是无记欲漏所摄耶。答曰。此文应如是说。云何无记。无惭无愧所不摄不相应欲漏。无惭无愧不摄。则余无惭无愧不相应。则余无惭无愧相应。而不说者有何意耶。答曰。无惭虽不与无惭相应与无愧相应。无愧虽不与无愧相应而与无惭相应。所以者何。不相离故。是故非无记欲漏所摄。无明漏。或不善或无记。云何不善无明漏。与无惭无愧相应。如是则说欲界四种所断无明。谓集灭道修道所断。及苦谛所断。少分谓三见疑爱恚慢相应无明。及不共无明。云何无记无明漏。不与无惭无愧相应者。如是则说欲界身见边见相应无明。色无色界五种所断无明。问曰。何故十缠中。唯说与无惭无愧相应不说余耶。答曰。彼作经者。有如是欲如是意。随其欲意。而造此论。亦不违法相。复次此二缠一向不善。与一切不善烦恼相应。忿缠覆缠嫉缠悭缠。虽一向不善。而不与一切不善烦恼相应。睡缠掉缠。虽与一切不善烦恼相应。而不一向不善。所以者何。以不善无记故。眠缠悔缠。非一向不善。所以者何。眠有善不善无记。悔有善不善无记故。无惭无愧。一向不善。与一切不善烦恼相应故。随有尔许无惭无愧相应。有尔许不善烦恼。有尔许不善烦恼。有尔许无惭无愧相应。随有尔许函。有尔许盖。彼亦如是。四流。一无记。谓有流。所以者何。以是色无色界法故。如说色无色界烦恼。是无记。此亦如是。三当分别。谓欲流见流无明流欲流。或不善或无记。云何不善。无惭无愧。及相应欲流。无惭无愧。则说无惭无愧体。相应欲流。则说二十四种。一向不善者。及三种少分。谓睡眠掉举。无惭无愧相应者。云何无记。谓不与无惭无愧相应欲流。如是则说睡眠掉少分与欲界身见边见相应者。见流。或不善或无记。云何不善。欲界系三见。谓邪见见取戒取。云何

无记。欲界系二见。谓身见边见。色无色界系五见。无明流。或不善或无记。云何不善。谓与无惭无愧相应无明流。云何无记。谓不与无惭无愧相应无明流如流。扼亦如是。四取。一无记。谓我语取。所以者何。以是色无色界法故。如说色无色界烦恼是无记。此亦如是。三当分别。谓欲取见取戒取。欲取。或不善或无记。云何不善。无渐无愧。及相应欲取。无惭无愧则说自体。及相应欲取则说二十八。一向不善者。及四种少分。谓睡眠掉无明。与无惭无愧相应者。云何无记。不与无惭无愧相应欲取。是则说四种少分。谓睡眠掉无明。与欲界系身见边见相应者。见取。或不善。或无记。云何不善。欲界系二见。谓邪见。见取。云何无记。欲界系二见。谓身见边见。色无色界四见。戒取。欲界是不善。色无色界是无记。四缚二缚。是不善。谓贪身缚。恚身缚。二当分别。谓见取身缚。戒取身缚。欲界系者是不善。色无色界系者是无记。五盖唯不善。五结。三不善。谓恚结悭结嫉结。二当分别。谓爱结慢结。欲界系是不善。色无色界系是无记。五下分。二不善。谓欲爱恚结。一无记。谓身见。二当分别。谓戒取疑。欲界系是不善。色无色界系是无记。上分结唯无记。五见。二无记。谓身见边见。三当分别。谓邪见见取戒取。欲界系是不善。色无色界系是无记。六爱身。二不善。谓鼻触生爱身。口触生爱身。四当分别。谓眼触生爱身。耳触生爱身。身触生爱身。欲界系是不善。梵世系是无记。意触生爱身。欲界系是不善。色无色界系是无记。七使二是不善。谓欲爱使恚使。一是无记。谓有爱使。四当分别。谓慢使。无明使。见使。疑使。慢使。疑使。欲界系是不善。色无色界系是无记。无明使。或不善或无记。云何不善。与无惭无愧相应无明使云何无记。不与无惭无愧相应无明使。见使。或不善或无记。云何不善。欲界系三见云何无记。欲界系二见。色无色界系五见。九结。三不善谓恚结悭结嫉结。六当分别。谓爱结。慢结。取结。疑结。欲界系是不善。色无色界系是无记。无明结。或不善或无记。云何不善。与无惭无愧相应无明。云何无记。不与无惭无愧相应无明。见结。或不善或无记。云何不善。欲界系邪见。云何无记。欲界系身见色界系三见。九十八使。三十三不善。六十四无记。一当分别。欲界系见苦所断无明使。或不善或无记。云何不善。与无惭无愧相应者。云何无记。不与无惭无愧相应者。此门毗婆沙优波提舍。是应广分别。问曰。何故名善。何故名不善。何故名无记耶。答曰。若为巧便所持生爱果。安隐故名善。巧便所持者是道谛。生爱果者。是苦集谛少分。安隐者是灭谛。若不为巧便所持。生不爱果。不安隐者是不善。此说苦集谛少分此相违是无记。复次生爱果。生乐受果是善。生不爱果。生苦受果是不善。与此相违是无记。复次生可爱有种子是善。生不可爱有种子是不善。与此相违是无记。复次生可爱趣中是善。生不可爱趣中是不善。与此相违是无记。复次于寂静分中。体性轻举者是善。于增盛分中。体性重没者是不善。与此相违是无记。尊者婆多说曰。

以四事故名善。一体。二亲近。三能起。四实义。体者是自体。或有说。惭愧是自体。或有说三善根是自体。亲近者。谓心心数法。能起者。能起身口业及心不相应行。实义者是涅槃。以安隐故说善。是以毗婆阇婆提作如是说。自体善者是智。亲近善者是识。能起善者。能起身口业。实义善者是涅槃。以四事故。名不善。一体。二亲近。三能起。四实义。体者是自体。或有说。无惭无愧是自体。或有说。三不善根是自体。亲近者。是心心数法。能起者。能起身口业及心不相应行。实义者。是生死不安隐故说不善。是以毗婆阇婆提作如是说。自体者是愚痴。亲近者是识。能起者能起身口业。实义者是生死。尊者波奢说曰。若法是正观。与正观相应。从正观生依果解脱果。是名善。若法非正观。乃至不从正观生依果是名不善。与此相违是名无记。如正观不正观。惭愧无惭愧。善根不善根。信等五根五盖。说亦如是。集法经说。何故名善。答曰。有爱果妙果适意果可意果。故名善。报果说亦如是。何故名不善。答曰。有不爱果不妙果不适意果不可意果。故名不善。报果说亦如是。与此相违是无记。问曰。世尊定记苦。定记集。定记灭。定记道。广说十二入施设解说显现。何以言无记耶。答曰。不以不解说。故言无记。但世尊善法记善。不善法记不善。此法非善法所记。非不善法所记。故言无记。复次世尊说。善法有爱果。不善法有不爱果。此法不生爱不爱果。故言无记。复次善以二事故名善。一以自体。二以有报。不善亦尔。无记虽有自体。不生于报。故说无记。世尊或有不解说名无记(天竺音无记是无答)。如经说沙门瞿昙。世界常耶。佛言此不应答。问曰。何故佛不答此问耶。答曰。外道计人是常。彼诸外道。往诣佛所。作如是问。沙门瞿昙。人为是常。为非常耶。佛作是念。无人我。答言无。彼诸外道。当作是说。我不问有无。若当说常无常者。无法云何说有常无常。如问人石女儿为恭敬孝顺不。彼作是念石女无儿。我若答言无彼当作是说。我不问有无。若当说恭敬孝顺。彼当作是说。石女无儿。云何当说恭敬孝顺。彼亦如是。此论非有非实。以非有非实故。世尊不答。四种答如杂揵度智品广说。此三结。几有报几无报。乃至九十八使。几有报几无报。问曰。何故作此论。答曰。如譬喻者说。除思无报因。除受无报果。为断如是说者意亦现五阴是报果。复次何故作此论。答曰。或有说。已受报因则无体。如迦葉维部。彼作是说。因义乃至报未熟。若报熟彼无因义。犹如种子。牙未生时。有种子义若牙生无种子义。彼亦如是。为断如是意亦明报虽熟因故有体。复有说者。何故作此论。答曰。为外道故。外道说善恶业无有果报。为断如是意亦明善恶业有果报。是故为止他义欲显己义。亦说法相相应义故。而作此论。假使莫为止他义莫为显己义。但欲说法相相应义故。而作此论。如初门文所说。此门文亦应如是说。三结若不善者有报。无记者无报。乃至九十八使亦尔。此门是广说优波提舍毗婆沙。问曰。为以自法报俱言有报。为以他法报俱言有报耶。若以自法报俱言

有报者。云何因果不并耶。亦违偈说。如说。

作恶不即熟　　如萨遮投乳
不即烧愚小　　犹如灰底火

有草名萨遮。若磨为散。投之乳中。即便成酪。因果不尔。云何尔耶。答曰。如灰底火。初蹈不热。久住乃热。如是不善业。因时生喜乐。变成果时。生诸恶趣阴界入若以他法报俱言有报者。无漏圣道。亦与他法报俱。应言有报。答曰。应作是说。与自法报俱故言有报。问曰。若然者云何因果不并耶。亦违偈说。答曰。俱有二种。一者有俱。二者并俱。有俱者有因有果有缘有报是也。有因有果者如百亿劫前造因。虽灭为后生法作因。此法于因虽远而名有因。彼法于果虽远而名有果。有缘者如日月。去此四千由旬。眼若缘者。便生眼识。境界虽远而生眼识。名之有缘。有报者百亿劫前所造业。虽灭于今身生报。彼业于此报虽远而言有报。并俱者如有觉有观有喜有用。有觉者觉相应法。有观者观相应法。有喜者喜根相应法。有用者作观相应法。此中以有俱而作论。不以并俱。复次俱有二种。一有俱二不相离俱。有俱者如说。有因乃至有报。不相离俱者如说。有觉乃至有用。此中以有俱而作论。不说不相离俱。复有三种俱。有近俱有远俱有近远俱。近俱者如说。有觉乃至有用。远俱者如说。有因乃至有报。近远俱者如说。有漏有使有缘有体。有漏者有漏法。或与漏相应。或与漏作所缘相应。作缘俱是有漏。如有漏有使亦尔。有缘者缘有近有远。近缘远缘俱是有缘。如有缘者体亦尔。此中以远俱而作论。不以近俱。不以近远俱。问曰。何故名报。答曰。生不相似法故名报。报有二种。有相似。有不相似。相似者。如依善法生善法。依不善法生不善法。依无记法生无记法。不相似者。如善不善法生无记报除余报义。如杂揵度智品广说。

此三结。几见道断几修道断。乃至九十八使。几见道断几修道断。问曰。何故作此论。答曰。或有说。凡夫不能离欲。圣人不能以世俗道断结。如譬喻者。尊者佛陀提婆作如是说。若凡夫人。不能断结。而能制缠。如是说者。名不覆说。问曰。彼何故作是说耶。答曰。依佛经故。佛经说。比丘当知。若以圣慧。知见法者。是名为断。凡夫人。无有圣慧。无圣慧故。不名为断。问曰。若然者此经云何通。如说比丘当知。郁头蓝弗。断欲爱色爱。断空处爱。乃至无所有处爱。生非想非非想处。亦说。外道仙人。能离欲爱。彼作是答。此经不断说断。不离欲说离欲。余经亦说。不断是断。不离欲是离欲。不断是断者。如偈说。

人计诸物是我有　　死时皆断不持去
如是智者不应计　　于诸物中我有想

不离欲说离欲者。如说如村落中童男童女造作土舍。若于此土舍。未离欲时。心生渴爱。修治拥护。计是我有。若离欲时。毁坏舍去。如此经不断说断。彼经亦尔。然凡夫人。不能断结。言凡夫人离欲界欲者。以世俗道。制伏下界烦恼。上缘初禅。如阇楼虫行法。离欲界欲。乃至离无所有处欲。非想非非想处。更无上地而可上缘。得离非想非非想处欲。如人上树从枝至枝。若至树端更无有枝。而便还下。如是凡夫人。缘上地法。能制伏下地烦恼。而不能断。犹如狼狗从麻苇中过。虽能摧卧。而不能断。彼亦如是。为断如是说者意亦明凡夫人能离欲世俗道能断结故。而作此论。复次所以作论者或有说圣人不以世俗道断结。所以者何。彼圣人何为舍无漏道而用世俗道。为断如是说者意亦明圣人以世俗道能断结故。而作此论。复次所以作论者。为止说顿断沙门意故。有沙门说顿断法。如金刚喻定断一切结。无结不断不破不入不得其边故。喻如金刚无物不断不破不入不得其边。谓若铁牙贝珂玉石摩尼等。彼亦如是。彼说有四沙门果金刚喻定断一切结。问曰。若然者何用三沙门果。为彼作是答。三沙门果。已制伏烦恼。后金刚喻定现在前时。断一切结。犹如农夫左手执草右手一时以镰断之。彼亦如是。为断如是说者意亦明烦恼有二种。有二种对治。一见道断。二修道断。见道断者。以见道为对治。修道断者。以修道为对治。复次何故作论者。答曰。或有说。一时见谛。非次第见。为止如是说者意亦明见谛有次第故。若当一时见谛非次第者。则违佛经。如经说给孤独居士。往诣佛所。作如是问。世尊为一时见谛。为次第见耶。佛答言。居士次第见谛。如登梯法。复次所以作论者。欲明烦恼有二种有二种对治。一见道断种。二修道断种。见道为见道断种作对治。修道为修道断种作对治。是故欲止他义欲显己义。亦说法相相应义故。而作此论。假使莫止他义莫显己义。但欲说法相应义故。而作此论。此三结。几见道断。几修道断。见道在前有二种身见在前有二种。或见道断或见道修道断。问曰。在前是何义。答曰。立分义。先答义。是在前义。立分义者。先立见道所断分。后立不定。先答义者。先答见道所断。后答不定。云何见道断。若身见是非想非非想处系。若坚信坚法。以苦忍断。身见在欲界。乃至非想非非想处。可得以世俗道断。欲界身见。乃至无所有处。于非想非非想处世俗道便在。更无势用。而还起见道现在前。断非想非非想处身见。若说身见。则定体。若说非想非非想处系。则定地。若说坚信坚法。则定人。若说苦忍。则定对治。若说断。则定己作事。此则说身见。是不共对治。决定对治。圣人能断。凡夫不能。用无漏道。不用世俗道唯用见道。不用修道。以忍不用智。此中则说如是身见。余身见。若凡夫断。以修道断。世尊弟子。以见道断。何者是余身见。欲界乃至无所有处。若凡夫人。以修道断。圣人以见道断。凡夫人以世俗道断。圣人以无漏道断。凡夫人以智断。圣人以忍断。凡夫人。九种身见。作九时断。圣人九种身见。作一时断。凡夫人断有止息。圣

人断无止息。凡夫人断不见谛。圣人断见谛。是故作如是答。余身见。若凡夫人。以修道断。世尊弟子。以见道断。戒取疑见道在前有二种。或见道断。或见道修道断。在前义。如上说。云何见道断。若戒取疑。在非想非非想处系。若坚信坚法。以诸忍断。戒取疑。从欲界乃至非想非非想处。可得世俗道现在前断欲界戒取疑。乃至无所有处世俗道。于非想非非想处便住。更无势用。而还起见道现在前。断非想非非想处戒取疑。若说戒取疑。则定体。若说非想非非想处系。则定地。若说坚信坚法。则定人。若说诸忍。则定对治。若说断。则定已作事。此则说戒取疑是不共对治决定对治。圣人能断。凡夫人不能。用无漏道。不用世俗道。唯以见道。不用修道。以忍不用智。此中则说如是戒取疑。余戒取疑。凡夫人断。以修道断。世尊弟子。以见道断。余如上说。贪恚痴及欲漏修道在前有二种。或修道断。或见道修道断。在前是何义。答曰。立分义。先答义。是在前义。立分义者。先立修道所断分。后立不定。先答义者。先答修道所断。后答不定。云何修道断。答曰。贪恚痴。及欲漏学见迹。以修道断。贪恚痴及欲漏有五种。见苦断种。乃至修道断种。见道现在前断。苦谛所断。乃至道谛所断。贪恚痴及欲漏。于修道所断便生。更无势用。而还起修道现在前。断修道所断贪恚痴及欲漏。若说贪恚痴及欲漏。则定体。若说学见迹。则定人。若说修道。则定对治。若说断。则定已作事。此贪恚痴及欲漏。是不共对治。决定对治。是圣人所断。非凡夫人。是修道断。非见道断。智断非忍断。此中则说如是贪恚痴及欲漏。余者若凡夫人断。修道断。世尊弟子见道断。余何者是耶。答曰。余者有四种。谓见苦所断。乃至见道所断。若凡夫人断。修道断。世尊弟子见道断。余广说如上。以是事故。而作是说。若凡夫人断。是修道断。世尊弟子见道断。问曰。若说学见迹以修道断贪恚痴及欲漏。则说圣人身中修道所断者。余若说凡夫人断以修道断。若圣人断以见道断。是则说凡夫圣人身中见苦集灭道所断贪恚痴及欲漏。此中有何余未称说者。答曰。凡夫人身中修道所断贪恚痴及欲漏。问曰。此何以不说耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次已说在先所说中。所以者何。以种故立作烦恼种。不以在身中立烦恼种。齐五种无第六种。圣人以见道断见道所断种。以修道断修道所断种。凡夫人。若见道所断。若修道所断。尽合集以修道断。所以者何。凡夫人于五种所断烦恼。必以修道断此义决定。以是事故。当知已说在前所说中。有漏无明漏见道在前有三种。或见道断。或修道断。或见道修道断。何者是在前义。答曰。立分义。先答义是在前义。先立见道断种。次立修道断种。后立不定。先答者先答见道所断种。次答修道所断种。后答不定。云何见道断。若有漏无明漏。在非想非非想处系。若坚信坚法。以诸忍断有漏。从初禅乃至非想非非想处。可得无明漏。从欲界乃至非想非非想处。可得世俗道现在前断无明漏。从欲界乃至无所有处断有漏。从初禅乃至无所有处。于非想非非想处便

住。更无势用。而还起见道现在前。断非想非非想处见道所断有漏无明漏。见道于修道所断便住。更无势用。而还起修道现在前。断修道所断有漏无明漏。若说有漏无明漏。则定体。若说非想非非想处系。则定地。若说坚信坚法。则定人。若说诸忍。则定对治。若说断。则定己作事。有漏无明漏。是不共对治。决定对治。圣人所断。非凡夫人。以无漏道断。非世俗道。以见道断。非修道。以忍断非智。此中则说如是有漏无明漏。云何修道断。答曰。有漏无明漏学见迹。以修道断。有漏无明漏有五种。谓见苦断。乃至修道断。见道断。苦谛所断。乃至道谛所断。有漏无明漏见道。于修道所断便住。更无势用。而还起修道现在前。断修道所断有漏无明漏。若说有漏无明漏。则定体。若说学见迹。则定人。若说修道。则定对治。若说断则定己作事。有漏无明漏。是不共对治。决定对治。是圣人断非凡夫人。是修道断。非见道。是无漏道断。非世俗道。是智断。非忍断。此中则说如是有漏无明漏。余者若凡夫断。以修道断。世尊弟子以见道断。问曰。何者是余耶。答曰。无明漏。欲界有四种。有漏无明漏。从初禅乃至无所有处有四种。此若凡夫断。以修道断。若圣人断。以见道断。余广说如上。在前有三种。一不共。二毕竟。三最初不共在前者。如三结。毕竟在前者。如贪恚痴及欲漏。最初在前者。如有漏无明漏。若烦恼是三界见道所断。应作见道在前二种句。如三结是也。若是欲界五种所断。应作修道在前二种句。如贪恚痴及欲漏是也。若是三界五种所断。应作见道在前三种句。如有漏无明漏是也。此说是略。毗婆沙五盖中。悔是修道断。疑若凡夫断。以修道断。世尊弟子断。以见道断。五上分结。是修道断。五爱身。是修道断。嫉结悭结。是修道断。九十八使。二十八是见道断。十是修道断。余若凡夫断。是修道断。世尊弟子断。是见道断。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十一

使揵度不善品第一之七

问曰。如波伽罗那说九十八使。八十八是见道断。十是修道断。此中何故说二十八是见道断十是修道断耶答曰。此文是了义彼文是未了义。此文无余意彼文有余意。此文无所以彼文有所以。此文是实义谛。彼文是俗谛。复次波伽罗那。说顺次法。说具缚人。非超越人。此中不说顺次法。不说具缚人。不说超越人。复次彼中说凡夫圣人离欲圣道所作世俗道所作。此中说圣人离欲。不说凡夫。说圣道所作。不说世俗道。复次彼中说离欲界欲。乃至离无所有处欲。得正决定者。先以世俗道。断欲界烦恼。乃至无所有处。彼见道断烦恼解脱得差别作证。所以者何。彼解脱得。以见道故。而有差别。以是事故。彼作是说。八十八是见道断。十是修道断。是故尊者瞿沙。作如是说。二十八使是见道断。十是修道断。何故波伽罗那。作如是说。八十八是见道断。十是修道断。彼作是答。二十八决定是见道断。十是修道断。六十不定。不定者。于见道中。而有差别。波伽罗那说。次第故说八十八是见道断十是修道断。此门是广分别毗婆沙。问曰。何故名见道断。何故名修道断耶。如见不离修。修不离见。见道中如实修亦可得。修道中如实见亦可得。见名为慧。修名不放逸。如实是何义耶。答曰。数数义偏重义是如实义。见道中慧多不放逸少。修道中不放逸多慧少。复次等量义是如实义。如见道中慧亦有尔许不放逸。如修道中不放逸亦有尔许慧。是故等量义是如实义。尊者和须蜜说曰。见四真谛。断诸烦恼。云何分别此是见道断此是修道断耶。答曰。以见断。以见制伏。以见吐诸烦恼。故言见道断。复有说者。见道所断烦恼。亦应言修道所断。所以者何。见道中如实修可得故。如我义。以见断。以见制伏。以见吐诸烦恼。名见道断。何故名修道断。答曰。随所得道行广布。断诸生分。断其量。断其种。渐使薄。令究竟断故名修道断。复有作是说者。修道所断烦恼。亦可言见道断。所以者何。修道中亦有如实见故。如我义。随所得道。修行广布。断诸生分。断其量断其种渐使薄。令究竟断故名修道断。此是何义耶。答曰。见道是猛利道。若缘彼时九种烦恼一时断。修道是不猛利道。数数修习九种烦恼。九时而断。譬如利吷之刀以用割物利者一下断。钝者数数乃断。彼亦如是。复次若以见偏多道断者。名见道断。若以修偏多道断者。名修道断。复次若以二相道断者。名见道断。二相者。谓见相慧相。若以三相道断者。名修道断。三相者。谓

见相慧相智相。复次若以四相道断者。名见道断。四相者谓眼明觉慧。若以五相道断者。名修道断。五相者。谓眼明觉慧智。复次若以忍断者是见道断。以智断者是修道断。复次九种结一时断者是见道断。九种结九时断者是修道断。复次以未知欲知根断者是见道断。以知根断者是修道断。复次断时如石裂者是见道断。断时如藕绝者是修道断。复次与发意相违者是见道断。与方便相违者是修道断。复次未曾见谛。而见谛断者是见道断。已曾见谛。而重观断者是修道断。复次以一因道断者是见道断。以二因道断者是修道断。复次如力士着铠断者是见道断。如无足人行断者。是修道断。复次若断时。即彼智所知行修道者是见道断。若断时是余智余所知余行修是修道断。复次若是向人不成就果断者是见道断。若是向成就果断者是修道断。复次若坚信坚法断者。是见道断。若信解脱见到身证断者。是修道断。复次若初出道断者。是见道断。若数数出道断者。是修道断。复次若断是四沙门果摄者。是见道断。若断或三或二或一沙门果摄者。修道断。复次若缘无所有生者。是见道断。若缘有所有生者。是修道断。复次若断已不退者。是见道断。若断已或退不退者。是修道断。复次断已更不缚不系。是见道断。断已或缚或系。是修道断。复次若断时。忍是无碍道智。是解脱道者。是见道断。若断时智。是无碍道智。是解脱道者。是修道断。复次若断时。智作方便道。忍作无碍道。智作解脱道者。是见道断。欲若断时。智作方便无碍解脱道者。是修道断。复次若先得非数灭者。是见道断。或先得非数灭。后得数灭。或先得数灭。后得非数灭。或一时得数灭非数灭者。是修道断。复次若断时。缘一谛道修者。是见道断。若断时。缘四谛道修者是修道断。复次若断时。四行道修者。是见断。若断时。十六行道修者。是修道断。复次若断时。相似道修者。是见道断。若断时。相似不相似道修者。是修道断。复次若断时。若一三昧修者。是见道断。若断时。若三三昧修者。是修道断。复次若断时。不起者是见道断。若断时或起或不起者是修道断。

此三结几见苦断。乃至几修道断。乃至九十八使。几见苦断。乃至几修道断。问曰。何故作此论。答曰。前门止说顿断沙门意。不止说一时见谛。亦不明次第见谛。今欲止一时见谛者意亦明次第见谛故。而作此论。复有说者。前门止说一时见谛者意。亦明次第见谛。而不粗现明了。今欲粗现明了。止一时见谛者意。亦明次第见谛故。而作此论。复次欲显现来种断烦恼及五种对治法故。五种断烦恼者。谓见苦断种。乃至修道断种。五种对治法者。谓苦忍苦智。是见苦断对治。乃至道忍道智。是见道断对治。智是修道断对治。以如是事故。而作此论。此三结。几见苦断。乃至广说。答曰。一见苦断。谓身见。问曰。何故身见唯见苦断耶。答曰。缘苦生故。还见苦断。复次此见缘果而生。若以慧观果时。此见即断。

复次身见是颠倒性。一切颠倒。尽见苦断。若颠倒断时。此见即断。所以者何。同一对治故。复次此烦恼粗故。以初无碍道断。余细烦恼。后金刚喻定断。譬如尘垢不坚著者。抖捒便堕。若坚著者。乃以淳灰。多用力然后乃净。亦如瓦器。腻不深入。水荡便去。若腻深入。以汤煮之。然后乃去。彼亦如是。复次以此见根不深入所缘地。以不深入故性劣。性劣故最初无碍道断。余烦恼根。深入所缘地。以后无碍道乃至金刚喻定断。譬如树根。不深入者。小风吹时。而能摧卧。其根深入者。大风吹时。不能令卧。彼亦如是。尊者和须蜜说曰。何故身见唯见苦断。答曰。身见缘五阴。后如实见五阴时。身见便断。复次此见从常想乐想净想我想生。若见无常想苦想不净想无我想。此见便断。尊者佛陀提婆说曰。此见从自身生。故名身见。若见自身无我。此见便断。戒取或见苦断。或见道断问曰。何故戒取非见集见灭断耶。答曰。为外道故。外道所行。与苦道相违。不与集灭相违。所以者何。外道计集。如垢计灭。如洗浴处。为求洗浴处故。行种种苦行诸苦行故。烦恼垢益更染心。如人为去垢故。入浊水澡浴。更增其垢。彼亦如是。复次因苦生故。还见苦断。因道生故。还见道断。复次因垢生者。是见苦断。因净生者。是见道断。复次内道所行。是见苦断。外道所行。是见道断。

复次非因计因。是见苦断。非道计道。是见道断。疑见苦集灭道断。问曰。何故修道断中无疑耶。答曰。若未见其体。心生犹豫。已见其体。心则决定。是故修道所断无有疑。三不善根三漏。见苦断。乃至修道断。总而言之。五种断。或有一种二种四种五种断者。余门广说如经本。此门是广说优波提舍毗婆沙。问曰。何故名见道断乃至名修道断耶。答曰。若缘决定。对治决定者。名见道断。若缘不决定。对治不决定者名修道断。复次若处所决定。若缘决定。若对治决定者。名见道断。若处所不决定。缘不决定。对治不决定者。名修道断。复次若以苦忍苦智作对治。乃至道忍道智作对治者。名见道断。若以智对治者。名修道断。

复次若见苦断者。名见苦断。若见道断者。名见道断。若或见苦。或见集。或见灭。或见道断者。名修道断。复次若违苦者。名见苦断。乃至若违道者。名见道断。若违苦集灭道断者。名修道断。

此三结。几是见几非见。乃至九十八使。几是见几非见。问曰。何故作此论。答曰。或有说。一切烦恼皆是见性。问曰。彼何故作如是说耶。答曰。彼作是说。所行猛利。是见性。一切烦恼。名于自分。所行猛利。如身见着我我所。边见着断常。邪见着无所有见取着第一。戒取着净所行猛利爱。亦如是。于染着爱。所行猛利。恚憎恶。慢自高。痴愚痴犹豫。所行亦猛利。为断如是说者意亦明烦恼有

是见性有非见性故。而作此论。此三结。几是见性几非见性。答曰二是见性。谓身见戒取。一非见性。谓疑。余门广说如经本。问曰。何故名见耶。答曰。此中应广说。如五见见处。

此三结。几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。乃至九十八使。几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。问曰。何故作此论。答曰。或有说。觉观从欲界乃至有顶。如譬喻者说。彼何故作是说。彼依佛经。佛经中说。心粗是觉。心细是观。此粗细相。从欲界乃至有顶中可得。尊者佛陀提婆说曰。阿毗昙者。作如是说。心次第相。方而有粗细。遍三界中。然从欲界乃至梵世。有觉有观。如是说者。则名恶说。汝等作如是说。粗心是觉。细心是观。此粗心细心。乃至有顶可得。然说觉观从欲界乃至梵世中有。是故汝等所说是恶说。非善说。恶受持。非善受持。阿毗昙人。作如是说。我等所说。是善说。善受持。非恶受持。所以者何。我以种种事故。说粗细相。非以一事。如说缠粗使细。是中不说觉粗观细。所以者何。此二法。非觉观相故。如说色阴是粗。四阴是细。如是则说觉之与观俱是细法。所以者何。同行阴摄故。如说欲界是粗。初禅是细。如是亦说觉观是粗是细。所以者何。欲界初禅。俱有觉观故。如说。初禅地粗。二禅地细。如是则说觉观是粗。所以者何。初禅地上。更无觉观故。问曰。彼说初禅地上有觉观者。云何复说三地差别。答曰。彼作是说。欲界初禅。乃至非想非非想处。有三种法。谓善染污不隐没无记。禅中间乃至非想非非想处深染污法。是名有觉有观地。禅中间善不隐没无记法。是名无觉有观地。第二禅已上乃至非想非非想处。善法不隐没无记法。是名无觉。无观地。问曰。若然者。彼云何通佛经。如经说。灭于觉观。定生喜乐。入第二禅。彼作是答。灭善觉观。非染污。问曰。若然者。为因何事。灭善觉观。非染污耶。答应先灭染污。后离地时。乃灭于善。但譬喻者说上地有觉观。当知此说是无明果闇果不勤方便果。然觉观欲界初禅中有故。欲止他义。乃至广说。而作此论。此三结。几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。答曰。三结有三种。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。答曰。在欲界初禅者。云何无觉有观。答曰。在禅中间者。云何无觉无观。答曰。在三禅及四无色者。余门广说如经本。问曰。何故名有觉有观。何故名无觉有观。何故名无觉无观耶。答曰。与觉俱观俱。与觉相应观相应。与觉观俱现在前。是名有觉有观。若不与觉俱。但与观俱。不与觉相应。与观相应。已灭觉与观俱现在前。是名无觉有观。若不与觉观俱。亦不与觉观相应。已灭觉观。是名无觉无观。复次若种种数。若种种观。是名有觉有观。若数观不种数。是名无觉有观。若不种数不种观。是名无觉无观。

此三结。几乐根相应。几苦根相应。几喜根相应。几忧根相应。

几舍根相应。乃至九十八使亦如是。问曰。何故作此论。答曰。或有说。法生时。次第生。不一时生。如譬喻者尊者佛陀提婆。作如是说法生时。次第生。不一时生。犹如多伴经过侠道。次第而行。不得一时。若欲二人并行。此犹为难。何况多人。如是一切有为法。各各从生相生。何缘众多生法共一时生。阿毗昙者。作如是说。有为法。自有一法和合而生。自有多法和合而生。一法和合生者。于一刹那顷生故。名一法和合生。多法和合生者。如一一数法。各有一生。虽多不相离。故名多法和合生。复次所以作论者。或有说。展转相因力义。是相应义。彼作是说。若法与彼法相因力生者。是相应义。如心因心力故生。心与心相应。数法因心力故生。数法与心相应。数法因数法力故生。数法与数法相应。心不因数法力生。故心不与数法相应。为止如是说者意亦明心与数法相应。数法亦与数法相应。数法与心相应。心不与心相应故。而作此论。复次所以作论者。或有说。自体与自体相应。不与他相应。彼作是说。等相敬义。是相应义。诸法相敬。莫过敬自体者。为止如是说者意亦明与他法相应义故。而作此论。复次所以作论者。或有说。自体于自体。不名相应。不名不相应。不名相应者。一切诸法。不能与自体作缘。不名不相应者。等相敬义。是相应义。所以者何。诸法相敬。莫过敬自体者。为止如是说者意亦明不乱相应法。是故为止他义欲显己义。乃至广说。此三结。几乐根相应。几苦根相应。几喜根相应。几忧根相应。几舍根相应。问曰。何故但问与受相应。不问与余数法耶。答曰。彼作经者意欲尔。乃至广说。复次受不妨成就。或妨现前行。云何不妨成就。如一人成就五受。云何妨现前行。无有二受一时现前行。复次以受一体有诸根相故。复次以受于缘起轮中。犹如车毂法故。复次以受受入一切法故。复次若不问受。更问何耶。若问命等八根。彼一向是不相应法。若问三无漏根。信等五根。彼一向是善。若作是说。何不问意根者。以意根故。名相应法。如以心故。名心相应法。身见戒取。与三根相应。除苦根忧根。所以除苦根者。苦根在五识地。此是意地所以不与忧根相应者。忧根是忧戚行。此是欣踊行。总而言之。与三根相应。此在三界。在欲界初禅二禅者。与二根相应。谓喜根舍根。在第三禅。与二根相应。谓乐根舍根。在第四禅及四无色。与一根相应。谓舍根。是故总而言之。与三根相应。除苦根忧根。疑与四根相应。除苦根。不与苦根相应者。以苦根在五识地。总而言之。与四根相应。疑在三界。在欲界者。与二根相应。谓忧根舍根。若在初禅二禅者。与二根相应。谓喜根舍根。在第三禅者。与二根相应。谓乐根舍根。在第四禅及四无色。与一根相应。谓舍根。是故总而言之。与四根相应。问曰。何故欲界疑。不与喜根相应。初禅二禅。则与相应。答曰。欲界疑喜所行各异故。疑所行非喜所行。喜所行非疑所行。所以者何。疑行忧戚。喜行欣踊。同义是相应义。彼不同故。不与相应。初禅二禅。俱行欣踊行故相应。复次欲界喜粗疑细。粗法不与细

法相应。所以者何。等义是相应义故。问曰。喜有何粗义耶。答曰。众生不应起而起。于前物不应起而起。云何众生不应起而起。众生性是苦故。云何于前物不应起而起。见他人若颠若堕若谬误。应起慈愍。而更大笑。在初禅二禅者。俱微细故相应。复次欲界喜轻躁疑居重。轻躁不与居重相应。所以者何。等义是相应义。初禅二禅地。二俱居重。是故相应。复次欲界喜从外法生疑从内法生。从外生法。不与从内生法相应。所以者何。等义是相应义。初禅二禅。俱从内生。是故相应。复次欲界喜是客疑是旧住。客不与旧住相应。所以者何。等义是相应义。初禅二禅。俱是旧住。是故相应。复次欲界疑。虽不与喜根相应。与余受相应。初禅二禅喜。是地性受。若不与喜根相应者。此则名无受心聚。坏相依法。坏相应法。欲令无如是过故。欲界疑不与喜根相应。初禅二禅疑。与喜根相应。贪与三根相应。除苦根忧根。所以者何。贪行欣踊。忧苦行忧戚。恚与三根相应。除喜根乐根。所以者何。恚行忧戚。喜乐行欣踊。痴欲漏无明漏。与五根相应。所以者何。此三通六识身。所行欣踊。亦行忧戚故。有漏与三根相应。除苦根忧根。所以者何。色无色界。无忧苦故。色无色界。无忧苦义。根揵度中。当广说。除邪见。余门义如经本说。邪见与四根相应。除苦根。总而言之。邪见与四根相应。然邪见在三界在欲界者。与三根相应。除苦根乐根。在初禅二禅者。与二根相应。谓喜根舍根在第三禅者。与二根相应。谓乐根舍根。在第四禅及无色定。与一根相应。谓舍根。问曰。欲界邪见。何者与喜根相应。何者与忧根相应。答曰。有人本性。不好布施。不好祠祀。后若与邪见外道。共会一处。而闻是语无施无祠祀。无善恶业报。闻是语时。心生信乐。便生喜心。我所行善好。如是邪见。与喜根相应。有人性好行施祠祀。后若与邪见外道。共会一处。闻作是说。无施无祠祀。无善恶业报。闻是语时。心生信乐。便生忧心。我等所施。便为唐捐。所以者何。无果报故。如是邪见。与忧根相应。此门是广说优波提舍毗婆沙。问曰。何故名相应。相应义如杂揵度相应因中广说。

此三结。几欲界系。几色界系。几无色界系。问曰。何故作此论。答曰。或有说。嫉悭在欲界梵世。彼何故作如是说。答曰。彼依佛经。佛经说。梵天王。语诸梵众。我等皆共住此。不往诣沙门瞿昙所。而于此处。自能至老死。彼作是说。梵王以嫉悭故。而作是言。为止如是说者意亦明嫉悭唯在欲界故。而作此论。三结。或欲界系。或色界系。或无色界系。此门义广说如经本。问曰。何故名欲界系。何故名色界系无色界系。答曰。缚欲界法故。名欲界系。缚色无色界法故。名色无色界系。如牛系着柱名柱系牛。彼亦如是。复次欲界足。为欲界法所系故。名欲界系。色无色界足。为色无色界法所系故。名色无色界系。足名烦恼。如偈说。

佛有无量行　　无足谁将去

如人有足。则得自在四方游行。如是有烦恼足者。则能行于诸趣诸生生死中。复次烦恼于欲界作居处想我有想故。名欲界系。色无色界烦恼。于色无色界。作居处想我有想故。名色无色界系。居处是爱。我有是见。以欲界爱润故。见计我我所。以色无色界爱润故。见计我我所。复次能生欲界乐欲故。名欲界系。能生色无色界乐欲故。名色无色界系。乐是爱。欲是见。复次为欲界生死法所系故。名欲界系。为色无色界生死法所系故。名色无色界系。复次为欲界垢所污毒所害患所过故。名欲界系。为色无色界垢所污毒所害患所过故。名色无色界系。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十二

使揵度不善品第一之八

诸结是欲界。彼结在欲界耶。是有六种。一界是。二趣是。三人是。四入是。五漏是。六自身是。界是者。如此中说。诸结是欲界。彼结在欲界耶。此中说。法处名是。欲界法。名欲界是。色无色界法。名色无色界是。趣是者。如说。法法施时。而作是言。一切是五趣众。尽生死苦。人是者。如毗尼说。是二人。在僧数中。僧中可得。入是者。如波伽罗那说。云何色阴。十色入。及法入中色是。漏是者。如说。云何漏有漏法是。身是者如四大揵度说。云何大法。答曰。自身是。于六是中。以界是。而作论。不以余是。在有四种。一自体在。二器在。三所行在。四处所在。自体在者。一切诸法。自体自相自性。在自分中。器在者。如果在器中。如提婆达多在舍中。如器在。所行在处所在义亦尔。此中以四在而作论。随相而说。诸结是欲界。彼结在欲界耶。答曰。或结是欲界。彼结不在欲界。或结在欲界。彼结不是欲界。或结是欲界。彼结亦在欲界。或结不是欲界。彼结不在欲界。云何结是欲界彼结不在欲界耶。答曰。为缠所缠。魔波旬。住梵天上。欲与如来语言。问曰。魔波旬。为何缠所缠。欲与如来语言耶。答曰。为忿缠所覆故。欲与如来语言。复有说者。为嫉缠所覆故。欲与如来语言。复有说者。为悭缠所覆故。欲与如来语言。评曰。应作是说。为十缠所覆。起一一缠现在前。欲与如来语言。问曰。何故名魔。答曰。断慧命故名魔(魔秦言杀)。复次常行放逸。而害自身故名魔。何故名波旬。答曰。常有恶意。成就恶法。成就恶慧。故名波旬(波旬秦言恶)。尊者瞿沙说曰。应言波旬踰。所以者何。从波旬踰。生彼中故(波旬秦言恶踰名国)。住梵天上。欲与如来语言。问曰。魔王住梵天上。何所为耶。答曰。梵天诸魔经。是此论本缘。曾闻佛住舍卫国给孤独精舍只陀林中。尔时有一梵天。于梵天

上。生如是恶见。而作是言。此处是常不断弃出寂灭之法。更无有常不断弃出寂灭之法胜此处者。尔时世尊。知彼梵天心之所念。譬如壮夫屈申臂顷。从只陀林。忽然不现。至梵天上。去梵天不远。而住其边。尔时梵天。遥见如来。即便请之。而白佛言。善来大仙。此处是常不断弃出寂灭。更无有常胜此处者。而汝能舍欲界烦恼乱种种苦事。而来此间。甚是快事。汝可于此安乐常住。尔时如来。告梵天言。此处非常。而汝说常。此处非是安乐寂静弃出之处。而汝说是安乐寂静弃出之处。汝为无明所覆故。作如是说。汝应忆念过去诸梵堕欲界者。如华果落。尔时梵天。复白佛言。善来大仙。此处常乐。广说如上。第二第三。亦如是说。尔时如来。亦第二第三。告梵天言。此处无常。乃至广说。无明覆。汝应忆念过去诸梵堕欲界者如华果落尔时梵天。心作是念。今者如来。难可亲近。难共语论。然诸梵法。在离欲地。志意闲静。不能与佛竞于言论。复作是念。魔王波旬。常与如来共相违逆。必能与佛竞于言论。是时梵王。即致波旬。到梵天上。化作欲界地。而以安止。尔时梵天。复白佛言。大仙当知。此处是常。乃至更无胜者。尔时如来。复告梵王。此处无常。广说如上。尔时波旬。白佛言。大仙汝莫违逆梵王所说。随其教敕。常奉行之。汝若违逆梵王言者。犹如有人。功德天神。来入其舍。以杖驱之。我不须汝。汝若违逆梵王之言。亦复如是。亦如有人。从高转堕。若其不以手足自御。复当更堕。如人堕树。不坚执枝。则受苦痛。若坚执枝。不受苦痛。如是大仙。汝莫违逆梵王之言。如其所说。当奉行之。复白佛言。大仙今者不见梵众及与我等围绕梵王。随顺梵王不违其言耶。尔时世尊便作是念。今者恶魔。来留难我。知是事已。即告魔言汝非梵王亦非梵王眷属。所言恶魔留难我者。汝身是也。尔时波旬便作是念。沙门瞿昙。今者已知我心所念。心怀恐怖。生厌离意。在一面坐而不能还。尔时梵王。以神足力。能令波旬还自在宫。是故彼经。即是此论本缘亦为缠所缠。色界命终。生欲界中阴。凡夫人。色界命终。当生欲界。欲界中阴。在色界中而现在前。所以者何。法应如是死阴灭处。即生中阴。犹如种子灭处必生萌牙。彼亦如是。从死阴至中阴时。欲界三十六使。若一现在前。令生相续。是名结是欲界彼结不在欲界。此中是者是界是。在者除自体在。是余三在。云何结在欲界彼结不是欲界。为缠所缠。欲界命终。生色界中阴。凡夫圣人。欲界命终。生色界中。色界中阴。在欲界中。所以者何。法应如是。死阴灭处。即生中阴。犹种子灭处即生萌牙。彼亦如是。凡夫人从死阴至中阴时。色界三十一使。若一现在前。令生相续。圣人从死阴至中阴时。色界修道所断三使。若一现在前。令生相续。亦结是色无色界住欲界现在前。住欲界不死不命终。色无色界结现在前。凡夫三十一使。若一现在前。圣人修道所断三使。若一现在前。如是等说因爱行禅者。因慢行禅者。因见行禅者。因疑行禅者。是名结在欲界彼结不是欲界。在者是三在。是者是界是。云何结是欲界亦在欲界。

为缠所缠。凡夫圣人。欲界命终。还生欲界中阴。凡夫人。生五趣无碍。圣人生二趣无碍。若生天中。若生人中。凡夫人。从死阴至中阴时。三十六使。若一现在前。令生相续。圣人从死阴至中阴时。欲界修道所断四使。若一现在前。令生相续。如从死阴至中阴。从中阴至生阴。说亦如是。亦结是欲界。住欲界现在前。住欲界不死不命终。起欲界结现在前。凡夫人。三十六使。若一现在前。圣人欲界修道所断四使。若一现在前。是名结是欲界亦在欲界。此中是者是界是。在者是四在。云何结不是欲界亦不在欲界。为缠所缠。色界命终。生色界中阴生阴中。色界命终生色界中者。是凡夫圣人。凡夫人亦生上亦生下。一一处有多生分。圣人生上不生下。一一处有一生分。凡夫人从死阴至中阴时。三十一使。若一现在前。令生相续。圣人修道所断三使。若一现在前。令生相续。从中阴至生阴。说亦如是。色界命终。生无色界中。亦是凡夫圣人。凡夫人一一处有多生分。圣人一一处有一生分。凡夫人。从死阴至生阴时。无色界三十一使若一现在前。令生相续。圣人三使。无色界命终。还生无色界。亦是凡夫圣人。凡夫人。亦生上。亦生下。一一处有多生分。圣人生上不生下。一一处有一生分。凡夫人。从死阴至生阴时。三十一使。若一现在前。令生相续。圣人三使。凡夫人。无色界命终。生色界中。从死阴至中阴时。色界三十一使。若一现在前。令生相续。亦结是。色无色界。住色界现在前。住色界不死不命终。亦是凡夫圣人。凡夫人。三十一使现在前。圣人三使现在前。如是等说因爱行禅者。因慢行禅者。因见行禅者。因疑行禅者。住无色界。不死不命终。起无色界三十一使现在前。亦是凡夫圣人。凡夫人起三十一使现在前。圣人三使。是名结不是欲界亦不在欲界。所以者何。在色无色界故。是者是界是。在者是四在。诸结是色界亦在色界耶。乃至广作四句。前四句初句。作此第二句。前第二句。作此初句。前第三句。作此第四句。前第四句。作此第三句。诸结是无色界。亦在无色界耶。答曰。诸结在无色界。彼结亦是无色界。所以者何。无色界唯有无色界系结故。颇有结是无色界不在无色界耶。答曰有。是无色界结。住欲色界现在前。不死不命终无色界结现在前。亦是凡夫圣人。凡夫人起无色界三十一使现在前。圣人三使。如是等因爱因慢因见因疑行禅者。是名结是。无色界是者。是界是不在无色界。所以者何。在欲色界故。在者除自体在。是余三在。诸结非是欲界亦非在欲界耶。乃至广作四句。前四句初句。作此第二句。前第二句。作此初句。前第三句。作此第四句。前第四句。作此第三句。诸结非是色界。彼结亦非在色界耶。乃至广作四句。如欲界说。诸结非是无色界。彼结亦非在无色界耶。答曰。诸结非是无色界。彼结亦非在无色界。颇结非在无色界。彼结非不是无色界耶。答曰有。诸结非不是无色界。住欲色界现在前。住欲色界不死不命终。起无色界结现在前。亦是凡夫。亦是圣人。凡夫人。起三十一使现在前。圣人三使。此结非在无色界中。所以者何。

在欲色界故在者三在。除自体在。非不是无色界。所以者何。是无色界结故。是者是界是。问曰。何故彼尊者立非句而作论耶。答曰。彼作经者意欲尔。乃至广说。复次欲现言论自在故。若人于言论自在。则能以非句而作论。于言论不自在者。于正句犹不能作。何况非句耶。复次欲生弟子觉意故。若以非句作论。则生弟子觉意说法相此亦可尔。彼亦可尔。复次或有作非句而得长养者。如人品中作正句。彼人有四。彼人有三。彼人有二作非句。彼人有五。彼人有六。彼人有四。以是事故。彼尊者以非句而作论。见谛具足。世尊弟子。若色不断。为色所系耶。设为色所系色不断耶。乃至识亦如是。问曰。何故作此论。答曰。或有说。断色有次第断分齐断段段断。如外国法师作是说。如染污心心数法。九种断色亦如是。为断如是说者意故。亦明染污心心数法九种断色善有漏不隐没无记心心数法。于最后无碍道一时断故。而作此论。问曰。何故染污心心数法九种断色善有漏不隐没无记心心数法。最后无碍道一时断耶。答曰。以明无明常相妨。下下明断上上无明。下中断上中。下上断上下。中下断中上。中中断中中。中上断中下。上下断下上。上中断下中。上上断下下。色善有漏不隐没无记法。不妨明。不妨无明。但为明无明作所依处立足处。如灯明不与炷油器相妨与闇相妨。但炷油器。为灯明作所依处立足处。如是色善有漏不隐没无记法。不与明无明相妨。而与明无明作所依处立足处。复次染污心心数法。随几种断。不成就彼种。色是染污者。住方便道时。即不成就。最后无碍道。断色是善不隐没无记者及余善有漏不隐没无记有为法。悉于最后无碍道。一时断此诸法。虽已知已断。离三界欲犹故成就。是故为止他义欲显己义。乃至广说。而作此论。见谛具足。世尊弟子。色爱未断。乃至广说。问曰。为避何事。说见谛具足。为制何事。说世尊弟子。答曰。见谛具足。为避坚信坚法人。世尊弟子。为制愚小凡夫。问曰。何故坚信坚法人。不名见谛具足耶。答曰。若具足见四真谛。永断邪见。是名见谛具足。坚信坚法人。见谛未具足。而当具足。未永断邪见。而当永断。复次若身中无四种无明愚闇。有四种智。名见谛具足坚信坚法人。未舍四种无明愚闇。未具四种智故。复次若裂四种犹豫疑网。生四种决定者。是见谛具足坚信坚法人。未裂四种犹豫疑网。亦未具足四种决定故。复次若身中无如霜雹烦恼邪见颠倒及诸恶行者。名见谛具足坚信坚法人。无是事故。不名见谛具足。犹如苗稼无诸霜雹名为具足。彼亦如是。复次若能降伏四谛方土。是名见谛具足坚信坚法。未能降伏四谛方土故。名不具足。问曰。何故凡夫不名世尊弟子耶。答曰。若闻佛所说。于四谛三宝。心无有异。凡夫不尔。或信佛语。或信外道语。复次若不事余天。唯事于佛。是名世尊弟子。凡夫人。或事于佛。或事自在天等。复次若于佛有不坏信。是名世尊弟子。凡夫人。无于佛不坏信故。不名世尊弟子。复次若于佛法。心不移动。犹如门阃者。是名世尊弟子。凡夫轻躁。犹如树花。复次若有所闻不为邪闻所坏。是

名世尊弟子。凡夫若有所闻。则为邪闻所坏。问曰。此中谁是见谛具足世尊弟子耶。答曰。须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉。见谛具足世尊弟子。若色不断。为色所系。色若断即时解脱。若解脱。即时断。若先断后得解脱。无有是事。染污心心数法。或有先断后得解脱者。或有俱断亦解脱者。染污心有九种。下下乃至上上。前八种先断后得解脱。后一种亦断亦得解脱。若上上断余八种有缘缚。乃至第八种断下下种缘缚八种。所以者何。尽是一使展转相使故。如是等说。是略毗婆沙。见谛具足世尊弟子。若色未断。为色所系耶。答曰。如是。设为色所系。色不断耶。答曰。如是。所以者何。先作是说。色若断即时解脱。若解脱即时断。若先断后解脱者。无有是事。须陀洹。斯陀含。五地色不断。为色所系。未离初禅欲。阿那含四地色不断。为色所系。乃至离第三禅欲。阿那含未离第四禅欲。一地色不断。为色所系。见谛具足世尊弟子。若受不断。为受所系耶。答曰。若为受所系。彼受不断。须陀洹。斯陀含。三界修道所断。受不断。为受所系。未离初禅欲。阿那含八地。受不断。为受所系。乃至离无所有处欲。阿那含一地。受不断。为受所系。颇为受所系。彼受非不断耶。答曰。有。家家斯陀含一种子。彼欲界修道所断上中结。彼结相应受。为下下结所缚。家家若断三种。若断四种。如彼结断。彼相应受亦断。彼相应受。为若五若六种结所缚。斯陀含已断六种结。如彼结断。相应受亦断。彼相应受。为三种结所缚。一种子若断七种八种结。如彼结断。彼相应受亦断。彼相应受为一种。若二种结所缚。如受想行识说亦如是。见谛具足世尊弟子。若色已断。彼色不系耶。答曰。如是。若色不系。彼色断耶。答曰。如是所以者何。先作是说。若色断即时解脱。若色解脱即时断。若先断后解脱。无有是事。离色爱圣人。断五地色。彼色不系离三禅欲。未离第四禅欲。阿那含四地色断。彼色不系。乃至未离初禅欲。阿那含一地色断彼色不系。见谛具足世尊弟子。若受已断。彼受不系耶。答曰。若受不系。彼受已断。阿罗汉三界见道修道所断受。已断不系。离无所有处欲。阿那含三界见道所断八地修道所断受。断亦不系。乃至未离初禅欲。阿那含三界见道所断一地修道所断受。断亦不系。须陀洹斯陀含三界见道所断受。断亦不系。颇有断非不系耶。答曰。有。家家斯陀含一种子欲界系修道所断上中结断。彼所断结相应受。为下结所系。家家若断三种。若断四种结。如彼结断。受亦断彼相应受。若为五种若六种结所系。斯陀含断六种结如彼结断。受亦断彼相应受。为三种结所系。一种子。若断七种。若八种结。如彼结断。受亦断彼相应受。若为一种。若二种结所系。如受想行识说亦如是。问曰。家家须陀洹所不摄须陀洹。断上上中结者为下。若七若八种结所系。此中何以不说耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次此是坏相不定故不说。若是不坏是定相者。此中则说。问曰。如色无色界结亦可尔。如离初禅上上结为八种结所系。乃至八种结断。为一种结所系。乃至非想非非

想处结断亦如是。何以但说欲界结。不说色无色界耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次此现初义。若说欲界。当知说色无色界亦尔。复次以欲界结断时生种种人名。若断三种四种。名家家。若断六种。名斯陀含。若断七八。名一种子。离色无色结更无如是异人名故。是以不说。问曰。下结断亦可尔。如下上烦恼断。为下中下下结所缚。若下上下中结断。为下下结所缚。何以但说上中。不说下耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。如上上结断。为下八种结所缚若断二种。为七种所缚。如是一一种断。皆为下所缚。但不能一一作文。是故略说。家家是须陀洹差别。一种子是斯陀含差别家家者。若在二家。若在三家。二家者。断四种结。余有二有种子。三家者。断三种结。余有三有种子。家家无有断五种结者。所以者何。若能断五种。必断第六种。得斯陀含果。所以者何。第六种结。性羸劣不能障碍留难斯陀含果。犹如一綖不能制象。彼亦如是。一种子断。若七若八种结。余有一种子。问曰。余有二种结在。何以言一有种子耶。答曰。不以一种结在名一种子。以有一有种子故。名一种子。复有说者。无有尽八种结一种子者。所以者何。若断八种结。必得离欲界九种结。不能障碍留难离欲法故。复有说者。有断八种结一种子者。无有说断五种家家须陀洹。所以者何。若断五种。必断六种。得斯陀含。第六种结。性羸劣不能障碍留难斯陀含果。问曰。第九种结亦性羸劣。不能障碍留难。若一种子。能断第八种者。亦能断第九种。而得离欲。答曰。家家须陀洹。若断六种结。犹在欲界中生所有决定已熟业。应于欲界而受报者。不能障碍留难斯陀含果。一种子断九种结。更无欲界生分所有决定已熟业。应于欲界而受报者。能障碍留难。不得离欲。作如是说者。众生有三时烦恼业。能极障碍留难。一顶向忍时。二圣人离欲界欲时。三得阿罗汉果时。顶向忍时者。诸恶趣决定业。极为障碍留难。若起忍者。我等于谁身中。而受报耶。圣人离欲界欲时者。欲界决定诸业。应受报者。极作障碍留难。若离欲者。我等于谁身中。而受报耶。得阿罗汉果时。决定应受未来有业。极作障碍留难。若得阿罗汉果。我等于谁身中。而受报耶。是故有断八种结。是一种子者。无有断五种。是家家须陀洹。家家有二种。有人中家家。天中家家。天中家家者。天上。若二生若三生。若一天中。若二天中。若三天中。或一天中。一家二家三家。人中家家者。若二生三生分或一天下。或二天下。或三天下。若一天下。或一家二家三家中。生一种子。天中一种子者。天中有一生分。人中一种子者。人中有一生分。以三事故名家家。一以业。二以根。三以断结。以业者。或造二生业报。或造三生业报。以根者。得无漏根故。断结者。若断三种。若断四种结。于此三事。不具一事。不名家家以三事故。名一种子。一以业。二以根。三以断结。以业者。造一生业报以根者。得无漏根故。断结者。若断七种。若断八种结。于此三事。不具者不名一种子。问曰。圣人住欲界受身造业不耶。答曰。或有说者

不造。所以者何。以欲界多过患故。虽不作受身造业。而作受身满业。问曰。若圣人不作欲界受身造业者。此云何通如说。尔时世尊。赞说弥勒成佛时事会中有未离欲学人。闻说是已。皆共立愿。使我闻见此好妙事已。然后乃般涅槃。答曰。此须臾时。于所须物。无所乏少。不为苦痛所逼。而有所愿求。若为苦痛所逼。于一切生处。更无愿求我若能如鸟飞于空者。即于今日。而般涅槃。若作是说。圣人不作欲界受身造业者。彼作是说。彼家家。若二生三生造业。于凡夫时造。若断三种四种结。或凡夫时断。或圣人时断一种子。有一生分业。亦凡夫时造。彼若断七种八种结。或凡夫时断。或圣人时断。复有说者。圣人住欲界受身处造业。圣人所造者。清净妙好。无诸苦患。随顺善法。若作是说。圣人住欲界身受身处造业者。家家须陀洹。造二生若三生。必受报业。此业或凡夫时造。或圣人时造。断若三。若四种结。或凡夫时断。或圣人时断。一种子造一生。必受报业。此业或凡夫时造。或圣人时造。断若七若八种结。或凡夫时断。或圣人时断。问曰。若人中得须陀洹斯陀含果。命终已生欲界天中。得阿那含果。彼命终已。为生色无色界中不耶。若生者。增一经说云何通。如说。有五人。此间种子。此间毕竟。五人者。一受七有人。二家家人。三斯陀含人。四一种子人。五现法般涅槃人。此间种子者。此间得正决定。此间毕竟者。此间尽漏。复有五人。此间种子。彼间毕竟。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四无行般涅槃。五上流般涅槃。此间种子者。此间得正决定。彼间毕竟者。彼间得尽漏。若不生者。帝释所问经云何通。如偈说。

若知于此法　　俱生梵世中
于诸梵中胜　　威德最在前

即此经说。复云何通。如帝释白佛言。世尊如我所行正行。若有为我重解说者。我当胜进得阿罗汉果。能尽苦际。我所行正行。若无有人为我说者。我必生彼妙色摩□摩天中。诸根具足。无有缺减。亦不卑陋。有清净色。以爱乐为食。身出光明。飞行虚空。寿命长远。于此命终。当生如是天中。答曰。或有说者。如此圣人不生色无色界中。问曰。若然者。增一经善通。如说。有五种人。此间种子。此间毕竟。帝释所问经云何通。如偈说。若知于此法。乃至广说。答曰。此所说者。不说死。亦不说生。何以知之。曾闻。释女瞿夷。有三比丘。常入其舍。以清净音声。为其呗唱。亦数数为说法要。尔时瞿夷。以闻法故。心生欣乐。厌患女身。愿男子身。命终之后。生三十三天。为帝释子。时彼诸天。即为立字称。瞿夷天子时三比丘。以自爱音声故。生于下处揵闼婆中。揵闼婆。是诸天作乐神也。朝夕常为诸天作乐。尔时瞿夷天子。见便识之。而语之言。我因汝等。生信乐心。厌患女身。成男子身。命终之后。今得生此为帝释子。汝等净修

无上梵行。何缘生卑下揵闼婆中。时揵闼婆。闻天子言。心生厌离。得离欲爱。二以神足力。往梵天中。一犹住此。以是事故。知其不死。亦复不生。复有说者。彼二此间死生彼中。本于人中。得达分善根。闻瞿夷天子所言。心生厌患。得正决定。后离欲爱。得阿那含果。命终之后。生梵世中。虽死虽生。非本人中得须陀洹斯陀含者。问曰。若然者。帝释所问经第二说云何通。如说。我所行正行。乃至广说。答曰。帝释虽当得道果。以不知阿毗昙相义故。作如是说。问曰。即于佛前。而作是说。佛何以不呵之耶。答曰。佛知此说。不能障道。后入法时。自当知之。复有说者。如此圣人生色无色界。问曰。若然者。帝释所说经善通。增一经云何通。答曰。圣人不定。或有转行。有不转行。若转行者。如帝释问经说。不转行者。如增一经说。是则二经俱通。评曰。如此圣人不生色无色界。所以者何。圣人易世。必有三事。一不退。二不转根。三不生色无色界。所以者何。圣道于彼身中。以是旧住故。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十三

使揵度不善品第一之九

　　五人。坚信。坚法。信解脱。见到。身证。坚信人。于此三结。几成就几不成就。乃至九十八使。几成就几不成就。乃至身证。于此三结。几成就几不成就。乃至九十八使。几成就几不成就。问曰。何故彼尊者。于使揵度中。因五人而作论。智定揵度中。因七人而作论耶。答曰。彼作经者意欲尔。乃至广说。复次此使揵度。因有使人而作论。智定揵度。因有使无使人。但有智定者。而作论。有结说亦如是。复次彼尊者。以人为章。以烦恼为门。慧解脱俱解脱人无结故。不立门。智定揵度。以人为章。以智定为门。慧解脱俱解脱人。有智定故。而立门。以是事故。彼尊者于使揵度中。因五人而作论。智定揵度中。因七人而作论。七人。坚信。坚法。信解脱。见到。身证。慧解脱。俱解脱。云何坚信人。犹如有一。多敬多信多净多爱多随所闻而解了。不好多思不多量不多察不多选择。如好信乃至多随所闻而解了故。若闻佛及佛弟子说法教授为说苦空无常无我。彼作是念。能为我说苦空无常无我。甚是快事。我应修行苦空无常无我。彼修行苦空无常无我时。能生世第一法。次生苦法忍。知欲界诸行是苦空无常无我。乃至未生道比智。是名坚信人。坚信人。或是证须陀洹果向。或是证斯陀含果向。或是证阿那含果向。若是具缚。若断五种结。得正决定。在见道十五心顷。是证须陀洹果向人。若断六种结。乃至断八种结。得正决定。在见道十五心顷。是证斯陀含果向人。离欲界欲。乃至离无所有处欲。得正决定。在见道十五心顷。是证阿那含果向人。云何坚法人。犹如有一性。好多思多量多察多选择。不好多

信。乃至不好随所闻而解了。以性好多思乃至多选择故。若闻佛及佛弟子说法教授。乃至广说。如坚信人。是名坚法人。云何信解脱人即彼坚信人。得道比智。舍坚信名。得信解脱名。问曰。为舍何等耶。答曰。舍名得名。舍道得道。舍名者。舍坚信名。得名者。得信解脱名。舍道者。舍见道。得道者。得修道。信解脱人。或是须陀洹。或是斯陀含向。或是斯陀含。或是阿那含向。或是阿那含。或是阿罗汉向。住须陀洹果。更不胜进。名须陀洹。若胜进。名斯陀含向。住斯陀含果。不胜进。名斯陀含果。若胜进名阿那含果向。若住阿那含果。不胜进。名阿那含。若胜进。名阿罗汉果向。云何见到人。坚法人。得道比智。舍坚法名。得见到名。问曰。为舍何等。得何等耶。答曰。舍名得名。舍道得道。乃至广说。如信解脱人云何身证人。答曰。若人以身证八解脱。非以慧尽余漏。是名身证人。云何慧解脱人。若人不以身证八解脱。以慧断余漏。是名慧解脱人。云何俱解脱人。答曰。若人以身证八解脱。以慧尽余漏。是名俱解脱人。问曰。何以名俱解脱耶。答曰。烦恼障是一分解脱障。是一分断。此二障名俱解脱。问曰。若得阿罗汉。后得灭尽定。离于解脱障时。有漏心得解脱耶。无漏心得解脱耶。答曰。或有说者。有漏心得解脱。所以者何。无心定时得解脱。评曰。应作是说。有漏无漏心得解脱。所以者何。身得解脱。世得解脱。若不得灭定时。出定入定心。于彼身不行。若于彼身不行。于世亦不行。若得灭定时。入定出定心。则于身中行。以于身中行故。于世亦行。如说俱解脱人义。余人义亦应说。问曰。何故名坚信人。答曰。此人依信生信。依有漏信。生无漏信。依缚信。生解脱信。依系信。生不系信。如是等人。本性多信。若一语言。男子汝应田作可以自活。彼闻是语。而不思惟应作不应作能作不能作有宜便无宜便。闻已便作。若复语言。男子汝应商估学习兵法亲近王者学书算数以此业自活。彼不思惟应作不应作能作不能作有宜便无宜便。闻已便作。若复语言。男子汝应出家。彼不思惟我应出家不应出家为有宜便为无宜便为能守护梵行为不能守护梵行。闻是语已。即便出家。既出家已。若复语言。比丘汝应劝化。彼不思惟我于劝化有力耶无力耶。能办不能办耶。闻已便作。若复语言。比丘汝应学诵习。彼不思惟我为能办诵习为不能办耶。为当诵习修多罗毗尼阿毗昙耶。闻已诵习。若复语言。比丘汝应住阿练若处习阿练若法亦不思惟能与不能闻已便作。以是因缘。转近圣道。彼于后时。生世第一法。次生苦法忍。乃至未得道比智。于见道十五心顷。是名坚信人。问曰。何故名坚法人。答曰。此人因法生法。因世法。生出世法。因有漏法。生无漏法。因缚法。生不缚法。如是等人。本性好思量。若有人语言。男子汝应田作可以自活。彼便思量。我能不能为有宜便为无宜便。广说如坚信人。皆悉思量。以是因缘。转近圣道。彼于后时。生世第一法。次生苦法忍。乃至未生道比智。于见道十五心顷。是名坚法人。问曰。坚信人。有尔许信。亦有尔许慧。坚法人。有尔

许慧。亦有尔许信。何故一名坚信。一名坚法耶。答曰。或信他言入圣道。或有内自思惟入圣道。若信他言入圣道者。名坚信。若内自思惟入圣道者。名坚法。复次或有以定入圣道。或有以慧入圣道。若以定入圣道者。名坚信。若以慧入圣道者。名坚法。如以定以慧。定多慧多。乐定乐慧。钝根利根。从他闻法力。依内思惟力。亲近善知识。闻于正法。内自思惟。如法修行。先以定修心。后得慧解脱。先以慧修心。后得定解脱。或有得内心定不得慧。或有得慧不得内心定。无贪偏多。无痴偏多。说亦如是。问曰。何故名信解脱。答曰。以信观信。从信得信。以信观信者。以见道信。观修道信。从信得信者。从向道信。得果道信。是名信解脱。复次此人以信故。于三结心得解脱。是名信解脱。何故名见到。答曰。此人以见到见。以见道见。到修道见。以向道所摄见。到果道所摄见。复次此人以见故。于三结心得解脱。是名见到。问曰。如信解脱。亦可言信到。如见到亦可言见解脱。何故一说信解脱。一说见到耶。答曰。应说如说信解脱。亦应说信到。如说见到。亦应说见解脱。而不说者。有何意耶。答曰。欲现种种文故。乃至广说。何故名身证。答曰。若信解脱。若见到得灭定。舍信信解脱见到名。得身证名。为舍何等得何等。外国法师。作如是说。舍名得名。舍道得道。舍名者。舍信解脱见到名得名者。得身证名。舍道者。舍信解脱见到道。得道者。得身证道。罽宾沙门。作如是说。舍名得名者。舍信解脱见到名。得身证名。若不得灭定得阿罗汉果。名慧解脱。若得灭定。得阿罗汉果。名俱解脱。问曰。如见道中有二人坚信坚法。修道中有二人信解脱见到。何故无学道中。唯说一人耶。答曰。或有以世俗道。离欲界欲乃至离无所有处欲。或以无漏道。若离非想非非想处欲时。合为一道故。唯说一人。复次或有偏行贪者。或有不者。若离非想非非想处欲时。身中无贪。同一相故。唯说一人。复次或有偏行痴者。或有不者。若离非想非非想处欲时。身中无痴。同一相故。唯说一人。偏行慢者。说亦如是。复次解脱等故。如说。如来等正觉所得解脱漏尽。阿罗汉比丘所得解脱。此二解脱。等无差别复次以俱除三界烦恼螺髻故。俱不欲未来有。俱出最后开要故。复有说者。无学地亦说二种人。一时解脱。二不时解脱。问曰。若然者。圣人则有六。见道有二坚信坚法。修道有二信解脱见到。无学道有二时解脱不时解脱。云何施设有七人耶。答曰。以五事故。施设七人。一以方便。二以根。三以定。四以解脱。五以定以解脱。以方便者。是坚信坚法。以根者。是信解脱见到。以定者。是身证。以解脱者。是慧解脱。以定以解脱者。是俱解脱。应说一坚信人。如七人中。一人以根故应说三坚信人。谓上中下根。以性故应说五坚信人。谓退法乃至必胜进。以道故应说十五坚信人。谓苦法忍。乃至道比忍。以离欲故。应说七十三坚信人。欲界有具缚人。有离一种欲。乃至离九种欲。初禅离九种欲。无具缚人。所以者何。离欲界欲。即是初禅具缚乃至离无所有处一种欲。乃至离九

种欲。所依身者。阎浮提有七十三。瞿陀尼有七十三。弗婆提有七十三。四天王乃至他化自在天。各有七十三若在一一身一一刹那。则有无量无边坚信人。此中总说一坚信人。坚法人说亦如是。唯除以性故者。所以者何。彼是不动性故。应说一种信解脱人。如七人中。一人以根故。应说三。以性故应说五。以离欲故应说八十二。欲界具缚。离一种欲。乃至离九种欲。乃至离无所有处欲亦如是。离非想非非想处一种欲。乃至离八种欲。及断第九种欲时。所依身者。欲界有八十二。初禅有七十三。第二禅有六十四。第三禅有五十五。第四禅有四十六。空处有三十七。识处有二十八。无所有处有十九非想非非想处有十具缚。断八种欲。及断第九种欲时。若以在身。以刹那。则有无量无边信解脱。此中总说一信解脱人。如信解脱。见到说亦如是。唯除以性故者。所以者何。彼是不动性故。应说一身证人。如七人中。一人以根故应说三。以性故应说六以离欲故应说十。非想非非想处具缚。离一种欲。乃至离八种欲。及断第九种欲时。所依身者。欲界有九。色界有九。无色界有九。若以在身。以刹那。则有无量无边。此中总说一身证人。应说一慧解脱人。如七人中。一人以根故应说三。以性故应说六。所依身者。有三依欲界身。色界身无色界身。若以在身。以刹那。则有无量无边。此中总说一慧解脱人。俱解脱亦如是。坚信人。于此三结几成就几不成就。先作是说。彼尊者以人为章。以烦恼为门。今欲以烦恼门明人。坚信人。苦比智未生。于此三结。一切成就若生二成就。谓戒取疑。一不成就。谓身见。余广说如经本。乃至离色爱。灭比智。生欲色界。一切不成就及无色界苦集灭所断。一切不成就。余者成就问曰。何故不说道比智耶。答曰。道比智若生。名信解脱。如坚信。坚法亦如是。所以者何。此二。地等。道等。离欲等。所依身等。定等。生处等。唯根有差别。若钝根者名坚信。利根者名坚法。信解脱人。于此三结。一切不成就。广说如经本。如信解脱。见到亦如是。所以者何。此二。地等。道等。离欲等。所依身等。定等。生处等。唯根有差别。若钝根者名信解脱。若利根者名见到。身证人。于此三结。一切不成就。余广说如经本。此中应作论。颇有圣人成就九十八使耶。答曰。有。具缚人。住苦法忍时。颇有人断八十八结不断十结而不得果耶。

答曰。有。离色爱人。得正决定。灭比智时。欲界三十六使断。色界三十一使。无色界苦集灭谛所断二十一使。十不断者。无色界道谛所断七使。修道所断三使。彼不得果。所以者何。是向道故。颇有九十八使断而非阿罗汉耶。答曰。有。离无所有处欲。未离非想非非想处欲。欲界三十六使断。色界三十一。无色界空处识处无所有。处三十一使。彼非是阿罗汉。所以者何。凡夫人亦断。阿那含亦断。评曰。不应作此论。所以者何。以界故立烦恼。不以地故。

身见于身见有几缘。问曰。何故作此论。答曰。或有说。缘无体。如譬喻者。彼何故作是说耶。答曰。彼依佛经。佛经说。无明缘行。无明是一相行。是若干相。云何一相法。与若干相作缘。尊者佛陀提婆说曰。诸师所说。缘但有名而无体。为止如是说者。意亦明缘有实体。若当缘无体者。一切诸法亦无体。所以者何。一切有为法。尽是因缘次第缘。除过去现在阿罗汉最后心。余过去现在一切心心数法。境界缘。威势缘。一切法是。复次若缘无体者。一切诸法。无甚深义。诸法若不以缘相观察。则浅近易知。若以缘相观察诸法则深过四海。唯佛智能知。非余所知。复次若缘无体者。则不施设有三种菩提。若以上智观于缘相。名佛菩提。若以中智。名辟支佛菩提。若以下智。名声闻菩提。复次若缘无体者。则无上中下觉差别。若下觉者常是下觉。中觉常是中觉。上觉常是上觉。以观缘相故。下觉可令中。中可令上。是故尊者瞿沙。作如是说。若缘无体者。则师不能教授弟子。使觉性增广。以缘有体故。则师教弟子。下觉为中。中觉为上。本是弟子。后便为师。以是事故。当知缘实有体相。问曰。若缘实有体者。譬喻者所说经。云何通。答曰。无明体虽一相。所作有若干。以若干义门。为行作缘。犹如一人有五种能人。虽是一而有五能。彼亦如是。复次所以作论者。欲现一切有为法性羸劣无自力由他不自在无所欲作故。而作此论。或有说。有为法自性羸劣。或有说。由羸劣因缘生。故性羸劣如说。比丘当知。色是无常。能生色因缘。亦是无常。因缘生者。色云何是常。以有为法性羸劣故。或有从四缘生者三缘生者二缘生者。乃至无有从一缘生者。何况无缘。如众多羸病人。或须四人扶者。或须三人。或须二人。乃至无有一人能扶起者。何况无人而能起耶。彼亦如是。无自力者无有自力势用而能生由他者。若无自力名为由他不自在者。莫令我生。莫令我灭。不得自在。无所欲作者。无有如是欲作之心谁作我。我当作何欲现诸法性劣。乃至无所欲作故。而作此论。复次所以作论者。欲止于缘起法过故。或谓。缘起法。唯无明缘行。乃至生缘老死。更无缘起法。欲令此义决定。若法从缘生。即是缘起。此中应说僧伽婆修喻。是故为止他义欲显己义。乃至广说。问曰。身见于身见。有几缘。答曰。或四三二一。问曰。何故彼尊者作论。此中问身见于身见有几缘。答或四三二一。如智揵度问法智于法智有几缘。答因次第缘境界威势缘耶。答曰。彼作经者意欲尔。乃至广说。复次为现二门二略。乃至广说。此身见于身见。有几缘。答或四三二一。法智于法智有几缘。亦应如是答。或四三二一。彼法智于法智有几缘。答因次第境界威势。此中身见于身见有几缘。亦应如是答。因次第境界威势。复次此说是了义。彼说是未了义。乃至广说。此是实谛。彼是世谛。复次此中分别四种法。一分别界。二分别世。三分别刹那。四分别次第。彼但分别次第。身见于身见有几缘。答曰。或四三二一。云何四。身见次第生身见。即缘前生身见。前生身见。与后身见作四缘。谓因次第境界威

势。如一身见刹那。后次生第二身见刹那。若后生身见。缘前生身见者。前生身见。与后生身见作四缘。谓因次第境界威势。因缘者。有二因。谓相似因。一切遍因。次第缘者。后生身见。次前身见后生。境界缘者。后生身见。即缘前生身见。因缘者如种子法。次第缘者。如开道法。境界缘者。如执杖起法。威势缘者。是不相障碍法。后生身见。受前身四缘威势故。能行世。能取果。能有所作。能知境界。云何三。答曰。如身见次第生身见。不缘前身见。前生身见。于后身见。因次第威势。无境界。如一身见刹那。次生第二身见刹那。后生身见虽不缘前生身见。或缘色阴。或缘受阴。或缘想阴。或缘识阴。除身见。或缘余行阴。前生身见。与后生身见作三缘。因次第威势无境界。因缘者有二因。谓相似因。一切遍因。次第缘者。后生身见。次前身见后生。无境界。以不缘前身见故。因缘者。如种子法。次第缘者。如开导法。威势缘者。是不障碍法。后生身见。受前身见三缘故。能行世。能取果。能有所。作能知缘。能知境界。复有三缘。如身见次第生不相似心。后还生身见。即缘前身见。前生身见。与后生身见。因境界威势。无次第。如一身见刹那后。不生第二刹那。身见或生边见。或生邪见。或生戒取。或生见取。或生疑。或生爱恚慢无明。或生善有漏不隐没无记心。还生身见。即缘前生身见。前生身见。与后生身见。作三缘。谓因境界威势无次第。以生不相似心故。境界缘者。以缘前身见故。后生身见。受前生身见三缘势故。能行世。乃至广说。云何二。如身见次第生不相似心。后生身见。不缘前身见。前生身见于后生身见。因缘威势缘。无境界缘次第缘。如一身见刹那后。不生第二身见刹那。或生边见。乃至生善不隐没无记心。还生身见。虽不缘前身见。或缘色阴。乃至识阴。除身见。亦缘余行。除前生身见。与后生身见。作二缘。谓因缘威势缘。因缘者。有二因。谓相似因。一切遍因。威势缘者。不障碍故。无境界缘。不缘前身见故。无次第缘。后生身见。不次前身见后生故。后生身见。受前身见二缘势故。能行于世。广说如上。云何一。后生身见。于前生身见。若缘者。境界缘威势缘。若不缘者。一威势缘。问曰。何故问一缘。而答二缘耶。答曰。诸师作论。或有先避过而后答。或有先答而后避过。先避过而后答者如此说。后生身见。于前生身见。若作境界境界威势缘。是名避过。不作境界。一威势缘。是名答。先答而后避过者。如一行品说。若前生不断是系。是名答。若前不生。生者已断。是不系。是名避过。复有说者。此名是答不名避过。身见或有一缘。或有二缘。未来身见。于过去现在身见。若作境界境界威势缘。若不作境界。一威势缘。未来现在身见。于过去身见若作境界境界威势缘。若不作境界。一威势缘。若过去身见。缘未来现在身见故生。未来现在身见。于过去身见作二缘。谓境界威势缘。若过去身见。不缘未来现在身见生者未来现在身见。于过去身见。作一威势缘。问曰。如过去身见。所作已竟。更无所能。何故作是说。若缘作境界威

势缘。若不缘一威势缘耶。答曰。过去身见。在现在世时。缘未来身见。缘已灭堕过去。虽灭堕过去。更无所作。即以前所作而说。欲界身见于色界身见。一威势缘。无因缘。所以者何。以地以界。因各异故。无次第缘。所以者何。无染污心命终。生上地者。无境界缘。所以者何。无缘下烦恼故。有威势缘。不相障碍故。色界身见。于欲界身见。若作次第。次第威势缘。若不作次第。一威势缘。住色界身见俱心命终。以欲界身见俱心。令生相续色界身见。于欲界身见作二缘。谓次第缘威势缘。次第缘者。以欲界身见。次色界身见后生故。威势缘者以不相障碍故。无因缘。所以者何。以地以界。因各异故。无境界缘。以身见不缘他界故。若色界中。不住身见。俱心命终。以欲界身见俱心令生相续者。色界身见。于欲界身见。一威势缘。无次第缘。有威势缘。如上说。欲界身见。于无色界身见。一威势缘。无色界身见。于欲界身见。若作次第。次第威势缘。若不作次第。一威势缘。广说如上。色界身见。于无色界身见。一威势缘。无色界身见。于色界身见。若作次第。有次第威势缘。若不作次第。一威势缘。广说如上。如身见于身见。身见于不一切遍。不一切遍于不一切遍。不一切遍于一切遍。不一切遍于一切遍者。下于上。上于下。所以者何。此中说他界缘一切遍是一切遍。总而言之。使有十种。谓五见疑爱恚慢无明。此十使。五是一切遍。五非一切遍。五是一切遍者。谓邪见见取戒取疑无明。五非一切遍者。谓身见边见爱恚慢。此文说他界缘一切遍。身见边见。在不一切遍中。如身见于身见如是。身见于不一切遍者。如身见于边见于爱于恚于慢。是名身见于不一切遍。不一切遍于不一切遍者。如边见于边见于爱于恚于慢于身见。爱于爱。于恚于慢于边见于身见。于恚于慢于爱于身见于边见。慢于慢于身见于边见于爱于恚。是名不一切遍于不一切遍。不一切遍于一切遍者。如身见于邪见于见取于戒取于疑于无明。如身见。边见爱恚慢说亦如是。是名不一切遍于一切遍。身见于戒取有几缘耶。答曰。或四三二一。云何四。如身见次第生戒取。即缘身见。前生身见。于后生戒取。因次第境界威势缘。如一身见刹那后。次第生戒取刹那。若后生戒取。缘前身见者。前生身见。于后生戒取作四缘。谓因次第境界威势缘。因缘者有二因。谓相似因。一切遍因。次第缘者。戒取次身见后生故。境界缘者。后生戒取。缘前身见故生。因缘者如种子法。乃至威势缘。是不相障碍法。后生戒取。受前身见。四缘势故。能行世。广说如上。云何三。答曰。如身见次第生戒取。不缘身见。前生身见。于后生戒取。因次第威势缘。无境界缘。如一身见刹那后。次第生戒取刹那。戒取虽不缘身见。或缘色阴。乃至识阴。或缘阴身见余行阴。前生身见。于后生戒取有三缘。无境界缘。因缘者有二因。谓相似因。一切遍因。次第缘者。后生戒取。次前生身见后生故。威势缘者。不相障碍故。无境界缘。后生戒取。不缘前身见故。后生戒取。受前生身见。三缘势故。能行世。广说如上。复有三缘二

缘一缘。广说如身见。欲界身见。于色界戒取。一威势缘。广说如上。色界身见。于欲界戒取。若作次第。不作境界。有次第威势缘。如住色界身见。俱心命终。欲界戒取。俱心令生相续。欲界戒取。不缘色界身见。色界身见。于欲界戒取。有次第威势缘。若作境界。不作次第。有境界威势缘。若不住色界身见。俱心命终。欲界戒取。俱心令生相续。即缘色界身见。色界身见。于欲界戒取。有二缘。谓境界威势缘。若作次第境界威势缘者。则有次第境界威势缘。如住色界身见。俱心命终欲界戒取。俱心令生相续。欲界戒取。即缘色界身见。色界身见。于欲界戒取。有三缘。谓次第境界威势缘。次第缘者。欲界戒取。次色界身见后生。境界缘者。欲界戒取。缘色界身见故生。威势缘者。不相障碍故。无因缘。以界以地。因各异故。若不作次第缘。不作境界缘。一威势缘。若不住色界身见。俱心命终欲界戒取。俱心令生相续。不缘色界身见故生。色界身见。于欲界戒取。一威势缘。无因缘。以界以地。因各异故。无次第缘。以不次色界身见后生故。无境界缘以不缘色界身见故。以不相障碍故。一威势缘。欲界身见。于无色界戒取。一威势缘。无色界身见。于欲界戒取。广说如上。色界身见。于无色界戒取。广说如上。无色界身见。于色界戒取。广说如上。如身见于戒取。于邪见于见取于疑于无明。说亦如是。是名身见于一切遍。一切遍于一切遍者。如邪见于邪见。于见取于戒取于疑于无明。见取于见取于戒取于疑于无明于邪见。戒取于戒。取于疑于无明于邪见于见取。疑于疑于无明于邪见于见取于戒取。无明于无明于邪见于见取于戒取于疑。是名一切遍于一切遍。不一切遍于一切遍者。如身见于戒取。于邪见于见取于疑于无明亦如是。如身见。边见爱恚慢说亦如是。是名不一切遍于一切遍。若问诸法摄。应以入观察。若问智。应以谛观察。若问识。应以界观察。若问烦恼。应以种观察。若如是观察。则法体相。易知易见。此中问烦恼。应以种观察。法有五种。见苦断种。乃至修道断种。见苦所断有二种。一一切遍。二不一切遍。见集所断亦如是见灭所断有二种。一缘有漏。二缘无漏。见道所断亦如是。修道所断非一切遍。见苦所断一切遍。于见苦所断一切遍。因次第境界威势缘。因缘者。有四因。谓相应因。共生因。相似因。一切遍因。次第缘者。见苦所断一切遍。次第生见苦所断一切遍。境界缘者。见苦所断一切遍。即缘见苦所断一切遍。威势缘者。不相障碍故。见苦所断一切遍。于见苦所断。不一切遍。因次第境界威势缘。因缘者。有二因。谓相似因。一切遍因。次第缘者。见苦所断一切遍。次第生见苦所断不一切遍。境界缘者。见苦所断不一切遍。缘见苦所断一切遍。威势缘者。不相障碍故。见苦所断一切遍。于见集所断一切遍。因次第境界威势缘。因缘者一因。谓一切遍因。次第缘者。见苦所断一切遍。次第生见集所断一切遍。境界缘者。见集所断一切遍。缘见苦所断一切遍。威势缘者。不相障碍故。见苦所断一切遍。于见集所断不一切遍。见灭所断

见道所断修道所断。因次第威势缘。无境界缘。因缘者一因。谓一切遍因。次第缘者。见苦所断一切遍。次第生彼诸使。境界缘者。彼诸使。缘于自种。不缘他种。威势缘者。不相障碍故。见苦所断不一切遍。于见苦所断不一切遍。因次第境界威势缘。因缘者有三因。谓相应因。相似因。共生因。次第缘者。见苦所断不一切遍。后次第生见苦所断不一切遍。境界缘者。见苦所断不一切遍。缘见苦所断不一切遍。威势缘者。不相障碍故。见苦所断不一切遍。于见苦所断一切遍。因次第境界威势缘。因缘者有一因。谓相似因。次第缘者。见苦所断不一切遍。后次第生见苦所断一切遍境界缘者。见苦所断一切遍。缘见苦所断不一切遍威势缘者。不相障碍故。见苦所断不一切遍。于见集所断一切遍。次第境界威势缘无因缘。次第缘者。见苦所断不一切遍。后次第生见集所断一切遍境界缘者。见集所断一切遍。缘见苦所断不一切遍威势缘者。不相障碍故无因缘。所以者何。不一切遍使。不为他种作因。见苦所断不一切遍。于见集所断不一切遍。见灭所断见道所断修道所断。次第威势缘无因缘。无境界缘。次第缘者。见苦所断不一切遍后次第生彼诸使。威势缘者。不相障碍故无因缘。所以者何。不为他种作因。无境界缘。所以者何。不为他种所缘。如见苦所断一切遍不一切遍。见集所断一切遍不一切遍。说亦如是。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十四

使揵度不善品第一之十

　　见灭所断有漏缘使。于见灭所断有漏缘。因次第境界威势缘。因缘者有三因。谓相应因。共生因。相似因。次第缘者。见灭所断有漏缘使。后次第生见灭所断有漏缘使。境界缘者。见灭所断有漏缘使。缘见灭所断有漏缘使。威势缘者。不相障碍故。见灭所断有漏缘使。于无漏缘使。因次第威势缘。无境界缘。因缘者有一因。谓相似因。次第缘者。见灭所断有漏缘使。后次第生无漏缘使。威势缘者。不相障碍故。无境界缘。所以者何。彼使缘无漏使。是有漏见灭所断。有漏缘使于见苦见集所断一切遍使。次第境界威势缘无因缘。次第缘者。见灭所断有漏缘使。后次第生见苦见集所断一切遍使故。境界缘者。见苦见集所断一切遍使。缘见灭所断有漏缘使故。威势缘者不相障碍故。无因缘者。见灭所断有漏缘使。非一切遍故。于见苦见集所断不一切遍使。于见道所断修道所断一切使有。次第威势缘。次第缘者。见灭所断有漏缘使。后次第生见苦见集所断不一切遍使。见道所断修道所断一切使故。威势缘者。不相障碍使。无因缘者。如上所说。无境界缘者。彼诸使非一切遍故。不缘他种见灭所断无漏缘使。于见灭所断无漏缘使。因次第威势缘。无境界缘。因者。有三因。谓

相应因。共生因。相似因。次第缘者。见灭所断无漏缘使。后次第生见灭所断无漏缘使。威势缘者。不相障碍故。无境界缘者。彼使缘无漏使。是有漏故。见灭所断无漏缘使。于见灭所断有漏缘使。因次第境界威势缘。因缘者。有一因。谓相似因。次第缘者。见灭所断无漏缘使。后次第生见灭所断有。漏缘使。境界缘者。见灭所断有漏缘使。缘见灭所断无漏缘使故。威势缘者。不相障碍故。于见苦见集所断一切遍使。次第境界威势缘。无因缘。次第缘者。见灭所断无漏缘使。后次第生见苦见集所断一切遍使故。境界缘者。见苦见集所断一切遍使。缘见灭所断无漏缘使故。威势缘者。不相障碍故。无因缘者。见灭所断无漏缘使。非一切遍故。不缘他种。于见苦见集所断不一切遍使。见道所断修道所断。有次第威势缘。无因缘境界缘。次第缘者。见灭所断无漏缘使。后次第生见苦见集所断不一切遍使。见道所断修道所断一切使。威势缘者。不相障碍故。无因缘者。见灭所断无漏缘使。非一切遍故。不为他种作因。无境界缘者。见苦见集所断不一切遍使。见道修道所断一切使。不缘他种故。如见灭所断有漏缘使无漏缘使。见道所断有漏缘使无漏缘使。说亦如是。修道所断使。于修道所断使。有因次第境界威势缘。因缘因者。有三因。谓相应因。共生因。相似因。次第缘者。修道所断使。后次第生修道所断使。境界缘者。修道所断使。缘修道所断使。威势缘者。不相障碍故。修道所断使。于见苦见集所断一切遍使。有次第境界威势缘。无因缘。次第缘者。修道所断使。后次第生见苦见集所断一切遍使。境界缘者。见苦见集所断一切遍使。缘修道所断使故。威势缘者。不相障碍故。无因缘者。修道所断使。非一切遍故。不为他种作因。于见苦见集所断不一切遍使。见灭见道一切使。有次第威势缘。无因缘。无境界缘。次第缘者。修道所断使。后次第生见苦见集所断不一切遍使。见灭见道所断一切使。威势缘者。不相障碍故。无因缘者。修道所断使。非一切遍故。不为他种作因。无境界缘者。彼诸使。非一切遍故。不缘他种。此中说一切遍因。应如杂揵度智品广说。

使犍度一行品第二之一

　　九结。爱结。恚结。慢结。无明结。见结。取结。疑结。嫉结。悭结。若处所有爱结系。复有恚结系耶。若有恚结系。亦有爱结系耶。如此章及解章义。此中应广说优婆提舍。处所有五种。一自体处所。二缘处所。三系处所。四因处所。五属处所。自体处所者。如见犍度说。若处所有所知。彼处所亦有所断耶。若处所有所断。彼处所亦有所知耶。此中说忍智体名处所。见犍度亦说。若得彼处所成就。彼处所耶。或有说者。此中说一切法自体名处所。复有说者。此中说诸法有得相成就相者名处所。缘处所者。如波伽罗那说。一切诸法。应以智知随其处所。云何名处所。随智所行。随智缘。随智境界。是

名处所。经亦说有四十四智处所。有七十七智处所。阿毗昙者。作如是说。此中说自体处所。所以者何。以忍以智。观诸有枝。忍智体名处所。尊者瞿沙。作如是说。此中说缘处所。所以者何。以智以忍。缘于有枝。故名缘处所。系处所者。如此中说。若处所有爱结系。复有恚结系耶。五种法名处所。所以者何。五种烦恼。能系此五种法故。五种法者。谓见苦所断。乃至修道所断。因缘处所者。如波伽罗那所说。云何有处所法。云何无处所法。乃至云何有因法。云何无因法。有因法名有处所法。无因法名无处所法。如说。

比丘心寂静　　能断诸处所
尽于生死苦　　不受未来有

此中说因是处所。所以者何。有因故有生死。因断故生死断。属处所者。如经说。应舍田舍市肆属我之心。如偈说。

不舍田财　　牛马奴婢　　种种女色
不得解脱

如世人言。此物属我。此处所属我。于此五种处所中。依系处所而作论。不依余处所。复有说者。有五种处所。一界处所。二入处所。三阴处所。四世处所。五刹那处所。于此十处所中。依系处所而作论。犊子部作如是说。处所是假名法。无有定体。结非假名。众生非假名。各有定体。阿毗昙者。作如是说。处所非假名。结非假名。众生是假名。譬喻者。作如是说。结非假名有定体。处所是假名。众生是假名。而有定体。问曰。彼何故说处所是假名法无有定体。答曰。彼作是说。以于境界中有欲无欲故。犹如有一端严女人。他人见已。或起敬心。或起欲心。或起恚心。或起嫉心。或起厌心。或起悲心。或起舍心。起敬心者。如子见母。起欲心者。如多欲者见可爱色。起恚心者。如怨相见。起嫉心者。如共夫者见之。起厌心者。如修不净观者。起悲心者。是离欲人。彼作是念。如是好色。不久当坏。起舍心者。得阿罗汉者。以于境界起如是等有欲无欲心故。智处所是假名法。无有定体。此诸烦恼。通五识身。及在意地。通五识身者。过去者系过去处所。现在者系现在处所。未来世必生法。系未来世处所。必不生者。系三世处所。在意地者。过去者系于三世。未来者亦系三世。现在者亦系三世。依眼识生。使系于色。彼相应法。是相应系。彼相应法。是意入法入。乃至依身识生使。亦如是。依意识生使。系十二入。彼相应者。是相应系。相应法者。是意入法入。如是说者。是一行毗婆沙。若处所有爱结系。复有恚结系耶。答曰。若有恚结系。亦为爱系结。颇为爱结所系。不为恚结所系耶。答曰。有色无色界法未断爱结者在三界。有五种缘。有漏非一切遍。恚结在欲界。有五种缘。有漏非一切遍。若是具缚欲界五种处所。为爱结所

系。亦为恚结所系。若为恚结所系亦为爱结所系。若非具结则爱结长在三界。是故得作称后句。若处所有爱结系。复有恚结系耶。答曰。若有恚结系。亦有爱结系处所者。是欲界系五种处所。颇为爱结所系。不为恚结所系耶。答曰。有色无色界爱结未断未断者。或有八地爱结未断。或有乃至非想非非想处爱结未断。彼非想非非想处。或有五种爱结未断。或有乃至修道所断者未断。彼非想非非想处修道所断。或有九种爱结未断。或有乃至下下种未断者。以总说故。言色无色界系。法爱结未断是名为爱结所系不为恚结所系。所以者何。色无色界无恚结故。问曰。何故色无色界无有恚结耶。答曰。非其田器。乃至广说。复次众生厌患恚故。愿生色无色界。若色无色界有恚结者。则不为彼处而修方便。若法是下地有上地亦有者。则无次第断法。若无次第断法。则无究竟断法。所以者何。以次第断法能生究竟断法故。若无究竟断法。则无解脱出离。欲令无如是过故。色无色界无有恚结。复次若有苦根忧根。则有恚结。所以者何。众生以忧苦根故。于他生恚。色无色界无忧苦根。复次若有无惭无愧处。则有恚结。因无惭无愧故众生起恚。色无色界无有无惭无愧。如无惭无愧。�悭男根女根揣食淫爱五盖胜妙五欲。当知亦如是。复次若有怨憎相处。则有恚结。怨憎相者。是九恼法。色无色界无有怨憎相。是故尊者瞿沙作如是说。众生以怨憎故起于恚结。色无色界无有怨憎。复次色界有恚结近对治。近对治者。谓慈是也。犹如毗岚摩风处则无云翳。彼亦如是。若处所有爱结系。复有慢结系耶。答曰。如是。若有慢结系。复有爱结系耶。答曰。如是。所以者何。此二结俱在三界。有五种缘。有漏非一切遍故。若是具结三界五种法。为爱结所系。亦为慢结所系。若为慢结所系。亦为爱结所系。是故得作如是句。若处所有爱结系。复有无明结系耶。爱结在三界。有五种缘。有漏非一切遍。无明结。在三界。有五种缘。有漏无漏。是一切遍。非一切遍。若具缚三界五种法。为爱结所系。亦为无明结所系。若为无明结所系。亦为爱结所系。若非具缚无明使。则长于一切遍无漏缘。是故得作顺前句。若处所有爱结系。亦有无明结系耶。答曰。若有爱结系。则有无明结系。处所者。是三界五种处所。颇为无明结所系。不为爱结所系耶。答曰。有苦智已生集智未生。见苦所断法。见集所断无明使未断。苦智已生。集智未生见苦所断爱结无明结断。见集所断无明结。缘系见苦所断法。所以者何。无明结是一切遍故。爱结不尔。所以者何。自种爱结已断。见集所断爱结。于见苦所断法。不缘系。以非一切遍故。非相应系。以是他聚故。若处所有爱结系。复有见结系耶。爱结在三界。有五种缘。有漏非一切遍。见结在三界。有四种缘。有漏无漏。是一切遍。非一切遍。若是具缚三界五种处所。为爱结所系。亦为见结所系。若为见结所系。亦为爱结所系。若非具缚爱结。则于五种中长。见结于一切遍无漏缘中长。是故得作四句。若处所有爱结系。复有见结系耶。乃至广作四句。为爱结所系不为见结所

系者。集智已生灭智未生。见灭所断。见道所断。见不相应法。爱结未断。见灭见道所断见不相应法。何者是耶。答曰。即彼邪见见取戒取爱恚慢疑无明相应法是也。如是见不相应为爱结所系。于自聚中缘系相应系。于他聚中作缘系。非相应系非见。所以者何。见是一切遍。能缘五种者已断。余不断者。于余见不相应法。不缘系缘无漏故。不相应系。以异聚故。自体不与自体相应。修道所断法。爱结未断。或有九地爱结不断者。或有乃至非想非非想处未断者。彼非想非非想处。修道所断爱结。或有九种未断者。或有乃至下下种未断者。总而言之。修道所断法。爱结未断。是名爱结所系不为见结所系。所以者何。见结是一切遍。能缘五种者已断。修道所断。无有见结。灭智已生道智未生。见道所断。见不相应法。爱结缘未断。见道所断。见不相应法。何者是耶。答曰。即彼邪见见取戒取疑爱恚慢无明相应法。如是等见不相应法。为爱结所系。自聚有缘系相应系。他聚有缘系。不为见结所系。所以者何。见结是一切遍。能缘五种者已断。余不断者。于彼法不缘系。以缘无漏故。不相应系。是他聚故。自体不与自体相应。修道所断法。爱结未断如前说。见谛具足世尊弟子。爱结未断。广说如上。为见结所系非爱结者。苦智已生集智未生。见集所断见结未断。苦智已生集智未生见苦所断爱结断。见结亦断。见集所断见结缘系。见苦所断法。为见结所系。非爱结系。所以者何。自种爱结已断。他种者。于见苦所断法。不缘系。非一切遍故。非相应系。是他聚故。二俱系者具缚见道所断法。修道所断法。二俱系。

问曰。何故名具缚耶。答曰。为五处所缚。亦能缚五处。故言具缚。能系五处者。五种断结。为五处所缚者。是五种断法。具缚见苦所断法。一种爱结系。二种见结系。见集所断亦如是。见灭所断见相应法。一种爱结系。三种见结系。见不相应法。一种爱结系。二种见结系。见道所断亦如是。修道所断法。一种爱结系。二种见结系。苦智已生集智未生。见集见灭见道修道所断法。二俱系。见集所断。修道所断。一种爱结系。一种见结系。见灭所断。见相应法。一种爱结系。二种见结系。见不相应法。一种爱结系。一种见结系。见道所断亦如是。见苦所断法。惟为见结所系。不为爱结所系。是故不说。集智已生灭智未生。见灭见道所断见相应法。二俱系。见灭所断见相应法。一种爱结系。一种见结系。见灭所断见不相应法。惟为爱结所系。不为见结所系。是故不说。见道所断亦如是。修道所断法。惟为爱结所系。不为见结所系。二俱不系者。集智已生见苦见集所断法。二俱不系。灭智已生道智未生。见苦见集灭所断法。二俱不系。见谛具足世尊弟子。见道所断法。二俱不系。已离欲爱欲界系法。二俱不系。已离色无色界欲。色无色界系法。二俱不系。所以者何。若结断者。处所亦断。此中作是论。颇见灭见道所断见相应法。为爱结所系。不为见结所系。非不为见使所使耶。答曰。有断六种欲者得正决

定。集智已生灭智未生。见灭见道所断六种见相应法。为爱结所系。不为见结所系。所以者何。见结是一切遍。缘五种者已断。缘无漏六种见已断。余三种未断。无漏缘见。于六种已断法。无缘系缘无漏故。无相应系。以他聚故。未断三种爱结。于见灭见道所断。六种已断。法作缘系。彼非不为见使所使。所以者何。三见作见结。五见作见使。为见使中见取戒取所使故。如爱结见结。爱结疑结亦如是。所以者何。如见结在三界四种断缘有漏无漏是遍不遍。疑结亦如是。若处所有爱结系。复有取结系耶。爱结在三界。五种断缘有漏。非一切遍。取结在三界。四种断缘有漏是一切遍非一切遍。若是具系三界五种处所爱结系。亦为取结所系。若为取结所系。亦为爱结所系。若非具缚爱结。则长于五种。取结长于一切遍。是故得作四句。或为爱结所系。不为取结所系。乃至广作四句。为爱结所系。不为取结所系者。集智已生灭智未生。修道所断法。爱结未断。或有九地爱结未断。或有乃至非想非非想处爱结未断。彼非想非非想处爱结。或有九种未断。或有乃至下下种未断。总而言之。修道所断法。爱结未断。灭智已生道智未生。修道所断法。爱结未断。广说如上。见谛具足世尊弟子。修道所断法。爱结未断。是名爱结所系非取结所系。取结能缘五种者已断。所以者何。取结是一切遍。能缘五种者已断。取结非修道所断。为取结所系。不为爱结所系者。苦智已生集智未生。见苦所断法。见集所断取结未断。苦智已生集智未生。见苦所断爱结若断。取结亦断。见集所断取结。缘系见苦所断。是名取结所系非爱结所系。所以者何。自种爱结已断。他种爱结。不作缘系。非一切遍故。非相应系。以他聚故。俱系者。具缚见道修道所断法。二俱系具缚。见苦所断法。为一种爱结所系。为二种取结所系。见集所断亦如是。见灭所断。为一种爱结所系。三种取结所系。见道所断亦如是。修道所断。一种爱结所系。二种取结所系。苦智已生集智未生。见集见灭见道修道所断法。二俱系。见集所断修道所断法。为一种爱结所系。亦为一种取结所系。见灭见道所断法。一种爱结系。二种取结系。见苦所断法。惟为取结所系。不为爱结所系。是故不说。集智已生灭智未生。见灭见道所断法二俱系。见灭所断法。为一种爱结所系。一种取结所系。见道所断亦如是。修道所断法。惟为爱结所系。不为取结所系。是以不说。灭智已生道智未生。见道所断法二俱系。见道所断法。为一种爱结所系。一种取结所系。修道所断。广说如上。二俱不系者。集智已生灭智未生。见苦见集所断法二俱不系。灭智已生道智未生。见苦集灭所断法。二俱不系。见谛具足世尊弟子。见道所断法。二俱不系。欲爱已断。欲界系法。二俱不系。色爱已断。色界系法。二俱不系。无色爱已断。一切二俱不系。所以者何。彼结若断。处所亦断。若处所有爱结系。复有恢结系耶。爱结在三界。五种断。缘有漏。非一切遍。恢结在欲界。修道所断缘有漏。非一切遍。若是具缚欲界修道所断法。若为爱结所系。亦为恢结所系。

若为恢结所系。亦为爱结所系若非具系爱结。长在三界五种断。是故得作称后句。若处所有爱结系复有恢结系耶。答曰。若为恢结所系。亦为爱结所系。修道所断法。为一种爱结所系。一种恢结所系。颇为爱结系不为恢结所系耶。答曰。欲界见道所断法。爱结未断。或有四种法爱结未断。或有乃至见道所断爱结未断。色无色界系法。爱结未断是名爱结所系不为恢结所系。所以者何。色无色界无恢结。无恢结义如上说。如爱结恢结。爱结悭结说亦如是。如爱结门。慢结门说亦如是。所以者何。此二俱在三界。五种断缘有漏。非一切遍。若处所有恚结系。复有慢结系耶。恚结在欲界。欲界五种断缘有漏。非一切遍。慢结在三界。五种断缘有漏。非一切遍。若是具缚欲界系五种处所。为恚结所系。亦为慢结所系。若为慢结所系。亦为恚结所系。若非具缚慢结。长在三界。是故得作顺前句。若处所有恚结系。复有慢结系耶。答曰。若为恚结所系。亦为慢结所系。处所者是欲界五种所断。颇为慢结所系。不为恚结系耶。答曰。有色无色界慢结未断。或有八地慢结未断。或有乃至非想非非想处慢结未断。彼非想非非想处。或有五种断慢结所系。或有修道所断慢结所系。彼修道所断慢结。或有九种未断。或有乃至下下种未断者。总而言之。色无色界慢结未断。是名慢结所系不为恚结所系。所以者何。色无色界无恚结。色无色界无恚结义。如上说。若处所有恚结系。复有无明结系耶。恚结在欲界。五种所断。缘有漏非一切遍。无明结在三界。五种所断。缘有漏无漏。是一切遍。若是具缚欲界五种处所。为恚结所系。亦为无明结所系。若为无明结所系。亦为恚结所系。若非具缚无明结。长在三界。长一切遍。是故得作顺前句。若处所有恚结系。复有无明结系耶。答曰。若为恚结所系。亦为无明结所系。处所者欲界系。五种处所。颇为无明结所系。不为恚结所系耶。答曰。有苦智已生。集智未生欲界见苦所断法。见集所断无明结未断。苦智已生集智未生。见苦所断法。见集所断无明结缘系。是名为无明结所系不为恚结系。所以者何。自种恚结已断。他种者。于见苦所断非缘系。非一切遍。故非相应系。是他聚故。色无色界系法。无明结未断。或有八地无明结未断。或有乃至非想非非想处无明结未断。彼非想非非想处。或有五种未断。或有乃至修道所断未断。非想非非想处修道所断。或有九种未断。或有乃至下下种未断。总而言之。色无色界系无明结未断。是名无明结所系不为恚结所系。所以者何。色无色界无恚。色无色界无恚结义。如上说。若处所有恚结系。复有见结系耶。恚结在欲界。五种断。缘有漏非一切遍。见结在三界。四种断。缘有漏无漏。一切遍非一切遍。若是具缚欲界五种断。处所有恚结所系。亦为见结所系。若为见结所系。亦为恚结所系。若非具缚恚结。长在五种断。见结长在三界一切遍。是故得作四句。若为恚结所系。不为见结所系耶。乃至广作四句。为恚结所系不为见结所系者。未离欲爱。集智已生灭智未生。欲界系见灭见道所断见不相应法。恚结未断。欲界系见灭见道

所断见不相应法。何者是耶。答曰。即彼邪见见取戒取爱恚慢疑无明相应法是也。此法恚结未断。自聚缘系。相应系。他聚缘系。非相应系。不为见结所系。所以者何。见结是一切遍缘。五种者已断。余不断者。于见不相应法。非缘系。缘无漏故。非相应系。以他聚故。自体不应自体故。欲界系修道所断法。恚结未断。或有九种未断。或有乃至下下种未断者。灭智已生道智未生。欲界系见道所断见不相应法。恚结未断。欲界系见道所断见不相应法。何者是耶。答曰。即彼邪见见取戒取爱恚慢无明疑相应法是也。此法恚结未断。自聚中缘系。相应系。他聚作缘系。非见结系。所以者何。见结是一切遍。能缘五种者已断。余不断者。于见不相应法。非缘系。缘无漏故。非相应系。是他聚故。自体不应自体故。欲界修道所断法。恚结未断。广说如上。见谛具足世尊弟子。欲界修道所断恚结未断。广说如上。是名为恚结所系不为见结所系。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十五

使犍度一行品第二之二

为见结所系不为恚结所系者。未离欲爱。苦智已生集智未生。欲界见苦所断法。见集所断法。见结未断。苦智已生集智未生。见苦所断恚结。见结已断。见集所断见结缘系。见苦所断法。为见结所系。不为恚结所系。所以者何。自种恚结已断。他种者。于见苦所断法。非缘系。非一切遍。故非相应系。是他聚故。色无色界见结未断。或有八地见结未断。或有乃至非想非非想处见结未断。彼非想非非想处。或有四种断见结未断。或见乃至见道断结未断者。总而言之。色无色界系法见结未断。是名见结系不为恚结所系。所以者何。色无色界无有恚结。广说如上。

云何二俱系。具缚欲界见道修道所断法。二俱系。具缚欲界见苦所断法。一种恚结系。二种见结系。见集所断法亦如是。见灭所断见相应法。为一种恚结系。三种见结系。见不相应法。一种恚结系。二种见结系。见道所断法亦如是。欲界系修道所断法。一种恚结系。二种见结系。欲爱未断。苦智已生集智未生。欲界系见集灭道修道所断法二俱系。见集所断法。一种恚结系。一种见结系。见灭所断见相应法。一种恚结系。二种见结系。见不相应法。一种恚结系。一种见结系。见道所断法亦如是。修道所断法一种恚结系。一种见结系。欲界见苦所断法。虽为见结系。不为恚结系。是故不说。集智已生灭智未生。欲界系见灭所断见相应法二俱系。欲界见灭所断见相应法。一种恚结系。一种见结系。见不相应法。虽为恚结所系。不为见结所系。是故不说。见道所断法亦如是。欲界修道所断法。虽为恚结所系。不

为见结所系。是故不说。未离欲爱。灭智已生道智未生。欲界系见道所断见相应法二俱系。一种恚结系。一种见结系欲界系见道所断见不相应法。及修道所断。虽为恚结所系。不为见结所系。是故不说。是名二俱系。不系者。集智已生灭智未生。见苦见集所断法。二俱不系。色无色界见灭见道所断见不相应法。二俱不系。色无色界修道所断法。二俱不系。灭智已生道智未生。欲界见苦集灭所断法。二俱不系。色无色界系见不相应法。及修道所断法。二俱不系。见谛具足世尊弟子。见道所断法。二俱不系。色无色界系修道所断法。二俱不系。已离欲爱欲界系法。二俱不系。已离色爱色界系法。二俱不系。已离无色界爱。一切不系。所以者何。彼结断故。处所亦断。如恚结见结。恚结疑结。说亦如是。所以者何。此二结俱在三界。四种断。缘有漏无漏。是一切遍非一切遍故。问曰。欲界中有恚结系不系义可尔。色无色界中无有恚结。云何说言恚结不系耶。答曰。不系有二种。一从系得不系。二性不系。欲界不系。是从系得不系。以有恚结故。色无色界不系。是性不系。以无恚结故。亦如毗尼中说。有二人。名净脱起。一未曾犯戒。二虽有所犯。如法除却。未曾犯戒者。名本净脱起。虽有所犯。如法除却者。名本非净脱起。得净脱起。彼亦如是。若处所有恚结系。复有取结系耶。恚结在欲界。五种断缘有漏非一切遍。取结在三界。四种断缘有漏。是一切遍。非一切遍。若是具缚欲界系。五种处所。若为恚结所系。亦为取结所系。若为取结所系。亦为恚结系。若非具缚恚结。长在五种断。取结长在三界。是一切遍。是故得作四句。若处所有恚结。复有取结系耶。乃至广作四句。为恚结所系。不为取结所系者。未离欲爱。集智已生灭智未生。欲界系修道所断法。恚结未断。或有九种未断。或有乃至下下种未断者。灭智已生道智未生。欲界系修道所断法。恚结未断。见谛具足世尊弟子。欲爱未断。欲界系修道所断法。恚结未断。是名恚结所系不为取结所系。所以者何。取结。是一切遍。能缘五种者已断。修道所断法中。无有取结。为取结所系不为恚结所系者。欲爱未断。苦智已生集智未生。欲界系见苦所断法。见集所断。取结未断。苦智已生集智未生。欲界见苦所断。取结恚结已断。见集所断。取结缘系。见苦所断法。为取结所系。不为恚结所系。所以者何。自种恚结已断。他种者。于见苦所断。非缘系。非一切遍。故非相应系。是他聚故。色无色界系法。取结未断。或有八地取结未断。或有乃至非想非非想处者。彼非想非非想处。或有四种未断。或有乃至一种未断者。总而言之。色无色界系法。取结未断。是名取结所系不为恚结所系。色无色界无有恚结。广说如上。俱系者。具缚欲界系。见道修道所断法。二俱系。具缚欲界见苦所断法。一种恚结系。二种取结系。见集所断。修道所断。说亦如是。欲界系见灭所断法。一种恚结系。二种取结系。见道所断法。说亦如是。欲爱未断。苦智已生集智未生。欲界见集灭道修道所断法。二俱系见集所断修道所断。一种恚结系。一种取

结系。欲界见灭所断法。一种恚结系。二种取结系。见道所断法。说亦如是。欲界见苦所断法。虽为取结所系。不为恚结所系。是故不说。欲爱未尽。集智已生灭智未生。欲界系见灭所断法。一种恚结系。一种取结系。见道所断法。说亦如是。修道所断法。虽为恚结所系。不为取结所系。是故不说。欲爱未断。灭智已生道智未生。欲界见道所断法二俱系。一种恚结系。一种取结系。修道所断法如上说。是名二俱系俱不系者。广说如经本。乃至离无色界欲。二俱不系。所以者何。若彼结断。处所亦断。若处所有恚结系。复有悭结系耶。恚结在欲界。如上说。悭结在欲界。修道断缘有漏。非一切遍。若是具缚欲界修道所断处所。若为恚结所系。亦为悭结所系。若为悭结所系。亦为恚结所系。若非具缚恚结。长在五种断。是故得作称后句。若处所有恚结系复有悭结系耶。答曰。若有悭结系。亦有恚结系处所者。谓欲界修道所断处所也。

颇为恚结所系。不为悭结所系耶。答曰。有欲界系见道所断恚结未断。或有四种断恚结未断。或有乃至见道所断恚结未断。总而言之。欲界系见道所断法。恚结未断。是名恚结所系不为悭结所系。所以者何。见道所断。无悭结故。如恚结。悭结恚结悭结。说亦如是。所以者何。此二结俱是欲界系。修道所断。缘有漏。非一切遍故。

若处所有无明结系。复有见结系耶。无明结在三界五种断。缘有漏无漏。是一切遍。非一切遍。见结在三界。四种断缘有漏无漏。是一切遍。非一切遍。若是具缚三界五种断处所。若为无明结所系。亦为见结所系。若为见结所系。亦为无明结所系。若非具缚无明结。长在五种断。是故得作称后句。若处所有无明结系。复有见结系耶。答曰。若为见结所系。亦为无明结所系。处所者三界五种断处所。颇为无明结所系。不为见结所系耶。答曰有。集智已生灭智未生。见灭见道所断见不相应法无明结未断。见灭见道所断见不相应法何者是也。答曰。即彼邪见见取戒取爱恚慢疑不共无明相应法是也。此法无明结所系。不为见结所系。自聚中。缘系相应系。他聚中。作缘系非相应系。不为见结所系。所以者何。见结是一切遍。能缘五种者已断。余不断者。于见灭见道所断见不相应不缘系。缘无漏故。不相应系。以他聚故。修道所断法。无明结未断。或有九地无明结未断。或有乃至非想非非想处无明结未断。彼非想非非想处。或有九种无明结未断。或有乃至下下种未断者。总而言之。修道所断无明结未断。是名无明结所系非见结所系。所以者何。见结是一切遍能缘五种者已断。修道所断。无有见结。灭智已生道智未生。见道所断。见不相应法。无明结未断。及修道所断法。无明结未断。广说如上。见谛具足世尊弟子。修道所断法。无明结未断。广说如上。如无明结。见结无明结疑结。说亦如是。所以者何。此二结俱在三界。四种断。缘有漏无漏。

是一切遍。非一切遍。若处所有无明结系。复有取结系耶。无明结在三界。如上说。取结在三界。亦如上说。若是具缚三界五种断处所。如上说。若非具缚无明结。长在五种断。是故得作称后句。若处所有无明结系。复有取结系耶。答曰。若为取结所系。亦为无明结所系。颇为无明结所系。不为取结所系耶。答曰有。集智已生灭智未生。修道所断法。无明结未断。广说如上。灭智已生道智未生。修道所断法。无明结未断如上说。见谛具足世尊弟子。修道所断法。无明结未断。广说如上。若处所有无明结系。复有结�系耶。无明结在三界如上说。悭结在欲界如上说。若是具缚欲界系。修道断处所。若为无明结所系。亦为悭结所系。若为悭结所系。亦为无明结所系。若非具缚无明结。长在三界五种断。是故得作称后句。若处所有无明结系。复有悭结系耶。答曰。若为悭结所系。亦为无明结所系。处所者。是欲界系修道所断处所。颇为无明结所系。不为悭结所系耶。答曰有。欲界系见道所断法。无明结未断。或有四种无明结未断。或有乃至见道一种未断。色无色界系法。无明结未断。或有九地无明结未断。或有乃至非想非非想处未断。即彼非想非非想处。或有五种无明结未断。或有乃至修道所断未断。彼修道所断无明结。或有九种未断。或有乃至下下种未断者。总而言之。色无色界无明结未断。如无明结。悭结无明结悭结。说亦如上。所以者何。此二结俱在欲界。如上说。

若处所有见结系。复有取结系邪。见结在三界。如上说。取结在三界。亦如上说。若是具缚。如上说。若非具缚取结。长在有漏。是故得作顺前句。若处所有见结系。复有取结系耶。答曰。若为见结所系亦为取结所系。处所者。三界五种断处所。颇为取结所系。不为见结所系耶。答曰有。集智已生灭智未生。见灭见道所断见不相应法。取结未断。灭智已生道智未生。见道所断见不相应法。取结未断。广说如上。若处所有见结系。复有疑结系邪。见结在三界。如上说。疑结在三界。亦如上说。若是具缚三界五种断处所。若为见结所系。亦为疑结所系。若为疑结所系。亦为见结所系。若非具缚。各各长在自聚中。是故得作自根本四句。若处所为见结所系。复为疑结所系耶。乃至广作四句。为见结所系。不为疑结所系者。集智已生灭智未生。见灭见道所断见相应法。见结未断。灭智已生道智未生。见道所断见相应法。见结未断。是名见结所系非疑结所系。所以者何。疑结是一切遍。能缘五种者已断。余不断者于见相应法。非缘系缘无漏故。非相应系。以他聚故。为疑结所系。不为见结所系者。集智已生灭智未生。见灭见道所断疑相应法。疑结未断。灭智已生道智未生。见道所断疑相应法。疑结未断。是名疑结所系不为见结所系。所以者何。见结是一切遍。能缘五种者已断。余不断者。于疑相应法。不缘系。缘无漏故。非相应系。以他聚故。俱系者。具缚见道修道所断法二俱系。具缚见苦所断法。二种见结系。二种疑结系。见集所断修道所断

法亦如是。见灭所断见相应法。三种见结系。二种疑结系。疑相应法。三种疑结系。二种见结系。见结疑结不相应法。二种疑结系。二种见结系。见道所断亦如是。苦智已生集智未生。见集见灭见道修道所断法二俱系。苦智已生集智未生。见苦集灭道修道所断法二俱系见苦所断法。一种见结系。一种疑结系。见集所断修道所断亦如是。见灭所断见相应法。二种见结系。一种疑结系。疑相应法。二种疑结系。一种见结系。见结疑结不相应法。一种见结系。一种疑结系。见道所断法亦如是。二俱不系者。广说如经本。乃至离无色界欲。二俱不系。所以者何。彼结若断。处所亦断。若处所有见结系。复有恢结系邪。见结在三界如上说。恢结在欲界。广说如上。若是具缚欲界修道所断法。若为见结所系。亦为恢结所系。若为恢结所系。亦为见结所系。若非具缚见结。长在三界。四种断。恢结长在修道所断。是故得作四句。若处所为见结所系。复为恢结所系耶。乃至广作四句。为见结所系。不为恢结所系者。欲界系见道所断法。见结未断。或有四种未断。或有乃至见道见结未断。色无色界系法见结未断。或有八地见结未断。或有乃至非想非非想处未断。彼非想非非想处。或有四种未断。或有乃至见道见结未断。是名为见结所系不为恢结所系。为恢结所系非见结所系者。欲爱未断。集智已生灭智未生。欲界系修道所断法。恢结未断。乃至见谛具足世尊弟子。欲爱未断。欲界系修道所断法。恢结未断。是名为恢结所系不为见结所系。俱系者。具缚人。欲界系修道所断法二俱系。具系人欲界系修道所断法。一种恢结系。二种见结系。未离欲。苦智已生集智未生。欲界系修道所断法二俱系。一种见结系。一种恢结系。俱不系者。广说如经本。乃至离无色界爱。二俱不系。如见结。恢结见结悭结亦如是。如见结门疑结门亦如是。若处所有取结系。复有疑结系耶。广说应如见结取结。取结疑结亦如是。若处所有取结系。复有恢结系耶。广说如经本。如取结。恢结取结悭结说亦如是。

若处所有恢结系。复有悭结系耶。答曰如是。所以者何。此俱在欲界。修道所断。俱缘有漏。俱非一切遍。问曰。如恢因他生。悭因自起。何故。答言。如是耶。答曰。恢缘他亦因他生。缘己不因己生。悭缘己亦因己生。缘他不因他生。复有说者。此二法。缘他亦因他生。缘己亦因己生。问曰。如恢缘他亦因他生可尔。因己亦缘己生。云何可尔耶。答曰。犹如有人。为二比丘。作资生物。一则成好。二不成好。不成好者。便作是念如我所作。或不好使彼所作亦不成好。问曰。如悭缘己亦因己生可尔。缘他亦因他生。云何可尔耶。答曰。悭亦有因他生。犹如有人。见他布施。便生悭心。此人何以施他如是物耶。是故此二亦缘自他生因自他生。若处所有过去爱结系。复有未来爱结系耶。乃至广说。有总相烦恼。有别相烦恼。别相烦恼者。谓爱恚慢恢悭。总相烦恼者。谓无明结见结取结疑结。别相烦

恼。系三界五种处所在未来世者。能系三世。过去不定。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。现在亦不定。若现在前则系。若不现在前则不系。爱结系三界五种处所。未来爱结。系三界五种三世处所。过去不定。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。现在亦不定。若现在前则系。若不现在前则不系。如爱结。慢结说亦如是。恚结系欲界五种断三世处所。未来恚结系。欲界五种断三世处所。过去不定。若前生不断则系若前不生。生者已断则不系。现在不定。若现在前则系。若不现在前则不系。悈结系欲界修道所断法三世处所。未来悈结。系欲界。系三世修道所断处所。过去不定。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。现在亦不定。若现在前则系。若不现在前则不系。如悈结。悭结说亦如是。总相烦恼。系三界五种断处所。过去总相烦恼。系三界五种。断三世处所。未来现在说亦如是。此说是历六七人七。略毗婆沙。若处所有过去爱结系。复有未来爱结系耶。答曰。如是取。所以者何。先作是说。未来爱结。系三世处所。设有未来爱结系。复有过去爱结系耶。答曰。若前生不断则系若前不生。生者已断则不系。问曰。若过去爱结断时。即彼时未来爱结亦断。何故未来世定。过去不定。而作是说。若前生不断则系。若前不生生者已断则不系耶。外国法师作如是说。若说前生不断则系。是说中结。若前不生。是说下结。生者已断。是说上结。罽宾沙门复作是说。若说前生不断则系。是说三种结。若说前不生。是说下结。若说生者已断。是说中结上结。如过去上中爱结断。未来亦尔。不生下爱结未来世系处所有未来爱结系。即彼处所。过去前生爱结不断则系。若前不生。生者于余处所生。若前不生若于余处所生。即彼处所生。生者已断则不系。

若处所有过去爱结系。复有现在爱结系耶。答曰。现在若现在前。若不起爱结。若起余结现在前。若起善不隐没无记心现在前。若无心。是故说为现在前。设有现在爱结系。复有过去爱结系耶。答曰。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。若处所有未来爱结系。复有现在爱结系耶。答曰。若现在前。广说如上。设有现在爱结系。复有未来爱结系耶。答曰。如是。所以者何。先作是说。未来爱结系三世法。若处所有过去爱结系。复有未来现在爱结系耶。答曰。未来则系现在。若现在前。广说如上。设有未来现在爱结系。复有过去耶。答曰。若前生不断则系。若前不生生者。已断则不系。前生不断则系者。若处所有未来现在爱结系。即彼处所亦有过去前生爱结者则系。若未来现在爱结处所异。过去已生爱结处所异则不系。若前不生。即于彼处所生者已断则不系。若处所有未来爱结系。复有过去现在爱结系耶。答曰。或有未来爱结系。无过去现在。或有过去。无现在。或有现在。无过去。或有过去现在有未来爱结系无过去现在者。若处所爱结未断。则明未来有爱结系。若前不生。生者已断。则

明过去无爱结系。若不现在前。则明现在无爱结系。有过去无现在者。若处所前生爱结未断。则明有过去爱结系。不现在前。则明现在无爱结系。有现在无过去者。若有过去爱结系。则有未来爱结系。有现在无过去者。若处所爱结现在前。则明现在有爱结系。若前不生。生者已断。则明过去无爱结系。若现在爱结系。则有未来爱结系。有过去现在者。若处所有前生爱结系则明有过去爱结系。若处所爱结现在前。则明有现在爱结系。若过去现在有爱结系。未来必有。若处所有现在爱结系。复有过去未来爱结系耶。答曰。未来则系过去。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。设有过去未来爱结系。复有现在爱结系耶。答曰。若现在前。广说如上。诸别相烦恼。此中略说。如爱结作六句。恚结慢结悋结悭结。非一切遍。无明结作六句亦如是。若处所有过去见结系。复有未来见结系耶。答曰。如是若有未来见结系。复有过去见结系耶。答曰如是。所以者何。先作是说。诸总相烦恼。尽系三世法。未来现在。尽缘三世。广说如经本。见结作六句。诸总相烦恼。此中略说。如见结作六句。取结疑结。是一切遍。无明结作六句亦如是。若处所有过去爱结系。复有过去恚结系耶。答曰。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。若前生不断则系者。若处所有过去爱结系。即彼处所有过去前生恚结系。若前不生。若于余处生。若生者已断则不系。设有过去恚结系。复有过去爱结系耶。答曰。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。若前生不断则系者。若处所有过去恚结系。即彼处所有过去前生爱结系。若前不生。若于余处生。若生者已断则不系。若处所有过去爱结系。复有未来恚结系耶。答曰。若不断。云何不断耶。答曰。未离欲爱。设有未来恚结系。复有过去爱结系耶。答曰。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。若前生不断则系者。若处所有未来恚结系。即彼处所亦有过去前生爱结系。若前不生。若于余处生。若生者已断则不系。若处所有过去爱结系。复有现在恚结系耶。答曰。若现在前。云何现在前。答曰。若不起余结不起善有漏不隐没无记心。若非无心。是名现在前。设有现在恚结系。复有过去爱结系耶。答曰。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系。广说如上。

若处所有过去爱结系。复有过去现在恚结系耶。答曰。或有过去爱结系无过去现在恚结系。或有过去无现在。或有现在无过去。或有过去现在有过去爱结系。无过去现在恚结系者。若处所有前生。爱结不断则系。是明有过去爱结系。即彼处所不生前生恚结。生者已断则不系。是明无过去恚结系。不现在前。则明无现在恚结系。或有过去无现在者。若处所前生。恚结爱结不断则系。是明有过去恚结爱结系。无现在则明无现在恚结系。或有现在无过去者。若处所前生。过去爱结不断则系。是明有过去爱结系。即彼处所恚结现在前。则明有现在恚结系。若前不生。生者已断。则明无过去恚结系。或有过去现

在者。若处所有过去前生爱结恚结。不断则系则明有过去爱结恚结系。即彼处所恚结现在前。则明有现在恚结系。设有过去现在恚结系。复有过去爱结系耶。答曰。若前生不断则系。若前不生。生者已断则不系广说如上。若处所有过去爱结系。复有未来现在恚结系耶。答曰。余广说如经本。作七句如经本。如爱结恚结。爱结�结爱结悭结说亦如是。此中差别者应说。欲界系见道所断法。前生爱结。不断则系。爱结慢结爱结无明结。广说如经本。若处所有过去爱结系。复有过去见结系耶。答曰。若不断。云何不断。答曰。若道比智未生。设有过去见结系。复有过去爱结系耶。答曰。若前生不断则系。广说如上。若处所有过去爱结系耶。答曰。若不断。云何不断。答曰。道比智未生。设有未来见结系。复有过去爱结系耶。答曰。广说如经本。作七句亦如经本。如爱结见结作七句。爱结取结爱结疑结作七句。说亦如是。

过去爱结。过去恚结。问过去慢结。应作七句。或有说者。七句中。初句应作七句。所以者何。此中问七七句。答曰。七七句故。如先以过去爱结恚结。问过去慢结。次问未来慢结。次问现在。次问过去现在。次问未来现在。次问过去未来。次问过去未来现在。慢结亦应如是说。先以过去爱恚。问未来慢作初句。次问现在。次问过去现在。次问未来现在。次问过去未来。次问过去未来现在。次问过去。作最后句。复以过去爱恚。问现在慢作初句。次问过去现在。次问未来现在。次问过去未来。次问过去未来现在。次问过去。次问未来作最后句。乃至过去爱恚。问过去未来。现在慢作初句。乃至过去爱恚。问过去慢作最后句。若作是说。则有七七句。若作是说。则唐捐其功。于文无益于义无益。亦不成七七句。若欲于文有益于义有益。亦成七七句者。应作是说。如先以过去爱恚。问过去慢作初句。乃至以过去爱恚。问过去未来现在慢作最后句。应以未来爱恚。问未来慢作初句。次问现在。次问过去现在。次问未来现在。次问过去未来。次问过去未来现在。次问过去作最后句。复次现在爱恚。问现在慢作初句。次问过去现在。次问未来现在。次问过去未来。次问过去未来现在。次问过去。次问未来作最后句。乃至以过去未来现在爱恚。问过去未来现在慢作初句。乃至以过去未来现在爱恚。问过去未来现在慢作最后句。若作是说。则于文义有益。七七句成。如爱恚。问慢作七七句。爱恚问无明亦如是。乃至问悭结作七七句亦如是。置爱结。以恚结慢结。问无明结作七七句。乃至问悭结。作七七句亦如是。置恚以慢无明。问见结作七七句。乃至问悭结作七七句亦如是。乃至最后取结。以疑结悋结。问悭结作七七句亦如是。如以二结。问一结作七七句。以三以四以五以六以七以八。问一结作七七句亦如是。

问曰。一行历六小七大七。有何差别。答曰。名即差别。复次以

一行法作问。名一行。以六句作问名历六。以七句作问名小七。以二结问一结。乃至以八结问一结名大七。复次问不相似法。不以世定。名一行。问相似法。以世定名历六。问不相似法。以世定名小七。以二法问一法。乃至以八法问一法。以世定名大七。一行历六小七大七。是名差别。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十六

使犍度一行品第二之三

身见摄几使。问曰。何故作此论。答曰。或有说摄法摄他法不摄自法。如毗婆阇婆提。依佛假名所说经。亦依世俗言语法。说摄法摄他法不摄自法。何者是假名所说经。如佛说譬如[怡-台＋蓋]斗受入[怡-台＋蓋]子。为[怡-台＋蓋]子依。以[怡-台＋蓋]斗胜故。摄诸[怡-台＋蓋]子。彼作是说。[怡-台＋蓋]斗异于[怡-台＋蓋]子。而摄[怡-台＋蓋]子。是故知摄法摄于他法不摄自法。余经亦说。五根慧最胜。为慧所摄。慧异四根。能摄四根。是故知摄他法。余经亦说。如佛问呵德迦居士。汝云何摄眷属。何以复知已摄眷属。居士答言。世尊所说四摄法。布施爱语利益同事。以四法摄于眷属。亦知已摄眷属。彼作是说。居士眷属。及与摄法。各各别异。而能相摄。是故知摄他法不摄自法。余经复说。正见正方便正觉。是慧身所摄。正念正定。是定身所摄。彼作是说。正见是慧。慧身所摄。正定定身所摄可尔。正觉正方便。非慧性。正念非定性。正觉正方便。为慧身所摄。正念为定身所摄者。故知摄法摄于他法。世俗言语法者。世俗亦作是说。户摄户枢。缕能摄衣。索摄薪束。在家之人亦作是说。我能摄我家资财象马僮仆。出家之人亦作是说。我摄衣钵。及摄沙门所用之物。彼以如是假名经所说。及世俗言语所摄法故。知摄法摄他不摄自法。亦明摄法摄于自体。若当摄法。但摄于他不摄自体者。则一法体。与一切法体同。若一法生一切法亦生。一法灭一切法亦灭。复更有过。见苦所断法。则摄修道所断法。见苦所断法若断。修道所断法亦应断。若然者则后生对治。而无有用。欲令无如是过故。说摄法摄于自性不摄他法。问曰。若摄法。但摄自法不摄他者。毗婆阇婆提所引经。及世俗言语法云何通。答曰。彼经是未了义是假名。是有余意。

问曰。云何彼经是未了义是假名。是有余意耶。答曰。如经说。[怡-台＋蓋]斗受入[怡-台＋蓋]子能摄[怡-台＋蓋]子者。此中说依持是摄。所以者何。[怡-台＋蓋]子依[怡-台＋蓋]斗。[怡-台＋蓋]斗持[怡-台＋蓋]子故。而不散坏如说。五根中慧为最胜。为慧所摄。此中慧是方便说摄。所以者何以慧方便故。五根能有所行。而成大事如

说。我以世尊所说四摄法。摄于眷属。乃至广说。此中说不离散是摄。以四摄方便。令眷属不离散故。如说正觉正方便正念。是慧身定身所摄者。此中说随顺是摄。正觉正方便。随顺慧身。正念随顺定身故。如说户摄户枢。缕能摄衣。索摄薪束。此中说持是摄。如说在家出家人。摄田财衣钵等。此中说饶益是摄。摄法摄他法者。或时摄或时不摄。或有所以摄。或有所以不摄如偈说。

因事生于爱　　因事生于恚
世人起爱恚　　无不因事者

摄法摄自法者。一切时摄皆有所以。一切时摄者。无有不摄自相时皆有。所以者何。自体不待所以故摄法。若观察自相法。还摄自相法时。有何善利耶。答曰。除去我想聚想。能修法想别想。若众生有我想聚想。便生贪恚痴心。生贪恚痴故。于生老病死忧悲苦恼不能得脱。若能除去我想聚想观色。犹如散尘。观无色法。前后不俱总观。有为法离散之相。犹如散沙。便生空解脱门种子。若观诸行空而不乐生死。便生无愿解脱门种子。若不乐生死而求涅槃。便生无相解脱门种子。依下三昧。便生中三昧。依中三昧生上三昧。依上三昧能离三界欲。观察自相法。还摄自相法时。有如是善利。身见摄三使。总而言之。身见摄三使。身见在三界。欲界身见。还摄欲界身见。乃至无色界身见。还摄无色界身见。戒取摄六使。疑摄十二使。余摄如经本说。

问曰。云何名摄。答曰。自体于自体。是有是实。是可得故名摄。自体于自体。非异自体。于自体非外。自体于自体非远。自体于自体不相舍。自体于自体非空。自体于自体无盈长。自体于自体。非不已有。非不今有。非不当有。自体还摄自体故名摄。非如手把食指捻衣名摄。以诸法还摄自体名摄。不摄于他。

三结摄三不善根耶。三不善根摄三结耶。问曰。何故作此论。答曰。或有说摄法摄于他不摄自体。欲重止如是说者意故。而作此论。三结摄三不善根。三不善根摄三结耶。答曰。各不相摄。余广说如经本。

身见令几有相续。问曰。何故作此论。答曰。或有说不染污心。令有相续。如毗婆阇婆提作如是说。

问曰。彼何故作此说耶。答曰。依佛经。佛经说菩萨住正智入母胎。住正智住母胎。住正智出母胎。为止如是说者意。欲明唯以染污心令有相续故而作此论。问曰。唯以染污心令有相续者。佛经云何通。答曰。此说不颠倒心名正智。众生皆以颠倒心入母胎唯除菩萨。

菩萨入母胎时。有如是念。此是我母。此是我父。于母起母亲爱。于父起父亲敬。以不颠倒心入母胎故名正智。

复次所以作此论者。

或有说唯以爱恚二结。令有相续。如譬喻者。彼何故作是说耶。答曰。彼依佛经。佛经说三事合故入母胎。一父母有染心共会一处。二其母无病值时。三受身者现在前。当于是时。受身者二种心。展转现在前。若与欲俱。若与恚俱。为止如是说者意。亦明一切结令有相续故。而作此论。问曰。若然者。佛经云何通。答曰。彼说中有心。不说有相续心。或有说。恶道中心。以恚心令有相续。人天中心。以爱心令有相续。为止如是说者意。亦明欲界众生三十六使令有相续。色界三十一使。无色界三十一使令有相续。为止他义乃至广说。而作此论。有亦有多名。如此中说。众生数受身处五阴是有。如说欲界。死生欲界中。一切欲界有相续耶。此中亦说。众生数受身处五阴名有。如说为缠所缠。令地狱有相续。此中亦说。众生数受身处五阴名有。如说欲界有相续时。最初得几业报根。此中亦说。众生数受身处五阴名有。如说有四有。前时有死有中有生有。此中亦如上说。如说舍欲界有。还令欲界有相续时。一切尽灭欲界系法。还起欲界系法现在前。此中亦如上说。如说云何有法。答言。有漏法。是此中说。一切有漏法是有。如说沛仇当知有生时以识为食。此中说。生相续时心眷属名有。如说。

佛告阿难。若业能令后生相续是有。是亦名有。此中说造未来有思名有。如说取缘有。阿毗昙者。作如是说。此中说时五阴名有。尊者瞿沙作如是说。造未来有业名有。如说七有。一地狱有二畜生有三饿鬼有四天有五人有六业有七中有。此中说五趣因五趣向。是有五趣有。即是五趣业有。是五趣因中。有是五趣向。如说云何欲有。欲界系取缘。能生未来有业。此中说业业报。不说取缘。

问曰。若此中但说业业报。不说取缘者。十门中说。云何通。如说欲有欲界一切使所使。色无色有。色无色界一切使所使。欲界可尔。所以者何。欲界五种断。业尽能生报。色无色界修道所断业能生报。云何可尔。答曰。十门文应如是说。欲有欲界一切使所使。色无色有。色无色界修道所断使。及通一切使所使。而不说者。有何意耶。答曰。此中五种断心。能生有令有相续在有分中。是有眷属而作是说。复有说。十门章中。说业业报。解章义中。说业业报。及说取缘。

问曰。若然者。此云何通。如说彼尊者。何故先立章。欲显门义。云何立章义异。解章义异。是故如先说者好。

问曰。何故名有。答曰。生灭故名有。

问曰。若然者所行道亦生灭可是有耶。答曰。若生灭能令有增广者是有。圣道虽生灭。不令有增广。但令损灭。复次若生灭能令有相续增长生老病死者是有。圣道虽复生灭。能断有相续。不增长生老病死。复次若生灭是苦集道迹是世间生死道迹者是有。圣道虽复生灭。是苦集灭道迹。是世间生死灭道迹。复次若生灭是身见体。是颠倒体。是爱体。是使体。是贪恚痴立足处。杂垢杂毒杂刺杂滓。在有堕苦集谛中者是有。圣道与此相违。不名为有。复次可畏义。是有义。

问曰。若然者。涅槃可畏。可是有耶。如说比丘当知。凡夫愚小。闻说涅槃无我无彼无我所须一切诸物。于此法中。生怖畏心。答曰。若畏有者。是正畏涅槃是邪。复次可畏法。凡夫圣人俱畏。涅槃唯凡夫所畏。非圣人所畏。复次是苦器故名有。

问曰。此亦是乐器。如说摩诃男当知。若色一向是苦。无有乐分不生喜乐者。众生于色。不应染着。摩诃男。以色非一向苦有少乐分。能生喜乐故众生染着。亦说。有三受。苦受乐受不苦不乐受。亦说。所须是道具。道是涅槃具。亦说所须乐能生道乐。道乐能到涅槃。答曰。生死虽有少乐苦分多。以乐分少故。说名苦分。犹毒瓶。虽一渧蜜堕中。不以一渧蜜故说名蜜瓶。以毒多故。说名毒瓶。身见少分。令欲有相续。少分令色有相续。少分令无色有相续。身见在三界。在欲界者。令欲有相续。在色有者。令色有相续。在无色有者。令无色有相续。戒取疑亦如是。余广说如经本。相续有五种。一中有相续。二生有相续。三时相续。四法相续五刹那相续。中有相续者。死阴灭。次生中阴。中阴续死阴。名中有相续。生有相续者。中阴灭。次生生阴。生阴续中阴。名生有相续。时相续者。迦罗罗时灭。次生阿浮陀时。阿浮陀时。续迦罗罗时。名时相续。乃至中年时灭次生老年时。老年时续中年时。是名时相续。法相续者。善法后次生不善无记法。不善无记法续善法。后不善无记说亦如是。是名法相续。刹那相续者。前生刹那。次生后刹那。后刹那续前刹那。是名刹那相续。此五种相续。悉入二相续相中。谓法相续。刹那相续。所以者何。中有相续。生有相续。时相续。尽是法刹那相续。界中欲界有五种相续。色界有四。除时相续。无色界有三。除中有相续时相续。趣中地狱趣有四。除时相续。余四趣及四生。有五种相续。此中依二种相续而作论。谓中有相续。生有相续。问曰。使能令有相续。非缠是意地。非五识身。何故作如是说。睡眠掉悔鼻触生爱。舌触生爱。令欲有相续。眼触生爱。耳触生爱。身触生爱。令二有相续。少入欲有。少入色有。答曰。此文应如是说。贪欲盖恚盖疑盖。令欲有相续。意触生爱。令三有相续。余盖余触生爱。不能令有相续。若不如

是说者。当知此说有余。复次以不断故。说名相续。若不断盖不断鼻触生爱。舌触生爱者。命终还生欲界。若不断眼触生爱耳触生爱身触生爱者。命终生欲界。色界复有三事故。令有相续。一不断。二能生果。三令有相续。使在五识身。不善者有二事。一不断。二能生果。不能令有相续。无记者有一事。不断不能生果。不能令有相续。使在意地。不善者有三事。不断能生果。能令有相续。无记者有二事。不断令有相续。不能生果。缠在意地五识身。不善者有二事。不断能生果。不能令有相续。无记者有一事。不断不能生果。不能令有相续。若有此三事者。能令有相续。

身见以何三昧灭。问曰。何故作此论。答曰。欲显佛出世间有如是希有力故。而作此论。施设经。作如是说。阎浮提外。有转轮圣王道。广一由旬。海水覆之。若无转轮圣王时。无有众生能过上者。若转轮圣王出时。海水减一由旬。转轮圣王所行道乃现。以金沙布上。栴檀香水洒之。转轮圣王。欲与四种兵众游巡四天下时。行此道上。如是佛不出世时。无有众生能行根本地。众生虽有离欲者。依于边道。不得根本。若十力转轮法王出世时。根本道尔乃显现。以三十七品金沙布上。以戒定慧栴檀香水。而以洒之。世尊与无量百千万那由他众生。而行其上。至无畏涅槃城。是故欲现佛出世间有如是希有力故。而作此论。

身见以何三昧灭。亦可言以何道。亦可言以何对治。亦可言以何正观。如是说者。皆同一义。灭亦可言断。亦可言无欲。亦可言尽。亦可言解脱。如是等说。皆同一义。昔有二大师。一名耆婆罗。二名瞿沙跋摩。尊者耆婆罗。作如是说。此中说毕竟断无余断。一向是圣人。非凡夫人。以无漏道。非世俗道。七依经是此论根本。七依经说根本地。不说边。无有依根本地以世俗道而离欲者。尊者瞿沙跋摩。作如是说。此中说毕竟断无余断。亦有凡夫人亦有圣人。亦世俗道。亦以无漏道。问曰。若然者七依经非此论根本。七依经纯说根本。答曰。以是事故。阿毗昙照明修多罗。其犹如灯。经中所不说者。此中说之。经中所不现者。此中显之。经中有余义者。此中说之。彼二家所说。俱得善通。三结依四依未至。依四依者。依四禅。依未至者。依未至中间。此地名未至问曰。何故名未至耶。答曰。未入根本地。根本地未现在前。而能离欲。名未至地。

问曰。未至地不名为依。何故作是说。或依四。或依未至。答曰。此文应如是说。若入四依。若不入四依而灭。而不说者。有何意耶。答曰。欲重说四依名故。如说。或入根本得灭。或不入根本得灭。如人问他男子。汝为入城事得成耶。为不入城事得成耶。三结从欲界。乃至非想非非想处可得。欲界者依未至。初禅者。依初依依未

至。二禅者。依二依依未至。三禅者。依三依依未至。四禅及无色。依四依依未至。所以者何。三结是见道所断。必以见道。而毕竟断。见道必在六地。谓未至中间根本四禅。若依未至禅。得正决定三结。则以未至禅灭。若依初禅。得正决定三结。则依初禅灭。若依乃至第四禅。得正决定及无色三结。即依第四禅灭。此中说第四禅及无色三结依四禅及未至贪恚痴及欲漏依未至。所以者何。离欲爱时此法永断。若凡夫人断。依未至断。圣人亦依未至断。世俗道圣道。俱依未至断。有漏或依七。或依未至。七依者。四禅三无色定。未至者。未来中间。有漏从初禅乃至非想非非想处可得。彼非想非非想处。或依未至。而离彼欲。或乃至依无所有处。离彼欲。为无所有处非想非非想处。有漏言七地及未至。初禅地者。或依初依。或依未至。二禅地者。或依二依或依未至。乃至识处。或依六依。或依未至无所有处非想非非想处。或依七依。或依未至。无明漏。或依七依。或依未至七依者。四禅三无色定。未至者。未至中间禅。无明漏。欲界乃至非想非非想处可得。彼非想非非想处无明漏。或依七依。或依未至。总而言之。依七依或依未至。若欲界者依未至。在初禅者依初依。或依未至。乃至识处依六依。依未至。无所有处非想非非想处无明漏。或依七依。或依未至。余广说如经本。

　　诸结过去。彼结已系耶。答曰。若结过去。彼结已系诸结过去。彼得亦过去是也。颇结已系彼结非过去耶。答曰有。未来现在结是也。诸未来现在结。得在过去。诸结生时或如大牛在前而行。或如犊子随后而行。或有俱行。如大牛在前行者。先生结。后生得。如犊子随后行者。先生得。后生结。俱行者。结得俱生。此中说犊子随行法。诸结未来。彼结当系耶。答曰。或结未来。彼结不当系耶。乃至广作四句。云何结在未来。彼结不当系耶。答曰。诸未来结。已断已知已灭已吐。于彼断结心。更不退断者。是断智。知者是智知。灭者是数灭。吐者断不解脱。得解脱。得作证。于彼断结心。更不退者。不退法阿罗汉。未来三界见道修道所断结。已断乃至已吐。彼结更不复系。所以者何。彼是不退法故。若是退法阿罗汉。未来三界见道所断结。已断乃至已吐。彼结更不复系阿那含是不退法者。离无所有处欲。未来三界见道所断结。及修道所断八地结。已断乃至已吐。彼结更不复系。乃至离欲界欲。未离初禅欲。三界见道所断。欲界修道所断法。彼结已断。乃至已吐。更不复系。不退法斯陀含。未来三界见道所断结。及欲界修道所断六种结。已断乃至已吐。更不复系。须陀洹未来三界见道所断结。已断乃至已吐。更不复系。不退法凡夫。如菩萨等离无所有处欲。八地见道修道所断结。已断乃至已吐。更不复系。乃至离欲界欲。一地说亦如是。云何结当系。彼结不在未来耶。答曰。诸结过去已断已知已灭已吐。于彼断结必退。退法阿罗汉。三界过去修道所断结。已断乃至已吐。彼结当系。退法阿那含。离无所

有处欲过去八地修道所断结。已断乃至已吐。彼结当系。乃至离欲界欲。未离初禅欲。说亦如是。离无所有处欲。退凡夫人。过去八地见道修道所断结。已断乃至已吐。彼结当系。乃至离欲界欲。未离初禅欲。说亦如上。云何结在未来。彼结当系耶。答曰。诸未来结。已断乃至已吐。彼结必退。广说如过去。云何结不在未来。彼结不当系耶。答曰。诸结过去。已断乃至已吐。彼结必不退。广说如未来。诸结现在。彼结今系耶。答曰。若结现在彼结。今系诸结现在。彼得亦现在。颇结今系。彼结非现在耶。答曰。有诸过去未来结。诸过去未来结。得在现在。系过去者。如大牛行法。现在者。如犊子行法。所可用道断欲界结退。彼道时还得彼结得不耶。问曰。何故作此论。答曰。或有说。无有退法。如毗婆阇婆提。以现喻故。而作是说。今现见瓶破。唯有破瓦。不可还作瓶。如是阿罗汉。以金刚喻定。破诸烦恼。令无有余。不可还成烦恼性。亦如烧木为灰。更无木用。如是阿罗汉。以智慧火。烧诸烦恼。更无烦恼用。以是现喻故。言无退法。为断如是说者意。亦明退法有实体。若言无退法。则违佛经。佛经说有二种阿罗汉。一退法。二不退法。复违余经。如说有五因缘。时解脱阿罗汉退。云何为五。一营事。二多诵。三和斗诤。四远行。五长病。复违余经。如说。尊者瞿醯迦。得阿罗汉。是时解脱。六反退失阿罗汉果。第七反时。畏退此法。以刀自害而死。欲令无如是过故。说退法实有定体。

问曰。若退法实有定体者。毗婆阇婆提。说现喻。云何通。答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗毗尼阿毗昙。不可以世间现事过贤圣法。贤圣法异。世间法异。若欲必通。有何意耶。答曰。应说喻过。若喻有过。义亦有过。如瓶破时。有余碎瓦。阿罗汉诸结断时。为有余结。为无有耶。若有余结。是名有结。不名阿罗汉。若无余结。义异喻异。犹如烧木有余灰在。如是阿罗汉诸结尽时为有余结。为无余结。若有余结。不名阿罗汉。若无余结。义异喻异。然木无烧义。木微尘与火微尘作因已灭。火微尘与灰微尘作因已灭。是故作如是说。木是灰因。灰因木生。作烧木想。烧木已有余灰。非无所有。是故喻不似义。如是阿罗汉烦恼尽时。非无本性。在过去未来世中。有相有实体。若与结相违。诸善功德。在彼身中。未生之时。名结不断。若与结相违诸善功德。在彼身中出生之时。彼结名断。如是修圣道时。不令结体使无本性。如是圣道。是希有事。能令阿罗汉断一切结不令此结非无本性。是故尊者瞿沙。作如是说。烦恼不在身中行故名断。如提婆达多。不在舍中。非无提婆达多性。彼亦如是。

问曰。毗婆阇婆提。云何通育多婆提所引经耶。答曰。彼作是说。阿罗汉退道不退果。所以者何。果是无为法故。问曰。若然者。虽不退果。而退于道。退于道非是退耶。若退无学道时。为得学道。

为不得耶。若得者亦应言退果。若不得者。便有大过。退无学道。不得学道。是时应是凡夫。毗婆阇婆提。复作是说。使是缠种子。使不与心相应。缠与心相应。使能生缠。缠若现在前名退。阿罗汉诸使已断故。不能生缠。云何起缠现在前而退耶。是故彼作是说。言无退法。如是说者好。彼作是说。言无退法者。是无知果。闇果。愚果。不勤方便果。而退法有相有实体。是故为止他义。乃至欲显己义故。而作此论。

问曰。退法体性是何。答曰。是不成就性。不隐没无记。心不相应行阴摄。在如是法中。如说。如是等诸法。名心不相应行。退异退法异。退者。是不成就性。如上说。退法是不善法。及隐没无记法。亦如破僧异。破僧罪异。破僧是不和合性。是不隐没无记。心不相应行阴摄。破僧罪是妄语僧。成就不和合破僧人成就罪。如是退异退法异。广说如上。复有说者。若起使若起缠现在前。是退性。若然者。退法性是染污。复有说者。若法随顺退法是退性。若作是说。一切诸法。尽是退性。所以者何。一切诸法。随顺退性故。尊者浮陀提婆。作如是说。退无体性。所以者何。行者本有如是诸善功德。于彼法退失堕落。如人为贼所劫财物。有人问言。汝失财物。体性是何彼答言。无有体性。本有财物。贼劫之去。复有何性。犹如有一人劫衣去。他人问言。汝今失衣。体性是何。彼答言无有体性。所以者何。本有此衣。人劫之去。当有何性。犹如有一人裂其衣。他人问言。汝今衣裂。体性是何。彼答言无有体性。所以者何。衣本是完。他人裂破。当有何性。彼亦如是。评曰。应如上说。退体性是不成就性。乃至广说。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十七

使犍度一行品第二之四

问曰。为退已烦恼现在前。为烦恼现在前退耶。若烦恼现在前退者。波伽罗那说云何通。如说。以三事故。起欲爱结。一不断不知欲爱使。二起欲爱具现在前。三不正观。若烦恼现在前退者。此经云何通。如说。有五因缘。时解脱阿罗汉退。若烦恼现在前退者。定犍度说云何通。如说。以非学非无学心退。生学法得。云何是阿罗汉。起烦恼心现在前。何等心次第起烦恼心。若当退已起烦恼者。施设经说云何通。如说或时心远。或时心刚强。以远以刚强故。或时起无色界三缠现在前。谓爱慢无明然多起慢缠。若彼人于无色界。三缠起一一现在前。是人名于无色界欲尽退住色界欲尽中。识身经说复云何通。犹如有一起无色界染污心现在前。是时名舍何善根何善根相续耶。答曰。舍无学善根学善根相续。退无学心。住于学心。波伽罗那经说云

何通。如说云何退法。不善隐没无记法。住何等心。烦恼现在前。答曰。应作是论。或有说者。起烦恼现在前退。如是后说善通。波伽罗那说云何通。答曰。此为说烦恼不断者。或有已断烦恼起烦恼现在前。或有未断烦恼起烦恼现在前。此中说烦恼未断现在前者。或有染污心次第起烦恼现在前。或有不染污心次第起烦恼现在前。此中说染污心次第起烦恼现在前者。或有退烦恼现在前。或有不退烦恼现在前。此中说不退烦恼现在前者。复次此中说能起满足烦恼者。以三事故。众生起于烦恼。一以因力。二以境界力。三以方便力。如说不断不知欲爱使者。是说因力。起欲爱具现在前者。是说境界力。不正观者。是说方便力。复次不同外道故。作如是说外道说以境界故烦恼生。若境界坏则无烦恼。为止如是意故。彼尊者说因不正观故烦恼生。佛经云何通。有五因缘。时解脱阿罗汉退。答曰。此中说退具名退。余经亦说。以余法具故说名余法。此亦如是。以退具故名退法。定犍度说云何通。答曰。此中说根退。不说果退。云何阿罗汉起烦恼心。答曰。阿罗汉起烦恼现在前。若起烦恼现在前。便非阿罗汉如凡夫人。起无漏法现在前。若起无漏法现在前。便非凡夫。学人起无学法现在前。若起无学法现在前。便非学人。何等心次第起烦恼心现在前。答曰。毕竟离非想非非想处欲。还起非想非非想处结便退。彼结次第善心后生。若非毕竟离欲者。起非想非非想处结退。彼次第。或起善心。或起染污心。乃至离初禅欲。说亦如是。永断欲界退时。二种心次第生烦恼。谓善心不隐没无记心。若不都离欲界欲。三种心次第生烦恼。谓善染污不隐没无记心。复有说者。退后烦恼现在前。前所说善通。施设经识身经说云何通。答曰。此说不知不觉。而作是说。先退不知不觉。后烦恼起时。乃知乃觉我今退。犹如比丘诵四阿含。不讽诵故。而便忘失。都不觉知。后诵不得。乃知忘失。而非诵时先忘失。诵不得故。而知忘失。彼亦如是。波伽罗那经说。复云何通。答曰。此说减损善法。远于善法。若烦恼数数现在前时。远于善法。住何等心起烦恼现在前。答曰。住不隐没无记心。若威仪。若工巧。非报心。所以者何。报心羸劣故。

问曰。羸劣心不能随顺退法耶。答曰。于出要分中心羸劣。烦恼分中心炽盛。是时乃退报心。于二种心中。俱是羸劣。评曰。住威仪功巧报心中尽退。谓欲界不隐没无记心。与三界烦恼心相妨。彼心若现在前时。三界烦恼。不得现在前退。或有与欲色界烦恼相妨。不与无色界烦恼相妨。彼心现在前时。欲色界烦恼不得现在前。若退者。起无色界烦恼现在前。或有与欲界烦恼相妨。不与色无色界烦恼相妨。彼心若现在前。欲界烦恼。不得现在前退。若退者起色无色界烦恼乃退。或有不与三界烦恼相妨者。彼心若现在前时。三界烦恼。展转现在前。若不得净禅净无色得者。谓现前行得。彼不能以色无色界烦恼现前退。若退者起欲界烦恼退。若得净禅得者。谓现前行得。不

得净无色定。彼不能起无色界烦恼退。若退者起欲界烦恼退。若得净禅净无色。若得者。谓现前行得。若退者。能起三界烦恼。展转现在前。

问曰。退时为住意地退。为住五识身退耶。答曰。住意地退。非五识身。问曰。若住意地非五识身者。优陀延王因缘云何通。曾闻。优陀延王。将诸宫人婇女。诣郁毒波陀山林。除却男子。纯与女人五乐自娱。其音清妙。烧众名香。时诸婇女或有裸形而起舞者。尔时有五百仙人。以神足力。飞腾虚空。经过彼处。时诸仙人眼见色。耳闻声。鼻嗅香。便失神足。犹无翼鸟。堕彼林中。时王见之。而问言。汝等是谁。诸仙答言。我是仙人。王复问言。诸贤。汝得非想非非想处定耶。答言。不得。乃至问言。汝得初禅耶。答言。曾得而今已失。时王嗔恚作如是言。有欲之人。见我宫人婇女。非其所以。便拔利剑。断五百仙人手足。彼诸仙人。或有住眼识退者。或有住耳识退者。或有住鼻识退者。忧陀罗摩子因缘。复云何通。曾闻忧陀罗摩子有王。常施其食。若食时至。以神足力。犹如雁王。飞腾虚空。诣于王宫。时王即时躬自迎。抱坐金床上。以诸仙人所食之味。而供养之。时彼仙人。饭食已竟。除器澡漱。说偈咒愿。飞空而去。是王后时以国事故。欲诣余处。作是念。若我行后。无人如我常法给事仙人。仙人性躁。或起嗔恚而咒咀我。或失王位。或断我命。便问其女。作如是言。仙人若来如我常法。汝能供养不。女答言能。时王重约敕女。尽心奉养。然后乃行。营理国事。后日食时。仙人从空飞行而来。时王女。如父王法。躬身迎抱坐金床上。王女身体细软。仙人离欲。而复鲜薄。相触女时。退失神足。饭食讫除器澡漱。说偈咒愿。欲飞空去而不能飞。时王宫中。有后园林。即入其中。欲修神足。耳闻象马车乘之声而不得修。时彼城中人民恒作是念。若令大仙在地行者。我等当得亲近礼足。尔时仙人。聪明黠慧。善知方便。语王女言。汝今宣告城中人民。今日大仙。当从王宫步行而出。汝等人民。所应作者皆悉作之。时彼王女如其所敕。即便宣告城中人民。是时人民。即时除去城中街陌瓦砾粪秽。悬诸幡盖烧众名香。散种种华。严饰鲜洁。犹如天城。是时仙人步行而出。去城不远入林树间。欲修神足。闻众鸟声。修不能得。便舍林树。复诣河边。以其本法欲修神足。复闻水中鱼鳖回转之声。而不得修。便上山上作是思惟。我今所以退失善法。皆由众生。凡我所有善法净行苦行。使我当作如是众生。能害世间所有地行飞行水性众生。无免我者。发是恶誓愿已。离八地欲生非想非非想有顶处。开甘露门。寂静田中。八万劫中。处闲静乐。业报尽已。还生此间答波树林昙摩阿兰若处。作着翅狸。身广五十由旬。两翅各广五十由旬。其身量百五十由旬。以此大身。杀害空行水陆众生无得免者。身坏命终。生阿毗地狱。如是等住身识时退。帝释因缘复云何通。曾闻佛未出世时。天帝释常往诣提波延那仙

人所听法。帝释后时。乘宝饰车。欲诣仙人。是时帝释阿修罗女。舍芝夫人。作是念。今者帝释。舍我欲诣。诸余婇女即隐其形上车上。帝释不知乘。到仙人所。顾视见之。而问言。汝何故来。仙人今者。不欲眼见女人。汝可还宫。尔时舍芝不欲还去。帝释以莲华茎打。时舍芝夫人。以女人软美之音。而谢帝释。仙人闻已。起如是欲爱。而现在前。令其须发。即时落地。如是等住耳识而退。若住意识。不住五识退者。如是等诸因缘云何通。答曰。如是等说。皆先依五识生于意识。然后乃退。尊者僧伽婆修。作如是说。住五识身亦退。所以者何。眼见色能生烦恼。乃至身触触能生烦恼。以其对治羸劣故。眼见色便退。乃至身触触便退。评曰。应作是说。住意地退。不住五识。所以者何。意地有六事。不与五识共。一退。二离欲。三死。四生。五断善根。六还令相续。

退有三种。一得退。二不得退。三不现前行退。得退者。得诸善功德而退。不得退者。一切众生。若勤方便。皆应得圣慧眼。以贪著名色故。不勤方便。是名不得退。如偈说。

一切天世人　　皆应得慧眼
贪著名色故　　不得见真谛

又如偈说。

愚小众所敬　　是则名失利
亡失诸善法　　是名为顶堕

世尊为提婆达多故。而说此偈。彼已起暖善根不久当得顶法。于其中间。贪着利养故。于善法退。如是名不得退。不现前行退者。已得善法。不现前行。如佛不起佛菩提现在前。辟支佛不起辟支佛菩提现在前。声闻不起声闻菩提现在前。是名不现前行退。问曰。此三种退。几是佛几是辟支佛几是声闻。答曰。佛有一种退。谓不现前行退。本得善法。不现前行故。无不得退。所以者何。于一切众生中。得最胜根故无得退。所以者何。非是退法故。辟支佛有二种退。一不得退。二不现前行退。不得退者。不得佛根故。现前行退者。本得善法。不现前行故无得退。非是退法故。声闻是非时解脱者。有二种退。一不得退。二不现前行退。不得退者。不得佛辟支佛根故。不现前行退者。本得善法。不现前行故。无得退者非退法故。时解脱阿罗汉。有三种退。得退者。先得善法而退。不得退者。不得三种根。现前行退者。先得善法。不现前行。复有说者。佛世尊无一种退。无得退。非是退法故。无不得退。以住一切众生中最胜根故。无现前行退。所以者何。佛于无数阿僧祇劫。集诸难行苦行。皆欲为众生说法故。无有少时不为众生。辟支佛有一种退。先得善法。不现前行。无

得退。非退法故。无不得退。若于辟支佛。根已定。无求佛根故。非时解脱阿罗汉。有一种退。先得善法。不现前行。无得退。非退法故。无不得退。若于非时解脱根已定。不求辟支佛。佛根故。时解脱。有二种退。得退者。先得善法而退。现前行退者。先得善法。不现前行。无不得退。若于时解脱根已定。则不求上三种根故。评曰。应作是说。佛世尊有一种退。谓现前行退。辟支佛有二种退。谓现前行退。不得退。非时解脱阿罗汉亦如是。时解脱阿罗汉。有三种退。谓得退。现前行退。不得退。问曰。云何知佛世尊有现前行退。答曰。依佛经故。如经说。佛告阿难。如来有四种增上心。受现法乐。于此四心。展转有退。如诸弟子聚会为说法时。若不动法心得解脱。身作证。不说有退。问曰。此中为说现前行退。为说得退。若说现前行退者。不动法心得解脱。亦应有退。所以者何。不能一切时令不动法常现在前。若说得退者。四种增上心。亦不应退。所以者何。如来是不退法。应作此论。是现前行退。问曰。若然者。不动法心得解脱。亦应有退。答曰。不动法心得解脱者。以得为胜。若得彼法。更无所作。增上心。以现前行为胜。若不现在前。便言是退。复有说者。若依未至。是说不动法。若依根本禅。是说增上心。如来依未来现在前多。若食时若食后。为他说法时。说法已。欲入定时。如来虽于禅定速疾。于未至禅速疾。胜根本禅。犹如疾行之人。于行法疾。然近处疾。胜于远疾。复次自利益。是说增上心。利益他。是说不动。如来利益他多。自利益少。复次慈悲是说不动。喜舍是说增上。如来多起慈悲。少起喜舍。复次大悲是说不动。大舍是说增上心。如来多起大悲。少起大舍。尊者瞿沙说曰。永断一切结。是说不动。如来一切时。彼得现在前。问曰。若佛世尊。有现前行退。有现前行退。佛多。辟支佛多。声闻多耶。答曰。如来现前行退多。非声闻辟支佛。所以者何。若如来一刹那顷现前行退。胜辟支佛声闻尽其形寿退。以如来有广大无边甚深明净幽隐之法。譬如王四天下转轮圣王。若于一日。离自国土。胜于小王尽其形寿离自国土。

定揵度作如是说。以何等故。阿罗汉果退。阿那含果退。斯陀含果退。非须陀洹果耶。答曰。即彼文说。见谛所断法。缘无所有。云何缘无所有。答曰。因无法起。云何因无法起。答曰。因于我起实义中无有我。修道所断法。缘于有法。云何缘于有法。答曰。因于有起。云何因于有起。答曰。因净故。净有少净。如发爪齿唇形色净。等观此法。作净想故。于不净法退。无有法少分。是我我所。而计于我。观此法时。无有于无我法退。是故不退。复次断三界见道所断烦恼。名须陀洹果。无有能退须陀洹果者。复次断非想非非想处见道所断烦恼名须陀洹果。无有能退非想非非想处见道所断烦恼者。此因论生论。以何等故。无有能退非想非非想处见道所断烦恼。答曰。非想非非想处烦恼。难断难破难过。以难断难破难过故。还令相续亦难。

复次以忍作对治。断缘无所有烦恼。名须陀洹果。无有退忍作对治断缘无所有烦恼者。复次以见道。能到须陀洹果。无有能退见道者。如是因论生论。以何等故。无有能退见道耶。答曰。见道是速疾道。不起道。无有势力起彼道者。复次行者入见道名入大法河大法流中。犹不能起善不隐没无记心现在前。何况染污心。譬如有人。堕山间河峻流之中。犹不能据彼此岸。何况能渡。彼亦如是。复次见道是三界。见道所断对治法。无有能退三界见道所断烦恼者。复次见道是非想非非想处见道所断对治。无有能退非想非非想处烦恼者。复次见道。是忍作对治。断缘无所有烦恼。无有能退忍作对治断缘无所有烦恼者。问曰。若退阿罗汉果。住须陀洹果时。当言退斯陀含果阿那含果不耶。答曰。当言退。譬如有人。从三重屋上。堕至于地。当言此人堕三重屋。彼亦如是。问曰。彼二沙门果。本不成就。何以言退。答曰。以不成就。复不成就故。云何以不成就。复不成就。答曰。本远今复远故。复次以断尔所结故。名斯陀含果阿那含果。以退结故。果亦名退。复次诸烦恼。以斯陀含果阿那含果为对治。彼烦恼本得成就。成就烦恼故。彼对治名退。复次以无碍解脱道。能到斯陀含果阿那含果。于彼道退果亦名退。复次斯陀含果。阿那含果。是阿罗汉果。因阿罗汉果。若退彼果。因亦名退。问曰。须陀洹果。亦是阿罗汉果。因阿罗汉果。亦是彼果。何以退彼果时。不退因耶。答曰。须陀洹果前。更无有果。若彼退时。更无住处。若当退须陀洹果者。本是见谛。今非见谛。本是得果。今非得果。本是决定。今非决定。本是圣人。今非圣人。欲令无如是过故。说须陀洹果不退。

退根本沙门果不命终。果中间退命终。问曰。何故退根本沙门果不命终。果中间退命终耶。答曰。以易见易施设。谓此是须陀洹果。乃至谓是阿罗汉果。果中间。不易见。不易施设。复次行者是时于果。生大悦适。譬如农夫。于六月中。修治田业后获子实。积聚场上。心大悦适。彼亦如是复次是时有三事故。一得未曾得道。二舍曾得道。三断烦恼。同于一味。复次是时有五事。一得未曾得道二舍曾得道。三断烦恼同于一味。四顿得八智。五修十六行。复次是时是止息处。最胜止息处。复次是时断结事事成。道方便方便成。果中间断结事未成。道方便未成。复次是时容广修道。果中间不容广修道。复次行者是时善知功德过恶。知功德者。是道道果。知过恶者。是生死法。复次行者是时善取相貌。如人道中行时。不能善取四方相貌。若坐一处。则能善取四方相貌。彼亦如是。复次行者是时有随从知见者。犹如有人。于村落中间。为人所劫。无有随从知见者。若在村落。为人所劫。多有随从知见者。复次行者。是时先广修方便道。立足处牢固。须陀洹果。广修方便道者。先为解脱故。修施持戒。闻慧思慧修慧。暖顶忍世第一法。见道中十五心顷是也。斯陀含果广修方便道者。如上说。诸善复更有未曾有者。离欲界欲方便道六无碍道五

解脱道是也。阿那含果广修方便道者。如上说。诸善复更有未曾有者。离欲爱时。方便道三无碍道二解脱道是也。阿罗汉果。广修方便道者。如上说。诸善复更有未曾有者。离初禅欲时。方便道九无碍道九解脱道。乃至离无所有处欲。说亦如是。离非想非非想处欲时。方便道九无碍道八解脱道是也。复次行者是时断一切生分。止一切生分。须陀洹除欲界七生分。色无色界一一生处。除一生分。余一切生分。得非数灭。斯陀含除欲界二生分。色无色界一一生处。除一生分。余一切生分。得非数灭。阿那含色无色界一一生处。除一生分。余一切生分。得非数灭。阿罗汉一切生分。得非数灭。复次行者是时顿证三界见道修道所断烦恼。须陀洹顿证三界见道所断烦恼。斯陀含顿证三界见道所断烦恼及欲界修道所断六种烦恼。阿那含顿证三界见道所断烦恼及欲界修道所断九种烦恼。阿罗汉顿证三界见道修道所断烦恼。以如是等事故。根本沙门果。退不命终。果中间退者命终。离欲界欲。乃至离无所有处欲。得正决定。若退者。以上地烦恼退。问曰。何故退上地烦恼。不退下地者耶。答曰。下地烦恼。以为二种对治所害故。不能更生。复次彼烦恼断已。更有重见道法堕上。堕上故不能更生。如人偃卧在地。大山堕上。犹不能动。何况能起。复次彼结断已。生于忍智。无有退忍智者。复次彼结断已。生法智比智。无有毕竟退法智比智者。复次彼结断已。生世第一法。无有退世第一法者。复次彼结断已。生增上忍。无有退增上忍者。复次凡夫人离欲界欲。乃至离无所有处欲。从欲界乃至无所有处。见道修道所断烦恼。合集如刈草法。作九种一时断。后得果时。于对治退。当言成就见道所断结不耶。若成就者。无有圣人退见道所断结者。若不成就者。云何烦恼同一对治断。于彼对治退。或有成就。或不成就。此事云何可尔。

当得阿罗汉果住金刚喻定时。成就下下烦恼。若退阿罗汉果时。还成就非想非非想处下下烦恼。为成就金刚喻定不。答曰。不成就。问曰。何故当得阿罗汉果住金刚喻定时。成就下下烦恼。若退阿罗汉果时。成就下下烦恼。不成就金刚喻定耶。答曰。金刚喻定。多用功多用方便。然后乃得。下下烦恼。不多用功。不多用方便。而现在前。复次金刚喻定。胜进时得。下下烦恼。退失时得。复次金刚喻定。与下下烦恼。不妨成就。妨现前行。下下烦恼。与金刚喻定。妨成就妨现前行。如金刚喻定。与下下烦恼。不妨成就。如是住金刚喻定。成就下下烦恼。如下下烦恼。与金刚喻定。妨成就。亦妨现前行。如是住下下烦恼。不成就金刚喻定。复次金刚喻定。是无碍道。无有住无碍道退者。亦无退已住无碍道者。皆住解脱道胜进道而退。得已还住解脱道胜进道。

问曰。于何处退。答曰。界者在欲界。非色界。非无色界。趣者

在人趣非余趣。问曰。何故六欲天中无退耶。答曰。彼处无退具故。问曰。彼处非不多诸退具耶。答曰。佛经中所说退具。彼中无。然诸天得果者。多是利根。利根者不退。问曰。若钝根者。人中得果。后生六欲天上。在彼退耶。答曰。不退。所以者何。圣人易世。不退不转根。不生色无色界。所以者何。圣道在彼身中。旧住牢固故。

问曰。何等人退。何等人不退耶。答曰。或有信他随他。或有自信自欲。若信他随他。入圣道者退。自信欲入圣道者不退。复次或有广因力广方便力广不放逸力。或有不尔。若广者不退。不尔者退。复次或有以信入圣道者。或有以慧入圣道者。若以信入圣道者退。若以慧入圣道者不退。如以信以慧以奢摩他毗婆舍那。可定可慧。修定修慧。得定得慧。得内心定不得慧。得慧不得内心定。住坚信法。住坚法法。钝根利根。缘力因力。内枝力外枝力。内正思惟。从他闻法。当知亦如是。复次或有不贪多者。或有不愚多者。不贪多者退。不愚多者不退。复次或有心善解脱慧善解脱。或有心善解脱慧不善解脱。若心善解脱慧善解脱者不退。若心善解脱慧不善解脱者退。

问曰。退者经几时。答曰。经少时不久。乃至不自知退。若自知退。便修胜进方便。复次彼烦恼现在前时。心生惭愧故。速修方便。如明目人昼于平地而便颠蹶。寻即还起。四方顾视。无见我者不耶。如是行者烦恼起时。心生惭愧。若佛若佛弟子。若诸善人。无见我者不耶。复次彼烦恼现在前时。身心生热。欲令烦恼热速灭故。寻修方便。犹如软身体人小火堕上。寻即除却。彼亦如是。复次烦恼臭秽在身。不堪忍故。寻修方便。犹如好净之人。有少不净堕于身上。寻即除却。彼亦如是。复有说者。此事不定。或有久者。乃至令根猛利。信解脱为见到。然后得阿罗汉果。

问曰。若退阿罗汉果已。阿罗汉所不应作者。彼人作耶。退阿那含斯陀含果已。阿那含斯陀含所不应作。彼人作耶。答曰不作。所以者何。得果人所作所行。异于凡夫故。

阿罗汉有六种。一退法。二忆法。三护法。四等住。五能进。六不动。退法者退。忆法者。心生厌忆。持刀欲自害。护法者于已解脱。心生爱乐。善守护故。等住者。不退不进。能进者能进至不动。不动者住本根不动。问曰。退法阿罗汉。必退耶。忆法者。必忆法耶。护法者。必护法耶。等住者必等住耶。能进者必能进至不动耶。答曰。或有说者。退法必退。乃至能进者必能进至不动。以是事故名退。乃至名能进。若作是说。退法必退。乃至能进者。必能进者。以有六事故。阿罗汉有六。欲界有六。色无色界有二。谓等住不动若作是说。退法阿罗汉不必退乃至能进者。不必能进至不动。问曰。若然者。何故名退。乃至名能进耶。答曰。退阿罗汉不必退若退者。是退

性。乃至能进不必能进。若能进者。是能进性。若作是说。退法者不必退。乃至能进者不必能进。以有六性故。有六种阿罗汉。如是说者。欲界有六种。色无色界亦有六。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十八

使犍度一行品第二之五

问曰。云何立六种阿罗汉耶。答曰。以根故。问曰。根有九种。上上至下下。先说阿罗汉有六种。云何以根故阿罗汉有九种。答曰。或有说者。退法阿罗汉。成就二种根。下下下中。忆法成就下上根。护法成就中下根。等住成就中中根。能进成就中上根。不动成就上下根。辟支佛成就上中根。佛成就上上根。彼不应作是说。无有一人成就二种根者。利根者尚不能。何况钝根。评曰。应作是说。退法阿罗汉。成就下下根。忆法下中。护法下上。等住中下。能进中中。不动有二种。有从时解脱至不动。有性不动。从时解脱至不动者。中上本性。不动者上下。辟支佛上中。佛上上。

退法阿罗汉作一事。唯退。忆法阿罗汉作二事。退法忆法。护法阿罗汉作三事。退法忆法护法。等住阿罗汉作四事。退法忆法护法等住。能进阿罗汉作五事。退法忆法护法等住能进。复有说。退法阿罗汉有三事。一退住学根。二转至胜根。三即住般涅槃。忆法阿罗汉有四事。一退住学根。二退住退法根。三转至胜根。四即住般涅槃。护法阿罗汉有五事。一退住学根。二退住退法根。三退住忆法。四转至胜根。五即住般涅槃。等住阿罗汉有六事。一退住学根。二退住退法根。三退住忆法。四退住护法。五转至胜根。六即住般涅槃。能进罗汉有七事。一退住学根。二退住退法根。三退住忆法。四退住护法。五退住等住。六转至不动。七即住般涅槃。问曰。忆法阿罗汉。退住学根。为得何等学根。为得退法学根。为得忆法学根耶。答曰。得退法学根。非忆法学根。所以者何。彼未曾得忆法学根故。若得者是名为进。不名为退。世尊经说。尊者瞿醯迦。是时解脱阿罗汉六反退。第七反还得时解脱身作证。以刀自害而死。问曰。彼尊者瞿醯迦。为是退法性。为是忆法性。若是退法性者。何故以刀自害。若是忆法性者。何故六反退耶。答曰。应作此论。是退法性。问曰。何故以刀自害。答曰。厌患退故。以刀自害。若不退以刀自害者。是忆法。

所可用道。断欲界结。退彼道时。还得彼结得不耶。答曰。还得彼结得。诸结得离欲时断。退时还得彼结得。所可用道。断色无色界结。退彼道时。还得彼结得不耶。答曰。还得彼结得。诸结得离欲时断退时还得彼结得。问曰。所可用断结道。于彼道不退。所可用退

道。彼道不能断结。无碍道能断结。无有退无碍道者。住解脱道退。无有以解脱道断结者。何故作是说。所可用道。断欲界结。退彼道时。还得彼结得。广说如上。答曰。无碍道。是解脱道因。解脱道。是无碍道果。若于果退时。亦应言因退。复次烦恼以无碍道对治。若成就彼烦恼时。亦当言退彼对治道。复次以烦恼故。立断烦恼无碍道。若成就烦恼时。亦当言退彼无碍道。尊者僧伽婆修说曰。住无碍道退。住解脱道亦退。所以者何。断五种结。须陀洹退时。彼非是退五无碍道五解脱道耶。评曰。应作是说。无有住无碍道退退已住无碍道者。退解脱道。还住解脱道。

九断智。欲界系苦集所断结断一断智。色无色界苦集所断结断二断智。欲界见灭所断结断三断智。色无色界见灭所断结断四断智。欲界见道所断结断五断智。色无色界见道所断结断六断智。五下分结断七断智。色爱断八断智一切结断九断智。问曰。九断智摄一切断智。一切断智摄九断智。广说如经本。断者是无为。问曰。若断者是无为。不能有所缘。何故断是智耶。答曰。断是智果故说智。业果说业。如说。六入是旧业。天眼天耳是通果说通。阿罗汉是智果说智如是智果故说断智。问曰。若然者。修道所断结。以智断故是智果。可言断智。见道所断结。以忍断是忍果。云何言断智耶。答曰。彼是世俗智果故言断智。如先以世俗道。离欲界欲。乃至离无所有处欲。八地中所断结断。是世俗智果。问曰。若然者。世俗道。能有所作处可尔。非想非非想处世俗道。不能有所作。非想非非想处见道所断结断是忍。云何是断智耶。尊者僧伽婆修说曰。此是慧果说断智。断有二种。一是慧果。彼不应作是说。所以者何。佛经说二智。一知智。二断智。不说断慧。评曰。应作是说。实义智者。是金刚喻定。断是彼果。所以者何。得阿罗汉果时。以金刚喻定。断三界见道修道所断结。顿证解脱得故。复有说者。从智种中生故名断智。如瞿昙姓中生故名瞿昙。彼亦如是。复次彼断性相是断智。彼断虽不能有所缘。而性相是断智。说名断智。如过去未来眼根。虽不能见。而性相是眼。彼亦如是。尊者瞿沙说曰应言正断是最胜断相应断毕竟断。尊者波奢说曰。应言弃断。所以者何。弃一切生死。得此断故。此断亦可言断。亦可言无欲。亦可言灭。亦可言谛。亦可言断智。亦可言沙门果亦可言有余涅槃界无余涅槃界。苦法忍灭苦法智生。是时彼断名断名无欲。名灭名谛。不名断智。不名沙门果。不名有余涅槃界无余涅槃界。苦比忍灭苦比智生。是时彼断。名断。乃至名谛。不名断智。不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。集法忍灭集法智生。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓欲界见苦见集所断结尽断智。不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。集比忍灭集比智生。是时彼断名断名无欲名灭名谛名断智。谓色无色界见苦见集所断结尽断智。不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。灭法忍灭灭法智生。是时彼

断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓欲界见灭所断结尽断智。不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。灭比忍灭灭比智生。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓色无色界见灭所断结尽断智。不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。道法忍灭道法智生。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓欲界见道所断结尽断智。不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。道比忍灭道比智生。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓色无色界结尽断智。名沙门果。谓须陀洹果。不名有余涅槃无余涅槃界。是时三界见苦见集见灭。及欲界见道所断结同一味。顿证解脱得。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。名沙门果。谓须陀洹果。不名有余涅槃无余涅槃界。须陀洹当得斯陀含果。断一种结。乃至五种结。是时彼断。名断名无欲名灭名谛。不名断智不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。第六无碍道灭。第六解脱道生。是时彼断。名断名无欲名灭名谛。不名断智名沙门果。谓斯陀含果。不名有余涅槃无余涅槃界。是时三界见道所断。彼断名断。名无欲名灭名断智。谓先所得断智。名沙门果。谓斯陀含果。不名有余涅槃无余涅槃界。欲界修道所断五种结同一味。顿证解脱得。是时彼断名断。名无欲名灭名谛。不名断智名沙门果。谓斯陀含果。不名有余涅槃无余涅槃界。斯陀含当得阿那含果。断第七第八种结时。彼断名断。名无欲名灭名谛。不名断智不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。第九无碍道灭。第九解脱道生。是时彼断。名无欲名灭名谛名断智。谓五下分结尽断智。名沙门果。谓阿那含果。不名有余涅槃无余涅槃界。即彼时三界见道所断结。及欲界修道所断九种结同一味。顿证解脱得。是时彼断名无欲。名灭名谛名断智。谓本得断智五下分结尽断智。名沙门果。谓阿那含果。不名有余涅槃无余涅槃界。离初禅欲。断一种结。乃至断九种结。是时彼断。名断名无欲名灭名谛。不名断智。不名沙门果。不名有余涅槃无余涅槃界。乃至离第四禅欲。断一种结。乃至断八种结。说亦如是。第九无碍道灭。第九解脱道生。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓色爱断断智。不名沙门果不名有余涅槃无余涅槃界。离空处欲。乃至离非想非非想处。断八种结。是时彼断。名断名无欲名灭名谛。不名断智不名沙门果不名有余涅槃无余涅槃界。金刚喻定灭。初尽智生。是时九种结断。彼断名断名无欲名灭名谛名断智。谓一切结尽断智。名沙门果。谓阿罗汉果。名有余涅槃界。不名无余涅槃界。即彼时三界见道所断。八地修道所断。非想非非想处修道所断。八种结同一味。顿证解脱得。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓一切结尽断智。名沙门果谓阿罗汉果名有余涅槃界。不名无余涅槃界。若阿罗汉阴界入。更不相续。入无余涅槃界。是时彼断。名断名无欲名灭名谛名断智。谓所得断智。名沙门果。谓阿罗汉果。不名有余涅槃界。名无余涅槃界。

问曰。诸断是无为。何以有时名断智。有时不名断智。答曰。尔时。或有四事。或有五事者。名断智。四事者。一害俱因。二俱系得解脱。三得无漏解脱得。四害非想非非想处一切遍使。五事者。即上四事。五永断于界。见道中有四事。修道中有五事。苦法忍灭。苦法智生。是时不害俱因。虽害见苦所断不害见集所断。不俱系得解脱。虽见苦所断系得解脱。见集所断不得解脱。虽得无漏解脱不害非想非非想处一切遍使。是时唯有一事无二事。是故彼断。名断不名断智。苦比忍灭。苦比智生。是时不害俱因。虽断见苦所断因。不害见集所断因。不断俱系虽断见苦所断系。不断见集所断系。虽得无漏解脱得。而不毕竟害非想非非想处一切遍使。是时唯有二事。无有三事故。彼断不名断智。集法忍灭。集法智生。是时害俱因。先害见苦所断因。今害见集所断因俱系得解脱。先见苦所断得解脱。今见集所断得解脱。得无漏解脱得。亦害非想非非想处一切遍使。是时得名断智集比忍灭。集比智生。是时害俱因。先害见苦所断因。今害见集所断因。俱系得解脱。先见苦所断系得解脱。今见集所断系得解脱。得无漏解脱得。害非想非非想处一切遍使。是时具四事故。彼断名断智。灭法忍灭。灭法智生。是时害俱因。先害见苦见集所断因。今害见灭所断因俱系得解脱。先见苦见集所断系得解脱。今见灭所断系得解脱。得无漏解脱得。害非想非非想处一切遍使。是时具四事故。彼断名断智。灭比忍灭。灭比智生。道法忍灭。道法智生。道比忍灭。道比智生。说亦如是。如是则说见道断智。修道中有五事名断智。离欲界一种欲。乃至离八种欲。是时不害俱因。虽断八种因。不断下下因。所以者何。九种结展转为因故。俱系不得解脱。虽八种系得解脱。一种系不得解脱。所以者何。九种结展转相系故。虽得无漏解脱得害非想非非想处一切遍使。而不永离界。是时唯有二事无三事。是故彼断不名断智。断第九种结。是时害俱因。先断八种因。今断下下因。俱系得解脱。先八种系得解脱。今下下系得解脱。得无漏解脱得。害非想非非想处一切遍使。毕竟离界。谓离欲界。是时有五事故。彼断名断智。离初禅欲断一种结。乃至断八种结。广说如欲界断第九种时。害俱因。先断八种因。今断下下因。俱系得解脱。先八种系得解脱。今下下系得解脱。得无漏解脱得。害非想非非想处一切遍使。而非毕竟离界。是时唯有四事无五事。是故彼断不名断智。第二第三禅。说亦如是。离第四禅欲。断一种结。乃至断八种结。不害俱因。俱系不得解脱。虽得无漏解脱得害非想非非想处一切遍使。而不毕竟离界。是时唯有二事无三事。是故彼断不名断智。断第九种结。时害俱因。俱系得解脱。得无漏解脱得。害非想非非想处一切遍使。毕竟离界。是时有五事故。彼断名断智。谓色爱尽断智。如离初禅欲。乃至离三禅欲。离空处欲。乃至离无所有处欲。说亦如是。离非想非非想处欲。断一种结乃至断八种结时。不害俱因。俱系不得解脱。虽得无漏解脱得害非想非非想处一切遍使。而不毕竟离界。是时

唯有二事而无三事。是故彼断不名断智。断第九种结。是时害俱因。俱系得解脱。得无漏解脱得。害非想非非想处一切遍使。毕竟离界。是时有五事故。彼断名断智。谓一切结尽断智。问曰。为离四禅修道所断爱名断智。为唯离第四禅修道所断爱名断智耶。答曰。或有说。离四禅爱名断智。复有说离第四禅九种爱名断智。复有说唯离第四禅下下种爱名断智。评曰。应作是说。离色界一切修道所断爱名断智。所以者何。若离第四禅下下爱色界一切修道所断爱尽。乃名断智。问曰。断法是最胜法。何故二断得通证。谓阿那含阿罗汉果时。答曰。此二时毕竟离界亦得果。得须陀洹果斯陀含果时。虽得果不毕竟离界。离第四禅欲。虽毕竟离界。而非得果。得阿那含果时。毕竟离界。谓离欲界得果。得阿那含果。得阿罗汉果时。毕竟离界。谓离无色界得果得阿罗汉果时。复次是时毕竟离界。断下分上分结。得须陀洹果斯陀含果时。不毕竟离界。不断下分上分结。离色爱时。虽毕竟离界。谓离色界不毕竟断上分结。得阿那含果时。毕竟离界。谓离欲界。毕竟断下分结。得阿罗汉果时。毕竟离界。谓离无色界。毕竟断上分结。复次是时毕竟离界。毕竟断不善无记烦恼。得须陀洹果斯陀含果时。不毕竟离界。亦不毕竟断不善烦恼离色界时。虽毕竟离界。不毕竟断无记烦恼。得阿那含果时。毕竟离界谓离欲界。毕竟断不善烦恼。得阿罗汉果时。毕竟离界。谓离无色界。毕竟断无记烦恼。如不善无记。有报无报。生二果一果。无惭无愧相应。无惭无愧不相应。当知说亦如是。

九断智谁舍几谁得几。答曰。或有无舍无得者。如凡夫人是也。问曰。此中不问凡夫不答凡夫。复有圣人不舍不得者。如住本性者是也。胜进者亦是如苦法忍灭苦法智生。是时不舍不得。苦比忍灭。苦比智生。是时亦不舍不得。集法忍灭。集法智生。是时得一。而无所舍。集比忍灭。集比智生。是时得一。而无所舍。灭法忍灭。灭法智生。是时得一。而无所舍。灭比忍灭。灭比智生。是时得一。而无所舍。道法忍灭。道法智生。是时得一。而无所舍。道比忍灭。道比智生。若非离欲人得一。而无所舍。若是离欲人。舍五得一(谓道比智时所得断智即是五下分结尽断智)。圣人离欲界欲。断一种乃至八种结。无得舍。断第九种结。是时舍六得一。谓五下分结尽断智是也。离初禅欲。断一种乃至九种结。无得无舍。第二第三禅亦如是。离第四禅欲。断一种乃至八种。无得舍。断第九种。得一而无所舍。如初禅二禅三禅。空处识处无所有处亦如是。离非想非非想处欲断一种乃至八种结。亦无得无舍。断第九种时。舍二得一。谓一切结尽断智。是则说胜进时。退时亦有舍有得。阿罗汉起无色界烦恼退时。舍一得二。起色界烦恼退时。舍一得一。起欲界烦恼退时。舍一得六。离色爱阿那含。起色界烦恼退时。舍一而无所得。起欲界烦恼退时。舍二得六。未离色爱阿那含。起欲界烦恼退时。舍一得六。退斯陀含果

时。无舍无得。

此九断智。几是禅果几是无色定果。几是根本禅果。几是禅边果。几是根本无色定果。几是无色定边果。几是见道果几是修道果。几是忍果几是智果。几是法智果。几是比智果。几是法智分果几是比智分果。几是世俗道果几是无漏道果。几是禅果者。答曰。九是禅。及眷属果。几是无色定果者。答曰。二是无色定。及眷属果。几是根本禅果者。答曰。阿毗昙者作如是说。五是根本禅果。尊者瞿沙作如是说。八是根本禅果。几是禅边果者。答曰。九谓未至依是也。非余禅边。几是根本无色定果者。答曰一。几是无色定边果者。答曰一。谓空处边。非余处无色定边。几是见道果者。答曰七。几是修道果者。答曰三。几是忍果。应说如见道。几是智果者。应说如修道。几是法智果者。答曰三。几是比智果者。答曰二。几是法智分果者。答曰六。几是比智分果者。答曰五。几是世俗道果者。答曰二。几是无漏道果者。答曰九。若离色爱。得正决定。色爱尽断智何时得耶。尊者僧伽婆修说曰。道比智现在前时得。所以者何。道比智亦是向道。亦是果道。不应作是说。住果而言是向。彼未曾起一刹那顷向道现在前。何故说言向道耶。复有说。若离空处欲。是时于未来世。修无漏禅。是时得色爱尽断智。此说亦不应尔。所以者何。是时对治无色界禅未来修。不对治色界禅修。复有说。当得阿罗汉果。住金刚喻定。三界见道修道所断结同一味。通证解脱得。是时得色爱尽断智。评曰。应作是说。彼从果必起胜果道现在前。是时得色爱尽断智。若不从果。更起胜果道现在前者。离三禅欲人依下地。得正决定。彼若命终。生四禅中。若无色界。彼不应成就乐根。若然者则与十门所说相违。如说谁成就乐根。若生遍净。若圣人生遍净上。欲令无如是过故。从果起必起胜果道现在前。是时得色爱尽断智。

九断智摄一切断智。一切断智摄九断智耶。答曰。一切摄九非九摄一切。九者如此中说。一切者此九。及诸余断是。一切者多九者少。一切断智摄九断智。余者犹多。譬如大器覆于小器。余者犹多。彼亦如是。不摄何者。答曰。见谛具足世尊弟子。未离欲者。欲界系修道所断九断智所不摄。圣人离欲界欲时。断初种结乃至断八种结。此断非九断智所摄。已离欲爱。未离色爱。色界修道所断结断。非九断智所摄。已断色爱。乃至第四禅。断八种结。彼断非九断智所摄。已离色爱。未离无色爱无色界修道所断结。非九断智所摄。离空处欲。乃至断非想非非想处八种结。彼断非九断智所摄。问曰。苦智已生。集智未生。三界见苦所断结断。彼断非九断智所摄。何故此中不说耶。答曰。应说此文应如是说。一切摄九。非九摄一切。不摄何等。答苦智已生。集智未生。三界见苦所断烦恼断。彼断非九断智所摄。余说如上。而不说者。有何意耶。答曰。此中所说断。是有断智

人断。彼虽是断。非是有断智人断。问曰。虽作是说。于义不尽。所以者何。不说凡夫人断故。答曰。此是略说现初入门故。而作是说。

八人。向须陀洹果证人住须陀洹果人。向斯陀含果证人住斯陀含果。向阿那含果证人住阿那含果。向阿罗汉果证人住阿罗汉果。问曰。人名有八实体有几。答曰。阿毗昙者作如是说。人名有八实体有五。向须陀洹果证人。阿罗汉果。名有二实体有二。须陀洹果。向斯陀含果证人。名有二实体有一。斯陀含果。向阿那含果证人。名有二实体有一。阿那含果。向阿罗汉果证人。名有二实体有一。尊者瞿沙作如是说。八人名有八。实体有八。彼作是说。须陀洹人。住须陀洹果。不胜进时。名成就。须陀洹果人。若胜进时。名向斯陀含果证人。舍须陀洹果。斯陀含果人住斯陀含果。不胜进时。名成就斯陀含果人。若胜进时。名向阿那含果证人。舍斯陀含果。阿那含人。住阿那含果。不胜进时。名成就阿那含果人。若胜进时。名向阿罗汉果证人。舍阿那含果。所以者何。以根故。说人差别。是故生智论作如是说。向斯陀含果证人。当言成就须陀洹果不耶。答曰。不成就。乃至向阿罗汉果证人。当言成就阿那含果不耶。答曰。不成就。评曰八人名有八实体有五。如是说者好。如名体名数体数。名差别体差别。名异体异。名别体别。知名知义。当知亦如是。问曰。若八人身有八实体有五。云何说八人差别耶。答曰。以行圣道故。须陀洹若于须陀洹果。不胜进时。于须陀洹果。名得名在身。名成就名现前行。若于须陀洹果胜进者。是时住向于须陀洹果名得。不在身中名成就。不现前行于向。名得名在身中。名成就。名现前行。乃至若于阿那含果。不胜进时。于阿那含果。名得名在身中。名成就名现前行。若于阿那含果胜进者。是时住向于阿那含果名得。不在身中名成就。不现前行于向。名得名在身中。名成就名现前行。向须陀洹果证人。于此九断智。成就几。不成就几。此中以人为章。以断智为门。答曰。或不成就。或一二三四五广说如经本。

阿毗昙毗婆沙论卷第四十九

使犍度人品第三之一

结有二种。谓见道断种。欲修道断种。欲界有二种。色界有二种。无色界有二种。颇欲界系见道所断修道所断结顿得耶。乃至广说。章及解章义。此中应广说优波提舍。问曰。何故作此论。答曰。此诸烦恼。于生死中。作大系缚。无利崄难。犹如怨家藏伏。欲界受大苦恼。于色无色界。受大苦恼。于生死中。数数回转。处在母胎闇冥之处。生藏熟藏之所逼切。不知云何推求此结。如实知见而除断之。欲令知故。犹如怨家藏伏。不知则害。知则可避。彼亦如是。是

故应思量观察种种善语。乃至生生之处。而不忘失。如尊者弥多达子初生时。而作是语。结有二种。谓见道断种。修道断种。欲界有二种。色界有二。无色界有二。问曰。何故彼生时。作如是语。答曰。彼在母胎。为众苦所逼。而作是念。众生何故数处母胎。受如是等苦。皆以此二种结故。欲说此二结过患故。生时便作此语。结有二种。欲界有二。乃至广说。问曰。何故名种。答曰。此中说聚是种。如众多比丘聚名比丘种。如婆罗门聚名婆罗门种。彼亦如是。所言种者。亦可言聚。亦可言群。实义是一。名有差别。顿得耶。云何名顿得。答曰。顿得名一时。何以知之。答曰。有经者。波斯匿王。往诣佛所。面共世尊。种种言论。在一面坐。而白佛言。我闻沙门瞿昙。作如是说。于去来今。无有沙门婆罗门能如实知见一切法。若言知见无有是处。沙门瞿昙为忆念有此语不。佛答王言。我不忆念王复言。沙门瞿昙。世或有人。不善受文义闻时异。为他说异。唯愿世尊。忆念此事。而解说之。佛答王言。我曾作是说。于去来今。无有顿得如实知见一切法者。若言顿得知见无有是处。皆从三阿僧祇劫。渐渐修行六波罗蜜。然后乃知。非一时知。以是事故知顿得是一时。颇欲界系见道修道所断结顿得耶。答曰。顿得。离欲凡夫人。于彼无欲退。问曰。谁顿得耶。答曰。凡夫人离欲爱时。欲界系见道修道所断结。总为一聚。如刈草法。九种结一时断。以下下无碍道。断上上结。乃至以上上无碍道。断下下结。凡夫人以下下结。于彼无欲退。顿得欲界系见道修道所断一种结。下中退顿得二种。乃至以上上结退。顿得欲界系见道修道所断九种结。色界无色界命终生欲界时。凡夫以下下结乃至上上结。令生相续顿得欲界系见道修道所断九种结。顿舍耶。答曰舍。凡夫人离欲爱时。问曰。谁顿舍耶。答曰。凡夫人离欲爱时。欲界系见道修道所断九种结。总为一聚。如刈草法。九种结一时断。以下下无碍道。断上上结。乃至以上上无碍道。断下下结。彼欲界系见道修道所断下下。顿舍渐得耶。答曰不得。所以者何。若先得见道所断结。后得修道所断结若先得修道所断结。后得见道所断结。无有是处。渐舍耶。答曰舍。世尊弟子。先舍见道所断结。后舍修道所断结。见道所断结。以见道断修道所断结。以修道断。颇色界系见道修道所断结顿得耶。答曰顿得。离色爱凡夫人。于彼无欲退。问曰。谁顿得耶。答曰。凡夫人离色爱时。色界系见道修道所断结。总为一聚。如刈草法。九种结一时断。以下下无碍道。断上上结。乃至以上上无碍道。断下下结。于彼无欲退。若以色界系下下结退者。彼顿得色界系见道修道所断一种结。下中退顿得二种。乃至以上上结退。顿得色界系见道修道所断九种结。若以欲界下下结乃至上上结退。彼时顿得色界系见道修道所断九种结。复有说者。此文应如是说。离色爱凡夫人。以欲界梵世地结退。不应作是说。所以者何。此中说于界顿得。不说地顿得。若以第四禅结退。乃至以欲界结退。是时顿得色界系见道修道所断结。无色界命终。生欲色界时。顿得色界

系见道修道所断结。凡夫人无色界命终。生欲色界中。以下下结乃至上上结。令生相续。顿得色界系见道修道所断九种结顿舍耶。答曰舍。凡夫人离色爱时。问曰谁顿舍耶。答曰。凡夫人离色爱时。色界系见道修道所断结。总为一聚。如刈草法。九种结一时断。以下下无碍道。断上上结。彼顿舍色界系见道修道所断结。乃至以上上无碍道。断下下结。顿舍色界系见道修道所断结。渐得耶。答曰不得。所以者何。无有先得见道所断后得修道所断者。无有先得修道所断后得见道所断者。渐舍耶。答曰舍。世尊弟子。先舍见道所断结。后舍修道所断结。见道舍见道所断。修道舍修道所断。颇顿得无色界系见道修道所断结耶。答曰不得。所以者何。顿得是凡夫人。无有凡夫人能尽断。无色界结。于彼退。顿得无色界见道修道所断结者。顿舍耶。答曰不舍。所以者何。顿舍者是凡夫人。无有凡夫人顿舍。无色界烦恼者渐得耶。答曰不得。所以者何。无有先得见道所断结后得修道所断。先得修道所断。后得见道所断者。渐舍耶。答曰舍。世尊弟子。先舍见道所断结。后舍修道所断结。见道舍见道所断结。修道舍修道所断结。

有世俗行。问曰。凡夫人以世俗道离欲时。断九种结。几无碍道舍。几解脱道舍。圣人以无漏道。断九种结。几无碍道舍。几解脱道舍。答曰。或有说者。凡夫人断九种结。以三无碍道三解脱道断。谓下下无碍道。下下解脱道。断上三种结。下中无碍道。下中解脱道。断中三种结。下上无碍道。下上解脱道。断下三种结。圣人亦如是。复有说者。凡夫人断九种结以一无碍道一解脱道断。圣人断九种结。以九无碍道九解脱道断。问曰。何故凡夫人断九种结。以一无碍道一解脱道断。圣人断九种结。以九无碍道九解脱道断耶答曰。凡夫人所用道。钝于前法。不能观察思量一一分别。圣人所用道。猛利于前法。能观察思量一一分别。

问曰。若作是说。欲令凡夫人下而说是胜。欲令圣人胜而说是下。所以者何。凡夫人断九种结。以一无碍道一解脱道断。圣人断九种结。以九无碍道九解脱道断。是则凡夫人胜于圣人。如人多服毒药。一时吐出谁不可耶。评曰。应作如是说。凡夫人断九种结。以九无碍道九解脱道断。圣人亦尔。问曰。若凡夫人断九种结。以九无碍道九解脱道断。圣人亦尔者。凡夫圣人。有何差别。答曰。凡夫人。见道所断。修道所断结。总为一聚。如刈草法。九种结一时以九无碍道九解脱道断。圣人见道所断九种结。以一无碍道一解脱道修道所断。九种结以九无碍道九解脱道断。凡夫圣人。是谓差别。

问曰。以世俗道断结时。以几方便。以几入定。答曰。以三方便。以三入定。以初方便。以初入定断上三种结。以第二方便。以第

二入定。断中三种结。以第三方便。以第三入定。断下三种结。问曰。为起定断耶。为不起定断耶。答曰。或有说者。凡夫人不起定断。圣人或起定。或不起定断。复有说者。凡夫人或起定。不起定断。圣人不起定断。评曰。应作是说。此事不定。凡夫人或不起定。圣人或起定不起定。凡夫人或起定不起定。圣人或不起定而断结。复有说者。断欲界结不起定。断色无色界结。或起定或不起定。复有说者。断欲界结。或起定或不起定。断色无色界结不起定。评曰。此事不定。断欲界结。起定不起定。断色无色界结不起定。断欲界结不起定。断色无色界结。起定不起定。则说胜进时。

凡夫人。起下结退时。成就下三种结。起中结退时。成就六种结。起上结退时。成就九种结。圣人起下下结退时。成就下下结。乃至起上上结退时。成就九种结。复有说者。凡夫人起下下结退时。乃至起上上结退时。成就九种结。圣人如前说。

问曰。何故凡夫人。起下下结退。乃至起上上结退成就九种结。圣人起下下结退时。成就下下结。起下中结退时。成就二种。乃至起上上结退时。成就九种结。答曰。凡夫人以世俗定自持。彼定性羸劣。圣人无漏定自持。彼定牢固。应作是说。凡夫人不服毒药而死。评曰。应作是说。凡夫人起下下结退。还成就下下结。乃至起上上结退。成就九种结。

问曰。若然者凡夫人圣人。有何差别。答曰。凡夫人若起下下结退。成就见道修道所断下下结。乃至起上上结退。成就见道修道所断九种结。圣人起下下结退时。成就修道所断下下结。乃至起上上结退时。成就修道所断九种结。不成就见道所断结。凡夫人圣人。是谓差别。

在欲界圣人有三事。一毕竟离欲而命终。二退已而命终。三渐离欲已而命终凡夫人有二事。一毕竟离欲而命终。二退已而命终。在色界圣人。有二事。一毕竟离色爱而命终。二渐离欲而命终不退。所以者何。色界无有退者。凡夫人有一事。毕竟离色爱而命终不退。所以者何。色界无退。无渐离欲而命终者。

问曰。何故圣人有渐离欲而命终。凡夫人不尔耶。答曰。圣人以无漏道自持。彼道牢固。凡夫人以世俗道自持。彼道羸劣。复次圣人成就定慧分故。渐断结而命终。凡夫人不成就定慧分故。不能渐断结而命终。复次圣人成就无漏分故。渐断结而命终。凡夫人无无漏分故。不能渐断结而命终。复次圣人有业力道力。以业力故。能渐断结而命终。以道力故。能毕竟离欲而命终。凡夫人无业力。以道力强。能毕竟离欲而命终者则退。复次欲界圣人分中。有渐离欲人。若断三

种四种结名家家。若断六种结。名斯陀含。若断七种八种结。名一种子。是故圣人有渐离欲而命终者。凡夫人分中。无渐离欲而命终。是故凡夫人无渐离欲而命终者。尊者僧伽婆修说曰。凡夫人亦有渐离欲而命终者。住相续心。还成就本所断结。评曰。不应作是说。如前说者好。

以世俗道。离欲时。无碍道有几行。解脱道有几行。答曰。无碍道有三行。谓粗行。苦行。粗坏行。解脱道有三行。谓止行。妙行。离行。

问曰。若无碍道中。有粗行。彼解脱道中有止行耶。若无碍道中有苦行。彼解脱道中有妙行耶。若无碍道中有粗坏行。彼解脱道中。有离行耶。答曰。或有说者如所问。若无碍道有粗行者。彼解脱道必有止行。若无碍道。有苦行者彼解脱道必有妙行。若无碍道有粗坏行者。彼解脱道必有离行。评曰。此事不定。若无碍道中有粗行。彼解脱道中三行。展转现在前。若无碍道中。有苦行粗坏行者。解脱道中三行。展转现在前。

问曰。以世俗道离欲爱时。无碍道为缘何法。解脱道为缘何法。答曰。九无碍道缘于欲界。九解脱道缘于初禅。问曰。若然者。根犍度说善通。如说颇思惟色界法。能知欲界耶。答言能知。云何不缘倒错行倒错。若缘行倒错。云何不为离欲法作障碍留难耶。答曰。假令缘行倒错。而不能为离欲法作障碍留难。所以者何。于彼离欲法。已善修习径路已成就。如见道中。缘欲界忍智。后缘色无色界忍智现在前。缘色无色界忍智。后缘欲界忍智现在前。如此虽复缘行倒错。而不为得正决定而作障碍留难。所以者何。于彼见道。已善修习。径路已成就。彼亦如是。复有说者。九无碍道。八解脱道缘于欲界。最后解脱道缘于初禅。如以灭道智离非想非非想处爱。彼九无碍道。八解脱道。缘于灭道。最后解脱道。缘于非想非非想处四阴。彼亦如是。复有说者。若离欲爱时起定。断一种结已。而住彼一无碍道。缘于欲界。一解脱道。缘于初禅。若断二种结已。而住彼二无碍道。一解脱道。缘于欲界。一解脱道。缘于初禅。若乃至断八种结已。而住彼八无碍道。七解脱道。缘于欲界。第八解脱道。缘于初禅。复有说者。九无碍道。九解脱道。尽缘欲界。如以苦集智离欲爱时。九无碍道。九解脱道。缘于欲界。彼亦如是。问曰。若然者。则不行倒错。于离欲法。不作障碍留难。根犍度说云何通耶。如说颇思惟色界法。能知欲界耶。答言能知。答曰。此说先观察分别时行者。先作如是分别观察。欲界是粗。初禅是止。

问曰。根犍度次说。复云何通。如说颇思惟无色界法。能知欲界耶。答言不能知。行者是时不先分别观察欲界是粗无色界是止耶。何

故言不能知耶。答曰。行者亦分别观察。而所观是远。非于如是远观后而能离欲。复有说者。九无碍道。九解脱道。尽缘初禅。问曰。若然者根犍度说善通。如说颇思惟色界法。能知欲界耶。答言能知。亦非缘行倒错。云何缘于他处。离他处欲耶。答曰。若缘余处。离他处欲。此亦无过。如以灭道智缘于灭道。而离苦集所断欲。彼亦如是。如是所说。尽为生弟子觉意故。然此义最初说。九无碍道。缘于欲界。九解脱道。缘于初禅者好。

问曰。无碍道中。为修几行。解脱道中。有修几行。答曰。凡夫人。离欲爱时。无碍道中。修粗等三行。八解脱道中。修六行。谓粗等三行。止等三行。最后解脱道中。即修此六行。亦修未至初禅无量行。乃至离无所有处爱亦如是。圣人离欲爱时。无碍道中。修十九行。谓粗等三行。有漏无漏十六圣行。八解脱道中。修二十二行。谓粗等三行。止等三行。有漏无漏十六圣行。最后解脱道中。即修此二十二行。亦修未至初禅无量行。圣人离初禅欲时。无碍道中。修十九行。谓粗等三行。十六圣行。唯修无漏非有漏。八解脱道中。修二十二行。谓粗等三行。止等三行。十六圣行。唯修无漏非有漏。最后解脱道。即修此二十二行。亦修未至初禅无量行。乃至离无所有处爱亦如是。问曰。何故初禅边修有漏无漏行。上地边唯修无漏不修有漏耶。答曰。初禅边有有漏无漏圣行是故修。上地边唯有有漏行。无有漏无漏圣行。是故唯修无漏行。复有说者。凡夫人离欲爱时。无碍道中修九行。谓粗等三行。慈悲喜舍。不净观安般念。八解脱道中。修十二行。即上九行。及止等三行。最后解脱道中。即修此十二行。亦修未至初禅无量行。圣人离欲爱时。无碍道中。修二十五行。谓粗等三行。慈悲喜舍。不净观安般念。有漏无漏十六圣行。八解脱道中。修二十八行。即此二十五行。及止等三行。最后解脱道中。即修此二十八行。及修未至初禅无量行。上地边如上说。

问曰。何故初禅边修如是等诸行。上地边不修耶。答曰。初禅边有种种善根故。修如是等诸行。上地边诸善根少故。不修如是等诸行。复次欲界有种种烦恼故。须种种对治。上地无种种烦恼故。不须种种对治。此中所说诸行。在于现在俱行。负重同。所作同者。所缘如上说。未来世所修行。为何所缘耶。答曰。离欲爱时。九无碍道中。粗等三行修者。缘于欲界。八解脱道中粗等三行修者。缘欲界初禅。止等三行修者。缘于初禅。最后解脱道中。粗等三行修者。缘于三界。止等三行修者。缘于初禅乃至非想非非想处。离初禅欲时。九无碍道中。粗等三行修者。缘于初禅。八解脱道中。粗等三行修者。缘初禅二禅。止等三行修者。缘于二禅。最后解脱道中。粗等三行修者。缘于三界。止等三行修者。缘于二禅乃至非想非非想处。离第二禅欲第三禅欲。应随相说。离第四禅欲时。九无碍道中。粗等三行修

者。缘第四禅。八解脱道中。粗等三行修者。缘第四禅及空处。止等三行修者。缘空处。最后解脱道中。粗等三行。止等三行修者。缘于空处乃至非想非非想处。问曰。若离第四禅欲时。八解脱道中。粗等行修者。缘第四禅及空处者。识身经说云何通。如说颇有无色界系心。能知色无色界耶。答言不知。答曰。彼中遮一刹那顷。不遮多相续。若于一刹那顷。能知色无色界者。无有是处。彼解脱道。起现在前者。未来修行者。或缘色界。或缘无色界。是故一刹那顷不知。多相续则知。二说便为善通。离空处欲时。九无碍道中。粗等三行修者。缘于空处。八解脱道中。粗等三行修者。缘于空处识处。止等三行修者。缘于识处。最后解脱道中。粗等三行。止等三行修者。缘于识处。乃至非想非非想处。离识处欲。离无所有处欲。应随相说。

问曰。何故禅中所修诸行。缘于三界。无色中所修诸行。唯缘无色界耶。答曰。禅能遍缘。能缘自地。能缘下地。亦缘上地。无色定不能遍缘。唯能缘自地。及缘上地。不缘下地。以是事故。禅中所修诸行。能缘三界。无色中所修诸行。唯缘无色界。欲界系见道所断结种断。为何沙门果摄。问曰。何以作此论。答曰。诸烦恼。先分别在界。未分别种。今欲分别种故。而作此论。欲界系见道所断结种断。为何沙门果摄。答曰。四沙门果摄。或无处所。四沙门果者。须陀洹须陀洹果摄。乃至阿罗汉阿罗汉果摄。无处所者。凡夫人离欲。无处所离欲人得正决定。见道中十五心顷。无处所次第人。见道中见道谛二心顷。无处所。如是等时。欲界见道所断结种断。无处所欲界系修道所断结种断。为何果摄。答曰。阿那含果阿罗汉果摄。阿那含阿那含果摄。阿罗汉阿罗汉界摄。无处所者。凡夫人离欲。无处所离欲人。得正决定。十五心顷。无处所次第人。不得言无处所。所以者何。离欲爱时。最后无碍道。断修道所断结。解脱道生时。即阿那含果所摄。色界系见道所断结种断。为何果摄。答曰。四沙门果摄。或无处所。四沙门果。如上说。或无处所者。凡夫人。离色爱时。无处所离色爱人。得正决定。十五心顷。无处所次第人。不得言无处所。所以者何。道比忍毕竟断此结。道比智生时。彼断即为果摄。色界系修道所断结种断。为何果摄。答曰。阿罗汉果摄。或无处所。阿罗汉阿罗汉果摄。无处所者。凡夫人。离色爱。无处所离色爱人。得正决定。见道中十五心顷。道比智现在前。无处所次第人。离第四禅欲时。最后解脱道无处所。离空处爱时。九无碍道。九解脱道无处所。乃至离无所有处爱时亦如是。离非想非非想处爱时。九无碍道。八解脱道时。及色界系修道所断。已断已知结无处所无色界系。见道所断结种断为何果摄。答曰。四沙门果摄。四沙门果如上说。此中不说凡夫人无处所。所以者何。无有凡夫人能离非想非非想处爱者。次第人亦不得言无处所。所以者何。道比忍毕竟断此结。道比智现在前时。彼断即为果摄。无色界系修道所断结种断。为何果摄。答曰。唯阿罗

汉果摄。此中无离欲凡夫人。所以者何。无有凡夫人能离非想非非想处爱者。次第人亦不得言无处所。所以者何。金刚喻定毕竟断此结。初尽智生时。彼断即为果摄。谓阿罗汉果。

结有五种。谓见苦所断种。乃至修道所断种。问曰。何故作此论。答曰。先分别烦恼在界有二种。未分别五种。今欲分别故而作此论。见苦所断结种断。为何果摄。答曰。四沙门果摄。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。此中不应说凡夫人离欲。次第人见苦时一心顷。见集时四心顷。见灭时四心顷。见道时三心顷。是时见苦所断结种断。彼断非果摄。见集所断结种断。为何果摄。答曰。四沙门果或无处所。四沙门果如上说。无处所者此中无有凡夫人离欲。次第人见集时一心顷。见灭时四心顷。见道时三心顷。是时见集所断结种断。彼断非沙门果摄。见灭所断结种断。彼断何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。此中不说凡夫人离欲。次第人见灭一心顷。见道三心顷。是时见灭所断结种断。彼断非沙门果摄。见道所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。此中不说凡夫人离欲。亦不说次第人。所以者何。道比智忍毕竟断此结。道比智现在前。彼断即为果摄。修道所断结种断。彼断为何果摄。答曰。阿罗汉果摄。此中不说凡夫人离欲。亦不说次第人。所以者何。金刚喻定毕竟断此结。初尽智现在前。彼断即为果摄。谓阿罗汉果。

结有九种。苦法智所断结种。苦比智所断结种。集法智所断结种。集比智所断结种。灭法智所断结种。灭比智所断结种。道法智所断结种。道比智所断结种。修道所断结种。

问曰。何故复作此论。答曰。先分别烦恼在界。有二种有五种。未分别对治断种。今欲分别故。而作此论。苦法智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。凡夫人离欲。无处所离欲人。得正决定。见道中十五心顷。次第人见苦三心顷。见集四心顷。见灭四心顷。见道三心顷。是时苦法智所断结种断。彼断非沙门果摄。苦比智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果或无处所。四沙门果如上说。无处所者。此中不说凡夫人离欲。次第人见苦一心顷。见集四心顷。见灭四心顷。见道三心顷。是时苦比智所断结种断。彼断非沙门果摄。集法智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果或无处所。四沙门果如上说。无处所者。凡夫人离欲。无处所离欲人。得正决定。见道中十五心顷。无处所次第人。见集三心顷。见灭四心顷。见道三心顷。是时集法智所断结种断。彼断非沙门果摄。集比智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。此中不说凡夫人离欲。次第人见集一心顷。见灭四心顷。见道三心顷。是时集比

智所断结种断。彼断非沙门果摄。灭法智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。凡夫人离欲。无处所离欲人。得正决定。见道中十五心顷。无处所次第人。见灭三心顷。见道三心顷。是时灭法智所断结种断。彼断非沙门果摄。灭比智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。此中不说凡夫人离欲。次第人见灭一心顷。见道三心顷。是时灭比智所断结种断。彼断非沙门果摄。道法智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。凡夫人离欲。无处所离欲人。得正决定。见道中十五心顷。无处所次第人。见道二心顷。是时道法智所断结种断。彼断非沙门果摄。道比智所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。四沙门果如上说。此中不说凡夫人离欲。亦不说次第人。所以者何。道比智毕竟断此结。道比智现在前。彼断即为果摄。修道所断结种断。彼断为何果摄。答曰。阿罗汉果摄。此中不说凡夫人离欲。亦不说次第人。所以者何。金刚喻定毕竟断此结。初尽智现在前。彼断即为果摄。谓阿罗汉果。问曰。为无碍道断结。为解脱道断结耶。若无碍道断结者。此文所说云何通。如说苦法智所断结种。乃至道比智所断结种。若解脱道断结者。智揵度说云何通。如说诸结见苦断。彼结苦智断耶。答言。彼结苦忍断。诸结乃至见道断。彼结道智断耶。答言诸结道忍断。答曰。应作是说。诸结无碍道断。问曰。若然者智犍度说善通。此文所说云何通。如说苦法智所断结种。乃至广说。答曰。此文应如是说。结有九种。苦法忍所断结种。乃至道法忍所断结种。而不说者有何意耶。答曰。忍属于智。是智眷属。若忍所断。亦名智断。犹如属王之人。若有所作。亦名王作。彼亦如是。复次无碍道断结。解脱道持令不动。若解脱道不重持者。则烦恼更生而为过患。如人先扑怨家。卧于地上。后一人来。重持令不动。若后来人不重持者。则怨更起而为过患。又如有人从其舍内。逐怨家出。后一人来。牢闭其门。虽复一人逐怨家出。后人若不牢闭门者。则怨家还入而为过患。亦如有人先盛毒蛇。着于瓶中。后一人来牢盖其口。虽复一人先盛。后来之人不牢盖口。则毒蛇还出而为过患。彼亦如是。复次无碍道断结。解脱道功多。如根犍度说。此中复广分别。复次无碍道断结。彼断解脱得。与解脱俱生。以俱生故。解脱道亦名断结。复次无碍道断结。解脱道共无碍道。同作一事。以同作一事故。解脱道亦名断结。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十

使犍度人品第三之二

结有十五种。欲界见苦所断结种。乃至修道所断结种。色无色界

结亦如是。问曰。何故复作此论。答曰。先分别诸烦恼在界二种五种对治种。未分别界种。今欲分别故。而作此论。欲界系见苦所断结种断。为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。凡夫人离欲。无处所离欲人。得正决定。见道中十五心顷。无处所次第人。见苦三心顷。见集四心顷。见灭四心顷。见道三心顷。是时欲界见苦所断结种断。彼断非沙门果摄。欲界系见集所断。见灭所断见道所断。修道所断。应随相说。色界系见苦所断结种断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。四沙门果如上说。无处所者。凡夫人离色爱。无处所离色爱人。得正决定。见道中十五心顷。无处所次第人。见苦一心顷。见集四心顷。见灭四心顷。见道三心顷。无处所。是时色界系见苦所断结种断。彼断非沙门果摄。色界系见集见灭见道修道所断结种断。应随相说。无色界五种所断结种断。亦应随相说。

身见断为何果摄。答曰。四沙门果或无处所。四沙门果如上说。无处所者。是中不说凡夫人离欲。次第人见苦一心顷。见集四心顷。见灭四心顷。见道三心顷。是时身见断。彼断非沙门果摄。如身见断。下分中身见断。见中身见断。说亦如是。戒取疑断。彼断为何果摄。答曰。四沙门果。四沙门果如上说。此中不说凡夫人离欲。亦不说次第人。所以者何。道比忍毕竟断此结。道比智现在前。彼断即为沙门果摄。如戒取疑断见流见扼见取取戒取取戒取身缚见取身缚下分中戒取疑见中邪见见取戒取见使疑使见结取结。广说亦如是。贪恚痴不善根。及欲漏断。彼断为何果摄。答曰。阿那含果阿罗汉果或无处所。广说如欲界系见修道所断结种断。如欲漏有漏无明漏。余烦恼与彼相似者。应随相说。盖中疑盖应广说。如道法智所断结种断。上分结广说。如色无色界修道所断结种断。眼耳身触生爱断为何果摄。答曰。阿罗汉果或无处所。阿罗汉阿罗汉果摄。无处所者。凡夫人离梵世爱无处所。离梵世爱人得正决定。见道中十五心顷。及道比智无处所次第人。断初禅爱时。最后解脱道。断第二禅爱。乃至断无所有处爱。九无碍道。九解脱道。离非想非非想处爱。九无碍道。八解脱道。是时眼耳身触生爱断。彼断非沙门果摄。九十八使断。广说如十五结种断。

向须陀洹果证人所断结种断。彼断为何果摄。答曰。无处所。所以者何。须陀洹果前。更无有果。能摄彼断。须陀洹须陀洹果摄。须陀洹果摄三界见道所断结种断。向斯陀含果证人所断结种断。彼断为何果摄。答曰。须陀洹果。或无处所。须陀洹果摄三界见道所断结种断。无处所者。次第人。断欲界系五种结断。彼断非须陀洹果摄。所以者何。彼胜果道证故。如胜果道非果摄。断亦如是。斯陀含斯陀含果摄。斯陀含果。摄三界见道所断结种断。及欲界修道所断六种结

断。向阿那含果证人所断结种断。彼断为何果摄。答曰。斯陀含果。或无处所斯陀含果。摄三界见道所断结种断。及欲界修道所断六种结断。无处所者。断欲界修道所断七种八种结断。向阿罗汉果证人所断结种断。彼断为何果摄。答曰。阿那含果。或无处所阿那含果。摄三界见道所断结种断。及欲界修道所断九种结断。无处所者。断初禅九种结乃至无所有处九种结。断非想非非想处八种结。所以者何。彼胜果道证故。如胜果道非果摄。彼断亦尔。阿罗汉阿罗汉果摄。阿罗汉果。摄三界见道修道所断结种尽问曰。如断一种结。乃至断五种结。以得道比智故。名须陀洹。断欲界系五种结非须陀洹果摄。若断七种八种结。得正决定。得道比智时。名斯陀含。彼断七种八种结。非斯陀含果摄。若离初禅爱。乃至离无所有处爱。得正决定。得道比智时。名阿那含果。彼断初禅九种结。乃至无所有处九种结。非阿那含果摄。何以言须陀洹须陀洹果摄斯陀含斯陀含果摄阿那含阿那含果摄。何故不说。或无处所耶答曰。此文应如是说。须陀洹须陀洹果摄。或无处所。斯陀含斯陀含果摄。或无处所。阿那含阿那含果摄。或无处所。而不说者。有何意耶。答曰。此说次第具缚人。不说超越人。

见谛具足。世尊弟子。未离欲爱。欲界系修道所断结种断。彼断为何果摄。答曰。斯陀含果。或无处所。斯陀含果。摄欲界修道所断六种结断。无处所者。断七种八种结断。已离欲爱。未离色爱。色界系修道所断结种断。彼断为何果摄。答曰。无处所断初禅九种结乃至第四禅八种结断。无处所已离色爱。未离无色爱。无色界修道所断结种断。彼断为何果摄。答曰。无处所。断空处九种结乃至非想非非想处八种结断无处所。

四沙门果。谓须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。问曰。何故作此论。答曰。或有说。沙门果惟是无为。如毗婆阇婆提说。问曰。彼何故作是说耶。答曰。彼依佛经。佛经说告诸比丘。我今当说沙门沙门果沙门人。云何名沙门。答曰。八圣道名沙门。云何名沙门果。答曰。须陀洹果。乃至阿罗汉果。何者是须陀洹果。答曰。永断三结是也。何者是斯陀含果。答曰。永断三结。薄爱恚痴是也。何者是阿那含果。答曰。永断五下分结是也。何者是阿罗汉果。答曰。永断爱慢痴一切结是也。何者是沙门人。答曰。成就如是等法。名沙门人。因此经故。说沙门果。惟是无为。为止如是说者意亦明沙门果。是有为无为故。若沙门果。惟是无为。非有为者。违于佛经。经说有四向。有住四果。住果者。住有为沙门果。不住无为沙门果。问曰。是时亦住断中。如施设经说。彼住于断。不求胜法。不得者得。不证者证。不解者解。答曰。言住断者。非如乘象马住象马上。但于断法。不退不进。故言住断。世尊经。亦有一向说有为沙门

果者。如说比丘当知于此五根。令增上猛利通达满足。当得俱解脱阿罗汉果。转不如者。得慧解脱乃至坚信。问曰。若沙门果。是有为无为者。佛经云何通。答曰。沙门果。是有为无为。佛经惟说无为。问曰。何故佛经惟说无为沙门果。答曰。佛经惟说沙门果。不说沙门道是沙门亦是沙门果。复次此经惟说婆罗门果。不说婆罗门道是婆罗门亦是婆罗门果。复次佛经说梵行道是梵行亦是梵行果复次佛经说果。更无有果道是果更有果。复次佛经说离更无有离道是离更有离。以是事故。欲止他义欲显已义。乃至广说。而作此论。四沙门果。须陀洹果。乃至阿罗汉果。云何须陀洹果。答曰。如波伽罗那说。须陀洹果。有二种。有为无为。云何有为须陀洹果。答曰。证须陀洹果时。已得今得当得。诸学法。已得是过去。今得是现在。当得是未来。是名有为须陀洹果。云何无为须陀洹果。答曰。证须陀洹果时。诸结断。已得今得当得。广说如上。

问曰。道是有为堕世。已得今得当得。此事可尔。断是无为不堕于世。已得今得当得。云何可尔。答曰。波伽罗那经。应如是说。诸结断。今得今解今证。而不说者有何意耶。答曰。此说在身中得已得者。说过去身得今得者。说现在身得当得者。说未来身得。如须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。说亦如是。云何阿罗汉果。答曰。阿罗汉果有二种。谓有为无为。云何有为阿罗汉果。答曰。证阿罗汉果时。已得今得当得。诸无学法。广说如上。施设经说。云何须陀洹果。答曰。须陀洹果有二种。谓有为无为。云何有为须陀洹果。答曰。彼果得彼得得果。得者。谓须陀洹果得。得得者。谓彼得得。以得故名果。以得得故名成就。诸学根学力学戒学善根学八法。如是等诸学法。名有为须陀洹果。云何无为须陀洹果。答曰。永断三结。如是等诸结法断。八十八使断。如是等诸使法断。是名无为须陀洹果。云何斯陀含果。答曰。斯陀含果有二种。谓有为无为。广说如上。此中差别者。渐断爱恚痴。及渐断受恚法。云何阿那含果。答曰。阿那含果有二种。谓有为无为有为阿那含果如上说。无为阿那含果者。永断五下分结。永断如是等结法。永断九十二使。永断如是等使法。是名无为阿那含果。云何阿罗汉果。答曰。阿罗汉果有二种。谓有为无为。云何有为阿罗汉果。答曰。阿罗汉果得。及彼得得果。得者。谓阿罗汉得。得得者。谓彼得得。以得故名果。以得得故名成就。诸无学根无学力无学戒无学善根无学十种法。如是等诸无学法。是名有为阿罗汉果。云何无为阿罗汉果答曰。永断爱慢痴一切烦恼。出一切趣。断一切生死道。灭三种火。已过四流。摧灭诸慢。离于渴爱。破散巢窟。无上究竟。无上寂灭。无上安乐。爱尽无欲涅槃。是名无为阿罗汉果。此是沙门果体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名沙门果。沙门果是何义。答曰。

圣道名沙门。是其果故。名沙门果。问曰。圣道名沙门。彼果是沙门果者。见道中八忍。名沙门八智。是有为沙门果。八种结断。是无为沙门果。离欲爱时。九无碍道。名沙门。九解脱道。是有为沙门果。九种结断。是无为沙门果。乃至离非想非非想处欲。亦如是。是则有八十九有为沙门果八十九无为沙门果。以世分别。八十九在过去。八十九在未来。八十九在现在。波伽罗那经说。云何果法。答曰。一切有为及数灭。随有几许圣道。刹那有尔许。有为沙门果。随有几许解脱法。有尔许沙门果。若以刹那在身分别。则有无量无边沙门果。何故佛经惟说四沙门果。答曰。或有说者。此是如来有余略要。为受化者而作是说尊者波奢说曰。佛决定知法相。亦知势用。余人所不知。若法次第相续立沙门果。彼次第相续。说沙门果。复次是时易见易施设。谓此是须陀洹果。乃至阿罗汉果。果中间不易见。不易施设。复次行者。是时于果生大悦适譬如农夫。于六月中。修治田业。后获子实。积聚场上。心大悦适彼亦如是。复次是时有三事故。一得未曾得道。二舍曾得道。三断烦恼同于一味。复次是时有五事。一得未曾得道。二舍曾得道。三断烦恼同于一味。四顿得八智。五修十六行。复次是时是止息处。复次是时断结事事成。道方便方便成。果中间。断结事未成。道方便未成。复次是时容广修道果中间不容广修道。复次行者是时善知功德过恶。知功德者。是道道果。知过恶者。是生死法。复次行者是时善取相貌。如人道中行时。不能善取四方相貌。若坐一处。则能善取四方相貌。彼亦如是。复次行者是时有随从知见。犹如有人。于村落中间。为人所劫。无有随从知见者。若在村落为人所劫。多有随从知见者。复次行者是时先广修方便道。立足处牢固。须陀洹果。广修方便道者。先为解脱故。修施持戒。闻慧思慧修慧。暖顶忍世第一法。见道中十五心顷是也。斯陀含果。广修方便道者如上说。诸善复更有未曾有者。离欲界方便道六无碍道五解脱道是也。阿那含果。广修方便道者如上说。诸善复更有未曾有者。离欲爱时。方便道三无碍道二解脱道是也。阿罗汉果。广修方便道者。如上说。诸善复更有未曾有者。离初禅欲时。方便道九无碍道九解脱道。乃至离无所有处欲说亦如是。离非想非非想处欲时。方便道九无碍道八解脱道是也。复次行者是时断一切生分。止一切生分。须陀洹。除欲界七生分。色无色界一一生处。除一生分。余一切生分。得非数灭。斯陀含。除欲界二生分。色无色界一一生处。除一生分。余一切生分。得非数灭。阿那含。色无色界一一生处。除一生分。余一切生分。得非数灭。阿罗汉。一切生分。得非数灭。复次行者是时顿证三界见道修道所断烦恼。须陀洹。顿证三界见道所断烦恼斯陀含。顿证三界见道所断烦恼及欲界修道所断六种烦恼。阿那含。顿证三界见道所断烦恼及欲界修道所断九种烦恼。阿罗汉。顿证三界见道修道所断烦恼。复次根本沙门果退者不命终。果中间退者命终。复次对五趣故。说四沙门果。须陀洹果。对地狱畜生饿鬼道。斯陀含果。对人道少分。阿

那含果。毕竟对人道。阿罗汉果对于天道。复次对四生故。须陀洹果。对湿生卵生。斯陀含果。对胎生少分。阿那含果。毕竟对胎生。阿罗汉果。对化生。复次对二种思故一断善根思。二造五逆业思。须陀洹果。对断善根思。斯陀含果。对造五逆业思。阿那含果。对彼业报。阿罗汉果。对彼受报阴。所以者何。受报必依阴故。复次对三三法故。须陀洹果。对三结。斯陀含果。对渐薄三不善根及欲漏阿那含果。毕竟对三不善根及欲漏。阿罗汉果。对有漏无明漏。复次对四流故。须陀洹果。对见流。斯陀含果。对欲流少分。阿那含果。毕竟对欲流。阿罗汉果。对有流无明流。对扼亦如是复次对四取故。须陀洹果。对见取取戒取取。斯陀含果。对欲取少分。阿那含果。毕竟对欲取阿罗汉果。对我语取。复次对三五法故。须陀洹果。对疑盖下分中三结。斯陀含果。对余盖下分中二结。少分阿那含果毕竟对。余盖下分中二结。阿罗汉果。对上分结。复次对诸见及六爱身故。须陀洹果。对五见。斯陀含果。对鼻舌触生爱身少分。阿那含果。毕竟对鼻舌触生爱身。阿罗汉果。对余爱身。复次对七使故。须陀洹果。对见使疑使。斯陀含果。对欲爱使恚使少分。阿那含果。毕竟对欲爱使恚使。阿罗汉果。对余使。复次对九结故。须陀洹果。对见结取结疑结斯陀含果。对恚结嫉结悭结少分。阿那含果毕竟对恚结。嫉结悭结。阿罗汉果对余结。复次对九十八使故。须陀洹果。对三界见道所断使。斯陀含果对欲界修道所断少分。阿那含果。毕竟对欲界修道所断。阿罗汉果。对色无色界修道所断。问曰。何故离欲爱时。立二沙门果。谓斯陀含果。阿那含果。离色无色界爱时。立一沙门果。谓阿罗汉果。尊者波奢说曰。皆以离三界爱故。立四沙门果。以断三界见道所断结故。立须陀洹果。以断三界见道所断结及欲界修道所断六种结故。立斯陀含果。以断三界见道所断结及欲界修道所断九种结故立阿那含果。以断三界见道修道所断结故。立阿罗汉果。复次欲界。是不定界非修地非定地。非离欲地。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。是修地定地。离欲地离彼爱时。立一沙门果。

复次欲界。难断。难坏。难过。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。与此相违。离彼爱时。立一沙门果复次欲界多重过患。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。与此相违。离彼欲时。立一沙门果。复次欲界。是駃流难度。离彼欲时。立二沙门果。犹如有人。入山间大河。其水深广駃疾。为其所漂。处处止息。然后乃度。如是欲界是流漂界。如经说村主当知。夫流漂者。是上妙五欲。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。与此相违。离彼欲时。立一沙门果。复次欲界诸烦恼。重所作业。亦重离彼欲时。立二沙门果。譬如负重担人。上崄难山。必数止息。然后乃到平地。虽复重担犹能远有所至。如是欲界诸烦恼。重所作业。亦重离彼欲时。立二沙门果。色无色界。与此相违。离彼欲时。立一沙门果。复次欲界。是淤泥粪秽界。离彼欲时。

立二沙门果。色无色界。与上相违。离彼爱时。立一沙门果。譬如粪秽聚上立堂舍人所不乐。如是色无色界。虽复妙好。以下有不净欲界故。贤圣不乐。是故尊者僧伽婆修。作如是说。欲界多诸过恶。谓父母兄弟姊妹妻子死丧。亡失财物。截劓耳鼻头手等苦头痛等。四百四病。若离此处欲时。立二沙门果。亦无有过。复次以欲界有男身女身。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。唯有男身。离彼欲时。立一沙门果。复次欲界有男根女根。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。无男女根。离彼欲时。立一沙门果。复次欲界有二种烦恼。谓不善无记。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。有一种烦恼。谓无记。离彼欲时。立一沙门果。如不善无记。有报无报生。二果一果。与无惭无愧相应不与无惭无愧相应。当知亦如是。复次以欲界有忧根苦根无惭无愧嫉悭饮食爱淫欲爱诸盖五欲如是等过。离彼欲时。立二沙门果。色无色界。无如是等过。离彼欲时。立一沙门果。问曰。圣道沙门。是彼果故。名沙门果。若以无漏道。得沙门果者可尔。若以世俗道。得斯陀含果阿那含果。云何可尔。答曰。如以无漏道离欲爱。次第立斯陀含果阿那含果。圣人以世俗道离欲爱。亦次第立斯陀含果阿那含果。尊者僧伽婆修说曰。以世俗道断结。无漏道。于未来修二沙门果。是彼道果。不应作如是说。所以者何。未来道。不能有所作。复有说者。以世俗道现在前断结无漏道得。一切时生。无有断绝二沙门果。即是彼果。不应作是说。所以者何。非是彼果。复有说者。金刚喻定。是实义沙门。通证三界。见道修道所断烦恼解脱得。即是彼果。评曰。以从多分故。是沙门果。圣道果多。非有漏道果多。若以世俗道。得斯陀含果。三界见道所断结断。是沙门果。欲界系修道所断六种结。尽是世俗道果。若以世俗道。得阿那含果。三界见道所断结断。是沙门果。欲界系修道所断九种结断。是世俗道果。是故当知从多分故名沙门果。

问曰。四沙门果。几是假名。几是实义。答曰。二是假名。谓斯陀含果。阿那含果。二是实义。谓须陀洹果。阿罗汉果。问曰。何故二是假名二是实义。答曰。以此二果或以世俗道得或以无漏道得。须陀洹果。阿罗汉果。悉以无漏道得故。复次斯陀含果。阿那含果。以世俗假名道得故果亦是假名。须陀洹果。阿罗汉果。不以假名道得。故名实义。复次以世俗道无漏道共得故名假名。复有说者。二是实义。谓阿那含果阿罗汉果。所以者何。佛辟支佛声闻。皆得此二果故。问曰。外物或得果多。或得果少。断法不尔。云何言果。答曰。以方便故。言果行者。住于高山闲静房舍。于诸饮食资生之物。皆悉知量受一七六七法。顶安禅镇行禅鞠。法杖坚强精进。生如是法。是时其师。深慰劳言。善哉善哉。汝行正方便。今得此果。譬如农夫。于六月中。修治田业。后获子实。聚置场上。诸旧农夫。慰劳新者。善哉善哉。汝六月劳勤。今获此果。彼亦如是。问曰。此四沙门果。

几是禅果。几是无色定果。几是根本禅果。几是禅边果。几是根本无色定果几是无色定边果。几是见道果。几是修道果。几是忍果。几是智果。几是法智果。几是比智果。几是法智分果。几是比智分果。几是有漏道果。几是无漏道果。几是禅果者。答曰。四是禅及眷属果。几是无色定果者。答曰。一是无色定果。谓阿罗汉果。几是根本禅果者。答曰。二谓阿那含果。阿罗汉果。几是禅边果者。答曰。四谓初禅边。非余禅边。几是根本无色定果者。答曰。一谓阿罗汉果。几是无色定边果者。答曰。无几是见道果者。答曰。三除阿罗汉果。几是修道果者。答曰。三除须陀洹果。几是忍果者。答曰。三除阿罗汉果。几是智果者。答曰。三除须陀洹果。几是法智果者。答曰。三除须陀洹果。几是比智果者。答曰。一谓阿罗汉果。几是法智分果者。答曰。三除须陀洹果。几是比智分果者。答曰。四几是世俗道果者。答曰二。谓斯陀含果。阿那含果。几是无漏道果者。答曰四。佛经说摩伽陀国。毗提希子阿阇贳王。往诣佛所。头面礼足。在一面坐。白佛言。世尊。为设有现法沙门果。可得不耶。佛言。可得。佛告王言。我今问汝。随汝意答。于意云何。若王给侍。及诸奴仆。不自在者。见于大王。升高殿堂。五乐自娱。受诸快乐。便作是念。我亦是人。然王多修福故。升高殿堂。五乐自娱。受诸快乐。我等亦应修诸福业。信家非家。剃除须发舍家出家。彼于后时。即便出家。修行十善。不杀乃至正见王余使人。于外见之。若来白王作是言。大王侍使奴仆。不自在者。今已剃除须发。出家学道。修行十善。王今应当将还如前策使。王如其言。还将来耶。答曰。不也。我应往见亲近恭敬。如彼本日礼敬迎送于我。我今亦应礼敬迎送还恭敬之。尽其形寿。施与衣服饮食房舍卧具资生之物。大王当知。如此之事。岂非是现法沙门果耶。王白佛言。实如圣教。问曰。沙门果有四。今者何故说五沙门果耶。答曰。此是出家近功用果。如师子吼经复说。此处有初沙门第二沙门第三沙门第四沙门。非余外道沙门婆罗门空行之者。汝等应当如是作师子吼。此处有初沙门。乃至有第四沙门。初沙门者是须陀洹。第二沙门是斯陀含。第三沙门是阿那含。第四沙门是阿罗汉。尊者波奢说曰。佛世尊先说次第根本法。初沙门者。是阿罗汉。第二沙门者。是阿那含。第三沙门者。是斯陀含。第四沙门者是须陀洹。须跋陀罗经复说。须跋陀罗当知。此处若有八圣道。便有初沙门果乃至第四沙门果。或有说者。此中说四向是沙门。初沙门者是向须陀洹果证。第二沙门者。是向斯陀含果证。第三沙门者是向阿那含果证。第四沙门者是向阿罗汉果证。尊者波奢说曰。此中说四向四果是沙门。如说。须跋陀罗当知。若有八圣道处。当知说向。便有初沙门乃至第四沙门。当知说果。纯陀经复说。有四沙门无第五沙门。四沙门者一胜道沙门。二说道沙门。三道命沙门。四过道沙门。胜道沙门者是佛世尊。所以者何。以佛有自然智故。辟支佛亦尔。说道沙门者如舍利弗等。所以者何。我随佛转法轮故。余无学声闻亦尔。道命沙

门者阿难是。所以者何。彼是学亦令他住学法。多闻持戒具足。余学声闻亦尔。过道沙门者如摩诃罗偷盗者是。问曰。师子吼经所说沙门。须跋陀罗经所说沙门。纯陀经所说沙门。有何差别。答曰。或有说者。师子吼经。说住果沙门。须跋陀罗经。说住向沙门。纯陀经说在向住果。沙门。复有说者。师子吼经。须跋陀罗经。说住果沙门。纯陀经。说一切沙门。复有说者。师子吼经。须跋陀罗经。说圣人沙门纯陀经。说圣人凡夫沙门。复有说者。师子吼经。须跋陀罗经。说学无学沙门。纯陀经。说学无学非学非无学沙门。复有说者。师子吼经。须跋陀罗经。说净戒沙门。纯陀经。说净不净戒沙门。复有说者。如师子吼经所说沙门。须跋陀罗经。纯陀经所说亦尔。如须跋陀罗经所说沙门。师子吼经。纯陀经。所说亦尔。如纯陀经所说沙门。师子吼经。须跋陀罗经。所说亦尔。问曰。若然者此说云何通。如说作如此师子吼。我此众中。有初沙门乃至第四沙门。世尊亦说恶戒破诸威仪离于白法之人。而师子吼耶。答曰。亦说。所以者何。彼虽破戒。而不破见。虽破方便。不破期心。若他人问此事为好。为不好耶。答言不好。是沙门所应作所不应作耶。答曰。不应作此事。为有报为无报耶。答言。有报。此报为是可爱为恶道中受。为人天中受。答言。恶道中受。为自身受。为他身受。答言。自身受。非他身受。为是师过。为是经过。答言。非是师过。答言。亦非经过。是我之过如是正见。于因缘中不愚。则九十六种道中所无。是故世尊。于此众中。作师子吼。

佛经说世有三人。名多有所作计。其所作不易可报。若尽形寿。衣服饮食随病医药。而供养之。亦不能报。云何为三有人。为他说法。令信家非家。舍家出家。是名初人。多有所作不易可报。次复有人。为他说法。令他能知集法皆是灭相。于诸法中。远尘离垢。得法眼净。是人所作不易可报。乃至广说。次复有人。为他说法。能令他人。尽有漏成无漏心得解脱慧得解脱自身作证。是人所作不易可报。乃至广说。问曰。如教人令受优婆塞戒。是人亦名多有所作。此中何故不说耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次以出家戒。是因果故。出家戒。是比丘戒因。是优婆塞戒果。复次若教他出家。则名教他入假名法。入法有二种。一者入假名法。二者入实义法。入假名法者剃除须发出家是也。入实义法者住世第一法。入苦法忍是也。复次若教他出家。则令他人脱多役驱使等种种诸苦。复次若教他出家。则救济他人虽于现苦。不久亦当得离生老病死苦。复次若教他出家。则令他人得现法乐。不久亦当得自在乐。复次若教他出家。则假名佛出世间。不久亦当实义。佛出世间。复次若教他出家。则教他人三戒三身三学三修三净三道三地三根三种菩提。复次若教他出家。则得决定解脱道。如说。若能剃除须发出家者。此人必当决定知见四真谛法。复次若教他出家。则教他人。令身少事。身少事。能生心少

事。身远心远。身净心净。身好心好。身端正心端正亦如是。复次若教他出家则教他剃发。着袈裟。剃发则能生牟尼着袈裟则能去离恶。复次若教他出家。则令他人得无尽业无尽财无过业无过财。复次若教他出家。则令他人尽形寿持戒。净修梵行。伤佉诸利。伤佉诸利。是何义耶。尊者和须蜜说曰。有仙人。一名伤佉。二名诸利。净修梵行。威仪具足。在家之人。所不能行。如画珂贝上。非风吹日曝。所能坏灭。在家之人。修行梵行。不能如是如画贝上分明了了。在家之人。修行梵行。不能如是。如阿那含。犹如妻子。畜众生数非众生数物。凡夫圣人。无有差别。复次若教他出家。则示他人。帝释转轮圣王。阎罗王所欲之事。问曰。何故教他出家置二果。唯说须陀洹果阿罗汉果。答曰。已说在此义中。所以者何。远尘离垢。得法眼净。三果可尔。具缚人。渐离欲人。永离欲人。得正决定。悉名远尘离垢得法眼净。复以现始终故。始是须陀洹果。终是阿罗汉果。如始终。始入已度方便毕竟。说亦如是。复次此二果。一向无漏道得。非有漏道。二果无漏有漏道得。如有漏无漏道。解脱道。系缚道。亦如是。复次此果俱过。非想非非想处人得须陀洹果。过非想非非想处见道所断结。乃得阿罗汉果。过非想非非想处修道所断结乃得。复次此现门现略所有沙门果或以见道得。或以修道得。若说须陀洹果。当知已说见道得者。若说阿罗汉果。当知已说修道得者。如见道修道。见地修地。未知欲知根知根。说亦如是。复次有沙门果。或因见道所断结尽而立。或因修道所断结尽而立。如见道所断。缘无所有烦恼。缘所有烦恼。忍对治烦恼。智对治烦恼。亦如是。复次已说在此义中。所以者何。以必得故若得须陀洹果。必得斯陀含果。若得阿罗汉果。必由阿那含果。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十一

使犍度人品第三之三

须陀洹成就诸学法彼法。须陀洹果摄耶。

问曰。何故作此论。答曰。先说无为沙门果。今欲说有为无为沙门果故而作此论。须陀洹。成就诸学法。彼法须陀洹果摄耶。答曰。或摄或不摄云何摄。答曰。有为须陀洹果。得已不失。得者信解脱得信解脱诸根。见到得见到诸根。不失者信解脱不转根作见到。不失信解脱诸根。云何不摄。须陀洹。前进得胜妙无漏诸根。前进者方便道。六无碍道。五解脱道。如是等前进道所有学法。须陀洹成就。彼非须陀洹果摄。所以者何。前进道非果所摄。设法须陀洹果摄。彼法是学耶。答曰。或是学。或是非学非无学。云何是学。答曰。有为须陀洹果。谓道比智。及眷属。云何是非学非无学。答曰。无为须陀洹

果。谓三界见道所断结断。斯陀含成就诸学法。彼法斯陀含果摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。有为斯陀含果。得已不失。得者信解脱得信解脱诸根。见到得见到诸根。不失者信解脱不转根作见到。不失信解脱诸根。云何不摄斯陀含。前进得胜妙无漏诸根。前进者。方便道。三无碍道。二解脱道。如是等前进道所有学法。斯陀含成就。彼非斯陀含果摄。所以者何。前进道非果所摄。设法斯陀含果摄。彼法是学耶。答曰。或是学或是非学非无学。学者有为斯陀含果。若道比智及眷属。若第六解脱道及眷属。云何非学非无学。答曰。无为斯陀含果。谓三界见道所断结断及欲界修道所断六种结断。阿那含成就诸学法。彼法阿那含果摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。有为阿那含果。得已不失。得者信解脱得信解脱诸根。见到得见到诸根。不失者信解脱不转根作见到。不失信解脱诸根。云何不摄。阿那含前进。得胜妙无漏诸根。前进者离初禅欲。方便道。九无碍道。九解脱道。乃至离非想非非想处爱方便道。九无碍道。八解脱道。如是等前进道所有学法。阿那含成就。彼非阿那含果摄。所以者何。前进道非阿那含果摄。设法阿那含果摄。彼法是学耶。答曰。或是学或是非学非无学。云何是学。答曰。有为阿那含果若道比智及眷属。若第九解脱及眷属。云何非学非无学。答曰。无为阿那含果。三界见道所断结断。及欲界修道所断九种结断。阿罗汉成就诸无学法。彼法阿罗汉果摄耶。答曰。如是。所以者何。阿罗汉所有方便道。无碍道。解脱道。前进道。尽阿罗汉果摄。设法阿罗汉果摄。彼法是无学耶。答曰。或是无学或是非学非无学。云何是无学。答曰。有为阿罗汉果。尽智无生智。无学等见及眷属。云何非学非无学。答曰。无为阿罗汉果。三界见道修道所断结断。

须陀洹成就诸无漏法。彼法须陀洹果摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。须陀洹果。得已不失。得者信解脱得信解脱性。须陀洹果。见到得见到性。须陀洹果。三界见道所断结断。不失者信解脱不转根作见到。不失信解脱性须陀洹果。云何不摄。须陀洹果前进。得胜妙诸无漏根。方便道。六无碍道。五解脱道。如是等前进道。及渐断结得作证。谓欲界修道所断五种结断。如前进道非果摄。彼断亦尔。须陀洹所成就非数灭。此灭非是须陀洹果。所以者何。非数灭是无记。须陀洹果是善故。设法须陀洹果摄。彼法是无漏耶。答曰。如是。所以者何。有为须陀洹果无为须陀洹果皆是无漏故。斯陀含成就诸无漏法。彼法斯陀含果摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。斯陀含果。得已不失。得者信解脱性得信解脱斯陀含果。见到得见到性斯陀含果。三界见道所断结断。及欲界修道所断六种结断。不失者信解脱不转根作见到。不失信解脱性斯陀含果。云何不摄斯陀含果前进。得胜妙诸无漏根。方便道。三无碍道。二解脱道。如是等道。及渐断结得作证。谓欲界修道所断二种结断。如前进道非斯陀含果摄。

断亦如是。斯陀含果所成就非数灭。此灭非是斯陀含果。所以者何。非数灭是无记。斯陀含果是善故。设法是斯陀含果摄。彼法是无漏耶。答曰。如是。所以者何。有为斯陀含果。无为斯陀含果。皆是无漏故。阿那含成就无漏诸法。彼法阿那含果摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。阿那含果。已得不失。得者信解脱得信解脱性阿那含果见到得见到性阿那含果。三界见道所断结断。及欲界修道所断九种结断。不失者信解脱不转根作见到。不失信解脱性阿那含果。云何不摄。答曰。阿那含前进。得胜妙无漏诸根。离初禅爱。方便道。九无碍道。九解脱道。如是乃至离非想非非想处爱。方便道。九无碍道。八解脱道。如是等道。及渐断结得作证。谓离七地爱及非想非非想处八种爱。如前进道非果摄。彼断亦尔。阿那含所成就非数灭。广说如上。设法阿那含果摄。彼法是无漏耶。答曰。如是。广说如上。阿罗汉成就无漏诸法。彼法阿罗汉果摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。已得阿罗汉果不失。得者时解脱得。时解脱性。非时解脱得。非时解脱性。三界见道修道所断结断。不失者时解脱不转根作非时解脱。不失时解脱性阿罗汉果。云何不摄。答曰。阿罗汉所成就非数灭。于如是法得非数灭。谓欲界色无色界系有漏。及无漏法非数灭。此灭非是阿罗汉果。所以者何。非数灭是无记。阿罗汉果是善故。设法阿罗汉果摄。彼法是无漏耶。答曰。如是。所以者何。有为阿罗汉果。无为阿罗汉果。皆是无漏故。

　　须陀洹成就诸法。彼法须陀洹果摄耶。此中问转增法。先问学次问无漏。今问不定。须陀洹成就诸法。彼法须陀洹果摄耶。答曰。或法须陀洹果成就。彼法非须陀洹果摄。云何法须陀洹成就。彼法非须陀洹果摄。答曰。须陀洹前进。得胜妙无漏诸根及渐断结得作证。须陀洹所成就非数灭。亦成就有漏诸法。谓善染污不隐没无记善者。数方便善。生得善。染污者三界修道所断染污。不隐没无记者威仪工巧报。如是等法。须陀洹成就。非须陀洹果摄。云何法须陀洹果摄。彼法非须陀洹成就。答曰。不得须陀洹果。得已便失。不得者信解脱不得见到性。须陀洹果。见到不得信解脱性须陀洹果。得已便失者。信解脱转根作见到。便失信解脱性须陀洹果。云何法须陀洹成就。彼法亦须陀洹果摄。答曰。得须陀洹果不失。广说如上。云何法须陀洹果不成就。彼法非须陀洹果摄。答曰。除上尔所事。若法已称名已说者。作第一第二第三句。未称未说者。作第四句。彼是何耶。答曰。有三种。谓善染污不隐没无记。善有二种。谓无漏有漏。无漏者一切上下无漏道。有漏者谓方便善。离欲善。生得善。若本不得。若得便失。染污者。三界见道欲界修道所断染污。须陀洹已断者。不隐没无记者。谓威仪工巧报须陀洹所不成就者。一切变化心。如是等诸法。作第四句故。言除上尔所事。如须陀洹。斯陀含亦如是。阿那含成就诸法。彼法阿那含果摄耶。乃至广作四句。云何法阿那含成就。彼法

非阿那含果摄。答曰。阿那含前进。得胜妙无漏诸根及所断结得作证。阿那含所成就非数灭。广说如上。阿那含成就。诸余有漏法。彼是何耶。答曰。有三种。谓善染污不隐没无记。善者方便善。生得善。离欲善。染污者。色无色界系修道所断染污。不隐没无记者。威仪工巧报变化心。如阿那含所成就者。云何法阿那含果摄。彼法非阿那含成就。答曰。不得阿那含果。得已便失。不得者。信解脱不得见到性阿那含果见到不得信解脱性阿那含果。得已便失者。信解脱转根作见到。失信解脱性阿那含果。云何法阿那含成就。彼法阿那含果摄。答曰。得阿那含果不失。得者信解脱得信解脱性阿那含果。见到得见到性阿那含果。三界见道所断结断欲界修道所断九种结断。不失者信解脱不转根作见到。不失信解脱性阿那含果。云何法非阿那含成就。彼法亦非阿那含果摄。答曰。除上尔所事。若法已称名已说者。作第一第二第三句。未称未说者。作第四句。彼是何耶。答曰。有三种。谓善染污不隐没无记。善者谓无漏有漏。无漏者上下无漏道。有漏者方便善。生得善。离欲善。若本不得。若得便失。染污者三界见道所断染污。欲界修道所断染污。不隐没无记者。威仪工巧报变化心。本不得得已便失者。如是等诸法。作第四句。故言除上尔所事。阿罗汉成就诸法。彼法阿罗汉果摄耶。乃至广说四句。云何法阿罗汉成就。彼法非阿罗汉摄。答曰。阿罗汉成就非数灭。谓善染污不隐没无记。阿罗汉于此法。得非数灭。阿罗汉所成就有漏法。此法有二种。谓善不隐没无记。善者方便善。生得善。离欲善。若不隐没无记者。威仪工巧报变化心。阿罗汉所成就者。云何法阿罗汉果摄。彼法非阿罗汉成就。答曰。阿罗汉。本不得。得已便失。不得者时解脱不得非时解脱性阿罗汉果。非时解脱不得时解脱性阿罗汉果。得已便失者。时解脱转根作不时解脱。失时解脱性阿罗汉果。云何法阿罗汉成就。彼法阿罗汉果摄。答曰。阿罗汉果。得已不失。得者时解脱得时解脱性阿罗汉果。不时解脱得不时解脱性阿罗汉果。三界见道修道所断结断。不失者。时解脱。阿罗汉。不转根作不时解脱。不失时解脱性阿罗汉果。云何法阿罗汉不成就。彼法非阿罗汉果摄。答曰。除上尔所事。若法已称名已说者。作第一第二第三句。未称未说者。作第四句。彼是何耶。答曰。有三种。谓善染污不隐没无记。善者方便善。离欲善。生得善。阿罗汉。本不得。得已便失者。染污者三界见道修道所断染污。不隐没无记者。威仪工巧报变化心。阿罗汉。本不得。得已便失者。如是等诸法。作第四句故。言除上尔所事。

问曰。信解脱为转根作见到不耶。若转者。根揵度中。何以不说。如说若舍无漏根。得无漏根。彼尽从果至果耶。答曰。若从果至果。尽舍无漏根。得无漏根。颇有舍无漏根得无漏根彼非从果至果耶。答曰。有得正决定道。比智现前时。时解脱阿罗汉。转根作不动。彼尊者有何劳惓。不说信解脱转根作见到耶若信解脱。不转根作

见到者。此文所说云何通。如说若不得须陀洹果。得已便失。若信解脱。不转根作见到者。云何言得已便失耶。智犍度说复云何通。如说须陀洹。于此三三昧。未来尽成就。过去已灭不失。现在若现在前。若信解脱不转根作见到者。已灭三昧。云何失耶。识身经说。复云何通。如说过去无学心。得作三句。名已知。不名今知。不名当知。此中成就已知名说时解脱阿罗汉。退作信解脱。转根作见到。还得阿罗汉果。今不成就。不当成就时解脱道。答曰。应作是说。信解脱转根作见到。

问曰。若然者后所说善通根揵度中。何故不说耶。答曰。彼文应如是说。得正决定。道比智现在前。信解脱转根作见到。时解脱转根作不动。应如是说。而不说者有何意耶。答曰。现始终故。始是道比智。终是时解脱转根作不动。如始终。初入已度方便毕竟亦如是。尊者僧伽婆修说曰。信解脱转根作见到。得斯陀含果时。亦名是得果。亦名转根。得阿那含果时。亦名得果。亦名转根。问曰。若然者。得须陀洹果时。何不名转根。得阿罗汉果时。何不名转根耶。答曰。出过欲界。是数数旧法。无有众生不曾不出过欲界者。是故离彼欲时。得二沙门果。亦名得果。亦名转根。出过非想非非想处。非是数数旧法。无有众生曾出过者。是故离彼欲时。得二沙门果。但名得果。不名转根。

问曰。如汝所说。得斯陀含果阿那含果时。亦名得果。亦名转根。是事可尔。退法转根作忆法。乃至等住转根作能进。此中何以不说。彼作是答。已说在此义中。何以知之。退法转根作忆法时。得忆法时根。不舍退法根。乃至等住转根作能进时。得能进根。不舍四种根。能进转根作不动时。得不动根。不舍五种根。彼不应作是说。所以者何。无有一人成就二根者。何况多耶。复有说者。信解脱不转根作见到。是故根揵度不说。

问曰。若然者。智揵度说云何通。答曰。彼文应如是说。须陀洹三三昧。未来悉成就现在若现在前。过去已灭。不应言不失。应说而不说者。有何意耶。答曰。诵习错谬故。

问曰。此文所说复云何通。答曰。或有说。成就过去未来得。或有说不成就过去未来得。若作是说。不成就过去未来得者。彼作是说。若不得须陀洹果。是说未来。若得已是说现在。便失是说过去。若作是说。成就过去未来得者彼作是说。须陀洹果有三种。谓下中上。若初住下须陀洹果。不得中上须陀洹果。故言不得。得下须陀洹果。故言得已。不应言便失。若初住中须陀洹果。故言得已。不得上须陀洹果。故言不得。失下须陀洹果。故言便失。若初住上须陀洹果。不应言不得。得上须陀洹果。故言得已。便失者。失中下须陀洹

果。

问曰。本不成就中下须陀洹果。何故言失。答曰。超过二根故名失。所以者何。超彼二根能生之势故作是说。识身经复云何通。答曰。识身经则不可通。评曰。应作是说。信解脱转根作见到。若信解脱不转根作见到者。时解脱亦不转根作不动。所以者何。如学地无止息无救护无学地亦尔。

尊者佛陀罗测说曰。信解脱转根作见到。有六事不共。一在欲界不在色无色界。二依禅不依无色定。三用无漏道。不用世俗道。四用法智。不用比智。五退非不退。六住果道。不住胜果道。在欲界不在色无色界者。欲界有说法。人以说法力故。能转根钝作利。依禅不依无色定者。本依何地得学果。即依彼地。信解脱转根作见到。用无漏道。不用世俗道者。以猛利道能转根。世俗道非猛利。用法智不用比智者。生欲界转根者。于法智得自在。不于比智。退非不退者。厌患退故转根。住果道非胜果道者。若住胜果道转根者。则失多道得少道。是名减少。不名增益。阿毗昙者。作如是说信解脱转根作见到。如彼所说。但于六事中。三事不可尔。唯在欲界不在色无色界。此事可尔。依禅不依无色定。此亦可尔。唯以无漏道。不以世俗道者。此亦可尔。唯用法智。不用比智者。此不必尔。所以者何。或有于比智善得自在非法智。退法非不退法者。此不必尔。所以者何。退法亦能转根。不退法亦能转根。不必退法。唯住果道不住胜果道者。此不必尔。所以者何。住果道。亦能转根。住胜果道。亦能转根。问曰。若然者岂非舍多道得少道。是损减非增益耶。答曰。彼求利根。不求多道。

尊者瞿沙跋摩说曰。信解脱转根作见到。唯在阎浮提。不在余方。问曰。依何地得学果。即依彼地转根耶。答曰。即依彼地。亦依余地。是胜地非下。须陀洹。斯陀含。必依未至禅。得果转根阿那含依得果地。亦依余地转根。阿那含极少者。成就三地阿那含果。谓初禅未至中间禅。若依未至。若依初禅。若依禅中间。必成就三地道比智阿那含果。若依二禅。得正决定者。必成就四地道比智阿那含果。若依第三禅。成就五地。若依第四禅。成就六地。次第人离欲爱时。最后解脱道。成就三地阿那含果。若依初禅。得正决定。即依初禅转根者。彼舍三地阿那含果。得三地阿那含果。若依初禅。得正决定。依第二禅转根者。彼舍三地得四地。若依初禅。得正决定。依第三禅转根者。彼舍三地得五地。若依初禅。得正决定。依第四禅转根者。彼舍三地得六地若依二禅。得正决定。即依二禅转根者。彼舍四地得四地。若依二禅。得正决定。依第三禅转根者。彼舍四地得五地。若依二禅。得正决定。依第四禅转根者。彼舍四地得六地。若依三禅得

正决定。即依三禅转根者。彼舍五地得五地。若依三禅得正决定。依第四禅转根者。彼舍五地得六地。若依第四禅得正决定。即依第四禅转根者。彼舍六地得六地。问曰。颇有依上地得果依下地转根耶。答曰。或有说者无。若有者则舍多道得少道。是损减非增益故。复有说者有。如依第四禅得正决定。依第三禅转根者。舍六得五。依第四禅得正决定。依第二禅转根者。舍六得四。依第四禅得正决定。依初禅转根者。舍六得三。三禅二禅初禅。应随相说。

问曰。若然者岂非舍多道得少道。是损减非增益耶。答曰。若尔亦无有过。所以者何。彼求利道。不求多道。颇有离无所有处爱圣人成就一地无漏耶。答曰有。离无所有处爱。依未至禅得正决定。见道中十五心顷是也。颇有离无所有处爱阿那含成就三地无漏耶。答曰有。若依初禅未至中间禅。信解脱转根作见到。颇有身证人不成就无漏无色定耶。答曰有。依禅信解脱转根作见到。未离初禅爱。依初禅转根者。舍三地无漏道。得三地无漏道。离初禅爱。未离二禅爱。依初禅转根者。舍四得三。离第二禅爱。未离第三禅爱。依初禅转根者。舍五得三。离第三禅爱未离第四禅爱。依初禅转根者。舍六得三。离第四禅爱。未离空处爱。依初禅转根者。舍七得三。离空处爱。未离识处爱。依初禅转根者。舍八得三。离识处爱。未离无所有处爱。依初禅转根者。舍九得三。离第二禅爱。乃至离识处爱。依第二禅转根者。舍九得四。离第三禅爱。乃至离识处爱。依第三禅转根者。舍九得五。离第四禅爱。乃至离识处爱。依第四禅转根者。舍九得六。

问曰。离无所有处爱信解脱转根作见到。舍无色界对治道。为舍断不。若舍者何不成就结。若不舍者对治已舍。以何事故不舍断耶。答曰。应作是说。不舍。问曰。对治已舍。以何事故。不舍于断。答曰。无色界对治有二种得。虽舍无漏。不舍有漏。以为有漏所持故不舍。问曰。如有漏道。能有所作处可尔。不能有所作处。云何可尔。如渐离非想非非想处爱信解脱。转根作见到。舍非想非非想处修道所断对治道。为舍彼断不。若舍者。云何不成就结。若不舍者。对治已舍。以何事故。不舍于断。答曰。或有说者。无有渐离非想非非想处爱而转根者。若转者。或是退。或毕竟离欲。复有说者。有渐离非想非非想处爱转根者。舍对治道不舍断。评曰。应作是说。舍对治道亦舍断。而不成就结。如离无所有处爱。命终生非想非非想处。从欲界乃至识处所有对治道及断悉舍。而不成就结。彼亦如是。

信解脱转根作见到时。用一方便道一无碍道一解脱道。时解脱转根作不动时。或有说以一方便道一无碍道一解脱道。评曰。应作是说。以一方便道九无碍道九解脱道。所以者何。以更得沙门果重用功

故。如人坏舍。坏已更作。名重用功。彼亦如是。信解脱转根作见到时。方便道是有漏无漏。未来亦修有漏无漏道。无碍道是无漏。未来亦修无漏道。解脱道亦是无漏。或有说者。未来修有漏无漏道。

或有说者。唯修无漏。时解脱转根。作不动时。方便道是有漏无漏。未来修有漏无漏道。九无碍道。八解脱道。唯是无漏。未来修无漏道。最后解脱道是无漏。未来修有漏无漏道。及三界善根。信解脱转根作见到时。方便道。或是曾得。或非曾得。无碍道。解脱道。一向非曾得时。解脱转根作不动时。方便道或是曾得。或非曾得。无碍道解脱道。一向非曾得。是信解脱转根作见到时。方便道无碍道。是信解脱道摄。解脱道是见到道摄。时解脱转根作不动时。方便道。九无碍。八解脱道。是时解脱道摄。最后解脱道。是非时解脱道摄。信解脱转根作见到时。若住果道。而转根者。彼方便无碍解脱道。是果道摄。若住胜果道。而转根者。彼方便无碍道。是胜果道摄。解脱道。是果道摄。时解脱转根作不动时。方便无碍解脱道。是果道摄。所以者何。无胜果道故。信解脱转根作见到时。住果而转根者。是名舍果得果。若住胜果道。而转根者。是名舍果舍胜果道而得果。时解脱转根。作不动时。名舍果得果。

六种阿罗汉。谓退法。忆法。护法。等住。能进。不动。若退法转根作忆法时。舍退法根。得忆法根。若忆法转根作护法时。舍忆法根。得护法根。若护法转根作等住时。舍护法根。得等住根。若等住转根作能进时。舍等住根。得能进根。若能进转根作不动时。舍能进根。得不动根。如无学地六种。修道中六种学性亦如是。

问曰。退法转根作不动时。为住退。法根得不动。为次等转五种根得不动耶。答曰。或有说者。住退法根转根得不动。无学时异用功多难得。是故次第转学地不尔。评曰。应作是说。一切时次第而转。如修道中有六种性。见道中亦有六种性。谓退法乃至不动。无有转根者。所以者何。见道是速疾不起道故。如见道中有六种性。修行地中。亦有六种性。谓退法乃至不动。若转者退法暖法不现在前。忆法暖法现在前。乃至能进暖法不现在前。不动暖法现在前。声闻性暖法不现在前。辟支佛性暖法现在前。辟支佛性暖法不现在前。佛性暖法现在前。如暖法顶法亦如是。忍差别者。声闻性忍不现在前。辟支佛性忍现在前。无有声闻辟支佛忍不现在前。佛忍现在前。所以者何。忍与恶趣相妨。菩萨以愿力故。当生恶趣。复有说者。声闻暖顶不现在前亦不起。辟支佛暖顶现在前。所以者何。如佛自然无师。彼辟支佛亦尔。如佛一结跏趺坐。生诸善法现在前。从不净乃至尽智无生智。辟支佛亦尔。世第一法。亦有六种性。退法乃至不动。无转根者。所以者何。彼善根一刹那顷。无住相故。须陀洹有六种性退法。

乃至不动。是故作如是说。颇有退须陀洹果。不成就见道所断结耶。答曰有。从上根性退下根时。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十二

使犍度人品第三之四

欲界死还生欲界。尽欲界有相续耶。乃至广作四句有多名此中说有。是受身处众生数五阴有。余有广说。如一行中。云何欲界死。还生欲界。不欲界有相续耶。答曰。如欲界死生色界。中有现在前。欲界死生色界。亦是圣人亦是凡夫。彼色界中有。于欲界现在前。所以者何法应如是。若处所死有灭。即处所中有生。如种子灭处。此处即生于牙。彼亦如是欲界死者。是欲界死者有欲界死者。是色界中有。非欲有相续。色有相续。是色界中有。云何欲有相续。不欲界死。不生欲界。答曰。色界死。欲界中有现在前。凡夫人。于色界死。欲界中有。于色界现在前。法应如是。若处所死有灭。即处所中有生。广说如上。是名欲有相续。是欲界中有。非欲界死。非欲界生。所以者何。色界死是色界死有。色界生是欲界中有。云何欲界死还生欲界。欲界有相续耶。答曰。如欲界死还生欲界。中有生有。欲界死还生欲界。亦是圣人。亦是凡夫。凡夫于诸趣无碍生一一趣中。圣人于诸趣有碍。生人天中。欲界死是欲界死有。欲界生是欲界中有。欲界有相续者。是欲界中有。若从中有。至生有者。欲界死是欲界中有。若欲界生。是欲界生有。欲界有相续者。是欲界生有。云何非欲界死。非欲界生。非欲界有相续。答曰。色界死。生色界。中有生有。色界死生色界。中有生有者。亦是圣人亦是凡夫。若但死有至中有时。不名欲界死。所以者何。是色界死。色界死有。非欲界生。所以者何。色界生。是色界中有。非欲界有相续。所以者何。色界有相续。是色界中有。若从中有。至生有时。非欲界死。所以者何。是色界中有死。非欲界有相续。所以者何。色界有相续。是色界生有。色界死。生无色界。亦是圣人。亦是凡夫。彼非欲界死。所以者何。色界死是色界死有。非欲色界生。无色界生。是无色界生有。非欲界有相续。所以者何。无色界有相续。是无色界生有。无色界死。生无色界亦是圣人。亦是凡夫。凡夫人。生上亦生下。圣人生上不生下。凡夫人。一一处多生。圣人一一处一生。彼非欲界死。所以者何。无色界死。是无色界死有。非欲界生。所以者何。无色界生。是无色界生有。非欲界有相续。所以者何。无色界有相续。是无色界生有无色界死。生色界。是凡夫从死有至中有。彼非欲界死。所以者何。无色界死。是无色界死有。不生欲界。所以者何。无色界生。是色界中有。非欲有相续。所以者何。色有相续。是色界中有。色界死。还生色界。尽色界有相续耶。乃至广作四句。云何色界死。还生色界。非色界有相续

耶。答曰。色界死。欲界中有现在前。色界死。生欲界。是凡夫人。欲界中有。于色界现在前。广说如上。色界死。是色界死有。生色界。是欲界中有。非色界有相续。所以者何。欲界有相续。是欲界中有。云何色界有相续。非色界死。非色界生。答曰。如欲界死。色界中有现在前。欲界死。生色界。亦是凡夫。亦是圣人。彼色界中有。于欲界现在前。广说如上。是名色界有相续。色界中有。非色界死。所以者何。欲界死。是欲界死有。非色界生。所以者何。欲界生。是色界中有。云何色界死。还生色界。色界有相续耶。答曰。色界死还生色界。中有生有。色界死。还生色界。亦是凡夫。亦是圣人。凡夫生上亦生下。一一处有多生。圣人生上不生下。一一处有一生。从死有至中有时。色界死。是色界死有。色界生。是色界中有。色界有相续。是色界中有。从中有至生有时。色界死。是色界中有。色界生是色界生有。色界有相续。是色界。生有。云何非色界死。非生色界。非色界有相续。答曰。欲界死。生欲界。中有生有。欲界死。还生欲界。亦是凡夫。亦是圣人。广说如上。从死有至中有时。非色界死。非生色界。所以者何。欲界死。是欲界死有。欲界生。是欲界中有。非色界有相续。所以者何。欲界有相续。是欲界中有。从中有至生有时。非色界死。非色界生。所以者何。欲界死。是欲界中有。欲界生是欲界生有。非色界有相续。所以者何。欲界有相续。是欲界生有。欲界死生无色界。亦是凡夫。亦是圣人。非色界死。所以者何。欲界死是欲界死有。非色界生。所以者何。无色界生。是无色界生有。非色界有相续。所以者何。无色界有相续。是无色界生有。无色界死。生无色界。亦是凡夫。亦是圣人。凡夫生上亦生下。一一处有多生。圣人生上不生下。一一处有一生。非色界死。所以者何。无色界死。是无色界死有。非色界生。所以者何。无色界生。是无色界生有。非色界有相续。所以者何。无色界有相续。是无色界生有。无色界死。生欲界。是凡夫非色界死。所以者何。无色界死。是无色界死有。非色界生。所以者何。欲界生。是欲界中有。非色界有相续。所以者何。欲界有相续。是欲界中有。无色界死。还生无色界。尽无色界有相续耶。答曰。诸无色界死。还生无色界。尽无色界有相续。颇无色界有相续。彼非无色界死。非不无色界生耶。答曰。有如欲色界死。生无色界。亦是凡夫。亦是圣人。非无色界死。所以者何。欲色界死。是欲色界死有。无色界生。是无色界生有。无色界有相续。是无色界生有。欲界死。还生欲界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。色界死还生色界。此人有三。色界凡夫圣人。欲界凡夫。无色界死。还生无色界。此人有二。无色界凡夫圣人。欲界凡夫。九十八使所使。九结所系。圣人十使所使。六结所系。色界凡夫。六十二使所使。六结所系。圣人六使所使。三结所系。无色界凡夫。三十一使所使。六结所系。圣人三使所使。三结所系。问曰。欲界凡夫。不为色无色界使所使。色界凡夫。不为无色界使所使。何故说欲界凡夫九

十八使所使。色界凡夫六十二使所使耶。答曰。此中说得名所使。如欲界凡夫。色无色界使得常现前生。色界凡夫人。无色界使。得常现前生。复次于得不解脱故。名使所使。欲界凡夫。于色无色界使得。不得解脱。色界凡夫。于无色界使得。不得解脱。复次今得得当得得已得得故。作如是说。今得得是现在。当得得是未来。已得得是过去。复次能生彼使故。作是说。能生者生欲界凡夫。以离欲爱。能生色界诸使。色界凡夫。以离色爱。能生无色界诸使。复次现曾所行有余势故。欲界众生。无始以来。无有不曾起色无色界使者。色界众生。无有不曾起无色界使者。问曰。若然者。色界凡夫。曾起欲界使。无色界凡夫。亦曾起欲色界使何故不使耶。答曰。虽复曾起。以离欲故。欲界凡夫。未离色无色界爱。色界凡夫未离无色界爱。圣人十使所使。问曰。欲界圣人。有九十八使所使者。如具缚人。得正决定。苦法忍现在前时。成就九十八使。此中何以不说耶。答曰。以时少故。不久苦智生。是故不说。复次此中说现行烦恼人。入见道人。犹不能起善有漏心。何况染污余处。亦说现行烦恼人。如经说。有一婆罗门。往诣佛所。作如是问。汝当为天人龙阿修罗伽楼罗犍闼婆紧那罗摩睺罗伽耶。佛言。我不当为天乃至摩睺罗伽等。所以者何。婆罗门当知。以诸漏故。为天乃至摩睺罗伽等。如来永断诸漏。是故婆罗门。我不当为天乃至摩睺罗伽等。或有说。报现前故名人。如经说偈。

佛者是人　　自调常定　　行于梵道
心寂静乐

此中说身受何果报。即名此界众生身受欲界报。即名欲界众生身受。色无色界报。即名色无色界众生。佛受人报故。即名为人。余处亦说。报现前故名人。如十门中说。谁成就眼根。答曰。生色界。若生欲界人。得已不失。如是等报现前故名人。如是受欲界报者。名欲界众生。受色无色界报者。名色无色界众生。非欲界死。非欲界生。尽非欲界有相续耶。乃至广作非四句。前四句初句。作此第二句。前第二句。作此初句。前第三句。作此第四句。前第四句。作此第三句。色界非四句亦如是。非无色界死。非无色界生。尽非无色界有相续耶。广说如经本。非欲界死。非欲界生。此人有五。欲界凡夫。色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。问曰。应有八人。何故说五耶。如色界死。还生色界。凡夫圣人。色界死。生无色界。凡夫圣人。色界死。生欲界。凡夫。无色界死。生无色界。凡夫圣人。无色界死。生色界。凡夫。如是等有八。何故说五。答曰。以相似故说五。亦色界死。生色界。凡夫。无色界死。生色界。凡夫。此二俱是色界凡夫。色界死。生无色界。圣人。无色界死。生无色界。圣人。此二俱是无色界圣人。色界死。生无色界凡夫。无色界死。生无色界凡夫。此二

俱是。无色界凡夫。余有欲界凡夫色界圣人。以相似故说五。非色界死。非色界生。此人有六。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。问曰。应有九人。何故说六耶。如欲界死。还生欲界。凡夫圣人。欲界死。生色界。凡夫圣人。欲界死。生无色界。凡夫圣人。无色界死生无色界。凡夫圣人。无色界死。生欲界凡夫。答曰。以相似故说六。欲界死。还生欲界凡夫。无色界死。生欲界凡夫。此二俱是欲界凡夫。欲界死。生无色界凡夫。无色界死。生无色界凡夫。此二俱是无色界凡夫。欲界死。生无色界圣人。无色界死。生无色界圣人。此二俱是无色界圣人。余有欲界圣人色界凡夫圣人。以相似故说六。非无色界死。非无色界生此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。问曰。应有七人。何故说四耶。如欲界死还生欲界。凡夫圣人。欲界死。生色界。凡夫圣人。色界死。还生色界。凡夫圣人。色界死。生欲界凡夫。何故说四耶。答曰。以相似故说四。欲界死。还生欲界凡夫。色界死。生欲界凡夫。此二俱是欲界凡夫。欲界死。生色界凡夫。色界死。还生色界凡夫。此二俱是色界凡夫。欲界死。生色界圣人。色界死还生色界圣人。此二俱是色界圣人。余有欲界圣人。以相似故说四。此诸人为向所说使所使向所说结所系。

颇欲界死。不生欲界耶。如先说义。今则遮于生有。颇欲界死。不生欲界耶。答曰。不生。生欲色界中有。若生无色界。若般涅槃。余广说如经本。问曰。无色界死。生欲色界。彼中有。于何处现在前。答曰。或有说者。在第四禅。不应作是说。若无色界。有方所者。此说便是。但无色界。无有方所。何为远至第四禅耶。复有说者。是处所死。生无色中。即彼处所中有现在前。如是说者。无色界死。生无色界。是事不尔。评曰。应作是说。欲界色界死。生无色界。即彼所生处。中有现在前。

颇欲界死不生欲界。不生色界。不生无色界耶。此中亦遮生有。余广说如经本。问曰。此中何故不问般涅槃耶。答曰。应问而不问者。当知此说有余。复次此中说死而生者。彼虽死而不生。复次此中因人而作论。彼般涅槃者。舍人名法。

颇不离欲爱死。不生欲界耶。毗婆阇婆提。于此法中甚愚。谓不离欲爱。不生欲界。复不说有中有。颇有不离欲爱欲界死不生欲界耶。答曰。不生。生欲界中有。颇不离色爱死。不生欲界色界耶。答曰。不生。生欲色界中有。颇不离无色爱死不生欲界色界无色界耶。答曰。不生。生欲色界中有。未离欲爱死。不生欲界。此人有二。欲界凡夫圣人。未离色爱死。不生欲色界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。问曰。应有七人。欲界死。还生欲界。凡夫圣人。欲界死。生色界。凡夫圣人。色界死。还生色界。凡夫圣人。色界死。

生欲界凡夫。何故说四耶。答曰。以相似故说四。欲界死。生欲界凡夫。色界死。生欲界凡夫。此二俱是欲界凡夫。欲界死。生色界凡夫。色界死。生色界凡夫。此二俱是色界凡夫。欲界死。生色界圣人。色界死。生色界圣人。此二俱是色界圣人。余有欲界圣人。以相似故说四。未离无色爱死。不生欲色无色界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。问曰。应有九人。欲界死。还生欲界中有。凡夫圣人。色界死。还生色界中有。凡夫圣人。色界死生欲界。中有凡夫。无色界死。生色界中有凡夫。无色界死。生欲界中有凡夫。何故说四耶。答曰。以相似故说四。欲界死。还生欲界中有凡夫。色无色界死。生欲界中有凡夫。此三俱是欲界凡夫。欲界死。生色界中有凡夫。色界死。还生色界中有凡夫。无色界死。生色界中有凡夫。此三俱是色界凡夫。欲界死。生色界中有圣人。色界死。还生色界中有圣人。此二俱是色界圣人。余有欲界圣人。以相似故说四。此诸人为向所说使所使向所说结所系。中有为有为无。问曰。何故作此论。答曰。或有说无中有。或有说有中有。毗婆阇婆提说无中有。育多婆提说有中有。问曰。毗婆阇婆提。依何经说。信何事言无中有。答曰。彼依佛经。无经说作五无间业。作已增广。命终无间生地狱中。以生地狱无有间故。言无中有。偈中亦说。

壮年便老病　　当生阎罗边
中间无息处　　亦不用资粮

以无中息不用资粮故。知无中有亦作种种难。犹如光影无有中间。死有生有。无有中间。亦复如是。问曰。育多婆提。依何经说。信何事。言有中有。答曰。彼依佛经。佛经说三事合故。得入母胎。一父母俱有染心。共会一处。二其母无病值时。三犍闼婆现在前。犍闼婆者即是中有。说犍闼婆现在前故。知有中有。余经亦说。中有般涅槃。以说有中有般涅槃故。知有中有。余经复说。沙门瞿昙。此身已灭。未生彼处。于其中间。摩□摩中为施设。有诸取不。佛告婆蹉。于其中间。爱是取。以说此身灭未生彼处在摩□摩中故。知有中有。亦作种种难。若于此死。当生郁单越。此间断灭。彼间本无而生。如是则有法而无。无法而有。欲令无如是过故。言有中有。问曰。毗婆阇婆提。云何通育多婆提经耶。答曰。彼经所说是未了义。是假名有余意。问曰。彼以何事。为未了义是假名有余意耶。彼作是答。佛经说三事合故。得入母胎。一父母俱有染心。共会一处。二其母无病值时。三犍闼婆现在前。不应言犍闼婆。若言犍闼婆。彼作乐耶。应言诸阴行。问曰。若说揵闼婆。若说诸阴行。俱非无中有。毗婆阇婆提。复作是问。汝说四生尽有中有。二生有三事合可尔。谓胎生卵生。余二生不尔。答曰。若可尔便说。不可尔不说。然非无中有。通第二经者。有天名中有。于彼天中般涅槃故言中有。般涅槃中

有天者。此间死已。应生天中未至顷。于其中间。寿命未尽。便般涅槃。问曰。此天一切经中所不说。佛经说有四天王天乃至非想非非想天。不说中有天。佛经亦说有生般涅槃。复有天名生。于彼生天。而般涅槃。言生般涅槃耶。乃至上流般涅槃。复有天名上流。于彼天中。而般涅槃。言上流般涅槃耶。汝说未到诸天。寿命未尽。而般涅槃。众生多寿命未尽而死。除郁单越人兜率天上最后身菩萨。如是等众生。皆是中有般涅槃耶。婆蹉经。复云何通。彼作是说。摩□摩是无色界天彼梵志得天眼离色爱同及死生无色界中。彼梵志以天眼。于欲色界中。遍观不见。而作是念。彼人断灭。行诣佛所作如是问。沙门瞿昙。此身灭已。乃至于其中间。为施设有诸取不。佛告婆蹉。于其中间爱是取。以是义故。知生无色中非是断灭。问曰。佛经说。有种种摩□摩。佛经或说。色无色界天是摩□摩。或说。劫初人是摩□摩。或说。中有是摩□摩。何以知唯无色界天是摩□摩。彼作是说。何以复知中有是。摩□摩耶。答曰。即以此经知。所以者何。经作是说。此身灭已未生彼处。于其中间。在摩□摩中。以是事故知。摩□摩即是中有。种种难复云何通。答曰。彼作是说。不舍死有。乃至生有相续。如阇楼佉虫。乃至前足未立。不放后足。彼亦如是。若作是说。人间死生地狱中未舍人。趣地狱趣相续。则坏身坏趣。二心俱坏。趣者。亦名人趣。亦名地狱趣。坏身者。亦名人身。亦名地狱身。二心俱者。谓死时心生时心。问曰。育多婆提。云何通毗婆阇婆提所引经耶。答曰。彼经是未了义。是假名有余意。问曰。以何事知是未了义是假名有余意耶。答曰。彼经作五无间业。作已增广。命终无间生地狱中者。此遮余趣余业。遮余趣者。无间之业。必生地狱趣。不生余趣。遮余业者。无间之业。必受生报。非现报后报。此是彼经未了义。若如经文不取其义者。经说作五无间业。作已增广。命终无间。生地狱中。不必具作五业。生地狱中。然有作一二三四及无间业所不摄业生地狱中者。经说命终无间。生地狱中。言无间者。于此刹那。作无间业。即此刹那。生地狱中耶。然有作五无间业已故。有寿命百年者。是故不悉如经文。当依于义偈所说。义通亦如是。种种难事复云何通。答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗。非毗尼。非阿毗昙。不可以世间现喻难贤圣法。贤圣法异。世间法异若必欲通者。有何意耶。答曰。应说喻过。若喻有过。义亦有过。如光影。是无根无心。非众生数法。死有生有。亦无根无心。非众生数法耶。如光影俱生。死有生有。亦俱生耶。然此喻。明有中有。非无中有。如光影无间。死有中有中有生有无间。亦复如是。如是等义。说无中有。如是等义。说有中有。二义之中。何者为胜。说有中有者胜。然毗婆阇婆提。说无中有。是无明果。闇果。不勤方便果。然中有是实有法。是故为止他义欲显己义。乃至广说。而作此论。

问曰。中有为是趣摄。为非趣摄。若是趣摄。施设经说云何通。

如说。五趣为摄四生。四生为摄五趣。答言。四生摄五趣。非五趣摄四生。不摄何等。不摄中有。法身经说。复云何通。如说云何眼界。答言。四大及清净造色眼眼根眼入眼界。若地狱饿鬼畜生人天眼。若修得眼。若中有眼。若非趣摄者。尊者陀罗达多所说云何通。如说。若向彼趣法即名彼趣。彼趣所摄。如稻牙生时。即名为稻。彼亦如是。答曰。应作是说。中有是趣所摄。尊者陀罗达多所说善通施设经说云何通。答曰。施设经文。应如是说。五趣摄四生。四生摄五趣耶。答曰。展转随种相摄。而不说者。有何意耶。答曰。诵者错谬。法身经说。复云何通。答曰。法身经文。应如是说。地狱饿鬼畜生人天眼。及修得眼。不应说中有眼。而不说者。有何意耶。答曰。以中有是微细法。于诸趣中显现已。复别显现。犹如贼帅。于贼众中总被呵责。亦别呵责。女人亦尔。有二呵责。一以烦恼总被呵责。二以体贱。复别呵责。彼亦如是。复有说者。中有非趣所摄。施设经法身经说善通。尊者陀罗达多所说。复云何通。答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗毗尼阿毗昙。是自造义。或然不然。或有言无。或无言有。若必欲通者。有何意耶。答曰。以相似故。作如是说。如地狱形中有形亦尔。乃至天趣中有说亦如是。评曰。应作是说。中有非趣所摄。所以者何。去到彼是趣义。去未到故非趣所摄。复次中有是趣因。趣是果。因不摄果。果不摄因。如因果。作所作取所取亦如是。复次中有是细。趣是粗。粗不摄细。现见不现见了了不了了。说亦如是。复次中有散乱。趣非散乱。非散乱不摄散乱。复次中有是趣中间法故。非趣所摄。如田中间非田所摄。方土村落中间。非方土村落所摄。彼亦如是。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十三

使犍度人品第三之五

问曰。何处有中有。答曰。欲色界非无色界。问曰。何故无色界无中有耶。答曰。非田非器。乃至广说。复次若处所有受二种报业。则有中有。谓中有报业。生有报业。无色界唯有生有报业。如中有报业。生有报业。初造报业。生有报业。细果粗果业。说亦如是。复次若处所受二种报业。谓色报业。无色报业。是处则有中有。无色界。唯有无色报业。如色报业。无色报业。相应业。不相应业。有所依业。无所依业。有势业。无势业。有缘业。无缘业。说亦如是。复次若处所有三种业。谓身口意业。则有中有。无色界唯有意业。复次若有十善业道处。则有中有。无色界唯有三善业道。复次若有五阴报业处。则有中有。无色界唯有四阴报业。复次若有二种白法。谓白因白果。则有中有。无色界唯有白因。而无白果。复次若有来去处。则有中有。无色界无有来去。问曰。若然者。死已还生自尸中。有何来去

耶。答曰。众生或有生恶道者。或有生四天下者。或有生天者。或般涅槃者。生恶道者。识在足下灭。生四天下。者识在脐边灭。生天者。识在面灭。般涅槃者。识在心边灭。众生多于面上生爱。若心识从足下灭。来生面上。岂非来去耶。若识从足灭。还生足中。无色界犹无是事。

问曰。中有为有移转不耶。答曰。无有移转。谓于界于趣于处。问曰。若中有于界无移转者。少闻比丘因缘云何通。曾闻有族姓子。于佛法出家。不修多闻方便。住阿练若处。以宿因力故。能起世俗初禅。谓是须陀洹果。乃至起世俗第四禅。谓是阿罗汉果。于一生中。未得谓得。未解谓解。未证谓证。更不求胜进道。未得当得。未解当解。未证后证。后身坏命终。第四禅中有。而现在前。当于尔时。便作是念。我断一切生分。应般涅槃。不应更生。今我中有。何缘而生。定无解脱。若有解脱我应得之。便生谤涅槃邪见。以邪见故。第四禅中有即灭。阿毗地狱中有。而现在前。命终后生阿毗地狱。答曰。此是前有时移转。非中有时。彼死时。第四禅瑞相现在前。见彼相已。便作是念。我断一切生分。应般涅槃。今此瑞相。何缘而生。定无解脱。若有解脱。我应得之。便生谤涅槃邪见。生邪见故。第四禅瑞相便灭。阿毗地狱瑞相。而现在前。身坏命终。生阿毗地狱。以是事故。知于前有时移转。非中有转。问曰。若中有于趣无移转者。善行恶行因缘云何通。曾闻舍卫国有二人。一名善行。二名恶行。善行者。于一身中。常行善行。不行恶行。恶行者于一身中。常行恶行。不行善行。行恶行者。以后报善业故。天中有现在前。当于是时。便作是念。我一生内。常行恶行。不行善行。应生恶趣。不应生天。今我天中有何缘而生。便作是念。定无善恶业报。若有者。我应得之。便生谤因果邪见。以邪见故。天中有便灭。地狱中有即生。身坏命终生地狱中。行善行者。命终时。以后报不善业故。地狱中有。而现在前。便作是念。我一生内常行善行。不行恶行。应生善趣。不应生恶趣。今我地狱中有何缘而生。便作是念。定是我后报不善之业。今生此果。即自忆念所作诸善。生大善心。而现在前。地狱中有便灭。天中有即生。身坏命终。生于天上。答曰。如此皆是前有时移转非中有时。一切众生死时。必有好恶瑞相。若多行善众生。死时多见好堂舍楼观园林浴地游戏之处。多行恶众生。死时多见火焰刀毒狼狗冢墓。行恶行者死时。以后报善业故。天瑞相现在前。见已便作是念。我一生内。常行恶行不行善行。我应生恶趣。不应生天。今此瑞相何缘而生。定无善恶业报。便生谤因果邪见。生邪见故。生天瑞相便灭。地狱瑞相即生。行善行者死时。以后报恶业故。地狱瑞相现在前。见已便作是念。我一生内。常行善行。不行恶行。应生善处。不生恶趣。今此瑞相何缘而生。定是我后报不善业故。今生此果。即自忆念所行诸善。生大善心。而现在前。地狱瑞相便灭。天中瑞相即

生。身坏命终。生于天上。以是事故。此二俱是前有时移转。非中有时。问曰。若中有于处无移转者。频婆娑罗王因缘云何通。曾闻频婆娑罗王。兜率天中有现在前。当生兜率天。经须弥山顶。见毗沙门天王所食之食。其色鲜明。香味具足。便作是念。我先生此。后当生兜率天。作是念时。兜率天中有便灭。四天王中有即生。命终生于四天王天。答曰。此亦是前有时移转。非中有时。曾闻。频婆娑罗王。为假名子阿阇贳所缚。闭在狱中。断其饮食。以刀剥足下皮。尔时世尊。住耆阇崛山。以怜愍故。便放光明。从窗牖中。照其身上。遇佛光故。身得安隐。生念佛心。我今遭此厄难。世尊而不见念。尔时世尊知其心念。便告大目揵连。汝诣频婆娑罗王所。作如是言。我于大王。所应作者。皆已作之。济汝恶趣决定报业。如来尚不得免。尔时大目揵连。从佛闻是语已。即入禅定。以禅定力。如其所念。从耆阇崛山灭。如于泉池水中从地而出。住频婆娑罗王前。作如是言。大王当知。如来言无有二。慧眼照净。深见因果。作如是言。我于大王。所应作者。皆已作之。济汝恶趣决定报业。如来尚不得免。作是语已。而为说法。时频婆娑罗王。以饥渴故。而不解了。便作是言。尊者大目揵连。何天揣食。最为美妙。尔时尊者大目揵连。次第叹说四天王食。时频婆娑罗王。闻已身坏命绝。生四天王天。作毗沙门天王太子。名阇那梨沙。以是事故。知是前有时移转。非中有时。譬喻者。作如是说。中有可移转。彼作是说。一切诸业。皆可移转。造五无间业。尚可移转。何况中有。若作无间业不可移转者。则无有能过有顶者。以有能过有顶者故。知五无间业亦可移转。评曰。应作是说。中有不可移转。

问曰。住中有为经几时。答曰。经于少时不久所以者何。彼于六入。求受身处。是故速令生有相续。

问曰。众生受身法和合。速令生有相续可尔。若受身法不和合者。如父在罽宾。母在真丹。父在真丹。母在罽宾。云何速令生有相续耶。答曰。应观此众生。或于母作业可移转。于父作业不可移转。或于父作业可移转。于母作业不可移转。或于父母作业。俱不可移转。或于父母作业。俱可移转。若于母作业可移转。于父作业不可移转者。若是威仪具足。净修梵行。身持五戒。极善男子。必至他妇女边。令彼生相续。若于父作业可移转。于母作业不可移转者。若是威仪具足。净修梵行。身持五戒。极善女人。必至他男子边。令彼生相续。若于父母。作业俱不可移转者。受身者虽未死。其人虽所求未得。便生去心。于其道路。火不能烧。刃不能伤。毒不能害。必至彼和合。令彼生相续。

问曰。若众生常有欲心者可尔。若众生时有欲心者。云何可尔。

如狗秋时有欲心。罴冬时有欲心。马春时有欲心。牛夏时有欲心。如是等云何可尔。答曰。以彼众生业力故。非时亦生欲心。而得和合。令彼生相续。复有说者。生相似者中。如狗时有欲心。豺常有欲心。应生狗中者。生于豺中。罴时有欲心。熊常有欲心。应生罴中者。生于熊中。马时有欲心。驴常有欲心。应生马中者。生于驴中。牛时有欲心。野牛常有欲心。应生牛中者。生野牛中。尊者奢摩达多说曰。中有众生。寿七七日。尊者和须密说曰。中有众生。寿命七日。不过一七。所以者何。彼身羸劣故。问曰。若至七日。生处不和合者。彼断灭耶。答曰。不断灭。即于中有。而得久住。尊者佛陀提婆说曰。中有寿命不定。所以者何。生处缘不定故。中有虽得和合。生有不和合故。令久时住。

　　问曰。中有形为大小。答曰。其形如五六岁小儿。

　　问曰。其形若尔。云何生如是颠倒想。于母生爱心。于父生恚心。答曰。其形虽小。诸根猛利。犹如壁上画老人像。其形虽小。而有老相。问曰。菩萨中有其形大小。答曰。如前时有少年形等。亦以三十二相严身。八十种好随形。纯黄金色绕身。圆光一寻。以是事故。菩萨住中有时。其身光明。照百亿四天下。

　　问曰。若然者。法须菩提所说偈云何通。如说。

　　其形如白象　　四足有六牙
　　来入母胎时　　如游园观想

　　答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗毗尼阿毗昙。是自造义。或然不然。或有言无或无言有。若必欲通者。有何意耶。答曰。彼方土法。以是梦为吉。是故其母梦见是事。欲令占。相者皆言吉善。菩萨于九十一劫。更不堕恶趣。何缘作畜生形来入母胎。

　　问曰。中有为具诸根。为不具诸根。答曰。诸根皆具。所以者何。中有初生时。六入皆求于有。复有说者。不具诸根。问曰。不具何根。答曰。前时有诸根不具者。随中有故。犹如印像似印前时有似。中有亦尔。评曰。应作是说。无不具诸根者。所以者何。中有生时。六入皆求于有。

　　问曰。中有行时云何。答曰。众生应生地狱者。行时头下足上。如偈说。

　　堕于地狱者　　其身皆倒悬
　　诽谤于贤圣　　及诸净行故

生四天下者。则傍行如鸟飞空如壁上画人飞。应生天者。头则上向。如仰射虚空箭。

问曰。中有生时。为有衣不。答曰。一切色界中有生时皆有衣。所以者何。色界是多惭愧界。如法身常以衣覆。生身亦尔。欲界众生中有。多无衣而生。唯除菩萨白净比丘尼。复有说者。菩萨中有无衣。白净比丘尼有衣。

问曰。何故菩萨中有无衣。白净比丘尼有衣。答曰。白净比丘尼。施四方僧氎。问曰。菩萨施四方僧衣段。多于白净比丘尼所施叠缕。答曰。白净比丘尼。施僧[疊*毛]已。发如是愿。使我生生之处。常着衣服。以发愿力故。中有生时着衣。入胎出胎。亦常着衣。其身转大。衣亦随大。于佛法生信。而后出家。即以此衣。作五种衣。勤修方便。得阿罗汉。般涅槃时。即以此衣缠身。而阇维之。菩萨所行善法。皆为回向无上菩提以能生于似因之果。于最后身。得于一切众生最胜之身。

问曰。中有众生。为何所食。答曰。或有说者。有饮食处便食饮食。河池水边。饮水自存。

问曰。若然者。曾闻。如写囊米着釜镬中。五趣众生中有。散在世间。亦复如是。一切世间所有饮食但狗中有食者。犹不供足。何况余者。然彼身轻微。饮食粗重。若食此食。身应散坏。若然者。云何自活。答曰。以香为食。若众生有福德者。食清净饮食花果香气。以自存济。无福德者。食粪秽不净种种臭气。以自存济。

中有名中有。亦名揵闼婆。亦名求有。亦名摩□摩。

问曰。何故名中有。答曰。二有中间生故名中有。

问曰。若然者。余有亦在二有中间。尽名中有耶。答曰。若是二有中间。趣所不摄者名中有。若在二有中间。趣所摄者。不名中有。复次若在二有中间。微细难明难见难了者名中有。余者虽在二有中间。是粗易见易明易了。不名中有。何故名揵闼婆。答曰。以香自活故名揵闼婆。何故名求有。答曰。生时以六入求有故名求有。何故名摩□摩。答曰。从意生故名摩□摩。众生或有从意生。或有从业生。或有从报生。或有从合会生。从意生者。谓色无色界诸天。及中有。从业生者。谓地狱众生。如说。彼中众生。为业所系。从报生者。谓飞鸟也。从合会生者。谓人六欲天。

佛经说。三事合故。得入母胎。一父母俱有染心。共会一处。二

其母无病值时。三犍闼婆现在前。三事合故。谓父母犍闼婆。父母有染心者。谓欲心现在前。共会一处者。谓欲共合会。其母无病者。其母欢喜时。毗尼者作如是说。其母以欲浊心。如天雨时。河水皆浊。彼亦如是。亦无风冷热等。诸病值时者。值女人经水时。若经水多薄不成胎。若经水少干不成胎。因父母精血分。然后成胎。是名值时。亦名有身。犍闼婆现住前者。中有现在前。若起爱心。若起恚心。若是男子。于母生爱。于父生恚。彼作是念。若无此男子者。我当与此女人交会。是时便起如是颠倒想。见彼人远去。见于自身。与此女人。而共交会。父母合会。所有精气。见是己有。见已便生喜心。生喜心故。而便迷闷。以迷闷故。中有转重。更不移动。是时自见己身。在母右胁。面向母背而坐。若是女人。于父生爱。于母生恚。彼作是念。若无此女人者。当与此男子交会。是时便起如是颠倒想。见彼女人远去。见于自身。与此男子。而共交会。父母合会。所有精气。见是己有。见已便生喜心。生喜心故。而便迷闷。以迷闷故。中有转重。更不移动。是时自见己身。在母左胁。面向母腹而坐。一切众生。皆有如是颠倒想。而入母胎。唯除菩萨。菩萨入胎时。知此是我母此是我父。于母生母想。于父生父想。

问曰。中有于何处入母身。答曰。或有说者。彼无障碍随处得入。

问曰。若无障碍者。则不应住母身中。答曰。以业力故。住母身中。评曰。应作是说。中有从生门入母身中。以是事故。双产者后出为大。所以者何。以先入母胎故。

施设经说。父母福德等者。乃能受胎。问曰。如富贵男子。近贫贱女人。富贵女人。近卑贱男子。云何乃能受胎。答曰。当于是时。见彼女人。生尊贵想。自见己身。生卑贱想。女人自以为胜。视男为卑。尊贵女人。近卑贱男子。以他为胜。以己为贱。彼男子见己为胜。以他为贱。是时有如是想。福德等故。乃能受胎。

一母胎中。有五趣中有。如狗豺鱼虾蟆等。问曰。若地狱中有在彼腹中。云何不烧。答曰。若作业者被烧。不作业者不烧。若有持戒等。着地狱中。亦不能烧。所以者何。以不作业故。众生在地狱前不必被烧。如施设经说。有时活地狱众生。冷风来吹。唱如是言。诸众生活。诸众生活。是时众生便活。以是事故。彼中有不必被烧。

问曰。中有若墙壁山林屋舍瓦石所不能碍。还于中有。为相障碍不。答曰。或有说者。相障碍。

问曰。若然者云何中有名无障碍。答曰。唯除中有。于余无障

碍。复有说者。中有于中有。还不相障碍。所以者何。以无言语故。

问曰。所往之处。为中有去疾。为神足去疾。答曰。或有说者。中有去疾。所以者何。业力胜神足力故。评曰。应作是说。神足去疾。非业力疾。问曰。若然者。云何说业力胜神足力。答曰。应知为以何事。言业力胜佛神足力。能留住一切众生。神足力舍利弗。除佛目揵连。除佛舍利弗。彼中有无有众生咒术法药草。佛离辟支佛能留住。使彼生不相续者。以是事故。说业力胜神足力。

问曰。中有为展转相见不。答曰。或有说者。相见。为见几所。答曰。地狱见地狱。畜生见畜生。饿鬼见饿鬼。人见人。天见天。复有说者。地狱见地狱。畜生见二趣。饿鬼见三趣。人见四趣。天见五趣。复有说者。中有非人眼境界。是天眼境界。

问曰。天眼为见几所。答曰。四天王报天眼。除自地见下地。乃至他化自在天。除自地见下地。复有说者。一切欲界眼。不见中有。色界眼能见。

问曰。色界报得眼。能见几所。答曰。初禅报得眼。除自地见下地。乃至第四禅。除自地见下地。若作是说。则无有见第四禅中有者。评曰。应作是说。一切报得眼。不见中有。天眼若清净者。能见中有。若不清净者。则不见中有。何以知之。佛经说若男子女人。破戒行恶。身坏命终。生如是中有。其色如黑缕毾。亦如闇夜。若天眼净者。乃能见之。若男子女人。持戒修梵行。身坏命终。生如是中有。其色白净。犹如白氎。亦如明月时夜。若天眼净者。乃能见之。

如说毗琉璃王对吒恶魔提婆达多。即以此身。入阿毗地狱。

问曰。如是等为有中有不耶。答曰。有在一刹那。死有无间。生于中有。中有无间。生于生有。但在一刹那。如经说。帝释说偈。

大仙应当知　　我于此坐处
还得天寿命　　唯愿忆持之

问曰。如此为有死生不。若有死生。云何受中有。若无死生。此偈云何通。如说。我于此坐处。还得天寿命。答曰。应作是说。不死不生。

问曰。若然者偈云何通。答曰。此以断帝释恶道因缘故。作如是说。佛为帝释说法。得见真谛断恶道因缘。得生人天随意之处。欲还向佛作如是爱语。我于此坐处。还得天寿命。乃至广说。如人于牢狱

中。免济他人。住随意处。其人欲还。向彼作如是爱语。今我所以得全命者。皆是汝恩。若无汝者。我则永没。复次除见道所断结病故。作如是说。佛为帝释说法。除其见道所断结病。令住第一无病之处。谓道道果。欲还向佛。作如是爱语。我于此坐处。乃至广说。犹如慈心医师治他人病令得无病安隐之处。其人欲还。向医作如是爱语。若无汝者。我于此处。则为永没。彼亦如是。复次得神足寿命故。作如是说。如经说比丘以何为寿命。谓四神足。是其寿命。佛为彼说法。得神足寿命。欲还向佛。作如是爱语。我于坐处。乃至广说。复次得慧命根故。作如是说。如经说以慧为命者。是则最胜。佛为说法。令其得慧命根。欲还向佛。作如是爱语。我于此坐处。乃至广说。

问曰。彼本无慧命根耶。答曰。本虽有慧命。而是有漏。闻佛说法。见四真谛。得无漏慧根故。作如是说。复次除五种似死相故。作如是说。诸天命欲终时。有五似死相。五死相现。云何五似死相。诸天往来之时。身上璎珞。出五乐声。其声便灭。诸天身出光明。自身无影。或有说者。是时身光减少。或有说者。身光悉灭。自身影生。诸天身细软。无有垢秽。入香池水澡。出时乃至无一渧水而着身者。如莲花叶。是时水渧着身。诸天有种种清净妙好境界。漂诸情根。不住一境界。于境界回旋。犹如火轮而不暂住。是时专住于一境界。诸天福德之身。眼不曾瞬。是时便瞬。五死相者。经说。诸天若男若女。命欲终时。先有五死相现。一衣不垢而垢。二华不萎而萎。三腋下本不汗而汗。四身本不臭而臭。五先安本坐。而今不安。五似死相。则可除却。五死相不可除却。尔时帝釋。五似死相现。不久当五死相现。便作是念。谁能济我如是危难。除佛世尊。更无能者。寻诣佛所。尔时世尊。即为说法。以闻法故。除五似死相。欲还向佛。作如是爱语。我于此坐处。乃至广说。若作是说。言造现法报业者。即于坐上。更得命等八根。复有说者。是时亦有死生问曰。若然者。施设经说云何通。如说。三十三天。若男若女。初生之时。其身如五岁小儿。在诸天抱上。忽然化生。尔时诸天。若男若女。作如是言。此是我男。此是我女。化生者亦作是言。此是我父。此是我母。问曰。尔时诸天。为见帝释如是相不。答曰。皆见而作是念。今者帝释。有大神力。于世尊前。现神足力。复次诸天中。有威德者。一名因陀罗。二名夏毗因陀罗。三名伊舍那。四名波阇钵哆。如是等有威德诸天。如前有壮年时。身初生时身亦尔。化生诸天。无有死尸。评曰。彼无死生。如前说者好。

施设经说。劫初人有化为腹行虫人。号之为腹行。化为三手者。号之为象。如是等身变者。为有死生不。若有者彼中有云何。若无死生者。人即作畜生耶。答曰。应作是说。无有死生。问曰。若然者。人即作畜生耶。答曰。人非即作畜生。但畜生身。与人身相续。复有

说者。劫初时人。其形似人。后以时恶饮食恶。谄曲多故。人形便灭。畜生形现在前。实是人形是畜生。犹如咒术力咒人为驴虽形是驴。其实是人。彼亦如是。复有说者。众生从光音天死。来生此间。实是畜生。其形似人。后以时恶饮食恶。谄曲多故。人形便灭。还作畜生形如虾蟆。前时形具。后时形具。前时形圆黑色。后时形方而壮。复有说者。彼有死生。

问曰。若然者。中有云何。答曰。中有微细。劫初时人。化生无有死生。评曰。应作是说。无有死生。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十四

使犍度十门品第四之一

二十二根。十八界。十二入。五阴。五取阴。六界。二法。谓色法。无色法。可见法。不可见法。有对法。无对法。有漏法。无漏法。有为法。无为法。三法。谓过去未来现在法。善不善无记法。欲色无色界系法。学无学非学非无学法。见道断修道断无断法。四法。谓四谛。四禅。四无量。四无色定。八解脱。八胜处。十一切处。八智。三三昧。三结。乃至九十八使。眼根几使所使。乃至无色界修道所断无明使。几使所使。如此章及解章义。此中应广作优波提舍。二十二根。眼根。耳根。鼻根。舌根。身根。意根。男根。女根。命根。乐根。苦根。喜根。忧根。舍根。信根。精进根。念根。定根。慧根。未知欲知根。知根。知已根。问曰。何故彼尊者。立二十二根而作论。答曰。彼作经者。有如是欲如是意。随其欲意而作论。亦不违法相。彼意欲立二十二根而作论。随其意立二十二根。复有说者。此中不应问彼尊者所以立二十二根。所以者何。佛经说二十二根。佛经是此论所为根本。此论亦说二十二根。彼尊者。不能于二十二根减一根说二十一根。增一根说二十三根。所以者何。佛经不可增减。无减可增。无增可减故。如无增无减。无多无少。无益无损无量无边。亦如是。无量者。谓义无量。无边者。谓文无边。犹如大海无量无边。无量者。谓深无量。无边者。谓广无边。佛经亦如是。如尊者舍利弗等百千万亿那由他论师。为解佛经二句义故。造百千万论。尽其觉性。犹不能知其量得其边际。问曰。置造论者。何故佛经说二十二根。答曰。为受化者故。受化者闻说此法。则得增益。复次此经皆有所以因缘。何者是耶。答曰。生闻婆罗门。往诣佛所。问讯世尊。种种语已。在一面坐。而作是言。说诸根者多。沙门瞿昙。说有几根耶。佛告婆罗门。我说二十二根。谓眼根乃至知已根。如来说二十二根。则摄一切诸根义。婆罗门若有人言。沙门瞿昙所说诸根。我能遮止。更说余根。但有是言。而无有实。若还问者。亦不能知反生愚

惑。所以者何。非其境界故。婆罗门问佛。若不应广问。此经所以因缘应问。婆罗门。往至佛所。但问二十二根。而不问阴界入真谛沙门果缘起助道等法耶。答曰。彼婆罗门所疑处便问。不疑者不问。复次此婆罗门。善能旋历。喜试有所问。为问根义故。经历九十六种为欲知一一道为说几根。如尼犍子说一根谓命根。是故彼不饮冷水。不断生草。所以者何。于外物中。计有命根故。问曰。外道于外物中。计有何根。答曰。或有说。计有意根。复有说。计有命根。复有说外道于物中。计有意根。名有根法。计有命根。名有命法。或有计二根者。谓业及意。复有说若眼不见色。耳不闻声。是名圣修根。如波罗奢等。作如是说。问曰。何故名波罗奢耶。答曰。是其人名无有难名者。所以者何。自有不如义而立名。复次波罗奢是其姓。如婆罗门。各有别姓。有姓拘蹉。有姓婆蹉。有姓奢致罗。有姓婆罗堕。波罗奢姓亦如是。复次若从刹利婆罗门姓生者。名波罗奢。犹如从驴马生者名为骡。评曰。此姓波罗奢故。名波罗奢。彼有弟子。名优多罗摩纳婆。往诣佛所。问讯世尊。种种语论。在一面坐。世尊问言。汝师波罗奢。为诸弟子。说修根法不。摩纳答言。我师说之。佛问云何说。摩纳答言。若眼不见色。耳不闻声。是名圣修根。时佛难言。若不见色名圣修根者。盲者便是圣修根人。尔时尊者阿难。侍佛后立。以扇扇佛。复难摩纳言。若汝所说。聋者便是圣修根人。所以者何。以不闻声故。问曰。如尊者舍利弗等百千万亿那由他诸大论师。惟佛一人。能难其义辩及所立言使令不行。何故世尊。作第一难。尊者阿难。作第二难。世尊何故而不制止尊者阿难耶。答曰。佛观阿难。咽喉有相。欲有所问。佛行菩萨道时。不曾断人。乃至弟子亦不断其问。复次佛知阿难所说与我所说等无有异无有增减。无增减故。而不制止。复次若师与弟子俱能伏者。是名善伏。复次欲令外道无余言故。若当世尊作第一难。阿难不作第二难者。彼梵志。还自众中。作如是说。虽为彼师所伏。不为彼弟子所伏。虽伏我等弟子。不伏我等师。若世尊作第一难。阿难作第二难。则破外道憍慢之心。彼作是念。弟子犹能伏我。何况于师。复次为满彼梵志意故。作如是说。彼梵志作是念。沙门瞿昙。一切力士。无能伏者。一切论中。无能报者。一切论中。为最上者。往昔诸大论师无能伏者。何况我等。若彼弟子。共我言论往反。于理乃可。佛于一切时。常欲满化人意。如其所念。而便作之。复次佛以阿难。作证此义人。彼诸外道。于阿难所。生信敬处。阿难形容端正。善知因陀毗陀罗论。是故世尊。欲以阿难作证此义人。令彼外道。于此义中。生信敬故。复次欲现不断弟子问难。外道法不听弟子有所难问。所以者何。若听弟子问难者。或时令师堕负处门。若师堕负处门者。则失利养。如舍利弗等百千万亿诸大论师所立问难。犹无有能共佛等者。何况能胜。是故佛法不断弟子问难。复次为现悭法断故。外道所以不听弟子问难。彼作是念。或能因是事故。多得利养。佛则不尔。若令一切世人。多得利养。乃至

无有施佛毫末者。如来终无异相之言。复次欲现善说法中所说具足同于一见无异意故。外道法中。师所说异。弟子所说异。师所。

解异。弟子所解异。善说法中。无如是过。如师所说。弟子亦尔。如师所解。弟子亦解。于文句义。终无有异。是故欲现善说法中所说具足同于一见无异意故。世尊作第一难。阿难作第二难。以是事故。不制止阿难所难。问曰。外道自作是说。眼不见色。耳不闻声。是名圣修根。世尊难言。若然者。盲聋之人。是圣修根。则顺他说。云何名难。答曰。佛作是说。是名大难。断他所说。亦名总说诸外道过。若眼不见色。耳不闻声。名圣修根者。汝等何为缘。弃居家。除去饰好。修行梵行。但当害于二根。便是圣人。是故佛说名为大难。断他所说。亦名总说诸外道过。卫施师复说五根。谓眼耳鼻舌身根。如僧佉经。复说十一根。谓五觉根五事根。五觉根者谓眼耳鼻舌身根。五事根者谓语根手根。脚根。大便根小便根。意根第十一。或有说百二十根者。谓两眼根。两耳根。两鼻根。舌根。身根。意根。命根。五受根。信等五根。如是等有二十根。地狱趣有二十。畜生趣有二十。饿鬼趣有二十。人趣有二十。天趣有二十。阿修罗趣有二十。复有说者。诸外道不说百二十根。说有百二十主。如天主龙主阿修罗主人主。如是等上妙之身。经百二十处。然后得般涅槃。彼婆罗门。闻说是语。心转疑惑。不知何者是实为说一根者。为说乃至百二十根者。彼闻释种生太子。有三十二大人相。以自庄严身。有八十种随形好。纯黄金色。圆光绕身一寻。观无厌足。出家求道。得一切知见。能断一切疑。与一切决定。尽一切问难边际。我应往问。即诣佛所。到已问讯世尊。广说如上。尔时生闻婆罗门。白佛言。沙门瞿昙。说诸根者多。为有几根。问曰。何不作如是问。九十六种。一一道中。为说有几根。答曰。彼婆罗门。虽复黠慧。其性谄曲。有如是念。若我作如是问者。沙门瞿昙。当选好者而说。佛告婆罗门。有二十二根。谓眼根。乃至知已根。如来说如是等根。能摄一切根义。汝婆罗门。若有人言。沙门瞿昙。所说诸根。我能遮止。更说余根但有是言。而无有实。若还问者。亦不能知。反生愚惑。所以者何。非其境界故问曰。何故复作是说。若有人言。乃至广说。答曰。欲止彼人先所闻。或说一根者。乃至说百二十根者。皆非如实我。虽有一切知见。不能于二十二根减一根说二十一。增一根说二十三。何况外道小智小见邪慧之者。以是事故。彼婆罗门。往诣佛所。但问诸根。不问阴界入真谛沙门果缘起助道法。问曰。二十二根。名有二十二。实体有几。答曰。阿毗昙者。作如是说。二十二根。名有二十二。实体十七。彼作是说。五根更无别体。谓男根。女根。未知欲知根。知根。知已根。问曰。彼何故说男根女根无别体。答曰。彼说身根外更无男根女根别体如说。云何男根。答曰。身根少分。云何女根。答曰。身根少分。何故三无漏根。无有别体。答曰。九根之外。更无三根别

体。九根者。意根。乐根。喜根。舍根。信等五根。此九根。有时名未知欲知根。有时名知根。有时名知已根。在见道时。名未知欲知根。在修道时。名知根。在无学道时。名知已根。复次在坚信坚法身中。名未知欲知根。在信解脱见到身证身中。名知根。在慧解脱俱解脱身中。名知已根。所以者何。九根合聚。名未知欲知根。九根合聚。名知根。九根合聚。名知已根。以是事故。说三无漏根无有别体。是故说根。名有二十二。实体有十七。尊者昙摩多罗。作如是说。二十二根。名有二十二。实体有十四。向说五根无有别体。更说三根亦无别体。谓命根舍根定根。问曰。彼何故说命根无别体。答曰。命根是心不相应行阴。彼说心不相应行阴无有别体。何故说舍根。无别体。答曰。彼说苦受乐受外更无别舍受。诸所受若苦若乐不苦不乐。云何名受。问曰。若然者云何通佛经。佛经说有苦受乐受不苦不乐受。答曰。彼作是说。乐受或时上或时下。或时黠慧。或时不黠慧。或时寂静。或时不寂静。苦受亦尔。若乐受中下者。苦受中下者。乐受中不黠慧者。苦受中不黠慧者。乐受中寂静者。苦受中寂静者。是名不苦不乐受。此不决定在一分中。其犹如疑无有决定。问曰。何故说定根无有别体。答曰。彼作是说。心外无别定根。如说云何定根。答曰。一心是也。是故彼说二十二根。名有二十二。实体有十四。尊者佛陀提婆作如是说。二十二根。名有二十二。实体有一谓意根。彼说有为法作二分。一四大分。二心分。四大之外无别造色。心外更无别数法。彼作是说。诸色是四大差别。诸无色根是心差别。是故说二十二根名有二十二。实体有一谓意根。评曰。如前说者好。名有二十二。实体有十七如名体。名假体假名异相体异相分别名分别体知名知体亦如是。此是根体。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名根。根是何义。答曰。威势义是根义。明义是根义。异义是根义。喜观义是根义。胜义是根义。最义是根义。主义是根义。问曰。若威势义是根义者。一切有为法。展转有威势。无为法于有为法亦有威势。如是一切有为法尽应是根。佛何故独立此二十二法为根。尊者婆奢说曰。佛世尊决定知法相。亦知势用。余人所不知。若法有根相者立根。若法无根相者不立根。复次威势缘。或有下者。或有上者。或有减者。或有增者。若上者增者立根。若减者下者。是非根法。复次虽有为法展转有威势。无为法于有为法亦有威势。不如二十二根威势无明义无异义无喜观义无胜义无最义无主义。如一切众生。展转有威势缘。或有胜者。如阎罗王于地狱众生。师子王于兽中。村主于村中。王于国中。转轮圣王于四天下。自在天王于欲界。梵天王于千世界。佛于三界。佛有如是威势。胜一切众生。如是一切有为法。虽展转有威势。无为法于有为法有威势。不如二十二根威势有明义乃至主义。以是事故。威势义明义。乃至主义是根义。

问曰。若威势义是根义者。于何处有威势耶。答曰。眼根于四处

作威势缘胜。一自庄严身。二护自身。三为眼识及眼识相应作所依。四独能见色。自庄严身者。虽有妙身一切肢体具足。若无眼根。则无威势。护自身者。眼根能见好不好色。好者从之。恶者避之。令此身久住。为眼识及眼识相应法作所依者。眼识及相应。依眼根生。独能见色者。眼根能见色。余二十一根所不能。耳根于四处。作威势缘胜。一自庄严身。二护自身。三为耳识及耳识相应作所依。四独能闻声。自庄严身者。虽有妙身一切肢体具足。若无耳根则无威势。护自身者。耳根能闻好不好声。好者从之。恶者避之。令此身久住。为耳识及识相应法作所依者。耳识及相应。依耳根生。独能闻声者。耳根能闻声。余二十一根所不能。复有说者。眼根拥护生身。作威势缘胜。如偈说。

譬如眼明人　　能避崄恶道
世有聪明人　　能远离诸恶

耳根拥护法身。作威势缘胜。如偈说。

多闻能知法　　多闻能远离
多闻舍无义　　多闻到涅槃

复有说者。此二俱拥护生身法身。作威势缘胜。拥护生身者如上说。拥护法身者。眼根亲近善知识。作威势缘胜。耳根从其闻法。作威势缘胜。亲近善知识。从其闻法。能生内正思惟。如法修行。以是事故。经作是说。梵摩喻婆罗门。二根不坏。谓眼根耳根。问曰。何故于诸根聚中。说二根不坏。答曰。以此二根。佛出世时。能入佛法门故。复次以此二根。能解知佛法。如说比丘当知。若不能如实知他心者。应以二处观察如来。一以眼观色。二以耳听声。鼻舌身根。于四处作威势缘胜。一庄严自身。二护自身。三能为鼻识舌识身识及相应法作所依。四鼻独能嗅香。舌独能知味。身独能觉触。庄严自身者。虽有妙身一切肢体具足。若于此三根。无一一根者则无威势。护自身者。以此三根故。能食揣食。令身久住。所以者何。以揣食是香味触入故。为三识及相应法作所依者。依此三根。能生三识。鼻根独能嗅香者。鼻根能嗅香。余二十一根所不能。舌根独能知味者。舌根独能知味。余二十一根所不能。身根独能觉触者。身根独能觉触。余二十一根所不能。意根于二处。作威势缘胜。一令未来有相续。二自在令他随顺。令未来有相续者。如说佛告阿难。若识不在母身。名色成迦罗罗不。答言不也。自在令他随顺者。如说比丘当知。心能将世间。能生世间。若心生处。皆得自在。复有说者。意根于烦恼出要二处。作威势缘胜。烦恼处胜者。如说心烦恼故。众生烦恼。出要处胜者。如说心出要故。众生出要。男根。女根。于二处作威势缘胜。一异众生。二分别众生。古昔时人。无有男女。以少造色生故。便有男

女。广长形异。颜色语言。衣服饮食。皆悉有异。复有说者。男根女根。于烦恼出要二处。作威势缘胜。烦恼处胜者。不以淫欲合会故胜。所以者何。此处应尔。不足生疑。若有男根女根者。能受恶戒。能断善根。令此身中无善种子。能作五无间业。如是等事。黄门般吒。无形二形所不能作。出要处胜者。若此二根不坏。能受逮解脱戒。能生禅戒无漏戒。能离欲爱色无色爱。能生佛种子及声闻辟支佛种子。如是等事。黄门般吒。无形二形。所不能作。命根于二处。作威势缘胜。一言有根。二令诸根不断。随几时活言有根。死已言无根。随几时活诸根相续。死已诸根不相续。复有说者。命根于四处。作威势缘胜。一令此生相续。二拥护此生。三能持此生。四令此生不断。五受根于烦恼分中。作威势缘胜。众生以受故。四方追求。行铁锁道及钩道索道上。登越高山。入于大海。有无量畏难。所谓波浪洄澓难。失兽摩罗难。黑风旋风难。水中伏山难。没水难。漂在沙上难。堕恶龙宫难。堕罗刹国难。如是等种种追求。皆为受因。问曰。无漏受。云何于烦恼分。作威势缘胜。答曰。无漏受。以方便初生时。于烦恼分。作威势缘胜。行者欲生无漏受时。亦须追求衣服饮食资生之物。是故亦于烦恼分中。作威势缘。复有说者。受根于烦恼出要分。作威势缘胜。乐受于烦恼分。作威势缘胜者。如说乐受为爱所使。出要分中作威势缘胜者。如说心乐则定。苦受于烦恼分中作威势缘者。如说恚使使苦受。苦受于出要分中。作威势缘胜者。如说苦能生信。不苦不乐受。于烦恼分中作威势缘胜者。如说无明使使不苦不乐受。不苦不乐受。于出要分中作威势缘胜者。如说依六出要舍观行。信等五根。于出要分中作威势缘胜者。如说有信者。能亲近善人。亦如偈说。

能信度流　　越放逸海　　精进除苦
慧到彼岸

复如说若我弟子以信为障板则能障不善外敌。修行善法。如佛告阿难。精进能生菩提。若我弟子具足精进身者。能舍不善法。修行善法。如说念是遍法。若我弟子以念守门者。能舍恶法。修行善法。如说定是正道。不定是邪道。定心得清净。非不定心。定能知诸阴生灭。若我弟子能具足三三昧花鬘者。则能舍恶法修行善法。如偈说。

慧为世间上　　能趣厌离者
亦能如实知　　能尽老死苦

亦说慧于一切法中。为无有上。亦说姊妹当知。我诸弟子以慧力断一切结系使垢缠。复说若我弟子具足智慧城者。能舍恶法修行善法。未知欲知根。于未曾见而见法。作威势缘胜知根。于已曾见法。能除过患。作威势缘胜。知已根。于已除过患。得现法乐。作威势缘

胜。如是等诸根。于如是等诸法。作威势缘胜。尊者瞿沙跋摩。作如是说。实义应说一根谓意根。所以者何。意根有三事。一在内。二遍一切处。三能有所缘。在内者。内入所摄。遍一切处者。从阿毗地狱。上至有顶。可得能有所缘者缘一切法。余根不具三事。眼耳鼻舌身根。虽是内入摄。不遍一切处。不能有所缘。命根虽遍一切处。亦不内入摄。不能有所缘。除舍根余受根。虽能有所缘。非内入摄。不能遍一切处。舍根信等五根。虽遍一切处能有所缘。非内入所摄。三无漏根。更无别体。诸根合聚。立此三根如上说。问曰。若然者其余诸根。以何事故。得名为根。答曰。为意根作所依作依作烦恼作出要作出要处。谁作所依。答曰。眼耳鼻舌身根。谁作依。答曰。命根。谁作烦恼。答曰。诸受根。谁作出要。答曰。信等五根。谁作出要处。答曰。见道修道无学道。问曰。男根女根。以何事故。得名为根。答曰。以四事故。一能有所生。二能生欲乐。三能制烦恼。四能为染污识及相应法作所依。能有所生者。生胎生卵生。能生欲乐者。行欲之人。此处生乐遍身中。如圣人眉间生圣乐遍在身中。彼亦如是。制烦恼者。须臾间断。能为染污识及相应作所依者。余所依生三种识。或善不善无记。此二所依。唯生染污。爱相应相亲近识。尊者僧伽婆修说曰。命等六根。是实义根。命等六根者。谓眼耳鼻舌身命根。所以者何。此六是众生根本。问曰。若然者。余根以何事故。得名为根。答曰。此六是众生根本。根本以何为种子。识为种子。谁令其烦恼。谓五受根。谁令其出要。谓信等五根。何处得出要。谓见道修道无学道。男根女根。以何事故。得名为根。答曰。欲界众生。以欲为苗稼种子。从何处而有。皆从男根女根。尊者瞿沙说曰。命等八根。是实义根。命等八根者。谓眼耳鼻舌身男根女根命根。所以者何。此是众生根本。问曰。若然者余根以何事故。得名为根。答曰。此八是众生根本。根本以何为种子。谁令其烦恼。谓五受根。谁令其出要。谓信等五根。何处得出要。谓见道修道无学道。问曰。如身根微尘。从足至顶尽遍。何故此处所身根。名男根女根。非余处所耶。尊者和须蜜说曰。以此处所故。分别是男是女。问曰。若然者二形人亦名男亦名女耶。答曰。此不名男亦不名女。复次此处所。能生增长人寂静人。增长人者。如富兰那等六师。寂静人者。谓佛辟支佛声闻。尊者佛陀提婆说曰。此处所能生诸仙。能生牟尼。能生善调伏者。能生善共住者。

已总说诸根所以今当一一别说。云何眼根。答曰。若眼已见色。今见色。当见色。及余彼分眼。已见色是过去眼。今见色是现在眼。当见色是未来眼。及余彼分眼者。广说如界处。乃至意根。说亦如是。云何女根。答曰。身根少分。云何男根。答曰。身根少分。云何命根。答曰。三界中寿。云何乐根。答曰。因触生乐受。若在身。若在心。觉乐能忍。是名乐根。云何苦根。答曰。因触生苦受。在身觉

苦不可忍。是名苦根。云何喜根。答曰。因触生喜受。在心觉喜能忍。是名喜根。云何忧根。答曰。因触生忧受。在心觉忧不可忍。是名忧根。云何舍根。答曰。因触生不苦不乐受。若在身。若在心。觉不苦不乐。非可忍。非不可忍。是名舍根。云何信根。答曰。于远离寂静善法生信。若信是法善。信有是分别。受其事。取其相。如是净心。是名信根。精进根念根定根慧根。广说如经本。云何未知欲知根。答曰。不见人。不得决定人。所有觉慧慧根。及诸余根坚信坚法人。未见四谛。当见四谛。是名未知欲知根。不见人者。谓不见诸谛人。不得决定人者。不于诸谛得决定。所有学慧慧根者。则说慧根。诸余根坚信坚法。所用八根。未见四谛。当见四谛。则说八根。如是等九根合聚。名未知欲知根。问曰。彼根聚中。何故再说慧根。一说余根耶。答曰。以名胜义胜故。彼根聚中慧名胜义亦胜。复次慧说名前道。如说比丘当知。种种善法生时。慧为前导。慧为前相。次有惭愧。复次慧于三事得决定。一于见得决定。二于缘得决定。三于事得决定。彼相应法。于二事得决定。于缘得决定。于事得决定。非于见得决定。所以者何。非见性故。非相应共有法。得一决定。谓于事得决定。非见决定。非见相故。非缘决定。非缘法故。复次若以慧见烦恼时。烦恼则不得久住。如穴居众生人若见时便还入穴。彼亦如是。复次若身中有慧照。则烦恼贼不能偷劫。犹如屋中有灯照者。贼则不能偷劫。彼亦如是。复次以慧能照一切法外物。如日月药草摩尼珠。诸天宫能照一界一入一阴一世少分。一界少分者谓色界。一入少分者谓色入。一阴少分者谓色阴。一世少分者。谓现在世。慧能照十八界十二入五阴三世及无为法。复次无慧者缚。有慧者解。复次佛出世时。入佛法者。以慧而自娱乐。佛法以知解为胜。譬如有目之人能至宝处。如是有慧眼者。能至佛法宝处。譬如盲人虽往宝处而无所见。恶慧之人入佛法宝处。亦复如是。复次慧名为将。亦名为眼。亦名为头。亦名为觉。亦名觉支。亦名为道。亦名道支。复次慧名为眼。余助道法。名为盲。如众多盲人。一有目者而奖导之。令行正路。彼亦如是。复次慧断烦恼刀。如说姊妹当知。圣弟子以智慧刀。断一切结缚使垢缠。复次慧说名为堂如。尊者阿尼卢豆所说。我依戒立戒升无上智慧堂。复次慧能立别相总相法。能解别相法。能解总相法。能破自体愚。能破缘中愚。于诸法中得不颠倒。复次慧是诸佛所爱敬。诸佛不爱敬人色族财富。爱敬有慧者。复次诸佛以慧故。而有差别。非以色族财富等。以如是事故。慧则再说。余根一说。云何知根。见人。决定人。所有学慧慧根。及诸余根。信解脱见。到身证。已见四谛。重见四谛是名知根。见人者见诸谛。决定人者。于诸谛决定。所有学慧慧根。则说慧根。余诸根信解脱见到身证所用八根。见四谛重见四谛。则说八根。如是等九根合聚名知根。问曰。如无学人重见四谛。如退法至忆法。忆法至护法。护法至等住。等住至能进。能进至不动。何故唯说学人。不说无学人耶。答曰。应说无学而不说者。当

知此说有余。复次若说始。当知亦说终。若始说学。当知终说无学如始终。初入已度方便毕竟。说亦如是。复次断未曾断结。得未曾得果者。说名重见。无学不断未曾断结。不得未曾得果故。不名重见。复次若断未曾断烦恼得。证未曾证解脱得。是名重见。无学虽证未曾证解脱得。而不断未曾断烦恼故。是故不说。如断烦恼得证解脱得。除过患修功德舍秽恶取胜妙。去无义取有义。尽渴爱受无烦恼乐。当知亦如是。复次断未曾断无知。得未曾得智。是名重见。无学虽得未曾得智。不断未曾断无知。谓染污无知。以如是等事故。唯说学重见谛。不说无学。云何知已根。答曰。若漏尽阿罗汉无学所有慧慧根。解脱俱解脱所用诸根。能生现法乐。是名知已根。漏尽阿罗汉。所有慧慧根。则说慧解脱。俱解脱阿罗汉。所用诸根。能生现法乐者。则说八根。如是等九根合聚。名知已根。问曰。学人亦有现法乐。何以但说无学。答曰。应说如说无学现法乐。亦应说学现法乐。复次若说终当知亦说始。说毕竟当知亦说方便。说已度当知亦说初入。复次以名胜义亦胜故。若以法而言。无学法胜于学法。以人而言。无学人胜于学人复。次无学人所有猗乐。不为烦恼所覆。学人虽有猗乐。为烦恼所覆。复次若受猗乐时。宽博广大。是说现法乐。学人有所作故。受猗乐时。不宽博广大。不名现法乐。无学人无有所作。受猗乐宽博广大故。名现法乐。譬如国王于诸怨敌。未尽降伏。所受快乐。不宽博广大。彼亦如是。复次若无烦恼。意语亦满。诸牟尼是说现法乐。复次若受现法乐。不受后乐。是名现法乐。学人受现法乐。亦受后乐故。不名现法乐。以如是等事故。无学猗乐名现法乐。学人猗乐不名现法乐。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十五

使犍度十门品第四之二

问曰。为有三明阿罗汉不。若有者此中何以不说。若无者此经云何通。如说尊者舍利弗白佛言。世尊。此五百比丘。几是三明。几是俱解脱。几是慧解脱。问曰。尊者舍利弗。为知是事不。若知者何故问。若不知者云何名得声闻波罗蜜。答曰。应作是说。尊者舍利弗知。问曰。若知者何故问。答曰。自有知而故问。如比尼说。佛世尊知而故问。复次尊者舍利弗为利益他故问。尊者舍利弗虽自知。彼会中有不知者。无无畏故。不能问佛。尊者舍利弗无如是过。欲利益他故而问。复次欲说总相令别异故而问。佛为五百比丘说法。闻佛所说。得阿罗汉果。断未来有。尽可佛意。众生若能得阿罗汉。断未来有。是名第一可世尊意。尊者舍利弗作如是念。此诸尊者虽皆得阿罗汉断未来有。不知谁勤方便。欲说如是总相令别异故而问。复次佛世尊令五百比丘等住于果。舍利弗欲令其道差别故而问。复次佛世尊令

五百比丘等住无为解脱。舍利弗欲令有为解脱差别故而问。复次欲显功德宝藏令世知故而问。譬如宝藏覆在土中多人不见。如是以少欲知足土。覆功德宝藏世无知者。复次欲令施主生信心故而问。有诸檀越。于夏四月中。以衣食等所须之物。供给众僧。欲令施主知之。汝等所施。值如是等清净福田故而问。复次彼尊者净行弟子法故。弟子法应问。师应答。复次为现破憍慢求法情深故而问。复次为坏少有所知生于憍慢不喜问人故而问。尊者舍利弗作如是念。我所有智慧有十六。世人所知有一分。我犹问他。何况汝等少知见而不问耶。复次欲现己身法无悭垢故。若人悭于法者。见他人问。犹尚不喜。何况自问。复次为止诽谤故而问。诸外道等。作如是谤。沙门瞿昙夜从优波提舍拘律陀边受法。昼为弟子说。若尊者舍利弗合十爪掌。于大众中而问于佛。彼诽谤便止。复次弟子说善法。欲以如来印印故而问。譬如王家所有符疏。若不以王印印者所经关津而不信用。若以王印印者。所住之处而皆信用。如是弟子所说善法。若不以如来印印者。则于遗法四众无信受者。若以如来印印者。则遗法而四众皆信受。是故弟子所说。欲以如来印印故而问。答曰。应作是说。有三明阿罗汉。问曰。此中何故不说。答曰。应说此文。应如是说。若慧解脱。俱解脱。三明阿罗汉。能生现法乐。复次已说在先说义中。三明阿罗汉。若是慧解脱。若是俱解脱。若说慧解脱。当知已说慧解脱。有三明者。若说俱解脱。当知已说俱解脱。有三明者。昔有二论师。一名时婆罗。二名瞿沙跋摩。尊者时婆罗偏赞叹慧。尊者瞿沙跋摩偏赞叹灭定。尊者时婆罗作如是说。慧胜灭定。所以者何。慧能有所缘。灭定无所缘。尊者瞿沙跋摩说灭定胜慧。所以者何。灭定唯圣人有。慧凡圣俱有。赞叹慧者。作如是说。若有三明。不具八解脱者。是名三明。若有三明。具八解脱者亦名三明。具八解脱。无三明者。是名俱解脱。若有一明二明者。是名慧解脱。所以者何。慧胜灭定故。若赞叹灭定者。作如是说。若具八解脱。无三明者。是名俱解脱。若具八解脱。有三明者。亦名俱解脱。若有三明。不具八解脱者。是名三明。若有一明二明。名慧解脱。所以者何。灭定胜慧故。此二所说。俱唐捐其功。此二所说。于文无益。于义无益。三明。或得灭定。或不得灭定。若得者。名俱解脱三明。若不得者。名慧解脱三明。今当重说未知欲知根知根知已根所以。何故名未知欲知根。答曰。未知当知。未决定当决定。未断当断。是故名未知欲知根。问曰。若未知当知。未决定当决定。未断当断。名未知欲知根者。苦法忍生时。观欲界五阴苦得决定。后生苦法智。亦观欲界五阴苦得决定。是时名知苦已复知苦。何故名未知欲知根。不名知根耶。答曰。苦法忍。始观欲界五阴苦不名已知苦法智名始知。复次苦法忍。观欲界五阴决定是苦。不名为智。苦法智乃知。以智为决定不以忍。复次若后更不生未知欲知道。不为未知欲知学所覆。不以上着下不不得自在。名知根。与此相违故名未知欲知根。何故名知根。答曰。未知已知。未决定已

决定。未断已断。问曰。若未知已知。未决定已决定。未断已断。名知根者。道比忍现在前。除自体及相应共有法。余比智分悉得决定。后生道比智。于彼相应共有法。始得决定。名知根。何不名未知欲知根耶。答曰。外国法师说。第十六心。最初道比智刹那。名为见道。问曰。此中不论如是说者。乃论十五心是见道者。尊者僧伽婆修作如是说。道比忍现在前。未来有无量道比忍修。彼未来修者。能于现在道比忍刹那相应共有法得决定。不应作是说。所以者何。未来道不缘有所作。问曰。若然者其义云何。答曰。从多分故。已得决定者多。未得决定者少。已得决定犹如大地。未得决定如一揣土。须弥山芥子。大海一渧。虚空蚊翅处空喻亦如是。复次彼后更无未知欲知道。更不为未知欲知觉所覆。不以上着下。不不得自在。是故不名未知欲知根。何故名知已根。答曰。知已更不知。决定已更不决定。断已更不断。是名知已根。

问曰。若知已更不知。决定已更不决定。断已更不断名知已根者。何故于三知已法中。一独名为佛耶。答曰。佛初成道时。觉一切法。作别相观。非总相观。声闻辟支佛。初成道时。觉一切法总相观。非别相观。复次若智自知遍知决定知。是名为佛。辟支佛智。虽自知非遍知。非决定知。声闻智。不名自知。非遍知。非决定知。复次若于一切种。以缘自觉。是名为佛。辟支佛虽以缘自觉。不于一切种。声闻不于一切种以缘自觉。复次若智遍所知。觉遍所觉。行遍所缘。根遍根义所。境界遍境界。是名为佛。声闻辟支佛不尔。复次若所闻不如重担。是名为佛。声闻辟支佛不尔。复次所不应行习气。于此身永断。是名为佛。声闻辟支佛不尔。复次于甚深十二因缘河。能尽其底者。是名为佛。声闻辟支佛不尔。如三兽度河。谓兔马象兔。腾踯乃度马或尽其底。或不尽底而度。香象于一切时。足蹈其底而度。如兔度河。声闻度因缘河亦复如是。如马度河。辟支佛度因缘河。亦复如是。如香象度河。佛度因缘河亦复如是。复次若永断二种无知。谓染污不染污。是名为佛。声闻辟支佛。虽断染污无知。不断不染污者。复次若永断二种疑。谓是人是机疑及使性疑。是名为佛。声闻辟支佛。虽断使性疑。不断是人是机疑。复次佛得尽智时。于二种障心得解脱。谓烦恼障解脱障。是名为佛。复次若依所依具足者。是名为佛。或有所依具足依不具足。如转轮圣王。或依具足所依不具足。如辟支佛。佛世尊依所依二俱具足。如依所依器中物器。当知亦尔。复次若三事具足。是名为佛。一色二族三言语。复次若具足三事。是名为佛。一誓愿具足。二功果具足。三恣所问具足。复次若有三不护。有三不共念处。是名为佛。复次若所言无二。有无尽辩。所记无失。是名为佛。复次若善知因。善知时。善知相。善知为他说法。是名为佛。复次若有四种智。一无畏智。二无著智。三无缺失智。四不退智。是名为佛。复次若知种种因。知种种果。知种种性。

知种种对治法。是名为佛。复次若于世八法得解脱。其德无有能得边者。能为一切厄难者作救护。是名为佛。复次若于十八不共法十力四无所畏大悲三不共念处。是名为佛。复次若大悲心。深远微细。遍一切处。于一切众生。无怨憎心。深远者。从三阿僧祇劫积聚故。微细者。济众生三苦故。遍一切处者。缘三界众生故。于一切众生无怨憎者。于怨亲中人等不异故。如是等事故。三已作法中。说一为佛。

问曰。何故色阴中。眼耳鼻舌身立根。色声香味触不立根耶。答曰。无根故不立根。复次若是内入者立根。外入者不立根。复次若作所依者立根。若作所缘者不立根。复次若是众生数者立根。若或是或非者不立根。复次在自身中者立根。不定者不立根。复次若自所用者立根。不定者不立根。复次不共者立根。共者不立根。

问曰。受阴中。乐受立二根。苦受立二根。何故不苦不乐受立一根耶。答曰。应说二根而不说者。当知此说有余。复次欲现种种说种种文。乃至广说。复次欲现二门二略。乃至广说。复次乐受。或有黠慧者。有不黠慧者。或有轻躁者。有不轻躁者。苦受亦尔。乐受中。若不黠慧不轻躁者立乐根。若黠慧轻躁者立喜根。苦受亦尔。不苦不乐受。不黠慧不轻躁故立一根。复次乐受。乐根所作异。喜根所作异。苦受亦尔。不苦不乐受所作无异。复次离相对法故。乐受对苦受。苦受对乐受。不苦不乐受。无相对故立一根。

问曰。何故想阴不立根耶。答曰。不立根法多。何故独问想。问曰。所以问者。色阴行阴。少分立根。少分不立根。受阴识阴。尽立根。想阴不尽立根。不少分立根。是故问想阴何故不立根。答曰。无根相故不立根。复次根以自力自功用立。想以他力他功用立。如佣作人。他教则作不教不作。若受有所觉。思有所思。识有所识。然后想有所想。复次为他所覆故。善想为慧所覆。如人忆想不妄世言是人智慧。不善想为颠倒所覆。如无常常想颠倒。尊者和须密说曰。何故想不立根耶。答曰。威势义是根义。想威势少。问曰。想亦有威势。如说一切有为法。展转有威势无为法。于有为法。亦有威势。复次根能害烦恼。想不能害。问曰。想亦能害烦恼。如说比丘修行广布无常想。除一切欲爱色无色爱。尊者佛陀提婆说曰。想取想分别。分别体唯取想。余数法行境界已想然后取想分别。

问曰。烦恼何故不立根。答曰。无根相故不立根。复次威势义是根义。烦恼威势少故不立根。问曰。烦恼能没生死远离涅槃。坏诸善法。云何言威势少耶。答曰。以是下贱可呵法故。言威势少。问曰。若然者。染污受何故立根耶。答曰。受于烦恼有威势。烦恼威势少。犹如狱卒。虽所住处下。亦与贵胜交往。诸狱卒守门者。虽复苦切于人无有威势。而不得与贵胜交往。彼亦如是。尊者僧伽婆修说曰。若

法有欲无欲身中可得故立根。烦恼唯有欲身中可得故不立根。若作是说。则忧根知已根不尔。所以者何。忧根唯有欲人身中可得。知已根。唯无欲人身中可得。是故如前说者好。

问曰。何故受善染污不隐没无记立根。慧唯善立根。染污不隐没无记不立根耶。答曰。受于烦恼分中势用胜。善染污不隐没无记尽立根。慧于出要法中势用胜。善慧能增益出要法。染污慧能断出要法。不隐没无记慧。于出要法无所增益。

问曰。俱是不相应行阴。命根立根。受身处何故不立根耶。答曰。无根相故不立根。复次命根是报。一切报从业生。是以命根立根。受身处不定。或有是依。或有是报。是故不立根。

问曰。最胜义是根义。灭尽涅槃。于一切有为无为法中最胜。何以不立根耶。答曰。此是根毕竟尽处不立根。譬如瓶衣。毕竟尽处。不名瓶衣。复次若法行世。能取果。能有所作。能知境界者立根。灭尽涅槃。与此相违故不立根。复次若法是生灭有因。是有为相者立根。灭尽涅槃。与此相违故不立根。复次根属因属缘属所作立根。涅槃与此相违故不立根。复次若法为生所生为老所老为坏所坏者立根。涅槃不尔。复次根在阴堕世。与苦相续。有前后相上中下相者立根。涅槃不尔。复次言最胜者。于有为法中最胜故立根。涅槃于有为无为法中最胜故不立根。

十八界。眼界色界眼识界乃至意界法界意识界。界名略说亦名广说。略说者于说大经。如大因缘经大涅槃经等。广说者。于说入经入。亦名略说亦名广说。略说者于说界经。广说者于说阴经。阴亦名略说亦名广说。略说者于说入经。广说者如说。若有所受。当知皆苦。于如是等经。名为广说。复有说者。界亦名略说亦名广说。即于界中。不于余法。所以者何。界中心色是广说。心数法是略说。入亦是略说。亦是广说。即于入中。不于余法。所以者何。入中色是广说。心心数是略说。阴亦是略说。亦是广说。即于阴中。不于余法。所以者何。阴中色心是略说。心数是广说。如说若有所受。当知皆苦。此说一向是略。复有说者。界是广说。亦摄一切法。大因缘经大涅槃经。虽是广说。不摄一切法入。虽摄一切法。而非广说。所以者何。是中说法故。阴不摄一切法。所以者何。摄一切有为法。不摄无为法故。亦非广说。所以者何。是略说故。如说若有所受当知皆苦。此一向是略说。佛所说经。广略义如此。非谓如说法施财施是略说。大因缘经大涅槃经是广说。世尊于所知法。先广说十八界。即于彼所知。次略说十二入。于彼十二入。除无为法。略说五阴。是名世尊广略之说。以如是广略所说法。佛告尊者舍利弗。我说诸法。若广若略。能知解者难得。以如是广说略说故。尊者舍利弗。请于世尊。世

尊说法若广若略。能有知解法宝者。譬如大海中龙于大海中化作大身。上升虚空兴起大云遍覆虚空放电光。出如是雷音。我今当雨药草树木。闻如是音。皆生恐怖作如是念。大海中龙。若降雨者。我等皆当没灭。是时大地。心无疑惧。又无异色而请之言。汝当降雨经百千岁。我尽能受。世尊亦尔。于主童佛燃灯佛迦拘逊陀村佛迦那含牟尼佛。乃至迦葉佛所。长养智身。上升有余涅槃虚空界中。以大悲云遍覆世间。放智电光。出无我师子吼音作如是言。舍利弗我所说。若广若略。知解者难得。是时一切受化者。闻说是言心怀恐惧。唯除尊者舍利弗。世尊以未曾闻名味句身。而说诸法。我等所不能解。尊者舍利弗。于六十劫中。增长如地知见。心无恐惧又无异色。而请于佛。世尊说法。若广若略。能有知解法宝之者。

问曰。有法非声闻辟支佛境界。何故尊者舍利弗。作如是请佛。答曰。声闻所知。非佛知。以声闻境界非佛境界。以声闻所行非佛所行。以声闻根非佛根。复次佛听故请。尊者舍利弗作如是念。世尊所说。常以怜愍知量。观其田器。当雨法雨。不唐捐其言。若说一句。前人不受。佛则不说。世尊知我有尔所受法器。则为我说如是法。以是事故。佛听故请。

问曰。为何等受化者说界。何等说入。何等说阴。答曰。于界中愚者为说界。于入中愚者为说入。于阴中愚者为说阴。复次受化者。或是初行。或是已行。或是久行。为初行者说界。为已行者说入。为久行者说阴。下根中根上根。乐广乐略乐广略者。说亦如是。复次若恃性憍慢纵逸者为说界。所以者何。性义是界义故。若恃财憍慢纵逸者为说入。所以者何。输门义是入义故。恃命憍慢纵逸者为说阴。所以者何。阴说名杀贼。复次于色心愚者为说界。所以者何。界中广说色心。略说数法。于色愚者为说入。所以者何。入中广说色。略说心心数法。于心数法愚者为说阴。所以者何。阴中广说心数法。略说色心。复次为计我者说界。为于所依缘愚者说入。为我慢者说阴。佛为如是受化众生说阴界入。

问曰。十八界。名有十八。实体有几。答曰。十八界。名有十八。实体或十七或十二。若说六识身。则无意界。所以者何。离六识身外。更无意界。是故名有十八。体有十七。若说意界。则无六识身。所以者何。意界之外。更无六识身。是故名有十八。体有十二。如名体。名假体假。乃至知名知体。说亦如是。问曰。十八界体。或有十七。或有十二者。云何立十八界。答曰。以三事故立十八界。一以所依。二以依。三以境界。六界是所依。六界是依。六界是境界。所依者。眼界乃至意界。依者。眼识乃至意识。境界者。色乃至法。问曰。若以所依依境界。立十八界者。阿罗汉最后心。则非意界。所

以者何。不能生识故。答曰。彼亦是意界。所以识更不相续者。非以意界。更以余事故。若识生者。亦能作所依。过去有十八。未来现在。亦有十八。问曰。过去有十八界可尔。所以者何。六识次第灭者是意界。未来现在云何有十八界。答曰。以是决定相故。若未来现在识。无意界相者。过去者亦无。以决定相故。过去有十八界。是故以三事说十八界。谓所依依境界。佛经作如是喻。如大树叶聚。比丘当知。无量界性亦复如是。虽说无量界性。而不过十八界。尽以三事故名界。谓所依依境界。佛经又说六十二界。如多界经说。彼亦不过十八。尽以三事故名界。

问曰。佛经何故说六十二界。答曰。欲异外道故。外道有六十二见。以身见为本。为对治彼见故。说六十二界。余经又说。憍尸迦。世间有种种无量界众生。各于自界。而起贪着。生牢强想。言我界胜。唯我是实。余者是愚。如是尽在十八界。亦以三事。谓所依依境界。复有说者。此中诸见。以界名说。悉在法界中。以是事故。十八界以三事立界。谓所依依境界。尊者婆摩勒说曰。以四事故故立十八界。一以自体二以事三以所作四以分别阴。以自体者。色界乃至法界事者。眼识乃至意识。所作者。眼界乃至意界。分别阴者。色阴有十界。识阴有七。三阴有一界。此是界体性。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名界。界是何义。答曰。性义是界义。段义分义别义种种相义不相似义分齐义。是界义。种种所依是界所作。声论者说曰。趣义是界义。持养义是界义。性义是界义者。譬如一山之中多有诸性铁性白镴性铅性铜性银性金性石性白墡性。如是一所依身。有十八界性。段义是界义者。如诸材段次第安置。名宫殿楼观。次第安置竹篾。名扇名盖。次第安置肉段。名为男女。分义是界义者。十八分是男。十八分是女。别义是界义者。男别有十八。女别有十八种种相义是界义者。眼界相异乃至法界相异。不相似义是界义者。眼界于余界不相似。乃至法界。于余界不相似分齐义是界义者。眼界自有分齐。余十七界亦有分齐。乃至法界自有分齐。余十七界。亦有分齐。种种所作是界所作者。眼界所作。乃至非法界所作。法界所作。乃至非眼界所作。声论者说。趣义是界义者。趣诸界诸趣诸生。持养义是界义者。能持自性故。是故性义。乃至持养义是界义。

已总说界所以。今当一一别说。云何眼界。若眼已见色今见色。当见色。已见色是过去。今见色是现在。当见色是未来。及诸余彼分眼。外国法师作如是说。彼分眼有四种。过去有彼分眼界。谓眼不见色。灭堕过去者。现在亦有彼分眼界。谓眼不见色今灭者。未来亦有彼分眼界。谓眼不见色。当灭者及未来必不生彼分眼。罽宾沙门说。彼分眼有五种。三种如先说。未来必不生彼分眼。有二种。一与眼识合。二不与眼识合。若以眼见色。于己名自分。于余一切众生。亦名

自分。若眼不见色。于己名彼分。于余一切众生。亦名彼分。复有说者。若以眼见色。于己名自分。于余一切众生。名彼分。若眼不见色。于己名彼分。于余一切众生。亦名彼分。复有说者。若以眼见色。于己名自分。于余一切众生。不名自分。亦不名彼分。若眼不见色。于己为彼分。于余一切众生。非自分亦非彼分。不应作是说。云何是眼。不名自分亦非彼分。评曰。如前说者好。若以眼见色。于己为自分。于余众生。亦名自分。若眼不见色。于己名彼分。于余众生。亦名彼分。

问曰。无有以他眼见色者。云何己眼于余众生。名为自分耶。答曰。谁说以他眼见色者耶。问曰。若无说以他眼见色者。云何己眼于余众生。名为自分耶。答曰。以所作同故。如己眼见色已灭。于余众生。亦名见色已灭。无有以他眼见色者。问曰。自分眼见色。彼分眼不见色。不见色眼。于见色眼。云何名彼分。答曰。展转为因故。见色眼与不见色眼作因。不见色眼与见色眼作因。复次以展转相生故。见色眼能生不见色眼。不见色眼。能生见色眼。复次展转相续故。见色眼续不见色眼。不见色眼续见色眼。复次见色眼。不见色眼。俱是一界一入一根一见。诸界有如是相者此中略说。如眼界。耳界鼻舌界身界。说亦如是。云何色界。答曰。若色为眼。已见今见当见。已见者是过去色。今见者。是现在色。当见者是未来色。及余彼分色。彼分色有四种。过去有彼分色界。谓不为眼所见已灭者。现在有彼分色界。谓不为眼所见今灭者。未来有彼分色界。谓不为眼所见当灭者。及未来必不生色。有色界于一众生。是自分。于二三乃至百千众生。是自分色界。于一众生乃至百千众生。是自分者。如初生月。若生缘彼眼识。是自分色界。若不生缘。彼眼识。是彼分色界。譬如大会之中有一端正庄严伎女。在中种种舞戏。若生缘。彼眼识。是名自分色界。若不生缘。彼眼识。是名彼分色界。大众之中。升立坐法师说法。亦复如是。有色界于一众生。是彼分。于二三乃至百千万一切众生。是彼分。谓如须弥山中色大海大地中色。问曰。如是色界。非天眼境界耶。答曰。虽是境界以不用故。然有天眼者。不必一切时见所应见色。

问曰。彼色不为佛眼所见耶。答曰。是所见以不用故。如今无佛。无佛眼见色。问曰。若以眼见色。于己是自分。于余一切众生。亦是自分。何故色界。若为眼所见是自分。不为眼所见是彼分耶。答曰。一色界。容有一众生。不见二三众生。则见无有一眼二人用见。何况多耶。色界有如是相者。此中略说。如色界。声香味触界说亦如是。以世俗言说故作是说。世俗作如是语。汝所嗅香我亦嗅之。汝所尝味我亦尝之。汝所觉触我亦觉之。实义不尔。若一人已嗅香。第二人所不能嗅。一人已尝味。第二人所不能尝。一人已觉触。第二人所

不能触。若世俗言说文说如上。若以实义文应如是说。如眼界。耳界鼻界香界舌界味界身界触界说亦如是。云何眼识界。答曰。眼缘色生眼识。问曰。眼识生时除其自体。余一切法皆作缘。何以但说眼色作缘耶。答曰。此说眼识所依及境界眼。是彼所依色。是彼境界。复次与眼识。作近威势缘者说。眼色与眼识作近威势缘胜。于自体生老无常。是以故说。问曰。眼识亦缘色生。何以但言眼识不言色识。答曰。如外入经说。缘色生识。是名色识。乃至广说。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十六

使犍度十门品第四之三

问曰。但一经说色识。余经多说眼识。答曰。若是内法则说。不说外法。如内外所依所缘根根义所境界境界不共共说亦如是。复次识以所依故有别名。从眼生者。名为眼识。乃至从意生者名为意识。如声以所依故有别名。如鼓声依鼓贝声依贝琴声依琴。彼亦如是。问曰。此皆依意。何以不尽依名意识耶。答曰。若依是不共不同别异相。作识别名。云何眼识所依不共不同别异。谓依于眼不依余。乃至身识说亦如是。以是事故而作四句。或作所依。不作次第缘。乃至广作四句。作所依不作次第缘者。谓俱生眼。作次第缘不作所依者。谓前次第灭心数法。作所依作次第缘者谓意界。不作所依不作次第缘者。除上尔所事。乃至身识说亦如是。若为意识作所依。亦为意识作次第缘耶。答曰。若作所依。亦作次第缘。颇有作次第缘不作所依耶。答曰。有前次第灭心数法。尊者和须蜜说曰。亦缘色生识。何故不言色识。但言眼识。答曰。眼为识作所依非色。复次眼所作胜。复次眼在自身中色则不定。复次眼是内入。色则不定。复次眼属内色则不定。复次眼于识有损益。色则不尔。问曰。若然者色亦有损益。答曰。一色虽有损益。余色能生眼识。眼不尔。若一眼坏。更无余眼能生识。余识说亦如是。复次眼有上中下识。亦有上中下色则不尔。复次眼所不共。色则不定。如缘一界中色生二界中识。无有依一界中眼生二界中识。缘一趣中色生五趣中识。无有依一趣中眼生二趣中识。何况多四生说亦如是。复次眼是威势非色。尊者佛陀提婆说曰。若眼无留难。识亦无留难。问曰。色若有留难。识亦有留难。若无色者。识何缘生。答曰不尔。境界常不坏。所依有坏。若所依坏者。识则不生。假令有那由他色若所依坏。缘色识不生者识则住不生法中。问曰。眼识识色。何故言眼识色耶。答曰。或说所依以显依。或说依以显所依。说所依以显依者。如此中说眼能识色。说依以显所依者。如说眼识所更所分别名见。复次以名义胜故。如伎人染衣书法。犹如伎师作伎时。非无伎子伎女及余侍从时会。然伎师于中胜故。但言伎师作乐。如以染染衣。非无人水器等。但染胜故言以染染衣。如以笔作

字令字有差别。非无人工纸墨等。但笔于中胜故说笔作字令字差别。如是虽识能识色。以眼胜故说眼识色。复次眼是识色具故言眼识色。如说伴行于道。行者是足非伴。伴是道行之具。彼亦如是。虽识识色。眼是识色具。故言眼识色。有心意识。问曰。心意识。有何差别。答曰。或有说者。无有差别。心即是意。意即是识如是等。皆同一义。无有差别。如火名火亦名炎亦名炽亦名燋薪。如是等十名经说。帝释名因陀罗。亦名憍尸迦。亦名释迦。亦名千眼。一帝释有如是等十名。如阿毗昙说。受名为受。亦名别受。亦名等受。亦名觉受。一受有如是等五名。彼亦如是。一心法有三种名。复有说差别者。名即差别。是名心。是名意。是名识。复次过去名意。未来名心。现在名识。复次说界时名心。说入时名意。说阴时名识。复次远行义。是心义。如偈说。

独行远逝　　不依于身　　能调是者
解脱畏怖

复次前导义是意义。如偈说。

意为前导　　意尊意驶　　意若念恶
即言即行　　罪恶报应　　如影随形

生相续义是识义。复次性义是心义。输门义是意义聚义是识义。复次种种杂色义是心义。如说比丘当知。畜生趣所以有种种杂色者。皆由心有种种故。有种种杂色。归属义是意义。如说比丘当知。此五根虽行种种境界。必持意分别。终归属意。分别物体相是识义。复次增积义是心义。解了义是意义。别识义是识义。尊者婆奢说曰。增积义断义是心义。解了义知义是意义。能识义别识义是识义。增积是有漏。断是无漏解了是有漏。知是无漏。能识是有漏。别识是无漏。心意识。是谓差别。若界有如是相者。此中略说。如眼识。耳识鼻识舌识身识说亦如是。云何意界。答曰。若意能识法。已识今识当识。及余彼分意。是名意界。已识是过去意界。今识是现在意界。当识是未来意界。及余彼分意界者。未来必不生意界。无有过去现在彼分意界。如意界。意识界亦如是。问曰。何故不说五识界彼分。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次五识以生为差别。彼分是不生法。复次五识以所作为差别。彼分是无所作。复次若说意识界彼分。当知亦略说五识界彼分。云何法界。答曰。已为意所知。今为意所知。当为意所知。已为意所知是过去法。今为意所知是现在法。当为意所知是未来法。问曰。何故不说法界彼分耶。答曰。无有彼分法界。所以者何。无有如是法非意境界。若生一刹那意界。除其自体相应共生。余一切法尽缘。问曰。十色入亦是意界境界。何故说名彼分耶。答曰。不以意界故。说自分彼分。乃以眼于色有自分彼分。色于眼有自

分彼分。乃至身触。亦如是。若以意界。说自分彼分者。则十二入。尽是自分。无有彼分。所以者何。尽是意境界故。以是事故。作如是说。颇有共生法。或是自分。或是彼分耶。答曰。有十色入是彼分。生老无常是自分。所以者何。生老无常是法界所摄故。法界中无有彼分。颇有相应共生法。或是自分或是彼分耶。答曰。有未来必不生意界是彼分。彼相应共生回转是自分。所以者何。是法界摄故。法界中。无有彼分。

问曰。颇以一眼界微尘作所依。一色界微尘作境界。能生眼识耶。答曰。不生所以者何五识身依积聚缘积聚。依合聚缘合聚。眼识依自界缘自界他界。耳识亦尔。意识依自界他界。缘自界他界。余三识依自界缘自界。复次眼识。依自缘自缘他。耳识亦尔。意识依自依他。缘自缘他。余三识依自缘自。此中说自他者。即是界自他。复次眼识。依近缘近缘远。耳识亦尔。意识依近依远。缘近缘远。余三识依近缘近。所以者何。根与境界。无间识乃得生。余广说如杂揵度。

问曰。若彼系眼。彼系色。即生彼系识。亦生余系识耶。答曰。或即生彼系识。亦生余系识。即生彼系识者。生欲界。欲界眼。见欲界色。生欲界系识。生欲界。初禅眼见初禅色。生初禅眼识。生初禅初禅眼见初禅色。生初禅眼识。是名即生彼系识。生余系识者。生欲界。以初禅眼见欲界色。生初禅识。生欲界。以第二禅眼。见欲界色。生初禅识。以第二禅眼。见初禅色。生初禅识。以第二禅眼。见第二禅色。生初禅识。以第三禅眼。见欲界色。生初禅识。以第三禅眼。见初禅色。生初禅识。以第三禅眼。见第二禅色。生初禅识。以第三禅眼。见第三禅色。生初禅识。以第四禅眼。见欲界色。生初禅识。以第四禅眼。见初禅色。生初禅识。以第四禅眼。见第二禅第三禅第四禅色。生初禅识亦如是。是则说生欲界者生初禅。以初禅眼。见欲界色。生初禅识。余应随相广说。如生欲界者。生第二禅第三禅第四禅。广说亦如是。问曰。彼系身。彼系眼。彼系色。即生彼系识。亦生余系识耶。答曰。即生彼系识。亦生余系识。即生彼系识者。生欲界。以欲界身欲界眼。见欲界色。生欲界识。生初禅。以初禅身初禅眼。见初禅色。生初禅识。是则说即生彼系识。生余系识者。生欲界。以欲界身初禅眼。见初禅色。生初禅识。以欲界身初禅眼。见初禅色。生初禅识。以欲界身以第二禅眼。见欲界色。生初禅识。以欲界身第二禅眼。见初禅色。生初禅识。以欲界身第二禅眼。见第二禅色。生初禅识。以欲界身第三禅眼。见欲界色。生初禅识。以欲界身第三禅眼见初禅色生。初禅识。以欲界身。第三禅眼见第二禅色。生初禅识。以欲界身。第三禅眼。见第三禅色生初禅识。以欲界身第四禅眼。见欲界色。生初禅识。以欲界身第四禅眼。见初禅色。生初禅识。见第二禅。乃至见第四禅色。说亦如是。是则说生欲

界者。生初禅。以初禅身初禅眼。见欲界色。生初禅识。以初禅身第二禅眼。见欲界色。见初禅色。见第二禅色。说亦如是。以初禅身第三禅眼。见欲界色。初禅色第二禅色第三禅色。说亦如是。以初禅身第四禅眼。见欲界色。初禅色第二禅色第三禅色第四禅色。说亦如是。如生初禅。生第二第三。第四禅亦应随相。说以是事故。作如是说。颇有余系身余系眼余系色。生余系识耶。答曰有。生欲界以欲界身第三禅眼。见第二禅色生初禅识。以第四禅眼。见第二禅色。以第四禅眼。见第三禅色。说亦如是。生第二禅。以第二禅身第三禅眼。见欲界色。生初禅识亦尔。以第二禅身。以第四禅眼。见欲界色。生初禅识亦尔。以第二禅身第四禅眼。见第三禅色。生初禅识亦尔。生第三禅。以第三禅身第四禅眼。见欲界色。生初禅识亦尔。以第三禅身第四禅眼。见第二禅色。生初禅识亦尔。如眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。说亦如是。问曰。若彼系鼻。彼系香。即生彼系识。亦生余系识耶。答曰。即生彼系识。不生余系识。欲界系鼻欲界香。即生欲界系识。如鼻界。香界鼻识界。舌界味界舌识界。说亦如是。问曰。若彼系身。彼系触。即生彼系识。亦生余系识耶。答曰。或生彼系识。亦生余系识。生彼系识者。生欲界。以欲界身欲界触。生欲界识。生初禅。以初禅身初禅触。生初禅识。是则说生彼系识。生余系识者。生第二禅。以第二禅身第二禅触。生初禅识。生第三第四禅亦如是。所以者何。即彼身触。非余身触。问曰。若彼系意。彼系法。即生彼系识。亦生余系识耶。答曰。或生彼系识。或生余系识。生彼系识者。生欲界。以欲界意。知欲界法。生欲界意识。乃至生非想非非想处。以非想非非想处意。知非想非非想处法。生非想非非想处识。是则说即生彼处系识。生余系识者。或有说。欲界善心次第生未至依。未至依次第生欲界善心。复有说者。欲界善心次第生未至依。亦生初禅未至依。初禅次第生欲界善心。

复有说者。欲界善心次第生未至依。初禅中间禅。彼三地次第生欲界善心。尊者瞿沙。作如是说。欲界善心次第生未至依。初禅中间禅第二禅。彼四地次第生欲界善心。如行者入超越定。从初禅超二禅及眷属。起第三禅现在前。此亦如是。评曰。应作是说。欲界善心次第生未至依。初禅彼二地次第生欲界善心。欲界善心次第生未至依。初禅者。欲界意次第生初禅意识法。或三界系。或不系。彼二地意次第生欲界善心。初禅意生欲界意识法。或三界系。或不系。初禅次第生第二禅。是顺次定。初禅意生第二禅意识法。或三界系。或不系。第二禅次第生初禅。是逆次定。第二禅意。生初禅意识法或三界系。或不系。乃至第三禅次第生第四禅。是顺次定。第三禅意。生第四禅意识法。或三界系或不系。第四禅次第生第三禅是逆次定。第四禅意。生第三禅意识法。或三界系或不系。第四禅次第生空处。是顺次定。第四禅意。生空处意识法。或无色界系或不系。空处次第生第四

禅。是逆次定。空处意。生第四禅意识法。或三界系或不系。空处次第生识处。是顺次定。空处意。生识处意识法。或识处系。或无所有处系。或非想非非想处系。或不系。识处次第生空处。是逆次定。识处意。生空处。意识法。或无色界系或不系。乃至无所有处次第生非想非非想处。是顺次定。无所有处意。生非想非非想处意识法。或非想非非想处系或不系。非想非非想处次第生无所有处。是逆次定。非想非非想处意。生无所有处意识法。或无所有处系。或非想非非想处系或不系。初禅次第生第三禅。是顺超定。初禅意。生第三禅意识法。或三界系或不系。第三禅次第生初禅。是逆超定。第三禅意。生初禅意识法。或三界系或不系。如是乃至识处次第生非想非非想处。是顺超定。识处意。生非想非非想处意识法。或非想非非想处系。或不系。非想非非想处次第生识处。是逆超定。非想非非想处意。生识处意识法。或识处无所有处非想非非想处系或不系。如是等则说定。复有余定亦可尔。欲界有四种变化心。欲界有初禅果变化心。欲界有第二第三第四禅果变化心。此变化心次第生净禅。净禅次第生变化心。净初禅次第生欲界初禅果变化心。初禅意。生欲界意识法。是变化。或四入。或二入。欲界初禅果变化心次第生净初禅。欲界意。生初禅意识法。或三界系或不系。乃至净第四禅次第生欲界第四禅果变化心。第四禅意。生欲界意识法。是变化。若四入。若二入。欲界第四禅果变化心次第生净第四禅。欲界意生第四禅意识法。或三界系或不系。如是则说定。生时亦可尔。欲界命终生初禅。欲界意生初禅意识法。或八地系或不系。初禅命终生欲界。初禅意生欲界意识法。或三界系或不系。欲界命终。乃至生非想非非想处欲界意。生非想非非想处意识法。或非想非非想处系或不系。非想非非想处命终。生欲界。非想非非想处意。生欲界意识法。或三界系或不系。乃至无所有处命终。生非想非非想处。无所有处意。生非想非非想处意识法。或非想非非想处系或不系。非想非非想处命终。生无所有处。非想非非想处意。生无所有处意识法。或无所有处系。或非想非非想处系或不系。是则说生时。

若成就眼界。亦成就色界耶。答曰。成就眼界。亦成就色界。颇成就色界。非成就眼界耶。答曰有。生欲界。若不得。设得便失。广说如根揵度。若成就眼界。亦成就眼识界耶。答曰。或成就眼界。不成就眼识界。乃至广作四句。成就眼界。不成就眼识界者。生第二第三第四禅。眼识不现在前。成就眼识界。不成就眼界者。生欲界。不得眼界。设得便失。成就眼界。亦成就眼识界者。生欲界得眼界不失。若生初禅。若生第二第三第四禅。眼识界现在前。不成就眼界。亦不成就眼识界者。生无色界。若成就色界。亦成就眼识界耶。答曰。若成就眼识界。亦成就色界。颇成就色界。不成就眼识界耶。答曰有。生第二第三第四禅。眼识不现在前。若不成就眼界。亦不成就

色界耶。答曰。若不成就色界。亦不成就眼界。颇不成就眼界。非不成就色界耶。答曰有。生欲界。不得眼界。设得便失。若不成就眼界。亦不成就眼识界耶。答曰。若不成就眼界。非不成就眼识界。乃至广作四句。不成就眼界非不成就眼识界者。生欲界不得眼界。设得便失。不成就眼识界非不成就眼界者。生第二第三第四禅。眼识不现在前。俱不成就者。生无色界。俱非不成就者。生欲界。得眼界不失。若生初禅第二第三第四禅。眼识现在前。若不成就色界。亦不成就眼识界耶。答曰。若不成就色界。亦不成就眼识界。颇不成就眼识界。非不成就色界耶。答曰有。生第二第三第四禅。眼识不现在前。若成就眼界得。不成就色界亦尔耶。答曰。或成就眼界得。不成就非色界。乃至广作四句。成就眼界。得不成就非色界者。生欲界。失眼界。成就色界得不成就非眼界者。生欲界无眼界。命终生无色界。俱成就得不成就者。生欲界。有眼界。命终生无色界。若色界命终。生无色界。俱不成就不得不成就者。除上尔所事。若成就眼界得。不成就眼识界亦尔耶。乃至广作四句。成就眼界得不成就非眼识界者。若欲界失眼界。第二第三第四禅命终。生无色界。成就眼识界得不成就非眼界者。欲界无眼界。命终生无色界。若第二第三第四禅眼识现在前而灭者。俱成就得不成就者欲界有眼界。命终生无色界。若初禅命终。生无色界。俱不成就不得不成就者。除上尔所事。若成就色界得。不成就眼识界亦尔耶。乃至广作四句。成就色界得不成就非眼识界者。第二第三第四禅命终。生无色界。成就眼识界得不成就非色界者。第二第三第四禅眼识现在前灭者。俱成就得不成就者。欲界初禅命终。生无色界。俱不成就不得不成就者。除上尔所事。若不成就眼界得。成就色界亦尔耶。答曰有。若不成就色界得。成就眼界亦尔。颇不成就眼界得。成就非色界耶。答曰有。生欲界次第得眼界。若不成就眼界得。成就眼识界亦尔耶。乃至广作四句。不成就眼界得成就非眼识界者。无色界命终。生第二第三第四禅。生欲界次第得眼界。不成就眼识界得成就非眼界者。生第二第三第四禅眼识现在前。俱不成就得成就者。无色界命终。生欲界初禅。非俱不成就得成就者。除上尔所事。若不成就色界得。成就眼识界亦尔耶。乃至广作四句。不成就色界得成就非眼识界者。无色界命终。生第二第三第四禅。不成就眼识界得成就非色界者。生第二第三第四禅。眼识现在前。俱不成就得成就者。无色界命终。生欲界初禅。非俱不成就得成就者。除上尔所事。如说眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界亦应随相说。是则说相似者。如眼色眼识界。于余不相似作五三句。耳声耳识界作四二句。鼻香鼻识界作三三句。舌味舌识界作二三句。身触身识界作一三句也。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十七

使犍度十门品第四之四

十二入。眼入乃至法入。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说。生闻婆罗门。往诣佛所。到已面共世尊种种语论。问讯已在一面坐。尔时生闻婆罗门。白佛言。世尊。说一切者多。一切有几种。沙门瞿昙。为施设何一切耶。佛告婆罗门。我施设一切者。谓眼入乃至法入。是名一切。如来说如是法名一切。婆罗门若有作是说。我能遮止沙门瞿昙所说一切。更说余一切者。但有是语。而无有实。若还问者。反生疑惑。所以者何。非境界故。佛经虽作是说。而不广分别。佛经是此论所为根本。彼中诸不说者。今欲广说故。而作此论。问曰。若作是说。有说。一切者。谓十八界。有说。一切者。谓五阴及无为法。有说。一切者。谓四谛及虚空非数灭。有说。一切者。谓名色。如是等所说。皆但有是语。而无有实。若还问者。反生愚惑。非其境界耶。答曰。此中遮义不遮于文。若作是说。一切法性。十二入摄。若更有说。余法非十二入摄者。如是说者。但有是语。空无有实。乃至广说。说十二入。是胜说妙说最上说。问曰。说十二入。何故名胜说妙说最上说耶。答曰。说入是中说能摄一切法。说界。虽能摄一切法。而是广说。说阴。不摄一切法。唯摄有为法。不摄无为法。而是略说。说入。是中说亦摄一切法。若欲观一切法者。当以入门。若以入门观者。便生十二智光。现十二义像。如人莹磨十二明镜。在其中立。有十二像现。彼亦如是。一身有十二入可得。问曰。若一身有十二入可得者。云何说有十二入耶。答曰。以所作异故。虽一身中十二入可得。然十二入。所作各异。譬如一屋有十二工巧人居。虽同居一屋。而所作有十二种。彼亦如是。复次以二事故。立十二入。一以所依。二以所缘。复次以三事故。立十二入。一以自体。二以所依。三以所缘。自体者。谓眼入乃至法入。所依者。六所依。谓眼乃至意。所缘者。六所缘。色乃至法。此是入体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名入。入是何义。答曰。输门义是入义。输道义是入义。藏义是入义。仓义是入义。经义是入义。杀处义是入义。田义是入义泉义是入义。流义是入义。海义是入义。白义是入义。净义是入义。输门义是入义者。犹如城中及与村落所输之物。众生得已。长养于身。如是以所依及所缘故。令心长养。输道义亦如是。藏义是入义者。犹如藏中有金等宝物可取。如是以所依及所缘故。有心心数法等可取。仓义是入义者。犹如仓中有麦等种种子实可取。如是以所依及所缘故。有心心数法等可取。经义是入义者。犹如织机经缕在于处处。如是以所依及所缘故。心心数法。在于处处。杀处义是入义者。犹如杀处断百千众生头在地。如是以所依及所缘故。令心心数法。为无常灭所灭。田义是入义者。犹如田中有种种苗

稼可取。如是以所依及所缘故。有种种心心数法可取。泉义是入义者。如偈说。

何处泉水生　　何处道不通
世间诸苦乐　　何处得灭尽

佛作是说。

眼耳及与鼻　　舌身及与意
此处尽名色　　能令无有余

是处能生泉水。乃至广说。流义是入义者。如偈说。

一切皆流出　　以何制此流
以何为流戒　　令流止不出

佛作是说。

世间所有流　　当以正念制
亦名为流戒　　慧令流不出

海义是入义者。如经说。比丘当知。眼是人海。色是涛波。若忍受色涛波者。是人能广度眼海。得免洄澓罗刹等难。乃至意说亦如是。白义是入义者。以净故名白。亦名为净。是故输门义是入义。乃至广说。外道书说入名部那(天竺音部那名根亦名为入亦名为作也)。如彼摩犍提梵志。作如是说。沙门瞿昙。心无部那。而不受我女。

已总说诸入。所以今当一一别说其体。云何眼入。答曰。若眼已见色。今见色。当见色。及余彼分眼入。已见色是过去。今见色是现在。当见色是未来。及余彼分眼入。广说如界处。乃至意入说亦如是。云何色入。答曰。若色入。已为眼所见。今为眼所见。当为眼所见。广说如界处。问曰。十色入。皆体是色。何故说一入名色。不说余耶。答曰。以此一入是粗了了现见法。复次此入是二眼境界。谓肉眼天眼。复次此入是三眼境界。谓肉眼天眼慧眼。复次此是二入境界。为眼色所缘。是故尊者瞿沙。作如是说。是二眼境界。为眼识所缘。是故此入名为色入。非余。复次此入施设。有粗细长短。在此在彼故。复次此入是大障碍故。复次此入可种可生可长外物。可种者是种子时。可生者是萌牙时。可长者是茎叶华果时。内物可种者。是迦罗罗时。可生者是安浮陀时。可长者是卑尸伽那婆罗奢佉时。复次方体是色。以色故施设诸方。复次由旬体是色。以色故施设由旬。复次此入能覆余入。犹如巾帽。故名色入。复次若说二十种二十一种。是

名色入。余色入不尔。声香味入。广说如界处。问曰。触入。为可触故是触入。为体是触故是触入。为触所缘故是触入耶。若可触是触入者。微尘不能触微尘。若体是触名触入者。体是四大造色。非是触体。若为触所缘名触入者。亦为余数法所缘。答曰。应作是说。可触故名触入。问曰。若然者。微尘不能触微尘。答曰。此是世俗言说。世俗作如是说。眼所更事名见。耳所更事名闻。鼻所更事名嗅。舌所更事名味。身所更事名触。复次以缘身缘触故生身识生。彼能缘实义身识故名触。尊者佛陀提婆说曰。应言无触。所以者何。合聚无间色触时。假名为触。无实义触。复次能生余入。增长余入故名触入。云何法入。若法已为意所知。今为意所知。当为意所知。广说如界处。问曰。十二入体性是法。何故说一入名法。非余入耶。答曰。虽十二入体性是法。然法入应名为法。所以者何。如十八界。虽体性是法。独法界名法。如十智虽体性是法。独法智名法。七觉支虽体性是法。择法觉支名法。六念念法名法。四念处法念处名法。四不坏净。于法不坏名法。四无碍法。无碍名法。三归三宝法。归法宝名法。复次余入有二名。此唯有一名。复次余入是不共名。此入是共名。以共为名。复次能生一切诸法。生在彼中故名法入。复次一切诸法印封相。生老无常。在彼中故名法入。复次以名显明诸法。名在彼中故名法入。复次诸法来处。说名法入。如风来处名为风孔。彼亦如是。复次能解空法。在彼中故名法入。

问曰。若然者。能计我法。亦在彼中。可言我入耶。答曰。计我非实。解空是实。复次第一实法。谓常住不变。不为生老死所坏。灭尽涅槃。在彼中故名法入。复次能分别总相别相。除物体愚。及余缘中愚。不取虚相。慧在彼中。故名法入。复次彼中有多法故名法入。多法者。谓色无色法。相应不相应法。有依无依法。有行无行法。有缘无缘法。有势用法。无势用法。已别说诸入一一体。今当求其次第。何故世尊。于内入中。先说眼入乃至意入。外入中。先说色入乃至法入。答曰。欲令文义随顺故。复次欲令说者随顺受持者亦随顺故。复次以有粗细故。内六入中。眼入粗故先说。意入细故后说。外六入中。色入粗故先说。法入细故后说。问曰。云何立内六入外六入。为以人故为以法故。若以法者。一切诸法。无有欲心。云何立内外。若以人者。如实义中。毕竟无人。若无人者。云何有内外。答曰。应作是说。以说法故。立内外入。非一切法。若法能与六识作所依是内入。作所缘是外入。复次根者是内入。根义是外入。所境界境界亦尔。然此内外法不定。若我内入是他外入。若他内入是我外入。佛经说此六入。当知是内法。问曰。如一切法。当知皆是内法。何故独说六入是内法耶。答曰。世尊欲教诸弟子于内法行禅故。如说。观察内根心不外缘。复次欲教诸弟子不行虚妄禅故。如说。汝等不应行虚妄禅计常乐我净。应行不虚妄禅计无常无我无乐无净。计因集有

缘。当以是八圣行观察于有。复次欲教诸弟子行不共禅故。如说。汝等不应行共禅法。观粗观苦观粗坏观止妙离。应行不共禅法。应观如病如痈如箭入身常是过患无常苦空无我。当以此八法观察于有。复次此经说观察内法。若于内法。计有我便计我所。计已便计已所。于我有爱。于我所亦有爱。若见有我。亦见我所。为长养内我故求外所须物。佛经说六触入。当知是内法。问曰。六入六触入。有何差别。答曰。或有说者。无有差别。若说六触入。若说六入。名虽有异。无差别义。复有说者。名即差别是名触入。是名六入。复次若有所作是名触入。若无所作是名六入。若作是说。现在者是触入。过去未来者是六入。复次若已生六入是触入。若未生六入是六入。若作是说。过去现在是触入。未来是六入。复次若为触作依是名触入。若为数法作依名六入。复次若为心心数法作依是名触入。若空不为心心数法作依是名六入。尊者波奢说曰。体是六入。若为触作依。名六触入。如钵体性是钵。比丘用故。名比丘钵。彼亦如是。尊者富那奢说曰。体性入是六入所作。入是六触入。犹如铁钵。体性是钵。以盛苏故。名盛苏铁钵。问曰。此亦如是。六受入六想六思等入。何故独说六触入耶。答曰。应说六受入乃至六思等入。而不说者。当知此说有余。复次以触名义胜故。若说六触入。当知亦说六受入乃至六思等入。复次触是心心数法。今心心数法。皆从触生。以触力故。而现在前。是故说名触入。

佛经说。内六入是此岸。外六入是彼岸。问曰。佛说此岸彼岸。为以何法。答曰。以近远法故。如河于人。近者是此岸。远者是彼岸。如是心心数法。近者是所依。远者是所缘。复次如初入已度法故。如人初入河处是此岸。已度处是彼岸。如是心心数法。初入如所依。

已度如所缘。复次灭尽涅槃。是彼岸彼法。外入所摄。以摄彼法故。外入名彼岸。佛经说。身见是此岸。身见灭是彼岸。问曰。此中何者是河。答曰。心心数法。是如河所摄。众生数非众生数。漂入大海。如是所依所缘。所摄众生心心数法。皆漂入生死大海。佛经说。有八胜处十一切处。问曰。此亦是入。何故但说十二入耶。答曰。彼亦在此十二入中。彼相应共有法。当知皆是意入法入。佛经说。四无色定是处。如空处乃至非想非非想处。问曰。何故世尊说四无色定是处耶。答曰。欲异外道故。外道计彼是四种解脱。一无身。二无边意。三净聚。四世塔。无身者是空处。无边意者是识处。净聚者是无所有处。世塔者是非想非非想处。为异外道故。作如是说。此是生处。非是解脱。佛经说二处。一无想众生处。二非想非非想众生处。问曰。何故佛经说此二处名处。答曰。佛欲异外道故。外道计此二处是解脱。佛说此是生处非解脱。复次此处。是退还法。而外道计是解

脱。佛说此处是众生退还处。还生诸界诸生诸趣中故。复次此是散法。而外道计是解脱。佛说此二处是散法。众生于此处。散在诸界诸生诸趣中。无想众生。散在欲界。非想非非想处众生。散在下地。复次寿命长远故。外道计是解脱。一切凡夫受身处。寿命长远。莫若无想处寿五百大劫。一切生处。寿命长远。莫若非想非非想处寿八万大劫。佛作是说。此是受生处。非是解脱。复次佛说余处有二名。一是众生居。二是识住。亦以二种名。说此二处。一名众生居。二名处。复次众生居。佛说是识住。若是众生居。非识住。佛说是处。

如经说。尊者舍利弗。往诣佛所。作如是说。世尊说入为无有上。所言一切。谓十二入。世尊知此法。更无有余。世尊无余之智。更无有上。无有沙门婆罗门等觉所知过世尊者。问曰。尊者舍利弗。云何能知所言一切谓十二入。答曰。从他闻故。能知是法。佛经说所言一切。谓十二入。尊者舍利弗。得不坏信。于佛所说。生尊重信。问曰。尊者舍利弗。从他闻故。能知是法。非自现智耶答曰。亦自有现智能知。所以者何。尊者舍利弗。于十二入。亦能一一知见。问曰。世尊于十二入。一一知见。尊者舍利弗。于十二入。亦一一知见。世尊。尊者舍利弗。所知有何差别。答曰。世尊一一知见十二入。亦以总相。亦以别相。尊者舍利弗。一一知见十二入。但以总相。不能别相。所以者何。更有无量入义。在十二入中。尊者舍利弗。须他显示。然后乃知。复次尊者舍利弗。一一知见十二入。从他闻故知。世尊所知。独觉无师。复次世尊有一切智一切种智。尊者舍利弗。有一切智。无一切种智复次尊者舍利弗。以识身故知。尊者舍利弗。作是念言。一切者。谓六识所依及缘。复次尊者舍利弗。以所说无余故知。佛说十二入。眼入乃至意入。最后说法入。尊者舍利弗。作如是念。诸法十一入中。所不称说者。应尽在法入中。是故以所说无余故知。五阴。色阴乃至识阴。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说五阴。乃至广说。佛经虽说五阴。而不广分别。佛经是此论所为根本。今欲广分别故。而作此论。云何色阴。佛经说。诸所有色。尽是四大。及四大造。余经复说。云何色阴诸所有色。过去未来现在。若内若外。若粗若细。若恶若妙。若远若近。如是等。总名色阴。乃至识说亦如是。阿毗昙者。作如是说。云何色阴。谓十色入。及法入中色。是名色阴。此三说有何差别。答曰。各各皆止他义。

问曰。如经说。诸所有色。皆是四大。及四大造。此中为止何等他义。答曰。佛为未来世故作是说。佛知未来世中当有作是说者。四大之外。更无造色。如佛陀提婆等。为止如是说者意故。经作是说。诸所有色。尽是四大。及四大造。如说。诸所有色。过去未来现在。若内若外。乃至广说。此中为止何等他义。答曰。时世有梵志。名牢

罗尼佉。不说有过去未来。世尊为止彼人意故。作如是说。诸所有色。过去未来现在。若内若外。乃至广说。如说。云何色阴。谓十色入。及法入中色。此中为止何等他义。答曰。为止譬喻者意故。譬喻者不说法入有色。是故尊者达磨多罗。作如是说。诸所有色。尽五识所依。五识所缘。云何名为色。非五识所依五识所缘。为止如是说者意故。彼尊者造阿毗昙论。作如是说。云何色阴。谓十色入。及法入中色。问曰。若法入中色。有实体相者。尊者达磨多罗所说云何通。答曰。可作是说。诸所有色。尽五识所依。六识所缘。法入中色。虽不为五识所依五识所缘。而为意识所缘。复次法入中虽非五识所缘。彼所依是身识所缘。谁是彼所依。谓四大是。云何受阴。谓六受身。眼触生受。耳鼻舌身意触生受。如佛经说。阿毗昙说亦尔。云何想阴。谓六想身。眼触生想。耳鼻舌身意触生想。如佛经说。阿毗昙说亦尔。云何行阴。答曰。佛经说。谓六思身。眼触生思。耳鼻舌身意触生思。阿毗昙者。作如是说。行阴或相应。或不相应。乃至广说。问曰。世尊何故诸相应不相应行阴。但说思是行阴。非余相应不相应法耶。答曰。以思长养行。胜是故世尊说思是行。如爱长养于集胜。是故世尊一切有漏中。说爱是集。彼亦如是。复次造作义是行义。思体造作。云何识阴。谓六识身。眼识身乃至意识身。如经所说。阿毗昙说亦尔。此是阴体。乃至广说。已说体相。所以今当说。何故名阴。阴是何义。答曰。聚义是阴义略义是阴义。[廾/積]义是阴义。总义是阴义。若施设世。即是施设阴。若说多语阴是多语。聚义是阴义者。诸所有色。过去未来现在。若内若外。乃至广说。尽聚为色阴。乃至识阴亦尔。略义说亦如是。[廾/積]义是阴义者。如种种杂物。合为一[廾/積]。如是种种诸色。合为色阴。乃至识阴亦尔。总义是阴义者。识所为色。过去未来现在。若内若外。乃至广说。如是等色。总名色阴。乃至识阴亦尔。问曰。过去未来现在色可合聚不。答曰。可能合聚其名。不合聚其体。乃至识亦如是。施设世即是施设阴者。如色阴施设有三世。乃至识阴亦尔。多语是阴语者。如多财名财阴多谷名谷阴多军名军阴。如是亿万那由他极远多色。总为色阴。乃至识阴亦尔。问曰。一微尘。可立色阴不耶。答曰。或有说。不可立。若欲立者。必须积聚。复有说者。可立。以相故立。若一微尘。不名阴者。众多合聚。亦不名阴。阿毗昙者作如是说。一微尘。不以阴故。是一界一入一阴所摄。若以阴者。是一界一入一阴少分。如人于谷聚上取一粒谷。他人问言。汝取何等。彼人若不以谷聚者。言我取一粒谷。若以谷聚者。言我取谷聚一粒谷。

已总说阴所以。今当求其次第。世尊何故先说色阴。后说乃至识阴。答曰。欲令文义随顺故。复次欲令说者随顺。受持者亦随顺故。复次以粗细故。五阴中。色阴粗故先说。四无色阴中。受阴粗故。次色阴说。问曰。如受非色。不住方所。云何施设有粗细耶。答曰。以

所行故。如世人言。我手受苦乐。头足身诸分等。皆受苦乐。如是等。说色受亦尔。想转细于受。次受说想。行转细于想。次想说行。识最细在后说。问曰。如五阴是作想作是行阴。世尊何故一阴说名行阴余不说耶。答曰。虽五阴尽是作相。而行阴得名行。如十八界。虽体尽是法。而法界得名法。乃至三宝三归。虽体是法。而法宝法归。得名为法。如是五阴虽体是行。而行得名。复次此阴有一名。余阴有二名。复次此阴是共名。余阴是共不共名。以不共名说。复次以能生一切诸法生在彼中故名行阴。复次一切诸法印封相。生老无常。在彼中故名行阴。复次以名显明诸法名在彼中故名行阴。复次能解空法在彼中故名行阴。问曰。若然者。能计我法。亦在彼中。可言我阴耶。答曰。计我非实。解空是实。复次能分别总相别相。除物体愚及缘中愚。不取虚相。慧在彼中。故名行阴。复次彼中有多法故名行阴。多法者。相应不相应法。有依无依法。有行无行法。有缘无缘法。有势用无势用法。问曰。何故诸心数法中。说想受独立为阴。余心数法立行阴。尊者婆奢说曰。世尊决定知法相。亦知势用。余人不能知。若法堪任独立阴者便立。不堪任者。合集乃立。复次欲以种种说种种文庄严于义。若以种种说种种文庄严于义。义则易解。复次欲见二门二略二入。乃至广说。复次此现门现略现始入所有心数法。若根性若非根性。若说受当知已说根性。若说想当知已说非根性。如根性非根性。明非明。有威势无威势。有力无力。当知亦如是。复次以此二法故。色无色界有差别。以受故说色界差别。以想故说无色界差别。复次行者以此二法故。于二界中。极生苦恼。以受故。于色界中。极生苦恼。以想故。于无色界中。极生苦恼。复次以贪乐受染着颠倒想故。众生于生死中。受大苦恼。复次以此二法是斗诤根本。受是爱斗诤根本。想是见斗诤根本。如二斗诤根本。二烦恼。二边。二箭。二戏论。二见。当知亦如是。复次以此二法独受识住名。余数法在行阴中。受识住名。复次行者增恶此二法故。入灭尽定。如施设经说。以何方便。得灭尽定。云何修方便。得灭尽定。答曰。彼初行者。作如是念。云何令我不思诸行。令想受不生。生者便灭。若想受不生。生者便灭。是名灭定。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十八

使犍度十门品第四之五

　　问曰。无为法。何故不立阴耶。答曰。无阴相故不立阴。复次以是阴究竟处故不立阴。如瓶衣究竟处不名瓶衣。彼亦如是。复次若法是生灭有因有缘。有为相者立阴。无为法无生灭无因无有为相。故不立阴。复次若法属因属缘属和合作者立阴。无为法。不属因。不属缘。不属和合作。故不立阴。复次若法随世行。能取果。能有所作。

能知缘者立阴。无为法与上相违。故不立阴。复次阴随世行。无为法。不随世行。阴与苦相续。无为法不与苦相续。阴有前后。无为法无前后。阴有上中下。无为法无上中下。复次无为体非是色。亦不名色。乃至体非是识。亦不名识。复次从他生故立阴。无为法不从他生故不立阴。无为法以如是等事故不立阴。

世尊经说五阴。戒阴。定阴。慧阴。解脱阴。解脱知见阴。问曰。如是则有十阴。何故说五阴耶。答曰。此后五阴。即在前五阴中。戒阴在色阴中。余四阴在行阴中。是故说五。经中复说。尊者阿难作如是言。我从佛边。受八万法阴。从比丘边。受二万法阴。问曰。有如是等多阴。世尊何故说五阴耶。答曰。虽有如是多阴。亦在五阴中。或有说。佛语体是口业。或有说体是名。若说体是口业者。是色阴摄。若说体是名者。是行阴摄。是故在五阴中问曰。法阴剂量为几许。答曰。或有说者。如法阴论所说。六千偈是一法阴剂量。余法阴亦尔。复有说者。如世尊种种言辞说四念处。是一法阴剂量。四正断。四如意足。五根五力。七觉八道种。亦如是。尊者瞿沙说曰。五十万五千五百五十偈。是一法阴剂量。评曰。应作是说。众生行有八万佛说对治法。亦有八万。受化者入佛法中。以八万法。即是八万法阴。

五取阴色取阴受想行识取阴。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说五取阴。乃至广说。佛经虽说五取阴。而不广分别。今欲广分别故。而作此论。云何色取阴。答曰。若色是有漏是取彼色在过去未来现在。若缘彼。生欲生爱生恚生痴生怖。生如是等心烦恼法。生欲生爱者是渴爱。生恚者是恚。生痴者是无明。生怖者。或有说者。不应作是说。所以者何。先所说烦恼性。即是怖故。问曰。若然者。怖体性是何。答曰。或有说者。是身见性。所以者何。众生计我者常怖。若说身见。当知已说怖。复有说者。体性是爱。所以者何。行爱者常怖故若说爱当知已说怖。复有说者。体性是无明。所以者何。痴者常怖故。若说痴当知已说怖。评曰。应说怖。所以者何。怖体性异。怖是心数法与心相应。在如是法中。如是等诸余法。是名心数法。问曰。何处有此怖。答曰。在欲界非色无色界。问曰。若色界无怖者。佛经云何通。如说。比丘当知。先生光音众生。见后生者心生恐怖。而慰劳言。大仙莫怖。我等数数曾见烧诸梵宫。于彼即灭。偈义云何通。如偈说。

闻诸长寿天　　有妙色名誉
心怀恐怖恼　　如鹿畏师子

答曰。此中说厌离是怖。问曰。厌离怖畏。有何差别。答曰。名即差别。是名厌离。是名怖畏。尊者和须蜜说曰。若在欲界名怖。若

在色界名厌离。烦恼中间生者是怖。善根中间生者是厌离。尊者佛陀提婆说曰。于无利事生疑欲得远离是怖。已得远离心犹生动。是厌离。怖与厌离。是谓差别。问曰。谁有此怖。为是凡夫。为是圣人。答曰。或有说者。是凡夫非是圣人。所以者何。圣人已离五恐怖故。五恐怖者。一不活怖。二恶名怖。三大众怖。四死怖。五恶道怖。评曰。应作是说。凡夫亦怖。圣人亦怖。问曰。圣人非已离五恐怖耶。答曰。虽无如是等怖。有须臾怖。问曰。何等圣人有怖畏耶。为学人。为无学人。答曰。亦学人亦无学人。学人者。须陀洹斯陀含阿那含。无学人者。阿罗汉辟支佛。唯除佛世尊。所以者何。世尊无有恐怖疑虑毛竖如是等心烦恼法者。谓缘彼色。一切遍使。及修道所断。云何受取阴。答曰。若受是有漏是取。广说如色阴。此中差别者。谓缘彼受。一切遍非一切遍使。如受想行识。说亦如是。此是取阴体。乃至广说已说体性。所以今当说。何故名取阴。取阴是何义。答曰。从取生故名取阴。能生取故名取阴。复次从取转故名取阴能转取故名取阴。复次能从取受故名取阴。能受取故名取阴。复次从取长故名取阴。能长取故名取阴。复次从取广故名取阴能广取故名取阴。复次属取故名取阴。如人属王名为王人。彼亦如是。中无有我。若人问阴。汝属谁耶。阴应答言。我属于取。复次取于阴中。生时生。住时住。使时使。而不衰损。是名取阴。复次取于阴中。生长增广故。是名取阴。复次取于阴中。增长饶益故名取阴。复次取于阴中。生于贪着。犹如尘垢。是名取阴。复次取于阴中。心生乐着。如鱼等乐水。故名取阴。复次取是阴。屋舍立处故名取阴。依此阴故。生爱见慢无明疑恚诸烦恼及垢。与取相似故。彼名取阴。如欲界取名欲界取阴色界取名色界取阴。无色界取名无色界取阴。不坏于界。不坏于地。而坏于身。以我取故。他阴名取阴。以他取故。我阴名取阴若不坏身者。则一切外物。不名取阴。所以者何。彼外物中。无取阴故。问曰。阴取阴有何差别。答曰。名即差别。此是阴。此是取阴。复次阴是有漏无漏。取阴是有漏。复次阴摄三谛。取阴摄二谛。复次阴受呵责时增长人受呵责赞叹时寂静人受赞叹取阴唯受呵责时增长人受呵责。阴取阴是谓差别。

六界。地界。水界。火界。风界。虚空界。识界。问曰。何故尊者迦旃延子。因六界而作论。答曰。彼尊者有如是欲如是意。随其欲意而作论。亦不违法相。彼意欲因六界而作论。便因六界而作论复次不应求彼尊者何故因六界而立论。所以者何。此是佛经。佛经说十八界。佛于十八界中说六界。六界摄十八界五界及四界少分。摄五界者。谓眼识界。耳鼻舌身识界。四界少分者。色界触界。意界意识界虚空界摄。色界少分。地水火风界摄触界少分。识界摄意界意识界少分。云何此二少分。答曰。此二界有漏无漏。摄有漏不摄无漏。是故摄少分五界及四界少分摄六界。问曰。佛何故于十八界中说六界。答

曰。为受化者。受化者。于智境界。或有全愚。或有少分愚。若少分愚者。为说六界。全愚者。为说十八界。复次受佛化者。根有利钝。利根者为说六界。钝根者为说十八界。复次受佛化者。或有疾有迟。疾者为说六界。迟者为说十八界。复次受佛化者。或有喜略。或有喜广。喜略者为说六界。喜广者为说十八界。复次欲现门故。诸所有界。若色性。若非色性。若说五界当知已说色性诸界。若说识界当知已说无色性诸界。如色无色。可见不可见。有对无对。相应不相应。有依无依。有行无行。有势用无势用。有缘无缘。当知亦如是。复次六界。能生养长色无色身。生者是识界。养者是地水火风界。长者是虚空界。复次此六界。能取持增长色无色身。取者是识界。持者是地水火风界。增长者是虚空界。复次此六界。是众生根本。是一切处众生根本。是无始已来众生根本。是有所分别无所分别众生根本。众生根本者。欲色界众生。从生有乃至死有心。此六界无有无势用时一切处众生根本者。无有欲色界众生从生有乃至死有。此六界。无有无势用时。无始已来众生根本众生无有前际。无有众生从生有乃至死有。此六界无有无势用时。有所分别无所分别众生根本者。众生可分别是男是女。如波罗奢佉时。此六界亦有势用。众生不可分别是男是女。如迦罗罗安浮陀卑尸伽那时。此六界亦有势用。尊者瞿沙说曰。缘此六界故。得入母胎。以如是等事故。于十八界中说六界。

云何地界。答曰坚。总而言之。是坚而坚。无量差别。内法中坚异。外法中坚异。内法中坚异者。谓发毛爪齿薄皮厚皮肤肉筋脉骨心脾肾肝肺生藏熟藏胃屎手足等。诸身分坚。内法分中。足坚胜手坚。所以者何。足行众生。若当以手行者。手所有筋血肉。则速坏尽。如是等。身分众生。各自有胜。外法中坚者。谓地山大石小石树木铜铁白镴铅锡。金银琉璃车碟马瑙珂贝等诸物。如是等。内外诸坚。总为坚相。云何水界。答曰湿。总而言之。是湿而湿。无量差别。内法湿异。外法湿异。内法中湿者。谓泪汗涕唾肪髓涎胆脓血脑澹阴尿。如是等内湿。外法中湿者。谓泉池河四海水轮等诸湿。如是等。内外诸湿。总名水界。云何火界。答曰热。总而言之。是热而热。无量差别。内法中热异。外法中热异。内法中热者。能令此身暖。所食饮食能令消熟。使身安隐。若增长时。名为热病。外法中热者。如炬灯烛火烧城烧村火摩尼珠火药草火日光明火诸天宫光明火波多罗火等。或有说。内法火热。非外法火。所以者何。若以饮食着铜铁釜中。然于猛火。不能令其色变如腹中食。如是等。内外法中热。总名火界。云何风界。答曰轻动。总而言之。是轻动而轻动相。无量差别。内法中轻动异。外法中轻动异。内法中轻动者。如上向风下向风住胁风住腹风住背风。如针刺风如截刀风[日*賁]风出入息风诸支节风等。外法中风者。如四方风有尘风无尘风遍风不遍风小风大风毗岚风风轮等风。如是等。内外诸风。总名风界。云何虚空界。答曰。佛经说。眼中间

空。耳中间空。鼻中间空。口中间空。咽喉中间空。心中间空。心边空。饮食入处住处。所食饮食。下向在处。是名虚空界。阿毗昙者。作如是说。云何虚空界积聚色边色。积聚色边色者。如墙壁边树木边窗向中行来处指中间色。复有说者。此文应如是说。云何虚空界。答曰。不可却色边色。色有二种。有可却不可却。可却色。是众生数。不可却者。是非众生数。此虚空界。是不可却色边色。谓墙壁边树中间叶中间窗向行来处边色。旧阿毗昙。罽宾沙门。作如是说。骨亦有虚空界。筋肉血皮。昼夜明闇形色。亦有虚空界。问曰。缘彼眼识为生不。答曰。或有说者不生。所以者何。以能缘故名缘。彼识不以生故。复有说者生。问曰。何故不了了现耶。答曰。昼为明所覆。夜为闇所覆。故不了了现。问曰。虚空虚空界。有何差别。答曰。虚空非色。虚空界是色。虚空不可见。虚空界是可见。虚空无对。虚空界是有对。虚空是无为。虚空界是有为。问曰。若虚空是无为者。佛经云何通。佛经说如来以手摩虚空。诸比丘世尊以手摩无为法耶。答曰。此中说虚空界是虚空。如余经说。比丘当知。若画师若画师弟子。作如是言。我能以种种杂色。画虚空中。乃至广说。此中说虚空界是虚空。如偈说。

麋鹿归林　　鸟归虚空　　法归分别
罗汉归灭

此中亦说虚空界是虚空。又如偈说。

虚空无有迹　　外道无沙门
愚小有戏论　　如来则无有

此中亦说虚空界是虚空。余处亦问虚空。而答虚空界。如波伽罗那说。云何为虚空。答曰。为虚空不障碍色。令色周遍。问曰。何故问虚空。而答虚空界。答曰。虚空界粗。虚空细。欲以粗法显细法故。问曰。何以知有虚空耶。尊者和须蜜。答曰。佛说故知有虚空。问曰。闻他说故知有虚空。非已现智知。答曰。亦已现智知。若无虚空者。则无容受物处。以有容受物处。知有虚空。以有碍无碍处故。知有虚空。复次以有碍无碍故。知有虚空。若有碍处。则非是虚空。若无碍处。则是虚空。尊者佛陀提婆说曰。虚空不可知。非可知法故。所以者何。空非色。非无色。非彼非此。所言虚空者。是世俗假名分别耳。问曰。虚空何所作。答曰。虚空无为无所作。与种种虚空界。作近威势缘。种种虚空界与四大。作近威势缘。四大与有对造色。作近威势缘。有对造色。与心心数法。作近威势缘。坏如是等展转次第法。言无虚空。然虚空实有体相。云何识界。答曰。五识身反有漏意识。问曰。何故界中不说无漏意识。答曰。若法能令有增长者立界。无漏识。与此相违。故不立界。复次若法能令有相续增长生老

病死者立界。无漏意识。与此相违。故不立界。复次若法是苦集道。是有生老病死道者立界。无漏意识。与此相违。故不立界。复次若法体。是身见颠倒。是爱是使。为贪恚痴。作立足处。有垢杂毒刺浊堕有堕苦集谛者立界。无漏识。与此相违。故不立界。尊者和须蜜说曰。以何等故无漏识不立界。答曰。此界从有漏生。无漏识。不从有漏生。复次此界。能生有漏。无漏识。不生有漏。复次计我者。于界中计我。无有于无漏识中计我者。复次六界假名是人。无漏识不假名是人。复次界名有报法。无漏识不名有报法。复次缘是界故。而入母胎。不缘无漏识而入母胎。复次此六界是无始法。无漏识非无始法。尊者佛陀提婆说曰。此六界是身分。无漏识非身分。问曰。阴取阴界。此三有何差别。答曰。名即差别。是名为阴。是名为取阴。是名为界。复次施设有为是阴。施设有漏是取阴。施设众生是界。复次所作胜是阴。增长所作胜是取阴。生相续胜是界。阴取阴界。是谓差别。

二法。色法无色法。问曰。何故作此论。答曰。为止人见为显智希有故。止人见者。此色无色法。毕竟无人。为显智希有者。为聪明有智人。以此二法。解了诸法。所以者何。此二法。能摄一切法故。以是事故。而作此论。云何色法。答曰。十入一入少分。十入者。眼耳鼻舌身。色声香味触。一入少分者。谓法入。云何无色法。答曰。一入。谓意入。一入少分。谓法入。问曰。云何名色法。云何名无色法。答曰。若法名是色。体是色。是色。若法名非色。体非色。是无色。复次若法。体是四大。及四大造。是色。若法。体非四大。非四大造。是无色。复次若四大为因。体是造色者。是色。若法不以四大为因。体非四大造者。是无色。复次若法可生生增长。是色。与此相违。是无色。尊者和须蜜说曰。此中何者是色相。答曰。渐次来义是色相。渐次坏义是色相。有方所义是色相。障碍义是色相。如与怨俱行常有折减义是色相。复次有三义。是色相有色可见有对。有色不可见有对。有色不可见无对。可取舍相义是色相。复次碍义是色相。问曰。过去未来色微尘。及无作色。应非色。答曰。彼亦是色。有色相故。过去色是已碍。未来色是当碍。微尘虽一不能碍。合聚则能碍。无作色。虽是无碍。所依是碍。何者是所依。谓四大是也。以四大碍故。彼亦有碍。譬如树动影亦随动。复次可除却义。是色相。复次有一相义是色相。眼色相异。乃至法入中色相异。尊者佛陀提婆说曰。障碍可坏义是色相。与此相违是无色相。问曰。何故法入中色。十入中不说耶。答曰。若色经刹那。是微尘性者。在十入中。法入中色。虽经刹那。非微尘性。是故不说。复次若色是五识所依。五识所缘。是十入中说。法入中色。非五识所依。亦非五识所缘。是故不说。问曰。为色界色多。欲界色多。答曰。若以入故。欲界色多。所以者何。欲界色是二入九入少分。色界色是九入少分。若以体分。色界色

多。所以者何。如施设经所说。光音天身。转大梵世天身。乃至阿迦腻吒天身。亦复转大。

二法可见法不可见法。问曰。何故作此论。答曰。为止人见显智希有故。广说如上。复有说者。所以作此论。为止并义者意故。或有说。一切法。皆是可见。如尊者瞿沙等。瞿沙作如是说。一切法。皆是可见。以是慧眼境界故。为止如是说者意。亦明法是可见不可见故。而作此论。云何可见法。答曰。一入。谓色入。云何不可见法。答曰。十一入。问曰。何故十色入中。说一是可见。余非可见耶。答曰。以色入是粗现见。广说如十二入中。色入有二十种。谓长短方圆好不好高下青黄赤白光影明闇云烟尘雾。复有说。二十一种者。二十种如前说。及虚空一种色。此二十种色。几种有色无形。几种有色有形。答曰。八种有色无形。谓青黄赤白光影明闇。余十二种。有色有形。复有作四句者。或有色无形。或有形无色。乃至广作四句。有色无形者。谓青黄赤白光影明闇。此八种是也。有形无色者。谓身有作色也。有色有形者。谓长短方圆好不好高下云烟尘雾等。十二种是也。无色无形者。若色无有色。亦无有形是也。问曰。云何可见义。云何不可见义。尊者和须蜜说曰。可见在彼此故是可见义。不可见在彼此故是不可见义。尊者佛陀提婆说曰。是眼境界是眼所行处是可见义。与此相违是不可见义。问曰。水器中像。镜中像。为是实为非实耶。譬喻者。说言非实。所以者何。镜不入面中。面不入镜中。云何是实。阿毗昙者。说言是实。所以者何。是色入为眼识所缘故。问曰。面不入镜中镜不入面中。云何是实耶。答曰。说若干种生色为色入。不说一种生色。如缘月缘月光珠缘器故出水。如缘日缘日光珠缘干牛粪故出火而有火用。非无其实。如因火攒火燧人工故出火而有火用。非无其实。如是缘镜缘面。生镜中像。实有像用。能生眼识。非无其实。所闻响声。为是实耶。为非实耶。譬喻者。说言非实。所以者何。如一刹那顷声生时。即彼刹那声灭。何容得及生于响耶。阿毗昙者。说言是实。所以者何。是耳境界。为耳识所识故。问曰。如一刹那顷声生时。即彼刹那声灭。何容得及生响耶。答曰。说若干种生声为声入。不说一种生声。如缘舌齿唇嘘咽喉等相触故出声。能生耳识。非无其实。彼亦如是。

二法。有对法。无对法。问曰。何故作此论。答曰。欲止人见显智希有故。广说如上。云何有对法。答曰。十色入。谓五内入五外入。云何无对法。答曰。二入。谓意入法入。有对有三种。一障碍有对。二境界有对。三缘有对。障碍有对者。如以手打手。更相障碍。以石打石。更相障碍。如是等。是名障碍有对。境界有对者。如眼对色等。是名境界有对。缘有对者。如心心数法各自受所缘。是名缘有对。三种有对。此中依障碍有对而作论。问曰。为障碍几入耶。答

曰。或有说者。障碍一入谓触入。余入非触复有说者。障碍五入。内入中障碍身入。外入中障碍色香味触若作是说。障碍五入者。以手打手时。以五打五。以手打石等时。以五打四。以石打石时。以四打四。以石打手时。以四打五。复有说者。障碍无色入。除声入。若以手打眼时。岂非碍耶。评曰。应作是说。障碍十入。若不障碍声入者。声则无积聚义。施设经说眼决定对色。色决定对眼。乃至意决定对法。法决定对意。彼尊者造论说境界有对。有眼水中不障碍陆地则障碍。如鱼等。有眼陆地不障碍水中则障碍。如人等。于水不障碍于陆不障碍。如顽跛陀人水生罗叉等。于水障碍于陆障碍者。除上尔所事。有眼夜不障碍昼则障碍。如鸱枭等。昼不障碍夜障碍者。如人等昼夜不障碍者。如鹿马狸猫等。昼夜障碍者。除上尔所事。此中何者是有对。何者是无对。答曰。若积聚微尘是有对。若不积聚微尘是无对。复次种种异相是有对。无种种异相是无对。复次若覆蔽相是有对。无覆蔽相是无对。复次若积聚相是有对。无积聚相是无对。复次若有大形段是有对。无大形段是无对。复次若可除却是有对。不可除却是无对。尊者波奢说曰。若别异相。是则障碍。若有障碍。是则积聚。若有积聚。则是形段。则可除却。若可除却。则是有对。与此相违。则是无对。尊者和须蜜说曰。有别异相。有障碍相。是有对。无别异相。无障碍相。是无对。尊者佛陀提婆说曰。可除却相是有对。不可除却相是无对。尊者瞿沙说曰。若是积聚微尘性有色可施设长短亦能出声者是有对。积聚微尘性。则说八入。有色可施设长短者。则说色入。亦能出声者。则说声入。与上相违是无对。尊者婆摩勒说曰。合集多微尘聚是有对。与此相违。是无对。

阿毗昙毗婆沙论卷第五十九

使犍度十门品第四之六

　　二法有漏法无漏法。问曰。何故作此论。答曰。欲止人见显智希有故。广说如上。复有说者。所以作论者为止并义者意故。如摩诃僧祇部说。佛身一向无漏。问曰。彼何故作此说。答曰。彼依佛经。佛经说如来于世间生世间长。而出世间。不为世间所染。彼作是说。佛若出世间。不为世间所染。则知佛身一向无漏。为止如是说者意。亦明佛身是有漏。若佛身是无漏者。无比女不应于佛身生爱心。余广说如杂揵度。云何有漏法。答曰。十入二入少分。谓意入法入。云何无漏法。答曰。二入少分。谓意入法入。问曰。何故名有漏法无漏法耶。答曰。若法能增长有是有漏。与此相违。是无漏。复次若法能令有相续。能增长生老病死。是有漏。与此相违。是无漏。乃至广说。若法堕苦集谛。是有漏。与此相违。是无漏。尊者和须蜜说曰。云何有漏相。云何无漏相。答曰。从有漏生。是有漏相。不从有漏生。是

无漏相。复次能生有漏相。是有漏。不能生有漏相。是无漏。尊者佛陀提婆说曰。若处所能生漏。是有漏相。若处所不能生。漏是无漏相。

二法。有为法无为法。问曰。何故作此论。答曰。为止人见为显智希有。广说如上。云何有为法。答曰。十一入。一入少分。谓法入。云何无为法。答曰。一入少分谓法入。问曰。何故名有为无为法耶。答曰。若法有生灭。有因。有有为相。是有为法。与此相违。是无为法。复次若法属因属缘属所作属和合者是有为法。与此相违。是无为法。复次若法为生所生。为住所住。为老所老。是有为法。与此相违。是无为法。复次若法行世。能聚果。能知缘。能所作。是有为法。与此相违。是无为法。复次若法堕世。在阴。是苦相续。有前后。有上中下。是有为法。与此相违。是无为法。尊者和须蜜说曰。云何是有为相。答曰。世相阴相。是有为相。云何无为相。答曰。非世相非阴相。是无为相。尊者佛陀提婆说曰。若以众生故。有生灭者。是有为相。若不以众生无生灭者。是无为相。

三法。过去法未来法现在法。云何过去法。答曰。过去五阴。云何未来法。答曰。未来五阴。云何现在法。答曰。现在五阴。问曰。何故作此论。答曰。为止并义者意故。如譬喻者。作如是说。世是常。行是无常。行行世时。如物从器至器。犹如多人从一舍至一舍。诸行行世。亦复如是。为止如是说者意。亦明行即是世世即是行。是故四大揵度。作如是说。世名何法。答曰。说行之言。复有说者。所以作论者。为止言无过去未来于世中愚说现在是无为法者意故。亦明过去未来是实有相。若无过去未来者。则无成就不成就。如第二头第三手第十三入。无有成就不成就者。若无过去未来。则无成就不成就。若有成就不成就。则知必有过去未来是实有相。若言无过去未来。则应如是说。彼过去。若现在时造因。彼果当言在过去。当言在未来。当言在现在耶。若在过去者。应言有过去。不应言无过去。若言无过去。是事不然。若言在未来。应言有未来。不应言无未来。若言无未来。是事不然。若言在现在。则因果共俱。若因果俱者。则违偈说。如说。

作恶不即受　　不如乳成酪
愚蹈灰底火　　不即时烧足

若果不在过去未来现在则无果。若无果则无因。如第二头第三手第六阴第十三入。若有因果。不在过去未来现在者。则是常。如无为法。若果在现在时。彼因当言在何处。为在过去。为在未来。为在现在。若在过去。亦如上说。若在未来。亦如上说。若在现在。亦如上说。若不在过去未来现在则无因。若无因则无果。如第二头第三手第

六阴第十三入。若有因果。不在三世者。则应是常。如无为法。复次若无过去未来者。则无出家法。如偈说。

若说无过去　　则无过去佛
若无过去佛　　则无出家法

复次若无过去未来者。则常妄语。如偈说。

若说无过去　　而言有腊数
则是一切时　　而常故妄语

复次若无过去未来者。则无现在。所以者何。以有过去未来故。施设现在。若无三世。则无有为法。若无有为法。亦无无为法。所以者何。以有有为故。则施设无为。若无有为无为法。则无一切法。若无一切法。则无解脱出离。欲令无如是过故。说过去未来是实有相。是故为止他义欲显已义。亦欲显法相相应义故。而作此论。问曰。世体性是何。答曰。过去五阴。未来现在五阴。此是世体性。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名世。世是何义。答曰。去义是世义。问曰。诸行不来不去。若来者则不去。若去者则不来。若来者则来处应空。所以者何。从彼处来故。若去者则妨碍去处。所以者何。去至彼处故。是故尊者和须蜜。说如是偈。

诸行无来相　　以诸刹那故
而无有去相　　亦无有住者

若行无来去。云何有三世耶。答曰。以所作故。若诸行无所作。是名未来。若有所作。是名现在。若所作已灭。是名过去。若眼未见色。是未来见色。是现在见色。已灭是过去。问曰。若然者。现在彼分眼。云何有所作。答曰。以作相似因故。若不现在前。则不与未来者作相似因。若现在前。则与未来者作相似因。乃至意亦如是。如色未作障碍是未来。若作障碍是现在。若作障碍已灭是过去。如受未生是未来。受若生是现在。受若生已灭是过去。受乃至想行识亦如是。复次若法未取果与果是未来。若取果与果是现在。若取果与果已灭是过去。复次若法不取不与。依果报果。是未来。若取依果报果未与者是现在。若取依果报果已灭是过去。复次若法未与相似因一切遍因是未来。若与是现在。若与已灭是过去。复次若法未生未灭是未来。若已生未灭是现在。若生已灭是过去。未生未坏。已生未坏。已生已坏。未生未离。已生未离。已生已离。说亦如是。复次若法未作三有为相是未来。若已作一今作二是现在。若已作三是过去。复次若法未作四缘是未来。若作四缘是现在。若作四缘已灭是过去。复次若法与三世作因是过去。若与二世作因是现在。若与一世作因是未来。复次

若法是三世果是未来。若是二世果是现在。若是一世果是过去。复次以过去未来故。施设现在。不以现在施设现在。以无第四世故。以过去现在故。施设未来。不以未来施设未来。以无第四世故。以未来现在。施设过去。不以过去施设过去。以无第四世故。诸过去所有。色所有耶。答曰。或是过去所有非色所有。乃至广作四句。过去所有非色所有者。过去四阴是色所有。非过去所有者。未来现在色所有。过去所有亦色所有者。谓过去色所有。非过去所有非色所有者。谓未来现在四阴所有。及无为所有。如色作四句。乃至识亦作四句。如过去作五四句。未来现在。亦作五四句。是则有十五四句。若色所有。尽是方方分所有耶。答曰。若是方方分所有。尽是色所有。颇有色所有非方方分所有耶。答曰有。过去未来色。现在微尘。及无作色。若受所有。彼尽非方方分所有耶。答曰。若受所有。尽非方方分所有。颇非方方分所有非受所有耶。答曰。有。想行识所有过去未来色。现在微尘。无作色。及无为法所有。如受想行识说亦如是。诸所有色。尽障碍耶。答曰。若障碍者。尽是色所有。颇有色非障碍耶。答曰。有。过去未来色。现在微尘及无作色。诸所有受。尽觉耶。答曰。若觉尽是受。颇有受非觉耶。答曰。有。过去未来受。如受。想行识说亦如是。问曰。为已生生。未生生。若已生生。云何诸行非还转耶。若未生生。云何诸行非本无而有耶。答曰。应作是说。以事故已生生。以事故未生生。以事故已生生者。诸法本住自体相故生。以事故未生生者。一切未来法。是未生法故生。问曰。为世生。为世中生。若世生者。云何不一法生时一切法生。若一法生一切法生者。则坏世。若世中生者。云何非行异世耶。答曰。应作是说。以事故世生。以事故世中生。以事故世生者。一刹那生时。即是世故。以事故世中生者。于未来世中。一刹那生。余刹那未生故。问曰。为彼法生即彼法灭耶。为余法生余法灭耶。若彼法生即彼法灭者。未来法生。即未来法灭耶。若余法生余法灭者。色生受灭耶。答曰。应作是说。以事故彼法生。即彼法灭。以事故余法生。余法灭以事故。彼法生彼法灭者色生即色灭乃至识生。即识灭。以事故余法生余法灭者。未来世生。现在世灭。问曰。为自分生。为他分生。若自分生者云何非本无自分而有自分。本无物体而有物体。若他分生者。云何法不舍自体。答曰。应作是说。不自分生。亦不他分生。然如其法体。生已而灭。问曰。未来世减。过去世增。云何不施设二世有增减耶。尊者和须蜜说曰。为增计数过去未来世有增减不。若不增计数过去未来世。何故言过去未来世有增减耶。复次过去未来。无量无边。不说有增减。譬如于海。取百千瓶水不减。投百千瓶水不增。以海水无量故。彼亦如是。复次未来法未生未灭故不减。过去法生已灭故不增。复次未来法未生不坏故不减。过去法生已坏故不增。复次未来法未生未离故不减。过去法生已离故不增。尊者佛陀提婆说曰。若法行世者。何不说有增减。但法因缘和合故生。因缘离散则灭。问曰。过去未来。为有

积聚。如现在墙壁树木山岩等。为散在处处。若积聚者。云何施主所作。不唐捐其功。云何不有方所。云何不是常。云何不现见。若散在处处者。云何说有过去。王名善见。城名拘奢跋提。讲堂名善法。亦说。有毗婆尸佛乃至迦葉佛。云何说有未来。城名鸡头。未来佛名弥勒。云何施设宿命智。观过去事。愿智观过去未来事。云何非本无今有已有还无。答曰。应作是说。或有说者。积聚如现在墙壁等。问曰。若然者。云何非檀越所作不唐捐其功。答曰。以他见故。若彼不修功不现。修功则现。问曰。云何不有方所。答曰。若有方所。复有何过。云何非是常耶。答曰。以有刹那无常故。何故不现耶。答曰。若未为五识身作境界则不现。若已作则现。评曰。应作是说。现在者是积聚。未来过去者。散在处处。所以者何。在法数中故。问曰。若然者。云何说有过去。答曰。说过去。如本现在时。云何说有未来。答曰。如未来当现在时。云何宿命智愿智境界过去。答曰。如其所更故。譬如曾所更字。次第立句。以显明义。如是彼次第念曾所更事。生于智见。云何愿智境界未来。答曰。如过去现在比相故知。犹如农夫。以比相故知。云何非本无今有已有还无。答曰。此则不能通。萨婆多中。有四种论师。一说事异。二说相异。三说时异。四说异异。说事异者言。法行世时事异体不异。譬如金银器。破已更作。虽形有异。其色不异。亦如乳成酪时。香味虽异。其色不异。如是未来法。至现在时。虽舍未来法。不舍其体。现在法至过去时。虽舍现在法。不舍其体。说相异者言。法行世时。过去法。有过去相。非不有未来现在相。未来法有未来相。非不有过去现在相。现在法有现在相。非不有过去未来相。如人爱一女色。于余女色。非不有爱。彼亦如是。说时异者言。法行世时。以时异故。生于异名。非其体异。譬如算筹。初下名一。一转名十。复转名百。如是至千万。算筹是一。转其处故。有种种名。彼亦如是。如是说世者。名不娆乱。说以所作故。便有三世。若法未有所作名未来。已作名现在。所作已灭名过去。说异异者言。法行世时。以前后故生异名。犹如一女。亦名为女。亦名为母。以其有母故名女。以其有女故名母。如是法行世时。以前后生于异非时异体异。如是说者。则名娆乱。所以者何。一世则有三世。过去世有三世。过去前后二刹那。名过去未来过去中刹那。名过去现在未来世亦如是。问曰。何者是。萨婆多中四大论师。第一名达摩多罗。第二名瞿沙。第三名和须蜜第四名佛陀提婆。

三法。善法不善法无记法。云何善法。答曰。善五阴。及数灭。云何不善法。答曰。不善五阴。云何无记法。答曰。无记五阴。及虚空非数灭。何故名善不善无记。广说如不善品中。

三法。欲界系法色界系法无色界系法。云何欲界系法。答曰。欲界系五阴。云何色界系法。答曰。色界系五阴。云何无色界系法。答

曰。无色界系四阴。何故名欲界系色界系无色界系法。广说如上。

三法。学法无学法非学非无学法。云何学法。答曰。学五阴。云何无学法。答曰。无学五阴。云何非学非无学法。答曰。有漏五阴及无为。何故名学无学非学非无学。答曰。以无贪道学断贪故名学。以无贪道不学断贪名无学。所以者何。先已学故。与此相违。名非学非无学。无恚无痴。说亦如是。复次以无爱道学断爱。彼非爱体是学。以无爱道学断爱。则遮无学道。体非爱者。则遮世俗道。以无爱道不学断爱先已学故。体非是爱是无学。以无爱道。不学断爱。则遮道体非是爱则遮世俗道。与此相违。是非学非无学。复次学断烦恼学见真谛是学不学断烦恼先已断故不学。见真谛先已见故是无学。与此相违。是非学非无学。复次学断二求。谓欲求有求。学断二求。欲满一求。谓梵行。求是学不学。断二求。先已断故不学。满一求先已满故是无学。与此相违。是非学非无学。复次若身中有烦恼得。亦有无漏法可得。学断烦恼是学。若身中无烦恼得。有无漏法可得。不学断烦恼是无学。与此相违。是非学非无学。复次不离爱有无漏法可得。学断爱。是学。已离爱有无漏法可得。不学断爱。是无学。与此相违。是非学非无学。复次见道修道所摄是学。无学道所摄是无学。三地三根说亦如是。复次若无漏法。若五种人身中可得者是学。五种人者。谓坚信坚法信解脱见到身证是学。若无漏法二种人身中可得是无学。二种人者。谓时解脱不时解脱。与此相违。是非学非无学。复次若无漏法七人身中可得。是学。七人者。谓四向住三果人。若无漏法一人身中可得。是无学。一人者。谓住一果人。与此相违。是非学非无学。复次若无漏法十八人身中可得是学。若无漏法无学人身中可得是无学。与此相违。是非学非无学三法。见道断法修道断法无断法。云何见道断法。答曰。若法坚信坚法行诸忍断。彼是何耶。答曰。见道所断八十八使。及相应法。从彼起共生法。是名见道所断法。云何修道断法。答曰。若法学见迹。以修道断。彼是何耶。答曰。修道所断十使。及彼相应法。从彼生身口业共生法。不染污有漏法。是名修道断法。云何不断法。答曰。无漏法。问曰。何故名见道断修道断无断法。答曰。广说如上。

四谛。苦谛集谛灭谛道谛。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说四谛。苦谛乃至道谛。佛经虽说四谛。而不广分别。佛经是此论所为根本。今欲具分别故。而作此论。问曰。谛体性是何。答曰。阿毗昙者。作如是说。五取阴是苦谛。有漏因是集谛。数灭是灭谛。学无学法是道谛。譬喻者作如是说。名色是苦谛。烦恼业是集谛。烦恼业尽是灭谛。定慧是道谛。毗婆阇婆提。作如是说。八苦相是苦是苦谛。余有漏法是苦非苦谛。生后有爱是集是集谛。余爱余有漏法是集非集谛。生后有爱尽是灭是灭谛。余爱余有漏法尽是灭非灭

谛。学八道支是道是道谛。余学法一切无学法。是道非道谛。若如所说。阿罗汉则成就二谛。谓苦谛灭谛。不成就集谛。所以者何。生后有爱是集谛阿罗汉。生后有爱已断故。不成就道谛。所以者何。彼说学八道支是道谛。阿罗汉得果时已舍故。尊者瞿沙说曰。若是自身阴。若是他身阴。若是众生数。若非众生数。如是皆是苦是苦谛。行者见苦时。自见身苦。非他身苦。非非众生数。所以者何。逼切义是苦义。他身苦非众生数。不逼切故。以是事故。生智论作如是说。自身中苦逼切。非他身中苦。非不因自身他身然后逼切。若无自身者。他身及非众生数苦。何所逼切。若自身中苦因。他身中众生数非众生数苦因。是集是集谛。行者见集时。见自身苦因。不见他身苦因。不见非非众生数苦因。若自身中苦尽。若他身中苦尽。众生数非众生数苦尽。是灭是灭谛。行者见灭时。见自身中灭。非他身灭。非非众生数灭。若自身对治。若他身。若众生数。非众生数对治。是道是道谛。行者见道时。见自身对治道。非他身非非众生数对治道。阿毗昙者。作如是说。若自身苦。若他身苦。若众生数非众生数苦。行者见苦时。尽见如是苦。问曰。行者见苦时。见逼切苦。他身中苦。非众生数苦非逼切。行者见苦时。何故见耶。答曰。彼苦虽非逼切。而是所愚处。应生于智。而是犹豫处应生决定。而是诽谤处。应生信敬。谁作是说。他身中苦。非众生数苦。非逼切耶。若为他人所打。非逼切耶。若空中木石。堕其身上。非逼切耶。若自身阴因。若他身阴因。若众生数非众生数阴因。尽是集是集谛。行者见集时。尽见是集。若自身苦尽。若他身。若众生数非众生数苦尽。是灭是灭谛。行者见灭时。尽见是灭。若自身阴对治。若他身。若众生数非众生数阴对治尽。是道是道谛。行者见道时尽见是道。此是谛体性。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名谛。谛是何义。答曰。实义是谛义。审义如义不颠倒义不异义。是谛义。问曰。若实义审义如义不颠倒义不异义是谛义者。虚空非数灭亦是实义。乃至是不异义。何故不立谛耶。答曰。若法是苦是苦因是苦尽是苦对治者立谛。虚空非数灭。非苦非苦因。非苦尽。非苦对治。故不立谛。如苦阴病痈箭过患重担。说亦如是。复次若法如此岸彼岸河筏者立谛。虚空非数灭。非此岸彼岸河筏。故不立谛。复次若法是苦是苦因。是道是道果者立谛。虚空非数灭。与上相违。故不立谛。复次若法有因有果故立谛。虚空非数灭。无因果故不立谛。复次虚空非数灭。无漏故非苦集谛。无记故非灭谛。无为故非道谛。复次此法不行世故。不立三谛。无记故不立灭谛。复次此法非阴故不立三谛。非善故不立灭谛。复次此法不与苦相随故不立三谛。非善故不立灭谛。复次若法为邪见无漏正见所缘立谛。此法非邪见无漏正见所缘故不立谛。复次若法为无明明所缘者立谛。此法不为无明明所缘故不立谛。复次若法体是烦恼出要者立谛。此法非烦恼出要故不立谛。复次若法能生厌离随喜者立谛。此法不能生厌离随喜故不立谛。问曰。若不颠倒义是谛义者。颠倒不应

为谛所摄。所以者何。体是颠倒故。答曰。以余事故立颠倒。以余事故。为谛所摄。以三事故立颠倒。一者转行。以猛利故。二者虚妄。三者一向是颠倒。以此法实有体性故。为谛所摄。复次无常计常。无乐计乐。不净计净。无我计我。故是颠倒。此法有因有果故。为谛所摄。问曰。若不异义是谛义者。妄语不应为谛所摄。所以者何。妄语欲诳他作异语故。答曰。以余事故立妄语。以余事故。为谛所摄。以异语诳他故立妄语。有实体性故。为谛所摄。复次不见言见。不闻言闻。不知言知。不识言识。故立妄语。此法有因有果故。为谛所摄。是故实义是谛义。乃至广说。

问曰。云何立四谛。为以体性。为以因果。为以见时。若以体性。则有三谛。所以者何。离苦无集。离集无苦。灭是第二谛。道是第三谛。若以因果。应有五谛。苦亦可言因。亦可言果。道亦可言因。亦可言果。灭是第五若以见时。应有八谛。行者先见欲界苦。后见色无色界。先见欲界诸行因缘。后见色无色界。先见欲界诸行灭。后见色无色界。先见欲界诸行对治道。后见色无色界。答曰。应作是说。以因果故立谛。问曰。若然者。应有五谛。答曰。以总说故无五谛道。若因若果。总名苦灭道。总名尽生老病死道。问曰。苦若因若果。亦是苦集道。亦是生老病死道。答曰。以所行异故。苦有果义者行四行。谓苦空无常无我。苦有因义者行四行。谓因集有缘。道亦有因义。亦有果果义者。尽行一种四行。谓道如迹乘。复次以三事故立四谛。一以体性。二以因果。三以诽谤生信。以体性者。四谛体性。是有漏无漏。以因果者。有漏体性。有因有果。有果者是苦谛。有因者是集谛。无漏体性。亦有因有果。亦有果无因。有因有果者是道谛。有果无因者是灭谛。问曰。何故有漏体性。有果者立一谛。有因者立一谛。无漏体性。有因有果。立一谛耶。答曰。以诽谤生信故有漏体性生二种诽谤言无苦无集。生二种信。言有苦集道。若因若果。生一种诽谤。言无有道。生一种信。言有道。以此三事故立四谛。复次以见谛时故。立四真谛。问曰。若然者。应有八谛。答曰。若欲界苦。若色无色界苦。见苦时。总是苦等四行。若欲界行因。色无色界行因。见集时。总是集等四行。若欲界行灭。色无色界行灭。见灭时。总是灭等四行。若欲界行对治。色无色界行对治。见道时。总是道等四行。是故见谛时总行故。唯有四谛。无八谛。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十

使犍度十门品第四之七

问曰。苦集灭道有何相。尊者波奢说曰。逼切相是苦相。有相是集相。寂静相是灭相。乘相是道相。尊者和须蜜说曰。转相是苦相。

能转相是集相。止相是灭相。住转相是道相。复次转有身是苦相。能转有身是集相。转有身尽是灭相。往转有身是道相。尊者佛陀提婆说曰。物体作谛。名五取阴。体如热铁。久共火合。与火同色。三苦与五取阴合。亦复如是。是苦谛苦。从烦恼生业。能回转。是集谛。烦恼业坏。更不受有。是灭谛。修戒修定。以慧观生灭。能断有因。是道谛。佛经说偈。

一谛无有二　　众生于此疑
种种说诸谛　　不说有沙门

问曰。有四谛。何故说一谛。尊者波奢说曰。一谛者谓苦谛。无第二苦谛。一集谛无第二集谛。一灭谛无第二灭谛。一道谛无第二道谛。复次一谛者谓灭谛。为对种种解脱故。外道计种种解脱。无身解脱。无边意解脱。净聚解脱。世俗解脱。无身解脱是空处。无边意解脱是识处。净聚解脱是无所有处。世俗解脱是非想非非想处。佛作是说。此是受身处。非是解脱。真解脱者。唯一灭尽涅槃。复次一谛者谓道谛。为对种种道故。外道计多种道。谓不食道。卧灰上道。事日月道。食风食果道。裸形道。卧刺蕀道。着弊衣道。佛作是说。此非是道。此是邪道。非善人所依道。真实道者。谓八圣道。复次一谛者谓灭谛。以能尽身苦故。一谛谓道谛。能尽恶道苦故。

佛经说二谛。谓世谛第一义谛。问曰。云何是世谛。云何是第一义谛耶。答曰。或有说者。二谛是世谛谓苦谛。集谛。所以者何。世法在此二谛中故。如男女行来现在所作事。悉在彼中。二谛是第一义谛。谓灭谛道谛。复有说者。三谛是世谛。谓苦集灭谛。所以者何。灭谛佛说是假名彼岸城故。一谛是第一义谛谓道谛。复有说者。道谛亦是世谛。所以者何。佛说道谛。亦是假名。如沙门婆罗门。评曰。应作是说。四谛亦是世谛。亦是第一义谛。苦集谛是世谛者。如先所说。第一义谛者。如苦空无常无我因集有缘是也。灭谛说是世谛者。佛说灭谛。如城如园林。第一义谛者。尽止妙离。道谛是世谛者。佛说道谛如筏如石如山如华如水如梯如楼观。第一义谛者。道如迹乘。若作是说。四谛尽是世谛。第一义谛者。则一切法。尽有世谛第一义谛。世谛摄十八界十二入五阴。第一义谛。亦摄十八界十二入五阴。问曰。世谛中。为有第一义谛不。若有第一义谛者。便是第一义谛。无有世谛。若无者。亦是一谛。谓第一义谛。答曰。应作是说。世谛中。有第一义谛。若世谛中。无第一义谛者。如来说二谛。则不如其实。以如来说二谛。如其实故。世谛中应有第一义谛。问曰。若然者。便有一谛。谓第一义谛。答曰。如是唯有一谛。谓第一义谛。问曰。若然者。佛何故说二谛。答曰。以事故。不以体分。唯有一谛谓第一义谛。以事故而有差别。若以事故。名为世谛。不以此事名第一

义谛。若以事故。名第一义谛。不以此事名为世谛。犹如一受。有四缘性。谓因次第境界威势缘。若因事故。名为因缘。不以此事故。乃至名威势缘。若以事故。名威势缘。不以此事故。乃至名因缘。又一受有六因性。谓相应共生相似一切遍报所作因。若以事故。名相应因。不以此事。乃至名所作因。若以事故。名所作因。不以此事。乃至名相应因彼亦如是。问曰。世谛第一义谛。为可得施设别体不。杂合耶。答曰。可得尊者和须蜜说曰。名是世谛。名所显义。是第一义谛。复次随顺世间所说名。是世谛。随顺贤圣所说名。是第一义谛。尊者佛陀提婆说曰。若说众生。如其所念相应之言。是名世谛。若说缘起等法如其所念相应之言。是名第一义谛。尊者陀罗达多说曰。世谛体相。是名苦集谛少分。

佛经说。婆罗门梵志有三谛。是婆罗门梵志谛。云何为三。婆罗门梵志。作如是说。不应害众生。如是说者。此言是实。是名婆罗门梵志初谛。婆罗门梵志。复作是说。我非彼所有。彼非我所有。如是说者。此言是实。是名婆罗门梵志第二谛。婆罗门梵志。复作是说。所有集法。皆是灭法。如是说者。此言是实。是名婆罗门梵志第三谛。问曰。此中何者是婆罗门。何者是谛。答曰。佛法外道。是婆罗门。向所说三谛。是名谛。余悉非谛。不害众生者。不杀一切众生。我非彼所有彼非我所有者。我不属彼。彼不属我。所有集法悉是灭法者。所有生法。皆当归灭。复有说者。此佛法内。名婆罗门谛者。向所说三谛。佛为对外道故说此经。外道自言是婆罗门。而逼切他。所以者何。为祠祀故。杀牛羊水牛及余种种众生。佛作是说。若逼切众生。不名婆罗门。实义婆罗门者。谓不恼害一切众生。外道自言。是婆罗门。为天女色故。而修梵行。佛作是说。婆罗门者。不应为天女色而修梵行。实义婆罗门。不为女色。不为居家。无所染着。外道自言。是婆罗门。而贪着断常见。佛作是说。婆罗门者。不应贪着断常。若知集法即是灭法。是实义婆罗门。复次此经说。三解脱门方便。不害一切众生。是空解脱门方便。我非彼所有彼非我所有。是说无作解脱门方便。所有集法悉是灭法。是说无相解脱门方便。如三解脱门。三三昧。三种身。三学。三修。三净说亦如是。

佛经说比丘当知。观察四方者是四谛。问曰。世尊何故说方名谛。答曰。为教化故。受化者应闻谛以方名说然后悟解。如余经中说。佛为受化者。说解脱门名方。受化者应闻解脱门以方名说。佛便以方名说解脱门。彼亦如是。问曰。四谛四方。有何相似。答曰。俱是法。方亦有四。谛亦有四。问曰。何方与何谛相似。答曰。东方当知如苦谛。西方如集谛。如行者见谛时。前见苦谛。后见集谛。复有说者。东方是集谛。西方是苦谛。是因果法。前因后果故。南方如道谛。所以者何。道谛是福田故。北方如灭谛。灭谛无有上故。

佛经说慧根当知在四谛中。问曰。为以摄故言在中。为以缘故言在中。若以摄故言在中者。慧根不摄四谛。四谛不摄慧根。若以缘者。慧能缘一切法。答曰。应作是说。不以摄故。亦不以缘故。言在中。以慧根分别谛时。势用最胜。说言在中。如信根于四不坏。信势用胜故。佛作是说。信根当知。在四不坏中。如精进根。于四正断中。势用胜故。佛作是说。精进根当知在四正断中。念根于四念处。势用胜故。佛作是说。念根当知在四念处中。定根于四禅中。势用胜故。佛作是说。定根当知在四禅中。复有说者。以缘故作如是说。问曰。若然者慧缘一切法。答曰。此中说缘有漏无漏慧。缘虚空非数灭慧。一向有漏故说缘。

尊者舍利弗作如是言。诸长老当知。所有一切善法。皆从四谛生。四谛所摄。在四谛中。问曰。如三谛是有为。能生善法可尔。灭谛是无为。云何能生善法耶。答曰。虽不能生善法。能摄善法。复次生有二种。一有善法。二生善法。灭谛虽不生善法。而是有善法。复次此中说得生。灭谛虽不生善法。而灭谛得善法生。尊者波奢说曰。此中说忍及知缘在缘中。苦忍苦智。道谛所摄。缘在苦谛。集忍集智。道谛所摄。缘在集谛。灭忍灭智。道谛所摄。缘在灭谛。道忍道智。道谛所摄。缘在道谛。

佛经说如来等正觉。随宜说法。皆为拔济众生令在胜处。亦为分别显现解说四圣谛法。云何为四。谓苦圣谛。苦集圣谛。苦灭圣谛。苦灭道圣谛。问曰。何故言拔济。答曰。自拔济非以他修道故名拔济。何以知之。答曰。经说。有婆罗门。名度得迦。往诣佛所。而说是偈。

今见婆罗门　　现行在人间
我今礼遍眼　　愿脱我狐疑

问曰。此偈为说何事。答曰。彼婆罗门。其性懒堕。欲令他人修道断烦恼。是故向佛。作如是爱语。汝实是天。而生人间。愿见矜愍。汝为我故。而修圣道。断我烦恼。佛即说此偈。

我无自在力　　能断汝狐疑
汝见胜法时　　乃得度大流

佛作是说。婆罗门当知。有他人修道自断烦恼。若当他人修道自断烦恼者。我初在菩提树下修道之时。一切众生烦恼应断。所以者何。我有大悲心。普及一切众生故。但他人修道。自断烦恼。无有是事。若自修道。自断烦恼。可有是事。犹如他人服药自除其病。无有是事。若自服药。自除其病。斯有是事。是故自拔济。名为拔济。不

以他修道故。而得拔济。复次言拔济者。如高山崄谷是可畏处。凡夫法亦如是。平坦地无可畏处。圣法亦如是。能拔凡夫高山崄谷可畏之处。安置圣法平坦之地无可畏处。故言拔济。复次等入正法中故言拔济。等者是世第一法。入正法中者。是苦法忍。问曰。何故说谛名拔济。说阴界入。不名拔济耶。答曰。以观谛时。得正决定。能得果。离欲尽漏。复次说谛是胜说。亦为胜受化者说。以近生法。身近得谛故说。界为初行者说。入为已行者说。阴为久行者。

问曰。言圣谛者。为以善圣故言圣。为以无漏圣故言圣。为以圣人成就故言圣。若以善圣言圣谛者。二是善谓灭道。二有二种谓苦集。若以无漏圣言圣谛者。二谛是有漏。二谛是无漏。若以圣人成就言圣谛者。非圣亦成就如说谁成就苦集谛。答曰。一切众生。答曰应作是说。圣人成就故言圣。问曰。若然者非圣亦成就谛。答曰。言成就者。成就四谛。凡夫虽成就谛。不具四谛。问曰。圣人亦有不具成就四谛者。如具缚人。入见道。苦法忍现在前。答曰。以时少故。若苦法智生具成就四。复次圣人中有具成就四谛者。凡夫中乃至无有一人具成就四谛者。尊者僧伽婆修说曰。佛在世时。凡夫圣人。共论此事。凡夫人作如是说。诸行是常乐我净。圣人作如是说诸行是无常苦空无我。凡夫人言我所说是实。圣人亦言我所说是实。以是事故。共诣佛所。佛作是言。圣所说是实。所以者何。圣谛是圣人所知见法。是故名圣谛。复次若身中有圣法印者。彼所有谛。名为圣谛。复次若得圣戒。名为圣人。彼所有谛。名为圣谛。复次若得圣慧。名为圣人。彼所有谛。名为圣谛。复次若得圣舍摩他毗婆舍那。名为圣人。广说如上。复次若得圣财。名为圣人。广说如上。复次若得圣觉支。名为圣人。广说如上。复次若得圣胎名为圣人。广说如上。

云何苦圣谛。佛经说生苦。老苦。病苦。死苦。不爱会苦。爱别离苦。求不得苦。略说五取阴是苦。生相故是生苦。住变异相故是老苦。逼切相故是病苦。尽相故是死苦。不爱相共会故是不爱会苦。相别离故是爱别离苦。不得自在故是求不得苦。如是等诸苦。皆是有漏五取阴所摄。是故略而言之五取阴苦。复次生是一切苦。立足处一切苦因故名生苦。坏可爱盛年故是老苦。坏不爱无病故是病苦。坏不爱命故是死苦。共不可爱境界会故是不爱会苦。与可爱境界别离故是爱别离苦。一切意所念不果故是求不得苦。如是等诸苦。是有漏取阴所摄。故作是说。略说五取阴是苦。问曰。五取阴是广苦。何故言略说五取阴是苦。答曰。五取阴广亦是苦。略亦是苦。住五取阴。多诸过患。说不可尽。是故佛说略而言之。五取阴是苦。犹如有人。多诸过恶。人作是言。此人过恶。不可具说。略而言之。多过恶人。彼亦如是。问曰。阴中为有乐不耶。若阴中有乐者。何以不言乐谛。但言苦谛。若无者。佛经云何通。如说摩诃男。若色一向是苦无乐。不能生

喜乐意。众生则更无余因。能令众生起于爱心。摩诃男色非一向苦故。众生于中起染爱心。乃至识亦如是。又如说三受各有定体。不相杂合。谓苦乐不苦不乐。又如说以所须具。能修于道。以道能到涅槃。以道乐能得涅槃乐。答曰。应作是说。阴中有乐。而乐少苦多。乐法少。苦法多。以乐少故。说在苦分中。譬如毒瓶。一渧蜜堕中。不以一渧蜜故名为蜜瓶。以毒多故名为毒瓶。彼亦如是。复有说者。阴中无乐。以是事故名为苦谛不名乐谛。

问曰。若然者佛经云何通。答曰。受上苦时。于中苦作乐想。受中苦时。于下苦作乐想。受地狱苦时。以畜生苦作乐想。受畜生苦时。以饿鬼苦作乐想。受饿鬼苦时。以人苦作乐想。受人苦时。以天苦作乐想。复有说者。如世人所言。阴中有乐。世人饥得饮食。寒时得温。疲时得乘热时得凉。作如是说。我今得乐。如圣人言。阴中无乐。圣人观阿鼻地狱阴界入。如热铁丸。乃至观有顶阴界入。亦如热铁丸。

云何苦集圣谛。佛经说生后有爱及喜心俱爱处处喜爱。是名苦集圣谛。问曰。世尊何故舍诸有漏法。但说爱是集谛。非余法耶。答曰。施设集谛。爱增益势用胜。是故佛唯说爱是集谛。非余有漏法。如思于造作法增益势用胜故。佛于一切相应不相应法中。说思是行阴。彼亦如是。复次以爱是过去未来现在苦因根本出处起处因故。复次以爱数数生苦势用胜故。如偈说。

如树不拔根　　虽断而复生
不拔爱使本　　数数还受苦

复次爱能润泽。亦能烧害。犹如热油渧人身上亦润亦烧。彼亦如是。复次以爱能起受生死尸鬼故。譬如有水处能起死尸鬼。如是有爱水处。能起受生死尸鬼。复次以爱故。爱畜众生数非众生数物。众生以爱故。畜众生数物。谓妻子奴婢。及诸僮仆。象马牛羊等。众生数物。众生以爱故。畜非众生数物。谓宫殿屋舍。种种财宝。及种种谷麦。复次众生以爱故。长养男身女身。众生以爱故。如法供养父母妻子奴婢及诸亲属知识。如鸟以爱故。于一谷中。接取诸虫。于一谷中。自养其子。复次以爱欲故。得未来有身。以欲故追求故得。复次以爱润故。令生死不萎枯。譬如药果树木。以水润故。而不萎枯。彼亦如是。复次以爱润故。后有牙生。以爱故父母精气。在母胎中。为揵闼婆作所依。复次如爱行所依所缘故而生。余烦恼行所依所缘亦生。如大鱼去处小鱼亦随。彼亦如是。以是事故。说爱众生烦恼王。复次若身中有爱着。余烦恼亦着。如衣腻尘垢亦着。彼亦如是。复次若身中有爱水。诸烦恼则乐着此身。譬如有水处鱼等水性则生乐着。彼亦如是。复次爱如碱水难可止足。犹如渴人饮于碱水。饮已转渴。

如是未离欲众生得于境界。转生渴爱。复次以爱故。别异众生能令合会。如以水故能令别异土沙而得合会。彼亦如是。复次以爱故。能令众生善根不熟。亦作润湿。令自身相着。譬如蝇着酥油蜜湿草之上则不能飞腾虚空。彼亦如是。复次爱因时所行异。果时所行异。因时所行如亲爱。果时所行如怨家。犹如商人入海与罗刹交。初所行异。后所行异。初作是言。善来贤善。善来大仙愿为我等作主。乃至广说。后若交会。得其意时。掷铁城中。食其血肉。唯有余骨。爱亦如是。因时所行犹如亲爱。果时所行犹如怨家。众生以爱故。造诸恶业。堕恶趣中。受无量苦。复次爱说是受生因。如说业是取生因。爱是受生因。复次爱难断难却。此中应说喻。如有人。为二罗刹所持。一作母形。二作怨形。作母形者。难除难却。作怨形者。易除易却。如是未离欲众生。为二结所因。谓恚结。爱结。恚结易断易却。爱结难断难却。复次以爱结数数微细行。爱行时微细。难可识知。譬如旋师所用利器。有所截断。微细难觉。彼亦如是。复次以爱在三有枝中。初生是爱。增广是取。前次第灭是无明。复次佛经说。爱是前导。如说阿难当知。缘爱故有追求。缘追求故得。缘得故分处。缘分处故生偏爱。缘偏爱故生贪着。缘贪着故生悭。缘悭故受不舍。缘受不舍故生守护。缘守护持刀执杖。生种种斗诤。欺诳妄语。生余种种恶不善法。复次以爱于八处染污定势用胜故。如说味初禅。住时亦味。起时亦味。乃至非想非非想处亦如是。复次佛说爱如缚。如偈说爱系缚众生。如绳系飞鸟。乃至广说。复次佛说爱如网。如说我说爱如网如枝。复次佛说爱是广。如说广无过于爱渴。复次爱说如河。如说比丘当知。三河者谓欲爱色爱无色爱。复次爱难断难过难除故。复次爱多诸过患故。复次以爱故。有界差别地差别种差别。能生一切烦恼。以如是等事故。佛经说爱是集谛。非余有漏法。

云何苦灭圣谛。答曰。佛经说生后有爱。及喜心俱爱。处处喜爱。已吐已舍尽无余。是名苦灭圣谛。问曰。集亦灭。何故但说苦灭圣谛。不说集灭圣谛。答曰。应说集灭圣谛。亦应说苦灭圣谛。而不说者。当知此说有余。复次若说苦灭。当知已说集灭。所以者何。苦外更无有集若说苦灭当知已说集灭。复次若说苦灭。受化者。则生喜心。言是灭妙好能灭此弊恶。苦集法不尔。以如是等事故。但说苦灭。不说集灭。

云何苦灭道圣谛。答曰。佛经说八圣道是也。正见乃至正定。问曰。此亦是集灭道不。但是苦灭道。何故但说苦灭道。不说集灭道耶。答曰。如说苦灭道圣谛。亦应说集灭道圣谛。而不说者。当知此说有余。复次若说苦灭道圣谛。当知已说集灭道圣谛。所以者何。苦外更无集故。复次若说苦灭道圣谛。受化者则生喜心。言是道妙好能灭此弊恶。苦集法不尔。复次欲现道力令苦不生故。设有人问道。汝

能令因非因果非果耶。彼当答言不能。但能令生苦因缘者不生。复次为止诽谤道故。若人年七岁八岁。得阿罗汉道。后寿百年。于其中间身受无量诸苦。如是四百四病等。世人见之。而作是言。此人有道。为无所益。受苦若此。佛作是言。道已于此人。大有所作。此人若身坏命终。更不受诸苦。以如是等事故。说苦灭道圣谛。不说集灭道圣谛。

问曰。世尊何故先说苦谛。乃至后说道谛。答曰。欲令文义随顺故若先说苦谛。后乃至说道谛。则文义随顺。复次若如是说谛。则说者亦易。受者亦易。复次此诸法。或以起处得名。或以随义得名。或以见时得名。以起处得名者。如念处禅无色定等行者。先修身念处。佛先说身念处。后乃至说法念处禅无色定。广说亦尔。随义得名者。如正断神足根力觉道等。见时得名者。如四圣谛行者。先见苦谛。佛先说苦谛。后乃至见道谛。佛后说道谛。问曰。此中因论生论。行者何故先见苦谛。后乃至见道谛。答曰。以粗细故。四谛中苦谛最粗。以苦粗故。行者先见三谛。细故行者后见。如索迦人蛇摩那人兜佉罗人学射之时。先射簸箕草人湿泥团等。箭矢无不着。后渐更学。乃至射一毛。彼亦如是。问曰。应先因后果何故行者先见苦果。后见集因。答曰。先见苦。后断集。是随顺法。云何知苦随顺断集耶。答曰。如树先断其枝后拔根易。如生死树。先知苦枝。后拔集根则易。问曰。道在前灭在后。何故行者先证灭。后修道。答曰。先灭修道。是则随顺。若当先修道后证灭者。不知此道为是谁道。若先证灭后修道者。乃知此道是灭道如人问他示我道处。他人问言。为问至何处道。答言欲至城道。他人答言。此道即是。如彼以城示道。则得随顺。此亦如是。以灭示道。则得随顺。复次行者先以道断缘三谛愚。后起缘道现在前断缘道愚。如人于他面无疑。于自面有疑。若以明镜。照自面像。疑心则除。彼亦如是。复次缘苦愚持缘集愚。缘集愚持缘灭愚。缘灭愚持缘道愚。不得不除缘苦愚。除缘集愚。不得不除缘集愚除缘灭愚。不得不除缘灭愚。除缘道愚。如持生亦如是。复次观苦观能生观集观。观集观能生观灭观。观灭观能生观道观。不可不生观苦观。乃至能生观道观复次观苦观是集观因。是根本是出处是所作。是缘是起处。集观是灭观因。等灭观是道观因等。不可不生观苦观。乃至生观道观。复次观苦观是观集观。方便是门是所依。乃至灭观是观道观。方便是门是所依。余广说如上。复次观苦观。是观集观所依处立足处。乃至观灭观。是观道观所依处立足处。余广说如上。尊者波奢说曰行者先知五取阴如痈。后求其因知集是因。何处能除此因。灭处能除。唯能灭耶。道能灭之。如身体细软之人。色生痈疮受大苦恼。作如是念。此疮何由而生。知从风冷热生。何处能令无此。谓无病处。谁能除此。谓若涂若熟若破。彼亦如是。复次行者知此五取阴是过患。谁是其因。集是其因。何处得除。灭处得除。谁能除

之。道能除之。如人有子。作贼行恶。亲近恶友。彼人作是念。谁令我子。作如是恶。知亲恶友。谁能除制。知是善友。彼亦如是。

彼见苦时。先见欲界苦。后见色无色界苦。问曰。何故行者先见欲界苦后见色无色界苦耶。答曰。以粗细故。欲界苦粗。色无色界苦细。行者先见欲界粗苦。后见色无色界细苦。问曰。若然者色界苦粗。无色界苦细。何故一时见耶。答曰。以与此身俱不俱故。欲界苦与身俱。色无色界苦。虽有粗细而不与此身俱。故一时见。复次欲界苦。属我是我有。色无色界苦。不属我。不是我有。是故俱见。复次欲界苦。苦痛逼切。如负重担。是以先见色无色界苦。非苦痛逼切。如重担故。是以俱见。复次欲界苦。是近故先见。色无色界苦。是远故俱见。如近远俱不俱。此身他身说亦如是。问曰。行者于色无色界苦为现见不。答曰。现见有二种。一离欲现见。二自身现见。行者于欲界苦。有二种现见。谓自身现见。离欲现见。于色无色界苦。虽有离欲现见。而无自身现见。譬如贾客。有财两担。一自身担。二使他担。于自身担者。有二种现见。一知财现见。二知重现见。于他担者。有一种现见。谓知财现见。复次见欲界苦。是善不善无记。是以先见。色无色界苦。是善无记。是故俱见。复次行者成就欲界凡夫性。是以先见。不成就色无色界凡夫性。是故俱见。复次诽谤时。先谤无欲界苦。是以先于欲界苦生信。后诽谤色无色界苦。是以后生信。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十一

使犍度十门品第四之八

问曰。见谛时。为别相见。为总相见。若以别相者。别相有无量。见谛则无竟已。如地有无量别相。若观地别相。不能令尽。而便命终。若以总相者。云何不名一时见谛。别相诸法复云何知。答曰。应作是说。以总相见谛。问曰。若然者云何不名一时见谛。答曰。以总相者。于一谛总相。非四谛总相。为少分相故。分别无量。总相别相。如地有总相。以三大故。地是别相。一切地。皆是坚相是总相。四大是色阴。色阴有总相别相。别相者以四阴故。总相者一切色皆是障碍。五取阴是苦谛。苦谛有别相总相。别相者以三谛故。总相者一切苦。皆是逼切相。以如是总相见谛。以无常苦空无我行见谛。以苦谛故是总相。以余三谛故是别相。以谛故是别相。以阴故是总相。复次一谛非四谛。四谛非一谛。是故不一时见谛。复次一行非四行。四行非一行。是故不一时见谛。复次以觉所觉分明了了故。根根义所境界境界。亦分明了了故。不一时见谛。复次以有漏无漏别故。不一时见谛。复次以有为无为差别故。不一时见谛。复次苦谛不一时见。先见欲界苦。后见色无色界苦。先见欲界诸行因。后见色无色界诸行因。先见欲界诸行灭。后见色无色界诸行灭。先见欲界对治道。后见色无色界对治道。是故非一时见谛。云何知别相法耶。答曰。见谛时不知别相法。一切别相。智所应知者。尽以总相智知。复次若缘谛别相无知。若缘谛总相无知。一时断故。是故总相见谛时。亦知别相所知。

佛经说未知苦圣谛。当知阿毗昙说。云何智所知法。答曰。一切法。问曰。一切诸法。是智所知。如阿毗昙说。佛经何故但说知苦耶。答曰。佛经说知苦是出世间智。阿毗昙说。知一切法。是世间出世间智。如世间出世间。有漏无漏缚解系不系。当知亦如是。复次佛经说。知苦是近智。阿毗昙说。知一切法。是近智远智。如近远俱不俱。当知亦如是。复次以总相知故。佛说知苦。以总相别相知故。阿毗昙说知一切法。如总相知。别相知。总相解。别相解。总相观。别相观。当知亦尔。复次佛经说不共智。阿毗昙说共不共智。复次佛经说见苦时。阿毗昙说观行时。复次解有二种。一者假名。二者实义。佛经说假名解知苦。阿毗昙说实义知一切法。问曰。云何假名解。答曰。现见苦是知果。现见集是知因。证灭时知灭。有二功德不在身中。行修道时。为断一切烦恼道。以如是等总相解故。名假名解。尊

者波奢说曰。佛经说当知苦。或谓但当知苦。更不知余。是故阿毗昙。作如是说。应知一切法。佛经说当断集。或谓但当断集更不断余。是故阿毗昙作如是说。云何断法。一切有漏法。佛经说当证灭。或谓但当证灭更不证余。是故阿毗昙作如是说。云何证法。答曰。一切善法。佛经说当修道。或谓但当修道更不修余。欲令此事决定故。阿毗昙作如是说。云何修法。答曰。善有为法。复次为断生死根本及道故。佛经说当知苦身见是六十二见根。六十二见是烦恼根。烦恼是业根。业是报根。依报故生善不善无记法。身见知苦时断。是故佛经唯说知苦。复次若知苦时。断五我见十五我所见。是故佛经唯说知苦。复次知苦时断二见谓身见边见。得二三昧。谓空无愿。是故佛经唯说知苦。复次无始已来。众生于阴中。计我想人想念想。谁能断此恶想使住善想。唯知苦能。是故佛经唯说知苦。复次众生无始已来。于此无常无我无乐无净阴中。计有常我乐净。谁能断如是颠倒。唯有知苦。是故佛经唯说知苦。复次为断贪着阴者故。众生无始已来为此阴受苦痛逼切。如负重担受是苦已。复追求阴。以追求故。复更生阴。犹如小儿为乳母所打还复归趣。彼亦如是。为苦所逼。还复归苦。是故佛经唯说知苦。复次行者见苦时。令无始已来谄曲之心邪见颠倒烦恼恶行皆令正直。是故佛经唯说知苦。复次若知苦时。亦名断苦。若断集时。不名知集。是故佛经唯说知苦。复次行者知苦时。住不颠倒想。无有是处。以分别故。说若行者知苦更不知余谛。若有人问。此阴为是常。是无常耶。答言无常。无一刹那住故。是苦是乐耶。答言是苦。如热铁丸。是净不净耶。答言不净。犹如粪秽。有我无我耶。答言中无有人。无作者受者。但是诸行粪秽之聚。复次苦如痈疮。常自困苦。如箭入身。如刀自割。如毒自杀。如火自烧。如怨自害。如住边城多受厄难。复次行者见苦时。名真佛出世间。如法入佛法。得无障碍。受行佛法。复次行者见苦时。舍旧缘得新缘。舍共得不共。舍世间得出世间。复次行者见苦时。未开无漏道门今开。未曾舍凡夫性今舍。未曾得圣道今得。复次行者见苦时。舍名得名。舍界得界。舍性得性。舍名得名者。舍凡夫名得圣人名。舍界得界者。舍凡夫界。得圣人界。舍性得性者。舍凡夫性。得圣人性。复次行者见苦时。得心不得心因。得业不得业因。得明不得明因。复次行者见苦时。得离五人聚入八人聚。五人聚者。谓五逆人。八人聚者。谓四向四果。复次行者见苦时。舍如树华凡夫性。得住如门阃圣性。复次行者见苦时。初得于法不坏信。复次行者见苦时。得无有是处法。如说无有是处。是见谛具足人。不故杀生。不故犯戒。乃至广说。以如是等事故。佛经唯说知苦。佛经说集圣谛应知应断。阿毗昙说。云何断法。谓有漏法。若作是说。生后有爱是。集圣谛者。则生是难。如阿毗昙说。云何断法。一切有漏法。何故佛经但说生彼有爱是集谛耶。答曰。前说爱。所以此中应广说。若作是说一切有漏因是集谛。则生是难。如苦亦应断。何故佛经但说断集。答曰。为不生苦故。佛

作是说。汝等若不欲苦。应当断集。若断集者。苦则不生。复次为不生果故。佛作是说。若汝等不欲果者。应当断因。若断因者。果则不生。复次欲断苦流故。犹如水相续流。若不断其源。则水流不止。若断其源。水则不流。如是若不断苦源。苦流不止。若断苦源。苦流则止。复次若断集者。则断俱因。俱系得解。得无漏解脱得。断非想非非想处一切遍因。复次若断因者果亦断。因若灭果亦灭。舍因亦舍果。吐因亦吐果。复次为舍重担。如人身负重担上崄难处。为此重担之所逼切。他人语言。汝若为此重担所逼切者。应断其担索。若担索断。担自当堕。众生亦尔。身负阴担。上于生死险难之山。为此阴担之所逼切。佛作是说。汝等若不欲负阴担者。应断于集若断于集。阴担则堕。复次为对外道故。外道不欲苦果。而不断因。犹如愚狗舍人逐块。外道亦尔。不断苦因。不欲苦果。佛作是说。汝等若不欲苦果。当断其因。若断其因。苦则不生。复次集中已有三界上中下果。佛作是说。汝等若于三界上中下果。不欲求者。应当断集。若断集者。则三界上中下果。更不复生。复次以集能生三苦故。三苦者谓欲界色界无色界苦。佛作是说。汝等不欲三苦者。应当断集。广说如上。复次以集能生四苦故。四苦者谓四生。佛作是说。汝等若不欲四苦者。广说如上。复次以集能生五苦故。五苦者谓五趣。佛作是说。汝等若不欲五苦者。广说如上。以如是等事故。佛经说集应知应断。

佛经说苦灭圣谛应知应证。阿毗昙说。云何得作证法。答曰。一切善法。问曰。如阿毗昙说一切善法应证。佛经何故唯说证灭。答曰。此灭是解脱。亦是不系相。复次此灭无处所。无有所依。复次此灭是因无果。是果无因。复次此灭是因非有因。是所作非有所作。是缘非有缘。是离非有离。是果非有果。复次此灭能令阴无非无法体。复次此灭息三摄四舍五。复次此灭是一味种种道果。净于四姓。名无上法。复次此灭是无漏。得是有漏无漏。灭是非学非无学。得是学无学非学非无学。灭是不系。得是系不系。灭是无断。得是修道断或不断。灭是灭谛摄。得是苦谛集谛道谛摄。复次此灭是善是常。是善离阴。是善无有上中下。是无前后际。复次此灭是沙门果非沙门。是婆罗门果非婆罗门。是梵行果非梵行。是道果非道。以如是等事故。佛经说应证灭。佛经说苦灭道圣谛应知应修。阿毗昙说。云何修法。答曰。一切有为善法。问曰。如阿毗昙说一切有为善法皆应修。何故佛经但说修道。答曰。以道应修应习故。复次以道有二种修故。一得修。二行修。世俗道有四种修。谓得修。行修。对治修。除去修。复次此道修时。不断缘爱。世俗道修时。断于缘爱。复次此道修时。其性出而不没。世俗道修时。其性亦出亦没。于欲界而出。于初禅而没。乃至于无所有处而出。于非想非非想处而没。问曰。无漏道亦尔。离欲界欲。而生初禅。乃至离无所有处欲。而生非想非非想处。答曰。世俗道。于彼处生报。非无漏道。复次此道若修。则灭损毁坏

于有。世俗道修时。则增益长养于有。复次此道若修则令有不相续断。增长生老病死法。世俗道修时。令有相续增长生老病死法。复次此道若修是灭苦集道。是灭增长生老病死道。世俗道修时。是苦集道。是增长生老病死道。复次此道修时。不为身见作所缘。乃至不堕苦集谛中。世俗道虽修为身见作所缘。乃至堕苦集谛中。复次此道修时。不为界趣生增长生死法作因。世俗道虽修为界趣生增长生死法作因。复次此道修时。能尽界趣生增长生死法。世俗道虽修不能尽界趣生增长生死法。复次此道修时。是沙门是沙门果。是婆罗门是婆罗门果。是梵行是梵行果是有果。以如是等事故。佛经唯说修道。问曰。圣行名有十六种。体有几耶。答曰。或有说者。名有十六体有七。缘苦四行。名有四体亦有四。缘集四行。名有四体有一。缘灭道亦尔。问曰。何故缘苦四行。名有四体亦有四。答曰。缘苦四行。是颠倒近对治。如颠倒。名有四体亦有四。此行亦尔。评曰。应作是说。圣行名有十六。体有十六。如名体。名数体数名相体相名异体异。当知亦如是。问曰。圣行体性是何。答曰。体性是慧。彼慧体是行行余行。亦为行所行彼相应法体。非行行余行。亦为行所行。彼共有法体。非行不行余行。为行所行。复有说者。圣行是心心数法。若作是说。圣行体性。是心心数法者。相应法体性。是行行余行。为行所行。不相应法体。非行不行余行。为行所行。复有说者。圣行体性。是一切法。若作是说。圣行体性是一切法者。相应法体。是行行余行。为行所行。不相应法体。是行不行余行。为行所行。评曰。应作是说。圣行体性是慧。如先所说。此是行体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名无常行。乃至名乘行耶。答曰。以二事故。是无常。一以所作。二属于缘。所作者。一切有为法所作。唯一刹那顷。属于缘者。待因缘而生。苦痛逼切。如负重担。是苦对我所见故是空。对我见故是无我。因如种子法。集如出现法。有如相续法。能生故是缘。如泥团杖轮水缕等合集故瓶生。彼亦如是。诸阴尽是灭。无三相故是止。是善是常故。是妙是离。更无所离故是离。对邪道故是道。对不正故是正。能到解脱城故是迹。体性是出。不沉没故是乘。复次非究竟故是无常。如重担故苦。内无人无作者无受者无说者故空。不自在故无我。生故是因。出现故是集。流故是有。作相故是缘。不相续尽相续故是灭。灭三火故是止。无苦恼故是妙。无过患故是离。能去是道相应方便故是正。能到正故名迹。毕竟过生死故是乘。

问曰。见苦谛时。见苦四行。谓无常苦空无我。何故但说苦谛。不说无常空无我谛耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次若说苦谛。当知已说无常空无我谛。复次此行是不共行。唯在苦谛中。无常行在三谛中。空无我行在一切法中。复次此行与有相违。能弃生

死。若有美妙饮食。持与小儿。而语之言。此食是苦。小儿闻已。便生舍心。而不欲食。复次此行是一切所信处。谓愚智内道外道。复次智所知善分别故。佛经说苦智。为知何法。答曰。知苦如智所知。解所解行所行根根义所境界境界。当知亦如是。复次此行是旧法。是旧文句。过去诸佛。说苦谛苦行。今佛亦说苦谛苦行。问曰。见集谛时。见集四行。谓因集有缘。何故但说集谛。不说因有缘谛。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次若说集谛。当知已说因有缘谛。复次智所知善分明故。佛经说集智。为知何法。答曰。知集如智所知。乃至所境界境界。说亦如是。复次此行是旧法。是旧文句。过去诸佛。说集谛集行。今佛亦说集谛集行。问曰。见灭时见灭四行。谓灭止妙离。何故但说灭谛。不说止妙离谛。答曰。应说而不说者。当知此说有余。余如集谛说。道谛随义说亦如是。灭谛名涅槃。名不相似。名非品。名无色。名第一。名胜智果。名阿罗汉不应亲近不应修。名可受。名近名妙名离。广解如杂犍度。

佛以圣语。为四天王。说四谛二解二不解。佛欲饶益怜愍故。复作陀毗罗语说四谛。谓伊弥弥祢蹦被陀踏被。二不解者。一解一不解。世尊欲饶益怜愍故。作弥梨车语说四谛。谓摩奢兜奢僧奢摩萨婆多毗罗致。是名苦边。四皆得解。问曰。佛能以圣语。为四天王说四谛。令其解不。若能者何故不使他解。不能者偈所说云何通。如偈说。

佛以一音演说法　　而现种种若干义
众生皆谓独为我　　解说诸法不为他

一音者谓梵音。现种种义者。若会中有真丹人者。谓佛以真丹语。为我说法。如有释迦人夜摩那人陀罗陀人摩罗娑人佉沙人兜佉罗人。如是等人。在会中者。彼各各作是念。佛以我等语。独为我说法。若贪欲多者。佛为我说不净。嗔恚多者。佛为我说慈心。愚痴多者。佛为我说缘起。众生皆谓为我解说。诸法不为他者。时会各谓佛为说法不为他。答曰。应作是说。佛能。问曰。若然者。何故不令他解。答曰。为满足诸天王心所念故。二天王作是念。若佛为我作圣语。说四谛者。我则能解。一天王作是念。若佛以毗罗语。说四谛者。我则能解。一天王作是念。若佛以弥梨车语。说四谛者。我则能解。如其念而为说之。复次欲现知众生语言音声故。或谓如来唯能作圣语不能作余语。欲令如是疑心得决定故。而作是说。复次受化者。或于如来。不变形言。而得受化。或于如来。变异形言。而得受化者。若于如来不变形言得受化者。若变形言而受化者。则不能解。曾闻佛在摩伽陀国。为尊弗迦罗婆罗故。步行经十二由旬。令十万众生皆得见谛。皆以不变形言故。若变形言。彼诸众生则不能见谛。若众

生应见如来变现形言而得度者。若不变形言则不得度。复有说者。不能。世尊非境界事。不能为境界。佛虽得自在。不能以耳见色眼听声。问曰。若然者偈义云何通。答曰。此是叹说如来之言。所说大过。如毗婆阇婆提作如是说。如来常定善安住念慧故。如来不眠。以离盖故。如是皆是叹说如来过美之言。复次如来言音。能遍一切声境界。如其所念皆悉能语。如来秦语。胜秦中生者。如来若作弥梨车语。胜弥梨车中生者。复次如来语言。速疾回转。若作秦语。次作释迦语。以速疾回转故。人谓一时。

佛经说诸比丘。是苦圣谛。曾从他闻。于法中正观思惟。生眼智明觉。诸比丘是苦圣谛。我应当知。曾从他闻。广说如上。诸比丘是苦圣谛。我已知。曾从他闻。广说如上。集灭道说亦如是。诸比丘是苦圣谛。曾从他闻。广说如上。是说未知欲知根。诸比丘是苦圣谛。我应当知。曾从他闻。广说如上。是说知根。诸比丘是苦圣谛。我已知。曾从他闻。广说如上。是说知已根。如是余一二谛三转生三根亦尔。尊者达磨多罗作如是说。我思惟此所说法。举身毛竖。如来所说。义无相违。不失次第。今此所说。失于次第。所以者何。此中知已根。后说未知欲知根。如是观法。非佛辟支佛声闻所观。所以者何。无有知已根。后起未知欲知根。现在前者。若欲舍是所说。是则不可。所以者何。此是如来最初之说。五比丘八万诸天为证。若欲不舍此所说者。失于次第。彼尊者虽有此念。而不舍此说。但正其文。此经应如是说。诸比丘。是苦圣谛。曾从他闻。于法中正观思惟。生眼智明觉。是集圣谛。是灭圣谛。是道圣谛。广说如上。诸比丘是苦圣谛。我应当知。是苦集谛我应当断。是苦灭谛。我应当证。是苦灭道谛。我应当修。广说如上。诸比丘是苦圣谛。我已知。是苦集谛。我已断。是苦灭谛。我已证。是苦灭道谛。我已修。广说如上。若作是说。则不失次第。随顺见谛时。阿毗昙者作如是说。经文不应正。所以者何。过去诸大论师。利根智慧。不正经文。何况尊者达磨多罗。利根智慧。不如前者。问曰。若然者此所说岂不违次第耶。答曰。有二种随顺。一所说随顺。二见谛随顺。以所说随顺故。世尊作如是说。以随顺见谛故。尊者达磨多罗。作如是说。尊者波奢说曰。此中不说未知欲知根知已根。此中说菩萨欲界闻慧思慧。菩萨坐道树下时。作如是方便观行。问曰。若然者。此说云何通。如说诸比丘。我是时得阿耨多罗三藐三菩提。如来以欲界闻慧思慧。得阿耨多罗三藐三菩提耶。答曰。如来本为菩萨。作如是方便观行时。以欲界闻慧思慧。观于诸法。生智慧光明。除去愚闇义名必得阿耨多罗三藐三菩提。如人先以生皮覆面。除去之后。以沙罗覆面。其所障碍。而甚微少。彼亦如是。诸比丘。我三转四谛十二行。生眼智明觉。问曰。如此三转四谛十二行。应有四十八行。何故但说三转四谛十二行耶。答曰。此是三说十二行法不过十二。余广说如杂揵度。

问曰。此四圣谛。若是体断。亦是缘断耶。答曰。或是体断。非缘断。或是缘断。非体断。乃至广作四句。体断非缘断者。谓苦谛集谛无漏缘无缘法。缘断非体断者。谓道谛缘有漏法。体断缘断者。谓苦集谛缘有漏法。非体断非缘断者。谓道谛缘无漏无缘法。一切灭谛。四禅初禅第二禅第三禅第四禅。问曰。何故作此论。答曰。欲令疑者得决定故。波伽罗那说云何初禅。答曰。初禅所摄善五阴。乃至云何第四禅。答曰。答四禅所摄善五阴。彼中说善禅。不说染污不隐没无记。或谓。禅唯是善非染污不隐没无记。今欲决定说禅是善染污不隐没无记故。而作此论。四禅初禅。乃至第四禅。问曰。何故名禅。为以断结故名禅。为以正观故名禅。若以断结故名禅者。无色中亦有定能断结亦应名禅。若以正观故名禅者。欲界亦有定能正观。亦应名禅。答曰。应作是说。断结故名禅。问曰。若然者无色中亦有定能断结。亦应名禅。答曰。若定能断不善无记结者是禅。无色定虽能断无记结。不能断不善结故。不名为禅。问曰。若作是说。唯未至依是禅。所以者何。能断不善无记结故。答曰。此中说过患对治。对治有二种。有过患对治断对治。上地虽无不善结断对治。有过患对治问曰。若作是说。上地灭法智。道法智。一切比智。则不名禅。所以者何。于欲界结。不能作断对治过患对治故。答曰。虽非全界全地。而彼界彼地中。有能与欲界结。作过患对治者。以能者故。不能者亦得名禅。复次禅中遮少分有少分与欲界结作断对治过患对治。无色界悉遮。乃至无一刹那与欲界结作断对治过患对治者。尊者瞿沙。作如是说。此六地尽能与欲界结作断对治过患对治。以未至禅初出故。断欲界结。余者不断。以未至禅断故。如日光初中后时尽与闇相妨然。初出者。能除夜闇。中后者。虽与闇相妨。而不除闇。以初者除故。犹如六人共一怨家。而共议言。我等若先得怨者。必断其命。六人之中。一得怨而杀。余五人虽于彼人是怨。而不杀者。先已杀故。如人持六灯次第入闇室中。初入者除室中闇。余灯虽与闇相妨。而不破闇者。已先破故。如是六地中。虽与欲界结作断对治过患对治。以未至禅初生断欲界结。余地不断者。以未至禅先已断故。若六地作欲界结断对治者。依根本禅。得正决定时。欲界见道所断结。则无分齐。亦不应证解脱得。以依根本禅。得正决定者。于欲界见道所断烦恼。而有分齐。证解脱得。以是事故知六地尽有欲界烦恼断对治过患对治。复次若定能毕竟断见道修道所断结者名禅。无色定虽毕竟断修道所断结。不断见道所断结。复次若定能遍缘能断结者名禅。无色定虽能断结。不能遍缘欲界定。虽能遍缘。不能断结。禅定能遍缘。亦能断结。复次若定与五阴俱生作依者名禅。无色定与四阴俱生作依者。不名为禅。复次若定有四枝五枝者名禅。无色定无四枝五枝故。不名为禅。复次若有乐道处名禅。无色定无乐道故不名禅。复次若定能与道作依者名禅。无色定不能与道作依者不名禅。复次若定有三种示现者名禅。无色定无三种示现故不名禅。复次若定有三无漏根者名禅。无

色定不具三无漏根故不名禅。三道亦如是。复次若有二道处名禅。二道者。谓见道。修道。忍道。智道。法智道。比智道。无色中无见道忍道法智道故不名禅。复有说者。以正观名禅。问曰。若然者。欲界亦有正观。应名为禅。答曰。若定能正观亦能断结者名禅。欲界定虽能正观。不能断结。故不名禅。复次若定牢固相续久住出入意不舍者名禅。欲界定与此相违。故不名禅。复次若有定名亦有定用者名禅。欲界定虽有定名。无有定用犹如泥椽。虽有椽名。而无椽用。禅定犹如木椽。亦有椽名。亦有椽用。复次若定不为娆乱风所吹动者名禅。欲界定。为娆乱风所吹动故不名禅。犹如四衢道中灯为风所吹动。禅定不为娆乱风所吹动故名禅。犹室中灯不为风所吹动彼亦如是。

禅有十八枝。初禅有五枝。觉观喜乐一心。第二禅有四枝。内信喜乐一心。第三禅有五枝。舍念慧乐一心。第四禅有四枝。不苦不乐舍念一心。问曰。禅枝名十八。体有几。答曰。名有十八。体有十一。初禅有五枝。名有五。体亦有五。第二禅增一枝谓内信。第三禅增四枝。谓舍念慧乐。第四禅增一枝。谓不苦不乐。是故禅枝名有十八。体有十一。复有说禅枝名有十八。体有十。所以者何。初禅第二禅第三禅乐。俱是一乐枝故。不应作是说。所以者何。初禅乐第二禅乐异。第三禅异。初禅第二禅乐是猗乐。第三禅乐是受乐。初禅第二禅乐是行阴摄。第三禅乐是受阴摄。是故如前说者好。如名体名数体数。乃至知名知体。说亦如是。问曰。何者是禅。何者是枝。答曰。一心是禅。余者是枝。问曰。若然者。初禅第三禅有四枝。第二禅第四禅有三枝。答曰。一心是禅。亦是禅枝。余者是枝非禅。如正见是道是道枝。余是道枝。如择法觉是觉是觉枝。余者是觉枝不非时食是斋是斋枝。余者是斋枝。如是一心是禅亦是禅枝。此是禅枝体性。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名枝。枝是何义。答曰。随顺义是枝义。俱负义是枝义。成大事义是枝义。牢坚最胜义是枝义。别异义是枝义。随顺义是枝义者。若法随顺彼地立枝。俱负重成大事牢坚最胜亦如是。别异义是枝义者。如军别异名军枝。如车别异名车枝。如是禅别异故名禅枝。是故随顺义是枝义。乃至广说。

问曰。若是初禅枝。亦是二禅枝耶。答曰。或是初禅枝。非二禅枝。乃至广作四句。是初禅枝非二禅枝者。觉观是也。是第二禅枝非初禅枝者。内信是也。是初禅第二禅枝者。喜乐一心是也。非初禅非第二禅枝者。除上尔所事。若是初禅枝。亦是第三禅枝耶。乃至广作四句。是初禅枝非第三禅枝者。觉观喜乐是也。是第三禅枝非初禅枝者。舍念慧乐是也。是初禅枝是第三禅枝者。一心是也。非初禅枝非第三禅枝者。除上尔所事。若是初禅枝。亦是第四禅枝。乃至广作四句。是初禅枝非第四禅枝者。觉观喜乐是也。是第四禅枝。非初禅枝者。不苦不乐舍念是也。是初禅枝亦是第四禅枝者。一心是也。非初

禅枝非第四禅枝者。除上尔所事。是第二禅枝。亦是第三禅枝耶。乃至广作四句。是第二禅枝非第三禅枝者。内信喜乐是也。是第三禅枝非第二禅枝者。舍念慧乐是也。是第二禅枝亦是第三禅枝者。一心是也。非第二禅枝非第三禅枝者。除上尔所事。乃至第三禅四句。历第四禅。应随相说。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十二

使犍度十门品第四之九

问曰。如猗舍一切地中有。何故初禅二禅。立猗不立舍耶。第三第四禅。立舍不立猗耶。答曰。先作是说。随顺义是枝义。若法随顺彼地者立枝。猗随顺初禅第二禅故立枝。舍随顺第三第四禅故立枝。复次势用胜故。更相覆蔽。如初禅第二禅。猗势用胜。覆蔽于舍。第三第四禅。舍势用胜故。覆蔽于猗。问曰。云何此二法。更相覆蔽。答曰。以所行相违故。如一人一时。亦行亦住。亦眠亦寤。一向相违。彼亦如是。复次对治欲界五识及粗身故。初禅立猗为枝。对治初禅三识及粗身故。第二禅立猗为枝。第二禅无粗身故。第三禅不立猗为枝。第三禅无粗身故。第四禅不立猗为枝。复次以初禅二禅有染污喜。以是事故。佛作是说。应猗不应舍。是故初禅二禅。立猗为枝。第三第四禅。无染污喜。是故诸圣行舍。复次以初禅二禅。猗生有所缘如说。若心喜时。身则生猗。第三第四禅。猗生无所缘。是故诸圣行舍。问曰。内信一切地尽有何故。第二禅地立枝。非初禅耶。答曰。先作是说。随顺义是枝。若法随顺彼地者立枝。内信随顺第二禅地故立枝。复次初禅觉观如火。识身如污泥。令心扰浊。信不明净。如热浊泥中面像不现。第二禅无觉观火识身污泥。信则明净。如清冷水面像则现彼亦如是。复次行者住第二禅。于界离欲。于地离欲。生大信心。行者离不定欲界欲。起初禅现在前。作如是念。我已得离不定界欲。不知定界欲为可离不。后离初禅欲。起二禅现在前。是时于界离欲。于地离欲。生大信心。如初禅地欲可离。当知一切地。乃至非想非非想处欲尽可离。以是事故。二禅信立枝。初禅不立。问曰。念慧一切地中有。何故第三禅地立枝。非余地耶。答曰。先作是说。随顺义是枝。若法随顺彼地者立枝。念慧随顺第三禅故立枝。复次第三禅道。多诸留难。自地亦有留难。他地亦有留难。他地道多诸留难者。第二禅喜漂没轻躁。犹如罗刹。令行者离第三禅欲时。生诸衰退。为对是事故。第三禅立念为枝。是故佛作是说。汝等当正念。莫为第二禅喜之所漂没。自地留难者。第三禅乐受。是一切生死中最胜乐。令行者乐着不能离上地欲。为如是事故。第三禅慧立枝。是故佛作是说。汝等应于是乐莫生贪着。不求上地离欲法。问曰。念慧一切地中有。何故第四禅地立念为枝。不立慧。答曰。先作是说。随顺义

是枝。若法随顺彼地者立枝。念随顺第四禅故立枝慧不随顺故不立枝。复次第四禅道。多诸留难。他地有留难。自地无留难者。第三禅地乐受。于一切生死中最胜。行者贪着故。不求离上地欲。是故佛作是说。汝等应当正念。莫为第三禅地乐之所覆没。以自地无留难故。不立慧为枝。复次第四禅地。立不苦不乐受为枝。不苦不乐受。是无明分。慧是明分。明无明。是相违法故。

问曰。若是禅枝。亦是助道分耶。答曰。或是禅枝非助道分。乃至广作四句。是禅枝非助道分者。初禅观第三禅乐第四禅不苦不乐是也。是助道分非禅枝者。精进正语正业正命是也。是禅枝亦是助道分者。诸余助道分是也。非禅枝非助道分者。除上尔所事。问曰。初禅观第三禅乐。第四禅不苦不乐。何故不立助道分耶。答曰。以覆蔽故。初禅地观。为觉所覆蔽故。不立助道分。第三禅地乐。为猗乐所覆蔽故。不立助道分。第四禅地。不苦不乐。为行舍所覆蔽故。不立助道分。以如是事故。不立助道分。问曰。精进何故不立禅枝。答曰。禅枝于得地胜。精进于他地胜。初禅地精进。作第二禅地方便胜。乃至无所有处精进。作非想非非想处方便胜。复次精进与生定法相妨。与何生定法相妨。答曰。乐如说乐故。定心生众生行精进者必苦。问曰。何故正语正业正命。不立禅枝耶。答曰。禅枝是相应。是有缘。是有行。是有依。是有势用。正语正业正命。与此相违。故不立禅枝。问曰。若是禅枝。亦是念处耶。若是念处。亦是禅枝耶。若是禅枝。亦是正断神足根力觉道分耶。若是正断神足根力觉道分。亦是禅枝耶。应随相广说。复作是问曰。若是初禅枝。亦是助道分耶。若是助道分。亦是初禅枝耶。乃至第四禅问亦如是。应随相广说。复作是问。若是初禅枝。亦是念处正断神足根力觉道分耶。若是念处。乃至八道分。亦是初禅枝耶。乃至第四禅。问亦如是。应随相广说。

问曰。诸边及无色定为立枝不。若立者。此中何故不说。若不立者。施设经云何通。如说颇有空处定于空处定道胜。根胜定胜枝等耶。答曰。有从空处定起次第。还入空处定。答曰。或有说者。诸边及无色定立枝。施设经所说善通。此中何故不说。答曰。应说如初禅。有五枝边。亦有五枝。除喜增不苦不乐受。如根本第二禅。有四枝边。亦有四枝除喜增不苦不乐受。如根本第三禅。有五枝边。亦有五枝除乐增不苦不乐受。如根本第四禅。有四枝边。亦有四枝。如第四禅四无色定亦应尔。评曰。诸边及无色定不立枝。是故此中不说。问曰。施设经所说云何通。答曰。此中说根胜道胜定胜者。以后定用前定为因生故枝等者说觉道枝。

问曰。何故初禅第三禅立五枝。第二第四禅立四枝耶。答曰。先作是说。随顺义是枝。若法随顺彼地者立枝。五枝随顺初禅第三禅故

立五枝。四枝随顺第二第四禅故立四枝。复次欲界是难断难除难过之界。必须牢强对治。是故彼对治初禅立五枝。第二禅喜。难断难除难过故。必须牢强对治。是故彼对治第三禅立五枝。初禅不难断难除难过故。不须牢强对治。是故彼对治第二禅立四枝。复次为对欲界五种境界爱故。初禅立五枝为对二禅五种喜爱故。第三禅立五枝。初禅无五种境界爱故。第二禅不立五枝。第三禅无五种喜爱故。第四禅不立五枝。复次欲令行者入超越。定得随顺故。起五枝定。入五枝定。起四枝定。入四枝定。问曰。如起第三禅入空处定。若是四枝。或是无枝。此中云何得随顺耶。答曰。一切外法内法所作。初须随顺后事成时。则不须随顺外法所作者。曾闻有王名旃陀掘。臣名遮那伽于十二年。造出金法。始成得一麦粒许。便作师子吼。我今力能造作金山。内法所作者。如行者修神足时。初能举身离地。如半胡麻。转如胡麻。半麦一麦。半指一指。半寸一寸。半尺一尺。半肘一肘。半寻一寻。衣钩衣架。后若成时。举身至阿迦腻吒天。如是外法内法。事未成时。必须随顺。事已成后。不须随顺。彼超越定亦尔。事未成时。起五枝定。入五枝定。起四枝定。入四枝定。事已成后。起五枝定。入四枝定。若无枝定。

佛经说有四种胜心数法定。受现法乐。问曰。何故名四种胜心数法定。答曰。彼定有大势力。能成大事。有大功用。是根本禅。是故根本四禅名胜心数法定。复次彼定中。多诸心数法可得故。如无量解脱胜处一切处无碍无诤愿智半多俱置等。是故名胜心数法定。复次行者于彼定。得多种心受乐。如无量解脱乃至空空三昧无相无相三昧无愿无愿三昧。是故名胜心数法定。受现法乐者。问曰。此法亦受后法乐。不但现法乐。何故说言受现法乐。不说受后法乐耶。答曰。应说如说受现法乐。亦应说受后法乐。而不说者。当知此说有余。复次若说现法乐。当知已说后法乐。所以者何。后法乐必因现法乐故。如说先于此修定。后生彼处。复次现法乐。能令后法乐相续。非后法乐能令现法乐相续。是故说现法乐。复次现法乐。是后法乐方便所依门。复次现法乐。是一切所信处。如愚智内道外道。皆信现法乐后法乐。或有信者。或有不信者。不信后法乐者如外道。复次诸凡小。贪着少欲乐。不求离欲。佛作是说。汝等若欲得广大乐者。当断欲爱。起根本禅现在前。当受广大之乐。复次现法乐一切尽受。后法乐。有受者。有不受者。以如是等事故。佛说禅是现法乐。非后法乐。

佛经说。诸比丘有四种天道。能令众生。不净者净。净者转更明胜。问曰。云何立天道。为以得正决定。为以尽漏耶。若以得正决定立天道者。则应有六。所以者何。依六地得正决定故。六地者。未至中间根本四禅。若以尽漏者。则应有九。所以者何。行者依九地。得尽漏故。九地者。谓未至中间四禅三无色定。答曰。应作是说。亦以

得正决定。亦以尽漏。故立天道。是说则遮无色定。问曰。若然者天道应有六。尊者波奢说曰。此中说禅及眷属故。有四无六。尊者瞿沙。作是说。此中说清净天名天。天有三种。一假名天。二生天。三清净天。假名天者。谓人王等。生天者。从四天王天。乃至非想非非想处天。清净天者。谓阿罗汉。此中说清净天名天。得二种道。谓见道修道。忍道智道。法智道比智道。能令身心清净者。复次于生天道。生怖畏想。欲令安住实义天道故。佛说此经有四种天道。生天者。谓三十三天是也。彼有四种园林。一名质多罗咃。二名颇留沙。三名弥尸迦婆那。四名难陀那。彼园林中。有四种道。种种彩女所游行处。作诸音乐。烧众名香。安置种种肴膳饮食。随意生形。鸟出种种音。能令诸天。游戏园林。受于快乐。诸圣亦尔。灭尽涅槃。为园林四禅为道。种种道品善法。而严饰之。令诸贤圣。受种种快乐。入于涅槃。云何四种天道。如比丘离欲恶不善法。乃至广说。问曰。尽离欲界法。何故佛但说离欲恶不善法耶。答曰。如佛说离欲恶不善法。当知已说尽离欲界法。复次此法体应断。断已则不成就。与圣道相妨。有漏善法。不隐没无记法。不与圣道相妨。欲恶不善法。与圣道相妨。若断欲恶不善法。当知有漏善法不隐没无记法亦断。所以者何。同一对治断故。譬如灯不与炷油器相妨而与闇相妨。若破闇时。亦燋炷尽油令器热。复次以此法难断难除难过故。复次以此法是重恶多诸过患故。复次此法离欲爱时。多作留难。令离欲法不得相续。如守门人。不令他人入。彼亦如是。复次行者为对除此法故。修初禅定道。复次行者以憎恶此法故。尽离欲界。复次此法上地所无所不行故。以如是等事故。佛说离欲恶不善法。

问曰。此中何者是欲。何者是恶不善法。答曰。资生欲是欲。烦恼欲是恶不善法。复次欲是五欲。恶不善法是五盖。复次欲是欲爱使。恶不善法是余烦恼。复次欲是欲觉。恶不善法是恚觉害觉。复次欲是欲界。恶不善法是恚界害界。复次欲是欲想。恶不善法是恚想害想。有觉有观者。与觉俱故名有觉。与观俱故名有观。离生者。问曰。如上地离清净妙好。何故但说初禅离。不说上地离。答曰。说始以显终故。世尊或说始以明终。或说终以明始。说始以明终者。如此中说。说终以明始者。如说何处受身。不自害命。不害他命。佛告舍利弗。非想非非想处天受身。不自害命。亦不害他命。如始终初入已度方便毕竟亦如是。复次以此离初入初得故。复次初禅离从离生。从初禅定心生。如因陆生故名陆生。因水生故名水生。彼亦如是。因离生故名离生。复次初禅离。为二种无漏所守护。二种者谓未至中间。复次初禅离。是上地离方便所依门。复次初禅离。能生养增广上地离。复次初禅离。是上地离因根本有。集缘生起处。复次初禅离。对非离法故。欲界非离法。谁是近对治。谓初禅离是。复次欲令疑者得决定故。如欲界有觉观有识身有尊卑有眷属。初禅亦尔。或谓欲界有

如是过故非离欲。初禅亦有如是过故非离欲。令此疑得决定故。说初禅有离。复次欲令行者心欢喜故。行者离欲恶不善法。起初禅离。生大欢喜。胜于后时。起上地离。犹如饥人初得蔬食。胜于后时得好美食。复次以初。禅能起诸离现在前。复次以依初禅。能令三种行人。入正决定。得果离欲尽漏。三种行人者。谓具缚。离欲。渐离欲人。复次以依初禅故。令三种信解脱。转根作见到。三种信解脱者。谓次第渐离欲。离欲人。复次以初禅离能对治三界。复次以初禅有得四沙门果道有九断智果道有七觉枝八道枝。是三十七助道法。有七种修道。有苦根忧根无惭无愧男根女根淫欲抟食爱五盖五欲对治法。复次以初禅是五阴十二入十八界对治法。以如是等事故。佛经说初禅是离喜乐者。喜是喜根。乐是猗乐。复次喜是受阴摄。乐是行阴摄。入初禅者。若得成就初禅善五阴。是名入初禅。已灭觉观。乃至广说。问曰。如离初禅欲。尽灭初禅法。何故佛但说灭觉观耶。答曰。如佛说灭觉观。当知已说灭初禅法。复次以觉观难断难除难过故。复次以此法是重多诸过患。复次此法离初禅爱。多作留难。令离欲法不相续。如守门人。不令他入。彼亦如是。复次行者为对治此法故。修二禅定道。复次行者憎恶此法故。尽离初禅。复次此法上地所无不行故。以如是等事故。佛说灭于觉观生内信者。内是心。信是信根。心信此法故名内信。尊者和须蜜说曰。觉观扰乱定心。觉观若灭。心则清净。故名内净。如水不波浪时名为澄清。彼亦如是。染污喜。令定心浊。彼若灭心则清净。譬如浊水澄清则名为净。尊者达摩多罗说曰。行者入第二禅时。于彼禅心。则宽博信乐。堪忍久住。乐观彼法。心不移动。住于一处。有是处所。有是体性。我得第二禅心。住一处者。心唯行一门中故。欲界心行于六门。初禅心行于四门。第二禅心行于一门。故言心住一处。无觉无观者。觉观已灭故。定生者。问曰。如初禅亦有定。何故第二禅说定。初禅不说耶。答曰。以二禅定明净胜妙胜初禅定。复次二禅中定从定生。定所长养定后现在前。定者谓初禅。初禅定是初定。从不定心后现在前。不定心者。谓欲界心。复次初禅有定不定。心有内向心。有外向心。或缘外法。或缘内法。第二禅唯定唯内向心。唯缘内法。复次以第二禅灭声根本。声根本者是觉观。如说有觉观者。能出语声。非无觉观。第二禅中。无有是事。复次第二禅说是贤圣默然法。如佛告目犍连。汝莫轻蔑第二禅。此是贤圣默然法。以如是事故。说二禅定。不说初禅。喜乐者。喜是喜根。乐是猗乐。复次喜是受阴摄。乐是行阴摄。入第二禅者。若得成就第二禅善五阴。名入第二禅。离喜住舍。乃至广说问曰。如离二禅欲时。尽离第二禅法。何故世尊独说离喜。答曰。如佛说离喜。当知已说离二禅法。复次以喜难断难除难过故。复次以喜是重多诸过患故复次此法离二禅爱时。多作留难。令离欲法不相续。如守门人不令他入。彼亦如是。复次行者为对治此法故。修三禅定道。复次行者憎恶此法故。尽离二禅。复次此法上地所无不行故。以如是等事故。佛说

离喜住舍。有念慧身受乐者。身者是意身。复次若说意受乐。令四大身亦受乐。是贤圣所说应舍者。所说为他。应舍者是自身。问曰。如一切地尽是贤圣所说应舍。何故佛独说。第三禅应舍。答曰。以第三禅道多诸留难。有自地留难。亦有他地留难。他地道留难者。第二禅喜漂没轻躁。犹如罗刹令行者于离二禅欲法。而便衰退。自地道留难者第三禅地。有一切生死中最胜乐。行者生贪着故。不求上地离欲法。是故说道者。为初行人。说留难处。第三禅道多诸留难。谓第二禅喜。汝等应修正念。离第二禅欲时。莫为喜所漂没。自地留难者。谓一切生死中最胜乐。汝等应以正慧除去贪着。应求上地离欲法。譬如商人。为诸新学商人不知方土过患者。说留难事。此城中多诸淫女聚博饮酒欺诳之处。汝等应远离之。勿令他欺劫夺财物永尽。彼亦如是。住念乐入第三禅者。若得成就第三禅善五阴。是名入第三禅断乐。乃至广说。问曰。离第三禅欲时。尽断第三禅诸法。何故唯说断乐。答曰。如佛说断乐。当知已说断第三禅法。复次以乐难断难除难过故。复次以乐是重多诸过患故。此复次乐离第三禅爱时。多作留难。令离欲法不相续。如守门人。不令他入。彼亦如是。复次行者为对治此法故。修第四禅定道。复次行者憎恶此法故。尽离第三禅。复次此法上地所无不行故。以如是等事故。佛说断乐断苦者。问曰。离欲界欲时。行者已断苦根。何故离三禅欲时。言断苦耶。答曰。此中说已断名断。说远名近。如已来名来。如说大王从何处来。彼已来名来。此中说已来名来。余广说如上。此亦如是。已断名断。远名为近。复次此中说双法毕竟断故。苦乐是双。离欲爱时。虽断苦乐。而乐不毕竟断。离第三禅欲。毕竟断乐。复次断乐者。是第三禅乐。断苦者是彼相应心心数法。复次断乐者。是第三禅。断苦者是第三禅。出入息。贤圣以出入息作苦想。甚于凡夫受阿毗地狱苦。复次断乐者。是第三禅乐。断苦者亦是乐根。如说无常故苦先灭。忧喜者。离欲爱时灭忧根。离二禅欲时灭喜根。故说先灭忧喜。不苦不乐者。说不苦不乐。受舍者说行舍净念者。问曰。下地无漏念亦是净。何故说第四禅念是净耶。答曰。第四禅念。以无八事故名净。谓无苦无乐忧喜觉观出入息。复次彼念无内外留难故。下三禅中。有内外留难。初禅内留难者。有如火觉观。外留难者。为火所烧。第二禅内留难者。有如水喜。外留难者为水所漂。第三禅内留难者。有如风出入息。外留难者。为风所散。第四禅无内外留难。复次以第四禅念不忘失故。三禅为灾所及念有忘失。第四禅念不为灾所及故。无有忘失。复次无烦恼及患故。或有念无烦恼。有患有念。无患有烦恼。有念无烦恼。无患有念。有烦恼有患。无烦恼有患者。三禅中无漏念。无患有烦恼者。第四禅中有漏念。无烦恼无患者。第四禅无漏念。有患有烦恼者。三禅中有漏念。及欲界念。复次以依所依清净故。第四禅所依身明净。犹如灯光。如所依明净故。彼念亦明净。复次第四禅。是满足依。诸依中最胜地。是到彼岸法。复次第四禅是中依。犹如齐上有三

地。无漏下有三地无漏。复次第四禅是遍依不动定。复次以第四禅有二事广。一处所广。二善根广。复次第四禅处。恒河沙诸菩萨等。得正决定。成阿耨多罗三藐三菩提。一切菩萨尽依第四禅得正决定。成阿耨多罗三藐三菩提。复次以三种行人尽依第四禅入正决定得果尽漏。三种行人者。谓佛辟支佛声闻。复次以第四禅四大最胜形色最胜故。复次以第四禅中念前世智。从欲界至第四禅。尽能缘以如是等事故。佛说第四禅念名净。入第四禅者。若得成就第四禅善五阴。是名入第四禅。

佛经说忧根以初禅灭。苦根以第二禅灭。问曰。二根俱离欲时灭。佛何故说忧根以初禅灭苦根以第二禅灭耶。答曰。佛说过对治法。离欲界欲时。虽断苦彼对治不名过。若离对治初禅欲时。彼对治名过。谁是彼对治。答曰。初禅是。复次此中说性过。离欲爱时。虽断苦根。不过其性。谁是其性。答曰。识身是。复次此中说过所依。离欲爱时。虽断苦根。不过所依。离初禅欲时。过其所依。谁是所依。答曰。识身是。复次此中说觉观是苦。贤圣于觉观作苦想。甚于众生受地狱苦。

佛经说均陀当知此胜四心数法定受现法乐。行禅比丘。应知入知起。均陀当知。此四无色寂静解脱。行禅比丘。应当为他解说。问曰。何故说禅言知。说无色言应当为他解说耶。答曰。以禅是粗现见了了法。行禅者。从禅起。复欲入禅。佛作是说。若欲入者。随意复入无色定。微细不现见不了了。行禅者从无色定起。不欲复入。佛作是说。若不欲复入者。出定入定之法。应为他人而解说之。莫忘失此法。

复次禅有种种不相似法故。行禅者从禅出已。复还欲入。佛作是说。若欲入者。随意而入。无色定无有种种不相似法。行禅者。出已不欲复入。是故佛作是说。若不欲入者。出定入定之法。应为他人解说。莫忘失此法。复次禅中有多诸功德善利故。行禅者出已复还欲入。是故佛作是说。若欲入者。随意而入。无色定无多功德善利。行禅者从彼定出。不欲复入。是故佛作是说。若不欲入者。应当为他人解说。莫忘失此法。复次禅遍照法。能缘自地。亦缘上下地。行禅者出已复还欲入。佛作是说。若欲入者。随意而入。无色定非遍照法。能缘自地。亦缘上地。不能缘下地。行禅者从彼定起已。不欲复入。是故佛作是说。若不欲入者。应为他人而解说之。莫忘失此法。佛经说四禅有四善利。四无色定有一善利。问曰。佛何故说四禅有四善利说四无色有一善利耶。答曰。先所说诸答此中应广说。更有二不同。答曰。一以禅有三种。谓有觉有观。无觉有观。无觉无观。故有四善利。无色定。唯无觉无观。故有一善利。二以禅有种种根。为喜根乐

根舍根。故有四善利。无色定无种种根。唯一舍根故。有一善利。问曰。禅善利有何差别。答曰。名即差别。是名为禅是名善利。复次禅三种。善染污不隐没无记。善利唯善。复次禅有漏无漏。善利唯无漏。复次禅是色界系不系。善利唯不系。复次禅是学无学非学非无学。善利唯学无学。复次禅是见道断修道断无断善利唯无断。禅善利。是谓差别。

佛经说四禅是床座。问曰。何故佛说四禅是床座。答曰。以是高摄故。高者高于欲界。摄者摄诸善法。复次为诸圣人疲厌生死道示其座处故。如道行疲厌坐于床座则得休息。如是诸圣疲厌生死道。坐于四禅床座。则得休息。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十三

使犍度十门品第四之十

佛经说四禅是凉风。问曰。何故佛说四禅是凉风。答曰。能除止烦恼业热故。以初禅凉。止欲界烦恼业热。以第二禅凉。止初禅热。以第三禅凉。止第二禅热。以第四禅凉。止第三禅热。

佛经说四禅是食。问曰。何故佛经说四禅是食。答曰。为满法身故。如村落中所有饮食送向城者。皆为长养城中诸人身故。如是禅中所有善根。皆为长养法身故。

佛经说婆罗门当知第四禅是毕竟道。问曰。何故佛舍三禅。说第四禅是毕竟道。答曰。彼婆罗门。闻佛有一切知见。复闻如来以第四禅成阿耨多罗三藐三菩提。说第四禅是毕竟道便作是念。若沙门瞿昙。说第四禅是毕竟道者。必定有一切知见。便诣佛所。到已问如是义。佛知彼心所念。便舍三禅说四禅是毕竟道。彼人闻已。生决定心。必有一切知见。婆罗门是亦名如来所行。亦名如来现行法。譬如野象。于夏中时。见地生青茂华草及诸池水。心生欣踊。以牙掘地。然后安足。如来亦尔。亦以四禅行舍。掘所知地。而安智足。如来道者。是住舍摩陀。如来所行者。是住毗婆舍那。如来现行法者。是二俱住。

佛经说四禅是乐住。问曰。何故佛说四禅是乐住耶。答曰。以易生乐故。根本禅以易生故是乐。诸边及无色定。以难生故是苦。有何难生耶。答曰。为欲界烦恼业所缚故。未至禅难生现在前。如人牢固反系其手多用功力。然后自解。如是为欲界烦恼所系缚故。多用功力。生彼地道现在前。或有以不净观起彼地道现在前。或有以阿那波

那念者以不净观者。或于十年十二年中修白骨想。或有能起彼地者。或有不能者。以阿那波那念者。或十年十二年中。常数出入息。或有能起彼地现在前者。或不能者。已断欲爱。不多用功力。起初禅现在前。异心灭。起异心现在前。粗心灭。起细心现在前。与觉俱心灭。起与观俱心现在前。如人以木折木。多用功力。然后乃折。如是初禅异心灭。异心现在前。粗心灭。细心现在前。与觉俱心灭。与观俱心现在前。多用功力。亦复如是。若离初禅欲。不多用功力。起第二禅现在前。离第二禅欲。起第三禅现在前。离第三禅欲。起第四禅现在前。亦复如是。问曰。若离第四禅欲。起空处现在前。亦不多用功力。

何故不名乐道。答曰。以无色定微细故或有说。无无色定。如梨毗婆居士。往诣尊者阿难所。作如是说。我是在家之人。长夜乐着色声香味触。闻说无色定。心生怖畏。如临深坑。云何众生。而无有色。复次以行时乐故。譬如二人俱欲至一方。一从陆道。二从水道。虽俱到一方。从水道行者乐。从陆道行者苦。如是无边众生。得离欲时。或依根本禅。或依诸边及无色定。虽俱得离欲。依根本禅者乐。依诸边无色定者苦。复次苦处所有二种乐。谓受乐猗乐。三禅中有二种乐。第四禅中。虽无受乐。广有猗乐胜于受乐。复次有二种故。一旧住乐二客乐。旧住乐者如住禅起禅现在前。客乐者如住禅起无色定现在前。复次此中有不恼害众生。乐可得故。如说若不恼害他。是名为乐。复次若起根本禅现在前。则遍身四大柔软。若起诸边现在前。则绕心四大柔软。复有说者。起诸边现在前。亦遍身四大柔软。但不如起根本禅现在前者。譬如二人。同一池澡浴。一在其边。一入其中。虽俱澡浴而入中者。令四大润益胜。彼亦如是。复次以有二法共在一处等俱生故。二法者谓定慧也。未至中间禅。慧多定少。无色定。定多慧少。根本禅生定慧等。复次有二法等俱生故。二法谓定精进。精进虽一切地偏多。以根本禅力故。二法生时俱等。复次断有二种。有多用功。有不多用功。诸边无色定若有所断。则多用功。根本禅。若有所断。不多用功。譬如二人乘马。俱至一方。一乘调者。一乘不调者。虽俱至一方。乘调马者。不多用功。乘不调马者。则多用功。如是诸众生离欲时。或依根本禅。或依诸边无色定。若依根本禅者。不多用功若依诸边无色定者。则多用功。复次以修道时得安乐故。譬如多人渡河。或因草束。或因浮囊。或因船。或因舫。虽从此岸俱渡到彼岸。但乘舫渡者安乐。彼亦如是。以如是等事故。佛经说根本禅是乐住。如乐住。触住乐触住亦如是。四无量。谓慈悲喜舍。问曰。何故禅次第说无量耶。答曰。以无量从禅中生故。复次以无量是禅中余功德故。以是事故。禅次第说无量。问曰。无量体性是何。答曰。慈悲是无恚善根。对治于恚。取其回转相应共有法。体性是四阴五阴。欲界者是四阴。色界者是五阴。问曰。此二俱是无恚善根。

对治于恚。慈对治何等恚。悲对治何等恚耶。答曰。恚或有欲杀众生者。或有欲打众生者。若欲杀众生恚。慈为对治。欲打众生恚。悲为对治。复次恚有二种。一者应恚处而恚。二者不应恚处而恚。慈则对治应恚处而恚者。悲则对治不应恚处而恚者。喜是喜根。取其回转相应共有法。体是四阴五阴。欲界是四阴。色界是五阴。问曰。若喜体是喜根者。波伽罗那所说云何通。如说云何为喜。答曰。喜相应受想行识。及从彼起身口业。从彼起心不相应行。是名为喜。为受还应受耶。答曰。波伽罗那文。应如是说。喜相应想行识。乃至广说。不应说受。而不说者。有何意耶。答曰。诵者错谬故。复次波伽罗那说。无量体性是五阴。虽不与受相应。而与余数法相应。复有说者。喜自有体。是心数法。与心相应。或有说者。是喜根。心数聚中可得。或有说者。是喜根。后生舍。是无贪善根。对治于贪取其回转相应共有法。体是四阴五阴。欲界是四阴。色界是五阴。此是无量体性。已说体性。其相云何。答曰。体性即是相。相即是体性。诸法不可舍于体性别更说相。尊者和须蜜说曰。饶益相是慈。除不饶益相是悲。随喜相是喜。放舍相是舍。

已说无量体相。所以今当说。何故名无量。无量是何义。答曰。对治戏论故名无量。问曰。若对治戏论是无量者。戏论有二种。一爱戏论。二见戏论。以何等无量。对治何等戏论。答曰。无量不能断结。或以无量对治于爱。或以无量对治于见。若取其近对治者。慈悲是见近对治。所以者何。见行众生。多喜嗔恚。喜舍是爱近对治。所以者何。爱行众生。多喜相亲近。复次对治放逸法故名无量。放逸者。是欲界诸烦恼。谁是其近对治。谓四无量。复次是贤圣所游戏处。名为欢喜。如富贵人。有种种游戏处。如园林彩女游猎等。名欢喜处。彼亦如是。

界者在欲色界。地者慈悲舍十地中可得。谓根本四禅四禅边欲界禅中间。喜在三地。欲界初禅二禅。复有说者。初禅第二禅无悲。所以者何。初禅第二禅喜。是自地爱。喜根是欣踊行。悲是忧戚行。若初禅第二禅有悲者。则一心聚中。有欣踊行。亦有忧戚行。问曰。初禅第二禅。无无漏厌行耶。答曰。无漏厌行。是实观。随其实观。心则生喜。随其生喜。则欲更知。如人为宝故掘地。随其掘地。则便得宝。随其得宝。复欲更掘。彼亦如是。非是虚观。评曰。应作是说。初禅第二禅有悲。所依者。依欲界。行者慈是乐行。悲是苦行。喜是欢喜行。舍是放舍行。缘者尽缘欲界。缘聚缘众生。缘欲界五阴二阴。众生若缘住自心众生则缘五阴。若缘住他心及无心众生。是缘二阴。复有说者。初禅无量。缘于欲界。第二禅无量。缘欲界初禅。第三禅无量。缘欲界初禅。第二禅第四禅无量。缘欲界初禅第二第三禅。复有说者。初禅无量。缘欲界初禅。乃至第四禅无量。缘欲界乃

至第四禅。复有说者。慈缘欲界初禅第二第三禅。所以者何。慈行乐行。欲界三禅中。有乐受故。悲缘欲界。所以者何悲行苦行。欲界中有苦受故。喜缘欲界初禅第二禅。所以者何。喜行欢喜行。欲界初禅第二禅。有喜根故。舍缘欲界乃至第四禅。所以者何。舍行放舍行。欲界乃至第四禅有舍故。评曰。如前说者好。无量尽缘欲界缘聚缘众生念处者。尽与法念处俱智者。尽与等智俱。三昧者。不与三昧俱。根者。总与三根相应。谓乐根喜根舍根。世者。是过去未来现在。缘三世者。过去缘过去。现在缘现在。未来必不生者缘三世。必生者缘未来。善不善无记者。是善缘善不善。无记者三种尽缘。是三界系不系者。是欲色界系。缘三界系不系者。缘欲界系。学无学非学非无学者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者。缘非学非无学。见道断修道断无断者。是修道断。缘见道断修道断不断者。缘见道修道断。缘名缘义者。二俱缘。缘自身他身及非身者。是缘他身。为是离欲得。为是方便得者。是离欲得。亦是方便得。离欲得者。离欲界欲。得初禅者。离初禅欲。得第二禅者。离第二禅欲。得第三禅者。离第三禅欲。得第四禅者。离四禅欲得者。为是新得。为是本得者。亦是新得亦是本得。圣人最后身凡夫。亦是新得亦是本得。余凡夫。唯是本得。方便得者。以方便故起现在前。佛不以方便起现在前。辟支佛以下。方便起现在前。声闻或以中方便。或以上方便起现在前。

问曰。云何生起无量耶。答曰。慈因亲分生行者。欲起慈心时。一切众生。尽作三分。一作亲分。二作怨分。三作非亲非怨分。亲分复作三种。谓下中上。怨分亦尔。非亲怨分唯作一种。上亲分中。有重恩者。谓父母和上阿阇梨。及余尊重处智慧梵行者。于彼众生。先作乐观。此诸众生。皆令得乐。此心坚强难调。以从无始以来常习恶心。于诸众生故。虽有如是重恩众生。犹不能令善心使住。复强还回此心。令住彼法。譬如有人。以芥子打于锥锋。甚难可住。习打不已。后乃得住。彼亦如是。若能观此上亲众生。皆令得乐。次观中亲众生。次观下亲。若能都观亲分众生。皆令得乐。次观非亲非怨分者。次观下怨。次观中怨。次观上怨。众生欲令得乐。若能如是观一切众生。皆令得乐。如上亲众生。于上怨众生。等无有异。是则成就。于慈悲喜亦尔。舍因非亲非怨众生起。所以者何。舍亲者生爱心。舍怨者生恚心。是故先舍非亲非怨众生。次舍下怨。次舍中怨。次舍上怨。所以者何。恚心易却。非爱心故。次舍下亲。次舍中亲。次舍上亲。若于一切众生。能作如是舍观者。心则平等。无所分别。其犹如称如观树林无有差别。观诸众生。亦复如是。是则成就舍心。

问曰。何等人能起无量。何等人不能起无量。答曰。人有二种。一者喜求人过。二者喜求人善。若喜求人过者。不能起无量。所以者何。乃至于阿罗汉身。犹求其过。为有何破何实何垢。令我呵之。若

喜求他善者。则能起无量。所以者何。乃至于断善根人边犹求其善。问曰。断善根人。无有诸善。云何于彼人边。求其善耶。答曰。虽无现善。有过去善业报。令其身端正。生于豪族。言有威德。多闻机辩。取如是等相。生于善念。彼行妙好。有如是果报。

问曰。此四无量。为如说而生。为说异生异。答曰。或有说者。如说而生。所以者何。行者先欲饶益众生。饶益众生相是慈。是故世尊先说慈心。次除不饶益。除不饶益相是悲。是故世尊次慈说悲。若与饶益。除不饶益。次生欢喜。欢喜相是喜。是故世尊次悲说喜。次舍众生放舍相是舍。是故世尊最后说舍。复有说者。行者先起慈喜舍悲。后起慈喜舍。所以者何。先除众生不饶益事。后与饶益。次生舍喜。次生舍。尊者僧伽婆修说曰。二无量展转相御若先起悲。次必起喜。所以者何。悲是忧戚。喜是欢喜。若先起喜。次必起悲。所以者何。喜是掉。悲则制之。评曰。应作是说。无量不如说而起。所以者何。行者或有先起慈乃至舍。或有先起舍乃至慈。或有得慈不得余者。或有乃至得舍不得余者。无量无有顺次逆次顺超逆超。如解脱除入一切入。彼亦如是。

问曰。慈次第能起悲喜舍不耶。答曰。定犍度说。云何心念慈三昧。答曰。众生乐。乃至云何心念舍三昧。答曰。众生舍。或有说。此文是俱生行。或有说。是次第缘行。若说是俱生行者。慈次第能起悲喜舍。若说是次第缘行者。慈次第不能起悲喜舍。问曰。若不起初禅地无量。能起第二禅地无量不耶。乃至不起第三禅地无量。能起第四禅地无量不耶。答曰。或有说者不能。所以者何。初禅地无量。是第二禅地无量方便门所依。乃至第三禅地无量。是第四禅地无量方便门所依故。复有说者。能若行者于彼地得自在者。即依彼地。能起无量现在前。问曰。为初禅地无量。后生第二禅地无量疾。乃至第三禅地无量。后生第四禅地无量疾耶。为第四禅地无量。后生第三禅地无量疾。乃至第二禅地无量。后生初禅地无量疾耶。答曰。第二禅地无量。后生初禅地无量疾。乃至第四禅地无量。后生第三禅地无量疾。非初禅地无量后生第二禅地无量。疾乃至非第三禅地无量。后生第四禅地无量疾。如人先学梵书。后学佉楼书疾。非先学佉楼书后学梵书疾。问曰。初禅地无量。次第能生第二禅地无量不耶。乃至第三禅地无量。次第能生第四禅地无量不耶。答曰。或有说者。能初禅地无量。次第生第二禅地无量。乃至第三禅地无量。次第生第四禅地无量。复有说者不能。所以者何。无量必须方便。方便必须自地相似。方便起慈乃至起舍。

观有三种。一别相观。二总相观。三虚相观。别相观者。如观地是坚相。观水是湿相。观火是热相。观风是动相。总相观者如十六圣

行俱观。虚相观者。如不净安那般那无量念解脱胜处一切入俱观无量。于三种观中。是虚相观。

问曰。行者观众生乐时。为以何处乐令众生乐耶。答曰。或有说者。以第三禅乐。所以者何。第三禅乐。是一切生死中最胜乐故。若作是说。不起第三禅者。则不能起无量。复有说者。过去世。曾得第三禅乐。以第三禅地念前世智。观彼乐已以彼乐令众生乐。若作是说。若不得第三禅地念前世智。则不能起无量。复有说者。以近所更乐。如饮食乐乘乐。衣裳乐卧具乐。以如是等乐相。令众生乐。尊者和须蜜说曰。行者以何等乐。令众生乐。答曰。众生有乐者。以如是相。令众生乐。若作是说。慈则不能缘一切众生。所以者何。一切众生。不必有乐。复次众生有乐根。以如是相。令众生乐。若作是说慈则不能缘一切众生。所以者何。一切众生。不能于一切时起乐根现在前故。复次众生有饮食乐乘乐衣裳乐卧具乐。以如是乐相。令众生乐。若作是说。慈则不能缘一切众生。所以者何。一切众生。不必尽得如是乐故。尊者佛陀提婆说曰。以所知见乐。取如是相。以怜愍心。令众生乐。如本方便时。若依村住。若依城住。以日前分。若入城村乞食见纯受乐。众生或乘象马车舆而行。或着耳珰珠环。或以种种缨络严身。犹如天子。或见纯受苦者。如无衣裳饮食。头发蓬乱手足坼裂。执破瓦器。从他家乞。取如是乐苦众生相。速还住处洗足。于所坐处。结加趺坐。令身心柔软。身无障碍。心无障碍。观先所取相众生乐者。常令得乐众生苦者。令得先所见乐。问曰。所观众生。不尽得乐。云何此观非颠倒耶。答曰以其善故。非是颠倒。从饶益心起故。从善心起故。从怜愍心起故。从正观心起故。与善根相应故。与惭愧相应故。非是颠倒。颠倒有二种。一体颠倒。二缘颠倒。彼观虽是缘颠倒。非体颠倒。尊者和须蜜说曰。不以住慈故。令众生乐。但以此法作方便。能制恚断结。尊者佛陀提婆说曰。此观当言不颠倒。所以者何。与恚相妨故。

佛经说若以无怨无恚无害慈心。善修此心。令广大无量。如是观满一方。二方三方四方上方下方亦复如是。皆以慈心。观一切处一切众生问曰。此慈缘于众生。何以说满于一方耶。答曰。此经文应如是说。若以无怨无恚无害慈心。善修此心。令广大无量。如是观满东方众生。南方西方北方众生。乃至广说。而不说者。有何意耶。答曰。此中众生。以方名说。如以器示器中物。皆以慈心。观一切处一切众生者。问曰。此无量观。为以方段。为以众生。若以方段者。此说云何通。如说。皆以慈心。观一切处一切众生。若以众生者。云何非得众生海边耶。答曰。或有说者。以方段故。问曰。若然者此所说云何通。如说。皆以慈心。观一切处一切众生。答曰。有二种一切。有一切一切。有少分一切。此中说少分一切。复有说者。以众生故。问

曰。若然者。云何非不得众生海边耶。答曰。若以此事。得众生海边者。复有何过。但众生海边可得。以总故非别相。如一切众生。皆是四生。四生之外更无众生。复有说者。佛无量尽众生边。声闻辟支佛无量。以方段。复有说者。佛辟支佛无量。尽众生边。声闻无量。以方段。评曰。应作是说。此事不定。所以者何。此是虚相观。或有尽众生边际者。或有以方段者。问曰。为观一众生乐。为观多众生乐。答曰。初起时观多众生。所以者何。无量是缘聚缘众生法。若后成满时。亦缘一众生。亦缘多众生。

佛经说诸比丘。我于七岁中。修习慈心故。七经劫成坏。不来生此间。世界坏时。我生光音天。世界成时。我生空梵世中。我曾为大梵天王。诸梵中尊无胜我者。于千世界而得自在。三十六反为帝释。亦于无量世。作转轮圣王。主四种兵。常以正法。降伏众生。成就七宝。乃至广说。七岁中者。谓七雨时。古世好时。菩萨为中国王。彼国多热。去城不远有林。其地高凉。生华果草木及诸流水。皆悉具足。夏热之时。城中村落人民皆舍居处。趣彼林中。各修所业。菩萨亦尔。更以余人。镇守于城。自诣林中。于高显闲静处。离欲界欲。起四无量。于夏雨四月中。游四无量心。夏热已过。天时转凉。是时人民。舍彼树林。还诣居处。各修所业。尔时菩萨。亦舍树林。还诣宫城。以怜愍故。设大法祀。修布施福业。施沙门婆罗门诸贫穷作业者及行道人。有来求者。施其饮食。衣服涂香房舍卧具象马车乘及施灯明。如是六反往彼林中。或有说者。第七反菩萨命行尽。命终生光音天。或有说者。遭世界坏。命终生光音天。是故于七雨中。名为七岁。问曰。若生梵世光音天中可尔。所以者何。是彼果是色界系故。言作帝释转轮王者。云何可尔。无量亦于欲界中受报耶。答曰。菩萨起三地无量。谓欲界地。初禅地。二禅地。受欲界地无量报。作转轮圣王帝释。受初禅地无量报。作大梵王。受第二禅地无量报。生光音天。复次欲界有无量出定入定心。受出入定心报故。作转轮圣王帝释。受无量报故。生梵世光音天中。复次欲界有无量方便。受方便报故。作转轮圣王帝释。受无量报故。生梵世光音天中。复次欲界是一切善根种子界。一切善根。乃至灭定。皆有相似法。受无量善根相似报故。作转轮圣王帝释。受无量报故。生梵世光音天中。复次受法祠祀报故。作转轮圣王。受持戒报故。作帝释。受彼林中修无量报故。生梵世光音天中。复次此经说三种福业。谓布施持戒修定福业。如彼经说。诸比丘我以三业报故。令我有大威势。三业者。谓施定戒。施者是布施福业。定者是修定福业。戒者是修戒福业。以布施福业报故。作转轮圣王。以持戒福业报故。作帝释。以修定福业报故。生梵世光音天中。佛经说有三种福业。谓布施福业。持戒福业。修定福业。云何布施福业。若以物施沙门婆罗门。乃至灯明。是名布施福业。云何持戒福业。不杀于杀。更不欲杀。不盗不淫不妄语不饮酒亦

如是。是名持戒福业。云何修定福业。常以无怨无恚无害慈心。广说如上。悲喜舍心说亦如是。是名修定福业。问曰。何故色无色界善根。唯说无量。是修定福业。非余色无色界善根耶。答曰。世人以饶益为福想。一切色无色界善根。欲饶益他。无有如无量者。复次世人以福果为福想。无量能生广福果故。如偈说。

福火不能烧　　风不能吹坏
能浮大地水　　亦复不能漂
国王若盗贼　　虽作诸方便
终不能劫夺　　男子女人福
福藏最坚牢　　终无有亡失

问曰。如非福火。亦不能烧。何故但说福耶。答曰。非福虽不烧。烧非福果无量果。不已为火烧。不当为火烧。不今为火烧。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十四

使犍度十门品第四之十一

佛经说诸比丘。苏尼哆弟子。于一切时满足学者。身坏命终。生梵世中。或于一切时不满足学者。身坏命终。生他化自在天。或生化乐天。或生兜率天。或生夜摩天。或生三十三天。或生四天王。或生刹利大姓婆罗门大姓居士大家。或生如是等家饶财多宝仓库盈溢之处。问曰。若然者苏尼哆。则胜佛世尊。所以者何。苏尼哆弟子。于一切时满足学者。身坏命终。生梵世中。于一切时不满足学者。身坏命终。生他化自在天。广说如上。世尊弟子。于一切时满足学者。得生天中。或得涅槃。于一切时不满足学者。身坏命终。生恶道中。答曰。于此事中。不应说佛不如。所以者何。如世尊最小弟子须陀洹。则胜苏尼哆身。此乃是佛行菩萨道。名苏尼哆时事。问曰。世尊行菩萨道时。胜成佛时耶。答曰。应知彼经所以。为以何事。作如是说。苏尼哆为诸弟子。说梵住法。得生梵天。言一切时满足学。苏尼哆弟子。为梵住法。勤行精进。能生起者。身坏命终。生梵世中。为梵住法。勤行精进。不能起者。或生他化自在天。乃至或生人中。然古世时人好。不因无量方便。亦得生天。何况为无量故。勤行精进。最胜善根。不生天人中耶。世尊为诸弟子。说逮解脱戒。令得涅槃。言应学是法。世尊弟子。于此学中。不破不穿。不越制度者。得生天上及到涅槃。世尊弟子。于此学中。破穿越制度者。身坏命终。生恶趣中。以是事故。此经说。无量是满足学。尔时苏尼哆。心生是念。我不应与诸弟子共生一处。我应修上慈生光音天中。时苏尼哆。便修第二禅地上慈。身坏命终。生光音天中。问曰。如苏尼哆。是近佛菩

萨。不应有法悭。何以为诸弟子。说生梵世法。自生光音天。答曰。彼观弟子诸根。有齐量故。复次彼诸婆罗门。长夜期心梵天。随顺转近。欲生梵天。是故为说生梵天法。复次世无佛时。无有能起第二第三第四禅地无量者。唯除近佛菩萨。问曰。如上地无量。明净胜好。何故说第二禅地慈。名为上慈耶。答曰。第二禅地慈。于初禅地慈为上故。复次于声闻人边慈胜故为上。复次此慈于旧胜。故为上。复次世无佛时。无有能起第三第四禅地无量者。以佛力故。佛诸弟子。即依彼地。起彼地慈。是故尊者瞿沙。作如是说。彼二地慈。非凡夫人。以佛力故。佛诸弟子。能起彼慈。

问曰。何故名梵住。答曰。以梵世在初具有故。未至禅虽在初不具有。第二禅虽具有不在初。初禅在初亦具有。复次对非梵故名梵住。非梵者。谓欲界烦恼。彼是近对治故。复次对非梵行故名梵住。非梵行者。谓欲界淫欲。谁是彼近对治。谓四梵住法。复次梵行者。身中可得故名梵住。复次世尊是梵。彼梵显现解说故名梵住。复次以梵音梵语解说故名梵住。复次诸梵修此法。得生梵世故名梵住。问曰。梵住无量。有何差别。答曰。或有说者。无有差别。所以者何。四梵住即是四无量。四无量即是四梵住。复有说者。名即差别。是名梵住。是名无量。复次对非梵故名梵住。对戏论故名无量。复次梵行者身中可得名梵住。无戏论者身中可得名无量。复次对治非梵行故是梵住。对治放逸故是无量。复次在梵世者是梵住。在上地者是无量。复次在未至。依梵世者是梵住。在上地者是无量。复次在未至梵世者是梵住。亦名无量。在上地者是无量。复次曾所得者是梵住。未曾得者是无量。复次内道中所行者是梵住。亦名无量。外道中所行者是无量。复次共者是梵住。不共者是无量。是故尊者瞿沙作是说。梵住是共法。凡夫圣人共故。无量是不放逸不共法。凡夫圣人不共故。梵住无量。是谓差别。

佛经说四种人得梵福。云何为四。若人于未曾起塔坊处。能于此处。以如来舍利起塔。是名初梵福。复次若人于未曾起圣众精舍坊处。能于是处。起圣众精舍。是名第二梵福。复次若如来弟子众破还令和合。是名第三梵福。复次若人能修四梵住法。是名第四梵福。譬喻者。作如是说。此经非如来所说。此四亦非梵福。所以者何。此四果报不等故。若人起大塔。如来生处。得道处。转法轮处。般涅槃处。若人聚小石积为塔。此二福德等无异耶。若人起大精舍。如只桓林竹林多摩沙林精舍。若人起一重房。其福等无异耶。若和合如提婆达所破僧。若和合俱舍弥斗诤僧。其福等无异耶。四梵住是如来经所说。亦是梵福。阿毗昙者。作如是说。此经是如来所说。亦是梵福。问曰。此果报何故不等。答曰。以所为等故。若人于未曾起塔坊处。为如来大梵故起大塔。若人于未曾起塔坊处。为如来大梵故起小塔。

以所为同故。其福无异。若无圣众精舍处起圣众精舍。若如来弟子众破。还令和合。此俱为梵行故。是梵福等无有异。是三所为同故。其福等无异。复次以相似故。若人修四无量。欲饶益无量众生。若于未曾起塔坊处。以如来舍利起塔。亦欲饶益无量众生。所以者何。百千万亿众生。以是如来塔故。以香华伎乐末香涂香及幢幡盖种种供具。而供养之。因是事故。生善身口意业种豪族家因缘。有大威德。饶财多宝。形容端正。人所乐见。或种转轮王因缘。或种帝释因缘。或种魔王因缘。或种声闻因缘。或种辟支佛因缘。或种佛因缘。若修无量欲饶益无量众生。若于未曾起圣众精舍坊处。起圣众精舍。亦为饶益无量众生。所以者何。百千众生。以是如来弟子众故。以种种饮食。作一日七日半月一月。作般遮于瑟及与常会。亦以床座随病药资生所须。而给与之。令诸比丘读诵修多罗毗尼阿毗昙。思惟其义。生不净安般念处暖顶忍世第一法。入正决定得果。离欲尽漏。因是事故。种豪族因缘。有大威德。饶财多宝。形容端正。人所乐见。或种转轮王因缘。或种帝释因缘。或种魔王因缘。或种声闻因缘。或种辟支佛因缘。或种佛因缘。如修无量。饶益无量众生。如来弟子众破。还令和合。亦欲饶益无量众生所以者何。若如来弟子众破。应入正决定者。不入正决定。不得果。不离欲。不尽漏。不转教。不受不读诵。是时不能思惟修多罗毗尼阿毗昙。不能种声闻辟支佛佛道因缘。令三千大千世界法轮停止。乃至首陀会天。而有异心。若僧破还令和合。应入正决定者得入。乃至首陀会天。无有异心。以如是相似事故。俱是梵福。复次若于未曾起塔坊处。以如来舍利起塔。有四事故名梵福。一舍多财生大信心。二令多众生得种善根。三都令成竟。四安置如来舍利。若无如来弟子圣众精舍坊处。始立精舍。亦以四事故名梵福。一舍多财生大信心。二令多众生得种善根。三都令成竟。四无所依者。为作所依。无居处者。为作居处。若如来弟子众破。还令和合。亦以四事故名梵福。一离四种口恶业。二行四种口善业。三破非法。四修恭敬法。若修四无量。亦以四事故名梵福。一离憎爱二断诸盖。三有彼果。四是彼系故。问曰。几许名梵福。答曰。或有说者。若福业报。能得转轮圣王身。梵福量亦如是。复有说者。若福业报。能得帝释身。梵福量亦如是。复有说者。若福业报。能得自在天王身。梵福量亦如是。复有说者。若福业报。能得梵王身。梵福量亦如是。复有说者。以一切众生福业威势故。令世界还成。梵福量亦如是。复有说者。除近佛菩萨。余一切众生。所有富贵福业。梵福量亦如是。复有说者。如梵天王请佛所得福业。梵福量亦如是。评曰。梵福量无量无边。如上所说。皆是赞叹梵福之言。问曰。梵天王请佛。何时得梵福。答曰。或有说者。发心欲往请佛时不应作是说。所以者何。云何未作业而得福耶。复有说者。请佛时得梵福。亦不应作是说。所以者何。梵天请佛时。是欲界不隐没无记心。不隐没无记心不能生报。评曰。应作是说。梵天王请佛已。还自本宫。佛以梵天王请故。而转法

轮。五比丘及八万诸天。皆得见谛。是声上闻梵天。梵天王闻是声已。心生信敬。我请佛故。佛转法轮。令他得如是利益。是时得梵福。

如说若入慈定。火不能烧刀不能伤。毒不能害。水不能漂。不为他所杀。问曰。何故入慈定。不为水火刀毒他人所杀耶。尊者和须蜜说曰。慈定是不害法故。害法无能害者。复次彼定有大威势故。威势诸天皆来拥护。害不能害。复次禅定法。不可思议神足法亦尔。复次入彼定时。不住自心。不住自心者。不死不生。尊者佛陀提婆说曰。行者入慈定时。色界四大。遍此身中。同为一体。其犹若石。是故无能害者。问曰。此悲喜舍定。为害法所害不耶。若害者。何故入慈定。不为害法所害。入悲喜舍定为害法所害。若不害者。此中何故不说耶。答曰。应作是说不害。问曰。若然者此中何以不说。答曰应说而不说者。当知此说有余。复次已说在先所说中。若说慈。当知已说悲喜舍。复次此现始入方便故。如说慈悲喜舍亦如是。复次入悲喜舍定时害法。虽不能害。出定时身有苦痛。慈则不尔。复次入悲喜舍定害法。虽不能害。犹破肌皮。慈则不尔。复次入悲喜舍定时不能害。方便时则害。慈方便时。无能害者。曾闻有人得欲界方便慈。犯于王法时。人缚送于王。而白王言。此人犯王法。应加刑罚。时王乘象执[矛*贊]。欲出城游。即读经。其人所作之罪。王应手害。时王嗔恚。即以[矛*贊]掷其人。彼人见王嗔恚。便起慈心。以慈心故。[矛*贊]还向王身。不远落地。王见是事。心生恐怖。而问彼人。汝有何方道术耶。人答王言。我无方道术。见王嗔故。便起慈心。以慈心故。害不害我。以是事故。知慈方便害不能害。

佛经说。修行广布慈心能断恚。修行广布悲心能断苦。修行广布喜心。能断不喜乐修行广布舍心。能断欲爱恚。问曰。无量为能断结不耶。若能断者。定犍度所说云何通。如说。慈断何系结。答曰。无处所悲喜舍断何系结。问曰。无处所若不能断者。此经云何通。答曰。应作是说。无量不能断结。问曰。若然者定犍度所说善通。此经云何通。答曰。此经说须臾断。断有二种。一须臾断。二毕竟断。以须臾断故。佛经说断。以毕竟断故。阿毗昙说不断。是二所说。俱为善通。如须臾断。毕竟断。有片断。无片断。有影断。无影断。有余断。无余断。制断。根本断。当知亦如是。问曰。若无量不断结者。异经说。复云何通。如说。比丘修慈心定。若不胜进余法。必得阿那含果。乃至舍心亦如是。答曰。此中佛说无漏圣道是慈。世尊或说圣道是想。或说是受。或说是意。或说是证。或说是信进念定慧。或说是筏。或说是石。或说是水。或说是华。或说是慈悲喜舍。何处说是想。乃至是华。广说如杂犍度。复次常以慈心。常观慈心。为求慈心故。离于欲爱。或是凡夫。或是圣人。若是凡夫。离欲爱已。得慈心

定。彼于后时。入正决定。得阿那含果。若先不离欲。入正决定者。若得须陀洹果。若得斯陀含果。所以得阿那含果者。以慈定力故。若是圣人离于欲爱。得慈心定。亦得阿那含果。以是事故。佛作是说。比丘修慈定得阿那含果。但无量不能断结。如慈悲喜舍亦如是。

佛经说修行广布慈心断恚。修行广布舍心。断欲爱恚。问曰。慈断何等恚。舍断何等恚耶。答曰。有欲杀他恚。有欲打他恚。慈断欲杀他恚。舍断欲打他恚。复次恚有二种。或有应恚处而恚。或有不应恚处而恚。慈断应恚处恚。舍断不应恚处恚。如是等恚是慈所断。如是等恚是舍所断。

佛经说。修行广布不净想。断欲爱。修行广布舍心。断欲恚。问曰。不净想断何等爱。舍心断何等爱。答曰。爱有二种。一淫欲爱。二境界爱。不净想断淫欲爱。舍心断。境界爱。复次有色爱形爱。不净想断色爱。舍心断形爱。复次有触爱有容仪爱。不净想断触爱。舍心断容仪爱。不净想断如是等爱。舍心断如是等爱。佛经说。修与慈俱念觉枝。能得离得无欲得灭舍生死悲喜舍心俱说亦如是。问曰。无量是有漏。念觉枝是无漏。云何有漏法与无漏法俱耶。尊者和须蜜说曰。无量令心调伏质直任用已。次生觉枝。生觉枝后。复生无量故。而作是说。但有漏法俱。

问曰。无量中何者最胜。答曰。或有说者慈胜。所以者何。慈是不害法故。复有说者悲胜。所以者何。佛以悲故。为众生说法复有说者喜心胜。所以者何。喜断不喜乐法故。复有说者舍心胜。所以者何。舍能断欲爱恚故。尊者佛陀提婆说曰。舍心最胜。所以者何。以二事故。一以所作。二以寂静。所作者。修行广布舍心。断欲爱恚。寂静者。不分别众生故。

问曰。何故说大悲。不说大慈大喜大舍耶。答曰。应说一切佛身中所有功德。皆应言大。所以者何。佛有无量怜愍。饶益众生心故。但不应作此问。所以者何。若悲即是大悲。可作是问。但悲异大悲异故。不应作是问。问曰。若悲异大悲异者悲与大悲。有何差别。答曰。名即差别。是名悲。是名大悲。复次悲是无恚善根。大悲是无痴善根。复次悲在四禅。大悲在第四禅。复次悲声闻辟支佛佛尽有。大悲唯佛有。复次悲是无量所摄。大悲非无量所摄。复次悲对治恚不善根。大悲对治痴不善根。复次悲缘欲界。大悲缘三界。复次悲缘为欲界苦所苦众生。大悲缘为三界苦所苦众生。复次悲缘为苦苦所苦众生。大悲缘为三苦所苦众生。复次悲缘身苦众生。大悲缘身心苦众生。复次悲悲众生不能救。大悲悲众生能救。譬如二人临河而坐。有人为水所漂。一人举手而言。此人丧失。而不能救。第二人褰衣入水。救济其人。令得出水。悲与大悲。亦复如是。尊者和须密说曰。

悲与大悲有何差别。答曰。一名为悲。二名大悲。复次体有差别。一是无恚善根体。二是无痴善根体。复次地有差别。悲在四禅。大悲在第四禅。余广说如上。尊者佛陀提婆说曰。大悲是佛。在第四禅。是不共法。深远微细。遍一切处。一切众生。无有怨亲。声闻辟支佛悲。不能缘色无色界悲大悲。是谓差别。问曰。何故名大悲耶。答曰。拔济大苦众生故名大悲。大苦者。谓地狱饿鬼畜生苦。复次拔济贪欲嗔恚愚痴大污泥众生。安置平坦道果中故名大悲。复次令诸众生生大利益事故。诸众生以身口意善业故。种豪族因缘。有大威势。饶财多宝。形色端正。或种转轮圣王帝释自在天王因缘。或种声闻辟支佛佛道因缘者。皆是大悲力故。复次以大法得故名大悲。非如声闻辟支佛道。或以一斋。或以一说。或以一食等施人故。而得行大布施。于一切处。施一切人。一切可爱物而得故名大悲。复次以大方便得故名大悲。非如声闻道六十劫行方便道而得。辟支佛百劫行方便。佛于三阿僧祇劫。行百千难行苦行而得。故名大悲。复次依大身而住故名大悲。非如声闻辟支佛道依诸根不具身而得。若身有三十二大人相。庄严八十随形好。身光一寻。观无厌足。住如是身中故名大悲。复次与大乐相违故名大悲。佛有甚深净明不共法。舍如是等法乐。经过百千万铁围诸山。为他人说法。皆以大悲力故名大悲。复次令大人作难作事故名大悲。世尊或现作师子像。或现作女人像。或现作力士像。或现作执乐人像。或现作乞人牵难陀臂。遍至五趣。于央掘魔罗前。或近或远。成就增上惭愧众生。为化女人故。示其阴藏。示轻躁相。出舌覆面。乃至发际。示现如是难作之事。皆以大悲力故言大悲。复次能动大舍山故。佛有二种不共住法。一是大悲。二是大舍。若如来住不共大舍时。无有是处。以分别故说。假令一切众生炽然。犹如火烧薪[廾/積]者。如来犹不视之。若如来住不共大悲时。见诸众生受苦恼时。如那罗延坚固之身。战动如芭蕉叶故名大悲。

　　如毗尼说。佛以遍慈。为众生说法。问曰。佛以遍慈。慈于众生。众生为得乐不耶。若得乐者。地狱饿鬼畜生。及诸苦厄众生。何不离苦得乐。若不得乐者。此偈云何通。如偈说。

　　鬼神以恶心　　而来趣向人
　　虽未加毒害　　心已怀恐怖

　　如鬼以恶心来。尚能生苦。何况如来善心。而不生乐。答曰。应作是说。能令众生乐。问曰。若然者偈义善通。地狱饿鬼畜生。及诸苦厄众生何不离苦得乐。答曰。佛观众生业。有可转者。有不可转者。若可转者。慈则济之。若不可转者。慈不能济。复有说者。不能令众生乐。问曰。若然者毗尼说云何通。如说佛以遍慈。为众生说法。答曰。佛遍慈有种种。或现神足。或现他所爱事。或以药草与

他。或以迦陵触触之。或以安乐影覆。以神足者。曾闻佛住王舍城迦兰陀竹林时。有居士。请佛及僧食。尔时世尊以日前分。着衣持钵。与诸比丘。入王舍城。时王阿阇世。亲近恶友提婆达多故。以酒饮陀那波罗象。令其狂逸。欲害如来。尔时如来举右手五指。化作五师子王。时象见之。心怀恐怖。便欲还走。顾视其后。有大深坑。便视左右。有大高舍。仰视空中。有大方石。石出火焰。复四面顾视。皆有猛焰。唯见世尊足边清凉。象见是已。醉心醒悟。尔时世尊灭五师子。即前以鼻摩世尊足。世尊以相好庄严手。摩其顶上。以象语而为说法。诸行无常。诸法无我。涅槃是寂灭法。汝应于我生信敬心。当脱畜生身。象闻是语。不复饮食。即便命终。以清净心故。生三十三天。复以天身。来诣佛所。佛为说法。得见真谛。便还天宫时。世皆言。世尊遍慈。乃至及陀那婆罗。此中遍慈者。谓神足是。余处亦以遍慈。而现神足。曾闻世尊游行力士国。至波卑城。住耆留迦林。波卑城中。诸力士等。闻佛在彼。即共集议。我等皆应尽诣佛所。若不往者。当罚五百两金。尔时有一力士名曰卢遮。无有信心。有大威势。饶财多宝。不欲诣佛。心作是念。我能输五百两金。但违亲属。此事不可。时诸力士。尽共同时往诣佛所。到已顶礼佛足。尔时阿难见卢遮力士。而语之言。汝卢遮善来。见佛世尊。为世福田。不久当于娑罗双树林中而灭。其身质直。少于谄曲。语阿难言。我今来者。不为见佛。但随顺亲属故来。具以前事。向阿难说。尔时阿难牵卢遮臂。前诣佛所。而白佛言。此卢遮力士。不信佛法僧。唯愿世尊。为其说法令于佛法僧生信。尔时世尊作是思惟。是卢遮力士。是爱行人。贪着境界。若直为说法。则不信解。世尊以怜愍心。现神足力。即于彼处。化作一沸屎坑臭秽不净。加有火焰。从其中出。有如是声。而作是言。若卢遮力士。不从佛受法生信心者。身坏命终。当生此中。时彼力士。见闻是事。心大恐怖。在佛前坐。佛为说法。即生信心。归佛归法归比丘僧。时世皆言世尊遍慈。乃至及卢遮力士。此中遍慈者。谓神足是。

或现他所爱事者。曾闻佛住弥絺罗国摩诃提婆庵罗林中。时有婆罗门妇。名婆肆吒。一时丧失六子。追念子故。羸形狂走。至摩诃提婆庵罗林中。尔时世尊与无量百千眷属围绕说法。法应如是。狂者见佛必得正念。尔时婆肆吒以见佛故。还得正念。心生惭愧。曲身而坐。尔时世尊告阿难言。汝可与婆肆吒衣。我当为其说法。阿难即与其衣。时婆肆吒着衣已。礼佛而坐。尔时世尊作是思惟。假令恒沙诸佛。为其说法。以愁恼故。终不信解。世尊怜愍故。以神足力。化作六子。彼妇人见诸子已。心作是念。我为此诸子故。心生愁恼。今得见子。无复愁恼。尔时世尊随其所宜。而为说法。得见真谛。世人皆言。世尊遍慈。乃至及婆肆吒。此中遍慈者现他所爱事。余处示现他所爱事。名为遍慈。曾闻佛住舍卫国时。舍卫国有一婆罗门。稻田成

熟垂当收刈。令一子守。时天降雹。伤其稻田。又害子命。婆罗门以伤稻田丧失子故裸形狂走至只陀林中。尔时世尊与百千眷属围绕说法。法应如是。狂者见佛必得正念。尔时婆罗门以见佛故。还得正念。在佛前坐。尔时世尊作是思惟。假令恒沙诸佛。为其说法。以愁恼故。终不信解。世尊怜愍故以神足力化作稻田及所爱子。其人见已。心作是念。我为稻田所爱子故。心生愁恼。今得见之无复愁恼。尔时世尊随其所宜。而为说法。得见真谛。世皆人言。世尊遍慈。乃至及婆罗门。此中遍慈者。现他所爱事。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十五

使犍度十门品第四之十二

以药草与他者。曾闻佛在婆尸国游行。至波罗柰国仙人住处施鹿林中。尔时波罗柰国。有一居士。名摩诃先那。其妇名摩诃先尼。时彼居士夫妇请佛及僧。当施一切所须资产之物。尔时有一比丘。服吐下药。发其风病。医处当服肉汁看病。比丘即以是事。往告摩诃先尼。时摩诃先尼。敕使持钱。买肉作汁。与彼比丘。其日梵摩达王。生子欢喜。宣令不杀。时婢遍波罗柰城。求肉不得。还白大家。尔时摩诃先尼作是念。我请佛及僧。施一切所须资产之物。彼病比丘若不得肉者。或因此病而死。复作是念。世尊本行菩萨道时。数数为他命故。以自身肉布施。今我亦应如菩萨法。以自身肉施他。即入静室。自持利刀。割其髀肉与婢。令办肉汁施病比丘。时婢如敕。成熟肉汁。施病比丘。尔时比丘不忆念故。即便服之。所患即除。尔时摩诃先尼身体苦痛。不安一处。尔时摩诃先那从外来入。不见其妇。问其家人。摩诃先尼今在何所。家人答言。今在舍内。身体苦痛。不安一处。具说上事尔时摩诃先那极生嗔恚。而作是言。沙门释子不知时宜。又无厌足。虽施者无量。受者应当知量。当以是事往白世尊。即诣佛所。尔时世尊百千眷属围绕说法。世尊妙色。见者欢喜。居士以见佛故。恚盖即除。心生欢喜。便作是念。我今不应以是事白佛。当请佛及僧。至我家中。乃当说之。即头面礼佛。在一面坐。佛说法讫。即从座起。正衣服偏袒右肩。合掌白佛。而作是言。唯愿世尊及比丘僧。于我家食。尔时世尊默然受请。摩诃先那知佛许已。礼佛而退。还家即夜办具肴膳种种所须。晨朝敷座。遣使白佛。饮食已具。唯圣知时。尔时世尊以日初分。着衣持钵。将比丘僧。入摩诃先那舍。坐所敷座。佛知故问摩诃先尼。今何所在。其夫答言。今在舍内。身体苦痛。不安其所。佛告居士。往语汝妻。世尊唤汝。世尊善知内缘起法。亦复善知外缘起法。即以神力至香山中。取涂斫创香药。与摩诃先尼。使用涂创。即得除愈。时彼创处。肌毛皮色。平复如故。尔时摩诃先那。往至其妻摩诃先尼所。而语之言。世尊唤汝。

妻便答言。居士当知世尊神力不可思议。汝语我言。世尊唤汝。如是时间。我身创苦。平复如故。是时夫妻。倍加信敬。共诣佛所。头面礼佛。在一面坐。尔时世尊随宜说法。俱得见谛。世人皆言。世尊遍慈。乃至及摩诃先尼。是中遍慈者。谓以药草与他。余处亦以药与他。曾闻波斯匿王断贼手足。掷弃堑中。尔时世尊以日初分。着衣持钵。入舍卫城乞食。时贼见佛。举声大唤。我今苦厄。愿见哀愍。世尊善知内缘起法。亦复善知外缘起法。即以神力。至香山中。取涂斫创。香药涂其创上。苦痛即除。亦为彼贼。随宜说法。即得见谛。世人皆言。世尊遍慈。乃至及贼。此中遍慈者。以药草与他。以迦陵伽触触者。曾闻佛住王舍城耆阇崛山如来住山一边。提婆达多住一边。尔时提婆达多患于头痛。昼夜不得眠寐。极用苦恼。尔时阿难具以白佛。尔时如来如申象王鼻臂。穿耆阇崛山。以迦陵伽。触摩提婆达多头。作至诚言。我于罗睺罗提婆达多。心无增减。此言诚实者。提婆达多头痛当除。以诚言故。提婆达多头痛即除。时提婆达多。作如是念。此是谁手。知是佛手。而作是言。快哉悉达。善知医方。可以自活。世人皆言。世尊遍慈。乃至及提婆达多。此中遍慈。以迦陵伽触。余处亦有迦陵伽触。曾闻世尊巡行房舍。至一房内。有一病比丘。不能起居。卧粪秽中。见佛世尊高声而言世尊。我今无依无救。佛告病比丘。汝不以三界世尊故。而出家耶。答言。如是。佛告病比丘。汝以我故出家。何以言无依无救。病比丘。汝不病时。颇曾瞻养病比丘不。答言。不也。佛告病比丘。汝不瞻养他故。今使汝若此。尔时世尊自去身衣。从草敷中起。病比丘复以竹片。刮其身上粪秽以白土泥洗。帝释注水。尔时世尊除其粪秽。更涂房舍。浣所污衣。更敷新草。以所食半食。而以饭之。复以迦陵伽触手。摩其顶上。时病比丘苦痛即除。佛随宜为其说法。即得阿罗汉果。世人皆言。世尊遍慈。乃至及病比丘。此中遍慈者。以迦陵伽触。

以安乐影覆者。曾闻佛共尊者舍利弗。一处经行。时有一鸟。为恐怖逼切故。趣舍利弗影。犹故恐怖。举身战栗。复趣佛影中。恐怖即除。止不战栗。尔时尊者舍利弗。合十爪指掌而白佛言。世尊。此鸟在我影中。恐怖战栗。在世尊影中。止不恐怖战栗。佛告舍利弗。汝于六十劫中。习不杀心。我于三阿僧祇劫。习不杀心故。世人皆言。世尊遍慈。乃至及鸟。此中遍慈者。以安乐影覆。余处亦以安乐影覆。曾闻愚痴毗琉璃王毁坏。如天宫迦毗罗城。断诸释命。将五百释女。还舍卫国。共升高楼。向诸释女。而自叹誉。诸释勇健。心怀憍慢。我已杀之。诸女答言。所以为汝杀者。为戒所缚故。时王嗔恚。诸释慢心。而今犹有。即断五百释女手足。掷城堑中。极大苦恼。诸释女等。各作是念。我等苦恼。世尊岂不怜我等。佛知诸女心之所念。亦以大悲心故。往到其所。起世俗心。帝释可以衣覆此诸女。尔时帝释知佛心念。即以天衣。覆此诸女。佛放光明。遍诸女

上。佛光触故。苦痛即除。亦随宜为说法。时诸释女皆得见谛。身坏命终。生三十三天。世人皆言。世尊遍慈。乃至及诸释女。此中遍慈者。以安乐光覆。

佛经说。修行广布慈心。报不过遍净。修行广布悲心。报不过空处。修行广布喜心。报不过识处。修行广布舍心。报不过无所有处。问曰。慈报不过遍净可尔。所以者何。是彼果是彼系故。余三无量。是色界系善根可于无色界受报耶。答曰。此义味弥勒下生。乃当显说。复有说者。尊者奢摩达多。能知此义时入定故。尊者迦旃延子。不问此义。复有说者。世尊为教化众生故。无色定以无量名说。若以无量名。说无色定者。受化者则易悟解。如受化者应闻解脱。以方名说。而得悟解。佛即以方名说解脱。复有说者。无色定对治觉支以无量名说。第三禅对治觉支以慈名说。空处对治以悲名说。识处对治以喜名说。无所有处对治以舍名说。复有说者。以相似故。慈行乐行乐受。从欲界乃至第三禅可得故。悲行苦行。色处则有断手足耳鼻头苦。空处呵责于色。喜行欢喜。识处起识现在前。心则多喜舍行放舍无所有处。说名舍观。以如是等相似事故。而作是说。复次以乐住是处故。或有乐观慈心。以慈心故求离欲。起初禅现在前。心不喜乐。有余求心。不能住意。离初禅欲起二禅现在前亦如是。若离第二禅欲。起三禅现在前。便生喜乐受无余求。能令意住。或有乐观悲心故。离欲爱。乃至离第三禅爱。起第四禅现在前。广说如上。若离第四禅爱起空处现在前。心不喜乐。广说如上。若离空处爱。起识处现在前。心则喜乐。广说如上。或有乐观于舍心。以舍心故。求离欲爱。乃至离空处爱。起识处现在前。心不喜不乐。广说如上。若离识处爱。起无所有处现在前。心则喜乐。广说如上。是故以乐住彼处故。作如是说。复次随顺故。作如是说。从第三禅。起欲界诸根。四大润益。随顺慈心。从慈心起欲界诸根。四大润益。随顺第三禅。从空处定。起欲界诸根。四大润益。随顺悲心。从悲心起欲界诸根。四大润益。随顺空处定。从识处定。起欲界诸根。四大润益。随顺喜心。从喜心起欲界诸根。四大润益。随顺识处定。从无所有处定。起欲界诸根。四大润益。随顺舍心。从舍心起欲界诸根。四大润益。随顺无所有处定。是故以随顺故。而作是说。复次为对治外道故。外道于无色定。作解脱想。谓无身无边意净聚世塔为对外道。如是想故。无色定。以无量名说。是故尊者瞿沙。作如是说。外道于灭尽法中。愚计无色定以为灭尽。为对外道故。是以佛经说无色定。无量俱非解脱。等无有异。

四无色定。无边空处。无边识处。无所有处。非想非非想处。问曰。何故作此论。答曰。为止并义者意故。如毗婆阇婆提说无色界有色。育多婆提说。无色界无色。问曰。毗婆阇婆提。为信何经。言无

色界有色耶。答曰。依佛经。佛经说名色缘识。无色界有识故。亦应有名色。余经亦说。寿暖气识。此三法常相随。不相离。无有分散。各在异处。无色界有寿识故。亦应有暖气。余经复说。比丘当知。若除色受想行识。说有来有去有生有死有住者。不应作是说。无色中有识故。亦应有识住处。亦说过难。若当无色界无色者。欲色界命终。生无色界。或经二万劫色断。或经四万劫色断。或经六万劫色断。或经八万劫色断。若无色界命终。还生欲色界。久远断色。还与色相续。如是入无余涅槃界。久远灭行。亦应还与行相续。欲令无如是过故。说无色界有色。问曰。育多婆提。依何经。说无色界无色耶。答曰。依佛经。佛经说。寂静解脱。过于色入。如是无色定身作证。若说过色入无色定。当知无色界无色。余经亦说。以色离欲。以无色离色离一切心法。离一切所作。入灭尽涅槃。若说离色界入无色界。当知无色界无色。如说禅经说若有色。若有受。若有想。若有识。当观此法。如病乃至广说。如说无色定。经说。若有受。若有想。若有行。若有识。当观此法。如病乃至广说。若说禅时说色。若说。无色定时不说色。以是事故。知无色界无色。亦说过难。若无色界有色者。则不应施设次第灭法。若无次第灭法。亦无毕竟灭法。若无毕竟灭法。则无解脱出要。欲令无如是过故。说无色界无色。如是一说无色界有色。一说无色界无色。此二说中。何者为胜。答曰。育多婆提所说。无色界无色者胜。问曰。育多婆提。云何通毗婆阇婆提所依经。答曰。彼经是未了义。是假名有余意。问曰。彼经有何义未了有何义假名有。何余意耶。答曰。佛经或说欲界法。或说色界法。或说无色界法。或说欲色界法。或语色无色界法。或说三界法。或说非三界法。说欲界法者。如说三界。谓欲界恚界害界。三觉。欲觉恚觉害觉。三想。欲想恚想害想。说色界法者。如说四禅。说无色界法者。如说四无色定。说欲色界法者。如此经说。说色无色界法者。如说定。如说摩□摩。说三界法者。如欲界色界无色界欲有色有无色有。说非三界法者。如说我今当说涅槃及趣涅槃法。如说名色缘识。当知此说欲色界法。所以者何。欲。色界有色故。名色为识作缘。无色界无色故。名为识作缘。此是通彼经。若如彼经说者。彼经说六入缘触。无色有触。亦应有六入。如经说。寿暖气识。常相随。不相离。乃至广说此经亦说欲色界法。所以者何。欲色界有暖气故。三法常相随。不相离。无色界无暖气。寿识二法。常相随。不相离。此是通彼经。若如彼经说者。彼经说。此三法常相随不相离无有分。散各在异处。而此法可施设在异处。或在阴中。或在界中。或在入中。在阴中者。暖气是色阴。寿是行阴。识是识阴。在界中者。暖气是触界。寿是法界。识是七心界。在入中者。寿是法入。暖气是触入。识是意入。以是事故。彼法可施设。各在异处。是故不应尽依彼经说。应解其义。如经说比丘当知若除色受想行识。说有来有去有生有死有住者。不应作是说者。此经亦说欲色界法。所以者何。欲色界有色故。

识依此四法而住。无色界无色故。识依三法而住。此是通彼经。若如经说者。余经亦说。一切众生。皆依食存。色无色界。亦有抟食耶。彼说过难。复云何通。答曰。此不必须通。所以者何。此非修多罗毗尼阿毗昙。若必欲通者。有何意耶。答曰。如我义。色续色。色续无色。无色续无色。无色续色。色续色者。如欲色界命终还生欲色界。色续无色者。如欲色界命终生无色界。无色续无色者。无色界命终。还生无色界。无色续色者。无色界命终。生欲色界。问曰。若然者如欲色界命终生无色界。或经二万劫色断。或经四万劫。或经六万劫。或经八万劫色断。若无色界命终。还生欲色界。久远断色。还与色相续者。如是入无余涅槃界。久远灭行。亦应还与行相续。答曰。断有二种。有须臾断。有毕竟断。若须臾断者还相续。若毕竟断者不相续。问曰。毗婆阇婆提。云何通育多婆提所依经。答曰。彼作是说。彼经是未了义。是假名有余意。问曰。有何义未了。有何假名有何余意。答曰。彼作是说。经说。过色入无色者。过于粗色。入于细色。无色界有色而细。经说。以色界离欲界。而色界有色。以无色界离色界。而无色界亦应有色。问曰。若色界以离欲界色故。名离欲界者。此事可尔。但色界以离欲故。名离欲界。而色界无欲。是故此事不尔。亦非通经说。禅经说无色定。经及说过难。则不能通。然毗婆阇婆提所说。是无明果。闇果。痴果。不勤方便果。说无色界有色。而无色界无色。是故为止他义欲显己义。亦欲说法相相应义故。而作此论。莫止他义。亦莫为显己义。但欲说法相如实义故。而作此论。

四无色定。无边空处。无边识处。无所有处。非想非非想处。云何空处。波伽罗那说。云何空处。答曰。空处有二种。谓定生及生。彼中不隐没无记受想行识。是名空处。如空处识处无所有处非想非非想处说亦如是。定者是无色定。生者是无色界生及生。彼中不隐没无记受想行识者。是无色报。佛经说云何空处。过一切色想。灭有对想。无种种想思惟。入无边空处。是名空处。问曰。色想是眼识相应想。离初禅欲时已过。何故此处说过色想。答曰。此中说过所依名过。过有二种。一过依二过所依。离初禅欲时过色想依。离第四禅欲时过色想所依。复次此说过所行。过有二种。一过所断。二过现行。离初禅欲时过所断色想。离第四禅欲时过现行色想。复次此说过住处。过有二种。一过欲爱。二过住处。离初禅欲时过色想欲爱。离第四禅欲时过色想住处。复次生第四禅中。以眼识故。起色爱现在前。以是事故。说过一切色想灭有对想者。问曰。有对想者。是耳鼻舌身识相应想。彼或有离欲时灭者。或有离欲时不灭者。何故言此处灭有对想。答曰。先所说答。此中尽应说之。复有说者。有对想者。名恚相应想。问曰。离欲爱时。灭有对想。何故此处说灭有对想。答曰。灭所为事故。诸所为事。能生恚想者。离第四禅欲时都灭。无种种想思惟者。云何种种想思惟。谓第四禅中诸散想。问曰。何故名种种

想。答曰。此想缘种种入故。染污者缘十入。不染污者。缘十二入。问曰。何故说无种种想思惟。答曰。种种想。离第四禅欲时。极作留难。令离欲法不相续。如守门人。不令他入。彼亦如是。是故佛作是说。不应思惟种种相。应离第四禅欲。无边空处者。问曰。何故名无边空处。为以自体。为以所缘。若以自体者。自体是四阴。非无边空。若以缘者。则缘四谛虚空非数灭。答曰。应作是说。非以自体。亦非以缘故。以方便故。如施设经所说。以何方便。求无边空处定。答曰。初行者。若观垣头空。若观树头空。若观屋上空。取如是空相已。观是虚空。作如是想。作如是观察。以缘空故。生于彼定。是故名空处定。复次法应如是。离色初地。必名空处。行者先观上色地。离下色地欲。离第四禅欲时。观空处四阴离第四禅欲。是故彼中作虚空想。如人上树。缘上枝舍下枝。若至树头。更无上枝。便作空想。彼亦如是。复次以依故。说名空处。所以者何。从彼定起。犹有余依。曾闻有一比丘。得空处定。从彼定起。扪摸虚空。余比丘问言。为何所求。答言。我求我身。比丘说言。汝身即在床上。入空处定者。若得成就空处善四阴。是名为入。云何无边识处。过一切空处。入识处定。是名识处。问曰。何故名识处。为以自体。为以所缘。若以自体。体是四阴。若以所缘者。则缘四谛虚空非数灭。答曰。非以自体。亦非以所缘。但以方便故。如施设经说。云何方便求识处定。答曰。初行者。取净眼耳鼻舌身意识。取是相已。思惟观察于识。以方便观识故。生识处定。复次以余依故。从识处定起识则欢喜。入者若得成就识处定善四阴。是名为入。云何无所有处。答曰。过一切识处。更无所有。入无所有定。问曰。有何无所有耶。答曰。彼有无我无我所。问曰。一切地尽无我无我所。答曰。虽一切地无我无我所。见无我令我见。羸劣穿薄。少苦无势。莫如无所有观者。复次彼中无常恒不变故。名无所有。复次无覆无依无救故。名无所有。复次无所有。名无边行。彼中无故。名无所有。尊者和须蜜说曰。此定是无所属法故。名无所有。如说我不属彼。彼不属我。故名无所有。入者。若得成就无所有处善四阴。是名为入。佛经说无所有处是舍。问曰。何故佛经说无所有处是舍。答曰。圣道是舍。彼是最后可得处。是故名舍。尊者和须蜜说曰。无边行是粗观。离彼欢喜。得寂静故名舍。尊者佛陀提婆说曰。更不念无边行。心无势用。而住于舍。云何非想非非想处。答曰。过一切无所有处。入非想非非想处。是名非想非非想处。问曰。何故名非想非非想处。答曰。无了了想相。无了了无想相。无了了想相者。无如七想定相。无了了无想相者。无如灭尽定无想定相。而彼想痴騃不了了不决定故。名非想非非想。入者若得成就非想非非想处善四阴。是名入。

欲界非想非非想处无无漏。问曰。何故欲界非想非非想处无无漏耶。答曰。非其田器。乃至广说。复次对治有根本故。有根本有二。

一是欲界。二是非想非非想处无漏道。是有根本对治故。不同一处。复次对治二边故。边有二种。一是欲界。二是非想非非想处。无漏道对治二边故。住于中道。复次欲界是不定界。非离欲地。非修地。非想非非想处。是愚騃不了了。不决定。不猛利。圣道是定是猛利。复次欲界掉偏多。非想非非想处定偏多。圣道定慧多。复次非想非非想处。不决定如疑。圣道决定。

佛经说禅名入。说无色定名过。问曰。何故佛经说无色定名过。不说禅耶。答曰。佛经亦说禅名过。如优陀耶经说。优陀耶比丘。离欲恶不善法。有觉有观。离生喜乐入初禅。优陀耶。我亦说此法。是不定。是断是过。乃至第四禅说亦如是。问曰。唯一经中。佛说禅是过。诸经中。多说无色定是过。答曰。以禅有种种不相似相故。不名为过。无色定无种种不相似相故说名过。复次禅中多说功德善利。不名为过。无色定中。无多功德善利故说名过。复次禅是粗是现见。不名为过。无色定微细难见故说名过。复次禅是遍照法缘于上地。亦缘下地。亦缘自地。故不名为过。无色定虽缘自地。亦缘上地。不缘下地。故说名过。复次以禅有往来躁动。生欲界中。不死不生。以神足力。到第四禅。第四禅中。亦来欲界。似如不能有所过故。不名为过。无色定无来去故说名过。复次禅有中有扰乱故。欲界中乃至第四禅中有现在前。第四禅乃至欲界中有现在前。无色中无中有故说名过。复次禅中生上起下地心现在前。如识身变化心。不名为过。无色定生上不起下地心现在前故说名过。复次禅生上有下地法相续。如识身变化心。不名为过。无色定生上无下地相续法故说名过。以如是等事故。说无色。定是过。不说于禅。空处寿二万劫。识处寿四万劫。无所有处寿六万劫。非想非非想处寿八万劫。问曰。何故无色界生处。或增倍寿。或不增者。答曰。彼有尔许报因势故。有尔许报。复次空处识处。有无边行。亦有余行。空处无边行报寿万劫。余行报寿万劫。识处二万劫。是无边行报二万劫。是余行报。上地无无边行故无报。复次以空处识处有定有慧。空处定报寿万劫。慧报寿万劫。识处定报寿二万劫。慧报寿二万劫。上地慧少故报亦少。复次无色生处二万劫是定寿。以离欲故。一地增二万劫寿。识处二万劫。是定寿二万劫。是离空处欲寿。无所有处二万劫。是定寿四万劫。是离空处识处欲寿。非想非非想处二万劫。是定寿六万劫。是离空处识处无所有处欲寿。

八解脱。观色是色是初解脱。内无色想观外色是第二解脱。净解脱身作证得成就是第三解脱。过一切色想灭有对想无种种想思惟。入无边空处是第四解脱。过一切空处。入无边识处是第五解脱。过一切识处。入无所有处是第六解脱。过一切无所有处。入非想非非想处是第七解脱。过一切非想非非想处。入灭受想身作证得成就是第八解

脱。问曰。解脱体性是何。答曰。初解脱第二第三解脱。是无贪善根。对治于贪取。其相应回转。欲界是四阴色界是五阴。空处。识处。无所有处。非想非非想处解脱。是四阴。灭受想解脱。是不相应行阴所摄。此是解脱体性。乃至广说。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十六

使犍度十门品第四之十三

已说体性所以今当说。何故名解脱。解脱是何义。答曰。背弃义是解脱义。问曰。若背弃义是解脱义者。何等解脱背弃何处心。答曰。初解脱。第二解脱。背弃色爱心。第三解脱。背弃不净心。空处解脱。背弃下地法。乃至非想非非想处解脱。亦背弃下地法。灭受想解脱。背弃一切有缘心。是故背弃义是解脱义。尊者和须蜜说曰。得解义是解脱义。心于烦恼得解得净故名解脱。尊者佛陀提婆说曰。虚想观得解故名解脱。

界者初解脱第二第三解脱。在色界空处识处无所有处解脱。有漏者在无色界。无漏者是不系。非想非非想处解脱。灭受想解脱。在无色界。地者初解脱第二解脱。在未至中间。及初禅第二禅上地亦有。与此相似善根。而不立解脱。所以者何。为对治欲界色爱故。立初禅不净解脱。对治初禅色爱故。立第二禅不净解脱。第二禅无色爱故。第三禅不立不净解脱。第三禅无色爱故。第四禅不立不净解脱。净解脱在第四禅。下地亦有。与此相似善根。而不立解脱。所以者何。净解脱对治不净。不为不净所摧伏。若当下地立净解脱者。则为不净所摧伏。空处解脱在。空处。问曰。空处法。何者是解脱。何者非解脱。答曰。离第四禅欲时。九无碍八解脱。死时善空处非解脱。余善空处是解脱。识处解脱在识处。问曰。识处法。何者是解脱。何者非解脱。答曰。虽空处欲时。九无碍八解脱。死时善识处非解脱。余善识处是解脱。无所有处解脱。在无所有处。问曰。无所有处法。何者是解脱。何者非解脱。答曰。若离识处欲时。九无碍八解脱。死时善无所有处非解脱。余善无所有处。是解脱。非想非非想处解脱。在非想非非想处。问曰。非想非非想处法。何者是解脱。何者非解脱。答曰。离无所有处欲时。九无碍八解脱。死时善非想非非想处非解脱。余善非想非非想处是解脱。灭受想解脱。在非想非非想处。所依者。初解脱第二第三解脱。依欲界身。灭受想解脱。依欲色界身。余解脱。依三界身。行者初解脱第二解脱行。不净行。净解脱行净行。四无色解脱行。十六行或行余行灭受想解脱不行行。缘者初解脱第二第三解脱缘欲界。为缘何法。答曰。缘色入。空处解脱。缘四无色及彼因。彼灭一切比智分及比智非数灭。四无色非数灭缘一切虚空。若一

相若异相。识处解脱。缘三无色及彼因。彼灭一切比智分及比智非数灭。三无色非数灭。缘一切虚空。若一相若异相。无所有处解脱。缘二无色及彼因。彼灭一切比智分及比智非数灭。二无色非数灭。缘一切虚空。若一相若异相。非想非非想处解脱。缘非想非非想处及彼因。彼灭一切比智分及比智非数灭一无色定非数灭。缘一切虚空。若一相若异相。灭受想解脱。无所缘。念处者。初解脱第二第三解脱。与身念处俱。四无色解脱。与四念处俱。灭受想解脱。若以亲近念处。性念处者。则不与俱。若以缘念处者。是法念处。智者初解脱第二第三解脱。与等智俱。空处识处无所有处解脱。与六智俱。除法智他心智。非想非非想处解脱。与等智俱。灭受想解脱。不与智俱。定者初解脱第二第三解脱。非想非非想处解脱。灭受想解脱。不与定俱。空处识处无所有处解脱。或与定俱。或不与定俱。根者初解脱第二解脱。与喜根舍根相应。灭受想解脱。不与根相应。余解脱。与一舍根相应。世者在三世。缘三世者。初解脱第二第三解脱。过去缘过去。现在缘现在。未来必生者缘未来。不生者缘三世。四无色解脱。缘三世及非世。灭受想解脱。无所缘善不善无记者。是善缘善不善。无记者初解脱第二第三解脱。缘善不善无记。四无色解脱。缘善无记。灭受想解脱。无所缘。三界系及不系者。三是色界系。二是无色界系。余三有漏者。无色界系。无漏者不系。缘三界系及不系者。三缘欲界系。四缘无色界系及不系。一是不缘。学无学非学非无学者。五是非学非无学。三是学无学非学非无学。缘学无学非学非无学者。三缘非学非无学。四缘三种。一无缘。见道断修道断不断者。五是修道断。三若有漏者是修道断。无漏者不断。缘见道修道断不断者。三缘修道断。四缘三种。一无所缘。缘名缘义者。三缘义。四若说无色界有名者。缘名缘义。若说无名者缘义。一无所缘。缘自身他身非身法者。初解脱缘自身他身。第二第三解脱。缘他身。四无色解脱。缘自身他身及非身法。一无所缘。为是方便得为是离欲得者。灭受想解脱。是方便得。余是离欲得。亦是方便得。若在初禅者。离欲界欲时得。乃至若在非想非非想处者。离无所有处欲时。得方便得者。以方便现在前。佛不以方便现在前。辟支佛以下方便。声闻或以中。或以上方便为是本得。为是未曾得者。灭受想解脱。是未曾得。余是本得。亦是未曾得。圣人佛法凡夫。是本得未曾得。余凡夫是本得。八解脱广说如上。观色是色。是初解脱者。现见修内色想。不离内色相。观外色若青若脓。若膖若胀。若骨若骨锁。是名初解脱。初者。次第数在初故名初。随顺次第义在初故名初。复次次第入定时数在初故名初。随顺次第义入定时在初故名初。解脱者入是定时。善色受想行识。是名解脱。内无色想。观外色者。不现见修内色相。离内色想。观外色若青广说如上。是名第二解脱。第二义解脱义亦如上说。问曰。为观外色时亦观内无色想。为观外色已复观内无色想耶。若观外色时亦观内无色想者。云何一心缘于二法。若能缘二法。亦可缘多

法。若观外色已复观内无色想者。此中所说云何通。如说。内无色想观外色。答曰。应作是说。若观外色时。是时不观内无色想。问曰。若然者此中所说云何通。如说。内无色相观外色。答曰。行者有如是期心故。作如是说。行者作如是期心我不观内色。但观外色。有如是期心故。佛作是说。复次此中说。行者先分别观察时故佛作是说。复次以义定故。若观内无色想。则定观外色。若观外色。则定观内无色想。复次此中说善根及方便内无色想。是善根方便观外色者。是满足善根。复次内无色想者。是其心观外色。是所缘净解脱身作证得成就。是名第三解脱。问曰。净解脱为观色是色。为内无色想观外色耶。若观色是色者。初解脱第三解脱。有何差别。若内无色想观外色者。第二解脱第三解脱。有何差别。答曰应作是说。内无色想观外色。问曰。若然者第二解脱第三解脱。有何差别。答曰。名即差别。是名第二解脱。是名第三解脱。复次第二解脱在初禅。第二禅第三解脱。在第四禅。复次第二解脱。在内道外道身中。净解脱唯在内道身中。复次第二解脱。行不净行。第三解脱。行净行。复次第二解脱。对治色爱第三解脱。对治不净。复次第二解脱。不多所作不多用功而得。净解脱。多有所作多用功而得。复次第二解脱体明净。缘不明净体。胜妙缘不胜妙。净解脱体胜妙。缘胜妙体。明净缘明净。净解脱缘净。问曰。行者何故净解脱观缘净。答曰。欲试善根故。行者作是念。我作不净观。烦恼不生。未知此善根为满足不。复试观净。烦恼亦复不生。便知善根已得满足。复次行者观不净故心劣。心劣故不能修胜进善根。复次净观令心欣踊。能修胜进善根。犹冢间比丘。常观死尸故。心则劣弱。不能修胜进善根。便从住处。往清净妙好河池园林之中。观世种种胜妙之事。心生欣踊。然后能生胜进善根。彼亦如是。复次行者作不净观。心常愁戚。无欢喜时。则不能修胜进善根。若以净观。舍不净心。能修胜进善根。复次欲现自心坚牢故。彼作是念。我心坚牢。乃至作净观。犹不生烦恼。复次欲现善根有大势用故。复作是念。此善根有大势用。乃至缘净法。犹不生烦恼。复次欲现自心坚牢亦现善根有大势用故。彼作是念。我心坚牢善根有大势用。观净境界。犹不生烦恼。复次净解脱。非凡夫常人能起。若行者好喜净洁。从摩□摩天中来。曾闻有一比丘。以日入时。往诣佛所。从佛索房。尔时佛告阿难。汝为此比丘。求住房舍。尔时阿难。示彼比丘房时。彼比丘语阿难言。汝可极净扫洒此房。悬缯幡盖。散种种华。烧众名香。敷软床蓐。安置好枕。尔时阿难。具以是事。往白世尊。佛告阿难。如彼比丘所须。悉办具足。尔时阿难。即为办具。时彼比丘。入此房中。坐其床座。以夜初分。起净解脱因。是次第得尽诸漏。成阿罗汉。获得神通。晨朝以神足力。忽然而去。尔时阿难。晨朝诣彼比丘所入房。但见严正床座。不见其人。见是事已。往诣佛所。而白佛言。彼比丘。严正床座。不知何去。佛告阿难。汝于彼比丘。莫生轻心。彼比丘。昨夜起净解脱。得尽漏。成阿罗汉。获得神

通。以神通力。忽然而去。阿难当知。彼比丘者。好喜净洁。从摩□摩天中来。若不得如是清净房舍床座卧具者。则不能起是善根。以是事故。知净解脱非凡常人能起居好喜净洁。从摩□摩天中来者。则能起净解脱。第三义解脱义如上说。空处识处无所有处非想非非想处解脱。广说如四无色定灭受想解脱。灭尽定处。当广说。第八义解脱义如上说。

问曰。何故禅中余善根立解脱。无色定中。尽立解脱耶。答曰。以禅是粗现见了了故。余善根立解脱。无色定是细不现见不了了故。尽立解脱。复次禅中有种种不相似善根故。余善根立解脱。无色定无种种不相似善根故。尽立解脱。复次禅中多诸功德善利故。余善根立解脱。无色定无多功德善利故。尽立解脱。复次禅能遍照缘于上地。亦缘下地缘于自地。余善根立解脱。无色定不能遍照。能缘上地自地。不缘下地。是故尽立解脱。复次禅解脱。是有漏。无色定解脱。是有漏无漏。如是因论生论。何故禅中解脱是有漏。无色定中解脱。是有漏无漏耶。答曰。先所说四答。此中应说。余有一异答。禅解脱是虚观。无色定解脱是实观。

佛经说解脱名方。问曰。何故佛说解脱名方。答曰。为教化故。受化者。应闻说解脱名方。乃得悟解。是故佛以方名说解脱。如余经说。谛名方。有受化者。应闻说谛名方。乃得悟解。是故佛说谛名方。此亦如是。问曰。解脱与方有何相似。答曰。八法相似。解脱有八。方亦有八。问曰。方应有十。谓四方四维及上下。何故说八。答曰。如调象法故应有八。调象之法。必向四方及四维。不能令其向于上下。譬如以方故调于龙象。如是以方便故得解脱。尊者瞿沙。作如是说。调象解脱有三事。同三事。异三事。同者一以方故。龙象可调。解脱亦尔。以除障故。众生能得解脱。二如调龙象。趣于一方时。不能复趣余方。佛教众生解脱之法。亦复如是。得一解脱时。无二无多。三如调龙象。趣一方时便远余方。世尊为众生说解脱法。亦复如是。一解脱现在前。余解脱便远。三事异者。一如调龙象。若不趣方。则不能调。佛说解脱法。住一处而无所趣。能令众生得解脱法。二如调龙象。趣一方时。不能复趣余方。佛说解脱法不尔。能于一时。说八解脱法。而令众生皆得悟解。三如调龙象。趣一方时。皆远余方。佛说解脱法不尔。为诸众生。说一解脱法。而作方便。令余解脱法皆近。复次此中说最胜调御法。曾闻拘萨罗王波斯匿。敕捕象人。使捕野象。若得象者。来白于我。时捕象人。闻王教敕。即捕野象。来白王言。大王当知。今已捕得野象。王闻是语。敕调象师。令调野象。若善调伏。便来白我。时调象师。受王教敕。即以种种苦切之事。调于野象。能令调伏。如旧调象。时调象者。知象已调。来白王言。大王当知。先敕调象。今已善调。大王应知是时。尔时波斯匿

王。与调象师共乘此象。出田游猎时。象见雌象群。欲心炽盛。而便驰走趣雌象群。时调象者。欲回制之。尽其方便。不能令回。王及调象者。攀树而下。得自济命。还诣宫城。语调象者。汝以不调之象。令我乘之。法应尔耶。时调象者。而白王言。唯愿大王莫见嗔责。此象实调。当使大王后验此事。时象欲心息已。便还王宫。时调象者。将象诣王。烧热铁丸。置其顶上。于其耳中。而语之言。此是最后调汝不动之法。汝若堪忍则善。若不堪忍。当复以前苦切之事。次第调汝。象闻是语。其身不动其犹如山。时热铁丸。烧象顶。如烧桦皮。王见是事。怪未曾有。即敕象师。去铁丸。语调象言。汝今调象。能令如此。前何故尔。调象人答王言。我能调身。不能调心。时王复问调象人言。世间颇有能调心者不。时调象人答王言有。佛世尊住舍卫国只桓精舍。善能调伏众生身心。尔时波斯匿王。作是思惟。欲得见佛。即与调象人。共乘本象。往诣佛所。尔时世尊。与百千眷属。围绕说法。尔时世尊。见波斯匿王来。以随宜方便。为王说法。非声闻辟支佛所知境界。时世尊告诸比丘。如调象人善调象已趣于一方。若东若西若南若北。调牛之人。善调于牛。调马之人。善调于马。趣于一方。广说如上。比丘当知。无上调御师。善调于人。能趣诸方。何者是方。观色是色。乃至广说解脱。以是事故。知此经说最胜调御。

经说有一比丘。往诣佛所。头面礼足。却坐一面。而白佛言。世尊有明界。有净界。有空处界。有识处界。有无所有处界。有非想非非想处界。有灭界。世尊为以何故立此诸界。佛告比丘。以闇故立于明界。以不净故立于净界。以色故立空处界。以边故立识处界。以所有故立无所有处界。以实身故立非想非非想处界。以灭实身故立灭界。问曰。彼比丘为问。佛何义。佛答。彼比丘何义。答曰。彼比丘。以覆相问八解脱义。佛亦以覆相答八解脱义。明界者。是初二解脱。净界者。是净解脱。空处界者。是空处解脱。识处界者。是识处解脱。无所有处界者。是无所有处解脱。非想非非想处界者。是非想非非想处解脱。灭界者灭受想解脱。问曰。彼比丘。何故以覆相问佛八解脱义。答曰。彼比丘少欲知足。覆藏善法。不欲以已功德显示他人故。问曰。佛何故以覆相说八解脱。答曰。欲满彼比丘心所愿故。彼比丘心作是念。若佛以覆相为我说八解脱者则善。佛是满他愿者。善知根性者。为彼比丘心所念故。覆相而说。比丘当知。明界是初二解脱。为闇故者。闇者是欲界色爱。初二解脱。是彼对治。以彼色爱故。立二解脱。以不净故立净界者。不净是初二解脱净解脱。是彼对治。以彼故立净解脱。以色故立空处界者。色是第四禅空处解脱。是彼对治。以彼故立空处解脱。以边故立识处界者。边是空处识处解脱。是彼对治。以彼故立识处解脱。问曰。空处何故名边。答曰。色尽处是色边故名边。以所有故立无所有处界者。所有者是识处。以有无边行故。无所有处解脱。是彼对治。以彼故立无所有处解脱。以实

身故立非想非非想处界者。实身者。是无所有处。非想非非想处解脱。是彼对治。以彼故立非想非非想处解脱。以灭实身故立灭界者。灭实身名非想非非想解脱灭受想解脱。是彼对治。以彼故立灭受相解脱。问曰。非想非非想处何故名灭实身。答曰。实身是无所有处非想非非想处。是彼对治故言灭时。彼比丘。闻佛所说。欢喜随顺复更问佛。世尊明界。乃至灭界。为以何定而得。佛告比丘。明界乃至灭界。以行定得。或有说者。彼比丘。问次第得。或有说者。彼比丘问断。若作是说。彼比丘问次第得者。行定是初禅边。乃至无所有处边。初禅边者。离欲爱得初二解脱。第四禅边者。离三禅欲。得净解脱。空处边者。离第四禅欲。得空处解脱。识处边者。离空处欲。得识处解脱。无所有处边者。离识处欲。得无所有处解脱。此中余者。非想非非想处解脱。灭受相解脱。佛告比丘。非想非非想处解脱。以胜行定得。胜行定者。是非想非非想处边。以胜行定。离无所有处欲。得非想非非想处解脱。灭界者。以灭受想处定得。灭受想定者。是非想非非想处定。所以者何。入定出定。心在彼处故。若作是说。彼比丘问断者。行定是有漏无漏对治。是故能离欲界。乃至离无所有处欲。此中余者非想非非想处解脱。灭受想解脱。比丘非想非非想处解脱。以胜行定得。胜行定者。是无漏对治。世俗道。于离非想非非想处。衰退转还。是故以无漏对治。离非想非非想处欲。灭界者。以灭实身得。灭实身者。是灭尽涅槃。以灭尽涅槃故。而修灭受想定。比丘以闇故立明界者。闇是境界闇。初二解脱。是彼对治。复有说者。彼比丘。离三界欲。以覆相广略问佛。佛亦以离三界欲覆相广略而答。明界者。是现离欲界欲。方便净界者。是略现离欲界欲。空处界者。是略现离色界欲。识处界。无所有处界。非想非非想处界。是广现离无色界欲。灭界是略现离无色界欲。比丘以闇故立明界者。闇者是胜妙五欲爱。初二解脱。是彼对治。譬喻者。作如是说。彼比丘以覆相问八种定。佛亦以覆相说八种定。解此经者。有增有减。于此经。应作而不作。不应作而作。应说广界而不说是减。不应说减界。而说是增。今当离于增减。而解此经。明界者。是初禅二禅。净界者。是第三第四禅。空处界者。是空处。识处界者。是识处。无所有处界者。是无所有处。非想非非想处界者。是非想非非想处。比丘以闇故立明界者。闇是诸盖。初禅二禅。是彼对治。尔时比丘。闻佛所说。欢喜随顺而去。

有灭尽定。问曰。何故作此论。答曰。为止并义者意故。或有说者。灭定有心。彼作是说。无有无色众生无心之定。如尊者佛陀提婆。作如是说。若灭定无心者。不应说有从彼定起者。是名为死。不名为定。为止如是说者意故。亦现离无所有处欲。非想非非想处心。次第起彼定现在前。是故尊者和须蜜。作如是说。云何灭定。答曰。离无所有处欲。作休息想心。令心心数法灭。以是事故。根犍度作如

是说。入灭定时。为灭几根。答曰七。谓意根舍根信等五根。何系心心数法灭。答曰。无色界系。总而言之。是无色界系。而是非想非非想处心心数法。灭从灭定起时。几根现在前。答曰。或七或八。有漏心七。无漏心八。若从彼定起心。是非想非非想处心。起七根现在前。谓意根舍根信等五根。若是无所有处心。起八根现在前。上所说七。知根知已根。若一现在前。何系心心数法现在前。答曰。有漏心。是无色界系。无漏心是不系。若出定心。是非想非非想处者是无色界系。心心数法现在前。若出定心是无所有处者。起不系心心数法现在前。以是事故。明灭定无心。所以者何。入定时说灭。出定时不说灭。出定时说现在前不说灭。以是事故。而作此论。

问曰。灭定体性是何。答曰。是心不相应行阴。界者在无色界。地者在非想非非想处地。非下地。问曰。何故下地无灭定。答曰。非其田器。乃至广说。复次彼定无心心断起现在前。非想非非想处随顺断心。问曰。云何非想非非想处随顺断心。答曰。若欲入彼定者。欲界善心。次第起初禅心现在前。乃至无所有处心。次第起非想非非想处心现在前。非想非非想处心心数法。有上中下。舍上心。起中心。舍中心。起下心。舍下心。在彼定。是故非想非非想处随顺断心。犹如女人纺毳随转随续毳。若尽时更不转续。彼亦如是。复次二灭心定。俱在二界边。无想定在色界边。灭定在无色界边。复次此二定。俱在二地边。无想定在第四禅地边。灭定在非想非非想处地边。复次无想定在四大造色边。灭定在心心数法边。复次一切地。尽有二种过。一过欲。二过住处。过初禅欲者。以自地无漏。过初禅住处者。以第二禅。乃至过无所有处欲者。以自地无漏。亦以下地。过无所有处住处者。以非想非非想处。过非想非非想处欲者。以下地无漏。过非想非非想处住处者。以灭定。若当下地有灭定者。下地或有二种过。或有三种过。非想非非想处。唯有一种过。欲令无如是过故。不说下地有灭定。复次灭定以二事故立解脱。一以背舍一切缘法。二以灭最后边心。若下地有灭定者。不名背舍一切心。所以者何。不尽背舍一切心法故。亦非灭最后边心。所以者何。灭中心故。复次此定是次第定。非想非非想处心次第生此定。以如是事故。下地无灭定。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十七

使犍度十门品第四之十四

云何灭定。答曰。佛经说过一切非想非非想处。问曰。灭定是非想非非想处法。何以言过一切非想非非想处。答曰。虽是彼处法。以寂静故言过。犹如村落阿练若处。复次非想非非想处有二种。一有心二无心。过一切非想非非想处者。过于有心非想非非想处。灭受想解

脱身作证得成就者。是说无心非想非非想处。如有心无心。相应不相应。有依无依。有行无行。有势用无势用。有缘无缘。当知亦如是。复次非想非非想处有二种。谓染污不染污。过一切非想非非想处者。过染污非想非非想处。灭受想解脱身作证得成就说不染污非想非非想处。如染污不染污。见道断修道断。当知亦如是。复次非想非非想处有二种。谓本得未曾得。过一切非想非非想处者。过本得非想非非想处。灭受想解脱身作证得成就者。是未曾得非想非非想处。如本得未曾得。共不共离欲得方便得。当知亦如是。复次此中说次第过诸地故。先次第过诸地欲。后过有心住非想非非想处。问曰。无学人可尔。所以者何。无学人于非想非非想处。有二种过。一离欲过。二住处过。学人于非想非非想处。无二种过。过一切非想非非想处。云何可尔。答曰。一切有二种。有少分一切。有一切一切。此中说少分一切。复次此中说住处过。学人虽无非想非非想处修道所断欲过。而有住处过。复次此说须臾过。彼须臾灭非想非非想处有心。次生非想非非想处无心灭受想定身作证得成就者。问曰。入彼定时。余心心数法尽灭。何故世尊但说灭受想耶。答曰。譬喻者。说彼定有心。彼作是说。入彼定时。唯此二法灭。问曰。我不问彼我问说此言无心者。何故尔耶。答曰。佛说受想灭。当知余心心数法亦灭。复次以此二法名义胜故。彼心聚中。谁为最胜。此二法最胜故。佛说复次此现初门现略现始入法故。心心数法有二种。或是根性。或非根性。若说受当知已说根性。若说想当知已说非根性者。如根性非根性。明非明。胜不胜。妙不妙。当知亦如是。复次此二法。于二界中。极为行者。而作疲劳。受于色界。想于无色界。是故世尊说此二法。复次以此二法于二界中胜故。受于色界中胜。想于无色界中胜。复次以此二法能生二种恼。谓爱恼见恼。受能生爱恼。想能生见恼。复次此二法。能起二种斗诤根本。受能起贪着欲爱系缚斗诤根本。想能起见爱贪着系缚斗诤根本。如二斗诤根本。二边二箭二戏论二我。当知亦如是。复次因乐受故。生颠倒想。令诸众生。于生死中。受大苦恼。是故世尊说灭此二法。复次行者憎恶此二法故起灭定。如施设经说。行者以何方便求灭定。答曰。初行者。欲令诸行。更无所作。更无所思。令我受想不生。已生者灭。未生受想令不生。已生受想令灭。是灭于此灭法无障碍。不问他得自在。身作证是名定。以是事故。世尊说灭此二法。问曰。灭之与定有何差别。答曰。灭是一刹那。定是久相续。问曰。心不动故名定。此中心断无心云何名定。答曰。不动有二种。一心不动。二四大不动。此中虽断心不动。而四大不动相续生。以四大不动故名定。问曰。二无心定。何故灭定立解脱。无想定不立耶。尊者波奢说曰。佛决定知法相。亦知势用。余人不知。若法有解脱相者立解脱无解脱相者不立。复次若定是内道法立解脱。若定是外道法不立解脱。如内道外道。圣人凡夫。背烦恼起烦恼。背炽然起炽然。说亦如是。复次舍我见起无我见身中可得者立解脱。若起我见舍无我见身中

可得者不立。复次若舍身见起空现在前身中可得者立解脱。若不起空现在前起身见者不立。复次先作是说。以二事故。灭定立解脱。一舍一切缘法。二灭最后边心。无想定无此二事故。不立解脱。复次若更不生诸界诸生诸趣身中可得者立解脱。若更生诸界诸生诸趣身中可得者不立。复次背弃义。是解脱义。得灭定者。背舍诸界诸生诸趣。增长生死法。无想定不尔。以如是事故。二无心定。灭定立解脱。无想定不立。问曰。灭定无想定有何差别。答曰。名即差别。是名灭定。是名无想定。复次界亦差别。无想定色界系。灭定无色界系。复次地亦差别。无想定在第四禅地。灭定在非想非非想地。复次身亦差别。无想定在凡夫身。灭定在圣人身。复次凡夫人入无想定作离想。圣人入灭定作休息想。复次凡夫人厌患想入无想定。圣人厌患受想入灭定。复次凡夫人入无想定。欲灭于想。圣人入灭定。欲灭受想。复次凡夫人入无想定。灭色界系心心数法。圣人入灭定。灭无色界系心心数法。复次凡夫人入无想定。灭第四禅地心心数法。圣人入灭定。灭非想非非想地心心数法。复次凡夫人入无想定。得色界报。圣人入灭定。得无色界报。尊者和须蜜说曰。无想定灭定。有何差别。答曰。一是无想定。二是灭定。复次界亦差别。无想定是色界系。灭定是无色界系。余广说如上。复次凡夫人入无想定。得无想果。圣人入灭定。得非想非非想处果。复次凡夫人入无想定。得色界系报。学人入灭定。得无色界系报。无学人入灭定。得余依。无想定灭定。是谓差别。问曰。何故佛经说八解脱二解脱。说身作证耶。答曰。八解脱尽应说身作证如大因缘经说。八解脱身作证得成就。问曰。何故一经说八解脱身作证。多经说二解脱身作证耶。答曰。此二解脱。多有所作。多用功而得故。复次以名义胜故。八解脱中。何者最胜此二解脱。复次此二解脱。俱在界边。净解脱。在色界边。灭受想解脱。在无色界边。复次此二解脱。俱在地边。净解脱。在第四禅地边。灭受想解脱。在非想非非想地边。复次净解脱。尽四大造色而立。灭受想解脱。尽心心数法而立故。复次净解脱。取色净相。而不生烦恼。是故佛说身作证得成就。灭受想解脱。无心在身不在心。以身力起现在前。不以心力。是故佛说身作证得成就。复次经说八解脱身作证者。皆以此二解脱故。得成就者得成就。有多处说。或说色阴少分是得成就。或说善五阴。或说善四阴。或说心不相应行阴少分。或说灭尽涅槃。说色阴少分。得成就者。如偈说。

　　汝于胜慧法　　得成就于戒
　　一切皆贤善　　广有诸珍宝

　　善五阴者。如说。得成就初禅。乃至第四禅。善四阴者。如说。得成就空处乃至非想非非想处。心不相应行阴少分者。如此中说。灭受想解脱灭尽涅槃者。如说。得成就灭尽涅槃。问曰。灭定有几种。

答曰。或有说者。有四种。一具缚人所起灭定。二断上三种结。三断中三种结。四断下三种结。复有说者。此定有四种。非具缚起者。是断六种七种八种九种结起者。复有说者。此定有九种。断上上结起者。乃至断下下结起者。复有说者。此定有十种具缚起者。断上上结起者。乃至断下下结起者。问曰。若具缚人。能起灭定者。凡夫人亦能起。答曰。具缚人有二种。一见道所断具缚。二修道所断具缚。若无非想非非想处见道所断具缚。有修道所断具缚者。能起灭定。若有二具缚者。则不能起。评曰。应作是说。灭定有十一种。具缚人。起灭定者。断上上结起者。乃至断下下结起者。时解脱转根作不动起者。问曰。若具缚者所起灭定。乃至时解脱转根作不动者所起灭定。即是具缚者所起灭定耶。答曰。或有说者。即是。问曰。若然者。云何有十一种。答曰。以十一时起故。有十一种。复有说者。具缚者所起异。乃至不动法所起异。问曰。若然者。具缚者所起。乃至不动者所起。有何差别。答曰。具缚者所起。后断一种结所起者。于前具缚者所起。得不在身中成就。不现前行。断一种结所起者。得在身中成就。现在前行。乃至不动法所起。于时解脱所起。得不在身中成就。不现前行。不动法所起。得在身中成就现在前行。

问曰。此定为有上中下不耶。若有上中下者。施设经说云何通。如说。灭法无有差别若无上中下者。佛所有定。即是声闻辟支佛定也。答曰。应作是说。此定无上中下。问曰。若然者。施设经说善通。灭法无差别故。佛所有定。即是辟支佛声闻定也。答曰。如佛心断入此定。辟支佛声闻心断入此定。等无差别。而方便有差别。佛不以方便起此定现在前。辟支佛以下方便。声闻或以中。或以上方便。评曰。应作是说。此定有上中下。问曰。若然者。佛定异。辟支佛声闻定异。此说善通。施设经说云何通。如说。灭法无有差别。答曰。以住心故。施设经说灭法。无有差别。定是有为故。应有上中下。所以者何。一切有为法。有上中下相。

问曰。此定体为有几耶。答曰。或有说者。体有一。若灭现在前则无心。问曰。若灭刹那现在前。即彼刹那。名无心耶。答曰。如是。若灭刹那现在前。即彼刹那名无心。如一受刹那。即彼刹那。名为有受。一想刹那。即彼刹那。名为有想。一识刹那。即彼刹那。名为有识。彼亦如是。若一刹那灭。即彼刹那名无心。复有说者。此定体有十一。所以者何。彼灭十大地及心故。复有说者。体有二十一种。所以者何。彼灭十大地十善大地及心。评曰。应作是说。随灭几种心数法。彼定体亦有尔许种。此是定体。定相云何。答曰。体即是相。相即是体。诸法不可离体别说相。尊者和须蜜说曰。心法解脱是其相。

问曰。此定不能断结。何故说名心法解脱。答曰。此说须臾断。有缘法令不行名解脱。而此定不能断结。复有说者。若法想微细。为其作因。微微作次第。不与此法俱。而成就是解脱。

问曰。此为说何义。答曰。或有说者。此中说定。若作是说。此中说定者想微细。为其作一因。谓相似因。与微微作一因。谓相似因微细。亦作次第缘。若作是说。此中说定若法想微细。为其作因微微为其作次第者。不应说不俱。所以者何。彼人起定现在前故。应说成就。所以者何。彼人成就定故。复有说者。此中说出定心。若作是说。此中说出定心者。想微细。为其作一因。谓相似因。微细亦作次第缘。若作是说。此中说出定心者。若法想微细。为其作因。微微作次第。应说不俱。所以者何。入定时。不起出定心现在前故。应说成就。所以者何。彼人成就出定心故。以是事故。知彼人本得出定心。复有说者。此中说入定心。若作是说。此中说入定心者。想与定作一因。谓相似因。微细与定作一因。谓相似因。亦作次第缘。若作是说。此中说入定心者。应作是说。想微细与定作因。定与微细作次第。应说不俱。所以者何。在定时不起入定心现在前。应说成就。所以者何。在定时成就入定心故。问曰。此中何者是想。何者是微细。何者是微微。答曰。或有说者。空处识处是想。无所有处是微细。非想非非想处是微微。复有说者。空处识处无所有处是想。非想非非想处是微细。若心心数次第入定者是微微。复有说者。非想非非想处。亦是想。亦是微细。亦是微微。所以者何。非想非非想处。有上中下。上者是想。中者是微细。下者是微微。问曰。想微细微微。有何差别。答曰。或有说者。名即差别。是名为想。是名微细。是名微微。复次上者是想。中者是微细。下者是微微。复次想微细。能令未来无漏道修。微微不修。复次想微细现在前时。三念处。若一念处现在前。未来四念处。修微微现在前时。法念处现在前。未来修三念处。除身念处。复次想微细。或曾得或不曾得。微微是曾得。问曰。此中因论生论。何故入定心。或曾得或不曾得。出定心唯曾得。答曰。入定心难得。多有所作多用功乃得。出定心易得。不多有所作不多用功而得。是故唯是曾得。复次入定心。能增益定。令定相续。出定心。不增益定。令定衰退不相续。复次入定心。是有漏。或是曾得。或未曾得。出定心。是有漏无漏故。唯是曾得。此中因论生论。何故入定心有漏。出定心有漏无漏耶。答曰。随顺断心故。入定心。不坚牢羸劣。如腐种子不能生相续法。随顺断心。出定心。坚牢不羸劣。不如腐种子能生相续法。不随顺断心。复次入定心。以定为寂灭。无漏心不计有法是寂灭。复次此是次第定。非想非非想处心。次第起此定。最后无漏。在无所有处。

问曰。入定心。为何所缘。出定心。为何所缘。答曰。入定心缘

定。出定心亦缘定。问曰。若入定心缘定出心亦缘定者。何不入定时出定。出定时入定耶。答曰。入定时期心欲入。出定时期心欲出。复次入定心缘未来定。出定心缘过去定。问曰。入定心缘未来定时。为何所缘。答曰。或有说者。缘初刹那。复有说者。缘随起几所定现在前。评曰。应作是说。入定心缘未来定。则不可知。为缘何法。为不缘何法。所以者何。未来法是乱法。多刹那无次第。以总缘故。言缘未来定。问曰。出定心缘过去法时。为何所缘。答曰。或有说者。缘最后刹那。复有说者。缘随所起。几所定现在前。评曰。应作是说。出定心缘过去定。则不可知为缘何法为不缘何法。所以者何。过去法有多刹那故。

问曰。入灭定时灭何等心。过去耶。未来耶。现在耶。若灭过去者。过去已自灭。若灭未来者。未来未生。若灭现在者。现在不住。若定不灭。彼亦自灭。答曰。应作是说。灭未来者。问曰。未来法未生。云何可灭耶。答曰。行者住现在世。遮住未来心。令不生故言灭。譬如城邑。若断道闭门。竖于高幢。不令人出入。则名为救。彼亦如是。复有说者。灭未来现在心。问曰。行者住现在世。遮住未来心。使不生言灭可尔。现在法不住。若定不灭。彼亦自灭。云何言灭。答曰。先现在灭心心数法。令有缘法相续而灭。今现在灭心心数法。令有缘法不相续而灭。皆是定力。

问曰。出定时何心心数法现在前。答曰。或有说者。先所遮住未来心心数法。复有说者。起未来心心数法现在前。先所遮住者。在不生法中。评曰。应作是说。起未来心心数法。但不可知为起何心为不起何心。所以者何。未来法是乱。是多刹那。是无次第。

问曰。此定为有过去本得未来修不耶。答曰。或有说者。无过去本得。亦无未来修。如天眼天耳。若作是说。此定无本得无未来修者。定初刹那。成就现在定。第二刹那。等成就过去现在出定。成就过去定。复有说者。此定有过去本得。有未来修。如念前世智他心智。若作是说。此定有过去本得未来修者。定初刹那成就未来现在定。第二刹那。等成就三世出定。成就过去未来定。评曰。应作是说。此定无过去本得。亦无未来修。若此定有过去本得未来修者。若退此定。还起此定。应得本定而不尔。若退此定。还得此定。名得未曾得定。如不破戒而还家者。还复出家。名得未曾得戒。彼亦如是。

问曰。于何处起此定。答曰。欲色界。非无色界。初在欲界。若于欲界起灭定。于此定退命终。生色界中。能起此定。余者不能。何以知之。经说。尊者舍利弗。语诸比丘。诸长老当知。若比丘戒具足定具足慧具足者。能数数入出灭受想定。若于现法及死时。不得阿罗汉果。身坏命终。过抟食诸天。生摩□摩身天中。复于彼处。数数出

入灭受想定。此是实知见。有如此事。尔时长老优陀夷。住彼会中。语尊者舍利弗言。尊者舍利弗。彼比丘生摩□摩身天中。数数入出灭受想定。无有是处。第二第三说亦如是。问曰。何故长老优陀夷。三违尊者舍利弗所说耶。答曰。长老优陀夷所疑。非无处所。彼作是念。若得此定者。必离无所有处欲。命终应生非想非非想处。彼处不能起灭定。亦不解尊者舍利弗意。问曰。彼尊者舍利弗有何意耶。答曰。尊者舍利弗。说生色界阿那含。长老优陀夷。说生无色界者。是以违之。尊者舍利弗。说退阿那含。长老优陀夷。说不退阿那含。是以违之。问曰。尊者舍利弗。何故不为长老优陀夷解此义耶。答曰。尊者舍利弗。作是念。我不能除此愚人深着之心。复次尊者舍利弗。有如是心。欲为解说。以优陀夷三违此言故。此心便息。如箭喻经说。尔时有众多增上慢比丘。皆于佛前。自说圣利。我生已尽。乃至广说。佛作是念。我今当为说断慢法。以诸比丘数数自说圣利故。此心便息。佛世尊有遍大悲。欲说法心。犹尚有息。何况尊者舍利弗耶。复次尊者舍利弗。作是念。此所论事。必闻于佛。佛以此事。当呵责优陀夷及长老阿难。当使此辱经历千载。令无智者不违智者之言。尔时舍利弗。作是念。此比丘三违我所说。诸梵行比丘。亦无赞叹我所说者。我今应往诣世尊所。尔时尊者舍利弗。往诣佛所。到已头面礼足。却坐一面。语诸比丘。诸长老当知。若比丘戒具足。乃至广说。尔时长老优陀夷。在彼会中。语尊者舍利弗言。乃至无有是处。尔时尊者舍利弗。作是念。今此比丘。于世尊前。违我所说。诸梵行比丘。亦无称赞我所说者。我今应当默然。尔时舍利弗。即便默然。尔时佛告优陀夷言。汝意以何是摩□摩身天耶。以非想非非想天是耶。答言。如是。佛告言。汝愚人无眼。何故与上座比丘。论甚深阿毗昙。尔时世尊。现前呵责优陀夷已。便告长老阿难言。汝见上座比丘为他所恼。无有悲心。于彼愚人。而不呵责。尔时世尊。呵优陀夷已。便还精舍。入于禅定。问曰。长老优陀夷。有过故世尊呵之。长老阿难。复有何过。而被呵耶。答曰。优陀夷是阿难弟子。是故世尊告于阿难。汝应教敕。复次优陀夷是长老阿难摄眷属人。是故世尊告言。汝应教敕。复次长老阿难是维那。佛告阿难。汝为维那。云何不知如法说者非法说者。复次此论说甚深阿毗昙事。非多人所知。唯佛尊者舍利弗能知。长老阿难。以多闻力故能知。以阿难知此法故。不称赞上座比丘所说。不随如法众。有如是过故。世尊责之。以是事知初起灭定必在欲界。若于欲界起灭定。退此定已。生色界中。还起此定。余则不能。问曰。何故生色界中。能初起禅无色定不初起灭定耶。答曰。禅以三事故能起。一以因力。二以业力。三以法应尔力。以因力者。过去近生曾起灭此禅。以业力者。作决定业。必生彼处。法应尔力者。世界坏时。下地众生。必生上地。无色定以二事故能起。一以因力。二以业力。无法应尔力。以因力者。过去近生曾起无色定。以业力者。作决定业。必生彼处。无法应尔力者。无色界中。

无世界成坏。灭定以一事故能起。谓解说者。彼解说者。为何处最胜。谓在欲界中。不以因力。所以者何。未曾起此定故。非以业力。所以者何。彼定性非业故。非法应尔力。所以者何。无色界无世界成坏故。问曰。何故欲色界起此定现在前。非无色界耶。答曰。命根依二事存。谓依色依心。此定无心心断故。起现在前。欲色界中。起此定时。心虽断命根。依色而存。无色界无色依心故命存。若无色界起此定者。心断命则断。是名为死。不名为定。

问曰。若起此定已。于此定退。命终为生空处识处无所有处不。答曰。不生。所以者何。其所应生。若能起此定处。若能受报处。色界中。虽不受此定报。能起此定。非想非非想处。虽不能起此定。而受此定报处。空处识处无所有处。不能起此定。亦不能受此定报。复有说者。生彼处。但不名身证。不名俱解脱。评曰。应作是说。不生。

问曰。住彼定。为经几时。答曰。欲界中。以抟食持诸根四大。欲界虽入定时不令身有患。出定时则有患。是故欲界少时入定。不得久住过于七日。何以知之。曾闻有一僧伽蓝。有一比丘得灭定。食时着衣。诣食堂中。其日彼打揵椎。晚彼比丘。精勤而作是念。我何故空过此时。不观未来。何时当打揵椎。即立誓愿。入于灭定。乃至打揵椎当起。时彼僧伽蓝。有事难起。时诸比丘。皆舍僧伽蓝去。经于三月。难事乃解。时诸比丘。还集会而打揵椎。时彼比丘。起定即死。后有一乞食比丘。获得灭定。以日初分。着衣持钵。欲诣村乞食。时天大雨。彼作是念。若入村者。坏我衣色。若不往者。何故空过此时。不观未来。即立愿入定。乃至雨止当起。或有说者。雨经半月。或有说者。雨经一月乃止。天雨既止。彼比丘起即死。以是事故。知欲界入灭定无患出时有患。是故少时入定。不过七日。色界不以抟食持诸根四大。入此定者。或经半劫一劫。或有过者。问曰。若不立愿入灭定者。云何而起。答曰。如入有心定。法自应起。复次若欲食。若欲大小便。入定虽不作患。出则作患。以是事故。必应自起。

问曰。凡夫人。为入灭定不。尊者和须蜜说曰。凡夫人不入此定。所以者何。此是圣人定。非凡夫定。若凡夫人入此定者。亦是凡夫定。复次凡夫人。观上离下地欲。如阇楼虫。非想非非想处。更无上地可缘。离下地欲。是故凡夫人。不入此定。复次凡夫人。数数入定。则数数身猗心猗。以身心猗故。方便则缓。方便缓故。不能起彼定。尊者佛陀提婆说曰。凡夫人不入彼定。所以者何。凡夫人数数入定。我见牢固。畏后边灭法。如畏深坑。是故不能入彼定也。问曰。菩萨为入灭定不。尊者和须蜜说曰。菩萨不入。所以者何。此定是圣

人定。若菩萨入此定者。亦应是凡夫定。复次菩萨观上离下地欲。如阇楼虫。非想非非想处。便无上地可缘。离下地欲。是故菩萨不入此定。复次菩萨入灭定。所以者何。菩萨欲求一切智时。作如是念。我应推求一切处相。若菩萨不入灭定者。则于此处不名推求。尊者佛陀提婆说曰。菩萨不入灭定。菩萨虽复摧灭我见。不畏最后灭处。如畏深坑。不欲令慧有留难及断绝故。不欲入灭定非不能入。问曰。菩萨前身时。不曾起灭定。于最后身。而起灭定。为先起灭定后得阿耨多罗三藐三菩提。为先得阿耨多罗三藐三菩提后得灭定。若先起灭定后得阿耨多罗三藐三菩提者。云何不违期心起不相似心。云何名三十四心得一切智。若先得阿耨多罗三藐三菩提后起灭定者。云何名满足学法。得尽智时。云何名所作已竟。外国法师。作如是说。先起灭定。后得阿耨多罗三藐三菩提。问曰。若然者。云何不违期心。

答曰。彼作是说。菩萨先离无所有处欲。依第四禅。入正决定。不起此处。乃至得阿那含果。起于灭定。得阿耨多罗三藐三菩提。问曰。云何不名起不相似心耶。答曰。彼作是说。谁言菩萨无不相似心。菩萨有不相似心。问曰。云何名三十四心得一切智。答曰。彼作是说。言三十四心者。说无漏心。不说入定出定心。罽宾沙门。作如是说。先得阿耨多罗三藐三菩提。后起灭定。问曰。若然者。云何名满足学法答曰。言满足者。满足于根。满足于果。不满足于定。问曰。云何得尽智时名所作已竟。答曰。或有说。解脱障是下无知。或有说。是于诸定不自在。或有说。是不得定者。若作是说。解脱障是下无知者。世尊得尽智时。断一切无知。得一切彼对治智。若作是说。解脱障。是于诸定不自在者。世尊得尽智时。于诸禅定解脱三昧。出入皆得自在。若作是说。解脱障是不得定者。世尊得尽智时。得一切定。是故得尽智时。所作已竟。问曰。云何名三十四无漏心。答曰。菩萨先灭无所有处欲。依第四禅。入正决定。见道中有十五心道比智第十六心道比智。即是离非想非非想处欲。方便道无碍道有九。解脱道有九。是名三十四心。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十八

使犍度十门品第四之十五

如经说。毗舍佉优婆夷。诣昙摩提那比丘尼所。作如是问。阿夷云何入灭定。彼作是说。毗舍佉优婆夷比丘入灭定。不作是念。我今入灭定。当入灭定。已于先时。调柔其心。欲入此定。问曰。行者入房洗足。敷床结跏趺座时。无如是念。我今入灭定。当入灭定耶。答曰。虽有是事。皆是远时。如欲界善心次第起。初禅乃至入灭定。无如是念。我今入灭定。当入灭定。复作是问。阿夷云何起灭定。彼作

是说。毗舍佉优婆夷比丘。起灭定时。不作是念。我今起灭定。我当起灭定。然缘此身六入命根故。而起彼定。若为饥渴所逼。若欲大小便。虽在定时不作患。出则作患。以是事故。从彼定起。复问。比丘入灭定时。为先灭何行。身行耶。口行耶。意行耶。彼作是说。毗舍佉优婆夷比丘。入灭定时。先灭口行。次灭身行。次灭意行。问曰。说灭意行。此事可尔。说灭口行身行。云何可尔。所以者何。从初禅起。入第二禅时。灭于口行。从第三禅起。入第四禅时。灭于身行。何故说言。入灭定时灭身口行。答曰。入灭定时。有二种。有近有远。远时则灭身口行。近时则灭意行。复次若入初禅。乃至入非想非非想处。尽名入灭定时。所以者何。为入灭定故。起此诸地现在前。复作是问。阿夷比丘。起灭定时。先起何行现在前。身行耶。口行耶。意行耶。彼作是说。毗舍佉优婆夷比丘。起灭定时。先起意行。次起身行。次起口行。问曰。若作是说。从灭定先起意行。此事可尔。若作是说。起灭定时。起身行口行。云何可尔。所以者何。从第四禅起入第三禅身行。乃至从第二禅起。入初禅口行。乃至生。何故说起灭定时起身口行。答曰。起灭定。有近有远。近者起意行。远者起身口行。复次起于灭定乃至初禅。尽名起灭定时。所以者何。以灭定故。从彼诸地起。复作是问。阿夷比丘。起灭定时。心何所随顺。心何所转近。心何所垂入。彼作是说。毗舍佉优婆夷比丘。从灭定起。心随顺离。心转近离。心垂入离。问曰。此中何者是离。答曰。或有说者。是灭定。若作是说。是灭定者。出定世俗心。有二事随顺离转近离垂入离。一以期心。二以缘。出定无漏心。与苦智集智相应者。有一事随顺离。以缘不以期心。与灭智道智相应者。亦不以缘。亦不以期心。复有说者。离是灭尽涅槃。若作是说。离是灭尽涅槃者。出定世俗心。亦无期心。亦无缘。亦无随顺离转近离垂入离若无漏与苦智集智道智相应者。于离有期心无缘。与灭智相应者。于离有期心亦缘。复有说者。离是灭定。亦是灭尽涅槃。若作是说。离是灭定。亦是灭尽涅槃者。出定世俗心无漏心。与苦集灭智相应者。总而言之。有二事随顺离转近离垂入离。一以期心。二以缘。与道相应者。有一事随顺离转近离垂入离。有期心无缘。复问。阿夷比丘。从灭定起。为触几触。彼作是说。毗舍佉优婆夷。触三触。一不动触。二无所有触。三无相触。问曰。何者是不动触。无所有触。无相触耶。尊者和须蜜说曰。空处识处是不动触。无所有处是无所有触。非想非非想处是无相触。复次空是不动触。无愿是无所有触。无相是无相触。复次无所有处是不动触。是无所有触。是无相触。无漏者是不动触。无所有处摄故。是无所有触。缘涅槃故。是无相触。尊者佛陀提婆说曰。比丘从灭定起。若是非想非非想处心。不起余不相似心。当言触无相触。若是无所有处不相似心。当言触无所有触。若是识处不相似心。当言触不动触。余五有想定说亦如是。问曰。如次第入灭定出灭定时。亦次第出不耶。答曰。如次第入。不如次第出。如次第

出。不如次第入。如次第睡。不如次第觉。如次第觉。不如次第睡。彼亦如是。

如说。若得此定。依此定立此定。更不受未来生老病死受苦起集。问曰。此定不能断结。何故作是说。若得此定。乃至广说。答曰。应观是事为以何故。若学人入灭定者起定。作如是念。此是须臾灭。须臾心心数法不行。静妙乃尔。何况毕竟灭。毕竟心心数法不行者。以是事故。即断烦恼。入无余涅槃。若无学人。入灭定者起定。作如是念。乃至以是事故。舍诸阴入无余涅槃。以是事故。作如是说。若得此定。乃至广说。更不受苦起集。

施设经说。有作愿入定不作愿出定。有不作愿入定作愿出定。有作愿入定作愿出定。有不作愿入定不作愿出定。作愿入定不作愿出定者。犹如有一作如是念。使我入灭定。不作是念。使我出灭定。起四种有想定。若一现在前。得彼定出。四种有想定。若一现在前。是名作愿入定不作愿出定。不作愿入定作愿出定者。犹如有一不作是念。使我入灭定而作是念。使我出灭定。起四种有想定。若一现在前。彼入灭定出灭定。起四种有想定。若一现在前。是名不作愿入定作愿出定。作愿入定作愿出定者。犹如有一作如是念。使我入灭定。使我出灭定。起四种有想定。若一现在前。彼入灭定出灭定。起四种有想定。若一现在前。是名作愿入定作愿出定。有不作愿入定不作愿出定者。犹如有一不作是念。使我入灭定出灭定。起四种有想定。若一现在前。彼入灭定出灭定。起四种有想定。若一现在前。是名不作愿入定不作愿出定。问曰。作愿入定作愿出定可尔。何者是不欲入定出定。而入定出定。答曰。此尽欲入定。尽欲出定。然入定出定。有自在者。有不自在者。是故施设经。作如是说。或有入定心得自在出定心不得自在。或有出定心得自在。入定心不得自在。或有入定出定心得自在。或有入定出定心不得自在。入定心得自在出定心不得自在者。不作愿入定作愿出定。出定心得自在入定心不得自在者。不作愿出定作愿入定。入定心得自在出定心得自在者。不作愿入定不作愿出定。入定心不得自在出定心不得自在者。作愿入定作愿出定。以是事故。作如是说。入定者。尽欲入定。出定者尽欲出定。问曰。此中说。何者四有想定。答曰。是四无色。问曰。何故说四无色是四有想定。答曰。四无色定。于灭定得作逆次定逆超定。若出彼定。起非想非非想处心。次起无所有处心。是逆次定。若起识处心。是逆超定。若出彼定。起无所有处心。次起识处心。是逆次定。若起空处心。是逆超定。以是事故。说四无色是四有想定。经说。入灭定者。火不能烧。水不能漂。刀不能伤。毒不能害。不为他所杀。问曰。何故入灭定者。火不能烧水不能漂。刀不能伤。毒不能害。不为他所杀耶。尊者和须蜜说曰。此定是不害法。若入此定。害不能害。复次此定有大

威势故。威德诸天。常守护定。复次禅禅境界神足神足境界。是不可思议。复次此定无心。无心者不死不生。散耆婆经。是此论因缘。曾闻。过去有迦拘孙陀佛。有二大贤弟子。一名毗头罗。二名散耆婆。尔时尊者散耆婆。于一城中。多所教化。于彼城边。多人行处。入于灭定。时牧牛羊者。担薪草者。行道者。见皆作是念。此大德平坐而死。我等应取牛粪干薪烧之而去。如其念。即取干薪牛粪烧已舍去。尔时尊者散耆婆。晨朝从灭定起。速抖擞僧伽梨。以日初分。着衣持钵。入城乞食。时诸牧牛羊担薪草行道人见者。皆作是言。此尊者昨日平坐而死。我等以干薪牛粪烧已舍来。今复还活。时人皆号之为还活。所以不烧身者。以定力护故。所以不烧衣者。以神足力持故。复有说者。所以不烧身不烧衣者。皆以定力故。是故散耆婆经是此论因缘。

如因缘中说。施起灭定人。得现世报。问曰。何故施起灭定人。得现世报耶。答曰。此不必须通。所以者何。此说非修多罗毗尼阿毗昙此是因缘。或然不然。若必欲通者。有何意耶。答曰。不得现世报。而受多报。问曰。何故施起灭定者。若得现报。若得多报。答曰。若施灭定者食。便为施起诸禅解脱三昧者食。所以者何。若欲入此定者。先起欲界善心。次第入初禅乃至非想非非想处。次第入灭定。欲起此定。从此定次第起非想非非想处心。乃至初禅。次第起欲界善心。以行者身中修如是等功德故。施食得现世报。若得多报。复次从此定起。出入言说着衣受取饮食。如是等威仪寂静故。信心婆罗门居士。生敬重心。以衣食等施。得现世报。若得多报。复次此定。生人希有想。若人闻彼比丘得于灭定。极生希有想。信心婆罗门居士。以清净心。施其衣食等。得现世报。若得多报。复次若施起灭定者。食便名施。不食人食入有想定者。虽不食抟食。而食有漏触食意思食识食。入无漏定。虽不食四种有漏食。而以无漏触意思识持身。入灭定者。无四种食。亦不以无漏触意思识持身。是故施起灭定者。则施不食人食。得现世报。若得多报。复次若施起灭定者。食便是施。到涅槃还者食。所以者何。此定与涅槃相似故。如入无余涅槃时。一切心心数法不生。灭一切有缘法。此定亦尔。是故施其食者。得现世报。若得多报。不但施灭定人食得现世报。施五种人食。亦得现世报。一从灭定起。二从慈心起。三从无诤起。四从见道起。五从得尽智起。又施五种人食得多报。一施父。二施母。三施病人。四施说法人。五施近佛菩萨。

问曰。此定为是受生处造业为是满业耶。答曰。此是满业。非是造业。所以者何。造业必是业性。彼非业性。问曰。此定为得现报。为得生报。为得后报耶。答曰。此定得生报。不得现报。所以者何。非想非非想处。不能起此定。问曰。何处受此定报。答曰。于非想非

非想处报四阴。若成就灭定。亦成就灭定报耶。答曰。或成就灭定。不成就灭定报。乃至广作四句。成就灭定不成就灭定报者。生欲色界得灭定。若得灭定不退。生非非想处。未受灭定报。成就灭定报不成就灭定者于此得灭定退。生非想非非想处。受灭定报。成就灭定亦成就灭定报者。于此得灭定不退。生非想非非想处。受灭定报。不成就灭定亦不成就灭定报者。生欲色界中。不得灭定。生空处识处无所有处。若得灭定退。若不得灭定。生非想非非想处。不受灭定报。

若退灭定。亦退阿罗汉果耶。答曰。或退灭定。不退阿罗汉果。乃至广作四句。退灭定不退阿罗汉果者。学人退灭定。阿罗汉得灭定退。不得自在。非起结现在前。退阿罗汉果不退灭定者。慧解脱阿罗汉退。学时得灭定。无学时起非想非非想处结。退灭定亦退阿罗汉果者。学时得灭定。无学时起下地结。退无学时得灭定。三界结若起一界结退。不退灭定亦不退阿罗汉果者。除上尔所事。

阿罗汉果者六种。谓退法。忆法。护法。等住。能进。不动。诸退法阿罗汉。尽是俱解脱耶。若是俱解脱阿罗汉。尽是退法耶。乃至不动阿罗汉。尽是俱解脱耶。若是俱解脱阿罗汉。尽是不动耶。答曰。或是退法阿罗汉非是俱解脱。乃至广作四句。是退法阿罗汉非俱解脱者。诸退法阿罗汉不得灭定。是俱解脱阿罗汉非是退法者。忆法乃至不动得灭定。是退法阿罗汉亦是俱解脱者。退法阿罗汉得灭定。非退法阿罗汉亦非俱解脱者。忆法乃至不动不得灭定。如退法阿罗汉作四句。余五种阿罗汉。作五四句亦如是。

如无学道有六种阿罗汉。学地亦有六种性。学诸退法学。尽是身证耶。若是身证。尽是退法学耶。乃至不动性学。是身证耶。若是身证。尽是不动性学耶。答曰。或是退法性学非身证。乃至广作四句。是退法性学非身证者。退法性学不得灭定。是身证非退法性学者。忆法乃至不动性学得灭定。是退法性学亦是身证者。退法学得灭定。非退性学亦非得身证者。忆法乃至不动性学不得灭定。如退法性学作四句。余五性学作五四句亦如是。若法与心作次第。亦是无间耶。答曰。或法与心作次第。非是心无间。乃至广作四句。与心作次第非心无间者。除定初刹那及有心时。余定刹那及出定心是也。是心无间非心次第者。定初刹那及有心时生住无常是也。是心次第亦心无间者。定初刹那及有心时是也。非心次第非心无间者。除定初刹那及有心时生住无常。余定刹那及出定心生住无常是也。若法是心次第亦是定无间耶。答曰。或法是心次第非定无间。乃至广作四句。是心次第非定无问者。定初刹那及有心时是也。是定无间非心次第者。除定初刹那及有心时生住无常。余定刹那及出定心生住无常是也。是心次第亦定无间者。除定初刹那及有心时定。余刹那及出定心是也。非心次第非

定无间者。定初刹那及余有心生住无常是也。八胜处乃至广说。问曰。胜处体性是何。答曰。是不贪善根。对治于贪。若取相应回转。欲界是四阴。色界是五阴。

已说体性。所以今当说。何故名胜处。胜处是何义。答曰。胜于境界。胜于烦恼。故名胜处。虽诸行者不能尽胜境界。然于境界不生烦恼故名胜处。如世尊说。胜此处故名胜处。

界者是色界。地者初四胜处。未至中间初禅第二禅地。后四胜处。在第四禅地。所依身者。是欲界身。缘者缘于欲界。为何所缘。答曰。缘色入。尽缘一切欲界色入耶。答曰。尽缘。问曰。若然者经云何通。如说。尊者阿泥卢头。在舍卫国。住一精舍。有四快意天女。来诣尊者阿泥卢头所。作如是言。尊者阿泥卢头。我等是快意天女。于四处得自在意欲。作何等色。随意能作。以自娱乐。若欲须衣服璎珞。随意能作。而自娱乐。尔时尊者阿泥卢头作如是念。我今应观此女作不净想即起初禅不净想。不能胜之。乃至起第四禅不净观。亦不能胜。复作是念。此色杂故。不能胜之。若纯一色。我则能胜。作是念已。而语之言。姊妹汝等。于四处中。得自在者。尽作青色来。即皆青色。亦不能胜。复作是念。若转此色。或能胜之。复语之言。作黄色来。即皆黄色。赤色亦尔。不能胜之。尔时阿泥卢头。复作是念。白色随顺不净想。若作白色。我或能胜。复语之言。作白色来。即皆白色。亦不能胜。尔时尊者阿泥卢头。知此色杂妙不可胜故。闭目而坐。是时天女。作如是念。今此尊者。不能忆念我等。知此事已。忽然不现。尊者阿泥卢头。不胜境界。境界不胜尊者阿泥卢头。譬如二力士。相扑不能相胜。彼亦如是。此说云何通。答曰。尊者阿泥卢头。虽不能胜余利根者。如佛舍利弗目揵连等则胜。问曰。能于佛身作不净观不。答曰。能作唯佛。能非余声闻辟支佛能。所以者何。佛身清净无垢。一切不净观者。不能于佛身作不净想。唯佛世尊。能于自身。作不净观。复次不净观有二种。一观色过患。二观缘起。观色过患不净观。不能于佛身作观色过患。不净观能作缘起观。余广说如杂揵度不净观处。念处者尽与身念处。俱智者尽与等智俱。三昧者不与三昧俱。根者总而言之。与二根相应。谓喜根舍根。过去未来现在者。是三世。缘三世者。过去缘过去。未来必生者缘未来。不生者缘三世。现在者缘现在。善不善无记者。是善缘善。不善无记者尽缘三种。三界系者是色界系。缘三界系及不系者。是缘欲界系。是学无学非学非无学者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者。缘非学非无学。是见道断修道断无断者。是修道断。缘见道断修道断无断者。缘修道断。名缘义缘者。是缘义。缘自身他身非身者。初二缘自身他身。余缘他身。是离欲得方便得者。是离欲得。亦是方便得。初禅者。离欲界欲。得二禅者。离初禅欲。得第四禅者。离第三禅

欲。得以方便起现在前。是方便得。佛不以方便起现在前。辟支佛以下方便。声闻或以中。或以上方便。是曾得未曾得者。圣人最后身凡夫起曾得。未曾得者。余凡夫起曾得者。

八胜处。内有色想观外色。内有色想者。观自身色。修色想。不离色想。观外色者。观少外色。若好若恶。少有二种。一境界少。二自在少。好色者。不弊坏青黄赤白色。恶色者。弊坏青黄赤白。色于此色。生胜知见者。断于欲爱。过于欲爱。缘取前色。皆得自在。是名为胜。犹如大家大家子驱使奴仆皆得自在。彼亦如是。是名初胜处。初者次第数在初故名初。复次次第入彼定时初入故名初。胜处者。若入此定。善色受想行识是名胜处。如初胜处。第二胜处亦尔。异者。先观少今观多。多有二种。一境界多。二自在多。余如上说。内无色想观外色。内无色想者。内不修色想。离色想观外色少。余广说如上。是名第三胜处。如第三胜处。第四胜处亦尔。异者。第三观少好恶色。第四观多内无色想。观外色。如上所说。观青色者。作如是观解。诸所有色。若略若广。尽观是青。如眼识所观眼识所行。次生意识。观青色青光青影。如是内无色想。观外青色青光青影。生胜知胜见者。断于欲爱。过于欲爱。是名胜于色。缘取前色。皆得自在。犹如大家大家子驱使奴仆皆得自在。彼亦如是。有如是想者。起如是想现在前。是名第五胜处。第五义广说如上。如青色。黄色赤色白色说亦如是。一一异者。黄胜处。应说迦那迦华喻。赤色者。应说槃头耆婆迦华喻。白色者应说优师迦星喻。问曰。此四种色。何者最妙。尊者和须蜜说曰。白色最妙。世人亦说是吉色。犹如四方之中东方最胜世人亦称为吉。彼亦如是。尊者佛陀提婆说曰。观白色者。心则清净。不随顺睡眠法。

十一切处。乃至广说。问曰。十一切处体性是何。答曰。八是无贪善根。对治于贪。若取相应回转。是四阴五阴性。若是欲界四阴。若是色界五阴。空处识处一切处体性是四阴。此是一切处体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名一切处。一切处是何义。答曰。以二事故。名一切处。一以不缺。二以广大。不缺者。无有处所缘地。复缘于水如缘地。若缘水缘火风青黄赤白空处识处不缺亦如是。广大者。普遍缘地。乃至普遍缘识。尊者佛陀提婆说曰。遍缘一切。无有空缺。名一切处。

界者。八在色界。二在无色界。地者。八在第四禅地空处一切处在空处地识处一切处在识处地。所以者何。净解脱在第四禅地。能入后四胜处。后四胜处。能入八一切处。净解脱。缘净境界。不能分别若好若恶。青黄赤白胜处。能分别不能令无边一切处。能令青黄赤白

无边。此色为何所依。如依四大。是故次观无边地无边水无边火无边风。此广大谁所生。以觉故知色等依空。是故次观无边空处。彼觉何所依。依于识。是故次观无边识。识更无所依故。更不立一切处。所依身者。八依欲界身。后二依三界身。行者不行行。缘者。八缘欲界。缘欲界何法。答曰。缘于色入。二缘无色界。念处者八与身念处俱。后二与法念处俱。智者尽与等智俱。三昧者不与三昧俱。根者与一舍根相应。过去未来现在者。是三世。缘三世者八。过去者缘过去。未来必生者缘未来。必不生者缘三世。现在者缘现在。后二者缘三世。善不善无记者。是善缘善。不善无记者。八缘三种。二缘善无记。是三界系不系者。八是色界系。二是无色界系。缘三界系不系者。八缘欲界系。二缘无色界系。是学无学非学非无学者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者。缘非学非无学。是见道断修道断不断者。是修道断。缘见道断修道断不断者。八缘修道断。二缘见道修道断。缘名缘义者是缘义。缘自身他身非身法者。八缘他身。二缘自身他身。是离欲得方便得者。是离欲得是方便得。离欲得者。离欲时得。方便得者。作方便得。佛不以方便起现在前。辟支佛以下方便。声闻或以中。或以上。是本得。未曾得者。是本得亦是未曾得。圣人内道凡夫。亦是本得。亦是未曾得。余凡夫是本得。问曰。一切处方便云何。答曰。四以眼识为方便满足时。缘青黄赤白色入。四以身识为方便满足时。缘地水火风触入。复有说者。七以眼识为方便。除风一切处。复有说者。八以眼识为方便。问曰。风一切处。云何以眼识为方便。答曰。眼识亦取风色入如是相。谓有尘无尘。满一切处。毗岚风等。空一切处。以空为方便。识处一切处。以识为方便。

十一切处。云何为十观。上下诸边地无有缺无有量。上者是上方。下者是下方。诸边者是四方四维。无缺者不杂。无量者无有边际。是名初一切处。初者次第数在初故名初。复次顺次入此定时初入故名初。一切处者。入此定时。善色受想行识。此是一切处。乃至识处一切处说亦如是。异者空处一切处。识处一切处。不说色阴。问曰。八一切处。缘上下诸边可尔。所以者何。彼所缘有方所故。空处一切处。识处一切处。所缘无方所。云何有上下诸边。答曰。八一切处。应说有上下诸边。二一切处。无上下诸边。若如是说者。有何意耶。答曰。行此定者。在上下诸边故。如人中修空处一切处。是下四天王天中修。识处一切处是上余方。说亦如是。

问曰。何故第三禅。无解脱无胜处无一切处耶。答曰。非其田器。乃至广说。复次对治欲界色爱故。初禅立解脱。对治初禅色爱故。第二禅立解脱。第二禅无色爱故。第三禅不立解脱。以第三禅无解脱故。亦无胜处。亦无一切处。所以者何。以解脱入胜处。以胜处入一切处故。复次以远故不妙故。第三禅于欲界远。于四禅不妙。复

次以如第三无色定故。空处识处。有无边行。非想非非想处。有灭定。无所有处。无无边行。亦无灭定。如第三无色定善根减少。第三禅亦如是。复次第三禅。有一切生死最胜受乐。行者多于中着乐故。不能起解脱胜处一切处。问曰。若然者。何故有无量神通等功德。答曰。一切起不必有一切功德。若当彼地。无无量无神通者。彼地便是空无功德地。

佛经说入地一切定者。作如是念。地即是我。我即是地。我定与地。无二无别。余一切处亦如是。问曰。若得一切处。必离第三禅欲。若计地是我。必是第四禅地身见。计第四禅地是我。一切处缘欲界。此云何可尔。答曰。此中说不定名定。如非沙门说名沙门非婆罗门说名婆罗门。彼亦如是。复次此说前所得事。譬如国王虽复亡国。富贵之事。犹名为王。此亦如是。先得此定。而退失之。以曾得故。作如是说。复次彼是速入定者。于彼定退。起欲界身见。计欲界地是我。速还离欲。起一切处。复缘欲界。如提婆达多。能速入定。以神足力。自化作小儿。五花剃发。着金璎珞。于太子阿阇世抱上。宛转游戏。复现此相。使太子阿阇世知是大圣提婆达多。时太子阿阇世。抱弄呜之。以唾着其口中。以贪利养故。而咽其唾是故世尊语提婆达多。汝如死尸食唾之人。彼食唾时。退失神足。速入定故。寻得离欲。自化其身。还在太子阿阇世抱上。宛转游戏。复次身见计第四禅地是我。一切处亦观第四禅地。问曰。一切处缘于欲界。答曰。亦有缘第四禅者。若作是说者。一切处亦缘第四禅。问曰。若然者。色界诸天纯是白色。云何观青黄赤色耶。答曰。彼作是说。色界诸天身。纯一白色。诸非众生数物。有青黄赤色。不应作是说。若身见与一切处相应者。有如是过。云何相应共有法。或缘欲界。或缘第四禅身见。不与一切处相应。然一人亦名计我。亦名得定。以起身见故。名为计我。以起一切处故。名为得定。身见计第四禅地是我。一切处缘欲界。非一时故。此经善通。

有地定。有地一切处定。乃至有白定。有白一切处定。问曰。地定地一切处定。有何差别。答曰。地定在欲界四禅地。一切处定在第四禅。复次方便是定。满足是一切处。复次因是定。果是一切处。复次少分。是定遍是一切处地定地一切处定。是谓差别。

问曰解脱胜处。一切处。有何差别。答曰。名即差别。是名解脱。是名胜处。是名一切处。复次下善根是解脱。中善根是胜处。上善根是一切处。复次少善根是解脱多。中善根是胜处无量。上善根是一切处。复次因是解脱。果是一切处。因果是胜处。复次背舍义是解脱。胜缘义是胜处。遍缘义是一切处。复次心解脱是解脱。胜烦恼义是胜处。无缺遍义是一切处。复次若得解脱。不必得胜处一切处。若

得解脱胜处。不必得一切处。若得一切处。必得解脱胜处。所以者何。解脱能入胜处。胜处能入一切处。解脱胜处。一切处。是谓差别。

阿毗昙毗婆沙论卷第六十九

使犍度十门品第四之十六

八智法智比智他心智等智苦智集智灭智道智。云何法智。乃至道智。广说如经本。问曰。彼尊者何故于此论中。以八智而作论。答曰。彼尊者有如是欲如是可如是意欲。以八智而作论。随其欲意。亦不违法相。立八智而作论。余处亦立八智而作论。如定智揵度中说。或欲以二智而作论。即立二智。如智揵度中说他心智念前世智。根揵度中立法智比智。定揵度中立尽智无生智。或欲以四智而作论。即立四智。如根揵度中说。若苦智。是苦无漏智耶。乃至若道智。是道无漏智耶。或欲以十智而作论。即立十智。随其所知。譬如陶师以知泥团安置轮上。随其所欲。出种种物。不损所能。彼尊者亦如是。以闻思修慧。除所知过。随其所欲而作论。不违法相亦如是。复次不应求彼尊者何故立八智耶。所以者何。此是佛经。佛经说八智。法智乃至道智。彼尊者以佛经是此论根本因缘故。依八智而作论。彼尊者无力。于八智中。减一智说七智。增一智说九智。所以者何。佛经无有增减。无增者无增可减。无减者无减可增。如无增无减。无益无损。无量无边。无量者。是无量义。无边者。是无边文。犹如大海水无量无边。无量者深无量。无边者广无边。一切佛经。亦无量无边。无量者。义无量。无边者。文无边。如尊者舍利弗等。百千论师。欲解佛经二句义故。造百千那由他论。尽其觉性退还而不能知佛经二句义边际到于彼岸。问曰。若佛经是此论根本因缘者。佛经中多种说智。或说二智。如二法中。或说四智。如四法中。或说八智。如八法中。或说十智。如十法中。何故彼尊者于多种智中。此使揵度依八智而作论。答曰。八智是中说摄一切智。二智虽摄一切智。而是略说。十智虽摄一切智。而是广说。复次若智数数修数数现在前者。依此智而作论。复次此八智。亦是智性。亦是见性。尽智无生智。虽是智性。而非见性。复次若智是有欲无欲人身中可得者。依此智而作论。尽智无生智。是无欲人身中可得。复次若智是学无学人身中可得者。依此智而作论。尽智无生智。是无学人身中可得。如学无学。所作已所作。未弃重担已弃重担。未逮己利已逮己利。有求无求。当知亦尔。彼尊者或依刹那顷一智而作论。如杂揵度说。颇有一智知一切法耶。答曰。不知。若依十智而作论者。此论不成。若依九八七六五四三二智而作论者。此论不成。乃至一智二刹那顷而作论者。此论亦不成。所以者何。初智刹那顷。不知自体相应共有法。第二刹那顷。知前智相

应共有法。彼中依刹那顷一智而作论故。答曰。不知。或说一智摄一切智。谓法智非如法智。以体是法故。或说二智摄一切智。如有漏智无漏智缚智解智系智不系智。或说三智摄一切智。如法智比智等智。或说四智摄一切智。前三智更增他心智。或说五智摄一切智。如等智苦集灭道智。或说六智摄一切智。前五智更增他心智。或说七智摄一切智。除他心智。或说八智摄一切智。增他心智。问曰。若八智摄一切智者。复有八智。谓法住智。涅槃智。生死智。漏尽智。念前世智。愿智。尽智。无生智。云何摄耶。答曰。虽更有八智。亦是八智所摄。所以者何。此八智尽在前八智中故。问曰。此八智云何在前八智中。答曰。住名诸法因三界上中下果在因中住。若知此智。名为因智。因智是四智性。等智法智比智集智涅槃智。是灭智。亦是四智性。等智法智比智灭智生死智者。旧阿毗昙者。罽宾沙门。作如是说。是一智。谓等智。尊者婆摩勒。已作如是说。生死智是四智性。谓法智比智等智苦智。评曰。应作是说。是一等智漏尽智。或有说者。是漏尽。人身中可得故。名漏尽智。若作是说。是十智性。或有说者。漏尽智是缘漏尽处智。若作是说。漏尽智是四智性。谓法智比智等智灭智念前世智。旧阿毗昙者罽宾沙门。作如是说。是一等智。尊者瞿沙。作如是说。是六智。除灭智他心智非他心智。所以者何。他心智缘现在法非灭智。所以者何。灭智缘无为法。评曰。应作是说。是一等智愿智。是一等智。或有说是八智性者。除尽智无生智。所以者何。愿智是见性。彼二智非见性。评曰。应作是说。愿智是一等智。尽智无生智是六智。谓法智比智苦集灭道智。以如是等事故。八智摄一切智。尊者僧伽婆修说曰。应说一智。谓决定智。所以者何。决定义是智义。彼决定有有漏有无漏有缚有解有系有不系。有漏者是等智。是缚是系。无漏智。是解是无系。或是欲界对治。或是色无色界对治。或是欲界对治者。是法智。若色无色界对治者。是比智此三智。若知他心心数法。是知他心智无漏决定智。或行苦四行。乃至行道四行。若行苦四行者。是苦智。乃至若行道四行者。是道智。问曰。若然者唯有三智。法智比智等智。答曰。如是唯有三智。谓法智比智等智。问曰。若然者。云何立八智。答曰。以五事故。一以对治。二以方便。三以自体。四以行。五以缘行。对治者。是法智比智。方便者。是他心智。自体者。是等智。行者是苦智集智。所以者何。此智行不同缘。同缘行者。是灭智道智。所以者何。此智缘不同行不同故。以此五事故。立八智。尊者婆摩勒说曰。对治四种愚故立八智。四种愚者。界愚心愚法愚谛愚。对治界愚故说法智比智。对治心愚故说他心智。对治法愚故说等智。对治谛愚故说苦集灭道智。此是智体性。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名智。智是何义。答曰。决定义是智义。问曰。若决定义是智义者。疑相应智则非智。所以者何。不决定故。答曰。疑相应慧亦是智。但疑于聚中有势用故。言是疑聚。如多爱人名为爱行。非无恚痴以爱有势用故名为爱

行。彼亦如是。恚行痴行。说亦如是。譬喻者。作如是说。若心有智。则无不智。若心决定。则无犹豫。若心有粗。则无有细。亦为阿毗昙者说过。汝说法相。犹如若干草木杂生一处而无别相。一心中有智无智。非智非不智。犹豫决定。非犹豫非决定。粗细非粗非细。阿毗昙者。复作是说。我法生时。聚生一心中。有智无智。非智非无智。决定犹豫。非决定非犹豫。粗细非粗非细。智者是智。非智者是无明。非智非无智者。是余心心数法。犹豫者是疑。决定者是慧。非决定非犹豫者。是余心心数法。粗是觉细是观。非粗非细是余法。复有说者。以二事故名智。一以决定。二以适可。知苦乃至知道名决定。自适适他意故名适可。

已总说诸智。所以今当一一分别说。所以者何。何故名法智。答曰。体是法故名法智。问曰。余智体亦是法。何故不名法智耶。答曰。余智虽体是法。而法智是法。如十八界虽体是法。十二入体亦是法。七觉支体亦是法。四念处体亦是法。四不坏净体亦是法。四无碍体亦是法。三归三宝体亦是法。而法界法入择法觉支念法法念处法不坏净法无碍法归法宝法。而名为法。如是十智体。虽是法而法智名法。复次法智有一名。余智有二名。法智是共名。余智是共不共名。以不共名说。复次以初知法故名法智。后知法故名比智。复次彼智相应。初得信法名法智。后得信法名比智。复次于法中现见故名法智。次现后生故名比智。复次欲界多诸非法烦恼。如忿恨谄诳放逸害等非法。谁是彼近对治。谓法智是也。色无色界。无如是非法烦恼故名比智。复次若智是六地所摄。缘于一地是法智。若智九地所摄缘于八地是比智。复次若智六地所摄缘六地者是法智。若智九地所摄缘九地者是比智。复次若智对治十八界十二入五阴者是法智。若智对治十四界十二入五阴者是比智。复次若智对治善不善无记五阴者是法智。若智对治善无记五阴者是比智。若智对治福非福不动行者是法智。若智对治福不动行者是比智。复次若智对治抟食爱淫欲爱是法智。若智对治定爱是比智。何故名知他心智。答曰。知他心故名知他心智。问曰。亦知他心数法。何故但名知他心智耶。答曰。以期心故。行者期心。作如是念。使我知他心。若知他心。亦知数法。犹如有人作如是念。使我见王。若见王时。亦见王侍者。彼亦如是。复次此法以种种事故得名。或以自体。或以对治。或以方便。或以相应。或以所依。或以行。或以缘。或以行缘。以自体者。如阴如谛如等智。以对治者。如法智比智。若对治欲界名法智。若对治色无色界名比智。以方便者。如空处识处五现三昧他心智。以相应者。如婆伽罗经说。云何乐受法。答曰。若法与乐受相应。云何苦受法。答曰。若法与苦受相应。云何不苦不乐受法。答曰。若法与不苦不乐受相应。以所依者。眼识乃至意识。若依眼生名眼识。乃至依意生名意识以行者是苦智集智。所以者何。此智行不同缘同。或以缘者。念处无相三昧。以行缘者。

是灭道智。所以者何。彼行不同。缘亦不同。复次以名义胜故。此聚中。谁为最胜。心为最胜。譬如王来眷属亦来。但言王来。彼亦如是余广说。如杂揵度说心处。何故名等智。答曰。世人等行此智故名等智。如男女来去世人现所行法等。问曰。亦缘第一义法。何故名世智。答曰。从多分故多缘世法。少缘第一义法。复次此智无第一义相。以多人所称故名世智。犹如多人所立之王。虽非王种。以多人所立故。亦名为王。彼亦如是。复次此智是假名。所以者何。一切人一切众生一切处。尽有此智故。复次此智是愚所依处愚立足处。复次此智是所差故。犹如人差上座差维那声。论者说曰。此智为无智所覆故名等智。犹器中物名为覆物。何故名苦智乃至道智。答曰。以对治决定故。所缘决定故。乃至道智亦如是。复次处所决定故。对治决定故。名苦智乃至道智。复次行苦四行故名苦智。乃至行道四行故名道智。问曰。若有漏慧。行苦四行。乃至行道四行。是苦智耶。答曰。若行苦四行。行道四行。于谛有决定者。名苦智道智。善有漏慧。虽行苦四行乃至行道四行。于谛不决定故。不名苦智乃至道智。复次若行苦四行。乃至行道四行。烦恼更生。复次若行苦集灭道四行。见不复名不见。知不复名不知。已得决定处。不为无知犹豫邪见所覆。善有漏慧。虽行苦等四行。见还不见。知还不知。还为无明犹豫邪见所覆。复次若行苦等四行。能减损破坏。于有是苦智乃至道智。善有漏慧。虽行苦四行乃至行道四行。增益长养。于有余。答如杂揵度说。复次若行苦等四行。不行集灭道等四行是苦智。若行集等四行。不行苦灭道等四行是集智。若行灭等四行。不行苦集道等四行是灭智。若行道四行。不行苦集灭等四行是道智。善有漏慧。若行苦等四行。亦行集灭道等四行。或行苦行亦行集行。或行苦行亦行灭行。或行苦行亦行道行。或行集行亦行灭行。或行集行亦行道行。或行灭行。亦行道行。或行苦行亦行集行灭行。或行苦行亦行集行道行。或行苦行亦行灭行道行。或行集行亦行灭行道行。或行苦行亦行集行灭行道行。行如是行时。当言是苦智。乃至当言是道智。复次若行苦集灭道四行。不同苦集一系。善有漏慧。虽行苦集灭道四行。同苦集一系。问曰。灭道不同一系。何故不立灭道智耶。答曰。以始不中立故。终亦不中立。界者他心智。有漏者是色界系。无漏者是不系。等智是三界系。余是不系。地者。法智在六地。谓未至中间根本四禅。比智在九地。上说六地。三无色地。除非想非非想地。他心智在根本四禅地。等智在十一地。欲界未至中间根本四禅四无色地。余若是法智。分在六地。若是比智分在九地。所依身者。法智依欲界身。他心智依欲色界身。比智等智依三界身。余若是法智分依欲界身。若是比智分依三界身。行者。法智比智。行十六行。他心智。若无漏者行道四行。有漏者。不行行等智行十六行。亦有不行行者。苦智行苦等四行。集智行集等四行。灭智行灭等四行。道智行道等四行缘者。法智比智缘四谛。他心智缘心心数法。等智缘一切法。苦智缘苦谛。集智缘集谛。

灭智缘灭谛。道智缘道谛。念处者。他心智是三念处。除身念处。灭智是法念处。余智是四念处。智者即智。三昧者。法智比智。与三三昧俱。他心智。若无漏者。与道无愿三昧俱。有漏者。不与三昧俱。等智不与三昧俱。苦智与二三昧俱。集智与集无愿三昧俱。灭智与无相三昧俱。道智与道无愿三昧俱。根者。等智与五根相应。余智总而言之。与三根相应。过去未来现在者。是三世。缘三世及非世者。法智比智等智。缘三世亦缘非世法。他心智。过去者缘过去。现在者缘现在。未来必不生者缘三世。必生者缘未来。灭智缘非世法。余智缘三世。善不善无记者。等智是三种。余智是善。缘善不善无记者。比智缘善无记。灭智道智缘善。余智缘三种。是三界系及不系者。他心智。有漏者是色界系。无漏者是不系。等智是三界系。余智是不系。缘三界系不系者。法智缘欲界系及不系。比智缘色无色界系及不系。他心智缘欲色界系及不系。等智缘三界系及不系。苦智集智缘三界系。灭智道智缘不系。是学无学非学非无学者。他心智是三种。等智是非学非无学。余智是学无学。缘学无学非学非无学者。法智比智等智他心智缘三种。苦集灭智缘非学非无学。道智缘学无学。是见道断修道断不断者。他心智。有漏者修道断。无漏者是不断。等智是见道修道断。余智是不断。缘见道断修道断不断者。法智比智他心智等智缘三种。苦智集智缘。见道断修道断。灭智道智缘不断。缘名缘义者。法智比智等智苦智集智缘名缘义。余智缘义。缘自身他身非身者。法智比智等智缘自身他身及非身。他心智缘他身。苦智集智道智缘自身他身。灭智缘非身。若苦智行苦行耶。若行苦行是苦智耶。答曰。或是苦智非行苦行。乃至广作四句。是苦智非行苦行者。苦智行无常行空行无我行行。苦行非苦智者。行苦行苦智相应法。是苦智亦行苦行者。苦智行苦行。非苦智非行苦行者。若即取此种性者。行无常行空行无我行苦智相应法。若不即取此种性者。除上尔所事。已行苦行。当行苦行。说亦如是。如苦行有三四句。无常行空行无我行。亦有三四句。如苦智有十二四句。集智灭智道智。各十二四句。合四十八四句。

有四事故名法智。一以初知法。二以现见法。三是实智。四是舍智。有四事名比智。一以因比相知果。二以果比相知因。三以身口行比相知心。四以所说比相知。佛有四事。名他心智。谓因次第缘威势。如此智有四事。智所缘亦有四事。谓因次第缘威势。有四事名等智。一以名等。二以缚等。三以假等。四以着等。有四事名苦。一以热恼。二以生。三以身受。四以死。若智行此四事。是名苦智。有四事名集。一以业。二以烦恼。三以爱。四以无明。若智行此四事名集智。有四事名灭。初沙门果断三结。第二果断三结薄爱恚痴。第三果断五下分结。第四果断一切结。若智行此四行。是灭智。有四事名道。一从第八乃至一切学诸有所作。二降伏怨敌。三观本所作。四近

漏尽。若智行此四行。是名道智。有四事名尽智。一不摄见。二不行空。三除他心智。四方便迟缓。有四事名无生智。一知因。二知果。三知自身。四以人。

十智应言一智。谓法智。非如法智以体是法故。十智应言一智。谓决定智。所以者何。决定义是智。十智应言一智。谓智所知。亦是一智。谓于所知审实生着。九智应言一智。谓道智。以道谛摄故。十智应言一智。谓愿智。以满所愿故。十智应言一智。谓尽智。尽诸烦恼。身中可得故。十智应言一智。谓无生智。更不回还故。

三三昧。空无愿无相。应说一三昧。如心数法中定。如定根定力定觉枝正定。应说二三昧。谓有漏无漏缚解。应说四三昧。谓欲界系色界系无色界系不系。应说五三昧。谓欲界系色界系无色界系学无学。若以在身。若以刹那。则有无量三昧。云何世尊。于一三昧于无量三昧。立三三昧。答曰。以三事故。一以对治。二以期心。三以所缘。对治者是空三昧。空三昧是身见近对治。身见行我行我所行。空三昧行空无我行。为以何行对治何行。答曰。以无我行。对治我行。以空行。对治我所行。复次无我行。对治五我见行。空行对治十五我所见行。复次无我行。对治己见。空行对治己所见。复次无我行。对治我见爱。空行对治我所见爱。复次阴非我是无我行。阴中无我是空行。复次眼非我。是无我行。眼中无我。是空行。乃至意亦如是。复次性空是无我行。无所行空是空行。期心者。是无愿期心不愿于有。故名无愿。问曰。亦期心不愿于道耶。答曰。不应作是问。亦不期心。不愿于道。然不愿于道。自有所以。圣道虽非有。而依于有。行者期心。不愿于阴。而圣道依阴。不愿于世。而圣道依世。不愿于苦。而圣道与苦相续。问曰。若然者。圣人何故修道。答曰。欲到涅槃故。行者作如是念。除于圣道。更有方便到涅槃。不知更无有是故。欲到涅槃故修道。所缘者是无相缘。无十相法故是无相十相者。谓色声香味触男女相。及三有为相。复次阴是相。彼缘阴灭故是无相。世是相。前后是相。下中上是相。彼不缘世不缘前后。不缘下中上。故是无相。复有说者。三三昧亦行行。空三昧行二行。谓空无我行。无愿三昧行十行。谓集道八行无常苦行。无相三昧行四行。谓灭四行。复有说者。三三昧是对治。空三昧是身见近对治。无愿三昧是戒取近对治。无相三昧是疑近对治。施设经说。空三昧是空非无愿。无相无愿三昧是无愿非空。无相无相三昧是无相非空无愿。所以者何。空三昧所行非无愿无相。无愿无相亦如是。复次说空三昧是无愿。无愿是空三昧。无相即无相非空非无愿。问曰。何故二三昧同一体。一三昧异体耶。答曰。以此二三昧一时得对治一种法。一时得者。若依空三昧。得正决定。见苦四心顷。未来无愿三昧修。若依无愿三昧。得正决定。见苦四心顷。未来空三昧。修对治一种法者。此

二三昧俱对治见苦所断法。复次说空三昧是空无愿无相。云何是空。此中无有常不变易空无我无我所。云何是无愿。此三昧。不愿于爱。不愿于恚。不愿于痴。不愿未来有。云何是无相。答曰。此三昧无色声香味触故。是无相无愿。是无愿亦是空。亦是无相。云何是无愿。此三昧。不愿爱恚痴。不愿未来有。云何是空。此三昧空无有常。乃至无我无我所。云何是无相。此三昧。无有色相乃至触相。无相三昧。是无相是空是无愿。云何是无相。此三昧。无色相乃至无触相。云何是空。此三昧。无有常乃至无我无我所。云何是无愿。此三昧。不愿于爱。乃至广说。此是三昧体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名三昧。三昧是何义。答曰。以三事故名三昧。一以正。二以摄。三以相续。正者无始以来。烦恼恶行。邪见颠倒。令心心数法娆触。所以令其正直者。皆是三昧力。摄者无始以来。心心数法散乱。于色声香味触法中。所以摄令不散。住一缘中。皆是三昧力。相续者心心数法。生无色定。次第善心。次第生染污无记心。染污心次第生善心无记心。无记心次第生善心染污心。所以能舍二种心。但令善心相续者。皆是三昧力。

复有三事故名三昧。一住一缘。二系在一缘。三正思惟。复有三事故名三昧。一自正心。二生种善根。三令心正。直相续。复有三事故名三昧。一于缘中不从。二持种种善法。三能令种种善心住一缘中尊者和须蜜说曰。何故名三昧。答曰。能令种种善心住一缘中。余说如上。尊者佛陀提婆说曰。三昧有多名。有善法三昧。有不善法三昧。有无记法三昧。有九次第三昧。此中说心正三昧名三昧。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十

使犍度十门品第四之十七

界者。有漏者。三界系。无漏者不系。地者。有漏者在十一地。无漏者在九地。所依身者。依三界身行者。空有二行。无愿有十行。无相有四行。缘者空三昧。有漏者缘一切。无漏者缘苦谛。无愿缘三谛。无相缘灭谛。念处者空无愿三昧是四念处。无相三昧是法念处。智者空三昧与四智俱。谓法智比智等智苦智。无愿三昧与七智俱。除灭智。无相三昧与四智俱。谓法智比智等智灭智。三昧者即三昧根者总而言之。与三根相应。过去未来现在者。是三世。缘三世法者。空三昧缘三世及非世法。无愿缘三世。无相缘非世。善不善无记者。是善缘善。不善无记者。空无愿缘三种。无相缘善。是三界系不系者。或三界系或不系。缘三界系及不系者。空三昧。有漏者缘三界系及不系。无漏者缘三界系。无愿缘三界系及不系。无相缘不系。是学无学

非学非无学者。是三种。缘学无学非学非无学者。空三昧。有漏者。缘三种。无漏者缘非学非无学。无愿缘三种。无相缘非学非无学。是见道断修道断不断者。有漏者是修道断。无漏者不断。缘见道断修道断不断者。空三昧。有漏者缘三种。无漏者缘见道断修道断。无愿缘三种。无相缘不断。缘名缘义者。空无愿缘义缘名。无相缘义。缘自身他身非身者。空三昧。有漏者缘三种。无漏者及无愿缘自身他身。无相缘非身。若空三昧。尽行空行耶。答曰。或空三昧不行空行。乃至广作四句。空三昧不行空行者。空三昧行无我行。行空行非空三昧者。行空行空三昧相应法。空三昧行空行者。行空行空三昧。非空三昧非行空行者。若即取此种性行无我行空三昧相应法。若不即取此种性。除上尔所事。已行当行亦如是。如空三昧空行作四句。空三昧行无我行亦如是。无愿作三十四句。无相作十二四句。合四十八四句。问曰。三昧解脱门。有何差别。答曰。三昧是有漏无漏。解脱门唯无漏。问曰。何故三昧是有漏无漏。解脱门唯无漏耶。答曰。解脱门不应是有漏。不应是系缚。问曰。为以得正决定。为以尽漏立解脱门耶。若以得正决定者。苦法忍相应定。应是解脱门。若以尽漏者。金刚喻定。应是解脱门。答曰。应作是说。以得正决定亦以尽漏故。名解脱门。所以者何。得一切圣道。尽名决定。一切断尽名尽漏。如世第一法次第得苦法忍。苦次第得集。集次第得灭。灭次第得道。尽漏者。或依空三昧。尽三界漏。或依无愿三昧。尽三界漏。或依无相三昧。尽三界漏。问曰。何故名解脱门。答曰。如楯法故。譬如斗人执楯在前断怨敌头。行者尔时持如楯解脱门在前。断烦恼怨家成就头堕着不成就地。如说。定是正道。不定是邪道。定心得解脱非不定心。有定者能知阴生灭。

施设经广说空。谓内空。外空。内外空。有为空。无为空。无始空。性空。无所有空。第一义空。空空。问曰。施设经何故广说空耶。答曰。以空是二十身见近对治。

佛经说。若圣弟子。具足三三昧鬘者。能断不善法。修行善法。问曰。何故说三三昧名鬘。答曰。以其妙好世人生欣上心故。如少年时首系花鬘。若男若女。生爱敬心。行者亦尔。若系三昧鬘。诸天世人。则生爱敬。复次如人首系华鬘风则不乱其发。诸功德首。若系三昧华鬘者。掉风不能乱。譬如花若系以为鬘。则所用处多。诸功德亦尔。若系以为鬘则多有所用能得正决定。得果离欲尽漏。复次世人于所系华作鬘想。贤圣亦尔。以三三昧。系诸功德。亦作鬘想。亦如世人次第系华而生鬘想。贤圣亦尔。次第系心于一缘中。亦作鬘想。

佛经说。空三昧是上座住处。问曰。何故说空三昧是上座住处。答曰。以诸上座多住是处故。三界中佛是有德上座。次辟支佛。彼尊

者舍利弗。常住此处故。言上座住处。复次空是内道中不共法。内道一切皆是上座。外道一切皆是年少。内道中年八岁者。皆是上座。所以者何。成就上座法故。外道年八十者。皆是年少。所以者何。成就年少法故。问曰。诸外道有无愿无相耶。答曰。虽无根本者。有相似者。粗行似无愿止行似无相空乃至无相似者。况根本。复次以能生上座法故。空名上座住处。上座法者。是道道果。谁能生者。谓空能生。复次安住审谛法故。空名上座住处。众生若不得空三昧。则情性轻躁躁动。若得空三昧。情性则不动如山。是故尊者瞿沙。作如是说。若知解脱法。则情性审谛。情性审谛。名上座。是故说空是上座住处。复次行者住空法时。适意不适意好不好。有利益事。无利益事。资生乐事。资生苦事。于此事中。心不移动。曾闻。尊者舍利弗。其母命终共住弟子还俗长齿比丘。常于尊者舍利弗。有怨嫌心。作如是念。我今应往告其不吉之事。尔时长齿比丘。便诣尊者舍利弗所。作如是语。长老当知。汝母命过。共住弟子还俗。尊者舍利弗。作如是答。我母命过。此是有身之法。我弟子还俗。此是凡夫之法时长齿比丘。作是念。长老舍利弗。虽作是言。心必有异。尔时尊者舍利弗。以是事故。明朝着衣持钵。入舍卫城。次第乞食饮食讫。还诣住处。举衣钵洗足已。以尼师檀着肩上。从只桓林。诣安乐林。于昼日露处坐一树下。心生是念。世间颇有可爱妙色。变易散灭之时。令我生忧悲苦恼者。不遍观见无有者。尔时尊者舍利弗。以日暮时。从安陀林。还只桓林。尔时长老阿难。于所住精舍门边经行。见尊者舍利弗来。问言。尊者舍利弗。从何处来。舍利弗答言。我从安陀林来复问。尊者舍利弗。汝于安陀林。多住何三昧。舍利弗答言。住觉观三昧。阿难复问。住何觉何观耶。舍利弗言。我昼日于安陀林。有如是觉。世间颇有可爱妙色。乃至广说。阿难问言。尊者舍利弗。于意云何。为有如是色不。舍利弗答言。无也。阿难复语尊者舍利弗言。汝常作是说。若佛不出世。我等便为无目而死。佛是可爱妙色。若当变易散灭。汝不生忧悲苦恼耶。尊者舍利弗答言。若令世尊变易散灭。我亦不生忧悲苦恼。但有是念。世尊速般涅槃。世间眼速灭。尔时长老阿难叹言。善哉善哉。尊者舍利弗。善除我见我所见及与我慢。断其根本。如断多罗树头更不复生。如来虽是可爱色。若当变易散灭者。当有何忧悲苦恼耶。是故行者住彼法时。于适意不适意好不好有利益无利益资生乐事资生苦事。心不移动。是故名空是上座住处。复说。尊者舍利弗。于俱萨罗国。住一林中。尔时有一阿耆婆梵志。亦住彼林。去尊者舍利弗不远。值彼人民。设四月节会时。彼梵志。诣村落中。多饮好酒。饱食猪肉。复持余肉及酒一瓶。还所住林。见尊者舍利弗坐一树下。生轻贱心。彼之与我。俱是出家。我今极乐。而彼比丘极苦。即说偈言。

我饮粳粮酒　　窃持一瓶来

地上山草木　　视之犹金聚

尔时尊者舍利弗。作如是念。此如死梵志。向我说如是偈。我今亦应说偈。时尊者舍利弗。便说此偈。

我饮无相酒　　复窃持空瓶
地上山草木　　视之犹唾聚

此偈中尊者舍利弗。以三解脱门。作师子吼。如说。我饮无相酒。是无相解脱门。复窃持空瓶者。是空解脱门。地上山草木视之犹唾聚。是无愿解脱门。

说无相有多名。或说空是无相。或说见道是无相。或说不动心解脱是无相。或说非想非非想处是无相。或说无相是无相。说空是无相者。如经说。有一比丘。得无相心定。彼比丘根钝不知是定有何功德有何果报。作是思惟。谁知此定功德果报。复作此念。长老阿难。佛所称誉。诸梵行者之所信敬。必知此定所有功德果报。我今应往问如是事。复作是念。长老阿难。善知物相。若我往问。当还问我。汝得是定耶。若答言得。彼比丘是少欲覆藏。言法者不欲显己功德。若答言不得。是现前妄语。若作余言。不正答者。则是恼乱上座比丘。我由来不曾恼乱上座比丘。我今但应随逐其后。若为他人说是法者。我当得闻。时彼比丘。于六年中。随阿难后。而犹不闻为他解说。尔时比丘。问长老阿难言。若人得无相心定。心无增减。住难得行。犹水停住。已住故解脱。已解脱故住。世尊说是空有何功德有何果报耶。尔时长老阿难。问彼比丘。汝得此定耶。时彼比丘。作如是念。如我所畏。今果问之。即便默然。尔时阿难。作如是说。若比丘于无相心定。无增无减。乃至广说。佛说此定。所有果报。得一切知见。能生智慧。修道尽漏。汝亦不久当得此法。不增者。是断我见。不减者。断我所见。五我见十五我所见亦如是。不增者。是生死。不减者。是涅槃。住难得行者。此行难得多用功多有所作。如水停住者。譬如水从其源出。停住一处。更不余流。如是彼定。住于一缘。更不余缘。住故解脱者。是自体解脱。解脱故住者。是身中解脱。是中说空是无相。余处亦说无相是空。如法印经说。若断色相观色。乃至广说。众生相是境界相。若彼比丘。见于空法则除众生相。于境界不见有男相女相。是故尊者瞿沙。作如是说。众生相是境界相。若有是空行。于境界不见有男相女相。说见道是无相者。如说。目揵连提舍梵志。不说第六人行无相耶。云何第六人行无相。答曰。第六人行无相者。是坚信坚法。所以者何。彼是无相。不可数不可易知。在此在彼。若苦法忍若苦法智。乃至道比忍比智。问曰。何故见道名无相。答曰。此道是速疾道。不起期心道故。不动心解脱是无相者。如说。长老伽婆多贪欲是相恚痴是相不动心解脱。是最胜无相。问曰。何故不动心解

脱名无相耶。答曰。烦恼是相。彼心不为烦恼所覆。不为所坏。不以上着下。非不净自在。是故说不动心解脱名无相。非想非非想处。名无相者。如说。我多用功德无相心定。问曰。何故说非想非非想处名无相定。答曰。以非想非非想处愚痴不猛利不决定。犹如疑亦无了了有想相。亦无了了无想相。说无相名无相者。如此中说。经说。

佛在舍卫国。住东方精舍弥伽罗母堂。尔时长老阿难。往诣佛所。头面礼足白佛言。世尊。昔于一时。世尊住于释种弥周吒村。我从世尊。闻如是义。我今多住空三昧。我为善受持忆念如是说不。佛告阿难。如汝所言。善受持忆念如我所说。而无有异。问曰。若善受持。不应生疑。若生疑者。不名善受持。答曰。以是事故。名善受持。所以者何。不生邪见。不转教余人。不都忘失故。问曰。如长老阿难。多闻总持一切智所说八万法聚。以正念器盛之。何故于一句中。而生疑心。答曰。闻此法时。心有愁恼。害诸释时。是此论因缘。如愚痴琉璃王杀害诸释。尔时阿难。将一比丘入迦毗罗城。此城本时如诸天城。当是之时。其犹丘冢。所有楼观。却敌睥睨。种种窗牖。皆悉毁坏。清泉诸池。悉皆娆浊。鸿雁鸳鸯孔雀鹦鹉鸲翅罗鸟。为烟火逼。皆飞翔虚空。诸小男女。皆啼哭逐阿难后。作如是言。大德阿难。我母命过。我父命过。我父母命过。尔时长老阿难。复至修迦罗。处梵志精舍。愚痴琉璃王。于其处。埋迦毗罗诸释。半身在于地中。以铁末末之。杀七万七千贤圣。尔时阿难。见是事已。极生愁恼。次复世尊诸根无异。其心安住。不动如山。善御其心。如持油钵制伏五根。如马正视入迦毗罗城。尔时长老阿难观世尊面颜色和悦。见已作是念。如我亲族离别。生处毁坏。世尊不尔。我今苦恼。而世尊心不动如山。尔时世尊知阿难所念。而告之言。我多住空三昧故。汝心住村落想。我住阿兰若想。汝住亲族想处。我住凡人想。汝作众生想处。我作满足法想。尔时世尊知阿难及诸比丘不堪行道。便将诸比丘。渐次游行到舍卫国东方精舍弥迦罗母堂。尔时长老阿难愁恼转灭。往诣佛所头面礼足。而白佛言。广说如上。以是事故。阿难问此事时。心有愁恼。闻佛所说。我常住空三昧。所以生疑。问曰。佛说我多住空。为住何空。答曰。或有说者。住无所行空。所以者何。无所行空随顺四威仪法行时余三威仪空余威仪时亦尔。评曰。应作是说。住性空。所以者何。但观法性故。是故阿难比丘若欲多住空者。当观聚落及众生住阿练若想。时诸比丘皆有是念。此住空法。是佛不共法佛为除。比丘心所疑。而告阿难。若比丘欲多住空三昧者。除聚落及众生想住阿练若想。问曰。何故佛告比丘。除此二想。答曰。以诸比丘于此二想生苦恼故。阿难若比丘除聚落想及众生想。住阿练若想当作地想。乃至作非想非非想处想。问曰。何故世尊一切时除下想说上想。不说其根本耶。答曰。此说是旧法。过去恒沙诸佛说法皆尔。复次欲令所说不乱故。若世尊说不除下想便说上想者。则所说法

乱。诸佛说法而无有乱。复次欲离重说法过故。若世尊不除下想。说于上想。则是重说法。佛世尊不重说法。复次定是略要法。若世尊一切时说根本者。则经文多。复次欲现论议道故。论议之道。若有所说。必定其言。若重定前言。则坏论议道。佛是无对论师。善知论议道故。问曰。说村落想。为现何事。乃至说非想非非想处。为现何事。答曰。村落想为现迦毗罗想。众生想者现诸释想。阿练若想者。现尼拘陀精舍想。亦现诸比丘行道处想。地想者现观色是散坏想。所以者何。有色故有截手足耳鼻。苦空想者。现观空想。乃至非想非非想处现观非想非非想处想。复次村落想者。是十五我所见。众生想者。是五我见。阿练若处想者。是空三昧。地想者是所缘。彼诸对治。是无色定。复次村落想者。是欲界器世界。众生想。是欲界众生世界。阿练若想。是初禅二禅地想。是第三第四禅。彼诸对治。是无色定。复次村落想是欲界。所以者何。欲界说名村落。如偈说。

若伏村落刺　　亦无骂系害
苦乐心不动　　是名为比丘

众生想是初禅。所以者何。彼中有尊卑眷属故。阿练若想。是第二禅。所以者何。第二禅是贤圣默然法故。地想。是第四禅。所以者何。彼中有胜处一切处故。彼诸对治。是无色定。阿难。是名入无上空。所谓尽漏不多用功心得解脱。问曰。云何多用功心得解脱。不多用功心得解脱。答曰。时解脱多用功。非时解脱不多用功。复次五种阿罗汉。名多用功。不动阿罗汉。不多用功。若依未至中间三无色定。所得解脱。名多用功。若依根本禅所得解脱。名不多用功。

复有三三昧。谓空空三昧。无愿无愿三昧。无相无相三昧。云何空空三昧。答曰。如施设经说。若比丘观有漏取行是空。此有漏取行空中。无有常不变易法空无我无我所。作如是思惟时。复更生心心数法。观前思惟心是空。中无有常不变易法空无我无我所。譬如有人欲烧十木百木千木聚以为积然火烧之。复捉长竿在边其中。若有堕落不烧者。以长竿聚之知木已烧。所捉长竿亦投火中。行者亦尔。先观有漏取行是空。广说如上。云何无愿无愿三昧。答曰。若比丘观有漏取行是无常是变易法。如是思惟时。复更生心心数法。观前思惟心。亦是无常变易法。如人烧木。广说如上。比丘亦尔观有漏取行是无常。乃至广说。是名无愿无愿。云何无相无相三昧。答曰。若比丘观寂灭法此是妙离。所谓尽爱离欲灭尽涅槃。作是思惟时。复更生心心数法。观前思惟心亦是寂灭。乃至广说如上。是名取阴是空。次生空空三昧。即观空是空。汝空亦空。无愿三昧观五取阴是无常。后生无愿无愿三昧。观前无愿。汝无愿亦是无常。无相三昧。观寂灭涅槃。后生无相无相三昧。观前无相三昧非数寂灭。汝无相三昧非数灭。无三

相故。亦是寂灭。譬如旃陀罗烧死尸时。手执长竿绕其边行。若其中有堕落者。当以此竿聚之。知其烧尽。亦以长竿投之火中。空三昧亦尔。观五取阴是空。后生空空三昧。观空三昧。汝亦是空。无愿无相说亦如是。问曰。云何得此三昧。答曰。或有说者。是见道边得。如见道边等智。或有说者。离欲界欲时。如变化心。评曰。应作是说。若应得三昧者。离非想非非想欲时。得作方便现在前。

问曰。几智后起此三昧现在前。答曰。四法智比智苦智灭智。总而言之四智后。欲界者三智后法智苦智灭智。色无色界。亦三智后。比智苦智灭智。若是欲界。空空等三昧依未至禅所摄无漏道。后起现在前。非想非非想处者。无所有处所摄无漏道后起现在前。余者即自地无漏道。后起现前。

界者在三界。地者在十一地。所依身者依欲界身。行者空有二行空空有一行唯空行。问曰。何故空二行空空唯一行耶。答曰。以在行空。行空三昧后生故。复次此行与有相违。能舍生死。此善根能观无漏是过患。何况生死。问曰。何故不行无我行。答曰。若见诸法无我。不见空者。虽厌离生死。其心不胜。若见诸法空。则厌离生死心胜。如人在道。独行之时。不大愁惘。若共伴行离别之时。则大愁惘。彼亦如是。无愿行十行。无愿无愿唯行无常行。问曰。何故无愿行十行。无愿无愿唯行无常行。答曰。以在行无常行无愿后生故。复次此行与有相违。能舍生死。此善根能观无漏道是过患。何况生死。何故不行苦行。答曰。不观道。作如此行。何故不行习等行。答曰。若行习等行。则观圣道。是有相续法故。何故不行道等四行。答曰。若行道等行。则适可圣道。不名过患。无相行四行。无相无相行止行。问曰。何故无相行四行无相无相行止行。答曰。以在行止行无相后生故。问曰。何故不行灭行。答曰。灭有二种。有非数灭。有无常灭。不知为缘何灭。何故不行妙行。答曰。波伽罗那说。云何妙法。无漏无为法。彼是中法。是故不行妙行。问曰。何故不行离行。答曰。波伽罗那说云何离法。答曰。欲界系善戒。色无色界出要善定。学法无学法及数灭。彼无有是一相缘者。空空无愿无愿。或有说者。缘最后圣道刹那。或有说者。缘最后圣道刹那俱五阴。或有说者。缘一生中圣道。或有说者。缘一生中圣道俱五阴。无相无相缘非数灭。念处者是法念处。智者与等智俱。定者即是定。根者总而言之与三根相应。世者在三世。缘世者空空无愿无愿。若作是说。缘最后圣道刹那者。过去现在缘过去未来。最初当生者缘现在。余未来刹那缘三世。若作是说。缘一生中圣道者。空空无愿无愿二俱缘三世。无相无相缘。非世善不善无记者。是善缘善不善无记者。空空无愿无愿缘善。无相无相缘无记。系者是三界系。缘三界系不系者。缘不系。是学无学非学非无学者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者。空空

无愿无愿。缘无学无相无相缘非学非无学。是见道断修道断不断者。是修道断。缘见道断修道断不断者。缘不断。缘名缘义者。是缘义。缘自身他身非身者。空空无愿无愿。缘自身。无相无相缘非身。问曰。何处起是三昧。答曰。欲界中非色无色界起者。是人趣中非余趣。人中三天下非郁单越。依男身女身者俱能。瞿沙跋摩作如是说。唯阎浮提非余方。依男身非女身。所以者何。此善根依牢强身。女人身劣弱。评曰。如前说者好。所以者何。男子心得自在。定得自在。女人亦心得自在。定得自在。为是学人为是无学人者。是无学人。时解脱非时解脱者。是非时解脱。所以者何。何等人能起此定。谓于定自在。身中无烦恼信解脱人。不于定得自在。亦不身中无烦恼。见到虽于定得自在。不身中无烦恼。时解脱虽身中无烦恼。于定不得自在。非时解脱身中无烦恼。于定得自在。问曰。何者是三昧。为初刹那是后相续者是。若初者是。余何所为。若后相续者是。识身所说云何通。如说颇法是世俗有漏。是取阴所摄。从内起。因慧生。是善是欲界系。次圣道生缘无漏。是不共法。唯圣人不共凡夫耶。答曰。有欲界系空空无愿无愿无相无相也。答曰。应作是说。初刹那是。问曰。若然者。余刹那为是何耶。答曰。是似彼善根。复有说者。相续者尽是。问曰。若然者。识身所说云何通。答曰。初者是圣道次第缘无漏。余者虽非圣道。次第亦缘无漏。

问曰。何时起此三昧现在前。答曰。般涅槃时。阿罗汉。欲般涅槃时。从圣道起已。起此三昧现在前。从此三昧起已。便般涅槃。更不复起。更不复起圣道。评曰。应作是说。得此三昧已。欲用便起现在前。问曰。圣道后起此三昧现在前。此三昧后。复起圣道现在前不耶。答曰。或有说者不起。所以者何。此三昧憎恶圣道故。复有说者能起。问曰。若能起者。云何名憎恶圣道。答曰。此三昧虽复憎恶圣道。不如圣道憎恶。于有圣道后。犹起有漏心。何况此定后不起无漏心耶。然圣道次第起此定。此定次第不起无漏心。此定唯是有漏。问曰。此定何以唯是有漏。答曰。以不断结故。

问曰。圣人何故修此定耶。答曰。以四事故修。一欲住现法乐故。二欲游戏故。三欲观本所作故。四受用圣法故。复次此定是胜法圣人欲游此定故。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十一

智犍度八道品第一之一

佛说学人成就八种学道迹。漏尽阿罗汉。梵行已立。成就十种无学道。学人八种学道迹。几成就过去。几成就未来现在。漏尽阿罗

汉。梵行已立。十种无学道。几成就过去。几成就未来现在。如此章及解章义。此中应广说优波提舍。问曰。何故作此论。答曰。为止于世中愚言无过去未来世成就说现在世是无为法者意故。亦明过去未来行成就是实有法。若过去未来行。非实有者。则无成就不成就。过去未来行者。如第二头第三手第六阴第十三入。无有成就不成就者。以有成就过去未来行故。知过去未来行是实有法。复有说所以作论者。或有说成就非实有法。如譬喻者。尊者佛陀提婆说。成就无体。非实有法。所以者何。若众生不离彼法。名为成就。然不离是分别相待和合法。无有实体。如五指聚。名之为拳。散则非拳。若众生不离彼法名为成就。若离彼法不名成就。问曰。彼何故作如是说。答曰。彼依佛经。佛经说转轮王成就七宝。彼为成就他身法及非众生数法耶。若转轮王成就轮宝神珠宝者。则坏法体。所以者何。亦是众生数。亦非众生数故。若成就象马宝者则坏趣。所以者何。亦是人趣。亦是畜生趣故。若成就玉女宝者则坏身。所以者何。亦是男身。亦是女身故。若成就主藏主兵臣者则坏业。所以者何。亦是尊贵。亦是卑贱故。欲令无如是过故。说成就无有实体。欲止如是说者意。亦明成就有实体。若成就无实体者。则违此经。如说学人成就八种学道迹。漏尽阿罗汉。梵行已立。成就十种无学道。圣人有漏心现在前时。成就过去未来现在。无无漏道故。则不成就。复违余经。如说此人成就善法。亦成就不善无记法。若善法现在前时。则离不善。无记法。不应成就。不善法现在前时。则离善法。无记法。不应成就。无记法现在前时。则离善不善法。不应成就。复违余经。如说比丘成就七法。于现法中。多住喜乐。若修方便。必能尽漏。无有比丘成就七法者。于七法中。若起一一法现在前。则成就一法。若起余法现在前。于七法中。则不成就。复违余经。如说如来成就十力。无有如来成就十力者。若成就一力。若不成就如来。于十力中。若起一一力现在前。则成就一力。所以者何。于一刹那中。无两慧并现在前何况多。若起余法现在前。则不成就力。复有余过。凡夫人可言离三界结。离三界结人可言凡夫人。凡夫人可言离三界结者。凡夫人善不隐没无记心现在前时。则不成就过去未来现在三界结。应是离三界欲人。离三界欲人是凡夫者。阿罗汉起善有漏及不隐没无记心现在前时。则不成就过去未来现在无漏法。以不成就无漏法故。应是凡夫。欲令无如是过故。说成就是实有法。问曰。若成就是实有法者。譬喻者所引经云何通耶。答曰。转轮王于七宝中。得随意自在用故。世尊说名成就。复有说所以作论者。或说成就是实有法不成就非实有法。为止如是说者意。亦明不成就是实有法。若不成就非实有者。成就亦非实有。所以者何。因不成就故。施设成就。如因明有闇因夜有昼因寒有热。因不成就有成就亦尔。复次不成就与成就。是两两近相对法。如贪与不贪恚与不恚痴与不痴。是两两近相对法。彼亦如是。复次若不成就无实体者。则无施设有断烦恼法。所以者何。圣道生时。断于烦恼。非如

以石磨香。圣道生时。断烦恼得证解脱得故。名断烦恼。复有说所以作论者。或有说圣道是无为法。如毗婆阇婆提说。圣道是无为法。彼作是说。阿耨多罗三藐三菩提道。是一常住法。诸佛出世。尽觉悟此道。譬如庄严象马之乘。多人更乘人人虽异而乘常一。如是阿耨多罗三藐三菩提道。是一常住。诸佛出世皆悟此道。诸佛虽异。其道常一。问曰。彼何故作如是说。答曰。依于佛经。佛经说。我得过去诸仙所得旧道。以佛说道是旧法故。言是无为。为止如是说者意故亦明道在世中。若道在世。必是有为非是无为。所以者何。无有无为法在于世者。若道是无为法者。则违此经。如说毗舍佉优婆夷。往诣檀摩提那比丘尼所。作如是问。道为是有为为是无为耶。彼作是答。毗舍佉优婆夷道是有为非是无为。问曰。若道是有为非无为者。毗婆阇婆提所说经云何通。答曰。以五事同故。说名旧道。一以方便同。二以地同。三以行同。四以境界同。五以所作同。方便同者。如一佛于三阿僧祇劫满足六波罗蜜。诸佛亦尔。地同者。其道尽在第四禅地。行同者尽行十六行。境界同者尽缘四谛。所作同者。如一佛以道灭烦恼。一切佛亦尔。以此义通彼经。若如经所说。不依义者。即此经中说。我曾过旧城旧村城村。可是无为法耶。虽说城村是旧。而非无为。道亦如是。虽说旧道。而非无为。如偈说。

若断欲无余　　如莲华在水
比丘离彼此　　如蛇脱旧皮

蛇皮可是无为法耶。如是蛇皮虽说是旧。而非无为。道亦如是。是故为止他义欲显己义。亦欲说法相相应义故。而作此论。

八种者。正见乃至正定。成就者。问曰。谁成就。为法成就。为人成就耶。若法成就。一切法无所欲。云何成就。若人成就。于实义中。人不可得。若无有人。云何成就。答曰。应作是说。成就非法非人。实义中有成就不成就。而无成就不成就者。实义中有缚有解。而无缚者解者。有烦恼有出要。而无烦恼者出要者。有生有死。而无生者死者。有业有业报。而无作业受业报者。有道有道果。而无修道证道果者。于实义中。有成就不成就。而无成就不成就者。或有说者法成就。问曰。若然者。眼入成就十一入。十一入亦成就眼入耶。答曰。若作是说。眼入成就十一入。十一入成就眼入而无过。评曰。应作是说。成就非法非人。然四阴五阴生时。有如是相似得。名成就不成就。尊者和须蜜说曰。一切法无所欲。于无所欲法中。有何成就不成就者。问曰。若然者佛经云何通。如说此人成就善不善法。答曰。此是如来随俗言说而无有实。问曰。云何是成就义。尊者和须蜜答曰。不断义是成就义。问曰。若然者。具缚凡夫于一切法。不断尽成就耶。答曰。不也。不得彼法故。复次不弃义是成就义。问曰。若然

者。学人不弃无学法。成就彼法耶。答曰。不也。不得彼法故。尊者佛陀提婆说曰。得而不失义。是成就义。若得彼法不失。是名成就。问曰。何故名学为学。学法故名学耶。为得学法故名学耶。若学学法是学者。定犍度所说云何通。如说学住自性。若得学法是学者。佛经云何通。如说佛告尸婆迦。学学法故名学。答曰。应作是说。学学法故名学。问曰。若然者。佛经善通。定犍度所说云何通。答曰。彼中说得学法故名学人。复有说者。得学法故名学。问曰。若然者。定犍度所说善通。佛经云何通。答曰。佛经中说。不舍期心。不舍方便。学人若住善不善无记心。而不舍趣涅槃心故名学。如人在道路中止息。他人问言。欲何所趣。彼人答言。欲趣某方。其人以不舍去心故。虽住言去。彼亦如是学迹者。问曰。无学迹于学迹。明净胜妙。何故但说学迹。不说无学迹耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次此说始起初入法者已说学。当知亦说无学。复次以所作各各不同故。学人以道迹所作胜。无学人以解脱所作胜。如王与臣所作各各不同。王以尊贵降伏所作为胜。臣以执仗斗战所作为胜。彼亦如是。复次学道迹。能断烦恼。犹如器仗。能破怨敌。无学不尔。复次学道迹。能作断烦恼方便及断烦恼。无学不尔。复次数数行义是道迹义。无学不数数行故。不名为迹。

学人成就八种道迹。几成就过去。几成就未来。几成就现在。答曰。若依有觉有观三昧。有觉有观三昧者。是未至及初禅。问曰。此中何者是依。答曰。或有说者。俱生故是依。复有说者。次第缘是依。评曰。应作是说。依彼二地起此法故名依。初者有四种。一得正决定初。二得果初。三转根初。四离欲初。得正决定初者。依彼二地得正决定。得果初者。依彼二地初得学果。转根初者。依彼二地信解脱转根作见到。离欲初者。以世俗道离欲依彼二地。初起无漏道现在前。此中依四种初而作论。随相而说学见现在前。问曰。学人或起非学非无学见。何故但说学人学见现在前耶。答曰。应作是说。或学见现在前。而不说者。当知学人必起学见。不起非学非无学见。如所说诸初刹那现在前无过去。所以者何。未有一刹那经生灭者。设有生灭。以得果转根故。而舍八未来成就。修八现在成就。若灭已不舍。灭者是无常。灭不舍者。舍圣道有三种。一得果。二退。三转根。若不得果。不退不转根。即依彼地灭已复起现在前。问曰。何故依彼地灭已复起现在前耶。答曰。学人依彼地。共烦恼战得胜。破结怨敌。念其恩故。复起现在前。如人着铠执仗。与怨共斗。既得胜已。其人后时。以念恩故。数数修治器仗。而覆藏之。不令毁坏。彼亦如是。复次以四事故。重起现在前。一欲受现法乐故。二欲游戏故。三欲观先所作故。四欲受用圣法故。学第二刹那顷。八成就过去。是前刹那生灭者。八成就未来。是未来修者。八成就现在。是现在前者。彼灭已不舍。若依无觉无观三昧。学见现在前。八成就过去。是依有觉有

观地生灭者。八成就未来是未来修者。七成就现在。是现在前者。除正觉。所以者何。地无正觉故。彼灭已不舍。依无色定。学见现在前。八成就过去。是有觉有观地生灭者。八成就未来。是未来修者。四成就现在。除正觉正语正业正命。彼地无故。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心现在前。八成就过去。是有觉有观地生灭者。八成就未来是未来修者。现在无。若入灭定。是时无心。有心者能修道。若起世俗心现在前。彼心是有漏。此中但说无漏道种。若依无觉无观三昧。无觉无观三昧。是第二第三第四禅。问曰。此中何故不说中间禅耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次已在后所说中故。所以者何。更无异种。与第二第三第四禅种同故。依义如先说。初者有四种。如先说。学见现在前如说。初刹那不成就过去。如先说。八成就未来七现在。如先说。彼灭已不舍。如先说。复依无觉无观三昧。学见现在前。第二刹那顷。七成就过去。是依无觉无观地。生灭者。八成就未来。七现在。如先说。彼灭已不舍。依无色定。学见现在前。七成就过去。是无觉无观地生灭者。八未来四现在成就。如先说。彼灭已不舍。入灭定。若起世俗心。如先说。彼灭已不舍。依有觉有观三昧。学见现在前。七成就过去。是无觉无观地。生灭者。八未来八现在成就。如先说。若依无色定。无色定名空处识处无所有处。依者如先说。初者四种初。如先说。此中依离欲初而作论。非得正决定初。所以者何。无有依无色定得正决定者。非得果初。所以者何。无有依无色定得学果者。非转根初。所以者何。无有依无色定转学根者。以世俗道。离下地欲。后依彼地初起无漏道现在前。最初刹那无过去。八未来四现在成就。如先说。问曰。如世俗无色定非不因世俗禅。无漏无色定非不因无漏禅。世俗禅。是世俗无色定方便所依门。无漏禅是无漏无色定方便所依门。何故说无过去耶。答曰。道种或有在禅地者。或有在无色地者。彼虽起在禅地者。未起在无色地者。是故无过去灭者。是无常灭不舍者舍圣道有三种。如先说。依彼地生灭圣道复起现在前。问曰。何故依彼地生灭圣道复起现在前耶。答曰。以念恩故。广说如上。第二刹那顷。四成就过去。是依无色定生灭者。八成就未来。是未来修者。四成就现在。是起现在前者。除正觉正语正业正命。彼地无故。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心现在前。四成就过去。八成就未来。现在无。如先说。彼灭已不舍。依有觉有观三昧。学见现在前。四成就过去。是依无色定生灭者。八成就未来。是未来修者。八成就现在。是起现在前者。问曰。无色定次第能起有觉有观三昧耶。答曰。不能。此说说次第。不说定次第。此说说随顺。不说定随顺。彼灭已不舍。依无觉无观三昧。学见现在前。四成就过去。是依无色定生灭者。问曰。过去有八。是依有觉有观三昧生灭者。何故说四耶。答曰。此中一切处唯说最初生灭者。八成就未来。是未来修者。七成就现在。是起现在前者。除正觉。彼地无故。问曰。此中说何等学人。答曰。此中说习学次第入一切定。犹

如登石上梯者。先入有觉有观三昧。次入无觉无观三昧。次入无色定。次入灭定。次起世俗心。说如是学人。若先入有觉有观三昧。次入无觉无观三昧。次入无色定。次入灭定。不起世俗心。不说如是学人。余如杂揵度。人品中说十二枝缘端正女人喻。

有四种道。一苦迟慧道。二苦速慧道。三乐迟慧道。四乐速慧道。问曰。应说一道。谓尽苦道。尽生死有道。尽老死道。应说二道。一尽色道。二尽名道。应说三道。一尽欲界道。二尽色界道。三尽无色界道。应说五道。谓尽色道。乃至尽识道。应说十一道。谓尽老死道。乃至尽行道。若以在身若在刹那。则有无量无边道。何故世尊于一道广说四道。于无量无边道。略说四道。云何施设立四道耶。答曰。以三事故。一以地。二以根。三以人。总而言之。以三事应以二事。或以地以根。或以地以人。以地以根者。依未至中间三无色定。钝根人所行道。是名苦迟慧。即依此地利根人所行道。是名苦速慧道。依根本禅。钝根人所行道。是名乐迟慧道。即依此禅。利根人所行道。是名乐速慧道。是名以地以根。以地以人者。依未至中间禅三无色定。坚信信解脱时解脱人所行道。是名苦迟慧道。即依此地坚法见到。非时解脱人所行道。是名苦速慧道。依根本禅。坚信信解脱时解脱人所行道。是名乐迟慧道。即依此禅。坚法见到。非时解脱人所行道。是名乐速慧道。是名以地以人。

问曰。四道体性是何。答曰。是五阴四阴性。若在禅地是五阴。在无色定是四阴。此是四道体性我相物分。

已说体性。所以今当说。何故名道。道是何义。趣向正义是道义。趣向涅槃城义是道义。苦迟慧道者。问曰。无漏道非苦受不与苦受相应。何故名苦耶。答曰。诸边无色道难生故名苦。根本禅道易生故名乐。云何诸边无色道难生耶。答曰。欲界烦恼及业系缚故。多用功。乃生未至禅。如人被缚。多用功力。乃能自解。彼亦如是。或有修不净观生彼地者。或有修安那波那念生彼地者。修不净观者。或于十年或十二年中。常观白骨。或有能生彼地者。或不能生者。修安那波那念者。若于十年若十二年中。常数息。或有能生彼地者或不能生者。已离欲爱。不多用功。能起初禅现在前。初禅异心心数法灭。异心心数法生。灭粗心生细心。觉俱心灭。观俱心生。如人以木折木多用功然后乃折。初禅亦尔。异心心数法灭。异心心数法生。粗心灭细心生。觉俱心灭。观俱心生。已离初禅欲。不多用功。起第二禅现在前。第三第四禅亦如是。问曰。离第四禅欲。亦不多用功起无色定现在前。何故名苦道耶。答曰。无色定是微细法。或有言无无色定者。如多毗婆居士。往诣尊者阿难所。作如是问。尊者阿难。我是在家之人。长夜乐着色声香味触。闻说无色众生。心生怖畏。如临大坑。云

何名众生而无有色根本禅是乐道。如二人俱至一方。一从水道。一从陆道。虽俱至一方。从水道者乐。非陆道者。诸众生离欲亦如是。或依诸边无色定。或依根本禅。虽俱得离欲。依禅者乐。非诸边无色定。复次有二种乐故名乐。谓受乐猗乐。三禅中有猗乐受乐。第四禅虽无受乐。而猗乐多胜。余地二种乐。复次有二种乐故名乐。谓旧乐客乐。旧乐者。住禅起禅现在前。客乐者。住禅起无色定现在前。余说禅乐相。如上四禅中广说。问曰。何故名迟。答曰。以得此道不能速至涅槃城故名迟。问曰。何故名速。答曰。以得此道能速至涅槃城故名速。问曰。若不速至名迟疾至名速者。有信解脱人速至胜见到者。若信解脱人精勤。见到人不精勤。则信解脱人速有所至。非见到者。如偈说。

　　不放逸放逸　　睡眠觉寤者
　　犹如利钝马　　前发者先至

　　犹如二人俱至一方。一乘疾马。一乘钝马。虽乘钝马。以前发故。先有所至。如是信解脱人。勤行精进。先至涅槃。见到人不勤精进故。后至涅槃。答曰。此中说等行精进者。若等行精进。见到者则先至。问曰。此四道是四阴五阴性。何故说名慧耶。答曰。此道虽是四阴五阴性。以慧偏多故名慧道。如见道是五阴性以见偏多故名为见道。边等智。是五阴四阴性。以智偏多故名智。金刚喻定是五阴四阴性。以定偏多故名定。四道亦尔。是五阴四阴性。以慧偏多故名慧道。云何苦迟慧道。如经说。比丘厌恶五取阴。是名苦迟慧道。问曰。此道缘四谛。何故世尊唯说缘苦谛耶。答曰。应说缘四谛。而不说者。当知此说有余。复次此说始初入法。为说缘苦谛。当知亦说缘余谛。复次佛经说四道方便。不说四道体。四道方便道中。作如是厌恶观集法。经中复说。云何苦迟慧道。答曰。非根本禅所摄钝五根是也。云何苦速慧道。答曰。非根本禅所摄利五根是也。云何乐迟慧道。答曰。根本禅所摄钝五根是也。云何乐速慧道。答曰。根本禅所摄利五根是也。问曰。此道是五阴四阴性。何故但说是根耶。答曰。此中说最胜者五根性。是巧便能成大事故。问曰。为有中根不。若有者此中何故不说耶。若无者佛经云何通。如说诸众生随世而生。随世而长。有下根者。有中根者。有上根者。其上根者。烦恼微薄易可教化。若不闻法则退失善根。答曰。应作是说。无有中根。所以者何。见道有二种。一坚信道。二坚法道。修道中亦有二种。一信解脱道。二见到道。无学道中亦有二种。一时解脱道。二不时解脱道。以无第三道故。无有中根。问曰。若然者。佛经云何通。答曰。受化见圣谛者。或有在初。或有在中。或有在后。在初者名利根。在中者名中根在后者名下根。复次受化见圣谛者。有近有远。或有不近不远者。近者是利根。如憍陈如等。远者是钝根。如须跋陀罗等。不近不远是中

根。如舍利弗目揵连等。复有说者。有中根。问曰。此中何故不说耶。答曰。已说在先所说中。若说下根时。中根则在上根中。若说上根时中根则在下根中。是故尊者瞿沙作如是说。中根为在何处。答曰。在下中。所以者何。上中下者名中。复次在上中。所以者何。下中上者名中。复次俱在二中。评曰。如是说者好。所以者何。佛亦是坚法人。辟支佛亦是坚法人。声闻得波罗蜜者。亦是坚法人。彼根尽等耶。以于一道有三种根故。经作是说。以无第三道故。阿毗昙者。则说无中根。是故二说善通。集法经复说。修行广布苦迟慧道。能满足苦速慧道。修行广布乐迟慧道。能满足乐速慧道。问曰。此说何者满足。为说满足根。为说满足离欲耶。若满足根者。苦迟慧道则满足二速慧道。乐迟慧道亦满足二速慧道。若满足离欲者。则迟道满足迟道。速道满足速道。答曰。应作是说。满足根。所以者何。彼经说相似法满足。不说不相似法满足。苦道与苦道相似。乐道与乐道相似。问曰。谁成就几道。答曰。或一或二。谁一耶。答曰。未离欲界欲钝根者。成就苦迟道。已离欲界欲成就二。谓乐迟道。未离欲界欲利根者。成就一苦速道。已离欲界欲成就二。谓乐速道。尊者僧伽婆修说曰。有尽成就四道者。如依根本禅。转根住无碍道时。不舍二钝道。已得二利道。不应作是说。所以者何。若作是说。则坏根坏人。坏根者。亦是钝根。亦是利根。坏人者。亦是信解脱。亦是见到。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十二

智犍度八道品第一之二

问曰。谁以此几道能有所作。答曰。或有以一二三四道者。而不于一时。钝根者。离欲界欲时。以苦迟慧道。而有所作。即此人依根本禅。离禅欲时。以乐迟道。而有所作。信解脱人。依根本禅。转根作见到。复依根本禅。离禅欲以乐速慧道。而有所作。复依无色定。离无色定欲。以苦速道。而有所作。复有以四道而有所作者。钝根人。离欲界欲。乃至离非想非非想处欲时。以苦迟道乐迟道。而有所作。于彼离欲退从信解脱。转根作见到。复离欲界欲时。乃至离非想非非想处欲时。以二速道。而有所作。

问曰。谁当得此几道。谁当舍此几道。答曰。或有不当得不当舍者。如一切凡夫人。问曰。此中不应问答凡夫人。答曰。圣人亦有不当得不当舍者。如住本性圣人。若圣人胜进时。乃有当得当舍者。未离欲界欲。得正决定时。苦法忍乃至道法智无所舍。当得一道比忍。当舍一得一。已离欲界欲。依未至禅。得正决定时。苦法忍乃至道法智无所舍。当得一道比忍。当舍一。当得二。若依上地。得正决定时。苦法忍乃至道法智无所舍。当得二道比忍。当舍二。当得二。须

陀洹向斯陀含果时。方便道。五无碍道。五解脱道。无所舍。当得一。第六无碍道。当舍一。当得一。斯陀含向阿那含果时。方便道二无碍二解脱道无所舍。当得一第九无碍道。当舍一得二。离初禅欲。乃至离无所有处欲。方便道无碍道解脱道无所舍。当得二。离非想非非想处欲时。方便道八无碍道八解脱道无所舍。当得二第九无碍道。当舍二得二。是说离欲法。转根时未离欲界欲。信解脱转根作见到。方便道无所舍。当得一无碍道。当舍一得一。已离欲界欲。信解脱转根作见到时。方便道无所舍。当得二无碍道。当舍二得二。时解脱阿罗汉。转根作不动时。方便道八无碍道八解脱道无所舍。当得二第九无碍道。当舍二得二。未离欲界欲圣人。起无量初一解脱初四胜处不净安那波那念念处时无所舍。当得一。已离欲界欲圣人。起无量解脱胜处。一切处不净安那波那念念处修熏禅起通时。五无碍道三解脱道。起无碍无诤愿智般多俱置空无愿无相空无愿无相三昧灭定微细想时无所舍。当得二是说胜进时。退时者阿罗汉起色无色界结退当舍二得二起欲界结退时。当舍二得一。离色界结阿那含。起色界结退时。当舍二无所得。即此阿那含。起欲界结退时。当舍二得一。退斯陀含果时。舍一得一。

如说有四种人。一现法迟身坏速。二现法速身坏迟。三现法迟身坏迟。四现法速身坏速。问曰。如说。有现法迟身坏亦迟有现法速身坏亦速。此事可尔。若说现法迟身坏速者。此则不然。所以者何。圣人易世尚不退不转根不生色无色界。何况有现法速身坏迟耶。答曰。此中不说退。亦不说转根者。但说精勤不精勤者。若现身精勤身坏不精勤。是说现身速身坏迟。若现身不精勤身坏精勤。是说现身迟身坏速。若现身不精勤身坏亦不精勤。是说现身迟身坏亦迟。若现身精勤身坏亦精勤。是说现身速身坏速。

经说有四种道。一不堪忍道。二堪忍道。三调伏道。四寂静道。不堪忍道者不堪忍寒热饥渴蚊虻虱蚤诸虫等他人恶语非理之言。身生种种苦痛。不能堪忍如是等事。是名不堪忍道。堪忍道者。能堪忍寒热等苦。是名堪忍道。调伏道者。是能守护诸根。是名调伏道。寂静道者。无漏圣道。名寂静道。问曰。为前四道摄后四道。后四道摄前四道耶。答曰。后则摄前。非前摄后。

问曰。不摄何等。

答曰。不摄后三道。谓不堪忍道堪忍道调伏道。

经说有四种断。有苦迟慧断苦速慧断乐迟慧断乐速慧断。若断是苦是迟是断以苦以迟故是下。若断是苦是速是断以苦故是下。若断是迟是乐是断以迟故是下。若断是乐是速是断不能利益多人亦不广及人

天故是下。世尊所有断。能利益多人。广及人天故。是断最上。问曰。为四道摄四断四断摄四道耶。答曰。展转随相相摄。若断是苦是迟。是苦迟慧道。若断是苦是速。是苦速慧道。若断是乐是迟。是乐迟慧道。若断是乐是速。是乐速慧道。或有说者。四断是无学。四道是学无学。若作是说。四断是无学。四道是学无学者。四道则摄四断。非四断摄四道。不摄何等。不摄学四道。问曰。圣道非下。如波伽罗那说。云何下法。不善隐没无记法。何故说断名下耶。答曰。下有二种。一染污下。二减损下。断虽非染污下。是减损下。是故名下。若断是苦是迟。是说未至禅禅中间三无色定。是说时解脱道。若断是苦是速。是说声闻人。非时解脱道。若断是乐是迟。是说根本禅。时解脱道。若断是乐是速。不利益多人。不广及人天。是说根本禅声闻人。非时解脱道。若断是乐是速。能利益多人。广及人天。是说佛道。是中余者是辟支佛道。为在何分。或有说者。是声闻分。评曰。应作是说。是佛分。所以者何。如佛独觉无师。辟支佛亦尔。复有说者。三断如先。若断是乐是速。不能利益多人广及人天者。说是辟支佛道。若断是乐是速。能利益多人。广及人天。是说佛道。是中余者是根本禅声闻人。非时解脱道。为在何分。或有说者。是辟支佛分。评曰。应作是说。是佛分。所以者何。此根从佛边生故。复有说者。三道是外道法。若断是乐是速。不能利益多人广及人天。是说辟支佛道。若断是乐是速。能利益多人。广及人天。是说佛道。是中余者是声闻道。为在何分耶。答曰。或有说者。在辟支佛分。评曰。应作是说。在佛分。所以者何。此根从佛边生故。复有说者。前三道是外道法。若断是乐是速。不能利益多人广及人天。是说声闻道。若断是乐是速。能利益多人广及人天。是说佛道。是中余者辟支佛道。为在何分。答曰。或有说者。在声闻分。评曰。应作是说。在佛分。所以者何。如佛无师。辟支佛亦尔。

问曰。此四道中。世尊为依何道入正决定得果离欲尽漏。辟支佛。为依何道得波罗蜜。声闻人。为依何道耶。答曰。佛世尊依乐速道入正决定得果离欲尽漏。何以知之。经说摩勒迦子。往诣佛所。作如是问。世尊于此四道。为以何道得阿耨多罗三藐三菩提耶。佛答摩勒迦子言。如来依乐速慧道。得阿耨多罗三藐三菩提。时摩勒迦子便作二难言。是乐道。

云何行种种苦行。言是速道。云何经六年。佛告摩勒迦子。愚人我不以如是威仪所行得阿耨多罗三藐三菩提。以是事故。知如来以乐速慧道得阿耨多罗三藐三菩提。如渴伽兽角独出辟支佛当知。如佛世尊。为众多出世者。此则不定。尊者舍利弗依苦速慧道。入正决定。依乐速慧道得尽漏。所以者何。依未至禅。入正决定。依第四禅尽漏故。尊者目犍连。依苦速慧道。入正决定。乃至尽漏。所以者何。依

未至禅。入正决定。依无色定尽漏故。问曰。何故尊者舍利弗。依第四禅。尊者目犍连。依无色定。得阿罗汉果耶。答曰。尊者舍利弗多行慧故。依第四禅。尊者目犍连多行定故。依无色定。问曰。得波罗蜜声闻人。为尽次第得四沙门果不耶。答曰。尽次第得。所以者何。彼尊者善能解说出入住沙门道果故。问曰。善能解说出入住沙门果道。无有与如来等者。何故不次第得四沙门果耶。答曰。不应于如来作如是问。所以者何。如来本为菩萨时。自在解说四沙门果。胜于尊者舍利弗得尽智时。复有说者。得波罗蜜声闻人。不次第得四沙门果。所以者何。若有先离欲者要退然后得须陀洹果耶。问曰。若然者。云何能善解说四沙门果耶。答曰。此亦无过。如尊者阿难。是钝根人。住于学地。善能解说四沙门果。何况利根住无学地者。评曰。应作是说。得波罗蜜声闻人。尽次第得四沙门果。不以善能解说四沙门果。如恒河沙数得波罗蜜声闻人。尽顺次入正决定。次第得四沙门果法。应如是。

漏尽阿罗汉梵行已立。十种无学道。几成就过去。几成就未来。几成就现在。答曰。若依有觉有观三昧。有觉有观三昧者。是未至禅初禅。依者如先说。初者有二种。一得阿罗汉果初。二时解脱转根作不动初。是中因此二初而作论。应随相而说无学初智现在前。如所说。二时初刹那无过去。所以者何。未有刹那生灭故。已有者。以得果转根故舍。十成就未来。是未来修者。九成就现在。是现在前者。除正见。所以者何。彼刹那中无故。若灭已不舍灭者是无常灭。不舍者舍圣道有三种。如先说。彼不得果不退不转根。依彼地复起圣道现在前。所以复起圣道现在前者。如先说。第二刹那顷。九成就过去。是前刹那生灭者。十成就未来。是未来修者。九成就现在。是现在前者。彼灭已不舍。依无觉无观三昧。无学智现在前。九成就过去。是有觉有观地生灭者。十成就未来。是未来修者。八成就现在是现在前者。除正觉。彼地中无故。除正见。彼刹那中无故。彼灭已不舍。依无色定。无学智现在前。九成就过去。是有觉有观地生灭者。十成就未来。是未来修者。五成就现在。是现在前者。除正见。彼刹那中无故。除正觉正语正业正命。彼地中无故。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心。九成就过去。是有觉有观地生灭者。十成就未来。是未来修者。现在无入灭定者。无心有心者。能修道世俗心。是有漏无学法。是无漏。彼灭已不舍。依有觉有观三昧无学初见现在前。九成就过去。是与智俱生灭者。十成就未来。是未来修者。九成就现在。是现在前者。除正智。彼刹那中无故。彼灭已不舍。依有觉有观三昧。无学若智若见现在前。十成就过去。是与智与见俱生灭者。十成就未来。是未来修者。九成就现在。是现在前者。若智现在前。彼刹那中无见。若见现在前。彼刹那中无智。灭已不舍。依无觉无观三昧。无学若智若见现在前。十成就过去。是有觉有观地生灭者。十成就未

来。是未来修者。八成就现在。是现在前者。若智现在前。彼刹那中无见。若见现在前。彼刹那中无智除正觉。彼地中无故。彼灭已不舍。依无色定。无学若智若见现在前。十成就过去。是有觉有观地生灭者。十成就未来。是未来修者。五成就现在。见现在前者。若智现在前。彼刹那中无见。若见现在前。彼刹那中无智。除正觉正语正业正命。彼地中无故。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心现在前。十成就过去。十成就未来。现在无。如先说。若依无觉无观三昧无学初智现在前。无觉无观三昧者。是第二第三第四禅。问曰。何故不说中间禅耶。答曰。如先说。依者如先说。初者如先说。无学初正智现在前。过去无。如先说。十成就未来。如先说。八成就现在。除正见。彼刹那中无故。除正觉。彼地无故。彼灭已不舍。如先说。复依无觉无观三昧。无学正智现在前。八成就过去。是前刹那俱生灭者。十成就未来。如先说。八成就现在。如先说。彼灭已不舍。依无色定。无学正智现在前。八成就过去。十成就未来。五成就现在。如先说。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心现在前。八成就过去。十成就未来。现在无。如先说。彼灭已不舍。依有觉有观三昧。无学正智现在前。八成就过去。十成就未来。如先说。九成就现在除正见。彼刹那中无故。彼灭已不舍。依无觉无观三昧。无学初见现在前。八成就过去。与智俱生灭者。十成就未来。如先说。八成就现在除正智。彼刹那中无故。除正觉。如先说。彼灭已不舍。复依无觉无观三昧。无学若智若见现在前。九成就过去。与智与见俱生灭者。十成就未来。八成就现在。如先说。彼灭已不舍。依无色定。无学若智若见现在前。九成就过去。十成就未来。五成就现在。如先说。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心现在前。九成就过去。十成就未来。现在无。如先说。彼灭已不舍。依有觉有观三昧。无学若智若见现在前。九成就过去。十成就未来。九成就现在。如先说。若依无色定。无学初智现在前。无色定是空处识处无所有处。依者。如先说。初者如先说。无学初智现在前。过去无。十成就未来。五成就现在。如先说。彼灭已不舍。复依无色定。无学正智现在前。五成就过去。是前刹那俱生灭者。十成就未来。五成就现在。如先说。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心现在前。五成就过去。十成就未来。现在前无。如先说。彼灭已不舍。依有觉有观三昧。无学正智现在前。五成就过去。十成就未来。九成就现在。如先说。彼灭已不舍。依无觉无观三昧。无学正智现在前。五成就过去。十成就未来。八成就现在。如先说。彼灭已不舍。依无色定。无学初见现在前。五成就过去。是与智俱生灭者。十成就未来。如先说。五成就现在。除正智。彼刹那中无故。除正觉正语正业正命。彼地中无故彼灭已不舍。复依无色定。无学若智若见现在前。六成就过去。与智与见俱生灭者。十成就未来。五成就现在。如先说。彼灭已不舍。若入灭定。若起世俗心现在前。六成就过去。十成就未来。现在无。如先说。彼灭已不舍。依有觉有观三昧。

无学若智若见现在前。六成就过去。十成就未来。九成就现在如先说。彼灭已不舍。依无觉无观三昧。无学若智若见现在前。六成就过去。十成就未来。八成就现在。如先说。问曰。何故余沙门果见是无碍道见是解脱道。阿罗汉果见是无碍道智是解脱道耶。答曰。得阿罗汉果时。息一切所作。更不施设方便故。

问曰。学人为有正智正解脱不耶。若有者此中何故不说。若无者佛经云何通。如说。居士莫怖。凡夫愚小。成就邪智邪解脱故。畏堕地狱畜生饿鬼趣。汝已断邪智邪解脱。成就正智正解脱。答曰。应作是说有。问曰。此中何故不说。答曰。法或有唯是法体者。或有是法体亦是支体者。学人唯有法体而无支体。问曰。何故无学正智正解脱立支学人不立耶。答曰。以名义胜故。若以法而言。无学法胜学法。若以人而言。无学人胜学人。复次以无学正智正解脱名胜。无过患故。复次以无学断一切有根本故。复次无学得二种心解脱。一自性解脱。二在身解脱。是故得作四句。有心自性解脱非在身解脱。有在身解脱非自性解脱。有自性解脱亦在身解脱。有非自性解脱非在身解脱。自性解脱非在身解脱者。学心是也。在身解脱非自性解脱者。无学有漏心是也。自性解脱亦在身解脱者。无学心是也。非自性解脱非在身解脱者。学有漏心一切凡夫人心是也。复次无学正智正解脱无障碍故。学人邪智障碍正智邪解脱障碍正解脱。问曰。邪见能障碍正见。何故学正见立支耶。答曰。学人正见。断于烦恼时。犹如铠仗。故立支。复次无学正智正解脱。无相对法故。学人正智。与邪智相对。正解脱与邪解脱相对。复次无学心一切解脱学心。少分解脱。少分不解脱。少分解脱者。是见道所断烦恼。少分不解脱者。是修道所断烦恼。复次若心一切障碍解脱一切障碍处解脱者立支一切障碍者。是五种断烦恼。一切障碍处者。是五种断烦恼。境界学人不尔。余无学功德。广说如杂犍度。问曰。若如所说学人。则有邪智邪解脱。佛经云何通。如说。居士莫怖。凡夫愚小。成就邪智邪解脱故。畏堕地狱畜生饿鬼趣。汝邪智邪解脱。已断成就正智正解脱。答曰。经说无堕恶趣。邪智邪解脱。学人犹有余邪智邪解脱。

佛经说。阿难当知。舍利弗。是聪明比丘。须陀洹所有四支。为须达长者。分别有十种。问曰。云何尊者舍利弗。分别须陀洹四支为十种耶。尊者波奢说曰。一支说有十种。亲近善知识有十种。乃至如法修行有十种。尊者富那耶奢说曰。信是亲近善知识多闻法。正见是正思惟。余是如法修行。尊者瞿沙说曰。信戒是亲近善知识。多闻是闻法。正见是正思惟。余是如法修行。尊者和须蜜说曰。信戒是亲近善知识多闻智慧是闻法。正见是正思惟。余者是如法修行。阿毗昙者。作如是说。信戒施是亲近善知识多闻智慧是闻法。正见是正思惟。余是如法修行。尊者佛陀提婆说曰。须陀洹支者。即是须陀洹支

尊者舍利弗为须达长者。分别不坏信有十种。以三事故。一以自体。二以起处。三以所依。以自体者。是信是戒。何者是信戒根本。谓无漏智。无漏善根。以起处者。是正觉依正觉故。长养戒闻施慧所依者是解脱。

问曰。何故名阿罗汉。答曰。阿罗名烦恼汉名杀。以智慧刀杀烦恼故。名阿罗汉。复次更不生诸界诸趣诸生死中。名阿罗汉。复次远离恶不善法故。名阿罗汉。如偈说。

远离恶不善　　安住善住中
应受世上供　　故名阿罗汉

复次应受最胜供养故。名阿罗汉。一切沙门。所应用物。无有不应受者。漏尽者。问曰。如漏处亦尽。何故但说漏尽。答曰。世尊先说漏尽。当知亦说漏处。复次若法是自性断。断已不成就。此法与圣道相妨。圣道不与有漏善不隐没无记法相妨。唯与漏法相妨。若漏断善有漏法。不隐没无记法亦断同一对治故。如灯不与炷油器相妨而与闇相妨。为破闇故。然灯亦燋炷尽油热器。复次以漏难断难除难过。复次以漏是重过患故。复次漏是漏是漏处。流枙缚取使结亦尔。善有漏不隐没无记法不尔。

云何为智。云何为见。云何为慧。问曰。何故作此论。答曰。或有说。忍是智。如譬喻者。佛陀提婆作如是说。慧眼初缘境界是忍。后增长是智。是故下智是忍。如人在道行。先生念欲住。然后乃住。慧眼初缘境界时是忍。增长是智是故下智是忍。为止如是说者意。亦明忍非智故而作此论。复次所以作论者。或有说尽智无生智是见性。为止如是说者意。亦明尽智无生智非见性故。而作此论。复次此揵度是智。此中应分别。何者是智性见性慧性法。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十三

智犍度八道品第一之三

云何为见。答曰。眼根五见世俗正见学见无学见是也。问曰。眼根何故名见耶。答曰。以四事故名见。一以贤圣人说故。二以世俗人说故。三以经说故。四以世间现见故。贤圣世俗人说者。如说我见是人行住坐卧。若见人颠蹶迷错者。作如是说。如有见邪经说者。佛说。若眼见色。不应分别。是男是女。生于染爱。复说。若眼见色。好不生爱。恶不生恚。复说。若见适意。色不适意。色非适意。色非不适意。色应当观察。复说。若眼见色。不应生爱恚。应生舍心。复

说。若见色应当正观是不净法世间现见者。尊者和须蜜说曰。此是世人言说。我现见是事净。现见是事不净。尊者佛陀提婆说曰。经亦说。世人亦说。眼所及识所更。是名为见。五见名见者。以四事故。广说如见揵度见处中所说。世俗正见名见者。以是见性故。学见无学见。所以名见者。以是见性故。如夜有云时见色。染污慧见法亦尔。如夜无云时见色。善有漏慧见亦尔。如昼有云时见色。学慧见法亦尔。如昼无云时见色。无学慧见法亦尔。云何为智。答曰。除见道中忍。余意识相应慧是也。彼有三种。善染污不隐没无记。善有二种。有漏无漏。有漏者。是世俗正见。无漏者。是学无学八智。染污者。是五见及爱恚慢疑无明相应者。不隐没无记者。威仪工巧报生变化心俱者是也。及五识身相应慧。彼亦有三种。善秽污不隐没无记善者是生得善。秽污者。与爱恚俱。不隐没无记者。与报心俱。云何为慧。答曰。意识相应慧是也。彼亦有三种。善秽污不隐没无记善者。有二种。有漏无漏。有漏者。是世俗正见。无漏者。是见道中八忍学无学八智。余如先说。五识相应慧。如先说。已说自体。今当说同异相。若见是智耶。乃至广作四句。是见非智者。眼根见见道中诸忍是也。问曰。何故眼根非智耶。答曰。眼根是色智非是色。复次眼根是非相应非依非行非缘。智是相应是依是行是缘。见道中诸忍。何故非智耶。答曰。是忍非已忍。是观非知是观非已观。是求觅非已足。是施设止息方便。复次忍是疑对治。彼疑得与此忍俱生故。决定义是智义。复次无碍。道解脱道。虽同作一事。不得同在一刹那中生。尊者和须蜜说曰。堪忍故名忍。不可以堪忍是智。尊者佛陀提婆说曰。己见名智忍非己见。是名见非智。智非见者。除五见及世俗正见。诸余意识相应有漏慧。彼有二种。染污不隐没无记。染污者。与爱恚慢疑无明相应者是也。问曰。何故与爱等相应染污慧非见耶。答曰。见所行猛利。彼慧所行不猛利。复次见于缘深入。慧于缘不深入。复次爱相应慧。为二结所覆蔽遍故。二结者。谓爱及相应无明。余亦如是。问曰。不共无明相应慧。不为二结所覆。何以故。不名见耶。答曰。不共无明覆慧重于三结。不隐没无记者。是威仪工巧报生变化心俱者是也。问曰。何故不隐没无记慧非见耶。答曰。见所行猛利。彼慧所行不猛利。复次见于缘深入。彼慧于缘不深入。复次见有势力。彼慧微劣。问曰。如报慧微劣可尔。威仪工巧者。亦有势用。如世尊威仪。毗首羯磨天工巧。乃似愿智所作。答曰。虽极工巧。为邪命所覆。复次虽是极巧。犹为他人所讥言。是处不好五识相应慧。何故非见耶。答曰。见所行猛利。于缘深入。彼慧所行不猛利。于缘不深入。复次见能分别。彼慧不能分别。复次见缘三世及无为。彼慧唯缘现在。复次见缘总相别相。彼慧唯缘别相。复次见于缘数数行。彼慧不尔。复次见于缘筹量观察。彼慧不尔。问曰。尽智无生智。何故非见耶。答曰。见所行猛利。彼智所行不猛利。复次见生时。于施设有所作。彼智生止息方便无所作。如鸟住安隐处。复次见现在前有所

求。彼智现前无所求。是故尊者瞿沙作。如是说。于胜法更无所求故。尽智无生智非见。复次一切无漏慧有二种。或对治邪见。或对治无智。复有说者。无漏法三种。或对治邪见非无智。或对治无智非邪见。或对治邪见亦对治无智。若对治邪见非无智者。是见非智。如见道中诸忍。若对治无智非邪见者。是智非见。如尽智无生智。对治邪见亦对治无智者。诸余无漏慧。尊者和须蜜。说曰。尽智无生智。何故非见耶。答曰。若尽智无生智。是见性者。阿罗汉则成就九种道。然佛世尊说阿罗汉成就十种道。问曰。如世俗正见是见性智性。学见是见性智性。无学见是见性智性。若尽智无生智。亦是见性智性者。有何过耶。答曰。若如方便初入法时。世俗正见是见是智。立是正见支。非正智支。学见是见是智。立正见支非正智支。无学见是见是智。立正见支。不立正智支如是尽智无生智体。亦是见是智者。亦应立正见支不立正智支。则阿罗汉成就九种道无十。世尊说阿罗汉成就十种道。尊者佛陀提婆说曰。决定无疑。此智是见所以者何。以猛利故。若作是问。阿罗汉成就九种道。然佛说有十种道。应如是答。十道二在无学地。八在学无学地。亦见亦智者。除见道中诸忍尽智无生智。诸余无漏慧。彼是何耶。谓学八智无学正见五见世俗正见。亦是见相。亦是智相。非智非见者。除上尔所事。若法第一第二第三句已立名已称说。除之诸余法。未立名未称说者。作第四句。彼是何耶。色阴中除眼根。诸余色阴是也。行阴中除一切慧。谓善染污不隐没无记。亦在意地。亦五识地。亦有漏无漏。诸余相应不相应行阴是也。三阴及无为法。如是等作第四句。是名除上尔所事。若见是慧耶。乃至广作四句。见非慧者眼根是也。慧非见者。除五见世俗正见。诸余意识相应有漏慧。五识相应慧。及尽智无生智。余广说如前四句。亦见亦慧者。除尽智无生智。诸余无漏慧彼是何耶。谓见道中诸忍。学八智无学正见五见世俗正见。是诸法有见相慧相。非见非慧者。除上尔所事。如先说。若智是慧耶。答曰。诸智是慧。颇有是慧非智耶。答曰。有见道中诸忍是也。广说摄亦如是。

若成就见亦成就智耶。答曰如是。若成就智亦成就见耶。答曰如是。若成就见亦成就慧耶。答曰如是。若成就慧亦成就见耶。答曰如是。若成就智亦成就慧耶。答曰如是。若成就慧亦成就智耶。答曰如是。谁成就见智慧耶。答曰。一切众生。总而言之。一切众生。然有多少断善根者。成就三界见道所断见智慧。三界修道所断染污智慧。欲界系不隐没无记智慧。不断善根者。若不得色界善心。成就三界见道所断见智慧。三界修道所断染污智慧。欲界系善见智慧。欲界系不隐没无记智慧。若得色界善心。未离欲界欲。成就三界见道所断见智慧。三界修道所断染污智慧。欲色界善见智慧。欲界系不隐没无记智慧已离欲界欲。若不得无色界善心。成就色无色界见道所断见智慧。修道所断染污智慧。欲色界善见智慧。欲色界不隐没。无记智慧。若

得无色界善心。未离色界欲。成就色无色界见道。所断见智慧修道所断染污智慧。三界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。若离色界欲。成就无色界见道所断见智慧修道所断染污智慧三界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。生色界凡夫。不得无色界善心。成就色无色界见道所断见智慧修道所断染污智慧。成就色界系善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。若得无色界善心。未离色界欲。成就色无色界见道所断见智慧修道所断染污智慧。色无色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。已离色界欲。成就无色界见道所断见智慧。修道所断染污智慧。色无色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。生无色界凡夫。报心不现在前。成就无色界系见道所断见智慧。修道所断染污智慧。无色界善见智慧。若报心现在前。成就无色界见道所断见智慧。修道所断染污智慧。无色界善见智慧。不隐没无记智慧。是则说凡夫人。坚信坚法人者。苦智未生。成就三界见道所断见智慧。修道所断染污智慧。欲色界善见智慧。欲界不隐没无记智慧。无漏见慧苦智已生集智未生。成就三界集灭道所断见智慧。修道所断染污智慧。欲色界善见智慧。欲界不隐没无记智慧。无漏见智慧。乃至灭智已生道智未生。成就三界见道所断见智慧。修道所断染污智慧。欲色界善见智慧。欲界不隐没无记智慧。无漏见智慧。须陀洹斯陀含。成就三界修道所断染污智慧。欲色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。生欲界阿那含。若不得无色界善心。成就色无色界修道所断染污智慧。欲色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。若得无色界善心未离色界欲。成就色无色界修道所断染污智慧。三界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。已离色界欲。成就无色界修道所断染污智慧。三界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。生色界阿那含。若不得无色界善心。成就色无色界修道所断染污智慧。色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。若得无色界善心未离色界欲。成就色无色界修道所断染污智慧。色无色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。已离色界欲。成就无色界修道所断染污智慧。色无色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。生色界阿罗汉。成就色无色界善见智慧。欲色界不隐没无记智慧。无漏见智慧。生无色界阿那含。报心不现在前。成就无色界修道所断染污智慧。善见智慧无漏见智慧。若报心现在前。成就不隐没无记智慧。余如先说。生无色界阿罗汉。报心不现在前成就无色界善见智慧。无漏见智慧。若报心现在前。成就不隐没无记智慧。余如先说。若见断彼智断耶。答曰如是。若智断彼见断耶。答曰如是。若见断彼慧断耶。答曰。如是。若慧断彼见断耶。答曰。如是。若智断彼慧断耶。答曰如是。若慧断彼智断耶。答曰如是。谁断见智慧耶。答曰。是阿罗汉。余断有多有少者。已离无所有处欲阿那含。断三界见道所断八地修道所断见智慧。乃至未离初禅欲阿那含。断三界见道所断欲界修所道断见智慧须陀洹斯陀含。断三界见道所断

见智慧。坚信坚法人。苦智已生集智未生。断三界见苦所断见智慧。乃至灭智已生道智未至。断三界见苦集灭所断见智慧离无所有处欲凡夫人。离八地见道修道所断见智慧。乃至离欲界欲凡夫人。断一地见道修道所断见智慧。诸正见是择法觉支耶。问曰。何故作此论。答曰。前论是此论所为根本。前作是说。云何为见。云何为智。云何为慧。而不作是说。诸正见是择法觉支耶。以前所说。是此论所为根本。今欲广说故而作此论。

此阿毗昙中。有是决定相。若觉支后说道支者。当知道支一向无漏。若道支后说觉支者。当知道支是有漏无漏。此中道支。后说觉支故。当知道支是有漏无漏。或有正见非择法觉支。乃至广作四句。是正见非择法觉支者。世俗正见是也。所以者何。觉支一向是无漏故。是择法觉支非正见者。尽智无生智是也。所以者何。彼无见相故。是正见亦是择法觉支者。除尽智无生智。诸余无漏慧是也。彼是何耶。谓见道中诸忍。学八智无学正见是也。所以者何。彼有见相觉相故。非正见非择法觉支者。除上尔所事。若法已立名已称说者。作第一第二第三句。未立名未称说者。作第四句。彼是何耶。行阴作此四句。意识地善慧有漏无漏者。作前三句。余有相应不相应行阴。作第四句。余有四阴及无为法。亦作第四句。是名除上尔所事。诸正智是择法觉支耶。答曰。或正智非择法觉支。乃至广作四句。是正智非择法觉支者。世俗正智是也。所以者何。彼无觉支相故。是择法觉支非正智者。见道中八忍是也。所以者何。彼无智相故。是正智亦是择法觉支者。除见道中诸忍。诸余无漏慧是也。彼是何耶。学无学八智。所以者何。彼有智相觉支相故。非正智非择法觉支者。除上尔所事。如先说。此中异者。尽说一切善慧意地及五识地有漏无漏者。问曰。何故不问余觉支耶。答曰。亦应作是问。若正方便是精进觉支耶。答曰。若是精进觉支。亦是正方便。颇有正方便非精进觉支耶。答曰有。世俗正方便是也。余觉支道支亦应如是问而不问者有何意耶。答曰。应知此彼所说有余。复次此中说始终者始者是正见。终者是正智。如始入时。出时方便毕竟亦如是。复次若满足作四句义者则说。若唯有顺后句者。此中不说。复次此是智揵度。若法是见智慧性者。此中广分别。

念觉支现在前时。几觉支道支现在前耶。问曰。何故作此论。答曰。有说。法生时次第非一时。如譬喻者。佛陀提婆作如是说。法生时次第不一时生。犹如多伴狭道中行。一出一入。不得一时二人并行何况多耶。如是有为法。各各从生相而生。有何势力。能一时生耶。问曰。彼何故作是说耶。答曰。彼依佛经。佛经说若心微劣。修三觉支者。便为非时。谓猗定舍觉支。是时应修三觉支。谓择法精进喜觉支。若心掉动修三觉支者。便为非时。谓择法精进喜觉支。是时应修

三觉支。谓猗定舍觉支。若佛经说三觉支。是时三觉支非时者。当知法生时。次第而生。非一时生。亦更引余经如尊者舍利弗。作如是说。诸长老当知我得七觉支。随意自在。我于日初分。欲住如是觉支随意得住。以日中分后分。欲住如是觉支随意得住。以此二经所说。知法生时次第而生非一时生。欲止如是说者意。亦明法一时而生。问曰。若法一时而生。非次第生者。佛经云何通。如说修三觉支。是时三是非时。答曰。此经说。法生时一时而生。非不一时。所以者何。若心中有二有三觉支者。已明法一时而生非次第。问曰。此助道法。随其地无减少修者。何故言修三觉支。是时三觉支非时耶。答曰。觉支有二分。一是定分。二是慧分。若定分觉支现在前时。修慧分三觉支便为非时。所以者何。以定分势用偏多故。是时应修三觉支与上相违。说慧分亦如是。复次或有为定入圣道者。或有为慧入圣道者。若为定入圣道者。修定分三觉支。是时修慧分三觉支是非时。若为慧入圣道者。修慧分三觉支。是时修定分三觉支是非时。尊者舍利弗所说经。复云何通。答曰。尊者舍利弗善知出定入定身心相。若欲以日初分入如是觉支。便得随意自在。日中分后分亦如是。故作是说。复次此经说三地觉支。谓有觉有观地。无觉有观地。无觉无观地。若欲以日初分入有觉有观地觉支。以日中分。入无觉有观地觉支。以日后分。入无觉无观地觉支。皆得随意故作是说。复次此中说三根俱觉支。谓乐根喜根舍根俱觉支。若欲以日初分入乐根俱觉支。以日中分入喜根俱觉支。以日后分。入舍根俱觉支。皆得随意。故作是说。空无相无愿俱尽智无生智无学正见俱觉支说亦如是。譬喻者作如是说。此中说七地觉支。谓根本四禅三无色定觉支。在此七地中。若欲以日初分入初禅地觉支。乃至入无所有处地觉支。以日中分。以日后分。入初禅地觉支。乃至入无所有处地觉支。皆得随意。故作是说。复有说者。所以作论者。或有说诸边禅中有喜无戒。或说上地有正觉。或说无色地中有戒。为止如是等说者意故。而作此论。

念觉支现在前时。几觉支道支现在前。答曰。若依有觉有观未至禅。学念觉支现在前时。六觉支八道支现在前。无学六。觉支九道支现在前。以是说用止诸边禅中有喜无戒者意。问曰。如未至禅定无有觉有观。何故作是说。依有觉有观未至禅耶。答曰。应作是说。若依未至禅定。应说有觉有观而作是说。有何意耶。答曰。欲令疑者得决定故。如四大揵度说。上地诸边。亦言未至。或有闻说未至。谓是上地未至。若说有觉有观。当知必是初禅未至。若依初禅。学念觉支现在前。七觉支八道支现在前。无学七觉支九道支现在前。若依禅中间。学念觉支现在前时。六觉支七道支现在前。无学六觉支八道支现在前。若作是说。则止说上地有正觉者意。如禅中间第三第四禅亦如是。若依第二禅。学念觉支现在前。七觉支七道支现在前。无学七觉支八道支现在前。若依无色界定。学念觉支现在前时。六觉支四道支

现在前。无学六觉支五道支现在前。若作是说。则止说无色界有戒者意。诸觉支道支。一切地一切无漏心中所得者。说亦如念觉支。何者是耶谓择法精进猗定舍觉支正见正方便正念正定喜觉支现在前时。几觉支道支现在前。答曰。若依初禅。学喜觉支现在前时。七觉支八道支现在前。无学七觉支九道支现在前。若依第二禅。学喜觉支现在前时。七觉支七道支现在前。无学七觉支八道支现在前。正觉支现在前时。几觉支道支现在前耶。答曰。若依未至禅。学正觉现在前时。六觉支八道支现在前。无学六觉支九道支现在前。若依初禅。学正觉现在前时。七觉支八道支现在前。无学七觉支九道支现在前。

问曰。何故诸边中无喜耶答曰。诸边离欲未离欲。能起现在前故。不能生喜。如人多处被缚。有解不解处。不能生喜。彼亦如是。问曰。何故上地无正觉耶答曰。非其田器故。乃至广说。复次为除正觉故求上地。若上地有觉者则下地不作方便。求于上地。若法下地有上地亦有者。则无次第灭。若无次第灭。则无究竟灭。所以者何。以次第灭。能到究竟灭。若无究竟灭。则无解脱。复次若有身业口业处。有正觉上地。无身业口业故无正觉。问曰。何故无色界无戒耶答曰。无田器故。乃至广说。复次为除戒故。求无色界。若无色界有戒者。则下地众生。不作方便。求无色界。若法下地有上地。亦有者。则无次第灭。若无次第灭。则无究竟灭。所以者何。次第灭能到究竟灭。若无究竟灭。则无解脱。复次戒是色少分。无色中无色戒。是四大造。无色界无四大。问曰。无无漏四大。何故有无漏戒耶。答曰。无漏戒不以四大力故是无漏。以心力故是无漏。复次戒对治恶戒。无色界无恶戒故无戒。所以者何。恶戒在欲界。欲界于无色界。有四事远。一以所依远二以所行远。三以所缘远。四以对治远。

三十七助道法。四念处。四正断。四如意足。五根。五力。七觉支。八道支。佛说助道法。无三十七觉支是助道法。何以知之经说有一比丘往诣佛所。到已头面礼足。却住一面。而白佛言。世尊。所言觉支者。何故名觉支耶。佛告比丘。是七助道法故名觉支。谓念觉支。择法觉支。精进觉支。喜觉支。猗觉支。定觉支。舍觉支。以是事故。知觉支是助道法。问曰。助道法有三十七。世尊。何故说七觉支是助道法耶。答曰。随彼比丘所问佛说七觉支是助道法。若彼比丘问四念处者。佛亦说四念处是助道法。复次彼经一向说无漏助道法。余则不定如念处有二种。谓有漏无漏。乃至道支有漏无漏。复有说者。佛说三十七助道法。以经久时故。而亡失之。如陀罗达多所说助道法。应言一支。乃至三十七支。如三十七助道法。如斧柯喻经中亦说。无漏三十七助道法。若取决定修道。则是七觉支。若取不决定。则有六支种。所以者何。念处有二种。或有漏无漏。乃至道支亦如是。问曰。助道法。名有三十七。体有几耶。答曰。助道法。名有三

十七。体有十一或十二。若说尽在觉支中。觉支名有七体亦七。四念处慧根慧力正见。尽在择法觉支中。四正断精进根精进力正方便。尽在精进觉支中。四如意足定根定力正定。尽在定觉支中。念根念力正念。尽在念觉支中。余者有信根道支中。有正语正业正命。若尽说在道支中者。若说正语正业外。更无正命者。八道支。名有八体有七。若说正语正业外。别有正命者。道支名有八体有八。四念处慧根慧力择法觉支。尽在正见中。四正断精进根精进力精进觉支。尽在正方便中。四如意足定根定力定觉支。尽在正定中。念根念力念觉支。尽在正念中。余有信根觉支中。有喜猗舍。以是事故。助道法。名有三十七。体有十一或十二。如名体。名数体数。名异体异。名异相体异相。知名知体亦如是。此是助道法体法性。乃至广说。

何故名助道法。助道是何义。答曰。尽智无生智是菩提。此诸法随顺彼法。助彼法是彼法分势用胜故。名助道法。已总说助道法所以。今当各各别说所以。何故名念处耶。答曰。分别聚义是念处义。聚名五取阴。若欲分别。应以念处。而烧然义是正断义。积聚义法义是如意足义。增上胜义是根义。不可坏义是力义。觉知义是觉支义。求觅义是道支义。

已别说助道法所以。今当别说觉支道支所以。何故名觉支。为以觉故名觉支。为以是觉支故名觉支耶。若以觉故名觉支者。一是六非。若以是觉支故名觉支者。六是一非。答曰。应作是说。以觉故名觉支。问曰。若然者。一是六非。答曰。此诸法尽是彼法分。尽随顺彼法势用胜故名觉支。复有说者。以是觉支故名觉支。问曰。若然者。六是一非。答曰。择法觉支。是觉是觉支。余唯是觉支。何故名道支耶。为以求觅故是道支。为以是求觅支故是道支。若以求觅是道支者。一是七非。若以是求觅支故是道支者。七是一非。答曰。应作是说。以求觅故是道支。问曰。若然者。一是七非。答曰。此诸法尽是彼法分。随顺彼法势用胜故名道支。复有说者。求觅支故是道支。问曰。若然者。七是一非。答曰。正见是求觅是求觅支。余是求觅支。如择法觉支是觉是觉支。如正定是禅。是禅支不非时食是斋是斋支正见亦如是。是求觅是求觅支。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十四

智犍度八道品第一之四

已各各别说助道法所以。今当求其次第。何故先说四念处。乃至后说八道支耶。答曰。随顺言说次第法故。复次佛说则随顺。问者则易受。复次四念处如眼见。余助道法如盲。不令堕不如法处。如众多

盲人。有目将导。不令堕非道中。彼亦如是。复以念处能了了分别总相别相法。坏物体愚。坏缘中愚。取法实相。不令增减。复次念处从初觉地。乃至尽智无生智。势用常胜正断。从暖法以上。势用常胜如意足。从顶法以上。势用常胜五根。从忍法以上。势用常胜五力。从世第一法以上。势用常胜。道支于见道中胜。觉支于修道中胜。问曰。何故见道中道支胜修道中觉支胜耶。答曰。去义是道义。见道中去极速疾故。觉是觉支义。修道中有九种觉数数觉故。问曰。若见道中是道支修道中是觉支者。世尊何故先说觉支。后说道支耶。答曰。随顺言说次第法故。复次佛说则随顺。问者则易受。复次欲渐次增一支故。先说四法次说五七八法。复次欲渐出要法渐次增益故。

已总说助道法次第。今当一一别说觉支道支次第。何故先说念觉支。后乃至舍觉支耶。答曰。随顺言说次第法故。复次佛说则随顺问者则易受。尊者瞿沙说曰。已见谛人。以忆念先所得法力。能满足修觉支。是故佛先说念觉支。如经说。行人正观此法念现在前。不生愚惑。能满足修念觉支。以念力故。于法能分别选择筹量。能满足修择法觉支。以于法能选择分别筹量故。便行精进。能满足修精进觉支。已行精进故。便生不杂味喜。能满足修喜觉支。以喜故身心猗乐。能满足修猗觉支。以定猗乐故心定。能满足修定觉支。以心定故。离贪忧住舍故。能满足修舍觉支。问曰。何故世尊道支中。先说正见。后乃至正定耶。答曰。随顺言说次第法故。复次佛说则随顺问者则易受。尊者瞿沙说曰。已见谛者以正见故。能修道支如说。以正见故。能修道支。如说。以正见故。能生正觉正语正业正命正方便正念正定。

已说觉支道支次第。今当说地。何等地有几助道法。答曰。未至禅有三十六除喜。初禅有三十七。中间禅有三十五除喜正觉。第二禅有三十六除正觉。第三第四禅有三十五除喜正觉。无色中有三十二。除喜正觉正语正业正命。

已说地。今当说现在前时。何地几助道法一时现在前耶。答曰。依未至禅。有三十六一时现在前。则有三十三。除三念处。所以者何。以所缘各异故。尚不能起二何况多。初禅有三十七。则有三十四一时现在前。亦除三念处。禅中间有三十五。则有三十二。一时现在前。亦除三念处。如中间禅第三第四禅亦如是。第二禅有三十六。则有三十三一时现在前。亦除三念处。无色中三十二。则有二十九现在前。亦除三念处。

已说现在前。今当说同异相。若是觉支。亦是道支耶。答曰。或是觉支非道支。乃至广作四句。是觉支非道支者。喜猗舍觉支是也。是道支非觉支者。正觉正语正业正命是也。是觉支亦是道支者。除信

诸余助道法是也。非觉支道支者信是也。问曰。何故喜立觉支耶。答曰。觉义是觉支义。喜随顺觉支。问曰。云何喜随顺觉支耶。答曰。若如实数数觉境界则生喜。若数数生喜。则如实觉境界。如人掘地得宝。得宝故更掘。更掘故复得。彼亦如是。问曰。何故喜不立道支耶。答曰。去义是道支义。喜不随顺去。问曰。何故喜不随顺去耶。答曰。若数数喜。则住不去。如人在道行。若数数止息。便欲住不去。彼亦如是。问曰。何故猗舍立觉支耶。答曰。觉义是觉支义。猗舍随顺觉支。问曰。云何猗舍随顺觉支耶。答曰。若于一切事得猗舍。则能如实觉境界。问曰。何故猗舍不立道支耶。答曰。去义是道支义。猗舍不随顺去。问曰。何故猗舍不随顺去耶。答曰。猗舍与去相违。如行住眠寤一向相违。彼亦如是。问曰。何故正觉立道支耶。答曰。去义是道支义。以正觉能发动正见出离生死故。如人以杖捶牛能有所至。彼亦如是。问曰。正觉何故不立觉支耶。答曰。正觉性发动觉支性寂静故。问曰。何故正语正业正命立道支耶。答曰。去义是道支义。正语业命。于道车为毂故。问曰。何故正语业命不立觉支耶。答曰。正语业命。是道支非道。复次正语业命是不相应无依无行无缘。觉支与此相违。问曰。信何故非觉支道支耶。答曰。始入法时。信势用胜故。已入法修觉支道支。复次出要法。有满足不满足。满足出要法者。有根力觉道相者是也。与此相违名不满足。若不满足出要法。有觉支相无道支相者立觉支。如喜猗舍。若无觉支相有道支相者立道支。如正觉正语业命。若满足出要法。有觉支道支相者。立觉支道支。如余觉支道支是也。若不满足出要法。无觉支道支相者。不立觉支道支。如信是也。

问曰。何故不立心为助道法耶。答曰。无助道分故。复次心于烦恼出要法中。俱有势用。助道法于出要法中。偏有势用。复次心缘总相别相。助道法唯缘总相。复次如烦恼。是数法非心。彼对治法亦尔。是数法非心。若作是说。心定故名定者。即是助道法中定也。

问曰。何故三根中。喜根立助道法。乐根舍根不立助道法耶。答曰。无助道相故不立助道分。复次助道法所行猛利。彼二根迟钝。所行不猛利。复次乐根为猗乐所覆蔽。舍根为行舍所覆蔽。是故不立助道法。

问曰。圣种何故不立助道法耶。答曰。亦有立者。如毗婆阇婆提说。有三十一助道法。问曰。我不问如是说者。答曰。助道法于在家出家人中。有二事胜。一期心胜。二受行胜。圣种于出家人中二事胜。一期心胜。二受行胜。于在家人中。有一事胜。谓期心胜非受行胜。如帝释坐众华座上。十二那由他婇女。而自围绕有六万作音乐者。名住圣种。但有期心而不受行。如频婆娑罗王等。须达长者等。

亦复如是。若作是说。乐断是精进者。即是精进觉支。波伽罗那经说。云何念觉支。答曰。圣弟子观苦是苦。乃至观道是道。与不坏智相应。为菩提念数数念次第念常不忘不失。是说未知欲知根。复次若圣弟子。见生死是过患。见涅槃是胜妙。为菩提念。乃至广说。是说知根。阿罗汉观解脱心念。是说知已根。乃至舍觉支。说亦如是。云何正见。答曰。若圣弟子。观苦是苦。乃至观道是道。是观察分别。能取其相。觉明见慧。是说未知欲知根。若圣弟子。见生死是过患。见涅槃是胜妙。是观察分别。乃至广说。是说知根。阿罗汉观自心解脱。是观察分别。乃至广说。是说知已根。乃至正定说亦如是。

问曰。何故觉支中说为菩提念。道支中不说耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次欲现异文异说故。若以种种说庄严于文义则易解。复次欲现二门二略二初入法二影二俱通故。如觉支中说为菩提念。道支中说为菩提正见亦尔。如道支中不说为菩提正见。觉支中亦尔。复次先作是说。尽智无生智是菩提。修道中觉支势用胜。修道近尽智无生智。是故觉支中说为菩提非道支。经说为寂灭为离欲为涅槃故修不净观俱念觉支。乃至舍觉支。问曰。不净观是有漏。觉支是无漏。云何有漏无漏俱耶。尊者和须蜜说曰。先以不净观。令心随从调柔质直堪忍自在。次起觉支现在前。觉支后复起不净观。以觉支动不净观故。作如是说。而无有漏无漏俱者。佛经说。圣弟子一心摄耳听法。能断五盖。具足修七觉支。问曰。如定心能断结。非不定心。是意地非五识身。何故作如是说。一心摄耳听法。乃至广说。答曰。此说转转相生法。耳识次生善意识。善意识次生从闻生意。从闻生意次生从思生意。从思生意次生从修生意。以从修生意。而断烦恼。复次此说相续法。善意识与善耳识相续故。能断烦恼。而作是说。问曰。若无碍道。能断烦恼。不能满足修觉支。若解脱道。能满足修觉支。不能断烦恼。答曰。佛说相近法故。而作是说。诸法与念觉支相应。亦与择法觉支相应耶。答曰。或与念觉支相应。不与择法觉支相应。乃至广作四句。与念觉支相应非择法觉支者。是择法觉支。所以者何。以三事故。自体不与自体相应。一以二慧不得并生。二以前后不俱。三以一切诸法除其自体与余法作缘。与择法觉支相应非念觉支者。是念觉支。所以者何。以求故自体不与自体相应。如先说。与念觉支择法觉支相应者。诸法与念觉支择法觉支相应者。彼是何耶。答曰。与念觉支择法觉支俱聚中。俱除自体。诸余与念觉支择法觉支相应者。彼是何耶。谓八大地十善大地。若在有觉有观地。则有觉观及心非念觉支择法觉支相应者。诸余心心数法色无为心不相应行。此中多说无漏心。更无余者。余有有漏心心数法色无为心不相应行。作第四句。如念觉支。择法觉支念觉支念精进猗定舍觉支正方便正定。说亦如是。诸法与念觉支相应。亦与喜觉支相应耶。乃至广作四句。念觉支在一切地一切无漏心中。喜觉支在一切无漏心中。非在一切地。

是故得作一中四句。与念觉支相应非喜觉支者。是喜觉支与念觉支相应聚中。喜觉支体。与念觉支相应。不与喜觉支相应。所以者何。以三事故。自体不与自体相应。如先说。余不与喜觉支相应。与念觉支相应法。彼是何耶。答曰。未至禅中间禅第三第四禅三无色中。与念觉支相应法。彼法不与喜觉支相应。所以者何。彼诸地中无喜故。与喜觉支相应。非念觉支相应者。

念觉支与喜觉支相应。喜觉支俱聚中。念觉支体。与喜觉支相应。不与念觉支相应。所以者何。以三事故。自体不与自体相应。如先说。与念觉支亦与喜觉支相应者。除念觉支相应者。所以者何。以其多故除之。及念觉支喜觉支俱聚中念觉支喜觉支自体。诸余心数。尽与二相应。彼是何耶。谓八大地。十善大地。有觉观地。则有觉观。及心不与念觉支喜觉支相应者。不与喜觉支相应念觉支。彼是何耶。谓未至中间第三第四禅三无色中念觉支体不与念觉支相应。所以者何。以三事故。自体不与自体相应。如先说。亦不与喜觉支相应。所以者何。彼诸地中无喜故。诸余心心数法者。此中尽说一切无漏心。更无余有余。有漏心心数法。色无为心不相应行。作第四句。如念觉支。喜觉支念觉支正见正觉亦如是。诸法与念觉支相应。亦与正念相应耶。答曰。如是。设与正念相应。亦与念觉支相应耶。答曰。如是。如念觉支择法精进猗定舍觉支正方便正念正定。说亦如是。诸法择法觉支相应。亦与正见相应耶。答曰。若法与正见相应。亦与择法觉支相应。颇法与择法觉支相应。非正见耶。答曰有。正见所不摄择法觉支相应法。彼是何耶。谓尽智无生智相应法。诸法精进觉支相应。亦与正方便相应耶。答曰。如是。若与正方便相应。亦与精进觉支相应耶。

答曰。如是。诸法与定觉支相应。亦与正定相应耶。答曰。如是。若与正定相应。亦与定觉支相应耶。答曰。如是诸法与喜觉支相应。亦与猗觉支相应耶。答曰。或与喜觉支相应。不与猗觉支相应。乃至应作四句。喜在一切无漏心中。不在。一切地中。猗在一切无漏心中。亦在一切地中。与喜觉支相应。非猗觉支相应者。猗觉支与喜觉支相应。喜觉支俱聚中。猗觉支体。与喜觉支相应。不与猗觉支相应。所以者何。以三事故。自体不应自体。如先说。与猗觉支相应。非喜觉支相应者。是喜觉支猗觉支俱聚中喜觉支体。与猗觉支相应。所以者何。以三事故。自体不应自体。如先说。余喜觉支不相应。猗觉支相应法彼是何耶。谓未至禅禅中间第三第四禅三无色中。猗觉支相应法。与猗觉支相应。非喜觉支。所以者何。彼地中无喜故。与喜觉支相应。亦与猗觉支相应者。除猗觉支及与猗觉支相应者。所以者何。以多故除之。与喜觉支猗觉支俱聚中者。除自体。诸余心心数法。俱与二相应。彼是何耶。谓九大地。九善大地。在有觉有观地。

则有觉观。及心非喜觉支。亦非猗觉支相应者。喜觉支不相应猗觉支。彼是何耶。谓未至禅禅中间第三第四禅三无色中。猗觉支体。不与喜觉支相应。所以者何。彼地中无喜故。亦不与猗觉支相应。所以者何。以三事故。自体不应自体。如先说。诸余心心数法者。此中尽说一切无漏心。更无余有余有漏心心数法。亦色无为心不相应行。如是等诸法。不与喜觉支相应。亦不与猗觉支相应。如喜觉支猗觉支。喜觉支舍觉支正方便正念正定。说亦如是。诸法与喜觉支相应。亦与正见相应耶。喜在一切无漏心中。不在一切地。正见在一切地不在一切无漏心中。是故得作大四句。与喜觉支相应非正见者。正见与喜觉支相应。喜觉支俱聚中正见体。与喜觉支相应。不与正见相应。所以者何。以三事故。自体不应自体。如先说。余正见不相应喜觉支相应法。彼是何耶。初禅第二禅中。尽智无生智。俱聚中喜觉支相应法。不与正见相应。所以者何。是他聚故。与正见相应非喜觉支者。喜觉支与正见相应。正见俱聚中喜觉支体。与正见相应。不与喜觉支相应。所以者何。以三事故。自体不应自体。如先说。余喜觉支不相应。正见相应法。彼是何耶。谓未至禅禅中间第三第四禅三无色中正见相应法。不与喜觉支相应。彼地中无喜故。与喜觉支亦与正见相应者。除正见与喜觉支相应。除喜觉支与正见相应。诸余心心数法。彼是何耶。谓八大地。十善大地。在有觉有观地。则有觉观。及心不与喜觉支。亦不与正见相应者。正见不与喜觉支相应。彼是何耶。未至禅禅中间第三第四禅三无色中正见体。不与喜觉支相应。所以者何。彼地中无喜故。不与正见相应。所以者何。以三事故。自体不应自体。如先说。喜觉支不与正见相应。彼是何耶。初禅第二禅尽智无生智俱中喜觉支体。不与正见相应。所以者何。是他聚集故不与喜觉支相应。所以者何。以三事故。自体不应自体。如先说。余心心数法。彼是何耶。未至禅禅中间第三第四禅三无色中。尽智无生智。俱聚有漏心心数法。色无为心不相应行。如喜觉支。正见喜觉支正觉正觉于正见。说亦如是。

云何世俗正见。云何世俗正智。问何故作此论。答曰。前论是此论所为根本。前论作如是说。云何为见。云何为智。云何为慧。而不作是论。云何世俗正见。云何世俗正智。以前论是此论所为根本。今欲广分别故。而作此论。复有说所以作论者。或有说意识相应善慧不尽是见性。如譬喻者说。彼是何耶。谓次五识生者。能起身口业者死时心。问曰。彼何故说次五识生者非见性耶。如五识不能分别彼次生。意识亦不能分别。何故能起身口业者非见性耶。答曰。见行内。彼行于外。何故死时心非见耶。答曰。见有势力。彼慧微劣。问曰。彼作是说。云何通佛经如是说。人欲死时。善心心数法。与正见俱。答曰。彼作是说。佛说死时前相续心非死时心。为止如是说者意亦明一切意识相应有漏善慧尽是见性故。而作此论。

云何世俗正见。答曰。意识相应有漏善慧。彼是何耶。谓不净觉相应者。安那般那念念处与暖顶忍世第一法相应者。与禅无量解脱胜处一切处相应者。世俗正见。多于四大海水。此中略说粗者。云何世俗正智。答曰。意识相应有漏善慧。彼是何耶。答曰不净觉相应。乃至世俗正智。多于四大海水。及五识相应善慧。彼是何耶。善眼识相应。乃至善身识相应者。善眼识相应慧。何者是耶。答曰。如见父母佛辟支佛声闻及诸尊重处。生善眼识善耳识相应慧。何者是耶。答曰。如闻佛语及父母诸尊重处语。生善耳识。余善三识。非常人能起。唯除观抟食修行者。能起三善识。已说体性。今当说同异相。若是世俗正见。亦是世俗正智耶。答曰。若是世俗正见。亦是世俗正智。颇是世俗正智。非世俗正见耶。答曰有。五识相应善慧是也。世俗正见摄世俗正智世俗正智摄世俗正见耶。答曰。世俗正智摄世俗正见。非世俗正见摄世俗正智。不摄何等。谓五识相应善慧。

若成就世俗正见。亦成就世俗正智耶。答曰。如是。若成就世俗正智。亦成就世俗正见耶。答曰。如是。谁成就世俗正见世俗正智耶。答曰。不断善根者。总而言之。是不断善根者。然有多少。或有但成就欲界善见智者。但成就色界者。或有但成就无色界者。或有成就欲色界者。或成就色无色界者。或有成就欲色无色界见智者。以是事故。总而言之。是不断善根者。然有多少。

若断世俗正见。亦断世俗正智耶。答曰。如是。若断世俗正智。亦断世俗正见耶。答曰。如是。谁断世俗正见正智耶。答曰。阿罗汉。总而言之。是阿罗汉。余人则有多少。若离无所有处欲。断八地正见正智。乃至离欲界欲。未离初禅欲。断一地正见正智。是故总而言之。是阿罗汉。余人则有多少。

问曰。何故名世俗耶。为以毁坏故言世俗耶。为以是贪立足处言世俗耶。若以毁坏言世俗者。无漏道亦毁坏。应是世俗。若以是贪立足处言世俗者。亦恚痴立足处。答曰。应作是说。以毁坏言世俗。问曰。若然者。无漏道亦毁坏。应是世俗。答曰。若毁坏增长于有无漏道虽毁坏不增长。于有令有损减。复次毁坏能令有相续生老病死相续。无漏道虽毁坏能断有不令生老病死相续。复次若毁坏是苦集道迹生老病死道迹。无漏道虽毁坏是灭苦集道迹灭生老病死道迹。复次若毁坏是身见。爱使所缘处是贪恚痴立足处。杂垢杂毒杂过杂滓坚在苦集性中者。是世俗。圣道与此相违。不名世俗。复次有说者。是贪立足处言世俗。问曰。若然者亦是恚痴立足处。答曰。若说是贪立足处亦是恚痴立足处。问曰。若世俗是毁坏耶。答曰。或是世俗非毁坏。乃至广作四句。是世俗非毁坏者。过去未来二漏。是毁坏非世俗者。现在道谛。是毁坏亦是世俗者。现在二漏。非毁坏亦非世俗者。过去

未来道谛。一切无为法。经说长老式蜜提往诣佛所而白佛言。世尊。所言世俗者是何耶。佛告式蜜提。以毁坏故言世俗。复问。何等是毁坏。佛告式蜜提。眼入是毁坏。乃至意入是毁坏。问曰。世尊。何故说入是世俗耶。答曰。为受化者故。受化者应闻入是世俗乃得悟解故。佛说入是世俗。问曰。毁坏有何差别耶。答曰。毁者是刹那顷无常。坏是身坏时无常。复次毁是细无常。坏是粗无常。复次毁是内法无常。坏是外法无常。复次毁是众生数法。坏是非众生数法。

云何无漏见。云何无漏智。问曰。何故作此论。答曰。前论是此论所为根本。前论作如是说。云何为见。云何为智。云何为慧。而不作是说。云何无漏见。云何无漏智。以前论是此论根本。今欲广分别故。而作此论。复次欲说近对治法故。先说云何世俗正见云何世俗正智。何法是其近对治。谓无漏见智。故作此论。云何无漏见。答曰。尽智无生智所不摄余无漏慧。彼是何耶。见道中八忍学八智无学正见。云何无漏智。答曰。除见道中诸忍。余无漏慧。彼是何耶。学无学八智是也。

已说体性。今当说同异相。诸无漏见。是无漏智耶。答曰。或是无漏见非无漏智。乃至广作四句。是无漏见非无漏智者。见道中诸忍是也。所以者何。彼有见相无有智相。是无漏智非无漏见者。尽智无生智是也。所以者何。彼是智相无有见相。是无漏见亦是无漏智者。除见道中诸忍尽智。无生智余无漏慧是也。彼是何耶。学八智无学正见是也。所以者何。彼是见相亦是智相。非无漏见非无漏智者。除上尔所事。若法已立名已称已说者除之。余未立名未称未说者。作第四句。彼是何耶。行阴作此四句。一切无漏慧。作三句。有见相智相者。余有相应不相应行阴四阴及无为法。作第四句。是名除上尔所事。摄亦如是。若成就无漏见。亦成就无漏智耶。答曰。若成就无漏智。亦成就无漏见。颇成就无漏见。非无漏智耶。答曰。有住苦法忍时。

问定理摄成就不说断。问曰。何故不说断耶。答曰。若说于文不烦。彼尊者迦旃延子。乃至不舍一刹那。而作文分别。若所说于文烦者。如四大海水。文义尽略说之。复次以垢故断。无漏法无垢故不断。问曰。若无漏法不断者。佛经云何通。如说。比丘汝若解筏喻法者。法尚应断。何况非法。答曰。断二种。一除爱断。二舍断。此中说舍断。无漏法虽无除爱断。而有舍断。以舍断故。而作是说。诸比丘。舍圣道尽漏。以念恩故。复数数起圣道现在前。而受种种身苦。谓头痛等苦。是故佛作是说。比丘当知。圣道所应作者。皆已作之。应舍此道入于涅槃。如人依筏渡河。以念恩故。犹顶戴肩负。他人语言。汝男子筏所应作皆已作之。汝今应舍随意而去。彼亦如是。

云何是法云何非法耶。答曰。内道言说是法。外道言说是非法。内道法随顺空。随顺无我。随顺涅槃。法尚应舍。何况外道言说。令有相续令生老病死相续者耶。复次善受持名句味身者是法。不善受持者是非法。善受持名句味身者尚舍。何况不善受持名句味身者。尊者瞿沙说曰。善受持阿含经者名法。不善受持者名非法。以增长生死故应舍。何况非法。尊者波奢说曰。正观是法。不正观是非法。正观法尚应舍。何况不正观法耶。复次惭愧是法。无惭愧是非法。三善根是法。三不善根是非法。四念处是法。四颠倒是非法。五根是法。五盖是非法。六念是法。六爱身是非法。七觉支是法。七使是非法。八道支是法。八邪支是非法。九次第定是法。九结是非法。十善业道是法。十不善业道是非法。如是等法尚应断。何况非法。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十五

智犍度他心智品第二之一

云何他人心智。云何念前世智。如是章及解章义。此中应广说优波提舍。问曰。彼尊者迦旃延子。何故依二智而作论。答曰。彼尊者有如是欲如是意。随其欲意而作论。亦不违法相。彼意欲因二智而作论。即论二智。谓他心智。念前世智。意欲论二智故。余处亦因二智而作论。如根揵度中论法智比智。余处亦因二智而作论。如定揵度论尽智无生智。余处意欲论四智。即因四智而作论。如根犍度论苦集灭道智。如说。若苦智是苦无漏智耶。乃至若道智是道无漏智耶。余处意欲论八智。即因八智而作论。如使犍度定犍度智犍度所说。余处意欲论十智。即因十智而作论。如说。眼根以几智知。犹如善巧陶师。先调柔泥团。安置轮上。随其欲意。作种种器。彼尊者亦尔。以闻思慧。观察法相。断缘中愚故。随其欲意造论。亦不违法相。复次此二智。以离欲得方便得体是修慧亦是通体是四支五支禅果故。复次此二智体。是智性见性。复次以此二智各缘一世。他心智缘现在世。念前世智缘过去世。若作是说。念前世智是有漏无漏者。应作是说。以此二智是有漏无漏故。

云何他心智。答曰。若智是修是修果从修生得不失。是修者。体是修。是修果者。是四支五支禅果。从修生者。修习故。得不失者。得不舍。问曰。何故不说已得当得者。但说今得耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次若得此智。名得道者。名知他心者。是中说之。非已得当得者。以失故。以此智知他心所觉所观所行。所觉者是欲界初禅。所观者。是中间禅。所行者。是上三禅。复有说者。所觉是欲界初禅。所观者从欲界乃至中间禅。所行者从欲界乃至第四禅。问曰。他人心觉观缘色时他心智。亦知他心所缘色耶。答曰。外

国法师经文作如是说。若智知欲色界现前他人心心数法及无漏心。是名他心智。问曰。罽宾沙门。何故不作如是说耶。答曰。亦应作如是说。而不说者。有何意耶。答曰。言所觉所观所行者。说其体。不说所缘处心心数法。如实知之。心者是心数。法者是数法。如实知之者。是说知境界。应说一。知他心智。谓知他心智通。应说二。谓知有漏无漏及缚解系不系。应说三。谓上中下。应说四。谓四禅果。应说六。谓有漏上中下无漏上中下。应说八。谓四禅有漏无漏。应说九。谓下下乃至上上。应说十二。谓四禅中各有三种。谓上中下。应说十八。谓有漏有九无漏有九。应说二十四。初禅有漏有三无漏有三。乃至第四禅亦尔。应说三十六。谓初禅有九种。乃至第四禅有九种。应说七十二。初禅有漏有九种。无漏有九种。乃至第四禅亦尔。若以在身。若在刹那。则有无量无边他心智。此中总说一种他心智而作论。

问曰。他心智体是何耶。答曰。体是慧已说体性。所以今当说。何故名知他心智。答曰。知他心故名知他心智。问曰。亦知数法。何故但名知他心耶。答曰。以期心故。行者期心。勤修方便。欲知他心。不期数法。亦知数法故名知他心智。如人求见于王。不求见眷属。若见王时。亦见眷属。彼亦如是。复次诸法立名。各有所以。或以自体。或以对治。或以方便。或以相应。或以所依。或以所行。或以所缘。或以行以缘。以自体者。如五阴四谛等智是也。余解广说如上。

界者。有漏是色界系。无漏是不系。问曰。何故无色界无他心智耶。答曰。非其田故。乃至广说。复次他心智因色故生。无色界无色。地者。是四根本禅地。不在诸边无色地。问曰。诸边中何故无知他心智耶。答曰。此是通若有三昧。能生通果。则有此智。诸边中无此定故。问曰。中间禅心。以何知他心智知耶。答曰。或有说者。以初禅地者知。复有说者。以二禅地者知。评曰。应作是说。以初禅地者知。所以者何。是一地法故。所依者依欲色界。身行者无漏者行道等四行。有漏者不行行缘者。初禅地者。缘欲界初禅二禅地者。缘欲界乃至第二禅第三禅地者。缘欲界乃至第三禅第四禅地者。缘欲界乃至第四禅。他心智不知无色界。问曰。何故他心智不知无色界。答曰。他心智不知上地法。初禅他心智。不知第二禅心。乃至第三禅他心智。不知第四禅心。问曰。生欲色界。起无色定现在前。他心智能知彼心心数法不耶。答曰。不知。所以者何。如果时不知。因时亦尔。念处者是三念处。除身念处。智者是四智。谓法智比智道智等智。三昧者无漏者与道无愿相应。有漏者不与相应。根者总与三根相应。谓乐喜舍根。世者在三世。缘三世者。过去者缘过去。现在者缘现在。未来不生者缘三世。必生者缘未来。善不善无记者。是善缘。

善不善无记者缘三种。三界系及不系者。有漏是色界系。无漏是不系。缘三界系及不系者。缘欲色界及不系。是学无学非学非无学者。是三种。缘学无学非学非无学者。尽缘三种。见道断修道断不断者。有漏者是修道断。无漏者是不断。缘见道修道不断者。尽缘三种。缘名缘义者是缘义。缘自身他身及非。身者缘他身。是方便得。离欲得者。是方便亦是离欲。初禅者离欲界欲得。乃至第四禅离三禅欲得。方便者以方便现在前。佛不以方便现在前。辟支佛以下方便。声闻或以中。或以上方便。问曰。他心智方便云何。答曰。如施设经说。初行者先取自身相。若身有如是色。则有如是心。若有如是心。则身有如是色。取自身相已。亦取他人身相。若他身有如是色。则有如是心。若有如是心。则身有如是色。取如是相已。作是思惟。今此众生。为何所观何所分别。作是思惟时。如实知之。此众生如是思惟如是分别。是名他心智。满足集法经亦说。他心智方便云何。答曰。观五取阴。是苦空无常无我。作如是观无漏智。问曰。如他心智缘四谛智。何故但说缘苦智者耶。答曰。应说尽缘。而不说者。当知此说有余。复次此说初起入法方便。若说缘苦智。当知亦说缘余智。问曰。前方便此后方便。有何差别耶。答曰。前所说方便。至有漏无漏。此所说方便。一向是无漏。复次后方便。胜妙明净胜前方便。问曰。若眼不见色。为能知他心不耶。答曰。能知。以耳闻其声故。若眼不见色。耳不闻声。为能知他心不。答曰。知。以鼻嗅其香故。若眼耳鼻不见色闻声嗅香。为能知他心不耶。答曰。知。以舌知味故。若不见色闻声嗅香知味。为能知他心不耶。答曰。知。以身触故。若不见色。乃至身不觉触。为能知他心不耶。答曰。或有说者。不知。所以者何。以他心智因色故。评曰。应作是说。方便时不知。满足时能知。问曰。何故他心智方便时因色生耶。答曰。因粗得入细故。他心智方便时缘自己。满足时不缘自己。问曰。何故他心智方便时缘自己。满足时不缘自己耶。答曰。他心智不缘他心所缘所行。若他心智。缘他心所缘所行者。亦可名自心智。本曾所得有漏心心数法十五种。欲界有三种。谓上中下。乃至第四禅亦有三种。初禅地下有漏他心智。知欲界三种心心数法。及知初禅下有漏心心数法。中者。知欲界三种。知初禅下中二种。上者知欲界三种初禅三种。如初禅乃至第四禅。上者知十五种。如本曾起有漏心。有十五种。未曾得有漏心。亦有十五种。无漏心有十二种。初禅地有三种。谓上中下。乃至第四禅亦尔。第二禅地下无漏心。知初禅地下无漏心。亦知二禅下者第二禅。中者知初禅第二禅下中二种。上者知初禅第二禅下中上三种。知第二禅乃至第四禅。上者知十二种无漏心心数法。问曰。何故下有漏他心智。知下地三种及自地下者。无漏下他心智。知下地下心心数法及自地下者。非中上耶。答曰。有漏心心数法异。无漏心心数法异。一身中可有三种有漏心心数法无漏心心数法。以根故别。若是下根则无中上根。乃至若是上根。则无中下根。

他心智不知胜地胜根胜人心。胜地者。初禅地他心智。不知第二禅地心心数法。乃至第三禅地。不知第四禅地心心数法。胜根者。下根他心智。不知中上根心心数法。胜人者。学人他心智。不知无学人心心数法。问曰。一切无学人他心智。尽知学人心心数法耶。答曰。不知。时解脱不知见到心。见到不知时解脱心。所以者何。见到于时解脱根胜故。时解脱于见到人胜故。问曰。学人起第二禅心现在前。无学人起初禅心现在前。为展转相知不。答曰。不知。所以者何。无学人于学人人胜。学人于无学人地胜。声闻起第二禅心心数法现在前佛起初禅心心数法现在前。为展转相知不。答曰。不知。所以者何。佛于声闻根胜。声闻于佛地胜。欲界有四种变化心。谓初禅果。乃至第四禅果。初禅地他心智。为知此四种心不。答曰。或有说者知。所以者何。尽是欲界心故。复有说者。唯知初禅果。余则不知所以者何。如不知因。果亦不知。

是佛所有无漏心。及未曾得有漏心。无有他心智能知者。已曾得有漏心。佛欲令他知则知。若佛欲令钝根者知。利根者不知。钝根者则知。利根者不知。佛欲令萨波达知舍利弗不知。萨波达则知。舍利弗不知。欲令畜生得知人不知者。畜生则知人不知。何以知之。有经说。佛住那提迦夜城矜迦精舍时。众多比丘。置钵在露地。及世尊钵。亦在露地。尔时有一猕猴。从娑罗树下。往诣众多钵所。时诸比丘。恐破钵故。皆共遮之。尔时世尊告诸比丘。汝等莫遮此猕猴。不破汝等钵也。尔时猕猴取世尊钵。徐还上树。盛满流蜜。以奉世尊。世尊不受。以杂虫故。尔时世尊。起世俗心。欲令去虫。是时猕猴即知佛意却在一面。除蜜中虫。复上世尊。世尊不受。以未作净故。世尊复起世俗心。若此猕猴。以水作净者。我则受之。是时猕猴即知佛心。以水作净。佛便受之。以其净故。尔时猕猴以世尊受其蜜故。心生欢喜。踊跃无量。起舞却行。堕坑而死。得生人中。于佛法出家。得阿罗汉道。名摩头婆肆吒。以是事故。尊者波毗耆。作偈赞佛。

欲令人天知佛心　　随其所念皆能知
若入诸禅深妙定　　无有能知佛心者

问曰。佛为得知佛心他心智不耶。答曰。或有说者。不得。所以者何。世无二佛故。复有说者得。以能缘故。不以起现在前。辟支佛如渴伽兽角独出世者。与佛无异。若作是说。众多出世者。有缘辟支佛心他心智亦能缘亦能起现在前。声闻有知声闻心他心智亦能缘亦能起现在前。佛所有无漏心。及未曾得有漏心。无色界心。无有他心智。能知此心者。

众生或有生有灭。生者。生欲界色界众生。及生无色界凡夫人。为当得他心智不耶。答曰。以二事故当得。一以能缘。二以现前行。

灭者。生无色界圣人。若涅槃者。为当得他心智不。答曰。不当得。复有说者。当得。以能缘故。不以现前行。评曰。不应作是说。当得不现前行。宁当说不得。不当说得。不现在前行。

有境界。是佛他心智所知。非辟支佛声闻所知有境界。是佛辟支佛他心智所知。非声闻所知有境界。是佛辟支佛声闻他心智所知。如经说。比丘当知。雪山中有如是处。猕猴所不能行。人亦不能行。有处所猕猴能行人不能行。有处所猕猴能行。人亦能行。雪山犹如境界。猕猴如辟支佛。人如声闻。如是之义。今当显现。见道有十五心。他心智知相似法。有漏者知有漏。无漏者知无漏。已曾得者。知已曾得。未曾得者。知未曾得。法智分者知法智分。比智分者知比智分。声闻人他心智。见道中知二心。辟支佛知四心。佛一一次第知。所以者何。辟支佛声闻。以方便现在前。佛不以方便现在前。行者入见道作方便。声闻入为法智分他心智作方便。行者已入见道。声闻起法智分他心智现在前。能知行者二心。谓苦法忍苦法智。行者入比智分。声闻人为比智分他心智作方便。行者已入比智分。声闻人起比智分他心智现在前。欲知苦比忍乃知道比智。行者为见道作方便。辟支佛为法智分他心智作方便。行者已入见道。辟支佛起法智分他心智现在前。知行者二心。谓苦法忍苦法智。行者入比智分。辟支佛为比智分他心智作方便。行者已入比智分。辟支佛起比智分他心智现在前。欲知苦比忍乃知灭比忍灭比智。佛不以方便一切功德现在前。如行者一一次第起见道现在前。世尊以他心智。一一次第而知。

佛于三种道。以总相知。亦以别相知。辟支佛亦知三种道。于声闻辟支佛道。以总相别相知。于佛道以总相知。不以别相。声闻亦知三种道。于声闻道。以总相别相知。于辟支佛道。以总相知。不以别相。问曰。声闻见道谛时。为见辟支佛佛道不。若见者。他心智何故不知。若不见者。云何得缘彼不坏信耶。答曰。应作是说见。问曰。若然者。他心智何故不知耶。答曰。以总相智见。他心智是别相知故。一众生所有他心智。知一切众生心心数法。知时为知受体。为知受诸刹那耶。若但知受体者。诸余受不被知者。云何知耶。若知受诸刹那者。云何自身非众多耶。自身众多者。我他心智。体有二十一种。知一众生一刹那受。如一刹那受。余一切刹那受亦尔。如受刹那。余心心数法刹那亦尔。如一众生心心数法。余众生心心数法亦尔。我他心智俱心心数法则多。一切众生。如我心心数法多。所依身亦应多。答曰。应作是说。知受体。问曰。若然者。余所不知受。云何知耶。答曰。若知余受。无有是处。知时唯知所知者。复有说者。知受诸刹那。问曰。若然者。云何自身非众多耶。答曰。多有何过。所以者何。如我他心智体。有二十一种。知一切众生心心数法。一切众生他心智体。亦有二十一种。知我心心数法。是故无过。问曰。他

心智。为缘过去缘未来缘现在耶。答曰。缘现在。问曰。若然者经本所说云何通。如说。过去未来法九智知。答曰。经本应作是说。过去未来法八智知。除灭智他心智。而不说者。有何意耶。随缘故说。过去者缘过去。未来者缘未来。若如所说。他心智知三刹那。谓知现在刹那。次前灭者。次当生者。经本应作是说。

问曰。他心智为缘一法。为缘多法耶。若缘一法。经所说云何通。如说。有欲心如实知有欲心。若一时知欲亦知心者。岂非知多法耶。余经所说复云何通。如说。当世尊忆念时。遍知众僧心之所念。若缘多法者。云何体是三念处耶。答曰。应作是说。缘于一法。问曰。若然者。佛经云何通。如说。如实知有欲心。答曰。心与欲相应故。名有欲心。若知欲不知心。若知心不知欲。如观垢衣。若观垢则不观衣。若观衣则不观垢。彼亦如是。余经复云何通。如说。世尊当忆念时遍知众僧心之所念。答曰。以比相知。非以他心智。世尊以他心智。观一比丘心住寂静道。次以比相智知诸比丘心亦尔。复有说者。世尊不以他心智知。亦不以比相智知。乃以愿智知。复有说者。世尊不以他心智比相智愿智知。世尊得尽智时。得未曾得欲界不隐没无记心心数法。亦不入禅。亦不起通现在前。当忆念时遍知诸比丘僧心。复有说者。知多法。问曰。若然者。云何体是三念处耶。答曰。初方便时是三念处通。若满足是总缘法念处。评曰。应作是说。一切他心智缘一法。是别相观。缘现在缘他缘心心数法。见道中无。在修道中。不与空无相三昧相应。不摄尽智无生智。无碍道中无他心智。法应如是。云何念前世智。答曰。若智是修是修果。从修生得不失。以此智忆念过去无数生。如是相貌。是名念前世智。是中问答。广说如他心智。云何如是相如是貌。答曰。如是相者是前时有。如是貌者是中有。复有说者。如是相是中有。如是貌是前时有。所以者何。前时有可示此是刹利婆罗门毗舍首陀差别貌。如经说。

佛告阿难。若有如是相如是貌施设者。名色身。若无如是相如是貌可施设。有对触不。答言。不也。彼经说。内入是相外入是貌。复有说者。彼经说。内入是貌外入是相。所以者何。以内入故。说诸识相差别。如说除上尔所事。是中无如是相貌。是以除之。如说。若以如是相如是貌入初禅。如是相者是方便。如是貌者是所缘。如偈说。

若成就八智　　十六行相貌
如阎浮檀金　　无能说其过

是中说慧名相貌。过去无数生者。是说念前世智境界。应说一。念前世智。得念前世智通念前世明念前世力。应说二。谓已曾得未曾得。应说三。谓上中下。应说四。谓初禅果乃至第四禅果。应说六。已曾得有三种。未曾得有三种。谓上中下。应说八。初禅地有二种。

谓已曾得未曾得。乃至第四禅地亦如是。应说九。谓下下乃至上上。应说十二。初禅有三种。谓上中下。乃至第四禅亦如是。应说十八。谓已曾得有九种。未曾得有九种。应说二十四。初禅有六种。谓已曾得有三种。未曾得有三种。乃至第四禅亦如是。应说三十六。初禅有九种。乃至第四禅亦如是。应说七十二。初禅已曾得有九种。未曾得有九种。乃至第四禅亦如是。若以在身若在刹那。则有无量无边念前世智。此中因总说一念前世智而作论。问曰。念前世智体性是何。答曰。体性是慧。以念力多故名念前世智。如念处体性是慧。以念力多故名念处。如阿那波那念体性是慧。以念力多故名阿那波那念。忆前生念体性是慧。以念力多故名忆前生念。除色想体性是慧。以想力多故。名除色想。如是念前世智体性是慧。以念力多故名念。前世智。此是念前世智体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名念前世智。答曰。念前世阴故名念前世智。

界者是色界。问曰。何故无色界中。无念前世智。答曰。非其因故。乃至广说。复次念前世智因色生。无色界无色故。无地者。在根本四禅地。非诸边无色中。所以者何。若有通所依定处。是处有念前世智。诸边无色中无通所依定故。无念前世智。问曰。以何地念前世智念中间禅耶。答曰。或有说。以初禅者。复有说。以第二禅者。评曰。应作是说。以初禅者。所以者何。同一地故。所依身者。依欲色界身。行者无所行缘者。初禅念前世智。知初禅及欲界前生五阴。乃至第四禅者知欲界。乃至第四禅前生五阴。不知无色界。问曰。何故念前世智。不知无色界耶。答曰。念前世智不知上地法。初禅者不知第二禅前世五阴乃至第三禅。不知第四禅前世五阴。无色界中则无念前世智。问曰。生欲色界中。起无色定现在前。念前世智为能知不。答曰。不知。所以者何。如不知果。因亦如是。问曰。若念前世智。不知无色界者。佛经云何通。如说世尊于过去处处无数生。若生有色无色有想无想。过去无数生。有如是相貌。尽能忆念。问曰。说何者是色何者非色。答曰。色者是前时有。无色者是中有。问曰。若然者声闻亦能知。与佛有何异。复有说者。色者是欲色界。无色者是无色界。问曰。若然者。世尊云何知无色界耶。答曰。以比相知。问曰。若然者。声闻以比相亦能知。与佛有何异耶。答曰。如外道观前世事。若于欲界色界不见则言断灭。声闻观前世事。若于欲界色界中。过二万劫不见者。言是众生生于空处。而彼众生。或于上地。未尽其寿。若过四万劫不见者。言是众生生于识处。而彼众生。或再生空处。或于上地。未尽其寿。若过六万劫不见者。言是众生生无所有处。而彼众生。或三生空处。或一生半生识处。或于非想非非想处。未尽其寿。若过八万劫不见者。言是众生生非想非非想处。而彼众

生。或四生空处。二生识处。一生半生无所有处。世尊若欲观无色界时。众生于欲色界中命终者。观其死时。心知是众生生于空处。是众生生于识处。是众生生无所有处。是众生生非想非非想处。是众生尽寿。是众生不尽寿。若于无色界命终生欲色界者。观生时心知是众生从空处死。乃至从非想非非想处死。是众生尽彼寿。是众生不尽彼寿。外道比相智见于断灭。声闻比相智所知。或如其事。或不如其事。佛世尊比相智。明净妙好。悉如其事。无有虚者。念处者是总缘法念处。尊者瞿沙说。是四念处。如所说念前世苦乐事。若念苦乐。岂非是受念处耶。答曰。前世时。或曾得乐所须具苦所须具。念是事故。作如是说。而实是总缘法念处。智者是等智。尊者瞿沙说是六智。除他心智灭智。所以除他心智者。以缘现在故。所以除灭智者。以缘无为故。评曰。应作是说。是一等智。三昧者不与三昧相应。根者总与三根相应。世者在三世。缘三世者。过去现在者缘过去。未来者缘三世。善不善无记者。是善缘善。不善无记者缘三种。三界系者。是色界系。缘三界系者。缘欲色界是学无学非学非无学者。是非学非无学。缘学无学非学非无学者。缘非学非无学。是见道断修道断不断者。是修道断。缘见道断修道断不断者缘见道修道断。缘名缘义者。缘名缘义。缘自身他身非身者。是缘自身他身。是离欲得方便得者。是离欲得。亦以方便离欲时。得方便起现在前。初禅者离欲界欲得。乃至第四禅者。离三禅欲得。圣人佛法凡夫得本曾得未曾得。念前世智。外道凡夫得本曾得。念前世智离欲时。得方便起现在前。佛不以方便起现在前。辟支佛以下方便。声闻或以中。或以上方便。问曰。念前世智方便云何。答曰。如施设经说。初行始入法者。取次前灭意识相。念已知之。复取久灭意识相。问曰。取久灭意识相。为以时为以刹那耶。答曰。以时。若以刹那者。则不能念半便死。可是方便。无满足者。取此生老时相。念已知之。次取中年时相。次取少年时相。次取童子时相。次取婴孩时相。次取波奢佉时。次取健那时。次取卑尸时。次取阿浮陀时。次取迦罗罗时相。念已知之。次取欲入母胎时心相。念已知之。是名念前世智满足。不应作是说。所以者何。中有中死。次入母胎中有。即属此生。评曰。应作是说。若能念知前世死时最后一刹那者。是名念前世智满足。问曰。欲修念前世智时。为缘自身为缘他身。答曰。或有说者。缘自身。问曰。若然者。无色界命终者。则不可尔。复有说者。缘他身。评曰。应作是说。缘自身。亦缘他身缘自身作方便。若自见从无色界命终者。则缘他身。令得满足。若缘他身作方便。见他从无色界命终者。则缘自身。令得满足。是故缘自身他身。修念前世智。令得满足。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十六

智犍度他心智品第二之二

问曰。念前世智。为念曾所更事。为念未曾所更事耶。答曰。念曾所更事。问曰。若然者则无念生净居天者。所以者何。无有曾生净居天者。答曰。曾更有二种。谓若见若闻。净居天处。虽不曾见。而得曾闻。

问曰。为因欲界生此智耶。为因色界生此智耶。答曰。亦因欲界。亦因色界。或有因欲界作方便。于色界得满足。或有因色界作方便。于欲界得满足。或有因欲界作方便。于欲界得满足。或有因色界作方便。于色界得满足。因欲界作方便。于色界得满足者。与恶性难共住。众生同在一处。作是思惟。如此恶性难共住。众生必是于欲界命终者。观察是时。乃是色界命终者。因色界作方便。于欲界得满足者。与善性易可共住。众生同在一处。作是思惟。如此善性。易可共住。众生必是色界命终者。观察是时。乃是欲界命终者。因欲界作方便。于欲界得满足者。与恶性难共住。众生同在一处。作是思惟。如此恶性难共住。众生必于欲界命终。观察是时。是欲界命终者。因色界作方便。于色界得满足者。与善性易共住。众生同在一处。作是思惟。如此善性。易可共住。众生必是色界命终者。观察是时。是色界命终者。

问曰。为观一一世。为观多世耶。答曰。初学时观一一世。满足时观百千万世。世尊初学时。则能观百千万世。问曰。为能舍过百千万世。乃观久远百千万世不耶。答曰。初学则不能。后满足时则能。世尊初学则能舍过百千万世。乃观久远百千万世。问曰。次第观前世乃至久远。若欲止时。各还次第止耶。为一时止耶。答曰。或有说者还次第止。评曰。应作是说。随意而观。亦随意而止。问曰。次第观前世。经久远时。舍已即能观未来世耶。答曰。佛世尊能非余人。所以者何。佛世尊观前世智。次第能生观未来智。观未来智次第能生观前世智。不以方便一切功德悉现前故。

问曰。于一刹那中。能观几世耶。答曰。一世。何以知之。如毗尼中说。尊者输毗多。作如是说。我一发意顷。能忆念五百世生事。诸比丘皆言。应驱逐之。所以者何。自称得无有是事。过人法故。佛告诸比丘。不应驱逐是比丘。所以者何。是比丘从无想天来生此间。无想天寿。经五百劫。忆念一生事故。言五百世。

问曰。于一时顷。能观几趣耶。答曰。或有说者。能观一趣。复有说者。能观二趣。谓地狱趣畜生趣。或畜生饿鬼趣。或畜生天趣。或畜生人趣。若观转轮王时。则忆念三趣。谓人畜生饿鬼趣。人趣者。王及臣属畜生趣者是象马。饿鬼趣者。是受祭祀鬼神及转轮等诸神。若观顶生王时。则忆念四趣。畜生趣是象马。饿鬼趣是受祭祀神。天趣是帝释及眷属。人趣是顶生及眷属。无有是处。以分别故

说。若令五趣共在一处者。亦于一时能忆念五趣。

佛经说。常见有三种。有忆念二万劫者。有忆念四万劫者。有忆念六万劫者。问曰。何等常见忆念二万劫事。何等四万劫。何等六万劫耶。答曰。常见者。根有上中下。下者忆念二万劫。中者四万劫。上者六万劫。复次或有忆念火水风劫者。忆念火者二满劫。水者四万劫。风者六万劫。复次或有忆念喜乐舍根坏时。忆念喜根坏者二万劫。乐根四万劫。舍根六万劫。复次或是声闻性。或是辟支佛性。或是佛性。声闻性者忆念二万劫。辟支佛性者忆念四万劫。佛性者忆念六万劫。

若是他心智。尽知他心心数法耶。答曰。或是他心智不知他心心数法。乃至广作四句。是知他心智不知他心心数法者。他心智在过去未来。有如是相。不知他心心数法。所以者何。过去者所作已竟。未来者未有所作。是知他心心数法非他心智者。犹如有一。若以相知。若闻其说。若生处得。如是智故能知。问曰。谁能以相知耶。答曰。人能。曾闻。跋难陀释子。至一优婆塞家。其家门边。系一驳犊。时跋难陀释子。语优婆塞言。汝家门边所系犊子。其色斑驳。若以其皮。作敷具者好。时优婆塞。作是思惟。是比丘。欲得是犊子皮。以为敷具。即便杀犊。以皮与之。时跋难陀释子。持其犊皮。往诣祇洹。犊母呜呼而随逐之。如是等名以相知。谁闻说能知耶。曾闻。有一居士。着新衣服。诣祇洹精舍。跋难陀释子。见已而语之言。善哉居士。汝所著衣中。作僧伽梨郁多罗僧安陀会若敷具。是时居士。作是思惟。是比丘欲得我衣。即便与之。复有说者。闻说能知。即是以相知。经文应如是说。若以相知。若卜筮知他心心数法。以相知者。如先说。卜筮知者。如诸外道。或以指卦。或触衣物。若以算术。若逆取相。便能知他心心数法。谁有生处得智耶。答曰。地狱众生。然无定名者。问曰。生处得智。为生时能知中时能知后时能知耶。答曰。初生未受苦知后受苦时。犹不能知自心。何况他心。为住善心时能知。为住秽污无记心时知耶。答曰。住三种心尽能知。为住意识。为住五识身能知耶。答曰。住意识知非五识。为住威仪。为住工巧。为住报心耶。答曰。住威仪心非工巧报心。所以者何。彼众生无工巧故非报心。报心在五识故。畜生中亦有能知他心心数法者。曾闻。有一女人。以儿置一处。有缘余行。时有一狼。取其儿去。时人语言。何故取他儿耶。狼作是言。此儿母常食我子。我今还食其子。若彼能舍怨心。我亦舍之。时人语是女人可舍怨心。女人答言。我今已舍。时狼观女人心。不舍其怨。而口言舍。即杀其儿。舍之而去。问曰。畜生为生时知为中时知为后时知耶。答曰。三时尽知。为住善心染污心不隐没无记心知耶。答曰。三种尽知。为住意识为住五识身知耶。答曰。住意识知非五识身。为住威仪工巧报心知耶。答曰。三种尽

知。余鬼亦知他心心数法。曾闻。有鬼入一女人身中。咒师问之。何故触恼他女人耶。彼鬼答言。此女人五百世中。与我作怨。常断我命。我亦断其命。彼若能舍怨心。我亦舍之。时人语是女人。可舍怨心。女人答言。我今已舍。鬼观女心。虽口言舍怨心不除。即断其命。舍之而去。问曰。为生时知为中时知为后时知耶。答曰。三时尽知。为住善心染污心不隐没无记心知耶。答曰。三种尽知。为住意识知为住五识知。答曰。住意识知。为住威仪工巧报心知耶。答曰。三种尽知。天中亦有生处得知。能知他心心数法。然无定名。初中后知者。广说如畜生饿鬼趣。余广说。如杂揵度。是知他心智。亦知他心心数法者。若智是修是修果从修生得不失。此智现在前。知欲色界众生心心数法及无漏心心数法。非知他心智非知他心心数法者。除上尔所事。除上尔所事者。广如先说。行阴作此四句。此中尽说过去未来现在他心智及现相智。闻他说智生得智。作前三句。余相应不相应行阴四阴。及无为法。作第四句。是名除上尔所事。

若是念前世智。尽知前世无数生耶。乃至广作四句。是念前世智不知前世无数生者。念前世智。在过去未来。有念前世智相而不知前世无数生事。所以者何。过去所作已竟。未来未有所作。知前世无数生非念前世智者。犹如有一。有自性念生智者。有生处得智者。谁有念生智耶。答曰人有。谁有生处得智耶。答曰。地狱众生。如经说。地狱众生。作如是言。沙门婆罗门。见贪欲未来过患故。为我等说法。应当断欲。我等不用其言。以贪欲因缘故。今受苦痛果报。问曰。地狱众生。为初时知为中后知耶。答曰。初时知非中后。若未受苦时则知。已受苦时。次前灭法。犹尚不知。何况久远灭者。余广说如他心智处。畜生亦有生处得智。如经说。汝若是我父都提耶者。可升此座。广说如杂揵度。问曰。为初时知为中后知耶。答曰。初时知中后亦知。广说如他心智处。饿鬼亦有生处得智。如偈说。

我自聚财物　　以法及非法
他今受快乐　　而我受苦恼

问曰。为初时知为中后知耶。答曰。初中后尽知。广说如他心智处。天亦有生处得智。如偈说。

今此只陀林　　贤圣僧所居
法王亦在中　　我心大欢喜

问曰。为初时知为中后知耶。答曰。初中后尽知。广说如他心智处。问曰。人中何故无生处得智耶。答曰。非其因故。广说如上。复次为念生智所覆蔽故。复次人中虽无生处得智。而有胜妙念前世智愿智。是念前世智亦知前世无数生者。若智是修是修果从修生得不失。

以此智念前世无数生。有如是相貌。非念前世智亦非念前世无数生者。除上尔所事。除上尔所事。广说如上。此中行阴作四句。三世念前世智及现在念生智生处得智作前三句。余相应不相应行阴四阴及无为法。作第四句。是名除上尔所事。若是念前世智。亦知过去他人阴界入及心耶。乃至广作四句。初句者。是自缘念前世智。第二句者。是愿智方便缘他者。第三句者。是缘他念前世智。第四句者。是愿智方便自缘者。此四句是略毗婆沙。是念前世智。不知过去他人阴界入及心者。若智是修是修果从修生得不失。以此智念前世。生自阴界入及心。是说自缘念前世智。知过去他人阴界入及心。非念前世智者。若智是修。乃至广说。以此智知他此生过去阴界入及心。是说愿智方便缘他身者。言念前世智亦知过去他人阴界入及心者。若智是修。乃至广说。以此智知前生过去他人阴界入及心。是说念前世智缘他者。非念前世智。亦不知过去他人阴界入及心者。若智是修。乃至广说。以此智知此生过去自身阴界入及心。是说愿智方便缘自身者。

有自性念生智。问曰。自性念生智体性是何。答曰。体性是慧。彼心聚中。以念力多故。名念生智。如念处安那般那念。除去色想亦如是。此是自性念生智体性。乃至广说。

已说体性。所以今当说。何故名自性念生智。答曰。生而得此智故。名自性念生智。复次住善心性不善心性无记心性能知故。名自性念生智。复次过去法更不变故名自性。能知此法故名自性念生智。

问曰。为作何业得是智耶。答曰。或有说者。常为众生。说欢喜乐闻语。彼业能生如是报。复有说者。若修治狭小处令使宽博。以此业故。在母胎中。而不迫迮。以是业故。能生此报。复有说者。若人以甘美饮食施他。彼业得如此报。评曰。应作是说。此是不恼害他业报。若众生不作恼害他业。在母胎中。则得宽博。不为风热冷病脂血所困苦。若出胎时。亦不为产门所逼切。以是事故。不忘所念一切众生。若于产门不逼切者。皆有念前世智。以为产门所逼切故。皆失所念。问曰。念生智为初时胜为中后时胜耶。答曰。或有初中后尽胜者。或有初胜者。如尸婆罗等。初生之时。作如是说。此家中颇有种种财物及诸谷米。可以施于贫穷者不。或有中时胜者。如赖吒波罗等。或有后时胜者。如庵摩罗吒等。

问曰。念生智为念几生耶。答曰。或有说者。念一生。复有说。念二生。乃至七生。曾闻。王舍城中。有屠儿名伽吒。是阿阇贳王少时亲友。而语阿阇贳言。太子。汝若登王位时。与我作何善事耶。阿阇贳答言。与汝从心所愿。阿阇贳害其父命。而登王位时。屠儿伽吒。往诣王所。而白王言。大王往日许我所愿。今正是时。王答之言。随意求索。时伽吒屠儿。便说心愿使我于王舍城内。独得屠杀。

不听余人。时王语言。汝今何用是弊恶。愿为更求余愿。是时屠儿。复语王言。善恶诸业。悉无果报。王语之言。何以知之。作是说耶。屠儿答言。大王当知。我自忆念。于七世中。在王舍城。常屠羊自活。命终之后。生三十三天。至闻是语。极生疑怪。即以是事。而往白佛。佛告王言。如其所说。而无有异。此人施辟支佛食。发于邪愿。使我于王舍城中。常独杀羊卖肉。以此业故。七生人中。七生天上。今于此身。业报已尽。却后七日。身坏命终。当生卢腊地狱。以是事故知。念生智忆念七世。复有说者。能念五百世事。曾闻。有一比丘。自念五百世。次第常生饿鬼中。若忆念过去饥渴苦时。则于诸有。而生苦想。断一切缘。独勤行精进。得须陀洹果。作是思惟。我恒得诸比丘所须之物。使我行道。我今应当还求所须施诸比丘。即行劝化。时诸比丘。而语之言。汝先懒惰。今以何故。勤行教化。时彼比丘。即向诸比丘。广说上事。以是事故知。念生智忆念五百世事。复有一比丘。自忆念次第五百世。生地狱中。若忆念受地狱苦时。举身毛孔。血流而出。污身及衣。日日诣水澡浴浣衣。勤行精进。得阿罗汉果。更不澡浴浣衣。时诸比丘。而语之言。汝常澡浴浣衣。以水为净。今何以不。此比丘向诸比丘。广说上事。如此忆念五百世事。复有或忆念世界成时者。曾闻。有旃陀罗王。名多罗蠰佉。善通咒术及诸论。有子名奢头罗。颜貌端正。当于尔时。尊者舍利弗。作婆罗门。名弗伽罗娑罗。善通皮陀及皮陀分经。有女名波翅多。时旃陀罗王。往诣弗伽罗娑罗所而语之言。可以汝女用妻我子。时弗伽罗娑罗婆罗门。便生嗔恚。而语之言。汝于四姓卑下。我于四姓尊贵。何缘以女用妻汝子。时旃陀罗王。语婆罗门言。夫种族姓尊卑。无有常定。汝颇曾闻。谁造梵书耶。婆罗门答言。我闻是瞿频陀罗婆罗门所造。复问。谁造佉卢吒书耶。婆罗门答言。我闻是佉卢吒仙人所造。复问。谁造此皮陀及皮陀分经。而答之言。皆是往昔大婆罗门等之所造作。时旃陀罗言。如是等往昔诸人。皆是我身。时婆罗门。闻是语已。心生欢喜。便以己女。而妻其子。如此忆念世界成时事。

经说。佛告村主。我自忆念九十一劫以来。不曾为饮食故。起身口意恶业。问曰。佛为以念前世智。为以自性念生智忆念此事。若以念前世智知者。何以念九十一劫。而不多耶。若以自性念生智知者。何故但说忆念七世或五百世。乃至忆念世界成时。而不说忆念九十一劫者耶。答曰。应作是说。佛以念前世智知。问曰。若然者。何故但说九十一劫。而不多耶。尊者波奢说曰。若说百劫。亦生此疑。但说此不违法相。复次九十一劫中。有七佛出世故。复次从此已来。种相好业故。复有说者。以自性念生智知。问曰。若然者。何故说自性念生智忆念七世。若五百世。乃至劫成时。而不说九十一劫耶。答曰。余人如此。佛则多知。问曰。自性念生智。为忆念中有时不。答曰。或有说者。不知。所以者何。中有微细。非自性念生智境界故。评

曰。应作是说。忆念中有。所以者何。若不忆念者。于前生则忆念少多。不忆念少分。

问曰。菩萨前身时。有自性念生智。最后身时。为有不耶。若有者。云何缘力胜因力耶。若无者。菩萨云何转衰退耶。答曰。应作是说。最后身有。问曰。若然者。云何现在外缘力。胜过去内因力耶。答曰。不以无外缘力故。名为内因力。乃以利根故。名内因力。菩萨于一切众生。根利最胜。谁作是说。菩萨最后身。无外缘力耶。净居诸天。为现老病死苦。亦因弥伽释王女。为说赞涅槃。偈如说。

安乐以为母　　无忧以为父
寂静以为妻　　不久汝当得

见闻是事。心生厌患。然后出家。过去诸佛。亦为菩萨。说道具诸法。如是等。岂非外缘力耶。复有说者。最后身无。问曰。若然者。云何菩萨转衰退耶。答曰。菩萨虽无此智。而有胜妙念前世智愿智。

云何时心解脱。云何不动心解脱。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说。佛告阿难。比丘不应乐着聚集种种谈议。所以者何。若乐着聚集种种谈议。欲求身证时心解脱不动心解脱者。无有是处。若比丘不乐着聚集种种谈议。欲求身证时心解脱不动心解脱者。斯有是处。佛经虽作是说。而不广分别。云何是解脱体性。云何得此解脱。根楗度虽说得是二解脱。而不说此二解脱体性。今欲说此二解脱体性故。而作此论。复有说。所以作论者。或说时心解脱是有漏非时心解脱是无漏。欲止如是说者意。亦明此二解脱是无漏。复有说。所以作此论者。或有说时心解脱是有为。非时心解脱是无为。为止如是说者意。亦明此二解脱是有为故。复有说。所以作论者。或有说时心解脱是学。非时心解脱是无学。所以者何。时心解脱有所作故。非时心解脱无所作故。为止如是说者意。亦明此二解脱俱是无学故。而作此论。

一切有为无为法中。二法是解脱体性。有为法中是大地中解脱。无为法中是数灭。大地中解脱有二种。谓染污不染污。染污者邪解脱。不染污者是正解脱。正解脱有二种。有漏无漏。有漏者与不净无量等相应者是也。无漏者学无学。学者。与苦法忍乃至金刚喻定相应者是也。无学者是阿罗汉。阿罗汉有二种。谓时心解脱。非时心解脱。时心解脱者。五种阿罗汉。非时心解脱者。是一种阿罗汉。此二种阿罗汉。离欲得无欲。是心解脱。离无明是慧解脱。问曰。若离欲得无欲是心解脱。离无明是慧解脱者。集法经说云何通。如说云何时心解脱。答曰。是不贪善根。对治于贪。云何非时心解脱。答言。是

不痴善根。对治于痴。如是解胜是善根性耶。答曰。集法经文应如是说。云何时心解脱。答曰。言与不贪善根相应解脱是也。云何非时心解脱。答言。与不痴善根相应解脱是也。此文应如是说。而不说者。有何意耶。答曰。或有为不贪故而断贪心。或有为不痴故断于痴心。是故作如是说。问曰。何故名时解脱。答曰。待时得故名时。待时者。待于六时。六时者谓衣食卧具说法方人。待衣者得好细软衣。则能得解脱。不得则不得解脱。待食者若得苏蜜肉等美食。能得解脱。不得则不得解脱。待卧具者。若得厚软卧具。能得解脱。不得则不得解脱。待说法者。若闻善方便说法人所说。则能得解脱。不闻则不得解脱。待方者若其方寂静无诸乱闹。则能得解脱。若不寂静。则不得解脱。待人者若得善性易共住人同处者。则能得解脱。不得则不得解脱。何故名非时解脱耶。答曰。不待时而得解脱故。名非时解脱。不待时者。不待六时。谓衣食卧具说法方人等。不待衣时者。着粪扫衣。能修善法。胜时解脱着价直百千两衣。不待食时者。虽食下贱粗食。而能修道。胜时解脱食百味食。不待卧具时者。坐于石上。而能修道。胜时解脱。坐厚软座上。不待说法时者。若闻无方便说法人所说。则速入禅定。不待方时者。若其方多声乱闹。则速入定。不待人时者。若得恶性。难共住人。而共同处。则速入定。复次狭小道。得此法故。名时解脱。问曰。何者是狭小道。答曰。或有于一身中种善根第二身成熟第三身得解脱。若不以狭小道得者。名非时解脱。何者非狭小道。或有于六十劫而修方便。如尊者舍利弗。或有于百劫而修方便。如辟支佛。或有于三阿僧祇劫而修方便。如佛世尊。复次以劣弱道得故。名时解脱。何者是劣弱道。于彼善法。不数数修。不常修一切时修。若于日初分修。中分后分则不修。若于初夜修。中夜后夜则不修。与上相违。名非时解脱。复次以多定道得故。名时解脱。以多慧道得故。名非时解脱。复次行者若为适意不适意利益不利益苦乐所须具作障碍者。名时解脱。与上相违。名非时解脱。

　　时解脱是五种阿罗汉。非时解脱是一种不动法阿罗汉。问曰。何故五种阿罗汉。是时解脱。答曰。各有胜故五种阿罗汉是时解脱。以人多故。一种不动法阿罗汉。是非时解脱。合三乘道故。亦有等义。俱在无过。清净身中生故。复次以下人多故。五种阿罗汉。名时解脱。以上人少故。一种不动法阿罗汉。名非时解脱。如今世间王者。大臣长者居士甚少。卑下人甚多。如是辟支佛。得波罗蜜。声闻甚少。时解脱阿罗汉甚多。复次易得易起故。五种阿罗汉。是时解脱。难得难起故。一种不动法阿罗汉。是非时解脱。如今世人往师子王国及真丹国。还者甚少。若从此村。至彼村。还者甚多。彼亦如是。复次时解脱法。不多用功。不有所作而得故。五种阿罗汉。是时解脱非时解脱法。多用功多有所作而得故。一种不动法阿罗汉。名非时解脱。复次时解脱法。有增有减故。五种阿罗汉。是时解脱。增者是胜

进。减者是退。非时解脱。无增减故。一种不动法阿罗汉。是非时解脱。无增者无胜进。无减者无退。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十七

智犍度他心智品第二之三

如说时解脱是爱法。问曰。何故时解脱是爱法耶。答曰。如经本说。时解脱阿罗汉。守护爱重此法。使我于此法莫退。如人唯有一目。其家眷属。皆共护之。不令冷热风坌而毁坏之。彼亦如是。复次时解脱阿罗汉。于解脱不得自在。多用功乃现在前。起现在故。心生欢喜故。名爱法。非时解脱。于解脱得自在。不多用功。而现在前。起现在故。心不生喜。不名爱法。复次时解脱阿罗汉有退。以畏退故。数数起解脱现在前。非时解脱阿罗汉无退。以不畏退故。不数数起解脱现在前。复次时解脱阿罗汉。多人所爱用故名爱法。与此相违名不爱法。复次时解脱阿罗汉。以多信得道故名爱法。非时解脱阿罗汉。以慧多得道故。名不爱法。复次非时解脱阿罗汉。有憎恶圣道善根。如空空无愿无愿无相无相三昧。以此善根。憎恶圣道故。不爱此法。时解脱阿罗汉。无此善根故。爱护此法。经本虽不说。义应如是。问曰。何故非时解脱阿罗汉。名不动法耶。答曰。以胜妙故。如今世间所有胜妙饮食衣服瓔珞所在之处。不动人嗔心彼亦如是。复次烦恼能令人心动。能令人心生。而不熟湿而相着以秽污故。在善心上。无其势力故。不得自在。故名不动。复次已断烦恼。更不复退。故名不动。如善射人正射于的。称言不动。彼亦如是。如经说。佛告舍利弗。若比丘比丘尼。有不动解脱法宝瓔珞者。能断不善法。修于善法。问曰。何故不动解脱。名法宝瓔珞耶。答曰。以坚牢故。胜妙故。无过故。轻举故。无垢故。清净故。难得故。名宝瓔珞。复次譬如泉池之中。若以宝珠投之。则不杂垢秽。若人身中。有不动解脱宝瓔珞者。则不杂烦恼垢秽。亦复如是。复次如人屋中有摩尼宝珠者。则无黑闇。若人身中有不动法宝珠者。则无无明黑闇。亦复如是。复次如方宝珠所置之处。即安不动。若人身中有不动解脱方宝珠者。其心不动。亦复如是。复次如人家中。有无价宝珠者。其家毕竟无贫穷之苦。若人身中有不动宝珠者。其人永断圣道贫穷之苦。亦复如是。复次譬如如意宝珠安置幢上。随人意念。雨种种宝。能令百千众生离贫穷苦。佛世尊亦尔。以不动宝珠。安置四无量幢上。随众生所念。雨种种法宝。除去众生贫穷法宝之苦。亦复如是。问曰。若不动心解脱。是胜妙法者。何故经说是不增不减法耶。答曰。行者等得此法故。若满东方有刹利子。若满南方有婆罗门子。若满西方有居士子。若满北方有首陀子。剃除须发。身着法服。信家非家。于正法出家。皆身证不动心解脱。而此法无有增减。复次欲说佛法饶财多宝故。佛

法除不动心解脱。更有无量余善法功德。不动心解脱。唯是一法故。复次欲现如来身中有无量功德故。除不动心解脱。更有无量余善功德。不动心解脱。唯是一法故。复次欲令疑者得决定故。经说。尊者目揵连。于僧中擯出瞻婆比丘。诸比丘。咸有是念。今僧减少。佛作是说。若我弟子。得深远胜妙。不动心解脱。于僧中出者。不能令僧有增有减。何况彼犯戒众威仪。远离白净法者。岂能令僧有增减耶。复次此法是无增无减法故。无增者无胜进。无减者不退失。一切时心解脱。尽与尽智相应耶。问曰。何故作此论。答曰。欲令疑者得决定故。时解脱阿罗汉。修二种慧。谓尽智无学正见。非时解脱阿罗汉。修三种慧。谓尽智无生智。无学正见。或谓如时解脱阿罗汉。修二种慧。非时解脱者亦尔。如非时解脱阿罗汉修三种慧。时解脱亦尔。欲决定说时解脱修二种慧。非时解脱修三种慧故而作此论。

诸时解脱。尽尽智相应耶。广作四句。如经本说。尽智者。时解脱阿罗汉。金刚喻定一刹那顷现在前。尽智次第相续起现在前。从尽智起。或起无学正见。或起世俗心。非时解脱阿罗汉金刚喻定。尽智俱一刹那顷现在前。次第相续起无生智现在前。从无生智起。或起无学正见。或起世俗心。一切阿罗汉。尽修无学正见。不必尽起现在前。问曰。尽智无生智。有何差别耶。答曰。或有说者。名即差别。是名尽智。是名无生智。复次所作已竟名尽智。从无学因生名无生智。复次或未曾得而得。或曾得而得。名尽智。未曾得而得。名无生智。复次解脱道胜进道所摄名尽智。唯胜进道所摄。名无生智。复次尽智有五种阿罗汉。无生智有一种阿罗汉。谓不动心解脱。尽智无生智。是谓差别。问曰。初尽智为是何智耶。答曰。或有说者。是苦比智。所以者何。行者初入圣道时观果。出亦观果。如以毒箭射兽。毒遍身中。后若死时。毒气还在疮孔彼亦如是。复有说者。是集比智。所以者何。行者入圣道时观果。出圣道时观因故。如是生死法。或是因是果。若知因知果。则生死道断。名为苦边。评曰。应作是说。是苦比智集比智。若是苦比智非集比智。若是集比智非苦比智。

我生已尽者。为尽过去生。为尽未来生。为尽现在生。言我生尽耶。若尽过去生。过去生已灭。若尽未来生。未来生未至。若尽现在生。现在生不住。答曰。应作是说。尽三世生。所以者何。此中言生者。是非想非非想处四阴。行者于三世中。尽明见故能离非想非非想处欲。尊者佛陀提婆说曰。佛经说。牟尼见生尽。亦作是问。为见过去生未来生现在生尽言生尽耶。答曰。应作是说。见未来生尽。所以者何。行者修一切梵行苦行。尽为止未来生故。如人有三厄难。一者已受。二者今受。三者当受。已受者受竟。今受者忍受。当受者若以财物。若因亲族力。作诸方便。断当生者。行者亦尔。过去不用功已灭。现在生当忍受竟。未来生以正方便灭。永令不生。生有多种。或

说。入母胎时名生。或说。出母胎时名生。或说。时五阴名生。或说。不相应行阴少分名生。或说。非想非非想处四阴名生。何处说入母胎时名生者。如经说。诸家生彼彼处生出现。出母胎时名生者。如说。菩萨已生。行于七步。说时五阴名生者。如说。有缘生。说不相应行阴名生者。如说。一刹那顷。谁起耶。谓生也。说非想非非想处四阴名生者。如此中说。我生已尽。梵行已立者。为立学道。名梵行已立。为立无学道。名梵行已立。答曰。已立学道。名梵行。已立无学道。名今立。所作已办者。已断一切烦恼所作事已竟。复次毕竟尽一切界。毕竟尽一切生。毕竟断一切增长生死法。名所作已办。不受后有者。是明无生智。尊者和须蜜说曰。若不断烦恼。不名生尽。若断烦恼。名为生尽。若不断烦恼。不名梵行已立。若断烦恼。名梵行已立。若不断烦恼。不名所作已办。若断烦恼。名所作已办。若不断烦恼。名受后有。若断烦恼。名不受后有。问曰。一切阿罗汉。不尽得无生智。何以故。一切经中。尽说不受后有耶。答曰。佛说利根。与经相应者。然集经法者。一切经中皆说。复有说者。集法诸尊者。皆有愿智无碍智。以观察之。若利根与经相应者说之。后有不善诵持经者。一切经中。皆作是说。评曰。应作是说。一切阿罗汉。尽不受后有。

问曰。何等阿罗汉。修二种慧。何等阿罗汉。修三种慧。答曰。或有阿罗汉。心善解脱。慧善解脱。或有心善解脱慧不善解脱。若心善解脱慧善解脱者。修三种慧。若心善解脱慧不善解脱者。修二种慧。复次或有以苦智集智尽三界结者。或有灭智道智尽三界结者。若以苦智集智尽三界结者。修三种慧。若以灭智道智尽三界结者。修二种慧。复次或以空苦集无愿三昧。尽三界结者。或以无相道无愿三昧。尽三界结者。若以空苦集无愿三昧。尽三界结者。修三种慧。若以无相道无愿三昧。尽三界结者。修二种慧。复次或有为定入圣道。或有为慧入圣道。若为定入圣道者。修三种慧。如定道慧道。定多道。慧多道。欲可定道。欲可慧道。钝根利根。缘力因力。说亦如是。复次或有以定修心以慧得解脱者。修二种慧。或有以慧修心以定得解脱者。修三种慧。复次得内心寂静不得观慧法。或有得内心寂静亦得观慧法。前者。修二种慧。后者。修三种慧。复次若人成就四法。甚为希有。一亲近善知识。二从其闻法。三内正思惟。四如法修行。若成就初二种法者。修二种慧。若成就后二种法者。修三种慧。复次或有从他闻法多。或有内正思惟多。若从他闻法多者。修二种慧。若内正思惟多者。修三种慧。或有无贪善根多。或有无痴善根多。若无贪善根多者。修二种慧。若无痴善根多者。修三种慧。

我生已尽。是说尽智。梵行已立。所作已办。不受后有。是说无生智。复有说者。我生已尽。梵行已立。是说尽智。所作已办不受后

有。是说无生智。复次我生已尽。梵行已立。所作已办。是说尽智。不受后有。是说无生智。问曰。无有阿罗汉二尽智刹那后起无生智者。何况多。何故作是说。言我生已尽梵行已立所作已办是尽智耶。答曰。虽是一刹那。而有三种义。故作是说。尊者波奢说曰。如是说者。不说尽智。不说无生智。亦不说无学正见。此是赞叹阿罗汉辞言。阿罗汉生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。复次我生已尽。是说尽智。梵行已立。是说道智。所作已办。是说灭智。不受后有。是说无生智。复次我生已尽。是说知集。梵行已立。是说知道。所作已办。是说知灭。不受后有。是说知苦。说尽作证亦如是。复次我生已尽。是说断集。梵行已立。是说修道。所作已办。是说证灭。不受后有。是说知苦。复次我生已尽。是说断因。梵行已立。是说修道。所作已办。是说得果。不受后有。是说知体。复次我生已尽。是说集智。梵行已立。是说道智。所作已办。是说灭智。不受后有。是说苦智。复次我生已尽。是说集无愿。梵行已立。是说道无愿。所作已办。是说无相。不受后有是说空及苦无愿。

问曰。何故名尽智。为以缘尽故名尽智。为以烦恼尽身中生故名尽智耶。若以缘尽故名尽智者。灭智应是尽智。若以烦恼尽身中生名尽智者。无生智无学正见。亦应是尽智。答曰。应作是说。烦恼尽身中生故名尽智。问曰。若然者无生智无学正见。应是尽智。答曰。若智在初。一切皆有者。名尽智。无学正见。虽一切皆有。而不在初。无生智不在初。亦非一切皆有。尽智在初。一切皆有故。问曰。十六圣行外。更有无漏慧。不此中问答。广说如杂揵度。云何学明。云何学智。云何无学明。云何无学智。问曰。何故作此论。答曰。世间以种种世俗诸论。以为明想。不识真明。欲止如是说者意。亦明真明义故。而作此论。复有说。所以作此论者。此是佛经。经说。佛告居士。如汝以学智学见学明见四圣谛。今此耶奢童子。亦以无学智无学见无学明。见四圣谛。不复更住居士家受五欲乐。佛经虽作是说。而不广分别。佛经是此论所为根本今欲广分别故。而作此论。

云何学明。答曰。学慧是也。云何学智。答曰。学八智是也。云何无学明。答曰。无学慧是也。云何无学智。答曰。无学八智是也。谓四法智四比智。此是明体性。乃至广说。

所以今当说。何故名明。明是何义。答曰。觉识了了义是明义。问曰。若觉识了了义是明义者。善有漏慧。亦觉识了了。是明义耶。答曰。若于四真谛。觉识了了。毕竟了了。更不生颠倒。广说如杂揵度。问曰。若善有漏慧。不名明者。佛经云何通。如说。无学有三种明。无学念前世智证明。无学生死智证明。无学漏尽智证明。答曰。有少分明势故名明。何者是少分明。与烦恼相违。亦不杂烦恼故。名

少分明。复次此二明。能生能随顺实义无漏明故名明。是故尊者和须蜜。作如是说。第一实义。无漏明者。是漏尽明。余二明。能生此明故名明。复次念前世智证明。知前际增长法。生死智证明。知后际增长法。漏尽智证明。知涅槃寂静法。尊者佛陀提婆。亦作是说。念前世智证明。知此众生从彼处没来生此间过去世因果相续法。生死智证明。知此众生作如是业当生彼处未来因果相续法。漏尽智证明。知此众生以如是道能尽漏因果毕竟法。是名第一实义明。复次念前世智证明。觉识了了过去世事。生死智证明。觉识了了未来世事。漏尽智证明。觉识了了无为涅槃。复次念前世智证明。除过去无知黑闇。生死智证明。除未来无知黑闇。漏尽智证明。除于涅槃无知黑闇。问曰。何故六通中。三立明三不立明耶。答曰。身通是工巧法。天耳通。闻声而已。他心智通。缘别相法。此三明。能随顺厌离法。能弃生死。随顺善法。能到涅槃。问曰。此三明。云何能随顺厌离法能弃生死。随顺善法能到涅槃耶。答曰。念前世智证明。见过去世事。生大厌离。生死智证明。见未来世事。生大厌离。以厌离故。漏尽智证明。能作正观。断于烦恼。复次念前世智证明。知过去相续种种诸因。生死智证明。见诸众生未来阴。如散微尘。生大厌离故。漏尽智证明。能作正观。断于烦恼。复次念前世智证明。知过去自身衰恼事。生大厌离。生死智证明。见未来他身衰恼事。生大厌离。以厌离故。漏尽智证明。能作正观断于烦恼。复次念前世智证明。除于有愚。生死智证明。除众生愚。漏尽智证明。除于法愚。复次念前世智证明。对治常见。生死智证明。对治断见。漏尽智证明。对治二边。住于中道。复次念前世智证明。能生空。生死智证明。能生无愿。漏尽智证明。能生无相。以如是等义故。此三明随顺厌离之法。能弃生死随顺善法。到于涅槃。集法经说。有三种无学明。谓念前世智证明。生死智证明。漏尽智证明。云何无学念前世智证明。答言。知诸众生生死为相续法无学智。云何无学生死智证明。答言。知诸众生自所作业无学智。云何无学漏尽智证明。答言。尽漏无学智。问曰。漏尽智证明。言是无学可尔。余二明是非学非无学。何故说是无学明耶。答曰。集法经。应作是说。无学人有三明。而不说者。有何意耶。答曰。二明虽是非学非无学。以是无学人身中可得故。亦名无学。如施设经说。三昧有二种。一是圣。二非是圣。圣三昧有三种。一善有漏。二无漏。三不隐没无记。善有漏三昧。以善故名圣。不以无漏。无漏三昧。以善故以无漏故名圣。不隐没无记三昧。亦非善亦非无漏。而名圣者。以是圣人身中可得故名圣。彼亦如是。问曰。何故无学人身中立明。学人身中不立明耶。答曰。以明义胜故。若以法而言。无学法胜于学法。若以人而言。无学人胜于学人。复次不杂无明故名明。学人身中慧。杂无明故不名明。

如来身中所有漏尽智有四事。一名通。二名明。三名力。四名示

现。通者是漏尽通。明者是漏尽明。力者是漏尽力。示现者是说法示现。辟支佛无学声闻所有漏尽智有三事。一是漏尽通。二是漏尽明。三是示现非力。如来身中所有念前世智生死智有三事。一是通。二是明。三是力非示现。辟支佛无学声闻所有念前世智生死智有二事。是通。是明。非力非示现。学人身中所有念前世智生死智有一事。谓是通。非明。非力。非示现。问曰。如来身中所有智立力。非辟支佛声闻身中智耶。答曰。无障碍义是力义。声闻辟支佛智为无智所障碍故非力。曾闻佛世尊。尊者舍利弗。共一处经行。有一众生。来诣其所。佛告舍利弗。汝可观是众生。过去世中。何处与是众生而共同止。时尊者舍利弗。即以初禅念前世智观不知。乃至以第四禅念前世智观亦不知。即从定起。而白佛言。我观是众生。都不能见所从来处。佛告舍利弗。辟支佛所有智见。过于汝等。复过辟支佛所有智见。此众生从某世界来生此间。后时世尊与舍利弗。复在一处经行。时有一人命终。世尊见已。告舍利弗言。汝可观是人。为生何处。时尊者舍利弗。即以初禅天眼观之。而不能见。乃至起第四禅天眼观之。亦不能见。即从定起。而白佛言。我以天眼观察是人。不知为生何处。佛告舍利弗。过辟支佛所知境界。有某国土。此人生于彼中。问曰。如来所有念前世智生死智胜妙可尔。如佛漏尽智声闻辟支佛亦尔。何故佛漏尽智立力。非声闻辟支佛耶。答曰。佛漏尽智亦胜妙。如来身中所有漏尽智。其性猛利。若缘烦恼。烦恼即断。声闻辟支佛漏尽智。不猛利故。数数缘烦恼。烦恼乃断。譬如二人斫树。一人勇健加用利斧。一人性劣又用钝斧。虽俱斫树。而勇健以利斧者疾。非性劣以钝斧斫者。彼亦如是。非以自身所有漏尽智名为力。令彼众生得漏尽故名力。世尊知此众生以苦迟通能尽漏。此众生以乐速通能尽漏。是故名力。

问曰。此六通。几是明非示现。几是示现非明。几是明亦是示现。几非是明亦非示现耶。答曰。二是明非示现者。谓念前世智生死智。二是示现非明者。谓身通他心智通是。明亦示现者。谓漏尽通。非明非示现者。谓天耳通。问曰。此六通何故。三是示现。三非示现。答曰。令他信乐生希有想。入于法者。名为示现。三通不尔。若作是说。我天耳闻声。天眼见色。能知过去无数生事。人皆生疑。此事或虚或实。曾闻有一居士。请尼揵陀若提子及弟子众。于其家食。时尼揵陀若提子既入其家。而便微笑。居士问言。大师已离种种调戏。今何故笑。师答之言。今我法中所有妙法。汝可悉得闻耶。是时居士殷勤重问。而便答言。南拔提河侧。有二猕猴。共斗不已。忽然堕河。为水所漂。是以我笑。是时居士。而作是言。大师天眼。甚为希有。明净乃尔。时诸尼揵。各坐其床。次第下食。以饭覆羹。而上其师。余诸尼揵。以羹在上。诸余尼揵。应时皆食。其师而独不食。居士问言。大师。今者何故不食。师答之言。此饭无羹。是以不食。

是时居士。便语师言。天眼明净。希有乃尔。见南拔提河侧猕猴堕河。而不见饭底羹耶。以是事故。三通非示现。不能令他信乐生希有想。入于佛法。若以身通。令一身为多。多还为一。种种变化。上至梵世。令多众生生希有想。若有知他心所念法者。语他人言。汝有如是念。作如是思惟。悉如其心。而不相违。令多众生。于佛法中。生希有想。若为他说法。使远尘离垢。得法眼净者。亦令多众生。于佛法中。生希有想。以是事故。三通令他信乐生希有想。入于佛法。

问曰。何等人应为现神变。何等人不应为现神变耶。答曰。若一向信。若一向不信者。不应为现神变。若在中不定信不定不信者。应为现神变。令入佛法。何以知之。经说。佛住那迦揵陀城波婆利迦庵罗林。时有居士子。名翅跋多。往诣佛所。头面礼足。却坐一面。而白佛言。世尊。此那迦乾陀城。丰乐炽盛。人民众多。加信敬佛法僧。唯愿世尊。可听一沙门于此国土诸人众前。现上人法种种神变。使那迦揵陀人于佛法僧倍生信敬。佛告居士子。我不为诸弟子作如是说。汝等来往之处。于诸人前。现上人法种种神变。我为诸弟子。而作是说。汝等应覆藏善法发露恶法。尔时居士子。复白佛言。世尊。见何过患。不令诸弟子现神变。而作是说。覆藏善法发露恶法耶。佛告居士子。示现有三种。一神足示现。二知他心示现。三说法示现。云何名神足示现。居士子。若沙门婆罗门。示现种种神变。一身为多身。多身为一身。乃至梵世身得自在。有信者见向不信者说。而作是言。我见沙门婆罗门示现种种神变。一身为多身。多身为一身。乃至梵世身得自在。时不信者。语信者言。汝见此事。有何奇异。有咒名揵陀罗。有人受持读诵。亦能示现种种神变。居士子。于意云何。如是不信者。岂非嫌责诸信者耶。居士子白佛言。世尊。实生嫌责。复次居士子。若沙门婆罗门。说他人心所念。汝有如是念如是思惟。悉如其言。而无虚者。有信者闻向不信者说。而作是言。我见沙门婆罗门知他心所念法。乃至广说。时不信者言。汝见此事。有何奇异。有咒名刹尼迦若有受持读诵之者能知他人心所念法。乃至广说。居士子。当知我以如是过患故。不听诸弟子示现种种神变。而作是说。汝等当覆藏善法发露恶法。以是事故。一向信一向不信。不应为示现种种神变。若在中不定信不定不信者。应为现神变令入佛法。问曰。何故名示现。答曰。如守门者法。故名为示现。如守门人。示现内法。令外人知。示现外法。令内人知。示现内法令外人知者。如说王今在内。澡浴饮食。观种种珍宝。示现外法。令内人知者。如说今某国某村。持如是信物。今在门外。以是事故。如守门者法。故名为示现。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十八

智犍度他心智品第二之四

佛经说菩萨于夜初分。起通起明。于夜中分。起通起明。于夜后分。起通起明。问曰。菩萨何故初中后夜起通明耶。答曰。是恒河沙等诸菩萨。次第行法。复次初中后夜起通明者。欲令此身成法器故。复次欲令所作了了分明故。复次欲安足故起通。欲远照故起明。复次喻如无碍解脱道故起通明。通如无碍道。明如解脱道。复次喻如见道修道故。通如见道。明如修道。复次喻如善有漏法无漏法有漏无漏无记法故。二通是善有漏。谓身通念前世智通。一通是无漏。谓漏尽智通。一通是有漏无漏。谓他心智通。二通是不隐没无记。谓天眼天耳通。复次次第降魔众故。曾闻菩萨修苦行。知此非道。便从彼起。受难陀难陀婆罗门。姊妹十六种乳糜。令身有力。从吉人边受草。诣菩提树下。躬自敷草。犹如娑修迦龙王结身。交趺而坐。作是誓言。我于此坐不尽漏终不起。是时天地六种震动。如大海中船。亦动自在天宫。如佉陀梨叶。尔时魔王。便作是念。今此宫殿。何故震动。如此观察。乃知是菩萨在菩提树结交趺坐立坚固誓。即从自宫诣菩萨所作是言。可起刹利。今时浊恶众生刚强。汝不能得阿耨多罗三藐三菩提。正应居在转轮王位。我当献汝七宝。尔时菩萨。语恶魔言。汝今所说。犹如小儿。日月星宿。可令堕落。山林大地。住在虚空。欲令我于此坐不尽漏而起者。无有是处。尔时恶魔复语菩萨。今我软美之言。而汝不用。当现大怖畏事。令汝见之。是时恶魔作是语已。便雨众华。还诣自宫。遍告六欲诸天。汝等皆应执持种种器仗斗战之具。我今有怨在菩提树下。恶魔去后。未久之间。尔时菩萨。即作是念。若与常人。有所诤竞。尚不可轻。何况欲界中尊。

尔时菩萨。审谛观察离欲之道。速离欲界欲。起初禅神足。化作种种相对之类。魔众作鸟形来者。化作狸猫像。狸猫形来者。化作狗犬像。狗犬形来者。化作豹像。豹形来者。化作虎像虎形来者。化作师子像。师子形来者。化作刀剑。火焰者作雨。雨者作盖。自化其身。在琉璃宫内以用障身。不障其眼。亦化此大地。可令出声。化作如是相对法已。复作是念。我不曾为行道之人作留难耶。便起念前世智。见过去百千万世。不曾为行道之人而作留难。乃以种种行道之具。而饶益之。复作是念我作何善业。恶魔作何善业。见于恶魔作一大无限施会如魔所作会。我复倍是百千万数。恶魔布施福业。尚不如我。何况持戒修定福业。

尔时菩萨。以福德力故。端正而坐。是时恶魔。将三十六亿魔军。皆作种种恶貌形色。诣菩提树下。尔时菩萨语恶魔言。汝作一无限施会。如汝所作无限施会。我复倍汝百千万数。魔语菩萨。我之施会。以汝为证。谁证汝耶。尔时菩萨。即以相好庄严之手。按地出大音声。魔军闻声。寻即破坏。是时菩萨。以业报天眼。见一由旬色。不闻其声。便起天耳通。一由旬外。虽闻其声。不见其色。次起天眼

通。虽见色闻声。不知其心为何所念。次起他心智通。知帝释眷属心生欢喜。魔王眷属。心生愁恼。尔时菩萨。复作是念。恶魔为以何事。发是恶心。皆因五欲具。贪着五欲。皆由烦恼。以是事故。便起漏尽通。故作是说。欲次第降魔故。初中后夜。起通明现在前。

若见苦时先得何等不坏净。见集灭道时。先得何等不坏净。问曰。何故作此论。答曰。或有说。一时见谛。无次第见谛。如毗婆阇婆提。问曰。彼何故作如是说耶。答曰。彼依佛经。佛经说若于苦无疑。亦于集灭道无疑。若说于苦无疑亦于集灭道无疑者。岂非一时见谛非次第耶。为止如是说者意亦明次第见谛。若一时见谛非次第者。则违佛经。如说须达多居士。往诣佛所。作如是问。世尊为一时见谛。为次第见谛耶。佛告居士。次第见谛。非一时见谛。譬如登四桄梯法。问曰。若次第见谛非一时者。毗婆阇婆提所引经云何通耶。答曰。彼经文应如是说。若于道无疑。亦于苦集灭无疑应作是说。而不说者。有何意耶。答曰。佛说得果人。若一人得果。于四谛无疑。复次此经说不行疑人。若人见苦。毕竟不行于疑。故作是说。尊者佛陀提婆。作如是说。行者始入见道。义名于一切处信。问曰。彼尊者说次第见谛。不说一时见谛。何故作是说耶。答曰。应解彼所说。以彼作是说。行者在苦法忍时。更无住时。必得一切信。如持泥器于三重屋上投之于地。未至之顷。义已名破。彼亦如是。是故欲止他义。欲显己义。亦欲说法相。相应义故。而作此论。

佛身中无学法。是名佛缘彼无漏信。名于佛不坏信。辟支佛身中所有三根。菩萨身中所有二根三谛名法。若缘彼无漏信。名于法不坏信。声闻身中所有学法无学法。若缘彼无漏信。是名于僧不坏信。无漏戒是圣所爱戒。若见苦时。先得何等信。答曰。得法即于苦法。尊者瞿沙说曰。信过患法于苦谛。信功德法于灭谛。若见集时。先得何等信。答曰。得法即于集法。尊者瞿沙说曰。见过患法于集谛。见功德法于灭谛。若见灭时。先得何等信。答曰。得法即于灭法。问曰。行者见三谛时。得二种不坏净。谓信及戒。何故但说信不说戒耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次此中不问有得几不坏净。但问有得缘何不坏净戒。是无缘法故。是以不说。若见道时。先得何等信。答曰。得于佛法僧不坏信。外国法师。作如是说。见道谛三刹那顷。信根现在前时。取其相应回转法。有四不坏净。彼信若缘佛身中无学法。是名于佛不坏信。若缘辟支佛身中三根菩萨二根。名于法不坏信。若缘声闻身中学无学法。是名于僧不坏信。取其回转戒。名圣所爱戒。不应如外国法师所说。罽宾沙门。作如是说。彼信总缘于法。无所分别。名于法不坏信。但信现在前时。未来则有无量信修未来修信。或有缘佛无学法者。是名不共。缘于佛不坏信。或有缘辟支佛三根菩萨二根者。是名不共。缘于法不坏信。或有缘声闻身中学无

学法者。是名不共。缘于僧不坏信。或有缘佛身中无学法辟支佛身中三根菩萨身中二根。或有缘佛身中无学法声闻身中学无学法。或有缘辟支佛身中三根菩萨身中二根声闻身中学无学法。或有缘佛身中无学法辟支佛身中三根菩萨身中二根声闻身中学无学法。如是等尽是共缘于法不坏信。亦得回转圣所爱戒。如见道谛时三刹那顷。道比智亦如是。异者行人尔时见道谛三心顷。不得修缘前三谛信。是时顷修。问曰。如灭道体是净处是净处。见时得不坏净可尔。苦集谛体非是净。非是净处。所以者何。是烦恼恶行邪见颠倒法。云何见时得不坏净耶。答曰。以二事故。得不坏净。一是可信。二是可求。于灭道谛。得不坏净。有二事。以是可信。亦是可求。于苦集谛。得不坏净。唯有一事。是可信非是可求。尊者瞿沙说曰。若为苦集所逼。则见灭道是胜。如人为风暴所逼。则见室宅为胜妙。彼亦如是。坚信人于坚信道。以二事故。得不坏净。一是可信。二是可求。于坚法道。亦有二事。坚法人于坚法道。亦以二事。一是可信。二是可求。于坚信道。唯是可信。非是可求。信解脱道。见到道。时解脱道。非时解脱道。声闻道。辟支佛道。佛道。随相而说。问曰。若信舍利弗身中无学法。为是于法不坏信。为是于僧不坏信。若是法者。彼缘声闻身中无学法。若是僧者。舍利弗一人非僧。答曰。应说是僧。问曰。若然者一人云何是僧。答曰。若以法而言是僧。若以人而言非僧。

若依未至禅。得未曾得。于佛不坏净现在前时。现在二谓于佛及戒。未来四若起曾得者现在前。现在二未来无。乃至依第四禅说亦如是。若依无色定。得未曾得。于佛不坏净现在前时。现在一谓信佛。未来四若起曾得者现在前。现在一未来无。

问曰。云何立不坏净。为以自体。为以所缘。若以自体者。应有二种。谓信及戒。若以所缘者。应有三种。谓佛法僧。所以者何。戒无所缘故。答曰。应作是说。以自体亦以所缘。自体者是戒。所缘者是信。如自体所缘。自体三宝。自体三归。说亦如是。此是不坏净体性。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名不坏。不坏净是何义。答曰。种种观解种种筹量得故名不坏净。复次不可破故名不坏净。若沙门婆罗门。若天若魔若梵。及余世间。无有能如法破者。故名不坏净。复次此信不可断。故名不坏净。无有沙门婆罗门能如法断者。广说如上。尊者瞿沙说曰。若于佛法。不种种观解。不种种筹量。犹如水上不系之船。轻躁易坏。与上相违。则不轻躁易坏。故名不坏净。问曰。世尊何故先说于佛不坏净。乃至后说戒不坏净耶。答曰。若作是说。则文义随顺。说者则易。受者易解。复次佛喻如医。法喻无病。僧喻瞻病人。戒喻良药。复次佛能说法故在初。佛为说何法。所以次信。法为谁说。法为僧说。所以次信僧。为以何事故名僧。以戒故名僧。所以次戒。复次能示众生道故先信佛。能到涅槃城

故次信法。犹如善伴故次信僧。如资粮故次戒。复次信佛如船师。信法如彼岸。信僧如同载者。信戒如船。

佛经说此圣所爱戒。不破不穿。不杂秽恶。智者所称誉。问曰。圣所爱戒。何故名不破不穿不杂秽恶。广说如杂揵度。

佛经说佛告比丘。若有众生。能信乐汝所说者。汝等应以慈愍心为说。四不坏净。令得安住修行此法。广如契经说。问曰。世尊何故说此经耶。答曰。欲为说法者显示应听法缘故。说法者不知应为谁说。谁不应为说。心生怯弱。佛作是说。汝等不应轻有所说。若有众生。能信乐汝所说者。乃可为说。复次欲说报恩法故。佛说此经。经说佛告比丘。若人于百年中。一肩负父。一肩负母。处处游行。犹不名为报父母恩。佛告比丘。若父母不信教令立信。无戒为说善戒。悭吝教令布施无慧教令修慧。尔乃名为报父母恩。问曰。诸佛法中所有善法。尽应教人。何故独说教四不坏净耶。尊者波奢说曰。此中世尊说圣道名不坏净。一切圣道。或是相应法。或是共有法。若说信则说相应法圣道。若说戒则说共有法圣道。复次此说现初门略要始入法一切佛法所有善法。或是色或非色。若说戒。当知已说色性善法。若说信。当知已说非色性善法。如色法非色法。相应不相应。有依无依。有行无行。有势用无势用。有缘无缘。当知亦如是。复次所有善法。或是根性。或非根性。若说信。当知已说根性善法。若说戒。当知已说非根性善法。复次依四不坏净故。施设四沙门果。复次此四不坏净。有二种相。一不坏相。二是净相。不坏相者。无漏信不为非信所坏。无漏戒不为非戒所坏。信于心数法中是净相。戒于四大法中是净相。复次为示止恶道贫穷怖畏方便故。戒能止恶道怖畏。信能止贫穷怖畏。无漏信戒。虽无障非不因有漏信戒。复次欲引道依外道受化者令入佛法故。诸比丘。或有亲属。依外道受化。以亲受故。赞叹佛法。毁訾外道法。令他嗔恚。转远佛法。佛于是说。汝等无力无畏。不知众生诸根心行。汝于彼人。若有怜愍心者。当为说四不坏净。若得四不坏净。心不移动。所以者何。比丘当知。四大可令变异。若人得四不坏净。无有变异。问曰。一切诸法。尽不变异。何以独说四大不变异耶。答曰。以四法明四法故。复次行者先观四大不变异相。然后于一切法。见不变异相。复次外道计四大是常。佛说四大非是常法。假令四大如外道所说是常者。是常法可令变异。若我弟子。成就四不坏净有变异者。无有是处。复次四大能持展转增长生死法。

佛经说。信是大象手。问曰。何故佛说信是大象手。答曰。能有所取故。如象有手。能取众生数非众生数物。如是圣弟子。有信手者。能取善法。

佛经说若圣弟子。成就于佛不坏净。多住此法时。是时先成就于

佛不坏净。诸天心大欢喜。作如是言。如我等成就多住于佛不坏净故。来生此间。诸圣弟子。亦成就于佛不坏净。身坏命终。亦当生此间。与我等同处。成就于法不坏净。于僧不坏净。于戒不坏净。亦如是。问曰。彼诸天先于此间。尽成就四不坏净。何故诸天。或有赞叹于佛不坏净者。或有乃至赞叹于戒不坏净者耶。答曰。众生或有为于佛不坏净。勤修方便入于佛法。或有乃至为于戒不坏净。勤修方便入于佛法。若为于佛不坏净。诸天勤修方便入于佛法者。则赞叹于佛不坏净。乃至为于戒不坏净。诸天勤修方便入于佛法者。则赞叹于戒不坏净。复次诸天或有乐观于佛者。或有乐观于戒者。若乐观于佛者。赞叹于佛不坏净。乃至若乐观于戒者。赞叹于戒不坏净。

佛经说阿阇世王。成就无根信。问曰。一切有为法皆有根。何故说阿阇世王信无根耶。答曰。此信以无见道根故。如说不坏智相应信。以见道为根。彼无见道根故言无根。而有与见道相似信为根。复次无无漏智善根故言无根。无漏信以无漏智无漏善根为根。彼不得无漏智。亦不得无漏善根。而得与无漏相似信。复次阿阇世王。不久供养佛。亦不亲近诸有德比丘。而得如是信。若于楼观象马之上。见佛世尊。即前向佛。以身投地。身无苦痛。是无根信力。亦是佛之威神。是故名无根信。复次此信无相似因。无有法与彼信作相似因者。如干树无根。彼信亦尔。故名无根。复次虽有此信。不免恶道。故名无根信。

此四颠倒须陀洹。几断几不断。问曰。何故作此论。答曰。如毗婆阇婆提说。有十二颠倒。谓无常有常想颠倒心颠倒见颠倒。苦有乐想颠倒心颠倒见颠倒。无我我想颠倒心颠倒见颠倒。不净净想颠倒心颠倒见颠倒。八是见道断。四是修道断。八见道断者。无常常想颠倒见颠倒。苦有乐想颠倒见颠倒。无我我想颠倒见颠倒不净净想颠倒见颠倒。四是修道断者。无常计常心颠倒。苦计乐心颠倒。无我计我心颠倒。不净计净心颠倒。诸见道断者。苦比忍现在前时毕竟断。诸修道断者。金刚喻定现在前时毕竟断。问曰。彼何故作如是说。答曰。彼依佛经。佛经说佛告比丘。此四颠倒想颠倒心颠倒见颠倒。乃至广说。依此经故。说十二颠倒。以二事止如是说者意。而作问答。若作是问。此四颠倒须陀洹。几断几不断。则止彼说十二者意。若作是答。须陀洹尽断则止彼说是修道断者意。所以者何。修道中无如是法。是须陀洹所断。若颠倒有十二种。亦是修道断者。则违佛经。如说佛告比丘。若有四颠倒。所颠倒者。当知皆是愚小凡夫。所以者何。凡夫观生死法。不见端绪。如观狗肠。佛经若说四。当知则无十二。若说皆是愚小凡夫。当知则非修道所断。问曰。若颠倒但有四者。毗婆阇婆提所引经云何通耶。答曰。想心亲近颠倒故。亦名颠倒。问曰。受等诸数法。亦亲近颠倒法。何故不名颠倒耶。答曰此二

是世俗言说法故。世俗皆作是说。此人心颠倒想颠倒。而不说受颠倒思颠倒。问曰。颠倒体性是何。答曰。体性是慧。问曰。若颠倒体性是慧者。此五见几是颠倒。几非颠倒。答曰。二见半是颠倒。二见半非颠倒二见半是颠倒者。谓身见见取边见中常见。二见半非颠倒者。谓邪见戒取边见中断见。问曰。何故二见半是颠倒。二见半非颠倒耶。答曰。以三事故是颠倒。一以猛利。二以妄取。三以一向性颠倒。邪见边见所摄断见。虽是猛利一向性颠倒。而非妄取。所以者何。一向坏物体故。戒取虽是猛利亦是妄取。而非一向性颠倒。所以者何。有少相似故。有色界道。能离欲界。有无色界道。能离色界。此是颠倒体性。乃至广说。已说体性。所以今当说。何故名颠倒。颠倒是何义。答曰。所取颠倒故名颠倒。

此颠倒。一向见苦断。问曰。何故颠倒一向见苦断耶。答曰。因苦生故。还见苦断。复次此颠倒。依果生故。还见果断。复次身见是见苦断性。是颠倒以身见。是见苦断故。颠倒亦见苦断。复次苦谛是粗现法。若于粗现法中谬误者。则为贤圣之所呵责。如人昼日谬误人所呵责。彼亦如是。余三谛微细。若于微细法中。有谬误者。贤圣不必呵责。如人于夜有谬误者。不必为人之所呵责。复次行者见苦已。更无颠倒心。无有是处。以分别故。而作是说。假令行者见苦谛已。不见余三谛。他人问言。此阴是常是断。答言是断。无有一刹那住者。为是苦是乐耶。答言是苦。如热铁丸。是净不净耶。答言是不净。粪秽聚。有我无我耶。答言无我。无作无作者。

问曰。坚信坚法人。亦断颠倒。何故但说须陀洹耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次坚信坚法人。是分别相。于此颠倒。或有断者有不断者。此中一向说不分别相者。复次欲令疑者得决定故。须陀洹行凡夫所行法。与妻子同一处宿。手扪摸骨人。着憍奢耶衣。栴檀涂身。亦着种种璎珞华鬘。亦驱使奴婢仆从。亦以手打搏众生时。人见此事故。谓不断颠倒。欲令此疑得决定故。而作是说。坚信坚法人。尚无有漏善心不隐没无记心现在前。何况染污心耶。

问曰须陀洹斯陀含。起染爱时。为是乐想净想。为是苦想不净想。若起乐想净想者。云何不是颠倒耶。若是苦想不净想者。云何起染爱耶。答曰。应作是说。起乐想净想。问曰。若然者云何不是颠倒耶。答曰。先作是说。以三事故是颠倒。一以猛利。二以妄取。三以一向性倒须陀洹染爱。虽是猛利及以妄取。而非一向性倒。复次或有于谛计乐计净。或有于境界计乐计净。于谛计乐计净者。须陀洹永断于境界。计乐计净者。须陀洹未断。复有说。须陀洹起染爱时。计苦计不净。问曰。若然者云何起染爱耶。答曰。从无始已来。学习此法。身心生热。为制伏此心故。起此染爱。犹如自喜婆罗门。指触粪

秽。诣鍜师所。求以火净之。时鍜师语言。可以灰土浣草而以净之。婆罗门言。如是等物。不能净于我指。必当以火净之。是时鍜师。烧钳作火色。以钳其指。时婆罗门。为热所苦逼。便振其手。以指着口中。婆罗门审知指不净。但为苦痛所逼。而着口中。彼亦如是。复次为无始已来。久习烦恼所逼切故。为治此法起于染爱。如人身体鲜白软细。而生痈疮极用苦痛。求欲治之医语之言。汝可以湿狗粪而用涂之。其人即涂。审知狗粪不净。为除病故。而以涂之。彼亦如是。

阿毗昙毗婆沙论卷第七十九

智犍度他心智品第二之五

此三三昧须陀洹。几过去成就。几未来成就。几现在成就。问曰。何故作此论。答曰。为止言无过去未来行于世中愚故。广说如上。

此三三昧须陀洹。几过去成就。几未来成就。几现在成就。答曰。未来悉成就。过去灭已不舍则成就。现在若现在前则成就。道比智最初刹那无过去。所以者何。未有一刹那生已灭者。生已灭者。得果故舍。三未来成就。一现在。谓无愿三昧。彼灭已不舍。若起空三昧现在前。一过去成就。谓无愿三昧。三未来。一现在谓空。彼灭已不舍。若起无相三昧现在前。二过去谓空无愿三昧。三未来。一现在谓无相。若灭已不舍。于此三三昧。若起一现在前。过去未来三。现在一起现在前者。三三昧广如使揵度大章说。信解脱转根作见到。广说如人品中。若道过去。彼道已修已猗耶。乃至广说。修有四种。一得修。二行修。三对治修。四除去修。有为善法。是得修行修。有漏法是对治修除去修。外国法师说。修有六种。四如先说。更有二修。谓戒修分别修。戒修者是修根。如说若此六根。善调伏。善覆藏。善守护。善修者。谓能生乐。分别修者。分别于身。如说此身谓发毛爪齿等。乃至广说。罽宾沙门。作如是说。此二修当知在前二修中。谓对治修除去修。是故修有四种。此中依二种修而作论。谓得修行修。如说若修法智。亦修比智耶。此亦依二修而作论。如说修身修心修戒修慧。此亦依二修而作论。谓对治修除去修。如说云何修眼根。亦依此二修而作论。如说若修世俗初禅。亦修无漏耶。此亦依二修而作论。谓得修行修。如说若修空三昧。亦修无愿耶。亦依此二修而作论。如说若修身念处。亦修受念处耶。亦依此二修而作论。如说若修无常想。亦观无常想耶。此中或有说。是得修者。或有说。是行修者。如说云何可修法。一切善有为法。此中虽有四种修义。亦依得修行修而作论。是故得作四句。有法是得修行修非对治修除去修。有法是对治修除去修非得修行修。有法是得修行修亦是对治修除去修。有

法非得修行修亦非对治修除去修。是得修行修非对治修除去修者。无漏有为法是也。是对治修除去修非得修行修者。染污法不隐没无记有为法是也。是得修行修亦是对治修除去修者。善有漏法是也。非得修行修亦非对治修除去修者。无为法是也。问曰修是何义。答曰勋义是修义。学习义是修义。明净义是修义。现前修以行名说。未来修以得名说。现在以现在前故名修。未来以当生故名修。复次现在有所作故名修。未来与欲故名修。复次现在在身中故名修。未来以得故名修。

若道过去。彼道已修已猗耶。答曰。若道过去已修已猗修者。谓二种修。得修行修。已猗者已过去故。颇道已修已猗。彼道不过去耶。答曰。有未来道。已修已猗。起不净观现在前。未来有无量刹那修。从第二刹那以后。尽名已修已猗道。谓得修以在未来故。不名过去。乃至起初尽智现在前。未来有无量尽智刹那修。从第二刹那修已后。尽名已修已猗道。谓得修。若道未来。彼道非已修非已猗耶。答曰。或道在未来。彼道非不已修。非不已猗。乃至广作四句。云何道在未来。彼道非不已修。非不已猗。答曰。诸未来道。已修已猗。如上所说。云何道非已修非已猗。彼道非未来耶。答曰。起未曾得道现在前。起不净观。乃至尽智现在前。此道非已修非已猗。此道非未来非已修者。是行修故。非未来者。是现在故。云何道在未来。彼道非已修非已猗。答曰。诸未来道。非已修非已猗者。起不净观乃至尽智现在前。未来无量刹那修。诸未来修。与最初刹那俱者。彼道非已修已猗。所以者何。是今修今猗。谓得修而彼道在未来。云何道不在未来。彼道非不已修。非不已猗。答曰。过去道亦起曾得道现在前。曾得道者。曾得不净观。乃至尽智起现在前。问曰。此道是今修今猗。是行修何故说非不已修非已猗耶。答曰。此文应如是说。过去道是也。不应说起曾得道现在前。若作是说。有何意耶。答曰。此道虽是行修。今修今猗。亦是得修已修已猗。若道现在。彼道今修今猗耶。答曰。若道现在。彼道今修今猗。或具二修。谓得修行修。或有唯行修者。颇道今修今猗。彼道非现在耶。答曰。有起未曾得道现在前未来相似者。修相似有四种。一修相似。二戒相似。三界相似。四性相似。修相似者此中说起未曾得道现在前。未来相似者修此中或有说。有漏道有漏道相似修。无漏道无漏相似修。评曰。应作是说。有漏道有漏道无漏道相似修。无漏道有无漏道有漏道相似。所以者何。以彼力故。起世俗道现在前。有漏无漏道修起无漏道现在前无漏有漏道修。戒相似者。如业揵度说。若成就过去戒。亦成就未来现在相似戒耶。相似戒者。如逮解脱戒。有相似逮解脱戒。禅戒有相似禅戒。无漏戒有相似无漏戒。有作戒有相似有作戒。无作戒有相似无作戒。界相似者。如根揵度说。若成就此相似眼根。亦成就此相似身根耶。若法同在一界可得者名界相似。欲界法与欲界法相似。色界法与色界法相似。无色界法与无色界法相似。性相似者。如毗尼中说。尊者陀婆

摩罗子。左手放光。为诸相似比丘分房舍卧具。相似诵修多罗者。同在一处。相似诵毗尼者。同在一处。相似诵阿毗昙者。同在一处。相似行阿练若法者。同在一处。欲令诸比丘同住谈论静默者。各相随顺故。余经亦说。众生种类相似相随。行恶者与行恶者相随。行善者与行善者相随。此中于此四种相似中依修相似而作论。起不净观现在前。未来有无量不净观刹那修。诸未来修。与最初刹那俱者。此是今修。谓得修。彼道非现在在未来故。阿那般那念处。暖顶忍世第一法。见道修道。尽智现在前时。说亦如是。问曰。退阿罗汉果。住须陀洹果时。须陀洹果。但是得亦是修耶。答曰。但是得不修。若还得阿罗汉果时。但是得亦是修耶。答曰。过去者是得非修。未来者是得亦修。问曰。何故过去者是得非修。未来者是得亦修耶。答曰。若有现在因者。有得亦修。若无现在因者。但得非修。问曰。须陀洹果。亦有现在因。何故但得非修耶。答曰。若有现在因。能胜进者。是得亦修。住须陀洹果。虽有现在因。而是退道故。但得非修。

智揵度修智品第三之一

八智。法智比智他心智等智苦智集智灭智道智。云何法智。乃至道智。如此章及解章义。此中应广说优波提舍。问曰。彼尊者迦旃延子。何故依八智而作论。答曰。此中应广如使揵度大章中说。法智摄几智。乃至道智摄几智。问曰。何故作此论。答曰。为止并义者意故。如毗婆阇婆提说摄他性法不摄自性法。为止如是说者意。而作此论。摄如使揵度一行品中广说。

法智摄法智。亦摄五智少分。谓他心智苦集灭道智。总而言之。法智摄法智。然法智在六地。谓未至中间根本四禅。未至禅中者。摄未至禅中者。乃至第四禅中者。摄第四禅中者。又法智是四智。谓是苦智。乃至道智。苦智摄苦法智。乃至道智。摄道法智。又法智在过去未来现在。过去者摄过去者。未来现在者。摄未来现在者。又过去法智。有无量刹那。彼刹那即摄彼刹那。未来现在说亦如是。云何摄他心智少分邪。答曰。他心智是有漏无漏。摄无漏者。不摄有漏者。彼无漏复有二种。谓法智分比智分。摄法智分。不摄比智分。是名少分。云何摄苦智少分邪。答曰。苦智是法智分比智分。摄法智分。不摄比智分。是名少分。乃至道智说亦如是。比智摄比智。亦摄五智少分。广说如法智他心智摄他心智。亦摄四智少分。谓法智比智等智道智。总而言之。他心智摄他心智。然他心智在根本四禅中初禅者。摄初禅者。乃至第四禅者。摄第四禅者。又他心智。是有漏无漏。有漏者摄有漏者。无漏者摄无漏者。又他心智。是法智分比智分。法智分摄法智分者。比智分摄比智分者。在过去未来现在。如先所说。云何摄法智少分邪。法智是四智摄道智不摄余智。是名少分。又道智是总

相别相。摄别相者。不摄总相者。道智有缘三世者。有缘现在者。有缘自身。有缘他身者。有缘心心数法者。有缘五阴者。摄缘现在他身心心数法者。不摄缘过去未来自身及五阴者。是名少分。比智亦如是。随相而说。云何摄等智少分邪。答曰。等智在十一地。从欲界乃至非想非非想处。摄在根本四禅地者。不摄余地者。又等智缘总相别相。摄别相者。不摄总相。余广说如上。云何摄道智少分。答曰。道智在九地。谓未至中间根本四禅三无色定。摄根本禅地。不摄余地者。是名少分。又道智缘总相别相。乃至广说。是名少分。等智摄等智。亦摄一智少分。谓他心智。总而言之。等智摄等智。然等智在十一地。谓欲界未至中间根本四禅四无色定。欲界摄欲界者。乃至非想非非想处摄非想非非想处者。又欲界者。有善秽污不隐没无记。善摄善者。秽污摄秽污者。不隐没无记摄不隐没无记者。此三在过去未来现在。过去未来现在。即摄过去未来现在者。又过去。有无量刹那。彼刹那即摄彼刹那者。未来亦如是。如是欲界乃至非想非非想地说亦如是。云何摄他心智少分。答曰。他心智是有漏无漏。摄有漏者。不摄无漏者。是名少分。苦智摄苦智。亦摄二智少分。谓法智比智。总而言之。苦智摄苦智。然苦智在九地。谓未至中间根本四禅三无色定。未至禅摄未至禅者。乃至无所有处摄无所有处者。余广说如上。云何摄法智少分。答曰。法智是四智。谓苦集灭道智。摄苦智分。不摄余智分。是名少分。如法智比智亦如是。如苦智。集灭智亦如是。道智摄道智。亦摄三智少分。谓法智比智他心智。总而言之。道智摄道智。广说如上。苦智异者。摄他心智少分。云何摄他心智少分。答曰。他心智是有漏无漏。摄无漏者。不摄有漏者。是名少分。若成就法智。于此八智。为成就几不成就几。问曰。何故作此论。答曰。为止说无成就者意故。而作此论。

若成就法智。于此八智。为成就几。不成就几。答曰。或成就三四五六七八。苦法智时。无他心智三。谓法智苦智等智。有他心智四。苦比忍时。无他心智三。有他心智四。此中增见增慧增道。不增智不增名。苦比智时。无他心智四。谓法智比智等智苦智。有他心智五。此中增见增慧增道增智增名。集法忍时。无他心智四。有他心智五。此中增见增慧增道。不增智不增名。集法智时。无他心智五。谓法智比智等智苦智集智。有他心智六。此中增见增慧增道增智增名。集法忍时。无他心智五。有他心智六。此中增见增慧增道。不增智不增名。集比智时。无他心智五。有他心智六。此中增见增慧增道。不增智不增名。所以者何。苦比智时。已立比智名。集法智时。已立集智名。灭法忍时。无他心智五。有他心智六。此中增见增慧增道。不增智不增名。灭法智时。无他心智六。谓法智比智等智集智灭智。有他心智七。此中增见增慧增道增智增名。灭比忍时。无他心智六。有他心智七。此中增见增慧增道。不增智不增名。灭比智时。无他心智

六。有他心智七。此中增见增慧增道。不增智不增名。所以者何。灭法智时。已立灭智名。苦比智时。已立比智名。道法忍时。无他心智六。有他心智七。此中增见增慧增道。不增智不增名。道法智时。无他心智七。谓法智比智等智苦智集智灭智道智。有他心智八。此中增见增慧增道增智增名。道比忍时。无他心智七。有他心智八。此中增见增慧增道。不增智不增名。所以者何。道法智时。已立道智名。苦比智时。已立比智名。乃至成就道智。随相而说。

若修法智时。亦修比智邪。修有四种。广说如上。此中因二修而作论。谓得修行修。凡夫人离欲界欲时。方便道。九无碍道。八解脱道中现在修等智。未来亦修等智。第九解脱道中。现在修等智。未来修等智。他心智。离初禅欲时。若即依初禅作方便者。方便道中。现在修等智。未来修等智。他心智。若依第二禅边作方便者。方便道。九无碍道。八解脱道。现在修等智。未来亦修等智。第九解脱道。现在修等智。未来修等智。他心智。乃至离第三禅欲亦如是。离第四禅欲时。若即依第四禅作方便者。方便道。现在修等智。未来修等智。他心智。若依空处边作方便者。方便道。九无碍道。九解脱道。现在修等智。未来亦修等智。离空处欲时。方便道。九无碍道。九解脱道。现在修等智。未来亦修等智。乃至离无所有处欲。说亦如是。未离欲界欲凡夫。起四无量初二解脱初四胜处不净安那般那念念处暖顶忍世第一法时。现在修等智。未来亦修等智。离欲界欲凡夫。起四无量初三解脱八胜处八一切处不净安那般那念念处时。现在修等智。未来修等智。他心智。离欲界欲凡夫。起达分善根时。现在修等智。未来亦修等智。离欲界欲凡夫。起通时。方便道二解脱道中。现在修等智。未来修等智。他心智一解脱道中。现在修他心智。未来修等智。他心智五无碍道中。现在修等智。未来亦修等智。即彼凡夫。起无色界解脱空处一切处识处一切处依无色界念处时。现在修等智。未来亦修等智。此则说凡夫人圣人见道中起如是功德现在前。即是功德未来修。如起忍现在前。即未来修忍。起智现在前。即未来修智。唯除三心顷。未来修世俗道。谓苦比智。集比智。灭比智。修见道边等智。问曰。何故见道中。唯修相似法。修道中修相似不相似法邪。答曰。见道中所缘定对治定故。唯修相似法。不修不相似者。修道中所缘不定对治亦不定故。修相似不相似法余答广说。如杂揵度。若无他心智入见道道比智现在前时。现在修二智。谓道智比智。未来修六智。除等智他心智。若有他心智现在。亦修二智。未来修七智。除等智。圣人以世俗道。离欲界欲时。若以无漏作方便。方便道。于八智中。若一一智现在前。未来修七智。若以世俗道作方便。方便道。九无碍道。八解脱道中。现在修等智。未来修七智。第九解脱道。现在修等智。未来修八智。离初禅欲时。若以无漏作方便。于八智中。若一一智现在前。修未来修八智。若以世俗道作方便。方便道九解脱道中。

现在修等智。未来修八智。九无碍道中。现在修等智。未来修七智。乃至离无所有处欲。说亦如是。圣人以无漏道。离欲界欲时。若以世俗作方便。现在修等智。未来修七智。若以无漏作方便。于八智中。若起一一智现在前。修未来修七智。九无碍道。八解脱道。于四智中。若起一一智现在前。修未来修。七智。第九解脱道。于四智中。若一一智现在前。修未来修八智。离初禅欲时。若以世俗道作方便现在修等智。未来修八智。若以无漏作方便。于八智中。若一一智现在前修未来修八智。九无碍道于六智中。若一一智现在前修未来修七智。九解脱道。于六智中。若一一智现在前修未来修八智。乃至离无所有处。欲说亦如是。离非想非非想处欲时。若以世俗作方便。现在修等智。未来修八智。若以无漏作方便。于八智中。若一一智现在前修未来修八智。九无碍道。于六智中。若一一智现在前修未来修六智。八解脱道。于六智中。若一一智现在前修未来修七智。第九解脱道。于二智中。若一智现在前修未来修八智。及三界善根。是则说圣人离欲。未离欲界欲。信解脱转根作见到。若以世俗。作方便道。方便道中。现在修等智。未来修七智。若以无漏作方便。方便道。于八智中。若一一智现在前修未来修七智。无碍道。于八智中。若一一智现在前修未来修六智。解脱道。于八智中。若一一智现在前修未来。或有说者修六智。或有说者修七智。离欲界欲信解脱转根作见到时。若以世俗作方便道中。现在修等智。未来修八智。若以无漏作方便。方便道。于八智中。若一一智现在前修未来修八智。无碍道。于八智中。若一一智现在前修未来修六智。解脱道。于八智中。若一一智现在前修未来。或有说修七智。或有说修八智。时解脱阿罗汉。转根作不动时。若以世俗作方便。方便道中。现在修等智。未来修八智。若以无漏作方便。于八智中。若一一智现在前修未来修八智。九无碍道。于六智中。若一一智现在前修未来修六智。八解脱道。于六智中。若一一智现在前修未来修七智。第九解脱道。于二智中。若一智现在前修未来修八智及三界善根。修勋禅时。初刹那顷。于八智中。若一一智现在前修未来修七智。第二刹那顷现在前修等智。未来修七智。第三刹那顷。于八智中。若一一智现在前修未来修八智。起通时五无碍道中。现在修等智。未来修七智。二解脱道中。现在修等智。未来修八智。起他心智解脱时。现在修他心智。未来修八智。起四无量初三解脱八胜处八一切处不净安那般那念禅中世俗念处世俗无碍无诤愿智半多俱置迦空空三昧无愿无愿三昧无相无相三昧世俗无色解脱空处识处一切处无色界世俗念处入灭定微细想时。现在修等智。未来修八智。起无漏智时。现在修他心智。未来修八智。起禅中无漏念处无漏无碍。于八智中现在。若一一智现在前修未来修八智。起无色界无漏解脱无漏无碍无漏念处。于四智中。若一一智现在前修未来修八智。起出灭定微微心。现在修等智。未来亦修等智。如是等说是略毗婆沙。若修法智时。亦修比智邪。乃至广说。作四句。修法智不修比

智者。见道中苦法智集法智灭法智道法智时。不修比智。所以者何。见道中若修此功德。即此功德未来修法智现在前。即修法智比智现在前。即修比智学见迹。若阿罗汉起本得法智现在前。学者是须陀洹斯陀含阿那含迹是圣谛。若有见者。名为见迹。阿罗汉者。若慧解脱。若俱解脱。是时不修比智。所以者何。起本得功德现在前。尚不能令次后刹那修。何况未来远者。修比智不修法智者。见道中苦比智集比智灭比智时。不修法智。如先所说。学见迹。若阿罗汉起本得比智现在前。如上所说。修法智亦修比智者。入见道道比智时。修法智亦修比智。所以者何。是时舍曾得道。得未曾得道。断烦恼同一味证解脱。得具得八智。修十六行学见迹。若阿罗汉。起未曾得无漏智现在前。学人以无漏道。离欲界欲时。若以无漏作方便。方便道。九无碍道。九解脱道。乃至离无所有处欲。得俱修离非想非非想处欲时。若以无漏作方便。方便道。九无碍道。八解脱道。信解脱转根作见到时。若以无漏作方便。方便道。无碍道。解脱道。修勋禅时。前后心刹那。学人起无漏他心智。起无漏念处。起无色无漏解脱。如是等时起未曾得无漏智现在前。得修法智比智。离非想非非想处欲。阿罗汉住最后解脱道时。解脱阿罗汉。转根作不动。若以无漏作方便。方便道。九无碍道。九解脱道。修勋禅时。前后心刹那。起无漏他心智。起无漏念处。起无漏无碍起无漏解脱。如是等时。起未曾得无漏智现在前。得修法智比智。起未曾得世俗智现在前。是时得修法智比智。学人以世俗道。离欲界欲。若以世俗作方便。方便道。九无碍道。九解脱道。乃至离无所有处欲。说亦如是。若为断非想非非想处欲。以世俗。作方便。方便道信解脱。转根作见到时。若以世俗作方便方便道。修勋禅时。中心刹那。起通时方便方便道。五无碍道。三解脱道。起四无量世俗解脱胜处。一切处不净安那般那念世俗念处入灭定微细想时。解脱阿罗汉。转根作不动。若以世俗作方便。方便道。修勋禅时。中心刹那起通时。方便道。五无碍道。三解脱道。起无量世俗解脱胜处一切处。起世俗念。处世俗无碍。起无诤愿智半多俱置迦。入灭定时。微细想。如是等时。起未曾得世俗智现在前未来得修法智比智。不修法智比智者学见迹。若阿罗汉。起已曾得世俗智现在前。已曾得功德现在前。尚不能令次后刹那修。何况未来远者。起未曾得世俗智现在前。谓闻思慧。及出灭定微微心。是时不得修法智比智。一切凡夫人。不修此智。所以者何。此智非凡夫法故。是以不修染污心者。是退分。其性沉重。与懈怠相应。胜妙与精进相应。心能有所修。无记心者。是卑下劣弱。如腐种子。不能有所修坚固牢强心。能有所修入无想定灭定。是无心法有心法。能有所修无想。众生或有说者。一切时不能起善心现在前。或有说者。虽起善心。不能为修作所依。一切忍现在前时。唯修忍不修智。问曰。起已曾得法现在前。何故无未来修邪。答曰。此法已用。已有所作。已与果故。复次此法已修已猗。更无势用。复次起已曾得法现在前时。是行修在未来

世时。是得修以经历世故。但有损减。何得更增益邪。如人食用先所聚财物。但有损减。更无增益。彼亦如是。

阿毗昙毗婆沙论卷第八十

智揵度修智品第三之二

复次多用功多有所作者。欲令未来世。能起已曾得法现在前。不多用功不多有所作故。不能令未来世者修。复次若起已曾得法现在前未来修者。世尊般涅槃时。入一切诸禅三昧。亦应未来世修。若修者。则世尊得尽智时。则不具得一切诸善功德。欲令无如是过故。起已曾得功德。无未来世修。余智修随相广说如经本。有见道边等智。有得尽智时善根。此中应广说如杂揵度。

法智当言缘法智邪。问曰。何故作此论。答曰。欲止说境界缘无有体性者意亦明境界缘实有体性故。而作此论。或有说者。此中作如是问。法智缘几智邪。若如其所说。法智不缘比智。尽缘余智。比智不缘法智。尽缘余智。他心智等智。尽缘诸智。苦智集智。缘等智他心智。不缘余智。灭智不缘诸智。道智不缘等智。尽缘余智。复有说者。此中作如是问。法智为几智所缘。若作是说。法智为几智所缘者。若如其所说。苦智集智比智灭智。不缘法智。余智则缘苦智集智法智。灭智不缘比智。余智则缘灭智。不缘他心智。余智则缘灭智。道智不缘等智。余智则缘苦集灭智。各不为苦集灭智所缘。余智则缘苦集灭智。不缘道智。余智则缘。问曰。何故法智比智。各不相缘邪。答曰。法智境界于下。比智境界于上。譬如二人同住一处。一人视地。一人视空。其二人面各不相视。彼亦如是。法智于法智有几缘。乃至于道智有几缘邪。问曰何故作此论。答曰。欲止说四缘无体性者意亦欲明四缘实有体性故。而作此论。法智于法智。有几缘邪。答曰。法智于法智。因次第缘威势。问曰。何故此中说缘异。使揵度不善品中说缘异。如此中说。法智于法智。因次第缘威势。如不善品中说。身见于身见。或四三二一邪。答曰。如此中所说。法智于法智。因次第缘威势。彼中亦应如是说。如彼所说。身见于身见。或四三二一。此中亦应如是说。复次欲现二门二略。广说如使揵度。法智于法智因次第缘威势。因者如种子故。次第者前开导故。境界缘者。如执杖故。威势缘者。不相障碍故。法智于法智。有一因。谓相似因。次第缘者。法智次第起法智现在前。境界缘者。法智缘法智。威势缘者。不相障碍。法智于比智。因次第威势无缘。因者。谓相似因。次第缘者。法智次第起比智现在前。威势缘者。不相障碍故。无缘者。法智比智。各不相缘。法智于他心智。因次第缘威势。如先所说。法智于等智。次第缘威势无因。所以者何。因者如种子。无漏法

不为有漏法作种子。法智于苦集灭智。因次第威势无缘。所以者何。苦集智缘有漏法。此智是无漏。灭智缘无为。此智是有为。余广说如上。法智于道智。因次第缘威势。广说如上。比智如法智。随相而说。他心智于他心智。因次第缘威势。如上所说。此中异者。若有因无缘。若有缘无因。有因无缘者。自身于自身。有缘无因者。他身于自身。他心智于等智。因次第缘威势。因者二因。谓相似因报因。余广说如上。他心智于苦集智。因次第缘威势。因者谓相似因。若有因无缘。若有缘无因。有因无缘者。因是无漏。苦集智缘有漏。有缘无因者。苦集智缘有漏。因是无漏故。他心智于灭智。因次第威势无缘。广说如上。他心智于道智法智比智。因次第缘威势。广说如上。等智于等智。因次第缘威势。因者有三因。谓相似因。一切遍因报因。余广说如上。等智于苦集智。次第缘威势无因。所以者何。因如种子。有漏法不为无漏法作种子。等智于灭智道智。次第威势无因无缘。次第者。次第智。次第起灭道智现在前。威势者不相障碍。无因者有漏法不为无漏法作因。无缘者灭道智缘无漏。等智是有漏。等智于法智比智。次第缘威势无因。广说如上。等智于他心智。因次第缘威势。因者谓相似因。余广说如上。苦集灭智。于苦集灭智。因次第威势无缘。因者相似因。次第缘者苦集灭智。次第起苦集灭智。威势缘者。不相障碍无缘。所以者何。苦集智缘有漏。此诸智是无漏灭智缘无为。此诸智是有为。苦集灭智于道智法智比智他心智。因次第缘威势。广说如上。苦集灭智于等智。次第缘威势无因。广说如上。道智于道智法智比智他心智。因次第缘威势。广说如上。道智于等智。次第缘威势无因。广说如上。道智于苦集灭智。因次第威势无缘。所以者何。道智是学无学。此诸智缘非学非无学。诸结欲界系。彼结法智断邪。问曰。何故作此论。答曰。欲令疑者得决定故。法智能断色无色界结。比智不能断欲界结。或谓如法智能断色无色界结。比智亦能断欲界结。或谓如比智不能断欲界结。法智亦不能断色无色界结。欲令此义决定。法智能断色无色界结。比智不能断欲界结故。而作此论。

问曰。何故法智能断色无色界结。比智不能断欲界结邪。答曰。法智先断欲界结故。能断色无色界结。比智先不断色无色界结故。不能断欲界结。复有说者。以比智未断色无色界结故。法智能断。以法智已断欲界结故。比智不断。复次若比智能断欲界结者。为已断色无色界结邪。为未断邪。若已断者。无有先断色无色界结后断欲界结者。若未断者。比智则应有如是责。自界结欲未断。乃断他界结。譬如国王不能降伏自国。乃欲降伏他国王。则有如是责。云何不能降伏自国。乃欲降伏他国。彼亦如是。复次道比智时。比智设离欲界欲。最后解脱道。比智乃出。以没不出故。不能断欲界结。复次法智断欲界结已。最后解脱道。其性猛利。以猛利故。能上断色无色界结。比

智断非想非非想处结。最后解脱道。其性猛利。以猛利故。欲断欲界结。而欲界结已断。复次邪见能缘三界苦集者。先已断结。次求其对治及灭。而能使色无色界结便断。色无色界邪见。不能缘欲界。不求对治及灭故。不能断欲界结。复以若是他界一切遍能缘三界苦集者。先已断后求其对治及灭。而能使色无色界结便断。犹如负责之人。先杀怨贼。后亦坏其游戏欢娱之处。彼亦如是。复次法智猛利。不多用功。能断不善无记烦恼。何况无记烦恼邪。譬如利刀。能断于铁。何况草木。彼亦如是。比智非猛利智。多用功力。乃能断无记烦恼。何能断不善烦恼。譬如钝刀。多用功力。能断草木。何能断铁邪。彼亦如是。复次法智如千人敌。云何如千人敌。以能对治十八界十二入五阴故。比智非如千人敌。云何非如千人敌。以对治十四界十入五阴四阴故。复次行者为欲界五阴之所逼切。如负重担。求其对治。及灭时能断色无色界结。法智能断色无色界结者。是灭道法智。非苦集法智。问曰。何故非苦集法智。答曰。行者为欲界五阴之所逼切。欲负重担求其对治。及灭时能断色无色界结。复次欲界是不定界。非修地。非离欲地。色无色界。是定地修地离欲地。不可以缘不定界智断定界结。复次欲界是粗界。色界是细界。不可以缘粗界智断细界结。复次欲界是下界。色界是中界。无色界是上界。不可以缘下界智断中上界结。复次若苦集法智。能断色无色界结者。便为于异处修厌异处得解脱。譬如断手系手得解脱断脚系脚得解脱。不可断手系脚得解脱断脚系手得解脱。彼亦如是。若以灭道法智。断色无色界结。必是生欲界者。非生色无色界者。问曰。何故但是生欲界者。非是生色无色界者。答曰。入法智出比智方便心。是欲界系法。以弃彼法生色无色界故。复次与法智回转成是欲界四大造。弃彼四大。生色无色界故。复次法智于欲界。所作已竟。更不作方便。于色无色界。更不起现在前。犹如阿罗汉。更不起三界断对治现在前。彼亦如是。

问曰。若然者何故阿罗汉起苦集智现在前耶。答曰。欲观此五阴。犹如重担过患法故。尊者瞿沙。作如是说。生无色界。不能起禅及禅中功德现在前。生色界中。则能此说。是何义耶。答曰。此说灭道法智生色界者。能起此智。断色无色界结。若烦恼已断。更不起此智。评曰。不应作是说。生色界起法智现在前。所以者何。此智非彼界对治故。复次此是不定坏相。或有起少分。谓灭道法智。或有不起少分者。谓苦集法智。或有起者。或不起者。未离欲者起。已离欲者不起。或时起或时不起。离欲道时起。余善根时不起。以是事故。如前说者好。诸结欲界系。彼结法智断耶。答曰。或结是欲界系。彼结非法智断。乃至广作四句。云何结是欲界系。彼结非法智断。答曰。诸结忍断。亦余智断。亦不断。忍者是四法忍。余智者是等智。不断者若已断。若不作方便断。云何结是法智断。彼结非是欲界系。答曰。诸结是色无色界系。法智断法智者是灭道法智。离色无色界结

者。云何结是欲界系。彼结法智断。答曰。诸结欲界系。法智断法智者是四法智。离欲界结者。云何结非是欲界系。彼结非是法智断。答曰。诸结色无色界系。彼忍断若余智断亦不断忍者。是四比忍余智断者。若等智断。若比智断。不断者。若已断。若不作方便断。诸结色无色界系。彼结比智断耶。答曰。诸结比智断。彼结色无色界系。颇有结色无色界系彼结非比智断耶。答曰。诸结忍断亦余智断。亦不断忍者。是四比忍。余智者是法智等智不断者若已断若不作方便断。诸结见苦断。彼结苦智断耶。答曰。或结是见苦断。彼结非苦智断诸结忍断。所以者何彼忍是此结对治故。或结是苦智断。彼非见苦断。诸结是修道断。彼结苦智断。所以者何。苦智是修道所断结对治故。如见苦所断结。乃至见道所断结。说亦如是。问曰。为无碍道断烦恼。为解脱断耶。若无碍道断烦恼者。使揵度所说云何通。如说结有九种。苦法智所断种。乃至修道所断种。若解脱道断烦恼者。此文所说云何通。如说或结是见苦断。彼非智断。或结是苦智断。彼结非见苦断。答曰。应作是说无碍道断烦恼非解脱道断。广说如使揵度。

诸结法智断法智灭作证耶。问曰。何故作此论。答曰。或有说。无碍道断结得解脱道证解脱得。此是外国法师所说。为止如是说者意。亦明无碍道断结得证解脱得。若当无碍道断结得解脱道证解脱得者。则违此文。如说诸结法智断比智灭作证耶。亦应作如是答。若以灭道法智断非想非非想处结。比智灭作证而不作是答者。当知无碍道断结得。亦得证解脱得。

诸结法智断。彼结法智灭作证邪。答曰。诸结法智断。彼结法智灭作证。随断尔所结。即证尔所灭。颇结法智灭作证。彼结非法智断耶。答曰。有诸结忍断亦余智断。须陀洹以世俗道。趣斯陀含果。断一种结乃至五种。若第六无碍道是法智者。是时证三界见道结忍所断者。及欲界修道等智所断五种结。斯陀含趣阿那含果。以世俗道。断二种结。若第九无碍道是法智者。是时证三界见道结忍所断者。及欲界修道等智所断八种结。离初禅欲。乃至离无所有处欲。若以比智等智。离非想非非想处欲。以比智断八种结。第九无碍道。是法智者。是时证三界见道忍所断结。及欲界修道等智所断结。七地中比智等智所断结。非想非非想处比智所断八种结。如是等结。是法智灭作证。诸结比智断。彼结比智灭作证耶。答曰。诸结比智断。比智灭作证。随断尔所结。有尔所灭作证。颇结比智灭作证。彼结非比智断耶。答曰。有诸结忍断亦余智断。比智灭作证。若以法智。若以等智。离欲界欲。乃至离无所有处欲。若以法智。断非想非非想处一种结乃至八种。若第九无碍是比智者。是时证三界见道忍所断结。及八地法智等智所断结。法智所断非想非非想处八种结。诸结苦智断。彼结苦智灭作证耶。答曰。诸结苦智断。彼结苦智灭作证。随断尔所结。有尔所

灭作证。颇结苦智灭作证。彼结非苦智断耶。答曰。有诸结忍灭。亦余智灭。苦智灭作证。须陀洹趣斯陀含果。以集灭道智等智。断一种结乃至五种。若第六无碍道是苦智者。是时证三界见道忍所断结。及欲界修道集灭道智等智所断五种结。斯陀含趣阿那含果时。以集灭道智等智。断二种结。若第九无碍是苦智者。是时证三界见道忍所断结。欲界修道集灭道智等智所断结。以集灭道智等智。离初禅欲。乃至离无所有处欲。以集灭道智。断非想非非想处一种结乃至八种。若第九无碍道是苦智者。是时证三界见道忍所断结。八地修道集灭道智等智所断结。非想非非想处修道集灭道智所断八种结。如苦智。乃至道智。说亦如是。

问曰。前门所说。此门所说。有何差别。答曰。若作是说。无碍道断结得。解脱道得作证者。前门是无碍道所作。此门是解脱道所作。若作是说。无碍道断结得亦证解脱得。解脱道唯证解脱得者。前门是无碍道断结得证解脱得此门说解脱道证解脱得。如断结得。证解脱得离过患习功德去无利得有利舍卑贱。得胜妙离染爱得寂静乐亦如是。复次断是前门得无为是此门。复次断结及作证是前门。先断结后作证是此门。前门此门。是谓差别。眼根几智知。乃至无色界修道所断无明使几智知。问曰。何故作此论。答曰。或有说。无境界唯有智。或说无智唯有境界。为止如是说者意故。而作此论。

诸法若问摄应思界而答。若问识应思入而答。若问使应思种而答。若问智应思谛而答。如是诸法易可显现。此中问智。应思谛而答。法有五种。谓苦集灭道谛所摄。非谛所摄。欲界苦集谛摄。相应不相应法。色无色界苦集谛亦尔。灭谛唯摄不相应法。道谛摄相应不相应法。非谛所摄法。摄不相应法。欲界苦集谛所摄相应法。七智知。除比智灭智道智。不相应法六智知。除比智灭智道智他心智。色界苦集谛所摄相应法。七智知。除法智灭智道智。不相应法六智知。除法智灭智道智他心智。无色界苦集谛所摄相应不相应法。六智知。除法智灭智道智他心智。灭谛所摄法。六智知。除他心智苦智集智道智。道谛所摄相应法。七智知。除苦智集智灭智。不相应法。六智知。除苦智集智灭智他心智。非谛所摄法。一智知。谓等智。问曰。何故名智。答曰。智所知故名智。何故名所知。答曰。为智所知故名所知。如称所称量所量亦如是。量是智所量。是所知。此是略毗婆沙。余门广说如经本。如说修行广布无常想。断欲爱色无色爱掉慢无明。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说修行广布无常想。乃至广说。佛经虽作是说。而不广分别。佛经是此论所为根本。今欲广分别故。而作此论。问曰。若佛经是此论所为根本者。世尊何故说此经耶。答曰。欲令懈慢不勤精进受化者勤精进故。复次为贪后有弟子。令不更求后有故。世尊说。弥勒佛出世时。有诸比丘。作是愿。

使我见。弥勒佛出乃般涅槃。佛作是说。汝等今者有资产所须适意故。作如是念。后若为诸有苦之所逼切者。于诸有中不生愿乐。修行广布无常想。能断欲爱者。此想当言与法智苦智相应。当言有觉有观。所以者何。在有觉有观地故。当言与舍根相应。彼地有舍根故。当言与无愿相应。谓苦无愿。当言缘欲界系缘欲界五阴故。断一切色爱者。彼想当言与比智苦智相应。或有觉有观。在未至初禅者。或无觉有观。在中间禅者。或无觉无观。在三禅者。或乐根相应。在第三禅者。或喜根相应。在初禅第二禅者。或舍根相应。在未至中间第四禅者。无愿相应。谓苦无愿。当言缘色界系。缘色界五阴故。断一切无色爱者。此想当言与比智苦智相应。当言或有觉有观。在未至初禅者。或无觉有观。在禅中间者。或无觉无观。在三禅三无色定者。或乐根相应。在第三禅者。或喜根相应。在初禅二禅者。或舍根相应。在未至中间第四禅三无色定者。与无愿相应。谓苦无愿。当言缘无色界系。缘无色界四阴故。断一切掉慢无明者。此想当言或法智相应苦智相应比智相应。余广说如上。

问曰。八圣道尽能断结。何故独称无漏想。答曰。世尊此中圣道以想名说。世尊或说道名想。广说如四无量处。

问曰。无常想是七使对治。此中何故作三说耶。答曰。若使在三界是五种断。见疑虽在三界非五种断。恚使虽五种断。不在三界。复次此使在三界。亦是见道修道断。见疑虽在三界。非修道断。恚虽是见道修道断。不在三界。复次此使在三界。是凡夫圣人所行。见疑虽在三界。非圣人所行。恚使虽是凡夫圣人所行。非在三界。

问曰。何故三说爱使。一说余使。答曰。余使应说如爱使。而不说者。当知此说有余。复次欲以种种说庄严于文。若以种种说庄严于文义则易解。复次欲现二门故。乃至广说。复次此爱是重恶多众过患欲重观其过患故。广说如上四谛处。

问曰。无常想是见苦所断使对治。何故说断一切欲爱使耶。乃至广说。答曰。一切有二种。有少分一切。有一切一切。此中说少分一切。复次此中说圣人以无常想。断三界修道所断一切烦恼。

余经复说。修行广布无常想。能断我慢。问曰。无常想是七慢对治。何故但说断我慢耶。答曰。无常想是我慢近对治。如说。无常想能生无我想。若比丘有无常想。无我想者。能断我慢。速于此法。得尽诸漏。

如说比丘于七处。善观三种义。速于此法。得尽有漏。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说。比丘于七处善。乃至广说。佛

经是此论所为根本。今欲广分别故。而作此论。问曰。若佛经是此论所为根本者。世尊何故说是经耶。答曰。学人于上沙门果。不作方便。设作方便。而不解知。佛作是说。如汝等入见道方便。不放舍者。不久亦当得尽诸漏。复次已得道者。患于修道所断烦恼。欲说修道对治。令失道者。还得道故。如人猛健患于怨家。他人语言。汝今猛健。何不降伏怨家。彼亦如是。如实知色是苦四智。谓法智比智等智苦智。法智知欲界色。比智知色界色。等智知一切色。苦智知有漏色无常苦空无我。问曰。此则是四善处耶。答曰。此皆观一谛。观苦观果。如实知色。是集四智。谓法智比智等智集智。法智知欲界集。比智知色界集。等智知一切集。集智知有漏色因集有缘。问曰。此则是四善处耶。答曰。此皆观一谛。观集观因。如实知色灭是四智。谓法智比智等智灭智。法智知欲界色灭。比智知色界色灭。等智知一切色灭。灭智知一切有漏色灭止妙离。问曰。此则是四善处耶。答曰。此皆观一谛。观灭观毕竟。如实知色灭道是四智。谓法智比智等智道智。法智知欲界色灭道。比智知色界色灭道。等智知一切色灭道。道智知一切有漏色灭道正迹乘。问曰。此则是四善处耶。答曰。此皆观一谛。观道观对治。如实知色味。此是四智。谓法智比智等智集智。问曰。此则是四善处耶。答曰。此则观一谛。观集观味。如实知色患。此是四智。谓法智比智等智苦智。问曰。此则是四善处耶。答曰。此则观一谛。观苦观患。如实知色离。此是四智。谓法智比智灭智等智。问曰。此则是四善处耶。答曰。此则观一谛。观灭观离。如色阴有七善处。乃至识阴亦有七善处。问曰。若然者则有三十五善处。亦有无量善处。答曰。此是七处法。如色阴有七。乃至识阴亦有七。不过于七。如经说。须陀洹受七有。此是七处法。不过于七。广说如四谛处。尊者波奢说曰。如实知色是苦。乃至如实知识是苦。如实知色是集。知色是灭。知色是灭道。知色是味。知色是患。知色是离。乃至知识亦如是。若如是说。则有七善处。复次若略说。则有七善处。若广说则有三十五善处无量善处。如广略。分别不分别亦如是。复次若为利根者说。则有七善处。若为钝根者说。则有三十五善处无量善处。如利根钝根。因力缘力内支力外支力内思惟力外闻法力闻即能解力广分别力。当知亦如是。复次如在见道时。则有七。如观察时。则有三十五无量善处。复次如贤。圣所行时则有七。如世俗所行。则有三十五无量善处。复次若作总相观。则有七善处。若作别相观。则有三十五无量善处。问曰。此中为说别相观。为说总相观耶。若说别相观者。此文所说云何通。如说。速于此法。得尽有漏。若是总相观者。此文所说复云何通。如说如实知色。乃至如实知识。答曰。应作是说。是别相观。

问曰。若然者。如说。速于此法得尽有漏。云何通。答曰。此中说别相观。能生总相观。总相观得尽有漏。复有说者。此中观总相

观。问曰。若然者此文所说云何通。如说。如实知色乃至如实知识。答曰。此文应如是说。如实知阴。是苦集灭道味患离。而不说者。有何意耶。答曰。不必说与见道时同。或有说。与见道时同。或说。与见道时异。如世尊为四天王。以圣语说四谛。二解二不解。世尊复以陀毗罗语说四谛。一解一不解。世尊复以弥离车语说四谛。然后乃解。如是观解时以别相。入道时是总相。问曰。七处善观三种义。有何差别。答曰。七处善是无漏。观三种义是有漏。问曰。若然者。此所说云何通。如说。如实知色是四智。谓法智比智等智。答曰。此中数智行于境界。不必尽是无漏。问曰。能以七处善。同观三种义。能以观三种义。同七处善不。答曰。或有说者。不能所以者何。七处善是无漏。观三种义是有漏。复有说者。七处善是有漏无漏。观三种义是有漏。问曰。若然者。能以七处善同观三种义。以观三种义同七处善不。答曰。能但多用功。多有所作。如实知色。乃至知识。如实知色患。乃至知识患。是说观阴。如实知色是集。乃至知识是集。如实知色是味。乃至知识是味。是说观入。如实知色是灭。乃至知识是灭。如实知色是离。乃至知识是离。是说观界。可说如是同相。但多用功。多有所作。

问曰。观三种义在前。七处善在后。何故世尊先说七处善。后说观三种义耶。答曰。若作是说。则所说随顺义则易解。受者亦易。复次世尊所说。文义具足。若先说观三种义。义虽具足。文不具足。世尊说法。文义具足。复次若应先说七善处。则说七善处。若应后说观三种义。则说观三种义。所以者何。观三种义。或在见道初。或在修道初。此中说在修道初者。不说在见道初者。如见道修道。见地修地未知欲知根知根亦如是。复次观三种义。或在六地圣道初。或在九地圣道初。此中说九地初者。不说六地初者。尊者波奢说曰。此中说四种地。谓修行地见地修地无学地。如说。比丘七处善。观三种义。是说修行地。如实知色。是说苦集灭道。乃至知识。是苦集灭道。是说见地。观色乃至识是味患离。是说修地。速于此法得尽有漏。是说无学地。问曰。若然者。何故见道中。说四善处。修道中说三善处耶。答曰。见道中未曾见谛而见。修道中已曾见谛而见。复次见道中未曾得见圣性而得。观行于谛。修道中已曾得圣性。观行于谛。

问曰。此中何故重说三谛。一说道谛。答曰。此中广说道谛。如说。如实知色是苦。此是道谛。如实知色是集灭道是味患离。乃至知识亦如是。是道谛。复次此所说。为已见谛人。佛作是说。汝等若能如实观察阴者。不久当得尽漏。复次三谛是有边法。如说。五取阴边。五取阴集边。五取阴灭边。问曰。若然者因论生论。何故三谛说有边。道谛不说有边耶。答曰。此中边义。广如说见道边等智处。复次有已生苦。有未生苦。有已生苦因。有未生苦因。有已生苦灭。有

未生苦灭。诸已生苦未生苦。已生苦因。未生苦因。已生苦灭。未生苦灭。谁能知断证耶。谓是道谛。

问曰。世尊何故广分别智所知耶。答曰。欲令失道者。还知道故。作如是说。复次此所说为爱行人。佛作是说。汝等应观此阴味及过患。若见此阴味及过患者。不久当得尽漏。

问曰。何故见道中。先观苦后观集。修道中。先观集后观苦耶。答曰。随顺有二种。一见道随顺。二所说随顺。如见道随顺。先观苦后观集。如所说随顺。先观集后观苦。见道次第所说次第亦如是。

问曰。色集色味。有何差别。答曰。名即差别。是名色集。是名色味。复次色集是意地。色味通六识身。复次集是染污不染污。味是染污。复次集在三界。味在欲界。问曰。阴为有多种集。为有一种集。若有多种集者。施设经说云何通。如说。此爱是过去未来现在苦因苦本苦缘。若一种者此经云何通。如说。喜爱集是色集。触集是三阴集。名色集是识集。答曰。应作是说。有所以是多种集。有所以是一种集。为说近因故。是多种集。为说远因故。是一种集。如近因远因。此身他身亦如是。复次此中说三种集。一烦恼集。二苦集。三业集。喜爱集色集。是说烦恼集。触集三阴集。是说苦集。名色集识集。是说业集。此中说名色是业。如烦恼集苦集业集烦恼有苦有业有烦恼道苦道业道烦恼苦业。当知亦如是。复次此中说三时。谓积聚时。受用时。守护时。喜爱集色集。是说积聚时。触集三阴集。是说受用时。名色集识集。是说守护时。复次此中说三时有。谓前时有。中有。生有。喜爱集色集。是说前时有。触集三阴集。是说中有。名色集识集。是说生有。复次喜爱集色集。是说名缘色。触集三阴集。是说名缘名。名色集识集。是说名色缘名。复次爱求未来有。是故佛作是说。喜爱集是色集。心心数法。因触而活。从触生。以触力故。能现在前。佛作是说。触集是三阴集。识因名色立。而得增广。是故佛作是说。名色集是识集。问曰。色灭色离有何差别。答曰。若爱造此色。彼爱若灭。是名色灭。若缘此色。生诸余爱。彼爱若离。是名色离。乃至广说。问曰。何故问色灭。答爱灭耶。答曰。因若断。果亦断。因若灭。果亦灭。舍因亦舍果。若吐因亦吐果。若害因亦害果故。问曰。何故已生爱说灭。未生爱说离耶。答曰。已生爱不可作未生爱。佛作是说。但当灭之。未生爱应令不生。但当离如是有三种衰患。一已受。二今受。三当受。已受者受竟。今受者忍受。当受者或以自力。或眷属力。或财物力。方便求离。彼亦如是。余答广说如杂揵度。如色灭色离。乃至识灭识离说亦如是。问曰。此中何故三说爱不说余烦恼业耶。答曰。以爱是重过患难断难除故。广说如上。如此中及施设经多分别灭谛。问曰。何故此中及施设经。多分别灭谛耶。

答曰。以此灭于有为无为法中最胜故。

阿毗昙毗婆沙论卷第八十一

智揵度相应品第四之一

七人。坚信。坚法。信解脱。见到。身证。慧解脱。俱解脱人。八智。三三昧。三根。七觉支。八道支。坚信人。于此八智。几成就几不成就。乃至俱解脱人。几成就几不成就。如此章及解章义。此中广说优波提舍。问曰。何故此中及定揵度。依七人而作论。使揵度中。依五人而作论。广说如使揵度不善品中。

坚信人。于此八智。几成就几不成就。问曰。何故作此论。答曰。欲止言无成就者意。亦明实有成就故。而作此论。复次欲以七人作章。八智三三昧等立门故。而作此论。

坚信人。于此八智。几成就几不成就。答曰。或一二三四五六七八。苦法忍。无知他心智一。有他心智二。苦法智。无他心智三。有他心智四。此中增见增慧增通增智增名。苦比忍无他心智三有他心智四。苦比智无他心智五有他心智六。乃至道比忍无他心智七有他心智八。如坚信。坚法亦如是。所以者何。此二人地等所依身等道等离欲等定等。唯根有差别。坚信是钝根。坚法是利根。信解脱人。于此八智。几成就。几不成就。答曰。无他心智七。有他心智八。如信解脱见到亦如是。所以者何。此二人。地等广说如上。身证人。于此八智。尽成就。如身证人。慧解脱俱解脱人亦如是。坚信人。于此八智。几过去成就。几未来成就。几现在成就。问曰。何故作此论。答曰。为止言无过去未来者意。亦明过去未来是实有法故。而作此论。复次先总明智成就不成就。今欲分别世中成就不成就故而作此论。

坚信人。于此八智。几过去成就。几未来成就。几现在成就。答曰。苦法忍。无他心智一过去未来成就。有他心智。二过去未来成就。无有现在。现在是忍故。苦法智。无他心智。一过去成就。谓等智。三未来成就。谓法智等智苦智。二现在成就。谓法智苦智。有他心智。二过去成就。四未来成就。增他心智。二现在成就。如先说。苦比忍。无他心智。三过去未来成就。有他心智。四增他心智。现在无是忍故。苦比智无他心智。三过去成就。四未来成就。增比智二现在成就。谓苦智比智。有他心智。四过去成就。五未来成就。二现在成就。如先说。乃至道比忍现在前。无他心智七。过去未来成就。除他心智。有他心智八。增他心智。现在无是忍故。如坚信。坚法亦如是。所以者何。此二人地等。广说如上。信解脱人。于此八智。几过

去成就。几未来成就。几现在成就。广说如经本。坚信人。法智现在前时。几智现在前。答曰。二。法智苦智二。法智集智二。法智灭智二。法智道智二。体性是一以事故异。对治欲界故是法智。以行故是苦集灭道智。比智现在前时。几智现在前。答曰。二。比智苦智二。比智集智二。比智灭智二。体性是一。以事故异。对治色无色界故是比智。以行故是苦集灭智。苦智现在前时。几智现在前。答曰。二。苦智法智二。苦智比智二。体性是一。以事故异。以行故是苦智。以对治故是法智。比智集智灭智说亦如是。道智现在前时。几智现在前。答曰。二。道智法智二。体性是一。以事故异。以行故是道智。以对治故是法智。如坚信坚法亦如是。信解脱人。法智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。法智苦智二。法智集智二。法智灭智二。法智道智。无他心智二。有他心智三。体性是一。以事故异。对治故是法智。以行故是苦集灭道智。以方便故是他心智。如法智。比智亦如是。他心智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。他心智等智二。他心智道智三。体性是一。以事故异。方便故是他心智。对治故是法智比智。以自体故是等智。以行故是道智。等智现在前时。几智现在前。答曰。或一或二。无他心智一。有他心智二。体性是一。以事故异。以自体故是等智。以方便故是他心智。苦智集灭智。如先说。道智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。道智无他心智二。有他心智三。体性是一。以事故异。以行故是道智。以对治故是法智比智。以方便故是他心智。如信解脱。见到身证亦如是。慧解脱人。法智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。法智苦智非尽智无生智二若是尽智无生智三。体性是一。以事故异。对治故是法智。以行故是苦智。以所作竟故是尽智。以从因生故是无生智。集智灭智说亦如是。法智道智非尽智无生智他心智二。若是尽智无生智他心智三。体性是一。以事故异。以对治故是法智。以行故是道智。以所作竟故是尽智。从因生故是无生智。以方便故是他心智。比智亦如是。他心智等智如先说。苦智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。苦智法智非尽智无生智二若是尽智无生智三。苦智比智非尽智无生智二。若是尽智无生智三。体性是一。以事故异。以行故是苦智。以对治故是法智。以所作竟故是尽智。从因生故是无生智。如苦智。集灭智亦如是。道智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。道智法智非尽智无生智他心智二。若是尽智无生智他心智三。道智比智非尽智无生智他心智二。若是尽智无生智他心智三。体性是一。以事故异。广说如上。如慧解脱。俱解脱亦如是。问曰。何故不说尽智无生智摄他心智耶。答曰。他心智。以对治故。是法智比智。以方便故是他心智。他心智但缘他心。尽智无生智。缘自身他身及非身法。复次他心智缘现在。彼二智缘三世及无为。复次他心智缘心心数法。彼二智缘四阴五阴及无为法。复次他心智是见。彼二智非见。坚信人。于此三三昧。几成就。几不成就。答曰。灭法忍未生成就二。谓空无

愿。灭法忍生成就三。增无相。如坚信人。坚法人亦如是。信解脱人尽成就。如信解脱。见到身证慧解脱俱解脱亦如是。坚信人。于此三三昧。几过去成就。几未来成就。几现在成就。答曰。若依空三昧得正决定者。苦法忍无过去。二未来成就。谓空无愿。一现在成就。谓空。余广说如经本。依无愿三昧得正决定。说亦如是。问曰。何等人依空三昧得正决定。何等人依无愿耶。答曰。或有见行者。或有爱行者。若见行者。依空三昧。得正决定。若爱行者。依无愿。唯除菩萨。是爱行人。依空三昧。得正决定。见行者有二种。一着我见。二着我所见。爱行者。亦有二种。一行我慢。二多懒堕。着我见者。行无我行。着我所见者。行空行。行我慢者。行无常行。多懒堕者。行苦行。复次若利根者。依空三昧。得正决定。若钝根者。依无愿。如利钝。乃至闻即能解。广分别亦如是。若依无愿得正决定者。或依无愿无相。离三界欲。此身中不离起空三昧现在前。坚信人。空三昧现在前时。几智现在前。答曰。或二或无。苦智法智二。苦智比智二。忍中无。余广说如经本。乃至如慧解脱。俱解脱亦如是。问曰。何故尽智无生智。不与空三昧相应耶。答曰。所行异故。若行是空三昧。所行非尽智无生智。若行是尽智无生智。所行非空三昧。复次空三昧与见相应。彼二智性非见。复次空三昧体。是第一义。所行亦是第一义。彼二智体。虽是第一义。而所行是世谛。

坚信人。未知欲知根现在前时。几智现在前。答曰。或二或无。苦智法智二。苦智比智二。乃至道智法智二。忍中无。如未知欲知根。七觉八道支亦如是。如坚信坚法亦如是。余广说如经本。若如此所说。则明慧解脱阿罗汉。能起根本禅现在前。问曰。若慧解脱阿罗汉。能起根本禅现在前者。佛经云何通。如说。苏尸摩问诸比丘。云何起诸禅现在前。诸比丘答苏尸摩。当知我等是慧解脱人。答曰。慧解脱有二种。一是少分。二是满分。少分慧解脱者。能起一禅二禅三禅现在前。满分者。乃至不能起一禅现在前。此中说少分慧解脱。经中说满分慧解脱。是故二俱善通。

若法与法智相应。亦与比智相应耶。诸法以三事故共合。或以摄故合。或以相应故合。或以摄以相应故合。以摄合者。如智于智。以相应合者。如智于定。以摄以相应合者。如智于根觉支道支。若法与法智相应。亦与比智相应耶。答曰。若法与法智相应不与比智相应。所以者何。非一心故。若有法智。则无比智。而与他心智相应耶。答曰。或法与法智相应。不与他心智相应。乃至广作四句。与法智相应不与他心智相应者。他心智所不摄法智相应法。彼是何耶。答曰。苦集灭法智他心智所不摄道法智相应法。与他心智相应非法智者。法智所不摄他心智相应法。彼是何耶。答曰。比智他心智世俗他心智。与法智相应亦与他心智相应者。法智所摄他心智相应法。彼是何耶。答

曰。法智他心智相应法。谓九大地。十善大地。及以心觉观随地。不与法智相应亦不与他心智相应者。法智他心智。所以者何。自体不应自体。广说如上。及法智他心智所不摄不相应法。不摄者除自体。不相应者除相应。彼是何耶。答曰。苦集灭比智相应聚。他心智所不摄道比智相应聚。诸忍相应。他心智不相应。诸余有漏心心数法。色无为。心不相应行。无缘故不与相应。如他心智。苦集灭道智正见亦如是。

若法与法智相应。不与等智相应。所以者何。法智相应聚异。等智相应聚异。与空三昧相应耶。法智与三三昧相应。空三昧与二智相应。谓苦法智苦比智。亦与二忍相应。谓苦法忍苦比忍。是故得作大四句。与法智相应非空三昧者。空三昧应于法智。法智俱聚中。空三昧体。与法智相应。不与空三昧相应。所以者何。自体不应自体。如先说。及空三昧不相应法智相应法。彼是何耶。答曰。无愿无相相应聚。与法智相应者。与空三昧相应非法智者。法智应于空三昧。空三昧俱聚中法智体。与空三昧相应非法智。所以者何。自体不应自体。如先说。及法智不相应空三昧相应法。彼是何耶。答曰。苦比智俱聚中苦忍俱聚空三昧相应法。与法智相应亦与空三昧相应者。除空三昧应于法智。除法智应于空三昧。法智空三昧俱聚中名除自体。余心数法。彼是何耶。答曰。谓八大地。十善大地。及心觉观随地。不与法智相应亦不与空三昧相应者。空三昧不与法智相应者。与苦比智苦忍相应者。空三昧自体。不与法智相应。以是他聚故。亦不与空三昧相应。自体不应自体。如先说。法智不与空三昧相应者。与无愿无相三昧相应者。法智自体。不与空三昧相应。以是他聚故。不与法智相应。自体不应自体。如先说。诸余法智空三昧不相应法。彼是何耶。答曰。法智不相应无愿无相俱聚是也。及有漏心心数法。色无为。心不相应行。如是等法。作第四句。如法智于空三昧。法智于无愿三昧无相三昧喜觉支正觉亦如是。

若法与法智相应。亦与未知欲知根相应耶。乃至广作四句。与法智相应不与未知欲知根相应者。未知欲知根所不摄法智相应法。彼是何耶。答曰。知根知已根所摄法智相应法。不与未知欲知根相应。所以者何。以是他聚故。与未知欲知根相应非法智者。未知欲知根所摄法智。未知欲知根俱聚中法智体。与未知欲知根相应非法智。自体不应自体。如先说。及法智不摄不相应未知欲知根相应法。彼是何耶。比智俱聚忍俱聚中。未知欲知根相应法。是名与未知欲知根相应非法智相应。所以者何。是他聚故。与法智相应亦与未知欲知根相应者。未知欲知根所摄法智相应法彼是何耶。答曰。八根及彼相应非根心数法。不与法智相应亦不与未知欲知根相应者。未知欲知根所不摄法智。知根知已根俱聚中法智体。不与法智相应。自体不应自体。广说

如上。不与未知欲知根相应。所以者何。以他聚故。及法智未知欲知根所。不摄不相应心心数法。彼是何耶。答曰。法智不摄不相应知根知已根俱聚。及有漏心心数法。色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如法智于未知欲知根。法智于知根知已根亦如是。

若法与法智相应。亦与念觉支相应耶。乃至广作四句。与法智相应不与念觉支相应者。念觉支应于法智。法智俱聚中念觉支体。与法智相应。不与念觉支相应。所以者何。自体不应自体。如先说。与念觉支相应。不与法智相应者。法智应于念觉支。念觉支俱聚中法智体。与念觉支相应。不与法智相应。所以者何。自体不应自体。如先说。及法智不相应念觉支相应法。彼是何耶。答曰。忍俱聚中。比智俱聚中。念觉支相应法。与法智相应。亦与念觉支相应者。除念觉支应于法智。以多故除。余念觉支法智觉支聚中。各除自体。余心心数法。与二相应。彼是何耶。答曰。谓八大地十善大地。及心觉观随地。不与法智相应。亦不与念觉支相应者。法智不相应念觉支。彼是何耶。答曰。忍俱聚中。比智俱聚中。念觉支体。不与法智相应。是他聚故。自体不应自体。如先说。一切无漏心。更无余。有余有漏心心数法色无为心不相应行。作第四句。如法智于念觉支。法智于精进觉枝猗觉枝定觉枝舍觉支正方便正念正定亦如是。

若法与法智相应。亦与择法觉支相应耶。答曰。若法与法智相应亦与择法。觉枝相应。颇与择法觉支相应非法智耶。答曰有。法智所不摄择法觉支相应法。彼是何耶。答曰。忍俱聚中。比智俱聚中。择法觉支相应。如法智。比智说亦如是。

若法与他心智相应。亦与等智相应耶。乃至广作四句。与他心智相应不与等智相应者。等智所不摄他心智相应法。彼是何耶。答曰。无漏他心智相应法。与等智相应。不与他心智者。他心智所不摄等智相应法。彼是何耶。答曰。他心智所不摄。若染污不隐没无记等智相应法。与他心智相应。亦与等智者。他心智所摄等智相应法。彼是何耶。答曰。九大地。十善大地。及心觉观随地。不与他心智相应亦不与等智者。是等智他心智。所以者何。自体不应自体。如先说。及他心智等智所不摄不相应法。彼是何耶。答曰。苦智苦忍俱聚。集智集忍俱聚。灭智灭忍俱聚。道忍俱聚。及他心智所不摄道智相应法。已说一切有漏心无余余有色无为心不相应行。作第四句。如上他心智于等智。他心智于道智择法觉支正见亦如是。

若法与他心智相应。不与苦集灭智。不与空无相相应。与无愿相应耶。答曰。或与他心智相应。不与无愿相应。乃至广作四句。与他心智相应不与无愿者。无愿应于他心智。他心智俱聚中无愿体。与他心智相应。不与无愿。所以者何。自体不应自体。如先说。及无愿不

相应他心智相应法。彼是何耶。答曰。有漏他心智相应法。与无愿相应非他心智者。他心智相应于无愿。无愿俱聚中他心智体。与无愿相应。不与他心智。所以者何。自体不应自体。如先说。及他心智不相应无愿相应法。彼是何耶。答曰。苦集无愿不与他心智相应。道无愿相应法。不与他心智相应。以是他聚故与他心智相应亦与无愿者。除无愿应于他心智。除他心智应于无愿。他心智无愿俱聚中。各除自体。诸余心心数法。与他心智无愿相应。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及心觉观随地。不与他心智相应。亦不与无愿者。他心智不相应无愿。彼是何耶。答曰。苦忍苦智。集忍集智。道忍及他心智不摄道智。俱聚中无愿体。不与他心智相应。以他聚故。不与无愿相应。自体不应自体。如先说。无愿不相应他心智。彼是何耶。有漏他心智俱聚中他心智体。不与无愿相应。以他聚故。不与他心智相应。自体不应自体。如先说。及余心心数法。彼是何耶。答曰。空无相俱聚。不与他心智相应。余有漏心心数法。色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如他心智于无愿。他心智于六觉支四道支亦如是。

若法与他心智相应。不与未知欲知根相应。亦与知根相应耶。乃至广作四句。与他心智。相应不与知根相应者。知根所不摄他心智相应法。彼是何耶。答曰。知已根俱聚中。及有漏他心智俱聚中。与他心智相应法。与知根相应不与他心智者。知根所摄他心智。及他心智不摄不相应知根相应法。彼是何耶。答曰。苦集灭智俱聚。及他心智所不摄道智俱聚。与知根相应法。与他心智相应亦与知根相应者。知根所摄他心智相应法。彼是何耶。答曰。八根及彼相应非根心心数法。不与他心智相应。亦不与知根者。知根所不摄他心智。彼是何耶。答曰。知已根俱聚有漏中他心智体。不与知根相应。以他聚故。不与他心智相应。自体不应自体。如先说。及他心智知根所不摄不相应。诸余心心数法。彼是何耶。答曰。未知欲知根俱聚他心智不摄不相应。知已根俱聚他心智不摄不相应。有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如他心智于知根。他心智于知已根亦如是知。若法与等智相应。不与苦集灭道智三三昧觉支道支相应。若与苦智相应。不与集灭道智无相相应。亦与空三昧相应耶。乃至广作四句。与苦智相应不与空三昧者。空三昧应于苦智。苦智俱聚中空三昧体。与苦智相应。不与空三昧相应。所以者何。自体不应自体。如先说。及余空三昧不相应苦智相应法。彼是何耶。答曰。无愿俱聚中苦智相应法。与空三昧相应。不与苦智者。苦智应于空三昧。空三昧俱聚中苦智体。与空三昧相应。不与苦智相应。所以者何。自体不应自体。如先说。及余苦智不相应空三昧相应法。彼是何耶。忍俱聚中。与空三昧相应法。与苦智相应。亦与空三昧者。除苦智应于空三昧。俱聚中各除自体。诸余苦智空三昧相应心心数法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及心觉观随地。不与苦智相应亦不与空三昧者。

苦智不相应空三昧。彼是何耶。苦忍俱聚中空三昧体。不与苦智相应。以他聚故。不与空三昧相应。自体不应自体如先说。空三昧不相应苦智。彼是何耶。答曰。无愿俱聚中苦智体。不与空三昧相应。是他聚故。不与苦智相应。自体不应自体。如先说。及余心心数法。彼是何耶。苦智不相应无愿俱聚无相俱聚有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如苦智于空三昧。苦智于无愿三昧亦如是。余广说如法智。

若法与集智相应。不与灭智道智空三昧无相三昧。亦与无愿相应耶。乃至广作四句。与集智相应不与无愿三昧者。无愿应于集智。集智俱聚中无愿三昧体。与集智相应。不与无愿相应所以者何。自体不应自体如先说。与无愿三昧相应。不与集智者。集智应于无愿无愿俱聚中集智体。与无愿相应。不与集智相应。所以者何。以三事故。自体不应自体如先说。及集智不相应无愿相应法。彼是何耶。答曰。苦忍智俱聚中。集忍道忍道智俱聚中。无愿相应法。与集智相应。亦与无愿者。除集智相应无愿。以多故除。诸余集智无愿相应法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及心觉观随地。不与集智相应。亦不与无愿三昧者。集智不相应无愿。彼是何耶。苦忍苦智集忍道忍道智俱聚中无愿体。不与集智相应。以他聚故。不与无愿相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余心心数法。余者是空三昧无相三昧俱聚一切有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。余广说如法智。

若法与灭智相应。不与道智空三昧无愿三昧相应。亦与无相三昧相应耶。乃至广作四句。与灭智相应不与无相三昧相应者。无相三昧应于灭智。灭智俱聚中无相三昧体。与灭智相应。不与无相三昧相应。所以者何。以三事故。自体不应自体如先说。与无相三昧相应不与灭智者。灭智应于无相三昧。无相三昧俱聚中灭智体。与无相三昧相应。不与灭智相应。所以者何。自体不应自体如先说。及灭智不相应无相三昧相应法。彼是何耶。灭忍俱聚中无相三昧相应法。与灭智相应亦与无相三昧者。除无相三昧应于灭智。以多故除。诸余灭智无相三昧相应法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及心觉观随地。不与灭智相应亦不与无相三昧者。灭智不相应无相三昧。彼是何耶。灭忍俱聚中无相三昧体。不与灭智相应。以他聚故。不与无相三昧相应。所以者何。自体不应自体如先说。诸余灭智无相三昧不相应心心数法。无漏法中。余有空三昧无愿三昧俱聚一切有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。余广说如法智。

若法与道智相应。不与空三昧无相三昧相应。亦与无愿三昧相应耶。乃至广作四句。与道智相应。不与无愿三昧者。无愿三昧应于道

智。道智俱聚中无愿三昧体。与道智相应。不与无愿三昧。所以者何。自体不应。自体如先说。与无愿三昧相应不与道智者。道智应于无愿。无愿俱聚中道智体。与无愿三昧相应。不与道智。所以者何。自体不应自体如先说。及道智不相应无愿相应法。彼是何耶。答曰。苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中。与无愿三昧相应法。与道智相应。及与无愿三昧者。除道智相应无愿。以多故除。诸余道智无愿三昧相应法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及心觉观随地。不与道智相应亦不与无愿三昧者。道智不相应无愿三昧。彼是何耶。答曰。苦忍苦智集忍集智道忍俱聚中无愿三昧体。不与道智相应。以他聚故。亦不与无愿三昧相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余道智无愿三昧不相应心心数法。无漏法中余有空无相俱聚一切有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。余广说如法智。

若法与空三昧相应。不与无相无愿三昧相应。亦与未知欲知根相应耶。乃至广作四句。与空三昧相应不与未知欲知根相应者。未知欲知根所不摄与空三昧相应法。彼是何耶。答曰。知根知已根中与空三昧相应法。不与未知欲知根相应。以他聚故。与未知欲知根相应。不与空三昧者。未知欲知根所摄空三昧未知欲知根俱聚中空三昧体。与未知欲知根相应。不与空三昧相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余空三昧所不摄不相应未知欲知根相应法。彼是何耶。答曰。无愿无相三昧俱聚中。与未知欲知根相应法。与空三昧相应。亦与未知欲知根者。未知欲知根所摄与空三昧相应法。彼是何耶。答曰。八根及余非根心数法。不与空三昧相应亦不与未知欲知根相应者。未知欲知根。所不摄空三昧。彼是何耶。知根知已根俱聚中空三昧体。不与未知欲知根相应以他聚故。不与空三昧相应。所以者何。自体不应自体。如先说。及空三昧未知欲知根所不摄不相应诸余心心数法。彼是何耶。答曰。未知欲知根不摄不相应。与无愿无相三昧相应法。色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如空三昧于未知欲知根。空三昧于知根知已根亦如是。

若法与空三昧相应。亦与念觉支相应耶。乃至广作四句。与空三昧相应不与念觉支者。念觉支应于空三昧。空三昧俱聚中念觉支体。与空三昧相应。不与念觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。与念觉支相应不与空三昧者。空三昧应于念觉支。念觉支俱聚中空三昧体。与念觉支相应。不与空三昧相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余空三昧不相应念觉支相应法。彼是何耶。无愿无相三昧俱聚中。念觉支相应法。与空三昧相应亦与念觉支者。除空三昧相应念觉支。以多故除。诸余空三昧念觉支相应心心数法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及心觉观随地。不与空三昧相应亦不与念觉支者。空三昧不相应念觉支无愿无相三昧俱聚中念觉支体。不与空三

昧相应。以他聚故。不与念觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。诸余心心数法无漏心无余余有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如空三昧于念觉支。空三昧于择法觉支精进觉支猗觉支舍觉支正见正方便正念亦如是。

若法与空三昧相应。亦与喜觉支相应耶。乃至广作四句。与空三昧不与喜觉支者。喜觉支应于空三昧。空三昧俱聚中喜觉支体。与空三昧相应。不与喜觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。及喜觉支不相应空三昧相应法。彼是何耶。未至禅中间禅第三第四禅三无色定中。空三昧相应法。与喜觉支相应非空三昧者。空三昧应于喜觉支。喜觉支俱聚中空三昧体。与喜觉支相应。不与空三昧相应。所以者何。自体不应自体如先说。及空三昧不相应喜觉支相应法。彼是何耶。无愿无相三昧俱聚中喜觉支相应法。与空三昧相应亦与喜觉支者。除喜觉支相应空三昧。除空三昧相应喜觉支。余与空三昧喜觉支相应心心数法。彼是何耶。答曰。八大地。十善大地。及心觉观随地。不与空三昧相应亦不与喜觉支者。空三昧不相应喜觉支无愿无相三昧俱聚中喜觉支体。不与空三昧相应。以他聚故。不与喜觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。喜觉支不相应空三昧。彼是何耶。未至中间禅第三第四禅三无色定俱聚中空三昧体。不与空三昧相应。所以者何。自体不应自体如先说。亦不与喜觉支相应。所以者何。彼地中无喜故。诸余心心数法。余者未至中间第三第四禅三无色定中。无愿无相三昧俱聚中一切有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法作第四句。如空三昧于喜觉支。空三昧于正觉亦如是。若法与空三昧相应。亦与定觉支相应耶。答曰。若与空三昧相应。亦与定觉支相应。颇与定觉支相应。不与空三昧相应耶。答曰有。空三昧所不摄定觉支相应法。彼是何耶。无愿无相俱聚中定觉支相应法。如空三昧于定觉支。空三昧于正定亦如是。如空三昧无愿无相三昧说亦如是。异者无愿无相三昧于喜觉支于正见正觉亦如是。

若法与未知欲知根相应。不与知根知已根相应。亦与念觉支相应耶。乃至广作四句。与未知欲知根相应不与念觉支者。未知欲知根所摄念觉支未知欲知根聚中念觉支体。与未知欲知根相应。不与念觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。与念觉支相应不与未知欲知根者。未知欲知根所不摄念觉支相应法。彼是何耶。答曰。知根知已根俱聚中念觉支相应法。不与未知欲知根相应。以他聚故。与未知欲知根相应亦与念觉支者。未知欲知根所摄念觉支相应法。彼是何耶。答曰。八根及彼相应非根心数法。不与未知欲知根相应亦不与念觉支者。未知欲知根所不摄念觉支。彼是何耶。答曰。知根知已根俱聚中念觉支体。不与未知欲知根相应。以他聚故。不与念觉支相应行。所以者何。自体不应自体如先说。及余心心数法。更无无漏心。余一切

有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如未知欲知根于念觉支。未知欲知根于择法觉支精进觉支定觉支正见正方便正念正定亦如是。

若法与未知欲知根相应。亦与喜觉支耶。乃至广作四句。与未知欲知根相应不与喜觉支者。未知欲知根所摄喜觉支。未知欲知根俱聚中喜觉支体。与未知欲知根相应。不与喜觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。及喜觉支不摄不相应未知欲知根相应法。彼是何耶。答曰。未至中间第三第四禅中未知欲知根相应法。不与喜觉支相应。所以者何。彼地无喜故。与喜觉支相应不与。未知欲知根者。未知欲知根不摄喜觉支相应法。彼是何耶。答曰。知根知已根中喜觉支相应法。不与未知欲知根相应。以他聚故。与未知欲知根相应亦与喜觉支者。未知欲知根所摄喜觉支相应法。彼是何耶。答曰。八根及彼相应非根心数法不与未知欲知根相应亦不与喜觉支者。未知欲知根不摄不相应喜觉支彼是何耶。答曰。知根知已根俱聚中喜觉支体。不与未知欲知根相应。以他聚故。亦不与喜觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余未知欲知根喜觉支不摄不相应心心数法。彼是何耶。答曰。未至中间第三第四禅三无色中知根知已根俱聚中一切有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。

若法与未知欲知根相应。亦与猗觉支相应耶。乃至广作四句。与未知欲知根相应不与猗觉支者。猗觉支应于未知欲知根。未知欲知根俱聚中猗觉支体。与未知欲知根相应。不与猗觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。与猗觉支相应不与未知欲知根者。未知欲知根不相应猗觉支相应法。彼是何耶。答曰。知根知已根俱聚中猗觉支相应法。不与未知欲知根相应。是他聚故。与未知欲知根相应亦与猗觉支者。猗觉支未知欲知根相应法。彼是何耶。答曰。十大地。九善大地。及心觉。

观随地。不与未知欲知根相应亦不与猗觉支者。未知欲知根不相应猗觉支。彼是何耶。知根知已根俱聚中猗觉支体。不与未知欲知根相应。是他聚故。亦不与猗觉支相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余心心数法。更无无漏心。余有漏心心数法。色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如未知欲知根于猗觉支。未知欲知根于舍觉支亦如是。若法与未知欲知根相应。亦与正觉相应耶。乃至广作四句。与未知欲知根相应不与正觉者。正觉应于未知欲知根俱聚中正觉体与未知欲知根相应。不与正觉相应。所以者何。自体不应自体如先说。及正觉不相应未知欲知根相应法。彼是何耶。中间禅三禅中未知欲知根相应法。与正觉相应不与未知欲知根者。未知欲知根不相应正觉相应法。彼是何耶。知根知已根俱聚中正觉相应法。不与未知欲知

根相应。以他聚故。与未知欲知根相应亦与正觉者。未知欲知根正觉相应法。彼是何耶。答曰。十大地。十善大地。及心观。不与未知欲知根相应亦不与正觉者。未知欲知根不相应正觉。彼是何耶。知根知已根俱聚中正觉体。不与未知欲知根相应。以他聚故。亦不与正觉相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余心心数法。余者中间禅三禅三无色定中知根知已根俱聚中一切有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。如未知欲知根。知根知已根说亦如是。异者。

若法与知已根相应。亦与正见相应耶。乃至广作四句。与知已根相应不与正见者。知已根所摄正见知已根俱聚中正见体。与知已根相应。不与正见相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余正见不相应知已根相应法。彼是何耶。答曰。尽智无生智俱聚中与已知根相应。不与正见相应。以他聚故。与正见相应不与已知根者。知已根所不摄正见相应法。未知欲知根知根俱聚中正见相应法。不与已知根相应。以他聚故。与知已根相应。亦不与正见者。知已根正见相应法。彼是何耶。答曰。八根及彼相应非根心心数法。不与已知根相应亦不与正见者。知已根所不摄。正见未知欲知根俱聚中正见体。不与知已根相应。以他聚故。不与正见相应。所以者何。自体不应自体如先说。及余心心数法无漏法无余余有漏心心数法色无为心不相应行。如是等法。作第四句。余相应如先品说。

阿毗昙毗婆沙论卷第八十二

智揵度相应品第四之二

有四十四智体。知老死智体。知老死集智体。知老死灭智体。知老死灭道智体。乃至知行亦如是。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说。佛告比丘。我今当说四十四智体。汝等皆应一心善听。佛说是经。而不广分别。佛经是此论所为根本。欲广分别故。而作此论。问曰。若佛经是此论根本者。何故世尊说此经耶。答曰。世尊以如是方便道门。得阿耨多罗三藐三菩提。今欲以是方便道门示诸弟子。汝等不舍是方便道门者。不久当得尽漏。譬豪富长者。以如是方便积聚财物。复欲以是方便教诸子孙。汝等不应舍离如是方便。不久当得无量财宝。彼亦如是。

云何四十四智体。知老死是一智体。知老死集是二智体。知老死灭是三智体。知老死灭道。是四智体。知因老死。有四智体。乃至知行。亦有四智体。十一四则有四十四智体。问曰。何故不说知无明智体耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次若是有支有为作因

者说智体。无明虽是有支有不为作因。复次有四法者立智体。无明有三法义故不立。知老死智是四智。谓法智比智苦智等智。知老死集智是四智。谓法智比智集智等智。知老死灭智是四智。谓法智比智灭智等智。知老死灭道智是四智。谓法智比智道智等智。如知老死。有十六智乃至知行。亦有十六智。若分别在身。及以刹那。则有无量无边。此中以有支以谛以对治故。有四十四智体。

问曰。此四十四智体几在过去。几在未来。几在现在。答曰。或在过去。或在未来。或在现在。几缘过去。几缘未来现在。答曰。三十三缘三世。十一缘非世法。若如杂揵度所说者。三缘过去。谓知行知行集知识集。三缘未来。谓知老死知老死集知生。十六缘现在。谓知生知生集。知有知有集。知取知取集。知爱知爱集。知受知受集。知触知触集。知六入知六入集。知名色知名色集知识。十一缘三世。十一缘非世。几是有漏几是无漏。答曰。或尽是有漏或尽是无漏。几缘有漏几缘无漏。答曰。二十二缘有漏。二十二缘无漏。几是有为几是无为。答曰。尽是有为。无有智是无为者。几缘有为。几缘无为。答曰。三十三缘有为。十一缘无为。此智体不能得正决定。不得果。不离欲。不尽漏。是圣人本所得法。为游戏故。为观本所作故。为受现法乐故。为受用圣法故。起此智现在前。

有七十七智体。问曰。何故作此论。答曰。此是佛经。佛经说。我今当说七十七智体。谓知生是老死缘智体。非不缘生有老死智体。乃至广说。佛何故说此经者。如先说。

云何七十七智体。答曰。知生是老死缘是一智体。非不缘生有老死是二智体。过去生曾为老死缘是三智体。非不曾缘过去生有老死是四智体。未来生当为老死缘是五智体。非不当缘未来生有老死是六智体。及知法住智此法是无常是有为从因缘生。是尽法是灭法。是无欲法。知如是法者是第七智体。如知老死有七智体乃至知行亦有七智体。十一七智体则有七十七智体。问曰。此中何故不说知无明。缘智体耶。答曰。应说而不说者。当知此说有余。复次若是有支有为作因者说智体。无明虽是有支有不为作因。知生是老死缘。是四智体。谓法智比智等智集智。非不缘生有老死智体。何故复作此说耶。答曰。论有二种。一定自言。二定他言。定自言者。如佛弟子。以佛法义。定于自言。如外道弟子。以外道义。亦定自言。如育多婆提。以育多婆提义。定于自言。如毗婆阇婆提。以毗婆阇婆提义。定于自言。定他言者。如佛弟子定外道弟子言。外道弟子定佛弟子言。如育多婆提定毗婆阇婆提言。如毗婆阇婆提定育多婆提言。或谓。此但为论议故。作如是说。非是实法。欲令此义决定。有如是实事故作是说。非不缘生有此老死。此智是四智。谓法智比智等智集智。通前有八智。

如过去生曾为老死缘智体是四智。谓法智比智等智知集智。通前有十二智体。知非不曾缘过去生有老死智体是四智。如先说。通前有十六智体。知未来生当为老死缘智体是四智。如先说。通前有二十智体。知非不当缘未来生有老死智。体是四智。如先说。通前有二十四智体。知法住智。乃至广说。通前有二十五智体。如知老死缘有二十五智体。乃至知行缘有二十五智体。若分别在身及刹那者。则有无量无边智体。此中以有支以世以谛以对治故。立七十七智体。问曰。何故不说知现在智体耶。答曰。或有说者。生是老死缘非不缘生有老死。是说知现在智体。过去者知过去。未来者知未来。复有说者。知生是老死缘非不缘生有老死。是说知三世。过去即知过去。未来即知未来。

问曰。此智几在过去。几在未来现在。答曰。或尽在过去。或尽在未来。或尽在现在。几缘过去。几缘未来。几缘现在。答曰。若如所说生是老死缘非不缘生有老死。是说知现在智体者。二十二缘过去。二十二缘未来。二十二缘现在。十一缘三世。若作是说。生是老死缘非不缘生有老死。是说知三世智体者。二十二缘过去。二十二缘未来。三十三缘三世。几是有漏几是无漏。答曰。或尽是有漏。或尽是无漏。几缘有漏几缘无漏。答曰。尽缘有漏。几是有为几是无为。答曰。尽是有为。无有智体。是无为者。几缘有为几缘无为。答曰。尽缘有为。此智体不能得正决定。乃至广说。

及法住智。乃至广说。法住智者。是知因智。所以者何。住名为因三界。上中下果。在彼中住故。若知此智。名知法住智。此智是四智。谓法智比智等智集智。复有说者。若欲知法住智。是名知法住智。知彼智是道智。问曰。若然者。此说云何通。如说此是尽法灭法无欲法无漏法。非是无欲法。答曰。此文应如是说。此是尽法灭法。不应言无欲法。而不说者。有何意耶。答曰。欲呵责无漏法故。经说苏尸摩当知。先有法住智。后有涅槃智。问曰。此中何者是法住智。何者是涅槃智耶。答曰。知生死增长智是法住智。知生死增长灭智是涅槃智。复次知十二缘起是法住智。知十二缘起灭是涅槃智。知苦集智是法住智。知灭道智是涅槃智。若作是说则为善通。先有法住智后有涅槃智。复有说者。苦集道智是法住智。灭智是涅槃智。问曰。若然者。先有法住智后有涅槃智。此说云何通。答曰。涅槃智亦有在后者。复次诸边中智是法住智。根本中智是涅槃智。何以知之。经说有众多异学梵志。共集一处作如是谈论。闻有此言。沙门瞿昙未出世时。我等为国王大臣婆罗门居士。而见尊重供养。今沙门瞿昙出世。夺我名称利养。犹如日出令火无光。我等今当作何方便还得名誉利养。乃至广说。复作是念。沙门瞿昙更无异德。但善知经论。颜貌端正我等不假颜貌。但知经论者。便可还得名誉利养。乃至广说。复作

是言。今此众中谁能堪任于沙门瞿昙法中出家而窃于法。令我等受持读诵。复作是言。今苏尸摩梵志志念坚固。堪任于沙门瞿昙法中出家窃法。令我等受持读诵。即皆往诣苏尸摩所。具陈上事而以告之。尔时苏尸摩以二事故。而便可之。一以亲爱眷属故。二以善根因缘故。尔时苏尸摩出王舍城。诣于竹林。时有众多比丘。在精舍门边。往反经行。尔时苏尸摩遥见诸比丘。即往其所而作是言。诸比丘。当知我欲于沙门瞿昙法中净修梵行。时诸比丘即将苏尸摩诣世尊所。而白佛言。今此苏尸摩梵志者。欲于世尊法中出家受具足戒行比丘法。佛告诸比丘。汝等可为苏尸摩出家授其具足。时诸比丘即为出家授具足。时苏尸摩聪明智慧。念力坚固。未久之间。读诵三藏。少解其义。便作是念。若欲利我亲属者。今正是时。从竹林出欲诣王舍城。世尊有遍照眼。守护于法。谁能窃者。尔时有五百比丘诣苏尸摩所。或有说者。是诸比丘佛所化作。或有说者。是实比丘。时诸比丘到苏尸摩所。皆作是言。苏尸摩。当知我等生分已尽。所作已办。梵行已立。不受后有。时苏尸摩便问诸比丘言。汝等依于初禅得尽漏耶。答曰。不也。依第二第三第四禅及过色无色寂静解脱得尽漏耶。答言不也。时苏尸摩复作是言。汝等既不依禅定。而得尽漏。谁当信耶。时诸比丘皆作是言。我等是慧解脱。时苏尸摩不识慧解脱。若我亲属问是义者。我则不知。以是事故。还诣佛所。具以上事。向佛说之。佛作是答。苏尸摩。当知先有法住智后有涅槃智。苏尸摩复白佛言。世尊。我今不知何者法住智何者是涅槃智。佛告苏尸摩。汝知与不知。但法应如是。先有法住智后有涅槃智。彼诸比丘。先依未至禅尽漏。后起根本禅。以是事故。知诸边中智是法住智根本中智是涅槃智。

若成就法智。亦成就比智耶。答曰。若得。云何为得。若苦比智现在前。设成就比智。亦成就法智耶。答曰。如是。所以者何。以法智在前得故。若成就法智。亦成就他心智耶。答曰。若得不失。云何若得不失。已离欲爱。于彼离欲不退。设成就他心智。亦成就法智耶。答曰。若得。云何为得。若苦法智现在前。若成就法智。亦成就等智耶。答曰。如是。设成就等智。亦成就法智耶。答曰。若得。云何为得。若苦法智现在前。若成就法智。亦成就苦智耶。答曰。如是。设成就苦智。亦成就法智耶。答曰。如是。所以者何。此二智一时得故。若成就法智。亦成就集灭道智耶。答曰。若得。设成就集灭道智。亦成就法智耶。答曰。如是。所以者何。法智在前得故。若成就比智。亦成就他心智耶。答曰。若得不失。云何若得不失。已离欲爱。于彼离欲不退。设成就他心智。亦成就比智耶。答曰。若得。云何为得。若苦比智现在前。若成就比智。亦成就等智耶。答曰。如是。设成就等智。亦成就比智耶。答曰。若得。如先说。若成就比智。亦成就苦智耶。答曰。如是。设成就苦智。亦成就比智耶。答曰。若得。如先说。若成就比智。亦成就集灭道智耶。答曰。若得。

如先说。设成就集灭道智。亦成就比智耶。答曰。如是。若成就他心智。亦成就等智耶。答曰。如是。设成就等智。亦成就他心智耶。答曰。若得不失。如先说。若成就他心智。亦成就苦集灭道智耶。答曰。若得。设成就苦集灭道智。亦成就他心智耶。答曰。若得不失。如先说。若成就等智。亦成就苦集灭道智耶。答曰。若得。设成就苦集灭道智。亦成就等智耶。答曰。如是。若成就苦智。亦成就集灭道智耶。答曰。若得。设成就集灭道智。亦成就苦智耶。答曰。如是。所以者何。苦智在前得故。若成就集智。亦成就灭道智耶。答曰。若得。设成就灭道智。亦成就集智耶。答曰。如是。若成就灭智。亦成就道智耶。答曰。若得。设成就道智。亦成就灭智耶。答曰。如是。

若成就过去法智。亦成就未来耶。答曰。如是。何等时成就过去未来法智耶。答曰。得正决定。见苦谛时二心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。信解脱转根作见到时。解脱转根作不动时。已起灭法智。设成就未来法智。亦成就过去耶。答曰。若灭已不失。如先说。时若不灭。设灭便失。则不成就何等时。成就未来法智。不成就过去耶。答答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹果。未起灭法智。先起灭者。得果故失。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失。若成就过去法智。亦成就现在耶。答曰。若现在前。云何为现在前。若不起比智等智忍。若非无心时。乃现在前。何等时成就过去现在法智耶。答曰。得正决定。见集谛时一心顷。见灭谛时一心顷。见道谛时一心顷。得须陀洹果。已起灭法智现在前。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智现在前。设成就现在法智。亦成就过去耶。答曰。若灭已不失。则成就何等时。成就现在法智。亦成就过去耶。答曰。如先说。时若不灭设灭便失。则不成就何等时。成就现在法智非过去耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹时。未起灭法智。先起灭者。得果故失。起法智现在前。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失。起法智现在前。若成就未来法智。亦成就现在耶。答曰。若现在前。何等时成就未来现在法智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。见集谛时一心顷。见灭谛时一心顷。见道谛时一心顷。得须陀洹果时。起法智现在前。乃至时解脱转根作不动。起法智现在前。设成就现在法智。亦成就未来耶。答曰。如是。所以者何。若成就现在法智。必成就未来。若成就过去法智。亦成就未来现在耶。答曰。未来则成就。现在若现在前。何等时成就三世法智耶。答曰。得正决定。见集谛时一心顷。见灭谛时一心顷。见道谛时一心顷。得须陀洹果。已起灭法智现在前。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智现在前。设成就未来现在法智。亦成就过去耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭。设灭便失。则不成就。何等时成就未来现在法智。不成就过去耶。答曰。得

正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹果。未起灭法智。先起灭者得果故失。起法智现在前。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭者得果转根故失。起法智现在前。若成就未来法智。亦成就过去现在耶。答曰。或成就未来法智。非过去现在。及过去非现在。及现在非过去。及过去现在。成就未来法智。非过去现在者。若得法智未灭。设灭便失。则不现在前。若得法智。是则明有未来。若未灭。设灭便失。则明无过去。不现在前。则明无现在。何等时成就未来法智。不成就过去现在耶。见道中无得须陀洹果未起灭法智。先起灭者。得果故失。不起法智现在前。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失。不起法智现在前。及过去非现在者。若已起灭法智。不起法智现在前。若已起灭法智。则明有过去。不起法智现在前。则明无现在。若成就过去。必成就未来。何等时成就过去未来法智。不成就现在耶。答曰。如先说。成就过去未来法智时。及现在非过去者。起法智现在前。若未灭设灭便失。起法智现在前。则明有现在若未灭设灭便失。则明无过去。若成就现在。必成就未来。何等时成就未来现在法智。非过去耶。答曰。如先说。成就未来现在法智时。及过去现在者。若以起灭法智不失。起法智现在前。若以起灭法智不失。则明有过去。起法智现在前。则明有现在。若成就过去现在。必成就未来。何等时成就三世法智耶。答曰。如先说。成就三世法智时。设成就过去现在法智。亦成就未来耶。答曰。如是。若成就现在法智。亦成就过去未来耶。答曰。未来则成就。过去若灭已不失。若未灭。设灭便失则不成就。何等时成就三世法智耶。答曰。如先说。成就三世法智时。设成就过去未来法智。亦成就现在耶。答曰。若现在前。如先说。如法智作六句。比智苦智集智灭智道智作六句亦如是。

若成就过去他心智。亦成就未来耶。答曰。如是。所以者何。若成就过去。必成就未来。何等时成就过去未来他心智耶。答曰。生欲界离欲界欲者。及生色界者。若学人于欲界色界。已起灭无漏他心智。命终生无色界。未得阿罗汉果者。设成就未来他心智。亦成就过去耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若未灭。设灭便失。则不成就。生欲界色界。则无是事。若于欲界色界。已起灭他心智。命终生无色界。于彼得阿罗汉果者。是时不起灭他心智。先起灭者。得果故失。若圣人于欲色界。不起灭无漏他心智。命终生无色界者。唯成就未来他心智非过去。若成就过去他心智。亦成就现在耶。答曰。若现在前。云何为现在前。若不起余智。不起忍。若非无心。乃现在前。设成就现在他心智。亦成就过去耶。答曰。如是。何等时成就过去现在他心智耶。答曰。生欲色界。起他心智现在前。若成就未来他心智。亦成就现在耶。答曰。若现在前。云何为现在前。答曰。若不起余智及忍。若非无心。乃现在前。何等时成就未来现在他心智耶。

答曰。生欲色界。起他心智现在前。设成就现在他心智。亦成就未来耶。答曰。如是。所以者何。若成就现在。必成就未来。若成就过去他心智。亦成就未来现在耶。答曰。未来则成就。现在若现在前。云何为现在前。如先说。何等时成就三世他心智耶。答曰。生欲色界。起他心智现在前。设成就未来现在他心智。亦成就过去耶。答曰。如是。何等时成就三世他心智耶。答曰。如先说。若成就未来他心智。亦成就过去现在耶。答曰。或成就未来他心智非过去现在。及过去非现在。及过去现在。何等时成就未来他心智。非过去现在耶。答曰。生欲色界中。无有是事。若学人于欲色界中。不起灭无漏他心智。命终生无色界。未得阿罗汉果者。若已起灭他心智。命终生无色界。得阿罗汉果者。是时唯成就未来。及过去非现在者。生欲界离欲爱。不起他心智现在前。生色界不起他心智现在前。若学人已起灭无漏他心智。命终生无色界。未得阿罗汉果者。及过去现在者。生欲色界。起他心智现在前。设成就过去他心智现在他心智。亦成就未来耶。答曰。如是。何等时成就三世他心智耶。答曰。如先说时。若成就现在他心智。亦成就过去未来耶。答曰。如是。何等时成就三世他心智耶。答曰。如先说时。设成就过去未来他心智。亦成就现在耶。答曰。若现在前。云何为现在前。答曰。如先说。

若成就过去等智。亦成就未来耶。答曰。如是。所以者何。一切众生。尽成就过去未来等智故。成就未来等智。亦成就过去耶。答曰。如是。若成就过去等智。亦成就现在耶。答曰。若现在前。云何为现在前。若不起无漏智。不起忍。若非无心乃现在前。设成就现在等智。亦成就过去耶。答曰。如是。余广说如经本。

若成就过去法智。亦成就过去比智耶。答曰。若灭已不失则成就。何等时成就过去法智比智耶。答曰。得正决定。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果。已起灭法智比智。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智比智。若不灭。设灭便失。则不成就。何等时成就过去法智。不成就比智耶。答曰。得须陀洹果阿罗汉果。时解脱转根作不动时。无有是事。所以者何。是时先有比智故。何等时成就过去法智。不成就过去比智耶。答曰。得正决定。见苦谛时二心顷。得斯陀含果时。已起灭法智非比智。先起灭者得果故失。得阿那含果信解脱。转根作见到亦如是。设成就过去比智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。何等时成就过去比智。不成就过去法智耶。答曰。见道中。无有是事。所以者何。见道中。先得法智故。得须陀洹果时。已起灭比智。不起灭法智。先起灭者。得果故失。乃至时解脱转根作不动。已起灭比智。不起灭法智。先起灭者。得果转根故失。若成就过去法智。亦成就未来比智耶。答曰。若得何等时成就过去法智。亦成就未来比智耶。答曰。得正决定。见

苦谛时一心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果。已起灭法智。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。设成就未来比智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。何等时成就未来比智。亦成就过去法智耶。答曰。如先说时。若不灭设灭便失。则不成就。何等时成就未来比智。不成就过去法智耶。答曰。见道无有是事。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。不起灭法智。若成就过去法智。亦成就现在比智耶。答曰。若成就现在前。云何为现在前。若不起余智。不起忍。若非无心。乃现在前。何等时成就过去法智。亦成就现在比智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。见集谛时一心顷。见灭谛时一心顷。得须陀洹果。已起灭法智。起比智现在前。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。起比智现在前。设成就现在比智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭不失则成就。如先说时。若不灭设灭便失。则不成就。何等时成就现在比智。不成就过去法智耶。答曰。见道中。无有是事。得须陀洹果。未起灭法智。先起灭法智者。得果故失。起比智现在前。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭法智者。得果转根故失。起比智现在前。若成就过去法智。亦成就过去现在比智耶。答曰。或成就过去法智。不成就过去现在比智。及过去非现在。及现在非过去。及过去现在。成就过去法智。非成就过去现在比智者。已起灭法智。未起灭比智。不起比智现在前。何等时成就过去法智。不成就过去现在比智耶。答曰。得须陀洹果阿罗汉果。时解脱转根作不动。无有是事。得正决定。见苦谛时一心顷。得斯陀含果阿那含果信解脱转根作见到时。已起灭法智。未起灭比智。先起灭者。得果转根故舍。不起比智现在前。及过去非现在者。已起灭法智比智。不起比智现在前。何等时成就过去法智比智。不成就现在比智耶。答曰。如先说。及现在非过去者。已起灭法智。起比智现在前。若未灭设灭便失。何等时成就过去法智现在比智。非过去比智耶。答曰。如先说。及过去现在者。已起灭法智比智。起比智现在前。何等时成就过去法智及过去现在比智耶。答曰。得正决定。见集谛时一心顷。见灭谛时一心顷。得须陀洹果。已起灭法智比智起比智现在前。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智比智起比智现在前。设成就过去现在比智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。何等时成就过去现在比智。亦成就过去法智耶。答曰。如先说。若不灭。设灭便失。则不成就。何等时成就过去现在比智。不成就过去法智耶。答曰。见道中无有是事。得须陀洹果。已起灭比智起比智现在前。未起灭法智。先起灭者。得果故失。乃至时解脱转根作不动。说亦如是。若成就过去法智。亦成就未来现在比智耶。答曰。或成就过去法智。不成就未来现在比智及未来非现在及未来现在。成就过去法智非未来现在比智者。已起灭法智不失。未得比智。何等时成就过去法智。非未来现在比智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。及未来非现在者。已起灭法智不失。得比智不

起现在前。何等时成就过去法智及未来比智非现在耶。答曰。如先说。及未来现在者。已起灭法智不失。起比智现在前。何等时成就过去法智。亦成就未来现在比智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。见集谛时一心顷。见灭谛时一心顷。得须陀洹果。已起灭法智。起比智现在前。乃至时解脱转根作不动亦如是。设成就未来现在比智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失。则成就。何等时成就未来现在比智。亦成就过去法智耶。答曰。如先说。若不灭。设灭便失。则不成就。何等时成就未来现在比智。不成就过去法智耶。答曰见道中。无有是事。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动时。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失。起比智现在前。若成就过去法智。亦成就过去未来比智耶。答曰。或成就过去法智。非过去未来比智。及未来非过去。及过去未来成就过去法智。非过去未来比智者。已起灭法智不失。未得比智。何等时成就过去法智。非过去未来比智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。及未来非过去者。已起灭法智不失。得比智未灭。设灭便失。何等时成就过去法智及未来比智非过去耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹果阿罗汉果时解脱转根作不动时。无有是事。所以者何。比智在前得故。得斯陀含阿那含果信解脱转根作见到时。已起灭法智。未起灭比智。先起灭者。得果转根故失及过去未来比智者。已起灭法智。比智不失。何等时成就过去法智及过去未来比智耶。答曰。得正决定。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷见。道谛时三心顷。得须陀洹果。已起灭法智比智。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智比智。设成就过去未来比智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭。设灭便失。则不成就。何等时成就过去未来比智。不成就过去法智耶。答曰。见道中。无有是事。所以者何。法智在前得故。得须陀洹果。已起灭比智。未起灭法智。先起灭者。已得果故失。乃至时解脱转根作不动亦如是。若成就过去法智。亦成就过去未来现在比智耶。答曰。是中有五句成就过去法智非过去未来现在比智者。答曰。如先说。及未来非过去现在者。答曰。如先说。及过去未来非现在者。答曰。如先说。及未来现在非过去者。答曰。如先说。及过去未来现在者。已起灭法智比智。起比智现前。何等时成就过去法智。亦成就三世比智耶。答曰。得正决定。见集谛时一心顷。见灭谛时一心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智比智。起比智现在前。设成就过去未来现在比智。亦成就过去法智耶。答如先说。若成就过去法智。亦成就过去他心智耶。答曰。若灭已不失。则成就过去。何等时成就过去法智他心智耶。答曰。离欲爱人。得正决定。见苦谛时二心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得阿那含果阿罗汉果。离欲爱人。信解脱转根作见到。时解脱转根作不动。已起灭法智他心智。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就过去法智。非他心智耶。答曰。未离欲爱人得正决定。见苦谛时二心顷。见集谛

时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果斯陀含果。未离欲爱人。信解脱转根作见到时。已起灭法智。设成就过去他心智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就如先说时。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就过去他心智非法智耶。答曰。离欲爱人得正决定。见苦谛时二心顷。得阿那含果阿罗汉果。未起灭法智。设起灭者。得果故失。离欲爱信解脱转根作见到。时解脱转根作不动。未起灭法智。设起灭者。转根故失。若于欲界不起灭法智。命终生色界者。若于欲界色界。已起灭无漏他心智。不起灭法智。命终生无色界。未得阿罗汉果者。生欲界离欲爱凡夫。生色界凡夫。若成就过去法智。亦成就未来他心智耶。答曰。若得不失则成就。云何得不失。若离欲爱。于彼离欲不退。何等时成就过去法智。亦成就未来他心智耶。答曰。如先说时。设成就未来他心智。亦成就过去法智耶。答曰。若已灭不失则成就。如先说时。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就未来他心智。不成就过去法智耶。答曰。离欲爱人得正决定。见苦谛时二心顷。得阿那含果得阿罗汉果。未起灭法智。设起灭者。得果故失。离欲爱信解脱转根作见到。时解脱转根作不动。未起灭法智。设起灭者。转根故失。若于欲界。未起灭法智。命终生色无色界。设起灭者。即于彼得阿罗汉果。生欲界离欲凡夫。生色界凡夫。若成就过去法智。亦成就现在他心智耶。答曰。若现在前。云何为现在前。若不起余智不起忍。若非无心。乃现在前。何等时成就过去法智成就现在他心智耶。答曰。得阿那含果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。起他心智现在前。若于欲界。起灭法智。命终生色界。起他心智现在前。设成就现在他心智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭。设灭便失则不成就。何等时成就现在他心智。不成就过去法智耶。答曰。见道中无有是事。得阿那含果。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。设起灭者。得果转根故失。起他心智现在前。若于欲界。不起灭法智。命终生色界。起他心智现在前。设起灭者。即于彼得阿罗汉果。起他心智现在前。生欲色界凡夫。起他心智现在前。若成就过去法智。亦成就过去现在他心智耶。答曰。或成就过去法智。不成就过去现在他心智及过去非现在。及过去现在。成就过去法智非过去现在他心智者。若已起灭法智。不起灭他心智。设起灭者便失。不起他心智现在前。何等时成就过去法智。不成就过去现在他心智耶。答曰。如先说。未离欲爱时。及过去非现在前者。已起灭法智他心智不失。不起他心智现在前。如先说。异者言不起他心智现在前。及过去现在者。已起灭法智他心智不失。起他心智现在前。何等时成就过去法智。亦成就过去现在他心智耶。答曰。见道中无有是事。得阿那含果。已起灭法智。起他心智现在前。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。起他心智现在前。若于欲界。已起灭法智。命终生色界。未得阿罗汉果。起他心智现在前。设成就过去现生他心智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失

则成就。如先说时。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就过去现在他心智。非过去法智耶。答曰。见道中无有是事。阿那含果。未起灭法智。起他心智现在前。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。起他心智现在前。若于欲界不起灭法智。命终生色界。起他心智现在前。设起灭者。生色界得阿罗汉果。起他心智现在前。生欲色界凡夫。起他心智现在前。若成就过去法智。亦成就未来现在他心智耶。答曰。此中有三句。成就过去法智。不成就未来现在他心智者。答如先说。及未来非现在者。已起灭法智不失。得他心智不起现在前。何等时成就过去法智及未来他心智。非现在耶。答曰。离欲爱人。得正决定。见苦谛时二心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得阿那含果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。不起他心智现在前。若于欲界。起灭法智。命终生色界。未得阿罗汉果。不起他心智现在前。若生无色界。未得阿罗汉果。及未来现在者。已起灭法智不失。起他心智现在前。何等时成就过去法智及未来现在他心智耶。答曰。如先说。成就过去现在他心智时。设成就未来现在他心智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭设灭便失则不成就。如先说。若成就过去法智。亦成就过去未来他心智耶。答曰。此中有三句。成就过去法智。非过去未来他心智者。答如先说。及未来非过去者。已起灭法智他心智。未起灭。设灭便失。何等时成就过去法智及未来他心智耶。答曰。生欲色界。无有是事。若于欲色界。起灭法智。不起灭无漏他心智。命终生无色界。未得阿罗汉果。及过去未来他心智者。答曰。如先说。设成就过去未来他心智。亦成就过去法智耶。答曰。如先说。若成就过去法智。亦成就过去未来现在他心智耶。答曰。此中有四句。随相而说。设成就过去未来现在他心智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭设灭便失则不成就。亦如先说。

若成就过去法智。亦成就过去等智耶。答曰如是。何等时成就过去法智。亦成就等智耶。答曰。得正决定。见苦谛时二心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。设成就过去等智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就过去等智。不成就过去法智耶。答曰。一切凡夫人及得正决定。见苦谛时二心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。设起灭者。得果转根故失。若成就过去法智。亦成就未来等智耶。答曰如是。何等时成就过去法智及未来等智。答曰。如先说。设成就未来等智。亦成就过去法智耶。答曰。若已灭不失则成就如先说。若不灭。设灭便失则不成就。亦如先说。若成就过去法智。亦成就现在等智耶。答曰。若现在前。云何为现在前若不起无漏智。不起忍。若非无心乃现在前。何等时成就过去法智及现在等智耶。答

曰。见道中无有是事。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动时。已起灭法智。起等智现在前。设成就现在等智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭。设灭便失则不成就。何等时成就现在等智。不成就过去法智耶。答曰。见道中无有是事。得须陀洹果。未起灭法智。先起灭者得果故失。起等智现在前。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失起等智现在前。余随相广说作七句。

若成就过去法智。亦成就过去苦智耶。答曰。若灭已不失则成就。何等时成就过去法智苦智耶。答曰。得正决定。见苦谛时二心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智苦智。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就过去法智。不成就过去苦智耶。答曰。见道中无有是事。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭集灭道法智。未起灭苦智。先起灭者。得果转根故失。设成就过去苦智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。何等时成就过去苦智法智耶。答如先说。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就过去苦智。不成就过去法智耶。答曰。见道中无有是事。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭苦比智。未起灭法智。设起灭者。得果转根故失。若成就过去法智。亦成就未来苦智耶。答曰如是。何等时成就过去法智。亦成就未来苦智耶。答曰。得正决定。见苦谛时二心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。设成就未来苦智。成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。何等时成就未来苦智。亦成就过去法智耶。答曰。如先说时。若不灭设灭便失。则不成就。何等时成就未来苦智。不成就过去法智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹果。未起灭法智。先起灭者。得果故失。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失。若成就过去法智。亦成就现在苦智耶。答曰。若现在前。云何为现在前若不起余智不起忍。若非无心。乃现在前。何等时成就过去法智。亦成就现在苦智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智起苦智现在前。设成就现在苦智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就现在苦智。不成就过去法智耶。答曰得正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失。起苦智现在前。若成就过去法智。亦成就过去现在苦智耶。答曰。此中有四句。成就过去法智不成就过去现在苦智者。若已起灭法智不失则成就。未起灭苦智。设起灭者便失。不起苦智现在前。何等时成就过去法智。不成就过去现在苦智耶。答曰。见道中无有是事。得须陀洹果。已起灭法智。未起灭苦智。设起灭者。得果故

失。不起苦智现在前。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。未起灭苦智。设起灭者。得果转根故失。不起苦智现在前。及过去非现在者。已起灭法智苦智。不起苦智现在前。何等时成就过去法智苦智。不成就现在苦智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。见集谛时四心顷。见灭谛时四心顷。见道谛时三心顷。得须陀洹果。已起灭法智苦智。不起苦智现在前。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智苦智。不起苦智现在前。及现在前非过去者。若已起灭法智不失。未起灭苦智。设起灭者便失。起苦智现在前。何等时成就过去法智及现在苦智非过去耶。答曰。见道中无有是事。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智。未起灭苦智。先起灭者。得果转根故失。起苦智现在前。及过去现在者。已起灭法智苦智。起苦智现在前。何等时成就过去法智及过去现在苦智耶。答曰。得正决定。见苦谛时一心顷。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭法智苦智。起苦智现在前。设成就过去现在苦智。亦成就过去法智耶。答曰。若灭已不失则成就。如先说时。若不灭设灭便失则不成就。何等时成就过去现在苦智。不成就过去法智耶。答曰。见道中无有是事。得须陀洹果。乃至时解脱转根作不动。已起灭苦比智。未起灭法智。先起灭者。得果转根故失。起苦比智现在前。若成就过去法智。亦成就未来现在苦智耶。答曰。未来则成就。现在若现在前。余随相而说。若成就过去法智。亦成就过去未来苦智耶。答曰。未来则成就。过去若灭不失则成就。余随相而说。若成就过去法智。亦成就过去未来现在苦智耶。答曰。此中有四句。随相而说。如法智于苦智作七句。法智于集灭道智作七句亦如是。过去法智过去比智过去他心智作七句。乃至道智作七句亦如是。余广说如使犍度。一行历六七大七有以差别。答亦如使犍度。

阿毗达磨顺正理论八十卷（第一卷～第二十卷）

阿毗达磨顺正理论卷第一

辩本事品第一之一

诸一切种诸冥灭　　拔众生出生死泥
敬礼如是如理师　　对法藏论我当说

论曰。诸欲造论。必有宗承。于所奉尊。理先归敬。所以经主观诸世间。皆为邪师异论所惑。自师永离一切诸冥。立教不虚。处大师位。成就尊胜不共功德。为缘引发殷净信心。欲正流通彼所立教。故先赞礼佛薄伽梵自利利他圆满功德。用标嘉瑞。许发论端。此中世尊智断二德皆具足故。自利圆满。恩德备故。利他圆满。所以者何。一切种冥皆永灭故。智德圆满。诸境界冥亦永灭故。断德圆满。授正教手拔众生出生死泥故。恩德圆满。声闻独觉。虽破诸冥。而犹未能灭一切种。故不成就一切种智。未得所有无知差别。不行智故。意乐随眠智等阙故。不能如理济拔有情。自利利他德未满故。虽有圣德而不名师。唯佛世尊二德圆满。无倒济拔一切有情。成就希奇广大名称。位居尊极。独号大师。故先赞礼大师功德。以开所说对法藏论。对法者何。颂曰。

净慧随行名对法　　及能得此诸慧论

论曰。慧者择法义。净者无漏义。诸漏名垢。择法离垢故名净慧。何缘得知此无漏慧名为对法。以佛世尊恣天帝等所请问故。如契经言。我有甚深阿毗达磨及毗奈耶。恣汝请问。此以圣道及圣道果。恣天帝释随意请问。恣筏蹉类请问亦尔。复以何缘唯无漏慧名为对法。由此现观诸法相已。不重迷故。岂不现观非唯慧能。是则对法应非唯慧。实非唯慧。谓及随行。何谓随行。谓慧随转色受想等诸心所法。生等及心。此则总说净慧随行。无漏五蕴名为对法。何故不说受等随行名为对法。慧于见等三现观中。皆有能故。生等及色有事非余。受等唯通缘事现观。受等各有领纳等用。如慧能见应名对法。受等如盲。岂名对法。不能简别四圣谛故。以于现觉苦等相中其见现观最为殊胜。于诸谛中。简择转故。受等虽与净慧俱行。而慧力持趣彼彼境。故现观中非为最胜。是故成就无漏慧根。说为胜义阿毗达磨。为有世俗阿毗达磨观彼说此为胜义耶。有谓能得此诸慧论。此谓所得无漏慧根能得诸慧。谓彼世间殊胜修慧思慧闻慧及彼随行。非离如是慧及随行无漏慧根可能证得。彼是能得此方便故。同无漏慧受对法

名。如慈方便亦名慈等。能得诸论。谓彼根本阿毗达磨。是无漏慧胜资粮故。亦名对法。如业异熟。漏等资粮亦名业等。前诸慧言。亦说生得。离生得慧无能诵持对法教者。唯生得慧能正诵持契经等法。故彼亦名阿毗达磨。岂不此论是无漏慧胜资粮故亦名对法。何故乃名对法。俱舍颂曰。

摄彼胜义依彼故　　此立对法俱舍名

论曰。此就依主及多财释。藏谓坚实。犹如树藏。对法论中诸坚实义皆入此摄。是彼藏故名对法藏。即是对法之坚实义。藏或所依。犹如刀藏。谓彼对法是此所依。引彼义言造此论故。此论以彼对法为藏。名对法藏。即是对法为所依义。此论所依阿毗达磨。何因故说。谁复先说。虽不应问说对法人。佛教依法不依人故。而欲必以人为量者。此及前问。今当总答。颂曰。

若离择法定无余　　能灭诸惑胜方便
由惑世间漂有海　　因此传佛说对法

论曰。由离择法无胜方便。能灭世间引苦诸惑。故世尊言。若于一法未达未知。我终不说能正尽苦。世间未灭诸烦恼故。于三有海生死轮回。为令世间修习择法灭诸烦恼。故言因此佛说对法。佛若不说。舍利子等诸大声闻。亦无有能于诸法相如理简择。是故此论所依根本。阿毗达磨定是佛说。经主称传显已不信。阿毗达磨是佛所说。何缘不信。传闻尊者迦多衍尼子等造故。不说对法为所依故。如世尊告阿难陀言。汝等从今当依经量。诸部对法义宗异故。此皆不然。诸大声闻。随佛圣教而结集故。阿毗达磨是佛所许。亦名佛说。能顺遍知杂染清净因果智故。如诸契经。若佛所许不名佛说。便应弃舍。无量契经若不说依非佛语者。毗柰耶藏应非佛说。临涅槃时不劝依故。若言亦劝苾刍当依别解脱经无斯过者。是则应许广毗柰耶非佛所说。便非定量。若毗柰耶即是广释戒经本故是佛说者。阿毗达磨广释契经。何故偏疑非佛所说。又即慧蕴。及与随行。并胜资粮。名为对法四依中说智是所依。不说依言。有不成过又彼唯说经非定依。而竟不言阿毗达磨及毗柰耶依有差别。又定应许阿毗达磨是经差别。故成所依。或应颂等亦非所依。世尊唯劝依经量故。又今言依。欲显何义。若显量义。理未必然。如何世尊先说四量。而今但说经为量耶。或应先时依唯说一。以法等三经所摄故。或即于彼已遮依人。亦即劝依经之差别。而今复说有唐捐过。故今言依。应显别义谓汝昔来心属于我。是则依仗补特伽罗。自今以往无别所依。应唯仗经勿令忘失。又今言经。总说一切如来圣教。若不尔者。应颂等教应非所依。而复劝依别解脱者。为令于戒起尊重心。以彼戒经不应求义。唯当恭敬如说而行。毁重戒者不可修治。故重劝依令坚持戒。是故言依非唯量义。

又劝阿难依经量者。正为劝依阿毗达磨。是经之量故名经量。即是众经所有定义。阿毗达磨能决众经。判经了义不了义故。阿毗达磨名能总摄。不违一切圣教理言。故顺此理名了义经。与此理违名不了义。不了义者恐违法性。依正理教应求意旨。若异此者如先但说。依了义经。今亦应尔。唯劝依经。不应言量。所言诸部阿毗达磨义宗异故。非佛说者。经亦应尔。诸部经中。现见文义有差别故。由经有别。宗义不同。谓有诸部。诵七有经。彼对法中建立中有。如是建立渐现观等。赞学根本异门等经。说一切有部中不诵。抚掌喻等众多契经。于余部中曾所未诵。虽有众经诸部同诵。然其名句互有差别。谓有经说汝阿氏多。于当来世成等正觉。非黑非白。非黑非白异熟业等。无量名句诸部不同。是故不应由义宗异。阿毗达磨便非佛说。阿毗达磨定是佛说。由佛摄受三藏教故。如世尊说。老耄出家持吾三藏甚为难得。若谓此言依杂藏说。理必不然。以彼即是经差别故。曾无处说。别持彼故。唯有处说。持素怛缆及毗柰耶摩怛理迦。而无别处言持杂藏。亦不可说杂藏即是摩怛理迦。由别释故。如大尊者迦葉波言。摩怛理迦。名目何等。谓四念住。广说乃至八支圣道。四正行四法迹四无碍解。空空无愿无愿无相无相。诸现观边。诸世俗智。杂修静虑。无诤愿智。边际定智。止观等法。及集异门法蕴施设。如是等类。一切总谓摩怛理迦。非杂藏中此等诸法具足可得。故说杂藏。即是第三非为善说。又契经说。于阿毗达磨阿毗毗柰耶应勤修学。故知佛说阿毗达磨。若尔阿毗毗柰耶藏。应为第四。不尔由许毗柰耶藏即是阿毗毗柰耶故。所有最胜增上尸罗相应论道。以能现对毗柰耶故。名阿毗毗柰耶。所有甚深诸法性相相应论道。以能现对法性相故。名阿毗达磨。或诸契经名为达磨。论能现前决择其义。名阿毗达磨别解脱。本名毗柰耶律。唯现前广辩缘起。名阿毗毗柰耶。是故所言。不成疑难。又佛圣教三蕴所收。犹如契经。毗柰耶藏阿毗达磨定应量摄。正法灭经。亦作是说。

阿毗达磨毗柰耶　　阿笈摩中要文义
当有不传诸弟子　　恐闻齐己有轻陵

又说此法此毗柰耶。此大师教法即对法。现见经中。有前句事。或时彼事。离前句说。如正等觉或但言觉。增上尸罗唯说尸罗。诸欲贪等但说贪等。故知此法即是对法。世尊有处。亦以法声方便说有。阿毗达磨。谓若有说随顺契经。显毗柰耶不违法性。应随此等理教信知。阿毗达磨真是佛说。谤正法罪深为可怖。勿自爱人习语恶行讪谤对法言非佛说。谤论已了。如上所言。为令世间修习择法。因此佛说阿毗达磨。何等名为彼所择法。颂曰。

有漏无漏法　　除道余有为

于彼漏随增　　故说名有漏
无漏谓道谛　　及三种无为
谓虚空二灭　　此中空无碍
择灭谓离系　　随系事各别
毕竟碍当生　　别得非择灭

论曰。说一切法略有二种。一者有漏。二者无漏。是则总说。次当别解。除道圣谛。余有为法。是名有漏。此复云何。谓五取蕴。色乃至识。如说云何名色取蕴。谓有漏色随顺诸取。广说乃至。识亦如是。何缘取蕴名为有漏。以于彼中漏随增故。有身见等诸烦恼中立漏名想。令染污心常漏泄故。与漏相应。及漏境界。随增漏故。名漏随增。随增眠义后当广辩。由此已遮不同界地及无漏缘。烦恼境界随眠有漏。彼此展转不随增故。非相对立如是二名。有漏无漏复有何相。如世尊言。有漏法者。谓所有色随顺诸取。是能增益诸有取义。广说乃至。识亦如是。与此相违。是无漏法。有漏无漏略相如是。为广分别。复作是言。谓于过去未来现在。诸所有色生长现贪或嗔或痴。或随一一余随烦恼诸心所法。乃至广说。复为何义作如是说。为别分别顺诸取义。若尔唯应说能生长贪等烦恼。或随一一余随烦恼。非总相说。能别了知。为令一切别知义故。以非一切一切烦恼皆可现行。故唯总说。或随一一余随烦恼。又诸随眠行相微细。彼现行位有不能知。忿等行相粗显易知。故唯总说。余随烦恼或堕世间。名为有漏世间所摄。名堕世间。谓处世间不出为义。依苦谛体立世间名。故契经言。吾当为汝宣说世间及世间集。又作是言。观世间集于世间无。是为非有乃至广说。复云何知。诸堕世间皆名有漏。如契经言。吾当为汝说有漏法及无漏法。有漏法者。谓诸所有眼。诸所有色。诸所有眼识。诸所有眼触。诸所有眼触为缘内所生。或乐受或苦受或不苦不乐受。如是乃至。堕世间意。堕世间法。堕世间意识。堕世间意触。广说乃至。名有漏法。无漏法者。谓出世间意。出世间法。出世间意识。广说乃至。名无漏法。依此圣言。及由正理。有漏无漏法相成立。无法自制。譬喻论师违理背经。妄作是说。非有情数离过身中所有色等。名无漏法。此必不然。违契经故。如契经言。谓于过去未来现在诸所有色。生长现贪或嗔或痴。乃至广说。非有情数。离过身中所有色等。既能生长有情贪等。云何无漏。所以者何。无比指鬘乌卢频螺迦葉波等。缘世尊身生长贪嗔痴等漏故。彼计于言。非境第七。是依第七。如油于麻为漏所依。故名有漏。此不应理。以于去来说起现故。未曾依去来起现在贪等。是故彼计决定非善。又上经言。或随一一余随烦恼诸心所法非随烦恼。有非心所。为简彼故复言心所。故知复言心所法者。为显于言是境第七。又应灭道是无智依。如言无明以于苦等无智为性。此中于言第七声故。若此于言非许依者。因何固执。彼定是依。故于色等生长痴等。非定漏依方名有漏。又一切声皆

应无漏。以声定非漏所依故。不应执声定是无漏。经言声体是杂染故。非说无漏名为杂染。是应理言。又诸异生身中善识应成无漏。非漏依故。若言漏分随逐故者。学位诸识皆应有漏。又显色等粪秽酒等非漏依故。应皆无漏。又阿罗汉身是无漏。不应正理。故契经说。诸所有苦皆取为缘。然阿罗汉身定是苦。故契经言。

阿罗汉寿终　　深生大欢喜
其犹舍毒器　　亦如众病除

譬喻者说。先业所引六处名寿。此若无漏。圣不应观如毒器等。如契经言。诸阿罗汉常自羞厌诃毁己身。圣者不应羞厌诃毁诸无漏法。故阿罗汉身定有漏。由契经言。无明所蔽。贪爱所缚。愚夫智者同感有身。若谓无明所感身灭。余明所引身复续生。智者应无无明贪爱所感有身。便违经说。又诸觉分应成有果。若阿罗汉身非有者。如病如毒可厌毁身。而言非彼三有所摄。除譬喻师。谁为此计。又眼等法有过离过。体相同故。不应别执。又譬喻部。异生身中眼等亦非诸漏依止。彼执五识无染污故。若阿罗汉无诸取蕴岂不违经。如说彼观自五取蕴如痈病等。又彼传执。非有情数外法是苦而非苦谛。应执有贪非贪随眠。眼非眼界。受非受蕴。如契经言触俱生受名为受蕴。故应诸苦皆是苦谛。由契经言。若于诸苦。或于苦集。迷惑犹预。是于苦谛集谛生疑。如是已辩。譬喻论宗阙于至理。为有至教证彼执耶。彼谓亦有。故契经言。离贪嗔痴则离诸漏。又说有六心栽覆事。所谓有漏有取诸色心栽覆事。声等亦尔。彼谓此中心栽覆事。既说有漏有取诸色。故知别有无漏诸色。广说乃至。触亦如是。彼依义准妄为是计。然圣教中。不应依此义准理门起诸戏论。如契经说。我诸所有触所生受。一切皆灭。亦应义准。别有诸受。非触所生。而不应许。又契经说。大迦葉波。于施主家心无系着。亦应义准余阿罗汉。于施主家心有系着。又彼经中非容义准。无若声故。由彼不言。谓若有漏有取诸色心栽覆事。但言有漏有取诸色心栽覆事。此显色过。非为简色。是故彼宗亦无至教。虽彼上座误引经言。若诸苾刍。有漏有取。彼于现法不般涅槃。又引经言。

真梵离诸漏　　不染于世间
谓独觉世尊　　自在离诸漏

此于彼义都不相应。我亦不许阿罗汉等有漏取故。眼等虽名有漏顺取。而非取漏。经亦不言阿罗汉等无顺取法离诸有漏。言亦不染者。谓于世间一切境界烦恼断。故由契经。说贪等名。染谓于世间所摄受事及一切趣。永离贪等。故名不染。由此即释余契经言。佛告苾刍。阿罗汉等于诸世间已得离系。虽行世间而能摧伏。不为世间之所染污。谓于世间诸有漏事。不为一切烦恼所缚。是故说言。阿罗汉等

于诸世间已得离系。虽行世间而能摧伏。不为世间所染污者。此经意说。阿罗汉等虽处世间。亦复成就而于世间得对治故。摧伏世间烦恼染污。是故彼宗都无至教。又彼起执依训词门。谓与漏俱名为有漏。此释非理。立相异故。如契经言。谓于过去未来现在诸有色等。生长现爱或恚或慢。乃至广说。如何去来与现俱起。又譬喻者。唐揽虚空。十八界中前十五界一向有漏。经所说故。谓契经言。有漏法者。诸所有眼诸所有色。诸所有眼识。如是乃至。身触身识诸所有言。显无余义。彼言我等不诵此经。非不诵经能成所乐。欲成所乐当勤诵经。又彼不以一切契经皆为定量。岂名经部。谓见契经。与自所执宗义相违。即便诽拨。或随自执改作异文。言本经文传诵者失。或复一切皆不信受。如顺别处等经皆言非圣教摄。是对法者实爱自宗。制造安置阿笈摩内。彼由此故背无量经。违越圣言多兴异执。我此论中渐当显示。已辩有漏及有漏因。云何无漏。谓道圣谛及三无为。有异释言。与漏等类故名有漏。如有种族。复有释言。为漏所污故名有漏。如有毒食。或有释言。与漏俱断故名有漏。如天帝释有怛策迦与彼俱堕。如是等类训释众多。与彼相违名无漏法。道圣谛者。谓非有漏色等五蕴。三无为者。虚空二灭所谓择灭及非择灭。此虚空等三种无为。及道圣谛。由是因缘名为无漏。次前已说其道圣谛。后当广辩。于略所说三无为中。虚空但以无碍为性。于中诸法最极显现。故名虚空。是则无障以为其相。所有大种及造色聚。一切不能遍覆障故。或非所障。亦非能障是故说言无障为相。已说虚空。择灭即以离系为性。于四圣谛各别简择。故名为择。即是善慧差别为性离系涅槃是此果故。名为择灭。有作是言。诸所断法同一择灭。对法者言。随系事别。若诸所断同一择灭。证得苦法智忍所断烦恼灭时。余烦恼灭为证得不若证得者。修余对治则为无用。若不证得。是则一物证少非余。与理相违。有分过故。由是定应计离系事。随系事量。不违正理。已说择灭。永碍当生得非择灭。择谓如理勤所成慧。不由此慧。有法永碍未来法生。名非择灭。如眼与意专一色时。于所余色及一切声香味触等。念念灭中对彼少分。意处法处得非择灭。以五识身及与一分意识身等。于已灭境终不能生。缘俱境故。由彼生用系属同时。所依缘故。若法能碍。彼法生用。此法离慧定碍彼法。令住未来。永不生故。得非择灭。此法实有后当成立。随顺本文次第理故。前说除道余有为法。是名有漏。何谓有为。应当辩说颂曰。

又诸有为法　　谓色等五蕴
亦世路言依　　有离有事等

论曰。老病死等灾横差别。隐积损伏。故名为蕴。为别戒等故言色等。戒等五蕴。不能具摄一切有为。色等五蕴具摄有为故此偏说。言有为者。众缘聚集共所生故。未来未起。何谓有为。是彼类故。亦

名有为。如所烧薪。于未烧位是彼类故亦名为薪。或据曾当立名无失。如琴瑟等名为有声。亦如乳房莲花池等。诸不生法不越彼类。故名有为。此有为法。彼彼经中。世尊随义名世路等。彼复云何。谓诸有为亦名世路。色等五蕴生灭法故。未来现在过去路中而流转故。诸不生法众缘阙故。虽复不生是彼类故立名无失。有说。无常之所吞食故名世路。或名言依。言谓言音。或谓能说。此则语声相续差别。依谓名俱义。即具摄五蕴。如契经说。言依有三。无四无五。由此善通品类足论。彼说言依五蕴所摄。岂不亦依无为起说。何故彼义不立言依。彼义与名无俱理故。如说言依。谓名俱义。若义与名可俱说者。立为言依。以无为义与有为名不可俱说。无俱义故不立言依。堕世离世无俱理故。或此灭故建立无为。故契经言。蕴灭名灭。灭非言依。言依是蕴。复有释言。若于是处三分可得。立为言依。谓依义语。无为唯义。故非言依。有说。亦依而阙于语。或名有离。诸趣轮回沉溺生死。涅槃永舍故名为离。是息诸趣恒流转义。若已至得定不还来。此有离故说名有离。如有财者名为有财。即是有为有出离义。一切有为皆同船筏。是故圣道亦应舍离。如契经言。法尚应断。何况非法。或名有事。事谓所依。或是所住。即是因义。果依于因。从因生故。如子依母。或果住因。能覆因故。如人住床。是因为果所映蔽义。因果前后故。及细粗性故此有事故。说名有事。喻如前说。此唯有为。如是等类。说有为法诸名差别。于此所说有为法中。颂曰。

有漏名取蕴　　亦说为有诤
及苦集世间　　见处三有等

论曰。岂不前说。除道圣谛。余有为法。名为有漏。何故此中复重说耶。虽前已说。而欲显彼差别名想。或为显彼名想定义。故复重说。前说一切有为名蕴。今说有漏名为取蕴。义准无漏但名为蕴。即诸漏中立取名想。以能执取三有生故。或能执持引后有业。故名为取。蕴从取生。或能生取。故名取蕴。如草糠火。如花果树。即有漏法亦名有诤。谓烦恼中立诤名想。触动善品故。损害自他故。蕴与诤俱。或诤蕴俱而得生起。故名有诤。此中意显蕴之与诤非随阙一。余可得生。及者显余有漏名想。谓或名苦。即五取蕴。是诸逼迫所依处故。自性粗重不安隐故。或名为集。即彼种类能为因故。能集成故。或名世间。可毁坏故。如世尊说。性可毁坏故名世间。若尔道谛应是世间。不尔第二毁坏无故。道谛毁坏性不定故。世间毁坏性决定故。或名见处。萨迦耶等五见住中。随增眠故。岂不有漏一切烦恼皆随增耶。岂不诸见漏取诤摄前已说耶。虽有此理。而彼诸见。于有漏法一切种时相无差别。坚执无动随增眠故。体用增盛。为显有漏是能生长。此诸见处。故应重说。贪等痴疑则不如是。以彼贪等有一切种无一切时。痴一切时非无差别。疑无差别而不坚执。是故有漏不说彼

处。或名三有。有因有依。三有摄故。等言为摄名有染等。如是等类是有漏法。随义别名。如上所言。色等五蕴名有为法。色蕴者何。颂曰。

色者唯五根　　五境及无表

论曰。色谓色蕴。言五根者所谓眼耳鼻舌身根。言五境者。所谓色声香味所触境。谓眼等所摄所行。及无表者。谓法处色。唯者唯此所显。十处一处少分。名为色蕴。如是诸色其相云何。颂曰。

彼识依净色　　名眼等五根

论曰。彼谓前说眼等五根。识即眼耳鼻舌身识。依者眼等五识所依。如是所依净色为体。即此净色名眼等根。故薄伽梵于契经中说眼等根净色为相。本论亦说。云何眼根。眼识所依净色为性。如是广说。诸圣教中以根别识。不以境界。故知彼言显根非境。有说。彼者是境非根而无意识缘色等故。名色等识。彼识所依名眼等过由净色言所简别故。若尔色言应成无用。彼识依净名眼等根。义已成故。无识所依净而非色。为简彼故。应用色言。若谓色言是契经说。契经可尔。不说识依差别言故。若谓此言是本论说。彼亦同疑应俱思择。如是释者为遣疑难。须置色言。若识依言就有财释。则应净信名眼等根。故置色言。为简此释。无有一法以识为依色而是净。可为此释。是故色言甚为有用。由此即释本论所言。又于此中前言为简耳等四根。彼虽皆用净色为性。而彼非为眼识所依。故彼四根非眼根摄。后言为简无间灭依。彼虽亦为眼识所依。而彼非用净色为性。故彼意根非眼根摄。或复前言。显同分眼。后言为显彼同分眼。余根亦尔。若尔净色相无别故。应不成五。不尔。功能有差别故。如何得知功能别者。不共境识所依定故。又因别故。现见别因果有差别。犹如琴瑟箫笛等声。然眼耳等所因四大各有差别。因差别故。眼等净色体有差别。体虽有别因无异故。其果净色应无别者。此难不然。虽同一相。现见异故。犹如内外大种差别。若言如声。因虽有别而相一故。同一处摄眼等五根亦应尔者。无如是过。声虽因别而与一识为境界故。一处所摄。眼等五根。别类境识所依性故。又是别依用所显故。不应诸根同一处摄。又如识受。虽同了别领纳一相。由因别故。而有六识三受差别。此亦如是。如彼识受。虽六三异而相同故一处所摄。眼等亦应一处摄者。受与无为。何因同处。故非一处摄。显自相同有。自相虽异。同处摄故。已辩眼等相。色等今当说。颂曰。

色二或二十　　声唯有八种
味六香四种　　触十一为性

论曰。言色二者。是二种义。谓显与形。此中显色有十二种形色有八。故或二十。显十二者。谓青黄赤白云烟尘雾影光明闇。于十二中青等四种是正显色。云等八种是此差别。其义隐者今当略释。地水气腾说之为雾。障光明起。于中余色可见名影。翻此为闇。日焰名光。月星火药宝珠电等诸焰名明。形色八者。谓长短方圆高下正不正。此中正者。谓平等形。不平等形名为不正。余色易了故今不释。有说。色有二十一种。空一显色第二十一。此即空界色之差别。于显色中青黄赤白影光明闇。唯显可知。于形色中身表业性。唯形可了。余色形显俱可了知。如何一事有二体者。非宗所许。故无此过。辩业品中当更思择。已说色处。当说声处。能有呼召故名为声。或唯音响说之为声。善逝圣教咸作是言。声是耳根所取境界。是四大种所造色性。此声八种。谓有执受或无执受大种为因及有情数非有情数差别为四。此复可意及不可意差别成八。执受大种。谓现在世有情数摄。长养等流异熟地等。与此相违名无执受。此中执受大种为因。声有二种。谓有情类加行所生。及余不待加行所起。其有情类加行所生。复有二种。一者手等加行所生。二者语表业为自性。此语表业复有二种。谓依名起。及不待名。依名起者复有二种。一者有记。二者无记。不待名者二种亦然。是有执受大种为因声相差别。其无执受大种为因声亦二种。一者有情加行所起。二者诸界扰动所生。初谓螺贝钟鼓等声。后谓风林河等所发有情数者语手等声。余声即是非有情数。如是诸声闻生悦者。名可意声与此相违。名不可意。八中唯有初二应理。以有情数非有情数。即有执受及无执受大种为因。声所摄故。于色等中亦应可说可意等异。何独在声。色等亦应说有执受及无执受大种为因。理实应说。然由声处自性难知。故但就因说有二种。色等不尔。是故不说。本论所摄声相无异。故不应立此八种声。岂不有声用有执受及无执受大种为因而得生起。如手鼓等合所生声无如是声。二具四大各别果故。非二四大同得一果为俱有因。成过失故。虽有执受与无执受二四大种共相扣击而俱为因。各别发声彼声各据自所依故。不成三体。虽有执受与无执受手鼓大种相击为因发生二声。而相映夺随取一种。其差别相不易可知。是故声处唯有二种。已说声处。当说味处。越次说者。显彼境识生无定故。味谓所啖。是可尝义。此有六种。甘酢碱辛苦淡别故。已说味处。当说香处。香谓所嗅。此有四种。好香恶香等不等香有差别故。等不等者。增益损减。依身别故。有说。微弱增盛异故。本论中说。香有三种。好香恶香及平等香。若能长养诸根大种。名为好香。与此相违。名为恶香。无前二用。名平等香。或诸福业增上所生。名为好香。若诸罪业增上所生。名为恶香。唯四大种势力所生。名平等香。此虽增上果而亦有差别。故唯大种势力所生。亦是有情增上果摄。已说香处。当说触处。触谓所触。十一为性。即十一实以为体义。谓四大种及七造触。滑性涩性重性轻性及冷饥渴。若尔身根应成所触。此既能触彼彼定触。此故有说。身

根唯能触非所触。譬如眼根唯能见非所见。复有说者。无有少法能触少法。所依所缘无间生时。立触名想。若依此识能得彼境。此于彼境假说能触。境非识依故非能触。即由此因唯说地等名为所触。依彼色等定非所触。此中意显依身根识。不缘彼境而生起故。若彼色等非所触者。如何华等由身触时色等变坏。由彼所依被损坏故。现见所依有损益故能依损益。非此相违。如地方所甘泽润沃稼穑丛林鲜荣滋茂。烈日所迫。与此相违。故知所依大种被损。能依色等变坏非余。如是义言后当广辩。此中大种至次当说。今应略释滑涩等相。滑即是性故言滑性。如别即性故言别性。训释词者。可相逼触。故名为滑。即是软暖堪执持义此有涩用。故名有涩。如有毛者说为有毛。涩即是性故言涩性。是力粗燥坚硬异名。能为镇压。故名为重。是能成办摧伏他义。重即是性故言重性。毗婆沙说。令称权升故名为重。易可移转故名为轻。现见世间。物形虽大。而有轻故。易令迁动。轻即是性故言轻性。毗婆沙说。不令称首坠故名轻。由彼所逼希暖欲生。故名为冷。又令凝结及易了知。故名为冷。是彼损益疾可知义。食欲名饥。饮欲名渴。岂不欲是心所法故违触相耶。以于因中立果名故。无相违失。如言河乐阶蹬亦乐。食为人命。草为畜命。余所未说。闷力劣等摄在此中。故不别说。闷不离滑。力即涩重劣在软暖。轻性中摄。如是其余所触种类。随其所应十一中摄。何缘滑等展转差别。所依大种增微别故。水火界增故生滑性。地风界增故生涩性。地水界增故生重性。火风界增故生轻性。故死身内重性偏增。水风界增故生于冷。由是亦说此所生闷。若尔云何言不离滑。随一一增。此有无过。或复闷者。是滑差别。非唯滑性。应知此因亦有差别。是故滑性。或因水风界增故起。或因水火界增故生。所以二言无相违失。风界增故生饥。火界增故生渴余随所应皆当配释。如是所造。离大种外。别有体性。后当广辩。

阿毗达磨顺正理论卷第二

辩本事品第一之二

于色蕴中已说根境唯余无表此今当说。颂曰。

乱心无心等　　随流净不净
大种所造性　　由此说无表

论曰。乱心无心等者。等言谓通两处。即不乱心及有心位。不善无记名乱心。余心名不乱。无想灭定名无心。此能灭心故。虽更有余无心果位。而无表色非所随流。故无心言不摄于彼。于三性心及无心位相似相续。故名随流。净不净者。谓善不善。善心等起名净无表。

相似相续说为律仪。或非律仪。不善心等起名不净无表。相似相续。说为不律仪。或非不律仪。若无记心亦为二种。刹那等起。由此即说二等起心。然净不净二无表色。其随转心或不相似。若净无表或全无心。因等起心二各相似。已说乱心无心等随流净不净。复说大种所造者。有余随流净不净得。为简彼故。说造色言。此中造者。即表因义。云何知然。如契经说。色造我见。即是因色起我见义。复言由此说无表者。由善不善心所等起。诸位随流净不净色。虽如表业。而非表示令他了知。故名无表。为显如是立名因缘。故言由此说者显此。是余师意。经主不许如是种类无表色故。以要言之。依止身语表业差别。及善不善心等差别。所生无碍善不善色。是名无表。今谓经主。于此颂中。不能具说无表色相。以说随流名无表故。彼自释言。相似相续说名随流。非初刹那可名相续。勿有太过之失。是故决定初念无表。不入所说相中。又相续者。是假非实。无表非实。失对法宗。又定所发乱无心位不随流故。应非无表。若言不乱有心位中此随流故无斯过者。净不净表业应有无表相。又谓等言通无心者。此言无用。前已摄故。乱心等言。已摄一切余有心位。第二等言。复何所摄。经主应思。或谓后等摄不乱心。前无用者。此不应然。无容摄故。何容后等摄不乱心。遮言理于相似处起。乘无起等。理不及余。故非全摄。或可乱心言成无用。又应简言。唯净无表。于无心位随流非余。于自释中亦不简别。故于此理经主应思。云何离失说无表相。

作等余心等　　及无心有记
无对所造性　　是名无表色

已说无表。此中所言大种所造。大种云何。颂曰。

大种谓四界　　即地水火风
能成持等业　　坚湿暖动性

论曰。此诸大种何缘名界。一切色法出生处故。亦从大种大种出生。诸出生处世间说名界。如金等矿立金等界名。或种种苦出生处故。说名为界。喻如前说有说。能持大种自相及所造色。故名为界。如是诸界亦名大种。何故言种。云何名大。种种造色差别生时。彼彼品类差别能起。是故言种。有说。有情业增上故。无始生死未尝非有。是故言种。或法出现即名为有。生长有性。是故言种。即是生长法有性义。或是生长有情身义。或能显了十种造色。是故言种。由此势力彼显了故。若尔便有大过之失。一切因缘于果生位。皆有用故。无大过失。有大用故。言大用者。谓诸有情根本事中。如是四种。有胜作用。依此建立识之与空。乃得说为有情根本。为别所余故复名大。又于诳惑愚夫事中。此四最胜。故名为大。如矫贼中事业胜者。别余故名大矫大贼。如是此四因缘中胜。名大别余。无太过失。有

说。此四普为一切余色所依。广故名大。有说。一切色等聚中具有坚等。故名为大。风增聚中阙于色等。火增聚中阙于味等。色界诸聚皆无香味。青等聚中阙于黄等。滑等聚中阙于涩等。声等不定。是故唯此四种名大。何故虚空不名大种。彼大种相不成立故。能损益故。立大种名。虚空不然。故非大种。岂不虚空有容受故能损益耶。虚空实无容受之用。非可聚色随所住方虚空开避。云何容受。然无对故。不障彼住。由是虚空无损益用。若尔何意作如是说。能容受故名曰虚空。此说意言。有虚空故。令有对色展转相容以虚空界与虚空相少分相似。故有此处假号虚空。空界即是咽喉等穴。能令众生吞咽饮食。及有转变便利等事。以无容受损益功能。是故虚空定非大种。又诸大种非一非常。自相众多果别无量。虚空自性是一是常。相无差别。全无有果。非无别因生有别果。是故虚空不名大种。若谓余因有差别故能助虚空生别果者。即此别因能生别果。何用执此虚空为因。有说。虚空其性常故。法生灭位相无差别。地等不尔。故法不同。现见大种。种等位中。其相转变芽等位起。虚空无为则不如是。性相常故。作用都无。既不能生故非大种。又于此中。由大及种二言具故。唯四义成。虚空有大而无种义。种与能生名差别故。有说。虚空亦无大义。体非色故。造色及余有为非色性能生故。是种非大。如前所说。大种二义互不成故。随阙一种不能。生成所造色故。大种唯四不增不减。毗婆沙者作如是言。减即无能。增便无用。故唯有四。如床座足有说。大种法尔唯四。有说。大种于所造色唯须持摄熟长四业。若减若增无能无用。云何得知。此四大种恒不相离。如入胎经及大造经。应了知故。又理应然。何等为理。谓石等中现有能摄。生火增坠三业可得。故知于此有水火风恒不相离。于诸水中现有持摄。暖性流动三业可得。故知于此有地火风恒不相离。于火焰中现有任持。摄聚击动三业可得。故知于此有地水风恒不相离。于风聚中现有能持。起冷暖触三业可得。故知于此有地水火恒不相离。复云何知。如是四界。由此因缘恒相随逐。由此能成持等业故。谓地等界如次能成持摄熟长四种事业。由此因缘。于诸色聚。若有持等四业可得。即知此中有地等界。互不相离恒相随逐。为能持等四业即是界自相耶。不尔云何。如是四界随其次第。坚湿暖动以为自相。应知此中说性显体。为明体性不相离故。云何应知。地等四种。异坚等相。有持等业。复云何知。地等四种。相业无异征审异耶。不见相业有差别故。我等不见坚等持等相业有异故。反征审汝。谓我言离坚等相条然别有持等业耶。然持等业与坚等相。非离非即。坚等即是地等自相。无所观故。持等业用。别有所观而施设故。非持自相。说此持业。勿一切法有持业故。皆名为地。成太过失是故应知。地界坚相无别所观别观所持说能持业。水界湿相无别所观。别观所摄说能摄业。火界暖相无别所观。别观所熟说能熟业。风界动相无别所观。别观所长羯剌蓝等。或复芽等说能长业。长谓增盛。或复流引。动谓能引大种造色。令其相续生至

余方。是故持等业非即坚等相。有说。三时一时异故。知相与业其义不同。有说。地等有持等业。若地界等有坚等相。此说不然。风与风界无差别故。长动应一。风界若以动为性者。何故契经及品类足论。皆言风界谓轻等动性。复说轻性为所造色。说动为风。轻为造色。是显自相。轻为风者。举果显因。是风果故。岂不火界亦是轻因。说火风增生于轻故。虽有是说而火不定。若有轻性。火增为因。是处必有增盛风界。或有轻性。风增为因。而其中无增盛火界。如苇等花飘举轻性。此中火界若增盛者。其中应有热触可得。由此风界遍为轻因。故别举轻偏显风界。然地等相易可了知。故不须说重等果。显对坚等三动难了故。为地等界即地等耶。不尔。云何颂曰。

地谓显形色　　随世想立名
水火亦复然　　风即界亦尔

论曰。地言唯表显形色处。岂不总地四处合成。何故但言显形为地。此中虽有香味触处。而随世想故作是言。由诸世间相示地者。以显形色而相示故。若尔世间相示衣等。亦以显形而相表示。如言衣等。白等长等而许四处为衣等性。地亦应然。何故唯色又诸世间亦于香等施设地名。谓作是言。我今嗅地尝地触地。虽有是事而显形色。于地水火能通表示。所以者何。世不多说我嗅于水。亦不多说嗅尝于火。虽言触地等而即地等界。是故地中虽有香等。而显形色胜故偏说。又显形色表示二界。地等无异是故偏说。若尔显形表示衣等。胜香等故亦应偏说。世起想名无有决定。故对。法者随世想名。示现地等衣等差别。又实有物非世共成。世所共成皆是假有。故于假法应随世间所起想名差别而说。由是香等假说为地。亦无有失。且就显形表示地者。作如是说。由诸世间想名无定。不可以一例余皆同。已说衣等四处为性。诸余总法如应当知。衣等物中亦有生等。彼物应以五处为性。虽非非有。而诸世间不于彼起衣等想名。若尔声处应名衣等。以世间说闻衣等声。虽亦有声而非相续。色等恒有故唯说四。如地但用显形为体。水火亦然。随世想故。世间现见水青长等。故说显形为水自性。世间见触水流相已。便作是说。此中水流。然此流体理非实水。眼等五根境各别故。亦非显色。身可触故。又非形色。八不摄故。非离显形有别色处。云何见触水流相耶。众水聚集风力所推。生彼彼方展转相续。世间于此起流想名。如是众水异方生时。于中显形为眼所见。其间湿性为身所触。是故显形及与湿性。风力所击展转相推异方生时说为流性。非离此外别有流体。故水流等是假非真。世间现见火赤长等。故说显形为火自性。又即色触转变生时。名火焰炭。是假非实。无一实物身眼得故。已说地等与界差别。世间于动立风名故。风与风界无有差别。由此道理言风即界。岂不世间于显形色亦生风想。世间现以黑风团风更相示故。有通此难故说言亦。是如地等与

界别义。古昔诸师咸作是说。地于中杂故见如此。为显其风即是风界。故复言尔尔者定义。此二说中前说为胜。遍处不净无差别故。不净唯缘色处境故。颂曰。

此中根与境　　即说十处界

论曰。已说实物根境无表为色蕴性。此中根境亦即说为十处十界。于处门中立为十处。谓眼处等。于界门中立为十界。谓眼界等。已立色蕴并立处界。此中色蕴何缘名色。善逝圣教。且说变坏故名为色。此说意言。苦受因故。有触对故。可转易故。名为变坏。由变坏故说名为色。苦受因者。色有变坏。能生苦受。如义品言。

趣求诸欲人　　常起于希望
诸欲若不遂　　恼坏如箭中

有触对者。手等所触色便变坏。是有对碍可变坏义。可转易者。如牛羊等身可转易。是可转变及贸易义。由可转易故名变坏。云何色法可转易耶。谓异相生故名转易。或能表示宿所习业。故名为色。如契经说。此摩纳婆。宿习能招恶形色业。谓多忿恨。或能表示内心所有。故名为色。如契经说。具寿。汝今诸根凝悦定证甘露。岂不此说唯就有见有情数色训释色词。唯此能表宿所习业及内心故。若尔无见非情数色。应皆非色。无斯过失。唯色聚中有此义故。不说诸色皆能表示。且于一切非色。聚中无能表示。故此释词理得成立。如契经说。业为生因。此说诸生皆因于业。不言诸业皆是生因。今不应难。业非生因便为非业。若不尔者。善逝训词亦可为难。非一切色皆变坏故。世尊且据有对碍色。说如是言。有变坏故说名为色。又作是言。谁能变坏。谓手触故即便变坏。乃至广说。复作是言。诸习欲者。无有恶业而非所为。非诸圣者全不习欲。而竟不为招恶趣业。故知彼说唯据异生。此亦应然。不可为难。或一切色皆能表示宿所习业。非有情色。亦共许为宿业果故。无见诸色云何表示。与有见色不相离故。非离无见而有有见。有见无见一业果故。由此无见能表义成。而无受等亦成色过。虽从业生非恒有故。设恒有者。细难知故。异熟生色非思虑生无间随转。故唯诸色有能表示宿所习业。若尔声非异熟生故。应不成色。虽非业生而能表示宿所习业。如盐贤等是。所引证。又声生因处无心定亦常现有。故于所释色义无违。有说。变碍故名为色。若尔极微云何变碍。无一极微现在独住。积集住故变碍义成有说。亦有独住极微。然有变碍而不发识。五识依缘要积集故。如立极微。虽无方分亦无触对。而许极微有碍有对有障用故。应知变碍义亦如是。已灭未生是彼类故。如所烧薪。彼同分眼。又如世说。急食急行故名为马。而非一切。虽无彼德而似彼故。种类义成。但随少分建立名想。此亦如是。由此即释。定不生法住色相故。亦得色名。又如世间

于未有用逆说当有。如言当火今若欻起焚烧村逻无一得存。亦如世间于用已灭追说曾有。如言昔火今若欻起焚烧村逻无一得存。非未有用及用已灭能实焚烧。而相类同说亦应理。定不生法理亦应然。彼设当生亦应变碍。是故变碍释色义成。去来虽尔。无表云何。有释。表色有变碍故。无表随彼亦受色名。此不应理。随心转色不从表生。应非色故。经主于此误立前宗。言如树动影亦随动。即说过言。如树灭时影必随灭。表色灭时无表应灭。然非彼喻。所立异故。谓立所依有变碍故此亦名色。说是喻言。无表所依即四大种。非彼大种不成就时无表随转。故于此中无如是失。又此相违有不定过。谓不决定此从彼生。彼若灭时此亦随灭。如父工匠种等灭时。非子殿堂芽等随灭。又如所依金刚喻定。灭不成就。所生尽智至蕴相续不灭随转。又如无漏俱生所依。生上界时所依虽灭无表随转。若以所依大种变碍。能依无表亦名色者。眼等五识所依五根。有变碍故。应亦名色。有释此言。无斯过失。无表依止大种转时。如影依树光依珠宝。眼等五识依眼等时。则不如是。唯能为作助生缘故。经主谓此如影依树光依宝言。非为符顺毗婆沙义。由许影等显色极微各自依止四大种故。此非本论毗婆沙说。亦非不顺毗婆沙义。此言意说。影等大种。树等大种。为所依故。所以者何。影等大种生住变时。皆随彼故。此影光言意表总聚。非唯显色。如树宝言。是故影等影色极微。依止影等大种而转。影等大种复依树等大种而生。故于此中无不顺过。经主复说。设许影光依止树宝。而无表色不同彼依。由许所依大种虽灭而无表色不随灭故。此难不关毗婆沙义。能依所依许俱灭故。无表所依大种若灭。能依无表未常不灭。初念无表可与所依大种俱灭。第二念等无表云何。第二念等大种若无。其无表色岂得现有。虽此位中非无大种。而彼大种非此所依。非生因故。奇哉如是善解对法。岂不非唯生因大种望所造色。能为所依。然更有余四因大种。望所造色许为依故。若彼所依大种灭已。能依无表犹不灭者。圣生无色无漏无表。既许成就应得现前。生依二因大种灭已。无漏无表。虽成不行。故知欲界无表行者。定由所依大种不灭。此若不尔。彼云何然。由此诸师咸作是说。诸所造色有二种依。一生起依。二力转依。圣生无色。由力转依大种无故。无漏无表虽复成就而不现行。由未承奉无倒解释对法诸师。致斯迷乱。然眼等识所依五根。虽有变碍而不成色。由彼种类有别异故。有识种类不依于色。唯五识身依色而起六识皆用意为所依。无色界中意亦可得又于下地眠梦定等。意用可得无五根用。又理不应。六识自性一法种类亦色非色。无有无表不依色生。故应所依有变碍故。能依无表亦得名色。又言色者。如牛孔雀。依少分类。以立想名。非无差别。不应为难。已说色蕴。当说受等。颂曰。

受领纳随触　　想取像为体
四余名行蕴　　如是受等三

及无表无为　　名法处法界

论曰。随触而生领纳可爱及不可爱俱相违触。名为受蕴。领纳即是能受用义。此复三种。谓乐及苦不苦不乐。能益身心。故名为乐。能损身心。故名为苦。有所领纳而非苦乐。名不苦不乐。如非黑非白。复云何知此别有体。有说。以能增益损减诸根大种及俱相违。三用别故。知有三体。或有说者。增贪嗔痴随眠别故。知有三体。虽于诸受一切随增。而由所缘及相应故。就别相说。又痴虽与三受相应。贪嗔各二而就多分相应现行故作是说复有说者。与贪嗔痴行相相似。故作是说。有余师说。对法中言。于乐受中贪随增者。不说乐受唯能起贪。但说其贪随乐受起。二受嗔痴应知亦尔。今正说者。由教及理。知第三受决定非无。教者如言。由乐断故。及苦断故。此中唯有不苦不乐。理者离受心必不生。离苦乐心现可得故。焉知离受心必不生。由诸契经同所说故。如契经说。眼及色为缘生于眼识三和合触俱起受想思。如是乃至。意及法为缘生于意识。三和合触俱起受想思。无第七心离受而起。故知决定有第三受。又说诸受略有二种。一执取受。二自性受。执取受者。谓能领纳自所缘境。自性受者。谓能领纳自所随触。故世尊言。顺乐受触。顺苦受触。及顺不苦不乐受触。是乐受等所领触义领所缘受与一境法。差别之相难可了知。如契经言。具足领受。此领受言似依慧说。故彼契经。次后复说。不受后有。如实了知。虽受亦能领纳境界。而此领纳自性难知。故领纳触为自性受。此不共余易了差别。如是诸受。与心等法同所缘故。异领纳故。所缘事别。所领事别由此触于受。若时为所领。是时非所缘。若时为所缘。是时非所领。故缘领事别。由此善通如是文句受乐受时。如实了知受于乐受。乃至广说。此中意说。能以觉慧。无倒审知三受差别。非乐谓苦。非苦谓乐。非于苦乐谓俱相违。余亦如是。此中非受领受自性。即受性故。但领所缘受及余法。一切皆是心及心所所领受故。有阿笈摩。能显此理。如契经言。缘种种界。有种种触。缘种种触。有种种受。缘种种受。有种种爱种种界者。谓根境识种种性相有差别故。何故不言缘种种界有种种受。复何不言缘种种界有种种爱。此亦同疑。故应俱释。次第法尔安立无过现见世间。从先种子生后果时。由花乳等有差别故。果有差别。如次第生立因果定。俱生因果亦应定立。是故诸受虽亦因界。而要用触以为近因。又如两木相磨生火。风为近缘。如是三法和合生受。触为近缘。故就领触。为受自性。非领所缘。理定成立。此受约世总说为三。就触所依别分为六。已说受蕴。第三想蕴取像为体。谓于一切随本安立。青长等色。琴贝等声。生莲等香。苦辛等味。滑涩等触。生灭等法。所缘境中如相而取。故名为想。是故此想随德立名。以能取像故名为想。总别三六如受应知。已说想蕴。第四行蕴。四余诸行。谓除前说色受想三。及除当说识为第四。余有为法名为行蕴。此有相应及不相应。思等得等如

其次第。契经唯说六思身者。由最胜故。所以者何。思是业性。为因感果。其力最强。故世尊言。若能造作有漏有为。名行取蕴。若谓唯此名行蕴者。理必不然。余行色等所不摄故。应非蕴摄。若言如此有何过者。则非苦集知断应无。设尔何失。违圣教故。如世尊言。若于一法未达未知。我说不能作苦边际。未断未灭。说亦如是。若谓余行犹如虚空及非择灭。无斯过者。理亦不然。彼是增长我执事故。我执能障苦尽法故。彼上座说。行蕴唯思。余作意等是思差别。复作是言。作意等行。不可离思知别有体。或离余行。别有少分思体可得。由此行蕴。虽非一物而一思摄。是故契经。虽举一思。而不违理。复云何知。作意等行。一切皆用思为自体。以薄伽梵于契经中说六思身为行蕴故。说贪嗔等名意业故。非黑非白。无异熟业。能尽诸业。此以思名说圣道故。说诸静虑无量无色。以为白白异熟业故。不应异名说异法故。非一说一。是谬言故。诸薄伽梵终无谬言。彼上座宗所说如此。理谓不然。前后所立且相违故谓彼前说行蕴唯思。后言行蕴非唯一物。何容一思即非一物。唯说六思为行蕴故。知作意等思为体者。其理不然。说法异故。现见经中。世尊说法有种种异。或举初摄后。或举后摄初或举初后以摄中间。或举中间以摄初后。何等经中举初摄后。谓静虑食。瞿波洛迦。不退堕法。集谛等经。静虑即是四修等持。契经中说。若修初静虑。得现法乐住。非余不得现法乐住。举初摄后故作是说。由是如来。所说无减。食谓四食契经中说。第一段食。有粗有细。非余三食无有粗细。举初摄后故作是说。瞿波洛迦。谓彼经说不了知色。非余四蕴。已得了知。举初摄后故作是说。不退堕法。谓彼经言。预流果人不堕恶趣。非余圣者堕诸恶趣。举初摄后故作是说。集谛谓彼契经中说爱为集谛。非余染法集谛不收。举初摄后故作是说。思择谛中当别显示。诸如是等无量契经。皆举最初以摄于后。由是如来所说无减。何等经中举后摄初。谓得自体识住。赞颂福田等经。得自体者。四得自体契经中说。生在非想非非想天。非可自害。非可他害。非不一切色无色天。非可自害。非可他害。举后摄初故作是说。识住谓彼七识住经作如是说。有色有情身一想异。如极光净天。是第三识住。非不少光无量光天亦名有色身一想异。举后摄初故作是说。赞颂福田。谓彼经说。

若于阿罗汉　　恒修妙施福
常为诸天神　　劝赞呈嘉瑞

非于前三修妙施福不蒙天等劝赞呈祥。举后摄初故作是说。若谓前三堪应供养故亦得名阿罗汉者。便成此经非了义说。阿罗汉名主无学故。何等经中但举初后以摄中间。谓赞出家证净等经。赞出家者。谓彼经说。

诸有出家人　　能证预流果
及阿罗汉果　　是名多所作

非出家人。证一来果及不还果。非多所作。但举初后以摄中间。故作是说。赞证净者。谓彼经说。

诸有于如来　　住妙信无动
及尸罗善净　　常得会嘉祥

非于法僧住信无动不会嘉祥。但举初后以摄中间。故作是说。何等经中。但举中间以摄初后。谓契经说。若有修习第四静虑。名得漏尽。非不七依皆能尽漏。但举中间以摄初后。故作是说。诸如是等无量契经。皆举中间以摄初后。由是如来所说无减。诸经既尔。此亦应然。虽复行蕴多法集成。而但举初说思无过。何不最初举作意等。造作有为。思最胜故。如心能导三处现前修二法等。心能导者。如契经说。心导世间。此中非无受想等法。以心胜故。作如是说三处现前。谓契经说。信于三处现在前故。能生多福。此中非无无贪无嗔正见等。法以信胜故。作如是说。修二法者。如契经说。应修二法。谓奢摩他毗钵舍那。善有为法一切应修。止观胜故。作如是说。如是等经。皆举胜法以为初首。此亦应然。又佛世尊。有余之说处处可得。如窣堵波诸善士趣及心解脱断结等经。窣堵波者。如契经说。三人应为造窣堵波。此理不应。为异生者造窣堵波。非见谛者。当知此经是有余说。善士趣者。如契经说。七善士趣。谓趣涅槃阿罗汉果。非余圣生非善士趣。当知此经是有余说。心解脱者。如契经言。得阿罗汉。其心解脱欲漏有漏及无明漏。然实解脱一切烦恼及随烦恼。当知此经是有余说。断结者。谓契经中言。永断三结证预流果。非不永断见谛所断一切烦恼。当知此经是有余说。如是等经。皆就胜说此亦如是。造作有为。功能胜故。云何说此能造有为。谓有胜能。引生果故。果虽本有。而少分生此能随引。故立为造。彼上座言。造有为者谓思能造本无有为。如织者言。我持此缕织作裳服。此亦应尔。如是所说。理必不然。有依无依不同法故。彼意谓思。如能织者。本无有为。谓如裳服。裳服所依缕无所喻。若许未来有为体有无少分用。造义得成。上座缕喻。显有未来。或所立喻有言无义对法诸师。说假有法本无今有可为此喻。若执实体亦是本无。彼定不应立如是喻。又彼应说假实异相。若有异者。则无譬喻。若无异者。便似空花。说贪嗔等为意业故。知作意等思为体者。理亦不然。贪嗔邪见。体虽非业。业资粮故。亦说为业。如余资粮亦名彼彼。如戒经言。见众圣乐河阶蹬乐。彼乐资粮。故亦名乐。又如经说。若有眼根。不调不护。此法能感非爱异熟。眼根虽是无异熟法。非爱异熟法资粮故。亦说能感非爱异熟。又如经说。乐谈论等五种退具。实退具者。谓诸烦恼。引退

果故。乐谈论等。是彼资粮。亦名退具。又如经言。

愚夫着欲而兴诤　　诸仙无诤由离欲
是故应除一切欲　　犹如麟角独游行

耽着境界兴诸斗诤。境实非欲。是欲资粮故亦名欲。是故经言。

世诸妙境非真欲　　真欲谓人分别贪

又如经说。增色随眠。色非随眠。是彼资粮故同彼说。又如经说。

女为梵行垢　　女恼害众生

女实非垢。垢谓贪等。是垢资粮故亦名垢。又契经中宣说七漏。实漏唯二。余皆非漏。是漏资粮故亦名漏。由此等经。证贪嗔等意业资粮故名意业。而非业体。道理成就。非黑非白。无异熟业。能尽诸业。此以思名说圣道故。知作意等思为体者。理亦不然。如想等名此无失故。如契经言。修无常想能除欲爱色无色爱。彼以想名说诸圣道。既许圣道非想差别。此亦应然。故无有失。又说受意能断烦恼。故契经说。修喜觉支依离贪意能破巢窟。圣道既非受意差别。此亦应然。故无有失。有闻经说。业缚众生。谓一切业皆能系缚。为遣如是邪僻执故。说此思业能尽诸业。又显业胜故作是说。说诸静虑无量无色。以为白白异熟业故。知作意等思为体者。此非审察。诸静虑等。五蕴四蕴为自性故。如契经言。此中所有若色若受。广说乃至。名静虑等。非譬喻师业有色性。为显诸业于感异熟力最强故。此中一切善五蕴法。皆说为业。又如此中受想及识。虽说为业。而体非思。如是此中作意等法。亦应说业。而体非思。若言受等别蕴摄故无斯过者。是则成立得以异名说于异法。此既成立如上所言。说贪嗔等名意业故。谓即是思理不成立。现见极成异性受等。以业名说。余亦应然。由此即破后所说因。不应异名说异法故。又见异名亦说异法。如言能行具香等施。施体是思。非即香等。然由香等觉发于思。故有异名说于异法。非一说一。是谬言故。诸薄伽梵终无谬言。知作意等思为体者。理亦不然。就胜说故。名义相属不决定故。所化有情意乐别故。不了义经。现可得故。非薄伽梵谬说此言。若立行蕴体但是思。彼显世尊言有谬失。由许世尊说一法体即为非一。复说非一。体即一故。若说行蕴非一物成。此显世尊言无谬失。是故彼因有言无理。又彼所立违于比量。谓行蕴体非唯是思。立总想故。如法处界。若异此者。应但名思。一法成故。如受想蕴。此中意显如外第六法处界声立总想故。总摄十一十七处界。不摄多法。如是行声。立总想故。总摄四蕴。不摄多行。故知行蕴体不唯思。若尔如彼应最后说。思次第中自

当显示。此非文便故应且止。又以芭蕉喻行蕴故。知行蕴体非唯是思。如说行蕴喻如芭蕉。此显多物成行蕴体。又以经说相应言故。知行蕴体非唯是思。如契经言。见为根信证智相应。若信与智俱是思者。是则思体与思相应。自体相应理不应许。又作意等不应即是思之差别以契经中离作意等别说思故。如契经说。彼如是见即如是思。若彼邪见即是思者。此义应言。彼如是思即如是思。或如是见即如是见。若作是言。其义何别又如经说。彼有如是信欲勤安念智思舍。名为胜行。若信等行即是思者说信等已。何复说思。又此诸法似同时用。如何一思多体俱起。上座此中作如是释。为摄此时所起余行。故复举思。前说信等。为显此时所起胜行。如五浊法及四修行。谓五浊中见虽烦恼。由最胜故。复更别说。四修行者。如契经言。修身语意妙行正见。断身语意恶行邪见。非正邪见意妙恶行之所不摄。胜故别说。此亦应尔。理不应然。信等亦应思所摄故。不应别说。岂不已说。为显此时所起胜行。故说信等。虽知已说。然不应理。一法一时多体俱起。如受想等不应理故非受想等一法体类乐小等别有俱时起。是故彼说非佛法宗。又彼彼处若不举思。彼彼契经所说应阙。如世尊言。学无学戒定慧解脱。此契经内。既不举思。应阙所余作意等法。若谓闻者于彼已知。则举慧等。亦应无用。是故彼释。因定不然。喻亦非理。诸见所持难解脱故。为显诸见缚义坚强。故与烦恼总别显过。意恶行中邪见最重。为显邪见胜彼贪嗔。理须总别说断对治。思于信等未见胜用。何缘此思总别而说。是故彼喻与法不齐。如前难彼。若执信等思为自性。思与信等总别而说。其理不成。彼立见喻。极不相似。非诸烦恼诸意恶行一切皆用见为自体。何得以见总别说故。例思同彼应总别说。又设许彼作意等法皆思为性。然所立思。不同邪见。色界色处。若增上缘。若能作因。若分别慧。修三摩地。法界法处。行蕴安立。除作意等。无多思故。又此经中别说何用。谓契经言。若有所受即有所思。若有所思即有所想。若有所想即有所寻。彼宗既许寻即是思。举寻为乘。彼上座言。此经非乘。若不举寻。疑思即是作意欲等。此不应疑。相有异故。彼体即思相如何异。若尔举寻则应无用。彼执寻思其相一故。又作意等既许即思。疑思即彼。复有何过。是故彼言。都无有义。又彼所言。作意等行。不可离思。知别有者。于别有智。应正勤求。岂以无知。令作意等皆离思体无别有性。又如汝等频言想识时依行缘相似转故。虽不能示二相差别。而汝等宗。许其体异思作意等。应亦如是。纵汝不知体何妨异。若作意等体与思异。何故无经说为行蕴。亦说行故义已说蕴。谓说寻伺名为说行。说信欲等名为胜行。说诸命根名寿命行。非此等法体非蕴收。是有为故。如色受等。无经说彼余蕴所摄。而有经中说彼为行。岂有利根言非行蕴。又如离爱余后有因。虽说为集。不名集谛。而汝不应许非谛摄。诸因果法皆谛摄故。作意等行。亦应如是。虽说为行。不名行蕴。而汝不应许非蕴摄。一切有为蕴所摄故。世尊就胜且但说思。

非作意等行蕴不摄。又彼不应作如是说。世尊无缘说于密语。离思余法行蕴所收。如前已论。理极成立。岂非是佛说密语缘。又行蕴收思外余法。理实是有。而但说思。此何密意。若无密意。便谤世尊。言不随智。若有密意。即自成立佛密语缘故说四余行名行蕴。理教相应义善成立。如是行蕴。非尽有依。故唯约世总说三种。如前分别色蕴体已。便约处界二门建立。如是此中辩受想行三蕴体已。亦应建立为处及界。谓此三蕴。及无表色。三种无为。如是七法。于处门中立为法处。于界门中立为法界。

阿毗达磨顺正理论卷第三

辩本事品第一之三

已说四蕴自性处界。第五识蕴自性处界。今当显示。颂曰。

识谓各了别　　此即名意处
及七界应知　　六识转为意

论曰。识谓了别者。是唯总取境界相义。各各总取彼彼境相。名各了别。谓彼眼识虽有色等多境现前。然唯取色不取声等。唯取青等。非谓青等。亦非可意不可意等。非男女等。非人机等。非得失等。如彼眼识。于其自境。唯总取相。如是余识。随应当知。有余师说。谁于法性假说作者。为遮离识有了者计。何处复见唯于法性假说作者。现见说影为动者故。此于异处无间生时。虽无动作而说动者。识亦如是。于异境界相续生时。虽无动作而说了者。谓能了境故亦无失。云何知然。现见余处。遮作者故。如世尊告颇勒具那。我终不说有能了者。复有说言。刹那名法性。相续名作者。自意所立。思缘起中。当更显示。此识约世总说为三。就所依根别分为六。应知即此所说识蕴。于处门中立为意处。于界门中立为七界。及声显一析为二门。辩一一识体分处界。七界者何。六识及意。谓眼识界至意识界。即此六识转为意界。此别建立蕴处界门。应知遍摄诸法皆尽。此中应思。若即识蕴名七心界。前说识蕴。就所依根别分为六。今离六识。说何等法。复名意界。更无异法即于此中。颂曰。

由即六识身　　无间灭为意

论曰。即六识身无间灭已。能生后识。故名意界。时分异故别立无失。犹如子果立为父种。若尔界体。应唯十七或唯十二。更相摄故。何缘建立十八界耶。颂曰。

成第六依故　　十八界应知

论曰。如五识界。别有眼等五界为依。第六意识无别所依。如离所缘识无起义。离依亦尔。识不得生。为成此依故说意界。如是所依能依境界。应知各六。界成十八。如何已灭名现识依。是现识生邻近缘故。如虽有色而要依眼眼识得生。如是虽有所缘境界。而后识生。要依前念无间灭意。是故前言无间灭者。为遮前念有间灭心。虽先闻避而未生故。由此无间。已灭六识。为现识依。说为意界。或现在识正成依用。过去已成等无间缘。亦于现在能取果故。虽依彼生。而非随彼。故心依心。不名心所。心所品类。必随心故。已释诸蕴取蕴处界。当于此中思择摄义。诸蕴总摄一切有为。取蕴唯摄一切有漏。处界总摄一切法尽。五蕴无为名一切法。别摄如是。应辩总摄。颂曰。

总摄一切法　　由一蕴处界
摄自性非余　　以离他性故

论曰。一蕴谓色。一处谓意。一界谓法。此三总摄五蕴无为。总是集义。置总言者。令知总三。勿谓各一。有余部执。摄谓摄他。处处说言。余摄余故。且如说三蕴摄八支圣道。若摄自性。慧蕴唯应摄于正见。非正思惟及正精进。定蕴唯应摄于正定。不摄正念。既契经中不如是说。故知诸法唯摄他性。此执不然。无定因故。若摄他性。何因决。定慧蕴唯能摄正思惟及正精进。不摄正念及与正定。或所余法。若言此摄。亦有定因。谓正思惟及正精进。其性猛锐相涉般若念定等法。慧相相违。念涉定相。非思惟等。若尔便成唯摄自性。由不许摄异相法故。诸法相望。无非异相。若片相似许相摄者。应许一切摄一切法。岂不如与他性相应。而非一切一切相应。如是应许他性相摄。而非一切一切相摄。此不应例。夫相应者。唯有缘法。异体相望。共一缘转时依行相品类等同。此说相应。故非一切。其相摄者。通一切法。有何定因。此唯摄彼不摄余法。故应一切摄一切法。以诸色法及不相应。展转相望。无一缘等互相似义。可不相应。相摄不尔若摄他性。何故眼等不摄耳等。得等展转相望亦然。若尔何缘经说如是。此中相顺假说为摄。谓正思惟及正精进。俱是慧品。顺正见故。念是定品。顺正定故。假说名摄若尔彼彼契经中言。信等五根慧根所摄。我以四摄摄诸徒众。台观中心摄众材等。世间亦说。双栝摄扉。轮辋摄辐。缕摄衣等。其义云何。如是一切。假意趣说。谓依方便招引不散任持意趣。假说为摄。诸所引证摄他性言。是暂时说。待他成故。摄待因成义同不摄。又若许法定摄他性。一法生位应一切生。一法灭时应一切灭。是则非爱过失便增。一部断时五部应断。修胜对治。便为无用。见如是等众过失故。我部诸师。说自性摄。如是所立摄自性言。是究竟说。不待他故摄不待因。是真实摄。诸法恒时。摄

自性故。复云何知。不摄他性。以一切法离他性故。谓眼根性离耳等性。彼离于此而言此摄。理必不然。故知诸法唯摄自性。如是眼根唯摄色蕴。眼处眼界苦集谛等。是彼性故。不摄余蕴。余处界等离彼性故。如是余法随应当思。因自性摄。此义应思。男女二根。何界所摄。何缘于此。率尔生疑。异部中言。非身根故。身界不摄。故可生疑。应舍此疑。定身界摄与身用别。界云何同类境识同。故一界摄。言类同者。男女二根同身类故。由境同故。知彼类同。男女与身。同触为境。眼鼻喉中触咽便觉。余处不尔。岂异身根。此三境同。由识同显。一切皆是身识依故。增上义异。故立别根。谓男女与身类境识同故。虽同处界。而增上义。有差别故。别立二根。如十一根。虽同处界。增上义异。各别立根。眼耳鼻根各依二处。何缘界体数不成多。合二为一故唯十八。何缘合二为一界耶。颂曰。

类境识同故　　虽二界体一

论曰。眼耳鼻根。虽各二处。类等同故。合为一界。言类同者。同眼性故。言境同者。同色境故。言识同者。眼识依故。耳鼻亦然。故立一界。界体既一。处何缘二。颂曰。

然为令端严　　眼等各生二

论曰。为所依身相端严故。界体虽一而两处生。若眼耳根处唯生一。鼻无二穴。身不端严。此释不然。驼猫鸱等。如是丑陋。何有端严。是故诸根各别种类。如是安布差别而生。此待因缘。如是差别因缘有障。或不二生。犹如身根头项腹背手足等处。安布差别种类如是。不应疑难。亦待因缘。如是差别因缘有障。或别异生。故是蛇等。身支有阙。又见彼类。舌非一生。是故诸根安布差别。待因缘起。非为严身。若尔何故。说眼等根为令端严各生二处。此有别义。非为严身。现见世间。于诸作用增上圆满。亦说端严。若眼等根各阙一处。见闻嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是故此言为端严者。正是为令用增上义。已释诸蕴及处界摄。当释其义。于所知境。蕴摄有为。处界亦摄诸无为法。何故如是。所知境中或说名蕴。或名处界。由蕴处界三义别故。别义者何。颂曰。

聚生门种族　　是蕴处界义

论曰。积聚义是蕴义。生门义是处义。种族义是界义。何等故知聚义是蕴。由经说故。如契经言。诸所有色。若过去若未来若现在。若内若外。若粗若细。若劣若胜。若远若近。如是一切略为一聚。说名色蕴。此经中显聚义是蕴。何缘故知门义是处。由训词故。处谓生门。心心所法于中生长。故名为处。是能生长彼作用义。如契经说。

梵志当知。以眼为门。唯为见色。此经唯证门义有六。然心心所有十二门。故契经说。眼及色为缘生于眼识。三和合触俱起受想思。如是乃至。意及法为缘生于意识。三和合触俱起受想思。有余师说。由此依此心等生长。故名为处。何缘故知族义是界。与世种族义相似故。如一山中有诸雄黄雌黄赤土安膳那等众多种族。说名多界。如是一身。或一相续。有十八类诸法种族。名十八界。如彼山中有雄黄等生本诸矿。名为种族。如是此中有心心所生本诸法。说为种族。若尔处界义应相滥。俱心心所生本义故。由此别应释种族义。如雄黄等展转相望体类不同。故名种族。如是眼等。展转相望。体类不同。故名种族。若尔意界望于六识。无别体类应非别界。此难不然。所依能依体类别故。有说。安立时分异故。复有说者。六是意先。意非六先。故甚有异。虽诸界体并通三世。然就位别安立异名。由此故言六先意后。未来意六。时位未分。如何可言六先意后。若以聚义释蕴义者。蕴则非实。聚是假故。此难不然。于聚所依。立义言故非聚即义。义是实物名之差别。聚非实故。此释显经有大义趣。谓如言聚。离聚所依。无别实有聚体可得。如是言我色等蕴外。不应别求实有我体。蕴相续中假说我故。如世间聚。我非实有。蕴若实有。经显何义。勿所化生知色等法。三时品类无量差别。各是蕴故。蕴则无边便生怯退。谓我何能遍知永断此无边蕴。为策励彼。蕴虽无边。而相同故。总说为一。又诸愚夫。于多蕴上生一合想。现起我执。为令彼除一合想故。说一蕴中有众多分。不为显示色等五蕴多法合成是假非实。又一极微三世等摄。以慧分析略为一聚。蕴虽即聚。而实义成。余法亦然。故蕴非假。又于一一别起法中。亦说蕴故。蕴定非假。如说。俱生受名受蕴。想名想蕴。余说如经。于一切时和合生故。蕴虽各别。而聚义成。有余师说。可分段义是蕴义。诸有为法。皆有过去未来现在三分段故。经主决判此释越经。今谓不然。不违理故。处界二义。岂不越经。而于其中摄取为正。复有何理。唯蕴义中固求经证。于处界义唯依理释。绝不求经。观此义言。似专朋党。故应如彼据理无违。何故世尊于所知境。由蕴等门作三种说。颂曰。

愚根乐三故　　说蕴处界三

论曰。善逝意趣。虽极难知。据理推寻。似应如此。谓诸弟子。愚根及乐。各有三故。善逝随彼。说蕴处界三种法门。乐谓胜解。三谓各三。所化众生愚有三种。有愚心所。总执为我。有唯愚色。有愚色心。根亦有三。谓利中钝。乐亦三种。谓乐略中及广文故。随所化生如是品别。如其次第。善逝为说蕴处界三。经主此中所说犹少。谓诸弟子。已过作意。已熟习行。初修事业。三位别故。怀我慢行。执我所随。迷识依缘。三过别故。恃命财族而生憍逸。三病异故。由此等缘。如其次第。世尊为说蕴处界三。彼上座言。说蕴为明所执一合

差别相故。说处为明境及有境差别相故。说界为明境及有境并所生识差别相故。且说处门。如何遍立境有境相。此中不说眼等五根及与意根为境性故。然一切法。皆意根境。此于意境。非为遍说以立处门。但说七法。为意境故。如契经说。苾刍当知。法谓外处。是十一处所不摄法。又处处说法为意境。故说处中。似非遍立境有境相。诸有于此复作是言。如契经说。意及法为缘生于意识者。说一切法皆为意境。彼但有言。理教无故。若必尔者。何名决定立处相别。且不遍立境及有境。过则同前。又上座说。诸法无非意所行故。皆法处摄。若尔唯应立一法处。以一切法皆意境故。此但有言。无定量证。又彼所言。虽实一处。而于一中据差别相。立余十一。谓初眼处亦名法处。乃至意处亦名法处。最后法处唯名法处。若尔便越顺别处经。如彼经说。苾刍当知。法谓外处。是十一处所不摄法。又处处说。法为意境。都无处言。眼等十一名为法处。故不可谓虽皆法处。而彼经中据别法处。说十一处所不摄法名为法处。是故彼言唯自计度。又彼虽立境及有境。而极杂乱。五取自境。意缘一切。有何杂乱。有境为境。境为有境。岂非杂乱。不了此中何者有境何者为境。故甚迷乱。我于此经见如是趣。说处欲显不杂所依境有境异。此何所为。为舍我执。执我论者。妄作是言。我是见者乃至知者。此我即是乐等所依。此经示有多法作用。显无一法名能见者。乃至所依。由此理故。虽一切法皆是意境。而不共境。唯是境者。立为意境。唯对此立意为有境。勿彼谓此异想说我。有诸法处。体唯是境。亦有有境。然非所依。或此与意。立一有境。是能依故。亦无有失。眼等及意。虽有意根不共境义。而非唯境。色等五处虽但是境。而无意根不共境义。眼等五根更无余境。即色等境名为不共。即对此境说有境名。此中处声。说眼等六为所依处。说色等六为所缘处。显此为缘生长异法。故说为处。即依此理。以释处名。谓能生长心心所法。故名为处。是故说处。为立不杂境及有境无乱有用。我于此经。见是意趣。审择法者应更寻思。何故一切心所法中。别立二法为受想蕴。胁尊者言。世尊于法了达而立。不应诘问。或说有因。颂曰。

诤根生死因　　及次第因故
于诸心所法　　受想别为蕴

论曰。世斗诤根。略有二种。谓贪着欲耽嗜拘碍。及贪着见耽嗜拘碍。初因受起。后由想生。味受力故。贪着诸欲。倒想力故。贪着诸见。又生死法。以受及想为最胜因。耽乐受故。执倒想故。爱见行者。生死轮回。由此二因。及后当说次第因故。应知别立受想为蕴。其次第因。邻次当辩。又此受想。能为爱见二杂染法。生根本故。各别显一识住名故。依灭此二立灭定故。如是等因有多品类。何故无为。说在处界。非蕴摄耶。颂曰。

蕴不说无为　　义不相应故

论曰。诸无为法若说为蕴。立在五中。或为第六。皆不应理。义相违故。所以者何。彼且非色。乃至非识。故非在五。聚义是蕴。非无为法。如彼色等有过去等品类差别。可略一聚名无为蕴。故非第六。又无为法。与颠倒依及断方便。义相违故。说有漏蕴显颠倒依。说无漏蕴显断方便。无为于此两义都无。义不相应。故不立蕴。有说。无为是蕴息故。不可名蕴。如世瓶破非复称瓶。经主难言。彼于处界例应成失。谓处界息应非处界。便违所宗。全于蕴门众生计我。入无余位诸蕴顿息。处界不然。非全生故。唯取蕴起假说为生。若诸蕴息亦立为蕴。般涅槃已。余蕴应存。众生畏蕴有多过患。应于涅槃无安隐想。非处界中全有多过。故无余位处界犹随。故蕴不应例彼成法。又此息言意非显断。空非择灭。体非断故。此言意显若于是处蕴相都无名为蕴息。三无为上聚义都无可名蕴息。非门族义于彼亦无故不应例。此释与颂义善相符。世尊起教。觉惠为先。依何说蕴如是次第。颂曰。

随粗染器等　　界别次第立

论曰。五蕴随粗随染器等及界别故。次第而立。随粗立者。五中最粗。所谓色蕴。有对碍故。五识依故。六识境故。五中初说。四中最粗。所谓受蕴。虽无形质。而行相用易了知故。四中初说。三中最粗。所谓想蕴。取男女等。行相作用。易了知故三中初说二中粗者。所谓行蕴。贪等现起。行相分明。易了知故。二中初说。识蕴最细。故最后说。随染立者。谓从无始生死已来。男女于身更相染爱。由显形等。故初说色。如是色贪。由耽受味。故次说受。此耽受味。由想颠倒。故次说想。此想颠倒。由烦恼力。故次说行。此烦恼力。依能引发后有识生。故后说识。随器等者。谓色如器受所依故。受类饮食。增益损减有情身故。想同助味。由取怨亲中平等相。助生受故。行似厨人。由思贪等业烦恼力。爱非爱等异熟生故。识喻食者。有情本中为主胜故。识为上首受等生故。即由此理。于受想等。随福行中。但说识为随福行者。又由此理。说行缘识。复由此告阿难陀曰。识若无者。不入母胎。心杂染故有情杂染。心清净故有情清净。于受想等俱起法中。如是等经。但标主识。随界别者。谓欲界中色最为胜。诸根境色。皆具有故。色界受胜。于生死中诸胜妙受。具可得故。三无色中。想最为胜。彼地取相。最分明故。第一有中。行最为胜。彼思能感最大果故。此即识住。识住其中。显似世间田种次第。是故诸蕴次第如是。由此五蕴无增减过。即由如是诸次第因。于心所中别立受想。谓受与想。于心所中。相粗生染。类食同助。二界中强故别立蕴。已随本颂。且就转门。说次第因。四种如是。当就还门。

复说一种。谓入佛法有二要门。一不净观。二持息念。不净观门。观于造色。持息念门。念于大种。要门所缘。故先说色。由此观力。分析色相。刹那极微。展转差别。如是观时。身轻安故。心便觉乐。故次说受。受与身合。定为损益。损益于我理必不成。由斯观解。我想即灭。法想便生。故次说想。由此想故。达唯有法。烦恼不行。故次说行。烦恼既息。心住调柔。有所堪能。故次说识。已说顺次。逆次应说。恐厌繁文故应且止。如是已说诸蕴次第。于界处中应先辩说六根次第。由斯境识次第可知。眼等何缘如是次第。颂曰。

前五境唯现　　四境唯所造
余用远速明　　或随处次第

论曰。于六根中。眼等前五。唯取现境。是故先说。意境不定。三世无为。或唯取一或二三四。是故后说。境决定者。用无杂乱。其相分明。所以先说。境不定者。用有杂乱。相不分明。所以后说。所言四境。唯所造者。前流至此。五中前四境唯所造。是故先说。身境不定。大种造色俱为境故。所以后说。或时身根唯取大种。或时身根唯取造色。或时身根俱取二种。是故身识。有说。极多缘五触起。谓四大种滑等随一。有说。极多缘十一起。余谓前四。如其所应。用远速明。是故先说。谓眼耳根取远境故。在二先说。二中眼用远故先说。如远丛林风等所击。现观摇动不闻声故。又眼用速。先远见人撞击钟鼓。后闻声故。鼻舌两根用俱非远。先说鼻者。由速明故。如对香美诸饮食时。鼻先嗅香。舌后尝味。如是且约境定不定用远速明。辩根次第。或于身中随所依处。安布上下说根次第。传说。身中眼处最上。又显在面。是故先说。耳鼻舌根依处渐下。身处多下。意无方处。有即依止五根生者。故最后说。岂不理实。鼻根极微。住鼻頞中。非居眼下。如说三根横作行列。处无高下。如冠花鬘。理实应尔。然经主意。就根依处。假说如此。经主或言。似通异释。故今于此别作颂文。

前五用先起　　五用初二远
三用初二明　　或随处次第

于六根中眼等前五。于色等境先起功用。意后方生。是故先说。如本论言。色等五境。五识先受。意识后知。为自识依及取自境。应知俱是眼等功用。于五根中初二用远。境不合故。所以先说。二中眼用复远于耳。引事如前是故先说。鼻等三用。初二分明。故鼻居先。舌次身后。如鼻于香能取微细。舌于甘苦则不如是。如舌于味能取微细。身于冷暖则不如是。随处次第。释不异前。若色等境。五识先受。意识后知。云何梦中能取色等。有余师说。梦中忆念先所受境。若不尔者。诸生盲人。于其梦中亦应取色。有说。梦中非必忆念先所

受境。境相现前分明取故。非于觉位忆念了别先所受境。如在梦中色等现前分明可取。非于梦位忆昔境时有殊胜德过于觉位。由此忆念先所受境。明了现前胜于觉位。是故梦中能取。非昔所受色等。然于梦位有时亦能忆昔境者。此非实梦。不能分明取境相故。若尔生盲何缘梦位不能取色。谁言生盲于其梦位不能取色。若谓梦中必定忆念先所受境。非先未受。应信生盲梦中取色。昔余生中曾见色故。又于梦中非唯梦见曾所更事。如余处说。是故生盲梦亦应尔。而本论言。色等五境五识先受意后知者。据容有说。非必定然。如是所言。于色等境。眼等先用。意后生者。亦非必定。眼等五识。展转互为等无间缘本论说故。此中且约非梦散位受了色等次第而说。由此已释定所取色。住空闲者。咸作是言。定中青等。是有见色。不可说言。此色定是眼识曾受异类色相。于此定中分明现故。此定境色。是定所生大种所造。清洁分明。无所障碍。如空界色。如是已说处界次第。即于此中应更思择。何缘十处体皆是色。唯于一种立色处名。又十二处体皆是法。唯于一种立法处名。颂曰。

为差别最胜　　摄多增上法
故一处名色　　一名为法处

论曰。虽十二处十色皆法。而为差别。一立总名。言差别者。谓各别处。若色法性等故名同。是则处名应二或一。诸弟子等。由此总名。唯应总知不了别相。为令了知境及有境种种差别。故立异名。由是如来于其声等眼等色上。立异义名。色处更无异义名故。总名即别。如能作因。诸立别名。为显别义。此显别义。故即别名。法处亦尔。言最胜者。由二因缘。唯色处中色相最胜。一有见故。可示在此在彼差别。二有对故。手等触时即便变坏。又多种故。三眼境故。世共于此立色名故。诸大论师。非于声等立色名故。唯一名色。于法处中。摄受想等众多法故。应立通名。若离通名。云何能摄多别相法同为一处。又于此中摄名品类法名诸法。故立法名。谓择法觉支法智法随念法证净法。念住法无碍解法宝法归。此等法名有无量种。一切摄在此法处中。故独名法。又增上法。所谓涅槃。此中摄故。独名为法。诸契经中。有余种种蕴。及处界名想可得。皆在此摄。如应当知。且辩摄余诸蕴名想。颂曰。

牟尼说法蕴　　数有八十千
彼体语或名　　此色行蕴摄

论曰。有说。佛教语为自体。彼说法蕴皆色蕴摄。语用音声为自性故。有说。佛教名为自体。彼说法蕴皆行蕴摄。名不相应行为性故。语教异名。教容是语。名教别体。教何是名。彼作是释。要由有名乃说为教。是故佛教体即是名。所以者何。诠义如实。故名佛教。

名能诠义。故教是名。由是佛教定名为体。举名为首。以摄句文。齐何应知诸法蕴量。颂曰。

有言诸法蕴　　量如彼论说
或随蕴等言　　如实行对治

论曰。有诸师言。八万法蕴。一一量等法蕴足论。谓彼一一有六千颂。如对法中法蕴足说。或说法蕴。随蕴等言一一差别。数有八万。谓蕴处界缘起谛食静虑无色无量解脱胜处遍处觉分神通无诤愿智无碍解等。一一教门。名一法蕴。如实说者。所化有情。有贪嗔痴我慢身见及寻思等八万行别为对治彼八万行故。世尊宣说八万法蕴。谓说不净慈悲缘起无常想空持息念等诸对治门。此即顺显随蕴等言。无蕴等言。不为对治有情病行唐捐而说。如彼所说八万法蕴。皆此五中二蕴所摄。如是余处诸蕴处界。类亦应然。颂曰。

如是余蕴等　　各随其所应
摄在前说中　　应审观自相

论曰。余契经中。诸蕴处界。随应摄在前所说中。如此论中所说蕴等。应审观彼一一自相。且诸经中说余五蕴。谓戒定慧解脱解脱知见五蕴彼中戒蕴此色蕴摄。是身语业。非意思故。彼余四蕴。此行蕴摄。是心所法。非受想故。又诸经说。十遍处等。前八遍处。及八胜处。无贪性故。此法处摄。若兼助伴。五蕴性故。即此意处法处所摄。后二遍处。空无边等。四无色处。四蕴性故。亦此意处法处所摄。五解脱处。慧为性故。此法处摄。若兼助伴。即此声意法处所摄。复有二处。谓无想有情天处及非想非非想处。初处即此十处所摄。无香味故。后处即此意法处摄。无色性故。又多界经说界差别。有六十二。应随其相当知摄在十八界中。且彼经中所说六界。地水火风四界已辩。空识二界未辩其相。如是二界其相云何。颂曰。

空界谓窍隙　　传说是明闇
识界有漏识　　有情生所依

论曰。内外窍隙。名为空界。如是窍隙。云何应知。传说。窍隙即是明闇。谓窗指等明闇窍隙显色差别。名为空界。本论中辩此空界相。亦说名为邻阿伽色。言阿伽者。谓极碍色。大造积集。堪引往来。能有任持。极为碍故。邻是近义。此空界色与彼相邻。虽是彼类而非即彼。色谓色界色处色蕴。为其自性。此邻极碍。复是色性。是故说名邻阿伽色。有说。阿伽即空界色。此中无碍故名阿伽。即无碍色。余碍相邻。是故说名邻阿伽色。所言传说。表不信承。彼说意言。何有此理。故彼上座。及余一切譬喻部师。咸作是说。虚空界

者。不离虚空。然彼虚空体非实有。故虚空界体亦非实。此有虚言而无实义。虚空实有。后当广明。今因空界。且略成立。离虚空界实有虚空。故世尊言。虚空无色无见无对。当何所依。然藉光明虚空显了。此经意说。虚空无为。虽无所依。而有所作。谓能容受一切光明。以果显因。有实体相。虚空无者。应无光明。既有光明。眼识所取。是色差别。故有虚空。以能容受光明等故。实有虚空理极成立。由此所说。契经文句。显二分明。各别实有。又于色界得离染时。亦说断此虚空界故。如世尊说。离色染时心于五界解脱离染。唯余识界不应说断。虚空无为。诸漏于中曾未转故。又契经说。此虚空界有内有外。非即虚空。如契经言。内虚空界。所谓眼窍。乃至广说。外虚空界。所谓空中及门窗等诸有窍隙。非无为法可言内外。岂不空界与空无为无障相同。体应无异。此言无理。所以者何。虚空无为无障相者。谓非能障。亦非所障。虚空界者。虽非能障。而是所障。被余障故。由此不应定说空界无障为相同彼虚空。若尔诸说。造色不离大种处者。彼说大种不障造色。大种亦非造色所障。是则大种无障为相。应同虚空。彼说非理。俱有对故。大种造色。互相障碍。应各别处。岂相容受。既不相容。如何大种无障为相同于虚空。又彼许色少分无障。故与虚空其相有别。彼说大造虽不相障而障余色。故异虚空。虽诸大种不障自果。亦复不为自果所障。而与余色互相障碍。是故虚空无障为相。异虚空界。理得成立。由此空界非即虚空。又体实有。经说有故。犹如地等。如契经说。实有六界成假士夫。又是有为假士依故。犹如地等。又是明闇显色性故。又是有漏。说此为缘入母胎故。离色染时说。断彼故。即由此因证体是色。又如颂言。

譬如盛满月　　行无垢空轮

空即空界。显空是色。有垢无垢。在色体故。有别诵言。

如净满月轮　　游历虚空界

此亦空界无障垢故。月轮无垢义不异前。或复如何说有色法行于无色。与理相应。又说汝等当观我手举在虚空。乃至广说。彼诸长老。不善谛观如是理教。随情所说。于古圣贤展转传授。顺理言教而不敬从。已说空界。识界云何。谓有漏识。何缘不说无漏诸识为识界耶。与识界义不相应故。由无漏法。于有情生断害坏等差别转故。非生所依。如是六界。于有情生生养长因差别转故。是生所依。生因。谓识界续生种故。养因。谓大种生依止故。长因谓空界容受生故。尊者世友作如是言。界是施设有情因故。非无漏法。如契经说。六界为缘入母胎故。由此界名随义而立。谓能持生。故名为界。入母胎缘。贯通六界。唯一识界。独能续生。彼经六界此九界摄。余随所应。当观摄义。故诸余界。十八界摄。

阿毗达磨顺正理论卷第四

辩本事品第一之四

如是已说余蕴处界皆在此中。蕴处界摄今当显示。蕴处界三。有见等门义类差别。界中具显根境识故。诸门义类易可了知。故今且约十八界辩。由斯蕴处义类已成。于前所说十八界中。几有见几无见。几有对几无对几善几不善几无记。颂曰。

一有见谓色　　十有色有对
此除色声八　　无记余三种

论曰。十八界中。一是有见。所谓色界。云何说此名有见耶。由二义故。一者此色定与见俱。故名有见。由色与眼俱时起故。如有伴侣二者此色可有示现。故名有见。可示在此在彼别故。如有所缘。有说。此色于镜等中有像可现。故名有见。可示如彼此亦尔故。不可说声有谷响等应成有见。不俱生故。由说此相。余界无见义准已成。如是已说有见无见唯色蕴摄。十界有对。对是碍义。此有彼碍。故名有对。此复三种。境界所缘障碍别故。境界有对。谓眼等根。心及心所。诸有境法与色等境。和会被碍。得有对名。故施设论。作如是言。有眼于水有碍非陆。乃至广说。彼论意言。有眼水中与境和会。而被拘碍。非于陆境。所缘有对。谓心心所。于自所缘。和会被碍。得有对名。境界所缘。复有何别。若于彼法。此有功能。即说彼为此法境界。如人于彼有胜功能。便说彼为我之境界。心心所法执彼而起。彼于心等名为所缘。若法所缘有对定是境界有对。心心所法。境界若无。取境功能定不转故。有虽境界有对而非所缘有对。谓五色根非相应法。无所缘故。云何眼等。于自境界所缘转时。说名有碍。越彼于余此不转故。或复碍者是和会义。谓眼等法。于自境界及自所缘。和会转故。有说。若法唯于彼转。不能越彼。故名有碍。障碍有对谓可集色。自于他处被碍不生。如手石等。更相障碍。今于如是三有对中。唯辩障碍。故但言十。更相障碍。对义胜故。若法境界有对亦障碍有对耶。应作四句。谓七心界相应法界。是第一句。色等五境。是第二句。眼等五根。是第三句。法界一分非相应法。是第四句。说十有色名为有对。义准说余名为无对。言有色者。谓除无表。余色蕴摄。变碍名色。有变碍义。故名有色。有说。色者。谓能示现在此彼言。此有彼言。故名有色。有说。诸色有自体故。名为有色。称说易故。唯于色体说有色言。如是已说有对无对。于此所说十有对中。除色及声。余八无记。言无记者。谓不可记说为善不善故。应赞毁法。可记说在黑白品中。名为有记若于二品皆所不容。体不分明。名无记法。其余十界。通善等三。即是七心色声法界。善谓舍恶。是

违恶义。或复善者。名慧摄受谓若诸法慧所摄受。或摄受慧。皆名为善。或复善者。是吉祥义。能招嘉瑞。如吉祥草。翻此即释不善义名。色声二界。善心等起。即名为善。恶心等起。名为不善。余是无记。其七心界。若无贪等相应名善。贪等相应名为不善。余名无记。法界所摄品类众多。无贪等性相应等起。择灭名善。若贪等性相应等起。名为不善。余名无记。其五识身皆无分别。又唯一念堕在境中。云何立为善不善性。若谓五识无分别故。非善不善。有太过失。或等引中所有意识。皆无分别。应非善性。又五识身非无分别。许与寻伺恒相应故。又虽一念堕在境中。谁遮相应。有信贪等。由有意识。虽复一念堕在境中。而成善恶。故不应用此所说因遮五识身善不善性。化地部说。前四识身。但异熟生。唯无记性。身识亦有时转变生。故与意识俱通。有记。此说非理。与契经中立六爱身。义相违故。彼作是释。眼触无间所生贪爱。名眼触生。此释非理。受等同故。六六经中说眼触生受想思等。非不许彼与眼触等俱时而生。是故不应作如是释。岂不如经说十八意近行。虽复说有三六不同。而唯在意。此亦应尔。如是立喻与法不同。立六六门。据所依异。立意近行。就所缘别。是故不应以彼喻此。又彼所说。但述己情。防护六根。契经说故。如契经说。应于眼根乃至意根防护而住。若如所说契经但应言应于意根防护而住。若谓释此同意近行。经是则应言应防护色等。又说能招苦异熟故。如契经说。若有六根不护不防不密而住。招苦异熟。然五色根无记性故。不招异熟。应知经意。就依根识作如是说。如契经言。眼所识色。眼所希求。此亦如是。若不尔者。经唯应说。若有意根不护不防不密而住。招苦异熟。又契经说。若有眼根不护不防不密而住。乃至广说。岂异熟生。有不护等。又虽一念堕在境中。而能取相故通有记。如契经言。眼见色已。能不取相。不取随好。由诸色境二识取故。先起眼识取诸色相。后起意识取彼随好。如是契经。意显眼识能取相故。亦能起染。若尔云何唯说意识是有分别。应知但依分别力故。起诸过失。应共思求契经意趣。我说。若识于一刹那能取非一品类境界。于一所缘多心流注。如是相识。名有分别。然五识身唯取现境。无二念识同一所缘无一所缘前取灭已。第二念识复取生故。意识能缘三世境界。法虽已灭。犹是所行。于一所缘多心流注。故唯说此是有分别。然五识身。自性分别恒相应故。亦有分别。而契经言无分别者。谓无随念计度分别。自性分别。其体是寻。五识相应。如前已说。然伽他说。第六增上王等。此中显示多分起染次第。如契经言。父母于子能作难作。非不亦有子于父母能作难作。此中亦尔。然诸众生有种种性。或软烦恼。或利烦恼。软烦恼者。要先发起虚妄分别。然后烦恼方现在前。利烦恼者。不待分别。境才相顺。烦恼便起。由此道理。或有先起染污意识。或有先起染污余识。如燃火时。或先烟起。渐次生焰。后方洞然。或遇卒风。猛焰顿发。俄成灰烬。如人身中。病本若少。饮食乖适然后病生。病本若多。少遭风热

外缘所触。众疾竞起。烦恼病起。理亦应然。故五识身亦通三性。理得成立。已说善等。十八界中。几欲界系。几色界。系几无色界系。颂曰。

欲界系十八　　色界系十四
除香味二识　　无色系后三

论曰。系谓系属。即被缚义。欲界所系具足十八。色界所系唯十四种。除香味境及鼻舌识。除香味者。段食性故。离段食贪方得生彼。除鼻舌识。无境界故。非无境界少有识生。若尔于彼亦应无触。非食性触于彼得有。触界于彼无成食用。有成余用。所谓成身。若不尔者。大种应无。则诸所造亦应非有。便同无色何名色界。又于彼触有成外用。谓成宫殿及衣服等。虽离食染。触有别用。香味不然。故彼非有。有余师说。住此依彼静虑等至。见色闻声。轻安俱起。有殊胜触。摄益于身。是故此三。生彼静虑。由相随逐。香味不尔。故在彼无。经主此中谓前有过。言彼鼻舌亦应非有。如香味境。彼无用故。岂不二根于彼有用。谓起言说。及庄严身。起说严身。但须依处根非有见。何所庄严。如无男根亦无依处。二根无者依处亦无。于彼可无男根依处。彼无用故鼻舌依处。彼有用故。离根应有。谓庄严身。及起言说。有虽无用而有根生。如处胞胎定当死者。于中眼耳何用故生。于根有爱及殊胜业。因此故生。无用何失。岂不色界鼻舌二根有爱业因故亦应起。若离境爱。根爱亦无。或应男根于彼亦有。彼无男根。离根爱故。由离根爱。依处亦无。此中何因作如是执。若离境爱。根爱亦无。非根爱无处爱亦离。根与依处邻逼而生。境界不然。如何倒执男根依处于彼不生。即显男根于彼离爱。既许鼻舌依处彼生。故知二根彼爱未离。故不应执彼离根爱未离处爱。理如前说。又离境爱非证根无。如或有时眼耳身识未得离爱。彼所依根。亦同其识。未得离爱。或复有时。已离识爱。根爱未离。由有所须。如是或时根爱已尽。其境界爱亦复随灭。或复有时。已离境爱。由须用故。根爱未除。又引男根。亦不成证。由彼起爱所依不同。依于内身起六根爱。非依境起。如何可说若离境爱根爱亦无。起男根爱。依淫触境。境爱彼无。理无根爱。又眼等根。互相系属。见诸哑者多分耳聋。涂足不涂眼便明昧。脐轮涂沃津润于唇。拔鼻中毛眼便落泪。诸如是等。其类寔繁。故知诸根更相损益。勿令眼等诸根用微故。鼻舌根色界定有。由兹色界十四义成。无色界系。唯有后三。所谓意法及意识界。要离色染。于彼得生。故无色中无十色界。依缘无故。五识亦无。故唯后三无色界系。已说界系。十八界中几有漏几无漏。颂曰。

意法意识通　　所余唯有漏

论曰。即此意法及意识三。一切皆通有漏无漏。谓除道谛及三无为。余意等三皆是有漏。道谛所摄。及三无为。如其所应。三皆无漏。唯通有漏。谓余十五。道谛无为所不摄故。如是已说有漏无漏。十八界中。几有寻有伺。几无寻唯伺。几无寻无伺。颂曰。

五识有寻伺　　后三三余无

论曰。眼等五识有寻有伺。由与寻伺恒共相应。此五识身恒与寻伺共相应者。经主释言。以行相粗外门转故。此因非理。现见意识。内门转时。亦常与彼共相应故。应作是释。五识唯于寻伺所随地中有故。非于欲界初静虑中心心所法除寻与伺而有不与寻伺相应。何用外门为因简别。意法意识名为后三。根境识中各居后故。此后三界皆通三品。意界意识界及相应法界。除寻与伺。若在欲界初静虑中。有寻有伺。静虑中间无寻唯伺。从此以上无寻无伺。法界一切非相应法。静虑中间伺亦如是。于彼上地无寻伺故。非相应故。彼无寻故。自体自体不相应故。寻一切时无寻唯伺。自体自体不相应故。此常与伺共相应故。岂不经主言。无第二寻故。设有第二许相应耶。有第二受而不相应。无第二言。非为定证。一时无二故。行相不同故。虽有第二而不相应。如是此因便为无用。或应自体自体相应。许无差别亦相应故。此何缘故成异体耶。岂不还成自体自体不相应故。自体行相无差别法。一时无有二体相应。是故此因能为定证。非彼言无第二寻故。伺在欲界初静虑中。三品不收。应名何等。此应名曰无伺唯寻。自体自体不相应故。此常与寻共相应故。由此安立有寻伺地。法有四品。余十色界。寻伺俱无。常与寻伺不相应故。此中乘便应更思量。若五识身有寻有伺。寻即分别。如何许彼无分别耶。颂曰。

说五无分别　　由计度随念
以意地散慧　　意诸念为体

论曰。分别有三。一自性分别。二计度分别。三随念分别。由五识身虽有自性而无余二。说无分别。如一足马名为无足。故虽有一而得名无。岂不意识有唯一种分别相应。由依意识总类具三。说有分别。自性分别体唯是寻。后心所中自当辩释。余二分别。如其次第。意地散慧诸念为体。散言简定。意识相应散慧。名为计度分别。定中不能计度境故。非定中。慧。能于所缘。如此如是计度而转。故于此中简定取散。若定若散。意识相应诸念。名为随念分别。明记所缘用均等故。五识虽与慧念相应。择记用微。故唯取意。夫分别者。推求行相。故说寻为自性分别。简择明记。行似顺寻。故分别名亦通慧念。由此三行差别摄持。皆令于境明了转异。于已了境遮简行生。故分别名不通于想于未了境不能印持。故分别名不通胜解。若在欲界及初静虑。不定意识。具三分别。若初静虑。在定意识。及上散心。各

二分别。上地意识。若在定中。及五识身。各一分别。

如是已说有寻伺等。十八界中。几有所缘。几无所缘。几有执受。几无执受。颂曰。

七心法界半　　有所缘余无
前八界及声　　无执受余二

论曰。六识意界。及法界摄诸心所法。名有所缘。有所缘故。如人有子。所缘所行及与境界。名义差别。余十色界。及法界摄不相应法。名无所缘。义准成故。此中上座作如是言。五识依缘俱非实有。极微一一不成所依所缘事故。众微和合。方成所依所缘事故。为成此义。谬引圣言。佛告多闻诸圣弟子。汝等今者应如是学。诸有过去未来现在。眼所识色。此中都无常性恒性。广说乃至。无颠倒性。出世圣谛。皆是虚伪妄失之法。乃至广说。彼谓五识若缘实境。不应圣智观彼所缘。皆是虚伪妄失之法。由此所依亦非实有。准所缘境不说而成。又彼师徒串习世典。引众盲喻。证已义宗。传说。如盲一一各住。无见色用。众盲和集。见用亦无。如是极微一一各住。无依缘用。众多和集。此用亦无。故处是假。唯界是实。彼部义宗略述如是。今谓彼论涉坏法宗。故有智人不应欣慕。五识不缘非实有境。和集极微为所缘故。又五识身无分别故。不缘众微和合为境。非和合名别目少法。可离分别所见乃至所触事成。以彼和合无别法故。唯是计度分别所取。五识无有计度功能。是故不缘和合为境。即诸极微。和集安布。恒为五识生起依缘。无有极微不和集故。设有极微不和集者。是彼类故。亦属依缘。然五识身。唯用和集为所缘故。不缘彼起。犹如虽有过去未来色等境界以五识身唯现境故不缘彼起。虽不缘彼而五境摄。又眼识不缘和合为境。以青等显色应非实故。若眼识缘和合为境。青黄等觉应决定无。青等不应是和合故。若是和合应非实有。是则显色。亦假非真。无容眼识不取青等。有意识能分别青等。若言青等如和合者。其理不然。以就胜义。非许和合是色性故。有诸师说。和合亦非意识境故。或五识身。唯缘胜义。世俗唯是意识所缘。故无青等同和合过。如取未来不见灭色。于何分位缘和合耶。于彼所依已灭分位。岂不此位无和合耶。余位亦无。何独责此。如青等有和合本无。唯分别心计度而取。如于现世和集色等。起总计度名和合觉。如是亦应由觉慧力。于已灭位不集色等。起总计度名和合觉。又如觉慧。虽集去来现在等色总为一聚名色蕴觉。而去来等诸色不同。不可集为一和合聚。虽彼一一各起蕴觉。而去来等诸色不同。应不总生一色蕴觉。然有如是总色蕴觉。故知亦于已灭色等。彼虽离散不可和集。而觉慧力。摄为一聚。成和合觉。理不相违。缘一合境名和合觉。如于已灭青色境界。谓是青性觉相分明。复为他说。我见如

是如是青性。如是于彼已灭色等。起和合觉明了现前。亦为他说我见如是如是和合。若执意识亦不能缘和合为境。是则应许诸和合觉无有所缘。若谓即缘所依为境。是则应名缘色等觉。色等一一非和合故。何得说名缘和合觉。若谓施设理亦不然。不可无境有施设故。非毕竟无可施设有。是故意识。亦有能缘和合为境非五识身。以彼唯缘实有境故。若执极微不可见故。眼识不缘实有为境。此执不然。是可见故。而不了者。由彼眼根取境粗故。又彼眼识无分别故。诸有殊胜智慧力者。乃能了别细极微相。如远近观锦绣文像又如先说。先何所说。谓无极微不和集故。既常和集。非不可见。有说。极微性相安立。彼于眼识为所缘定。眼识于彼非定现行。不能一一别相见者。不和会故。非非相故。以有诸法虽是可见有少因缘而不能见。如不能见水中盐色。及不能见壁等障色。又不达义。妄引圣言。若执彼经有此义者。意识所缘亦应非实。同说虚伪妄失法故。若尔缘实觉慧应无。是则分明崩坏法论。若言意识通无漏故无斯过者。理亦不然。无漏意识。亦以总法为所缘故。汝宗又许。眼等五识通无漏故。不应妄执五识所缘唯假非实。有世间智缘界为境。彼所缘界亦应非实。然彼经说。六识所缘皆虚伪等。无有差别。故说有漏所缘唯假。但由贪着自所乐宗。若尔彼经复有何义。愚夫长夜。于色等境。妄执常等真实性相。是故如来教圣弟子。如实观彼离诸妄执。谓去来今六识所识。如彼妄执常等都无。皆是虚伪妄失之法。此显妄执所取境虚。不显所缘皆非是实。故彼经后复作是言。有能如是如实观者。于去来今眼所识色。诸邪胜解想心见倒贪身系等。广说乃至。彼皆永断。是故于中愚夫妄见所执常等。佛圣弟子。观为虚伪妄失之法。非观境体为虚伪等。是谓契经不违理义。又如是释其理必然。由彼经说。于去来今眼所识色。非有眼识能识去来。又非去来可有和合。又非汝等许有去来。是故不应引彼圣教证成五识缘和合境。此契经义。违汝所宗。以说常等是虚等故。又彼经中。不依眼等五识境说。由观彼境远离所执常等性故。又说彼境三世别故。又说观彼想心见倒贪身系等皆永断故。又若如言。便起定执于深义趣不思求者。受等亦应非胜义有。以于六境说虚等故。又于诸处唯总说言。眼色为缘。生于眼识。如何得知。以界和合为所依缘。生于眼识。非界和集为所依缘。复如何知唯界和集。理如前说。复有圣言。显眼等识非缘妄境。故契经言。于不见言见。于见言不见。此非圣语。于见言见。于不见言不见。此是圣语。若眼等识缘妄境者。于见言见。应非圣语。于见言不见。应是圣语。若谓随俗说如是言无斯过者。则应意识说。缘实者亦随俗言。是即一切唯有假说。便为安住坏法论宗。或应辩析差别道理。又此圣语。依何境说。若依和合。眼识不缘和合为境。已广成立。若依和集即是胜义。何谓见言随世俗说又所见色唯是胜义。于见见言可随俗说。言于诸方不决定故。非所见色是随俗言。而契经说。大母当知。于所见中唯有见语。此就增益常等性相。说此唯言。非于见境。又于

色处。说名有见及有对故。于声等处别异说故。处非假有。非于假有补特伽罗瓶等法上有差别说。唯于实有色等法上。有自共相差别说故。又于此中。触法处界有何差别。而言触法处唯是假。界是实耶。若言此二亦有差别。多物和合方得处名。一一别物。即得名界。触处可尔。法处云何。汝宗法处虽有三法。而无积集。法界何异。又彼建立处界不同。都无正理及所余量。但彼上座。随意而立。傍观鉴人不应信受又若处假界是胜义。上座此论便违经说。如契经说。乔答摩尊余处说言。我觉一切。依何一切言我觉耶。唯愿为开胜义有法。世尊告曰。梵志当知。言一切者。谓十二处。此胜义有。余皆虚伪。世尊不应依不实法说胜义有。又亦不应唯证假有成等正觉。空花论者可说此言。称佛为师。不应党此。故十二处皆是实有。非于假法可说胜义。如是上座诸有所言。前后谛观。多成违害。信而无智。同所敬承。具智信人。必无随顺。又众盲喻。违彼自宗。一一极微非依缘体。众微和合成依缘论。彼对盲喻。极不相符。和集极微为依缘论。此对盲喻理不相违。许一一微是依缘故。执一一微非可见者。众微和合亦应不见。同盲喻故。如非色合。故五识身。决定不用和合为境。然必有境。故以实法为境义成。若五识身。了胜义境。何缘五识不断结耶。了自相故。外门转故。无等引故。无分别故。一堕境故。所缘少故。虽了胜义而不断结。故说七半有所缘中。五界唯缘胜义为境。余缘胜义。亦缘世俗。如是已说有所缘等。十八界中九无执受。何等为九。谓前所说七有所缘。并全法界。此八及声皆无执受。颂中及言。具含二义。一显总集。谓八及声总无执受。二显异门。谓余师说。不离根声亦有执受。余九通二。谓五色根。色香味触。云何通二。眼等五根住现在世。名有执受。过去未来。名无执受。色香味触住现在世不离五根。名有执受。过去未来及住现在。非不离根。名无执受。是故九界各通二门。何等名为有执受相。标之心首而说是言。本论中说。己身所摄名有执受。此复云何。谓心心所执为己有。即心心所共所执持。摄为依处。名有执受。损益展转更相随故。若尔色等即应一向名无执受。心心所法不依彼故。非根性故不尔。色等若不离根。虽非所依。而是心等之所亲附。故无此失。毗婆沙说。若诸色法逼迫断坏。便能生苦。与此相违即能生乐。是己身摄。名有执受。有余师说。若诸有情执为自体。一切处时。方便防护茅灰火刺霜雹等缘。是己身摄。名有执受。若尔应违契经所说。故契经言。若于是处识所执藏。识所随摄。名有执受。虽有是说而不相违。有执受法略有二种。一者有爱及有身见。执为己有。名有执受。二者为因能生苦乐。名有执受。宿业所引异熟果等。分位相续。是名第二。此中有爱及有身见。若正智生。即便断灭。异熟相续。诸漏尽者。亦未断灭。是故若法。既执受已。至般涅槃。随转不舍。此法一向名有执受。是为经论二义差别。如是已说有执受等。十八界中。几大种性。几所造性。几可积集。几非积集。颂曰。

触界中有二　　余九色所造
法一分亦然　　十色可积集

论曰。触界通二。一者大种。二者所造。此二如前十一触释。寡学上座。于此说言。非触处中有所造色。所以者何。即诸大种形差别故。谓即大种次第安布。于诸金银颇胝迦宝云母金刚芭蕉练等和合聚中。说为滑触。与此相反和合聚中。说为涩触。余随所应。皆即大种安布差别。又眼亦能觉了彼故。彼谓依眼随取大种形量色相。亦能觉了滑涩等物。故知滑等不异大种。此说不然。违圣教故。如契经说。苾刍当知。触谓外处。是四大种。及四大种所造有色无见有对。彼不许有。如是契经。不应不许。入结集故。又不违害诸余契经。亦不违理。故应成量。彼谓此经非入结集。越总颂故。如说。制造顺别处经立为异品。若尔便应弃舍一切。违自部执圣教契经如说。制造二种空经立为异品。亦越总颂。如是等类。互相非拨。若谓此经非圣所说违余经故。法处不说无色言故。如舍利子增十经中。唯作是言。有十色处。故知此经非入结集。但是对法诸师。爱无表色。制造安置阿笈摩中。若尔对法诸师。岂不亦能作如是说。譬喻部师。憎无表色。制造安置增十经中。如是展转。更相非拨。便为坏乱一切契经。然增十经。为显十种应遍知法。故但说言有十色处。此十一向苦谛摄故。苦谛唯是应遍知故。无有相违。无表有漏无漏性故。犹如意处。亦应修习。是故于彼增十经中。唯说一向应遍知法。岂不亦是应永断耶。此难不然。立谛异故。又舍利子。于彼经中定有此意。言非尽法。即彼经中复说十种应永断法谓五内外顺诸盖法非无余法亦是永断。是故成此不违余经。如是上座。说触处中无所造色。决定违害此别处经。智者应了。言即诸大种形差别故者。不说正因。云何定知。即诸大种形量差别名滑等性。非异大种别有滑等又诸大种。安布差别。即诸大种。非诸大种是眼所取。眼所取者。谓显与形。如何乃言即诸大种形差别故。岂不闇中身亦能取形量差别。若尔大种应二根取。以言形量即大种故。由此即破彼第二因。谓眼亦能觉了彼故。又谓依眼随取大种形量色相亦能觉了滑涩等者。此言何义。若谓眼取大种形量。既执形量不异大种。应许眼根能取大种。若谓眼根能取色相。大种形量随此比知。如是云何。遮滑等异大种。由见色相。比知滑等言即大种。此有何因。而言滑等不异大种。但有虚言都无实义。又应谓坚即余三大安布差别如滑涩等。谓他亦能如是计度。余三大种。安布差别。即名为坚。无别有坚异三可得。由无异因。不应别执。故彼言义。无所堪能。又因嗅香觉了苦酢。应言苦酢体不异香。又滑等相异诸大种。故异大种应别有性。谓非滑性即是坚性。非诸坚处皆有滑故。如地即坚未尝相离滑性。若尔应不离坚亦非滑性即是湿性。非诸湿处皆有滑故。亦非滑性即是暖性。非诸暖处皆有滑故。亦非滑性即是动性。非息等处滑可得故。由此故知滑非大种。亦非不有。如实有法现可得

故。又能为缘生影像故。若谓唯有安布差别无实体者。理亦不然安布差别必有所依。此所依体即滑性故。或应唯得安布差别。不应亦了此中滑性。又契经中。方便说有如是滑性。如契经言。

如来皮肤极细滑　　一切尘垢不着身

又纵滑性。有经无经。然曾无经遮彼有故。又与正理不相违故。如是滑性实有义成。又若滑性。异四大种。无别有体。应假非实。是则身识应不了知。身识唯缘胜义境故。又离分别滑觉应无。如离分别。于诸大种。一一体上皆有别觉。即说身识缘诸大种。实物为境。非缘假法。滑性亦然。既身所取。故不可说是假非实。又非一一大种中有。故异大种别有滑性。由此道理。亦总成立异四大种有涩等性。其中差别当更显示。彼上座言。无别所造名轻重性。即诸大种。或少或多。说轻重故。又轻重性相待成故。非实有体。谓即一物待此名轻。待彼名重。非坚性等相待而成。又于风界说轻性故。轻即是风。如本论言。云何名风界。谓轻等动性。世尊亦说。诸轻等动性。名内外风界。此说不然。前说大种。与此相异。非此性故。若不了知经论义故。即谓轻性是风界者。应说重性是何大种。若说此宗谓有大种增生重性。重性即是此大种者。理必不然。重与地水相各异故。又于一切和合聚中。皆具有故。应无差别。若谓少多故无过者。应非重性即是坚湿。又许和合为轻重故。身识不应缘彼为境。又即大种众多极微和合聚中。许为重故。即应一切和合聚中皆有重性。无定因故。若言大种和集差别。能为因缘别生重性则无斯过。此于世间现所见故。又言轻重相待成故。非实有者。此非善说。譬如因果。轻重亦然。谓如一物待此名因。非即待此复名为果。待彼名果。非即待彼复名为因。如是一物待此名轻。非即待此复名为重。待彼名重。非即待彼复名为轻。因果既实。此如何假。故唯能诠相待不定。非所诠体而有改易。又如彼此岸。轻重性亦尔。谓于彼物立彼岸名。非说此岸令体改易。或于此物立此岸名。非说彼岸令体改易。以即一物相续转时。待此彼边名彼此岸。轻重亦然。体非不定又如黑白。轻重亦然。谓即一物待此名黑。待彼名白。而非显色无别有体。是故相待。非不实因。若言待多总说一性。如瓶林等。是假非实。此亦应然。故非实者。云何知尔。应说其因。此且非因有过失故。若言坚等非相待成此相待成故非实者。坚等言说亦相待成。待不坚物立坚名故。坚非不实。此亦应然。若谓不然。未尝相待说坚为湿。不相似故。此非不然。其所待因。一向决定。义相似故。然非待余坚名湿者。以更无别所待因故。待不坚物说此为坚。未尝待彼名不坚物。轻重亦然。故义相似。虽于轻聚有时说重。而非由说舍彼轻性。但余缘故。起异能诠。体非改易。如前已辩。是故相待非不实因。或诸坚物亦有待对成异品类。谓或名坚。成名坚胜。或名坚极。于中亦说坚名不坚。其理既同。汝应

生喜。不能令喜。轻重二物。同坚不坚。应成一故。且轻重性异诸大种。实有义成。然不应言相待不定应成一物。如黑与白。虽相待对。品类不同。而非一故。若言黑白。虽品类异。而未曾有说白为黑黑为白者。此亦不然。现见世间。有此说故。名虽不定而体不易。如前已说。故体不同。又如汝说。微火为冷。有微暖聚。待此名冷。待彼名暖。名虽不定而体是实。此亦应然。有诸色聚。轻极微多。重极微少。此聚名轻。与此相违彼聚名重。轻重二性聚同体别。其理显然。何缘不受。言于风界说轻性故轻即风者。此亦不然。辩大种中已释此义。对坚等三。动最难了。故举轻果以显风因。虽四大种皆是轻因。而就增强。故作是说。火虽增强而不决定。又轻与动相顺相似。故论经言。轻等动性。若唯如言定取义者。即彼经说。发毛爪等名内地界。岂发毛等唯地界耶。是故彼言。有别意趣。不应执彼遮轻造色。又阿笈摩有如是颂。

坚重坠身中　　如重舟沈海

故重如坚。应实有体。有余师说。轻性唯用重无为体。此亦不然。于虚空等重性既无。应有轻故。又于薪等重性非无。亦有轻故。若不尔者。掷置水内则不应浮。有非有性。不应俱有。亦不应说广大故浮。广大是形非触性故。广大石等亦应浮故。又此轻性是轻安果。故体非无。谓修定者。由轻安故。身觉轻触。不应用无作轻安果。若唯令身离重触故名为果者。理亦不然。轻性是身长养因故。不应谓无。亦能长养。以离轻安。应长养故。若谓轻安能除重触。唯大种生名长养者。应谓轻安灭余大种生。余大种。即名长养。何灭重为。重性如轻应非别有。则与上座所执应同。然不应理。轻重二相。诸大种中。皆无有故。若执轻性即诸大种少分为体。应执轻安现在前故少大种生。何故轻安与诸大种相违而起。若相违者。少亦应不生。若不相违。谁障多不起。故轻不应是轻安果。又轻非用重无为性。品类异故。犹如重性。又阿笈摩说有轻重。如彼所说。如诸铁团或诸铁鍱。若时有火。有极暖热。尔时便有极软极轻极调柔用与此相违。极坚极重极不调柔。我身亦尔。若有轻安。则便有轻有调柔用。堪任修断。与此相违。即便有重。无调柔用。不任修断。

阿毗达磨顺正理论卷第五

辩本事品第一之五

又上座言。火界或少。或不增强。即名为冷。所以者何。于彼无日。或去日远。便有冷故。又如极大炎热起时。无别少分所造触起。同许唯有火大增多。热减少时亦应如是。无别少分所造触生。应许唯

是火大减少。若别有冷亦应许有别所造触非暖非冷。是故定无冷所造触。非火界少。或不增强即名为冷。现见冷触所损害者。火界增时能摄益故。损害因增转应损害。谁有智者作如是执。被少火害归投大火。若谓彼由匮乏火故有损害者。理必不然。定有余因能损害故。谓火少故。有余冷增能为损害。非即由火。由此准说冷摄益者。谓为少因。所摄益者。此因若增。转应摄益。是故彼论非为应理。又彼所说。热增减时。无所造生唯即火者。亦不应理。现见二法更互相违。一法增时余法减故。如能断道与所断惑。非道增时无别惑起。例道退位无别惑生。又冷生时和合异故。谓水风界增盛聚中。有冷生因。非由火界。不应就火增盛为难。又执火界少为冷者。彼雪聚中火微极少。不应于此冷微极多。智不应言如如火界渐渐微少。如是如是火界转多。为应理论。彼执冷火无别体故。不可金少即为非金。故有别物异诸大种。由火界减。彼物体增。是所造触。说名为冷。有执此宗。谓有大种增生冷触。冷触即是此大种者。理亦不然。冷与水风相各异故。又二物成。体应是假便应不为身识所缘。以非冷暖无别性故。例无别冷。理亦不然。彼即冷等下等品类。分位别故有余师说。冷等唯用暖无为体此亦不然。品类异故。犹如暖等。不容无法有异品类。或应地等用无为性。谓亦可说唯水等无。名地等界。故彼所说。非破冷触是造色因。又冷能为觉生缘故。如火界等非即暖无。应有色聚全无有火。有非有俱不应理故。诸色聚中既必有火。是则冷触应毕竟无。故知离火别有冷触。又诸冷触其体实有。相状分明。现可觉故。犹如暖等。又契经中。如暖说故。体必应有。故契经言。我于冷暖皆能堪忍。若于尔时冷暖调适。即能成熟。取证成就。非于尔时极冷极暖。若极冷暖不能修业。故冷造色实有义成。又上座言。饥渴二种。非所造色。希求性故。理亦不然。此二于因说果名故。由触差别逼切其身。生食饮欲。是饥渴因。故名饥渴。如说轻安。谓身轻性。轻安果故。说名轻安。若尔此因应暖为性。由火界暖。能熟能消。便能发生食饮欲故。此言非理。食饮二欲应是造色。火为因故。又非火界。是二欲因应一切时生一欲故。现见二欲非恒时有。岂不自宗欲因造触所依大种。虽恒非无。而此造触体非常有。此例不然。欲因造触待风火界。增强生故。若谓二欲亦应尔者。理亦不然。如前已说。二欲应是造色性故。若谓如因所触大种发生身识。而非身识是造色性。欲亦应然。此不相似。识不要因大种增盛方得生起。欲即不然。因增生故由彼身识不因大种。或等或增差别生起。但随所依不由差别。身触为缘而得生起。二欲不然。如所造色。要因大种增盛而生。既随大种差别而生。何缘所遮令非造色。风火若盛二欲便增。风火若微二欲便减。既随大种增微不同。二欲何缘非造色性。若言二欲虽因大种。而不依彼故非造色。谓欲依心不依大种。故不应难令成造色。若尔此欲应不要因大种增盛方得生起。不见不依大种身识。随诸大种差别而生唯见身识大种为缘。若等若增。但触便起。二欲若尔。应一切时不待增

盛。有因便起。则前所说。应一切时生二欲难坚住难遣。又风火界有时虽增。而不现起食饮二欲。故知二欲因现不生。彼因尔时何缘不起。由所依身有过患故。或为余缘所障碍故。岂不即由此故二欲不生。何须复别计有欲因造触。此不应然。欲与身识俱时起故。虽有障碍而识得生。欲不得生。此有何理。心所法生。必定系属依缘识合。彼三具有。又彼希求大法地摄。故与一切心品俱生。生欲胜因。尔时具有而不生者。必为所余生缘阙故。所余缘者。谓所造触。故离大种实有饥渴。造色为性。又不应言造触生障即障心心所。勿心等生障即障造触。无异因故。且止广诤。必应信有饥渴二体造触为性。今应思择。若诸大种色聚中增。为体为用。何缘复劝如是思择。为欲蠲除不实过故。经主自论有处说言。此是彼宗所有过失。彼宗谓彼毗婆沙师。言诸聚中一切大种。体虽等有而或有聚。作用偏增。如心心所。又如所觉团中盐味。未审此中经主意趣。定谓谁是毗婆沙师。若谓善释阿毗达磨诸大论师。彼无此说。彼说大种由体故增。石水焰风。诸色聚内。坚湿暖动体相偏增。一一聚中各了一故。若诸聚内大种体均。不应此中各唯了一。又随世想立地等名。应全无因。空有言说。以诸色聚形显皆同。若执坚等体均无异。因何得生地等别想。若谓因用。理必不然。用与自体无差别故。用若是实即体增成。实即体故。用若非实亦体增成。不异体故。无非实用异体有增。由此即释彼心心所团中盐喻。谓盐受等。用即体故。即体用增。总说如是。然有差别。谓诸大种有对碍故。可积集故。方处差别。分明可了。受等无对。不可积集。但由用别。了增微异。是故大种。体可积集。就体说增。心心所法。就用差别。说增微异。岂不色法亦见用增。如酢和水。良药和毒。盐和水等。虽两数同。而用有异。如何言色就体说增。此不相违。以酢与水触微虽等而味不同。酢味微多。水味微少。故酢味胜。还由体增。于诸聚中有味等物。体增强故。谓是用增。良药毒等。缘起理门有差别故。体类如是。由此虽少而能伏多。非异体类有别用生。故执用增。是为邪计。或如类别。品别亦尔。故唯心等。就用说增。就体说增。谓诸色法。譬如依多依一成故。又诸大种就体说增。现可得故。教故。理故。谓大种增即体可得。非用非业。有集碍故。教者谓如种喻经说。若有地界。无水界者。应不聚集。无能摄故。如是一一广说如经。此经意言。非有色聚全无水界。若全无者。应不和合。然有不能摄余色聚令和合者。以其少故。自余诸界。准释应知。理谓大种若但用增。非体聚积。而说增者。应有大种。或所造色一极微上亦有用增。如于受等一法体上。有时用增独能为境。何缘极微一一别住。不能为境生五识身。又诸极微用增强者。其相粗着。应非极微。故诸色法。由可积聚体有对碍。就体说增。诸无色法不可积聚。体无对碍。就用说增。此义既成。不可倾动。而经主说。毗婆沙师。言诸聚中一切大种体虽等有。而或有聚用偏增者。此未识宗。故作是说。又今应说。坚等何因是色所依。非余色等。以此遍满

一切处故。谓诸聚中地等四相。皆遍具有。色等不然。由此地等三义成立。一所依义。二能生义。三广大义。又是色等所随逐故。现见世间。瓶盆等物。由火成熟。便有色等转变可得。扣击弹抚有差别故。声转变生。余色等中无如是事。是故坚等。色等所随。是色所依。非余色等。又能损坏余色物故。色等依地无能坏用。若尔久观雪等盛色。根不应坏。不尔彼色所依能坏根所依故。以于闇中觉彼生苦。故知唯坏大种非根。若坏于根不应觉彼发生身识。又色不能损坏大种。非所触故。是故大种。独能损坏余色物故。是色所依。非余色等。有说。坚等所触性故。能为所依。此说非理。冷等应成大种性故。然冷等触。非遍满故。不成大种。岂不暖中无有冷触。于冷触中亦无有暖。暖应如冷。亦非大种。此难不然。冷有暖故。由被冷覆而不可知。若尔冷触应同暖遍。不尔冷用暖中无故。以于冷中暖用可得。非于暖中冷用可得。冷同暖遍。此难应止。暖用者何。谓能成熟。岂不见冷亦能成熟。如有暖故物不烂坏。不烂坏因名能成熟。冷亦如是。应与暖同。此亦不然。水风界盛。暂时凝结。此中成熟。即暖用故。是故不应说言坚等所触性故能为所依。冷等应成大种性故。然彼冷触。水风界增。四大果故。是所造色。又彼冷触。持摄熟长。四决定用不可得故。体非大种。岂不由冷雪等凝结有胜用耶。此言非理。水风界盛。如造冷触。生彼果故。亦由暖故。甘蔗汁等。凝结可得。若言冷是大种果者冷暖相违。不应和合。如何从暖生于冷耶。如坚与湿同一事故。互不相违。水火亦然。既同一事。理无相反。如以冷水浇灌石灰。从冷生热。此亦应尔。以诸大种同一事故。虽性相违而恒和合。冷是水风近所生果。地界与彼都不相违。火性虽违而不为损。同一果故。何妨和合。又若见彼诸界增故。于诸聚中立异大种。即彼诸界。是能生长诸造色因。名为大种。非冷增故。于诸聚中立异大种。故非大种。然暖增故。于诸聚中异大想灭异大想生。冷即不尔。是故冷暖。能依所依。二性差别。岂不现见由冷增故水界凝结。世间于此亦立种种冰雪雹名。此难如前水风界盛如造冷触生彼果释。或冰雪雹即水异名。非草木等异名称火。故彼所难理定不齐。是故冷触唯所造性。由斯触界有二义成。余九色界。唯是所造。谓五色根色声香味。法界一分。亦唯所造。此复云何。谓无表业。依大种生。故名所造。然声为显定无一界唯大种性。余七心界。法界一分。除无表色。俱非二种。义准已成。譬喻论师。作如是说。诸所造色非异大种。所以者何。契经说故。如说。云何名内地界。谓于眼肉团中若内各别坚性坚类邻近执受。乃至广说。若异大种别有诸根。不应于根说大种性。又余经说。苾刍当知。诸有士夫皆即六界。既定说六。为假有情所依实事。故知眼等色等造色。非异大种。若所造色异诸大种。有何意趣。此经不说。彼言非理。不了契经深意趣故。前所引经。顺世名想。故作是说。谓诸世间。眼肉团中。起眼名想。此眼名想。依眼所依大种等起。眼肉团者。总说一切。不离眼根大种所造。若不尔者。此经唯

应说谓于眼内各别等。坚性等言。已遮慧眼。应不须说肉团中言。又于眼言是因第七。肉团中言是依第七。由此表知。总摄一切因眼所起。不离眼根大种所造。是因于眼所起肉团。其中所有内各别等。名内地界。此则显示眼等生因依因等地。由此重说二第七言。总摄一切眼及肉团所依大种。后所引经。唯说六界。不言余者。有别意趣。谓续生时眼等无故。虽于此位亦有身根。而犹未能觉冷等触。若法有体。未起作用。不应立在有用品中。又唯六界。是诸有情有用本事。从续生心至命终心。常有用故。住灭定者。识有何用。彼过去识。能作未来等无间缘。由此当果决定现起。是彼识用。若尔身根亦应有用。同类因用未尝无故。此难不然。非定成就与定成就。有差别故。谓有身根。虽不成就。而有与果。同类因用。定无彼识。体不成就。能作当果等无间缘。故识与身。义非均等。又身根用。非同类因。为识生依。是身根用入灭定者。决定当出后识生依。是前识用。故唯六界。是诸有情有用本事。理极成立。或举空界。表诸造色。故引此经非遮所造。空界实有是所造色。前已成故。又执造色不异大种。则应色等皆同一相。谓坚等相。若尔眼等五根所行。应无差别。是则违经所说。眼等所行各异。如何所执色等境界皆同一相。谓坚等相。然非一切境一切根所行。此不能令智者心喜若言如说色等五境虽同一相谓造色相。而无此失。如是大种与所造色。虽同一相谓坚等相。而无失者。此亦不然。非许造色性有别法体故。又眼等根。于色等境。取定别相。非定总故。所以者何此宗不许所造色性如坚等相有别法体。故不可谓如说色等。虽同所造一法自性。而眼根等境别义成。如是色等虽同坚等一法自相。而眼等根境别义立又眼等根于色等境。取定别相。非定总相。勿眼等根与色等境总相同故。亦是眼等五根所取。成大过失。又受等法与色等境。亦同一相所谓行相。受等亦应眼等所取。是故决定。应许色等有不共相种类差别。由此眼等。虽一一根能取多相。而无五根境杂乱失。种类别故若谓如彼眼等五根。虽同一相谓澄净相。而能各各别取境界。如是色等。虽同一相谓坚等相而是眼等各别所行。此亦不然。余法亦有澄净相故。若澄净相。是眼等根差别相者。是则不应许。所余法亦有此相。然澄净相。亦许信有。是故澄净。于眼等根。非差别相。然坚湿等。是差别相。若执色等此相皆同。而言眼根唯取色处。非触处者。无别因证。或复眼等。虽净相同。而功能异。故别取境。功能异者。由因别故。眼等虽同四大种果。而诸大种增减不同。因既不同果功能异。由斯取境差别义成。又不应言色等差别亦由大种增减不同。若尔极微有不成过。故汝此救。理定不然。又彼具寿云何安立境有境异。谓若有人。自触身分。既执身触。皆同一相。一刹那中。互无差别。立谁为境。谁为有境。若有差别性别义成。谓坚等相。所触名境。与此相违身名有境。许身触性有差别故。若无差别。则无安立境有境异。便违理教。若言如意虽同一相而一刹那立境有境不相违者。理亦不然。意虽为境。而一切时立

为有境。故无斯过。然身根境坚等大种。未尝有时立为有境。故彼例救。理极不齐。许身根境坚等大种亦是有境。复有何失。如意唯应立为一处。是则应无决定安立。此为身处。此为触处。应说此中有何定理。判此唯境此唯有境。故彼所宗。杂乱难辩又若色等即诸大种。彼说一一青色极微。即四大种。或唯是一。二俱有过。然色处等。虽色名同。而有青雄香甘冷等性相差别。由此五境展转不同。眼等五根无共境过。若诸大种。性相各别。与青极微体无异者。岂不一故。四性不成。若青极微。唯一大种。即四大种。应互相离。一聚唯有一大种故。是则违害种喻等经。不应别异性相大种成无差别。一青色聚。若言随一增故尔者。应说何界增故为青。若谓地界。陂池河海应无青色。若谓水界。玉青石等应不极青。若谓火界。世间盛火不应极赤。若谓风界。风中不应色不可得。若说青色异诸大种。实有一体。随一界增。多四大种。各生青色合成一聚。于理无违。故异大种。有所造色。复有至教。分明证成。如契经言。诸所有色。皆四大种。及四大种所造摄故。复有何理。知所造言异诸大种。别有所目。然契经说。有诸愚夫。由六触处。诸所触对。觉乐觉苦。或有随一。由彼所造。不可由斯所造言故。别有第七触处可得。此非定证。有于异体亦说如是所造言故。如告具寿阿难陀言。所造我见。谁之所造。谓色所造。乃至广说。若见余处。有所造言。无别所目。谓此亦尔。应有身见以色为体。便有乖违自所宗过。又不应以余所造言所目法体。或异不异。便疑此经说大种所造言。有余契经定证异故。如契经说。苾刍当知。眼谓内处四大种所造净色。有色无见有对。乃至身处。广说亦尔。苾刍当知。色谓外处四大种所造。有色有见有对。声谓外处四大种所造。有色无见有对。香味二处。广说亦尔。触谓外处是四大种及四大种所造。有色无见有对。此中分明显诸大种唯是触处一分所摄。余有色处。皆非大种。故定知此及所造言。如我见经所造我见别有所目。定非如彼六触处经。随一所造无别所目。是故九色。法界一分。异四大种所造义成。如是已说大种性等。十八界中。五根五境十有色界。是可积集。以是极微体可聚故。义准余八。非可积集。体非极微。不可聚故。如是已说可积集等。十八界中。几能斫几。所斫几能烧几。所烧几能称几。所称如是六门今应。总答颂曰。

谓唯外四界　　能斫及所斫
亦所烧能称　　能烧所称诤

论曰。色香味触成斧薪等。此即名为能斫所斫。唯者定义。意显斫等决定是外四界非余。及言为显能斫所斫俱通四界。岂不有为刹那性故都无能斫所斫义耶。理虽如是。而诸色聚相逼续生。异缘分隔。令各续起。是故非无能斫所斫。此所斫义。身根等无。非诸色根异缘分隔可令成二各相续起。支分离身。则无根故。又身根等。亦非能

斫。净妙相故。如珠宝光。此等义言。唯言所显。如能斫所斫体唯外四界。所烧能称。其体亦尔。谓唯外四界名所烧能称。身等色根。净妙相故。亦非二事。如珠宝光。声非色等相续俱转。有间断故。六义皆无。能烧所称。有异诤论。谓或有说。能烧所称。体亦如前。唯外四界。或复有说。唯有火界可名能烧。所称唯重。如是已说能所斫等。十八界中。几异熟生几所长养。几等流性。几有实事。几一刹那。如是五问今应总答。颂曰。

内五有熟养　　声无异熟生
八无碍等流　　亦异熟生性
余三实唯法　　刹那唯后三

论曰。内五谓眼耳鼻舌身。有异熟生及所长养。遮等流性。是故不说。岂不前生眼等五界应言与后生及未生眼等诸根为因决定。如是眼等。应有等流。同类因生。等流果故。何缘乃说遮等流性。不说眼等全无等流。但即长养异熟生性。无别等流。故应遮止如异长养有异熟生。异异熟生有所长养。非异此二有别等流。为辩异门废总论别离因而熟。故名异熟。异熟体生。名异熟生。或是异熟因所生故。名异熟生。略去中言。故作是说。譬如牛车。或所造业。至得果时。变而能熟。故名异熟。果从彼生。名异熟生。或于因上。假立果名。如于果上假立因名。如契经说。今六触处。应知即是昔所造业。饮食资助眠睡等持胜缘所益。名所长养。饮食等缘于异熟体。唯能摄护。不能增益。别有增益。名所长养。应知此中长养相续。常能护持。异熟相续。犹如外廓。防援内城。无异熟生离所长养有所长养离异熟生。如修所得天眼天耳。既说声界无异熟生。义准非无等流长养。何缘声界非异熟生。数数间断。复还生故。异熟生色。无如是事。非随欲乐异熟果生。声随欲生。故非异熟。岂不如彼施设论言。善修远离粗恶语故。感得大士梵音声相。虽由业感。而非异熟。以声起在第三传故。谓从彼业生诸大种。从诸大种缘击发声。若尔身受因业所生大种发故。应非异熟。此难不然。非诸身受皆因大种及因业生。大种所发。亦非一切皆是异熟。然诸身受。亦因非业所生大种及非大种而得生故。谓身受起。要假身触。身识等缘。由此亦缘外大种起。非要待业所感大生。于理无违。故通异熟。若执声界是异熟生。如是声界。唯因大种。唯因异熟大种而生。不离如前所说过失。若说声界非异熟生。如是声界。唯因大种。通因异熟及非异熟大种而起。于理无违。亦无如前所说过失。故应如是分别声界。非诸身受唯因大种。是异熟者。非唯异熟大种为因。又不同彼有违理失。是故所例。理极不齐。有余师说。声非异熟。如何异熟大种所生。故应许声属第四传。或第五传。故非异熟。谓从业生异熟大种。从此传生长养大种。此复传生等流大种。长养大种发长养声。等流大种发等流声。此说非理。岂不

如从无记大种发善恶声。从有执受发无执受。从身境界发耳境界。如是若从异熟大种发非异熟。有何相违。是故彼说定为非理。八无碍者。七心法界。此有等流异熟生性。若非异熟。同类遍行因所生者。名等流性。若异熟因所生起者。名异熟生。岂不此中亦有长养。谓先因力引后果生。亦令功能转明盛故。契经亦言。诸无色法。增长广大。应有长养。虽有此言。而非长养。即说等流增长广大。若先因力引后果生。令其功能转明盛者。此亦即依等流性说。同类遍行因所生故。诸有碍法。极微所成。同时积集。可名长养。诸无碍法。非极微故。无积集义。不名长养。轨范诸师咸作是说。余谓余四色香味触。皆通三种。谓异熟生。亦所长养。及等流性。实唯法者。实谓无为。以坚实故。此法界摄。故唯法界触名有实。意法意识。名为后三。于六三中。最后说故。唯此三界。有一刹那。谓初无漏苦法忍品。非等流故。名一刹那。此说正现行亦非等流者。余有为法。无非等流。唯初无漏。五蕴刹那。无同类因而得生起。余有为法。无如是事。等无间缘。势力强故。前因虽阙。而此得生。等无间缘势力强者。与初圣道品类同故。无量善法所长养故。与初圣道性相等故。为此广修诸加行故。苦法忍相应心名意界意识界。余俱起法。名为法界。复有余师。此中异说。谓一切法。皆有实事。有实相故。除无为法。皆一刹那。速谢灭故。除初无漏心及助伴。余有为法。皆是等流。十色少分。是所长养。十七少分。是异熟生。由此眼等五内色根。各有二种。谓所长养。及异熟生。虽有余三。而无别性。义杂乱故。所以不说。余皆准此。声界有二。五识亦然。意意识三色等亦尔。法界有四。除所长养。上座此中依十二处。立一切种皆异熟生。非异熟生为所长养。如所缠裹周匝护持。又一身中。眼等应有二种类故。不见别有二所作故。无别长养。又彼声处。应异熟生。以许彼因是异熟故。又异熟者。因顿引发任运随转。不须数数重起加行方得生起。又于眼等此事应同。若言声处若是异熟。处无心位应恒行者。意等云何。若言意等有相续者。此亦不然。非异熟生所间绝故。彼上座宗。略述如是。而彼所说理皆不然。且十二处。非一切种。皆异熟生善染污等。异熟生性。不成立故。若善染污。是异熟生。已断善根。及阿罗汉。如异熟意。应得现行。差别因缘。不可得故。又无漏法。是异熟生不应理故。又十二处。摄一切法。若立一切皆异熟生。则应非情亦是异熟。若是异熟。与理相违。上座所宗。不可依据。如凭巨石难以浮深。若立异熟生通一切种非一切种唯是异熟生。除异熟生。应说别相。便与对法义有相符。对法诸师。亦无定立一处一界唯异熟生。随其所应。非异熟者。立长养等诸门差别。又彼所说。非异熟生为所长养。如所缠裹周匝护持者。此非宗所许。但许身中有所长养异熟生色。长养相续常能护持。异熟相续。令不间断。岂不一切皆唯异熟势力所引。随力胜劣。故有相续。或有间断。此非佛教说一切果皆宿因造。同外道故。无同彼失。亦许现在众缘功能助引生故。若尔不应说

彼一切皆唯异熟势力所引。又异熟力。一业所引。不应或时有胜有劣。不应计度一业力势。或时增胜。或时微劣。异熟势力。随业所引。不应或时有胜有劣。又于忧喜勇怯等位。种种色相差别而生。此不可为异熟生性。以非相似相续转故。此色与心。俱起俱灭。依心转故。名所长养。又现见身。增减可得。异熟不应随缘增减。若遇现缘而增益者。此所增益。非业所生。现缘生故。定非异熟。若虽有业势力所随。由阙资缘。而损减者。此所损减。非业所生。亦非异熟。由此道理。应决定知。若有增减。则非异熟。若是异熟。则无增减。由有此二。知所长养。离异熟体。别有义成。亦不应言异熟生色离极微增而有增益。离极微减而有损减。彼极微聚。系属现缘暂时体生。还即灭故。用增非体。理相违故。极微用增。过如前说。若执一切唯异熟生。即一切果皆宿因造。便同宿作外道论失。又言一身眼等应有二种类者。此无所妨。事聚种类。二差别故。谓异熟生。与所长养。事种类别。因有异故。由此眼等。无别等流。离前二因。无别因故。依聚种类。说一无失。二事成一。聚种类故。又言不见。二所作者。应见为依。发生眼识及相应法。是二所作。不应唯说异熟生眼为识生依非所长养。勿彼天眼不能为依发生眼识。成过失故。异熟生眼。离所长养。不能为依发生眼识。故生一识。是二功能。又彼应说。许一身中有二眼等总别生识。此于法性。有何伤损。但应勿如彼许二共一根。彼违圣言。谬显法性。尚无愧怯。况此顺理。正显圣言。而怀惭怖。故定应许一总身中眼等五根各二种类总别生识。于理无违。又言声处应异熟生以许彼因是异熟者。理极粗浅。则声处所因异熟大种应非异熟生。成过失故。由是不应定执此义。从异熟生者。皆名异熟生。若如是说。复有何过。声处唯应非染触摄。由彼所因性类尔故。又声不应是所造色。彼因大种非所造故。又因染等所依所缘。发生意识如是意识。应唯染等。成过失故。又一意识。一时应成善染等过。彼所依缘。一时容有善染等故。由此等过。不应执声异熟生故成异熟生。是故应知。初释为善。又言异熟因顿引发任运随转。不须数数重起加行方得生者。此不能立声是异熟生性。由此反能立声非异熟生。若执声为异熟生性。一起断已。应不更生。由异熟生一起断已无加行因能重起故。我等皆许业感异熟。不由重起加行方生。汝等何缘重述斯旨。计彼所说。无所证声异熟生用。只应为满已论文数致此浮词。又彼所执别有随界。便为无用。于业所引异熟转中。彼无用故。既许业因顿引异熟。不须数数加行重发。何须别执此随界为。或应许此引业无用。又我意说。声数间断。随欲重生。异熟生色。无如是事。汝今何故言于眼等此事应同。岂异熟色断已重起。又我难意声既是色与异熟色起法不同。应非异熟。何预意等。而汝欻责意等云何。汝自许声所因大种。是异熟故。声异熟生。若许意等亦如是者。从非异熟所生意等。则应一向非异熟生。若从异熟所生意等。亦应一向是异熟生。既不许然。如何例责。又色非色法有异故。异熟相续。亦应不

同。非不生盲异熟生眼。起已断坏。终不重生。即令意等异熟生法相续间绝。亦不重起。又异熟心。为非异熟间。复异熟生时。即非异熟能为彼生因。复能断彼类。非声生因即令声断。是故异熟色与意等相续各异。不应为例。以要言之。彼于此论异熟长养等流义言。都不解了。致斯纷竞。故应且止。鉴者当知。如是已说异熟生等。今应思择。若有眼界。先不成就。今得成就。亦眼识耶。若眼识界先不成就。今得成就。亦眼界耶。如是等问。今应略答。颂曰。

眼与眼识界　　独俱得非等

论曰。独得者。谓或有眼界。先不成就今得成就。非眼识。谓生欲界。渐得眼根。及无色殁。生二三四静虑地时。或有眼识。先不成就。今得成就。非眼界。谓生二三四静虑地。眼识现起。及从彼殁生下地时。俱得者。谓或有二界。先不成就。今得成就。谓无色殁。生于欲界及梵世时。非者俱非。谓除前相。等者摄余所未说义。此复云何。谓若成就眼界亦眼识界耶。应作四句。第一句者。谓生二三四静虑地。眼识不起。第二句者。谓生欲界。未得眼根。或得已失。第三句者。谓生欲界。得眼不失。及生梵世。若生二三四静虑地。眼识现起。第四句者。谓除前相。如是眼界与色界。眼识与色界。得及成就。如理应思。由斯理路。例应思择。后五种三得与成就。并互相望及舍不成。如毗婆沙广文示现。恐词繁杂故今不述。

阿毗达磨顺正理论卷第六

辩本事品第一之六

如是已说得成就等。十八界中。几内几外。颂曰。

内十二眼等　　色等六为外

论曰。六根六识十二名内。外谓所余色等六境。我依名内。外谓此余。我体既无。内外何有。非无净戒有净戒依。经主此中作如是释。我执依止故假说心为我。故契经说。

由善调伏我　　智者得生天

世尊余处说调伏心。如契经言。

应善调伏心　　心调能引乐

故但于心假说为我。眼等为此所依亲近。故说名内。色等为此所

缘疏远。故名为外。若尔六识应不名内。未至意位。非心依故。至意位时不失六识界。未至意位亦非越意相。若异此者。意界唯应在过去世六识唯在现在未来。便违自宗许十八界皆通三世。又若未来现在六识。无意界相。设至过去意界位中。亦应不立。相于三世无改易故。此释不然。今且应说。何缘一生一住一灭及一果等心心所中。说心名内。心所为外。岂不心所依假我心。是能依性。对彼所依。极亲近故。转应名内。又非眼等与眼识等常为所依。未曾有心。不与心所为所依性。故唯心所。应名为内。或复此中有何殊理。与假我心为所依者。立之为内。不立能依。故彼所言。无深理趣。又心少分。是我执依。一切心依。皆名为内。由此不应作如是释。我执依止。故假说心为我。又少分心。贪等依故。应一切心皆成染污。或少分心。寻伺依故。一切应成有寻有伺。此既不尔。彼云何然。差别因缘不可得故。又彼何能遮心所等我执依性。以有身见缘五取蕴为境界故。是故彼释理定不然。若尔何缘说心为我。恒于自境自在行故。我谓于自境常自在行。心曾无有时不行自境。故一切心。皆名为我。非诸心所亦得我名。意为上首故。经说独行故。彼要依心能行境故。如诸心所。虽亦调伏。而但就胜说调伏心。说我亦然。唯心非所。若法与此似我之心。为不共益。彼名为内。与此相违余法名外。故诸心所无成内失。又诸心所。虽复与心一生住等。而心望心。独名为内。非心所者。同异类心。展转相望。为所依性。皆不舍故。诸心所法。异类望心。必定舍离能依性故。谓若善心。望善染污及无记心。为所依性。皆不舍离。染污无记心亦如是。若善心所望彼染污及无记心。舍能依性。染污无记望余亦尔。故心望心为所依性。无相简隔。得名为内。心所望心。为能依性。有相简隔。不得内名。又诸心所。望同类心。为能依性。或多或少。心为所依。则不如是由此内名在心非所。若尔大法应受内名。不尔心所朋类坏故。如异生中不堕法者。复有余师。依训词理以释内名。谓我于彼有增上用。故名为内。我谓自体。于所余法。有增上用。如彼大德鸠摩逻多说如是颂。

若爪指舌端　　无别增上用
动触尝肴膳　　作用应无差

色香味触。诸色聚中。或唯身根。有增上用。如是广说。乃至眼根。心亦于余有增上用。是故十二。皆得内名。若尔受等自体差别。亦见于余有增上用。是则诸法皆应名内。上座所宗。既一切法皆法处摄。彼宗云何建立内外。彼说如余。云何如余。谓为六识作所依者。建立为内。不为六识作所依者。建立为外。夫所依者。唯有情数亲近不共色等不定。如彼色等。虽复亦有是有情数亲近不共与眼等同。非所依故。而立为外。不立为内。如是眼等虽法处摄。与受等同是所依故。而立为内。不立为外。所余法处。唯名为外。又虽眼等皆通二

分。而内外性。互不相违。是故不应执此为难。谓作眼等识所依时。立为内性。若作意识所缘境时。立为外性。彼谓如意根是内处摄。为意识所缘。复外处摄。如是所说品类言词。皆率己情。不能遮过。有似比度。无真教理。所以者何。违契经故。如契经说。苾刍当知。法谓外处。是十一处所不摄法。无见无对。且于此经。非一切法皆法处摄。由此经中遮十一处摄法处故。亦非唯彼所执别法名为法处。由此经中非如意处说无色故。彼宗唯执受想思蕴。名别法处。于中无色。若此经中。依彼别法。说法处者。则应如说无见无对。亦言无色。由是理故。于此经中。再广遮遣异眼等处。谓是十一处所不摄法。及无见无对。若色唯有有见有对。更无余色。直欲宣说别法处者。应但说言。法谓外处意处不摄亦是无色。由是已成此别法处十一不摄无见无对。或复应言无见无对意处不摄亦是无色。此中不说无色言故。又遮眼等摄法处故。由此别有法处色成。此色是何。谓无表色。业俱舍中当共思择。云何令他知眼等处。虽为意境。而唯是内。故此经中。遮总数摄及差别性。以显法处。谓佛世尊观未来世。于我生处有称释子。执一切法皆是法处。为遮彼故。显了说言。法处唯此非一切法。是故唯于辨法处相。说十一处所不摄言。以眼等无展转摄义。于眼等处无如是说。意识能缘一切法故。勿一切法皆法处收。故于此中如是遮遣。又彼上座。复立眼等通内外性。定应不成。以曾无处说。彼眼等若作眼等识所依时。立为内性。若作意识所缘境时。立为外性。由此即破所引意根。以如眼等曾无说故。如何自号善释难师。而绝未知立同喻法。既能如此何远举意。为成眼根通内外性。只应近举耳为同法。为成耳根通内外性。亦应近举眼为同法。彼上座言。所立眼等通内外性。决定应成。如世尊说。苾刍当知。诸所有眼或过去或未来或现在。或内或外。乃至广说。意亦如是。若尔便有太过之失。如契经说。于内身中住循身观。乃至广说。又如经言。诸所有色。若过去若未来若现在。若内若外。乃至广说。于色等中。既无内性。经不应说。诸所有言。受想行中。如何有内。又先自说。若为六识作所依者。建立为内。既许如是。色等受等。非识所依。应唯名外。经何说内。如色受等。虽说内言。而非内处。唯外处摄。如是眼等。虽说外言。而非法处。唯内处摄。若尔经言有何意趣。此经意趣。当共思求。汝上所言。且不应理。我今当释。此经意趣。谓彼眼等为识所依。说名为内。色等所缘说名为外。彼此无诤。又如眼根识所依止。已正当生说名为内。与此相违。说名为外。乃至意根。内外亦尔。若色等境。与识所依。同一身转。说名为内。与此相违。说名为外。如是就处就所依身。建立内外。不违圣教。随顺法相。是故上座所立眼等。通内外性。定为不成非但不成。相又杂乱。以执眼等作识依缘为内外性。相杂乱故。谓若意识缘所依意为境起时。此意当言置在何聚。不应在内意识所缘故。不应在外意识所依故。不应在内外。非经所说故。曾无经说。如是意根。或内或外。或通内外。岂不说有内外

心耶。此就依身说为内外。若异此释。应于受等内性不成。又应于心不具三观。于唯外心住循心观。无容有故。彼如是执。心为意识作所缘时。说名为外。此即名内。心常为识作所依故。若许眼等意识缘时。亦唯名内。斯有何失。非彼眼等有时不为自所发识作所依性。如是上座。立内外门。违害契经。不成相乱。唯我阿毗达磨诸大论师所立。顺经成就。无杂乱失。已说内外。十八界中。几同分几彼同分。颂曰。

法同分余二　　作不作自业

论曰。法同分者。谓一法界唯是同分。今应先辨境同分相。若境与识定为所缘。且如法界。与彼意识为定所缘。是不共故。识于其中已生生法。此所缘境。说名同分。意能遍缘一切境故。于三世境及非世中。无一法界不于其中已正当生无边意识。二念意识。即能普缘一切法故。由是法界。恒名同分。余二者。谓余十七界。皆有同分及彼同分。何名同分彼同分耶。谓作自业不作自业。若作自业名为同分。不作自业名彼同分。如何眼等说为同分彼同分耶。且同分眼。说有三种。谓于色界。已正当见。彼同分眼。说有四种。谓此相违及不生法。西方诸师说有五种彼同分眼。谓不生法。复开为二。有识无识相差别故。如眼耳鼻舌身亦然。各于自境。应说自用。意界同分。说有三种。谓于所缘。已正当了。彼同分意。唯有一种。谓不生法。色界同分。说有三种。谓眼所见。已正当灭。彼同分色。说有四种。谓此相违及不生法。广说乃至触界亦尔。各对自根。应说自用。眼等六识依生不生。立二分故。如意界说。眼若于一是同分。于余一切亦同分。此若于一是彼同分。于余一切亦彼同分。广说乃至意界亦尔。色即不然。于见者是同分。于不见者是彼同分。或有诸色。在妙高等山中而住。于一切有情。皆是彼同分。有天眼者。以无用故亦不观彼。或有诸色。唯于一有情名为同分。如独于私隐已正当观。或有诸色。于百千有情名为同分。如共观月舞相扑等色。复有何缘说眼同分及彼同分异于色耶。容多有情同见一色。无用一眼二有情观。声如色说。是共境故。香味触三。如内界说。非共境故。然诸世间。依假名想。有言我等同嗅此香同尝此味同觉此触。云何同分彼同分义。分谓交涉。同有此分故名同分。云何交涉。谓根境识更相交涉。即是展转相随顺义。或复分者。是已作用更相交涉。故先说言。若作自业名为同分。或复分者。是所生触。依根境识交涉生故。同有此分故名同分。即同有用同有触义。与此相违名彼同分。由非同分与彼同分种类分同。名彼同分。云何与彼种类分同。谓此与彼同见等相。同处同界。互为因故。互相属故。互相引故。种类分同。已说同分及彼同分。十八界中。几见所断。几修所断。几非所断。颂曰。

十五唯修断　　后三界通三
不染非六生　　色定非见断

论曰。十五界者。谓十色界及五识界。唯修断者。此十五界唯修所断。后三界者。意界法界及意识界。于六三中最后说故。通三者。谓此后三界各通三种。此中八十八随眠。及彼相应心心所法。并彼诸得若彼生等。诸俱有法。皆见所断所余有漏。皆修所断。一切无漏。皆非所断。此中有说。最初圣道。刹那生时。诸异生性。一切皆得永不成就。是故此性。亦见所断经说。预流得不堕法。非不永断。能招恶趣身语意业。得尽恶趣。名不堕法。又说。我已尽那落迦。乃至广说。尽是断义。如阿罗汉。自记别言。我生已尽。是故染污能招恶趣身语业等。亦见所断。皆与见道极相违故。为遮此说。复言不染。非六生色。定非见断。其异生性。是不染污。无记性摄。此若染污。欲界异生。离欲贪已。应非异生。此成就得。依属生身。是故不应生余界地成余界地诸异生性。此若是善断善根者。应非异生。故不染污无记性摄。既不染污非见所断。若见所断应忍所断。若忍所断。忍正起时。犹应成就则应圣者亦是异生。又不染法。定非见断。缘彼烦恼。究竟断时。方名断故。又非六生。亦非见断。六谓意处。异此而生。名非六生。是从眼等五根生义。即五识等。缘色等境。外门转故。非见所断。又诸色法。若染不染。亦非见断。如不染法。缘彼烦恼。究竟断时。方名断故。断义云何。略有二种。一离缚断二离境断。离缚断者。如契经言。于无内眼结如实了知我无内眼结。离境断者。如契经言。汝等苾刍。若能于眼断欲贪者。是则名为眼得永断。阿毗达磨诸大论师。依彼次第。立二种断。一自性断。二所缘断。若法是结及一果等。对治生时。于彼得断。名自性断。由彼断故于所缘事。便得离系。不必于中得不成就。名所缘断。此中一切。若有漏色。若不染污。有漏无色。及彼诸得生等法上。有见所断及修所断。诸结所系。如是诸结。渐次断时。于一一品各别体上。起离系得时彼诸结及一果等。皆名已断。彼有漏色。及不染污。有漏无色。并彼诸得生等法上。诸离系得。尔时未起。未名为断。由彼诸法唯随彼地最后无间道所断故。非诸见道。能随地别次第离染。云何能断彼色等法。见圣谛者。诸恶趣法。众缘阙故。已得不生。缘彼烦恼未断尽故。犹未名断。若法未断已得不生。或不成就。此与已断有何差别。断据治道。令得离系。非谓不生。或不成就。且非不生。故名为断。以不定故所以者何。或有已断。而犹得生。如彼身中异熟果等。随其所应。或有已断。亦得不生如身见等。或有未断。已得不生。如未离染圣者身中。无有爱等一切过去及未来世诸不生法。若诸无为。已得忍者。邪见等法。如是一切。或有未断而亦得生。如所余法。随其所应。亦非不成。故名为断。亦不定故。所以者何。或有已断。而犹成就。如彼身中不染污法。随其所应。诸染污法。彼若断已。定不成就。或染污

法。彼虽未断。而不成就。如未离欲者得暖随转戒诸犯戒恶舍而未断。最后无间道所断故。非身语业九品渐断。诸染污者。过亦少故。如是等类。或有未断而亦成就。如所余法。随其所应。有余师说。招恶趣等身语二业。非见所断。亲等起故。非见所断。有余于此说过难言。现见余品亲所起业。余品道生。方能永断。是故彼说。定不应理。此难不然。应审思故。亦见此品亲等起业。此品道生。即能永断。何不引此而证彼义。若见所断。应彼亲起。然不应以彼为定品。夫定品者。由非遍惑力所隔别。是故品别。虽有十三。而说五门。以为定品。由是证知。身语二业。若此品亲起即此品俱断此业。既非见所断惑亲等起故。非见所断。是故彼说非不应理。而契经言。诸邪见者。所起身业语业意业。皆是邪者。此不相违。经但说言。诸邪见者所起三业。不言邪见所起三业。或由邪见。起修所断。贪等烦恼。为因等起。发起此业。故作是说。然修所断。贪等烦恼。能为近因刹那等起。发起此业。故说有漏身语二业。唯修所断。又契经中说预流者言。我已尽那落迦等。此说于彼得非择灭。永不更生。故名为尽。此中有难。若未来法。永不更生。说名尽者。此不生法。其相如何。应如过去名不灭法。然于彼时。全未有体。如何可说彼是生法或不生法。彼应思择。法于未来。为有为无。可作是难。又彼应诘世尊所言。如说未生恶不善法遮令不生。又言。此灭余更不续。复说遮止名断诸漏。于此等言。亦应难诘。然于彼时。全未有体。如何可说不生不续及与遮止。或此相违。是故所说永不更生。故名为尽。非不应理。又如断言。义有差别。尽言亦尔。不可例同。如契经说。能断财蕴。或少或多。又言。能断杀生等事。此亦应然。不可为例。又经虽说见谛圆满补特伽罗。终不故思断众生命。乃至广说。此亦不能证成色业是见所断。由此经中说阿罗汉同此言故。然此经中。以初学者定无重恶意乐随逐。故作是说。诸阿罗汉。断彼近因。种类斯尽。故作是说。是故诸经。非证彼义。由此不染非六生色定非见断。其理极成。如是已说见所断等。十八界中。几是见。几非见。颂曰。

眼法界一分　　八种说名见
五识俱生慧　　非见不度故
眼见色同分　　非彼能依识
传说不能观　　被障诸色故

论曰。眼全是见。法界一分八种是见。余皆非见。何等为八。谓身见等。五染污见。世间正见。有学正见。无学正见。于法界中。此八是见。所余非见。一切法中。唯有二法。是见自体。有色法中。唯眼是见。无色法中。行相明利。推度境界。内门转慧。是见非余。此中眼相。如前已说。世间共了。观照色故。闇相违故。用明利故。说眼名见。五染污见。随眠品中当辩其相。世间正见。谓意识相应善有

漏胜慧。有学正见。谓有学身中一切无漏慧。无学正见。谓无学身中决定无漏慧。一正见言具摄三种。别开三者。为显异生学无学地三见别故。又显渐次修习生故。譬如夜分无月等明云雾晦冥而游险阻。所见色像无非颠倒。五染污见。观法亦尔。譬如夜分有月等明除诸晦冥而游险阻。所见色像少分明净。世间正见。观法亦尔。譬如昼分云翳上升掩蔽日轮而游平坦。所见色像渐增明净。有学正见。观法亦尔。譬如昼分烈日舒光雰雾廓清而游平坦。所见色像最极明净。无学正见。观法亦尔。如如行者渐习慧生。除自心中愚闇差别。如是如是。于诸所缘。正见渐增明净有异。非所缘境。有净不净。由自觉慧垢障有无。故谓所缘有净不净。如是诸见。总类有五。一无记类。二染污类。三善有漏类。四有学类。五无学类。无记类中。眼根是见。耳等诸根。一切无覆无记慧等。悉皆非见。染污类中。五见是见。余染污慧。悉皆非见。谓贪嗔慢不共无明疑俱生慧。余染污法。亦皆非见。有学类中。无慧非见。但余非见。无学类中。尽无生智及余非见。余无学慧一切是见。善有漏类中。唯意识相应善慧是见。余皆非见有余师说。意识相应善有漏慧。亦有非见。谓五识身所引发慧。发有表慧。命终时慧。又于此善有漏类中。五识俱生慧亦非见。何缘如是所遮诸慧。皆非见耶。不决度故。唯有如前所说慧相。是见自体。谓无色中。行相明利。推度境界。内门转慧。是见非余。唯此相慧。有决度能。于所缘境。审虑转故。非所遮慧能于所缘审虑决度。是故非见。言决度者。谓于境界。审虑为先。决择究竟。若尔眼根既无此相应不名见。岂不先说。世间共了观照色故。闇相违故。用明利故眼亦名见。契经亦言。眼见诸色。若眼见者。何不同时得一切境。无斯过失。许少分眼能见色故。少分者何。谓同分眼。同分眼相。如前已说。识所住持。乃成同分。非一切根同时自识各所住持。故无斯咎。若尔即应彼能依识是见非眼。要眼识生方能见故。不尔眼识力所住持。胜用生故。如依薪力胜用火生。若见色用是识生法。此见色用离眼应生。由识长益俱生大种。令起胜根。能见众色。故不应说能依识见。谁有智者。当作是言。诸有因缘能生了别。如是了别。即彼因缘。识是见因。故非见体。何缘定知眼识非见。理教无故。言理无者。与耳等识无差别故。眼识与彼耳等诸识。有何差别。而独名见。故不应言识为见体。若谓所依根差别故异余识者。理不应然。识由所依有差别故。但可想转得眼识名。不应所依有差别故。法性改易。转成见体。如依草木牛粪糠火。名虽改易。而暖性同。诸识相望。性类无别。言唯依眼识见非余。此说随情不依正理。若此缘色故成见者。缘色意识亦应成见。唯缘现色故成见者。理亦不然。无异因故。缘三世境慧是见极成。缘去来色识。亦应成见。有去来识缘现色境。应许众盲成现色见。若言意识非见体者。眼识亦应许体非见。非于一类少是见体少非见体。理不相违。如何一类。少分是善少分非善。此亦应然。不应为例。体义别故。眼等诸识。体类虽同。而有善等义类差

别。如火体义。了别境相识体类中。有净非净义类差别。名善非善。不可义类有差别故。即令体类亦有差别。如火虽有猛盛微劣。有烟无烟。待缘不同。义类差别。而其体类同无分别。暖为自性。如是诸识了别境相。体类虽同。而有善等义类差别。故所引例。不成救义。若谓诸识体类虽同而有见等义类别者。其理不然现是诸法体类别相。不应执为义类别故。非如善等遍通一切识等法故。如是且说无有因缘。眼识成见以辩理无。言教无者。谓无至教说眼识见令闻生解。处处经中。说眼及慧。名见可得。又说。眼识是见非眼。世间相违。世间但说无眼名盲。非无眼识。谓盲但由不成就眼。不由眼识成与不成。非生第二静虑以上。于彼眼识不现前时有眼无识可名盲者。又诸盲者。虽阙眼根。而成眼识。应不名盲。亦复不应名无见者。若言见识不现前故。虽复成就。而说为盲。是则世间。诸有目者。识不起位应亦名盲。又若眼识有能别相。令别余识得名见者。此能别相。即应是见。若此眼识。无能别相令别余识。而言眼识是见非余。应如恶王所颁教令。岂不如慧此亦尔耶。譬如诸慧择法为相有时是见。亦是简择。有时非见。唯是简择。如是诸识了境为相。有时是见。亦是了别。有时非见。唯是了别。由此即释彼有难言。若识能见。谁复了别。许见与识无差别故。如是引例。理极不齐。由能别相令慧名见。此能别相。即是能见。非能别相令识名见。此能别相。即能见故。若能别相。即是见者。即所依眼。能见义成。识但由所依唯名有别故。或应说此定能别相。除所依根更有何法。唯眼识有耳等识无。又彼所言。如见与慧。见识亦尔。许无别者。亦应许识体即是慧。共许相应中见其体唯是慧故。又若见识无差别者。诸识应即见。见应即诸识。盲睡眠等。何缘不见。若谓尔时无眼识者。此亦不然。体类同故。此与余识体类何殊。余无见能。此独能见。如斯等救。前已广遮。或复一法应有二体。一体能识。一体能见。若非见体许能见者。即汝所宗。有太过失。若谓如慧能见能择理不相违此亦然者。不尔见慧无差别故。岂不见识亦无差别。若尔有目应不异盲。何缘无目。成就眼识。得说为盲。而彼有目余识现前不名盲者。如此等过。前已广论。是故定知眼识非见。复有余师。以别道理。成立眼识定非是见。谓不能观被障色故。然经主意。不忍彼因。故于颂中。摽传说语。谓彼传说。现见壁等所障诸色。则不能观。若识见者。识无对故。壁等不碍应见障色。便诘答言。于彼障色。眼识不生。识既不生。如何当见。此诘非理。眼识于彼。设许得生。亦不能见。前说余识无差别故。是故所言。于被障色。眼识不生。识既不生。如何见者。此不成答。又不应说于被障色眼识不生。理不成故。以难意言。若执眼识有见色用。识无对故。于被障色。应亦得生。若谓如识了别色用于被障色不得生者。理亦不然。此许眼识与有对眼一境转故。若言我说亦同此者。汝不应然。不许眼见色为眼境理不成故。又何故说。识既不生。如何当见。生即是见。见即是生。若说识既不生如何当见。即说识既不生如何当

生。或说识既不见如何当见。岂不于此应总难言。何故不生。何故不见。又若有执。一切因缘。皆唯前生。无俱起者。识生不生。皆不能见。依彼所宗。此亦非答。又于琉璃云母等障。眼识亦起。何故说言。于被障色。眼识不生。若谓于中光明无隔故得生者。且许眼识于被障色生义得成。即汝前言。违自所许。又世现见。虽离光明而眼识起。如人能见诸黑闇色。夜行禽兽。亦见黑闇所障诸色。非欲观闇待光明故。若言境界法应尔者。夜行禽兽。应如人等。于闇所障识亦不生。不可说言一黑闇色对人对畜其性变异。若言诸趣法应尔者。不尔诸趣是异熟故。猫狸犬等。于黑闇中。起染污心。取诸色故。唯异熟眼趣体所摄。故可于中作如是计。异熟法尔。于诸趣中。或有能取闇所障色。若谓夜行禽兽等眼常带光明故能见者。理亦不然。不可得故。若言少故不可得者。于远境色。照用应无。眼识于中不应得起。是故所说。于被障色。眼识不生。识既不生。如何见者。非如理答。唯未鉴人之所爱乐。若尔眼根能见论者。何缘不取被障诸色。眼有对故。于被障色。无见功能。识与所依一境转故。亦不得起。经主于此。复征难言。眼岂如身根境合方取。而言有对故不见彼耶。此难不然。不了所说有对义故。所以者何。此不唯说眼是障碍有对法故。唯取合境非不合境。故不能取被障诸色。此中亦依境界有对。义意说言。若于此境有被拘碍。彼于余境设无障者。亦不起用。况于有障。一切有境法应如是。不能俱时取诸境界。若尔眼识亦是有对。不应但言眼有对故于被障色无见功能。亦不应言识与所依一境转故。可言于彼眼识不生。由自说言一切有境法应尔故。此例不然。不闲意故。我义意说。眼亦境界有对性故。色是障碍有对性故。于被障色。眼用不生。意与意识。虽有所依。能依决定。而无一境。作用决定。非此二种能于一时取一境界。所依眼根所取境界。即是能依眼识所取。又必同时。是故于彼被障境界。如遮眼用识用亦尔。由是故说。识与所依一境转故。可言于彼眼识不生。许识见者。何缘不起。岂不眼是境界有对。被琉璃等境拘碍时。于彼所障亦能起用。何故说言。若于此境。有被拘碍。彼于余境。设无障者。亦不起用。况于有障。岂不前说。不俱时取。取琉璃时。不取所障。取所障时。不取琉璃。以非俱取。无相违过。若尔何缘。眼不能取壁等障色。我不同汝言于是中。光明无故。所以者何。世间现见。虽离光明。而能取故。既谓不同。何缘不取。诸积聚色。障碍性故。譬如明闇为障不同。如闇与明虽同色处而闇所障人不能取。明所障色人则能取。夜行禽兽。虽亦能取闇所障色。而不能取壁等所障。如是虽能取琉璃等所障诸色。而不能取壁等所障。由此眼根唯见壁等。不见壁等所障诸色。有积聚色障碍性故。法应如是。不可推征。有根虽能取不合境。由少碍故。而不能取余不合境。有根虽能取于合境。而有合境不能取故。经主所言。眼岂如身根境合方取。而由有对故不见彼者。此应责言。若根能取不合境者。则应能取一切不合。若取合境。则一切合。皆应能取。若不尔

者。言成无用。是故所言。眼有对故。于被障色。无见功能。识与所依。一境转故。可言于彼眼识不生。许识见者。何缘不起。如是立破。理极成就。

阿毗达磨顺正理论卷第七

辩本事品第一之七

眼若是见。何故世尊。说以为门。不言能见。如契经说。梵志当知。以眼为门。唯为见色。理不应说见即是门。但可说言。依门得见。非此契经定能证彼眼识是见。不说眼识以眼为门。唯见色故。有余师执。以眼为门。慧见色故。应除固执共审思求此经意趣。我宗所释。以诸愚夫无明所盲无真导者。或执自性极微等因。或执无因而生诸行。或谓诸行若刹那灭。一切世间。应俱坏断。由此妄想计度诸行。或暂时住。或毕竟常。是故世尊。为显诸行因果展转。无始时来。虽刹那灭。而不坏断。非一切果从一因生。亦非无因而生诸行。密意为说。如是契经。以眼为门。唯为见色。广说乃至。以意为门。唯为了法。门是缘义。缘有二种。谓种类同。及种类异。此中且说种类同缘。以眼为门。为见色者。谓后眼起。前眼为缘。为见色言。显起有用。如是乃至意处应知。又此契经。为显眼等各有二用。一能为门。二能取境。能为门者。且如眼根。能为所依。令心心所各别行相于境而转。能取境者。且如眼根。唯为见色。若异此者。唯义相违。诸心心所。唯应见故。然心心所。皆眼为门。汝执见体。唯心非所。又受想等诸心所法。领纳取像造作等用。各各不同。不应唯见。既言唯见。明知是眼。由此眼根唯能见故。如是眼用。略有二种。一能为门。二能见色。乃至意处。如理当知。故我所宗无违经失。又此契经。更有别义。谓见方便。假说为门。世于方便。说门言故。如世间说。我依此门。必当获得如意财宝。即是我依此方便义。世尊亦告手居士言。当依此门如法摄众。谓四摄事。为摄方便。此说眼识为见方便。眼由识持。能见色故。识是眼根。见方便故。见依止故。假说名眼。此意说言。识为方便。眼能见色。如余经中。了别色位。以眼是识所依性故。邻近缘故。于眼根体。假说识名。故契经言。眼所识色。此中亦尔。观照色位。以识是眼邻近缘故所依止故。于眼识体。假说眼名。无违经失。为舍外道我任持根令能取境颠倒执故。如是假说。令彼梵志了识持根能取自境非我持故。若尔应说眼识为门唯为见色。不应说识勿彼外道执我能见。谓所执我以识名说。世闻多执识为我故。若说为眼。即知眼识眼为所依。定非是我。我体常住。定无所依。闻说有依。我想便息。又避余过不应说识。谓经当说。以意为门。唯为了法。若说识者。即定应说意识为门。若作是说。便不应理。以即意识能了诸法。非余意了识为方便。岂不说意。亦有斯过。

谓如说眼为门。即知是眼识为见方便。如是说意为门。亦知是意识为了方便。虽复说意。而无斯过。由闻意名。唯作意解。非谓意识。所以者何。眼根有用识俱生故。眼识与眼作见方便。故于此识可说眼名。意根无用。以过去故。意识与意不作方便故于意识。不说名意。意为意识了法方便。要依意根能了法故。由是若说以眼为门。智者应知。为舍我执说识为眼。若至第六说意为门。智者应知。意即是意无了用故。意为方便意识能了。又此经说。有二种眼。谓彼同分。及同分眼。虽彼同分不能见色。而能为门引同分眼。令生见色。于一生中。必先获得彼同分眼。然后引生同分眼故。如眼乃至身亦如是。意有二种。一者无用。二者有用。虽无用意不能了法。而能为门引有用意。令生了法。意识即意故。意即意识故。说意能了。无有过失。如是等义。辩释此经。是故不应引为定证。遮见是眼成见是识。又经主言。然经说眼能见色者。是见所依故说能见。何缘经主起此执耶。由彼经言。意能识法。非意能识。以过去故。意是识依。故说能识。眼亦尔者。此不成证。意与意识。种类一故。以意识相即是意故。说意能识。于相无违。如契经言。由意暴恶所作所说无非不善。不应说言由过去意。能起如是身语二业。此由现在意暴恶故。发起不善身语二业。又契经言。

欲生漏不起　　由意无染浊

非无浊意定能发生无浊意识。故不应谓由所依说。又契经说。心导世间。此岂于心说心所事。是故不可引彼契说证眼见言说能依识。又此经说眼见色言。不可执为眼识能见。无处定说识能见故。处处有说。眼能见故。前说余师执慧见故。然此经说。意识法言。可就所依说识无过。有处定说识能识故。无处定说意能识故。于此义中。无异执故。又经主说。或就所依说能依业。如世间说床座言声。经主何因。起斯定执。余言余解。不可无因。若谓有因所依眼力识见色故。此不成因。识见色因。非极成故。我等宗说。识能住持所依眼根令能见色。故言识见因不极成。又无余经定说识见。岂不如说床座言声。此说可然。以极成故。言声床座。异处极成。故闻此言知能依业就所依说。如有实论世间共许。于余假说。非有识见。彼此极成。是故不应起如是执。若尔眼见亦不极成。何故但言识持眼见。不说依眼识见色耶。眼见极成。前已说故。眼耳等识。无差别故。眼耳等根。有差别故。非有用眼离识而生。故说眼根识持能见。识见有过。前已具论。故不应言依眼识见。然契经说眼所识色。可就所依说能依业。眼与识异俱极成故。今闻识用在于眼根。知就所依说能依业。由此即释余契经言眼所欣慕。有余师说。眼识眼根。欣慕不成。无分别故。要有分别。欣慕可成。应知此中眼识所引分别意识。假说名眼。由眼传生。如意近行。彼有分别。可成欣慕。是故不可引就所依说能依业证

眼非见。眼能见色。具理教故。如是且辩执识见论不应正理。由此亦遮。执慧见论。其过等故。又若眼识相应慧见。余识相应慧亦应见。则一切境。应成所见。又一切根。见所依故。皆应成眼。复有何因。唯执眼识相应慧见。非余慧耶。又如前说盲不盲等。诸余过难。随其所应。于慧见论。皆应广设。识慧见论。既并不成。由此准成。眼根能见。又契经说见闻觉知。四相各别。无杂乱故。若执识等为能见者。如前已说。无差别故。见闻觉知。应成杂乱。然此宗说。眼识持根。令有见用。非眼识见。闻等亦尔。随其所应。又眼是见。非眼识等。经论世理证分明故。经谓契经。处处皆说眼见色故。又伽他言。两眼两耳。多见闻故。又契经说。我诸弟子。同世间眼。引导世间。住正法故。眼若非见。世尊弟子。不应能导与世眼同。又契经说。眼等五根。各别所行。各别境界。如是等说。极分明故。论谓根本阿毗达磨。及毗婆沙。发智论言。二眼见色。品类足论。亦作是言。谓眼已见正见当见。诸如是等所说众多。毗婆沙中。亦作是说。若眼所得说名所见。为显同分眼有见能。故复说言。眼识所受。即是眼识任持眼根令有所得。说名见义世谓世间。同许眼见阙眼根者。说为盲故。理谓见闻嗅尝等用。各各异故。非同识等。经论世理。如是分明。证唯眼根决定能见。然随自执。譬喻部师。有于此中妄兴弹斥。言何共聚摣掣虚空。眼色等缘生于眼识。此等于见孰为能所。唯法因果。实无作用。为顺世情。假兴言说。眼名能见识名能了。智者于中。不应执着。彼谓佛说方域言词。不应坚执。世俗名想。不应固求。此言非顺圣教正理。于眼见性。亦不能遮。虽复有为皆从缘起。而说诸法别相用故。谓有为法虽等缘生。而不失于自定相用。故世尊说。法从缘生。亦说地等有别相用。如地界等。虽从缘生。而有如前坚等自相。亦有持等决定作业。如是眼色。及眼识等。虽从缘生。而必应有种种差别决定相用。由此差别决定相用。眼唯名眼。非色非识色唯名色。非识非眼。识唯名识。非眼非色。此中虽无总实相用。可名能见所见能了。而于如是无有总实相用理中。如可说有眼色等缘生于眼识。如是亦说色识等缘生于眼见。于如是等无有总实相用法中。随逐世情。似有总实相用显现。世尊于此总实相用。劝有智者。令除执着。故作是言。方域言词不应坚执。世俗名想不应固求。谓于世间。执有总实能见体相所起言词。不应坚执。此相无故。及于世间执有总实能见作用所起名想。不应固求。此用无故。如见相用余类应知。不可以无总实相用便越世俗假立名言。一向依随胜义而住。亦不可执别实用无。是故定应不违胜义。随顺世俗假立名言。由此但遮世间所起总实相用坚执固求。非谓亦遮诸法胜义各别相用坚执固求。以一切法缘起相用各实有故。非缘一切一切果生。是故我宗。双依二谛说眼能见。两俱无失世尊亦许作者作用。故契经说。苾刍当知。能了能了。故名为识。颇勒具那契经。虽说我终不说有能了者。亦不全遮作者作用。少有所遣。故作是言。思缘起中我当更辩。如是安住圣教正理。思求决

择眼见非余。而彼于中妄兴弹斥。拨世俗理。篾胜义宗。摅掣虚空。定唯在彼。又所引教。何所证成。岂此中言。眼非见体。非说眼见。便同外道。许诸法有总实相用。又彼所说因果应无。不许法有别相用故。要有诸法各别相用。方可说有因果差别。若许诸法有别相用。如是诽毁则为唐捐。若谓全无总别作用。便违世俗胜义谛理。既许因果二谛非无。应许诸法有假实用。是故眼等取境义成。谓能见闻嗅尝觉了。如是见用。总相已成。今更应思见用别相。于所见色。为一眼见。为二眼见何缘于此复更应思。岂不极成。若闭一眼余眼能见。是则二眼俱能见色。其义已成此义虽成。而犹未了二眼见色。前后俱时为审了知。应更思择。若尔应说。非二眼中随闭一眼或一眼坏即令余眼无见功能。故知一眼亦能见色。若彼二眼不坏俱开。则二眼根同时见色。一眼见色义显易成。俱见难成故应辩释。颂曰。

或二眼俱时　　见色分明故

论曰。或时二眼俱能见色。何缘定知。见分明故。以闭一眼于色相续见不分明。开二眼时。即于此色见分明故。若二眼根前后见者。虽开二眼而但一见。如一眼闭见色不明。开二眼时亦应如是。如开二眼见色分明。一眼闭时亦应如是。既不如是。定知有时二眼俱见。依性一故。眼设百千尚生一识。况唯有二。有余部说。处隔越故。眼见色时唯一非二。又以一眼观箭等时。能审定知曲直相故。速疾转故。增上慢心。谓我一时二眼能见。此说非理。所以者何。岂不现见。全身没在冷暖水中。支体身根。俱时觉触。如是二眼。处虽隔越。俱时见色。理亦无违。虽二眼根方处各异。种类同故。而一根摄。唯一眼识。依二眼生。故许同时俱见无失。然别因故。但由一眼能审定知箭等曲直。言别因者。由眼极微如香荾花傍布而住。正现前事。见即分明。非正现前。见便不了。于观箭等曲直相时。二眼中间置箭等者。俱望二眼非正现前。更相眩曜见不详审。设当一眼置箭等时。余眼傍观亦不审了。故闭一眼以箭等事当一眼时。一眼正观无相眩曜。易审曲直。又言二眼处隔越故不俱见者。此亦不然。如人二手俱触冷暖。处虽隔越。同时发识。眼亦应然。何不俱见。又一眼中有翳隔断。应不俱时同发一识。又彼所言。速疾转故。起增上慢。谓我一时二眼见者。此实能见。非增上慢。虽复二眼见用速疾。若于一时。一眼发识。余眼不能助发识者。便开二眼。或一眼闭。见色明昧差别应无。随一眼中识定空故。由此亦遮上座所说。彼作是言。二眼于境前后起用。见则分明。或复一眼。有闭坏时。一眼虽开无相替代。彼所生识。唯依一门速疾转故。见不明了。此说亦非所执二眼刹那展转相替代时。一眼常空不能见色。恒唯一眼能见色故。与一眼者见色明昧差别应无。故彼所言不能令喜。又若一眼有闭坏时。眼识常依一门转故。于所见色不明了者。是则二眼不坏俱开时。一眼识依二门转。由

此所见明了义成。若谓二眼不坏俱开。眼识尔时一门转者。即前所说。或复一眼有闭坏时。一眼虽开。无相替代。彼所生识。唯依一门速疾转故。见不明了。言成无用。无替代言。亦不应理。刹那前后有替代故。又初刹那识应明了。又应意识恒常闇昧。是故彼说。决定无有见色明昧差别因缘。又彼应说。眼识生时。左右二眼众缘皆具。何不同时俱能生识。二眼前后生识论者。众缘具时。无有因缘。令生识用。初左非右。或复相违。又彼上座论宗所许。全身没在冷暖水中。身根极微。遍能生识。以中或表身根损时。虽生身识。而不明了。故知身识明了生时。定由所依宽广遍发几许多百踰缮那身境遍现前。上下俱时。同生一识。何缘二眼。相去不遥。俱境现前。不许同时共生一识。今观彼意。无别因缘。但欲故违阿毗达磨诸大论者所说义宗。顽嚚众中逞己聪睿。对法者说。身根极微。理应定无一切同分。十三火聚缠逼身时。身根极微。犹有无量是彼同分。不生身识。设遍生识。身应散坏。彼上座言。此应征难。彼所受身不散坏者。为由身识不遍发故。为由宿业力所持故。又彼身形所有损害。为由身识为由火烧。又彼身中。猛火遍逼。何缘身识不遍发耶。又发识处。身应散坏。如是征难。皆不应理。业要待缘能持身故。谓由业力。令彼身中身根极微不遍发识。勿遍发识身便散坏。彼何不受如是义耶。又由此故。业力胜劣差别义成。生彼有情。受苦轻重。业不等故。谓彼同分身根极微少者。便生猛利苦受。若彼同分身根极微多者。便生微劣苦受。若谓业力招异熟苦胜劣法尔何用彼者。此责不然。一身前后。受苦胜劣。应无有故。非一业力于一身中感苦受果前后胜劣满业多故。无斯过者。理亦不然多业异熟。前后生起。无定因故。若谓待缘合时生者。是则业力待缘义成。业虽能招异熟苦果。要缘身触身识方生。身识俱时乃生苦受。是故业力必待缘成。有非情法亦能为缘发生苦受。然非异熟。若谓彼缘亦是业力增上果者。然增上果。既非异熟。不必相续胜劣无定。是则无业不待缘成。其理难越。故我所言。谓由业力。令彼身中身根极微不遍发识。勿遍发识身便散坏。其理极成。言彼身形所有损害。为由身识为火烧者。我说定由身识损害。若无识了外火何能不见悦意境界现前乐受不生身有摄益。诸聪睿者。咸作是言。由遇外缘觉发内境。起心心所。方于自身为损为益。若无苦受与识俱生。谁于彼身能为损害。故彼所执。理定不然。言彼身中猛火遍逼。何缘身识不遍发者。上座亦应同此当说。何缘二眼境俱现前。唯一眼根生识非二。又如先说。先何所说。谓由业力令彼身中身根极微不遍发识。勿遍发识身便散坏。言发识处身应坏者。何缘定知彼身不坏。如等活等[打-丁＋柰]落迦中。随发识处身分便坏。而不全坏。若全坏者。彼应数数命终受生。是故应知。一切身分有多同时发一识者。如是眼根虽有二处。亦可俱时同发一识。云何一眼识依二眼根转。识无形色无住处故。依二转相难可定说。如何得知。识无住处。一识遍依多根转故。谓若眼识有住处者。眼根有二眼识唯一。识应但

依一眼而转。则应一眼见色非二。或应俱时在一相续有二眼识依二根转。如是二事既皆不许。故心心所定无住处。若谓一识于一时中住二眼处。此亦非理。有分相杂非一过故。谓若一识于一时中住二眼者应成有分住左眼分非住右眼住右眼分非住左故。又应相杂。二眼中间眼识。亦依身根住故。是则身识亦成眼识。又应非一。二眼中间若无眼识有隔断故。如何成一。如是则应非一眼识于一时间各住一眼。是故不应许一眼识于一时中住二眼处。又执眼识住眼中者。当云何住。为体相涉如油住麻。为别相依如果住器。然此二执。俱不应理。若如初者。眼与眼识。其性各别。应成一故。若如后者。无方分法。别体相合。理不成故。若心心所无住处者。如何可言依止眼根了别诸色故名眼识。又若眼识不住眼中。如何眼根成所依性。此责非理。眼作眼识不共邻近生起缘故说为依止及所依性。不可言依彼即说住其中。亦说臣依王人依财食故。若谓眼识随所依根有损益故住眼中者。理亦不然。现见影光镜像等物。随依损益而不住故。谓影等物非住树等。而见树等有损益时影等随依亦有损益。又见大海。随月亏盈。水有增减。然大海水不住月中。故所立因。有不定失。若尔眼识何不能取眼依肉团眼药眼筹眼睑翳等。设许眼识住眼根中。极相逼故。可不能取。既许眼识如非住境亦不住根。岂不如色亦应能取眼肉团等。此亦不然。由能依识与所依根一境转故。又极远色。与识所住虽不相邻。而不能取。若肉团等。与所住根极邻逼故。识不取者。诸所有色与所住根。不相邻逼。皆应能取。是故眼识取境法尔。若所取境与所依根。极近极远皆不能取。若尔眼识应有住处。非无住处。可说此识与所取色极近极远。此亦不然。就所依根。说近远故。或就邻近生因说故。眼是眼识邻近生因识执眼根以为我故。即就此因。说有近远。或由眼识身内转故。就身说有近远无过。身由此理名有识身。以识执身为自内有。故知眼识在身内转。有作是言。心心所法。定有住处。现见诸果住因处故。谓见世间所生诸果。无不住在能生因处。如羯刺蓝住精血处。芽等亦住种等因处。眼根既是生眼识因。眼识定应住眼根处。若谓如声亦离本者。此救不然。声必不离所依本故。此言非理。如粪土等相续有异。非如种等相续一故。眼与眼识。由体类别相续有异。如粪土等虽芽等因。体类别故住处各别。眼识亦然。不住眼处。非如芽等与种等因相续不异。可言住彼。又识不住色等处故。如色明空及作意等。虽能为因发生眼识。而识生时不住彼处。眼亦应尔。虽是识因。而识生时不住彼处。岂不如眼虽与色等同为识因而眼识生唯依止眼不依色等。如是眼根。虽与色等同为识因。而眼识生。应唯住眼不住色等。汝今何缘不取是义。谓如眼根。虽与色等望所生识依非依异。而与眼识同为异类相续因性。如是眼根。虽与色等望所生识依非依异。而同作识非所住因。由此故知。心心所法。定无住处。其义极成。故先所言。识无形色。无住处故。依二转相难可定说。理必应然。如是所说。眼等诸根。正取境时。为至不至。何缘于此犹复生

疑。现见经中有二说故。如世尊说。有情眼根。爱非爱色之所拘碍。非不相至。拘碍义成。又世尊说。彼以天眼观诸有情。广说乃至。或远或近。非于至境可立远近。由此二说。故复生疑。根境相至其义不定。若就功能到境名至。则一切根唯取至境。若就体相无间名至。颂曰。

眼耳意根境　　不至三相违

论曰。眼根唯取非至境界。远近二境俱时取故眼若至境应有行动。非天授等有行动法。远近二方一时俱至。是故眼根取非至境。若说如灯。于远近境一时俱至。是彼性故。此说不然。因不成故。谓若有说。譬如明灯远近二方俱至而照。眼根亦尔。远近二境俱至而取。同彼明灯火明性故。此因不成。眼火明性非极成故。又眼不应是火明性。闇中欲见求光明故。非灯欲照瓶衣等时别求光明助方能照。若谓眼中火明小故求大光明助方见者。此亦非理。现见小明大所伏故。眼应毕竟不能见色。又明灯喻。与眼不同。邻逼无间照不见故。谓如明灯。于油炷等极邻逼物。能烧能照。眼则不然。于眼药等极邻逼境。不能见故。又如明灯。于诸远近所照之物。无间遍照眼则不尔。或越中间树林等色见山等故。由兹灯喻。与眼不同。前所立因。远近二境俱时取故。证眼唯取非至境者。理无倾动。又眼不应至境方取。以不能取邻逼境故。又亦能取颇胝迦等所障色故。又于所见有犹豫故。若取至境。因何犹豫。非于至处犹豫应理。又不审知人机异故。既言至彼审知竖相不审差别。此有何因。又眼无容至远境故。无容住此眼越多千踰缮那量。至月轮境眼有明故。无斯过者。理亦不然。眼有火明。非极成故。眼性非火。宁有火明。耳根亦唯取非至境。方维远近可了知故。谓可了知此南北等方维远近差别音声。声至耳根方得闻者。应如味等。此事皆无。岂不鼻根亦见能了方维远近香差别耶。虽见但由顺方回转。取香明了比知差别。眼耳见闻方维远近。不假回转而能了知。故与鼻根取境非类。又近远声。取有明了不明了故。若至乃闻并应明了。又近远声。取有决了犹豫别故。若至乃闻至无别故。如近决了。于诸远声。应无犹豫。如远犹豫。于诸近声。应无决了。由此等证。不至能闻。意根亦唯取非至境。不取俱有相应法故。若言如鼻虽不能取自俱生香而取至境意亦尔者。理必不然。由外觉发。内俱生香鼻方能取。义极成故。如说唯内食能作食事故。非不取时能为食事。又无色故非能有至。是故意根取非至境。设有难言。三根能取非至境者。理必不成。应皆能取一切处时所有一切不至物故。谓若三根取非至境。非至同故。天上地下。极远障隔。已灭未生。诸不至物。何不能取。又彼三根。未起已灭。何不能取。又面余方。何不能见余方境界。此难不然。譬如磁石能吸铁故。谓如磁石。虽能吸于诸不至铁。而不能吸无量百千踰缮那等有隔障铁。又不能吸已灭未生及

不对面诸不至铁。未起已灭亦不能吸。又如镜等生于像故。谓如镜等。虽复能生不至物像。而不能生极远障隔已灭未生及不对面一切物像。未起已灭亦不能生。眼等亦然。不应为难。是故彼难。不令三根退失能取非至境用。有说耳能取于至境。声相续转来入耳故。又自能闻耳中声故。此说非理。手才执铃声顿息故。若声相续来入耳中。手执铃时依铃声可息。从彼传生。中间离质相续不息。此声应可闻。然执铃时。现见一切铃声顿息。都不可闻。不可息余。余亦随息。不闻余故。余亦不闻。若谓如灯灭时近远明皆灭者。此亦不然。俱不俱时转差别故。非一与一相续异故。谓灯与明现见俱转。灯焰才灭则不见明。声即不然。彼许离质展转相续来入耳故。彼定应许闻至声时初附质声久已谢灭。若不尔者。初所起声。闻位犹存。失刹那性。故声与彼灯明不同。又灯与明。相续各异。如心心所同共缘生。缘被损时彼此俱息。声即不尔。相续无异。如识相续不共缘生。声相续中。前声虽灭。后声犹起。何故不闻。是故依质所发音声。即能为缘生于耳识。若异此者。声至方闻。了近远声。应无差别。然自能闻耳中声者。非如香等邻鼻等根。虽在耳中。仍非至境。由语逼耳字句难知。欲审听者遮其苦逼。故耳唯能取非至境。今应思择。何缘闇中。眼不能取瓶衣等色。为体无故。为非境故。为助取因无故。为障取因有故。而不取耶。且闇中色。非体无故而不可取。有天眼者。能现取故。又闇中色。非非境故而不可取。彼因大种。现可取故。设持明照应不取故。非处明中极微等色及余非境。眼根能见。虽有说言此闇中色如中有色异明色类故不可取。而非应理。所以者何。应不取彼俱行触故。又持明照时。不见异色故。或应闇与明成灭生因故。形亦应成异类性故。现见曾受彼种类者。闇中触时。知即彼故。又于闇中。赤染衣等。色至明中不见异故。由此证知非异色类。若尔闇色。何缘不取。譬喻论师。作如是说。由助取因光明无故。此中光明有何作用。谓有摄益能取根用。如食干麨不得味故。又言色在可见处故。若尔光明唯应于境能为摄益非摄益根。谓身住闇中。见明处色故。又由所立干糗喻故。复由所引阿笈摩故。又言色在可见处者。意不说色在光明中。但言境在根力及处。彼经广说。乃至法在可知处故。又若闇中瓶衣等色。其体先有。阙助取因。故不能取。后遇光等助取因时。显了彼色。故能取者。应许空中先有风体。阙助取因。故不能取。后遇扇等助取因时。显了彼风。然后能取。又亦应许二木相磨是火取因非别生火。然不应许。有过失故。执我论者应亦可言。我体先有。阙能取根。故不能取。是故闇色。非助取因。光明无故眼不能取。若尔何缘不取。由障取因有故。何者是耶。谓即黑闇云烟尘等所障诸色。眼不能取。例极成故。光明违此障取因故。待彼光明。方能取色。故亦说彼为识生因。又如琉璃与彼壁等。望能取者。为障不同。如是闇明种类尔故。是障非障体性有别。如前已辩。岂不亦由助因无故而不能取。见根功能作意无故。虽有实境。而智不生。虽有是事。然可生

疑。谓于闇中如不取色。光明亦尔。由此未知。为由所见无故不取。为由光明无故不取。云等障色不见极成。又黑闇障是所现见。故闇中色。由闇障故。眼不能取。此事无疑。如有说言。极远诸色。由有远故。而不能取。复有说言。极远诸色。由无近故。而不能取。此二说中。前说为胜。以有体故。不生疑故。如是应知。有闇障故。无光明故。是故闇中所有诸色。定由闇障而不能取。光明违此障取因故。待彼光明。眼能取色。如是所说。其理必然。

阿毗达磨顺正理论卷第八

辩本事品第一之八

已说三根取非至境。余三鼻等。与上相违。谓鼻舌身。唯取至境。如何知鼻唯取至香。有说。断息时则不嗅香故。此因于义未足证成。设有息时能嗅香气。何能证鼻唯取至香。以诸极微不相触故。何不相触。若诸极微遍体相触。即有实物体相杂过。若触一分成有分失。是故此因。于鼻唯取至根香义。未足证成。实有息时能取香气。然不相触。至义岂成。彼难既然。此因何解。今观至义。谓境与根。邻近而生。方能取故。由此道理。说鼻舌身唯取至境。如言眼睑筹等。至色眼不能见。非眼睑等要触眼根方得名至。但眼睑等邻近根生。即名为至。由不能见如是至色。故说眼根取非至境。如眼等根取非至境。然不能取极远境界。鼻等亦然。虽取至境。而不能取极近境界。但由香等邻近根生。故说三根取至无过。非鼻香等根境极微展转相触。非所触故。又是障碍有对性故。触即有失。为显此义。复应研究。设有难言。若诸极微互不相触。如何拊击。得发音声。今此岂同鸺鹠子等。要由合德方乃生声。而为此难。然物合时理不成故不应许有合德生声。若尔云何得有声发。于此真实圣教理中。离合击名。唯依大种。谓有殊胜二四大种。离合生时。得彼名故。此位大种。是声生因。此俱生声。是耳根境。此有何失。彼不忍受。我不忍受。亦有因缘。谓诸极微。既不相触。彼此大种合义岂成。邻近生时。即名为合。岂待相触方得合名。又汝不应踌躇此义。此彼大种。定不相触。所以者何。是所触故非能触故。诸色蕴中。唯有触界。名为所触。但有身根。名为能触。此外触义。更不应思。若谓所触亦能触者。应许身根亦是所触。则境有境。便应杂乱。然无杂乱。立境有境。若谓此二无杂乱失。身识所缘所依别故。岂不由此转成杂乱。谓若身根。亦所触者。何缘不作身识所缘。若许触界亦能触者。何缘不作身识所依若诸极微。定不相触。毗婆沙论。则不应言非触为因生于是触。谓离散物正和合时。是触为因生于非触。谓和合物正离散时。是触为因生于是触。谓和合物复和合时。非触为因生于非触。谓向游尘同类相续。毗婆沙宗。决定不许极微展转更相触义。应知彼言有别意趣。且

向游尘多极微集。而彼论说。非触为因生于非触。故知彼言。定有别意。有何别意。谓于和合说是触言。毗婆沙师咸作是说。但由风界力所摄持。令诸极微和合不散。众缘合故。聚色生时。说非触因生于是触。即离散因生聚集义。岂不无有不集极微待缘方集。则应一切是触为因生于是触。有作是说。亦有极微不聚集者。故无此失。有说。待粗和合色故。于细和合立非触名。故非触因生是触者。是细聚因生粗聚义。故彼所言。于义无失。众缘合故摄持聚色。风界灭时。与此相违。离散色起即于此位。说是触因生于非触。是粗聚因。生细聚义。众缘合故。摄持聚色。风界不灭。诸粗色聚。或生自类。或转生粗。说是触因。生于是触。是粗聚因。生粗聚义。由此道理。诸向游尘。能摄持粗。风界不起。细聚相续。不转成粗。名非触因生于非触。是细聚因。生细聚义。此谓彼言所有别意。又于非色亦说触言。如契经说。出灭定时。当触几触。当触三触。谓不动触。无所有触。及无相触。然非此中可计实有互相触义。是故所言此彼大种。定不相触。其理极成。若许相触。复有何过。岂不前说。若诸极微遍体相触。即有实物体相杂过。若触一分。成有分失。然彼上座。于此复言。诸极微体。即是方分。如何有体。言无方分。此言非理。若许极微更无细分。有自体故。是方分者。诸无色法。既有自体。无差别故。应是方分。若谓无色无和合义。是故不应名方分者。此亦非理。诸无色法。有处亦说有和合故。又彼所宗。色有和合。亦不应理。应成一故。不应一体可名和合。又上座说。二类极微。俱无分故。住处无别。此亦非理。彼论自言。有说极微处不相障。是宗有失。违圣教中有对言故。何缘复说二类极微。俱无分故。住处无别。又彼所言。即由此故。许依同处说不相离。又言极少许五极微。同在一处。不相妨碍。此皆非理。若容五微同一处者。何物为障百千俱胝。不许同处。如是便应一极微处。包容一切所有极微。是则世间总一微量。或应不许极少五微同在一处。不相妨碍。多微聚集。处宽广故。是故应许极微有分。或许诸微互不相触不相离义。异此可成无一极微。现在独住而不聚集。如前已辩。是故一切和合聚中。随其所应。皆有一切。由此故说不相离言。非约处同名不相离。然无分故。不触义成。若尔身根及与触界。如何能触所触得成。已成极微互不相触。能所触义。今应共思。若谓我宗由能所触已许相触。更何所思。唯汝自应思量是义。此不应理。许触论宗。于是义中。应同思故。谓若鼻舌。与自境微。亦相触者。何缘不许此根境微是能所触。若不许二触自境微。而同身根名取至境如彼理趣。此亦同然。或非色中应有相触。如前所引触三触故。是故此中。应共思择。契经所说触义意趣。然我先说。谓境与根。邻近而生。方能取故。名取至境。今能所触。准彼应成极邻近故。岂不一切鼻舌身根皆取至境。无差别故。则应能触通鼻舌根。所触亦应兼于香味。此亦非理。邻近虽同。而于其中。有品别故。如眼睑等。虽至名同。而于其中。非无品别。非眼睑等同得至名。即令一

切至无差别。睑筹药翳。于彼眼根。渐邻近中。品类别故。又如眼等。取非至同。非至境中。非无品别。鼻等亦尔。取至境同于至境中。应有品别。又滑涩等。世间共起所触想名。对彼身根。说名能触。故无有过。有说。实无能触所触。然似有故假立触名。或任于中更求余理。且不应许境与身根实更相触。如前已说。境与有境。应杂乱故。是故应随此顺正理。说能所触名起因缘。有余师说。虽诸极微互不相触。而和合色相触无过。由此拊击。得发音声。如诸极微。虽无变碍。而和合色变碍非无。此不应理。非离极微有和合色。若触和合应触极微。彼即应许极微相触。是故前说。于理为胜。又上座言。此若触彼。彼定触此。既成所触。余触所触。理不相违若异此者。极微展转无相摄持。应不和合。若谓摄持是风界力。风界岂似手所捧持。摄持诸微。令不散坠。此难非理。且如水轮风轮摄持。令不散坠。风轮岂似手所捧持。如彼摄持。此亦应尔。若言我许极微相触。由相触故。相摄持者。似手捧难。则为唐捐。如汝所言。极微相触。次第安布。能相摄持。我亦说言。由风界力。邻近安布。能相摄持。故不应言。若异此者。极微展转无相摄持。应不和合。异汝所言。极微展转。有相摄持。和合成故。又不相触。亦能摄持。譬如身根不触身识能摄持识。令起现前。又彼所言。此若触彼。彼定触此。既成所触。余触所触。理无违者。彼不审思。而作是说。如前已说。境与身根。实不相触。应境有境相杂过故。遍体一分触违理故。诸有对法。体是障碍有对摄故。处所展转。互不相容。不应相触。无细分故。非触一分。各别性故。非触全体。同处多微。过如前说。如何可言。此若触彼。彼定触此。乃至广说。又准此说。应亦可言。此若见彼。彼定见此。既成所见。余见所见。理不相违。此若闻彼。彼定闻此。既成所闻。余闻所闻。理无违等。彼既不然。此云何尔。若所触界。亦不相触如何大种展转相望。互为摄益。或相损害。岂要相触方能损益。异此云何。若必尔者。观雪日等眼云何损。观月轮等眼云何益。眼不应至日等大种。汝又不许有彼光明俱行大种。汝许光明依日月轮大种生故。由彼上座自说是言。大种造色。多不相离。亦有少分得相离者。谓诸日月灯宝光明。及离诸花。孤游香等因论生论。身根既唯取至境故。日光中热。身现得故汝云何知。日光但依日轮大种。不依邻近身根大种。若于是处。身觉日热。即近是处。眼见日光。应知此光非离大种。故唯邻近大种为缘。能损能益。邻近大种。非彼极远。亦非相触。此义已成。且如所触。不触身根。然能为因。令身损益。若谓所触触着身根。所依大种为损益者。雪日光等。于眼云何。设许所触触着身根所依大种能为损益。然不许身所依大种能触身根仍为损益。岂不大种展转相望虽不相触由相邻近能为因故损益义成。故不应言若所触界亦不相触。如何大种展转相望。互为摄益。或相损害。然大德说。一切极微。实不相触。但由无间。假立触名。经主此中。显彼胜德。作如是言。此大德意。应可爱乐。若异此者。是诸极微。应

有间隙。中间既空。谁障其行。许为有对。今说大德如是意趣。非即可乐亦非可恶。但应寻究。如何无间。仍不相触。理未显故。意趣难知。若说诸微全无间隙。然不相杂。应成有分。不许处同。复无间隙。既许无间。何不相触。故彼但间言定显邻近义。此中但言。或显定义。定有间隙。故名定间。如定有热故名定热。是定有隙。理得成义。或显无义。谓此中无如极微量触色所间。故名无间。如是无间大种极微邻近生时。假说为触。若作此释。大德所言。一切极微。实不相触。但由无间。假立触名。深有义趣。即由障碍有对势力。能相障行。许为有对。非许住处展转相容而可说为障碍有对。岂怖处同。遮无间住。许有间隙而无趣行。非有所怖。法性应尔。诸有对者。处必不同。勿彼处同。或成有分。故无间住。理必不然。虽于中间少有空隙。而有对力。拒遏其行。间隙者何。有余师说。是无触色。复有说言。都无所有。经主复说。又许极微。若有方分。触与不触。皆应有分。若无方分。设许相触。亦无过者。此说非理。有分方分。名异义同。立无分言。已遮方分。如何于此复更生疑。谓许极微若有方分。既无方分。如何可触又遍体触。或触一分。二皆有过。前已具论。如何复言。若无方分。设许相触。亦无斯过。是故所言无极微量。触色所间。故名无间。如是无间。大种极微。邻近生时。假说为触。其义成就。非住处同。或无间住。可许有对无分义成。今应观察。眼等诸根。为于自境唯取等量。速疾转故如旋火轮。见大山等。为于自境通取等量不等量耶颂曰。

应知鼻等三　　唯取等量境

论曰。前说至境鼻等三根。应知唯能取等量境。如鼻舌身根极微量。香味触境极微亦然。相称合生鼻等识故。岂不鼻等三根极微有时不能遍取香等。何故乃言唯取等量。以非鼻等三根极微于香等微能取过量。故说唯能取等量境。非无少分三根极微亦能取于少分三境。随境微量至根少多。尔所根微。能起功用。眼耳不定。谓眼于色有时取小。如见毛端。有时取大。如暂开目见大山等。有时取等。如见蒲桃野枣果等。耳根亦取蚊雷琴声小大等量。意无质碍。不可辩其形量差别。颂中应知言兼劝知此义。今乘义便复应观察。云何眼等诸根极微安布差别。不可见故。虽难建立。而有对故。住方处故。和集生故。定应说其安布差别。眼根极微。居眼星上。对向自境。傍布而住。如香荾花。清彻膜覆。令无分散。有说重累如丸而住。体清彻故。如秋泉池。不相障碍。耳根极微。居耳穴内。旋环而住。如卷桦皮。鼻根极微。居鼻頞内。背上面下。如双爪甲。此初三根。横作行度。无有高下。如冠花鬘。舌根极微。布在舌上。形如半月。当舌形中。如毛端量。非为舌根极微所遍。身根极微。遍住身分。如身形量。女根极微。形如鼓[壴*桑]。男根极微。形如指[韋*沓]。眼根极微有时一切

皆是同分。有时一切皆彼同分。有时一分是彼同分。余是同分。乃至舌根极微亦尔。身根极微。定无一切皆是同分。乃至极热奈落迦中。猛焰缠身。犹有无量身根极微。是彼同分。故如是说。设遍发识。身应散坏。以无根境各一极微为所依缘能发身识。五识决定积集多微。方成所依所缘性故。云何建立六识所依。为如五识唯缘现在。意识通缘三世非世。如是诸识依亦尔耶。不尔。云何。颂曰。

后依唯过去　　五识依或俱

论曰。由六识身无间灭已。皆名为意此与意识。作所依根。是故意识。唯依过去。眼等五识。所依或俱。或言表此亦依过去。谓眼等五是俱所依。过去所依即是意界。如是五识所依各二。第六意识。所依唯一。为显颂中依义差别。故复应问。若是眼识所依性者。即是眼识等无间缘耶。设是眼识等无间缘者。复是眼识所依性耶。应作四句。第一句。谓俱生眼根。第二句。谓无间灭心所法界。第三句。谓过去意根。第四句。谓除所说法。乃至身识亦尔。各各应说自根。意识应作顺前句答。谓是意识所依性者。定是意识等无间缘。有是意识等无间缘。非与意识为所依性。谓无间灭心所法界。又五识界。如所依根。定有过现。彼所缘境。为亦如是。为有别耶。定有差别已灭未生。非五识境。所以者何。由与所依一境转故。于非现境依不转故。有执五识境唯过去。应告彼言。若如是者。岂不但以前生为缘与识俱生皆非缘性。又已灭色。彼执体无。但分别心。取为境起。又定应许。彼所依根。亦在过去。能生现识。如是彼言。皆不应理。且置所依及余识境。如何眼识境唯过去。不缘一切过去色耶无间百年灭无异故。若谓无失取自因故。无间灭色是现识因。百年灭色无因义者。此亦不然。无异因故。唯无间灭是现识因。非百年灭。有何因证。如彼百年已灭诸色。与现眼识。都不相关。无间灭色。应亦如是。既无差别。何独为因此望百年。亦有差别。眼识将生时。此色为缘故。若尔眼识境应非过去。识在未来缘现在境故。亦不可说异时为缘异时为境。此与眼识除为境用。复作何缘眼识生时。久已灭色近灭无异。何不为缘。汝执久灭与近灭者俱非实体无差别故。又久近灭。能为缘用。理俱不成。非现境界相续各异非一果性。无差别故。又汝应说。鼻舌身三。云何名为。取近至境过去未来。说为远故。又若五识唯缘过去。如何于彼有现量觉。如于自身受有现量觉。谓我曾领纳如是苦乐。此救不然。于自身受领纳觉了时分异故。谓于自身。曾所生受。余时领纳余时觉了。领纳时者谓为损益时。尔时此受未为觉了境。谓了余境识俱生受。正现前时。能为损益。此损益位。名领纳时。即自性受。领所随触。自体生故。识等领彼损益行相。自体起故。此灭过去。方能为境。生现忆念。此忆念位。名觉了时。由斯理趣。唯于现量。曾所受事。有现量觉。故现量觉。于自身受有义得成。现量有

三。依根领纳觉了。现量性差别故。过去色等。既许未曾现量所受。云何可言如自身受有现量觉。如于他身受非自领纳。现量所受则无现量觉。言我曾受如是苦乐。缘彼受智。既非现量觉。如是现色等。非自依根现量所受。应无现量觉。谓我曾受如是色等。缘彼境智。应非现量觉。又若现在色等五境。非现量得。如缘未来受所起智。缘非曾领纳现量所得故。必无自谓我曾领受如是苦乐。例缘过去色等起智。缘非曾依根现量所得故。应无自谓我曾领受如是色等。如苦受等。必为领纳现量受已。方有缘彼现量觉生。如是色等。必为依根现量受已。方有缘彼现量觉生。现所逼故。定应信受。若领纳受时非缘受为境。缘受为境时非领纳受者。世尊何故作如是言。受乐受时如实了知受于乐受。乃至广说。此无违失。如是所说。是观察时。非领纳时。显观行者。于曾领纳现量所得乐等受中无迷谬故。作如是说。是故不应于诸现量曾未受境有现量觉。由此五识唯缘现境。必以俱生为所缘故。契经既说。眼色为缘。生于眼识。乃至广说。何因识起俱托二缘。得所依名。在根非境。颂曰。

随根变识异　　故眼等名依

论曰。眼等即是眼等六界。由眼等根有转变故。诸识转异。随根增损有明昧故。非色等变令识有异。以识随根不随境故。依名唯在眼等非余。若尔意识亦随身转。谓风病等损恼身时。意识即乱。身清泰时。意识安静。何缘彼意识不以身为依。随自所依故无此失。谓风病等损恼身时。发生苦受相应身识。如是身识。名乱意界。此与苦受俱落谢时。能为意根生乱意识。与此相违意识安静。是故意识随自所依。岂不有漏意界无间无漏识生。如是等异。如何意识随自所依。非据有漏无漏等类名随自依。但据增损明昧差别。如从无覆无记眼根生善不善有覆眼识。而名眼识随自所依。此亦应尔。是故能依非随一切所依法性。若不尔者。应非能依随所依故。何缘所识是境非根。而立识名。随根非境。颂曰。

彼及不共因　　故随根说识

论曰。彼谓前说眼等名依。故立识名。随根非境。依是胜故。及不共者。谓眼唯自眼识所依。色亦通为他身眼识。及通自他意识所取。乃至身触应知亦然。岂不意识境不共故应名法识。此难非理。通别法名。共非遍故。境不具前二种因故。谓通名法。非唯不共别名法界。非遍摄识。又别法界。虽不共余。而非意识所依根性。是故若法。是识所依。及不共者。随彼说识。色等不然。故不随彼说色等识。如鸣鼓声及麦芽等。又此颂文。复有余义。彼谓眼等识所随故。及不共者。及由眼等是不共故。谓有一生色发四生眼识。无一生眼根发二生眼识。况有能发四生识者。如是界趣族类身眼。各别发识。故

名不共。广说乃至。身亦如是。岂不余生意根亦发余生意识。非全不发。但不俱时。无一生意一时并发二生意识。可如色等。故作是言。无二况四。如是眼等。识所随故。生界趣等。别生识故。由此二因。随根非境。有言。根识俱是内性。境唯是外。故随根说。有言。根识俱有情数。色等不定。故随根说。众缘和合。眼识方生。何故契经。唯举眼色。眼识所依所缘性故。余法虽是眼识生缘。而非所依及所缘性。又是眼识邻近缘故。岂不空明能生作意亦是眼识邻近缘耶。眼色二缘。于生眼识。极邻近故。异空明等。又眼识生。必藉所依所缘力故。及不共故。眼识生时。必藉眼色为所依缘。余法不定。谓夜行类。识不藉明生。水行类。识不待空发人。于琉璃颇胝迦等障色亦尔。天眼发识。不假空明。若谓眼识生必藉明。近明近色。主明客明。定一为缘。方见色故。又眼识发。必藉于空。以空遍满一切处故。此皆非理。眼藉明者。要藉大明照色方见。非猫狸等眼有大明。如何能见。复有人等眼虽无明而夜见色。甚违汝义。如说有人于闇中色亦能睹见。不待光明。若空遍满一切处者。无障碍故。亦应能取壁等障色。能生作意。通与六识。作共生缘。眼色非共。是故契经。唯举眼色。或随所化宜闻便说。象迹喻等诸契经中。作意等缘皆具说故。随身所住。眼见色时。身眼色识地为同不。应言此四或异或同。所言同者。谓生欲界。以自地眼。见自地色。四皆同地。生初静虑。以自地眼。见自地色。亦皆同地。非生余地有四事同。所言异者。谓生欲界。若以初静虑眼见欲界色。身色欲界。眼识初定。见初定色。身属欲界。三属初定。若以二静虑眼。见欲界色。身色欲界。眼属二定。识属初定。见初定色身属欲界。眼属二定。色识初定。见二定色身属欲界。眼色二定。识属初定。如是若以三四静虑地眼。见下地色。或自地色如理应知。如是若生四静虑地。四事有异。如理应思。余界亦应如是分别。今当略辩此决定相。颂曰。

眼不下于身　　色识非上眼
色于识一切　　二于身亦然
如眼耳亦然　　次三皆自地
身识自下地　　意不定应知

论曰。身眼色三皆通五地。谓在欲界四静虑中。眼识唯在欲界初定。此中眼根望身生地。或等或上。终不居下。色识望眼等下非上。下地眼根。串见粗色。于上细色无见功能。又下眼根。无有胜用。上地自有殊胜眼根于下地中。自有眼识。故下地眼。非上识依。色望于识。通等上下。色识于身。如色于识。谓通自地或上或下。识望于身。通自地者。唯生欲界初静虑中。或上地者。唯生欲界。或下地者。唯生二三四静虑地。色望于身。自下地者。自上眼见。若上地者。唯上眼见。又以自地眼。唯见自下色若以上地眼。见自上下色。

广说耳界。应知如眼。谓耳不下于身。声识非上耳。声于识一切二于身亦然。随其所应。广如眼释。鼻舌身三。总皆自地。多分同故香味二识。唯欲界故。鼻舌唯取至境界故。于中别者。谓身与触。其地必同。取至境故。识望触身。或自或下。自谓若生欲界初定。生上三定。谓之为下。应知意界。四事不定。谓意有时与身识法。同在一地。有时上下。身唯五地。三通一切。唯生五地。自意自识。缘自地法。名意与三同在一地。意界有时在上地者。谓游定时。若生欲界。从初静虑。无间起欲界识。了欲界法。意属上地。三属下地。或二三四静虑等无间。起初二三静虑等地识。了初二三静虑等地法。意属上地。三属下地。如是若生初静虑等。从上起下。如理应知。于受生时。无上地意依下地身。必无下地身根不灭受上生故。又定无有住异地心而命终故。如是应知。无下地意依上地身。依上地意受下地身。则不违理。谓从上地意界无间。于欲色界。初结生时。意属上地。身识下地。彼所了法。或自地。或上地。或不系。如是应知。依下地意。受上地身。亦不违理。于游定时。有下地意依上地身。亦不违理。谓生上地。先起下地识身化心。如是识法。亦应广说。复应思择。若欲界眼。见欲界色。或色界眼见二界色。尔时彼色。可为几种眼识所识。于此复起几种分别。为令于宗不迷乱故。先总料简。后当别释。应知此中且辩计度及与不定随念分别。遍诸地故。约此二种。一切眼识。皆无分别。又善分别。能缘一切自上下地。染污分别。缘自上地。无记分别。缘自下地。随所生地。未离彼贪具有此地三种分别。若离彼贪。唯有此地二种分别。谓除染污。非生余地有初静虑善眼。识现在前由此必定系属生故。生初静虑。亦不得依余地眼根起善眼识。非生余地能起余地无覆无记分别现前。此亦必定系属生故。非此中意唯说一生所起分别。若说一生。则生上地。应定无有下地分别。即此生中。彼三分别。无容得有现在前故。又上地分别应唯善非无记。前已说因故。通说余生皆得具有。已总料简。次当别释。断善根者。眼见色时。此色染污无覆无记。眼识所识。于此复起三种分别。谓善染污无覆无记。不断善根。未离贪者。眼见色时。此色三种。眼识所识。于此复起三种分别。若诸异生。生在欲界。已离欲界贪。未离初定贪。以欲界眼。见诸色时。此色是善无覆无记。眼识所识。于此复起欲界分别若退法者。具有三种。不退法者。唯有二种。谓除染污。以初静虑眼。见欲界色时。此色唯是无覆无记。眼识所识。于此复起欲界分别。如前应知。于此复起初静虑地二种分别。谓除染污。以初静虑眼见彼地色时。此色唯是无覆无记。眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者。则有二种。谓除无记。不退法者。则唯有善。于此复起初静虑地三种分别。已离初定贪。未离二定贪。以二静虑眼。见欲界色时。此色唯是无覆无记。眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者。具有三种。不退法者。唯有二种。谓除染污。于此复起初定分别。若退法者。则有二种。谓除染污。不退法者。则唯有

善。于此复起二静虑地二种分别。谓除染污。以二静虑眼。见初定色时。此色唯是无覆无记。眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者则有二种。谓除无记。不退法者。则唯是善。于此复起初定分别。若退法者。具有三种。不退法者。则唯是善。于此复起二静虑地二种分别。谓除染污。以二静虑眼。见二定色时。此色唯是无覆无记。眼识所识于此复起欲界分别。若退法者。则有二种。谓除无记。不退法者。则唯有善。初静虑地所起分别。亦如是知。于此复起二静虑地三种分别随此所说。别释理趣。已离二定贪。未离三定贪。已离三定贪。未离四定贪。已离四定贪。如理应思择。如说异生生在欲界。如是生在四静虑地。及诸圣者生五地中。随其所应。亦当广说。然有差别。谓诸圣者。若退不退皆无缘上染污分别。异地遍行。皆已断故。见道功德。必无退故。由此方隅。例应推究耳闻声等识及分别。傍论已了。应辩正论。今当思择。十八界中。谁六识中几识所识。几常几无常。几根几非根。颂曰。

五外二所识　　常法界无为
法一分是根　　并内界十二

论曰。十八界中。色等五界。如其次第。眼等五识各一所识。又总皆是意识所识。如是五界。各六识中二识所识。由此准知余十三界。一切唯是意识所识。非五识身所缘境故。十八界中。无有一界全是常者。唯法一分无为是常。义准无常法余余界。十八界中。法界一分。并内十二。是根非余。谓五受根。信等五根及命根全。三无漏根。各有少分。是法界摄。眼等五根。如自名摄。女根男根。即是身界一分所摄。如后当辩。意根通是七心界摄。后三一分意意识摄。义准所余色等五界。法界一分。皆体非根。二十二根。如契经说。所谓眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根乐根苦根喜根忧根舍根信根精进根念根定根慧根未知当知根已知根具知根。经中建立六处次第。故身根后即说意根。阿毗达磨诸大论师。回此意根。置命根后。无所有缘次第说故。诸门分别易显了故。

阿毗达磨顺正理论卷第九

辩差别品第二之一

如是因界已列诸根今于此中应更思择。世尊何故别说根名。在内界全及法一分。依增上义。别说为根。彼彼事中得增上故。此增上义。界义显成。界谓伊地。或谓忍地。最胜自在。是伊地义。照灼明了。是忍地义。唯此炽盛光显名根。此意总示二十二根。于诸聚中。作用增上。诸法相望。各各别有增上用故。应并名根。此极增上。别

说义成。如师子王及村邑长转轮王等。于兽村邑四大洲等。极增上故。此极增上。谁望于谁。颂曰。

传说五于四　　四根于二种
五八染净中　　各别为增上

论曰。非一切根总于一事为极增上。眼等五根各于四事有增上用。一庄严身。二导养身。三生识等。四不共事。庄严身者。谓五根中。随阙一根。身丑陋故。导养身者。谓因见闻。避险难故。及于段食。能受用故。香味触三。皆成段食。如有颂言。

譬如明眼人　　能避现险难
世有聪明者　　能离当苦恶
多闻能知法　　多闻能离罪
多闻舍无义　　多闻得涅槃

身由食住　　命托食存　　食已令心
适悦安泰

生识等者。谓发五识及相应法。随所依根。有明昧故。不共事者。谓取自境。见闻嗅尝觉别境故。有说。眼耳于能守护生身法身。如其次第有增上用。前二伽他。即为此证。有说眼耳俱能守护生法二身。亲近善士。听闻正法。眼耳各为一增上故。女男命意。各于二事有增上用。且女男根二增上者。一有情异。二分别异。有情异者。劫初有情。形类皆等。二根生已。便有女男形类差别。分别异者。进止言音乳房髻等。安布差别。有说勇怯有差别故。名有情异。衣服庄严有差别故。名分别异。有说。此于染净二品。有增上力。故言于二受不律仪。起无间业。断善根故。名于染品。有增上力。能受律仪。入道得果。及离欲故。名于净品有增上力。扇搋等身。无如是事。命根于二有增上者。谓由此故。施设诸根及根差别。由此有彼有此无彼无故。或于众同分能续及能持。于无色界。要有命根。方有所生处决定故。彼起自地善染污心。或起余心。非命终故。意根于二有增上者。谓能续后有。及自在随行。能续后有者。如世尊告阿难陀言。识若不入母胎中者。精血得成羯剌蓝不。不也世尊。乃至广说。自在随行者。如契经言。

心能导世间　　心能遍摄受
如是心一法　　皆自在随行

有说。意根于染净品有增上力。故言于二。如契经言。心杂染故。有情杂染。心清净故。有情清净。乐等五受。信等八根。于染净

中有增上力。谓乐等五。于染增上。贪等随眠所依事故。有说。此于染净二品。俱有增上。说为耽嗜出离依故。乐故心定苦为信依等。契经中说故。信等八根。于净增上。如契经说我圣弟子。具信墙堑。具勤势力。具念防卫。心定解脱。慧为刀剑。乃至广说。此中即摄后三根故。彼于净品。定有增上。初传说言。显乐后说。谓或有说。能导养身。非眼等用。是识增上。要由诸识了违顺境。方能避险难。及受段食故。即彼复谓能见色等。不共功能。亦非异识。故不共事。于眼等根。不可立为别增上用。故非由此眼等成根。若尔云何。颂曰。

了自境增上　　总立于六根
从身立二根　　女男性增上
于同住杂染　　清净增上故
应知命五受　　信等立为根
未当知已知　　具知根亦尔
于得后后道　　涅槃等增上

论曰。了自境者。谓六识身。眼等五根。于能了别各别境识。有增上用。第六意根。于能了别一切境识。有增上用。故眼等六。各立为根。然无境界亦成根失。以眼等根与能了别一切境识为通因故。识但随根有明昧故。此说非理。彼同分根。应非根故。岂不斯过汝亦有耶。我无此失。说于严身有增上故。又非一切与能了别一切色识为通因性。以诸眼根刹那灭故了诸色识。不俱生故。若言眼类无差别者。色亦应同。类无异故。若谓青黄种类别者。眼亦应尔。有异熟生及所长养类不同故。识但随根有明昧者。此亦非因。识体生已。方可得有随根明昧。未生令生增上力等。随阙一种则不生故。或识随根有明昧故。导养身义。应许在根。眼用若增。随发胜识。能避险难。导养于身。眼用若微。随发劣识。不了险难。令身颠坠。故导养身。在根非识。又于此中有何少异。前门已显。眼等诸根。发眼等识及相应法。今此门中略彼一分。非已所见。何足生欣。既无别义不应重说。又汝所言。见色等用。非异识者。此亦不然。识能见等。前已遮故。谓依眼识。非能见体。与耳等识。类无别故。如是等难。广说如前。又说从身立二根者。女男性中。有增上故。谓女性中。女根增上。于男性中。男根增上。女男性者。谓女及男。二身形类音声作业志乐各异。女男根体。不离身根。身一分中。立此名故。此处少异余处身根。谓是欲界身根一分。唯能为依。发贪俱起不善身识。故从身根。别立为二。劫初等位。虽有身根。而无女男身形等异。故应从彼别立二根。此亦未越前门中义。前说二根于有情异及分别异。有增上故。又说命根五受信等。于同分住及染净中。如其次第。有增上用。立为根者。此与前门。亦无别故。不应重述。又说无漏三根亦尔。于得后后道涅槃等。有增上用。谓第一根。于得第二有增上用。此第二根。于得第

三有增上用。此第三根。于得涅槃有增上用。非离此根能证彼故。亦不异前。无劳重说。即是于净。有增上故。又经主释。亦尔言者。类显一一各能为根。亦不应理。不应疑故。由得后后道涅槃等。增上言故。别义已成。不应于中复生疑故。若言性类无差别故。应生疑者。理亦不然。见修无学。三地各异。互无相摄。不可生疑。设有生疑。得后后等。已简别故。何烦类显。虽同九根性无差别。而增上力有差别故。何容疑彼。应是一根非女男根。见此疑故。今释彼言。更有别义。谓显离九无别三根。如从身根别立男女。离身根体。无别二根。三根亦尔。虽从九根别义建立。而非离九别有三根。此释应理。经主又释。等言为显复有异门。云何异门。谓见所断。及修所断烦恼灭中。如其次第。未知当知。及已知根。有增上用。此亦不然。唯无间道名增上者。见修道中。加行解脱胜进道摄。应不名根。若通四道皆增上者。顺决择分。道类智等。于见所断烦恼灭中。有增上故。应初根摄。已知根性。应摄第三。过失众多。非为善释。今以别义。释彼等言。谓无漏慧。于诸谛理。先未现观。今得现观。有增上力。立第一根。若无漏慧。已得现观。于余烦恼渐永断中。加行希望犹未满足。有增上力。立第二根。若无漏慧。已离烦恼。于诸无漏现法乐住。有增上力。立第三根。慧为上首。具三现观。故且说慧。余八助成。理实所立根。亦通具二者。岂不此中忍于谛理已得现观。七智于中重现观故。非初根摄。又隔忍故。非第二摄。此解脱道。应不名根。已知根中。亦有谛理。先未现观。今现观故。则所立根。应成杂乱。此皆无失。见智现观。有差别故。如世间慧。于诸圣谛。已得现观。仍说无漏。先未现观。今得现观。又如苦集体虽一物。而行相别。现观有别。若于谛理。未审决者。唯见现观。若已审决。方得名为智见现观。故彼七智。亦得名为先未现观今得现观。然道类智。无同此失。虽一刹那同于七智。而后相续皆有异故。如后多念。名已知根。非见道位。七智刹那。有于谛理重现观者。故此与彼。不应同例。然尽智等。如初刹那。相续亦尔。皆能任持。金刚喻定所害烦恼。诸离系得。令相续故。经主不应同此无失。又道类智。于所观境。虽一刹那。未得现观。而于无量刹那道境。已得现观。故少从多。于一切境。皆名现观。成已知根。非度大海或妙高山余芥子量未能度故。可名于彼未得度者。此亦应然。西方诸师。说道类智。亦是未知当知根摄。若对彼释。此过全无。故我所言。无前二失。若增上故。立为根者。于爱见品诸烦恼中。受想二法。有增上用。想应如受亦立为根。又诸烦恼。于能损坏善品等中。有增上用。应成根体。又最胜故。建立诸根。一切法中。涅槃最胜。何缘不立涅槃为根。又迦比罗。语具手足。及大便处。亦立为根。于语执行及能弃舍。有增上故。如是等事。不应立根。由所许根有如是相。颂曰。

心所依此别　　此住此杂染

此资粮此净　　由此量立根

论曰。心所依者。眼等六根。此内六处。是有情本。此相差别。由女男根。复由命根此一期住。此成杂染。由五受根。此净资粮。由信等五。此成清净。由后三根。由此立根。事皆究竟。不应更立想等为根。诸烦恼中。爱过最重。故唯立受与彼为根。爱过重者。以契经说。爱与六处为生因故。如契经说。由爱为因。六处生起。又想非见烦恼生因。余因发生颠倒见已。妄分别想。持令相续。离正对治。不可断坏。故说此想与彼为因。受为爱因。俱通二种。受为过重。烦恼因故通二因故。独立为根。有余师言。想为余法所映夺故。不立为根。谓诸善想。正慧映夺。诸染污想。颠倒映夺。非增上故。不立为根。又诸烦恼。亦非增上。受于其中成增上故。唯受于彼可立为根。或损善品。坏乐果事。下劣鄙秽。如何立根。根是世间增上法故。又于诸法。涅槃虽胜。灭诸根故。不立为根。如破诸瓶破非瓶体。又语具等。亦不名根。不定杂乱。大过失故。不定失者。何等语具。立为语根。能发言音。名为语具。此即是舌。若尔则应寻伺等法及能引起语业诸风亦立为根。能发语故。谓寻伺等。依唇齿龂咽喉等缘发起言音。非但依舌。无异因故。又寻伺等。于发言音。是胜因故。又诸手腋。管弦息等。皆能为因。发言音故。不应唯立舌为语根。若谓了色亦由言故。不应独立眼为根者。理必不然。诸生盲人。虽闻说色。不了青等差别相故。手于执取不应名根。口等亦能执取物故。足于行动不应名根。蛇鱼等类。不由于足有行动故。出大便处。于能弃舍不应名根。口等亦能有弃舍故。杂乱失者。彼所立根应成杂乱。口能执取及弃舍故。手足俱有执行用故。有如是等杂乱过失。太过失者。彼所立根。应无限量。若舌根异语根异者。应许鼻根与息根异。如舌能语鼻通息故。若此于彼少有作用。即立为根。是则咽喉齿唇肚等。于诸吞嚼摄持等事。有增上故。应立为根。或一切因。于生自果。皆增上故。应并立根。故迦比罗。如童子戏。不应许彼语具等根。非定无杂极增上故。复有余师。别说根相。颂曰。

或流转所依　　及生住受用
建立前十四　　还灭后亦然

论曰。或言显此是余师执。彼约生死流转还灭。最胜所依。生住受用。有增上故。建立诸根。生死相续。是流转义。流转所依。谓六内处。眼等定是彼自性故。生由男女。二根为缘。彼得生故。住由命根。是彼相续不断因故。受用由受。五受为缘。损益转故。于流转中。约此四种胜作用故。立十四根。还灭位中。亦约此四胜作用故。立余八根。生死止息。是还灭义。即是六处。毕竟断灭。此得所依。谓信等五。以是一切善根生长最胜因故。初无漏根。能生此得正定聚

中。此初生故。次无漏根令此得住。由彼长时相续起故。后无漏根。令得受用现法乐住。彼所显故。非业烦恼与内六处为生因故亦立为根。一一各别。无功能故。若尔眼等应亦非根。意喜乐舍。应非无漏。信等五根。应非有漏。就偏增说。可有此义。不应于中起决定执。诸业烦恼。无定不共增上用故。不立为根。已说根义及建立因。当说诸根一一自体。此中眼等乃至男根。前此品中已辩其相。谓彼识依五种净色。名眼等根。女男二根。从身一分。差别而立。命根体是不相应故。不相应中当广分别。信等体是心所法故。心所法中当广分别。乐等五受。三无漏根。更无辩处。故今应释。颂曰。

身不悦名苦　　即此悦名乐
及三定心悦　　余处此名喜
心不悦名忧　　中舍二无别
见修无学道　　依九立三根

论曰。身谓身受。依身起故。即五识相应受言不悦者。是损恼义。于五识俱领触受内。能损恼者。名为苦根。所言悦者。是摄益义。即五识俱领触受内。能摄益者。名为乐根。初静虑中。三识俱乐。亦此所摄。种类同故。第三静虑。意识俱受。能摄益者。亦名乐根。彼地更无余识身故。即意俱悦。立为乐根。意识俱生悦受有二在第三定。说名为乐。由此地中离喜贪故。除第三定。下三地中。说名喜根。有喜贪故。此二心悦。摄益义同。行相何殊。分为喜乐。由行相转有差别故。若有心悦。安静行转。名为乐根。若有心悦粗动行转。名为喜根。或复乐根摄益殊胜。喜根摄益则不如是。由此第三静虑地乐。诸圣说为所耽着处。与意识俱能损恼受。是心不悦。名曰忧根。已约身心悦不悦受。行相差别。立四受根。所言中舍二无别者。中是非悦非不悦义。即不苦乐。说名舍根。身心受中。此定何受。应言此受通在身心。苦乐何缘各分为二。不苦不乐唯立一根。此在身心无差别故。谓心苦乐多分躁动。苦乐在身。则为安住。不苦不乐。在身在心。行相无差。唯安住故又心苦乐。多分别生。在身不然。随境力故。阿罗汉等。亦如是生。舍在身心。俱无分别。处中行相。任运而起。又苦乐受。在身在心。于怨于亲。行相转异。不苦不乐。在身在心。于中庸境。行相无异。是故苦乐。各分为二。不苦不乐。唯立一根。已释乐等诸受根体。三无漏根。今次应释。不可一一别说其体。应就三道依九总立。意乐喜舍信等五根。此九三道中。即是三无漏。谓在见道。意等九法。即是未知当知根体。未知当知行相转故。若在修道。意等九法。即是第二。已知根体。为欲断除余随眠故。于已知境。数复了知。在无学道。意等九法。即是第三。具知根体。知已已知。故名为知。习知成性故。或能护知故。名为具知。九根相应。合成此事。故意等八。亦得此名。如是根名。虽二十二。而诸根

体。但有十七。女男二根。身根摄故。三无漏根。九根摄故。如是已释根体不同。当辩诸门义类差别。此二十二根中。几有漏几无漏。颂曰。

唯无漏后三　　有色命忧苦
当知唯有漏　　通二余九根

论曰。次前所说。最后三根。体唯无漏。是无垢义。垢之与漏。名异体同。七有色根。命及忧苦。一向有漏。七有色者。眼耳鼻舌身女男根。色蕴摄故。九通二者。即前所说三无漏摄。意等九根。名为无漏。余意等九。是名有漏。有余师说。信等五根。亦唯无漏。契经唯说圣所有故。又世尊说。若全无此信等五根。我说彼住外异生品。此非诚证。依无漏根说此言故。云何知然。先依无漏信等五根。建立诸圣位差别已。说此言故。全无此者。此即此前所说。无漏信等根义。若不尔者。唯应说言无信等根。不应言此。或诸异生。略有二种。一内二外。内谓不断善根。外谓善根已断。依外异生。作如是说。若全无此信等五根。我说彼住外异生品。为有契经证信等五通有漏不。亦有。云何。谓世尊说。我若于此信等五根。未如实知。是集没味过患出离。未能超此天人世间及魔梵等。乃至未能证得阿耨多罗三藐三菩提。乃至广说。非无漏法应作如是次第观察。又说佛未转法轮时。先以佛眼。遍观世界。有诸有情。处在世间。或生或长。有上中下诸根差别。未转法轮。世间已有无漏根者。如来出世。则为唐捐。若汝于此所引二经。异分别者。我当复以殊胜分别如理遮遣。故信等根。定通有漏。如是已说有漏无漏。二十二根中。几是异熟几非异熟。颂曰。

命唯是异熟　　忧及后八非
色意余四受　　一一皆通二

论曰。且无分别此诸根中。唯一命根。定是异熟。如何此命。可无分别。定果命根。非异熟故。如是命根。亦是异熟。得边际定应果苾刍。于僧众中或别人所。施思果故。诸我能感富异熟业。愿皆转招寿异熟果。本论说故。有余说。彼由边际定力。引取前生顺不定受业。所感寿命。令现受用。复有欲令边际定力引前生业残异熟果。而经主言。由胜定力。引取未曾诸根大种住时势分。如此命根。非是异熟。余是异熟。此言非理。所以者何。且彼唯说。诸根大种。住时势分。名为命根。如后当破。设许如是随执彼为长养等性。皆不应理。且不应执是长养性。彼能防守异熟果故。所防异熟。已转尽故。不应异熟相续断已。独有长养。太过失故。亦不应执是等流性。眼等无别等流性故。无记非善等流果故。又界应成杂乱过故。亦不应执是异熟性。定非欲界异熟因故。又彼自许如是事故。然其所说迷谬难详。任

更指陈。彼名何法。而言此命非异熟耶。尊者法胜说。此命根亦非异熟。故彼论说。有十三根。皆通二种。此违本论。一根非业是业异熟九根非业。非业异熟。十二不定。忧根及后信等八根。皆非异熟。是有记故。经说有业顺忧受者。依受相应。言顺无过。如言有触顺乐受等何缘定谓忧非异熟此是异熟。不应理故。云何不应。离欲贪者。不随转故。异熟不然。设许随转。应如苦根。阿罗汉等。亦可知有。而实非有。经所遮故。如契经说。设见大师般涅槃位亦无愁等。又无用故。善亦不行。非能摄益。如喜根故。何相知彼有无记喜。彼时虽无。外相而有。内分别生。或彼善喜。容有现行。非善忧根。彼可现起。应随善相准知无记。非无记喜。违离欲道。又阿笈摩。证彼有喜。如契经说。彼犹受喜异熟。不言彼有黑品忧根。故知忧根越异熟法。余根通二义准已成。谓七色意根。除忧余四受。十二一一皆通二类。七有色根。若所长养则非异熟。余皆异熟。意及四受。若善染污。若威仪路。及工巧处。并能变化。随其所应。亦非异熟。余皆异熟。如是已说是异熟等。二十二根中。几有异熟几无异熟。颂曰。

忧定有异熟　　前八后三无
意余受信等　　一一皆通二

论曰。如前所诤。忧根当知定有异熟。定言意显唯有非无遮非异熟因无记无漏故。非为显示唯此忧根是有异熟。勿有余根一切皆是无异熟过。故但显忧唯有异熟。越次说者。显无记无漏若总若别皆无异熟因。非如此中有记有漏要总方是有异熟因。故越次说。深为有用。眼等前八。及最后三。此十一根。定无异熟。八无记故。三无漏故。余皆通二。义准已成。谓意根余四受。信等言等取精进等四根。此十一一皆通二类。意乐喜舍。若不善善有漏有异熟。若无记无漏无异熟。苦根若善不善有异熟。若无记无异熟。信等五根。若有漏有异熟。若无漏无异熟。如是已说有异熟等。二十二根中。几善几不善几无记。颂曰。

唯善后八根　　忧通善不善
意余受三种　　前八唯无记

论曰。信等五根。及三无漏。一向是善。次虽居后。乘前便故。而说在初。忧根唯通善不善性。意及四受。皆通三性。眼等八根。唯是无记。如是已说善不善等。二十二根中。几欲界系几色界系几无色界系。颂曰。

欲色无色界　　如次除后三
兼女男忧苦　　并余色喜乐

论曰。欲界除后三无漏根。由彼三根唯不系故。准知欲界系。有余十九根。色界如前除三无漏。兼除男女忧苦四根。准知十五根。亦通色界系。除女男者。色界已离淫欲法故。除此无因须受用故。有说由此身丑陋故。此说不然。阴藏隐密非丑陋故。前说为善。然佛置彼在男品中。如契经说。无处无容女身为梵。有处有容男为梵者离欲威猛似男用故。如有称赞大梵王言。

大梵如丈夫　　所得皆已得
离欲道威猛　　故说为丈夫

除苦根者。色界中无损害事故。苦是损害业异熟故。有说彼身极净妙故。除忧根者。彼处无有违逆相故。又奢摩他润相续故。有说色界具离欲智。忧是无智等流果故。无色如前除三无漏女男忧苦。并除五色及喜乐根准知余八根。通无色界系。如是已说欲界系等。二十二根中。几见所断几修所断几非所断。颂曰。

意三受通三　　忧见修所断
九唯修所断　　五修非三非

论曰。意喜乐舍。一一通三。忧根唯通见修所断。非无漏故。七色命苦。唯修所断。有色无染非六生故。非无漏故。信等五根。或修所断。或非所断。通善有漏及无漏故。最后三根。唯非所断。皆是无漏无过法故。岂不圣道亦所断耶。如契经言。应知圣道犹如船筏。法尚应断何况非法。此非见修二道所断。入无余依涅槃界位舍故名断。已说诸门义类差别。当说初得异熟诸根。几异熟根何界初得。须问初得异熟根者。遮无染心能续生故。颂曰。

欲胎卵湿生　　初得二异熟
化生六七八　　色六上唯命

论曰。欲胎卵湿生。初受生位。唯得身与命二异熟根。观行者言。此初生位。亦有具得眼等种子。然但身根。能生自识。眼等不尔。故唯说二。或生盲等。于续生时。无眼等根。但有此二。此言非理。所以者何。初续生时。无五识故。举胎卵湿。显除化生。化生色根。无渐起故。此辩异熟。不说意舍时彼定染非异熟故。尔时亦得信等诸根。非异熟故。此中不说羯赖蓝位。虽得色等异熟生法。而体非根。故此不说。化生初位。得六七八。无形得六。如劫初时。六谓眼耳鼻舌身命。一形得七。如诸天等。二形得八。恶趣容有二形化生。色初得六。如欲化生无形者说。上唯命者。谓无色界。定生俱胜。故名为上。彼初唯得异熟命根。由此证知命根实有。此若非有。为得何根名生无色。非善染污名业果生。未受彼生容现起故。又异熟心无续

生理。唯许染心能续生故。过去未来非有论者。尔时三世异熟皆无。异熟既无。生依何说。虽驰妄计以立己宗。必应许有生依实法。说异熟根最初得已。当说最后所灭诸根。何界死时几根后灭。颂曰。

正死灭诸根　　无色三色八
欲顿十九八　　渐四善增五

论曰。且说染污及无记心正命终时根灭多少。谓无色界将命终时。命意舍三。于最后灭。无色唯有舍受非余。又无色言。遮彼有色。有余师说。彼有色故。若不说有实物命根。何异。熟断名无色死。若言异熟四蕴断故彼名死者。善染污心现在前位。应亦名死。若言彼地所受异熟犹未尽者。如何不受而有尽期。善染污心现在前位。当言彼受何业异熟。非不现前可名为受。若谓于彼异熟习气恒随转故名为受者。理亦不然。所执习气。非极成故。太过失故。异熟虽尽。习气随故。如业习气。应无死期。若异熟尽。无习气者。业亦不应有余习气。若言习气望现异熟如我得者。应如我得异熟不起习气则无。又非异熟习气随转名受异熟。非彼性故。又汝所执习气理无。后当广辩。故定应许。从续生心至命终心别有实法。名为异熟恒相续转。彼若断时。名无色死。色界死时。八根后灭。谓眼等五。及前三根。化生生死根无缺故。欲顿死时。十九八灭。二形十灭。谓女男根及前说八。一形九灭。无形八灭。若渐死时。身命意舍四根后灭。此四必无前后灭义。若在三界。善心死时。一切位中。数各增五。善心必具信等根故。谓于无色。增至八根乃至欲界渐终至九。复应思择。二十二根。几能证得何沙门果。虽沙门果非根亦得。此辩根故。但问诸根。颂曰。

九得边二果　　七八九中二
十一阿罗汉　　依一容有说

论曰。边谓预流阿罗汉果。中谓一来及不还果。且预流果。由九根得。谓意舍信等初二无漏根。此果与向。未至地摄。故唯有舍。云何此由已知根得。由离系得与解脱道俱时起故。若尔何缘唯说无间道能得离系果。唯此能断离系得生能障得故。由此故说。彼离系得。唯是无间道等流士用果。若尔解脱道。于果及得。有何功能。离系及能得。由无间道。非此果故。有说无间道是解脱道眷属故。无间道所作。即名解脱道所作。如臣所作得王作名。西方诸师说。解脱道于离系得能作证故。此说不然。离系应是彼道果故。后当广辩。今且略释。虽解脱道于沙门果非同类因。而是相应俱有因故。名得彼果。亦无有失。以沙门体更互相依而得生故。展转相望。为士用果谁复能遮。若言加行无间胜进应亦尔者。许亦无失。或已知根。亦为同类因。能得预流果。谓转根时。如阿罗汉。就容有说。亦无有过。阿罗

汉果。亦九根得。谓意信等后二无漏。乐喜舍中随取一种。此果及向。通九地摄。故于三受随取其一。中间二果。一一皆通七八九得。世出世道次第超越。证差别故。且一来果次第证者。依世间道。由七根得。谓意及舍信等五根。依出世道。由八根得。谓即前七根已知根第八。倍离欲贪超越证者。如预流果。由九根得。证不还果。应知亦尔。总例虽然。而有差别。全离欲贪超越证者依地别故。三受随一。次第证者。若于第九解脱道中。入根本地。依世间道。由八根得。喜为第八。依出世道。由九根得。已知第九。若阿罗汉。亦九根得。违发智论。彼问几根得阿罗汉。答十一故。三受定无俱时起故。但由九得。言十一根。依容有说。谓容有一补特伽罗。从无学位数数退已。由乐喜舍数复还得。非不还果有同此失。次第无容乐根得故。超越无容有退失故。复应思择。成就何根。彼诸根中。几定成就。颂曰。

成就命意舍　　各定成就三
若成就乐身　　各定成就四
成眼等及喜　　各定成五根
若成就苦根　　彼定成就七
若成女男忧　　信等各成八
二无漏十一　　初无漏十三

论曰。命意舍中。随成就一。彼定成就如是三根。非此三中有阙成就。皆遍一切地及依故。信等五根。遍一切地。非一切依。余十四根二俱非遍。故成命等。唯定成三。余或成就或不成就。云何成就眼等四根。生色界全欲界少分身根生。在欲色界全女男生。在欲界少分乐根生。在欲下三定及圣生上喜根生。在欲下二定及圣生上苦生。欲界全忧欲贪未离。信等五根若不断善。三无漏根已得未舍。如是诸位。各定成就。除此余位定不成就。若成乐根定成就四。谓命意舍乐。若成身根。亦定成四。谓命意舍身。余或成就。或不成就。如前应思。若成眼根。定成就五。谓命意舍。身根眼根。耳鼻舌根。应知亦五。前四如眼。第五自根。若成喜根。亦定成五。谓命意舍乐根喜根。生第二定。未离彼贪。但成第三染污乐受。若成苦根。定成就七。谓身命意四受除忧。若成女根定成就八。七如苦说。第八女根。男忧亦八。七如苦说。第八自根。信等亦八。谓命意舍信等五根。若女男俱成。彼定成十五若成具知根。定成就十一。谓命与意乐喜舍根信第五根及具知根已知根亦尔。自根等十一。若成未知根。定成就十三。谓身命意苦乐喜舍信等五根及未知根。渐命终位。传说深心厌生死故。能入见道。如是已说位定成就补特伽罗定成。当说诸极少者成就几根。颂曰。

极少八无善　　成受身命意

愚生无色界　　成善命意舍

论曰。已断善根。名为无善。彼若极少成就八根。谓五受根。及身命意。据渐舍命。唯余身根。愚谓异生。未见谛故。彼生无色。亦成八根。谓信等五。及命意舍。由定数故。及说愚故。善言不滥三无漏根。诸极多者成就几根。颂曰。

极多成十九　　二形除三净
圣者未离欲　　除二净一形

论曰。诸二形者。具眼等根。除三无漏。成余十九。无漏名净。离二缚故。若圣有学。未离欲贪。成就极多。亦具十九。除二无漏。及除一形。二无漏者。谓具知根。前二随一言一形者。无有二形及与无形。得圣法故。

阿毗达磨顺正理论卷第十

辩差别品第二之二

因分别界。已广辩根诸行俱生。今应思择。何缘思择诸行俱生。为遣邪宗显正理故。谓或有执。诸行无因自然而起。或复有执。由一因故诸行得生。或复有执。由自性等。不平等因。而生诸行。或复有执。诸行生时。唯用前生。为因故起。为遣此等种种邪宗显生正理。故应思择。此中诸行。略有二种。一有色。二无色。无色有三。一心。二心所。三心不相应行。有色有二。一是极微聚。二非极微聚。初极微聚复有二种。一欲界系。二色界系。初欲界系。复有二种。一无根聚。二有根聚。此中且辩极微聚色。颂曰。

欲微聚无声　　无根有八事
有身根九事　　十事有余根

论曰。有对色中。最后细分。更不可析。名曰极微。谓此极微。更不可以余色觉慧分析为多。此即说为色之极少。更无分故。立极少名。如一刹那名时极少。更不可析为半刹那。如是众微。展转和合。定不离者。说为微聚。此在欲界。无声无根八事俱生。随一不减。云何八事。谓四大种。及四所造。色香味触。此若有声。即成九事。而不说者。显因大种相击故生。非如色等恒时有故。无声有根。诸极微聚。此俱生事。或九或十。有身根聚。九事俱生。八事如前。身为第九。有余根聚。十事俱生。九事如身。加眼等一。眼耳鼻舌。必不离身。依身转故。四根展转相离而生。处各别故。此有根聚。若有声

生。加所生声。成十十一。此有执受大种为因。故与诸根不相离起。不说所以。如前应知。色界唯除香味二事。余同欲界。故不别说。若谓事言依体依处。太少太多。成过失者。所依能依。依体依处。差别说故。无有过失。谓所依事。依体而说。若能依事。依处而说。或唯依体。亦无有失。由此中说定俱生故。形色等体。非决定有。光明等中。则无有故。或唯依处。然为遮遣多诽谤故。别说大种。多诽谤者谓或谤言。大种造色。无别有性。或复谤言。无别触处所造色体。或复谤言。非一切聚皆具一切。或复谤言。数不决定。别说大种。此谤皆除。若言大种各各别生造色果故。应成多者。其理不然约类说故。已说有色决定俱生。无色俱生今次当说。颂曰。

心心所必俱　　诸行相或得

论曰。心与心所必定俱生。随阙一时余曾不起。诸行即是一切有为。所谓有色无色诸行。前必俱言应流至此。谓有色等诸行生时。必与生等四相俱起。言或得者。谓诸行内。唯有情法。与得俱生。或言显此不遍诸行。于前所说四有为中。广辩色心如前品说。心所等法犹未广辩。今先广辩诸心所法。颂曰。

心所且有五　　大地法等异

论曰。诸心所法。且有五品。大地法等。有别异故。此复云何。一大地法。二大善地法。三大烦恼地法。四大不善地法。五小烦恼地法。地谓容止处。或谓所行处。若此是彼容止所行。即说此为彼法之地。地即是心。大法地故。名为大地。此中若法。大地所有名大地法。谓法遍与一切品类一切心俱。生由此故。心非大地法。非心俱生故。彼法是何。颂曰。

受想思触欲　　慧念与作意
胜解三摩地　　遍于一切心

论曰。于所依身。能益能损。或俱相违。领爱非爱俱相违触。说名为受。安立执取男女等境差别相因。说名为想。令心造作善不善无记成妙劣中性说名为思。由有思故。令心于境有动作用。犹如磁石势力能令铁有动用。由根境识和合而生。能为受因。有所触对。说名为触。希求取境。说名为欲。简择所缘邪正等相。说名为慧。于境明记不忘失因。说名为念。引心心所。令于所缘有所警觉。说名作意。此即世间说为留意。于境印可。说名胜解。有余师言。胜谓增胜。解谓解脱。此能令心。于境无碍自在而转。如胜戒等。令心无乱。取所缘境。不流散因。名三摩地。彼上座言。无如所计十大地法。此但三种。经说俱起受想思故。岂不彼经亦说有触。如彼经言。三和合触。

经虽言有触。不说有别体。故彼经言。如是三法聚集和合。说名为触。故无如所计十大地法性。此言非理。由彼经言。义准有触。理得成故。佛于彼经。非说触相。但说生触和合众缘谓彼经中说名触者。触缘名触。非实触相。和合所生。乃名实触云何知彼不说触相。但说触缘。余契经中。别说眼等为触缘故。谓有经言。六处缘触。伽他中说。二为触缘。故知三和。触缘非触。不应谓彼更互为缘。三皆触缘亦即触相。以眼与色是眼识缘。眼识不为眼色缘故。设许三法更互为缘。触是有缘。非即缘故。应离眼等三和合缘别有所生真实触相。于能生触三种近缘。假说触名。非实触相。眼色与触。能为缘者。谓作所依所缘性故。眼识与触。能为缘者。谓作一果不离依故。是故于彼假说触名。然彼所言。眼等相望互为因果。和合名触。此亦非理。义不成故。非彼宗中不许俱起。互为因果义可得成。有非有故。相续异故。非一果故。设许三法互为因果。彼不应说与触为缘。以彼宗中触无实故。现见说有与有为缘。如受与爱眼色与识。然说眼等与触为缘。缘既实有。果亦应尔。由是证知。别有实触。既许三法互为因果名为和合。彼亦应许从三和合别有触生。由此故言。六处缘触。伽他亦说。二为触缘。若异此者。既无实法。可名和合。即此三中。假施设故。又彼三法。非互为缘。无和合义。如何可立彼为触缘。若谓如说瓶衣等物色等为缘。然离色等。无瓶等物。此亦应尔。若尔受等。应无别物。如说受等。眼色为缘受等亦应。非离眼等若言触相。非显了故。谓如受等别相显了。触无如是别相可取。但由思构知有此法。故离三和。无别触体。此亦不然。触体实有。以有用故。如眼等根。谓眼等根。虽非现见。能取境故。知有自体。又如思等。虽非现见。但由思构。知有此法。谓有能成意业等用。由此用故。知有自体。若心所法现可见者。应无有执彼即是心触亦应然。虽非现见。以有用故。知有自体。又曾未见诸圣教中于无体法说有别用。唯于有体。说有用言。既于触中。说为有用。故知彼触。别有自体。若言眼等六处差别即能生受。无别触用。谓即内处与外境俱。能发生识互为因果。和合名触。此即生受。故于此中。无别触用。此言非理。先已说故。又经重言应无用故。又爱等应有即受等过故。谓先已说。非彼宗中不许俱起互为因果。义可成等。又经重言。三和合触。应成无用。谓经先说眼色为缘生于眼识。由此眼等体及因果。其义已成。复说俱起受想思故。即分明证。眼等因果和合生彼。是则重言三和合触。定应无用。由先所言眼等因果义已成故。岂不若说眼等因果和合而生别体触者。三和合言。亦成无用。经但应说眼色为缘生于眼识。次说俱起受想思言。由此眼等。因果相仍义已成故。不尔此言更有余义。我等不说三和合言。为成眼等为因果义。若尔此言为成何义。此专为成别有触义。谓眼色识三俱起时。眼不待二。色亦如是。识生必托所依所缘。故眼识生。要待余二。诸心所法生时。亦待所依所缘。然彼所依。复有二种。一是和合所依谓识。二是相离所依谓眼。或识是彼亲

密所依眼根是彼系属所依。所缘即是彼所取境。故彼生时。必待三法。眼及色为缘生于眼识者。谓眼与色和合为缘生于眼识。即是俱时。不增不减。共为缘义。次后经复言三和合触者。谓眼色识和合为缘。生于眼触。亦是俱时。不增不减。共为缘义。若谓和合言是共为缘义。则应触体三法合成。岂更有余实体触者。此亦非理。眼色识三。无有展转为缘义故。然说一切共为缘故。由斯触体别有义成。若尔应言三和合故触。不尔为遮疑。后时生故。说第五声。便疑后起。应如经说。曼驮多王。恶心起故。俱时堕落。若尔何缘契经但说六处缘触。受等亦用彼为缘故。不尔何缘契经但说触为缘受。受亦为缘生于触故。此既如是。彼亦应然辩缘起中。当为汝释。如是且随对法正理。释经中句。是有用言。非如上座随情解释三和合言于义无用。又若缘触和合生于受。遂谓触即六处之差别。如是缘爱和合生于取。应谓爱即是受之差别。此既不然。彼云何尔。或应说彼与此别因。先已成立。触有自体。故不应谓触即三和。又触实有。契经说为心所法故。如受想等。谓薄伽梵。于契经中。说触以为心所法性。非无实法。可名心所。故如受等。触应有实。如伽他言。

眼色二为缘　　生诸心所法
识触俱受想　　诸行摄有因

上座释此伽他义言。说心所者。次第义故。说识言故。不离识故。无别有触。次第义者。据生次第。谓从眼色生于识触。从此复生诸心所法。俱生受等。名心所法。触非心所。说识言者。谓于此中。现见说识。故触是心。非心所法。不离识者。谓不离识而可有触。识前定无和合义故。假名心所。而无别体。今谓三证。理并不然。初次第义。且不应理。眼色无间不说识故。复作是言。谓从眼色生于识触。从此复生受等心所。若尔有何余心所法二缘所生。世尊经中。分明显说。诸心所法。从二缘起。非在第三。我等于中。说诸心所亦二缘起。非在第三。上座于中起异分别。说诸心所唯在第三。是则陵蔑如来。或是不达经义。次说识言。亦不应理。岂见说识便无心所。此伽他中。非唯辩识。然不可以心所法言不属识故。亦非受等。应可说言。受等诸法。亦非心所。所以者何。现见此中说识言故。虽说识言。而许受等是心所者。触亦应然。彼后所言。谓不离识而可有触。识前定无和合义故。假名心所。无别体者。亦不应理。依心所门。说触言故。前说心所从二缘生。今乘彼门。列触等相。非仍前识。宁无别体。应如受等。定别有性。虽触生时。实不离识而不应说即识为体。以识生时亦不离触。及受想等心。亦应用心所为性但假名心。心既不然。触云何尔。又不离言义不成故。谓即依识假立触名。言不离者。此不成就。若不离言。是相因义。识亦不离受等心所。应如前说。但假名心。若言此难亦同不成。谓识不离受等心所。应即受等。

但假名心。此亦非理。以极成故。谓契经说。心与受等心所俱生。不相离故。又伽他义证此极成。谓眼色二缘共生诸心所。为但心所二缘所生。不尔云何亦生于识。识即是心。由此成立眼色二缘能生一切心心所法。非但生心。虽已总标诸心所法二缘所生。而未别显。何者是耶。故复言触。触是受因。是故先说为彼二缘先生心所。后方生识。不尔云何故复言俱。是俱起义。诸心所者。诸是多言。已举一触。余是何等。故言受想及诸行摄。此显受等与前识触决定俱生。诸行摄者。总摄一切行蕴所收诸心所法。若不尔者。应但说思。不应言诸思是一故。为摄何义。复说有因。为摄与前俱有诸法。不相离故。与彼俱生。即彼为因。不由眼色此无所依及所缘故。有作是释。此有因言。显心心所皆从缘起。此释不然。前说眼色二缘所生。应无用故。复有别释言。有因者。显心心所有同类因。何者同类因。谓前生同类眼色。与彼非同类故。但说为缘。前生同类。如种子故。说之为因。又世尊言。眼是生识。邻近缘故。亦说为因。诸心所法。亦以眼根为缘生故。说名有因。前缘后因。无重说过。如是正释伽他义已。前言此难亦同不成。谓识不离受等心所。应即受等但假名心。彼言非理。由此中说心心所法俱时起故。显识生时。不离触等。是故前说。虽触生时。实不离识。而不应说即识为体。以识生时亦不离触及受想等。心亦应用心所为性。但假名心。理极成立。由此彼言。谓不离识而可有触识前定无和合义故。假名心所。无别体者。此但有言都不应理。由彼三证理并不然。是故前言触体实有。契经说为心所法故。如受想等。其理极成。故应信知。离根境识三和合外别有实触。又触实有。契经说为食所摄故。犹如识等。此中上座复作是言。四食中触。未必唯用三和为体。所以者何。触食应用所触为体。以六境中无如所触。更无所待。能生受者。谓胜冷热锯割等触。故于一切身受因中。触最增强。别立为食。由触门故。便于三受。皆能离染。其理得成。彼言但从自分别起。且彼三和。决定非触。如何是食。或复是余此何所疑。而称未必。但应舒意确判言非。若如段食。复有何过。谓如段食。非一法成。虽多法成。而得名一。触食亦尔。三和合成。斯有何过。此喻非理。一一亦成段食性故。非彼眼等一一各别可名三和成触食体。又根境识。摄法无遗。段食等三。皆应触摄。食应唯一。世尊不应于契经中说食有四。识食摄在根及识中。段及意思体非离境。说触食已。复说余三。便显世尊言成无用。故有智者。于说三和为触食言。不应信受。又说所触为触食体理亦不然。于段食中。已说所触为彼体故。又彼断时说断三受。理不成故。谓段食中。已摄所触。三处合成段食性故。触食若所触食应唯有三。又说触食断遍知时。三受永断然于有顶。得离染时。断诸受尽。非于所触。得离染时。可于诸受有永断义。又于缘起次第义中。所说受缘。应是触食。彼触断时。诸受应断。非由所触断故彼断。诸圣教中。都未曾见说彼所触与受为缘。故受断时。非由所触。又说所触更无所待能生受言。深可嗤笑。

既许所触。灭入过去。第三刹那。受方得起。是则所触于受起时。体灭时隔。有何生用。由彼义宗。根境无间。识方得起。从识无间。受乃得生。身受生时。身及所触。其体已灭。时复隔远。何得为因。且识生时。身触已灭。望无间识。缘用尚无。况于后时所起身受。时分隔越。得有缘用。若言先有根境识三因果性故。受方得起。是故根境。于受起时。亦有展转能生功用。如是便应有太过失。谓要先有名色六处。因果性故。触乃得生。是则应言名色缘触。或复应说六处缘受。以受起时。彼有用故。诸说分位缘起论者。虽受起时。亦缘六处。而曾不说六处缘受。设许所触能生于受。如何可言更无所待。若彼生受不待根识。木石等中。何不生受。若彼要待根识等缘。方生受者。余境亦尔。云何不说。以六境中无如所触更无所待能生受者。此与余境有何差别。而偏赞美。为生受因。决定无有根境识三共和合时。而不生受。故彼所说。无理可依。但从自心分别所起。又彼具寿。如何可言厌于劣界离妙界染。不可厌余得离余染。勿离余染余得解脱。彼此别因。不可得故。即由此理。苦集法智。不能兼离色无色贪。诸胜冷热锯割等触。上界所无。故知意取欲界所触。为触食性。故彼所言。由触门故。便于三受皆能离染。理不得成。又契经说。触食断时。三受永断。故知佛说触与三受俱时永断。契经不说触食断已当断三受。故不应言由断触故当于三受皆能离贪。说触断时受亦断故非。于欲界得离染时可于有顶亦得离染。故知别有一法名触。是受近因。断有顶时。此触方断由此断故。三受永断。此后更无诸所应作。故心所中。定有实触。名为触食。其理得成。古昔诸师。为证此触其体实有。亦立多因上座于中。怀增上慢。自谓能释。如是诸因。我当于中褒贬德失。古师所立诸因者何。谓彼咸言。触定实有。说有因果。杂染离染各别断除差别言故。如受想等。此中说有因果言者。谓说此触有六处因有受果故。非世俗法而可说有胜义因果。说有杂染离染言者。谓佛于彼大六处经。说如是言若有于眼不如实见不如实知。便于眼中起诸杂染。如是若有于色于眼识于眼触。广说乃至。便于意触起诸杂染。与此相违。便得离染。非于假法而可说有杂染离染。说有各别言者。谓佛于彼六六经中。说如是言。有六内处六外处六识身六触身六受身六爱身各各差别。此契经中。根境识外。别说有触。不可于彼假及所依各别而说。说有断除言者。谓契经说。触食断时。三受永断。非由见于世俗法故名如实见。及说圣道安住所缘。说有差别言者。谓于假法所依事中。亦有一一差别言说。如言我见瓶衣色等。此亦应尔。是则应说十八触身。然不如是。故知触体。非即三和。彼上座言。三和名触。于如是义。亦不相违。所以者何。如名色等。亦有如是所说义故。眼等因果和合触中。于上义门。都无违害。如彼说有因果言者。谓彼眼等因果合触。六处为因。受为其果。离内六处。无三和故。从三和生乐苦等故。说有杂染杂染言者。谓三和触。为受因故。希求方便。生诸杂染。彼于尔时。愿生自识。为辩此门领纳差

别。举所依根及所取境。即于此事。如实见知。便得离染。说有各别言者。谓辩眼等因果合性。为受起因从此生爱。非诸眼色皆眼识因。非诸眼识皆眼色果。又如重担与荷担者。离取蕴担。虽无荷者。而契经中。各别显说。此亦应尔。说有断除言者。谓断杂染故。前说希求方便生诸杂染。今说断彼杂染即名断触。见称事故。名如实见。及说圣道安住所缘。说有差别言者。谓三和触。非一合故。不可如瓶等说一有众分。如名色等。亦有如是所说义者。谓如名色六处等支。非一法成。虽非实有。而有如上所说诸义。此亦应然。故无有失。如是一切理皆不成。且彼眼等因果和合。说名为触。如先已破。谓先已说。非彼宗中不许俱起互为因果义可成等。如是所执。后更当破。又眼色等因果和合。于受何为非唯因果合即能有所生。如先已辩。又契经说。眼色为因。生受等果。如是因果。应合生识及为触缘。或于此中。应说差别。若言无处如是说故。谓世尊言。眼色为缘。生于眼识。三和合触。无处说言。眼色为因。生受等果。可言如是因果和合生识及触。是故不应如是说者。此亦非理。有处说故。即此经说。受等俱生。此俱生言。显与识等同时起义。后当成立。然彼经说。眼色为缘。生眼识者。由识是彼受等所依。相用强故。世尊虑有执眼色缘唯生眼识。故此经说。眼色为因。生受等果。又伽他说。眼色二缘。生诸心所。足为明证。故眼色缘。非唯生识。唯执眼等因果合故。名触生受。理定不然。假法无能及不定故。所言眼等因果合触。六处为因。离内六处无三和者。理亦不然。岂不离境及识随一。亦无三和。非诸假法三事合成。于所依中。随阙一种。而得有假。犹如伊字。说触为实心所法者。虽依根境及识而生。然内六处。生用最胜。为胜生因及所依故。所以偏说。即由如是殊胜所依。标六触名。谓眼等触假法用既无。如何生受果。言三和触为受因故。希求方便生杂染者。重言无用。已别说故。谓前已说。于眼于色于眼识中。起诸杂染。离三法外。复有何触。而后重说于眼触言。若谓此言重说眼等三法因果和合性者。是则不应但言眼触如眼识及色非独依彼故。眼色识三同作假触所依止性。等无差别。唯言眼触。不言色触及眼识触。此有何因。又彼所宗。由眼及色。生于眼识。后方生受。眼识为受等无间缘。邻近所依。非眼非色。是则唯应说名识触。如何反说为眼触耶。若谓有无定相随故。谓若有彼眼等六处。有眼等触。彼无触无如生盲等。无眼等触由此经言六处缘触。以有根者色识合时。便说有触。非无根故。此亦不然。见有虽得眼等六处。而或有时诸识不起。则无有触。如在无想灭尽定等。彼位无心。后当成立。故约有无定相随者。唯应依识以摽触名。又心所言。彼应忆念。触若定随根有无者。应名根所非心所法。又生盲等。若住意地。有心位中。既有身根。更何所阙。身触不起。非有身识。身触不生。见有身根。而无身触。应知彼触随识有无。不随根境识是生触。强胜因故。应随识说。然诸契经。说眼等触。知别有触体。是心所依眼等故。如眼等识名随依说。其理极

成。故不应言眼等六触眼等因果和合为性。如别有触虽依识生而说眼触。我亦然者。其理不然。就胜因依说触名故。或复略去中间言故。或说所依。所依眼故。又契经言。于眼于色于眼识中。起诸杂染。由此已说眼色识三因果合性。以根境识随相系属次第说故。若异此者。应次第说眼等六根六境六识又契经说。于眼触中起杂染者。此言何义。若谓此言显于眼等因果合性起杂染义。此义非理。由次第说根境识三。已显彼故。或契经说。于眼识中。起诸杂染。即已成立。眼色识三因果合性。非无根境而有识故。于识起染。即于三和。岂不前言。非诸眼识皆眼色果。虽前有言。而无实义。故不成救。彼无眼识非眼色果。以执唯有现在法故。或复应说。彼识是何。若识有时眼色无故。非彼果者。则因果性。毕竟应无。执非并故。既诸眼识。皆眼色果。则于眼识起杂染言。便已成立。眼色识三因果合性。何须重说。此由汝等于法性相不善度量。辄率己情。释佛经义。致斯迷惑。是故汝等。应更精勤于法性相求无倒解。言彼尔时愿生自识为辩此门领纳差别。举所依根所取境者。识且可尔。根境应思。彼二云何令受差别。如前已辩。彼受起时。根境体灭。无生用故。杂染既有过离染亦不成。如破彼说杂染道理。准此应破彼各别言。谓辩眼等因果合性为受起因。及生爱等。所立重担荷担者喻。于证彼义。无所堪能。以有未来五取蕴性。名为重担。非荷担者。现在取蕴名荷者故。如契经言。

已舍于重担　　后不复更取
取重担为苦　　舍重担为乐

此有荷者异于重担。彼无触性离根境识。故所立喻。于义无能。有余别释此各别言。非别说故。则别有体。如外处中第六法处已摄六受及六爱身。虽别建立。而无别体。如是虽无根境识外六触身体。而亦别说六种触身。斯有何过。此亦非理所以者何。离受爱外有余法处。可得别说。离根境识。无别三和可别说故。言断杂染故名断者。如杂染中义准应破。谓杂染中。已广成立。离眼等外有触杂染。由彼断故三受永断。非由眼等因果合性杂染断故三受永断。言见称事名如实见。及说圣道住所缘者。理亦不然。虚假事见非证实故。岂名如实。既非如实。何名圣道安住所缘。若非圣道安住所缘。何能永断触食三受。言三和触非一合故。不可如瓶说众分者。理亦不然。见非一合亦别说故。犹如有说补特伽罗之受想等众分差别。言如名色六处等支。虽非实有而有如前所说诸义。故无失者。理亦不然。非审宗故。于非一事立一想名。各别事中失此名想。名假有相。如瓶如行。或如汝执三和触等。名色名想不可杂坏。如触法界总别皆有。故此非与汝执触同。由斯类释六处支等。为显内处唯有六故。立六处名。非于多法立一名想。谓为六处于此实法名色等支。可有胜义因果等说。非于

汝执假有触等说有胜义因果等言。故彼古昔诸大论师。所立诸因。理善成就。由此有触。是别心所。一切心俱。理极成立。此既成立。上座所言。大地唯三。极为迷谬。

云何成立。前四法余实有别体。是大地法。彼彼说故。实有别体。诸心起时。皆见有用。由斯理证。两义皆成。又世尊言。谓一切法。欲为根本。作意引生。触为能集。受为随流。念为增上。定为上首。慧为最胜。解脱坚固涅槃究竟。想思二法。不说自成。故此经中略而不说。由定无有心相续中空无取相以取境相。诸心位中无非胜故。思是意业。有心皆有。由此契经。现证欲等实有别体。是大地法。然上座言。此经所说。是不了义。故不可依。彼云何知是不了义。彼谓色等理不应用。欲为根本。作意引生。触为能集。然此经说一切法言。故应但依心心所说。由斯证是不了义经。此说不然。非所许故。依一切法。说此契经。不但偏依心心所说。为令弟子酬答外道矫诘问词。说此经故。非诸外道于心心所名想极成。何容虑彼。于此义中。善巧诘问。谓诸外道。闻佛世尊于一切法能如实觉。广大名称遍诸世间。情不忍许。彼恒聚集。共设谋议。言大沙门乔答摩氏。辩才无滞。敌论为难。且应诘问。彼诸弟子。仁者大师。于一切法。具辩析智。所说云何。且一切法。谁为根本。广说乃至。谁为究竟。世尊虑有新学苾刍欻遭究问。或便惶乱。为防斯耻。预说此经。应知此中言一切法欲为本者。一切流转。皆以希求为种子故。谓于诸法。生觉了心。并以希求为根本故。如生顺起缘一切心。故说诸法欲为根本。一切法中所有了别。皆由作意方便引起。故说诸法作意引生。言一切法触能集者。诸法皆与触为能集。根境识三和合生故。言一切法受随流者。诸受随顺一切法流。谓乐苦等。随爱非爱及俱相违。别境转故。或一切法随受而流。意显诸法随受行相差别而转。为境性故。言一切法念增上者。谓由念力。于诸所缘不忘失故。由此故说念为遍行。守门防逻。言一切法定上首者。谓三摩地。能系缚心。令于所缘安住不散。令心于境专一审虑。故名为定。此于制心威力最胜。故言上首。心性虽躁。由定所持。不速背此往余流散。由此契经。说心如电说定坚固犹若金刚。言一切法慧最胜者。诸法性相。虽极甚深。般若坚明。皆能洞照。故言最胜。或复般若出过诸法。故名最胜。胜是过义。世俗于过。说为胜故。此中意说。唯有般若。遍照所知。尚有余力。于一切法。能了别中。邪正胜解。力最坚固。由是印定诸境胜因。故言诸法解脱坚固。解脱即是胜解异名。无始时来。生死流转。心境展转。相续无边。唯有涅槃。为其究竟。故言诸法涅槃究竟。由如是释。一切法言。摄法周尽。更无异趣。由斯证此。是了义经。决定可依。证前两义。此中欲者。思行蕴中。已引圣言。成立别有。谓如经说。彼有如是信欲勤安。乃至广说。又前已说。诸心起时。皆见有用。证知欲是大地法性。所以者何。一切流转。皆以希求为种子

故。谓心用欲。作俱起缘。一切境中。恒流转故。然上座言。此欲决定非大地法。阿阐地迦经所说故。此言非理。依巧便欲言非有欲。故无斯过。若言斯理他亦应同。谓他亦言。依全无欲。说非有故。此理不同。彼于余境。有所乐欲。现可得故。谓彼现于可爱乐事。定有希求。而得说为非有欲者。故知此依巧便欲说。如言非信世间亦于不仁孝子说为非子。故非有言。未为定证。于境无欲心必不生。故此定应是大地法。慧别有体。诸经说故。心了境时。必有简择。用微劣者。便不觉知。故慧定应是大地法。然上座说。慧于无明疑俱心品。相用无故。非大地法。所以者何。智与无智。犹豫决定。理不应俱。此说不然。邪见心品。与无明俱。理极成故。非无痴心可有邪见。故邪见品。定有无明。不共无明。相应心品。云何有慧。且许无智与智相应。其理成立。此既成立。不共无明。相应心品。亦应有慧。但微劣故。相不明了。由此类释。亦与疑俱。若疑相应全无慧者。云何得有二品推寻。于二品中。差别简择。推寻理趣。乃成疑故。念体别有。亦如经说。心了境时。必有明记。亦由微劣。有不觉知。故念定应是大地法。然上座言。此念决定。非大地法。契经说有失念心故。失谓亡失。又见多于过去境上。施设念故。然于彼境。即智行相明记而转。故无别念。此说不然。如前说故。非巧便念名为失念。如狂乱心名为失心。或念微劣。名为失念。如迷闷等。名失想思。既见多于过去境上。施设有念。便于现在所缘境上。有念极成。非于现境曾无明记。后于过去有忆念生。言于彼境。即智行相明记而转。无别念者。理亦不然。觉察明记。行相别故。于境觉察重审名智。不忘失因。明记名念。故有说言。于所受境。令心不忘。明记为念。若执如是明记行相。即智行相。无别念者。受等亦应无别有体。谓亦可言。即智行相。领纳而转。无别有受。余亦应然。即为非理。又彼唯许心所有三。智体亦无。何独无念。说念即智。但有虚言。又阿笈摩。证念非智。如契经说。住正念者。便住正知。又契经言。具正知者。便具正念。如是等类。所说寔多。若念即智。契经应言。住正念者。便住正念。具正知者。便具正知。如是所言。有何别义。若念唯缘过去境者。如何失念知现他心。或复如何缘涅槃智。灭等行转。而名失念。又缘未来。死生智等。如何失念。成力明通。如斯等类。为过兹甚。故诸心品。皆与念俱。

阿毗达磨顺正理论卷第十一

辩差别品第二之三

作意别有。亦如经说。心由作意引发故生。故此定应是大地法。然上座言。无别一法名为作意。由此别相理不成故。谓于所缘。能作动意。名作意相。若于所缘。唯作动意。诸余心所。应不能缘。若亦

由斯方能缘者。理不应尔。名作意故。余缘生故。此难非理。诸心所法。依心转故。但动于意余动亦成。故无心所不能缘过。又众缘力诸法乃生。故虽余缘生心心所。而此作意。非无力用。谓此作意。力能令识于余境转。若尔一境识流转时。应无作意。是则作意非大地法。不尔一境识流转时。亦有作意。然于余境。此用明了。谓于一境。刹那刹那。亦由作意力方引心令起。然于余境。引发心时。作意功能。明显易了。岂不众缘发生心等即名能引。何劳别计作意力为。此责非理。虽具生识余和合缘。而说作意能生识故如契经说。尔时若无能生作意。正现在前识终不起。理亦应尔。虽多境界俱时现前。而识何因唯缘一起。岂不于此生缘合故。诚如所言。此即作意生缘合者。即世尊言。作意尔时正现前义。所言作意。于境引心。为是前生。为是俱起。是俱时起。非谓前生。经言作意正现前故。正现前者。谓正起近现前自境。即正生时。将入现在。取自境义。此中意显。由作意力。引识令缘自所乐境。胜解别有。亦如经说。心由胜解。印可所缘。诸心起时。皆能印境。故此定应是大地法。然上座言。胜解别有理不成立。见此与智相无别故。谓于所缘令心决定。名胜解相此与智相都无差别。是故定应无别胜解。此言非理。要有印可。方决定故。有言胜解是决定者。于决定因说为决定。若尔此二。应不同时。不尔此二相随顺故。谓由简择。随生印可。复由印可。随生决定。不相违故。同时无失。若一切心。皆有此二。则诸心品。应皆印决。此难非理。以或有时余法所伏功能被损。虽有印决。劣难知故。诸无色法。就用说增。如前已辩。世尊建立。贪嗔痴等。行相异故。又别说有十无学支。故知非无别胜解体。彼谓此中心离贪轭。相续转故。即随缚断。名正解脱。所以者何。以薄伽梵于余经中自决此义。故余经说。云何名为心善解脱。谓心从贪从嗔从痴。离染解脱。云何名为慧善解脱。谓如实知。心从贪等离染解脱。此言非善。以无体法。为无学支。理不成故。彼无少法名随缚断。如何可立为无学支。又彼释言。即随缚断。名正解脱。此不成释。所以者何。由随缚断解脱生故。离染无为。名随缚断无学胜解。名正解脱。若不尔者。前离染言。已显缚断。后解脱言。应成无用。言如实知心解脱者。见离染心相应解脱。又如实知解脱心者。谓见解脱相应之心。故余契经。世尊自说。心离染故。便得解脱。若不尔者。解脱既是离染异名。应依初说。不依第五。如余处言。尽离灭等。虽依初说离染解脱。而体各异。若不尔者。说解脱言。应成无用。如无染离染义无差别故。又说解脱为对治故。非随缚断即是解脱。故契经说。折伏法中。言由正解脱折伏邪解脱。非随缚断能为对治。若能印可。是胜解相。此与信欲应无差别。相虽少同。而体甚异。谓审印可。是胜解相。心净希求。是信欲相。岂不信顺及与欲乐即印可耶。信顺欲乐。随顺印可。非即印可。信欲助成胜解用故。心所相用。极难辩析。唯审睿觉。能分别知。故譬喻师。不能堪忍。分析劳倦。遂总非拨。三摩地别有。亦如契经说。平

等持心。令住自境。名三摩地。诸心起时。无不各住自所取境。故此定应是大地法。然上座言。离心无别三摩地体。由即心体缘境生时不流散故。若三摩地。持心令住一境转者。岂由三摩地无故。心便于多境转耶。若谓多心由此持故令于一境无间转者。则不应说刹那刹那有三摩地。心唯一念堕在境中。此应非有。如是此应非大地法。若由有此心住所缘。是则此体应非现见。然诸心所。体可现见。又法功能。不待余法。故心住境。自力非余。此言非理。令心造作。亦应无别大地法思。差别因缘。不可得故。又识非住所缘为性。慧等亦同。心有定非定故。又诸心所体现见言。如前已破。前如何破。谓若心所现可见者。应无有执彼即是心。又法功能。必待余法。或应缘起言成无义。又心所用。不应在心。心心所法性各别故。三摩地用。谓能住心了别所缘。是识功用。如自体起。必托所缘。亦非自能住境不散。设住境用。依心体成。如令心造作别有体义立。又阿笈摩。证三摩地实有别体。如契经说。应修二法。谓奢摩他毗钵舍那。若拨无实三摩地者。便违此等无量契经。若谓无违。于心心所分位差别。立此用故。即心心所差别转时。立三摩地。名用无失。此亦不然。于余法体。立余法用。理不成故。又不应言三摩地用。于彼一切差别位立。唯依于心。而说此故。又彼宗义。心心所法。不同时起。有何定准说心定时受等亦定。若谓如无别相应体而说相应。此亦应尔。谓如无别相应法体。而彼心等。总名相应。如是虽无别三摩地而心心所。总说为定。理亦不然。是彼性故。谓心心所。是相应性。非等持性。所以者何。一切位中。彼相应性。无胜劣故。三摩地性。于诸位中。有胜劣故。此既一相诸位何缘胜劣有别。余法所持。令此功力有损益故。现见青等余色所糅。相续随流。胜劣有别。又若无定心自住者。应无贪等心自染等。岂不如无别法助故。慧自简择。如是亦无别法助故。心自住境。此例不齐。以契经说心如电光亦如猿猴。非住相故。又三摩地体即心者。想等亦应无别有性。即心能取名相施设。应说为想。即心领纳违等所缘。应说为受。即心造作善恶等业。应说为思。是则唯心。应无三所。又见谛者。于并生疑。故三摩地。非心位别。如契经说。大德世尊。我若在定。心则解脱。非不在定。为先有定后方解脱。广说如经。彼执解脱亦心位别。或说无学心为解脱支故。必无二心一身并起。故彼于并不应生疑。是故定应别有心所。是心住因。名三摩地。故受等十。别有实体。一切心俱名大地法。如是已说十大地法。大善之地。名大善地。此中若法大善地所有。名大善地法。谓法恒于诸善心有。彼法是何。颂曰。

信及不放逸　　轻安舍惭愧
二根及不害　　勤唯遍善心

论曰。心浊相违。现前忍许。无倒因果。各别相属。为欲所依。

能资胜解。说名为信。专于己利防身语意放逸相违。名不放逸。正作意转。身心轻利安适之因。心堪任性。说名轻安。心平等性。说名为舍。掉举相违。如理所引。令心不越。是为舍义。趣向如理。自法二种增上所生。违爱等流。心自在性。说名为惭。爱乐修习功德为先。违痴等流。厌恶劣法。说名为愧。有说怖畏谪罚恶趣自他谤因。说名为愧二根者谓无贪无嗔。已得未得境界耽着希求相违。无爱染性。名为无贪。于情非情。无恚害意。哀愍种子。说名无嗔。与乐损恼有情相违。心贤善性。说名不害。于诸已生功德过失。守护弃舍。于诸未生功德过失。令生不生。心无堕性。说名为勤。由有此故。心于如理所作事业。坚进不息。有作是言。此中既说身轻安故。非唯心所说名轻安。此言非理。受等亦应同此说故。然五识身相应诸受。说名身受。有作是说。设有轻安体非心所。然此中说心所法故。不应说彼以能随顺觉支体故。亦名觉支。谓身轻安。能引觉支心轻安故。亦见余处。嗔及嗔因。名嗔恚盖。见思惟勤。名为慧蕴。虽彼嗔因思惟及勤非嗔非慧。然顺彼故。亦得彼名。此亦应尔。舍后当辩。说二及言。兼摄欣厌。厌谓善心。审观无量过患法性。此增上力。所起顺无贪心厌背性。与此相应。名厌作意。欣谓善心。希求过患出离对治。此增上力。所起顺证修心欣尚性。此于离喜未至等地。亦有现行。故非喜受。与此相应。名欣作意。此二行相。更互相违。故一心中。无容并起。是故此中。不正显说。大善地法性不成故。亦有喜根。厌行俱转。定无有欣厌行俱转。为表此二定不俱行。说二及言。行相违故。如是已说大善地法。大烦恼之地。名大烦恼地。此中若法。大烦恼地所有。名大烦恼地法。谓法恒于染污心有。彼法是何。颂曰。

　　痴逸怠不信　　惛掉恒唯染

　　论曰。云何如是六种。名大烦恼地法。以恒唯与诸染心俱。颂言染者。是染心义。又放逸等及与无明。如其次第。应知即是前不放逸勤信轻安舍等所治。痴谓愚痴。于所知境。障如理解。无辩了相。说名愚痴。即是无明无智无显。逸谓放逸。于专己利弃舍纵情。名为放逸。怠谓懈怠。于善事业。阙减胜能。于恶事业。顺成勇悍。无明等流。名为懈怠。由此说为鄙劣勤性勤习鄙秽。故名懈怠。不信者。谓心不澄净。邪见等流。于诸谛实静虑等至。现前轻毁。于施等因。及于彼果。心不现许。名为不信。惛谓惛沈。[瞢-夕＋登]瞢不乐等所生心。重性说名昏沉。由斯覆蔽心。便惛昧无所堪任。瞢愦性故。由是说为轻安所治。心为大种能生因故。由此为先。起身重性。假说惛沈。实非惛沈。彼是身识。所缘境故然此惛沈。无明覆故。本论不说为大烦恼地法。有言。彼论说无明名。唯目惛沈。相相似故。无明性是大遍行故。是此地法不说而成。有说此名。总目二义。掉谓掉举。亲里寻等所生。令心不寂静性。说名掉举。心与此合。越路而行。非

理作意。失念心乱。不正知邪胜解。前已说在大地法中。故此地法中。虽有而不说。如于大善地法不说无痴善根。唯诸染心。恒有此六。如是已说大烦恼地法。大不善之地。名大不善地。此中若法大不善地所有。名大不善地法。谓法恒于不善心有。彼法是何。颂曰。

唯遍不善心　　无惭及无愧

论曰。唯二心所。但与一切不善心俱。谓无惭愧。故唯二种。名此地法。此二法相。如后颂中自当显示。故此不说。如是已说大不善地法。小烦恼之地。名小烦恼地。此中若法小烦恼地所有。名小烦恼地法。谓法少分染污心俱。彼法是何。颂曰。

忿覆悭嫉恼　　害恨谄诳憍
如是类名为　　小烦恼地法

论曰。类言为摄不忍不乐愤发等义。小是少义。显非一切染污心有。非虽少分染污心俱。仍各别起。无相应义。唯修所断。意识俱起。无明相应。此诸法相。随烦恼中。当广分别。如前所说。一切心所。应知其性。皆是实有。所以者何。非一品类。所缘义中。种种行相。俱时起故。一体同时。如所缘义。差别行相。无容有故。然由余法所制伏故。见其相续变异而起。现见清油垢水风等势力制持。灯相续中。便有明昧声动等故。如是已说大地法等品类决定心所差别。复有此余不定心所。恶作睡眠寻伺等类。总说名为不定地法。今应决判一切心所诸心品中俱生数量。何心品中。有几心所。颂曰。

欲有寻伺故　　于善心品中
二十二心所　　有时增恶作
于不善不共　　见俱唯二十
四烦恼忿等　　恶作二十一
有覆有十八　　无覆许十二
睡眠遍不违　　若有皆增一

论曰。且欲界中心品有五。谓善唯一。不善有二。谓不共无明俱生。及余烦恼等俱生。无记有二。谓有覆无记。及无覆无记。如是欲界一切心品。决定恒与寻伺相应。故善心品。有二十二心所俱生。谓十大地法。十大善地法。及不定二。谓寻与伺。此中勤舍应不俱生。行相违故。如进与止。造修委弃。理不同时。契经亦遮此二俱起。说修二法时非时故。如契经说。心若惛沈。尔时应修择法勤喜。修轻安定舍则为非时。心若掉举。尔时应修轻安定舍。修择法勤喜。则为非时。俱生无失。不相违故。住正理者。起如理行。不息名勤。即于尔时。弃非理行。平等名舍。又于如理非理行中。舍如持称。进止平

等。故舍与勤。更相随顺。起善止恶。行不相违。若于所缘。一取一舍。更相违背。可有此失。由斯类释。经主所难。谓有警觉无警觉性。作意与舍。应互相违。如是善成。于善心品。有二十二。心所俱生。不定地法。所余二种。恶作睡眠。非通三界。及六识身。有漏无漏。非唯不染。亦非唯染。故善心品。非一切时。皆有恶作。但可容有。有时增数。至二十三。言恶作者。悔以恶作为所缘故。立恶作名。如无想定。有说。无相及身念住。有处名身。若尔有缘所未作事心生追悔。应非恶作。不尔。未作亦名作故。如追悔言。我先不作如是事业。是我恶作。然此恶作。通善不善。不通无记。随忧行故。离欲贪者。不成就故。非无记法有如是事。然有追变。我顷何为不消而食。我顷何为不画此壁。如是等类。彼心乃至未触忧根。但是省察未起恶作。若触忧根。便起恶作。尔时恶作。理同忧根。故说恶作。有如是相。谓令心戚。恶作心品。若离忧根。谁令心戚。恶作有四。谓善不善。一一皆依二处起故。若于不善不共心品。有二十种。心所俱生。谓十大地法。六大烦恼地法。二大不善地法。并二不定。谓寻与伺何等名为。不共心品。谓此心品。谁有无明。无有所余。贪随眠等。如不共品邪见见取及戒禁取。俱生亦尔。大地法中。即慧差别。说名为见。故数不增。颂言唯者。是简别义。谓唯见俱。定有二十。表不共品中容有恶作等。谓若恶作是不善者。唯无明俱。非余烦恼。贪慢二种。欣行转故。嗔外门转。行相粗故。非恶作俱。疑不决定。恶作决定。故不俱起。有身见等。欣行转故。极猛利故。恶作不尔。然此恶作。依善恶行事处转故。诸见不尔。故不相应。邪见一分。虽戚行转。而二因故。非恶作俱。是故恶作是不善者。唯无明俱。容在不共。忿等亦尔。于四不善贪嗔慢疑。烦恼心品。有二十一心所俱生。二十如不共。如贪等随一。于前所说。忿等相应随烦恼品。亦二十一心所俱生。二十如不共。加忿等随一。不善恶作相应心品。亦二十一心所俱生。谓即恶作等二十一。若于无记有覆心品。唯有十八心所俱生。谓如不共二十法中。除大不善地法二种。欲界无记有覆心者。谓与萨迦耶见及边执见相应。不增见义。如前应释。于余无记无覆心品。许唯十二心所俱生。谓十大地法。并不定寻伺。有执恶作亦通无记。忧如喜根。非唯有记。此相应品。便有十三心所俱起。睡眠一切不相违故。于诸心品。皆可现行。于善不善无记心品。随何品有。即说此增。随其所应。各增一数。工巧处等诸无记心。似有勇悍。然非称理而起加行。故无有勤。又非染污故无懈怠。无信不信类此应知。已说欲界心所俱生诸品定量。当说上界。颂曰。

初定除不善　　及恶作睡眠
中定又除寻　　上兼除伺等

论曰。初静虑中。于前所说诸心所法。除唯不善恶作睡眠。余皆

具有。唯不善者。谓嗔烦恼。及无惭愧。除谄诳憍。所余忿等。余皆有者。如欲界说。中间静虑。除前所除。又更除寻。余皆具有。第二静虑以上乃至无色界中。除前所除。又除伺等。等者显除谄诳。余皆如前具有。以从欲界乃至梵天。皆有王臣众生等别。故有谄诳。上地皆无。如是已说三界所系诸心所法俱生定量。有诸心所。性相似同。难知差别。今随宗义。辩彼难知心所别相。无惭无愧。爱之与敬。别相云何。颂曰。

无惭愧不重　　于罪不见怖
爱敬谓信惭　　唯于欲色有

论曰。无惭无愧差别相者。于诸功德及有德者。无敬无崇。无所忌难。无所随属。说名无惭。诸功德者。谓尸罗等。有德者谓亲教等。于此二境。无敬无崇。是无惭相。即是敬崇能障碍法。或缘诸德。说为无敬。缘有德者。说为无崇。无所忌难。无所随属。总显前二。或随次第。于所造罪。不见怖畏。说名无愧。诸观行者。所诃厌法。说名为罪。于所诃厌诸罪业中。不见能招此世他世讥毁谪罚非爱难忍异熟果等诸怖畏事。是无愧相。即不忌惮罪业果义。不见怖言。欲显何义。为不见彼怖。为见而不怖。前应显无明。后应显邪见。此言不显见与不见。为无愧体。但显有法是随烦恼能与现行无智邪智为邻近因。说名无愧。此略义者。谓能令心。于德有德无所崇敬。名曰无惭。于罪现行。无所忌惮。名为无愧。有余师说。于诸烦恼。不能厌毁。名曰无惭。于诸恶行。不能厌毁。说为无愧。有说。独处造罪无耻。名曰无惭。若处众中造罪无耻。说为无愧。有说。现起不善心时。于异熟因。无所顾眄。名曰无惭。于异熟果。无所顾眄。说为无愧。诸不善心现在前位。皆于因果。无所顾眄。故一心中二法俱起。由此翻释惭愧异相。若净意乐。为习善人所乐胜业。名有惭者。为得善人所乐胜果。名有愧者。诸有爱乐胜业胜果。必亦怖于恶因苦果。一切善心。现在前位。定于因果。皆无迷惑。由此惭愧。一心并生。故有余师。以如是义。标于心首。说如是言于所造罪。自观无耻。名曰无惭。观他无耻。说为无愧。谓异熟因。当时现起。故名为自。其异熟果。后时方有。故说为他。彼义意言。诸造罪者。意乐不净。于现罪业及当苦果。皆无顾眄。由此已释。经主此中。误取彼情。横申过难。谓设难言。若尔此二。所观不同。云何俱起。已说无惭无愧别相。爱敬别者。爱谓爱乐。体即是信。然爱有二。一有染污。二无染污。有染谓贪。无染谓信。信复有二。一忍许相。二愿乐相。若缘是处。现前忍许。或即于中。亦生愿乐。此中爱者。是第二信。或于因中。亦立果称。前信是爱邻近因故。名爱无失。敬谓敬重。体即是惭。谓如前释大善地法中言。心自在性说为惭者。应知即是此中敬体。然复有言。有所崇重。故名为敬。由此为先。方生惭耻。故敬非

惭。彼师应许无惭耻者能起恭敬。以执先起敬时未有惭耻故。应无惭耻者能起恭敬。若谓敬时已有惭耻。则不应说由敬为先方生惭耻。若谓敬时非无惭耻。然敬非惭。此亦非理。言敬非惭。无证因故。非敬为先方生惭耻。勿无惭者能起恭敬。又勿有敬而无惭耻。然复确执敬体非惭。但有虚言。都无实义。故应敬体是惭差别。谓或有惭。名有崇重。此惭差别说名为敬。补特伽罗为境界故。即惭差别。得崇重名。夫崇重者。是心自在。心自在性。已说为惭。谓于心中。有自在力。能自制伏。有所崇重。故说敬体是惭差别。于诸所尊。有所崇重。故名为敬。是境第七。或因第七。由于所尊发随属意。即名为惭。此惭即是有所崇重。故此敬体。是惭差别。义善成就。即由此证。补特伽罗为境信惭。说名爱敬。非谓以法为境起者。故爱与敬。虽大善摄。而不立在无色界中。有余师言。信顺亲密。而无耽染。说名为爱。瞻望所尊。崇重随属。说名为敬有余师说。亲近善士因名为爱。不越彼言因名为敬。复有说者。于和合众。见等皆同。故名为爱。于可尊重。深心恭事。故名为敬。此爱与敬。欲色界有。无色界无。无依处故。如是已说爱敬别相。寻伺憍慢别相云何。颂曰。

寻伺心粗细　　慢对他心举
憍由染自法　　心高无所顾

论曰。寻伺别者。谓心粗细。心之粗性。说名为寻。心之细性。说名为伺。若尔寻伺体不异心。经即就心说二性故。此言非理。由不了达经义意故。经言所有心粗细性名寻伺者。由有此法。心起便粗。此法为寻。由有此法。心起便细。此法名伺。或作异释。故体异心。谓我不言。心之粗性名心粗性。心之细性名心细性。若尔云何。依心粗性。名心粗性。依心细性。名心细性。若尔粗细性相违故。不应寻伺一心俱生。虽一心中二体可得。用增时别。故不相违。如水与酢等分和合。体虽平等。而用有增。粗心品中。寻用增故。伺用被损。有而难觉。细心品中。伺用增故。寻用被损。有而难觉。若谓酢用一切时增故非喻者。此言非理。我不定说。以酢喻寻。伺喻于水。但有用增者即说如酢故。若心品中。寻伺二法随用增者。即说如酢。微便喻水。由是寻伺。虽一心中体俱可得。用时别故。而无一心。即粗即细。如贪痴性。虽并现行。而得说心为有贪行。随何心品。有法用增。由此为门。总摽心品。有说。现见别法所持。令其别法相续变故。心体相续既有粗细。故知别为寻伺所持。有余复言。为立寻伺。为定障故。说寻伺为心粗细性。云何知然。诸圣教内。处处于定立心名故。谓契经中。说四静虑为定根已。复说四静虑。为增上心学。又契经说。依住净戒。修习二法。谓止观已。复说。智者依住净戒。修习心慧。又契经言。离贪欲故。心得解脱。离无明故。慧得解脱。止观是彼亲近对治。故知于定建立心名。谓大仙尊。见有观行者。方欲

趣入中间静虑时。有法为障。推求此障。知寻为体。复有观行者。方欲趣入第二静虑时。有法为障。推求此障。知伺为体。既能为障。故知别有。若言烦恼足为定障。何须别立寻伺障者。此言非理。烦恼唯障离染法故。非为定障。云何知然。下地烦恼有虽已断。而上地定不现前故。有虽未断。上地边定。亦现前故。又唯烦恼为定障者。应唯未断能与趣入上地为障。然寻伺等。要现在前。方与趣入上地为障。又契经说。静虑中言。寂静寻伺。离喜断乐。已离贪者。修诸定时。方说寻等寂静离断。故知烦恼外别有寻等障。于染善心。为障别故。不应责言烦恼障定。何须别立寻伺为障。是故所言为立寻伺为定障故。说寻伺为心粗细性。理善成立。定之粗障说名为寻。定之细障说名为伺。由此故说心之粗性。说名为寻。心之细性说名为伺。亦无有失。非于上地定过患中更有如斯粗细名想。故上地定。得一味名。由是彼无中间静虑非上诸地。如初静虑。于一地中。有渐除障。渐得胜定。可立中间。何故不说寻伺自相。如说。受等各别相耶。辩诸法相。有多门故。谓圣教中有约自性辩诸法相。或约相应果因功用及所缘等。且如说言。云何地界。谓坚强性。云何不善。谓与无惭无愧相应。云何三摩地。谓心一境性。云何为触。谓三和合。云何为眼根。谓眼识所依。云何法智。谓于欲界所系诸行。或彼行因。或彼行灭。或彼断道。诸无漏智。如是等门。辩诸法相。皆于正理。无所乖违。是故不应责同受等。诸法性相。最极难知。辩静虑中当更分别。如是已说寻伺别相。慢憍别者。慢谓对他心自举性。称量自他德类胜劣若实不实。心自举恃。陵蔑于他。故名为慢。憍谓染着自法为先。令心傲逸。无所顾性。于自勇健财位戒慧族等法中。先起染着。心生傲逸。于诸善本无所顾眄。故名为憍。于诸善本无所顾者。谓由心傲。于诸善业不欣修习。是谓慢憍差别之相。如是已说诸心心所品类不同俱生决定差别之相。然心心所于契经中。随义建立种种名相。今当辩此名义差别。颂曰。

心意识体一　　心心所有依
有缘有行相　　相应义有五

论曰。心意识三。体虽是一。而训词等义类有异。谓集起故名心。思量故名意。了别故名识。或种种义故名为心。即此为他作所依止故名为意。作能依止故名为识。或界处蕴施设差别。或复增长相续业生种子差别。如是等类。义门有异。故心意识。三名所诠。义异体一。如心意识。三名所诠。义异体一。诸心心所名有所依。所缘行相相应亦尔。名义虽殊而体是一。谓心心所。以六内处。为所依故。名有所依。以色等境。为所缘故。名有所缘。即于所缘境品类相中。有能取义。故名有行相。平等俱时与他合故。说名相应。云何平等。五义等故。谓心心所。五义平等。故说相应。所依所缘行相时事。皆平

等故。事平等者。一相应中。如心体一。诸心所法各各亦尔。有譬喻者。说唯有心无别心所。心想俱时。行相差别。不可得故。何者行相唯在想有。在识中无。深远推求。唯闻此二名言差别。曾无体义差别可知。又由至教证无心所。如世尊告阿难陀言。若无有识入母胎者。乃至广说。又说。或心或意或识长夜流转。生于地狱。乃至生天。又说。士夫即是六界。所谓地界乃至识界。又说。我今不见一法速疾回转犹如心者。又说。我今不见一法若不修习则不调柔无所堪能犹如心者。又如契经伽他中说。

心远行独行　　无身寐于窟
能调伏难伏　　我说婆罗门

此等诸经皆遮心所。又于心所。多兴诤论。故知离心无别有体。谓执别有心所论者。于心所中。兴多诤论。或说。唯有三大地法。或说有四。或说有十。或说十四。故唯有识随位而流。说有多种心心所别。如甘蔗汁。如倡伎人。故无受等别体可得。心心所法。共一境转。生住灭等。分位是同。善不善等性类无异。体相差别。实难了知。非诸劣智能生胜解。故契经言。心心所法。展转相应。若受若想若思若识。如是等法和杂不离。不可施设差别之相。故应于此发起正勤求生胜解了差别相。诸契经中。处处说有受想思等。识俱生故。不可由不得一类别相便总拨一切圣教真理。纵仁于此识想差别。若得不得。然其想相离于识体。决定别有。我于此二差别相中。分明证得。谓若于彼诸境界中。总了其体。说名为识。别取名相。施设名想。复云何知。此二俱起。非于境界总了体识。无间灭已。别取名相。施设识生即名为想。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者。谓契经中。先说识已。后说俱生受想思故。言正理者。谓于眼识所了色中。取相名想。若于后时。想方起者。前色已灭。云何今时有相可取。辩本事品。已遮眼识缘过去境。若言意识能取彼相。理亦不然。经说。眼触所生想故。若谓此如意近行说。此亦非理。意识不从触所生故。犹如眼识。非有诸识三和所生。如何可言识从触起。若彼复执。从意识后方生意地能取相想。此非眼识无间所生。便违所言如意近行。又从身触所生身受。若同彼想不现领纳身所取境。如何现前分明随领顺苦等触。不应许此领纳过去所触境生相分明故。又生次第。理不成故。谓经所说。眼触所生受想及思。三心所法。眼识无间。谁定先生。彼许此三是识差别。故识不可多体俱生。定次第生。无因证故。应说三法谁最初起。虽引至教证唯有心。而于义中无证功力。识于诸处有胜功能。非诸心所。是故偏说。又诸心所无不依心。但说所依能依已显。又心心所。随处随时。用有增微。就增者说。或有心品。识用增强。或受或想或复思等。随一一法用增强位。以此为门。总摽心品。故唯说识。不妨有余。心独行言。为遮心并起。不遮心所。如言人独行。故

所引经。无证功力。言于心所有多诤论。故知离心无别体者。此亦不然。皆信有故。谓依理教。诸大论师。皆信离心别有心所。但于多少数增减中。经无定说。故兴诤论。若执受等是心差别。如何即心可名心所。据何定理。说识为心。复以何缘。即名心所。若谓诸识体即是心。受等诸法。是心体类。心相续中。有此法故。名心所者。何故不言所造诸色即是大种体类差别。即于地等相续位中。有此法故。名为所造。此既不尔。彼云何然。离大种外。别有所造。辩本事中已广成立。若责何故知心所法决定离心别有体者。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者。如契经言。眼色为缘。生于眼识。三和合触。俱生受想思等心所。如是诸法。是心种类。依止于心。系属于心。故名心所。此俱生言不说无间。但显心所同时而生。俱有因中。当更成立。又不容有心体俱生。故知但说心所俱起。若谓如前所引经说。心心所法。展转相应。若受若想若思若识。如是等法和杂不离。不可施设差别相者。此经意显。心所与心其体无别。此亦非理。寿识暖三。亦同此说。应无别体。不可说言识之与暖其体无别。又和杂言。显有别体。非无别体可说和杂。若唯有识。前识灭已。后识方生。云何可言如是等法和杂不离。若言由此受想思识无间生故名和杂者。此亦不然。理不成故。余契经说俱生言故。或识无间有此法生。容可说言和杂不离。非识无间有受等三俱时而起。如何可说受想思等与识和杂。故彼所执理教相违。又契经言。修观行者。得他心智。能知他心及心所法。而记别言。汝意如是。汝意如此。汝有此寻。汝有此伺。乃至广说。不应即心名为心所。如前已辩。由是等类诸阿笈摩。证知离心别有心所。由正理者。如前所说。谓于眼识所了色中。取相名想。若于后时。想方起者。前色已灭。云何今时有相可取。乃至广说。有余复言。如契经说。

名映于一切　　无有过名者
由此名一法　　皆随自在行

名者即是受相行识。既言一法。故知唯心无别心所。此言非理。以名如色多体成故。如契经言。法有二种。谓名及色。非大种等差别相法一法为性。此亦应尔。有余复言。若心心所。其体各异。于一心品。应有众多。能觉了用。故心所法应不异心。此亦不然。能觉了用。体唯一故。觉了谓慧。非心心所皆慧为体。如何令余非觉了性成觉了体。故无斯过。有余复言。我等现见唯有一识。渐次而转。故知离心。无别心所。此亦非理。受等如心体相分明。现可取故。又心心所。虽体俱生。而其功用。非无先后用增强位。体方可知。如诸大种。此亦应尔。有何定因。唯心心所俱时而起。说名相应。非诸大种。或所造色。由大种等体有增不增故。若尔心所体亦应然。不尔一相体无增故。又契经说。见为根信证智相应。故诸大种。或所造色。

无相应义。若言不尔不遮余故。非彼经中说诸色法无相应义。又亦说色有相应故。谓于诤处。说二相应。此言非理。太过失故。如于一分佛说色言。应一切法皆色为体。若言世尊唯说大种所造为色。此亦非理。不遮余故。若谓变坏故名为色。知此色言。已遮余法。此亦非理。唯变坏义。非定知故。若谓经言手等触对故名变坏。唯变碍义。是色非余。此亦非理。不决定故。非彼经中说唯变坏是色非余。又余经中。亦说无色有变碍故。谓契经言。意为可意不可意法之所变碍。故无色法亦应是色。如是经言。了别境界。故名为识。应诸色法亦识为体。若谓不然。曾无说色识为体故。此不应理。如想受等。应成识故。又不遮故。若谓如何无所缘法而得说为了境识者。此亦非理。自计度故。何处经言。无所缘法不能了境。又何处说。色无所缘。是故应唯心心所法。有相应义。同一所依所缘行相时事等故。诸契经中。见心心所有如是义。非大种等。以大种等方处势用各各差别。虽暂和合不相离故假说相应。而非毕竟有相应义。唯心心所。毕竟相应。故相应言。义善成立。有余师说。如一器中煎水涌沸击烂烧动四用差别。俱时有故。知四大种。异体和杂。实有义成。如是众多心心所法。展转相助。虽同一时所依所缘行相相似。而其势用各各差别。无杂乱故。知有别体。如斯论旨诸部极成。皆已共摧唯有心论。故心心所别有义成。

阿毗达磨顺正理论卷第十二

辩差别品第二之四

无色法中。已辩心心所。今次当辩心不相应行。颂曰。

心不相应行　　得非得同分
无想二定命　　相名身等类

论曰。等者等取句身文身及和合性。类者显余所计度法。即前种类。谓有计度离得等有蕴得等性。如是诸法。不与心相应故。说名为心不相应行。非如心所与心共一所依所缘相应而起。说心言者。为显此中所说得等是心种类。诸心所法。所依所缘。皆与心同。亦心种类。为简彼故。言不相应。诸无为法。亦心种类。无所依缘。故亦是不相应。为欲简彼故复言行。此已总标。复应别释。于中且辩得非得相。颂曰。

得谓获成就　　非得此相违
得非得唯于　　自相续二灭

论曰。得获成就。义虽是一。而依门异。说差别名。得有二种。谓先未得。及先已得。先未得得。说名为获。先已得得。说名成就。应知非得。与此相违。谓先未得及得已失。未得非得。说名不获。已失非得名不成就。故说异生性。名不获圣法。于何法中有得非得。且有为中。于自相续。有得非得。非他相续及非相续。若蕴堕在自相续中。可有成就不成就故。他相续蕴及非情蕴。必无成就不成就故。无为法中。唯于二灭。有得非得。一切有情。无不成就非择灭者。故对法中。有如是说。谁成无漏法。谓一切有情。除初刹那具缚圣者及余一切具缚异生。诸余有情。皆成择灭。决定无有成就虚空。以于虚空无有得故。亦无不成就。以无非得故。若法有得亦有非得。若法无得亦无非得。其理决定。依此得故。说如是言。色蕴行蕴。一得所得。余蕴行蕴。说亦如是。有漏无漏。一得所得。有为无为。一得所得。如是等类。如理应思。经主此中作如是问。何缘知有别物名得。应答彼言。契经说故。如契经中薄伽梵说。应知如是补特伽罗。成就善法及不善法。若谓经说有转轮王成就七宝。有太过失。此难不然。王于七宝自在无碍。名成就故。若谓余经所说成就亦应尔者。此亦不然。以现在者。唯于现在有自在力。非过未故。谓转轮王。于现七宝有自在力。增上果故。恒现前故。随乐而转。可名成就。善不善法。则不决定。且如善法。现在前时。补特伽罗。于现善法。可说成就。彼于过未不善法中。应更指陈。若无现得由何别法。说为自在。不善现前征善亦尔。况执过未全无体者。于何自在说名成就。若于未来。有能生力名成就者。理亦不然。是则应有非爱过故。谓诸异生。住最后有。定生无漏应是圣者。诸阿罗汉。住最后心。决定不能复生无漏。应非阿罗汉。便退成异生住世俗。忍见所断烦恼。必不复生。应是预流果。又若许有别物名得。有何非理。如是非理。谓所执得。无体可知。如色声等。或贪嗔等。无用可知。如眼耳等。故无容有别物名得。执有别物。是为非理。此定不然。非非理故。由所许得是已得法不失因故。又是知此系属于彼。智幖帜故。除此更有何别大用能过于此。说此为无。若尔何用执此得为。唯所依中。有诸种子。未拔未损。增长自在。于如是位。立成就名。由斯不失已得诸法。亦此属彼智之幖帜。此复云何。且诸善法。略有二种。一者不由功力修得。二者要由功力修得。即名生得及加行得。不由功力而修得者。若所依中。种未被损。名为成就。若所依中种已被损。名不成就。谓断善者。由邪见力。损所依中善根种子。应知名断。非所依中善根种子毕竟被害说名为断。要由功力而修得者。若所依中。彼法已起。生彼功力自在无损。说名成就。与此相违。名不成就。不善无记。由对治道。断伏种子。或无功力可生现行。名不成就。与此相违名为成就。故所执得便为无用。如是种种颠倒所执。但有虚言。而无实义。且执何法名为种子。谓名与色。于生自果。所有展转邻近功能。此由相续转变差别。名色者何。谓即五蕴。如何执此为种子性。能为善等诸法

生因。为总为别。为自种类。且汝所执。唯应尔所。若言是总种体应假。假为实因。不应正理。若言是别。如何可执无记色种为善不善诸法生因。若自种类善法无间。不善法生。或复相违。以何为种。天爱非汝解种子性。前心俱生思差别故。后心功能差别而起。即后心上功能差别。说为种子。由此相续转变差别。当来果生此中意说。不善心中。有善所引展转邻近功能差别。以为种子。从此无间善法得生。或善心中不善所引展转邻近功能差别。以为种子。从此无间不善法生。今汝所执功能差别种子。与彼善不善心。为有别体。为无别体。此无别体。岂不许善为不善种及许不善为善种耶。谁有心者。执暖与火无有别体。而复执言。唯暖能烧。火不能烧。云何能感那落迦等诸异熟果。不善心中。安置能感。可爱异熟善思差别所引功能差别种子。复云何感末奴沙等诸异熟果。净善心中。安置能感非爱异熟恶思差别所引功能差别种子。诸不善心。于感可爱诸异熟果。无堪能故。诸净善心。于感非爱诸异熟果。无堪能故。云何言二能招二果。如是便谤诸佛世尊所得十力中处非处智力。又应许思差别所引功能差别种子与心同一果故。无漏心中。亦有有漏功能差别。则无漏心。亦应能感三有之果。无漏心中。亦许安置烦恼种故。则无漏心。亦应能作烦恼生因。或圣身中。修所断惑。应无种子自然而生。烦恼心中亦许安置无漏种故。则烦恼心。亦应能作无漏生因。或圣身中。烦恼心后所起无漏。应无种生。或应尔时名初无漏。又退法性阿罗汉果。或有退起诸烦恼故。即阿罗汉无学心中。应有三界烦恼种子。有烦恼退。后当广辩。又曾未见异种类法性有差别而无别体。故彼所执极为迷谬。又前所起思差别。与后功能差别心云何作因果更互相应义。此何所疑。因果法尔。要有前思差别故。方有后心功能差别生。若无前思差别者后心功能差别则不起。是故此二得有因果更互相应。若有思时少有所起。可有此义。然有思时都无所起。未来无故。前思后心有无不并。云何可说因果相应。如是等义。辩过未中。当更思择。然彼所说。非所依中善根种子毕竟被害说名断者。何故但言非毕竟害。此但应言毕竟不害。本无种故。又彼所说。违害契经。以契经言毕竟断故。如世尊说。应知如是补特伽罗。善法隐没。恶法出现。有随俱行。善根未断。以未断故。从此善根。犹有可起余善根义。彼于后时。一切皆断。如何所有微劣善根一切皆断。非毕竟害。故彼但应由自分别魍魉所魅。而作此言。又善种子。若邪见力。损其功用。令不生芽。设非毕竟断。此复何所用。无用能生善根芽故。若邪见力。不能损彼生善芽用。是则不应名断善根。能生善故。又彼所言。要由功力而修得者。若所依中彼法已起。生彼功力。自在无损。说名成就。此亦非理。彼宗此善生义尚无。况有身中彼法已起。生彼功力。自在无损。前说彼宗。未来无故当于何处有自在力。即彼生因。理非有故。不应征觅余不生因。既无生因。依何而说生彼功力自在无损。由此已遮说烦恼断品类计度。然彼所言。犹如种子火所焚烧转变异前无能生用。

如是圣者所依身中。无生惑能。名烦恼断。惑世间道。损所依中烦恼种子。亦名为断。与上相违名未断者。此今应说。以无漏道。断诸烦恼。与世间道断诸烦恼。有何差别。俱如种子火所焚烧无生用故。若谓如种非极被损令永不能生于芽等。以世间道。损烦恼种。亦复如是。犹能如前生诸行果及当能起诸烦恼者。如何说言如种被损。种被损者谓不生芽。若能生芽不名被损。由世俗道。断惑亦尔。若损惑种。应不能生后既能生。不应名损。若不名损。如何名断。又一心中。能断所断。理不俱有。断义不成。故彼所言。谓名与色。于生自果。所有展转邻近功能。名为种子。理不成立。又彼所言。此由相续转变差别。何名转变。谓相续中前后异性。何名相续。谓因果性。三世诸行。何名差别。谓有无间生果功能。如是具寿。一切所说。异意异言其首亦异。以譬喻者无有相续前后异性。亦无因果三世诸行。亦无无间生果功能。如后当辩。彼由憎背对法义宗。于圣教中。起诸过患。如诽谤得于圣教中所起众多违理过患。如是于得若许实有。于圣教义有何相违。经主于中虽随自执多有所说。而无所成。所执种子理不成故。种子既无。知所许得。是已得法。不失因故。又是知此系属于彼。智幖帜故。决定有用。用有既成。知别有体。故所许得。体用极成。对法诸师议论宗处。诸譬喻者。多分于中申自所执诸法种子。惑乱正义。令不分明。复有诸师。于此种子。处处随义。建立别名。或名随界。或名熏习。或名功能。或名不失。或名增长。故我此中广兴决择。摧彼所执建立正宗。如是已成得非得性。此差别义今应广思。且得云何。颂曰。

三世法各三　　善等唯善等
有系自界得　　无系得通四
非学无学三　　非所断二种

论曰。三世法得各有三种。谓过去法。有过去得。有未来得。有现在得。如是未来及现在法。各有三得。约容有义。且作是说。其中差别。后当更辩。又善等法。得唯善等。谓善不善及无记法。如其次第。有善不善无记三得。又有系法。得唯自界。谓欲色界无色界法。如其次第。唯有欲色无色三得。若无系法得通四种。谓不系法。就总种类。具四种得。即三界系及与不系。别分别者。非择灭得。通三界系。若择灭得。色无色系及与不系。其道谛得。唯有不系。又有学法。得唯有学。若无学法得唯无学。故学无学法得各有一种。非学无学法得总类有三。别分别者。全五取蕴。及三无为。总名非学非无学法。且五取蕴。及非择灭。并非圣道所证择灭。唯有非学非无学得。若有学道所证择灭。得唯有学。若无学道所证择灭。得唯无学。又见修所断法。如其次第。有见修所断得。非所断法得总有二。别分别者。诸无漏法名非所断。若非择灭及非圣道所证择灭得唯一种。谓修

所断。若以圣道所证择灭。及道圣谛得唯一种。谓非所断前言三世各有三得。诸有为法。皆定尔耶。不尔。云何。颂曰。

无记得俱起　　除二通变化
有覆色亦俱　　欲色无前起

论曰。无覆无记得唯俱起。无前后生。势力劣故。一切无覆无记法得。皆定尔耶。不尔。云何。除眼耳通及能变化。谓眼耳通慧。及能变化心。势力强故。加行差别所成办故。虽是无覆无记性收。而有前后及俱起得。又威仪路四蕴之得。多分世断及刹那断。唯除诸佛马胜苾刍及余善习威仪路者。若工巧处四蕴之得。亦多世断及刹那断。除毗湿缚羯磨天神及余善习工巧处者。唯有无覆无记法得。但俱起耶。不尔。云何。有覆无记色得亦尔。谓唯色界初静虑染身语表业得亦如前。但有俱起。虽上品染。而亦不能发无表故。势力微劣。由此定无法前后得。欲界诸色。亦定唯有俱起得耶。不尔。云何。谓欲界系善不善色得无前起。唯有俱生。及后起得。如是已辩得差别相。非得差别其相云何。颂曰。

非得净无记　　去来世各三
三界不系三　　许圣道非得
说名异生性　　得法易地舍

论曰。性差别者。一切非得。皆唯无覆无记性摄。世差别者。过去未来。各有三种谓过去法及未来法。一一各有三世非得。若现在法。唯有过去未来非得。决定无有现在非得。以现在法与不成就不俱行故。有说。现法无现非得。性相违故。界差别者。三界系法。及不系法。各三非得。谓欲界系法。有二界非得。色无色界系。及不系亦尔定无非得是无漏者。所以者何。由许圣道非得说名异生性故。如本论言。云何异生性。谓不获圣法。不获即是非得异名。如何无漏法可名异生性不获。何圣法名异生性耶。为总不获一切圣法。为唯不获苦法智忍。有说。不获一切圣法。若尔岂不无非异生。无一总成诸圣法故。若有不获不杂于获。是异生性。若杂获者。非异生性。故无有失。若尔本论应说纯言。不尔杂言见义有故。如说此类食水食风。虽无纯言。而亦知彼纯食水风。不杂余故。有说。不获苦法智忍。然非后舍复成异生。前已永害。彼非得故。经主于此复作是言。若曾未生圣法相续。分位差别。名异生性。何缘经主。复作是言。谓异生性。都无实物。若尔是谁相续分位。谓眼耳等相续分位。岂一刹那眼等分位。非异生性。而言眼等相续方是异生性耶。非一刹那可名相续。刹那便有非实过故。此非唯有言违义失。亦复有余违契经过。故世尊说。如是名为随信行者。入正性离生。超越异生地。此异生地。即异生性。何缘故知。说得舍故。非于尔时舍曾所得眼等诸法少分可知。

如得未曾所得圣法。圣者正在见道位时。成就眼等一切品类。皆如前位。无所缺减。若异生性。无别有体。便违此经。尔时无别异生地体可超越故。若谓恶趣是异生地。得忍位已应非异生。若谓眼等未得圣时离圣法故。依之假立异生名想是异生性。入见道时。超越彼故。说名超越异生地者。理亦不然。如何尔时眼等诸法如本随逐。而可说为超越眼等。若言如证阿罗汉果超越眼等。理亦不然。彼时具证眼等结断。虽成就眼等而名超越故。今此位中。眼等如本具缚成就。故喻不齐。若谓如言未离欲圣超越恶趣。理亦不然。于彼已得非择灭故。未离欲圣。于彼不作不趣不行。可名超越。今见道位。超何眼等。若言应有异瓶等物瓶等性者。理亦不然。离破瓶等。舍瓶等性理不成故。无漏心起时。眼等如本。而舍异生性。故例不齐。由此已遮生性等例若言婆罗门等性何不尔者。如圣异生定差别。彼不见故。谓圣异生。各有少分不作不趣。作趣定别。无有少分智慧工巧制止堪能定差别事。婆罗门等。诸种姓中。唯一能为。非余能作。可因此执有婆罗门等性。虽亦见有中边国等少分差别。而无别性。由许别有众同分法为差别依。故无有过。岂不如圣法即说是圣性。成就此性。故名圣者。如是异生法应即异生性。成就此性。故名异生。此例不然。以诸圣法唯圣者有。可即圣法说为圣性。诸异生法圣者亦有。如何可立为异生性。若异生法。唯异生有遍异生成可是异生性。恶趣无想北俱卢等。不遍异生故非异生性。余命根等。虽遍异生。非唯异生有。亦非异生性。又唯异生有遍异生相续。违圣道得是异生性。又若有法与诸异生作身生因是异生性。岂不业烦恼与诸异生作身生因。何用异生性。此责非理。现见有法待余因方能作余法因故。非业烦恼所生眼等。离四大种。而可得生。故有别法。名异生性。即超越此。故名超异生地。要作此释。方显世尊所说契经有大义趣。傍论已了。今更应思。如是非得。何时当舍。此法非得。得此法时。或转易地。舍此非得。如圣法非得说名异生性。随得圣法时舍三界非得。如是住初无漏心者。于苦法智展转乃至。住金刚喻三摩地者。于阿罗汉所有非得。如其所应。随得此法。舍此非得。如是乃至。阿罗汉果。时解脱者。于阿罗汉不时解脱。所有非得。得此法时。舍此非得。余法非得。类此应思。又此非得。云何名舍。若非得得断。非得非得生。如是名为舍于非得。得与非得。虽各有余得及非得。然非无穷。由得势力。成就本法及与得得。得得势力。成就法得。岂成无穷。非得亦应如理思择。非得非得。必不俱生。又从下地生上地时。下地非得一切皆舍。从上生下。类此应知。由所依力。非得转故。如是已辩得非得相。同分者何。颂曰。

同分有情等

论曰。有别实物。名为同分。谓诸有情。展转类等。本论说此。

名众同分。一趣等生。诸有情类。所有身形。诸根业用。及饮食等。互相似因。并其展转相乐欲因。名众同分。如鲜净色业心大种。皆是其因。故身形等。非唯因业。现见身形。是更相似。业所引果。诸根业用。及饮食等。有差别故。若谓满业有差别故。此差别者。理不应然。或有身形。唯由相似引业所起。以众同分有差别故。业用等别。若身形等。唯业果者。随其所乐业用等事。若舍若行应不得有。此中身形业用乐欲。展转相似。故名为同。分是因义。有别实物是此同因。故名同分。如是同分。世尊唯依诸有情说。非草木等。故契经言。此天同分。此人同分。乃至广说。就界趣生处身等别。有无量种有情同分。复有法同分。谓随蕴处界。异生同分入离生时舍。有情同分入涅槃时舍。岂不异生性即异生同分。此不应然。所作异故。谓彼身形业用乐欲。互相似因。名为同分。若与圣道成就相违。是异生因。名异生性。入离生时。于众同分。亦舍亦得。于异生性。舍而不得。同分非色。如何得知。有用能生无别事类。由见彼果。知有彼故。如见现在业所得果。知有前生曾所作业。又观行者。现证知故。何不许有无情同分。不应如是责。有大过失故。汝亦许有人天等趣胎卵等生。何不亦许庵罗等趣菉豆等生。又佛世尊。曾不说故但应思择。何故世尊。唯于有情。说有同分。非于草等。复云何知。如是同分。别有实物。且我于中作如是解。由彼草等无有展转业用乐欲互相似故。于彼不说别有同分。又必因有情。草等方生故。唯于有情。说有同分。又因先业及现勤勇。此法得生。于彼草等。二事皆无。故无同分。即由此事。证有实物。又木素漆雕画等像。及彼真形。虽有色形展转相似。而言一实。由此非唯见彼相似。即言是实。要于相似差别物类。方起实言。故知实有此差别法。此实言说。由此法生。又前说故。前说云何。谓见身形。是更相似。业所引果。诸根业用。及饮食等。有差别故。是诸同分。展转差别。如何于彼。更无同分。而起无别觉施设耶。由诸同分是同类事等因性故。即为同类展转相似觉施设因。如眼耳等由大种造。方成色性。大种虽无余大种造。而色性成。此应显成胜论所执总同句义同异句义。若胜论执。此二句义。其体非一。刹那无常。无所依止。展转差别。设令同彼。亦无多过。非胜论者执眼等根能行色等。即令释子舍如是见。别作余解。故彼所难。是朋党言。求正理人。不应收采。已辩同分。无想者何。颂曰。

无想无想中　　心心所法灭
异熟居广果

论曰。若生无想有情天中。有法能令心心所灭。名为无想。是实有物。能遮未来心心所法。令暂不起。如堰江河。此法一向是无想定所感异熟。由彼无想有情天中。无想及色。唯是无想定所感异熟故。此定无力引众同分及与命根。以众同分及与命根唯是有心。第四静虑

所感果故。彼处余蕴。是共异熟。以生无想有情天中。入无想前。出无想后。多时有心故。然无心位。极长远故。总名无想天。无想有情。居在何处。居在广果。谓广果天中。有高胜处如中间静虑。名无想天。彼以宿业。等无间缘。为任持食。谓由宿业。引众同分及命根等。由续生心及无间入无想果心。牵引资助。故彼亦有过去触等。为任持食。无心位中。唯有过去触等为食。现在都无。有心位中。二种俱有。彼诸有情。由想起故。从彼处没。没已决定生于欲界。非余处所。先修定行。所感寿量。势力尽故。于彼不能更修定故。如箭射空力尽便堕。若诸有情。应生彼处。必有欲界顺后受业。如应生彼北俱卢洲。必定应有生天之业。已辩无想。二定者何。谓无想定。及灭尽定。初无想定。其相云何。颂曰。

如是无想定　　后静虑求脱
善唯顺生受　　非圣得一世

论曰。如前所说。有法能令心心所灭。名为无想。如是复有别法。能令心心所灭。名无想定。说如是声。唯显此定灭心心所与无想同。由正成办。或极成办。故名为定。有余师说。如理等行故名为定。令心大种平等行故。无想者定。或定无想。名无想定。由厌坏想。生此定故。非诸异生能厌坏受。由耽着受而入定故。此定在何地。谓在后静虑即在第四静虑非余。此不应说。所以者何。此定能感无想异熟。已说无想居广果天。当说广果。在后静虑。岂于余地而修彼因。此责不然曾无说故。未曾有处说无想定为无想因。岂不前颂说无想为异熟。于彼释中。说为无想定果。此亦不然。曾未有颂作如是说。今说乃成。何故此定。名异生定。为求解脱修此定故。彼执无想是真解脱。执无想定为出离道。为证无想而修此定。一切圣者。不执有漏为真解脱及真出离。故说此定名异生定。前说无想。是异熟故。无记性摄。不说自成。今无想定。一向是善。岂不此是异熟因故。善性所摄不说自成。此于无想有情天中。为因能招五蕴异熟。不尔颂中犹未说故。又染无记。谁复能遮。若尔此中应言纯善。不尔离言见义有故。此应准前异生性释。或唯言善。已显非余。此定既是异熟因性。为顺何受。唯顺生受非顺现后及不定受。一类诸师。作此定执。理顺生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性离生。入已必无现起此定。由约现行。说无想定名异生定。非约成就。又许此定通是此法外法异生所得非圣。以诸圣者于无想定如见深坑不乐入故。颂中已说求脱言故。即显此定唯属异生。复言非圣。便为无用。此初得时。为得几世。此于诸位中。如别解脱戒。念念别得。未曾得故。第一念时。非得过去。以无心故。不修未来。故初得时。唯得一世。谓得现在。第二念等。乃至未出。亦成过去。出已乃至未舍已来。唯成过去。如天眼耳。无未来修。唯加行得。非离染得。次灭尽定。其

相云何。颂曰。

灭尽定亦然　　为静住有顶
善二受不定　　圣由加行得
成佛得非前　　三十四念故

论曰。如前无想定。灭尽定亦然。谓如已离第三静虑贪者。有法能令心心所灭。名无想定。如是已离无所有处贪者。有法能令心心所灭。名灭尽定。如是二定差别相者。前无想定。为求解脱厌坏于想。以出离想作意为先。而得证入。今灭尽定。为求静住厌坏散动。以止息想作意为先。而得证入。前无想定。在色界边地。今灭尽定。在无色边地。以在非想非非想处所受生身。是最上业。所牵引故。说名有顶。或有边际。故名有顶。如树边际说名树顶。唯此地中。有灭尽定。何缘下地无此定耶。厌背一切心及边际心断。方能得此胜解脱故。谓由二缘。立此解脱。一者厌背一切心故。二者边际心暂断故。若于下地有此定者。便非厌背一切种心。以未能厌上地心故。亦不名为边际心断。以上地心犹未断故。应名厌背少分诸心。亦复应名中际心断。于三性中。此灭尽定。同前唯善。非染无记。非诸圣者厌怖散动取染无记为寂静住。前无想定能顺生受及不定受。今灭尽定。通顺生后及不定受。谓约异熟。有顺生受。或顺后受。及不定受。或全不受谓若下地起此定已。不生上地便般涅槃。此灭尽定。能招有顶四蕴异熟。前无想定。唯异生得。此灭尽定。唯圣者得。非诸异生能起灭定。彼有自地。起灭定障。犹未断故。未超有顶见所断惑于起灭定毕竟无能。非诸异生能超有顶见所断惑。故唯圣者。得灭尽定。有余师说。由诸异生怖断灭故。圣者于此现法涅槃胜解入故。唯圣者得。非诸异生彼说非理。于无想定。与此同故。彼此心断。涅槃胜解。无差别故。此中有说。第四静虑心心所粗。犹有所依。故不怖断。彼亦非理。修无想定。为灭心故。为求解脱起出离想。修无想定。怖畏灭心。不应正理。既出离想。修无想定。亦应涅槃胜解而入是故彼说。非为正因。一切圣者。得有顶时。皆得如斯灭尽定不。应言不得。由此定非离染得故。由何而得。由加行得。要由加行。方证得故。如无想定。初证得时。唯得现在。不得过去。不修未来。要由心力。方能修故。第二念等。乃至未舍。亦成过去。世尊亦以加行得耶。不尔。云何。成佛时得。彼谓世尊尽智时得。岂不尽智于成佛时亦不名得。况灭尽定。以诸菩萨住金刚喻三摩地时。名得尽智。得体生时。名为得故。于成佛时。应说尽智。不由加行而现在前。暂起欲乐现在前时。一切圆德。随乐起故。非佛身中所有功德成佛时得。如何可说佛尽智时得灭尽定。由菩萨时永离一切烦恼染故。令佛身中功德得起。故说如来所有功德。皆离染得。故彼所言。亦有过失。随宜为彼而通释者。谓于近事。而说远声。或金刚喻三摩地时。必成佛故。亦名成

佛。无间刹那。定成佛故。且置斯事。世尊曾未起灭尽定。得尽智时如何得成。最上圆满俱分解脱。永离定障故。舍不成就故。于起灭定得自在故。如已起者成俱解脱。西方师说。菩萨学位。先起此定。后得菩提。迦湿弥罗国毗婆沙师说。非前起灭定后方生尽智。何因此国知前未起。何为不责西方起因。且我迦湿弥罗国。说三十四念得菩提故。谓诸菩萨。决定先于无所有处。已得离贪。方入见谛。不复须断下地烦恼。三十四念。得大菩提。谛现观中。有十六念。离有顶贪。有十八念。谓断有顶九品烦恼。有九无间九解脱道。如是十八。足前十六。成三十四。于此中间。无容得起不同类心。故于前位。决定无容起灭尽定。若于前位。起灭尽定。便越期心。然诸菩萨。决定不越要期心故。理实菩萨。不越期心。然非不越无漏圣道。若尔期心。如何不越。谓我未得诸漏永尽。终不解斯结加趺坐。决定不越如是期心。唯于一坐时诸事究竟故。岂不由斯已成违越。欲起无漏圣道期心。如何菩萨。为尽诸漏。修未曾得见修二道。欲拔有顶见断惑根。及除有顶修惑怨敌。立誓要期结加趺坐。事未究竟。而于其中。舍所要期无漏治道贵重无始。能为诳惑世间定类。为获共有易得灭定。而致稽留。如是善成三十四念得菩提故。为非前因。如契经说。出灭定时。当触三触。谓不动触。无所有触。及无相触。何者云何触此三触。有说。灭定起心相应。有空无愿无相三触。如其次第。出灭定时。触于三触。有余师说。识处空处心相应触。名不动触此二纯作识空想故。无所有处心相应触。名无所有触。无先所有故。非想非非想处心相应触。名无相触。想无想相。不分明故即由此故。说四无色名有想定。从灭定起心通有漏无漏。灭定起时。或逆次第入诸等至。或逆超越入诸等至。容有如是起灭定心现在前故。复有余师。作如是说。唯约无漏。无所有处缘涅槃心。起灭定时。言触三触。以无漏故。名为不动。无所有处地所摄故。名无所有缘涅槃故。名为无相。虽已说二定有多同异相。而于其中复有同异。颂曰。

二定依欲色　　灭定初人中

论曰。言二定者。谓无想定。及灭尽定。此二俱依欲色二界。而得现起。然于此中。有说。唯在下三静虑。入无想定。非在第四。勿因与果极相邻逼。有说。亦在第四静虑。入无想定。除无想天。以生彼天受彼果故。有余师说。唯在欲界。入无想定。非在色界。彼违论文。谓本论言。或有是色有。此有非五行。谓色廛有情。或生有想天。住不同类心。若入无想定。若入灭尽定。或生无想天。已得入无想。是谓是色有。此有非五行。由此证知。如是二定。俱依欲色而得现起。是名同相。言异相者。谓无想定。欲色二界。皆得初起。灭定初起。唯在人中。谓灭尽定。唯在人中。得初修起。唯人中有说者释者。及有强盛。加行力故。有在人中。初修得已。由退为先。方生色

界。依色界身。后复修起。非在无色能入灭定。无所依故。命根必依色心而转。若在无色入灭定者。色心俱无命根应断。诸蕴展转相依而住。故无有情唯具一蕴。又心心所。不相离故。亦无有情唯具三蕴。何因故知。灭定有退。准邬陀夷契经义故。经言具寿。有诸苾刍。先于此处。具净尸罗。具三摩地。具般罗若。能数入出灭受想定。斯有是处。应如实知。彼于现法。或临终位。不能勤修令解满足。从此身坏超段食天。随受一受意成天身。于彼生已。复数入出灭受想定。亦有是处。应如实知。此意成天身。佛说是色界灭受想定。唯在有顶。若得此定。必无退者。不应得往色界受生。如是广释二定异相。总有六门。谓地加行相续异熟顺受初起。有差别故。

阿毗达磨顺正理论卷第十三

辩差别品第二之五

今应思择。灭尽定中。总灭一切心心所法。何缘唯说灭受想定。厌逆彼二生此定故。谓想与受。能为见爱杂染所依。故偏厌逆如是二法。多诸过患。如五蕴中已广分别。故偏厌逆入灭尽定。有余师言。诸相应法。若生若灭。若得若断。如是等事。无不同时。然说法者。随宜方便。以种种门差别而说。阿毗达磨。唯依正理。分别诸法性相义类。判决诸经意趣权实。不令如说定执非余。由此应知。诸经意趣。如说此定识不离身。当知心所亦应不离。如说此定诸意行灭。当知此中心亦应灭。如斯影论。余经亦有。如言诸佛正等菩提。皆不放逸以为根本。余经复告阿难陀言。无上菩提。由精进得。如说智慧能害烦恼。余经复言。修无常想。能断欲贪。乃至广说。譬喻论者。作如是言。灭尽定中。唯灭受想。以定无有无心有情。灭定命终。有差别故。经说入灭定识不离身故。又言寿暖识互不相离故。此说非理。以一切心皆与受想俱生灭故。有何至教。证此义成。如契经说。眼及色为缘生于眼识。三和合触。俱起受想思。如是乃至。意及法为缘生于意识等。曾无处言有第七识。可执彼识离受想生。又此定中。所依灭故。能依亦灭。非无所依。诸心所法。可能独生。是故此中。诸心心所。一切皆灭。若谓此俱言显无间起义。如曼驮多恶心起故俱时堕落。如不净俱修念觉支。此亦应尔理必不然。有差别故。曼驮多等。契经俱言。理实应显无间起义。以非爱业与非爱果。决定不应同时生故。又彼经说第五转故。如彼经说。曼驮多王恶心起故。俱时堕落。此显后时方堕落义。不净觉支。有漏无漏性差别故。起不同时。此经俱言。显同时起。圣教正理皆不相违。故此言俱非无间起。又执俱言显无间起。有不定过。如契经说。乐俱喜俱四谛现观。不可复执。此同曼驮多等经。谓乐喜无间方生四谛现观。又如经说。有贪心等。与贪俱故。名有贪心。此不应执从贪无间所起之心名有贪心。如是便有

太过之失。故此俱言。显同时义。又受想等。依止心故。名为心所。离所依止。此受想等。应不得生。若谓心作等无间缘名所依者。心亦依心无间生故。应名心所。又从心所无间生心。心所亦应成所依性。如是等义。至六因中。当更广辩。又契经说。入灭定时。诸意行灭。故知灭定。非但灭此受想二法。又识相续。于此定中。非暂灭者。决定应有所依所缘。与识和合离所依缘。识不生故。既有三和。必应有触。与触俱起。有受想思。则灭定中。受想二法。亦应不灭。若谓如经说受缘爱。然阿罗汉。虽有诸受。而非爱缘。触亦应尔。非一切触皆生受等。此例不然。有差别故。经自简言。若无明触所生诸受。为缘生爱。诸阿罗汉。无无明触。故虽有受。而不生爱。曾无有处简触生受。故但有触。必生受等。有余师说。于灭定中。虽有识体。而无触者。未知彼意执何为触。然一切识。必托所依所缘而起。所依缘识。三法和合。佛说为触。由触为缘。生受想等。许灭定中有三和合。然说无触但有虚言。又灭定中。唯有心者。应无思虑。以灭定中说诸意行悉皆灭故。心若无思。即无思虑。无思虑心。同所不许。心有作业。皆由思故。思既非有。心亦定无。无心有情。理必应有。有命等故。异于命终。有情色心。非决定有。心若定有。色亦应然。色有时无。心亦应尔。故有命者。即名有情。然命必依色心随一。引契经说。识不离身。于定无心。亦无违害。以即于此所依身中识必还生。故言不离。谓一相续。众同分中。识相续流。非毕竟断。譬如鬼病暂不发时。由未永除。仍名不离。引寿暖识不相离言。于定无心。亦无违害。唯于少分说此言故。以无色中都无有暖。非无寿识。故此定中。都无有识。非无寿暖。无色界中。无一切色。后当广辩。是故灭定。必无有心。然定后心。复得生者。定前心作等无间缘。所引摄故。又加行中。要期势力。所引发故。灭尽定体为假为实。应言此定体实非假。能遮碍心。令不生故。经主于此。引异释言。由前定心能为遮碍。谓前定心。与所余心。相违而起。由此起故。唯令余心暂时不转。此能引发违心所依。令相续故。唯不转位。假立为定。无别实体。此唯不转分位假定。入前出后。两位皆无。故假说此。是有为摄。或即所依。由定心引。令如是起。假立为定。若尔后心从何而起。彼说此依有根身起。以有根身与心展转为种子故。何有此理。应一切时一切境识俱时起故。说依前心后心起者。以无第二等无间缘。虽有同时所依境界。而无一切境识俱起。若执不待自类因缘待有根身识便起者。彼一切位。一切境识。何法为碍。起不俱时。闻有余师。起如是见。执有多识一身俱起。今观仁者。似已禀承故说此言。欲符彼执。若言所说不待前心待有根身后识起者。据无心位。作如是说。有根身中。有心种故。但从彼起。非待前心。有心位中不从彼起。此亦非理无异因果。又有心位。诸识起时。转更应待有根身种。所以者何。在无心位。有根身中。有违余心定心种子。由此损伏有根身中余心种子。应无胜力引起余心。若言此位有根身中。有不违心无量心

种。由此胜力余心生者。有心位中。亦应同此。如何不待有根身生。又如有执。不待自类种子为因。谷麦等芽。但由地等而得生起。何有智人。闻不嗤笑。又执灭定体唯是假。未知何法为假所依。非离假依可有假法。又唯不转其体是无。如何可言是有为摄。此前后位及现皆无。有性恒时不可得故。而言是有是有为摄。但有虚言。都无有义。若言假定亦有所依。谓所依身。由定心引。令如是起。假立为定。是则此定应无记摄。非无记法可说为善。是故唯应依心心起。非前定心力能遮碍余心。由此故知。离前心外定有别法。能遮碍心。由此法故。于无心位。虽有心因。而心不起。即此别法。名灭尽定。体是有为。实而非假。修观行者。由定前心要期愿力所引发故。令灭尽定势力渐微。至都尽位。无遮碍用意法为缘。还生意识。由此准释。前无想定。及与无想。随其所应。已辩二定。命根者何。颂曰。

命根体即寿　　能持暖及识

论曰。命体即寿。故本论言。云何命根。谓三界寿。异名虽尔。自体未详。应更指陈。何法名寿。谓有别法。能持暖识。说名为寿。故世尊言。

寿暖及与识　　三法舍身时
所舍身僵仆　　如木无思觉

故有别法。能持暖识。相续住因。说名为寿若尔此寿。何法能持。此寿能持我说是业。一向是业异熟果故。一期生中。常随转故。暖非一向业异熟果。识二俱非虽有一期常随转处。而非一向是业异熟。故不可说识由业持。是故说寿能持暖识。非非业感识流转中业有少分能持功用。一同分中。异熟生识。断而更续。寿力所持。复如何知。寿能持暖。要有寿者。方有暖故。诸无暖者。亦见有寿。故知寿体非暖所持。岂不无寿亦见有暖。虽亦见有非此所论。此论寿识俱行暖故。由此故知。有别实法。彼力能持有情数暖。及能持识。说之为寿。经主于此。复作是言。今亦不言。全无寿体。但说寿体非别实物。若尔何法说名寿体。谓三界业。随应所引六处并依住时势分。由业所引六处并依住时势分。相续决定。随应住时。尔所时住。故此势分。说为寿体。如谷种等所引乃至熟时势分。又如放箭所引乃至住时势分。寿体实有。根处已成。于此但应征经主意。若处无业所引异熟内五色处。于彼或时无业所引第六意处。谓于长时起染污识或善有漏。及无漏识。相续位中。无业所引异熟势分。说何为寿。若于是处有业异熟。从生刹那至命终位。恒无间转可说是处有业所引住时势分。相续决定。说为命根。此既无业所引异熟住时势分恒无间转。云何可说此有命根。其理既然。为说何法名业所引住时势分。既无所引住时势分。相续决定。复属于谁。既无如是相续决定。由何义说随应

住时尔所时住说为寿体。是故经主。于此义中。专构多言。都无所表。又所引喻。于证无能。如种所引相续无断。乃至熟时。恒随转故。放箭所引相续无断。乃至住时。恒随转故。此二可有乃至熟时住时势分。非业异熟。于一切时。相续无断可言业谢犹有所引住时势分相续决定。随应住时。尔所时住。故所引喻。于证无能。是故寿体。实有别物。能持暖识。说为命根。如是命根。非唯依身转。于无色界。有命根故。非唯依心转。处无心位。亦有命故。若尔命根依何而转。此依先世能引业转及依现世众同分转。其众同分。亦准命根。今复应思。诸有死者。为寿尽故。为有余因。施设论言。有寿尽故死。非福尽故死。广作四句。第一句者。感寿异熟业力尽故。第二句者。感富乐果业力尽故。第三句者。能感二种业俱尽故。第四句者。不能避脱枉横缘故。不应复言舍寿行故。义已摄在初句中故。寿尽位中福尽。于死无复功能。故俱尽时有死。说为俱尽故死。发智论说。此寿当言随相续转。为复当言一起便住。欲缠有情。不入无想定。不入灭尽定。当言此寿随相续转。若入无想定。若入灭尽定。及色无色廛一切有情。当言此寿一起便住。彼言何义。若所依身。可损害故。寿随损害。是名第一随相续转。若所依身不可损害。如起而住。是名第二一起便住。初显有障。后显无障。由此决定有非时死。故契经说。有四得自体。谓有得自体。唯可自害。非可他害。广作四句。唯可自害非他害者。谓生欲界戏忘念天意愤恚天。彼由专习增上嬉戏。身体疲劳。意念忘失。又由发起增上愤恚。以怨恨心。更相顾视。是故于彼殒没非余。此复应说舍寿行者。以不由他自舍命故。唯可他害非自害者。谓处卵中。及处胎中。羯刺蓝頞部昙闭尸键南钵罗奢佉位。由彼无能自损害故。俱可害者。谓余多分欲界有情。俱非害者。谓在中有色无色界。一切有情。及在欲界。一分有情。如那落迦北俱卢洲正住见道慈定灭定及无想定王仙佛使佛所记别达弭罗嗢怛罗殑耆罗长者子耶舍鸠磨罗时彼最后身菩萨及此菩萨母怀菩萨胎时一切转轮王及此轮王母怀轮王胎时。若尔何故契经中言。大德何等有情所得自体。非可自害非可他害。舍利子谓在非想非非想处受生有情。彼轻举后以摄初故。如余契经。举初摄后。谓如经说。初静虑中。有离生乐。此举最初摄后诸地。亦有此乐。此经亦尔。举后摄初。或除有顶其余无色。诸静虑中受生有情。亦如欲界戏忘念天意愤恚天。唯可自害。彼亦由起如是种类烦恼力故。从彼处没。或余无色诸静虑中。所得自体。可为自地圣道所害。亦上他地近分所害。有顶自上二害俱无是故说为俱非所害。岂不有顶亦为他地圣道所害。应名他害。若依此说。理亦应通。然今言他意说上地。以于殊胜事亦他声转故。或此于彼无自在力。方说为他上地于下皆得自在。不名他故。然于此中。应作是责。若佛意说。自他地道。断诸烦恼。名自他害。则不应言因自他害便有致死。非因断惑不断惑故有死不死。又与前释理不相应。谓那落迦等。非自他所害。然彼尊者。于前所说。自他害义心已领解。为显余

义。复作是言。大德彼诸有情。为从彼处有殒没不。舍利子。若彼有情。未断烦恼。便有殒没。已断烦恼。即于彼处。而般涅槃。何缘尊者但依最后所得自体。复问世尊。由彼俱无自他害故。有于彼起常增上慢。为令弃舍。故复问言。彼诸有情。乃至广说。命行寿行。有何差别。若生法寿。名为命行。不生法寿。说为寿行。有作是言。非所弃舍。名为命行。是所弃舍。名为寿行。复有说言。若神足果。名为命行。若先业果。名为寿行。复有说者。若明增上生。名为命行。无明增上生。名为寿行。或有说者。唯离贪者相续所得。名为命行。亦有贪者相续所得。名为寿行。是为命行寿行差别。已辩命根。何谓诸相。颂曰。

相谓诸有为　　先住异灭性

论曰。如是四种。是有为相。显彼性故。得彼相名。此中生者。谓有别法。是行生位。无障胜因。由能引摄。令其生故。能引摄者。谓彼生时。此法能为彼胜缘性。虽诸行起。皆得名生。然此生名。但依诸行生位无障胜因而立。住谓别法。是已生未坏诸行。引自果无障胜因异谓别法。是行相续后异前因。灭谓别法。是俱生行灭坏胜因。性是体义。岂不经说有三有为之有为相。住为善友。能安有为。何故不说。契经不说。必有所因。应为开示。若有诸相。唯表有为。此经便说。非此住相唯表有为。诸无为法。亦自住故。或复于此具显有为功德过失。故说四种。于契经中。唯为显示有为过失。故但说三。或如余经。但言行是有生灭法。非无有异。此经亦然。非无住体。观少因故。唯说有三。故四与三。无相违失观何因故。唯说有三。住通有为无为品故。勿所化者生如是疑。有为无为。展转相似。故虽有住。而但说三。或此经中。已密说住。以直言三。无唯声故。若异此者。应说唯有三种有为之有为相。或此经中。住异合说。不尔住言应成无用。合说意者。为显有为住必兼异。诸无为法。有住无异。故别有为。非此经中言住异者。显住即异。但显有为有起有尽有住有异。若谓无为住不成者。此不应理。必应成故。以当成立有三无为。由此即成无为有住。故定唯有四有为相此生等相。既是有为。应更别有生等四相。若更有相。便致无穷。彼更有余生等相故。实许更有。然非无穷。所以者何。颂曰。

此有生生等　　于八一有能

论曰。此中有言。兼显定义。意显此有唯四非余。此谓前说四种本相。生生等者。谓四随相。即是生之生生。乃至灭之灭灭。诸行有为。由四本相。本相有为。由四随相。世尊何处说随相耶。岂不此经亦说随相。谓生等相。亦是有为。故生生等相。亦起等性故。契经既说。有三有为之有为相。有为之起。亦可了知。尽及住异。亦可了

知。如何此中不摄随相。又于诸相。皆有亦言。故此经中。亦说随相。言有为之起亦可了知者。起即本相生。亦表生生义。尽及住异亦可知言类起。亦言应如理释。若不尔者。何用亦言。故契经中。于无为法说尚无有起等可知。此说意言。诸无为法。尚无生等本相可知况生生等随相可得。若不尔者。应但说无起等可知。不应言尚。又薄伽梵。于契经中。说诸有为相复有相。故契经说色有起尽。此复应知。亦有起尽。乃至广说。又契经说。老死生等。由此故知。相复有相。若尔本相。如所相法。一一应有四种随相。此复各四展转无穷。无斯过失。四本四随。于八于一功能别故为亲缘用。名曰功能。谓四本相。一一皆于八法有用。四种随相。一一皆于一法有用。其义云何。谓法生时。并其自体。九法俱起。自体为一。相随相八。本相中生。除其自性。能为亲缘。生余八法。诸法于自体。无生等用。故随相生生为亲缘用。于九法内。唯生本生。此生一生多由功能别。故生性既无异功能。何有别如受领纳性。虽无异而有差别损益功能。又本相随相。境有多少。如五识意识境有少多。本相中住。亦除自性。能为亲缘。住余八法。随相住住。能为亲缘。于九法中。唯住本住。谓为亲缘令法暂住。能引自果。是住功能。本相中异。除其自性。能为亲缘。异余八法。随相异异。能为亲缘。于九法中。唯异本异。本相中灭。除其自性。能为亲缘。灭余八法。随相灭灭。能为亲缘。于九法中。唯灭本灭。是故生等相复有相。随相唯四。无无穷失。何缘如是分别相耶。异此分别。不应理故。所以者何。非舍如斯阿毗达磨立相正理。朋顺余宗。少有能立有为相故。诸有违背对法正理于诸相等真实义中。所生觉慧。皆为迷谬。凡有所说。莫不乖真。我今于中次第广辩。且彼经主。缘他故说。何缘如是分析虚空。非生等相有实法体。如所分别。所以者何。无定量故。谓此诸相。非如色等有定现比。或至教量。证实有者。岂生等相。有实法体。如余分别不尔若尔如是所言。非生等相有实法体。如所分别。便为无用。又此诸相。岂如瓶等有定现比。或至教量。证体假有。既遮实有。故彼定应许生等相体是假有。第三计有理必无故。由遮差别。准知定应非许生等。毕竟无故。且无现量证彼生等体是假有。诤论事故。亦无至教证彼生等体是假有。无处说故。若假有比量实有亦应同。是则汝曹由执假有。岂非倒是钻揽虚空。证相体实理后当辩。今应先引至教为证。谓契经言。诸邪见者。所有身业语业意业。诸有愿求。皆如所见。所有诸行皆是彼类。此经意说。生等诸行。随彼转故。彼一果故。彼为因故。名为彼类。由此经中。说三业义。故受等行。非此所须。又一境转故。但应随说一。是故但应身语意业。俱行生等说为诸行。此行从彼邪见所生。是邪见果。故名彼类。若谓如是所释不然。汝于此经。更说何义。然我所释。于义无违。又三相经足为至教。谓彼经说。有三有为之有为相。有为之起。亦可了知。尽及住异。亦可了知。若异此者。经但应言三有为相。谓诸有为起尽住异。是则再说有为之言。及

亦可知。皆应无用。汝执生等三有为相。离所相法。无别有体。应求此文有何义趣。若谓不说有为之言。则不了知谁之相者。说有为相。足可了知。相属有为。无劳此说。既离此说。义亦得成。然标释中。皆置第六。故知能相。离所相有。现见以余表示余故。若谓亦见置第六声然非异体。故因不定。岂不能相离所相无。是则经文应如向说。离第六转。义亦成故。又彼所引。无异第六。释此经文。因亦不定。如何由此定判经文。所说三相。是假非实。又彼所言。天爱汝等执文迷义。薄伽梵说。义是所依。何谓此经所说实义。谓愚夫类。无明所盲。于行相续。执我我所。长夜于中。而生耽着。世尊为断彼执着故。显行相续体是有为及缘生性。故作是说。有三有为之有为相。非显诸行一刹那中具有三相。由一刹那起等三相不可知故。非不可知。应立为相。故此契经。复作是说。有为之起。亦可了知。尽及住异。亦可知者。今谓彼释不应经义。且不应许行相续中但有一起一尽一异。设复许有。亦不应说。以执我者。虽不曾闻行相续中有起尽等。而亦自然能了知故。彼虽了知。而犹执我。故复为说则为唐捐。先已了知。我执犹盛。今欲除遣。而复为说。应审思议。世尊设教。于所化者。何所益耶。然诸异生。于行相续。迷细生灭。执我我所。世尊欲令遣所执故。显示诸行一相续中有多刹那生灭差别。故作是说。有三有为之有为相。乃至广说。如是说经。深成有用。若谓诸行刹那生等非彼现见说无益者。汝等于此。亦不现见。岂不求理。非不了知。若不了知刹那生等。必无能舍我我所执。唯佛能设方便善巧。令彼求理而得了知。先不了知。故生我见。今了知故。我见便舍故知此说三有为相。唯约刹那。非据相续然刹那生等。虽非现见而说有用。汝所释经义由无用故。必不应理。故我解经。非同汝释。又汝应说。无明所盲。行相续中。起我见者。于行相续生等诸相。未闻说前为现见不。若言现见。便越所宗。或复为说。应成无用。若不现见。佛为说后应亦不知。无异因故。若言教力令其知者。刹那诸相。理亦应同。若相续相粗易知者。离佛教力。彼亦应知。若诸行中。相续诸相。虽非现见。而许教力令其了知。能治我执。刹那诸相。亦应如是。如何乃言刹那生等。非彼现见。说无所益。然诸行中相续生等。谁不能了。而更须说。故彼所释。违经义理。又一刹那生等诸相。微细觉慧所能了知。谓于刹那无间。展转善观察者。能了知故。微细觉慧。由教力生。了行无常。能除我执。既是微细觉慧所知。言一刹那起等三相不可知者。非如理说。又彼所说。非不可知应立相者。不应定说。不可知故。为非相因受等诸相。粗觉慧者。不能了知。非非相故。言不可知。便非相者。如是所说。非应理论。又此经言。有为之起。亦可了知。尽及住异。亦可知者。依刹那说。此经意说。刹那起等。审观察时。可了知故。世尊为劝诸受化者。令审观察。故说此言。又经主言。然经重说有为言者。令知此相表是有为。勿谓此相表有为有。如居白鹭表水非无。如是所言。违自宗义。许未生位有为有者。可说

非生表有为有。以未生时彼先有故。既未生位。执有为无。岂得非生表有为有。白鹭表水。正是彼宗。生表有为有性同喻。若生不表本无今有。有为有者便似亦拨。唯许有为是有宗义。彼执有为唯得自体。即说名生。生体即是有为有性。生与有为。既无别体。有为与有。复无差别。如何此相。能表有为不表于有。又若为此重说有为。前所说言。便为无用。有为之起。亦可知等。足能成立如斯义故。是故此言。应表别义。彼上座言。若不重说有为言者。则不了知有为之相。为表何义此为能表。有色等性。为复能表有味等性为或能表善恶等性。为遣斯惑。重说有为。彼亦非理。已说有三有为之相。何容此相表有色等。非于别法无差别相应与彼法为差别相。又经当说。有为之起亦可知等。于无为中。当复遮此起等三相。由斯足了此相分明表有为性。何须重说。又彼何容疑此诸相能表示余有色等性。由有色等是自相故。起等表此应成自相。不应一体自相有三。如何契经说有三相。故彼于此无容致疑。又当亦言兼表集义。令知三相表一有为。无容疑此别有所表。是故彼执。亦定非善。又彼依何如何施设诸有为相。且彼经主。朋上座宗。作如是说。诸行相续。初起名生。终尽位中。说名为灭。中间相续随转名住。此前后别。名为住异。复谓世尊依如是义。说难陀言。是善男子。善知受生。善知受住。及善知受衰异坏灭。诸行相续名何所诠。谓诸有为无间流转。此复何法为其自性。是假有法。宁求自性。然诸刹那。展转相似。因果相继。诸行感赴。连环无断。说名相续。若尔相续说有一生。不应正理。非俱起故。若谓无量诸行刹那无间缺生名为相续。如何可说相续有生。彼依已生未灭诸行。方可建立有为法生。非于未生及已灭故。又此相续。既是假有。为唯现在。是此所依为复通依过去现在。若唯现在。是此所依。此则不应说为假有。一刹那法。独为相续假法所依。不应理故。然依多法总立为一。是假有相。如瓶如行。若此通依过去现在。以相续假前生刹那及现在法为所依故。是则相续生义应无。不可言生在过去故。又法现在。则非相续若是相续。非现在故。既唯现在可立有生。应唯刹那不名相续。若无此义。应违契经。故契经言。或有一类。其身安住。乃至百年。非一刹那可百年住。谁言一念。身住百年。但说此身相似相续中不间起异类刹那。谓身前前刹那无间。后后相似刹那续生。假说一身百年安住。此于经说有何相违。又不应言相续有住。以于多念立相续名。多念必无俱时住故。岂不共许刹那分位及众同分三现在成。如何乃言无相续住。若无相续。后二应无。此同前经。应如理释。谓后二种。假立现名。于此亦应假立生等。许三世有。此义可然。若说过去未来无体。唯有现在一刹那中。如何执有相续生等。非前刹那诸行未灭。尔时即有后刹那生。如何执此二共有一生相。又一刹那如何非有生灭二相俱时建立。又诸刹那展转相似。时无间缺。诸行生时。容可执有相续生等。若时善识刹那无间。不善识生。复于此识刹那无间。无记识起。尔时前后识性不同。如何执有相

续生等。若言前后是一识类。亦得说名相似相续。则此相续。应无有生。从无始时来。一识相续故。乃至未入无余涅槃。此相续住应无有灭。又善识刹那已生已灭不善起。不善识刹那已生已灭无记起。岂不尔时一刹那顷生灭二相俱时建立。如遮诸行相续有生。如是亦应类遮住灭。谁有身心无狂乱者。能执已灭未生有住。或一刹那执有相续。又若不许色等诸行一一刹那皆有生灭。则譬喻者亦执有为经多时住。便与外道胜论等师执有何别。而言最后刹那灭故。一一刹那皆有灭者。彼岂不名心蕴余事口说余事。以破他宗。又唯法无名灭性故。彼宗灭性法无为体。是则诸法应非无常。非诸法无可名法故。若即诸法说为无常。不应灭性以无为体。以法皆用有为性故。灭相之体。名为灭性。非无有体可立性名。如何彼宗可言灭性。又言。诸行是有灭法。理不应成。灭无体故。无体不应成法性故。又无常性。若无体者。不应说第六谓色之无常。无无系属自及他故。又相续异理亦不成。非一切时于一切处许有前后差别性故。由此故说。若执身等非一一念皆有异者。外缘无别。如何后时身等现有差别可得。彼于外缘。无差别时。谁令相续前后差别。不应言别自然而有。相同相续应无别故。亦应执生自然有故。亦不应说自类为因故有差别。类无别故。若谓即用自类前生为后因缘相续有别。是则地等离火等合。应但由前熟变相起而实不起。故理不然。又彼拨无俱生异相。复无外缘前后差别。而定执有相续异相遍一切时一切处者。此无所因。而兴固执。又不应执与外缘俱。前因刹那为缘性故。能生后念果性刹那。由兹相续前后有异。或有诸行不待外缘。而有有为异相体故。有执所相长时相续。微细损减。即说名异。此亦不然。一切相续。应非遍有异相体故。谓增益时。应无异故。如有说言。是四大种。及所造色。所合成身。有时见增。有时见减。又此相续。复由何缘。而有损减。过同前说。如是已破相续生等。所引契经。于义非证。彼善男子。善知未来过去受故。谓现在智。知未来受。正生名生。非已生位。知过去受。已灭名灭。非正灭位。非知已生未灭位受。不应理故。善知受住及衰异言。非本所诵。设有此诵。义亦无违。过去未来。据曾当说。有生等故。又生等相一切时有。故彼所引于证无能。是故应随圣教正理。信解诸行一一刹那实有生等非于相续。又经主说。一一刹那诸有为法。离执实有四相亦成。云何得成。谓一一念。本无今有名生。有已还无名灭。后后刹那。嗣前前起名为住。即彼前后有差别故名住异。于前后念相似生时。前后相望非无差别。故离执有生等实物。一刹那顷四相亦成。岂不汝宗先有所怖故不。许有生等别物。今还失念自成立耶。如何有为一刹那顷。生住异灭四法为性。而无一法一时即生即住即衰即坏过失。若谓系属众缘故者。众缘同此应顿为缘。谓彼众缘。一一皆以生住异灭为自性故。此中何理。缘体有四。初为生缘。非即令灭。复有何理。诸有为法。但生体缘为缘。初令诸法生。非灭体缘为缘令法本不起。又生与灭依一法成。若异不异皆有过失。所以

者何。此若异者。此即异此。不应理故。若不异者。生时应灭。灭时应生。又应无二。生灭二种。更相障故。又生法体。即灭法体。而言生灭。无杂乱失。此必应是毗瑟笯天所为幻惑。又应审决过去未来为有为无。然后可说本无今有有已还无相续。或刹那皆成假四相。又依何义说住相言。后后刹那。嗣前前起。嗣前起者。应即是生。既再说生。应无四相。又何缘力前后刹那相续有异。过同前说。又唯法无名为灭性。所有过失。如前已辩。故知生等。别有实物。又经主说。若离有为色等自性。有生等物。一法一时。应即生住衰异坏灭。许俱有故。执离有为无别生等。如斯过疾。不可救疗。一法一时。功能差别。理不成故。许离有为有别生等。无斯过失。如体不同。用有别故。现见内外。诸羯剌蓝。诸种子等。余缘摄助。于生自果。有胜功能。谓羯赖蓝等。识所摄助为胜因性。生頞部昙等。虽頞部昙等非不待识。而非因识生頞部昙等。此二相续。有差别故。然非此识与頞部昙等不作胜缘。由此有彼有。此无彼无故。又非此识与羯赖蓝等为俱助缘生頞部昙等。即令此识亦与种等为俱助缘。生于芽等。如是种等。地等摄助。为胜因性。生于芽等。虽彼芽等非不待地等。而非因地等生于芽等。种等无间。生芽等故。然非地等与彼芽等不作胜缘。芽等有无随地等故。又非地等与种子等为俱助缘生于芽等。即令地等亦得与彼羯赖蓝等为俱助缘。而得生于頞部昙等。如是余法缘助。于因令生自果。如应当说。又自称为释迦弟子。必应亦许有俱生因。由契经言。识与名色。更互为缘。而得住故。然羯赖蓝种等。与頞部昙芽等。为前生因。识及地等。为俱生缘。此俱生缘。比前生因。其力增胜。以虽有彼羯赖蓝等及与种等诸前生因。若无有识地等俱缘。即頞部昙芽等诸果。必不生故。由此准知。诸有为法。虽有种种外助因缘。而必有内生住异灭。为近助因。方得行世。然有为法。分位不同。略有三种。谓引果用。未得正得已灭别故。此诸有为。复有二种。谓有作用。及唯有体。前是现在。后是去来。此复一一各有二种。谓彼功能。有胜有劣。谓有为法。若能为因。引摄自果。名为作用。若能为缘。摄助异类。是谓功能。如是二种。辩三世中。当广思择。应以差别缘起正理蕴在心中。于其生等。功能差别。当生信解。谓或有法。于未获得引果用时。由过未得正得已灭引果用时。外缘摄助。于办自事。发起内缘。摄助功能。是名生相。或复有法。于正获得引果用时。即由彼时外缘摄助。于办自事。发起内缘。摄助功能。是余三相。于正生位。生为内缘。起所生法。至已生位。此所生法。名为已起。于正灭位。住为内缘。安所住法。令引自果。至已灭位。此所住法。名于自果已能引发。即正灭位。灭为内缘。坏所灭法。至已灭位。此所灭法。名为已坏。异相亦尔。如应当知。有余师说。因要待处世时位伴。方与果故。生已生时。起用差别。谓或有因。待处与果。如雨要待云处方生。要赡部洲处金刚座。方证无上正等菩提。或复有因。待世与果。如异熟因。顺解脱分。要在过去。方能与果。

或复有因。待时与果。如轮王业。要劫增时。方能获得转轮王位。或复有因。待位与果。如诸种子。至变果位。方能生芽。初无漏心。及光明等。虽体先有。而要未来正生位中。能有所作。或复有因。待伴与果。如诸大种心心所等。要与伴俱。能有所作。由斯差别。缘起正理。四相起用。分位不同。谓正生时。生相起用。至已生位。住异灭三。同于一时。各起别用。如是四相。用时既别。如何难言一法一时应即生住衰异坏灭。又正灭时。此所相法。由余住相为胜因故。暂时安住。能引自果。即于尔时由余异相为胜因故。令其衰异。即于尔时由余灭相为胜因故。令其坏灭。故三一时无相违过。

阿毗达磨顺正理论卷第十四

辩差别品第二之六

又彼经主。于此生疑。尔时此法。为名安住。为名衰异。为名坏灭。今当为决。已生位中。住异灭三。起用各别。令所相法。于一时中。所望不同。具有三义。如斯通释。何理相违。故彼所疑。未为应理。又次前说。设许未来生有作用。如何成未来。应说未来相。法现在时。生用已谢。如何成现在。应说现在相。此无所违。无非现在。有作用故。岂不生相未来生时能生诸法。即是作用。何故乃言。此唯现在。天爱作用。非汝所知。此是功能。非关作用。谓有为法。若能为因。引摄自果。名为作用。若能为缘。摄助异类。是谓功能。如前已辩。一切现在。皆能为因。引摄自果。非诸现在皆能为缘摄助异类。谓闇中眼。或有功能被损害者。便于眼识。不能为缘摄助令起。然其作用。非闇所损。定能为因。引当眼故。由斯作用。功能有别。然于同类相续果生。有定不定。摄引势力。名为作用。亦名功能。若于异类相续果生。但能为缘。摄助令起。此非作用。但是功能。岂不论言。苦法智忍。光明生相。如是三法。皆于未来。能起作用。天爱汝今执文迷义。我宗释言。此文但约近缘功能。假说作用。以于多种法生缘中生是近缘。理极成立。故以余位因作用名。于此位中。假立名想。如是住等。随应当知。苦忍光明。亦于此位。有胜功力。假立此名。实唯引果。方名作用。或有难言。于正生位。若无生等如何此时生有作用。非住异灭。于此位中。若有生等。如何住等无用唯生。此难不然。且正生位。生等非无。住等尔时非现在故。功能未有。设此位中。未有生等。如汝因果。理亦无违由汝宗中果将生位能生因性。或有或无。许有邻近展转因故。又彼经主。于四相中。许三拨异。作如是说。又应一法生已未坏名住。住已坏时名灭。理且可然。异于一法进退推征。理不应有。所以者何。异谓前后性相转变。非即此法可言异此。故说颂言。

即前异不成　　异前非一法
是故于一法　　立异终不成

且已略成异有别体。刹那相续异并不成。今复各应思择此义。谓许法外有异相体。由此能令所相一法异而不异。此我应思。不许法外有异相体。而许刹那相续有异。如何外缘虽无差别。然得有异。经主应思。我所应思。于后思择。三世义处。当兼显了。今于此中。正当义便。故略成立。用遣所疑。谓从本来诸法唯有自体安住。差别用无。由遇前生俱生缘力。令差别用本无而起。即此名为现在作用。亦名能引自果功能。依此世尊。作如是说。本无今有。有已还无。此用与体。不可言异。如能益损差别功能与能领受自体不异。又如所执。于后心中。前心差别。所引习气。此不可说异于后心。或复如善有见有对。造色业性。虽不异色。而彼品类。差别义成。故于此中。诸对法者。于法自体。差别用中。立有异名。非唯自体。谓有为法。于自体中。能引自果。作用名住。即此作用。衰损名异。此住及衰。无容自有应有别法令住令衰。此二之因。即住异相。于斯正理。何不忍欤。我于此中。不能忍者。此差别用。于现在时。与其自体。非异性故。此用既异。体亦应然。如何乃言用异非体。若执过去未来体无。于彼所宗。可有此失。非许三世恒有体者。所以者何。若作用息。唯舍现在。法体犹存。云何乃令体亦有异。故说颂言。

自体名有异　　由胜用衰损
如何于一法　　立异终不成

非正生位立有异名。作用尔时未衰损故。即由此理。立住异名。此能衰损引果用故。由法作用。被衰损时。方引自果。由因被损。后果生位。渐劣前因。故果渐劣。由因有异。此果刹那。复由俱起异相为缘令衰损故。复能为后果渐劣缘。如是一切。有为相续。刹那刹那。令后后异。故前前念。有异义成。此义既成。应为比量。谓见最后有差别故。前诸刹那。定有差别。非如幻惑。譬喻论师。所立刹那相续异理。若尔相续渐增长时。异相应无。不见果故。无斯过失。住相尔时由外缘助。势力增强摧伏异故。有余师说。诸法作用。无有能住过一刹那。是故有为说名有异。非舍自相方得异名亦非有为有常性过。由此法性自体恒然。非作非转不可改易。故火常用暖为自体。离暖更无火体可得。然火作用要藉众缘。故宗立火为无常性。若自体异。即成别法。应非无常。体无变故。谓若唯执现在世有去来体无。则诸行法其性应常。无变异故。云何无异。谓有与无性各安立无变异故。彼唯执有现在世法刹那性故不可变异。未来过去其体并无。无法如何当言变异。故不可说诸行无常。不可说言无变为有有变为无名为变异。有无二性体不相成。以有与无体相违故。亦非果异因无异故。

非无异因。可有异果。果必随因方有异故。若谓有性是无常者。理亦不然。有性不可成余性故。以法有性未尝非有。有与非有各别立故。由此诸行变异定无。是则有为皆应常住。若许过未亦有亦无。从未生无可生为有。从已生有可灭为无。此去来无与现在有。俱非决定。可有改易。去来之有与现在同。于一切时。恒无改易。由于体有用或有无。可说有为分位有异。是故唯说三时有宗。于一法中。可言有异。法有异故。异相可成。异相既成。无常义立。非如唯说现在有宗。相续刹那。异皆非有。如前已说。故应且止。若生在未来。生所生法。未来一切法。何不顿生。彼能生因。各常合故。此先已辩。先何所辩。谓或有法。于未获得引果用时。由遇未得正得已灭引果用时外缘摄助。于办自事。发起内缘摄助功能。是名生相。即依此义。说如是言。颂曰。

生能生所生　　非离因缘合

论曰。非离所余因缘和合。唯生相力。能生所生。故诸未来。非皆顿起。生相虽作俱起近因能生所生。诸有为法。而必应待前自类因及余外缘和合摄助。如种地等差别因缘助芽等生令生芽等。若尔我等唯见因缘有生功能。无别生相。有因缘合。诸法即生。无即不生。何劳生相。故应唯有因缘力生。此责不然。唯许众缘诸法生者。此责同故。谓若唯许未来诸法因缘和合而得生者。此责亦同未来诸法因缘无别何不顿生。又因缘中。随阙一种具所余故。果亦应生。且如眼根先业所引。虽离大种。而亦应生。或应但由大种功力不由先业眼根得生。或诸眼根。随业所引。能生大种。无不合时。于一生时。余亦应起。或应大种于眼无能。不见离前眼大种独生故。但应因前眼后眼得生。执大种能生。应成无用。又如种子水土等缘随阙一时芽必不起。故知种等功力极成。于眼等生。地等大种。能生功力。非所现见。既不现见。大种功力。应不为因生于眼等。又汝所执。有业种子。相续转变。谁为障碍。不能顿生。一切业果。若由缘助。业种方能生。应但缘能生。何劳业种。以众缘助业果乃生。众缘若无果不生故。既赖缘助而业种非无。虽藉众缘。宁拨无生相。又见初念无漏生时。生能为因。起无漏得。得自相有。前已极成。应说除生有何别法。能作此得。前俱起因。若全无因。得不应起。则初无漏。应不说成。生相生时。为亦别有俱生因不。应言亦有。谓除生体余一果法。云何异灭为生助因。古昔诸师。咸作是释。同一果法。展转为因。如诸大种。更相顺故。复有释言。诸有为法。一切皆是生等性故。生等四相。一一用时。以此为门。余皆助力。证斯义者。谓念住中。观身等为无常性故。然上座说。诸行无住。若行可住。经极少时。何故不经。须臾日月时年劫住。无异因故又阿笈摩亦说诸行无有住故。如世尊言。苾刍诸行皆临灭时。既无有住。亦无有灭。且彼所说。若行可住。经极少

时理不应忍。极少时者谓一刹那。若一刹那。亦无有住。是则诸行。应毕竟无。若谓有为全无有住。得体无间即灭故者。岂不有此得体时。故即名诸行极少住时。虽有此时。而无有住。依何位说此无住言。为得体时。为得体后。执无住位。唯应二时。若得体时。亦无住者。则不能越前所说过。若得体后。方言无住。非所许故。设难唐捐。汝等所言。得体时者。即我说住。能引果时。非我所宗引果时后。诸行有住。何缘汝等对我遮破。诸行住时。如汝行中有时有者。必待余法生用方成。如是亦应有引果者。必待余法方成引用。此所待者。立以住名。是则我宗。如汝所说。礭陈何等理教相违。岂不经言诸行无住。若说有住。此教相违。汝执有违。种种计度。非实义故。对法诸师。所说称理。有何违害。然契经说。无有住者。为遮常住。故说此言。次后复言。亦无灭故。此言遮遣诸行断灭。若离为遮诸行断者。此无灭言。更何所遣。然诸行灭。但有二种。一生无间灭。二毕竟断灭。故为遮遣常断二边。经言诸行无住无灭。非为遮遣对法诸师所立为因。令引果住。诸有智者。请为谛观。谁之所言。违正理教。为说诸行有暂住者。为说诸行全无灭者。我本不言诸行生已全无有灭。何缘经说。皆临灭时。亦无有灭。言无灭者。是无息义。此无意说。诸行生已。无间必灭。无暂息时。说无住言此义已显。复言无灭。应成无用。我亦不言诸行生已毕竟常住。若尔何缘。说有为法生已有住。言有住者。是暂停义。谓正灭时。诸行暂住。非于已灭及正生时可说住言。无作用故。如前已说。于正灭时。诸行方有引果作用。虽作是说。而住必无。曾无契经说有住故。曾无遮故。何定言无。又理所逼。故应信有。设无至教。住于正理。无所乖违。言有何失。然有至教证住为有。如抚掌喻。契经中言。苾刍诸行如幻如焰。暂时而住。速还谢灭。岂不由斯已证对法所说诸行有暂住时由此亦成毗婆沙释。言无住者依刹那后密意而说。非谓全无。然彼所言。此随自意。分别计度。通善逝经。经曾不言有住故者。今谓彼类未读此经。或率己情。拨为非量。或朋党执。浊乱其心。虽数披文而不记了。诸求理者。请为寻思。谁于佛经随自意执。为言诸行有暂住者。为拨此经为非量者。然薄伽梵先于经中。说临灭时诸行无住。虑当来世。譬喻部师。执彼经文。拨刹那住。故复说此抚掌喻经。显诸行中有暂时住。彼不忍受此大师言。复作是责。何缘但许依刹那后密意而说。而不言依众同分后。刹那与此有何差别。此责非理。有差别故。刹那顷住。有俱起因。众同分住此因非有。是故此责。非应正理。彼复责言。若由住力能令诸行暂时住者。何不由此令诸有为经千俱胝。刹那量住。何缘诸行一念住因非即令住千俱胝念。此亦非理。离能生因。彼亦不许诸行生故。何缘诸行。一念生因。非即令生千俱胝念。如是道理。进退应同。又契经言。应知乐受生住皆乐。复有经言。应知色等有生有住。若谓此经依相续说。不应正理。义不成故。谓若不许刹那有住。如何相续住义得成。相续必依刹那成故。如是住相。理

教极成。然譬喻师。固言非有。不知于住曾结何冤。其理显然。而不忍受。有余难言。若无常相。离无常性。别有体者。何不离苦。别有苦相。如斯例难。其理不成。若说无常性由无常相有。可依此说而设难言。苦性亦应由苦相有。然有为法。性是无常。但由灭相。为缘故灭。如有为法性是无常。要待生缘为缘故起。如是苦性。设复更有苦相为缘。此复何用。故所例难。其理不成。由此已遮空无我难。又即无常相。亦是苦相。体无常故。苦经所说故。又彼亦应遭如是难。若所生法。别有生缘。方得生者。应许苦法别待苦缘方得成苦。或所生法。应离生缘自然而生。犹如苦等。又前已说前说者何。如汝行中有时有者。必待余法生用方成。如是我宗。一切时有。故法有性。不待因缘。苦无我等。应如有性灭应如生。要待余法。故知别有能灭内因。离所灭法。名无常相。若谓诸行无别灭因。生亦应然。不待因有。此二与体俱异法故。或应说二差别所因。若言此二亦有差别。谓诸行生必待因故。现见生时迟速差别。若诸行灭。亦待因者。亦应灭时迟速有异。灭若如生。时有迟速。便违诸行刹那灭宗。故知无因自然而灭。无斯过失。灭因与行必俱有故。时无差别。生因与行。或俱不俱。虽时隔越。亦为因故。诸行生时。可有迟速。若诸行灭。不由因者。于正生时。应即灭坏。或应后位灭坏亦无。汝许前后同无因故。若谓此位诸行未生。何得难令即有灭者。是则应许生为灭因。要见有生方有灭故。既许诸行灭必待生。如何可言无因而灭。又由至教。证灭有因。如契经言。此法灭故。彼法亦灭。又说如是一切有因。故知诸行由因故灭。又诸有为相皆展转为因。必由有生。方可灭故。必有灭法。方可生故。必由有住。方有异故。必由有异。住可迁故。复有责言。住因无故。法自然灭。何用灭因。此责非理。唯说前生为因论者。因正有时。未有所起。彼执未来体是无故。后果生位。前因已无。虽无住因。何妨有住。故彼所说。非无灭因。又先已辩住相为因。诸行生已刹那顷住。如何复说住无有因。若谓诸行一刹那后必无有故自然灭者。若无灭相。谁遣其无令生已灭。都由灭相。故离有为。有灭相体。又不应执灭相体无。如前所引。契经中说。有为之起。亦可了知。尽及住异。亦可知故。非于无法应劝了知。诸可了知者是有异名故。又如必有能生差别令所生法至已生位。如是必有能灭差别。令所灭法至已灭位。故灭如生别有义立又彼上座。作如是言。如虽无别有性一性长性短性合离性等为其所待而亦得成。有一长短合离等法。住等亦然。无别所待。此说便成违自宗过。彼宗自许有一长短合离等法待余成故。彼执诸法托有因缘本无今有故。诸法有待。余有性非无所待。汝宗诸行本无今有。有性如生待有方立。对法者说。诸法有性一切时有。不待因缘。故彼所言。自违宗义。遮余同类此一方成。故亦待余一义成立。长短展转相待而成。或待极微安布而立。故非自有。必待他成。合之与离。亦待别物。是故一切皆有所待。非无所待可立名言。又法生因亦应由此例被遮遣。如有等性无所待成。

生亦应尔。然无是事。故诸有为。分位差别。一切皆待异因缘成。非自然有。故有为相。一一刹那。皆别实有义极成立。譬喻部师所立。假有相续生等。诸有为相。不合正理。违背契经。唯我所宗。符经顺理。故有智者。应勤修学。已广分别诸有为相。名身等类。其义云何。颂曰。

名身等所谓　　想章字总说

论曰。等者等取句身文身名句文身。本论说故。诸想总说。即是名身。诸章总说。即是句身。诸字总说。即是文身。言总说者。是合集义。于合集义中。说嗢遮界故。想谓于法分别取着。共所安立。字所发想。即是眼耳瓶衣车等。如是想身。即是名身。谓眼耳等。章谓章辩。世论者释。是辩无尽。带差别章。能究竟辩所欲说义。即是福招乐异熟等。如是章身。即是句身。谓如有说。

福招乐异熟　　所欲皆如意
并速证第一　　永寂静涅槃

如是句等。字谓[褒-保＋可]阿壹伊等字。如是字身。即是文身。谓迦佉伽等。有余师说。本论中言。云何多名身。谓名名事等。非彼论师欲辩名等是实有相。而依假合以发问端。是故彼问多名身等者。决定应问名等体实相。思择名等体实相中。何用推征名等假合。又名等三相差别者。谓声所显。能显于义。已共立为能诠定量。显示所解意乐所生。能表所知。境界自体。犹如响像。此相是名。若能辩析所知境中。广略义门。此相是句。于能说者。声已灭位。犹令系念。持令不惑。传寄余者。此相是文。此中名者。谓随归赴。如如语声之所归赴。如是如是。于自性中。名皆随逐。呼召于彼。句者即能辩所说义谓能辩析差别义门。文者谓能有所彰显。依此由此彼彰显故。此即是字。谓令系念无有忘失。或复由此之所任持。令无疑惑。或能持彼。转寄于余。故有说言。如静虑者方便境相。与静虑中所觉了境。而为梯蹬。文于名句及义亦尔。有余师说。[褒-保＋可]壹等字。能彰名句。故说为文。即此诸字。或别或总。能诠自性。故说为名。即此和合。能究竟辩差别义门。说名为句。如是三种。体应成一。又应非实。故不可依。复有余师。一处显三相。谓如说言。欲我知汝本。此中诸字各说为文。欲者是名。总说为句。是则总说名句文身。此亦不免前所说过。是故最初所说名等三相为善。可研寻故。岂不经中受想行识四无色蕴总说为名。本论亦言。法处所摄。身业语业。是色所收。其余法处。皆名所摄。此中何故说名。但以心不相应行蕴为性。契经本论。皆为总摄一切法门。略为二种。色为体者。总说为色。自余非色。总说为名。非色聚中摄于名故。总从别目。故说为名。今此中名。唯约能显所诠义说。是故但以心不相应行蕴为性。义为可说不

可说耶。如实应言。义不可说。若尔何故。因为等言。解为等义。非颠倒解。又应违经吾当为汝略说法要。有义有文。无斯过失。假安立故。谓劫初人。于种种义。共立种种差别想名。由此相传。于诸名想。解无颠倒。又如有说。语能发名。名能显义。然契经言。文义巧妙。曾无有说有义有文。设许如斯亦无有失。世尊所说。具文义故。谓世尊教。能正显了无量义门。文词圆满。无所缺漏。故作是说。又三世诸法各有三世名谓过去法。过去诸佛。以过去名。曾已显示。未来诸佛。以未来名。当复显示。现在诸佛。以现在名。今正显示。未来现在。如应当知。又诸法中。无无名者。若有应成非所知过。故薄伽梵说如是言。

名能映一切　　无有过名者
是故名一法　　皆随自在行

有余师说。义少名多。于一义中。有多名故。有余复说。名少义多。名唯一界少分所摄。义则具收十八界故。复有说者。互有少多。谓约界摄。义多名少。若依立教。义少名多。谓佛世尊。于一一法。随义施设无边名故。如贪名爱名火名蛇名蔓名渴名网名毒名泉名河名修名广名针缕等。如是一切。此中经主。作如是言。岂不此三语为性故用声为体。色自性摄如何乃说为心不相应行。此责非理。所以者何。由教及理。知别有故。教谓经言。语力文力。若文即语。别说何为。又说应持正法文句。又言依义不依于文。又说伽他因谓阐陀文字。阐陀谓造颂分量语为体。又契经言。知法知义法谓名等。义谓所诠。又契经言。文义巧妙。又言应以善说文句读诵正法恶说文句读诵正法义即难解。又说如来获得希有名句文身。又说彼彼胜解文句甚为希有。由此等教。证知别有能诠诸义名句文身。犹如语声。实而非假。理谓现见。有时得声而不得字。有时得字而不得声。故知体别。有时得声不得字者。谓虽闻声而不了义。现见有人粗闻他语。而复审问。汝何所言。此闻语声。不了义者。都由未达所发文故。如何乃执文不异声。有时得字不得声者。谓不闻声。而得了义。现见有人不闻他语。睹唇等动。知其所说。此不闻声。得了义者。都由已达所发文故。由斯理证。文必异声。又见世间。隐声诵咒。故知咒字。异于咒声。又见世间。有二论者。言音相似。一负一胜。此胜负因。必异声有。又法与词二无碍解。境界别故。知字离声。是故声者。但是言音。相无差别。其中屈曲。必依迦遮吒多波等。要由语声。发起诸字。诸字前后和合生名此名既生。即能显义。由此展转而作是言。语能发名名能显义。故名声异。其理极成应知此中声是能说。文是所说。义俱非二。如是则为无乱建立。此中经主。又作是言。非但音声皆称为语。要由此故。义可了知。如是音声。方称语故。谓能说者。于诸义中。已共立为能诠定量。若此句义。由名能显但由音声显用已

辩。何须横计别有实名。何等名为能诠定量。岂不于义共立想名。此即说为能诠定量。谓能说者。于诸义中。先共安立如是诸字。定能展转。诠如是义。由共安立如是字故。因如是字发如是名。此名即是能诠定量。诸能说者。将发语时。要先思惟。如是定量。由此自语。或他语时。于所显义。皆能解了。故非唯声即能显义。要语发字。字复发名。名乃能诠。所欲说义。如语发字。字复发名。如是应思。发句道理。此中经主。复作是言。又未了此名如何由语发。为由语显。为由语生。若由语生。语声性故。声应一切皆能生名。若谓生名声有差别。此足显义。何待别名。若由语显。语声性故。声应一切皆能显名。若谓显名声有差别。此足显义。何待别名。执声能诠。斯难亦等。谓若声体。即能显义。应一切声无非能显。若谓能显声有差别如是差别。应即是名。故所推征。未为过难。然能说者。以所乐名。先蕴在心。方复思度。我当发起如是如是言。为他宣说如是如是义。由此后时。随思发语。因语发字。字复发名。名方显义。由依如是展转理门说。语发名名能显义。如斯安立。其理必然。若不以名先蕴心内。设令发语无定表诠。亦不令他于义生解。又经主言。或唯应执别有文体。即总集此为名等身更执有余。便为无用。此亦非理。无有诸文俱时转故。由斯总集理不成故。非一一文中皆不显义故。或如树等。大造合成。非不缘斯别生于影。影由假发。而体非假。如是诸文。亦应总集别生名句而彼名句虽由假发。而体非假。此为善说理极成故。若尔则应一切假法皆可安立为实有性。无如是过所以者何。于一字中。亦有名故。无假有法揽一实成。故假与名义不相似。既于一字。亦得有名。宁知此名。离字而有。如是一字。如无义字。无有所诠。依此为缘。别有名起。方能表义。然极相近。别相难知。如壁上光二色难辩。若许即声能显于义。无别名等。斯有何失。违害法相。岂非失耶。无有音声。唯意能得。字等不尔。故体不同。然有音声。虽由共立契约而发。有作意听。而但了声。于义不了。彼后因此还得了知。非前了声于义不了。后唯因此便能了义。故知离声别有名等。前意未得不了所诠。后意得时。方能了义。若谓不尔后意还因得声差别能了义故。此声差别非异于声。此亦不然能诠契约。即声差别理不成故。若所共立。能诠契约。即声差别者。应如色差别。非共立契亦可了知。非青与黄二色差别要共立契然后了知。虽二色中先不共立差别契约。而彼青黄差别之相。非异色故。眼识得已。意识即能随分别知此彼差别。又理不应于契约上复作契约。故不应言能诠契约。虽不异声而先不共立契约者。虽复得声而更待余立契约故未能了别。此望余声有差别相。又若所立契即声差别者。于有义声及无义声所有差别。虽先未共立差别契。应亦了知。谓于一声有此差别。于余声上。此差别无。先未共立差别契者。得二声时。虽不了义。然应如彼二色差别。即能了达有契约声无契约声差别之相。故知别有名句文身。缘声而生。能显了义。然彼上座。于此复言。意业为先。所生声位。安

布诸字。决定差别。以成名等。此离于声。别有自性。理不可得。如是亦应由前理教显彼上座有言无实。非但由彼虚构言词能立即声是名等体。若但由彼虚构言词。能立即声是名等者。亦应能立一切极成别有体法为无别体。谓即湿性。积集凝结。名为坚性。即彼坚性。离散消融。名为湿性。即坚湿性。与冷乖离名为暖性。即上三性。于轻转时名为动性。眼识所识色界即是香处所摄。即诸大种能有所缘。名心心所。如是一切皆应得成。又因现摇香触等相。亦能了义。故不应立名句文身即声为体。是故于我所说离声有名等三。能显义理。若能如实少分显非我应收采。非但由彼所构虚言。能倾实义。又彼虽说如世尊言。因寻伺言说语。非不因寻伺言说语者。由声发声。故名等三无别有体。此亦无失。如施等故。谓如经言。舍施受乐。此亦应然语因名语。又如触等因亦名为触等。又彼虽说非世共知名句文身。是心不相应行。我当于彼而发语言。既不共知。语凭何发。此亦非理。世间虽无分别功力。而能缘故。如世间说。被菜所烧为泥所烂。彼虽不达而是能缘。此亦应尔。又如以眼现见光明。而言我今见不了色。又作两手相击声因。而言作声。不言作击。又无智者。但作是言。因弃舍欲弃舍便秽。然实义者。因弃舍欲生便秽路。能发风心。心复发风。风方弃舍。如是非无了名等觉能觉了义。但由名等觉相微细。故不能知。虽不定心不能分别。此是声觉。此名等觉。此是义觉。而实非无。故于审谛观察诸法差别相时。世间粗心所起言说。未足为证。且诸世间。于自觉慧所行境界。亦不能知。故佛世尊。如实开演。诸有执我等随观见。一切唯于五取蕴起。如是世间。于粗浅事。若不闻说。尚未能了。况于深细心不相应行蕴所摄名句文身。不因开示。而能解了。故彼所言。定为非理又经主说。诸刹那声。不可聚集亦无一法分分渐生。如何名生。可由语发。又自释言。云何待过去诸表刹那。最后表刹那。能生无表。复自难言。若尔最后位声乃生名。但闻最后声。应能了义。若作是执。语能生文。文复生名。名方显义此中过难。应同前说。以诸念文不可集故。语显名过。应例如生。又文由语。若显若生。准语于名。皆不应理。此难违害自所禀宗。彼说去来。皆无自体。声前后念。不可顿生。如何成文成名成句。若前前念。转转相资。最后刹那。成文名句。但闻最后。应了义成。又无相资。去来无故。既恒一念。如何相资。既无相资。前后相似。后如初念。应不能诠。闻后如初。应不了义。故彼所执。前后相资。声即能诠。理不成立。我宗三世皆有非无。故后待前。能生名等。虽最后念名等方生。而但闻彼。不能了义。由不具闻。如先共立名等契约。能发声故。然闻一声。亦有了者。由串习故。依此比余。故经主言。破彼非此。毗婆沙说名句文三。各有三种。名三种者。谓名名身多名身。句文亦尔。名有多位。谓一字生。或二字生。或多字生。一字生者。说一字时。但可有名。说二字时。即谓名身。或作是说。说三字时。即谓多名身。或作是说。说四字时。方谓多名身。二字生者。说

二字时。但可有名。说四字时。即谓名身。或作是说。说六字时。即谓多名身。或作是说说八字时。方谓多名身。多字生中。三字生者。说三字时。但可有名。说六字时。即谓名身。或作是说。说九字时。即谓多名身。或作是说。说十二字时。方谓多名身。此为门故。余多字生。名身多身。如理应说。句亦多位。谓处中句。初句后句。短句长句。若八字生。名处中句。不长不短故。谓处中三十二字生于四句。如是四句。成室路迦。经论文章。多依此数。若六字已上生名初句。二十六字已下生名后句。若减六字生名短句。过二十六字生名长句。且依处中句辩三种。说八字时。但可有句。说十六字时。即谓句身。或作是说。说二十四字时。即谓多句身。或作是说。说三十二字时。方谓多句身。文即字故。唯有一位。说一字时。但可有文。说二字时。即谓文身。或作是说。说三字时。即谓多文身。或作是说。说四字时。方谓多文身。由此理故。应作是说。说一字时。有名无名身无多名身。无句无句身无多句身。有文无文身无多文身。说二字时。有名有名身。无多名身。无句等三。有文有文身。无多文身。说四字时。有名等三。无句等三。有文等三。说八字时。有名等三。有句无句身无多句身。有文等三。说十六字时。有名等三。有句有句身。无多句身。有文等三。说三十二字时。名句文三。各具三种。由此为门。余如理说。已略辩三。复应思择。如是名等。何界所系。为是有情数。为非有情数。为是异熟生。为是所长养。为是等流性。为善为不善为无记。此皆应辩。颂曰。

　　欲色有情摄　　等流无记性

　　论曰。此名等三。唯是欲色二界所系。就色界中。有说唯在初静虑地。有说亦通上三静虑。随语随身。所系别故。若说此三随语系者。说生欲界作欲界语时。语名等身皆是欲界系。彼所说义。或三界系。或通不系。即彼复作初定语时。语及名等初定地系。身欲界系。义如前说。如是若生初静虑地。作二地语。如理应思。若生二三四静虑地。作二地语。亦如理思。若说此三随身系者。说生欲界或四静虑。名等及身。各自地系。语或自地。或他地系。义如前说又名等三。有情数摄。非情有为不成就故。能说者成。非所显义。唯成现在不成去来。又名等三。唯等流性。非所长养。非异熟生。而言名等从业生者。是业所生。增上果故。又名等三。唯是无覆无记性摄。故断善者。说善法时。虽成善名等。而不成善法。离欲贪者。不成不善。诸无学者。不成染污。成能诠名等。非所诠法故。如上所说。余不相应。所未说义。今当略辩。颂曰。

　　同分亦如是　　并无色异熟
　　得相通三类　　非得定等流

论曰。亦如是言。为显同分如名身等。通于欲色有情等流无覆无记。并无色言。显非唯欲色。言并异熟。显非唯等流。是界通三类通二义。云何异熟。谓地狱等。及卵生等。趣生同分。云何等流。谓界地处。种姓族类。沙门梵志。学无学等。所有同分。有余师说。诸同分中。先业所引生是异熟。同分现在加行起是等流。同分得及诸相类并通三。谓具刹那等流异熟。非得二定。唯是等流。唯言为明非异熟等所余应说。而不说者命根无想。如前说故。余义准前已可知故。谓说得等唯成等故。有情数摄。义可准知。说诸有为有生等故。准知诸相。通情非情。余随所应。义皆已显。是故于此无劳重说。

阿毗达磨顺正理论卷第十五

辩差别品第二之七

如是已辩不相应行前言生相生所生时。非离所余因缘和合。此中何法。说为因缘。且因六种何等为六。颂曰。

能作及俱有　　同类与相应
遍行并异熟　　许因唯六种

论曰。本论许因唯有六种。不增不减。一能作因。二俱有因。三同类因。四相应因。五遍行因。六异熟因。能作因体。通一切法。是故先说。俱有因体。遍诸有为。故居第二。余同类等。于有为中。如其所应。各摄少分。随言稳便。次第而说。法生所赖。故说为因。如是六因。非佛所说。如何本论自立此名。定无大师所不说义。阿毗达磨。辄有所说。经中现无。由隐没故。自相可得。决定应有。又诸经中。所化力故。世尊方便作异门说。对法诸师。由见少相。知其定有。分明结集。故有说言。此六因义。说在增一增六经中。时经久远。其文隐没。尊者迦多衍尼子等。于诸法相。无间思求。冥感天仙现来授与。如天授与筏第遮经其理必然。如四缘义。虽具列在此部经中而余部中。有不诵者。由时淹久。多隐没故。既见余经。有少隐没。故知此处。亦非具在。又见经中处处散说。故六因义。定应实有。谓如经说。眼及色为缘生于眼识。又如经说。二因二缘。能生正见诸如是等。即能作因。诸法于他。有能作义由生无障。故立此因。如契经说。有三道支。正见随转。又如经说。三和合触。俱起受想思。诸如是等。即俱有因。诸行俱时。同作一事。由互随转。故立此因。如说如是补特伽罗。成就善法及不善法。应知如是补特伽罗。善法隐没恶法出现。有随俱行。善根未断以未断故。从此善根。犹有可起余善根义。又说苾刍。若于彼彼多随寻伺。即于彼彼心多趣入。无明为因起诸染着。明为因故离诸染着。诸如是等。即同类因。过去现

在。同类诸法由牵自果故立此因。如契经说。见为根信证智相应。又如经言。若有了别。即有了知。在定了知。乃为如实非不在定。诸如是等。即相应因。心心所相应。同作一事。由共取一境故立此因。如契经言诸邪见者。所有身业语业意业。诸有愿求。皆如所见所有诸行皆是彼类。如是诸法。皆悉能招非欣爱乐不可意果。又经说。一切见趣生时。皆以有身见为其根本。若此见生不忍一切。此见能生贪欲嗔恚。诸如是等。即遍行因。过去现在。见苦集所断疑见无明。及相应俱有。于同异类诸染污法由能引起故立此因。一部为因生五部果。故同类外立遍行因如契经言。若所作业。是善有漏。是修所成。于彼处生。受诸异熟。又如经言。诸故思业作及增长。定招异熟诸如是等。即异熟因。一切不善善有漏法由招异类故立此因。如是六因。佛处处说。诸憎背者。迷故不见。又薄伽梵处处经中。说有俱生前生因义。依此有彼有。此生故彼生。如次应知。前二因义。又薄伽梵于契经中。分明显说二种因义。谓契经言。诸有不敏处无明者。由无明故。亦造福行。此经即显有前生因。又契经说眼色为缘。广说乃至。意法为缘生痴所生染浊作意。此中愚者痴即无明。希求即爱爱表即业。此经即显有俱生因。一心中说有展转为因故。至义次第当复决择。已略举因。今当广辩。且初能作因相云何。颂曰。

除自余能作

论曰。此能作因。略有二种。一有生力。二唯无障。诸法生时。唯除自体。以一切法。为能作因。由彼生时皆不为障。于中少分有能生力。且如有一眼识生时。以所依眼为依止因。以所缘色。为建立因。以眼识等。如种子法。为不断因。以相应法。为摄受因。以俱有法为助伴因。以耳根等为依住因。此等总说为能作因。于中一分。名有力因。以有能生胜功能故。所余诸分。名无力因。以但不为障碍住故。虽余因性亦能作因。然能作因。更无别称。如色处等。总即别名。何故自体。非自能作因。以能作因于自体无故。谓无障义。是能作因。自于自体。恒为障碍。又一切法。不待自体。应有恒成。损减等故。有余师说。若有自体因自体者。即应无明还缘无明。乃至老死还缘老死。一刹那顷。此即此因。是则乖违缘起法性。有余师说。自于自体。不见有用。故非因缘。犹如指端刀刃眼等。若除自体。余一切法。与此一法为能作因。则无间业。亦与圣道为能作因。如何应理。又唯生时。由无障住。可能为因。应非余位。非彼与此有时为因。有时非因。可应正理。圣道生位。彼定为因。故于余时。非无因义。若于此生彼能为障。而不为障。可立为因。然于此生。无障用者。设不为障。何得为因。由一切法展转相望。皆有障力。故得为因。谓于是处。有此一法。是处无容更有第二。设复此法于余处有。彼亦无容更有余法。如是诸法。岂不相望皆能为障。而不为障。故皆

可立为能作因。无色亦有时依等定。故彼相望。亦有障力。又诸法内。一法生时。如与欲法余皆无障。谓二缘故。法不得生。一顺因无。二违缘有。诸法生位。必待胜力。各别因缘。及待所余无障而住。增上缘法。由能生因。有能障因无诸法乃生。故唯由无障碍。说一切法。名为能作因。非有障力。而不为障。与无障力不为障者。于无障时。少有差别。俱有无障力同无胜用故。由斯已遣诸有难言。若一切法。无障住故。皆能作因。何缘诸法。非皆顿起。一杀生时。何缘一切非如杀者皆成杀业。但由无障。说彼为因。无胜用故。灰刺等触。为乐受因。如何应理。非灰等触为乐受因。是因因故。谓同类故。苦受得与乐受为因。因灰等触生于苦受。故为因因。如是见等。展转相望。有少功能。皆应显说。由前略指触受方隅。余例可悉。无烦广辩。故能作因。望所生果。非唯无障。亦有生力。然阙亲因及因等起。故一切法。不可顿生。非如杀者皆成杀业。过去诸法。与余二世为能作因。彼二世法。还与过去为增上果。未来诸法。与余二世。由无障故为能作因。彼二世法。非俱后故。不与未来为增上果。果必由因取故。唯有二因。唯据无障。故许通三。现在诸法。与余二世。为能作因。彼二世中。唯未来法。为现在果。有为有为是因是果。有为无为。非因非果。无为无为非因非果。无为有为。是因非果。由此义故。说如是言。能作因多非增上果。以一切法皆能作因。唯诸有为。是增上果。如是已辩能作因相。第二俱有因相云何。颂曰。

俱有互为果　　如大相所相
心于心随转

论曰。若法更互为士用果。彼法更互为俱有因。展转助力。而得生故。其相云何。如四大种。更互相望。为俱有因。虽有体增体不增者。而皆三一。更互为因。自体不应待自体故。亦不应待同类体故。一一大种。唯待余三。要四大种。异类和集。方有功能。生造色故。如是有为相与所相。心与心随转。亦更互为因。是则俱有因。由互为果。遍摄有为法。如其所应。此中所说。因相太少。谓诸心随转。及诸能相。各应说互为俱有因。故又不应说唯互为果为俱有因。法与随相。非互为果。然为因故。此为因相。彼应更辩。由此义故。应辩相言。有为法一果可为俱有因。本论说故。此无过失。然本论中。曾不见说心随转色与心为因。应辩此中造论者意。或有师言。是有余说。彼显论过。非谓辩成。言义阙减。名论过故。复有师言。此中论者。非为具辩俱有因相。但为遮遣余宗所执。谓为遮遣执唯有心。故说离心有诸心所。又为遮遣执业唯思无无表业。是故复说有心随转身业语业。复为遮遣执生等相非实有物。是故复说。有心随转不相应行。岂不具辩俱有因相。转更显成。别有心所身语无表及生等相。又于余处。曾未具辩俱有因相。今不具说。便成阙减。故彼应思。我于此

中。见如是意。若法与心。决定俱起。遍一切心。依心而转。即说彼法。与所依心。展转相望。为俱有因。诸心所法。非定俱起。或少或多。现可得故。身业语业。非遍诸心。不定心俱全无有故。生等诸相。皆依心转。非互相依。生等皆以法为上首。互相资故。由斯不说彼互为因。又于此中。为欲显示但说异类为俱有因。同类互为因。不说而成义。又为显示有身语业唯依于心不依于表。故不说彼与心为因。又彼大德意趣难了。诸有智者。尚未善知。故于此中。有作是计。唯心能与心随转色。为俱有因。非色与心。从心生故。依心起故。如王与臣。胜不因劣。此计非理。如臣与王防卫任持互有力故。心随转法。其体云何。颂曰。

心所二律义　　彼及心诸相
是心随转法

论曰。一切所有心相应法。静虑无漏。二种律仪。彼法及心之生等相。如是皆谓心随转法。何因不说彼之随相。不说所因。后自当辩。何缘此法名心随转。颂曰。

由时果善等

论曰。略说由时果等善等。十种缘故名心随转。且由时者。谓此与心一生住灭。及堕一世。由果等者。谓此与心。一果等流。及一异熟。由善等者。谓此与心。同善不善无记性故。岂不但言一生住灭。即知亦是堕一世中。虽亦即知堕于一世。而犹未了。此法与心。过去未来。亦不相离。或为显示诸不生法。故复说言及堕一世。若尔但应言堕一世。不尔应不令知定堕一世。岂不等流异熟亦是一果摄。如何一果外。说等流异熟耶。实尔此中言一果者。但摄士用及离系果。岂不此言通故亦摄等流异熟。虽言亦摄。非此所明。然士用果。总有四种。俱生无间。隔越不生。此显与因非俱有果。为遮唯执与因俱生。和合聚中有士用果。此和合聚。互为果故。自非自体士用果故。即显非彼俱起和合。士用果中。有一果义。是故别举等流异熟。应知此中时一果一。显俱显共。其义有殊。此中心王极少。犹与五十八法为俱有因。谓十大地法。彼四十本相。心八本随相。名五十八法。五十八中。除心四随相。余五十四。为心俱有因。何缘心随相。非心俱有因。不由彼力心得生故。心非与彼互为果故。彼于一法。有功能故。又与心王非一果故。聚中多分非彼果故。即由如是所说多因。随相不名心随转法。若尔云何心能与彼为俱有因。由随心王生等诸位。彼得转故。岂不应知大种生等。心亦用彼为俱有因。谓如造色非生等果。生等非不与诸大种为俱有因。此亦应尔。如是所例。其理不齐。展转果一果多。非彼果故。非诸造色是诸大种展转果中一果所摄。何容造色非诸大种生等果故。例此为失。又如前说。前说者何。不由彼力。

心得生故。然诸大种。与生等相。展转力生。故无此失。有余师说。五十八中。能为心因。唯十四法。谓十大地法。并心四本相。非诸心所生等相力能为心因。如心随相。若尔便违品类足论。如彼论言。或有苦谛。以有身见为因。非与有身见为因。除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污苦谛。或有苦谛。以有身见为因。亦与有身见为因。即所除法。彼作是言。我等不诵及彼相应法。应随义理简择论文方可诵持故。异此便坏俱有因相。或应许随相亦心俱有因。复有说言。一切同聚。皆互相望。为俱有因。于同聚中。随阙一种。所余诸法。皆不生故。此诸说中初说为善。又此俱起和合聚中。有是能转而非随转。谓即心王。有唯随转。谓色及心不相应行。有是能转亦是随转。谓心所法。随心转故。能转心不相应行故。有二俱非。谓除前相。云何俱起诸法聚中。有因果义。何故知无俱起诸法。于将生位。既非已生。并应未有。如何可说能生所生。又说。有因则有果故。若未来世诸法能生。应有诸法恒时生过。又俱生法。此果此因。无定因证。如牛两角。又诸世间。种等芽等。极成因果相生事中。未见如斯同时因果。故今应说。云何俱起诸法聚中。有因果义。今当且为辩因果相。即令知有俱生因果。谓前略举诸因相中。引薄伽梵处处经说。依此有彼有。此生故彼生。与此相反非有非生。如是名为因果总相。此中初显俱生因义。后文复显前生因义。若尔决定无俱生因。以薄伽梵说依此有彼有未来无故。何得为因。此责不然。无有多种故。未来非无故。后当广辩。又此契经。证未来有。或复彼应说不违理经义。此中上座。释经义言。依此有彼有者。此说有因相续为先。然后有果相续而住。谁生为先。谁生已住。为答此复说此生故彼生。此显因生为先故后果生而相续住。如是上座。但率己情。妄解佛经。以扶己义。如是解释佛所说经。无有定因堪为证故。谓何定因为证依此有彼有言。但据因果相续而说。不据一一因果刹那。依有一念因即有一念果。此顺正理。非因相续后方有果相续。违正理故。又彼所说。无别胜理。非觉为先而作是释。不能开显经之妙义。若谓刹那因果难觉故据相续因果说者。此亦不然。无容有故。谓无容有不隔果刹那因相续而起。亦无容有不隔因刹那果相续起故。若如彼释。应显世尊说非如理。或应不据相续因果而说此经。彼如是释。令缘起义难可了知。是故彼应于此经义更作余释。又彼何理定判。前经依相续说。后经不尔。后经亦应得作是释。此生故彼生者。此说有因相续为先然后有果相续而住。非彼宗有与生义别。如非将生时与将起时异。又所疑问。谁生为先谁住已住。亦不应理。前后二门。不相待故。二门所待。义各异故。非前所说依此有彼。有复待后说此生故彼生。谓前已说。依此有彼有。不待疑问谁生故彼生。并待后释因生故果生。前义方了。如后所说。此生故彼生。要待疑问。谁生故彼生。复待别释因生故果生义即明了。如是前说依此有彼有。亦待疑问。依谁有彼有。复待别释。依因有果有义即明了。是故前后所待各别。故我所说。初经为显

俱生因义。后经复显前生因义。其理极成。彼复异门。释此经义。前经为显诸行有因。后经为遮计常因执。此亦非理。但说后经。如是二门。皆成就故。谓经但说此生故彼生。二事俱辩。由说因果相继而生。显行有因遮无因论。由生言故。显无常因。亦即能遮说常因论。诸常住法。必无生故。既由后说。二事俱成。则说前经。便为无用。非薄伽梵说无用经。故知二经。非如彼释。设许如是解释前经。亦不乖违俱生因义。谓即依此俱生因有。而能令彼俱生果有。岂不由此显行有因。亦即能遮执无因论。如后所说。此生故彼生。由此能显因是无常。亦即能遮说常因论。而不违害说前生因。如是前说依此有彼有。由此能显诸行有因。亦即能遮说无因论。而不违害说俱生因。又前生因正居有位。未来无故。都无所生。彼宗自说未来无故。既无所生。如何善逝。分明显说。此有彼有。如此有言。是差别说。所说有义。现有极成。故彼有言。亦差别说。所说有义。亦应现有。此彼异因。不可得故。如是同喻。彼此极成。如言彼色居正灭位。又曾无处于极成无作差别说。言彼是有。如何可于未来无法作差别说言彼是有。于差别说。而说为无。如是所言。违害正理。又未来法。许有因故。虽无作用。而体应有。若彼不许未来有因。应许毕竟无同兔角。既许有因。亦必应许未来体有异毕竟无。诸所言无。义有多种。未生已灭毕竟互无。初二言无。但无作用。故未来世。非体全无。得有能生及所生义。于正生位。作用虽无。而有功能生所生法。又我不许诸未生因及已生因是真作者。诸法无有真作用故。真作用者。谓诸因缘。于所生果。常能造作。此真作用。非佛所许。然诸法生。互相系属。随有所阙。余则不生。非此不生。彼有生义。依如是量。说此为因。此因功能。非恒时有。故无诸法恒时生过。又我不许唯俱生因不假余因能生诸法。故无诸法恒时生过。又唯说有前生因者。于如是过。岂独言无。彼前生因。恒时有故。应一切法一切时生。随有许因能生诸法。皆可施设如是过难。然妄执有随界论者。彼执恒现有无量法生因。岂不汝宗独为诸法于一切时顿生过害。若汝虽执唯前生因而待余缘方能生果。何故不许此俱生因亦待余缘方能生法。如汝所执。唯前生因能生诸法。然不恒生未来亦尔。不应为难言俱生法此果此因无定。因证如两角等。皆非应理。现见两角。随一坏时。余不坏故。若随一坏。余亦坏者。可比相生如心心所。又我不许一切俱生皆有展转为因果义。许有者何。谓共一果或展转果。方有此义。或由此力。彼法得生。如是俱生。有因果义。非牛两角有上所说。故不可引为同法喻。又对法者。非许俱生互为果法。有决定量。谓此唯因。此唯是果。但许如是和合聚中一切相望皆因皆果。故不应责因果定因。又如唯说前生因者。许有少分前生非因。非诸前生皆无因义。如是说有俱生因者。亦许少分俱生非因。非诸俱生皆无因义。又有别喻证俱生因。故彼立因。有不定过。谓世现见。灯之与明。俱时而生。有因果故。复何因证。灯是明因。谓明随灯。或增或减。或住或行。有差别

故。又欣明者。便取灯故。又厌明者。便害灯故。我亦许明因灯而起。然不许彼因俱起灯。所以者何。灯明俱起。不可待灯明方生故。非俱生法相待应理。如非自体待自体生。但由前生灯为缘故。无间后念明乃得生是故不应引之为喻。此亦非理。灯初起时。有灯无明不可得故。谓曾未见有时有灯而无有明。故为非理。若谓时促不可得者。此亦不然。非极成故。若有少分无明之灯。世极成立。或有责彼不得之因。容可答言。由时促故。此不可得。然无少分无明之灯。世极成立。故不应说由时促故。为不得因。若许灯明恒俱起者。彼不应说灯是明因。由灯与明一因生故。谓油炷等。与灯为因。即此亦应为明因故。如是二种。既一因生。如灯不因明故得起。明亦应尔。非因灯生。复有喻故。不相因起。如苣藤中皮人与腻三事和合。一因生故。非展转因。世极成立。灯明亦尔。一因生故。明必不应用俱起灯为因。灯明不应同一因起。如皮人腻在苣藤中。不见苣藤皮人腻合同一因生得为因果。灯明二种。现见在前相随等因。证有因果。故不可说同一因生。又一为先俱生诸法因有差别。是极成故。谓共现见。一种为先所起牙中。俱生诸法。色香味触。因各别故。既一芽中。色香味触。俱时而起。因各有殊。故知灯明。俱时而起。亦应如彼非一因生。若灯与明一因生者。或有以物揜蔽灯时。明应如灯非不相续。灯如明故。应亦不生。非苣藤中皮人腻合一因起位。见有随一缘碍不生余尚得起。灯明不尔。故因不同。若谓灯明体无别者。亦不违害我俱生因。又焰与明。非同法故。其体各异。由前所说。相随等因。得为因果。故灯明喻。其义极成。又见厌背受想二法入灭定者。思等心所。亦如受想。皆不得生说此定中意行灭故。由此准度验思等生系属受想。故知诸法前生因外。有俱生因。然上座言。思等心所。于灭定中。不得生者。由与受想生因同故。非由展转为因生故。何谓为彼所同之因。若谓是触此位应有。彼许灭定中有心现行故。若是所依此位亦有一切心所法。皆依识生故。同因既有。彼何不生。又应退失前后生论。许触与识为彼因故。由此不应说与受想生因同故思等不生。又见因虽同而不俱生故。知必俱生者。定展转为因。谓由眼色前生识故。无量眼识。皆可得生。此生因虽同。而不俱起者。由不展转为因生故。唯因前识后识得生。非因后识前识生故。由此验知。生因虽共。不相因者。未必俱生。若必俱生。定相因起。俱生因义。由此极成。又前已说。芽中色等。俱时而起。因各有殊故知生因虽不同者。亦有展转俱时起义。是故俱起及不俱起。非定由因同与不同。又说心心所同一因生。亦说俱生时有因果故。谓说心所及与眼识。同用眼色为因而生。故契经说。眼色二为缘。生诸心所。又契经说眼及色为缘。生于眼识。如是二经。说心心所同一因生。复说同时诸心所法。依心而生。故契经说。若想若思。诸心所法。是心种类。依止于心。系属于心。依心而转。非诸心所。心不俱生。有依属心依心转义。非无与有可成能依所依性故。如是之义。后当更辩。是故决定有俱生

因。又俱生因。若定无者。应立大种造色不成。谓若大种及眼等造色。唯依前生大种而生者。大种眼等同用一具大种为因。何缘造色唯是眼等。非诸大种。又应违经谓薄伽梵。对无衣者。作如是言。我终不说受众苦者。无因无缘。有苦生起。若执诸法唯有前生因无俱生因者。彼即应说。有因缘时无苦生起。苦生起位因缘已无是则违前契经所说。又应违害缘起正理。如契经说。眼色为缘生于眼识。前生眼色。与后眼识。应非所依及非所缘。有无有故。非毕竟无。可说此是所依所缘。此亦应尔彼眼识生时。眼色已灭故。应无缘力。眼识自生。无法无容为所依故。眼识唯缘现在境故。若眼色识。不俱生者。则应眼色非眼识缘或耳声等。亦眼识缘。同与眼识。非相属故。若薄伽梵。唯说前生眼色为缘生眼识者。则应说眼识唯用识为缘。自类缘强如种子故。前识为后识等无间缘故。既不说识为眼识缘。故知此中唯说俱起眼根色境。为眼识缘。非一身中二识俱起。故不说识为眼识缘。若谓此中唯说眼识不共缘者。前生眼色与耳声等。不属眼识。义无别故。何唯眼色。为不共缘。非耳声等。又必应尔。由第六识无别俱生所依缘故。但说前起意为依缘。意识得生。非如余识又诸识缘非唯前起。以契经说。意法为缘。生于意识意识通以三世无为。为境界故。由此决定有俱生缘。理极成立。又此经言。三和合触。分明证故。若眼识生。眼色已灭。眼识尔时。与谁和合。若言五触如意触者。此亦不然。意识力强。通与诸法有和合故。意识依境。虽不俱生。而体非无。有和合义。我宗三世及三无为皆实有故。汝宗唯有现在世法。合义不成。又诸憎背俱生因者。初无漏法。从何因生。彼前生因。曾未有故。若谓净界本来有者。因既恒有。何缘障故。无漏果法。曾未得生。若言更赖余缘助者。即此所赖。何不为因。又应唐捐作如是责。谓何不执自在天等若言要待相续转变。理亦不然。此与净界。若异若一。皆有过故。谓若异者。应同前难。即此转变。何不为因。如何复执净界为种。或应唐捐作如是诘。如服泻药天来令利。若言一者。前后既同。应毕竟无生无漏用。然彼前后无差别因。不可无因自有差别。若言如种待缘转变。同类种子有地等缘。和合摄助可有相续待时方成转变差别。所执净界无漏法种。若是有漏。执此唐捐。有漏法不应为无漏种故。无漏法亦不应为有漏种故。若是无漏如何本来成就圣道。而堕恶趣。岂成圣道而是异生。非圣位中不起圣道。尔时可得名异生故。若言少故无斯过者。勿彼能为无始积集。坚固烦恼对治生因。又更无劳难譬喻者。契经已遮彼所执故。如世尊说。我实不见。提婆达多白法犹成如毛端量。乃至广说。世尊自说。天授身中。白法根种。无余已拔。故此经内。复作是言。有随俱行善根未断。以未断故。从此善根。犹有可起余善根义。彼于后时。一切皆断。今应说彼除此善根。更复有何非无余拔。而于佛教所说义中。无顾忌心。不能信受。不可闻说。大木聚中。有净界故。即说有情身中亦有太过失故。如大木聚随他所欲。成净成染。有情亦应许随他欲。

或从净界无漏法种。生圣法已。复随他欲。还成异生。又亦应执诸阿罗汉退法种性有烦恼种。无学有退。后当成立。又上座说。诸行决定无俱生因。诸行将生。应无因故。又应余类生余类故。谓俱生法。于将起位。非此与彼能作生因。犹未生故。又应求彼二种异因。由彼二因。二俱得起。此说非理。无证因故。是所许故。谓俱生法。将生位中。此非彼因。未说因证。岂不已说。犹未生故。此亦同疑。谓何因证。犹未生法。不能为因。又彼如何。于无体法。倒许为因。非有体法。若谓未生体非有者。体若非有。勿谓有因。非兔角等毕竟无法。可说有因。此亦应尔。汝亦不许兔角非无。又我所宗有有多种。体用假实有差别故。未来虽有。而引果用。犹未有故。说为未生。体既非无。何无因义。不说因证。而执未生非法生缘。不应正理。若未生故不得成因生故成因。是则应许过去诸法定成因性。若尔执有随界唐捐。或应随界无因而有。若谓过去是展转因。此有虚言。都无实义如何过去。全无有体。而可成立为展转因。智者应观此盲朋党。于无体法。倒执为因。有体法中。拨无因义。若谓因过去非过去是因。是则未来亦应同此。如过去法体非有故。非展转因。未来亦应体非有故。非展转果。又展转者是相续言。不应此法。即续于此。既无去来。唯有现在。故应决定无展转因。然彼所说。又应求彼二种异因。由彼二因。二俱起者。此我已许。谓我许心心所等法。皆由前生自类因起。及由俱起异类因生。汝复于中何劳征难。是故上座。都无有因能证定无俱生因义。又彼所说。唯一刹那。有所依性。及诸行法。有俱生因。皆难可了。此非理说。虽难可了。而义非无。如所依性。谓所依性。一刹那中。虽难可了。而心心所。非无所依刹那眼等。又诸业果。一刹那顷。虽难可了。感起非无。此俱生因。亦应如是。然后具寿。诸所发言。皆非善说。违教理故。由此决定有俱生因。故俱有因理极成立。

阿毗达磨顺正理论卷第十六

辩差别品第二之八

　　如是已辩俱有因相。第三同类因相云何。颂曰。

　　同类因相似　　自部地前生
　　道展转九地　　唯等胜为果
　　加行生亦然　　闻思所成等

　　论曰。能养能生或远或近诸等流果。名同类因。应知此因。唯相似法。于相似法。非于异类。如善五蕴与善五蕴展转相望。为同类因。染污无记。应知亦尔。有余师说。净无记蕴。五是色果。四非色

因。性下劣故。有余师说。五是四果。色非四因。势力劣故。有余师说。色与四蕴。相望展转。皆不为因。劣异类故。若就位说。有余师言。羯赖蓝位。能与十位为同类因。頞部昙等九位。一一皆除前位。与余为因。后位望前。但有缘义。若尔最初羯赖蓝色。应无有因。最后老色。应无有果。故理不然。复有师言。前生十位。一一皆与后生十位。各自类色为同类因。由此方隅。一切外分。各于自类。如应当说。譬喻者说。诸色决定无同类因。但由众缘和合资助。而得生长。现从井下掘出泥中。有芽生故。非于地下曾有种生。芽从何起。故知色法无同类因。彼执违害本论所说。故本论言。过去大种。未来大种。因增上等。彼言我说于此无违。由增上缘有近有远。如次说为因增上故。无方逃难矫设此言。虽似顺文。而实违理。又非许色有同类因。于理于文。有所违害。然从井下掘出泥中。有芽生者。彼先有种。阙和合缘。未生芽等。今缘和合。牙等乃生。若彼泥中。无同类因。而得生者。应生一切。或全不生。无定因故。为诸相似于相似法。皆可得说为同类因。不尔云何自部自地。唯与自部自地为因。是故说言自部自地。部谓五部。谓见苦所断。乃至修所断。地谓九地。谓欲界为一。静虑无色八。此中欲界见苦所断。还与欲界见苦所断。为同类因。如是乃至。欲界修所断。还与欲界修所断为因。如说欲界五部所断。静虑无色。各四地中。随其所应。皆如是说。此为一切。不尔前生。谓唯前生。与后相似。生未生法。为同类因。是谓圆满同类因相。唯说前生与后生果为同类因。于义便阙。不说与未生为同类因故。唯说过去与未来现在为同类因等。于义亦阙。不说过去有因果故。若如前说。通摄本论所说前生与后生法。及说过去为现未因。现在但为未来因义。未来何故无同类因。彼无前后次第义故。岂不诸法于正生时已能蠲除一切障碍。望未生者得说为前。又异熟因。于未来世。亦应非有由异熟果。望异熟因无前后故。要依前后立同类因。非正生时已越后位。未有作用。如余未来。过去唯前。未来唯后。现通前后。约世定故。过去诸法。虽皆是前。而取果时。已定前后。非未来法于正生时作用别余可立前后。要至现在已生位中。方简未来。令成后位。以已作用。取彼为果。若尔异熟因亦勿未来有。此彼非类。所以者何。此同类因与等流果。善等无别。若无先后应互为因。既互为因应互为果。互为因果。与理相违。既无理能遮互为果。则应许有果在因先。亦有二心互为因义。是则违害发智论文。彼异熟因。与果相别。虽离前后。而无上过。故同类因。就位建立。未来非有。若异熟因。就相建立。未来非无。若同类因。未来非有。岂不因义今有本无。许故无失。约位非体。由和合作用位。果非体果。和合作用。是法差别因缘和合。法行异位。法行异位。非离体成。然异位行。亦非即体。如是异位。从异位生。同类果因。名为异位。故和合作用位。果非体果。理虽无过。文而有违。如本论说。若法与彼法为因。无时此法非彼因。岂不过现与彼为因未来非因。便违此说。无违此过。此

依俱有相应异熟。通三世因。密意说故。有余师释。虽此通依六因作论。而无有失。未来既无同类遍行。如何可说无时非因。未来虽无。而此意说能为因后无时非因。又此未来亦定应有。谓有为法于正生时。定能为因。殄诸障故。依此密说无时非因。然经主言。彼非善释。以未来法正生位前非同类因后方成故。如是过难。前已释通。谓非未来有前后故。就三世说无时非因。意显更无第四时故。若尔等无间应同此说。然本论不许。故本论言。若时此法。未至已生。非等无间。无斯过失。所以者何。等无间缘。据开避力。非正生位。有开避能。要已生时。有开避力。若至已灭。名已开避。同类因者。如种子法。于正生位。住种法中。至已生时。正能取果。故因非类等无间缘。有余师释。次正生后。此同类因。定取自果。等无间缘。则非决定。有已灭位。方取自果。故不可依正生时说。毗婆沙释。为现二门。如彼处说。此亦应尔如此处说。彼亦应尔。然经主说。如是作文。获何功德。唯显论主非善于文。无斯过失。转彰论主于文巧故。谓能显示诸所作文有有余意有无余意。何须显示有余意文。有余意文。处处有故。于何处有。次后当辩。如是善通发智论说。品类足论当云何通。如彼论言。或有苦谛。以有身见为因。非与有身见为因。除未来有身见及彼相应苦谛。诸余染污苦谛。或有苦谛。以有身见为因。亦与有身见为因。即所除法。是诵者失。文无此言。彼论但言除未来有身见相应苦谛。无及彼言。设有如是言。准义应知谬。施设足论当云何通。彼说诸法四事决定。所谓因果所依所缘。应知彼文因者。谓能作俱有相应异熟因。果者谓增上士用异熟果。所依者谓眼等六根。所缘者谓色等六境。又品类足论当云何通。如说云何非心为因法。谓彼已入正性离生补特伽罗初无漏心。及余异生决定当入正性离生初无漏心。然彼异生未来所有诸无漏心。皆非心为因。何故唯说彼初无漏心。有作是释。彼文不辩同类因义。何者唯辩二种异生。谓有般涅槃法。及无般涅槃法。文虽不举无涅槃法。义准理门显示知有。谓彼既说。有余异生决定当入正性离生。由此义准亦有异生决定不入正性离生。有余师释。彼文亦辩同类因义。然彼唯说。若心毕竟非心为因。虽彼未入正性离生者。诸无漏心。皆非心为因。然彼若入正性离生。唯有初无漏心。是非心为因法。余心无不以心为因。识身足论。当云何通。如彼论言。于过去染污眼识所有随眠。彼于此心。或能为因。非所随增。或所随增。不能为因。或能为因。亦所随增。或不能为因。亦非所随增。且能为因非所随增者。谓诸随眠在此心前同类遍行。即彼随眠。若不缘此。设缘已断及此相应随眠已断。为所随增不能为因者。谓诸随眠。在此心后同类遍行。即彼随眠。缘此未断。能为其因。亦所随增者。谓诸随眠。在此心前同类遍行。即彼随眠。缘此未断及此相应随眠未断。不能为因亦非所随增者。谓诸随眠。在此心后同类遍行。即彼随眠。若不缘此。设缘已断。若所余缘。若他随眠。若不同界遍行随眠。如彼过去染污眼识。未来染污眼

识亦尔。过去四句其理可然。未来如何可立四句。有作是释。彼于未来应立三句。除所随增不能为因。彼无后故。然说未来如过去者。显正生时。必入现在。望余未起。可立为前。对此可说余名后故。有余师释。此说未来亦有四句。不言未来有在心后同于过去。谓有同类遍行随眠在未来世。于彼未来染污眼识。缘而未断。是所随增不为因故。言同类因唯自地者。定依何说。定依有漏。若无漏道。展转相望。一一皆与九地为因。谓四静虑及三无色未至中间。是名九地。余无等引。非猛利故。皆不能发。无漏圣道。九地道谛。展转为因。所以者何。此非系地故。非诸地爱执为已有故。由是道谛。虽地不同。展转为因。同种类故。然非一切为一切因。与谁为因。谓等胜果。加行生故。非为劣因。初定圣道。有依初定。乃至有依无所有处二定等道应知亦尔。于依自上有。于依下地无。谓依初定初定圣道。与依九定九地圣道为同类因。即此唯用依初定道为同类因。不用依上圣道为因。以性劣故。依第二定初定圣道。除依初定。与依余定九地圣道。为同类因。即此唯用依初二定九地圣道。为同类因。非依上地依第三定。初定圣道。除依初二。与依余定九地圣道。为同类因。即此唯用依初二三九地圣道。为同类因。非依上地。乃至若依无所有处初定圣道。唯与依此无所有处九地圣道。为同类因。即此通用依九地定九地圣道。为同类因。如依九定。初定圣道。余定圣道。依于九地。随其所应。当广思择。又一地摄诸无漏道。亦非一切为一切因。为等胜因。非劣因故。且如已生苦法智忍。还与未来苦法智忍。为同类因。是名为等。又即此忍。复能与后从苦法智至无生智。为同类因。是名为胜。如是广说。乃至已生诸无生智。唯与等类为同类因。更无胜故。又诸已生见道修道。及无学道。随其次第。与三二一为同类因。展转为因。亦不违理。如何后生胜无漏道。能与前生劣无漏道。为同类因而不违理。谁言后生胜为前生劣因。前生钝根。种性修道。与自相续未来决定不生利根种性见道。为同类因。何理为碍。一切有情。各别相续。法尔安立六种种性。无学望前应知亦尔。然有差别。谓有前生无学圣道。于自相续后生修道为同类因无学退已。于修道中。可有转生利根义故。若尔应与本论相违。如说已知根与未知当知根为所缘增上。非因非等无间。如是具知根。于二根亦尔。此无相违。有余意故。如次前说。有余意文。处处皆有。即是此等。故应显示有余意文。今此文中。有何余意。谓依后生如是根性所摄已知根。即望前生如是根性所摄未知根。密作如是言。为所缘增上非因等无间。劣故后生故。此文但说已起作用依相续转诸无漏根。如说有用世第一法。若尔有情各别相续。法尔安立三乘菩提。如是亦应声闻乘道得作独觉佛乘道因。独觉乘道作佛道因。无斯过失。性极远故。若已升陟声闻道者。无容更生余乘道故。若尔已升随信行道。随法行道。无容更生。是则前生随信行道。与未来世毕竟不生随法行道。应不为因。亦无此失。诸钝根道。可有转成利根道故。谓即由彼随信行根诸蕴相续。可

有转得属随法行蕴相续根。非由已升声闻乘道诸蕴相续。可有转得独觉佛乘蕴相续道。依如是理。故有说言。虽无是处而假分别。若见道中。有出观者。随信行道。亦有转得随法行根。然无出义。故根差别。与乘不同。由此故言。诸钝根道。与钝及利。为同类因。若利根道。唯利道因。如随信行及信胜解时解脱道随其次第。与六四二。为同类因。若随法行及见至非时解脱道。随其次第。与三二一。为同类因。此亦准前应知不定。诸上地道。为下地因。云何名为或等或胜。由因增长。及由根故。为但圣道唯与等胜为同类因。不尔云何。余世间法加行生者。亦与等胜为因非劣。加行生法其体云何。谓闻所成思所成等。等者等取修所成等因闻思修所生功德。名彼所成。加行生故。唯与等胜为因非劣。如欲界系闻所成法。能与自界闻思所成。为同类因。非修所成因。欲界无故思所成法。与思所成。为同类因。非闻所成因。以彼劣故。若色界系闻所成法。能与自界闻修所成。为同类因。非思所成。因色界无故。修所成法。唯与自界修所成法。为同类因。非闻所成因。以彼劣故。无色界系修所成法。唯与自界修所成法。为同类因。非闻思所成因。以无故劣故。有余师说。思所成法。与修所成。为同类因。岂不欲界有思所成无修所成。若于色界有修所成无思所成。然世间法。唯与自界。为同类因。前说自部自地为因。依有漏故。如何彼说思为修因。有作是释。即于欲界。有胜方便所摄善根。虽思所成。而极寂静。似修慧故。名修所成。思为彼因。说亦无过有余师释。得尽智时所修欲界思所成法。是阿罗汉修慧果故。似修慧故。名修所成。思为彼因。说亦无过。此闻思修所成诸法。各有九品。谓下下等。若下下品。为九品因。下中八因。乃至上上。唯上上因。除前劣故。生得善法。与加行善。为同类因。非加行善为生得因。以彼劣故。又生得善。亦有九品。一切相望展转为因。容一一后皆现前故。有余师说。定一心中得一切故。然由现行异熟九品。可施设有九品差别。染污九品。准此应知。复由对治有九品故。可施设有九品差别。无覆无记。总有四种。谓异熟生。威仪路。工巧处。化心俱品。随其次第。能与四三二一为因。有余师说。一切相望展转为因。同一缚故。此说非理。勿初静虑暖等四法展转为因。又欲界化心。有四静虑果。非上静虑果下静虑果因。非加行因得下劣果。勿设功用而无所获。因如是义。故有问言。颇有已生诸无漏法非未生位无漏法因。有谓已生苦法智品。于自种性未来不生苦法智忍俱品诸法。如是乃至。诸有已生金刚喻品。与自种性。下位未生诸无漏法。又一切胜。于一切劣。以加行法为同类因。所得之果。或等或胜。颇有一身诸无漏法前所定得非后生因。有。谓未来苦法忍品。于后已生苦法智品。以果必无在因前故。或同类因。未来无故。颇有前生诸无漏法非后已起无漏法因。有。谓前生胜无漏法。于后已起劣无漏法。如前已生苦法智得于后已生苦法忍得。彼虽后生。而是劣故。如是一切圣道诸得。前胜后劣。准此应知。经主此中以上果退下果现前。用答所

问。此非决定。退上果已。容有练根起胜无漏现在前故。彼应简此。然此同类因。与果功用。无有穷尽。非如异熟因与果功用定有穷尽。诸阿罗汉。受同类因。果犹未尽。而涅槃故。非同类因定能生果。谓有同类因。由有障故。果或余时起。或永不生。故于此中。有作是问。同类因与果亦能取果耶。总相答言。诸与果者。必能取果。所以者何。不取而与。理不成故。有能取果而不能与。谓阿罗汉最后诸蕴。以前诸蕴虽能与果而未穷尽便般涅槃。又于听诵思择等业。虽同加行遇等助缘。而见善根积集有异。故知因用。非唯此生。然说随俱善根力故。善根生者。据成就说。此说意言。因虽成就及不成就。皆能生果而成就者。生果力强。强弱虽殊。为因义等。又近远因虽俱成就。而于生果。亦有胜劣。若但因彼随俱善根。善根生者。善根断已。应当毕竟不续善根。故同类因。约与果用。受用无尽。非异熟因。如是义门。曾何处说。岂不辩此因相中言。未来现在过去为因。过去现在为未来因。复有何缘。于阿罗汉正命终位。心心所法。遮等无间缘。许同类因性。此二与果等非俱故。等无间缘。由开避力。诸阿罗汉正命终时。无无间生心心所法。由阙和合生因缘故。无所开避等无间果。是故亦无能开避力。故遮最后法等无间缘相。然同类因果通近远又所引果。无有限量。非所取果必定当起。故不可类等无间缘。遮后位立同类因性。有异说言。定应唯许于无间果立同类因。又不应言善恶无记心次起位。非由前念为同类因后念心起。由见世间种芽茎叶蓓蕾花果。不相似物。次第生时。无间为因。相次而起。无隔越故。又如毛角能生蒲苇。彼言非理。现见善恶。随一增时。余一减故。又修能治所治应增。则永应无解脱苦义。又习所治能治应增。便无不成能治道者。如是等失。彼不可离。又见世间。习学书论工巧智等。已得坚住。虽遇异缘于中间起。而后生位。还以前时同类相续为因而起。故同类因。亦有隔越。种芽等喻。于证无能。外物相生次第安住。内法不尔。故喻无能。如种无间定有芽生非茎叶等。善心无间。不见定有如是心生。又芽无间可有茎生。非茎无间可有芽生。善恶心生。次第无定。又诸外物。时分决定。内法不尔。故喻无能。谓由功能勤勇教等力殊胜故。修观行者。善心多时相续而转。诸习欲者。恶心多时相续而转。非芽茎等。时分不定。故内外别。又稻等类。次第生中。无记性同。可有因义。心等一类。次第生中。善等性殊。不应为喻。言从毛角生蒲苇者。是世俗论。与理相违。若许相生无简同异。何不从二各二果生。然彼毛角如粪暖等。于生蒲苇但作顺缘。故同类因。唯于自类有间无间。皆得成因。如是已辩同类因相。第四相应因相云何。颂曰。

相应因决定　　心心所同依

论曰。唯心心所。是相应因。岂不此中无简别故时境行相别亦相

应。设简别言。此三同者。异身同嘱。应说相应。故说同依。总遮斯难。谓要同依心心所法。方得更互为相应因。此中同言。显所依一。谓若眼识。用此刹那眼根为依。相应受等。亦即用此眼根为依。乃至意识。及相应法。同依意根。应知亦尔。今应思择。眼耳等根。所依性同。何缘说彼能依之识。所依各异。何劳致问。诸识所依。依性虽同。而类别故。若尔何故知同依言。唯就俱生刹那依义。说眼识等同一所依。非就长时种类依义。说诸眼识同一所依。又无间依种类同故。应眼等识为相应因。世尊亦依种类同义。说眼等识所依诸根。故契经言。眼见色已。生忧喜舍。又契经说。以眼为门。唯为见色。此等皆说种类同依。是故颂中。应如是简谓心心所。同时同依。故彼释中。自摄二义。谓若眼识用此刹那眼根为依。乃至广说。颂中既阙同时之言。如何得知此同依者。非一种类是一刹那。若谓释中摄故无过。应所造颂不说同依。但说相应因决定心心所。又相应言。足遮诸难。非时依异可有相应。但说相应。即知一切时依行相境事皆同。若异时依。异行相境。不相应故。非种类一多事俱起。共相应故俱有相应二因何别。且相应因法亦俱有因。有俱有因法非相应因。谓随转色。生等大种。若相应因即俱有因。此中二因义有何别。非相应因即俱有因。由此二因义各异故。然即一法。是相应因。亦俱有因义差别者。不相离义。是相应因。同一果义是俱有因。又展转力同生住等。是俱有因。若展转力同缘一境。是相应因。有余师说。由互为果义立俱有因。如商侣相依共游险道。由五平等义立相应因。即如商侣同受同作食等事业。其中阙一。皆不相应。是故极成互为因义。如是已辩相应因相。第五遍行因相云何。颂曰。

遍行谓前遍　为同地染因

论曰。遍行因者。谓前已生遍行随眠。及俱品法。与后同地自部他部诸染污法。为遍行因何等名为遍行品法。随眠品中。当广分别。此因势力。越同类因势力而转。故别建立。亦为余部染法因故。由此势力。余部烦恼。及彼眷属。亦生长故。于自部摄诸烦恼中。同类遍行二因何别。由有身见。诸爱得生。诸爱亦能生有身见。二差别相如何可知。自部二因。亦有差别。谓执我故。能令诸爱生起坚固增广炽盛。我见遍缘诸爱境故。爱令我见生起坚固。而不能令增广炽盛。不能遍缘我见境故。由诸遍惑展转相望。皆能遍缘所缘境故。一一遍惑。皆互能令生起坚固增广炽盛。故此二因。非无差别。一时一品。能为同类遍行二因。有何差别。虽同时取二等流果。而自部果增盛非余。故彼二因亦有差别。何故云何自部增盛。由二因门所长养故。由此为彼近生因故。令彼增广及炽盛故。唯生自部二因何别。无遍行因。唯生自部。谓遍行法。正现前时。俱时有力。取五部果。又已如前说彼差别。有余师说。俱有因一分是相应因。同类因一分是遍行

因。彼师意说。遍行因义。即同类因。然不应理。余部亦应是同类故。则非遍行。应望余部成同类因。是则诸因应成杂乱。虽复诸因无各别体。而诸因义互不相杂。若遍行法能为五部。染污法因则见所断。应为一切染污法因。是宗所许不应为难。故品类足。说如是言。云何见所断为因法。谓诸染污法。及见所断法所感异熟。云何无记为因法。谓诸无记有为法。及不善法。或有苦谛。以有身见为因。非与有身见为因。广说乃至。除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污苦谛。若尔应违施设足论。如彼论说。颇有法是不善唯不善为因耶。曰有。谓圣人离欲退最初已起染污思。依未断因。密作是说。此染污思因虽具有不善无记。而无记因。先已永断。圣人退位。见所断惑。皆已断故。一切见道。必无退故。欲界染无记。皆见所断故。唯不善因。退故成就。说为未断。是故无失。若已断法。亦能为因。何缘诸圣补特伽罗。于无有爱重嗔恚缠诸慢类中。曾不现起。断见邪见萨伽耶见。皆已断故。无有爱等。随其次第。彼近起故。彼于今位。云何为因。非彼于今方成因义。于异生位。修所断染法。已用见所断。为遍行因。若法与彼法为因。无时此法非彼因。故虽已断。而因可说。应知此中过去现在。遍行随眠。为五部因。能缘五部。亦是五部之所随增。彼相应法。除所随增生等。复除能缘五部。彼诸法得。非遍行因。或前后故。性疏远故。非一果故。有遍行随眠非遍行因。谓未来世遍行随眠。有遍行因非遍行随眠。谓过去现在遍行随眠。一果法有俱是。谓过去现在遍行随眠。有俱非谓所余诸法。有于此中作如是难。若说诸见疑及无明。为遍行因。生异类果与余别故。名遍行者。非遍行中亦有此用。谓贪随眠于境耽着。能为一切邪行根本。如有邪见令贪随眠于诸境中耽着炽盛。如是有贪亦令邪见于自所缘炽盛增广。乃至引彼令断善根。如有邪见谤灭道已引贪随眠令乐生死。如是有贪乐生死已。能引邪见令谤灭道。是故唯执见疑无明。为遍行因。生五部果。非余贪等。理定不成。此难不然。因用别故。不遍随眠。总以五部诸染污法。但为士用及增上果。展转可作等无间缘令现起故。及彼生时。不障碍故。遍行随眠。亦以五部诸染污法。为等流果。此彼何别。得如是耶。遍行随眠。通缘一切有漏法故。势力坚固。炽盛增广。才已生时。便能引发同异类果。不遍随眠。则不如是。缘境狭少。功能劣故。虽贪随眠耽着境界。亦与邪见为展转因。乃至引令断诸善本。而非暂起。顿引自他五部染法。为等流果。有贪随眠乐生死已。能引邪见。谤灭道者。此一部中。展转相引。非于异部。故亦无违。或复因义甚深难了。无边差别。非易可知。谓诸法中。都无真实作者作用。然复说有无量种因能招诸果。谓于诸果。此为近因。此为远因。此因令生。此因令灭。此因令彼。有此因不。为害此因能牵引。此因为所依。此因如助伴。此因如种子。此因如饮食。此因如医药。此等因义。差别无边。唯佛世尊。所行境界。如是已辩遍行因相。第六异熟因相云何。颂曰。

异熟因不善　　及善唯有漏

论曰。唯诸不善。及善有漏。是异熟因。异熟法故。随其所应。此因能感异熟果故。名异熟因。今于此中。因是何义。谓随业法。能别有情。故契经言诸有情类胜劣高下。由业所别。又契经说。业为生因。颂中及声。显此因与果性相虽异而品类无杂。唯言为遮异熟因体摄诸因义。谓有余师说。一切果皆名异熟。彼亦应许异熟因体摄一切因。唯言为令勿同如是余师横计。彼复何缘。执一切果。皆名异熟。由契经说。此大光明。有何异熟。又契经言。二种施食所感异熟。平等平等。又说爱为受之异熟。又言如来若不说此语。即诸时众。无如是异熟。又说此梦。有何异熟。又诸世间。亦说食等为乐异熟。此类寔繁。此诸异熟言。皆就喻假说。如眼福田爱说海火母声。如何知前亦就喻说。若不尔者。诸无漏法。应有异熟然诸契经。遮无漏法有异熟义。说无漏思。为非黑非白。无异熟业。能尽诸业。故说无漏法。所引等流名异熟者。虽彼情计立异名言。而义无别。又诸经中。亦有如是就喻假说。如人寿短。说为杀生等流果故。此于增上。说等流言。以不善业无覆无记。为等流果。不应理故。何缘定知。唯不善法。及善有漏。是异熟因。契经说故。谓契经说。有黑黑异熟业。有白白异熟业。有黑白黑白异熟业。有非黑非白异熟业。能尽诸业。又契经言。现见领受悦意异熟。或复领受悲号异熟。由善不善。又说我遭身业等损。谓苦受生受苦异熟。复言我遇身业等益。谓乐受生受乐异熟。如斯等证。其类众多。又如同类异熟二因。义不相杂。等流异熟二果。亦应不相杂乱。虽诸异熟不越等流。而彼异熟。非彼等流。故知异熟等流果异佛观所化宜闻差别。说法有殊。阿毗达磨。依真实理。决判诸法。故非异熟总摄诸果经言诸业有三果故。若一切果皆异熟者。经不应言果及异熟。若执诸果皆异熟果。应许诸因皆异熟因。经说诸业为生因故。如眼耳等。宿业为因。应从因生。皆由宿业。是则经说。无明为因。起贪嗔痴。及有经说。有因缘故。众生耽染。此等皆应因于宿业。许亦何失。如种种身是宿业果。现行烦恼。差别亦然。是则应同离系邪论。非佛弟子。且置如斯破愚傍论。根本法相。今应正辩。何缘无漏不招异熟。毗婆沙说。无爱润故。如贞实种无水润沃。又无漏法。既非系地。如何能招系地异熟。何缘无记不招异熟。由力劣故。如朽败种。余善不善。能招异熟。如有水润诸贞实种。然异熟因。或持业释。故契经说。异熟生眼。或依主释。故契经言。业之异熟。义如前辩。言异熟者。或离因熟。或异因熟。此二属果。或所造业。至得果时。变而能熟。此一属因。然经主言。毗婆沙师。作如是释。异类而熟。是异熟义。谓异熟因。唯异类熟。俱有等因。唯同类熟。能作一因。兼同异熟。故唯此一。名异熟因。乃至广说。皆不应理。毗婆沙师。非决定说。六因所得。皆名熟故。设许尔者。是果异名。亦无有失。此异熟因。总说有二。一能牵引。二能圆

满。且众同分。及与命根。非不相应行独所能牵引。云何知然。契经说故。如契经说。业为生因。又说业令生死轮转。又言业力。能别有情。又言劣界。思业所引。应知劣界。即是欲有。又品类足说。诸命根是业异熟。非是业故。不相应行无是业者。诸有释此品类足言。一切命根。皆是异熟。于招异熟业力最胜。由此意趣故作是说。岂不此释转复能遮不相应行有牵引力业于异熟。是胜因故。命众同分。是胜异熟。许唯业招命众同分。方可得说。于招异熟业力最胜。异不应尔。要业牵引。命众同分时非业缘斯亦能招异熟若执非业亦能牵引胜异熟者。则不应说于招异熟业力最胜。是故彼释。定非应理。非心随转身语二业定不能引命众同分。不尔便违契经正理。经言劣界思所引故。此说欲有命众同分。唯意业感。非身语业。身语表业。众多极微。一心所起于中唯一。引众同分及与命根。余无此能。不应理故。若许同时共感一果。则应更互为俱有因。有对造色。为俱有因。非宗所许。此非展转力所生故。又非次第一一极微牵引命根及众同分。一心起故。非一心起。无异功能别引生后。而无过失。非为满业。亦有斯过。于一生中。各别能取色香味等。圆满果故。依此无表。亦同此释。多远离体一心起故。不许互为俱有因故。若无对造色有非俱有因。说有对言。便为无用。显有对造色皆非俱有因。故作是说。有无对造色得为俱有因。不可同彼。若欲界系身语二业。不能牵引。便违契经。如说杀生若修若习若多修习生那落迦。乃至广说。又违本论。如说于此三恶行中。何罪最大。谓能随顺僧破妄语。此业能取无间狱中劫寿异熟。寿定说为所牵引果。此说所起。显能起思。粗易了故。无相违失。于欲界中。有时一蕴为异熟因。共感一果。谓有记得及彼生等。有时二蕴为异熟因。共感一果。谓善不善色及生等。有时四蕴。为异熟因。共感一果。谓善不善心心所法。及彼生等。欲界无有随转色故。无有五蕴为异熟因共感一果。有余师说。欲界亦有五蕴为因共感一果。谓同刹那表无表色。及能起此心心所法。彼说不然。所起身语。与诸能起。异熟别故。能起所起。非定一时。故所感果。非定俱起。谓能所起。容于一时能取果故。应一果者。理亦不然。虽能所起容有一时而果异故。表与无表。虽同刹那。而所取果。尚有差别。又诸表业有多极微。无表亦有多远离事。必同时起。果尚有殊。何况能起心心所法。与非随转色。而同取一果。故彼所说。理定不然。于色界中。有时一蕴为异熟因。共感一果。谓有记得。无想等至。及彼生等。有时二蕴为异熟因。共感一果。谓初静虑。善有表业。及彼生等。非于第二静虑已上有诸表业。无能起故。有时四蕴为异熟因。共感一果。谓无随转色。善心心所法。及彼生等。此有六心。如后当说。有时五蕴为异熟因。共感一果。谓有随转色。诸心心所法。及彼生等。无色界中。有时一蕴为异熟因。共感一果。谓有记得灭尽等至。及彼生等。有时四蕴为异熟因。共感一果。谓一切善心心所法。如是总有九异熟因。谓三界中。如数次第。三四二种品类差

别。有业唯感一处异熟。谓感法处。即命根等。若感意处。定感二处。谓意与法。若感触处。应知亦二。谓触与法。若感色处。定感三处。谓色触法。若感香味。应知亦三。谓各为一。并触与法若感身处。定感四处。谓身色处触处法处。若感眼处。定感五处。谓眼身色及触法处。感耳鼻舌。应知亦五。谓各为一。身色触法。有业能感六七八九十十一处。声非异熟。故此不论。业或少果。或多果故。如外种果或少或多。如莲种等。有根芽茎花台须叶种种果异。蒲桃等种。则不如是。波沓波种。有多根茎枝条花叶种种果异。有诸水陆草木种类。但有一茎。如针茅等。或但有叶无茎等生。种子法然。不应疑问。有一念业多念异熟。无多念业一念异熟。勿设劬劳果减因故。有一世业三世异熟。无三世业一世异熟。招感异熟势力法尔。然异熟果无与业俱。非造业时即受果故。又业现在。非即果熟。法受业门。理决定故。亦非无间。由次刹那等无间缘力所引故。刹那正起。力难制故。又异熟因感异类果。必待相续方能办故。已说六因。当说世定。颂曰。

遍行与同类　　三世三世三

论曰。遍行同类。唯居过现。未来世无。理如前说。相应俱有异熟三因。于三世中。皆悉遍有。颂既不说能作因所居义。准应知通三世非世。不可说彼定时分故。

阿毗达磨顺正理论卷第十七

辩差别品第二之九

已辩六因相别世定。必应对果建立因名。何等名为因所对果。颂曰。

果有为离系　　无为无因果

论曰。果有五种。后当广说。今且略标有为离系。如本论说。果法云何。谓诸有为。及与择灭。岂不择灭许是果故必应有因。非无有因可说为果。曾未见故。我亦许道为证得因。经说此为沙门果故。此六因内。从何因得。我说此果非从六因。前说六因生所赖故。若尔应许。此证得因。离前六因。别为第七。我宗所许。如汝所言。岂不汝宗有如是诵。涅槃是果。而无有因。虽有此诵。于义无失。谓诸世间。于设功用所欣事办。共立果名。死于士夫。极为衰恼。故于不死。士最所欣。如是所欣由道功用。所证得故。说名为果。言无因者。道于所得择灭无为。非六因故。择灭于道。非所生果。是所证

果。道于择灭非能生因。是能证因。故道与灭。更互相对。因果是非不可定说。若道于灭。为证得因。是则但应得为道果。谁言道果定非灭得。道于灭得为同类因。或亦说为俱有因故。然此非圣正所求果。由诸圣者以所得灭蕴在心中。修行圣道。故道胜果。唯所得灭。非灭之得。以诸圣者非求有为而修圣道。故薄伽梵。于契经中。说沙门果唯断非道非唯为证。道修道。非无用得。初念道时。应所作已办。若许择灭。是能作因。应许涅槃。有增上果。非许择灭。眼等生时。有能生用。可如声等。谓有为法。正生位中。有为无为。皆不为障。故一切法。皆能作因。然有为中。唯过现法。有取与用。说为有果。未来诸法。及诸无为。无如是用。故非有果。故契经说。诸因诸缘。能生识者。皆是无常。虽无为法。是因是缘。而不能生。故佛不说。如前思择能作因中。说能作因。略有二种。一有生力。二唯无障。故无为法。无障成因。由不能生故非有果。岂不经说。意法为缘。生于意识。何故无为是法所摄。而不能生。依多能生。密作是说。何妨少分有不能生。或复无为亦能生识。然识非果。如前说故。非能生故。便是无常。彼说能生后有识故。由如是理。如有为法建立因果。无为不然。是故择灭。是因无果。是果无因。理极成立。此中多类诽谤涅槃。彼诽谤因。纷竞非一。我今正破经主谤因。兼破余师。成立择灭因兹亦辩余二无为。此中经主。引经部说一切无为。皆非实有。如色受等别有实物。此所无故。然经说者。唯无所触。说名虚空。谓于闇中。无所触对。便作是说。此是虚空。已起随眠。生种灭位。由拣择力。余不更生。说名择灭。离拣择力。由阙缘故。余不更生。名非择灭。如残众同分中夭者余蕴。此皆非理。无因证故。且彼所言。唯无所触。说名虚空。无触名空我亦信受。空无触故。言唯无触。说名虚空。非别有体。此何因证。已证闇中无所触对。便作是说。此是虚空。岂不此因能证非有。非唯用此所说为因。能证虚空决定非有。谓彼但说。此是虚空。非所触对。如何知彼唯于无触。说名虚空。如世说言。此乐非苦。岂唯无苦。说名为乐。若谓不然。苦乐二受。有损有益。所作别故。非此虚空少有所作。可得如乐。故喻不同。是则前因。应成无用。由今但以虚空都无。所作可得证非有故。且定不可以无触对。谓是虚空为决定因。证虚空体唯无所触。是则经主此中无因能证虚空决定非有。又契经说。虚空无为。有所作故。非不如乐。如世尊说。风依虚空无作有依非有心执。又光明色是虚空相。故知虚空其体实有。如契经说。然藉光明虚空显了由此定显虚空之相。所谓光明。所以契经复说此语。谓佛先说。风依虚空。后说虚空无所依止。勿彼梵志生如是疑。如何证知虚空是有。而世尊说。风依虚空。为遣彼疑。复说此语。若空非有。何藉光明。光明有色有见有对。若无虚空。谁能容受。故世尊说然藉光明虚空显者。显光明色能与虚空为实有相。然彼上座。不了此经所说义趣。妄作是诘。若藉光明虚空显了。虚空应是色法所收。如是诘言。何从而至。又虚空体。应实非

无。以契经中如心说故。如契经言。虚空无色无见无对。当何所依。非于我中或兔角等。可有如是差别言说。此中彼释。为对所问。故说此言。如契经说。善调伏我。我是所依。若为对问说此言者。不应作是说。但应言梵志虚空无体当何所依。又不应说然藉光明虚空显了。非于前际说言可了。及于作者说言可得。而应说为如实对问。若于非有如有而说。此说便成无义利语。又所引喻于证无能。调我我依于心说故。此于内义已广思择。无色等言。若无实义。此所引喻。何所辩成。又彼所言。若虚空体少有实物。虚空常故。则有碍色应永不生。或应许此是有为摄。如筏蹉子。彼不审思。故作是说由彼所执。实不能容余碍色故。非虚空体被余碍色所障碍故。余色生时。虚空开避。成无常失。然此虚空。容受性故。非色性故。无劳开避。虚空界体是障色故。余色生时。理应开避。谓虚空界。是轻妙色。虽不障余。而被余障。可是无常有为所摄。虚空相者。既不障余。亦非余障。色法生位。宁是无常有为所摄。虚空与色。同住无违。故于诸位。无起无尽。然壁等中有障碍者。由有碍色居彼障余。非空无为彼中无故。虚空界色。微薄轻妙。不能碍余。被余粗重色排障时。即便开避。诸有对色。法应如是。若一所居。必无第二。虚空无对与空界殊。何容类彼有无常失。又彼所言。若虚空体。是实有物。应成有为。此与空界。无差别故。彼有虚言。而无实理。世尊自说有差别故。如契经言。虚空无色无见无对。又言空界离色染时。与四俱断。若虚空界。不异虚空。虚空无色无见无对。空界应然。应如识界说于无色离染时断。又经说空界成假士夫。及说藉光明虚空显了。若虚空界即是虚空。又即光明是虚空界。岂契经说然藉光明光明显了。故知有异。又契经说。所有诸法。若诸有为。若诸无为。于中离染。最为第一。然此经中。说法有二。无为是法。不可言无。无体不应成法性故。诸无为者。显彼体多。故有虚空及非择灭。足以离染方可成多。除此更无余无为故。由此空界非即虚空。上坐不思。言二无别。有余师说。无别虚空。于碍色无生空觉故。彼说非理。即由此因能证虚空。别有体故。异碍色处。别有虚空能为所缘。生空觉故。若无所缘。觉不生故。由斯彼说。但有虚言。又亦可言。无别碍色。于空无处。色觉生故。然非由此可证色无。故彼不能证空非有。若谓诸色有体可知。空亦应然。可比知故。谓如眼等。虽不现知。而由有用。比知有体。如是虚空。亦有用故。比知有体。用如前说。是故虚空。别有实体。又彼所说。已起随眠生种灭位。由拣择力。余不更生。名择灭者。如是择灭。理亦不成。缘阙不生。无差别故。择力缘阙二种不生。委细推征。竟有何别。又离圣道。亦有不生。岂不修道便成无用。此非无用。以修道力。能灭未生未来随眠及生种子。由种灭故。令未来世惑苦不生。若谓不尔。彼由何力而得不生。譬喻论师所执种子。前于思择得有无中。已拔其根片无遗漏。此种今者从何复生。设种非无。此随眠等。若由缘阙。后不更生。或由择力。灭彼种故。令不更生。此

二何别。又不生法。犹如过去。必不更生。复何须断。种虽未断。而所生法。必不更生。犹如已断。勤修断道。应成无用。岂不汝宗亦于已得非择灭法更勤方便修能断道断彼得耶。我宗可然。由说通断三世惑苦别证涅槃诸不生法。犹如过去。得障涅槃。故复须断。汝宗不尔唯说随眠及苦不生。为涅槃故。种虽未灭。有如已灭。毕竟不生。如是不生。即涅槃体。与后何异委细推究。未见有殊。是故我宗。说择灭体。通断三世惑苦故得。说非择灭。唯于未来。诸行阙缘不生故得。由斯二灭相无杂乱。又彼所说。违背契经。经言五根若修若习若多修习。能令过去未来现在众苦永断。此永断体。即是涅槃。唯于未来。有不生义。非于过现。岂不相违。虽有此文。而不违义。此经意说。缘过现苦烦恼断故。名众苦断。如世尊言。汝等于色应断贪欲。贪欲断时。便名色断及色遍智。及至广说。过现苦断。义亦应然。或此经中。别有意趣。过去烦恼。谓过去生所起烦恼现在烦恼。谓现在生所起烦恼。如是二世所起烦恼。为生未来诸烦恼故。于现相续。引起种子。此种断故。彼亦名断。如异熟尽时亦说名业尽。未来众苦。及诸烦恼。由无种故。毕竟不生。说名为断。若异此者。过去现在。何缘须断。非于已灭及正灭时。须设劬劳为令其灭。如是一切。但有虚言。且破彼初所释经义。谓无漏道断烦恼时。无有能缘过现烦恼。可断彼故。而经说言。修习五根。断过现苦。然彼烦恼。当于尔时。为在未来。为在现在。定不可执在于过去。已灭无故。岂复须断。若在未来。彼执无故。与空花等。何有所缘。若在现在。便有二心。俱行过故。亦不应理。若谓有种。种已不成。设复许成。亦不应理。非心心所体无所缘。如何可言缘过现苦。不应计彼是无漏心。以无漏心非烦恼故。又非所断。如何可执由断彼故。亦说能缘过现二世诸烦恼断。今恣汝说此位断何能缘过去现在烦恼。故汝所言。都无实义。又缘离世所起烦恼。修习五根。应不能断。所以者何。经不说故。汝执经说断过现言。说断能缘过现烦恼。断未来言。亦应尔故。岂不经说。修习五根。断未来苦。苦言总故。亦摄能缘。离世烦恼。此岂如彼空花者。经无所依凭。随欲而释。世尊总说。修习五根能断去来现在众苦。何缘执此断过现言。说断能缘过现烦恼。即执此说断未来言是断未来众苦体义。汝必应释断未来言。唯断能缘未来烦恼。则缘离世所起烦恼。修习五根。应不能断。若汝定释断未来言。是断未来众苦体故。亦摄能缘离世烦恼。则应未来苦言总故。亦摄能缘过现烦恼。若尔契经不应别说。能断过去现在众苦。由如是理证立此经。断过现言。唯断苦体。故知择灭。通断三世众苦而证。非唯未来随眠及苦不生为体。又所引证。亦不相应。缘过现苦烦恼断故名众苦断。理不成故。言断贪欲名色等断。理亦不成。过同前故。如何名断。汝自应思。又色等蕴。非唯贪欲断故名断。由色等蕴亦恚慢等所缘境故。受想行识。亦与贪欲俱时断故。由此不应定说色等唯据能缘断故名断。如是亦应释断过现言非但据能缘烦恼断说。故彼引证。符顺此

宗。于彼所宗。理非符顺。由斯亦破彼后释经以种子言。都无实义。依之说断。义岂得成。所引喻言。亦非同法。业望异熟。有别体故。非离烦恼有种义成。如何可言断彼种故名断过去现在众苦。故彼无义。但构虚言。又说不生为涅槃体。极为非理。无常过故。阿毗达磨说。诸圣者断烦恼已。有可退生。其理坚牢。后当广辩。故彼所说。非智所欣。又未来无。彼宗所许。如何可执无而复无先有后无世极成故。又彼论者。所执涅槃唯是不生。如何名得。由得对治。证得当起烦恼后有毕竟相违所依身故。名得涅槃。若尔才得初念圣道应得所治烦恼涅槃。当于尔时。已得此道所治当起烦恼。后有毕竟相违所依身故。如是安住。后学道时。应成无学。已得此道所治相违所依身故。安住此等无间道时。何所未证。求解脱道。已得涅槃。进修何用。无斯过失。初念圣道与烦恼种。俱时灭故。如汝所宗。诸烦恼得。非未永灭烦恼种时。名得当起烦恼后有毕竟相违所依身故。又非无间道未生时已能永灭诸烦恼种。故于安住。后学道时。无有已成无学道失若尔无学。应有烦恼。所以者何。初念圣道。既与烦恼种不相违。后亦应然。无差别故。然得非喻。许体别故。后时圣道差别生故。谓我许得别有实体。不违于忍与智相违。所以者何。智与烦恼得相违得俱时生故。汝宗唯说。烦恼所依相续转变。名烦恼种。及说烦恼毕竟不生。名为涅槃。有何法体。不违何法。与何相违。又初圣道。将欲生时。是异生身。将欲灭位。初圣道起。舍异生身。离彼有何别烦恼种。与初圣道。说不相违。次后便违无差别道。故汝宗义非为善立。又若涅槃都无体者。如何经说。一切有为无为法中。此最第一。如何无体。可立法名。如何说无于无中胜。现见诸法有自相者。展转相望。说有胜劣。未见有说兔角空花展转相望安立胜劣。是故决定别有涅槃。能持自相。故名为法。此于余法。其体殊胜。故涅槃体。实有义成。又佛世尊。定说为有。如契经说。苾刍当知。定有无生。此若无者。生死众苦。应无尽期。由有无生。乃至广说。我亦不说全无涅槃。但应如我所说而有。如说此声有先非有有后非有。不可非有说为有故。有义得成。说有无为。应知亦尔。有虽非有。而可称叹。故诸灾横毕竟非有。名为涅槃。此于一切有非有中。最为殊胜。为令所化深生欣乐。故应称叹此为第一。非如是说涅槃为有有义得成。所以者何。假实二有。不相应故。余种类有曾无说故。虽说此声有先非有有后非有。而应审决。为于毕竟非有物上说此有言。为此有言即于有上遮余而立。若别有物。居声先后可遮声故。说非有言。谓彼物中。此声非有。诸互非有。定依有说。若于毕竟非有物中而说有言。何不违理。非汝有物名为涅槃。可于其中遮苦有故。即说彼物。名为非有。故所立喻。于证无能。又不应引世俗言说。非拨胜义。朋援己宗。经主此中。亦不随喜。如是有义以作是说不可非有有义得成。世俗有言尚不随喜。如何可说无为有言。是故有言定应不可。依于毕竟非有而说。然彼毕竟非有涅槃。非假非实。更无余有。而许为有。彼譬喻

师。立有法性。何极深隐。又曾无处见非有中有胜有劣。亦无智者。于非有中。有赞有毁。然作是说。有虽非有。而可称叹。此但有言如何复言。故诸灾横毕竟非有。名为涅槃。有非有中。此最为胜。谓唯灾横有体法中。见有胜劣。非于无体故彼所言。唯依妄执。岂不有法有差别故非有随之亦有差别。如色声等。非有各异。此亦不然。非有与有。相同相别。俱不成故。谓此非有有差别者。为由与有其相同故。为由与有其相别故。若由相同。应即是有。若由相别。应为指陈色之非有。何相非色。岂不非有即为此相。若尔色声非有相何别。而言色等非有各异耶。如色与声。虽同是有。而有种种相状差别。非有不然。无异体故。由此所说。有虽非有。而可称叹。乃至广说。但有虚言而无实义。故唯于有胜劣可成。于非有中。定无胜劣。世尊既说。离染涅槃。于诸法中。最为殊胜。应如色等实有义成。又若涅槃体非有者。岂令所化生厌生欣。非有中无胜劣相故。又应大圣惑所化生。于非有中如有说故。又若起见拨无涅槃。应成正见无倒解故。若谓此见不了涅槃。唯是行无故是邪者是则断见。应成正见。由彼唯缘诸行无故。若谓此见于唯行无非方便解故非正者。非于行无非方便见名为断见是余见故。然诸断见。唯缘行无。故不能遮成正见失。又于灭境。起静等见。应非正见。非实解故。非非有中有静不静如石女儿非勇非怯。现见病无别有调适。诸苦恼无别有安乐。如是亦应有为差别。非有之位别有无为。又若涅槃无实体者。如何可是圣谛所收。无体岂应名谛名妄。且言圣谛。其义云何。岂不此言属无倒义。圣见有无皆无颠倒。谓圣于苦见唯是苦。于苦非有见唯非有。此于圣谛义有何违。此有违者谓无境界。慧必不生。而言圣慧见非有境。何倒过此。思去来中当辩此义。如何毕竟绝名言无。而可说言。此是苦灭。而不违理。现见此彼指当名言。唯于有起。如何非有起此名言。又无如何成第三谛。此中经主。轻掉答言。第二无间圣见及说。故成第三。此答非理。今难者意。以若无境慧必不生。如何见无为第三谛。又若无体。但有虚言。何义说为第三圣谛。又若苦灭。唯是苦无。是则但应说苦治道。说道便显所治苦无。若不令无何名能治本依治道为令苦无故彼苦无说治便显。何离苦道别说苦灭。故若涅槃离于苦道。无别有体。但有虚言。何用说为第三圣谛。又汝应说。于立涅槃为实有宗。见何过失。而不信受。然许涅槃实有别物。于佛圣教所有义利。片无违失。虽彼所言若许实有朋虚妄计是名为失。然不应理。计毕竟无。亦名为有是虚妄故。又彼更有余虚妄计。谓未来法。无而复无。计为涅槃。过如前说。又彼计有烦恼种子于色等法非即非离。虽如斤斧补特伽罗而有能生障道等用。如是等类。非有执有。虚妄计度。汝常串习。为己所宗。何反弹斥。虽寄他言作如是说。许便拥护毗婆沙宗。今详经主似总厌背毗婆沙宗。欲依空花拨一切法皆无自性。而今于此且拨涅槃。拟为同喻证余非有。若实为护毗婆沙宗所说。不应朋坏法论。勿以彼论恶见之垢尘秽己心。宜将此宗正法之水

而自沐浴。又言涅槃非体可得。如色受等非用可得如眼耳等。此实应然。涅槃实非如色受等及眼耳等体用可得。然有异彼体用可知。色等有为依自相续。体用粗显。易可了知。然彼涅槃。不依相续。体用微隐难可了知。要具精勤胜观行者。修所成慧正现前时。方证涅槃真实体用。从观出已。唱如是言。奇哉涅槃。灭静妙离非诸盲者不了青黄谓明眼人亦不见色或复纵汝知与不知。但许涅槃可名为有。则应定许体实非无。离有实物有不成故。又相即体。涅槃既有灭静等相。有体义成。又彼所言。灭若别有如何可立彼事之灭。第六转声。由灭与事非互相属。此彼相望非因果故。唯遮彼事。第六可成。彼事之无。名为灭故。彼言非理。相属非唯在因果故。又亦非唯无别体故。如何安立彼事之灭。应知二灭属于二心。二心能遮彼事得故且得择灭。要由二道。初无间道。与烦恼得俱时而灭。后解脱道。与择灭得俱时而生非烦恼得未已灭时。其离系得至已生位。如是彼彼烦恼得灭。便有此此择灭得生。故说此此灭属于彼彼事。于契经中。此义已显。经言具寿。言灭灭者。由谁灭故。而得言灭。由五取蕴灭故言灭。若无别灭。经但应言是谁之灭谓五取蕴。何义说言由五取蕴灭故言灭。应知烦恼得若灭时。名烦恼灭。我终不许即众苦灭名为涅槃许苦灭故。离于苦道。别得择灭。方名涅槃。灭若别无。有前说过。谓阿罗汉。应有烦恼。或住学道。烦恼已无。以于后时无差别故。此中经主。复作是言。何因此灭定属此得。岂非难尽矫设浮词。一相同品。离系与得。设无定因。斯亦何咎。由一道力。总灭诸结。总得离系。何用定因。或能所得。相属法尔。或能断道。为此定因。由道引生离系得故。非余断道所断惑灭由余道得。故汝应喜。同一断道所得择灭。其体非一有何定因。言此属贪此属嗔等。设无定属。复有何过。谓一品中一切所灭。一道所断所得离系。既同一得。何用定因。或如先说。先何所说。谓由法尔相属无乱。以从本来贪等与灭法尔相属。决定无乱。断道起位能总证得。故无定因。亦无有过。若谓不然。违圣教故谓有圣教。能显涅槃。唯以非有为其自性。故契经言。所有众苦。皆无余断。各别舍弃尽离染灭静息永没。余苦不续。不取不生。此极寂静。此极美妙。谓舍诸依及一切爱。尽离染灭。名为涅槃。又许涅槃体唯非有便为善释。经说喻言。如灯焰涅槃心解脱亦尔。彼谓此说如灯涅槃。唯灯焰谢无别有物。如是世尊。心得解脱。唯诸蕴灭。更无所有。对法诸师。已通此说。谓言苦灭。义有二途。一离苦外无别实体。二离苦外有别实体。佛观所化意乐不同。故说如斯二种灭义。谓或有处说无别体。如向所引二种契经或复有处说有别体。如契经说。定有无生。又契经言。有处有离。复有经说我观实有无为句义。所谓涅槃。复有经言。由五取蕴灭故言灭。此类寔繁。故我所宗。不违圣教。又经所说灯焰涅槃。离灯别有无常相故。此之所喻。于义何违或灯涅槃。虽无别体。而非非有。诸行皆是无常性故。其体非无。依此为言。亦无有过。又非由此所引契经能证涅槃体唯非有。此经唯就入

无余依般涅槃时。而宣说故。谓于此位。一切余依。皆无余断。各别舍弃。乃至广说。故不相违。有余师说言不生者。依此无生。故言不生。此中经主。作如是说。我等见此第七转声。于证灭有都无功力。何意故说依此无生。若依此言。属已有义。应本不生涅槃常故。若依此言。属已得义。是则应计依道之得。故唯依道。或依道得。令苦不生。汝应信受。我等见此第七转声。于证灭有。甚有功力。道之与得。俱依灭故。以有涅槃。方求道得。此若非有。求彼何为。又苦不生。非唯由道。或复由得增上忍时。已得殊胜苦不生故。又缘阙故。苦亦不生。应是涅槃。如前已说。若谓种子未灭故者。已如前破。前如何破。种虽未灭。有如已灭。毕竟不生。与后何异。又若由道。或复由得。苦不生者。初念道时。已无惑苦。过如前说。则住学道。烦恼应无。若烦恼种未灭故者。治道生时。种何不灭正相违故。如闇与明。又于涅槃。得正生位。所治惑苦。方名永灭故彼师说。依此无生。故言不生。第七转声。于证灭有。甚有功力。若谓若然。修无间道。应无用者。理亦不然。涅槃正是此道果故若初刹那所治惑苦。已名永灭。是何道果故解脱道。无离系果。由与灭得俱时生故。如是已破经主谤因。成立涅槃其体实有。有余师说。无实涅槃。非因果故。如兔角等。诸实有者。因果为证。涅槃既非因果性摄。故定无有能证有因。是故涅槃定非实有。彼言非理。前已成立。虚空无为。其体实有。非因果性。此亦应然。又但有言。彼宗许有是因果性。非实有故。谓执涅槃非有论者。许未来是果过去是因而非许去来是实有性。故因果性非证有因。若许去来是实有者。许涅槃体是果是因。由许涅槃是沙门果。故与正生法为无障因故。修正行者。为办涅槃果名所办。所办是果。或应说办非果者何。何有体常而是因果。此不应责。且应自责。何有果因。而体实有。如一念起离同类因。彼一切处。无同喻理。有余师言。涅槃虽有。而假非实。此亦不然。假所依体。不可得故。若谓诸行即是涅槃假所依者。亦不应理。应成所断染污有漏无常性故。非离所依有假择灭可执。虽以所断染污有漏无常为其所依。而非所断。不染无漏常住为性。又相违故。应非用彼为此所依。如明与闇。曾无假法违自所依。又许涅槃是诸行灭。如何可说诸行为依未见有明闇为依故。又行有时灭未有故。未离欲者。有贪等时。不应许彼有贪等灭。贪等无位。方证涅槃。故彼所说。非顺正理。有余复言。智必有境。涅槃无实。彼作是言。缘涅槃慧。以名为境。理必不然。邪正二见。应相成故。谓若正见觉了涅槃。寂静常住。应成见取。以一切名皆无常故。若诸邪见。诽谤涅槃为无常性。应成正见。以称实义。而生解故。诸说涅槃无体论者。终不许说名即是无。诸说涅槃有体论者。终不许说名即涅槃。故彼所言亦违正理。又上座说。如世尊言。如是句义。甚为难见。谓一切依。皆永弃舍。寂静美妙。乃至涅槃。如是涅槃。如何难见。以其自性极难见故。如何非有可说自性。自执涅槃非实有故。若谓择灭。虽非实有。而萨迦耶是实有

故。离彼得灭名为自性。故契经言。如是灭界。缘萨迦耶。而得显了。此违正理。所执灭界。与萨迦耶。非即非离。如何可言灭有自性。若有自性。如何复言灭非实有。既许涅槃非实有故。即无自性。何用诳惑信无智人。书此前后相违言论。又经唯说。如是灭界。缘萨迦耶。而得显了。如何定知灭非实有。唯萨迦耶。是实有物。然说缘他而显了者。皆实有物。世所极成。如缘闇等明等显了。缘实有物非实显了曾无有处。是所极成。故萨迦耶是实有物。谓灭非实。但是虚言。缘萨迦耶。灭显了者说因彼灭建立此故。由五取蕴灭故言灭。余契经中。分明说故。又彼所说虽诸经中有说。三界三涅槃界。有为界无为界。有灭界有生有无生。有苦灭圣谛我现了知。是安隐处。诸如是等。亦不相违。缘萨迦耶而建立故。此亦率尔。作如是说。纵三界等。缘萨迦耶。而得建立既无因证。如何定知体非实有。又言缘彼此显了故。是实有物。便为极成无体无容由他显了。如明等显缘闇等故。又彼所言。契经中说。有灭界者。亦不相违。缘离有身。而显示故。有无生者。亦不相违。于实有生。不转立故。即是有生相续断义。此亦非理如上所言。缘他显者。是实有故。生与无生。体各异故。非有不应说为有故。假实有外更无别有。若执无生非假实有不应名有。如前已说。生相续断。义有二种。谓离有身无别有别。准前苦灭二义应知。如何定言唯生不转名相续断。非别有物。许有别物。有无生言。可成有义。若无别物。不应名有。说过如前。又薄伽梵。于契经中。但应说言。有生不转。不应说此有无生言。世尊不应于胜义谛作迷谬说。有实无实。俱说有故。是迷谬言。为生如无生说为有故。其体非实。为无生如生说为有故。其体是实。令生如是迷谬心故。又相续断道未生无。道生已有道退复无。以诸圣人退生惑故。则相续断。应非无为。又说。涅槃非实有故。即无生者。理亦不然。唯有立宗。无证因故。谓何因证非实有故。涅槃无生非此无生。由常住故。而体实有。又许非实证无生故。则诸假法。应无有生。又应假法亦即无生。若尔汝宗刹那实法。不许生故。相续是假。亦无生故。是则汝曹。生之与灭。都非实有。何期汝等尝厌空花。而今乃成空花差别。又彼所说。如契经言。一切法者。谓十二处又契经言。此十二处。皆有戏论。皆是无常。契经复言。眼色眼识。广说乃至。意法意识皆是无常。若谓涅槃实而常住。世尊于此应有简别。如是所说。非审思求。如言皆是有热恼故。谓彼经言。此十二处。皆有戏论皆是无常。皆有热恼。非诸圣道体非处摄。又彼定无贪等热恼。何不简别。然彼契经。唯依有漏十二处体。密意说言此十二处。皆有热恼。即就此说。皆有戏论。皆是无常。不应由斯谤涅槃体言非实有。是故定应离苦集道有涅槃体。常实义成。今应思择非择灭体。此中经主所辩相言。离简择力。由阙缘故。余不更生。名非择灭。如残众同分中夭者余蕴。且应诘彼。何名阙缘。谓法生缘。若不和合。非不和合。少有法体。何能为障。令法不生。岂不阙缘名缘不具。此有何法。过亦同

前。若谓阙缘即缘非有。亦不应理。非有不能障有生故。由此决定。非唯阙缘名非择灭。然别有法。得由阙缘。此有胜能障可生法。令永不起。名非择灭。若无别法能为障碍。但由阙缘法不生者。后遇彼类缘和合时。前不生法。今应还起。岂不如许有非择灭得由阙缘。非遇彼类缘和合时舍非择灭。如是唯许由阙缘故诸法不生。非遇彼类缘和合时彼法还起。所例非等。有无异故。谓由阙缘得非择灭。障可生法。令永不生。乃至涅槃得定相续。设遇彼类缘和合时。亦无有能舍先所得。夫缘阙者。但是缘无。无法无能与有为障。后遇彼类缘和合时。何法能遮令不还起。然法若住不生法中。此法必无还生之理。是故定有能永障缘。非唯阙缘令永不起岂不缘起道理法然。依此无彼无。此灭故彼灭。计非择灭。则为唐捐。此所说言。有何意趣。表唯缘阙故法不生。此中不见决定言说。如何得知。唯缘阙故。既不说有余不生因。故知不生。唯由缘阙。此中不说余不生因。以彼但由缘阙得故。非择灭得。为即用此缘阙为因。不尔非有无有功能为有因故。于缘阙位。随所住心。得非择灭。如是灭得即因彼心。非因缘阙。又准所说缘起道理。即定证知。有非择灭。受灭故爱灭。缘起经说故。此云何证非择灭有。如是灭言非余灭故。且彼不可是无常灭。见受灭时有爱生故。非爱未至已生位时。可为无常灭相所灭。又彼不可说为择灭。言由爱断受得断故。如世尊言。汝等于受应断贪欲。贪欲断故。此受便断。此经中辩受爱择灭。意显受爱断必俱时。缘起经中。说次第灭非次第灭。诸缘起支。可名择灭同对治故。由此准知。离无常灭及择灭外。有非择灭。由爱生缘阙故而得。依此密说言受灭故爱灭。又经说有二阿罗汉。由此准知有非择灭。如契经说。诸阿罗汉。略有二种。所谓退法及不退法。诸阿罗汉。一切烦恼皆断无余。而无生智有得不得。由此准知。必有别法。若有得者。烦恼便住不生法中。得无生智。此法即是非择灭体。若不得者。烦恼可生。便有退失无无生智。根殊胜故。烦恼不生。何用计斯非择灭体。依何义说根殊胜名。若此但依无生智说。彼意即说得无生智殊胜根故。烦恼不生。此复应思。诸阿罗汉。皆烦恼断。何缘于此殊胜智根有得不得。若过退法。名殊胜根。亦不应理。得此根者。亦有退生烦恼义故。谓退法性。转得胜根。乃至堪达。犹有遇缘退住学位。起诸烦恼若得胜根烦恼不起。转退法性。得思法根。应不复生一切烦恼。然不如是。由此故知。有阿罗汉。以诸烦恼生缘阙故。得非择灭。由此势力。能遮烦恼。令永不生。得无生智。若有退义。一切可然。而退不成。故皆不尔。退义必有。后当思择。又于施设。第一法中。诸言显有多无为故。证无为中有非择灭。足前二种。方可成多。除此更无余无为故。又灭与尽。名别体同。经说预流尽三恶趣。故知有别非择灭体。此尽定非余灭摄故。谓契经中。说预流者已尽地狱已尽傍生已尽饿鬼。乃至广说。非彼已能断诸恶趣。由彼未离欲界贪故。而诸恶趣。要于究竟离欲贪时。方得名断。有说。预流缘诸恶趣烦恼可生。故未名断。

此因非诸有断所缘能缘烦恼犹可生故。亦非尽言显无常灭。以所尽者皆未生故。由此证知。定有别法。名非择灭。得此法故。令诸恶趣毕竟不生。若执但由阙生缘故彼不生者。过如前说。然上座说。非择灭名。诸圣教中。曾无说处。但邪分别。横计为有非圣说故。不可信依。此亦不然。圣所说故。且彼所执旧随界等。如喑哑人于梦所说。都无所用。但为诱引信无智人令生欣乐。谁有贤圣说如是言。何圣教中。有片可得。是故上座。勿以己宗准度他宗亦非圣说。岂不彼彼诸圣教中。离择无常二种灭外。处处说有灭尽等声。上座于中。何容不忍。对法者说。有用五字以于未来亦得择灭。为欲简彼令易了知。故本论中。加非择字。论者意说。世尊所言。非择为先。于未来世。由阙缘故。得永不生。应知此即非择灭体。何容谓此非圣所言。复有余师。谓非择灭由余故得。不以阙缘。根境为缘。诸识得起。一根与意。专一境时。余识生缘。根境虽具。而于彼彼识不得生。此岂生缘根境有阙。然具根境。识不俱生。故知但由得非择灭。若谓由阙第二等无间缘故。此第二等无间缘。由何故阙。岂不诸识不并生故。阙于第二等无间缘。复以何缘。识不并起。以有过故。必不可说诸识并生。若说并生便有染净俱生等过。要先并生斯过方可有。岂先有过。为不并生因。然识不并生。故无斯过。得非择灭故。识不并生。如是所言。皆不应理。若得非择灭。不由阙缘。得非择灭已应还可退。虽复诸识不可并生。而容后时次第生故。若依五识。说如是言。由所缘境已灭谢故。能灭诸识永不生者。是则同前。由阙缘故。得非择灭。令永不生。由此应知。前说为善。故非择灭实有义成。然本论中。说无为法名无事者。是无因义。所以者何。事有五种。一自性事。如有处言。若已得此事。彼成就此事。二所缘事。如有处言。一切法智所知随其事。三所系事。如有处言。若于此事爱结所系。彼于此事恚结系耶。四所因事。如有处言。有事法云何。谓诸有为法。五所摄事。如有处言。田事宅事妻子等事。故本论中。依第四说无为无事。不依最初自性事说无为无事。

阿毗达磨顺正理论卷第十八

辩差别品第二之十

　　因离系果。傍论已周。本所明今当说。于当所辩异熟等流离系士用及增上果。如是五果。对前六因。当言何果何因所得。颂曰。

　　后因果异熟　　前因增上果
　　同类遍等流　　俱相应士用

　　论曰。于五果中。第三离系。非生因得。故此不论且辩六因。得

余四果。言后因者。谓异熟因。于因颂中。最后说故。初异熟果。此因所得。有言异熟从异熟生。故此不应名无异熟。彼言非理。同类异熟二因所生。义各别故。谓前异熟。为同类因生后异熟。为等流果。即后异熟。由先业成。能成诸业。名异熟因。所成异熟。即异熟果。二因体异。二果义分。因果类殊。无相杂过。然异熟体。如熟饮食。于生异熟。无胜功能。故唯不善。及善有漏。是异熟因。名有异熟。言前因者。谓能作因。于因颂中。最初说故。后增上果。此因所得。增上之果。名增上果。唯无障住。有何增上。岂不即由无障住故说为增上。何劳征诘。又先已辩。能作因中。说能作因亦有胜力。谓眼识等。于正生时。耳等展转。有增上力。闻已便生欣见欲故。于器世界诸物生时。诸有情业。有增上力。诸可爱果。于不善业。不可爱果。于诸善业。亦有展转增上生用此等增上。如应当思。同类遍行。得等流果。果似因故。名为等流。如是二因。果相相似。故因虽二。其果唯一。俱有相应。得士用果。非越士体有别士用。即此所得。名士用果。此士用名。为目何法。即目诸法所有功能。如是冥符后颂文说。若因彼力生。是果名士用。然经主谓此士用名即目诸法所有作用。是则彼应作如是说。同牵一果。故名士用。若尔唯应无间隔越有士用果。俱生中无。非俱生中可有一切皆共同得一士用果。自体不因自力生故。亦不可说各别牵果。勿俱有因非一果故。此中士用士力士能士之势分。义皆无别。诸法功能。如士用故。名为士用如勇健人。似师子故。名为师子。岂不同类遍行二因无间所生亦士用果。然等流果。二因无间所生诸法。或是或非。一切决定。名士用果。何故但说俱有相应得士用果。非同类遍行。唯此二因。具足能得俱生无间二士用果。非前二因。是故不说。成等流果唯似自因。同类遍行果唯相似。故彼二果。唯名等流。余非等流。非二因得。又士用果。俱者义强。俱有相应。独能获得俱士用果。是故偏说。又同类因。虽亦能得所生无间诸士用果。而非一切皆能定得。以阿罗汉最后诸蕴无无间生士用果故。俱有相应二因。决定得士用果。是故偏说。有余师言。能作因等。亦有能得士用果义非异熟因。俱生无间二士用果。此所无故。有余师说此异熟因。亦有隔越远士用果。譬如农夫所收果实。已辩因果相对决定。今当正辩果相差别。异熟等果。其相云何。颂曰。

异熟无记法　　有情有记生
等流似自因　　离系由慧尽
若因彼力生　　是果名士用
除前有为法　　有为增上果

论曰。唯于无覆无记法中。有异熟果。若尔则应非有情数亦是异熟。为欲简彼说有情言。唯于有情。有异熟故。若尔于彼有情数中。长养等流。应是异熟。又为简彼。说有记生。一切不善。及善有漏。

能记异熟。故名有记。从彼后时。异熟方起。非俱无间名有记生。如是名为异熟果相。岂不异熟亦以前位异熟果体为同类因。是前异熟等流果故。则应亦说从无记生。是等流性。如何乃说从有记生。非等流性。无如是失。异熟果体。由同类因。相有杂乱。由异熟因。相无杂乱。是故但说从有记生由此准知。非等流性以等流果与因相似有杂乱故若异熟果。与因相殊。无杂乱故。非有情数亦从业生。何故不说为异熟果。此不应难。唯不共业所得之果。名异熟故。何故非情。非唯不共业所得果。以非情法余可于中共受用故。岂不大梵所住非情是别业果。亦应说彼名业异熟。何乃言非。有作是言。大梵住处。一切大梵业增上生。有余复言。大梵住处。相续未坏。余可于中有受用理。故非不共。如何一物。无量有情业所共感。岂不已说。余可于中共受用故。若非情果不共业招。应随异熟俱时起尽。又世现见国主崩时。所王国土。犹相续住。若所王国唯主业招。非余有情业共感者。余应不可于中受用。又若非情别业所感。则应一一诸有情身所居室宅园林池沼城郭山川悉皆各异而实不尔。故知一物无量有情业所共感。岂不业体有种种故应不能招无种种果云何可说无量有情多业同招非情一物。无如是失。譬如芽等。观自类因。而成一故。谓如芽等。虽因地水时分人功粪等力起。而观自类因故成一。非观地等因故成多。如是非情。观自因故。体成一物。非由观彼无量业故其体成多。又见世间。非种种业生种种果。如何不许种种业生非种种果。业于所感非情果中。有何因用。业于彼果。为能作因。如前已辩。如是已辩异熟果相等流果相今次当辩。似自因法。名等流果。谓似同类遍行二因。如同类因。善染无记。彼等流果。其相亦然。如遍行因。唯是染污彼等流果。其相亦尔。岂不俱起士用果性亦似自因。如何可言似自因法名等流果。无等流果不似自因。有士用果与自因异。故似自因名等流果。定无滥彼士用果失。岂不亦有等流果因。如遍行因。在于异部。用异部法。为等流果。他部等流。自部因性。染污同故。非不相似。其士用果性亦有殊。是故与因非定相似。有余师释。似自因言。谓果与因。具二相似。一者体类。二者性类。言体类者。谓受想等。言性类者。谓善染等。若于俱起士用果中。性类虽同。体必有异。受非受等士用果故。若于后起士用果中。体类性类。皆容有异。故不可说果定似因。若等流果。性必似因。于中亦有体似因者。唯等流果。定似自因。故似因言。无相滥失。若遍行因。亦得等流果。何不许此即名同类因于自部果。实即同类因。若望余部。唯遍非同类。然非遍法。随其性类。各望自部。唯同类因。若诸遍法。望于他部。同染污类。唯遍行因。此望自部。具二因义。故遍行因。虽得等流果。而不可许即名同类因。如是已辩等流果相。离系果相。今次当辩。由慧尽法。名离系果。灭故名尽。择故名慧。即说择灭。名离系果。由择为因。离诸系缚。证此灭故。说名为果。如是已辩离系果相。士用果相。今次当辩。若法因彼势力所生。即说此法。名士用果。此有四种。俱生

无间隔越不生。如前已说。言俱生者。谓同一时。更互为因力所生起。言无间者。谓次后时。由前念因力所生起。如世第一法生苦法智忍。言隔越者。谓隔远时。展转为因力所生起。如农夫等于谷麦等。言不生者。所谓涅槃。由无间道力所得故。此既不生。如何可说彼力生故名士用果。现见于得亦说生名。如说我财生是我得财义。若无间道。断诸随眠。所证择灭。如是择灭。名离系果及士用果。若无间道。不断随眠重证本时所证择灭。如是择灭。非离系果。唯士用果。谓全未离欲界贪者。入见道时。苦法智忍。断十随眠。所证择灭。如是择灭。名离系果及士用果。若全已离欲界贪者。入见道时。苦法智忍。不断随眠证本择灭。如是择灭。非离系果。先离系故。是士用果。由此忍力。更起余得。而重证故。若分已离欲界贪者。入见道时。苦法智忍。于十随眠。有断不断。所证择灭。有新有本。如其次第。二果一果。如是乃至道法智忍。若全未离已离分离欲界贪者。于八随眠。全断不断。分断不断。所证择灭。有新有本。及有新本。如其次第。二果一果。二果一果。义如前释。若全未离色无色贪。入见道时。苦类智忍。断色无色十八随眠。所证择灭。如是择灭。名离系果及士用果。若分已离色无色贪。入见道时。苦类智忍。于色无色十八随眠。有断不断。所证择灭。有新有本。如其次第。二果一果。如是乃至道类智忍。若全未离。及分已离色无色贪。于色无色十四随眠。亦有全断分断不断。所证择灭。有新有本。如其次第。亦有二果二果一果。义如前释。于修道中。诸无间道。各随其义。如例应思。如是已辩离系果相。增上果相。今次当辩。诸有为法。除在前生。是余有为之增上果。必无少果在因前生。果在因前。斯有何咎。若未来法。其果已生。是则未来。所作已办。以无用故。应不更生。非本不生。而可有灭。无生灭故。诸行应常。若谓此应如不生法。虽无生灭。而体非常。此救不然。见彼种类。有生灭故。例不生法。可是无常。若行本来都无生灭。例何可说其体非常。故不成救。士用增上二果差别。云何应知。对作受者。有差别故。应知差别士用果名。唯对作者。增上果名。兼对受者。如谷麦等对诸农夫名士用果。彼力生故。亦增上果。彼受用故。对唯受者。唯增上果。非彼力生。彼受用故。工匠所成。对诸工匠。及对非匠。二果一果。准上应知。余例皆尔。于上所说六种因中。何位何因取果与果。颂曰。

五取果唯现　　二与果亦然
过现与二因　　一与唯过去

论曰。五因取果。唯于现在。定非过去。彼已取故。亦非未来。彼无用故。言取果者。是能引义。谓引未来令其生等。于同体类。能为种子。于异体类。由同一果。于非一果。由同性类。于异性类。而由有是自聚相续。是故一切皆名能引。如是能引名为取果。此取果

用。唯现在有。非于去来。唯此可名有为作用。于六因内简去何因。而言五因。唯现取果。谓六因内。除能作因。此能作因何缘被简。有余师说。此能作因。取果与果时无决定。故取与中。俱不分别。彼说非理。所以者何。此因取果。无非现在。又非不取而有与义。如何乃言时无决定。然能作因。能取果者。定唯现在。与通过现。应如同类。遍行二因。但非一切有增上果。可取或与。故此不说。岂不此因能取果用亦通过去。如何乃言能取果者。定唯现在。故本论中作如是说。过去诸法。为等无间。能生二心。若出无想灭尽定心。由入定心。现在取者。则应二定永不现前。又非不取而有与义。故应取果亦通过去。无如是事。入二定心。唯现在时。能取二定及出心果。然由二定是正所求。必应先起。由此为障。令出定心非于入心无间即起。此义于后当更分别。故上所言。此因取果。无非现在。又非不取而有与义。其理极成。然毗婆沙。有如是说。其能作因。取果与果。俱通过现。理不应然。法居现在。亦如同类遍行二因。总取未来为自果故。俱有相应与果亦尔。唯于现在。由此二因取果与果必俱时故。同类遍行二因与果。通于过现能作因中诸有果者。应同此说。然非一切皆容有果。故此不论同类遍行二因与果。过去可然。现在如何与等流果。有等流果无间生故。谓此二因。有等流果无间生者。即现在时。于无间果。亦取亦与。此果已生。因谢过去。名已取与。若此二因。灭至过去。其等流果。方至生时。则此二因。于正生果。先取今与。言与果者。谓此诸因。正与彼力。令其生等。其能作因。正居现在。彼增上果。有现已生。如眼根等。为能作因。生眼识等。诸增上果。有无间生。如世第一法等为能作因生苦法智忍等。诸增上果。有隔越生。如顺解脱分善根等为能作因生三乘菩提尽智等诸增上果。善同类因。有时取果而非与果。应作四句。第一句者。谓断善根时。最后所舍得。第二句者。谓续善根时。最初所得得。经主于此谬作是言。应说尔时续者前得。今详彼说。理不应然。所以者何。非唯断位最后所舍得与今续时初得等流果。以于断位先已灭得亦与续时得等流故。如何前位多刹那得。为同类因。皆取今得。而于今时。但说最后一刹那得与今得果。是故应如本文为善。第三句者。谓不断善根。于所余诸位。第四句者。谓除前相。又于不善同类因中。亦有四句。第一句者。谓离欲贪时最后所舍得。第二句者。谓退离欲时。最初所得得。经主于此亦作是言。应说尔时退者前得。今详彼说。理亦不然。以有如前所说过故。第三句者。谓未离欲贪。于所余诸位。第四句者。谓除前相。有覆无记同类因中。亦有四句。于阿罗汉得时退时。未得及余。如理应说。无覆无记同类因中。有顺后句。谓与果时。必亦取果。无覆无记。为同类因。乃至涅槃。恒相续故。或时取果。而非与果。谓阿罗汉最后诸蕴。约有所缘刹那差别。善同类因。应作四句。第一句者。谓善心无间。起染无记心。第二句者。谓与上相违。第三句者。谓善心无间。还起善心。第四句者。谓除前相。不善心等。如

其所应。亦有四句。例准应说。异熟与果。唯于过去。由异熟果无与因俱。或无间故。西方诸师。说果有九。前五果外。别立四果。一加行果。谓如无生智等。远为不净等果。二安立果。谓如水轮为风轮果。乃至草等为大地果。如是一切所安立法。当知皆为能安立果。三和合果。谓如芽等为时地水种子等果。及眼识等。为眼色明作意等果。四修习果。谓如化心等。为诸静虑果。如是四果。皆是士用增上果摄。由是故说。果唯有五。说因果已。复应思择。此中何法几因所生。应知此中法略有四。谓染污法。异熟生法。初无漏法。三所余法。余法者何。谓除异熟。余无记法。除初无漏。诸余善法。如是四法。颂曰。

染污异熟生　　余初圣如次
除异熟遍二　　及同类余生
此谓心心所　　余及除相应

论曰。诸染污法。除异熟因。余五因生。由异熟因所生诸法。非染污故。异熟生法。除遍行因。余五因生。由遍行因所生诸法唯染污故。三所余法。双除异熟遍行二因。余四因生。由所余法非异熟性故。及非染污故初无漏法。及除同类。及言为显亦除异熟遍行二因余三因生。由初无漏无有前生同类法故。及是善故。有余师言。此中应说诸染污法唯四因生所以者何。遍行因体。离同类因。无别性故。彼言非理。所以者何。若彼不说遍行因者。便为不说余部染因。若彼不说同类因者。便为不说非遍行法及遍行得诸染法因。然实贪等贪等为因。得由得因而得生起。故染污法。除异熟因。余五因生。此说应理。如是四法。为说何等。应知唯是心心所法。若尔所余不相应行。及色四法。复几因生。如心心所。所除因外及除相应。应知余法从四三二余因所生。谓染污色。不相应行。如心心所。除异熟因。及除相应。余四因生。异熟生色不相应行。如心心所。除遍行因。及除相应。余四因生。三所余色。不相应行。如心心所。双除异熟遍行二因。及除相应。余三因生。初无漏色。不相应行。如心心所。除前三因。及除相应。余二因生。一因生法。决定无有。今应思择。一切法中。何法能为几因自性。谓或有法。具足能为六因自性。次第乃至有法能为一因自性。此中有法。具足能为六因性者。谓诸过现不善遍行心心所法。有法能为五因性者。谓诸过现不善非遍心心所法。或无记遍心心所法。或善有漏心心所法。或不善遍不相应行。有法能为四因性者。谓诸过现不善色法。或善有漏色。心不相应行。或不善非遍心不相应行。或无记遍心不相应行。或无记非遍心心所法。或诸无漏心心所法。或诸未来不善善有漏心心所法。有法能为三因性者。谓诸过现无记色法。或无记非遍心不相应行。或无漏色心不相应行。或未来不善及善有漏色心不相应行。或无记无漏心心所法。有法能为二因性

者。谓诸未来无记无漏色心不相应行。有法能为一因性者。谓无为法。无法非因。有法非果。所谓虚空及非择灭。复应思择。如是六因。自性相望。有纯有杂。且能作因。对俱有因。为顺后句。谓俱有因必杂能作。有纯能作非俱有因。谓无为法。又能作因对同类因。亦顺后句。谓同类因必杂能作。有纯能作非同类因。谓未来法。及无为法。又能作因对相应因。亦顺后句。谓相应因必杂能作。有纯能作非相应因。谓诸色法。不相应行。及无为法。又能作因对遍行因。亦顺后句。谓遍行因必杂能作。有纯能作非遍行因。谓未来法。过去现在非遍行法。及无为法。又能作因对异熟因。亦顺后句。谓异熟因必杂能作。有纯能作非异熟因。谓无记法。及无漏法。若俱有因对同类因。为顺后句。谓同类因。必杂俱有。有纯俱有非同类因。谓未来法。又俱有因对相应因。亦顺后句。谓相应因必杂俱有。有纯俱有非相应因。谓诸色法。不相应行。又俱有因对遍行因。亦顺后句。谓遍行因必杂俱有。有纯俱有非遍行因。谓未来法。过去现在非遍行法。又俱有因对异熟因。亦顺后句。谓异熟因必杂俱有。有纯俱有非异熟因。谓诸有为中无记无漏法。若同类因对相应因。应作四句。第一句者。谓过去现在色不相应行。第二句者。谓未来世心心所法。第三句者。谓过现世心心所法。第四句者。谓未来色不相应行。及无为法。又同类因对遍行因。为顺后句。谓遍行因必杂同类。有纯同类非遍行因。谓过现世非遍行法。又同类因对异熟因。应作四句。第一句者。谓过去现在无记无漏法。第二句者。谓未来不善及善有漏法。第三句者。谓过现不善及善有漏法。第四句者。谓未来世无记无漏。及无为法。若相应因对遍行因。应作四句。第一句者。谓未来世心心所法。过现非遍心心所法。第二句者。谓过去现在遍不相应行。第三句者。谓过去现在遍心心所法。第四句者。谓诸色法。未来一切不相应行。过现非遍不相应行。及无为法。又相应因对异熟因。亦作四句。第一句者。谓无记无漏心心所法。第二句者。谓不善善有漏色。不相应行。第三句者。谓不善善有漏心心所法。第四句者。谓无记无漏色。不相应行。及无为法。若遍行因对异熟因。应作四句。第一句者。谓过去现在无记遍行法。第二句者。谓未来不善及善有漏法。过现善有漏不善非遍行法。第三句者。谓过去现在不善遍行法。第四句者。谓未来世无记无漏法。过现无漏无记非遍行法。及无为法。又应思择。如是六因。色非色等。诸门差别。谓六因中相应遍行二因非色。余之四因。通色非色。有见无见。有对无对。应知亦尔。又六因中。唯相应因。但相应法。余通相应不相应法。有所依无所依。有发悟无发悟。有行相无行相。有所缘无所缘。应知亦尔。又六因中。遍行异熟二因唯有漏。余之四因。通有漏无漏。又六因中。能作一因。通有为无为。余之五因。一向是有为。又六因中。遍行一因唯是染。余之五因。通染及不染有罪无罪。黑白。有覆无覆。顺退不顺退。应知亦尔。又六因中。异熟一因。唯有异熟。余之五因。通有异熟及无异

熟。又六因中。能作一因。通三世及非世。俱有相应异熟三因。皆通三世。同类遍行二因。唯通过去现在。又六因中。遍行一因。不善无记。异熟一因。通善不善。余之四因。皆通三性。又六因中。遍行异熟。通三界系。余之四因。通三界系。及通不系。又六因中。遍行异熟二因。唯是非学非无学。余之四因。皆通三种。又六因中。遍行一因。唯见所断。异熟一因。通见修所断。余之四因。通见修所断及非所断。又六因中。能作一因。通四谛摄及非谛摄。遍行异熟二因。唯通苦集谛摄。余之三因。通苦集道三谛所摄。又六因中。相应遍行。唯四蕴摄。俱有同类异熟三因。通五蕴摄。能作一因。通五蕴摄及非蕴摄。又六因中。相应遍行。意法处摄。异熟一因。色声意法四处所摄。余之三因。十二处摄。又六因中。遍行一因。意法意识三界所摄。相应一因。通七心界法界所摄。异熟一因。通色声界及七心界法界所摄。余之三因。十八界摄。此等因果诸差别相。非一切智。无能遍知。已随我等觉慧所行。因果义中。广辩其相。为重明了。思择诸缘。何谓诸缘。颂曰。

说有四种缘　　因缘五因性
等无间非后　　心心所已生
所缘一切法　　增上即能作

论曰。于何处说。谓契经中。如契经中。说四缘性。谓因缘性。等无间缘性。所缘缘性。增上缘性。此中缘性。即是四缘。如四所居即所居性。为显种类。故说性言。意辩诸缘。随事差别。有无量体。然括其义。无非摄入四种类中。谓一切缘。无过此性。于六因内。除能作因。所余五因。是因缘性。如本论说。何谓因缘。谓一切有为法。论既不说亦摄无为。故立五因。为因缘性。无为何故不立因缘。此如前释。唯无障住立能作因。非余因摄。能作因体。摄法普周。随事不同。差别多种。譬如行蕴法界法处法宝法归法念住等。摄法多故。别立通名。为摄五因及三缘性所不摄义。立能作因及增上缘。体俱广故。又诸因相差别云何。因差别相。略有二种。一者生因。二者了因。复有二种。一者定因。二不定因。复有二种。一者共因。二不共因。复有二种。一者近因。二者远因。复有二种。一前生因。二俱起因。复有二种。一自他相续因。二非有情数因。虽诸法性本有非无而功用成。必待因力。如诸造色体本非无。而功用成必因大种。因中胜者其唯五因。如造色因胜者无五。无有为法成不由因。如羸病人不能自起。由如此义。故说颂言。

无少成立不由因　　一切由因佛所说
诸法因多细难了　　世迷便谓总无因

然上座言。因缘性者。谓旧随界。即诸有情。相续展转。能为因

性。彼谓世尊契经中说。应知如是补特伽罗。善法隐没。恶法出现。有随俱行善根未断。以未断故。从此善根。犹有可起余善根义。随俱善根。即旧随界。相续展转。能为因性。如斯等。类说名因缘。此亦同前经主所执种子义破。此旧随界。即彼种子名差别故。今乘义便。随彼所执名义有殊。更广遮遣。观彼随界。但有虚言。推征其体。都不可得。故亦不可即说此为相续展转能为因性。诸有相续展转为因。有体可得如色受等。若旧随界。是有相续展转为因。应如色等有体可得。此为何相。是种种法。所薰成界。以为其相。此亦难知。体为是色。为乃至识。随界名旧应是有为。一切有为。皆五蕴摄。故若是有。应于色等五蕴性中随是一种。或彼应说。何有有为。非是色等五蕴所摄。然体是有。可为极成。故但有言。都无实体。又旧随界。无体可知。犹如合行和合有等。此旧随界。体不可说。但可说言。是业烦恼所薰六处。感余生果。此界非唯体不可说。但执为有。与理相违。非体不可说可为极成有。以诸假有补特伽罗瓶等可说。为无别体。若诸实有色受等法。一一可说。为有别体。非旧随界可说犹如补特伽罗瓶等假有。亦非实有如色等法。是故不应执此为有。既尔何得执为因缘。又随界言。非圣教说。但上座等。擅立此名。又彼许何诸业烦恼所薰六处感余生果。为业烦恼俱生灭者。为此后时相续生者。为是无间生异熟者。若业烦恼俱生六处能感果者。则后六处无感果能。俱亦应然。岂能感果。应唯业烦恼有感果能。何须执六处感余生果。又彼不应定执。眼等为业烦恼俱起助因。盲等唯托业烦恼缘。亦感余生眼耳等故。又因与果许隔越成。何用执斯为旧随界。若此后时相续六处。能感果者。与业烦恼。都不相应。如何薰彼可成随界。非有与无有相应义。岂不因果得有相应与彼相同令成缘故彼相同语理不相应。以彼相言目彼之相。应言此相与彼相同。然于此中。略此相语。此业烦恼。与彼后时相续六处。性类各别。如何此相与彼相同。岂得相应令成缘性。或彼意谓业烦恼俱六处将灭。与后六处。其相是同。令成缘者。亦不应理。前六处相。于将灭时。后体未有。体未有故。彼相亦无。何有相同。令成缘性。故彼所说。但有虚言。若彼相言。依当有说。如世间说煮饭磨麨。以彼当来极成有故。此喻非理。与所立宗。等不成故。又喻与法。世俗容有不容有故。且应先审。胜义煮磨为有自性或差别类。为毕竟无犹若空花。故喻与宗。不成义等。若据世俗。容有煮磨。依此可言煮饭磨糗。不容有法与无相同。故此喻无证宗之力。然此饭糗。非当有名。现有极成饭及糗故。观此可说提婆达多与此相同。煮饭磨糗所喻不尔。故不相应。又所煮磨饭糗成已。所方饭糗相续犹在。彼此相同俱现可得。后念六处。至已生时。尔时已无前念六处。故不可说彼此相同。由后未生及已生位。俱不可说此彼相同。故所立喻。与法非等。设许饭糗是当有名。所喻相同。亦不应理。以非前念六处所生与业烦恼俱行六处。由业烦恼为俱助缘。有异相起。非因果故。如何有力令后成缘。故不可言。与业烦

恼俱行六处。胜前六处。与后相同令成缘性。是故若言前六处灭还能生后自类六处。业烦恼灭还生自类后业烦恼。如是可说依当有名。有相同义。若业烦恼俱行六处。与前无异。而能令后有异相生。成缘性者。则不应说。与后六处其相是同。令成缘性。又此何故令后成缘。故彼所言。都无实义。若是无间能生异熟六处为因。能感果者。是则应无顺后受业。唯无间因生异熟故。无斯过失。邻近展转。能牵果故。如花种等。邻近展转。能引果生。若尔更招尤重过失。顺生后受业应杂乱。汝宗自许。一业所熏。六处相续。牵一果故。又种芽等。一相续摄种芽等虽灭。而后果可生。业烦恼六处相续各别业烦恼灭已。何容后时六处自类展转相续。至最后时。能生彼果。故彼法喻。义不相应。又业烦恼俱生六处。彼不应许业烦恼熏。勿许同时有因果故。如何从彼非业烦恼所熏六处。更无别缘。而于后时欻复生起诸业烦恼所熏六处。故汝所宗。理非善立。若谓如神粪土资熏能生芽等。此亦非理。我所许故。又不成故。谓我宗许有同时因。可立此喻。汝宗不尔。云何如种粪土资熏。又于此中。正立法喻。种应正喻业烦恼心。六处应言犹如粪土。则业烦恼类应名随界。如何说六处为随界耶。非由粪土资熏种故。还令生起粪土类芽。故种唯应喻于六处。由此六处业烦恼熏。生当六处异熟果故。此救非理。非后六处果即说用前六处为因故。谓经说眼等业烦恼为因。如种为因生于芽等。非芽等用粪等为因。故彼所救。非为应理。又经说生业为因故。非当六处。六处为种。非业烦恼为因感生。可执六处为其种子。故眼等五。于感当生。全无胜用。意处或有与业烦恼同一果义。故所立喻。与法相违。或种相续。与彼粪土。相续俱时。能生异果。诸业烦恼。相续久灭。而计六处相续为因。生业烦恼所牵异果。如斯法喻。岂得言同。又种粪土。俱有分故。芽中可有二果续生。如何可与无分有分同招一果为同法喻。若执芽中粪土与种果体无别。是则能喻。与所立同。俱不成故。又彼为证旧随界有。所引圣言。有随俱行善根未断。此经还证彼所妄执旧随界无。以诸善根无贪等性。彼于此位。不现在前。得未舍故。名为未断。依将断善。故说此言。此中善根。唯生得善。诸加行善。先已断故。生得善根。于续善位。随染心得。故谓随行九品顿得。故谓俱行。或此善根。先得后起。故谓随行。现起与得。不相违害。故谓俱行。是谓此经此句实义。善根断者。亦现无此随俱善根。故此经言。彼于后时。一切皆断。随俱善根。既旧随界此善根无。故彼随界亦无。随界既无。后因何法善根续起。又初续位善根现无。应无随界。既无随界。何缘名续后善根起。复从何因。然契经说。从此善根。后余善根。定当还起。故此还证旧随界无。又彼自言。此旧随界。体不可说。如何于此。说为善根。善根因性。又于一念一心体中。无有细分。如何能牵爱及非爱俱相违果。定差别因。不可得故。又善不善及无记心。于一切时。应俱现起。然不应许。互相违故。谓于善心正现行位。不善无记心界恒随。彼与善心非有别体。

依何理说。彼不现行。余二性心。正现行位。各征二性。亦应同此。又彼应说。若一心中。有多品类心界随逐。何缘从此多心随界。后时但起一品类心。然于一时。有一切识所依境界等无间缘因缘。又具何不并起。彼所依等。一一刹那。皆有能生一切识义。何法为碍。于一时间。非从一根并生多识然彼上座。于此说言。有一念一根俱生二识。如共一身根命命鸟等。不可一处二身根生。如是便违有对法性。此言但顺上座自心。无二有情同一根义。相续异故。而命命等。二根杂住。如身舌根。故从二根生于二识。非一根上二识并生。亦无一根二有情共。理应如是。谓有一根是多业果。理不成故。然一切根。皆非共有。如是上座。何理能遮于一相续同时依止一根多根发多识过。故旧随界。非为善说。又上座等。唯执诸法从无间生。岂不大师说因缘性便为无用。以所有法生所藉因。等无间力足能成办。何劳此外更说因缘。虽彼释言等无间力与生因力其义有殊。于生法中。俱有功用。而无实理。但有虚言。即随界力无间住故。非离心等等无间力。可言别有因缘功用。又彼上座。执有法体虽经劫灭。而自相续。展转相仍。犹为因性。今观彼法但能为缘。生庆自心。妄计喜悦。非于生法实能为因。所以者何。若有法体虽经劫灭。犹能为因。即彼为因。足能生法。何劳虚构。随界为因。又若彼法虽无有体。而能为因生所生法。是则应许诸石女儿亦能为因生余子息。若谓因体本有今无。诸石女儿本亦无者。则应彼法不成因缘。本有因时果法未起。今果起位。因体已无。故说因缘定应无用。若上座许唯自相续生起决定得为因缘。云何复许善不善法为因缘生无记异熟。非善不善随界为因可生无记。相续异故。若善不善。无间能生无记异熟。此中应说。何故云何善不善为因生无记异熟。若言无记熏善不善故善不善为无记因。此亦非理。前已数辩彼熏习言。无实义故。又彼云何善不善法。无记熏故。成异熟因。若谓先时异熟熏故。则应异熟为异熟因。若异熟果。善不善法为因故生。而言此中无因缘用。唯增上摄。甚为非理。所以者何。善不善为因能牵起彼果。此于彼果。何故非因。又彼所言。违越圣教。如契经说。此因此缘。令彼有情生地狱等。又说眼等以业为因。又说诸生业为因等。此中上座。作是释言。诸增上缘。不越因性。故我所说。其理善成。此亦非理。离因缘外。经别说有增上缘故。又曾无处同彼说故。谓曾无经作如是说。增上缘性。即是因缘。正理论师。容作是释。非譬喻者。可作是言。以能作因。非彼许故。又彼上座。如何可执言。一心具有种种界。熏习一心多界。理不成故。非圣教中许胜义法有唯一体多体集成。若言有心。其体虽一。而于其内。界有众多。多界与心。体无异故。界应成一。心与多界。体无异故。心应成多。诸界相望。体无异故。一与一切体应相杂。此执终非理应上广思择。然随界名。应言随过。无量过失。所随逐故。观彼但欲破圣教故。坏正理故。矫立此名。或彼但由法性深细。不能久忍。闻思疲劳。是故于中未能了达。然于诸佛弟子众中。无方便求了

达称誉。矫立如是随界虚名。由此应随阿毗达磨所说正理以释因缘。是故因缘五因为性。诚为善说。不可倾动。

阿毗达磨顺正理论卷第十九

辩差别品第二之十一

　　辩因缘已。等无间缘。何法为性。非后已生心心所法。谓除阿罗汉最后心心所。诸余已生心心所法。一切皆是等无间缘。为简未来无为法故。说已生言。为简诸色不相应故。说心心所。何故等无间缘唯心心所。此与等无间缘义相应故。此缘生法等而无间。依此义立等无间名。谓一相续。必无同类二法俱生。故说名等。此缘对果。无同类法中间为隔。故名无间。若说此果无间续生名无间者。出无想等心等。望前应非无间。或无等法于中间起。名等无间。是二中间。无容得有等法生义。或前俱生心心所品等。与无间后品为缘。非唯类同名等无间。唯执同类相续者。言唯心心所。一一自类。前能为后。等无间缘如是便违本论所说。如说云何心等无间法。谓心无间。余心心所法。乃至广说。理亦有违。谓有寻伺三摩地无间或无寻伺三摩地现前。彼寻伺应非等无间缘性。及无寻伺三摩地无间。或有寻伺三摩地现前。彼寻伺应无等无间缘起。彼言心心所虽等无间生。然非刹那无间必起。如从无想有情天没时。五百劫前。久灭心心所。与今心心所。为等无间缘。及出二定心心所法。以入心心所。为等无间缘。是等无间生。非刹那无间。此亦应尔。彼有久灭有寻有伺无寻无伺三摩地法。为今自类等无间缘。故无如前所说过失。彼言非理。过去为现等无间缘。理不成故。若正灭位。已取后时心心所法。为等无间。岂不便成等无间法。亦有时分间隔方生。谁作定因无间不起。要余分位间隔方生。然无想天二无心定。有隔时分。当起定因。是则汝宗。余有心位心心所法。应非一切皆能为后。等无间缘。若汝谓此如阿罗汉后心心所。设不为后等无间缘。有何过者。亦不应理。彼后无间心心所法。永不生故。此后无间心心所法。当有可生。于中亦无等类为间。何非缘体。又此心品无间所生。复以何缘。非等无间。然有能容后余心心所。令必可起名等无间缘。彼阿罗汉后心心所无容起后。故非此例。于有漏定。理且如前。无漏定中。当更征斥谓若依止有寻伺定。而得证入正性离生。不起期心复得上果。后入无漏无寻伺定。前所依定。不复现前。彼前定应非等无间缘性。或若依止第二静虑。乃至依止第四静虑。而得证入正性离生。不起期心。得阿罗汉。后入无漏初静虑等。彼后定应无等无间缘起。非执同类相续者宗。必有当生有寻伺定故。及有已灭无寻伺定故。又此何劳更深征斥。且初无漏心等应不生。无等无间缘为能取故。既尔解脱毕竟应无。岂不如无同类因取而有无漏初心等生。如是虽无等无间缘取。何妨无漏初心等亦

生。此例非等。缘必具故。谓此虽无同类因取。有余因故。定有因缘。初无漏心及心所法。有所缘故。如余一切心心所法。定四缘生。执同类宗。二事皆阙。此心心所。如何得生。非有极成心心所法。从三缘起可为同喻。是故解脱毕竟应无。若尔唯应此心心所生由异类等无间缘。如无同类因唯异类牵起。此亦非理。种子理故。立同类因。有漏不应为无漏种。故非许此有同类因等无间缘。由开避理。同类异类。皆有此能。与处牵生。力无别故。诸心心所。随其所应。同类异类。皆能引起。许皆能作等无间缘。于教及理。并无违失。无想等喻。与法不同。谓不相应。非心心所。故不能作等无间缘。没及出时。心心所法。可还用彼生及入时心心所法为此缘起。余有心位。刹那刹那。等无间缘。曾无暂阙。何劳以隔越为等无间缘。夫等无间缘。谓与处牵起。异类心等。与处牵起义同。而非等无间缘。斯有何理。又应贪等等无间缘无间唯生贪等烦恼。则善心等。无容得生。如是信等等无间缘无间。唯应生于信等。则染心等。无容得生。由是等难。便为善伏。唯执同类相续者论。何故一身心心所法。无有同类二体俱生。等无间缘。无第二故。复何缘故。无有第二等无间缘。一一有情。各唯一心。相续转故。复何缘故。知诸有情。各唯一心相续而转。心于余境。正驰散时。于余境中。不审知故。又心在定。专一境时。余境散心。必不生故。又现有能调伏心故。谓若许有二心俱生。谁复障多。令不俱起。是则应有多心并生。一有一心。尚难调伏。况一有二。或一有多。既现有能调伏心者。故知一身内一心相续生。又若一身多心并起。为境各别。为共相应。若共相应。一境一相。无差别故。俱起唐捐。若境各别。则应染净善恶俱生。便无解脱。既无此失。故一有情。唯有一心相续而转。复有至教。证一有情唯有一心相续而转。谓契经说。受乐受时。彼于尔时。二受俱灭。又契经说。心为独行。复云何知。无有识等生而不藉等无间缘。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者。如契经言。及彼能生作意正起。由正理者。现见觉慧。定由觉慧为先生故。若异此者。何理能遮。本无有情。今时欻起。诸阿罗汉。最后心心所。何缘故说非等无间缘。是不能生。有法性故。即是不能牵后果义。此复何故。无牵果能。以于尔时余缘阙故。若尔但由余缘阙故。后识不生。许此有能牵后果用。斯有何咎。此不应许。若许能牵。则应具能取果与果。余有心位等无间缘无非具此二功能故。岂不即以余缘阙故不具二能。是则应言。余缘阙故。不能牵果。由此故说。是不能生有法性故。因义极成。或复能牵能与等无间心心所处。名等无间缘。谓正灭时心心所法。能牵能与。在正生位。等无间法处。名等无间缘。诸阿罗汉。最后心等。于正灭时。无有正生等无间法。故不可说等无间缘。若尔无想及二定前心心所法。于正灭位正生位中。无等无间心心所法。望没出位。诸心心所。应不可说等无间缘。无斯过失。没出心等。定当生故生入心等于。正灭位。即能为彼等无间缘。由不相应中间为隔。没出心等。不得即生。

彼若生时。名等无间。故此可说等无间缘。或此灭时。彼虽未起中间隔越。而由为此等无间缘力所取故。义已可说等无间生。有余释言。无余心等续此起故。诸阿罗汉。最后心心所。非等无间缘。然非此心更无后念识续生故。有非意失。以立意根依所显故。然最后心。有所依义。阙余缘故。后识不生等无间缘。作用所显。若法此缘取为果已。彼法无间。必定当生。彼所说因。都不应理。若阙余缘故。后识不生。则唯具余缘。后识应起。既不如是。应说此心由阙余缘。无此缘用。此缘无故。后识不生。何乃说言无余心等续此生故。非此缘体。若谓最后心。亦能取果。唯余缘阙故。后识不生如是所依。得名意界。亦应说是等无间缘。等无间缘。作用所显。此既有作用。余何不续生。由此彼应更说余理。故前二释。为无过因。何故未来心心所法。全不许立等无间缘。等无间缘。前后所显。未来无故。不立此缘。谓前已生心心所法。能为次后在正生位心心所等等无间缘。非于未来已有决定前后安立。设许有者。修正加行则为唐捐。若法先于此无间立。此法无间。彼定生故。若作是执。善心无间。具有善染无记三心。生必待于正加行等。如从种有灰芽等生。待和合缘。而得生故。修正加行。功不唐捐。此救随情。未能遣难。生决定故。建立此缘。若三心中。随有一种。善心无间。决定生者。修正加行。则为唐捐。若三种心。善心无间非定生者。则无此缘。非不定生名等无间。是故未来世。无等无间缘。若执未来有定前后。如世第一于苦忍等。彼据何缘。说定前后。非未来法前后可成。谓非未来世第一法于苦法忍可说前后。以彼本唯一世摄故。夫前后义。历世方成。世第一法至已生位。苦法智忍。方名为后。故前后义。于未来无等无间缘。由此非有。又设未来有定前后。亦不可立等无间缘。如芽等生属种等故。虽有前后。而无此缘。若此法生。系属彼法。要彼起已。此乃得生。故等无间缘。唯生已方立。若尔未来世。应无异熟因。由此因果定有前后。然非未来有前后故。无斯过失。虽定前后。而不约之立此因故。谓虽异熟因定有前后。而不约前后立异熟因。若尔如何立此因果。谓如是业因感如是异熟。此相可说亦在未来。故于未来。亦可安立。然约法性。预说未来。此因前生。此果后起。因已生位。果后义成。尔时方名真实前后。非未生位有实前后。诸因可说未来有者。彼因不待历世而立。如俱有因相应因等。岂不俱有因待中世而立。此责非理。不了义故。以俱时有故名俱有因。是更互相望为因果义。若未来世无等无间缘。如何世尊知未来因果。如契经说。若能供养吾身。驮都八分中一。当十三劫。不堕恶趣。人天往还。受诸妙乐。如是等说。其数寔多。非如是俦一切智境。非一切智可能测量知其真实。如世尊说。诸佛德用。诸佛境界。不可思议。故不应责。有余师说。如过去世。佛于未来。现知见转。谓佛欲知有情因果。然现在世。时分短促。故多观察过去未来。非佛世尊欲知后际先观前际然后能知。如佛世尊更无所待。由过去境智现前故。于过去世有情身中业果相应。

能善通达此法无间。此法已生。如是不待先观前际。由未来境智现前故。于未来世有情身中业果相应。能定现见。此法无间。此法当生。复有余师。作如是说。有情身内现有未来。因果先相。犹如影像。或色或心。不相应行。佛唯观此。便知未来。非要现游静虑通慧。然非于彼占相故知。以于未来现证见故。非占相知。能于所占。现前证见。分明记别。佛于如是尔焰稠林。理有所因。方能现起。无碍观察。胜方便智。非佛自称一切智者。便于色等现境界中。非眼等识于先领受。唯用意识常现了知。又眼等识于声等境。理无方便。令互作业。何缘一切。色非等无间缘。等无间义不相应故。非无等法俱生为隔。故此无有等无间缘。谓一身中一长养色。相续不断。复有第二长养色生。不相违害。如一食等所长养色。相续不断。复有食等所长养色。相续而生。又有一类异熟生色。相续不断。复有一类异熟生色。相续而生。又一四大种所生造色同类多极微俱时而起。故不可立等无间缘。或法现前等而无间彼法可立等无间缘。谓现行心。若此所系。或非所系。俱行受等。与此皆同。故名为等。无心受等同一类法二体俱生。故名无间。色法不尔谓一心时有欲界系及色界系。二色并生。或欲界系及不系色。俱时而起。故色无有等无间缘。上座此中妄作是诘。若一类色。相续不断。复有一类。相续而生。由此故非等无间者。何缘于彼不共无明相应品中。有贪等起。此应反诘。彼上座言。不共无明相应心品。何缘得有贪等俱生。不共无明。相续未断。定无贪等俱时起义。然说贪等不共无明俱时起者。但为诱诳寡学门人。显己善通对法宗义。而于本论及诸圣言。曾无此理。又彼所诘。意何所显。为如二种长养眼根相无差别。例彼贪等不共无明。相亦无异。为如贪等不共无明其相有异。例彼二种长养眼根。相亦差别。纵有此意。应陈所诘。于此义中。得何胜利。岂由此故。便令受等贪等信等无此缘义。故彼所诘。有言无理。有余复言色法生灭。少多无定。故非此缘。谓或有时从多生少。如烧稻秆大聚为灰。从充大身转生瘦小。或时复有从少生多。如细种生诺瞿陀树根茎枝叶。渐次增荣。耸干抽条。垂阴远覆。羯剌蓝等。转生大身。故色定无等无间义。岂不心所无间生时亦有少多品类非等。谓善不善无记心中。有寻有伺三摩地等。此于异类。实有少多。然自类中。无非等义。谓无少受无间生多。或复从多无间生少。想等亦尔。无非等失。故心心所生灭体均。依之可立等无间义。然彼上座。对自门人。于此义中。妄有所诘。谓色亦与心心所同。自类一一各差别故。虽于诸界和合聚中有无量色。而彼种类展转相望。各有差别。如是所诘。但有虚言。既许现前有同类色。则同类色并起义成。非各有殊名现同类。然许诸聚展转相望种类有别。则别聚内。有多色体。同类义成。又若多微。同因一具大种所起。上座此中如何可执种类各异。又见胡麻诸豆麦等。从一种体。有多果生。多果相望。其类是一。如何可执此类有殊。又彼自言。有同类色多体和合。何反为征。谓彼上座。自遮诸色等无间缘。言有同

类。同聚多色。俱时而起。非心受等同类俱生。故诸色定无等无间缘义。又彼所言。如色非色。虽有差别。而等不遮同类因等。如是彼法。亦应等作等无间缘。上座此征。极为杂乱。既尔亦应计诸色有所缘。又如所许。俱等无间缘。而于其中。有色有非色。如是应许俱同类因。等而其中有此缘非此缘。今于此中。假许彼执。显义有别酬彼所征。然实不可许诸色法为等无间缘相不相应故。若诸色法等无间缘相相应者。法尔应立。何须引例。同类因等。此缘彼因。义各异故。若诸色法等无间缘相不相应。设复引彼同类因等。于义何益。于义无益。而引彼因。例此缘者。但是上座。其年衰朽。出虚之言。有余复言。以诸色法一类相续。此处生时。若余色来夺其处者。可有移往余处生义。故非前色与处方生。又本色聚相续不断。其边复有同类色生。不尔色聚应无增长。等无间缘。终无此理。故色不立等无间缘。譬喻论师。说诸色法如心心所法有等无间缘。见乳酪种花生酪酢芽果。如心心所前灭后生。故知诸色。有此缘义。又无经说唯心心所能为此缘。故立此缘定非色者。是虚妄执。无如是义。诸缘功能。无边差别。略说四故。谓诸法生。待多缘合。诸缘功用。差别无边。然佛世尊。略说为四。诸从乳等羯喇蓝等形依等缘。生于酪等頞部昙等影识等果。当知摄在因增上缘。何缘故知乳等无间生于酪等。前法非后等无间缘。此先已说。先何所说。谓前说言。等无间义不相应故。现见极成心心所法。生必系属等无间缘。所有俱生。皆别种类。诸同种类。必不俱生。故同类俱。互相违法。要前念灭。后念方起。由与处方便立等无间缘。一四大种所生同类乳等造色。有多极微。俱时而起。不相妨碍。此相乖越等无间缘。故酪等生。虽系属彼。而不可立等无间缘。大种相生。亦同此释。谓同异类。皆可俱生。更互同时不相妨碍。虽相继起。而非此缘。又言无经说唯心等为此缘者。于色亦同。谓无经言。诸色亦有前能为后等无间缘。故譬喻师。非理横执。诸色亦有等无间缘。又譬喻师。为许色有所缘缘不。彼说言无。岂有契经明证此义。虽无经说。理必应然。等无间缘。何不许尔。故彼具寿。诸所发言。但率己情。无真理教。不相应行。何缘不立等无间缘。以乱起故。谓一身中。善恶无记。及三界系不系俱生。毗婆沙说。心及心所。所依所缘行相有碍。由斯故立等无间缘。色不相应。无如是事。故彼不立为此缘体。上座此中显己于学不勤方便。谬作是言。此说都无证成理趣。唯显心等与色等别观彼所言。未闲说意证成理趣蕴在此中。谓一所依所缘行相。定无有二识等并生。故必由前与处方起。若前为碍。后不得生。由此证知。唯心心所。前能为后等无间缘。若尔命根无二俱起。何不许托等无间缘。谓此命根。如识等相。故亦应立等无间缘。此例不然。命与生体俱先行力所引起故。谓此命根非无间灭。命力所引。要是先位所作行业力所引生。既尔命根应一念顷一切顿起一切同依。一念行业力所引故。先业所引心心所法起应不藉等无间缘。且诸命根。无顿起失。即由业力生决定故。因果

法尔。一刹那业。引多刹那异熟令起。又无用故。命不顿生。谓为任持众同分故。引命根起。一命相续。足能任持。多便无用。心心所法。虽先业引。而非不待等无间缘。托诸根境。而得生故。既托根境。和合故生。设多并生。亦非无用。然无第二等无间缘。故同类中。无二俱起。又心心所。非唯先业力所引生。异熟及余杂乱起故。若不更托等无间缘。应一刹那有多俱起。谓命根体。唯是异熟。唯由先业力所引生。可言同类定次而起。心心所法。无如是事。异熟灭已。有等流生。等流无间。有刹那起。或起异熟。非定同类。故心心所。虽有异熟生。而亦不可言与命根等。是故唯等常无间生。名等无间。以此与此为缘故说等无间缘。岂不极微一类相续前前灭已后后续生。自类相望。等而无间。由前开避。后方得起。相不乖越。等无间缘。此不俱生。由无用故。非等无间缘力故然。准前命根。如理应释。然此亦有同类俱生。故不应言此缘所摄。又若唯开避建立此缘。可说极微等亦此缘摄。然约开避。及据牵生。立此缘体。故极微等。虽前避后。而非此缘。心等相生。有定不定。故知亦据有力牵生。现见一心前后相续。虽前避后。其理皆同。而生不生。有定不定。且生定者。谓世第一法心之无间。有苦法智忍心决定生。如是乃至。金刚喻定心之无间。有尽智品心决定生。有烦恼者。定心无间。烦恼心生。如是一切不生定者。谓染污品心之无间。诸无漏品心定不生。诸无漏品心之无间。诸染污品心定不生。一切无学心之无间。一切有学心定不生。下地烦恼心之无间。上地烦恼心定不生。一切异熟心之无间。诸刹那品心定不生。一切刹那心之无间。诸异熟品心定不生。如是一切生不定者。谓欲界染心之无间。自地四种心皆可生。上地烦恼心之无间。下地善品心亦可生。如是一切于后思择相生义中更当显示。由此所说。生与不生。有定不定。故知非但约开避立等无间缘。亦据牵生果法功用。非此功用。极微等有故彼不立等无间缘。岂不于心一类相续亦无如是牵生功用。非此功用或有或无。若此时无。后应非有。诸心心所。自因力生。前无间灭。有何所作。而计心等独为此缘。色不相应非此缘体。前无间灭有所作者。谓诸根境虽现和合。若前不灭。后必不生。谓一身中。虽多缘合而无识等同类并生。故知前心无间灭位。有力引后心等令生。色不相应。无如是事。故彼不立等无间缘。如说。云何心等无间法。谓心无间余心心所法。已生正生。及无想定。乃至广说。此已生言。摄过现世。正生言摄未来生时。若尔便应第二念等定及出定心非心等无间入心无间。彼未生故。岂不彼诸法后正生时名心等无间。故无此失。如何无失。彼正生时。前入定心。久灭过去。今时亦不可名心等无间。无斯过失。中间无余等无间缘为间隔故。有余师说。彼法虽远。义已可说为正生时等无间缘。果被取已。必当生故。若尔违害见蕴中文。如彼问言。若法与彼法为等无间。或时此法与彼非等无间耶。彼即答言。若时此法未至已生。有何违害。等无间定要至已生。此不相违。两释差别。俱摄受故。若时

此法未已生者。此法是何为前为后。如世第一法生苦法智忍。为世第一法未至已生时。非与苦法智忍为等无间。若至已生位为等无间耶。为苦法智忍未至已生时。非与世第一法为等无间。若至已生位为等无间耶。若执前者。有心位可尔。无心位如何。谓无心定入心已生不可即与第二念等定及出心为等无间。若入定心至已生位。即与彼诸法。为等无间者。等无间缘果法被取。必无有物能碍其生。则彼一切皆应顿起。若入心后。出心即生。是则二定。永应不起。若执后者。苦法智忍。未已生时。应不与彼世第一法为等无间。然必应许。苦法智忍。在正生时。即名与彼世第一法为等无间。此中一类许可前执。然见蕴文。约有心位说等无间。故无前失。或言设约无心位辩。此失亦无。谓入定心。居现在位。顿取诸定及出心果。亦与最初刹那定果灭入过去。随后诸定及出定心。一一生时。与果非取。先已取故。岂不一切等无间缘无有异时取果与果。此责非理。取果必顿。与果有渐。故无有失。但应责言。同一心果。何缘诸定及出定心。前后而生不俱时起。正所求者。理必前生。谓入定心。顺求于定故心无间。定心前生。若尔何缘诸刹那定。前后而起。诸刹那定。俱生无用。故不俱生。由前加行势力所引。故多念定长时续生。非多刹那。定俱起用。一刹那定。所不能为。故不顿生。犹如识等。然诸念定。是等无间。不可说是等无间缘。若法由前心等引起。同一种类。必不俱生。生已复能引后令起。可名等无间及等无间缘。诸定虽由前心等引。同一种类。必不俱生。然其生已不能引后。可名等无间非等无间缘。是故设约无心位辩亦无有失。诸作是说。入二定心灭入过去。方能渐取第二念等定及出心。彼入定心。应非过去。未取果者。是牵果名。诸牵果能是行作用。依行作用立三世别。若有作用非现在者。岂不便坏世别所依。诸有释言。过去眼等。于色等境。无有见闻嗅尝觉等各别作用。故非现在。彼释不然。应共审决。眼等作用。为是于境见等功能为牵果用。若是于境见等功能。便于闇中。现在眼等。未生已灭。眼等何殊而不说为未来过去。闇中眼等。虽无见闻嗅尝等用。而皆现有牵果功能。可名作用。约有此用皆名现在。所余取境与果等用。皆非作用。但是功能。如是功能。三时容有。辩三世处。当更思择。又过去世诸心心所。于所依等。不能为碍。故不能作此缘取果。复有一类。许可后执。岂不苦法智忍在正生时。即与世第一法为等无间。理实应尔。然此中说等无间缘要至已生此缘方立。故无有过。如是两释。未已生言。于我义宗。并无违害。已广决择。阿毗达磨。等无间缘。所有正理。然彼上座。复作是言。等无间缘。谓前生法。令无间法获得自体。如世尊说。意法为缘。生于意识。谓意为因。法为缘故。意识得生。然无一时二识并起。此相非理。不明了故。色心无间。有色心生。俱是前生。令无间法获得自体。岂可即说色心互作等无间缘。然不应许互为缘义。谓色与心。相续各别。如何互作等无间缘。又一心因。起多色果。多色无间。无二识生。何得相望为等无

间。故不应立等无间缘。心等独生。可名等无间。色等并起。如何得此名。故彼说色为等无间缘者。是不思审。谬作是言。又彼宗承。随界论者。因等无间。二缘应同。随界所依。体无别故。恶心无间。有善心生。应说谁因谁等无间。体无别故。责余亦然。故上座宗。但于圣教。矫施常网。幻惑愚夫。等无间缘。其性已辩。所缘缘性应说是何。谓所缘缘。即一切法。离心心所所缘境外。决定更无余法可得。谓一切法。是心心所生所攀附。故曰所缘。即此所缘。是心心所。发生缘故。名所缘缘。一切法者。即十二处。谓眼耳鼻舌身意识。及相应法。随其次第以诸色声香味触法。为所缘境。六根唯是意识所缘。何缘故知。经言多法生意识故。又眼等根。皆五识境。所不摄故。譬喻者宗。理必应尔。如意观法。五识亦然。谓所缘缘。非所缘境。若所缘境。非所缘缘。所以者何。彼说色等。若能为缘。生眼等识。如是色等。必前生故。若色有时眼识未有。识既未有。谁复能缘。眼识有时色已非有。色既非有。谁作所缘。眼识不应缘非有境。以说五识缘现在故。彼宗现在。非非有故。现所缘色。非所缘缘。与现眼识。俱时生故。乃至身识。征难亦然。五识应无所缘缘义。彼宗意识。缘现在者。应同五识。进退推征。若缘去来及无为者。决定无有所缘缘义。彼执去来及无为法。皆非有故。非非有体可立为缘。太过失故。此中上座。复作是言。缘过去等所有意识。非无所缘。非唯缘有。何缘故尔。以五识身为等无间。所生意识。说能领受。前意所取诸境界故。如是意识以意为因。此所缘缘。即五识境。要彼为先。此得生故。随彼有无。此有无故。然此意识。非唯缘有。尔时彼境。已灭坏故。非无所缘。由此意识随彼有无此有无故。又随忆念久灭境时。以于彼境前识为缘。生于今时。随忆念识堕一相续。传相生故。虽有余缘。起随念识。而要缘彼先境方生。如是所言。都无实义。同诸哑类梦有所说。唯愚亲友。或妄信依。诸有智人。谁能听受。彼既非许五识所缘与五识身俱时而起。是则五识尚所缘境灭已方生。况五无间所生意识。能受彼境。第三刹那意识生故。若五无间所生意识。能受过去五识所缘。复许所缘非是无者。则分明许意识所缘。虽名已灭而少分有。若执全无。则分明说。所生意识。都无所缘。而复说言。然此意识。非唯缘有。尔时彼境。已灭坏故。非无所缘。由此意识随彼有无此有无者。但是虚言。具惭愧人。不应持此隐蔽此识。无所缘过。又何故言。然此意识非唯缘有。尔时彼境。已灭坏故。已灭坏法。岂许亦有亦非有耶。若尔便归正理论者意所游路。以正理论有义多途。作用功能。体性别故。然过去法。非如现在作用亦有。非如空花体性亦无。若不许尔。言此意识非唯缘有。此言何用。应言此识决定缘无。或复应言决定缘有。又何故说。非无所缘。随彼有无此有无故。若随境有识有义成。是则过去便成有体。若过境无而有现识。则不应说随彼有无非无所缘言。又无义以境有故名有所缘。境体既无。所缘何有。又随忆念久灭境时。云何前生缘彼境识。能为缘故生今识耶。

前识有时。今识未有。今识有位。前识已无。如何可言。于久灭境。前为缘故今识得生。非无与无可有缘义。非一相续故得为缘。兔角何缘前不生后。无与无法许为缘故。若有随界不同彼者。理亦不然。于前境中。今随界识。曾未生故。如何可言。缘彼境识。前为缘故。令今得生。不可说言随界与识别时缘境。勿于一时有二时故。又应一识各别所缘。以随界体即今识故。识非定缘前灭境故。若谓随界体非今识。应一相续二识并生。又不应言。随界生识。非前生故。如何可说。于久灭境。前为缘故。今念识生。随前有无今有无故。得为缘者。理亦不然。前后有无。不相随故。然彼复言。由过去世展转为因。复由未来展转为果。智等得生。是故智等。不可定说所缘是有或复是无。奇哉东方善言穷匮。如斯等论亦有书持。若执去来因果展转。不观现在智等得生。又执去来一向非有。是则智等应定缘无。若执去来因果展转。亦观现在智等得生。是则一心应有二虑。以无与有相差别故。又因果展转名何所诠。非越现刹那有前后际。如何过未立展转名。非无与无可名展转。故彼所说。过去未来。因果展转。智得生等。但足论文。都无有义。如是已辩所缘缘性。增上缘性。即能作因。以能作因因义细故。无边际故。摄一切法。若此于彼。不碍令生。是能作因。增上缘义。对三缘义。此类最多。所作寔繁。故名增上。岂不增上摄法普周。宁复对三。言此增上。非对三体立增上名。何者对三义用而立。诸缘义用。互不相通。诸缘体性。更互相杂。如增上缘义类无量。所作繁广。余三不然。故此独摽。增上缘称。有余师说。此增上缘。体类最多。故名增上。岂不诸法皆所缘缘。如何此缘独名增上。俱有诸法。非所缘缘。是增上缘。故不应难。此不应理。所以者何。立所缘缘非不定故。谓若此法。为彼所缘。设不缘时。亦所缘体。以所缘境性安住故。既一切法。皆所缘缘。不应此缘独名增上。此定应理。所以者何。如增上缘。彼不尔故。谓若此法为彼增上。无时望彼非增上缘。但彼生时。遍为增上。其所缘缘。则不如是。俱有诸法。非所缘缘。所以者何。总论体虽等别望有少多。故此一缘。独名增上。此中意说。唯增上缘。体类俱多。非唯据体。以所缘类皆增上缘。非增上类皆所缘缘。类谓于果功能差别。有余师说。所生广故。名增上缘。谓一切法。唯除自体。遍能生起一切有为。如一刹那眼识生位。除其自性。用一切。法为增上缘。余生亦尔。且如现在一念眼识。自相续中。过去诸识。为其种子。未来诸识。不为障碍。令已得生。同时眼根。为所依止。未来过去所有眼识。不障为因。令其已起。他相续法。亦为此因。谓见他身。起自眼识。或欣他色。生自眼根。为展转缘。生自眼识。故他余法。亦转为缘。望自识生。有增上力。诸余色法。为眼识因。谓为所缘及于所依。为损为益。由此展转眼识已生声亦为因。谓闻彼故。所依损益。因兹长养损减眼根。令已发生明昧眼识。香味所触耳鼻舌身。亦于所依。为损为益。由斯展转。为眼识因。于法界中。诸有为法。有为助

伴。有摄受因。或为能牵。或为依等。如是展转。皆眼识因。择灭无为。亦为因者。谓有情类。信谤涅槃发业。能招爱非爱果。由斯展转眼识得生。一切有为。有非择灭。由不得彼。诸法得生。展转为因。亦生眼识。虚空容受色等有为。展转为因。亦发眼识。故一切法。为增上缘。眼识得生。余例应尔。由此诸法。一一望余。一切有为。为此缘性。如是一切。善与不善。皆应展转为增上缘。谓善为因。生王家等受富乐果。由此为依。多行放逸。造诸不善。不善为因。多遭苦逼。缘兹生厌。广树众善。又内外法。亦互为缘。谓因农夫。生稼穑等。因饮食等。滋长有情。有情无情。有根无根。有心无心。及有执受无执受等。应知皆互为增上缘。随其所应。例可安立。如是一趣。为五趣缘。一一为先生一切故。或依一趣。起一切因。由此当来受彼果故又怖恶趣。修诸善业生人天中。于人天中。嗜欲造罪。生诸恶趣。诸如是等。品类无边。故增上缘。所生最广。如是用体所生广故。应知略述此增上缘。然契经中。说世白法三增上者。止恶行善所观因。故立增上名。谓境现前。烦恼将起。随观彼一恶止善行。于止行中。得增上故。契经且说增上有三非余。于余无增上义。虽诸增上义通近远。而就胜说。如立母名。如圣教中说爱为母。以能生长诸有情故。非余烦恼无生长能。胜故多故。系缚心故。说爱为母。非余烦恼。又说二法能护世间。非不有余悲等能护。如斯等类。无量无边。就胜为言。此亦应尔。然上座说。此增上缘。但据诸根生心心所。此宗可尔。彼义不成。所以者何。如前屡辩。谓彼不许有俱生因。许前生因。义不成立。故彼所说。但有虚言。又说此缘相不具足。且如眼识生增上缘。非但眼根为依故起。亦有大种。为转生因转长养因。谓诸饮食。业烦恼等。为招引因。此明昧因。谓眼增损。首足身分。为任持因。作意明空。引助令起。如斯等类。非彼所论。故辩此缘相不具足。余耳识等。随其所应。有无量缘。非彼所说。故彼所说。增上缘相。但得少分。义不周圆。然彼所宗。亦许多法。于生识等。为展转因。如何此缘。唯说眼等。彼复说言。若法于彼。或生或养。可说为因。非不相由可有因义。故非一切法皆能作因及增上缘。不相由借故。彼言非理。诸法生时。所藉诸因。无分限故。谓不可说此法生时但藉若干法为因起。如外内法要藉时方众具种子。法与非法。若合若离。余生住坏。及大种等差别为因。芽等及身。方得生长。是故诸法于生长时。所藉众缘。无有限数。故一切法。皆能作因及增上缘。此说为善。又彼不了能作因义。故于此中不能信受。因即能作。名能作因。义不相违。即能生义。或有所以。可名为因。复有所以。可名非因。能作二义。名能作因。不相违故。可名为因。不相由故。可名非因。故能作因。能含二义。然不相违。复有二种。谓于所生法能碍不能碍。不能碍者与能为碍。而不碍法。不碍义同。故此亦有少分因相。由相不明不共施设。除俱有等五种胜因。所余因义。若近若远。一切说为能作因故。或此是彼能作之因。名能作因。是此与彼转为因

义。如是因义。一切法中。皆容得有。故一切法。皆能作因。能作因中。已广思择。今因解释增上缘门。故复略辩此因名义。然上座言。为遮来世说一切法为一法因及缘者意。故契经说定有四缘。彼言但彰已无明鉴。岂违对法所说因缘。

阿毗达磨顺正理论卷第二十

辩差别品第二之十二

如是因缘。有何差别。此就实体。差别都无。应说因缘如何相摄。我前已说。因缘五因性。增上即能作。何复生疑所余二缘。未辩因摄。故今于此犹可生疑。有作是言。同类遍行二因。各少分名等无间缘。皆约已生。位无别故。无如是理。果有异故。岂不一切因皆有士用果。若法有力能生于彼。或得于彼。彼是此法士用果故。不尔二因俱等流果。义所显故。又善不善。有漏无漏界地等别。同异皆是等无间缘之士用果。二因之果。唯据类同。故与此缘。非无差别。岂不二因之等流果亦兼有异。如欲缠系见。苦所断二因所牵。自部等流有记无记。此亦染污。其类是同。有漏无漏。界地等异二因必无。故非无别。若尔已生心心所法。相应俱有二因摄故。应皆不立等无间缘。此与二因之士用果。其相各别。此无间生。与彼俱生。果有异故。岂不二因亦有无间生士用果。无如是义。以心心所能生无间士用果力。应知即是等无间缘。非是俱有相应因用。二因唯有能得俱生士用果力。以心心所能引俱生士用果义。即名俱有相应二因。引无间生士用果义。应知即是等无间缘。如引俱生果虽无别而依异义别立二因。体虽相杂。而义有异。二因对彼等无间缘。义别体同。应知亦尔。故等无间非即诸因。其所缘缘。为即因不。有作是说。即能作因。以体与果俱相似故。岂不所缘缘士用果为果。有作是说。此所缘缘果唯增上。或复能作因。亦有士用果。故无有失。若尔俱有相应二因。应如所缘能作因摄。然非所缘缘展转增上果。亦非士用果从所缘缘生。故无体果俱相似义。是故有释。因缘差别。不遍是因。遍者是缘。摄不摄故。如指指节。是故不见等无间缘及所缘缘有因摄义。此与因别。理不待言。唯初后二缘。应辩与因别。此既有别。余之二缘。缘义等故。亦应有别。故有总辩缘因异言。谓因能生。缘能长养。犹如生养二母差别。又缘摄助。因方能生。生已相续。缘力长养。故或有说。因唯有一。缘乃有多。犹如种子粪土等异。又因不共。共者是缘。如眼如色。又作自事说名为因。若作他事说名为缘。即如种子粪土等异。又能引起说名为因。能任持者说名为缘。如花如蒂。又因名近。远者名缘。如珠如日。又因能生。缘者能办。犹如从酪出于生酥。钻器人功力所能办。非钻器等令水出酥。以于水中阙酥因故。如斯等类。差别众多。是故因缘。别立名想。由其功力有差别故。又正有义

故说为因。能助显发故说为缘。如字界缘于义有别。然契经说。二因二缘。生正见者。言音作意近远等生无漏正见。约此义显因缘二名。又契经说。有因有缘。有由序者。此显俱起无间远因义有差别。又契经说。眼因色缘生眼识者。意显眼识随不共根及共境起。又契经说。此因此缘此由序者。此中意显作者作具及余助缘。如是等经。随义应释。已随理教。广辩诸缘。如是诸缘显法生灭以为作用。应说何缘于何位法。而兴作用。颂曰。

二因于正灭　　三因于正生
余二缘相违　　而兴于作用

论曰。前说五因。为因缘性。二因作用。于正灭时。正灭时言。显法现在灭现前故。名正灭时。俱有相应二因。于法灭现前位。而作功能。此位二因作功能者。谓俱生品。随阙一时。作用皆无。不能取境。于现在位。如是二因。虽俱一时取果与果。而今但约与果功能。所言三因。于正生者。谓未来法。于正生位。生现前故。名正生时。同类遍行异熟三种。法正生位。而作功能。故有说言。等流异熟二果。因力牵引。令生同类遍行。容有无间等流果起。可言彼果。于正生时。因兴作用。异熟因果。必隔远时。其因久灭。果方正起。如何作用。在果生时。非过去时可有作用。此言作用。意显功能。二相别中。已曾思择。以因虽灭经无量时而有功能。令自果起。由不共故。自果生时。作用虽无。而于自果。兴功能上。立作用名。彼上座言。一刹那顷。难说此是生时灭时。非法由因先生后灭。如杖持罥内蛇穴中系颈挽出方断其命。然体本无。由因故有。彼说但是掉举戏言。引非所宗。鄙俚言故。非对法者许法由因先生后灭同系蛇喻。但由缘起理趣法然。为晓学徒。说取与用。显于果起因有功能。故彼所言。唯增掉戏。又彼所言。一刹那顷。难说此是生时灭时。彼恒寻思粗浅异论。尚年已过。居衰耄时。岂能测量。幼恒思择。一切智者。诠至理言。修成妙慧所游宗极。虽一刹那而本末起。今时正起。名曰生时。生已无间。正临谢往。名曰灭时。此何难说。或虽难说非不可说。勤加方便。而可说故。岂由汝等堕于劬劳己不能说。令他亦舍无上菩提亦难可得。岂由难得便舍至求。是故不应以己堕学不了其相便拨言无。又体本无由因有者。何烦说此违自宗言。谓若本无。如何言体。既得言体。何谓本无。依对法宗。应作是说。以未来法亦有亦无。谓作用无体本有故。由诸先起及俱生因。体本所无。今时方有。说未来世无体论宗。未生既无。如何言体。若彼无间必当有故。得言体者。有太过失。现在无间必当无故。应言无体。便一切无。又未来无。以当有故。言有体者。现在有体。以曾无故。何不言无。过去亦应得说体有。以曾有故。世便相杂。是故彼说不耐推征。唯对法宗。理无倾动。已说因缘二时作用。二缘作用。与此相违。等无间缘。于法生

位。而兴作用。以彼生时前心心所引开避故。若所缘缘。能缘灭位。而兴作用。以心心所要现在时方取境故。其增上缘。法生灭位。皆无障住。故彼作用随无障位。一切无遮。今应思择。俱有相应。及所缘缘。若法生已。方兴作用。何须立此二因一缘。若执因缘要有作用。方许立为因缘性者。则未来世。应无因缘。然宗所许。不应为难。若尔云何说有作用。若离如是二因一缘。正灭位中。所引诸法。应无作用。取境功能。若作用无亦名缘者。诸阿罗汉最后心等。亦应可立等无间缘。此责非理。前已辩故。说所缘缘非要由有作用方立。何相关涉。而将例彼等无间缘。彼缘要由开避牵引。故唯现在正可安立。于未来世。定无彼缘。于现在时。曾有作用。故虽过去。亦可安立。其所缘缘。非唯现在。但有体性。皆可成缘。不必要由作用而立。唯于少分。少分成缘。得作用名。非于一切。云何知有体方得成缘。所缘体若无。觉不生故。有余师说。立因立缘。亦有别义。非要能起。虽无生用。而亦成因。如自相续。见定因果。于他相续。理亦非无。如契经说。二因二缘。生于正见。此亦应尔。能生不生俱成因性。俱有诸法。和合能牵异聚一果。名为作用。以于如是和合聚中。随阙一法。余皆无用。故俱有法。更互为因。如俱有因。相应亦尔。展转有力。能取所缘。故非能生方成因性。若尔何缘先作是说。法生所赖故说名因。非可离因法有生义。故作是说。非谓一切能生果者方得名因。因义尚然。缘亦应尔。故法生已。作用非无。辩诸缘已。应言何法由几缘生。颂曰。

心心所由四　　二定但由三
余由二缘生　　非天次第故

论曰。此中由言为显故义。谓心心所。四缘故生。其所缘缘。除生心等。无别有用。谓六识身。及相应法。随其所应。以色等五及一切法。为所缘缘。心等因缘。具五因性。前生自类。开避引发。是谓心等等无间缘。此增上缘。即一切法。各除自性。随其所应。岂不一缘二因作用。非于彼法生时。即有如是心等四缘故生。如何因缘。具五因性。虽法灭位作用方成。而法生时非无功力。离此彼法必不生故。以心心所必仗所缘。及托二因。方得生故。若法与彼法为所缘。或因无暂时。非本论说故。二无心定三缘故生。除所缘缘。非能缘故。此因缘者。但有二因。一俱有因。谓二定上生等诸相。二同类因。谓前已生自地善法。等无间缘。谓入定心及相应法。增上缘者。谓如前说。岂不无想亦三缘生。是心心所等无间故。亦应说为心等无间。但非心等加行引生。故于此中。废而不说。或此无想。但声所显。非如二定相对立故。二定何缘是心等无间。而不说是心等无间缘。由心等力。所引生故。如心心所生必系属前心灭故。非如色法可与余心俱时转故。非如得等可有杂乱。俱现前故。非如生等。是余伴

故。然心方便加行引生。故可说为心等无间。与心等起定相违害。故非心等等无间缘。又为此缘理相违故。谓修行者。厌恶现行心心所法。入无心定。若无心定。复为此缘。引心心所。则修行者。应于此定无乐起心。为离现行心心所法。入无心定。此复引生心心所法。不应道理亦有至教。证无心定由心心所加行引生。如说超过一切非想非非想处想受灭身作证具足住。故知二定是心心所。加行引生。由心差别现前证故。无有至教。证无心定能为此缘。引心心所。故非心等等无间缘。二定刹那。前望于后。何缘不立等无间缘。诸念皆由前心等引。不能引后。如前已说。又最后念。应无果故。出心为果。斯有何失。岂不已说。此非心等等无间缘。如何可言最后念定出心为果。又出定心。依前心等加行起故。不可说作最后刹那定所引果。入定心等。望出定心。非无间灭。出心望彼。如何可说等无间耶。无等无间缘于中为隔故。无间等无间。义各有差别。前心等力引后法生。后法名为前等无间。刹那无隔。立无间名。是故二言。其义各别故作是说。若法与心为等无间。彼法亦是心无间耶。应作四句。第一句者。谓无心定出心心所。及第二等诸定刹那第二句者。谓初所起诸定刹那。及有心位诸心心所生住异灭。第三句者。谓初所起诸定刹那。及有心位心心所法。第四句者。谓第二等诸定刹那。及无心定出心心所生住异灭。若法与心为等无间。与无心定为无间耶。应作四句。谓前第三第四句。为今第一第二句。即前第一第二句。为今第三第四句。余不相应及诸色法。皆因增上二缘所生。复云何知。世间诸法。唯如上说因缘所生。非自在天我胜性等一因。所起。由次第故。谓诸世间。若自在等一因生者。则应一切俱时而生。非次第起。因现有故。何法为障。令不俱生。现见诸法。次第而起。故知非但一因所生。若执世间随自在欲。前后差别。故非顿起。是则应许非一因生。亦许欲为法生因故。此欲前后生灭差别。理亦不成。因无异故。非因无异果有差别。要待异因。果方别故。或差别欲。应许顿生。所因前后无差别故。是则诸法亦应顿生。谁能为障。令不顿起。若自在欲。更待余因。前后次第差别生者。应所因法更待余因。则所待因。应无边际。因无边故。无始义成。不越释门因缘正理。徒异名说自在为因。又无用故。不应妄执世间诸法自在为因。非自在天作大功力生世间法。少有所用。故不应谓自在为因。若为发生自欢喜者。但应发喜。何用生余。若喜离余方便不发。是则彼喜余方便生。自在于斯。应非自在。于喜既尔。余亦应然。差别因缘不可得故。或余方便。应余方便生。何用计从自在天所起。若余方便。离余方便生喜。亦应非余方便所起。或生苦具。逼害有情。为发自喜。咄哉何用事斯暴恶自在天为。又信世间唯从自在一因所起。则拨世间现见善恶诸士用果。若言自在待余因缘助发功能方成因者。但是朋敬自在天言。离所余因缘。不见别用故。时地水等种种因缘。于芽等生现有功力。芽等随彼成有无故。于芽等生除彼功力。不见别用。故不应计世间法起自在为因。自

在既然。我胜性等。亦应准此如应思择。故无有法唯一因生。但从如前所说种种因缘所起。其理极成。既言色法因及增上。二缘所生。大种所造。总名为色于中云何。大种所造自他相望。互为因缘。颂曰。

大为大二因　　为所造五种
造为造三种　　为大唯一因

论曰。初言大为大二因者。是诸大种。更互相望。但为俱有同类因义。俱起前生为因别故。谓随阙一。余不生故。更互相望。有俱有因。性类虽别。而同一事。更相顺故。有同类因。大于所造。能为五因。何等为五。谓生依立持养别故。虽同时生。而随转故。如芽起影灯焰发明。大于所造。得成因义。如是五因。但是能作。因之差别。大望所造。为余五因。理不成故。且诸大种。望所造色。非俱有因。非一果故。岂不大种与生等相非同得一所造色果。非不相望为俱有因。虽非同得一所造果。而更有余同一果义。大与所造必无一果。故例生等。理定不齐。又诸大种。与生等相。设互相望。不同一果。而互为果。故得成俱有因。大与所造。无如是义。岂不心与心之随相非互为果。而心与相。为俱有因。大与所造。亦应如是。何故非因。此例非等。心与随相。虽复相望非互为果。而彼随相互为果法。定有与心互为果义。又心随相与心一果。故心与彼为俱有因。大与所造。无如是事。故大于彼。非俱有因。又所造色。有善不善。大种一向无记性摄。非如是相成俱有因。若尔大种。望无记造色。应成俱有因。不尔所造善不善无记。同一种类故。同一类色。少分以大种为因少分非大种为因。无如是理。如一类法少分与心相应。少分非心相应。无如是义。又许大种在过去世。所造之色通去来。今非俱有因有如是理。又成就别。故无此因。谓有成就。诸所造色。非四大种。或有成就。能造大种。非所造色。非俱有因有如是相。故大与造。非俱有因。非相应因。不相应故。亦非遍行及异熟因。大种无覆无记性故。非同类因。俱时起故。设后起者。非同类故。虽有无记同。而种类异故。如心受等。种类虽别。而互相望。为同类因。大与所造。亦应尔者。理亦不然。受等与心。种类虽别。而同一果。故得为因。由此应知。说缘道理。又本论中。亦有文证。大望造色。无五种因。如说有色处非无记为因亦非无记。谓善色处。若诸大种。望所造色。于五因内。随作一因。则此句义。应不成立。若尔应与经论相违。如契经言。因四大种。施设色蕴。本论亦言。大种所造。因增上等。俱不相违。据生因等。说此言故。大与所造。为生因者。从彼起故。如母生子。为依因者。随彼转故。如臣依王。为立因者。能任持故。如地持物。为持因者。由彼力持。令不断故。如食持命。为养因者。能增长故。犹如树根水所沃润。如是则显大与所造。为起变持住长因性。或生因者。一切大种生所造色。非离诸大种有造色生故。造色生已。同类相续。

不断位中。火为依因。能令干燥。不烂坏故。水为立因。能为浸润。令不散故。地为持因。能任持彼。令不坠故。风为养因。能引发彼。令增长故。如是大种。虽与所造无俱有等五种因义。而有生等五种别因。故与经论无相违失。此中上座。妄作是言。生等五因。非圣教说。彼谓圣教。曾无此名。未审彼宗。何名圣教。为鸠摩罗设摩文颂。为扇帙略所造论门。且佛教中有此名想。如契经说。爱生士夫爱生自体。又契经说依戒住戒。名色依识。识依名色。颂依文士。又契经说。四食建立摄益求生已生有情。又契经说。水持地等。又契经言。听闻正法。能令如理作意圆满。乃至广说。汝等由信。弃舍家法。趣于非家。信所长养。制睡眠力。乃至广说。唯汝所执。旧随界因。诸圣教中。都无说处。诸所造色。自互相望。但有三因。所谓俱有同类异熟。据所造类。容有三因。非一切有俱有因者。谓随心转身语二业七支相望。展转为因。同类因者。一切前生。于后同类。异熟因者。谓诸不善及善有漏。身语二业。能招异熟眼根等果。所造于大但为一因。谓异熟因。身语二业。能招异熟大种果故。已辩诸法尔所缘生。当随宗委辩等无间缘义。前虽总说诸心心所已生。除最后为等无间缘。未决定说。何心无间有几心生。复从几心有何心起。今当定说心有多种。如何依彼可定说耶。且略说心有十二种。云何十二。颂曰。

欲界有四心　　善恶覆无覆
色无色除恶　　无漏有二心

论曰。且于欲界。有四种心。谓善不善有覆无记无覆无记。色无色界。各有三心。谓除不善。余如上说。如是十种说有漏心。若无漏心。唯有二种。谓学无学。合成十二。此十二心。互相生者。颂曰。

欲界善生九　　此复从八生
染从十生四　　余从五生七
色善生十一　　此复从九生
有覆从八生　　此复生于六
无覆从三生　　此复能生六
无色善生九　　此复从六生
有覆生从七　　无覆如色辩
学从四生五　　余从五生四

论曰。欲界善心无间生九。谓自界四。色界二心。于入定时及续生位。如其次第。生善染心。生何善心。复何地摄。此于初位。生加行心。若于后时。生离欲得。随顺住故。无容起彼生得善心。生在此间。不能令彼起现前故。有说彼心未至地摄。有言亦摄在初静虑。有说亦在静虑中间。尊者妙音。作如是说。乃至亦在第二静虑。如超定

时。隔地而起。有作是说。非等引心无力能牵隔地心起。是故彼说。理定不然。及无色一。于续生位。欲善无间。生彼染心。并学无学。随顺住故。欲善无间。必定不生色无色缠无覆无记。彼皆系属自界心故。亦定不生无色界善。以彼于此四远远故。一所依远。二行相远。三所缘远。四对治远。即此复从八无间起。谓自界四。色界二心。于出定时。从彼善起。被初静虑。染定恼时。从彼染心。生于欲善。求依下善为防退故。及学无学。谓出观时。染谓不善有覆无记。二各从十无间而生。谓自界四。色无色六。于续生位。上界六心。皆可命终生欲二染。必无无漏生染污心。故此非从学无学起。即此无间。能生四心。谓自界四。余无生理。必无下地染心无间能生上地。及无漏心。余谓欲缠无覆无记。此心从五无间而生。谓自界四。及色界善。欲界化心。从彼生故。即此无间能生七心。谓自界四。及色界二。善与染污。于入定时。欲界化心。还生彼善。于续生位。欲界无覆。生彼染心。并无色一。于续生位。此无覆心。能生彼染。如是已辩。欲界四心无间。从生能生决定。色界善心无间生十一。谓除无色。无覆无记心。异熟生心。属自界故。即此复从九无间起。谓除欲界二染污心。及除无色无覆无记。有覆从八无间而生。除欲二染。及学无学。即此无间能生六心。谓自界三。欲善不善有覆无记。无覆从三无间而起。谓唯自界。余无生理。即此无间能生六心。谓自界三。欲无色染。已辩色界三心相生。无色界善无间生九。谓除欲善欲色无覆。即此从六无间而生。谓自界三。及色界善。并学无学。有覆无间能生七心。谓自界三。及色界善。欲色界染。即此亦从七无间起。谓除欲色染。及学无学心。无覆如色说。从三无间生。谓自界三。余皆非理。即此无间能生六心。谓自界三。及欲色染。已辩无色三心相生。学心从四无间而起。谓即学心。及三界善。即此无间能生五心。谓前四心。及无学一。非三界染。互相违故。非诸无覆。不明利故。余谓无学从五无间生。谓三界善。及学无学二。即此无间能生四心。谓三界善。及无学一。不生学心。彼非果故。非染无覆。如前说故。说十二心互相生已。云何分此为二十心。颂曰。

十二为二十　　谓三界善心
分加行生得　　欲无覆分四
异熟威仪路　　工巧处通果
色界除工巧　　余数如前说

论曰。三界善心。各分二种。谓加行得。生得别故。欲界无覆。分为四心。一异熟生。二威仪路。三工巧处。四通果心。色无覆心。分为三种。除工巧处。上界都无造作种种工巧事故。无色界无行等事故。无威仪路。无摄受支三摩地故。亦无通果。有谓无色。不缘色等为境界故。彼界无有威仪路等二无记心。彼即应许空无边处近分定有

威仪路等。若谓彼定此无容有。故无过者。前即非因虽缘色等为境界者。彼亦许此无容有故。依如是理。欲界有八。色界有六。无色有四。学无学心。合为二十。如是二十。互相生者。且说欲界八种心中加行善心无间生十。谓自界七。除通果心。自类净定无间生故。及色界一。加行善心。并学无学。即此复从八无间起。谓自界四。二善二染。及色界二。加行有覆并学无学。生得善心无间生九。谓自界七。除通果心。及色无色有覆无记。即此复从十一心起。谓自界七。除通果心。及色界二。加行有覆。并学无学。二染污心无间生七。谓自界七。除通果心。即此复从十四心起。谓自界七。除通果心。及色界四。除加行善与通果心。并无色三。除加行善。异熟威仪无间生八。谓自界六除加行善与通果心。及色无色有覆无记。即此复从七无间起。谓自界七。除通果心。工巧处心无间生六。谓自界六。除加行善与通果心。即此复从七无间起。除通果心。从通果心。无间生二。谓自界一。即通果心。及色界一。即加行善。即此亦从二无间起。谓即前说自色二心。说欲界心互相生已。次说色界。六种心中。从加行善心无间生十二。谓自界六。及欲界三。加行生得与通果心。并无色一。加行善心。学无学心。即此复从十无间起。谓自界四。除威仪路与异熟生。及欲界二。加行通果。并无色二。加行有覆。学无学心。生得善心无间生八。谓自界五。除通果心。及欲界二。不善有覆。并色界一。有覆无记。即此无记无间生九。谓自界五。除通果心。及欲界四。二善二染。即此复从十一心起。谓自界五。除通果心。及欲界三。即生得善。威仪异熟。并无色三。除加行善。异熟威仪无间生七。谓自界四。除加行善与通果心。及欲界二。不善有覆。并无色一。有覆无记。即此复从五无间起。谓自界五。除通果心。从通果心无间生二。谓自界二。加行通果。即此亦从二无间起。谓即前说自界二心。说色界心互相生已。次说无色。四种心中。加行善心无间生七。谓自界四。及色界一。加行善心。并学无学。即此复从六无间起。谓自界三。唯除异熟。及色界一。加行善心。并学无学。生得善心无间生七。谓自界四。及色界一。有覆无记。并欲界二。不善有覆。即此复从四无间起。谓自界四。有覆无记无间生八。谓自界四。及色界二。加行有覆。并欲界二。不善有覆。即此复从十无间起。谓自界四。及色界三。生得异熟与威仪路。并欲界三。名如色说。异熟生心无间生六。谓自界三。除加行善。及色界一。有覆无记。并欲界二。不善有覆。即此复从四无间起。谓自界四。说无色心互相生已。次说无漏。二种心中。从有学心无间生六。谓通三界加行善心。及欲生得。并学无学。即此复从四无间起。谓三加行。及有学心。从无学心无间生五。谓前有学所生六中。除有学一。即此复从五无间起。谓三加行。及学无学。复有何缘。加行无间。能生异熟工巧威仪。非彼无间生加行善。且异熟生。由先业力所引发故。势力羸劣。非作功用所引发故。不能引起加行善心。故彼不能生加行善。出心不由功用转

故。加行无间。生彼无违。工巧威仪。势力羸劣。乐作功用。引发工巧及威仪故。不能引起加行善心。出心不由功用转故。加行无间。生彼无违。若尔染心。不应无间生加行善。染着境界。违背善故。势力劣故。无甚过失。厌倦烦恼。数数现前。作是思惟。设何方便。令无义聚止息不行。便如实知起过失境。能生功德。脱我当起烦恼现前。寻复觉知。起善防护由斯愿力。能起加行。无始时来。数习染故。势力不劣。故染无间。生加行善。欲界生得。行相明利。非胜功用之所引发。以明利故。可有从彼学无学心色界加行无间而起。非胜功用所引发故。不能从此引生彼心。色无色界。生得善心。不明利故。非胜功用所引发故。非学无学。他界加行无间而起。亦非从此引生彼心。又欲生得。以明利故。可从色染无间而生。能为防护。色界生得。不明利故。非无色染无间而起。作意有三。谓自共相胜解作意。有差别故。云何名为自相作意。谓观诸色变碍为相。乃至观识了别为相。如是等观相应作意。云何名为共相作意。谓十六行相应作意。云何名为胜解作意。谓不净观。及四无量。有色解脱。胜处。遍处如是等观相应作意。如是三种作意无间。圣道现前。圣道无间。亦能具起三种作意。若作是说。便顺此言。不净观俱行修念等觉分。有余师说。唯从共相作意无间。圣道现前。圣道无间。方能具起三种作意。若尔何故。契经中言。不净观俱行修念等觉分。由不净观。调伏心已。方能引生共相作意。从此无间。圣道现前。依此展转密意而说。故无有过。有余复言。唯从共相作意无间。圣道现前。圣道无间。亦唯能起共相作意。此言有失。所以者何。依未至等三地。证入正性离生。圣道无间。可生欲界共相作意。以欲界中共相作意去彼圣道非极远故。若依第二第三第四静虑。证入正性离生。圣道无间。起何作意。非起欲界。共相作意以极远故。又于彼地。无容有故。以非彼地已有曾得共相作意。异于曾得顺决择分。非诸圣者顺决择分可复现前。非得果已可重发生加行道故。彼今应说。此圣道后。起何共相作意现前。岂不系属顺决择分。亦修彼类共相作意。如观诸行皆是无常。观一切法皆是无我。涅槃寂静。圣道无间。引彼现前。此救非理。系属加行所修作意。非得果后可引现前。是彼类故。前说圣道无间。通三作意现前。于理为善。若依未至定。得阿罗汉果。后出观心。或即彼地。或是欲界。依无所有处。得阿罗汉果。后出观心。或即彼地。或是有顶。若依余地。得阿罗汉果。后出观心。唯自非余。地于欲界中有三作意。一闻所成。二思所成。三生所得。色界亦有三种作意。一闻所成。二修所成。三生所得。无思所成。举心思时。即入定故。无色唯有二种作意。一修所成。二生所得。欲界闻思作意无间。圣道现前。圣道无间。具起三种作意现前。以诸圣道起必系属。加行道故。非生得善作意无间圣道现前。色界闻修作意无间。圣道现前。圣道无间。亦唯起彼二种作意。无色唯修作意无间。圣道现起。圣道无间。亦唯起修。不起生得。若生第二静虑以上。起初静虑三识身时。诸有未离

自地染者。彼从自地善染无记作意无间。二识现前三识无间。还生自地三种作意。诸有已离自地染者。除染作意。唯善无记作意无间。三识现前。三识无间。亦唯起此二种作意。于前所说十二心中。何心现前几心可得。颂曰。

三界染心中　　得六六二种
色善三学四　　余皆自可得

论曰。欲色染心正现前位。十二心内。各得六心。无色染心正现前位。十二心内。唯得二心。为一刹那。应言不尔。且起欲界染污心时。或界退还。或续善本。或退胜德。于此三位。随容有数。总得六心。界退还时。除自无覆。定得自界。善等三心。色界染心。亦容可得。续善本位。得自善心。以疑心中续善根故。退胜德位。三界染心。及有学心。皆容可得。若起色界染污心时。或界退还。或退胜德。随容有数。亦得六心。界退还时。得自三种。及得欲界无覆无记。谓通果心。退胜德位。色无色界二染污心。及有学心。皆容可得。若起无色染污心时。顿得二心。谓学自染。此中唯有退胜德位。色界善心。正现前位。十二心内。容得三心。谓自善心。及欲色界无覆无记。由升进故。有说根本静虑起时。顿得三心。即如前说。若泛说得。此义非无。然于尔时。唯得后二。以前一种先已得故。若不尔者。此位学心。亦容可得。应言得四。若有学心。正现前位。十二心内。容得四心。谓有学心。及欲色界无覆无记。并无色善若初证入正性离生。尔时学心。即名为得。若以圣道。离欲界染。最后所起解脱道时。得欲色界无覆无记。若以圣道。离色界染。得无色善。此中离言。非究竟离。以于色染未全离时。无色善心。已可得故。有说全离色界染时。得无色界根本地善。若尔应说亦得学心。离欲染时。亦得色善。是则应说。学心得五。余谓前说染等心余。谓三界三无覆无记。欲无色善。及无学心。不说彼心正现前位得心差别。应知彼心。正现前位。唯自可得。色无覆心。正现前位。都无所得。前已得故。不应说言皆自可得。岂不无学心正起时亦容得四。谓三界善。初尽智时。未来修故。非先已得。有未来修。如何可言此唯自得。又无色善正现起时。亦得学心。宁唯自得。今言得者。非先所成。如后颂说。故无此难。若不尔者。色善得三。学心得四。亦不应说容得余故。此义应思。有余但言。心有十一。以学无学同无漏故。即约此义。总说颂曰。

慧者说染法　　现起时得九
善心中得六　　无记唯无记

欲界染心。界退还位。除自无覆。得自界三。色界染心。界退还位。得自善染。欲色无覆无记染心。退无学位。得自界染及有学心。

此约界论。得心多少。非约地辩。故得九心。无色善心。无容得故。有余师说。染得十心。以无色中退生下地。染心起位得自善心。虽言得心约界而立。如亦可说得无漏心。得地善心何缘不说。言善心中得六心者。谓以正见。续善根时得欲界善。离欲染时。应知顿得欲色无覆。初入定时。如应别得色无色善。初入离生位。证阿罗汉时。得学无学。若尔何故。言得六心。如经主难应言得七。然学无学。同无漏故。总说一心。言六无失。有余师释。得尽智时。顿得六心。谓三界善。欲色无覆。及无漏心。虽约别时。亦容得六。而据顿得。故说此时。泛说无违。非今颂意。为摄前义。复说颂曰。

由托生入定　　及离染退时
续善位得心　　非先所成故

阿毗达磨顺正理论卷第二十一

辩缘起品第三之一

已依三界。辩得心等。今应思择。三界是何。各于其中。处别有几。颂曰。

地狱傍生鬼　　人及六欲天
名欲界二十　　由地狱洲异
此上十七处　　名色界于中
三静虑各三　　第四静虑八
无色界无处　　由生有四种
依同分及命　　令心等相续

论曰。那落迦等下四趣全。及天一分。眷属中有。并器世间。总名欲界。天一分者。谓六欲天。一四大王众天。二三十三天。三夜摩天。四睹史多天。五乐变化天。六他化自在天。如是欲界地狱趣等。并器世间。总有十处。地狱洲异。分为二十。八大地狱。名地狱异。一等活地狱。二黑绳地狱。三众合地狱。四号叫地狱。五大叫地狱。六炎热地狱。七大热地狱。八无间地狱。言洲异者。谓四大洲。一南赡部洲。二东胜身洲。三西牛货洲。四北俱卢洲。如是十二。并六欲天。傍生饿鬼。处成二十。若有情界。从自在天。至无间狱。若器世界。乃至风轮。皆欲界摄。已说欲界并处不同。此欲界上。处有十七。谓三静虑处各有三。第四静虑处独有八。器及有情。总名色界。第一静虑处有三者。一梵众天。二梵辅天。三大梵天。第二静虑处有三者。一少光天。二无量光天。三极光净天。第三静虑处有三者。一少净天。二无量净天。三遍净天。第四静虑处有八者。一无云天。二福生天。三广果天。并五净居处合成八。五净居者。一无繁天。二无热天。三善现天四善见天。五色究竟天。广善所生故名为梵。此梵即大。故名大梵。由彼获得中间定故。最初生故。最后殁故。威德等胜故。名为大。大梵所有所化所领。故名梵众。于大梵前。行列侍卫。故名梵辅。自地天内光明最小。故名少光。光明转胜量难测故。名无量光。净光遍照自地处故。名极光净。意地受乐。说名为净。于自地中此净最劣。故名少净。此净转增量难测故。名无量净。此净周普。故名遍净。意显更无乐能过此。以下空中天所居地。如云密合。故说名云。此上诸天。更无云地。在无云首。故说无云。更有异生胜福方所可往生故。说名福生。居在方所。异生果中此最殊胜。故名广果。

离欲诸圣。以圣道水。濯烦恼垢。故名为净。净身所止。故名净居。或住于此。穷生死边。如还债尽。故名为净。净者所住。故名净居。或此天中。无异生杂。纯圣所止。故名净居。繁谓繁杂。或谓繁广。无繁杂中此最初故。繁广天中此最劣故。说名无繁。或名无求。不求趣入无色界故。已善伏除杂修静虑上中品障。意乐调柔。离诸热恼。故名无热。或令下生烦恼名热。此初离远。得无热名。或复热者。炽盛为义。谓上品修静虑及果。此犹未证。故名无热。已得上品杂修静虑。果德易彰。故名善见。杂修定障。余品至微。见极清澈。故名善见。更无有处于有色中能过于此。名色究竟。或此已到众苦所依身最后边。名色究竟。有言色者。是积集色。至彼后边。名色究竟。此十七处。诸器世间。并诸有情。总名色界。有余别说十七处名。初静虑中。总立二处。第四静虑。别说无想。彼师应言。处有十八。以彼大梵。望梵辅天。寿量身量。无寻受等。皆有别故。岂不无想望广果天。唯异生等有差别故。前亦应言处有十八。此难非理。无想天生。即广果天系业果故。若尔大梵所受生身。亦梵辅天系业果故。不应别说为一天处。即梵辅天上品系业。招大梵果。此业望彼。少有差别。故招寿等。亦少不同。若大梵天。望彼梵辅。寿量等别。合为一处。则少光等。寿等虽殊。应合一处成大过失。此例不然。大梵一故。要依同分。立天处名。非一梵王可名同分。虽寿量等与余不同。然由一身不成同分。故与梵辅合立一天。高下虽殊。然地无别。少光天等。与此相违。故彼不应引之为例。上座色界立十八天。故作是言。修诸静虑。各有三品。谓上中下。随三品因。生三天处。第一静虑。大梵天王。自类相望。得有同分。与梵辅处。胜劣有殊。如聚落边阿练若处。虽相邻近。而处不同。无想有情。于第四定。为第四处。与广果天。有差别故。处成十八。此亦不然。初静虑地。处应四故。无想有情。应离广果不别立故。若谓随修三品静虑。诸静虑地。处各三者。则大梵王。寿等胜故。应异初定上中下因别用中间胜定业感。故应大梵异初定三。别业所招。成第四处。或应大梵无别有因。无想有情。与彼广果。寿身量等。无差别故。应无异因。处非第四。故立十八。理必不成。又若必然。应色究竟寿量身量三十二十。或六十四。然俱不许。是故不可约修静虑三品不同立处有别。因虽有四。处但立三。因但有三。处立四故。又初静虑。处若有三。应大梵王望梵辅处。高广迥隔。如上下天。亦应倍增寿量身量。是则一切建立不成。然梵众天。寿量半劫。身量亦有半踰缮那。至大梵天。量皆一半。若立大梵处为第三。应寿与身量增至二。是则以上。皆应倍增。诸所建立。皆不成就。是故迦湿弥罗国。诸大论师。咸说大梵王所居。即梵辅处。由兹色界。处唯十六。如是所说。善顺契经。七识住中。唯举边故。如极光净及遍净天。若谓不然。契经应说。如大梵处非梵众天。无想有情望广果处。寿等无异。如何别立。彼复说言。第一静虑。非无寿等建立差别。以彼三天半半增故。若尔大梵。应亦倍增。是则上天建

立皆坏。无斯过失。许少光天望大梵天亦半增故。此唯妄执。未见色天。别处极成。有半增故。又坏正理。所以者何。既许依修三品静虑。得三品果。建立三天。何理中天倍增于下。然其上处半胜于中。故彼所言。唯凭妄执。是故建立色界诸天。唯我国师。所说无乱。已说色界并处不同。无色界中。都无有处。以无色法无有方所。过去未来。无表无色。不住方所。理决然故。但异熟生。胜劣差别。说有四种。一空无边处。二识无边处。三无所有处。四非想非非想处。如是四种。名无色界。此四非由处有上下。但由生故。胜劣有殊。复云何知。彼无方处。谓于是处。得彼定者。命终即于是处生故。复从彼殁。生欲色时。即于是处。中有起故。虽由生故四种不同。而无上下方处差别。四种何缘次第如是。由渐离欲渐得定故。或即由生次第如是。随生因力。果少多故。如有色界。一切有情。要依色身。心等相续。于无色界。受生有情。以何为依。心等相续。何缘于此欻复生疑。以诸法中都无有我。心心所法。在欲色中。依托色身。可相续转。于无色界。既无色身。心等应无相续转义。故今于此可复生疑。当知彼依同分及命。心等相续。非我为依。及声摄余不相应行。谓得非得。及与生等。非于此中显同分等实有自体。前已成故。但显彼用。谓能为缘。缘谓为依令心等续。眼等四识。一一皆用无间灭意及自色根。为其所依。及为依性。以自色根所依大种。身根及大。同分命根。得等生等。但为依性。身识即用意及身根。为其所依。及为依性。但以身根所依大种。同分命根。得等生等。为其依性。非为所依。意识但以无间灭意。为其所依。及为依性。身根及大。同分命根。得等生等。但为依性。如是欲色有情心等。依色同分命等相续。无色有情。以无色故。但依同分及命根等。心等相续。非无有依。依与所依。二相何别。今详宗趣。二相别者。要由彼有此方得生。无则不生。是为依相。定有彼相及随变者。是谓为依及所依相。岂不虽有色同分等。而或有时心等不续。如何说彼为心等依。此责不然。以有别法。能违心等。令不续故。心等续位必有彼依。故彼得为心等依相。现见心等。于死身内。毕竟不生。于生身中。心心所法。决定当起。故彼色等。依相极成。由此故知。色声香等。于心心所。不能为依。以外事中有色声等。然心心所。曾不转故。前所依相。应非遍有。非诸心等皆随所依而转变故。心等不随无间灭意定有转变。如何可说彼为所依。心等定随意根转变。夫随变者。谓令改易。无间灭意。于正灭时。令后心等入正生位。意根已灭。心等已生。如是即成后随前变。非同分等为心等依。如眼等根无间灭意。故所依相与依相别。遍诸所依无相滥过。如是欲色诸有情心。四蕴俱生。咸为依性。唯一色蕴。得为所依。意识所依。亦应兼色。随色变故。现见大种。酒等恼时。心便改易。无容意识色为所依。夫成所依。定能生变意识非定随大变生。设大种无。此亦有故。由是大种。望于意识。唯可成依。非所依性。是故六识欲色界中。用四蕴为俱生依性。无色意识。

无复色依。彼俱生依。但通三蕴。若尔何故。但言无色心等依于同分及命。此说定同无乱依故。谓心心所。虽互为依。而非定同。不自依故。亦非无乱。在此地生。乱起自他心心所故。同分及命。心等同依。又此地生。唯此地故。依此设起不同地心。由此还令自地心起。唯依此二。名此地生。牵引业生。无间断故。由斯说是同不乱依。心等不然。故略不说。若无此二。余地四蕴。现在前时。尔时有情。应名余地。非此地摄。自地先业。所牵引果。不相续故。然不应许。是故当知。如欲色界。身同分命。为心等依。虽或有时异地心起。而依身等。于此生中。后定当牵自地心起。如是无色。虽无有身。心等定依同分及命。故颂偏说。同分命根。此是牵引业异熟故。是余异熟相续住因。譬如树根茎等依住。现见诸树叶枝茎等。虽同种生。而依根住。是故不应谓眼根等唯依业住无别有依。由斯已释。生无色界业生心等。须别依因。故本论中。不作是说。心转即用相应为依。即由此因得非得等。及声总显不说别名。谓彼非唯业所生故。设业生者。非恒续故。如何彼法。为心等依。谓彼若无。自地心等。必不生故。犹如身等。或由彼是无乱因故。非生上地成就下善。又无成异地异生性等故。彼为依性。其理极成。有余师言。如坑堑等。虽无风等。灯焰不生。彼法若无。心等不起。故知心等用彼为依。或有门人。作是征诘。不相应行。应如色身。亦能为依。生意识等。故但为说不相应行为心等依。非无色界俱生四蕴无相依义。然于此中。心与受等。为所依性。非彼受等为心所依。非所随故。要心总了境界相时。受等方能取差别相。故彼随心。非心随彼。然心心所。名互相依。互随转者。同一果故。何缘不说。欲色界中。此二为依。心等相续。而但说彼依于色身。欲色界中。身同分等。虽恒相续。皆能为依。而身粗显。是故偏说。或为成立同分命根离身别有。故作是说。非于无色。或余地中。业生心等。恒现前故。或显同分及命根等亦依身转。故作是说。虽彼与身互相依止。而身胜故。偏说为依。岂不命根为身依性。亦是殊胜。命根若无。身根等法。皆不转故。虽无命根彼皆不转。而身多遇灾横等缘。命等随身亦有损益。故身与彼为依义胜。即由此义。对法诸师说。无色中以无身故。同分命等。更互相依。经主此中。假为宾主。谬增正义。作是难言。若尔有色有情心等。何不但依此二相续。谓对法者。作是释言。有色界生。此二劣故。无色此二。因何故强。彼界二从胜定生故。由彼等至。能伏色想。若尔于彼。心等相续。但依胜定。何用别依。又今应说。如有色界受生有情。同分命根。依色而转。无色此二。以何为依。此二更互相依而转。有色此二。何不相依。有色界生。此二劣故。无色此二。因何故强。彼界二从胜定生故。前说彼定能伏色想。是则还同心相续难。或心心所。唯互相依。经主定于阿毗达磨。无所承禀。谬述此言。或由自心憎厌对法。矫作是说。惑乱正宗。谁有妙通诸法相者。当作如是酬前所问。彼立自宗言。无色界心等相续。无别有依。谓若有因。未离色爱。引

起心等。所引心等。与色俱生。依色而转。若因于色。已得离爱。厌背色故。所引心等。非色俱生。不依色转。此亦非理。若引因力。令彼心等相续转者。善与染心。现在前位。心等相续。应无所依。又如有情在欲色界。引因力故。心等相续。与色俱生。依色而转。如是有情。在无色界。引因力故。心等相续。与众同分命根俱生。不依于色。唯依同分命根而转。既许欲色有情心等。不依色身定无转义。何因无色有情心等。都无所依。而有转义。又彼现许欲色界中心等相续。虽一业果。而必依余心等方转。于无色界何不许然。又不应说唯有于色未离爱因所引心等依色而转。现有于色已离爱因。所引心等。与色俱生。依色而转。生欲色界。色爱已除。无色界心。现在前故。彼虽无色心现在前。而彼有情。不名无色。未离色爱。因果为依。此无色心。相续转故。下界现起无色界心。既别有依。上亦应尔。又生无色。起余地心。或起无漏。若无自地少法为依心相续者。当言此是何地有情。如是推征。前已数辩。是故经主。所见非妙。上座此中。言无色界心与心所更互相依。如二芦束相依而住。或如下界名色相依。应诘彼言。如欲色界。虽名四蕴。更互相依。而许彼名别依色转。如是无色心所与心虽相依止。然复应许别有所依。得相续住。是故违背对法正理。必无有能证义真实。如本论说。云何欲界。谓有诸法。欲贪随增。色无色界。亦复如是。为显诸法三界现行。非皆彼系。故作是说。岂不诸法非异界地烦恼随增。应举一切自界烦恼随增显别。理实应然。但说多分随眠显别。以诸有情多分现起贪随眠故。言欲贪者。谓欲界贪。色无色贪。亦复如是。略说段食。淫所引贪。可立欲名。如经颂说。

世诸妙境非真欲　　真欲谓人分别贪
妙境如本住世间　　智者于中已除欲

为显贪欲名异体同。故说此颂。欲所属界。说名欲界。色所属界。说名色界。略去中言。故作是说。如胡椒饮。如金刚环。于彼界中。色非有故。名为无色。所言色者。是变碍义。或示现义。彼体非色。立无色名。非彼但用色无为体。无色所属界。说名无色界。略去中言。喻如前说。又欲之界。名为欲界。由此界能任持欲故。色无色界。应知亦然。若界有色而无定者。是名欲界。若界有色亦有定者。是名色界。若界无色而有定者。是无色界。或界有色有欲境者。是名欲界。若界有色无欲境者。是名色界。若界俱无。是无色界。或界虽有五蕴异熟。而无五蕴为异熟因同得一果。是名欲界。若界俱有。是名色界。若界俱无。是无色界。或界多分具一切色。是名欲界。若界一切于色阙减。是名色界。若界一切色法皆无。是无色界。或界有色。亦有多趣。是名欲界。若界有色。而无多趣。是名色界。若界无色。亦无多趣。是无色界。如是等别。有无量种。三界为一。为复有

多。三界无边。如虚空量。故虽无有始起有情。无量无边佛出于世。一一化度无数有情。令证无余般涅槃界。而不穷尽。犹若虚空。世界当言云何安住。当言傍生。故契经言。譬如天雨滴如车轴。无间无断。从空下澍。如是东方。无间无断。无量世界。或坏或成。如于东方。南西北方亦复如是。不说上下。有说。亦有上下二方。余部经中。说十方故。色究竟上。复有欲界。于欲界下。有色究竟。如是展转。世界无边。若有离一三界贪时。诸三界贪。无不灭离。依初静虑。起通慧时。所发神通。但能往至自所生界梵世非余。所余通慧。应知亦尔。勿有于境太过失故。已说三界。趣复云何。何处几种。颂曰。

　　于中地狱等　　自名说五趣
　　唯无覆无记　　有情非中有

　　论曰。于三界中。随其所应。说有五趣。如自名显。谓前所说。地狱傍生鬼及人天。是名五趣。唯于欲界。有四趣全。三界各有天趣一分。为显有界非趣所摄。故三界中说有五趣。善染无记。有情无情。及中有等。皆是界性。趣体唯摄无覆无记及与有情。而非中有。言趣体唯摄无覆无记者。唯异熟生。为趣体故。由此已释。趣唯有情。无情中无异熟生故。中有非趣。后当广辩。趣体唯摄无覆无记。有何圣教。能定证知。谓七有经。且可为证。经说七有。谓地狱有。傍生有。饿鬼有。天有。人有。业有。中有。此中业有。是五趣因。简趣异因。是故别说。此经为显趣体唯摄无覆无记。故简异因。然经主言非别说故。定非彼摄。如五浊中。烦恼与见别说为浊。非别说故。彼见定非烦恼所摄。如是业有。虽亦是趣。为显趣因所以别说。故有说趣体兼善染。彼言非理。无处说故。有处说见亦是烦恼。虽有所因。别说为浊。而准余说。知即烦恼。曾无有处说诸趣因业即趣体可为诚证。虽有所因。别说为有。而准彼说。知业是趣。如何定知业是趣体。有所因故。有中别说。而非业有。体非是趣。为显趣因说为业有。故所引喻。于证无能。又彼所言。有太过失。应执中有亦趣摄故。然彼释言。由与趣义不相应故。二趣中间。故名中有。此若趣摄。应非中有。如是所释。后更研寻。且五浊经。于证无力曾无处说业是趣故。既许中有。由与趣义不相应故。非是趣体。业亦应然。亦与趣义不相应故。定非趣体。业若趣体。趣应相杂。于一趣身中。有多趣业故。若趣因业即是趣者。人有地狱业或现前。彼应是人亦是地狱。亦不应说地狱趣体。虽现在前。而非地狱。如是则有太过失故。谓异熟果正现在前。应非地狱。无差别故。然契经说。异熟起已。名那落迦。故业非趣。又业是趣。与理相违。犹如中有。是趣因故。趣谓所往。中有不应是所往处。由此能往正所生处。故非趣摄。如是业有。既许趣因。非所趣处。亦非趣摄。是故应知。趣体唯摄无覆无

记。其理极成。唯异熟生。是诸趣体。何缘证知。契经说故。经说舍利子作是言。具寿。若有地狱诸漏现前故。造作增长顺地狱受业。彼身语意曲秽浊故。于那落迦中。受五蕴异熟。异熟起已。名那落迦。除五蕴法。彼那落迦。都不可得。此中既说。除异熟生色等五蕴。无别地狱。异熟起已。名那落迦。故知趣体唯是异熟。虽彼释言为遮实有能往诸趣补特伽罗。故作是说。除五蕴法。彼那落迦。都不可得。非遮余蕴。故作是言。然是自心虚妄计度。经说异熟五蕴起已方得名为那落迦故。又言除此异熟蕴法。彼那落迦不可得故。非蕴法言是总相说。乘前异熟五蕴起故。此言亦能兼遮实有。能往诸趣补特伽罗。许异熟蕴。总遮余故。又彼所言。异熟起已名地狱者。说异熟起方名地狱。非说地狱唯是异熟。此亦随情妄作斯解。其次即有简别说故。谓除次前异熟蕴法。彼那落迦。都不可得。若诸趣体非唯异熟。何故要言。异熟起已方名地狱。非于前位异熟诸蕴。先未起时已有地狱。能招业有。非于尔时已名地狱。故知地狱唯异熟生。非彼地狱能招业有。于异熟起未起位中。现行成就。少有差别。是故趣体唯异熟生。非善染等。理极成立。有余师说。亦通长养。彼违契经。不可依信。言地狱诸漏现在前故者。应言地狱烦恼是何。而今说为地狱诸漏。非地狱等诸趣烦恼。如初定等系地各别。然诸趣业定有别故。能起烦恼。如业而说。非趣体唯无覆无记。便与品类足论相违。彼说五趣一切随眠。所随增者。彼依五部能结生心。故作是说。趣及人心。总说为趣。无相违过。譬如村落及村落边总名村落。中有非趣。何缘故知。由经论理为定量故。且由经者。谓七有经。别说五趣。因方便故。言由论者。施设论说。四生摄五趣。非五摄四生。不摄者何所谓中有。法蕴论说。眼界云何。谓四大种所造净色。是眼眼根眼处眼界。地狱傍生鬼人天趣。修成中有。言由理者。趣谓所往。中有不然。如前已说。又彼即于死处生故。非所往处。故非趣体。然有难言。若尔无色亦应非趣。即于死处受生故者。彼难非理。以诸无色死处即生。不往余处。故是趣体。中有虽是死处即生。然往余处。故非趣体。经主复言。既尔中有名中有故。不应名趣。二趣中故名中有者。此不应理。因不成故。若许中有非趣极成。可作是言。二趣中故名为中有。中有非趣。既不极成。如何可言。二趣中故名为中有。名中有故。因义不成。设许中有是趣体者。顺彼受业。若未离贪。定在死生二有中起。故名中有。非说彼在二趣中故名为中有。然无本有名中有过。在中有地生死中间。容有不起本有者故。谓或容有生有无间死有现前。非起本有。必无容有在中有地死有无间生有现前。故中有名。不滥余有。虽亦有说欲色界中非定一切有中有者。此后思择中有义中。当立定有破彼所说。或容彼在异类二生中间起故。名为中有。非在二趣中间有故其本有等。无如是事。又经主言。此若趣摄。非中间故。是则不应名中有者。亦不应理。所以者何。设是趣摄。如前所释。成中有故。中有非趣。前说理成。经主后言不堪为证。此中上座

作如是言。若许中有非趣所摄。彼即应说。离五趣外。别有能感中有起业。此无有失。是所许故。谓我宗中。许五趣体唯是无记。中有起业。唯是不善善有漏故。由是当知。离五趣外。别有能感中有起业。然此中有。即趣业果。谓业能招诸趣果者。此即能感往趣方便。往趣方便。即名中有。如同所许。化非化生。是一业果。如是应许趣非趣摄。一业所招。中般涅槃。由此成立。顺定受业。已与果故。若别业果。生有等业。未与果故。应不能起永断余结圣道现前。岂不生结彼已断故。能起如是圣道现前。如契经说。应知如是补特伽罗。已断生结。未断起结。故不成证。如何二结同一地系。而前后断。与理无违。故应思求彼经意趣。我今于此。审谛思求见彼契经。有如是意。谓依二断说如是言。二断者何。一得永对治断。二得永不行断。此中初断。谓起结全生结少分。于色界贪。得永离故。于无色贪。未永离故。若第二断。唯是生结。于欲色界。未离贪者。二时容有起结现行。谓住本有。发满业时。及住中有。续中有时。异生位中。造牵引业。已能感此应所受生。彼对治力伏相续故。觉了生有深过患故。住本有中。不能现起能发生有圆满业结。由此毕竟彼业不生。住中有中。彼无现起圣道障故。未至生处。便断余结而般涅槃。由彼无容结生有故。第二生结永不现行。先已得彼非择灭故。由此诸趣。与彼中有。是一业果。其理极成。又必应然。除在中有般涅槃者。无住中有不至生有而命终故。若别业果。应同所余别异业果。以何因故。诸受中有。必复至生。若余有情。在中有位。生有等业。亦已与果。何不同彼中般有情未至生处中有便死。此例不齐。以不还果是中般者。一切生结皆已断故。与生相违。胜对治道已现行故。顺彼受业。已与果故。不至生有便般涅槃。诸余有情。住在中有。生结未断。又无违生胜治道故。顺彼受业。虽已与果。而必当受生有异熟。诸业异熟。势猛速故。然彼上座。觉慧衰微。于无过中。妄兴过难。言若中有非趣所摄。彼即应说离五趣外。别有能感中有起业。胜智于中不应收采。如是总释诸趣体已。次应别解一一趣名。那落名人。迦名为恶。人多造恶。颠坠其中。由是故名那落迦趣。或近人故。名那落迦。造重罪人。速堕彼故。或复迦者是乐异名。那者言无。落是与义。无乐相与。名那落迦。或复落迦是救济义。那名不可。不可救济。名那落迦。或复落迦是爱乐义。不可爱乐。名那落迦。言傍生者。彼趣多分身横住故。或彼趣中。容有少分傍行者故。又类多故。多愚痴故。名曰傍生。言饿鬼者。谓余生中喜盗他物。习悭贪等。又复多是所祀祖宗。又多希求以自存济。又多怯劣。其形瘦悴。身心轻躁。故名饿鬼。人谓令天缘之起慢。我于此类善趣中尊或彼自心多增上慢。或多思虑。故名为人。天谓光明。威德炽盛。游戏谈论。勇悍相陵。或复尊高。神用自在。众所祈告。故名为天。有作是言。阿素洛者。与诸天众。违诤交通。言本是天。威德殊胜。由斯等故。天趣所收。谛现观中。无堪能故。似非人故。多谄曲故。定非天趣。是鬼趣摄。与诸

天众。相违诤等。皆非证因。以不定故。且相违诤。非证天因。曾闻有人。共罗刹斗。又闻罗刹与猕猴斗。曼驮多王。破阿素洛。如斯等事。其类寔多。然诸天中。苏陀味胜。阿素洛女。容貌端严。由是相侵。数兴违诤。不由同趣。故彼非天。言互交通。亦不成证。现见贵贱亦互交通。诸耽欲人。重色非族。曾闻大树紧那罗王。有女端严。名为夺意。善财菩萨。纳以为妻。言本是天。亦不成证。是天帝释。赞妻父言。诸赞美言。或实非实。重设支故。矫赞其父。谄爱发言。岂足为证。又彼本住妙高山顶。为天所逼。退就下居。言本是天。亦无有失。又彼傲慢。自谓是天。数与诸天兴师相伐。释天为止。巧慰令欣。应时处言。设虚无过。威德殊胜。亦非证因。曾闻曼驮多王。威德胜于天故。难陀跋难陀等。虽是傍生。然其威德自在。胜诸天众。故阿素洛。唯鬼趣收。亦非第六。曾不说故。然不说为恶趣摄者。恐彼于佛。起毒恶心。因兹长夜受诸剧苦。又由训词。遮彼天摄。素洛名天。是自在义。阿是非义。显彼非天。自在减天。名阿素洛又素洛者。谓极可爱。天极可爱。得素洛名。虽彼亦多受诸快乐。由多谄曲。非极可爱。有说。诸趣或体相杂。异趣相因。而生子故。如鱼身者。鹿子仙人。自昔传闻。其类无量。一身两趣。故有相杂。彼说不然。自业趣定。而彼生缘有种种故。见非情内有有情生。岂彼一身。情非情摄。如庵罗女。因树而生。乔答摩宗。因日光起。故相因有。非证杂因。传说化生有因胎藏。既因胎藏。何谓化生。俗论多虚。不应依信。或异相托。理亦无违。鹿子仙人鱼身者等。由满业异形相不同。其实是人。故趣无杂。自余感赴。因果不同。思择业中。当广分别。

阿毗达磨顺正理论卷第二十二

辩缘起品第三之二

于前所说诸界趣中。如其次第。识住有七。其七者何。颂曰。

身异及想异　　身异同一想
翻此身想一　　并无色下三
故识住有七　　余非有损坏

论曰。谓若略说。欲界人天并及下三静虑无色。此七生处。是识住体。若广分别。应随契经。有色有情。身异想异。如人一分天。是第一识住。一分天者。谓欲界天。及初静虑。除劫初起。言有色有情者。是成就色身义。言身异者。谓彼色身。种种显形。状貌异故。彼由身异。或有异身。故彼有情说名身异。言想异者。谓彼苦乐不苦不乐。想差别故。彼由想异。或有异想。或习异想。以成其性。故彼有

情说名想异。今应思择。岂不后有身异言故有色已成。前有色言。应无义用。此责非理。于无色中。现见亦有说身言故。若谓身后有想异言。已证身言。唯诠色者。亦不应理。除想已外。余无色中。有疑滥故。或复谓后有如人言故前身言无有滥者。此亦非理。由后说有一分天言。容有滥故。若谓不以一分天言令彼身言滥于无色。依次第故。又于次后。说梵众等诸天言故。理亦不然。非遍说故。非后遍说一切天众皆建立在。余识住中。勿有生疑。一分天者。兼摄有顶第四静虑。故说有色及身异言。非有顶天可言有色。第四静虑。可言身异。一分天言。已简恶处。余人天众。各自名显。故此所说。一分天言。所摄如前。其义成立。由斯有顶。第四静虑。及诸恶处。非识住摄。故有色言具大义用。或言有色为显异因。谓身异因即是有色。要由有色。身方有异。由身有异。想异得成。故有色言。显异因性。由能损益。胜境现前。损益身时。身便变异。即于如是身变异时。令饮食等亦有变异。彼变异故。身异得成。由是便生乐等异想。故言有色是显异因。若必有色言。显身异因者。极光净等。身应有异。又极光净。应无异想。由彼天中身无异故。又诸梵众。想应不一。由彼天中身有异故。由斯所释。理未必然。其理必然。异因定故。谓身有异。定色为因。非色为因令身定异。故极光净等。无身成异失。如眼色为缘生于眼识等。如契经说。眼色为缘。生于眼识。现有眼色。眼识不生。余亦应尔。又如经说。身有轻安。便生受乐。此经意显无染受乐。定轻安为因非身轻安。定能生受乐。此亦应尔。故理必然。若谓眼色定为眼识缘。阙余缘故。有眼识不起。如契经说。能生作意。若不正起。识不生故。既许有色为身异因复阙何缘。令身不异。又受乐体。异于轻安。虽复轻安遍于诸地。无受乐地。可不生乐。有色身异。既无别体。诸有色者。皆应身异。此亦不然。与彼同故。虽诸有色皆身异因。有阙余因。而身不异。谓于欲界初静虑中。有表无表寻伺多识。为因生果。有种种异。故彼有色。为身异因。极光净天等。无彼因故。虽有色因。而身但一。不可以说彼为身异因。则不许言有色故身异。勿说作意能生眼识。便不许说眼色为缘。又彼不应以业生眼故。便不许说眼等为眼因。又彼不应以种生芽故。便不许说水粪等为因。是故不应作如是难。以有色故。令身异者。极光净等。身应有异。言极光净应无异想。由彼天中身无异者。亦不应理。由心于定有厌欣故。如说乐因。又想异言。为遣疑故。谓说身一。想应非异。心随身故。为遣此中想随身疑。故说想异。此言意显极光净天。心不随身。与余天别。言诸梵众。想应不一。由彼天中身有异者。理实应尔。但为显示彼劫初时同于一因。起一执想。故言想一。是故前释。一分天言。亦摄梵众天。唯除劫初起。此言意显彼想实异。但就少分缘义。说为想一。由斯有色定是异因。故有色言。深有义用。有色有情。身异想一。如梵众天。谓劫初起。是第二识住。所以者何。以劫初起彼梵众天同生此想。我等皆是大梵化生。大梵尔时亦生此想。是

诸梵众皆我化生。何缘梵众同生此想。由见梵王处所形色及神通等皆殊胜故。又观大梵。先时已有已。及余天后方生故。彼不能见从上地殁。依初静虑发宿住通。不能了知上地境故。何缘大梵亦生此想。彼才发心。众便生故。谓己所化。非速殁故。或愚业果感赴理故。或见己身。形状势力寿威德等。过余众故。由是缘故。梵众梵王。身虽有殊。而生一想。岂不梵众言。我从彼生。而大梵王言。我能生彼。想即有异。如何言一。此责非理。梵众梵王。同执一因而生想故。或缘所化想是一故。有说此中唯依梵众。言同一想。非大梵王。以彼经但言如梵众天故。非王一身可名众故。虽彼后时得聪睿觉亦生异想。而从初位。以立其名。故言想一。王从众说。得想一名。故可彼天总名想一。言身异者。前说彼天。有表等因。感别果故。安立众生。有差别故。经说。梵众作是念言。我等曾见如是有情长寿久住。乃至起愿。云何当令诸余有情生我同分。于彼正起此心愿时。我等便生彼同分内。梵众何处。曾见梵王。有余师言。住极光净。从彼天殁来生此故。既从彼殁来生此间。云何未得第二静虑。而能忆彼诸宿住事。谁言未得第二静虑。若得应离初静虑贪。如何彼尚生初定戒禁取。退已方生。斯有何失。岂不色界无有退耶。有说。初生无妨有退。有余师说。住中有中。曾见梵王。此不应理。经言见彼久住世故。彼天中有。于正所受生。既不阙缘。无容久住故。应说梵众即住自天。曾见梵王。极光净殁。初受生时。曾见彼故。谓诸梵众初下生时。见大梵王。威光赫烈。虽怀敬慕欲往亲承。威神所逼。未果前诣。于兹荏苒遂致多时。后励专诚。预近瞻仰。到已皆共作是念言。我等曾见。乃至广说。谓彼近见大梵王时。便能忆知先所见事。复能了达众下生前。独有梵王及心所愿。或彼先在极光净天。曾见梵王。今见能忆。谓彼昔在极光净天。曾见梵王独居下地。亦知心愿与众同居。俯愍便兴初静虑化。令所化众偶侍梵王起化。须臾自便福尽命终。生下初静虑中。大梵身心及所化事。皆初静虑通慧所缘。今见便发宿住随念。故彼梵众作是念言。我等曾见。乃至广说。有余师说。二静虑中所起。能缘梵世眼识。是初静虑地法所收。故今亦能随念彼识。有作是说。彼梵众天。不受处胎断末摩苦。由斯得有念无忘失。故忆前生所见等事。有色有情。身一想异。如极光净天。是第三识住。此中举后。兼以摄初。应知具摄第二静虑。若不尔者。彼少光天。无量光天。何识住摄。彼二既有第三识住相。无缘可说非识住所收。故知此中依举显理。说诸识住。非但如言。彼天中无有表业等为因所感差别身形。故言身一。即形显等。同处诸天。相无别义。然彼尊者阿奴律陀契经中言。光净天等。身有高下胜劣可得。此依别处。故作是言。非一天中身有差别。又契经说。极光天中。有时诸天。同共集会。其身有异。光明并同。此说诸天其身各别。不言形显状貌不同。故与此经无相违失。有说。梵众名极光天。有妙光明。胜下天故。第二静虑。喜舍二想。杂乱现前。故言想异。传说。彼天厌根本地喜根已

起。近分地舍根现前。厌近分地舍根已起。根本地喜根现前。譬如有人于诸饮食若素若腻欣厌互增。经主引经释想异义。谓极光净。新旧生天。缘于劫火。有怖不怖。二想交杂。故名想异。非喜与舍二想交杂。若尔不应第三静虑由乐想故说名想一。有何别理。第三静虑。由一乐想。名为想一。第二静虑。非由喜舍二想交杂名为想异。故彼所言。乍如可录及加详察。未足信依。上座此中作如是说。第三静虑。于一切时。由不怖想。故言想一。彼所引教。与经主同。今详彼言。非符识住。此及前释。理并不然。谓识于中喜乐安住。立为识住。如何乃说依于怖想立识住名。即以此缘。说诸恶处。第四静虑。及有顶天。非识住摄。次后当辩。理必应然。上座亦说。诸恶处等。非识住因。谓识住名。显识乐住。如说。有处令士夫心乐住其中。是名识住。非恶处等。令士夫心乐住其中。故非识住。既言若识不乐住中非识住者。怖想令识不乐住中。岂名识住。若彼怖想。虽能令识不乐住中。而立识住。是则彼说。诸恶处等非识住因。有不定失。又不怖想无容生故。应遍净天非名想一。如何知彼此想不生。彼有此想。曾无说故。谓曾无处说遍净天见下水灾而不生怖。或容彼谓水不上升。无虑漂疑故无怖者。既本无疑虑不怖想何从。若谓于中少有疑虑。则应遍净非名想一。是故但依对法正理。释想一异。名义善成。非譬喻宗理可存立。故有智者。择善而从。有色有情。身一想一。如遍净天。是第四识住。言身一者。释义如前。唯有乐想。故名想一。遍净天乐。寂静微妙。常生欣乐。无起厌时。是故无由近分交杂。故唯依此立想一名。岂不遍净亦有想异。如契经说。此遍净天。受寂静受乐。非如余遍净。此非想异。显乐受中自有差别。无别受故。一切有为展转差别。一类亦有下等品殊。不可依斯立想有异。是故但依唯一乐想。立想有一义无倾动初静虑中。由染污想。故言想一。以于非因起戒禁取执为因故。第二静虑。由二善想。故言想异。由等至力。二受交参而现前故。第三静虑。由无记想。故言想一。纯一寂静。异熟乐受而现前故。下三无色。名别如经。即三识住。是名为七。何等三无色。谓无色有情。一切色想。皆超越故。诸有对想。皆隐没故。于别异想。不作意故。入无边空。空无边处具足住。如随空无边处天。是第五识住。无色有情。一切空无边处。皆超越故。入无边识。识无边处具足住。如随识无边处天。是第六识住。无色有情。一切识无边处。皆超越故。入无所有。无所有处具足住。如随无所有处天。是第七识住。今应思择。初无色言。岂非无义。说诸色想皆超越言。义已足故。此责不然。有别义故。色界有情。虽无欲染。而有欲想。成就现行。俱现可得。勿有因此生如是疑。无色有情。虽无色染。应有色想成就现行。是故须说无色有情。一切色想。皆已超越。欲界系想。名欲想故。岂不一切色想皆超越言无色及越色想二皆成就此亦非理。有作是言。无色界中。亦有色故。初言无色。意为显成无色界中都无色故。次说色想皆超越言。显彼都无色界想故。由此二言。皆有义

用。生无色界。亦成色想。越色想言。岂非无义。此难非理。已简别故。谓前简别。欲界系想。名欲想故。色想亦然。非生无色可有亦成色界想者。故此非难。或彼色想。都不现行。设就缘色释。亦无乖越义。一切色想皆超越者。贪染现行俱超越故。言色想者。谓色界想。或唯第四静虑地想。缘自他地色为境界。故名色想。诸有对想皆隐没者。五识相应想皆没故。依有对根诸所生想。唯缘有对为境界故。名有对想。若于欲界。得离贪时。二识相应。诸有对想皆当隐没。生上无容重现行故。于初静虑。得离贪时。三识相应。诸有对想。虽当隐没。而非一切。生上有时。重现行故。第四静虑。得离贪时。所可现行。皆当隐没。无色无容重现行故。于别异想不作意者。不复作意起异想故。取差别相。名别异想。此复云何。谓若有想。于所缘色。自相行转。此于离色贪。能为拘碍故。今不作意。令此现行。共相行想。顺离贪故。有余师说。若想遍能缘色非色。名别异想。今于此想。不作意行。唯作意行。缘无色想。是故无色。及诸色想。皆超越等。俱成有义。此中何法。名为识住。谓彼所系五蕴四蕴识于其中。乐住着故。有余师说。唯有情数。得识住名。契经说故。为显诸识所住着事。故契经说七识住名。由此余处。非识住摄。以彼处识有损坏故。识于其中不乐住着。余处者何。谓诸恶处。第四静虑。及与有顶。云何于中识有损坏。损坏识法。于彼有故。何等名为损坏识法。谓诸恶处有重苦受。能损于识。第四静虑。有无想定及无想事。有顶天中。有灭尽定。能坏于识令相续断。复说若处余处有情。心乐来止。若至于此。不更求出。说名识住。于诸恶处。二义俱无。第四静虑。心恒求出。谓诸异生。求入无想。若诸圣者。乐净居等。若净居天。乐证寂灭。有顶昧劣。故非识住。有说。若识爱力执受。安住其中。说名识住。一切恶处。净居天等。业力执受。安住其中。无想有情。及与有顶。见力执受。安住其中。由是皆非识住所摄。有余师说。众生有三。所谓乐着诸境乐想。乐着境者。人及欲天。乐着乐者。下三静虑。乐着想者。下三无色。唯于此处。立识住名。余无此三。故非识住。上代师资相承说者。若处具有见修所断及无断识。立识住名。异此便非识住所摄。岂不欲界人及六天无无漏识。应非识住。若言能作无漏所依。则有顶天。应名识住。此难非理。欲界无定可就所依说有无漏。然有顶天是定地摄。应依自性说彼有无。由自性无。故非识住。或非有顶补特伽罗一所依中具三种识。欲界善处补特伽罗。一所依中。容具三识。故不应以有顶为例。第四静虑。虽具三识。而五处全。一处少分。不具三识。故少从多。不立识住。是故识住。数唯有七。如是解释七识住已。因兹复辩九有情居。其九者何。颂曰。

应知兼有顶　　及无想有情
是九有情居　　余非不乐住

论曰。前七识住。及第一有。无想有情。是名为九。诸有情类。唯于此九。欣乐住故。立有情居。谓诸有情。自乐安住。所依色等实物非余。以诸有情是假有故。然诸实物。是假所居。故有情居。唯有情法。以有情类于自依身爱住增强。非于处所。又于处所。立有情居。则有情居应成杂乱。居无杂乱。唯有内身。故有情居。唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不摄中有又诸中有。非久所居。故诸有情不乐安住。又必应尔。由本论说。为显生处。立有情居。于生死中。为显诸识由爱住着。建立识住。显诸有情于自依止爱乐安住。立有情居。故此二门。建立差别。然契经说。有色有情无想无别想。如无想天者。想谓总取境。别想谓分别。今此天中。并遮前二。故说无想无别想言。或无想言。唯遮于想。无别想者。遮想俱行。或无想言。是总遮故。勿谓此处诸想皆无。故复说言无别想者。显有成就。但无现行。以别想名。诠现想故。或言无想。恐谓此中唯无染想。由斯复说无别想言。即显此中无有一切品类别想。有顶无想。既非识住。如何可说为有情居。此责不然。义各异故。由此二处有坏识法。识不乐居。故非识住。然彼二处。成有情身。有情乐居。故九所摄。谓若有处。余乐来居。不乐迁动。有情居摄。余处皆非。不乐住故。言余处者。谓诸恶处。第四静虑。除无想天。恶处皆非有情居者。谓非余处有乐来居。亦无住中不乐迁动。第四静虑。除无想天。所余皆非有情居者。虽从余处有乐来居。然非住中不乐迁动。谓广果等。若诸异生。乐入无想或无色处。若诸圣者。乐入净居或无色处。净居天处。乐入涅槃。故彼皆非有情居摄。然佛余处。曾以处声。宣说涅槃有顶无想。有诸外道。执有顶天及无想天。为真解脱。勿有闻此同说处声。便谓二天。同真解脱。起涅槃觉。转助邪宗。由此世尊。与诸识住。一处合说。为有情居。显真涅槃非为如是。但假施设有情所居。何故世尊。有情居内。有顶无想。偏说处声。精勤果中。至究竟故。唯异生处。精勤果中。无想有情。最为究竟。一切生处。精勤果中。唯有顶天。最为究竟。故唯此二。偏说处声。或复处声。显来门义。谓此二处。异熟尽时。多分命终。来生下故。因七识住。已辩有情居。余契经中。复说四识住。其四者何。颂曰。

四识住当知　　四蕴唯自地
说独识非住　　有漏四句摄

论曰。如世尊言。识随色住。识随受住。识随想住。识随行住。是名四种。如是四种其体云何。谓唯除识。有漏四蕴。又此唯在自地非余。非识乐随余地蕴住。虽依余地蕴识亦现前。而余地蕴中识不乐住。喜爱润识。令于蕴中增长广大。契经说故。非于余地色等蕴中喜爱能润识令增长广大。故余地蕴。非识住摄。又自地中。唯有情数。唯自相续。立为识住。非非情数他相续中识随乐住如自相续。有余师

说。彼亦识住。以于其中喜爱润识亦令增长及广大故。已依自宗建立识住。当说建立识住因缘。此中云何识非识住。又此识住其义云何。谓识于中由喜爱力。摄为所住。及为所著。是识住义。识随色住。住色着色。契经说故若尔识蕴应成识住。世尊亦说。于识食中。有喜有染。有喜染故。识住其中。识所乘御。此中经主。作如是释。亦不遮识。识所依着。总于诸蕴生喜染故。然如色等一一蕴中。生诸喜染。令识依着。独识不然。故言非住。又佛意说。此四识住。犹如良田。总说一切有取诸识。犹如种子。不可种子立为良田。仰测世尊教意如是。又法与识可俱时生为识良田。可立识住。识蕴不尔。故非识住。如是所释。但述己情。审谛思求。无深理趣。识与识住。如种如田。理可如是。不违教故。然彼所说。若法与识。可俱时生。为识良田。立识住者。不应正理。所以者何。彼先自说。识所依着。故名识住。非于俱起受等蕴中有识所依。彼依识故。住若所依。识不依彼。如何可说彼为识住。又非所缘同一境故。俱生受等。非所取故。又不可以相应依着释识住义。勿诸色法及不相应非识住故。又相应理无差别故。则应无漏亦识住体。如何可说俱生色等为识良田立为识住。又言。佛意说四识住。犹如良田。总说一切有取诸识。犹如种子。不可种子立为田者。理亦不然。异识相望。有所依着。岂非田义。又于识中。应无有取。然契经说。有取诸识。故知亦有识住识中。又彼所言。亦不遮识。识所依着。总于诸蕴生喜染故。然如色等一一蕴中。生诸喜染。令识依着。独识不然。故言非者。亦不应理。彼契经说。于识食中。有喜有染。有喜染故。识住其中。识所乘御。如何乃说。但于诸蕴总生喜染。独识不然。若言食中不立田种二分差别故无过者。应说因缘。何故不立。既于识食。别生喜染。识住其中。不应总说有取诸识皆如种子。识既于识。可为良田。何理独遮识为识住。故彼所说。但述己情。无深理趣。非为善释。又彼上座作是释言。即此不应还住于此。故不可说识随识住。若言过未及他相续识中住者。其理不然。唯于识中。无有势力令识增长及广大故。谓如色等。匡助于识。令其炽盛。识即不然。唯了别中无此用故。彼如是释。非悟理言。且此不应还住此故。不可说识随识住者。于彼宗义。其理不然。非彼唯于现在诸法立为识住。如何得以一刹那识。非自住故。证识非住。其义可成。纵加远避。终应唯许过未受等名为识住。彼识刹那无受等故。如是所说。即此不应还住此因。于义何益。若谓如色于现在时可成识住。识不如是故所说因于义有益。此亦非理。受等亦应非识住故。竟不曾说识与受等差别因缘。故所说因。于义无益。又未了彼。即此不应还住此言。意显何义。若言意显自体不能于自体中守自性义。则应同彼空花论宗。许一切法不守性故。如是识住。亦不应成。若言意显自体不能为自所依或所缘义。是则所立。唐捐其功。曾无有疑。依缘自故。谓如色等。他性诸法。可有为识所依所缘。识自体中。曾无此惑。而今立理。复何所成。凡所立因。为遮有滥。此中

无滥。因何所遮。是故彼因深成无用。又识自类展转相望。何劣受等而非识住。岂不前说。此证因言。唯于识中。无有势力令识增长及广大故。前虽已说。而非应理。识缘受等。增长广大。非识缘识。此有何因。岂不此因亦如前辨。谓如受等。匡助于识。令其炽盛。识即不然。唯了别中。无此用故。何用说此非极成因。不能证成。非所许故。识缘唯领等增长广大。非缘唯了别。此有何因。又彼上座。自于解释识住中言。识随色住。谓我我所。攀缘色生。是色识住。乃至广说。识亦于识。谓我我所。攀缘识生。何非识住。谓我我所攀缘既同。识何独不令识增长广大。又彼所说。识于所缘唯了别故。非如受等匡助于识令炽盛者。岂不于识所了事中。彼谓后时受等方起。是则于境要先了别。然后领等随次而生。能引识流展转炽盛。故唯了别。最是胜因。能匡助识。应成识住。如生本苦生为胜因。识炽盛因识最为胜。识及识住。皆识为因。能令展转增长广大。故识不能匡助于识令炽盛者。非为善因。若恐违经言识非住。上座立理岂不违经。经说识能增长识故。应除自执更访余因。然我师宗。作如是释。为令于识除我见心。故于识中。不说识住。如说。莎底契经中言。我达世尊所说法教。驰流生死。唯识非余。识谓世尊异名说我。为欲除灭彼我见心。显识依他体。非是我我所依性。非谓能依。故识住门。唯说有四。非实识住但四非识。今谓世尊所说识住。唯色等四。不言识者。由但色等于三时中与续有识为助伴故。谓唯色等。与识俱生。过未亦能为识助伴。令续有识生死驰流。识则不尔。故非识住。且眼等根。及俱色等。与俱生识。为所依依。已灭未生。但为识境。是故色蕴。于三时中。望续有识。能为助伴。现在受等。与识俱生。为俱有因。一分与识同缘一境。有助伴用。已灭未生。但为识境。是故受等。亦于三时。望续有识。能为助伴。识虽过未。望续有识。少有助能。而俱生中。全无助力。不俱起故。色等望识。具二助能。识唯去来。故非识住。故非情数。及他身中。色等四蕴。亦非识住。由彼望识但为所缘。不具二门助伴用故。住谓所住。是续有识。引自果时。能为依义。住或所著。是续有识。引自果时。能为境义。自身色等。可有与识同一境义。设不同境。然能为依。具二助能。故立识住。非有情数。他身色等。则不如是。故非识住。如何定知识住道理如是安立。契经说故。如世尊言。有四依取所缘识住。识随色住。住色着色。是识与色。或俱时生。依于色住。或于色境缘而生着。何缘生着。前说于中喜爱润故。如是乃至。识随行住。皆应广说。曾无有说。识随识住。随谓亲附。或谓邻近。去来定说为疏远故。现在色等。附近于识。与识俱生。名识随住。定无有识与识俱生。故不应言识随识住。由此经故。唯余四蕴。与续有识。为伴义成。有四依取。世尊说故。言依取者。谓色等四。为生死依。烦恼所取。或即为依。摄取众苦。由是无漏非住理成。唯说依取。为识住故。无漏色等。灭依取故。即彼经说。苾刍当知。若于色界。已得离贪。于所随色。意生系断。此

系断故。即能缘识。无复住着增长广大。广说受等三界亦然。即由此经。义准三世色等四蕴。皆识住摄。为显色等与识异故。我所禀宗。作如是说。若法与识。可俱时生。识所乘御。如人船理。此法可说识住非余。如是所言。意简识住与识类别。非为欲遮去来色等言非识住。虽许去来亦识住摄。而非情数。非识住收。彼现在时。与续有识。尚为疏远。况在去来。由彼恒时与续有识但为疏远。所缘境界。定非彼识附近助伴。故识与彼俱非识住。自身色等。虽在去来与识疏远。而于现在。与续有识。极相亲近。由种类同。亦名识住。如现在世异心无心两位自身色行二蕴。谓如现起不同分心及无心位色行二蕴。虽非现在同分识依。而不失于二识住相。住彼相故。设于尔时。起同分识。定能为住。余缘碍故。识暂不生非彼尔时无识住相。去来色等。理亦应然。具二助能。相不失故。由此色等。自相续中。三世所摄。皆名识住。七四识住。皆有漏摄。为七摄四四摄七耶。非遍相摄。可为四句。有七非四。乃至广说。第一句者。谓七中识。第二句者。谓诸恶处。第四静虑。及有顶中。除识余蕴。第三句者。七中四蕴。第四句者。谓除前相。七中有识四中无者。由此二门。建立异故。若法与识。互为因果。识乐随转。立七识住。若法与识。可俱时生。能为助伴。立四识住。故所承师。咸作是说由所化者。禀性不同。故说七四识住差别。云何所化禀性不同。谓彼或乐各别缘境。或有于境不乐别缘。或乐遍知诸法自相。或于自相不乐遍知。或耽着爱或耽着见。或有自相烦恼力强。或有共相烦恼力强。或乐境界。或乐生死。有如是等性别无量。已说识住。于前所说诸界趣中。应知其生。略有四种。何等为四。何处有何。颂曰。

于中有四生　　有情谓卵等
人傍生具四　　地狱及诸天
中有唯化生　　鬼通胎化二

论曰。前所说界。通情非情。趣唯有情。然非遍摄。生唯遍摄。故说有情。无非有情名众生故。然有情类。卵生胎生湿生化生。是名为四。生谓生类诸有情中。虽余类杂。而生类等。言生类者。是众生义。若尔界趣。应亦名生。不尔界通情非情故。趣虽有情。而非遍故。此唯情遍独立生名。上座谓生是生因义。则非情法。应亦名生。以卵胎湿皆生因故。化生应非生。无别生因故。彼言亦有俱起生因。此不应然。彼自不许俱生因故。设有是何而竟不显。但有虚说。非离先业有别生因。亦非化生与业俱起。故彼所说。理必不然。所承诸师。作如是释。缘业合起。故说为生。谓诸有情。有卵胎湿。三缘和合。别别而生。有无别缘。唯业力合五蕴四蕴如应顿生。彼业力强不待缘故。今释一切皆业合生。佛说有情业所生故。有业生果待卵等缘。方有差别。有业生果。不待外缘。自有差别。若说一切皆业合

生。如何说为卵胎生等。不可卵等从业合生名卵等生。彼非情故。不说一切唯业合生。不说卵等体生由业。但说一切皆业合生。业合生时。有缘卵等。从缘标别。名卵等生若说业生。名应无别。言卵生者。谓诸有情。生从卵[穀-禾＋卵]。如鹅雁等。言胎生者。谓诸有情。生从胎藏。如象马等。言湿生者。谓诸有情。从皮肉骨。牛粪油滓水等和合暖润气生如虫飞蛾。蚊蚰蜒等言化生者。谓诸有情。不待三缘。无而欻有。具根无缺。支分顿生。如那落迦天中有等。化生体兼五蕴四蕴。余三但用五蕴为体。有说。皆通异熟长养。有说。一切体唯异熟。人及傍生。各具四种。人卵生者。谓如世罗邬波世罗。生从鹤卵。鹿母所生三十二子。给孤独女二十五子。般遮罗王五百子等。人胎生者。如今世人。人湿生者。如曼驮多遮卢邬波遮卢鸽鬘庵罗卫等。人化生者。唯劫初人。此四生人。皆可得圣。得圣无受卵湿二生。以圣皆欣殊胜智见卵湿生类。性多愚痴。或诸卵生。生皆再度。故飞禽等。世号再生。圣怖多生。故无受义。湿生多分众聚同生。圣怖杂居。故亦不受。傍生三种。现所共知。化生如龙妙翅鸟等。一切地狱诸天中有。皆唯化生。有说。饿鬼唯化生摄。有说。饿鬼亦有胎生。如饿鬼女白目连曰。

我夜生五子　　随生皆自食
昼生五亦然　　虽尽而无饱

于四生内。何者最多。有说湿生。现见多故。设有肉等聚广无边。下越三轮。上过五净。容遍其量顿变为虫。是故湿生多余三种。有余师说。化生最多。谓二趣全。三趣少分。及诸中有。皆化生故。一切生中。何生最胜。应言最胜唯是化生。支分诸根。圆具猛利。身形微妙。故胜余生。若尔何缘后身菩萨得生自在。不受化生。见受胎生。有大利故。谓为引道诸大释种。亲属相因。入正法故。又令所化生增上心。彼既是人。能成大义。我曹亦尔。何为不能。因发正勤。修正法故。若化生者。恐疑是天。佛转法轮。便成无用。谓天所转。还被天机。唯天能知。非人所了。由斯自蔑。于正法轮。不起正勤勇猛思择。又令余类生敬慕心。舍俗出家。勤修正行。谓知菩萨生贵族中。能舍尊位。出家修道。成等正觉。转大法轮。我等何为不生欣仰。因兹舍俗修正行故。又为摧伏憍慢众生。令知世尊是轮王种。属斯隆贵。憍慢山崩。闻说敬承无疑谤故。若化生者。种族难知。恐疑幻化。为天为鬼。如外道论矫设谤言。过百劫后。当有大幻出现于世。啖食世间。又与化生时不同故。谓佛出世。人无化生。人化生时。佛不出世。有作是说。为饶益他。故受胎生。拟留身界。令无量众一供养因。千返生天。及证解脱。化生才殒。无复遗形。如灭灯光。即无所属。此中经主。作如是难。若人信佛。有持愿通。能久留身。此不成释。今谓此释其理必成。通所留身。非佛功德力无畏等所

依熏故。不能广大饶益世间所以然者。是可留法。通愿能留。一切化生如刹那法。必无留义。谓诸有为。刹那定灭。诸佛神力。亦不能留。设欲久留。即须别化。此所别化。非佛功德力无畏等之所依熏。故于世间。无大饶益。若不尔者。佛应化为如本身形。受诸供养。令无量众生天解脱。故我所禀。毗婆沙师咸作是言。后身菩萨为利他故。不受化生。此义极成。不可倾动。化生何故死无遗形。由彼顿生。故应顿灭。如戏水者出没亦然。毗婆沙师说。化生者造色多故。死无遗形。大种多者。死非顿灭。即由此义。可以证知。一四大种。生多造色。若尔便与契经相违。经说。化生诸妙翅鸟。为充所食。取化生龙。由彼不了。取拟充食。不说除饥。斯有何咎。是故但说为食取龙不言此龙有成食用。或龙未死。暂得充饥。死已还饥。暂食何咎。

阿毗达磨顺正理论卷第二十三

辩缘起品第三之三

　　已辩四生。前说地狱诸天中有。唯是化生。此中何法说名中有。何缘中有非即名生。颂曰。

　　死生二有中　　五蕴名中有
　　未至应至处　　故中有非生

　　论曰。于死有后。在生有前。即彼中间。有自体起。为至生处。故起此身。二有中间。故名中有。如何此有。体有起殁。而不名生。又此有身。为从业得。为自体有。从业得者。此应名生。业为生因。契经说故。自体有者。此应无因。则同无因。外道论失。是故中有。应即名生。生谓当来所应至处。依所至义。建立生名。此中有身体虽起殁。而未至彼。故不名生。体谓此中异熟五蕴。此但名起。不说为生。死生有中暂时起故。或复生者。是所起义。中有能起。所以非生。所起者何。谓业所引。异熟五蕴。究竟分明。以业为生因。契经说故。此应名生者。其理不然。不说业为因皆名为生。故契经说。有补特伽罗。已断起结。未断生结。广说四句。由是准知。有顺中有非生有业。此业所得。不说为生。故与彼经无相违过。此既与生同一业引。如何中有名起非生。岂不前说。所至所趣。乃说为生。中有不尔。又一业果多故无失。如一念业有多念果。一无色业。色无色果。如是一业所引之果。有生有起。理何相违。有余部师。执无中有。有与理教并相违故。理相违者。前蕴灭处。后异即生。俱有过故。谓若异处前蕴灭已。异处后生则无中有。如何不许死有无间即于异处生有蕴生。若于此处。前蕴灭已。此处后生。亦无中有。是则应许。死有

无间。即于此处。生有蕴生。如是中有。异前灭处。若生不生。皆无用故。死有无间。生有即生。其理极成。故无中有。又曾不说中有业故。谓有经说。顺现受等三业不同。曾无契经说有第四顺中有业。不可说中有无业而生。勿一切无因自然生故。又应诸有情皆具神通故。谓离功用。一切有情。皆应性得神通自在。然多用功。少有成办。是故中有。理定应无。又许有死生有应成。谓要有生方有死故。若许有死不由生成。有太过失。谓于诸趣。虽无顿生。应有顿死。无生有死。理极相违。又取有无俱成失故。谓死无间取中有不若取应生。经所说故。如契经说。若舍此身。更取余身。我记生故。如其不取应般涅槃。既般涅槃。何有中有。又彼应有无穷过故。谓死生间。既有中有。生中中死两隙宁无。设有便成无穷过失。如是略辩与理相违。与教相违。今次当说。谓世尊说。预流有情。极于七有。若有中有。世尊应言极十四有。又无间业。应成有间。谓契经言。五无间业。作已无间生地狱中。若隔中有。违无间义。又有中住。契经所遮。谓契经说。

再生汝今过盛位　　至衰将近琰魔王
欲往前路无资粮　　求住中间无所止

若有中有。如何世尊言。彼中间无有所止。又彼非为宿住智缘。谓契经言。知宿住者。言我彼殁来生此间。不言彼殁曾生中有。由与如是理教相违。故知定无中有可得。前宗所执。略述如是。今谓一切皆非证因。且彼初说。前蕴灭处。后异即生。俱有过者。此难非理。许邻死处中有生故。谓许中有于前死处。非隔非即邻次而起。如是后后。乃至结生。恒邻次起。故无前失。至辩自宗。当更显示。又言不说中有业者。理亦不然。有处说故。谓契经说。我由如是杂滓秽身所造恶业。愿令一切皆成现受。勿随勿生勿后当受。岂不随言即显中有。谓现身后。方便异熟。顺生顺后。总说名随。中有名为方便异熟。以有恶业顺中有受。故发遮愿。说勿随言。或业能招当所往趣。此即能感中有异熟。中生二有。一业所牵。如前已辩。故中有业。不可言无。然佛世尊。略说三种分位定业。感中有业。摄在其中。故不别说。又言诸有情应具神通者。亦不违理。此位有故。若中有位。一切有情。具业成通。斯亦何咎。非此位有。例余皆然。勿一时间作野干等。或异生类。则例恒然。或应汝曹谤中有者。许有情类皆具神通。谓诸有情。于此处殁。能超无量亿踰缮那极远处生。都无障碍。此外何有余大神通。又言许有死生有应成者。此难亦不然。许生差别故。应理论者。于生差别。立中有名非即生有。如往人趣。于未到间。有生差别。是生方便。未名人趣。已得名人。未到所应生。一业所引故。由此故无诸趣顿死。许中有是生方便故。由此亦答取有无因。于取差别。名中有故。非此中身言意唯说色。亦见于非色说身言

故。谓三有中。生及差别。总名生故。言舍此身更取余身。记生何咎。若谓唯说色法名身。有舍此身取无色者。岂薄伽梵不记为生。设许色身。亦无有失。舍此身已。更取余身。佛但记为生。不言生有故。非唯生有可记为生。以立生名但遮死故。如言师雨岂即同天。又此不应有无穷失。许邻次起。无此失故。若死中有处隔而生。可如所言有无穷失。然死中有邻次而生。既无中间。更立何用。故无穷过。非预我宗。又以我宗立有中有。则令中有更有中有。如是汝宗。唯立生有。亦应生有更有生有。彼此过同。不应为难。如是且破遮中有理。次当辩释遮中有教。经言预流极七有者。此于中有。亦无所违。说一期生为一有故。谓中有等。总名一期生。由形等同一业所引故。如是四有。总立一有名故。无预流极十四有过。一期生有。由少所因。依分位别。分为四有。或七有言。且依人趣生有而说。故亦无违。如汝宗中。亦许预流者受天七有。应成极十四。或彼意谓。极七有言。非欲别显人天各七。但显人天总唯七有。若尔应说预流有情生死驰流人天七有。经不应说预流有情生死驰流人天各七。故知经说极七有言。意显人天各别有七。不应执此违余经故。经言具见补特伽罗。无处无容受第八有。无违经失。乘前经故。谓经前说。预流人天各受七有。定无第八。次言具见补特伽罗。无处无容受第八有。故彼所引极七有经。于中有宗。亦无违害。又言无间业应成有间者。亦不应理。遮异趣故。谓若有作无间业已。定无异趣隔。必生地狱中。我见此经。义意如是。或复中有亦地狱收。故无无间成有间失。必生地狱中有中故。或执中间少有所隔非无间者。则无间业。毕竟应无。定无有造无间业已不隔刹那邻次即生地狱中故。若谓经说身坏无间生地狱故无斯过者。此亦不然。刹那坏故。若言此坏据一期终。我亦言生但生中有。经言身坏生地狱中。不说即生地狱生有。故遮异趣。说无间言。若不许然。应无无间。是故所引无间业经。无有功能遮遣中有。经言身坏生地狱中。不说即生地狱生有。如何中有。由此证无。有如童竖戏设难言。若无间言。遮异趣者。则无中有。其理极成。自执中有异于趣故。许无间言遮异趣故。彼言非善。许义别故。说者意言遮异趣者。两趣各别。故言异趣。如两村异名为异村。非非趣摄名为异趣。岂如是类童竖戏言。能正推征令证实义。故证中有决定为无。如是契经。非易可得。又此中有。定有义成。以但说此为无间故。若无中有。有惑有情。身坏无间皆受生有。经唯说此。则为唐捐。我释此经。言无间者。为遮异趣中间为隔。及遮中有缘阙稽留。故此经言。深有义趣。除此余业无此定遮。故不说彼为无间业。汝释此经。为遮中有。则一切业。皆成无间。故汝应信中有义成。或拨此经。言成无义。又于此业。见无间言。即谓此言为遮中有。余许有间。中有应成。又余经中。说有中般。故此经意。应审思求。若但执文。有太过失。谓契经说。一类有情。于五无间业。作及增长已。无间必定生那落迦。若但执文。应要具五方生地狱。非随阙一或余业

因。便成太过。又言无间生那落迦。应作即生不待身坏。由此已释遮中住经。谓佛诲言。汝从此殁。定速颠坠。无异趣生。于中有中。亦无暂止。若不尔者。一切有情。皆死即生。何独遮此。故由此证。中有转成。又言彼非为宿住智缘者。此亦非理。略标趣故。非宿住通不缘中有。然略标趣。故说此言。我从彼殁。来生于此。若异此者。彼亦应言。我受此生羯剌蓝等。彼既不说。此亦应无。此既非无。中有应尔。或从彼殁。来生此言。已摄中有。此生摄故。如是余部遮中有因。皆无胜力能遮中有。应理论师。作如是说。定有中有。由理教故。理教者何。颂曰。

如谷等相续　　处无间续生
像实有不成　　不等故非譬
一处无二并　　非相续二生
说有健达缚　　及五七经故

论曰。且由正理。中有非无。中有若无。则定非有从余处殁余处续生。未见世间相续转法。处虽有间而可续生。既许有情从余处殁生于余处。则定应许中间连续中有非无。譬如世间谷等相续。现见谷等余处续生。必于中间处无间断。故有情类相续亦然。刹那续生。处必无间。是故中有实有义成。岂不世间亦见有色处虽间断而得续生。如镜等中从质生像。死生二有。理亦应然。经主此中。作如是释。诸像实有理不成故。又非等故。为喻不成。谓别色生。说名为像。其体实有。理所不成。设成非等。故不成喻。何因像体实有不成。以一处所无二并故。彼谓一处镜色及像。并见现前。二色不应同处并有。依异大故。又陕水上。两岸色形。同处一时。俱现二像。居两岸者。互见分明。曾无一处并见二色。不应谓此二色俱生。又影与光。未尝同处。然曾见镜悬置影中。光像显然现于镜面。不应于此谓二并生。或言一处无二并者。镜面月像。谓之为二。近远别见。如观井水。若有并生。如何别见。故知诸像于理实无。然诸因缘和合势力。令如是见。以诸法性功能差别难可思议。今谓彼因。不能遣像。故不能解破中有难。且彼所说以一处所无二故者。其理不然。同处壁光。俱可取故。虽壁光色异大为依。而于一时同处可取。不可亦拨在壁光无。由此例知镜像俱有。故彼所说非遣像因。若谓光依日轮大种。故无过者。理亦不然。暖触如光近可取故。又日光色应无依因。许离所依能依转故。如是镜像二色所依。大种虽殊。而可同处。故彼所说。依异大故。因证二处不同。言成无用。又诸大种其处应同。彼无所依大种异故。若有对故无斯过者。则不应以依异大故证镜像色二处不同。能造所造。有对同故。理但应言。镜像二色俱有对故。同处不成。同处既无。何言一处镜色及像并见现前。若言处异不可取者。理亦不然。前已说故。谓壁光色。亦同处可取。然有对故。理实处不同。虽处不

同。而可同取。如光壁理。镜像亦然。今且为仁。解同取理。谓彼像色。极清妙故。不能擁蔽所余诸色。以镜与像最极相邻。起增上慢。谓同处取。如云母等。极清妙色所隔诸余色。若极相邻。便起增上慢。谓同处取。或如前说。光壁虽殊。而于一时同处可取。如彼理趣。此亦应然。又于一水。两岸形色。现像同时。各别见者。缘和差别。故如是见。谓一水上。非一像生。清妙性同。不相擁蔽。见缘合者则能见之。若阙见缘则不能见。或有一处二见缘合。同观色像。非不共见。谓一镜中。一所见像。余即于此亦得同见若镜等中。无别像起同余处者。有何定因。唯镜等中。俱见色像。或于一色。有二有情。别住同观。有见不见。如于净板涂以骨灰筹画为文。时经久远。设复新画地壁为文。向光背光。有见不见。非于一色二可同观即以例余。皆令共见。勿以一色不可同观。便以例余。皆无共见。故彼所说。理非为善。又言光影同处相违。月像镜面见处别者。次后遮遣大德逻摩所立理中。兼酬此责。彼作是说。镜等诸像。皆非实有。造色为性。一分与遍。俱非理故。谓藉月轮为因。引发依水一分。或复遍依生像造色。二皆非理。依水一分。理且不然。无定因故。遍随转故。遍亦不然。分限见故。以俱非理。故非造色。又影与光互相违故。谓悬二镜置影光中。光影二像。交现镜面。现见光影。更互相违。如其二像。是实造色。不应同处二俱可取。既俱现可取故。非实造色。又分位别有取多故。谓天授像。现水等中。分位别故。取种种色。谓青黄赤白。取一则非余。不应一处异色同止。设许同止。何不俱取。故知此中无别造色。又量无差见动作故。谓一天授。背趣镜时。像现量无差见往来用别。于一造色。无容有此。然见有此。故非造色。又见像依处各别故。谓依水等。现月像时。见像与依。方处各别。若于水上。有像色生。是则不应见处远近。然见远近。故非造色。若尔于彼所见是何。本质为缘生眼识故。如缘眼色眼识得生。如是缘于眼及镜等。对镜等质。眼识得生。实见本质。谓见别像。今谓彼诸因。亦不能遣像。且彼所说。一分与遍。俱非理故。非造色者。理不应然。余亦同故。谓许缘于眼及镜等。对镜等质眼识生者。如是二种。征责亦同。一分与遍。俱非理故。谓还见本质。藉镜等为缘。一分或遍。二皆非理。且非镜等一分为缘。无定因故。历余方所。皆能现前为见缘故。亦非镜等遍能为缘。所见分明有分限故。以俱非理。故成谬执。然我不许月等为因水等一分为依生像。但质与依。无隔相对。依中法尔有质像生。何容像生但依一分。如何知像遍所依生。现见多人列长渠侧各见月像。对自面故。若尔何故一不见多。如是见缘不和合故。虽一切处有月像生。而但现前见缘和合。故于一分可见非余。傍阙明缘。闇所隔故。有余师释。像色轻微。正近可观。横远难见。或复渐次一亦见多。故于此中不应为难。若彼多者。则无有一而能见多。不可为难。若青黄等可俱见者。此亦应同多像极微。俱可见故。然见月像有分限者。以彼本质有分限故。现像必随所依本

质。或无分限。本质为缘。于水上生无分限像。犹如于水现空想青。是故本质有分限故。虽一切处有月像生。而见分限。亦无有过。或复如说镜等为缘还见现前本质相者。虽复一分或遍为缘。皆不应理。然见本质。决定应许镜等为缘。生像亦然。何劳征难。又彼所说。以影与光互相违故。不应同处。由此故知像非有者。亦不应理。非所许故。谓悬二镜置影光中所现二像。非实光影。如色彼触不可得故。若尔明了所见是何。谓随壁等光影二质。于二镜面。有不相违。光影像起。非光影色。如有情像体非有情。故光影像。体非光影。虽同处现。而不相违。又彼所宗。影非实物。既无实体。何所相违。非无体中。可言违害。故约彼执违义亦无。则所说因。俱非所许。所言光影。更互相违。若有不应同处取者。此言何义。谓光影像。若是实有。应互相违。不应同处。同处既无。应不可取。既俱可取。故像实无。我先所言。其义如是。为唯实无者定不可取耶。或有实无而亦可取。或有实有而不可取。若尔所说同处既无。应不可取。此言何用同处虽无亦应可取。汝执无者亦可取故。亦不可说非一切无皆悉可取。无异因故。谓一切无相无差别。故不可说可不可取。又彼所言。由分位别有取多故。像非实者。此言于像亦不相违。唯于有中。由分位别。可取多色。非于无故。要于实有所见境中。由根明远近方所等差别。得有邪正了色不同。如观日光所照实有蟏蛸网色孔雀尾轮。方所等殊。所见有异。亦如观见旋火轮等。是故定知实有像色。由分位别有取众多。故彼遮因。翻证像有。或如灯焰众色杂居。由所住方有碍别故。非住一切见皆周尽。又如观箭曲直不同。虽有取多。亦无有过。虽无一处异色同止。而有取时。谓为同处。如斯理趣。前已具论。故彼推征。于像无害。又彼所说。其量无差。见动作故。像非实者。理亦不然。前已说故。谓虽别有实像色生。而像必随所依本质。故量虽等。而随所应。于所依上。如其本质。有显形动三种像生。像随所依及本质故。虽无动作。而似往来及余运动三用可得。如是动相。或由本质。余方运转。无间生故。或由所依随持者等有动摇故。或由观者自有动摇。谓像转故。如是诸像。不越所依分量处所。随本质等。见有往来及余动相。此于造色。有何相违。言见有此故非造色。不可异余造色相故。便非造色。如青黄等。虽互相异。而是造色。或应坚相异暖等故。便非大种。余例亦然。如诸大种与所造色。虽互相异而色性同。故此无能遮造色性。又彼所说。见像及依处各别故。非造色者。理亦不然。空界月像。同依水等。而发生故。谓空界色。与彼月轮。次第安布。近远差别。是见依像处差别因。空界是有。色处所摄。前已成立。故与月轮于水等上。各能生像。由所生像与质相同。故见与依处似差别。或由如是见缘和合非远近中。令见远近。如观采画锦绣等文。无高下中。见有高下。由月远故。见像亦然。如满月轮。见像无缺。由如是理。破彼诸因。故彼诸因。不能遣像。然彼随自执。悦愚夫情言。本质为缘。生眼识等。如斯意趣。还

为如前自所说因之所遮遣。谓藉镜等一分为缘。或遍为缘。俱非理故。又彼所说。唯率妄情。于镜等中。无本质故。对镜等质镜等中无。岂余处有法于余处可取。喻亦非理。非同法故。谓曾无色住在余方。不对眼根缘生眼识。可喻本质镜等中无。而于其中缘生眼识。若彼缘阙故眼识不生。则此中不应引彼为喻。为如何等。彼有此无。而于此中。分明可取。又彼所说。唯述妄情。以所立因非极成故。唯缘本质眼及镜等。眼识得生。非极成故。唯对眼色。眼等为缘。眼识得生。理极成立。既取像色。分明现前。故知取像。非取本质。又理必然。以所取像形量显色异本质故。谓于镜等。山石池墙树林等像量减本质。又竖刀等。见面像长。横便见阔。异本质量。又于油等。观面像时。面像显色。与本质异。若所见像。即是本质。不应形显与质不同。诸有显形。异于彼者。皆非即彼。世所极成。未知具寿。离形与显。有何本质。而执见像形显虽殊而即本质。若谓本质与显及形非即非离而实可得。是则便同阿素洛女。巧为幻化诳惑愚夫。若谓藉缘力所改转。虽即是彼。而现有异。此亦不然。互相违故。理不成故非为善释。谓若即彼。不应现异。既现有异。不应即彼。即彼现异更互相违。又现有异而言即彼。理不成立。太过失故。谓老等位亦应可执即是先时羯剌蓝等。由缘力转故现有异等尔劬劳。何不即信藉众缘力有别像生。而计藉缘还见本质。是故所说。本质为缘。生眼识等。比度道理。极为微劣。于证无能。经主此中。所作是说故知诸像。于理实无。然诸因缘和合势力。令如是见。以诸法性功能差别难思议者。彼何不谓质镜等缘和合势力别能生像故如是见。以说法性功能差别难思议故。又和合名。非名实法。如何可执有势力耶。又执多缘合成一力。如何说诸法有差别功能。是故应如功能差别。眼及色等为缘。别引功能差别。眼识令生。如是亦由功能差别。质及镜等为缘。别引功能差别。像色令生。由此证成诸像实有。或应总拨诸法皆无。尝闻有人总拨无诸法。今观具寿。似与彼情通。审尔无劳共为谈论。又若尔者。拨中有人。岂不亦能作如是说。因缘和合势力难思。死生中间。处虽隔远。而令续起。以诸业性功能差别难可思议。故应谛思。于镜等上。若无像起。如何现前。如余实色。分明可见。故对法者。咸作是言。于镜等中。别有像色。大造和合差别为体。对别现生如是像故。犹如此像本质所依。谓镜等中。镜等现质。为依缘故。有随所依本质像起。分明可见。像所缘质。实有极成。此像为缘。于别镜等。亦有随质所依像起。分明可见。故知前像缘起像故。实有义成。由是应知。诸像实有。此若无者。余像何缘。若言前像所缘本质为此缘者。理亦不然。前质不对后所依故。后像不随前质起故。谓后所依。唯对前像。不对前质。如何可说前质为缘。现于后像。曾未见有背镜等质。于镜等中。为缘现像。由斯后像不随前质。但随前像。其理极成。是故所言。于别镜等。所现后像。但缘前质。不随前像。唯述妄情。复如何知像体实有。由像不越实有相故。谓若不越眼等识境皆是

实有。后当成立。像既可见。故知实有。又像有时而可得故。此若无者。应一切时定不可得。或常可得。若谓有时可不可得。由所待缘合不合者。是则应知。余有为法。于缘合位。实有义成。又无分别识所缘故。谓五识身所缘境界。实有极成。然像既通眼识所得。故知实有。又像能遮余色生故。谓像能碍余像色生。于自所居。障余生故。若法随具如前相者。当知彼法。实有极成。此像既然。故知实有。岂不前说。一陕水上。同处一时。有二像起。如何说此碍余像生。岂不前言。如壁光等。处虽各别。而谓处同。由增上慢。不应为责。又于镜中。别处取故。谓于一镜。一处所中。无有二像俱时可得。如缘差别。取像亦异。若谓色性理不成者。此亦不然。理极成故。又如何知。像体定有。与余有法。生相似故。如识芽等。诸缘生法。有体极成。此亦如是。世共现见。从众缘生。是故应知。像体定有。如余有法。定有极成。从别缘生。相有差别。诸像亦尔。从别缘生。相有差别。故应定有。由此所言与余有法生相似故。其理极成。生无自因。曾未见故。像非有者。理亦不然。我许像生有自因故。谓我许像有同类因。如从异缘生识芽等。非我许像因镜等生。以许像生依自因故。镜水明等。但作取缘。如取向游尘。要藉光穿影。非光及影为彼尘因。亦非彼尘无因而有。或不可说异缘生即无。同异色生俱现见有故。且如何见从日月珠有火水生。此亦应尔。若言火水从自种生。以二珠中有二界故。则应火水俱二珠生。或应二珠能生风地。有二界故。如生火水。若谓二珠二界增故。偏为火水自类生缘。理亦不然。二珠应有热湿二种。现可得故。若谓二珠要由日月光明摄受。二界便增。方能为缘生火水者。则应二种并为光明所摄受故俱生火水。若彼二珠。界无增减何因热焰缘助日珠。能令生火。非为冷焰缘助日珠即令生水。亦应如是征责月珠。诸缘起理。实为难觉。石灰水合。唯生火故。谓世现见烧石为灰。遇水便能生火非水。此唯可说缘起难思。除此有何无过之答。又虹霓等。诸色聚生。从因起理。极难知故。又金刚等一色聚中。现有种种威神力故。又疗人兽树等事中。现有众多希奇用故。又诸物类。遇热日月咒术等缘。便有生变。虽不共合。而现为因。故缘起理。实为难觉。若了如斯缘起正理。则不应说生无自因。曾未见故。像定非有。诸有说像乍可非无然非造色。此言粗浅。无劳酬对。若非造色。应非眼境。但应言像非唯造色。是故诸像实有理成。非像理成。便能顺立拨无中有者色间断生喻。许质与依中间有物连续无断而生像故。谓月面等大种。恒时法尔。能生清妙大种。无间遍至。现对所依。在所皆生似本像色。依若清澈。像显易知。依若粗秽像隐难了。虽二中间亦有像色。由清妙故。在依方显如日光等。虽复遍生。在壁等依。方现可见。如何知像连质而生。中间有隔。像不生故。谓若月等。中无连续。于水等中。能生像者。中间有隔。像亦应生如彼所宗。执无中有。余处蕴灭。余处蕴生。又像形容。屈伸俯仰。及往来等。随本质故。由斯证像连质而生。不可引为遮中有

喻。非像无故。为喻不成。但由非等坏随质故。谓见诸像。坏随本质。生有亦随死有灭者。有情相续。便有断过。又诸像生。似本质故。谓月等像。定似本质。从牛等死有。应唯牛等生。既不许然。故喻非等。又从一质。生多像故。谓随质依。生诸像位。可从一质随对镜等。众多所依遍生多像。非从一蕴相续死有。多蕴相续生有俱生。故像于斯。非为等喻。又质与像。非相续故。谓质与像。非一相续。像与本质。俱时有故。诸相续者。必不俱生像质俱生。故非相续。有情相续。前后无间。于此处死。余处续生。但应引谷。为同法喻。像非等故。为喻不成。又所现像。由二生故。谓二缘故。诸像得生。一者本质。二者镜等。世间现见。生有不尔。所以者何。生有如像。死有如质。更有何法。如像所依。故所引喻。与法非等。若精血等。如像所依。理亦不然。非有情故。又于空等。欻尔化生。于中执何如像依处。若谓唯识相续流转。连续死生其义已立。执色相续。复何所成。此不应理。诸有于色。未得离贪离色。唯心相续流转。理不成故。若心离色。可相续流。则应受生。定不取色。故心相续。必与色俱。方能流转。往受生处。又契经说。唯缚而生。唯缚而死。唯由被缚。从此世间。往于他世。圣说一切未离色贪。无不皆被色缚所缚。故无唯识相续流转。亦不可计前本有色。即能相续往后生处现见死处。身丧灭故。由此应知。别有色往。是故中有。定有理成。若谓现见离色心转。谓住于此。速取月轮。住缚喝国都城。念波吒厘子邑。世尊亦说。我不见有一法回转速疾如心。又契经说。心远行独行无身寐于窟。如是等类。非于中间别物可得。如是死生际中有虽无。而从此世间至于他世。此亦非理。前已说故。取非至境故。依等速转故。谓前已说。未离色贪离色唯心流转非理。又眼意识。取非至境。心住于此。远取月轮。遥念他邑。亦无有过。非心往至所取念境。曾不见识离所依生。或亦曾无离依无过。由此已释心远行等。又于所依境界行相。心疾回转。非离所依唯往境界速疾回转。是故知心非离于色。相续流转往受生处。由斯中有实有理成。如是已明像连质起。死生处隔。同喻不成。由此亦遮响声为喻。以声与彼谷等中间有物相续传生响故。谓本发声。所依大种。传生妙大种。遍至谷等中所在击生。似本声响。中间虽有声响相续。或散微故。而不可闻。若于中间。触山谷等。即便聚积。亦可得闻。云何知然。异时闻故。谓诸听者。先闻本声。于后方闻声所发响。若谓无间刹那闻者。二刹那前后难了知故。应起增上慢。谓一时闻。而不谓然知声相续中间淹滞。觉异时闻。由如是声相续展转。至于谷等方击响生。弥更证成。定有中有。岂不汝宗亦定不许诸声相续转入耳闻。如何言声相续展转。遇缘发响。异时方闻。汝责不然。我不遮故。谓声相续转。非我所遮。唯转入耳闻。非我所许。诸有大种。发声缘处。展转相击。皆有声生。在可闻缘声方可取。于中先取本质处声。于后乃闻异处生响。无同外道至根闻过。非声相续转入耳闻。以有先闻质处声已。后时异质。及离

耳根更于别处。闻所发响。若唯能取逼耳生声。应不遥闻异方声响。故非相续转入耳闻。亦非诸声无相续转。遥闻声响。方所别故。声响异时异处闻故。由此中有定有义成。有余师言。风等缘合有差别故。声展转至。及不离质二。皆可闻是。则耳根。应能通取至不至境成。违宗过。

阿毗达磨顺正理论卷第二十四

辩缘起品第三之四

　　有余复言。如无色界殁。中无连续欲色界色生。如是亦应此死有灭中。无连续彼生有起。所引谷喻。于证无能。又此喻中有非爱过。谓同法喻。例法应同。然谷等种中。唯生谷芽等。如是人殁。应但生人。牛等殁时。唯生牛等。故喻于此有非爱过。又种灭处。即有芽生。应眼根中识等灭已即于是处识等还生。则唯一根。恒生识等。如是耳等便为无用。又一身中。识等灭已。即复于此识等还生。是则恒存应无死义。如是死有于此处灭。即于此处中有复生。后后念生即前前处。乃至中有灭。即此生有生。是则应无往余生义。中有胜用。于此顿亡。巧立如斯害自宗喻。此皆非理。所以者何。从无色殁。生有色者。色法生时。有连续故。谓无色殁。生欲色时。即由是处大种和合。从顺后受业。有异熟色生。故彼色生。非无连续。或总相续无间断故。谓无色界。异熟终时。四无色蕴。无间无断。为缘引发。欲色界中。与色俱生。诸蕴令起。故彼色起。非无连续。欲色界殁。欲色界生。死生中间。处所悬隔。若无少物于中连持。无色死生下。岂得为同喻。又于此中。无非爱过。如一稻种。为芽麨饭灰散五因。如是有情一趣相续。为五因故。谓一稻种。能为五因。若遇顺缘。便生自果。如是一趣有情相续。具为五因。若遇如是顺缘和合。便生自果。故无人等灭唯生自类过。又无如种芽同处生灭失。以种相续生芽等时。虽无间断。非无处异。准斯理趣。内法亦然。故无果因唯同处失。谓诸种聚。于灭坏时。由水等缘和合摄助。能为粗大芽聚生因。于种灭时。芽异处起。芽虽增长转至远方。而于中间。邻次无断。由此外法从种生芽处非隔即邻次道理。如是内法。随所依身。心相续转。亦无有失。谓于死时。大种等聚。由业风等缘所摄持。能与当生邻死处起大种等聚。为能生因。独业不能令彼色聚中无连续远处欻生。邻死所生。即是中有。从兹展转。趣余方生。于其中间。非即非越。能至生有。如从种等芽等渐生能至于果。故举谷喻。非害自宗。或复何劳强拨中有。世曾未见。有诸色聚。中无连续。于异处生。唯见影光火焰等事中间连续至余方生。故非顿亡中有胜用。然眼识等。缘和合力。不越依身。别别处起。无方所故。非住一根于一身中识常生灭。恒无死难由斯已解。或复死者同分蕴灭。异分蕴生。故无斯

过。且化生者。先世所作业果色根。并所依处。此处顿灭。即于此处。容有其余业果顿起。可疑死位与前无别。余三生者。先世所作业果。色根相续虽灭。而见依处相似随转。非后色根无所依处。别业果故。非即依前。由此证知。余业所感。根及依处。邻次前身根灭所依。异处而起。有对碍法。自所住方。必能障余。令不起故。于此无有恒不死疑。有余复言。犹如尺蠖前安前足后足后移。如是死生方所虽隔。先取后舍。得至余方。是故于斯中有无用。毗婆沙者。贬此释言。此释极同下俚言义。如是便有非二有情二趣二心俱行过故。又尺蠖喻。其理不成。以彼虫身中无间绝。安前移后。处隔可然。死生有身。中间隔绝。如何可得取生有身。既未取生。如何舍死。非心心所处无断可成。离所依身处续义无故。若谓有色为无断依。则为中有义已成立。若谓死生虽隔而到。则尺蠖喻。义不相应。有余复言。死生二有。虽隔而至。如意势通。此亦不然。非所许故。异此余类。此殁彼生。中间隔绝。应成通慧。若尔此应是行差别。实尔细故难可了知。谓一刹那。不应为难。故前谷喻。无过理成。以要相连处无间断。生有起故。定有中有。又有别理。中有非无。现见刹那无间生者。决定方所无间生故。谓世现见。从执受色。无间还生执受色者。刹那处所。俱无间生若生有色。许从死有刹那无间邻近而生。处所亦应无间邻近。然无如是理故。中有义成。若谓如从无色界殁生有色界。色初起时。昔色与今。方所无间刹那有间。而得续生。亦应下界死生有色刹那无间处有间生。此亦不然。不了宗故。谓于昔者。从欲色殁。生无色时。色身灭处今从彼殁。生欲色时。即前色身灭处。无间引今色起。非我所宗。是故此中。刹那处所。俱非邻近。不应为喻。又若刹那邻近生者。处所定尔。非由种故。谓诸刹那无间生者。处所必定。亦无间生非此相违。有斯决定。故彼所例。理不相应。又余缘合。方成因性现所见故。中有义成。谓诸种子。余助缘合。能作芽因。世所现见。如是识种。生生有色。必藉生处。外色为缘。故识定与生处色合。不应一识与死有身及生处所处间断色有俱合义。故有中有。若谓非色无所住处故无过者。理亦不然。无所住言。依遮诸识住根及境。如人座故。非识与色合义全无。以契经言有识身故。又经说识不离身故。若谓死有色亲能为因。如中有色生生有色者。亦不应理。死有与生处所隔绝。不成因故。或外助缘精血等色。与彼隔绝。应无助用。故应别有生有色因与精血合。此即中有。又如何知。定有中有。现可得故。谓中有身。净天眼者。现前可得。故如是说。诸中有身。极净天眼之所能见。又彼尊者阿泥律陀亦言。具寿我观佛化其量最多。非诸中有。是故中有。决定非无。又圣教说有中有故谓契经言。有有七种。即五趣有业有中有。又经说有健达缚故。如契经言。入母胎者。要由三事俱现在前。一者母身是时调适。二者父母交爱和合。三健达缚正现在前。除中有身。有何别物。名健达缚正现在前。若谓二经非我所许。非汝不许故此便无。谓无定因可为诚证。汝不许

者。其体皆无。有谓后经应如是说。塞建陀灭正现在前。传者谬诵。为健达缚。于此位中。乐器无故。此非经义。于此位中。前蕴已灭。无来义故。然余经中。说健达缚东南西北诸方来故。如掌马族契经中言。汝今知不。此健达缚正现前者。为婆罗门。为刹帝利。为是吠舍。为戍达罗。为东方来。为南西北。复如是说。随是何族。随从何方。来现在前。非前蕴灭可有来义。故彼所言。依自计度。又世论说。由二因缘。女男交会。事极成立。一健达缚。二逻刹娑。初令自生和合贪故。后由强力现所逼故。然中有身。符顺初义。彼虽无乐器。而健达缚成。或随世间。假立名想。何劳于此起固执为。设于此经。彼亦不诵。岂复不信如是契经。如说汝非此他俱世当于中有能作苦边。又说将殁将生时故。如契经言。我以天眼观有情类。将殁将生。此将生言。即目中有。从此殁已。未生彼故。有谓此说究竟为远。于已生位。说将生言。如说大王今何来此。应于已殁说将殁言。差别因缘不可得故。又设尔者中有亦成。于此已殁未生彼故。或于已生再说无用。又非唯究竟方说远言。现见有远言亦说远故。如世尊告舍利子言。汝观此童。今来诣此。由此定证。将生时言。非说已生。但目中有。又可住经说意成故。谓世尊告彼可住言。若于尔时。彼有情类。此身已舍。住意成中。后一类身。未已生位。我施设彼。当于尔时。所住意成。有爱及取。言意成者。即中有身。由此证知。定有中有。有随自执。妄释此经。言意成声。诠无色界。彼谓可住朋友命终。超有色天。生于无色。可住天眼观不能见。来问世尊。若于尔时。彼有情类。乃至广说。一类身者。欲色界身。住意成言。显在无色。此执非理。无定因故。且应征问。拨中有者。此意成声。乃目多义。如何定执诠无色耶。谓于劫初。色无色界。变化中有。皆见此声。如其次第。略当显示。如说彼位有色意成。一切支体。无不具足。又说超越食段食天。随生一类意成天处。又世尊告邬陀夷言。意成天身。汝谓何等。岂不汝谓是无色名。又说从此身起意别。化作余身种类有色意成。又说此身无间坏已。起如是蕴。有色意成。故意成声。乃目多义。如何定谓诠于无色。若谓余说此责亦同。理不应尔。前身已舍。后未已生。经所说故。又彼所执。理不应然。若为可住。说无色界为意成者。彼则不应以天眼通观欲色界。非离色贪可生欲色。若为求彼所生处故。以天眼通观二界者。不应说无色为所住意成。以不定知彼生处故。由此经说。住意成言。专为显成有中有义。又何经证中有非无。由经说有五不还故。谓世尊说。有五不还。一者中般。二者生般。三无行般。四有行般。五者上流。中有若无。何名中般。若谓欲色二界中间得般涅槃名中般者。不生二界中有复无。何有有情于中趣般。若谓于彼有天名中。理必不然。无圣言故。谓于诸部。都无有经说有中天。唯凭自计。又彼应有太过之失。谓亦应有生等诸天住彼得般名生般等。若谓如言有中生般。亦许成立中生二有。虽复说有有行等般。而不许立有行等有。如是虽许别有中天。何废天

名。不通生等。此亦非理。有行等三。别立有名。无别用故。非为住彼趣般涅槃。是立中生二有别用。又必无有住生有中得般涅槃。一刹那故。非更别立。有行等有。于立有门。少有别用中生等位。别立有名。于立有门。各有别用。唯立四有。有用便足。无劳别说余别有名。若立中天唯有趣般用。生等何故不别立天名。若立中天不约此用。然许别立有中天名。生等亦应然无定别因故。有何定用立中天名。而生等无故不应理。又所立名。皆随义故。无容于此妄立异名。谓有加行道精勤运转。得般涅槃。名有行般。若无加行道非勤运转。得般涅槃。名无行般。无容于此更立异名。所立中天。但随汝自欲。谁遮自欲。不立生等天。是故非斯妄分别论能遮中有。故此非无。又如何知。定有中有。由契经说。有七善士趣故。谓于前五。中般分三。由处及时远近中故。譬如札火小星迸时才起近即灭。初善士亦尔。譬如铁火小星迸时起至中乃灭。二善士亦尔。譬如铁火大星迸时远未堕而灭。三善士亦尔。若无中有。此依何立。非彼所执别有中天。有此处时。三品差别。故彼所执。定为非理。有说诸有寿量中间。断余烦恼。皆名中般。由至界位。或想或寻。而般涅槃。故说三品。彼谓烦恼随眠位中。修断加行。名至界位。此中意显有种未行。说名界位。即利根者。创起烦恼。便能精勤。修断加行。名至想位。此中意显染想初行。说名想位。即中根者。起烦恼久。方能精勤。修断加行。名至寻位。此中意显。由烦恼力。令心于境种种寻求。说名寻位。即钝根者。世尊依此。善士趣中。分析中般。说为三种。此虽巧计。义实不然。若尔现般。应非有故。又无寻地。亦说中般。如嗢柁南伽他中说。

总集众圣贤　　四静虑各十
三无色各七　　唯六谓非想

此伽陀中。第二静虑以上三地。亦说中般。诸中般皆断五下分结故。非无寻地可说至寻。非上三地中阙一善士趣。又无色界应有中般。有寿量中间得般涅槃故。又薄伽梵舍利子等。一切皆应是中般摄。唯除生在睹史多天后身菩萨。及除生在北俱卢洲诸有情等。其余有情。容中天故。又彼或余诸有所执。皆札火等喻不相应。远近及中处时差别。若离中有皆不成故。汝等但由贪着己见。憎背中有。起斯妄执。非为依随圣教正理。是故中有实有极成。拨中有无。是何见摄。是迷因果连续为先所起邪见。诸经说谤化生有情是邪见故。已广成立中有非无。今复应思。当往何趣。所起中有形状如何。此何所疑。此与生有一异业果。俱有过故。所以者何。若中生有同一业果。便违经说。有数取趣。已断生结。未断起结。乃至广说。诸业必由烦恼起故。业如烦恼。应有差别。则中有形应异当趣。若中生有。各异业果。何缘二果定先后生。此中有业。顺现受等所不摄故应唯不定。

又见人等。宿业虽别。而有身形相似无异。有业虽一。而果有殊。故可生疑。诸趣中有。与当所趣形为同别。为遣此疑。颂曰。

此一业引故　　如当本有形
本有谓死前　　居生刹那后

论曰。业有二种。一牵引业。二圆满业。中生二有。牵引业同。圆满业异。引业同故。此中有形。与当本有。其状相似。如印所印文像不殊。若尔于一猪等腹内。容有五趣中有顿起。可有五子俱时命终。各当往生一趣中故。既有地狱中有现前。如何不能焚烧母腹。无斯过失。以地狱火唯烧有罪诸有情故。非不积集感彼业者。或未得果可为地狱火所焚烧。其理决定。又彼中有。非恒被烧。如何即令焚烧母腹。地狱本有。尚不恒烧。如暂游增。况彼中有。有言设许中有恒烧。如不可见。亦不可触。身极细故。所难非理。诸趣中有。虽居一腹。非互触烧。业所遮故。欲中有量。虽如小儿年五六岁。而根明利。有余师说。欲界中有。皆如本有盛年时量。有言菩萨中有可然。非余有情中有亦尔。菩萨中有。如盛年时。形量周圆。具诸相好。故住中有。将入胎时。照百俱胝四大洲等。为顺方域吉瑞相故。令菩萨母于其梦中见白象子来入右胁。九十一劫。已舍傍生。况最后身。仍为白象。有说中有。皆生门入。非破母腹而得入胎。故双生者。前小后大。理实中有。随欲入胎。非要生门。无障碍故。然由业力。胎藏所拘。色界中有量。圆满如本有。非色究竟中有身形。长十六千踰缮那量。赡部洲趣。无处能容。以太虚空极宽广故。中有身色。如末尼珠。灯等光明。无障碍故。色界中有。与衣俱生。惭愧增故。欲界中有。多分无衣。无惭愧故。唯除菩萨。及鲜白尼。本愿力故。有余师说。唯除此尼。施僧袈裟。发胜愿故。从兹世世。有自然衣。恒不离身。随时改变。乃至最后般涅槃时。即以此衣。缠尸焚葬。收其遗骨。起窣堵波。亦有衣形。周匝缠绕。菩萨所起一切善法。皆唯回向无上菩提。我等所宗许二俱有说。所似本有。其体是何。谓在死有前生有后蕴。总说有体。虽通一切有漏法性。而就有情前后位别。分析为四。一者中有。义如前说。二者生有。谓于诸趣。结生刹那。三者本有。除生刹那。死前余位。四者死有。谓最后念。若有于色未得离贪。此有无间中有定起。即于一生。位别分四。岂不诸有中有最初。则本有名。应目中有。非目中有。以当无间。生等三有。非彼果故若位容有。生当无间。中等诸位。可名本有。望余生诸位。安立此名。非立此名望一生三位。又此无间。定生彼有。此有望彼立本有名。又本有名目正所趣。余三不尔。不得此名。已说形量。余义当辩。颂曰。

同净天眼见　　业通疾具根

无对不可转　　食香非久住
倒心趣欲境　　湿化染香处
天首上三横　　地狱头归下

论曰。此中有身。是何眼境。为同类眼净天眼见。谓中有身。唯同类眼。及余修得净天眼见非不同类不净天眼之所能观极微细故生得天眼尚不能观况余能见以说若有极净天眼方能见故。有说地狱傍生饿鬼人天中有。如其次第。各除后后。见自及前。为有能遮中有行不。上至诸佛。亦不能遮。以诸通中业通疾故。中有成就最疾业通。故契经言中。有业力。最为强盛。一切有情。一切加行。无能遮抑陵虚自在。是谓通义。通由业得。名为业通。此通势用速故名疾。中有具此最疾业通。诸通速行。无能胜者。依此故说。业力最强。随地诸根。中有皆具。虽言中有。如本有形。而初异熟。最胜妙故。又求有故。无不具根。曾闻析破焰赤铁团。见于其中有虫居止。故知中有无对义成。对谓对碍。此金刚等。所不能遮。故名无对。此界趣处。皆不可转。谓定无有色中有殁欲中有生。亦无翻此。此与生有。一业引。故应知趣处不转亦然。此中有身。资段食不。且如欲界中有食香。随福多福少。香有好有恶。由斯故得健达缚名。诸字界中。义非一故。此頞缚界。虽正目行。而于其中。亦有食义。以食香故。名健达缚。而音短者。如设建途及羯建途。略故无过。有说中有。藉香持身。以寻香行。名健达缚。如是中有。为住几时。此中有身。定非久住。生缘未合非久。如何大德释言。常途非久。缘未合者。容住多时。由彼命根非别业引。有余师说。此但少时。以中有中恒求生故。若于父母。俱定不移。虽住远方。业令速合。若于父母。随一可移。虽极清贞诃厌欲者。而于异境。起染现行。诸起染定时令非时亦起。或寄相似余类中生。谓驴等身。似于马等。非由所寄同分有殊。便失中生一业所引。生缘虽别。所引一故。设许转受相似类生。由少类同。亦无有过。又界趣处。若不全移。虽少类殊。亦无有失。以界趣处业定不移。余外生缘见有差别。如豆足等。斯有何过。或业种类。差别无边。唯佛世尊。方能究达。正结中有。为以何心。以染污心。譬如生有。将结生有。方便如何。住中有中。为至生处。由心颠倒。驰趣欲境。彼宿业力。所起眼根。虽住远方。能见生处父母交会。而起倒心。若当为男。于母起爱。于父起恚。女则相违。由是因缘。男女生已。于母于父。如次偏朋。故施设论。有如是说。时健达缚。于二心中。随一现行。谓爱或恚。彼由起此二种倒心。便谓己身与所爱合。所憎不净。泄至胎时。谓是己有。便生喜慰。当生喜位。名入母胎。取最后时所遗精血二三滴许。成羯剌蓝。精血相依。无间而住。中有蕴灭。生有蕴生。若男处胎。依母右胁。向背蹲坐。若女处胎。依母左胁。向腹而住。女男串习左右事故。宿自分别力使然故。无欲中有非女非男。以中有身不阙根故。入母胎后。或作不男。如何无根羯剌

蓝大种体。即能作诸色根生依。谁谓色根依彼大种。中有大种。以羯刺蓝大种为依。能生生有。谓彼中有。与羯刺蓝大种相依。最后灭位。中有大种。藉彼为缘为因。引生异前大种。彼异大种。能作根依。如种生芽。必依地等。若尔何缘契经中说。父母不净。生羯刺蓝。依不净生。无违经失。有余师说。精血大种。于转变位。即作根依。谓前无根中有俱灭。后有根者。无间续生。如种与芽灭生道理。彼执生有色法生时。非中有色相续而起。与芽从种道理相违。无情与情。为种引起。不应道理。相续异故。有情无情二色俱灭。后情色起。无情为因。情不为因。言非应理。是故前说。于理为胜。此说欲界胎卵二生。湿化二生。染于香处。若湿生者。染香故生。谓远嗅知生处香气。便生爱染。往彼受生。随业所应。香有净秽。若化生者。染处故生。谓远观知当所生处。便生爱染。往彼受生。随业所应。处有净秽。生地狱者。亦由业力。或见身遇冷雨寒风。或见身遭热风猛焰。冷侵热逼。酷毒难忍。希遇温凉。冀除所厄。见热地狱热焰炽然。寒地狱中寒风飘鼓。便生爱染。驰躬投赴。有余师说。由见先造感彼业时。己身伴类。心生爱慕。驰往赴彼。往何趣中有。何相赴生处。且天中有。首正上升。如人直身从坐而起。人等三趣中有横行。如鸟飞空往余洲处。地狱中有。头下足上。颠坠其中。故伽他说。

颠坠于地狱　　足上头归下
由毁谤诸仙　　乐寂修苦行

因辩中有复应伺察。何缘无色无中有耶。彼业不能引中有故。何缘彼业于此无能。起结断已。方生彼故。烦恼助业。方能引果。非离烦恼业有引能。以阿罗汉虽有诸业而不能引当来有故。有说若地具粗细业。于彼地中。得有中有。然无色界。有细无粗。粗细业者。谓色非色。或身等业。或十业道。此复应诘。何缘若地。具粗细业。方有中有。今于此中。见如是意。中有是细。所趣是粗。以所趣中满业多故。又趣寿限。容有定故。有位中受细满业果。有位中受粗满业果。欲色界中。具二业果。故有中有。无色不然。有余师说。为往生处。表所趣形。故立中有。非无色界有处有形。若尔即于自死尸内。身根灭处。命终受生。不往余方。中有何用。此立中有。表所趣形。前说二缘随有一故。此救非理。表所趣形。于所趣生。无胜用故。若中有已起。可表所趣形无用。故不起何能表所趣。故表所趣。非中有因。然上座言。若命终处。即受生者。中有便无。彼言非善。非死有位方引中有。如何可说。若死处生。不引中有。定于先时已作增长。感中有业。今谁为碍。令中有果不起现前。或复中生同一业果。中有复是一期生初。中有若无。生应不续。如必无有越羯刺蓝生頞部昙。是彼初故。若谓生有是一期初。中有非初。不必须引。此都无义。但有虚言。彼生起结。俱未断故。汝亦应许。未断生结生有或无。无异因

故。非须别用方有蕴起。蕴起必由因未离爱。彼即中有须起之因。如有胎中定当死者。除由因力。何用根生。若谓此应如中般者。无生满业。如是即于死处生者。无中满业。此例不齐。如生有位必依中有。非中有位亦依生有。故例不齐。由斯一切未离第四静虑贪者。彼若已造生有满业。必亦能造中有满业。不说自成。或有不还。由对治力。伏相续故。生结不行。此唯能造中有满业。若阙对治是俱堕法。彼无能碍二结现行。由是未离色界贪者。生有必依中有起故。设于死处即受生者。亦定应许。死有无间中有即生。中有无间生有方起。又此中有。有决定相。谓无未离欲色界贪。生有不从中有后起。亦无中有与所趣生。非同一业所牵引果。亦无中有能入无心可为身证。俱分解脱。及起世俗不同分心。住中有中。无转根义。亦无能断见所断惑。及无断欲界修所断随眠。如是等门。皆应思择。一切中有。皆起倒心入母胎不。不尔云何契经中说。入胎有四。其四者何。颂曰。

一于入正知　　二三兼住出
四于一切位　　及卵恒无知
前三种入胎　　谓轮王二佛
业智俱胜故　　如次四余生

论曰。有诸有情。多修福慧。故死生位。念力所持。心想分明。正知无乱。于中或有正知入胎。或有正知住胎。兼入。或正知出兼知入住。兼言为显后必带前。有诸有情。福慧俱少。入住出位。皆不正知。前不正知。后位必尔。如是所说四种入胎。具摄一切。入胎皆尽。顺结颂法。如是次第。然契经中。次第不尔。如是四种。且说胎生有愚不愚分位差别。诸卵生者。入胎等位。皆恒无知。如何卵生。从卵而出。言入胎藏。此据当来立名无失。如世间说造钏织衣。或说卵生曾入胎等。依今说昔。故无有过。应知此中。依想胜解有倒无倒。故说正不正知。谓诸有情。有倒想解。于中或有业智有失。彼入胎位。起倒想解。见大风雨毒热严寒。或大军众声威乱逼。遂见自入密草稠林叶窟茅庐。投树墙下。于中或有业虽无失。由智有失。起倒想解。入母胎位。自见己身。入妙园林升花台殿。坐卧殊胜诸床座等。住时见己住在此中。出位见身从此处出。是于三位。皆不正知。若诸有情。无倒想解。彼入胎位。知自入胎。住出胎时。自知住出。是于三位。皆能正知。四种入胎经应随此义释。何缘入胎不正知者。于住出位。必不正知。劣悟胜迷。理无容故。谓将入位。支体诸根。具足无损。强胜明利。尚不正知况住出时。支根损缺。羸劣暗昧。而能正知。理无容故。住正知者。由入胎时。胜正知因。一力引故。出正知者。由入住时胜正知因二力引故。又前三种入胎不同。谓转轮王。独觉大觉。如其次第。初入胎者。谓转轮王。入位正知。非住非出。二入胎者。谓独胜觉。入住正知。非于出位。三入胎者。谓无上

觉。入住出位。皆能正知。此初三人。以当名显复有差别。如次应知业智及俱三种胜故。第一业胜。宿世曾修广大福故。第二智胜。久习多闻胜思择故。第三俱胜。旷劫修行胜福慧故。除前三种。余胎卵生。福智俱劣。合成第四。有说此四皆辩菩萨。谓最后有。即是第三睹史多天。前生第二。遇迦葉波佛。次前生为初。自此以前。皆是第四。或复初二三无数劫。如其次第。前三入胎。自此以前。皆是第四。岂不续有定是染心。何容正知入母胎藏。正知正念。说根律仪。夫根律仪。决应是善。无斯过失。一切正知。皆善性摄。非所许故。异此应无正知诳语。或入胎位。据相续说。非唯正结。生有刹那。于此位中。善心多起。染污心少。故说正知。如世间说白豆聚等。或令于彼发起恭敬。于不迷乱。立正知名。谓如实知。此是我父。此是我母。故名正知。云何第三。后有菩萨。于戒果等。皆明了知。而入胎时。有如是事。非入住位。有不正知。可于出时有正知理。出正知者。先因引故。无斯过失。由无始来串习如是世俗爱故。世间现见。由串习力。于才生时。便有爱染。如何可说四种入胎。唯正不正知二种入胎故。非住及出可说入胎。故不应言入胎有四。以入胜故。说四无失。谓入胎时。有差别故。于住出位。有能正知。以无不正知。入母胎藏。于住或出位。能有正知。故于住出。无倒想解。能自知者。由入差别。是故入胎声。兼说住出位。故住出位。虽有正知及不正知。而不成六。由入胜故。虽有三种。同异类殊。而总说入。所以然者。由尔所门。说处母胎。事究竟故。如是异类。有二入胎。于同类中。复二成四。此中应说。谁往入胎。何故问谁。以无我故。谓若无我。为复说谁。从此世间。乘中有蕴。往趣他世。入住出胎。是故应有内用士夫。从此世间往入胎等。为遮彼故。颂曰。

无我唯诸蕴　　烦恼业所为
由中有相续　　入胎如灯焰
如引次第增　　相续由惑业
更趣于余世　　故有轮无初

论曰。无有实我能往入胎所以者何。如色眼等自性作业。不可得故。托所依缘。识等起位。所执别用实我不成。别用既无。又无自性明了可得。如兔角等。如何执有内用士夫。世尊亦遮所执实我。是作受者。能往后世。故世尊言。有业有异熟。作者不可得。谓能舍此蕴。及能续余蕴。乃至广说。复如何知。所执实我。是作者等。实不可得。为体无故。为体实有。有不得因。无得因故。我宗定许。由我体无。故不可得。非余因故。诸起我执无过四种。一执有我即蕴为性。二执异蕴住在蕴中。三执异蕴住异蕴法。四执异蕴都无所住。如是四种执我。有实而不可得。皆不应理。且非有我即蕴为性。即别即总。皆不成故。所以者何。各别自相。所不摄故。应成假故。亦非异

蕴住在蕴中。体常无常。俱有过故。若无常者。念念各异。便非一我。有死有生。即作者应失。不作者应得。又非离蕴有生灭法少分可得。故非无常。若谓是常。应无转变。生老病死。皆不应成。又应无容别往余趣。又爱非爱境界合时。我不应随苦乐转变。亦不应为苦乐相应烦恼所恼。既非所恼。不应由斯起法非法。则未来世爱非爱身。既无有因。应无生理。则不可说我体虽常由身改转。说我变异如是我体不随自身。生老病死。诸趣苦乐。烦恼业果。而转变故。则应本来毕竟解脱。既不许尔。故我非常。离常无常。不可别执。有第三聚。计之为我。如虚空等。诸无为法。体异蕴故。不住蕴中。此亦应然。应不住蕴亦非异蕴。住异蕴法。染净蕴法。既不相依。则所计我。便成不用。既不依蕴非蕴何依。我与非蕴。不相关故。亦非异蕴。都无所住。如无为法。过同前故。又应本来。常解脱故。谓所执我。既无所住。则与色身。苦乐等受。小大等想。善恶等行。色声等识。都不相关。则应本来远离五蕴。不由功用。自然解脱。是故所执实我作者。能舍此续余无。故不可得。非体实有。有不得因。得因无故。而不可得。若尔外道。于何所缘。而起我执。虽离诸蕴无别我性。为执所缘。然唯诸蕴。为境起执。如契经说。诸有执我等随观见。一切唯于五取蕴起。虽无如彼外道所说真实我性。而有圣教。随顺世间所说假我。既无实我。依何假说。虽无实我。而于蕴中。随顺世间。假说为我。何缘知说我唯托蕴非余。以染及净法唯依蕴成故。谓我实无以诸杂染。但依诸蕴刹那相续。由烦恼业势力所引。中有相续。得入母胎。譬如灯焰刹那相续转至余方。诸蕴亦尔。且于欲界。若未离贪。内外处为缘起。非理作意贪等烦恼。从此而生。劣中胜思及识俱起。起已能牵当非爱果。亦为无间识等生缘。无间识等。观同异类。前俱生缘。而得起时。或善或染。或无记性。起已复能引自当果。及为无间识等生缘。如是为缘。后后次第。能牵二果。随应当知。此蕴相续。领纳先世惑业所引寿量等法。彼异熟势。至穷尽时。死识与依。俱至灭位。能为中有识等生缘。中有诸蕴。由先惑业。如幻相续。往所生处。至母腹内。中有灭时。复能为缘。生生有蕴。譬如灯焰。虽刹那灭。而能前后因果无间展转相续。得至余方。故虽无我。蕴刹那灭。而能往趣后世义成。即此诸蕴。如先惑业势力所引。次第渐增。于一期中。展转相续。复由惑业。往趣余世。现见因异其果有殊。故诸引业。果量非等。寿果长短。由业不同。随业增微。所引寿命。与身根等。展转相依。于羯刺蓝頞部昙等。后后诸位。渐渐转增。何等名为羯刺蓝等。谓蕴相续。转变不同。如是渐增。至根熟位。观内外处。作意等缘和合发生。贪等烦恼造作增长。种种诸业。由此惑业。复有如前。中有相续。转趣余世。应知如是。有轮无初。谓惑为因。能造诸业。业为因故。力能引生。生复为因。起于惑业。从此惑业。更复有生。故知有轮旋环无始。若执有始。始应无因。始既无因。余应自起。无异因故。现见相违。由此定无无因起法。无一常法。少能

为因。破自在中。已广遮遣。是故生死决定无初。犹如谷等展转相续。然有后边。由因尽故。如种等尽芽等不生。生死既无。究竟清净。故染及净。唯依蕴成。执有实我。便为无用。

阿毗达磨顺正理论卷第二十五

辩缘起品第三之五

已说内外羯剌蓝等种等道理。因果相续。应知此即说名缘起。如是缘起。非唯十二。云何知然。如本论说。云何为缘起。谓一切有为。然契经中。辩缘起处。或时具说十二有支。如胜义空契经等说。或说十一。如智事等经。或唯说十。如城喻等经。或复说九。如大缘起经。或说有八。如契经言。诸有沙门。或婆罗门。不如实知。诸法性等。诸如是等所说差别。何缘论说与经有异。论随法性。经顺化宜。故契经中。分别缘起。随所化者机宜异说。或论了义。经义不了。或论通说情及非情。契经但依有情数说。依有情故。染净得成。佛为有情。开显此二。但为此事。佛现世间。故契经中。依有情说。为欲成立大义利故。分别缘起。诸有支中。具无量门义类差别。今且略辩三生分位。无间相续。有十二支。颂曰。

如是诸缘起　　十二支三际
前后际各二　　中八据圆满

论曰。十二支者。一无明。二行。三识。四名色。五六处。六触。七受。八爱。九取。十有。十一生。十二老死。言三际者。一前际。二后际。三中际。即是过未及现三生。云何十二支。于三际建立。谓前后际。各立二支。中际八支。故成十二。无明行在前际。谓过去生。生老死在后际。谓未来生。所余八在中际。谓现在生。前际二因。所招五果。后际二果。所待三因。非诸一生皆具此八。据圆满者。说有八支。圆满者何。谓支无缺。或由圆满。惑业所招。谓先增上惑业所引。此中意说。补特伽罗。历一切位。名圆满者。非诸天中及色无色。羯剌蓝等诸位阙故世尊但约欲界少分补特伽罗。说具十二。如大缘起契经中说。佛告阿难。识若不入胎。得增广大不。不也世尊。乃至广说。是故若有补特伽罗。于次前生。造无明行。具招现在。识等五支。复于现生。造爱取有。招次后世。生等二支。应知此经依彼而说。若依一切补特伽罗。立诸有支。便成杂乱。谓彼或有现在五支。非次前生。无明行果。及次后世。生老死支。非现在生爱取有果。彼皆非此。经意所明。勿见果因相去隔绝。便疑因果。感起无能。应知缘起支。略唯二分。前后际如次七支五支。以果与因属因果故。或因与果。五支七支。以因摄因。以果摄果故。谓现爱取。即过

无明。现在有支即过去行。现在世识。即未来生。余现四支。即当老死。是名因果二分差别。此缘起言为目何义。今见此中差别义者。谓钵剌底。是现前义。壹女界是有义。一字界中。有多义故。由先钵剌底。壹女界成缘。讫埵缘是已义。此合所依变成猎比参。是和合义。嗢是上升义。钵地界是有义。由以嗢为先。钵地界成起。此总义者。缘现已合。有法升起。是缘起义。缘现前言。即目和合。复言和合。有何别用。为成无法唯一缘生。或显俱生前生缘故。缘现前者。显俱生缘。缘和合者。显前生缘。此则显成依。此有彼有。此生故彼生。是缘起义。又钵剌底。显应行义。壹女驮都。显不坏法。参显正集。此意总显世出现因。说名缘起。谓壹女界。由钵剌底为先助故。转变成缘。正集及升。为先助故。令钵地界转变成起。依如是义。立缘起名。经主此中。释差别义。钵剌底是至义。医底界是行义。由先助力。界义转变。故行由至。转变成缘。参是和合义。嗢是上升义。钵地界是有义。有藉合升。转变成起。由此有法。至于缘已。和合升起。是缘起义。如是所释。越彼所宗。且彼有界。由先助力。转变成起。非异有故。再显有义。竟何所成。以彼所宗无有非起无起。非有一应无义。经主自立此句义已。复自假兴如是征难。如是句义。理不应然。所以者何。依一作者。有二作用。于前作用。应有已言。如有一人浴已方食。无少行法有在起前。先至于缘。后时方起。非无作者可有作用。故说颂言。

至缘若起先　　非有不应理
若俱便坏已　　彼应先说故

又自释言。无如是过。且应反诘声论诸师。法何时起。为在现在。为在未来。设尔何失。起若现在。起非已生。如何成现。现是已生。复如何起。已生复起。便致无穷。起若未来。尔时未有。何成作者。作者既无。何有作用。故于起位。即亦至缘起位者何。谓未来世。诸行正起。即于起位。亦说至缘。非如是言能释前难。以正起位许属未来。彼宗未来。犹未有体。至缘及起。依何得成。故前所难。无少行法有在起前。先至于缘。后时方起。非无作者。可有用言。仍未通释。又言声论。妄所安立。作者作用。理实不成。有是作者。起是作用。非于此中见有作者。异起作用。真实可得。故此义言。于俗无谬。此亦非理。所以者何。作者作用。义非无别。若非依有得有起用。则毕竟无。应成作者。又纵彼说。作者作用。若异若同。且彼未来。以无体故。不成作者。故彼所说。不免前过。大德逻摩。作如是说。为诠表义。故发音声。生灭等声。皆于诸行相续分位差别安立。于多义中。方得究竟。非一刹那细难知故。于相续位。立相既成。于一刹那。亦可准立。如是所说。但有虚言。既说音声为诠表义。彼宗生等。其体实无。故生等声。无义可表。无法不可说为义故。又生等

相。非行相续分位安立。前于思择有为相中。已遮遣故要刹那位。立相得成。行相续中。方可准立。由相续假揽实成故。又彼起言。依何而说。非无有用可说用言。非毕竟无。可言有用。故彼于难。亦非善释。唯对法宗说已无过。起及起前。皆可有故。谓对法者言法起时。如已生位。其体实有。可随俗说作者无谬。诸说起位。同毕竟无。而说作者。如何无谬。若谓俱生因果论者。于已言过。无由解脱。已言于我进退无违。作者及时。俱非定故。虽依一作者说有已言。而见有已言依别作者。如依我已汝得不行。虽有已言依前时说。而亦见依后。如开口已眠。虽有已言。依别时说。而亦见有依不别时。如世有说言闇至已灯灭。是故俱生因果论者。于缘起理。进退无失。缘起句义。唯此极成。何故世尊。为释缘起。先作是说。依此有彼有。此生故彼生。而不唯说无明缘等。释缘起义。且上座言。缘起有二。一有情数。二非有情。前两句文。通摄二种。言无别故。无明缘等。唯摄有情。有情有故。然彼上座。亲教门人。有自斥言。此释非理。与摽释理。不相应故。前摽后释。理必相符。如何双摽。后唯释一。又外缘起。于此经中。不应先摽。以无用故。此斥非理。上所释言。不违摽释。非无用故。谓无明等。后所释言。不越摽中有情缘起。故摽释理非不相应。夫置先摽。拟生后释。后既无释。先何用摽。是故但应摽有情数。摽非有情数与释不相符。且非别摽。不释何咎。既无别释。何用总摽。此中总摽。有大义用。谓以现见非情缘起。显不现见内缘起故。种子生芽等世所现知。无明缘行等非世现见。世尊显示。如依种等有芽等得有。及种等生故芽等得生。如是应知。依无明等有。行等得有。无明等生故。行等得生。是故总摽。有大义用。此总显示一切有为无一不从众缘起者。若尔何故。不释非情如于有情。先摽后释。非情易了。但藉总摽。情数难知。故须别释。诸缘起教。多为利根。是故不应所摽皆释。又有情胜。故应广辩。外法亦以内为因故。若尔何故。余契经中。亦有广辩外缘起处。如种喻经等故。所释不然如是师徒。未为贤善。自师劳思。所造论宗。为逞己能。轻为弹斥。善说法者。理不应然。我于此中。详彼所释。一切皆与自论相违。谓彼论说经皆了义。而今释此违彼论宗。释不具申摽中义故。彼便许此非了义经。故此定非彼宗经义。大德逻摩。于自师释。心不忍许。复自释言。若十二支。许依三际即为略摄。三际缘起说。依此有彼有。及此生故彼生。若不许然。即此二句。如次显示亲传二因。此亦不然。且应详辩。为摄三际。说此二门。如是二门。义为同异。义若同者。但说一门。于义已周。余便无用。又违后释。别显二因。非此二言。前后再说。可令义旨。或同或异。若如后释。两义异者。为摄三际。说此二言。即此二言。各应重说。若异此者。非遍一切。则摽与释。义不相符。谓于摽中。所不摄义。释中广辩。义岂相应。故彼还成违摽释理。由此亲传。皆无重言。于诸有支。但随摽一与后广释。不相应故。若谓此二遍属诸支。谓初无明为缘生行。或亲或传。

行等亦然。此但悕望。而无实理。后无如是分别说故。是则摽释还不相符。又譬喻宗。过未无体。如何可立亲传二因。且非业无间能生异熟故。业望异熟。亲因不成。亦非传因。传义无故。非业灭已后有余因。由先业力。招异熟果。要先因灭已。余因感果时。远由先因力。方名传因故。诸有横计旧随界等。思择因中。已广遮破。设许有彼传。亦不成远近二因。灭无异故。依何而说。彼远此近。据曾有说。理亦不成。随一有时。随一无故。无法无容说为传故。由此亦破据当有说。现在虽有。未来无故。非无所待。可说有传。是故定知。譬喻论者。但为诳惑。迷真理教。无觉慧人。辄有所释。上座徒党。有释为破无因常因。有释为显因果住生。说斯二句。经主已破。故不重遣。上座复言。依此有彼有者。依果有因有灭。此生故彼生者。恐疑果无因生。是故复言。由因生故。果方得起。非谓无因。经主难言经义若尔。应作是说。依此有彼成无。又应先言。因生故果生已。后乃可说。依果有因成无。如是次第。方名善说。若异此者。欲辩缘起。依何次第。先说因灭。故彼所释。非此经义。如是上座。凡有所言。亲教门人。及同见者。尚不承信。况随圣教。顺正理人。可能忍受。东方贵此。实谓奇哉。经主何缘。但言彼释非此经义。我今说彼上座所言。全无义理。诸有唯说前生为因。及唯现世。有体论者。曾无果有因方有灭。以果有时因已无故。于果起位因可有灭。故因灭时果犹未有。若果有位。因方有灭。许因犹有便坏刹那。又果有时因方许灭。则成因果俱时有过。以果有时因未无故。果于尔时亦有灭故。又若尔者。应不致疑果无因生。俱现有故。谓果有位因方有灭。果现从彼未无因生。如何有疑果无因起。则不应复说。因生故果生。若彼救言。我意不说果有位因方灭。我意但言。要果有位因方有灭。是于果有时因方有无义。设许如是。亦不应疑。谓果有时。因方非有。是则已显因先非无。何容复疑。果无因起。又余处说。依种等有。芽等得有。此有何义。若即有彼义便失自宗。若别有余义。何缘定执。未来名有许非即彼义。过去名有许即彼义耶。又无体法。不应说有。思涅槃中。已具遮遣。又果未有。应立有名。由因已无。仍名有故。由此义故。依此有彼有言。义便不定。然不许尔。是故应知。上座所言。全无义理。然彼经主。差别遮言。非此经义。无异有说此石女儿。非极勇健。又经主述自轨范师释二句义。显己仁孝。彼虽有失。而不彰显。师资之道。理固应然。我于彼师。无所承禀。设为弹斥。无亏大望。故我于此如实显非。谓彼诸师释此二句。为显因果不断及生。谓依无明不断诸行不断。即由无明生故。诸行得生。如是展转。皆应广说。此释不然。经义若尔。即亦应说。行缘无明。亦依行不断无明不断。以行与无明同对治故。非取断位。而可说言。爱犹不断。同对治故。若谓此就现行断说。则后生言应成无用。曾无有一无明现行而不名生。何须重说。故知经主所禀诸师。于诸法相。未为明达。对法诸师。释此二句。诸有支起。必由二因。俱生前生。有差别故。或有但

以有体为因。或有为因有之差别。先为标此二种因故。说依此有彼有及此生故彼生。后为释此二种因故。说谓无明缘行。乃至生缘老死。或此二句。义虽无别。而缘起支。略有二种。谓前后际。因果不同。略标前际。故说依此有彼有。略标后际。故说此生故彼生。由此前际定说已有现有。谓依此有彼有。因果如次。在过现故。若于后际。定说现生当生。谓此生故彼生。因果如次。在现未故。前际中果有义已圆。故说为有。后际中果有义未满。故说为生。果正所求故随果说。或依二谛。释此二言。二谛即是。世俗胜义。依多立一。名世俗谛。安立界体。名胜义谛。前谛随顺世间言说。后谛随顺贤圣言说。世俗谛法。得有名生。失有名灭。胜义谛法。用起名生。用息名灭。言得有者。谓假所依。众缘和集。合立一有。言用起者。谓诸实物。众缘合时。引果用起。唯现有论。亦定应许。如是所说。二种有义。若不许此。应舍契经。依此有彼有者。是假所依有假便得有义。此意说假是有非生。即所依缘和合立故。何缘证知。如契经说。

如即揽众分　　假相说为车
世俗说有情　　应知揽诸蕴

贪等烦恼。多缘假生。方能为因。生后有识。依正理说。必应如是。此生故彼生者。是因实界生实界得生义。此意说实。众缘力故。令起作用。是生非有。何缘证知。如契经说。二因二缘。能生正见。此生故者。过去现在诸缘生故。言彼生者。未来果生。虽于未来亦有缘义。约分位故。但说已生。或依此有彼有者。是依前生因。有现生果。有义言。此生故彼生者。是现生果生故。后生因生义。此中意显现生生故。遮余对治。生后有因。复依现生因有。后生果得有。由后生果生故。后后因得生。如是有轮。旋环无始。有余师释。如是二言。为于缘起知决定故。如余处说。依无明有。诸行得有。非离无明可有诸行。由如是理。唯有四句。若异此者。应成多句。谓依此有彼有彼非有。及此生故彼生彼不生。如是便成六句差别。如依灯有灯光有闇非有。及灯生故灯光生闇不生。此不应然。灯有闇灭。无有因果相应理故。法有我无。定无因果相应理故。本无迷执。为显因果相应理故。说此契经诸句差别。非有与无有因果义。如是所标。应成无用。如后别释。前应总标。后释既无。前标何用。是故应如前释为善。此中唯辩因果相故。执过四句。理不应然。谓依灯有闇非有依灯非有。闇便有。如是所说。非因果相。若必尔者。句应成八。齐尔所方能圆显生灭故。由前四句。圆显于生。由后四句。圆显于灭。若尔句别。但应成四。谓依此有彼有。及依此无彼无。尔所便能圆显义故。不尔唯此未说生故。已说有言。意唯诠有。故说依此有彼有。未说此生故彼生。非诸有法必有生故。本无今有。前已数遮。故如所言。定为无义。若谓说在胜义空经。因余义门。我当会释。前说三际

立十二支。谓无明行。乃至广说。此中何法名为无明。乃至何法名为老死。颂曰。

宿惑位无明　　宿诸业名行
识正结生蕴　　六处前名色
从生眼等根　　三和前六处
于三受因异　　未了知名触
在淫爱前受　　贪资具淫爱
为得诸境界　　遍驰求名取
有谓正能造　　牵当有果业
结当有名生　　至当受老死

论曰。于宿生中。诸烦恼位。至今果熟。总谓无明。何故无明声。总说烦恼。与牵后有行。为定因故。业由惑发。能牵后有。无惑有业。后有无故。非牵后有。诸行生时。贪等于中皆有作用。彼行起位。定赖无明。故无明声。总说烦恼。若尔何故唯前生惑。总谓无明。此生不尔。唯前生惑。似无明故。贪等烦恼。未得果时。势力无亏。说为明利。若得果已。取与用亏。不名明利。无明势力。设未亏损。亦非明利。彼现行时。亦难知故。前生诸惑。至于今生。已得果故。势力亏损。其相不明。似无明品。故唯前世惑。可说无明声。非于行中。亦应同此说。假立名想。唯于同类故。然经主说。彼与无明。俱时行故。由无明力。彼现行故。如说王行。非无导从。王俱胜故。总谓王行。未了此中俱时行义。为诸烦恼随从无明。为说无明随从烦恼。若取前义。理必不然。余惑相应。无明劣故。胜随从劣。理必不成。若取后义。应无明体从彼为名。随从彼故。非不随从此。可从此为名。若谓此彼互相随从。无差别故。非决定因。而偏立名。岂令生喜。又由无明力。彼现行故者。为约能转无明而说。为约随转无明而说。如是二途。并皆非理。无明亦随贪等转故。与余相应。非自在故。非不自在。可说力强。但应说无明由贪等力起。于彼相应品。贪等力强故。如不可说导从胜王。如何说贪等由无明力起。是故二因。皆无证力。唯前所说。其理为胜。于宿生中。福等业位。至今果熟。总立行名。初句位言。流至老死。福等诸业。随经主意。辩业品中。当广思择。此中应辩。何缘宿生如是类业。独名为行。名随义故。其义云何。谓依众缘和合已起。或展转力和合已生。又能为缘已令果和合。或此和合已能为果缘。是谓行名所随实义。宿生中业果今熟者。行相圆满。独立行名。由此已遮当生果业。以彼业果仍未熟故。相未圆满。不立行名。岂不一切已与自果。异熟因体。皆具此相。则应一切皆立行名。此体是何。谓诸非业及业前生。已得果者。虽有此理。而就胜说。业为异熟因。牵果最胜故。生现在果。业粗显易知故。因此能信知生过去果业。是故唯此独立行名。虽一切因已与

果者。总应名行。然此唯说能招后有诸异熟因。故无行名不遍相失。是故成就。唯宿生中。感此生业。独名为行。于母胎等。正结生时。一刹那位五蕴名识。此刹那中。识最胜故。此唯意识。于此位中。五识生缘。犹未具故。识是何义。谓能了者前于思择。识蕴性中。已述余师假说了者。今为遮遣上座所执。显自所立。应复寻思。彼上座言。契经中说。识是了者。此非胜义。是世俗说。若是了者是识。亦应说为非识。谓若能了说名为识。不能了时应成非识。不应非识可立识名。上座此中说何位识。为不能了。若说未生已灭位识。便似空花。非彼所宗。此位有识。如何可说若是了者是识。亦应说为非识。亦不可说。于现在时。具有能了不能了识。以现在识必了境故。更无第四识位可得。如何可说不能了时。应成非识。又彼所宗。非识说识。识说非识。无法非识说为识故。现在是了说不了故。而上座言。不应非识立识名者。翻成自咎。诸说去来实有识者。非不了位便成非识。定是能了。识性类故。今此义中。不言了位方名为识。但作是说。众缘合时。唯识能了。如是应说。非要取像方名为想。非要观察方名为慧。余例应知。如世工师。不作瓶等。亦名彼匠。若遇彼缘。唯此能造瓶等物故。若谓作者体实都无。则亦应无能了等用。若谓亦无能了等用。应无识等功能差别。此若亦无。何有识等。识等无者。便滥空花。无圣教说。识非了者。然为遮我是了者计。故世尊告颇勒具那。我终不说有能了者。此不说言。表不显义。意为遮有自在无缘不依他成我为了者。故彼经说。设有来问。识是何缘。乃至广说。此问了者与何为缘。若此经中。问如是义。何不正说。与彼为缘。但言若得此问。我当作如是答。乃至即当来后有生所起。为遮有我是了者计。故不正说。识是彼缘。若作是说。识是彼缘。便谓世尊说我名识。故先显示识体是生。后方说生必缘于有。故次后问。有是何缘。复答言乃至即当来生有。此经不说前为现因。但说现因能生当有。由但显后准知前故。如不广显后果差别。但显前果。后可准知。何故世尊。举生显识。显识与生同一相故。由同一相说有缘生。即已显成行缘识义。故不别说识所从缘。若尔如问识食何缘。答此问中。如何无过。问何缘者。问所从缘。及问为缘。双答无失。亦如有问触复何缘。答此问言。六处缘触。触复缘受。若此偏问不应双答。若偏问双答。应问异答异。是故所问识食何缘与问触同。双答无过。故先说识与余为缘。后说以余为缘生识。此中亦说生缘老死。有为缘生。显识与生行支与有俱无异体。故无有过。或复此中。亦正说识能为缘体。言乃至故。以乃至声。表分限义。此中意说。乃至即当来后有生所起。此识为缘。若尔还成生他疑失。不尔当说从缘生故。如后当说。此缘于有。谓次后问。有是何缘。复答言乃至即当来生有。有声即表识所缘行。何故此中唯行与识。但以乃至分齐声显。此意显示能引后有能结后有。俱一刹那故。此经不遮识为能了者。但为遮我为了者计。如何知然。余经中说。云何名识。谓能了者。又佛世尊。遮别作

者。故知作者非一切无。如何世尊遮别作者。如世尊说。有业有异熟。作者不可得。谓能舍此蕴。及能续余蕴。唯除法假。此既唯遮差别作者。故余作者。应许非无。为显因果相续诸行即是作者。故复说言。依此有彼有。此生故彼生。虽有难言如一天授。能造环钏。未造造已。及正造时。体唯是一。识亦应尔。俱作者故。此亦不然。天授前后。体实非一。妄谓一故。无一天授其体是常。虽实前后念念各异。然由诸行前后相似。微细差别。其相难知。故诸愚夫。妄谓为一。如祠授行相同天授不知别者。谓天授行故彼难中。无同法喻。故经说识。是了者言。但依胜义。非约世俗。而上座言。此非胜义。是世俗说。定为非理。行名色二缘识何别。此三缘识。何处说耶。行缘识者。如契经中。说行缘识。名色缘识者。如大缘起经。佛告阿难陀。识不依名色为得住不。不也世尊。二缘识者。如契经说。缘二生识。其二者何。谓眼与色。乃至意法。无行名色缘识非二有二缘识。非行名色。谓唯结生识。说行为缘。此由行势力。牵引生故。此结生识。唯一刹那。即此亦名名色缘识。由依名色得增长故。又亦说此名二缘识。意法为缘而得生故。六处等位。唯二缘识。岂不名色及二缘识。亦行为缘。一切前生业异熟识。或所余识。皆行为缘而得生故。虽有是理。然识生中。但说胜因。以为缘故。如生眼识。亦缘空等。而但说言缘二生识。谓续生位。意识生时。行为胜因。方得生起。由先业力。引至此位。故但说此以行为缘。若至余位。则名色等。亦得与识为胜生缘。岂不续生最初位识。亦以中有为胜生缘。此难不然。见离中有此续生识亦得生故。非余位识离名色等亦有得生。是故唯于初结生位说行缘识。有余师说。行缘识者。谓初取时。名色缘识者。谓取已守护时。二缘识者。谓护已增长时。或有说言。行缘识者。显示宿业。名色缘识者。显示次第。二缘识者。显示所依境。复有说者。言行缘识。显一门转。名色缘识。显二门转。彼位识亦依身根门转故。言二缘识。显六门转。如是等类。有多差别。又薄伽梵。说二种识为名色缘。谓结生时识。及本有时识。故世尊告阿难陀言。识若不入母胎中者。此名色成羯剌蓝不。不也世尊。乃至广说。世尊复告阿难陀言。识入母胎。复还舍离名色得生后名色不。不也世尊。乃至广说。此中义者。若识不入母胎中生。此识俱生所有名色。应不能与羯剌蓝位名色为因。设已入在母胎中生。若遇碍缘而断绝者。羯剌蓝位。所有名色。则不顺生羯剌蓝后所有名色。是名色支不成就义。世尊复告阿难陀言。识在婴孩或童子位。便断坏者。名色必无增长广大。不应生有刹那无间名色位生可名婴孩及童子位。故此言识。在本有时。此等识言。既无差别。取何位识。为名色缘。为释此疑。故颂中说。识正结生蕴。以行为缘故。虽初位识。能与俱起及无间生名色为缘。而此不取能为俱起名色缘义。由于此中但约分位辩缘起故。结生刹那。识及助伴。总名为识。

阿毗达磨顺正理论卷第二十六

辩缘起品第三之六

结生识后。六处生前。中间诸位。总称名色。岂不已生身意二处。应言此在四处生前。大德逻摩。率自意释。度名色已。方立处名。意体虽恒。有非意处。要是触处。方得处名。灭尽定中。意处不坏。由斯亦许有意识生。然阙余缘。故无有触。是故非识。名色位中。身意二根。可得名处。故说名色在六处前。名色为缘。生于六处。此唯率意。妄设虚言。都无正理及正教故。谓无理教。可以证成。意法为缘。生于意识。于中亦有不名三和。或有三和。而无有触。若谓此位有劣三和。触亦应然。宁全非有。彼宗许触即三和故。又彼亦许有处无触。由彼自说灭尽定中意处不坏而无有触。既尔于识名色位中。何法坏心。令非意处。又彼执离根境识三。有何别缘。亲能生触。而言阙故。识有触无。非佛世尊曾有此说。但如童竖自室戏言。又说名色为触缘故。如告庆喜。若有问言。触有缘耶。应答言有。彼若复问。此触何缘。应正答言。所谓名色。既尔岂不六处生前有名色故。必应有触。是则无时意非意处。若谓如是。生触名色。非六处前名色支位。如世尊告阿难陀言。识在婴孩及童子位。便断坏者。名色必无增长广大。如是名色。岂六处前。故今触缘即彼名色。此救亦非理。说识为缘故。谓能为缘生触名色。世尊即说。彼结生识为缘。如契经言。识若不入母胎中者。此名色成羯剌蓝不。不也世尊。乃至广说。次说名色与触为缘。非此位中可得即说为婴孩等。故不成救今此位中。已有何色。为缘生触。而言此位。名色为缘。生于触耶。有说此位唯名生触。约位总说名色为缘。有言此约名色满位。身触为缘。能生身识。故说名色与触为缘。今谓此中名色缘触。就位总说。言具二缘。若别说缘。或名或二。或即六处为缘生触。故说名色与触为缘。然名色位。非无有触。以许此中有意识故。曾无处说。离根境等别有触缘。而说此中有识无触。有言无理。又彼所说。意体虽恒。有非意处。此何所表。若是处体。而不施设。此何所以。竟不说因。又言触处。方立处名。许是处体。此言便坏。若非处体。便违契经。一切法者。谓十二处。然佛世尊。处处显示。离十二处。无别有法。亦不可说。于诸法中。有非处体而处所摄。虽一极微。不能生触。而无现在唯一极微。非五识身所依缘者。亦是处体。得彼相故。是故所说。意体虽恒有非意处。非应理说。若尔何故。不作是言。四处生前。说为名色。识名色位。用减劣故。谓二位中。诸内处体。用犹减劣。不立处名。若此位中。处用圆胜。即于此位。可立处名。或位不同。体有异故。谓六处位。所得意身。用胜体圆。非前所得。如是六处。名色为缘。故说名色缘生六处。或此位方得全分现行故。谓要支开位。方得男女根。尔时诸识身。乃容皆现起。故身意处。六处

位中。体用现行。方得全分。由斯故说六处生前是名色位。此说为善。余广分别。此名色支。于此后文。当更显示。即此名色为缘所生。具眼等根。未三和合。中间诸蕴。说名六处。谓名色后。六处已生。乃至根境识未具和合位。下中上品。次第渐增。于此位中。总名六处。岂于此位。诸识不生。而得说三未具和合。且无一位意识不生。名色位中。身识亦起。况六处位。言无三和。所余识身。亦容得起。然非恒胜。故未立三和名。于此位中。唯六处胜。故约六处。以标位别。既许六处缘名色生。一念名色。后即应立六处。如一念识后即立名色支。此责不然。六处要待名色成熟。方得生故。何法说为名色成熟。无别有法。然名色位。下中品时。未能为缘引生六处。要增上位。方能为缘引生六处。即名成熟。要待名色熟。六处方生。如因种转变芽方得起。或非离名色六处可得生。如要依云方得降雨。若尔六处。非名色生。如何可说言名色缘六处。诸为缘者。谓有助能。未必亲生。方成缘义。如果虽为引业所牵。满业若无。果终不起。如是六处。虽业所招。无名色缘。必无起义。即先行业所招六处。要由名色缘助乃生。同一相续势力引故。虽名色为缘亦生色等。而即初念识。滋润所生。故不说彼缘名色起。又彼色等。通情非情。今此唯明有情缘起。故唯说名色为缘生六处。或先已辩。识缘名色。即已总说缘生色等。今名色后色等与前。更有何殊义用可得。而须说彼。从名色生。故如本文。所说无失。此中上座。欲令眼等唯有世俗和合用故。作如是说。眼等五根。唯世俗有。乃至广说。如是所欲。于理匪宜。救疗彼方。如初品说。有少差别。今应更辩。谓上座言。五根所发识。唯缘世俗。有无分别故。犹如明镜照众色像。即由此理。识不任依。如佛世尊言。依智不依识。意识通缘世俗胜义。故体兼有依及非依。此亦不然。智应同故。若眼等识。缘世俗故。无分别故。不任依者。智亦应然。岂唯依性。谓彼说智是思差别。依五根门。亦有智起。彼缘世俗。无分别故。亦应同识。不任为依。若谓智生有缘胜义。及有分别。识亦应然。谓有意识。能缘胜义。有分别故。亦任为依。若智唯由意所引起。亦不应说唯智是依。以许意识通缘二故。及许体兼依非依故。由此如意识。智亦通非依。意识应如智亦有任依者。又无漏智。亦应非依。以于多法一行转故。无分别故。上座意许。如是法智。不缘胜义。故即于此。说如是言。多分有情。所起诸智。于多法上。一相智生。谓于多法。取一合相。此智难成。缘胜义起。若谓此智虽缘多法生。而不于诸法取一合相。眼等诸识。应亦许然。谓彼虽缘多法为境起。无分别故。不取一合相。如是应许五识唯依意识。贯通依非依性。有取一合相。有缘胜义故。曾无处说意识是依。上座或时说为依性。是则上座。于经义中。进退踌躇。不能定显。设复定显。便违理教。故上座意。不任为依。余处别当辩此经义。恐文烦重。故应且止。但应思择。此正所明。上座此中。广为方便。立无境识。此于第五随眠品中。当广遮遣。应知如是辩六处中。

亦可遍摧彼诸妄计。薄伽梵说。根境识三具和合时。说名为触谓未能了三受因异。但具三和。彼位名触。触差别义。后当广辩。已了三受因差别相。未起淫贪。此位名受。谓已能了苦乐等缘。淫爱未行。说名受位。受差别义。后当广辩。贪妙资具。淫爱现行。未广追求。此位名爱。妙资具者。谓妙资财。贪此及淫。总名为爱。广辩爱义。如随眠品。上座于此。复作是说。受望于爱。非作生因。若尔如何说受缘爱。受为境故。说为爱缘。谓诸爱生。缘受为境。故契经说。若有于受。不如实知。是集没味过患出离。彼于受喜。即名为取。云何知此。契经中说。爱缘受生。岂不所言彼于受喜。即是缘受生喜爱义。此非诚证。于因义中。亦可得说第七声故。谓因于受。喜爱得生。是依受因。生喜爱义。由此故说受为爱缘。若不尔者。要爱生已。方有所缘。非爱未生可能缘受未有体故。既余缘力。爱体已生。如何复言受缘生爱。若余缘力。爱体已生。受为所缘。亦名缘者。如是便有太过之失。谓受有时。缘爱为境。亦应说受以爱为缘。又爱有时。缘触为境。亦应说触为缘生爱。又无漏智。亦缘爱为境。亦应说此爱为缘故生。设许此经约缘受境说于受喜。何缘知说受缘爱者。非谓生因。上座所宗。亦许一切所说缘起。皆据生因。如何此中。拨生因义。故彼论说。缘起为绳。系缚有情。令住生死。若能遍知受。名为断绳。若缘受生即名为缚。说所缘受。为令遍知。为爱即能遍知于受。而言说受。为令遍知。不尔云何。谓遍知智知受集等智所知受。即爱所缘。无有定因。证能治境即是所治。爱等所缘。故不应言。爱缘受起。说所缘受为令遍知。设为令遍知说爱所缘受。许所缘受为爱生因。于理何违。因为诽拨。诽许意识以意为所缘。便拨意根为因生识义。又彼上座。于自论中。数处有言。因受生爱。谓有无明受能为爱缘。无明触生。受为缘生爱。又说爱是果。必以受为因。由说果名。知有因故。又说无明助受。能为爱生因故。如是所说。存前违后。存后违前。前后二言。互相违害。不观理趣。率尔发言。故彼所言。不可依信。尊者世亲。作如是释。彼于爱喜。即名取者。爱摄在取。中故经不别说。上座于此。妄拨言非因果二门。理应别故。谓爱与取。因果性殊。以爱为因生取果故。如彼尊者说。爱为因还能生爱。有何别失。理必不然。说异相故。谓于缘起中。说异相因果。为辩生死相续次第。不可言爱摄在取中。若也爱生。还因于爱。如是展转。便致无穷。何所遍知。令爱止息。即应生死无断绝期。如是所言。皆不应理。自宗许触即是触因。和合性故。非彼许触与触所因。有别异相。或应许触离因而有。若彼意许触与触因。虽无异相。而有因果。爱取亦然。何容非斥。若言假实相有异者。理亦不然。非如受等类有别故。谓彼宗触离触所因。非如受等。体类有别。如何可言其相有异。非诸假法。离假所依。别有相体。依何辩异。或如六处。与触为缘。非许为缘唯望自类。望自他类。皆许为缘。然于此中。非无因果。如是说爱与取为缘。亦应许非唯望自类。望自他类。皆得为缘。而于此

中。非无因果。又如六处。名色为缘。虽无相别。而有因果。亦如名色。用识为缘。识体即在名中所摄。前识后识。虽无相异。而识名色。非无因果。从爱生取。类亦应然。故缘起中。相虽无别。亦有因果。由此说取即摄于爱。亦无有失。所言因果。其相定异。如是言义。无理证成。为辩生死相续次第。必说因果。其相有殊。非相无别。有何因证。若谓因果相若无别。则所化生难知故者。亦不成证。所以者何。爱取义名有差别故。如识等名义与名色等别。既不说爱即为爱因。如何可言。二爱因果别难知故。生死相续次第难知。分明说爱能生取果。如是因果别岂难知。如彼所宗说。名色因识。六处因名色。触因六处。非难了知又佛世尊。亲演说故。谓契经说。若于受喜即名为取。取为有缘。乃至广说。故取摄爱。其理极成。上座复言。此经非了义。或诵者失。别说对治故。彼谓此经非了义摄。世尊为令速断灭故。于取因上。假说取声。或应诵言。若于受喜。便能生取。所以者何。余处别说彼对治故以契经言。若能灭此。于诸受喜。以喜灭故。取亦随灭。悲哉东土。圣教无依。如是不知了不了义。仍随自乐。决判众经。为立己宗。缘受生爱。及破他立取摄爱言。真了义经。判为不了。实可依者。执作非依非了义经。可名不了。勿不了义名了义经。若尔总无可依圣教。唯有无义。不可依言。是则便成坏圣法者。若取因爱。摄在取中。如取蕴因。摄在取蕴。如是取体。及与取因。二种皆以取声而说。于令速断。弥是胜缘。何所乖违。判非了义。又彼不可改本诵言。于教义中。无胜用故非本所诵。于圣教中。义有所阙。何烦辄改。又彼所引证此契经。非了义言。亦非诚证。谓因爱灭。果爱及余。亦随灭故。薄伽梵说。若能灭此。于诸爱喜。以喜灭故。取亦随灭。为显一因有多果故。又何不信如是契经。由此经说。喜即名取。故余经言。以喜灭故。取亦随灭。世尊为显取所摄喜。即是取因。故作是说若作是说。弥令速断。以于取中。摄多过故。又若余处分明显说。爱之与取。条然异类。可判此经。喜即名取。为不了义然无是说。仍有余经。判爱即取谓世尊说。我当为汝说顺取法及诸取体。广说乃至。云何为取体。谓此中欲贪。上座自言。若薄伽梵。自标自释。是了义经。不可判斯为不了义。又薄伽梵。告诸苾刍。取非即五蕴。亦非离五蕴。然取即是此中欲贪。是故此经言喜即取。无容判是不了义经。又取摄爱。理定应尔。以诸烦恼皆业因故。如前际惑。皆谓无明。故契经言。取缘有者。是因烦恼。发诸业义。爱于发业。是最胜因。摄在取中。为缘发有。于理何失。而不信依。如前际缘起。说无明缘行。一切烦恼。皆能发业。是业因故。皆谓无明。故后际中。能发业惑。皆取所摄。其理极成。又彼所言。爱还因爱。如是展转。便致无穷。理实无穷。于宗何失。谓许后爱因前爱生。前爱复因前前爱起。因无始故。理实无穷。此于我宗。是德非失。又彼所说。何所遍知。令爱息者。遍知自性故。及遍知因故。能令爱息。如是爱因。略有二种。一异类谓受。二同类谓爱。有何因证

令爱止息。唯由遍知异类因受。非由遍知同类因爱。纵许爱息。唯由遍知。异类因受。岂能违爱。摄在取中。故说爱因亦取中摄。理无倾动。为得种种可意境界。周遍驰求。此位名取。取有四种。谓欲及见戒禁我语取差别故。以能取故。说名为取。即诸烦恼。作相想业。谓欲界系烦恼随烦恼。除见名欲取。如马等车。三界四见。名为见取。彼戒禁取。名戒禁取。色无色界系。烦恼随烦恼。唯除五见。名我语取。如是语取。随眠品中。当广分别。唯与上座。决择相应。此中略辩不立无明。为别取者。自力无明。不猛利故。非解性故。相应无明。他烦恼力。令能取故。由斯义故。不别立取。离余见立戒禁取者。于能集业力最胜故。由斯故说一戒禁取。于集业门力齐四见。由此一见。令业炽然。乖违圣道。远离解脱。故戒禁取。别立取名。以诸取名表依执义。虽烦恼类皆为依执。而此二取。依执义胜。故唯此二。俱得取名。以二于他最坚执故。然于此二。戒禁取强。如所蔽执炽然行故。由是离余。别立为取。四见皆以慧为性故。对余烦恼。依执义强。摄四简余。立为见取。诸余烦恼。定不定地。有差别故。不善无记。因差别故。立余二取。我语之取。名我语取。是于我语。能执取义。此有我语。说为我语。是于此中。有我语义。此体是何。谓有情数。诸法聚集。于此我语。有能执着。名我语取。若尔一切烦恼。皆应名我语取。我宗许尔。为难唐捐。何故少分说我语取。为欲成立一切烦恼皆我语取。故说别名。谓以别名说余三取。显我语取。是立总名。如色处界。及如行蕴法念住等。于圣教中。多见此例。为总摄余所应说义。故于少分。安立总名。如初力无畏及法处界等。复有异门。释我语取。谓依此故。能引我言。此即我见。名为我语。色无色缠。贪慢疑等。能令我见增长坚多。朋我语故。名我语取。是令我语能坚执义。或取能令我语盛义。非欲贪等亦得此名。唯定地惑。能于我语。极增盛中为近因故。非散地惑朋助我见令其增盛如定地惑。欲界有情。多游外境。令心散动。故此地惑。非令内缘我执增盛。是故不说为我语取。于此对法所立理中。寡学上座。谬兴弹斥。如是所说。理不相应。圣教曾无如是说故。谓曾无有少圣教中以我语声说上二界惑。彼所系我见烦恼。及以取声说彼余惑。又前后说。自相违故。谓对法中。自作是说。出家外道。于长夜中。执我有情。命者生者。及养育者。补特伽罗。彼尚不能记别无我。况能施设断我语取。上座于此。毕竟无能显对法宗。违于法性。但如歌末无义余声。言圣教曾无如是说故者。且问上座圣教是何。于三藏中。曾未闻有佛以法印决定印言。齐尔所来名为圣教。若谓圣教。是佛所言。宁知此言非佛所说。未见有一于佛所言。能决定知量边际故。谓曾未见。有于佛语能达其边。如何定言对法宗义。非圣教说。上座于此。乍可斥言。此所释理。违于法性。不应总拨。圣教中无。世尊每言。诸有所说。顺法性理。堪为定量。如契经说。随顺契经。显毗柰耶。不违法性。如是所说。方可为依。阿毗达磨。既名总摄。不违一切圣教理

言。故所释理。无违法性。然佛世尊。亦尝称赞。非契佛意符正理言。如契经言。汝等所说。虽非我本意而所说。皆善符正理故。皆可受持。若圣教中。现无说处。言非量者。有太过失。谓圣教中。何处显了定说。树等皆无有命。定说诸行皆刹那灭。定说瓶等非别实有。定说过去非未来为因。定说有情非本无今有。又佛世尊。曾于何处。定释密说杀父等言。谓有漏业。名为父等。又自所执。旧随界等。佛于何处。曾说此言。设为证成。引相似教。非正显故。可作余释。由是所言。无经说故。便非有者。非决定因。又阿难陀。尚不应说如是释理。全无说处。况彼上座。于圣教中。少分受持。便应定判。故嗢怛罗契经中说。天帝释白嗢怛罗言。我今遍观赡部洲内。诸佛弟子。无能受持如是法门。唯除大德。是故大德。应自正勤持此法门。无令忘失。世尊自说此法门故。由是比知。今亦无有于佛圣教能具受持。佛初涅槃。及正住世。阿难陀等闻持海人。尚不遍知佛语边际。况今得有能遍知人。故上座说。谓曾无有少圣教中以我语声说上界等。此欲显已知圣教边。于自所知。增益之甚。然契经说。取为有缘一切烦恼。皆能发业。故取应摄一切烦恼。应具摄理。已如前说。此与理教。无片相违。故知经中定有说处。是故憎背他宗善说。苟欲成立自所宗承。如是未为顺圣教理。毁他成已。岂曰仁师。有智学徒。皆依对法。采正理食。以增慧命。饮濯如是善说清流。诸所愿求。无不成办。自无净信。又阙多闻越路而行。诽毁正法。显已有滥外道异生。岂谓自障禀贤圣法。岂不此释违于圣教。如世尊告诸苾刍言。汝等昔时。执我语取。为常恒住不变易法。谓正住耶。实尔世尊。乃至广说。此中意说。于内法中。执取为我。名我语取。故对法释。违此契经。此亦不然。迷经义故。且应审察。为依我见。问诸苾刍。汝等昔时。执我语取。为常恒等。为依所取我语事耶。我见且无。常恒等相。亦无有执。谓常恒等。如何世尊问苾刍众。汝等昔时。执我语取。为常恒等。谓正住耶。苾刍云何。答言实尔。故应但约所执取事为常等问。此意假说所取我语。名我语取。或应诵言。汝等昔时。由我语取。执常恒等。谓正住耶。或复应言。汝等昔时。执我语体。为常恒住。乃至广说。虽为此释。非意所存。理实但应所取名取。若谓此释理不应然。于能作用中。多置屡吒故。如是所引。理不定然。于业差别中。亦有屡吒故。如是经义。证对法宗。释我语取。义更明了。谓我语者。是说我言。世共于中说此为我。此有我语。得我语名。我语能为取依着处。故亦得说为我语取。此体是何。谓五取蕴。世于取蕴。起我有情命者等想。故契经说。诸有沙门。或婆罗门。乃至广说。此意则说。汝等昔时。执五取蕴。为常恒住。乃至广说。故所引经。所说取义。不能决定。证彼所执。亦不能遮。诸对法者。如前所辩。我语取相。然彼具寿。引此契经。但能显已诵文迷义。言前后说自相违者。此宗前后。都不相违。于对法文。不了义意。随已谬解。谓有相违。由彼出家诸外道类。不了取义。唯闻取名。但随取

名。自称我等。说断三取。唯除第四。所以者何。彼诸外道。谓我语取。即所取我。然彼计我。是常恒住不变易法。体不可断。又于我断彼生大怖。故不施设断我语取。此意说言。彼若真实善解取义。于我语取。亦应施设能断少分。以于取义不善了知。唯闻取名。妄推实义。故除第四。言唯断三。亦如今时一譬喻者。不应立义而强立之。应立义中而倒不立。又彼依自所执取门。施设断三。非我语取。然彼所执。取体不同。且欲取中。有言体是诸妙欲境。有谓淫贪。他宗戒禁。名戒禁取。他宗诸见。名为见取。于我见中。执为正智。故不建立我语取名。故说断三。非我语取。故诸外道。有作是言。如彼大师。可敬可爱。我师亦尔。如彼大师。于法究竟。我师亦尔。如彼法侣。互相敬爱。我等亦尔。如彼于戒圆满护持。我等亦尔。如彼施设。能断诸取。我等亦尔。彼与我等。有何差别。故我宗义。前后无违。上座如何安立诸取彼言欲取。于契经中。世尊分明亲自开示。如有请问。欲者谓何。世尊答言。谓五妙欲。然非妙欲即是欲体。此中欲贪。说名为欲。又世尊劝依了义经。此了义经。不应异释。我今于此。见如是意。谓由爱力。五妙欲中。欲贪生故。而有所取。是名欲取。经与彼义。都不相应。谓此经中。都不依彼所执欲取而兴问答又经所说。亦不乖违。我对法宗所说欲义。我等亦说。五妙欲中。所有欲贪。是真欲故。又彼引此。竟何所成。世尊于此中。非辩欲取故。又此所引。非了义经。复应观察别意趣故。谓经后句。世尊自遮。言非妙欲即是欲体。有何密意。于前句中。正答问言。谓五妙欲。若更有别意。而名了义经。更无别意者。应名不了义。则了不了义应无定建立。又何意说。五妙欲中。欲贪生故。而有所取。是名欲取。为执欲贪。为执妙欲。名为欲取。除此二种。更作余执。则无所依。且彼所宗。取不摄爱。不应欲取体是欲贪。或彼前后自相违害。若执妙欲名欲取者。岂非烦恼能为业因。又取不应缘爱而起。唯应许爱缘取而生。彼上座言。取非二种。但于妙欲。欲贪生故。执而不舍。说名欲取。巧为如是响像言词。惑乱东方愚信族类。何名为执。何名不舍。岂不于彼五妙欲中有欲贪生。即名为执。耽着不弃。即名不舍。故先说彼不应立义。而强立之。应立义中而倒不立言成无谬。或彼应辩执不舍相。非即前二而名欲取。彼言见取。即是五见。谓爱力故。执而不舍。故契经说。由有彼故。应知是诸沙门梵志成不聪睿。堕无明趣。爱广滋长。彼谓诸见。由爱势力。种种炽盛。名广滋长。如是所说。前后相违。不了经义。引之无益。如何彼说前后相违。谓能执故。说名为执。如是执体。即是五见。彼即不弃。故名不舍。是谓后言违于前说。谓彼前说。于内法中。执取为我。名我语取。或我语取。见取所收。无别性故。应唯三取。理不应许。取体相杂。如何说彼不了经义。谓经但言爱广滋长。如何知说。是由爱力。种种炽盛。名广滋长。非由见力爱滋长耶。我于此中。见如是义。谓由见力。爱广滋长。由彼经言。沙门梵志。依前际执。说常住论。言我世间皆悉

是常。于四事中。而兴诤论。由有彼故。应知是诸沙门梵志。成不聪睿。堕无明趣。爱广滋长。此中意说。爱由见力。而广滋长。非见由爱。此分明说爱广滋长。如何翻谓见滋长耶。如何此经。引之无益。谓纵如彼释引之何所成。非由此能成彼见取。岂由此故。便能证成。离彼诸见。外有执而不舍。然执不舍。即是诸见。故所引经。于彼无益。彼言此中戒禁取者。非五见中戒禁取摄。然即戒禁其体是何。谓有外道。由爱力故。受持牛鹿猪狗戒禁。愿我由斯持戒禁力。当受快乐。或当永断。观察为先。所起执见。是五见中。戒禁取摄。希欲为先。所受戒禁。是四取中。戒禁取摄。故此与彼。取体不同。如是立中。有二种失。取体支体。俱杂乱故。且无有一。但希求果。受持戒禁。非见为先。要见为先。方希求故。设许彼说。希欲为先。所受戒禁。非五见中戒禁取摄。则定应许。观察为先。所受戒禁。是五见中戒禁取摄。此戒禁取。于四取中。为是见取。为戒禁取。随许是一。取应杂乱。或违先许。彼先许言。希欲为先。所受戒禁。是四取中戒禁取摄。非五见中戒禁取摄。无如是失。以能执见是四取中见取所摄。所执戒禁。是四取中戒禁取摄。此救非理。四见亦应如戒禁取而建立故。谓余四见。亦应能执。是四取中。见取所摄。所执境界。别立余取。又应欲贪立为欲取。所贪境界。别立余取。此彼差别。无定因故。是则诸取。数应不定。如对法宗。于五见内。独立一见。名戒禁取。我宗亦然。强者别立。若尔应唯四见立一。如戒禁取。欲贪与境。应立别取。何理能遮。故彼所宗。非善立取。又诸有支。体应杂乱。谓取支中。有有支故以契经说。告阿难陀。能感当来后有诸业。应知即是此中有支。又业为生因。余契经说故。所受戒禁是有是业。后有即生。应如前际。则当生有。应取为缘。上座救言。此后所起。方名为有。用取为缘。此救不然。有业非有。即此种类。有业是有。此必应遭外道所魅。又应说爱。与有为缘。彼许有戒禁。从希望生故。由此定知。越对法理。必无于取无过安立。今应思择。应诸烦恼皆是取缘。展转相因。诸惑生故。何故但说爱为取缘。不可取缘说余烦恼。夫取缘者。谓能为缘。令取体生。不舍所取。爱望于取。具有二能。余惑但能令取体起。故唯说爱。能为取缘。上座释言。所以不说余烦恼者。理无有故。谓若离爱。现在前行我语等取。终不行故。未了彼言。何意故说。若遮诸惑展转力生。是则应违圣教正理。故契经说。佛告苾刍。爱由爱生。爱复生恚。恚由恚起。恚复生爱。如是亦说。取为爱缘。又契经说。爱用无明。为集为因为生为类。前已成立。无明是取。故亦应说。爱用取为缘。但由前说因。是故不说。理亦应尔。慢起无间遇恚生缘。然恚不生。反生于爱。斯有何理。爱恚生缘。定有差别。由是证知。爱亦缘余惑生。故非取生但缘于爱。而偏说者。由具二能。上座此中。妄释经义。谓非离爱恚得现行。未审此言。欲诠何义。岂不爱恚不俱起故。必应离爱恚得现行。若谓恚行必由前爱。是经义者。此但虚言。以契经言。恚由恚起。恚复生爱。

故但虚言。由是所言。理无有故。爱必非赖余烦恼生。取但因爱。理不成立。是故对法所说取支。总摄诸惑。其理为善。

阿毗达磨顺正理论卷第二十七

辩缘起品第三之七

　　如是所成。取为缘故。驰求种种可意境时。必定牵生。招当有业。谓由爱力。取增盛时。种种驰求善不善境。为得彼故。积集众多能招后有净不净业。此业生位。总名有支。应知此中由此依此。能有当果。故立有名。上座释言。有谓有性。故世尊说。有谓当来后有生起。有性即是当来世中果生起义。如是所释。理教相违。有应与生无差别故。当果生起。体即生支。则缘起支。便应数减。若谓现业是有因故假立有名。亦不应理。业体即是现有性故。业是现有性。能为当有因。故不可但言有因故名有。自性是有。宁假立名。如业有为因感异熟。有此果有。岂假因有为名。设许假立名。非失有自体能有所有。俱有性故。为证彼义。不应引此经。由此经文有异诵者故。云何异诵。如有诵言。有谓能令后有生起。设如彼诵。理亦无违。此于因中。说果名故。由有体是当有起因。假说当来后有生起。为显此义。故世尊说。取缘有已。次为显有是生缘故说此契经。又有于生为因最近。故契经说。业为生因。为显业有是生近因。故于业有因上。假说果名。此事必然。故后总结。言取缘有有缘生故。又余经说。佛告庆喜。招后有业。此中名有。是故上座。所引契经。于自释有不堪为证。唯对法者。所释有名。符理顺经。最为殊胜。有有二种。谓业异熟。今于此中。唯取业有。辩当生果近因性故。如前异诵契经中言。有谓能令后有生起。即如前际业说行支。今后际中。业名为有。此显生死前后际同。惑业为因。招异熟果。上座妄执。此有支名。总摄一切有。经不别说故。谓佛总说。有略有三。故知有支。摄一切有。若不尔者。世尊但应说此为行。或说为业。复有经证。如契经言。有谓当来后有生起。又世尊告阿难陀言。有略有三。欲色无色。又世尊告阿难陀言。业感当来后有名有。又契经说。诸有若无。颇有有不。乃至广说。故取能作业有生因。业为有助令生有起。是为略述。上座所宗。如是所言。皆非善说。虽不别说。然应别解。如说。识等缘名色等。虽于此中总说三界所有缘起。而许依容有说。识缘名色。名色缘六处。如是此中。虽不别说。而应别解。谓三界系业。说三界有名。如是有何过。若异此者。应摄非情。谓彼自言。若于此法。欲色无色贪等随增。此法如应。名三界有。非情诸法。亦欲色界贪等随增。以于此中不别说故。亦应摄彼。而彼不许。故非总摄。若谓此中依无明等有情说故。虽总说有。而不可谓亦摄非情。岂不此中但依流转还灭次第。及依惑业为因感生。次第说故。虽总说有。而随所应。但依不

善善有漏业。说为欲色无色三有。若此有体如彼行支。何不如彼以行名说。前于思择行名义中。已辩余无所随义故。何不名业。为欲显此感后有因。是业差别。非一切业皆后有因。故立有名。不说为业。又业名有。圣教极成。如七有经说为业有。故彼所说。不别说故。知有支名。摄诸有者。违理教故。非为善说。彼所引经。应正详辩。且初所引颇勒具那契经中说。有谓当来后有生起。此前已释。谓此经文。有异诵故。及于因中。说果名故。又彼所引。三有契经。亦不相违。总问答故。非我等说一切取蕴不皆名有但有支内。业有胜故。唯业得名。然彼阿难陀。总问诸有。不问有支故。佛还总答。故彼所引。非证有支通以三界诸有为体。又彼所引二有契经。亦不相违。以总说故。谓于业有异熟有中。总说有声。俱有性故。前三界有。总以有声。说三界系一切业果。今此为显因果差别业与异熟。说为别有。或三界有。以一有声。说无量门。诸有漏法。今此但说感当来业。及后有果。总名为有。或此经说。业感当来。后有名有。此经正辩感后有业名为有支。如何引之。证通名有。故此文后。复作是言。若欲界系业有无者。颇得施设欲界有耶。不也世尊。乃至广说。此显要有业有方有异熟有义。即正说有缘生谓当生位。已有身根命根异熟说名后有。如是即以有声说生。非业俱行异熟名有。此于后有。无感用故。如是圣教。顺对法宗。如何引之证成彼义。又彼所引大缘起经。诸有若无。颇有有等亦不达义。故复引来。此中世尊。为辩行有取果与果功能时别。言诸有若无颇有有不者。寄问欲显业取果时。谓若此时无现业有。必无能引当生有义。于此文后。复作是言。诸有若无颇有生不。此寄问显业与果时。谓若过去业有无者。必无生有令正起义。或此后文意显业有。虽取果已要未断灭。方有与生令正起义。若无过去业虽未断。已灭无体。何能与生。而今契经。作如是说。若谓犹有旧随界故。此但有言无作因理。故此一分经义有别。非证要有现在业有方令现在果有亦有。现业俱有非现业果。如何无业。彼有便无故。此经非证有支通摄有。此中业有是能有。若异熟有是所有。如是所有。即是当来业果生中之差别义。此中正说。能有为有已具成立。如前行支。然彼复说。故取能作业有生因。业为有助令生有起。此非谛说。唯取诸业。为此有支。已于上文。数成立故。契经唯说取缘有故。唯许业有取为缘故。岂不上座于此义中已立有支。唯是业有。不说取缘异熟有故。由此所说。业为有助。令生有起。但如童竖自室戏言。非佛说故。业俱行有。于后果生。无感功能。前已说故。若谓业有由异熟有助其力故为生有因。是则彼宗。生无色界。业有起位。都无异熟。既无助力。应不招生。若谓尔时。有异熟界。前已破故。理亦不成。设许业有由异熟有助其力故。为生有因。是则有支。唯是业有。唯此业有。用取为缘。能作生缘其义成立。诸对法者。亦许一切无明等位皆具五蕴。然就胜者。以立支名。余劣俱生。但为助伴。故异熟有。于有支中。非立名依。以非胜故。又彼上座。忿嫉缠心。毁骂先

贤。辩取缘有。唯显业有以为有支。故自问言。契经所说。取缘有者。何因故知。即自答言。以现见故。谓今现见。欲取为因。无量有情。造种种业因戒禁取。内外道人。种种受持苦难行业。因见等取。毗婆沙师。外道等人。起诤论业。此中彼自不说有支。谓取为缘。业异熟有。佛亦不说。离业有支。故彼所言。总摄一切。有为取缘有者。前后相违。不顺圣言。非佛弟子。如斯显说违理教言。着违教理。颠倒妄见。执为真正。异外道宗。毗婆沙师言顺教理。所有见解。符会理教。拨为邪妄。同诸外道。如是朋党。赞己毁他。有智者闻深可嗤笑。是故先说。今于此中。唯取业有。辩当生果。近因性故。理善成立。唯由业有。从此命终。复结当生。非异熟故。正结生有位。即立为生支。如此生中。行为缘故。初结生位。名为识支。如是来生。有为缘故。初结生位。名为生支。此位此名。正所须故。谓于现世。识用分明。未来世中。生用最显。随自用显。立以支名。或余经中。说生苦故。为造天趣。后有业者。令生厌舍。故说为生。或显后有业皆能招苦果。为令不造故说为生。由是余经。说生等苦毕竟寂灭名般涅槃。我不说生名依不相应行。是故上座所设难词。如在空闲独为哀泣。又先思择有为相中。已遣彼言。故不重述。此生支后至当受支。中间诸位。总名老死。即如现在名色六处触受四支。于未来生如是四位。名为老死。为令厌舍欣当有心。以老死名。显当过患。若今世识。即未来生。今识为缘。但生名色。生应非遍为老死缘。或老死名。非通四位。故至当受。名老死言。应更思择。此无有失。老死支名。定通四位。随容有故。说以生为缘以一一支皆名老死故。于老死位。说有四支显未来生。亦如现在。得有前后为因果义。如何知佛以老死声。总说当来名色等四。佛于缘起后际果中。已说一支。唯余四故。如是正显。于三生中具十二支有轮无始。过此更说。则为唐捐。说十二支义圆满故。若谓当果唯应说生于义已周说余无用。此亦非理。若但说生。后际果中。未遍说故。如过去世二支为因。招现在果已圆满说。如是现世三支为因。招未来果。亦应具说。为显后际如前际故。若异此者。教成减失。以不遍说后际果故。或愚者闻毗瑟笯等诸天世界。若得往生。彼唯有生无老无死。闻已造集种种邪因。如来说生皆有老死。为遮遏彼求生方便。故于当果。不但说生。彼上座言。世尊非以老死声说当来四支。以老死名无差别故。又契经说乃至死故。彼言非理。前已说故。谓前已说后际果中。已说一支唯余四故。四支虽别。老死义通。故以一名说四无失。如是而说。显前后际因果相应。不增不减。若过四位。立老死支。所说便增。无所诠故。亦名为减。不遍说故。由是老死定摄四支。乃至死言。亦无有失。前际业果。死为后边。非越四支别有老死。后际业果。理亦应然。除初位生。余名老死。望终尽位。说乃至言。非谓先时不名老死。又望定有。说乃至言。于生支后。死定有故。由是彼说。不堪收采。何故但以有为相名。说后际果。不说前际。现不现见。有差别故谓前际果。

体及生等俱可现见。举体便知。后际二种。俱非现见。唯显彼过。令厌息求。如说。苾刍色生住起。应知即是苦生病住老死起义。乃至广说。生与老死。各说一支。显彼功能时分异故。或佛于此缘起义中。说世俗生等非就胜义说。彼初起位。总说名生。终尽位中。总说名死老。非定有然顺死故。不别立支。总名老死。或蕴增位。总说名生。蕴减位中。总名老死。或诸愚夫所欣乐事。总名为生。即彼愚夫所厌离事。总名老死。故生与老死。各别立一支。岂不亦有死缘生。何故唯说生缘死。由决定故。作如是说。谓有死者。非定有生。诸有生者。定有死故。若尔有生非定有老。由此中老据世俗故。如何可说生缘老耶。以若无生定无老故。如无云处则定无雨。非此中生定从死有无间而起。以有生支中有无间而得生故。由此佛说有情缘起。具十二支。义善成立。又诸缘起。差别说四。一者刹那。二者远续。三者连缚。四者分位。有余复说。显法功能。此中刹那。谓因与果。俱时行世。如契经说。眼及色为缘生于眼识等。有余师说。一刹那中。具十二支。实有俱起。如贪俱起发业心中。痴谓无明。思即是行。于诸境事。了别名识。识俱三蕴。总称名色。有色诸根。说为六处。识相应触名为触。识相应受名为受。贪即是爱。与此相应。诸缠名取。所发身语二业名有。如是诸法。起即名生。熟变名老。灭坏名死。上座谓此非应理言。一刹那中。无因果故。违圣教故。了义说故。谓俱生品。因果定无。俱生法中。谁因谁果。又此所说。违于圣教。如世尊告阿难陀言。识若不入母胎中者。名色得成羯剌蓝不。行有三种。于诸受喜。说名为取。吾当为汝说法增减。趣苦集行。趣苦灭行。非此品类可有集没。但由掉举无量过失。魍魉所魅。轻发此言。又此契经。是了义说。世尊决定说此为依。由佛此中自解释故。此一类许非正所宗。设是所宗。难亦非理。一念亦有缘起义故。非专为此而造论故。已成立故。种种说故契经说故。非所许故。谓先已说。非唯十二说名缘起。眼色为缘生眼识等。是缘起故。上座于斯。岂不忍许。又非为立俱时因果说一刹那。有缘起论。但为显示法相应有。谓前已说。一刹那中。具十二支。实有俱起。如是十二。为展转力生。为前因力起。别应思择。又已成立有俱有因。后义相应当更分别。又佛种种说缘起义。不可信一。而总拨余。以契经中或说十二或十一等。如前已说。一一支缘。所说亦异。谓或有说。无明缘行。或复有处。说触缘行。如了达经。或复有处。说爱缘行。如羯磨经。或复有处。说行缘识。或有处说名色缘识。或复有处说有缘识或有处说六处缘触。或有处说名色缘触。如大缘起契经中说。或复有处说二缘触如伽他说。眼色二等。或复有说。三和缘触。或复有处。说触缘受。或复有处。说二缘受。即上所引伽他中说。或复有处。说受缘爱。或复有处说触缘爱。如了达经。或有处说无明缘爱。如羯磨经。即彼契经说业缘眼。余经复说名色缘眼。有余经说。大种缘眼。诸如是等无量契经。佛说缘起。种种差别。是故上座。所引契经。亦不违斯刹那缘

起。彼此所说。理无违故。又佛自说。刹那缘起。谓刹那顷。多物相藉。如契经说。眼色为缘。生痴所生染浊作意。此中所有痴即无明。痴者希求。即名为爱。爱者所发表即名业。若于此中。复说识等为余支体。违何理教。既无所违。何不忍许。又非我等许彼所引。说缘起经。是了义说。非了义相。次后当辩。设许彼经是了义说。亦不违害刹那缘起。上座于此。非理生嫌。而作是说。无量过失。魍魉所魅。轻发此言。今于此中。依对法理。略辩彼意。彼前所说。如贪俱起发业心中。具十二支。依何而说。为依发业因等起心。为依刹那等起心说。若依发业因等起心。嗔痴相应。为因等起。亦应具足有十二支。有嗔痴为转爱为随转故。不应但说贪俱起心。若依刹那等起心说。有爱为转。何故不论。有作是言。依因等起。以此于业是决定故。非爱为转所发业中。决定还用爱为随转。嗔痴等心。亦容有故。今谓此据刹那等起。即由此理。作如是言。无身语业见所断起非因等起。心所发身语业。离刹那等起。而有未生故。若异此者。举心起逆。尔时则应得无间罪。又因等起。时有远故非爱为转。业决定生。故此于业亦非决定。由此定据刹那等起。刹那缘起。如是应知远续缘起谓前后际。有顺后受及不定受业烦恼故。无始轮转。如说。有爱等本际不可知。又应颂言。

我昔与汝等　　涉生死长途
由不能如实　　见四圣谛故

连缚缘起。谓同异类。因果无间。相属而起。如契经说。无明为因。生于贪染。明为因故。无贪染生。又契经说。从善无间。染无记生。或复翻此。分位缘起。谓三生中。十二五蕴。无间相续。显法功能。谓如经说。业为生因。爱为起因。如是等类。功能差别。于此五种缘起类中。世尊说何。颂曰。

传许约位说　　从胜立支名

论曰。对法诸师。咸作是说。佛依分位。说诸缘起。经主不信。说传许言。若支支中。皆具五蕴。何缘但立无明等名。以诸位中无明等胜故。就胜立无明等名。谓若位中。无明最胜。此位五蕴。总名无明。乃至位中。老死最胜。此位五蕴。总名老死。故体虽总名别无失。如是前位。五蕴为缘。总能引生后位五蕴。随所应说一切一切。上座于此妄弹斥言。虽有无间生。然无缘起理。初结生有。不应理故。谓结生时。所有五蕴。于有情相续。非并能为缘。契经但言识入胎故。又失生惑业次第生理故。谓从六处触受。次第起诸烦恼。烦恼发业。业复引生。皆不成故。又因差别应不成故。谓说有情。前后诸蕴。皆总相望前为后因。则失立因差别道理。虽有前后无间而生。然非一切因能生一切果。如色法起。虽藉外缘。然自种力。无间引起。

诸心心所。各别因生。若许分位。因应无别。又于无学成过失故。谓阿罗汉。若于爱位。或于取位。得阿罗汉。应无爱缘取及取缘有位。又应爱等不数生故。谓受为缘数生于爱。惑爱为缘。数生于取。若许分位。此不应成。其位已过。无重起故。又缘起经是了义故。谓此经义。佛自决了。前际无智等名为无明。福非福不动说名为行。六识身等名为识等。世尊恒劝。依了义经。是故于中不应异释。今谓上座所立诸因。无一能遮分位缘起。且初结生。不应理者。此非正因。就胜说故。谓初结生位。识用最强故。入母胎时。偏说其识。然非离受想等识可独生。相应俱有因中。已广成立。故就胜说。识入母胎。此显所依无能依必非有。上座自说。佛以识声。总说一切心心所法。故识支通摄一切心心所。如何废忘。今乃引经。证结生时唯许有识。又失生惑业次第生理者。分位缘起。于此宁失。谓如识位。就胜为名。六处等位中。六处等胜故。于六处等位。说六处等名。如是六处触受。次第起诸烦恼。烦恼发业。业复引生。此何所失。若如经说而执义者。定失如是次第生义。谓非六处独能生触。以说三和而有触故。触既非有。受从何生。受因既无。惑业宁起。惑业无者。生何所因。复有余经。说触生爱。应不唯说触为受缘。则失有支次第生理。是故憎背分位有支。言失生惑业次第生理者。彼所说过。自害彼宗。又因差别应不成者。理亦不然。依分位说因差别理。乃善成故。谓非我等许从一切还生一切。是差别因。以诸位中许有少色。于所余色。为胜生因。或有少色。于心心所。心心所法。为因亦然。非我所宗。说一切位色心心所。皆为胜因。彼彼位生种种别故。有位色胜。有位心胜。有位心所随一为胜。由遇彼彼差别因缘。如是如是差别生故。唯许分位缘起理中。得有如斯因果差别分明可见。何乃拨无。又于无学成过失者。此无有失。是所许故。谓于爱位。或于取位。得阿罗汉。我宗许彼无爱缘取及取缘有。上座若谓得阿罗汉。犹有爱缘取。及取缘有者。是则因有应复招生。既复招生。定有老死。如是应供当自归依。然非此中所说缘起。总依一切补特伽罗。是故无容于此设难。岂阿罗汉有爱有取。而可说言。谓阿罗汉。若爱取位。得阿罗汉。非离转根。有阿罗汉。得阿罗汉。是故上座所出言词。非慧所发。岂能如实宣释。甚深微细。难知缘起道理。又应爱等不数生者。此亦无违。非所遮故。谓非说分位缘起论者。言触受爱取余位不行。虽诸位中皆多法起。然随胜者。以立支名。上座于斯。非不忍许。谓识支位。唯一刹那。亦许于中摄诸心所。我宗亦尔。何所相违。又缘起经是了义者。理最不可。上座于中种种差别。而辩释故。谓有难言。经说三种业因缘集即贪所蔽行身恶行。乃至广说。不应但说无明缘行。上座于此。自解释言。此中无明声。总摄诸烦恼。然经但见以无智声分别无明。不言余惑。又上座许。触受二支言。亦即兼摄非理作意故。谓契经说。非理作意。为无明因。上座释言。非理作意。触或受摄。然经分别触受支中。曾不说有非理作意。又彼经言。如是种类心心所法。

皆即无明。然实无明心余心所。其相各别。非总无明乍可无明。是思差别。彼许思差别为无明等故。又彼自说。无明助受。能为爱因。非唯受力。然经分别受缘爱中。唯说受因能生于爱。又彼自说。次后二支。必有无明。所以者何。非离无明烦恼转故。然经分别爱取二支。唯说爱等次第分别生死支中。皆不尽理。又彼自难。何故无明声。摄余烦恼。非余烦恼声。即自释言。非离彼故。谓非离无明余烦恼转。有离余烦恼无明独行。又彼更为究根源释。为令速起断对治故。以无明声。说余烦恼。明慧正起。亲治无明。无明断时。诸惑皆断。为令厌彼明慧速生。故以彼声。说诸烦恼。自如是等。以无量门。解释彼经深隐理趣。而数决判是了义经。详彼但应欺东方者。或心傲逸。轻发此言。且置前后。自相违害。了不了义。其相云何。而蕴在心数数决判。此缘起教。是了义经。彼上座言。诸有圣教。佛自标释。名了义经。所余契经。名不了义。彼言非理。诸圣教中。未见诚文。说如是相。唯是上座。妄为图度。诸无圣教。虽理相应。上座每言。此非定量。况无圣教。复理相违。而执此为了不了相。如何知此所说相非。见阙标释。而是了义。有具标释非了义故。谓契经说。佛告苾刍。若有说言。我不依空。能起无相及无所有。若智若见。离增上慢。无有是处。此中岂有标释二文。而许此经是了义说。或应更释。有何别意。又有彼亦许定是了义经。谓契经言。若有一类。于诸行法。非理思惟。能起世间第一法者。无有是处。然此经中。无别标释。如斯等说。其类寔烦。有具标释非了义者。谓契经言。云何内地界。谓发毛爪等。乃至广说。地界但以坚为自性。发等具以色等合成。此中如何说假为实。此经虽具标释二文。而复于中。应求意趣。又契经说。佛告苾刍。此彼中间言何所表。如是标已。佛自释言。此言表触。彼谓触集中间。谓受非受。应在六处触中间。又无余经曾决判此义。此经亦具标释二文。然亦于中。应求别意。又即于此缘起契经。虽佛于中自标自释。而彼上座。自以多门。解释彼经。深隐理趣。且佛意趣。结生有识。名为识支。而自释言。识者即是眼等六识。然唯意识。能结生有。此岂不应更详意趣。谁有智者。执着如斯。有别意经。名为了义。又经处处。以种种门。广说缘起。多非了义。皆随所应。当求意旨。如是不达了不了义经差别相。而称我用经为定量。甚为非理。故招我等毗婆沙师。于彼所宗。数为嗤诮。经主于此。假作是言。经部诸师。作如是白。此中所说。为述己情。为是经义。若是经义。经义不然。所以者何。经异说故。如契经说。云何为无明。谓前际无智。乃至广说。此了义说。不可抑令成不了义。故前所说。分位缘起。经义相违。此如上座宗应广遮遣。又但如标举。而解释故。谓虽有贪等亦为行缘。而但标无明。观别因故。又虽十二处皆为触缘。而由观别因。但标六处。诸如是等。其类寔多。如观别因。但标少分。亦即由此。唯释所标。如何执斯。为了义说。如标三种业因缘集。但随标释。谓贪嗔痴。非此相应。慢等诸惑。全无为业

因缘集义。然观别因。但标三种。即由此故。唯释此三。又如经说。应修二法。谓奢摩他毗钵舍那。岂以此中唯标释二。正思惟等。便非所修。如是此中。随于何位。此法最胜。用标支名。随所标名。还如是释。此于经义。有何相违。又非诸经皆了义说。亦有随胜说。如象迹喻经。云何内地界。谓发毛爪等。虽于彼非无水等诸界。而唯说地界。此亦应尔。彼谓所引不可为证。非彼经中欲以地界辩发毛等。若彼经问言。云何发毛等。答谓地界者。可判彼为非具足说。非发毛等。唯地界故。然彼经中。以发毛等。分别地界。非有地界越发毛等。故彼契经。是具足说。此经所说。无明等支。亦应如彼。是具足说。除所说外。无复有余。此救非理。迷证意故。此中证意。谓发毛等。虽多法成。然于其中。地界胜故。总名地界。如彼聚中。地界胜故。废余劣者。就胜为名。如是此中。虽一一位皆具五蕴。而得于此就胜者说。无明等支。如何乃言所引非证。经主于此。复作是言。虽于诸位皆有五蕴。然随此有无彼定有无者。可立此法为彼法支。诸阿罗汉。虽有五蕴。而无有行。随福非福不动行识乃至爱等。是故经义。即如所说。如是所识。无深理趣。俱有因义。前已成立。经主于中。非不忍许。既一果故。成俱有因。则与无明。同一果法。如无明于果随有无定成。若阿罗汉。虽有五蕴。无无明故。而行则无。唯执无明。为行缘者。诸阿罗汉。既虽有受而无有爱应非唯受能为爱缘。然此经中。说受缘爱。更无差别。故非如说即是经义。然更于中。应求别理若无明触所生诸受。能为爱缘。非一切受。诸阿罗汉。无无明故。虽有诸受。而无爱者。岂不经义非即如说。经无如是分别说故。由此应信顺阿笈摩。不违正理。是此经义。又先已说。先说者何。谓非六处独能生触。故随胜说。是此经义。则说分位缘起理成。是故颂应言。佛依分位说。无劳于此说传许声。详彼但求足言成句。分位缘起。是此所明。其理既成。复应思择。何缘于三际。建立缘起支。颂曰。

于前后中际　　为遣他愚惑

论曰。依有情数。立十二支。为三际中。遣他愚惑。彼于三际愚惑者何。如契经言。我于过去世。为曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。我于未来世。为当有非有。何等我当有。云何我当有。于现在世。何等是我。此我云何。我谁所有。我当有谁。为除如是三际愚惑。故经唯说有情缘起。三际缘起。如前已说。谓无明行。及生老死。并识至受。故契经说。若有苾刍。于诸缘起。缘已生法。能以如实正慧观见。彼必不于三际愚惑。谓我于过去世。为曾有非有等。有余师说。爱取有三。亦为除他后际愚惑。此三皆是后际因故。彼亦应说。识乃至受。亦为除他前际愚惑。此五皆是前际果故。则无中际。便违契经。或彼应申差别所以。然不能说。故前为胜。

阿毗达磨顺正理论卷第二十八

辩缘起品第三之八

应知如是所说三际。唯有情数缘起义中。虽有十二支。而三二为性。三谓惑业事。二谓果与因。其义云何。颂曰。

三烦恼二业　　七事亦名果
略果及略因　　由中可比二

论曰。前际因无明。后际因爱取。如是三种。烦恼为性。前际因行。后际因有。如是二种。以业为性。前际识等五。后际生老死。如是七名事。惑业所依故。如是七事。即亦名果。义准余五即亦名因。以烦恼业为自性故。何缘中际。广说因果。后际略果。前际略因。中际易知。应广说二。前后难了。各略说一。由中比二。具广已成。故不别说。说便无用。如何别立爱取二支。毗婆沙师。许初念爱以爱声说。即此相续。增广炽盛。立以取名。相续取境。转坚猛故。若尔应说三支刹那。何故唯言二刹那性。无斯过失。一一境中。各一刹那。合成多故正结生位。唯一刹那。于一身中。无容再结。故生与识。独说刹那。何缘现在诸烦恼位。偏说于爱非余烦恼。于爱易了爱味过患。余烦恼中此相难了。爱是能感后有胜因。世尊偏说。令知过患。云何当令勤求治道。故唯说爱。刹那相续二位差别。非余烦恼。有余师说。一切烦恼。初缘境时。说名为爱。后增广位。说名为取。故佛虽说业因于爱。爱因无明。而实业因通一切烦恼。一切烦恼。皆无明为因。故知爱声。通说诸惑。欲令因此总知过患。故以爱声说诸烦恼。非余烦恼。招生劣故。有说爱声。唯说爱体。多现行故。由此于爱分别刹那相续差别。虽非无此理。然前说为胜若缘起支唯有十二。老死无果。离修对治道。生死应有终。无明无因。无明是初故。生死应有始。或应更立余缘起支。余复有余。成无穷过。又佛圣教。应成缺减然不应许。此难不然。未了所说缘起理故。此缘起理。云何应知。颂曰。

从惑生惑业　　从业生于事
从事事惑生　　有支理唯此

论曰。唯声正显有支数定。兼显业与惑或俱或后生是惑。生惑时业俱或后义。由如是理。总摄有支。即已善通前所设难。从惑生惑。谓爱生取。从惑生业。谓取生有。无明生行。从业生事。谓行生识。及有生生。从事生事。谓从识支生于名色。乃至从触生于受支。及从生支生于老死。从事生惑。谓受生爱。由立有支其理唯此。已成老死

为事惑因。老死即如现四支故。及成无明为事惑果。无明即如现爱取故。岂假更立余缘起支。故经言如是纯大苦蕴集。是前后二际。更相显发义。是故无有老死无明无果无因有终始过。于此定摄因果义周。无更立支成无穷过。由佛遍说因果无遗。故无圣教成缺减失。此中上座。作是释言。余经中说。非理作意。为无明因。无明复生非理作意。非理作意。说在触时。故余经说。眼色为缘。生痴所生染浊作意。此于受位。必引无明。故余经言。由无明触。所生诸受为缘生爱是故触时。非理作意。与受俱转。无明为缘。由此无明。无无因过。亦不须立。余缘起支。又缘起支。无无穷失。非理作意。从痴生故。如契经说。眼色为缘。生痴所生染浊作意。余经虽有如是诚言。然此经中。应更须说。若由理故。不说自成。则一切支。皆不应说。设许理有。文但略标。便违自执此经了义。许此经文非尽理故。凡诸所有不尽理文。智者判为非了义故。既许理有。非载此文便证支名。从胜而立。且此经虽言六处缘触。而上座亦许缘识作意。以契经说。眼及色为缘生于眼识。及染浊作意。虽缘六处亦生识等。而此但言六处缘触。如是触缘非唯六处。但六处位。六处最强。于触位中。触最为胜。就胜而说。余例应思。然经主言。经不别说。老死有果。无明有因。生死便成有终始者。此难非理。经意别故。亦非所说理不圆满。所以者何。此经但欲除所化者三际愚故。由所化者唯生是疑。云何有情三世连续。谓从前世今世得生。今世复能生于后世。如来但为除彼疑情。说十二支。如前已辩。谓前后中际。为遣他愚惑。今详经主。苟欲违背毗婆沙宗。舍自劬劳。所作如理释疑难颂。所谓从惑生惑业等。自谓所言能免他难。今详彼释。于难未免。谓虽欲遣他三际愚。说缘起教。而不具说。老死有果。无明有因。非不了知前因后果相连续义。名诸所化已能除遣前后际愚。所化有情。谓中间诸位。如无明老死。因果俱无。便有断常二见交起。岂知从前世今世生。及了从今世后世起。经既不显。老死无明有果有因。连续不断。所化定谓中间余支。亦因果俱无。如无明老死。则缘起教便足他疑。岂谓除他三际愚惑。故于所难。殊未能通。枉舍劬劳。自所造颂。释难已了。如世尊言。吾当为汝说缘起法。缘已生法。此二何异。且本论言。云何为缘起。谓一切有为。复作是言。云何已生法。谓过去现在。此已生法。必应有缘。故知唯过现名缘已生法。准此缘起。亦在未来。以住未来是起法故。岂不本论亦作是言。谓一切有为。名缘已生法。此无有失。缘已生蕴。摄过去现在一切有为故。非已生法说名已生。不应正理。以相违故。然未来法。亦得名起。与有为相。不相离故。即由此理。前已说言。是起法故。得名缘起。故未来法。不名已生。如现未来。不名已灭。是灭法故。亦得灭名。此中有言。据当有义。未已生法。亦名已生。故世间言。纽绳造钏。外论亦说。祠火求男。此违教理。如说云何非已灭法。谓现未法。及诸无为。若未来据当名已生者。则未来现在应名已灭。如现未法。是灭法故。但得灭名。不名已

灭。则未来法。是起法故。但得名起。不名已生。如是方名不违理论。又不生法。于彼成违。以彼必无当生理故。如何据当说亦得名已生。又彼理穷引俗事证。有圣教理证此义成。岂世俗言。证贤圣法。尊者望满。说诸法内。有是缘起非缘已生。应作四句。第一句者。谓未来法。第二句者。谓阿罗汉。最后心位。过现诸法。第三句者。余过现法。第四句者。谓无为法。若未来法。非缘已生。岂不违害契经所说。如说云何缘已生法。谓无明行至生老死。生与老死。既在未来而经说为缘已生法。此无违害。且应审知。一切有支。皆有为故。一一定为三世所摄。无明行支。及生老死。如何可为现在所摄。由约生身展转理故。约未来世二生身说。现在爱取有。得无明行名。约过去世二生身说。现在识至受。得生老死名。故过未四支。皆可现在摄。然彼尊者。复作是言。若无明行二在现在。彼余十支在未来世。八无间当生二第三当生若生老死二在现在。彼余十支。在过去世。八无间已灭二第三已灭。由如是理。十二有支。一切可为现在世摄。故生老死。亦名已生。由此与经无违害失。非未已生位。可说为已生。今详尊者所说义意。若从因已起名缘已生。若与余为因说名缘起。非无为法得缘起名。以为因相不圆满故。因相者何。谓前已说。依此有彼有。此生故彼生。依此无彼无。此灭故彼灭。虽有无为诸法得起。而不可说此生故彼生。亦不可言此灭故彼灭。及不可说依此无彼无。无生灭故。体常有故。诸无为法。能作所缘。无障碍住。于有为法。成能作因。然于有为。无取与力。阙于因相。由此佛说。诸因诸缘。能生识者。皆无常故。有余师说。无明名缘起。行名缘已生。如是展转。乃至生名缘起。老死名缘已生。如是所说。不顺经义。以契经中说无明等皆名缘起缘已生故。有说。无明唯说名缘起。最后老死唯名缘已生。中间十支。俱通二义。非老死位定生诸惑。是故老死唯名缘已生。无明定能发起诸行。故无明位唯说名缘起。诸对法者。有作是言。前际二支。说名缘起。此二意说。为因性故。后际两位。名缘已生。中际八支。皆通二义。如是二说。俱不顺经。经说诸支皆通二故。如是二句。决定义者颂曰。

此中意正说　　因起果已生

论曰。诸支因分说名缘起。所以者何。由此为缘。能起果故。以于因果相系属中说缘起故。此缘起义。但以缘声而成立故。如契经说。云何缘起。谓依此有彼有。及此生故彼生。即无明缘行。至生缘老死。如是说已。复作是言。此中法性。乃至最后无颠倒性。是名缘起。何等名为此中法性。谓于因果相系属中。有因功能。皆名法性。要有因故因果方有。更相系属。非无有因。如是性言。显能生义。唯有为法性。得此法性名。虽此经中非正显示。于因果相属因性名缘起。而以缘声。显缘起义。故知因性得缘起名。以缘声但于能显义转

故因能显果。故说名缘。由是阿罗汉最后心心所。非等无间缘。无所显果故。即由此义。证缘起名定于因果相属中立。故佛于彼胜义空经说。此中法假谓无明缘行。广说乃至。生缘老死。以非胜义。故立假声。即目因果更相属义。诸支果分。说缘已生。所以者何。由此皆从缘已生故。果是诸法成办名故。要已生法。此义成故。涅槃成办。由得已生故。彼亦由已生名果。或复于此说缘起门。涅槃于中无容为难。若有为法。果义决定。是此所明。如沙门果。诸过现法。果义决定。名缘已生。法在未来。果义非定。废而不说。此略义者。是起法性。说名缘起。过现诸法。名缘已生。果义定故。谓于因果相系属中。据为因分说名缘起。定为果者。名缘已生。又此中因名缘起者。以能为缘起诸果故。于此中果法名缘已生者。以过去现在离缘不生故。如是一切。二义俱成。诸支皆有因果性故。虽因果性实体无别。而义建立非不极成。以所观待有差别故。谓若观此名缘已生。非即观斯复名缘起。譬如因果父子等名。然此契经说有密意。阿毗达磨无密意说。何等名为此经密意。谓薄伽梵。密显生死无始有终。说斯二句。言缘起者。显生死流无始时来旋还无断。故说顺逆诸支相生。缘已生言。为显生死若得对治有终尽期。谓若有缘。后更续起。如其缘阙。后不续生。由是经言作苦边际。又经中说缘起。是假因果相属。无自性故。说缘已生。其体是实。是彼依故。如瓶所依。阿毗达磨。说二皆实。因果二体。俱实有故。如是已显毗婆沙宗。不违契经缘起理趣。详经主说此违经者。由未承禀毗婆沙师。或师未达毗婆沙义。或虽披览毗婆沙文。邪执覆心。不鉴正理。有余部师。说缘起是无为。以契经言。佛告乞士。如是缘起。非我所作。非他所作。如来出世若不出世。如是缘起。法性常住乃至广说。由此意说。理亦可然。谓此意言。如是缘起。无别作者。故说无为。如来出世若不出世。行等常缘无明等起。非缘余法或复无缘。如是法性。非佛所作。非余所作。说为常住。此亦无疑。如是名常。理必然故若说别法。名为缘起。如择灭等。是凝然常。此必不然。说为缘起。而言体常。理不成故。又彼所执。无为缘起。为异无明等。为即无明等。为揽彼所成。如是三执。皆不应理。自性难知故。有无常过故。体应非实故。或复如言取经义者。则四大种应亦许常。以世尊言。是四大种乍可令异。乃至广说。此经遮彼有为相故。若不观理趣。应执是无为。或佛出世若不出世。此地水等。恒坚湿等。何缘不执此等皆常。然彼于中。有许不许。故知但是粗心所为。且置斯事。复应广释。无明名色触受四支。所以者何。行有爱取。业随眠品。当广释故。识与六处。辨本事品。已广释故。且无明义。其相云何。为是明无。为非明摄。若取前义。无明应是无。若取后义。应眼等为体。如是二种。理皆不然。且上座言。由有此故。令明非有。是谓无明。不可无因而有是事。彼说非理。若由有此为障碍故。明不现行。惑不得明名无明者。则一切烦恼。皆应是无明。随一有时。二俱成故。又不应执无明能与明无为

因。以有与无契经不说。能为因故。又无不应是果性故。如何乃说。不可无因而有是事。非于无物可说有言。彼宗许有唯现在故。又彼宗义。虽无无明。而许有时明亦非有。不应定说。无明障明。若谓彼有无明随界。理亦不然。非自体故。设许随界体亦无明。此体有时明亦得起。故不应说能障于明。若谓此明至正生位。无明随界至正灭时。故说无明。能为明障。则住学道。应离无明。或复应明毕竟不起。无明随界。未曾无故。若谓如得随界应然。谓如汝宗。诸无明得非无明体。然或有时无明虽灭。由无明得势力所障。明不得生。或复有时虽有此得。由加行力。明亦得生。如是我宗。无明随界。非无明体。然或有时无明虽灭。由随界障明不得生。或时得生。斯有何过。此救非理。违自说故。太过失故。非我许故。谓彼自说。由有此故令明非有。是谓无明。而今复言。无明随界。非无明体。然能障明。岂不后言违前自说。又无明体。灭隔多时复得生者。离无明者。亦应后时无明更起。许随界体非无明故。俱离无明无有差别。又我不许。由无明得势力所障。明不得生。非对法宗说障余法令不得起。是此得用。若尔此得。其用云何。谓此为因。无明不失。何名不失。亦无别体。但由得用。令所得法数容更起。立不失名。过去无明。岂容更起。不尔。若尔此得何用。虽不能令所得更起。然于未起对治道前。由此恒随相续无断。岂不此与无明俱灭。此虽俱灭。后复续生。谓彼灭时。有为因力。引余自类。令无间生。余复引余。乃至道起。或令所得无明与果。是此得用。谓得断已。此无明果。不复得生。若无明得无无明能与果。应明生已无明复生。过去无明非无体故。既得未断无明果生。得已断时。彼果不起。故此差别。由得而成。如是所言。不越前相。谓令所得数容更起。成不失因说名为得。岂不有法有得。而不生如何可言法生因。谓得以所得法离得不生。故法生因。说名为得。如依眼识离眼不生。亦如汝宗。无明随界。如汝随界。虽恒时有。而无明果。不许恒生。我得亦然。不应为责。此例非理。以对法宗虽无明得无而无明容起。我宗离随界无明必不生。故此随界。非同彼得。无如是失且引彼宗。证得为因。理极成故。谓要有得。所得法可生故。得为生因。理极成立。又随界论。亦同得故。以离随界法亦可生。谓诸异生。无圣法随界。正修加行。圣法容得生。又前已说差别言故。谓由得用。令所得法数容更起。成不失因。说名为得。何关已失及本未得而可为难。又旧随界。已显理无。彼宗无明不现前位。便为已得永离无明。如何无明。后时得起。此设不起圣道加行。何法为障。令明不生。即由此因。诸阿罗汉。明不起位。便失于明。明于后时。如何得起。设非纵逸明体终无。何法为治无明不起。是故彼说。由有此故。令明非有。是谓无明。但有虚言。都无实义。唯对法者。容作是言。朋坏法宗无容说此。上座复说。或如是类。心及心所总谓无明。若尔无明。应非实有。许依心等假建立故。如此所说。理亦不成。一切心心所。皆应无明故。谓此无明。为自性住。心等为体。为有差

别。若自性住。一切善等品类心等。应皆无明。非诸无明亦有不用。非理作意为因而起。此彼为因。契经说故。非不染污心心所法。可用非理作意为因。若有差别。能差别者。可是无明。非所差别。又彼应说。此差别相。心心所法。体相各殊。如何总成一无明相。言心心所。总谓无明。详彼心游如来教外。上座又言。或颠倒明即谓无明。以薄伽梵亦于邪见说无明故。如契经说。于邪见中。若习若修。若多修习。痴便猛利。由是应有二种无明。一者邪智。二者黑闇。彼言非理见行痴行。差别建立。应不成故。邪见黑闇。定有差别。若异此者二种应无。非无差别。可成二种既于邪见。若习若修。若多修习。痴便猛利。则于黑闇。若习若修。若多修习。痴亦猛利。契经说痴因无明故。岂不二果无差别故。应许二因亦无差别。是则建立见行痴行差别之相。应不得成。然见行者。与痴行者。入甘露门。各有差别。故彼上座。于经义迷若尔云何。是此经义。非不愚者有倒见行。故邪见俱无明必有。故于邪见。若习若修。若多修习。痴便猛利。然非邪见即是无明。何故无明邪见俱起。言痴猛利非邪见耶。非此所明有而不说。此中意说。数数现行。利贪嗔痴。为烦恼障。谓先有问。云何贪等成猛利耶。后即答言。于贪欲中。若习若修若多修习。贪便猛利。乃至广说。若尔所立见痴二行。应成杂乱。不尔见有三种差别。无杂乱失。谓或有见唯颠倒转。或复有见。全增益转。或复有见。少增益转。于此三中。唯倒转者痴力胜故。立痴行名。余二见强。立为现行。故立二行。无杂乱失。贪嗔俱转。虽有无明。劣故不言。痴便猛利。由此二惑缘有事转。故此品中。痴非增上。惑为显示生死无初。说烦恼生因同异类。如彼经说。诸贪嗔痴。莫不皆因无明而起。或为诃毁不正见故。言习邪见痴便增长。如彼经言。夫名智者。能灭无智。此增痴故。不名智者。乃至广说。故应勤求契经实义。不应执见。即是无明。后释颂中。当更遮遣。大德逻摩。作如是说。非邪见体即是无明。然诸贪欲嗔恚邪见。由异种类。贪嗔痴三。为各别根。而得增长。此亦非理。如何贪嗔。可名贪欲嗔恚异类。又痴何故但为邪见根不为根增长贪欲嗔恚。贪嗔何故非邪见根。然彼不能辩其意旨。故彼所说。非称经义。有说无智唯是智无。是故无明非有为性。若尔除佛余无学果。应有无明。无遍智故。若谓别说前际等无智为无明故无如是过者。不尔智无无差别故。夫言无者。性相俱无。如何可言属此属彼。或复彼应说二智无别相。谓以何为相名前际智等无念无间智等无复以何为相。二俱遮智。一是无明。一非无明。此有何理。故彼所说。亦非经义。有说。于是处明无谓无明如世间言。无盐食等。亦非离色等应成无明故。若谓一切烦恼明无。说名无明。亦不应理。以于结缚随眠等门离欲贪等别说有故。又前所说过随逐故。又若一切烦恼为体。此无明体。亦应是见。是则与见应不相应。由此亦非贪等俱转。执无明体即贪等故。不应即贪等与贪等相应。烦恼应无互相应理。又亦应说无明染心。以贪欲体即无明故。若谓此经据差别

说。亦应据别说能染慧。是则应许别有无明。能染污慧。不应谓总以总无明。非别性故。由是应许别有无明。其义云何。颂曰。

　　明所治无明　　如非亲实等

　　论曰。如诸亲友所对怨敌。亲友相违。名非亲友。非异亲友。所余一切中平等类。非亲友无。谛语名实此所对治。虚诳言论。名为非实。非异于实。所余一切。色香等类。亦非实无。等言为显非天非白非法非爱非义事等。阿素洛等。天等相违。得非天等名。非异无天等。如是无明别有体实。是明所治。非异非无。云何知然。犹如识等。说从缘有为他缘故。复有诚证。颂曰。

　　说为结等故　　非恶慧见故
　　与见相应故　　说能染慧故

　　论曰。经说无明。以为结缚随眠及漏枙瀑流等。非余眼等及体全无。可得说为结缚等事。故有别法。说名无明。如恶妻子名无妻子。如是恶慧应名无明。彼非无明。有是见故。诸染污慧。名为恶慧。于中有见。故非无明。见是推寻。猛睿决断。不可说彼名为愚痴。若尔无明。应是非见。诸染污慧。此亦非理。以许无明见相应故。无明若是慧。应见不相应。无二慧体共相应故。不可说见非无明俱非不愚痴见成倒故。又说无明能染慧故。如契经说。贪欲染心。令不解脱。无明染慧。令不清净。非慧还能染于慧体。如贪异类能染于心。无明亦应异慧能染。亦不可说无明与慧虽不相应而能为染。如贪为染必与心俱。心心所法。无等起染。但有自性相应染故。不可自体自体相应。是故无明。定非恶慧经主于此。假作救言。如何不许诸染污慧间杂善慧。令不清净。说为能染。如贪染心。令不解脱。岂必现起。与心相应。方说能染。然由贪力。损缚于心。令不解脱。后转灭彼贪熏习时。心便解脱。如是无明。染污于慧。令不清净。非慧相应。但由无明。损浊于慧。如是分别。何理相违。今详彼言。非善分别。离相应品。不能染故。若相应贪心相应故。能染于心。不相应贪。以未断故。亦能染者。则非阿罗汉应无不染心。若谓彼贪。有染不染。曾所未见。又成非爱失贪缠正现前应有不染故。又若相间杂名能染者。则诸无漏慧。亦应被染。又无染慧杂有染慧。应令有染转成无染。能治力强。非所治故。又诸善慧。正现行时。染定非有。诸染污慧。正现行时。善定非有。说谁能染复染于谁。若现有非有能互相染则应毕竟无得解脱义。若灭熏习便解脱者。熏习本无。更何所灭。设有熏习。亦非能染。非无明体。前已说故。灭不灭位。竟有何别。故说无明能染慧故。非慧为性。理无倾动。若有别法。说名无明。应说以何为别法性。且有别法。谓不了知。此即无明。何劳推究。应定何法名不了知。方可说为无明自性。唯薄伽梵。于一切法。正知正说。若性若

相。余唯总了。何苦推征。然我于斯见如是相。谓有别法。能损慧能。是倒见因。障观德失。于所知法。不欲行转。蔽心心所。是谓无明。如何定知。此有别法。以如贪欲。说永离故。谓契经言。离贪欲故。心便解脱。离无明故。慧得解脱。又此如明。说为因故。谓契经说。无明为因。起诸杂染。明为因故。离诸杂染。又说如邪见有近对治故。谓契经说。诸邪见断由正见生。诸无明离由明慧起。又契经说。是一法故。谓契经说。若有苾刍。能断一法。我正记彼。所作已办。即是无明。又说如闇。有对治故。如伽他说。

诸有能断愚　　于所愚不惑
彼转灭愚惑　　如日出除闇

若谓闇体非别实物。但以明无。为其体者。此不应理。明应尔故。若谓明生有缘可得。闇则不尔。理亦不然。生缘各别。如水等故。谓或有水生。无外聚缘。或有水生。待外聚缘力。地等不尔。余随所应。故法生缘。各有差别。如是明起。必待余缘。闇则但由违缘。非有同类因力及俱生缘。其体得生。有违何理。又见闇体。有品别故。非但明无可有品别。若谓是处明分有无。故闇得成。微中粗者。亦不应理。无法体无。无容得成品类别故。又有非有不同处故。又闇与影眼识境故。如青等色。其体实有。非五识身能缘假法。如前已辩。又闇与影。界所摄故。实有义成。又如烟云。障余色故。闇亦应尔。其体非无。若谓闇中眼识不起。由明非有非闇障故。理亦不然。缘明所隔远处暗色眼识生故。不见闇中余色物故。若谓闇处余有色物无明摄益。非闇障故。理亦不然。彼可疑故。此中理趣。如前已辨。又此如香体非非有。可久习近故。相不分明故。摄益眼因故。若谓由光损眼势用。此光无处眼增益者。亦不应理。久住其中。观此还能为损因故。若谓闇体非实有法。明不俱故。无色相故。此亦不然。杂明隔明。现可得故。岂不明处闇体必无。有对皆然。何独明闇。又契经说。黑闇为缘。明界可了。非无有法能作他缘。故闇有体。又闇如日可出现故。如言日没闇便出现。无法不应有出现义。又说缘机。而现影故。机既是假。影应非实。此难不然。如腹虽是假。而生实饥渴。前已成故。又可领触。犹如受故。又世尊告婆涩波言。于意云何。岂不缘机而现于影。根本若断。此法不生。乃至广说。非于无法可说此言。又契经言。如入密室见闇充满。非于无体可有如斯见充满义。又契经说。以众光明破诸黑闇。闇若非有。其体本无。岂更须破。又契经说。若不断本。如影必随。乃至广说。由如是等众多理教。故知影闇其体实有。由此所言。无明如闇。有对治故。其理极成。是故无明。定有别法。无知为体。非但明无。然此无知。略有二种。谓染不染。此二何别。有作是说。若能障智。是染无知。不染无知。唯智非有。今详二种无知相别。谓由此故。立愚智殊。如是名是

染无知相。若由此故。或有境中。智不及愚。是第二相。又若断已。佛与二乘。皆无差别。是第一相。若有断已。佛与二乘。有行不行。是第二相。又若于事自共相愚。是名第一染无知相。若于诸法味势熟德数量处时同异等相。不能如实觉。是不染无知。此不染无知。即说名习气。有古师说。习气相言有不。染污心所差别。染不染法数习所引。非一切智相续现行。令心心所不自在转。是名习气。非唯智无。无法无容能为因故。亦不应说有如是类心及心所总名习气。不染无知。前已说故。谓此无知为自性住。心等为体。为有差别。若自性住。心等为体。佛亦应有不染无知。若有差别。能差别者。可是无知。非所差别。现见善等品类差别心心所中。必有别法。为能差别。非即一切。如善品中。必有信等。不善品中。有无惭等。染污品中。有放逸等。如是等类。心心所中。必有别法。为能差别。故知此中亦有别法。能为差别者。是不染无知。今详彼言。有太过失。诸异生等。心心所法。皆不如实觉味势熟等相。然不见生余心所故。又一一念。彼心心所。差别而生。应念念中各有别别无知法起。若谓有异相令无知差别。即此足能差别心品。何须别计不染无知。是故即于味势熟等不勤求。解惠与异相法俱为因。引生后同类慧。此慧于解。又不勤求。复为因引生。不勤求解慧。如是展转无始时来。因果相仍。习以成性。故即于彼味等境中。数习于解。无堪能智。此所引劣智。名不染无知。即此俱生心心所法。总名习气。理定应然。或诸有情。有烦恼位。所有无染心及相续。由诸烦恼间杂所熏。有能顺生烦恼气分。故诸无染心及眷属。似彼行相差别而生。由数习力相继而起。故离过身中。仍名有习气。一切智者。永断不行。然于已断见所断位。通染不染心相续中。有余顺生烦恼习性。是见所断烦恼气分。于中染者。说名类性。金刚道断。皆不现行。若不染者。名见所断烦恼习气。亦彼道断由根差别。有行不行。若于已断修所断位。唯于不染心相续中。有余顺生烦恼习性。是修所断烦恼气分。名修所断烦恼习气。是有漏故。无学已断。随根胜劣。有行不行。世尊已得法自在故。彼如烦恼毕竟不行。故佛独称善净相续。即由此故。行无误失。得不共法。三念住等。又由此故。密意说言唯佛独名得无学果。大德逻摩作如是说。有不染法名为习气。如不善因所招异熟。世尊昔在菩萨位中。三无数劫修诸加行。虽有烦恼而能渐除。烦恼所引不染习气。白法习气渐令增长。后于永断诸漏得时。前诸习气有灭不灭。以于长时修加行故。证得无上诸漏永尽。然佛犹有白法习气。言习气有灭不灭故。如是所说理亦可然。而彼不能显其体性。不染习气。其体是何。非但虚言。令生实解。经言类性其体是何。有作是言。我慢为体。彼违经说。以契经中。于我慢外说类性故。经言我今如是知已。如是见已。诸所有爱。诸所有见。诸所有类性。诸我我所执。我慢执随眠。断遍知故。无影寂灭。故知类性异于我慢。有说余慢是类性摄。彼说不然。诸言流至我慢中故。我慢执言。摄诸慢尽。应如爱等

各摄无遗。然于此中。胜者别说我我所执。是诸见根。故于见中。别显二种。为摄疑恚。说随眠言。胜烦恼中。无明未说为别显。彼说类性言。遍与惑俱。遍往诸趣。故名类性。类是行义。是类之体。得类性名。

阿毗达磨顺正理论卷第二十九

辩缘起品第三之九

已辩无明。当辩名色。色已辩名云何。颂曰名无色四蕴。

论曰。佛说无色四蕴名名。何故名名。能表召故。谓能表召种种所缘。若尔不应全摄无色不相应法。无所缘故。不尔表召唯在无色。如释色名所说无过。佛说变碍故名为色。去来无表。及诸极微。虽无变碍。而得名色。以无色中无变碍故。变碍名色。非不极成。如是无色中容有表召。非色中有故。理亦无违。故不相应名摄无失。又微细故。彼彼义中。随理立名。摽以名称。非无表等亦可称名。以彼所依现量得故。又于一切界地趣生。能遍趣求故立名称。非无漏无色不得名名。虽非此所明而似此故。又于无色随说者情。总说为名不劳征诘。上座意谓顺成彼彼有情相续。故说为名。是能为因。顺成彼义。若尔色法应亦是名。亦能为因顺成彼故。佛说地等成有情身。经说士夫即六界故。又无经说。唯无色蕴。成有情身。然有经言。因色等起。有情相续。故彼释名。无所凭据。岂不佛说此伽他言。

名能映一切　　无有过名者
是故名一法　　皆随自在行

此中引彼。何所证成。为彼颂中显有情相续。唯用无色法为能成因。为显无色。强能引有色。于有情相续为能成因。若谓一切有情相续。无不皆以无色为因。理亦不然。诸无心者。但以有色成相续故。无心有情。前已成立。彼无得等。为能成因。又一一有情。三界诸蕴。成一相续。故诸色法。亦是一切有情相续因。不尔则应不作而得。或作已失。便成太过。若一有情相续诸位。色不遍者。无色亦同。又应审思。此伽他意。为说受等四蕴名名。为说能诠诸别相义。如牛色等言依名名。然于此中唯应说彼能诠一切色非色名。唯此力能映一切法。以无一法非名所诠。异此何名能映一切。又十二处名一切法。受等何能映十二处。若谓皆是受等所缘。则此中名。唯目意识及相应法。若谓所余是名类故。无斯过者。则不应引此颂证名。为因顺成有情相续。谓若唯意识及相应品。正是此伽他所说名者。则不应引证为因义。以五识身及相应品。亦为因顺成有情相续故。又如何说无

过名者。若谓名中施设多蕴。色不过者。色中施设多界多处。名岂能过。若谓名通无色有者。诸不通者。应不名名。若谓不通是通种类。无斯过者。理亦不然。前说不应引为证故。谓不通者。亦为因成有情相续。与通等故除所执名。有何余法。可说彼诸法皆随自在行。若谓此名色随行者。亦不应理。非极成故。谓许名色展转相依。如何但言色随名转。若谓名遍色。色不能遍名。理亦不然。非情无故。又前已说。有无心有情故。亦非名色外有法随名转。经说所知法总有二。谓名与色。更无第三。又理不应四蕴名一。设许对色说一法言。然不见有定随行法。不可自体随自体行。故知此名。唯能诠想。若作此解。无假劬劳。释此伽他。义皆明了。引之将证四蕴名名。成有情身。定不应理。上座于此假设难言。若名色言。总摄五蕴。世尊说识依名色故。识则应有二。谓能依所依。即自释言。此难非理。已于名中。间出识故。谓已举识。说为能依。准知识所依但取余名色。今详彼难。理自不成。等无间缘。依识定依识故。然彼上座。不许同时识与名色有相依理。彼宗不许有同时因果故。如何以识无二俱生。遂令识无还依识义。又设许有俱生相依。但可识为受等所依。性不可受等与识为所依。如何识所依可取余名色。故彼问答。皆不应理。今于此中。应更思择。佛于城喻大缘起经说。识与名色。更互为缘义。为据前后。为约俱生。识缘名色。亦据前后。名色缘识。唯约俱生所以者何。识入母胎故。与羯剌蓝合。成有情身。故识缘名色。亦得有前后。非名色合已更结余识。非识未已起名色为缘故。唯约俱生。有名色缘识。识支唯一故。又一刹那故谓次第说缘起支中。但一识支。此唯一念。如何可执识与名色定约前后说互为缘。又契经说。如芦束故。谓契经言。如二芦束立在空地。展转为依。若一倒时。余亦随倒。如是具寿。二法相依。谓识缘名色。及名色缘识。若离俱起展转为缘。与芦束喻。云何相似。谓于识位。名色位未生。名色位生时。识位已灭。定无似芦束更互相依义。况拨过去未来无者。可言如彼更互相依。随一有时。随一无故。非无与有或有与无。可有展转互相依义。唯有与有。可互相依。故执相依。定前后者。是圣教外。非佛法宗。又契经说。无明作意俱时而起。展转为缘。谓说无明因非理作意。及非理作意从痴所生。及说此二俱时而起。故契经说。眼色为缘。生痴所生染浊作意。此中痴者。即是无明。乃至广说。言此中者。意显即此作意生时。或即所摽。缘和合位。非同属缘法可前后生。以二俱时起无障碍故。又如灯明同时而起有因果义。前于思择俱有因中。已曾具辩。如是因果俱起极成。而有救言。灯明非异。此不应理。灯之与明。触量色处用各别故。世间唯说焰为灯故。如说灯光灯能烧物。阿笈摩说。明依于灯。如日月光。明依日月轮起。又如大地依于水轮。水与地俱生方有为依义。灯明性别。由是极成。因果俱生。于斯义显。明虽依自大种而生。然于生时。非离灯焰。若谓明焰同一因生。以即焰因是明因者。亦不应理。有差别故。非从一和合有非一果。亦非一果

非一和合生。岂不一击火声俱起。宁无一和合有非一果生。理亦不然。依各别故。又自类因。各别生故。由此彼救。但有虚言。故灯与明。因体各别。若识与名色。展转为缘。何故经多言识缘名色互为缘性。其理虽通。显识用强。是故偏说。识用强者谓识为所依受等用心为所依转故。识持精血。成羯剌蓝。成有情身。其用胜故。如王臣等。虽互相依。而王得名。以最胜故。识与名色。应知亦尔。又识缘名色。据前生缘说。展转为缘。唯约俱起。以识缘名色。通前后及俱。名色缘识。唯有俱起。以结生识无别位故。又识缘名色。据分位名色。说展转为缘。据刹那名色。大德逻摩率自意说。若从中有。结生有时。中有名色。为缘引起无间刹那结生类识。中有名色灭。独有识生。此方能引起生有名色。如是推寻非应正理。所言中有名色为缘。引无间刹那结生类识者。为中有识。亦能为缘。为但余名除中有识。若中有识亦为缘者。何理中有最后刹那心心所色为缘。但引后识令生非心所色。若谓除识余名为缘。何理俱生识非缘性。若谓彼位无识俱生。应结生识无所依起。不应心所为心所依。复以何缘。彼位心所。但与异类识作生因。不能引生同类心所。非于诸色未得离贪。可有暂时识不依色。故中有色。定能为缘。牵续生时心俱起色。如何此位。独有识生。若谓此时虽有色起而但说识。则应此位亦有心所。而但说心。是故不应复作是说。中有名色灭独有识生。此方能引起生有名色。又应此独识非中有生有。中有已灭故。生有未生故。非中有灭有位非生。故彼所言。出自邪执。又心心所前后生论。如何计度前后而起。眼识无间。眼触所生受等生时。为与余识俱时而起。为独受等。若有余识受等俱生。为是意识生即缘彼境。为别是余识缘余境生。且非意识生即缘彼境。眼触生受等。既依眼根。与此意识境时别故。非依眼根所生受等。可以过去为其所缘。亦非眼触所生受等。可以意法为缘而生。说意法为缘生意识等故。若以意法为缘生者。不可说是眼触所生。亦非余识缘余境起。若依境异。可俱时生。则应一时得一切境。若无诸识受等独生。则后识生。无所依。意识流断已。复更续生。下界曾无。彼全不许。入灭定等。识相续生。曾无间断。彼宗许故。由此彼说。中有后心。名色无间。独有识起。后方引起生有名色。但有虚言。违理教故。上座于此。假设难言。经不应言识缘名色。由展转力。方得生故。即自释言。此难非理。约生住缘有差别故。谓识能作名色生缘。由识托胎。令彼生故。彼生以后。为识住依。展转为缘。而得安住。故亦说识名色为缘。此亦不然。违理教故。谓佛未得大菩提时。求识生缘知即名色。如契经说。菩萨寻求老死生缘。乃至名色知生至识。次第为缘求识生缘知即名色。若彼名色非识生缘。菩萨所知便为颠倒。又彼所说。彼生以后。为识住依。展转为缘。而得安住。故亦说识名色为缘。有言无理。此所说识。名色为缘。即是为缘生名色识。如何以后方为识依。又彼经但言识依名色住。故契经说。告阿难陀。识不依名色为得住不。不也世尊。此经不

言名色依识住。如何展转。又汝不许识名色俱生。如何可言展转为缘住。又如先说。拨过未宗。随一有时随一无故。非无与有。或有与无。可有展转互相依义。唯有与有可有相依。如何俱生有相依义。若随阙一。一不立故。又佛于彼大缘起经。不说有支次第因果。亦不唯说十二有支。彼说名色为触缘故。及说寻求等为得等缘故。然佛于彼。为阿难陀。显示甚深缘起理趣。故彼经义。约所依缘。但说识依名色而住。意识唯托意为所依。法为所缘。而得安住。眼等五识。眼等为所依。色等为所缘。而得安住。如是意识。所依唯一。所缘通二。五识翻此。唯除意识。所依必异时。余所依所缘。有俱生理。有支诸位。此义皆通。详上座宗。说识名色互为缘义。理必不成。然契经说。我观缘起至识便还过此。于余心不复转。此言何义。菩萨尔时。逆观缘起。诸支展转所从生缘。先观九支生缘各别。最后观识无别生缘。故至识还于余不转。然结生识。有二生缘。一者前生。二者俱起。识生行有。义无别故。先观生支。生缘谓有。即已观识。前生缘行。今观名色。为俱生缘。故至识还心不复转。已具观识二生缘故。以见今世结生位识。从前俱起二缘力生。准知余支。如应皆尔。一一念起。各具二缘。故唯于识支具显二缘观。如何名色为识俱缘。以于此中识住着故。如经说识住除识余名色。前以住着释识住义。故契经说。喜爱润识。令于蕴中增长广大。又大缘起经亦作是说。识不依名色。为得住不。不也世尊。乃至广说。此说识住着俱生名色中显识俱生缘故。说四识住。是故菩萨至识便还。虽老死支即名色等。前观老死。以生为缘。已显识支缘生名色。而非老死。皆识为缘。为定识为缘。唯生名色故。复观名色。以识为缘。毗婆沙师说。彼菩萨厌怖生故。再度观生。由菩萨心厌怖流转。不遍观察诸流转支。诸流转支。皆生为本。再观生故。为已遍知。无明行支。即爱取有。已观爱等。故不重观。于还灭门。菩萨欣慕。故遍观察十二有支。已辩名当辩触。颂曰。

　　触六三和生

　　论曰。触有六种。所谓眼触。乃至意触。此复是何三和所生。谓根境识三和合故。有别触生。虽第六三有各别世。而因果相属。故和合义成。或同一果。是和合义。虽根境识未必俱生。而触果同。故名和合。触体别有。大地中已成。虽三和生。而定识俱起。以如识说二缘生故。谓契经说。内有识身。及外名色。二二为缘。诸触生起。乃至广说岂不此即说触从三和生。谓内有识。身即六根六识。及外名色即六境故。二缘生故。因不极成。经义不然。佛说二故。谓此经说。二二为缘。诸触生起。不言三故。观此经义。有识身言。显六内处。外名色言。显六外处。余经亦说二缘所生。故伽他言。眼色二等。如前已说。又经说识触俱名色为缘。生缘既同。时岂前后。缘具必起。

无能障故。由此即证。眼等触所生受等诸法。眼等识俱起。与眼识等生因同故。由此经言。是受是想是思是识。如是诸法。相杂不离。执触是假。宗亦应许受等与触俱起。由此经说。识杂受等故。识是触分故。既无有识。不杂受等证成受等。是大地法。彼作是言。大地法义。非要遍与一切心俱。若尔何名大地法义。有三三地。有寻伺等善等学等。地差别故。若法于斯一切地有。名大地法。余随所应。此但有言。违前经故。彼作是说。应审前经。彼经复言。诸所受即所思。诸所思即所想。诸所想即所识。未了于彼为约所缘。为约刹那。作如是说。有何未了。前约刹那。后约所缘。其理决定。宁知决定以余经中。约俱生法说相杂故。如契经言。寿暖与识。如是三法。相杂不离。非于此中约不俱起。及约所缘。作如是说。三必俱起故。二无所缘故。由此所说受等相杂言。定约刹那。异此不成故。谓若计彼无间而生。名为相杂。一无一有。相杂不成。如前已辩。亦不可谓同一所缘说名相杂。勿有意识与眼识等。有相杂义。故缘一境。有识生时。必有俱生。触受等法。定无有识离触等生。由所引经。已善成立。如何触受二法俱生。说触缘受。非受缘触。故契经言。非缘种种受有种种触。但缘种种触。有种种受。又经但说眼触为缘。生眼触所生受。曾无经说。眼受为缘生眼受所生触。岂不现见。灯明芽影。二虽俱生。但因灯芽生于明影。触受亦尔。此例不平。随行住变。有无有故。无有定因。证触与受二虽俱起。而触缘受非受缘触。虽无现相而理必然。受必随触。有差别故。若犹不了。更以别门。方便开示。令义易解。谓触有二。一假二实。所言假者。谓三和触。如契经言。如是三法。聚集和合。说名为触。所言实者。谓心所触。如契经言。眼色二缘。生于眼触。乃至广说。又契经说。内有识身。及外名色。二二为缘。诸触生起。又契经说。名色缘触。六处缘触。诸如是等。无量契经。此中假触为缘生受。非受为缘。非根境识三法和合从受生故。非唯眼识为眼触体。心所皆由所依显故。虽受生位识为胜因。而说受等生亦因于眼色。是故但说眼触为缘生眼触所生受。曾无有说眼受为缘生眼受所生触。此中实触。是心所故。可说与受展转为缘。是故二经不相违背。又约别义说亦无违。谓由此门。因触生受。非即由此因受生触。如契经言。我不见一法如是断贪欲如修身念。此约异门。遮诸余法。非谓通约诸对治门。以次后复言如修身念息念佛念死想等亦尔。言如是者。显异门义。如何知受。亦为触缘。余契经说。受缘触故。如契经言。由身受触。此意显有触身受为缘起。何故眼等亦为受等缘。但依说触不依说受等。以和合中触义显故。此彼和合。得相触名。非于自体得名为触。世于和合。立相触名。如二木合时。说为木相触。是故眼等三和合中。但可说触。非说受等。又非眼等是生触因。故依之说触名。何得难言亦受等因故应依说受等。若必尔者。应许一切触因所生皆名为触。然实一切触果法中。多分立名。随差别想。一随总想。以立别名。如色处界。及行蕴等。由此善释余处

说言一切心所皆触引发。若尔想等皆触为缘。何故但言触为缘受。亦说想等用触为缘。如了达经不应为难。于触后位。受用最强。故以受声。总说诸行。然于缘起所说受因。但取实触。非三和假所以者何。说所依故。谓唯实触。就所依显。非诸假有。于假依中。可得品量。此胜此劣。若随阙一。无容有故。由是知此中说实触缘受。此中所说。缘起定义。谓随何位随何法强即说为缘。生次后位胜法为果。故无有失。或复当来。大杂染聚。所有根本。受为近因。故缘起中。次第说触为缘生受。令避缘故。受不现行。绝彼根本。诸心心所法。皆六处为缘。何故但言六处缘触。此位触胜。故说触名。理实应知。诸心心所。无不皆以六处为缘。复以何缘。实触胜位。唯说与彼胜受为缘。不说为缘生胜想等。虽触与彼亦俱时生。而顺受强。是故偏说。譬如胜解。偏顺决定轻安勤等。顺止观强其理法然。不应为难。名色二六处缘触。何差别。名色缘触。说在何经。大缘起经。有如是说。诸有行相。诸有摽举。施设名身。无彼行相。无彼摽举。可得了知。增语触不。不尔大德。诸有行相。诸有摽举。施设色身。无彼行相。无彼摽举。可得了知。有对触不。不尔大德。若一切种名身色身。皆无所有。可得了知。触或施设触不。不尔大德。是故庆喜。触之由绪。触因触缘。所谓名色。此所引经。欲辩何义。辩名与色。为触生因。名谓意法处。色谓眼色处。乃至身触处。此中名身名增语触。名为身故。得名身名。如是色身名有对触。色为身故。得色身名。是名为体。色为体义。此中意说。增语触因。名增语触。有对触因。名有对触。非二触体。由此说言。诸有行相。诸有摽举。施设名身。施设色身。言行相者。谓诸外处。行所行相。得行相名。言摽举者。谓诸内处。由此摽举。诸触名故。谓名眼触。乃至意触。此意说言。于诸有名体。施设增语触。于诸有色体。施设有对触。随有所阙所施设触。皆不得成。此上经文。且辩假触为辩缘。此所生实触。复作是说。若一切种名身色身。皆无所有。乃至广说。此义意言。若一切种。假触非有。则心所触。于三时中。自名难了。体不生故。不可了知。既不可了知。亦不可施设。若作如是分别经义。名色缘触。即二缘触。然名色缘触。分位决定。若二为缘触。分位不定。虽六处缘触。分位亦定。而偏就有情所依显示。名色缘触。通就所依所缘显示。故有差别。复有别义。此中名身名增语触。即是以名为所依义。此以意识为所依故。此中色身。名有对触。即是以色为所依义。此以五根为所依故。由是诸触所依力故。摽别其名。如眼识等。所谓眼触。乃至意触。意识与意。是一义故。若一切种名色所依六触非有。则定无有余无依触。而可了知。既无可了知。亦不可施设。此义意言。离六所依等。假触无故。离六触体外实触亦无。若作如是分别经义。即六处缘触。说名色缘触。此中显名色即六处差别。为辩缘起种种义门。令阿难陀知甚深义。有余师说说名色缘触。显三和生。显根境功能。说二缘触。说六处缘触。显不共因用。有说三种依界处缘起

门。如其次第。即前六触。复合为二。其二者何。颂曰。

五根应有对　　第六俱增语

论曰。眼等五触。说名有对。以有对根为所依故。唯有对法为境界故。第六意触说名增语。增语谓名。名是意触所缘长境。故偏就此名增语触。意识通用名义为境。五不缘名。故说为长。如说眼识但能了青不了是青。意识了青亦了是青。乃至广说。故有对触名从所依境。就所长境立增语触名。有说意识名为增语。于发语中。为增上故。有言意识语为增上。方于境转。五识不然。是故意识。独名增语。与此相应。名增语触故。有对触名。从所依境。就相应主。立增语触名。即前六触。随别相应。复成八种。颂曰。

明无明非二　　无漏染污余
爱恚二相应　　乐等顺三受

论曰。明无明等相应成三。一明触。二无明触。三非明非无明触。此三如次。应知即是无漏染污余相应触。余谓无漏及染污余。即有漏善。无覆无记。无明触中。一分数起。依彼复立爱恚二触。爱恚随眠。共相应故。总摄一切。复成三触。一顺乐受触。二顺苦受触。三顺不苦不乐受触。云何顺受触。是乐等受所领故。或能为受行相依故。名为顺受。如何触为受所领行相。依行相极似触。依触而生故。又与乐等受相应故。或能引生乐等受故。名为顺受。如是合成十六种触。已辩触当辩受。颂曰。

从此生六受　　五属身余心

论曰。从前六触生于六受。谓眼触所生受。至意触所生受。此合成二。一者身受。二者心受。六中前五说为身受。依色根故。意触所生说为心受。但依心故。颂曰。

此复成十八　　由意近行异

论曰。于前所说一心受中。由意近行异。复分成十八。云何十八意近行耶。谓喜忧舍各六近行。此复何缘立为十八。由三领纳。唯意相应。六境有异。故成十八。非一受体意识相应境异成六。领纳异故。意近行名。为目何义。喜等有力。能为近缘。令意于境数游行故。若说喜等。意为近缘。于境数行。名意近行。则应想等亦得此名。与意相应。由意行故。若唯意地。有意近行。岂不违经。如契经言。眼见色已。于顺喜色。起喜近行。乃至广说。此不相违。如依眼识引不净观。此不净观。唯意地摄。然契经言。眼见色已。随观不

净。具足安住。此亦如是。依五识身所引意地。喜等近行。故作是说。由彼经言。眼见色已。乃至广说。故意近行。五识所引意识相应。不应为难。何缘身受。非意近行。与意近行。非同法故。以意近行唯依意识。故名为近。分别三世等自相共相境。故名为行。一切身受。与此相违。故非意近。亦不名行。岂不身受亦有此相。身受领纳色等境已。意识随行。由身受力。意识于境。数游行故。此亦不然。已说相故。谓诸身受。不依意识。无分别故。由彼不能分别境界功德过失。故非彼力。令意于境数数游行。又不定故。谓身受后非决定有。意识续生意受俱时。必有意识。故唯意受。名意近行。又生盲等类。虽无见已。乃至触已。而有近行故。第三静虑。有意地乐。亦应摄在意近行中。此责不然。初界无故。又凝滞故。谓欲界中。无意地乐。第三静虑。虽有不立。又彼地乐。凝滞于境。近行于境。数有推移。不滞一缘。方名行故。又无所对。苦根所摄。意近行故。若尔应无舍意近行。无所对故。不尔忧喜。即舍对故。第三静虑意地乐根。无自根本地舍根为对故。然无近分等无舍等近行失。以于初界中有同地所对故。或复容有。不容有故。谓意舍等。容有同地。所敌对法。意乐定无同地敌对。故无有失。然十八中。前之十五。色等近行。名不杂缘。以各别缘色等境故。三法近行。皆通二种。若唯缘法及六内处。名不杂缘。若缘此七及五外处。或别或总。名为杂缘。若虽非见。乃至触已。而起喜忧舍。亦是意近行。若异此者。未离欲贪。应无缘色界色等意近行。又在色界。应无缘欲香味触境。诸意近行。若尔何故。契经中言。眼见色已。于顺喜色。起喜近行。乃至广说。随明了说。故不相违。或眼等所引易可分别故。又诸近行。亦异建立。谓眼见色已。起声等近行。至意知法已。起色等近行。随无杂乱。经如是说。于中建立。根境定故。于顺喜色。起喜近行等。此举现在令类解所余。续生命终。唯舍近行。非忧与喜。舍任运得故。及顺彼位故。唯有杂缘。诸舍近行。能正离染。以意近行。但有漏故。唯舍非余。诸加行道中。亦有喜近行。非无间解脱。根本定摄故。最后解脱道。容有喜近行。诸意近行中。几欲界系。欲界意近行。几何所缘。色无色界。为问亦尔。颂曰。

欲缘欲十八　　色十二上三
二缘欲十二　　八自二无色
后二缘欲六　　四自一上缘
初无色近分　　缘色四上一
四本及三边　　唯一缘自境

论曰。欲界所系。具有十八。缘欲界境。其数亦然。缘色界境。唯有十二。除香味六。彼无境故。缘无色境。唯得有三。彼无色等。五所缘故。缘不系境。亦唯有三。说欲界系已。当说色界系。初二静

虑。唯有十二。谓除六忧。若说所缘。定无染污。能缘下境。善缘欲境。亦具十二。除香味四。余八自缘。二缘无色。谓法近行。缘不系法。亦唯二种。三四静虑。唯六谓舍。缘欲界境。善亦具六。除香味二。余四自缘。一缘无色。谓法近行。缘不系法。亦唯一种。说色界系已。当说无色系。空处近分。唯有四种。谓舍但缘色声触法。缘第四静虑。亦具有四种。此就许有别缘者说。若执彼地。唯总缘下。但有杂缘。法意近行。缘无色界。唯一谓法缘。不系法亦唯一种。四根本地。及上三边。唯一谓法。但缘自境。无色根本。不缘下故。彼上三边。不缘色故。不缘下义。如后当辩。此缘不系。亦唯有一。诸意近行。通无漏耶。颂曰。

十八唯有漏

论曰。无有近行通无漏者所以者何。增长有故。无漏诸法。与此相违。有说近行。有情皆有。无漏不然。故非近行。有说圣道任运而转。故顺无相界故非近行体。近行与此体相违故谁成就几意近行耶。谓生欲界。若未获得色界善心。成欲一切。初二定八。三四定四。无色界一。所成上界皆不下缘。唯染污故。若已获得色界善心。未离欲贪。成欲一切。初静虑十舍具六种。未至地中。善心得缘香味境故。喜唯有四。以但有染不缘下故。岂不意近行眼等识所引。彼既无鼻舌二识。应无缘香味近行。此责不然。生盲聋等。自性生念。及在定中。皆应无有色等近行。故非一切。五识所引成二定八。三四静虑。无色如前。已离欲贪。若未获得二定善心。彼成欲界初定十二。谓除六忧。二静虑等。皆如前说。若已获得二定善心。于初定贪未得离者。成二定十。谓喜但四。唯染污故。舍具六种。已获得彼近分善故。余如前说。由此道理。余准应知。若生色界。唯成欲界一舍法近行。谓通果心俱。经主此中。假为异说。谓说如是。诸意近行。毗婆沙师。随义而立。然我所见。经义有殊。所以者何。非于此地已得离染可缘此境起意近行。故非有漏。喜忧舍三。皆近行摄。唯杂染者。与意相牵。数行所缘。是意近行。云何与意。相牵数行。或爱或憎。或不择舍。为对治彼。说六恒住。谓见色已。不喜不忧。心恒住舍。具念正智。广说乃至。知法亦尔。非阿罗汉。无有世间缘善法喜。但为遮止杂染近行。故作是说。未审经主以何相义。为意近行。蕴在心中。执阿罗汉。缘诸善法。有漏善喜。非意近行。非阿罗汉。有意近行。少与正理契经相违。如何定知。于诸境界。或爱或憎。或不择舍方是近行。非如先说。诸离欲者。或阿罗汉。于有漏事。虽全分断。而有有漏喜等现行。不名近行此有何理又以何缘。唯六恒住。远分所治。贪等相应杂染喜等。方名近行。非余有漏善喜等受。又彼自说差别言故。非染近行。定有极成。谓彼自言。但为遮止杂染近行。故作是说。既已许有非染近行。非六恒住。正所遮遣。故毗婆沙所说近

行。非与正理契经相违。又诸有漏。皆名杂染。既许杂染皆名近行。与此宗义。有何相违。又彼所说。然我所见经义有殊。诚如所说。经义与彼所见别故。谓彼契经。为显无学眼见色已。非如昔时起贪嗔痴。言不喜等。不言见色已不起意近行。故毗婆沙所说为善。此诸近行。获得云何。谓离欲贪。前八无间。八解脱道。获得初定近分地中。六舍近行。第九无间解脱道中。获得欲界通果心俱。法舍近行。获得初定十二近行。此初定言。兼摄眷属。由此理趣。离上地染。如应当思。然有差别。谓离第四静虑贪时。第九无间。及解脱道。必不获得自地下地通果心俱法舍近行。离空处等诸地贪时。一切无间及解脱道。唯获得一法舍近行。得无学时。获得欲界初二静虑十二近行。三四静虑。六舍近行。空无边处。四舍近行。上地各一。舍法近行。于受生位。从上地没。生下地时。获得当地所有近行。生诸静虑。亦兼下地舍法近行。又即喜等十八意行。由为耽嗜出离依别。故世尊说。为三十六师句。此差别句。能表大师是师摽[愘*戈]。故名师句。如是诸句。唯佛大师。能知能说。余无能故。有说此受应名师迹。由是诸邪师行所依地故。有说此受应名刀路。或名怨路。由此能为爱刀爱怨所著处故。有说此受应名刀迹。以契经说。意为刀故。耽嗜依者。谓诸染受。出离依者。谓诸善受。无覆无记。顺善染故。随应二摄。更不别说。此三十六界地定者。谓欲界中。具三十六。初二静虑。唯有二十。谓耽嗜依八。出离依十二。三四静虑。唯有十种。谓耽嗜依四。及出离依六。空处近分。若许有别缘。便有五种。谓耽嗜依一。出离依四。若执唯总缘。但有二种。谓耽嗜依一。出离依一。无色根本。及上三边。各唯有二。如前应知。此约界地。所缘定者。欲缘欲境。具三十六。缘色界境。唯二十四。除缘香味二依各六。缘无色境。唯有六种。谓法近行。二依各三。缘不系境。亦唯此六。由此道理。色无色界。缘境差别。如应当思。如契经说。以六出离依喜近行。为仗为依。为建立故。于六耽嗜。依喜近行。能舍能弃。及能变吐。如是便断。乃至广说。此中所说。断十八种。耽嗜依言。显暂时断。喜为依故。断出离依。忧近行言。显离欲染。舍为依故。断出离依。喜近行言。显离第二静虑地染。一种性依舍为依故。断种种性。所依舍言。显离色染。非彼性类为依故断一种性依舍言。显究竟离无色界染。如是所说。受有支中。应知义门无量差别。何缘不说所余有支。颂曰。

余已说当说

论曰。所余有支。或有已说。或有当说。如前已辩。若尔何缘更兴此颂。为于后颂遮广释疑。由后颂中说烦恼等。勿有于此生如是疑。前已广明四支义讫。次应广释其余有支。为显后文依惑业事。寄喻总显十二有支。故轨范师。更兴此颂。如前已说。十二有支。略摄

唯三。谓惑业事。此三用别。其喻云何。颂曰。

此中说烦恼　如种复如龙
如草根树茎　及如糠裹米
业如有糠米　如草药如花
诸异熟果事　如成熟饮食

论曰。如何此三种等相似。如从种子芽叶等生。如是从烦恼生烦恼业事。如龙镇池水恒不竭。如是烦恼得相续镇生池。令惑业事流注无尽。如草根未拔。苗剪剪还生。如是烦恼根。未以圣道拔。令生苗稼断断还起。如从树茎频生枝花果。如是从惑数起惑业事。如糠裹米能生芽等。非独能生烦恼。裹业能感后有。非独能感。如米有糠能生芽等。业有烦恼。能招异熟如诸草药果熟为后边。业果熟已。更不招异熟。如花于果为生近因。业为近因。能生异熟。如熟饮食。但应受用。不可转生成余饮食。异熟果事。既成熟已。不能更招余生异熟。若诸异熟。复感余生。余复感余。应无解脱。

阿毗达磨顺正理论卷第三十

辩缘起品第三之十

已辩缘起。即于此中。就位差别。分成四有。中生本死。如前已释。善等差别。三界有无。今当略辩。颂曰。

于四种有中　生有唯染污
由自地烦恼　余三无色三

论曰。于四有中。生有唯染。决定非善。无覆无记。由何等惑。一切烦恼。诸烦恼染诸生有耶。不尔云何。但由自地。谓生此地。唯由此地中。一切烦恼。生有成染污。诸烦恼中。无一烦恼于结生位。无润功能。然诸结生。唯烦恼力。非由缠垢。所以者何。以自力行悔覆缠等。要由思择。方现起故。然此位中。身心昧劣。要任运惑。方可现行。唯有随眠。数习力胜。故诸烦恼。能数现行。于结生时。任运现起。诸缠及垢。数习力劣。非不思择。而得现前。是故结生。非诸缠垢。有余师说。我慢我爱。诸有情类。数数现行。结生位中。随一现起行相微细不舍相续。故染生有。唯此二能。此二非无。然非唯此。圣结生有。此不行故。亦有现起。无有爱故。此慢及爱。我见所资。或有希求。我断灭者。故非此二。皆数现行。由此极成。但由自地诸烦恼力。染污生有。余中有等。一一通三。谓彼皆通善染无记。应知中有。初续刹那。亦必染污。犹如生有。如是四有。何界所系。

欲色具四。无色唯三。非无色业感中有果。辩中有中。已具思择有情于此。四种有中。由何而住。颂曰。

有情由食住　　段欲体唯三
非色不能益　　自根解脱故
触思识三食　　有漏通三界
意成及求生　　食香中有起
前二益此世　　所依及能依
后二于当有　　引及起如次

论曰。经说世尊自悟一法。正觉正说。谓诸有情。一切无非由食而住。何等为食。食有四种一段。二触。三思。四识。段有二种。谓细及粗。细谓中有食。香为食故。及天劫初食。无变秽故。如油沃砂。散入支故。或细污虫婴儿等食。说名为细。翻此为粗。如是段食。唯在欲界。离段食贪。生上界故。非上界身。依外缘住。色界虽有能益大种。而非段食。如非妙欲。如色界中。虽有微妙色声触境。而不引生增上贪故。不名妙欲。如是虽有最胜微妙能摄益触。而毕竟无分段吞啖。故非段食。虽非段食摄。而非无食义。如喜虽非四食中摄。而经说为食。以有食义故。如契经言。我食喜食。由喜食久住。如极光净天。若尔欲界。亦应唯口分段吞啖。方名段食。不尔欲界吞啖为门。余可相从立此名故。非于色界少有吞啖。可令余触从彼为名。是故二界。无相类失。若人生在北俱卢洲。离段吞啖。寿岂断坏。虽不断坏。而所依身。形色瘦损。若为存活。若尔如何彼由食住。香等为食。非要吞啖。彼定常嗅如意妙香。或触可爱风等妙触。又彼身中。有能益暖。或非欲界皆资段食。亦非段食。定唯欲界从多就胜。故作是言。下有上无。不应为难。然段食体。事别十三。以处总收。唯有三种。谓唯欲界香味触三。一切皆为段食自体。可成段别而吞啖故。谓以口鼻分分受之。以少从多。故作是说。虽非吞啖。但能益身。令得久住。亦细食摄。犹如影光炎凉涂洗。又劫初位。地味等食。亦名段食。分段受故。又诸饮等。亦名段食。皆可段别而受用故。有余师说。一切食中。此最为胜。以于摄益根大种中。强而速故。岂不求食为除饥渴。如何饥渴亦名为食。由此二种。亦于根大能增益故。如按摩等。又于饮食。无希欲心。身便瘦损。故二名食。又有饥渴。方名无病。故为食事。此二胜余色处。应言是段食。不应言是段段别啖故。若尔何故言三处为体。以约食说故。但言三色处何缘不名为食。是不至取根所行故。以契经说。段食非在手中器中。可成食事。要入鼻口。牙齿咀嚼。津液浸润。进度喉咙。堕生藏中。渐渐消化。味势熟德。流诸脉中。摄益诸虫乃名为食。尔时方得成食事故。若在手器以当为名。如天授名那落迦等。虽彼分段总得食名。而成食时。唯香味触。尔时唯此为根境故。若总分段。皆名食者。声不

相应。亦应是食。非声等物在彼段中。可如香等亦名为食。以不相续。无形段故。非无形段。不相续物。能住持身。可成食事。又如何知色处非食。身内摄益根大功能。如香味触。不别见故。尔时不生彼境识故。且香与味。为食极成。不待成立。见涂洗等。于身摄益。触有功能。夫食必依味势熟德。于身损益。思择是非。形显俱非味势熟德。于身损益。无有功能。生自识时。尚不损益自根大种。况入身已。不生自识。能为食事。见日月轮等。能损益眼根。是触功能。非形显力。岂不苦乐与识俱生。此二能为损益事故。色处于眼亦为损益。理不应然。眼与明等。应成食故。然彼为境。顺苦乐触。能为食事。色处不然。见安缮那筹等诸色。眼不增损。要至眼中。眼方增损。是故段食定非色处。又与极成香等段食。有共不共差别相故。又诸段食。要进口中。咀嚼令碎。坏其形显。香味触增。方成食事。非未咀嚼香味触增。分明可了。如已咀嚼。故唯香味触。是真实食体。唯为此三设功劳故。若尔何故。于契经中。称赞段食。具色香味。为令欣乐。兼赞助缘。如亦赞言。恭敬施与。岂即恭敬。亦名段食。然成段食。具正助缘。如有赞华林具华果影水。岂影与水亦即是林。或此经中。赞所舍受。不言食体。是色香味。又先已说。先说者何。谓以当为名。尔时实非食。赞假名食具色香味。非辩真食。有何相违。又叹食德。非辩食体医论所言。有可爱饮食。具色香味触。亦得非体。又举色相。表香味触。亦妙可欣。故作是说。经何不赞食具触邪。赞具色等已说触故。非有恶触具妙色等。故有妙触。不说自成。又唯触处。是真食体。赞此食体有色香味。故经说食体无缺减。然上座言。所饮啖聚。皆是食体。无别说故诸所饮啖。聚消变时。一切皆能增血肉等。任持相续。令不断坏。是故一切。皆名为食。彼言非理。所以者何。虽无别说。应别取故。如契经说。业为生因岂此生因。通无漏业。岂余非业。并非生因。又如经言。非黑非白。无异熟业。能尽诸业。岂如是相业。皆能尽诸业。岂一切业皆是所尽。又如经言。识生住起。应知即是苦生病住老死起义。非无漏识可说此言。如是等经。其例非一。虽无别说。而应别取聚中。若有食相食用。唯应取彼为食非余故。此因不能证色亦是食。又彼所说。诸所饮啖聚消变时。一切皆能增血肉等。任持相续。令不断坏。定知如是。应设诚言。既不说因。宁知形显。于消变位。如香味触。增血肉等。能任持身。是故食体。唯香味触。非色不能益自根解脱故。夫名食者。必先资益自根大种。后乃及余。饮啖色时。于自根大。尚不为益。况能及余。由彼诸根境各别故。有时见色。生喜乐者。缘色触生。是食非色。如斯理趣。前已具辩。又不还者。及阿罗汉。解脱食贪。虽见妙食。而不生喜。无所益故。已说段食界系及体。触思识三。次当显示。触谓根境识三和所生心所。缘起中。已广思择。思谓意业。识谓了境。此三唯有漏。通三界皆有。如是四食。体总有十六事。唯后三食。说有漏言。显香等三。不滥无漏。何缘无漏触等非食。食谓能牵

能资诸有。可厌可断。爱生长处。无漏虽资他所牵有。而自无有牵有功能。非可厌断爱生长处。故不建立。在四食中。即由此因。望他界地。虽有漏法。亦非食体。他界地法。虽亦为因。能资现有。而不能作牵后有因。故不名食。诸无漏法。现在前时。虽能为因。资根大种。而不能作牵后有因。虽暂为因资根大种。而但为欲成已胜依。速趣涅槃。永灭诸有。自地有漏。现在前时。资现令增能招后有。由此已释。段食为因。招后有义。谓触等食。牵后有时。亦牵当来。内法香等。现内香等。资触等因。令牵当有。亦能自取当来香等。为等流果。是故段食。与后有因。同一果故。亦能牵有。故名为食。然香味触。体类有三。谓异熟生。等流长养。由外香等。觉发身中内香味触。令成食事。故所说食。其理定成。云何应知。触思识食。俱时而起。事用有殊。若谓此三事用无别。三食差别应不得成。如一抟中具香味触。用别难知。故立一段食名。触等用别。不应同彼。共不共知。有差别故。如香味触。世共同知。是一食性。触等不尔。又触思识。体用微细。故别分三。香等不尔。又虽俱起。随一增故。果现行时。非无差别。是故三体差别极成。如契经说。食有四种。能令部多有情安住。及能资益诸求生者。言部多者。显已生义。诸趣生已。皆谓已生。复说求生。为何所目。此目中有。由佛世尊以五种名说中有故。何等为五。一者意成。从意生故。是牵引业。所引果义。若尔此应有太过失。不尔。中有不揽外缘精血等物以成身故。二者求生。多喜寻察当生处故。生谓生有。中有多求趣生有处。三者食香身资香食。往生处故。四者中有。死生二有中间有故。五者名起。死有无间。支体无缺。身顿起故。或复对向当生决定。暂时起故。如契经说。有坏自体。起有坏世间生起谓中有。又经说有补特伽罗。已断起结。未断生结。何缘说食唯有四种。一切有为。皆有食用。经说涅槃。亦有食故。如契经说。涅槃有食。所谓觉支。虽诸有为。皆有食用。而就胜说。谓大仙尊。为所化者。就资有胜。唯说四食。如契经说。二因二缘。能生正见。非净戒等。于正见生。无因缘用。四食胜用。其相云何。谓初二食。能益此身。所依能依。后之二食。能引当有。能起当有。如次资益引起色名二种有身。故立四食所依。谓色即有根身。能依谓名。即心心所。此中段食。资益所依。以有根身由此住故。此中触食资益能依。以心心所由此活故。如是二食。于已生有。资益功能。最为殊胜。思为引业。识为种子。引起当有。谓由业故。能引当来。名色二有。业既引已。爱润识种。能令当有名色身起。故契经说。业为生因。爱为起因。如是二食。于未生有。引起功能。最为殊胜。故唯说此四种为食。此四食中。后二如生母。生未生故。前二如养母。养已生故。次第异者。举现见生因果差别。为显名色二有无始。故说前际不可了知。谓如此生已起名色。为依引起。感余生业。爱所润识。能为种故。令当来世名色果起。如是此生所有名色。以次前世名色为依。所引诸业。爱润识种。为因故起。即彼前生

所依名色。复以前世名色为依。所引诸业。爱润识种。为因故起。如是展转。前前为依。是故名色二有无始。或诸众生。有三种别。一偏爱乐。现可爱境。二多希求。当可爱境。三于诸境。起处中舍。段食总益此三众生。触食别益爱现境者。思食别益希当境者。识食别益处中舍者。故唯说此四种为食。有说。受为生死根本。段食是受所受境界。触食是受所领近因。思是远因。识是所依。故唯说此四种为食。或复段食。能长境贪。长养诸根及大种故。如是境贪。能广于触和合三事。令生触故。触能引受。是所领故。受复能作希望思因。为受希望境及生故。希望思力。令爱增广。由思欣乐虚妄乐故。爱能润识。令续生有。要染污心。能结生故。识能生起名色有芽。名色由识而生长故。由斯故说。若于段食。断遍知时。亦断遍知五妙欲染。若于触食断遍知时。亦断遍知乐等三受。若于思食断遍知时。亦断遍知欲等三爱。若于识食断遍知时。亦断遍知名色二有。有说。观此能治四倒。故说四食。由不观察段等四种。如次能起净乐常我四种颠倒。经说四食。能令部多有情安住及能资益。诸求生者。此示四食能资居止三有众生。谓居生有本有中有。如其次第。除居死有。居死有中。食无能故。言部多者。谓居生有。食持生有。故说令安。意显生有。唯一念故。要由食持。方能牵后。言有情者。谓居本有。居本有中。可共言说。异非情故。名为有情。食持本有故说令住。住谓当位相续不断。言求生者。谓居中有。居中有中。求生有故。食持中有。令趣当生。不可回转。故名资益。或复众生略有三种。一具烦恼。二离烦恼。三余烦恼。具烦恼者。名为部多。于五趣中。数数生故。食能持彼。故说令安。正观既阙。无求出心。于生死中。情安止故。如阙眼者。无行动心。随其所居。而安止故。离烦恼者。名为有情。唯世俗说有情数故。食能持彼。故说令住。如众缘力持故坏车。暂往余方。故名为住。余烦恼者。名为求生。容有希求。当来合故。和合生有。其义无别。余烦恼者。容有希求。乃至行尽生有身故。食能持彼。故言资益。谓资益彼。至行尽位。或有情类。略有二种。所谓已生将生差别。诸已生者。名部多有情。诸将生者。唯说为求生。诸已生者。复有二种。一者受用先行业果。名为部多。二者受用现士用果。名为有情。由先世食。令现身中色力乐辩。寿得安立。由现世食。唯令现身。相续无断。故说名住。或令安者。唯令不坏。言令住者。令成士用。持将生者。令趣正生。故言资益。诸求生者。有说。部多求生各别。为简别故。说有情言。以说非情亦有食故。如契经说。我说大海。及大河等。悉皆有食。为简彼故。显此所明是有情食。非大海等。若尔此言。应成无用。说段食等。简义已成。非段等食资海等故。唯有情类。有段等食。故有情言。无简别用。乍可为简别。说部多言。以部多言中兼显实义。为欲遮遣。非实有情。执为有情。故作是说。谓诸外道。无明所盲。执诸丛林皆有思虑。有见等故。亦名有情。此亦必应资段食等。为简彼故。须说实言。如是实言。显极成

义。共许有思虑。谓极成有情。此极成有情。方资段等食。非不共许。思虑有情。何故世尊。不唯略说食有四种。令有情安。部多求生二言何用。岂不已说。为显已生中有等异。故作是说。但说由食令有情安。于义已周。何劳复说。已生中有差别等义。余契经中。已作是说。有情无不由食而存。此中为遮谤中有论。及为显示生有近因。故说部多求生差别。或复勿有谓阿罗汉有学异生。食无差别。故说三句。显食有殊。谓诸异生。受诸饮食。多由烦恼。诸阿罗汉。受诸饮食。但为支身。诸有学者。受诸饮食。虽多生厌。而有烦恼。为显诸食。虽并支身有唯应受用。有亦须断者。故须具显如是三句。言于段食断遍知者。前虽说断未了。是何后说遍知。显是此断。或伏缘彼。烦恼名断。永拔其根。故名遍知。若尔不应作如是说。若于段食。断遍知时。亦断遍知五妙欲染。五妙欲染得永断时。段食由斯可名为断。虽有此理。而佛为彰俱时断故。作如是说。以于段食缘缚断时。五妙欲贪。其体名断。虽有此理。而不应说段食断时五欲贪断。色声二种。非段食故。此责不然。色声二种。与段食体同对治故。诸修观者。厌段食故。遍舍欲界。故作是说。或此中说。五妙欲染。非唯色等五境界贪。若尔是何非贤圣事。说名为欲。不离此界。诸所起贪。说名欲染。色等五境。能顺增贪。名五妙欲。此五妙欲所属之界。亦得此名。此界中贪。依此缘此五妙欲界。故名五妙欲染。此意说言。若段食断。欲界诸贪皆悉得断。以此与彼同对治故。非贪断时段食必断。段食断时诸贪必断。是故契经。作如是说。有释为显段食断言。唯据断除修所断染。故说断五妙欲染言。如是释言。无深理趣。此中唯说圣道离染。已显唯断修所断故。必无圣道于一时中。双断见修二所断义。谓圣道断见所断时缘段食贪。决定未断。于后正断段食贪时。见所断贪。必先已断。故虽不说断五妙欲染言。而亦知唯据断修所断染。又此简别。复何所成。纵谓所言段食断者。亦显已断见所断贪。若如是知。有何过失。如说。触等断遍知时。亦断遍知乐等余法。是故前释。于理无违。岂不随断触等一时受爱名色悉皆得断。何缘如次各别说耶。以有众生受爱后有。随于一种深觉过患。为欲令彼速得断除。如次为说触等因异。又为成触等虽同时生。而由果不同故三体别。又为显食名称于义。谓所能引故名为食。食谁所引。谓爱所引。经说四食。爱为缘故。食能引谁受爱名色。为显此义。故作是言。即显因无果定非有。触复如何。说名为食。以触能有摄益用故。受是摄益。体非能摄益。触能摄益。亦是摄益体。摄益因故。受所领故。非一切思皆是思食。要属希望。顺爱现行。意识相应。乃名为食。故饥馑世。愚痴小儿。望悬砂囊。而得存济。又世现见。由有希望。力便增长。希望若绝。力便衰微。所为退败。然契经说。意思食者。显此唯与意识相应。或为遮思是我德用。经说识食。为第四者。此唯约有段食处说。识能为食。其相云何。了可爱境。能住持身故。若尔云何先作是说。识食能益处中舍者。由彼亦有可爱涅槃。圣道等

境。有漏了别。能任持身。故无有过。契经说有四种食食。第二食言。复有何用。为遮食外有能食者。显离诸食无食者故。由此佛告颇勒具那。我终不说有能食者。佛说四食名爱因缘。云何名为爱因缘义。所希爱事。为食体故。何缘于食。生于希爱。因此发生诸乐受故。缘乐受故。诸爱得生。诸爱已生。执为资具。由食是爱。邻近生因。若爱已生。复为资具。是故说食。名爱因缘。岂不食缘亦生于苦。不应但说名爱因缘。如契经言。诸所有苦。一切无不因食而生。理实应然。而愚夫类。颠倒所覆。于苦生因。执为乐因。缘生希爱。或苦所逼。希离爱生。此爱为因。追求饮食。故佛说食。名爱因缘。或复果生能成食事。有漏果苦。说爱为集。是故说食。名爱因缘。若尔无学。应无有食。以无学者爱无有故。或有食者。皆应有爱。此责不然。已简别故。谓已简别部多求生。是有爱者。四食于彼。如其次第。安及资益。据彼说食。名爱因缘。故无无学者无食有爱失。或无学食。先爱力引。名爱因缘。亦无有失。谓先爱力。所引发故。今虽离爱。仍求饮食。故有伽他言。非无食有命。又如经说。无明所覆。爱所系缚。愚夫智者。同得此身。然无阿罗汉有无明爱。失此亦应尔。虽知据此名爱因缘。然说此言。复有何用。为显诸食能牵后有。诸有爱者。段食亦能为爱因缘。牵后有故。以世尊说四食皆为病痈箭根。老死缘故。此食复为先爱引生。先爱复从先食引起。如是展转。无始时来。令生死轮旋环不绝。为生厌舍。故说此言。又诸苦生。皆因于食。但由诸食为爱因缘。为舍食缘令苦不起。如欲止病应避病缘。故说此言。深成有用。广辩食已。今应思择。于前所说中等四有。生死二有。唯一刹那。于此时中。何识现起。此识复与何受相应。定心无心。得死生不。住何性识。得入涅槃。于命终时。识何处灭。断末摩者。其体是何。颂曰。

断善根与续　　离染退死生
许唯意识中　　死生唯舍受
非定无心二　　二无记涅槃
渐死足脐心　　最后意识灭
下人天不生　　断末摩水等

论曰。断善续善。离界地染。从离染退。命终受生。此六位中。唯许意识。皆是意识不共法故。五识于此。无有功能。岂不最初结中有位亦唯意识。所说生言。已兼摄彼。非离所说。非此生言能摄结中有。以结中有即中有摄故。已遮中有。生所摄故。契经说有补特伽罗。已断生结。未断起结。广说四句。本论亦显中有非生。欲界命终。还生欲界。欲有续者。谓欲界没。还受欲界中有生有。如是等文。极相违害。无相违失。诸经论文。唯据生有。说生言故。中有初念。虽亦名生。而非生有。何相违害。本论亦有以生声说结中有位。

有欲界系见修所断。二部诸结。一时获者。谓上界没。欲界生时。此等生言。说中有始。以色无色死有无间。顿获欲界。二部诸结。岂不住彼死有刹那。即获此结且证中有始亦名生。义得成立。然彼死有。当获非正。故颂生言。兼摄中有。意识虽具三受相应。而死生时。唯有舍受。正死名死。正生名生。如正笑时说名为笑。不苦乐受。性不明利。顺死生时。苦乐二受。性极明利。不顺死生。非明利识有死生义。以死生时必昧劣故。由此故说。下三静虑。唯近分心。有死生理。以根本地无舍受故。虽说在意识得有死生。而非在定心有死生理。非界地别有死生故。设界地同极明利故。由胜加行所引发故。又在定心能摄益故。必由损害方有命终。诸在定心。非染污故。必由染污。方得受生。异地染心。亦摄益故。加行起故。无命终理。异地染心。必胜地摄。何容乐往劣地受生。故彼亦无能受生理。一切异地。净无记心。加行起故。无命终理。非染污故。无受生理。又非无心有命终义。理相违故。死有二种。或他所害。或任运终。无心位中。他不能害。有殊胜法。任持身故。处无心位。不任运终。入心定能引出心故。谓入心作等无间缘。取依此身心等果法。必无有别法能碍令不生。若所依身。将欲变坏。必定还起属此身心。方得命终。更无余理。又有契经。证无心不命终。故契经说。无想有情。由想起已。从彼处没。非无心位可得受生。必由胜心现所引故。住昧劣位。而受生故。离起烦恼。无受生故。亦有契经。证无心不受生。故契经言。识若不入母胎中者。名色得成羯剌蓝不。乃至广说。虽死有心实通三性。而阿罗汉。必无染心。虽有善心及二无记。而强盛故。不入涅槃。入涅槃心。唯二无记。谓威仪路。或异熟生。若说欲界。有舍异熟。入涅槃心。通二无记。若说欲界。无舍异熟。入涅槃心。但威仪路。必无离受。而独有心。辩业品中。当广思择。劣善何故不入涅槃。以彼善心有异熟故。诸阿罗汉。厌背未来诸异熟果。入涅槃故。若尔住异熟。应不入涅槃。不尔。已简言厌背未来故。何不厌背现在异熟。知依现异熟永断诸有故。依现异熟。证无学果。知彼有恩。不说厌患。诸阿罗汉。深厌当生。故命终时。避彼因善。唯二无记。势力劣故。顺于昧劣相续断心。故入涅槃。唯二无记。眼等诸识。依止色根。尚无方所。况复意识。然约身根灭处说者。若顿死者。意识身根。欻然总灭。非有别处。若渐死者。往下人天。于足齐心。如次识灭。谓堕恶趣。说名往下。彼识最后两足处灭。若往人趣。识灭于齐。若往天中。识灭心处。诸阿罗汉。说名不生。彼最后心。亦心处灭。有余师说。彼灭在顶正命终时。于足等处。身根灭故。意识随灭。临命终时。身根渐灭。至足等处。欻尔都灭。如以少水置炎石上。渐减渐消。一处都尽。必无同分相续为因。能无间生所趣后有。唯渐命终者。临命终时。有为断末摩。苦受所逼。无有别物。名为末摩。然于身中。有异支节。触便致死。是谓末摩。谓于身中。有别处所。风热痰盛。所逼切时。极苦受生。即便致死。得末摩称。如有颂

曰。

身中有别处　　触便令命终
如青莲花须　　微尘等所触

若水火风。不平缘合。互相乖反。或总或别。势用增盛。伤害末摩。如以利刀分解支节。因斯引发极苦受生。从此须臾。定当舍命。由兹理故。名断末摩。非如斩薪说名为断。如断无觉。故得断名。好发语言。讥刺于彼。随实不实。伤切人心。由此当招断末摩苦。何缘不说地断末摩。以无第四内灾患故。内三灾患。谓风热痰。水火风增。随所应起。有说。此似外器三灾。此断末摩。天中非有。然诸天子。将命终时。先有五种小衰相现。一者衣服严具。绝可意声。二者自身光明。欻然昧劣三者于沐浴位。水滴着身。四者本性嚣驰。今滞一境。五者眼本凝。寂今数瞬动。此五相现。非定命终。遇胜善缘。犹可转故。复有五种大衰相现。一者衣染埃尘。二者花鬘萎悴。三者两腋汗出。四者臭气入身。五者不乐本座。此五相现。决定命终。设遇强缘。亦不转故。非此五相诸天皆有。亦非此五一一皆具。总集而说。故言有五。如何得知非一切有。由教理故。教谓经言。三十三天。有时集坐善法堂上。共受法乐。中有天子。福寿俱终。即天众中。不起于坐。俄然殒没。都不觉知。经说诸天五衰相现。经五昼夜。然后命终。宁不觉知。不起于坐。理谓衰相。皆是不善圆满业果。非一切天皆同集此不善业故。世尊于此有情世间生住没中。建立三聚。何谓三聚。颂曰。

正邪不定聚　　圣造无间余

论曰。一正性定聚。二邪性定聚。三不定性聚。何名正性。谓世尊言。贪无余断。嗔无余断。痴无余断。一切烦恼。皆无余断。是名正性。何故唯断。说名正性。谓此永尽邪伪法故。又体是善常智者定爱故。世尊亦说圣道名正性。经说趣入正性离生故。何名邪性。谓有三种。一趣邪性。二业邪性。三见邪性。即是恶趣。五无间业。五不正见。如次为体于二定者。学无学法。五无间业。如其次第。定趣离系地狱果故。成就此者。得此聚名。即名为圣。造无间者。正脱已脱烦恼缚故。说名为圣。圣是自在离系缚义。或远众恶。故名为圣。获得毕竟离系得故。或善所趣。故名为圣。中无间隔。故名无间。好为此因。故名为造。正邪定余。名不定性。彼待二缘。可成二故。非定属一。得不定名。

阿毗达磨顺正理论卷第三十一

辩缘起品第三之十一

如是已辩有情世间。器世间今当辩。颂曰。

安立器世间　风轮最居下
其量广无数　厚十六洛叉
次上水轮深　十一亿二万
下八洛叉水　余凝结成金
此水金轮广　径十二洛叉
三千四百半　周围此三倍

论曰。此百俱胝四大洲界。如是安立。同坏同成。谓诸有情。法尔修得诸静虑故。下命终已。生第二等静虑地中。下器世间。三灾所坏。经久远已。依下空中。由诸有情业增上力。有微风起。后后转增。蟠结成轮。其体坚密。假设有一大诺健那。以金刚轮。奋威悬击。金刚有碎。风轮无损。如是风轮。广无数厚十六亿踰缮那。又诸有情业增上力。起大云雨。澍风轮上。滴如车轴。积水成轮。如是水轮。于未凝结位。深十一亿二万踰缮那。广称风轮。有言狭小。有情业力。持令不散。如所食饮未熟变时终不移流堕于熟藏。有余师说。由风所持。令不傍流。如篅持谷。有情业力。引别风起。抟击此水。上结成金。如熟乳停上凝成膜。故水轮减。唯厚八洛叉。余转成金。厚三亿二万。二轮界别。有百俱胝。一一二轮广量皆等。谓径十二亿三千四百半。周围其边。数成三倍。谓周围量。成三十六亿一万三百五十踰缮那。已辩三轮。山今当辩。颂曰。

苏迷卢处中　次踰健达罗
伊沙驮罗山　朅地洛迦山
苏达梨舍那　頞湿缚羯拏
毗那怛迦山　尼民达罗山
于大洲等外　有铁轮围山
前七金所成　苏迷卢四宝
入水皆八万　妙高出亦然
余八半半下　广皆等高量

论曰。于金轮上。有九大山。妙高山王。处中而住。余八周匝。绕妙高山。于八山中。前七名内。第七山外有大洲等。此外复有铁轮围山。周匝如轮。围四洲界。持双等七。唯金所成。妙高山王。四宝为体。谓四面如次。北东南西。金银吠琉璃颇胝迦宝。随宝威德。色显于空。故赡部洲空。似吠琉璃色。如是宝等。从何而生。从诸有情业增上力。复大云起。雨金轮上。渧如车轴。经于久时。积水奔涛。深踰八万。猛风钻击。宝等变生。如是变生金宝等已。复由业力。引

起别风。简别宝等。摄令聚集。成山成洲。分水甘碱。令别成立内海外海。云何一类水。别类宝等生。雨水能为异类宝等种所依藏。复为种种威德猛风之所钻击。生众宝等。故无有过。如是九山。住金轮上。没水量皆等。八万踰缮那。苏迷卢山。出水亦尔。如是则说妙高山王。从下金轮。上至其顶。总有十六万踰缮那。其余八山。出水高量。从内至外。半半渐卑。谓初持双。出水四万。乃至最后。铁轮围山。出水三百一十二半。如是九山。一一广量。各各与自出水量同。已辩九山。海今当辩。颂曰。

山间有八海　　前七名为内
最初广八万　　四边各三倍
余六半半狭　　第八名为外
三洛叉二万　　二千踰缮那

论曰。妙高为初。轮围为后。中间八海。前七名内。七中皆具八功德水。一甘。二冷。三软。四轻。五清净。六不臭。七饮时不损喉。八饮已不伤腹。如是七海。初广八万。约持双山内边周量。于其四面。数各三倍。谓各成二亿四万踰缮那其余六海。量半半狭。谓第二海。量广四万。乃至第七。量广一千二百五十。此等不说周围量者。以烦多故。准前知故。第八名外。碱水盈满。量广三亿二万二千。理实应言。其量复有一千二百八十七半。已辩八海。当辩诸洲形量有异。颂曰。

于中大洲相　　南赡部如车
三边各二千　　南边有三半
东毗提诃洲　　其相如半月
三边如赡部　　东边三百半
西瞿陀尼洲　　其相圆无缺
径二千五百　　周围此三倍
北俱卢叟方　　面各二千等
中洲复有八　　四洲边各二

论曰。于外海中。大洲有四。谓于四面。对妙高山。南赡部洲。北广南狭。三边量等。其相如车。南边唯广三踰缮那半。三边各有二千踰缮那。唯此洲中。有金刚座。上穷地际。下据金轮。诸最后身菩提萨埵。将登无上正等菩提。皆坐此座上。起金刚喻定。以无余依及余处所有坚固力。能持此故。东胜身洲。东狭西广。三边量等。形如半月。东三百五十三。边各二千。此东洲东边广南洲南际故。东如半月。南赡部如车。西牛货洲。圆如满月。径二千五百。周围七千半。北俱卢洲。形如方座。四边量等。面各二千。既说叟方面各二千以其义已显。故等言无用。或应但说圆及等。言无缺叟方。便为无用。又

应说如满月方座。不应但说圆无缺等。随自洲相。人面亦然。复有八中洲。是大洲眷属。谓四大洲侧。各有二中洲。赡部洲边二中洲者。一遮末罗洲。二筏罗遮末罗洲。胜身洲边二中洲者。一提诃洲。二毗提诃洲。牛货洲边二中洲者。一舍摭洲。二嗢怛罗漫怛里拏洲。俱卢洲边二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住。由下劣业增上所生。故住彼人。身形卑陋。有余师说。遮末罗洲。逻刹婆居。余皆人住。辩诸洲已。无热恼池。何方几量。颂曰。

此北九黑山　　雪香醉山内
无热池纵广　　五十踰缮那

论曰。依至教说。此赡部洲。从中印度渐次向北。三处各有三重黑山。有大雪山。在黑山北。大雪山北。有香醉山。雪北香南。有大池水。名无热恼。出四大河。从四面流。趣四大海。一殑伽河。二信度河。三私多河。四缚刍河无热恼池。纵广正等。面各五十踰缮那量。八功德水。盈满其中。非得通人。难至其所。于此池侧。有赡部林。树形高大。其果甘美。依此林故。名赡部洲。或依此果。以立洲号。复于何处。置奈落伽。何量有几。颂曰。

此下过二万　　无间深广同
上七奈落迦　　八增皆十六
谓塘煨尸粪　　锋刃烈河增
各住彼四方　　余八寒地狱

论曰。此赡部洲下过二万。有阿鼻旨大奈落迦。深广同前。谓各二万。故彼底去此。四万踰缮那。何缘唯此洲下。有无间狱。唯于此洲。起极重恶业故。刀兵等灾。唯此有故。唯此洲人。极利根故。以无乐间。立无间名。所余地狱中。虽无异熟乐。而无太过失。有等流乐故。有说。无隙。立无间名。虽有情少。而身大故。有情其中受苦无间。谓彼各为百钉钉身。于六触门。恒受剧苦。居热铁地。铁墙所围。猛焰交通。曾无暂歇。身遭热逼。苦痛难任。虽有四门远观开辟。而走求出。便见关闭。所求不遂。荼毒怨伤。以己身薪投赴猛火。焚烧支体。骨肉焦然。恶业所持。而不至死。余七地狱。在无间上。重累而住。其七者何。一者极热。二者焰热。三者大叫。四者号叫。五者众合。六者黑绳。七者等活。有说。此七在无间傍。八地狱因差别无量。世尊虽有委说。胜能宜闻者无。彼不委说。少有所说。具如经等。如伽他言。

多百踰缮那　　周遍焰交彻
闻举身毛竖　　生极大怖畏

如是等颂。其类寔多。皆为显成地狱因果。若外若内。自身他身。皆出猛火。互相烧害。热中极故。名为极热。火随身转。炎炽周围。热苦难任。故名炎热。剧苦所逼。发大酷声。悲叫称怨。故名大叫。众苦所逼。异类悲号。怨发叫声。故名号叫。众多苦具。俱来逼身。合党相残。故名众合。先以黑索。拼量支体。后方斩锯。故名黑绳。众苦逼身。数闷如死。寻稣如本。故名等活。谓彼有情。虽遭种种斫刺磨捣。而彼暂遇凉风所吹。寻稣如本。等前活故。立等活名。八奈落迦增各十六。谓四门外各有四增。以非皆异名。但标其定数。故薄伽梵。说此颂言。

此八奈落迦　　我说甚难越
以热铁为地　　周匝有铁墙
四面有四门　　关闭以铁扇
巧安布分量　　各有十六增
多百踰缮那　　满中造恶者
周遍焰交彻　　猛火恒洞然

此十六中。受苦增剧。过本地狱。故说为增。或于此中受种种苦。苦具多类。故说为增。或地狱中。适受苦已。重遭此苦。故说为增。有说。有情出地狱已。数复遭苦。故说为增。门各四增名差别者。煻煨。尸粪。锋刃。列河。门门四增。名皆相似。彼有情类。从大门中排极艰辛。冲门走出。求离求救。求安所居。忽复坠初煻煨增内。谓此增内。煻煨没膝。其量宽广。多踰缮那。有情游中。才下其足。皮肉与血俱焦烂坠。举足还生。平复如本。经极艰阻。从煻煨出。复堕第二尸粪增中。谓此增中。尸粪泥满。查濑臭涩。深没于人。又广于前煻煨增量。于中多有娘矩吒虫。嘴利如针。身白头黑。有情游彼。皆为此虫。赞皮破骨。唼食其髓。遭苦既久。从尸粪出。复涉第三锋刃增内。谓此增内。复有三种。初刀刃路。谓于此中。仰布刀刃。以为大道。有情游践。才下足时。皮肉与血俱断碎坠。举足还生。平复如本。次剑叶林。谓此林上纯以铦利剑刃为叶。有情游下。风吹叶坠。斩刺支体。骨肉零落。有乌驳狗。[打-丁＋僕]令僵仆。啮首咬足。[齒*可]颈擘胛。攫腹掏心。摣掣食啖。后铁刺林。谓此林内。铁树高耸。量过百人。有利铁刺。长十六指。有情被逼。上下树时。其刺铦锋下上镵刺。有铁嘴鸟。探啄有情眼睛心肝。争竞而食。刀刃路等三种虽殊。而铁仗同。故一增摄。久经苦毒。越此增已。复溺第四烈河增中。谓此增河。其量深广。热碱烈水。盈满其中。有情溺中。或浮或没。或逆或顺。或横或转。彼蒸被煮。骨肉糜烂。如大镬中满盛灰汁置麻米等猛火下然麻等于中上下回转举体糜烂。有情亦然。设欲逃亡。于两岸上。有诸狱卒。手执刀枪。御捍令回。无由得出。复有狱卒。张大铁网。漉诸有情。置于岸上洋铜灌其

口令。吞热铁丸。众苦备经。还掷河内。此河如堑。前三似园。围绕庄严诸大地狱。已说有八热奈落迦。寒奈落迦。亦有八种。何等为八。一頞部陀。二尼剌部陀。三頞哳吒。四臛臛婆。五虎虎婆。六嗢钵罗。七钵特摩。八摩诃钵特摩。此中有情。严寒所逼。随身声疮变。立差别想名。谓二三三。如其次第。此寒地狱。在绕四洲轮围山外极冥闇所。于中恒有凄劲冷风。上下冲击。纵横旋拥。有情由此。屯聚相依。寒酷切身。肤皮疱裂。体战僵硬。各出异声。疮开剖坼。如三华相。多由谤贤圣。招如。是苦果有说。此在热地狱傍。以赡部洲上尖下阔。形如谷聚。故得苞容。是故大海渐深渐狭。十六大狱。皆诸有情。增上业感。余孤地狱。或多二一。各别业招。或近江河。山间旷野。或在地下空中余处。无间大热及炎热三。于中皆无狱卒防守。大叫号叫及众合三。少有狱卒。琰魔王使。时时往来。巡检彼故。其余皆为狱卒防守。有情无情。异类狱卒。防守治罚。罪有情故。火不焚烧。有情卒者。彼身别禀异大种故。或由业力所遮隔故。一切地狱身形皆竖。初同圣语。曾闻有以圣语告言。汝在人中。不观欲过。又不承敬梵志沙门。是故于今。受斯剧苦。彼闻领解。生惭悔心。后不分明。苦所逼故。诸地狱器。安布如是。傍生所止。谓水陆空。生类显形。无边差别。其身行相。少竖多傍。如水逻刹娑及紧奈落等。虽傍生摄。而形竖行。本住海中。后流五趣。初同圣语。后渐乖讹。诸鬼本住。琰魔王国。从此展转。散趣余方。此赡部洲。南边直下。深过五百踰缮那量。有琰魔王都。纵广量亦尔。鬼有三种。谓无少多财。无财复三。谓炬针臭口。炬口鬼者。此鬼口中。常吐猛焰。炽然无绝。身如被燎多罗树形。此受极悭所招苦果。针口鬼者。此鬼腹大量如山谷。口如针孔。虽见种种上妙饮食。不能受用。饥渴难忍。臭口鬼者。此鬼口中。恒出极恶腐烂臭气。过于粪秽沸溢厕门。恶气自熏。恒空欧逆。设遇饮食。亦不能受。饥渴所恼。狂叫乱奔。少财亦有三。谓针臭毛瘿。针毛鬼者。此鬼身毛。坚刚銛利。不可附近。内钻自体。外射他身。如鹿箭中毒。晞狂走。时逢不净。少济饥渴。臭毛鬼者。此鬼身毛。臭甚常秽。熏烂肌骨。蒸坌肠胃。冲喉变欧。荼毒难忍。攫体拔毛。伤裂皮肤。转加剧苦。时逢不净。少济饥渴。言瘿鬼者。谓此鬼咽。恶业力故。生于大瘿。如大痈肿。热晞酸疼。更相[利-禾＋皮][(冂@人)/齊]。臭脓涌出。争共取食。少得充饥。多财亦有三。谓希词希弃大势。希祠鬼者。此鬼恒时。往祠祀中。飨受他祭。生处法尔。能历异方。如鸟陵虚。往还无碍。由先胜解。作是希望。我若命终。诸子孙等。必当祠我。资具饮食。由胜解力。生此鬼中。乘宿善因。感此祠祭。或有先世性爱亲知。为欲皆令丰足资具。如不如法。积集珍财。悭吝居心。不能布施。乘斯恶业。生此鬼中。住本舍边便秽等处。亲知追念。为请沙门梵志孤穷。供施崇福。彼鬼见已于自亲知及财物中。生己有想。又自明见悭果现前。于所施田。心生净信。相续生长。舍相应思。由此便成顺现法受。乘

斯故得资具丰饶。希弃鬼者。此鬼恒欲收他所弃吐残粪等。用充所食。亦得丰饶。谓彼宿生。悭过失故。有饮食处见秽。或空乐秽见。空乐净见秽。亦由现福。如其所应。各得丰饶。饮食资具。生处法尔。所受不同。不可推征。祠到所以。如地狱趣。异熟生色。断已还续。余趣则无。于人趣中。有胜念智。修梵行等。余趣中无。天中随欲。众具皆现。如斯等事。生处法然。不可于中求其定量。大势鬼者。谓诸药叉。及逻刹娑。恭畔荼等。所受富乐。与诸天同。或依树林。或住灵庙。或居山谷。或处空宫。然诸鬼中。无威德者。唯三洲有。除北俱卢。若有威德。天上亦有。赡部洲西。有五百渚。于中有二。唯鬼所居。渚各有城二百五十。有威德鬼。住一渚城。一渚城居无威德鬼。曾闻昔有大转轮王。名曰尼弥。将欲巡境。先告御者摩怛黎言。宜引我车。从是道去。使吾现见罪福果殊。时摩怛黎。如王所敕。引车至彼二渚中间。处上空中。令王俯见有威德鬼。处妙宫台。富乐庄严。陵下天众。无威德鬼。处秽城村。老瘦饥穷。露形被发。手执瓦器。乞丐支身。王睹如斯弥鉴因果。诸鬼多分形竖而行。于劫初时。皆同圣语。后随处别。种种乖讹。日月所居量等义者。颂曰。

日月迷卢半　　五十一五十
夜半日没中　　日出四洲等
雨际第二月　　后九夜渐增
寒第四亦然　　夜减昼翻此
昼夜增腊缚　　行南北路时
近日自影覆　　故见月轮缺

论曰。日月众星。依何而住。依风而住。谓诸有情业增上力。共引风起。绕妙高山。空中旋环。运持日等。令不停坠。彼所住去此几踰缮那。持双山顶。齐妙高山半。日等径量几踰缮那。日五十一。月唯五十。星最小者。半俱卢舍。最大者十六踰缮那。日轮下面。颇胝迦宝。火珠所成。能热能照。月轮下面。颇胝迦宝。水珠所成。能冷能照。随有情业增上所生。能于眼身果花稼穑药草等物。如其所应。为益为损。四洲日月。各有别耶。不尔。四洲同一日月。俱时四处作所作耶。不尔。云何。夜半日没。日中日出。四洲时等。俱卢赡部牛货胜身。隔妙高山。相对住故。若俱卢夜半。则赡部日中。胜身日没。牛货日出。若牛货日中。则胜身夜半。赡部日没。俱卢日出。此略义者。随何洲相对。日中月中。余二洲随应西没东出。第三洲处。夜中昼中。由是若时胜身牛货。如其次第。日中月中。尔时光明四洲皆有。然光作事在东南洲。于西北洲唯明作事。俱见两事。在北南洲。谓赡部洲。见日出月没。见月出日没。谓俱卢洲。东胜身洲。唯得见日。唯得见月。谓牛货洲。如是所余例应思择。何缘昼夜有减有增。日行此洲。路有别故。从雨际第二月后半第九日。夜渐增。从寒

际第四月后半第九日。夜渐减。昼增减位。与此相违。夜渐增时。昼便渐减。夜渐减位。昼则渐增。昼夜增时。一昼夜增几。增一腊缚。昼夜减亦然。日行此洲。向南向北。如其次第。夜增昼增。何故月轮于黑半末白半初位。见有缺耶。世施设中作如是释。以月宫殿行近日轮。月被日轮光所侵照。余边发影。自覆月轮。令于尔时见不圆满。理必应尔。以于尔时亦见不明全月轮故。由是日没月便出时。相去极遥。见月圆满。有余师说。由日月轮行度不同。现有圆缺。此不应理。应无定故。或应思求余决定理。日等宫殿。何有情居。四大天王所部天众。是诸天众。唯住此耶。若空居天。唯住如是。日等宫殿。若地居天。住妙高山诸层级等。有几层级。其量云何。何等诸天。住何层级。颂曰。

妙高层有四　　相去各十千
傍出十六千　　八四二千量
坚手及持鬘　　恒憍大王众
如次居四级　　亦住余七山

论曰。苏迷卢山。有四层级。始从水际。尽第一层。相去十千踰缮那量。如是乃至。从第三层。尽第四层。亦十千量。此四层级。从妙高山。傍出围绕。尽其下半。最初层级。出十六千。第二第三第四层级。如其次第。八四二千。住初层天。名为坚手。持鬘居第二。恒憍处第三。四大天王及诸眷属。各一方面住第四层。坚手等三天。皆四王众摄。持双山等七金山上。亦有四王所部村邑。是名依地住。四大王众天。于欲天中。此天最广。三十三天。住在何处。颂曰。

妙高顶八万　　三十三天居
四角有四峰　　金刚手所住
中宫名善见　　周万踰缮那
高一半金城　　杂饰地柔软
中有殊胜殿　　周千踰缮那
外四苑庄严　　众车粗杂喜
妙地居四方　　相去各二十
东北圆生树　　西南善法堂

论曰。三十三天。住迷卢顶。其顶四面。各二十千。若据周围。数成八万。有余师说。面各八十千。与下际四边。其量无别。山顶四角。各有一峰。其高广量。各有五百。有药叉神。名金刚手。于中止住。守护诸天。于山顶中。有宫名善见。面二千半。周万踰缮那。金城量高。一踰缮那半。其地平坦。亦真金所成。俱用百一杂宝严饰。地触柔软。如妒罗绵。于践蹑时。随足高下。是天帝释。所都大城。城有千门。严饰壮丽。门有五百青衣药叉。勇健端严。踰缮那量。各

严铠仗。防守城门。于其城中。有殊胜殿。种种妙宝。具足庄严。蔽余天宫。故名殊胜。面二百五十。周千踰缮那。是谓城中诸可爱事。城外四面四苑庄严。是彼诸天。共游戏处。一众车苑。谓此苑中。随天福力。种种车现。二粗恶苑。天欲战时。随其所须。甲仗等现。三杂林苑诸天入中。所玩皆同。俱生胜喜。四喜林苑。极妙欲尘。杂类俱臻。历观无厌。如是四苑。形皆叓方。一一周千踰缮那量。居中各有一如意池。面各五十踰缮那量。八功德水弥满其中。随欲妙华宝舟好鸟。一一奇丽。种种庄严。四苑四边。有四妙地。中间各去苑二十踰缮那。地一一边量皆二百。是诸天众。胜游戏所。诸天于彼。捔胜欢娱。城外东北。有圆生树。是三十三天。受欲乐胜所。盘根深广。五踰缮那。耸[榦-木＋禾]上升。枝条傍布。高广量等。百踰缮那。挺叶开花。妙香芬馥。顺风熏满百踰缮那。若逆风时。犹遍五十。若谓经遮故无逆风熏经。就人间香校量无失。谓现见故。引校德香。且对人间香。赞德香为胜。诸天福胜。感此树香。虽天和风力所拥遏。然能相续。流趣余方。非人间香能有是事。业果差别。难可思议。不应以人贬量天福。城外西南角。有大善法堂。三十三天。时集详辨。制伏阿素洛等。如法不如法事。如是已辨三十三天所居外器。余有色天众所住器云何。颂曰。

此上有色天　　住依空宫殿

论曰。从夜摩天。至色究竟。所住宫殿。皆但依空有说。空中密云弥布。如地为彼宫殿所依外器世间。至色究竟。上无色故。不可施设。如是所说诸天众中。颂曰。

六受欲交抱　　执手笑视淫

论曰。梵众天等。由对治力。于诸欲法。皆已远离。唯六欲天。受妙欲境。六欲天者。一四大王众天。谓彼有四大王及所领众。或彼天众事四大王。是四大王之所领故。二三十三天。谓彼天处。是三十三部诸天所居。三夜摩天。谓彼天处。时时多分称快乐哉。四睹史多天。谓彼天处。多于自所受。生喜足心。五乐变化天。谓彼天处。乐数化欲境。于中受乐。六他化自在天。谓彼天处。于他所化欲境。自在受乐。六中初二依地居天。形交成淫。与人无别。然风气泄。热恼便除。非如人间有余不净。夜摩天众。才抱成淫。俱起染心。暂时相抱。热恼便息。唯一起染。虽受抱乐。而不成淫。若俱无染心。虽相执抱。如亲相敬爱。而无过失。睹史多天。但由执手热恼便息。乐变化天。唯相向笑。便除热恼。他化自在。相视成淫。如是后三俱一无染成淫乐爱。差别如前。后二天中。唯化资具。若异此者。俱染不成。实并形交。方成淫事。施设所说。显时不同。由上诸天欲境转妙。贪心转重。身触有殊。故经少时。数成淫事。不尔天欲乐。应少

于人中。随彼诸天男女膝上。有童男童女。欻尔化生。即说为彼天所生男女。初生天众。身量云何。颂曰。

　　初如五至十　　色圆满有衣

　　论曰。且六欲诸天初生。如次如五六七八九十岁人。生己身形。速得圆满。色界天众。于初生时。身量周圆。具妙衣服。一切天众。皆作圣言。谓彼言词。同中印度。然不由学。自解典言。欲生乐生云何差别。颂曰。

　　欲生三人天　　乐生三九处

　　论曰。欲生三者。有诸有情。乐受现前诸妙欲境。彼于如是现欲境中。自在而转。谓今人趣。及下四天。有诸有情。乐受自化诸妙欲境。彼于自化妙欲境中。自在而转。谓唯第五乐变化天。有诸有情。乐受他化诸妙欲境。彼于他化妙欲境中。自在而转。谓第六他化自在天。此欲生三。依何建立。依受如生现前欲境故。依受如乐自化欲境故。依受如乐他化欲境故。又依所受下中上境故。又依受用有罪有劳现前欲境故。依乐受用无罪有劳。自化欲境故。依乐受用无罪无劳他化欲境故依如是等。故有差别。乐生三者。三静虑中。于九处生。受三种乐。以彼所受。有乐异熟。无苦异熟。故名乐生。此乐生三。依何建立。依多安住。离生喜乐。定生喜乐。离喜乐故。或依三种灾所及故。或依寻喜乐增上故。或依身想异无异故。依如是等。故有差别。大梵既有喜乐现行。名乐生天。亦无有失。所说诸天二十二处。上下相去。其量云何。颂曰。

　　如彼去下量　　去上数亦然

　　论曰。一一中间踰缮那量。非易可数。但可总举。彼去下量。去上例然。随从何天。去下海量。彼上所至。与去下同。谓妙高山。从第四层级。去下大海。四万踰缮那。上去三十三天。亦如去下海量。如三十三天去下大海。上去夜摩天。其量亦尔。如是乃至。如善见天去下大海。从彼上去色究竟天。其量亦尔。如是悬远。多踰缮那。如明眼人暂见色顷。世尊能以意势神通。运身往来。自在无碍。故佛神力。不可思议。于下处生。升见上不。颂曰。

　　离通力依他　　下无升见上

　　论曰。如四大王天众升见三十三天。非三十三天升见夜摩天等。然彼若得定所发通。一切皆能升见于上。或依他力。升见上天。谓得神通及上天众引接。往彼随其所应。或上天来下亦能见。若上界地来

向下时。非下化身。下眼不见。非其境界故。如不觉彼触故。上界地来向下时。必化下身。为令下见。有余部说。如欲界中。若往若来。下眼见上。如是色界诸地往来。设离下化身。下眼亦见上。彼说非理。以色界中诸地相望因果断故。要离下地染。方得上生故。下地眼根。不见上色。是卑下业。所感果故。虽欲见上而无见能。依地居天。已说处量。夜摩天等处量云何。有说。四天如迷卢顶。有说。此四上倍倍增。有余师言。初静虑地宫殿依处。等一四洲。第二静虑。等小千界。第三静虑。等中千界。第四静虑。等大千界。有余师言。下三静虑。如次量等小中大千。第四静虑量无边际。齐何量说小中大千。颂曰。

四大洲日月　　苏迷卢欲天
梵世各一千　　名一小千界
此小千千倍　　说名一中千
此千倍大千　　皆同一成坏

论曰。千四大洲。乃至梵世。如是总说为一小千。千倍小千。名一中千界。千中千界。总名一大千。此中小千。唯举至梵世故。少光等非小千界摄。积小千等为中大千。故中大千亦不摄彼。又言小者。是卑下义。以除上故。如截角牛。积小成余。亦非摄彼。此三千界。同坏同成。其中有情。坏成亦等。如外器量别。身量亦别耶。亦别。云何。颂曰。

赡部洲人量　　三肘半四肘
东西北洲人　　倍倍增如次
欲天俱卢舍　　四分一一增
色天踰缮那　　初四增半半
此上增倍倍　　唯无云减三

论曰。赡部洲人身。多长三肘半。于中少分。有长四肘。东胜身人。身长八肘。西牛货人。长十六肘。北俱卢人。三十二肘。欲界六天。最下身量。一俱卢舍。四分之一。如是后后一一分增。至第六天。身一俱卢舍半。色天身量。初梵众天。半踰缮那。梵辅全一。大梵一半。少光二全。此上余天。皆增倍倍。唯无云减三踰缮那。谓无量光天。倍增二至四。乃至色究竟。增满万六千。身量既殊。寿量别不。亦别。云何。颂曰。

北洲定千年　　西东半半减
此洲寿不定　　后十初叵量
人间五十年　　下天一昼夜
乘斯寿五百　　上五倍倍增

色无昼夜殊　　劫数等身量
无色初二万　　后后二二增
少光上下天　　大全半为劫

论曰。北俱卢人。定寿千岁。彼于人趣。福力最强。钝根薄尘。多诸快乐。无摄受过。死必上生。少受士用果。离诸违诤浊。以彼有情所受种种衣服严具皆从树生。诸妙花香。处处皆有。宫殿台阁。池路桥船。婇女园林。自然华丽。其地平坦。无有丘坑荆棘瓦砾毒刺碱卤。亦无毒虫诸恶禽兽。一切资具非工所成。昼夜虽恒受用无罪。诸善业果而不耽着。西牛货人寿五百岁。东胜身人寿二百五十岁。南赡部人寿无定限。劫后增减或少或多。少极十年多极八万。于劫初位。人寿叵量。非百千等所能计故。已说人间寿量长短。要先建立天上昼夜。方可算计天寿短长。天上云何建立昼夜。人五十岁。为六天中最在下天一昼一夜。乘斯昼夜。三十为月。十二月为岁。彼寿五百年。上五欲天。渐俱增倍。谓人百岁。为第二天一昼一夜。乘斯昼夜。成月及年。彼寿千岁。夜摩等四。随次如人二四八百千六百岁。为一昼夜。乘斯昼夜。成月及年。如次彼寿二四八千万六千岁。持双以上。日月并无昼夜。光明依何而有。依华开合鸟鸣不鸣。寤寐不同。立有昼夜。外光明事。依内身成。已说欲天寿量长短。色天无有昼夜差别。但以劫数。知寿短长。彼劫寿短长。与身量数等。谓若身量半踰缮那。寿量半劫。若彼身量一踰缮那。寿量一劫。乃至身量长万六千。寿量亦同。万六千劫。已说色界天寿短长。无色四天。从下如次。寿量二四六八万劫。上所说劫。为定依何。为坏为成。为中为大。少光以上。大全为劫。自下诸天。大半为劫。即由此故。说大梵王过梵辅天寿一劫半。空成住坏。各二十中。总八十中。为一大劫。取成住坏总六十中。为大梵王一劫半寿。故以大半四十中劫。为下三天所寿劫量。已说善趣寿量短长。恶趣云何。颂曰。

等活等上六　　如次以欲天
寿为一昼夜　　寿量亦同彼
极热半中劫　　无间中劫全
傍生极一中　　鬼月日五百
頞部陀寿量　　如一婆诃麻
百年除一尽　　后后倍二十

论曰。恶趣亦无如人昼夜。然其寿量。比况可知。四大王等。六欲天寿。如其次第。为等活等六奈落迦一昼一夜寿量。如次亦同彼天。谓四大王寿量五百。于等活地狱。为一昼一夜。乘此昼夜。成月及年。以如是年。彼寿五百。乃至他化。寿万六千。于炎热地狱。为一昼一夜。乘此昼夜。成月及年。彼寿如斯。万六千岁。极热地狱。

寿半中劫。无间地狱。寿一中劫。傍生寿量。多无定限。若寿极长。亦一中劫。谓难陀等。诸大龙王。故世尊言。大龙有八。皆住一劫能持大地。鬼以人间一月为一日。乘此成月岁。寿五百年。寒那落迦。云何寿量。世尊寄喻。显彼寿言。如此人间佉黎二十。成摩揭陀国一麻婆诃量。有置巨胜平满其中。设复有能百年除一。如是巨胜。易有尽期。生頞部陀。寿量难尽。此二十倍。为第二寿。如是后后二十倍增。是谓八寒地狱寿量。此诸寿量。有中夭耶。颂曰。

诸处有中夭　　除北俱卢洲

论曰。诸处寿量。皆有中夭。唯北俱卢。定寿千岁。此约处说。非别有情。有别有情。不中夭故。谓住睹史多天。一生所系菩萨。决定尽彼天中寿量。若最后有。佛记佛使。随信法行。菩萨轮王母。怀彼二胎时。此等有情。事未究竟。终不中夭。非谓必尽随所生处寿量短长。

阿毗达磨顺正理论卷第三十二

辩缘起品第三之十二

如是已就踰缮那等。辩器世间身量差别。就年等辩寿量有殊。二量不同。未说应说。建立此等。无不依名。前二及名。未详极少。今应先辩三极少量。颂曰。

极微字刹那　　色名时极少

论曰。以胜觉慧。分析诸色。至一极微。故一极微。为色极少。不可析故。如是分析诸名及时。至一字刹那。为名时极少。一字名者。如说掉名。何等名为一刹那量。经主率意。作是释言。谓众缘合时。法得自体顷。如是所释。理不极成。应审法生前。体为有非有。对法者说。众缘合时。诸法得生。非得自体。未生诸法。已有体故。法体已有。何用复生。众缘合时。体虽已有。而能令彼至牵果位起胜作用。故说为生。至现已生。正能牵果。牵果用息。说为过去。未来何故。无牵果能。此责不然。即如有责未来何不名现在故。诸牵果用。我说现在。是故不应作如是责。何缘固执如是义宗。若异此宗。凡有所立。现与无量理教相违辩。三世中当。广思择去。来实有体。其理既成。彼说刹那量。定不应理。又待别举余量显故。谓众缘合。法得自体。仍未决了。此经几时。又法刹那非世现见。故问何量名一刹那。应答刹那其量如是。法得体顷。彼谓刹那。宁举刹那。显刹那量。故彼所释。其理不成。毗婆沙师。依胜义说。法刹那量。可以喻

彰。然佛世尊。曾不说者。以不见有能解者故。然有为欲开晓学徒。依比量门。方便显示。谓如壮士一弹指时。经细刹那六十五等。如是已辩三极少量。前二量殊。今次应辩踰缮那等。其量云何。颂曰。

极微微金水　　兔羊牛隙尘
虮虱麦指节　　后后增七倍
二十四指肘　　四肘为弓量
五百俱卢舍　　此八踰缮那

论曰。一极微量。亦可喻显。唯佛乃知。故亦不说。然为安立阿练若处。故毗奈耶。但作是说。七极微集。名一微等。极微为初。指节为后。应知后后皆七倍增。谓七极微。为一微量。积微至七。为一金尘。积七金尘。为水尘量。水尘积至七。为一兔毛尘。积七兔毛尘。为羊毛尘量。积羊毛尘七。为一牛毛尘。积七牛毛尘。为隙游尘量。隙尘七为虮。七虮为一虱。七虱为穬麦。七麦为指节。三节为一指。世所极成。是故于颂中不别分别。二十四指横布为肘。竖积四肘为弓。谓寻竖积五百弓。为一俱卢舍。毗奈耶说。此是从村至阿练若。中间道量。说八俱卢舍。为一踰缮那。已说极微渐次积集成微乃至一踰缮那。然许极微略有二种。一实二假。其相云何。实谓极成色等自相。于和集位。现量所得。假由分析。比量所知。谓聚色中。以慧渐析。至最极位。然后于中辩色声等极微差别。此析所至。名假极微。令慧寻思极生喜故。此微即极。故名极微。极谓色中析至究竟。微谓唯是慧眼所行。故极微言。显微极义。以何为证知有极微。以阿笈摩及理为证。阿笈摩者。谓契经说。诸所有色。或细或粗。细者谓极微。更不可析故。余有对色。说名为粗。复有余师。作如是释。不善无记。说名为粗。所余善色。说名为细。如是欲色系。有漏无漏别。此不应理。以劣胜言。已摄如是性等别故。复有别释。眼境为粗耳等余根所取名细。此亦非善。俱通二故。又不定故。谓有细色。如析毛端。极明眼者。犹难得见。或有大声。如雷音等。震动天地。有耳皆闻。是故细言。表极微色。理善成就。若谓经中亦说段食有粗细故。此释非者。亦不相违。此经说色。彼经说食。意各别故。以一极微。可名为色。不可名食。故意有异。理必应尔。以伽他言。

黑白等诸色　　皆有细有粗
细者谓最微　　粗即余有对

由此诚证。极微定有。又先已说。先说者何。谓毗奈耶作如是说。七极微集。名一微等。如是名教。其理者何。谓如积聚有情身色。至色究竟有量最粗。准此亦应分析诸色。有究竟处。名一极微。云何知尔。以可析法分析至穷犹有余故。谓世现见。以余聚色。析余聚色。有细聚生。析析至穷。犹有余分。可为眼见。更不可析。如是

聚色。不能析处。亦如粗聚。有可析理。谓彼可以觉慧分析。如以聚色析聚。至穷慧析至穷。应有余在。可为慧见。更不可析。此余在者。即是极微。是故极微。其体定有。此若无者。聚色应无。聚色必由此所成故。如是已说踰缮那等。应辩年等。其量云何。颂曰。

百二十刹那　　为怛刹那量
腊缚此六十　　此三十须臾
此三十昼夜　　三十昼夜月
十二月为年　　于中半减夜

论曰。刹那百二十。为一怛刹那。六十怛刹那。为一腊缚。三十腊缚。为一牟呼栗多。三十牟呼栗多。为一昼夜。此昼夜有时增有时减有时等。三十昼夜为一月。总十二月为一年。于一年中分为三际。谓寒热雨。各有四月。十二月中。六月减夜。以一年内夜总减六。云何如是。故有颂言。

寒热雨际中　　一月半已度
于所余半月　　智者知夜减

如是已辩刹那至年。劫量不同。今次当辩。颂曰。

应知有四劫　　谓坏成中大
坏从狱不生　　至外器都尽
成劫从风起　　至地狱初生
中劫从无量　　减至寿唯十
次增减十八　　后增至八万
如是成已住　　名中二十劫
成坏坏已空　　时皆等住劫
八十中大劫　　大劫三无数

论曰。言坏劫者。谓从地狱有情不复生。至外器都尽。坏有二种。一趣坏。二界坏。复有二种。一有情坏。二外器坏。然坏与成总分四品。一者正坏。二坏已空。三者正成。四成已住。言正坏者。谓此世间。过于二十中劫住已。从此复有等住二十。坏劫便至。坏劫将起。住此洲人。寿量八万。若时地狱有情命终。无复新生。为坏劫始。乃至地狱。无一有情。尔时名为地狱已坏。诸有地狱。定受业者。业力引置他方狱中。由此准知。傍生鬼趣。时人身内。无有诸虫。与佛身同。傍生坏故。有说二趣于人益者。坏与人俱。余者先坏。如是二说。前说为善。若时人趣。此洲一人。无师法然。得初静虑。从静虑起。唱如是言。离生喜乐。甚乐甚静。余人闻已。皆入静虑。命终并得生梵世中。乃至此洲有情都尽。是名已坏赡部洲人。东

西二洲。例此应说。北洲命尽。生欲界天。由彼钝根无离欲故。生欲天已。静虑现前。转得胜依。方能离欲。乃至人趣。无一有情。尔时名为人趣已坏。若时天趣。欲界六天。随一法然。得初静虑。乃至并得生梵世中。尔时名为欲天已坏。如是欲界无一有情。名欲界中有情已坏。若时梵世。随一有情。无师法然。得二静虑。从彼定起。唱如是言。定生喜乐。甚乐甚静。余天闻已。皆入彼静虑命终。并得生极光净天。乃至梵世中。有情都尽。如是名已坏有情世间。唯器世间。空旷而住。余方世界一切有情。感此三千世界业尽。于此渐有七日轮现。诸海干竭。众山洞然。洲渚三轮。并从焚燎。风吹猛焰。烧上天宫。乃至梵宫。无遗灰烬。自地火焰。烧自地宫。非他地灾能坏他地。由相引起。故作是言。下火风飘焚烧上地。谓欲界火。猛焰上升。为缘引生色界火焰。余灾亦尔。如应当知。如是始从地狱渐减。乃至器尽。总名坏劫。所言成劫。谓从风起。乃至地狱始有情生。谓此世间灾所坏已。二十中劫。唯有虚空。过此长时。次应复有等住二十。成劫便至。一切有情业增上力。空中渐有微细风生。是器世间将成前相。风渐增盛。成立如前所说风轮水金轮等。然初成立大梵天宫。乃至夜摩宫。后起风轮等。是谓成立外器世间。器有坏成。由有情力。若有情类。久集上天。此器世间。必应渐起。令福减者。散下居故。谓极光净。久集有情。天众既多。居处迫迮。诸福减者。应散下居。此器世间。理应先起。故劫坏位。有情上集。于劫成时。有情下散。由罪福减及福罪增。集散旋环。理应如是。既已成立此器世间。初一有情。极光净殁。生大梵处空宫殿中。后诸有情。亦从彼殁。有生梵辅。有生梵众。有生他化自在天宫。渐渐下生。乃至人趣。俱卢牛货胜身赡部。后生饿鬼傍生地狱。法尔后坏。必最初成。若初一有情生无间狱。二十中成劫应知已满。此后复有二十中劫。名成已住。次第而起。谓从风起。造器世间。乃至后后有情渐住。初一有情。极光净殁。生大梵宫者。即为大梵王。诸大梵王。必异生摄。以无圣者还生下故。上二界无入见道故。即由此故。无一有情无间二生为大梵义。既说大梵最后命终。极光净天。寿八大劫。二十中劫。世界还成。如何梵王。生极光净。受少寿量。还从彼殁。虽彼非无有中夭义。而广大福。方生彼天。八大劫寿中。始经少分。二十中劫顷。宁即命终。以此观知。余来生此。此洲人寿。经无量时。至住劫初。寿方渐减。从无量减。至极十年。即名为初一住中劫。此次十八。皆有增减。谓从十年增至八万。复从八万减至十年。尔乃名为第二中劫。次余十七。例皆如是于十八后。从十岁增至极八万岁。名第二十劫。一切劫增。无过八万。一切劫减。唯极十年。十八劫中。一增一减。时量方等。初减后增。故二十劫。时量皆等。此总名为成已住劫。所余成坏。及坏已空。虽无减增二十差别。然由时量与住劫同。准住各成二十中劫。成中初劫。起器世间。后十九中。有情渐住。坏中后劫。减器世间。前十九中。有情渐舍。如是所说。成住坏

空。各二十中。积成八十。总此八十。成大劫量。若尔且对苦苦为言。应生死中乐多非苦。坏空成劫。一向乐故。于住劫中。虽苦乐杂。而纯苦少。纯乐时多。时分虽然。而苦起位。增上猛利。乐则不尔。谓于热际。烈日逼身。虽用旃檀乌施罗末及冰雪等。而为对治。便有增上身安乐生。尔时欻遭小刺所刺。顿忘众乐。唯觉有苦。如是若遇恩爱别离。心中所生。增上苦受。重于恩爱。和合生乐。由如是等。知生死中。乐少苦多。其理决定。诸劫唯用五蕴为体。除此时体不可得故。经说三劫阿僧企耶精进修行得成佛者。于前所说四种劫中。积大劫成三劫无数。谓从初种大菩提种。经三大劫阿僧企耶。方乃得成大菩提果。既称无数。何复言三。有释此言。诸善算者。依算计论算至数穷。初不能知。名一无数。如是无数。积至第三。余复释言。六十数内。别有一数。立无数名。谓有经中。说六十数。此言无数。当彼一名。积此至三。名三无数。非诸算计不能数知。菩萨经斯三劫无数。方乃证得无上菩提。如是已辩劫量差别。诸佛独觉。出现世间。为劫增时。为劫减位。颂曰。

减八万至百　　诸佛现世间
独觉增减时　　麟角喻百劫

论曰。从此洲人寿八万岁。渐减乃至寿极百年。于此中间。诸佛出现。何缘增位无佛出耶。有情乐增。难教厌故。多行妙行故。少有堕三涂。减百年时。何故无佛。现于如是寿短促时。不能具成佛所作故。谓一切佛。出现世间。决定舍于第五分寿。从定所起命行依身。非于尔时所化乐见。以设出世为佛事少。故于尔时。佛不出世。经主于此。作是释言。五浊极增。难可化故。岂不今世人减百年五浊虽增。而有能办入正决定离染得果。佛唯为此。应出世间。故彼所言。非为善释。非百年位佛出世时。一切皆能遵崇圣教。入正决定。离染得果。可言减百一分。不能办斯佛事。故无佛出。然于减百。设佛出世。亦有一分能遵教等。如百年时。佛何不出。若谓减百堪化有情极鲜少故佛不出者。是则应说前所立因。不能具成佛所作故。虽于减百五浊极增。不能具成佛所作事。由斯故佛不出世间而此亲因。非彼所说。言五浊者。一寿浊。二劫浊。三烦恼浊。四见浊。五有情浊。云何浊义。极鄙下故。应弃舍故。如滓秽故。岂不寿劫有情浊三互不相离。见浊即用烦恼为体。五应不成。理实应然。但为次第显五衰损极增盛时。何等名为五种衰损。一寿命衰损。时极短故。二资具衰损。少光泽故。三善品衰损。欣恶行故。四寂静衰损。展转相违成諠诤故。五自体衰损。非出世间功德器故。为欲次第显此五种衰损不同。故分五浊。独觉出现。通劫增减。然诸独觉。有二种殊。一者部行。二麟角喻。部行独觉。先是声闻。得胜果时。转名独胜。有余说彼先是异生。曾修声闻顺决择分。今自证道。得独胜名。由本事中说。一

山处总有五百苦行外仙。有一猕猴。曾与独觉相近而住。见彼威仪。展转游行。至外仙所。现先所见独觉威仪。诸仙睹之。咸生敬慕。须臾皆证独觉菩提。若先是圣人。不应修苦行。麟角喻者。谓必独居。二独觉中。麟角喻者。要百大劫。修菩提资粮。然后方成麟角喻独觉。言独觉者。谓现身中。离禀至教。唯自悟道。以能自调不调他故。何缘独觉。言不调他。非彼无能演说正法。以彼亦得无碍解故。又能忆念过去所闻。诸佛言词。堪为他说。得极远境宿住智故。又不可说彼无慈悲。为摄有情现神通故。又不可说无受教机。尔时有情。亦有能起世间离染。对治道故。虽有此理。而今测量。彼知尔时有情根欲。入见谛等。不藉他教。故不说法以调伏他。除此所余。摄有情事。无劳设教现通即成。又诸独觉阙力无畏对。于我论坚执众中欲说无我心便怯劣。故不说教以调伏他。有余释言。由彼独觉长时数习少欲胜解。又避摄众諠杂过失。故不说法以调伏他。若自有能。他有根欲。弃而不济度。岂名有慈悲。是故应如前释为善。轮王出世。为在何时。几种几俱何威何相。颂曰。

轮王八万上　　金银铜铁轮
一二三四洲　　逆次独如佛
他迎自往伏　　诤阵胜无害
相不正明圆　　故与佛非等

论曰。从此洲人寿无量岁。乃至八万岁。有转轮王生。减八万时。有情富乐。寿量损减。非其器故。或顺彼受业。定于彼时。方与果故。如感佛身业。要劫减时方能与果。王由轮宝旋转应导。威伏一切。名转轮王。施设足中。说有四种。金银铜铁轮应别故。如其次第。胜上中下。逆次能王领一。二三四洲。谓铁轮王。王一洲界。铜轮王二。银轮王三。若金轮王。王四洲界。契经就胜。但说金轮。故契经言。若王生在刹帝利种。绍灌顶位。于十五日。受斋戒时。沐浴首身。受胜斋戒。升高台殿。臣僚辅翼。东方欻有金轮宝现。其轮千辐。具足毂辋。众相圆净。非匠所成。舒妙光明来应王所。此王定是。转金轮王。转余轮王。应知亦尔轮王如佛。无二俱生。故契经言。无处无位。非前非后。有二如来应正等觉。出现于世。有处有位。唯一如来。如说如来。轮王亦尔。应审思择。此唯一言。为据一大千。为约一切界。应说一切界。无差别言故。谓无经说。唯此世间。又无经言唯一世界。如何不说。而能定知唯据一大千。非约一切界。若尔何故。梵王经说我今于此三千大千诸世界中。得自在转。彼有密意。密意者何。谓若世尊。不起加行。唯能观此三千大千。若时世尊。发起加行。无边世界。皆佛眼境。天耳通等。例此应知。若不许然。佛于余界。何缘无有自在化能。为阙大悲。为智有碍。阙大悲者。经不应言如来悲心普覆一切。智有碍者。经不应言无一尔焰佛智

不转。若佛智悲。遍于一切。无碍无阙。则应说法。普能济度一切有情。无边界中。如来皆有。不思议力。能普化故。又佛先于三无数劫。发愿度脱一切有情。令诸有情。若自所化。若他所化。皆已下种。资粮成熟。住在十方。无出世尊愿所及境。何缘此佛。不度余方。设一如来。唯化一界。亦非一界尽得涅槃。然许如来能化一界。故许一佛普化十方。虽度不尽。亦无有失。余为当来佛所度故。由斯理故。梵王经说。我今于此三千大千诸世界中。自在转者。定有密意。为证不成。又理必然。如舍利子。总约现在。白世尊言。我得彼问。当如是答。今时无有梵志沙门得无上菩提与我世尊等。所以然者。我从世尊。亲闻亲持。无处无位。非前非后。有二如来应正等觉。出现于世。有处有位。唯一如来。如其他方别有佛者。非舍利子怀嫉妒心。何故不言他方虽有而一世界无二如来。岂不此经亦有密意。引证己义。亦不得成。密意者何。谓彼所引。无处位等。有二如来。如说如来。轮王亦尔。若无密意。约现总遮。则应轮王余界非有。以彼如佛遮俱生故。若余界轮王。虽遮而有。则余界诸佛。不可言无。是故此经。约一界说。不可以佛定例轮王。即此经中遮女成佛。岂亦有佛以女身成。如遮轮王俱生非定。又不可以佛例轮王。以转轮王如业主别。所生处所。有隔别故。谓转轮王。业有分限。故所王领。亦有隔别。非一四洲俱时二主同所王领。况得有多。是故应知。为主有隔。其所生处理有分限。由有分限。故一界中。无二轮王。余界别有佛因无有分限异故为主王化亦无分限。由此无有佛土隔别。故不可言属此属彼。如何此佛唯化此方。余世界中有余佛化。云何知佛为化主无限。于一切界境皆有智故。诸界差别由二种依。谓依身殊。及法差别。佛于诸界差别相中。有能遍知殊胜智故。于一切法一切有情差别境中。无碍智转。如契经说。佛告苾刍。我观有情。非易可得。从久流转生死以来。非汝父母。乃至广说。又契经说。佛告苾刍。我观方土。非易可得。从久流转生死以来。非汝所居。乃至广说。又舍利子。赞述世尊成就无上宿住念智。作如是言。大德世尊于彼彼处。曾不曾住。若有色若无色。若有想若无想。若非想非非想。即彼彼处。所有行相。所有摽举。有无量种无上微妙宿住念智。岂不由此即成如来。于不生处。亦有智转。能为化主。化彼有情。非转轮王有如是德。故不可引比例世尊。又转轮王。于大千界。为多俱出各王四洲。为一轮王总王如佛。若尔何失。二俱不然。若多俱生各别王者。如王与佛遮二言同。而许轮王于大千界同时多出。非佛世尊。如是亦应许余世界有轮王出。无佛世尊。若一轮王。生一四洲界。而能总王百俱胝界者。轮王少福。都无妙智。而许总王三千大千。况我世尊。具大福德。于一切界。一切有情。有大堪能。无碍妙智而执所王不越大千与轮王同。斯有何理。又彼所执。都无至教。唯依少理。作如是言。现见世间。有多菩萨。俱时修习菩提资粮。一界一时。可无多佛。多界多佛。何理能遮。故无边界中有无边佛现。此所立理。应

共寻思。俱时造修转轮王业。及俱修习菩提资粮。二类有情。谁多谁少。又轮王果。无上菩提。无障圆成。谁迟谁速。又有何定理。无二无多造。一界同时转轮王业。彼如是业成熟既同时。何理为遮不俱生一界。此中定理。于佛亦然。不可被征便许一界无二多造业。或非一俱生。又贤劫中。契经定说。有五百佛。出现世间。或有说言。千佛出世。若千菩萨。菩提资粮。同一劫中。可得圆满。何缘成佛定不同时。谓彼皆于三无数劫。精勤修习。菩提资粮。有一劫中。同处成佛。何缘无有同处同时。于一大千。无俱时理。多界唯一。理亦应同。唯佛世尊。能于此义。究竟通达。我等随力。且于此作如是寻思。诸有智人。应详其理。如是所说。四种轮王。威定诸方。亦有差别。谓金轮者。诸小国王。各自来迎。作如是请。我等国土。宽广丰饶。安隐富乐。多诸人众。唯愿天尊。亲垂教敕。我等皆是天尊翼从。若银轮王。自往彼土。威严近至。彼方臣伏。若铜轮王。至彼国已。宣威竞德。彼方推胜。若铁轮王。亦至彼国。现威列阵。克胜便止。一切轮王。皆无伤害。令伏得胜已。各安其所居。劝化令修十善业道。故轮王死。多得生天。经说轮王出现于世。便有七宝。出现世间。象等五宝。有情数摄。如何他业生他有情。非他有情从他业起。然由先造互相属业。于中若一。禀自业生。余亦俱时乘自业起。如是所说。诸转轮王。非唯有七宝与余王别。亦有三十二大士相殊。若尔轮王。与佛何异。佛大士相。处正明圆。王相不然。故有差别。言处正者。谓于佛身。众相无偏。得其所故。言明了者。谓于佛身。相极分明。能夺意故。言圆满者。谓于佛身。众相周圆。无缺减故。劫初人众。为有王无。颂曰。

劫初如色天　　后渐增贪味
由惰贮贼起　　为防雇守田

论曰。劫初时人。皆如色界。极光净殁。来生人间。经于久时。渐有王出。故契经说。劫初时人。有色意成。支体圆满。诸根无缺。形色端严。身带光明。腾空自在。饮食喜乐。长时久住。有如是类。地味渐生。其味甘美。其香郁馥。时有一人。禀性耽味。嗅香起爱。取尝便食。余人随学。竞取食之。尔时方名。初受段食。资段食故。身渐坚重。光明隐没。黑闇便生。日月众星。从兹出现。由渐耽味。地味便隐。从斯复有地皮饼生。竞耽食之。地饼复隐。尔时复有林藤出现。竞耽食故。林藤复隐。有非耕种香稻自生。众共取之。以充所食。此食粗故。残秽在身。为欲蠲除。便生二道。因斯遂有男女根生。由二根殊。形相亦异。宿习力故。便相瞻视。因此遂生非理作意。欲贪鬼魅。惑乱身心。失意猖狂。行非梵行。人中欲鬼。初发此时。尔时诸人。随食早晚。随取香稻。无所贮积。后时有人。禀性懒堕。长取香稻。贮拟后食。余人随学。渐多停贮。由此于稻生我所

心。各纵贪情。多收无厌。故随收处。无复再生。遂共分田。虑防远尽。于己田分。生吝护心。于他分田。有怀侵夺。劫盗过起。始于此时。为欲遮防。共聚详议。铨量众内一有德人。各以所收六分之一。雇令防护。封为田主。因斯故立刹帝利名。大众钦承。恩流率土。故复名大三末多王。自后诸王。此王为首。时人或有情厌居家。乐在空闲。精修戒行。因斯故得婆罗门名。后时有王。贪吝财物。不能均给国土人民。故贫匮者。多行贼事。王为禁止。行轻重罚。为杀害业。始于此时。时有罪人。心怖刑罚。覆藏其过。异想发言。虚诳语生。此时为首。于劫减位。有小三灾。其相云何。颂曰。

业道增寿减　　至十三灾现
刀疾饥如次　　七日月年止

论曰。从诸有情。起虚诳语。诸恶业道。后后转增。故此洲人。寿量渐减。乃至极十。小三灾现。故诸灾患。二法为本。一贪美食。二性懒堕。此小三灾。中劫末起。三灾者。一刀兵。二疾疫。三饥馑。谓中劫末。十岁时人。为非法贪。染污相续。不平等爱。映蔽其心。邪法萦缠。嗔毒增上。相见便起猛利害心。如今猎师见野禽兽。随手所执。皆成利刀。各逞凶狂。互相残害。又中劫末。十岁时人。由具如前诸过失故。非人吐毒。疾疫流行。遇辄命终。难可救疗。又中劫末。十岁时人。亦具如前诸过失故。天龙忿责。不降甘雨。由是世间。久遭饥馑。既无支济。多分命终。是故说言。由饥馑故。便有聚集。白骨运筹。由二种因。名有聚集。一人聚集。谓彼时人。由极饥羸。聚集而死。二种聚集。谓彼时人。为益后人。辍其所食。置于小箧。拟为种子。故饥馑时。名有聚集。言有白骨。亦由二因。一彼时人。身形枯燥。命终未久。白骨便现。二彼时人。饥馑所逼。聚集白骨。煎汁饮之。有运筹言亦二因故。一由粮少。传筹食之。谓一家中。从长至幼。随筹至日。得少粗餐。二谓以筹。挑故场蕴。得少谷粒。多用水煎。分共饮之。以济余命。然有至教。说治彼方。谓若有能一昼一夜持不杀戒。于未来生决定不逢刀兵灾起。若能以一诃梨怛鸡起殷净心奉施僧众。于当来世决定不逢疾疫灾起。若有能以一抟之食起殷净心奉施僧众。于当来世决定不逢饥馑灾起。此三灾起。各经几时。刀兵灾起。极唯七日。疾疫灾起。七月七日。饥馑七年七月七日。度此便止。人寿渐增。东西二洲。有似灾起。谓嗔增盛。身力羸劣。数加饥渴。北洲总无。前说火灾焚烧世界。余灾亦尔。如应当知。何者为余。今当具辩。颂曰。

三灾火水风　　上三定为顶
如次内灾等　　四无不动故
然彼器非常　　情俱生灭故

要七火一水　　七水火后风

论曰。此大三灾。逼有情类。令舍下地。集上天中。初火灾兴。由七日现。有说如是七日轮行。犹如雁行。分路旋运。有说如是七日轮行。上下为行。分路旋运。中间各相去。五千踰缮那。次水灾兴。由降瀑雨。有作是说。从三定边空中。欻然雨热灰水。有余复说。从下水轮起涌沸水。上腾漂浸。决定义者。即此边生后风灾兴。由风相击。有作是说。从四定边空中。欻然飘击风起。有余复说。从下风轮。起冲击风。上腾飘鼓。此决定义。准前应知。若此三灾。坏器世界。乃至无有细分为余。后粗物生。谁为种子。岂不即以前灾顶风为缘引生。风为种子。或先所说。由诸有情业所生风。能为种子。风中具有种种细物。为同类因。引粗物起。或诸世界。坏非一时。有他方风。具种种德。来此为种。亦无有过。故化地部契经中言。风从他方。飘种来此。如先所说。前灾顶风。此中何灾。以何为顶。火水风如次。上三定为顶。故世尊说。灾顶有三。若时火灾焚烧世界。以极光净。为此灾顶若时水灾。浸烂世界。以遍净天。为此灾顶若时风灾飘散世界。以广果天。为此灾顶。随何灾力。所不及处。即说名为此灾之顶。何缘下三定。遭火水风灾。初二三定中。内灾等彼故。谓初静虑。寻伺为内灾。能烧恼心。等外火灾故。第二静虑。喜受为内灾。与轻安俱。润泽如水。故遍身粗重。由此皆除故。经说苦根第二静虑灭。以说内心喜。得身轻安故。非唯火灾寻伺止息。亦由灭苦所依识身。故说苦根二静虑灭。虽生上地识身容现前。随欲不行自在故无过。然经言灭苦。据正入定时。初静虑中。犹有寻伺。无增上喜。不言苦灭。第三静虑。动息为内灾。息亦是风。等外风灾故。若入此静虑。有如是内灾。生此静虑中。遭是外灾坏。故初静虑。内具三灾。外亦具遭三灾所坏。第二静虑。内有二灾。故外亦遭二灾所坏。第三静虑。内唯一灾。故外但遭一灾所坏。何缘不立地亦为灾。以器世间即是地故。但可火等与地相违。不可说言地还违地。如先所说三断末摩。所断末摩。即是地故。不可立地以为能断。夫种类同。不相违故。又下三定。以火水风。如次为灾。损坏外器。若复立地。为第四灾。则应能损第四静虑。然彼静虑。必无外灾。以彼定无内灾患故。由此佛说。彼名不动。内外三灾。所不及故。由是故说。灾唯有三。毗婆沙师。说第四定摄净居故。灾不能损。由彼不可生无色天。亦复不应更往余处。由此证余界无净居天。若余世界中。有净居者。应如地狱移往他方。宁说不应更往余处。下三天处。由净居天威力摄持。故无灾坏。无容一地处少不同便有为灾坏不坏别。若尔彼地器应是常。不尔与有情俱生俱灭故。谓彼天处。无总地形但如众星居处。各别有情。于彼生时死时。所住天宫。随起随灭。是故彼器。体亦非常。所说三灾。云何次第。要先无间。起七火灾。其次定应。一水灾起。此后无间。复七火灾。度七火灾。还有一水。如是乃至。满七水

灾。复七火灾。后风灾起。如是总有八七火灾。一七水灾。一风灾起。水风灾起。皆次火灾。自水风灾。必火灾起。故灾次第。理必应然。何缘七火方一水灾。极光净天。寿势力故。谓彼寿量。极八大劫。故至第八。方一水灾。由此应知。要度七水。八七火后。乃一风灾。由遍净天寿势力故。谓彼寿量。六十四劫。故第八八方一风灾。如诸有情。修定渐胜所感异熟身寿渐长。由是所居亦渐久住。

阿毗达磨顺正理论卷第三十三

辩业品第四之一

此中一类。随顺造恶怯难论者。作如是言。如上所陈。诸内外事。多种差别。非业为因。现见世间。果石等物。众多差别。无异因故。谓从一种。有多果生。无种为先。有石等异。棘锋铦利豆皮黑等。众相差别。是谁所为。若必情欣有因论者。应言精血为内法因。种等为因。生外芽等。见由彼差别此有差别故。如果等异。无现异因。不现见因。亦应非有。为对彼执故立宗言。颂曰。

世别由业生　　思及思所作
思即是意业　　所作谓身语

论曰。定由有情净不净业。诸内外事种种不同。云何知然。见业用故。谓世现见。爱非爱果。差别生时。定由业用。如农夫类。由勤正业。有稼穑等。可爱果生。有诸愚夫。行盗等业。便招非爱杀缚等果。复见亦有从初处胎。不由现因。有乐有苦。既见现在要业为先。方能引得爱非爱果。知前乐苦必业为先。故非无因。诸内外事。自然而有。种种差别。又世现见。造善者少。造恶者多。然于世间。有情乐少苦多。可得以现见为门非现见成故。谓世现见造作种种净不净业。为因缘故。便有种种乐苦果生。又见勤修如法行者。诸根怡悦。心寂安泰。若为贪等猛焰缠逼。行非法行。与上相违。又见世间如法行者。便得供养恭敬。附托非法行者。与此相违。由所现见法非法因。果足可比度不现见果因。亦见世间。与上相违者。此不违理。以有余因故。谓见世间。有造众恶而似感得心欢悦者。是先善业果。或现加行生。或有由斯招他敬养等。应知亦是现不现因生。如有智人为汤所瀹。便能了痛因火非水。如是智者。应当审思。诸乐果生。由善非恶。又世现见。久习贪等。贪等便增。慧等亦尔。然复见有不由久习而贪慧等自性猛利。智者应知。是先业果。若他敬等因恶行生应诸行恶行皆招他敬等故有许可善巧亲密诸现因缘得敬养者。应知以此。助余善业。令其有力。能与自果。行猎兽等诸恶行时。由不正思。便生欢悦。妄自庆慰。谓为乐者。是造业时。非受果位。有业皆受。现

在虽乐。而感当来苦异熟果。是故智者。应善观察。勿耽小乐而招大苦。又见战等。杀害为因。便蒙赏赖。胜财位者此亦为缘。助先善业。若异此者。应俱蒙赖。或害己朋。亦应获赏。又同事业。所获有殊。由此应知。现士用等。但能缘助不现见因。令彼能招敬财位等。又见有造净不净业。而现获得毁赞衰利。与所造因相违果者。应知此为余业所伏。未得自果。但为他缘非例无因世间生起。又彼既许世所现见。种等为因。能生芽等。故无因论。理自不成。又不可言有情身等。但由现在加行力生。如芽等生。唯从种等。以外种等生芽等时非离有情业增上故。又若诸法无因生者。则应一切由一切物于一切时一切生起。何须计度种等别因。诸芽等生。可由业力。毒刺等物。应非业生。以非有情所须用故。此难非理。现不现见。粗细有情所须用故。又所须用。种种不同。谓令有情众同分等。生位增长。皆名须用。设非所食。须用义成。若诸世间。内外差别。皆有情业增上所生。何缘钵特摩。嗢钵罗花等。色香美妙。非有情身。由诸有情共不共业所生诸果有差别故。谓诸有情。造共净业。生莲花等美妙色香。共不净业。生毒刺等。由不共业。感有情身。杂思业生。故有净秽。与莲花等。不可例同。理必应然。以诸天等纯净业感。故彼内身。及外资缘。皆同美妙。然不肖者。以见世间。乐施者贫苦。悭吝者富乐。便增邪见。谓果无因。此由于田及思数习所得异熟增上等流果差别中不了达故。谓有先世。于良福田。暂植施因。故招富乐。然不数习能舍物思。故于今生。仍怀悭吝。若有先世。数施非田。则于今生。贫穷乐施。于如是义。何致愚迷。故由有情先世业力及现士用。二种世间。差别果生。理善成立。恶因论者。作是诘言。如何定知。害得非爱果不害得爱果。非此相违。应从二因各生二果。此如前释。前释者何。谓世现见。造善者少。造恶者多。然于世间有情乐少苦多可得。如是世间。诸有情类。多行杀害。少持不杀。如其爱果。杀害所招则应世间乐多苦少。既见不尔。是故定知。非杀害因。能招爱果。又见甘苦种子为因。如次能生甘苦二果。非相违故。如是若造苦乐他业。如次应招自苦乐果。非此相违。岂不世间毛蒲角[竺-二＋韋]。虽别体类而见相生。如是亦应苦乐他业如次能得自乐苦果。此喻不成。非所许故。见谷麦等。果似因故。谓许蒲[竺-二＋韋]。从自种生。毛角但能为其缘助。如谷麦等。虽自种生。而现见从水土等起。故彼所引。同喻不成。又见世间。求富乐者。必勤利乐有德者故。若如蒲[竺-二＋韋]。从异类生。应彼为求当来乐者。于有德者。令苦非乐。既为求乐。勤利乐他。故杀害因。不招乐果。又彼所说。应从二因各生二果。理不成立。因无差别。而能别招爱非爱果。曾不见故。谓曾不见无差别因而能别招爱非爱果。但见无别从无别生。是故不应作如是计。净不净业。各招二果。若必尔者。不见有余异熟因故。净不净业所感之果。无差别故。则应一切有情业果。皆无差别。然无是事。若许尔者。持戒破戒。无差别故。精勤修学。即为唐捐。

然不应许。又若尔者。应杀生故。于善趣中。同时俱受长寿短寿二种异熟。离杀生者。为难亦然。如是行盗。及离盗等。并应俱时受富贫等。亦不应执虽不俱时有二果生。而更代受。非因无别生别果故。又曾未见有异熟因生异熟已。犹有功力。能招别类异熟果故。又见有处。爱非爱果寿长短等。有决定故。若摄二因各生二果。而更代受。是则应无爱及非爱寿定长短受苦乐等决定差别。然现可得。或定长寿。或定短寿。或定多乐。或定多苦。是故无容二因更代各生二果。岂不有情皆爱自命。应在地狱亦爱命长。如是便成因果翻对。无如是失。以造业时能办多事。故受果位。亦有种种差别果生。谓造业时。诸杀生者。令他受苦。隔断他命。令他怖畏。失坏威光。故受果时。有三相似。谓苦他故。于地狱中。受极重苦。为异熟果。断他命故。于善趣中。受命极促。为等流果。坏他威故。感外药物皆少精光。为增上果。故无因果成翻对失。若尔便应许杀生业感善趣果。不尔不许感善趣中异熟果故。谓善趣寿。净业所招。然彼杀生。为其灾害。令其不遂全与自果。故说杀生能招短寿。设有恶业。感善趣中异熟果者。非爱果摄。是故亦非因果翻对。有执祠祀明咒为先。害诸有情。能招爱果。非泛尔害。故无前失。若尔咒术。或以[病-丙＋猒]祷。令遭热病。乃至命终。应许此杀能招爱果。此咒术等。非欲利乐所害有情。祠祀明咒。意欲利乐所害羊等。故能害者。虽害有情。犹如良医。不招苦果。脱生死者。亦以利乐虫蚁等心。害虫蚁等。应招爱果。非以明咒。或以刀杖。同为利乐。杀害有情。果容有异。如能杀者。要依自心善恶有殊。得福非福。如是所杀羊等蚁等。应由自心得福非福。非由强杀令彼福生。以之为因。当招爱果。如脱生死者。害他有情。不为善果因。但招恶果。如是祠祀明咒为先。亦应唯招非所爱果。良医于彼。非同法喻。以诸良医为欲利乐诸有病者。勤加救疗。令他安乐。现非后生医及傍人知功验果。虽令病者暂苦触身。而彼良医。不生非福。然彼自许。羊等愚痴。不能了知。福与非福。既被杀害。现苦难任。虽说未来当招爱果。而能杀者及彼傍人。俱不现知。亦无理证。故所引喻。非与法同。杀者傍人。虽不现证。而由明论定量故知。祠祀害生不生非福。宁知明论是定量耶。以明咒声体是常故。谓诸明论。无制作者。于中咒词。自然有故。能为定量。唯此非余。为明论声。独是常性。为许一切声皆是常。若明论声独是常者。无定量证。理必不成。现见余声。耳根所取。是无常性。诸吠陀论。亦耳根得。应是无常。若一切声。皆是常者。应非定量。唯明论声。以许常声。为定量故。许皆定量。便失本宗。唯明论声。是定量摄。又非觉慧所发音声。唯可耳闻无定诠表。既许明论非觉为先。是则亦应非定量摄。又若明论。声体是常。谁障彼声。令不恒得。胸咽等处。互相击动。显明论声。此声虽常。显缘阙故。而不恒得。此声不应为缘所显能覆障法。不可得故。现见瓶等。被闇或余所覆障时。要假明等。除其覆障。瓶等方显。未得声前。能障声法都不可得。宁

容可说声不恒得。由障未除。故彼所言。唯凭妄计。又世现见。显因虽别。而所显物。相无改转。然明论声。随缘闻异。谓随幼壮老胸咽等。击动发声。闻各有异。故不可说声由彼显。又声离能显异处可取故。谓离能显处。别处声可得。非所显物。离能显因。别处可取。故胸咽等。于吠陀论。非能显因。又此中无同法喻故。谓如何物先隐谁显。此如瓶等明等显发。理不应然。非极成故。谓且应审。为即闇瓶先被闇障今为明显为在闇瓶无间灭位有别瓶体。与明合生。故此中无极成同喻。设许明论被显如瓶。则应如瓶是无常性。以彼自说瓶是所显。及无常性。此亦应然。又应乐等同此执故。谓此声发现从自因。然执此声非生唯显乐等发起亦从自因。何故不执非生唯显。故一切声。从自因发。应如乐等非显唯生。是故彼言明论中咒。无制作者。故体是常。能为定量。有言无实。若尔应说诸明论声。至教所收。故为定量。谓明论说可爱果等。是诸大仙至圣所见。彼传说故。至教所摄。若顺便获诸可爱果。违便现遭不可爱报。不尔汝等所敬诸仙。所证至圣。非现量得。亦不可以比量准知。故彼传说非至教摄。谓汝所敬大仙所见。明论所说。可爱果等。汝等曾无能少现见。可以准验所说非虚。由此比知。彼证至圣验所传教。是至教摄。故汝所说。是愚敬言。讵能了知真至教相。且如仁等所敬大师。所证至圣。亦非仁等。现量所得。而许至圣。彼所说教。是至教摄。余亦应然。何独不许。此例非理。我等大师。有至圣相。现可证得。准相比度知证至圣。验所说教。是至教摄。何等名为至圣之相。与此相合。至圣性成证彼所言。是至教摄。夫虚诳语。因贪嗔痴。我等大师。圆满证得。贪嗔等过。皆毕竟尽。由得此尽。故成至圣。所以发言。皆至教摄。师过永尽。何理证知。能圆满说永尽道故。谓我大师。能圆满说。永尽过道。由是比知。贪等诸过。皆毕竟尽。如何知此道能毕竟尽过能障解脱得因由此暂永离故。若法能障众苦尽。得由所说道。能暂永离离此法故。便能证得。贪嗔痴等诸过永尽。此能障法。其体是何。谓能执我。即是我见。诸外道辈皆许有我。故彼不能解脱我执。以诸我执离无我见毕竟无能令止息者。然正法外。所有诸仙皆无有能正说无我。无此教故不离我执以于我执不能离故。便不能证贪等永尽。不证永尽。容有虚言。成就彼因贪嗔痴故。由是汝等所敬诸仙。实非大仙。亦非至圣。非至圣故。彼所传说。明论等声。非至教量。以彼非量。故我先辩。于祠祀中。明咒杀害非得爱果。其理极成。由是彼言祠祀明咒。为利羊等。虽害有情。犹如良医。不招苦果。如是所说。理定不成。彼既不成。唯此所说。世间差别。由业理成。然此颂中。言世别者。依第六转。谓世之别。或第七转。谓世中别。此所由业。其体是何。谓心所思。及思所作。故契经说。有二种业。一者思业。二思已业。思已业者。谓思所作。即是由思所等起义。应知思者。即是意业。思所作者。即身语业。如是二业。于契经中。世尊说为三。谓身语意业。如是三业。随其次第。由所依自性等起故建立。谓业依

身故名身业。业性即语故名语业。此业依意复与意俱。等起身语故名意业。此中已说意业自性。谓即是思。思如前辩。身语二业。自性云何。颂曰。

此身语二业　　俱表无表性

论曰。应知如是所说诸业中。身语二业。俱表无表性。故本论言。云何身业。谓身所有表及无表。云何语业。谓语所有表及无表。复有何缘。唯身语业。表无表性。意业不然。以意业中无彼相故。谓能表示故名为表。表示自心令他知故。思无是事。故不名表。由此但言身语二业。能表非意。何故经言。诸爱者表。即是意业。此有余义。为显意业。虽体非色。由爱成粗。谓爱俱思。虽体非色。相粗显故。如身语表。能表自心。令他知故。实非表性。假说为表。故经但言。诸爱者表。即是意业。即是由爱所逼迫者。明了动心法。即是意业义。若此经言。爱者意业。体即是表。可举此经以显意业。用表为性。如是且辩意业非表。亦非无表。以无表业初起必依生因大种。此后无表生因虽灭。定有同类大种为依。故后后时。无表续起。诸意业起。必依于心。非后后时定有同类心相续起。可意无表依止彼心。多念相续。以心善等念念有殊。设无表思。同类续起。如何依止前心意业。可随后念异类心转。非有意业心不相应。故意业中。亦无无表。是故唯有身语二业。表无表性。其理善成。上座此中。作如是说。如何可说刹那灭身有动运转名为身业。以若有法此时此处生。无动运转即此时处灭。若不许如是无刹那灭义。如是语业。为难亦然。非对法宗许动运转名身语表。所以者何。颂曰。

身表许别形　　非行动为体
以诸有为法　　有刹那尽故
应无无因故　　生因应能灭
形亦非实有　　应二根取故
无别极微故　　语表许言声

论曰。发毛等聚。总名为身。于此身中。有心所起。四大种果。形色差别。能表示心。名为身表。如思自体。虽刹那灭。而立意业。于理无违。如是身形。立为身业。故彼所难。非预此宗。复以何缘。不立显色及大种等为身表耶。此等皆唯无记性故。岂不此等如能生心亦应得成善等性别。此责非理。此等不随作者乐欲而得生故。又设离心。亦得生故。表必待心。方得生故。若大种等。一心所生。如体有差别。法亦应尔故。然不可谓一心所生有差别体成差别性。复云何知。身语二业。有善不善。契经说故。如契经言。诸有染污眼耳所识法。彼具寿为非诸有清净。眼耳所识法。说亦如是。复云何知。四大种等。唯无记性。亦由经说。如契经言。或有一类。身住十年。乃至

广说。说心意识。异灭异生。有设难言。诸有表业。善等性别。理不应成。自类有殊。理不成故。谓等是身业。待能起心。便成无记性。或成不善。如子或余执触母乳。是故身业。自类相望。差别不成。唯无记性。但由心故。此有差别。即能差别。可成善等。此难非理。彼此极相似故。别相难知。如庵没罗种等。如庵没罗种。所有显形。与竭树罗种。相极相似。虽极相似。而非无别。以见彼果有差别故。身语表业。理亦应然。若待能起心说表差别。然不可说表有善等异。则应思业亦无善等。以思亦与信贪等俱。方得名为善不善故。若一果故。善等成者。理亦不然。待他同故。如思虽与信等相应。同一果性。而待信等。势力方成。善等性别。如是表业。是善等心。所等起故。心等流故。成善等别。与思义同。若身语业。体是善等。应同外道离系者论。彼说善恶其性如火。思与不思。俱能烧故。无同彼失以善恶表离心不生。如眼等识。如眼等识。虽有差别。若离眼等。终不得生。如是表业。虽有善恶。若离于心。无容得起。故无同彼离系论失。又古诸师。已破离系所立火喻。说如是言。缚喝国人。意怀忿恚。有诸离系。起善净心。俱以其手。拔离系发。此二罪福。岂容平等。如是身语业相虽同。而于其中。有善恶异。故非如火业无差别。由此彼说。不应正理。是故我宗。无同彼失。彼上座所立身语业。云何彼作是言。余缘力故。令大造聚异方生时。后果前因。无间而转。能为摄益或为损害。即如是聚。名身表业。即以世俗补特伽罗。如是语言从缘而起。生如是果。名语表业。以约胜义。法无主宰。故多实界。合立表名。一物不能独表示故。又无余物名为表故。今谓彼宗所立表业。于圣教外。妄述己情。以契经中唯说眼耳二识所识。色之与声。有染净杂。非香等故。彼宗亦许。诸大造聚。皆唯无记。离身语业。不见别有染净色声。又诸大种。非眼所得。五识缘假。前已具遮。故彼所言。述己情计。若谓如是所立总聚亦无一向成无记失。随别等起。成差别故。又见彼果。有差别故。理亦不然。但有言故。彼宗自许。等起虽殊。而大造聚。无有差别。故等起心。虽有善等。而所等起。唯无记性。设许大造聚有善等差别。是不思择。凶乱发言。以诸聚体。不可得故。无体不应善等别故。亦不应立聚所依中一一皆有善等差别。以诸大种非眼境故。经唯说色声有染有净故。已遮显色等有善等差别。故不应执随别等起。令大造聚有善等别。设许显色是身表性。则许身表实有义成。于实有中须兴诤论。诸对法者。身表谓形。彼许显色名为身表。是则彼此非甚相违。然显不随等起心转。故非身表。如前已说。又果差别。虽有益损。而亦但应是无记性。以果差别。虽有益损。而不可言诸大种聚有善不善无记差别。有香等物。同此过故。而经但言。二有善等。虽无主宰。如有能生。故亦可言有能表性。是故上座所立身业。于圣教外。妄述己情。由此已遮所立语业。谓即世俗。如是语言。有善有染不应理故。又世俗不应说从缘而起。以世俗法非实有故。法若实有。可从缘生。异此缘生。应无自

体。若尔便顺坏法者宗。故不应说即以世俗。如是语言。从缘而起。若依文次第。作如是释。世俗言但属补特伽罗。是则不应能通二难。谓先他论有作难言。如何世俗法。能生胜义果。如何有实表。便为坏胜义。先举世俗。从缘而起。故能生果。以通初难。次举胜义。法无主宰。合方能表。以通后难。若谓世俗不属语言。如何先文。能通初难。又唯许世俗属补特伽罗。则为许有胜义语业。此即语表。何理能遮。既许业成。亦应许表。又彼上座。自立诚言。非我拨无语实有性。然但不许别有一物。独能表示名为语表。我亦不许。离实语声。别有一物。名为语表。上座于此。何不生欣。岂不先说。一物不能独表示故。又无余物。名为表故。此无深理。如语体实。表亦应然。如无一语可独宣唱。亦无独能生耳识理。然语实有。不坏胜义。集从缘生。名为语业。如是虽无一实有界。独能表示。而有实表。不坏胜义。集从缘生。名为语表。我如是立。岂同汝宗。于圣教外。擅立业理。非由和集显色可见。不和集时。其体虽有。细故不见。便非显色。表亦应然。故是实有。又彼自许。触法界中。各有多物。如一一物别得界名。总亦是界。色界亦尔。总聚如别。俱得色名。表亦应尔。故对法者。立业理成。有余部言。动是身表。动名何法。谓诸行行。行如何行。谓余方起。或时诸行。即于本方。能为生因。生所生果。或时缘合。令于余方邻续前因。有果法起。故即诸行。余方生时。得身业名。亦名身表。虽有此理。但唯世俗。而身表业。必是胜义然非诸行实有行动。以有为法有刹那故。理虽如是。然不应言身有表业非实物有。以说诸行生灭为业诸行生灭。即诸行故。有何别理。要余方生。乃名为业。非即因处若即因处若于余方。随有法生。即于是处无间必灭。不往余方行动既无。何有实表。又已遮遣显等是业。故先所立。于理为胜。大德逻摩。作如是说。以诸行法即所得体。于是处生。即于是处。此体还灭。故无行动。虽有此理。然有体行。可是处灭。既执未来。法体未有。如何可说即所得体。于是处生又若得体。不应复生。既复须生。非已得体。故彼所说。自宗相违。若谓据当作如是说。此亦非理。以于世间不见无法。据当说故。但见于有后可改变。容据当说。如世间言。磨麪煮饭织绫绢等。非于无体可作是言。故彼所说。定非应理刹那何谓。谓极少时。此更无容前后分析。时复何谓。谓有过去未来现在。分位不同。由此数知诸行差别。于中极少诸行分位。名为刹那。故如是说。时之极促。故名刹那。此中刹那。但取诸法有作用位。谓唯现在。即现在法。有住分量。名有刹那。如有月子。或能灭坏。故名刹那。是能为因。灭诸法义。谓无常相。能灭诸法。此俱行法。名有刹那。或世间言。有刹那者。是有空义。谓现在位。无有能持。令不灭者。必不住故。名有刹那。或世间言。无刹那者。是无暇义。谓着余事。无暇专己。名无刹那。唯现在时。必有少暇。取自果故。名有刹那。然诸有为相续分位。有腊缚等。诸差别时。于诸时中。刹那最促。法定有此。名有刹那。而经主

言。刹那何谓。得体无间灭。有此刹那法。名有刹那。如有杖人名为有杖。彼释非理。如杖异人。不可说故。喻不同法。非别有法异于得体。无间灭性。如何可说。此有刹那。如人有杖。亦不可谓约相续说。无体不应有得体故。或应无法名有刹那。非于有体便成大过。亦不应谓于似异说。引有杖人。为同喻故。或应假说言有刹那。于似说门。理应尔故。然不应许。假说有刹那。以无极成实有刹那故。谓若许有实有刹那。可许有余依似假说既无所似实。能似假不成。故对法宗。说有为法有刹那理独无有过。不应定言。得体无间灭。有此刹那法。名有刹那。复如何知。诸有为法。皆刹那灭。必不久住。以诸有为后必尽故。经主于此。作如是释。谓有为法。灭不待因。所以者何。待因谓果灭无非果故。不待因灭。既不待因。才生已即灭。若初不灭。后亦应然。以后与初有性等故。彼释非理。尽即是灭。佛说尽灭。是有为相。说有为相。是所有法。故契经说。诸行无常。有生灭法。又契经说。有为之起。亦可了知。尽及住异。亦可了知。若谓无法犹如色等。亦能为因。生识等者。则亦应许无法是果。此差别因。不可得故。何理无法是因非果。又见有法。以有为先。世所极成。有因是果。汝宗灭尽。亦有为先。必有为先。后方无故。如何不许是果有因。又法无因。许必是常。故灭若常者。法应永不生。若谓灭无。既非有体。如何成果。若非有体。如何为因。发生识等。又不应许是有为相。如许彼成。此亦应许。又譬喻者。能起异端。曾所未闻。解释道理。执有为相。是起及无。如是则应不成三数。谓有为法。得体名起。尽及异相。皆是体无。非后刹那。与前有异。少有所因。如前已辩。亦不可说有为法然起。亦应同成大过故。谓诸行起。亦应无因。以执有为法皆然故。是故彼异无体理成。则应以无为有为相。然不应许。故非灭不待因。故我此中。作如是释。现有法灭。不待客因。既不待客因。才生已即灭。若初不灭。后亦应然。以后与初主因等故。既见后有尽。知前念念灭。若谓不然。世现见故。谓世现见。薪等先有。由后与火客因合时。便致灭无。不复见故。定无余量。过现量者。故非诸法灭皆不待客因。岂不应如铃声灯焰。如彼声焰。虽离手风刹那刹那由主因灭而手风合余不更生后声焰无不复可取。如是薪等。由主灭因。令念念灭。后与火合。便于灭位。不为余因。以后不生。不复可取。是故此义。由比量成。非现量得。何谓比量。谓应如生无无因故。以有为法不见不待客主二因。而得生者。谓羯剌蓝。牙墙识等。必待精血水土根等外缘资助。然后得生。若待客因薪等灭者。则有为法。应并如生要待客因然后得灭。而世现见。觉焰音声。不待客因。由主因灭。故一切行灭。皆不待客因。是故诸有为。才生已即灭。灭因常合。故刹那灭义成。有执觉声前因后灭。有执灯焰灭亦住无为因。有执焰灭时。由法非法力。彼皆非理。所以者何。法未已生。无功能故。然不应说二不俱故。以如是难。招他责言。虽二不并。而许前法为后生因。虽二不俱如何不许前因后灭。唯现有论理应

答言。前为后生因。以现有体故。未来体未有。宁为前灭因。故彼立因。应如此说。又最后灭。复由何因。住无为因。亦不应理。以无体法不成因故。法与非法。亦非灭因。见空窟中。有焰转故。又于一切有为法中。皆可计度。有此因故。应不更待火等灭因。是故不应执此因义。又若薪等灭。火合为因。于熟变生中。有下中上。应生因体即成灭因。所以者何。谓由火合。能令薪等有熟变生。中上熟生。下中熟灭。即生因体。应成灭因。然理不应因彼此有。即复因彼此法成无。若谓焰生不停住故无斯过者。理亦不然。体类不殊。无决定理。能为生灭二种因故。且于火焰差别生中。容计能生能灭因异。于灰雪酢日地水合。能令薪等熟变生中。如何计度生灭因异。若尔现见煎水减尽。火合于中为何所作。由客火合。主火界增。如如火界渐渐增长。如是如是。能令水聚渐为后位微劣水因。以火与水性相违故。乃至最后位更不能生后。是名火合于中所作。故诸法灭。不待客因。但由主因。令诸法灭。由如是理。证刹那灭义成。是故知身定无行动。

阿毗达磨顺正理论卷第三十四

辩业品第四之二

　　于正法内。有作是言。身及山等。久住不灭。故契经说。或有一类。身住十年。乃至广说。又说七日羯剌蓝住。又说持地住经一劫。由此知身可得久住。故有行动。为表理成。此义不然。且彼亦许诸心心所有刹那灭。由此可证彼所不许。身及山等刹那灭义。应作是言。身刹那灭。见随心等。有转变故。谓见身相。于起苦乐贪嗔等时。随心等转。既随心等。念念灭法。身有转变。故刹那灭义成。又身与心等安危故。谓身既是刹那灭心所执受故。必安危等。以身有识续住多时。识若离身。即便烂坏。既与刹那灭心等安危故。身应如心必刹那灭。又身如识而宣说故。谓契经言。是心意识。刹那腊缚牟呼栗多。别异而生。别异而灭。又契经说。身于彼彼刹那等位。衰老枯竭。又契经言。苾刍诸行。无有住止。速归坏灭。又言苾刍诸行如幻。或增或减。暂住即灭。又契经说。摩纳缚迦。从入胎夜。乃至衰老。恒速逝往。无住无回。由此等经证知。诸行皆刹那灭。无久住理。而言住者。但约诸行相似相续。假说无违。亦有契经说心有住。如言心住不可移转。又经说。心从初静虑。移入第二静虑等中。又说心调便能住上。又于苦等生已相续多时住中。假说故受。又彼虽许月轮劫住而假说新非假说中即可决定执为实有。又相有别体异义成。非一体中相可有别。现见异体相方别故。如牛有垂[古*頁]。马有旋毛等。于一相续。相既有殊。由此证知。体必有异。乳酪显色。虽复相同。俱行别故。必有异体。谓二显色。甘酢味俱。故体必应前后各别。身亦应尔。既前后位。相有不同。由此比知。举体界聚。前后各别。故刹那

灭。其理极成。既一切行。皆刹那灭。如何业果。感赴理成。如何不成。不相及故。谓曾未见种体已灭。犹能生芽。亦非所许。然非诸业如种生芽。于正灭时。与异熟果。又非无法可能为因。是故应无业果感赴。是彼宗过。何谓彼宗。谓譬喻宗。故彼宗说。如外种果感赴理成。如是应知业果感赴。谓如外种。由遇别缘。为亲传因。感果已灭。由此后位遂起根芽茎枝叶等。诸异相法。体虽不住。而相续转。于最后位。复遇别缘。方能为因。生于自果。如是诸业。于相续中。为亲传因。感果已灭。由此于后自相续中。有分位别异相法起。体虽不住而相续转。于最后位。复遇别缘。方能为因。生于自果。虽彼外种非亲为因令自果生。然由展转如是诸业。亦非亲为因令自果生。然由展转力内外因果相续理同。外谓种根芽等。不断名为相续。内法相续。谓前后心。恒无间断。故无外道所难过失。今详彼释一切可然。谓若唯言现在有者。可有相续展转理成。然理不成。故唯有语。彼不成理。余处已说。设许相续展转理成。彼不应如种果道理。现见种等。展转相续。必无间绝。方能生果。心能生果。相续有间。故种果喻。于彼所宗业果感赴。无能证力以入无想二无心定。心等不行。如前已辩。又说意行此中灭故。非至果生一业相续恒无间断。彼宗唯许思是实业。此即意行增长功能。随界习气种子论等。余处已遮。故外难言。无譬喻者所说业果。犹如种果感赴道理。是为正难。阿毗达磨。无心位中。说异熟因相续无断。得体实有。先已成立。即说此得。为相续体。若谓得体与业果别。不应说为业相续者。此难非理。一身果故。身与相续。是一义故。又如业种。业得亦然。故业相续。无有间断。是故我宗业果感赴。同于种果。无理能遮。虽诸业得有间断者。如已灭种。作用虽灭。而有少分与果功能。由此后时。能与自果。业亦应尔。故对法宗。无同彼宗过所随失。后当成立已灭犹有。若谓虽尔仍有异作异受果失。不许有一能作受者。体常住故。此难不然。异有二故。观理者说。异有二种。一者各别相续名异。二一相续体别名异。若别相续所造业因。果必不应余相续受。若一相续所造业因。其果何妨此相续受。岂如异相续无造受能则一相续中亦无造受。若谓各别相续名异。与一相续体别名异。异无别故。如彼此无造受义者。亦不应理。因果相属。不相属故。犹如稻种望稻麦芽。岂由稻种望稻麦芽。二种体异无差别故。即令稻种望稻麦芽。同是相属。或不相属。虽彼稻种望稻麦芽。体异无别。而望稻芽。因果相属。非望麦芽。如是自他相续前后。有属不属。差别理成。故一相续中。无异作受失。又种果异。种灭经久。而见与果。于理无遮。业果亦然。虽异何咎。又一相续。异时为因。异时与果。许无过失。若异相续。异时为因。异时与果。便许有失。如是岂不一异相续。因果有无。分明有异。又如烧村火焰相续。谓如有一欲燎他村。持火烧他草室少分火焰相续。乃至总烧举村屋宇。并成灰烬。村人擒获捶挞令陪。彼自雪言。我持少火。烧少舍已。我火即灭。故我但应陪一握草。彼如是自

雪。岂成无过人。智者应知。遍烧村火。皆从初火相续而生。是故彼人。有遍烧过。如是诸蕴相续转变。所生诸果。应知皆是初蕴为因。展转而起。是故诸业。与所依蕴。虽久谢灭。而于后蕴。彼果得生。亦无有失。现见因已灭。果法得生故。如何不见种芽等然。且见世间枸橼酢味。相续转变至果熟时。酢因虽无有酢果起。应知业果理亦应然。刹那灭义成。有业果感赴。是故善说一切有为有刹那故。必无行动。若尔何故现见世间。有时身形行动可得。欲等缘力。能使身形无间异方展转生起。不审察者。起增上慢。谓有实行。现前可取。现见不取。月轮駃行。有时由云。余方疾起便起增上慢。谓见月駃行。如是世间身急回转。谓诸住物。皆急返旋。是故有为皆无行动。无行动故。所说身表。是形差别。其理极成。谓从加行心所生。不住等流大种果。别类形色。不待余显色为眼识生因。能蔽异熟生所长养形色。如是形色。名为身表。非由如是善等性故。令异熟生所长养断。如天眼耳现在前时。余眼耳根相续无断。诸别计有加行心生。于身聚中势力差别。为身无间异方生因。即此生因。名为身表。若尔身表。应非眼见。势力差别即是风故。然经主言。形非实有。谓显色聚。一方多生。即于其中。假立长色。待此长色。于余色聚一面少中。假立短色。于四方面并多生中。假立方色。于一切处遍满生中。假立圆色。所余形色。随应当知。如见火[火*曹]于一方面无间速运。便谓为长。见彼周旋。谓为圆色。故形无实别类色体。若谓实有别类形色。则应一色二根所取。谓于色聚长等差别。眼见身触。俱能了知。由此应成二根取过。理无色处二根所取。然如依触取长等相。如是依显。能取于形。此理不然。了相别故。若一方面。唯显多生。了相于中应无差别。既有长白二了相异。故于显外。别有形色。现见有触同根所取。了相异故。体有差别。如坚与冷。或暖与坚。如是白长。虽同根取。而了相异。故体应别。故知聚色。分析渐微。乃至于中。可生形觉。必有少分形觉生因。形色极微。于中犹起。理必应尔。以色聚中有唯显生形色不起。于中唯有显觉非形。如见空中光明等色。若即显色说名为形。无分量显中亦应起形觉。不相离故。如火界暖。彼火[火*曹]喻。于证无能。余处极成可假说故。谓于余处。有长圆等。所依实因。同时无间。于多方所安布差别所成色聚。长等极成。由是故于火[火*曹]等色。异时别处。无间转中。计度立为假长圆等。未曾见有。世俗胜义俱不极成。而可假立应二根取难亦不成。长等但为意识境故。以诸假有唯是意识所缘境界。如前已辨。能成长等。如种极微如是安布。说为形色。是无分别眼识所取。非身能取。如是形色。如依身根了坚湿等。了长短等。不如是故。以非闇中了坚湿等。即于彼位。或次后时。即能了知长短等相。要于一面多触生中。依身根门。分别触已。方能比度。知触俱行。眼识所牵意识所受。如是相状差别形色。如见火色及臭花香。能忆俱行火触花色。现见眼识随其所应。有于一时形显俱了。意识分别。前后无定。以显与形是一眼识所缘境

故。意识分别。时差别故。了相异故。其体不同。形亦非触。宁有身根能取形义。故不应难应二根取。经主于此。复作是言。诸有二法。定不相离。故因取一可得念余。无触与形定不相离。如何取触能定忆形。此亦非理。现见世间。诸触聚中。有形定故。谓形于触。虽无定者。而于一面多触生中。定有长色。于一切处。触遍生中。定有圆色。如是等类。随应当知。故触于形。有决定者。非触于显有定如形。可了触时。能忆形色。以无有触如是安布。于如是显决定如形。又眼喉中。亦得烟触。或时以鼻嗅彼烟香。因此了知烟中显色。亦应显色二根所取。非实物有。又此与彼。义应同故。谓暖触于色及白色于香亦无有定。如形于触不应因彼火色花香。便能念知火触花色故。非由此能遮遣形异于显色别有体义。复有因证形非实有。以诸所有有对实色必应有实别类极微。然无极微名为长等。故即多物如是安布。差别相中。假立长等。岂不已说。即形极微。如是安布。眼识所得。积集差别。假立长等。虽说有此是朋党言。形色极微。非极成故。谓若形色。有别极微。自相极成。可得积集。如是安布以为长等。然非形色有别极微。自相极成。如诸显色。云何得有积集安布。如何具寿。许有极成显色极微。非形细分。如诸显色。一一极微。无独起理。设有独起。以极细故。非眼所得。于积集时。眼可得故。证知定有显色极微。形色极微。亦应如是。宁独不许自相极成。诸有对色。所积集处。皆决定有。极微可得。既于聚色差别生中。有形觉生。不待于显。如不待余。显有余显觉生。是故定应别有如种。能成长等。形色极微。诸显极微。有质碍故。即应积集假立长等。此亦非理。香等极微。亦应积集为长等故。以彼香等。所有极微。亦有质碍。唯据处所。不相容纳。名质碍故。若谓香等所有极微非有见故。无同彼失。则诸显色。所有极微。亦非形故。岂成长等。如何知显微体非形。如前已说。了相异故。不待显色。形觉生故。或有显聚。不见形故。非体是形有多积集。无障有眼。可不见形。是故应知。异于显色。有色处摄。形色极微。由此集成长等假色。故形细分。非不极成。云何是形而无细分。极微无分。应体非形。若尔亦应疑于显色。如何显色。体是有对。而可许有。无分极微。于诸无分受等诸法。未曾见有。名显等故。如显极微显相非有。如是亦有形色极微。而无形相。违何至理。夫显相者。谓能显示青白等性。非显极微。能有所显。故无显相。若异显色。实有形者。应如青黄了然知异。虽各实有。而法性然。故不可知了然有异。如杂余色见影光等。谓影光等。与地等合。杂生识故。别相难知。然其实体。非无有异。夜于粉壁。有净月明。明白相资。二俱显著。体既有异。何不智愚并能了然知其相别。如彼理趣。形显亦然。若显与形。相杂难了。应以正理勤求别相。虽与显色相杂而生。然于其边。能为疆界。摄持显色。是谓为形故破青丸显存形坏。谓圆形色但居其边。故破青丸。圆形即灭。然青显色。遍在丸中。故坏圆形。青显犹在。或形色体。非显体故。不如

青黄别相易了。又诸显色。是显体故。与余显色。别相易知。如是形色。是形体故。与余形色。别相易了。故形异显。自相极成。又显与形。虽同一聚。然其体相。决定有殊。有一坏时。一不坏故。以相违因有差别故。非体无异。可由相违。因有差别。有坏不坏。又于色处。有善等别。不应显色有善等性。如前已辩。故有别形。若谓显中自有差别。谓待心起或不待心则已极成。身业实有。但于名想。少有迷谬。然有色处。加行心生。于色聚边。周遍而起。能为疆界。隔别显色。此与显色。非同法故。诸对法者。立以形名。即此说为身有表业。纵说为显。或说名余。且是极成。实有身表。若谓业相不成就故。非实有者。理亦不然。由此如思业相成故。又形与显。如水地风。冷等相殊了相异故。其体各别。何理能遮。又形必应异于显色。以如显色生异类贪别。说不净门为彼对治故。复有至教。证有别形。如颂中说。有粗有细。有短有长。净不净等。又契经说。颜貌端严。非短非长。非粗非细。非白非黑。光洁细软。非无别体。而可别说。又若遮遣行动及形。汝等经部宗。立何为身表。此中经主。辩彼宗言。身表即形。然假非实。如是语义。意趣难知。为长等形是假非实。为成长等如种极微说名为形。是假非实。若长等形。是假非实。与对法者所说无违。若成长等。如种极微。说名为形。是假非实。则不应理。由彼所宗以显成形。显非假故。显若非实。是则经部。同坏法论。不可与言。若意说形体不异显。故言非实。则异火界。无别有暖。亦应非实。设许说言。形非异显。如执异实显无别有形言形非实。如是亦应执异于假显无别有形以执即显色立为长等故。是则经部。应立长等非实非假。如何言假。又经部宗。若执形色有所依揽体实极微。对法诸师。亦作是说。所起诤论。为何所依。为显极微即是长等假所揽实为不尔耶。不尔。如前已成立故。或于显聚有不见有长短等形差别相故由是彼说。成无用言。又彼立假形以为身表。复立何法为身业耶。彼说业依身立为身业。谓能种种运动身思。依身门行。故名身业。语业意业。随其所应。立差别名。当知亦尔。若尔何故契经中。说有二种业。一者思业。二思已业。彼作是释。谓前加行起思惟思我当应为如是如是所应作事。名为思业既思惟已。起作事思。随前所思。作所作事。动身发语。名思已业。此中为摄一切业尽。为摄少分差别业耶。有言。此中摄一切业。有作是说。不摄无漏。此释非与经义相符。此中不应摄意业故。谓为动发身语二种。起思惟思及正动发身语二种起作事思。此二俱依身语门转。并应摄在身语业中。既尔此中。何名意业若依身语二门转思。亦许一分名意业者。是则立业。有杂乱过。纵许为欲动发身语。起思惟思。是意业性。亦非此中总摄诸业。以有不依身语门转有漏意业。其量无边。皆此经中所不摄故。且必不摄依眼触等所起诸思。以彼诸思非前所说。思惟作事。二思摄故。若谓此经所说思业。总摄一切意业皆尽。说思已业。总摄一切依身及语二门转思。且非此经所应说义。设许皆是此经所说。为欲

动发身语二种。起思惟思。何业所摄。若思业摄。理必不然。如思惟思。依身语转。许思业摄。余亦应尔。则应但说一思业言。如是亦成业杂乱失。意业亦依身语转故。若谓为欲动发身语。起思惟思。此思不依身语转者。则为余境。起思惟思。彼思亦应不依余境。无异因故。是则意业。应不依境。然非所许。故理不然。若谓此如依身语门。转名依身语非身语业者。此于意业。则应成过。于中亦容此分别故。思已业摄。亦不应理。以后但说思已言故。非所思事可名思惟。以义与名不相应故。又汝经部说。诸仙人意愤杀生。是何业摄。为是身业。为意业耶。然此中无前后所起。思惟作事二思差别。以思惟思即作事故。便不能离业杂乱失。又世尊言。修苦行者。身语意业。各有别异。是故定应许此中有。依身门转。作事思业。由此俱时杀多生故。又杀生业。身业摄故。是则世尊。应言身业于诸业中。最为大罪。是故经部。思立诸业。复有理证。业不唯思谓才起思。欲为杀父等则应已得无间罪等故。若谓得罪要须动身。此未动身。故无失者。是则于思外有身业理成。谓有动身。方有身业。成杀等罪。若不动身。恶思虽起。罪未成故。岂不如执有别身业宗。若离恶思不成无间等。如是虽许唯思是业。若离动身不成此罪。此例非等。所以者何。以对法宗身语二业成无间等。要由恶思。若无恶思。此业不起故身罪业。待恶思成。唯思业宗。说思业起。不待身语。即思生位。已成身业。何假动身。又对法宗。由因等起。思有善等差别性故。所起身语善等性成可言必。待思差别故。身业方成无间罪等。非经部说。思业起时。要待身语。方成善恶。彼许身语唯无记故。如何可说要待动身思业方成。无间罪等。故引此例。不遮彼失。若谓如执眼根见宗。虽眼根生非待眼识。而见色用。待识方成。如是唯言思是业者。不善思起。虽不待身。而要待动身方便无间等。此亦非例。所以者何。以识与根有俱时起。许根由识有胜用生。故眼根生。虽不待识。而见色用。待识方成。然彼恶思。要先生已。后时方有运动身义。非思生位。由后动身。少令前思起差别用。又此所救。理必不成。无法无能。令诸有法起胜用故。复有至教。遮经部宗。安立业理。如契经说。夜所寻思。至于昼时。由身语表。非此中说能表谓思。余契经中。说表即业。故余经说。诸爱者表体即是业。又佛教诫罗怙罗言。汝若由身由语造业。于此所造身语业中。应当正勤。数审观察。非思即用身语为体。如何可言思所造业名由身语所造业耶。是故应知。契经即说身语二表。为身语业。不应如是取此经义。此经所言。由身由语。此造业者。是由依身及依语思所造业义。无如是义。所以者何。曾不说故。又不遮故。谓若有经。曾作是说。依身语思。所造诸业。名身语业。非即身语。又若有经遮身语表。即是身语二业自性。容可于此无差别言。准彼契经。作差别释。然曾无处有如是言。又我引经不违正理。故彼非理。频率己情。释破诸经。令乖实义。理应名曰坏经部师。非了义经为定量故。又伽他说。

由内心粗恶　　外动身发语
因此能感苦　　翻此便招乐

此中说思及身语表。能感爱果。非爱果义。余经又言。诸邪见者。所有身业语业意业。一切皆能感非爱果。感爱果者。与此相违。由此证知。伽他中说。因身语二表。感爱非爱果。即是经中。说身语业能感爱果非爱果。义亦不应。谓依身语思名身语表。由彼自说形为身表。假非实故。然思不应是形非实。又契经说。起迎合掌恭敬礼拜。是身表业。余经又言。表即是业。由此证知欲作意等。展转所起。手等别形。名为身表。即是身业。故对法宗。立身语业。符教顺理。无杂乱过。由此所说四句理成。然于此中。诵者差别。谓有诵者。作是诵言。或有色聚。唯显可了。谓青等影等大种造色聚。以于其中显色多故。余非定取故。唯显色可了。空一显者。谓见空中。苏迷卢山。所现纯色。岂影等色。有种种显。而但说此是一显耶不尔。云何。以影等色与地等显和杂难辩。不可别见。依不纯义。说非一显。此空界色。无别所依。以纯可见。故名一显。或有色聚。唯形可了。谓身表俱大造动聚。以动摄受相续法性。假施设故。体非真实。但身聚中心所等起等流大造。实物聚中诸形差别。是谓身表。或有色聚。二俱可了。谓所说余诸形显聚。以非于此聚离一可取余故。此义中经主前难如何。一事有二体者。此难不成。非所许故。复有形显。互相依属。如说鹭非幡及幡非乌等。此中形显俱可了知。或有色聚。俱非可了。如香味等。及无表聚。有余诵者。作是诵言。或有色聚。唯有显等第一句者。谓明闇聚。即此差别。说为影光。第二句者。谓如前说。第三句者。谓前所说二句不摄。俱色处聚。青等色聚。亦有长等。形量差别。现可见故。第四句者。亦如前说。岂不影等亦有形量分明可见。应名俱有。彼言影等聚中无形。以虚散故。余极碍物。来入其中。彼不坏故。现见世间。和集极碍。有形色聚。余极碍物。来入其中。彼便损坏。影等聚不尔。故于中无形。又诸和集极碍色聚。有形极微。周匝安布。由如是聚形所摄持。便有分限。孔隙可得。非于影等诸色聚边。有形摄持。如和集等。以不见有自动摇故。然有长等形量分明现可得者。随本质故。若尔应无镜等中像。所以然者。如影无形。随本质故。而形可得。如是诸像。应无显色。随本质故。显色可知。又像应非形色为体。虽见有高下。而如画无故。如随本质及随所依。形色虽无。而现似有。显亦应尔似有实无。是则像非形亦非显为体非像显色如影形无诸像所随。不决定故。以像随质及所依故。谓像形显。或时随所依。或时随本质。而显现故。影显曾无随本质理。形亦无有随所依义。此所住处。名曰所依。故像与影。无有同义。若谓像与影随义同故。像应无体者。理亦不然。随义虽同。而见别故。谓像影形。虽同随质。而像随质。亦有高下。影唯随质。有粗分量。于粗分量。随义虽同。而像随质分量决定。影非决定与质量

同。或大或小。或时等故。由此像与影随义虽同而但影无形非像无显。若显亦无则无随故。谓于影色有显自成。此影既用显色为体。说形随质可无有过。像体既非形。若亦非显者。则无像体。如何可说像随本质。或随所依故。像定应唯显为体形色分齐。必依极碍。显色分齐。唯依显相。是故影像画等无形。由此已遮像形同难。以彼形相随义虽同然如高下形可取而非有。前已说形色亦比量取故。形色于中非如所取。取不定故。可谓为无显色于中取无不定。同余显取故。像唯显为体。若尔应如影像形色随义虽别而无义等。如是像显及与影形。随义虽别应无义等。此例不然。前已说故。谓像若无显随义亦应无。又汝何缘不作是取。如影与像形随虽同。而于随中非无差别。如是像显及与影形。随义虽同。而有无别。岂不于此应设难言。如影等中。虽无形色。而于显色。现有分量。如是亦应于诸和集极碍色聚唯显无形。此难不然。若诸和集极碍色聚。亦无有形影像应无分量可取。于彩画等。诸工巧人。以余显色。间杂余显。摸仿本质。高下等形。实于其中。无高下等。若诸和集。极碍色聚。亦无实形。唯有显者。应如画等藉余显色间余显色。状似有形。而实于中无高下等。然诸和集极碍色聚。不待余显间余显色。自有高下等实形量可取。由此证知。诸极碍聚。异诸显色。别有实形。由此能令影像画等虽无形色而似有形。是故彼言非为正难。岂不如从非形为体像为其质所生别像。虽现可取。而无实形。如是应从非形为体。诸极碍聚。有影像生。有显无形。然形可取。此亦非理。随本质形。所起像显。似有形故。从此所生像亦似有。形量可得。理必应然。从无形质所起像显所生别像。唯显无形。故像无形。唯显为体。即由如是问答分别。已遣执像影为体论。以像与影非同法故。像如本质。有种种相。影即不然。故非同法。又诸影起。由障光明。光明有处。必无有影。像则不尔。故非同法。又见诸像入水镜中。见影不然。故非同法。又非因影别有影生。像能为因生于别像。故像与影。定非同法。又影不随质有高下。像则不尔。故非同法。是故不应执像即影。然初诵者。作如是言。影等聚中。非无形色。以显增故。唯显可了然诸形色。略有二种。一者谓在和集显色极碍聚边。周匝安布。二者谓在和集显色无碍聚边。周匝安布。唯在和集极碍聚边。形之差别。是名身表。故于此中。无所说过。已辩身表业语表业。云何谓即言声名语表业。何故语表体即语言。身表意业非即身意。以离语言无别声能。表离身及意有色表思业故立。身业名从所依。语业约自性。意业随等起。由此于中无相违过。

阿毗达磨顺正理论卷第三十五

辨业品第四之三

如是已辨二表业相。无表业相。初品已辨。然经部言。此亦非实。由先誓限。唯不作故。彼亦依过去大种施设。然过去大种体非有故。又诸无表无色相故。如是诸因。皆不应理。且非唯不作即名无表业。以无表业待胜缘故。谓唯不作。于立誓先与立誓后。无差别故。未立誓位。不作已成。复立誓限。便为无用。若谓不作要待胜缘方可得成。律仪性者。是则应许有别法生。现见世间。待胜缘合。必有有体别法生故。若谓立誓故得阿世耶。应责阿世耶名何所目。谓心心所法。如是差别转。若尔此息位。便失律仪。则应须数数重立誓受。若谓如是不作阿世耶。于一切时恒无息故者。彼言实尔。此体都无。无法无容有起息故。又独静处立誓要期。如此阿世耶。何非律仪性。既许此性必待胜缘。故知定应有胜法起。谓必应有殊胜法性。待如是缘。和合方起。非都无有殊胜法性。因广大教。加行方得。若异此者。是则应同诸婆罗门及离系者。矫设大方便。而空无所得。若谓如是立誓要期要对众前自显心愿。如证悔法方得成者。不服法衣。不落须发。不持应器。但对众前。立誓要期。从今已去。我定不作如是诸恶。应名出家受具戒者。又世现见。彼彼有情。种种施为殊胜加行。便有种种异类法生。既见出家受具戒者。施为种种殊胜加行。比知必定有胜法生。此于我宗。名无表业。纵汝立此名阿世耶。异心无心。恒随相续。此名于理亦无有过。若全无物而立此名。则成第四业道重罪。又彼所言。彼亦依过去大种施设。然过去大种体非有者。理亦不然。应共思择。过去法体。为有为无。方可难故。又过去世地等大种。能为生缘。非所许故。彼曾现在与无表色。能为生缘。今虽过去所生无表。续转无失。又言无表无色相者。理亦不然。前已说故。谓初品内。已辨斯理。无色法中。无此相故。彼约变坏及表示等诸相差别。释总色名。无色法中。无此相故。虽非此义遍一切色。而成无过。训释色词。或应识中亦有此失。以非诸识皆了别故。彼既无过。此宁有失。又释诸色。略有三义。一示现方处义。二触对变坏义。三约色施设义。谓有见色。可示在此在彼方所。故名为色诸有对色。可为手等触对变坏故名为色。诸无见无对色。约色施设。故名为色。非离身语此可施设。以无色界中此施设无故。或如过去未来诸色。虽无变坏等。而亦受色名。此亦应然。故彼非难。又定应许诸无表色是实有性。所以者何。颂曰。

说三无漏色　　增非作等故

论曰。以契经说。色有三种。此三为处。摄一切色。一者有色有见有对。二者有色无见有对。三者有色无见无对。除无表色。更复说何。为此中第三无见无对色。此中上座。率自妄情。改换正文。作如是诵。一者有色无见有对。谓一触处。非所见故。是所触故。二者有色有见无对。谓一色处。是所见故非所触故。三者有色无见无对。谓

余八处。非所见故。非所触故。定无有色有见有对。如是诵释。若有信受。或有正理。可许引来遮破我宗所立无表。然彼诵释。不离前来所说过故。曾无余经作此诵故。谁能信受。彼作是说。经部诸师。所诵经中。曾见有此。诸对法者。应专信学。对法诸师。由爱无表。令心倒乱。谬诵此经。故非无经。作如是诵。阿毗达磨诸大论师。实谓奇哉怀贤泛爱。如斯[怡-台＋龍]戾越路而行。一类自称经为量者。犹能眷摄为内法人时与评论。甚深理教。然彼所诵。于诸部中。所有圣言。曾不见有。所释义理。违背余经。宁劝智人。令专信学爱无表色。正合其仪。佛于经中。自摄受故。谓象迹喻契经中说。有法处色。故彼经言。具寿此中有诸色法。唯意识境。体是色蕴。法处所摄。无见无对。若离无表。更有何色。说是色蕴法处摄耶。何不许斯是去来色。应十处色不通三世。许眼等去来皆法处摄故。又应违背各别处经。法谓外处。是十一处所不摄法。无见无对。此经遮眼等是法处摄故。又彼过去未来眼等。随应体是有见有对。由此不应是法处摄。又彼勿许过去未来眼等是色。以于尔时无变坏等诸色相故。是则前难。及释此经。自互相违。非为善说。又法处色。决定应有。各别处经。说外法处非如意处。说无色故。以法处中决定有色。不说无色。深为应理。辨本事品。已广分别。如是彼诵。违教理言。但合无知经部所诵。又彼所释。遮隔世尊教所摄受殊胜诸色。对法诸师。若信学此。便为不欲饶益自他。故彼不应劝人信学。由彼一类不乐极成圣教正理。专率己见妄为颂释。惑乱愚人。故我从今渐当舍弃。又彼所诵。非但违经。巨细推征。亦无正理。谓有何理。唯一触处。名为有对。非余碍色。诸有碍色。于自所居。障余用起。故名为对。有此对者。得有对名。现见色处。于自所居。展转相望。能为障碍。声等眼等。相碍亦然。现于所居。互相障碍。而言无对。意趣难知。故上座言。全无正理。又依训释。色取蕴名。证有对名。非唯目触。谓为手等所触对时。即便变坏。名色取蕴。由此足能证色处等皆是有对。所以者何。非唯大种名色取蕴及名手等。可说彼此互相触时。便有变坏。手等总聚。互相触对。则便变坏。是此中义。现见世间。以余聚物。触余聚物。则便变坏。故彼所诵。违正教理。经主于此作是释言。诸瑜伽师。作如是说。修静虑者。定力所生。定境界色。为此第三。非眼根境。故名无见。不障处所。故名无对。此释非理。以一切法皆是意识所缘境故。住空闲者。意识即缘诸有见色。为定境界。此色种类。异余色等。是从定起。大种所生。无障澄清。如空界色。如是理趣。辨本事品。因释梦境。已具分别。应如是责。如何定境。青等长等。显形为性。如余色处非有见摄。然从定起大种所生。极清妙故。又在定中。眼识无故。非眼根境。如中有色。虽具显形。而非生有眼所能见。或如上地色。非下地眼境。既有现在少分色处。不与少分眼根为境。如何不许有少色处。不与一切眼根为境。又于梦中所缘色处。应无见无对。唯意识境故。是故由经说有三色。证无表色。实

有理成。又契经中说有无漏色。如契经说。无漏法云何。谓于过去未来现在诸所有色。不起爱恚。乃至识亦然。是名无漏法。除无表色。何法名为此契经中诸无漏色。此中经主。亦作释言。诸瑜伽师。作如是说。即由定力所生色中。依无漏定者。即说为无漏。未审经主。曾于何处逢事何等。诸瑜伽师数引彼言会通圣教。旦曾闻有五百阿罗汉。乃至正法住。不般涅槃。然未曾闻彼有此说。设有此说。于理无违。无漏定俱生所有诸色。以形显为体。不应理故。若许彼非形显为体。是无漏色。依定而生。此即应知是无表色。譬喻者说。无学身中。及外器中。所有诸色。非漏依故。得无漏名。然契经言。有漏法者。诸所有眼。乃至广说。此非漏对治故。得有漏名。为挫彼宗广兴诤论。具如思择有漏相中。故于此中不重弹斥。又非眼等非漏对治得有漏名。勿有世间诸杂染道成无漏过。后于义便。当广成立。世间道中。有能离染。又彼眼等。非如意法。意识说故。谓佛有漏无漏相中。作如是言。堕世间意。堕世间法。堕世间意识。是名有漏。出世间意。出世间法。出世间意识。是名无漏。非眼等中作如是说。故知彼说。但述邪计。然契经中。说无漏色。故无表色。实有理成。又契经说。有福增长。如契经言。诸有净信。若善男子。或善女人。成就有依七福业事。若行若住。若寐若觉。恒时相续。福业渐增。福业续起。无依亦尔。除无表业。若起余心。或无心时。依何法说福业增长。此中上座作如是言。由所施物。福业增长。故如是言。乃至所施房舍久住。能令施主福业增长。恒相续生。又伽他中。亦作是说。

施园林池井　　桥船梯蹬舍
是人由此故　　昼夜福常增

上座引此。殊未通经。但足自宗拨无表失。谓他先责。若无无表。染心等位。何福犹存。而契经言。福常增长。言福增长由所施物。此于他责。岂曰能通。理实福增。由所施物。然应分别。染心等位。何福不断。而说为增。上座于中未申其理。虽有所说而成无用。又彼自设所疑难言。若于其中。施物不住。如后三种。福云何增。即自释言。由所施食。所生饶益。犹安住故。能令施主施福常增。此亦同前。有所说过。又彼重说。或阿世耶。不忘失故。福常增长。若尔施主染心等位。颇有缘施。忆念犹存。由此故言。不忘失故。彼言不尔。不忘者何。谓阿世耶。离心心所及无表业。此名何义。岂不如是进退推征。彼显佛言都无有义。又彼自问。云何无依福业事中。可作是说。由所施物。福业增长。即自答言。此乘前诵诸有依福言便故来。理实此中无福增义。上座多分。率己妄情。擅立义宗。违诸圣教。不能通释。遂拨极成所违契经。言无实义。如是谤法。岂曰善人。若于契经。不了深义。不言为胜。何辄非拨。又言或由发起浓厚阿世耶故。福亦随增。此亦非理。前已征责。此阿世耶。理不成故。

又应舍前所立论故。若无施物。福亦增长。前不应言由所施物相续久住福常增长。经主于此作如是言。先轨范师作如是释。由法尔力福业增长。如如施主所施财物。如是如是。受者受用。由诸受者受用施物功德摄益有差别故。于后施主心虽异缘。而前缘施思所熏习。微细相续。渐渐转变差别而生。由此当来。能感多果。故密意说。恒时相续。福业渐增。福业续起。应问此中何名相续。何名转变。何名差别。彼作是答。思业为先。后后心生。说名相续。即此相续。于后后时。别别而生。说名转变。即此无间。能生果时功力胜前。说名差别。如有取识为命终心。于此心前。虽有种种感后有业。而于此时。唯有极重。或唯串习。或近作业。感果功力。显著非余。诸异熟因。所引相续转变差别。与果功能。与异熟果。已此功能便息。诸同类因所引。相续转变差别。与果功能。若染污者。至得毕竟对治道时。与等流果。功能便息。不染污者。随心相续。至无余依般涅槃位。与等流果。所有功能。方毕竟息。如是所说。即是前来。我所数破。旧随界等。而今但以别异言词。如倡伎人矫易服饰。方便通释所引契经。然彼所言。微细相续转变差别。无少理趣。可令智者录在胸襟。唯有凭虚文词假合。如胜论者所执合德同异和合。无别体故。所以者何。如说心相续有染有净义。即心前后。染净差别。如是相续转变差别。亦应即心前后别义。此心差别。为因得果。此果可有前后差别。然所得果。体种种殊。彼所从因。定应有异。非一心体可有种种。若谓此如钵特摩种。亦不应理。彼多极微合成种故。可有差别。又种芽等。诸相续中。前后相望。势用无别。一心相续。前后相望。有善恶等。势用各别。非无细分。一念识体。可有善等势用不同。又圣教中。许一身有顺现法受等分位差别业。由此为因。如其次第。感现法受等分位差别果。非一心体可能为因。感得如斯分位别果。若谓如种缘合力殊。或能生芽。或生灰等。此亦非理。善不善二因。应俱能招爱非爱果故。然契经说。无是处言。又如种等。虽一相续。而缘合位。不从芽等有芽等生。心亦应然。虽一相续。而缘合位。不从善心生非爱果。亦非爱果从恶心生。故汝应许。于一心相续同时。便有无量心俱生。或应许心如和香饮。有无量体和合而生。或应许因过去有体。或应许果无因而生。如是便成迷失路者。又彼所说。一心相续。于后后位别别而生。名为转变。定不应理。且如有造福行无间即复造作非福行者。此二为是一类转变。为是异类而转变耶。若言此是一类转变。是则应无罪福差别。若言异类而转变者。应说更有何第三心。依之何相名福行转变。复说何相名罪行转变。由如是等种种推征。所计相续转变差别。一切不顺圣教正理。又彼所宗。唯现在有。于一念法。相续不成。相续既无。说何转变。转变无故。差别亦无。由此彼言都无实义。故有别法。若起余心。或无心时。恒现相续。渐渐增长。说名无表。故无表色实有理成。经主此中极为恍惚。不审了达自他宗趣。欲以己过攀他令等。逆述他责。作是释言。若谓如何由余相续德益差

别。令余相续心虽异缘而有转变。释此疑难。与无表同。彼复如何由余相续德益差别。令余相续别有真实无表法生。不尔身心互相随故。由施主有福思差别。有如是相。表及无表。前行造色。与四大种。俱时而生。生已无间。此四大种。及所造色。俱时而灭。以俱生故。从此所生。后无表色。嗣前种类。乃至未遇。舍无表缘。恒相续转。如是施主。心虽异缘。而由受者德益差别。福常增长。理不相违。然增长言。显下中等品类差别。诸有为法。外缘所资。法皆然故。或此意显相续转多。故次复言。福业续起。汝宗不尔。所以者何。施主福思差别灭已。无间便有染心续生。受者尔时德益差别。施主由彼染污心增。何用如斯福业增长。若谓别有非染法增。离染污心有何别法。名为福业。说彼渐增宜善思寻求其自体。摽之心首徐当显示。今详汝等无显示能是故汝曹由未承禀妙闲圣教通正理师。大欲居心自立法想妄自举恃。朋经部宗。捧自执尘坌秽圣教。又彼所说无表论者。无依福中。既无表业。宁有无表。此亦不然。善无表业。彼定有故。谓闻某处某方邑中。现有如来或弟子住。生欢喜故。福常增者。彼必应有增上信心。遥向彼方。敬申礼赞。起福表业。及福无表。而自庄严。希亲奉觐。故依无表。说福常增。世尊经中。但说能起。此于福起。为胜因故。除无表色。若起余心。或无心时。必无福业。相续增长。如前已辨。若唯许彼有欢喜心。彼则唯应有意妙行。暂起便息。无常增理。故我决定许彼尔时。必亦应有身语妙行。又非自作。但遣他为。若无无表业。不应成业道。以遣他表非彼业道摄。此业未能正作所作故。使作所作已此性无异故。经主于此作是释言。应如是说。由本加行。使者依教。所作成时。法尔能令教者微细相续转变差别而生。由此当来能感多果。诸有自作事究竟时。当知亦由如是道理。应知即此微细相续转变差别。名为业道。此即于果。假立因名。是身语业。所引果故。彼释非理。微细相续转变差别。前已破故。无容更有释难功能。故于此中重引无用。又彼应说。由能教者。使往余处害余有情。教者后时。若于因果相属道理。得善了知。由此便能生深悔愧。或能发起余胜善心。使者尔时。杀事究竟。能令教者心相续中杀业道生。此心相续。为得爱果。为得非爱果。为俱得二果。理皆不然。杀业尔时。正究竟故。善心无容招苦果故。顺现受等。业成杂乱过故。若谓唯教者发表业思能牵引当来非爱果者。理实应尔。然彼所执。相续转变差别是何。能教者心。既善相续。复执何法。能感当来多非爱果。以能教者。后相续中。无别法生。能多感故。如是所立。不令生喜。然由先表及能起心为加行故。后时教者。虽起善心多时相续。仍有不善。得相续生。使所作成时有力能。引如是类大种及造色生。此所造色生。是根本业道。即彼先表及能起心。在现在时。为因能取今所造色。为等流果。于今正起无表色时。彼在过去能与今果。唯彼先时所起思业。于非爱果。为牵引因。后业道生。能为助满令所引果决定当生。如是所宗。可令生喜。非牵引力即令当来爱非爱果决定当起。除

能教者能起表思。若于后时善心相续。乃至使者事究竟时。无表若无。更无别法。于非爱果。能为圆满。助因可得。果应不生。若加行心。即能令果决定当起。不须满因。使者或时不为杀事。教者非爱果亦应决定生。既不许然。故汝经部。于业果理。极为恶立。然上座言于所教者。加行无间。令能教者。为加行生无间罪触。以所遣使事究竟时。教者加行果方成故。此中彼执无间是何为母等亡为所生罪。若谓无间即母等亡。应离杀思亦成无间。若谓无间是所生罪。彼所教者事究竟时。能教者思。若是染污。可为无间重罪所触。若能教者。正起善思。使者尔时杀事究竟。彼能教者。有何罪生。如何发言。都无忌惮。说彼无间重罪所触。是故定应许实无表。若自不作。但遣他为。由无表生。成业道罪。又若无无表。应无八道。支以在定时语等无故。经主于此作如是责。且彼应说正在道时。如何得有正语业命。为于此位有发正言起正作业求衣等不。此责非理。佛语同故。经部诸师。亦应被责。正在道位。为有发言。及起作业。求衣等不。如何佛言正语业命。道支所摄。故责应同。然彼释言。虽无无表。而在道位。获得如斯意乐依止。故出观后。由前势力。能起三正。不起三邪。以于因中立果名故。可具安立八圣道支。彼释不然。应正见等同此释故。谓正见等。亦应可为如是计度。虽在道位无正见等。而得如斯意乐依止。故出观后。由前势力。起正见等。邪见等无。以于因中立果名故。可具安立八圣道支。然非观中无正见等。若无正见等。道亦应无故。由如是理。对法诸师。应作是例。如正见等正在道时。实有自体亦应实有。正语业命。诸无漏戒。如在观时。得正见等。于出观后。不同异生起邪见等。如是观中。得正语等。于出观后。不同异生起邪语等。如何所起不同异生。谓预流等。虽起染心习欲等事。而不可说起邪思惟及邪语等。同于观中。得彼对治。唯许别有正见等体。非正语等。斯有何理。又有何理。许依正见等假立正语等。非此相违。或应不许别有彼体。故彼所宗。非为善立。又如见定戒亦应然。说此皆通学无学故。谓契经说。有学尸罗。无学尸罗。有学三摩地无学三摩地。有学般若无学般若。若谓尸罗于正见等假安立者。别说尸罗。通学无学。便为无用。上座意谓堪能不作身语恶行。名正语等。由圣道力。转相续故。于二恶行。堪能不作。故正语等。非别有体。若尔正见。亦应唯是堪能不作意恶行性。所以者何。由圣道力。转相续故。于意恶行。堪能不作。即名正见。非别有体。经说。邪见名意恶行。今于此中。有何别理。一许有体。一则不然。故彼所言。都无实义。又应问彼。堪能不作。体是何法。彼言。即是胜阿世耶。所随善净心心所法。此如前破。前破者何。谓彼止息起染等心。应失律仪。如未得位。非于息位。有少如前胜阿世耶。所随逐法。可立不作殊胜想名非染等心。亦可得说名堪不作语恶行等。先所说过。皆应集此。又彼所说。言尸罗者。是串习义。是故尸罗无别实体。彼说不然。虽串习义而别说故。定别有体。如契经说。若已善修戒定慧三。

修即串习。若唯串习名尸罗者。契经不应别说修戒。理不应说修串习故。若修定慧。即名尸罗。是则不应言修三种。又契经说。依住尸罗。修习二法。岂应说言依住修习。修习二法。今详具寿觉慧所行。唯凭世典作关圣教。故无表色。实有理成。虽彼有多余无端说。而皆不越前来所破。恐文烦重不别遮遣。且由前说。无表足成。此无表名。为目何体。目远离体。远离非作。非造无表。一体异名。非唯遮作即名无表。如世间说。非婆罗门。世共了知。别目一类。业为因故。如彩画业。此无表色。亦立业名。因表因思。而得生故。为诸无表皆二力生。不尔。云何。唯欲界系所有无表。可由强力二因所生。以欲界思非等引故。离身语表。无有功能。发无表业。静虑俱思定力持故。不待于表有胜功能。发无表业。由此无表。虽非是业。业为因故。亦得业名。不可受等亦名为业。以止息表业。立无表业故。非止息业而立受等。是故受等。虽业为因。无同无表亦名业过。又诸无表。以业为因。非为业因。受等与业。互为因果。是故无有同无表失。无表亦用非业为因。何缘不许亦名非业。亦许非业以非作故。但业为因。故亦名业。世尊亦说。非作名业。如说。云何名白白异熟业。谓五尸罗七种尸罗。乃至广说。解声明者。亦于非作眠及住位。以业声说。亦见世间。于非作位。同有所作。立作业名。如问天授汝作何业。答言。我今作眠或住。故同世俗言说无失。若尔欲界初念无表。不应建立无表业名。与表业俱。止息表业。理不成故。此难非理。以初无表是止息表。无表种类。后随初念相续转故。谓初刹那表俱无表。是后息表无表业类。许彼相望种类同故。虽与表业俱时而生。而得立为无表业体。皆由表业而得生故。或善无表止息恶业。不善无表止息善业故虽初念与表俱生。而亦得说名无表业。远离非作非造业名。准斯例释。皆无有过。无表与表。俱所造色。所依大种。为异为同。颂曰。

　　此能造大种　　异于表所依

　　论曰。无表与表。虽有俱生。然能生因大种各异。粗细两果。因必异故。生因和合有差别故。一切所造色多与生因大种俱生。然现在未来。亦有少分因过去者。少分者何。颂曰。

　　欲后念无表　　依过大种生

　　论曰。唯欲界系初刹那后。所有无表从过大生。谓欲界所系初念无表。与能生大种俱时而生。此大种生已。能为一切未来自相续无表生因。此与初刹那无表俱灭已。第二念等无表生时。一切皆是前过去大所造。此过大种。为后后念无表所依。能引发故。与后后念无表俱起。身中大种。但能为依。此大种若无。无表不转故。如是前俱二四大种。望后诸无表。为转随转因。譬如轮行因手依地。手能引发。地

但为依。前俱大种。应知亦尔。大种通五地。身语业亦然。何地身语业。何地大种造。颂曰。

有漏自地依　　无漏随生处

论曰。身语二业。略有二种。一者有漏。二者无漏。若有漏者。五地所系。欲界所系。身语二业。唯欲界系。大种所造。如是乃至。第四静虑。身语二业。唯是彼地。大种所造。若无漏者。依五地身。随生此地。应起现前。即是此地大种所造。以无漏法不堕界故。必无大种。是无漏故。由所依力。无漏生故。表无表业。其类是何。复是何类。大种所造。颂曰。

无表无执受　　亦等流情数
散依等流性　　有受异大生
定生依长养　　无受无异大
表唯等流性　　属身有执受

论曰。今此颂中。先辨无表。诸无表业。略有二种。定不定地。有差别故。然其总相。皆无执受。与有执受。相相违故。唯善不善故。非异熟生。无极微集故。非所长养。有同类因故。有是等流。亦言为显有刹那性。谓初无漏俱生无表。待识生故。有情数摄。若就差别。分别所依。不定地中。所有无表。等流有受异大种生异大生言显身语七。一一是别大种所造。定生无表差别有二。谓诸静虑无漏律仪。此二俱依定所长养。无受无异。大种所生。无异大言。显此无表。七支同一。具四大种。所造应知。有表唯是等流。此若属身。是有执受。余义皆与散无表同。谓有情数。及依等流。有受别异。四大种起。何缘散地。所有无表。能造大种。唯等流性。定地无表。所长养生。以殊胜心现在前位。必能长养大种诸根。故定心俱必有殊胜长养大种。能作生因。造定心俱所有无表散地无表因等起心。不俱时故。在无心位。亦有起故。所依大种。唯是等流。因等起心。不能长养能生无表诸大种故。若尔散地无表所依。谁等流果。有作是说。是次前灭大种等流。能造无对所有大种。非造有对大种等流。果有细粗。种类别故。如是说者。从无始来。定有能造无对造色。已灭大种。为同类因。能生今时等流大种。造有表业大种亦应是无始来。同类大种之等流果。非从异类定生无表。所依大种无执受者。定心果故。必无爱心执此大种以为现在内自体故。又此大种。无有其余执受相故。名无执受。散地无表。所依大种。有执受者。散心果故。以有爱心。执为现在内自体故。如显色等所依大种。系属依身。而得生故。亦可毁坏。外物触时。可生苦乐。何缘定心所生无表。是无别异大种所生。散无表生依别异大。定生无表。七支相望。展转力生同一果故。唯从一具四大种生。散此相违故依异大。有说。若彼同一生

因。随越一时。应舍一切定生无表。七支相望。生因既同。必顿舍故。岂不如对一切有情相续所生。远离杀戒。虽同一具大种所生。非越一时顿舍一切。七支相对。理亦应然。此例不然。彼虽一具大种所造。然其所对。一一有情相续异故。若七支戒。无异大生。所对有情。相续既一。何缘越一非舍一切。是故此彼为例不齐。若尔此应同命根理。如命根体。为具身依。身不具时。亦为依止。故身虽缺。随有余根命犹能持。令不断坏。如是一具大种为因。能生律仪具不具果。故支虽缺。随有余支。大犹能持。令不断坏。此亦非例。以彼命根先与缺身俱时而起。中间有与具身俱生。后缺减时。复有俱起。故于具缺各别任持。大种不然。一具大种。为一相续。无表生因。若与七支。为生因者。未尝暂与缺支俱生。如何缺一时。持余令不舍。即由此理。从无贪等为因所生。离杀等戒。虽有对一有情相续。而越一时非舍一切。以是各别大种果故。大种别者。果类别故。虽对别异有情相续。发多无贪所生无表。而但一具大种为因。以所生果类无别故。由是若对一有情身。一具七支生因同者。则随越一应舍一切。如是立证。理亦可成。故散七支。依别大种。然依不许别舍律仪。此证不成。前说为善。如天眼起非坏本形。表色生时。理亦应尔。故虽身表在身中生。而无异熟色断已更续过。亦无一具大种聚中有二形色俱时起过。以诸身表别有等流大种新生。为所依故。随依身分。表色生时。此一分身。应大于本大及形色极微增故。然不现见。其理如何。有释此言。以表及大相微薄故。如染支体。然不见有大相可得。有说。身中有孔窍故。虽得相容纳而。不大于本。

阿毗达磨顺正理论卷第三十六

辩业品第四之四

已辩业门略有二种。谓思思已业差别故。复有三种。谓身语意业差别故。复有五种。谓身语二各表无表。及思惟一业差别故。如是五业性及界地建立云何。颂曰。

无表记余三　　不善唯在欲
无表遍欲色　　表唯有伺二
欲无有覆表　　以无等起故

论曰。无表唯通善不善性无有无记。所以者何。是强力心所等起故。无记心劣无有功能为因等起引强力业。令于后后余心位中。及无心时亦恒续起。所言余者。谓二表及思三谓皆通善不善无记。于中不善在欲非余。有不善根无惭愧故。善及无记随其所应三界皆有。不别遮故。欲色二界皆有无表。决定不在无色界中。以无色界中有伏色想

故。厌背诸色入无色定。故彼定中不能生色。或随何处有身语转唯是处有身语律仪。有作是言。以无色界无大种故无无表色。彼但能遮有漏无表。无漏无表无理能遮。谓无色中无大种故。堕界系地有漏律仪必定无容是别界地大种所造故。无色无无漏律仪。既许得为别界别地大种所造。无色界有何理能遮。是故前说于理无过。毗婆沙师作如是说。为治恶戒故起尸罗。唯欲界中有诸恶戒。无色于欲具四种远。一所依远。二行相远。三所缘远。四对治远。所依远者。谓于等至入出位中。等无间缘为所依体。无容有故。行相远者。谓无色心毕竟无能于欲界法作苦粗等诸行相故。所缘远义类此应知。由无色心但能以下第四静虑有漏诸法。为苦粗等行相所缘。对治远者。谓若未离欲界贪时。必定无容起无色定。能为欲界恶戒等法厌坏及断二对治故。非不能缘可能厌坏。故无色界无无表色。表色唯在二有伺地。谓通欲界初静虑中。非上地中可言有表。说有伺者。为显一切初静虑中遍有表业。若于上地表业全无。语表既无何有声处。有外大种为因发声不遮外声故无有失。有余师说。上三静虑亦有无覆无记表业理必应尔。上三地中起三识身既无有失。如何不起发表业心。然善染心上不起下下善下染劣故断故。由是生上无善染表。前说为善。所以者何。虽彼现前非彼系故。有覆无记表欲界定无。唯初静虑中可得说有。曾闻大梵有诳谄言。谓自众中为避马胜所征问故矫自叹等。复以何缘二定以上都无表业。于欲界中无有有覆无记表业。以无发业等起心故。有寻伺心能发表业。二定以上都无此心。岂不前言生上三地如亦得起下三识身。发表业心如何不起。岂不已说依上地身虽得现前而非彼系。有作是说。依余地身非起余地心能发身语表。若尔经说世尊一时升净居天。彼诸天众礼拜赞叹供养世尊。此经应成有语无义。又闻经说净居天等来诣佛所赞礼问难。故生余地起余地心发身语表于理无失。然如识身等非彼地所系。又发表心唯修所断。见所断惑内门转故。以欲界中决定无有有覆无记修所断惑。是故表业上三地都无。欲界中无有覆无记表。为但由等起令诸法成善不善性等。不尔。云何。由四种因成善性等。一由胜义。二由自性。三由相应。四由等起。何法何性由何因成。颂曰。

胜义善解脱　　自性惭愧根
相应彼相应　　等起色业等
翻此名不善　　胜无记二常

论曰。胜义善者。谓真解脱以安隐义说名为善。谓涅槃中众苦永寂最极安隐犹如无病。此由胜义安立善名。是故涅槃名胜义善。或真解脱是胜是义得胜义名。胜谓最尊无与等者。义谓别有真实体性。此显涅槃无等实有故名胜义。如是胜义安隐名善。如是涅槃是善常故。于一切法其体最尊。是故独摽为胜义善。自性善者。谓惭愧根。以有

为中唯惭与愧及无贪等三种善根。不待相应及余等起体性是善。犹如良药。相应善者。谓彼相应以心心所要与惭愧善根相应方成善性。若不与彼惭等相应善性不成。如杂药水。等起善者。谓身语业生等及得二无心定。以是自性及相应善所等起故立等起名。如良药汁所引生乳。因异类心亦起诸得。如因静虑得通果心。胜无记心现在前故。得诸染法。胜染污心现在前故。得诸善法。此等如何成善等性。以就彼法俱生得故密作是言。非异类心不作缘起故无有失。虽异类心亦为缘起。而成善等非待彼心。或复因彼诸得等起。即待彼故成善等性故。得由等起成善等性异。如说善性四种差别。不善四种与此相违。云何相违。胜义不善。谓生死法由生死中。诸法皆以苦为自性。极不安隐犹如痼疾。自性不善。谓无惭愧三不善根。由有漏中唯无惭愧及贪嗔等三不善根不待相应及余等起。体是不善犹如毒药。相应不善。谓彼相应由心心所法。要与无惭愧不善根相应。方成不善性。异则不然如杂毒水。等起不善。谓身语业生等及得。以是自性相应不善所等起故。如毒药汁所引生乳。若尔应无一有漏法是无记或善。皆生死摄故一切皆应是不善摄。虽据胜义理实应然。而于此中约异熟说。诸有漏法若不能记异熟果者立无记名。于中若能记爱异熟说名为善。有为无记有漏善法以起少苦犹如轻病。亦得名为胜义不善。如善不善既有胜义。亦有胜义无记法耶。亦有。云何。谓二常法以非择灭及太虚空更无异门。唯无记性。是故独立胜义无记。无别自性相应等起。无一心所唯无记性。与无记心遍相应故。设方便立自性等三亦摄不尽无记多故。由是无记唯有二种。一者胜义。二者自性。有为无记是自性摄。不待别因成无记故。无为无记是胜义摄。以性是常无异门故。若等起力令身语业成善不善。此身语业所依大种例亦应然。俱从一心所等起故。此难非理。以作者心本欲起业非大种故。谓无作者于大种中发起乐欲。我当引发如是种类大种现前。由此为门善恶心起。又世现见身语二业待心而生。未曾见有身语二业离心而起。然四大种离心亦生。故知彼法非待心起。又如眼等不待心生。其性便无善等差别。如是大种不待心生。故理亦无善等差别。若尔诸得及生等相。应无等起善等差别。以非本心所欲起故。无心位中亦现起故。此难非理。由法势力安立善等差别成故。谓得四相依法而立。非如大种无待自成。有为法中无有一法不待心力成善不善。是故诸得及生等相如所属法。要由心力成善等性其理善成。生已离心虽相续转亦无有过。即是前心势力所引令其转故。随定无表定等力生理亦应成。等起善性天眼天耳应善性摄。以是善心所等起故。此难非理。以彼二通解脱道心是无记故。彼二与道俱时生故。通斯似难何费劬劳。如上所言身语二业由等起力成善不善。等起有几。何等起力令身语业成善不善。等起相望差别云何。颂曰。

等起有二种　　因及彼刹那

如次第应知　　名转名随转
见断识唯转　　唯随转五识
修断意通二　　无漏异熟非
于转善等性　　随转各容三
牟尼善必同　　无记随或善

论曰。身语二业等起有二。谓因等起。刹那等起。在先为因故。彼刹那有故。如次初名转。第二名随转。谓因等起将作业时作是思惟。我今当作如是如是所应作业。能引发故说名为转。刹那等起正作业时。与先转心所引发业。俱时行故说名随转。若无随转虽有先因为能引发。如无心位或如死尸。表应不转随转。于表有转功能无表不依随转而转。无心亦有无表转故。如上所言见所断惑内门转故不能发表。若尔何缘薄伽梵说由邪见故起邪思惟邪语邪业及邪命等。此不相违见所断识于发表业但能为转。于能起表寻伺生中为资粮故不为随转。于外门心正起业时此无有故。由此故说见所断心为因等起发身语业。定不能为刹那等起见所断识。虽能思量而无功能动身发语。然于动发一表业中。容有多心思量动发。唯后一念与表俱行。异此表应非刹那性见所断识。虽能为转发有表业然非表业。于此识后无间即生内门转心。不能引起与身语表俱行识故。若异此者见所断心亦应于表业为刹那等起。以修所断加行意识能无间引表俱行心。亦与表俱行为刹那等起故。见所断虽能为因引诸表业。离修所断因等起心表俱行心无容得起。是故欲界无有有覆无记表业。然契经中但据展转为因等起。密作是言。由邪见故起邪语等。阿毗达磨据彼不能无间引生表俱行识。故密意说见所断心内门转故不能发表。是故经论理不相违。又见所断若发表色。此色则应是见所断。色非见断已广成立。若五识身唯作随转无分别故外门起故。修断意识有通二种。有分别故外门起故。由此应成四句分别。有转非随转。谓见所断心。有随转非转。谓眼等五识。有转亦随转。谓修所断一分意识。有非转非随转。谓余一切修所成识。以修所成无分别故。然说无漏异熟非者。此有太减及太过失。有漏定心亦俱非故。诸异熟识但可非转能为随转何理能遮。然经主言。不由加行任运转故。诸异熟识非转随转。有余复言。此唯先业势力所引余心息位方可现前故非二种。设此能起身语表业是何性类。为异熟生为威仪路为工巧处。且非异熟生现加行起故。亦非余二种异熟心起故。如是理趣但可能遮。异熟生心为因等起余心为转。所发表业异熟生心外门转故能为随转。何理相违。且若无心表业不转许表业转。用异熟识为随转因斯有何过。又但应说异熟生心势微劣故非因等起。不应说言不由加行任运转故。勿生得善亦不为因发有表业。亦非加行任运转故。由此经主有减增失。因复非因智者应了。转随转识性必同耶。不尔。云何。谓前转识若是善性。后随转识通善等三。不善无记为转亦尔。唯牟尼尊转随转识多分同性少有不同。谓转若善心随

转亦善。转心若无记随转亦然。于续刹那定无迷故。而或有位善随无记转。曾无有时无记随善转。以佛世尊于说法等心或增长无萎歇故。有余部说。诸佛世尊常在定故心唯是善无无记心。故契经说。

那伽行在定　　那伽住在定
那伽坐在定　　那伽卧在定

毗婆沙师作如是释。此显佛意必正知生。亦无有心不随欲起。于境无乱故立定名。非佛世尊无威仪路异熟生识及通果心。起此等心于理无失。既说善等转随转各三。准此标释中足为明证。所发诸业成善恶等。随因等起非随刹那。异此善心所引发业。既与不善无记心俱。何理能遮成恶无记。是则应有从别思惟为因引生别性类业。如是勤励欲为善者。翻有不善无记业生。或此相违便乖正理故。业成善等定由转力。非由随转力。其理善成。然随定心诸无表业与俱时起心一果故。由随转力善性得成。定属此心而得生故。经主于此标释理中不审了知。复作是责。诸有表业成善等性。为如转心为如随转。设尔何失。若如转者则欲界中应有有覆无记表业。身见边见能为转故。或应简别非一切种见所断心皆能为转。若如随转恶无记心俱得别解脱表应非善性。于此征难应设劬劳。未审此言何密意说。为劝对法诸大论师令设劬劳为当自劝。若劝对法诸大论师。彼于此中已勤方便善思善说何复劝为。如其自劝即知经主于斯义理未设劬劳。今正见生方能自省。未能解了对法所宗。幸自精勤求标释理。又作是说。若表不由随转心力成善等者。则不应言彼经但据前因等起非据刹那。故欲界中定无有覆无记表业。彼谓此说表成善等性决定。但由刹那等起力故。见所断惑虽为因等起。而欲界定无有覆无记业。此由经主不达我宗所有言义故作是说。此说意言若见所断惑为刹那等起与业俱行。是则不应隔修所断能起表业因等起心。则欲界中何缘无有有覆无记身语表业。然见所断惑。尚不能为因无间引生业俱行识。何能自作刹那等起。说不能作刹那等起。显不能为近因等起。但有能作近因等起者。此必能为刹那等起。故身见边见虽为远因引身语表。而由修断近因势力成不善性。是故说言彼经但据前因等起非据刹那。故欲界中定无有覆无记表业。若不尔者。则不应言彼经但据前因等起。前言为显隔近因故。简近因故说前因言。故彼此中不达言义辨业界地。傍论已周。复应辨前表无表相。颂曰。

无表三律仪　　不律仪非二

论曰。应知无表略说有三。一者律仪。二不律仪。三者非二。谓非律仪非不律仪。能遮能灭恶戒相续故名律仪。如是律仪差别有几。颂曰。

律仪别解脱　　静虑及道生

论曰。律仪差别略有三种一别解脱律仪。谓欲壥戒。二静虑生律仪。谓色壥戒。三道生律仪。谓无漏戒。初律仪相差别云何。颂曰。

初律仪八种　　实体唯有四
形转名异故　　各别不相违

论曰。别解脱律仪相差别有八。一苾刍律仪。二苾刍尼律仪。三正学律仪。四勤策律仪。五勤策女律仪。六邬波索迦律仪。七邬波斯迦律仪。八邬波婆娑律仪。如是八种律仪相差别。总名第一别解脱律仪。此中依能修离恶行及离欲行补特伽罗。安立前五律仪差别。以如是类补特伽罗。乃至命终能离杀等诸恶行故。及能远离非梵行故。次复依能修离恶行非离欲行补特伽罗。安立尽形在家二众律仪差别。以如是类补特伽罗乃至命终能离杀等诸恶行故。不能远离非梵行故。由是经中但作是说。离欲邪行非非梵行。后复依能修非全离恶行欲行补特伽罗。安立在家一昼一夜律仪差别。以如是类补特伽罗不能全离恶行诸欲。为令渐习全离恶行及诸欲行方便住。故虽名有八实体唯四。一苾刍律仪。二勤策律仪。三近事律仪。四近住律仪。唯此四种别解律仪皆有体实相各别故。所以者何。离苾刍律仪无别苾刍尼律仪。离勤策律仪无别正学勤策女律仪。离近事律仪无别近事女律仪。云何知然。由形改转。体虽无舍得而名有异故。形谓形相即男女根。由此二根男女形别。但由形转令诸律仪名为苾刍苾刍尼等。谓转根位令本苾刍律仪名苾刍尼律仪。或苾刍尼律仪名苾刍律仪。令本勤策律仪名勤策女律仪。或勤策女律仪及正学律仪名勤策律仪。令本近事律仪名近事女律仪。或近事女律仪名近事律仪。非转根位有舍先得得先未得律仪因缘。故四律仪非异三体。若从近事律仪受勤策律仪。复从勤策律仪受苾刍律仪。此三律仪为由增足远离方便立别别名。如只双金钱及五十二十为体各别。具足顿生三种律仪。体不相杂其相各别。具足顿生三律仪中具三离杀。一一离杀其体各异。余随所应当知亦尔。由因缘别故体不同。如如求受多种学处。如是如是能离多种高广床座饮诸酒等惰逸处时。即离众多杀等缘起。以诸远离依因缘发。故因缘别远离有异。若无此事舍苾刍律仪。尔时则应三律仪皆舍。前二摄在后一中故。既不许然故三各别。然此三种互不相违。于一身中俱时而转。非由受后舍前律仪勿舍苾刍戒便非近事等。先已舍彼二律仪故。若有勤策受近事律仪。或有苾刍受前二种戒为受得不。有作是言。此不应责。若前已有无更得理。先已得故。若前未有则非勤策亦非苾刍。以先不受近事律仪必无受得勤策戒理。若先不受勤策律仪亦无受得苾刍戒理。是则不可立彼二名。以此推寻受应不得。有余师说。不受前律仪亦有即能受得后戒理。故持律者作是诵言。虽于先时不受勤策戒。

而今但受具足律仪者亦名善受具足律仪。由此勤策容有受得近事律仪。苾刍容有受得勤策近事戒理。岂不勤策。不应自称唯愿证知我是近事。苾刍亦尔不应自称唯愿证知我是前二。非离如是自称号言有得近事勤策戒理。此难非理俱可称故。谓可称言我是勤策亦是近事唯愿证知。苾刍亦应如应而说。然就胜戒显彼二名亦无有失。若尔勤策及苾刍等。亦应受得近住律仪。如得近事许亦何过。然由下劣无欣受者。近事近住勤策苾刍四种律仪云何安立。颂曰。

受离五八十　　一切所应离
立近事近住　　勤策及苾刍

论曰。应知此中如数次第依四远离立四律仪。谓受离五所应离法。建立第一近事律仪。何等为五所应离法。一者杀生。二不与取。三欲邪行。四虚诳语。五饮诸酒。若受离八所应离法。建立第二近住律仪。何等为八所应离法。一者杀生。二不与取。三非梵行。四虚诳语。五饮诸酒。六涂饰香鬘舞歌观听。七眠坐高广严丽床座。八食非时食。若受离十所应离法。建立第三勤策律仪。何等为十所应离法。谓于前八涂饰香鬘舞歌观听开为二种。复加受畜金银等宝以为第十。为引怖怯众多学处在家有情显易受持。故于八戒合二为一。如佛为栗氏子略说学处有三。若受离一切应离身语业。建立第四苾刍律仪。别解脱律仪众名差别者。颂曰。

俱得名尸罗　　妙行业律仪
唯初表无表　　名别解业道

论曰。以清凉故名曰尸罗。此中尸罗是平治义。故字相处作是释言。平治义中置尸罗界。戒能平险业故得名尸罗。智者称扬故名妙行。或修行此得爱果故。所作自体故名为业。虽契经中说诸无表名为非造。亦名非作。以有惭耻受无表力不造恶故。而有作义如前已辨。亦名律仪如前已释。如是应知别解脱戒通初后位无差别名。唯初刹那表及无表。得别解脱及业道名。谓受戒时初表无表别别弃舍种种恶故。依初别舍义立别解脱名。或初所应修故名别解脱。或彼初起最能超过如狱险恶趣故名别解脱。即初刹那表与无表。亦得名为根本业道。初防身语畅思业故从第二念乃至未舍不名别解脱。名别解脱律仪。不名业道名为后起。已辨安立差别律仪。当辩律仪成就差别。谁成就何律仪。颂曰。

八成别解脱　　得静虑圣者
成静虑道生　　后二随心转

论曰。八众皆成就别解脱律仪。谓从苾刍乃至近住。外道无有所

受戒耶。虽有不名别解脱戒。由彼所受无有功能永脱诸恶。依著有故。静虑生者。谓此律仪由从或依静虑生故。若得静虑者定成此律仪。静虑眷属亦名静虑。道生律仪圣者皆成就。此复二种。谓学及无学。于前所说三律仪中。何等律仪随心而转。唯后二种。谓静虑生及道生。二非别解脱。所以者何。异心无心亦恒转故。静虑无漏二种律仪亦名断律仪。依何位建立。颂曰。

未至九无间　　俱生二名断

论曰。未至定中九无间道俱生静虑无漏律仪。以能永断欲廛恶戒及能起惑名断律仪。唯未至定中有断对治故。由此但摄九无间道。此中尸罗灭恶戒故。由此或有静虑律仪非断律仪。应作四句。第一句者。除未至定九无间道有漏律仪。所余有漏静虑律仪。第二句者。依未至定九无间道无漏律仪。第三句者。依未至定九无间道有漏律仪。第四句者。除未至定九无间道无漏律仪。所余一切无漏律仪。如是或有无漏律仪非断律仪。应作四句。谓前四句逆次应知。若尔世尊所说略戒。

身律仪善哉　　善哉语律仪
意律仪善哉　　善哉遍律仪

又契经说。应善守护应善安住眼根律仪。此意根律仪以何为自性。此二自性非无表色。若尔是何。颂曰。

正知正念合　　名意根律仪

论曰。意根律仪一一各用正知正念合为自体。故契经说。眼见色已不喜不忧。恒安住舍正知正念。如是乃至意了法已。列别名已重说合言遮谓二律仪如次二为体。今应思择表及无表谁成就何齐何时分。且辨成无表律仪不律仪。颂曰。

住别解无表　　未舍恒成现
刹那后成过　　不律仪亦然
得静虑律仪　　恒成就过未
圣初除过去　　住定道成中

论曰。住别解脱补特伽罗从初刹那乃至未遇舍学处等诸舍戒缘恒成现世。此别解脱律仪无表初刹那后亦成过去。前未舍言遍流至后。前生所得别解脱戒。于今受戒最初刹那。如静虑律仪何不成过去。此责非理。此戒与心非同果故。离染心等皆同一果故。彼戒如心得过去生者。又别解脱未曾得故。应如胜品静虑律仪。非初刹那中得过去生

者。如说安住别解律仪。住不律仪应知亦尔。谓从初念乃至未过。受律仪等舍恶戒缘。恒成现世恶戒无表。初刹那后亦成过去。诸有获得静虑律仪。乃至未舍恒成过未。前生所失过去定律仪。今初刹那必还得彼故。此中应作简别而说。以顺决择分所摄定律仪。初刹那中不成过去。余生所得命终时舍。今生无容重得彼故。又非一切有情曾起有涅槃法者方可有彼故。一切圣者无漏律仪过去未来亦恒成就。有差别者谓初刹那必成未来非成过去。此类圣道先未起故。昔曾未得创得名初。先得已失今创得时亦得过去。已曾生者初刹那后乃至未舍亦成过去。乃至未般无余依位恒成未来。若有现住静虑彼道如次成现在静虑道律仪。非出观时有成现在。理应但说在定道时。成现在世定道无表。不应言住如住果言。唯说果成非果现起。今但言住云何得知定道现前非但成就。是故彼说犹令生疑。不能定显成现无表故应但说在定道言。虽说住言劳而无用。今详彼意前文已说成就去来。此句正明。成就中世。故知说住显起非成。以非唯成证成现故。定道无表随心转故。散心现前必无彼故。已辨安住善恶律仪。住中云何。颂曰。

住中有无表　　初成中后二

论曰。言住中者谓非律仪非不律仪。彼所起业不必一切皆有无表。若有无表即是善戒。或是恶戒种类所摄。或非二类彼初刹那但成中世。谓成现在此是过去未来中故。初刹那后未舍以来。恒成过现二世无表。若有安住律不律仪。亦有成恶善无表不。设有成者为经几时。颂曰。

住律不律仪　　起染净无表
初成中后二　　至染净势终

论曰。若住律仪由胜烦恼。作杀缚等诸不善业。由此便发不善无表。住不律仪由淳净信。作礼佛等诸胜善业。由此亦发诸善无表。乃至此二心未断来所发无表恒时相续。然其初念唯成现在。第二念等通成过现。已辨成无表。成表业云何。颂曰。

表正作成中　　后成过非未
有覆及无覆　　唯成就现在

论曰。一切安住律不律仪。及住中者乃至正作。诸表业来恒成现表。初刹那后至未舍来。恒成过去必无成就。未来表者不随心色。势微劣故。诸散无表亦同此释。有覆无覆二无记表。定无有能成就过未。法力劣故。唯能引起法俱行得。得力劣故。不能引生自类相续。可法灭已追得言成。亦无功能逆得当法。岂不此表如能起心。亦应有成去来世者。此表力劣由彼劣故。此责非理所起劣于能起心故。所以

然者。如无记心能发表业。所发表业不生无表。故知所起劣能起心。如律仪名既有差别。不律仪号亦有别耶。亦有云何。颂曰。

恶行恶戒业　　业道不律仪

论曰。此恶行等五种异名。是不律仪名之差别。是诸智者所诃厌故。果非爱故立恶行名。障净尸罗故名恶戒。身语所造故名为业。根本所摄能畅业思。业所游路故名业道。不静身语名不律仪。然业道名唯目初念。通初后位立余四名。今应思择若成就表亦无表耶。应作四句。颂曰。

成表非无表　　住中劣思作
舍未生表圣　　成无表非表

论曰。唯成就表非无表者。谓住非律非不律仪。劣善恶思造善造恶。身语二业唯能发表。此尚不能发无表业。况诸无记思所发表除有依福及成业道。彼虽劣思起亦发无表故唯成无表。非表业者谓异生圣补特伽罗。今表未生先生已舍。岂不已得静虑异生。今表未生先生已失。亦成无表非表业耶。何故颂中但摽于圣。非异生者理亦可然。何故释中摽异生者俱成非句。如理应思。

阿毗达磨顺正理论卷第三十七

辩业品第四之五

如是建立表与无表及成就已。于中律仪三种差别云何而得。颂曰。

定生得定地　　彼圣得道生
别解脱律仪　　得由他教等

论曰。静虑律仪与心俱得。若得有漏近分根本。静虑地心静虑律仪。尔时便得彼心俱故。从无色界殁生色界时。随得彼地中生得静虑。即亦得彼俱行律仪。无漏律仪亦心俱故。若得无漏近分根本静虑地心。尔时便得此复二种。谓由加行及离染故。由加行者如得胜进加行道摄。由离染者如得无间解脱道摄。彼声为显前静虑心。复说圣言简取无漏。六静虑地有无漏心。谓未至中间及四根本定非三近分如后当辨。颂言定生得定地者。此言有失以定地言总摄此地所有诸法律仪。亦是此地所收是则得律仪。由得律仪故若作是说便无所成。经主此中应自思择。故但应说得静虑言。别解脱律仪由他教等得。能教他者说名为他。从如是他教力发戒故。说此戒由他教得。此复二种。谓

从僧伽补特伽罗有差别故。从僧伽得者谓苾刍苾刍尼及正学戒。从补特伽罗得者谓余五种戒。诸毗奈耶毗婆沙师说。有十种得具戒法。为摄彼故复说等言。何者为十。一由自然谓佛独觉自然。谓智以不从师证此智时得具足戒。二由佛命善来苾刍。谓耶舍等由本愿力佛威加故。三由得入正性离生。谓五苾刍由证见道得具足戒。四由信受佛为大师谓大迦葉。五由善巧酬答所问谓苏陀夷。六由敬受八尊重法谓大生主。七由遣使谓法授尼。八由持律为第五人谓于边国。九由十众谓于中国。十由三说归佛法僧。谓六十贤部共集受具戒。此中或由本愿力故。或阿世耶极圆满故。或薄伽梵威所加故。随其所应得具足戒。如是所说别解律仪。应齐几时要期而受。颂曰。

别解脱律仪　　尽寿或昼夜

论曰。七众所依别解脱戒。唯应尽寿要期而受。近住所依别解脱戒。唯一昼夜要期而受。此时定尔何因故然非毗奈耶相应义理。非一切智者能测量其实。谓有何因别解脱戒。有于众内执三衣等。礼众求师审问遮难。白四羯磨为先故得。或有但籍补特伽罗教命等缘为先故得。或有得戒不籍外缘。此等必应有决定理。佛知而说非余所量。又以何因造无间者。后虽悔愧修诸善业。于因果理能定信知。而于身中戒无容发故。佛遮彼出家受具。定知别有顺受戒身。以受尸罗能救恶趣。非所受戒于无间生。必定能招所应受果。亦非于后无招果能。又非彼人非佛悲境。理应定有律仪种性。唯依此处余处不生。是故不应征其所以。有余师说。世尊觉知戒时边际但有二种。一寿命边际。二昼夜边际。重说昼夜为半月等。故佛但说二受戒时。何法名时非离诸行。但光闇位四洲不同。如次应知立为昼夜。此中经部作如是言。二边际中尽寿可尔。于命终后虽有要期。而不能生别解脱戒。依身别故别依身中。无加行故无忆念故。一昼夜后或五或十。昼夜等中受近住戒。何法为障令彼众多。近住律仪非亦得起。彼如是说岂不违经。遍览诸经曾不见说过昼夜受近住律仪。汝等何缘以己劣慧贬量诸佛一切智境。数言五夜等受近住律仪。以佛经中唯说昼夜故。对法者亦作是言。近住律仪唯昼夜受。必应有法能为障碍。令过昼夜彼戒不生。故佛经中唯说昼夜。然彼复说应共寻思。为佛正观一昼夜后理无容起近住律仪。故于经中说一昼夜。为观所化根难调者。且应授与一昼夜戒。依何理教作如是言。过此戒生不违理故。复减于此何理相违。谓所化根有难调者。已许为说昼夜律仪。何不为调渐难调者。说唯一夜一昼须臾。以难调根有多品故。由此知有近住定时。若减若增便不发戒。世尊观见故唯说此。是故经部与正理师无诤理中横兴诤论。依何边际得不律仪。颂曰。

恶戒无昼夜　　以非如善受

论曰。要期尽寿造诸恶业得不律仪非一昼夜如近住戒。所以者何。以此非如善戒受故。谓必无有立限对师受不律仪。如近住戒我一昼夜定受不律仪。此是智人所诃厌业故。虽亦无有立限对师我当尽形造诸恶业。而由发起坏善意乐。欲永造恶得不律仪。非起暂时造恶意乐。无师而有得不律仪。故不律仪无一昼夜。然近住戒功德可欣。由现对师要期受力。虽无毕竟坏恶意乐。而于一昼夜得近住律仪。故得不律仪与得律仪异。此俱实有已广成立说一昼夜近住律仪。欲正受时当如何受。颂曰。

近住于晨旦　　下座从师受
随教说具支　　离严饰昼夜

论曰。近住律仪于晨旦受。谓受此戒要日出时。此戒要经一昼夜故。诸有先作如是要期。我当恒于月八日等决定受此近住律仪。若旦有碍缘斋竟亦得受。言下座者谓在师前居卑劣座身心谦敬。身谦敬者或蹲或跪曲躬合掌唯除有病。心谦敬者于施戒师心不轻慢于三宝所生极尊重殷净信心。以诸律仪从敬信发。若不谦敬不发律仪。此必从师无容自受。以后若遇诸犯戒缘由愧戒师能不违犯。谓彼虽阙自法增上由世增上亦能无犯。受此律仪应随师教。受者后说勿前勿俱。如是方成从师教受。异此授受二俱不成。具受八支方成近住。随有所阙近住不成。诸远离支互相属故。由是四种离杀等支。于一身中可俱时起。以诸远离相系属中或少或多相差别故。受此戒者必离严饰憍逸处故。常严身具不必须舍。缘彼不能生其憍逸如新异故。受此律仪必须昼夜。谓至明旦日初出时。经如是时戒恒相续。异此受者唯生妙行不得律仪。然为令招可爱果故亦应为受。又若如斯尽昼夜受。具制屠猎奸盗有情。近住律仪深成有用。言近住者谓此律仪近阿罗汉住以随学彼故。有说。此近尽寿戒住。有说。此戒近时而住。如是律仪或名长养。长养薄少善根有情令其善根渐增多故。何缘受此近住律仪。必具八支非增非减。颂曰。

戒不逸禁支　　四一三如次
为防诸性罪　　失念及憍逸

论曰。八中前四是尸罗支。谓离杀生至虚诳语。由此四种离性罪故。次有一种是不放逸支。谓离饮诸酒生放逸处。虽受尸罗若饮诸酒。心则放逸毁犯尸罗。醉必无能护余支故。后有三种是禁约支。谓离涂饰香鬘乃至食非时食。以能随顺厌离心故。厌离能证律仪果故。何缘具受如是三支。若不具支便不能离性罪失念憍逸过失。谓初离杀至虚诳语能防性罪。离贪嗔痴所起杀等诸恶业故。次离饮酒能防失念。以饮酒时能令忘失应不应作诸事业故。则不能护余远离支。后离余三能防憍逸。以若受用种种香鬘高广床座习近歌舞。心便憍举寻即

毁戒。由远彼故心便离憍。谓香鬘等若恒受用。尚顺憍慢为犯戒缘。况受新奇曾未受者。故一切种皆应舍离。若有能持依时食者。以能遮止恒时食故。便忆自受近住律仪。能于世间深生厌离。若非时食二事俱无。数食能令心纵逸故。由此大义故具受三。有余师言。离非时食名为斋体。余有八种说名斋支。涂饰香鬘舞歌观听分为二故。若作此执便违契经。契经说离非时食已。便作是说。此第八支我今随圣阿罗汉学随行随作。若尔有何别斋体而说此八名斋支。毗婆沙师作如是说。离非时食是斋亦斋支。所余七支是斋支非斋。如正见是道亦道支。余七支是道支非道。择法觉是觉亦觉支。余六支是觉支非觉。三摩地是静虑亦静虑支。所余支是静虑支非静虑。经主于此谬作是责。不可正见等即正见等支。若谓前生正见等为后生正见等支。则初刹那圣道等应不具有八支等。非毗婆沙说正见等其体即是正见等支。亦非前生正见等为后生正见等支。然于俱生正见等八。唯一正见有能寻求诸法相力说名为道。以能寻求是道义故即此正见。复能随顺正思惟等故名为支。所余七支望俱生法能随顺故说名为支。非能寻求不名为道。实义如是。若就假名。余七皆能长养正见。故思惟等亦得道名。见名道支亦不违理。是则一切亦道亦支。余随所应皆如是说。由此类释斋戒八支。经主于中何凭说过。为唯近事得受近住。为余亦有受近住耶。颂曰。

近住余亦有　　不受三归无

论曰。诸有未受近事律仪。一昼夜中归依三宝。说三归已受近住戒。彼亦受得近住律仪。异此则无除不知者。由意乐力亦发律仪。岂不三归即成近事。如契经说佛告大名。诸有在家白衣男子。男根成就归佛法僧。起殷净心发诚谛语。自称我是邬波索迦。愿尊忆持慈悲护念。斋是名曰邬波索迦。此不相违受三归位未成近事。所以者何。要发律仪成近事故。于何时发近事律仪。颂曰。

称近事发戒　　说如苾刍等

论曰。起殷净心发诚谛语。自称我是邬波索迦。愿尊忆持慈悲护念。尔时乃发近事律仪。称近事等言方发律仪故。以经复说我从今者乃至命终护生言故。若离称号但受三归成近事者。自称我是近事等言便为无用。依何义故说护生言。别解律仪护生得故。然有别诵言舍生者。此言意说舍杀生等。略去杀等但说舍生。彼虽已得近事律仪。为令了知所应学处故。复为说离杀生等五种戒相。令识坚持如得苾刍具足戒已。说重学处令识坚持勤策亦然。此亦应尔。是故近事必具律仪。非受三归即成近事。颂曰。

若皆具律仪　　何言一分等

约能持故说

论曰。经部于前所说义理心不生喜。复设是难若诸近事皆具律仪。何缘世尊言有四种。一能学一分。二能学少分。三能学多分。四能学满分。岂不由此且已证成。非唯三归即成近事。谓若别有但受三归即成近事。如是近事非前所说四种所收。应更说有第五近事。此于学处全无所学。亦应说为一近事故。佛观近事非离律仪。故契经中唯说四种。虽诸近事皆具律仪。然约能持故说四种。谓虽具受五支律仪。而后遇缘或便毁缺。其中或有于诸学处能持一分。乃至或有具持五支故作是说。能持先所受故说能学言。不尔应言受一分等。故此四种但据能持。经主此中作如是说。如是所执违越契经。如何违经。谓无经说自称我是近事等言便发五戒。此经不说我从今者乃至命终舍生言故。经如何说如大名经。唯此经中说近事相。余经不尔故违越经。然余经说。我从今时乃至命终舍生归净。是归三宝发诚信言。此中显示已见谛者由得证净。举命自要表于正法深怀爱重。乃至为救自生命缘。终不舍于如来正法。非彼为欲说近事相。故说如是舍生等言。未审此中经主说意。为欲劝励我国诸师。受持外方经部所诵。为受持佛所说契经。然有众经不违正理。外方经部曾不受持。有阿笈摩越于总颂。彼率意造还自受持。经主岂容令我国内善鉴圣教诸大论师。同彼背真受持伪教。且经所说我从今时。乃至命终舍生等者。何理唯说得证净人。非诸异生亦立此誓。诸异生类将受律仪。亦有如斯坚固意乐。乃至为救自生命缘。终不亏违所受学处。如斯誓受世现可得。然此文句大名经中。现有受持不违正理。故不应舍所诵正文。设大名经无此文句。于我宗义亦无所违。非我宗言说此文句。究竟方发近事律仪。由说自称我是近事。请持护念便发律仪。以自发言表为弟子。如大迦葉得具足戒世尊既说邬波索迦。应具受持五种学处。彼说我是邬波索迦。必具律仪何劳致惑。如称我是国大军师。彼必具闲兵将事业。依如是喻智者应思。如是分明无过理教。若不忍受知奈之何。又经主言。约持犯戒说一分等。尚不应问况应为答。谁有已解近事律仪必具五支。而不能解于所学处持一非余。乃至具持名一分等。由彼未解近事律仪受量少多故应请问。凡有几种邬波索迦能学学处。答言有四邬波索迦。谓能学一分等犹未能了。复问何名能学一分。乃至广说此全无理。唯对法宗所说理中应问答故。虽知近事必具律仪而未了知。随犯一种为越一切为一非余。由有此疑故应请问。诸部若有未见此文。于此义中迄今犹诤。若异此者佛经数言。邬波索迦具五学处。谁有于此已善了知。而复怀疑问受多少。设许尔者疑问相违。谓彼本疑受量多少。而问有几能学学处。答学一分等岂除本所疑。故彼义中不应问答。经主于此不正寻思。于诤理中怀朋党执。翻言对法所说义中。问尚不应况应为答。有余师说。由别契经证离律仪亦成近事。如契经说齐何名为邬波索迦尸罗圆满。谓有近事能断杀生能离杀生乃至

饮酒。故知近事有阙律仪。彼于此经甚迷义意。此经意说无漏尸罗。以此中无尽寿声故。又如经说齐何名为邬波索迦信根圆满。谓有近事于如来所住有根信乃至广说。不可说有邬波索迦此信不成即全无信。如此经说信圆满言但约无漏。故知所说戒。圆满言非据有漏。但据无漏说如是言。是故不应引此经说。证有近事不具律仪。无漏戒中无离饮酒。故此所释。理必不然。此难不然。此经显说无漏戒体有胜能故。谓佛显示无漏戒力。能令所受近事律仪。乃至遮戒亦定无犯。故此经约无漏尸罗说离饮酒亦无有失。故契经说见圆满者。终不故思犯诸学处。或此经说尸罗圆满。欲显尸罗遍清净义。谓于五戒全无毁缺。方名尸罗遍清净者。依遍清净立圆满名。若决定无离戒近事。便违经说。或有一类具信非戒邬波索迦。此不相违此说近事不能具足。持五戒者名为具信非具尸罗。或此具言显可赞义。如言此剑磨已具色。非此未磨色全非有。戒亦应尔可赞名具。戒具众德立可赞名。与此相违名不具戒。若阙律仪亦名近事。苾刍勤策阙亦应成。然经主言何缘不许。由佛教力施设不同。虽阙律仪而成近事。苾刍勤策要具律仪。此率己情无经说故。彼前已说唯大名经说近事相余经不尔。今应定说世尊于何说离律仪而成近事。曾闻经部有作是执。亦有无戒勤策苾刍。彼执便同布剌拏等诸外道见非佛法宗。一切律仪品类等不。品类非等有三品故。下中上别随何故成。颂曰。

下中上随心

论曰。八众所受别解脱戒。随受心力成上中下。由如是理诸阿罗汉。或有成就下品律仪。然诸异生或成上品。此中上座作是拨言。如是所宗违正理教。若必尔者是则应无勇猛正勤修持禁戒。世尊亦说轨则所行皆得圆满。于微细罪见大怖畏。此但为持如先所得令不毁坏。故应发起勇猛正勤。非由修持令下中品转成中上。亦非由起勇猛正勤。便舍下中得中上戒。由此即释所引契经。亦但就持如先所得。能于毁犯微细罪中见大怖畏故作是说。不言由此令戒渐增。又彼所言诸有为法刹那不住。故所受戒由众缘力及阿世耶。从下生中从中生上此亦非理。所受律仪依殊胜缘方得生故。谓所受戒必托受缘。得已无容数数重受。若先受已后离受缘。泛遇余缘可更得者。先未受戒泛遇余缘。亦应可得无差别故。虽诸有为皆托缘起。而戒必托。殊胜缘生。故彼所言定不应理。依何义说邬波索迦彼先归依佛法僧宝。亲近承事所尊重师。便获尸罗故名近事。或能习近如理所为。坏恶事业故名近事。或能亲近事佛为师故名近事。分同诸佛得净尸罗善意乐故。如有颂言。

居远而近佛　　由勤勇归礼
有悲离恶想　　故名为近事

今应思择。无智世间所事种种诸天神众。为诸近事应礼彼天。如礼世尊为不应礼。何缘于此欻尔生疑。以于世间现有一类。事邪天爱染习其心。乐率己情作诸事业。不依理教妄作是言。邬波索迦应礼天众。佛听许故。谓佛听许供养天神。故契经言供养天者名奉佛教。又随念故谓世尊说应随念天故应礼天。如说随念佛法僧宝。又不遮故。谓无经遮邬波索迦礼诸天众。又有恩故。谓彼诸天承奉合仪能与恩福。又能损故。谓彼天神承奉失仪能为大损。故诸近事应礼天神。略叙彼宗所说如是此皆非理。且彼所言佛听许故。应礼天者佛意不然简别说故。谓彼经说诸净施主。于诸应受祠祀天神。于时时间应以三事无倒供养以礼承奉。彼于施主必起善心。哀愍护念令无损恼。一于时时应施严净。二于时时应施供具。三于时时应施颂愿。以标三事为决定因。证知世尊除三事外。凡所施作皆非所许。非标数名便显定义。如说地动不犯等言。谓如经言四因缘故大地震动。非不更有四因缘外地动因缘。又如经言诸阿罗汉。能于五处毕竟不犯。非不更有余不犯处。又如经说在家出家于五处中应数观察。非不更有余处应观。如是等言其类非一。此亦应尔非决定因。此救不然如动地等。余经说有不可得故。此标定数非于余经。有不定言如动地等。以此为证知此经中标列数名显决定理。除此余理无容有故。或应所说蕴处界等如此数名皆成不定。或如所说蕴处界等。动地因等数亦应定。何缘一类标列数名。所显义中或定不定。以于余处除此所明或不见余或见余故。若一切处以言说同执事皆等便成大过。若谓经说供养等言。即已显成应礼拜者。则佛应遣诸天神众。亦应礼拜能祠施主。如彼经言诸天神众。既被供养及承奉已。应反供养等以报施主恩。是故此中但据随彼所乐欲事。皆正供承名供养等非申礼敬。诸天神众于近事边无敢希求礼敬事故。如国君主于诸苾刍。定无希求礼敬事者。惧损功德及寿命故。如契经说毗沙门天。请大目连舍利子等五百圣众。至自宫中。设供养已请施颂愿。复请从今诸出家者及近事等。至我寺中一切皆应施我颂愿。我等眷属亦从今时每以专诚护持正法。令佛弟子出家在家。于一切时恒无恼害。时二大圣许其所请。遍告一切出家在家诸有受持佛禁戒者。从今以去至天寺中皆应如法施天颂愿。然未曾令合掌敬礼。由此等证定知世尊于此经中非许礼敬。言随念故应礼天者。亦不应理迷经义故。谓经意说应作念言。彼诸有情成就信等。从此舍命已得上生四大王天及余天众。我亦成就信等善法亦应同彼当得生天。令随念天与己同德。非令礼敬名随念天。故引此经于彼非证言不遮故。应礼天者亦不应理义已遮故。经唯许三事供养天神。岂不此定言已遮礼敬。又准略说毗柰耶中亦已义遮礼天神故。谓佛曾说略毗柰耶告诸苾刍。我随文句所遮制者皆不应行。所开许者汝等应行。若非所遮非所开许顺秽违净皆不应行。顺净违秽汝等应行。既执如来不遮近事礼诸天众。亦不曾见开许近事礼诸天神。岂不此应第三聚摄。然诸近事若礼天神。如是所为顺秽违净。理应是佛所不许行。是则还成佛已遮制言

不遮故。因不极成何缘礼天顺秽违净。以若近事乐礼天神。便与外道等无差别。爱乐邪徒所作业故。又若近事礼敬天神。则应爱重赞天邪论。便与爱乐敬天邪徒同禀尸罗作诸劳侣。由此方便习近邪师。堕恶趣因渐坚增盛。从此展转乃至多生亦乐多行如是邪行。又若礼敬诸邪天神。因此便憎如来圣教。以无不敬邪天神者。闻佛功德生愤恚心。乍可处中心无憎爱。又于过失礼敬持心必定怨嫌敬功德者。何缘信奉大力天神而说名为敬过失者。以彼礼敬恒乐于他。摧伏背恩害谄诳等。有过失境为增上故。由此唯有无闻愚夫。于彼天神深生敬爱。若诸贤圣唯于断灭远离寂静。大智悲等众德集成。诸佛世尊深生敬爱。依如是义故有。颂言。

贫贱有希怖　　愚类敬天神
富贵无悕求　　智人唯敬佛

又若近事礼敬天神。引多有情作大衰损。谓事天者咸作是言。邬波索迦深闲佛教。现来礼敬我所事天。必于天神有怀敬信。善哉我等无倒归依。又诸世间乐观察者。推寻佛教未究其真。睹此便生如是僻执。佛教应似世间书传。不能决定辩真义理。乃令如是解佛教人。还来归依诸天神众。引如是等无量有情。令增邪执名大衰损。近事如是礼敬天神。违净顺秽佛所遮止。故不应言不遮止故。又不遮止非应作因。如佛不遮苾刍舍戒。以曾无处佛作是言。苾刍不应舍所学戒。非于舍戒佛曾不遮。则诸苾刍法应舍戒。故不应说邬波索迦应礼天神。佛不遮故言有恩故应礼天者亦不应理闻有怨故。传闻热病老死等苦。亦有是彼天神所作。不应定说于世有恩。又婆罗门长者居士。于苾刍众佛说有恩。供给命缘令无乏故。岂苾刍众应礼施主。既不应礼一切有恩。故所立因有不定失。又诸含识皆悉受用。自业所招诸异熟果。是故所说所事天神于世有恩有不成失。由此亦破能损故因。一切有情皆依自业。说谁有力能损于谁。又彼于他既能为损。谁有智者爱敬己怨。世有善人能益他者诸蒙益者应敬彼人。是诸天神性多愤恚。恒乐损恼他诸有情。如嫉己怨不应敬礼。故彼所说成相违因。又见世间归敬天者。天神于彼有时作衰。亦有有情不敬天者。天神于彼不能为害。故彼所说非敬天因。若谓如王亦不应理。世间依属法应尔故。非诸近事系属天神。自是邪徒相率归附。世间君主众所依投。非出家人皆应致敬。是故近事不应敬礼一切天神。理极成立。

阿毗达磨顺正理论卷第三十八

辩业品第四之六

诸有归依佛法僧者。为归何等。颂曰。

归依成佛僧　　无学二种法
及涅槃择灭　　是说具三归

论曰。如本论言归依佛者为归何法。谓若诸法妙有现有。由想等想施设言说名为佛陀归此能成佛。无学法言谓若者即是总标当所说义。言诸法者即是显示无我增言。妙有言显妙有性合。现有即明现可得义。或妙德合。故名妙有。现有即显是所知性。想者谓名言等。想者即是能显共立能诠标举。能诠故名施设。何故标举次则答言。由此能成无倒言说。觉一切法一切种相不藉他教故名佛陀。或此圆成智等众德自然开觉故名佛陀。或佛陀名显彼有觉。如质碍物名有质碍。或佛陀名显彼能说己所证觉以开觉他。如婆罗门来诣佛所。以妙赞颂问世尊言。

稽首世导师　　名最上觉者
何缘父母等　　号尊名佛陀

世尊哀愍彼婆罗门。亦以伽他而告之曰。

婆罗门当知　　我如去来佛
成就觉者相　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我观三世行
皆有生灭法　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我于应知断
修证事已辨　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我于一切境
具一切智见　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我于无量劫
修诸纯净行　　经无量死生
今于最后身　　离尘垢毒箭
证得无上觉　　故我名佛陀

能成佛言。显彼诸法与佛施设为建立因。如何此中于无量法而总建立标一佛名。如依众多和合人上立一僧宝一胜所归。又于众多无漏道上立一道蕴无有过失。或先已说先说者。何谓想等想施设言说。即佛相续无学法中立一佛名。无别一佛能成佛法。为是何等谓尽智等及彼眷属。由得彼法能觉一切。以彼胜故身得佛名。非色等身前后等故。为归一佛一切佛耶。理实应言归一切佛。以诸佛道相无异故。经主此中作如是说。然寻本论不见有言唯无学法。即名为佛。但言无学法能成于佛不遮所依身亦是佛体。是故于此不可难言。若唯无学法即是佛者。如何于佛所恶心出血但损生身成无间罪。今详经主于本论义未甚研寻能成佛言已遮佛体摄依身故。谓佛名言依佛义立。唯此所目

是真佛体。若佛名言就依身立。于未证得无学法时。已有依身应亦名佛。故知佛号不目依身。由此依身非能成佛。故本论说能成佛言已遮依身亦是佛体。已显佛体唯无学法。或设许然亦非无难。谓佛体性略有二种。一者世俗。二者胜义。归依佛者现对世俗。于胜义佛系念归依。以托依身而归依彼。由得彼故得佛名法。故唯无学法是胜义佛体成无间罪由损胜义。然胜义佛必不可损。依如是义理可难言。如何于佛所恶心出血但损害生身成无间罪。毗婆沙者作是释言。坏彼所依彼随坏故。如是释难深为应理。又彼经主作如是难。若异此者应佛与僧住世俗心。非僧非佛云何如是。以于尔时学无学法不现前故。此难不然非所许故。谓我不许学无学法。唯现在位方成佛僧。唯言佛僧得彼法故。得于诸位曾无间断。宁住世俗心便非僧非佛。设许现在方成佛僧亦无有过。以许彼得其体亦是学无学故。得一切时常现前故。经主复言又应唯执成苾刍戒即是苾刍。是我所宗岂成过失。以得戒故假说依身亦名苾刍与前义等。是故经主于对法宗不善了知所说文义。婆雌子部作如是言。补特伽罗是所归佛。此非应理。所以者何。彼无差别不成归故。谓归离系补特伽罗与归世尊有何差别。善等差别同不记故。若谓如火随依差别。谓如依糠名为糠火。如是依佛法彼亦得佛名。此救不然应无常故。徒设救执无所成故。谓彼所执补特伽罗既随所依应无常性。又依糠火非即名糠补特伽罗。若依佛法但应名佛补特伽罗。补特伽罗非即名佛。如是救执竟何所成。既执补特伽罗随法成差别。应许能差别法即是佛。非余以归依名显依。由此能灭所有生死灾患。有如是用唯此相法。故说此法是所归依。余皆不然是说为善。又应许佛补特伽罗成世间法。故契经说今见世尊诸根变异。汝等既执补特伽罗。由随所依故成差别。何缘依佛法彼得佛名。非佛法为依不名非佛。此中无有差别理故。若谓如人虽有发等黑。而不随彼可得名白人。是则应成舍前救执。谓彼前救执补特伽罗。由随所依故成差别。今复不许补特伽罗随其所依成差别故。岂亦有火得差别名。随一分依不随一分。又依有漏无漏所成补特伽罗应成二体。不尔应舍前所救执。又世尊说我于世间生非补特伽罗亦有生理。若异此者世尊应言我现世间。然说不尔是故决定法为所归。如世尊言但应依法。不应依彼补特伽罗。又世尊言若见法者即是见我。又契经说佛虽转变而心无异。非汝所执补特伽罗可有转变。以汝不说补特伽罗是无常故。今乘义便且以余理破汝所归补特伽罗。其体非实余处广辩。尊者矩摩逻多作如是说。佛有漏无漏法皆是佛体。故契经说今者佛身衰老朽迈。又世尊说我今重病生邻死受。告阿难陀汝应为佛于此敷设嗢怛罗僧。又契经言。汝应以饮食如法供养佛为上首僧。又契经言诸苾刍众受持佛语。又契经言于如来所恶心出血。又经说佛以足蹑衣。又契经言我今观佛威光炽盛如妙金台。又世尊言我今欲往娑多山处报药叉恩。又契经言汝等商主若得见佛获无上利。又饶益他方得名佛。饶益他者多是俗智。又诸佛用大悲为体。此是有漏法有情相转故。如是等类教理众

多。非无漏中可有斯事。故非唯无漏佛法为佛体。此亦非理由无学法力于身等法假立佛名故。云何知然。佛眼根等与前眼等无差别故。又如有漏名无学明。经说三明是无学故。非死生智可是无学此缘形显故。有情相转故无学身有得无学名。余法亦然与诸佛法堕一相续亦得佛名。又佛身等不应是佛以应断故。夫言佛者都无过失非应断故。又经说身无明集成故岂可说佛亦无明集成。又诸佛身是不净境。以一切欲界色是不净观境故。非佛应为不净观境。经说缘佛增长善根生欣作意。诸不净观一向与厌作意相应。故知佛身非真是佛。又说业食为身因故。佛身诸处业异熟摄。是段等食之所资长。岂应于此立真佛名。若人说佛因于业有。谁有智者而不诃责。岂有智人误发此语。后自觉察而无悔愧。若据佛资粮依止摄益等。假说为佛于理无遮。余处亦曾见此例故。如言食是命酪是热病等。又佛身中大悲俗智先菩萨位其体已有。此若是佛佛应先成。若有别因令此二种后转名佛。即应许此能差别法是佛非余。破此亦应同前一类违正理教自分别执。然大众部复作是言。如来身中所有诸法皆是无漏尽是所归。以经说身是已修故。谓契经说已修身心。如说已修心许心是真净身亦应尔。既说已修如何可言非真无漏。如是等证其类寔多。此一类宗辩本事品。已广遮遣无劳重破。然契经说已修身者。约对治修故作是说。是已修习能离色染无间道义。又契经言彼已修习四种念住。复言四念住总摄一切法。则一切法应皆无漏。若谓此据自性相离二念住说余亦应同。谓契经言已修身者。何故不许修身念住。又有漏善亦是所修故引修言证无漏者。此证与理岂得相应。又彼所言若佛眼等。是烦恼境故是有漏。岂不亦是离染所缘何理能遮。是无漏性此例非等如前已辩。有漏无漏相差别故。然契经说烦恼所缘圣道所厌名有漏者应共寻求。此经意趣善逝意趣极为难识。今见此经所说意者。若所缘境烦恼味着执为己有。亦为圣道之所厌恶。是名有漏理应眼等。漏所味着执为己有可成有漏。不应例言眼等诸法无漏。所厌恶应亦成无漏。欣厌既异为例不齐。非佛眼等为无漏。诸法作道等行相欣乐而缘。不可说言佛眼等法。无漏厌恶而成无漏。又如贪嗔于诸漏转。于眼等转其相亦然。故可说言眼等诸法同诸漏法亦成有漏。非如圣道于圣道转。于眼等转其相亦然。故不可言眼等诸法。同圣道法亦成无漏。故彼劬劳无所成者。虽复种种妄率己情。无损我宗经所说相。唯有大圣迦多衍尼子说所归佛体无有过失。僧伽差别略有五种。一无耻僧。二哑羊僧。三朋党僧。四世俗僧。五胜义僧。无耻僧者谓毁禁戒。而被法服补特伽罗。哑羊僧者谓于三藏无所了达补特伽罗。譬如哑羊无辩说用。或言哑者显无说法。能复说羊言显无听法用。即显此类补特伽罗。于三藏中无听说用。朋党僧者谓于游散营务斗诤。方便善巧结构朋党补特伽罗。此三多分造非法业。世俗僧者谓善异生。此能通作法非法业。胜义僧者谓学无学法。及彼所依器补特伽罗。此定无容造非法业。五中最胜是所归依。如赞归依伽他中说。

此归依最胜　　此归依最尊
必因此归依　　能解脱众苦

于如是法补特伽罗二胜义僧中。迦多衍尼子意但以法为所归僧。故本论中作如是说。归能成僧学无学法。岂不此说与经相违。谓契经中世尊说有四双八只补特伽罗。是福田僧皆应供养。经有别义谓彼经中。说福田僧应供养故。彼经意显能受施僧。二胜义僧中能受他施者。非学无学法唯补特伽罗。此本论中说归依义。真能救护方是所归。真救护能唯在圣法。故契经言但应依法。不应依彼补特伽罗。由此论经不相违背。又此应是不了义经。待不违理别意趣故。待别意趣方可了者。此类名曰不了义经。谓此经中所立四八果向差别补特伽罗法补特伽罗定依何建立。据直言义理俱不成。若谓依法应唯立五。谓阿罗汉果及四种向。无漏法和合所成僧伽。若依补特伽罗亦非定八。以成八数定因不可得故。谓无量品别施设僧伽。依一补特伽罗乃至无量故。谓或依一施设僧伽。如说若能如其次第。以诸饮食供养一僧。便获供养一切僧福。或有依四施设僧伽。如供养众僧说戒羯磨等。或有依五施设僧伽如恣举等。或有依八施设僧伽。如此经说或有依十施设僧伽。如依中国受具戒等。或依二十施说僧伽。如出众余为羯磨等。此中后后能摄前前。非于前前能摄后后。从此以后数无决定。乃至依无量亦施设僧伽。如余处说苾刍僧伽苾刍尼僧伽。或二部僧伽。或贤圣僧伽。声闻僧伽等。于此多种依多品别补特伽罗施设。僧内唯此依八补特伽罗名福田僧非依余品。如是差别有何定因。由此二门皆不应理。故知此是不了义经。若谓唯齐此补特伽罗总摄诸声闻。所有无漏功德种类所成种种。若二若三相续差别故唯约此显示福田。此亦非理。且许施设补特伽罗僧要待法僧故。则应唯法是胜义僧补特伽罗如前已说。若前若后无差别故。又依此八补特伽罗亦不具能总得一切声闻无漏法功德种类尽。以非唯一预流果向能得一切。此向功德如是乃至阿罗汉果。若谓向果无差别故。唯此总说一切尽者。何不说五。而说八耶。以于此中次第可得。余三摄在此三中故。又依法立补特伽罗。唯依四双道说八补特伽罗故。以约殊胜功德所依显示有情八种差别故。此意说补特伽罗岂不即为唯依于法。自相共相差别理成。以于法中若总若别理皆得成立非补特伽罗。是故于此唯依于法施设僧伽分明可见。若尔何故不唯说五。为总摄法品类尽故。以非一切一来果向总摄一切预流果尽。如是乃至阿罗汉向不摄一切不还果尽。是故为显圣道差别。应说此八补特伽罗。故此契经成不了义。由唯约法建立僧伽故。我轨范师迦多衍尼子为善成立所归僧伽。诸胜施设中说有情故非定唯法者理亦不然。彼由法力成差别故。无余方便令所化生能正了知佛等胜德。故佛方便依有情门立胜施设令知无过。于此义中复应思择佛为僧摄。非僧摄耶。若僧摄者则胜施设证净宝归数皆应减。又与至教所说相违。如契经言。

佛告长者何谓僧宝。谓于当来此世界中有善男子。生刹帝利婆罗门家。或生吠舍戍达罗家。归投如来应正等觉。出家修证是名僧宝。又契经说佛在僧前。又契经言佛于某处与若干数苾刍僧俱。若非僧摄契经何故作如是言。汝等若能以少施物。如次供养佛上首僧。则于僧田获得周遍清净施福。又契经说汝乔答弥。若奉施僧亦供养我。又经说有四双八只补特伽罗名福田僧。不应说佛离八而有。僧有多种谓有情人声闻福田及圣僧等。佛于此内非声闻僧。可是余僧自然觉故。又不成就声闻法故。又为声闻制立学处。言不应受畜等佛衣量衣。若佛世尊声闻僧摄。亦应受学如是学处。又云声闻所有衣物世尊听许苾刍众分。若佛世尊声闻僧摄世尊衣物亦应许分。既不许分。是故知佛可余僧摄。非声闻僧。由是极成佛僧无杂然契经说。汝等若能以少施物。如次供养佛上首僧。获遍福者约福田说故无有过。由此已解乔答弥经。或彼经言。亦供养我亦言意显简佛非僧。若佛即僧亦言何用。佛所说八补特伽罗为显声闻僧位差别。言僧中有八位不同。不作是言八皆僧摄。或所说八皆福田僧佛亦福田故无有过。施僧施佛何得大果。有作是言。施僧果大一切无漏圣法种类。皆于僧中具可得故。又言僧是上福田故。又有施主将物施佛世尊劝令回施僧故。然我所宗施佛果大。以契经说诸佛世尊。证得一切增上自在。殊胜功德名最尊故。又佛世尊一向无失。诸烦恼习皆无余故。又僧所修梵行功德一切皆由佛所生故。又佛世尊自他利德皆已圆满至究竟故。经说此德为最胜故。以能速疾引他心故。广大愿思缘此生故。然彼所言一切无漏圣法种类。皆于僧中具可得者。此不成证。世尊身内无量无边不共功德具可得故。如说假使诸世界中一切有情。皆阿罗汉或独胜觉所有功德。欲比世尊不及少分。所言僧是上福田者。亦非证因有别意故。谓约僧众其数甚多。能受用多所施财物。能令施主受用福增。是故言僧福田中上。或显僧众住经久时。及遍诸方故作是说。或僧虽复是上福田。然佛福田是上中极。由前所说诸因缘故。所言施主将物施佛世尊劝令回施僧者。此证非理。观别因故。谓佛为欲令僧住持无上正法得久住故。劝以施物回施于众。毗婆沙师作如是说。为令施主缘圣慈尊金色相身植胜因故。归依于法谓归爱尽离灭涅槃。如是一切是烦恼断名之差别。或有谓爱味着门转不应弃舍故。寄爱名通显一切烦恼永尽。爱与余烦恼同一对治故。言爱尽者。谓见所断诸爱永断故。预流者。此爱尽时便自记别诸恶趣尽。谓我已尽那落迦等。所言离者。谓欲界中诸所有贪多分已断。即是已薄欲界贪义。灭谓欲界诸爱全断。此地烦恼当于尔时决定无能系缚义故。言涅槃者。谓色无色诸爱永断。由此尽时诸所有苦皆永寂故。此则显示四沙门果。或此四种如其次第。显三界爱断及永般涅槃。或爱尽者。三界爱断所言离者。除爱所余诸烦恼断。所言灭者。显有余依般涅槃界。言涅槃者。显无余依般涅槃界。有余师说。归依法者。谓通归依诸佛世尊。所说杂染及清净法。彼说非理。所以者何。佛说涅槃名最上法。又有经说灭为最

上。是故唯应归依此法。此中何法是所归依。能归是何。归依何义。所归依者。谓灭谛全道谛一分。除独觉乘菩萨学位无漏功德。何缘彼法非所归依。彼不能救生死怖故。谓诸独觉不能说法教诫。诸有情令离生死怖。菩萨学位不起期心故。亦无能教诫他义故。彼身中学无学法不能救护非所归依。有余师言。不和合故不显了故。如其次第。独觉菩萨非所归依。缘彼亦生无漏意净。故彼亦是证净境摄。此中能归语表为体。自立誓限为自性故。若并眷属五蕴为体。以能归依所有言说。由心等起非离于心。如是归依救济为义。他身圣法及善无为。如何能为自身救济。以归依彼。能息无边生死苦轮大怖畏故。非如牧竖防护诸牛。提婆达多守余人等。但令不散非所归依。不能令息生死畏故。虽复亦有归佛法僧。然彼不蒙现救济者。以彼违越佛教理故。如有依王而违王敕。王不救济此亦应然。有余师说。彼亦能与后边善根为种子故。归依但作正行种子。非即由此能息苦轮。故有归依未蒙救者。有余师说。彼虽归依未能奉行归所为故。归依所为其体是何。谓见四谛故。伽他说。

诸有归依佛　　及归依法僧
于四圣谛中　　恒以慧观察
知苦知苦集　　知永超众苦
知八支圣道　　趣安隐涅槃
此归依最胜　　此归依最尊
必因此归依　　能解脱众苦

三所归依有差别者。佛唯无学。法二俱非。僧体贯通学与无学。又佛体是十根少分。僧通十二。法体非根。择灭涅槃非根摄故。又归依佛谓但归依一有为沙门果。归依法者谓通归依四无为沙门果。归依僧者谓通归依四有为沙门果及四果能趣向。又佛譬如能示道者。法如安隐所趣方域。僧如同涉正道伴侣。应求此等三差别因。应思何缘于余律仪处。立离非梵行为其所学。唯于近事一律仪中。但制令其离欲邪行。颂曰。

邪行最可诃　　易离得不作

论曰。唯欲邪行极为能观此他世者共所诃责。以能侵毁他妻等故。感恶趣故非非梵行。又欲邪行易远离故。诸在家者耽着欲故。离非梵行难可受持。观彼不能长时修学。故不制彼离非梵行。谓无始来数习力故。淫欲烦恼数起现行。诸在家人随顺欲境。数易和合抑制为难。故不制彼令全远离。又诸圣者于欲邪行一切定得不作律仪。经生圣者亦不行故。离非梵行则不如是故。于近事所受律仪但为制立离欲邪行。若异此者。经生有学应不能持近事性戒。若诸近事后复从师要期。更受离非梵行得未曾得此律仪不。有余师说。得此律仪然不由斯

方成近事。亦不由此失近事名。亦非先时戒不圆满。有说不得未得律仪。然获最胜杜多功德。名获最胜远离法者。谓能远离淫欲法故。由此若能远离妻室净修梵行功不唐捐。若有先时未取妻妾。普于有情类受近事律仪。于后取时宁非犯戒。今非他摄故如用属己财。谓于今时以咒术力。或财理等种种方便摄彼属己。不系于他如何难令于彼犯戒。又有别理今取彼时。于前律仪无所违犯。颂曰。

得律仪如誓　　非总于相续

论曰。诸受欲者受近事戒。如本受誓而得律仪。本受誓云何。谓离欲邪行。于他所摄诸女人所。起他摄想而行非法。如是乃名犯欲邪行。非于一切有情相续。先立誓言我当于彼。离非梵行而得律仪。云何今时可名犯戒。既如本誓而得律仪。今正随行如何名犯。先取妻妾后受律仪。于自妻等亦发此戒。以近事等别解律仪一切有情处所得故。若异此者于自妻妾。非处非时非支非礼。亦应不犯欲邪行戒。于旧所受既有犯者。于新所受应有不犯。故不应为如先所难。何缘于四语业道中。立离虚诳语为近事学处。非立离余离间语等。亦由前说三种因故。谓虚诳语最可诃故。诸在家者易远离故。一切圣者得不作故。复有别因。颂曰。

以开虚诳语　　便越诸学处

论曰。越诸学处被检问时。若开虚诳语便言我不作。因斯于戒多所违越。故佛为欲令彼坚持。于一切律仪皆遮虚诳语。云何令彼缘力犯戒。时寻即生惭如实自发露。何缘一切离性罪中。立四种为近事学处。然于一切离遮罪中。于近事律仪唯制离饮酒。颂曰。

遮中唯离酒　　为护余律仪

论曰。诸饮酒者心多纵逸。不能守护诸余律仪。故为护余令离饮酒。谓饮酒已于恶作说别悔堕落。众余他胜五部罪中不能防守。或有是处由此普于诸学处海扰乱违越。由此世尊知饮诸酒是起一切性罪因故。能损正念及正智故。能引破戒破见愚故。于一切种离遮罪中。唯说此为近事学处。故离饮酒虽遮戒摄。而于一切立学处中。与离性罪相随而制。有言饮酒是性罪摄。相阿笈摩及正理故。阿笈摩者谓契经言。身有四恶行。杀生至饮酒不应遮罪是恶行摄。又如上座邬波离言。我当如何供给病者。世尊告曰。唯除性罪余随所应皆可供给。然有染疾释种须酒。世尊不开以酒供给。非佛于彼染疾。苾刍自说是师而不怜愍。由正理者。圣者易生亦不犯故如杀生等。又离饮酒。世尊说为。近事律仪如杀等故。正理论者作如是言。虽于此中若如理辩必遭一类愚者所讥。然彼心游正法相外。无容枉理惮彼邪言。故我必应

辩正法相。非饮诸酒是性罪摄。由此中无性罪相故。性罪遮罪其相云何。未制戒时诸离欲者决定不起是性罪相。若彼犹行。是名遮罪。又若唯托染污心行。是性罪相。若有亦托不染心行是名遮罪。为防余失佛遮止故。今于此中应共思择。为有于酒虽极憎嫌而为良医令饮除疾。正知强服不起染心。为无如斯无染心者。若许有者既无染心。如何可成性罪恶行。若谓无者如何为疾正知强服而有染心。岂不先知饮酒是罪无惭故饮。或于饮罪愚谓非罪即是染心。此救不然。谓饮诸酒体性是罪。理不成故应审。何缘此皆性罪诸有为疾。以无染心知量而饮能不醉乱。如为除病知量服毒。能令无损岂是罪耶。故非饮酒皆恶行摄。若为惰逸。或为欢娱。或知醉乱。而贪故饮此等皆托染污心生。约此经中说身恶行。应知此是性罪所摄。设佛不遮亦是罪故。或饮诸酒由放逸处故名恶行。非由性罪。故此独立放逸处名。非杀生等是性罪故。然为病者总开遮戒。复于异时遮饮酒者。为防因此犯性罪故。谓勿由知饮是遮罪无多过失。便纵贪情渐次多饮遂致醉乱。因斯放逸造多性罪。为欲深防造性罪故。至茅端量亦不许饮。又令醉乱量无定限故遮。乃至饮茅端所沾量非定遮故。即谓饮酒是性罪摄。如博戏故。如说苾刍汝等决定不应博戏。非诸博戏决定遮故便是性罪。然博戏者。多过患故世极诃故。佛决定遮此。亦应然故非性罪。然彼所说。圣者易生亦不犯故。如杀生等是性罪者。何故不言有阿罗汉亦现行故。应是遮罪摄。如非时食等。若经生圣者得不作律仪。则定不应饮诸酒者。诸阿罗汉亦应定得不饮律仪如杀生等。若谓大师未制戒故容有饮者。不受律仪在家诸圣何缘不饮。非离饮酒可是无漏律仪。自性如先已说。又若圣者定不行故是性罪摄。则应一切圣者所行皆非性罪。是则非梵行应非性罪摄。然非所许故。此非因由此亦遮。有作是说。以契经说。数习能令堕恶趣故如杀生等。故饮诸酒是性罪摄。以非梵行虽是性罪而说数行不堕恶趣故。彼所说非决定因。然说数习堕恶趣者显数饮酒。能令身中诸不善法相续转故。又能发引恶趣业故。或能令彼转增盛故。亦见有说断生草等令堕恶趣。故此无能证饮诸酒是性罪摄。有余师释。如说修慈以密意门说堕恶趣。谓契经说能修慈心得八胜利非修慈故。即能令其得不还果。但据得果修慈为先密作是说。饮酒亦尔。谓酒能损大种诸根便失正念寻生放逸。遂造恶业因堕恶趣依如是义故作是言。又彼所言离饮诸酒。世尊说是近事律仪。故此定应是性罪者。亦不应理以非定故。应如近住所受律仪。如八戒中非时食等。离杀等四立近住支。然彼定非性罪所摄。此亦应尔故非证因。虽彼谤言为贪饮酒矫立饮酒是遮罪摄。今应征问。非时食等汝等许是性罪摄耶。彼答言非。岂亦汝等贪非时食。耽着博戏歌舞掘地断生草等。矫立此等是遮罪耶。若谓不然法相尔故。是则汝等所设谤言无益自增非爱业道。如契经说。窣罗迷丽耶末陀放逸处。依何义说。言窣罗者。谓米麦等如法蒸煮。和麴糵汁投诸药物。酝酿具成酒色香味饮已惛醉。迷丽耶者。谓诸根茎叶花果汁为前方便。不和麴糵酝酿

具成酒色香味饮已惛醉。于中一类甘蔗成者得施途名。蒱桃果汁所酝成酒名为末途。即此末途令人耽醉胜于余酒故名末陀。或即窣罗迷丽耶酒。饮已令醉总名末陀。若蒱桃汁酝成酒味饮已令闷不得自在。如饮毒药鬼魅所持失志猖狂。故不令饮非已成酢及酒。未成亦不应饮。如甘蔗汁。不应观饮量若少若多。但真得酒名皆不应饮。多少皆是放逸处故。为遮一类愚闇增强耽味缠心。作如是说饮酒非失但遮过量。能不惛醉饮亦无罪。故说诸酒名放逸处。谓虽不醉有令醉。能佛为深防皆不听饮。故戒经说。若有苾刍饮诸酒者皆犯堕落。契经亦说。若饮诸酒感非爱果其类寔多。或于此中为欲显示离饮酒意。说诸酒已复重说此放逸处言。意显酒非不净性罪是放逸处故不应饮。言放逸者。不顾应作趣不应作故名放逸。是放逸因名放逸处。有作是说。酝食成酒名为窣罗。酝余物所成名迷丽耶酒。即前二酒未熟已坏不能令醉不名末陀。若令醉时名末陀酒。简无用位重立此名。然以槟榔及稗子等亦能令醉。为简彼故须说窣罗迷丽耶酒。虽是遮罪而令放逸广造众恶堕诸恶趣。为显彼是圣所远离恶行应断言放逸处。若饮酒已不吐未消彼必不能受律仪等。酒是放逸所依处故。

阿毗达磨顺正理论卷第三十九

辩业品第四之七

　　别解脱律仪从何而得。复从何而得余二律仪。颂曰。

　　从一切二现　　得欲界律仪
　　从根本恒时　　得静虑无漏

　　论曰。欲界律仪谓别解脱。此从一切根本业道。及从前后近分而得。从二得者。谓从二类即情非情性罪遮罪。于情性罪谓杀等业。遮谓女人同室宿等。非情性罪谓盗外财。遮谓掘地断生草等。从现得者谓从现世蕴处界得非从去来。由此律仪有情处转。去来非是有情处故。有情处者谓诸有情及诸有情所依止处。现蕴处界内者即是有情所依。外者名为有情所止。非过未故。若得静虑无漏律仪。应知但从根本业道。以定中唯有根本业道故。非从前后近分而得。以在定位唯有根本。在不定位中无此律仪故。从有情数所发遮罪尚不得此二种律仪。况从非情所发遮罪。从恒时者谓从过去现在未来蕴处界得。如与此戒为俱有心。由此不同应作四句。有蕴处界从彼唯得别解律仪非余二等。第一句者谓从现世前后近分及诸遮罪。第二句者谓从去来根本业道。第三句者谓从现世根本业道。第四句者谓从去来前后近分。有言非得善律仪时。可有现世恶业道等。故应别立此四句文。谓应说言有一类法。于彼唯得别解律仪非二律仪。乃至广说。第一句者谓于现

在得前后近分及遮罪远离。余随所应皆如是说。于业道等处置业道等声。故前四句义亦无失。由如是理亦通防护。过现业道等非唯防未来。以业道等声说彼依处故。若异此者则应但说防护未来律仪。但能防未来罪令不起故。非防过现已灭已生律仪于彼无防用故。诸有获得律不律仪。从一切有情支因皆等不。非一切等。其相云何。颂曰。

律从诸有情　　支因说不定
不律从一切　　有情支非因

论曰。律仪定由调善意乐。普缘一切有情方得。非少分缘恶心随故。支因不定支谓业道。且于别解诸律仪中有从一切支。谓苾刍戒有从四支得。谓余律仪许因不同略有二种。一无贪等三种善根。二下中上等起心。别就初因说一切律仪。由一切因一心有故。就后因说一切律仪。各由一因以下品等不俱时起如先说故。此中且就后三因说。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。非一切支非一切因。谓以下心或中或上受近事勤策戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切支非一切因。谓以下心或中或上受苾刍戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切支及一切因。谓以三心受近事勤策苾刍戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切因非一切支。谓以三心受近事近住勤策戒。无有不遍于诸有情得律仪者。已说因故非于一分。诸有情所誓受律仪恶心全息。今应思择于佛乃至蚁子身上。所得律仪为有别不。若有别者趣不定故。于诸有情所得律仪应有增减。若无别者何缘杀人犯他胜罪。杀非人者唯犯粗恶。若杀傍生犯堕落罪。非有情境身差别故。令所受戒亦有差别。然罚罪业有差别者。应知但由别加行故。杀人加行与杀非人。乃至杀蚁皆有差别。且杀同趣同部罪中。由加行殊业尚有异。如杀香象所获罪多。若杀蚊虻所获罪少。何况异趣加行有别。异部罪中而无轻重。由总意乐建立律仪。谓普于有情无有差别。起调善意乐求得律仪。非于一有情不舍恶意乐。而可求得别解律仪。故得律仪无有差别。以得律仪者必不别观补特伽罗支处时缘故。谓定不作如是别观于某有情我离杀等。于某支戒我定能持。于某方域我离杀等。我唯于彼一月等时除战等缘能离杀等。如是受者不得律仪。但得律仪相似妙行。是故无有由诸有情身差别故。戒有差别。又于自身不得根本业道所摄别解律仪。勿思法等由自杀害成无间等所摄罪业。得眷属摄于理无遮。谓离最初众余罪等。又此所受别解脱律仪。通于一切能不能境得。非唯于能境得此律仪。要普于有情起无损恼意乐。无别方可得故。若谓不然于睡闷等皆不可杀。故应不得律仪。若谓彼觉得本心已还可杀者此亦应然。以非所能有可改易为能境已还可杀故。有作是说。若唯于能则此律仪应有增减。以所能境与非所能二类有情有转易故。此不成难境转易时无此律仪得舍因故。谓所能境及非所能后转易为不能能境。无理令彼舍得律

仪。总于所能得律仪故。若必欲令能不能境有转易故。戒有舍得则成律仪增减过者。岂不有草本无而生有诸有情永入圆寂。由此应有舍得律仪亦不离前戒增减失。是故前说于理无过。又非过去一一如来。及所化生入圆寂故。后佛于彼不得律仪。有后律仪减于前失律仪。非对一一有情各异相续别发得故。又前后佛戒支等故。谓诸律仪随无贪等。为因差别生别类支。一一类支各一无表。总于一切有情处得。如是无表既无细分。不可分析为少为多。如何言有后减前失。又一切佛遍于有情。具一切支律仪无表。以支数等无差别故。无后佛戒减于前失。已说从彼得诸律仪得不律仪。定从一切有情业道无少分境及不具支。不律仪者此定无有由一切因下品等心无俱起故。若有一类由下品心得不律仪。后于异时由上品心断众生命。彼但成就下不律仪。亦成杀生上品表等。中品上品例此应知。此中应思于屠羊等事。有唯受一得不律仪。不应言亦有受一事得。若尔何故无从一切因得不律仪。如得律仪者。虽于杀等差别表中先已受一后更别受。而不律仪非更新得。谓先总望一切有情。起无所遮损害意乐。为活命故受不律仪。彼于今时复何所得。故此无有从一切因。然律仪中有从近事受勤策戒。勤策复受苾刍律仪。别别受时所受业道。眷属异故随要期异得先未得。由此可得从一切因。此中何名不律仪者。谓诸屠羊屠鸡屠猪捕鸟捕鱼猎兽劫盗魁脍典狱缚龙煮狗。及罝弶等。等言类显谗构讥刺。伺求人过喜说他非。非法追求以活命者。及王典刑罚断罪弹官等。但恒有害心名不律仪者。由如是种类住不律仪故。有不律仪故行不律仪故。巧作不律仪故数习不律仪故名不律仪者。言屠羊者。谓为活命要期尽寿恒欲害羊。余随所应当知亦尔。诸屠羊者唯于诸羊有损害心非于余类。宁于一切得不律仪。遍于有情界得诸律仪。其理可尔。由普欲利乐胜阿世耶而受得故。非屠羊等不律仪人。于己至亲有损害意。乃至为救自身命缘亦不欲杀。如何可说普于一切得不律仪。此亦可然。不律仪者遍于有情境善意乐坏故。虽无是处而假说言。设诸有情及父母等。一切皆作羊像现前。屠者遍缘皆有害意。谓彼久习不律仪心。乃至己亲亦无所顾。为活命故。设己至亲。现变为羊尚有害意。况命终后实受羊身。于彼能无杀害意。乐不律仪者受恶戒时必起如斯凶勃意乐。设我母等身即是羊我亦当杀况余生类。由此意乐得不律仪。异此但应得处中罪。由此虽了亲现非羊而亦有害心。故遍得恶戒虽无圣者当作羊身。而同至亲亦有害意。经主于此作是例言。若观未来羊等自体于现亲等得不律仪。羊等未来有亲等体。既于彼体无损害心。应观未来至亲等体。于现羊等不得恶戒。如是等例于理不齐。无善意乐故有恶意乐故。谓彼正受不律仪时。无正思惟调善意乐。我当不害一切有情。有邪思惟凶勃意乐。我当普害一切有情。事虽主羊而心宽遍。是故容有观未来羊。于现圣亲亦发恶戒。非观来世圣及至亲。于现羊身不发恶戒。或无劳诤理应同许。且如有一受屠羊人。虽一生中不与不取。于己妻妾住知足心。哑不能言无语四过。而因羊坏

善阿世耶。具得七支不律仪罪。如是于亲等虽无害心。而善阿世耶因羊坏故。遍有情界得不律仪。若先要期受善学处。后不全损善阿世耶。由遇别缘唯受杀者得处中罪非不律仪。但得不律仪必应全损善阿世耶故具得七支。经部诸师于此僻执。随所期限支具不具。及全分一分皆得不律仪。律仪亦然唯除八戒。由随彼量善恶尸罗性相相违互相遮故。若尔应受不律仪人亦名近事。应诸近事亦得名为不律仪者。云何应尔理逼应然。谓屠羊人立如是誓。我为活命虽受杀羊。然受离余不与取等。或诸近事作是誓言。我定受持离杀生戒。为活命故唯受盗等。无如是理一相续中二阿世耶互相违故理应如是。所以者何。不律仪人若于是处阿世耶坏。唯于是处勿有律仪近事亦然。若于是处阿世耶不坏。唯于是处勿有不律仪。许随彼量善恶尸罗性相相违互相遮故。若一一处得不律仪。即能总遮一切善戒及一一处。得善律仪即能总遮一切恶戒。是故无有不律仪人亦名近事。及无近事亦得名为不律仪者。此亦非理违前说故。虽屠羊人为欲活命但受杀业。然于有情意乐坏故。亦应成就不与取等诸不律仪。由是理应离盗等者。亦应遮止杀不律仪。若汝意谓诸屠羊者。于他物等意乐不坏不应获得彼不律仪。岂不亦应离盗等者。有于羊所意乐既坏。不应遮遏杀不律仪。如是还应不免前过。若于是处有善意乐。即于是处唯得善尸罗。及于是处有恶意乐。即于是处唯得恶尸罗。则不应许由随彼量善恶尸罗互相遮止。此显所受善恶尸罗。非一一支遍能遮故。若汝意谓如善律仪有不具支此亦应尔。谓如有受近事近住勤策律仪。虽不具支而亦得彼缺支摄戒。受不律仪亦应如是。此例非等律仪不律仪用功不用功得有异故。谓诸善戒要藉用功善阿世耶方能受得。以难得故理数必应非受一时总得一切。若诸恶戒不藉用功恶阿世耶便能受得。非难得故理数必应随受一时总得一切。以于欲界不善力强。恶阿世耶任运而起。造诸重恶不待用功。善阿世耶易毁坏故。随受一种便总得余。善则不然故例非等。现见稗草不用功生。要设劬劳嘉苗方起。又如有受不律仪人作是要期我于尽寿。每昼或夜半月月等。一度屠羊等亦得不律仪。由不律仪易受得故。以于欲界不善力强。虽不恒为而得恶戒。诸有欲受出家律仪。若作要期我于尽寿每昼或夜半月月等。一度离杀等不得善律仪。由善律仪难受得故。以于欲界善法力劣。若不恒持不得善戒此亦应尔为例不齐故。经部师避无根过。而反堕在难拔过中。智者应详无倒取舍。已说从彼得不律仪。得不律仪及余无表。如何方便未说当说。颂曰。

诸得不律仪　　由作及誓受
得所余无表　　由田受重行

论曰。不律仪人总有二种。一者生在不律仪家。二生余家后受此业诸有生在不律仪家。若初现行杀等加行。是人由作得不律仪。若生

余家后方立誓。谓我当作如是事业。以求财物养活自身。初立誓时便发恶戒。是人由受得不律仪。由三种因得余无表。余无表者。谓非律仪非不律仪处中摄故。由三因者。一者由田。谓于如斯有德田所。初施园林等善无表便生。如说。有依诸福业事。二者由受。谓自要期言。我从今若不供养佛及僧众不先食等。或作誓限于斋日月半月及年常施食等。由此有善无表续生。三由重行。谓起如是殷重作意行善行恶。谓淳净信或猛利缠。造善恶时能发无表。长时相续乃至信缠势力终尽。如前已说。如是已说得律仪等。舍律仪等今次当说。且云何舍别解律仪。颂曰。

舍别解调伏　　由故舍命终
及二形俱生　　断善根夜尽
有说由犯重　　余说由法灭
迦湿弥罗说　　犯二如负财

论曰。调伏声显律仪异名。由此能令根调伏故。由五缘舍别解律仪。一由故舍谓于律仪由阿世耶不怀欣慕。为舍学处对有解人发起相违表业差别。非但由起舍学处心。如得律仪心无能故。又在梦中舍不成故。非但由起表业差别忿癫狂等舍不成故。非但由二对傍生等起心发表舍不成故。二由命终。谓众同分增上势力得律仪故。三由依止二形俱生。谓身变时心随变故。又二形者非增上故。四由断灭所因善根。谓表无表业等起心断故。是此律仪因缘断义。舍尽寿戒由上四缘。近住律仪亦由夜尽。谓近住戒由上四缘。及夜尽舍过期限故。夜尽者。谓明相出时。诸轨范师多分共许如是五种舍律仪缘。有余部师执。随犯一感堕重罪舍出家戒有余部执。正法灭时别解律仪无不皆舍。以诸学处结界羯磨所有圣教皆息灭故。尔时虽无得未得律仪。而先得律仪无有舍义。迦湿弥罗国毗婆沙师。蕴理教于心作如是说。非犯随一根本罪时一切律仪有皆舍义。然犯重者有二种名。一名具尸罗。二名犯戒者。若于所犯应可悔除发露。悔除唯名具戒。如有财者负他债时。名为富人及负债者。若还债已但名富人。此亦应然故非舍戒。以何理教蕴在心中。且辨心中所蕴正理。谓如受一一非遍得律仪。应犯一一时非遍舍一切。本于一切有情处所受得律仪。不应今时于一犯罪便舍一切。若汝意谓出家律仪必无别受还别得义。如何可说如非别受遍得律仪。应无犯一遍舍一切故例非等此诘不然。自所许故。谓汝亦许在家律仪非犯根本便舍一切。或汝自许别解律仪。随别受时还得尔所。如是应许犯律仪时。随所犯舍非舍一切。且所受戒有是极成。非犯一时顿舍一切。苾刍勤策理亦应然。设犯重时无容皆舍。或先已说。先说者何。谓阙律仪若名近事。苾刍勤策阙亦应成。故无近事阙律仪者。如彼别犯非舍一切。苾刍勤策例亦应然。或于此中有何理趣。于四重罪随犯一时。出家律仪一切顿舍。非于三种有善

意乐。乃至为救自身命缘亦不欲犯非舍一切。如汝宗说得不律仪。若尔何缘薄伽梵说。犯四重者不名苾刍。不名沙门非释迦子。破苾刍体害沙门性。坏灭堕落立他胜名。依胜义苾刍密意作是说。且汝应说何缘犯重便舍一切非犯所余。以犯所余可悔除故。若犯余罪未悔除时不失苾刍性。悔除何所益。更求何益此令苾刍性不缺漏。不朽不杂能令如是成何功德。若令如是便得生天。若尔诸天对持戒者应极可供养。执于尸罗无违犯者专求生彼故。然非圣教专为生天。令苾刍等清净持戒故。非悔者专为生天。既尔应言非犯戒者。可能现证出世功德。故悔除者异不悔除。岂不对于出世功德。可悔除罪未悔除时。彼亦非全破苾刍体。何缘不许犯重苾刍。犯不可除他胜罪故。虽亦成就所余律仪。于出世德毕竟非器。故世尊言非苾刍等。又可除罪未悔除时。如何有余苾刍性在。以彼于入正性离生。及余一切无漏功德皆能为障。乃至为修不净观等。尚不能令心住一境。况能成就。若如是类有苾刍体当自归礼。如是苾刍与犯重人有何差别。是故应许犯重苾刍如无子能子说非子。于无人用人说非人。于无形男说非男等。于苾刍事既不能成。虽有余律仪说非苾刍等。佛如是说于义何违。非唯能持别解脱戒。于佛圣教少有所成。由此律仪招有果故。然诸佛意憎背有果。持戒无缺尚未称情。况犯重人能适佛意。以违佛意如子违父。所作事业不称本期。由此故言非苾刍等。此言非证舍律仪因。毗婆沙师以如是理。蕴在心首决判此言。依胜义苾刍密意作是说。此中经主作如是说。此言凶勃凶勃者何谓。于世尊了义所说以别义释令成不了。与多烦恼者为犯重罪缘。宁知此言是了义说。由律自释有四苾刍。一名相苾刍。二自称苾刍。三乞丐苾刍。四破戒苾刍。此义中言非苾刍者。谓非白四羯磨受具足戒苾刍。非此苾刍先是胜义。后由犯重成非苾刍。故知此言是了义说。岂唯白四羯磨受具足戒苾刍。有犯重罪非由三归三说。受具足戒苾刍亦犯重罪。何理遮此三归得戒。令不犯重成非苾刍。设许此言是了义说。唯白四羯磨受具戒者。若有犯重罪成非苾刍。由此苾刍于生圣法无苾刍用名非苾刍。非舍律仪失苾刍号。故广论者作是判言。依胜义苾刍密意作是说此为善说。以犯重人无生圣道苾刍用故。非由执此是了义言。能遮我宗决判意趣。若异此者复有何缘同犯尸罗。于中则有失戒不失戒苾刍非苾刍故。离对法宗无令生喜。理虽作是谤与多烦恼者为犯重罪缘。然应详审谁最能作犯重罪缘为作是言。虽犯一戒而有余戒应勤护者为作是言。既犯一戒余戒皆失。任造恶者非对法者。此决判言少障生天解脱爱果。然唯示导令彼修因。如何谤言劝他犯重。谓我但作如是诫言。犯一戒时余戒不舍应于余戒专精护持。如是真名遮他犯重。汝说犯一顿舍一切岂不专作犯重罪缘。故造罪缘在汝非我。虽作是说非此苾刍先是胜义后由犯重成非苾刍。此言粗浅虽先未证望当证能。若后无能亦名失故。如契经说观此世间及天放逸退失圣慧。又先已说。先说者何。谓彼永非出世德器故。于胜义言非苾刍。宁知大师有斯密意。由此中说彼非沙门余处

复言沙门有四更无第五。故知于此唯就胜义言非苾刍。由彼补特伽罗名污道沙门故。非彼先证道后污如何成。经主释言虽有此说而彼唯有余沙门相故名沙门。如被烧材假鹦鹉嘴涸池败种火轮死人。此但有言所引众喻皆无能故。以诸材木少被火烧。世间说名被烧材木。非全成炭名被烧材。若谓随烧全分一分二种皆许名被烧材。则喻及法二俱犹豫。喻于所喻无证功德。名涸池中容有少水但无池用故立涸名。设水全无亦名涸者同前犹豫。于证无能由此已遮死人败种。谓虽犹有少种功能而诸世间亦说败种。或虽不败被损功能不复生芽亦名败种。有同死法亦名死人。故契经中言放逸者。常死假鹦鹉嘴及旋火轮二喻皆违契经所说。沙门有四更无第五。若唯形相得名沙门。如世有人须沙门相矫设方便作沙门形。应名沙门说为第五。非彼假嘴及旋火轮可得说名嘴轮。余相非实嘴轮为其先故。如是应有先非沙门作沙门形立为第五。然佛说四无第五言。为止如斯相沙门执故引众喻皆无证能。又经主宁知佛如是意说。以余处说不名苾刍不名沙门非释子等。岂不数劝应审寻思。宁随一文便为固执。又先已说。先说者何。谓此沙门名污道故。知此唯约胜义苾刍密意说言非苾刍等。故非顿舍一切律仪。名非苾刍理极成立。非此唯有余沙门相故名沙门。如被烧材鹦鹉嘴等理可成立。以世尊说彼人应名犯戒苾刍恶苾刍故。若彼顿舍一切律仪。应但名为无尸罗等。宁标犯戒恶苾刍名。上座此中作如是诘。若言无者无何尸罗。以尸罗名亦目串习善恶戒。外亦见有言此善尸罗恶尸罗者作如是说何理相违。彼最应言无尸罗者。以一切有串习尸罗。然说彼为无尸罗者。则知彼阙净戒尸罗。故彼诘言无深理趣。经主于此自问答言。若犯重人非苾刍者则应无有授学苾刍不说犯重人皆成他胜罪。但成他胜罪定说非苾刍。对法诸师岂不应说。经部定是极凶勃人。凶勃者何。谓作是说有犯重者非成他胜。以世尊说犯四重者不名苾刍乃至广说。若谓彼据住覆藏心故佛说为非苾刍等。何缘不许犯重苾刍无苾刍胜能。言非苾刍等非由顿舍一切律仪。我国诸师不作是说。诸犯重者非非苾刍。但作是言有余戒在。本于一切受得律仪。非犯一时余便顿舍。如汝宗说得不律仪。经主此中欲排正理。言彼所说非犯一边一切律仪应遍舍者。彼言便是征诘大师。大师此中立如是喻。如多罗树若被断头必不复能生长广大。此喻意显犯一重时余戒不能生长广大。戒根既断理遍舍故。彼于喻意非能善释。此喻但遮余生长故。若异此者喻应不成。然我分明见此喻意。谓余学处如彼枝叶虽越而可得余律仪。四重如头若随犯一必不复得所余律仪。由此定无入见道等。故契经说依住尸罗方能进修殊胜止观。若异此释喻便不成。且汝所宗四重学处。为总如一多罗树头。为一树头喻一学处。若四学处总喻一头。应犯一时非舍一切。见断少分多罗树头余分无妨犹生长故。若一学处如一树头。亦犯一时非舍一切。以见断一多罗树头余头无妨犹生长故。如前已说。前说者何。谓于此中有何理趣。随犯一重顿舍律仪。非护余三不舍一切。如多罗顶断一余存。既见世间多罗树

顶虽断一分余分犹生。四重总如多罗树顶。应知犯一无损余三。又诸多罗一头被断一不生长余树不然。汝执尸罗一相续断则余亦断故喻不成。由此亦遮上座立喻。彼说如大树具根茎枝叶。若根被断便总干枯。如是戒根若随犯一则便顿坏一切律仪。谁于此中言余不坏。已说犯一余无胜能。谓必不能入见道等。然就彼喻非失律仪。以见世间或有一树四根齐等深入坚牢。非断一时一切枯死。唯损一分戒亦应然。就别树论准前应说故彼立喻于证无能。经主此中复作是说。于此无义苦救何为。若如是人犹有苾刍性应自归礼。如是类苾刍此言便为轻调于佛。以佛说彼亦是沙门。虽得污道名而有尸罗故。经主此中应作是说。于此无义何苦救为。若如是人犹有沙门性应自归礼。如是类沙门余相沙门。如前已破非苾刍等。亦已释通由此理成。显彼所引诸余圣教为证无能。又彼不能少说正理。证唯犯一便舍一切。又于无义徒致推征。实有律仪强言已舍。劝已犯者纵情造恶。岂名持法利乐有情。若犯重人有余戒在。何缘擯出苾刍众外。何用如是无势用人。于清众中速擯弥善。若由犯重便舍律仪。应如二形生时能舍。性相违故如闇与明。不犯律仪应容更受。非无惭愧永障尸罗。勿舍彼人不得受戒。故知重罪得与戒俱。由污尸罗不容更受。既无胜用故应擯出。上座于此更有多言。由前理教已总遮遣。恐文烦广不别弹斥。然彼坚固烦恼缠心。于自论中造文作颂。说粗恶语谤讟圣贤。无故自伤深为可愍。我国众圣惑业已除。所制法言凭真理教。而彼凶勃谤法毁人。既造深愆当招剧苦。我岂于彼更致酬言。唯愿当来彼恶无报。静虑无漏二律仪等云何当舍。颂曰。

舍定生善法　　由易地退等
舍圣由得果　　练根及退失

论曰。诸静虑地所系善法由二缘舍一由易地。谓上下生。二由退失。谓退胜定舍众同分。及离染时亦舍。暖等及退分定为摄此故复说等言。经主释中应加离染。如舍色善由易地退及离染。三无色亦尔。舍无漏善由三种缘。一由得果总舍前道。二由练根舍钝根道。三由退失舍诸胜道。此或是果或胜果摄。经主于此应说二缘。以得果言摄练根言。谓练根位必还得果弃舍钝果胜果道故。我于此中应少分别。若舍见道及道类智。当知但由得果非退。若不动法无学俱无所余无漏容具二种。如是已说舍诸律仪。不律仪云何舍。颂曰。

舍恶戒由死　　得戒二形生

论曰。诸不律仪由三缘舍。一者由死舍所依故。二由得戒。谓若受得别解律仪。或由获得静虑律仪恶戒便舍。对治力胜舍不律仪。三由相续二形俱起。以于尔时所依变故。住恶戒者虽或有时由善意乐舍刀网等。若不得律仪终不舍恶戒。现见虽避诸发病缘。不服良药病终

难愈。不律仪者。受近住戒至夜尽位舍律仪时。为得不律仪为名处中者。有余师说。得不律仪恶阿世耶非永舍故。如停热铁赤灭青生。有余师言。若不更作无缘令彼得不律仪。以不律仪依表得故。前说应理。先受戒时恶阿世耶非永舍故。依前表业恶戒还起。处中无表舍复云何。颂曰。

舍中由受势　　作事寿根断

论曰。处中无表舍由六缘。一由受心断坏故舍。谓先誓受恒于某时敬礼制多。及赞颂等今作是念。后更不为彼阿世耶。从兹便息由彼弃舍本意乐故。或复别作势用增强与先现行相违。事业本意乐息无表便断。二由势力断坏故舍。谓由净信烦恼势力所引无表。彼二限势若断坏时无表便舍。如所放箭及陶家轮。故轨范师作如是说。由等起力所引发故。虽舍加行及阿世耶无表。或容尽寿随转。乃至发起极猛利缠捶击禽兽应知亦尔。或先立限齐尔所时今限势过无表便断。三由作业断坏故舍。谓虽不舍根本受心。然更不为所受作业。唯除忘念而不作者以此无表期加行生。绝加行时无表便舍。四由事物断坏故舍。谓所舍施制多园林。及所施为罝网等事。本由彼事引无表生。彼事坏时无表便舍。五由寿命断坏故舍。谓所依止有转易故。六由依根断坏故舍。谓起加行断善恶时。各舍彼根所引无表。非至断善得静虑时方舍。处中善恶无表以羸劣故起加行时便舍。处中善恶无表如何。经主于此义中说第六缘名为断善。若作是说断善加行亦名断善为第六缘。是则应言静虑加行亦名静虑。便成七缘静虑加行中舍恶无表故。应言根者通善恶根。所说断言是断加行由依根断为第六缘。此释颂文于理无失。欲非色善及余一切非色染法舍复云何。颂曰。

舍欲非色善　　由根断上生
由对治道生　　舍诸非色染

论曰。欲界一切非色善法舍由二缘。一断善根。二生上界。应言少分亦离染舍。如忧根等非色善法。三界一切非色染法舍由一缘。谓起治道若此品类能断道生。舍此品中惑及助伴。何有情有善恶律仪。颂曰。

恶戒人除北　　二黄门二形
律仪亦在天　　唯人具三种
生欲天色界　　有静虑律仪
无漏并无色　　除中定无想

论曰。唯于人趣有不律仪。然除北洲唯三方有。于三方内复除扇搋及半择迦具二形者。律仪亦尔。谓于人中除前所除并天亦有故。于

二趣容有律仪。复以何缘知扇搋等所有相续非律仪。依由经律中有诚证故。谓契经说佛告大名。诸有在家白衣男子男根成就乃至广说。毗奈耶中亦作是说。汝应除弃此色类人。故知律仪非彼类有。复由何理彼无律仪。由二所依所起烦恼于一相续俱增上故。于正思择无堪能故。彼起贪欲相续行时不能伏除故非戒器。又有猛利惭愧现前。此类方能为戒依止。彼类无故非律仪依。若尔何缘彼无恶戒。于彼相续恶阿世耶性羸劣故不坚住故。谓扇搋等淫爱多行。无暂伏除对治道故。非诸数起猛利爱人能于有情。起极猛利勃恶意乐令现在前。设暂能生亦不坚住。身无能故心亦无能故彼类身亦无恶戒。即由此理善阿世耶。于彼身中劣不坚住。要有强盛坚住恶心方有恶戒。及有强盛坚住善心方有善戒。彼俱阙故二戒俱无。然二形生舍善恶戒二依。贪欲极增上故。非成扇搋等舍善恶律仪。起二依贪非极重故。由如是理已释北洲。二阿世耶非猛利故。又不顺起三摩地故。彼身无有善恶律仪。恶趣无能觉耶正理。又非猛利惭愧所依。要此相应及损坏者。方可得有善恶律仪。故恶趣中无善恶戒。又扇搋等如碱卤田。故不能生善戒恶戒。世间现见诸碱卤田。不能滋生嘉苗秽草。若尔何故契经中言。有卵生龙半月八日每从宫出来至人间。求受八支近住斋戒此得妙行非得律仪。是故律仪唯人天有。然唯人具三种律仪。谓别解脱静虑无漏。若生欲天及生色界皆容得有静虑律仪。然无想天但容成就。生无色界彼俱非有无漏律仪亦在无色。谓若生在欲界天中及生色界中。除中定无想皆容得有无漏律仪。生无色中唯得成就。以无色故必不现起。无漏上生得成下故。

阿毗达磨顺正理论卷第四十

辨业品第四之八

　　因辨诸业性相不同。当释经中所摽诸业。且经中说业有三种。善恶无记其相云何。颂曰。

　　安不安非业　　名善恶无记

　　论曰。诸安隐业说名为善。能得可爱异熟涅槃。暂永二时济众苦故。不安隐业名为不善。由此能招非爱异熟。极能遮止趣涅槃故。非前二业立无记名。不可记为善不善故。是非安隐不安隐义。又经中说业有三种。福非福等其相云何。颂曰。

　　福非福不动　　欲善业名福
　　不善名非福　　上界善不动
　　约自地处所　　业果无动故

论曰。欲界善业说名为福。非福相违招爱果故。诸不善业说名非福招非爱果违福业故。上二界善说名不动。岂不世尊说下三定皆名有动。圣说此中有寻伺喜乐受动故。由下三定有寻伺等灾患未息故立动名不动。经中据能感得不动异熟说名不动。如何有动定招无动异熟。虽此定中有灾患动而业对果非如欲界有动转故立不动名。谓欲界中余趣处满业。由别缘力可异趣处受。以或有业能感外内财位形量色力乐等。于天等中此业应熟。由别缘力所引转故。于人等中此业便熟。色无色界余地处业。无容转令异地处受业果处所。无改动故等引地摄无散动故。依如是义立不动名。应知此中由于因果相属愚故造非福业。以非福业纯染污故。要依粗重相续无明。由此无明现在前位。不能解信因果相属。是故发起诸非福行。由真实义愚故造福及不动业。真实义者。谓四圣谛。若于彼愚诸异生类。于善心位亦得间起。由此势力令于三界。不如实知其性皆苦。起福不动行为后有因。若已见谛者则无是事。乘先行力渐离染时。如次得生欲色无色。又经中说业有三种。顺乐受等其相云何。颂曰。

顺乐苦非二　　善至三顺乐
诸不善顺苦　　上善顺非二
余说下亦有　　由中招异熟
又许此三业　　非前后熟故
顺受总有五　　谓自性相应
及所缘异熟　　现前差别故

论曰。诸善业中始从欲界。至第三静虑名顺乐受业。以诸乐受唯至此故。诸不善业名顺苦受。第四静虑及无色善业说名为顺不苦不乐受。此上都无苦乐受故。非此诸业唯感受果。应知亦感彼受资粮。受及资粮此中名受。随所化欲总立受名。下诸地中为亦许有顺非二业为决定无。有余师言。下地亦有顺非二业。以定中间既无苦乐应无业故。岂不中定与初静虑同一缚故。此中定业感初定中乐根异熟。理不应尔违本论故。谓本论言。颇有业感心受异熟非身耶。曰有。谓善无寻业中间定业既是无寻。若感根本乐根异熟应无寻业。通感身心二受异熟便违本论。然应此业唯感心受。如不善业唯感身受。设许通感无违本论。本论应言善无伺故。或非诸业皆感受果故。彼应感色心不相应行。然于一切无寻业中。有业唯能感心受果。偏就彼说故无有过。是故中定业感异熟非证。下地有顺非二业因。若尔此中更有余证。谓本论说。颇有三业非前非后受异熟耶。曰有。谓顺乐受业。色顺苦受业。心心所法顺不苦不乐受业。心不相应行乃至广说。由此证知下地亦有顺非二业。非离欲界有此三业俱时熟故。此亦非证。以本论中说三界业如三受故。然非三界所系诸业可俱时受。此亦应然。而本论言有三界业俱时熟者。为欲试验于对法宗解不解故。或于增上果说受异

熟声。色无色思资下异熟。令其久住故作是言。顺三受业文亦容作此释。故彼所引非定证因。何苦推征彼所计执。见彼所计执违品类足故。如说。云何顺乐受业。谓从欲界系至三定善业。无违彼失无定言故。谓彼不言唯顺乐受。然下虽有顺非二业而由少故彼文不显。不可准此便作是言。上地亦应有顺苦乐。离苦乐染方生彼故。由此唯说从广果天乃至非想有顺非苦非乐受业。不说下地以上地无相违受故。于下地有相违受故。以于下地容有非苦非乐异熟。不可如彼三界系业定判。此文无容有容实俱受故。此业为善为不善耶。有作是言。是善而劣。又不可别示而可总言。于诸善业中或有一类能感乐受及受资粮或有一类能感非二。应知此业能益乐受名顺乐受如顺马处。或复此业能受于乐名顺乐受如顺浴散。顺余受业应知亦然。顺乐受业唯感乐受异熟果耶。唯感乐受异熟果者一切皆是顺乐受业。或有诸业名顺乐受而不能感乐受异熟。谓此若感色不相应。顺余受业应知亦尔。此业非唯感受异熟。如何总得顺受业名。诸业为因所感异熟皆似于受得受名故。所以者何。彼皆如受为身益损及平等故。如水火等于树枝等为益为损为等义成。又顺受多略说有五。一自性顺受。谓诸受体。如契经说。受乐受时。如实了知受于乐受乃至广说。二相应顺受。谓一切触。如契经言。顺乐受触乃至广说。三所缘顺受。谓一切境。如契经言。眼见色已。唯受于色不受色贪乃至广说。由色等是受所缘故。四异熟顺受。谓感异熟业。如契经说。顺乐受业乃至广说。五现前顺受。谓现行受。如契经说。受乐受时二受便灭乃至广说。非此乐受现在前时。有余受能受此乐受。但据乐受自体现前即说名为受。于乐受由所顺受有多种故。虽业异熟非皆是受而可总立顺受业名。谓诸善业为因所感。色不相应能为所缘生乐受故。是诸乐受所领纳故。可爱异熟顺乐受故亦名乐受。由此善业所招诸果。虽非乐受顺乐受故。招彼业名顺乐受业。顺苦非二理亦应然。如是三业有定不定其相云何。颂曰。

此有定不定　　定三顺现等
或说业有五　　余师说四句

论曰。此上所说顺乐受等应知各有定不定异。非定受故立不定名。谓顺乐业非必定熟。若熟必应受乐异熟。顺余二业说亦如是。定复有三。一顺现法受。二顺次生受。三顺后次受。此三定业定感异熟。并前不定总成四种。或有欲令不定受业复有二种。谓于异熟有定不定。并定业三合成五种。顺现法受业体云何。谓于此生造作增长。唯此生受异熟非余。于此生言显众同分。为显加行根本业道。说造作言为显后起故说增长。或造作者显牵引业。言增长者显圆满业。或造作者。谓率尔为。言增长者。谓思已作。或造作者追悔所损。言增长者欢喜摄受。或以同类为助伴业。名为造作亦名增长。如善还以善为

助伴。与此相违唯名造作。或有坚执而造作者名为造作亦名增长。与此相违唯名造作。或依具足名为造作。若由具足名为增长。如是等释义有多门。言唯此生受异熟者显时分定。然或有谓于人生中造作增长。还唯于此人生余身受异熟者。亦得名为顺现法受。为遮此执复说非余。此则显示有死生者。可言唯此不名非余。由此显业时分不坏。令极分明绝诸疑网。如何由此说非余言。便令定知非余身受。以或可释此非余言。是遮非人生非遮余身故。此释非理前唯此言遮非人生义已成故。谓前既说唯此生言。已定显成非非人类。然复于后说非余言。为遮余身义极明了。若异此者重说何为。故此业名顺现法受。以现法者是现身义。顺次生受业体云何。谓此生造业于无间生受。所言生者是生处义。造业生后无间而生故名次生。是次后生义顺彼生业名顺次生受。顺后次受业体云何。谓此生造业无间生后受。所言后者是无间生后众同分。所言次者显于多生次第别受。此言意显顺后受业决定次第各招一生。为避言词繁广过失。故于多业总立一名。云何名为顺不定受。谓薄伽梵见一类业。或由尸罗或由正愿或由梵行或由等持或由智力。令全无果或令轻微。或令移位。说此一切名不定业。为转此业应修净行。诸有情类此业最多。然契经言或有诸业应现法受。而或转于地狱受者。非此中辨顺现受业。意说有业顺不定受。若能精修身戒心慧。此所造业应人间受。由不精修身戒心慧。便乘此业堕奈落迦。契经又言或有诸业应地狱受。而或转于人中受者。此亦非辨时分定业但说不定释义准前。或释前经意说有业。虽是造作而非增长。若任其力应现法受。若后复造感地狱业。资助令增往地狱受。故契经说有业应于人中现受。由后复造感地狱业令增长故。转彼令于地狱中受。是故知彼说不定业。譬喻者说。顺现受业等于余生中亦得受异熟。然随初熟位立顺现等名。非但如名招尔所果。谓彼意说诸所造业。若从此生即能为因。与异熟果者名顺现法受。若从次生方能为因。与异熟果者名顺次生受。若越次生从第三生方与异熟者名顺后次受。何缘彼作如是执耶。勿强力业异熟少故。彼执非善。所以者何。彼业先时已生异熟。中间间断异熟复生理必不然如种芽故。若谓无间而生后身。应无死生业无异故。或身无异应数死生。又一业招二三生等。是诸果相为异为同相。若异者应如别业所感相续非一业果。或一业果其相应同。应说何缘前后相别。若谓满业助力使然。应唯一生前后有别。现见引业所引一生。虽有众多满业果异。而引业一但名一生。此亦应然无别因故。相若同者应是一生。非一生中前后相等。而可见有前后生殊。此亦应然一业果故。然不可谓唯一生身。便是众多引业所感。以能引业有差别故。或于本有应有死生。或应毕竟无死生理。又彼一业所感多生。为一趣中为在多趣。若在一趣过如前说。谓前与后应是一生。或一生中应数生死。以一业果无差别故。若在多趣诸趣相望有上中下品类别故。同一业果理必不成。以一刹那所造一业。有上中下理不成故。又若尔者趣应相杂。然趣无杂如前已辨。若

谓余业所引生中。有于前生已得果业。感果势力犹未尽故。寄此生中更受异熟故。虽一业能感多生。而有死生果相差别此亦非理。所以者何。寄他生中更受果业。牵引圆满俱不成故。谓寄他生所受异熟。为是引果为满果耶。且不应言寄受引果。此生引果余业引故。一果不应引已复引。应随一业唐捐其功。后业于中极为无用。亦不应说于一生中有二引果勿有所受。一相续中便有多生多趣异熟俱时受过。亦不应言寄受满果。勿有引业于前生中已得引果。有余引力至于今生转成满过。谓有一类顺生受业。感次生中所引果。已今于余业所引生中变成顺后受感满果异熟。是则一业亦引亦满。便有引满杂乱过失。又一切业展转相资是则皆成造作增长。则应毕竟无有一业不受异熟而至涅槃。然彼此宗俱非所许。于譬喻者其过偏多。以彼宗中顺现受等所有诸业皆非决定。然许诸业展转相资理应皆成造作增长。诸有造作亦增长业。世尊经中说为决定。而言诸业皆不定者。当知彼是佛教外人。又于此中彼据何理许于余业所引生中。已于前生引果余业。能为助满资令久住。非于前世自所引生能为满因资令相续。又若有业顺天生受。从天死已生地狱中。如何令天顺生受业。今于地狱受后乐果。从地狱死生于天中。顺彼生业责亦如是。非于天中顺生受业。可于无间地狱受果亦非无间顺生受业。可于天中有受果义。若谓越他趣于自类趣中。此业方能重受果者前已说过。前说者何。谓业先时已生异熟中间间断异熟复生。理必不然如种芽故。虽彼立理证自义言勿强力业异熟果少此亦非证。所以者何。非要果多业名强力。顺现受业名强力者。能速得果故立此名。若一事中起多思愿。于中前后胜劣有殊。能感现生后异熟果言招多果亦无有失。又若执业要感多果方得名强。则感轮王异熟果业。望感佛业应说名强感多果故。若感佛业妙故名强是则名强。业有多种以业强理有多品故。谓或有业果近名强。或由果多或由果妙。然顺现受果近名强。宁以强名证感多果故。对法者说。诸业中顺现等三各别生果。业果无杂。于理为胜。譬喻者说。业有四句。一者有业于时分定异熟不定。谓顺现等三非定得异熟。二者有业于异熟定时分不定。谓不定业定得异熟。三者有业于二俱定。谓顺现等定得异熟。四者有业于二俱不定。谓不定业非定得异熟。彼说诸业总成八种。谓顺现受有定不定。乃至不定亦有二种。于此所说业差别中。颂曰。

四善容俱作　　引同分唯三
诸处造四种　　地狱善除现
坚于离染地　　异生不造生
圣不造生后　　并欲有顶退

论曰。此中唯显顺乐等业。于现等时有定不定。释经所说顺现受等四业相殊故。定业中分为三种并不定业合而为四。是说为善。理必

无有异熟不定时分定业。时定唯是异熟定中位差别故。非离异熟别有时体。如何时定非异熟耶。此中但依异熟定业得果位差别立顺现等故。若谓有业于时定者。谓熟必在此时非余。若越此时毕竟不受。故于时定非于异熟。此于异熟亦应决定义相似故。相似者何。谓如于时有或非理而名时分定。如是于熟有或非理应名异熟定。或复应许二俱不定。是故若业于时分定彼于异熟亦应决定。若于异熟名不定者。彼于时分亦应不定。由此理故定无八业。以于诸业中有不定义者。应总立一顺不定受。所以者何。义相似故。谓如熟定时不定业。时不定故既共许为顺不定受。如是时定熟不定业。熟不定故何不许为顺不定受。故譬喻者于此义中安立八业极为杂乱。又譬喻者说一切业。乃至无间皆悉可转。若无间业不可转者。应无有能越第一有。今观彼说有如是意。若谓诸业中少有不可转。则有顶业定为其先。以诸业中第一有业是极微细。诸生死本力能摄受广大异熟。无始生死流转有情。曾无有能越于彼者。若有能转如是类业。则无间业宁不可转。此亦但是虚妄僻执。以无间业异熟分位二俱决定。有顶不然故所引例无能证力。若有顶业皆不可转。起彼定者应定招生。是则无容起彼定已。证无学果及般涅槃。若一切业皆可转者。世尊不应说有定业。颇有四业俱时作耶。容有。云何遣三使已自行邪欲俱时究竟。顺现受等四种业中几业有能引众同分。唯三能引除顺现业。以顺现业必依先业所引同分而得起故。即于现生必与果故。何界何趣能造几业。诸界诸趣或善或恶。随其所应皆容造四。总开如是。若就别遮捺落迦中。善除顺现无爱果故余皆得造。有余师说。色无色界决定无有顺现受业。以顺现业必依殊胜境界加行方可成立谓于父母佛阿罗汉及余胜德。所熏修身为损益事能招现果。或于余境发起猛利坚执加行亦招现果。如是类业上界俱无。故二界中无顺现业。彼执非理余容起故。谓上二界亦有胜业。势力速疾能招现果。故上二界虽无如前缘胜境等顺现受业。而有胜定能招现果。顺现受业类非一故。由是摄中作如是说。顺现等四业皆欲界。一切色无色遍行修所断随眠之所随增故。一切处皆具能造如是四业。不退性名坚彼于离染地。若异生类除顺生受可造余三。圣者双除顺生后受可造余二。异生不退若离彼染。无容于彼无间受生。故彼应除顺生受业。于上地殁必还生下。故容造彼顺后受业。圣者不退若离彼染。必无容有于彼更生。故彼双除顺生顺后。随所生地容造顺现受。造不定业一切处无遮。然诸圣者若于欲界及有顶处。已得离染虽有退堕。而亦不造顺生后业。从彼退者必退果故。诸退果已必不命终还得本果。住中有位亦造业耶亦造云何。颂曰。

欲中有能造　　二十二种业
皆顺现受摄　　类同分一故

论曰。于欲界中住中有位。容有能造二十二业。谓中有位及处胎

中。出胎以后各有五位。胎中五者。一羯剌蓝。二頞部昙。三闭尸。四键南。五钵罗奢佉。胎外五者。一婴孩。二童子。三少年。四中年。五老年。此十一位一生所摄。住中有位能造中有。定不定业乃至能造。老年二业应知亦尔。当知如是中有所造十一种。定业皆顺现受摄。由类同分无差别故。谓此中有位与自类十位一众同分一业引故。由此不别说顺中有受业。即顺生等业所引故。类同分者。谓人等类非趣非生。以约趣生中有生有同分异故。诸定受业其相云何。颂曰。

由重惑净心　　及是恒所造
于功德田起　　害父母业定

论曰。若所造业由重烦恼。或淳净心或常所作。或于增上功德田起。功德田者。谓佛法僧。或增上补特伽罗。谓证世出世胜德。于此田所虽无重惑及淳净心亦非常行。若善不善所起诸业。或于父母设起下缠行损害事。如是一切皆定业摄。有余师说。若以猛利意乐所造。或有造已起欢喜心。或一切时数数串习。或胜愿力事力所起业皆决定。现法果业其相云何。颂曰。

由田意乐胜　　及定招异熟
得永离地业　　定招现法果

论曰。由田胜者闻有苾刍。于僧众中作女人语。彼须臾顷转作女人。此等传闻其类非一。意乐胜者闻有黄门救脱诸牛黄门事故。彼须臾顷转作丈夫。此等传闻事亦非一。或有余业亦得现果。谓生此地永离此地染。于此地中诸善不善业必应现受不重生故。如阿罗汉及不还者。未离染时已造彼业。今离染故成现法受。彼是何业。谓异熟定。应知此中所说业者。是异熟定非时定业。若有余位顺定受业。彼必定无永离染义。必于余位受异熟果。若于异熟亦不定者。永离染故不受异熟。诸不还者及阿罗汉。于欲三界设退起染。必不生下定涅槃故。异熟定业皆成现受。余随所应类此当说。何田起业定即受耶。颂曰。

于佛上首僧　　及灭定无诤
慈见修道出　　损益业即受

论曰。于如是类功德田中。为善恶业定即受果。功德田者谓佛上首僧。约补特伽罗差别有五。一从灭定出。谓此定中得心寂静。此定寂静以涅槃故。若从此定初起心时如入涅槃。还复出者胜静功德庄严其身。为殷净心生长依处。二从无诤出。谓此定中已能永拔一切烦恼灾患相续。有缘一切有情为境。所起无边增上意乐。无诤功德积集熏身。从此出时彼心相续。不为一切世间定心。及不定心之所胜伏。是福非福近果胜田。三从慈定出。谓此定中有缘无量有情为境。利益安

乐增上意乐积集熏身。出此定时有为无量最胜功德。所熏修身相续而转能生胜业。四从见道出。谓此道中能超一分。无始流转所不能超。三界轮回生死根本。从此道出有胜净身。相续而生能生胜业。五从修道出。谓此道中能超一分生死根本。余如前说。从如是五初出位中。乘前所修胜功德势。心犹反顾专念不舍。诸根寂静特异于常。世出世间定不定福。无能胜伏映夺彼者。故说此五名功德田。若有于中为损益业。此业必定能招即果。若从余定余果出时。由前所修定非殊胜。修所断惑未毕竟尽。故彼相续非胜福田。异熟果中受最为胜。今应思择于诸业中。颇有唯招心受异熟。或招身受非心受耶。亦有云何。颂曰。

诸善无寻业　　许唯感心受
恶唯感身受　　是感受业异

论曰。善无寻业谓从中定乃至有顶所有善业。于中能招受异熟者。应知但感心受非身。于彼地中无身受故。身受必定与寻相应。非无寻业感有寻果。诸不善业能感受者。应知但感身受非心。以不善因苦受为果。意地苦受决定名忧。忧受必非异熟果摄。故不善业唯感身受。若执忧根定非异熟。诸有情类所发心狂。在何识中何因所感。依何处起非异熟耶。颂曰。

心狂唯意识　　由业异熟生
及怖害违忧　　除北洲在欲

论曰。有情心狂唯在意识。若在五识必无心狂。以五识身无分别故。由何因故有情心狂。由诸有情业异熟起。由何等业异熟起耶。谓由彼用药物咒术令他心狂。或复令他饮非所欲若毒若酒。或现威严怖禽兽等。或放猛火焚烧山泽。或作坑阱陷坠众生。或余事业令他失念。由此业因于当来世。感得异类大种异熟。由彼势力令心发狂。由此心狂体非异熟。善恶心等皆容狂故。由斯但说业异熟生。谓恶业因感不平等异熟大种。依此大种心便失念故说为狂。如是心狂对于心乱应作四句。谓有心狂而非心乱。乃至广说。狂非乱者。谓诸狂者不染污心。乱非狂者。谓不狂者诸染污心。狂亦乱者。谓诸狂者诸染污心。非狂乱者。谓不狂者不染污心。有情心狂为但由此。更由四种。其四者何。一由惊怖。谓非人等现可怖形来相逼迫。有情见已遂致心狂。二由伤害。谓因事业恼非人等。由彼嗔故伤其支节遂致心狂。有情身中有别支节。若被打触心即发狂。三由乖违。谓由身内风热痰界互相违反。大种乖适故致心狂。四由愁忧。谓因丧失亲爱等事。愁毒缠怀心遂发狂如婆私等。何有情类有此心狂。除北俱卢所余欲界诸有情类容有心狂。谓欲天心尚有狂者。况人恶趣得离心狂。地狱恒狂众苦逼故。谓诸地狱恒为种种异类苦具伤害。末摩猛利难忍苦受所逼尚

不自识况了是非。故地狱中怨心伤叹猖狂驰叫。世传有文。欲界圣中唯除诸佛。大种乖适容有心狂无异熟生。若有定业必应先受后方得圣。若非定业得圣道故。能令无果亦无惊怖。以诸圣者超五畏故。亦无伤害以诸圣者。无非人等憎嫌事故。亦无愁忧以诸圣者证法性故。一切如来心无狂乱。无渐舍命无破音声。亦无发白面皱等事。以极淳净妙业所生。又经中说业有三种。谓曲秽浊。其相云何。颂曰。

说曲秽浊业　　依谄嗔贪生

论曰。身语意三各有三种。谓曲秽浊如其次第。应知依谄嗔贪所生。谓依谄生身语意业。名为曲业。谄曲类故。实曲谓见故契经言。实曲者何。谓诸恶见谄是彼类故得曲名。从谄所生身语意业曲为因故果受因名。是故世尊说彼为曲。若依嗔生身语意业名为秽业。嗔秽类故嗔名秽者。谓嗔现前如热铁丸。随所投处便能烧害自他身心。诸烦恼中为过最重故。薄伽梵重立秽名。是诸秽中之极秽故。从嗔所生身语意业秽为因故果受因名。是故世尊说彼为秽。若依贪生身语意业名为浊业。贪浊类故贪名浊者。谓贪现前染着所缘是染性故。从彼生等准前应释。又真直道。谓八圣支。能障彼生三业名曲。真实无病。谓永涅槃障证彼因三业名秽。依外道见于佛教中障净信心不信名浊。以能扰浊净信心故。信从彼所起三业名浊。又堕断常违处中行。从彼所起身语意业违直道义故立曲名。由损减见所起诸业能秽净法故立秽名。秽名必依极秽义故。萨迦耶见所起诸业能障无我真实净见。依障净义故立浊名。

阿毗达磨顺正理论八十卷（第四十一卷～第六十卷）

阿毗达磨顺正理论卷第四十一

辩业品第四之九

又经中说业有四种。谓或有业黑黑异熟。或复有业白白异熟。或复有业黑白黑白异熟。或复有业非黑非白无异熟。业能尽诸业。经虽略示而不广释。今应释彼。其相云何。颂曰。

依黑黑等殊　　所说四种业
恶色欲界善　　能尽彼无漏
应知如次第　　名黑白俱非

论曰。佛依业果性类不同。所治能治殊说黑黑等四。诸不善业一向名黑。以具染污黑不可意黑故。异熟亦黑。不可意故色界善业一向名白。不为一切不善烦恼。及不善业所陵杂故。异熟亦白。是可意故。依何意趣除无色善有说此中举初显后或色界中有可意白。及明了白可施设故。独立白名。无色界中有可意白。无明了白可施设故。不立白名。或色界中具中生有二白性故。独立白名。如契经言。或男或女成身妙行。广说乃至。死后感得有色意成如白衣光。或明白夜。或于色界具足三业。及十业道。无色不然。而契经中有说静虑无量无色。皆名白白异熟业者。彼据纯净可意异熟通立白名。然彼契经非了义说。以于上界四蕴五蕴一切善法说业声故。诸异熟因由业所显。故非业者亦立业名。证知彼经非了义。说欲界善业名为黑白。恶所杂故。异熟亦黑白。非爱果杂故。此黑白名依相续立非据自性。所以者何。以无一业及一异熟是黑亦白互相违故。若尔恶业果善业果杂故。是则亦应名为白黑。此难非理。以欲界中不善数行力能伏善故。彼苦果杂乐异熟。欲界善劣无有功能。陵伏不善。故彼乐果亦无功能杂苦异熟。故恶业果得纯黑名。有余师言。欲界善业意乐加行黑白杂起。由此故立黑白二名。非一业体有善有恶。云何如一为诳害他。意欲令他信附于己。先矫行施乃至出家如是名为虽意乐黑而加行白或复有一于子门人。为欲遮防非利乐事。及令安住利乐事中。以怜愍心起粗身语。楚挞诃骂逼迫有情。如是名为虽加行黑而意乐白。若尔不善应名白黑。以如善业亦有如前意乐加行白黑杂起。然非所许前说无失。诸无漏业能永断尽前三业者名第四业。此无漏业非染污故得非黑名于理无失。不堕界故。断异熟故。名无异熟亦无有失。既是胜义白。何故名非白。佛亦于彼大空经中告阿难陀。诸无学法纯善纯白一向无罪。本论亦言云何白法谓诸善法无覆无记。此有密意说非白声密意者何。

谓此中说治前三业立为第四。勿所化者生如是疑。如何此中白能治白。为显能治胜所治故。约招异熟立非白名。以不能招白异熟故。或无学法于超一切染身中可得故。立纯白名。非如学法非超一切染身中可得故。不名纯白。故彼经中依如是义。于无学法说纯白声。今此经中以无漏业非顺爱故。又不能感白异熟故说名非白诸无漏业为皆能尽前三业不。不尔。云何。颂曰。

四法忍离欲　　前八无间俱
十二无漏思　　唯尽纯黑业
离欲四静虑　　第九无间思
一尽杂纯黑　　四令纯白尽

论曰。于见道中四法智忍。及于修道离欲染位。前八无间圣道俱行有十二思唯尽纯黑。离欲界染第九无间圣道俱行。一无漏思双令黑白及纯黑尽。此时总断欲界善故。亦断第九不善业故。离四静虑一一地染。第九无间道俱行无漏思。此四唯令纯白业尽。所余诸业无异熟故。非所明故于此不论。故于此中唯说十七。与无间道俱行圣思。能永尽前三有漏业。虽尽诸业是圣慧能。然于此中说近对治。虽身语业亦近治三。非慧相应故此不说。何缘诸地有漏善业。唯最后道能断非余。以诸善法非自性断。已断有容现在前故。然由缘彼烦恼尽时方说名为断彼善法。尔时善法得离系故。由此乃至缘彼烦恼余一品在断义不成。善法尔时犹被缚故。颂曰。

有说地狱受　　余欲业黑杂
有说欲见灭　　余欲业黑俱

论曰。第一第三皆有异说。有余师说。顺地狱受及欲界中顺余受业。如次名为纯黑杂业。谓地狱异熟唯不善业感。故顺彼受名纯黑业。唯除地狱余欲界中异熟皆通善恶业感。故顺彼受名黑白业。如是所说前已遮遣。谓善无能杂不善故。有余师说。欲见所断及欲界中所有余业。如次名为纯黑俱业。谓见所断无善杂故名纯黑业。欲修所断有善不善故名俱业。此亦非理。二所断中俱有业不能感异熟果故。若谓此中所说三业。据有异熟说非无异熟者。不应简言欲见所灭。又强力业理必不应为力劣者之所陵杂。是故不应说修所断诸不善业亦得杂名。亦不应言欲界有善。力胜不善。陵伏恶业非所许故。所以者何。以欲界善非数行故。无有能感一劫果故。又经中说有三牟尼。又经中言有三清净。俱身语意相各云何。颂曰。

无学身语业　　即意三牟尼
三清净应知　　即诸三妙行

论曰。无学身业名身牟尼。无学语业名语牟尼。即无学意名意牟尼。非意牟尼意业为体。何缘唯说色识蕴中有是牟尼非于余蕴。有余师说。举后及初类显中间亦有此义。如实义者。胜义牟尼唯心为体。故契经说。心寂静故有情寂静此心牟尼。由身语业离众恶故。可以比知。意业于中无能比用。唯能所比合立牟尼。何故牟尼唯在无学。以阿罗汉是实牟尼。诸烦恼言永寂静故。诸身语意三种妙行。可名身语意三种清净无漏妙行。永离恶行烦恼垢故可名清净。有漏妙行犹为恶行。烦恼垢污如何清净。此亦暂时能离恶行烦恼垢故得清净名。或此力能引起无漏胜义清净故立净名。若谓此亦能引烦恼垢故。谓作烦恼等无间缘。是则不应名清净者。此亦非理。善心起时非为染心起加行故。染心无间无漏不生。有漏善心能引无漏。故有漏善得清净名。顺无漏心能除秽故。说此二者为息有情。计邪牟尼邪清净故。又经中说有三恶行。又经中言有三妙行。俱身语意相各云何。颂曰。

恶身语意业　　说名三恶行
及贪嗔邪见　　三妙行翻此

论曰。一切不善身语二业。前后近分及与根本。并不善思如次名身语意恶行。然意恶行复有三种。谓非意业贪嗔邪见。岂不契经亦说贪等名为意业。如何今说贪嗔邪见非意业耶。是业资粮故亦名业。如漏资粮亦名漏等。宁知贪等非意业耶。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者。谓契经言。贪嗔邪见是业缘集故知贪等非即业性。又契经言。诸爱者表即是意业。故知非爱即意业体。余例应然。勿有计言业即业集。故契经说。爱业有殊。然经主言许有烦恼即是意业。斯有何过。如是所许违。前契经及后正理岂非大过。若谓如说贪能令意造诸恶行。此经虽说贪即是意恶行因缘。非不许贪意恶行摄。如是虽说爱为业因。此爱亦应非不是业。彼例非等此经不言爱能令心起表业故。谓如彼说贪能令意造诸恶行。非此经言爱能令心起诸表业。如何引彼以例此经。证表业因爱亦是业。如经中说诸痴即无明。此经但示痴是无明体。显非痴者即非无明。如是此经说诸希求即爱。诸爱者表即是意业。辩相差别义已显成。若非希求便非是爱。若非表者亦非意业。唯除假说则无有过。意业名表如前已释。正理者何。谓若烦恼即是业者。十二缘起及三障等差别应无。由此证知贪等非业是聪慧者所诃厌故。又能感得非爱果故。此行即恶故名恶行。三妙行者翻此应知。谓一切善。身语二业前后近分及与根本并诸善思。如次名身语意妙行。然意妙行复有三种。非业无贪无嗔正见智所赞故。感爱果故。此行即妙故名妙行。正见邪见虽非益损他。而为彼本故亦成善恶。又经中言有十业道。或善或恶其相云何。颂曰。

所说十业道　　摄恶妙行中

粗品为其性　　如应成善恶

论曰。于前所说恶妙行中。若粗显易知摄为十业道。如应若善摄前妙行。不善业道摄前恶行。不摄何等恶妙行耶。加行后起等彼非粗显故。且于不善十业道中。若身恶行令他有情。失命失财失妻妾等。说为业道。令远离故。若语恶行过失尤重。说为业道。令远离故。若意恶行重贪嗔等。说为业道。令远离故。加行后起及余过轻。并不善思皆非业道。善业道中身善业道。于身妙行不摄一分。谓加行后起及余善身业。即离饮酒断莫施等。语善业道于语妙行不摄一分。谓爱语等。意善业道于意妙行不摄一分。谓诸善思。十业道中前七业道。为皆定有表无表耶。不尔。云何颂曰。

恶六定无表　　彼自作淫二
善七受生二　　定生唯无表

论曰。七恶业道中六定有无表谓杀生等。除欲邪行非如是六。若遣他为至根本时有表生故。若有自作彼六业道则六皆有表无表二。谓起表时彼便死等后方死等。与遣使同。根本成时唯无表故。唯欲邪行必具二种。要是自身所究竟故。非遣他作如自生喜。七善业道若从受生必皆具二。谓表无表。受生尸罗必依表故。静虑无漏所摄律仪名为定生。此唯无表但依心力而得生故。加行后起如根本耶。不尔。云何。颂曰。

加行定有表　　无表或有无
后起此相违

论曰。业道加行必定有表。此位无表或有或无。若猛利缠淳净心起。则有无表异此则无。后起翻前定有无表。此位表业或有或无。第二刹那无表为始名为后起。故此定有。若于尔时起随前业则亦有表。异此便无。于此义中如何建立加行根本后起位耶。且不善中最初杀业。如屠羊者将行杀时。先发杀心经求价直。为买羊故食己赍粮游涉远途访牧羊所。至已揣触酬直牵还系养令肥。将入屠处执刀求穴。斫刺其身至命未终。皆名加行。随此表业彼正命终。此刹那顷表无表业。是谓杀生根本业道。此刹那后杀无表业随转不绝名杀后起。及于后时剥截治洗称卖收利以活己亲。此等表业亦名后起。如屠羊者三分既然。余不律仪如应当说。不与取业有三分者。且如窃者将行盗时。先发盗心遣人或自往来伺听他物所在。为往窃取食饮装束。赍持盗具密至他家。穿壁登梯方便而入。徐行申手探摸他财。未离处前皆名加行。物正离处。此刹那中表无表业。名本业道。此刹那后随无表业。及持财出藏受用等。所有表业皆名后起。欲邪行业有三分者。且如男子于他女人先起爱心将行非礼。命使瞻察媒媾往来严身赴彼。言笑执

触事未果前皆名加行。事正究竟。此刹那中表无表业名本业道。有说。究竟谓入疮门。有余师言。谓泄不净。此刹那后随无表业。及余叙愧执触言辞所有表业皆名后起。虚诳语业有三分者。且如一类善行诳术。因求财物而活命者。先受情求许为伪证。发行诳意往诣众中。为述己身堪为诚证。言我于彼非怨非亲。知诸恶中无过虚诳。知众善内无过实语。我既于彼无所希求。岂自无辜为担毒刺。但恐贤直滥被刑科。未成证前皆名加行。若正对众背想发言。不见等中诈言见等所诳领解。此刹那中表无表业名本业道。有说。所诳印可方成。若尔应无诳贤圣理。然诳贤圣为过既深。由此应知前说为善。此刹那后随无表业。及获财利以养己亲。所有表业皆名后起。离间语业有三分者。且如一类发坏他心。遣使通传。或身自往诈为亲附。冀信己言未坏他前皆名加行。发离间语他领刹那表无表业名本业道。有余师说。他坏方成。若尔圣交深固难坏。应无坏圣离间语罪。然坏圣者获罪既深。由此应知前说为善。此刹那后随无表业。及今所坏无再合心。所有表业皆名后起。粗恶语业有三分者。且如一类将发粗言。起愤恚心扼腕顿足。扬眉努目啮齿动唇。未发语前皆名加行。正发粗语他领刹那表无表业名本业道。有余师说。他恼方成。若尔圣人具忍力者。既不可恼骂应无过。然骂贤圣获罪既深。由此应知前说为善。此刹那后随无表业及背所骂重述恶言。所有表业皆名后起。杂秽语业有三分者。且如一类发戏调心。先取他财集诸绮论。赍持戏具来诣众中。发戏言前皆名加行。正发戏语乐众刹那表无表业名本业道。此刹那后随无表业及获财利收用举藏。所有表业皆名后起。有余师说。贪嗔邪见才现在前即名业道。故无加行后起差别。如是说者。亦具三分有不善思。于贪嗔等能为前后助伴事故。又诸业道展转相望容有互为加行后起。如有一类欲害怨敌。设诸谋策合构杀缘。或杀众生祈请助力。或盗他物以资杀事。或淫彼妇令杀其夫。或知彼怨亲友强盛。自力微劣杀计难成。是故先于怨亲友所起语四过破坏其心。令于彼怨无心救护方便诱引令入己朋。或于彼财心生贪着。或即于彼起嗔恚心。或起邪见长养杀业。然后方杀既杀彼已。复于后时诛其所亲。夺其财物淫其所爱。乃至后起邪见现前。如是名为杀生业道。以十恶业道为加行后起。所余业道如应当知。有余师说。贪等不应能为加行。非唯心起加行即成未作事故。如是说者。贪等虽非所作业性。然彼贪等缘境生时非无力用。由有力用得加行名。方便引生诸业道故。今应详议如前所说。随此表业彼正命终。此刹那顷表无表业是谓杀生根本业道。此应非理。所以者何。为所杀生住死有位。能杀生者彼刹那中表无表业即成业道。为彼死后成业道耶。若所杀生住死有位。能杀生者业道即成。虽前所言且似无失。而于宗义决定相违。以所杀生与能杀者俱时舍命。亦应可说能杀生者杀业道成。许所杀犹存杀业道成故。此能杀者住死有时。所杀尔时既名正死。则能杀者应许获得此一刹那杀生业道。然宗不许与所杀生俱时命终成业道罪。若彼死后业道方成。则前所言为

不应理。非所杀者正命终时可得名为彼命已断。如何先说彼正命终此刹那顷表无表业。是谓杀生根本业道。而今言死后杀业道方成。如是二途应善详定。决定死后业道方成。而前所言正命终者。于已往事却说现声。如有大王自远已至。而问今者从何所来。或此于因假说为果。谓所杀者正命终时。能杀有情加行表业。于杀有用非业道表。此业道表续加行生。彼所引故名加行果。然因于杀有胜功能。是故于因假说为果。实非业道说业道声。岂不此时表业有用。即应立此为业道耶。非要有能方成业道。勿无表业失业道名。此于杀中有何功用。如无表业表亦应然。又理不应立加行表即为业道。所杀有情于命终位命犹有故。要加行表与所杀生命俱时灭。彼死有后无同类命。一刹那中表无表业可成业道。此后念表于杀无能尚非杀生。何况是罪。但应无表得业道名。虽无杀能是杀果故。岂不后表理亦应然。杀表为因所引起故。谓由加行果圆满时。此二俱成根本业道。虽于他命断此二无能。而有取当来非爱果用。畅杀思故名杀业道。如本论说颇有已害生杀生未灭耶。曰有。如已断生命彼加行未息。此言何义。此中义者。以杀生时起杀加行总有三种。一唯由内。谓拳击等。二唯由外。谓掷石等。三俱由二。谓挥刀等。于此三种杀加行中。有所杀生命虽已断而能杀者生想未除。故于杀生不舍加行。由此本论作如是言。如已断生命彼加行未息。于杀加行说杀生声。故得说为杀生未灭。此亦业道后。如何名加行。毗婆沙师作如是释。此于后起说加行声。所以者何。以能杀者杀加行想犹未息故。于所杀生已命终想犹未生故立加行名。如何但言此于后起应作是说及于根本。所以者何。以所杀者次死有。后一刹那时及此后时多刹那顷。能杀加行皆容未息。是故应言此于后起。及于根本说加行声。无劳复说。及于根本。以于后起声亦摄根本故。要于所杀死有后时能杀方成杀生根本。岂不根本及其后起皆于所杀死有后生。俱可名为杀生后起。是故应信毗婆沙师于本论言极为善释。又经中说。苾刍当知。杀有三种。一从贪生。二从嗔生。三从痴生。乃至邪见有三亦尔。岂诸业道于究竟时皆由三根。佛作是说。非诸业道于究竟时皆由三根。加行有异。云何有异。颂曰。

加行三根起　　彼无间生故
贪等三根生

论曰。不善业道加行生时。一一由三不善根起。依先等起故作是说。杀生加行由贪起者。如有贪彼齿发身分。或为得财。或为戏乐。或为拔济亲友自身。从贪引起杀生加行。从嗔起者。如为除怨发愤恚心起杀加行。从痴起者。如波刺斯。作如是说。父母老病若令命终便生胜福。以令解脱现在众苦。新得胜身明利根故。又谓是法祠中杀生。又诸王等依世法律诛戮怨敌除剪凶徒。谓成大福起杀加行。又外道言蛇蝎蜂等为人毒害。杀便获福。羊鹿水牛及余禽兽。本拟供食故

杀无罪。又因邪见杀害众生。此等加行皆从痴起。偷盗加行从贪起者。如为财利恭敬名誉。或为救拔自身亲友。从贪引起偷盗加行。从嗔起者。如为降怨。发愤恚心起盗加行。从痴起者。如诸王等依世法律夺恶人财。谓法应尔无偷盗罪。又婆罗门作如是说。世间财物于劫初时大梵天王施诸梵志。于后梵志势力微。劣为诸卑族侵夺受用。今诸梵志于世他财。若夺若偷充衣充食。或充余用或转施他。皆用己财无偷盗罪。然彼取时有他物想。又因邪见盗他财物。此等皆名从痴所起。邪淫加行从贪起者。如于他室起染习心。或为求财或求恭敬。此等加行从贪所生。从嗔生者。如为除怨发愤恚心起淫加行。从痴起者。如波剌斯赞于母等行非梵行。又诸外道作如是言。一切女人如臼花果熟食阶蹬道路桥船。世间众人应共受用。又如梵志赞牛祠中。有诸女男受持牛禁吸水啮草。或住或行不简疏亲随遇随合。此等加行从痴所生。虚诳语等从贪生者。如为财利恭敬名誉济己及亲起四加行。从嗔生者。如为除怨发愤恚心起四加行。从痴起者。如因邪见起诳语等四种加行。又虚诳语从痴起者。如外论言。

若人因戏笑　　嫁娶对女王
及救命救财　　虚诳语无罪

又杂秽语从痴起者。如依吠陀及余邪论习学讽咏。传授于他谓无罪愆。皆从痴起。贪等加行如何从三。以从三根无间生故。谓从贪等三不善根无间各容生三业道。由此已显从贪嗔痴无间相应生三加行。依无间义亦生业道。已说不善从三根生。善复云何。颂曰。

善于三位中　　皆三善根起

论曰。诸善业道所有加行根本后起。皆从无贪无嗔无痴善根所起。以善三位皆是善心所等起故。善心必与三种善根共相应故。此善三位其相云何。谓远离前不善三位。所有三位应知是善。且如勤策受具戒时。来入戒坛礼苾刍众。至诚发语请亲教师。乃至一白二羯磨等。皆名为善业道加行。第三羯磨竟一刹那中表无表业名。根本业道。从此以后至说四依。及余依前相续随转。表无表业皆名后起。如先所说非诸业道于究竟位皆由三根。应说由何根究竟何业道。颂曰。

杀粗语嗔恚　　究竟皆由嗔
盗邪行及贪　　皆由贪究竟
邪见痴究竟　　许所余由三

论曰。恶业道中杀生粗语嗔恚业道。由嗔究竟要无所顾。极粗恶心现在前时此三成故。诸不与取欲邪行贪。此三业道由贪究竟要有所顾。极染污心现在前时此三成故。邪见究竟要由愚痴。由上品痴现前

成故。虚诳离间杂秽语三。一一许容由三究竟。以贪嗔等现在前时一一能令此三成故。贪嗔业道即贪嗔根。如何说由贪嗔究竟。如欲邪行业道生时。定有贪根能为究竟。非贪嗔二业道生时。别有贪嗔能为究竟。是故应说贪嗔等三一一皆由痴根究竟。非无痴者此三起故。有余于此作是释言。即说此法由此究竟。自体生时即业道故。彼理穷故作如是释。然实贪等正现前时。幸有痴根能为究竟。何缘不许执自体耶。余业道中他究竟故。虽有此义而不许者。勿诸业道皆痴究竟。诸业道成时定有痴俱故无如是失。以杀盗等时虽皆有痴而嗔贪强故。若尔邪见应不由痴。以邪见俱痴不强故。不尔邪见俱起痴强。尔时无余不善根故。非邪见体是不善根。故此俱痴根义为胜。若尔贪等应不由痴。以贪及嗔是根是胜。俱行痴劣应不可言贪嗔业道由痴究竟。约能究竟尔时痴强。更无余根究竟贪等。自体于自无助力能。宁可说言自究竟自。故痴究竟于理无失。有余于此复作释言。与贪嗔俱一果诸法。皆可随胜立贪嗔名。彼与贪嗔俱时生故。亦可说彼究竟贪嗔。于此释中亦容征难。恐文烦杂。故应且止。诸恶业道何处起耶。颂曰。

有情具名色　　名身等处起

论曰。如前所说四品业道。三三一三随其次第。于有情等四处而生。谓杀等三有情处起。偷盗等三众具处起。唯邪见一名色处起。虚诳语等三名身等处起。由何建立杀业道成。谓由加行及由果满。于此二分随阙一时。不为杀生根本罪触。颇有杀者起杀加行及令果满。而彼不为杀罪触耶。曰有。云何。颂曰。

俱死及前死　　无根依别故

论曰。若能杀者起杀加行。定欲杀他与所杀生俱时舍命或在前死。彼能杀者业道不成。所以者何。以所杀者其命犹在。不可即令能杀有情杀罪所触。以所杀者命未断故。非能杀者其命已终可得杀罪。别依生故。谓杀加行所依止身今已断灭。虽有别类身同分生非罪依止。此曾未起杀生加行成杀业道理不应然。若尔此中为问非理。既杀加行所依止身。非即能令杀生果满。于前二分便为阙一。如何以此蕴在心中。而可问言颇有杀者起杀加行及令果满。若谓此中约一相续。言此起加行即此果满者。是则亦应杀罪所触。许前后生相续一故。又所说因无能证力。以能杀者死活不殊。谓就依身设彼活位。亦有念念异灭异生。非起加行身即能令果满。何言依别故非杀罪所触。若谓死后同分异故。与活有殊是。则还成阙于一分。为问非理。此问应理因有证能。所以者何。义有别故。谓先问者作是问言。颇一相续起杀加行亦令果满。而彼不为杀罪触耶。既前后生相续是一非阙一分。于后答者作是答言。以前后生身及同分是别业果。别依生故。不为前生所作罪触。若不许尔害非父母应成无间。又非人趣应成逆罪。而不许

然。故依别因有能证力。若有多人集为军众欲杀怨敌。或猎兽等。于中随有一杀生时。何人得成杀生业道。颂曰。

军等若同事　　皆成如作者

论曰。于军等中若随有一作杀生事如自作者。一切皆成杀生业道。由彼同许为一事故。如为一事展转相教故。一杀生余皆得罪。若有他力逼入此中。因即同心亦成杀罪。唯除若有立誓要期。救自命终亦不行杀。无杀心故不得杀罪。

阿毗达磨顺正理论卷第四十二

辩业品第四之十

今应思择成业道相。谓齐何量名自杀生。乃至齐何名为邪见。且先分别杀生相者。颂曰。

杀生由故思　　他想不误杀

论曰。要由先发欲杀故思。于他有情他有情想作杀加行不误而杀。谓唯杀彼不漫杀余。齐此名为杀生业道。有怀犹豫为机为人。设复是人为彼非彼因起决志。若是若非我定当杀。由心无顾。若杀有情亦成业道。如是业道若定若疑。但具杀缘皆有成理。于刹那灭行杀罪。如何成如何不成。无杀义故。谓众生命过去已灭现在自灭未来未至。是故必无杀生命理。如何说灭。灯焰铃声准彼亦应通杀生义。谓障当命应生不生。以起恶心行杀加行。令所杀者现命灭时。不能为因引同类命。障应生命令永不生。故名杀生。由斯获罪。此所断命为属于谁。谓命若无彼名死者。即是此命所依附身。标第六声显相属义。如伽他说寿暖等言。故有命身名有命者。非实有我其理决然。已分别杀生。当辩不与取。颂曰。

不与取他物　　力窃取属己

论曰。前不误等言如应流至后。谓要先发欲盗故思。于他物中起他物想。或力或窃起盗加行。不误而取令属己身。齐此名为不与取罪。若有盗取窣堵波物于佛得罪。佛将涅槃总受世间所施物故。有说。此罪于能护人。则彼自恣应无有罪。是故前说于理为胜。盗亡僧物已作羯磨。于界内僧得偷盗罪。羯磨未了。于一切僧。若盗他人及象马等。出所住处业道方成。已辩不与取。当辩欲邪行。颂曰。

欲邪行四种　　行所不应行

论曰。总有四种行不应行。皆得名为欲邪行罪。一于非境。谓他所护。或母或父或父母亲。乃至或夫所守护境。二于非道。谓设己妻口及余道。三于非处。谓于制多寺中迴处。四于非时。谓怀胎时。饮儿乳时。受斋戒时。有说。若夫许受斋戒而有所犯。方谓非时。既不误言亦流至此。若于他妇谓是己妻。或于己妻谓为他妇。道非道等但有误心。虽有所行而非业道。若于此他妇作余他妇想行非梵行。有说。亦成加行受用时并于他境故。有说。如杀业道不成加行。究竟时前境各别故。苾刍尼等如有戒妻。若有侵陵亦成业道。有说。此罪于所住王。以能护持及不许故。若王自犯业道亦成。故前所说于理为胜。已辩欲邪行。当辩虚诳语。颂曰。

染异想发言　　解义虚诳语

论曰。说听力故成虚诳语谓于所说异想发言。及所诳者解所说义。染心不误方成业道。所诳未解杂秽语收。语多字成要最后念表无表业方成业道。或随所诳解义即成。前字俱行皆此加行。此中解义据所诳者能解名解非正解义。齐何名为能解正解。前谓解者住耳识时。后谓正能分别其义。若正解义义意识知。语表耳识俱时灭故。应此业道唯无表成。是故理应善义言者住耳识位业道即成。能诳具足表无表故。有言。所诳随解不解。但异想说业道即成。不尔此同离间语故。随忍不忍要解方成。经说诸言略有十六。谓于不见不闻不觉不知事中言实见等。所见等中言不见等。如是八种名非圣言。不见等中言不见等。所见等中言实见等。如是八种名为圣言。何等名为所见等相。颂曰。

由眼耳意识　　并余三所证
如次第名为　　所见闻知觉

论曰。若境由眼耳意余识所证。如次名所见等。鼻舌身根取至境故总名为觉余。经定说三根所取为所觉故。经言。大母。汝意云何。诸所有色非汝眼见。非汝曾见非汝当见非希求见汝。为因此起欲起贪起亲起爱起阿赖耶起尼延底起耽着不。不尔大德。诸所有声非汝耳闻。广说乃至。诸所有法非汝意知。广说乃至。不尔大德。复告大母汝于此中应知所见唯有所见。应知所闻所觉所知。唯有所闻所觉所知。此经既于色声法境说为所见所闻所知。准此于余定立所觉。若不许尔。所觉是何又香等三。在所见等外。于彼三境应不起言说。经主拨言。此不成证。经义别故。非此经中佛欲决判四所言相然见此经所说义者。谓佛劝彼于六境中。及于见等四所言事。应知但有所见等言。不应增益爱非爱相。若尔何相名所见等。有余师说。若是五根现所证境名为所见。若他传说名为所闻。若运自心以种种理比度所许名为所觉。若意现证名为所知。于五境中皆容起四。于第六境除见有

三。由此觉名非无所目。香等三境言说非无。复引古师别释此四。今谓经主唯申自执非我许此。经判所言相故但言经证。三根所取名为所觉。起所觉言故。我师宗随此经立所见等相。于理无违。虽说为遮于彼增益爱非爱相。非不应理言六四别于理不然。前经后经义相似故。我见此经所说义者谓教大母如于三时色等境中。若不见等不希求故。欲等不生如是。若知所见等境唯有所见等。欲等亦不生欲等。但由自分别故。我随经义解此经文。非如经主随自分别。故后大母领佛教言。我解世尊所说义者。

见色已失念　　妄增爱相者
心便受爱染　　及住于耽着
彼由起此受　　众多相现前
故彼心恒时　　为诸贪害恼
如是集众苦　　便远于涅槃
爱尽故涅槃　　日亲之所说
见色已正念　　不增爱相者
心不受爱染　　及不住耽着
彼由不起受　　众多相现前
故彼心恒时　　离诸贪害恼
如是灭众苦　　便近于涅槃
爱尽故涅槃　　日亲之所说

如是于声香味触法一一广说。世尊亦赞能如是解。善哉善哉。故经主言经义别者。诚如所说以经义别。经主于中异分别故。又何意趣朋彼二师违理教释。而偏憎背毗婆沙者顺理教言。且彼二师所释违教。所见等相佛于经中于色等境分明别说。而彼弃舍异建立故。亦与随教正理相违。说五境中各具有四。第六境上唯有三等。然法最可立所见名。非声等中可名所见。如言佛见去来世等。此皆意识不共境故。曾无圣教言耳见声鼻见香等。如何五境皆名所见唯非第六。又彼自说若意现证名为所知。法既所知应名所见。现所证故犹如色等。此有何理唯五所证。立所见名。又后师释。自内所受及自所证。名为所知。若尔见何缘非自内所受。是则所见应即所知。又所觉知应无差别。俱是意识自所证故。又诸比量现量为先达正理人皆所共许。若比量境方名所觉。不应所觉在所知先。故彼二师义无端绪。今谓经主僻执居心。背此正宗党彼邪说。颇有由身表异想义成妄语不。有。故论言颇有不动身杀生罪触耶。曰有。谓发语。颇有不发语妄语罪触耶。曰有。谓动身。颇有不动身不发语二罪所触耶。曰有。谓仙人意愤。及长养业时。经主于此作如是难。若不动身亦不发语。欲无无表离表而生。此二如何得成业道。于如是难应设劬劳。彼谓实无表无表业。岂容不立此二业道。彼亦应辩触二罪因。非但起恶思有太过失故。若

要依身语二门转思。起欲杀诳心即应成逆。彼不成者仙等应同。既不动身亦不发语。如何成业道。及依身语门应设劬劳。释如是难。然我且释布洒他时。如由动身能表语义生语业道。若身不动能表语义业道亦生。然说戒时彼有所犯。默然表净令众咸知。如何不生妄语业道。仙人意愤义等教他。彼于有情心无所顾。非人敬彼知有恶心。动身为杀彼生业道。仙以何表令鬼知心。彼由意愤身语必变。或由咒诅必动身语。有余师说。非于欲界一切无表悉依表生。如得果时五苾刍等得别解脱戒。不善亦应然然彼先时决定有表。余亦应尔。仙如前说。布洒他时得妄语者。谓不清净诈入僧中坐现威仪。或有所说。此谓先表。余例应思。已辩虚诳语。当辩余三语。颂曰。

染心坏他语　　说名离间语
非爱粗恶语　　诸染杂秽语
余说异三染　　佞歌邪论等

论曰。若染污心发坏他语。若他坏不坏俱成离间语。解义不误流至此中。若以染心发非爱语。毁訾于他名粗恶语。前染心语流至此故。解义不误亦与前同。一切染心所发诸语。名杂秽语。皆杂秽故。唯前语字流至此中。有说。异前三余染心所发佞歌邪论等方杂秽语收。佞谓苾刍邪求名利发谄爱语。歌谓倡伎染心悦他作诸词曲。及染心者讽吟相调。邪论者。谓胜数明等述恶见言等。谓染心所发悲叹及戏论语。轮王现时歌咏等语。随顺出离与染相违。故彼皆非杂秽语摄。有说。彼有嫁娶等言。杂秽语收非业道摄。薄尘类故。不引无表非无无表可业道摄。已辩三语。当辩意三。颂曰。

恶欲他财贪　　憎有情嗔恚
拨善恶等见　　名邪见业道

论曰。于他财物非理耽求欲令属己。或力或窃。如是恶欲名贪业道。岂不欲爱皆名为贪。如五盖经。依贪欲盖佛说应断。此世间贪虽皆名贪非皆业道。由前已说诸恶行中摄粗品为十业道故。唯于他物起恶欲贪名贪业道。若异此者贪着己物业道应成。轮王北洲为难亦尔。于有情类起憎恚心。欲为逼迫。名嗔业道。于善恶等恶见拨无。此见名为邪见业道。举初摄后故说等言。具足应如契经所说谤因谤果。二世尊等总十一类邪见不同。谓无施与。乃至广说。如是已辩十业道相。依何义释诸业道名。颂曰。

此中三唯道　　七业亦道故

论曰。十业道中后三唯道。业之道故立业道名。彼相应思说名为业。彼转故转。彼行故行。如彼势力而造作故。前七是业身。语业

故。亦业之道。思所游故。由能等起身语业思。托身语业为境转故。业业之道立业道名。故于此中言业道者。具显业道业业道业。虽不同类而一为余。世记论中俱极成故。或业之道故名业道。亦业亦道故名业道。具足应言业道业道。以一为余但言业道。善业道义类此应知。加行后起应名业道。思亦缘彼为境转故。理亦应说而不说者。为本依本彼方转故。先说粗品为业道故。又由根本有减增故。令内外物有减有增。二分不然。故非业道。一切恶业道皆现善相违。断诸善根由何业道。断续善相差别云何。颂曰。

唯邪见断善　　所断欲生得
拨因果一切　　渐断二俱舍
人三洲男女　　见行断非得
续善疑有见　　顿现除逆者

论曰。恶业道中唯有上品圆满邪见能断善根。若尔何缘本论中说。云何上品诸不善根。谓诸不善根能断善根者。或离欲位最初所除。由不善根能引邪见。故邪见事推在彼根。如火烧村。火由贼起。故世间说被贼烧村。何等善根为此所断。谓唯欲界生得善根。色无色善先不成故。施设足论当云何通。如彼论言唯由此量是人已断三界善根。依上善根得更远说。令此相续非彼器故。何缘唯断生得善根。加行善根先已退故。如说。如是补特伽罗成就善法。乃至广说。此中所言成善法者。总说成就加行生得。复言善法隐没者。此言唯说加行善。将断善时最初舍故。言有随俱行善根未断者。此显犹有生得善根。彼于后时一切悉断。由此断故名断善根。此断善根何因何位。谓有一类先成暴恶意乐随眠。后逢恶友缘力所资转复增盛。故善根减不善根增。后起拨因拨果邪见。令一切善皆悉隐没。由此相续离善而住。此因此位断诸善根。何名拨因拨果邪见。谤妙恶行名为拨因。谤果异熟名为拨果。邪见有二。谓自界缘及他界缘。或有漏缘及无漏缘。谁能断善。应言一切能断善根。九品善根为可顿断。如见道断见所断耶。不尔云何。谓渐次断九品邪见。九品善根顺逆相望渐次断故。如修道断修所断惑。谓下下品断上上品。至上上品断下下品。故本论说。云何名微俱行善根。谓断善根时最后所舍者。由舍彼故名断善根。若尔彼文何理。复说云何上品诸不善根。谓诸不善根能断善根者。不应于此微其理趣。乘前为问其理已成。谓此乘前所断微善。即问能断上不善根。前微善根既下品摄。后能断者理上品收。故于此中不劳征难。既如修道断所断惑。理于中间通起不起。诸律仪果有从加行。有从生得善心所生。若从加行善心生者。律仪先舍后断善根。然断善根加行根本皆名断善。依此故说断善根位舍诸律仪。若从生得善心生者。随断何品能生善根。所生律仪尔时便舍。舍能等起彼随舍故。为在何处能断善根。人趣三洲非在恶趣亦非天趣。所以者何。以

恶趣中染不染慧不坚牢故。以天趣中现见善恶诸业果故。言三洲者。除北俱卢。彼无极恶阿世耶故。有余师说。唯赡部洲。若尔便违本论所说。如本论说。赡部洲人极少成八根。东西洲亦尔。如是断善依何类身。唯男女身志意定故。有余师说。亦非女身欲勤慧等皆昧钝故。若尔便违本论所说。如本论说若成女根定成八根。男根亦尔。为何行者能断善根。唯见行人非爱行者。诸见行者恶阿世耶极坚深故。彼恶意乐推求相续。故名极坚。见远随入故名极深。以极坚深故能断善。诸爱行者恶阿世耶极躁动故。由斯理趣非扇搋等能断善根。又此类人如恶趣故。此善根断其体是何。善断应知非得为体。以重邪见现在前时。能令善根成就得灭。不成就得相续而生。此位名为善根已断。故善断体即是非得。前已成立非得实有。善根断已由何复续。由疑有见谓续善位或由因力或依善友。有于因果欻复生疑。所招后世为无为有。有于因果欻生正见。定有后世先执是邪。尔时善根成就得还起。不成就得灭名续善根。九品善根顿续渐起。如顿除病气力渐增。于现身中能续善不。亦有能续除造逆人。有余师言。断见增者亦非现世。能续善根依彼二人。经作是说。彼定于现法不能续善根。彼人定从地狱将没。或即于彼将受生时能续善根非余位。故言将生位谓中有中。将殁时言谓彼将死。若由因力彼断善根。将死时续。若由缘力彼断善根将生时续。由自他力应知亦尔。又意乐坏非加行坏。断善根者是人现世能续善根。若意乐坏加行亦坏。断善根者要身坏后方续善根。谓世有人拨无后世名意乐坏。而不随彼意乐所作非加行坏。见坏戒不坏。见坏戒亦坏。断善根者应知亦尔。非劫将坏及劫初成有断善根。坏器世间增上力故。相续润故。行妙行者不断善根。以心坚牢有所乐故。断善邪定四句差别。谓补刺拏未生怨王提婆达多所余人等。如其次第应知差别。断善邪见破僧妄语。当知定招无间异熟。余无间业或招无间。或招所余地狱异熟。已乘义便辩断善根。今应复明本业道义。所说善恶二业道中。有几并生与思俱转。颂曰。

业道思俱转　　不善一至八
善总开至十　　别遮一八五

论曰。于诸业道思俱转中。且不善与思从一唯至八。一俱转者。谓离所余贪等三中随一现起。若先加行所造恶业。贪等余染及不染心现在前时随一究竟。经主唯说不染污心此言太减。以慢疑等染心起时亦有由先加行所起业道成故。又说加行造恶色业色言太增。无色无容先加行造不染心起业道方成。须简别故。后如是类例应弹斥。有余师说。身三业道一一思俱转。谓杀盗邪淫。理不应然。邪淫必二无遣他为故。必贪究竟故。杀盗自为。亦必二故。设据遣他作应差别言。谓于究竟时贪等不起。又说。杂秽语及贪嗔等三。随一现前名一俱转。此亦非理。阙唯言故。如我先说于理为善。二俱转者。谓行邪行若自

行杀盗杂秽语。或遣他为随一成位。贪嗔邪见随一现前。若先加行所造恶业贪等余染。及不染心现在前时随二究竟。经主于此作如是言。谓嗔心时究竟杀业。若起贪位成不与取。或欲邪行或杂秽语。此亦非理。若自究竟则应于杀无劳说嗔。此更无容余究竟故。于盗邪行说贪亦然。说起贪时成杂秽语。此言阙减。容三成故。若先加行于究竟时一一应言贪等随一。有余师说。于他命财起欲杀盗心令死时即取。或他婢等住船等中。犯邪行时。盗离本处。此非唯二。以贪嗔中随其所应必有一故。又说虚诳离间粗恶随起一时亦二俱转。此亦非理贪嗔等。三随其所应容有一故。由此先说于理为善。三俱转者。谓先加行所造恶业贪等起时随二究竟。若遣一使作杀等一。自行淫等。俱时究竟。若自作二如理应思。若先加行所造恶业。贪等余染及不染心现在前时随三究竟。若起贪等余染心时。自成摄离间虚诳语业等使作一等如理应思。有余师言。遣二使已自行邪行俱究竟时。及语前三随俱起二此亦非理。淫究竟时定有贪故。发语业道贪等三中容有一故。设起余心应差别故。四俱转者。谓欲坏他说虚诳言。或粗恶语。意业道一。语业道三若遣二使自行淫等。若先加行所造恶业。贪等起时随三究竟。如是等类准例应思。有余师言。俱说四语。此说非理。应分别故。如是五六七皆如理应思。八俱转者。谓先加行作六恶业。自行邪欲俱时究竟。余例应思。后三不俱故无九十。何缘邪欲要自究竟非如杀等。遣他亦成杀等遣他染心定故。谓若遣使行杀生等定有染心。遣他行淫容心无染。如嫁女等。又此类惑必现前故。谓由此类烦恼现起。自行杀等令他亦然。非遣他淫惑必如自又自远离行不应行。非遣他行名自犯故。谓有远离行不应行。授女与夫自非犯者。若于此境自离杀生。遣他杀时自名杀者。曾闻菩萨将女施他便获爱果。然非梵行不善业摄。若遣他犯与自作同。岂容安住恶业加行能招福果。或诸菩萨应犯邪行。又离杀等依遮境成。离行邪淫遮己身故。由此非杀一切有情。皆成他胜随于一切。但有行淫皆名犯重。又理必尔以诸苾刍但遣杀人必成他胜。虽行媒嫁而不犯重。何缘遣离杀不得离杀戒。但遣他杀生便得杀生罪。此例非等非无杀思有遣他杀有无离杀思。而遣他离杀义不同故。又受持戒于此处强舍犯尸罗于他处胜故于犯戒有遣他犯名自犯。若于持戒无遣他持名自持。又先已说。先说者何。谓欲界中恶胜善劣。又缘起法有种种殊不可为难。且如眼识不住色中。亦非住眼随眼增损而不随色。又如从心生大显等不随心力成善等性。而形善等差别随心。又语业声性随心转。弹指声等性不随心。又他命终方成杀业。他坏不坏成离间等。如是于戒遣他受持无自受持。若于犯戒遣他毁犯有自毁犯。于中遣杀成能杀人。遣他行淫不成淫者。如是已说不善业道与思俱转数有不同。善业道与思总开容至十。别据显相遮一八五。二俱转者。谓善五识及依无色。尽无生智现在前时无散善七。此相应慧非见性故。无色定俱无律仪故。三俱转者。谓与正见相应。意识现在前时无七色善。四俱转者谓恶无记心现在前位。得近住

近事勤策律仪。六俱转者。谓善五识现在前时得上三戒。七俱转者谓善意识无随转色正见相应现在前时得上三戒。或恶无记心现前时得苾刍戒。九俱转者。谓善五识及依无色。尽无生智现在前时得苾刍戒。或静虑摄尽无生智相应意识现在前时。十俱转者。谓善意识无随转色。正见相应现在前时得苾刍戒。或余一切有随转色正见相应心正起位。别据显相所遮如是。通据隐显则无所遮。谓离律仪有一八五。一俱转者。谓恶无记心现在前时得一支远离。五俱转者。谓善意识无随转色正见相应现在前时得二支等。八俱转者。谓此意识现在前时。得五支等。善恶业道。于何界趣处。几唯成就。几亦通现行。颂曰。

不善地狱中　　粗杂嗔通二
贪邪见成就　　北洲成后三
杂语通现成　　余欲十通二
善于一切处　　后三通现成
无色无想天　　前七唯成就
除处通成现　　除地狱北洲

论曰。且于不善十业道中。那落迦中三通二种。谓粗恶语杂秽语嗔。三种皆通现行成就。苦逼相骂故有粗恶语。怨叹悲叫故有杂秽语。身心粗强[怡-台＋龍]戾不调由互相憎故有嗔恚。贪及邪见成而不行。无可爱境故。现见业果故。无相害法故无杀生。谓彼但由业尽故死。无摄财女故无盗淫。以无用故无虚诳语。或虚诳语令他想倒。彼想常倒故无诳语。彼常离故。或无用故。无离间语。北俱卢洲贪嗔邪见皆定成就而不现行。不摄我所故。身心柔软故。无恼害事故。无恶意乐故。唯杂秽语彼通现成。由彼有时染心歌咏。寿量定故无有杀生。无摄财物及女人故无不与取及欲邪行。无诳心故无虚诳语。或无用故常和穆故无离间语。言清美故无粗恶语。彼人云何行非梵行。谓彼男女互起染时。执手相牵往诣树下。树枝垂覆知是应行树不垂枝两愧而别。除前地狱北俱卢洲。余欲界中十皆通二。谓于欲界天鬼傍生及人三洲。十恶业道皆通成现。然有差别。谓天鬼傍生。前七业道唯有处中摄无不律仪。人三洲中二种俱有。虽诸天众无有杀天。而或有时杀害余趣。有余师说。天亦杀天。虽天身支断已还出。斩首中截则不更生。故欲天中有杀业道。已说不善。善业道中无贪等三。于三界五趣皆通二种。谓成就现行。身语七支无色无想但容成就必不现行。谓圣有情生无色界成就过未无漏律仪。无想有情必成过未第四静虑静虑律仪。然圣随依何静虑地曾起曾灭无漏尸罗。生无色时成彼过去。若未来世六地皆成。二处皆无现起义者。无色唯有四蕴性故。无想有情无定心故。律仪必托大种。定心二处互无故不现起。余界趣处除地狱北洲。七善皆通现行及成就。然有差别。谓鬼傍生有离律仪处中业道。若于色界唯有律仪。三洲欲天皆具二种。善恶业道得果云何。颂

曰。

皆能招异熟　　等流增上果
此令他受苦　　断命坏威故

论曰。且先分别十恶业道各招三果。其三者何。异熟等流增上别故。谓于十种若习若修若多所作。由此力故生捺落迦。是异熟果。从彼出已来生此间人同分中受等流果。谓杀生者寿量短促。不与取者资财乏匮。欲邪行者妻不贞良。虚诳语者多遭诽谤。离间语者亲友乖穆。粗恶语者恒闻恶声。杂秽语者言不威肃。贪者贪盛。嗔者嗔增。邪见者痴增上。何缘邪见令痴转增。习异不应令异增长。经主作是释。彼品痴增故。岂不邪见相应无明。非相用增依邪见故。今观此义邪见起时。于有事中无行相转坏现见事。此与贪嗔相应无明。彼痴增重贪嗔于有境有行相转故。或见行者由邪见力。能令真智远而更远。以痴增者邪见便增由痴转令倒推求故。邪见增者痴复转增。由见转令障真智故。由此说邪智是正智近怨。以与无明为朋党故。是名业道等流果别。如何短寿是杀等流。人寿必应是善业果。经主于此作如是释。不言人寿即杀业果。但言由杀人寿量短。应知杀业与人命根作障碍因令不久住。此所言义极难了知。若杀为因能招寿短。短名目何法是杀果非寿。譬如金铤短即是金。寿亦应然短岂非寿。如何可说寿非杀果。若谓杀业能感命灾故杀为因非感寿者。此中应辩。何谓命灾不可说言。谓刀毒等。刀等但是灾之缘故。又不应说是杀等流。彼是有情增上果故。命灾命障其义是一。既说杀业作命障因。应辩此中命障何谓若谓命障。即寿不生此复应思为有非有若非有者果。体不成非住本心人。说无为有果若是有者此非异寿便违所说寿非杀果。理应释言。不说人寿是杀异熟。但应说言是杀生业近增上果。谓虽人寿是善业招。而由杀生增上力故。令彼相续唯经少时。以欲界中不善胜善。有增上力能伏善故。若尔何故说名等流果。显增上果中有最近故。若二俱立增上果名。则不显果有近远别。若谓不然如何不善。以修所断无覆无记为等流果。与理无违是故可言即人短寿是杀生业所引等流。此十所招增上果者。谓外所有诸资生具。由杀生故光泽鲜少。不与取故多遭霜雹。稼穑微薄果实希小。欲邪行故多诸尘埃。虚诳语故多诸臭秽。离间语故所居险曲。粗恶语故多诸恶触。田丰荆棘硗确碱卤。杂秽语故时候变改。贪故果少。嗔故果辣。由邪见故果少或无。是名业道增上果别。为一杀业感地狱已。复感短寿外恶果耶。有余师言。即一杀业先受异熟。次近增上后远增上故有三果。理实杀时能令所杀受苦命断坏失威光。令他苦故生于地狱。断他命故人中寿短。先是加行果。后是根本果。根本近分俱命杀生。由坏威光感恶外具。是故杀业得三种果。余恶业道如理应思。由此应准知。善业道三果且于离杀。若习若修若多所作。由此力故生于天中受异熟果。从彼没已来生

人中。受极长寿近增上果。即复由此感诸外具。有大威光远增上果。余善三果翻恶应说。又契经说八邪支中分色业为三谓邪语业命离邪语业邪命是何。虽离彼无而别说者。颂曰。

贪生身语业　　邪命难除故
执命资贪生　　违经故非理

论曰。嗔痴所生语身二业。如次唯名邪语邪业。从贪所生身语二业名邪语邪业。亦说名邪命。以难除故异二别立。贪细能夺诸有情心。极聪慧人犹难禁护。故此对二为极难除。诸在家人邪见难断。以多妄执吉祥等故。诸出家者邪命难除。所有命缘皆属他故。为于正命令殷重修。故佛离前别说为一。有余师执。缘命资具贪欲所生。身语二业方名邪命非余贪生。所以者何。为自戏乐作歌舞等。非资命故。此违经故。理定不然。戒蕴经中观象斗等。世尊亦立在邪命中。邪受外尘虚延命故。由此非独命资粮。贪所发身语方名邪命。正语业命翻此应知。何缘业道中先身后语。于八道支内先语后身。以业道中随粗细说。道支次第据顺相生。故契经中言寻伺已发语。

阿毗达磨顺正理论卷第四十三

辩业品第四之十一

如前所说果有五种。何等业有几果。颂曰。

断道有漏业　　具足有五果
无漏业有四　　谓唯除异熟
余有漏善恶　　亦四除离系
余无漏无记　　三除前所除

论曰。道能证断及能断惑得断道名即无间道。此道有二种。谓有漏无漏。有漏道业具有五果。等流果者。谓自地中后等。若增诸相似法。异熟果者。谓自地中断道所招可爱异熟。离系果者。谓此道力。断惑所证择灭无为。士用果者。谓道所牵俱有解脱所修及断。言俱有者。谓俱生法。言解脱者。谓无间生。即解脱道。言所修者。谓未来修。断谓择灭。由道力故彼得方起。增上果者。有如是说。谓离自性余有为法。唯除前生。有作是言。断亦应是道增上果。道增上力能证彼故。若尔何故毗婆沙中。唯说欲界十随眠断。为苦法智忍离系士用果。曾不说是增上果耶。非由不说便非彼果。以即彼文说苦法智。为苦法智忍等流士用果。曾不说是增上果故。然实苦法智是彼增上果。而不说者义极成故。此亦应然举士用果。理则已举增上果故。非唯可

生是增上果。说非择灭是心果故。离此更无余果义故。即断道中无漏道业。唯有四果谓除异熟。余有漏善及不善业亦有四果谓除离系。异前断道故说为余。次后余言例此应释。谓余无漏及无记业。唯有三果除前所除。谓除前所除异熟及离系。已总分别诸业有果。次辩果门业有果相。于中先辩善等三业。颂曰。

善等于善等　　初有四二三
中有二三四　　后二三三果

论曰。最后所说皆如次言。显随所应遍前门义。且善不善无记三业一一为因。如其次第对善不善无记。三法辩有果数后例应知。谓初善业以善法为四果除异熟。以不善为二果。谓士用及增上。以无记为三果除等流及离系。中不善业以善法为二果。谓士用及增上。以不善为三果除异熟及离系。以无记为四果除离系。等流果者。谓见苦所断一切不善业及见集所断遍行不善业。以欲界中身边见品。诸无记法为等流故。后无记业以善法为二果。谓士用及增上。以不善为三果除异熟及离系。等流果者。谓身边见品。诸无记业以五部不善为等流故。以无记为三果如不善。已辩三性当辩三世。颂曰。

过于三各四　　现于未亦尔
现于现二果　　未于未果三

论曰。过去现在未来三业一一为因。如其所应以过去等为果。别者谓过去业以三世法各为四果除离系。现在世业以未来为四果如前说。以现在为二果。谓士用及增上。未来世业以未来为三果。除等流及离系。不说后业有前果者。前法定非后业果故。已辩三世当辩诸地。颂曰。

同地有四果　　异地二或三

论曰。于诸地中随何地业。以同地法为四果除离系。若是有漏以异地法为二果。谓士用及增上。若是无漏以异地法为三果。除异熟及离系不堕界故。不遮等流。已辩诸地当辩学等。颂曰。

学于三各三　　无学一三二
非学非无学　　有二二五果

论曰。学等三业一一为因。如其次第各以三法为果。别者谓学业以学法为三果。除异熟及离系。以无学法为三亦尔。以非二为三果。除异熟及等流。无学业以学法为一果谓增上。理应言二谓加等流。以无学为三果。除异熟及离系。以非二为二果。谓士用及增上。非二业

以学法为二果。谓士用及增上。以无学法为二亦尔。以非二为五果已辩学等当辩见所断等。颂曰。

见所断业等　　一一各于三
初有三四一　　中二四三果
后有一二四　　皆如次应知

论曰。见所断等三业如次。一一为因各以三法为果。别者初见所断业。以见所断法为三果。除异熟及离系。以修所断法为四果除离系。以非所断法为一果。谓增上。中修所断业以见所断法为二果。谓士用及增上。以修所断。法为四果除离系。以非所断法为三果。除异熟及等流。后非所断业以见所断法为一果。谓增上。以修所断法为二果。谓士用及增上。以非所断法为四果除异熟。皆如次者随其所应遍上诸门。略法应尔因辩诸业应复问言。如本论中所说三业。谓应作业不应作业。及非应作非不应作业。其相云何。颂曰。

染业不应作　　有说亦坏轨
应作业翻此　　俱相违第三

论曰。有说染污身语意业名不应作。以从非理作意生故。有余师言。诸坏轨则身语意业。设是不染亦不应作。由彼不合世轨则故。谓诸无覆无记身业。若住若行若饮食等。诸有不合世俗礼仪。皆说名为坏轨身业。诸有无覆无记语业。坏形言时及作者等。但有不合世俗礼仪皆说名为坏轨。语业等起前二思名坏轨。意业此及染业名不应作。应作业者与此相翻。俱违前二是第三业。若依世俗后亦可然。若就胜义前说为善。谓唯善业名为应作。唯诸染业名不应作。无覆无记身语意业。名非应作非不应作。然非一切不应作业皆恶行摄。唯有不善是恶性故得恶行名。以招爱果名为妙行。招非爱果名为恶行。有覆无记虽是不应作而非恶行摄。由此所行决定不能招爱非爱果故。今于此中复应思择。为由一业但引一生。为引多生。又为一生但一业引。为多业引。颂曰。

一业引一生　　多业能圆满

论曰。若依正理应决定说。但由一业唯引一生。此一生言显众同分。以得同分方说名生。若说一生由多业引。或说一业能引多生。如是二言于理何失。且初有失。谓一生中前业果终后业果起。业果别故应有死生。或应多生无死生。理业果终起如一生故。二俱有过。一本有中应有众多死生有故。或应乃至无余涅槃中间永无死及生故。何缘定限一趣处中。有异业果生便有生死。有异业果起而无死生。一业果终余业果起。理定应立有死有生。又许一生定为多种造作增长业所引

故。则应决定无中夭者。或应不受果而永弃彼业。然先已说先说者何。谓理必无时分定业。所感异熟转余时受。又理必无时分定业非造作增长必受异熟故。若谓有生由定不定多种业引。或复有生唯为多种。定业所引故有中夭。及有尽寿此亦不然。时分果业定不定受无决定故。若有一类中年老年时分果业决定应受婴孩童子少年果业。不定受者彼复如何。理必无容离前有后。或应前位所有果业必是定受定受果故。然于此中无决定理。令前位业决定受果。令后位业受果不定。故无一生多业所引。后亦有失一业引多生时分定业应成杂乱故。此无杂乱如先已辩。故无一业能引多生。若尔何缘尊者无灭自言。我忆昔于一时于殊胜福田一施食异熟。从兹七返生三十三天。七生人中为转轮圣帝。最后生在大释迦家。丰足珍财多受快乐。毗婆沙者已释此言。一施食为依起多胜思愿。能引位别多异熟生。故作如是言。一施食异熟。不应异熟能复感生。但为显依一施食境。起多思愿所招异熟分位差别故作是言。或显初基故作是说。彼由一业感一生中大贵多财及宿生智。乘斯更造感余生福。如是展转至最后身。生富贵家得究竟果。如有缘一迦栗沙钵拏。方便勤求息利成千倍。言我本由一迦栗沙钵拏。遂至今时成大富贵。是故一业唯引一生。虽言一生由一业引。而许圆满由多业成。譬如画师先以一色图其形状后填众彩。今于此中一色所喻为一类业。为一刹那。若喻一类违此宗理。以非一业引一生。言可约一类类必多故。多引一生不应理故。若言一色喻一刹那。非一刹那能图形状。即所立喻于证无能。今见此中喻一类业。如何引业约类得成引一趣业有众多故。此言意显一类业中唯一刹那引众同分同类异类。多刹那业能为圆满故。说为多故如一色先图形状。后填众彩此言应理。是故虽有同禀人身。而于其中有具支体诸根形量色力庄严。或有于前多缺减者。为但由业能引满生。不尔一切业一果法势力强故。亦引满生与此相违能满非引。如是二类其体是何。颂曰。

二无心定得　　不能引余通

论曰。二无心定虽有异熟。而无势力引众同分。以与诸业非俱有故。一切不善善有漏得。亦无势力引众同分。以与诸业非一果故。诸余不善善有漏法。皆容通二谓引及满。薄伽梵说重障有三。谓业障烦恼障异熟障。如是三障其体是何。颂曰。

三障无间业　　及数行烦恼
并一切恶趣　　北洲无想天

论曰。业障体者。谓五无间。一者害母。二者害父。三者害阿罗汉。四者破和合僧。五者恶心出佛身血。烦恼障体者。谓数行烦恼下品烦恼。若有数行虽欲伏除难得其便。由彼展转令上品生。难可伏除故亦名障。上品烦恼若不数行。对治道生易得其便。虽极猛利而非障

摄。虽住欲界具缚有情。平等皆成一切烦恼。而现行别为障不同。故烦恼中随品上下。但数行者名烦恼障。异熟障体者。谓三恶趣全及善趣一分。即北洲无想。何故名障能障圣道。及道资粮并离染故。非唯无间是业障体。所有定业能障见谛一切皆应是业障摄。谓有诸业造作增长。能感恶趣卵生湿生。女身人天第八有等。并感大梵顺后受业或色无色一处二生。有此皆无入见谛理。何缘不说是业障收见。此类中有非定故。谓于如是业种类中。皆有强缘可令回转。不障圣道及道资粮故。于此中虽有少业不可转者不立为障。无间种类皆不可转故。唯于此立为业障。毗婆沙说此五因缘。易见易知说为业障。谓处趣生果及补特伽罗。处谓此五定以母等为起处故。趣谓此五定以地狱为所趣故。生谓此五定无间生感异熟故。果谓此五决定能招非爱果故。补特伽罗谓此五逆依行重惑补特伽罗。共了此人能害母等。余业不尔不立为障。余障废立如应当知。此三障中烦恼最重。以能发业业感果故。有余师言。烦恼与业二障皆最重。以有此者第二生中亦不可治故。无间何义。此无间业于无间生必受果故。无余生果业能隔故。有说造逆补特伽罗。从此命终定堕地狱中无间隔故名无间。彼有无间得无间名与无间法合故名无间。如与沙门合故名沙门。三障应知何趣中有。颂曰。

三洲有无间　　非余扇搋等
少恩少羞耻　　除障通五趣

论曰。非一切障诸趣皆有。且无间业唯人三洲。非北俱卢余趣余界。于三洲内唯女及男。非扇搋等如无恶戒。有说父母于彼少恩彼于父母少羞耻故。谓彼父母生不具身爱念。又微故言恩少彼于父母惭愧亦微。要坏重惭愧方触无间罪。然上座言彼扇搋等若害母等亦成无间。彼愚痴类作不应作业。岂容乘此生睹史多天。岂但有人作不应作不。生彼天处。即定生地狱故。虽征责而词乖理。都无思虑闇发此言。又彼自征傍生趣等。亦害父母何非无间。便自释言觉慧劣故。想变坏故。慈爱薄故。岂不此因于扇搋等亦容得有故无无间。设许彼类有无间罪。非上座说令少信知故。我所宗于理为善。若有人害非人父母。亦不成逆罪少恩羞耻故。谓彼于子无如人恩子于彼无如人惭愧。已辩业障唯人三洲。余障应知五趣皆有然烦恼障遍一切处。若异熟障全三恶趣。人唯北洲。天唯无想。岂不三洲处扇搋等身非圣道器故异熟障摄。无如是理。以于彼生引业所牵同分相续。可成男等为圣道器唯三恶趣。无想北洲决定无容证圣道义。故唯于彼立异熟障。有说彼处唯属异生。余处皆容与圣者共故不说是异熟障摄。于前所辩三重障中。说五无间为业障体。五无间业其体是何。且上座言三业为体。身业语业一一独能招异熟果。理难成故以但意业所作事重故。许能感殊胜异熟。此极疏恍。疏恍者何汝已许思依身语转名身语业。今许意业

为无间体。便应暂起欲造逆思即成无间。又言意业所作事重许感殊胜异熟果者。此唯妄许违自宗故。谓若有思动发身语。此思可说所作事重然彼不可说为意业。以依身语二门转故。若思不能动发身语彼许是意业。然所作非重宁说意业所作事重。若谓动发身语二思是意业思所作重事故。说意业所作重者此亦非理。事非重故唯思不成身语二业。意业引彼事重岂成所作事重。言显动发身语故所作重非意业思。若观果思所作重故。亦说意业所作重者。意业前思能引意业果。果事重故亦应名事重。如是则应有大过失。又非意业与身语思。因果性故共感异熟。勿彼意业与彼前思亦因果故同感异熟。如是则应有非爱过。又彼先说证此因。言身业语业独招异熟难成故者。此言何义岂与意业共招异熟。即令此彼体类是同。独思离心能招异熟亦难成故。则应许心是无间体或体是思。又应推征说有意业是无间者。且害母者由何思力引地狱生。为思惟思为业道思。若思惟思如何于母全未有损害定引地狱生若业道思如何可说非身语业独能感果。非由思惟思彼方取果故。又彼自许先思惟思后业道思。先是意业后身语业前后相望时相各异无一果理如何可言身业语业独感异熟。其理难成故彼所言在圣教外。然我所宗决定义者。颂曰。

此五无间中　　四身一语业
三杀一诳语　　一杀生加行

论曰。五无间中四是身业。一是语业。三是杀生。一虚诳语根本业道。一是杀生业道加行。以如来身不可害故。破僧无间是虚诳语。既是虚诳语何缘名破僧。因受果名或能破故。若尔僧破其体是何。能所破人谁所成就。颂曰。

僧破不和合　　心不相应行
无覆无记性　　所破僧所成

论曰。僧破体是不和合。性无覆无记。心不相应行蕴所摄岂成无间。如是僧破因诳语生。故说破僧是无间果。非能破者成。此僧破但是所破僧众所成。此能破人何所成就。破僧异熟何处几时。颂曰。

能破者唯成　　此虚诳语罪
无间一劫熟　　随罪增苦增

论曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪诳语为性。即僧破俱生语表无表业。此必无间大地狱中经一中劫受极重苦余逆不必生于无间。然此不经一大劫者。欲界无有此寿量故。一中劫时亦不满足。经说天授人寿四万岁时。来生人中证独觉菩提故。然不违背寿一劫言。一劫少分中立一劫名故。现有一分亦立全名。如言此日我有障碍。或如说言

贼烧村等。若造多逆初一已招无间狱生余应无果。无无果失造多逆人。唯一能引余助满故。随彼罪增苦还增剧。谓由多逆感地狱中大柔软身。多猛苦具受二二四五倍重苦。或无中夭受苦多时。如何可言余应无果。上座于此作如是释。或于地狱死已更生。若尔宁非顺后受业。彼于此难反诘答言若有先造余不善业已引地狱。后造无间此复云何成无间业。为有天世于中间耶。岂不随前无间即受。我先已辩时分定业。无转余位受异熟理。由此不应作如是诘。有说先造余定恶业引次地狱生后不造无间。有说设造唯成满业如造多逆先引后满。非唯能引名无间业。故彼反诘于答无能。然彼所言为有天世于中间者。此极粗疏于感次生无用同故。如为天世善业所间隔。恶业无力感次地狱生。便说名为顺后受业。如是地狱余业所间无力能感次地狱生。云何不如天世所隔。令后造逆成顺后受。故对法宗所释无失。经说五逆顺生受故。谁于何处能破于谁。破在何时。经几时破。颂曰。

苾刍见净行　　破异处愚夫
忍异师道时　　名破不经宿

论曰。能破僧者要大苾刍。必非在家苾刍尼等。以彼依止无威德故。唯见行人非爱行者。以恶意乐极坚深故。于染净品俱躁动故。要住净行方能破僧。以犯戒人无威德故。即由此证造余逆后不能破僧。以造余逆及受彼果处无定故。于斯且举净行为初类。显端严语具圆等。丑陋讷等无破能故。要异处破非对大师。以诸如来不可轻逼。言词威肃对必无能。唯破异生非破圣者。他不能引得证净故。有说得忍亦不可破。由决定忍佛所说故。为含二义说愚夫言。要所破僧忍师异佛。忍异佛说有余圣道。应说僧破在如是时。此夜必和不经宿住。如是名曰破法轮僧。能障佛法轮。坏僧和合故。谓由僧坏邪道转时。圣道被遮暂时不转。言邪道者。提婆达多妄说五事为出离道。一者不应受用乳等。二者断肉。三者断盐四者应被不截衣服。五者应居聚落边寺众。若忍许彼所说时名破法轮。亦名僧破。何洲人几破法轮僧破羯磨僧。何洲人几。颂曰。

赡部洲九等　　方破法轮僧
唯破羯磨僧　　通三洲八等

论曰。唯赡部洲人少至九。或复过此能破法轮。非于余洲以无佛故。要有佛处可立异师。要八苾刍分为二众以为所破能破第九故众极少犹须九人。等言为明过此无限。唯破羯磨通在三洲。极少八人多亦无限。通三洲者。以有圣教及有出家弟子众故。要一界中僧分二部别作羯磨故须八人。过此无遮故亦言等于何时分容有破僧破羯磨僧。从结界后迄今亦有至法未灭破法轮僧。除六时分。何等为六。颂曰。

初后疱双前　　佛灭未结界
于如是六位　　无破法轮僧

论曰。初谓世尊成佛未久有情有善阿世耶故恶阿世耶犹未起故。后谓善逝将般涅槃。圣教增广善安住故。必僧和合佛方涅槃。有余师言。证法性定故。众咸忧戚故。非初非后于圣教中戒见二疱。若未起位亦无破僧。要见疱生方敢破故。未立止观第一双时。法尔由彼速还合故佛灭后时他不信受。无有真佛为敌对故。未结界时无一界内。僧分二部可名僧破。于此六位无破法轮。如是破僧诸佛皆有。不尔要有宿破他业。于此贤劫迦葉波佛时。释迦牟尼曾破他众故。具止傍论应辩逆缘。颂曰。

弃坏恩德田　　转形亦成逆
母谓因彼血　　误等无或有
打心出佛血　　害后无学无

论曰。何缘害母等成无间非余。由弃恩田坏德田故。谓害父母是弃恩田。如何有恩身生本故。如何弃彼谓舍彼恩德田。谓余阿罗汉等。具诸胜德及能生故。坏德所依故成逆罪。若有父母子初生时。为杀弃于豺狼路等。或于胎内方便欲杀。由定业力子不命终。彼有何恩弃之成逆。彼定由有不活等畏于子事急起欲杀心。然弃等时必怀悲愍数数缘子爱恋缠心。若弃此恩下逆罪触。为显逆罪有下中上故说弃恩皆成逆罪。或由母等田器法。然设彼无恩但害其命。必应无间生地狱中。诸聪慧人咸作是说。世尊于法了达根源。作如是言但应深信。父母形转杀成逆邪。逆罪亦成依止一故。由如是义故有问言。颇有令男离命根。非父阿罗汉而为无间罪触不。有谓母转形与此相违。问女亦尔设有女人羯剌蓝堕。余女收取置产门中生子。杀何成害母逆因。彼血生者识托方增故。第二女人但如养母。虽诸所作皆应咨决。而害但成无间同类。上座于此作如是言。若羯剌蓝有命无堕。若有堕者必已命终。有情必无住粪秽故。由无是事为问唐捐。设有如斯害后成逆弃重恩故。害前不然于子重恩非关彼故。上座决定于业趣中。不能审知功能差别如何中有穿度金刚。母腹所拘不往余处。母腹中火能消金石。而羯剌蓝于中增长。地狱中有现母腹中而不能烧腹。及同类此亦应尔业力难思。虽此腹中羯剌蓝堕。何妨转至余腹中增。曾闻经中说有尊者童子迦葉。如是而生既置产门。吸至胎处故不可说住粪秽中。或有但从口饮入腹。亦由业力转至胎处。有情业用不可思议。虽无欲心而由业力。有吸至腹即成胎藏。后母虽有持养等恩而于子身非能生本。若持养等害便成逆。杀养母人应成无间。故彼所立弃重恩田。便有不成或不定失。前母虽阙持养等恩。而于子身是能生本。若非持养害不成逆。如前所说于子有怨。子反害之应无无间。故彼所立非关彼

因。亦有不成及不定失。故唯人趣结生胜缘。害成害母逆非唯持养者。若于父母起杀加行。误杀余人无无间罪。于非父母起杀加行。误杀父母亦不成逆。若一加行害母及余。二无表生表唯逆罪。以无间业势力强故。妙音尊者作如是言。于此位中亦有二表。表是积集极微成故。今观彼意表有多微。有逆罪收有余罪摄。有于阿罗汉无阿罗汉想。亦无决定解此非阿罗汉。无简别故害成逆罪。非于父母全与此同。以易识知而不识者虽行杀害无弃恩心。阿罗汉人无别标相既难识是亦难知非故漫心杀亦成无间。若有害父父是阿罗汉。得一逆罪以依止一故。若尔喻说当云何通。佛告始欠持。汝已造二逆所谓害父杀阿罗汉。彼显一逆由二缘成。或以二门诃责彼罪。若于佛所恶心出血。一切皆得无间罪耶。要以杀心方成逆罪。打心出血无间则无。无决定心坏福田故。若杀加行位彼未成无学。将死方得阿罗汉果。能杀彼者有逆罪耶。无。于无学身无杀加行故。若造无间加行不可转。为有离染及得圣果耶。颂曰。

造逆定加行　　无离染得果

论曰。无间加行若必定成中间决无离染得果。余恶业道加行中间。若圣道生业道不起。转得相续定违彼故。非已见谛者业道罪所触。无间加行为有可转。而言若彼不可转耶。有作是言。皆不可转故本论说。颇有未害生杀生未灭。此业受异熟定生地狱耶。曰有。如作无间业加行位命终指鬘。虽发欲害母心而未正兴害母加行。于世尊所虽有害心亦未正兴害佛加行。彼作是意近方下手。世尊为遮彼业障故。至未生信不令得近室利鞠多。于薄伽梵亦不全起。无所顾心以发意言。世尊若是一切智者自知避故。有余师说。亦有可转本论不言无间加行皆不可转。但说加行不息。死者定生地狱。加行息者非彼所论。然我所宗无间加行总说有二。一近二远。于中近者不可转故。本论依之而兴问答。谓有于母起害加行。才击无间母命未终。或母力强反害其子。或为王等擒捉而杀。或子寿尽自致命终。本论依斯作如是说。于中远者由尚未至不可转位容有可转。若不尔者世尊应说无间加行亦无间罪。譬喻者言。五无间业尚有可转况彼加行。故契经言若有一类。于五无间造作增长。无间必堕奈落迦中。准此一类言知别有一类。虽造无间不生地狱。不尔一类成无用言。又世尊言娑罗设解。我所说义但无解能。此中既唯说不解语是决定障。故知世尊说一切业皆悉可转。又世尊记旋绕制多一切皆当得生天故。又世尊记提婆达多。断善根后不可治故。又如烦恼障业障亦可转。如是所言皆非能立。于经及理不善了故。且彼所引有一类经。意显有人具造五逆。无间必堕奈落迦中。或有乃至唯造一逆。或有造讫多门增长。或有唯造后更不增。皆无间生堕于地狱。且举初故说一类言。或显有人乘无间业无间必堕奈落迦中。有乘余业故言一类。不说一类便谓唯乘无间业因无间

生彼。婆罗经意显造逆人不解如来所说深义。业障碍故当所获得。彼异熟果增上力故。观谛善根因被损故。或有悔忧所损恼故。于佛所说不能深解。若执经义但如其文。是则极成无间不转。言无间者显无隔故。又彼天授粗解佛言。何缘必生无间地狱。故知此据解深说解。记生天证理亦不成。佛于彼经差别说故。谓彼经说诸有依人旋绕制多皆生天故。有方便者名有依人。即是有容生天理义。然譬喻者略引彼经便开有情多造恶行。以许造作猛利极重。诸恶行者起下善心。或无记心于制多所。暂时旋绕便总灭故。断善后证理亦不成。唯断善根亦可回转。佛不应说彼不可治。故知彼言更有别义。谓彼天授先起恶欲。由此已应堕于恶趣。次起加行将破僧时。由此已应堕于地狱。次后妄语破坏僧时。由此已招无间劫寿。后起邪见断善根已。定不可令现起白法。故说此后必不可治。非谓彼尔时方定堕地狱。然于此位容有生疑。提婆达多虽至此位佛何不疗。如未生怨为遣彼疑。陈不疗意言。我不见提婆达多可令现身起少白法。故我弃舍不欲疗治。少白法言显善悔愧。此中意显佛晓诸亲。天授如斯造重恶业。断诸善本都无愧心。我当如何能救疗彼。言可疗者谓可化令生善。悔心伏恶行病。若未增者令其不增。若有已增令渐微薄。非要绝本方名疗治。如世良医疗病法尔。烦恼障喻证亦不成。我亦不许彼可转故。谓烦恼障发时定业。必护异熟皆不可转。故譬喻者不善了知经及理趣。以大无义蕴在己心妄兴邪辩。于诸恶行无间业中何罪最重。于诸妙行世善业中何最大果。颂曰。

破僧虚诳语　　于罪中最大
感第一有思　　世善中大果

论曰。为破僧故发虚诳语。诸恶行中此罪最大。如何此罪虚诳语收。由所发言依异想故。谓彼于法有法想。于非法有非法想。于大师有大师想。于己身有非一切智想。然由深固恶阿世耶。隐覆此想作别异说。设有不以异想破僧。则不能生劫寿重罪。何缘此罪恶行中最。由此毁伤佛法身故。障世生天解脱道故。谓僧已破乃至未合。力能遮遏诸异生等。未入正定令不得入。若已入正定令不得余果。若已得余果令不得离染。若已得离染令不证漏尽。习定温诵思等业息。以要言之由僧被破。大千世界法轮不转。天人龙等身心扰乱。由此定招无间地狱一劫异熟。非余恶行故恶行中此罪最重。若尔何故世尊或时于诸罪中说邪见重。又说意业罪中最大。据五无间说破僧重。据五僻见说邪见重。据一切业说意业大。或约修见俱所断罪。如其次第说为最重。或依广果断诸善根害多有情。如次说重。感第一有异熟果思。于世善中为最大果。能感最极静异熟故。约异熟果故作是说。如其通就五果说者。是则应说与金刚喻定相应思能得大果。谓此能得异熟果外诸有为无为四阿罗汉果。虽诸无漏无间道思。皆除异熟得余四果。然

此所得最为殊胜。诸结永断为此果故。为简此故说世善言。为唯无间罪定生地狱。诸无间同类亦定生彼。非定无间生。非无间业故。无间同类其相云何。颂曰。

污母无学尼　　杀住定菩萨
及有学圣者　　夺僧和合缘
破坏窣堵波　　是无间同类

论曰。言同类者是相似义。若有于母阿罗汉尼行非梵行。为极污辱是名第一同类业相。若有杀害住定菩萨。是名害父同类业相。若有杀害有学圣者。是名第三同类业相。若有侵夺僧和合缘。是名破僧同类业相。若有破坏佛窣堵波。是名第五同类业相。有异熟业于三时中极能为障。言三时者。颂曰。

将得忍不还　　无学业为障

论曰。若从顶位将得忍时。感恶趣业皆极为障。以忍超彼异熟地故。如人将离本所居国。一切债主皆极为障。若有将得不还果时。欲界系业皆极为障。若有将得无学果时。色无色业皆极为障。此后二位喻说如前。然于此中除顺现受。及顺不定受异熟。不定业并异熟定中非异处熟者。

阿毗达磨顺正理论卷第四十四

辩业品第四之十二

如上所言住定菩萨为从何位。得住定名。彼复于何说名为定。颂曰。

从修妙相业　　菩萨得定名
生善趣贵家　　具男念坚故

论曰。从修能感妙三十二大士夫相异熟果业。菩萨方得立住定名。以从此时乃至成佛常生善趣。及贵家等。生善趣者。谓生人天。由此趣中多行善故。妙可称故立善趣名。于善趣内常生贵家。谓婆罗门。或刹帝利。巨富长者。大婆罗门家。于贵家中根有具缺。然彼菩萨恒具胜根。恒受男身尚不为女。何况有受扇搋等身。生生常能忆念宿命。所作善事常无退屈。谓于利乐一切有情。一切时中一切方便。心无厌倦名无退屈。由无退屈故说为坚岂不未修妙相业位菩提心不退应立住定名。何故要修妙相业位。菩萨方受住定位名。尔时人天方共知故。先时但为诸天所知。或于尔时趣等觉定。先唯等觉决定非余。

何相应知修妙相业。颂曰。

赡部男对佛　　佛思思所成
余百劫方修　　各百福严饰

论曰。菩萨要在赡部洲中。方能造修引妙相业。此洲觉慧最明利故。唯是男子非女等身。尔时已超女等位故。此不应说于前颂中。恒受男身义已显故。若谓先说造此业。已恒受男身。今说为明初造此业亦非女等故。此与前义有差别。此救非理义已成故。谓先已说造此业已。非女等身已显造时。亦非女等以非女等。适造此业即转形故。能招善逝殊妙相业。必依净身方能引起。故由先说此义已成。造此业时唯现对佛。谓亲见佛不共色身相好端严种种奇特。有欲引起感此类思。不对如来无容起故。此妙相业唯缘佛思。佛是可欣顺德境故。感妙相业唯思所成。非修所成不定界故。所感异熟此所系故。非闻所成彼羸劣故。亦非生得加行起故。谓彼唯于三无数劫。修行施等波罗蜜多圆满身中方可得故。唯是加行非生得善。唯余百劫造修非多。诸佛因中法应如是。唯薄伽梵释迦牟尼。精进满时能超九劫。九十一劫妙相业成。是故如来告聚落主。我忆九十一劫以来。不见一家因施我食。有少伤损唯成大利。从此自性恒忆宿生。故说齐斯非前不忆。一一妙相百福庄严。此中百思名为百福。谓将造一一妙相业时先起五十思净治身器。其次方起引一相业。于后复起五十善思。庄严引业令得圆满。五十思者依十业道。一一业道各起五思。且依最初离杀业道。有五思者一离杀思。二劝导思。三赞美思。四随喜思。五回向思。谓回所修向解脱故。乃至正见各五亦然。有余师言。依十业道各起下等五品善思。前后各然如熏静虑。有余师说。依十业道各起五思。一加行净。二根本净。三后起净。四非寻害。五念摄受。复有师言。一一相业各为缘佛。未曾习思具百现前而为严饰。百福一一其量云何。有说以依三无数劫增长功德。所集成身发起如斯。无对无数殊胜福德量唯佛知。有说若由业增上力。感轮王位王四大洲自在而转是一福量。有说若由业增上力得为帝释王。二欲天自在而转是一福量。有说唯除近佛菩萨所余一切有情。所修富乐果业是一福量。有余师言。此量太少应言世界将欲成时。一切有情感大千土。业增上力是一福量。今薄伽梵昔菩萨时。三无数劫中各供养几佛。颂曰。

于三无数劫　　各供养七万
又如次供养　　五六七千佛

论曰。初无数劫中供养七万五千佛。次无数劫中供养七万六千佛。后无数劫中供养七万七千佛。三无数劫一一满时。及初发心各逢何佛。颂曰。

三无数劫满　　逆次逢胜观
然灯宝髻佛　　初释迦牟尼

论曰。言逆次者自后向前。谓于第三无数劫满。所逢事佛名为胜观。第二劫满所逢事佛名曰然灯。第一劫满所逢事佛名为宝髻。初无数劫首逢释迦牟尼。谓我世尊初发心位。逢一薄伽梵号释迦牟尼。彼佛出时正居末劫。灭后正法唯住千年。时我世尊为陶师子。于彼佛所起殷净心。涂以香油浴以香水。设供养已发弘誓愿。愿我当作佛一如今世尊。故今如来一一同彼。我释迦菩萨于何位中。何波罗蜜多修习圆满。颂曰。

但由悲普施　　被析身无忿
赞叹底沙佛　　次无上菩提
六波罗蜜多　　于如是四位
一二又一二　　如次修圆满

论曰。菩萨发愿初修施时。未能遍于一切含识。施一切物唯运悲心。彼于后时串习力故。悲心转盛能遍施与。一切有情非一切物。若时菩萨普于一切。能舍一切但由悲心。非自希求胜生差别。齐此布施波罗蜜多修习圆满。有说菩萨观诸世间。匮乏资财贫苦所逼。为欲饶益亦带悲心。发愿自求胜生差别。以诸菩萨曾无一时不运悲心而行施故。若时菩萨被析身支虽未离欲。贪而心无少忿齐此戒忍波罗蜜多修习圆满。忍圆满者。于彼有情心无忿。故戒圆满者不起害他身语业故。心无忿故身语无恶故。无忿时戒忍圆满。若时菩萨勇猛精进。赞叹底沙便超九劫。齐此精进波罗蜜多修习圆满。谓昔有佛号曰底沙。彼佛有二菩萨弟子。一名释迦牟尼。一名梅怛俪药。佛因观察自所化田。分明照知此二弟子。能寂所化先熟非自身。慈氏自身先熟非所化。知已复作如是思惟。速熟一身其事少易。遂以方便入宝龛中。结加趺坐依殊胜定。不共佛法普现在前。能寂因行遇见彼佛。威光赫奕特异于常。欻为净心执持举体。一足而立经七昼夜。以妙伽他赞彼佛曰。

天地此界多闻室　　逝宫天处十方无
丈夫牛王大沙门　　寻地山林遍无等

如是赞已便超九劫。于慈氏前证无上果。若时菩萨处金刚座。将登无上正等菩提。次无上觉前住金刚喻定。齐此定慧波罗蜜多修习圆满。理应此位无间方圆得尽智时此方满故。别别能到圆德彼岸故。此六名波罗蜜多。契经说有三福业事。一施类福业事。二戒类福业事。三修类福业事。此云何立福业事名。颂曰。

施戒修三类　　各随其所应
受福业事名　　差别如业道

论曰。三类皆福或业或事随其所应如业道说。谓如分别十业道中。有业亦道。有道非业。此中有福亦业亦事。有福业非事。有福事非业。有唯是福非业非事。且施类中身语二业。具福业事三种义名。善故是福。作故亦业。是能等起身语业思。转所依门故亦名事。彼等起思唯名福业。思俱有法唯受福名。戒类既唯身语业性。故皆具受福业事名。修类中慈唯名福事。业之事故慈相应思。以慈为门而造作故。慈俱思戒唯名福业。余俱有法唯受福名。悲等准此皆应思择。有说福业显作福义。谓福加行事显所依。谓施戒修是福业之事。为成彼三起福加行故。有说唯思是真福业。福业之事谓施戒修。以三为门福业转故。何法名施施招何果。颂曰。

由此舍名施　　谓为供为益
身语及能发　　此招大富果

论曰。虽所舍物及能舍具皆可名施。而于此中所立施名但依舍具。谓由此具舍事得成故。舍所由是真施体。如所度境不得量名。所立量名依能度具。或为角胜贮藏称誉。传习随他亲爱亲附。由如是等舍事亦成。然非此中正意所说。为简彼故说为供为益。言于已涅槃唯为。供养于余亦为益。彼大种诸根有行施时。但为益彼具名何谓。谓身语业及此能发。能发谓何谓。无贪俱能起此聚即身语业。及能起心并此俱行总名施体。如有颂曰。

若人以净心　　辍己而行施
此刹那善蕴　　总立以施名

应知如是施类福业事。回向解脱亦得离系果。而且就近决定为言但说能招大财富果。依何立此大财富名。以财妙广不可夺故。角胜等施毒刺所伤。虽施而无大财富果。言施类福者。显施为体义。如泥类器木类柱等。亦见类言非显体义。如闻类智非今所许。戒修类言准此应释。为何所益而行施耶。颂曰。

为益自他俱　　不为二行施

论曰。施主施时观于二益。一为自益感果善根。二为益他诸根大种。施主有二。一有烦恼。二无烦恼。有烦恼者。复有二种。一未离欲贪。二已离欲贪。于此二中各有二种。一诸圣者。二诸异生。此中未离欲贪圣者。及已未离欲贪异生。奉施制多唯为自益。谓自增长二种善根。一者能招大富为果。二者为得上义资粮。诸有已离欲贪圣

者。奉施制多除顺现受不招大富。由彼已能毕竟超彼异熟地故。而容为得上义资粮。是故亦名唯为自益。非此能益他根大种故。不益他无烦恼者。施他有情唯为益他。谓能益他诸根大种非自增长二种善根故。非自益有烦恼者。施他有情为二俱益无烦恼者。奉施制多除顺现受不为二益。有师唯约施招大富分别施果。彼作是说此中一切。未离欲贪及离欲贪。诸异生类持己所有。奉施制多此施名为唯为自益。非彼由此有获益故。若诸圣者已离欲贪。施诸有情除顺现受。此施名曰唯为益他。以彼由此获饶益故。非为自益超果地故。若彼一切未离欲贪及离欲贪。诸异生类持己所有施诸有情。此施名为为二俱益。若彼圣者已离欲贪。奉施制多除顺现受。此施名曰不为益二。以此唯为供养报恩。前已总明施招大富。今次当辩施果别因。颂曰。

由主财田异　　故施果差别

论曰。施有差别由三种因谓。主财田有差别故。施差别故果有差别。言主财田有差别者。谓如是类施主财田胜劣与余主财田异。且由施主有差别者。颂曰。

主异由信等　　行敬重等施
得尊重广爱　　应时难夺果

论曰。或有施主于因果中得决定信。或有施主于因果中心怀犹豫。或有施主率尔随欲。或有施主具净尸罗。或少亏违。或全无戒。或有施主于佛教法具足多闻。或有少闻。或无闻等。而行惠施由施主具信戒闻等。差别功德故名主异。由主异故施成差别。由施差别得果有异。诸有施主具如是德。能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。谓若施主行敬重施。便感常为他所尊重。若自手施便能感得于广大财爱乐受用。若应时施感应时财。所须应时非余时故。若无损他施便感资财。不为王火等之所侵坏。由所施财有差别者。颂曰。

财异由色等　　得妙色好名
众爱柔软身　　有随时乐触

论曰。由所施财或阙或具色香味触。如次便得或阙或具妙色等果。谓所施财色具足故。便感妙色香具足故。便感好名如香芬馥。遍诸方故味具足故。便感众爱如味美妙。众所爱故触具足故。感柔软身及有随时生乐受触。若有所阙随应果减。如是亦由具色香等。故名财异由财异故。施体及果皆有差别。由所施田有差别者。颂曰。

田异由趣苦　　恩德有差别

论曰。由所施田趣苦恩德各有差别。故名田异由田异故施果有殊。由趣别者如世尊说。若施傍生受百倍果。施犯戒人受千倍果。百倍千倍果量如何。随所施田由受食等。令其寿等增尔所量。施主由斯于人天中受等过彼百倍千倍。故世尊说。施主施时施所施田寿等五事。施主由此于人天中还当获得寿等五果。由苦别者如七有依福业事中。先说应施客行病侍园林常食。及寒风等随时衣药。复说若有具足净信男子女人。成此所说七种有依福业事者。所获福德不可取量。今于此中由缘差别故苦有异。由除受者差别苦故果有差别。由恩别者如父母师及余有恩。如熊鹿等本生经说。诸有恩类于有恩所。起诸恶业果现可知由此比知行报恩善其果必定由德别者如契经言。施持戒人果百千倍。乃至施佛果最无量。虽皆无量亦有少多。如殑伽河大海水滴。如望财施法施为尊。就财施中何为最胜。颂曰。

脱于脱菩萨　　第八施最胜

论曰。若已解脱者施已解脱田。于财施中此最为胜。若诸菩萨以胜意乐等欲利乐一切有情。为大菩提而行惠施。虽非解脱施解脱田。而施福中此最为胜。除此更有八种施中。第八施福亦最为胜。八施者何。一随至施。二怖畏施。三报恩施。四求报施。五习先施。六希天施。七要名施。八为庄严心。为资助心为资瑜伽。为得上义而行惠施。随至施者。谓随有情投造已来随宜。施与衣服饮食非深敬重。怖畏施者。谓睹灾厄为令静息而行惠施。或见此物坏相现前。宁施不亡故行惠施。习先施者。谓习先人父祖家法而行惠施。为严心者。谓为引发信等圣财故行惠施。资助心者。谓欲灭除诸悭吝垢而行惠施。资瑜伽者。谓求定乐展转生因而行惠施。谓由施故便得无悔。展转乃至心一境性。得上义者。谓得涅槃。由初舍财乃至展转一切生死皆能舍故。又行惠施是胜生因。依此能引发证涅槃法故。余施易了故不别释。如世尊说施圣果无量。颇施非圣果亦无量耶。颂曰。

父母病法师　　最后生菩萨
设非证圣者　　施果亦无量

论曰。如是五种设是异生施者。亦能招无量果。住最后有名最后生法师。四田中是何田所摄是恩田摄。所以者何。以说法师能示将堕诸恶趣者。安隐城门开示生天解脱道故。能令已作非理行者转于如理所作中行。能善宣扬黑白品法自性及果对治等故。能施无智盲者慧眼。由说法师所说教力。无倒观察染净品故。以要说者。善说法师乃至能为佛所作事。故唯此是胜义恩田施者。必应招无量果。一切能感无量果业。上下品类皆平等耶。不尔云何。由六因故令一切业成轻重品。其六者何。颂曰。

后起田根本　　加行思意乐
由此下上故　　业成下上品

论曰。后起者。谓作此业已。或顿或数随前而作。田谓于彼造善造恶。根本者谓根本业道。加行者谓引彼身语。思谓由彼业道究竟。意乐者谓所有意趣。我应当造如是如是。若有六因皆是上品。此业最重翻此最轻。除此中间非最轻重。谓或有业唯由后起所摄受。故得成重品定安立彼异熟果故。乃至或有唯由意乐。由二三等如理应知。如契经言。审思作业名为造作。亦名增长。何因说业名增长耶。由五种因何等为五。颂曰。

由审思圆满　　无恶作对治
有伴异熟故　　此业名增长

论曰。由审思故者。谓审思而作非率尔思作。亦非全不思。由圆满故者。谓齐此量业应堕恶趣。此业圆满名为增长。余唯造作。如有一类于恶行中。由一为因便堕恶趣。或有一类乃至由三。十业道中或有由一或乃至十方堕恶趣。由无恶作对治故者。谓无追悔无对治业。由有伴故者。谓作不善业不善为助伴。如盗他财。复污他室。杀他子等。由异熟故者。谓时不定业定。与异熟善上相违。异此应知唯名造作。如上所说。未离欲等奉施制多。唯为自益既无受用者。施福如何成。颂曰。

制多舍类福　　如慈等无受

论曰。非我唯许所舍财物。受者受用施福方成。所许者何谓。诸施福略有二类。一舍二受。舍类福者。谓由善心但舍资财施福便起。受类福者谓所施田受用施物施福方起。于制多所奉施供具。虽无受类有舍类福。然舍类福初舍资财此福即成对治贪故。无贪俱思所等起故。舍资财已随所施田受用。或不施福无失。若不尔者有施僧伽。或别人等诸资生具。或彼未用物便坏失。如是施主物应唐捐施福不生无当果故。彼既未用福由何生。用福虽无而有受福制多无受福由何生。复何因证知福生要由受不受于彼无摄益故。此非定证。所以者何。如修慈等福亦生故。谓修慈定于诸有情平等发起与乐意乐。虽无受者亦无摄益。而胜解力有多福生。修悲等定得福亦尔。施制多福类亦应然。于有德田追生胜解起极尊敬。奉施制多虽无受者亦无摄益。由自思力有多福生然不唐捐。起施敬业要因起业方起胜思。胜思方能生胜福故。如有一类欲害怨家。怨命虽终犹怀怨想。发起种种恶身语业。生多非福非但起心。如是大师虽已过去追申敬养。起身语业方生多福非但起心。有设难言于善田所。殖施业种既爱果生。殖在恶田果应非爱。此难非理。所以者何。颂曰。

恶田有爱果　　果种无倒故

论曰。现见田中种果无倒。从未度迦种苦果终不生。赁婆种中不生甘果。非由田力种果有倒。然由田过令所殖种。或生果少或果全无。如是虽于恶田殖施。而由施主利乐他心。唯爱果生不招非爱。已辩施类戒类当辩。颂曰。

离犯戒及遮　　名戒各有二
非犯戒因坏　　依治灭净等

论曰。言犯戒者。谓诸不善色即从杀生。乃至杂秽语此中性罪立犯戒名遮。谓佛所遮即非时食等。虽非性罪而佛为护正法有情。别意遮止受戒者犯亦名犯戒。简性罪故但立遮名。离性及遮俱说名戒。此各有二。谓表无表。以身语业为自性故。戒具四德得清净名。随有所减不名清净。言四德者。一者不为犯戒所坏。言犯戒者谓审思犯。二者不为彼因所坏。彼因谓贪等烦恼随烦恼。三者依治谓依念住等。此能对治犯戒及因故。四者依灭谓依涅槃回向涅槃非有财故。等言为显复有异说。有说戒净由五种因。一根本净。二眷属净。三非寻害。四念摄受。五回向寂。有余师说。戒有四种。一怖畏戒。谓怖不活恶名治罚恶趣畏故受护尸罗。二希望戒。谓贪诸有胜位多财恭敬称誉受持净戒。三顺觉支戒。谓为求解脱及止观故受持净戒。四清净戒。谓无漏戒。彼能永离业惑垢故。已辩戒类修类当辩。颂曰。

等引善名修　　极能熏心故

论曰。等引善者谓于定中等持自性。及彼俱有即此名修。极熏心故修是熏义如花熏麻。谓诸定善于心相续。极能熏习令成德类。非不定善故独名修。前辩施福能招大富。戒修二类所感云何。颂曰。

戒修胜如次　　感生天解脱

论曰。戒感生天。修感解脱。胜言为显就胜为言。谓施亦能感生天果就胜说戒。持戒亦能感离系果。就胜说修。如是戒修亦感大富。就胜说施准例应知。经说四人能生梵福。一为供养如来驮都。建窣堵波于未曾处。二为供养四方僧伽。造寺施园四事供给。三佛弟子破已能和。四于有情普修慈等。如是梵福其量云何。颂曰。

感劫生天等　　为一梵福量

论曰。有余师说。随福能感一劫生天。受诸快乐齐是名曰一梵福量。由彼所感受快乐时。同梵辅天一劫寿故。以于余部有伽他言。

有信正见人　　修十胜行者
便为生梵福　　感劫天乐故

已离欲者修四无量。生上界天受劫寿乐。若未离欲建窣堵波。造寺和僧能勤修习慈等加行。彼亦如修无量根本感劫天乐。岂不前说欲界无有善业能招一劫异熟。无一善业犹如不善。唯一刹那能招劫寿。依如是理故作是说。然于一事发起多思。次第能招劫量天乐。谓于彼死复于中生。故劫乐言无违前失。有余师说。此如所辩妙相业中所说福量。谓说唯除后有菩萨。所余一切有情所修。感富乐果业是一福量等。契经说施略有二种。一者财施。二者法施。财施已辩。法施云何。颂曰。

法施谓如实　　无染辩经等

论曰。若能如实为诸有情。以无染心辩契经等。令生正解名为法施。说如实言显法施主。于契经等解无颠倒。说无染言显法施主。不希利养恭敬名誉。不尔便为自他俱损。契经等者等余十一。即显契经乃至论议。言契经者。谓能总摄容纳随顺世俗胜义坚实理言。如是契经是佛所说。或佛弟子佛许故说。言应颂者。谓以胜妙缉句言词。随述赞前契经所说。有说亦是不了义经。言记别者。谓随余问酬答辩析。如波罗衍拏等中辩。或诸所有辩曾当现。真实义言皆名记别。有说是佛诸了义经。言讽颂者。谓以胜妙缉句言词。非随述前而为赞咏。或二三四五六句等。言自说者。谓不因请世尊欲令正法久住。睹希奇事悦意自说妙辩等流。如说此那伽由彼那伽等。言缘起者。谓说一切起说所由。多是调伏相应论道。彼由缘起之所显故。言譬喻者。为令晓悟所说义宗。广引多门比例开示。如长喻等契经所说。有说此是除诸菩萨。说余本行能有所证示所化。言言本事者。谓说自昔展转传来。不显说人谈所说事。言本生者。谓说菩萨本所行行。或依过去事起诸言论。即由过去事言论究竟是名本事。如曼驮多经。若依现在事起诸言论。要由过去事言论究竟是名本生。如逻刹私经。言方广者。谓以正理广辩诸法。以一切法性相众多。非广言词不能辩故。亦名广破。由此广言。能破极坚无智闇故。或名无比。由此广言理趣幽博余无比故。有说此广辩大菩提资粮。言希法者谓于此中唯说希奇出世间法。由此能正显三乘希有故。有余师说辩三宝言世所罕闻故名希法。言论议者。谓于上说诸分义中。无倒显示释难决择。有说于经所说深义已见真者。或余智人随理辩释亦名论议。即此名曰摩怛理迦。释余经义时此为本母故。此又名为阿毗达磨。以能现对诸法相故。无倒显示诸法相故。如是所说十二分教略说应知三藏所摄。言三藏者。一素怛缆藏。二毗柰耶藏。三阿毗达磨藏。如是三藏差别云何。未种善根未欣胜义。令种欣故为说契经。已种已欣令熟相续。作所作故为

说调伏。已熟已作令悟解脱。正方便故为说对法。或以广略清妙文词。缀缉杂染及清净法。令易解了名为契经。宣说修行尸罗轨则。净命方便名为调伏。善能显示诸契经中。深义趣言名为对法。或依增上心戒惠学所兴论道。如其次第名为契经调伏对法。或素怛缆藏是力等流。以诸经中所说义理。毕竟无有能屈伏故。毗柰耶藏是大悲等流辩说尸罗济恶趣故。阿毗达磨藏是无畏等流。真法相中能善安立。问答决择无所畏故。如是等类三藏不同。毗婆沙中已广分别。前已别释三福业事。今释经中顺三分善。颂曰。

顺福顺解脱　　顺决择分三
感爱果涅槃　　圣道善如次

论曰。顺福分善。谓感世间人天等中爱果种子。由此力故能感世间高族大宗大富妙色。轮王帝释魔王梵王。如是等类诸可爱果。顺解脱分善。谓安立解脱善阿世耶令无倾动。由此决定当般涅槃。辩此善根自性地等。应知如辩贤圣处说。顺决择分善。谓暖等四此亦如后辩贤处说。如世间所说书印算文数。此五自体云何应知。颂曰。

诸如理所起　　三业并能发
如次为书印　　算文数自体

论曰。如理起者正加行生。三业应知即身语意。能发即是能起此三。如其所应受想等法。此中书印以前身业及彼能发五蕴为体。非诸字像即名为书。所雕印文即名为印。然由业造字像印文。应知名为此中书印次算及文。以前语业及彼能发五蕴为体。后数应知以前意业。及彼能发四蕴为体。但由意思能数法故。应辩圣教诸法相中。少分异名令不迷谬。颂曰。

善无漏名妙　　染有罪覆劣
善有为应习　　解脱名无上

论曰。善无漏法亦名为妙。胜染无记及有漏法故唯此法独受妙名。诸染污法亦名有罪。是诸智者所诃厌故亦名有覆。以能覆障解脱道故。亦名为劣极鄙秽故应弃舍故。准此妙劣余中已成。故颂不辩即有漏善。无覆无记总名为中。诸有为善亦名应习。余非应习义准已成。何故无为不名应习。以不可说在相续中。数习令增及无果故。谓若有法于相续中。可数令生习令增长。如圣道等可名应习。无为不尔故不立应习名。然劝以涅槃置在心中者。教有情类令趣涅槃。劝令数现起缘涅槃善智。故作是言非谓应习。又为果故习无为无果故。不善无记非应习者。以彼体非升进法故。解脱涅槃亦名无上。以无一法能胜涅槃。是善是常超众法故。涅槃是善何理。应知以契经言极安隐

故。又说安隐是善义故。余法有上义准已成。即一切有为虚空非择灭。

阿毗达磨顺正理论卷第四十五

辩随眠品第五之一

　　广辩诸业并决择已。诸契经中说感有处。皆言诸业能为引因。然见世间有离染者。虽亦造善身语意业。而无功能招后有果。故于感有业应非因。业独为因非我所许。要随眠助方有感能。非离随眠业独能感。故缘起教初说随眠。此复何因随眠有几。颂曰。

　　随眠诸有本　　此差别有六
　　谓贪嗔亦慢　　无明见及疑

　　论曰。由此随眠是诸有本。故业离此无感有能。何故随眠能为有本。诸烦恼现起为十六事故。一坚固根本令得坚牢。对治远故烦恼根本谓烦恼得。二生依粗重能辩所依中无堪任性故。三建立相续能数令余连续起故。四修治自田令所依止顺彼住故。五憎背功德性相能违诸功德故。六为厌诃本发智所。厌诃身语意业故。七引毒等流能引如自随烦恼故。八拥解脱路弃背亲近正说者故。九能发业有发起能招后有业故。十摄自资粮能数数摄。起非理作意故。十一迷于所缘能害自身正觉慧故。十二殖众苦种能生一切生死苦故。十三将导识流于后有所缘能引发识故。十四违越善品令诸善法皆退失故。十五广系缚义令不能越自界自地。以能长养染污界故。十六摄世非爱诸增上果。因此外物皆衰变故。由是随眠能为有本。故业因此有感有能虽离染者亦造善业。而无势力能招后有。是故智者应勤精进。思择随眠速令除灭。以何门义思择随眠。谓观随眠此见所断。此修所断。此唯一部此二此四此通五部。此是遍行此非遍行。此自界遍此他界遍。此有漏缘此无漏缘。此有为缘此无为缘。此云何起云何随增。此由遍知所缘故断此由断灭所缘故断。此由永害助伴故断。此由清净相续故断。此与彼相应此与彼不相应。此断已可退此断已不可退。此有非爱异熟此全无异熟。此是彼等无间此是彼所缘。此因所缘断此因所缘不断。此体虽已断而所缘故缚。此于定地无容得有。此非世间治道所灭。此唯意识身此通六识身。此能等起身语二业。此能断善根此能续善根。此是见性此非见性。此唯九品断此唯一品断。此一品断或九品断此田彼故成就。此由彼故不成就。此由彼故相应。此由彼故不相应。此于彼位容有现行。此虽未断而不现行。此唯在欲界断此亦在上界断。有成就此果有不成就此果。此同对治此别对治。以如是等众多义门应善思择。诸随眠相如是。善知随眠相已方能决定除灭随眠。亦能为他无倒显

说。自他相续善品更生。能速了知遣除方便。是故若欲利乐自他。应于随眠如是思择。随眠差别略有六种。谓贪嗔慢无明见疑。经主于此作如是释。颂说亦言意显慢等亦由贪力于境随增。谓契经言因爱生恚。如嗔由贪力于境随增。慢等亦由贪故复言亦。此释无理非文意故。谓此本为标数列名。不明此因彼于境随增义。今详亦字为满句言。若必欲令此有别义。更为方便作无过释。谓嗔如贪虽有多类。而可总说为一随眠。慢等亦然故复言亦。或此为显如贪与嗔行相不同是故别立。如是慢等。行相虽同余义有殊故亦别立。及声为显释据相违。或显总摄随眠类尽。若诸随眠数唯有六。何缘经说有七随眠。颂曰。

六由贪异七　　有贪上二界
于内门转故　　为遮解脱想

论曰。即前所说六随眠中。分贪为二故经说七。何等为七。一欲贪随眠。二嗔随眠。三有贪随眠。四慢随眠。五无明随眠。六见随眠。七疑随眠。欲贪随眠依何义释为欲贪。体即是随眠为是欲贪之随眠义。于余六义征问亦尔。经主于此作是释言。此是欲贪之随眠义。然随眠体非心相应。非不相应无别物故。烦恼睡位说名随眠。于觉位中即名缠故。何名为睡。谓不现行种子随逐。何名为觉。谓诸烦恼现起缠心。何等名为烦恼种子。谓自体上差别功能。从烦恼生能生烦恼。如念种子是证智生能生当念功能差别。又如芽等有前果生能生后果功能差别。今详彼释于理不然。自许随眠离诸烦恼无别物故。不染污法为烦恼体理不成故。不可说为睡随眠体。故无少物名睡随眠。又若随眠是烦恼种。离诸烦恼无别有物。则不应说谓自体上差别功能。从烦恼生能生烦恼名烦恼种。又彼所执烦恼功能。若是烦恼以生为性则不可说此睡烦恼。离觉烦恼无别有物。若非烦恼以生为性。如是生性岂非别物。又不应说烦恼睡位说名随眠。若此功能即是烦恼亦非烦恼。如是言义曾所未闻。若此功能非烦恼性。亦非余性而说是生。此极希有无体而许。是现在故非无体法。可得说言从烦恼生能生烦恼。又彼所立宗因相违。所以者何。谓彼所说然随眠体。非心相应非不相应无别物故。今应责彼无别物言。为离觉时诸缠自体。为离睡位所依自体。为离异二第三聚法无别物耶。然皆非理彼法非此品类性故。又此离彼无别体故。又离相应不相应外。应别有一违二法生。然此第三必不可得。故彼所说但有虚言。又彼初言然随眠体非心。相应非不相应。此言诚实都无体故。后不应说差别功能。从烦恼生能生烦恼。以无体法非因果故。又彼此中据何别理。唯执烦恼不现行位种子随逐说名随眠非余法种亦立斯号。如彼所执亦有心等差别功能。从心等生能生心等名为种子。何不亦说心等随眠。上座此中立多因证。谓随眠者。是诸有情相续所持烦恼类故。不由功力恒随逐故。由遍知彼息众

苦故。观彼速能依对治故。智者恒观为病性故。如是所立皆非证因。许有情身中具五蕴类故。或且彼许有业类故。心等功能不由功力亦恒随故。契经中言遍知诸法息众苦故。若观现行缠过失者。彼最能速依对治故。经言有智应常观察五种取蕴为病性故。谁有鉴者于彼所立证随眠因心能生喜。又随眠体于自相续既恒随逐何非现行。以现行名目现在故。由此经主恶立随眠。又所立喻如念种子是证智生能生当念功能差别。亦不相似以我宗言念种子者。即于证智后初重缘实念。从先证智俱起念生能生后时忆智俱念。此显即念前后相引为能赴感差别功能。彼自体俱生无别实烦恼。从前缠起能生后缠可名随眠。烦恼种子故喻于法相去极遥。由此应知彼第二喻。于所况法亦无证能。谓芽等中有实色等。从前果位实色等生生后果时实色等法。彼宗所立烦恼随眠差别功能无如是事。又无芽等同类相续因果俱时。有自体中烦恼种子。与缠俱义则不应计。于自体中烦恼功能。从前已灭诸烦恼起。犹如芽等从前果生功能差别。如斯乃是食米脐宗岂得引来摸托圣旨恶说法者妄所执故。况经主论劣甚彼宗。谓彼宗中许有别法说名为行是智果因。然经主宗无别实物名为种子。如何说是烦恼果因故为甚劣。上座于此谓佛世尊自说诸缠与随眠异。谓诸烦恼现起名缠以能现前缚相续故。烦恼随界说名随眠。因性恒随而眠伏故。以契经说幼稚童子婴孩眠病。虽无染欲而有欲贪随眠随增。此唯说有诸随眠性。又说一类于多时中为欲贪缠缠心而住。此文唯说有烦恼缠。又说一类非于多时为欲贪缠缠心而住。设心暂尔起欲贪缠寻如实知出离方便。彼由此故于欲贪缠能正遣除并随眠断。此文通说缠及随眠由此故知。现起烦恼烦恼随界名缠随眠。若随眠声目烦恼得此不应理曾无说故。又已除遣别有得故如是随眠以何为体。若彼随眠以彼为体。是随彼法功能性故。或此通用四蕴为体功能随逐心心所故。此相应性亦不相应如诸心所。然其自体不可说故而不记别。遣此多同破经主义。再详仍有粗过未除。且彼叙前宗随眠声目得。便作是斥此不应理。复辨因言曾无说故。又已除遣别有得故。此因无能随界同故。谓曾无处说随界名随眠。不说虽同而许得理胜。以契经说并随眠断故非无实体。法可与有俱断。由此已遣已遣得言。离得说何为随眠性。而说遣缠位并随眠断耶。非经部师能定显示。此随眠性是有可断又非随眠体。有说。随眠声故随眠声目得无失。谓佛但说有七随眠而随眠声有处说色。如契经说。有色随眠。若觉若思便随增故。如是随眠得虽非随眠。而说随眠声理亦为善。又彼所释前后相违。许贪等言说随眠故。谓彼先释贪等非随眠。后释经言随眠即贪等。又审思择上座所宗。缠与随眠断俱非理。是故应舍随眠异缠俱非理因如后当辩。今引违彼前所引经。谓有经言汝今何故乔答摩所修梵行耶。为求断故。求断何法。断贪嗔痴及三结等。此中不别说断随眠。上座此中作如是释。此中贪等即是随眠。岂不前言并随眠者。是随眠得非目随眠。不尔二经应相违害。曾无说故已显非理。非经部宗经有断义心相应故。去来无故非随眠断故

缠后不生名断经说并断言显二俱时断故。又此经说缠胜随眠。先说遣缠并随眠故。不尔应说随眠并缠。若断随眠缠方断者。则随眠胜理应先说。又随眠未断缠容有不生。故非不生即名为断。或缠不生位即得断名。非随眠断故缠方名断。或应随眠断缠方不生。非于未断时有不生理。彼随眠体亦无断义。无别物故。如空花等。又彼所说若彼随眠以彼为体。是随彼法功能性故此亦非善。若欲贪缠所引随眠即欲贪者学心应与欲贪体一。与彼随眠无别体故。学心是学诸欲贪缠非学无学。如何可说若彼随眠以彼为体。又随眠位诸欲贪缠已灭无体。如何可说有欲贪随眠。以欲贪为体故彼所说有言无义。又彼所言或此通用四蕴为体。功能随逐心心所故亦不应理。欲贪随眠体无差别。执差别法以为自体。非观理者生喜处故。又受想识欲贪所随。即说名为欲贪自体。亦非鉴者生喜处故。又彼所说此相应性亦不相应如诸心所。彼言如有不识槃豆时缚迦花。拘枳罗鸟有作是问。拘枳罗鸟其色如何。答言。鲜白正似槃豆时缚迦花。曾无处说亦无理证。诸心所体是不相应。宁说随眠如诸心所。是相应性亦不相应。若作是言心所自体异类行相则不相应所许。随眠与随眠体异类行相既得相应则不应言诸随眠体。如诸心所亦不相应。又不应许诸心所法有不相应。非待相应方建立有不相应故。又彼所言随眠自体不可说故而不记别。诚如所言。彼宗随眠犹如马角不可说故。以要言之。彼宗所执多分无有实体可记。欲于佛教求正解者。不应习近如是论师。以聪慧人习彼论者。所有觉慧皆渐昧劣。彼论所说多不定故。前后义文互相违故。不任诘故。越圣教故。对法诸师咸作是说。欲贪等体即是随眠。如契经言。若触乐受便生欣悦。庆慰耽着坚执而住。即于乐受有贪随眠。此中随眠声即说欣悦等。经主此中作如是释。经但说有不言尔时。即有随眠何所违害。于何时有。于彼睡时。或假于因立随眠想。此释非理。尔时随眠说现有声理不成故。谓非正起贪缠刹那有贪随眠可说现有。即于乐受有贪随眠言显乐受中现有随眠故。又随眠自体应不可知故。谓经所说有随眠声若有性俱。若即有性于无体法理俱不成。无非有俱及有性故。又经但说有随眠言。宁知非尔时于余时方有。有谓有体。是现有义。如契经说。于诸欲中若有欲贪心被缚住。乃至广说。又如经说。有诸有情于可爱境有欲有贪。乃至广说。岂亦执此有及缚言。非于尔时余时有缚。又如经说。此无故彼无。岂亦可言是余时无义。故经主释定为非理。由此已遣于因假立。谓经但说有随眠言。宁知说因非随眠体。又随眠体尔时无故。不应于有立非有名。故知随眠即欲贪等。于自相续随增眠故。然我今释大母经中欲贪随眠即欲贪体。非此意辩诸随眠得。欲贪随眠所随增者是随缚义。如何随缚非由自体由起得故。如强怨敌虽住远方密遣使随伺求瑕隙。故本论释总随眠名。谓恒随行及恒随缚。此说起得非显得体。又即彼经言并随眠断者。显欲贪缠无余尽义。谓断八品修所断时。一品随眠犹能随缚。为显体断说正遣除。并随眠断言显随缚皆尽。如契经说。于此所生无量种类恶不善

法。无余永灭并随缚断。此意亦显并随眠灭。是故随眠即欲贪等非随界等。其理善成。分别论师作如是说。诸随眠体是不相应。不觉不思有随眠故。谓契经说。不觉不思亦为随眠随增随缚。又道烦恼应俱时故。谓圣道起与心相应。若断与心相应烦恼。则应圣道有烦恼俱。又应非无学亦无烦恼故。谓执随眠心相应者。异生有学善无记心现在前时应无烦恼。然非所许。故知随眠是不相应行蕴所摄。此可破经部非预我宗。我宗许去来有实体故。谓虽现在不觉不思。而为去来觉思所引。诸随眠体与心相应实相随眠随增随缚。乃至未断觉思等前。于相续中恒现起得随增随缚曾无间断。由此亦无道惑俱失。亦无非无学有无烦恼过。以烦恼得非烦恼故。由此去来烦恼缚故。如汝宗圣者现起烦恼时无烦恼道俱及成异生过。我宗有学起圣道时无道烦恼俱及无烦恼失。又何用执此不相应以能为因生诸缠故。此不应理。曾无说故。佛说烦恼但以无明相不律仪。非理作意邪分别等为因故生。不说随眠为因故起。然分别论及经部师妄执随眠为缠因性。又此所计有太过失。谓若随眠为缠因故。执随眠体是不相应。经说无明因谓非理作意。此非理作意应是不相应。此不许然彼云何尔。又随眠体若许相应。可能为缠随眠因性。非余妄计不相应者。以契经说。诸有苾刍。于彼彼事中。若多起寻伺。由此由此心便沉着。又如是理世现可知。以下欲贪先数现起。后便数起上品欲贪。又若随眠非相应性。唯此能作贪等缠因。未离欲贪诸有情类。若遇境界缠起应同。以现生因无差别故。既不许尔。故执随眠与缠为因。定为横计。然随眠体定是相应。以经说随眠为欢悦等故。谓前所引契经中说。若触乐受生欢悦等。即于乐受有贪随眠。非不相应名欢悦等。又经说随眠映蔽心等。故谓契经说贪映蔽心。由此便能行身语意恶行。若随眠体是不相应。应一切时造诸恶行。又契经说。心受贪染若随眠体。是不相应应不染心。或应恒染。若谓所引皆是诸缠。此中并无随眠声故。如何不谓皆是随眠。以于此中无缠声故。又彼所释违害自宗。若无随眠声即执为缠者。如契经说。无明为因生贪嗔痴。亦应执缠为因生缠。非随眠力。是则违害先所立宗随眠为因生诸缠义。又随眠体若不相应。彼与善心为相违不。若相违者。则诸善心应毕竟不生随眠恒有故。不相违者。则诸随眠应不染恼心。然经说染恼。如契经说。贪染恼心令不解脱。无明染慧令不清净。若谓贪染恼非贪随眠。以何理为因证知如是。如贪染为性能染恼心。如是贪随眠亦染为性。如何不说能染恼心。又如爱结体即是爱能染恼心。应贪随眠体即是贪亦能染恼。或彼应辨差别因缘。由何爱结是相应性。贪随眠体是不相应。佛观有情意乐差别。于诸烦恼立种种名。如一欲贪说名欲漏欲取欲扼欲贪随眠欲瀑流贪欲盖爱结等种种名。于一欲贪差别名内。若随眠体是不相应。执是欲贪之随眠者。则欲漏等应不相应。亦应执为欲之漏等。若欲漏等非不相应。应许随眠是相应法。等是欲贪名差别故。由此理证欲贪随眠体即欲贪能为染恼。以契经说贪染恼心令不解脱。故不可执随眠

恒有。是不相应。以诸善心容有起位。故随眠体定是相应。经主此中先叙尊者法胜所说。以诸随眠染恼心故。覆障心故。能违善故。非不相应。后即斥言。此皆非证。许随眠体是不相应。不许随眠为上三事。但许三事是缠所为。此都未详彼大德意。彼大德意如我先辩。若谓随眠如烦恼得。体虽恒有不障善心。此亦不然。随眠烦恼差别名体曾无说故。且分别论执随眠体是不相应可少有用。彼宗非拨过去未来。勿烦恼生无有因故。然犊子部信有去来。执有随眠非相应法。如是所执极为无用。如彼论言。诸欲贪缠一切皆是欲贪随眠。有欲贪随眠非欲贪缠。谓不相应行欲贪随眠。何缘彼部作如是执。以经论文俱可得故。释彼一切皆如前说。若但如文而取义者。如契经说。有色随眠。此文亦应不别观察。解释理趣如文而取。则随眠体非唯可执。通相应性及不相应。亦应执通有色无色。有见无见等种种差别门。又彼何缘憎背诸得。若信有得具能释通。诸圣教中幽隐文义。诸邪执类不能如实设难弹斥信有得宗。执不相应随眠论者。常为无量过难所随。不能释通圣教文义。而固方便背正执邪。未审蕴何在心故尔。何劳征问。以诸世间得及前因无始皆等。而现见有唯贪猛利。广说乃至。有杂行者。非无别因有如是事故。应由别有不相应随眠此亦不然。若信实有去来二世。虽不别立不相应行名为随眠。贪猛利等皆得成就。谓由近远二同类因境等别缘资助觉发。令其引果势力别故。且止广诤。如契经言。有贪随眠此何为体色无色爱。佛说有贪此名何因唯于彼立彼贪。多托内门转故。谓欲界贪多于欲境外门而转。不名有贪。上二界贪多于定境内门而转。故名有贪。又由有人于色无色起解脱想。为遮彼故。谓上二界有求解脱。妄想为先得生于彼。故有计彼为真解脱。佛为遮其真解脱想。故于上界立以有名。贪二界贪立有贪想。夫言有者是生身义。此则显示欲求解脱。于一切有不应希求。经主于斯复作是释。此中自体立以有名。彼诸有情多于等至及所依止深生味着。故说彼唯味着自体非味着境。离欲贪故。由此唯彼立有贪名。此释与前义有何别。谓前已说上二界贪多于定境内门而转。又说有人于色无色生身有境起解脱想。则为已说定及生身皆得有名俱自体故。详经主释。义不异前。但构浮词似有少异。上座说有二类随眠。一唯欲缠。二通三界。自兴疑问。岂不有贪。有论说言。唯上二界都无圣教。于色无色偏说有声。故难依信。然于处处诸圣教中。皆以有声通说三界。岂不于境亦说有声。欲贪随眠不应别立。此难非理。转有异故。谓诸欲贪于外门转。内门转者说名有贪。又如耽境与耽有异。所引随眠差别亦尔。又缘境界缘生身贪。对治不同故别立二。又必损伏欲贪及嗔。外仙方能入色无色。故欲贪体非即有贪。以彼有情缘自相续。我爱随逐恒无断故。上座于斯极为恶立随眠差别。以欲贪声容说一切欲界贪故。欲界生身亦欲界摄。如何缘彼贪非欲贪。如说色贪非唯缘色。总说一切缘色界贪。如是欲贪非唯缘欲总说一切缘欲界贪。上座所持契经亦说。若缘欲界起染起贪。起阿赖耶起尼延底。起诸耽

着。是欲贪相。故执有贪通三界者。非为善执。又非佛说唯通三界可说有声。所以者何。有声或说一界少分二界少分三界少分。如七有经极七有等。如应配释。故此所说欲贪随眠。通摄一切欲界贪尽。余二界爱总名有贪。立名因缘。如先已辨。若唯缘内贪名有贪。则色界中色声触爱。非缘内起应非有贪。则诸随眠应立有八。又言有者。不唯生身。以契经中说业有中有。故如欲有声兼说欲境。如是欲界缘生身贪亦是欲贪随眠所摄。是故一切欲界系贪。皆以欲贪随眠声说。或于欲境亦说有声。欲贪随眠别说无用。言转异故。理亦不然。说多分言容可尔故。谓约多分理则可。然以欲界贪多外门。转色无色爱多于内门。非执欲贪。唯缘外起。唯缘内起。方名有贪。可说二贪转异故别。或彼应许色无色贪一向无缘外门转者。又诸耽境即是耽有。以诸境界亦名有故。或诸耽有即是耽境。诸有亦为境界摄故。由此所言。又如耽境与耽有异。非为善说。又彼所说由境身贪对治不同别立二者。此言对治为别为通。若谓此言约别对治。即境界贪应分多种。谓色声等诸境界贪。制伏对治各有异故。若谓此言约通对治。此二对治有异有同。如何定言对治有异。或色无色二界中贪治有不同。应亦分二。又言损伏欲贪及嗔。外仙方能入色无色。故欲贪体非即有贪。以彼有情缘自相续。我爱随逐恒无断者。此言极与圣教理违。唯不现行名为损伏。若欲界系缘生身贪。亦名有贪亦名我爱。若此我爱恒随现行。彼定无容入色无色。若不损伏下生身贪。而诸外仙容入上地。则不应说伏欲贪嗔。外仙方能入色无色。若谓现起欲境贪嗔。能障外仙入色无色。非欲界系缘生身贪。能障外仙此有何理。厌下身境方生上故。虽彼复言。岂不乃至阿罗汉向住欲界者。于欲界身有我慢爱必无是事。或何不许阿罗汉果亦有是事。若离欲界染不断欲界贪。离有顶染时亦应无断理。由彼于此非对治故。或应一切下地烦恼与有顶染俱时断灭。修前治道便为无用。或应说彼差别因缘。等欲界贪断有渐顿。若谓此证由安隐经。不尔。不了彼经义故。谓彼具寿已见谛理。依修所断欲界所系我爱我慢。故作是言。我色等中不随执我。然于如是五取蕴中。有我慢爱随眠未断。谓此烦恼随身见行。身见断故此不现起。然犹未永断。未得对治故。作如是释。何所相违有所相违。谓彼经说。佛为彼说此法门时具寿安隐成阿罗汉。诸漏永尽心善解脱。由此知彼先是不还。曾已进修阿罗汉向。于出观位作如是言。我色等中乃至广说佛为说法。经但言成阿罗汉果。不言余故。此不成证。彼契经中偏举所得最胜果故。如拊掌喻契经等说。非诸圣者作是寻思。我我似何。乃至广说。世尊方便开悟其心。经但言成阿罗汉果。谓经说彼悟佛所言成阿罗汉心善解脱。非说异生闻法顿证阿罗汉果。作是说者。偏举最胜。此亦应然。或彼契经约取蕴类作如是说。然于如是五取蕴中。有我慢爱随眠未断。理实但有上取蕴中我慢我爱。自称释子必不应言已离欲贪。犹有欲界我慢我爱随眠未断。况言此二恒随现行。是故有贪唯色无色非于欲界。其理极成。既说有贪在上二界。义

准欲界贪名欲贪。故于颂中不别显示。

阿毗达磨顺正理论卷第四十六

辩随眠品第五之二

如前所说六种随眠。复约异门建立为十。如何成十。颂曰。

六由见异十　　异谓有身见
边执见邪见　　见取戒禁取

论曰。六随眠中见行异为五余非见。五积数总成十故。于十中五是见性。一有身见。二边执见。三邪见。四见取。五戒禁取。五非见性。一贪。二嗔。三慢。四无明五疑。见与非见合成十种。又即六种复约异门建立。便成九十八种。依何门建立成九十八耶。颂曰。

六行部界异　　故成九十八
欲见苦等断　　十七七八四
谓如次具离　　三二见见疑
色无色除嗔　　余等如欲说

论曰。六种随眠由行部界门差别故成九十八。谓于六中由见行异建立为十如前已辩。即此所辩十种随眠。部界不同成九十八。部谓见四谛修所断五部。界谓欲色无色三界。且于欲界五部不同乘十随眠成三十六。谓见苦谛至修所断。如次有十七七八。四即上五部于十随眠。一二一一如其次第。具离三见二见见疑。谓见苦谛所断具十。一切皆违见苦谛故。见集灭谛所断各七。离有身见边见戒取。见道谛所断八。于前七增戒取。修所断四。离见及疑。如是合成三十六种。前三十二名见所断。才见谛时彼则断故。最后有四名修所断。见四谛已后后时中数数习道彼方断故。由此已显十随眠中。萨迦耶见唯在一部。谓见苦所断边执见亦尔。戒禁取通在二部。谓见苦见道所断。邪见通四部。谓见苦集灭道所断。见取疑亦尔。余贪等四各通五部。谓见四谛及修所断。如是总说见分十二。疑分为四余四各五。故欲界中有三十六。经主于此自问答言。此中何相见苦所断。乃至何相是修所断。若缘见此所断为境名见。此所断余名修所断。此不应理。所以者何。遍行随眠缘五部故。则见苦集所断随眠。亦应通是见集苦等所断。又见灭道所断随眠。缘非所断法。当言何所断。故彼非善立所断相应言。若见缘苦为境名为见苦。即是苦法苦类智忍。此二所断总说名为见苦所断。乃至见道所断亦然。数习名修。谓见迹者为得上义。于苦等智数数熏习。说名为修。此道所除名修所断。是名为善立所断

相。色无色界五部各除嗔。余与欲同。故各三十一。由是一切正理论师。以六随眠约行部界门差别故立九十八。于此所辩九十八中。八十八见所断忍所害故。十随眠修所断智所害故。何缘于此约界不同建立随眠非约地异。如无欲色异界随眠于一事中俱随增理。初二静虑异地亦然。若谓地虽殊而有同对治。非欲色界对治有同。是则不应别立无色。以无色与色有同对治故。若修所断对治渐生。故色无色应别立者。诸地亦尔。何不别说。故应立二百八十四随眠。设许如斯亦无有过。且约界异立九十八。所以然者。由离界贪建立遍知沙门果故。谓立此二由断随眠。此断随眠约界非地。故不约地建立随眠。宿旧师言。佛于法性明了通达能说示他。定应善观四静虑地诸烦恼法性少相似虽有四地而合说一。于四无色合说亦然。经但说色贪无色贪等故。由此义故正理论师建立随眠约界非地。如何四地性少相似。有说。同是摄支地故。此释非理。所以者何。诸近分地中有生烦恼故。有说。同是遍照地摄故。有说。等是色贪类惑故。我说。此中少相似者。唯薄伽梵明了通达。要于永断第四静虑下下品惑方立遍知。下位不然。故知四地必有少分性类相似。非上地烦恼能缘缚下地。下三静虑得离系时。宁不别立断遍知体。定知一类烦恼未除。虽已离系与系相似。要同类惑永断无余。方得名为究竟离系。故唯约界建立随眠不约地立。于理为胜有余师说。如有为怨禁在囹圄。方便走出乃至未到。与怨城林田空闲等不相似处。虽越怨狱未大安隐。如是若断下三定贪。未到彼贪不相似处。虽越少分未大安隐。故唯约界建立随眠。有余师言。若越欲界便为已越。多趣多生大蕴处界无量苦法。若越色界。便为已越一取蕴全多处多界。若越无色界。便为已越一切生死摄蕴处界尽。离下三定所越不然故立随眠约界非地。然诸古昔正理论师。亦许随眠约地建立。故设如是假问答言。颇有异生于九十八随眠永断具成就耶。有。谓异生生在欲界得第三定未离彼贪。颇有异生得第三定。于向所说九十八种随眠永断不具成耶。有谓彼异生从欲界已殁。颇有住见道苦法智忍位。具成九十八随眠永断耶。有。谓彼异生得入正决定。颇有诸圣补特伽罗。于十智中唯成就四而得八十二随眠永断耶。有。谓具缚入正决定。于正住在苦类智时。若色界中四静虑地同一系缚如欲何过。此则善顺约断界贪建立遍知及沙门果。又顺本论说。遍行因为因能生自界染法。不尔经论理相违故。且引经文证四静虑非同一系。如契经言。彼作是思。我当安住寻伺寂静第二定中。虽作是思而不能入。复作是念。何因何缘。我于此中心不能入。作是念已。便自了知。以我犹于寻伺过患未识未达。未见未知于无寻伺静虑功德。未能修习多修习故。于第二定心不能入。广说乃至。我由住此数数发动寻伺俱行。诸想作意过患令起。今定应断。乃至广说。此中意显。如越欲界。如是当越静虑地等。下地所有诸想作意能障离染。及能退故。说为过患非自地者。故知色界非一系缚。又见过患能为厌因。厌为离因。离故解脱。若同一缚此应唐捐。又说寻等渐次息故。谓契经

说。若瑜伽师入第二定寻伺便息。广说乃至。得入无边虚空处定色想便息。色界诸地若同一缚。诸瑜伽者。既无力能顿舍寻伺喜乐色想。以心怖怯极重担故。应毕竟无舍寻等者。又说离喜断乐言故。谓契经言。离喜断乐非同一缚。欲界诸处有毛端量未得离贪。可说名为全离欲系。唯除已断见所断法。虽永未离修所断贪而名离缚。非彼境故。色界诸地若同一缚。应有余缚。离断不成。此等名为经相违故。次引论文证四静虑非同一系。如本论言。谁成乐根。谓生遍净若生下地。若圣上生。谁于此不成。谓异生生上非下地法。生上地时。虽曰不成。而不由断于同一缚。欲界等中不见如斯定成等理。然于本论说遍行因为因能生自界染者。且就约界建立随眠辩遍行因。故作是说。亦有本说生自地染。此等名为论相违故。如何一系与理相违。且与随经理相违者。不应于二定说内等净支。未断寻伺俱诸烦恼浊故。又生第四静虑有情。亦应成染寻伺喜乐。然契经说寻等息言。又契经言。离喜断乐与随本论理相违者。谓本论中说。第二等味相应定。能与初等味相应定。唯作二缘。谓增上缘及等无间。色界诸地若同一缚。诸上地贪于下地爱。亦应能作因及所缘。又除受生时。应为等无间。又初定爱乃至应与第四定贪为等无间。又应从初味定无间。乃至第四净定现前。又除受生。应从第四净定无间初味定起。如是上下等无间缘。展转相生应立多难。又不应于第四业内。说四思能断白白异熟业。又不应说上近分定能断下惑。同一缚故。又得初定诸不还者。与得四定所断应同。是故定应许上下地如界业惑因果皆殊。由理不同。一系缚故。如前所说上界除嗔。以何因缘彼嗔非有。彼嗔随眠事非有故。谓于苦受有嗔随增。苦受彼无。故嗔非有。又嗔随眠干涩相故。谓此烦恼其相干涩犹如风病。彼有情类由奢摩他润滑相续。故彼无有干涩相嗔。又彼非嗔异熟因故。谓嗔必感非爱异熟。上二界无诸非爱事。外无毒刺茅灰等缘。内无热风癫痫等故。有说。彼无恼害事故。慈等善根所居处故。诸所摄受皆远离故。有余师说。嗔性躁急速可远离。故瑜伽师离欲贪时即能止息。如不居穴诸干涩垢。才加洗拭速可遣除。分别论师作如是说。无九十八所立随眠。经说随眠唯有七故。谓契经说。若欲永断七种随眠。汝等从今应于我所勤修梵行。由此故知正理论者唯依自计立九十八随眠。若离圣言依自计立。则应许有无量随眠。无量有情身中转故。今观具寿于圣教理不能审谛。如实观察于此所立理教极成。随眠数中能固非拨。且非彼所引七随眠经有证定数能非了义故谓余经言。若欲于色厌离欲灭永解脱者。应于我所勤修梵行。乃至于识说亦如是。此经唯说欲断随眠。应于我所勤修梵行。故知此经非了义说。又于余处亦有唯依欲离一界染。一随眠少分说。应于我所勤修梵行言如契经言。若于乐受欲永害贪随眠应于我所勤修梵行。又契经言。若于苦受欲永害嗔随眠。应于我所勤修梵行。岂以彼经所说极少便应非拨说七随眠。故知此经文同彼非了义。今应详辩。此契经中欲断七随眠应修梵行。意谓此经意为显随眠种类有殊故标七

数。如契经说。法有二种。非离二种别有余法。岂由此不许说十八界耶。然意类中说余六界。故二十八互不相违。又如经中说盖有五。非无明体非盖所摄。经说无明能覆盖故。又即五盖余经说十。如契经说。苾刍当知。贪欲盖体差别有二。一内二外。乃至广说。又如经说。由四因故大地振动非无余因。又如经言。世有三法宜应开发。然有说四。又如经言。谛唯有一更无第二。然为梵志说谛有三及说四等。又如经说智有二种。谓尽无生非无余智。又如经说。心有二种谓善不善。非无无记。如是等类无量契经佛顺机宜说意各别。不能了达圣教理趣。唯计损坏他宗为德。此类岂能逮善说果。如世尊告邬陀夷言。若于如来异门所说。一切一切物一切一切种。不欲于中求解义者。汝应知彼于圣教中求斗诤住。乃至广说。又彼所说则应许有无量随眠。许亦何失。约依身别数无量故。然就体类分别随眠但成六种。此六约门异成十六。或十或二十八或三十六。或七十四或九十八。谓佛处处约界行部诸门差别显示随眠。正理论师随佛所说约界等异立九十八随眠。且诸随眠体类有六。谓贪嗔慢无明见疑。体类别故如前已辨。以薄伽梵于契经中说三界贪总名爱结故知体类唯六随眠。即六随眠约界差别世尊且说贪分二种。谓欲有贪随眠异故。由贪差别可类解余。为显随眠定不定界各成二故作如是说。然唯说贪界差别者。以多处说贪为首故。谓诸建立烦恼教中。处处说贪以为上首。如说九结三不善根五盖。上分三业道缚业缘集等无量。契经以贪随眠是生死本故。于诸处多说在初。既说最初分为二种。由此类显余亦应然。然不可说嗔亦约界分二。由欲有贪显余差别。此非如慢等说上亦有故。由如是教已显随眠。随其所应定散界别。佛余处复约有贪异门。显定界随眠亦有差别。谓世尊说上分结中色无色贪别立为二。由贪差别可类解余。为显随眠。于诸定界色无色异故作是说。然非上分结唯修所断故。则唯修所断有贪界。有别见所断惑。与修所断种类既同。必亦异故前总显示见修所断定散界别。今别显示唯修所断色无色殊。以无漏道如是断故。谓色无色见所断贪同一对治。修所断贪各别对治。故于定界见所断贪不显界别。修所断贪则显界别。如是别引二经证贪有三界殊。显余亦别。今复总引一经为证。如契经言。爱有三种。一欲爱。二色爱。三无色爱。由爱差别可类解余。为显随眠欲色无色界差别故作如是说。已举圣教证诸随眠界有差别理亦有异。谓有一类补特伽罗。于欲界法总得离系非色无色。彼由断此诸随眠故不欲界生。此所断随眠应知欲界系。色无色界类此应知。是故随眠由圣教理。界定有异数成十六。已显界别。行异云何。即六随眠见由行异。世尊处处说见有五。有身见等如前已列。故六随眠约行有异敷积成十如前已辨。行界合分成二十八。已显行别。部异云何。部谓随眠约别对治。谓有一类由见苦断。有由见集灭道亦然。有由后时随于一智数数修习增胜故断。若异此者立四谛见及后果智则为唐捐。然见道中于四圣谛必渐现观如后当辩。如是五部决定差别。佛于经中自正显示。如世尊

言。

我昔与汝等　　涉生死长途
由不能如实　　见四圣谛故
若能见四谛　　永断诸有缚
则生死都灭　　便无后诸有

此中若能见四谛者。显断见四谛所断四无明。复言永断诸有缚者。显断修道所断无明。岂不此中有缚说爱。如何引证五部无明。此中无明不说成故。谓诸世间无有一物爱结所系非无明者。但修所断许有爱结有无明结岂更须成非不愚痴有爱生故。复有别证显诸烦恼诸部差别。如契经言。于苦无智于集无智于灭无智于道无智。此中总收前际愚等。约四谛境立四无智。应知此处以无明声显一切随眠。如缘起中辩。故诸烦恼有部差别。然非无明有五部故。类显余惑皆有五部。以余烦恼有遮说故。谓世尊说永断见疑得预流果。由此为证遮见及疑是修所断。又经但说。断往恶趣。贪嗔痴慢得预流果。故预流果无见及疑。有修所断贪嗔痴慢。由此为证知六随眠。约部不同成二十八。部行合分成三十六。部界合分成七十四。约部行界总分随眠成九十八如前已辨。故对法者随佛圣教。推求正理分别随眠。立九十八不可倾动。然彼朽昧上座复言。虽经非无所引名相。而曾无处说此随眠。是见苦所断乃至修所断。今应征诘入见道时。已见苦谛未见集等。为有现起见所断惑。而言未拔彼随眠耶不尔何烦张戏论网。又如汝执烦恼相缘。不见所缘而得永断。如是烦恼虽缘三谛。见苦谛时何妨顿断。然有征难。若见苦时便能顿断见所断惑。见后三谛应无用者。理亦不然。彼于此位。不求见集等。不欲断随眠。然由先智展转引发。法尔次第见于集等。若不尔者。现观中间求见等心应为间杂。又曾无处佛说随眠有九十八。若有应说佛有说处。我则信受上座如是征诘随眠。巨细推寻未为切中。且先已辨。佛于经中说诸随眠见苦断等。谓契经说。不见四谛久涉生死。见便都灭。如何可说佛曾无处。说有随眠见苦断等。又说于苦等有四无智。如何四无智唯见苦断。故知定有五部随眠。又彼诘言。已见苦谛未见集等。为有现起见所断惑。而言未拔彼随眠者。此甚浮词。未见苦时见苦断惑亦不现起。应言已拔。则不应说见苦时断。若未见苦既不能拔见苦所断一切随眠。余亦应然。未见集等亦不能断彼所断得。能治彼得道未生故。或彼应辩二差别因。何故随眠等不现起。而一未拔余已拔耶。故彼所诘有言无理。又言。如汝烦恼相缘不见所缘而得永断。如是烦恼虽缘三谛。见苦谛时容顿断者非我宗许。诸烦恼相缘皆不见所缘而得永断。虽见灭道所断惑中。有漏缘随眠不见所缘断。而彼烦恼依灭道生。明无漏缘诸烦恼起。是彼烦恼所长养故。义说亦名迷于灭道。故是缘彼道力所灭。非缘三谛所有随眠。有苦等中计为乐等。亦无明托迷苦惑生。宁见苦时

彼便顿断。故彼引此例彼不齐。又彼所言彼于此位。不求见集等。不欲断随眠。然由先智展转引发。法尔次第见集等者。此亦无理。彼于此位亦不求见苦不欲断随眠。然由先时暖等位智。展转引发法尔见苦。尔时应不断见苦断随眠。此既断随眠见余亦应尔。又非我等说现观时。起加行心求见求断。然我亦说现观位中。于见集等离别加行。但由先智展转引发法尔次第见于集等。即于见时有断有证。深成有用非类汝宗。若谓定无见余三谛所断烦恼。则见集等习彼境智应全无用。大师说此岂不唐捐。法尔自应能见集等。佛但应说习见苦智。又四圣谛其相不同。如何解余谛断迷余谛惑。故非见苦顿断随眠。又彼所说曾无有处。佛说随眠有九十八。若有应说佛有说处我则信者。此亦不然。我不见汝曹有信佛教相。以我先据圣教正理。建立随眠有九十八。汝等都无信受心故。又复汝等具吉祥伦。今时何从逮殊胜智。知曾无处佛说随眠。行部界殊有九十八。传闻增一阿笈摩中从一法增乃至百法。佛灭度后此土有情。内慧念命日日损减。外药草等味势熟德渐渐衰退功能鲜少。人多为恶事业牵缠。岂能具持如来圣教。故今增一阿笈摩中。唯从一增至十法在。于中犹有多分零落。况于过十能有受持。故知经中说随眠处。定有具说九十八文。如是传闻理必应尔。故佛于彼十应经中说甚深经渐当隐没乃至最后隐没无余又自古来诸圣造论。处处皆说有九十八随眠。兼有明文释有理趣。故知根本阿笈摩中。定有诚文标此名数。今更略引诸阿笈摩。证多契经今已隐没。如佛于彼婆拖梨经告婆拖梨。我于往昔为苾刍众。宣说少年贤良马法。尔时汝类于此法门少不实有。彼经今者已没不现。又佛于彼苦蕴经中。为释种大名说。我于往昔一时住在王舍大城游广胁山。见诸离系皆高举手。自苦求常。便告之言。乃至广说。彼经今者已没不现。又彼庆喜大空经中作如是言。我于往昔佛一时住释种大城。居彼所营大客馆内。时告我曰。汝阿难陀。我所住空汝欲知不。我便请问。佛为我说。我寻解佛所说义趣。彼经今者亦已隐没。又佛于彼邬陀夷经作如是言。我于往昔说有四受更代现前。彼经今时亦已隐没。又薄伽梵于他经中作如是言。我于往昔一时住在王舍大城游于山谷。时有众多出家外道。来至我所请问我义。乃至广说。彼经今者亦没不现。又佛于彼出爱王经告言。大王。我忆往昔曾作是说。非去来今有诸沙门婆罗门等。于一切法顿见顿知。能顿见知无有是处。彼经今者亦已隐没。又雨相外道于瞿博迦经作如是言。我忆往昔曾见释氏乔答摩尊。住那地迦城郡市迦林内。赞静虑等一切法门。彼经今时亦没不现。又彼庆喜于满经中言。我幼时见满慈子。为众广说甚深法门。彼经今时亦已隐没。又佛于彼蓝薄迦经作如是言。我于往昔一时曾告五苾刍言。我未出家恒乐观察居家迫迮多诸过患。应速厌离。乃至广说。彼经今者亦没不现。又彼圣者护国经中。彼言。大王。有四厌道。唯薄伽梵正见正知。虽诸如来应正等觉曾广宣说。而诸世间不能精勤修厌离行。当知定是竭爱驮娑。彼经今时亦已隐没。又给孤独于

趣经中言。我曾于薄伽梵所亲闻亲受如是法门。若有有情施园林等。由此因力身坏命终。生于天中受妙快乐。广说乃至。法施为因。彼经今时亦没不现。又彼庆喜涅槃经中白无灭言。我曾佛所亲闻亲受如是法门。佛世尊依无动寂静第四静虑明眼涅槃。彼经今时亦已隐没。有如是等无量契经。皆于今时隐没不现。本所结集多分凋零。上座何容辄作是说。佛曾无处说九十八随眠。已辩随眠差别理趣。本所说义今次应辩。前说八十八见所断等。此见修所断为定尔耶。不尔。云何。颂曰。

忍所害随眠　　有顶唯见断
余通见修断　　智所害唯修

论曰。于忍所害诸随眠中。有顶地摄唯见所断。唯类智忍方能断故。余八地摄通见修断。谓圣者断唯见非修。法类智忍如应断故。若异生断唯修非见。数习世俗智所断故。智所害诸随眠。一切地摄唯修所断。以诸圣者及诸异生。如其所应皆由数习无漏世俗智所断故。颂言余通见修断者。此言不说义准可知。云何可知。由前后故。谓前别说忍所害随眠有顶唯见断。后复总说智所害唯修。余通准知故。令义显故正说无失。有余师说。外道诸仙不能伏断见所断惑。如大分别诸业契经。说离欲贪诸外道类。有缘欲界邪见现行。及梵网经亦说彼类。有缘欲界诸见现行。谓于前际分别论者有执全常。有执一分。有执诸法无因生等。非色界惑缘欲界生。于欲界境已离贪故。定是欲界诸见未断。此说不然。见修所断皆能连续欲界生故。虽断一分余分亦应续自界生如预流等。然诸外道亦有乃至生有顶天。彼有欲界烦恼现行必不应理。又有何理彼诸外仙。由断修惑名离欲者。非由不断见所断惑亦说名为不离欲者。又先因释能安隐经。已显如斯所说理趣。故彼所引二种契经。与理相违成不了义。毗婆沙者释彼经言。彼起见时从离欲暂退。犹如天授暂退已还得。若唯二十八定见所断。何缘处处经说八十八耶。彼文遍依次第者说。此据尽理故不相违。又彼意明圣道用胜。又设先离下八地贪。要由见道起无漏得。得彼择灭故说无过。见修所断异相云何。若由唯见慧所断惑名见所断。若由见智慧所断惑名修所断。如是若由一品顿断。若由九品渐渐而断。若圣断已毕竟不退。若圣断已或退不退。若断容证四三二果。若断容证三二一果。若圣断时彼非择灭。必定应在择灭前证。若前或后或俱时证。如是等类异相众多。

阿毗达磨顺正理论卷第四十七

辩随眠品第五之三

如前所辩六随眠中。由行有殊见分为五。名先已列。自体如何。颂曰。

我我所断常　　拨无劣谓胜
非因道妄谓　　是五见自体

论曰。由因教力有诸愚夫。五取蕴中执我我所。此见名为萨迦耶见。有故名萨。聚谓迦耶。即是和合积聚为义。迦耶即萨名萨迦耶。即是实有非一为义。此见执我。然我实无。勿无所缘而起此见。故于见境立以有声。复恐因斯执有是我。为遮彼执复立身声。谓执我者于一相续。或多相续计有一我。此皆非身。身非一故。由如是见缘萨迦耶。故说名为萨迦耶见。即是唯缘五取蕴义。如契经说。苾刍当知世间沙门。婆罗门等诸有执我等。随观见一切。唯于五取蕴起。由此但于我我所见。世尊标别萨迦耶名。勿以我无许智缘无境。或智缘有执我体非无。不尔则应缘有漏见无不建立萨迦耶名。经主此中作如是释。坏故名萨。聚谓迦耶。即是无常和合蕴义。迦耶即萨名萨迦耶。此萨迦耶即五取蕴。为遮常一想故立此名。要此想为先方执我故。若尔何用标以萨声。但迦耶声足遮常故。则应但立迦耶见名。无法是常而可聚集。何用身上标以坏声。即于所执我我所事。执断执常名边执见。以妄执取断常边故。于实有体苦等谛中。起见拨无名为邪见。五种妄见皆颠倒转。并应名邪。而但拨无名邪见者。以过甚故。如说臭酥恶执恶等此唯损减余增益故。于劣谓胜名为见取。有漏名劣。圣所断故。执劣为胜总名见取。理实应立见等取名。略去等言但名见取。或见胜故但举见名。以见为初取余法故。于非因道谓因道见。一切总说名戒禁取。谓大自在时性。或余实非苦因妄起因执。道有二种。一增上生道。二决定胜道。投水火等种种邪行。非生天因妄执为因名第一道。唯受持戒禁性士夫智等。非解脱因妄执为因。名第二道。如前际等或戒禁胜。是故但立戒禁取名。应知五见自体如是。若于自在等非因计因。如是戒禁取迷于因义。此见何故非见集断。颂曰。

于大自在等　　非因妄执因
从常我倒生　　故唯见苦断

论曰。于自在等非因计因。彼必不能观察深理。但于自在等诸蕴粗果义。妄谓是常一我作者。此为上首方执为因。是故此执见苦所断。谓执我者是有身见。于苦果义妄执为我。故现观苦我见即除。无我智生非于后位。若有身见见集等断。于相续中我见随故。则无我智应不得生。以见唯法时我见则灭故。无我智起我见已除。然有身见于自在等相续法中计一我已。次即于彼相续法上。起边执见计度为常。由此应知于自在等法。常我二执唯见苦所断。故有颂言。

未如实见苦　　便见彼为我
若如实见苦　　则不见为我

由此已显灭边执见。以无我论宗断见是正见摄。执有我论者断见是边执见。故知二见俱见苦断。以无常等诸无漏行见苦谛时二见既灭。于自在等非因计因。随二见生亦俱时灭。故说计因执唯见苦所断。然于非道计为道中。若违见道强则见道所断。岂不如计自在等为因。执苦为因。唯许见苦断非见集断。如是亦应于非道计道执苦为道。唯许见苦断非见道断。此难不然以于苦谛见为无常等非彼对治故。谓若有执自在等为因。必先计为无始无终等故。此因执唯见苦断。以无常等想治常等想故非见苦谛。无常等时。能治非道计为道执。故彼道执非见苦断。由此亦遮见集所断。由见因等非彼治故。谓非于集见因等时能治非道计为道执。要于道谛见道等时。方能治彼非道道执故。彼道执应见道断。若尔如是非道道执。理必应通见集灭断。谓如邪见拨无真道。后即计此能得清净。此戒禁取许见道断。如是邪见拨无集灭。后亦计为能得清净。彼二戒禁取应见集灭断。此难不然。体不成故。谓戒禁取其体有二。一非因计因。二非道计道。若有计彼谤集邪见能得清净。岂不此见无断集用则不应生。以都无心信有因故。又苦与集无别物故。自在等蕴亦应被拨。若有计彼谤灭邪见能得清净。岂不此见无证灭用则不应生。如何拨无灭谛见后计灭方便非不唐捐。如是不成戒禁取体而言应有。故彼非难。如何非难。见道所断戒禁取体亦应不成。以于拨无道谛见后即计有道应不成故。谓缘道谛邪见或疑。若拨若疑无解脱道。如何即执此能得永清净。此戒禁取体非不成。以许有于谤道邪见执为能证永清净道。由彼计为如理解故。谓彼先以余解脱道蕴在心中。后执非谤真道邪见为如理觉。言如理者。彼谓拨疑真解脱道是不颠倒。以如理故执为净因。由此得成戒禁取体。彼心所蕴余解脱道非见道所断。戒禁取所缘以彼唯缘自部法故。道有多类于理无失。由此经主所作是言。若彼拨无真解脱道。妄执别有余清净因。是则执余能得清净非邪见等。此缘见道所断诸法理亦不成。彼全未详对法宗义。若尔见灭谛所断戒禁取。体亦应成。与道同故。谓有先以余解脱处蕴在心中后执谤真解脱邪见为如理觉。以如理故执为净因。如前应成戒禁取体。无如是理。总计解脱是常是寂执谤彼心为清净因。理不成故。如计涅槃体实非实。谓若希求解脱方便。彼应必定计有解脱。诸计解脱决定有者。必应许彼体是常寂。若不许尔不应希求。如正法中于涅槃体。虽有谓实谓非实异。而同许彼是常是寂故。于非拨俱见为过如是。若有以余解脱蕴在心中。彼必总计涅槃常寂。由此不执谤解脱见为如理解。故见灭所断戒禁取定无。又如天授。虽总许有常寂涅槃。而离八支别计五法为解脱道。外道所计理亦应然。是故有于八支圣道能谤邪见。谓如理觉无于谤灭。谓如理解以戒禁等自体行相与圣道殊。无谓涅槃常寂体相。有差别者。是

故无灭与道同义。有余师言。有执于道谓非道邪见为道戒禁取。不言此是彼灭道故。设执于灭谓非灭邪见。言此是道戒禁取不成。谓执此为所拨灭道定不应理。适拨无故。若执此为余涅槃道。则应一体有二解能。见此是彼得方便故。又无见灭所断诸法。用余部法为所缘义。然彼外道必应计度余苦差别为解脱故。今应思择非道计道。谓执戒禁为解脱因。或执我见能证解脱。此为见苦断。为见道断耶。若执二俱见苦断者。则见道断毕竟应无。或应说别因等。非道计道何缘此二见苦所断。所余乃是见道断耶。若执二俱见道断者。应说何故见道断耶。非见道时能了彼境。或了彼自体。或断彼所缘。或应遍知建立理坏。谓若见道所断随眠。能缘见苦所断为境。谁遮遍知建立坏失。如现观位苦智已生集智未生。见苦所断犹为见集所断缘缚。虽已永断未立遍知。如是乃至灭智已生道智未生。见苦所断犹为见道所断缘缚。亦应虽断未立遍知。然非所许应辩理趣。我宗说二俱见苦断。如本论言有诸外道起如是见立如是论。若有士夫补特伽罗。受持牛戒鹿戒狗戒。便得清净解脱出离。永超众苦乐至超苦乐处。如是等类非因执因。一切应知是戒禁取见苦所断如彼广说。此复何因见苦所断。唯见苦所断缘牛戒等故。但计粗果为彼因故。由此己遮经主所难。迷苦谛故有太过失。缘有漏惑皆迷苦故。以非一切缘有漏惑皆以果苦为所缘故。如何得有太过失耶。非许二俱见苦所断。见道所断便毕竟无。非道计道有二类故。一缘戒禁等。二缘亲迷道。缘戒禁等违悟道信。力不如缘亲迷道者。缘戒禁等者。行相极粗故。不远随逐故。意乐不坚故。少设劬劳即便断灭。缘亲迷道与此相违。由此应知非道计道。诸戒禁取有二类别。一见苦断。二见道断。如前所说常我倒生。为但有斯二种颠倒。不尔。颠倒总有四种。一于无常执常颠倒。二于诸苦执乐颠倒。三于不净执净颠倒。四于无我执我颠倒。如是四倒其体云何。颂曰。

四颠倒自体　　谓从于三见
唯倒推增故　　想心随见力

论曰。从于三见立四倒体。谓边见中唯取常见以为常倒。诸见取中取计乐净为乐净倒。有身见中唯取我见以为我倒。如是所说是一师宗。然毗婆沙决定义者。约部分别十二见中。唯二见半是颠倒体。谓有身见苦见取全。边执见中取计常分。断常二见行相互违。故可说言二体各别。诸计我论者。即执我于彼有自在力是我所见。此即我见由二门转。岂不诸烦恼皆颠倒转。故应皆是倒非唯四种。不尔建立倒相异故。何谓倒相。谓具三因。何谓三因。一向倒故。推度性故。妄增益故。增声亦显体增胜故。非余烦恼具此三因。谓戒禁取非一向倒所计。容有能离欲染等故。少分别时得清净故。断见邪见非妄增益。于坏事门此二转故。余部见取非增胜故。所余烦恼非推度故。由此颠倒

唯四非余。岂不经中说诸颠倒总有十二。如契经言。于无常计常有想心见倒。于苦不净无我亦然。不尔想心非推度故。随见倒力亦立倒名。与见相应。行相同故。然非受等亦如想心。可立倒名。有别因故。谓于无常等起常等见时。必由境中取常等相。能取相者是想非余。故立倒名非于受等。又治倒慧亦立想名。谓无常等行中。说为无常等想。由慧与想近相资故。相从立名。受等不尔。由所依力有倒推增。取境相成故心名倒。如契经说。心引世间于惑瀑流处处漂溺。毗婆沙说。唯想与心可立倒名。世极成故。谓心想倒世间极成。受等不然。故经不说。由此心想随见倒力立颠倒名非于受等。上座于此言以何缘。颠倒唯三不增不减。唯有尔所应成倒故。谓此三倒。想倒摄想。心倒摄识。见倒摄行。不可说受亦倒所摄。触为因生如应领故。岂不行蕴更有所余作意等法彼何非倒。不尔但由彼颠倒故。令心想见成颠倒体。故契经言。所有无量恶不善法。一切皆由非理作意为根本起。广说乃至。一切皆是作意所生触为其集。由此证知想心见倒。皆非理作意无明触所生。由彼倒故此成倒体。今观彼说前后相违。由是定知非契经义。若想心见由从非理作意等生。彼颠倒故此成倒体。受亦非理作意等生何缘非倒。若受从倒作意等生非颠倒者。想心见三应非倒体。无别因故。又言不可受亦倒。摄触为因生如应领故。岂不想倒亦应不成。触为因生如应想故。由说想等倒无明触所生。岂不触为因如应领。故弥能证受体是颠倒摄。受亦无明触所生故。由此彼说唯有尔所应成倒故。倒唯有三不增减者。言成无义。又若非理作意力故。想等成倒非理作意。亦应是倒然曾不说。故彼所言从自执起。或虽许彼体是颠倒。而不说为颠倒体者。则应想等亦不说倒。是则违害经说倒名。若谓如仁有别因故。虽由见力诸心心所皆有倒义。而经但说想心倒名。非余受等。我宗亦尔。即由此因。是故定无想等非倒。或余是倒违经过失。此亦非理。不相似故。谓如我宗由见势力。虽心心所皆有倒义。由别因故唯于想心立颠倒名。非于受等。然所由见正立倒名。如是汝宗由作意力。令心心所皆有倒义。所由作意应立倒名。又如我宗想等体非倒。但由见力假立以倒名。真实倒名目所由见。汝宗应亦尔。由作意力。想等实非倒假立倒名。则真实倒名目所由作意。不应由非倒诸法势力。令余非倒法得倒名故。又何不许由想势力。能令作意成颠倒体。要由妄想取相势力。方起俱生非理作意。故契经说。由取相势力能令贪等恶不善法生。又契经言。由想乱倒故心焦热。不言心热由于非理作意故生。又理应由胜倒法力。令想心体亦名颠倒理非作意倒胜想等。如何但言由作意力想等成倒非想等力。能令作意成颠倒耶。故彼所言唯凭自执。又经亦说欲为法本。或说烦恼无明为根。如何不言由彼势力。能令想等亦成颠倒。但说颠倒由作意成。是故应知依对法理。立颠倒体最为殊胜。如是诸倒何所断耶。正理论者言。唯见苦所断。以常颠倒等唯于苦转故。了无常等觉唯缘苦生。故不应后见集灭道时。方舍常乐我净见故。若尔便违经论正

理。且违经者。谓契经言。若有多闻诸圣弟子。于苦圣谛如实见知。如是于集灭道圣谛如实见知。当于尔时彼圣弟子。无常计常想心见倒皆已永断。乃至广说。若诸颠倒唯见苦断。经不应说。如实见知集等谛时皆已永断。又契经说。若闻如来说苦集灭道四圣谛法已。便能永断常等四倒。非诸颠倒唯见苦断。佛为断彼可说余三见集等觉非彼治故。又庆喜告辩自在言。

由有想乱倒　　故汝心焦热
远离彼想已　　贪息心便净

言违论者。如本论言。此四颠倒诸预流者。几种已断几未断耶。应作是言。一切已断。若四颠倒唯见苦断。则随信法行亦有已断者。何故唯说预流已断。违正理者。未离欲圣若离乐净想。如何起欲贪。我宗于三皆无违害。且我今见初经义者。若圣弟子于四圣谛得现观时。无始时来所集四倒皆已永断。不可由此便证四倒。一一皆由见四谛断。前已成立身边二见。唯见苦断常我倒体。即是身边二见所摄。如何见集等断常我倒耶。然此经中于具见谛说已永断。何所相违。于第二经无违害者。非薄伽梵说四谛法唯为断。斯四种颠倒总为毕竟静息众苦。然有闻已随对治力永断四倒。何所相违。理实应然。故彼经说。

佛说此法时　　为永寂众苦
有闻已知实　　无常乐我净

非四颠倒总摄众苦。故知彼经义如我释。又彼经说。若诸有情为此四种想心见倒乱倒其心。彼心便于彼彼迷乱。乃至广说。此中可说由想见倒乱倒其心。心相应故。如何心倒能乱倒心。是故彼经应观密意。不可如说执为定依所引伽他。于对法理亦无违害。所以者何。非我等言欲贪映蔽想无乱倒。但作是言。非诸乱倒皆名颠倒。所以然者。见倒俱行乱倒想心方名倒故。若诸乱倒皆成倒者。则诸烦恼皆应成倒。诸阿罗汉游衢路时。想乱倒力心便迷谬。或想乱倒见绳谓蛇。故乱倒中少分立倒。以要最胜方立倒名。最胜因缘如先已辩。故有染想学位现行。非得倒名。何所违害。又经不说彼辩自在。定居学位为证不成。论说预流已断倒者。为除疑故作如是言。勿诸世间见预流者。以花严体用香熏衣。贮畜珍财耽淫嗜味便疑颠倒仍未全除。无知覆心故为此事。为除如是世间所疑。故说预流诸倒已断。或预流者已断无别。随信法行有断未断。显定已断故说预流。正理无违如伽他释。或太过失。谓何不言诸圣犹应我想现起。非于女等及于自身离有情想心有起欲贪故。不应许圣有我想心。于唯有法智已生故。由此颠倒唯见苦断。分别论者作如是言。常我各三乐净见倒。如是八倒唯见所断。四通见修断。谓乐净想心。破此如前释伽陀理。故彼所说唯凭

妄计。彼上座言。诸预流者。见倒已全断。心想倒有余。非于无常乐我净想不忘失者烦恼可行。故安隐经作如是说。圣者安隐作如是言。我色等中不随执我。然于如是五取蕴中。有我慢爱随眠未断。故知圣者有我想心。常乐净三准亦定有。上座此说违自意趣。违经违理不可信依。言彼说违自意趣者。且彼自释倒经起因言。为有愚流转还灭次第理者。欲令于彼解无颠倒。故说此经非善遍知四圣谛理。于诸生死已作分齐。诸烦恼障极少为余。将得涅槃如临至掌。具如是德补特伽罗。可有愚于流转还灭次第理趣。起颠倒者圣智照明在身中故。又彼自辩诸倒体中。问言见倒何见为体。即自答言。且苦谓乐。不净谓净。邪见为体复自问言。岂不邪见拨无施与。乃至广说。还自答言。若于生死计乐计净。彼定拨无真阿罗汉正至正行。岂不此言便显圣者。既于生死有乐净想。彼定应有拨阿罗汉正至正行邪想现行。若谓圣者邪见断故无邪想者。则应圣者见倒断故无颠倒想。言违经者。谓契经说。想心见倒皆见谛断。二经证此具引如前。若谓此八想心颠倒。于修位中终由如实见知圣谛方得永断。离此无余永断方便。故此所说不违经者。岂不见倒应同彼执。同想心说见谛断故。若谓诸见有余经中遮修所断故。但应说想心二倒通修断者。余经合说心想见三有四倒故。何缘不许离见倒时心想非倒。若谓经说有学圣者有想乱倒。此前已释。前释者何。谓非乱倒皆名颠倒或非彼经说辩自在定居学位。言违理者。且有学圣为求乐故受用境时。境中虽无谛理乐净。而有事乐净能引想心。故乐净想心圣容现起都无。常我诸行聚中常我想心何容现起。以乐净倒托有事生托无事生。常我二倒由有乐受是胜义摄。此义决定如后当辩。有漏法中有少分净。契经说有三净业故。净解脱境。经所说故。乐净实有世极成故。诸行聚中若事若理。都无常我实体可得。故未见谛者。于诸行中妄起执常我想心见倒。亦托少分事乐净中。一向执为理实乐净故。有执乐净想心见倒成。已见谛者。于行聚中以毕竟无常我事故。亦定不起常我想心。由此应知圣者相续。常我二倒决定非有。乐净想心托有事故。于圣相续亦得现行。有得乱倒名无。名颠倒者。倒唯迷理分别起故。然彼所引安隐契经不能证圣有常我想心倒。不成倒义如前已辩。如是详察上座所言。于圣教理无不违害。故彼所说不可信依。辩见随眠差别相已。为余亦有差别相耶。亦有。云何。颂曰。

慢七九从三　　皆通见修断
圣如杀缠等　　有修断不行

论曰。有愚痴者。先于有事非有事中。校量自他心生高举。说名为慢。由行转异分为七种。一慢二过慢。三慢过慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。于他劣等族朋等中。谓己胜等高举名慢。岂不此二俱于境中如实而转不应成慢。方劣言胜。方等言等。称量而知。

何失名慢。于可爱事心生爱染如实而转。如何成贪。此既耽求诸可意事。无有颠倒应非烦恼。然由此起能染恼心。既许成贪是烦恼性。如是虽实胜劣处生。而能令心高举染恼。名慢烦恼。于理何失。故先略述慢。总相中说讫。有非有二俱容起慢。如于处非处愤恚俱名嗔。于他等胜族朋等中。谓己胜等。名为过慢。于他殊胜族朋等中。谓己胜彼。名慢过慢。于五取蕴执我我所心便高举。名为我慢。由此证知于未缺减有身见位。可言有我想心二倒。非缺减时于未证得地道断等殊胜得中谓已证得。名增上慢。未得得言。其义何别。前得后得义无异故。此言为显未得德得。得复有得宗所许故。诸有在家或出家者。于他工巧尸罗等德多分胜中。谓己少劣心生高举。名为卑慢。此中于己心高举者。于他多胜谓己少劣。有增己故亦说为高。有余师言。于己功力不信谓劣。名为卑慢。如是谓劣高举不成。是故应知前说为胜。于无德中谓己有德。名为邪慢。言无德者。谓诸恶行。违功德故立无德名。犹如不善彼于成此无德法中。谓己有斯殊胜功德。恃恶高举。故名邪慢。若谓无德者。是遮有德言。于实无德中谓有名邪慢。彼辩增上邪慢别中。说无种子名增上慢。有种子者名为邪慢。或全增益名增上慢。少分增益名为邪慢如是差别理应不成。是故应知前说为胜。有说。唯除我我所见。以余邪见为先。所生令心高举。名为邪慢。有余师说。恃全实事高举名慢。恃少实事心生高举。名为过慢。恃无实事心生高举。名慢过慢。于五取蕴我爱为先。恃我高举。名为我慢。于证少德谓已证多。心生高举。名增上慢。摄受少事心谓为足。恃生高举。名为卑慢。实鄙恶类。自谓有德。心生高举。名为邪慢。然本论说慢类有九。类是品类义。即慢之差别。九类者何。一我胜慢类。二我等慢类。三我劣慢类。四有胜我慢类。五有等我慢类。六有劣我慢类。七无胜我慢类。八无等我慢类。九无劣我慢类。此九皆依有身。见起我胜者是过慢类。我等者是慢类。我劣者是卑慢类。有胜我者是卑慢类。有等我者是慢类有劣我者是过慢类。无胜我者是慢类。无等我者是过慢类。无劣我者是卑慢类。是故此九从三慢出。谓慢过慢及卑慢。三行次有殊成三三类。无劣我慢类高举如何成。谓有如斯于自所乐胜有情聚。虽于己身知极下劣。而自尊重如呈瑞者。或旃荼罗。彼虽自知世所共恶。然于呈瑞执所作时。尊重自身故成高举。如是七慢何所断耶。有余师言。我慢邪慢唯见所断。余通见修。理实应言七皆通二。故能安隐作如是言。我色等中不随执我。然于如是五取蕴中。有我慢爱随眠未断。谓修所断圣未断时。定可现行此不决定。谓有已断而可现行。如已离欲贪信苦眠眼等。有虽未断而定不行。如未离欲贪圣者杀缠等。言杀缠者。谓由此缠发起故思断众生命。等者等取盗淫。诳缠无有爱全。有爱一分。无有名何法。谓三界无常。于此贪求名无有爱。由此已简无漏无常。彼定非贪安足处故。有爱一分。谓愿当为蔼罗筏拏大龙王等。等言为显阿素洛王北俱卢洲无想天等。此杀缠等虽修所断。而诸圣者定不现行。此修断不行言成无用。

以当说圣有而不起故。若圣身中有容现起。遮言不起是有用言。非圣身中有见所断。容可现起而更须遮。既有而遮已知修断。及不行义何烦预说。若谓前说慢通见修。勿杀等缠亦通见断故说修断。此亦不然。说杀缠等言已简见断故。又观后释义足可知。如慢类等见所增故。由是此言但应在法。又释中言。此诸缠爱。一切皆缘修所断故。唯修断者此非定因。见所断亦缘修所断法故。若作是释。此含唯言是则此因能为定证。岂不见所断亦有无常无有爱。何缘唯修所断。实亦见断。且随经说。谓契经中说有三爱。欲爱有爱无有爱三。于此经中说无有爱取缘众同分无常为境者。贪求异熟相续断故。如契经言。一类苦逼作如是念。愿我死后断坏无有无病乐哉。今且据斯说唯修断非见所断。无无有爱。如前已说。慢类我慢有修所断。圣者犹有不说自成。此等何缘圣者犹有而不现起。颂曰。

慢类等我慢　　恶作中不善
圣有而不起　　见疑所增故

论曰。等言为显杀等诸缠。无有爱全有爱一分。以诸圣者善修空故。善知业果相属理故。此慢类等我慢恶悔。圣虽未断而定不行。又此见疑亲所增故。见疑已断故不复行。谓慢类我慢有身见所增。杀生等缠邪见所增。诸无有爱断见所增。有爱一分常见所增。不善恶作是疑所增。故圣身中虽有未断。而由背折皆定不行。

阿毗达磨顺正理论卷第四十八

辩随眠品第五之四

九十八随眠中几是遍行。几非遍行颂曰。

见苦集所断　　诸见疑相应
及不共无明　　遍行自界地
于中除二见　　余九能上缘
除得余随行　　亦是遍行摄

论曰。唯见苦集所断随眠。力能遍行。然非一切。谓唯诸见疑彼相应不共无明非余贪等。见有七见。疑有二疑。相应无明即摄属彼。不共有二。故成十一。如是十一。于诸界地中各能遍行。自界地五部。谓自界地五部法中。遍缘随眠为因生染。是故唯此立遍行名。且约界说言三十三是遍然有师说。三十三中二十七是遍。余六应分别。彼师于此唐设劬劳。以相应无明如所相应惑。遍非遍理不说成故。由是此中标别数者取自力起。不共无明非此无明。见苦集所断有非是

遍。是故但言三十三是遍。此说为善。依何义立此不共名。如是说者。相杂名共。以非共故立不共名即是彼此各别为义。如契经说。不共佛僧。此显佛僧二宝各别。以不共行故名不共无明。非余随眠相杂行故。或普名共。即是遍义。由非共故立不共名。此不共名显非共有。即是不遍诸烦恼义。与诸随眠不相应故。有余师说。与余烦恼不相关涉。名为不共。即是惛重无动摇义。相应无明与余烦恼共相应故。相有警动。不共无明由自力起。于诸事业皆不欲为惛重无动摇。如珊若娑病。是故名曰不共无明。何故唯于见苦集断诸随眠内有遍行耶。唯此普缘诸有漏法。意乐无别势力坚牢。故能为因遍生五部见灭见道所断随眠。唯有能缘有漏一分。所缘有别势不坚牢。不能为因遍生五部。故唯前二部有遍行随眠。何缘得知修断染法。以见所断遍行为因。如何不知世间现见有我见者。由我见力外境贪增。我见若无。便于外境贪微薄故。又由至教。如说。云何见断为因法。谓诸染污法。又说。云何无记为因法。谓不善法无记有为法。由此等证知彼为因。若遍行因生修断染。已断未断有何差别。彼已断时修所断染。亦得现起如未断故。又若一切修所断染。皆用见断为遍行因。因已断时修所断染既得现起。何故圣者慢类等法必不现行。且初难言。已断未断何差别者。甚有差别。谓未断位。于自身中能为遍因取果与果。后已断位。虽能为因不能取果。唯除先时已取果者。今有与义。又已断位。虽能为因不障圣道。于自相续不复能引自得令生。与此相违是未断位。何故圣者慢类等法。必不行者前已说因。修断既同宁有起不起。此难非理。因有近远故。谓修断染有以见疑为邻近因连续而起见疑。若断彼必不行。与彼相违容有起义。又非择灭得未得殊。故有现行不现行者。由此所说二过俱无。此遍行名为目何义。但于一切有漏法中。能周遍缘是遍行义。谓上所说三十三随眠。自界地中各能缘五部。虽有于受偏起我执。而此非唯缘自身受。以兼缘此种类法故。若起邪见。谓所修行妙行恶行皆空无果。此亦非唯缘自身业。总拨一切业生果能。由此准知余遍缘义。贪等烦恼唯托见闻。所思量事方得现起。以于妻等起贪等时缘显非形缘形非显。故知贪等皆非遍缘。且据随眠能遍缘义释遍行义。故作是说。若据随眠同聚诸法所有遍义。释遍行名。则诸随眠具三遍义。谓于五部遍缘随眠。及能为因遍生染法。彼相应法具二遍义。谓于三义唯阙随眠。彼俱有法具一遍义。谓但为因遍生染法。故前所释无缺减过。虽尔无一能遍随眠。于自体等不随眠故。则应无有遍行随眠。此难不然。以于五部无碍转故。立遍行名。非顿随眠诸有漏故。又于自体俱有法中。由于去来彼种类法。有随眠故遍义亦成。何因无明修所断者。唯名自相惑非见所断耶。由此无明所缘少故。见所断法非所缘故。又此但随贪等转故。贪等唯是自相惑故。见断无明有是不共。彼唯行在异生身中。闻思位中修观行者。以苦等行观诸行时。由彼无明损翳慧眼。令起多品诸颠倒见。故应举喻显彼过失。如日初没。有一丈夫。遥见怨家便作是念。彼有怨

家我不应往。正思念已。至黄昏时。夜前行闇损翳其目。不能记忆怨相状故。便于怨所起是机觉或谓非怨或谓亲友。如是应了不共无明。修断无明则不如是。但由因力或境逼故。以贪嗔等为上首生。能遮障爱味过患出离觉。于所逼境唯不能知。非于诸境中皆无欲行转。如珊若娑病惛重无动摇故。此无明唯自相惑若遍行惑能缘五部萨迦耶见。缘见灭道所断法生为见何断。若见苦断贪等亦应缘五部故唯见苦断又如见取缘见灭道所断。能缘无漏境者。以彼亲迷迷灭道故。亦是见灭见道所断。如是身见亦是亲迷迷灭道故应见彼断。或应辩此差别因缘。又如见灭见道断见取。要由遍知境所缘故断。如是身见例亦。应然。复如身见遍知所缘断。如是见取例亦应然。如是二途宗皆不许。是故所立于理不然。理必应然。义有别故。且初所例贪等亦应缘五部故唯见苦断。或且举此反例身见。理亦应通五部摄者。此例非理。贪等亦应一念顿缘五部法故。谓有身见一刹那中顿缘五部。受乃至识为我我所。理不应言一念身见体分五部。贪等皆是自相惑故。尚无一念顿缘二部。况能缘五。故例不成。后所例言。如见灭道所断。见取身见亦然。俱是亲迷迷灭道故。应亦见灭见道断者。亦不应理萨迦耶见不能称誉。谤彼见故。又所缘境无分限故。非有身见要先称誉谤灭道见。方计为我。亦非于境作分限缘。见取必由称誉能谤灭道邪见。方计第一于所缘境作分限缘。义既有殊不可为例。然有身。见见苦谛时。遍知所缘即全永断。非见取者此有别因所缘行解等不等故。谓如三界见苦所断诸蕴无我。乃至修断诸蕴无我其相亦然。故见苦时无我见起。缘所见苦我见皆除。计胜不然。有于少法观余少法计为胜故。由此身见随行见取。虽缘见灭道所断法生粗。故如身见唯见苦断。如缘修道所断法生。谤灭道见随行见取。虽亦缘彼所断法生。而彼望前极微细故。乐净行解所不摄故。亲执不欲灭道无明。所引邪见为最胜故。虽见苦位遍知所缘。而要所缘永断方断。是故见取非如身见唯见苦时即全永断。故所说断差别理成。或缘见灭见道所断见取各三。谓见苦集及见灭道随一断故。若于见灭见道所断。执果分胜是见苦断。执因分胜是见集断。若唯执彼为真实觉。不偏执彼因分果分。随缘何生与彼俱断。故见取断非如身见。虽尔应说见苦见集所断见取差别。云何非由所缘行相有别。俱缘一切有漏为境。并执第一行相转故。有作是言。若缘见苦见集所断。见为最胜如其次第。见苦集断彼越所宗许遍行故。若必尔者应许见苦所断。见取有见集断。见集所断有见苦断。然不许尔故不可依。今详此二有差别者。若由常乐我净等见力近引生。于诸行中执为最胜是见苦断。若由拨无后有因见力近引生。于诸行中执为最胜是见集断。有余师言。所有见取若异熟果为门而入。于诸行中执为最胜是见苦断。若业烦恼为门而入。于诸行中执为最胜是见集断若有身见戒取见取。顿缘五部名为遍行。是则遍行非唯尔所。以于是处有我见行。是处必应起我爱慢。若于是处净胜见行。是处必应希求高举。是则爱慢应亦遍行。此难不然。虽见力起而此二种

分限缘故。谓虽是处我见等行。是处必应起我爱慢而不可说爱慢顿缘。先已说为自相惑故。是故遍行唯此十一。余非准此不说自成。前说十一于诸界地中。各能遍行自界地五部为有他界他地遍行。简彼故言自界自地。亦有他界他地遍行。谓十一中除身边见。所余九种亦能上缘。上言正明上界上地。兼显无有缘下随眠。缘下则应遍知界坏。上境胜故。缘无此失。且欲见苦所断邪见。谤色无色苦果为无。见取于中执为最胜。戒取于彼非因计因疑怀犹豫。无明不了见集所断。如应当说色缘无色。倒此应知准界应思约地分别。然诸界地决定异者。欲界乃至第四静虑。有缘上界上地遍行。三无色中阙缘上界。有顶一地二种俱无。虽有随眠通缘自上。然理无有自上顿缘。以自地中诸境界事。是所缘境亦所随眠。若上地中诸境界事。是所缘境非所随眠。不可一念烦恼缘境。有随眠处有不随眠。勿于相应亦有尔故。于上界地必顿缘耶。非必顿缘或别或总。故本论说。有诸随眠是欲界系缘色界系。有诸随眠是欲界系缘无色界系。有诸随眠是欲界系缘色无色界系。有诸随眠是色界系缘无色界系。约地分别准界应知。身边见何缘不缘上界地。缘他界地执我我所。及计断常理不成故。谓非于此界此地中。生他界地蕴中有计为我。执有二我理不成故。执我不成故执我所不成。所执必依我执起故。边见随从有身见生。故亦无容缘他界地。由此唯九缘上理成。有余师言。身边二见爱力起故取有执受为己有故。以现见法为境界故必不上缘。生欲界中若缘大梵。起有情常见为何见摄耶。理实应言。此二非见。是身边见所引邪智现见蕴中执我常已。于不现见比谓如斯故。有先观有执受蕴为无我已。后亦于彼非执受蕴无我智生。知一一身皆无有我。若尔身见应非遍行。唯于执受蕴方计为我故。非他相续自所执受。不尔亦取种类法故。谓于受中计为我者。不言我受是我非余。但作是思。此受是我。非大梵受有同此失。无惑顿缘自上地故。身见唯自界自地遍行故。经主于此作是责言。何缘所余缘彼是见。此亦缘彼而非见耶。以欲界生不作是执我是大梵。亦不执言梵是我所。故非身见。身见无故边见亦无。边见必随身见起故。非有余见作此行相。故是身见所引邪智。诸作是说。生欲界中缘梵计常。此非边见于劣计胜是见取摄。彼说非理。违本论故。如本论说。无常见常是边见中常边见摄。上座应计此我常见。如乐净见邪见所摄。以上座执于四倒中乐净二倒邪见为体。彼自释言。若于生死计乐计净。彼定拨无真阿罗汉正至正行。是故于苦不净境中计乐计净。是邪见摄。今详彼说理亦应许。若于生死计我计常。彼定拨无真阿罗汉。无差别因故应亦邪见摄。然彼所说理定不然。于事增减是别见故。谓诸邪见实有事中。定拨为无。宁执乐净。乐净二见实无事中定执为有。宁是邪见。是故上座诸法相中背理凶言不应收采。傍论已了。应申正论。为遍行体唯是随眠。不尔。云何。并随行法谓上所说遍行随眠。并彼随行受等生等。皆遍行摄。同一果故。然随行中唯除诸得。得与所得非一果故。由是遍行因与随眠相对具成四句差别。

九十八随眠中。几缘有漏。几缘无漏。颂曰。

见灭道所断　　邪见疑相应
及不共无明　　六能缘无漏
于中缘灭者　　唯缘自地灭
缘道六九地　　由别治相因
贪嗔慢二取　　并非无漏缘
应离境非怨　　静净胜性故

论曰。唯见灭道所断邪见疑。彼相应不共无明各三成六。能缘无漏。谓见灭道断。二邪见二疑相应无明。即摄属彼不共有二故合成六。如是六种诸界地中。能缘灭道名缘无漏。余缘有漏不说自成。有说。无明无所缘故非缘无漏。何缘知此定无所缘。无智性故。非无智性可说缘境。譬如世间非智外闇。谓如外闇有损见能。不可说言彼能取境。无智亦尔。障解境智。不可说言与智俱转。是故知此定无所缘。定有所缘心相应故。且已成立无明实有。若无明体非心相应。譬如外闇障心心所。令于境中不能取者。则心心所应永不生。应相续中恒现有故。如无心定无想异熟。不应说彼名迷所缘。非外黑闇障心心所。令于诸境皆不得生。色处所摄眼识境故。但于余境有损见能。无明亦然。但于苦等四圣谛理障真见生。非于境中障我等见。既不能障一切见生。故知无明有所缘境。又如眠体应有所缘。如眠但能损覆智用。非不与智于境俱转。以眠亦有取境用故。然于所缘令心昧钝。无明亦尔。非无所缘。何故无缘见灭道断。见灭道断不共无明。见苦集时彼皆断故。谓如见取于诸有漏法。由因果门乐净行等转。如是见取虽亦能缘见灭道断。而真实见苦集谛时一切永断。迷因果理对治生故。如是能障八行觉生。不共无明苦集现观对治生故一切皆断。除此更无缘见所断诸法为境。不共无明岂不此应如彼见取。非全如彼行相别故。谓于有漏见取生时。行相众多迷谬而转。修观行者见苦集时于见灭道所断诸法见为苦等。虽已能违计乐净等迷因果行。而于见灭见道所断。见为功德余最胜行。所有见取犹未能违。是故虽于苦集二谛已得现观。犹有见灭见道所断见取未除。不共无明无别行相。唯有惛重不欲行转。于四圣谛各别亲迷。除此更无余别行相。缘见所断非迷苦集。何须固访不共无明。有别行相缘见灭道断。令见灭道断同见取耶。何缘此中缘见所断。所起一切不共无明。见苦集时悉皆永断。非缘修断不共无明。见苦集时一切永断。不应于此重责其缘。许不共无明有修所断者。彼必应许不共无明。有唯能缘修所断法。非迷苦集二圣谛理。说此无明缘见断法。及无漏法理不成故。又必应许圣思法时离染恚高有染障故。谓彼修习正法观时。应有惛迷不欲行转。如眠惛昧障蔽其心。不共无明是修所断。故知圣者集智已生。犹有唯缘修所断法障思正法。不共无明见苦集时此何不断。此无明是智所害故。诸

忍非彼对治道故。不迷苦集二谛理故。不缘亲迷谛理法故。谤灭邪见为见灭耶。不见灭耶。若见灭者。如何见灭谤言无灭。若不见灭者。如何无漏缘。又如何言此物非有应言见灭。但寻教见即谤如是所说灭无。岂不此见亲能缘灭。如何即拨此灭为无。如有目者于多杌处。遥见人立拨为非人。虽亲缘人而非不谤。故有见灭而拨为无。然非所有谤灭道慧。皆是见灭见道所断谓若有慧非审察生。闻说灭道便生诽谤。唯缘名故非见彼断。若慧于境因审寻伺推度而生。决定拨无。所说灭道方见彼断。如为离系说如是言。若能知风为水所镇。即知寻伺所引诸见生起可息。乃至广说。此无漏缘于一一地。各缘几地灭道为境。诸缘灭者缘自地灭。谓欲界系缘灭随眠。唯缘欲界诸行择灭。乃至有顶缘灭随眠。唯缘有顶诸行择灭。诸缘道者缘六九地。谓欲界系缘道随眠。唯缘六地法智品道。若治欲界若能治余。诸法智品皆能缘故。色无色界八地所有缘道随眠。一一唯能通缘九地类智品道。若治自地若能治余。诸类智品皆能缘故。何缘谤苦谤集邪见。欲界系者能缘九地。初静虑者能缘八地。乃至有顶唯缘彼地。谤灭邪见于九地中。一一唯能缘自地灭此有所以。所以者何。谓若有法此地爱所润。此地身见执为我我所。彼诸法灭还为此地见灭所断。邪见所缘此所以非未遣疑。故谓何理故邪见缘灭。非如缘苦集通缘自他地。或诸邪见缘苦集者。何不如缘灭但缘于自地。故上所以未遣此疑。非未遣疑但不了意。然上意显若诸行中。此地我爱我见转者。彼由耽着此地行故。若闻说有此地行灭。便起此地邪见拨无。非上行中有下耽着。宁下邪见拨彼灭无。虽界地相望因果隔绝。而九地苦集展转相牵。又生依立因更互为因故。一地邪见容有缘多灭。无相牵及相因理故。谤灭邪见唯缘自地灭。若尔善智缘灭谛时。应分齐缘如谤灭见。不应一念智顿缘多地灭。此二所缘理无别故。且有善智缘一地灭。然有顿缘多地灭者。由于前理与邪见异。谓前已说若诸行中。有耽著者闻此行灭。便起此地邪见拨无。非上行中有下耽着。宁下邪见拨彼灭无。善智不由耽着引起。缘多地灭于理何违。然善智生观诸行过。审观过已希求彼灭。故一地智缘多地境。且如暖等以总行相。观诸行过欣求彼灭。不应执彼同于邪见。于所缘境有分限缘。迷悟理殊。不应为例。谓修观者观自地中过失所恼。欣自地灭。由此亦能观于他地。诸行出离过失功德故。善智起悟境理通容有顿缘多地行灭。诸邪见起于境迷谬。固执所隔不能总缘。何缘邪见缘苦集灭。有通唯别缘道不然。由治有殊互相因故。谓所缘道虽诸地别。而展转相属互为因果故。因此邪见六九总缘。灭不相因唯缘自地。岂不法类二智品道。亦互相因下上邪见。应俱能缘法类品道。如缘苦集诸地无遮。此责不然。非对治故。若尔六地法智品道。应非欲界邪见总缘。上五地中法智品道。于欲界法非对治故。未至地亦非全属上地者非欲治故治欲者亦非全邪见。唯是忍所治故。色无色界谤道邪见。应亦能缘法智品道。有法智品道治色无色故。若谓法智非全治彼。苦集法智品非彼对治故。亦非

全能治色无色。不能治彼见所断故。初品法智不能治彼初品烦恼。非此所治故法智品非彼所缘。是则应许色无色邪见。不能总缘九地类智品。非类智品总能对治上二界中诸烦恼故。谓非第二静虑地等类智品道。亦能为初静虑地等烦恼对治。初静虑等亦非全。两节推征如前说。又缘道谛三界随眠。非苦集灭忍所对治。故谤道见理应无能下上总缘。六九地道如是过网理实皆无。法类相望种类别故。法类智品治类同故。互相因故。互相缘故。谓法智品道同是欲界中。缘道谛惑对治种类。此同断道由互相因互相缘故。设非对治亦欲缘道烦恼所缘。类智品道与法智品。虽互相因。由对治门种类别故。不相缘故。非欲缘道烦恼所缘。准此已遮色无色界缘道烦恼。亦应能缘治色无色法智品过。谓于此中虽有少分法智品道。能治上界少分烦恼亦互相因。而由治门种类别故。与类智品不相缘故。非上缘道烦恼所缘。于九地中类智品道。由一种类展转相因。更互相缘治类同故。虽非对治而可总为上八地中缘道惑境。是故如颂所说理成。何故贪嗔慢及二取见。无漏断不缘无漏。以诸欣求真解脱者。于贪烦恼定应舍离。若缘无漏如善法欲。希求涅槃及圣道故。求解脱者不应离贪。又灭道谛应是所断。佛说离贪境名断故。如契经说。汝于色中。若能断贪色亦名断。又于贪境见过失故方得离贪。若许有贪缘无漏者。应于灭道见过失时。贪方得离。此见非净。岂能尽惑。又于贪境见功德故贪方得生。若许有贪缘无漏者。灭静等行观无漏时贪应增长。如何因此能尽诸惑。既俱不尽惑。生死应无穷。是故知贪不缘无漏。缘怨害事方得生嗔。无漏事中离怨害相。故缘无漏嗔必不生。又嗔随眠其相粗恶。诸无漏法最极微妙。故嗔于彼无容得行。诸慢随眠高举相故性不寂静。诸无漏法极寂静故不生高举。又生慢者作是念言。我得此法。非无漏法力能为缘起如是慢。以无漏法能治慢故。二取若能缘无漏者。是则应与正见相同。无漏是真净胜性故。二取既无倒。应非见所断。是故二取非无漏缘。若尔有于谤涅槃者。邪见等上起嗔随眠。既称所缘应无有过。于有过法起憎背心。正合其仪应远离故。则应嗔恚非见灭断。无如是失。愚灭相者于能谤者方起嗔故。谓于余处执解脱已。于谤真解脱方起不忍心。是故要愚真灭相者。方于谤灭邪见等上。起极憎背见灭断嗔。诸有不愚真灭相者。于能谤灭邪见等上。若生厌背非嗔随眠。乃是无贪善根所摄。又如腹内积多病者。为活命故虽食美食。病所杂故皆成衰损。腹无病者。凡有所食一切于身有益无损。如是若有于非灭中妄谓是灭生贪爱者。相续秽故。于邪见等所起憎嫌。皆说名为缘见灭断。邪见等法所起嗔恚。若有如理于真灭中知是真灭。无贪爱者相续净故。于能谤灭邪见等中。所生厌背皆无过失。若于知有涅槃正见。所起嗔恚见何所断。此不应责见所断嗔。理必无容缘善法故。此缘正见。定修所断。然已见谛者此不复行。缘谤灭见贪已永断故。宁不信有缘无漏嗔。岂不此嗔世现知有。谓有外道言。涅槃中永灭诸根。是大衰损故。我于此定不欣求。此本非嗔乃是邪见。

故本论说。于乐计苦。是见灭断邪见所摄。理必应然。以一切苦至极乐处方得永灭。极乐处者。唯真涅槃。此极乐言。显胜义乐。彼不能了此乐相故。又不能知生死过故。耽着诸有不乐出离。故起邪见非拨涅槃。宁执此为缘灭嗔恚。然上座说。许邪见疑及二无明缘无漏者。则应灭道俱成有漏。若谓灭道非惑所魅。要有漏事惑所魅者。是则若有于彼事中。有所求得可起烦恼。定无灭道成有漏失。由彼不成有漏相故。以佛说有漏唯是爱恚事。灭道既非爱恚事摄。故彼虽被邪见等缘。而决定无成有漏失。若尔不许贪嗔随眠是共相惑。非一切境皆为贪嗔所系缚故。应有有漏事亦成无漏失。彼定不了对法义宗。以许未来自相烦恼。定能系缚诸有漏事。非灭道谛与三时中贪嗔随眠为依为境。故与彼事不可例同。岂不世间诸外道类。现于无漏亦有起嗔。谓现有于他正见等真涅槃道。及涅槃中起极憎嫌。经中处处亦见广说憎灭道者。又诸烦恼依总相说。皆入贪嗔二品摄故。如说三随眠。复说七随眠。有说三结。复说九结。非三随眠不摄七随眠。非三结不摄九结。又如经说大病有三。岂身见等非大病摄。若彼品摄亦名大病。贪嗔亦然。总摄无失。谓贪能总摄乐相应烦恼。嗔复能总摄苦相应烦恼。故许邪见疑二无明能缘灭道。则应灭道亦是嗔事成有漏失。如是所说理皆不然。且初所言诸外道类。现于无漏有起嗔者。彼由不了无漏相故。但阙乐欲非谓起嗔。谓彼深心乐着生死不乐出离。故起邪见。非谤灭道岂即名嗔。彼或拨无或谓有过。故于无漏唯不忍许。非不忍许即名为嗔。如佛弟子于外道说。自性士夫时方我等。亦不忍许岂即是嗔。又彼所言依总相说。贪嗔总摄一切烦恼。以邪见等缘灭道故。灭道则应嗔事所摄。成有漏者理亦不然。违自意故。太过失故。不决定故。应异说故。谓彼上座处处自言。世尊不应作迷谬说。若佛于此但举贪嗔。意欲总摄一切烦恼。岂不此言极为迷谬。或若举二便能摄余。则后说余便为无用。故彼所说自意相违。如何彼言有太过失。谓先已释贪慢二取。不缘灭道其理极成。准汝所言应有缘义。以有邪见与乐相应。灭道亦应成贪事故。或虽许二总摄诸惑。而非总能缘灭道者。则应唯许邪见等缘。不应许嗔离怨相故。又约余义有太过失。谓应但说大病有二。以许贪嗔总摄诸惑。业因缘集应无有三。如是等门数皆应减。不决定者。谓彼所言唯说贪嗔能摄诸惑。如随眠等少能摄多。此不定然有处说少唯如名摄不摄余故。有说总名许摄别故。如缘起处说爱缘取。彼宗唯许爱为取缘。非摄所余乐相应惑。取名虽总唯许摄爱。又契经言。吾当为汝说诸爱网。此中唯说贪求相故摄爱非余。又见余经总说烦恼而不摄见。如五浊中或举别名而总摄惑。如契经说无明缘行。又于此中三随眠等。亦容说彼非摄一切。应异说者。谓若世尊欲依总相说诸烦恼。不应于此说贪与嗔。但应说无明如无明缘行。此能总摄一切烦恼。与诸烦恼相随行故。若说贪嗔唯能自摄彼前所说。是则若有于彼事中。有所求得可起烦恼者。此言有何义非我宗说。要于境中有所求得方起烦恼。但由于境不能了知。起

背起求起中烦恼。若尔宁说惑所魅言。谓若境中惑得自在。能摄受境令顺生增。非惑生时摄取于境。置于心首宝玩名魅。但是境中惑得自在。摄令顺已得生增义。若非所魅惑于境中。虽缘彼生而不增长。如人举目观日月轮。能令眼根损减增长。是故贪等不缘无漏其理极成。灭道虽为邪见等境。而非有漏。

阿毗达磨顺正理论卷第四十九

辩随眠品第五之五

为显上义复应思择九十八随眠中。几由所缘故随增。几由相应故随增。颂曰。

未断遍随眠　　于自地一切
非遍于自部　　所缘故随增
非无漏上缘　　无摄有违故
随于相应法　　相应故随增

论曰。遍行随眠差别有二。谓于自界地他界地遍行。不遍随眠差别亦二。谓有漏无漏缘。且遍行中自界地者。普于五部自界地法所缘随增。不遍行中有漏缘者。唯于自部自界地法所缘随增。不遍行中无漏缘者。及遍行中他界缘者。于所缘境无随增义。所以者何。彼所缘境非所摄受及相违故。谓若有法为此地中身见及爱摄为己有。可有为此身见爱。地中所有随眠所缘随增理。言随增者。谓诸随眠于此法中随住增长。即是随缚增惛滞义。如衣有润尘随住中。如有润田种子增长。非诸无漏及上地法。为诸下身见爱摄为己有故。缘彼下惑非所缘随增。以不随缚增惛滞故。若下地生求上地等。是善法欲非谓染污。为求离染此欲生故。圣道涅槃及上地法。与能缘彼下惑相违。故彼二亦无所缘随增理。如于炎石足不随住。如火焰中鹅不增长。此随眠起亲由所依。然正起时兼托彼境。如是已辩所缘随增。随何随眠于相应法。由相应故于彼随增。所说随增谓至未断故。初颂首摽未断言。由此应知诸缘无漏。他界他烦恼唯相应随增。诸缘有漏自界地遍具有所缘相应随增。如何随眠于相应法。及所缘境有随增义。先轨[簕-欠＋丸]师作如是说。如城邑侧有杂秽聚。粪水土等所共合成。于此聚中由粪过失。令水土等亦成不净。由水等力令粪转增。更互相依皆甚可恶。如是烦恼相应聚中。由烦恼力染心心所。烦恼由彼势力转增。更互相依皆成秽污。此聚相续秽污渐增。亦令随行生等成染。如猪犬等居杂秽聚。生极耽乐眠戏其中。粪秽所涂转增不净。复由猪等秽聚渐增。如是所缘自地有漏。由烦恼力有漏义成。彼复有能顺烦恼力。令其三品相次渐增。如滑净人误堕秽聚。虽触粪秽而非所增。人亦无

能增彼稃聚。如是无漏异界地法。虽有亦被烦恼所缘。而彼相望互无增义。此缘无漏异地随眠。但由相应有随增理。有余于此复作是说。如酒杂毒酷烈转增。毒势亦增功能等故。如是有漏与诸烦恼。相助俱增功能等故。如以良药。置诸毒中。令毒功能有损无益。如是无漏虽被惑缘。令惑功能有损无益。故缘无漏有邪见生。而彼无能断善根力。亦有至教显诸随眠。有无漏缘无随增理。如契经说苾刍当知。疑食者何。所谓三世于过去世有惑有疑。现在未来说亦如是。无为虽是烦恼所缘非所随增故此不说。既不说此无漏有为。准此亦应非疑所食。如经总说诸行无常。理实于中唯说有漏法以于后说彼寂为乐。故本论亦言无漏缘烦恼随增。唯有相应非所缘。去来随眠有随增。不应言定有能发得故。若异此者诸异生类。无染心位应离随眠。然世尊言幼稚童子婴孩眠病。虽无染欲而有欲贪随眠随增。故说随增乃至未断。若彼已断则无所缘相应随增随眠。宁有彼犹不失随眠相故。谓由对治坏其势力故不随增。然彼随眠体相不失。故言犹有。或据曾当有此用故。今虽无用亦号随眠。如失国王犹存王号。工匠停作其名尚存。上座此中作如是说。随眠无有相应所缘二随增义。但有自性于相续中。随缚不舍为有自体。随缚相续为有有性无自体耶。彼自答言唯有有性。诸缠可有相应所缘。若尔亦应执有我性及瓶等性。异蕴色等如是僻执宜自隐覆。九十八随眠中几不善几无记。颂曰。

上二界随眠　　及欲身边见
彼俱痴无记　　此余皆不善

论曰。色无色界一切随眠。四支五支定所伏故。无有势力招异熟果故。彼皆是无记性摄。若谓彼能招异熟果。应上二界有非爱受。染招爱受理不成故。然无圣道成无记失。唯有漏法有异熟故。此种类中无异熟者。方可说为无记性故。岂不经言诸圣弟子。若有能入第四静虑。能舍不善修习善法此亦何失。如契经言诸圣弟子。已证不动心善解脱。具末尼宝能舍不善修习善法。非诸阿罗汉有不善可舍。又已永断诸不善者。亦许勤修四正断故。当知皆约厌坏对治。远分对治说无有失。云何知然以契经说。离诸欲恶不善法故。上座释言约定位说。彼释非理欲界亦应如彼说故。欲界亦有善三摩地。应言离欲恶不善法无差别故。又诸异生入初静虑。亦说离欲恶不善法。非汝所宗诸异生类。有漏相续离诸烦恼。彼许有学法尚有随眠故。契经既说入初静虑。离诸欲恶不善法言。故上二界定无不善。若异此者异生现入初静虑时。应如欲界非离自地恶不善法。又生此界上界烦恼亦容现行。应定位中亦有不离恶不善法。惑所发业能招后有。故知生此容起彼惑。既曾无说彼不离言。由此定知彼释非理。又言上界烦恼亦应感非爱果如欲界惑。谓如欲界不善烦恼。虽助施等感人天生。然彼非无所招异熟。色无色界烦恼亦然。烦恼功能有差别故。非唯能感苦受异熟。理

亦不然欲界中有诸恶趣故。诸处皆同一随眠故。他化自在烦恼亦能招恶趣果。非色无色有别处所。可受烦恼非爱异熟故。彼应执恶异熟因有无果者。或彼应执上界有受非爱果处。又于欲界人天趣中。有受不善圆满果义。非色无色可与此同。又如汝宗一切烦恼。虽同不善功能别故。有感苦受有无感能。如是亦应许诸烦恼虽同于境乱倒而缘。而彼功能有差别故。有是无记有是不善。又彼烦恼若不善性。既不许招苦受异熟。许彼能感乐受果耶。不尔。若然应成无记诸有漏业。若不能招爱非爱果。一切皆许是无记性宁独言非。又言无知性非善巧。一切烦恼彼摄受故。由此皆应是不善者亦不应理。虽彼皆同非善巧性无知摄受。而许其中有差别故。如汝虽许不善性同。而望苦受因非因异。又彼学法应成不善。谓彼自许诸有学法。望不善巧所摄随眠。亦得名为有随眠故。又彼不应说诸烦恼。皆非善巧无知摄受。摄受自体理不成故。理无二思同时起故。若谓引生名为摄受。则诸善行应成不善。无明为缘引彼生故。由此不可以彼为因。证色无色塵烦恼是不善。身边二见及相应痴。欲界系者。亦无记性颠倒转故宁非不善。且有身见顺善行故。违断善故定非不善。若谓亦能顺不善故应成不善。以身见后一切烦恼容现行故。由此但是有覆无记。非我说彼顺善行故即成善性。如何难言顺不善故成不善性。如有漏善虽顺两边不失善性此亦应尔。若谓贪求天上快乐。顺福行故应无记者此例不然。即我见力于天快乐起希求故。谓为我当受天快乐。即此为门能造福行。然贪于彼断善根时。说为强因故是不善。或由我见天爱方行。谓由见我当受天乐。方于彼乐起贪求故。我慢亦随身见后起。令心高举故不顺修善业。又违亲近善友等故。谓由我慢心自举恃。近善友等皆难得成。边执见中执断边者。计生断故不违涅槃。顺厌离门故非不善。如世尊说若起此见。我于一切皆不忍受。当知此见不顺贪欲随顺无贪乃至广说。又世尊说。于诸外道诸见趣中此见最胜。谓我不有我所亦不有。我当不有我所当不有。又此不畏大怖处故。如契经说愚夫异生无正闻者。有能不畏大可怖处。谓我不有我所亦不有。我当不有。我所当不有而不惊怖。上座于此作如是言。何有如斯下劣边见能顺解脱。以诸有情一切妄见皆入此摄。然我不知有何意趣。执此边见能顺解脱。此见下劣诚如所言。非方便门执生断故。然此行相。世尊有时为诸苾刍无问自说。或有一类作是思惟。谓我不有我所亦不有。我当不有我所当不有。如是胜解时便断下分结。故知此见能顺解脱。由是应知非不善性。又于如是边执见中。无非方便中执为方便见。无于下劣执为胜见。无于实有拨为无见。无非我常执我常见。如何乃说以诸有情一切妄见皆入此摄。执常边见顺我见生。是无记理如我见说。然彼未得证真理智。又未承奉达真理师。恒起我能为梯蹬慢自作是说。然我不知有何意趣。执此边见能顺解脱实如所言。有余复言。身边二见生死本故应是不善彼说不然因有三故。一者起因。二者生因。三异熟因。由起因故不越界地。由生因故令得受生。由异熟因故生已受异熟。身边

二见是起生因。非异熟因名生死本。故本论说身见能令三有相续。乃至广说。然经主言俱生身见是无记性。如禽兽等身见现行。若分别生是不善性。此不应理不能分别而言见摄。见道所断理不成故。此不应言是修所断。与无我解正相违故。应知但是修道所断。不染无记邪智所摄。若不许然有太过失。谓禽兽等前际等中不能分别。亦应得有疑等现行如有身见。色无色界亦有分别烦恼现行应是不善。彼有不善如前已遮。故欲界中身边二见。唯是有覆无记性摄。余欲界系一切随眠。与上相违皆不善性。此谓欲界显欲界中上所说余皆是不善颂。无烦说此余皆不善故。于上所说不善惑中。有几能为不善根体。颂曰。

不善根欲界　　贪嗔不善痴

论曰。唯欲界系一切贪嗔。及不善痴不善根摄。如其次第世尊说为贪嗔痴三不善根。体唯不善烦恼为不善法。根名不善根宗义如是。岂不一切已生恶法。皆为后因非唯三种。无越三理以不善根翻对善根而建立故。何缘不建立不慢等善根佛于法中知而建立。有余师说。五识身中无恶慢等可翻对故。又具五义立不善根。谓通五部。遍依六识。是随眠性。发恶身语。断善根时为强加行。慢等不尔非不善根。义准已成故颂不说。如不善惑有不善根。无记惑中有是根不。亦有何谓。颂曰。

无记根有三　　无记爱痴慧
非余二高故　　外方立四种
中爱见慢痴　　三定皆痴故

论曰。迦湿弥罗国诸毗婆沙师。说无记根亦有三种。谓诸无记爱痴慧三。一切应知无记根摄。慧根通摄有覆无覆。根是因义无覆无记慧。亦能为因故无记根摄。此三有力生诸无记。何缘疑慢非无记根。疑二趣转慢高转故。谓疑犹豫二趣动转。故不立根根坚住故。慢高举相向上而转。故不立根根趣下故。世间共见根相如是。隐于土下故名为根。是体下垂上生苗义。此三如彼故亦名根。余非随眠惑无胜用。故不立彼为无记根。外方诸师立此有四。谓诸无记爱见慢痴。无记名中遮善恶故。何缘此四立无记根。以诸愚夫修上定者。不过依托爱见慢三。此三皆依无明力转。故立此四为无记根。彼作是言无覆无记。慧力劣故非无记根。根义必依坚牢立故。由慢力故诸瑜伽师。退失百千殊胜功德。故慢力胜立无记根。此四能生无记染法。上座于此作如是言。无无记根无圣教故。善恶猛利起必由根。无记羸劣不由功用。任运而起何藉根为。无圣教言且为非理。无记烦恼有极成故。谓何缘故少分染起。藉同类根少分不尔。无记染法有同类根。是染法故如不善法。又何定执此无圣教。非彼上座耳所未闻。便可拨言此非圣教。无量圣教皆已灭没。上座不闻岂非圣教。然于古昔诸大论师。皆共详

论无说根义。故知必有圣教明文摽以总名无别名数。由斯诤论或四或三。又圣教中处处说有记无记法。又处处说记无记法从根而生。有处亦依有记根上。方便建立无记根名。故不应言此无圣教。又羸劣法转应计为由根力生非猛利者。是故非彼所立理趣。能遮我等立无记根。诸契经中说有十四诸无记事。彼为同此非善不善名无记耶。不尔。云何应舍置故。谓问记论总有四种其四者何。颂曰。

应一向分别　　反诘舍置记
如死生殊胜　　我蕴一异等

论曰。等言为摄有约异门。且问四者。一应一向记。二应分别记。三应反诘记。四应舍置记。此四如次如有问者。问死生胜劣一异等。记有四者。谓答四问。若作是问。一切生者皆当死耶。应一向记。一切生者皆定当死。若作是问。一切死者皆当生耶。应分别记。有烦恼者死已当生。无烦恼者死已不生。若作是问。人为胜劣。应反诘记。为何所方为方诸天为方恶趣。若言方天应记人劣。若言方恶应记人胜。若作是问。蕴与有情为一为异。应舍置记有情无实故。一异性不成如马角等利钝等性。有作是说。彼第二问不应分别应一向记。谓问死者皆当生耶。此应一向记言不尔。设彼复问谁当生耶。应一向记有烦恼者。或彼复问谁不当生应一向记无烦恼者彼第三问不应反诘。应一向记谓问人趣为胜劣耶。应一向记亦胜亦劣所待异故。如有问识为果因耶。应一向记亦果亦因所待异故。彼第四问既全不记。蕴与有情若异若一不应名记。岂不如彼生闻梵志问世尊言。乔答摩氏我有亲爱先已命终。今欲为其施所信食。彼为得此所施食耶。世尊告言。此非一向。若汝亲爱生于如是饿鬼族中有得此食。既许彼是应分别记。此中亦问一切死者皆当生耶。于此亦应不一向记。应为分别有烦恼者生非无烦恼者。如何此非应分别记。一向为问非一向答。此与经说文义既同。俱应名为应一向记。或应俱名应分别记理所逼故。必应许同于人趣中。差别问故应差别记。谓有问言人趣为胜。此应反诘汝何所方。问劣亦应如是反诘。若双问者应一向记亦胜亦劣。非于此中胜劣双问。但随问一说一。为声意显别问。为胜为劣故此问成应反诘记。应舍置中难定非有。问记四种经所说故。不尔问记应但说三。若尔何缘经列四处。前三有记第四无耶。不记问者意所问故。若尔何故亦立记名以说。此中如所应故谓此亦说应舍置言。应置问中应言应置。若作余语记便不成。此中如何说有四问。谁言于此问有四耶。以问唯一相无别故。但约四记显问有殊。是故说为四应记。问何谓问相。有作是说。依二无遮是谓问相。此非问相。是扇帙略所造论中所说疑相。实问相者谓有相违或无相违。为欲了达所未了义。有所陈请设无陈请但依二义随观遮一。有所踌躇未能决了是名疑相。以实问相蕴在心中。对法诸师安立问记。一向记者。若有问言行无常耶。应一

向记。分别记者。若有直心请言愿尊为我说法。应为分别法有众多。谓去来今欲说何者。若言为我说过去法。应复分别过去法中亦有众多色乃至识。若请说色应分别言。色中有三善恶无记。若请说善应分别言。善中有七谓离杀生广说乃至离杂秽语。若彼复请说离杀生。应分别言。此有三种。谓无贪嗔痴三善根所发。若彼请说无贪发者。应分别言。此复有二。谓表无表欲说何者。如是分别至究竟时。便令问者了所问义。故此分别记相即成。由此已遮有作是难。于分别后既更无容有余记言不应成记。以即分别说为记故。谓分别时问者自了所欲问义。分别终时已能影显所记义故。由是分别记相得成。未分别时彼未能解。分别已解故名为记。此于能记立以记名。然于此中置讫埵者。唯为显后不离前义。如世间说度山至河。非此为明山前河后。但欲令解非离度山有至河义。置讫埵缘如是此中。要有分别方成记义。非离分别故唯为显后不离前。非为显成前后别义。反诘记者。若有谄心请言。愿尊为我说法。应反诘彼法有众多。欲说何者不应分别。过去未来现在等异。所以然者。记者知其心怀谄曲求非故。问不应为彼分别诸法。但应反诘令默然住。或令自记无便求非。反诘终时已能影显所说义故。由是亦应许此反诘即名为记。由反诘言记被问故。有作是难此记亦不成诘。后无容有余记言故。问俱不与问相相应。请言愿尊为我说法。此不成问但应名请。此中前难应准前遮。然此与前有差别者。谓若反诘令彼自然。有正解生方得名记。如契经说我还问汝。如汝所忍应如实答。又如经说。汝意云何。色为无常为是常等。非佛于此自为分别。但由反诘令彼自解。岂不此中名佛为记。若能记者默无所言。令他解生名最胜记。又此中说反诘记者。有以反诘为记方便。如是应知依二义释反诘记名。一由反诘即名为记。二由反诘为方便已方记彼问。问与问相不相应者。此亦非理。依二无遮得问相名。非我许故汝虽许尔然自违宗。叙彼宗中当显违理。有虽不以二道为依而但希望知诸道相。作如是问为我说道。此岂不是问于道相。此依何二言无所遮。故汝所言唯能显己憎他善说爱自妄计岂由此故能破我宗。又彼云何安立问记。彼亦少分采取正宗。兼率己情作如是说。若问诸行常无常耶。应一向记言皆是无常性。问有两向谓常无常。然于记中唯有一向。如是一切皆应准知。如是名为应一向记。应分别记者。如生闻梵志问世尊言。乔答摩氏我有亲爱先已命终。今欲为其施所信食。彼为得此所施食耶。世尊告言。此非一向趣有五种。谓那落迦傍生饿鬼天人别故。若汝亲爱生地狱中。尔时唯应食地狱食。汝所施食彼不能受广说乃至。若生人中尔时唯应食人中食。汝所施食亦不能受。然有处所名饿鬼族。若汝亲爱生彼族中。则能受汝所施饮食。若据我宗如是所问。应分别记理实无违。然据汝宗如是所问。应一向记不应分别。进退推征如前已辨。应反诘记者。彼谓若问我常无常耶。应反诘言。依何我问若依色我乃至识。我应答无常若有问我有耶无耶。应反诘言依何我问。若言依彼十二处中随一我问。应答言有。若依余问应

答言无。今谓此中反诘非理。且初问我常无常耶。应一向答是无常性。以唯于蕴执有我故。诸蕴唯是无常性故。以契经说。苾刍当知世间沙门婆罗门等。诸有执我等随观见一切。唯于五取蕴起。无容更有第二记故。应一向记不应反诘。设彼答言不依色我乃至识我。当如何记离蕴必无起我见者所问非理。当如何记以不应记非常无常。亦不可言我是常性。必无如是种类蕴故。离蕴必无起我见故。由此定是应一向记第二问我有耶无耶。亦不应反诘。汝依何我问。以诸我见必定唯于十二处中随一处起。离此无容有我见故。唯应一向答言是有。然于此中容可反诘。汝向所问我有无者。为问常我为无常耶。若问无常应记言有。彼于取蕴说我声故。若问常我应记言。无诸取蕴中皆无常故。如是理趣圣教所显。故拊掌喻契经中说。苾刍寻伺我我是何。佛知其心广为摽释十八界已。告言苾刍。汝等若谓此法是我。当言此我无常无恒广说乃至。苾刍汝等意谓此眼为常无常。白言大德。是无常性。既是无常为苦非苦。白言大德。亦是苦性。既无常苦即变易法为有。多闻诸圣弟子于此执有我我所耶。苾刍白言。不尔大德。此中意说若执无常法为无常。我应言我是有。若执眼等诸无常法。以为常我应言我无。又离如斯眼等法外。无别少分常住之法可计为我。故常我无。由此余经亦作是说。所有诸行皆空无常。无恒无住无不变易。亦复空无我我所性。又前说我无常无恒。不可保信有变易法。余处复说苾刍。汝今亦生亦老乃至广说。此等意显常住我空。无常不空故作是说。如上所引经说。世尊反诘苾刍。汝等意谓此眼等界无常无常。以此为问于后方记无常常我是有是无。又阎莫迦西腻迦等契经亦说。反诘苾刍诸蕴常无常记我为无有。以此准彼理亦应然。谓于此中有作是问。我体为有为是无耶。应反诘言。所问我者为问常我为无常耶。若问无常应记言有。若问常我应记言无。故彼所言皆不应理。应舍置者。彼谓苾刍问世尊言。大德应说过去诸劫其数有几。佛告苾刍。过去诸劫数有尔所不易可说。此中苾刍不知劫数故以问佛世尊。答彼过去劫数不可了知。如应舍置而为记别。是故说此名应舍置。此中何有依二无遮。而汝于斯许有问相。世尊未说有何未遮。可说为问世尊说已。有何所遮可说为记。苾刍先问由总不知。世尊说已仍未了达。于此有可问记二相。而汝亦许成问记耶。及契经言有四问记。然彼自说即由此因。列四名中前三有记。唯于第四不说记声。若尔何缘先作是解如应舍置而为记别。岂不前后自互相违。若随应置而为记者。应许第四亦有记声。若谓此中无记相故。于列名处不说记声。如何复言随应舍置。而为记别故。自相违。又于他宗不应设难。既全不记蕴与有情。若异若一不应名记。是故彼宗极为恶立。诸问记相前释可依。

阿毗达磨顺正理论卷第五十

辩随眠品第五之六

因辩随眠不善无记傍论已了。今应思择何等随眠于何事系。何名为事。事虽非一而于此中辩所系事。此复有二。其二者何。谓就依缘及部类辩。就依缘者。谓眼识俱所有随眠。唯于色处为所缘系。于自相应诸心心所意处法处为相应系。如是乃至若身识俱所有随眠。唯于触处为所缘系。于自相应诸心心所意处法处为相应系。若意识俱所有随眠。于十二处为所缘系。于自相应诸心心所意处法处为相应系。就部类者。谓见苦断遍行随眠。于五部法为所缘系。于自相应诸心心所为相应系。见苦所断非遍随眠。唯于自部为所缘系。于自相应诸心心所为相应系。如是一切随应当说就三世辩何等有情有何随眠能系何事。颂曰。

若于此事中　　未断贪嗔慢
过现若已起　　未来意遍行
五可生自世　　不生亦遍行
余过未遍行　　现正缘能系

论曰。若有情类于此事中随眠随增名系此事。夫为能系必是未断。故初未断如应遍流。且诸随眠总有二种。一者自相谓贪嗔慢。二者共相谓见疑痴。贪嗔慢三是自相惑如前已辩。诸圣教中处处见有分明文证。且如经言告衣袋母。汝眼于色若不见时。彼色为缘起欲贪不。不尔大德乃至广说。又契经说佛告大母。汝意云何。诸所有色。非汝眼见非汝曾见。非汝当见非希求见。汝为因此起欲起贪起亲起爱起阿赖耶起尼延底起耽着不不尔大德。乃至广说。故此事中有贪嗔慢于过去世已生未断。现在已生能系此事以贪嗔慢是自相惑。非诸有情定遍起故。岂不已断系义便无。既说系言已显未断。何缘说此被未断系。复说过去已生未断。此未断言应成无用。无无用过。此未断言显有品别渐次断故。即于此论。次下文中。亦说未来意遍行等。谓彼贪等九品不同。修道断时九品别断有缘此事。上品随眠已起已灭已得永断。彼于此事尚有未来余品随眠。未起未灭未得永断犹能为系。是故本论于此义中。虽说未来爱等所系。而于过去说未断言。故未断言深成有用。然过去世此品随眠得永断时未来亦断。容有余品未来随眠能系此事未得永断。以未来世意识相应贪嗔慢三遍缘三世。虽于此事或生不生。但未断时皆名能系。未来五识相应贪嗔。若未断可生唯系未来世。由此已显五识相应可生随眠。若至过去唯系过去至现亦尔。义准若与意识相应可生随眠。若至过现未断容系非自世法。非唯意识相应随眠。若在未来能缚三世。诸与五识相应随眠。若定不生亦缚三世。谓彼境界或在未来或在现在或在过去。彼虽已得毕竟不生。而未断时性能系缚。所余一切见疑无明。去来未断遍缚三世。由此三种是共相惑。一切有情俱遍缚故。若现在世正缘境时。随其所应能缚此事。以何为证知贪等惑。缘过去等三世境生。即于其中能为系缚。由

圣教证故契经言。欲贪处法总有三种。一者过去欲贪处法。二者未来欲贪处法。三者现在欲贪处法。若缘过去欲贪处法生于欲贪。此欲贪生当言于彼过去诸法系非离系。乃至广说。又契经言。若于过去未来现在所见色中起爱起恚。应知于此非色系眼非眼系色。此中欲贪是真能系。如是等类圣教非一。今应思择过去未来。为实有无方可辩系。然于过未实有无中。自古诸师怀朋党执互相弹斥竞兴论道。俱申教理成立己宗。处处传闻如斯诤论。实有论者广引理教。种种方便破无立有。实无论者广引理教。种种方便破有立无。由是俱生大过失聚。故我今者发大正勤。如理思惟立去来世。异于现在非毕竟无。谓立去来非如现有。亦非如彼马角等无。而立去来体具是有。唯此符会对法正宗。于此先应辩诸有相。以此有相蕴在心中。方可了知去来定有。由所辩相显了易知。令固执者亦能契实。此中一类作如是言。已生未灭是为有相。彼说不然已生未灭即是现在差别名故。若说现世为有相者。义准己说去来是无理。于此中复应征责。何缘有相唯现非余。故彼所辩非真有相。我于此中作如是说。为境生觉是真有相。此总有二。一者实有。二者假有。以依世俗及胜义谛而安立故。若无所待于中生觉。是实有相如色受等。若有所待于中生觉。是假有相如瓶军等有余于此更立第三。谓相待有如此彼岸。此即摄在前二有中。名虽有殊所目无异。又彼所执违越契经。契经唯言有二有故。实有复二。其二者何。一唯有体。二有作用。此有作用复有二种一有功能。二功能阙。由此已释唯有体者。假有亦二其二者何。一者依实。二者依假。此二如次如瓶如军。诸圣教中总集一切说有言教。略有四种。一实物有。二缘合有。三成就有。四因性有。如契经说有色无常。我于其中等随知见。又如经说世间所无。我知我见无有是处如是等文说实物有。如契经说。要由有树方得有影。汝等苾刍若有和合。更无有师与我等者。如是等文说缘合有如契经说。有随俱行善根未断又如经言有内眼结。又如经说彼二无暖。又如经说非有爱者名有眼人。如是等文说成就有。如契经说此有彼有此无彼无如是等文说因性有。如契经说无有淤泥。如诸欲者设欲施设终无理趣。如是等教说毕竟无。非诸唯执有现世者。能具正辩圣教有言。如斯理趣后当具显。是谓我宗所辩有相譬喻论者作如是言。此亦未为真实有相许非有亦能为境生觉故。谓必应许非有亦能为境生觉。旋火轮我二觉生时境非有故又有遍处等胜解作意故。若一切觉皆有所缘。是则应无胜解作意。又幻网中说缘非有见故。又契经说知非有故。如契经言。于无欲欲则能如实了知为无。又诸世间梦中翳目多月识等境非有故。又于非有了知为无。此觉以何为所缘境又若缘声先非有者。此能缘觉为何所缘。是故应知有及非有。二种皆能为境生觉故此所说非真有相。对法诸师作如是说。无无境觉二缘定故。以契经中说六种觉。皆决定有所依所缘。谓眼觉生依眼缘色至意觉生依意缘法。无第七觉离境而生。可执彼为缘无境觉。若许有觉离境而生。亦应许有离所依觉。则应生盲等有眼等。觉

生差别因缘不可得故。又非无法可说名为是六境中随一所摄故执有觉缘无而生。违理背教极为疏野。有余于此作是难言。若见少分有所缘觉。谓一切觉皆有所缘。既见少分缘去来觉。应眼等觉亦缘去来。若不许然亦不应许。以见少分有所缘觉。谓一切觉皆有所缘。是故不应立斯比量。或立便有不定过失。故无境觉实有极成。此但有言都无理趣。要由有境为别所缘。觉方有殊如眼等觉。谓如现在差别境中。眼等觉生而非一切。皆以一切现在为境。如是于有差别境中。一切觉生而非一切。皆以一切有法为境。又见少分有所缘觉。彼此极成以此例余。皆应有境可无过失。不见少分无所缘觉。彼此极成如何能证。有觉无境可无过失。然譬喻者先作是言。有非有皆能为境生觉者此不应理。觉对所觉要有所觉觉方成故。谓能得境方立觉名。所得若无谁之能得。又能了境是识自性。所识若无识何所了。故彼所许无所缘识。应不名识无所了故。夫言非有谓体都无。无必越于自相共相。何名所觉或所识耶。若谓即无是所觉识。不尔觉识必有境故。谓诸所有心心所法。唯以自相共相为境。非都无法为境而生。辩涅槃中已略显示。又执有觉缘无境生。此觉应是狂乱性故。谓执有觉无境论者。彼所执有缘无境觉。此觉定应狂乱为性。如世尊说。世间所无我若观之我应狂乱。非薄伽梵有狂乱理。故知定无缘无境觉。理不应说容有少分。可生心处非佛所缘。又必定无缘无境觉说。无不可知及不可得故。如契经说前际不可知。又契经言。作者不可得。此意显觉必定有境。以彼无故不可知得。若许有觉缘无境生。前际应可知作者。应可得无所有中无障碍故。亦不可说于非有中。少分是境少分非境。以此非有与彼非有。不可说言有胜劣故。又说定无知见无故。如契经说世间所无。我知我见无有是处。经主释此契经义言。意说他人怀增上慢。亦于非有现相谓有。我唯于有方观为有。若异此者则一切觉皆有所缘何缘于境得有犹豫。或有差别如是解释。但率己情非于非有。有所现相如何可说。增上慢人亦于非有现相观有。若于非有可得现相。于第十三处应现相。可得如是所说非有之相。超十二种所知聚故。定无有能观彼相者理趣阙故。经意不然理实应言增上慢者。亦于未现相谓已现相。我唯于现相观为现相。理应容有颠倒境智。必无有智无境而生。故一切觉皆缘有境。由此于境得有犹豫。谓我于此所见境中为是正知为是颠倒。即由此故差别理成。同有相中见有别故。非无与有少有相同。如何于中得有差别。唯于有法有差别故。但于有境觉有差别故。唯有境觉有差别理成。非于有无可辩差别。经主于此重决断言理必应然。以薄伽梵于余处说。善来苾刍汝等若能为我弟子。无谄无诳有信有勤。我旦教汝令暮获胜。我暮教汝令旦获胜。便知萨是萨非萨是非萨。彼谓此显知有无义。由不详审故作是言。此中萨声正显妙义。非萨声显非妙义故。谓有世间由邪教力。令其弟子起颠倒解。非妙谓妙妙谓非妙。佛则不然由正教力。令诸弟子解无颠倒。于妙不妙能如实知。如是名为此中经意理必应尔故。次复言有上是有上。无上是无

上。勿有谓上知萨非萨言。正显弟子知有非有义故。次后复说知有上无上。为令解上知萨非萨言。正显弟子知妙非妙义。言妙非妙者是无失有失。有失是有上无失是无上。故有上无上显妙非妙义。或为显此妙非妙中有胜有劣。故复为说有上无上令其了知。若作如斯释经义者。显佛说法有大义利。谓令弟子于诸法中了妙非妙胜劣差别。能于诸法发大正勤。有断有修逮殊胜法。非唯令知有及非有。可名说法有大义利。又此经文前后所说。无不皆与我释相符。谓此经中前作是说。若有诸法令诸有情。能证不能证彼彼胜解迹。如来于中得无所畏。能正了知如是诸法。云何于此能正了知。谓正了知如是诸法。此于彼彼胜解迹中。有能作证有不能者。于正了知得无畏者。以善通达诸法性故。此中意显佛知诸法。此是能障碍此是出离道。于如是法无倒了知。经次复言。若有于我正师子吼。有惑有疑善来苾刍。乃至广说。于此经后复作是言。苾刍当知。此是定道。此非定道。乃至广说。是故经主所释经义极为迷谬意趣粗浅于缘无识为证不成。故说定无知见无故。无缘无觉其理极成。又彼所言自相违害。谓说有觉非有为境。若觉有境则不应言此境非有。若境非有则不应言此觉有境。以非有者是都无故。若谓此觉境体都无。则应直言此觉无境。何所怯怖怀谄诈心。矫说有觉非有为境。是故定无缘非有觉。又彼所说旋火轮我。二觉生时境非有者。亦不应理许二觉生。如人等觉亦有境故。谓如世间于远闇处。见机色已便起人觉。作如是说。我今见人。非所见人少有实体。非所起觉缘无境生。即以机色为所缘故。若不尔者何不亦于无机等处起此人觉。旋火轮觉理亦应然。谓轮觉生非全无境。即火[火*曹]色速于余方周旋而生为此觉境。然火[火*曹]色体实非轮。而觉生时谓为轮者。是觉于境行相颠倒。非此轮觉缘无境生。我觉亦应准此而释。谓此我觉即缘色等蕴为境故。唯有行相非我谓我颠倒而生。非谓所缘亦有颠倒。故契经说苾刍当知。世间沙门婆罗门等。诸有执我等随观见一切唯于五取蕴起。理必缘蕴而起我见。以于诸蕴如实见时。一切我见皆永断故。胜解作意准此应知谓瑜伽师见少相已。自胜解力于所见中。起广行相生如是觉。此觉即缘诸蕴为境。住空闲者作如是言。如是相生是胜定果。谓胜定力于定位中。引广相生如所变化。又彼所言幻网中说。缘非有见理亦不然。即彼经中说缘有故。谓彼经说见幻事者。虽所执无非无幻相。若不许尔幻相应无。幻相是何谓幻术果。如神通者所化作色。如是幻相有实显形。从幻术生能为见境。所执实事是毕竟无。故彼经中说为非有。由诸幻事有相无实。能惑乱他名能乱眼。又引经说知非有故。如契经言。于无欲欲。则能如实了知无者。此亦不然知对治故。又约断灭说为无故。谓彼永断说为彼无。非此无言显无体性。又说世间梦中翳目多月识等境非有者理亦不然。且梦中识缘非有境非极成故。谓由将睡计度思惟。或正睡时天神加被。或由身内诸界互违。故睡位中于过去境。起追念觉说之为梦。过去非有理不极成。如何引证有缘无觉。梦所见境皆所曾更。然

所曾更非唯所见。如菩萨梦是所曾闻。而有梦中见兔角者。曾于异处见兔见角。令于梦中由心惛倒。谓于一处和合追忆。或大海中有此形兽曾见闻故今梦追忆。所余梦境准此应思。故梦不能证缘无觉。依翳目识境亦非无。谓此识生亦缘形显。由根有翳取境不明。故于境中起颠倒解。行相虽倒境实非无。以翳目人要有色处。见种种相非色全无。异此则应无色处见。缘多月识境亦非无。谓眼识生但见一月。由根变异发识不明。迷乱觉生谓有多月。非谓此觉缘非有生。即以月轮为所缘境。若不尔者无处应见。既无月处此识不生。故此即缘月轮为境。然梦等识缘有境生行相分明有差别故。如觉等位缘青等心。宁引证成有缘无识言于非有了知为无。此觉以何为所缘者。此缘遮有能诠而生。非即以无为所缘境。谓遮于有能诠名言。即是说无能诠差别。故于非有能诠名言。若了觉生便作无解。是故此觉非缘无生。岂不说无能诠是有。如何了觉拨彼为无。非了觉生拨名言体。但能了彼所诠为无。谓了觉生缘遮有境。不以非有为境而生。何等名为能遮有境。谓于非有所起能诠。此觉既缘能诠为境。不应执此缘无境生理必应尔。如世间说非婆罗门及无常等。虽遮余有而体非无。此中智生缘遮梵志及常等性。能诠所诠即此能诠能遮梵志及常等性。于自所诠刹帝利身诸行等转。然诸所有遮诠名言。或有有所诠有无所诠者。有所诠者如非梵志无常等言。无所诠者如说非有无物等言。因有所诠而生智者。此智初起但缘能诠。便能了知所遮非有。后起亦有能缘所诠。知彼体中所遮非有。因无所诠而生智者。初起后起但缘能诠。于中了知所遮非有。然非有等能诠名言。都无所诠亦无有失。以非有等都无体故。若都无体亦是所诠。则应世间无无义语。有作是说。一切名言皆有所诠名能诠故。若尔非有无物等言。及第二头第三手等。能表无法所有名言何为所诠。而言皆有以缘此想为此所诠。若无所诠有能诠者。应无所觉有能觉生。此既不然彼云何尔。此例非等以觉生时要托所缘。如羸凭杖诸心心所。法尔生时必托四缘非如色等。诸能诠起非托所诠。由因刹那等起力发。随自心想所欲而生。非要凭托所诠方起。故经说有无义言声。心心所法起必托境。故经说彼名有所缘。非有不应说名为有。了达无我正觉生时。此觉即缘诸法为境。如契经说。当于尔时。以慧正观诸法无我。经主叙彼所设难言。若有缘声先非有者。此能缘识为何所缘。若谓即缘彼声为境。求声无者应更发声。若谓声无住未来位。未来实有如何谓无。若谓去来无现世者此亦非理其体一故。若有少分体差别者。本无今有其理自成。故识通缘。有非有者此亦非理。前于思择涅槃体中已辩释故。彼于彼处已作是言。如说有声有先非有有后非有。乃至广说。我先已释。为于毕竟非有物上说此有言。为此有言。即于有上遮余而立。若别有物居声先后。可遮声故说非有言。谓彼物中此声非有。诸互非有定依有说。若于毕竟非有物中。而说有言何不违理。既尔经主不应复言。若谓即缘彼声为境。乘斯展转起多释难。准先所释有非有言。此中缘声先非有

识。缘声依处非即缘声。谓但缘声所依众具。未发声位为声非有。如于非有了知为无。即缘有法遮余而起。此亦应尔宁为别释。设许即缘彼声为境。所设过难理亦不成以许去来。虽体是有而与现在有义不同。然不即成本无今有。作用与体非一异故。如是等义后当广辩。又如何知声先非有。以未生故此亦同疑。谓于此中正共思择。声未生位为有为无。故问宁知声先非有。如何但答以声未生。未生与先义无别故。既未生故不能为因。证声未生都无有体。如何可以声未生无。证能缘识以无为境。又后当辩。一切识生无不皆缘有法为境。且无非有为所缘觉。由前决择其理极成。此觉既无我先所说。为境生觉有相理成。若有诸师以此有相。摽于心首应固立宗。过去未来决定是有。以能为境生诸觉故。复应思择如上所言。实有假有俱能生觉。既缘过未亦有觉生。过去未来为实为假。有说唯假彼说不然。假法所依去来无故。若谓现在是彼所依。理亦不然不相待故。谓不待现亦有能缘去来为境诸智转故。先作是说。若有所待。于中觉生是假有相。又世现见诸假所依。若都尽时假不转故。谓世现见补特伽罗瓶衣车等诸假有法。所依尽时彼则不转。然见现在诸法尽时。过去未来犹可施设。故彼所救理定不然又假所依与能依假。现见展转不相违故。诸有为法行于世时。过去未来与现不并。如何依现假立去来。是故去来非唯假有。又未曾见前后位中。转假为实实为假故。若执未来唯是假有。应许现在亦假非实。或许现在是实有故。应许过去亦实非假。如是彼言极违理故。宜速舍弃不应固执。又假定非圣道境故。谓非假有补特伽罗瓶衣等事是圣道境然诸圣道亦以去来诸有为法为所缘境。若异此者过去未来诸有为法。则不应为现观忍智之所了知。又现观时若不许以去来受等为其所缘。则自身中受等诸法。毕竟不为现观所缘。彼执不能缘过未故。无二受等俱现行故。是则圣道于诸有为。不能遍知便违经说。若于一法未达未知。我说不能作苦边际。是故圣道必缘去来。如就应知证去来世。非唯假有可成所知。如是就余应断应证。及应修等差别法门。随其所应皆证过未非唯假有义可得成。假法定非所断等故。又假与实不可定言。是一是异如世伊字。三点所成一异难说。去来今世前后位殊。如何可言去来二世。体唯是假依现在立。是故彼论与理相违。不顺圣言无可收采。即说定有过去未来。云何应知彼定有相。如对法者所说应知。对法诸师如何说有。由有因果染离染事。自性非虚说为实有。非如现在得实有名。谓彼去来非如马角。及空花等是毕竟无非。如瓶衣军林车室数取趣等。唯是假有非如现在是实有性。所以者何。非如马角及空花等。诸毕竟无瓶衣军林。车室等假可得名有因果等性。又非已灭及未已生。可得说言同现实有。以如是理蕴在心中。应固立宗去来定有。诸有为法历三世时。体相无差有性宁别。岂不现见有法同时。体相无差而有性别。如地界等内外性殊。受等自他乐等性别。此性与有理定无差。性既有殊有必有别。由是地等体相虽同。而可说为内外性别。受等领等体相。虽同而可说为乐等性

别。又如眼等在一相续。清净所造色体相同。而于其中有性类别。以见闻等功能别故。非于此中功能异有。可有性等功能差别。然见等功能即眼等有。由功能别故有性定别。故知诸法有同一时。体相无差有性类别。既现见有法体同时。体相无差有性类别。故知诸法历三世时。体相无差有性类别。如是善立对法义宗。经主于中朋附上座。所立宗趣作是诘言。过去未来若俱是有。如何可说是去来性。此诘于义都不相关。同实有中许有种种。有性差别理极成故。三世有论亦可诘言。过去未来若俱非有。如何可说此去此来。说常有宗依有体法。由自性异因缘不同。容可立有性类差别。说去来世无体论者。去来世体既决定无。自性因缘不可说异。如何分判去来世别。如彼唯托实无体中。矫立言词尚能说有去来世异。况此凭托实有体中。以正道理不能说有去来世别。

阿毗达磨顺正理论卷第五十一

辩随眠品第五之七

　　如是略述三世有无理趣正邪有差别已。为令此义决定增明复依颂文广显宗趣。颂曰。

　　三世有由说　　二有境果故
　　说三世有故　　许说一切有

　　论曰。实有过去未来现在。了教正理俱极成故。若尔三世由何有别。如是征责起何非次。且应诘问何谓教理。我引教理成立己宗。过去未来现在实有。有义既显别易思择。既尔现在实有极成。何教理证去来实有。且由经中世尊说故谓世尊说过去未来。色尚无常何况现在。若能如是观色无常。则诸多闻圣弟子众。于过去色勤修厌舍。于未来色勤断欣求。现在色中勤厌离灭。若过去色非有。不应多闻圣弟子众。于过去色勤修厌舍。以过去色是有故。应多闻圣弟子众。于过去色勤修厌舍。若未来色非有。不应多闻圣弟子众。于未来色勤断欣求。以未来色是有故。应多闻圣弟子众。于未来色勤断欣求。又契经言。告舍利子。杖髻外道恍惚发言不善寻求不审思择。彼由愚戆不明不善。作如是言若业过去尽灭变坏都无所有。所以者何。业虽过去尽灭变坏。而犹是有何缘知。此所引契经说有去来。定是了义曾无余处决定遮止。犹如补特伽罗等故。谓虽处处说有补特伽罗。而可说为实无有体人。契经等分明遮故由此说有。补特伽罗所有契经皆非了义。又如经说应害父母。理亦应是不了义经。以余经言是无间业。无间必堕捺落迦故。又如经言诸习欲者。无有恶业而不能作。此亦应是不了义经。以余经中遮诸圣者。由故思造诸恶业故。如是等类随应当知非

此分明决定说有去来世。已复于余处分明决定遮有去来。可以准知此非了义。然此决定是了义说。以越余经不了相故。恍惚论者何太轻言。但违己宗经便判为不了。岂不亦有遮去来经。如胜义空契经中说。眼根生位无所从来。眼根灭时无所造集。本无今有有已还去。若未来世先有眼根。则不应言本无今有。奇哉凡鄙朋执覆心。粗浅义中不能明见。且置我释汝云何知。由后契经前成非了义。非由前故后经成不了。然依此说胜义空经。依此不能遮去来有。非遮离行有作者言。能遮去来是实有故。然此眼根生位无所从来等言。应审寻思此言何义。若眼生位许体是有。则未来有其义已成。若执犹无何所疑虑。而言生位无所从来。非诸体无有从来处。何劳于此遮所从来。但应明言生位非有。既遮生位有所从来。故知大师不许别有。现积集处眼从彼来次后说灭时无所造集故。以世间有邪论者。说眼根生位从火轮来。眼根灭时还造集彼。遮彼故说此两句经。或遮眼根出从自性。没还归彼故说此言。或遮眼根自在所作。故说如是两句经文。谓遮眼根有胜作者。显彼唯有因果相属。已遣他宗为显自意故。次复说本无今有。有已还去两句经文。谓此中所言本无今有者。显本无集处。从自因缘生。或有欲令因是果藏。故佛说果因中本无。但由彼因有别果起。或此为显眼根生时。能至本来所未至位。依此义说本无今有。此经文意理必应然。故次复言有已还去。此显起作用牵自果。已还去至如本无作用位。若佛为遮去来是有。方便说此本无等言。如前句言本无今有后句应说有已还无。既不言无但言还去。则知不许过去是无。非汝所宗许过去有。唯言无有未来眼根。如何引斯契经为证。说是语已。世尊复观当有。迷斯契经意趣。便谓无有过去未来。增长谤因谤果邪见。为遮彼故复作是言。有业有异熟作者不可得。此显要有过去业因。方有未来异熟果起。非更别有作者作用。故为显示无有实我。唯决定有因果相属。如来说此胜义空经。非为欲遮去来实有。与前所引经义无违。故前契经是了义说。有说定有遮去来经。如契经言。于无内眼结如实了知我无内眼结。又契经说。此无彼无。又契经言彼二无暖。彼经非证即彼经中。有文证成去来有故。如彼经言。于有内眼结如实了知我有内眼结。非善心位有结现行。故知彼经说有过未。又彼经说行有识有。非异熟果异熟因俱。故知彼经说有过未。又彼经说告二苾刍。有四句法门我当为汝说。此证身内定有未来。语文等体为当所说。故知彼经说有过未。然彼经说结等无者。显不成就不造不得。如决定说有去来经。决定遮经曾不见有故。我所引有去来经理应许为真了义说。于前所引真了义经。已正遣除非了义执。此与彼计决定相违。经主于中欲以强力逼令非了。作是释言。我等亦说有去来世。谓过去世曾有名有。未来当有有果因故。依如是义说有去来。非谓去来如现实有。故说彼有但据曾当因果二性非体实有。世尊为遮谤因果见。据曾当义说有去来。有声通显有无法故。如世间说。有灯先无有灯后无。又如有言。有灯已灭非我今灭。说有去来其义亦应尔。

若不尔者。去来性不成。此释有言定非善说。不许实有去来世故。假有如前理不成故。无容更有余有义故。如何决判经中有言。而言我说有去来世。虽言过去曾有名有。未来当有有果因故。而实方便矫以异门说。现在有何关过未故。彼所言我等亦说有去来者。但有虚言竟不能伸去来有义。若去来世但是曾当。法体实无不应名有。或若许有则不应说去来二世但是曾当。又若实无以曾有故。亦说过去为实有者则应现在。虽实有性非曾有故。应执为无过去应通曾有非有。即由此理类说未来。彼亦应通当有非有。然于实有过去体上。亦有少分可名曾有。由此得成过去有性。如是实有未来体上。亦有少分可名当有。由此得成未来有性。世间现见于实有法可说曾当。曾不见于非实有法说曾当义。如舍利子白世尊言。阐陀苾刍昔曾于一婆罗门邑。往乞食家说此语时彼家现有。世尊亦说。庆喜苾刍当为上座。乃至广说。说此语时庆喜现有故。于实有过去未来说有曾当理善成立。又若无实过去未来。则无所遮谤因果见。谓若实有过去为因。能感未来实有为果。而拨为无者名谤因果见。若去来世因果实无。于无见无岂名为谤。宁为遮彼说有去来。岂不先言曾当是有。我亦先说应通有无。又于此中有何别理。唯据曾当有说有去来。非据非曾当说无现在。说此亦有遮常见能。故彼所言无深理趣。又我先说曾当有言。但以异门说现在有非关过未。如何能遮。言有声通显有无者。此亦非理不极成故。执能通显应设诚言。然世极成有唯显有。曾不见有有声显无。如何乃言有声通显。而世间说有灯先无。有灯后无。如声理释此前已说后当更辩言。若不尔者。去来性不成。理亦不然彼不成故。非彼过去有过去性。非彼未来有未来性。非无自体可立性名。故彼去来性不成立。或彼应设种种劬劳。成立去来是实有性。不尔二世性必不成。如是且如彼宗所说。定不能释去来有经。非以彼宗不能释故。便舍善逝所说契经。故应信知去来实有。经主又释杖髻经言。业虽过去而犹有者。依彼所引现相续中。与果功能密说为有。若不尔者。彼过去业。现实有性过去岂成理必应尔。以薄伽梵于胜义空契经中说。眼根生位无所从来。乃至广说。此如愚者于駃流中。以船系于乘船者足。望船停止终无是处。且彼所执现相续中。与果功能智者审谛。推寻其相竟不可得。如何过去业自体已无。依与果功能可说为有。诸巧伪者所执。随界功能熏习种子增长。不失法等处处已破。彼岂能障此了义经。所说有言令成不了。设许有彼所引功能。亦不应由斯说无法为有。勿彼因无故亦说功能无。差别因缘不可得故。又世尊说与彼不同。谓佛明言业虽过去尽灭变坏。而犹是有彼业所引与果功能。于相续中设许现有。体非过去尽灭变坏。如何依彼可说是言。若必定然佛应明说。业虽过去尽灭变坏。而于相续有彼功能佛既但言彼业犹有。故知实有彼过去业。又佛但说过去有言。如何定知约功能说。岂不已说。若不尔者。彼过去业。现实有性过去岂成。我于前文岂不已说。前文何说谓说体相。虽复无差而于其中见有性别。如是所说有性不同。汝等于中

谁能说过。依如是义故。有颂言。

诸法体相一　　功能有性多
若不如实知　　名居佛教外

然彼所引胜义空经。如前通释于彼非证。又彼宗不许实有过去业。而经不说有已还无。如何可引证成彼义。故率己情巧为谬释不能违害去来实有。上座于此释前经言。若过去色非有。不应多闻圣弟子众于过去色勤修厌舍。乃至广说。此说意言若过去色非过去者。不应多闻圣弟子众。于过去色勤修厌舍。应如现在勤厌离灭。或若过去色自他相续中非曾领纳。不应多闻圣弟子众勤修厌舍。要曾领纳方可厌舍。未曾领纳何所厌舍。以彼色是过去及过去曾领受故。应多闻圣弟子众。于过去色勤修厌舍。又释第二杖髻经言。彼过去业亦可说有。有因缘故有随界故。未有能遮彼相续故。彼异熟果未成熟故。最后方能牵异熟故。然去来世非实有体。可笑如是解释经义。此岂能遮去来实有。如是谬释一切智经岂能庄严印度方域。且彼初释前所引经。若谓前经有如是义。若过去色非是过去。不应于中勤修厌舍。应如现在勤厌离灭。此非经意徒设劬劳。以若彼色非是过去。应是现在或是未来。是则不应但如现在。此言翻是扰乱契经。岂得名为释经意趣。又若尔者。经但应言。若过去色非过去非若过去色非有。又经次后应作是言。以过去色是过去非。以过去色是有文。既不尔彼释定非。若谓前经有如是义。若过去色非有过去。不应于中勤修厌舍。非于无法可修厌舍。要过去色有过去性。方可于中勤修厌舍。如现在色有现在性。方可于中勤厌离灭。则与我释其义无差。弥更显成过去实有。由此彼释徒设劬劳。定不能遮过去实有。彼第二释前所引经。少有彼经所说义趣。谓曾领纳应勤厌舍。未曾领纳何所厌舍。然不知彼作是释经。欲如何遮过去实有。若非实有厌舍唐捐。释杖髻经亦不应理。无法不成因缘性故。彼随界言无所诠故。一刹那宗无相续故。无法不能招异熟故。不尔生死应无穷故。由此我说实有去来。又具二缘识方生故。谓契经说识二缘生。如契经言。眼色为缘生于眼识。如是乃至意法为缘生于意识。若去来世非实有者。能缘彼识应阙二缘经主此中作如是说。今于此义应共寻思。意法为缘生意识者。为法如意作能生缘。为法但能作所缘境。若法如意作能生缘。如何未来百千劫后当有彼法。或当亦无为能生缘生今时识。又涅槃性违一切生。立为能生不应正理。若法但能为所缘境。我说过未亦是所缘。经主此言乖于论道。谓对法者作如是言。佛说二缘能生于识。此则唯说实及假依。为根为境方能生识。二唯用彼为自性故。非无可为二缘所摄。由此知佛已方便。遮无为所缘识亦得起。既缘过未识亦得生。故知去来体是实有宗承既尔。而经主言。如有无亦能为所缘境者。但违戾佛非对法宗。对法诸师承佛意旨。置于心首咸作是言。过去未来决定实有。所

言此义应共寻思。应共此中寻思何法。意为意识所依生缘。法为所缘能生意识。所依缘别生缘义同。佛说二缘能生识故。如所依阙识定不生。所缘若无识亦不起。二种俱是识生缘故。于明了义何所寻思。若谓意根与所生识。一类相续无间引生可名能生。法不尔者。眼根及色望眼识生。应非能生彼非眼识。一类相续无间引故。又未来世近当生法。应望意识亦非能生。以彼亦非与所生识。一类相续无间引故。然彼自许亦是能生。由彼自言百千劫后。当有非有及与涅槃。如何为缘能生今识。若未来世近当生法。望今意识亦非能生。如何但言百千劫后。当有非有及与涅槃。如何为缘能生今识。故彼所说。语亦有过。此中善逝决定判言。所依所缘皆能生识。各别相续亦是能生。母是能生世极成故。又彼所说如何未来百千劫后当有诸法。为能生缘生今识者。亦应诘彼如何未来近当生法能生今识以据因果染离染事。若远若近性皆等故。又一切法自性皆无作者作用。不应于此定执能生所生差别。故一切法有自体者。皆但为识所依所缘。非说但声能显有识。以无体法为所缘境。经主于此自难释言。若无如何成所缘境。我说彼有如成所缘。如何成所缘谓曾有当有。非忆过去色受等时。如现分明观彼为有。但追忆彼曾有之相。逆观未来当有亦尔。谓如曾现在所领色相。如是追忆过去为有。亦如当现在所领色相。如是逆观未来为有。若如现有应成现世。若体现无则应许有缘无境识其理自成。譬喻师徒情参世俗。所有慧解俱粗浅故。非如是类尔焰稠林。可以世间浅智为量。唯是成就清净觉者。称境妙觉所观境故。若诸世间觉不净者。要曾领受方能追忆。因此寻思去来世异理必应尔。彼于未来由未领纳观极闇昧。清净觉者观于去来。脱未领纳观极明了。若过未有如成所缘。于机缘人于块缘鸽。岂可彼有如成所缘。故于去来缘异有异。不可彼有如成所缘。有据曾当缘据现故。又彼自语前后相违。谓先既说非忆过去色受等时。如现分明观彼为有。但追忆彼曾有之相。后不应言如曾现在所领色相。如是追忆过去为有。以非现在领色相时领曾有相。唯领现有亦非追忆过去色时。忆现有相唯忆曾有故。领现在与忆过去。现曾有相条然差别。若如现有追忆过去。而说彼有如成所缘。是则极成过去实有。以如现在领实有相。如是追忆过去为有。既许彼有如所追忆。如何过去体非实有。故彼后说自违前宗。又彼所言若如现有应成现世。若体现无则应许有缘无境识。此先已说先说者何。谓非去来有如现在。以于一切同实有中。许有种种有性别故。又一切识必有境故。谓见有境识方得生。如世尊言。各各了别。彼彼境相名识取蕴。所了者何。谓色至法非彼经说有识无境。由此应知缘去来识。定有境故。实有去来。此中所应与经主诤。如前已辩故不重述。此中上座作如是言。智缘非有亦二决定。推寻因果展转理故。其义云何。要取现已于前后际能速推寻。谓能推寻现如是果。从如是类过去因生。此因复从如是因起。乃至久远随其所应。皆由推寻如现证得。或推寻现如是类因。能生未来如是类果。此果复引如是果生。随其所应

乃至久远。皆推寻故如现证得。如是展转观过去因。随其所应乃至久远。如现证得皆无颠倒。虽于此位境体非有。而智非无二种决定。彼谓如是因智生时。自相续中因缘有故。谓昔曾有如是智生。传因生今如是相智。今智既以昔智为因。故今智生如昔而解。即以昔境为今所缘。然彼所缘今时非有。今虽非有而成所缘。故不可言无二决定。如是展转观于未来。果传传生准前应说。上座于此自难释言。若智缘前曾所取境。可以昔境为今所缘。若缘过去曾未取境。或逆思惟未来世事。宁以昔境为其所缘。于相续中必定应有因智果智。先时已生今智生时。亦以彼智曾所缘境为其所缘。彼智为因生今智故。今智如彼亦能推寻。从如是因生如是果。或如是果从如是因。随其所应皆能证得。随所证得皆无颠倒。虽于此位境体非有。而智非无二种决定。如是一切上座所言皆如哑人梦有所说。辩四缘处已广推征。应准彼文例破此说。此说但可诱诳愚蒙。智者推寻都无实义。今仍于此略重思择。且应诘彼自释难中。言相续中必定应有因智果智。先时已生今智生时。亦以彼智曾所缘境为所缘者。何谓已生因智果智。而言今智缘彼所缘。为即曾缘今智境者。为更别有缘余境智若即曾缘今智境者。此境既为昔智所缘。如何名为曾未取境。若更别有缘余境智既执彼境为今所缘。今智如何名以过未曾未取境为其所缘。谓先已生因智果智所缘因果。为今所缘此境先时已为智取。如何复名曾未取境。曾即未曾不应正理。又设许彼有旧随界因果。展转相续力故。虽经多劫久已灭境。而今时取理可无违。若于未来百千劫后。当有境界今如何取。不可说言因果展转相续力故。彼亦可取未来体无。如马角故于相续中无随界故。又若展转寻过去因。于曾取境中方有识生者则于近远曾取境中。应有速迟取时差别。非身现住波吒厘城。忆昔所更缚喝国事。寻因展转方有识生。率尔便生缘彼识故。又从耳识无间便生。缘于先时曾所取识。如是识起用何为因。且不可因当时随界。耳识不缘彼境界故。亦不可因曾取彼识。曾取彼识尔时无故。不可无法为因生无。勿马角等亦有生故。辩四缘中已广征遣。故唯说有一刹那宗。缘去来识生必无二决定若信实有过去未来二决定义方可成立。又已谢业有当果故。谓先所造善不善业。待缘招当爱非爱果。思择业处已广成立。非业无间异熟果生。非当果生时异熟因。现在若过去法其体已无。则应无因有果生义。或应彼果毕竟不生。由此应知过去实有。经主于此作如是言。非经部师作如是说。即过去业能生当果。然业为先所引相续。转变差别令当果生。譬如世间种生当果。谓如从种有当果生。非当果生从已坏种。非种无间有当果生。然种为先所引相续。转变差别能生当果。谓初从种次有芽生。叶乃至花后后续起。从花次第方有果生。而言果生从于种者。由种所引展转传来。花中功能生于果故。若花无种所引功能。应不能生如是类果。如是从业有当果生。非当果生从已坏业。非业无间有当果生。然业为先所引相续。转变差别能生当果。业相续者谓业为先。后后刹那心相续起。即此相续后后刹那。异

异而生名为转变。即此转变于最后时。有胜功能无间生果。异余转变故名差别。如是等理准前应知。此说如前思择业处已曾遮遣。今因义便理未尽者复应广破。且业为先心后续起名业相续。理必不然以业与心有差别故。言差别者。谓业与心体类及因皆有异故。体有异者相各别故。类有异者心心所法类各别故。因有异者因二因三而得生故。此既有异如何可言后心续生是业相续。又心与业俱时而生。辩俱有因及于余处已广成立。于思相续识相续中。曾不见有自类相续俱时而起。故知业心非一相续。又汝宗执灭定有心。佛言灭定诸意行灭。如何心业一相续耶。若许业心同一相续。如心不灭意行应然。如意行灭心亦应尔。然在灭定必无有心。不相应中已广成立。业相续断故后果应不生。非种芽等次第相续。后果生中有如是理。故彼唯有虚妄分别。又彼所说果从华生理不极成。诸已灭种体犹实有。我宗许故设许极成。如彼相续此业相续理亦不成。由前所辩差别理故。又爱非爱果因定故。谓诸恶行决定为因招非爱果。若诸爱果决定应以妙行为因。若执如花是种相续转变差别能生果者。有何定理妙恶行因。各别能招爱非爱果。恶行无有感爱果能。妙行无能感非爱果。无记于二俱无感能应说此中有何定理。如是三种所有功能。一切与心体不异故。亦不应说种类有异。非别种类而可说言无有别体。曾不见故。又花由与芽等相续。容可执有种子功能。功能与花无别体故。非善不善可体无别。勿此中有大过失故。又种芽等是一相续。既执花有种子功能。芽等功能花亦应有。此彼差别不可得故。是则芽等及种功能。一切与花无别体故。既从花内所有功能。花为助缘能生于果。即由此故芽等应生。然于尔时唯能生果不生芽等。此有何因非于花中。可有细分种等所引功能别居。由此尔时唯种所引。花为缘助能引果生。非于花中芽等所引。若谓芽等所引功能。虽住花中而要待果。或芽等起芽等方生。若尔如先种子所引。生自果已复为因生后芽等中。种子相续则应先业所引功能。生自所招异熟果已。复为因起后业相续。然汝宗说异熟后边。别业为因引业相续。非前业种引后业能。是故不应以种相续。喻业相续能生于果。又种芽等无始时来。一一种类各一相续。初未曾闻稻种芽等展转乃至引稗果生。然汝所宗一业相续。爱非爱果俱能引生。故彼不应为同法喻。又若识体带思功能。思体复带识功能者。功能与法无别体故。此识此思由何相别。又若尔者顺现等业应成杂乱。如是等过于处处文。我数数说由此憎背。去来有者业果感赴其理定无故。诸愚蒙隐灭经者。计有相续转变差别。能招当果理必不成。经主此中又作是难。若执实有过去未来则一切时果体常有。业于彼果有何功能。此难至时当如理释。且汝业果感赴不成。然应去来定是实有。说有相故犹如现在。如契经说。过去未来色尚无常何况现在。无常即是有为相故。现有彼相实有极成。若执去来非实有者。应非如现在说有有为相。非毕竟无空花马角。亦容可说彼有无常。故知去来定是实有。谓据曾当说有相者此亦非理。言无别故非契经说。过去未来色曾

无常当无常故。由此彼救但率己情。又彼所言曾无常等。但方便说现在无常。谓说曾当现无常故。若尔已说现在无常。不应复言何况现在。或应唯说现在无常。去来无常。由此已了。即现已灭未生位故。若一切时体恒有者。则无常性不应得成。辩世别中当如理释。且不应说无法无常。上座此中作如是释。即体无故名为无常。若体非无无无常理若尔现在应体是常。若现非无是无常者。则不应说无故无常。彼复难言若经三世自性恒住应说为常。此难不然。为如何等非有别法经于三世。自性恒住共许是常。一切是常皆不经世。又不应说性恒住言。许去来今有性异故。由此彼设过难不成。又彼释经说去来色是无常者现无体故。此释不然。由次后说何况现在。应许现在色非无常现有体故。由此为证非现无体故。是无常彼此极成。现在有体而无常故理必应尔。以契经言诸行无常。有生灭法非于无法。佛说无常然诸去来体虽实有。而可说是有生灭法。如是理趣我后当辩。且非无体亦可得说有无常相其理极成。是故应知去来实有。又布剌拏契经说故。知去来世决定实有。谓彼经说此满苾刍。眼见色已能了知色。了知色贪彼于有。内眼所识色贪能如实了知。我有内眼所识色贪乃至广说。非如实见与贪俱生。谓见相续中有贪随眠者此亦非理。有不成故设有成者见亦不成。实见随眠体无别故。非许有智缘自体境。如何可说能见随眠。若谓未修贪对治故。信有贪者理亦不然。应说此贪在何位故。谓设许彼信知有贪。应说信贪于何位有。若言贪有非去来今。应说如何信贪为有。不可常法说名为贪。是故必应信去来有。又契经说。于内受中随观而住。乃至广说。有如是等众多至教。能证去来决定是有。复有别理证有去来。谓彼若无无杀生理。以现在世命根刹那。离设劬劳灭相能灭。若未来世其体实无。应说如何成杀生事。能碍何法令其非有。为已生者为当生耶。且法已生必不可碍如前说故。其当生者亦不可碍都无有故。过去已灭杀义不成。故无去来定无杀理。又去来世体实非无。能缘彼觉有差别故。如现在世色声等法。诸非有法无差别故。缘彼不能起差别觉。诸有处俗及出家人。信有如前所辩三世。及有真实三种无为。方可自称说一切有。以唯说有如是法故。许彼是说一切有宗。余则不然有增减故。谓增益论者。说有真实补特伽罗及前诸法。分别论者唯说有现。及过去世未与果业。刹那论者唯说有现一刹那中十二处体。假有论者说现在世所有诸法亦唯假有。都无论者说一切法都无自性皆似空花。此等皆非说一切有。经主此中作如是谤。若说实有过去未来。于圣教中非为善说。若欲善说一切有者。应如契经所说而说。经如何说。如契经言。梵志当知一切有者唯十二处。或唯三世如其所有而说有言。为彼经中说唯有现十二处体非过未耶。不尔。若然为于余处见有明教遮过未耶。不见不闻处处经说。去来二世亦是有耶。我闻何缘违背圣教。谤说有者为非善说。又汝等说现十二处。少分实有少分实无。如上座宗色声触法如何是说一切有宗。有余但由烦恼增上。说一切法唯是假有。岂亦是说一切有宗。有

余复由邪见增上。说一切法自性都无。彼亦说言现虚幻有。岂如此有而说有言。亦得名为说一切有。故为遮有补特伽罗。及为总开有所知法。佛为梵志说此契经。非为显成唯有现在一刹那顷十二处法。故诸憎厌实有去来。不应自称说一切有。以此与彼都无论宗。唯隔一刹那见未全同故。

阿毗达磨顺正理论卷第五十二

辩随眠品第五之八

　　如是所许一切有宗。自古师承差别有几。谁所立世最善可依。颂曰。

　　此中有四种　　类相位待异
　　第三约作用　　立世最为善

　　论曰。尊者法救作如是说。由类不同三世有异彼谓诸法。行于世时。由类有殊非体有异。如破金器作余物时。形虽有殊而体无异。又如乳变成于酪时。舍味势等非舍显色。如是诸法行于世时。从未来至现在。从现在入过去虽舍得类非舍得体。尊者妙音作如是说。由相有别三世有异。彼谓诸法行于世时。过去正与过去相合。而不名为离现未相。未来正与未来相合。而不名为离过现相。现在正与现在相合。而不名为离过未相。如人正染一妻室时。于余姬媵不名离染。尊者世友作如是说。由位不同三世有异。彼谓诸法行于世时。至位位中作异异说。由位有别非体有异。如运一筹置一名一。置百名百。置千名千。尊者觉天作如是说。由待有别三世有异。彼谓诸法行于世时。前后相待立名有异。非体非类非相有殊。如一女人待前待后。如其次第名女名母。如是诸法行于世时。待现未名过去。待过现名未来。待过未名现在。此四种说一切有中传说。最初执法转变故应置在数论朋中。今谓不然。非彼尊者说有为法其体是常。历三世时法隐法显。但说诸法行于世时。体相虽同而性类异。此与尊者世友分同。何容判同数论外道。第二第四立世相杂。故此四中第三最善。以约作用位有差别。由位不同立世有异。如我所辩实有去来。不违法性圣教所许。若拨去来便违法性。毁谤圣教有多过失。由此应知尊者世友。所立实有过去未来。符理顺经无能倾动。谓彼尊者作如是言。佛于经中说有三世。此三世异云何建立。约作用立三世有异。谓一切行作用未有名为未来。有作用时名为现在。作用已灭名为过去非体有殊。此作用名为何所目。目有为法引果功能。即余性生时能为因性义。若能依此立世有殊。或能作余无过辩异。智者应许名鉴理人。若有由迷立世别理。怖他难故弃舍圣言。或了义经拨为不了。许有现在言无去来。或许唯

现仍是假有。或总非拨三世皆无此等皆违圣教。正理智者应斥为迷理人。诸有谤无实三世者。为无量种过失所涂。多设劬劳难令解脱。诸说三世实有论师。设有小违易令解脱。故有智者勿谤言无。然我且依尊者世友。约作用立三世有殊。随己堪能排诸过难。旦彼经主作是难言。若约作用立三世别。彼同分摄眼等诸根。现在前时有何作用。若谓彼能取果与果。是则过去同类因等。既能与果应有作用。有半作用世相应杂。此难都由不了法性。诸法势力总有二种。一名作用。二谓功能。引果功能名为作用。非唯作用总摄功能。亦有功能异于作用。且闇中眼见色功能为闇所违非违作用。谓有闇障违见功能。故眼闇中不能见色。引果作用非闇所违。故眼闇中亦能引果。无现在位作用有阙。现在唯依作用立故。诸作用灭不至无为。于余性生能为因性。此非作用但是功能。唯现在时能引果故。无为不能引自果故。唯引自果名作用故。由此经主所举释中。与果功能亦是作用。良由未善对法所宗。以过去因虽能与果无作用故世相无杂。然彼经主于此义中。迷执情深复广兴难。谓广论者不能善通。矫为我宗作理穷释。颂曰。

何碍用云何　　无异世便坏
有谁未生灭　　此法性甚深

论曰。彼言若法自体恒有。应一切时能起作用。以何碍力令此法体。所起作用时有时无。此难意言。诸法体相既恒无别。以何碍力非一切时唯一性类。此难非理体相无别。于性类一非证因故。谓不可以体相无别。于性类一为能证因。现见世间体相无别。性类有别如前已辩。谓地界等受等眼等。或难意言。我宗诸行众缘和合本无而生。然彼众缘种种差别。有时和合有不合时。法不恒生可无过失。汝宗诸行及彼众缘。于一切时许常有体。勿许诸法本无今有。应常现在何能为碍。此亦不然前义成故。谓且前说体相虽同。而性类殊义已成立。而言诸行自体众缘于一切时许常有体。何碍令彼作用非恒。非一切时常现在者。若解前义此难应无。以体虽同而性类别。足能成立作用非恒。故彼不应作如是难。若犹固执应反诘言。汝宗众缘及所生行。亦有前后体相无差。而刹那刹那许渐渐有异。既前后念彼缘无差。何碍令其非无异起。而许后后转转有异。谓前念行与缘俱生。体相无亏与缘俱灭。由此因力后念果生应与前因品类无别。别无别类二种生缘。前后刹那无差别故。何缘为碍令后异前。若谓有为法性应尔。如何不许作用亦然。又受不应缘虽有异。而损益相无有差别。余心心所例亦应然。薪糠等缘虽有差别。而现见火暖相无异。故有为法体类多途。不可责令总为一例。于一切位性类无差。又说众缘许常有故。所生作用应常有者。亦不应理缘虽常合。而见有时缘果无故。如汝熏习或如眼等。谓汝不许从已灭因。隔中间时而有果起。多因所引种子差别。于相续中同时现有。而非彼果恒俱时生。然或有因所引种子。经多劫

后方有果生。设于中间有果生者。生时及果俱不决定。既一切时一切因。有何碍诸果不恒俱生。而或一因此时生果此时不生。或有一时此因生果此因不生。又眼等缘虽恒现有。而眼等识非恒时生。是故不应作如是难。既许缘常有作用亦应常。若谓我宗相续转变。待别缘故方能生果。是则应许作用亦然。诸引果缘总有二种。一者俱生。二者前生。俱生缘中复有二种。一同聚生。二异聚生。异聚生缘复有二种。一有情数。二无情数。前生缘中亦有二种。一同相续。二异相续。异相续缘复有二种。一同相续聚生。二不同相续聚生。不同相续聚生复有二种。一有情数。二无情数。待如是等同不同时。自他相续众缘力故。诸法乃有引果功能。如是功能名为作用。故不应说许常有缘。作用亦应一切时有。众缘不可常和合故。又我未了具寿所言。意欲取何名为作用。而今征诘过去未来。何碍令其作用非有。即未来法众缘合时。起胜功能名为作用。此有作用名为现在。此作用息名为过去。非彼法体前后有殊。如何难言由何碍力。令去来世作用非有。此义意言即未来法。众缘合位有作用起。作用起已不名未来。此于尔时名已来故。作用息位不名现在。此于尔时已过去故。若作用犹在未得过去名。此法尔时名现在故。由此约作用辩三世差别。故彼设难由未了宗。如是我宗善安立已彼犹不了。又责作用云何得说为去来今。此难意言法由作用。可得建立为去来今。作用由谁有三世别。岂可说此复有作用。若此作用非去来今。而复说言作用是有则无为故应常非无。故不应言作用已灭。及此未有法名去来。对法诸师岂亦曾有成立作用为去来耶而汝今时责非无理。即未来法作用已生名为现在。即现在法作用已息名为过去。于中彼难岂理相应。非我说去来亦有作用。如何责作用得有去来。若说去来无有作用。应说作用本无今有有已还无。如仁所言我决定说。诸法作用本无今有有已还无。作用唯于现在有故。若尔作用是法差别。应说与法为异不异。若异应言别有自体。本无今有有已还无。诸行亦应同此作用。若言不异应说如何。非异法体而有差别。又宁作用本无今有有已还无。非彼法体我许作用。是法差别而不可言与法体异。如何不异而有差别。如何汝宗于善心内。有不善等别类诸法。所引差别种子功能。非异善心而有差别。又何种子非同品类。又彼上座即苦受体。如何说有摄益差别。又如诸受领纳相同。于中非无乐等差别。又如汝等于相续住。虽前后念法相不殊。外缘亦同而前后异。若不尔者异相应无。如火等缘所合之物。虽前后念粗住相同。而诸刹那非无细异。我宗亦尔法体虽住而遇别缘。或法尔力于法体上差别用起本无今有有已还无。法体如前自相恒住。此于理教有何相违。前已辩成体相无异。诸法性类非无差别。体相性类非异非一。故有为法自相恒存。而胜功能有起有息。若谓我许法相续时。刹那刹那自相差别。本无今有有已还无。汝许有为自相恒住。唯有差别本无今有有已还无。如何为喻。若我亦许自相本无。或汝亦言自相本有义则是一。岂应为喻。喻谓彼此分异分同。今于此中所引喻者。

谓法相续自相虽同。而于其中非无差别。自相差别体无有异。且举自相相续恒存。不论法体住与不住。其中差别待缘而有。故非恒时许有差别。汝虽许法本无而生。不许念念有别相起。如何不应为同法喻。然汝许法前后刹那自相虽同而有差别。我亦许法前后位中。自相虽同而有差别。故为同喻其理善成。由此已成作用与体。虽无有异而此作用待缘而生。非法自体待缘生故。本无今有有已还无。亦善释通契经所说。本无今有亦善符顺。有去来经亦善遣除应常住难。以有为法体虽恒存。而位差别有变异故。此位差别从缘而生。一刹那后必无有住。由此法体亦是无常。以与差别体无异故。要于有法变异可成。非于无中可有变异。如是所立世义善成。经主于中复作是说。若尔所立世义便坏。谓若作用即是法体。体既恒有用亦应然。何得有时名为过未。故彼所立世义不成。此与我宗不相关预。谓我不说作用即体。如何令用与体俱恒。又我不言用所附体。一切时有即名过未。如何所立世义不成。汝说云何如我宗说。诸有为法差别作用。未已生位名为未来。此才已生名为现在。此若已息名为过去。差别作用与所附体不可说异。如法相续如有为法。刹那刹那无间而生名为相续。此非异法无别体故亦非即法。勿一刹那有相续故不可说无。见于相续有所作故。如是现在差别作用。非异于法无别体故亦非即法。有有体时作用无故不可说无。作用起已能引果故。依如是义故。有颂曰。

相续无异体　　许别有所作
作用理亦然　　故世义成立

因果相属和合相应。心净性等皆可为喻。是故过去现在未来。体相虽同性类各别。由是所立三世义成。经主此中复作是说。彼复应说若如现在法体实有去来亦然。谁未已生谁复已灭。谓有为法体实恒有。如何可得成未已生已灭。先何所阙彼未有故名未已生。后复阙何彼已无故名为已灭。故不许法本无今有有已还无。则三世义。应一切种皆不成立。奇哉鲜福感如是果。所发觉慧大不聪明。不能谛观数无义语。宁于实义及圣教中。不设劬劳思惟简择能怀[怡-台＋龍]戾。于实义中发勇悍心。指存违逆屡申正理曾不似闻。今更励声启灭经者。诸大德听非我宗言。过去未来如现实有。三世实有性各别故。大德不应随己所解。讪谤如理释佛教师。古昔大仙无不皆是一切智者。所垂光明善释契经。破诸愚闇令一切智名称普闻。大德何缘与迷圣教及正理者共结恶朋。讪谤如斯具胜功德增上觉慧佛圣弟子。陷无量众置恶见坑。幸愿从今绝无义语。如其不绝深有损伤。违逆牟尼至教理故。定不能证诸法真实。又未审知汝如何解我现在义。言如现在法体实有去来亦然。然我宗言诸有为法。能引果位名为现在。此引果位先无后无。前已约斯立三世异。宁言过未如现实有。又略说者如诸有为。实体虽同而功能别。如是三世实体虽同。于中非无作用差别。以有性类

有无量种。故于我宗不可为难。依如是义故有颂言。

如色等皆苦　　许多苦性异
三世有亦然　　未生有差别

是故现在过去未来。三种有性条然差别。宁如现在去来亦然依有可言有未生灭。约所无故未生灭成。谓于有中先阙作用。彼未有故名未已生。有法后时复阙作用。彼已无故名为已灭。故唯有中有未生灭。由斯建立三世理成。无中如何可立三世。谓若过未其体都无。谁未已生谁复已灭。故依彼立三世不成。又无不应名言依故。经说三世皆是言依。故知去来亦实有体。彼又轻调对法者曰。许体恒有说性非常。如是义言所未曾有。依如是义故有颂言。

许法体恒有　　而说性非常
性体复无别　　此真自在作

彼于非处为轻调言。以佛世尊亦作是说。如来出世若不出世。如是缘起法性常住。而佛复说缘起无常。岂佛世尊亦可轻调。许法常住复说无常。如是义言所未曾有。若据别义说常无常。是故不应轻调佛者。岂不于此例亦应然。法体恒存法性变异。谓有为法行于世时。不舍自体随缘起用。从此无间所起用息。由此故说法体恒有。而非是常性变异故。如何讥是自在所为。对法诸师容作是调。许有三世拨无去来。如是义言所未曾有。虽言过未有据曾当。而但异门说现在有非关过未如先已说。依如是义故有颂曰。

虽许有三世　　拨已灭未生
有更无第三　　岂非天幻惑

经主于此复作是言。又应显成雨众外道所党邪论。彼作是说。有必常有无必常无。无必不生有必不灭。此亦非处置贬斥言。已灭未生约异门说。俱许通有及非有故。谓去来世色等诸法。有有生灭所知法性。及有前生俱行果性。而无现在能引果性。有引果用名为现在。过去未来无如是性。此岂同彼雨众所说。唯有现在一念论宗。必定不能离同彼过。以说现世决定唯有。过未二世决定唯无。非许去来亦容是有。非许现在亦容是无。故同彼宗过极难离。若谓现有转成过无。从未来无转成现有。此亦非理有无别故。非有与无可转成一。如何现有转成过无。如何未无转成现有。非汝现在是有亦无。非汝去来是无亦有。现在唯有去来唯无。有无条然宁相转作。是故唯汝同雨众宗。然我所宗决定唯有。定唯无者皆不可生。现在马角不可生故。若谓马角由无因故不可生者。理亦不然招马果业应是角因。许角及身俱本无故。非无与无可有差别。彼因何故一有一无。经主此中复作是说。若

执实有过去未来。则一切时果体常有。业于彼果有何功能。此亦不然体虽恒有。而于位别有功能故。谓业能令果起殊胜。引果作用是业功能。作用已生名现在位。故于位别业有功能。若业能令无转成有。招马果业何不为因。能令本无马角成有。依如是义故有颂曰。

若无可成有　　及有可成无
许从色色生　　宁非马角受
如马角与受　　非因果相属
因色与果色　　无相属亦然
相属理同无　　许从色生色
非受与马角　　此真自在作

是故决定无体之法。必无有因亦无生理。何有憎背去来有宗。可有因果感赴相属。又若去来非实有者。能系所系如何得成。经主于此作是释言。彼所生因随眠有故。说有去来能系烦恼。缘彼烦恼随眠有故。说有去来所系缚事。此释意言。过去烦恼所生随眠。现在有故说有过去。能系烦恼未来烦恼。所因随眠现在有故。说有未来能系烦恼。缘过未事烦恼随眠。现在有故说有去来。所系缚事如是一切皆无义言。以相续中过去烦恼。所生现在烦恼随眠。理实都无如前已辩。如何由彼可得说言成就过去能系烦恼。设许现在有彼随眠。宁由有法说无成就以有与无不相属故。又若有果说成就因。异熟果生因应成就然汝不许。以汝宗言。诸异熟因所引能与。诸异熟果现在功能。异熟生时已灭无故。若无用故不成就者。彼亦应尔如何成就。不应过去烦恼已无。可言今时彼犹有用。今有用者唯是随眠。过去烦恼成何所用。设许有现未来烦恼。所因随眠亦不应说成就未来能系烦恼。勿因此有非爱过故。谓若有因说成果者。诸有已断善根有情。许有能生善根因故。亦应说彼成就善根。既彼善根亦成亦断。应定说彼是何有情。为断善根为不断者。又有学者有无学因。应说彼成阿罗汉果。则应有学是阿罗汉。若彼虽成阿罗汉果。而不说彼名阿罗汉。则阿罗汉成无学果。亦应不说名阿罗汉。或阿罗汉反应不成阿罗汉果。无差别故。是则一切圣教正理。由彼所言皆彼违害。是故若拨去来为无。定不应成去来烦恼。如何说有去来能系。又彼所言缘彼烦恼随眠有故。说有去来所系缚事。此亦违彼所立义宗。彼执去来体非实有事不成故。去来非有而名为事。如是言义曾所未闻。设许彼宗于现相续。有缘彼事烦恼随眠。此应条然与烦恼异。能引烦恼久已灭故。所引随眠现在有故。既条然异如何可言由现随眠系过未事。缘过未事现在随眠。曾未已生非能系故。又诸现在善无记心体非是结。不应能系过去未来所系事境。离心无有随眠可得。故彼所说都无有义。经主于此诡设谤言。毗婆沙师作如是说。如现实有过去未来所有于中不能通释。诸自爱者应如是知。法性甚深非寻思境岂不能释。便拨为无今定谓

仁。窃自造论矫托题以毗婆沙名。真毗婆沙都无此语。又不如彼自率己情。妄说去来如现实有。三世实有性各别故。详彼意欲为圣教灾。诡设虚言谤正论者。岂由如是所设谤言。令我义宗有所亏损。宁有我部诸大论师。博究精通圣教正理。具包众德名称普闻。于小难中不能通释。故于非处诡设谤言。既率己情妄标宗致。似未披览真毗婆沙。所设难词我已通释。更有何难言不能通。我于前来正对经主决择过未。尽彼所能随彼言词皆已征遣。兼略征遣上座言词。然不随文广征遣者。以彼所说少有依俙。可准前来义征遣故。或有极浮浅不任推究故。或唯谤圣贤妄自夸诞故。若随彼说一一酬言。谁有智人闻不嗤诮。设不鉴者复托彼宗。矫饰文词妄兴过难。诸有达鉴好观论者。今应详审留心谛听。我从今去还依旧宗。随彼所言纵辩酬遣。且有一类鉴智盲徒。谓我所宗同黄仙执。此不应理以彼所宗。执因转变即为果体。果还隐没入自性中。故去来今其体是一。我宗所立世无杂乱。谓有作用唯现刹那。此位定非二世摄故。因果条然不相作故。诸法灭已不还生故。果不隐入自性中故。因无始故多因生故。因果非我所住持故。如是等类差别无边。宁谓我宗同黄仙执。有余复说定无去来。契经说为曾当有故。谓世尊说。诸聪慧者于过去世怀犹豫时。应为决言过去曾有。于未来世怀犹豫时。应为决言未来当有。曾不于彼说实有言。故知去来定非实有。此亦非理以曾当声。有时见于现在说故。然不可说现在亦无。又胜功能过去曾有。唯于现在有作用故。由此过去应得二名。自相实有用曾有故。由此准释未来二名。现在应名实有现有。现于实体有作用故。然三世事皆是言依。且于去来说不共义。为无杂乱故作是说。岂由此说非实有成。有余复言。若去来世是实有者。何缘不许染净二识俱时而生。此二识因皆实有故。此亦非理。诸识生时。要托所依所缘合故。设一切识所依所缘俱和合者。亦不应许眼等诸识俱时而生。如彼理趣此中亦尔。又汝亦应同此责故。汝宗既许本无而生。染净相违何不俱起。若作是说有因者生。岂不前言俱本无故。不可分别有因无因。差别因缘曾未说故。又说过未无体论者。旧随界等染净二因。现相续中恒俱有故。如是过难极切彼宗。我宗诸因非恒现故。有言。过去决定实无。已舍现在行自相故。不尔诸行体应是常。由此则应无解脱理。此亦非理。若言过去舍行自相。应非行摄。非体今无可名为行。既许是行则不应言舍行自相。非离自相别有行体。可得说言已舍自相唯有行体。又先已说。先说者何。非全无中有无常性。过去无体应非无常。我宗何故无解脱理。契经但言现苦已灭余苦不续。先取涅槃不言涅槃。要舍法相不舍法相。而有行灭名为涅槃如先已辩。又言过去若实有者应无涅槃。说阿罗汉有诸蕴时无涅槃故。又若过去苦常有者。则诸有情应无解脱。此亦非理。若言过去苦蕴有故则无涅槃。汝宗既言去来无体。苦蕴无故应恒涅槃。或诸有情本应解脱。过去众苦皆无有故。若谓但由现苦已灭余苦不续即名涅槃。则不应言由有过去众苦蕴故应无涅槃。又言去来定非实有。行相

无故。行相者何。谓有初后去来二世。由各阙一故行相无。此亦不然。譬如生死虽阙一种行相成故。有情生死虽复无初。而不可言彼无行相。又彼现在过亦应同。谓拨实无去来论者。所执现在无初后故。又我过去具有初后。过去初者作用已生。从此后时说名为后。未来亦是有初有后。法性类故不应为难。又言去来若是实有。已断未断应无差别。不尔现在亦应同故。谓现在世已断未断。既无差别亦应是无。然诸染法不染一分断已不成不染一分断已虽成而无愚缚已断未断是谓差别。又言去来有便违教。谓圣教说此有彼有此无彼无。不应现有故未来有。不应过无故现在无。以执去来体恒有故。唯应现在或有或无。由此去来定非实有。今应审察经彼有言。为显有体显有生义。若显有体。汝宗有失。谓前经言此有彼有。汝彼现有此过去无。许行灭无识现有故。后经所说此无彼无。汝彼未无此现在有。许现行有识犹无故。汝引此教欲破我宗。如咒起尸自被害者。若谓彼有显有生义。谓有此因故方有彼果生。如说此因有彼舍利。不显有体但显有生。此于我宗全无有难。故去来世实有理成。对法诸师释彼有者。谓此有故令彼有生。非因能令法体成有。但能令法有作用生。若谓众缘所令有者。唯此是果法体应非。此难不然。无异体故。若尔体用应俱因成。此亦不然。如先已说。先何所说。作用与体虽无别体而有差别。谓众缘合能令法体有异分位差别而生。此差别生非异法体。故彼法体假说生义。依如是义故有颂言。

从众缘方有　　此有是世俗
虽生体无别　　此有是胜义

又言无未来受用无尽故。非未来世受用可尽。此亦非理。如生死法用无尽期有极成故。无有情类本无而生。无数有情久已灭度。而生死法受用无尽。以此现在比知未来。虽无尽期而非不有。又言去来有相无故。谓变碍故说名为色。去来不然。故非实有。此亦非理。约少分故。谓非一切现在诸色皆有变碍。然非是无或应如识许是实有。如契经言。了别了别故名为识。何所了别谓了别色。至了别法非汝所宗。识缘过未有所了别然许识体是有非无现在有故。由此彼说遮有不成。又言去来体非实有。若是实有应障碍故。谓有色物必据处所。互相障碍已灭未生。色若实有应有障碍。既无障碍应非是色。由有此失故知实无。此亦非理如汝宗说。非有而生彼法阙故。谓如汝说非有而生唯未来生定非过去。如是我说有法障碍。唯现有碍定非去来。现在位中有别用故。有余师说。未来世灯为已然不。若已然者与现在灯应无差别。若不然者应体非灯。此责不然。唯有体故。谓去来世体有用无体。谓去来所知法性有所知性。故说为有。非谓去来有然等用。或应如识许是实有。如汝许有无所缘识无所了别而体非无。我未来灯亦复如是。虽无然用而体非无。又言去来非眼取故。若去来色是实有

者。何故不为眼所取耶。此亦不然。眼根唯以有胜用色为境界故。三世诸法体相虽同。而有性异。如前已辩。不可以眼色为境故。便抑难令取一切色。一极微色不可取故。由此取现不取去来。位别用殊不应为难。又言彼无有为相故。谓去来世有为相无。又非无为故非实有。此亦非理。彼法性故。谓未来是可灭法性。现在世是正灭法性。过去世是已灭法性。故彼皆非离有为相。诸可生法因力故生。此法生义如前已辩。诸不生法是生法种类。故彼亦受可生法性名。所以不生由缘阙故。此缘阙义如前已辩。或应以识为同法喻。如汝许有缘无境识。无所了别而体非无。如是汝心谓去来世无有为相何。妨是有。又汝现在不应有生。体已生故。非有住异才生无间许即灭故。亦无有灭。以汝所宗。灭名为无。现是有故。又汝宗许诸有为相依相续立。非一刹那故。汝刹那亦应非有。

阿毗达磨顺正理论卷第五十三

辩随眠品第五之九

因辩随眠。于如是位系如是事。傍论已了。今于此中复应思择。诸事未断彼必被系耶。设事被系彼必未断耶。若事未断彼必被系。有事被系而非未断。系非未断其相云何。颂曰。

于见苦已断　　余遍行随眠
及前品已断　　余缘此犹系

论曰。且见道位苦智已生集智未生。见苦所断诸事已断。见集所断遍行随眠。若未永断能缘此者于此犹系。及修道位随何道生。九品事中前品已断余未断品。所有随眠能缘此者于此犹系。及声兼明。前前已断。后后未断。皆能系义。此中何用说缘此言。修断九品必相缘故。非是所缘者有时非所缘。故缘此言定为无用。若谓别说有不能缘即遍行中亦应简别。以有见集所断遍行。不缘见苦所断事故。经主何意简此非彼。今详经主或作是思。此中所言前品已断。约世俗道随其所应。总分见修所断烦恼。以为九品渐次断除。前品已断中有余未断品。遍行烦恼亦能为系。简缘他地遍行随眠。说缘此言可成有用。然于前说余遍行中。阙缘此言义不成立。或应以后所说及声。兼显前文摄缘此义。谓于前说见苦已断。及此前品已断事中。皆有所余缘此犹系。此文杂乱于见位中。余及遍行应随去一。然此烦说阙缘此言。应问慈尊自言意趣。何事有几随眠随增。此中但应辩所缘相。谓辩何法何识所缘。则易了知此所系事。定有尔所随眠随增。且法与识数各有几。诸法虽多略为十六。三界五部及诸无漏。能缘彼识名数亦然。此中何法为几识境。颂曰。

见苦集修断　　若欲界所系
自界三色一　　无漏识所行
色自下各三　　上一净识境
无色通三界　　各三净识行
见灭道所断　　皆增自识行
无漏三界中　　后三净识境

论曰。若欲界系见苦见集修所断法各五识缘。谓自界三即如前说。及色界一即修所断。无漏第五皆容缘故。且欲界系见苦断法。为自界三识所缘者。谓欲见苦所断一切。及欲见集所断遍行。欲修所断善无记识。色修所断善识非余。无漏识中唯法智品。见集修断如应当知。若色界系即前所说。三部诸法各八识缘。谓自下三。皆如前说。及上界一即修所断。无漏第八皆容缘故。且色界系见苦断法。为自界三及上界一识所缘者。准前应知。为下界三识所缘者。谓欲见苦见集所断。上缘相应修断善识。若无漏识唯类智品。见集修断如应当知。若无色系即前所说。三部诸法各十识缘。谓三界三。皆如前说。无漏第十皆容缘故。准色界系如应当知。见灭见道所断诸法。应知一一增自识缘。此复云何。谓欲界系见灭所断为六识缘。五识即如前增欲见灭断。见道所断义准应知。色无色系见灭道断随应为九。十一识缘八十如前各增自识。若无漏法为十识缘。谓三界中各后三部。即见灭道修所断识。无漏第十皆容缘故。不委释者如应当思。应以如前所略建立十六法。识蕴在心中。思择随眠所随增事。恐文烦广略示方隅。且有问言。所系事肉眼根有几随眠随增。应观眼根总唯有二。谓欲色界各修所断。此随所应欲色修断。及彼遍行随眠随增若有问言。缘眼根识。复有几种随眠随增应观此识总有八种。谓欲色界各有三识。即见苦集所断遍俱。及修所断合而成六。无色界一即修所断。空处近分所摄善识。无漏第八皆缘眼根。且应了知一切无漏。决定不为随眠随增。前七随应欲色各三部。无色修断遍随眠随增。谓欲界系见苦所断遍行俱识。欲见苦断见集断遍随眠随增。翻此应知见集断识。修所断识欲修所断。及诸遍行随眠随增。准此应知。色界三识无色善识。能缘第四静虑眼根。无色修断及彼遍行随眠随增。若复有问言。缘缘眼根识。复有几种随眠随增。应观此识有十三种。谓于三界各有四识。除见灭断合成十二。并诸无漏识能缘缘眼根。此随所应三界四部。除见灭断随眠随增。谓欲界系见苦所断。遍行俱识能缘眼根。此识容为欲见苦断见集断遍。修道所断善无记识。及色界系修断善识。并法智品无漏识。缘此诸能缘缘眼根识。随应欲界见苦见集。修道所断色修所断。及彼遍行随眠随增。余随所应当如理释。乃至无漏缘眼根识。此识容为三界所系。见道所断无漏缘识修所断善无漏识。缘此诸能缘缘眼根识。随应三界见道所断。修所断遍随眠随增。若别疏条前十二种。各有尔所随眠随增。应言欲界见苦所断诸缘缘识欲见苦断见集断

遍随眠随增。翻此应知见集断识修所断识。欲修所断及诸遍行随眠随增。见道断识欲见道断。及诸遍行随眠随增。然无漏缘唯相应缚。所余但作所缘随增。准此应知色无色界有差别者。见道断识欲界上界如次应知。缘法类品缘眼根识余所系事例眼应思。今于此中复应思择。若心由彼名有随眠。彼于此心定随增不此不决定。谓彼随眠未断随增非已断故。如本论说。彼于此心或有随增或不随增。云何随增。谓彼随眠与此心相应及缘心未断。云何不随增。谓彼随眠与此心相应已得永断。何等名曰有随眠心。有随眠名依何义立。复由何等名有随眠。且前所言三界各五部十五种识名有随眠心。如是诸心各有二种。谓遍非遍行有漏无漏。缘染不染心有差别故。依二义立有随眠名。一是随眠所随增故。二以随眠为助伴故。由随眠故名有随眠。相应随眠通断未断。所缘唯未断心名有随眠。云何与心相应烦恼。乃至未断于心随增。谓彼随眠能引起得。于心相续能为拘碍。又与来世为同类因。引相续中心等流起故。乃至未断说于心随增。断则不然无随。增义非由断故令彼离心。故虽已断而名有彼。以助伴性不可坏故。谓对治力于相续中。能遮随眠令不现起。及能遮彼所引起得。于心相续不为拘碍。故说已断相应随眠无随增理。非对治力能遮随眠俱行伴性故。彼虽已断心名有随眠。若诸随眠缘心未断。随心断未断于心随增故。恒令心得有随眠名。若彼缘心随眠已断。心不由彼名有随眠。道力令心离随眠故。虽为助伴及能所缘。俱非道力能令相离。而对助伴能所缘疏故。此有名唯据未断助伴性亲断亦名有。此中身见相应之心。由所相应无明身见。随增伴性名有随眠由自部余见集断遍。唯随增性名有随眠。所余俱非故非有彼。其余见苦见集所断。遍不遍心如理应思。见灭所断邪见俱心。由所相应无明邪见。随增伴性名有随眠。由自部摄有漏缘遍。唯随增性名有随眠。所余俱非故非有彼。其余见灭见道所断若缘无漏缘有漏心。如其所应例应思择。修道所断贪相应心。由所相应无明及爱。随增伴性名有随眠。由自部余及诸遍行。唯随增性名有随眠。所余俱非故非有彼。余修所断烦恼俱心。如其所应例应思择。诸修所断不染污心。由自部摄随眠及遍。唯随增性名有随眠。如是所论皆约未断。彼若断已有伴性者。唯由伴性名有随眠。依此义门应作是说。颂曰。

有随眠心二　　谓有染无染
有染心通二　　无染局随增

论曰。有随眠心总有二种。有染无染心差别故。于中有染所有随眠。若未断时相应具二所缘唯一。若已断时相应有一所缘都无。彼无染心所有烦恼。唯未断位名有随眠。断已都无非助伴故。此缘无染所有随眠。在有心前或俱时断。断缘染者通前后俱。相应与心必俱时断。故染通二名有随眠。无染局一有随增性如上所辩。十种随眠次第

生时谁前谁后。诸随眠起无定次第。可一切后一切生故。然有一类烦恼现行。前后相牵非无次第。今且就彼辩次第者。谓有一类不善观察。由邪闻力宿习力故。因缘所引无我行中。最初欻生我我所见。次于如是所计行中。迷因谓常。迷果谓断。堕断边者便增邪见。执为最胜。即是见取。堕常边者为我得乐离众苦故。事自在等修胜生因及解脱道。起戒取已。于诸邪师。执因道中有差别故。无师为决遂复生疑。诸所执中谁真谁妄。随谓一胜于彼起贪。计为己朋恃而生慢。于他朋见陵蔑起嗔。若于其中不决真妄。疑所扰乱于观生劳。起厌怠心便自谏止。终难决定何用观察。胜仙能了非我所知。彼既自摧勤观察志。便背观察爱乐无知。由此息心憩无明室。是为一类十种随眠相牵现行前后次第。复有一类禀性愚痴。于诸沙门梵志所说。不能审察胜劣有殊。遂复生疑。此中谁胜。因此观察堕我见者。由我见力便执断常。为我当来得乐离苦。便妄计执颠倒果因。若观察时堕无我者。不了真实无我理故。便拨无有施等果因。于此见中执为最胜。由见胜德于中起贪。因此于中陵他起慢。于余见趣憎背起嗔。彼由如斯顺违欢戚。便起无量烦恼杂染。远正等觉所说圣教。沉沦苦海拔济为难。复有于斯别立次第。颂曰。

无明疑邪身　　边见戒见取
贪慢嗔如次　　由前引后生

论曰。谓诸烦恼次第生时。先由无明于谛不了。不欲观苦乃至道谛。由不了故无观察能。既闻二途便怀犹豫。为苦非苦乃至广说。若遇邪说便生邪见。拨无苦谛乃至广说。于取蕴中既拨无苦。因此便起萨迦耶见。从此复执我有断常。随执一边计为能净。于如是计执为第一。见已见德缘之起贪。谓此胜他恃而生慢。于他所起违见生嗔。如执我徒憎无我见。或于己见取舍位中。必应起嗔憎嫌所舍。此依一类辩十随眠。相牵现行前后次第。理实烦恼行相无边以所待缘有差别故。无有决定次第而生。故上所论略标一二诸烦恼起。由几同缘此起因缘乃有多种。或同分是此起因缘。谓见有情随众同分。定有此类烦恼现行。如鸽鸳鸯贪最猛盛。蚖蛇蝮蝎嗔最炽然。如是所余随类应说。或富乐是此起因缘。谓多有情具善意乐。堪逮殊胜。由获富乐。起诸烦恼便无堪能。要舍富乐方堪逮胜。或方域是此起因缘。谓生南方贪多猛盛。生北方者嗔多炽然。如是余方随应当说。或邪论是此起因缘。谓习兵书便增嗔恚。听倡逸论便长欲贪。学外道书愚痴转盛。若闻正法烦恼不生。由怖生死贪等息故。或寡闻是此起因缘。谓无知人烦恼炽盛。诸多闻者烦恼轻微。以习多闻伏烦恼故。或多眠是此起因缘。谓多睡眠烦恼增长。或乐等是此起因缘。谓乐增贪苦增嗔等。或饮食是此起因缘。谓饮酒等烦恼炽盛。或年位是此起因缘。谓少壮老起烦恼异。或数习是此起因缘。谓习此惑此便增盛。或身境是此起

因缘。谓遇与身相称境界。随应便发此类烦恼。或时分是此起因缘。谓有有情于此时分。随应便发此类烦恼。如是等类因缘无边。然于其中胜唯三种。颂曰。

由未断随眠　　及随应境现
非理作意起　　说惑具因缘

论曰。由三因缘诸烦恼起。且如将起欲贪随眠。未断未遍知欲贪随眠故。顺欲贪境现在前故。缘彼非理作意起故。余随眠起类此应知。未断未遍知欲贪随眠者。三缘故说未断遍知。谓得未断故。对治未生故。未遍知境故。又断有二。一有分断。二无分断。故说未断未遍知言。此说随眠由因力起。顺欲贪境现在前者。且应征问此境是何。若谓于中有欲贪系。亦嗔所系应名嗔境。则顺嗔境亦顺欲贪。如是欲贪境无定故。不应说有顺境现前。若谓可意名顺贪境。此可意境亦非决定。一所爱境余不爱故。若谓遍依一相续说。非不决定亦不应理。现见一色于一有情。有时顺情有时违故。然必应许有定境界。缘彼方有欲贪现前。由此故言顺贪境现。向所设难后当通释。此则说随眠由境界力起。缘彼非理作意起者。谓有如木境界现前。及有如钻燧非理作意起。钻境界木欲贪火生。此中何名非理作意。谓于上妙衣服花鬘严具。涂香雕妆彩饰娇姿所显女想粪聚。起有情想所住持心俱。颠倒警觉名非理作意。此则说随眠由加行力起。若诸随眠起皆具三因缘。云何许有阿罗汉退。非阿罗汉随眠未断。且非定许烦恼现前。方得名为阿罗汉退。或此且据从前烦恼无间引生故说无过。以烦恼生总有二种。一从烦恼无间引生。二次所余非烦恼起。若异此者善无记心无间不应有烦恼起。此中不据次所余生。是故不应举退为难。或此且据具因缘说。实有唯托境界力生。譬喻部师作如是说。由分别力苦乐生故。知诸境界体不成实。以佛于彼摩建地迦契经中说。诸癞病者触苦火时以为乐故。又说一色于一有情。名可意境。非于余故。又如净秽不成实故。谓别生趣同分有情。于一事中取净秽异。既净秽相非定可得。故无成实净秽二境。正理论者作如是言。一切境界无不成实。经说有色乐随行故。又说贪着可爱色故。又言有可爱眼所识色故。又意近行境决定故。又契经说。如是色中。净妙相没过患相现。然为断贪说于可爱可嗔痴事。应断贪者。此依不净了知净界。由于此中有净界故。说诸母邑为可爱境。又离贪者不观彼故。又契经说。诸色聚中。皆有爱味过患相故。理亦应尔。见诸事中。诸烦恼生有差别故。谓于可意诸境事中。虽有生嗔非如贪重。未离贪者遇可意事时。任运生贪。分别起嗔故。以因加行虽无差别。而见烦恼现行别故。知诸境体非不成实。由境界力令彼别故。岂不已显境不成实。许一事中起贪嗔故。不尔一聚中容有二境故。谓可意聚中有少可嗔相。如妙衣服少被粪涂。诸乐净人总生憎恶。又如于蒜憎其香者。于其味等亦总生

嫌。于彼味中有生贪者。于彼香等亦总生爱。故知诸法同聚俱生。谓一聚中有可贪等法。故于一聚容起贪嗔痴。非起贪境即起余二。故诸境界无不成实。若尔既有成实净相。随观净见应皆如实。乘如实见应不生贪。然于境中无实净相。妄计为净乘此生贪。故知诸境皆不成实。不尔说境非成实者。取不净见同此失故。谓无成实不净相中。随观不净应非如实。此复如何能伏烦恼。若伏烦恼由胜解力。是则不应作如是计。要如实见方能离贪。起贪要由不如实见。然应境事虽亦实有少分净相。由胜解力观为不净能伏烦恼。虽亦实有少分不净。而增益故于中起贪。又若诸法无成实性。但由分别力起贪或离贪。圣教如何可作是说。此事可厌此事可欣。此事顺结此不顺结。此事应修此不应修。又若一事或有起爱起恚起痴。即言境中可爱等相。不成实者岂不曾闻。有怀僻见所作颂义理亦应成。如彼论中有如是颂。

以有于一事　　见常见无常
见俱见俱非　　故法皆无性

若尔颠倒亦应不成。于实净中取为净故。不尔此中于少净种。由作意力增益转故。谓于可意不可意境。作意增益不净净相。由此颠倒起嗔起贪。非增益依亦不成实。故于少种由作意力。增益而转非不颠倒。又贪等乐等于境界生无有决定故。境虽成实而颠倒体非不得成。若尔善心亦应成倒。有取可意境为不可意故。不尔如是胜解作意。能断烦恼故非颠倒。有善作意由胜解力。于境界中唯取净相。云何非倒。非此胜解于诸烦恼有断力故。彼为自观于贪已断有势力不。故虽于境取净相转而非颠倒。或今但念如昔染心所取境相。为自观察所得修果为成不成。无别增益故非颠倒。或善作意于诸事中。随应但缘净不净相故非颠倒。贪等作意于诸事中。随应总缘为净不净故不同善。然彼所言由分别力。苦乐生故境不成实。摩建地迦经为证者理必不然。现见有于非所欲境亦生贪故。不尔便为拨境界力又现见有由根过故。于甘等味颠倒而取。于冷暖等颠倒亦然。彼不可言此由境界不成实故遂致如是。又说一色于一有情名可意境。非于余故。知诸境界不成实者。理亦不然前已说故。前说一聚容有二境。谓一聚中容有可意不可意种。于中增益遂总谓为可不可意有说。约位境体成实。谓于此时境成可意非不可意。余位相违。又如净秽不成实故。知无成实净秽境者理亦不然。于不净中计净颠倒应不成故。谓若都无成实不净。设取为净如何得成。于不净中净想颠倒。既许一境亦净不净。于中起想何倒非倒。又如于非常常想成倒。故知不净性决定成实。或于有漏行通取常非常应非常性亦不成实。或如非常性不净性亦尔。故净不净非不成实。言别生趣同分有情。于一事中取净秽异。知无成实净秽境者。理亦不然。前释一聚容有二境义已成故。言净秽相非定可得。故无成实净秽境者。理亦不然。准前说故。谓非无相有净秽性。性若无

者颠倒不成。故不应言相不可得。便为净秽不成实因。又佛世尊于有漏法。决定成立有不净性。其义云何。谓有漏法为烦恼所染名胜义不净。故知净秽非不成实。若尔岂不诸有漏法皆是不净。或有于中起净妙觉。此觉境界既不成实。余例应然此觉所增虽不成实。而不净境是成实故。于中谓净颠倒义成。后贪起时随此净见。故所增相虽不成实。而无所缘非成实过。又先已说不净聚中有少净种。净种净性无异体故。净境非无但由于中总增成倒。又色等法有净自体。但由有漏立不净名。故一切境非不成实。有余师说。依五识身所起烦恼境界成实。非于一境二心转故。五识唯取现在境故。所取色等刹那性故。所余烦恼境不成实。由一刹那取色等已。后相续起异分别故。此亦应就总聚遮遣。谓于过去可爱聚中。有可增境能发嗔恚。先缘可爱于聚生贪。后忆可憎于聚生恚。是故意地所起烦恼所缘境界非不成实。即上所说随眠并伴。佛说为漏瀑流轭取。漏谓三漏一欲漏。二有漏。三无明漏。言瀑流者。谓四瀑流。一欲瀑流。二有瀑流。三见瀑流。四无明瀑流。轭谓四轭。如瀑流说。取谓四取。一欲取。二见取。三戒禁取。四我语取。如是漏等其体云何。颂曰。

欲烦恼并缠　　除痴名欲漏
有漏上二界　　唯烦恼除痴
同无记内门　　定地故合一
无明诸有本　　故别为一漏
瀑流轭亦然　　别立见利故
见不顺住故　　非于漏独立
欲有轭并痴　　见分二名取
无明不别立　　以非能取故

论曰。欲界烦恼并缠除痴。四十一物总名欲漏。谓欲界系根本烦恼三十一并十缠。色无色界烦恼除痴。五十二物总名有漏。谓上二界根本烦恼各二十六。色无色界虽复亦有惛沉掉举。而缠不应依界分别。上界缠少不自在故。由是有漏唯说烦恼。若缠亦依界分别者。则有漏体有五十六。故品类足作如是言。云何有漏。谓除无明。余色无色二界所系。结缚随眠随烦恼缠。何缘合说二界烦恼为一有漏。同无记性。于内门转依定地生。由三义同故合为一。彼界烦恼亦于外门有缘色声触境转故。应更别说第二合因谓彼随眠同一对治。设依此义无坏颂文。谓此应言何缘合说。二界烦恼为一有漏同无记对治定地故。合一何缘唯彼得有漏名此即如前名有贪释义准三界十五无明。为无明漏体故颂不别说。何缘唯此别立漏名为显无明过患胜故。谓独能作生死根本。如契经说。无明为因生于贪染乃至广说。又如颂曰。

诸所有恶趣　　此及他世间

皆无明为根　　贪欲所等起

已辩三漏复应思择。如本论说。结缚随眠随烦恼缠为前二漏。若具五义方得漏名。是则十缠应非漏体。若随具一便得漏名。染思恨等亦应名漏。则上所结物数唐捐今于此中唯据胜显说一百八诸惑为漏。谓非染污思等恨等非漏所摄。唯此诸惑稽留有情久住生死。或令流转于生死中从有顶天至无间狱。用强易了。是故偏说。瀑流及轭体与漏同。然于其中见亦别立。谓前欲漏即欲瀑流及欲轭。如是有漏即有瀑流及有轭。析出诸见为见瀑流及见轭者。以猛利故。谓漂合执义立瀑流轭取。如余烦恼但除无明总互相资能漂合执。诸见亦尔由猛利故离余相助能漂合执故亦别立瀑流轭取。又诸烦恼皆令众生漂沦染法。离诸善品无解邪解。涌泛波涛漂激众生。于善更远。故无明见于此别立。若尔何不别立见漏令住名漏。如后当说。见不顺彼义有别故。谓令异生及诸圣者。等住生死故名为漏。诸见无有令圣住能。漏义不全故不别立。漂合执义圣异生殊。故后三门皆别立见。谓此诸惑能漂异生。容有令离一切善品。漂诸圣者则不可然。漂已能令诸异生类。遍与非爱界趣生合。令圣者合则不可然。合已能令诸异生类。无不依执令圣不然。由此三门异生异圣。于中见胜是故别立。有余师说。见躁利故于令住义独不能辩。故于漏门与余合立。若与余合便有住能。如于调象王系缚生象子。如是已显二十九物名欲瀑流。谓贪嗔慢各有五种。疑四缠十二。十八物名有瀑流。谓贪与慢各十疑八。三十六物名见暴流。谓三界中各十二见。十五物名无明暴流。谓三界无明各有五。应知四轭与瀑流同。四取应知体同四轭。然欲我语各并无明。见分为二。与前轭别即前欲轭并欲无明三十四物总名欲取。谓贪嗔慢无明各五。疑有四并十缠即前有轭并二界无明三十八。物总名我语。取谓贪慢无明各十疑有八。于见轭中除戒禁取。余三十物总名见取。所除六物名戒禁取。由此独为圣道怨故。双诳在家出家众故。何缘无明不别立取依能取义建立取名。然诸无明非能取故。谓不了相说名无明。彼非能取不猛利故。但可与余合立为取。余建立取及广决择。如缘起中应如理解。瀑流轭取若能总摄一切烦恼便违契经。如契经言。云何欲轭谓愚夫类。无闻异生不如实知。诸欲集没爱味过患。及与出离。乃至广说。彼于诸欲欲贪欲欲。欲亲欲爱欲乐欲闷。欲耽欲嗜欲喜欲藏欲随欲着。缠压于心是名欲轭。有轭见轭应知亦尔。此于爱体说三轭名。又余经说欲贪名取。由此故知于欲等四所起欲贪名欲等取。如何具摄诸烦恼耶。此不相违经意别故。就所化者机行差别。密意说故犹如瀑流。谓契经说。有四瀑流。然余经中佛观所化机行差别说如是言。苾刍若能多住于此。便为已渡前五瀑流。第六瀑流亦当能渡。云何知此是密意言非唯以爱为三轭体。以契经中说有九结。结之与轭义类相似。故知烦恼皆有轭相。佛观所化机行所须。于多体中且略举一。又如经说。若断一法。我能保汝得不还果。一法者。谓萨迦

耶见。非唯断此得不还果。又如经说。应断害忿非余烦恼不应断害。又如说无明能盖有情类。然于余处说盖有五。此经亦尔。随所化生现相续中。为爱所恼故略为彼说爱无失。欲有二轭可略举爱爱彼摄故。见轭云何。爱与见轭性各别故举亦无失。以见轭名依训释门通二义故。若见即轭名为见轭如无明轭。若于见轭名为见轭。犹如有轭佛令弟子知二义故。虽亦于爱立见轭名。而亦无有违法性失如是已辩随眠并缠。经说为漏瀑流轭取。此随眠等名有何义。颂曰。

微细二随增　　随逐与随缚
住流漂合执　　是随眠等义

论曰。根本烦恼现在前时。行相难知故名微细。是故圣者阿难陀言。我今不知于同梵行起慢心不。不说全无以慢随眠行相微细。彼尚不了慢心有无。况诸异生余例应尔。有释。于一刹那极微亦有随增故名微细。二随增者。谓于所缘及所相应。皆随增故。如何烦恼有于所缘相应随增。如前已辩。或如怨害伺求瑕隙。及如见毒。应知烦恼于自所缘有随增义。如热铁丸能令水热及如触毒。应知烦恼于自相应有随增义。二皆同乳母令婴儿随增。乳母能令婴儿增长。及令伎艺渐次积集。所缘相应令诸烦恼相续增长及得积集。言随逐者。谓无始来于相续中起得随逐。言随缚者。极难离故。如四日疟及鼠毒等。有说。随缚谓得恒随。如海水行随空行影。由此所说诸因缘故。十种烦恼立随眠名。依训词门释此名者。谓随流者相续中眠故名随眠。即顺流者身中安住增惛滞义。或随胜者相续中眠故名随眠。即是趣入如实解位为惛迷义。或有狱中长时随逐。覆有情类故名随眠。何缘随眠唯贪等十。非余忿等。唯此十种习气坚牢非忿等故。谓唯此十习气坚牢。起便难歇如担山火。或如怨结。故名随眠。若尔恨应是随眠性。不尔随眠任运转故。要设功用恨方随转。然诸随眠性尤重故。不设功用亦坚固转。或恨随嗔有所作故。谓诸恨垢是嗔等流随嗔所为方有所作。忆念种种嗔恚相时。随嗔所为结恨不舍。故无恨垢成随眠失是为训释。建立随眠稽留有情久住生死。或令流转于生死中。从有顶天至无间狱。由彼相续于六疮门泄过无穷。故名为漏。极漂善品故名瀑流。于界趣生和合名轭。执取彼彼自体名取。经主此中复作是说。若善释者应作是言。诸境界中流注相续泄过不绝。故名为漏。若势增上说名瀑流。谓诸有情若坠于彼。唯可随顺无能违逆。涌泛漂激难违拒故。于现行时非极增上。说名为轭。但令有情与种种类苦和合故。或数现行故名为轭。执欲等故说名为取。彼有何善。释四名中。二与我同。二违理故。谓彼所说诸境界中。流注相续泄过不绝。故名为漏。即我宗说由彼相续。于六疮门泄过无穷。故名为漏。非离诸漏有别相续。由彼势力于境泄过。即诸烦恼或总或别。流注不绝得相续名。说于六疮门即说于六境。彼言不绝即我无穷。与我何殊独言彼善。彼势增上说

名瀑流。即我宗言极漂善品。与我何别。彼独善耶。言现行时非极增上说名为轭。令与种种苦和合故。此与理违。于现行时若非增上。何能令与种种苦合。如何可说彼释为善。又诸善法数数现行。亦令有情与众苦合。应与烦恼俱立轭名。若言我释亦同此过。此难非理。我说烦恼由发业门。有此能故所释取义亦与理违。谓若取名唯因爱者。说取缘有义如何成。应但说言爱缘有故。又如前际后际业缘。亦应通摄一切烦恼。如缘起中已广思择。由彼所释违正理故。毗婆沙师不作是说。

阿毗达磨顺正理论卷第五十四

辩随眠品第五之十

　　如是已辩随眠并缠。世尊说为漏瀑流等。为唯尔所为更有余。颂曰。

　　由结等差别　　复说有五种

　　论曰。即诸烦恼结缚随眠。随烦恼缠义有别故。复说五种且结云何。颂曰。

　　结九物取等　　立见取二结
　　由二唯不善　　及自在起故
　　缠中唯嫉悭　　建立为二结
　　或二数行故　　为贱贫困故
　　遍显随惑故　　恼乱二部故

　　论曰。结有九种。一爱结二恚结三慢结四无明结五见结六取结七疑结八嫉结九悭结。以此九种于境于生。有系缚能故名为结。如契经说。苾刍当知。非眼系色非色系眼。系谓此中所有欲贪。又契经说。诸愚夫类。无闻异生结缚故生。结缚故死。由结缚故从此世间往彼世间。或有此故令诸有情合众多苦故名为结。是众苦恼安足处故此中爱结谓三界贪。此约所依及所缘故。所言贪者。谓有心所乐。可意想所摄受行。即于诸有及诸有具。所起乐着说名为贪。何缘此贪说名为爱。此染心所随乐境故。恚谓于违想及别离欲所摄。受行中令心增背。慢谓七慢。如前已释。言无明结者。谓三界无知。此约所依非所缘故。以诸无漏法不堕界故。无明亦用彼为所缘故。此广分别如缘起中。见结取结俱邪推度相。别显彼相广如五见中。于前分别边执见处。见计为我有漏行中。计断计常名边执见。于中断见名何所目。谓执死后行不续生。岂不此即是拨后有邪见。虽有此责现见世间。有行

相同而体差别。如慈与爱体异行同如何行同而体差别。如起加行欲饶益他。若属染心从爱所起。若从慈起属不染心。是谓行同而体差别。如是于行见不续生。从邪方便生此属断见。离方便而起此属邪见。亦是行同而体差别。此断常见由何而生。且断见生或由寻伺。见诸行法有穷尽故。于缘起理不觉了故。或由定力于他有情许有烦恼。彼命终后不见中生二有续故。宿住随念智有碍故。由如是等有断见生。若常见生或由寻伺。见行相似相续转故。能忆先时所更事故。受持外道常见论故。或由定力随念宿住所更事故。如有颂言。

由观见死生　　或忆念前际
以阙正道故　　外仙我见增

此中三见名为见结。见戒禁取名为取结。依如是理故有说言。颇有见相应法为爱结系非见结系。非不有见随眠随增。曰有。云何集智已生灭智未生。见灭道所断二取相应法。自部爱结为所缘系非见结系。遍行见结已永断故。自部见结所缘相应二俱无故。非不有见随眠随增。二取见随眠于彼随增故。何缘三见别立见结。二取别立为取结耶。三见二取物取等故。谓彼三见有十八物。二取亦然故名物等。说此物等于义何益。于结义中见有益故。此言意说如贪嗔等。一一独能成一结事。三见二取各十八物。和合各成一结事故。若异此者应说五见各为一结。如贪嗔等故见及取各十八物。共立一结方敌贪等。若尔身见边见见取有十八物。戒取邪见十八亦然。岂非物等。不尔本释其理决定。所以者何。以取等故三见等所取二取等能取。所取能取有差别故。谓于诸行计我断常。或拨为无后起二取执见第一。或执为净不杂乱故本释为善。有说。由物及声等故。有说。贪著有及财者见结于彼系用增上。若有贪着涅槃乐者。取结于彼系用增上。疑结谓于四谛犹豫。此异于慧有别法体。于四谛者。谓于苦谛心怀犹豫为苦非苦。乃至于道犹豫亦然。前四能牵正决定起。后四能引邪决定生。自外事中邪犹豫转。非迷谛故不名为疑。已见谛者彼犹未灭。简彼故言于谛犹豫。令心不喜说名为嫉。此异于嗔有别法体。故有释嫉不耐他荣。谓此于他诸兴盛事。专求方便破坏为先。令心焦热故名不喜。是嗔随眠等流果故。专心为欲损坏他故。正随忧根而现行故。唯欲界系非色无色。欲界诸处皆通现成。唯除北洲成而不现。令心吝着说名为悭。谓勿令斯舍离于我。令心坚执故名为悭。耽着法财以为上首。不欲离己故名吝着。此是欲贪等流性故。专心护己资具等故。唯欲界系非色无色。何故缠中嫉悭二种。建立为结非余缠耶。若立八缠应作是释。二唯不善自在起故。谓唯此二两义具足。余六无一具两义者。无惭无愧虽唯不善非自在起。悔自在起非唯不善余两皆无。若立十缠应作是释。唯嫉悭二过失尤重。故十缠中立二为结。由此二种数现行故。谓生欲界虽有九六三结无结。而经唯说嫉悭二结恼乱人天。以胜趣中二

数行故。又二能为贱贫因故。谓虽生在二善趣中。而为贱贫重苦所轭。现见卑贱及诸乏财。乃至极亲亦不敬爱。又二遍显随烦恼故。谓随烦恼总有二种。一戚俱行。二欢俱行。嫉悭遍显如是二相。又此二能恼二部故。谓在家众于财位中。由嫉及悭极为恼乱。若出家众于教行中。由嫉及悭极为恼乱。或能恼天阿素洛众。谓因色味极相扰恼。或此能恼人天二众。如世尊告憍尸迦言。由嫉悭结人天恼乱。或此二能恼自他众。谓由嫉故恼乱他朋。由内怀悭恼乱自侣。故十缠内立二为结。佛于余处依差别门。即以结声说有五种。颂曰。

又五顺下分　　由二不超欲
由三复还下　　摄门根故三
或不欲发趣　　迷道及疑道
能障趣解脱　　故唯说断三

论曰。何等为五谓有身见戒禁取疑欲贪嗔恚。如是五种于下分法。能为顺益故名下分。然下分法略有二种。一下界谓欲界。二下有情谓诸异生。虽得圣法而不能超下分界者。由为欲贪嗔恚二结所系缚故。虽离欲贪而不能越。下有情者由为身见戒取疑结所系缚故。诸有情住欲界狱中。欲贪及嗔犹如狱卒。由彼禁约不越狱故。身见等三如防逻者。设有方便超欲界狱。彼三执还置狱中故。顺下分结由此唯五。已见谛者由欲贪嗔。不超下界其义可尔。唯此但是欲界系故。离欲贪者见断一切皆令不越下分有情。何故世尊唯说三种。虽有此责而佛世尊略摄门根且说三种。言摄门者见所断惑类总有三。唯一通二通四部故。说此二种摄彼三门类显彼故。言摄根者身见等三。是余三根以边执见见取邪见。如其次第随有身见戒禁取疑三种胜根而得转故。说此三种摄彼三根。故顺下分唯有此五。若唯此五名顺下分结。何故世尊诃具寿大母。痴人何故如是受持唯立尔所名下分结。以彼唯立如是五种。正现行时名下分结。世尊意立设不现行亦顺下分。是故诃彼显身见等。若行不行但未断时皆顺下分。依如是理故责彼言。若尔汝同婴儿外道所解庸浅乃至广说。若已断便失顺下分性耶。顺下分相虽断不失然若被断失彼结名。若已断时不名结者。三结先断已失结名。契经不应作如是说。断五下分结得成不还果。以不还果总说有二。一次第证二超越成。断二断三如次得果。由不定故说五无失。约容有说可断五故。诸得预流六烦恼断。何缘但说断三结耶。此亦如前摄门根故。虽但有一通于二部。即举彼相以显彼体。由此故说摄彼三门。或有余师作如是释。趣异方者有三种障。一不欲发。谓见此余方功德过失故息心不往。二迷正道。谓虽发趣而依邪路不至彼方。三疑正道。谓不谙悉见有二路人皆数游。便于正道心怀犹豫。此于趣彼为是为非。如是应知趣解脱者。亦有如是相似三障。谓由身见于蕴涅槃。见执我断功德过失。故于解脱不欲发趣。由戒禁取虽求解脱。而迷正路

依世间道。徒经辛苦不至涅槃。由疑不能善自观察。见诸邪道有多人修。便于正道心怀犹豫。于趣解脱为是为非。佛显预流永断如是。趣解脱障故说断三。虽见行常亦不趣解脱。见世道胜亦迷失正道。拨无圣道者亦不信正道。而前三种是后三根后三必随前三转故。举本摄末但说前三。佛于余经如顺下分。说顺上分亦有五种。颂曰。

顺上分亦五　　色无色二贪
掉举慢无明　　令不超上故

论曰。如是五种体有八物。掉举等三亦界别故。唯修所断名顺上分。顺益上分故名顺上分结。要断见所断彼方现行故。见所断惑未永断时。亦能资彼令顺下分。故要永断见所断惑。方现行者名顺上分。此中既说色无色贪及顺上言。知掉举等亦色无色非欲界系。品类足论既作是言。结法云何。谓九结。非结法云何。谓除九结所余法。由此证成掉举一种。少分是结谓二界系。少分非结谓欲界系。于少是结谓圣者。于少非结谓异生。有位是结谓已离欲贪。有位非结谓未离欲贪。由如是等差别不定。品类足论不说为结。掉举扰恼三摩地故。于顺上分建立为结。即由此理顺上分中。不说惛沈顺等持故。已辩结缚云何。颂曰。

缚三由三受

论曰。以能系缚故立缚名。即是能遮趣离染义。结缚二相虽无差别。而依本母说缚有三。一者贪缚。二者嗔缚。三者痴缚。所余诸结品类同故摄在三中。谓五见疑同痴品类。慢悭二结贪品类同。嫉结同嗔故皆三摄。又为显示已见谛者。余所应作故说三缚。通缚六识身置生死狱故。又佛偏为觉慧劣者。显粗相烦恼故但说三缚。有余师说。由随三受势力所引说缚有三。谓贪多分于自乐受。所缘相应二种随增。少分亦于不苦不乐。于自他苦及他乐舍。唯有一种所缘随增。嗔亦多分于自苦受。所缘相应二种随增。少分亦于不苦不乐。于自他乐及他苦舍。唯有一种所缘随增。痴亦多分于自舍受。所缘相应二种随增。少分亦于乐受苦受。于他一切受唯所缘随增。是故世尊依多分理。说随三受建立三缚。何类贪等遮趣离染说名为缚。谓唯现行。若异此者皆成三故。则应毕竟遮趣离染。若尔诸有非一切智。欲为有情说对治者。如何方便得如实知。所化有情贪等行别。而为如实说对治门。如何不知贪等行别。诸贪行者有如是相谓多言论面色熙怡。含笑先言多为爱语。离忿能忍黠慧好奇。耽话乐诗爱歌着舞。喜以妆服严具莹身。好事朋从数加沐浴。性多淫逸轻躁欢娱。多笑舒颜软心愍物。录德鄙吝怯弱随媚。欣多知友厌背寂静。性无沉密不察所作。轻有悲哀多无义语。肌肤软腻容貌端严。巧为怨伤好乐忌苦。轻交薄行多汗体温。身臭处形纤软爪齿。鲜须发美面易皱发早白。于巧明术性

好存功。欣说有宗多喜乐福。好居众首爱集明鉴。喜自顾瞻近寻分赏。恭施爱视目送浅观。通俗别机多觉少恚。不能久制身四威仪。轻能弃舍财法友欲。而复因斯寻生追悔。闻智巧术欲习速成。才得成已寻复忘失。此等名为贪行者相。诸嗔行者有如是相。谓性躁烈卒暴凶险。多怀忿恨难与共居。乐讥他多忧戚。无慈喜斗。怒目低精少睡少言。沉思难喜坚持所受。固友固怨所为急躁。黠慧沉密难坏知恩。刚决勤勇无悲乐断。志猛念强坚锐难当。好多观察性欣出离。乐施利根多正直言。意怀难得是处见过。触事猜疑嫉妒形残。多诸病恼寡知友饶。怨结惨容色信坚固。少惊无畏大勇多愁。头项臂粗难可摧伏。强额多力为性佷戾。巧术闻智欲习易成。既得成已卒难忘失。财法友欲舍已不追。此等名为嗔行者相。诸痴行者有如是相。谓多犹豫乐说无宗。虽无能为而多高举。不敬阙信乐闇多沈。不乐审观伏眠难觉。多乐敬奉外道邪天。所作凶勃所作左僻。胜解劣多忘失。懒堕无策心昧[萝-夕＋登]瞢。破坏法桥常喜闭目。所作不了蹙面颦眉。不聪明不相委。不相信不别机。憎嫉贤良所为专执。于善恶说不鉴是非。戾若狻貌卒难开晓。不能了别怨亲处中。须发毛爪多长坚利。眼口衣服眵垢可厌。不好花鬘严具庄饰。所作昧略轻有所为。多食多愁少惭少愧。不教便作令作不为。应怖情安应安反怖。应伤反悦应悦反伤。应笑反啼应啼反笑。于所应作难劝修行。不应作中难令止息。少福德烦恼羸。不能别知酢淡等味。多寱语唾龂齿好舐。唇齿秽密。能久安住身四威仪。此等名为痴行者相。诸慢行者有如是相。谓心高身矬小。体实坚鞕好物参誉。于可遵崇不能敬重。夸炫自德乐毁他能。不可引导坚持可受。不乐听闻师友教敕。于他所有多不印顺。贪敬殉名大眉耐苦。少亲友薄风范心广。大志勇决少怀忧戚。多乐出家言论知量。所为不躁知足大欲。具妙辩才不谄不柔难可回转。有大胜解不可摧伏。发言质直不曲顺情。此等名为慢行者相。诸见行者有如是相。谓执坚固钝根谄曲。乐恶喜福轻尔发言。好谈论爱思择。难屈伏强习诵。凡有所作不随他缘。难得意怀难令生喜。少厌舍阙正信好持斋戒。厌报灾祥。亲恶朋疏善友。性无悲愍怀聪睿慢。乱顾视惨姿颜多恶。梦多分别喜怀猜阻。心恒扰乱耽恶所作。性好寻思乐施少忧。坚守难厌见行共相。总述如是别相。一一如理应思。诸疑行者有如是相。谓多不会遍见过失。喜怀愁戚志性刚决。无善懈怠乐着睡眠。好不定言事无专一。数生追悔难得意怀。少语远寻营私堪忍。恒为谋略鲜有欢娱。不躁不明不知方便。交友易坏难喜忘恩。凝视低睛多不信顺。所习论智不究根源。微览枝条状如遍悉。凡有所作多不成功。此等名为疑行者相。若于如是六种相中。有具二三乃至皆具。应知此类名杂行者。余随烦恼诸行者相。此等流故准此应释。已分别缚。随眠云何。颂曰。

随眠前已说

论曰。随眠有六或七或十或九十八。如前已说。随眠既已说。随烦恼云何。颂曰。

随烦恼此余　　染心所行蕴

论曰。能为扰乱故名烦恼。随诸烦恼转得随烦恼名。有古师言。若法不具满烦恼相名随烦恼。如月不满得随月名。然诸随眠名为烦恼。即此亦得随烦恼名。以是圆满烦恼品故。由此故说即诸烦恼。有结缚随眠随烦恼缠义。所余染污心所行蕴。随烦恼起随恼心故得随烦恼名。不得名烦恼。以阙圆满烦恼相故。若尔染污思等心所。一切应是随烦恼摄理实应然。若尔何故别说行蕴。勿如思等受想亦应随烦恼摄。此彼何别非无别义。谓烦恼相应烦恼同蕴法。由二义相似得随烦恼名。染心所言显染思等得名随烦恼。由烦恼相应说行蕴言。为简受等要烦恼同蕴名随烦恼故。由此本论作如是言。除诸烦恼余染心所。行蕴所摄名随烦恼。或若有法从烦恼起。烦恼相应行蕴所摄。与诸烦恼相极相邻。方可建立名随烦恼。然兼为遣随烦恼中。有异论师谬作是解。悭即是爱沈即无明忿即嗔等。说此余言显彼皆是此之余义。有于此义仍复生疑。谓此余言亦应摄受。为遮彼故说行蕴言。不尔但应言此余染心所。本论不应说行蕴所摄言。以决定无余蕴所摄从烦恼起。是故于此说行蕴言。还显此义。由此若法与诸烦恼要三义相似。得随烦恼名。一是烦恼垢。二烦恼相应。三烦恼同蕴故我于此明见颂中有如是义。谓此烦恼亦名随烦恼。及此之余染心所行蕴。此之余者显相属义。意显若余是此所起方可建立随烦恼名。然兼为遮悭即爱等。若尔何故说行蕴言。说此余言义已成故。不尔遮滥说行蕴言。谓贪嗔痴如次所起染乐苦舍。容滥此余故行蕴言。还为显示无余蕴摄是烦恼垢。若不尔者但说此余。以何言遮前所说滥。故复须说行蕴摄言。随烦恼名为目几法。经种种说故有众多。谓愦发不忍及起恶言类。如世尊告婆罗门言。有二十一诸随烦恼能恼乱心。乃至广说后当略辩。缠烦恼垢摄者。且应先辩。缠相云何。颂曰。

缠八无惭愧　　嫉悭并悔眠
及掉举惛沈　　或十加忿覆
无惭悭掉举　　皆从贪所生
无愧眠惛沈　　从无明所起
嫉忿从嗔起　　悔从疑覆诤

论曰。根本烦恼亦名为缠。经说欲贪缠为缘故。若异此者贪等云何可得名为圆满烦恼。然诸论者离诸随眠。就胜说缠或八或十。谓品类足说有八缠。毗婆沙宗说缠有十。即于前八更加忿覆。如是十种系缚含识置生死狱故名为缠。或十为因起诸恶行。令拘恶趣故名为缠。无惭无愧嫉悭并悔。掉举惛沈如前已辩。令心昧略惛沈相应。不能持

身是为眠相。眠虽亦有惛不相应。此唯辩缠故作是说。于此顿说眠三相者。此三与眠义相顺故。解字义者作是释言。眠谓于身能为滋润。即是有力能长养身。由心安眠身增益故。此善等别略有四种。谓善不善有覆无覆。诸瑜伽师久善思择。诸诵习者劳役长时。施主多时行益他事。此等加行憩息位中。所引睡眠皆名为善。然于加行闻思善心。眠不现行性相违故。此于加行修所成心亦不现行彼能治故。唯于一类生得善心。眠可现行性羸劣故。诸屠羊等不律仪人。专心久行不善加行。诸耽欲者于欲境中。专心久行不善加行。诸余一切习恶行者。长时数起不善加行。此等加行憩息位中。所引睡眠皆名不善。一切烦恼于睡位中。无不皆容现在前故。有覆无记准此应释。无覆无记唯异熟生。起工巧等眠便坏故。有余师说。于眠位中亦威有仪工巧心起。然非初位彼可即行。于后梦中方可行故。因自友损怨益而生。嗔恚为先心愤名忿。有余师说。因处非处违逆而生。力能令心无顾而转。乃至子上令心愤发说名为忿。隐藏自罪说名为覆。罪谓可诃即是毁犯尸罗轨则。及诸净命隐藏即是匿罪欲因。有余释言。技拭名覆。谓内怀恶技拭外边。是欲令他不觉察义。前说若法从烦恼起。方可建立名随烦恼。此中何法何烦恼起。无惭悭掉举是贪等流。要贪为近因方得生故。无愧眠惛沈是无明等流。此与无明相极相邻近故。嫉忿是嗔等流。由此相同嗔故。悔是疑等流。因犹豫生故。覆有说是贪等流。有说。是无明等流。有说。是俱等流。诸有知者因爱生故。诸无知者因痴生故。即由此相故。有说言。心著称誉利养恭敬。不了恶行所招当果。是于自罪隐匿欲因为爱无明二等流果。随恼心法说名为覆。如是十种从烦恼生。是烦恼等流故名随烦恼。余烦恼垢其相云何。颂曰。

烦恼垢六恼　　害恨谄诳憍
诳憍从贪生　　害恨从嗔起
恼从见取起　　谄从诸见生

论曰。于可毁事决定坚执。难令舍因说名为恼。由有此故世间说为不可导引。执恶所执于他有情。非全不顾拟重摄受为损恼因。悲障恼心说名为害。于非爱相随念分别生续。忿后起心结怨名恨。有余师言。欲舍怨结不能解脱。此因名恨。由有此故怨结缠心。自恼长时空无有果。于可爱境令不随顺。于策励事令心忘失。于诸有恩令不能报。令于喜事似有所忧。令于友朋不相委信。令于亲属怀弃舍心。令于面上易发惨色。于美谈话庆慰软言。令心怅悒都无所顾。事不获免示有欢娱。是诸贤良所远离处。能为株杌坏实福田。此等名为恨所有法。恨与忿相有差别者。如桦皮火其相猛利。而余势弱说名为忿。如冬室热其相轻微。而余势强说名为恨。由此故有说恨相言。忿息已续生令心浊名恨。于己情事方便隐匿。矫以谋略诱取他情。实智相违心曲名谄。于名利等贪为先故。欲令他惑邪示现因。正定相违心险名

诳。释此名者。谓先筹度设此方便。令彼后时生颠倒解故名为诳。然世间说为利为名。现相惑他名为诳事。说诳所引身语业事。是诳果故假立诳名。如以通名说通果事。心险心曲相差别者。如道如杖于他于自因贪因见故有差别。谓如险道于诸有情。欲趣余方能为损碍。如是行者欲趣涅槃。心与诳俱能为损碍。如卷曲杖虽断其根。而于稠林难挽令出。如是信阙有谄曲者。虽以方便断欲界根。仍难引接令出生死。又幻惑他说名为诳。匿自情事说名为谄。又诳与谄如次是贪诸见等流。如后当辩。憍相如前已广分别。有余师说。从贪所生恃己少年无病寿等诸兴盛事。心傲名憍。有余师言。于自相续兴盛诸行。耽染为先不顾于他。谓己为胜心自举恃。说名为憍。由不顾他与慢有异。如是六种从烦恼生。秽污相粗名烦恼垢。于此六种烦恼垢中。诳憍是贪等流。害恨是嗔等流。恼是见取等流。谄是诸见等流。如言何曲。谓诸恶见故。谄定是诸见等流。此六亦从烦恼生故。如缠亦得随烦恼名。已说诸缠及烦恼垢。今次应辩彼断对治。诸缠垢中谁何所断。颂曰。

缠无惭愧眠　　惛掉见修断
余及烦恼垢　　自在故唯修

论曰。且十缠中无惭无愧。通与一切不善心俱。眠欲界中通与一切意识俱起。惛沉掉举通与一切染污心俱。故五皆通见修所断。余嫉悭悔忿覆并垢。自在起故唯修所断。唯与修断他力无明共相应故名自在起。与自在起缠垢相应。所有无明唯修断故。此诸缠垢谁通何性。颂曰。

欲三二余恶　　上界皆无记

论曰。欲界所系眠惛掉三。皆通不善无记二性。所余一切皆唯不善。即欲界系七缠六垢。上二界中随应所有。一切唯是无记性摄。即谄诳憍惛沉掉举。此诸缠垢谁何界系。颂曰。

谄诳欲初定　　三三界余欲

论曰。谄诳唯在欲界初定。宁知梵世有谄诳耶。以大梵王匿己情事现相诳惑马胜苾刍。传闻此唯异生所起。非诸圣者亦可现前。惛掉憍三通三界系。所余一切皆唯在欲。谓十六中五如前辩。所余十一唯欲界系。

阿毗达磨顺正理论卷第五十五

辩随眠品第五之十一

所辩随眠及随烦恼。于中有几唯依意地。有几通依六识地起。颂曰。

见所断慢眠　　自在随烦恼
皆唯意地起　　余通依六识

论曰。略说应知诸见所断。及修所断一切慢眠随烦恼中自在起者。如是一切皆依意识。依五识身无容起故。所余一切通依六识。谓修所断贪嗔无明。及彼相应诸随烦恼。即无惭愧惛掉及余大烦恼地法所摄随烦恼。即是放逸懈怠不信。依六识身皆容起故。理应通说诸随烦恼。今此且依粗显者说。复应思择如先所辩。乐等五受根。对今此中所辩一切烦恼随烦恼。何烦恼等何根相应。于此先应辩诸烦恼。颂曰。

欲界诸烦恼　　贪喜乐相应
嗔忧苦痴遍　　邪见忧及善
疑忧余五喜　　一切舍相应
上地皆随应　　遍自识诸受

论曰。欲界所系诸烦恼中。贪喜乐相应以欢行转遍六识故。嗔忧苦相应以戚行转遍六识故。无明遍与前四相应。欢戚行转遍六识故。与余烦恼遍相应故。邪见通与忧喜相应。欢戚行转唯意地故。何缘邪见欢戚行转。如次先造罪福业故。疑忧相应以戚行转唯意地故。怀犹豫者求决定知心愁戚故。余四见慢与喜相应。以欢行转唯意地故。有余师说。不应此五唯喜相应。现见此五现行位中亦有忧故。谓世现见执有我者。亦自感伤我受苦故。执我断者亦生忧戚。故契经言诸愚夫类。于我断坏心生惊恐。执自苦行为净胜者。内心必怀极愁戚故。已之闻智族等下劣。每为他人所轻陵者。与慢俱起必有戚故。由是此五亦忧相应。彼说不然异心起故。谓自感伤我受苦者。此但缘苦而自感伤。当于尔时不执有我。若起我见现在前时。于我必应有欢行转。怀断见者见断德故。不因断相而生惊恐。怀常见者于断生怖。然生怖位则不计常。执自苦行为净胜者。必异心中缘自所受。种种苦事而生愁戚。若执苦行为净胜时。必应生欢见彼德故。为他轻陵而生戚者。如是忧戚必在异心。谁有为他轻陵生戚。而即起慢侮蔑于他。故五喜俱诚为善说。如是别说欲界随眠。欢戚行殊四受俱已。通说皆与舍受相应。所以者何。以说舍受痴随增故。无明遍与烦恼相应无简别故。烦恼相续至究竟时。取境赊缓起处中欲。渐渐衰微相续便断。尔时烦恼与舍相顺。是故皆与舍受相应。岂不舍根非欢非戚。如何欢戚烦恼相应。如处中人俱无违故。谓欢与戚俱起相违。舍于两边俱能随顺。是故舍受通与欢戚。烦恼相应亦无有过。又贪嗔性非即欢戚。与欢戚法相随顺故。容可与彼欢戚法相应。由彼相应说为欢戚行。如是舍受性

非即欢戚。与欣戚品法相随顺故。容可与彼欢戚品相应。由彼相应说为欢戚行。欲界既尔上地云何。皆随所应遍与自地。自识俱起诸受相应。谓若地中具有四识。彼一一识所起烦恼。各遍自识诸受相应。若诸地中唯有意识。即彼意识所起烦恼。遍与意识诸受相应。上诸地中识有多少。谓初静虑具四余一受有多少。谓初二三四等如次。具喜乐舍。喜舍乐舍唯舍应知。随诸地中所有烦恼。如应与彼识受相应。何缘二疑俱不决定。而上得与喜乐相应。非欲界疑喜受俱起。以诸烦恼在离欲地。虽不决定亦不忧戚。虽怀疑网无废情怡。如在人间求得所爱。虽多劳倦而生乐想。有说色界喜乐与疑得相应者。俱寂静故依平等义。建立相应既等寂静相应无失。如欲喜根非处生故。相不寂静疑则不然。由此喜疑无相应理。谓世现见有贫贱人。头面身支垢腻臭秽。手足皴裂匮食乏衣。复为重担之所镇压。虽遭此等种种艰辛。而有欢娱歌舞啸咏。或见他苦而反生欢。如是喜根有非处起。疑则不尔故无等义。由不等故无相应理。有说色界虽复怀疑。而于疑中生善品想。故彼得与喜乐相应。谓彼现见诸离欲者。多分因疑能引正定。有说初二三静虑中与疑俱生。应全无受故但应与本性受俱。已辩烦恼诸受相应。今次复应辩随烦恼。颂曰。

诸随烦恼中　　嫉悔忿及恼
害恨忧俱起　　悭喜受相应
谄诳及眠覆　　通忧喜俱起
憍喜乐皆舍　　余四遍相应

论曰。随烦恼中嫉等六种。一切皆与忧根相应。以戚行转唯意地故。有余师说。恼喜相应见取等流应欢行故。悭喜相应以欢行转唯意地故。欢行转者悭相与贪极相似故。谄诳眠覆忧喜相应。欢戚行转唯意地故。欢戚行者。谓或有时以欢喜心而行谄等。或时有以忧戚心行。有余师言。既说诳是贪等流故。但应欢行不应说与忧根相应。是欢等流不应戚故。又正诳时不应戚故。或应说诳是痴等流。憍喜乐相应欢行唯意故。在第三静虑与乐相应。若在下诸地与喜相应。此上所说诸随烦恼。一切皆与舍受相应。相续断时皆住舍故。有通行在唯舍地故。舍于一切相应无遮譬如无明遍相应故。余无惭愧惛沉掉举。四皆遍与五受相应。前二是大不善地法摄故。后二是大烦恼地法摄故。说二及声显难及释。谓于恼诳设难如前。理应释言果因相别如无惭掉。虽贪等流而与忧苦有相应义。故知所说与受相应。不唯同因但据相别。许有忧戚而行诳者。情有所忧而行诳故。所说烦恼随烦恼中。有依异门佛说为盖。今次应辩盖相云何。颂曰。

盖五唯在欲　　食治用同故
虽二立一盖　　障蕴故唯五

论曰。如契经言。若说五盖为不善聚是为正说。所以者何。如是五种纯是圆满不善聚故。其五者何。一欲贪盖。二嗔恚盖。三惛眠盖。四掉悔盖。五疑盖。契经既说盖唯不善。故知唯在欲非色无色界。由此为证知惛掉疑体。虽皆通欲色无色。而但欲界有得盖名。为显惛沉掉举二种唯欲界者。有立为盖故与眠悔和合而立。眠悔唯是欲界系故。为显眠悔唯染污者有得盖名。故与惛沉掉举二种和合而立。惛掉唯是染污性故。疑准前四在欲可知。何缘欲贪嗔恚疑盖。各于一体别立盖名。而彼惛眠掉悔二盖。各于二体合立盖名。欲贪嗔疑食治各别。是故一一别立盖名。由惛与眠及掉与悔。所食能治事用皆同。故体虽殊俱合立一。欲贪盖食谓可爱相。此盖对治谓不净想。嗔恚盖食谓可憎相。此盖对治谓慈善根。疑盖食谓三世。如契经说于过去世生如是疑。乃至广说此盖对治。谓若有能如实观察。缘性缘起惛眠盖食。谓五种法一[萝-夕＋登]瞢。二不悦。三频申。四食不平性。五心昧劣性。此盖对治谓光明想。此盖事用谓俱能令心性沈昧。掉悔盖食谓四种法。一亲里寻二国土寻。三不死寻。四随念昔种种所更。戏笑欢娱承奉等事。此盖对治谓奢摩他。此盖事用谓俱能令心不寂静。由此说食治用同故。惛眠掉悔二合为一。或贪嗔疑是满烦恼。一一能荷一覆盖用。惛眠掉悔非满烦恼。二合方荷一覆盖用。此五名盖其义云何。谓决定能覆障圣道。圣道加行故立盖名。若尔则应诸烦恼等皆得名盖。一切皆能覆障圣道及加行故。如世尊告诸苾刍言。若为一法所覆障者。则不能了眼是无常一法。谓贪乃至广说一一别说如杂事中。何故世尊说盖唯五。理实应尔然佛世尊。于立盖门唯说五者。唯此于五蕴能为胜障故。谓贪恚盖能障戒蕴。如次令远离欲恶故。惛沉睡眠能障慧蕴。此二俱令远毗钵舍那故。掉举恶作能障定蕴。此俱令远奢摩他故。如是四盖渐次令超出离白法。由此于后令于业果四谛生疑。疑故能令乃至解脱解脱智见皆不得起。故唯此五建立为盖。若尔掉悔盖应惛眠。前说顺戒定慧蕴。次第而说故不尔。此中坏次第者。世尊意欲显别义故。谓契经中佛依正理说惛眠盖毗钵舍那能治非止。说掉悔盖唯奢摩他能治非观。此依伏断说观止门。别治惛眠掉悔二盖。若依永断此观止门对治一切用无差别。为显此理故坏次第。岂不契经作如是说。修等持者怖畏惛眠。修择法者怖畏掉悔。由此证知惛眠障定。掉悔障慧其理必然。理必不然互相顺故。惛沈顺定顺上分中。因言已辩掉举顺慧以性捷利似择法故。非顺彼法可言障彼。又若惛眠能障定者。则应许定能治惛眠。不应契经作如是说。惛眠对治谓光明想。掉悔障慧为难亦然。故彼所言唯陈自执。然契经说。修等持者怖畏惛眠。修择法者怖畏掉悔。此言意别。谓惛眠盖相顺等持。欲修等持惛眠易起。故修定者怖畏惛眠。非谓惛眠近能障定。怖畏掉悔准此应知。若谓契经作如是说。心昧劣位修定非时。心轻躁位修慧非时。故知惛眠近能障定。掉悔障慧理必应然。理亦不然就近说故。谓此经意正说惛眠。于法相中不能简择。是故择法为彼近治惛眠。亦能近障

择法。故昧劣位修定非时。定非惛眠近对治故。惛悔于慧准此应知。若谓经说彼现起位。修此非时故知唯彼但为此障。则不说者障义既无便应非盖。非不障胜法。而盖义可成。由此应知俱为俱障。俱为俱治其理必然。但于此中就近障治。故作如是差别而说。有余别说唯立五因彼说云何。谓在行位先于色等种种境中。取可爱憎二种相故。后在住位由先为因。便起欲贪嗔恚二盖。此二能障将入定心。由此后时正入定位。于止及观不能正习。由此便起惛眠掉悔。如其次第障奢摩他毗钵舍那令不得起。由此于后出定位中。思择法时疑复为障。故建立盖唯有此五。乍可枉谤当圣慈尊。以圣慈尊犹一生隔。未证无等大我智故。宁可枉谤现能寂尊。彼说何缘名枉谤佛。以彼所说前后相违。及与契经理相违故。如何彼说前后相违。谓若欲贪嗔恚二盖。现起能障将入定心。障既现前何能入定。若别修治伏已入者。则不应言正入定位。于止及观不能正习。又不能习止及观者。云何名为正入定位。又彼所说正入定言。为闻思所成。为修所成定。若言我说闻思所成名正入定。则不应说后出定位。思择法时闻思所成有分别故。即思择法何待出时。若说我言修所成定。名正入定理亦不然。修所成心正现前位。惛眠掉悔何容现前。若不现前宁障止观。如何彼说经理相违。谓彼所言惛眠掉悔。如其次第障奢摩他毗钵舍那。违前教理故彼所说。唯立五因无有功能证盖唯五。由此前说理善可依。何故无明不立为盖不说成故。如契经说无明所覆覆即是盖。有余师说。等荷担者立诸盖中。无明于中所荷偏重是故不说。若立无明为一盖者。一切烦恼所荷障能。合比无明犹不能及。故不立在诸盖聚中。慢复何缘不立为盖。以有由慢能修胜法。为盖义劣不立盖中。有余师言。夫为盖者令心趣下。慢则不然以能令心趣上法故。非慢有力能压伏心。令其趣下故不立盖。诸见何故不立盖中。见诸有情阙无我见者。虽执有我而能离染故。有说诸见慧为体故。性捷利故不顺盖义。为盖必与此义相违。随烦恼中余不立盖。准前所说应如理思。上二界惑不立盖者。离三界染初非障故。初为障故建立盖名。又上界惑唯无记故。盖唯不善如前已说。今应思择诸随眠等由何而断。由慧观见彼所缘故随眠等断。若尔欲界他界遍行。及三界中见灭道断。有漏缘惑应无断义。缘苦集谛法智忍生。唯缘欲界苦集谛故。缘灭道谛诸智忍生。唯缘无漏为境界故。无如是失。我许诸惑永断方便有多种故。为有几种总有四种。何等为四。颂曰。

遍知所缘故　　断彼能缘故
断彼所缘故　　对治起故断

论曰。断见所断惑由前三方便。一由遍知所缘故断。谓欲界系见苦集断自界缘惑。色无色界见苦集断所有诸惑。以上二界他界地缘。亦由遍知所缘断故。缘苦集谛类智忍生。俱能顿观二界境故。及通三

界见灭道断。无漏缘惑如是诸惑。皆由遍知所缘断故。二由断彼能缘故断。谓欲界系他界缘惑。以欲界系见苦集断。自界缘惑能缘于彼。此惑于彼能作依持。依持断时彼随断故。如羸病者却倚而立。去所倚时彼随倒故。如何于彼能作依持。由此于彼能为因故。岂不此即说由害因故断。实尔此彼但是异名。然为止滥故作是说。谓欲界惑自他界缘。皆有此彼互为因义。然无此彼展转相缘。故于此中说能缘断。欲令易了唯他界缘。由断此因彼便随断。三由断彼所缘故断。谓见灭道断诸有漏缘惑。以无漏缘惑能为彼所缘。所缘断时彼随断故。如羸病者杖策而行。去彼杖时彼随倒故。何缘于此所断惑中。有断能缘故说所缘断。如缘欲苦集起现观时。有断所缘故说能缘断。如缘诸灭道起现观时。虽实尔时此彼俱断。而由所断有胜有劣。故胜断时言劣随断。谓若于彼惑所缘中。无漏慧生能为对治。彼惑名胜所余名劣。何缘彼惑偏得胜名。于彼所缘无漏慧起。专为敌彼发功用故。依如是义故可说言。缘欲苦集所起现观。于自所断烦恼等中。以自界缘为胜怨敌。缘诸灭道所起现观。于自所断烦恼等中。以无漏缘为胜怨敌。由胜断故余劣随断。若许惑断方便有多。有由能缘断故随断。有由所缘断故随断。何故前说由慧观见彼所缘故随眠等断。但应于此先立宗言。永断诸惑由多方便。勿先立宗与后解释言义各异。前后相违如先立宗后释无异。宁谓我说前后相违。谓我宗言由慧观见彼所缘故诸惑断者。此言意显由慧观见。欲界所系见苦集断。自界缘惑所缘境故。一切欲界见苦见集所断诸惑皆得永断。由慧观见上二界系见苦集断。所有诸惑所缘境故。一切上界见苦集断诸惑永断。由慧观见三界所系。见灭道断无漏缘惑所缘境故。一切见灭见道所断诸惑永断。非此意显所有惑断。二由慧见彼所缘。而后复言我许诸惑永断方便有多种别。如何可说我先立宗。与后解释言义各异。故不应谓前后相违。或我但言由慧观见彼所缘故诸惑断者。显余兼断不说自成。谓若但能由慧观见彼所缘故彼惑断时。所余诸惑能缘断故。所缘断故无不断理。是故从首且略立宗。若由慧见少惑所缘。则一切惑皆随断者。何故乃言我许诸惑永断方便有多种别。但应立有一。谓遍知所缘。非唯立遍知所缘故断。即能显所断惑有二类。一谓与慧所缘境同。二谓与慧所缘境别。由此必有生如是疑。诸惑所缘与慧同者。慧见彼境彼断可然。余惑所缘与慧异者。彼惑永断由何方便。由此故说多方便言。显理遣疑深成有用。或复断惑定有多门。然立宗中且举胜者。显余皆属此初门故已说三方便。断见所断惑断修所断惑。由第四方便。谓彼但由治起故断。以若此品对治道生。即此品中诸惑顿断。如下下品治道起时。上上品惑即皆顿断。至上上品治道起时。下下品惑即皆顿断。如是理趣后当广辩。岂不一切见所断惑断时。亦由对治道起。以若此部对治道生。则此部中诸惑断故。理实应尔。然于此中为显三界修所断惑。无不皆由九品道。断治道决定故。说此言见所断中唯有顶惑对治决定。如前已辩。或见所断诸惑断时。方便定三故就别说。修所断

惑能断方便。不决定故就总而说。岂不所明第四方便。与前宗义有不相关。谓修位中以灭道智。能断三界修所断惑。慧非见此惑所缘故。此与宗义实不相关。前宗唯辩见所断故。设彼总摄亦不相违。见彼惑所缘此惑治生故。所言对治总有几种。颂曰。

对治有四种　　谓断持远厌

论曰。诸对治门总有四种。一断对治。谓道亲能断诸惑得即无间道。二持对治。谓道初与断得俱生即解脱道。由如是道持断得故。令诸惑得不相续生。三远分对治。谓道能令前所断惑得转更成远。即胜进道于解脱道。后所起道名为胜进。乃至彼得俱起生等亦得道名。令与惑得相违诸得相续增故。四厌患对治。谓道随于何界何地中。见诸过失深生厌患。即是于彼以种种门观过失义。此唯诸厌作意聚摄。由此势力设于后时。属妙境界亦不贪着。应知多分是加行道。若尔何缘于最后说。阿毗达磨非次第求。岂不曾闻何烦征诘。或不定故说不在初。谓彼非如无间道后定有解脱。解脱道后方有胜进。是故不定以加行道。或有起在无间道前。或有生于胜进道后非决定故。又不定者。谓或有一补特伽罗由一加行。乃至证得阿罗汉果。或二或多是故不定。又不定者无间道等如前加行。亦能与后为加行故不可定言。唯尔所是加行道摄说多分言。应知为显无间解脱胜进道中缘苦集谛者。亦厌患对治已说惑对治。当辩断惑理诸惑永断为定从何。为从所缘。为从相应。为从自性。何故生疑。于此三种皆见过故。且不应说断从所缘。谓若此法是彼所缘。未曾有时非所缘故。亦不可说断从相应。谓相应法互为因故。此法无时非因性故。又由此惑令心成染。此心无时成不染故。亦不可说断从自性。谓法无容舍自性故。以断惑时不可令彼所断诸法失所断性。是故应思惑从何断。颂曰。

应知从所缘　　可令诸惑断

论曰。诸惑永断定从所缘。以于所缘遍知力故。令惑永断如前已说。然惑所缘总有二种。谓有系事及无系事。缘有系事为境诸惑。及从此惑力所引生。不缘此事为境诸惑。如是二惑于一有情。现相续中引起诸得。设无染污心现在前。此得恒行无有间断。为去来世诸惑果因。如是应知缘无系事为境诸惑及因此惑势力所引。随后现行不缘此事。为境诸惑所引起得类亦同前。言为去来惑果因者。谓此诸得在现世时。是过去惑等流性故说之为果。是未来惑生缘性故说之为因。然此诸得与断对治。等流诸得现行相违。能持去来所得诸惑故。令一切缘此事惑及缘余惑相续而转。缘此事境诸断对治。等流起时惑得便绝。所得诸惑于自所缘。虽体犹有而由因果得永绝故可说名断。以于少境若未遍知。缘此境惑及因此惑力所引起。缘余境惑所引去来。惑果因得现相续中无间而转。若于少境得遍知时。惑所引得便不复转。

故知惑断定从所缘。然于此中虽惑与道无俱行理。而道观见苦等境故诸惑便断。此义难了应举喻明。譬如有人为鼠所啮。虽无热闷迷乱等时。而由热等因毒在身故。恒名有病者非无病人。要服毒相违阿揭陀药方名无病者非有病人。虽阿揭陀与热等病。不俱时在一身中行。而阿揭陀威德力故。灭身中毒热等不生。说阿揭陀能除众病。如是圣道虽与诸惑。不俱时在一身中行。而圣道生威德力故。灭果因得诸惑不生。能令行者身器清净。惑不续故说名为断。已说诸惑永断所从。如前所言远分对治。一切远性总有几种。颂曰。

远性有四种　　谓相治处时
如大种尸罗　　异方二世等

论曰。一切远性总有四种。一相远性如四大种。虽复俱在一聚中生。以相异故亦名为远。二治远性如持犯戒。虽复俱在一身中行。以相治故亦名为远。三处远性如海两岸。虽复俱在一大海边。方处隔故亦名为远。四时远性如去来世。虽复俱依一法上立。时分隔故亦名为远。望何说远望。现在世无间已灭。及正生时。与现相邻如何名远。彼非一切五识境故。亦非一分意识境故。或时分中有作用者。说名为近过去未来。定无作用故说名远。不可难言诸无为法。永无作用应名为远。以时远近依时而立。故于三时若有作用说名为近。若无作用说名为远。诸无为法越一切时。如何约时难令成远。如处远近依处而立非处不然。若难无为相有异故。应成相远理亦无遮。相远贯通一切法故。若尔何故无为名近。且虚空体遍一切处。相无碍故说名为近。非择灭体不由功用。于一切体一切处时。皆可得故说名为近。择灭无为诸有精进。正修行者断诸惑时。于一切体无有差别。速证得故说名为近。无为名近理趣既然。而经主说去来二世例亦应然。谓在去来静虑等法。如无为法等速得故亦应近者。由先释理为例不成。无多有情于一切体。无有差别共得义故。或许例然亦无有失。如一切法虽互相望。相有异故皆名相远。而依余理许说少分名近无失。如是去来虽约时分。无作用故皆名时远。而依余理许说少分名近无失。非依余理名为远故。与相时分远义相违。有余师言。由近胜解所证得故解脱名近。谓现胜解观解脱时。如对目前而证得故。如何现世说名为近。以与时远相有异故。谓现在世可有普为一切识境有作用故。经主此中作如是说。若依正理应说去来。离法自相故名为远。未来未得法自相故。过去已舍法自相故。彼说偏与正理相违。诸自相无皆非远性。此成远性必有自相。远性摄故如余远性。谓见所余相远性等。是远性摄自相非无。既许去来是远性摄。必应许彼自相非无。说自相无而名远性。故彼偏与正理相违。等声为明举法未尽。

阿毗达磨顺正理论卷第五十六

辩随眠品第五之十二

如是已辩诸惑对治。修能对治胜进位中。所断诸惑为再断不。所得离系有重得耶。颂曰。

诸惑无再断　　离系有重得
谓治生得果　　练根六时中

论曰。所断诸惑由得自分。无间道故便顿永断。离退后时无再断义。断已复断则为唐捐。所得离系虽无随道渐胜进理。而道进时容有重起彼胜得理。以离系得道所摄故舍得道时彼亦舍得。故诸离系有重得理此依容有。时总有六谓治道起得果练根。说治生言通目二义。若据住此能证离系目无间道。若据住此正证离系目解脱道。言得果者。谓得预流一来不还阿罗汉果。言练根者谓增进根。由此六时得未曾道。有舍曾道得离系故。说得果言既无差别。如摄四果应摄练根。以转根时必得果故。何劳长说此练根言。为显练根异断惑得果故。得果外说练根无失。然得离系随其所应。有具六时乃至唯二。谓欲界系见四谛断。及色无色见三谛断。所得离系得具六时。色无色界见道谛断。所得离系得唯五时。由治生时即得果故。说得果已不说治生。欲界修断五品离系。亦五时得除预流果。第六离系得唯四时。得果治生时无别故第七八品亦唯四时。得果四中除前二故。第九离系得唯三时。亦治生时即得果故。色无色界修所断中。唯除有顶第九离系。所余离系亦唯三时。得果四中除前三故。有顶第九得唯二时。得果治生同一时故。此约钝说若就利根。前诸位中除练根得。岂不八地容世俗道断。应分二种对治生时得不尔。此说渐次得故。惑此唯约无漏得故。若依越次通有漏得。则世俗道八地染中随离少多。入圣道者彼得离系。随其所应有具六时。乃至唯一以利根故除练根时。谓欲界中先断五品入见谛者。彼见所断五品离系。具六时得。谓有二种自治生时。及得果时复四成六。彼修所断五品离系。唯五时得除预流果。先断六品入见谛者。彼见所断六品离系。亦五时得除一如前。彼修所断六品离系。唯世俗道治生时得。必不起彼无漏对治。是一来果向道摄故。非住果时起彼向道。以住胜果不起劣故。先断八品入见谛者。彼见所断八品离系。亦五时得除一如前。彼修所断前六离系。唯一时得如前应知。七八离系唯四时得。谓二治生及二得果。先断九品依未至地入见谛者。彼见所断九品离系。亦四时得如前应知。依根本地入见谛者。彼见所断九品离系。亦一时得如前应知。根本非欲断对治故。若依未至若依根本。彼修所断九品离系。亦一时得如前应知。必不起彼无漏对治。是不还果向道摄故。先断上七地入见谛者。彼见三谛断七地。离系亦四时得如前应知。见道谛断七地离系。唯三时得谓一治生。及二得果无漏治生即得果故。彼修所断七地离系唯三时得。谓二

治生及一得果。具离八地入圣道者。见修位中断有顶惑。见三谛断离系三时。谓一治生及二得果。见道谛断离系二时。由治生时即得果故。修断八品离系二时。谓一治生及一得果。第九离系唯一时得。以治生时即得果故。诸分离染见修位中。进断所余准此应说。以何因证得后果时。重得先时所断离系。由至教故。谓契经中依正证得阿罗汉果。说如是言应如是知应如是见。彼从欲漏心得解脱。乃至广说。由此位中亦得欲界。厌患对治等无学法智故。知彼离系亦应重得前言。断欲六品九品入见谛者。彼先修断六九离系无无漏得。为永不得暂不得耶。应决定言彼永不得。岂不证得阿罗汉。时必得先时见修所断。一切离系诸无漏得。若彼先时所断离系。有无漏得今时舍者。于彼今应得无漏得。若先无者今时亦无。得离系时唯自治起。及舍劣道得胜时故。诸有先依根本静虑入见谛者。得无学时宁从欲漏心得解脱。就依未至入见谛者。及次第者说故无失。或诸证得阿罗汉者。定得无学法智品摄。厌患对治由此数能厌患欲界。令欲界结无复系能。依此故言彼从欲漏心得解脱。由此即释契经所言。阿罗汉果永断嗔恚。就厌患彼说为断故。若尔何故引此契经。证后果时。得前离系。经言从欲漏心得解脱者。有具二因有一因故。谓于欲离系得。无漏得者二因故言心脱欲漏。一得彼无学离系得故。二得彼无学厌患治故。若不得者唯由一因。故此契经义皆成立。此中理趣如前已辩。复云何知得阿罗汉二界离系。必舍学得得无学得非欲界耶。学位定应先得彼故。谓设先离无所有染。随依何地入见谛时。必得二界诸见所断无漏断治。彼见所断是一断治顿所断故。上地见道现在前时。必修未来下地道故。下静虑遍能为上断治故。岂不已离无所有处染。依第三定等入见谛时。应修未来上地见道。同为有顶断对治故。不尔未离此地染者。即依此地入见谛时。自及上诸地见谛所断。见一一谛时能顿断故。如有未离第四定染。依第四定入见谛时。顿断五地见所断染。乃至未离初静虑染。依初静虑入见谛时。顿断八地见所断染。上地曾无断下地故。非第四等与第三等。所对治法一切皆同。由是已离第三等染。依第三等入见谛时。虽上地能治自上地。而非与下所治恒同。故依下时不能修上。诸异生位以世俗道断见所断。所有离系唯由下地。见道势力于自上地无漏得起。谓依上地见道现前。必修未来下地见道。由彼势力于下离系。得无漏得非上地故。由此学位定应遍于色无色摄。见断离系得无漏得非欲理成。欲唯未至地见道所断故。岂不应如第四定等。非第三等下地对治。然第四等见道现前。能修未来下地所摄。一切见道由彼道力。于诸下地见断离系。得无漏得。如是根本虽非欲治。然根本地见道现前应修未来。未至地摄一切见道。由彼道力应于欲界见断离系得无漏得。此例不齐。见道有二。一欲界对治。二上界对治。欲治有三。谓断对治厌患对治远分对治。色无色治三种亦然。欲治三中初断对治。唯未至摄余通六地。上治三种皆通六地。然上二界断治见道。唯能对治自上地染。余治见道亦治下地。上地虽非下地

断治。而上见道现在前时。遍修未来下地见道。下与上地同所治故。无有欲界断治见道。能与根本同一所治。可根本地见道现前。能修未来未至地摄。欲见断法断治见道。由彼道力能于欲界见断离系得无漏得故彼所引为例不齐。诸根本地欲界厌患远分对治。色无色界三种对治。见道现前还修未来未至地摄。如是二种三种对治非由未来。欲界厌远对治力故。便于欲界见断离系得无漏得。唯断对治力能断系得故诸先离欲。若依未至入见谛者。欲界厌患远分对治。见道现前亦修未来。欲断对治欲断治地道正现在前故。由如是理非先。离欲入见谛者。皆于欲界见断离系得无漏得。诸先离欲入见谛者。毕竟无容于欲修断。所有离系得无漏得。以未至摄欲界修断。断对治收无漏修道。于不还果身中现前。及未来修俱非理故。理无容有不还果身中。有一来不还二向道。故诸有先离无所有染入圣道者唯除菩萨。余亦定于二界一切修断离系得无漏得。彼皆必于二界修断。自胜果道遍现前故。如是理趣以何证知。说圣者生第四静虑。以上诸地定成乐根。及说圣者生于无色。定有色贪尽断遍知得故。菩萨何缘不亦如是。不由加行一切功德。能现前故如灭定等。谓声闻独觉无自在功力。能超间起诸对治道。欲证后道必藉前道。以为加行方能证故。菩萨亦有超起功力。以于诸法相连接中。得殊胜智加行广故。若尔菩萨应见道中。不起法智品唯起类智品。因同前故无如是事。于色无色蕴有无我智生。必以有执受蕴无我智为先故。或初业地于法类品次第观中。曾极串习后次观苦。世第一法有苦现观。见道续生一切如前任运起故。或异生位从无始来。数以世间有欺诳智。观察欲色苦集灭道。故虽已断欲色二界见所断或。为以出世无欺诳智重遍观察。菩萨亦修彼对治道。诸先离染随其所应。后见道生至住果位。胜果道障既先已除。得胜果道斯有何失。许如是义便为善通。十门品说亦善安立。菩萨成下修断无为理不应然。且住果者得非果道违毗婆沙。非住果时未趣后果。可有已得非果道义。又理必然非此断治现在前位。如何由彼能得未来此断治道。又见具缚渐得果者。于后成就胜果道时。果所摄道必不行故。诸先离染至得果时。若有亦得胜果道理。彼果摄道应永不行。又非住有顶见道谛断断对治时。亦有得欲界诸修所断断对治理。又诸获得胜果道时。随应亦得诸世俗道。世出世道相系属故。若先离染随其所应。后见道生至住果位。必亦获得胜果道者。得预流时应修俗智。同对治故等离障故。由此我说得离系等。符教顺理为善安立。即诸离系彼彼位中。得遍知名随胜立故。遍知有二。一智遍知。二断遍知。智遍知者体即是慧。有说此通有漏无漏。有漏慧者谓除胜解作意相应。所余世间分别法性。能取诸法自相共相。闻思所成及暖顶忍。世第一等修所成慧无漏慧者谓出世间。见道修道无学道慧。前有漏慧顺无漏智。现观性故亦名遍知。如契经说。我作如是如理思时。实现观生便知老死由生故有。又言于一法未达未遍知。我说不能作苦边际。非无漏慧遍知一切法故。智遍知亦通有漏慧。唯无漏慧为智遍知。是我宗

中正意所许。如说为于未现观法起现观故。思惟取蕴非由闻等所成俗慧可证。得预流至阿罗汉果。说预流等九根得故。又转法轮契经中说。以无漏慧遍知苦等。应知此即是未知当知根。然菩萨言实现观生者。于世间慧假立现观名。彼行相转似现观故。言于一法未达等者。依于此法若未遍知。障苦尽者密说无过。故定无漏慧方得遍知名。断遍知者体即离系。能遍知故名为遍知。是智异名如何目断。是智果故如业解果。谓契经说六处名业是业果故。又说无为应果名解是解果故。如是遍知目断无失。若尔忍果应非遍知。毗婆沙师作如是释。诸忍皆是智眷属故。于忍所作立智作名。如臣所为亦名王作。有余师释。诸解脱道于所得断。亦有功能以于断得能任持故。令诸系得不复生故。由此忍果有智果义。此释不然。以说诸断唯是诸无间道。离系士用果故。或金刚喻等持相应无漏。睿智力能总集诸断。无漏离系得故。忍果尔时亦成智果。渐得果等得一来不还忍果。无为已成智果故。许身见等三顺下结。永断无为名智果故。当说余三是智果故。为一一断道所得离系各立一遍知。为一切断道所得离系总立一遍知。二俱不然。以有极广极略过故。若尔云何。颂曰。

断遍知有九　　欲初二断一
二各一合三　　上界三亦尔
余五顺下分　　色一切断三

论曰。诸断总立九种遍知。唯立九缘如后当辩。何等名曰九种遍知。且三界系见谛所断烦恼等。断立六遍知。谓欲界系初二部断立一遍知。初二部言即显见苦见集所断。次二部断各立一遍知。次二部言显见灭道断。如欲界三上界亦尔。谓色无色二界所系。亦初二断一二各一合三。余三界系修道所断。烦恼等断立三遍知。谓欲界系修道所断。烦恼等断立一遍知。应知即是五顺下分结尽遍知并前立故。色界所系修道所断。烦恼等断立一遍知。应知此即是色爱尽遍知。无色界系修道所断。烦恼等断立一遍知。即一切结永尽遍知。此亦并前合立一故。此三前六总九遍知。如见道中唯见所断烦恼等断得遍知名。如是修道中亦唯修断不一。唯修断二通见修。已说并前而建立故。当说二时集遍知故。若异此者则不应说。五顺下分尽一切尽遍知。以何因缘色无色界。见断法断合立遍知。修断断中各别建立。如对治起而建立故。谓如色界诸蕴无我。无色诸蕴无我亦然。以彼见所断无事同故。等非身俱故对治亦同。如无色中等至殊胜。色界等至则不如是。彼修所断有事别故。对治不同是故别立。如是所立九种遍知。应辩于中几何道果。颂曰。

于中忍果六　　余三是智果
未至果一切　　根本五或八

无色边果一　　三根本亦尔
俗果二圣九　　法智三类二
法智品果六　　类智品果五

论曰。于此九中且应先辩。与忍智道为果差别。忍果有六谓三界系。见断法断六种遍知。智果有三。谓顺下分色爱一切结尽遍知。由此三遍知是修道果故。由此已辩见修道果。与静虑地为果别者。未至静虑果具有九。谓此为依断一切故。根本静虑果五或八所言五者毗婆沙师说。根本静虑非欲断治故。所言八者尊者妙音说。根本静虑亦欲断治故。除顺下分结尽遍知。以彼唯是未至果故。无容修彼断对治故。中间静虑如根本说。岂不依止根本虑静。入见谛时亦修未来。依未至地欲断治道。得断治故亦应证彼。欲见断法断无漏离系得。宁说根本唯得五果。此责不然。尔时所修依未至地断对治者。唯色无色断对治故。根本地道既不能为欲断对治。彼现起位如何能修欲断治道。由彼所修未至断治。唯治上界故果唯五。复云何知起余对治。必不能修余对治道宗所说故。谓于思择先离色染入见谛者。至修位中色尽遍知。得不得处如是说故。有言既说离空处染时。亦修未来诸静虑地故。岂不已说余治修余。此责不然。非诚证故。说断空处修静虑时。但修未来无色对治。非色对治为证。岂成此乃证余不修余治。有作是说。此证俱不成。见修道中所修相异故。谓第四定见道现前。唯修未来六地见道。修道现起所修不然。又见道中一无间道。顿断八地修道不然。又彼所修同不同分智行相异。是故见道与彼修道所修各别。又修道中亦有余治现在前位修余治道。如离欲时修诸类智。离色无色时修苦集法智故。见道位理亦应然。又根本静虑亦能治欲界。如世尊言六出离依。喜为因依住。便能舍离六出离依忧。乃至广说。此舍离言说离欲染。非宗边地许有喜根。由此极成根本静虑能治欲界。是故根本静虑地果有八遍知。此中有余作如是斥。非不现起断治道力。能引无漏离系得生名得遍知。如沙门果如世俗道得二果时。虽修未来无漏断治。而不名曰得沙门果。如是根本静虑现前。纵修未来欲断治道。而不由彼引离系得。故不可得八遍知果。此无深理以许圣位用世俗道。离诸染时得无漏世俗二离系得故。非俗无漏二智俱行故。由未来无漏道力能引无漏离系得生。非沙门果亦不成证。安立因果与得无漏。离系得理各有别故。言世俗道得二果时。有不名为沙门果者。是现非彼未来果义。无漏断得障得断故。尔时必起无漏断得。此无漏得亦由未来。无漏引起如何成证。又世俗道得二果时。亦许所得名沙门果。未来无漏解脱道等。亦得名为沙门果故。谓世俗道得二果时。未来无漏解脱道等。障得断故得皆现起。彼为是谁沙门之果。是现未来沙门之果。谓世俗道现在前时。有无漏得名现在道。彼是此道之等流果。亦未来道之士用果。相应俱有因通三世故。彼以士用果为其果故。诸无为法越三世故名沙门果何理能遮。由此彼执根本静虑。八遍

知果其理还成。然实不成彼证非故。且彼所说谓第四定。见道现前唯修未来六地见道。修道现起所修异者此不成证。谓所修地虽复不同。然俱唯修上界治故。虽所修地少有不同。何理即令修余对治。以离有顶治道起时。虽修未来依九地道。而不可以所修异故。即令彼能修余对治。不尔彼应修世俗道。又即由此于见道中。虽一刹那顿断八地。而修八地治道非余。随断少多恒修同治。又由同分不同分修。见修道中修相有异。即证见道不修未来。余对治道理善成立。见道所修唯同分故。如集等忍现在前时。虽先已得苦等忍智。非见集等所断治故。于此位中不能修彼。然余地道于此能修。是此位道同对治故。或见道位虽修未来无量功德。而在忍位修忍非余。于智位中唯能修智。如是忍智尚不互修况修未来。余对治道义可成立。又修道中亦定无有。余治现起修余治义。虽诸类智离欲时。修离色无色时。修苦集法智。而非断对治。非对治故修此何缘修由因长养。辩智品中当广显示。又彼所引意近行经。约加行中现见忧喜。相对治故说亦无失。或修观者由先现见。耽嗜依忧能为逼恼。后例观彼出离依忧。行既同前亦为逼恼。遂欣初定妙喜现前。因此勤修断忧治道。故说因喜能舍离忧。或出离依忧断对治无间。容初静虑妙喜现前。蕴此于心密说现在。出离依忧喜近能相对治。为欲慰喻遭出离忧。所逼恼者令安泰故根本静虑于一切种。定无能为欲断对治。谁弃乐行依苦勤修。为欲证得三沙门果。由如是理毗婆沙师。说根本静虑遍知果唯五。我能此中更广决择。恐远本义故应且止。与无色地为果别者。无色边地果唯有一。谓依空处近分地道。得色爱尽遍知果故。圣依俗道离诸染位。所得断果亦名遍知。以得无漏离系得故。前三根本果亦唯一。谓依无色前三根本。得一切尽遍知果。故由此已辩静虑无色。总得遍知果多少别。与俗圣道为果别者。俗道果二谓俗道力。唯能获得顺下分尽。及色爱尽遍知果故圣道果九。谓圣道力乃至能越。三有顶故。应知九中二是共果七不共果。唯圣果故与法类智为果别者。法智果三谓法智。力能断三界修所断故。类智果二。谓类智力断色无色修所断故。与法类品为果别者。法智品果六。谓即是前法智法忍所得六果。类智品果五。谓即是前类智类忍所得五果。品言通摄智及忍故。法品六中四不共果。三属法忍一属法智。二是共果。谓最后二双属法类二种智故。类品五中三不共果皆属类忍。二是共果谓最后二义如前释。何缘一一道所得断。不各各立为一遍知。以永断时说遍知故。如契经说吾今为汝宣说遍知。乃至广说。此中何等名为遍知。谓贪永断嗔永断痴永断。乃至广说。说永断言显所得断。都无随缚方名遍知。云何名为有随缚断。云何名为无随缚断。断具三种或四种缘。名无随缚不具名有。谓或有断虽得离系得。而阙余得故容还永舍。或复有断余得虽生。未缺坚牢生死之首。以八地染虽数曾离。未能缺彼故还坠恶趣狱。或复有断虽亦缺彼。而余烦恼系缚未除。于永断义未得圆满。或复有断余缚亦除。而犹未能越所属界。以同类惑未断无余。于永断义亦未圆满。如

是诸断名有随缚。是故于彼不立遍知。唯九位中三四缘具。断无随缚可立遍知。何谓具缘。颂曰。

得无漏断得　　及缺第一有
灭双因越界　　故立九遍知

论曰。见断法断具三缘故便立遍知。修断法断具四缘故方立遍知。见断法断具三缘者。谓得无漏离系得故。缺有顶故。灭双因故。此中异生虽复亦有离八地染名灭双因。而断非遍知阙余二缘故。见圣谛位第二三刹那诸断。虽有无漏离系得。余二缘阙未立遍知。第四五刹那虽亦缺有顶。双因未灭不立遍知。见集断因有未灭故。集法智位欲二部断。具三缘故得遍知名。后五刹那法类智位。断具三缘故皆得遍知名。修断法断具四缘者。三缘如上越界第四。谓诸界中圣未越地。彼所得断唯具二缘。若已越地未越界者。彼所得断犹阙一缘。若越界时四缘方具。随应彼断得遍知名。岂不应五缘谓加离俱系。有余说此即灭双因。及越界缘故不别说。若尔亦勿立越界缘。越界亦即灭双因故。双因俱系虽依一物。而系与因其义各异。谓于五部令起名因。即于其中能缚名系。且苦智生集智未生。二部虽无互令起力。而有展转能为因性。见集断惑缚义如本。见苦所断缚义都无。故非灭双因即是离俱系。又不可说因义即系。以无漏缘惑不系他聚故。由此我宗二种俱说。今不说者但可说言。说此彼自成不可言无异。体义宽故且说双因。虽诸越界位皆灭双因。而灭双因时非皆越界。故灭双因外别立越界缘。灭三地双因未立遍知故。谁成就几遍知。颂曰。

住见谛位无　　或成一至五
修成六一二　　无学唯成一

论曰。异生位中虽能离染。乃至八地不成遍知。于圣位中依未至定入见谛者。从初乃至集法忍位亦无遍知。至集法智集类忍位唯成就一。至集类智灭法忍位便成就二。至灭法智灭类忍位便成就三。至灭类智道法忍位便成就四。至道法智道类忍位便成就五。依根本定入见谛者。至集类忍亦无遍知。后位随应如理思择。住修道位未离欲者。道类智为初乃至未得全离欲界染。及离欲退皆成就六。至全离欲以离欲第九解脱道为初。乃至离色界最后无间道。先离欲者从道类智。乃至未起色尽道前唯成一遍知。谓顺下分尽。从色爱尽及无学位。起色缠退亦一如前。有色爱者从色爱永尽。先离色者从起色尽道。至未全离无色爱前。成下分尽色爱尽二。从无学退起无色缠成二遍知名。如前说住无学位唯成就一。谓一切结永尽遍知。若依根本入正决定道类智时。彼所有断亦得顺下分断遍知名者。宁许根本果唯有五遍知。唯色无色界见断法断。得彼遍知名故无有失。何缘唯此亦得彼名。以渐次得不还果者。于此断上立彼名故。又先俗道所断下分。今圣道力令

永不生。故彼所得断假说为此果。今实不得欲断遍知。是故此中应作四句。谓若将得断者。亦将得遍知耶。或有将得断非将得遍知。谓诸位中将所得断未于彼断将立遍知。或将得遍知非将得断。谓未离欲入见谛者。于集法忍正灭位中。欲界见苦所断法断。将得遍知众缘具故。非将得断先已得故。于集类忍正灭位中。二界见苦所断法断。诸先离欲若依根本入见谛者。后三类忍正灭位中。随其所应彼先所断。色无色界见断法断。彼欲见修所断法断。于一切位非将得断先已得故。非将得遍知此非彼治故。若依未至入见谛者。三法类忍正灭位中。随其所应彼先所断。欲色无色见断法断。于修道位离欲界染第九无间正灭位中。三界见断及欲八品修断法断。离第四定第九无间正灭位中。前三九品第四八品。先离色者四地九品修断法断。金刚喻定正灭位中。一切前位所断法断。或将得断亦将得遍知。谓诸位中将所得断。亦于彼断将立遍知。此诸位言显无间道。自所断法断将得遍知名。如未离欲入见谛者。于集法忍正灭位中。欲界见集所断法断。于集类忍正灭位中。二界见集所断法断。如是乃至于道类忍正灭位中。二界见道所断法断。诸先离染入见谛者如应当思。修道位中于离欲界。第四静虑有顶染时。第九无间所断法断。或非将得断非将得遍知。谓除如前所说诸相。何故不还阿罗汉果。总集诸断立一遍知。颂曰。

越界得果故　　二处集遍知

论曰。具二缘故于所得断。总集建立为一遍知。一者越界。二者得果。所言集者是合一义。若于无色分离染故得预流果。全离染故得阿罗汉。若于欲界分离染故得一来果。全离染故得不还果。若于色界分离全离俱不得果。唯于二处具足二缘。谓得果时亦即越界故。阿罗汉及不还果。集所得断立一遍知。尔时总起一味得故。余二果时得虽一味而未越界。色爱尽时虽是越界无一味得故。于彼位不集遍知。要具二缘方总集故。谁舍谁得几种遍知。颂曰。

舍一二五六　　得亦然除五

论曰。言舍一者谓从无学及色爱尽。全离欲退。言舍二者谓诸不还。从色爱尽起欲缠退。及彼获得阿罗汉时。诸先离欲依根本定。入见谛者道类忍时。言舍五者经主释言。谓先离欲道类智位。此但应说道类忍时。道类智时彼已舍故。夫言得舍据将说故。又应简言依未至定入见谛者。若依根本入见谛者。于欲界断不得无漏离系得故。不得欲界见断法断三种遍知。非先不得可言今舍。言舍六者谓未离欲所有圣者。得不还时。得亦然者谓有得一得二得六。言得一者谓胜进位。集类忍等九种位中。及从无色起色缠退。言得二者。谓从无学起无色界诸缠退时。言得六者。谓不还退无得五者理无容故。谓先离欲依未

至定入见谛者。道类忍时舍五遍知得不还果。此果若退可得五遍知。此退既无故无容得五。岂不胜进得圣果时。于诸无为更起胜得乍可名得。宁舍遍知约断实然恒成就故。但今且据九遍知中。若得异名本名便失。说名为舍亦无有过。

阿毗达磨顺正理论卷第五十七

辩贤圣品第六之一

　　如是已辩随眠等性。虽有无量。总建立为三界五部随眠等断。随所系事虽亦无量。就胜位立九种遍知。然断必由道力故得。此所由道其相云何。颂曰。

　　已说烦恼断　　由见谛修故
　　见道唯无漏　　修道通二种

　　论曰。世尊唯说烦恼有二。一见所断。二修所断。如契经言诸漏有二。谓有诸漏是见所断。或有诸漏是修所断。然诸论中开二为五。即五所断如先已说。先何处说。谓先颂言欲见苦等断十七七八四。彼二颂中已具分别。然就略摄唯二如经。断彼但由见修道故。道唯无漏亦有漏耶。见道应知唯是无漏。修道通二此中问答。俱不应说前已说故。谓前说忍所害随眠。有顶地摄唯见断等。彼言已显有顶见修所断随眠。如其次第唯圣见道。修道所断下八地摄。见断随眠圣见道断凡修道断。修断圣凡俱修道断。既说见道唯依圣身。岂不已成唯是无漏。既说修道通依凡圣身。岂不已成通有漏无漏。是则今说义不异前。由此不应造颂再说。说已复说成无用故。所说见道唯无漏因。谓一刹那断九品故。此因非证有漏亦能一刹那中断五部故岂能顿断便无漏摄。如向所言由见谛故。此所见谛其相云何。颂曰。

　　谛四名已说　　谓苦集灭道
　　彼自体亦然　　次第随现观

　　论曰。佛于经中说谛有四。一苦二集三灭四道。于此论中亦先已说。于何处说谓初品中。分别有漏无漏法处。彼如何说谓彼颂言。及苦集世间此说苦集谛。择灭谓离系此说灭谛。无漏谓圣道此说道谛。如是彼处已显谛名。应知彼文亦已显体。谓除圣道余有为法。为果性边皆名苦谛。为因性边皆名集谛。物虽无异数分无失。依彼建立现观位中。诸忍智等行相别故。如四正断出离寻等。择灭无为名为灭谛。学无学法皆名道谛。有说名色名为苦谛。以五取蕴为其体故。唯业烦恼名为集谛。由烦恼力能系缚心。令属余趣由业力故。能令自体差别

而生。唯烦恼灭名为灭谛。由烦恼灭故于色等解脱。唯观与止名为道谛。此二摄受诸圣道故。此非谛相别意说故。谓说法者为应时机。胜解堪能分位差别。依别意趣密作是言。非谓此文依谛相说。善对法者勿执此文。有余复言唯八苦相。是苦是苦谛除此所余。诸有漏法是苦非苦谛。唯顺后有爱是集是集谛。余爱余有漏是集非集谛。唯顺后有爱。灭是灭是灭谛。余爱余有漏灭是灭非灭谛。唯有学八道支是道是道谛。余有学无学全是道非道谛。此说违教及违正理。经说有漏法皆是苦谛故。谓诸有漏皆取蕴摄。佛说取蕴名为苦谛。云何知然。略说一切五取蕴苦契经说故。又说有苦非苦谛言于理有阙相无别故。又彼何缘不作是执。有眼等是色非色蕴。有青等是色非色处。然此俱名身非身。念住境既不可尔故理有阙。又爱非苦谛与至教相违。如说云何苦灭圣谛。谓即诸爱究竟断尽。非爱自性苦谛不摄。可爱断尽名苦灭谛。若谓诸爱是众苦因故。爱断尽时说众苦皆灭此亦无失。许殊胜苦得永断时众苦灭故。如取蕴一分得永断尽时。可说一切取蕴皆灭。如说于色应断贪欲。贪欲断时便名色断。乃至于识说亦如是。复有何理决定说爱非苦谛摄。若谓经言是集故者有太过失。如说道谛名趣苦灭。应不能断集执义如言故。又详至教意爱亦苦谛摄。如契经中问见谛者。汝于眼触所生诸爱。复等随观见为我我所不。彼便答言不尔大德。又伽他言未如实见苦便见彼为我。乃至广说。颂显身见唯见苦所断。前经显爱为身见所缘。故知契经意许爱苦谛摄。又说爱之集应如实了知。若爱定非苦谛摄者。则爱唯是苦果之集。如何复劝知爱之因。爱既有因故亦是果。既亦是果亦苦谛摄。故有漏法为果性边。皆是苦谛理善成立。诸有漏法为因性边。皆集谛摄非唯是爱。以契经说是应断故。谓世尊言集谛应断。复作是说苾刍当知。若有于色乃至于识。未达未遍知未断未离染。彼定不能永尽众苦。既于五蕴皆说断言。故非唯爱是集谛摄。此非诚证以爱断时假于色等说断言故。如说于色应断贪欲。贪欲断时便名色断。乃至于识说亦如是。此是诚证所以者何。爱虽行蕴摄而是集谛故岂说于行应断贪欲。便谓爱体非集谛收故。虽于彼说应断贪色等无妨是集谛摄。又应断言无简别故。谓色等蕴若自体断。若于彼体能缘爱断。皆可于彼说应断言。契经复言集谛应断。故五取蕴为因性边。皆集谛摄法相似故。又说眼等是因性故。如经说眼为因色为缘生眼识。眼识既是苦谛自性。所言因者是集异名。义准识因是集谛摄由此证眼等是集谛理成。又于一物说苦集故。谓契经言生等是苦。复言生集故老死集。又契经说如实了知。此是老死此老死集。故知苦集一物分二。不可说言此经所说。虽名苦集非苦集谛。此依异门说圣谛故。谓此经文前作是说。如实知苦知苦集等。次彼尊者大俱祉罗作是问言。唯舍利子更有异门说圣谛不。彼答言有。谓如实知此是老死。老死集等此中虽阙说圣谛声。而乘前言知说圣谛。于此文后彼复问言。齐何名为诸圣弟子。于此正法毗柰耶中。正见神通皆得圆满成就正见乃至广说非圣弟子。离见圣谛可于正

法毗柰耶中。正见神通得圆满等。故知于此意说圣谛。又若不说是圣谛言。便非圣谛有太过失。谓契经说于苦无知。如是乃至于道无知。非此中阙说圣谛声。便谓无知不迷圣谛。于谛现观无为障能。若尔彼无知应非见谛断。又契经说知苦并因。此中虽无圣谛言说。而此非不说见苦集圣谛。又契经言彼见诸谛。见诸谛故名现观者。此虽说谛不说圣言。而彼定名见圣谛者。又于余经见有此例谓如有处具说欲贪。有余处但言由欲往诸趣。虽阙贪想知即欲贪故。阙圣谛言亦知说圣谛。由此于一物说苦集。故集谛。非唯爱其理极成。又于食等说有二故。谓契经说诸圣弟子。如实知食及知食集。广说乃至。云何名为如实知食。谓食有四广说乃至。如是名为如实知食。云何名为如实知食集。谓爱后有爱喜俱行爱。彼彼喜爱广说乃至。齐此名为诸圣弟子。于此正法毗柰耶中。正见神通得圆满等。食既如苦谛说爱等为因。由此证知食亦苦谛。复有经说食是苦集。如说众苦皆由食生。又如经言食集故身集。触集故受集。非身及受非苦谛摄。既于一物说苦苦因。故知取蕴皆是集谛。经何唯说爱为集谛。依别意趣故作是说。谓契经说喜俱行爱。喜即是爱理定无有爱与爱俱。故知此经以爱声说。爱俱取蕴理必应尔。现见余经有非彼体说为彼故。谓契经言依爱断爱。此于善法欲说以爱声。又契经言离爱离热。此于触一分说以爱声。此中于渴说爱名故。又契经言爱增为取。又经说业以爱为因。此二经爱名说一切烦恼。然契经说起四种爱。此经但以爱声说贪。经说爱声义非一故。执经说爱为集谛言。谓唯目贪非为善说。又此经说定有别意。以伽他说业爱无明皆能为因。招后诸行一切烦恼。皆能为因招后有故。爱声通说一切烦恼非唯目贪。由此证知喜俱行爱非即目爱。后更当辩。复有契经证成此义。谓佛于彼有因有缘。有绪经中说业因爱。余经复说一切烦恼皆是业因。以契经言取缘有故知前说业爱为因缘。爱声通诠一切烦恼。譬如经说无明缘行。故非唯爱是集谛摄理必应尔。以世尊告西腻迦言。我昔与今皆定施设。慢类为苦慢即是集。若谓如上所引契经。非五取蕴皆名集谛。故于所立为证不成。此亦不然遮汝所许我义成故。谓所引经证诸烦恼。皆是集谛遮汝所许。集谛唯摄顺后有爱。既遮汝义我宗所说。诸有漏法为因性边。皆是集谛无能遮止。故上所引为证理成。设许彼经爱唯说爱亦无有失。于招后有爱为胜因就胜说故。谓爱最是不厌有因。以爱力能庄饰诸有。令成种种美妙相故。如密怨敌现相诈亲。令诸有情不见其过。诸有情类爱行最多。爱力能令难趣离欲。故于招有爱是胜因。以爱为因力能引起。不别离欲和合欲故。法尔力能违逆解脱。故于宣说众苦因时。为令有情见彼过失。就胜说彼以为集谛。非谓所余异彼相法无集谛性。若但如文而作解者有太过失。或由此故其义亦成。谓契经说。爱集故苦集爱集即无明。故契经言。云何为爱因谓即无明。是既说苦集即是爱因。应但无明为集谛性。或即执爱为爱集者。岂非即苦亦是苦因。由此便成即于一物。由因果别立苦集谛。又契经言。受集故爱集。触集故受

集。岂非爱受亦苦亦集。由此苦集非物故异。是故一切有漏五蕴。为因性边皆集谛摄。上座于此意谓不然。由契经中无此说故。说苦应知集应断故。谓广分别圣谛经中。曾不说言五种取蕴。皆集谛摄唯说是爱。又薄伽梵明二谛别说苦应知说集应断。是故唯爱是集谛摄。又诸无学者后有不续故。谓阿罗汉有五取蕴。有苦集故应续后有。然无是事故知唯爱。是集谛摄非余取蕴。此虽有语而实无义。言契经中无此说者。且不应理违自宗故。谓彼上座自作是言。苦因理通一切烦恼。以爱胜故说爱非余。非契经中辩圣谛处。说诸烦恼皆是苦因但作是言爱为集谛。故彼所说唯率己情。若谓余经说余烦恼。是集性故知诸烦恼。皆是苦因并集谛摄。但就胜故说爱非余。岂不所言经不说故。唯爱是集言有义空。又非此经不说取蕴。爱声通显诸有漏故。此前已说后更当辩。故彼所言空无有义。又彼所说应知应断。二谛别者理亦不然。二谛俱通由此成故。谓契经说五种取蕴。一切应断前已显成。既说皆是苦谛所摄。故非苦集由物故异。又佛于苦亦说断言。谓说世医拔毒箭者。不能了达一切世间。生为本苦永断良药。广说乃至。唯有诸佛究竟了达。一切世间生为本苦永断良药。又经说苦灭灭是断异名。又应知言亦通集谛。经说众苦尽由遍知法。故由此不应就应知断。辩苦集谛二相差别。言诸无学者后有不续。故证知唯爱是集谛者。理亦不然余因阙故。后有不续犹如爱等。谓如经中说受缘爱。诸阿罗汉非无有受。但余缘阙故爱不生又如经中说。眼及色为因缘故眼识得生。而或有时虽有眼色余缘阙故眼识不生。应知此中理趣亦尔。马鸣尊者亦作是言。烦恼业身能取后有。为因引发后有续生。设坏业身后有难绝。若烦恼阙后有便无。要阙能趣因生身方尽故。如阙种子有地无苗。又契经言识为种子。业为因故后有得生。非应果身无识无业。是故不必因皆无故。方令后果不相续生。应果身中虽有眼等。余因阙故后有不续。有作是言。现世诸蕴展转力生。故但可互为缘。要由彼力令识种子住后有田方名集谛。此亦非理除爱余法亦后有因。契经说故如契经说。一类有情余慢未断未遍知故。彼类便作生般涅槃。又契经说。若有于慢未现观。是慢我记有后生。又说无明爱结覆系。愚夫智者同感有身。又契经言诸有情类种种非一。众多苦生皆欲为因。乃至广说。又愚痴类爱乐诸有。由爱久处生死瀑流。是则无明为生死本。乍可唯说彼为集谛。不应唯爱是集谛体。或复何缘定知唯爱。能续后有非诸惑耶。若谓唯爱名顺后有。非余法者理亦不然先已说故。先何所说。谓先说爱声说一切烦恼。通说余法理亦如前。又业亦能招感后有。亦顺后有宁唯说爱。若谓唯爱所引发业能感后有。理亦不然。一切烦恼所引发业。无不能为后有因故。以契经说无明缘行。许此无明声总说诸惑故。或爱亦由无明引发。方有势力能续后有。经说无明为爱因故。乍可集谛唯是无明。无明总为诸有本故。由此为证非唯爱力。令识种子住后有因。故不应言集谛唯爱。又应责彼有漏法中。何缘唯执爱为集谛。若是烦恼故嗔等何不然。若通三界故

慢等何不然。若牵后有故业行何不然。如契经言。若造福行便能引起随福行识非福不动。广说亦然。若希求相故何缘不说欲。若说为集故何不说食等。若执取性故何非身见等。如是余法亦有彼相。而执集谛唯是爱者。但由于经阙观察智。又未曾见有处决定。说集谛唯是续后有因爱。岂不经说后有爱言。虽尔不言此爱唯是。能令后有相续因性。如说云何如实知食集。谓爱后有爱。乃至广说。非引段食名续后有。是故知此后有爱言。为简别前非续后有。谓薄伽梵观所化宜。且以爱声显集谛体。然于多法皆有爱声。为简所余说后有爱。谓若有爱未永断时。后有可生方名集谛。是此经义非续后有。岂不但说喜俱行爱。彼彼喜爱足能简别。皆许无失彼此同故。谓如唯执续后有因爱。名集谛论者。后有爱言已能简余爱。复说余重简我宗亦然不应为难。或爱是总后有爱言简取无明及一果法。以后有爱声说无明等。故后有爱声亦容通说一切烦恼。或取蕴故。未了今说何等无明。故次复言喜俱行爱。即是意地贪相应义。意贪名喜有分别故彼彼意爱。谓于诸境或于自体起差别贪。此中贪名通目一切贪俱生品。为欲建立贪等行俱有差别故。由此与彼相应无明。亦得说名彼彼喜爱。故薄伽梵随所化宜。以别意说爱为集谛。不应随名便兴固执。谓集谛唯是续后有因爱。有言圣道为苦三缘圣道现前。亦能长养诸根大种应集谛摄。此亦不然。以诸圣道力能永断众苦道故。非能毕竟断苦道法。可名苦集义相违故。又若彼是此集离彼法此不生。圣道虽无而苦恒起。故知圣道定非苦集。又不可说苦是圣道等流。谓等流言显因同类。有漏无漏类既有别。为因非同类为果非等流。故不应言圣道是集。又非圣道是长养因。然圣道现前根大长养者。道能遮止损害缘故。今彼自类前为胜因。后果转增名为长养。由此圣道定非集谛。故唯有漏为因性边。皆集谛摄理得成就。契经所说业为生因。爱为起因斯有何义。谓于后有差别芽生。业能为因如所殖种。爱非爱异熟随业差别故。若于后有无别芽生。爱能为因如能润水。爱润诸后有令无别起故。如稻等芽随自类种故有差别。诸芽无别皆得滋长由水为因。应知二因义别如是理必应许爱为起因见有爱者后有起故。谓有爱离爱二俱命终。唯见有爱者后有更起。由此理证爱为起因。起有起无定随爱故。又世现见有希求者能摄受故。谓世现见有所希求便能摄受。于现既尔于当亦然。必希求为因能摄受后世。若于后有爱必驰趣于彼。故知爱体能为后因。何缘证知有离爱者。现见可尽法由因永尽故。谓见水等与火等合。渐减渐微乃至都尽。又见数习不净观等。贪等渐减善法渐增。由此比知无漏智火。至极盛位爱等永亡。是故证知有离爱者。有余师说。爱非爱境现在前时。诸根凝寂不变异者是离爱相。如不见有风等所生。变异相者比知无病。又如闇坏及了境时。知日轮出及诸根有。如是行者虽处闇中。身语意业亦清净者。应比知彼必已离爱。心怀过者若处闇中。诸根定应有变异故。又如游履所未行处。离能引导及所策杖。盲者定应不正失路。遥观彼相知彼定盲。如是心中怀过失者。身语意业

必不清净。诸根定应有变异转。善比量者于他相续。可如是比知离爱未离爱。如是唯有对法者宗。辩集谛体理善成立。彼立灭谛亦不应理。诸烦恼等灭皆寂静相故等。寂静相有灭是灭谛。有灭非灭谛。理不成故由此不应作如是说。顺后有爱灭是灭谛非余。由此应知诸有漏断。皆是灭谛理善成立。言唯有学八圣道支。名为道谛亦不应理。说一切善法皆圣谛摄故。如契经言所有善法。一切摄在四圣谛中。由此彼应许除有学八道支外。所有圣道亦道谛摄。或非善性。又应已见四圣谛者。犹未获得佛证净故。以于道谛得现观时。许未现观无学道故。由此已见四圣谛者。有未获得佛证净失。缘佛信根犹未得故。又道皆有道等相故。谓余有学无学圣道。若趣生死应非无漏。若趣涅槃应道谛摄。若俱不趣应不名道。如何彼乃言是道非道谛。是故一切学无学道。皆道谛收理善成立。若谓无学不能灭苦。如何说是苦灭道摄此难不然。道相既等于苦亦有灭功能故。然已灭故不劳更灭。非无学道无灭功能。又对治道有多种故。由此契经言。不动心解脱珍宝具足能舍不善。即由此故诸无学者。修习正断亦无有失。是故最初立谛为胜。因前果后理数必然。由此定应列谛名处。苦居集后道在灭前。何故此中果前因后。随现观位次第而说。谓随行者现观位中。前观前说后观后说。然或有法说次随生如念住等。或复有法说次随便如正胜等。谓此中无决定理趣。发勤精进先断已生。后遮未生但随言便。所应断法已生易施设非未生。所应修法未生易施设非已生。断必自粗修必从细。言随此便故作是说。何缘现观次第必然。加行位中如是观故。何缘加行必如是观。谓若有法最为逼恼。修加行位理应先观。次求彼因次求彼脱。后应求彼解脱方便。譬如良医先观病者。所患病状次寻其因。次思病愈后求良药。故契经言夫医王者。谓具四德能拔毒箭。一善知病状。二善知病因。三善知病愈。四善知良药。如来亦尔为大医王。如实了知苦集灭道。故加行位依此次观。现观位中观次亦尔。由加行力所引发故。如纵心诵先所诵文。故列圣谛名随现观次第。现等觉故立现观名。正觉所缘故唯无漏。此觉真净故得正名。此圣谛名为目何义。经言圣者谛故得圣谛名。此义意言。唯诸圣者于四谛理。能如实见无有虚妄。非圣相违故理虽通而名圣谛。依如是义故有颂言。

圣者说是乐　　非圣说为苦
圣者说为苦　　非圣说是乐

然四谛理无有差别。在圣在凡皆如实故。依能见者偏立圣名。或义意言。唯诸圣者于四谛理。以圣行观于一切时。行相无别圣行谛理极相称故。以谛随行立圣谛名。非如世间六非圣行。先观此地为静等三。后复观为粗等三相。非相称故不随彼名。或义意言。唯诸圣者于四谛理。以圣智观一得正决定无还不定理。故谛随智得圣谛名。即由

此理圣智观谛。得立苦集灭道智名。凡智虽能见四谛理。得决定已容不定故。谛不随彼得凡谛名。由此但应名世俗智。唯受一分是苦自体所余并非。如何可言诸有漏行皆是苦谛。颂曰。

苦由三苦合　　如所应一切
可意非可意　　余有漏行法

论曰。有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三坏苦性。诸有漏行如其所应。与此三种苦性合故。皆是苦谛亦无有失。所以者何。诸有漏行有三可意非可意。余可意者。何谓诸乐受。及彼资具余二类然。此中可意有漏行法。由坏苦合故名为苦。未离染者于彼坏时。必定应生忧愁等故。以薄伽梵契经中言。诸乐受生时乐住时乐坏时。苦顺乐受诸行如乐受。应知诸非可意有漏行法。由苦苦合故名为苦。苦受自体及顺苦法现前。必能恼身心故。以薄伽梵契经中言。诸苦受生时苦住时苦坏时乐顺苦受诸行如苦受。应知除此所余有漏行法。由行苦合故名为苦。因缘所造皆是无常。有漏无常无非是苦。故有漏法皆是苦性。岂不一切有漏行法。据此皆容是行苦性。不应但说非苦乐受。及彼资粮为行苦性。虽有此理然于此中。依不共故作如是说。谓初后苦如其所应。唯在可意非可意法。余有漏法唯是行苦。不共所依故作是说。然薄伽梵契经中言。苦受生时住时苦者。由彼苦受性是苦故。坏时乐者苦受坏时。设无乐受由苦受息。似乐显现故亦名乐于相续息位立以坏名故。苦受息时名苦受坏。此于欲界。二界漏尽如次暂时长时。毕竟乐受生时住时乐者。由彼乐受性是乐故。坏时苦者。谓诸有情未离染时心恒求乐。于乐坏位起忧愁等。故说乐受为坏苦性。乐受坏时设无苦受。似苦显现亦名为苦。不苦不乐受生时住时。皆非苦非乐性是彼故。即彼坏时苦乐随一容现前故。可言俱有苦乐坏时无容有二。故佛于此作别异说。谓无智苦智生为乐。以于此受无智增广。此受无明所随增故。由无智故恶趣等中。具有无边行苦生起。极微细故甚为难觉。唯圣能觉。故有颂言。

如以一睫毛　　置掌人不觉
若置眼睛上　　为损及不安
愚夫如手掌　　不觉行苦睫
智者如眼睛　　缘极生厌怖

是故此中无智便苦。若永断此得阿罗汉。由此故言智生为乐。薄伽梵说应果乐故。此三苦性其体是何。应定判言三受为体。由三受故顺三受法。如应亦得三苦性名。坏苦亦应是行苦摄。坏是无常差别名故。无常所随名行苦故。由此所立三苦不成。此难不然。义有异故于可意行。刹那无常亦名行苦。唯相续断得坏苦名故义有别。又障三乐建立三苦。谓苦苦性障无逼恼乐。行苦性障涅槃乐。坏苦性障受乐。

是故行苦与坏苦性。其义各异无杂乱失。即由此理圣道虽有为非行苦摄。顺涅槃乐故。圣道能引涅槃得故理必应尔。以本论中先约三界辩三苦别。此言为遮有执圣道堕苦相摄。以诸圣道理决定非堕界法故。既尔欲界苦应无三。于色界中苦应无二。由是次约可意等三。诸行不同辩三苦别。此何苦合皆得苦名。由此复依乐等三受。自性有异辩三苦别。由如是理故本论中。前后三重辩三苦相。有说道谛非唯行苦亦是坏苦。现见退法退圣道时亦忧愁故。又诸圣道是可意摄。圣所爱故应是坏苦。又既许有无漏乐受。不苦乐受亦应是苦。所以者何。以契经说诸所有受无非苦故。又许道谛体是有为理应是苦。经言诸有所造所为皆是苦故。此说非理所以者何。处无明趣诸无智者。于诸因果相属理愚。不善了知诸法性相。于有为法别离位中。发生忧愁失所著故。如是无智者无圣道可失。若处明趣诸有智者。于诸因果相属不迷能善了知诸法性相。于有为法别离位中。不生忧愁无所著故。彼圣道设退亦不生坏苦。若以圣道圣所爱故。名为可意执为坏苦。如是圣道有不爱故。亦名非可意应执为苦苦。是则圣道应苦谛摄三苦合故。然非所许故可意摄非坏苦因。契经所言诸所有受。所造所为皆是苦者。依有漏法密说无过。如世间说一切烧等。皆依少分说一切言。此亦应然理极成故。或此经说其义有余。如别经言我圣弟子。以慧为剑能断一切。结缚随眠随烦恼缠。非染无记有漏善慧。力能永断一切结等。故以慧言显以圣慧。又如经说乐与乐俱行。理不应言受与受俱起。此显除受有为有漏。诸可意法与乐受俱。应知此经义亦如是。圣道非苦由此极成。有余师言。圣道非苦以能违逆是苦相故。非圣道起违逆圣心。由此能令众苦尽故。有余师言。诸有漏法其性乐住。无常逼时违其所乐。是故生苦圣道不然故非苦摄。去来世法是现种类。同现说苦理亦无失。如契经说一切受生皆名苦生。又契经说乐受生时名为乐生。二经如何不相违背。前依行苦皆名苦生。后辩受自相名乐生无失。或前契经对还灭乐。密说一切受生皆苦。第二契经依流转乐。说乐受起名为乐生。或前契经从多说苦。后经依少亦说有乐。谓生死中苦多乐少。如蜜一滴在毒瓶中。故经多言诸受皆苦。

阿毗达磨顺正理论卷第五十八

辩贤圣品第六之二

　　此中余部有作是言定无实乐受唯是苦。云何知然由理教故。由何等理后苦增故。谓于一切所作事业及威仪中。若久习住皆于后位苦增可得。理必无有习住乐因。令于后时苦渐增盛。故知决定无实乐受。又处生死有动作故。谓有动作是生死法。身有沐浴饮食等事心有于境了别等业。事业驱迫尝不安宁。故生死中无非是苦。又由微苦伏胜乐故。谓少苦因蚊虻[此/束]等。所生微苦现在前位。力能摧伏广大乐

因。沐浴涂香饮食眠等。所生胜乐令不现前。故有漏蕴唯是苦性。又于对治重苦逼中。愚夫起乐增上慢故。谓若未遇饥渴寒热。疲欲等苦所逼迫时。于能治中不生乐觉。是故乐觉由治苦生。非缘乐生故无实乐。又于众苦易脱位中。世间有情乐觉生故。依如是义故有颂言。

如担重易肩　　及疲劳止息
世间由此苦　　脱彼苦亦然

故愚夫类于辛苦中。有乐觉生实无有乐。由何等教。如世尊言。诸所有受无非是苦。又契经说。此生时苦生此灭时苦灭又契经言。于苦谓为乐名想颠倒等。又契经言。汝应以苦观于乐受。此谓他宗对法诸师咸作是说定有实乐。云何知然苦乐生因功能别故。体实有异犹如贪嗔。现见贪嗔生因各别。别因生已功能复异。因能异故体别极成。苦乐生因既亦有别。世间现见大种互违。便有苦生调和生乐别因生已功能亦异。苦能损害乐能摄益。生因功能见有别故。定知苦外实有乐体。上座于此亦作是言。虽现非无摄益受位。而于苦类未为超越。以有漏法唯是苦因。故生死中受唯是苦。此亦非理所以者何。言相违故。唯立宗故。成非爱故不极成故。言相违者。谓若非无摄益受位不应唯苦。若言唯苦不应摄益。理但应言下苦受位。有劣损害无容摄益。唯立宗者。谓彼但说未越苦类竟不说因。以何证知摄益受位。于苦受类未为超越成非爱者。谓彼宗中执信与贪不越思类。是则彼二体应成一。染净二品更相杂故。解脱应无成非爱失。彼既无杂此亦应然。受类虽同而苦乐异。不极成者。谓生死中乐受定无非极成故。是则有漏亦是乐因。以我宗许有乐受故。如何可言诸有漏法唯苦因故。证乐是苦故彼所说有言无义。又应决定有实乐受异于苦受。以苦与乐有爱非爱相差别故。若谓乐受可爱性不成。以离染时复成非爱故。此亦非理于离染时由异门观为非爱故。非观行者观乐性边以为非爱。但以余相厌患乐受如后当说。又离苦外实有乐受。以契经中佛说有故。如契经说受有三种。谓乐及苦不苦不乐。若受自性实皆苦者。佛说三受有何胜利。若谓世尊随世故说。谓世于苦下上中位。如其次第起乐等觉。世尊随彼说乐等三。理亦不然非极成故。谓第三受世不极成。如何世尊随世说有。故说三受唯依真见。又于观乐受说如实言故。不应随世说有三受。非下苦受如实是乐。又乐亦有下等三故。不应言乐唯是下苦。又应非福感爱果故。谓非福业许有三品。下品能招下苦受果。汝言下苦体即是乐。岂不非福应感爱果。又如如苦成下品时。如是如是成上品乐。下品非福既感下苦。汝宗下苦即是上乐。岂不下因能招上果。便与因果感赴理违。又如如苦成下下时。如是如是乐成上上。是则下下非福为因。能感上上乐受为果。谁复为善设大功用。又福非福各有九品。如何下下非福为因。能感上上乐受为果。又上上福下下非福。同感下下苦受为果。则福非福应无差别。于余八品征难亦

尔。又应一果二因所感。或应许福即是非福。是则违害如来至教。又下三定许有乐受。上地唯有不苦不乐。谁知苦受下下上中。设大劬劳厌下欣上。又定渐胜执苦渐增。于非理中谁复过此。又若下苦即名为乐。乐受领纳应不猛利。理非下受领纳分明。执下分明中翻闇昧。谁有智者能忍此执。故知苦外实有乐受。又彼容起余执过故。谓若苦乐无异体者。是则容他更起异执。唯许可爱别离位中。于乐受无起于苦觉。无别苦受名余执过。或容有计唯有乐受。是真实有余受实无。但于乐受上下中位。如次立为乐等三受。彼与此执理无别故。如彼但由自分别力执唯有苦。约品立三此亦应然故彼非善。又苦乐受定实有异说六触处。为天世间及那落迦有差别故。谓契经说。苾刍当知有六触处名天世间。若诸有情得生彼者。眼所见色一向可意。于彼都无不可意色。广说乃至由此因缘。彼处一向受诸喜乐。有六触处名那落迦。与上相违亦应广说。下苦名乐如前已遮。故不可言假说喜乐。若无实乐经但应言。天世间唯下苦。那落迦唯上苦。又数说一向应成无用言。谓先已言一向可意。后说一向受诸喜乐。若于下苦假立乐名。则一受中有苦有乐。如何可说一向乐言。故彼所计不应正理。又契经说如实言故。证知决定实有乐受。如契经说。受乐受时如实了知受于乐受。苦非二受亦如是说。又如经说。所有乐根所有喜根。应知此二皆是乐受。乃至广说。复作是说。若以正慧如实观见。如是五根三结永断乃至广说。若受唯苦如何可言。如实了知此是乐受。故知乐受自相是乐。然彼所言后苦增故。无实乐者其理不然。生苦乐因非唯境故。谓我不许唯外境力能生苦乐。若唯境者初与事业。威仪合时便应发生增上苦受。谓由此境于最后时。为缘发生增上苦受。初时已与如是境合。若唯境力生苦乐者。境才合时应生上苦。既不如是故知观身。相续分位转变差别。外境方作苦乐生因。谓至所依如是分位。冷暖等触能为乐因。无至此时非乐因理。为苦因者理亦应然。故观别因便令外境。为苦乐受各别生因。是故不应由事业等。后生增上苦便拨无实乐。现见世间地水粪等。观种芽等相续分位。转变差别为芽叶等诸果生因。何缘后时诸威仪等。方能生苦非于初时。以经久时身心劳倦。身中便有异大种生。由此后时方生苦受。以诸外境要待别因。方能为因生苦乐受。故生苦乐因非不定。亦不可以后时苦增。便谓初时已生苦受。若见威仪等后引苦生。便谓彼初时已生苦受。见异生后位有圣乐生。应执彼先时已生圣乐。此中亦可作如是计。先有圣乐微故不知。后时渐增方觉为有。则有毕竟无异生失。若谓不可习住乐因。令于后时苦渐增盛。故知决定无实乐受。既尔若有习住乐因。而于后时苦不增盛。如下三静虑应实有乐受。若三定中亦无实乐。则不应说后苦增故。知决定无真实乐受非毕竟故。契经中说。静虑无色亦名有苦。非由彼有损害性故。又观下过得离染时。非必由观为损害性。观为粗障亦得离染。又非唯厌下是离染因。欣上德亦为离染因故。谓上诸地功德渐增。欣彼亦能离下地染。故不应说彼苦。若无世道不应能

离彼染。既或有处有定乐因。故有漏中有自相乐。是故彼说后苦增故。无实乐者非如理因。言处生死有动作故。受唯苦者理亦不然。圣道亦应有动作故。谓若乐受动作为先。然后获得名有动作。圣道亦以勤勇为先。然后证得应有动作。若以乐受有所攀缘。圣道亦然。应有动作是则道谛亦应是苦。然非所许先已辩故。又彼论中先许诸法皆无动作。后言生死有动作故都无有乐。是则彼说前后相违。故所立因无能证力。言由微苦伏胜乐故。知无乐者理亦不然观待别因前已说故。谓先已说境为乐因。要待所依大种差别。故蚊[此/束]等正所害身。非能为因助沐浴等生于乐受。不应尔时唯受苦故。便拨无乐。有助因时能生乐故。若有漏蕴唯是苦性。应沐浴等时常生苦非乐。以身有时待缘生苦。有时复待别缘生乐。故知苦乐因缘决定。因缘定故必有别体。若谓何理锯解身等时。虽与乐因涂香等和合。而不生乐但生苦受。与涂香等乐因合时。若与苦因蚊[此/束]等合便不生乐。转生苦受此如前解。谓见有处所有乐因。唯能生乐曾不生苦。如三静虑以于欲界苦着乐微。故遇乐缘不能夺苦。然或有位苦因生乐。谓见世间增苦味者。由数习等于彼生欣。又见世间烧铁石等。初触身分能为乐因。若尔后时极习近彼。宁即由彼复能生苦。我先说境为苦乐因。要待所依分位差别。其义已显宁更征难。或苦与乐种类有殊。故彼生时法尔差别。不应于此相例推征。故有漏蕴非皆苦性。以契经说。佛告大名。若色一向是苦非乐。非乐所随广说乃至。有情于色不应生染。言于对治重苦逼中。愚夫起乐增上慢故。无实乐者理亦不然。由对治门证有乐故。谓为无彼而求此法。即有实法为彼对治既为无苦。起胜方便而求于乐即有实乐。能对治苦何理相违。又苦先除后入三定。三定乐觉治何苦生。又因殊胜声香等境。起增上乐治何苦生。故彼所立因无能遮实乐言。于众苦易脱位中。世间有情乐觉生故。无实乐者理亦不然先已说故。先何所说。谓苦乐因非唯境故。若唯境者初荷担时。肩应即生增上苦受。既不如是故易肩时。担观所依分位差别。乃至未灭能为乐因。亦不应言诸愚夫类。于新起苦有乐觉生。初遭鞭等时应生乐觉故。现见彼苦亦有重轻。初受轻时应生乐觉。或彼应说以何因缘。重担在肩久不易脱。便生重苦初易不然。理不应言唯此重担。未易肩位为重苦缘。于易肩时便生轻苦。缘既是一苦何重轻。由此证知别有所待。身位差别为苦乐因。故生死中有少实乐。然世尊说诸所有受。无非苦者亦不相违。佛于经中自释通故。谓如庆喜问世尊言。佛于余经说有三受。谓乐及苦不苦不乐依何密意。此经复言诸所有受无非是苦。佛言。庆喜我依诸行皆是无常。及诸有为皆是变坏。密作是说诸所有受无非是苦。故知此经依二苦说。不依苦苦说皆苦言。由此定知实有三受。以彼尊者不问佛言。依何密意说有三受。佛亦不说我密说三。但言密意我说皆苦。既言皆苦是密意说。非了义故不可为依。宁即凭斯拨无实乐。又契经说。此生时苦生此灭时苦灭亦不相违。有漏法随应三苦性合故。如色想等体虽非苦。犹如苦受而说为

苦。如是乐等体虽非苦。犹如苦受说苦何违。或诸有漏皆苦谛摄。依如是理说亦无违。岂不由斯即证无乐。不尔前已说非苦说苦故。谓如色等非苦说苦。乐等亦尔非苦说苦。若尔观乐苦谛摄时。如何不成颠倒作意。此先已说先说者何。谓是行苦坏苦性故。依如是义故有颂言。

诸佛正遍觉　　知诸行无常
及有为变坏　　故说受皆苦

然有漏乐难成易坏。行者厌患观之为苦。不由乐受是苦性故。谓苦易成随欲便得。如暂屏气生极苦受。然极难坏为欲令灭。多设劬劳犹相续住。乐则不尔虽多设劬劳。仍难令其现前及久住。故修行者于乐受中。生极厌患观之为苦。由此乐受亦苦谛摄。故不可以契经中言。此生时苦生此灭时苦灭。便定非拨乐受自性。又契经言。于苦谓乐名颠倒者亦不相违一向谓乐成颠倒故。谓有漏乐理亦名苦。生住时乐坏时苦故。性是无常行苦摄故。一向谓乐如何非倒。又诸愚夫由见取力。于烦恼火遍所烧然。有漏行中计寂静德。故于苦计乐成想等颠倒。若谓此如常我想等。于一向苦计乐成倒。理亦不然。遮色等蕴一向是苦。契经说故。即由此故我先已许。全及分增益俱得名颠倒。故非由此无乐理成。又契经言。汝应以苦观乐受者理亦无违。即由此经有乐成故。谓此经说汝等苾刍。应以毒箭观于苦受。应以苦观乐受。应以无常观非二受。若谓三受唯一苦性。佛不应劝作差别观。既劝别观故知性异。此中苦受体非毒箭。然为恼害与毒箭同。故劝观苦犹如毒箭。如是乐受体非是苦性是乐故。由当变坏虽体是乐劝观如苦。后变坏时必当苦故。如掷坏器未至地时。虽体尚全已说为坏。非苦乐受亦非无常性是受故。由必被灭虽非无常性劝观如无常。生已后时必当灭故。又无常相恒随逐故。以非二受能引愚痴。由痴故于多劫已坏执为常住。及我我所为欲违彼常我见故。劝以无常观非二受。今详经意劝如是观。令于三界法起离染加行。谓初以毒箭观于苦受者。是于欲界法起离染加行。以欲界中苦受多故。次应以苦观乐受者。是于色界法起离染加行。以色界中乐受胜故。乐是欣乐生死本故。佛于乐受劝观为苦。然诸乐受自性是乐能摄益故。亦得名苦以是无常变坏法故。观为乐时能为系缚。以欣乐乐法是生死本故。观为苦时能令解脱。以厌患苦法能越生死故。佛以观苦能令解脱。故劝有情观乐为苦。后应以无常观非二受者。是于无色法起离染加行。以彼寿限极长远故。恐有情类执彼为常故。劝观无常如假借严具。是故知佛劝如是观。令于三界法起离染加行。不可引斯拨无乐受。由此乐受于生死中。定实有宗不可倾动。傍论已了应复正论。如是所说四圣谛中。几是世俗几是胜义。此中一类作如是言。二是世俗二是胜义。有一类言三是世俗。有为皆是亡失法故。有言二谛约教有别。谓诸宣说补特伽罗。城园林

等相应言教皆世俗摄。此为显示实义为先。非从诳他作意引起故名为谛。诸有宣说蕴处界等。相应言教皆胜义摄。此为诠辩诸法实相。破坏一合有情想等。能诠真理故名为谛。此四谛教能令有情。证真实理故是胜义。此中上座作如是言。三谛皆通世俗胜义。谓一苦谛假是世俗。所依实物名为胜义。集谛道谛例亦应然。唯灭谛体不可说故。同诸无记不可说有。如契经说。具寿庆喜六触处尽。离灭静没有异无异。皆不可论汝欲论耶。乃至广说今详上座所说义宗。违害世俗胜义谛相。如是二谛其相云何。颂曰。

彼觉破便无　　慧析余亦尔
如瓶水世俗　　异此名胜义

论曰。诸和合物随其所应。总有二种性类差别。一可以物破为细分。二可以慧析除余法。谓且于色诸和合聚破为细分。彼觉便无名世俗谛犹如瓶等。非破瓶等为瓦等时。复可于中生瓶等觉。有和合聚虽破为多。彼觉非无犹如水等。若以胜慧析除余法。彼觉方无亦世俗谛。非水等被慧析除色等时复可于中生水等觉故。于彼物未破析时以世想名施设为彼施设有故名为世俗。依世俗理说有瓶等。是实非虚名世俗谛。如世俗理说为有故。若物异此名胜义谛。谓彼物觉彼破不无及慧析余。彼觉仍有名胜义谛。犹如色等如色等物。碎为细分渐渐破析乃至极微。或以胜慧析除味等。彼色等觉如本恒存。受等亦然但非色法。无细分故不可碎彼。以为细分乃至极微。然可以慧析至刹那。或可析除余想等法。彼受等觉如本恒存。此真实有故名胜义。以一切时体恒有故。依胜义理说有色等。是实非虚名胜义谛。如胜义理说为有故。由彼上座所说义宗。违此所立二谛相故不应正理。且彼所言谓一苦谛。假是世俗特乖正理。所以者何。非于苦谛可以蕴等。渐渐分析乃至极微。或一刹那令舍苦觉。以析乃至极微刹那。一一恒与苦相合故。云何可谓如瓶水等。于所依物未破析时。假施设有名世俗谛。又如触法界。苦谛亦应然。谓彼自言蕴唯世俗。所依实物方是胜义。处亦如是。界唯胜义岂不触法界亦依多立一。理应如蕴是世俗有所依实物方是胜义。则应许界体兼二种。亦是世俗亦是胜义若谓二界于破析时。界相不舍故唯胜义。非如蕴处是聚是门。于破析时舍聚门义。是则苦谛例亦应然于破析时不舍相故。又彼自说二谛相言。若于多物施设为有名为世俗。但于一物施设为有名为胜义。又细分别所目法时。便失本名名为世俗。若细分别所目法时。不失本名名为胜义。于彼所说且就初门。触法二界应成假有。非但于一物施设为有故。由此彼应作如是说。但于多物施设为有名为世俗。亦于一物施设为有名为胜义。如是可言二界实有。便与说苦谛是世俗义。违非但于多物施设为有故。所以者何。于多物一物皆施设有。如触法界故就第二门亦违彼说。苦谛通是世俗有义。谓细分别苦谛体时。不失本名如触法界。

故知上座于谛义中所说所书不观前后。彼诸弟子披后忘前。重览前文后文已失。由是所立前后相违。应例推征集谛道谛。又彼所说唯灭谛体。不可说故同诸无记。不可说有理亦不然。既尔应成世俗有故。谓佛所说如来死后为有为无。命者与身为一异等诸无记事一切皆是世俗有摄。以如来等与色等法。非即非离是世俗有。灭谛既同彼应世俗有摄。谓如瓶等与色等物。非即非离是世俗有。又说。依蕴施设有情。许诸有情世俗有故。知如来等世俗有摄灭谛亦应然同不可记故然不可谓涅槃俗有非俗有理。如前已说。是故不可定说涅槃。同无记事体非实有定应许是胜义谛摄。若尔何故尊者舍利子。不为庆喜分明记耶岂不后文亦分明记。乃至六处有可有诸戏论。六处既灭绝诸戏论。薄伽梵说此谓涅槃。由此证知离有戏论。必定别有无戏论灭。然彼庆喜不作是问。六触处灭为有为无故。亦不酬是有无义。但作是问灭与六处。为有别异为无异耶。是故答言。此无戏论。若谓灭体假实都无。岂不定应答言无异所以然者。谓毕竟无。据理皆应如是说故。无有少分毕竟无法。不可定言有异无异。亦有异亦无异。非有异非无异。应作是言此定无异。然舍利子不作是说故知彼灭非毕竟无。亦不可言是世俗有。无所依故如前已说。故知灭谛唯胜义有。离二谛外诸圣教中无容说有第三有故。若尔何故言不可论。理但应言此定有异。亦无有过不可论言。但显不应复推征义谓此有异义已显成。不应于中复为征问以六触处有诸戏论。六处永灭绝诸戏论。薄伽梵说此谓涅槃。即已显成别有灭谛又契经说灭界是有由如是等不应复问。或显庆喜发问无端故。以此言止其所问。谓诸弟子归投世尊长时精勤修诸梵行。究竟唯为证得涅槃。不应今时复为疑问或彼庆喜作是寻思。六处既无灭依何立。若有六处灭义应无。故寄彼言以申此难。由此故答此不可论。以涅槃中绝戏论故。或应方便别求此经。不可论言所有意趣。理必不可定执涅槃。其体是无同无记事。由此我等于彼所言。定不信依有过失故。彼必应许寂灭涅槃。于二谛中随一谛摄。然我宗说四皆胜义。诸世俗谛依胜义理。世俗自体为有为无若言是有谛应唯一。若言是无谛应无二此应决定判言是有。以彼尊者世友说言无倒显义名是世俗谛。此名所显义是胜义谛。名是实物如先已辩。岂不已言谛应唯一理实应尔。所以者何非胜义空可名谛故既尔何故立二谛耶即胜义中依少别理。立为世俗非由体异。所以尔者。名是言依。随世俗情流布性故。依如此义应作是言诸是世俗必是胜义。有是胜义而非世俗。谓但除名余实有义。即依胜义是有义中。约少分理名世俗谛。约少别理名胜义谛。谓无简别总相所取。一合相理名世俗谛。若有简别别相所取。或类或物名胜义谛。如于一体有漏事中。所取果义名为苦谛。所取因义名为集谛。或如一体心心所法。有具六因及四缘性。然依此义名相应因。非即由斯名俱有等。由如是理于大仙尊。所说谛中无有违害。如说。一谛更无第二。诸胜生类于中无诤。有谓异谛频显示故。我定说彼非真沙门。谓于世间有诸外道。学穷诸论见仍未决。至佛法

中闻说二谛。谓亦不定倍复生疑。世尊为令得决定解。哀愍为说一谛等言。此一谛言总显圣教所说谛义无第二言是重审决显谛唯一。何谓一谛故次复言。谓诸胜生类于中无诤者。胜生言显内法有情。已见谛迹言于中者。显胜义谛即四圣谛。彼于此谛一切无疑。由此故言于中无诤。此则善顺胁尊者言。唯圣教中有苦圣谛。非余亦有乃至广说。世尊亦说唯有一道。更无余道能得清净。复言究竟唯一无别。然诸世俗依胜义理。有世俗体亦无有诤。以见谛者于诸世间。方域言词不坚执故。谓彼了达如是诸名。随世俗情假施设转。取蕴一分摄于中何所诤。言有谓异谛频显示故者。有言显示有诸外道。谓声为显彼情妄。谓以彼所执谛相有乖。而妄谓为我立是谛。频自显示言胜义摄异谛声显乖于谛义。谓诸圣谛义无乖违苦。真无常非不无常灭。真寂静非不寂静。彼所立谛与此相违。于谛义乖故言异谛。为显因义复说故声。谓唯佛法中有真圣谛。彼说异谛故知是外道。以彼所说圣谛义乖。故非真沙门定是外道摄。由此后文复作是说。我定说彼非真沙门。以彼所言异真圣谛。故是外道非真沙门。如说。苾刍诸有舍我。所说苦谛别立苦谛。此但有言乃至广说。说显示言显诸外道。持己所执宣畅授他。以妄文词增益实义。频言为显数起异端。别别颁宣所执谛理。此显外道未证胜义。所说言词不决定故。由此说彼非真沙门。故佛众中正师子吼。他论无有梵志沙门。凡所自称空无实义。以世俗谛亦胜义摄。不违大师所说一谛。即由此义为婆罗门。说真婆罗门必具有三谛。说不杀害一切有情。是谛非虚名第一谛说诸集法皆是灭法。是谛非虚名第二谛。说我我所无处谁物。是谛非虚名第三谛。以诸先代婆罗门说真修行者有三种谛。说禀祠礼杀生为法。是谛非虚名第一谛。说己所作皆得常果。是谛非虚名第二谛。说己身等属自在天是谛非虚名第三谛。谓彼先代诸婆罗门施设此三。诳求脱者依之行者空无所获。佛为遮彼如次说三。以诸世间盲闇所覆。不能简别所说是非。信婆罗门所传明论。谓此三种是谛非虚。蔽执修行皆堕恶趣世尊哀愍斥彼言虚。赞己所立。三种名谛。今详三谛应知为起。三解脱门前加行道。谓第一空缘有情故。第二无愿缘起尽故。第三无相缘相无故以处谁物名为相故。或即为起三解脱门。或显加行学无学地。有言此三为显三蕴。如是三谛随其所应三圣谛摄。由此定知如是三谛胜义谛摄。言圣谛者为简余谛故说圣言。谓一切法自相非虚亦得名谛。然成圣性不由觉彼缘自相境所有智生。无力能令入见道故。于法自相得善巧已。别有所觉方成圣性。此所觉谛是诸圣者。同意所许故名圣谛。诸法共相名此所觉。谓觉取蕴苦等相故。觉能生法因等相故。觉彼寂灭灭等相故。觉灭方便道等相故。方得成圣余则不然。不可说言治五部故。所觉圣谛应有五种。即由修习缘四谛道。渐增盛时治修断故。此四圣谛总体云何。一切有为及诸择灭以是烦恼圣道境故。染净因果性差别故。空非择灭有自体故。正见境故亦是谛摄然非烦恼圣道境故。亦非染净因果性故。亦非欣厌所行境故。非觉悟彼得成圣故。不预此

中圣谛所摄。何缘烦恼不缘彼生。以彼二法是无漏故不能违害有漏法故。谓爱但缘有漏为境。欣无漏法违诸有故。不名为爱是善法欲。若境极能顺生贪爱此境遍是烦恼所缘。由爱所缘便于彼灭。及彼灭道不欲疑谤。空非择灭与此相违。故定不为烦恼境界。岂不于二譬喻等师缘之亦生不欲疑谤。宁说缘彼烦恼不生。非缘彼生无智疑见。障证苦灭及苦灭道。如缘苦等成染污性。如阿罗汉于道路等。亦有无智疑谤现行。岂可说为染污烦恼。是故皆是不染污性。由此说无缘彼烦恼。有说。非谤空非择灭但谤其名不缘其体。此二唯善俗智境界。于苦等谛何不亦然。是故应知前说无失。

阿毗达磨顺正理论卷第五十九

辩贤圣品第六之三

　　今应思择。于圣谛中求真见者初修何行。求见圣谛初业地中。所习行仪极为繁广。欲遍解者当于众圣。所集观行诸论中求。以要言之初修行者。应于解脱具深意乐观涅槃德背生死过。先应方便亲近善友。善友能为众行本故。具闻等力得善友名。譬如良医于疗疾位。先审观察诸有病者。何等本性如何变异。何所规度有何势力。何处何时习何成性。何志何失何法所随。何食何业住何分位。彼从先来串服何药。次观诸药味势熟德。随应授与令热令腻。或令进汤引诸病出。凡所授药功不唐捐。具悲智尊亦复如是。先观烦恼重病所逼。初欲习业诸弟子众。何等本性为贪行耶。广说乃至为杂行耶。如何变异谁令变耶。为经久住为暂尔耶。令违本性有何德耶。何所规度为求世荣为求出世坚固功德。有何势力彼所依身。为极坚固堪耐劳苦。独处闲居专精受行。杜多功德为极懊软。为居何处有居此处。此德失生处亦顺生诸得失。故理须观察为在何时。有在此时欣乐于此时。亦顺生欣乐心故理须观察或根熟位说名为时。习何成性彼于先来。串习何德今成此性。有何志性为性怯劣为性强勇。堪处闲居为性劬劳。为极勇猛堪能担荷大劬劳担。有何过失为增上慢。为被他言之所牵引。为多寻伺为性愚蒙。为多谄曲为性躁扰。为贪敬奉为爱利养。为多邪解为多疑惑。何法所随为何烦恼。坚所随逐何可动耶。彼宜何食顺益彼身。身依食住故应观察。彼有何业是先所为令顺先修故应观察住何分位。功德过失随年位殊。故应观察彼宜授与。何等法药为应舍置。为应诃摈为应赞励为应诲示。次应观察诸对治门。随其所应授与令学。各令获益功不唐捐。由此世尊契经中说。亲近善友名全梵行。行者既为能说正法。善友摄持应修何行。颂曰。

　　将趣见谛道　　应住戒勤修
　　闻思修所成　　谓名俱义境

论曰。诸有发心将趣见谛。应先安住清净尸罗。然后勤修闻所成等。故世尊说依住尸罗。于二法中能勤修习。谓先安住清净戒已。复数亲近诸瑜伽师。随瑜伽师教授诫勖。精勤摄受顺见谛闻。闻已勤求所闻法义。令师教诫所生慧增。渐胜渐明乃至纯熟。非唯于此生喜足心。复于法义自专思择。如是如是决定慧生。自思为因决慧生已。能勤修习诸烦恼等。自相共相二对治修。今于此中略摄义者。谓修行者住戒勤修。依闻所成慧起思所成慧。依思所成慧起修所成慧。此三慧相差别云何。谓如次缘名俱义境。理实三慧于成满时。一切皆唯缘义为境。尔时难辩三慧相别。故今且约加行位。辩说闻思修缘名俱义。非唯缘名境有决定慧生故。闻所成慧不但缘名境。然随师说名句文身故。于义差别有决定慧生。此慧名为闻所成慧。约入方便说但缘名。闻慧成已为知别义。复加精勤自审思择。欲令思择无谬失故。复念师教名句文身。由此后时于义差别。生决定慧名思所成。此加行时由思义力。引念名故说缘俱境。思慧成已等引现前。不待名言证义差别。此决定慧名修所成。诸瑜伽师此中立喻。如彩画者习彩画时。最初从师敬受画本。审谛瞻相临本仿学。数毁数习乃至刮真。然后背本数思数习。为令所习无谬失故。复将比校所仿画本。令己所造等本或增。不尔所习无增进理。由此后时所作转胜。无劳观本随欲皆成。习三慧法应知亦尔。毗婆沙师复别立喻。如有一类浮深驶水。曾未学者不能离岸。及浮所依曾学未成。能暂舍离去之不远。恐乏沉溺复还趣岸。或执所依曾善学者。能无劳倦不顾岸依。虽经极深险难洄澓。能免沦没自在浮渡。如是应知三慧相别。经主谓此思慧不成。谓此既通缘名缘义。如次应是闻修所成。今详三相无过别者。谓修行者依闻至教。所生胜慧名闻所成。依思正理所生胜慧名思所成。依修等持所生胜慧名修所成。彼由未达毗婆沙意故作是言。然毗婆沙辩三相别意不如是。谓若有慧于加行时。由缘名力引生义解。此所引慧名闻所成。若加行时由思义力引念名解。由此于后生决定慧名思所成。若不待名唯观于义。起内证慧名修所成。如彼所宗辩此三慧。虽皆决定相无差别。而依至教正理等持。为因不同三相有别。如是我宗辩此三慧成时缘义。相虽无别而依缘名缘俱缘义。加行别故三相有别。且思所成是思正理。所生决慧为此加行。势力坚强无有谬失。重念师教名句文身。是思所成加行助伴。约加行说通缘名义。非成满位亦可通缘。是故于三决慧生位。虽俱缘义相无差别。而加行中有差别故。毗婆沙者约之显别。既尔思慧非为不成。闲居者言闻所成慧现在前位。轻安光明未遍所依。亦不坚住思慧行位。轻安光明未遍所依。少得坚住修慧行位。定力所引殊胜大种。遍身中故便有殊胜。轻安光明遍满身中。相续坚住由此行者。所依极轻容貌光鲜。特异常位三慧之相差别如是。余不定位亦有光明。然非皆是闻思慧摄。此中二慧名所成者。是因闻思力所生义。第三修慧名所成者。是即以修为自性义。如言命器食宝所成。诸有欲于修精勤学者。如何净身器令修速成。颂曰。

俱身心远离　　无不足大欲
谓已得未得　　多求名所无
治相违界三　　无漏无贪性
四圣种亦尔　　前三唯喜足
三生具后业　　为治四爱生
我所我事欲　　暂息永除故

论曰。身器清净略由三因。何等谓三因。一身心远离。二喜足少欲。三住四圣种。谓若欲令修速成者。要先精勤清净身器。欲令身器得清净者。要先修习身心远离。身远离者。谓远恶朋心远离者。谓离恶寻由身心离恶朋寻故。身器清净心易得定。此二由何易可成者。由于衣等喜足少欲。言喜足者无不喜足。少欲者无大欲。诸有多求资生具者。昼狎恶朋侣。夜起恶寻思。由此无容令心得定。所无二种差别云何。谓于已得妙多衣等。恨不得此倍妙倍多。即于此中显等倍胜。更欣欲故名不喜足。若于未得妙多衣等。求得故名大欲。诸所有物足能治苦。若更多求便越善品是此中义。如契经言。随有所得身安乐者。令心易定及能说法。故有希求治苦物者。是为助道非为过失。故经主言。应作是说于所已得。不妙不多怅望不欢名不喜足。于所未得衣服等事。求妙求多名为大欲不应正理。所以者何。若已得物未能治苦怅望不欢。若都未得能治苦物。希求得者此不障定有何过失。又弹对法所辩相言。岂不更求亦缘未得。此二差别便应不成。理亦不然非对法者。言于已得妙多衣等。更别欣求余所未得。妙多衣等名不喜足。如何说二差别不成。若尔所言有何意趣。谓于已得足能治苦妙多衣等。即于此中显等倍胜。更生欣欲恨先不得。此衣服等倍妙倍多名不喜足。于已获得足能治苦。更倍希求方能障定。非于已得未能治苦。更倍希求便能障定。故对法者所说无失。或不喜足虽更希求与大欲殊故无有失。谓先已得诸资生具无所乏少。而更希求如是希求。从于已得心不喜足。所引生故果受因名名不喜足。于先未得诸资生具。心无所顾过量希求。如是希求名为大欲。二种差别其相如是。喜足少欲能治此故。与此相违应知相别。谓治不喜足不喜足相。违是喜足相能治大欲。大欲相违是少欲相是于已得能治苦物。不更希求名为喜足。于所未得能治苦物。不过量求名少欲义。喜足少欲界系通三。亦有越三无漏摄者。谓欲界系善心相应。喜足少欲是欲界系二界无漏例此应说。所治二种唯欲界系。以何证知色无色界亦有能治喜足少欲。以现见有生在欲界。从色无色等引起时。所治二种现行远故。能治二种现行增故。已说喜足少欲别相二种通相。所谓无贪以二俱能对治贪故。所治通相所谓欲贪。圣种应知如能治说。谓亦通三界无漏是无贪。如无色中虽无怨境。而亦得有无嗔善根。故无色中虽无衣等。而亦得有无贪善根。如彼不贪身亦不贪资具故。无色界具四圣种受欲圣者。于圣种中有阿世耶。而无加行众圣种故名为圣种。圣众皆从此四

生故。展转承嗣次第不绝。前为后种世所极成。众圣法身皆从于衣生。喜足等力所引起。是圣族姓得圣种名。四中前三体唯喜足。谓于衣服饮食卧具。随所得中皆生喜足。此三喜足即三圣种。无贪善根有多品类。于中若治不喜足贪。此乃名为前三圣种。第四圣种谓乐断修断。谓离系修。谓圣道乐。谓于彼情深欣慕。以乐断及修名乐断。修即是欣慕灭及道义。或乐断之修名乐断。修即是欣慕灭之道义为证惑灭乐修道故。由此能治有无有贪故此亦以无贪为性。岂不第四亦能治嗔等。则应亦以无嗔等为性非无此义。然以前三为资粮故。前三唯是无贪性故。此亦自能对治贪故从显偏说。何缘唯立喜足为圣种非少欲耶。以少欲者容于衣等物有希求故。谓有意乐性下劣者。于未得境不敢多求。设已得多容求不歇。见喜足者少有所得。尚不更求。况复多得。故唯喜足建立圣种。或为遮止苦行者欲。不说少欲以为圣种。非彼外道心有胜欲。恒有劣欲熏相续故或随所得生欢喜心。不更欣求名为喜足。断乐欲乐此为最胜。欲界有情多乐欲乐。此乐欲乐违出家心。于离惑中令心闇钝。能障梵行静虑现前。为过最深喜足能治。故唯喜足建立圣种。非于未得多衣等中。起希求时心生欢喜。何况于少是故少欲。于能对治乐欲乐中。非最胜故不立圣种。缘衣服等所生喜足。如何可说是无漏耶。谁言如是喜足是无漏。若尔圣种宁皆通无漏。由彼增上所生圣道。彼所引故从彼为名。故言圣种皆通无漏。不作是言缘衣服等。所有喜足皆通无漏。少欲无漏准此应释。谓彼增上所生圣道。彼所引故从彼为名。非圣道生缘衣等境。世尊何故说四圣种。以诸弟子舍俗生具。及俗事业归佛出家。为彼显示于佛圣法。毗奈耶中有能助道生具事业。谓有厌离生死居家。出家求脱有何生具。于随所得衣服等中深生喜足。作何事业深乐断修。异此无能证涅槃故。何缘唯四不增不减齐此满足圣生因故。谓圣生因略有二种。一弃舍过。二摄持德。如次即是前三第四。是故唯四不增不减。或闻思修所成诸善。皆是圣种解脱依故。然为对治四种爱生。是故世尊略说四种。以契经说有四爱生。故契经言。苾刍谛听爱因衣服。应生时生应住时住应执时执。如是爱因饮食卧具。及有无有皆如是说。为治此四故唯说四圣种。于药喜足何非圣种。不说于彼有爱生故。为治爱生建立圣种。经唯说有四种爱生。是故于药不立圣种。或即摄在前三中故。谓药有在衣服中摄。有在饮食中摄有在卧具中摄。故于药喜足不别立圣种。或若于中引惰等过。对治彼故建立圣种于药无引惰等过生。故圣种无于药喜足。或一切人皆受用者。于彼喜足可立圣种。非彼尊者缚矩罗等。曾无有病受用药故。或一切时应受用者。于彼喜足可立圣种。非一切时受用药故。或医方论亦见说有于药喜足。毗奈耶中方见说有。衣等喜足圣种唯在内法有故。有言虽有于药喜足而不建立为圣种者。诸药有能顺梵行故。谓世现见乐学戒者。于药喜足障梵行故。或佛为欲暂息永除我我所事欲故说四圣种。谓为暂息我所事欲故说前三圣种为永灭除及我事欲故说第四圣种。经主于此自作释言。

我所事者。谓衣服等。我事者。谓自身缘彼贪名为欲。若作此释义不异前。颂中不应别为文句。与前所说治四爱生。言虽有殊义无别故。由此我部毗婆沙师。更约异门释此文句。我所我执立以欲名。谓为暂时息我所执。故世尊说前三圣种。即于衣等所生喜足。及彼增上所引圣道。为永灭除及我事执。故世尊说第四圣种。即乐断修及彼增上。所引圣道皆名圣种。此门意显令有身见。暂息永除说四圣种。如是已说将趣见谛所应修行及修行已。为修速成净治身器。既集如是圣道资粮。欲正入修由何门入。颂曰。

入修要二门　　不净观息念
贪寻增上者　　如次第应修

论曰。诸有情类行别众多。故入修门亦有多种。然彼多分依二门入。一不净观。二持息念。故唯此二名曰要门。为诸有情入皆由二。不尔如次贪寻增者。谓贪增者入依初门。寻增上者入依息念。如非一病一药能除。就近治门说不净观。能治贪病非不治余。息念治寻应知亦尔。然持息念缘无差别微细境故。所缘系属自相续故。非如不净观缘多外境故。能止乱寻既已总说。贪寻增者入修如次。由前二门此中先应辩不净观。如是观相云何。颂曰。

为通治四贪　　且辩观骨锁
广至海复略　　名初习业位
除足至头半　　名为已熟修
系心在眉间　　名超作意位

论曰。修不净观正为治贪。然贪差别略有四种。一显色贪。二形色贪。三妙触贪。四供奉贪。对治四贪依二思择。一观内尸。二观外尸。利根初依前。钝根初依后。谓利根者先于内身。皮为边际足上顶下。周遍观察令心厌患。为欲伏治显色贪者。应专随念内身分中。脓血脂精涎洟髓脑。大小便等变异显色。及应随念众病所生。内身皮上变异显色。黄白青黑如云如烟。斑驳黧黯不明不净。由此令心极生厌患。便能伏治缘显色贪。以知此身为如是等。非爱显色所依止处。故于一切皆得离染。为欲伏治形色贪者。应别观察诸内身支。是发毛等三十六物。聚集安立和合所成。离此都无毛等形色。复以胜解分割身支。为二或多散掷于地。种种禽兽争共食啖。骨肉零落支体分离。由此令心极生厌患。便能伏治缘形色贪。为欲伏治妙触贪者。应以胜解除去皮肉。唯观骸骨涩如瓦砾。由此令心极生厌患。便能伏治缘妙触贪。为欲伏治供奉贪者。应以胜解观察内身。如眠醉闷颠痫病等。不能自在运动身支。如老病时或至未至。被如是事缠缚其身。又观内身不自在行。无不系属众缘故生。于中都无少许身分。可为供奉威仪所依。徒妄执为能供奉者。彼决定有能供奉事。然供奉名所目义者。谓

以彼彼身分为缘。决定能为舞歌笑睇。含啼戏等威仪事业。观彼事业都无定性。如箜篌等所发音曲。一切皆类幻化所为。由此令心极生厌患。便能伏治缘供奉贪。是名利根初习业者。思所成慧观察内身。能伏四贪令不现起。若钝根者由根钝故。烦恼猛利难可摧伏。藉外缘力方能伏治。故先明了观察外尸。渐令自心烦恼摧伏。谓彼初欲观外尸时。先起慈心往施身处。如世尊说。初修行者欲求方便速灭欲贪当起慈心之澹泊路。精勤修观乃至广说。至彼处已为欲伏治四种贪故。应如四种澹泊路经。修不净观观外尸相。以况内身。彼相既然。此亦应尔。由此方便。渐能令心亦于内身深生厌患。便能伏治前说四贪。由于内身见自性故。为不净观速得成满。应修八想伏治四贪。为欲伏治显色贪故。修青瘀想及异赤想。为欲伏治形色贪故。修被食想及分离想。为欲伏治妙触贪故。修破坏想及骸骨想。为欲伏治供奉贪故。修膖胀想及脓烂想。许缘骨锁修不净观通能伏治如是四贪。以一骨琐中具离四贪境故。应且辩修骨琐观。然于引发诸善根时。补特伽罗约所修行。说有三位。一初习业。二已熟修。三超作意。且观行者欲修如是不净观时。应先系心于自身分。或于足指或于眉间。或鼻頞中或于额等。随所乐处专注不移为令等持得坚牢故。从入已去名初习业。入言为显最初系心。假想自身足指等处。下至能见钱量白骨。由胜解力渐广渐增乃至具见全身骨琐谓于此位诸瑜伽师。假想思惟皮肉烂坠。渐令骨净初量如钱。乃至遍身皆成白骨。彼于此位有多想转。想转言显不舍所缘。数数转生余胜解想。有余师说。观行未成作意但由想力故转。观行成已便由慧力。此位未成故由想转。应知此中所言作意。总显一切心心所法。皆由想力相续而转。见全身已复方便入。缘外白骨不净观门。谓为渐令胜解增故。观外骨琐在己身边。渐遍一床一房一寺。一园一邑一田一国。乃至遍地以海为边。于其中间骨琐充满。为令胜解渐复增故。于所广事渐略而观。乃至唯观自身骨琐。齐此渐略不净观成。名瑜伽师初习业位为令略观胜解转增。于自骨中复除足骨。思惟余骨系心而住。渐次乃至除头半骨。思惟半骨系心而住。齐此转略不净观成名瑜伽师已熟修位。为令略观胜解自在。除半头骨系心眉间。专注一缘湛然而住。齐此极略不净观成。名瑜伽师超作意位。应知至此不净观成。诸所应为皆究竟故。住空闲者作如是言。此观尔时有究竟相。谓有净相欻尔现前。由此或令入息减少。或令发起不欣乐心。了知所修地究竟故。净色相起扰乱心故。如人温诵所熟诵文。又由得先所未得故。进证得余胜善根故。如畦中水泛溢漫流。如是相名为此观究竟相。有余师说。若于尔时不于外缘起加行觉名不净观。究竟圆满所缘自在。若小若大应作四句。如理应思今应思择。此不净观既是胜解作意所摄。理应名为颠倒作意。则应此观体非是善。非此所缘体皆是骨。皆作骨解岂非颠倒。此不净观且不可言。皆是胜解作意所摄。以不净观总有二种。一依自实。二依胜解。依自实者。谓由作意相应慧力。如实观察自内身支所有不净。若形若显差别诸

色。如九仙骨二商佉等。或如身中发毛爪等。广说具有三十六物。此等名为依自实观。由与自相作意相应。是故不能永断烦恼。依胜解者。谓胜解力假想思惟。诸不净相此非颠倒作意所摄。以与烦恼性相违故。夫颠倒者本所欲为不能成办。此随所欲能伏烦恼。如何颠倒若谓此境非皆是骨。谓皆是骨宁非倒者。理亦不然如应解故。谓诸于机起人觉者。不作是解我今于机以人相观故是颠倒。今观行者作如是思。诸境界中虽非皆骨。我今为伏诸烦恼故。应以胜解遍观为骨。既随所欲如应而解。能伏烦恼宁是颠倒。此观势力能伏烦恼令暂不行。既有如斯巧方便力如何非善。是故无有如所难失。此不净观何性几地缘。何境何处生何行相。缘何世为有漏为无漏。为离欲得为加行得。颂曰。

无贪性十地　　缘欲色人生
不净自世缘　　有漏通二得

论曰。如先所问今次第答。谓此观以无贪为性。违逆作意为因所引。厌恶弃背与贪相翻。应知此中名不净观。名不净观应是慧者。理亦不然。观所顺故谓不净观能近治贪故。应正以无贪为性。贪因净相由观力除。故说无贪为观所顺。诸不净观皆是无贪。非诸无贪皆不净观。唯能伏治显色等贪。方说名为此观体故。此约自性若兼随行。具以四蕴五蕴为性。通依十地谓四静虑。及四近分中间欲界。唯尔所地此容有故。此观唯缘欲界色处境。欲界显形为此观境故。若尔何故契经中言。耳根律仪所防护者。住不净观乃至广说。此言为说诸为色贪所摧伏者。彼必由为缘声等贪之所摧伏故。欲摧伏缘色贪者。必先应住耳根律仪。由此方能住不净观。有说。此观唯依意识能引。所余违逆行相故若有住耳根律仪彼必应先住不净观。此不净观力能遍缘。欲界所摄一切色处。若谓尊者阿泥律陀。不能观天以为不净。舍利子等于佛色身亦不能观以为不净。如何此观遍缘欲色。此难不然。胜无灭者能观天色为不净故。佛能观佛微妙色身为不净故。由是此观定能遍缘欲色为境。由此已显缘义非名。亦已显成通缘三性。初习业者唯依人趣。能生此观非北俱卢。天趣中无青瘀等故不能初起。先于此起后生彼处亦得现前。此观行相唯不净转。是善性故体应是净。约行相故说为不净。是身念住摄加行非根本。虽与喜乐舍三根相应。而厌俱行如苦集忍智。随在何世缘自世境。若不生法通缘三世。此观行相非无常等十六行摄。故唯有漏通加行得及离染得。离彼彼地染得彼彼定时。亦即获得彼地此观。离染得已于后后时。亦由加行令得现起。未离染者唯加行得。此中一切圣最后有异生皆通未曾。余唯曾得。

阿毗达磨顺正理论卷第六十

辩贤圣品第六之四

说不净观相差别已。次应辩持息念。此差别相云何。颂曰。

息念慧五地　　缘风依欲身
二得实外无　　有六谓数等

论曰。言息念者。即契经中所说阿那阿波那念。言阿那者。谓持息入是引外风令入身义。阿波那者。谓持息出是引内风令出身义。如契经说。苾刍当知。持息入者。饮吸外风令入身内。持息出者。驱摈内风令出身外。慧由念力观此为境。故名阿那阿波那念。有余师说。言阿那者。谓能持来。阿波那者。谓能持去。此言意显入息出息有能持义。慧由念观此故得此念名。辩属身风略有六种。一入息风。二出息风。三发语风。四除弃风。五随转风。六动身风。谓诸有情处胎卵位。先于脐处业生风起。穿身成穴如藕根茎。最初有风来入身内。乘兹口鼻余风续入。此初及后名入息风。此入息风适至身内。有风续出名出息风。如锻金师开[橐-石＋非]囊口自然风入。风性法尔但有孔隙。必随入故入已按之其风还出。入息出息次第亦然。理实此风无入无出。但如是转能损益身。相续道中假名入出。入息转位能逐身中。腐败污垢诸臭秽物。增长火界令身轻举。出息转时能除郁蒸。损减火界令身沉重。发语风者。谓有别风是欲为先。展转所引发语心起。所令增盛生从脐处。流转冲喉击异熟生。长养大种引等流性。风大种生鼓动齿唇。舌齶差别由此势力。引起未来显名句文。造色自性此居口内。名语亦业流出外时。但名为语。心生大种其理极成。谓见贪嗔痴心起者。面有润惨乱色异常。又亦传闻怀嗔毒者。面门生焰非有慈心。贪引火生焚身等故。除弃风者。谓有别风。随便路行能蠲二秽。由秽内逼有苦受生。由苦受生发除弃欲。由除弃欲引起风心。此心起风成除弃业。又此风力令身安隐。随转风者。谓有别风遍随身支诸毛孔转。由此故得随转风名。此不依心但依业力。随身孔隙自然流行。由此能除依孔隙住。腐败污垢诸臭秽物。动身风者。谓有别风。能击动身引起表业。应知此起以心为因。遍诸身支能为击动。因显风义乘辩六风。然于此中正明二息。此中意辩持息念故。此念自性是慧非余。以契经说了知言故。此品念胜故得念名。由念力记持入出息量。故为显缘息定慧得成。由念功能故说为念。并随行性应准前门。此念所依唯通五地。谓依欲界静虑中间。及初二三静虑近分。由此但与舍根相应为对治寻。修此念故乐苦等受。能顺引发亲里等寻故对治寻。要任运受现在前位。若尔何故辩息念中言觉喜乐。此亦无过以诸勤修持息念位。中间有彼无色相生。诸瑜伽师虽觉彼相。于持息念不名乖越。约此密说觉喜乐言。不可由斯执持息念。亦容得与余受相应。理实此中亦觉余法以身念住。加行位中亦说观于多六法故。谓若诸法随

属于身。于彼法相如理观察。亦名于身住循身观。或彼行者转缘风觉。暂时观察喜受乐受。是故说言觉喜觉乐。由此故说诸圣弟子。尔时于受住循受观。岂不此位出持息念。不尔彼加行意乐不息故。速复更起缘风念故。若尔何故唯觉喜乐不觉余受。由此二受为贪染因力最胜故。行者欲令心于贪染。速解脱故偏观喜乐。有余师说。此非息念是彼加行所生功德。故觉喜乐立息念名有说。下三根本静虑正在定位亦有舍受。彼说此念通依八地。上定现前息便无故。此念但缘息风为境。非通缘上所说六风。此念初依欲界身起。唯人天趣除北俱卢。唯加行得非离染得。未离染者定由加行现在前故。非离染得地所摄故。已说皆是近分地摄非根本故。又此念唯是胜加行引故。不应说此有离染得。此唯真实作意相应。有说。亦通胜解作意。正法有情方能修习。外道无有无说者故。彼不能觉微细法故。此与我执极相违故。彼我执有故此念无。由具六因此相圆满。何等为六。一数二随三止四观五转六净。数谓系心数入出息。从一至十不减不增。恐心于境极聚散故。然于此中容有三失。一数减失。二数增失。三杂乱失。数减失者。于二等谓一等。数增失者于一等谓二等。杂乱失者。于五入数为出于五。出数为入是于入谓出于出谓入义。离此三失名为正数。

或三失者。一太缓失。二太急失。三散乱失。太缓失者。谓由加行太慢缓故。便有懈怠惛睡缠心。或复纵心驰散外境。太急失者。谓由加行太躁急故。便令身心不平等起。若时力励数入出息。息被逼迫便令身中不和风起。由此风故初令身支诸脉洪数。此风增位能引病生。以身支病生名身不平等。或由力励数入出息。心被逼切便致狂乱。或为重忧之所摧伏。如是名曰心不平等。故有说言。诸有一切美妙饮食长养身支。无如有方便调入出息者。诸有一切毒刺刀火烈灰坑等损坏身支。无如无方便调入出息者。散乱失者。谓由心散便为一切烦恼摧伏。若十中间心散乱者。复应从一次第数之。终而复始乃至得定。凡数息时应先数入。以初生位入息在先。乃至死时出息最后。如是觉察死生位故。于无常想渐能修习随谓系心。随入出息念入出息。为短为长为远至何。复还旋返且念入息。为行遍身为行一分。随彼息入。行至喉心脐髋髀膝。胫踝足指念恒随逐。有余师言。念此入息从足下出。穿度金轮下至风轮复还旋返。若念出息离身为至一磔一寻。随所至方念恒随逐。有余师说。念出息风至吠岚婆复还旋返。经主于此斥彼师言。此念真实作意俱起。不应念息至风轮等。彼言息念本根虽与实作意俱。中间有余胜解作意相应起者。为令真实作意速成。故于中间起斯假想。虽尔无有出息念失。以息念加行意乐不歇故。止谓系念唯在鼻端或在眉间乃至足指。随所乐处安止其心。观息住身如珠中缕。为冷为暖为损为益。观谓观察此息风已。兼观息俱大种造色。及依色住心及心所。具观五蕴以为境界。转谓移转缘息风觉。安置后后胜善根中。谓念住为初至世第一法。净谓升进入见道等。有余师

说。念住为初金刚喻定为后名转。尽智等方名净。息相差别云何应知。颂曰。

　　入出息随身　　依二差别转
　　情数非执受　　等流非下缘

　　论曰。随身生地息彼地摄。以息是身一分摄故。此入出息转依身心差别故。本论说息依身转。亦依心转随其所应。若入出息唯依身转不依心转。则入无想定或入灭尽定。及生无想天息亦应转。乃至广说。具四缘故息方得转。依此理说随所应言。显息必依身心差别。言四缘者。一入出息所依身。二毛孔开。三风道通。四入出息地粗心现前。于此四中随有所阙息便不转。无心位中心无有故。生无色界四种皆无故息不转。处卵胎中羯剌蓝等。毛孔未开风道未通故息不转。若处卵胎羯剌蓝位。入出息转则应躁动。身微薄故便应散坏。頞部昙等位身虽渐厚。而无孔隙故息犹不转。入第四定毛孔不开。无现粗心故息不转。何缘但说入定非生。岂不已说生如说生。无想有本不说生无想者。但言入定生彼已成以契经中作如是说。此先入定后方生彼。有余师说。生第四定能发表业心现前时亦有息转。生彼容有息现前义故不说生。毗婆沙师不许此义。若尔生彼如何发言。彼亦有风然不名息。无损益果故无有失。言诸根熟诸根满者。此言不显眼等诸根。现见彼阙息亦转故。但于四缘具说根熟满声。以诸根声显增上义。四缘于息转有增上力。论假说为根亦无有过。如是诸根。处卵等位名未成熟。诸有正入第四定等名未圆满。言入第四定毛孔不开。如何有色身而无毛孔。毛孔者谓空界。岂有色聚离空界耶。理实应然但今于此约通息道说有色身。而无毛孔亦无有失。何缘但入第四静虑。身无毛孔非余定耶。以彼等持极淳厚故。引第四定大种遍身即由此缘。尊者世友说。入彼定身毛孔合。若入世俗第四静虑。身无毛孔其理可然。以彼定能引彼地摄。微密大种充满身故。若入无漏第四定时。此身如何亦无毛孔。以彼但引随所生地。大种现前造无表故。彼无漏定所引大种。虽生处摄而极微密。与彼相似故无有过。若生彼地身无毛孔。如何生彼能发语言。非发语言要由毛孔。但由颔动亦得发声。如机关声岂由毛孔。有余师说。生于彼地咽喉以上亦有毛孔。有说。生彼能发语心。现在前时暂开毛孔。此入出息有情数收。无觉身中息无有故。是虽从外来而系属内义。此入出息非有执受。以息阙减执受相故。身中虽有有执受风。而此息风唯无执受。此入出息体是等流。是同类因所生果故。身中虽有长养异熟风。而此息风唯是等流性。身增长位息便损减。身损减时息增长故。非所长养断已于后更相续故。非异熟生余异熟色无此相故。唯自上地心之所观。非下地心所缘境故。谓生欲界起欲界心。彼欲界身欲界息。依欲界心转即彼心所观。若生欲界起初定心。彼欲界身欲界息。依初定心转即彼心所观。起二三定心皆准

前应说。生初静虑起三地心。生二生三起二起自准生欲界如理应说。若生上地起下地心。彼上地身上地息。依下地心转非彼心所观。如是欲界息四地心所观。初二三定息如其次第。为三二地自地心所观。有息地四无息地五。住有息地起无息地心息必不转。住无息地起有息地心息亦不转。住有息地起有息地心。随其所应有入出息转。所辩持息念成满相云何。应作是言。若观行者注想观息微细徐流。谓想遍身如筒一穴。息风连续如贯末尼。不能动身不发身识。齐此应说持息念成。有余师言。增长自在所作事办名此念成。初增长言显持息念。下中上品次第成立。乃至若时随其所乐。能入能出名为自在。若于此位能摄益身。远耽嗜依寻名所作事办。有余师说。若具六相远离三失。或若具足修十六种殊胜行相。齐此应说持息念成。经说息念有十七种。谓念入出息了知我已念入出息。短入出息长觉遍身。止身行觉喜觉乐觉。心行止心行觉心令心欢喜。令心摄持令心解脱。随观无常随观断随观离随观灭。如是一一皆自了知。此十七中初是总观。后十六种是差别观。约四念住如次应知。各有四门成十六种。如何觉心行可受念住摄。因受果名故无有过。非此中说心行谓思。应知此中受名心行。谓由耽着乐受味故。便于彼彼境界。或生思造作心名为心行。受是思因故名心行无失。或但能觉受自体者。义准亦于思等自体。次第能觉生住坏相。如尝大海一渧水碱。则亦遍知大海水味。故唯觉受名觉心行。广解一一相如经释中辩。如是已说入修二门。由此二门心便得定。心得定已复何所修。颂曰。

依已修成止　　为观修念住
以自相共相　　观身受心法
自性闻等慧　　余相杂所缘
说次第随生　　治倒故唯四

论曰。已修成止以为所依。为观速成修四念住。非不得定者能如实见故。如何修习四念住耶。以自相共相观身受心法。谓修观者专心一趣。以自共相于身等境。一一别观修四念住。分别此法与所余法。有差别义名观自相。分别此法与所余法。无差别义名观共相。且身念住观自相者。谓观察身内外十处。自性各别从眼至触。一一皆有处自相故。如是于彼各别法中。有正智生名观自相。此自相观得成满时。有道色起尔时方立。自相种性身念住名。此亦遍知彼法自相。由此各别有正智生。非诸境中总生一智。有说。非此自相观中观无表色。以无表色与无色品极相似故。有说。此观亦观无表。亦别于无表有道色生故。次身念住观共相者。谓观察身一一处相。虽有差别而身相同。又于尔时观十一处。俱是色相无有差别。谓皆不越大种所造。如是于彼一类法中。有正智生名观共相。此共相观得成满时。有道色起尔时方立。共相种性身念住名。此亦遍知彼法共相。由此总有一正智生。

非诸境中各生一智。或身念住观自相者。谓观于身各别自性。次身念住观共相者。谓观身上与余有为。俱无常性与余有漏。俱是苦性。与余一切法俱空无我性。若时观身无二念住故。唯极微集故。一一差别尔时名曰身念住成。如是应知受等念住相及成满随其所应。体皆非色故无极微差别。或如前说观究竟相。谓后后位善根增长。如畦中水泛溢漫流。有说。欻然非爱相起。此有二种。其二者何。一能发嗔。二令不乐。此中但有令不乐相。以所习事若未自在。为求成满故起欣乐。此于所习已得自在。止息希求故无欣乐。此四念住各有三种。自性相杂所缘别故。自性念住以慧为体。契经说为一趣道故。一是独义求战胜者。由此执此害烦恼怨。依此而行能趣圆寂。是故于此立趣道名。唯此独尊名一趣道。此即是慧于断烦恼。趣涅槃中慧最胜故。如契经说。姊妹当知诸圣弟子执智慧剑。能断一切结缚随眠。直趣涅槃无挂碍故。又契经说。若有于身住循身观名身念住。于受心法说亦如是。诸循观名唯目慧体。非慧无有循观用故本论亦说。身念住云何。谓缘身慧余三说亦尔。故知唯慧得念住名。慧中何等名自性念住。应知唯取闻思修所成。此中随闻加行所起。缘别义慧名闻所成。若随思义加行所起。非不待名亦非在定。缘别义慧名思所成。若在定中随观别义。不待名慧名修所成。即此亦名三种念住。相杂念住以慧所余俱有为体。慧俱有法与慧俱时相杂住故。如契经说。苾刍当知说善法聚言即说四念住。既于念住说善聚言。故以慧俱多法为体。本论亦说由身增上所生善道。通有漏无漏亦名身念住。乃至广说。此文总说与慧相应。俱有诸法名为念住。此文不言缘身道者。勿谓此如自性念住。体唯取相应道为其体故。所缘念住以慧所缘诸法为体。以一切法无不皆是。慧所缘故应名慧住。何故经中标以异名作异广释。此亦无失。约前三种释念住名皆唯慧故。且就自性释念住名。谓诸法中若有一法。由念得住彼名念住。此是何法是慧非余。宁知慧住要由念力。以有念者慧增明故。谓慧得住由念所持。是念力资方得住义。如是标释念住名时。唯依于慧不依余法。是故广释如所标名。名义相符斯有何失。若就相杂释念住名。谓与慧俱念方得住。令念得住故慧得念住名。念住相应及俱有法。与念住相杂名相杂念住。岂不定等亦与慧俱方得安住。则应许慧体令定等。住故得定等住名。不尔此中为显念慧。相资力胜故偏立念住名。谓慧若于身受心法。以自共相循循观时。要念力持方得明了。以于此地串习记持。方能进修余未习地。是故于慧简择法时。念最能为坚强助伴。念于身等得安住时。要慧力持方能明记。故世尊说若有于身。住循身观者念便住不谬。尊者无灭亦作是言。若有能于身住循身观缘身念得住。乃至广说。或若行者观身等竟。无间不能观于受等。便应追念先加行时。所有曾修受等行相。由追念故彼相现前。因此便能观察受等。故说有念慧得增明。如是念生由先慧力。故念与慧为胜助伴。或此二法于一切时。所有功能相随胜劣。故说二种相资最胜。若就所缘释念住名。谓慧由念令念住故。

便于慧体立念住名。念住所缘身等诸法。是念住所缘名所缘念住。故约三种释念住名。皆显慧强独名念住。由此念住是慧理成。故释与标无相违失。分别论者作如是言。念住即用念为自体。此中不应置念根故。标释两文俱说念故。此中不说慧住名故。彼言非理。所以者何。虽于此中置念名想。而依业用已置慧根。如信定慧根虽不如次置证净静虑。了别谛中而由功能义已置故。标释两文显说慧故。谓前已辩标念住名。依慧非余显标慧故释中具以循观正知。二种慧名再说慧故。由此标释都不相违。说念住言义如前说。前何所说。谓前所言为显念慧相资力胜。是故偏立念住名等。又为具显三种念住。故不于此说慧住言。谓说念言显相杂念住。复说住言显所缘念住。说循观言显自性念住。若言慧住唯局慧体。自相不舍得慧住名。此则但明自性念住。便为弃舍相杂所缘。则彼俱应不名念住然不应许。以于契经及本论中皆说三故。由此为证诸念住言。目慧非余决定成立。何缘故说三种念住。为愚行相资粮所缘。三种有情故说三种。或根胜解分位各三。机宜不同故说三种。三中相杂能断烦恼。非二能断太减增故。与慧杂住得相杂名。理则但应慧俱有法。可得名曰相杂念住。非慧与慧可有相杂。无有一身二慧俱故。由此知慧非相杂摄。不应唯说相杂念住。能断烦恼理应具言。自性相杂能断烦恼。于断烦恼慧为首故。无如是过。断烦恼时于慧亦立相杂名故。谓得止观平等运道能断烦恼。其理决定。所余一切心心所等。有止品摄有观品收。此平等时彼亦平等。由是一切相杂理齐。显断惑时相杂理等。故亦于慧立相杂名。多于所成有胜能故。自性念住非。不亦能断诸烦恼体是慧故。然名自性谓无所待。断烦恼时必待余法故。断烦恼位慧立相杂名。由此所言相杂念住。能断烦恼理善成立。此中断烦恼但由修所成。然非此中闻思无用。随顺修故如殖树根。修所成中唯法念住能断烦恼。缘四五蕴或缘涅槃能断惑故。法念住中共相作意能断烦恼。自相作意缘少分境故无此能。四念住内前之三种。唯不杂缘第四通二。然三谛智唯有杂缘能断烦恼。唯灭谛智虽不杂缘亦断烦恼。杂缘智内至缘三蕴。亦定无有断惑功能。即于此中总缘一切。有漏无漏为无为等。亦定无有断惑功能。然不杂缘少杂多杂。于断烦恼非全无用。引发能断故修治身器故。彼于断惑但可能为。加行胜进二道自体。唯有处中杂缘法念住。及唯缘灭不杂法念住。亦为无间解脱道体。若断烦恼唯法念住。则法念住为无间道。此无间道现在前时。云何能修余三念住。若三念住非断治摄。乘无间道于未来修。断有顶染时应修世俗智。诸无间道中应修他心智。彼何障碍非未来修。故于此中应详理趣。非要同治方未来修。亦非所修都无限齐。后辩修处当广为释。身等念住各有三种。缘内外俱有差别故。且身念住有三种中。缘自相续说名为内缘他身等说名为外。双缘二种说为内外。以有我爱而慢缓者。应观内身犹如外故。或内如前缘无执受说名为外。缘他相续说为内外。待无执受及待自身得二名故。或缘根境及俱名三。或缘有情及非情数。通缘二种。

差别为三。或缘有情外非情数。及发毛等差别为三。以彼皆从内身生故。离根住故具得二名。或缘有情现在名内。缘外非情三世名外。缘情去来说为内外。有情类故堕法数故。又彼未来当堕情数。正堕法数彼过去时。曾堕情数正堕法数。彼不生法是生类故。受等三种一一各三。随其所应准前应释。此四念住说次随生。生复何缘次第如是。生次如是相随顺故。有情多分于诸色中好受用故。不逮胜法好受用色以何为缘。谓于受中情深欣乐。欣乐于受由心不调。心之不调由诸烦恼。心由信等可令调伏。随观此理四念住生。或随所缘粗细生故。然非由此心最后观。法中涅槃极微细故。彼想思等循观受时。准义已能了知其相。同依心起等安危故。有余师说。色可聚散可取可舍。相似相续不净苦等易了知故。多分缘身生贪等故。男女展转起贪处故。不净观持息念及分别界。三入修门一切多缘身为境故。修念住位应最初观。此观为因生轻安触。由轻安触引生乐受。经说身安便受乐故。如是乐受依心而生。净心为因得解脱果。由是受等随次而观。故念住生如是次第。此四念住不增不减。能治净等四颠倒故。观身不净治于不净。谓净颠倒虽净颠倒通缘五蕴。然但观身自性非净便能总伏。如人已观粪体不净。亦不欣乐从粪所生。如是已观身体不净。亦不欣乐从身所生。由此观身为不净者。于五取蕴皆不欣乐。以有为身净想迷者。彼方欣乐依身所生。是故观身为不净者。于身所起亦不欣乐。如有安住不净观时。虽不亲观声等为境。而于歌等弃如粪秽。如是安住身念住时。虽不亲观受等为境。观身自体为不净故。终不欣乐受等三境。又虽不观色无色境。以为不净而于彼境。非不引生不乐行相。是故净倒虽缘五蕴身念住成便能总伏。后三念住虽各别观。例此应思能总伏理。观受是苦能治于苦谓乐颠倒。谓若有法真可欣欲。是为乐义于多过患。所杂行中见有可欣殊胜功德。是名于苦谓乐颠倒。此倒必用耽受为先。以于受中深耽着己。方于一切逼恼所依。有漏行中妄生乐想。是故观受为苦性时。便能总伏计乐颠倒。观心无常能治无常谓常颠倒。谓观行者憎厌受故。于所依心见有众多。品类差别引无常观令现在前。便于有为不生常想。故能总伏计常颠倒。观法无我能治无我谓我颠倒。谓有一类闻我无常。心不生喜遂作是念。谁令此心有多差别。彼即是我为遮彼计。复应谛观除三所余。亦唯是法便于一切不起我想。故能总伏计我颠倒。或为对治段触识思食。如次建立身等四念住。数唯有四不增不减。

阿毗达磨顺正理论八十卷（第六十一卷～第八十卷）

阿毗达磨顺正理论卷第六十一

辩贤圣品第六之五

如是熟修不净观持息念。二加行已能次第引所缘不杂。身受心法念住现前。复于不杂缘法念住无间。引所缘杂法念住生。次应修总缘共相法念住。此法念住其相云何。颂曰。

彼居法念住　　总观四所缘
修无常及苦　　空无我行相

论曰。杂缘法念住总有四种。二三四五蕴为境别故。唯总缘五名此所修。彼居此中修四行相。总观一切身受心法。所谓无常苦空无我。然于修习此念住时。有余善根能为方便。彼应次第修令现前。谓彼已熟修杂缘法念住。将欲修习此念住时。先应总缘修无我行。次观生灭次观缘起。以观行者先观诸行从因生灭。便于因果相属观门易趣入故。或有欲令先观缘起。此后引起缘三义观。此观无间修七处善。于七处善得善巧故。能于先来诸所见境。立因果谛次第观察。如是熟修智及定已。便能安立顺现观谛。谓欲上界苦等各别。于如是八随次第观。修未曾修十六行相。彼由闻慧于八谛中。初起如斯十六行观。如隔薄绡睹见众色。齐此名为闻慧圆满。思所成慧准此应说。次于生死深生厌患。欣乐涅槃寂静功德。此后多引厌观现前方便勤修渐增渐胜。引起如是能顺决择。思所成摄最胜善根。即所修总缘共相法念住。从此无间生何善根。颂曰。

从此生暖法　　具观四圣谛
修十六行相　　次生顶亦然
如是二善根　　皆初法后四
次忍唯法念　　下中品同顶
上唯观欲苦　　一行一刹那
世第一亦然　　皆慧五除得

论曰。从顺决择胜思所成。总缘共相法念住后。有修所成顺决择分。初善根起名为暖法。是总缘共相法念住差别。如是所起是当所修。能烧烦恼薪圣道火前相。如钻火位初暖相生。法与暖同故名暖法。住空闲者执暖法前。已起修所成共相法念住。虽亦有此而不皆然。若有先离欲界染者。依色界摄修所成慧。厌患生死欣乐涅槃。多

厌行俱作意次第。能引异类暖善根生。诸有先时未离欲染。依思所成慧引暖善根生。故彼不应作一向执。此善根起分位长故。能具观察四圣谛境。由此具修十六行相。观苦圣谛修四行相。一无常二苦三空四无我。观集圣谛修四行相。一因二集三生四缘。观灭圣谛修四行相。一灭二静三妙四离。观道圣谛修四行相。一道二如三行四出。此相差别如后当辨。如契经说。此二痴人违越我法毗柰耶故。于中乃至亦无暖法。诸无暖者一切皆名违越正法毗柰耶不。不尔。二人资粮已备。有障法故退所应得故。言违越法毗柰耶。非诸无暖皆名违越。或此二人遇佛出世。舍所亲爱归佛出家。于古圣贤所游径路。已得安足若勤修习必于现身逮得胜利。以彼违越法毗柰耶。于诸胜利皆悉退失。下至暖法亦不能证。是故诸有遇佛出家。同此二人不能起。暖方名违越法毗柰耶。非诸无暖皆名违越。然诸暖法虽缘四谛。而从多分说厌行俱。以起彼时蕴相多故。行者修习此暖善根。下中上品渐次增进。于佛所说苦集灭道。生随顺信观察诸有。恒为猛盛焰所焚烧。于三宝中信为上首。有修所成顺决择分。次善根起名为顶法。是总缘共相法念住差别。顶声显此是最胜处。如吉祥事至成办时。世间说为此人至顶。谓色界摄四善根中。二是可动二不可动。可动二中下者名暖。上者名顶。动中上故。不动二中下者名忍。于四谛境极堪忍故。上者名为世第一法。世中胜故犹如醍醐闲居者言修此善品。其相至顶故名顶法。此境行相与暖法同。谓观四谛境修十六行相。何故唯说彼缘灭道。如契经说于佛法僧生少小信是名为顶。说信佛僧显缘道谛。信法言显缘灭谛故。无如是过。此信法言已具显缘三谛信故。如说于苦得现观时得法证净。乃至广说。或由灭道于生信胜。无过失故此中偏说。或由灭道可信可求。余不可求故此不说。如是暖顶二种善根。初安足时唯法念住。后增进位四皆现前。初安足言显以行相。最初游践四圣谛迹。后增进言显从此后。下中上品次第数习。诸先所得后不现前。于彼不生钦重心故。以胜加行引此善根。故已得中不生钦重。然此顶法虽缘四谛。缘三宝信多分现行。此顶善根下中上品。渐次增长至成满时。有修所成顺决择分。胜善根起名为忍法。是总缘共相法念住差别。于四谛理能忍可中此最胜故。又此位忍无退堕故名为忍法。世第一法虽于圣谛。亦能忍可无间必能入见道故。必无退堕而不具观四圣谛理。此具观故偏得忍名。故偏说此名顺谛忍。此忍善根安足增进。皆法念住与前有别。此与见道渐相似故。以见道位中唯法念住故。然此忍法有下中上。下中二品与顶法同。谓具观察四圣谛境。及能具修十六行相。上品有异唯观欲苦。与世第一相邻接故。由此能准暖等善根。皆时具缘三界苦等。义已成立无简别故。忍下中上如何分别。旦下品忍具八类心。谓瑜伽师以四行相。观欲界苦名一类心。如是次观色无色苦。集灭道谛亦如是观。成八类心名下品忍。中忍减略行相所缘。谓瑜伽师以四行相。观欲界苦乃至具足。以四行相观欲界道。于上界道减一行相。从此名曰中品忍初。如是次第渐减渐略行相

所缘。乃至极少唯以二心观欲界苦。如苦法忍苦法智位。齐此名为中品忍满。上忍唯观欲界苦谛。修一行相唯一刹那。此善根起不相续故。上忍无间有修所成。初开圣道门世功德中胜。是总缘共相法念住差别。顺决择分摄最上善根生。此即说名世第一法。此有漏故名为世间。是最胜故名。为第一。有士用力离同类因。引圣道起故名最胜。是故名为世第一法。有余师说。此有漏故名为世间。成此必无断善根理故名第一。彼说不然。诸有修习施戒闻等殊胜善根。亦不断善不往恶趣。非皆可名世第一法。故彼所说非决定因。又彼自说与定相应。念住等差别名世第一法。然有得定念住差别。于后退失复断善根如天授等。故伽他说。

乃至彼愚夫　　由生长无义
损害诸白分　　知于顶退堕

依天授说如是伽他。又理应然天授曾得神境通等胜功德故。由彼得定念住摄善。仍断善根是故彼宗。世第一法亦非决定不断善根。又成世间离欲道者亦不断善。应名第一成彼必无断善根故。若谓彼道非为决定。不断善根以有退故。是则汝宗世第一法。许有退故应容断善。以彼宗许第一有退。如言此退亦不相违。谓此退言于教及理。皆无违故许亦无失。然彼复说此或无退。以善根中此殊胜故。如是于证理亦不成。于诸行中殊胜作意亦应不退。彼宗许此于善根中是殊胜故。非此即是世第一法。以彼教中各别说故。若谓如是世第一法一切不退。此亦非因彼于善根亦殊胜故。一切不退应名第一。故彼所言不断善故名第一者非为善说。彼复有说此有漏故。名为世间。住等引中观四谛故名为第一。理亦不然。已见谛者有住等引。俗智现前观察四谛应名第一。若谓第一能入离生。又必应依异生身者。亦不应理因相等故。又诸行中殊胜作意。亦有此相应名第一又无经说此观四谛。故彼所言定不应理。由此所说此有漏故名为世间。入离生故名为第一。于理为善。此如上忍缘欲苦谛。修一行相唯一刹那。如如减略行相所缘。如是如是渐近见谛。故世第一唯缘欲苦。修一行相唯一刹那。说无间入离生位故。此位决定无相续理。若谓于此既有处说。起世第一当入离生。应相续者亦不应理。显入离生定由此故。谓此意显诸欲当入正性离生。一切必应起世第一故作是说。或于此中所言起者。显世第一未已生位。当至已生位入正性离生。不可引彼证此相续。又若相续第一不成。谓有二义可名第一。居异生身最后边故譬如树端。或世法中最为胜故譬如胜士。依此二理相续不成。以望后刹那前非第一故。谓前望后非最后边。亦非最胜何名第一。由此故说开圣道门。此为最胜故名第一。尚无二心俱时而起。为初圣道等无间缘。况有多心故无相续。由此本论言唯一心。所以者何。若非一者后于前心为劣等胜。且劣非理要胜进时。入离生故等亦非理。前既有障后应尔故。后

若胜者前非第一。此中有难暖善根等。亦应准彼如是推征。暖顶忍位若多心者。后于前心为劣等胜。且劣非理非劣能入顶等位故。等亦非理前不能入后应尔故。后若胜者前非暖等。彼难不然。于暖顶忍曾不有说第一声故。谓于此中思择第一。彼声为说一心多心。然第一声唯说最胜。最胜心位可名第一。尚不说等何况劣心。暖顶忍中不言第一。何劳思择为劣等胜。由暖等位无第一言。可得析为下中上品。有多品故可非一心。世第一法无容如是。以上上品一刹那心。能入离生可名第一。非暖顶忍能入离生。是故不应如世第一。推征暖等唯上上品。许是第一名所显故。谓色界系有九善根。下下下中下上名暖。中下中中中上名顶。上下上中名忍。上上名世第一。彼又难言。如暖顶忍缘诸谛故。非唯一心世第一法。亦缘多谛宁唯一心。亦不应理。彼不了达此论宗故。夫欲设难须达论宗。知他所许方可征例。非我论宗许世第一。能缘多谛为例不成。又暖等中虽皆具有下中上品。曾不于彼说第一声故。第一声说上上品。上上品故唯一刹那。谓前三中皆有上品不说第一。故说第一唯上上品。由此第一刹那理成。对法诸师作如是说。为苦法忍等无间缘。故立一刹那名世第一法。有作是难此说不然。曾无此说故。无差别言故。异类为缘成过失故。唯一刹那不可说故。谓曾无圣教作如是说。能为苦法忍等无间缘故。立一刹那名世第一法。又诸圣教无差别言。但总相说起世第一。当入离生斯有是处。又若第一为苦法忍等无间缘。是则不应说名异类犹如暖等。谓如暖等能为顶等等无间缘。非是异类如是第一。若为苦忍等无间缘应非异类。若是异类能为苦忍等无间缘便成过失。又多物合一用方成故。若一刹那应不可宣说世第一法。能为苦忍等无间缘。唯一刹那义已成立。于如是说理应弃舍不应酬对。然彼愚类不了正宗。于此义中固为征难。今愍彼类略复开晓。反诘彼宗与此同故。言虽无别义已成故。等无间缘许异类故。许彼理实不可说故。谓亦无圣教说念住等名世第一。及成此必无断善根理故名第一。彼宗何故作如是言。又圣教中但总相说起世第一。当入离生义已显成世第一法。为苦法忍等无间缘。以苦法忍是离生一分故。说世第一无间入离生故。对法诸师为令所说易可了故。于离生位摽初刹那名苦法忍。彼宗亦许有苦法忍。以彼宗许苦法忍位有多刹那故。彼论言如世第一非唯一念。苦法忍等例亦应然。或彼宗但许于离生位有多刹那。即许初刹那以世第一为等无间。非彼一切离生刹那。可有一时俱生理故。由此彼说曾无说故。言无别故皆不应理。又我宗许异类亦作等无间缘理必应尔。以有诸法俱生相违。彼生必由互相开避。前法为后等无间缘。非俱生相违唯诸同类故。异类相望亦为此缘。由此应知若染不染。有漏无漏及界地等。同类异类心心所法。展转容作等无间缘。既尔彼言若世第一。为苦法忍等无间缘。是则不应说名异类。如暖等者有言无义。又我不言世第一法有能说者。如何为此许世第一有多刹那。然我所宗许世第一实不可说。而说名为世第一者。如说刹那谓如刹那实不可说。为欲展转相开

示故。世间非不说为刹那。说世第一应知亦尔。然彼所言要多物合一用成者。此亦不定用有二种。一者世俗。二者胜义。即是假实世俗。一用依多物成。胜义一用依一物成。世第一法既是胜义。宁说彼一用要依多物成。以许此中实不可说。故世第一唯一刹那由此所说。为苦法忍等无间缘。立一刹那名世第一理善成立。此义已了。今复应思暖等四法以何为体。暖等自性皆慧为体若并助伴皆五蕴摄。定俱必有随转色故然除彼得。勿诸圣者暖等善根重现前故。然已见谛不许暖等重现在前。已见谛者加行现前成无用故。有余师言。依异生法无容圣者身中行故。有说此二俱非过失。得虽暖等摄如异生性故。谓如异生性是不得圣法。得圣法已彼犹现行。然彼体非异生性摄。不得一切圣法方名异生性故。如是暖等得。虽是暖等体。而无圣者身中行失。俱生相续体非体故。如沙门果诸无漏得。若谓相续沙门果得亦沙门果故。非喻者则应于后胜果道中有果现前。成违宗失。以宗安立八圣者中。住胜果道时于前沙门果。许得成就遮在身行故。彼所许有违宗过。又应果向俱时现行。立八圣者便不成就。住后果向前果唯成。而不现行可立八故。谓诸后向说前位果不在身行。为遮全果在身现行故作是说。得虽是果而非全故。设后位现行无住前果失。彼应许毕竟无住果者。毕竟无全果顿现行故。又胜果道无全现行故。亦应无住胜果道。然胜果道一分现行。亦许名为住胜果道。住少分果例亦应然。若谓定中有所得道。于出定位彼道不行与果何殊。而决定说唯是住向非住果者。又住果者起有漏心。果道不行应非住果。以非全果现在前故。或应与彼复共思择。何缘唯约圣道现行。立八圣者非约成就。勿住果向二圣相杂无如是失。以若住后胜果道时彼道胜故。如苾刍位虽成勤策近住律仪。而从胜故但名苾刍非勤策等。虽如是立八圣亦成。而约现行立八圣者。证知非住胜果道时。果不全现行故不名住果。由此前说于宗违害。及应果向俱时现行。二种过失彼定不免。是故前言俱生相续体非体故。圣者身中暖等诸得虽亦现起。而无暖等圣身行过故。应于此更辨。何缘暖等诸得非暖等体由此已遮。有余师说。勿世第一有相续过故。得定非世第一体。复有别失谓暖等三位。相续故得应彼体。或不应言世第一法一刹那故得非彼体。如是所说言有理无。故应舍此摄受前说。谓暖等得如异生性理不应然。异生性体与诸圣法极相违故。暖等得体与诸圣法。都不相违如何成例。以暖等得通在圣身。异生性得则不如是。故彼所引为例不齐。又沙门果诸相续得。虽亦许为沙门果体。而无八圣位相杂失。以诸安住胜果道者。果摄所得法必定不行故。安住果者胜果道摄。诸所得法亦不成故。若尔应许如苦忍等。谓且应如苦法智忍自性是慧。若并助伴即兼俱得五蕴为性。苦法智等现在前时。彼苦法忍得不名苦法忍。不尔应有相续过故。智现行时应修忍故。忍智二体应俱行故。如是暖等俱生诸得。虽亦名为暖法等体。而顶法等现在前时。彼暖等得不名暖等。不尔应暖等顶等为因故。及有如前所说过故。如是所说亦无深理。以暖法等性类同故。暖

顶忍三位相续故。谓前已说色界所系有九善根。分为暖等以同类故互不相违。后念起前亦无有过。又暖顶忍位相续长。体虽已灭得相续起。名为暖等斯有何失。非世第一一刹那故。彼得便非世第一体。与余善根性类同故。顺决择分相无异故。若俱生得亦彼体者。何理能遮彼相续得。后得非故前亦应非由此极成。若并助伴皆五蕴性然除彼得。此中暖法初安足时。于三谛中随缘何谛。法念住现在修未来四随一行相。现在修未来四。唯修同分非不同分。缘灭谛法念住现在修未来一。随一行相现在修未来四。非初观蕴灭能修缘蕴道。后增进位于三谛中。随缘何谛随一念住。现在修未来四。随一行相现在修未来十六。缘灭谛法念住现在修未来四。随一行相现在修未来十六。此初安足唯修同分者。先未曾得如是种性故。于诸谛中行未广故。后增进位与此相违。故彼能修同分异分。顶初安足于四谛中。随缘何谛法念住。现在修未来四随一行相。现在修未来十六。后增进位于三谛中。随缘何谛随一念住现在修未来四随一行相。现在修未来十六。缘灭谛法念住。现在修未来四随一行相。现在修未来十六。忍初安足及后增进。于四谛中随缘何谛法念住。现在修未来四随一行相现在修未来十六。此依忍类总相而说差别说者略所缘时。随略彼所缘不修彼行相。谓具缘四具修十六。若缘三二一修十二八四。世第一法缘欲苦谛。法念住现在修未来四随一行相。现在修未来四唯同分修无缘余谛。世第一法是故唯修尔所行相。有余师说。近见道故似见道故。唯修尔所谓苦法忍。唯缘欲苦谛修四行相。世第一亦然。已辩所生善根相体。今次应辩彼差别义。颂曰。

此顺决择分　　四皆修所成
六地二或七　　依欲界身九
三女男得二　　第四女亦尔
圣由失地舍　　异生由命终
初二亦退舍　　依本必见谛
舍已得非先　　二舍性非得

论曰。此暖顶忍世第一法。四殊胜善根名顺决择分。由下中上及上上品。分为四种如前已说。决谓决断。择谓简择决断简择。谓诸圣道。以诸圣道能断疑故。及能分别四谛相故。分谓分段即是见道是决择中一分摄故。暖等为缘引决择分。顺益彼故得顺彼名。故此名为顺决择分。如是四种皆修所成。非闻思所成。远决择分故此四善根皆依六地。谓四静虑未至中间。欲界中无阙等引故。余上地亦无见道眷属故。又无色界心不缘欲界故。欲界先应遍知断故。于三界中彼最粗故。此四善根能感色界五蕴异熟为圆满因。不能牵引众同分故。极厌诸有欣圆寂故。或声为显二有异说。谓暖顶二。尊者妙音说。依前六及欲七地。对法诸师不许彼说。非闻思所成顺决择分故。此四善根依

欲身起。人天九处除北俱卢。唯依欲九身容入离生故。除增上忍世第一法。余三善根三洲初起。后生天处亦续现前。所余亦依天处初起。有余师说。若于先时曾已修治此四加行。彼于天处皆得初起。此四善根唯依男女。前三男女俱通得二。第四女身亦得二种。勿后得男身不成暖等故。依男唯得男身善根。圣转至余生亦不为女故。暖顶忍位容有转形故。二依善根展转为因性。世第一法依女身者。能为二因女得圣已。容有转得男身理故。依男身者但为一因。已得女身非择灭故。圣依此地得此善根。失此地时善根方舍。失地言显迁生上地异生。于地若失不失但失众同分。必舍此善根圣身见道力所资故。此四善根无命终舍。宁知命终舍唯异生非圣。以本论说。卵胎中异生唯成就身不成身业故。岂不异生先依下地起暖法等。后生上地亦必定舍。暖等善根无如是失。以彼异生尔时舍善根由舍同分故。谓住死有无圣道资。舍诸善根非由上地中有等起。若诸圣者住死有中。由圣道资不舍暖等。但由上地中有等起。舍下善根舍时虽同而所由别。是故异生无失地舍。圣者必无由命终舍。异生命终虽舍忍法。而定无有堕诸恶趣。得恶趣生非择灭故。身是忍法曾所居故。能感恶趣诸业烦恼。不复能在身中行故。如师子窟杂兽不居。初二善根亦由退舍。如是退舍异生非圣。后二异生亦无退舍。依根本地起暖等善根。彼于此生必定得见谛。以根利故厌有深故。依未至中间起暖等者。于此生不必得入见谛。有余师言。依根本定起暖等者。此生必定得至涅槃厌有深故。若先舍已后重得时。所得必非先之所舍由先舍已。后重得时亦大劬劳方得起故。于先所舍不钦敬故。如先已舍别解脱戒。后重受时得未曾得。暖等亦尔后得非先。若先已得暖等善根。经生故舍遇了分位。善说法师便生顶等。若不遇者还从本修。失退二舍非得为性。退舍必因起过而得失舍。或有由德增进得此善根有何胜利。颂曰。

暖必至涅槃　　顶终不断善
忍不堕恶趣　　第一入离生

论曰。四善根中若得暖法。虽有退断善根。造无间业堕恶趣等。而无久流转必至涅槃故。若尔何殊顺解脱分。若无障碍去见谛近。此与见道行相同故。是等引摄胜善根故。若得顶法虽有退等。而增毕竟不断善根。观察三宝殊胜功德为门引生净信心故。若得顶已不断善根。如何经说天授退顶。由彼曾起近顶善根依未得退密作是说。若得忍法虽命终舍住异生位。而增无退不造无间不堕恶趣。然颂但说不堕恶趣言。义准已知不造无间业。造无间业者必堕恶趣故。忍位无退如前已辩。得忍不堕诸恶趣者。已远趣彼业烦恼故。得恶趣生非择灭故。由下忍力已得一切恶趣无生。由上忍力复得少分生等无生。少分生者谓卵湿生。由此二生多愚昧故。等言为显处身有惑处。谓无想大梵北洲。无想大梵僻见处故。北俱卢洲无现观故。身谓扇搋等多诸烦

恼故。有谓第八等圣必不受故。或谓见断惑必不复起故。得世第一法虽住异生位。而能趣入正性离生。颂虽不言离命终舍。既无间入正性离生。义准已成无命终舍。何缘唯此能入离生。已得异生非择灭故。能如无间道舍异生性故。此四善根各有三品。由声闻等种性别故。随何种性善根已生。彼可移转向余乘不。颂曰。

转声闻种性　　二成佛三余
麟角佛无转　　一坐成觉故

论曰。未殖佛乘顺解脱分。依声闻种性起暖顶善根。容可转生佛乘暖顶。是经长时方能起义。若起彼忍无向佛乘。以声闻乘加行最久。经六十劫自果必成。菩萨专求利他事故。为欲拔济无边有情。弘誓庄严经无量劫。故往恶趣如游园苑。若不尔者无成佛义。起忍得一切恶趣非择灭故。起彼忍无向佛乘断绝众多利他事故。若时菩萨已殖佛乘顺解脱分。为遮恶趣展转坚摄施戒慧三。尔时无劳起余乘忍。故声闻暖顶可转向佛乘。起忍则无转成佛义。依声闻种性起暖顶忍三。皆可转生独觉乘道。非声闻种性忍法已生。于独觉菩提有能障义。故起彼忍亦成独觉。此在佛外故颂言余。起独觉乘种性暖顶。为有转向余乘理。不然。独觉乘总有二种。一麟角喻。二先声闻。若先声闻如声闻说。麟角及佛俱不可转。以俱一坐成菩提故。第四静虑是不倾动。最极明利三摩地故。堪为麟角大觉所依。故彼俱依第四静虑。从身念住至尽无生。唯于一坐能次第起。故麟角喻及佛种性。暖等善根皆不可转。颇有初殖顺解脱分。此生即能起顺决择分耶。不尔云何。颂曰。

前顺解脱分　　速三生解脱
闻思成三业　　殖在人三洲

论曰。顺决择分今生起者。前生必起顺解脱分。诸有创殖顺解脱分。极速三生方得解脱。谓初生殖顺解脱分。次生成熟第三生。起顺决择分即入圣道。若谓第二生起顺决择分。第三生入圣乃至得解脱。彼言便与前说相违。谓依根本地起暖等者。彼必于此生得入见谛。或彼应许极速二生。谓第二生依根本地。起暖等者彼于现生。必入圣道得解脱故。顺解脱分闻思所成非修所成。诸有未殖顺解脱分者。彼不能殖故。顺解脱分三业为体。最胜唯是意地意业。此思愿力摄起身语。亦得名为顺解脱分。有由少分施戒闻等。便能种殖顺解脱分。谓胜意乐至诚相续。厌背生死欣乐涅槃。与此相违虽多修善。而不能殖顺解脱分。由意业胜殖此善根。故唯人中三方能殖。厌离般若余处劣故。有佛出世若无佛时。俱能种殖顺解脱分。

阿毗达磨顺正理论卷第六十二

辩贤圣品第六之六

已因便说顺解脱分。入观次第是正所论。于中已明诸加行道。世第一法为其后边。应说从斯复生何道。颂曰。

世第一无间　　即缘欲界苦
生无漏法忍　　忍次生法智
次缘余界苦　　生类忍类智
缘集灭道谛　　各生四亦然
如是十六心　　名圣谛现观
此总有三种　　谓见缘事别

论曰。从世第一善根无间。即缘欲界苦圣谛境有无漏摄法智忍生。此忍名为苦法智忍。宁知此忍是无漏摄。从世第一无间而生。以契经中言世第一无间入正性决定。或正性离生。尔时名越异生地故。此忍既是决定离生。一分所摄定是无漏。从世第一无间而生。说无漏言为欲简别世第一法。所从世忍此无漏忍。以欲苦法为其所缘名苦法忍。谓于苦法无始时来。身见所迷执我我所。今创见彼唯苦法性。忍可现前名苦法忍。此能引后苦法智生。是彼智生障之对治。故复名曰苦法智忍。经主此中作如是释。为显此忍是无漏故。举后等流以为摽别。此能生法智是法智因。得法智忍名如花果树。详彼意谓唯说忍言。恐此有同加行忍失。此无深理。非为彼法有此法生。此法必应与彼同类如花果树。断对治等因果类殊。又不极成以苦法智。是无漏性非为极成。如何忍生彼同彼是无漏。又此无同加行忍失。说世第一无间生故。说此能越异生地故。非有漏忍能成此事。又如何知此苦法忍。以苦法智为等流果。若谓此忍是无漏故及前生故。理亦不然。未说此忍无漏理故。由此证知前释为善。即此名入正性决定。亦复名入正性离生。由此是初入正性决定。亦是初入正性离生。故经说正性。所谓涅槃或正性言目诸圣道。能决趣涅槃或决了谛相故。诸圣道得决定名。至得决定说名为入。若尔何缘于无漏慧。唯初见谛得决定名。以于尔时于诸谛理。初得难毁决定见故。或于尔时望余位道。有非一种决定相故。谓见道位刹那刹那。定间杂得忍智行相。余道不然。又见道中障治定别。以定唯断见所断故。余道不然。谓修位中或有双断见修断惑。或唯断修。又见道中解脱道后定起无间。余道不然。又见道中定是无漏。定十五念。定不起等。余道不然。故独名定。有余师说。于见位中决定初得八圣同分。故唯见道立决定名。烦恼名生。如契经说何谓生。具谓诸烦恼。见位初越故名离生。有说生言目根未熟。见位初越故名离生。至得离生说名为入。如本论说。世第一无间

舍异生性。为世第一。为苦法智忍。为共能舍。有余师言。唯世第一若谓此是异生法故应无舍力。此难不然。性相违故。依彼舍彼如上怨肩而害怨命。有余师说。唯苦法忍此忍生时舍异生性。此忍灭位断十随眠。如灯生时能除闇障。灯至灭位烧炷尽油。若谓二能属灯明触。不应引喻一法二能。此难不然。如一法上生位灭位。二有性殊两位功能亦应异故。理不应许生时有性如灭。亦不应许灭时有性如生。又非功能离于有性。离有性外别有功能。自体不成世中已辩。又见一法一刹那中有多功能。如四正断故所立喻理非不成。然于此中所立喻意如灯据总。体虽是一实物异故功能有殊。谓有生时起功能者。有于灭位方有功能。如是一物由时别故。所有功能亦应有别。故苦法忍生时。有能舍异生性。灭时有用断十烦恼。斯有何失。若责未来宁有作用。此先已释。先释者何。此于功能假说作用。定无作用于去来有。辩世相中已具思择。有余师说。此二共舍如无间道解脱道故。谓世第一如无间道。与异生性成就得俱灭故。苦法智忍如解脱道。与异生性不成得俱生故。此忍无间即缘欲苦。有法智生名苦法智。于唯是苦法得决断慧故。应知此智亦无漏摄。前无漏言遍流后故。如缘欲界苦圣谛境。有苦法忍苦法智生。如是复于法智无间。总缘余界苦圣谛境。有类智忍生名苦类智忍。此忍无间即缘此境。有类智生名苦类智。最初证知诸法真理故名法智。此后境智与前相似故得类名。是后随前而证境义。或从前生故后得前类名。如世间言子是父类。即是从欲界苦决定觉所生。余界苦决定觉义。如缘苦谛欲界及余。生法类忍法类智四。缘余三谛各四亦然。即缘一一有四心义。谓复于前苦类智后。次缘欲界集圣谛境。有法智忍生名集法智忍。此忍无间即缘欲集。有法智生名集法智。次缘余界集圣谛境。有类智忍生名集类智忍。此忍无间即缘此境。有类智生名集类智。次缘欲界灭圣谛境。有法智忍生名灭法智忍。此忍无间即缘欲灭。有法智生名灭法智。次缘余界灭圣谛境。有类智忍生名灭类智忍。此忍无间即缘此境。有类智生名灭类智。次缘欲界道圣谛境。有法智忍生名道法智忍。此忍无间即缘欲道。有法智生名道法智。次缘余界道圣谛境。有类智忍生名道类智忍。此忍无间即缘此境。有类智生名道类智。如是次第有十六心。总说名为圣谛现观。以于三界四圣谛境。次第现前如实观故。既于三界四圣谛境。旋环纷扰作意思惟。宁不能为现观障碍。初习业地于诸谛境。多返旋环已淳熟故。又在见道行极速故。又由不起阿世耶故。又此势力极猛利故。必无能为此障碍者。即由此理说见道位。名为无相不可施设。住此位中相难了故。法类忍智于诸谛境。行相差别难施设故。此中上座。违越百千诸瑜伽师。依真现量证智所说。展转传来如大王路。谛现观理率意。别立现观次第。谓瑜伽师。于四谛境先以世智。如理观察次引生忍。欲慧观见此忍增进。作无间缘亲能引生。正性决定引起圣道。光明相故此忍现前。如后圣道于四谛境。忍可欲乐简择观察。推度分明如隔轻纱。光中观像此位名入正性决定。后于四

谛以妙决择。无动智见名为预流。佛说涅槃名为正性。此能定趣得决定名。故前名入正性决定。即能入位名谛顺忍。此忍非在世第一前。彼谓佛说五取蕴已。复作是言若于此法。以下劣慧审察忍可名随信行。若于此法以增上慧。审察忍可名随法行。故依得忍建立随信随法行者。非依得智。又以世尊于成证净。见谛圆满正见者中。决定除斯随信法行。以于集总伽他中说。二最胜二净通达外二种。故此二种未得圣智。此复何殊世第一法。由圣定忍与前有异。谓出世故此名为圣。无动摇故此名为定。由圣定故名为见谛。然此犹名未得圣道。若得圣道转名预流。是故世尊告舍利子。八支圣道说名为流。若尔何缘名为圣者。由此已得圣定忍故。住此忍位为经久如。引圣道力强故非久然阙缘故。有时暂出作余事业。非不得果可于中间有命终理。此圣定忍有何为障。虽已现行而未断惑。智未满故未决定故。次起苦法智名预流初心。尔时便能顿断三结。能永断彼旧随界故。从此引生苦类智等。是故现观定有八心。今详彼宗现观次第。违教违理前后相违。违教者何。如世尊说诸有永断三结名为预流。彼于四圣谛中具现观故。此经显示二决定理。一显非得苦智即名预流。二显非苦智时顿断三结。此经意说。遍知四谛名预流故。又说预流方能毕竟断三结故。如何违理。且彼所说苦法智位即名预流。应住忍时名预流向。此预流向如预流果佛说有学。以契经说诸有学者有十八故。要得学法名有学者。故知圣忍亦名学法。忍是学法非圣道收。如是所言何大违理。又违别理。谓世尊言。是随信行随法行者。入正性决定越异生地。未得预流果。乃至广说。如何许彼越异生地。而未得名成就圣道。又说八种补特伽罗。从预流向至阿罗汉。此八圣者应延应请。应合掌礼。乃至广说。非无圣道可厕此流。又说如所余得圣道者故。谓契经说。若有五根增上猛利极圆满者。名俱解脱阿罗汉果。广说乃至。若有五根极劣钝者。名随信行非无圣道。可同此说。如何彼说。前后相违。谓诸道名目正见等此有二种。谓世出世。离此二外无第三道。既许圣忍是出世间。应如法智等亦圣道所摄。若不许此是圣道摄。亦应不许是出世间。许出世间非圣道摄。岂不彼说前后相违。若苦智时非预流者。善逝所说当云何通。经说。世尊告舍利子。八支圣道说名为流。于我无违何烦会释。谓我不说初入圣道即名预流。说预流名目得初果。经亦不说得八圣道皆名预流。但说名流何违须释。理应遍预知八谛境。圣道流者名预流故。然经摽列家家七返一间一来。欲阿罗汉五种不还十圣者已。复作是说。诸有成就佛证净者。一切皆名见谛圆满。正见者摄此成证净见谛圆满正见者中。前五圣者此处通达彼处究竟。后五圣者此处通达彼处究竟。乃至广说。于此经中不说随信随法行二。有别所以谓要具足见四圣谛。方得名为见谛圆满。及成证净无缺减者。彼随信行随法行者。乃至证得道类忍时。犹得名为成就邪见。故未名得见谛圆满及成证净无缺减者。非于三谛得现观时可名已成佛僧证净。即由此证苦法智时。仍未名为得预流者。由此经说诸预

流者。见谛圆满具成证净。故彼所引如是契经。自害己宗非违他说。或此唯说于其位中。可有语言容命终者。彼随信行随法行者。二事俱无故此不说。理不应说随信行者随法行者。不成证净。如契经说。若有于彼四种证净一切皆无。我说彼居外异生品。此二行者许是有学。说为异生。不应正理。又此不摄在十圣者中。便无证净等有大过失。谓佛独觉亦不摄在十圣者中。岂可说言佛及独觉。在成证净见谛圆满正见者外。若谓佛独觉在罗汉中。二最胜经便为无用。谓彼经说有十圣者。四向四果并佛独觉。唯佛独觉名为最胜。虽阿罗汉亦可摄彼。而更别说以最胜故。应知此经理亦如是。非二摄在阿罗汉中。然此经中不说彼二。岂由不说故彼无证净等。理既应许佛及独觉。非十圣摄成证净等。随信法行宁不许然。又此契经。非了义说。由此经说。十种圣者皆具成就十圣道支。即八道支。谓正见等。又加正智及正解脱。余契经说。诸有学者但可成就前八道支。具成就十唯阿罗汉。此契经意应更寻求。是故定知非了义说。又预流等此处通达。当于彼处得究竟者。谓彼现身当全离欲。生色无色方般涅槃。彼住预流一来等位为十圣摄为不摄耶。若摄便违此经所说。非此经说预流果等。于此处通达彼处究竟故。若不摄者应许彼类。亦是不成证净等者。准此应责欲阿罗汉。在有学位十中摄不。若谓随所举摄其余位。则随信法行亦在十中。此若不然彼云何尔又佛独觉在有学位当言摄在何圣者中。不摄便应无证净等故。此经意应更思求。由此定知非了义说。非由不说在十圣中。随信法行无证净等。是故不可以不说在十圣者中。便定证成随信法行未得圣智。又此随信随法行者。应起圣道如余果向。谓如已得预流果等。于后进趣一来等时。未得彼果名彼果向。中间必有圣道现前。准此应知随信法行既是预流向。应定起圣道圣果向摄无差别故。由此契经说二行者。未得预流果中间不命终。然圣道流总有二种。谓是果非果摄要至果流名预流果。此二虽得预非果流。而未得名预果流者。此若未得果中间不命终。既以果声标所未得位。故知此二非全未预流。不尔经中应作是说。未得预流位中间不命终。何烦果声标所未得。又若随信随法行者未得圣道。便应创得住见道位即名预流。尔时此名理应未得。住见道者见未净故。要见净已方名预流。经言预流见已清净。为令见净故修圣道。若离圣道无别有法能令见净。由此见道见未净故未名预流。然彼亦说随信法行。能令见净而复执彼未得圣道。非为善执。彼谓佛说若于此法。以下劣慧审察忍可名随信行。乃至广说。故由忍力能令见净非由圣道。此无至教亦无正理。证忍非圣道但率己妄情。故于彼言无劳广遣。经唯说圣道能令见净故。又彼所立现观八心。法类二心用应无别。谓法智品已能具见一切谛相。于后复起类智品道。更何所为。彼作是言。且苦法智由缘内外。念住势力之所引生。故此智生随逐于彼了知苦相。次苦类智随法智生。于诸行中能随决了。与前所了相似苦相。余法类智例此应知。今详彼言。法类二智无有少分力用差别。谓苦法智于诸行中。已能遍知

一切苦相。次起类智于诸行中。更别有何应随决了。或彼应说苦法智时。于苦相中有何未了。为随决了生苦类智。彼许三界行苦相。无别总相思惟入正性决定。以彼宗说要总相观三界苦法能入现观。既尔法智已总相知。后类智生复何所用。又苦法智随念住生。随彼遍知三界苦相。应名类智失法智名。差别因缘不可得故。由此理证知彼所宗。极为妄立法类别相。又彼所立皆以圣教为胜所依。依何至教定知现观。心唯有八。若不依凭至教所说。随己所欲不审思求。见少圣言便生欢喜。由斯轻尔别立宗趣。是则所立种种宗途。皆应得成。何执唯八。谓若见说应观一切唯法无我。是则应执一心现观。若复见说断诸疑网由知苦因。是则应执二心现观。又若见说法从因生。乃至广说。是则应执三心现观。又若见说如实知苦。乃至知道。是则应执四心现观。又若见说如实了知集没爱味过患出离。是则应执五心现观。又若见说修七处善。是则应执七心现观。如是等说其数寔多。岂可随言起种种执扰乱圣教誸惑有情。故瑜伽师依真现量。证智所说展转传来。如大王路谛现观理。虽被分析成多部异。然应方便简伪依真。无容率己更立宗趣。如人舍宅已被焚烧。更持干草用资猛焰。又彼所说圣忍位中。由阙缘故有时暂出作余事业。亦不应理。以诸见道修道初心加行一故。云何知尔。更不说有别加行故。又说中间无命终故。若谓随信随法行者。世尊说彼应不放逸。修集诸根如余有学。应有出观。故契经言。苾刍谛听。何等色类。我说彼为应不放逸。广说乃至。复次苾刍非俱解脱。非慧解脱。非身证非见至。非信胜解。应不放逸修集诸根如随信行。广说乃至。苾刍当知。如是色类。我说彼为应不放逸。所以者何。谓彼具寿应不放逸。修集诸根于随顺身妙卧具等亦不染着。亲近承事供养善友。得漏尽故成心解脱。如是应说随法行者。非二行者都不出观。可有如上所说道理。又如佛告婆拖黎言。苾刍当知。置俱解脱。广说乃至。置信胜解。若随法行来至我所。我设告彼善来苾刍。可处泥中为我桥道。我当践汝渡此淤泥。于意云何。彼随法行。我将践位舍我起不。正践彼时有动转不。后以言词申劳倦不。婆拖黎曰。不也世尊。说随信行应知亦尔。非二行者正在定中。可为世尊之所告敕。及起身业发语言理。又天神告沃揭罗言。长者当知。此俱解脱。此慧解脱。广说乃至。此随法行。此随信行。此阿罗汉果。此阿罗汉向。广说乃至。此预流果。此预流向。汝应供养深自庆幸。又契经说。若有供养一预流向。乃至广说。由此证知随信法行。由阙缘故有时暂出。如是所引为证不成。于彼先时立后名故。如余经说。无明所覆爱所系缚。愚夫智者同感此身。非诸智者无明所覆感得此身。然先感身后成智者。于先非智者立后智者名。又如余经说。中般涅槃等亦于前位立后位名。中有等时得阿罗汉果。要至最后方般涅槃故。又如余经说。欲阿罗汉等此处通达。非阿罗汉等可有通达义。但说先时如是应知。说随信行随法行者。应不放逸。修集诸根及处泥等。皆于前位立后位名。以必当成随信行等。于未成位预立彼名。如

何得知经有此意。以前经说。谓彼具寿得漏尽故。成心解脱。非随信行随法行者。可得漏尽成心解脱。然于后位立前位名。以漏尽时追说前位。曾为随信随法行者。如是前位应不放逸。修集诸根及处泥等。后必当成随信法行。故于前位立后位名。如余契经。互说无失。由是前说。以诸见道修道初心加行一故。随信随法行无出观理成。故彼所言于圣忍位由阙缘故。有时暂出作余事业但率己情。又彼所言苦法智起力能顿断三结随界。尔时名曰预流初心。此亦不然。理不成故。谓苦法智顿断三结旧随界者。为生时断为灭时断。若生时断。最后学心应成无学。由彼生已无烦恼故。若灭时断。住苦法智便非预流。尔时三结随界转故。以契经说三结已断方名预流。是故汝曹宁作是说。苦法智忍断三结随界。苦法智起成预流初心。必不应言苦法智断。然彼所说圣定忍位未决定故。不断烦恼智亦应言未得决定。以苦法智现在前时。未已断疑旧随界故。若不为与疑随界俱。圣忍何缘言未决定。又渐现观是上坐宗。苦法智时余疑未断。应如圣忍未得决定。应亦未能断诸烦恼。然彼宗说初苦智时。力能顿断三结随界。彼与圣道极相违故。谓最下品圣道生时。势力已能浣濯相续。令彼三结随界顿断。由相续中缘无常苦空无我见都未有时。萨迦耶见戒禁取疑容相续转故。苦法智现在前时顿断三结。若尔便应于后后位观余圣谛功并唐捐。彼反诘言。何不乘难此位应得阿罗汉果。岂不为断余未断结。此全无理。迷集等疑苦智能灭。理不成故。谓于集等有迷惑者。非由见苦于彼能解。以见苦相时未见彼相故。非未解彼灭迷彼疑。非苦智违集等疑故。或应苦智亦与诸余见断结相违。无差别因故。非常等见都未有时。于相续中诸见所断。皆有断义故。苦智生应皆顿断。宁唯三结。由此彼说非应理因。彼反诘言。亦不应理。以未应得阿罗汉故。设于尔时见道所断所有诸结皆断尽者。亦未容得阿罗汉故。以能具见一切谛者修所断结犹未断故。由此或应许苦法智不能顿断三结随界。或复应许苦法智时顿断一切见所断结。如是则应于后后位观余圣谛功并唐捐。既尔不应许渐现观。又详上坐所立义宗。似许预流都未见谛。以彼上座自作是说。谓最下品圣道生时。势力已能浣濯相续。令彼三结随界顿断。圣道生位必在未来。然彼所宗未来未有。若圣道未有能浣濯相续。令彼三结随界顿断。岂不说彼未见谛位。三结随界身中已无。便成预流都未见谛。若彼意谓圣道生时。于相续中犹有随界。如何可说圣道生时。势力已能浣濯相续。三结随界犹住其身。而言已能浣濯相续。如是意趣极为难了。若复意谓圣道正生。三结随界尔时正灭。亦不应说圣道生时。势力已能浣濯相续。夫言正灭必是现在。圣道生时随界有故。又彼设谓随界灭时不能为因牵后随界。即依此义名已浣濯。亦不应说已浣濯言。但可说为正浣濯故。又前所说则成预流。都未见谛过终难免。彼于一谛理见仍未满故。于一二三谛见未圆满时。犹可名为见未见谛。要具见谛方名预流。以经说预流见谛圆满故。况于一谛犹见未圆。而可名为得预流者。若谓圣道现在名

生。尔时已能浣濯相续。则旧随界是忍所断。尔时智起彼体已无。则于自宗有相违过。又彼许忍非圣道收。如何能断三结随界。又现在世名为已生。说为生时不应正理。是故上座所立义宗。理或不应许渐现观。或定应许见道谛时。方能无余永断三结。是则符顺我对法宗。不应自言别立宗趣。

阿毗达磨顺正理论卷第六十三

辩贤圣品第六之七

如是已破上座所宗。唯执八心名谛现观。余部于此有作是言。诸圣谛中唯顿现观。彼言既总理或无违。以谛现观总有三种。其三者何。谓见缘事。唯无漏慧于诸谛境。如实觉了名见现观。是即由见分明现前。如实而观四谛境义。即无漏慧并余相应。同一所缘名缘现观。是即由见等心心所法同。能取所缘四谛境义。即诸能缘并余俱有。同一事业名事现观。是即由见等心心所法。并余俱有戒及生相等。于诸谛中同所作义。戒生相等是现观因。于现观中彼有事用。故亦于彼立现观名。如是应知非相应法。唯一现观除慧所余。心心所法有二现观。唯无漏慧具足有三。诸说名为顿现观者。谓于一谛得现观时。于余谛中亦得现观。故于前说顿现观察。应审推征依何现观。若言依事应赞言善。以于苦谛得现观时。于苦具三于余唯事。谓初观见苦圣谛时。尽烦恼故即名断集。得择灭故即名证灭。起对治故即名修道。以见苦位于集等三。有断证修事现观故。约事现观名顿无失。若言依见应拨言非。此现观必渐诸谛相别故。一见理无多行相故。随彼自相一一谛中。世尊说言各各见故。如契经说。正见云何。谓圣出世无漏无取。广说乃至。诸圣弟子以苦行相思惟于苦。以集行相思惟于集。以灭行相思惟于灭。以道行相思惟于道。无漏作意相应择法。一见理无非一行相。故必无有别相谛中。随其自相俱时见理。由此定应许渐现观。若谓以一无我行相顿观四谛。理必不然。此不应名无漏慧故。谓无漏慧于诸谛中。一一别观方名见谛。异此应说以非我行相。思惟苦等不应说言。以苦等行相思惟苦等。又彼应说非我现观。能治何等迷三谛惑。非谤集等惑非我观能治以二行相都不相违。由此不应名真现观。如迷谛惑别有四门。现观亦应如彼有别。唯迷苦境有我执生。唯悟此生非我行相。能为对治非顿总缘。若顿总观诸法非我。如何于谛能别了知。爱真有因灭真寂静道真出离。若不了知如是等相何名见谛。若观灭道如苦行相。应名邪智非如实知。是故但缘苦为非我。可名现观非一切缘。又若见苦时断迷道等惑。修所断惑何不能断。若尔于苦得现观时。应于一切所作已办。既非所许故理不然。若谓数修能对治道。方能渐断修所断惑。非治顿起可名数修。亦应要由解道等见。方能永断迷道等惑。非解苦时名解道等。如何能断迷道等

惑。又由佛说非四谛中。总相顿观成真现观。故有设难。谛应如蕴。一时总观成真现观。若异此者法相无边。现观应无究竟时。者唐捐其功。如善授经佛告长者。于四圣谛非顿现观。必渐现观。广说乃至。无处无容于苦圣谛未现观已。能现观集。如是乃至。无处无容于灭圣谛。未现观已能现观道。如是庆喜及一苾刍。二经所言意皆同此。二经一一各有别喻。若言我等不诵此经。理不应然。如向所引。分明显示渐现观经。顿现观经不可得故。谓若汝等不诵此经。复无别经分明显说必顿非渐。是汝所诵可为定量非拨此经。岂无分明说现观教。是故汝等应诵此经。此经不违诸余圣教及法性故。不可非拨。又共所诵转法轮经。说现观中别观四谛。如彼经说。此苦圣谛。是先未闻法。应如理思惟。广说乃至。此道圣谛。是先未闻法。应如理思惟。不可判为初修业地。说此无间证等觉故。更不别说现观位故。若判此为初修业地。应言何处说入真现观时。既更无文此即现观。故渐现观不违教理。又应诘彼顿现观宗。执顿现观依何教理。具依教理。且教者何。如契经言诸圣弟子。入谛现观故俱时断三结。此中不见说渐次言。又契经说。于观四谛应知慧根。此既总说观四谛言知顿现观。又契经说。修非常想断诸欲贪。乃至广说。非渐现观唯非常想。能断一切欲贪等结。又契经说。若断一切疑由知萨因苦。萨是并义。此经意言遍知有取苦。并遍知苦集。显顿现观。又契经说。若于苦无疑。于集灭道即亦得无疑。既顿舍疑非渐现观。如是谓教。其理者何。谓见苦时。断所断集。为见故断。为不见耶。若见如何遮苦集谛俱时现观。若不见者见苦谛时不应断集。经说圣慧见时断故。又如顿取五种色衣。谓如顿观五色衣者。总取衣上五种显色。如是总以一种行相。顿观苦等别谛理成。又如日船灯体虽一而能顿起。种种功能圣慧亦然。其体虽一作四事业亦无有过。谓日出时一刹那顷。除冷遣闇生暖发光。船于一念舍此趣彼负重截流。灯亦一时发时破闇尽油烧炷。又断见苦所断惑时。若即得初果应顿观四谛。若未得果则断一切见断惑时。亦应未得。差别因缘不可得故。又执于谛渐现观者。既必定许于苦等谛。一时顿具知断证修。亦必应许顿皆通达。如说于苦为通达遍知。乃至于道为通达修习。故约见现观顿现观理成。如是所言皆不成证。且彼引教说俱时声。为证不成有别义故。见于无间亦说俱声。如曼驮多俱时堕落。然非此说一刹那心。但说现观故俱时断三结。谓于四谛渐现观故。尔时便能永断三结。故非由此顿现观成。或俱时声显俱有义。如世间说有一母驴。与其十子俱时负驮。此则显示永断三结。与谛现观俱时有义。非唯于苦得现观故。便能一时永断三结。世间亦见有说俱声。而不唯显一刹那义。如说动足俱时时财。又说入城俱时富贵。引慧根教证亦不成。如信等根慧亦尔故。如契经说。于四证净应知信根。非缘佛信即缘僧等。又如经说于四念住。应知念根非缘身念。即缘受等慧根亦尔非缘苦慧即缘集等。此言意显于一一谛。有一慧根。故此无能证顿现观。非常想教证亦不成。此于余谛理不能

现观故。由非常想唯以苦谛为所缘境非四谛故。若观苦谛修非常想。尔时即名观四谛者。苦应即四四应即苦。如是便成非所爱过。故缘一谛修非常想。必定不能现观四谛。然详经意。说有学者修非常想断诸欲贪。及能蠲除顺上分结。谓说修位起缘苦道。断修所断三界系贪。掉慢无明非说见道。如何引此证顿现观。萨因苦教证亦不成。见次第中亦言萨故。如言萨子提婆达多。然此萨声亦显有义。此即显示知有因苦。非知苦位即知苦因。或复相违行相别故。非苦行相即能知集。或复相违故知有因。苦圣谛位非即知集。此意显苦非无有因。理必应然。由此经说知。有因苦。曾无余经世尊于集说知言故。由此为证。知此经中非说知因但说知苦。又若见说知并因苦。即言苦集一时现观。此既不言并知灭道。应许现观非顿理成。又理无容顿断疑故。谓无容见有因苦时迷灭道疑亦皆顿断。经何故说断一切疑。今此经中言一切者。唯显见此所断诸疑。谓此契经说前后际所有缘起。有情于彼愚因果故生多疑惑。谓我过去为曾有等。乘此契经作如是说。知萨因苦断一切疑。惑此纵说断一切疑。如何便能证唯顿断。由此或可显邻近义。谓显苦时知有因苦。便极邻近断一切疑。是一切疑必当断义。如言汝等若无愤发。则为证得究竟涅槃。是故此经显初现观。不可引证唯顿非渐。由此已释若于苦无疑。于集灭道亦得无疑。教以时促故定当断。故不出观故说亦得言。非见苦时一切疑断。或依至果密说此言。以至果时并无疑故。有作是诵。若于道无疑。于苦集灭亦得无疑。故已通其教。理亦不然。且见苦时断所断集。由无常等四种行相随一现前见彼故断。苦集二物无差别故。以约行相苦集智别。非约所缘有差别故。见苦所断集可如是断。见集所断集断则不然。以离因等四种行相。了知集谛则不能断。以说于集为通达永断。乃至于道为通达修习。若异此者。经但应言。集应永断。乃至广说。此即证成现观非顿。然非要见方能断集。勿修道中缘灭道智。不能永断修所断集。经言圣慧见时断者。说见时能断非见所断法如所证修。非要由见所证修法。勿修道位苦集智起无所证修。断亦应然。非要由见。言如顿取五种色衣。理亦不然。于一刹那分明取五。非所许故。眼识总取五色衣时。不能了别青黄等异。唯能总作显行相转。意识随后次第了别。由行相速生增上慢。谓于一时顿取五色。然必无有现观起时。不能分明了苦等异。唯于四谛总行相转。如不明了总缘眼识。故不应引喻顿现观。虽亦许有总相缘智。顿缘别相多境而起。然不能了多境别相。于真现观为喻不成。如日船灯亦不应理。一体多业此不成故。以总日中暖触除冷。光色遣闇暖光自类。后从前生非从一起。既无一体作四事业。故此无能喻顿现观。又日初出无遍除遣诸冷闇能。故非顿喻灯不成喻。类此应知尽油烧炷非别用故。船之舍趣亦无有别。负重截流各非全分。故亦无喻顿现观能。虽有多能同依一体。而非现观可与彼同。四行相殊互相违故。况此三喻体皆非一。如何可引证顿现观。引得果证理亦不然。如断上惑成应果故。如渐断上界一切烦恼。成阿罗

汉果无有过失。如是应知渐断一切见所断惑成预流果。又如学位同而有差别故。如预流等学位虽同。而于其中非无差别。如是第八类亦应然。又修道中亦应征责。断下下道所断惑时。若即得一来应顿断六品。若许尔者修断不成。若未得一来后亦不应得。无别因故。余位亦然。故彼所言无能证用。说于苦谛为通达等。不违我宗。有别义故。于苦至道为通达言。显见道前四善根位。于四圣谛欣乐别观。从此便能入见道位。如其次第。于四谛中正能遍知。乃至修习。此意为显渐次现观。如是所说岂违我宗。然通达言正显见道。于四谛迹乐欲见者。必应先起求通达心。故此位中说为通达。或为通达即是见道。为达谛理见道生故。恐唯见谛即谓事成。显见谛时别有所作。故次复说遍知等言。或此经应言于苦等谛由通达遍知。乃至修习显所作事由慧故成。若不许然不应重说。通达遍知义无别故。此所引教但如其文。足能证成渐现观义。以说于苦为通达遍知。乃至于道为通达修习。分明显说渐现观义。若异此者不应别说。既一一别说为通达言。故四圣谛境相各别。故唯一慧体一刹那中。无容决了四别相故。如谛别相审觉了时。方能断迷别相惑故。证知现观非顿必渐。今正详彼所引契经。显由四见力成四事现观。非显由一见四事现观成。不应引来证顿现观。已辩现观具十六心。此十六心为依何地。颂曰。

皆与世第一　　同依于一地

论曰。随世第一所依诸地。应知即此十六心依。彼依六地如先已说。谓四静虑未至中间。何缘必有如是忍智。前后次第相杂而起。颂曰。

忍智如次第　　无间解脱道

论曰。十六心中四法类忍名无间道。四法类智名解脱道。名如前说。能忍可先来未见欲苦。初念无漏慧名苦法忍。以契经中世尊自说。若于此法以下劣慧。或增上慧审察忍可。名随信行随法行故。应知此忍即无间道。何处说此无间道名。经说一法难可通达。名为无间心等持故。又世尊说。有苦法智有苦类智。乃至广说。非此二智同缘三界苦等境起。如先已辩。故于苦法忍所见欲苦中。决断解生名苦法智。前忍能断十烦恼得。后智能与彼离系得俱生。经说智生随于前忍。故知后智名解脱道。从此无间忍色无色。未曾见苦第三刹那。无漏慧生名苦类忍。是见欲苦忍种类故。次于苦类忍所观上苦中。决断解生名苦类智。忍智如次断烦恼得名无间道。离系得俱名解脱道。准前应说。于余三谛准苦应知。故前八忍名无间道。后之八智名解脱道。复以何缘说断对治名无间道。说离系得俱时起智名解脱道。经主释言约断惑得无能隔碍故名为无间道。已脱惑得与离系得。俱时起故名解脱道。若尔解脱道亦应名无间。约与离系得俱亦无能隔碍故。应

作是释。无间隔故名为无间。无间即道名无间道。是无同类道能为间隔。令于解脱道不为缘义。诸无间道唯一刹那。诸解脱道或相续故。于自所治诸烦恼得已得解脱。与彼断得俱时起道名解脱道。自所治言欲显何义苦类忍等诸无间道。亦与他所治离系得俱生。勿彼亦名解脱道故。若苦法忍后即有苦类忍。与前忍果断得俱生。余位亦然。斯有何失。若尔此位缘欲苦等。已断疑智应不得生。许此不生复有何过。则于后修位我已知苦等。诸决定智应不得生。于苦等境中先未生智故。若于先位未有智生。后已知言便成无义。若见道位唯忍能断惑。应与本论九结聚相违。以本论中说四法类智及修所断为九结聚故。此不相违。以依诸忍是智眷属密意说故。此十六心皆见谛理。一切皆说见道摄耶。颂曰。

前十五见道　　见未曾见故

论曰。见未曾见四圣谛理名为见道。故于现观十六心中前十五心是见道摄。道类忍位于诸谛中见圆满故。至第十六道类智时。虽亦有一先未知谛。而无一谛先未见者。以一切忍皆见性故。由此尔时不名见道。岂不亦见曾未见谛。谓道类智见道类忍。相应俱有一念道故。诸有唯见曾未见者名为见道。尔时通见曾未曾见。故无此失。或此约谛不约刹那。非尔时观未曾见谛。非于一谛多刹那。中未见一刹那可名未见。谛如刈畦稻唯余一科。不可名为此畦未刈。故见未见名为见道。是见道相义善成立。故我宗说现观后边道类智品是修道摄。兼修异境智行相故。谓见道位唯修未来自同类境。智及行相道类智位。如余修道通修未来同异类境智及行相。故修道摄。若谓见道有种种类。如或有时唯修无漏。有时通修有漏无漏。如是应许有时唯修自同类境智及行相。有时通修同异类境智及行相。此例不然。唯修同境种种类故。若许便有太过失故。谓于见道极成刹那。唯约能修与自同境智及行相。名种种类。然道类智未来所修。如余极成修道位故。决定不可以见道中。有未来修余种种类故。例亦更有余种种类修。若许例然。应尽智等亦见道摄。所以者何。所立见道种种类因无差别故。谓亦可例如见道中。苦法智等亦见亦智。忍唯是见名种种类。如是应许无学位中。无学正见亦见亦智。尽无生智唯智非见。有种种故亦见道摄。既不许然。则不应许以修同境种种类故。亦修同异境种种智行相。故先所言道类智品。兼修异境智行相故。是修道摄。理无倾动。又见道应依色无色身故。谓先离欲入离生者。道类智时证不还果。彼命终已生色无色。乃至未得阿罗汉果。成道类智无舍因故。既不许彼成就见道。故道类智是修道摄。若许生在色无色界成就见道。斯有何失。有应生彼入离生失。以见道位一一刹那。皆是所入离生性故。若谓生彼虽成不行。此但有言无行障故。若谓生彼行无用故虽成不行。如已获得胜进道者果行无用。应生彼圣弃背圣道。以若获得增上道时。于下

劣道可生弃背。既未获得增上圣道。生彼重起斯有何过。又于尔时现观已满。见道现前成无用故。谓起见道为成现观。道类智位现观已成。见道现前都无胜用。此现起故非见道摄。既是修道摄未得胜果道。生上二界应容现行。又道类智品已知根摄故。谓余极成修位摄道已知根摄。此道类智既许摄在已知根中。勿有一圣成二根失非极成。见道许是已知根。是故圣道若一根摄。亦应许是一道所收故。道类智是修道摄。又成彼圣者得差别名故。谓成修道补特伽罗。名信胜解或名见至。成道类智补特伽罗。亦得此名故非见道必无极成。成见道者得信胜解见至二名。是故一名所目圣道。应知皆是一道所收。故道类智是修道摄。又遮见道中修他心智故。谓道类智如余极成。修道所摄诸解脱道。亦有能修他心智者。然本论说见道位中。决定不能修他心智。故道类智如余修道。是修道摄。修彼智故。又成此位中有练根等故。等言为显容相续起。命终受生舍前道等。故道类智是修道摄。非见道摄其理极成。或有欲令是见道摄。一谛现观最后心故。如缘三谛现观后心。谓现观中于四圣谛。一一各有四刹那心。三最后心即见道摄。故道类智定是见道。此亦非理。道类智忍时见道已满故。谓第十六道类智时。无一谛理未见今见。如后念故非见道摄。见道中间苦等七智。有余谛理当应见故。未息求见阿世耶故。不可判为非见道摄。道类智忍虽有一谛未知当知。而于诸谛见已圆满。是见道最后故得已满名。由此中间苦等七智。见中间转故是见道所摄非道类智。可与彼同越见相故是修所摄。或如余别应有别故。谓如三谛现观后心。能于未来修世俗智。非缘道谛现观后心。如是亦应许彼三智。是见道摄非道类智。又道类智是沙门果。见后边起隔生成就。诸未来所修非定不生法。余三类智则不如是。故应唯彼是见道摄。故彼所说如缘三谛现观后心。此亦后心应见道摄定为非理。若尔应言此道类智。非数习故是见道摄。谓钝根者起修道时。要由数习。由彼圣道数习起故得修道名。此道类智设钝根者。亦能顿起不由数习。犹如前位见道刹那。故应如前是见道摄。此亦非理。以钝根者起尽智时亦唯顿故。与金刚喻定一加行起故。或彼应说尽智如何。由数习生非道类智。如彼尽智同类数数现在前故许修道摄。此道类智例亦应然。不应判为见道所摄。有余师说。此道类智必不退故是见道摄。谓钝根者于道类智。亦必无退有退修道。故定应许是见道摄。此亦不然。由忍所断必无重起故此不退。谓道类智设许退者。必由见断烦恼现前。设诸钝根见断已断。必无重起故此不退。又无退住无间道中。若退道类智必退道类忍。然现观忍许必无退。故道类智定无退理。又道类智以能任持见道所断烦恼断故。虽钝根者亦无有退。若谓由此应见道摄。此难不然。一来果等亦应同此见道摄故。谓彼后时舍预流果。至一来等解脱道中。亦能任持见断法断。彼亦应是见道所摄。若谓后位亦能任持修断法断无斯过者。理亦不然。应二性故。或不应说以能任持见断断故应见道摄。彼此别因不可得故。谓有何理一来等位。俱能任持二断法断。但名修

道非见道摄。是故不可约能任持烦恼断故立见修道。或见法性有种种故。非由不退便见道摄。谓见诸圣有退堕者。然非圣者一切可退。见诸钝根有退堕者。然非钝根一切皆退。见退法性有退堕者。然非退法一切皆退。虽有从果胜果道退。而非一切皆有退理。谓渐次退非超越者。不经生退非经生者。如彼容退有不退者。此亦应然何偏固执。谓虽许有从修道退而非一切。除初刹那余修退时不必见退故。容有退初修若退亦必退见故无退理。以必定无退见道故。非不退故是见道摄。有余师说。此由见道加行成故是见道摄。谓道类智即由见道加行所成。如余见道不应说为修道所摄。此亦非理。若期心不出第十七等心亦应同故。若谓不定故。理亦不然。虽不定有者修道摄故。谓有见道加行所生非见道摄。由此见道加行成故非决定因。又应此因有太过失。谓世第一既与见道一加行生。应见道摄。又诸解脱与无间道一加行生。应无间摄。故彼所立非定证因。有余师言。别有至教显道类智是见道摄。如本论说有九结聚。若道类智是修道摄。彼所断结应名修断。不应复立修断结聚。或应见断结聚唯七。然第八结。理必应是道类智断。以解脱道与无间道同所作故。如说九根得预流果。此亦非理。教意别故。以本论中说见断结。是诸忍断非智断故。又以正理证道类智。正所断结非见所断。以圣教中说二结聚。一见所断。二修所断。然无漏慧有三类别。一唯是见。二唯是智。三通二种。于此三中唯是智者不能断结。唯见断者名见所断。通二断者名修所断。不尔立名应无有义。道类智体既通智见。故彼所断非见断摄。然非所立九结聚名全无有义。为显无间是解脱道助伴摄。故显此复何用证成。本论中所说八十九有为沙门果。以无间道是沙门故。此力引生解脱道故。若无间道不断结得。则解脱道无容得生。如臣剪除诸怨贼处。王方自在安住其中。或由智故忍有差别。故于忍所断论者说智名。或复何劳方便通释。此文正应说法类智忍断。然不说者略中间言。所说九根得预流义。如辩根处已具思择。不可由斯证道类智。如道类忍是见道摄。故见道位唯十五心。

阿毗达磨顺正理论卷第六十四

辩贤圣品第六之八

已辩见修二道生异。当依此道分位差别。建立众圣补特伽罗。且依见道十五心位。建立众圣有差别者。颂曰。

名随信法行　　由根钝利别
具修惑断一　　至五向初果
断次三向二　　离八地向三

论曰。见道位中圣者有二。一随信行。二随法行。由根钝利别立二名。诸钝根名随信行者。由先信敬力修集加行故。诸利根名随法行者。由先乐观察修集加行故。诸有情类种性差别。法尔先来如是安住。谓有情类若从先来。凡所施为一切事业。不乐审察能与不能。专信敬他随他言转。彼后修得无漏道时。在见位中名随信行。由信随行名随信行。先随信他行于义故。彼有随信行名随信行者。或由串习此随信行。以成其性故名随信行者。彼信为上首慧为随转故。随法行者翻此应释。谓有情类。若从先来凡所施为一切事业。乐审观察能与不能。非由信他随教理转。彼后修得无漏道时。在见位中名随法行。由法随行名随法行。先随教法行于义故。彼有随法行名随法行者。或由串习此随法行。以成其性故名随法行者。彼慧为上首信为随转故。即二圣者由于修惑。具断有殊立为三向。谓彼二圣若于先来。未以世道断修断惑名为具缚。或先已断欲界一品乃至五品。至此位中名初果向。趣初果故。言初果者。谓预流果。此于一切沙门果中必初得故。若先已断欲界六品或七八品。至此位中名第二果向。趣第二果故。第二果者。谓一来果。遍得果中此第二故。若先已离欲界九品。或先已断初定一品。乃至具离无所有处。至此位中名第三果向。趣第三果故。第三果者。谓不还果。数准前释。如是随信随法行者。由先具缚断惑有殊。数别各成七十三种。谓于欲界具缚为初。至断九品以为第十。如是乃至无所有处。地地各九为七十三。诸后具缚即前离九。故后七地无别具缚。次依修道道类智时。建立众圣有差别者。颂曰。

至第十六心　　随三向住果
名信解见至　　亦由钝利别

论曰。即前随信随法行者。至第十六道类智心。名为住果不复名向。随前三向今住三果。谓前预流向今住预流果。前一来向今住一来果。前不还向今住不还果。阿罗汉果必无初得。异生无容离有顶故。见道无容断修惑故。至住果位舍得二名。谓不复名随信法行。转得信解见至二名。此亦由根钝利差别。诸钝根者先名随信行今名信解。由信增上力胜解显故。诸利根者先名随法行今名见至。由慧增上力正见显故。何缘先时断修所断。欲一至五或七八品。初定一品广说乃至。无所有处第九品惑。至第十六道类智心。但名预流一来不还果。非一来不还阿罗汉向。颂曰。

诸得果位中　　未得胜果道
故未起胜道　　名住果非向

论曰。依得圣道建立八圣如先已说。故得果时于胜果道必定未得。以得果心于胜果道。所对治惑非对治故。非非彼治现在前时。得彼治道如先已说。又非得果时即有胜果道。所断烦恼离系得生。道类

忍不能断彼系得故。若道力能断彼系得。此道引彼离系得生。可说此道能证彼灭。以得前果时未得胜果道故。住果者乃至未起胜果道时。虽先已断修所断惑欲一品等。但名住果不名后向。后于何时得先所断修惑离系无漏得耶。于胜果道现前时得。为诸先断彼修断惑。入离生位得前果已。此生定起胜果道耶。理必应然。以本论说。圣生第四静虑以上。无漏乐根定成就故。若不然者。诸先已离三静虑染。后依下地得入离生。彼得果已。若生第四静虑以上。如何可说定成乐根。理不应言。唯如是类。此生必定起胜果道。非余先断诸下地惑。决定因缘不可得故。彼障已断。必欣彼故。障已断道易现前故。如是已依先具倍离。及全离欲入见谛者。十六心位立众圣别。当约修惑辩渐次生。能对治道分位差别。颂曰。

地地失德九　　下中上各三

论曰。失谓过失即所治障。德谓功德。即能治道如先已辩。欲修断惑九品差别。上四静虑及四无色。应知亦然。生死无非九地摄故。如所治障一一地中各有九品。诸能治道无间解脱九品亦然。失德如何各分九品。谓根本品有下中上。此三各分下中上别。由此失德各分九品。谓下下下中下上中下中中中上。上下上中上上品。应知此中下下品道。势力能断上上品障。如是乃至上上品道势力。能断下下品障。上上品等诸能治德初未有故。此德有时上上品等失已无故。应知此中智虽胜。惑未增盛故道名下品。相续中惑虽极难断。细随行故障名下品。依如是理应立譬喻。如浣衣位粗垢先除。于后后时渐除细垢。谓彼粗垢于所住衣非甚坚着。少用功力以水浣洗便能遣除。细垢不然。由甚坚着所住衣故。以灰汁等及多功力方能遣除。又如粗闇小明能灭。要以大明方灭细闇。谓粗重闇才举小明便能令灭。若细轻闇要举大明方能令灭。失德相对理亦应然。由此可言白胜黑劣。若异此者。上上品道现在前时。方能对治下下品障。如何可言白法力胜黑法力劣。又刹那顷能治道生。于无始来展转增益。诸坚固惑能永拔根。由此故言白胜黑劣。如时经久所集众病。服少良药能令顿愈。又如长时所集众闇。一刹那顷光明能灭。已辩失德差别九品。次当依彼立圣者别。且诸有学修道位中。总亦名为信解见至。随位复有多种差别。先应建立都。未断者。颂曰。

未断修断失　　住果极七返

论曰。诸住果者于一切地。修所断失全未断时。名为预流生。极七返。七返言显七往返生。是人天中各七生义。极言为显受生最多。非诸预流皆定七返。故契经说。极七返生是彼最多七返生义。经说与此义无差别。诸无漏道总名为流。由此为因趣涅槃故。预言为显最初至得。彼预流故说名预流。此预流名为目何义。若初得道名为预流。

则预流名应目第八。若初得果名为预流。则倍离欲全离欲者。至道类智应名预流。此预流名目初得果。然倍离欲全离欲者。至道类智不名预流。约修惑断立彼果故。预流必依遍得果者。初所得果以立名故。一来不还非定初得。唯有此果必初得故。何缘此名不目第八。未具得向果无漏道故。未具得见修无漏道故。未遍至得现观流故。八忍八智名现观流。道类智时皆具至得。是故第八不名预流。由此预流唯是初果。彼从此后欲人天中。各受七生应言十四。何故说彼极受七生。此责不然。七数等故如七叶树及七处善。若谓经说见圆满者。无处无容受第八有。不应说彼于人天趣各受七生。此亦不然。经约一趣密意说故。若谓此经非密意说。则彼亦应不受中有。若人天趣合受七生。经但应言受人天七。何缘经说天七及人。既说及言定知各七。又必应尔。饮光部经。分明别说各受七故。若依一趣密意而说。故与经说见圆满者。无第八有言不相违。如何上流有遍没者。彼一趣受过八生故无相违失。遮第八言依极七有。地非约上地故。谓若于此地说诸圣者极受七生。即于此地中遮第八有非色无色契经所说七返有言。非约三界无差别说。宁应谓此遮第八言。总约三界无差别说。故此经说遮第八言。如七有言唯约欲界。密意说故无相违失。有余谓此会释不然。余处曾无如是说故。此中无有密说相故。谓曾无处作如是言。上流受生过于七有。可以证此遮八有经。依欲界说非约一切。又非遮止第八有经。违害所余无别意教。必有别意故判为密意说。故此会释不应正理。岂不遮止第八有经。与上流经极相违害。无相违害。以上流经总说上流有余意故。谓此唯说全超半超。名为上流无遍没故。如是会释理定不然。余处曾无如是说故。生处定因曾不说故。谓曾无处说诸上流。唯有二种无有遍没。又曾不说生处定因。言此上流定于色界。唯生此处彼处不生。然契经说七士趣处。举多譬喻以显上流。次第遍生色界诸处。观彼经意既说上流。至道等边无缘故灭。显不还者于色界中。一切处生过于八有。故知定有遍没上流。谓彼经中依六士趣各说一喻。唯于第七上流士趣说十一喻。显彼圣者于色界中。有次第生一切处者。故彼经说如有上流乃至道边。或水边等无所依故即便尽灭。显彼圣者过于此处。无生处故便般涅槃。故上流经无余意趣。遮第八教与彼相违。即是此经密意说相。又见经说无差别言。于中非无差别意趣。如契经说。无处无容有二轮王俱时出现。此经虽复无差别言。非不但依一四洲说。此中亦可作如是言。余处曾无如是说故。此中无有密说相故。岂即谓此会释不然。故彼此中徒兴固执。复何缘故感八有业。能障见谛非七有业。若谓圣者于欲界中。极受七生无第八故。此无因故亦同所疑。若谓齐此时相续必熟故。此亦不然。无定因故。谓有何等决定因缘。于第七生为尽诸漏。根未熟者至第八生。为尽诸漏根亦不熟。若谓圣道种类尔故。如为七步毒蛇所螫。此喻不然。寿量定者过此齐限亦得往故。又若圣道种类法然。则由道生遮第八有。宁说彼业能障见谛。谓但应言由圣道起遮第八有。不应言感第八有业

能障见谛。若有已作及已增长第八有业。圣道于彼无能遮力故不得生。彼亦不应能障见谛。至第八有方般涅槃。于正理中有何违害。有余于此作是释言。由彼有余七结在故。谓二下分五上分结。此亦无能证。唯七有唯贪嗔结。引七有故。又无契经说不还者受极七有。又无经说五上分结引欲界生。故彼所言无能证力。但由法尔极受七生。于中不应强申理趣。中间虽有圣道现前。余业力持不证圆寂。唯依佛出世有别解律仪。故彼第七有若不遇佛法便在家。得阿罗汉果。既得果已必不住家。苾刍威仪法尔成就。虽不会遇前佛所说。而于余命生极厌心。不经久时便入圆寂。有言。彼往余道出家。理不应然。往余道者。由恶见力邪业转故。云何彼名无退堕法。以不生长退堕业故。违彼生长业与果故。强盛善根镇彼身故。加行意乐俱清净故。诸有决定堕恶趣业。尚不起忍。况得预流。故有颂言。

愚作罪小亦堕恶　　智为罪大亦脱苦
如团铁小亦沉水　　为钵铁大亦能浮

经说预流作苦边际。依何义立苦边际名。依齐此生后更无苦。是令后苦不相续义。或苦边际所谓涅槃。如何涅槃。可是所作除彼得障。故说作言如言作空。谓毁台观若于人趣得预流果。人中满七天准应知。非圣亦有极七返生。相续成熟得涅槃义。然非决定。是故不说。已辩修惑都未断者。名预流果极七返生。今次应辩断位众圣。且应建立一来向果。颂曰。

断欲三四品　　三二生家家
断至五二向　　断六一来果

论曰。即预流者进断修惑。若三缘具转名家家。一由断惑。断欲修惑三四品故。谓惑于先异生位断。或今预流进修位断。二由成根。得能治彼无漏根故。谓已成就彼能治道。三品四品无漏诸根。三由受生。更受欲有三二生故。谓断三品更受三生。若断四品更受二生。此三二生由异生位。造作及增长感三二生业。非诸圣者于圣位中。更能新作牵后有业。以背生死向涅槃故。由此契经说诸圣者。唯受故业更不造新。若三缘中随阙一种。阙二全阙不名家家。何故成根。颂中不说预流果后。说进断惑成能治彼无漏诸根。义准已成。故不具说。若尔应不说三二生言。说断三四品义已成故。谓已进断三四品惑。决定余有三生二生。故说家家相不圆满。则应于颂更说等声。方可具收家家三相。或应不说三二生言。然颂中言三二生者。以有增进于所受生。或少或无或过此故。有余师说。亦有具足家家三缘而非家家。谓异生位先断修惑。三品四品住见道中。但以家家生所显故。是预流果胜进位故。非住见道有斯义故。虽三缘具不名家家。今详彼言定不应理。非住见道具彼三缘。尔时不能修修惑对治故。要得治彼无漏诸

根。方是三缘中成无漏根义。故住见道非具三缘。无具三缘非家家者。应知总有二种家家。一天家家。谓欲天趣生三二家而证圆寂。或一天处或二或三。二人家家。谓于人趣生三二家而证圆寂。或一洲处或二或三。若有七生不必满七。非家家位中间涅槃。何类所摄摄属七生。七中极声显极多故。由此已显生未满前。得般涅槃亦是彼摄。根最钝者具经七生。非诸利根生定满七。宁无断五亦名家家。以断五时必断第六。非一品惑能障得果。犹如一间未越界故。即预流者进断欲界一品修惑乃至五品。应知转名一来果向。若断第六成一来果。彼往天上一来人间而般涅槃。名一来果。过此以后更无生故。即由此义证家家中。若天家家受三生者。人间受二天上受三。受二生者人一天二。如应例释人中家家。若谓不然。彼一来果有何异彼二生家家。彼贪嗔痴唯余下品故。即一来果名薄贪嗔痴。已辩一来向果差别。次应建立不还向果。颂曰。

断七或八品　　一生名一间
此即第三向　　断九不还果

论曰。即一来者进断余惑。若三缘具转名一间。一由断惑。断欲界中修断七品或八品故。二由成根。得能治彼无间解脱无漏根故。三由受生。更受欲有天或人中余一生故。若三缘中随阙一种。阙二全阙不名一间。成无漏根颂中不说。及应复说一生所因。准家家中如应当释。所言间者是隙异名。调彼位中。由有一隙容一生故。未得涅槃。或此间名目间隔义。谓于彼位有余一生。为间隔故不证圆寂。有一间者说名一间。如何有余一品修惑能为障碍令受欲界生。名为一间。未得不还果。若断此品便为超越欲界所系诸业烦恼异熟等流二果地故。彼极为碍容更受生。断六品时未越彼地。故无断五中间受生。现身不能证一来果。即断修惑七八品者。应知亦名不还果向。先断三四七八品惑入见谛者。后得果时即名家家及一间不。此未名曰家家一间。未得治彼无漏根故。初得果位果道现前。尔时未修胜果道故。要至后位起胜果道。方得名曰家家一间。治彼无漏根尔时方得故。若进断惑预流一来。方立家家一间名者。何故善逝。手箭经中说七生一来与彼同断惑。如彼经说。云何家家。谓永断遍知。身见等三结。极七返有应知亦然。云何一间。谓永断遍知身见等三结。及已能薄欲贪嗔痴。一来亦尔。无相违失。不言唯故。如经所说。预流一来。谓说预流永断三结。非所余结彼未能断。如说预流永断六法。一有身见。二边执见。三邪见。四顺恶趣贪。五顺恶趣嗔。六顺恶趣痴。又说一来永断三结。薄贪嗔痴不言薄慢。又不说断边见邪见。如预流果。非一来果不令慢薄不断边邪。然彼经中不言唯故。起彼治故必亦断彼。如是所说家家一间。既不言唯进断无失。又契经说。彼生数减定知彼望预流一来。转更成多诸烦恼断。以诸烦恼是生因故。即由此故知彼望前。

必定已生殊胜对治。若尔何故说家家一间与七生一来所断相似。显此即是彼差别故。或所进断细难觉故。或应更审求同说因。不可引斯少分密教。便决定证家家一间。与预流一来所断惑相似。上座意谓。家家一间与七生一来。但利根有异。谓随信行随得预流。若成预流转名信解。亦即名曰极七返生。诸随法行随得预流。若成预流转名见至。即于此位亦名家家。由彼圣者根猛利故。生三二家便证圆寂。又即信解随得一来。若成一来仍名信解。即于此位经于二生。即诸见至随得一来。若成一来仍名见至。即于此位亦名一间。由彼圣者根猛利故。受一间生便证圆寂。如是安立不应正理。以极声显生最多故。若预流果经三二生。便般涅槃名家家者。极七返有唯经三二生便般涅槃。与家家何异。又彼既谓即预流果。若利根者生三二家便般涅槃。是家家摄。极七返有亦许中间。经三二生便证圆寂。如何执彼定是钝根。非即钝根可亦名利。故彼所立不应正理。又若一间由利根故。唯受一有便般涅槃。如何可说即一来果。许一来言目二生故。又彼论说不遮一来。唯于天趣有重生理。诸一间者可无是事。此非亦是一趣重生。非一来故。二生所隔立一间名。可不成故。谓不应说有一来者。唯于天趣具受二生。以说一来般涅槃故。若二生者如何可说名为一间。故彼所言可无是事。此言应理。又一来者。彼定无容许天趣中有重生理。与彼所许于天趣中。二生家家应无别故。若谓如说极七返有。据极满者说七返言。而实于中有不满者。如是就极立一来名。谓极一来便证圆寂。而实亦有天上重生。不来人中证圆寂者。此亦非理。前过随故。又彼所许钝根一来。若于天中受一生已。不来人趣便般涅槃。与彼一间有何差别。无决定理限彼钝根。必来人中方证圆寂。若不来者便成一间。非即钝根可亦名利故彼所立不应正理。又彼所许违害契经。以有经中说信解性。若有获得殊胜善根。亦说名为利根等故。谓契经说。若有五根增上猛利极圆满者。名俱解脱阿罗汉果。若有五根渐劣渐钝名慧解脱。乃至广说。于此经中时解脱者。得八解脱亦名利根。若未获得八解脱者。不时解脱亦名钝根。若诸信解得灭尽定。亦说名为利根身证。若未获得灭尽定者。虽是见至而名钝根。如是一来信解性者。得胜治故转名一间。若未获得胜对治者。虽见至性唯名一来。如是应知家家七返。故彼所立家家一间唯是利根。其理非善。又彼部论作如是言。品别断惑非真圣教。彼部所立家家一间。唯是利根岂真圣教。非彼上座自许己身。及我许彼是真大圣。宁谓自言是圣教摄。佛曾无处作如是言。又彼所言违余圣教。不可自谓是圣教摄。然品别断惑非非真圣教。以薄伽梵说一来果。永断三结薄贪嗔痴。非贪嗔痴如材木等。可由斫等令其渐薄。但可品别渐次断之。下品为余说之为薄。又契经说。诸不还者。已无余断贪欲嗔恚。由此为证知一来时。犹有余品贪嗔未断。今至此位方断无余。又契经说。预流果位已永断一切趣恶趣贪等。由此证知一来果等。有品已断有品未除。又已显成得胜治故。方可建立家家一间。既彼位中得胜对治。知尽贪等与

前有别。是故品别断惑理成。随眠品中亦已显示。又彼论说有何因缘。于断惑时许品别断。唯许九品非十非千。此责不然。唯有如是九品差别对治生故。谓断惑位一一地中。九品道生便能永断自地所摄诸烦恼故。无劳建立若十若千。又与见修所断同故。谓彼宗许断烦恼时。亦有分为品别断义。以见修道所断诸惑许入圣时前后断故。既许如是亦可责言。有何因缘于断惑位许品别断。然唯建立见修二品非三非千。彼既许然此亦应尔。又薄伽梵于契经中亦作是言。九品断惑。前来依彼已具辩成。佛于法性自在通达。作如是说。但可信依不应于中轻为征诘故一来果胜进道中。方建立一间非住一来果。亦预流果胜进道中。方建立家家非住预流果。如是所说理趣必然。即先成就一来果者。断欲界惑九品尽时。舍一来名得不还果。必不还受欲界生故。此或名为五下结断。如契经说。若有永断五下分结名为不还。此据集断密作是说。必无五结俱时断理。或二或三先已断故。理实应说于此位中断二或三得不还果。

阿毗达磨顺正理论卷第六十五

辩贤圣品第六之九

依不还位。诸契经中。以种种门建立差别。今次应辩彼差别相。颂曰。

此中生有行　　无行般涅槃
上流若杂修　　能往色究竟
超半超遍没　　余能往有顶
行无色有四　　住此般涅槃

论曰。此不还者总说有七。且行色界差别有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四无行般涅槃。五者上流。此于中间般涅槃故。说此名曰中般涅槃。如是应知。此于生已。此由有行。此由无行般涅槃故名生般等。此上流故名为上流。言中般者。谓有一类补特伽罗。已于生结得非择灭。起结不尔。彼于欲界遇逼恼缘之所逼恼。便能自勉修断余结殊胜加行。加行未满遇舍命缘。遂致命终由起结力。受色中有厌多苦故。乘前起道进断余结。成阿罗汉得般涅槃。言生般者。谓有一类补特伽罗。由先具造顺起生业及增长故。欲界没已受色界生。由具勤修速进道故。生已不久成阿罗汉。尽其寿量方般涅槃。约有余依说为生般。非才生已便般无余。彼舍寿中无自在故。言有行般无行般者。谓有一类补特伽罗。生已多时方成无学。于中有一勇猛精进。有一禀性慢缓懈怠。如次名为有行无行。谓若一类。先欲界中依不息加行。三摩地力。断五下分结。成不还果。后生色界。经

于多时还能进修前种类道成阿罗汉。名有行般。无行般者。与此相违。或色界生经多时已。依止苦行解脱余结。名有行般。以彼修习依功用道般涅槃故。与此相违名无行般。岂不中般生般现般。所依止行亦有此故。应立有行无行般名。无如是失。此义虽等而彼各有差别位故。谓中般等。虽亦定依苦行乐行解脱余结。而彼各有分位不同。对此名为不共差别。此无如是分位别故。约道不同显其差别。如何以此例彼令同。故于此中所辩无失。由此有说二差别者。由缘有为无为圣道。如其次第得涅槃故。应知亦无余同此失。经主所难有大过失。为已善通此义虽等。而彼各有差别位故。然有经说无行在先。亦有经中先说有行。时既无异随说无违。有行可尊故我先说。言上流者。谓有一类补特伽罗。上流行增非初生处即证圆寂。谓欲界没往色界生。未即于中能证圆寂。要转生上方般涅槃。即此上流差别有二。由因及果有差别故。因差别者。此于静虑由有杂修无杂修故。果差别者。色究竟天及有顶天为极处故。谓若于静虑有杂修者。能往色究竟方般涅槃。杂修能感净居果故。即此复有三种差别。全超半超遍没异故。言全超者。谓色界中。从一处没往色究竟。由彼先在欲界身中。已具杂修四种静虑。遇缘退失上三静虑。以初静虑爱味为缘。命终上生梵众天处。由于先世串习势力。复能杂修第四静虑。从彼处没生色究竟。以于色界十六处所。最初处没最后处生。顿越中间。是全超义。言半超者。谓色界中从初天等。渐次而没下至中间。能越一处方能往趣色究竟天。超而非全是半超义。言遍没者。谓于色界爱味多故一切处生。由彼遍于四静虑地十六处所。一一皆有下等爱味。为感生缘。从梵众天一一处所。一生没已至色究竟。方般涅槃。故名遍没。由此义准初静虑中。大梵所居非是别处。即是第二梵辅天摄。若异此者大梵所居。僻见处故。一导师故。必无圣者于中受生。遍没半超应无差别。应知此谓二上流中。由有杂修静虑因故。往色究竟般涅槃者。余于静虑无杂修者。能往有顶方般涅槃。谓彼先无杂修静虑。由于诸定爱味为缘。此没遍生色界诸处。唯不能往五净居天。色界命终于三无色。次第生已后生有顶方般涅槃。二上流中前是观行后是止行。乐慧乐定有差别故。二上流者。于下地中得般涅槃。亦不违理。而言此往色究竟天及有顶天。依极处说。无不还者。于已生处受第二生。由彼于生容求胜进非等劣故。唯欲界没往色界生。有中有中般涅槃者。非色界没生色界者。以色界中无灾害故。若本有位有余障缘。不得涅槃。中有亦尔。中有薄劣非本有故。又彼若有应属上流。中般上流应无差别。谓定无有差别因缘。可作是言。唯欲界没。受色中有便般涅槃。得中般名非色界没。何缘有学未离欲贪。无中有中般涅槃者。欲界中有依身微劣。于多事业无堪能故。住本有位。于欲界法尚难越度。况中有中。能越欲界至得应果。多事业者。谓越三界及永断除二种烦恼。并得二三沙门果证。住中有位无如是能。又此有前未曾数习。九品差别烦恼治故。又不还等果非中有身得。断增上惑所证得

故。离三界染极为难故。无欲中有能般涅槃。色界中有与此皆异。故有于中得涅槃者。又此地中有得般涅槃。唯起此地中所有圣道。初静虑地中有位中般涅槃者。唯起自地根本静虑圣道现前。非未至中间难令现前故。在中有位依身微劣。要易起者方能现前。此五名为行色界者。行无色者差别有四。谓在欲界离色界贪。从此命终生于无色。此中差别唯有四种。谓生般等有差别故。此并前五成六不还。复有不行色无色界。即住于此能般涅槃。名现般涅槃。并前六为七。或应总立九种不还。谓现涅槃分为二种。一于先位善辩圣旨。二临终时方能善辩。于上流内亦分二种。一行色界。二行无色。并前四为八。足转生成九。言转生者。谓于前生已得预流或一来果。于今生内方得不还。前现般言唯目现世初得入圣至涅槃者。或不还者由根差别。随其所应分成九种。或行色界五不还中。复有异门分成九种。颂曰。

行色界有九　　谓三各分三
业惑根有殊　　故成三九别

论曰。即行色界五种不还。总立为三各分三种。故成九种何等为三。中生上流有差别故。云何三种各分为三。中般涅槃分为三者。初起至远近当生处。得般涅槃有差别故。生般涅槃分为三者。才生有行无行异故。此皆生已得般涅槃。是故并应名为生般。于上流中分为三者。全超半超遍没异故。然诸三种一切皆由速非速经久得般涅槃。故分为九种。不相杂乱。如是三种九种不还。由业惑根有差别故。有速非速经久差别。且总成三由先所集。顺起生后业有异故。如其次第下中上品。烦恼现行有差别故。及上中下根有异故。此三一一如其所应。亦业惑根有差别故。各有三别。故成九种。谓初二三由惑根别。各成三种非由业异。后三亦由顺后受业有差别故。分成三种。故说如是行色不还。业惑根殊成三九别。若尔何故诸契经中佛唯说有七善士趣。颂曰。

立七善士趣　　由上流无别
善恶行不行　　有往无还故

论曰。中生各三上流为一。经依此立七善士趣。何故前二各分为三。第三上流唯立为一。以上行故名为上流。由此义同但立为一。前之二种虽亦义同。然为其中别相难了。欲令易了故各分三。上流有三相别易了。无烦于彼更别建立。又前二别唯有尔所。易显示故各分为三。第三上流别义多种。卒难显示故总立一。谓初中般唯在将生。根惑品殊故分三种。第二生般唯在已生。亦根惑殊故分三种。上流通有将生已生。将生上流复有二种。谓于静虑杂不杂修。已生上流分二亦尔。复于如是二上流中。若无杂修容生二界。若有杂修唯生一界。生一界者复分为三。全超半超遍没异故。于半超内差别有多。由此上流

别相烦广。若一一辩难可周悉。故依等义总立上流。中生位中差别义少。易显了故分之为六。虽彼一一亦有同义。而等第三。于上流中虽有异义。而等前二。为相影显故唯立七。唯此已断欲贪嗔等非善士法。及与无学大善士果极相近故。经唯说此名善士趣。非谓预流及一来者。都不可说名善士趣。佛亦说彼名善士故。如契经言。云何善士谓若成就有学正见。乃至成就有学正定。往上名趣。谓趣上果及趣上。生故唯说七。或唯此七皆能行善不行不善。余则不然。又唯此七往上界生不复还来。余则不尔。故但依此立善士趣诸在圣位曾经生者。亦有此等差别相耶。不尔。云何。颂曰。

　　经欲界生圣　　不往余界生
　　此及往上生　　无练根并退

　　论曰。若在圣位经欲界生。必不往生色无色界。由彼证得不还果已。定于现身般涅槃故。若于色界经生圣者。容有上生无色界义。然天帝释作如是言。曾闻有天名色究竟。我后退落当生彼者。由彼不了对法相故。言我后者三十三天。自在异熟最后边际。言退落者。谓于后时。若不获得阿罗汉果。当生彼者。谓愿当生色究竟天勿生欲界。以天帝释缘五死相极生忧苦。来归世尊死相才除。便作是说为令喜故。又观遮彼无多益故。佛不遮止。即此已经欲界生者。及已从此往上界生。诸圣必无练根并退。何缘不许经欲界生及上生圣者有练根并退。以曾经生于自相续。蕴积圣道极坚牢故。及得殊胜所依身故。由此彼无练根退理。前说上流杂修静虑为因能往色究竟天。先应杂修何等静虑。由何等位知杂修成。复为何缘杂修静虑。颂曰。

　　先杂修第四　　成由一念杂
　　为受生现乐　　及遮烦恼退

　　论曰。诸欲杂修四静虑者。必先杂修第四静虑。以彼等持最堪能故。诸乐行中彼最胜故。谓彼静虑最有堪能。现在前时。令所依止自体势力增长广大故。若依彼杂修静虑。后虽退失生余天中。由于先时杂修彼力。复能依彼杂修静虑。即由此理第四静虑。诸乐行中最为殊胜。彼轻安乐极上妙故。谁于静虑能杂熏修。唯诸圣者通学无学。学位唯通信解见至。于无学位通时非时。必先三洲杂修静虑。退生色界亦能杂修。岂不杂修诸静虑者。必先已离三静虑贪。如何可言杂修静虑。通于见至而成上流。谓要人间杂修定已。后退三定生梵众天。于彼复须离三定染。方能重起杂修静虑。从彼没已乃生净居。方名上流。如先已说。非诸见至可有斯理。彼于离染必不退故。无如是失。彼从先来住见至根非所许故。谓彼先住信解种性。杂修静虑然后退失。彼惧于后复有退时。便修练根成见至性。从欲界没生色界中。乘前复能杂修静虑。故六种性皆有上流。于杂修时作何方便。彼必先入

第四静虑。多念无漏相续现前。从此引生多念有漏。后复多念无漏现前。如是旋还后后渐减。乃至最后二念无漏。次引二念有漏现前。无间复生二念无漏。名杂修定加行成满。从此以后不由功力。任运唯从一念无漏。引起一念有漏现前。无间复生一念无漏。如是有漏中间刹那前后刹那无漏杂故。名杂修定根本圆成。如是杂修第四定已。乘此势力随其所应。亦能杂修下三静虑。杂修静虑五蕴为体。然于此中诸世俗智。是四法四类八智所杂修。有余师言。诸世俗智唯为苦集。类智杂修彼二能缘此为境故。若尔无容多无漏智现前杂故。则不应言此由彼杂。故得自在杂修静虑应不圆成。此不从余灭道法类。苦集法智无间而生。及无间生彼诸智故。杂修静虑略有三缘。一为受生。二为现乐。三为遮止起烦恼退。谓不还中若诸见至。杂修静虑为前二缘。一为受生。二为现乐。为受生者希求胜生。谓厌共生欣不共故。为现乐者欣乐胜定。谓世俗定最能资身。由此能令现法乐住。前后无漏为其助伴。若诸信解为前二缘。亦为遮防起烦恼退。谓钝根者起二无漏。方便防护清净等持。令味相应等持转远。不令净为染等无间缘。故阿罗汉中不时解脱。但为现乐杂修静虑。时解脱者为求现乐。亦为遮防起烦恼退。若杂修静虑为生五净居。何缘净居处唯有五。颂曰。

由杂修五品　　生有五净居

论曰。由杂熏修第四静虑。有五品故净居唯五。何谓五品。谓下中上胜上极上。品差别故。此中初品。三心现前便得成满。谓初无漏。次起有漏后起无漏。第二中品。六心现前方得成满。谓二有漏为四无漏之所杂修。如是所余随其次第。有九十二十五念心。如应现前方得成满。如是五品杂修为因。如次能招五净居果。如是十五有漏无漏心。皆是先来未曾得今得。有余师说。初五无漏是从先来未得今得。余十皆是曾所得心。前五现前时已未来修故。有不起定杂修成满。有要数起方得圆成。有余师言。由信等五次第增上感五净居。谓或有时信根增上杂修静虑。或有乃至慧根增上杂修静虑。随此差别感五净居。诸感净居为是业力。为杂修力。若是业力杂修静虑则为唐捐。若杂修力与品类足所说相违。如彼论说。杂修静虑及由业故生净居天。诸所有处等名非异生法。有说。业力感净居天。然不唐捐。杂修静虑以修行彼思现前故。有余师言。是杂修力。而不违害品类足文。彼论先说杂修定者。为显先时入彼定故。次后复说及由业故生净居者。为显后时即由彼力生净居故。此中决定俱由二力。以随阙一不生彼故。然唯有漏感彼异熟。非无漏力弃背有故。经说不还有名身证。依何胜德立身证名。颂曰。

得灭定不还　　转名为身证

论曰。有灭定得名得灭定。即不还者。若于身中。有灭定得转名

身证。谓不还者。由身证得似涅槃法。故名身证。如何说彼但名身证。以无心故。依身生故。以身俱生得势力故。彼已灭位犹名得彼。此中经主作如是言。理实应言彼从灭定起得先未得。有识身寂静便作是思。此灭尽定最为寂静极似涅槃。如是证得身之静寂故名身证。由得及智现前证得身寂静故。今谓彼从灭定起位。虽得先未得有识身寂静。而非唯彼位方得身证名。先后二时俱得名故。由此设无缘灭定智。得势力故立身证名。是故前说于理为胜。举后边故唯作是言。得灭定不还转名为身证。理实身证于八解脱。无不具足。由身证住。以灭尽定用余解脱为门。而入故得。灭定决定亦应得余解脱。如契经说。入灭定时先灭言行。乃至广说。何缘佛说有学福田。身证不还不预其数。谓世尊告给孤独言。长者当知。福田有二。一者有学。二者无学。有学十八。无学唯九。何等名为十八有学。谓预流向预流果。一来向一来果。不还向不还果。阿罗汉向。随信行随法行。信解见至。家家一间。中生有行无行上流。是名十八。何等名为九种无学。谓退法。思法。护法。安住。堪达。不动法。不退法。慧解脱。俱解脱。是名为九。理亦应说。而不说者。以佛观见有学无学由断及根有殊胜故。能生胜果名为福田。然诸不还所得灭定。是有漏故不可说言。自性解脱故名清净。彼所依身犹有烦恼。未永断故不可说言。相续解脱故名清净。故不约成彼立有学福田。无学位中有漏功德。虽非自性解脱所收。相续解脱故名清净。由此亦能生殊胜果。是故约定及根差别。说九应果皆名福田。或立有学依因无故。不置身证有学数中。何谓建立有学依因。谓诸无漏三学及果。灭定非学亦非学果故。不约成彼说有学差别。然今于此不还位中。约无异门密说身证。若异此者不应唯说。得灭定不还转名为身证。此义于后当更分别。若说身证兼约异门。即上所言非善答问。三无色解脱亦通无漏故。已辩不还粗相差别。若细分析数成多千。此中且依行色界五。约诸地等五门分别。谓五约地数成二十四。定地中各五种故五。约种性数成三十六。种性中各五种故五。约生处数成八十。十六处中各五种故。五约种性根数成九十。谓退法种性下中上根。有差别故数成十五。乃至不动种性亦然。五约地种性数成百二十。谓四地中各三十故。五约地种性根数成三百六十。谓四地中各九十故。五约生处种性数成四百八十。谓十六处各三十故。五约生处种性。及根数成一千四百四十。谓十六处各九十故。五约离染处种性根积数总成一万一千九百六十不还差别。谓以离染九品不同。乘前一千四百四十。已辩第三向果差别。次应建立第四向果。颂曰。

上界修惑中　　断初定一品
至有顶八品　　皆阿罗汉向
第九无间道　　名金刚喻定
尽得俱尽智　　成无学应果

论曰。即不还者。进断色界及无色界修所断惑。从断初定一品为初。至断有顶八品为后。应知转名阿罗汉向。即此所说阿罗汉向中。断有顶惑第九无间道。亦说名为金刚喻定。此定坚锐喻若金刚。无一随眠不能破故。先已破故不破一切。实有能破一切功能。此既能摧最细品惑。故知一切无间道中。唯此刹那名极上品。故能永断一切随眠。虽见道中亦有能断有顶烦恼无漏对治。然彼九品惑可为一品断。知彼烦恼势力微劣。见道既为劣惑对治。知非能破一切随眠。若有破能何碍不破。故彼不得金刚喻名。又诸随眠中无事者易断。见道治彼知非极上。由此不立金刚喻名。此中所明金刚喻定。能治一切有事惑中最后微微极难断品。故知能破一切随眠。由此力能一刹那顷。证一切惑断无漏离系得。如是所说金刚喻定。唯与六智随一相应。谓四类智灭道法智。缘四圣谛十六行相。通依九地义准已成。故此差别说有多种。且未至摄有五十二。谓苦集类智观有顶苦集。作非常等因等行相。与彼相应差别成八。灭道法智观欲灭道。作灭静等道等行相。与彼相应差别亦八。灭类智于八地灭。一一别观作四行相。与彼相应成三十二。道类智于八地道。一切总观作四行相。与彼相应差别成四。以治八地类智品道。同类相因必总缘故。灭唯别缘道则不尔。于随眠品已具成立。如未至摄有五十二。中四静虑应知亦然。空无边处有二十八。谓除灭道法智品八。及除观下四地灭谛各四行相相应十六。以依无色必无法智。及缘下灭类智品故。缘下地道于理无遮。道必总缘前已释故。余如前故有二十八。识无边处有二十四。无所有处唯有二十。谓彼于前复除观下。灭圣谛境四八行相。随其次第准前应释。诸有欲令三无色地。有缘下地灭类智者。彼作是说。空无边处加前十六。识无边处加前二十。无所有处加二十四。如是总说依无色地。金刚喻定七十二种。或复说有百三十二。有余师说。道类智品于八地道。亦各别观故前六地各有八十。空无边处唯有四十。识无边处有三十二无所有处有二十四。复有欲令灭类智品。于八地灭有别总观。故前六地中各百六十四。空无边处唯五十二。识无边处有三十六。无所有处有二十四。彼俱非理。道必总缘灭唯别缘前已辩故。尊者妙音作如是说。金刚喻定总有十三。谓断有顶见修断惑。无间道摄十三刹那。此亦不然。以四类忍前八无间道非极上品故。此定既能断有顶地第九品惑。能引此惑尽。得俱行尽智。令起金刚喻定。是断惑中最后无间道所生尽智。是断惑中最后解脱道。故说此定所引尽智。与第九品尽得俱起。或此尽言显一切尽。谓第九品及所余惑。皆得择灭故名为尽。金刚喻定能引诸惑。尽得俱行尽智令起。此与一切烦恼尽得。最初俱生故名尽智。有余师说。惑尽身中此最初生故名尽智。如是尽智至已生时。便成无学阿罗汉果。已得无学应果法故。为得别果。所应修学。此无有故得无学名。岂不无学亦希别果。以无学者亦转根故。此难不然。如先有学求得别果此不然故。谓如预流非一来等。于后获得一来等时。舍预流等名得名一来等。皆舍别果得别果名。此则

不然。退非思等于后获得思法等时。虽舍退等名得名思法等。非舍别果得别果名。前后皆名阿罗汉故。唯舍前果得别果时。舍前果名得名别果。更无别果是所应学。故名无学前释无过。即是行向住前果者。求别名果此无有义。既说尽智至已生时。便成无学阿罗汉果。义准尽智未已生时。前七圣者皆名有学。为得别果勤修学故。住本性位何名有学。学意未满故。学得常随故。何故无学名阿罗汉。诸自利行修学已成。唯应作他利益事故。如契经说。不自调伏能调伏他。无有是处。或有三种补特伽罗。谓诸异生有学无学。异生虽学戒定慧三。而犹未能如实见谛。容有舍正作邪学理。故不于彼立有学名。诸有已能如实见谛。正学无退得有学名。由此世尊为显定义。于有学者重说学言。如契经中佛告憍怕。学所应学学所应学。我唯说此名有学者。诸已善学戒定慧三。不复学者立名无学。此是一切有学异生。所应供养故名应果。依如是义故有颂曰。

于戒定慧三　　若已善修学
毕竟离忧垢　　堪为世福田

学法云何。谓有学者无漏有为法。无学法云何谓无学者无漏有为法。诸无为法虽是无漏。而不名为学无学法。以有得者异生等身亦成就故。若无得者都不系属学无学故。如是有学及无学者。总成八圣补特伽罗。行向住果各有四故。名虽有八事唯有五。谓住四果及初果向。以后三果向不离前果故。此依渐次得果者说。若倍离欲全离欲者。住见道中名为一来。不还果向非前果摄。何故尽智唯是无学。诸有学者亦自了知。我已永尽地狱等故。此前已说。前说者何。谓尽得俱方名尽智。预流等位犹有余惑。既无尽得亦无尽智。由此契经作如是说。诸有学者成就八支。若成十支名阿罗汉。若尔何故尊者舍利子告大长者给孤独言。汝已具成就正智正解脱。无相违失。依彼成就能往诸恶趣邪。智邪解脱。真对治道密意说故。若尔何不说有学成十支。有余无智故心未善脱故。若尔何缘经作是说。诸有成就佛证净者。一切皆名已得正见。乃至已得正解脱者。见圆满者亦如是说。亦无违失。所以者何。我不说言诸有学者无有正智及正解脱。但作是说。彼不立支。不立支因如前已说。

阿毗达磨顺正理论卷第六十六

辩贤圣品第六之十

如上所言修道有二。一者有漏。二者无漏。今应思择于此二种由何等道离何地染。颂曰。

有顶由无漏　　余由二离染

论曰。有顶地中所有烦恼。唯无漏道能令永离定非有漏。所以者何。唯此力能治上地故。唯于次上近分地中。起世俗道治下地惑。有顶地惑既无上地。故无有漏能离彼染。何缘世俗道不治自地惑。是自随眠所随增故。非彼随眠所随增事。应有势用治彼随眠。以顺生长彼烦恼故。若有势用能治彼者。此必非彼之所随增。以缘此时彼损减故。何缘下地起世俗道。不能对治上地随眠。非彼随眠所随增故。不顺生长彼烦恼故。应许能治上地随眠。上地定非下地世俗。厌行断道所缘境故。非厌下地能离上染。上地望下极微妙故。由此证知唯无漏力。能离有顶其理善成。余八地中所有烦恼。通由二道能令永离。世出世道俱能离故。既通由二离八地染。各有几种离系得耶。颂曰。

圣二离八修　　各二离系得

论曰。诸有学圣用有漏道。离下八地修断染时。能具引生二离系得。有漏无漏二种断道。于八地中所作同故。用无漏道离彼亦然。亦以于中所作同故。由此有学离八修断。世出世道随一现前。各未来修世出世道。既说圣者二离八修。各能引生二离系得。准知圣者离有顶修。及见断时用无漏道。唯引无漏离系得生。亦不未来修世俗道。与世俗道不同事故。异生离八用有漏道。唯引有漏离系得生。亦不未来修无漏道。未入圣故不说自成。有余师言。以无漏道离下八地修断染时。何缘知亦生有漏离系得。有舍无漏得烦恼不成故。谓有学圣以无漏道离彼染时。若不引生同治有漏离系得者。则以圣道具离八地。后依静虑得转根时。顿舍先来诸钝圣道。唯得静虑利果圣道。上惑离系应皆不成。是即还应成彼烦恼。然非所许。是故定知。诸有学圣以无漏道离下八地修断染时。亦具引生二离系得。此证非理。所以者何。彼圣设无有漏断得。亦不成就上地烦恼。如分离有顶得转根时。及异生上生不成惑故。谓如分离有顶地染。后依静虑得转根时。无漏断得既已顿舍。彼地离系无有漏得。而彼地惑亦不成就。又如异生生二定等。虽舍欲界等烦恼断得。而不成就欲界等烦恼。以欲界等有漏离系得。初定等摄。唯彼能治故。若生上地此得必舍。生上地必舍下有漏善故。此二虽无烦恼断得。而胜进故遮惑得生。彼亦应然。故证非理。由此但可作如是言。二道于中所作同故。随一现起引二得生。不可说言为成断故。已辩离染由道不同。今次应辩由地差别。由何地道离何地染。颂曰。

无漏未至道　　能离一切地
余八离自上　　有漏离次下

论曰。诸无漏道通依九地。谓四静虑未至中间及三无色。若未至

摄能离欲界乃至有顶。余八地摄随其所应。各能离自及上地染不能离下。未离下时上道必无现在前故。诸有漏道一切唯能离次下地。非自地等自地烦恼所随增故。势力劣故。先已离故。诸依近分离下地染。如无间道皆近分摄。诸解脱道亦近分耶。不定。云何。颂曰。

近分离下染　　初三后解脱
根本或近分　　上地唯根本

论曰。诸道所依近分有八。谓四静虑无色下边。所离有九。谓欲八定。初三近分离下三染。第九解脱现在前时。或入根本或即近分。上五近分各离下染。第九解脱现在前时。必入根本非即近分。近分根本等舍根故。下三静虑近分根本。受根异故。有不能入转入异受。少艰难故。离下染时必欣上故。若受无异必入根本。诸出世道无间解脱前既已说。缘四谛境十六行相义准自成。世道缘何作何行相。颂曰。

世无间解脱　　如次缘下上
作粗苦障行　　及静妙离三

论曰。世俗无间及解脱道。如次能缘下地上地。为粗苦障及静妙离。谓诸无间道缘自次下地。诸有漏法作粗苦等。三行相中随一行相。若诸解脱道。缘彼次上地。诸有漏法作静妙等。三行相中随一行相。约容有说二道各三。非诸有情于离染位。无间解脱皆各具三。诸下地中由多掉举寂静微劣。故名为粗。虽大劬劳暂令掉举势用微劣。仍不能引美妙乐生。故名为苦有极多种灾害拘碍。及能覆障。令无功能见出离方。故名为障。诸上地中不作功用掉举微劣。故名为静。不设劬劳掉举微劣引生胜乐。故名为妙于下地中所有灾害。能决定见心不生欣。及能越彼。故名为离。应知此中已兼显示无间解脱。行相各三相翻而生。如其次第。谓无间道缘下为粗。解脱道中缘上为静。余相翻起如次应知。然离染时起则不定。世俗无间及解脱道。能离下等九品染故。应知亦有九品差别。此中异生离欲界染。九无间道粗等三行。随一现前各未来修。粗等三行八解脱道。静等三行。随一现前各未来修。粗等六行后解脱道现。在未来所修如前八解脱道与前别者。复修未来初静虑摄。无边行相。如是乃至离无所有染。无间解脱道所修应知。若诸圣者以世俗道。离欲界染九无间道。粗等三行随一现前。各于未来修十九行。谓粗等三有漏无漏。十六圣行八解脱道。静等三行随一现前。各未来修二十二行。谓前十九加静等三。后解脱道现在未来所修如前。八解脱道与前别者。复修未来初静虑摄无边行相。离初定染九无间道。粗等三行随一现前。各于未来修十九行。谓粗等三及唯无漏十六圣行。此十六行是下地摄。以上地边无圣行故。后修圣行准此应知。八解脱道静等三行随一现前。各未来修二十二行。谓前十九加静等三。后解脱道现在未来所修如前。八解脱道与前

别者。复修未来二静虑摄无边行相。如是乃至离无所有染。无间解脱道所修应知。有余师言。异生圣者离欲无间解脱道中。亦修不净息念慈等。离余上地所修如前。初静虑边善根广故修如是行。上诸定边善根少故所修如前。又欲界中有多烦恼。为欲断彼修多对治。上地不然故。修治少。离欲界染九无间道。未来所修粗等三行。唯缘欲界八解脱道。未来所修粗等三行。通缘欲界及初静虑。静等三行缘初静虑。后解脱道未来所修。粗等三行通缘三界。静等三行缘初静虑。乃至有顶离初定染。九无间道未来所修。粗等三行缘初静虑。八解脱道未来所修。粗等三行缘初二定。静等三行缘第二定。后解脱道未来所修。粗等三行通缘三界。静等三行缘第二定。乃至有顶离二静虑三静虑染。随其所应皆准前说。离四定染九无间道。未来所修粗等三行。缘第四定八解脱道。未来所修粗等三行。缘第四定及缘空处。然非一念。以界别故。静等三行唯缘空处。后解脱道未来所修。粗等三行静等三行。皆缘空处乃至有顶离空处染九无间道。未来所修粗等三行。唯缘空处八解脱道。未来所修粗等三行。缘空识处静等三行。唯缘识处后解脱道。未来所修粗等三行。静等三行俱缘识处。乃至有顶离识处染。无所有染随其所应皆准前说。何缘最后解脱道中。未来所修粗等三行。静虑摄者通缘三界。无色摄者唯自上缘。诸静虑中有遍缘智。无色根本必不下缘。故二所修所缘有别。此中一类譬喻论师。为欲显成分别论义。作如是说。无有异生实断烦恼。有退失故。谓若有能实断有顶萨迦耶见必无退失。若有退失必未实断。既许异生于下八地。诸烦恼断可有退失。故无异生实断烦恼。彼说非理。于有顶惑有伏无伏。皆有失故。谓诸异生于有顶惑。为许有伏许无伏耶。若许异生伏有顶惑。如伏下地诸烦恼已。彼于下地必不受生。如是既能伏有顶惑。应于有顶亦不受生。是则异生应证圆寂。若伏有顶犹生有顶。非伏下地犹生下地。是则不应。以有顶惑断已不退例下令同。若许异生无伏有顶。以世俗道于彼无能。唯许彼能伏下地惑亦不应。以有顶地惑断已不退例下令同。如是推征二皆有失。故不可说彼实无断。然彼所言见有顶摄。身见等惑断已无退。证知下地所有诸惑。亦应如彼断已无退。既见异生于下地惑断已还退。故知彼于下地诸惑实未能断。此不应理。断者异故谓非我等许诸异生。于有顶惑有能断义。以断有顶世俗道生无所依故。及即于中解脱道起无所缘故。下诸地惑异生能断。既能断者凡圣有殊。亦应许有退不退异。如何举圣断无退理。例异生断亦令无退。又不成故。谓非我等许有顶惑断已无退。此既不成。如何可以彼无退理例下令同。虽有顶摄萨迦耶见断已无退。而彼不许彼地有伏如下地惑。故不可以彼断无退。例下地惑断无退理。无伏有伏彼此既殊。有退无退亦应许别。又道异故。谓非此道断有顶摄萨迦耶见。即由此道诸异生类。断下八地所有烦恼。道既有异应许惑断。有退不退二种差别。以诸惑断是道果故。若谓此义应生疑者。理亦不然分明说故。谓彼或作如是思惟。彼此治道既有差别便可

生疑。诸异生类既有退失。为断不断此不应疑。世尊处处分明显说。诸异生中有断烦恼及离染故。谓契经说诸异生中。有断五盖断乐断苦。又契经说。嗢达洛迦遏逻摩子能断诸欲。又契经说。昔有外仙为世导师名为妙眼。彼于欲界已得离染。又见契经分别业处。说有欲界离染外仙。由此证知道有异故。诸异生类于八地惑。虽有实断而有退义。非道异故不能实断。是故于此不应生疑。若谓此中唯不现起名断离染。如余处说断离染言。此亦不然。无决定因故。有大过失故。谓彼或作如是思惟。唯不现行名断离染。如于死位亦说断言。非正死时实有治断。又如有说于村邑中。有诸童男或诸童女。戏聚砂土为舍为城。宝玩须臾还得离染。彼言意显于彼境中。贪不复行非实断离。是故此中唯不现起名断离染。为证不成。此定不然无定因故。此中所说断离染言。有何定因堪为诚证。唯显烦恼暂不现行。非为显成断诸惑得。若谓圣者断必无退。异生有退故知未断。此亦不然非极成故。非圣不退是所极成。故于此中无定因证。又此所说断离染言。若唯不行有太过失。以于余处有说圣道名断离染。汝亦应计唯不现行如余处说。是故彼执决定非理。如何知此断离染言。非伏现缠。是断惑得此如圣者亦上生故。谓有学圣断下惑得方得上生。彼此同许此异生类。亦得上生故亦应许断下惑得。若谓道异故不同者。则已显成异生断退。有退无退足显道别。何要断伏方显道异。由道异故令诸烦恼。伏断差别非道异故。虽已实断退无退殊。如是所言何理为证。又应一切善无记心。而命终者虽烦恼得。身中未断亦得上生。所以者何。离现缠故。谓于此位善无记心现在前者。自地烦恼必不现前故名为离。非由此故烦恼不行。与由余缘少有差别。又非别法有差别故。可令此中亦有差别。等虽不起无所遣故。谓非别法于相续中。少有所遣余无此力。可说彼法有所遣故。虽等不行而时有别。若彼意谓得此地中。伏对治者则生此地。故命终位善无记心。现在前者生自非上。以命终位善无记心。非上地摄伏对治故。此亦不然。诸依上地伏治下地诸烦恼者。为由上地业力故生。为由上地伏治道力。若由业力生上地者。但伏此地下地烦恼。必定应有感此地业。由此业力应定生此。若由道力生上地者。依此地道伏欲界惑。命终但应生于此地。则异生类欲界命终。应无乃至生有顶者。唯应得受初静虑生。此道定能感此生故。由此未断下地惑得。决定无能生上地者。故彼所说道既有异。便可生疑。诸异生类既有退失。为断不断如是所疑定不应理。由此所说由道异故。诸异生类于八地惑。虽有实断而退理成。复有余师说。世俗道于断烦恼决定无能。故世尊言。要得圣慧方断烦恼非诸异生。已得圣慧岂能断惑。又契经说。此胜彼者。谓胜彼已彼更不生。彼若更生此非胜彼。诸异生类虽断烦恼。而诸烦恼有时更生。是故定知彼无实断。又契经说。若身见等未永断时贪等未断。要彼断已此方断故。又契经说。萨迦耶见戒禁取疑三法未断。终不能断贪嗔痴故。诸异生类既未能断有身见等。是故定知必未实断贪等烦恼。此亦不然。赞胜者

故密说有顶贪嗔痴故。谓佛世尊为赞胜者。说断烦恼要得圣慧。以诸圣慧于断烦恼。如理观中最为胜故。世间亦有就胜说言。要真国王方能护国。要真善士不陷诳愚。是故此经唯约毕竟。断烦恼道密意而说。不可由斯便能遮止。诸世俗道断烦恼用。由此已释此胜彼经。谓约无余永无退失。断惑圣道密意说故。如世间说食此食已。终无变吐名食此食。烧此物已终不复生名烧此物。非后变吐及后生者。非食非烧但约毕竟。无变生说此亦应然。若不尔者所断烦恼。后若更生于正断时应不名胜。虽非永胜暂胜非无。如何引斯证无实断。有身见等未永断时。贪嗔等三必未断者。此于我说理亦无违。此约有顶密意说故。谓有顶地见惑先断。后时方断修所断惑。此约无余断见惑已。后时方断修断惑说。既密意说不可为证。此经决定是密意说。以即于此复作是言。若于三法未已断者。必不能断有身见等。何谓三法。一非理作意。二习近邪道。三心下劣性。是谓为三。然必无能先断三法。后时方断有身见等。以见道前无彼治故。证知此经是密意说。此于先伏说已断声。后见道现前实断身见等。正理论者作如是言。依世俗道亦能断惑。以有教理分明证故。且有教者。谓契经言。汝等若能永断一法。我保汝等得不还果。一法者何。谓有身见。此经意说。先离欲者入谛现观断有身见。现观满时得不还果。非先未离欲界贪者。现观满时得不还果。故世俗道实能断惑。若彼意谓。断身见已后时渐得不还果。证依如是义密说此言。非断身见时得不还果故。此亦非理。若依此说经亦应言得应果故。谓断身见于后时中。亦渐次得阿罗汉果。然契经中不作是说。故知但约先离欲者。入谛现观断有身见。现观满时得不还果。密作是说亦得成证。然于圣谛现观位中。无不得果而退出义。又彼无容更得余果。故说汝等若断身见。我保汝等必得不还非无间得。故无有过理必应尔。以余经中世尊亦说。得第四定后入现观得不还果。谓契经言。彼由如是尸罗圆满。能离诸欲恶不善法。广说乃至。具足安住第四静虑。彼由如是等持圆满。于苦圣谛如实见知。广说乃至。得不还果。若谓岂不即此经言。彼由如实见知四谛。便能永断五下分结。若彼先离欲界染时。已能实断欲贪等结。则不应说先离欲者。今圣道起方断彼结。非先已断有更断义。故所引教为证不成。此亦不然。此经意显尔时唯得不还果故。谓诸渐次得不还者。尔时必断五结无余。为令了知先离欲者。入谛现观唯得不还。故说尔时断五下结。此言意说便能断尽。非谓今时能总断五理必应尔。以见道力不能无余断贪嗔结。要无余断方证不还。由此定知先离欲者。已能实断二下分结。为显彼见谛唯证不还故。说彼今时断五下结。或此意显彼于今时。断彼更生密作是说。谓若不入圣谛现观。彼异生类虽断贪嗔。后时定应还退失故。或此于远假说近声。如说王今从何来等。谓虽先断贪嗔二结。而同世俗说今便断。如王至此久离所从。而假说今从何来等。或彼三结入现观时。所有离系得无漏得。贪嗔二结得永不生。故说尔时断五无失。若谓虽说得第四定后入现观得不还果。而

不定说断伏下地。如何定知彼下地惑。皆已实断得非唯伏现缠。此不应疑。以此经说得不还故。不可说言后渐方得。先已破故。又先已说离欲异生。亦如圣者生上地故。谓唯能伏下地烦恼。便生上地非所极成。唯能实断下地烦恼。便生上地是所极成。故于此中不应犹豫。如是名为有教证。故知世俗道亦能断惑。言有理者。谓烦恼力能系缚自身。令界地别故。若欲界惑得未实断。有能往生色无色界。则诸烦恼应无功能。缚界地生令有差别。若谓未伏下地烦恼必不生上是彼功能。此亦不然。虽伏此地所有烦恼亦生此故。谓有能伏有顶烦恼。然复得生有顶地故。然依自地起世俗道。亦能制伏自地烦恼。如不净观持息念等。亦伏自地现行烦恼断烦恼得。要于此地诸烦恼中。得解脱道制伏烦恼令暂不行。工巧威仪亦有此力。况善心起而无功能。如住此间能伏八地。所有烦恼令不现行。于有顶何缘独不能制伏。彼定应许如是理趣。若不许然诸有已离无所有染。期心不起入谛现观。证无学者如何不伏有顶烦恼。便起断彼圣道现前。故住此间必于有顶有伏烦恼。善方便智既不可说。不断有顶诸烦恼得。唯由伏彼烦恼现行便不生彼。于下八地例亦应然。由此定知诸世俗道。亦断烦恼其理极成。又应诸预流得生无色故。若伏下地即得上生。有诸异生先伏二界。后入见道现观满时。应得预流非不还果。三界修惑许具缚故。见道非彼断对治故。彼住果位若致命终。决定应许生无色界。下二界惑先已伏故。若生彼已断欲等惑成阿罗汉。便违契经。如契经言。有五圣者此处通达此处究竟。非彼圣者有决定因。要还此生方证圆寂。若谓既说极七返有故。定从彼还来此生理亦不然。此言唯约欲界人天密意说故。宁知七返约欲界说。唯约欲界修断惑断。立家家等名差别故。谓断五种下分结故名不还果。于下分中欲贪嗔恚。及痴薄故名一来果。不还果向名为一间。一来果向名为家家。此既唯约欲修惑断立差别名。故知但依欲界修惑。都未断位立七返有。若依未越此地烦恼立七返生。则知但于所未越地受七返有。故七返有非色无色。又先已离二界贪者。不应建立七返有名。以彼唯是利根摄故。极七返生钝根摄故。又彼所说违自宗经。非彼宗经许七返有。或容有受第八生义。色无色界生处极多。于彼无容极唯七有。又彼天处满第七生。决定无容还来生此。是则还与契经相违。故契经言。有五圣者此处通达此处究竟。又七返生非必定受。极声唯说极多者故。预流往彼受第二生便般涅槃。亦此通达彼处究竟。定违前经。是故必无唯伏下地所有。烦恼便得上生。既诸异生有上生理。知世俗道亦能断惑。有作是执。诸有先离欲界贪者。后入见谛道现观时得预流果。欲贪嗔恚虽不现行。而有彼得恒随缚故。即彼复谓道现观时。虽必定得预流果证时极促故。诸契经中不作是言。先离欲者道现观位证预流果。又作是说。谛现观俱得不还者。此于无间立以俱声。如契经说。诸有情类生无想天。后想起俱便从彼没。复作是言。道现观位得胜道故。离欲界贪即于尔时得不还果。如是一切前后相违。如幼稚童自室言故。谓彼若说

先离欲者。道现观时得预流果。欲贪嗔恚虽不现行。而有彼得恒随缚故。则不应说道现观位得胜道故。离欲界贪即于尔时得不还果。以必不可道现观时。双得预流不还果故。若后门是应舍前门。若前门是应舍后门。前后相违无俱是故。若彼意谓如上地道现在前时。必定应修下地摄道。以殊胜道现在前时能修劣故。此亦应尔道现观位得胜道故。离欲界贪故。于尔时得不还果。此不应理。所以者何。彼宗不立有未来故。执离法外无别得故。不现行道能离欲贪。及嗔恚结理不成故。见道不能断修断故。二道无容俱现前故。又彼所说道现观位得胜道者。其体是何。非于尔时有余胜道。可正显示为此所得。既不能说所得道相。宁说此道能离欲贪。而说尔时得不还果故。彼所说但率己情。又不应谓道现观时。虽必定得预流果。证时极促故。诸契经中不作是言。先离欲者道现观位证预流果。亦不应说谛现观俱得不还者。此于无间立以俱声。所以者何。阙一来故。预流果后必先证得一来果故。非预流无间即证不还果。契经应言先离欲者。道现观位证预流果。谛现观俱得一来果。从此无间方得不还。而不说然故不应理。故彼论者于正法义。背面而住经述己情。不可与其考量正理。傍论已了应辩本义。本说诸位善根相生。前既已说金刚喻定无间。必有尽智续生。尽智无间有何智起。颂曰。

不动尽智后　　必起无生智
余尽或正见　　此应果皆有

论曰。先不动法诸阿罗汉。尽智无间无生智起。此智是彼本所求故。必与尽智俱时而得。谓彼求得顺诸所解。若无便有入涅槃障。诸阿罗汉共得智时。即亦志求得无生智。然其尽智理应先起。是因位中先所求故。先不动法金刚定后。得无生智而未现前。尽智无间方得现起。除先不动余阿罗汉。尽智无间有尽智生。或即引生无学正见。非无生智后容退故。谓若先是时解脱性。虽于因位双求二种。而至极果容有退故。金刚喻定正灭位中。不得无生唯得尽智。故尽智后尽智现前。或即引生无学正见。先不动法无生智后有无生智起。或无学正见此无学见。一切应果之所共有犹如尽智。故金刚定正灭位中。一切皆得无学正见。然此正见非正所求。故尽无生二智无间。或有即起或未现前。于此位中总略义者。若先不动初起尽智唯一刹那。次无生智亦一刹那或有相续。若时解脱初起尽智。或一刹那或有相续。此二所起无学正见。皆无决定刹那相续如前说。彼非正求故。

阿毗达磨顺正理论卷第六十七

辩圣贤品第六之十一

如说沙门及沙门果。何谓沙门性。此果体是何。果位差别总有几种。颂曰。

净道沙门性　　有为无为果
此有八十九　　解脱道及灭

论曰。言沙门者。能永息除诸界趣生生死魑魅。或能勤励息诸过失。令永寂静故名沙门。如薄伽梵自作是释。以能勤劳息除。种种恶不善法杂染过失。广说乃至。故名沙门。沙门所有名沙门性。此即沙门所修熏法。熏是排遣生臭惑义。即以无漏圣道为体非世俗道。以能无余究竟静息诸过失故。由此异生虽能已断无所有处染而非真沙门。以诸过失尚有余故。暂时静息非究竟故。既无漏道是沙门性。通以有为无为为果。故沙门果体通有为无为。此果佛说总有四种。谓初预流后阿罗汉。道类智品。是谓有为预流果体。见断法断。是谓无为预流果体。道类智品或离欲界第六。无漏解脱道品。是谓有为一来果体。见断法断。及欲界系修所断中前六品断。是谓无为一来果体。道类智品。或离欲界第九无漏解脱道品。是谓有为不还果体。见断法断欲修断断。是谓无为不还果体。尽智无生智无学正见品。是谓有为阿罗汉果体。三界见修所断法断。是谓无为阿罗汉果体。然薄伽梵于契经中。但说无为沙门果体。如说云何名预流果。谓断三结。乃至云何阿罗汉果。谓已永断贪嗔痴等。岂不不还果已许永断嗔。此亦无违释义别故。此中意说。净除一切烦恼垢者。断名永断非尚有余。烦恼垢者少无余断得永断名。然余处说遍知。云何谓永断贪。乃至广说。此中意说。若一切种及一切断即名永断。一切种者谓断自性。及断能缘即名永断。唯见苦断诸法断位见苦断法。已断自性未断能缘。见集断法已断能缘。未断自性非永断故未名遍知。言一切者。谓见灭断等十一惑中。随一部永断。由此具显有九遍知。及显异生断非遍知所摄。譬喻者说沙门果体。唯是无为由教理故。教如前说今当辩理。以诸有为是可坏故。不可保信沙门果体。是可保信故唯无为。且教不然准前释故。谓前处处已作是释。非彼所引有余意经。可能证成胜义理趣。契经虽言预流果体谓断三结。而不言唯如四修定中现法乐住。定谓经说此是初静虑。然实此定理亦通余。故不言唯显有别意。此经亦尔不应固执。若谓有余经说现法乐住通四静虑。此不尔者。理亦不然与彼同故。谓余经说六法永断。名为预流岂唯三结。又预流者。理实亦应有边执见及贪等。断此非预流果无别证因。由此彼所言不令生喜。故非由此所引契经。证唯无为是沙门果。理亦非理。若无颠倒智望无为法最可保信故。谓观行者如实智生。能自了知我生尽等。虽是可坏法而极可保信。以能显了无倒义故。由此定知四沙门果。其体通摄有为无为。复有至教证沙门果亦通有为。如契经说。根到彼岸为缘显了。果到彼岸果到彼岸为缘显了。补特伽罗亦到彼岸。唯依有为法立补特伽

罗。补特伽罗由果显了。故知果体亦通有为。然譬喻宗理最不可依。无为立补特伽罗。彼执无为无有体故。不应无体法为立假者因。谓彼执无为唯不转为相。故不可依托立补特伽罗。若谓但依彼得建立。得是道故必是有为。由此应知依向果道。建立八种补特伽罗。补特伽罗既依道立。道体通向果果岂唯无为。又设劬劳求得名果。果位摄道既是所求。如何可言彼道非果。如何知道亦是所求。以契经中有伽他说。

智人居静室　　勇猛谛思惟
求八解三明　　证慢掉尽故

又契经言。无相心定以解为果。解体即是尽无生智。定即沙门此即显成。阿毗达磨说沙门果体。通有为无为。理教显然不可倾动。然经但说果是无为。以此无为唯是果故。谓诸择灭唯沙门果。道通沙门故略不说。或以无为法是果非有果。道通二种故略不说。或无为法离有为过。为令欣乐是故偏说。或此唯说无为果。经是有余言不应封执。谓此唯说三结断等。不遍说余烦恼断故。如契经说。心速回转精进能证无上菩提。超段食想越诸色想。没有对想非余不然。应知此经亦复如是。如由别意唯说无为为沙门果。亦由别意说沙门果唯有四种。若废别意直论法相。即沙门果有八十九。皆解脱道择灭为性。谓为永断三界烦恼。有八十九无间道起。见道所摄其数有八。法类智忍各有四故。修道所摄有八十一。九地各九无间道故。此八十九唯沙门性。此沙门性无间所生。八十九解脱道亦有为沙门果。是彼等流士用果故。即诸无间所断惑断。八十九诸择灭。唯无为沙门果。是彼离系士用果故。彼能断此得障得故。岂不沙门性。亦摄解脱道诸无间道。亦彼等流士用果故。应无间道亦是有为沙门果摄。不尔且非诸无间道。一切皆是解脱道果。虽有是者。而但可言。无间道力解脱道起。彼力能断此起障故。彼道无间此必生故。非解脱道力引无间道起。此不能断彼起障故。非此无间彼必生故。谓虽亦有无间而生而不皆然。及非此力谓有余时余加行力所引起故。或有毕竟不复生故无相类失。何故契经说。沙门果非八十九唯说四耶。岂不已言经有别意。有何别意。且有释言唯四位中。诸观行者分明欢悦觉慧生故。谓唯四位极可信非余。设有退失未死还得故。有余复言。唯此四位。如次能越恶趣彼因。人天趣生所显示故。唯上中品贪等势力。往恶趣生非下品故。或有本有二。谓欲界有顶二越有顶。二越欲界。故唯立四为沙门果。或诸烦恼总有二类。一者无记。二者不善。初越二种后越无记。一来不还唯越不善。以恶难越故唯立四。有余师言。非薄伽梵于八十九不现证知。然唯说四沙门果者。颂曰。

五因立四果　　舍曾得胜道

集断得八智　　顿修十六行

论曰。若断道位具足五因。佛于经中建立彼断。及与断得俱时而生。净解脱道为沙门果。言五因者。一舍曾道。谓舍先得果向道故。二得胜道。谓得果摄殊胜道故。三总集断。谓一果得总得先来所得断故。四得八智。谓一时中总得四法四类智故。五能顿修十六行相。谓能顿修非常等故。住四果位皆具五因。余位不然故唯说四。若唯净道是沙门性。有漏道力所得二果。如何亦是沙门果摄。颂曰。

世道所得断　　圣所得杂故
无漏得持故　　亦名沙门果

论曰。且无漏道所得择灭。沙门果摄其理极成。得二果时诸世俗道。所得择灭体数甚少。与多圣道所得择灭。总一得得共成一果。是故于此以少从多。俱说名为沙门果体。谓世俗道得二果时。此果非唯以世俗道。所得择灭为断果性。兼以见道所得择灭。于中相杂总成一果。同一果道得所得故。由此契经言。云何一来果。谓断三结薄贪嗔痴。云何不还果。谓断五下结故。世俗道所得择灭。与无漏道所得杂故。以少从多名沙门果。又世俗道所得择灭。无漏断得所任持故。由此力所持退不命终故。无漏断得印所印故。亦得名为沙门果体。如故人物王印所印。不复名为能集者物。此亦应尔故亦名沙门果。有余师说。此灭当为金刚喻定。真沙门果故亦得立沙门果名。此灭虽非彼离系果。是彼士用果名彼果无失。有余复说。由此无为因沙门性增上力得。是故亦应名沙门果。以世俗道断烦恼时。亦修治彼沙门性故。此中上座作如是言。理必应无已见谛者。用世俗道断烦恼义。由彼能见一切有境。皆如炎猛热铁丸故。许世俗道观上地法。起静妙等欣行觉故。由此诸圣理必不应。以有摄法出离诸有。有余复说。如有少年喜自严身耽欲乐净。彼颈被系狗蛇人尸膖烂虫蛆。臭秽难忍深生羞耻厌恶缠心。未若众圣厌恶诸有。而说缘有静等想生。如是所言不令生喜。故圣于有如无想定此非真过。所以者何。且彼如何许诸圣者。见诸有境如热铁丸。于有境中已断乐倒。而于有漏行生此是乐觉。为欲生乐求乐缘故。又彼如何许诸圣者。厌诸有境剧厌三尸。于有境中已断净倒。而于有漏行生此是净想。于极臭处如烂粪泥。女人死尸好习近故。由此彼难非真过失。若谓圣者求诸乐缘。习近女时由失正念。于断惑位正念现前。是故不应引之为例。此亦非理违所说故。谓彼所言违如是说。圣如所见无别异行。又诸圣者安住正念。虽见诸行体皆是苦。而于其中亦生乐觉。如契经说。受乐受时如实了知受于乐受。若谓圣者暂时觉乐余亦应然。于上地境亦暂时观为静等故。非圣观有犹如涅槃。发起毕竟静妙离想。但思上境少静等相。厌离下地粗动等法。世尊亦说以有出有。如说圣者以色出欲无色出色。恐谓无能出无

色者。故佛重说诸有所作。诸有所思灭皆能出。又我宗说诸有圣者。以世俗道离下染时。以上世定为首观察起静等觉。非以上生宁可责言。如何圣者于诸有境起静等觉。圣厌有生非有德故。又有至教证诸圣者。于世定中起静等觉。如契经说。具寿舍利子。速往盲林入灭受想定。从定起已高声唱言。此灭涅槃甚乐甚静。谓彼尊者于此灭定觉乐静故。便于涅槃起甚快乐甚寂静觉故。从定起高声唱言。此灭涅槃甚乐甚静。谓灭定中灭少流转。尚有如是乐静二相。况涅槃中流转总灭。或即灭定假说涅槃。以乐及静分相似故。又佛亦说此定甚妙。谓薄伽梵说灭定已复言。此妙过六轻安。以灭定体有妙性故。可以对余挍量胜劣。又渐损减契经中言。如是四种寂静解脱。超一切色无色所收。我说苾刍修彼定者。从彼定起必应唱言。如是定中极为寂静。故不可说唯有顶地。善有漏定寂静非余。若谓不应缘暂静等。起静等想便能断惑。此亦不然。待下地法上地便是毕竟静故。谓初静虑待欲界法。无或寂静不寂静义。岂可说言厌欲界法观初静虑。为静等时非毕竟故障离欲染。又既见有自地善心。能暂思惟自地不净。虽为自地烦恼所缚。而亦能令烦恼不起。如何观下灾横所逼。观上永脱下地灾横非下所缚。胜定现前而不。能断下地惑得。故汝不应不生欢喜。然愚夫类于无想天。执为真实究竟出离。于无想定方能发起。圣者于彼不执出离。故无想定圣者不起。更以余想不能起故。由此彼喻于证无能。是故极成有学圣者。以世俗道亦能断惑。有作是说。以契经中说四沙门果渐次而得故。知诸异生无实断惑。此不应理。以彼经中约次第者密意说故。由此即彼契经中说。且有一类于诸行中。如理思惟。乃至广说。理必应尔。以余经说得四定者入见谛故。不可才遇义缺减经。便兴固执拨余圣教。以诸圣教有多差别。无一经中具众义故。谓诸圣教略有二种。于义有了有不了故。又无所待有所待故。又说世俗胜义谛故。又总相说别相说故。又随自意他意说故。又属法相属法教故。如是等类有无量门。有契经中虽有所说。非离余说义可显了。且如经说于诸行中。如理思惟义犹未了。何等为行行有多种。谓契经说无明缘行。又契经说。入息出息寻伺想思名身等行。又契经说。欲等名行即八断行。又契经说。诸行非常即有漏法。又契经说。一切行无常此经意说一切有为法。又说寿行此即命根。如是等行有无量种。于诸行境如理思惟。为欲界系为色无色。为三界系为无漏摄。为在何地分位。如何此如理言。为显何义如何生起。何故名世复以何缘名为第一。何故所缘以行声说。于能缘上说作意声。以思惟名自作意故。如是等类皆可推征。故圣教中必应有处。具释诸法自性名等。以薄伽梵为欲摄益所化有情。观处观时观根性等。种种差别随应为说尔所法门。非一经中见有具说。故离欲说义难显了故不应说。以契经中说四沙门果渐次而得故。知诸异生无实断惑。如是已说依世俗道。断修所断得二果时。所得择灭名沙门果。然沙门果酬沙门性。此沙门性如前已说。即此复有差别名耶。亦有云何。颂曰。

所说沙门性　　亦名婆罗门
亦名为梵轮　　真梵所转故
于中唯见道　　说名为法轮
由速等似轮　　或具辐等故

论曰。依世俗理则诸沙门异婆罗门。如契经说。应施沙门婆罗门等。依胜义理则诸沙门即婆罗门。如契经说。此初沙门乃至第四。在正法外无真沙门及婆罗门。乃至广说。以能遣除恶不善法。与勤止息相极相似。故沙门体即婆罗门。如说能遣除恶不善法。广说乃至。故名婆罗门。即婆罗门性亦名为梵轮。是真梵王力所转故。佛与无上梵德相应。是故世尊独应名梵。由契经说佛亦名梵。亦名寂静。亦名清凉。寂默冲虚萧然名梵。佛具此德故立梵名。既自觉悟为令他觉。转此授彼故名梵轮。即梵轮中唯依见道。世尊有处说名法轮。以阿若多憍陈那等五苾刍众。见道生时地空天神即传宣告。世尊已转正法轮故。如何见道说名为轮。以速行等似世轮故。如圣王轮旋环不息。速行舍取能伏未伏。镇压已伏上下回转。见道亦尔故名法轮。谓圣王轮旋环不息。见道亦尔无中歇故。如圣王轮行用速疾。见道亦尔各一念故。如圣王轮取前舍后。见道亦尔舍苦等境取集等故。此则显示见四圣谛。必不俱时如圣王轮。降伏未伏镇压已伏。见道亦尔能见未见能断未断。已见断者无迷退故。如圣王轮上下回转。见道亦尔观上苦等已观下苦等故。由此见道独名法轮。尊者妙音作如是说。如世间轮有辐毂辋。八支圣道似彼名轮。谓正见正思惟正勤正念。似世轮辐。正语正业正命似毂。正定似辋故名法轮。毗婆沙师本意总说。一切圣道皆名法轮。以说三转三道摄故。于他相续见道生时。已至转初故名已转。然唯见道是法轮初故说法轮。唯是见道诸天神类。即就最初言转法轮不依二道。然诸师多说见道名法轮。以地空天神唯依此说故。曾无说三道皆名法轮故。唯见道具前所说轮义故。虽诸见道皆名法轮。而憍陈那身中先转故。经说彼见道生时名转法轮非余不转。憍陈那等见道生时。说名世尊转法轮者。意显彼等得转法轮。本由世尊故推在佛。令所化者生尊重故。如是则说如来法轮。转至他身故名为转。若异此者天神应说。菩提树下佛转法轮。不应唱言世尊今在。婆罗痆斯国转无上法轮。故转授他此中名转。有说此教名为法轮。转至他身令解义故。此但方便非真法轮。如余杂染无胜能故。此中思择四沙门果。何沙门果依何界得。颂曰。

三依欲后三　　由上无见道
无间无缘下　　无厌及经故

论曰。前三果但依欲界身。得阿罗汉果依三界身。前之二果未离欲故非依上得。理且可然。第三云何非依上得。已离欲者亦可得故。

由理教故。且理云何。依上界身无见道故。非离见道已离欲者。可有超证不还果义。何缘上界身必不起见道。且依无色无容听闻无我教故。离闻此教必定无容入见道故。又彼界生不缘下故。见道先缘欲界苦故。由此无色非见道依。依色界身无胜厌故。非离胜厌能入见道。谓欲界中有诸苦受。为生少乐多藉劬劳。人天中生寿量短促。乏财多病亲友乖离。违境既多厌心增胜。若生色界与此相违。谓彼异生耽胜定乐。长寿无病无贫无离。违境既无厌心微劣。非厌微劣能入见道。能引见道胜厌无故。依色界身不起见道。不应言彼都无有厌。以生彼者现有厌故。如契经说。勿怖大仙彼焰必无来近此理。烧梵宫已于彼当灭。此中怖声唯目厌体。又于余处有伽他言。

闻有长寿天　　具妙色令誉
而心怀怖厌　　如鹿对师子

此怖厌言显怖即厌。即于彼处显此义言。为厌所缠心处于厌。如契经说。为着所缠心处于着。此亦如是先未了相。为厌所缠彼心为厌所随缚故。后已了相虽处厌中。而不为厌之所随缚。是谓此中怖厌别义。实怖与厌相差别者。谓瞩彼相恐为衰损。心生惊怯故名为怖。若观彼相心不欣欲。情乐弃舍故名为厌。欲界具二上界唯一。又此二体差别云何。不审察为先心惊掉名怖。若审察为先心不乐名厌。或引愚痴心怯。名怖。若引弃舍心背名厌。有余师说。恐为衰损心欲捐舍是名为怖。欲捐舍故于彼境中。心不生欣是名为厌。今观此经所说怖者。是恐自害被损坏义。世间亦见有如是言。但掷器来勿怖其破。由此理证上界无见道。教复云何。由契经说故。经言有五补特伽罗。此处通达彼处究竟。所谓中般乃至上流。此通达言唯目见道。是证圆寂初方便故。经既不言彼处通达。故知见道上界定无。已说学位预流果等有多差别。为阿罗汉亦有多种差别相耶。亦有云何。颂曰。

阿罗汉有六　　谓退至不动
前五信解生　　总名时解脱
后不时解脱　　此从见至生

论曰。于契经中说阿罗汉。由种性异故有六种。一者退法。二者思法。三者护法。四安住法。五堪达法。六不动法。然余经说无学有九。谓初退法后俱解脱。彼不退法此不动摄。彼二解脱通此六摄。故阿毗达磨唯说有六种。言退法者。谓彼获得如是类根。安住此根与退缘会便退所得。无退缘者便般涅槃。或有精勤进得胜性。说彼修集此种性时。谓有一类由他缘力。方于佛法至诚归趣。彼极少时取少分相。便乘速进奢摩他力。所持慧光入无学地。于无学地趣入相中。彼先不能审谛取故。无有恒时尊重行故。信乐寂止背胜观故。与顺退法相随顺故。数失正念远于道器。所获胜德容数退失。如于圣教习诵究

竟。由遇散乱病逸等缘。于习诵文不能记忆名为退失先所习诵。由此譬喻应知退法。言思法者。谓有获得如是类根。安住此根能于诸欲极多厌恶。由斯厌恶起自害思。或此类根虽性昧钝。而多缘力之所集成。于加行中念力坚固。多住厌观少有欣情。恒作是思勿遇病等。便于正念有所忘失。于加行中致有慢缓。由加行慢缓令我有退失。由斯筹虑起自害思。或由艰辛方逮胜位。观诸财宝追求贮积。守护受用咽弃等时。无不引生种种苦恼。彼审观已由此苦缘。身命虽存都无胜用。又观身器是粪秽车。避危就安摄养无益。犹如牢狱丘冢秽尸。爱乐此身岂名智者。由斯观解起自害思。复有余师作如是说。彼类法尔禀斯种性。不顾身命耽求解脱。执刀自拟用以励心。如说以刀扣于自颈。由斯励己心得解脱。此类名为思法种性。言护法者。谓有一类。恒于时爱心解脱中。系念现前专精防护。彼作是念。我且未能修习练根。达安住法但于时爱心解脱中。能不放逸精勤防护。如是种类名为护法。安住法者。谓离胜退缘虽不自防。而亦能不退。离胜加行亦不练根。多住处中故名安住。有余师说。彼所获德非劣非胜故名安住。堪达法者。谓性堪能好修练根速达不动。有余师说。彼性能得一切功德故名堪达。然非一切功德之器。不动法者。谓有一类根性殊胜于行自在。于断烦恼随烦恼中得方便智。不为一切随顺退法之所倾动具无生智。性不怯弱获得第一安隐住处。内分力强胜观行摄。于一切义殷重委解。已能善取漏尽地相。不护所证故名不动。有余复释此六异相。谓六种性先学位中。初二阙恒时及尊重加行。然至无学思法少勤。护法唯有恒时加行。安住唯有尊重加行。堪达具二而是钝根。不动具二而是利根。有作是言。退法必退乃至堪达必达不动。若不尔者立名唐捐。彼执欲界具足有六。色无色界中唯安住不动。彼无退失自害自防。及修练根。故唯有二理实无定。然退应果唯从先来退种性退。乃至达不动唯堪达所能。立退等名约容有说。故六阿罗汉通三界皆有。六中前五从信解生。即此名为时爱心解脱。以一切时爱心解脱。故亦说名为时解脱者。谓待时处补特伽罗。资具等合时方得解脱故。以所依止功能薄劣。要待胜时方解脱故。或复一切胜定现前。要待胜时是此时义。离系缚故名为解脱。此即待时及解脱义。略初言故如言酥瓶。不动法性说名为后。即此名为不动心解脱。彼心解脱非惑所动故。亦说名为不时解脱。以不待时得解脱故。或复胜定随处随时。随所遇缘随欲便起。离系缚故名为解脱。即不待时及解脱义。有余释此二差别言。以于暂时得解脱故名时解脱。后容退故以能毕竟得解脱。故名不时解脱。后无容退故此从学位见至性生。如是所明六阿罗汉所有种性。为是先有为后方得。不定云何。颂曰。

有是先种性　　有后练根得

论曰。退法种性。必是先有思法等五。亦有后得。谓有先来是思

法性乃至不动。有先退法练根成思。至不动等多种差别。如理应思。

阿毗达磨顺正理论卷第六十八

辩贤圣品第六之十二

如是六种阿罗汉中。唯前五种容有退义。谁从何退为性为果。颂曰。

四从种性退　　五从果非先

论曰。不动种性必无退理。故唯前五容有退义。于中后四有退种性。退法一种无退性理。由此种性最居下故。五种皆有从果退理。虽俱有退然并非先。谓无学位中。从退法种性修练根行转成思等。此四皆有退性果义。退法种性虽必先得。而是退法故容退果。诸学位中从退法性。修练根行转成思等。及得学果皆容退失。诸无学者先学位中。所住种性彼从此性必无退理。学无学道所成坚故。诸有学者先凡位中。所住种性彼从此性亦无退理。世出世道所成坚故。二先位中住思等性必无有退。此所得果此性二道所成坚故。彼从思等修练根行。转得护等唯可退性。转所得性进得学果亦有退义。由此种性非二道成不坚牢故。若就四果辩退果义。虽五种性皆可退果。而先所得必无有退。谓四果中先所得者。即预流等前三随一。从此先果必无退义。是断见惑所得果故。圣断见惑必无退故。何缘见惑圣断无退。以彼不缘所执事故谓见所断烦恼现行。无不皆由我见势力。以彼烦恼起我见为根故。由此见惑不缘所执。以所执事都无体故。然有所缘谛为境故。彼所执事都无种子。于所缘境极乖违故。圣者相续真非我解恒所随故。虽暂失念而必无容重执是我。以见所断依我事生。故圣断已必无退义。修所断惑虽颠倒转。而非无种有所执事。谓于色等染着憎背。高举不了行相转时。于色等中非无少分。净妙怨害高下甚深。故非境中极乖违转。由此圣者有时失念。执净妙等相退起修断惑。又见断惑迷于谛理。执我等相谛理中无。理定可依圣见无退。修所断惑迷粗事生。事变难依有失念退。又见断惑要审虑生。圣审虑时必不起惑。修所断惑非审虑生。圣失念时容有退义。由此无退先所得果。此中无学退法有三。一增进根。二退住学。三住自位而般涅槃。思法有四三如前说。更加一种退住退性。余三如次有五六七。应知后后一一增故。何缘练根成思等者。退彼应果住学位时。住先退性非所退者。得思等道今已舍故。岂不学位转成思等。得应果时。虽舍所得学思等道。而住应果思等种性此亦应然。此例不齐。以彼学道摄。彼无学道为等流果故。非无学位所舍思等。与此学道为同类因。可能引学思等种性。故应退住先所舍者。有余于此别立证因。谓若退住所退种性。得胜种

性故应是进非退此非证因。若无二义可有是进非退过故。然得胜性虽可名进。而起惑故亦名为退。由此彼难于理无失。又彼退起障涅槃法。圣欣涅槃过于圣道。设得胜性退涅槃故。但应名退不应名进。然经主意作如是言。阿罗汉果亦无有退。一来不还世俗道得。容有退义引经证言。圣慧断惑名为实断。初后二果但由圣慧。断惑而证故无退理。又契经言。我说有学应不放逸非阿罗汉。今详经主非善立宗应审推征。以世俗道得中二果。为实已拔障彼惑种。为不尔耶。若实已拔而许有退。即阿罗汉退义应成。许治道力已拔惑种而更生故。若不许彼烦恼更生如何名退。若谓所退唯道非断理亦不然。如后当显断。如治道说可退故。亦不可说欲界惑生。可以上界烦恼为种勿如自界。欲界亦以彼为因故界应成一。若实未拔欲界惑种。得不还果应非不还。如契经言。我不见有一结未断。非由彼结之所系缚还来此间。若谓有经。说有欲结而非彼系还来此间。如安隐经此亦非理。于辩随眠品已破彼论故。又无不拔欲界惑种而生上界。辩世俗道能断惑中已成立故。又契经说。若实能断五下分结成不还果。如何可言于欲界结。有未能拔得不还果。故定应许若得彼果。必已实断障彼惑得。若不尔者断性不成。然我于前已曾具显。诸沙门果亦断为性。然引经言。圣慧断惑名实断者。彼未达义今详经义。由现见有以世俗道断八地惑。后还退失结恶趣生。如嗢达洛迦曷逻摩子等。唯无漏慧能离有顶染。离已无有复结后有生。依此故言圣慧断惑名为实断。非此为遮世俗道力能断惑义。故诸阿罗汉虽有刹那生。而皆法然起如是智。我生已尽不受后有。诸佛出世正所作者。为令有情后生不续。世尊为欲显自本意故。不称赞世道断惑。容于后时结后有故。唯圣慧断能绝后生。世道无能令后生绝。故佛偏赞圣慧断惑。若为暂断惑诸佛出世。则诸佛出世唐捐其功。外道亦能成此事故。虽有圣道唯暂断惑。亦有世道能永息生。然息一切生断一切烦恼。唯圣慧力故佛偏赞。虽有圣慧断烦恼已后还暂起。而非诸佛出世唐捐息多生故。然世尊言。我说有学应不放逸非无学者。此有别意谓见有学退向道时。由先已断烦恼力故结后有生。如邬陀夷契经所说。非不已断色界诸惑。可有证得灭尽定理。经说超越有顶地时。名超灭定所超法故。如说超过一切非想非非想处。乃至广说。非彼朋类许有圣者。以世俗道离烦恼义。必无不退灭尽定者。及不现起色界诸惑。先得灭定生色界理。要染污心方结后有。无异界识结异界生。经既说彼后生色界。故知有学有退向道。由先已断烦恼势力。结后有生其理决定。故薄伽梵劝诸有学。令不放逸非无学者。诸无学者设退起惑。无容由彼结后有生。故佛无劳劝不放逸。以诸无学于绝后有所作已办。故佛说彼已不放逸无劳更劝。或阿罗汉约诸漏尽。亦不应劝彼令修不放逸。故彼经说诸有学者。希求无上安隐涅槃。未能得心无放逸住。故我说彼应不放逸。然彼因此修集诸根。广说乃至。便得漏尽。诸无学者漏已尽故。无劳重劝令不放逸。设彼无学退起烦恼。劝令重断修不放逸。还是劝有学非劝无学

者。故劝学者令不放逸。不劝无学此说善通。又契经中亦说无学应不放逸。如契经说。胜己应护言无别故。此即异门劝不放逸。由彼文说与魔战故。若谓此中但说有学。不尔亦说无学位故。谓此文中初说远位。次说学位。后说无学。唯诸无学遍胜所胜。是故世尊唯劝守护。又此中说无执着故。唯诸烦恼立执著名。烦恼皆有执着用故。彼无烦恼名无执着。此是无学理定应然。余经说应果亦应摄护故。如余经说。诸圣弟子。心从贪等离染解脱。彼解脱蕴未满能满。已满为摄护修欲勤精进。非彼无退可须摄护。若谓为彼自在现前应修加行。而摄护者令彼自在复何所用。谓彼设于无学解脱。不自在转复有何过。若谓为得现法乐住。但于增上心所现前。应求自在宁于解脱。既于解脱为得自在加行摄护。故知容有烦恼现前退解脱义。谓阿罗汉虽顿得解脱。而为自在数修令现前此意为令解脱无退故。应经说胜己应护。无执着言显无学位。即依此义余处复言。心未脱者当令解脱。若已解脱当善守护。若无退义已证解脱。何劳劝彼当善守护。若彼复谓诸无学者。已无惑种不应起惑。学有惑种起惑可然。不尔无学有惑种故。过去有性前已广辩。诸后果起由过去因。拘橼等喻其义已显。由与烦恼相违法生。断诸系得得离系得。依此位立烦恼断名。非为欲令惑种无体。修习治道方名断惑。如灯生闇灭灯灭闇还生。断惑及退应知亦尔。然无诸惑断皆有退起过。如执无法可生论者。无一切无皆可生过。若谓缘合果皆可生。不尔果生待众缘故。谓非一切有烦恼种。则诸烦恼一切可生。未断惑时现见亦有。由余缘阙惑不生故。犹如外法虽现有种。余缘阙故芽不得生。又欲难令见所断退此如前释。前释者何谓彼不缘所执事故。见所断惑无所味转。要分别力方能引生。修所断惑有所味转。唯境界力即能引起。或彼应许诸阿罗汉。设无过去烦恼种子。亦有退起诸烦恼义。如有善根已无余断。善根无种后可还生。理实善根有无余断。如说如是补特伽罗。善法隐没恶法出现。有随俱行善根未断。彼于后时一切悉断。此义如前已具决择。然不可以无种惑生。令诸应果皆退起惑。此于前来已具释故。若无尊重恒时加行。及坚固道方退起故。又如汝宗异生相续。虽无无漏种而苦法忍生。如是亦应许阿罗汉。虽无惑种而有惑生。此中有言非苦法忍。虽无种子而可得生。此于余处已具征遣。为破一类复应思择。异生相续无漏法种。有漏无漏二俱有失。且非异生心及心所。与无漏法为种子性。未有无漏所引功能。如烦恼等种子性故。谓如彼所计于相续中。惑所引功能方名惑种。此与烦恼为能生因。若相续中善等所引。名善等种为善等因。非诸异生心等相续。已有无漏所引功能。故不应成无漏法种。若此无漏所引功能。而得名为彼法种子。如是便有太过之失。一切应成一切种故。如是无学法应成烦恼种。及诸烦恼法应成无学种便无建立染净定相。则彼自宗计如外熏习有。善等熏习唐捐其功。由许异生心心所法。无无漏法所引功能。而得名为无漏种故。又异生类心心所中。无漏法种若是有漏。性类别故应非彼种。如何能作

无漏生因。非苦种中可生甘果。诸能为种可名生因。故从有漏因唯应生有漏。宁执有漏为无漏种。无漏法种若是无漏。应异生类相续中无。或应异生毕竟非有。皆成有为无漏法故。然彼论说此心心所。虽为无漏种而体非无漏。犹如木等非火等性。谓如世间木为火种地为金种。而不可说木是火性地是金性。如是异生心及心所。虽是无漏种而体非无漏。彼说非理。以木等中先有火等自类种故。云何知然。由教及理。谓契经说。此木聚中有种种界。乃至广说。又见从木可有火生。诸求火者便摄取木。以木聚中必有火界。是故说木名为火种。以于木中火界增故。非先无火得火种名。地中出金理亦应尔。谓地差别于中出金。若地无金可成金种。则求金者应随取地。不应求取地之差别。故知地中别有金种。非无金地得金种名。是故彼言犹如木等非火等性。如是异生心及心所。虽为无漏种而体非无漏。理定不然。又彼部论言。钻前无热故谓所钻木。未被钻时热犹未有。故知木内未被钻位无火极微。于地等中金等亦尔。如是推度教理相违。圣说大种不相离故。理亦应尔。诸色聚中见诸大种所作业故。思大种处已广成立。然未钻时不觉热者。彼聚非热大种增故。又彼所言。许无漏法用有漏法为能生因。于教及理俱无违害。此亦不然违教理故。谓经说同类唯同类为因。无明为因故生染着。明为因故离染着生。从此善根余善根起。若于彼彼多随寻伺。便于彼彼心多趣入。有如是等无量契经。有漏无漏其类既别。如何可说前为后因。又有漏心是惑依止。宁与自性净法为因。违教且然。言违理者。若有漏法为无漏因。无漏为因应生有漏。设许何过。如从异生心心所法。引诸圣者心心所生。亦应从圣心心所法。引异生者心心所生无异因故。若谓异生善心心所。与无漏法同是善故。可与无漏为能生因。此过同前同前何过。谓同类故应互为因。如是则应圣心心所引异生类心心所生。便有圣凡更相作失。所竞退义由此应成。以净染心同有漏故。则阿罗汉有漏净心。应得名为诸漏种子。诸漏亦是有漏性故。如是便害彼论所言。无学身中无惑种故。所断诸惑终无退理。若阿罗汉犹有惑种。是则不应名漏尽者。又彼所言如世第一。以无漏法为士用果。既无毕竟无异生失。如是无漏法以有漏为因。亦无毕竟无异生失。此亦非理。等无间缘类异类同皆无失故。如四缘处已广分别。然诸因缘与等无间亲疏异故为例不成。若不许然缘数应减。又例便有太过之失。谓若许作等无间缘。则此亦应有因缘义。如从色界染心命终生欲界中。受生心者。既许色于欲为等无间缘。亦应许有为因缘义。若许欲界惑色界惑为因。诸圣离欲贪应有欲贪种。则诸圣道断惑应退。便害彼说惑种无故。无退无漏道果解脱。又不应许色界惑中有欲惑种。能为欲惑等无间缘非色界惑。所以然者。以诸异生能实断惑前已成故。惑种与彼无别体故。若谓此如外法熏习。不尔。此彼不相似故。谓彼外法能熏所熏。二法俱时相续而住。有别味等住所熏中。经于多时相续随转。内法不尔宁有熏习。故彼所立世第一喻。翻成违害自所立宗。或如从无色还生色界者。虽

无色种而有色生。已成异生实断惑故。如是无学设无惑种。亦退起惑于理何违。然彼所言诸从无色生色界者。若无色种彼定不应还生于色。以无色圣者不还生色故。此亦非理不相似故。谓彼异生于有顶摄。见断惑断未能作证。非在彼界有于见道。所断惑断能作证义。必由先证见断惑断。后方能证修断惑断。由此异生生无色界。必无能越有顶地者。引彼异熟业力尽时。色种虽无必还生色故。异生类生无色时。于色未能证不生法。以彼于后必生色故。生无色圣必已先断。有顶惑中见断一分。于离色地修所断时。已离彼地定感色业。即于无色决定能证。有顶地中修断惑断。圣从此界生彼界时。于色已能证不生法。以色于后必不生故。由此圣者后色不生。非为身中色种非有。故彼所说无色圣者。色不生故色种若无应不生色。定不应理。由此彼言异生与圣。断若无异所得应同。理亦不然断有异故。谓先已说异生未能断有顶地见所断惑。故从无色定还生下。圣此相违断宁无异。又阿罗汉若无惑种。故无退者学有惑种。则无漏道断果退成。以学有成自界地摄。一分修断烦恼种故。若不许然则不应说。无学无惑种。故定无有退。傍论已了。经主复言。又增一经作如是说。一法应起。谓时爱心解脱一法应证。谓不动心解脱若应果性。名为时爱心解脱者。何故于此增一经中再说应果。又曾无处说阿罗汉果。名为应起但说名应证。理亦不然由此成故。谓既说有二种解脱。则已显成应果有退。经言。不动心解脱身作证。我决定说无因缘从此退。义准说余容有退理。经主又说。若谓有退。由经说有时爱解脱我亦许然。但应观察彼之所退。时爱解脱为应果性为静虑等。然彼根本静虑等持。要待时现前故名时解脱。彼为获得现法乐住。数希现前故名为爱。今于彼意未审了知。言静虑等持为有漏无漏。若是无漏无学身中。无漏有为皆应果性。则为已许时爱解脱。是应果性其理极成。便违彼宗应果无退。若是有漏非为极成。若谓过同此无同理。此与不动相似说故。谓契经言不动解脱。许是无学身中无漏其理极成。契经既说时爱解脱。亦应极成许是无学身中无漏。又如不时成无漏故。谓契经说有阿罗汉。不时解脱彼此极成。不时解脱是应果性。既有经说有阿罗汉。名时解脱亦应极成。此时解脱是应果性。又如不动说作证故。谓如于不动说身作证。言不动解脱是应果性。经亦于时爱说身作证言。应时爱解脱亦是应果性。如契经说。若由如是诸行相状。能于时爱心解脱中。身已作证后于如是。诸行相状不能如理数数思惟。便退所证。乃至广说。若谓由此说彼应是有漏。非由无漏诸行相状得阿罗汉。此于后时有数思惟有不思惟。不退及退可应正理。此亦不然依类说故。谓经不说。此即是彼但约种类。言于后时有数思惟不思惟等。此中意说学无学位。同以非常等行。观色取蕴等境。如言应服先所服汤或过同故。谓以有漏诸行相状。证得时爱心解脱者。亦无于后以前行等数数思惟。非前所修现法乐住。加行即是后时现法乐住自体故。此所说非证有漏。由此不应作如是诘。但应观察彼所退等。又彼所言时爱解脱。即

是根本静虑等持。其理不成。以契经说等持解脱性各别故。如契经言。为先等持后解脱。为先解脱后等持。乃至广说。虽复有说现法乐住。即是时爱心解脱体。然不应理曾无说故。谓曾无经作如是说。时爱心解脱即现法乐住。但是童竖居自室言。若谓所言虽无经证。然有决定正理可依。谓此如彼说有退故。如说有退现法乐住。亦说有退时爱解脱。故知此彼名异义同。如是所说理趣非善。立所许等多过起故。谓我宗许于现法乐。若不动法唯有受用退。若时解脱亦有已得退。非不动法亦退自在。但余事务无暇现前。虽暂不现前而不失自在。若异此者现法乐住。通以有漏无漏为体。并由事务不现在前。是则皆应退失自在。后于自在既求证得。应有为得未得退义。然佛遮此为得未得。说退不退法二阿罗汉故。又圣教中唯以解脱为珍贵故。此既无退应唯说有一阿罗汉。然经说余余处余类退现法乐。及有说余余处余类退时解脱。故知时解脱非现法乐住。由斯理趣应斥彼说。但是童竖居自室言。又彼应言退静虑者。为于诸欲有离无离。若言有离则于离欲无所退失。而言退失离生喜乐岂不相违。又乔底迦如何知已。六返退失深自厌患。便执利刀自刎而死。若言无离应起烦恼。不起烦恼宁退静虑。若谓失治不失断果。如何当释邬陀夷经。又道能持所得断果。要证得道方证断故离胜进位舍道非断。谁当信此违正理言。又静虑中定自在性。离诸静虑无别可得。故烦恼起方有退义。或自在性有何差别。勿许别有定自在性。或自在性名何所目。若有别法名自在性有前说过。前过者何。谓不现前皆退自在。后求证得便违契经。若自在性都无别法。是则应无自在退理。便应无有退法种性。又如钝根诸阿罗汉。世俗根本静虑等持。要待时现前故名时解脱。何缘无漏独不许然。无漏转应待时方起。以彼最是未曾得故。即由有退阿罗汉果。故增一经说二解脱。然彼所责。何故于此增一经中再说应果。今详再说正为显示。有退不退二种应果。然此中说时爱应起。不动应证别有所因。谓为令知时爱解脱。恒时尊重加行所持。方免退失恐退失故。应数现前故说应起。不动解脱必无退理。但证得时名办所作。故但于彼说应证言。又时解脱亦说应证。经说于中身作证故。又经多说惑灭为应果。诸经皆言灭应作证故。然无处说阿罗汉果。名应起者以不遍故。又彼自问若时解脱非应果性。何故契经言时解脱应果。彼即自答。谓有应果根性钝故。要待时故定方现前。若与彼相违名不时解脱。彼如是答其义不成。有学亦应如是说故。谓学亦有根钝利别。待不待时定现前故。应得时解脱不时解脱名。然无此名故是僻执。若谓有学未解脱故。不立此名理则已成。时爱解脱是应果性。许未解脱者无解脱名故。由此彼释乔底迦经言。乔底迦昔在学位。于时解脱极啖味故。又钝根故数数退失。深自厌责执刀自害。由于身命无所恋惜。临命终时得阿罗汉便般涅槃。故乔底迦亦非退失阿罗汉果。此与圣教都不相符。若在学位有时解脱。为所味者理则应成。在有学位名时解脱。然无圣教说如是言。若有学时未解脱故。不可说为时解脱者。既

未解脱不应言彼学位。已得时解脱性为所啖味。故彼释此乔底迦经亦依僻执。然彼上座率自执言。时爱解脱以世俗道。暂伏烦恼令心离系。暂时脱故名时解脱。此是现法乐住性故。有烦恼故建立爱名。此即是贪所染事义。不动解脱以无漏道。永断烦恼令心离系。相续转故随眠永尽。上座依止下劣意乐。极恶处置阿罗汉果。谓彼应果身相续中。幸有所余不共功德。不建立为现法乐住。而立与学及诸异生。共有暂时离诸系缚。贪所缘果法为现法乐住谁复贵重。应果身中昔暂伏除烦恼方便。为现法乐修令现前。由此善成未解脱者。决定未得时解脱性。又唯应果说有退故。谓契经说五因五缘。令时解脱阿罗汉果退失。时爱心解脱性。曾无圣教说。有学者名时解脱。及说彼遇退失因缘退时解脱。故时解脱学者未有。或何不计彼有不动解脱。又彼所执极为粗浅。谓圣教中解脱为贵。诸有学者已遍见真善。别圣教中不共胜功德。宁为世俗粗动善根。于能尽苦身起自杀加行。故此所执极不令善。有言唯厌烦恼现行。便于自身起杀加行。未断有本执刀自杀。此释经义极无深理。谓诸圣者极怖后有。烦恼能为后有近因。圣既见彼猛利过失。于能弃惑违后有道。若一暂退不能现行。尚应粉身况频退者。彼自知应果由此必还证。深见烦恼现行过失。欣先所退阿罗汉果。故自杀身取阿罗汉。诸有学者曾未证得应果妙乐。尚许厌怖烦恼现行。执刀自杀况阿罗汉过彼千倍。然唯退失阿罗汉果。有怖烦恼而自害义。自知死后惑不生故。本有学者自知命终。烦恼必行更招后有。增生死苦何容自杀。若如彼释则乔底迦。应甚庸愚无端自杀。然魔于彼所杀身边。求彼识者疑彼退已。住学位中而命终故。以魔方便。颂讥佛言。

云何人中尊　　弟子越圣教
住余有学位　　不得心命终

非佛世尊诸圣弟子。皆至无学方致命终。如何天魔独以彼圣学位舍命讥刺世尊。以乔底迦先证无学。后退住学而致命终。故彼天魔举以讥佛理必应尔。由彼魔言。世尊弟子越圣教故。何谓圣教谓绝后有。此颂意言。云何佛子违越所得。绝后有界应般涅槃。而还退堕续后有位而致命终。故知乔底迦非唯退静虑。又彼所引对法藏言。欲贪随眠由三处起。一欲贪随眠未断遍知故。二顺彼缠法正现在前故。三于彼正起非理作意故。此于退义亦不相违。约烦恼无间生烦恼说故。非唯从烦恼无间烦恼生。如是言义如先已说。或起烦恼总有二种。一从非理作意。二从如理作意。此文且说从非理者故无有过。不应惑起皆以非理作意为先。勿有无初失善无容生过。又烦恼起必有俱生非理作意。烦恼起位即可说为随眠未断。此文不说诸烦恼起。必以贪等未断为先。是故此文非证彼义。又此所引对无记心现行。退宗不成违难。对染心品现行退宗。此约具因故亦无失。谓烦恼起若因缘具则有

此三。然于三中随有所阙亦有起义。如说成就十种法者生捺落迦。非于十中。随成就一不得生彼。又如经说。三处现前能生多福。非唯有信无多福生。其例非一此中总集。烦恼生缘。言有此三非一切尔。此文意显烦恼生时。或因力偏增。或境或加行。说由三处而起欲贪。若执要具三则言应不遍。谓缘自界可说具三。非缘余法有具三理。故对法文不违退义。通彼教已彼立理言。若阿罗汉有令烦恼毕竟不起。治道已生是则不应退起烦恼。若阿罗汉此道未生。未能永拔烦恼种故应非漏尽。若非漏尽宁可说彼名阿罗汉。此非过失是所许故。谓我宗许先退法性。智力劣故虽已断惑。而于诸惑未证不生。若尔何缘说名为断。此先已释。谓与烦恼相违法生。断诸系得得离系得说名为断。故言断者由治道生。拔相续中如种惑得。非要令惑毕竟不生。智力劣者复可生故。然无应果非漏尽失。已得诸漏离系得故。既许诸惑断犹有体。忘失治道退缘现前。烦恼复生违何正理。故彼经主所立理言。于无退中无能证用。

阿毗达磨顺正理论卷第六十九

辩贤圣品第六之十三

如是已破经主所宗。有余师言。如见断惑所有解脱必无退理。是无漏道所得果故。有顶地系修所断惑。所有解脱亦无退理。彼说非理。道力异故前已说故。余无漏道所得解脱见有退故。谓见修道力用各异。见道位中以一品道断多品惑。修道位中多品道断多品惑故。若谓此异由烦恼力。谓见断惑依无事转。修道所断依有事故。此亦不然。以世俗道断此烦恼亦多品故。或复但应以见断惑。依无事故断无退理。非无漏道所得果故。若谓异生断无事惑亦有退故。证知诸圣见断解脱无有退者。是无漏道所得果故。则不应言以无事故。虽多品惑一品道断。故知由道力异义成。由此见修不应为例。又前已说。前说者何。谓见断生由审察力。修所断惑由境力起。非诸圣者于所缘中。无片依希横兴计度。故见所断解脱无退。诸异生类犹未见真。故于所缘容横计度。虽有已断下八地中。见所断惑亦容有退。圣已见真于见所断必无有退。然失念故于外境中。取妙等相便有染着。憎背高举不了行转。由此道理修断解脱圣亦有退。故彼所言诸异生者。断无事惑亦有退故。证知诸圣见断解脱无有退者。是无漏道所得果故。理定不然。又余无漏果亦见有退故。谓彼所宗必无。圣者烦恼断果世道所得。以彼论言圣者惑断。是世道果理不成故。邬陀夷经说。有圣者先得有顶定。后生色界中离退上断无生下义。彼宗不许圣以世道伏惑。不许圣起静等行故。圣无观有为静等故。非彼宗离见非常等。所有圣道能实断惑。异生断惑至圣位中。必无退理双道镇故。由此但依无漏道断。经说先得灭受想定。后还退故生色界中是故极成。余无漏道所

得断果亦有退义。故彼所言如见断惑解脱无退。有顶修断解脱亦尔。是无漏道所得果故。理定不然。上座此中亦作是说。定无阿罗汉退阿罗汉果。所以者何。由理教故。云何为理。谓应果必无非理作意故。阿罗汉后心应生烦恼故。谓若应果安和位中。住等运相许退起惑。如何死时息不调顺。诸根扰乱烦恼不生。若烦恼生应续后有。云何为教。谓契经说。尊者戍拏即于佛前白言大德。若有苾刍。诸漏已尽成阿罗汉。广说乃至。能不忘失心解脱性。设有殊妙眼所识色来现在前。彼于所证心解脱中无劳防护。斗战喻经作如是说。诸圣弟子住无怖心。彼于尔时魔不能扰。蓝薄迦经亦作是说。若漏已尽成阿罗汉。行住坐卧无不安隐。所以者何。魔不坏故。毒箭喻经亦作是说。佛告善宿。乐涅槃者所有非想非非想结。尔时皆得永断遍知。如断树根截多罗顶。无遗余故后更不生。诸辩退经咸作是说。若与弟子共相杂住。我说由斯便从先来所证。四种增上心所。现法乐住随一有退。若由远离独处闲居。勇猛精勤无放逸住所得不动。心解脱身作证。我决定说无因缘从此退。又契经说。若有苾刍诸漏已尽成阿罗汉。我终不说彼阿罗汉应不放逸。所以者何。由彼具寿已不放逸。不复能为放逸事故。叙彼上座所执如是。理且非理。非理作意前已说故。前说者何。谓前已言。不应惑起皆以非理作意为先。论文且说从染生者。若诸染起必染为先。则余性心应无行义。又彼所立因义不成。与所立宗品类同故。谓染作意得非理名。彼所立因显阿罗汉。无起染故不生烦恼。以无烦恼名阿罗汉。今欲推究阿罗汉心烦恼既无。有退生不。彼立宗曰必不退生。复立因言无起染故。既尔岂不是品类同。此不成因智者所判。又彼所说无非理言。为无已生。为无正起。如是二种俱不极成。或彼意言无惑种故。诸阿罗汉不退起惑前已广答。种有无理故。一切种彼因有失。由此亦已遣无颠倒故。因颠倒与惑无别性故。后心起惑亦不成因。所以者何。以阿罗汉后心不是等无间缘。如何有能引余心义。趣无余依般涅槃故。背诸生死流转事故。一向处中任运转故。若于此位起烦恼者。应障诸蕴毕竟断灭。故阿罗汉死有位中。决定无能退起烦恼。又住此位极顺厌心。设于先时有烦恼者。得至此位尚断无余。如契经言。彼于现法多辩圣旨。或临终时况彼先时已无烦恼。今有趣入无余涅槃。作意现前宁方起惑。故无后心应起惑过。又言应果安和位中。住等运相许退起惑。亦不应理非所许故。谓我唯许安和位中。有顺惑心方能起惑。若正坚信等运相心。能障惑生如何起惑。故彼所立遮有退理。不能证成。应果无退教亦非证。且戍拏经。于有退宗都无违损。依遮受欲说此经故。谓彼尊者独处空闲。欻尔思惟我家巨富眷属广大应速归家。坐受欲乐行施修福。佛知其念遣使命来。为现神通记说教诫。令伏令悟得成应果。成应果已作是思惟。我今应时来见善逝。此意为显今蒙命来。胜于先时无邪思惟。作是念已复依异门。显记自身与诸应果。有不受欲应果共相。白言大德。若有苾刍。诸漏已尽成阿罗汉。彼于尔时住于六处心得解脱。谓

住出离无害远离爱尽取尽。及不忘失心解脱性。设有殊妙眼所识色来现在前。彼于所证心解脱中无劳防护。此意显示一切应果。由对治力之所摄持。无处无容受诸欲境。是故设有妙境现前无劳护心。是此中义或彼尊者。依自说故不应为证。非诸应果皆与戍拏根性等故。或此总依诸应果说。以彼自说差别言故。如彼自言。谓住出离无害远离。乃至广说。此显若能住出离等。无劳防护。余则不然。我宗亦言恒时尊重。修加行者便能不退。如是义意毒箭喻经。世尊于中分明显示。我后至彼当广分别。斗战喻经亦不成证。此依遮止怖后有说。如余处说此亦尔故。谓此经言魔不能扰。非此经意说烦恼魔。但说欲天大自在主。以此经后作如是言。尔时彼魔忽然不现。此中意显若般涅槃魔。则无能求其心识谓佛弟子正舍命时。多有魔来求其生识。勿彼神识越我境界。如于余处亦遮应果怖畏后有。如契经言。

已拔爱根　　无愁何怖

又余经说。

如树根未拔　　苗斫斫还生
未拔爱随眠　　苦灭灭还起

又契经说。

若已见圣谛　　令诸有路绝
生死本既灭　　更不招后有

又一切处赞应果言。舍诸重担尽诸有结。所以名为尽。有结者。谓结招有名为有结。诸阿罗汉于有结中。心善解脱故名为尽。是故非彼所引契经。能遮我宗应果退义。由此已释蓝薄迦经。彼皆自知不受后有。虽亦有怖退现法乐。而于威仪无不安隐。故诸应果法有智生。能自了知不受后有。观别意说。毒箭喻经故亦不能遮有退义。若阿罗汉于三界结。一切皆得永断遍知。如断树根截多罗顶。无遗余故后更不生。如何此中偏说非想。故知此说定观别意。今当辩此起说所因。谓此经中。

佛告善宿。乐世财者若住现前为说如斯相。应言论彼心便住所说义中。亦能于中造随法行。广说乃至。引喻况己。具寿善宿。白世尊言。此补特伽罗于村邑等处。为欲贪结系缚其心。广说乃至。为说不动相应言论。不乐听受如是广说。乐不动者。于无所有处相应言论。不乐听受。乐无所有处者。于非想非非想处。相应言论不乐听受。乐非想处者。于般涅槃相应言论不乐听受。乐涅槃者。亦于非想非非想处。相应言论不乐听受经中如是次第广说。非我于此作如是言。诸阿

罗汉乐闻非想非非想处相应言论。心住其中造随法行。由此于彼随趣乐着。如何引此证阿罗汉。不于非想非非想处。为欲贪结系缚其心。是故世尊为遮应果。贪彼生故说二喻言。我等所宗亦许此理。何容引此遮应果退。此必应遮阿罗汉果。造招非想后有行结。由此中说彼善男子。若得正解心善解脱。于所匪宜色等六处。眼见等已不随系住。广说乃至。于彼境中不由寻思。随观而住不为贪结。随坏其心集感后生恶不善法。乃至不集后生老死。于自如是能如实知。今详此中所说意者。显诸应果能如实知。于后有资粮我终不积集。然可说佛于此经中。依毒箭喻显有退理。谓佛于此说如是言。如有良医善拔毒箭。先观毒箭入之浅深。次设方宜拔之令出。后傅妙药令毒无余。方告彼言咄哉善士。我已为汝拔除毒箭。令汝身内毒势无余。汝宜从今谨慎所忌。食所宜食时净其疮。若食匪宜疮必溃漏。乃至善宿于意云何。彼蒙良医拔箭除毒。若慎所忌唯食所宜。时净其疮岂不定得。无病安乐气力增盛。由如是喻显佛良医。拔所化生后有毒箭。令引彼结亦尽无余。若于匪宜色等六处。眼见等已随系而住。广说乃至。于彼境中由起寻思随观而住。烦恼溃漏因此而生。若不许然心解脱者。有何过起与溃漏同。又此经中佛自合喻言。若一类能正了知。依是病痈毒箭苦本。便住依尽无上无依。心解脱中斯有是处。住已于彼依顺取法。身取心执无有是处。此经于后辩此义言。依即是身苦所依故。顺取即是能益取法。以是诸惑所依执故。此中有言依即顺取。如实义者依顺取异。谓如次第身匪宜境。言身取者。谓眼等根取匪宜境。言心执者。谓眼等识执匪宜境。乐涅槃者多住涅槃心解脱故。于依顺取身取心执无有是处。今详此中略意趣者。谓诸应果若多安住。出离等六心解脱中。于六匪宜不随系住。如慎所忌烦恼不生。若不多住出离等六。于六匪宜便随系住。后生毒箭虽已永拔。然于眼等烦恼漏生。如犯匪宜疮中溃漏。如是上座引此契经。但害自宗岂违他义。又彼所说诸辩退经。皆唯说退增上心所。不言解脱此亦不然。余契经中说时解脱阿罗汉。退由五因缘。不言彼退失增上心所。故乔底迦经亦说退失。时解脱性阿罗汉果。遮彼僻执如前应知。炭喻经中亦说有退阿罗汉果。如后辩成。邬陀夷经亦说有退无漏道果。毒箭喻经亦说有退如前已辩。彼所引经唯据胜品阿罗汉说。故不成证。有释此经。佛依自说言。与弟子相杂住故。不放逸经前对经主。已具决择故亦非证。是故上座立无退失阿罗汉果。理教并无。分别论师作如是说。一切圣道皆无有退。故所断惑毕竟不生。云何知然。由教理故。教谓经说告迦葉波。若有如是众多善法。我说彼善法无住况有退。诸阿罗汉既有如是。众多善法故无有退。又契经言如是应果。永离垢永究竟。无明为因生诸染着。明为因故离诸染着。诸阿罗汉皆无过罪。唯尽故不造新离染无贪。已焚有种不复生长诸有萌芽。如烧油尽灯便永灭是谓为教。复立理言。非种被烧有生芽理。如是一切多同前破。少有异者今别遮遣。且彼初教为证不成。学位便应许有退故。非有学位有多善法与无学

同。有学位中有成不善如异生故。必观别意经作是说。余经说应果有退不退故。若谓说退别约世俗。亦应据别说无退言。谓余经中说退无别。而许约别说退非余。此无退言虽无差别。理亦应许据别为言。然此经中所说义者。世尊为赞于善法中。尊重恒修所获胜利。或意为显正修善时。无住无退非谓恒尔。或非应果善法皆同。慧解脱等有差别故。此中唯据成就众多胜善法者说。无有退翻此有退理在不疑。永离垢等如先已释。先释者何。依续后生烦恼垢等。密说无过准此应释。尽故等言无明为因。生染着等如前无种。应无退释彼所立理堕非理失。许后有芽必不生故。唯立喻说理不成故。或应诘问分别论师。汝许以何烧诸烦恼。彼定应答以智火烧。应复难言此不应理。智应依烦恼如火依薪故。然不应说无漏智生。以诸烦恼为所依附。又惑尽位智亦应亡。如薪尽时火随灭故。又如薪尽必有余灰。阿罗汉身中应有余惑故。若谓法喻不可全同。勿毕竟无同法喻故。既尔何故不如是取。惑无烧理但少如烧故不应言法全同喻。若尔如何说断惑。如烧薪如不更生芽不生后有故。由此于退无能遮理。正理论者作如是言。修道断惑容有退者。此中教理上论文中。因破他宗多分已说。今为成立自所许宗。当复显示前未说者。谓从应果亦有退义炭喻经中分明说故。如说多闻诸圣弟子。若行若住有处有时。失念故生恶不善觉。引生贪欲或嗔或痴。如是多闻诸圣弟子。迟失正念速复还能令所退起尽没灭离。以何为证知。此多闻诸圣弟子是阿罗汉。何劳征问。由此经言。彼圣弟子。心于长夜随顺远离等。如余经说。故谓此经内作如是说。如是多闻诸圣弟子。若行若住或王或亲来至其前。请受财位。广说乃至。由此多闻诸圣弟子。心于长夜随顺远离。趣向远离临入远离。随顺出离趣向出离。临入出离随顺涅槃。趣向涅槃临入涅槃。欣乐寂静欣乐远离及出离故。我说彼遍于一切顺漏法。已能永吐已得清凉。又此经中先作是说。彼观诸欲如一分炭。由此观故于诸欲中。欲欲欲贪欲亲欲爱。欲阿赖耶欲尼延底。欲耽着等不染其心。余契经中说阿罗汉。具八力等与此经同。谓余经言告舍利子。诸阿罗汉有八种力。何等为八。谓阿罗汉诸漏已尽。其心长夜随顺远离。趣向远离。乃至广说。又彼经中亦作是说。彼观诸欲如一分炭。广说乃至。皆如此经。复作是言。彼已修习已善修习。念住正断神足根力觉支道支。戍挐经中说阿罗汉。安住出离无害远离。爱尽取尽及不忘失心解脱性。毒箭喻经亦作是说。

佛告善宿。乐涅槃者。所有非想非非想结。尔时皆得永断遍知。由此证知此经所说。诸圣弟子是阿罗汉。其义决定不应生疑。经主此中作如是说。实后所说是阿罗汉。然彼乃至于行住时。未善通达容有此事。谓有学者于行住时。由失念故容起烦恼。后成无学则无起义。前依学位故说无失。详经主意。谓此经中先说学位后说无学。今应审察决定可依。为世尊言。为经主意。然此经内无少依希可引证成。前

依学位后文方据无学位说。谓此经中先说弟子。由观诸欲如一分炭。已令欲等不染其心。次说有时失念起惑。次复说彼速还得离。于后即说彼行住时。王等来请不受财位。由彼长夜顺远离等。乃至说彼于顺漏法。已能永吐已得清凉。此经始终都不见佛。为说异法亦不见说。彼修异行别有所证。以何证知彼圣弟子。先住学位后成无学。今详此经本为遮止。如经主等此妄计度。是故先说诸圣弟子。由观诸欲如一分炭。能令欲等不染其心。此即显成已证应果。次复说彼失念起惑。即已显成应果有退。由如是理知此经中。初后二文皆说无学。又彼所说然彼乃至。于行住时未善通达容有此事。理亦不然。由此经中说彼弟子。若行若住随觉通达。有时忘失起烦恼故。若谓不说善通达言。此亦不然。义已说故谓此经说。彼圣弟子若行若住。随觉通达有时忘失。同诸世间心起贪忧。恶不善法岂不已说。善通达言。若通达言。显善通达如何善通达。容更起烦恼此责不然。前已说故。谓失念故起诸烦恼。既尔即应未善通达。不尔无忘失。唯世尊有故。若尔何故契经中言。具寿舍利子成六恒住法。应知此经说意有二。谓显一切阿罗汉果。非皆具成六恒住法。或显一切虽皆具成。而非皆能现前安住。若异此者。世尊不应以此为门。显彼殊胜非苾刍众。知舍利子声闻众中。智慧第一是大法将。能转法轮而不信知是阿罗汉。须薄伽梵以诸应果。共有功德赞述劝知。又契经中说阿罗汉。不时解脱世间希有。又说若有补特伽罗。成六恒住世甚希有。由此证知非阿罗汉。于匪宜境见闻等时。一切皆能心安住舍。及能恒住正念正知。故诸应果有忘失念。由是彼说此中无有善通达言。故知前文说有学位不应正理。又若必尔有太过失。谓契经说我生已尽。不言善尽应是有学。又契经说已见圣谛。不言善见应是异生。又契经言令有路绝。不言善绝应非应果。此等既不尔知彼说不然。故通达言义必有善有余。于此复确执言。此炭喻经定说学位。云何知然义为依故。依何等义。谓有学者许有烦恼非无学故。无学已断诸颠倒故。惑种无故必无退理。又是圣道果所摄故。如见断惑断无退理。详彼具寿以自所执邪义为依。都不欲依善逝所说契经正义。如何汝等久匿己情恒矫说言。我依经说不以对法正理为依。以对法宗有越经故。今乃显露不顾经文。随己妄情横立义理。学正理者作如是言。以义为依知说学位。岂不虽许以义为依。而称世尊为我师者。所立义理不应违经。若与经违便非正理。若非正理为证不成。如何辄言义为依故。所言有学许有烦恼。于无学退何所相违。然此经中不说有学。唯说无学前已辩成。故知应果有失念退。经主所说义最可依。非汝随情妄所执义。若唯有学有烦恼故。烦恼可生非无学者。世尊何故不差别说。令所化生起无谬智。知失念退学位非余。非佛世尊已超众过。作迷谬说令众生疑。虽此经中无差别说。准余知此说无学位。故彼所说是自室言。又彼所言无学已断。诸颠倒等证无退因。如前已遮故无证用。由此无学有起惑退。其理极成不可倾动。上座于此复谬释言。此炭喻经说不还位。以有学位惑垢未除。

容有遇缘失念起惑。非诸无学有起惑理世尊虽说。彼于一切诸顺漏法。已能永吐已得清凉。而由但言于诸顺漏不言于漏。故说无失此不成释。所以者何。诸漏亦名顺漏法故。谓顺漏法摄有漏尽。理不应言不摄诸漏。许此圣弟子于一切有漏。已能永吐已得清凉。而言未成阿罗汉果。曾未闻此悟教理言。或应许漏非顺漏法。则与自执教理相违。又彼云何许不还者。于有顶地诸顺漏法。已能永吐已得清凉。若此地中诸漏未断。定于此地诸顺漏法未得离系。许于此法未得离系。而言于此已能永吐已得清凉。如是所言显慧奇特。漏顺漏法俱时断故。既说于顺漏已吐已清凉。则证知彼已尽诸漏。故无容释此说不还。又彼所言此经虽说其心长夜顺远离等。余经说此名应果力。而要具八方得名为。阿罗汉力是故无过。以何为证知要具八。名应果力一一不然。此中都无教理为证。但率自意庄饰言词。又彼如何许总具八方得名力。一一不然非彼所宗。诸阿罗汉许八种力俱时现行。故不应言总方成力。又非应果此一一法现在前时。为诸烦恼之所摧伏阙于力义。如何可计一一非力。故彼所说定不应理。又设许总方得名力。而举一一亦摽应果。如戍拏经说。阿罗汉唯住远离无害。出离爱尽取尽及不忘失心解脱性。毒箭喻经但作是说。乐涅槃者永断非想非非想结。岂举不遍便非应果。我今观彼诸所发言。但为令他知己能语。如是且举炭喻契经。证有应果退应果性。又说应果有二种故。如说有二阿罗汉果。一者退法二者不退。若谓唯退现法乐住。理必不然。由此经中说有二种阿罗汉故。若唯说退现法乐者。应唯有一退法应果。一切皆有现行退故。如契经说。我说由斯所证四种增上心所。现法乐住随一有退所得。不动心解脱身作证。我决定说无因缘从此退。若谓唯约退定自在。诸契经中说为退法。非诸应果皆有此退。谓于静虑现在前中。可退自在名为退法。若余事务无暇现前。暂不现前不失自在。虽有受用退而名不退法。是故应果有二义成。此救不然。以契经说阿罗汉果有二种故。又前已说于诸静虑。退自在者于诸欲中。若舍远离应起烦恼。若不舍者既于离欲无所退失。而言退失离生喜乐岂不相违。故于静虑退失自在。理必应有烦恼现前。若阿罗汉无起烦恼。则应无有失自在定。便应一切阿罗汉果。唯有一种谓不退法。若时解脱是应果性。则二应果体不相杂。是故我说经说应果。有二种故有退理成。又说知所断不生方便故。如契经说。我如良医如实了知所治断法。定有于后不生方便。由此准知所断烦恼有更生理。故约善知能令所断不生方便。自赞善巧我如良医。若诸世间病愈无发则不应赞。唯此良医善知病愈不生方便。故知断惑有可退生。若谓此经约异生说。不尔彼说有觉支故。谓说我有内念觉支如实知有。乃至广说。故知决定不说异生。又说应果有二智故。如说阿罗汉有尽无生智。若诸断尽皆永不生。是则唐劳立无生智。若谓为别异生所断。显阿罗汉安隐第一。故依大益立无生智。此不应理。唯尽智生汝宗许已成第一安隐故。又阿罗汉皆自了知。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。如

是安隐岂非第一。以诸异生虽得有顶三摩钵底。而有退堕乃至当生恶趣中故。唯尽智起已能自知。我都无后生更无少所作。显阿罗汉得第一安隐其义已成。何藉无生智。虽此第一安隐已成。而诸应果更起无生智世尊具说尽无生智言。由此定知有阿罗汉。烦恼已断恐后更生。方便勤求永不生智。故立无生智有大益理成。由此证知应果有退。

阿毗达磨顺正理论卷第七十

辩贤圣品第六之十四

复以何缘诸阿罗汉等。离有顶染同不受后生。然于其中有于烦恼证不生法。而非一切。有说由根有差别故。此释非理。以契经说退不退法根品同故。如说五根增上猛利。极圆满故名俱解脱。然有俱解脱是退种性故。非根胜故证惑不生。若尔由何种性别故。六种种性唯应果有余亦有耶。修习练根唯无学位。余位亦有。颂曰。

学异生亦六　　练根非见道

论曰。有学异生种性亦六。六种应果彼为先故。由所安住种性差别。故有断惑后生不生。定于何时于所断惑证不生法。谓得能止此类烦恼殊胜道时。若尔此不生应是择灭非非择灭。若是非择灭则非择灭应是道果。如是便与圣教相违。如说云何非果法。谓非择灭及虚空无。此不生成择灭失。以胜道转非为此故。既非所为故非道果。谓胜道转为证择灭非非择灭故。道转时所证不生不名道果。如然灯者本为破闇非为尽油。而灯生时非唯破闇亦令油尽。然此油尽非本所为。是故不说名然灯果。此亦应然故无有失。故胜种性胜道生时。亦证不生然非道果。今详由道所证不生。定不由根应皆得故。但由殊胜种性力得故。不动者惑必不生。前说无学退法有三。一增进根。二退住学。三住自位而般涅槃。思等四随应有四五六七。非唯无学有增进根。有学异生亦有此义。唯非见道能修练根。此位无容起加行故。谓见道位速疾运转无暇于中更修余事。唯于信解异生位中。能修练根如无学位。如说不动退现法乐。如何不动法亦许有退义。无相违过。所以者何。颂曰。

应知退有三　　已未得受用
佛唯有最后　　利中后钝三

论曰。应知诸退总有三种。一已得退。谓退已得殊胜功德。二未得退。谓未能得应得功德。三受用退。谓诸已得殊胜功德不现在前。三中前二非得为体。第三唯彼不现在前。此三退中世尊唯有一受用

退。以有决定所作事业牵引其心。虽有所余无量希有不共佛法无暇起故。除佛世尊余不动法具有未得及受用退。谓于殊胜无诤定等。应得功德未能得故有未得退。有余事业牵引其心。已得功德无暇起故有受用退。余五种性容具有三。亦容退失已得德故。约受用退说不动法。退现法乐无相违过。经主于此作如是言。约无退宗不应为难。如何不动退现法乐。非约静虑退不退故。经说动法及不动法。一切应果无漏解脱。皆名不动心解脱故。然于静虑起自在中。可有退者名为退法。不可退者名不退法。如是思等如理应思。若尔不退安住不动有何差别。皆于静虑起自在中无退失故。非练根得名为不退。练根所得名为不动。此二所起殊胜等至。设遇退缘亦无退理。安住法者但于已住。诸胜德中能无退失。不能更引余胜德生。设复引生从彼可退。是不退等三种差别。如是建立阿罗汉果。退不退等差别不成。且约退失现法乐住。起自在性建立退法。如前种种推征已破。不退等三有相杂失。且依彼执不退安住。二圣者相应无差别。许二俱非练根得故。已得胜德俱无退故。未得胜德俱能起故。虽言安住新起胜德。可有退理异于不退。而安住名不依彼立。安住名显离进退故。又彼宗许安住利根。宁言有退新起胜德。若许有退应名退法。彼宗退法亦非全退。全退便应起烦恼故。所言不动由练根得。异不退法理亦不成。以彼所宗于现法乐。怖失自在故修练根。练所得根为退不退。若许有退应名退法。以彼自说若于静虑。退失自在名退法故。若许不退如由退力。立退法名如是。亦应由不退力名为不退。是则不动与不退同。如何于中固立差别。若谓本性是利根者名不退法。后修练根方成利者名不动法。为显此别建立二名。是则应同安住堪达。彼许安住本性利根。非练根得同无退故。虽言不退能新引起。殊胜功德与安住异。理亦不然。不约新起殊胜功德立不退故。谓彼所宗言此种性。于新胜德若起不起。性利根故于现法乐。不失自在是不退相。安住亦然故应无别。堪能达故得堪达名。彼宗不言从此种性。更至别类无漏解脱。定应但许练有漏根。则定依先退法种性。修练根行转名堪达。是则堪达亦练根成。此所成根为退不退。若许有退应名退法。若无退失应名不动。俱练根得并不退故。又不应说练有漏根。得究竟时名不动法。由此不动法是应果性故。非阿罗汉为于少劣。暂现法乐得自在故。起大加行修习练根。展转修令至不动法。是故经主但述己情不可依凭。趣圣教理唯有对法正理可凭。悟阿罗汉退等差别。谓就应果身中所成无漏功德有胜劣异。建立六种种性差别。诸阿罗汉为得后后。转胜转增无漏功德。起大加行修习练根。致大劬劳可有斯理。非为世俗如腐烂尸易坏难成。下劣功德暂时现起设大劬劳。故彼所宗不可依据。诸阿罗汉既许退果为更生不。彼于退位带惑命终应更受生。诸住果时所不作事退时作不。彼既起惑应有更为果相违事。无如是过。所以者何。颂曰。

一切从果退　　必得不命终

住果所不为　　暂增故不作

论曰。无从果退中间命终。退已须臾必还得故。若有寿量将临尽者。必无退理无失念故。要有余寿方有退理。退已不久必还证得。如契经说。苾刍当知。如是多闻诸圣弟子。退失正念速复还能。令所退起尽没灭离。若谓不然修梵行果。应非安隐可委信处。又住果位所不应为。违果事业由暂增故。虽暂失念烦恼现行。如住果时必无作理。如高族者暂失位时。不等凡庸造鄙下业。又谁有退谁无退耶。修不净观入圣道者容有退失。修持息念入圣道者必无退失。尊重止观无贪痴增。如次应知有退无退。何界何趣容有退耶。唯欲界人三洲有退。六欲天处得圣果者有说利根故无有退。以有胜智能制伏心。令背妙境入圣道故。有说退者由阙资缘。或所依身不平等故。六欲天处二事并无。虽有钝根随信行性。生彼得圣亦无退理。诸有退者为起惑退。为先退已惑方现前。或有欲令由起惑退。品类足论当云何通。如彼论说。欲贪随眠由三处起。一欲贪随眠未断遍知故。二顺彼缠法正现在前故。三于彼正起非理作意故。乃至广说无相违失。所以者何。烦恼现前略有二种。已断未断有差别故。此中偏说未断起者。又烦恼起略有二门。染不染心无间起故。此中偏说染无间者。或烦恼起总有三缘。然烦恼生所藉不定。或有唯藉境界力生。或藉境因或兼加行。此约具者故说由三。或起惑时三缘必具。非理作意正起现前。所断随眠必还成故。何心无间起惑退耶。且从无学起惑退者。若起色缠无色缠退。唯从自地顺退分定。相应善心无间而起。非住欲界有上地摄。无覆无记心现在前。唯除通果心。然无从彼退岂不顺退分。各于自地离染时舍。如何无学者未退起惑。彼心现前理实如是。然顺住分品类有三。一少顺退。二少顺进。三守自住。前言自地顺退分定。即顺住分中。少分顺退者。少顺退故得顺退名。然此定心与守自位。多相涉故顺住分摄。诸有未失顺退分者。彼心无间烦恼现前。若舍彼心从顺住摄。少顺退者起烦恼退。故于文义无所相违。若起欲缠而退失者。从自地善无覆无记。二心无间皆容现前。诸从学位起惑退者。起色无色烦恼退时。若先全离此地染者。唯从此地顺退分定。相应善心无间而起。若未全离此地染者。从此地摄善及染污。二心无间皆容现前。起欲界缠而退失者。若先全离欲界系染。从自地善无覆无记。二心无间皆容现前。若未全离欲界染者。从欲善染无覆无记。三心无间皆容现前。若未现前获得清净。静虑无色必无能起。色无色缠退失所得。彼惑从彼无间起故。但起欲缠退失所得。若现前得清净静虑。犹未现前得净无色。必无能起无色缠退。起欲色缠退失所得。若已现前获得清净静虑无色。通起欲色无色界缠退失所得。诸有退失先所得时。若起上缠现在前退。不失下善不成下惑。若起下缠现在前退。定失上善定成上惑。复有欲令要先退已。后时对境惑方现前。施设足论当云何释。如彼论说无色三缠一一现起。退无色尽住色尽中。识身足论复云

何释。如彼论说。无色界系染心现前。舍无学善续有学善。退无学心住有学心。此俱不相违依觉时说故。谓先虽退而未觉知。后起惑时方自觉退。如有先诵四阿笈摩。中废多时虽忘不觉。后诵不得方自知忘。此亦应然故无违失。住何心退后起惑耶。住欲界中无覆无记。威仪工巧异熟生心。退已后时方能起惑。然此欲界系无覆无记心。或有总违三界烦恼。此心正起无有退得三界惑义。或有但违欲色烦恼。此心正起容有退得无色惑义。或有但违欲界烦恼。此心正起容有退得二界惑义。或有不违三界烦恼。此心正起容有退得三界惑义。一切退已随其所应。起惑前心皆如上说。于此二说前说为善。如上所言有练根得。今应思择诸圣练根。有几无间几解脱道。用有漏道为无漏耶。依何身依何地。颂曰。

练根无学位　　九无间解脱
久习故学一　　无漏依人三
无学依九地　　有学但依六
舍果胜果道　　唯得果道故

论曰。求胜种性修练根者。无学位中转一一性。各九无间九解脱道如得应果。所以者何。彼钝根性由久串习。非少功力可能令转。学无学道所成坚故。有学位中转一一性。各一无间一解脱道。如得初果非久习故。彼加行道诸位各一。学无学位修练根时。皆渐次修后后种性。得胜种性方舍前劣。故诸无学修练根时。加行无间前八解脱。如应皆是退法等收。第九解脱是思法等。诸有学者修练根时。加行无间是退等摄。解脱道时名思法等。我所承禀诸大论师。咸言练根皆为遮遣。见修断惑力所引发。无覆无记无知现行。故学位中修练根者。正为遮遣见惑所发。无学位中修练根者。正为遮遣修惑所发。如如断彼能发惑时。所起无间解脱多少如是。如是断彼所发无知现行道数亦尔。是故无学修练根时。用九无间九解脱道。学位练根二道各一。然见修惑所发无知。随所障殊有多品类。故转退等成思等时。诸道现前各有所遣。由此无有超得胜性。有余师说。一切练根皆一加行。无间解脱前说为善理如前故。如是无间及解脱道。一切唯是无漏性摄。圣者必无用有漏道而转根理。以世俗法体非增上无堪能故。一切加行皆通二种。如是所说但据现行。兼未来修复有差别。谓无学位修练根时加行。未来亦通修二九无间道及八解脱。未来所修亦唯无漏。第九解脱未来修二。兼修三界所有功德。与初尽智所修同故。若有学位修练根时加行。未来亦通修二无间解脱。未来所修亦唯无漏如得初果。若尔岂不广论相违。如广论言从信解性修练根行。得见至时十四化心尔时亦得。宁不许学解脱道中亦于未来。修有漏道此无违失所以者何。彼论但依得俱生说。如下地道现在前时。上地化心亦说为得。谓如已离三静虑染。依初静虑入见谛者。亦说彼得四定化心。然理不应由下

见道。现在前故修上地法。彼文但依见道与彼得俱生。说此亦应然。有余师言。诸未来法有得。得故即说名修既彼得俱。宁不修彼。故诸有学修练根时。解脱道中亦修有漏。然非一切皆能通修。谓若预流未趣后果。修练根行解脱道中。如得果时唯修无漏。由见道得一来不还。未趣后时应知亦尔。分离有顶中间练根。解脱所修亦唯无漏。余有学位修练根时。解脱所修皆通二种。前说为善。所以者何。非彼得俱皆名修彼。勿一切法能修一切。又有学位修练根时。正为遮遣见惑所发。与断见惑道数既同。如何所修异见道果。若余趣后中间练根。解脱道中亦修有漏。无间道位何不许然。如离染时二道等故。然无学位修练根时。道数所修如断有顶。若有学位修练根时。道数所修如断上界。见道所断由彼但与邻得果时道相似故。学无学位修练根时。加行皆通曾未曾得。无间解脱唯是未曾一切皆通。法智类智修练根者。唯三洲人唯依此身有怖退故。以何等故名为练根。调练诸根令增长故。谓道力故令根相续。舍下得中舍中得上。渐渐增胜名为练根。故练根名目转根义。虽八解脱渐得胜根。而由本心求胜性故。未得胜性不舍前劣。如得后果方舍前向。如在圣位种性有六。能修练根于见道前。暖等加行应知亦尔。有差别者若圣位中。得胜种性必舍前劣。暖等位中修练根者。但得胜性劣性不行。名为转根非舍劣得。无学练根通依九地。谓四静虑未至中间及三无色。唯此九地有无漏道余地无故。有学练根唯依六地除三无色。所以者何。以转根者容有舍果及胜果道。所得唯果非胜果道心欣果故。无有学果无色地摄。故学练根但依六地。设许学位依无色练。根定是不还住胜果道位。无不还果无色地摄。故不依无色修练根得果。以初二果唯未至摄。不还唯通六地摄故。有说唯有住果练根。勿有舍多得少过故无如是过。以练根者心期胜果不求多故。由此学位修练根者。若住果道加行等三皆果道摄。若住胜道加行无间胜果道摄。解脱道果道摄。住无学位修练根者。加行等三唯果道摄。诸住果位修练根时。舍果得果住胜道位。修练根时舍二得果。又诸圣位修练根时。与本得果地同或异。谓初二果依地必同。彼此俱依未至地故。不还应果依地不定。或依本地或上或下。有差别者若诸不还。依下练根不得上果。阿罗汉不尔如本得果故。分断有顶结练根得果时。虽舍彼断不成彼结。如异生者生上七地。随应舍下断而不成下结。俱是进时非退时故。诸无学位补特伽罗。总有几种由何差别。颂曰。

　　七声闻二佛　　差别由九根

　　论曰。居无学位圣者有九。谓七声闻及二觉者。退法等五不动分二。后先别故名七声闻。独觉大觉名二觉者。由下下等九品根异。令无学圣成九差别。有学无学补特伽罗。一切总收无过七种。一随信行。二随法行。三信解。四见至。五身证。六慧解脱。七俱解脱。依

何立七事别有几。颂曰。

加行根灭定　　解脱故成七
此事别唯六　　三道各二故

论曰。依加行异立初二种。谓依先时随信他语及自随法能于所求。一切义中修加行故。立随信行随法行名。依根不同立次二种。谓依钝利信慧根增。如次名为信解见至。依得灭定立身证名。由身证得灭尽定故。依解脱异立后二种。谓依唯慧离烦恼障者。立慧解脱依兼得定。离解脱障者立俱解脱。此名虽七事别唯六。谓见道中有二圣者。一随信行二随法行。此至修道别立二名。一信解二见至。此至无学复立二名。谓时解脱不时解脱。然唯应说有二圣者。随信随法行有异故。即此二种随道差别。虽立异名而无别体。如是所说补特伽罗。以根性道离染依别。诸门分析数成多千。且如最初一随信行。根故成三谓下中上。性故成五谓退法等。道故成十五谓八忍七智。离染故成七十三。谓具缚离八地染。依身故成九。谓三洲欲天。若根性道离染依身。相乘合成一亿四万七千八百二十五种。随法行等如理应思。如是等门差别无量。若欲委细一一分别。施功甚多所用极少。故我于此略示方隅。有智学徒应广思择。前说依解脱立后二种。立后二种相由何应知。颂曰。

俱由得灭定　　余名慧解脱

论曰。诸阿罗汉得灭尽定者名俱解脱。由慧定力双解脱烦恼解脱障故。所余未得灭尽定者名慧解脱。但由慧力于烦恼障得解脱故。何等名为解脱障体。诸阿罗汉心已解脱。而更求解脱为解脱彼障。谓于所障诸解脱中。有劣无知无覆无记。性能障解脱是解脱障体。于彼彼界得离染时。虽已无余断而起解脱。彼不行时方名解脱彼。有余师说。此解脱障即以于诸定不自在为体。有余师说。此解脱障即以诸定不得为体。有余师说。于彼加行不勤求故。不听闻故不数习故解脱不生。即此名为解脱障体。初说应理。所以者何。必有少法力能为障。令彼于定不自在转。若不尔者。彼有何缘于诸定中不得自在。不得定者必有所因。不可说言即因不得。自体不应还因自故。或烦恼障亦应可说。即以应果不得为性。彼既不然此云何尔。阿罗汉果亦由于加行。不勤求等故体不得生。岂便无别烦恼障体。故后三说皆不应理。又无漏心亦有从此名得解脱。由约在身及约行世说解脱故。谓要解脱解脱障时。方起在身及行世故。诸阿罗汉有名同者根亦同耶。应作四句。第一句者。慧解脱中有时解脱不时解脱。俱解脱中有二亦尔。第二句者。时解脱中有慧解脱有俱解脱。不时解脱有二亦尔。第三句者。慧解脱中二。时解脱自互相望二。不时解脱俱解脱亦尔。第四句者。慧解脱中取时解脱。俱解脱中不时解脱。展转相望与此相违应知

亦尔。如世尊说五烦恼断。不可牵引未名满学。学无学位各由几因。于等位中独称为满。颂曰。

有学名为满　　由根果定三
无学得满名　　但由根定二

论曰。学于学位独得满名。要具三因谓根果定。故见至身证独得名为满。少有阙者尚非满学。况一切阙而得满名。何等名为少有阙者。谓信解得灭定。或见至不还未得灭尽定。或见至未离欲。或信解不还未得灭尽定。何等名为一切阙者。谓信解未离欲有许少阙亦得满名。彼作是言有有学者。但由根故亦得满名。谓诸见至未离欲染。有有学者但由果故。亦得满名。谓信解不还未得灭尽定。有有学者由根果故亦得满名。谓见至不还未得灭尽定。有有学者由果定故亦得满名。谓诸信解得灭尽定。有有学者具由三故独得满名。谓诸见至得灭尽定。无有学者但由定故。及根定故亦得满名。此不可依。如何有学于诸有学胜功德中。犹未具证而许名满故。如前说理定可依。无学位中无非果满故不由果建立满名。自位相望独名满者。要具二种谓根与定。故唯不时俱解脱者。望余无学独得满名。随阙一者尚非满无学。何况双阙得满无学名。何等名为随阙一者。谓时解脱得灭尽定。或不时解脱不得灭尽定。何等名为双阙二者。谓时解脱不得灭定。有许阙一亦得满名。此不可依理如前说。如契经说。二阿罗汉一具三明二不退法。于前所说诸应果中。二阿罗汉何应果摄。且不退法摄在不动。然此不动差别有二。一者唯能不退应果。二者不退一切胜德。此中第一但名不动。如思法等由练根得。仍有退失阿罗汉果。此异彼故得不动名。然于应果一切胜德。犹可退失不名不退。第二亦无退诸胜德。故经于彼立不退名。以不动中于胜功德有可退者。是故契经于不动。内立不退法具三明者。有言此摄在慧解脱。俱解脱中岂不宿住死生漏尽。三种妙智名曰三明。若具成此三名具三明者。作如是说为欲显何。若具三明必起静虑。三明要依静虑发故。非慧解脱静虑现前。苏尸摩经分明说故。宁说慧解脱亦摄具三明。此不相违经据满故。然有已得七解脱者。未得灭定故亦名慧解脱。依不得灭尽定体。建立慧俱二解脱故。理必应尔。以契经言有具三明非俱解脱。既有此说便决定知。有具三明非俱解脱。离慧解脱此为是何。是故所言具三明者。二解脱摄定为应理。有言非理。所以者何。彼不了达所引经故。于余契经有相违故。谓彼所引恣举经言。有具三明非俱解脱。据遮圆满俱解脱说。然有极下唯得最初。根本静虑现在前者。亦说名为俱解脱故。如余经说。时迦莫迦问庆喜言。世尊处处说俱解脱。此俱解脱名何所目佛数说耶。庆喜答言。俱解脱者。谓入离欲恶不善法。有寻有伺离生喜乐。初静虑中具足安住。及由慧故见诸漏尽。齐此方名俱解脱者。准此经说知恣举经。据遮圆满俱解脱说。即此经后复作是言。应

知所余名慧解脱。又遮慧解脱起初根本定故。次庆喜告迦莫迦。具寿当知非慧解脱。已入离欲恶不善法。有寻有伺离生喜乐。初静虑中具足安住。然能以慧见诸漏尽。世尊说为慧解脱者。由此彼谓苏尸摩经。且据圆满慧解脱说。唯约已得灭尽定者立俱解脱。其理不成。故此经中意显此义。具三明者必俱解脱。要起根本静虑现前。方有得名具三明故。有俱解脱非具三明。谓阿罗汉得八解脱。而未能起三明现前。今详诸经真实意趣。慧俱解脱若圆满者其体各异。未起根本已得灭尽位悬隔故。不圆满者二体相杂。随说皆通不应为诤。然欲简别令无杂者。应就灭定不得得说。以慧解脱无得灭定根本静虑。虽不现行然于去来必成就故。由此可说具三明者。理通摄在二解脱中。

阿毗达磨顺正理论卷第七十一

辩贤圣品第六之十五

广说诸道差别无量。谓世出世见修道等。今应思择于诸道中。略说有几可能遍摄。颂曰。

应知一切道　　略说唯有四
谓加行无间　　解脱胜进道

论曰。加行道者。谓此无间无间道生。无间道者。谓此能灭所应断障。解脱道者。谓已解脱所应断障最初所生。胜进道者。谓除无间加行解脱所余诸道。何义名道。谓寻求依。依此寻求涅槃果故。由此一切修苦智等。无不皆为寻求涅槃。或此道名目涅槃路。三乘贤圣涉此夷途。速达二种涅槃界故。道于余处立通行名。以于谛中能善通达。复能速往涅槃城故。此有几种依何建立。颂曰。

通行有四种　　乐依本静虑
苦依所余地　　迟速钝利根

论曰。经说通行总有四种。一苦迟通行。二苦速通行。三乐迟通行。四乐速通行。此四通行有差别者。依地依根建立异故。云何依地建立差别。谓依根本四静虑中。所生圣道名乐通行。任运转故如乘船筏。任运转者。由此地中止观双行无增减故。又此诸地所有等持。摄受五支四支成故。依余无色未至中间。所生圣道名苦通行。虽道非苦苦受相应。艰辛转故亦名为苦。如依陆路乘马等行。艰辛转者。由此地中止观虽俱而增减故。谓无色地观减止增。未至中间观增止减。又此诸地所有等持。不摄五支四支成故。有余师说。未至地道难可成办故立苦名。谓有先来都未得定。多起功用方得现前。此既现前为胜加

行。根本静虑易起故乐。静虑中间同一地摄。异心品灭异心品生。极为艰辛故亦名苦。譬如以木析木极难。谓一地中有寻有伺。粗心品灭无寻唯伺。细心品生多用功力。诸无色定亦甚难成。故亦名苦极微细故。谓无色定行相眇然。不易测量修难成办。又从静虑起无色时。五蕴定灭四蕴定起。极为难办故立苦名。云何依根建立差别。谓即苦乐二通行中。钝根名迟利根名速。二行于境通达稽迟。说名迟通翻此名速。或迟钝者所起通行名迟通行。速此相违。或趣涅槃有迟有速。由根钝利如后当辩。此行五蕴四蕴为性。由依色定无色定别。而名通者显慧胜故。如见道位虽具五蕴。以慧胜故偏立见名。如见道边诸世俗智。金刚喻定亦以五蕴四蕴为体立智定名。然有经中说四通行。五根为性亦就胜说。慧胜中胜故立通名。为诸有情无中根者。而今但说迟速行耶。有一类言无中根者。如契经说诸利根中。唯有指鬘最为第一。诸钝根中唯有蛇奴最为第一。此经不说别有中根故知非有。又于三道各说二故。谓见道中唯见说有。随信法行二道差别。修道位中唯见说有。信解见至二道差别。无学道中唯见说有。时及不时二道差别。若许有中根应各说三道。若尔应与契经相违。如说。有情世间生长。有利中钝三根差别。此不相违。依佛出世彼有情类。初中后时入道不同作是说故。初入道者如阿若多憍陈那等。后入道者如善贤等。中谓所余。或据有情种解脱分有上中下故说无违。然理定应有中根者。谓随法行一种性中。有大声闻独觉大觉。不可说彼根品无差。又契经中说随法行是钝根摄。如说。五根增上猛利。极圆满者名俱解脱。乃至广说。然通行中不别说有中品行者不明了故。于世典中亦随明了。唯见显示上下非中。由此已释道唯二意。又彼所引根第一经。已定证成有中根者。谓既说有第一利根。知更有余利而非极。但对钝者说之为利。又既说有第一钝根。知更有余钝而非极。但对利者说之为钝。故应决定许有中根。经中明说有三根故。依根立道必亦有三。但不分明故唯说二。然中根性摄在二中。以利钝中有非极故。应知通行随此相说。唯立迟速无别处中。然上所言由根利钝。于趣圆寂有速有迟。此据等修勤加行说。若不据等则钝利根。趣向涅槃迟速不定。又契经说。有现法迟身坏速等四句差别。此约加行有勤不勤。不约转根及有退说。以诸圣者若已经生。不退不转根不生上界故。大觉独觉到究竟。声闻依何通行入圣。证极果大觉唯依乐速通行。谓以第四静虑为依。由极利根入正决定。证得无上正等菩提。于独觉中麟角喻者。如大觉说余则不定。于到究竟二声闻中。舍利子依苦速通行。及乐速通行入圣证极果。彼依未至入正决定。依第四定得漏尽故。目连唯依苦速通行。谓依未至入正决定。依无色定得漏尽故。二圣先来乐慧乐定。故证极果依色无色。许到究竟诸大声闻。法尔唯应渐次得果。故彼入圣道皆依未至地道。亦名为菩提分法。此有几种名义云何。颂曰。

觉分三十七　　谓四念住等
觉谓尽无生　　顺此故名分

论曰。经说觉分有三十七。谓四念住四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支。尽无生智说名为觉。随觉者别立三菩提。一声闻菩提。二独觉菩提。三无上菩提。无智睡眠皆永断故。及如实知已作已事。不复作故此二名觉。三十七法顺趣菩提。是故皆名菩提分法。此三十七体各别耶。不尔云何。颂曰。

此实事唯十　　谓慧勤定信
念喜舍轻安　　及戒寻为体

论曰。此觉分名虽三十七。实事唯十即慧勤等。谓四念住慧根慧力择法觉支正见以慧为体。四正断精进根精进力精进觉支正精进以勤为体。四神足定根定力定觉支正定以定为体。信根信力以信为体。念根念力念觉支正念以念为体。喜觉支以喜为体。舍觉支以行蕴摄舍为体。轻安觉支以轻安为体。正语正业正命以戒为体。正思惟以寻为体。如是觉分实事唯十。前五即是信等五根。由境等殊分为三十。更加喜舍轻安戒寻。戒分为三复总成七。并前合成三十七种。毗婆沙师说有十一。身业语业不相杂故。戒分为二余九同前。念住等三名无别属。如何独说为慧勤定。颂曰。

四念住正断　　神足随增上
说为慧勤定　　实诸加行善

论曰。四念住等三品善法。体实遍摄诸加行善。然随同品增上善根。如次说为慧勤及定。何缘于慧立念住名。慧由念力持令住故。何故说勤名为正断。于正修习断修位中。此勤力能断懈怠故。或名正胜于正持策。身语意中此最胜故。何缘于定立神足名。诸灵妙德所依止故。经主此中作如是说。有余师说。神即是定足。谓欲等彼应觉分。事有十三增欲心故。又违经说。如契经言。吾今为汝说神足等。神谓受用种种神境。分一为多乃至广说。足谓欲等四三摩地。此中佛说定果名神。欲等所生等持名足无如是。失彼许等。持体即是神亦是神足。彼所言足谓欲等者。为显等持有四种。故举因显果说欲等言。然诸等持总有二种。一于善根加行位胜。二于善根成满位胜。前名神足后名为神。故契经言由欲增上。所得胜定名欲等持。此言即说加行位定。复言方便为断已生恶不善法。乃至为令已生善法安住增广。由前欲定生起于欲。发勤精进摄心持心。此说善根成满位定摄心。谓慧持心谓定能摄持心是彼相故。复言如是欲勤精进摄心持心。乃至广说云何欲等由欲等持。此言为明后起欲等。是等引者修欲等持。加行成时所证果义。复言此位。若欲若勤若信若轻安若念若正智若思若舍。皆

名胜行。依何修造立胜行名。依修造神故名胜行。由如是理。故次说言如是胜行。及前欲定合名欲定胜行神足。所言神足者是神所依义。以前欲定是前生定因。后起欲等是俱生定因故。胜行中不复说。定因定果定无容俱故。俱生欲等于所修定有何功能。若离俱生欲等诸法定不生故。以定于彼俱生聚中最殊胜故。说是所修起先欲定为加行者本。为求得后胜定故。由如是理彼说等持。体即是神亦是神足。故无觉分增欲心失。又彼亦无违契经过。故彼自释此契经文。言以神声说于神果。如遍知果说遍知声。如是所言定为应理。由此经说云何名为趣修神足道。谓八支圣道顺清净。经说言大德。我今定说有如是神。然如是神性是下劣。诸异生类本所成法。非圣非圣性。非通非通性。不能得菩提。不能得涅槃。由是不应修此神足。是八圣道所应趣求。但为断除能证根本静虑定障。便为应理。虽定即神而此经说。神果变现事相名神。欲令寻粗悟入于细。兼为显定是彼近因。故作是言无违经过。何缘信等立根力名。以增上故。难屈伏故。何缘此五先说为根后名为力。由此五法依下上品分先后故。又依可屈伏不可屈伏故。下品信等势用劣故。犹为所治同类屈伏。上品翻此故得力名。所说觉支为有何义。能觉悟义名为觉支。若尔觉支唯应有一。不尔念等是择法分。皆顺择法从胜为名。或觉之支是觉支义。若尔应许觉支唯六。不尔择法是觉亦觉支。所余六种是觉支非觉。所说道支为有何义。寻求依义名为道支。若尔道支唯应有一。不尔。余七是正见分皆顺正见从胜为名。或道之支是道支义。若尔应许道支唯七。不尔。正见是道亦道支。所余七种是道支非道。当言何位何觉分增。颂曰。

初业顺决择　　及修见道位
念住等七品　　应知次第增

论曰。初修业位说念住增。谓此位中为息颠倒。由念势力于身等境。自相共相能审了知。坏二种愚慧用胜故。于暖法位说正断增。谓此位中见生死过涅槃功德。遂能勇猛发勤精进。不坠生死速趣涅槃勤用胜故。于顶法位说神足增。谓此位中能制心识。趣不退位终不匮乏。信等善根定用胜故。于忍法位说五根增。谓此位中永息恶趣。终不退堕速入离生。增上义成根义胜故。世第一位说五力增。谓此位中不为烦恼之所屈伏。力义胜故。虽忍位中亦容如是。然非决定是故不说。或此位中不为一切。余异生法之所屈伏。故于此位力义偏增。修道位中近菩提位。助觉胜故说觉支增。或此位中断九品惑。数数觉故觉支义增。见道位中所有道义。皆具足故说道支增。谓寻求依及通往趣。二义具故说名为道。见道位中二义最胜。谓见道位圣慧初生。如实寻求谛理胜故。又于此位不起期心。能速疾行往趣胜故随数增故。于契经中先七后八非修次第。有余于此立次第言。行者最初由慧势力。于身等境自相共相。如实了知导起众善。如有目者将导众盲。是

故最初说四念住。由四念住了众境已。于断恶修善能发起正勤。故于第二说四正断。由正勤力令相续中。过失损减功德增盛。于殊胜定方能修习。是故神足说在第三。胜定为依便令信等。与出世法为增上缘。由此五根说为第四。根义既立能招恶趣。恶业烦恼不能屈伏。由此五力说为第五力义既成。能如实觉四圣谛境。无疑虑故说七觉支在于第六。既如实觉四圣谛境。厌舍生死欣趣涅槃。故说道支以为第七。于中一一辩其次第。如释。经论应正思求今此论中思择法相。于次第理无劳烦述。今于此中应辩觉分。几唯无漏几有漏耶。颂曰。

七觉八道支　　一向是无漏
三四五根力　　皆通于二种

论曰。此中七觉八圣道支唯是无漏。唯于修道见道位中方建立故。谓修道位七觉支增邻近菩提。谓治有顶故觉支体一向无漏。一切觉分皆助菩提。唯此独摽觉支名者以最邻近。菩提果故由此理趣证七觉支。应知但依治有顶说。此为上首类治下地。唯于无漏立觉支名。若不许然宁不通二。或于一切菩提分中。依近菩提立觉支号。道中修道位近菩提性近菩提。唯是无漏故无漏修道方立觉支名。见道位中八道支胜故。此一向无漏性摄。虽正见等亦通有漏。然彼不得圣道支名。圣道支名目无漏故。又诸论者许觉分法。觉支后说定是无漏。若说在前便通二种。既觉支后方说道支。故八道支一向无漏。所余通二义准已成。谓觉分中前位增者。彼于后位势用亦增。后位增者非于前位。故毗婆沙作如是说。从初业位至尽无生念住常增。乃至广说。此三十七何地有几。颂曰。

初静虑一切　　未至除喜根
二静虑除寻　　三四中除二
前三无色地　　除戒前二种
于欲界有顶　　除觉及道支

论曰。初静虑中具三十七。于未至地除喜觉支。于下地法犹怀疑虑。未能保信故不生喜。又未至定初现前时。未能断除下地烦恼。后虽已断而类同前。故起彼时皆无有喜。有说。一切近分地道。皆力励转故无喜义。第二静虑除正思惟。彼静虑中已无寻故。由契经说彼地无寻。彼上等持转寂静故。由此二地各三十六。第三第四静虑中间。双除喜寻各三十五。前三无色除戒三支。并除喜寻各三十二。欲界有顶除觉道支。无无漏故各二十二。如是诸地随其所应。觉分现前少多无定。谓随位别后必兼前。可一体上义分多种。故有多种俱时起义。唯四念住必不俱生。以约所缘分为四故。尚无二慧俱时而生。况有一时四慧并起。不可一慧约境分多。以若总缘法念住摄。必无一慧于一刹那。缘四境生四行相故。由此理趣初静虑中。总而言之具三十七。

然于一念顿现在前。极多但容有三十四。如是未至第二静虑。极多但容有三十三。三四中间极三十二。前三无色极二十九。欲界有顶极唯十九。一切皆除三念住故。其中减者随位应思。何故心王不立觉分。理亦摄在念住等中。彼实摄诸加行善故。然不别立如慧等者。心于杂染清净分中。势用均平无所偏党。觉分唯在清净分中。势用增强。是故不立。有余师说。觉分多缘诸法共相。心王多分缘自相生。是故不立。有余复说修习觉分。本为对治一切烦恼。然诸烦恼心所非心。故能治法非心唯所。障治相翻而建立故。有说。觉分辅佐于觉觉是心所慧为体故。不可心王辅佐心所。如王不可辅佐于臣。所以心王不立觉分。有余师说。心导世间于界趣生轮回无绝。修习觉分为断生死。由此心王不立觉分。有余师说。无始时来心为众多。烦恼杂染驰散诸境。[怡-台＋龍]悷难调为调伏心修习觉分。非所调伏即是能调。是故心王不立觉分。何缘诸大心所法中。唯立四法为菩提分。实总摄在念住等中。彼实摄诸加行善故。然别建立念定慧者。由此三种顺清净品。势用增强可立觉分。想思触欲于染分中。势用增强故不别立。于假想观胜解偏增。觉分唯摄顺真实观。由此胜解非觉分摄。有余师说。至无学位胜解方增。经但立为无学支故。菩提分法有学位增。由此为因力能引起三菩提故。所以胜解非觉分摄。作意势力能发动心。令于所缘易脱不定。觉分于境审谛观察。令心专一与彼相违。是故作意非觉分摄。若尔宁立寻为觉分。寻于境界虽策发心。而欲令心推求至理。非令于境浮飘易脱。于谛观察有策发能。说此力能策正见故。由此作意不可例寻。有余师言。若染若净初取境位。作意力增说为非理。如理作意至境相续。彼势力微故不立为烦恼觉分。烦恼觉分要于至境。相续位中方增盛故。受于杂染清净分中。势用俱增故立觉分。由此流转缘起支中立为受支。及于还灭菩提分中立喜觉支。有余师说。受于杂染虽是增上。而与净品作饶益事。亦有功能如旃荼罗。性虽鄙劣能与豪族作饶益事。故于静虑为饶益支。菩提分中立觉支号。何缘三受皆通无漏。觉分唯喜非余二耶。觉分所为行相猛利。乐舍行相迟钝故非。有余师言。乐舍二受为轻安乐。行舍所覆相不明了。是故不立。何缘大善心所法中。唯立四法为菩提分。实亦总是念住等摄。彼实总摄加行善故。然别立信勤安舍者。由此四种顺觉强故。如何此四顺觉用强。发趣菩提信为上首。将修众行信为初基。清净果因以信为本。若无信者修趣不成。故立信根以为觉分。有余师说。如清水珠置浊水中。水便澄洁令诸有目鉴众色像。如是以信置心品中。能令俱生心品澄净。由此能见四圣谛理。渐次增长成三菩提。故信最应立为觉分。勤于众行遍能策发。令其速趣三乘菩提。若无正勤虽已发趣。中间懈废终无所成。是故立勤以为觉分。有余师说。无始时来所以不能。见四圣谛都由懈怠。不乐听闻如理思惟四圣谛理。勤能治彼令乐听闻。如理思惟四谛理故。能见四谛速证菩提。故勤亦应立为觉分。轻安息务令心调适。行舍正直令心平等。故能增长诸出世行。令

其速趣三乘菩提。故立安舍以为觉分。有余师说。无始时来惛掉乱心不见谛理。由此不证三乘菩提。轻安舍惛行舍止掉。由斯见谛速趣菩提。故此亦应立为觉分。若尔惭愧自性善摄。于众善品得白法名。亦应立为菩提分法。彼不应立以无惭愧。唯与一切恶心相应。于散戒中为胜障碍。于见谛理为障力微。与彼相违名为惭愧。自性善摄得白法名。虽于散戒有胜功力。而于定善为助力微。菩提分中取顺定善。助觉谛理故彼不立。若尔应立无贪无嗔。彼是善根自性善故亦不应立。以诸贪嗔六识相应。遍通五部是随眠性。发粗恶业为胜加行。断灭善根障散善强违见谛劣。翻彼故立无贪无嗔。得善根名自性善摄。于散善业功力虽强。助定善中势用微劣。菩提分法取顺定善。助觉谛理故彼不立。若尔不放逸应立为觉分。不放逸故众行皆成。佛每劝令修不放逸。亦不应立于散位中。放逸令心驰散五欲。能违施等散善用强。非定位中此障用胜。翻对彼故立不放逸。但于五欲能防护心。令不驰散专修施等。故于散善力用虽强。助定善中势用微劣。菩提分法取顺定善。助觉谛理故彼不立。若尔不害应立觉分。害能逼恼无量有情堕三恶道。彼能治故亦不应立。害缘事生恼诸有情。障修散善不害翻此助定力微故亦不应立为觉分。有余师说。大善法中若所治强。自性胜者立为觉分余则不然。所治强者。谓与一切染心相应。自性胜者。谓助见谛如先所说。信勤安舍具足二义。惭愧等六无具二者。谓惭等五二义并无。不放逸一种唯阙自性胜。何缘欣厌非觉分耶。理实亦是念住等摄。彼实总摄加行善故。然不别立为觉分者。由此二种行相相违。俱不遍缘四圣谛境。无一地位容恒现前。心品陕少。是故不立。有余师说。夫欣厌者。由慧观境势力引生觉分。谓能顺生觉慧。义相违故不应别立。何缘寻伺二种皆容有加行善及有无漏。而于觉分一是一非。实亦俱通义如前说。然别立寻不立伺者。寻于圣道策正见强。由彼起时行相猛利。寻求谛理。有助见能立为道支。伺则不尔。以行相起极微劣故。有余师说。二俱行时寻行相粗映蔽于伺。唯伺起位行相转微。故觉分中不别立伺。策发正见自有正勤。何更立寻以为觉分。勤策正见有异于寻。故道支中应并建立。谓勤策彼令速进修。寻力策令速观圣谛。何缘表业不立觉分。觉分唯是顺定善法心俱无表有胜顺能。表业不然。是故不立。何缘不立不相应行以为觉分。彼于助觉无别胜能。不相应故。非如无表虽不相应。而于道轮有为毂用。故于觉分不别建立。有余师说。二无心定能灭心故与觉相违。四相及得于所相成有迁成用。此于染净起用平等。菩提分法顺净用增故不别立。何缘不立信为觉及道支。初发趣时信用增上。已入圣位立觉道支。信于尔时势用微劣。故不立在觉道支中。何缘于觉支立喜轻安舍。非亦立彼在道支中。彼偏顺觉不顺道故。云何顺觉且修道中。地地各修九品胜觉。如如于谛数数觉悟。如是如是发生胜喜。由生胜喜复乐观谛。如人掘地获宝生喜。由生喜故复乐更掘。故喜于觉随顺力增。要由轻安息诸事务。及由舍力令心平等。方能于境审谛觉察。故

立安舍在觉支中。云何此三不顺于道。速疾运转是圣道义。此于速运少有相违。并能令心安隐住故。何缘于道立寻戒支。于觉支中非亦立彼。彼偏顺道不顺觉故。云何顺道且见道中寻策正见。令于上下八谛境中速疾观察。戒能为毂成见道轮。令于谛中速疾回转。故寻及戒俱立道支。此复云何不顺于觉。且寻于谛不寂静转。于圣谛理寻求相故。觉已见谛安静而转。故寻于觉少有相违。觉是相应有所缘境。所依行相戒此相违。故于觉支不建立彼。通运名道不可为例。何缘觉分不摄圣种。分别论者许觉分摄。故彼宗建立四十一觉分。我许摄在念住等中。而不立为别觉分者。以诸觉分在家出家。俱能受行及有欣乐。圣种唯有诸出家人。受行欣乐在家有乐。必无受行故不别立。有余师说。若许圣种总是无贪如前已释。若许第四体即是勤。在觉分中无劳征难。何缘证净非觉分摄。实亦摄在念住等中。而不立为别觉分者。以诸觉分进修义增。数习方能证菩提故。四种证净证得义增。见圣谛时渐顿得故。由此证净非觉分摄。有余师说。此即信戒随应亦在觉分中摄。

阿毗达磨顺正理论卷第七十二

辩贤圣品第六之十六

修觉分时必获证净。此有几种依何位得。实体是何法有漏无漏耶。颂曰。

证净有四种　　谓佛法僧戒
见三得法戒　　见道兼佛僧
法谓三谛全　　菩萨独觉道
信戒二为体　　四皆唯无漏

论曰。经说证净总有四种。一于佛证净。二于法证净。三于僧证净。四圣戒证净。且见道位见三谛时。一一唯得法戒证净。见道谛位兼得佛僧。谓见苦时得圣爱戒及法证净。于何等法如何而得法证净耶。谓唯于苦达唯有法。无实有情生决定信。如是次第见集谛时。亦唯如前得二证净。达唯集法能为苦因。无内士夫生决定信。从此无间见灭谛时。亦唯如前得二证净。达唯灭法是真涅槃。诚可遵求生决定信。从此次后见道谛时。兼于佛僧得二证净。于佛相续诸无学法。得佛证净于僧相续。学无学法得僧证净。兼言为显见道谛时。亦得圣戒及法证净。达唯道法是证灭因。诚可遵求生决定信。然所信法略有二种。一别二总。总通四谛别唯三谛。全菩萨独觉道。菩萨道者唯有学法。独觉道者通学无学。若无漏信缘别法生名不杂缘。于法证净若无漏信。兼缘佛僧名为杂缘。于法证净故见三谛唯得二种。见道谛时具

足得四。见道谛位为于现前得佛法僧三证净不。非皆现得。见道谛时现行总缘诸道谛故。应知现在唯有杂缘一法证净。乘此势力修得未来多刹那信。于中有别缘佛法僧。或有总缘二三宝者。诸别缘者名三证净。诸总缘者法证净摄。道类智时修八智故。亦得三谛法戒二种。道法忍等三刹那中。未来唯修道谛四种。由所信别故名有四。应知实事唯有二种。谓于佛等三种证净以信为体。圣戒证净以戒为体故唯有二。若七支戒实唯一者。如何觉分中实事有十一。应唯有十种或十六或多。以觉分中身语二业。说有差别及相有异。正命一种虽有别说。离身语业无别体相。依有别相前觉分中。说言实事有十一种。虽身语业一一有多。然种类同故各立一如四念住。前三证净谓慧与信。若不杂缘随所缘别。虽有多种而类同故。各立为一此亦应然。今证净中依身语业圣戒相等。及契经中同说不缺。不穿等故总立为一。随身语业类别分二。圣戒相同总立为一。故二与一无相违过。为依何义立证净名。如实觉知四圣谛理故名为证。正信三宝及妙尸罗俱名为净。由证得净立证净名。正信是心清净相摄可名为净。尸罗不是清净相摄宁立净名。此四皆是清净相摄。离不信垢破戒垢故。又此四种唯无漏故。离垢无漏故立净名。此四何缘次第如是。余三以佛为根本故。佛于正说有功能故。于彼证净立在最初。正说功能由悟法故。于彼证净立为第二。现观法藏唯圣僧故。于彼证净立为第三。观法藏能依圣戒故。圣戒证净立在最后。有言。佛是正说法师。是故最初立佛证净。佛何所说爱尽涅槃。是故第二立法证净。为谁说法为向果僧。是故第三立僧证净。僧依圣戒而得建立。是故第四立戒证净。有说。此四犹如导师。道路商侣及所乘乘。故说此四次第如是。经言。学位成就八支。无学位中具成就十。学位亦成正脱正智。何缘于彼不建立支。正脱正智以何为体。颂曰。

学有余缚故　　无正脱智支
解脱为无为　　谓胜解惑灭
有为无学支　　即二解脱蕴
正智如觉说　　谓尽无生智

论曰。有学位中尚有余缚。未解脱故无解脱支。非离少缚可名脱者。非无解脱体可立解脱智。故有学位不立二支。谓立支名依胜助用。在有学位既有余缚。虽有解脱无胜助用。无胜解脱故彼胜智亦无。故此二支非在有学。无学已脱一切缚故。依内解脱生二智故。有胜助用理可立支。有学不然故唯成八。解脱体有二。谓有为无为。有为解脱胜解为体。无为解脱惑灭为体。前复有曰说学无学。依十圣身说名为学。依第八圣立无学名。唯有为中无学解脱。可得建立为解脱支。惑灭无为无支用故。支摄解脱复有二种。谓时不时有差别故。有说。慧心有差别故。应知此二即解脱蕴。经主此中意作是说。非唯胜

解得此蕴名。若尔是何。谓真智力能永除遣贪及嗔痴。即心离垢名解脱蕴。以何为证。如契经言。云何解脱清净最胜。谓心从贪离染解脱。及从嗔痴离染解脱。于解脱蕴未满为满。已满为摄修欲勤等。此何所证。若唯胜解是解脱蕴。经不应言。谓心从贪离染解脱。及从嗔痴离染解脱。于解脱蕴乃至广说。由此证知即心离垢。名解脱蕴非唯胜解。此不成证。谓经亦说。云何名心清净最胜。谓离诸欲恶不善法。乃至安住第四静虑。于等持蕴未满为满。已满为摄修欲勤等。非心离垢即名等持。差别品中已广成立。如由欲等众行功能。令诸等持圆满而起。等持圆满名心清净。等持令心离秽浊故。非心离垢即名等持。如是亦由欲等势力。令解脱蕴圆满而生。解脱圆满说心解脱。解脱令心离秽浊故。非心离垢即名解脱。故我所立不违契经。又如增上慢相应邪胜解名邪解脱。不可说此即增上慢所染污心。如是离此慢相应正胜解名正解脱。不可说此即是离慢所得净心。又若此中即心离垢。名解脱蕴无别解脱。经不应前说心清净最胜。清净离垢义无别故。又此经说。解脱蕴言。理实亦非唯是胜解。意取胜解及同聚法。总说名为解脱蕴故。由此彼说非唯胜解。名解脱蕴于我无违。是故所言二解脱蕴。体是胜解其理极成。如是已说正解脱体。正智体者。谓显正见。如前觉说即尽无生。前名菩提今名正智。所言无学心解脱者。心于何位正解脱耶。为于未来现在过去。颂曰。

　　无学心生时　　正从障解脱

　　论曰。如本论说。初无学心未来生时从障解脱。且应思择本论此文。说未来言应成烦重。说生时言义已显故。此责不然。随问答故。谓先问者问无学心。于何世中正得解脱。是故今答言在未来。恐彼谓通未来一切。复为简别言是生时。或但应言生时解脱。然或有谓生时是现在。为遮彼故言未来生时。现是已生非生时故。或就相续立解脱名。则一切未来皆名正解脱。若就行世立解脱名。则唯生时名正解脱。为别显二义说未来生时。诸烦重言必显别义。理应推究无容非拨。依如是义故有颂曰。

　　文于义已足　　而复说余言
　　非无义有文　　应思求别义

　　虽于此位诸所有蕴。皆得解脱而但说心。然不可言有缺减失。以心所等随从心故。染净法中心为主故。虽无有我而可于心。假说缚者脱者等故。若已说胜义已说余。或于此中如举喻法。举心一法令类思余。虽诸学心亦于生位从障解脱。而论但说初无学心生时脱者。据无余断证解脱故。又此唯说纯解脱故。此中有心是自性解脱非相续解脱。应作四句。有学无漏无学世俗。无学无漏余世俗心。如次应知四句差别。此中虽举正生刹那。而实未来皆得解脱。与正生者生障同

故。依此势力所修未来。世俗善根亦得解脱。依净相续彼得生故。为重显示初无学心。未来生时从障解脱。是故本论复作是言。谓无间道现趣已灭。及解脱道现趣已生。尔时无学心名从障解脱。无间道者。谓金刚定并定眷属。临过去位立以现名。次后施设过去名故。趣已灭者显在正灭。邻次必入已灭位故。解脱道者。谓初尽智并智眷属。临现在位立以现名。次后施设现在名故。趣已生者显在正生。邻次必入已生位故。言尔时者。谓正灭生时。无学心者初尽智俱起。从障解脱者非唯烦恼障。色无色界感生果业。亦是尔时所脱障故。此业亦障阿罗汉得。由此古昔诸大论师咸作是言。业于得忍不还应果极为障碍。作如是释本论所言。则已释经心解脱义。道于何位令生障断。颂曰。

道唯正灭位　　能令彼障断

论曰。唯言为显正灭非余。如生未生道俱解脱。非灭已灭俱令障断。宁知正灭位能断障非余。以说道正生正从障脱故。道未生位未得解脱。道已生位已得解脱。俱不可立正解脱名。若道正灭时不能断障。如何道生位得正脱名。故正灭时道能断障。于前后位断用定无。如何未生亦名解脱。与正生者生障同故。如世现见开水路时。近水远水皆言离障。如是既见能断惑道身中已生。亦应可说近心远心皆得解脱。或如正起初无学心。有得正生名正解脱。如是彼类未来所修。无漏心等有得起故。定不生法尚得名为正得解脱。况当生者。此中所说正解脱言。显已解脱心今正得解脱。如是所说岂不相违。已解脱言据自性解脱。今解脱言据从障解脱。所望各异何义相违。或已解脱言据本有解脱。据在身行世说今解脱言。由此所言无相违失。诸行世者皆解脱耶。不尔要勤破生障者。有余师说。正解脱时亦得名为心已解脱。性是已舍烦恼障故理必应然。以解脱道依无烦恼相续转故。已出障故名已解脱。今行世故名今解脱。由此所说互不相违。经说。心从贪今得解脱。此所言解脱其义云何。为是令心与贪相离。为令贪性不复缘心。心名有贪为相应故。为所缘故。为得随故。若相应故应唯染心名得解脱。便违自宗说离贪心得解脱故。又若此法与彼相应。必定无容令此离彼。心应毕竟不解脱贪。若所缘故应染污心亦得解脱。理不应说贪相应心名为解脱。又彼贪性若缘此心。无暂不缘及余缘义。如何可说心脱彼贪。若得随故应有学心亦名有贪。依止贪得所随相续而现起故。正理论者作如是言。唯离贪心今得解脱。何等名曰有贪离贪二种心相。谓心若与贪相应者名有贪心。若不相应亦不为贪。同类因者名离贪心。乃至有痴离痴亦尔。既说离贪心得解脱。即立解脱唯不染心。然不染心总有四种。谓有漏中分善无记。及无漏中分学无学。言离贪心今解脱者。今解脱有二。谓行世相续诸有漏心。一切皆有相续解脱。加行得者亦许兼有行世解脱。诸无漏心一切皆有行世解脱。无学摄者亦许兼有相续解脱。诸有说言。若心悟入清净安住得解

脱者。应知此辩行世解脱。诸有说心正善解脱者。应知此辩相续解脱。诸有说言阿罗汉果成就正智及正解脱。如是名为正解脱满。应知此辩自性解脱。由阿罗汉二解脱满。故说名心正善解脱。谓诸圣道皆名正性解脱。依彼名正解脱。诸阿罗汉证无缺减。故说彼心正善解脱。如是所辩二解脱中。诸染污心皆无容有。故彼不可名得解脱。外离染者可具说二。谓正解脱及邪解脱。然不可说心正解脱。由彼身中阙圣道故。亦不可言心不解脱。于当地染具足离故。又虽许彼有正解脱。不许名心正解脱者。非如圣者如理转故。谓若诸圣于五部结。能正分析渐次而断。是故说名心正解脱。外离染者于五部结不正分析。总以世道俱时而断故。虽断结而不应名心正解脱。然许名为正解脱者。以实能断诸邪缚故。如世尊言。贪等烦恼杂染心故令不解脱。由此证知贪等断故。不染污心名得解脱。如浊水灭后水生时。离浊澄清名为净水。如是与染俱行心灭。依净相续诸心转时。离缚而生名为解脱。未离染者不染污心。依有染身似变异转。如杂血乳不名解脱。诸有学心虽是无漏。而由相续不清净故。非如无学心名相续解脱。如依病眼有昧识生。眼无病时发明净识。而无眼识自性转过。如是烦恼所损相续。依之虽有善净识生。由烦恼力不明利转。离烦恼时识便明利。由彼相续顺烦恼生。故能依心不名解脱。若彼相续违烦恼生。此能依心方名解脱。故离染者身相续中。不染污心所依相续。昔被贪等之所损害。今离贪等故亦名今解脱。若与贪等相应之心。必不可令解脱贪等。故依正理诸论师言。唯离贪心今得解脱。分别论者作如是言。唯有贪心今得解脱。如有垢器后除其垢。如颇胝迦由所依处。显色差别有异色生。如是净心贪等所染。名有贪等后还解脱。圣教亦说心本性净。有时客尘烦恼所染。此不应理。刹那灭法如器垢除不应理故。谓垢与器俱刹那灭。不可转有垢即成无垢器。但缘合故有垢器灭。无垢器生名器除垢。又器与垢非互为因。容可计为垢除器在。贪心相望必互为因。如何从贪心可解脱。又道与惑有俱行过。谓彼不许实有去来。不可言心住彼解脱。若于现在有有贪心。道复现行令心解脱。岂不道惑俱时现行。过失必随不可得离。若谓道起断贪随眠。说与彼俱亦无有过。执随眠体非心相应。说何有贪心今时得解脱。又随眠体彼执非贪。以彼自言贪是缠故。为说何等名有贪心。而言今时从贪解脱。故彼所说朋助恶宗。又彼不审思引颇胝迦喻。理实彼体无异色生。隔颇胝迦见显色故。谓如彼体不揽他形。如是亦无揽他显理。而共于彼见异显色。隔彼见他所依显故。设许彼体有异显生。亦不应言颇胝迦宝。本体恒在有异色生。前余色俱颇胝迦灭。后与余色俱新生故。由此彼喻轻尔而立。所引至教与理相违。故应此文定非真说。且应征诘诸有染心。云何名为本性清净。彼言心性本是不染。若尔与染心所相应。尔时此心转成染者。是则烦恼应转成净。由与清净心体相应。此彼别因不可得故。又心性净理无被染。先后与俱皆不成故。谓若先有自性净心。后烦恼生方被染者。应净心体非刹那灭。若先有

惑后净心生。被先已生惑所染者。应此惑体非刹那灭。若心与惑俱时而生。则不应言心本性净。有时客尘烦恼所染。许心与烦恼是一时。生一果一等流一异熟法。而说心本净烦恼为客尘。是戾正言非应理论。又于三世推征烦恼毕竟无力能。染净心过去未来无作用故。现在俱堕一刹那故。又若说心以净为性。后与烦恼相应位中。转成染者应失自性。既失自性应不名心。故不应说心本性净。有时客尘烦恼所染。若抱愚信不敢非拨言此非经。应知此经违正理故非了义说。若尔此经依何密意。依本客性密作是说。谓本性心必是清净。若客性心容有染污。本性心者。谓无记心。非戚非欣任运转位。诸有情类多住此心。一切位中皆容有故。此心必净非染污故。客性心者。谓所余心。非诸有情多分安住。亦有诸位非皆容有。断善根者。必无善心。无学位中必无染故。此心有染非唯净故。如言。河水本性澄清。有时客尘坌少令浊。如是但约心相续中。住本性时说名为净。住客性位容暂有染。此释与教正理无违。宁杂染心本性是净。至除染位名得解脱。岂不心起贪得所随皆名有贪心。非但贪俱者此不应理。非心随得可名有贪。补特伽罗可说随得名有贪故。谓诸得起得所得法。不令属余法但令属有情。故诸有情由得势力名为有戒。有贪者等心心所等法。则不然要与彼俱方名有彼。若异此者诸有贪心。亦应得名有嗔痴等。有嗔等者应名有贪。又寻得俱诸心心所。应皆可说名为有寻。则应毕竟无无寻唯伺定。又先已说先说者何。谓应有学心亦名有贪故。许亦何过。若是有贪应是所断。非真对治不应圣者为永断贪。修有贪心为真对治。又如佛说有寻伺言。依寻伺相应非彼得俱起。如是佛说有贪心言。唯依贪相应非贪得俱起。若尔有漏及有随眠应唯漏相应。随眠相应法此不必尔。以诸色等亦名有漏有随眠故。由二有言义通多释。谓随增漏与漏法同。俱得名为有漏法故。若于是处随眠随增。及随眠相应名有随眠故。又诸有为法随因缘生灭。不随因缘本性转变。若此法性随因缘生。即此法性随因缘灭。非贪势力令不染心转成染污。但有自性染污心起与贪相应。由贪相应得有贪号。心性是染本不由贪。故不染心本性清净。诸染污心本性染污。此义决定不可倾动。如契经中说有三界。谓断离灭。于前所说二解脱中此何为体。如是三界差别云何。颂曰。

无为说三界　　离界唯离贪
断界断余结　　灭界灭彼事

论曰。断等三界即分前说。无为解脱以为自体。然三界体约假有异。若就实事则无差别。云何名为约假有异。谓离贪结名为离界。断余八结名为断界。灭余一切贪等诸结。所系事体名为灭界。何缘三界如是差别。谓有漏法总略有三。一者能系而非能染。二者能系亦是能染。三者非二。顺系染法断此三法所证无为。如次名为断等三界。有

余师说。唯断能系别有无为断余不尔。彼说能系有缘八结。有缘爱结有缘余事。断此三种所证无为。如次名为断等三界。有余师说。唯断能染别有无为断余不尔。彼师说。爱有缘八结。有缘爱结有缘余事。断此三种所证无为。如次名为断等三界。随所系事别得择灭。故三说中初说为善。此中上座作如是言。但随己情作此分别。建立圣谛涅槃等中。唯以爱为门说断众惑故。如契经言。云何集圣谛谓爱后有爱。乃至广说。云何灭圣谛。谓诸爱断离灭。云何名涅槃。谓诸爱断离灭。若于色等已断欲贪。我说。彼名已断色等。一切行断名为断界。一切行离名为离界。一切行灭名为灭界。佛所说经皆是了义。无别意趣不应异释。此说不然。先已说故谓我先说。若就实事如是三界体无差别。然一一体假说为三。由此无为是无相法。假立名相必待有为。谓此无为一一自体。断八结得故名断界。离爱结得故名离界。灭彼蕴得故名灭界随所待异假立三名。理实无为体无三别。于一一体具三义故。虽于离爱所得义中。世尊亦言是断是灭。然依近治唯说离声。虽灭诸蕴所得义中。契经亦说。是断是离。而诸经中多言蕴灭。故于此义唯说灭声。虽断余结所得义中。契经亦言。是离是灭。然离灭名别目前二。故于此义唯说断声。或此无为随所系事有多种故。体实有多三界由斯体实各别。然依合立一涅槃性。故说三界展转相即。是故经说。一切行断名为断界。乃至广说。理实此经定非了义。非一切行皆是应断。亦非皆是所应离事。然此经说。皆断离言。故知此经待别意说。若谓余处已简别言。诸有漏法一切应断。此虽总说一切行言。准彼即知此唯有漏。故无此经非了义失。此不成救。筏喻经中说。无漏道亦可断故。如言我说筏喻法门。法尚应断何况非法。不可由此便作是言。无漏行断亦名断界。勿说断界即二界体。圣道亦应是所离事。以所离事唯贪所缘。故彼所言经皆了义。无别意趣理定不然。现见此经别意说故。彼复于此异门说言。若从诸行贪爱永断。诸行尔时皆名断故名为断界。如契经说。若于色等已断欲贪。我说彼名已断色等。若于诸行烦恼不生。诸行尔时从贪得离故名离界。即一切行不复转时名为灭界。如是上座于断等三。建立差别极为杂乱。如贪断故色等名断。如是亦应由贪离故色等名离。由贪灭故色等名灭。是则唯依贪爱永断说断离灭。如说于色无余断爱。离爱灭爱乃至广说。故从诸行贪爱断时。即应具成断离灭界。无劳复计余法离灭。又于诸行烦恼不生。诸行离贪既名离界。爱余烦恼所以不生。由诸行中烦恼已断。何缘不许亦名断界。此不生法有离界名无灭界名斯有何理。诸不生法最应名灭。以契经言由无明灭诸行灭故。又涅槃时诸行不转既名灭界。未涅槃时诸烦恼灭宁非灭界。要由离爱余烦恼断。行方不转名般涅槃。应灭界中有断离界。如是三界应无差别。若谓此三虽复杂乱由少因故。无为界中约分位殊立三界别。何缘不许对法诸师。如前所明三界差别。若假若实俱无乱故。是故上座率自妄情谤斥我宗。言随己见如是自爱憎背他言。谈正理时不应收采。准此已释诸契经中。断离灭

想三相差别。或初业地我当断想名为断想。若离染地我正断想名为离想。若已办地我已断想名为灭想。或于已受蕴重担中。见不舍过起欲舍想名为断想。以舍与断名差别故。若于余蕴不复生中见胜功德。起欲求想名为灭想。不生与灭名差别故。既得离染清净相续。于诸蕴法无所顾恋。于般涅槃见静妙想名为离想。无恋与离名差别故。若事能厌必能离耶。不尔云何。颂曰。

厌缘苦集慧　　离缘四能断
相对互广陕　　故应成四句

论曰。唯缘苦集所起忍智。说名为厌余则不然。四谛境中所起忍智。能断惑者皆得离名。广陕有殊故成四句。有厌非离。谓缘苦集不令惑断所有忍智。缘厌境故。非离染故。应知此中先离欲染。后见谛者苦集法忍。及见道中苦智集智。但名为厌缘厌境故。忍不名离惑先断故。智不名离非断治故。并修道中加行解脱胜进道摄。苦智集智但名为厌缘厌境故。不名为离非断治故。有离非厌。谓缘灭道能令惑断。所有忍智能离染故。缘欣境故。应知此中未离欲染。入见谛者灭道法忍。及诸所有灭道类忍。并修道中无间道摄。灭智道智但名为离。是断治故不名为厌缘欣境故。有厌亦离。谓缘苦集能令惑断所有忍智。应知此中未离欲染。入见谛者苦集法忍。及诸所有苦集类忍。并修道中无间道摄苦智集智。有非厌离。谓缘灭道不令惑断所有忍智。应知此中先离欲染后见谛者。灭道法忍及见道中灭智道智。并修道中加行解脱胜进道摄。灭智道智。

阿毗达磨顺正理论卷第七十三

辩智品第七之一

如是已依诸道差别。建立贤圣补特伽罗。所依道中作如是说。正见正智名无学支。故于此中应审思择。为有慧见非智。及有慧智非见。而别建立见智二支。亦有云何。颂曰。

圣慧忍非智　　尽无生非见
余二有漏慧　　皆智六见性

论曰。慧有二种有漏无漏。唯无漏慧立以圣名。此圣慧中八忍非智性。所以者何。非决断性故唯决断义是智义故。如何八忍不能决断。自所断疑得随相续生故。或求见境意乐止息。加行奢缓说名为智。诸忍正起推度意乐。加行猛利故非智摄。而名见者推度性故。尽及无生二智非见性。推度意乐一向止息故。所起加行极奢缓故。而名

智者决断性故。所余皆通智见二性。已断自疑推度性故。谓前八忍尽无生余。有学八智无学正见。一一皆通见智性摄。岂不忍余诸无间道。亦自所治惑得随生。无非正起推度意乐。加行猛利应非智摄。尽无生余解脱道等。此相违故皆应非见。此难不然。余无间道无自品疑得随相续生故。又彼唯见曾所见境。非如八忍极违智故。余解脱等非全息求。所起加行非极奢缓。以皆于后有所作故。由此一切皆通二种。并具推度决断用故。诸有漏慧皆智性摄。于中唯六亦是见性。谓五染污见世正见为六。有余师说。能发身语五识所引。及命终时意识相应。善有漏慧亦非见性。外门转故如能引故。势力劣故。此亦不然。不应许故。非决定故。契经说故。谓不应许唯内门转。方是见性勿圣慧中。外身命住非见性摄。然契经说。于外身循身观是见性摄。亦非决定如五识身。所引意识如是性转。以彼善等所引意识。有时亦是不善等故。由此不应所引意识同。能引五识是无分别性。如契经说。有命终时得正见俱善心心所。故说所有意地善慧。皆见性摄于理为善。如是所说圣有漏慧。皆择法故并慧性摄。智有几种相别云何。颂曰。

智十总有二　　有漏无漏别
有漏称世俗　　无漏名法类
世俗遍为境　　法智及类智
如次欲上界　　苦等谛为境

论曰。智有十种摄一切智。一世俗智。二法智。三类智。四苦智。五集智。六灭智。七道智。八他心智。九尽智。十无生智。如是十智总唯二种。有漏无漏性差别故。如是二智相别有三。谓世俗智法智类智。前有漏智总名世俗。瓶衣等物性可毁坏。显在俗情故名世俗。此智多取世俗境故。多顺世间俗事转故。从多建立世俗智名。非无取胜义顺胜义事转。然是爱境无胜功能。息内众惑故非无漏。或复出世引发世间得世俗名。体即无智智随属彼得彼智名。意显此名目有漏智。有说。诸趣名为世俗。此智多是往诸趣因。从果为名名世俗智。有说。此智无始时来。生死身中显现而转。由此故立世俗智名。或诸有中随流无绝名世俗智。以一切时随顺诸有相续转故。或复此智于一切境。能遍映发得世俗名。独能遍缘一切法故。后无漏智分为二种。法类二名所目别故。此二名义如前已释。然有师释。类谓比类以所现见事比不现见境。比量所摄得类智名。此释不然。说实见故。谓非比量智可立实见名。诸契经中总说法类。若如实见苦则定见非我。于四圣谛如实见故。能如实见四圣谛故。有如是等无量契经。又圣位中等决定故。谓见迹者等决定知诸行非常。诸法非我涅槃寂静。非真现见可与比知等是决定。谓以此类彼名为比知。彼非决定然亦有异故。由此真见与比度知。理不应言等是决定。非诸圣智有比度理。故

有智者必不应言。有圣谛境比智所证。又圣应无缘灭智故。谓若类智比智摄者。则应缘灭法智亦无。以灭总非现见事故。然许现量总有三种。依根领纳觉慧别故。依根现量。谓依五根现取色等五外境界。领纳现量。谓受想等心心所法正现在前。觉慧现量。谓于诸法随其所应证自共相。此中若就依根领纳。说类智境非现见事。则灭法智理亦应无。灭非依根领纳境故。若就觉慧则不应言。类智所缘是比智境。是故一切如理所引。实义决择皆现量智。类智既然故现量摄。是名二智相别成三。定心相应圣行相转。有漏无漏二智何别。无漏于境行相明利。彼有漏智与此相违。如朅地罗余木二炭。于所烧炼势用不同。及胜劣香能熏用别。炎铁草火热势有殊。二智相望差别亦尔。或俗智后起增上慢。无漏不然故有差别。又世俗智与法类智。境有宽陕故有差别。谓世俗智遍以一切有为无为为所缘境。以契经说有世俗智能遍知苦。广说乃至遍知虚空非择灭。故亦有以非我行相。总缘一切法为境。以契经说诸行非常。一切法非我涅槃寂静故。然有经说。能以正慧观一切法为非我者。虽一切法实皆非我。而此一切声非总目。诸法唯目苦谛所摄法尽故。次复言此能厌苦。有余于此作是释言。此慧实能缘一切法。然此行相本为厌果。故偏依彼说厌苦言。如为烧舍而纵于火。然火起时亦烧余物。此不应理。此经复言此道力能得清净故。闻思二慧亦能遍缘。作一切法非我行相。此道岂能得清净果。若谓说此能得清净。不言即此是能清净故无有过。理亦不然。如遮余道说此言故。如契经说。唯有此道能得清净更无余道。岂可于彼亦作是言。能得清净非是能净。故知此经说以正慧。观一切法为非我者唯目苦谛。所摄诸法非收余法说一切声。如言诸行皆非常苦。而非圣道是苦非常。故诸行言唯遍苦谛。此亦应尔唯观苦境。起非我行非观余谛。除此以外必应别有。总观诸法非我行相。诸观行者现所知故。谓观行者必应先修。观一切法非我行相。净治身器令有堪能。依之趣入缘三义观。若不尔者一合我相。所扰乱故应不能修。建立诸法无相杂观。法智但缘欲界四谛。以本论说法智云何。谓缘欲界系诸行无漏智。缘欲界系诸行因无漏智。缘欲界系诸行灭无漏智。缘欲界系诸行能断道无漏智。及缘法智缘法智地。无漏智是名法智。岂不法智缘四谛境。何故复言及缘法智。缘法智地无漏智耶。此二亦缘道谛为境。以前所说缘欲界系诸行。能断道无漏智言。不能目一切缘道法智。但说能缘能断道故。为摄缘余加行解脱胜进道摄法智为境。及已离欲身中所起法智法忍。为境法智。复说缘法智。缘法智地言。或前所言缘断道智。但目缘未至能对治。欲界见修所断为境法智。为摄缘余五地法智品。为境法智复说后二言。若尔彼文应作是说。缘欲界诸行对治无漏智。若作是说总摄能缘。一切法智品为境法智尽。以对治言目多义故。不尔应有非爱过故。谓缘色界系为境。无漏智亦应名法智。有色界行是欲界行对治摄故。岂不所言缘欲界行能断道智。亦有此失彼无此失。能断道言已遮色界欲对治故。谓此依谛辩法智境。道言即显是

道谛摄。非汝所说亦有道言。故此过失在汝非我。又设许彼更置道言。亦不能摄诸法智尽法智通能治三界故。又亦应许缘类智品诸无漏智是法智摄。类智品亦为欲远分对治。许对治言目多义故。由此本论所说无失。类智能通缘上二界四谛。由此三智境有差别。即于如是三种智中。颂曰。

法类由境别　　立苦等四名
皆通尽无生　　初唯苦集类

论曰。法智类智由境差别。分为苦集灭道四智。何缘俗智亦缘苦等。作苦等行相而非苦等智。由彼先以苦等行相观苦等已。后时复容观苦等境为乐等故。又得如是世俗智已。后缘谛疑容现行故。如是六智若无学摄。非见性者名尽无生。此二初生唯苦集类。以缘苦集六种行相。缘有顶蕴为境界故。金刚喻定若缘苦集。与此境同缘灭道异。若尔岂不至教相违。如说。于尽有初智生。从此无间能自了达无违教失。此于尽言是有第七声非境第七故。谓有烦恼无余尽故。有初智生非此智生缘尽为境何所违害。彼言意显有惑身中。无此智生要有惑尽。于前所说九种智中。颂曰。

法类道世俗　　有成他心智
于胜地根位　　去来世不知
法类不相知　　声闻麟喻佛
如次知见道　　二三念一切

论曰。有法类道及世俗智。成他心智。余则不然。岂不道智离法类无。应但言三成他心智。理实如是为显他心智。但知同类境故作是言。谓为显成此法类智。知他无漏心心所法。是道智摄非苦集智。以无漏智决定不能。知他有漏心心所故。他身无漏心心所法细故胜故。非己有漏他心智境其理可然。何缘己身无漏他心智。不能知他有漏心心所。于有漏境无漏智生。行相所缘异此智故。谓无漏智缘有漏时。必是总缘厌背行相。是故决定不能别缘他心心所成他心智。以诸圣智缘有漏时。必于所缘深生厌背。乐总弃舍不乐别观。缘无漏时生欣乐故。既总观已亦乐别观。如有见闻非所爱事。总缘便舍不乐别缘。于所爱中则不如是。总见闻已亦乐别缘。是故于他有漏心等。必无圣智一一别观。成缘有漏心无漏他心智。以他心智决定于他心心所法别别知故。岂不亦有三念住摄苦集忍智。虽有而非但缘一法缘多体故。又他心智有决定相。谓不知胜去来二世。并法类品不互相知。胜复有三。谓地根位。地谓下地智不知上地心。义唯能知自地下地。根谓信解时解脱根智。不知见至不时解脱心。位谓不还声闻应果独觉大觉。前前位智不知后后胜位者心。义唯能知自下根位。然他心智及所知境。根地既殊知亦有异。所知有漏心心所法。曾未曾得各有十五。谓

欲四静虑各下中上根能知。但除欲界三品曾未曾得各有十二。所知无漏及彼能知。皆除欲三各有十二。且诸有漏曾未曾得。下根所摄他心智生。随其所应能知下地三根心品。自地下根中品亦知自地中品。上品总了自下地三。无漏下根他心智起。唯知自地下地下根。中亦知中上兼知上。何缘有漏无漏智生。知下地心多少有异。有漏三品。可一身成。无漏随根立圣者别。尚无有一成二品根。况有成三故有差别。如何说一补特伽罗成九品道断九品惑。此道差别非根有异。由因渐长后道转增。如次能令多品惑断。或诸种性各有九品。成一九品必不成余。故前后言无相违失。故依上地起下根心。有上根心依下地起。地根互胜必不相知。地位位根相对亦尔。此他心智不知去来。本为知能缘心心所法故。法类二品不互相知。此二如次以欲上界。全分对治为所缘故。此他心智见道中无。总观谛理极速转故。然皆容作他心智境。三乘圣者起此智时。中下二乘必须加行。声闻加行或上或中。麟喻但须下品加行。佛无加行随欲现前。若诸有情将入见道。声闻独觉预修加行。为欲知彼见道位心。彼诸有情入见道位。声闻法分加行若满。知彼见道初二念心。若为更知类分心故。别修加行至加行满。彼已度至第十六心。虽知此心非知见道。是故说彼唯知二念。麟喻法分加行若满。知彼见道初二念心。若为更知类分心故。别修加行至加行满。知彼第八集类智心。有余师言。知第十五。有说麟喻知四刹那。谓初二心第八十四。此言应理。所以者何。许从知初二念心已。唯隔五念知第八心。若复更修法分加行。经五念顷加行应成。何不许知第十四念。有余亦说知四刹那。谓初二心第十一二。佛于一切殊胜功德。随欲现前心自在故。于十五念能次第知。以佛世尊三无数劫。精勤修习无量资粮。故获难思殊胜妙智。具大势用随欲能知。虽此智生亦知心所。然修加行本为知心。如空处等名他心智。胁尊者曰。引此智生要先知心后方知所。从初但立他心智名。引此智时修何加行。先应观察身之显形。所乐言音表心差别。谓彼行者初修业时。为欲审知他心差别。先审观察自身显形。所乐言音因何有别。遂知显等差别由心。次复审观他身显等。亦由心异有差别生。由此后时离欲身意。调柔清净引胜定生。依定发生有威德智。此智真实照见他心。如明珠中种种色缕。差别之相了然可得。是名修世俗他心智加行。若修无漏他心智时。以观非常等苦智为加行。此加行位通缘色心。至成满时缘心非色。又加行位缘自他心。至成满时缘他非自。尽无生智二相何别。颂曰。

智于四圣谛　　知我已知等
不应更知等　　如次尽无生

论曰。如本论说云何尽智。谓无学位若正自知。我已知苦我已断集。我已证灭我已修道。由此所有智见明觉。解慧光观是名尽智。云

何无生智。谓正自知我已知苦不应更知。广说乃至。我已修道不应更修。由此所有广说乃至是名无生智。由本意乐二智转时。力能引起如是解智。非于无漏二智转时。作如是解无分别故。谓出二智后得智中。方作如是二类分别。此二分别二智后生。是尽无生力所引故。此二俗智是彼士用果。故举二果表二智差别。理必应然说由此故。依为此义说由此声。即是为此所有智义。不尔应言如是所有。诸观行者本修行时。定起如斯要期意乐。谓我当证阿罗汉时。要应起此自审察智。故今出观此智必生。为令此生所起之智。随应建立尽无生名。即后智生所依止义。故言此释理必应。然岂不二智非见性摄。如何乃言智见明等。有作是释乘言便故。然实二智是于后时。所起见因故亦名见。谓离尽智后出观时。必不现行审察见故。先不动姓及后练根。得不动时离无生智。后审察见亦不现行。故此见名从果而立。或如见故假立见名。如立光名现照转故。光是色处智体非光。照用如光名光无失。如是二智实非见体。现照如见立以见名。或诸世间决解名见。如言我见齐尔所时。此日月轮当被侵蚀定故名见。此亦应然即由此因。经作是说解脱智见蕴。谓尽无生智要有解脱。此智得生以智为体名解脱智。由前因故亦得见名。故此蕴名解脱智见。何缘本论作如是言。见云何且诸智亦是见。然有见而非智。谓八忍岂不应说见外有智。如说。智外有别见耶。应知此中说亦声故。见外有智其义已成。若谓不然彼论应说所有智皆是见。既言亦是明知有非。谓尽无生俗智一分。然智外见分明显说。不分明说见外智者为遮僻执。譬喻部师。说于下智立忍名想。或如前说有多种因。尽无生等亦得名见。何缘论说无生智中。复作是言我已知苦等。理但应说不复更知等。二行不应俱时转故。若次第转前与尽智。无差别故不应重说。应知此说意为遣疑。恐有生疑如时解脱。先起尽智后得无生。如是应许不时解脱。先起无生后得尽智。为显一切尽智先起。故复先说已知等言。或先但言我已知等。显时解脱唯有尽智。后复重言我已知等。显不时解脱尽后起无生。故虽重言而无有失。无生智者何谓无生。正理师言。谓非择灭有无生故。此智得生智托无生名无生智。灭虽常有而得非常。得彼灭时此智方转。要由得起方名有灭。于有灭位此智方生。或无生言因彼灭得。如涅槃得亦名涅槃。经说以涅槃置在心中故。有彼得位此智方生。智托无生名无生智。有余于此作是难言。若托无生名无生智。则无生智缘非谛法。是则所说违害自宗。无漏慧生唯缘四谛。彼不审察设此难词。我上已言于出观后。方起如是分别智故。或此托声是有第七。非境第七如尽智故。或许此智缘无生得。此苦谛摄非非谛故。如是十智互相摄者。谓世俗智摄一全一少分。法类智各摄一全七少分。苦集灭智各摄一全四少分。道智摄一全五少分。他心智摄一全四少分。尽无生智各摄一全六少分。何缘二智建立为十。颂曰。

由自性对治　行相行相境

加行辨因圆　　故建立十智

论曰。由七缘故立二为十。一自性故立世俗智。以世俗智为自性故。二对治故立法类智。全能对治欲上界故。三行相故立苦集智。此二智境体无别故。四行相境故立灭道智。此二行相境俱有别故。五加行故立他心智。非此不知他心所法。本修加行为知他心。虽成满时亦知心所。而约加行故立他心智名。加行如前已具分别。六事辨故建立尽智。事辨身中定初生故。七因圆故立无生智。一切圣道为因生故。谓有尽智非无生智为因故生。无无生智不以尽智为因故起如上。既言法智类智全能对治欲上界法。为有少分治上欲耶。颂曰。

缘灭道法智　　于修道位中
兼治上修断　　类无能治欲

论曰。修道所摄灭道法智。兼能对治上界修断。望欲界法四谛法智。全能对治于欲见断法智。亦为持对治故。能治所治皆得全名。望上俱缺俱名少分。何缘唯有灭道法智。兼治上界非苦集耶。所缘寂静出离同故。谓欲上灭及能治道。展转相望相无别故。以诸择灭皆善皆常。一切圣道皆能出离。所缘苦集欲上不同。少多细粗上下别故。又苦集智缘所厌境。无容厌彼于此离贪。理厌此地时断此地烦恼。若许异厌异离贪应异离贪异解脱。若许不厌色无色界。而能离彼界贪习厌。离贪理则应坏。灭道二智不缘厌境。缘下治上亦无过失。又如不净观及欣涅槃欲。谓不净观缘欲界境。唯能令心厌背欲界。欣涅槃欲现在前时。普能令心厌背三界。如是缘欲苦集智生。唯能令心离欲界染。缘欲界法灭道智生。普能令心离三界染。故许灭道法智品增。乃至得成金刚喻定。由此大圣妙善了知。依全治门立法类智。法智少分有治上能。类智必无能治欲界。要于自界所作已周。方可兼为他界所作。非诸类智已事成时。他事未成有须助义。故无类智治欲界法。岂不第十六道类智生。乘此便则能治欲界惑。将断欲惑类智不行。设许现行由自界障所拘碍故。必无势力能助成他。法智所作由此类智无能治欲。于此十智中谁有何行相。颂曰。

法智及类智　　行相俱十六
世俗此及余　　四谛智各四
他心智无漏　　唯四谓缘道
有漏自相缘　　俱但缘一事
尽无生十四　　谓离空非我

论曰。法智类智一一具有。非常苦等十六行相。十六行相后当广释。世智有此及更有余。能缘一切法自共相等故。谓世俗智或有具作十六行相。如于暖顶忍等位中。或有不具如世第一。重三摩地及现观

边世俗智等。或有别作非圣行相。如不净观息念慈等。俗智此等行相无边。苦等四智一一各有缘自谛境四种行相。他心智中若无漏者。唯有缘道四种行相。此即道智一分摄故。若有漏者取自所缘。心心所法自相境故。如境自相行相亦尔。故此非前十六所摄。如是二种于一切时。一念但缘一事为境。谓缘心时不缘心所。缘受等时不缘想等。若尔何故薄伽梵说如实了知有贪心等。非俱时取贪等及心。如不俱时取衣及垢。有贪心等三。对心相心解脱处已辩差别。毗婆沙师作如是说。聚心者谓善心。此于所缘不驰散故。散心者谓染心。此与散动相应起故。经主谓此不顺契经。经言此心云何内聚。谓心若与惛眠俱行。或内相应有止无观。云何外散。谓心游涉五妙欲境随散随流。或内相应有观无止。西方者释乃顺契经。谓眠相应说名为聚。余染污者名为散心。而无染眠俱心通聚散失。不许眠俱染名为散心故。不审经意妄为褒贬。此彼二经意各别故。此经中说有贪等心。为令知心染净品别。谓为如实了知诸心。黑品白品差别理趣。说有贪心离贪心等。彼经中说聚心散心。为令了知修神足障。由彼经说自审己心。勿太沉勿太举勿内聚勿外散。谓彼行者修神足时。应自审察修神足障。此心懈怠此心掉举。此心惛眠此于色等非理作意所引流散。此彼经意所为既殊。不可引彼经遮释此经相。彼经但说修神足时。心于内外太聚散失。不欲分别心染净相。此经所说与彼相违虽诸染心皆有怠等。为显诸染过失差别。随其增位立沈等心。立策等心应知翻此。故我宗释符顺契经。亦善分别诸心异相。傍论已了应述本义。如何他心智有行相所缘。而说不观所缘行相。以不观他心所缘行相故。谓但知彼有染等心。不知彼心所染色等。亦不知彼能缘行相。不尔他心智应亦缘色等。又亦应有能自缘失。无漏他心智应缘苦等境。是则亦应许空无相相应。既不许然知不观二。诸他心智有决定相。谓唯能取欲色界系。及非所系他相续中。现在同类心心所法。一实自相为所缘境。空无相不相应尽无生所不摄。不在见道无间道中余所不遮。如应容有尽无生智除空非我。各具有余十四行相。由与出观心转相违。故在观中无二行相。谓从二智出观后时必自了知我生尽等。此中意说尽无生智虽是胜义而涉世俗。我生尽等是世俗故。空非我是胜义必涉胜义。此观后决了知空非我。故由此二智离空非我。为有无漏。越此十六更是所余行相摄不。颂曰。

净无越十六　　余说有论故

论曰。对法诸师有一类说。无越十六无漏行相。离此所余不可得故。岂不有说尽无生智。必自了知我生尽等。此不相违前已说故。谓前已说无漏观。后世俗智中作此行相非无漏智。此行相转由尽无生引起俗智。推功于本言彼了知。故许此智离空非我。本意乐力令此二智。后必引生我生尽等。非由观内此行相转。令于后时起此行相。我

等行相观内虽无。而由不愚自证解脱。义言此位必已应有。我生尽等行相势分。由先世俗行相引生。能引后时世俗行相。故离十四无尽无生。若谓此应言离十六无者。此不应理除十四余有尽无生非极成故。谓离十四有依密说。计我生尽等为尽无生智。遮彼故说离十四无。余不极成宁对遮此。若尔既有无漏他心智。应越十六有无漏行相。谓他心智皆以一实自相为境。道等行相皆以聚集共相为境。彼此既殊知离十六。决定别有无漏行相非定许故。所难不然。谓我所宗非决定许。共相行相但缘聚集。许有受心二念住故。如观一受体是非常。此智生时以共相行相。观一实自相为境极成。如是宁不许无漏他心智。以共相行相缘一实自相。谓知他心是真道等。即缘一实是道等相。若谓应如受心念住。总缘三世所有受心。为非常等共相行相。无漏他心智亦总缘三世。他无漏心等为道等行相。便违自宗他心智起。唯缘现在一实自相。此亦不然加行异故。此智加行为欲知他现能缘心。有贪等别修非常等。念住加行为总厌背。诸有漏法由前加行势力有殊。至成满时现总缘别。是故无有应相例过。若谓非常非受自体。故应观受为非常时。非缘一实自相为境。宁可引此喻他心智。则彼应许受非非常。不应于受起非常观。如受与心其体各别。必定无有观受为心。虽即观受以为无常。而无一物有多体过。领纳无常体无别故。如损益等非离领纳。所余行相余法亦然。若尔应与至教相违。如说。于身住循身观应言法智。乃至广说。又说。观老死应言是四智俱不相违。且初所说非显法智等。离十六行相住循身观。观身为身但如实观。为非常等我先已许共相行相。亦以一实自相为境。故彼所说于我无违。后老死声总目取蕴。观五取蕴为非常等。是四智摄何所相违。若尔如说受乐受时。如实了知受于乐受。如何是法类世俗道智摄。此应思择受现在时。必不了知不自缘故。亦不可说了知去来。去来不名受乐时故。而契经说。受乐受时如实了知受于乐受。故知此说别有密意。释此密意如尽无生。谓出观后时方起此行相。故无漏行相越十六外无。有一类言有越十六。本论说故如本论言。颇有不系心能了别。欲界系法耶。曰能了别。谓非常故。苦故空故非我故因故集故生故缘故。有是处有是事如理所引了别。此证不成迷论意故。论显不系行相众多。于中有缘欲界系者。依容有说有是处言有是事言。显无颠倒即由此故余无此言。谓彼论中复作是说。颇有见断心能了别欲界系法耶。曰能了别。谓我故我所故。断故常故无因故无作故。损减故尊故胜故上故第一故。能清净故能解脱故。能出离故惑故疑故犹预故。贪故嗔故慢故痴故。不如理所引了别。除此无容有余行相。由此不说有是处言。由皆颠倒转不言有是事。故净行相无越十六。理教无违不可倾动。

阿毗达磨顺正理论卷第七十四

辩智品第七之二

所言行相有十六者。为但名别实亦有异。何谓行相能行所行。颂曰。

行相实十六　　此体唯是慧
能行有所缘　　所行诸有法

论曰。有说。行相名虽十六实事唯七。缘苦谛境治四倒故名实俱四。缘三谛境。名四实一。如是说者。实亦十六所治所行相有别故。言所对治相有别者。为治常见故修非常行相。为治乐诸行故修苦行相。为治我所见故修空行相。为治我见故修非我行相。为治无因论故修因行相。为治自在等一因论故修集行相。为治转变因常因论故修生行相。为治知为先能生论故修缘行相。为治归自在为涅槃论。显诸蕴永灭是涅槃。故修灭行相。为治执自体所有解脱。是杂染惑苦不正见。故修静行相。为治执涅槃如被咒诅。遂致殄灭是弊坏论。故修妙行相。为治执解脱还退见故修离行相。为治执无解脱道。故修道行相。为治苦行是真道见。及谤真道是邪论。故修如行相。为治不修道生死自净。及世间离染是真道。故修行行相。为治尝遭不永离染道所诳惑。于真圣道亦不敬。故修出行相。言所行境相有别者。苦圣谛有四相。一非常二苦三空四非我。有生灭故非常。逼迫性故违圣心故苦。无主宰故空。违我相故非我。集圣谛有四相。一因二集三生四缘能生法故因。有多种故集。恒孳产故生。各别助故缘。灭圣谛有四相。一灭二静三妙四离。息众苦故灭。三有为相三火灭故静有余师说。众苦息故静。如说。苾刍诸行皆苦。唯有涅槃最为寂静。善故常故妙。一切灾患永解脱故极安隐故离。道圣谛有四相。一道二如三行四出。能通寻求诸法性相至解脱故道。无倒转故如。如实趣故行有余师说。定能趣故行。如说。此道能至清净。余见必无至清净理。一向趣故决能至故出。如是所治及所行境。相有别故实有十六。如是行相以慧为体岂不心心所皆名有行相。如是无慧与慧相应。如何可言慧有行相非有行相。唯慧相应心等皆名有行相者。是心心所等于所缘品类相中有能取义。若依唯慧得行相名。则慧之余心心所法。与行相等名有行相。如等漏故得有漏名。是与漏体同对治义。如是所余心心所法。等与行相行于所缘。是俱时行无前后义。或心心所有行相者。多如已知根总名有行相。或依无间亦说有声。如有所依故无有过。谓如心心所皆名有所依。意识相应诸心所法。与所依识亦俱时生识之所依。唯无间灭有行相理应知亦然。无间灭慧于现何能。此于现有能如无间灭意。若尔应受等得有受等名。许亦无违然非所辩。此中经主依附他宗作如是言。诸心心所取境类别。皆名行相理未必然。应思何等名心心所取境类别。若谓境相品类差别。一切能像理必不成。境有善常等众相差别故。或诸色法亦行相收色法亦能像余相故。若谓能取境差别相。则应五识行相不成。不能取境差别相故。有分别识方能取境

青非黄等差别相故。然非所许故理不成。由此我宗所释为善。谓唯诸慧于境相中。简择而转名为行相。慧及诸余心心所法。有所缘故皆是能行。此能行名应唯目慧行相体故。余心心所既非行相宁是能行。若谓所余名能行者。以与行相相应起故。是则慧等与受相应应名能受。虽有此语而理不然。谓慧异门称为行相。能行即是取境别名。非能行言偏为诠慧。宁以受等体非行相。便作是难应非能行。如于境中慧能简择。便许说慧名为能行。既于境中想能取像。识能了等宁非能行。故能行名通目取境。故应受等亦是能行。所行名通一切有法。若实若假皆所行故。由此三门体有宽陕。慧通行相能行所行。余心心所唯能所行。诸余有法唯是所行。颂诸有言应随除一。随说一种义已成故。如世尊言一切法者。谓十二处唯此是有。故说诸法是所行言。已说所行唯是有法。或说有法是所行言。已说所行是一切法。诸假有法不离所依。亦随所依诸处摄故。为摄有尽俱说无失。已辩十智行相差别。当辩性摄依他依身。颂曰。

性俗三九善　　依地俗一切
他心智唯四　　法六余七九
现起所依身　　他心依欲色
法智但依欲　　余八通三界

论曰。如是十智三性摄者。谓世俗通三性。余九智唯是善。依地别者。谓世俗智通依欲界乃至有顶。他心智唯依四根本静虑。不依近分静虑中间。此智所缘极微细故。谓依彼地道力微劣。不能了达他相续中。现在微细心心所法。亦不依无色无此加行故。又通性故余地非依。五通所依止观等故。法智通以六地为依。谓未至中间四根本静虑。不依余近分彼唯有漏故。亦不依无色此缘欲界故。所余七智九地为依。谓下三无色及前说六地总说如是。然有差别。谓此所说七种智中。类智决定依九地起。苦集灭道尽无生智。若法智摄六地为依。类智摄者通依九地。依身别者。谓他心智。依欲色界俱可现前。不依无色彼自无故。不起下地他心智者。此智随转色彼无容起故。法智但依欲界身起非上二界。入出此智诸有漏心唯欲有故。又法智随转色。所依大种唯欲系故。又此能治起破戒惑。破戒唯欲非上界故。余八智现起通依三界身。已辩性地身当辩念住摄。颂曰。

诸智念住摄　　灭智唯最后
他心智后三　　余八智通四

论曰。灭智摄在法念住中。他心智后三摄。所余八皆通四。如是十智展转相望。一一当言几智为境。颂曰。

诸智互相缘　　法类道各九

苦集智各二　　四皆十灭非

论曰。法智能缘九智为境除类智。类智能缘九智为境除法智。道智能缘九智为境。除世俗智非道摄故。苦集二智。一一能缘二智为境。谓俗他心。世俗他心尽无生智皆缘十智。灭智不缘唯以择灭为所缘故。十智所缘总有几法。何智几法为所缘境。颂曰。

所缘总有十　　谓三界无漏
无为各有二　　俗缘十法五
类七苦集六　　灭缘一道二
他心智缘三　　尽无生各九

论曰。十智所缘总有十法。谓有为法分为八种。三界所系无漏有为。各有相应不相应故。无为分二种善无记别故。俗智总缘十法为境。法智缘五谓欲界二。无漏道二及善无为。类智缘七谓色无色。无漏道六及善无为。苦集智各缘三界所系六。灭智缘一谓善无为。道智缘二谓无漏道。他心智缘欲色无漏三相应法。尽无生智缘有为八。及善无为。颇有一念智缘一切法不。不尔。岂不非我观智知一切法皆非我耶。此亦不能缘一切法。不缘何法此体是何。颂曰。

俗智除自品　　总缘一切法
为非我行相　　唯闻思所成

论曰。以世俗智观一切法。为非我时犹除自品。自品谓自体相应俱有法。何故不缘自体为境。诸对法者立此因言。诸法必无待自体故。此言意显诸法生时。随其所应待四缘性。随有所阙法则不生。不阙便生立为缘性。诸法无有阙自体时。故毕竟无阙不生义。宁可建立为所待缘。若谓体应如虚空等。由无障碍可立为缘。理亦不然。以虚空等望所生法。他性极成法为他缘理极成故。又由现喻显诸智生。必不能缘自体为境。谓见刀刃指端及肩。如次不能自割触负。又邪见他心智及念住苦智等。皆有建立不成过故。若谓如灯自他俱照智应尔者。理亦不然。灯之照体不成实故。谓显色聚差别名灯。眼识生因说名为照。闇相违故说为能坏。瓶等障因由有此故。瓶等可了名照瓶等。除假说外无实有照能照自体。犹如盐等唯彼自体如是转故。又若许灯是能照故。便许自照亦能照他。如是应许闇是障故。力能自障亦能障他。火能烧故自烧烧他。彼既不然灯云何尔。若谓灯力破障瓶灯。及了瓶灯二觉闇故应俱名照。理亦不然。闇与瓶灯合不合故。谓闇瓶合可曰障瓶。今虽有瓶而觉不起。由此说闇能障瓶觉。灯生闇灭瓶显觉生。故世说灯有照瓶用。曾无有闇与灯合时。勿不相违无相治失。故不可说闇能障灯。既无有灯不能生觉。亦不可说闇为觉障。故灯生时虽令闇灭。而不可说被照如瓶。复有何因执智知用。但如灯照

非刀割等。谓见何理执智与灯。法喻冥然非与刀等故引灯喻为证力微。有作是言。智于自体不知自相共相。可知理亦不然。已辩自体不以自体为所缘故。于自自相既永不能取。则定无有以自为所缘。既非所缘宁取共相。故应于此立比量言。自相亦应为自体境。自体相故。犹如共相。或应共相非自体境。自体相故犹如自相。故缘共相理亦不成。又智现前若缘自体。应许自体亦是所依。若许自缘及自依者。则应自体能自建立。自建立故应许是常。常故应无能缘他义。又智所知应无别故。必无有智能缘自体。若谓自共相如次能所缘。理亦不然。前已说故。谓前已说既不自缘自相为境自体相故。亦不应缘共相为境。即由此理不缘相应。以与相应一境转故。许缘相应者便应许自缘。亦不能缘俱有法者。以俱有法极相近故。如眼不见扶眼根色。契经亦说一刹那智。不能顿知一切法境。如契经说。无有沙门婆罗门等。于一切法顿见顿知。义准唯渐此智唯是欲色界摄。无色界中虽有此类。而缘法少非此所明。此通闻思修所成慧。皆能除自品缘一切法故。然经主说非修所成。以修所成地别缘故。若异此者应顿离染。此不应理。言修所成唯地别缘非极成故。谓我宗许静虑地摄。修所成慧有能总缘。随所依身自上境故。厌下欣上方能离染。此既总缘唯欣行相故。于离染无有功能故。彼所言甚为非理。已辩所缘复应思择。谁成就几智耶。颂曰。

异生圣见道　　初念定成一
二定成三智　　后四一一增
修道定成七　　离欲增他心
无学钝利根　　定成九成十

论曰。诸异生位及圣见道。第一刹那定成一智。谓世俗智。第二刹那定成三智。谓加法苦。第四六十十四刹那。如次后后增类集灭道智。诸未增位成数如前。故修位中亦定成七。如是诸位若已离欲各各增一。谓他心智唯除异生生无色者。然异生位及见道中。唯可成就俗他心智。道类智时具成二种。尔时初得不还果故。兼得无漏以成果体。余修位中皆具成二。生无色者便舍世俗。诸时解脱定成九智。谓加尽智。不时解脱定成就十。谓增无生。于何位中顿修几智。且应思择。何谓为修。谓习善有为令圆满自在。非染无记者无胜爱果故。非善无为者不在相续故。又无为无果故。已辩修义本问应答。且于见道十五心中。颂曰。

见道忍智起　　即彼未来修
三类智兼修　　现观边俗智
不生自下地　　苦集四灭后
自谛行相境　　唯加行所得

论曰。见道位中随起忍智。皆即彼类于未来修。然具修自谛诸行相念住。何缘见道唯同类修。所作所缘俱定别故。有说。此种性先未曾得故。唯苦集灭三类智时。能兼修未来现观边俗智。于一一谛现观后边。方能兼修故立斯号。由此余位未能兼修。自谛所为未圆满故。有言。若此于法智位。修应说名为现观中俗智。经不应立现观边名。三位所修何胜何劣。若据相续后胜于前。因增长身起彼得故。若就界说上皆胜下。故前所修色界系者。界胜身劣后位所修。欲界系者界劣身胜。此有四句如理应思。道类智时何不修此。此智唯是见道眷属。彼修道摄故不能修。此意说言修。七处善为种子故。见道得生故见道生时说彼为眷属。或世俗智从无始来。于三谛中曾知断证。未曾修道故今不修。或由今时见真道故。伪道羞避故非所修。或现观边方修此智。道无边故此位不修。谓三谛中依事现观。容一行者总得其边。必无有能遍修道者。异根性道不能修故。于自根性虽容得修。百千分中不起一故。虽见道位未遍断集未。遍证灭而于当位断集证灭其事已周。道类智时迷道谛惑。诸对治道亦不遍修。以种性根有多品故。由此于三谛世尊说边声。如契经中说。有身苦边有身集边有身灭边。曾无经说有身道边。无能修道至边际故。此世俗智是不生法。于一切时无容起故。此起依身定不生故。谓随信行随法行身。容有为依引此智起。在见道位此无容生。故此依身住不生法。依不生故此必不生。若尔依何说有修义。依得修故说名为修。谓于尔时起得自在。余缘障故体不现前。即由此因说名为得。以证彼得起自在故。以有诸法得即现前如尽智等。或有诸法先得后现前如无生智等。或有诸法得永不现前如此智等。或有诸法不得而现前如外色等。无有情数法不得而现前故。虽不生而有修义。经主此中作如是诘。既不能起得义何依故所辩修。理不成立。如古师说修义可成。彼说云何由圣道力。修世俗智于出观后。有胜缘谛俗智现前。得此起依故名得此如得金矿名为得金。此但有言所诘等故。如何此智不现在前。言得起依说名为得。非得此依故可名此现前。勿此所依即此体故。若谓于后位见不见功能故有差别。亦不应理。所许起依不久住故。非起依已舍有此现前时。故舍起依必不现起。后如何见能起功能。诸有起依必可现起。有起依位宁不现前。既不现前起依宁有故。彼所说既不能起得。义何依为非理诘。自许不起亦名得故。随依何地见道现前能修未来自地下地。谓此俗智七地为依。即未至中间四静虑欲界。若依未至见道现前。能修未来一地见道。二地俗智至依第四见道现前。能修未来六地见道。七地俗智苦集边修。四念住摄灭边修者。唯法念住随于何谛现观边修。即以此行相缘此谛为境。谓若苦谛现观边修。即以缘苦四种行相。若欲界系缘欲界苦。色界系者缘上苦谛。若于集谛现观边修。即以缘集四种行相若欲界系缘欲界集。色界系者缘上集谛。若于灭谛现观边修。即以缘灭四种行相。若欲界系缘欲界灭。色界系者缘上灭谛。此世俗智唯加行得。即由见道加行得故。欲界摄者是思所成。色界摄者是修所

成。非闻所成彼微劣故。智增故立智名。若并随行以欲四蕴。色界五蕴为其自性。次于修道离染位中。颂曰。

修道初刹那　　修六或七智
断八地无间　　及有欲余道
有顶八解脱　　各修于七智
上无间余道　　如次修六八

论曰。修道初念。谓第十六道类智时。现修二智谓道及类。名异非体。未离欲者未来修六。谓法及类苦集灭道。离欲修七。谓加他心。有顶治故不修世俗。先已离欲入圣道者。何缘见道中不修他心智。以他心智游观德摄。依容豫道方有修义。见道位中为观谛理。加行极速故不能修。无间道中义亦同此。今第十六道类智时。容豫道收故修此智。断欲修断九无间道。八解脱道俗四法智随应现修。断上七地诸无间道。四类世俗灭道法智随应现修。断欲加行有欲胜进。俗四法类随应现修。此上未来皆修七智。谓俗法类苦集灭道。断有顶地前八解脱。四类二法随应现修。此于未来亦唯修七。然除世俗加他心智。断有顶地九无间道。四类二法随应现修。未来修法类苦集灭道六。断欲修断第九解脱。俗四法智随应现修。断上七地诸解脱道。四类世俗灭道法智随应现修。断欲修断第九胜进。断上八地诸加行道。俗四法类随应现修。断上七地有顶八品。诸胜进道俗四法类。及他心智随应现修。先所修道容现前故。此上未来皆修八智。谓俗法类四谛他心。四类不能断欲界染。苦集二法非上对治。何缘起彼治此智未来修。若许兼修非对治者。离有顶染等应兼修世俗。此难非理。唯同对治于未来修非所许故。谓亦许有相属故修。如见道中修世俗智。或由因力相资故修。如断欲时兼修四类。断上染位修苦集法。若断欲染不修类智。断上不修苦集二法。则渐次得不还果者。应无容起类智现前。阿罗汉应无起苦集。法智先所得者皆已舍故。先未得者非所修故由约种类。若先已得为同类因。力引等流智生此智。由先彼智引故于彼智类。复能为因故此智生。因力资彼虽非同治亦未来修。次辩离染得无学位。颂曰。

无学初刹那　　修九或修十
钝利根别故　　胜进道亦然

论曰。无学初念谓断有顶。第九解脱若集类尽。随应现修缘有顶故。胜进九十随应现修。未来随应修九修十。谓钝根者唯除无生。利根亦修无生智故。次辩余位修智多少。颂曰。

练根无间道　　学六无学七
余学六七八　　应八九一切

杂修通无间　　学七应八九
余道学修八　　应九或一切
圣起余功德　　及异生诸位
所修智多少　　皆如理应思

论曰。学位练根诸无间道。四法类智随应现修。未来修六四谛法类。似见道故不修世俗。能断障故不修他心。诸解脱道四法类智随应现修。未离欲者未来修六四谛法类。已离欲者未来修七。谓加他心。有余师言。解脱道位亦修世俗。诸加行道俗四法类随应现修。未离欲者未来修七。已离欲八。谓加他心。诸胜进道若未离欲。俗四法类随应现修未来亦七。若已离欲俗四法类及他心智。随应现修未来亦八。无学练根诸无间道。四类二法随应现修。未来修七四谛法类尽。不修世俗如治有顶。故五前八解脱四类二法随应现修。未来修八四谛法类他心及尽。四第九解脱苦集类尽随应现修。未来修九。最后解脱苦集类尽。随应现修未来修十。诸加行道现修如学。未来修九诸胜进道。钝者九智随应现修未来亦九。利者十智随应现修未来亦十。学位杂修诸无间道。四法类俗随应现修未来修七。诸解脱道唯四法类。加行增俗诸胜进道。又加他心随应现修未来皆八。无学杂修诸无间道现修如学。未来所修钝八利九。诸解脱道唯四法类。加行增俗随应现修。未来所修钝九利十。诸胜进道与练根同。学位修通五无间道。现修俗智未来修七。宿住神境二解脱道五加行道。现修俗智他心解脱法类道俗及他心智。一切胜进并苦集灭随应现修。此上未来皆修八智。无学修通五无间道。现修如学。未来所修钝八利九。解脱加行现修如学。未来所修钝九利十。诸胜进道与练根同。天眼天耳二解脱道。无记性故不名为修。圣起所余四无量等修所成摄。有漏德时现在皆修一世俗智。有学未来未离欲七已离欲八。无学未来钝九利十。除微微心此于未来唯修俗故。若起所余无漏功德静虑摄者。四法类智随应现修。无色摄者唯四。类智随应现修。未来所修同前有漏。异生离染现修俗智。断欲三定第九解脱。及依根本四静虑定。起胜进道离染加行。未来修二。谓加他心。所余未来唯修世俗。修五通时诸加行道。二解脱道现修俗智。一解脱道现俗。他心诸胜进道二。随应现未来一切皆修二种。五无间道现未唯俗。依本静虑修余功德。皆现修俗未来修二。唯顺决择分必不修他心。以是见道近眷属故。依余地定修余功德。皆唯世俗现未来修。诸未来修为修几地。诸所起得皆是修耶。颂曰。

诸道依得此　　修此地有漏
为离得起此　　修此下无漏
唯初尽遍修　　九地有漏德
生上不修下　　曾所得非修

论曰。诸道依此地及得此地时。能修未来此地有漏。谓依此地世俗圣道现在前时。未来唯修此地有漏。以有漏法系地坚牢难修余故。随依何地离下地染。第九解脱现在前时亦修未来。所得上地根本近分。有漏功德离下地缚必得上故。圣为离此地及得此地时。并此地中诸道现起。皆能修此及下无漏。谓随何地有漏无漏。加行等道正现在前。为欲断除此地烦恼。未来修此及下无漏。下于上染同能治故。虽下圣道断烦恼时。诸上地边有能同治。然由有漏系地坚牢。未离下时未能修彼。随依何地离下地染。第九解脱现在前时亦修未来。所得上地及诸下地无漏功德随起。此地世俗圣道现在前时。未来皆修此及下地无漏功德。唯初尽智现在前时。力能遍修九地有漏。意地所摄闻思修所成。不净观等无量胜功德。谓随何地尽智现前。通修未来自上下地。何缘唯此初尽智时。力能遍修诸有漏德。创能殄灭无始时来一切善根烦恼怨故。如有摧伏国所共怨。一切俱来庆赖称善。又烦恼缚断无余故。如能缚断所缚气通。又彼心王登自在位。一切善法起得来朝。譬如大王登祚洒顶。一切境土皆来朝贡。然此生上必不修下。谓身在欲得阿罗汉。通修三界九地善根。至生有顶唯修一地。初尽智言显离有顶及五练根位。第九解脱道皆舍前道创得果故。于见道位三类智边。虽亦能修自下俗智。先已说故此不复论。诸所言修唯先未得。今起今得是能所修。谓若先时未得今得。用功得者方是所修。若法先时曾得弃舍。今虽还得而非所修。非设劬劳而证得故。若于先时未得而起。极用功起势力胜故。此方能修未来功德。若先已得今起现前。彼不能修未来功德。非多功起势力劣故。修用止息故不能修未来。若曾得现前能修未来者。则薄伽梵得尽智时。应未具修一切功德。为具证得应更进修。便同二乘功德不满。为唯约得说名为修。不尔。云何。修有四种。一得修。二习修。三对治修。四除遣修。如是四修依何法立。颂曰。

立得修习修　　依善有为法
依诸有漏法　　立治修遣修

论曰。诸未曾得功德现前。及得未来所余功德。新修得故皆名得修。曾得未曾功德现起。现修习故皆名习修。此二但依善有为立。未来唯得现具二修。于身等法得能治故。所治身等名对治修。故于身等得对治时。即说名为修于身等。余有漏法类亦应然。缘身等境烦恼断故。说身等法名除遣修。故缘身等烦恼断时。亦说名为修于身等。余有漏法例亦应然。此二但依有漏法立。故有漏善具足四修。无漏有为余有漏法。如次各具前后二修。有于此中约当修义。分别诸法具修多少。有法具四名为当修。有法具三。有法具二。有法具一。有法全无。谓善有漏未永断时。可得可生具足四种。此未永断故当具治遣修。以可得故当具得修。是可生故当具习修。已得可生具三除得。可

得不生具三除习。已得不生及不可得。已生具二。谓治遣修。染及无记未断亦尔。若善有漏已永断时。可得可生具得习二。可得不生具一谓得。已得可生具一谓习。有为无漏应知亦尔。除前所说皆是全无。谓无漏法中已得不生等。若不生法不住身中。但由得故即名修者。应许择灭亦名为修。无差别故。此难非理。彼同类法住身中故。谓不生法虽不住身。同类住身名修无失。又彼由得为果住故。谓未来世不生善法。由令得生表为果住。义言我等阙缘不生。非谓今时不蒙招引。择灭异此。不可为例。又未来世不生善法。亦有因力摄益现身。择灭不然。故无修义。又由择灭唯是果故。谓修本为获得胜果。灭非有果。故不应修。又由择灭无增减故。谓可修法。依下至中依中至上。择灭不尔。于修无用故不可修。

阿毗达磨顺正理论卷第七十五

辩智品第七之三

如是已辩诸智差别。智所成德今当显示。于中先辩佛不共德。且初成佛尽智位修不共佛法有十八种。何谓十八。颂曰。

十八不共法　　谓佛十力等

论曰。佛十力四无畏三念住及大悲。如是合名为十八不共法。唯于诸佛尽智时修。余圣所无。故名不共。且佛十力差别云何。颂曰。

力处非处十　　业八除灭道
定根解界九　　遍趣九或十
宿住死生俗　　尽六或十智
宿住死生智　　依静虑余通
赡部男佛身　　于境无碍故

论曰。佛十力者。一处非处智力具以如来十智为性。为依何义立此力名。佛于经中自作是说。苾刍谛听。如来于处如实知处。如来于非处如实知非处。乃至广说。知一切法自性功能理定是有。名为处智。知一切法自性功能理定非有。名非处智。此智通缘情非情境。与一切智皆不相违。恐于略说少功难悟。故复此中析出余九。如薄伽梵多界经中自广分别。处非处义身等恶行。感非爱果。定有是处。感可爱果。必无是处。乃至广说。于彼经中所未说者我依余教复略分别。谓诸如来犹有误失。诸应分别而一向记。无力无畏三念住等不共功德。必无是处诸圣犹起见所断惑。覆罪堕恶。必无是处。造无间者现身见法堕邪性者现入正性。外道法内有真沙门。有虽受生而无有死。

有不还者复欲界生。有阿罗汉更受后有。有舍二种识犹现行处。有十三界有十九蕴有第六世。有第四谛有第五。必无是处。如来所使有能遮遏。世尊使者事未究竟。正在慈定灭尽定中。随信法行者有能为损害。北俱卢死堕恶趣中。及有中夭。必无是处。诸行不灭涅槃非常。异生有能断有顶惑于一相续二心俱行无漏为因招异熟果。五识得与觉支相应。眠梦位中有生有死。得果退等。必无是处。有五识身无寻无伺。缘名过未离世为境。有鼻舌识有覆无记。有生上界入现观者。有耳见色有眼闻声。舌嗅香等。必无是处。如是等类得非处名。与此相违皆名是处。岂不处智已知非处。诸非处智亦已知处。何劳双说处非处名。虽理实然而双说者。为欲遮止无因论故说是处名。为欲遮止恶因论故说非处名。依一智体双说无失。宁知于一处非处力中。恐略难悟析出余九力。以余皆有此力义故。谓如实知恶行能感可爱异熟。妙行能感非爱异熟。必无是处。与此相违定有是处又如实知顺退分定能逮胜德。顺胜进分能引退堕。必无是处。与此相违定有是处。又如实知若此品根能证此果。此根未满此界已证。必无是处。与此相违定有是处。又如实知下劣胜解。鄙恶喜乐能逮胜德。必无是处。与此相违定有是处。又如实知诸有情类界性各别而情契合。必无是处。与此相违定有是处。又如实知趣生死行能证涅槃。趣涅槃行能招生死必无是处。与此相违定有是处。又如实知前际有始必无是处。与此相违定有是处。又如实知未断生结死已不生。或彼已生毕竟不死。或彼不往善趣恶趣必无是处。与此相违定有是处。又如实知非理作意能得漏尽必无是处。与此相违定有是处。我于如是一一力中。略举方隅显处非处。若尽其事言论无穷。故应皆名处非处力。恐略难悟别立异名。二业异熟智力。八智为性除灭道智。谓善分别如是类业。感如是类诸异熟果。无挂碍智名业异熟智力。或说名为自业智力。谓善分别如是类果。是自所造业力所招。非妻子等所能与夺。如是类业必招自果不可贸易。无挂碍智名自业智力。又佛自说此力相言。苾刍谛听。佛于过去未来现在。诸业法受别处别因别事别果皆如实知。乃至广说。诸业有三法受有四。业及法受故名为业。法受或业之法故名业法。即是诸业之品类义。此显如来于过去等。诸业品类处等差别。及所受果能如实知。此中别处者是别方所义。知于某处造如是业。当于某处此业方熟。谓知此业天等处造。此业当于人等处熟。是名如实了知别处。言别因者。是别缘义。知如是业遇此缘熟。或知此业由此缘造。是名如实了知别因。言别事者。是别物义。知如是业至成熟时。力能引生色等别物。或即知业自性不同名知别事。谓知此业此物为性。余则不然。是名如实了知别事。言果别者。是别异熟义。知如是业定感异熟果。此业不定能感异熟。此业异熟经尔所时有不尔者。此业异熟尚有所余有无余者。如是等类异熟差别。极细难了而能了知。是名如实了知别果。三静虑解脱等持等至智力。四根上下智力。五种种胜解智力。六种种界智力。如是四力皆九智性。唯除灭智。谓如实知诸静虑

等自性名得。方便摄持味净无漏。顺退住进决择分等无挂碍智。名静虑等智力。又佛自说此力相言。苾刍谛听。佛于静虑解脱等持等至。杂染清净安立皆如实知。乃至广说。静虑等相定品当辩。杂染谓能障证静虑等。清净谓即此诸法清净。诸净法住名为安立。或顺退分名为杂染。顺胜进分顺决择分名为清净。顺住分名安立。若如实知诸有情类能逮胜德根品差别无挂碍智。名根上下智力。又佛自说此力相言。苾刍谛听。佛于有情诸根上下皆如实知。乃至广说。此意显佛知诸有情诸根胜劣无有谬误。虽有中根而待胜劣。是劣胜摄故不别显。此中根名为目何法。谓目信等断善根者。总相续中亦有去来信等善法。或目意等。若如实知诸有情类喜乐差别无挂碍智。名种种胜解智力。又佛自说此力相言。苾刍谛听。佛于有情种种胜解皆如实知。乃至广说。此意显佛知诸有情喜乐种种品类差别。喜乐胜解名差别故。若如实知诸有情类。前际无始数习所成。志性随眠及诸法性。种种差别无挂碍智。名种种界智力。又佛自说此力相言。苾刍谛听。佛于世间种种界非一界皆如实知。乃至广说。种种界者显各别义。非一界者显众多义。应知此中界与志性。随眠法性名之差别。如是四力并缘有为。故十智中唯摄九智。七遍趣行智力。或声显此义有二途。若谓但缘诸能趣道。九智除灭。若谓兼缘道所趣果。十智为性。谓如实知生死因果。及知尽道无挂碍智。名遍趣行智力。又佛自说此力相言。苾刍谛听。佛于一切遍趣行中皆如实知。乃至广说。此意显佛能如实知趣生死行趣涅槃行。趣生死中有趣地狱。乃至趣天。趣一一中复有多种。趣涅槃行有三乘别。趣一一中复有多种。依总说一遍趣行名。八宿住随念智力。九死生智力。如是二力皆俗智性。此二力相有差别故。谓如实知自他过去宿住差别无挂碍智。名第八力。若如实知诸有情类于未来世诸有续生无挂碍智。名第九力。又佛自说此二相言。苾刍谛听。佛于过去种种宿住一生二生。乃至广说。佛天眼净超过于人见诸有情。乃至广说。广辩此二如六通中。十漏尽智力。或声亦显义有二途。若谓但缘漏尽为境。六智除道苦集他心。若谓兼缘漏尽方便。十智为性。理应如是以辩相中言于尽及为尽无挂碍。智二种俱名漏尽智力。又佛自说此力相言。苾刍谛听。佛漏尽故于诸无漏心慧解脱。自现通达具证领受。能正自知我生已尽。乃至广说。此后三力即是三通。以六通中此三殊胜。在无学位立为三明。在如来身亦名为力。神境天耳设在佛身。亦无大用故不名力。且如天眼能见有情。善恶趣中异熟差别。由此能引殊胜智生。亦正了知能感彼业。由此建立死生智名。神境天耳无此大用。是故彼二不立为力。然不别说他心力者。义已摄在根等力中。以他根等中有心心所故。又薄伽梵具一切智。于工论等亦得自在。而于佛事齐此已成。余智于中无别胜用。是故虽有亦不别说。唯依遍觉十种所知。佛所应为皆圆满故。何等名曰十种所知。谓诸法中因非因义。多分散地业果差别。定地功德品类不同。所化有情根解界异。所治能治因果差别。前际后际经历不同。离染不续

方便有异。但由觉此佛事已成。余设有无不致益损。故唯十种得名为力。又佛观察所化有情。设教应机唯须十智。谓由初智观所化生。于诸乘中堪无堪异。由第二智观所化生。于相续中业障差别。由第三智观所化生。于静虑等有味无味。烦恼为障轻重差别。由知此二因亦知异熟障。由第四智观所化生。趣清净品功能差别。由第五智观所化生。于证净品加行差别。由第六智观所化生。于证净品禀志性别。由第七智观所化生。诸所施为有益无益。种种差别正观修止。由第八智观所化生。过去世中所集差别。由第九智观所化生。当来世中结生差别。由第十智观所化生。所证解脱方便有异。于此十智若随阙一。便不具足化有情事。多复无用故不增减。已辩自性依地别者。第八第九依四静虑。余八通依十一地起。欲四静虑未至中间并四无色。名十一地。诸胜德地总有尔所。已辩依地。依身别者。皆依赡部男子佛身。唯此堪为力所依故。如是十智二乘亦有。何故在佛方受力名。夫受力名谓无碍转。佛智于境无碍转故。得名为力。余则不然。以诸二乘尚不能见诸有情相续顺解脱分善。况复能知所余深细。如舍利子舍求度人。不能观知鹰所逐鸽。前后二际生多少等。大目干连不能观见。业风所引诸鬼差别。是故二乘天眼通等。观界远近与佛有殊。非无碍故不名为力。二乘与佛漏尽既同。彼智何缘唯佛名力。唯世尊有遍达有情。一切漏尽别相智故。谓薄伽梵于诸有情。一切漏尽品类差别。智无挂碍。二乘不然。是故力名唯属于佛。又唯诸佛智猛利故。如何猛利。佛智力能速断烦恼并习气故。如强弱力补特伽罗。执利钝刀斩截草等。诸有情类蕴相无别。佛如何观有种种界。诸有情类蕴相虽同。而于其中非无差别。谓彼诸蕴体虽无异。而有无量品类不同。佛如量知都无挂碍。故世尊得有种种界智力。或诸如来名称高远。希有智慧妙用无边。唯佛能知非余所测。于余所了无别相中。何怪如来能知别相。已辩诸佛心力方隅。当辩菩萨时亦所成身力。颂曰。

身那罗延力　　或节节皆然
象等七十增　　此触处为性

论曰。佛生身力等那罗延。有余师言。佛身支节一一皆具那罗延力。理实诸佛身力无边犹如心力。能持无上正等菩提大功德故。大觉独觉及转轮王。支节相连如其次第。似龙蟠结连锁相钩。故三相望力有胜劣。那罗延力其量云何。十十倍增象等七力。谓凡象。香象。摩诃诺健那。钵罗塞建提。伐浪伽遮怒罗。那罗延。后后力增前前十倍。有说前六十十倍增。敌那罗延半身之力。此力一倍成那罗延。有余师说。此量如千蔼罗伐拏天象王力。此象王力其量云何。三十三天将游戏苑。象王知已化作诸头种种庄严。往天宫所。诸天眷属数有多千。乘已腾空如持桦叶。速至戏苑随意欢娱。天大象王力势如是。此力千倍等那罗延。于诸说中唯多应理。如是身力触处为性。此应总是

诸触差别。有说。唯是大种差别。有说。是造触离七外有。有说。力是重劣者是轻。如是名为佛生身力。佛四无畏相别云何。颂曰。

四无畏如次　　初十二七力

论曰。佛四无畏如经广说。一正等觉无畏。十智为性。犹如初力。二漏永尽无畏。六十智性。如第十力。三说障法无畏。八智为性。如第二力。四说出道无畏。九十智性。如第七力。何缘诸佛无畏唯四。但由此量显佛世尊。自他圆德俱究竟故。谓初无畏显佛世尊自智圆德。第二无畏显佛世尊自断圆德。此二显佛自利德满。为显世尊利他圆德。是故复说后二无畏。第三无畏遮行邪道。第四无畏令�正道。谓佛处处为诸弟子。说障法令断除即是令修断德方便。又于处处为诸弟子。说出道令正行。即是令修智德方便。此二显佛利他德满。但由此四随其所应。显佛自他智断圆德。至究竟故唯立四种。如何可说无畏即智。应言无畏是智所成。理实应然。但为显示无畏以智为亲近因。是故就智出无畏体。夫无畏者谓不怯惧。由有智故不怯惧他。故智得为无畏因性。唯佛四妙智是四无畏因。谓诸如来于一切法一切相妙。智是初无畏因。若诸如来一切烦恼并习气断妙智。是第二无畏因。唯我世尊由具此故。侵毁不戚供赞不欢。虽恒违拒而常饶益。虽加斫刺而深怜愍。虽有殊胜辅翼神通智慧技能而不傲慢。于欲离背不起嗔嫌。于乐亲承不偏怜爱。虽行摄事不求辅翼。虽行诃责不愿乖离。虽暂驱摈不以粗语。虽永摈黜不令堕邪。虽无所畏而不粗犷。虽常亲爱而不生贪。虽显自德不殉名利。虽显他过不为耻辱。虽摄门徒不成自党。虽诃邪侣不坏他朋。族望有情数来亲附。但示正法不与交游。此等皆由漏尽妙智。故此妙智为第二因。若诸如来知弟子众。有损有益妙智。是后二无畏因。或无畏体即四妙智。怯惧名畏。此即于法无所了达。怀恐怖义。智于此畏有近治能。与畏相违故名无畏。岂不非无智即是畏体。如何说智体即是无畏。此责不然。智与多法为近治故如即无疑。谓智如能近治无智。亦于怖畏有近治能。故得智名。亦名无畏。如治无智亦能治疑。故得智名。亦名决定。所治无智虽不即疑而智无疑。名二体一。如是无智虽与畏殊。而无畏名即目智体。一善能断多恶法故。有说。无智亦摄畏体。故于此中不应为难。力与无畏有何差别。此无差别体俱智故。然于智体别义名力。复依别义立无畏名。谓不屈因说名为力。不怯惧因说名无畏。或初安立说名为力。立已不动说名无畏。或非他伏说名为力。能摧伏他说名无畏。有余师说。譬如良医遍达医方。说名为力。善疗众疾。说名无畏。有说骁健。说名为力。勇悍不怯。说名无畏。如是二种义亦有别。谓成办事义是力义。不怯惮义是无畏义。佛三念住相别云何。颂曰。

三念住念慧　　缘顺违俱境

论曰。佛三念住如经广说。诸弟子众一向恭敬能正受行。如来缘之不生欢喜。舍而安住正念正知。是谓如来第一念住。诸弟子众唯不恭敬不正受行。如来缘之不生忧戚。舍而安住正念正知。是谓如来第二念住。诸弟子众一类恭敬能正受行。一类不敬不正受行。如来缘之不生欣戚。舍而安住正念正知。是谓如来第三念住。虽有所化不敬受行。而佛世尊亦雨法雨。由此方便彼于余时或余有情入正法故。非前说四今复说三。可总说言念住有七。今三摄在前四中故。谓在缘外法念住摄。然此三种体通念慧。谓由安住正念正知。于三境中不生欢戚。不可见有诸大声闻。于三境中不生欢戚。便谓此三种非佛不共法。唯佛于此并习断故。善达有情种性别故。或弟子众随属如来。有顺违俱应甚欢戚。佛能不起可谓希奇。非属诸声闻不起非奇特。故唯在佛得不共名。诸佛大悲云何相别。颂曰。

大悲唯俗智　　资粮行相境
平等上品故　　异悲由八因

论曰。如来大悲俗智为性。普缘一切有情为境。作苦苦等三行相故。非无漏智有如是理。此大悲名依何义立。依五义故此立大名。一由资粮故大。谓大福德智慧资粮所成办故。二由行相故大。谓此力能于三苦境作行相故。三由所缘故大。谓此总以三界有情为所缘故。四由平等故大。谓此等于一切有情作利乐故。五由上品故大。谓最上品更无余悲能齐此故。有余师说。由大加行所证得故。唯大士身所成就故。入大功德珍宝数故。能拔有情大苦恼故。立大悲名。悲与大悲有何差别。此二差别由八种因。一由自性。无嗔无碍自性异故。二由依身通余。唯佛依身异故。三由行相。一苦三苦行相异故。四由所缘。一界三界所缘异故。五由依地。通余第四静虑异故。六由证得。离欲有顶证得异故。又悲为先离染时得。唯离染得有差别故。七由救济。希望事成救济异故。八由哀愍。平等不等哀愍异故。有余师说。诸佛大悲远细遍随。能普饶益。声闻等类所起悲心。不能悲愍色无色界。佛于上界起极悲愍。心过于二乘。悲愍无间狱。已辩佛德异余有情。诸佛相望法皆等不。颂曰。

由资粮法身　　利他佛相似
寿种姓量等　　诸佛有差别

论曰。由三事故诸佛皆等一。由资粮等圆满故。二由法身等成办故。三由利他等究竟故。由寿种姓身量等殊。诸佛相望容有差别。寿异谓佛寿有短长。种异谓佛生刹帝利婆罗门种。姓异谓佛姓乔答摩迦葉波等。量异谓佛身有小大等。言显诸佛法住久近等。如是有异。由出世时所化有情机宜别故。诸有智者思惟如来三种圆德深生爱敬。其三者何。一因圆德。二果圆德。三恩圆德。初因圆德复有四种。一无

余修。福德智慧二种资粮修无遗故。二长时修。经三大劫阿僧企耶修无倦故。三无间修。精勤勇猛刹那刹那修无废故。四尊重修。恭敬所学无所顾惜修无慢故。次果圆德亦有四种。一智圆德。二断圆德。三威势圆德。四色身圆德。智圆德有四种。一无师智。二一切智。三一切种智。四无功用智。断圆德有四种。一一切烦恼断。二一切定障断。三毕竟断。四并习断。威势圆德有四种。一于外境化变住持自在威势。二于寿量若促若延自在威势。三于空障极远速行。小大相入自在威势。四令世间种种本性。法尔转胜希奇威势。威势。圆德复有四种。一难化必能化。二答难必决疑。三立教必出离。四恶党必能伏。色身圆德有四种。一具众相。二具随好。三具大力。四内身骨坚越金刚。外发神光踰百千日。后恩圆德亦有四种。谓令永解脱三恶趣生死。或能安置善趣三乘。总说如来圆德如是。若别分析则有无边。唯佛世尊能知能说。要留命行经多大劫。阿僧企耶说乃可尽。如是则显佛世尊身具有无边。殊胜奇特因果恩德如大宝山。有诸愚夫自乏众德。虽闻如是佛功德山及所说法。不能信重。诸有智者闻说如斯。生信重心彻于骨髓。彼由一念极信重心。转灭无边不定恶业。摄受殊胜人天涅槃。故说如来出现于世。为诸智者无上福田。依之引生不空可爱殊胜速疾究竟果故。如薄伽梵自说。颂曰。

若于佛福田　　能殖少分善
初获胜善趣　　后必得涅槃

已说如来不共功德。共功德今当辩。颂曰。

复有余佛法　　共余圣异生
谓无诤愿智　　无碍解等德

论曰。世尊复有无量功德。与余圣者及异生共。谓无诤愿智无碍解通。静虑无色等至等持。无量解脱胜处遍处等。随其所应。谓前三门唯共余圣。通静虑等亦共异生。虽佛身中一切功德。行相清净殊胜自在。与声闻等功德有殊。然依类同说名为共。且共余圣。三功德中。无诤云何。颂曰。

无诤世俗智　　后静虑不动
三洲缘未生　　欲界有事惑

论曰。有阿罗汉忆昔多生。受杂类身发自他惑。由斯相续受非爱果。便作是念。有烦恼身缘之起惑。尚招苦果。况离烦恼具胜德身。思已发生如是相智。由此方便令他有情。不缘己身生贪嗔等。此皆但以俗智为性。缘他未来修断惑故。非无漏智此行相转。若无诤体是智所摄。如何说习无诤等持。此不相违一相应品。有多功德随说一故。

如一山中有种种物。随举一种以标山名。理应无诤。是智所摄护他相续。当来惑生巧便为先事方成故。然一切诤总有三种。蕴言烦恼有差别故。蕴诤谓死。言诤谓斗。烦恼诤谓百八烦恼。由此俗智力。能止息烦恼诤故得无诤名。此智但依第四静虑违苦因故。第四静虑乐通行中最为胜故。不动应果能起非余。余尚不能自防起惑。况能止息他身烦恼。此唯依止三洲人身。非北及余性猛利故。缘欲未起有事惑生。勿令他惑缘我生故。诸无事惑不可遮防。内起随应总缘境故。已辩无诤。愿智云何。颂曰。

愿智能遍缘　　余如无诤说

论曰。以愿为先引妙智起。如愿而了故名愿智。此智自性地种性身与无诤同。但所缘别。以一切法为所缘故。如何愿智能知未来。审观过现而比知故。如观稼穑有盛有微。比知其田有良有薄。若尔何故立愿智名。有学异生亦能知故。不尔所知定不定故。而闻传说诸大声闻。记未来事有不定者。非起愿智有此谬知。余俗智观所记别故。惑彼所记无不定失。但观于始不观终故。如先降雨未至地间。为罗怙罗之所承弃。先所怀孕其实是男。彼于后时转形成女。王舍城鬼初战得胜。后为广严诸鬼摧伏。人欲相伐鬼先战故。或实愿智方见未来。然加行时先起比智。观过现世准度未来。引愿智生方能真见。即由此故能知无色。谓先观彼因行等流。有比智生引真愿智。或观欲色死生时心。比度而知所生从处。引生愿智方能实知。或比智知亦无有失。以证比智所缘必同。若比不知如何能证。是则愿智应不可言。力能遍缘三界三世。不时解脱诸阿罗汉。欲于彼境正了知时。先作要期愿我知彼。后入边际第四静虑。以为加行。从此无间。如先愿力引正智起。于所期境皆如实知。边际定言如后当释。此愿智力能知过去。与宿住智差别云何。愿智通知自相共相。诸宿住智知共非余。知共相中亦有差别。愿智明了宿住不然。于现所缘对他心智。辩差别相如理应思。

阿毗达磨顺正理论卷第七十六

辩智品第七之四

已辩愿智。无碍解云何。颂曰。

无痴解有四　　谓法义词辩
名义言说道　　无退智为性
法词唯俗智　　五二地为依
义十六辩九　　皆依一切地
但得必具四　　余如无诤说

论曰。诸无碍解总说有四。一法无碍解。二义无碍解。三词无碍解。四辩无碍解。此四总说如其次第。以缘名义言及说道。不可退转智为自性。谓无退智缘能诠法。名句文身立为第一。趣所诠义说之为名。即是表召法自性义。辩所诠义说之为句。即是辩了法差别义。不待义声独能为觉。生所依托说之为文。即是迦遮吒多波等。理应有觉不待义声。此觉不应无所缘境。此所缘境说之为文。文谓不能亲目于义。但与名句为诠义依。此三能持诸所诠义。及轨生解。故名为法。即三自性说之为身。自性体身名差别故。三与声义极相邻杂。为境生觉别相难知。故说身言显有别体。若无退智缘一切法。所有胜义立为第二。义即诸法自相共相。虽名身等亦是义摄。而非胜义。有多想故。谓有如义有不如义。有有义有无义。有依假转。有依实转。了此无间。或于后时诸所度量名为胜义。为欲显示义无碍解。所缘之境非语及名。故此所缘说为胜义。谓此但取依语起名。名所显义非取泛尔。心之所行说名为义。若无退智缘诸方域。俗圣言词立为第三。即能了知世语典语。于诸方域种种差别。若无退智缘应正理无滞碍说。及缘自在定慧二道。立为第四。即于文义能正宣扬。无滞言词说名为辩。及诸所有已得功德。不由加行任运现前自在功能。亦名为辩。此能起辩立以辩名。了辩及因智名辩无碍解。即前所说能正宣扬。善应物机不违胜义。所有言说名应正理。即前所说无滞言词。不待处时及有情等。辩析自在。名无滞碍。即上所言已得功德。不由加行任运现前。名为自在定慧二道。又能所诠相符会智。名初二无碍解。谓达此名属如是义。及达此义有如是名。名能所诠相符会智。达时作等加行言词。名第三无碍解。达所乐言说及自在道因。名第四无碍解。又色等六所知谓义。即此善等有为无为。色非色等差别谓法。即诠此二言说谓词。三智即前三无碍解。即缘三种无挂碍智。名第四无碍解。又达世俗胜义二谛。名初二无碍解。此即行者自利圆德。能善宣说如是二谛。名第三无碍解。于此善巧问答难通。名第四无碍解。此即行者利他圆德。有说愚痴犹预散乱。是于宣辩有滞碍因。由解脱此三得现法乐住。及由此故利他行成。此智名为辩无碍解。若得如是定能宣说。符会正理无滞言词。及得现前自在功德。又于名等胜义言词。无滞说中各得善巧。如次建立四无碍解。前三善巧说名为因。由境不同故有差别。第四名果能说无滞。又由四分别他事成。谓巧于文了达于义。妙闲声韵定慧自在。故无碍解建立有四。此即总说无碍解体。兼显四种所缘差别。契经略举此数及名。诸对法中广显其相。又经列此先义后法。诸对法中先法后义。此为显示二智生时。或义因名。或名因义。故经与论作差别说。谓听法者先分别名。既正知名次寻其义。正知义已欲为他说。次必应求无滞说智。依此次第故名在先。然此四中义智最胜。余是助伴故义在先。谓于义中若正了达。次应方便寻究其名。既已知名欲为他说。次应于说求巧便智。是故此四次第如是。辩无碍解若缘说时。何异第三词无碍解。第三了达训释言词。如有变

碍故名色等。此达应理无滞碍说。有说词诠诸法自性。辩能显示诸法差别。有说于法直说名词。展转无滞分析名辩。缘此二种三四有别。四中法词俗智为性。非无漏智缘名身等。及世言词事境界故。法无碍解通依五地。谓依欲界四本静虑。上地中无名身等故。彼不别缘下名等故。词无碍解唯依二地。谓依欲界初本静虑。上诸地中无寻伺故。彼地必无自语言故。此因非理。所以者何。非发语智名无碍解。勿无碍解定中无故。由此不应作如是说。无寻伺故上地中无。无斯过失。因义异故。何谓因义。谓此意言寻伺二法能发语故。相不寂静自性粗动。上无此故寂静微细。词无碍解缘外言词。亦不寂静粗动类摄。是故此解上地中无。初静虑中亦有寻伺。故于定内亦有此解。由此极成但依二地。义无碍解十六智性。谓若诸法皆名为义。则十智性。若唯涅槃名为义者则六智性。谓俗法类灭尽无生。辩无碍解九智为性。谓唯除灭缘说道故。此二通依一切地起。谓依欲界乃至有顶。辩无碍解于说道中。许随缘一皆得起故。通依诸地。亦无有失。然于其中但缘说者。唯依二地与第三同。有说尽无生非无碍解摄。以无碍解是见性故。彼说第二或四或八。第四唯七。准上应知。此四应知如四圣种。随得一种必具得四。非不具四可名为得。随欲现起或具不具。有余师言。有不具得无理得一必令得四。有说此四无碍解生。如次串习算计佛语。声明因明为前加行。若于四处未得善巧。必不能生无碍解故。理实一切无碍解生。唯学佛语能为加行。要待前生久习名等。四种善巧今乃能修。无碍解名释有多义。谓于彼彼境领悟无碍名无碍解。或于彼彼境决断无碍名无碍解。或于彼彼境正说无碍名无碍解。有余师说。钵刺底是助声目现前义。如钵刺底日火蛼来。是日火蛼现前来义。三目无倒毗陀目智。此言意显于境现前。无颠倒智名无碍解。四无碍解三乘俱得。何故经说唯我世尊。独名成就四无碍解。无相违失。经自释故。谓彼经言唯佛无谬。成就无上故作是说。声闻独觉自分境中。智无退故名无碍解。诸佛世尊于一切法。圆满知故名无碍解。有余师说。无别第四即依前三总集建立。此说非理。缘法义词与缘说道智相别故。此四依地自性所缘。与无诤别。前来已辩种性依身如无诤说。谓不动种性依三洲人身。如是所说无诤智等。颂曰。

六依边际得　　边际六后定
遍顺至究竟　　佛余加行得

论曰。无诤愿智四无碍解。六种皆依边际定得。边际定力所引发故。边际静虑体有六种。前六除词余五少分。及除此外复更有余。加行所得上品静虑。名边际定。故成六种。词无碍解虽依彼得。而体非彼静虑所摄。边际名但依第四静虑故。此一切地遍所随顺故。增至究竟故得边际名。由此不应亦通余地。云何此名遍所随顺。谓正修学此静虑时。从初静虑次第顺入乃至有顶。复从有顶次第逆入至初静虑。

从初静虑次第顺入。展转乃至第四静虑。名一切地遍所随顺。云何此名增至究竟。谓专修习第四静虑。从下至中从中至上。如是三品复各分三。上上品生名至究竟。如是静虑得边际名。此中三乘非无差别。而各于自得究竟名。此中边名显无越义。胜无越此故名为边际言。为显类义极义。如说四际及实际言。如是二言显此静虑。是最胜类定中最极。殊胜功德多此引生。乐通行中此最胜故。有言无诤体即是悲。哀愍有情修无诤故。趣入无诤以悲为门。如何异悲别有自体。此说非理。不决定故。谓修无诤非定由悲。于诸有情拔苦行相。但为令彼烦恼不生。寂静思惟为门而入。设许决定以悲为门。亦不可言以悲为体。勿慧由定发体即是定故。若住无诤能息他惑。则应世尊不住无诤气嘘。指鬘等缘佛生惑故。实非无诤恒现在前。以佛世尊具无量德。随时所欲起一现前。宁一切时偏住无诤。佛于圣住多住于空。先由此门入离生故。能引舍故。极微妙故。最难修故。是不共故。佛于梵住多住于悲。最能济拔有情苦故。无诤不然。故多不起。世尊对彼具寿善现。饶益他志虽胜无边。而不恒时住无诤者。为欲永拔彼烦恼故。初纵令起后方调伏。如是可谓真实哀愍。愿智为先方起无诤。非起愿智无诤为先。谓要先知诸有情类。由我安住如是威仪。烦恼便生。余则不尔。然后方起无诤现前。愿智无缘由无诤起。虽俱边际静虑为先。加行有殊得有差别。有说此二展转相摄。理不应然。行相别故。谓别行相为息他惑。起别行相为了所知。若加行中为息他惑。后从定起他惑不生。如是即名无诤事办。若加行位为知所了。后起定时了所知境。如是名曰愿智事成。行相既殊如何相摄。如是所说无诤智等。除佛余圣唯加行得。非离染得。非皆得故唯佛于此。亦离染得。诸佛功德初尽智时。由离染故一切顿得。后时随欲能引现前不由加行。以佛世尊于一切法自在转故。已辩前三唯共余圣德。于亦共凡德且应辩通。颂曰。

通六谓神境　　天眼耳他心
宿住漏尽通　　解脱道慧摄
四俗他心五　　漏尽通如力
五依四静虑　　自下地为境
声闻麟喻佛　　二三千无数
未曾由加行　　曾修离染得
念住初三身　　他心三余四
天眼耳无记　　余四通唯善

论曰。通有六种。一神境智证通。二天眼智证通。三天耳智证通。四他心智证通。五宿住随念智证通。六漏尽智证通。虽六通中第六唯圣。然其前五异生亦得。依总相说亦共异生。如是六通解脱道摄。慧为自性如沙门果。解脱道言显出障义。胜进道中亦容有故。如

是通慧无间道无。此位定遮他心智故。勿阿罗汉舍无间道。即名亦舍漏尽通故。品类足说。善慧是通二应非通。无记性故。义各别故。此彼无违。彼说所知及所通法。举诸智慧为能知通。以显所知及所通法。虽诸智慧皆能知通。而且说善胜遍缘故。所知所通虽无广陕。而能知外有别能通。故说所知已复说所通法。此所辩通唯胜定果。通无记慧。与彼何违。又彼但言通谓善慧。不言唯善。故亦无违。如说能知谓诸善智。岂恶无记皆非智摄。彼此通别应作四句。有彼非此。谓除四通所余善慧。有此非彼。谓解脱道二无记慧。有彼亦此。谓即四通。有非彼此。谓除前说。除他心漏尽。余四俗智摄。西方诸师说。宿住通六智。谓俗法类及苦集道。俗智能了过去俗事。余随所应各缘自境。然观经意唯俗智摄。如说随忆无量宿住。谓或一生乃至广说。非无漏智此行相转。他心通五智摄。谓法类道世俗他心。漏尽通如力说。谓或六或十智。由此已显漏尽智通。依一切地缘一切境。前之五通依四静虑不依无色。近分中间彼无五通所依定故。要摄支定是五通依。非漏尽通亦不依彼。诸地皆能缘漏尽故。不待观色为加行故。前三通境无色不能缘。由此三通但别缘色。故修他心通色为门。故修宿住通渐次忆念。分位差别方得成满。于加行中必观色故。依无色地无如是能。若尔中间及五近分。亦容缘色应有五通。不尔由前所说因故。谓摄支定是五通依。若不摄支等持劣故。又彼止观随一减故。若尔何缘有漏尽通。乐苦迟速地皆能尽漏。故五是别修殊胜功德。要殊胜地方能发起。若宿住通不依无色。应不能忆无色界事。契经何故说佛世尊无上法中。言佛能忆过去有色无色等事。此是决定比智所知。非宿住通。故无有失。谓诸外道。若见有情欲色命终不知生处。执有情类死已断灭。见生欲色不知所从。便执有情本无而有。声闻独觉见彼命终。二万劫中不见所在。便谓彼殁生于空处。而彼或生上不尽寿命终。如是乃至八万劫中不见所在。便谓彼殁生于非想非非想处。而或生下地经二三生等。见生欲色时谓所从亦尔。世尊观彼死时生时。如实比知所生从处。有尽寿量。有中夭者。虽亦比知非不决定。故与余圣比知有别。修神境等前三通时。思轻光声以为加行。成已自在随所欲为。诸有欲修他心通者。先审观己身心二相。前后变异展转相随。后复审观他身心相。由此加行渐次得成。成已不观自心诸色。于他心等能如实知。诸有欲修宿住通者。先自审察次前灭心。渐复逆观此生分位。前前差别至结生心。乃至能忆知中有前一念。名自宿住加行已成。为忆念他加行亦尔。此通初起唯次第知。串习成时亦能超忆诸所忆事。要曾领受忆净居者。昔曾闻故从无色殁来生此者。依他相续初起此通。所余亦依自相续起。如是五通境唯自下。且如神境随依何地。于自下地行化自在。于上不然。势力劣故。余四亦尔。随其所应。是故无能取无色界他心宿住为二通境。即此五通于世界境。作用广陕诸圣不同。谓大声闻麟喻大觉不极作意。如次能于一二三千诸世界境。起行化等自在作用。若极作意如次能于二千三千无数世界。如

是五通若有殊胜势用猛利。从无始来曾未得者由加行得。若曾串习无胜势用。及彼种类由离染得。若起现前皆由加行。佛于一切皆离染得。随欲现前不由加行。三乘圣者后有异生。通得曾得未曾得者。所余异生唯得曾得。约四念住辩六通者。约境约体二义有殊。有说二通即天眼耳。所余四种以慧为性。彼说眼耳通是身念住境。余四皆是法念住境。然实六种皆慧为性。经说皆能了达境故。由此皆是法念住境。若约体辩则六通中。前三唯身。但缘色故。谓神境通缘外四处。天眼缘色。天耳缘声。若尔何缘说死生智知有情类。由现身中成身语意诸恶行等。非天眼通能知此事。有别胜智是通眷属。依圣身起能如是知。是天眼通力所引故。与通合立死生智名。他心智通三念住摄。谓受心法缘心等故。宿住漏尽经主欲令一一皆通四念住摄。通缘五蕴一切境故。而实宿住法念住摄。虽契经说念曾领受苦乐等事。是忆前生苦乐等受所领众具。即是杂缘法念住摄。漏尽如力或法或四。不应定言四念住摄。若约善等分别六通。有余师言。六皆是善而实眼耳唯无记性。余之四通一向是善。经主于此作是释言。天眼耳通无记性摄。是眼耳识相应慧故。若尔宁说依四静虑。随根说故。亦无有失。谓所依止眼耳二根。由四静虑力所引起即彼地摄。故依四地通依根故说依四言。或此依通无间道说。通无间道依四地故。此释不然。六通皆是解脱道摄。眼耳二识是解脱道。理不成故。应作是说。四静虑中有定相应。胜无记慧。能引自地胜大种果。此慧现前便引自地天眼天耳。令现在前为所依根发眼耳识。故眼耳二识相应慧非通。但可说言是通所引。如契经说无学三明。彼于六通以何为性。颂曰。

第五二六明　　治三际愚故
后真二假说　　学有闇非明

论曰。言三明者。一宿住智证明。二死生智证明。三漏尽智证明。如其次第。以无学位。摄第五二六通为其自性。六中三种独名明者。如次对治三际愚故。谓宿住智通治前际愚。死生智通治后际愚。漏尽智通治中际愚。是故此三独标明号。又宿住通忆念前际自他苦事。死生智通观察后际他身苦事。由此厌背生死众苦。起漏尽通观涅槃乐。故唯三种偏立为明。又此三通如次能舍常断有见故立为明。又此能除有有情法三种愚故。偏立为明。有余师言。宿住能见过去诸蕴。展转相因次第传来都无作者。由此能引空解脱门。死生能观有情生死。下上旋转犹如灌轮。故不希求三有果报。由此能引无愿解脱门。厌离为门归无相法。故起漏尽无相解脱门。是故三通独标明号。此三皆名无学明者。俱在无学身中起故。于中最后容有是真通无漏故。余二假说体唯非学非无学故。由此最后得无学名。自性相续皆无学故。前之二种得无学名。但由相续不由自性。如施设论作如是言。有等持相应无覆无记慧。不由善故及无漏故得立圣名。由圣身中此可

得故。说名为圣。此亦应尔。故名无学。有学身中有愚暗故。虽有前二不立为明。虽有暂时伏灭愚暗。后还被蔽。不可立明。要暗永无。方名明故。契经中说示导有三。彼于六通以何为性。颂曰。

第一四六导　　教诫导为尊
定由通所成　　引利乐果故

论曰。三示导者。一神变示导。二记心示导。三教诫示导。如其次第。以六通中第一四六。为其自性。唯此三种引所化生。令初发心最为胜故。能示能导立示导名。三示导中教诫最胜。定由通所成故。定引利乐果故。谓前二导咒等亦能。不但由通故非决定。如有咒术名健驮梨。持此便能腾空自在。或有药草具胜功能。若服若持飞行自在。复有咒术名伊刹尼。持此便能知他心念。或由观相听彼言音。亦能了知他心所念。教诫示导。除漏尽通。余不能为。故是决定。或前二导外道亦能。第三不然。故名决定。又前二导有但令他暂时回心。不能引得毕竟利益及安乐果。教诫示导亦定令他引当利益及安乐果。以能如实方便说故。由此教诫最胜非余。神境二言为目何义。颂曰。

神体谓等持　　境二谓行化
行三意势佛　　运身胜解通
化二谓欲色　　四二外处性
此各有二种　　谓似自他身

论曰。神名所目唯胜等持。由此能为神变事故。而契经说。神果名神。意为举粗以显细故。又显胜等持是彼近因故。然神变事体实非神。此广如前觉分中辨。诸神变事说名为境。此有二种。谓行及化。行复三种。一者运身。谓乘空行犹如飞鸟。二者胜解。谓极远方作近思惟便能速至。若于极远色究竟天。作近思惟即便能至。本无来去。何谓速行。此实亦行但由近解。行极速故得胜解名。或世尊言。静虑境界不思议故。唯佛能了。三者意势。谓极远方举心缘时。身即能至。此势如意得意势名。如心取境顷至色究竟故。于此三中意势唯佛。运身胜解亦通余乘。谓我世尊神通迅速。随方远近举心即至。由此世尊作如是说。诸佛境界不可思议。如日舒光蕴流亦尔。能顿至远故说为行。若谓不然此没彼出。中间既断行义应无。或佛威神不思议故。举心即至不可测量。故意势行唯世尊有。胜解兼余圣运身并异生。化复二种。谓欲色界。若欲界化外四处除声。若色界化唯二谓色触。以色界中无香味故。此二界化各有二种。谓属自身他身别故。身在欲界化有四种。在色亦然。故总成八。虽生在色作欲界化。而无色界成香味失。化作自身唯二处故。有说亦化四如衣等不成。非神境通能起化事。要此通果诸能化心。此能化心有几何相。颂曰。

能化心十四　　定果二至五
如所依定得　　从净自生二
化事由自地　　语通由自下
化身与化主　　语必俱非佛
先立愿留身　　后起余心语
有死留坚体　　余说无留义
初多心一化　　成满此相违
修得无记摄　　余得通三性

论曰。能变化心总有十四。谓依根本四静虑生。初静虑生唯有二种。一欲界摄。二初静虑。第二第三第四静虑。如其次第有三四五。无上依下。下地劣故。上下地系一静虑果。所依行等地有胜劣。一地系上下静虑果。地虽等所依行胜劣。下系上果下果上系。如次地劣胜所依行胜劣如得静虑化心亦然。果与所依俱时得故。然得静虑总有三时。离染受生加行异故。谓离下染得上静虑时。亦得此定所引化心果。从上地殁生色界时。及由加行起胜功德。但有新得所依静虑。亦兼得彼所引化心。依欲界身得阿罗汉。及练根位得应果时。十四化心一时总得。乃至身在第四静虑。得阿罗汉得五化心。无从化心直出观义。此从净定及自类生。能无间生自类净定故唯从二生二非余。唯自地化心起自地化事。化所发语由自下心。谓欲初定化唯自地心语。上化起语由初定心。彼地自无起表心故。若生欲界第二定等。化事转时如何起表。非威仪路工巧处心。依异界身而可现起。彼必依止自界身故。此无有过。引彼界摄大种现前为所依故。谓引色界大种现前。与欲界身密合而住。依之起彼能发表心。无定地表心依散地身过。或起依定能发表心。如依定生天眼耳识。若一化主起多化身。要化主语时诸化身方语。言音诠表一切皆同。故有伽他作如是说。

一化主语时　　诸所化皆语
一化主若默　　诸所化亦然

此但说余。佛则不尔。诸佛定力最自在故。与所化语容不俱时。言音所诠亦容有别。若上三地所化语时。初定表心现前发者。此心起位已出化心。应无化身化如何语。由先愿力留所化身。后起余心发语表业。故无化语阙所依过。非唯化主命现在时。能留化身令久时住。亦有令住至命终后。即如尊者大迦葉波。留骨锁身至慈尊世。唯坚实体可得久留。异此饮光应留肉等。有余师说。愿力留身必无有能令至死后。圣大迦葉留骨锁身。由诸天神持令久住。初习业者由多化心。要附所依起一化事。习成满者由一化心。能不附所依起众多化事。总有二类能变化心。一修所成。二生得等。所起化果亦如彼说。修所成化摄处如前。不能化为有情身故。生所得等。于欲界中化为九处。色

界化七依不离根。言化九等理实无有能化作根。修果无心余化容有。修果起表由化主心。余容自心起身语表。修果饮食若为资身。必在化主身中消化。若为余事吞金石等。或即住彼化事身中。或随所宜置在别处。余化饮食随住所依。修果化心唯无记性。余通三性。谓善恶等。如天龙等能变化心。彼亦能为自他身化。天眼耳言为目何义。为目慧体。为目色根。若慧不应名天眼耳。若色根者不应名通。此前已说前何所说。谓说根本四静虑中。有定相应胜无记慧。名为天眼及天耳通。此所引生胜大种果名天眼耳。其体是何。颂曰。

天眼耳谓根　　即定地净色
恒同分无缺　　取障细远等

论曰。此体即是天眼耳根。谓缘声光为加行故。依四静虑于眼耳边。引起彼地微妙大种。所造净色眼耳二根。见色闻声名天眼耳。如是眼耳何故名天。体即是天。定地摄故。极清净故。立以天名。由此经言。天眼耳者无有皮肉筋缠血涂。唯妙大种所造净色。然天眼耳种类有三。一修得天。即如前说。二者生得。谓生天中。三者似天。谓生余趣由胜业等之所引生。能远见闻似天眼耳。如藏臣宝菩萨轮王。诸龙鬼神及中有等。修得眼耳过现当生恒是同分。以至现在必与识俱。能见闻故处所必具无翳无缺。如生色界一切有情。能随所应取彼障隔。极细远等诸方色声。故于此中有如是颂。

肉眼于诸方　　被障细远色
无能见功用　　天眼见无遗

前说化心修余得异。神境等五各有异耶。亦有。云何。颂曰。

神境五修生　　咒药业成故
他心修生咒　　又加占相成
三修生业成　　除修皆三性
人唯无生得　　地狱初能知

论曰。神境智类总有五种。一修得。二生得。三咒成。四药成。五业成。曼驮多王及中有等。诸神境智是业成摄。有余师说。神境有四。即前行三变化为一。言变化者。如契经言。分一为多。乃至广说。他心智类总有四种。前三如上加占相成。余三各三。谓修生业。除修所得皆通善等。非定果故不得通名。人中都无生所得者。余皆容有。随其所应本性生念业所成摄。人由先业能忆过去。于地狱趣初受生时。唯以生得他心宿住知他心等。及过去生苦受逼已更无知义。彼忆过去以何证知。如契经言。彼自忆念。我等过去曾闻他说诸欲过失。而不厌离。故于今时。受斯剧苦。彼唯能忆次前一生。余趣随应

恒有知义。傍生知过去。如蠡声狗等鬼知过去。如有颂言。

我昔集众财　　以法或非法
他今受富乐　　我独受贫苦

天知过去。如有颂言。

我施逝多林　　蒙大法王住
贤圣僧受用　　故我心欢喜

又契经说。诸生天者初生必起三种念言。我从何殁今生何处。乘何业故来生此间。

阿毗达磨顺正理论卷第七十七

辩定品第八之一

如是已辩诸智差别。次当分别智所依定。唯诸静虑能具为依。故于此中先辩静虑。或于先辩共功德中。已辩智所成无诤等功德。余所成德今次当辩。于中先辩所依止定。且诸定内静虑云何。颂曰。

静虑四各二　　于中生已说
定谓善一境　　并伴五蕴性
初具伺喜乐　　后渐离前支

论曰。一切功德多依静虑。故应先辩静虑差别。此总有四种。谓初二三四。岂诸静虑无如慈等不共名想。而今但说初等四数建立别名。此中非无不共名想。然无唯遍摄一地名。以诸静虑各有二种。谓定及生有差别故。诸生静虑如先已说。谓第四八前三各三。无有别名总诠一地。诸定静虑总相无别。谓此四体总而言之。皆善性摄。心一境性以善等持为自性故。若并助伴五蕴为性。此二既同难知差别。相虽无别而地有异。为显地异就数标名。故说为初乃至第四。此中经主自兴问答。何名一境性。谓专一所缘。彼答非理。眼意二识若同一所缘应名一境性。故于此处应求别理。谓若依止一所依根。专一所缘名一境性。岂不一念无易所缘。应一切心中皆有一境性。理实皆有。一一刹那。心心所法一境转故。然非一切皆得定名。以于此中说一境性。但为显示由胜等持。令善心心所相续而转故。若尔即心依一根转。引缘自境余心续生。此即名为心一境性。应离心外无别等持。此难不然。前已说故。谓先广辩心所法中。已辩等持离心别有。谓若心体即三摩地。令心作等亦应无别。差别因缘不可得故。如是等难具显如前。故非即心名三摩地。依何义故立静虑名。由依此寂静方能审虑

故。审虑即是实了知义。如说心在定能如实了知。审虑义中置地界故。此论宗审虑定以慧为体。依训释理此是凝寂。思度境处得静虑名。定令慧生。无浊乱故。有说此定持胜遍缘。如理思惟故名静虑。胜言简欲界。遍缘简无色。如理思惟。简异颠倒。能持此定。是妙等持。此妙等持名为静虑。此言显示止观均行。无倒等持方名静虑。若尔染污宁得此名。由彼亦能邪审虑故。于相似处亦立此名。如世间言朽败种等。故无一切名静虑失。若善性摄心一境性。并伴立为四静虑者。依何相立初二三四。具伺喜乐建立为初。谓若位中善一境性。具与寻伺喜乐相应。如是等持名初静虑。颂中但说与伺相应。已显与寻亦相应义。以若有伺与喜乐俱。必无与寻不相应故。为显第二除伺建立。故颂但说具伺非寻。异此应言具寻喜乐。举寻有伺不说自成。渐离前支立二三四。离伺有二离二有乐。具离三种如其次第。故一境性分为四种。已辩静虑。无色云何。颂曰。

无色亦如是　　四蕴离下地
并上三近分　　总名除色想
无色谓无色　　后色起从心
空无边等三　　名从加行立
非想非非想　　昧劣故立名

论曰。此与静虑数自性同。谓四各二生如前说。即世品说。由生有四。定无色体总而言之。亦善性摄。心一境性依此故说亦如是言。然助伴中此除色蕴。无色无有随转色故。虽一境性并伴无差。离下地生故分四种。谓若已离第四静虑。生立空无边处。乃至已离无所有处生立非想非非想处。离名何义。谓由此道解脱下地惑。是离下染义。即此四根本并上三近分。总说名为除去色想。空处近分未得此名。缘下地色起色想故。非缘下色想可立除色名。若尔何缘大种蕴说。除去色想是第四定。彼缘欲界住自身中所有诸色。渐除去故非无色界。可有此想是除色想。前加行故立根本名。亦无有失。依何义故立无色名。鲁波言显可变示义。依可变示说名为色。阿言即显能制约义。为欲显示生死海中亦有暂时制约色处。依制约义说名为无。由彼界中制约变示。依无色义名阿鲁波。或此阿言兼显极义。虽于余界亦有不可变示法。而无色界是不可变示中极无。在此在彼所依诸色故。或此阿言兼显有义。为遮此界唯是色无故。说阿言显有无色。谓世亦有唯是遮言。亦见有能遮而兼表。如何显此非但是遮。故说阿言具显遮表。若异此者应说[褒-保＋可]声。或此界中都无有色。理应建立[褒-保＋可]鲁波名。然此名为阿鲁波者。[褒-保＋可]鲁波体名阿鲁波。声虽短长而义无别。有言彼色微故亦名无。如物黄微亦名无黄物。如是所说。但有虚言。色相于彼不可说故。谓不可说彼有身语律仪。身语体既无。律仪不成故。若许彼界有身有语。如何乃许彼界色微。若彼

界中身量小故。则傍生趣应有无色。有虫至微不可见故。若谓彼界身极清妙故。则中有色界应名无色。若谓彼身清妙中极。应唯有顶得无色名。如定生身有胜劣故。又生静虑所有色身。由定功能渐渐殊胜。上地望下清妙转增。非下地根所能取故。与彼何异不名无色。若见有名不如义故。及见有名通二义故。不可如名定执义者。则无色界有色无色。应审寻求教理为证。有执彼界决定有色。经说寿暖识和合而转故。既许彼界寿识非无。理应有暖。暖即是色。又说名色与识相依。如二芦束相依住故。既许彼界识体非无。是则亦应许有名色。又世尊说。四识住故。既许彼界有能住识。必应许有所住色等。如世尊言。若说离色乃至离行识有去来。此但有言。乃至广说。如是谓教亦有正理。若彼界中都无有色。彼没生下色从何生。或阿罗汉蕴相续断。应许后时蕴还相续。由斯教理彼色非无。此证不然。不审思故且初二教。如余契经。约欲色界密意而说。如说。名色缘生六处。及六触处名为士夫。岂许彼经通说三界。但依容有作如是说。若谓此经言无简别不应异释。理亦不然。无简别言有义异故。即如向者所引二经。又外物中应有寿识。彼有暖触及名色故。如此经言虽无简别而许外暖离寿识生。及外名色不依识转。如是经言。虽无简别。应许无色寿识离暖。唯名与识展转相依。又识住经亦不成证。此经意说。总离四种识有去来。无有是处。不言随离一识则无去来。故识住经言总意别。如世尊说。五无间等经谓契经言。造五无间者。次生必堕奈落迦中。岂随阙一无容堕彼。又说地动由四种因。虽无简别言应作差别解。又说有情由四食住。岂色无色住亦由段食耶。准彼诸经应通此教。若谓经说有一类天超段食故。又说彼天喜为食故。彼无段食。契经亦说。无色有情。故不应言彼界有色。若谓色少得无色名。如食少盐名无盐者。亦不应理。以契经言一切色想皆超越故。由此彼所引诸阿笈摩。不能证成无色界有色。彼所立理亦不成证。以彼界中虽都无色后没生下色从心生。现见世间色非色法。亦有展转相依起故。谓心异故色差别生。色根有别识生便异。故从无色将生下时。顺色生心相续而住。由彼势力引下色生。然不可言唯从彼起。亦以先世色俱行心相续为缘。久已灭色为自种子。今色方起。许同类因通过现故。诸阿罗汉般涅槃已。诸蕴相续。无余断故。现无少分诸蕴生缘。不可例同从无色没。故所立理为证不成。又无色界决定无色。契经说彼出离色故。谓契经言。出离诸色名无色界。若彼界中犹有色者。宁说出离。若谓余经说有不能出有。故知此经定有余意。此亦非理。彼契经中遮遍永出密意说故。有余于此作是释言。出离色经意作是说。欲界系法色界中无。色界系法无色界无。非无色中全无有色。但遮色界说出离言。或此契经意作是说。由色界系智出离欲界系惑。无色界系智出离色界系惑。非无色中全无有色。但遮色惑说出离言。又若经言出离诸色名无色界。即谓彼界都无有色。如是无色出离色界非色法故。彼界亦应无非色法。或如有非色。色法亦应有。非无色中有色界系色及非色。然

经但说出离色言。故知不依总出色界名为无色。唯依离色说无色言。又如色界出离诸欲。诸欲种类色界都无。非色界中无色种类。如是无色界出离诸色。诸色种类无色界都无。非无色界中无无色种类。又如灭界出离有为。灭界都无诸有为法。如是无色界既出离诸色。亦应诸色彼界都无。又无色中决定无色。契经说彼除色想故。谓无色界断缘色贪。故说名为除去色想。若许彼界犹有诸色。于彼界色既未离贪。不应说为除去色想。虽有余部作如是言。非约色身言彼有色。以契经说离色染时。心于五界已得离染。唯于识界未得离染。故知无色定无色身。然有无漏随心转色。此但有虚言。彼无大种故。非无大种可有造色。无漏律仪随身生处。所有大种为能生因。有漏造色则不如是。勿有界地相杂过故。无漏不然。随身大造。彼无身故。无无漏色。又随转色彼界定无。以契经言彼有受类乃至识类。不言有色。若有色者应作是说。彼有色类如静虑中。又无色界决定无色。以契经言无色解脱。最为寂静超诸色故。非无色界有不超色。为简异彼说超色言。但为显成诸无色地。乃至细色亦决定无。是故说彼超过诸色。若谓所说超诸色言。依超粗色密意说者。此亦非理。说一切故。谓契经说。无色有情一切色想皆超越故。乃至广说。若谓无色实有色者。彼色自相定应可知。如何可言超色想等。故无色界细色亦无。教理极成不可倾动。如是已释无色总名。何故别名空无边等。且前三种名从加行。修加行位思无边空。及无边识无所有故。若由胜解思惟无边。空加行所成。名空无边处。谓若有法虽与色俱。而其自体不依属色。诸有于色求出离者。必应最初思惟彼法。谓虚空体虽与色俱。而待色无方得显了。外法所摄其相无边。思惟彼时易能离色。故加行位思惟虚空。成时随应亦缘余法。但从加行建立此名。有余师说。初离色地创违色故假立空名。有余复言。诸观行者由解脱色。即于此地受等蕴中。多住空想。依此建立空无边名。若由胜解思惟无边识加行所成。名识无边处。谓于纯净六种识身。能了别中善取相已。安住胜解。由假想力思惟观察无边识相。由此加行为先所成。随其所应亦缘余法。但从加行建立此名。有余师言。由意乐故及等流故。建立此名。谓瑜伽师将入此定。先起意乐缘无边识。从此定出起此等流识相。最为可欣乐故。将入已出俱缘识境。若由胜解舍一切所有加行所成。名无所有处。谓见无边行相粗动。为欲厌舍起此加行。是故此处名最胜舍。以于此中不复乐作无边行相。心于所缘舍诸所有。寂然住故。由想昧劣立第四名。谓此地中想不明胜。如无想故得非想名。而想非全无故名非非想。此地犹有昧劣想故。此言显示有顶地想。非如下七地故得非想名。非如三无心故名非非想。岂不有顶加行位中。诸瑜伽师。亦作是念。诸想如病如箭如痈。无想天中如痴如闇。唯有非想非非想天。与上相违寂静美妙。宁此不就加行立名。理实应然。以观行者必先厌想。及无想故。然或有问行者何缘修加行时作如是念。必应举此为酬问因。故说立名由想昧劣。此四无色皆言处者。以是诸有生长处故。

谓此四处为有无有。生长种种业烦恼故。为破妄计彼是涅槃。故佛说为生长有处。已辩无色。等至云何。颂曰。

此本等至八　　前七各有三
谓味净无漏　　后味净二种
味谓爱相应　　净谓世间善
此即所味着　　无漏谓出世

论曰。此上所辩静虑无色。根本等至总有八种。于中前七各具有三。有顶等至唯有二种。此地昧劣无无漏故。初味等至谓爱相应。爱能味着故名为味。彼相应故此得味名。爱相应言依自性说。此以等持为自性故。若并助伴应作是言。爱俱品法名味等至。此但取爱一果品法。净等至名目世善定。离惑垢故与无贪等。诸白净法共相应故。此是善故与味有殊。是有漏故与无漏别。此即是前所味着境。此无间灭彼味定生。缘过去净深生味着。尔时虽名出所味定。于能味定得名为入。诸从定出总有五种。一出地。二出刹那。三出行相。四出所缘。五出种类。从初静虑入第二等。名为出地。于同一地行相所缘。相续转位前念无间入于后念。名出刹那。从无常行相入苦行相等。名出行相。从缘色蕴入缘受等。名出所缘。从有漏入无漏。从不染污入染污等。名出种类。依出种类此中说言。从所味出入能味定。岂不二言更相违反。能味是爱非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定。无相违过。现见相应随举一名说俱品故。如劝长者作意记别。互相杂故俱得二名。由爱相应等持名味。等持力故爱得定名。故无二言更相违过。有说定爱相续现前。诸后刹那缘前为境。所味即是前灭刹那。后生刹那说名能味。此能味爱现在前时。缘过去境不缘现在。自性相应及俱有法。以必不观自性等故。不缘未来未曾领故。于所缘境专注不移。方名为定。爱相应定亦专一境。故得定名。余惑相应则不如是。谓余烦恼于自所缘。不能令心专注如爱。故三摩地若与爱俱。专注一缘与善相似。无漏定者。谓出世定。爱不缘故非所味着。如是所说八等至中。静虑摄支非诸无色。以诸无色极寂静故。谓瑜伽师乐修善品。若于广大功德聚中。别建立支精勤修习。若诸无色寂静增故。心心所法昧劣而转。是故于彼不建立支。或彼地中等持偏胜。非一偏胜可立支名。要多法增方名支故。由此静虑独得立支。定慧均行多法增故。由此近分亦不立支。色近分中唯慧增故。有余师说。若诸地中有别心所。无余断灭方于此地立支非余。初静虑中忧苦断灭。第二静虑寻伺无余。第三灭喜。第四断乐。无色地中虽总渐灭。而无随地无余断灭。此释未能遣他疑问。何缘唯此方建立支。是故应如前释为善。于四静虑各有几支。颂曰。

静虑初五支　　寻伺喜乐定

第二有四支　　内净喜乐定
第三具五支　　舍念慧乐定
第四有四支　　舍念中受定

论曰。唯净无漏四静虑中。初具五支。一寻。二伺。三喜。四乐。五心一境性。心一境性是定异名。定与等持体同名异。故言定者即胜等持。此中说为心一境性。第二静虑唯有四支。一内等净。二喜。三乐。四心一境性。第三静虑具有五支。一行舍。二正念。三正慧。四受乐。五心一境性。第四静虑唯有四支。一行舍清净。二念清净。三非苦乐受。四心一境性。何缘初三支各具五。第二第四唯各四支。各唯尔所堪立支故。或由欲界多诸恶法及妙五欲难断难舍。第二静虑有重地喜。其相动踊喜中之极。引五部爱难舍难断。为对治彼故初三各五支。初三不然故余各四。或为随顺超等至法。谓最初起超等至时。入异类难入同类易。然超等至初起位中。或从初入三。或从二入四。故二第四各唯四支。初及第三各具有五。后起则易故上无支。静虑支名既有十八。于中实事总有几种。颂曰。

此实事十一　　初二乐轻安
内净即信根　　喜即是喜受

论曰。此支实事唯有十一。谓初五支即五实事。第二静虑三支如前。增内净支足前为六。第三静虑等持如前。增余四支足前为十。第四静虑三支如前。增非苦乐支足前为十一。何缘心等非静虑支。此应准前菩提分辩。有异彼者今略分别。受中立三非忧苦者。忧苦唯是欲界摄故。三受随地为利益支。顺定用强故皆支摄。何缘精进非静虑支。诸静虑支顺自地胜。精进顺上故不立支。或静虑支适分安乐。精进求胜策励疲苦。寻伺二种能助等持。制策于心令离粗细。对治欲恶故并立支。何缘无表非静虑支。诸静虑支助定住境。彼不缘境故不立支。故静虑支随地差别。虽有十八。而于实事种类中求应唯九种。然受相异故分十一。由此故说有是初支。非第二支。应作四句。第一句谓寻伺。第二句谓内净。第三句谓喜乐等持。第四句谓除前余法。余支相对如理应思。此中支名为目何义。目显成义。何所显成。谓显成此是初静虑。乃至此是第四静虑。或此支名目随顺义。如拘櫞等名为饮支。谓十八支各顺自地。或资具义说名为支。如祠祀支即牛马等。谓寻伺等展转相资。毗婆沙师显静虑地等持最胜。故作是说。三摩地是静虑亦静虑支。寻伺等是静虑支非静虑。宁知静虑地等持最胜耶。以契经中作如是说。于四静虑应知定根。然于相成及相防护。义相似故作如是言。如四支军。亦无有失。如王与众虽互相资。而于其中王最为胜。岂不三定乐体是同。则静虑支应无十一。第三定乐以受为体。初二静虑乐即轻安。故静虑支实有十一。轻安行舍遍四静虑。何

缘初二唯立轻安。后二地中唯立行舍。以此于彼偏随顺故。谓欲界中有诸恶法。初静虑地有寻伺想。能逼恼心犹如毒箭。初二离彼故轻安增。第二静虑喜极动涌。第三静虑乐受极增。二俱能为爱胜生处。三四弃彼故行舍增。或欲及初有色根识。所引粗重甚于余地。初二离彼故轻安增。三四地中离粗重远。寂静转胜故行舍增。谓轻安乐如初舍担。若更易地气分微薄。故唯初二建立轻安。三四地中任运而转。寂静转胜故立行舍。或初二定有轻安缘。喜与轻安为胜缘故。如契经说。喜故轻安。三四定中无喜缘故。轻安微劣。不立为支。行舍轻安互相覆蔽。若处有一第二便无。轻安治沈其相飘举。行舍治掉其相寂止。故安与舍互相覆蔽。何理为证知三乐支。二是轻安第三是受。已说于彼偏随顺故。谓第三定乐非轻安。安非彼支。次前已说。初二定乐必非乐受。是身心受俱非理故。谓初二乐必非身受。正在定中无五识故亦非心受。应即喜故要离喜爱。余地心悦方可异前立为乐受。喜即喜受。于一心中二受俱行。不应理故。若谓喜乐更互现起。无斯过者。理亦不然。说具五支及四支故。若谓五四约容有说。不必俱行。亦不应理。应有有寻无伺定故。然经但说有三等持。有寻有伺乃至广说。若静虑支非必俱起。何缘不说有有寻无伺定。又于欲界初静虑中。亦应具有三三摩地。是则违害契经所言。经主此中假引他说。谓定无有心受乐根。三静虑中说乐支者。皆是身受所摄乐故。若尔便害契经所说。如契经说。云何乐根。谓顺乐触力所引生身心乐受。实无违害。有余于此增益心言。余部经中唯说身故。何缘不谓余部契经。有余于彼削除心字。以契经说第二定等。无余识身心一趣故。若固说彼有身受乐。与理相违。如后当辩。虽第三定所立乐支。契经说为身所受乐。然不能证彼地乐根非心受摄。亦说离生喜是身所证故。岂可由此便执喜根非心受摄。又非色法亦见说身。谓六触身六受身等。若谓无色说名为身。无有身前不标名者。此非决定无色界中说身见故。又见于彼说身坏故。又说彼身下劣生故。又见经说此非汝身。亦非余身。谓六触处故。又色身前亦标别名故。如契经说。所有色身。故身前名有无不定。故知于此说意为身。此说身名为有何德。为显彼乐受自内所证故。谓彼地乐非所依缘。所能显了唯自内证。此则显彼乐受中极。亦见于自说以身声如说。由身证甘露界。则是自证甘露界义。或为显示如是乐受。相似先时由身所证。非似下地心所证者。为欲简别下心所证。故说彼为身所受乐。或为显示一切乐根。无不依止依色身识。由此已显轻安乐中亦有依止依非色识。则说彼乐一切地有。由是理趣此契经中。不分明说为意身所受乐。又若说意言有非受过故。谓若说为意所受乐。便谓此乐是境界受。然此不显第三定乐。为意所缘名境界受。但为显此能领相应。自所随触名自性受。是故于此不说意言。然为遣疑不总相说。若但总说所受乐者。便疑此乐受为境为现前。若标身言便无此惑。由有此德故应说身。又有乐根是心受摄。以经言我说入第三静虑。具足住修习乐。又说修习此乐受时。于乐随增

贪随眠断。不可说此是身受乐。故不可说三静虑中所有乐支皆身受摄。定应信有心受乐根。又如何知初二定乐。是身受乐非心轻安。第四静虑轻安倍增。而不说彼有乐支故。此前已说。前说者何。轻安于彼不随顺故。又此轻安能生于乐。犹如乐境亦得乐名。故有乐地方得名乐。彼地无乐不得乐名。若尔第三定轻安应名乐。不尔。已说不随顺故。后二静虑所有轻安。体虽胜前而相昧劣。由前所说多种因缘。是故轻安在彼非乐。若初二乐即是轻安。便与契经有相违过。如契经说。若于尔时诸圣弟子。于离生喜身作证具足住。彼于尔时已断五法。修习五法皆得圆满。广说乃至。何等名为所修五法。一欣。二喜。三轻安。四乐。五三摩地。此经轻安与乐别说。若轻安即乐如何说有五。无违经过。由此经中所说乐言是乐根故。非此经内立静虑支。总说能修初定五法。又我宗不说轻安即乐根。但说轻安是乐因故。于初二定立为乐支。如此所言于义何失。以于一切佛圣教中。非唯乐受说名为乐。见有余法亦名乐故。谓契经言。乐有三种。一者断乐。二者离乐。三者灭乐。又契经言。乐有五种。一出家乐。二远离乐。三寂静乐。四菩提乐。五涅槃乐。有如是等众多契经。所说乐名目种种法。是故若说初二静虑乐根为支。便违正理。若说初二所有乐支即是轻安。无所违害。

阿毗达磨顺正理论卷第七十八

辩定品第八之二

我宗定说。初二静虑乐根为支。违何正理。汝执身受方有乐根。非诸定中可起身识。岂不与此正理相违。此亦无违。以我宗许正在定位。由胜定力起顺乐受。妙轻安风遍触于身发身识故。如是救义未离前失。但起身识非在定故。谓我宗亦许正在定位。有离生喜乐所引极微遍在身中。如团中腻力能对治诸烦恼品。身之粗重摄益于身。亦说名为无恼害乐。然不许此在定位中。能触动身发生身识。此等持果如是生时。有力能令等持坚住。故此妙触起不唐捐。若此位中容起身识。外散乱故应坏等持。若谓此风从胜定起。引内身乐顺起等持。故身识生无坏定失。亦不应理。虽顺等持而身识生便非定故。正在定位有与定相违。不定识生如何不坏定。纵顺定故非永退失。然散心生宁非出定。非起顺定加行散心。已得名为正住定位。是故身识现在前时。理应名为已从定出。既尔宁说是静虑支。又此乐生应名定刺。由此乐受身识俱生。间杂定心令不续故。又以欲界身根为依。理不应生色界触识。故不可说身在欲界。身识俱受领色界中静虑所生妙轻安触。若谓此触依内起故。容依欲身发生彼识。此但有语无理教故。谓何理教证依欲身取色轻安非所余触。故彼所执违越理教。唯对法宗所说无失。上座于此作如是言。如何得知轻安名乐。无少圣教于轻安体

立以乐名。又见于此余说名乐。于义无益故。若轻安体应说轻安名。非说轻安有无乐过。经说轻安是乐因故。如契经说。心喜故身轻安。轻安故身受乐。是故知乐非即轻安。破此同前经主所引。然彼所说。若是轻安体应说轻安名。此说非理。为避静虑支不易说过故。勿说初静虑离生喜轻安。又此义中轻安名乐。于义有益。下苦所恼。为令欣求上地生故。谓一切地皆有轻安。如何令知上地皆乐。发勤精进离下地染。故于轻安体假立以乐名。于此义中深成有益。虽轻安乐遍一切地。而今于此静虑支中。唯乐果因方说名乐。第二静虑虽无乐根。而说彼轻安为乐果因者。以乐根喜根俱说名乐故。言轻安故身受乐者。弥证轻安得名为乐。以轻安起能治身中惛沈品粗重性。令身轻妙安隐受乐。除此乐外必定无余。是尸罗等次第所得。故对法宗所说无过。今应思择。第三定中。意地悦受既得喜相。应名为喜。何故名乐。此名为乐亦有所因。以诸喜根不寂静故。谓喜动涌扰乱定心。如水波涛涌泛漂激。初二静虑意地悦受。有如是相故得喜名。第三定中此心悦受。其相沉静转得乐名。故此定中舍用增上。弃舍喜故立行舍支。第四定中复弃舍乐。故彼行舍得名清净。何缘念慧诸地皆有。而念唯在上二静虑。慧在第三定方得立为支。随其所应偏随顺故。谓喜与乐于三有中。是诸有情极所耽味。第三静虑所味中极。有生死中最胜乐故。理应立慧观察厌舍。若无慧者自地善根尚不能成。况进求胜。为治如是自地过失。第三静虑立慧为支。余地不然故不立慧。第二静虑有最胜喜。轻躁娆乱如逻刹私。第三定中有最胜乐。如天妙欲极为难舍。第三四定由行舍支。随其所应。虽已弃舍而恐退起立念遮防。余地不然故不立念。然第三念势用坚强。非唯助舍亦能助慧。通能防备自他地失。第四不尔。无自失故。由此第四不立慧支。或初二定寻喜飘动。虽有念慧防照用微。第四定中二舍所蔽。顺无明故慧用不增。故慧唯三。念通上二。或第三定乐过甚微。不立慧支。无能照察。若不照察则无厌求自地过患上地功德。然下寻喜上色过粗。虽照厌求未为奇特。故余三地。慧不立支。以第三定中乐过难。觉故佛说圣者应说。应知由此定中慧用。最胜能知细过故立。为支虽第四边慧亦能了。而但总相未为奇特。谓彼与乐系地不同。是离染道总观下过。非如自慧同一系缚。能别观失方谓希奇。故自立支。上慧不尔。又诸已得第三静虑。于第四边非皆自在。故于将离乐受染时。彼慧无容立为支体。故唯三定立慧为支。然正了时及初已离。皆应防守须立念支。何故轻安立为支体。以初二定轻安用增。触前所无殊胜位故。由此势用精勤不舍。能令相续有所堪能。能助等持令牵胜德有殊胜用故立为支。内等净名为目何法。目寻伺息于定心坚。有说先时寻伺鼓动令心于境不甚坚牢。今于所缘方能一趣。故说内等净目于定心坚。彼显此名目殊胜定。则内等净应无别物。第二静虑应唯三支。彼释但应朋友信受。无正教理堪为证故。非无圣教说有四支。言有三支依何圣教。故内等净体即信根。谓若证得第二静虑。则于定地。亦可离中有深信

生。名内等净。故虽诸地皆有信根而可立支。唯第二定以今创信诸定地法。与散地法俱可离故。又初静虑寻伺识身。如热淤涊信不明净。后二静虑行舍用增。映夺信根故无内净。谓由警觉信力方增。舍此相违故能映夺。信是净相故立净名。如清水珠令心净故。内心平等为缘故生。由此信根名内等净。或第二定所有功德。平等为缘引生此净。由此建立内等净名。非唯寻伺静息为体。此等皆是心所摄故。如受想思别有实体。有余部说。喜非喜受。喜是行蕴心所法摄。三定中乐皆是喜受。故喜喜受其体各异。非三定乐可名喜受。二阿笈摩分明证故。如辩颠倒契经中说。渐无余灭忧等五根。第三定中无余灭喜。于第四定无余灭乐。又余经说。第四静虑。断乐断苦先喜忧没。故第三定必无喜根。由此喜受是喜非乐。如先所说八等至中。前七各三第八有二。诸染污定如何知有。此由契经及论说故。谓契经说。净无漏定已。犹言世尊未说一切定。故知有余染定未说。本论亦说。于诸静虑。自地一切随眠随增。由此等文知有染定。故说静虑总有二种。由定及生有差别故。定复有二。谓染不染。不染复二种。谓净及无漏。无漏复二。谓学无学。如是差别理有众多。染静虑中为有支不。有。非一切。何定无何。颂曰。

染如次从初　　无喜乐内净
正念慧舍念　　余说无安舍

论曰。且有一类随相说言。初染中无离生喜乐。非离烦恼而得生故。虽染污定亦喜相应。非因离生故非支摄。此不唯说离欲生喜。亦说因离自地染生。以契经中先作是说。离诸欲恶不善法已。复作是言。离生喜乐。此中重说离生言者。为显亦有喜离自地惑生。为显喜支唯是善性。故薄伽梵与乐合说。轻安相应必是善故。由此染定必无喜支。故初染支唯有三种。第二染中无内等净。彼为烦恼所扰浊故。虽诸世间说有染信。而不信摄故不立支。乐是轻安唯善性摄。例同初定故不重遮。故此染支唯有二种。第二染定许有喜支。初染中无以何为证。以初定喜说从离生。第二中无离生言。故第三染中无正念慧。彼为染乐所迷乱故。染污定中虽有念慧。而得失念不正慧名。故此二支染中非有。行舍唯是大善法摄。例同第四故此不遮。故此染支唯有二种。第四染中无舍念净。彼为烦恼所染污故。由此第四染唯二支。有余师说。初二染定但无轻安。后二染中但无行舍。大善摄故。彼说染中喜信念慧。皆是支摄。皆通染故。契经中说。三定有动第四不动。依何义说。颂曰。

第四名不动　　离八灾患故
八者谓寻伺　　四受入出息

论曰。下三静虑名有动者有灾患故。第四静虑名不动者无灾患

故。灾患有八。其八者何。寻伺四受入息出息。此八灾患第四都无故。佛世尊说为不动。然经唯说第四静虑。不为寻伺喜乐动者。经密意说论依法相。以薄伽梵有处说言。断乐断苦先喜忧没。具足安住第四静虑。又说彼定身行俱灭。入息出息名为身行。故知此定非唯独免。寻伺喜乐四动灾患。有余师说。第四静虑如密室灯。照而无动故名不动。喻经说故寻伺何过。而求静息此能令心于定境界。虽恒系念而不寂静。如树枝条依茎而住。与风合故动摇不息。诸瑜伽师虽不愿乐。于境行相心速易脱。而寻伺力令彼驰流。故于定中寻伺有过。喜乐于定亦能鼓动。唯此四种与定相应。而能动心故经偏说。然实二息忧苦二受。亦能鼓动故论说八。寻伺二法既有此过。不应说在静虑支中。经但应言寻伺寂静。何容亦说有寻有伺为显寻伺。虽定相应而于定中。能为灾患不说不了。故定应说或此于定。初作资粮作欲恶寻远分治故。后于胜定方为灾患。故说寻伺功不唐捐。舍有行仪方便法尔。设是所舍初必应依。如欲渡河先依船筏。后至彼岸理应总舍。故契经言依色出欲。依无色出色依道出无色。若得涅槃亦出圣道。此二容有与一心俱。如胜劣风与一枝合。若此二业谓能鼓动。如何说此与定相应。粗浅定心寻伺所策。方能出离欲界粗染。故此得与初定相应。由此相应未为清净。如灯与日俱见色缘。灯细暗俱照不明了。日光离暗照用分明。如是应知初静虑定。虽作自事而寻伺俱。未照而无动如第四静虑。若寻在定能动乱心无漏定俱亦为灾患。何缘建立为一道支。已说彼能策正见故。行者于定未串习时。不能了知此为灾患。故于此地不欲厌舍。若已串习便能觉知。初静虑中有此灾患。如水澄净便有池中。潜下虫鱼能为浊乱。行者既见初静虑中。寻伺二法能为动乱。便于一地总生厌舍。谓此粗浅理应舍故。于初静虑寻伺既然。于上地中喜等亦尔。如定静虑诸受差别生亦尔不。不尔云何。颂曰。

生静虑从初　　有喜乐舍受
及喜舍乐舍　　唯舍受如次

论曰。生静虑中初有三受。一者喜受意识相应。二者乐受三识相应。三者舍受四识相应。第二有二。谓喜与舍意识相应。无有乐受无余识故。心悦粗故。第三有二。谓乐与舍意识相应。第四有一。谓唯舍受意识相应。是谓定生受有差别。上三静虑无三识身及无寻伺。如何生彼能见闻触及起表业。非生彼地无眼识等。但非彼系所以者何。颂曰。

生上三静虑　　起三识表心
皆初静虑摄　　唯无覆无记

论曰。生上三地起三识身。及发表心皆初定系。生上起下如起化心。故能见闻触及发表。此四唯是无覆无记。不起下染已离染故。不

起下善以下劣故。如是别释静虑事已。净等等至初得云何。颂曰。

全不成而得　　净由离染生
无漏由离染　　染由生及退

论曰。八本等至随其所应。若全不成而获得者。诸净等至由二因缘。一由离染。谓在下地离下染时。二由受生。谓从上地生自地时。下七皆然有顶不尔。唯由离染无上地故。无从上地于彼受生。此中但说本等至者。以诸近分未离染时。有全不成由加行得。遮何故说全不成言。为遮已成更得少分。如由加行得净本等至。及由退故得彼顺退分。即依此义作是问言。颇有净定由离染得。由离染舍。由退得。由退舍。由生得。由生舍耶。曰有。谓顺退分。且初静虑顺退分摄。离欲染时得。离自染时舍退。离自染得退。离欲染舍。从上生自得。从自生下舍。余地所摄应如理思。无漏但由离染故得。谓圣离下染得上地无漏。此亦但据全不成者。若先已成余时亦得。谓尽智位得无学道。于练根时得学无学。余加行及退皆如理应思。虽有由入正性离生。获得根本无漏等至。而非决定。以次第者尔时未得根本定故。此中但论决定得者。圣离下染必定获得。上地根本无漏定故。染由受生及退故得。谓上地没生下地时得下地染。及于此地离染退时得此地染。无由离染及加行得。如是二时能舍染故。何等至无间有几等至生。颂曰。

无漏次生善　　上下至第三
净次生亦然　　兼生自地染
染生自净染　　并下一地净
死净生一切　　染生自下染

论曰。无漏次生。自上下善。善言具摄净及无漏。极相违故必不生染。然于上下各至第三。远故无能超生第四。故于无漏七等至中。从初静虑无间生六。谓自二三各净无漏。无所有处无间生七。谓自下六上地唯净。第二静虑无间生八。谓自上六并下地二。识无边处无间生九。谓自下六并上地三。第三四空无间生十。谓上下八并自地二。类智无间能生无色。法智不然依缘别故。从净等至所生亦然。而各兼生自地染污。故有顶净无间生六。谓自净染下净无漏。从初静虑无间生七。无所有八第二定九。识处生十余生十一。从染等至生自净染。并生次下一地净定。谓为自地烦恼所逼。于下净定亦生尊重故有从染生。次下净极相违故不生无漏。若于染净能正了知。可能从染转生下净。是则此净还从净生。以正了知是净摄故。非诸染污能正了知。如何彼能从染生净。先愿力故谓先愿言。宁得下净不须上染。先愿势力随相续转故。后从染生下净定。如先立愿方趣睡眠。至所期时便能觉悟。如是所说净染生染。但约在定净及染说。若生净染生染不然。谓

命终时从生得净。一一无间生一切染。若从生染一一无间。能生自地一切。下染不生上者未离下故。所言从净生无漏者。为一切种皆能生耶。不尔云何。颂曰。

净定有四种　　谓即顺退分
顺住顺胜进　　顺决择分摄
如次顺烦恼　　自上地无漏
互相望如次　　生二三三一

论曰。诸净等至总有四种。一顺退分摄。二顺住分摄。三顺胜进分摄。四顺决择分摄。地各有四有顶唯三。由彼更无上地可趣。故彼地无有顺胜进分摄。于此四中唯第四分能生无漏。所以者何。由此四种有如是相。顺退分能顺烦恼。顺住分能顺自地。顺胜进分能顺上地。顺决择分能顺无漏。故诸无漏唯从此生。有余师言。顺退分者住彼可退。顺住分者住彼不退。亦不升进。顺胜进分者住彼能升进。顺决择分者住彼起圣道。有言住彼顺通达谛。由此无间能入离生。应知此中决定义者。谓诸圣道必此无间生。非此无间必能生圣道。若异此者是则应说。唯世第一法名顺决择分。有余师言。顺退分者。与诸烦恼下上相杂。染净展转现在前故。顺住分者。能以种种粗等行相。弃背下地静等行相摄受自地。顺胜进分者。观自地过上地功德。顺决择分者。如暖顶忍世第一法。无漏无间何分现前。有说通三除顺退分。理实唯二谓后二种。诸有修习超等至等。唯顺决择最坚胜故。诸瑜伽师作如是说。若观行者于自地定。不善通达不恒安住。于上地定不能欣求。数数现行顺下地想。彼之等持名顺退分。或由自地离染退得名顺退分。成就此定补特伽罗名为退者。如成牛行说名为牛。凶勃难回说名牛行。于自地定耽着不舍。于上地定不能欣求。彼之等持名顺住分。于自地定虽能多住而不耽着。于上地定欣乐。牵引彼之等持。名顺胜进分。于自上定皆不耽着多住厌想。为欲令断彼之等持。名顺决择分。诸有安住顺退分者。于广大果心多系缚。诸有安住顺住分者。数住自定不能上求。诸有安住顺胜进者。能展转求所余胜定。然胜进分总有二种。一者自地殊胜功德。二者上地殊胜功德。若能牵引彼名顺胜进分。此有二类或厌或欣。诸有安住顺决择者。乐断诸有乐修无漏。是名安住四分者别。若顺烦恼名顺退分。诸阿罗汉宁有退理。非彼犹有顺退分定。可令现行离染舍故。虽有此难而实无违。谓顺住中有顺退者。亦得建立顺退分名。从彼有退如先已说。此四相望互相生者。初能生二谓顺退住。第二生三除顺决择。第三生三除顺退分。第四生一谓自非余。有说亦生顺胜进分。如上所言净及无漏。皆能上下超至第三。行者如何修超等至。加行成满差别云何。颂曰。

二类定顺逆　　均间次及超

至间超为成　　三洲利无学

论曰。本善等至分为二类。一者有漏。二者无漏。往上名顺还下名逆。同类名均异类名间。相邻名次越一名超。谓观行者修超定时。先于有漏八地等至。顺逆均次现前数习。次于无漏七地等至。顺逆均次现前数习。次于有漏无漏等至。顺逆间次现前数习。次于有漏顺逆均超现前数习。次于无漏顺逆均超现前数习。是名修习超加行满。后于有漏无漏等至。顺逆间超名超定成。此中超者谓顿超二。一者超地。二者超法。唯能超一故至第三。远故无能超入第四。修超等至唯欲三洲除北俱卢。然通男女不时解脱诸阿罗汉。要得无诤妙愿智等。边际定者能超非余。定自在故无烦恼故。时解脱者虽无烦恼。定不自在。诸见至者虽定自在有余烦恼。故皆不能修超等至。胜解作意不能无间。修超等至势力劣故。此诸等至依何身起。颂曰。

诸定依自下　　非上无用故
唯生有顶圣　　起下尽余惑

论曰。诸等至起依自下身。依上地身无容起下。上地起下无所用故。自有胜定故下势力劣故。已弃舍故可厌毁故。总相虽然若委细说。圣生有顶必起无漏无所有处。为尽自地所余烦恼。自无圣道欣乐起故。唯无所有最邻近故。起彼现前尽余烦恼。离无漏道必无有能。断彼余惑成阿罗汉。是故有顶无漏无所有处依九地身。有漏无所有处依八地身。有漏无漏识无边处依七地身。空无边处依六地身。乃至初定依二地身谓自及欲。若成就依有漏如起无漏。一切依九地身。诸等至中谁缘何境。颂曰。

味定缘自系　　净无漏遍缘
根本善无色　　不缘下有漏

论曰。味定但缘自地有漏法。以有漏法是所系事故。所系言显是三有摄。不缘无漏法爱行相转故。若爱无漏应非烦恼。不缘上地法爱界地别故。不缘下地法已离彼贪故。净及无漏俱能遍缘。自上下地有为无为皆为境故。有差别者无记无为非无漏境。唯于有法说能遍缘。无非所缘前已说故。根本地摄善无色定。不缘下地诸有漏法。以下地法不寂静故。本善无色极寂静故。由此理故经于无色。皆言超越一切下地。于诸静虑不如是说。以本无色不缘下系。是故于下说超越言。诸静虑中有遍缘智。故于下地不言超越。既说超越色想等言。故知但依超所缘说。若此超越为显离系。应说超一切非唯色想等。又静虑中应言超越。自上地法无不能缘。虽亦能缘下地无漏。而但缘类不缘法品。以但能缘目全治故。法非全治如先已说。又法品道于无色界。虽能对治是客非主。亦不能缘下地法灭。既遮无色根本缘下。义准近分

有缘下能。彼无间道必缘下故。味净无漏三等至中。何等力能断诸烦恼。颂曰。

无漏能断惑　　及诸净近分

论曰。诸无漏定皆能断惑。本净尚无能况诸染能断。谓本净定不能断下已离染故。不能断上以胜己故。不能断自与自地惑同一缚故。又自于自非对治故。若净近分亦能断惑。以皆能断次下地故。中间摄净亦不能断。近分有几何受相应。于味等三为皆具不。颂曰。

近分八舍净　　初亦圣或三

论曰。诸近分定亦有八种。与八根本为入门故。一切唯一舍受相应。作功用转故未离下怖故。此八近分皆净定摄。唯初近分亦通无漏。皆无有味离染道故。上七近分无无漏者。于自地法不厌背故。唯初近分通无漏者。于自地法能厌背故。此地极邻近多灾患界故。以诸欲贪由寻伺起。此地犹有寻伺随故。若尔何缘毗婆沙说。诸近分地有结生心。非无染心有结生理。故应近分有味相应。今于此中遮有定染。不遮生染故不相违。或有余师作如是说。初近分定亦有定染。未起根本亦贪此故。由此未至具有三种。中间静虑与诸近分。为无别义为亦有殊。义亦有殊谓诸近分。是离染道入根本因中间不然。复有别义。颂曰。

中静虑无寻　　具三唯舍受

论曰。初本近分寻伺相应。上七定中皆无寻伺。唯中静虑有伺无寻。故彼胜初未及第二。依此义故立中间名。由此上无中间静虑。一地升降无如此故。谓中间定初静虑摄而有差别。谓此减寻上立中间。减何成异故中间定初有上无。岂不契经说七依定。宁知别有未至中间。由有契经及正理故且有未至。如契经言诸有未能入初定等。具足安住而由圣慧。于现法中得诸漏尽。若无未至圣慧依何。又苏使摩契经中说。有慧解脱者不得根本定。岂不依定成慧解脱。由此证知有未至定有中间定。如契经说有寻伺等三三摩地。经说初定与寻伺俱。第二等中寻伺皆息。若无中静虑谁有伺无寻。以心心所渐次息故。理应有定有伺无寻。又大梵王是世界主。离中间定谁为胜因。由此证知有中间定。然佛不数说有未至中间。以二即初静虑摄故。说初静虑即已说彼。唯初近分名未至者。为欲简别余近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起爱味。依如是义立未至名。非上定边亦名未至。皆乘先定势力引生。及住彼时已起味故。毗婆沙者作如是说。未至本地立未至名。是本地德未现前义。此中间定具味等三。以别系属一生处故。谓极修习中间定者。未来当在大梵处生。故亦具三如根本定。非根本

地起爱贪彼。如所味有别能味亦别故。此有胜德可爱味故。无漏定生亦渐减故。此亦一向舍受相应。无三识身故无乐受。无喜受者已不共初。然于初贪未能离故。又由自勉功用转故。由此说为苦通行摄。非忧苦者已出欲故。由此一向舍受相应。此定能招大梵处果。多修习者为大梵故。

阿毗达磨顺正理论卷第七十九

辩定品第八之三

已辩等至云何等持。经说等持总有三种。一有寻有伺三摩地。二无寻唯伺三摩地。三无寻无伺三摩地。如是三种相别云何。颂曰。

初下有寻伺　　中唯伺上无

论曰。前来因事屡辩此三。今于此中略显别相。有寻有伺三摩地者。谓与寻伺相应等持。此初静虑及未至摄。无寻唯伺三摩地者。谓唯与伺相应等持。此即中间静虑地摄。无寻无伺三摩地者。谓非寻伺相应等持。此从第二静虑近分。乃至非想非非想摄。契经复说三种等持。一空三摩地。二无愿三摩地。三无相三摩地。如是三种相别云何。颂曰。

空谓空非我　　无相谓灭四
无愿谓余十　　谛行相相应
此通净无漏　　无漏三脱门

论曰。空三摩地谓空非我。二种行相相应等持。故说空等持近治有身见。身见亦有二行相故。谓空行相近治我所见。非我行相近治我见。观法非我名非我行相。观此中无我名空行相。由此空行相近治我所见。以此中都无我。故此法非我所。岂不空行相即非我行相。知此非我此中无我。二种行相竟有何别。非无差别言此中无我。不能显我毕竟无体故。谓此但显彼此互无。不能显成毕竟无我。以有体法亦互无故。若言此法非我便显。我毕竟无以一切法。法相等故。由此若修非我行相便治我见。修空行相治我所见。如何无别无相三摩地。谓缘灭谛四种行相相应等持。涅槃离诸相故名无相。缘彼三摩地得无相名。相略有十。谓色等五男女二种三有为相。或复相者是因异名。涅槃无因故名无相。或相谓世蕴上中下。涅槃异彼故名无相。无愿三摩地。谓缘余谛十种行相相应等持。十行相者。谓苦非常因集生缘道如行出。如是空等三三摩地。三摩地相虽无差别。而依对治意乐所缘。如其次第建立三种。由意乐故不愿三有。理且可然有过患故。宁由意

乐不愿圣道。以诸圣道依属有故。若尔何用修习圣道。以是涅槃能趣因故。非离圣道有得涅槃。为求涅槃故修圣道。道如船筏必应舍故。亦由意乐不愿圣道。故缘道行相亦得无愿名。以本期心厌有为故。空非我相非所厌舍。以与涅槃相相似故。由此二行相虽缘可厌法。不取可厌相不得无愿名。此三等持通净无漏。世出世间等持摄故。世间摄故通十一地。出世摄者唯通九地。上七定边无胜德故。于中无漏者名三解脱门能与涅槃为入门故。非诸有漏法是真解脱门。性住世间违解脱故。三三摩地缘境别者。若有漏空缘一切法。若无漏空唯缘苦谛。无愿能缘苦集道谛。无相唯缘灭谛为境。三三摩地念住别者。无相唯法余皆通四。契经复说三重等持。一空空三摩地。二无愿无愿三摩地。三无相无相三摩地。如是三种相别云何。颂曰。

重二缘无学　　取空非常相
后缘无相定　　非择灭为静
有漏人不时　　离上七近分

论曰。此三等持缘前空等。取空等相故立空空等名。空空等持缘前无学空三摩地。取彼空相空相顺厌胜非我故。谓彼先起无学等持。于五取蕴思惟空相。从此后起殊胜善根相应等持。缘前无学空三摩地。思惟空相于空取空故名空空。如烧死尸以杖回转。尸既尽已杖亦应烧。如是由空烧烦恼已。复起空定厌舍前空重空等持。空行相后起即复还与空行相相应。唯此最能顺厌舍故。非我行相则不如是。见无我者于诸有为法。起厌背心不如见空故。诸有已见诸法无我。而于诸有犹生乐者。以于诸行中不审见空故。由此空定虽二行相俱。而但名空不说为非我。空于厌舍极随顺故。无愿无愿缘前无学。无愿等持取非常相。谓彼先起无学等持。于五取蕴中思惟非常相。从此后起殊胜善根。相应等持缘前无学。无愿三摩地思惟非常相。于无愿不愿名无愿无愿。举喻显示如前应知。重无愿等持非常行。相后起即复还与非常行相相应。唯此可能缘厌道故。非苦行相能缘圣道。圣道非苦趣苦灭故。苦法不能趣苦寂灭。亦非因等四能缘圣道。以圣道不能令苦续故。非道等四者此厌舍道故。非欣行相能为厌舍。岂不如无愿不愿圣道。而作道等四此亦应然。此例不然。无愿正厌有兼于圣道起不愿心故。谓前无愿正厌于有。圣道依有故兼不愿。虽望意乐说不愿道。而于圣道非正憎厌。故亦能作道等四种。无愿无愿正憎厌道。故以非常观道过失。道等行相无容厌道。是故于此不作彼四。若道非常故可厌者。应于圣道作苦行相有彼相故。如契经言。诸非常即是苦非诸圣道。可有苦相安立谛理相各别故。谓依别相立苦谛名。圣道如何亦有苦相。又契经中简别说故。如契经说略说一切五取蕴苦。若道非常故有苦相应但说蕴。既言取蕴方是苦摄。由此证知圣道非苦。若谓譬如观集为苦。谛相虽别而见非倒。以五取蕴通苦集故。如是应知观道为

苦。谛相虽别见亦非倒。以无漏蕴通苦道故。由此不坏安立谛理。此亦非理。且定不应观集为苦见非颠倒。以五取蕴因性名集。果性名苦其性各异。若观因为果必观果为因。差别因缘不可得故。则是倒见非谛观摄。宁为不坏安立谛理。是则应无苦集智异。或应苦道智如苦集智。所缘无别故共立遍知。谓彼既言苦集同体。观集为苦非颠倒见。二智境同故不别立遍知。如是应言苦道同体。观道为苦非颠倒见。二智境同故不别立遍知。既不许然道宁是苦。又道与苦事各别故。谓契经说无漏五根。于去来今能断众苦。又说道能断以生为本苦。又契经说道应修习苦应永断故道非苦。若谓经言法如船筏亦应断者。理亦不然。经不说法治所断故。谓于先时修圣道法所作已办。更不应修依应舍义说名应断。非治所断与苦不同。或经中法声目契经等法。应断言显得旨忘诠。或经所言法尚应断。显已与果无用因法。可舍名断如顺住分。非如苦性道亦可断。是故苦道其体各异。又若经言诸非常即是苦。即言圣道亦有苦相。经次亦言诸是苦即非我。应执涅槃非非我性。或应亦许是苦非常。许则定应非涅槃性。若谓但言诸是苦皆非我。不言非我皆是苦。何不亦言诸是苦皆非常。不言非常皆是苦。若谓非常体即是苦。苦即非我但名有异。则空无愿应无差别。以许非我即苦等故。若谓经言苦即非我。许一切苦皆非我性。此经既说非常即苦。应许非常皆是苦性。理实如是以此经中。所言非常不说道故。为依何法说非常言。以诸愚夫于五取蕴。执为常等起四颠倒。为破彼执说非常言。乘此复言非常即苦。此言意显有漏非常。皆是苦性苦皆非我。非说一切非常非我。理必应尔。以契经中于计常境说非常故。或于此中言非常者。非唯带生灭要命终受生。谓诸愚夫计人天乐。故经依彼有粗非常。说即是苦如三恶趣。以何为证知此经中。非常等言唯依有漏。由此经后复作是说。色受等诸法非我故。非常。岂可涅槃亦非常性。故知此经唯约圣慧。四种行相缘苦谛说。若谓圣道非常故应苦。宁不许道无漏故非苦。若谓于乐计为苦见。如何但言见灭断者。于灭谓苦其过重故。谓见涅槃以为苦者。极能增长乐生死心。见道不然是故偏说。如病厌药易可疗治。若厌病愈难为救疗。或诸圣道依苦而转。故见为苦过非甚重。由此论中略而不说。有余说故义不相违。又契经言。若于喜乐如实知乐。我定说彼于四谛理。如实现观故知有为非全是苦。由此于道可观非常。成重无愿必不观苦。无相无相即缘无学无相三摩地。非择灭为境。以无漏法无择灭故。但取静相非灭妙离。谓彼先起无学等持。于择灭中思惟静相。从此后起殊胜善根相应等持。即缘无学无相三摩地非择灭为境。思惟静相于无相灭。复观为无相名无相无相。举喻显示如前应知重无相等持。静行相后起即复还。与静行相相应。唯此能观非择灭故。非妙行相境无记故非离行相。以虽证得彼非择灭。犹缚随故非灭行相。以非择灭非永解脱一切苦故。又若观灭滥非常故。所言静者惟显止息。故非择灭得有静相。以修圣道经久劬劳。于彼息中便生乐想。故重无相取静非余。重三等

持唯是有漏。以于圣道生厌舍故。非无漏定厌舍圣道。二缘圣道取空非常。理可名为厌舍圣道。无相无相但缘无为作静行相。何名厌道此欣无学无相等持。不转之因故名厌道。谓彼定起义作是言。无相等持不生为善。此既欣赞圣道不生。如何不名厌舍圣道。前无相定非此所缘。如何此名无相无相。或应许此定不缘非择灭。但缘无学无相不生。此亦不然准前释故。谓缘无相定非择灭。此非择灭亦离诸相。缘无相无相故得无相无相名。缘无相境作静行相。是故此定从境立名。唯三洲人能起此定通依男女。以依女身亦能自在。延促寿故唯无学位。以有学者但欣圣道未能厌故。此亦非一切唯不时解脱。以时解脱爱圣道故。依十一地除上七边。以上七边无胜德故。若在欲界从未至摄圣道后起。若在有顶无所有摄圣道后生。余皆自地圣道后起就总类说。此从法类苦灭四智无间而生。若就别说欲界摄者非类后生。上界摄者非法后起。前二非灭后起。第三非苦后生。余行相后起此定故。应得此者皆尽智时由离染得。后由加行方起现前。唯我世尊不由加行。顺趣解脱起此现前。于道尚厌岂欣诸有。此后亦起圣道现前。然厌道故非无间起。欲界摄者是思所成。余修所成依定起故。契经复说四修等持。一为住现法乐修三摩地。二为得胜知见修三摩地。三为得分别慧修三摩地。四为诸漏永尽修三摩地。如是四种相别云何。颂曰。

为得现法乐　　修诸善静虑
为得胜知见　　修净天眼通
为得分别慧　　修诸加行善
为得诸漏尽　　修金刚喻定

论曰。如契经说有修等持。若习若修若多所作。得现乐住乃至广说。善言通摄净及无漏。修诸善静虑得住现法乐。而经但说初静虑者。于中乐想最增盛故。谓超欲界众多过失。故于此中乐想增盛。如游砂碛热渴疲劳。创饮浊水亦生胜乐。或圣道乐此具有故。谓具一切菩提分法。四沙门果九断遍知三界对治。又诸定首诸定乐因。是故偏说。岂不经说如是苾刍。住此先受离生喜乐。后生梵众受乐同此。何故不言住后法乐。详此唯说现法乐者。为令弃舍乐现欲乐。说现定乐令其欣乐。或现乐住是后乐依。但说所依能依已显。如契经说。先住此间入诸等至后方生彼。或现法乐三乘皆住。后乐不定是故不说。谓或退堕或上受生或般涅槃便不住故。虽诸静虑即现法乐。依近分故说为得。言修近分力得根本故。或即依现乐说为得言。如言石子体故无有过。有说此定佛依自说。如说菩萨居赡部林。起初世间似无漏定。能引一切有情共乐。由此不说后法乐住。即由此故亦但说初。菩萨尔时唯得初故。若依诸定修天眼通。便能获得殊胜知见。此依何义立知见名。本静虑中有遍照智。此遍照故立以见名。见体即知故名知见。

眼根名见世所极成。为简异彼以知标见。或即此见决断所缘。故名为知即亦名见。谓本静虑是乐行道。不多劬劳而现前故。不劬劳故其体坚牢。由体坚牢故用决定。用决定故立以知名。见义如前故名知见。为知为见修此等持。即是为求决定照义。此亦善逝依自而说。谓为显佛以天眼通。观诸有情死生险难。方为拔济起静虑等。故为知见修天眼通。有余师言。为欲胜伏诸随烦恼起胜知见。起此胜知见不离光明想。此光明想引天眼通。由天眼通得胜知见。若修三界诸加行善。及无漏善得分别慧。谓从欲界乃至有顶。诸闻思修所成善法。及余一切无漏有为。总说名为加行善法。修此善法能引慧生。于诸境中差别而转。故言修此得分别慧。如说善逝住二寻思。能如实知诸受起等。此显修善得分别慧。说加行言为简生得。非修习生得得未曾得故。若修金刚喻定便得诸漏永尽。谓若修习第四静虑。金刚喻定并随转法。便能获得诸漏永尽。第四静虑佛依自说。无上菩提依此得故。金刚喻定顿证漏尽。引尽智生是故偏说。有说一切有顶断治。第四静虑皆此所摄。此经所说若习若修。若多所作义差别者。为欲显示习修得修所治。更远如其次第如是。已辩所依止定。当辩依定所起功德。诸功德中先辩无量。颂曰。

无量有四种　　对治嗔等故
慈悲无嗔性　　喜喜舍无贪
此行相如次　　与乐及拔苦
欣慰有情等　　缘欲界有情
喜初二静虑　　余六或五十
不能断诸惑　　人起定成三

论曰。无量有四。一慈二悲三喜四舍。言无量者无量有情为所缘故。此四能引无量福故。无量爱果此为因故。有说此能违无量戏论故。贪等诸惑皆名戏论。何缘无量四无增减。对治四种多行障故。如契经说。若习若修若多所作慈能断嗔。悲能断害。喜断不欣慰。舍断欲贪嗔故唯有四。嗔谓心所。欲杀有情欲恼有情心所名害。耽着境界于诸善品。不乐住因名不欣慰。于妙欲境起染欣乐。情无厌足名为欲贪。此中慈悲无嗔为性。若尔此二有何差别。性虽无别然慈能治。杀有情嗔欢行相转。悲是对治恼有情嗔戚行相转。是谓差别。如苦与乐领纳。虽同而损益殊故。体有别苦乐体别如先已辩。慈悲二种差别亦然。有作是言。悲是不害近治害故理实如是。但害似嗔似嗔名说。悲之行相亦似无嗔立无嗔名实是不害。诸古师说。喜即喜受何缘观行者尔时喜受生。若缘与乐与慈无异。若缘拔苦应与悲同。又契经言。欣故生喜喜即喜受如先已辩。此喜行相与彼欣同。喜故生喜义有何异。若言下上义有异者。轻安与乐义亦应然。差别因缘不可得故。又违本论云何名喜。谓喜喜相应受想行识等。此中意显喜俱品法。喜增上故

总立喜名。非受受俱其理决定。若喜即喜受何言与受俱。若言对法以理为量应如无过。诵本论文此亦不然。理为量论要有经证方可定文。若与经违理必可坏。不应随意辄改论文。是故此喜定非喜受。以欣为体或即无贪。谓别有贪是恶心所。于有情类作是思惟。云何当令诸所有乐。彼不能得皆属于我。喜能治彼故是无贪。此与喜根必俱行故。三地可得如悔忧俱。喜亦无贪分明相者。于他盛事心不贪着。知他获得深生欣慰。心热对治说名为喜。故知此喜亦无贪性。舍无量体唯是无贪。此与第三有差别者。离爱恚想等缘有情。如创入林等生树觉。平等行因说名为舍。若舍无量亦能治嗔。宁唯无贪与慈何异。又许此舍正治欲贪。与不净观有何差别。且舍与慈有差别者。慈能对治嗔所引嗔无嗔为体。舍能对治贪所引嗔无贪为体。岂不如舍无贪为性。亦能对治贪所引嗔。如是许慈无嗔为性。亦应能治嗔所引贪。此难不然。行相违故谓舍行相。双违贪嗔舍亲非亲差别相故。从此爱恚俱不生故。即由此故舍唯无贪。正能治贪兼治嗔故。慈之行相违嗔非贪。于诸有情与乐转故。由此慈舍虽俱违嗔。而慈顺贪舍能违害。是故此二极有差别。或修舍者治非处嗔。慈治处嗔故有差别。不净与舍如次能治。淫贪余贪故有差别。此四无量非损益他。何缘唯善非无记性。能近对治贪嗔等故。爱非爱相不能引故。力能令心自在转故。慈等体相已略分别。此阿世耶有差别者。观有情类如己谓慈。乐有情类离苦谓悲。于他兴盛欣慰谓喜。于亲怨相不思谓舍。又不观他有损有益。等观一切如友谓慈。于遭苦者哀愍谓悲。由胜解力想有情类。得益离损欣慰谓喜。于有情相等观谓舍。此四行相有差别者。云何当令诸有情类得如是乐。如是思惟入慈等至。云何当令诸有情类离如是苦。如是思惟入悲等至。诸有情类得乐离苦岂不快哉。如是思惟入喜等至。诸有情类平等平等无有亲怨。如是思惟入舍等至。如是所愿竟无有成岂不唐捐。修定功力能伏嗔等宁谓唐捐。应是颠倒何能伏惑。愿得乐等宁谓颠倒。谓此不言已得乐等。但由胜解愿诸有情当得乐等。能伏诸惑故修此四功不唐捐。于定蕴中说四行相六何令等。具如前说。言如是思惟入某等至者。此言若就等无间缘。慈等应无无间生理。别别思惟所引起故。若俱生者入言相违。初业位中别加行引。至成满位亦有俱生。定蕴就初说入无过。且慈无量愿得何乐。有说愿得第三定乐。诸受乐中此最胜故。若自未证由闻故知。有说愿得涅槃妙乐。于诸乐中此最胜故。有说愿得阿罗汉乐。此已解脱诸烦恼故。初修业者未证此乐。未现证故不能运心。但缘己身随所证乐。及他所证现可知者。愿诸有情同证此乐。故但缘现如理所生。无染污乐愿他同受。若于所受已舍苾刍。设未获得真实对治。亦处空闲受远离乐。力能映夺天帝等喜。如五乐等伽他中说又住远离勤修善者。定有善得念念恒流。如大海水遍满相续。喜轻安乐由此引生。以无吝心缘如是乐。愿诸含识一切同受。有余受胜学无学乐。如何观劣以授于他。不于当来还招劣果。若谓不欲以此与胜。便违遍缘有情为境。但由无吝福资所

依。实不能令他得乐故。如有贫者以己所受粗弊资具。召施富人虽诸富人不求此惠。而彼施者亦无有失。表自敬心无所吝故。此亦如是故无有失。如于良田殖一细种。后所得果多而复大。如半核娑诸瓜瓠等。故非观劣以授于他。便于当来还招劣果。皆缘欲界有情为境。能治缘彼嗔等障故。谓于欲界有怨亲中。三聚有情能生嗔等。于中有舍怨亲等相。便能伏除嗔等烦恼。是故此境唯欲有情。必不能缘色无色界。大悲体是无痴善根。由此力能通缘三界。若四无量唯缘有情。何故经言。思一方等此由胜解。总缘器中一切有情故无有失。此四通在欲色界系。以契经说无量能招梵释轮王殊胜果故。品类足论依修所成。说七智知色界修断。及彼遍行随眠随增。有余师言。此四无量加行通欲本唯色界。此四无量依地别者。若喜即喜受唯是修所成。彼应说喜唯初二定。以于余地无喜根故。若喜异喜受亦通思所成。彼应说喜通依七地。与乐舍受亦相应故。有余说。喜唯喜受俱。彼则应言喜通三地。或应如颂唯二非余。慈悲舍三通依六地。谓四静虑未至中间。或有欲令唯依五地。谓除未至是容豫德。已离欲者方能起故。有说此四唯欲及初得无量名。余地不尔。经说无量名梵住故。又说修无量生梵世故。又说招梵释轮王果故。有说随应通依十地。谓欲四本近分中间。若悲亦依下三静虑。如何得与喜乐相应。悲缘苦有情戚行相转故。此如无漏厌作意生。是故通依下三静虑。彼真实作意能顺生欣。喜乐相应可无有过。此胜解作意不顺生欣。如何可言与彼相似。疑是戚性不顺生欣。如何许疑喜乐俱起。胜解作意应与彼同。然此于欣极相随顺。力能引生真作意故。疑则不尔极违真故。彼尚相应此宁不许。此胜解作意理应违欣。有欢戚处中行相别故。悲既戚行相转应非喜乐相应。勿二行相俱时转故。若尔应不许与舍受相应。舍受处中行相转故。既非不许舍受相应。与喜乐俱理定应许。勿全不与受相应故。虽言此四能治嗔等。而不能断诸烦恼。得胜解作意相应起故。真实作意方能断惑。又此唯缘有情境故。缘法作意方能断惑。又此唯缘现在境故。通缘三世或缘非世方能断惑。又解脱道此可得故。要无间道方能断惑。有作是说。有漏根本静虑摄故。此因有失。不应说三依六地故。未至中间此应无故。经何故说此断嗔等。亦不相违。断有二故。或由此力引断道故。谓伏嗔等引断道生。是故经中说断嗔等。若尔何故契经中说。由善修慈住不还果。此中圣道以慈名说。如于余处说想名等。或依圣者先得慈心。后数修行得离欲说。或依为得修所成慈。精进修行得离欲说。有说此四依欲色身。无色不缘怨亲等故。修此必应先缘彼故。如实义者。唯依欲身于欲界中唯人能起。若喜非喜受成一必具四。若喜即喜受成一定成三。生第三定等唯不成喜故。依何义故契经中说。修四无量慈极至遍净。悲极至空无边处。喜极至识无边处。舍极至无所有处。云何色界法能招无色果。又四静虑无不有慈。何缘修慈唯极遍净。有余于此倦于思寻。仰推慈尊当解此义。传闻具寿迦多衍尼子。曾以此义问设摩达多。彼尊寻思便入寂定。至明

清旦欲为解释。时衍尼子复入寂定。时未会遇各般涅槃。由此迄今无能释者。毗婆沙者作是释言。应知此经依相似说。谓乐受法与慈相似。慈作与乐行相转故乐至遍净。上地皆无故说修慈极于遍净。求离苦法与悲相似。悲作拔苦行相转故。色身能作粗苦生因。有身便有断首等故。空处近分厌离色身。故说修悲极于空处。轻安乐法与喜相似。喜作安乐行相转故。识无边处轻安乐增。缘自无边识为门故。无边识相极增安乐。故说修喜极于识处。能弃舍法与舍相似。舍作弃舍行相转故。无所有处由近分中。弃舍无边行相成满。是故说修舍极无所有处。有言此经依相顺说。谓从慈定起欣等流顺第三定。从第三定起欲等流。亦顺慈定如是乃至。舍无所有起欲等流展转相顺。此不显理但有虚言。或应于中更求深趣。有言此经就意乐说。谓乐慈者乐第三定。乃至乐舍者乐无所有处。此亦无理由何证知。是故应如前释为善。初欲引起四无量时。先于有情分为三品。所谓亲友处中怨仇。三各分三谓上中下。上亲友者。谓生法身赖彼重恩舍便难住。中亲友者。谓财法交极相亲爱。下亲友者。谓唯财交亦相亲爱。上处中者。谓于自昔曾不见闻。中处中者。谓虽见闻而不交往。下处中者。谓虽交往而离恩怨。上怨仇者。谓夺名誉命及亲友。中怨仇者。谓夺己身命缘资具。下怨仇者。谓夺亲友命缘资具。于诸有情。分品别已。初修慈者。先于上亲发起清净与乐胜解。若由无始数习所成。恶阿世耶令心刚强。少遭逼恼便怀深恨。缘此还息与乐胜解。复应策励思其重恩。于彼复生与乐意乐。数习力故恨意永亡。与乐胜解相续无替此既成已。于中下亲亦渐次修如是胜解。于亲三品既得等心。次总于处中下中上怨所。渐次修习与乐意乐。乃至最后于上怨亲。得平等心都无升降。齐此名曰修慈成满。修悲及喜例此应说。谓观三苦遍逼有情。不应于中复加以苦。但应如已勤加济拔。渐次修习欲济拔心。乃至怨亲等无升降。齐此名曰修悲成满想。诸有情得乐离苦。深生欣慰如己无差。齐此名曰修喜成满。初修舍者。先舍处中非先舍怨亲恚爱难舍故。又处中品顺舍力增于中如前。先舍上品次舍中下及与怨亲。从下至中从中至上。先舍怨者以亲难舍故。如契经说。贪难断非嗔如是渐次修习。于舍至上亲友等上处中。普于有情舍差别相。齐此名曰修舍成满。若于有情乐求功德。彼于慈等能速修成。非于有情乐求过者。以断善者有德可录。麟喻独觉有失可取。先福罪果现可见故。

阿毗达磨顺正理论卷第八十

辩定品第八之四

已辩无量。次辩解脱。颂曰。

解脱有八种　　前三无贪性

二二一一定　　四无色定善
灭受想解脱　　微微无间生
由自地净心　　及下无漏出
三境欲可见　　四境类品道
自上苦集灭　　非择灭虚空

论曰。解脱有八。一内有色想观外色解脱。二内无色想观外色解脱。三净解脱身作证具足住。四无色定为次四解脱。灭受想定为第八解脱。八中前三无贪为性近治贪故。然契经中说。想观者想观增故。如宿住念除去色想。三中初二不净相转。作青瘀等诸行相故。第三解脱清净相转。作净光鲜行相转故。三并助伴皆五蕴性。初二解脱一一通依初二静虑。能治欲界初静虑中显色贪故。初二通摄近分中间。五地皆能起初二故。欲及初定有显色贪。由眼识身所引起故为解脱彼。初二定中建立初二不净解脱。二三定中眼识无故。亦无所引缘显色贪故。三四定中无不净解脱。初二解脱相似善根。虽欲界中亦容得有。而为欲界贪所陵杂。故不建立二解脱名。三四定中虽亦得有。去所治远势力微劣。又乐净伏故不得名第三解脱。依后静虑离八灾患心澄净故。第四并近分立后静虑名。相似善根下地虽有。非增上故不名解脱。欲界欲贪所陵杂故。初二定中不净伏故。第三定中乐所迷故。又并八灾所扰乱故。次四解脱如其次第。以四无色定善为性。非无记染非解脱故。亦非散善性羸劣故。彼散善者如命终心。有说余时亦有散善。唯生得善无闻思故。诸近分地九无间道。八解脱道亦非解脱。不背下地故缘下道杂故。又未全脱下地染故。契经说彼超过下故。有说近分诸解脱道。亦名解脱背下地故。然于余处唯说根本者。以近分中非全解脱故。第八解脱即灭尽定。厌背受想而起此故。或总厌背有所缘故。然上座言。即诸有情相续分位名灭尽定。此亦非理前已广辩。此灭尽定实有体故。又不可说此定有心。曾不见有心无受想思故。无容于此越路而行。如说此中受想等灭寂静安乐。阿罗汉等乃有如是殊胜解脱。非无义本相续及心。可说名为安乐寂静。阿罗汉等殊胜解脱如何计度。有一类心无有所缘离行相转。有所缘者理必有触。若许有触宁无受果。应言何碍受等不生。故灭定中无有心。理非迷正理才览经文。便能会通圣教深趣。识非永灭言不离身。如病未永除暂息亦名有。微微心后此定现前。前对想心已名微细。此更微细故曰微微。次如是心入灭尽定。谓有顶地心有三品。即想微细及微微心。由上中下品类别故。要下品后灭定现前。故次微微入灭尽定。从灭定出或起有顶净定心。或即能起无所有处无漏心。如是入心唯是有漏。通从有漏无漏心出。八中前三唯以欲界色处为境。有差别者二取不净。一取净相。既诸色中亦有净界。总观为不净宁非颠倒摄。如于苦法计乐成倒。谓诸行中亦有苦杂。一向计乐成颠倒故。第三取净为难亦尔。此非过失是所许故。谓亦许此是倒思惟。若尔如何性非不善。此是离染

所得果故。既不称实何能违染。令顺生贪作意远故。如未离欲于净不净。思惟净相能顺生贪。非此净中见于净相。不颠倒故可善性摄。如是离欲于净不净。思惟不净能远离贪。非此净中见不净相。是颠倒故不善性摄。亦应例释不净见净。或此非谓颠倒思惟。诸不净法总有二种。一者自体。二者相杂。诸清净法杂不净故亦名不净。世所极成故此思惟不名颠倒。不净杂净例亦应尔。然观行者初修观时。非亦于净界取不净相。但于不净界取不净相。令心极厌恶违逆行相转。后渐增广违逆行相。普于欲界色处境中。总起厌心不生贪染。若于纯净界色界色聚中。胜解无能取不净相。既唯欲界诸色聚中。胜解方能取不净相。故知欲界诸色聚中。决定亦有不净界性。既如不净作不净解。如何可言是颠倒性。第三取净例此应知。此于所缘既如实转。如何说是胜解作意。由胜解力此于境生。故说此为胜解作意。即由此故得解脱名。胜解解脱义相邻故。或于少事由胜。解力渐渐增益观名胜解作意。谓于少净渐增益观。因此便生无量贪染。此既生已心于所缘。遂被拘执不自在转。于少不净渐增益观。与前相违增诸善本。如观乐受为坏苦性。杂苦相故观之为苦。能伏烦恼不名颠倒。如是净界与不净杂。亦可于中观为不净不名颠倒。能远离贪缘净解脱。应知亦尔。观未成满但得名为胜解作意。后成满时离染果故引圣道故。亦得名为真实作意。如是已辩初三所缘。次四解脱。各以自上苦集灭谛。及一切地类智品道彼非择灭。及与虚空为所缘境。无色解脱弃背下地。故并不缘下地苦集行相。别者初二不净。第三唯净俱非十六。无色解脱摄本定故。所作行相十六。或非念住俱者。初三解脱身念住俱。次四解脱通四念住。智相应者。初三第七唯世俗智。第四五六八智。相应根相应者。初二解脱喜舍相应。次五解脱唯舍相应。世差别者。皆通三世。缘世别者。初三解脱已生可生。各缘自世不生缘三。次四解脱缘三非世。三性别者。皆唯善性。缘性别者。初三解脱通缘三性。次四解脱缘善无记。学等别者。初三后二唯是俱非。中三解脱皆通三种。缘学等者。初三解脱但缘俱非。四缘三种。见断等者。初三后二唯修所断。中三有漏修断余非。缘见断等者。初三缘修断。次四解脱各通缘三。缘自身等者。初缘自他身。次二缘他。四缘三种。得差别者。第八第三唯未曾得。余六通二。通二谓圣内法异生外法。异生唯是曾得。经言有色观诸色者。为显何义。非未除色能如实通此经深义。然诸先圣传授释言。未能伏除缘内色想是有色义。云何知然。第二解脱差别说故。谓于第二既作是言。内无色想观外诸色。故知初解脱未除内色想。由此论者建立最初。名内有色想观外色解脱。谓观行者如害怨。尸虽已离欲贪。而为令坚固以不净行相。复观外诸色。由于外色数观察故。于内色中亦生厌想。如乐净者颈系狗尸。极怀羞惭深生厌恶。如是观外不净相已。方内色身亦是不净观心净故见内身中。三十六物不净充满。观如箧中众色类物。名初解脱极成满位。此成满位解脱何法。谓心于色不乐。憎背诃毁厌恶遮止欲贪。即解脱欲贪是无贪

性故。若谓说观故应是慧者。理必不然。近治欲贪故体若是慧应近治痴既近治贪故无贪性。修观行者从此后时。渐复遣除缘内色想。谓以胜解想自命终。舆载遗身置弃尸处。种种禽兽争共食啖。须臾身尽唯见禽兽。或于是处以火焚烧。乃至遗灰风所飘鼓。须臾身尽唯见空界。或想自身如酥盐等。为火水等之所融消。乃至身无唯见火等。名内无色想观外色解脱此胜解力除色想故。虽缘身起而不见身。既已遣除缘内色想。心相续转无别事业。胜轻安乐任运现前。于此位中数数修习。缘色处境厌背行相。是名第二解脱成满。亦如第一解脱欲贪。虽于先时修不净想。已得解脱缘色欲贪。而无始来我爱难遣。若观身有仍恐退生。故后复修内无色想。厌恶色观清净过前。行者尔时依初静虑。得此二观深生味着。为欲令此转增进故。入第二静虑复修二解脱。复修二法次第如前。何缘此中厌逆色想。可得说与喜受相应。地力使然如苦集智。或由观见所习善根。至成满时故应生喜。既于色想已得解脱。虽游厌观而不妨喜。次复进入第三静虑。妙乐迷故心便奢侈。由此不能修诸解脱。但起解脱相似善根。此静虑中地力法尔。事欣厌观俱不能成。从此进修第四静虑。舍增上故心渐澄净。诸不净想无复增上。故彼不名初二解脱。但可名曰相似善根。彼瑜伽师久观不净。厌恶转故令心沈戚。为欲策发令暂生欢。或为暂解久修劳倦。或为自审验不净观堪能。故彼复依第四静虑。于欲界色起净胜解。先取宝衣花等净相。由胜解力渐广思惟。遍于所缘作净行相。如契经说。彼于后时。应取少净相总思惟诸色。此虽策心而不掉举。虽观净相而不起贪。既知善根势力增上。次复于境略聚其心。于一所缘观净而住此位。名曰净解脱满。能究竟舍不净想故。此净解脱亦如第二内无色想观外诸色。然有差别谓所依地所治行相有差别故。内外道身共不共故。通曾未曾得。唯未曾得故少用功而得。多用功得故。又净解脱观顺贪相而贪不生。第二解脱观违贪相得贪不起。余五解脱应知。如前思不相应无色处释。何缘唯说内无色想。除内色想不说外耶。得初静虑时外想已除故。谓得初静虑外色想已除。第四静虑中更无劳除遣。诸功德法渐次得故。又外色想易可遣除。故除彼时未立解脱。或外色想空处方除。故于此中但说除内。此中所说内无色想。为但遮色想别目余想耶。若谓此言但遮色想。此言无用说观外色。无内色想义已成故。若谓此言别目余想。应说此想为何所缘。此非唯遮以别说故。为缘何法缘虚空界。若非不净行相转者。如何可名第二解脱。此无过失。彼加行故。谓此中言内无色想。是第二加行名。第二解脱多因缘故。得解脱名。谓已解脱此方生故。或此力能引解脱故。或是种种解脱性故。或与解脱胜解俱故。此诸解脱依男女身。圣者异生皆能修起。唯灭尽定但依圣身。于圣身中通学无学。经说灭定超诸有顶。如何可说亦依学身。此虽有顶自地所摄。然如上地法超余方得故。如超一切第四定贪。方入根本空无边处。至超一切无所有贪。入本非想非非想处。如是超越诸有顶贪。方可得入灭受想定。谓有顶贪若断未

断。要应总伏方入此定。故虽自地而名超越。或诸有学已离有顶。见所断故名为超越。或有顶法总有二种。有心无心位差别故。超有心故名为超越。或随所应说超无过。唯第三八说身证者。举二边际类显所余。色解脱中净为边际。于诸无色灭定为边。或此各在一界边故。或唯此二种唯内道得故。唯未曾得故。多功用得故。尽大种造色心心所法故。有说第三初于身色以胜解力。取清净相后渐遣除解脱成满缘身解脱此为究竟。故偏于此立身证名。灭定无心唯依身住。故亦于彼立身证名就胜故。然理实皆尔依通有理。有契经言何名身证。谓八解脱。此八解脱何有情起。若于所缘恒求对治。是贪爱行乐修多道。如是有情能起解脱。行者何为修解脱等。为令烦恼转更远故。为于等至得自在故。既得自在便能引发。无诤等德及圣神通。由此便能转变诸境。起留舍等种种事业。已辩解脱次辩胜处。颂曰。

胜处有八种　　二如初解脱
次二如第二　　后四如第三

论曰。胜处有八。内有色想观外色少。若好若恶于此诸色胜知胜见。有如是想是名为初。内有色想观外色多。广说乃至。是名第二内无色想观外色少。广说乃至。是名第三内无色想观外色多。广说乃至。是名第四内无色想观外色。青青显青现青光。譬如乌莫迦花。或如婆罗痆斯深染青衣于此诸色。胜知胜见有如是想。是名第五内无色想观外色。黄黄显黄现黄光。譬如羯尼迦花。或如婆罗痆斯。深染黄衣广说乃至。是名第六内无色想观外色。赤赤显赤现赤光。譬如槃豆时缚迦花。或如婆罗痆斯。深染赤衣广说乃至。是名第七内无色想观外色。白白显白现白光。譬如乌沙斯星。或如婆罗痆斯。极鲜白衣广说乃至。是名第八能制伏境。故名胜处。谓虽一切所缘色境。清净光华美妙具足。而善根力悉能映蔽。譬如仆隶虽服珍奇。而为其主之所映蔽。或于是处转变自在。不随起惑故名胜处。胜于处故立胜处名。或此善根即名为处处能胜。故立胜处名。少谓所缘或自在少与此相反说名为多。好恶色言显劣胜色。有说于好能不起贪。于恶不嗔故名为胜。若尔胜处体应具无贪嗔。故于此中有别意趣。谓不净行相总观好恶色。如观恶色好色亦然。总取不净心自在转。何劳复观恶色不净。由曾见净起诸烦恼。以颠倒觉曾见净故。今如实见为治昔贪。故于恶色亦观不净。初观此境名为胜知。后观成时名为胜见。能自了达我于此中。有胜知胜见名有如是想。此四胜处自性地等。如次同前初二解脱。谓初二胜处是初解脱果。次二胜处是第二果。彼为资粮能入此故。总观不净能制伏已。复于此境观净制伏。谓即乘前内无色想。别观青等四显色相。所言青者谓花等青。言青显者谓衣等青青现青光。显前二种所有青相。纯深无杂非如青边。所发青影及孔雀尾金刚等青。然青光言显青鲜洁。非如日等外发光明。或为显成青色显著。举

花衣喻。显加行中取彼为门入胜处观。非于观内见似此色。乌莫迦花花中青胜俱生青内举此为门。婆罗痆斯善于染色。和合青内举此为门。非加行中但取此二。非皆有故不举珠宝。若处空闲先取花相。若居聚落先取衣青。青观既然黄等亦尔。然于夜分先取白星。昼则取衣余皆如上。于晴夜分乌沙斯星。诸白色中最为胜故。此四胜处自性地等。应知如前第三解脱。以净解脱为此四因。彼为资粮能入此故。前三解脱于诸色中。但能总取不净净相。今八胜处于诸色中。分别少多青等异相。故前解脱但于色中。弃背欲贪及不净想。今八胜处能于所缘。分折制伏令随心转。由此证知第三解脱。总取净相故立一名。八胜处中后四胜处。差别取故分为四种。若净解脱亦差别缘。取净性同立为一者。后四胜处应亦立一。差别因缘不可得故。已辩胜处次辩遍处。颂曰。

遍处有十种　　八如净解脱
后二净无色　　缘自地四蕴

论曰。遍处有十。谓周遍观地水火风青黄赤白。及空与识二无边处。经于此处皆言一想。上下及傍无二无量。于一切处无间无隙。周遍思惟故名遍处。遍于处故立遍处名。或此善根即名为处。行相遍故立遍处名。此中地等显示所缘。所说遍言显示行相。行相虽等而所缘别是故遍处分为十种。经言一者显此等至。思惟一类境相现前。想言显是胜解作意。若异此者应言一知。上下傍言显意流转。言无二者显。无间隙。无量言显胜解无边。由胜等持磨莹力故。令观行者心自在生。能于所缘周遍观察。何故唯十得遍处名。此上更无遍行相故。唯第四定空识无边。可得说有无边行相。前八遍处如净解脱。自性皆是无贪善根。若并助伴皆五蕴性。后四胜处加行引生。故与彼同如净解脱。又如净解脱依第四静虑。及缘欲界色处为境。如何地等亦名色处。地地界等有差别故。显形名地等如先已说。故说地等遍处不言地界等。故前八种但缘色处。风与风界既无差别。如何可言亦缘色处。此难非理。以诸世间亦说黑风团风等故。由此前八缘色理成。后二遍处如次空识二。净无色为其自性。各缘自地四蕴为境。此解脱等三门功德。为由何得。依何身起。颂曰。

灭定如先辩　　余皆通二得
无色依三界　　余唯人趣起

论曰。第八解脱如先已辩。以即是前灭尽定故。余解脱等通由二得。谓由离染及加行得。以有曾习未曾习故。前八遍处初修习时。皆以眼识为其加行。空处遍处初修亦尔。以初必缘空界色故。由胜解力后成满时。通缘自地四蕴为境。识处遍处初修习时。但以意识为其加行。以初必缘识为境故。由胜解力后成满时。亦缘自地四蕴为境。四

无色解脱二无色遍处。一一通依三界身起。然其初起多依下地。依自下地皆容后起。唯无所有亦依上地。所余一切依欲界身。唯在人中三洲除北。余慧力劣无圣教故。治欲贪故上二界无。有说初起唯依人趣。要由教力所引起故。人中有教天趣中无。设有着乐不能初起。故人初起退生欲天。由宿习力有后起义。复以何缘第三静虑。有通无量等无解脱等耶。无解脱缘前已具辩。解脱无故胜处亦无。解脱为门入胜处故。胜处无故遍处亦无。胜处为门入遍处故。又第三定耽着妙乐。于生死中此乐胜故。不能发起解脱等三。此三皆欲背生死故。通无量等随顺于乐。故依此定亦能修起。此解脱等三门功德。若随得一得一切不。此不皆尔。其义云何。得后必前前非必后。谓得遍处必具得三。得胜处者必得解脱。遍处不定或得或无。若得解脱余二不定。以入遍处胜处为门。解脱为门入胜处故。此解脱等差别云何。唯能弃背名为解脱。兼析所缘名为胜处。加无边解得遍处名。此三善根渐次修故。有余师说。此三善根由下中上故有差别。谓能弃舍胜伏所缘。行相无边有劣胜故。有余师说。解脱唯因遍处唯果胜处通二。今应思择上二界中。说者既无何缘起定。颂曰。

二界由因业　　能起无色定
色界起静虑　　亦由法尔力

论曰。生上二界总由三缘。能进引生色无色定。一由因力。谓于先时近。及数修为起因故。二由业力。谓先曾造感上地生顺后受业。彼业异熟将起现前。势力能令进起彼定。以若未离下地烦恼。必定无容生上地故。三法尔力。谓器世界将欲坏时。下地有情法尔能起上地静虑。以于此位所有善法。由法尔力皆增盛故。诸有生在上二界中起无色定。由因业力非法尔力。无云等天不为三灾之所坏故。生在色界起静虑时。由上二缘及法尔力。若生欲界起上定时。一一应知加由教力。由教力者。谓人三洲。天亦闻教微故不说。前来分别诸胜法门。皆为弘持世尊正法。何谓正法当住几时。颂曰。

佛正法有二　　谓教证为体
有持说行者　　此便住世间

论曰。世尊正法体有二种。一教二证。教谓契经调伏对法。证谓三乘诸无漏道。若证正法住在世间。此所弘持教法亦住理必应尔。现见东方证法衰微教多隐没。北方证法犹增盛故。世尊正教流布尚多。由此如来无上智境众圣栖宅。阿毗达磨无倒实义此国盛行。非东方等所能传习。二中教法多分依止。持者说者得住世间。证正法住唯依行者。然非行者唯证法依。教法亦应依行者。故谓有无倒修行法者。能令证法久住世间。证法住时教法亦住。故教法住由持说行。但由行者令证法住。故佛正法随此三人。住尔所时便住于世。阿毗达磨此论所

依。此摄彼中真实要义。彼论中义释有多途。今此论中依何理释。颂曰。

迦湿弥罗议理成　　我多依彼释对法
少有贬量为我失　　判法正理在牟尼

论曰。迦湿弥罗国毗婆沙师议。阿毗达磨理善成立。我多依彼释对法宗。经主此中述己本意。言依此国诸善逝子。议对法理大毗婆沙。发起正勤如理观察。为令正法久住世间。饶益有情故造斯论。多言显示少有异途。谓形像色去来世等。然诸法性广大甚深。如实说者甚为难遇。自惟觉慧极为微劣。不能勤求如实说者。故于广论所立理中。少有贬量为我过失。诸法正理广大甚深。要昔曾于无量佛所。亲近修习真智资粮。方于智境一切无惑。麟喻独觉尚于法相不能决判。况诸声闻彼所证法随他教故。由此决判诸法正理。唯在真实大牟尼尊。是故定知阿毗达磨。真是佛说应随信受。无倒修行勤求解脱。

阿毗达磨藏显宗论四十卷（第一卷～第二十卷）

阿毗达磨藏显宗论卷第一

序品第一

诸有遍于一切法　　最极难知自共相
独能悟解无邪乱　　是一切智今敬礼
我以顺理广博言　　对破余宗显本义
若经主言顺理教　　则随印述不求非
少违对法旨及经　　决定研寻誓除遣
已说论名顺正理　　乐思择者所应学
文句派演隔难寻　　非少劬劳所能解
为撮广文令易了　　故造略论名显宗
饰存彼颂以为归　　删顺理中广决择
对彼谬言申正释　　显此所宗真妙义

论曰。既非遍智。云何能知。此佛世尊是一切智。能于诸法最极难知。自共相中觉无邪乱。虽非遍知而亦能知。如佛教行定得果故。如有智者善鉴良医。如世有医。先审病者风热淡等所起疾源。复如实观性习二体。年时处等种种不同。为欲蠲除说授方药。诸有患者能顺服行。痼疾渐除身安日益。智者寻验知实良医。于诸方药具净遍智。如是世尊知所化者贪嗔痴等烦恼病源。复如实观本性修集二善种子胜解随眠。及彼堪能自圆满等。为欲令彼暂永灭故。说授伏除二道方药。诸所化者能顺服行。若别若通对治道药。无始数习增盛坚牢。诸烦恼病渐渐除遣。贪等灭得于自身中。随道浅深倍倍增胜。由斯仰测知我大师灭一切冥具一切智。故赞颂者颂赞佛言。

谁能如尊善分别　　随眠境界自共相
无量无边诸品类　　如应宣说利有情
谁能渐次顺修行　　不得成于胜利乐
无智不能顺圣教　　岂无验过在如来

有于思择增上慢人。谓佛世尊非一切智。于所请问别异而答。谓作是言。此不应记诸别异答。无知起故。又于前际说不可知。此即自显是无知故。又不先觉孙陀利缘及纵彼朋造诸恶故。又于战遮婆罗门女所起谤毁不能遣故。又先听许提婆达多于佛法中而出家故。又于外道嗢达洛迦先自不知命存亡故。又不预定波吒厘城当有如斯难事起故。又不悬记自佛法中当有部执十八异故。又说诸业有不定故。外道

谤词略述如是。彼诸外道固执在怀。一切智尊虽设种种善权化导。而未能令于正等觉生净信解。具胜福慧求真理人。方能测量一切智海。今我勇锐发正勤心。如理顺宜且少开悟。言于请问别异而答。谓作是言。此不应记诸别异答无知起者。此不应理。其所立因非决定故。且应详审。为佛世尊于所请问。由无知故言不应记。为观问者怀聪睿慢。非卒能令如理信解。故虽了达而不为记。如有矫问。诸石女儿为黑为白。终不为记。岂别有方能祛彼疾。如是外道执我为真。矫问如来死后为有为无等事。世尊告言。此不应记。佛意说我实无有故不应记别。此显若法都非实有。不应于中为差别问。或佛世尊善权方便。为令调伏故不为记。此不为记是调伏因。非由无知作别异答。又不应谓佛无辩才。彼问论道所不摄故。若彼所问论道摄者。佛不为记可无辩才。非于此中如理难问少分可得。何容乃谓佛无辩才。又听法者心不殷故。执我见故。根未熟故。世尊无方可令信解。故于所问置而不记。故不应以不记所问谓大仙尊非一切智。言于初际说不可知。此即自显是无知者。此亦非理。无法不应为智境故。于有法境智若不生。可谓如来非一切智。本无初际智何所知。无故不知。岂成无智。若尔何故不但说无。此说不容更立因故。若谓应立不可知因。此亦不然。非决定故。或法虽有缘阙不知。故不可知非无因性。若立无性为不知因。即毕竟无可为同喻。为容因故说不可知。若谓无因有不成失。此不应理。非不成故。生死初际若定非无。即初际身无无因起。初无因者后亦应无。以先后身无异因故。若许尔者。即诸所行净不净业皆应无果。既不许然。即先所立初际无故。非不成因。若谓生死无初际故应如虚空无后际者。亦不应理。外种同故。如外谷麦后因前生。虽无初际。遇火水等诸烧烂缘而永坏灭。如是生死烦恼业因展转相生。虽无初际。而由数习贪嗔痴等对治力故。生死诸蕴毕竟不生。即为后际。空无生故。后际可无生死有生。岂无后际现见生法。定有终时。生死既生。理必归灭。故说初际是不可知无故为因。其义善立。故不应以不知初际。谓佛世尊非一切智。言不先觉孙陀利缘及纵彼朋造诸恶者。此亦非理。虽先觉知。为避多过故不自显。若佛先言。我无此事。为此事者自是余人。即彼朋流恶心转盛。诸中庸者咸共怀疑。如是过愆为佛为彼。又大人法不显他非。佛是大人岂扬他恶。又显彼恶令无量人憎背世尊障入正法。又佛观见自身他身。有招谤毁短寿定业。又为开慰末世苾刍。佛观当来正法将没。多闻持戒众望苾刍。少有不遭谤毁而死。为欲令彼自开慰言。我大仙尊。一切烦恼过失习气。皆永拔根名称普闻。至色究竟尚被嚣谤。况我何人因此心安修诸善业。由观如是得失决定。是故世尊不先自显。又过七日其事自彰。显佛尊高过归外道。故不应以不自显因谓佛世尊非一切智。即由此故应知已释。不自披遣战遮谤因。所以听许提婆达多于佛法中而出家者。此有深意。佛观彼人。不出家者。定当得作力转轮王。害无量人灭坏佛法。蹎坠恶趣难有出期。由度出家殖深善本。非出家者所不能

殖。为护多人令无损害。及遮众恶故许出家。言于外道嗢达洛迦先自不知命存亡者。此亦非理。念即知故。非于余境余识生时。即能了知所余识境。佛心先在说法事中。未观彼人命存亡事。后欲知彼才举心时。即如实知其命已过。若欲知彼而不能知。可谓如来非一切智。心属余境此境未缘。即谓无知。斯不应理言不预定波吒厘城当有如斯难事起者。亦不应理。密预定故。先密意说。若免脱余。余复为余之所损害。谓佛先觉若守护余。余必为余之所损害。于三难事各令自守。余不能损。故密意说。此即预定难事必然。何谓世尊非一切智。言不悬记自佛法中当有部执十八异者。此亦非理。已悬记故。如说当来有苾刍众。于我言义不善了知。部执竞兴互相非毁。世尊于此略说内外二种防护。内谓应如黑说大说。契经所显观察防护。外谓应如六可爱法。契经所说敛摄防护。又见集法契经中言。于我法中当有异说。所谓有说唯金刚喻定。能顿断烦恼。或说择灭涅槃二法为体。或说不相应行无别实物。或说表业尚无。况无表业。或说一切色法大种为体。或说前后相似为同类因。或说色处唯用显色为体。或说触处唯用大种为体。或说唯有触处是有对碍。或说触处身处是有对碍。或说唯五外处是有对碍。或说眼识能见。或说和合能见。或说意界法界俱常无常。或说一切色法非刹那灭。或说不相应行有多时住。或说无想灭定皆现有心。或说等无间缘亦通色法。或说一切色法无同类因。或说异熟生色断已更续。或说傍生饿鬼天趣亦得别解脱戒。或说心无染污亦得续生。或说一切续生皆由爱恚。或说律仪不律仪分受亦全受。或说傍生饿鬼有无间业。或说无间解脱二道俱能断诸烦恼。或说意识相应善有漏慧非皆是见。或说身边二见皆是不善亦他界缘。或说一切烦恼皆是不善。或说无乐舍受。或说唯无舍受。或说无色界中亦有诸色。或说无想天殁皆堕恶趣。或说一切有情无非时死。或说诸无漏慧皆智见性。或说无有去来一切现在别别而说。或说色心非互为俱有因。或说羯剌蓝位一切色根皆已具得。或说诸得顶法者皆不堕恶趣。或说诸善恶业皆可转灭。或说诸无为法非实有体。或说诸世间道不断烦恼。或说唯赡部洲能起愿智。无诤无碍重三摩地。或说心心所法亦缘无境。诸如是等差别诤论。各述所执数越多千。师弟相承度百千众。为诸道俗解说称扬。我佛法中于未来世当有如是诤论不同。为利为名恶说恶受。不证法实颠倒显示。即于此部过现当来亦有如是诤论差别。世尊如是分明悬记。而诸弟子不顾圣言。各执所宗互相非毁。过属弟子岂在世尊。不可由斯谤一切智言。说诸业有不定者。理亦不然。有此业故。定应许有能感异熟不定业性。此若无者。修道断结则为唐捐。以一切业定得果故。不应由此所说诸因。或复余因谤一切智。世尊成就不可思议希有功德高广名称。非理毁谤获罪无边。诸有智人皆应信佛。具一切智故先敬礼。

辩本事品第二之一

诸一切种诸冥灭　　拔众生出生死泥
敬礼如是如理师　　对法藏论我当说

论曰。诸言虽总而别有所观。别何所观。谓俱利德满。智断具故。自利德满。恩德备故。利他德满。此即一切智能拔济有情。一切种冥皆永灭故智德圆满。诸境界冥亦永灭故断德圆满。授正法手拔众生出生死泥故恩德圆满。声闻独觉虽灭诸冥。以染无知毕竟断故。非一切种阙能永灭。不染无知殊胜智故。非具一切智。不能拔有情。冥谓翳膜能蔽净眼。如是无知障真见故。冥惑昏闇能遮色像。如是无知覆实义故。诸有殊胜治道生时。令永不生。故称为灭。谓灭一切品诸境冥故。言一切种诸冥灭拔众生出生死泥者。由彼生死是诸有情无始时来沉溺处故。难可出故。所以譬泥。众生于中沦没无救。诸有成就巧智大悲。授如应言拔济令出。敬礼如是如理师者。稽首具前自他利德。能说如理圣教大师。意乐随眠智等阙故。声闻独觉非如理师。唯佛世尊具如是德。故是前总诸言所观为正流通。彼所立教。故先赞礼如理教师。以赞礼言灭诸恶障。标嘉瑞已许发论端。故言我当说对法藏。何谓对法。颂曰。

净慧随行名对法　　及能得此诸慧论

论曰。净谓无漏。慧谓择法。此即总摄无漏慧根。何缘得知。唯无漏慧名为对法。以佛世尊憍天帝等所请问故。如契经说。我有甚深阿毗达磨及毗柰耶。憍汝请问。是许天帝请问圣道及此圣道所证果义。憍伐蹉类契经亦尔。复以何缘唯无漏慧名为对法。由此现观诸法相已不重迷故。岂不现观非唯慧能。是则对法应非唯慧。正觉谛理说名现观。故现观用唯慧非余。又现观中慧为最胜。具三能故独称对法。然此对法非不待余。故慧随行亦名对法。即慧眷属名曰随行。眷属者何。谓慧随转色受想等诸心所法生等及心。如是总说无漏五蕴。名为对法。此则胜义阿毗达磨。若说世俗阿毗达磨。即能得此诸慧诸论。此谓前所得无漏慧根诸慧。谓能得世间三慧即是世间殊胜修慧思慧闻慧。及彼随行依所得近远说三慧次第。非离如是慧及随行无漏慧根可能证得。是能得此胜方便故。同无漏慧受对法名。如慈方便亦名慈等。论谓能得。此发智等诸论是无漏慧胜资粮故。亦名对法。如业异熟漏等资粮亦名业等。前诸慧言亦摄生得。唯生得慧能正诵持对法论故。亦名对法。岂不此论是无漏慧胜资粮故。亦名对法。何乃别名对法。俱舍颂曰。

摄彼胜义依彼故　　此立对法俱舍名

论曰。藏谓坚实犹如树藏对法实义皆入此摄。此论是彼对法之藏。即是对法之坚实义藏。或所依犹如刀藏。谓彼对法是此所依引彼

义言造此论故。此论以彼对法为藏。即以对法为所依义。彼何因说谁复先说。虽不应问说对法人。佛教依法不依人故。而为开示说对法因。彼能说人亦应显了。颂曰。

若离择法定无余　　能灭诸惑胜方便
由惑世间漂有海　　为寂大师说对法

论曰。由离择法无胜方便。能灭世间引苦诸惑。故世尊言。若于一法未达未知。我终不说能正尽苦。世间未灭诸烦恼故。于三有海生死轮回。为令世间修习择法。永寂三有生因烦恼。是故大师先自演说阿毗达磨。佛若不说。舍利子等诸大声闻。亦无有能于诸法相如理思择。然佛大师随所化者。性差别故处处散说。尊者迦多衍尼子等诸大声闻。以妙愿智观过去佛所说法教。如其所应安置结集。如大尊者迦葉波等共所结集律及契经。经律二藏随文结集。唯对法藏随义结集。如说诸有结集义言。于律及经彼为殊胜。随佛圣教结集对法是佛所许得佛说名。何等名为所思择法。世尊依彼说对法耶。颂曰。

有漏无漏法　　除道余有为
于彼漏随增　　故说名有漏
无漏谓道谛　　及三种无为
谓虚空二灭　　此中空无碍
择灭谓离系　　随系事各别
毕竟碍当生　　别得非择灭

论曰。说一切法略有二种。一者有漏。二者无漏。此则总说。次当别解。除道圣谛余有为法。是名有漏。此复云何。谓五取蕴色。乃至识。如说云何名色取蕴。谓有漏色随顺诸取。广说乃至。识亦如是。何缘取蕴名为有漏。以于其中漏随增故。有身见等诸烦恼中立漏名想令染污心常漏泄故。与漏相应。及漏境界随增漏故。名漏随增。随增眠义后当广辩。由此应知已遮一切。不同界地及无漏缘烦恼境界随眠有漏。彼此展转不随增故。非相对立。如是二名有漏无漏。复有何相。如世尊言。有漏法者。谓所有色随顺诸取。是能增益诸有取义广说乃至。识亦如是。与此相违是无漏法。有漏无漏略相如是。或有漏者。谓堕世间。若出世间名为无漏。世间所摄名堕世间。谓处世间不出为义。依苦谛体立世间名。故契经说。吾当为汝宣说世间及世间集。又五取蕴名苦有漏。故知有漏。谓堕世间。宁知堕世间皆是有漏法。如世尊说。吾当为汝宣说有漏及无漏法。有漏法者。谓诸所有眼诸所有色。诸所有眼识。诸所有眼触。诸所有眼触为缘内所生。或乐受或苦受或不苦不乐受。如是乃至。堕世间意。堕世间法。堕世间意识。堕世间意触。广说乃至。名有漏法。无漏法者。谓出世间意。出世间法。出世间意识。出世间意触。广说乃至。名无漏法。依此圣教

及由正理。知堕世间皆是有漏。已辩有漏及有漏因。云何无漏。谓道圣谛及三无为。名为无漏。道圣谛者。谓非有漏色等五蕴。三无为者。谓即虚空择非择灭。此虚空等及道圣谛。名无漏因。次前已说其道圣谛后当广辩。于略所说三无为中。虚空但以无碍为性。于中诸法最极显现。无障为相。故名虚空。谓诸大种及造色聚。一切不能遍覆障故。或非所障亦非能障。故说虚空。无障为相。择灭即以离系为性。择谓如理勤所成慧。于四圣谛各别行相。如理思择。故名为择。由择所得诸有漏法永离系性。此定能碍诸系得生。故名择灭。或有是灭而非离系。为简彼故说离系言。有作是言。诸所断法同一择灭。无同类故阿毗达磨。诸大论师咸作是言。随系事别。所以者何。此若一者。修余治道有无用过。若诸所断同一择灭。证得苦法智忍所断烦恼灭时。余烦恼灭为证得不。若证得者。修余治道便为无用。若不证得。是则一物证少非余。与理相违有分过故。由是定应许离系事随系事量。不违正理。无同类者。谓此择灭自无同类因。亦非他因。故永碍当生得非择灭。择即前说如理成慧。不由此慧有法永遮。未来法生名非择灭。如眼与意专一色时。余色诸声香味触等。念念谢往对彼少分。意处法处得非择灭。以五识身及与一分意识身等于已灭境终不能生缘俱境故。由彼生用系属同时所依缘故。若法能碍彼法生用此法离慧。定碍彼法令住未来永不生故名非择灭。非唯缘阙便永不生。后遇同类缘彼复应生故。谓若先缘阙彼法可不生。后遇同类缘。何障令不起。前说除道。余有为法。是名有漏何谓有为。颂曰。

又诸有为法　　谓色等五蕴
亦世路言依　　有离有事等

论曰。老病死等灾横差别。隐积损伏故名为蕴。为别戒等故言色等。戒等五蕴不能具摄。一切有为色等五蕴具摄有为。故此偏说言有为者。众缘聚集共所为故。未来未起。何谓有为。如所烧薪。是彼类故。诸不生法不越彼类。虽永不起而说有为。彼彼经中。世尊随义名世路等。彼复云何。谓诸有为亦名世路。色等五蕴生灭法故。未来现在过去路中而流转故。或为无常所吞食故。名为世路。诸不生法众缘阙故。虽复不生是彼类故。立名无失。诸有为法亦名言依。言谓言音。或谓能说此言远近所托名依。即义与名总说依故。以名依义言复依名。是故言依总摄名义。如是名义具摄五蕴。故契经说。言依有三无四无五。由比善释品类足论。彼说言依五蕴所摄。依是因义无为无果。故非言依。又若聚中三事可得。谓语依义说名言依。无为聚中唯有其义。无语依故不名言依。有说无为有依有义。但阙语故不名言依。又诸有为与能言体有俱起义。无为不然。诸有为法亦名有离。离谓永离即是涅槃。得已不还。堕生死故。有彼离故。说名有离。如有财者名为有财。此虽有为而非一切。以无漏道无择灭故。又涅槃时亦

舍圣道。故名有离。以说圣道犹如船筏亦应断故。如契经言。法尚应断。何况非法。诸有为法亦名有事。事谓所依。或是所住。即是因义。果依于因。从因生故。如子依母。或果住因能覆因故。如人住床。是因为果所映蔽义。因果前后故。及细粗性故。此有事故。说名有事。喻如前说。如是等类说有为法。诸名差别于此所说有为法中。颂曰。

有漏名取蕴　　亦说为有诤
及苦集世间　　见处三有等

论曰。前说除道余有为法。名为有漏。已辩其体。今为显彼名想不同及差别义故复重说。已说一切有为名蕴。今说有漏名为取蕴。义准无漏但得蕴名唯诸漏中立取名想。以能执取三有生故。或能执持引后有业。故彼诸漏说名为取。色等五蕴从取生故。或生取故。名为取蕴。如草糠火。如花果树。诸有漏法亦名有诤。谓烦恼中立诤名想。扰动善品故。损害自他故。蕴与诤俱。或诤蕴俱而得生起。故名有诤。此意显示诤之与蕴非随阙一余可得生。及者显余有漏名想。谓或名苦。即五取蕴。是诸逼迫所依处故。自性粗重不安隐故。或名为集。即彼种类能为因故。能集成故。谓从取蕴取蕴集成。或名世间可毁坏故。如世尊说。性可毁坏。故名世间。非诸圣道性可毁坏。亦名世间。由此中无对治坏故。或名见处。萨迦耶等五见住中随增眠故。由彼诸见于有漏法一切种时相无差别。坚执无动随增眠故。体用增盛。故复别说。贪等痴疑则不如是。以彼贪等有一切种无一切时。痴一切时非无差别。疑无差别。而不坚执。是故有漏。不说彼处。或名三有。有因有依三有摄故。等言为摄名有染等。如是等类是有漏法。随义别名。

阿毗达磨藏显宗论卷第二

辩本事品第二之二

如上所言。色等五蕴名有为法。色蕴者何。颂曰。

色者唯五根　　五境及无表

论曰。此中色言显色蕴义。五根谓眼耳鼻舌身。五境谓色声香味触。眼等所摄所行名境。及无表者。谓法处色。唯者唯此所显十处。一处少分名为色蕴。如是诸色其相云何。颂曰。

彼识依净色　　名眼等五根

论曰。彼谓前说眼等五根。识即眼耳鼻舌身识。依者眼等五识所依。如是所依净色为体。如是即显眼等五识。所依净色名眼等根。故薄伽梵于契经中说眼等根净色为相。本论亦说。云何眼根。眼识所依净色为性。如是广说诸圣教中。以根别识不以境界。故知彼言显根非境。有说。彼者是境非根。而无意识。缘色等故。名色等识。彼识所依。名眼等过。由净色言所简别故。已辩根相。当辩境相。颂曰。

色二或二十　　声唯有二种
味六香四种　　触十一为性

论曰。言色二者。是二种义。谓显与形。此中显色有十二种。形色有八。故或二十。显十二者。谓青黄赤白烟云尘雾影光明闇。于十二中青等四种是正显色。云等八种是此差别。其义隐者。今当略释。地水气腾说之为雾。障光明起于中余色可见名影。翻此为闇。日焰名光。月星火药宝珠电等诸焰名明。形色八者。谓长短方圆高下正不正。此中正者。谓形平等。形不平等名为不正余色易了。故今不释。已说色处。当说声处。能有呼召。故名为声。或唯音响。说之为声。善逝圣教咸作是说。声是耳根所取境界。是四大种所造色性。此声二种。谓有执受。或无执受。大种为因执受大种。谓现有情长养等流异熟地等。与此相违名无执受。由此所发为二种声。色等亦应作如是说。然由声处自性难知。故但就因说有二种。无一声性以有执受。及无执受大种为因。二四大种各别果故。非二四大同得一果为俱有因成过失故。虽二大种有相扣击。而俱为因各别发声。据自依故不成三体。虽有手鼓相击为因。发生二声而相映夺。随取一种相别难知。是故声处唯有二种。已说声处。当说味处。越次说者显彼境识。生无定故味谓所啖。是可尝义。此有六种。甘酢碱辛苦淡别故。已说味处当说香处。香谓所嗅。此有四种。好香恶香等不等香有差别故。等不等者。增益损减依身别故。有说。微弱增盛异故。本论中说。香有三种好香恶香及平等香。若能长养诸根大种。名为好香。与此相违名为恶香。无前二用名平等香。或胜福业增上所生。名为好香。若胜罪业增上所生。名为恶香。若四大种。增上所起。名平等香已说香处。当说触处。触谓所触十一为性。即十一实以为体义。谓四大种及七造触。滑性涩性重性轻性。及冷饥渴有差别故。此中能触所触者谁。应知都无能触所触。相触则失。刹那性故。但于身识所依所缘无间生时。立触名想。依此根识得彼境时。假说此根能触彼境。触非身识所依止故。不说彼触能触身根。触与身根极相邻近。故说所触能触非余。色等虽非所触法性。所依坏故而亦有损。已说境相。唯余无表此今当辩。颂曰。

作等余心等　　及无心有记

无对所造性　　是名无表色

论曰。言作等者。等取离作无对造色。略有二种。一者依表。二者依心。依表起者复有二种。谓与作俱转。及作息随转。为摄如是无表差别体相无遗。故说作等。言余心等者。等取同类心。谓善心作近因等起或俱有因。彼所发善无对造色不善无记名余心。善心名同类。不善心作近因等起。所发不善无对造色善及无记名余心。不善名同类。及无心者即心灭位。谓定非生。生位无故。及言乘上及此非余。于三位中此容随转。谓定唯等不善兼余散善通于三位转故。言有记者。谓善不善可记为爱非爱品故。言无对者。非极微故。所造性者。不简大种。以大种性非无对故。但简非色。显是色性即五蕴中色蕴摄故。是者是前所说诸相。具前诸相名无表色。如是已辩无表色相。于中所说大种所造。大种云何。颂曰。

大种谓四界　　即地水火风
能成持等业　　坚湿暖动性

论曰。此诸大种何缘名界。一切色法出生本故。亦从大种大种出生。诸出生本世间名界。如金等矿名金等界。或种种苦出生本故。说名为界。喻如前说。有说。能持大种自相及所造色。故名为界。如是诸界亦名大种。何故言种。云何名大。种种造色差别生时。彼彼品类差别能起。是故言种。由四大种有差别故。造色差别。有说。有情业增上故。无始时来未尝非有。是故言种。由四大种总相种类无间绝故。或法出现即名为有。生长有性。是故言种。即是生长诸法有性。或是生长有情身义。或能显了十种造色是故言种。由此势力彼显了故。所言大者。有大用故。言大用者。谓诸有情根本事中。如是四种有胜作用。依此建立识之与空。乃得说为有情根本。又于诳惑愚夫事中。此四最胜。故名为大。如桥贼中事业胜者。别余故名大桥大贼。又此四种。普为一切余色所依。广故名大。有说。一切色等聚中坚等具有。故名为大。风增聚中阙于色等火增聚中阙于昧等。色界诸聚香味俱无。青等聚中阙于黄等。滑等聚中阙于涩等。声等不定。是故唯此四种名大。此四大种虽常和合恒不相离。而非处同。云何得知恒不相离。入胎大造经等说故。又理应然。何等为理。谓石等中现有能摄生火增坠三业可得。故知于此有水火风恒不相离。于水聚中现有持船暖性流动三业可得。故知于此有地火风恒不相离。于火焰中现有任持摄聚击动三业可得。故知于此有地水风恒不相离。于风聚中现有能持起冷暖触三业可得。故知于此有地水风恒不相离。复云何知如是四界。由此因缘恒相随逐。由此能成持等业故。谓地等界如次能成。持摄熟长四种事业。由此因缘于诸色聚。若有持等四业可得。即知此中有地等界互不相离。应知此中言能长者。谓能安布。云何安布。谓令

增盛或复流漫。为能持等四业即是界自相耶。不尔云何。如是四界随其次第坚湿暖动以为自相。应知此中说性显体。为明体性不相离故。动谓能引大种造色。令其相续生至余方。何故虚空不名大种。彼大种相不成立故。能损益故。立大种名。虚空不然。故非大种。或于诸法生灭位中性无差别故。非大种现见大种。种等位中其相转变成芽等缘。方令芽等诸位得起。虚空无为则不如是性相常故。作用都无。既不能生。故非大种。又诸大种非一非常。自相众多果别无量。虚空自性是一是常。相无差别。全无有果。非无别因。生有别果。是故虚空不名大种。若谓余因有差别故能助虚空生别果者。即此别因能生别果。何用执此虚空为因。为地等界即地等耶。不尔云何。颂曰。

地谓显形色　　随世想立名
水火亦复然　　风即界亦尔

论曰。地言唯表显形色处。岂不总地四处合成。何故但言显形为地。此中虽有香味触三。而随世想故作是说。由诸世间相示地者以显形色而相示故。虽诸世间亦于香等起地言说谓作是言。我今嗅地尝地触地。而显形色。于地水火能通表示。是故偏说。世不多言我嗅于水。亦不多说嗅尝于火。虽言触地等而即地等界。是故地中虽有香等。而形与显胜故偏说。又显形色表示二界地等无异。是故偏说。若尔显形表示衣等胜香等故。亦应偏说。世起名想无有决定。故随世间差别而说。此随多分世想立名。生等非显声非相续。故不说为地等衣等。如地但用显形为体水火亦然。随世想故。由世现见水青长等。故说显形为水自性。世亦现见火赤长等。故说显形为火自性。然即色触转变生时。名火焰炭。是假非实。无一实物。身眼得故。如是地等与界差别。风即界者。世间于动立风名故。风界无别。岂不世间于显形色亦生风想。世间现以黑风团风而相示故。有通此难。故说言示是如地等与界别义。古昔诸师咸作是说。地于中杂故见如此。为显其风即是风界。故复言尔。尔者定义。此二说中前说为胜。遍处不净无差别故。不净唯缘色处境故。颂曰。

此中根与境　　即说十处界

论曰。已说实物根境无表为色蕴性。此中根境亦即说为十处十界。于处门中立为十处。谓眼处等。于界门中立为十界。谓眼界等。已说色蕴并立处界。当说受等三蕴处界。颂曰。

受领纳随触　　想取像为体
四余名行蕴　　如是受等三
及无表无为　　名法处法界

论曰。随触而生。领纳可爱及不可爱。俱相违触名为受蕴。领纳即是能受用义。云何此受领纳随触。谓受是触邻近果故。此随触声为显因义。能顺受故如随相言。相谓表彰。即能显示。因能显果。故立相名。此随相言。是顺因义。受能领纳。能顺触因。是故说受领纳随触。如世尊言。顺乐受触顺苦受触及顺不苦不乐受触。即是顺生乐受等义。领纳随触名自性受。领纳所缘亦是受相。与一境法别相难知。一切皆同领纳境故。以心心所执受境时。一切皆名领纳自境。是故唯说领纳随触。名自性受别相定故。领纳所缘名执取受。非此所辩相不定故。二受差别如顺正理及五事论广辩应知。此总说三。别说为六。世及所依有差别故。第三想蕴其体是何。此于所缘取像为体。谓于一切随本安立青长等色。琴贝等声。生莲等香。苦辛等味。滑涩等触。生灭等法。所缘境中如相而取。故名为想。此想就世总说为三。若就所依别说为六。第四行蕴其体是何。此用四余诸行为体谓除前说色受想三。及除当说识为第四。余有为法名为行蕴。此有相应及不相应思等得等如其次第。契经唯说。六思身者。由最胜故。所以者何。思是业性为因感果。其力最强。故世尊说。若能造作有漏有为名行取蕴。不可唯说思为行蕴。立总名故如法处界。若异此者应但名思。一法成故。如受想蕴。此中意显。如外第六。法处界声。立总名故。总摄十一十七处界不摄多法。如是行声。立总名故。总摄四蕴不摄多行。故知行蕴体不唯思。如是行蕴非尽有依。故唯约世总说三种。如前分别色蕴体已。便约处界二门建立如是。此中辩受想行三蕴体已。亦应建立为处及界。谓此三蕴及无表色并三无为。如是七法。于处门中立为法处。于界门中立为法界。第五识蕴自性处界其相云何。颂曰。

识谓各了别　　此即名意处
及七界应知　　六识转为意

论曰。识谓了者。是唯总取境界相义。各各总取彼彼境相。名各了别。谓识唯能总取境相。非能取彼境相差别。如世尊言。了者名识。有余师说。唯于法性。假说作者。为遮离识有了者计。何处复见唯于法性。假说作者。现见说影。能行动故。此于异处无间生时。虽无动作而说作者。识亦如是。于异境界相续生时。虽无动作而说了者。谓能了境故亦无失。云何知然。现见余处遮作者故。如世尊告颇勒具那。我终不说有能了者。复有说言。刹那名法性。相续名作者。自意所立思缘起中。当更显示。此识约世总说为三。就所依根别分为六。应知即此所说识蕴。于处门中立为意处。于界门中立为七界。及声显一析为二门。显一一识体分处界。七界者何。六识及意。谓眼识界至意识界。即此六识转为意界。此别建立蕴处界门。应知遍摄诸法皆尽。此中应思。若即识蕴名七心界。前说识蕴。就所依根别分为六。今离六识。说何等法复名意界。更无异法即于此中。颂曰。

由即六识身　　无间灭为意

论曰。即六识身无间灭已能生后识。故名意界。时分异故别立无失。犹如子果立为父种。若尔界体应唯十七或唯十二。更相摄故。何缘建立十八界耶。颂曰。

成第六依故　　十八界应知

论曰。如五识界别有眼等五界为依。第六意识无别所依。如离所缘识无起义离依亦尔。识不得生。为成此依故说意界。如是所依能依境界。应知各六界成十八。如何已灭名现识依。是现识生邻近缘故。如虽有色而要依眼眼识得生。如是虽有所缘境界。而后识生要依前念无间灭意。是故前言无间灭者。为遮前念有间灭心。虽先开避而未生故。由此无间已灭六识为现识依。说为意界。或现在识正成依用。过去已成等无间缘。亦于现在能取果故。虽依彼生而非随彼。故心依心不名心所。心所品类必随心故。已释诸蕴取蕴处界。当于此中思择摄义。诸蕴总摄一切有为。取蕴唯摄一切有漏。处界总摄一切法尽。五蕴无为名一切法。别摄如是。应辩总摄。颂曰。

总摄一切法　　由一蕴处界
摄自性非余　　以离他性故

论曰。一蕴谓色。一处谓意。一界谓法。此三总摄五蕴无为。总是集义。置总言者。令知总三勿谓各一。有余部执。摄谓摄他。处处说言余摄余故。此执非理。无定因故。若有定因非摄他故。我部诸师说自性摄。如是所立摄自性言。是究竟说。不待他故。摄不待因是真实摄。诸法恒时摄自性故。复云何知不摄他性。以一切法离他性故。谓眼根性离耳等性。彼离于此而言此摄。理必不然。故知诸法唯摄自性。如是眼根唯摄色蕴。眼处眼界苦集谛等。是彼性故。不摄余蕴。余处界等离彼性故。如是余法随应当思眼耳鼻根各依二处。何缘界体数不成多。合二为一。故唯十八。何缘合二为一界耶。颂曰。

类境识同故　　虽二界体一

论曰。眼耳鼻根虽各二处。类等同故合为一界。言类同者。同眼类故。言境同者。同色境故。言识同者。眼识依故。耳鼻亦然。故立一界。界体既一。处何缘二。颂曰。

然为令端严　　眼等各生二

论曰。为所依身相端严故。界体虽一而两处生。若眼耳根处唯生

一。鼻无二穴。身不端严。此释不然。驼猫鸱等。如是丑陋何有端严。是故诸根各别种类。如是安布差别而生。此待因缘如是差别。因缘有障或不二生。言为端严各生二者。此有别义。非为严身。此端严声显增上义。作用增上。故说端严。若眼等根各阙一处。见闻嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是故三根各生二处。为严胜用。非为严身。何故世尊于所知境以蕴处界三门说耶。由此三门义各别故。此蕴处界别义者何。颂曰。

聚生门种族　　是蕴处界义

论曰。积聚义是蕴义。生门义是处义。种族义是界义。何缘故知聚义是蕴。由契经说。诸所有色。若过去若未来若现在。若内若外。若粗若细。若劣若胜。若远若近。如是一切略为一聚。说名色蕴。乃至识蕴广说亦然。由此故知聚义是蕴。若以聚义释蕴义者。蕴应非实。聚是假故。此难不然。于聚所依立义言故。非聚即义。义是实物。名之差别。聚非实故。聚义者何。谓聚之义。聚之义者。谓聚所依。此释显经有大义趣。谓如言聚。离聚所依无别实有聚体可得。如是言我。色等蕴外不应别求实有我体。蕴相续中假说我故。如世间聚我非实有。蕴若实有经显何义。勿所化生知色等法三时品类无量差别各是蕴故。蕴则无边便生怯退。谓我何能遍知永断此无边蕴。为策励彼。蕴虽无边而相同故总说为一。又诸愚夫于多蕴上生一合想现起我执。为令彼除一合想故。说一蕴中有众多分。不为显示色等五蕴多法合成是假非实。又一极微三世等摄。以慧分析略为一聚。蕴虽即聚而实义成。余法亦然。故蕴非假。又于一一别起法中亦说蕴故。蕴定非假。如说俱生。受名受蕴。想名想蕴。余说如经。于一切时和合生故。蕴虽各别而聚义成。何缘故知门义是处。由训词故。处谓生门。心心所法于中生长。故名为处。是能生长彼作用义。如契经说。梵志当知。以眼为门唯为见色。此经唯证门义有六。然心心所有十二门。故契经说。眼及色为缘生于眼识。三和合触俱起受想思。乃至广说何缘故知族义是界。与世种族义相似故。如一山中有诸雄黄雌黄赤土安膳那等众多种族。说名多界如是一身或一相续有十八类。诸法种族名十八界。如雄黄等展转相望体类不同。故名种族。如是眼等展转相望体类不同。故名种族。由义相似得为同喻若尔意界望六识身无别体类。不应别立所依能依。体类别故无斯过失。何故世尊说蕴处界三门差别虽佛世尊意趣难解而审思忖。颂曰。

愚根等三故　　说蕴处界三

论曰。所化有情愚根等三故佛随宜为说蕴处界三。等言为明乐位过病等。三言为显一一各有三。所化有情愚有三种。有愚心所总执为我。有唯愚色。有愚色心。根亦有三。谓利中钝。乐谓胜解。此亦三

种。谓乐略中。及广文故位谓弟子。已过作意。已熟习行。初修事业。三位别故过谓有情。怀我慢行。执我所随。迷识依缘。三过别故。病谓所化恃命财族而生憍逸。三病异故。由此等缘如其次第。世尊为说蕴处界三。何故世尊诸心所内别立受想为二蕴耶。颂曰。

诤根生死因　　及次第因故
于诸心所法　　受想别为蕴

论曰。世间诤根略有二种谓贪着欲及贪着见。初因受起。后由想生。味受力故贪着诸欲。倒想力故贪着诸见。又生死法以受及想为最胜因耽乐受故。执倒想故。爱见行者生死轮回。由此二因及后当说次第因故。应知别立受想为蕴。其次第因次后当辩。及声兼显诸心所中。唯此受想能为爱见。二杂染法生根本故。各别显一。识住名故。依灭此二。立灭定故。诸如是等多品类因。何故说无为在处界非蕴。颂曰。

蕴不说无为　　义不相应故

论曰。诸无为法若说为蕴。立在五中或为第六。皆不应理。义相违故。所以者何。彼且非色乃至非识。故非在五。聚义是蕴。非无为法。如彼色等有过去等。品类差别可略一聚。名无为蕴。故非第六。又无为法与颠倒依及断方便义相违故说有漏蕴显颠倒依。说无漏蕴显断方便。无为于此两义都无。义不相应。故不立蕴。已辩诸蕴废立因缘。当辩次第。颂曰。

随粗染器等　　界别次第立

论曰。五蕴随粗随染器等及界别故次第而立。随粗立者。五中最粗。所谓色蕴有对碍故。五识依故。六识境故。五中初说四中最粗。所谓受蕴虽无形质。而行相用易了知故。四中初说三中最粗。所谓想蕴取男女等行相作用易了知故。三中初说二中粗者。所谓行蕴贪等现起行相分明易了知故。二中初说识蕴最细故最后说随染立者。谓从无始生死已来。男女于身更相染爱由显形等。故初说色。如是色爱由耽受味。故次说受此耽受味由想颠倒。故次说想。此想颠倒由烦恼力。故次说行。此烦恼力依能引发后有识生。故后说识。随器等者。谓色如器。受所依故。受类饮食。增益损减有情身故想同助味。由取怨亲中平等相助生受故。行似厨人。由思贪等业烦恼力。爱非爱等异熟生故。识喻食者。有情本中为主胜故识为上首。受等生故。即由此理。于受想等随福行中。但说识为随福行者。又由此理说行缘识。由此复告阿难陀曰。识若无者不入母胎。心杂染故有情杂染。心清净故有情清净。于受想等俱起法中。如是等经但标主识。随界别者。谓欲界中

色最为胜。诸根境色皆具有故。色界受胜。于生死中诸胜妙受具可得故。三无色中想最为胜。彼地取相最分明故。第一有中行最为胜。彼思能感最大果故。此即识住。识住其中。显似世间田种次第。是故诸蕴次第如是。由此五蕴无增减过。即由如是诸次第因。于心所中别立受想。谓受与想于心所中相粗生染类食同助。二界中强故别立蕴。已随本颂。且就转门说次第因。四种如是当就还门复说一种。谓入佛法有二要门。一不净观。二持息念。不净观门观于造色。持息念门念于大种。要门所缘。故先说色。由此观力分析色相。刹那极微展转差别。如是观时。身轻安故心便觉乐。故次说受。受与身合定为损益。损益于我理必不成。由斯观解我想即灭法想便生。故次说想。由此想故达唯有法烦恼不行。故次说行。烦恼既息心住调柔有所堪能。故次说识。已说顺次。逆次应说。恐厌繁文。故应且止。

阿毗达磨藏显宗论卷第三

辩本事品第二之三

如是已说诸蕴次第。于界处中应先辩说六根次第。由斯境识次第可知。眼等何缘如是次第。颂曰。

前五境唯现　　四境唯所造
余用远速明　　或随处次第

论曰。于六根中眼等前五唯取现境。是故先说。意境不定三世无为。或唯取一。或二三四。是故后说。境决定者。用无杂乱其相分明。所以先说。境不定者。用有杂乱相不分明。所以后说。所言四境唯所造者。前流至此五中前四境唯所造。是故先说。身境不定大种造色俱为境故。所以后说。或时身根唯取大种。或时身根唯取所造。或时身根俱取二种。是故身识。有说。极多缘五触起。谓四大种滑等随一。有说。极多缘十一起。余谓前四。如其所应用远速明。是故先说。谓眼耳根取远境故。在二先说。二中眼用远故先说。如远丛林风等所击现观摇动不闻声故。又眼用速先远见人。撞击钟鼓后闻声故。鼻舌两根用俱非远。先说鼻者。由速明故。如对香美诸饮食时。鼻先嗅香舌后尝味。如是且约境定不定用远速明辩根次第。或于身中随所依处安布上下说根次第。传说身中眼处最上。又显在面。是故先说。耳鼻舌根依处渐下。身处多下意无方处。有即依止五根生者。故最后说。岂不理实。鼻根极微。住鼻頞中。非居眼下。如说三根横作行列处无高下。如冠花鬘。理实应尔。然经主意。就根依处假说如此。经主或言。似通余释。故今于此别作颂文。

前五用先起　　五用初二远
三用初二明　　或随处次第

于六根中。眼等前五于色等境先起作用。意后方生。是故先说。如本论言色等五境。五识先受意识后知。为自识依及取自境。应知俱是眼等功用。于五根中初二用远境不合故。所以先说。二中眼用复远于耳。引事如前。是故先说。鼻等三用初二分明。故鼻居先舌次身后。如鼻于香能取微细。舌于甘苦则不如是。如舌于味能取微细。身于冷暖则不如是。随处次第释不异前。如是已说处界次第。即于此中应更思择。何缘十处体皆是色。惟于一种立色处名。又十二处体皆是法。唯于一处立法处名。颂曰。

为差别最胜　　摄多增上法
故一处名色　　一名为法处

论曰。虽十二处十色皆法。而为差别一立总名。言差别者。谓各别处。若色法性等故名同。是则处名应二或一。诸弟子等。由此总名唯应总知。不了别相。为令了知境及有境种种差别。故立异名。由是如来于其声等眼等色上立别义名。色处更无别义名故。总名即别。如能作因诸立别名。为显别义。此显别义。故即别名。法处亦尔。言最胜者。由二因缘。唯色处中色相最胜。一有见故可示在此在彼差别。二有对故。手等触时即便变坏。又多种故。三眼境故。世共于此立色名故诸大论师。非于声等立色名故。唯一名色于法处中摄受想等众多法故。应立通名。若离通名。云何能摄多别相法同为一处。又于此中摄多品类。法名诸法。故立法名。谓择法觉支法智法随念法证净法念住法无碍解法宝法归。此等法名有无量种。一切摄在此法处中。故独名法。又增上法。所谓涅槃。此中摄故。独名为法。诸契经中有余种种蕴及处界名想可得。皆在此摄。如应当知。且辩摄余诸蕴名想。颂曰。

牟尼说法蕴　　数有八十千
彼体语或名　　此色行蕴摄

论曰。有说。佛教语为自体。彼说法蕴皆色蕴摄。语用音声为自性故。有说。佛教名为自体。彼说法蕴皆行蕴摄。名不相应行为性故。语教异名。教容是语。名教别体教何是名。彼作是释。要由有名乃说为教。是故佛教体即是名。所以者何。诠义如实。故名佛教。名能诠义。故教是名。由是佛教定名为体。举名为首以摄句文。齐何应知诸法蕴量。颂曰。

有言诸法蕴　　量如彼论说

或随蕴等言　　如实行对治

论曰。有诸师言。八万法蕴一一量等法蕴足论。谓彼一一有六千颂。如对法中法蕴足论。或说法蕴随蕴等言。一一差别数有八万。谓蕴处界缘起谛食静虑无量无色解脱胜处遍处觉品神通无诤愿智无碍解等。一一教门名一法蕴。如实说者。所化有情有贪嗔痴我慢身见及寻思等八万行别。为对治彼八万行故。世尊宣说八万法蕴。谓说不净慈悲缘起无常想空持息念等诸对治门。此即顺显随蕴等言。无蕴等言不为对治有情病行唐捐而说。如彼所说八万法蕴。皆此五中二蕴所摄。如是余处诸蕴处界类亦应然。颂曰。

如是余蕴等　　各随其所应
摄在前说中　　应审观自相

论曰。余契经中诸蕴处界。随应摄在前所说中。如此论中所说蕴等。应审观彼一一自相。且诸经中说余五蕴。谓戒定慧解脱解脱智见五蕴。彼中戒蕴此色蕴摄。是身语业。非意思故。彼余四蕴此行蕴摄。是心所法。非受想故。又诸经说十遍处等。前八遍处及八胜处。无贪性故此法处摄。若兼助伴五蕴性故。即此意处法处所摄。后二遍处空无边等四无色处四蕴性故。亦此意处法处所摄。五解脱处慧为性故。此法处摄。若兼助伴即此声意法处所摄。复有二处。谓无想有情天处。及非想非非想处。初处即此十处所摄。无香味故。后处即此意法处摄。无色性故。又多界经说界差别有六十二。应随其相当知摄在十八界中。且彼经中所说六界。地水火风四界已辩。空识二界未辩其相。如是二界其相云何。颂曰。

空界谓窍隙　　体即是光闇
识界有漏识　　有情生所依

论曰。内外窍隙名为空界。窍隙是何。即是光闇。谓窗指等光闇窍隙。显色差别名为空界。应知此界体是实有。说内外故。如地界等此离虚空其体别有。由契经故其理极成如契经言。虚空无色无见无对。当何所依。然藉光明虚空显了。又说于色得离染时断虚空界。故知别有。已说空界。诸有漏识名为识界。何故不说无漏识耶。彼与此义不相应故。由无漏法于有情生断害坏等差别转故。非生所依。如是六界于有情生生养长因差别转故。是生所依。生因谓识界续生种故。养因谓大种生依止故。长因谓空界容受生故。持有情生故名为界。彼经六界此九界摄。余随所应当观摄义。故诸余界十八界摄。如是已说余蕴处界皆在此中。蕴处界摄今当显示。蕴处界三有见等门义类差别。界中具显根境识故。诸门义类易可了知。故今且约十八界辩。由斯蕴处义类已成。于前所说十八界中。几有见几无见。几有对几无

对。几善几不善几无记。颂曰。

一有见谓色　　十有色有对
此除色声八　　无记余三种

论曰。十八界中一是有见。所谓色界。云何说此名有见耶。由二义故。一者此色定与见俱。故名有见。由色与眼俱时转故。如有伴侣。二者此色可有示现。故名有见。可示在此在彼别故。如有所缘。有说。此色于镜等中有像可现。故名有见可示如彼此亦尔故。不可说声有谷响等。应成有见不俱生故。由说此相。余界无见义准已成。如是已说有见无见。唯色蕴摄十界有对。对是碍义。此有彼碍故名有对。此复三种。境界所缘障碍别故。境界有对。谓眼等根心及心所。诸有境法与色等境和会被碍。得有对名。所缘有对。谓心心所于自所缘和会被碍。得有对名。境界所缘复有何别。若于彼法此有功能。即说彼为此法境界。如人于彼有胜功能。便说彼为我之境界。心心所法执彼而起。彼于心等名为所缘。若法所缘有对。定是境界有对。心心所法境界。若无取境功能。定不转故。有虽境界有对。而非所缘有对。谓五色根非相应法。无所缘故。云何眼等于自境界所缘转时。说名有碍。越彼于余此不转故。或复碍者。是和会义。谓眼等法于自境界及自所缘和会转故。有说。若法唯于彼转不能越彼。故名有碍。障碍有对。谓可集色自于他处被障不生。如手石等更相障碍。或于自处。障碍他生。唯极微色更相障故。可说名为障碍有对。此中唯辩障碍有对。故但言十。碍义胜故。何等为十。谓极微成十有色界唯有色故。法界贯通有色无色。彼色一向非极微成。除此所余十名有色。色蕴摄故。说十有色名为有对。义准说余名为无对。言有色者。谓除无表余色蕴摄。变碍名色。有变碍义。故名有色。有说。色者谓能示现在此彼言此有彼言。故名有色有说。诸色有自体故名为有色。称说易故。唯于色体说有色言。如是已说有对无对。于此所说十有对中。除色及声余八无记。言无记者。不可记为善不善故。应赞毁法可记说在黑白品中。名为有记。若于二品皆所不容。体不分明名无记法。其余十界通善等三。即是七心色声法界。善谓舍恶。是违恶义。或复善者名慧摄受。谓若诸法慧所摄受。或摄受慧。皆名为善。或复善者。是吉祥义。能招嘉瑞如吉祥草。翻此即释不善名义。色声二界。善心等起即名为善。恶心等起名为不善。余是无记。其七心界。若无贪等相应名善。贪等相应名为不善。余名无记。法界所摄品类众多。无贪等性相应等记择灭名善。若贪等性相应等起。名为不善。余名无记。已说善等。十八界中几欲界系。几色界系几无色界系。颂曰。

欲界系十八　　色界系十四
除香味二识　　无色系后三

论曰。系谓系属。即被缚义。欲界所系具足十八。色界所系唯十四种。除香味境及鼻舌识。除香味者。段食性故。离段食欲方得生彼。除鼻舌识。无境界故。非无境界少有识生。若尔于彼亦应无触。非食性触于彼得有。触界于彼无成食用有成余用。所谓成身。若不尔者大种应无。则诸所造亦应非有。便同无色。何名色界。又于彼触有成外用。谓成宫殿及衣服等。虽离食欲触有别用。香味不然。故彼非有。无色界系唯有后三。所谓意法及意识界。要离色染于彼得生。故无色中无十色界。依缘无故五识亦无。故唯后三无色界系。已说界系。十八界中。几有漏几无漏。颂曰。

意法意识通　　所余唯有漏

论曰。次前意法及意识三。一切皆通有漏无漏。谓除道谛及三无为。余意等三皆是有漏。道谛所摄及三无为。如其所应三皆无漏。唯通有漏。谓余十五道谛无为所不摄故。如是已说有漏无漏。十八界中几有寻有伺。几无寻唯伺。几无寻无伺。颂曰。

五识有寻伺　　后三三余无

论曰。眼等五识有寻有伺。由与寻伺恒共相应。此五识身恒与寻伺共相应者。五识唯在寻伺所随地中有故。非于欲界初静虑中心心所法。除寻与伺。有一不与寻伺俱故。意法意识名为后三。根境识中各居后故。此后三界皆通三品。意界意识界及相应法界。除寻与伺。若在欲界初静虑中有寻有伺。静虑中间无寻唯伺。从此已上无寻无伺。法界一切非相应法。静虑中间伺亦如是。于彼上地无寻伺故。非相应故。彼无寻故。自体自体不相应故。寻一切时无寻唯伺。自体自体不相应故。此常与伺共相应故。伺在欲界初静虑中。三品不收应为第四。然法少故颂中不说。余十色界寻伺俱无。常与寻伺不相应故。此中乘便应更思量。若五识身有寻有伺。寻即分别。如何许彼无分别耶。颂曰。

说五无分别　　由计度随念
以意地散慧　　意诸念为体

论曰。分别有三。一自性分别。二计度分别。三随念分别。由五识身虽有自性。而无余二。说无分别。如一足马名为无足。故虽有一而得名无。岂不意识有唯一种。分别相应由依意识。总类具三说有分别。自性分别体唯是寻。后心所中自当辩释。余二分别如其次第。意地散慧诸念为体。散言简定意识相应。散慧名为计度分别。定中不能计度境故。非定中慧能于所缘。如此如是计度而转。故于此中简定取散。若定若散意识相应诸念名为随念分别。明记所缘用均等故。五识

虽与念慧相应。择记用微故唯取意。夫分别者。推求行相。故说寻为自性分别。简择明记片似顺寻。故分别名亦通慧念。由此三行差别摄持。皆令于境明了转异。于已了境遮简行生。故分别名不通于想。于未了境不能印持。故分别名不通胜解。若在欲界及初静虑。不定意识具三分别。若初静虑在定意识及上散心。各二分别。上地意识若在定中及五识身。各一分别。如是已说有寻伺等。十八界中几有所缘。几无所缘。几有执受。几无执受。颂曰。

七心法界半　　有所缘余无
前八界及声　　无执受余二

论曰。六识意界及法界摄诸心所法名有所缘。有所缘故。如人有子。所缘所行及与境界名义差别。余十色界及法界摄不相应法名无所缘。义准成故。应知五识无分别故。缘实极微和集为境。不缘和合非和合名别目少法可为无分别识所取境成。于多法中起一增语。言说转故名为和合。五识不缘增语为境。是故和合非五所缘。如是已说有所缘等。十八界中九无执受。何等为九。谓前所说七有所缘并全法界。此八及声皆无执受。颂中及言具含二义。一显总集。谓八及声总无执受。二显异门。谓余师说。不离根声亦有执受。余九通二。谓五色根色香味触。云何通二。眼等五根。住现在世名有执受。过去未来名无执受。色香味触。住现在世不离五根名有执受。过去未来及住现在非不离根名无执受。是故九界各通二门。何等名为有执受相。本论中说。己身所摄名有执受。此复云何。谓心心所执为己有。即心心所共所执持。摄为依处名有执受。损益展转更相随故。若尔色等即应一向名无执受。心心所法不依彼故。非根性故。不尔色等若不离根虽非所依。而是心等之所亲辅。故无此失。如是已说有执受等。十八界中几大种性。几所造性。几可积集。几非积集。颂曰。

触界中有二　　余九色所造
法一分亦然　　十色可积集

论曰。触界通二。一者大种。二者所造。此二如前十一触释。非唯大种总摄触界。各别处经说触处中摄造色故。余九色界唯是所造。谓五色根色声香味。法界一分亦唯所造。此复云何。谓无表色。依大种生故名所造。然声为显定无一界。唯大种性。余七心界法界一分。除无表色。俱非二种。义准已成。离大种外别有所造。各别处经即为诚证。如是已说大种所造。十八界中五根五境十有色界。是可积集。以是极微体可聚故。名可积集。义准余八。非可积集。体非极微不可聚故。如是已说可积集等。十八界中几能斫几所斫。几能烧几所烧。几能称几所称。如是六问今应总答。颂曰。

谓唯外四界　　能斫及所斫
亦所烧能称　　能烧所称诤

论曰。色香味触成斧薪等。此即名为能斫所斫。唯者定义。意显斫等。决定是外四界。非余及言为显。能斫所斫俱通四界。即诸色聚相逼续生。异缘分隔令各续起。名能所斫刹那性故。理实都无能斫所斫。此所斫义身根等无非诸色根异缘分隔可令成二。各相续起。支分离身。则无根故。又身根等亦非能斫。净妙相故。如珠宝光。此等义言唯言所显。如能斫所斫体唯外四界。所烧能称其体亦尔。谓唯外四界名所烧能称。身等色根净妙相故。亦非二事。如珠宝光。声非色等相续俱转。有间断故。六义皆无能烧所称。有异诤论。谓或有说。能烧所称体亦如前。唯外四界。或复有说。唯有火界。可名能烧所称唯重。如是已说能所斫等。十八界中几异熟生。几所长养。几是等流。几有实事。几一刹那。如是五问。今应总答。颂曰。

内五有熟养　　声无异熟生
八无碍等流　　亦异熟生性
余三实唯法　　刹那唯后三

论曰。内五谓眼耳鼻舌身。有异熟生。及所长养遮等流性。是故不说。虽眼等根亦等流性。以有同类因则是等流果。由离异熟所长养外无等流性。是故应遮如离长养有异熟生。离异熟生有所长养。非离此二有别等流。为辩异门废总论别熟谓成熟。离因而熟。故名异熟。异熟体生名异熟生。或是异熟因所生故。名异熟生。略去中言。故作是说。譬如牛车。或所造业至得果时变而能熟。故名异熟。果从彼生名异熟生。或于因上假立果名。如于果上假立因名。如说六触处。即是所造业。饮食资助眠睡等持胜缘所益。名所长养。饮食等缘于异熟体。唯能摄护不能增益。别有增益。名所长养。应知此中长养相续。常能护持异熟相续。犹如外廓防援内城。既说声界无异熟生。义准非无等流长养。何缘声界非异熟生。数数间断复还生故。异熟生色无如是事。非随欲乐异熟果生。声随欲生。故非异熟。八无碍者。七心法界。此有等流异熟生性。若非异熟。同类遍行因所生者。名等流性。若异熟因所生起者。名异熟生。余谓余四色香味触。皆通三种。谓异熟生等流长养。实唯法者。实谓无为。以坚实故。此法界摄。故唯法界独名有实。意法意识名为后三。于六三中最后说故。唯此三界有一刹那。谓初无漏苦法忍品。非等流故名一刹那。此说正现行。亦非等流者。余有为法无非等流。唯初无漏五蕴刹那。无同类因而得生起。余有为法无如是事。等无间缘势力强故。前因虽阙而此得生。等无间缘势力强者。与初圣道品类同故。无量善法所长养故。与初圣道性相等故。为此广修诸加行故。苦法忍相应心。名意界意识界。余俱起法

名为法界。如是已说异熟生等。今应思择。若有眼界先不成就今得成就。亦眼识耶。若眼识界先不成就今得成就。亦眼界耶。如是等问今应略答。颂曰。

眼与眼识界　　独俱得非等

论曰。独得者。谓或有眼界先不成就今得成就非眼识。谓生欲界渐得眼根。及无色殁生二三四静虑地时。或有眼识先不成就今得成就非眼界。谓生二三四静虑地眼识现起。及从彼殁生下地时。俱得者。谓或有二界先不成就今得成就。谓无色殁生于欲界及梵世时。非者俱非。谓除前相。等者。摄余所未说义。此复云何。谓若成就眼界。亦眼识界耶。应作四句。第一句者。谓生二三四静虑地眼识不起。第二句者。谓生欲界未得眼根。或得已失。第三句者。谓生欲界得眼不失。及生梵世若生二三四静虑地。眼识现前第四句者。谓除前相。如是眼界与色界。眼识与色界。得及成就如理应思。由斯理路例应思择。后五种三得与成就并互相望及舍不成。如毗婆沙。广文示现恐词繁杂。故今不述。如是已说得成就等。十八界中几内几外。颂曰。

内十二眼等　　色等六为外

论曰。六根六识十二名内。外谓所余色等六境。虽无实我而内义成。已说内外。十八界中几同分几彼同分。颂曰。

法同分余二　　作不作自业

论曰。法同分者。谓一法界唯是同分。今应先辩境同分相。若境与识定为所缘。且如法界与彼意识定为所缘。是不共故。识于其中已生生法。此所缘境说名同分。意能遍缘一切境故。于三世境及非世中。无一法界不于其中已正当生。无边意识二念意识。即能普缘一切法故。由是法界恒名同分。余二者。谓余十七界。皆有同分及彼同分。何名同分彼同分耶。谓作自业。不作自业。若作自业名为同分。不作自业名彼同分。如何眼等说为同分彼同分耶。且同分眼说有三种。谓于色界已正当见。彼同分眼说有四种。谓此相违及不生法。如眼耳鼻舌身亦然。各于自境应说自用。意界同分说有三种。谓于所缘已正当了。彼同分意唯有一种。谓不生法。色界同分说有三种。谓眼所见已正当灭。彼同分色说有四种。谓此相违及不生法。广说乃至触界亦尔。各对自根应说自用。眼等六识依生不生。立二分故。如意界说。眼若于一是同分。于余一切亦同分。此若于一是彼同分。于余一切亦彼同分。广说乃至意界亦尔。色即不然。于见者是同分。于不见者是彼同分。复有何缘说眼同分及彼同分。异于色耶。容多有情同见一色无用一眼二有情观。声如色说。是共境故。香味触三如内界说。

非共境故。然诸世间依假名想。有言。我等同嗅此香。同尝此味。同觉此触。云何同分彼同分义。分谓交涉。同有此分。故名同分。云何交涉。谓根境识更相交涉。即是展转相随顺义。或复分者。是已作用更相交涉。故先说言。若作自业名为同分。或复分者。是所生触依根境识交涉生故。同有此分。故名同分。即同有用同有触义。与此相违名彼同分。由非同分与彼同分种类分同名彼同分。云何与彼种类分同。谓此与彼同见等相同处同界。互为因故。互相属故。互相引故。种类分同。

阿毗达磨藏显宗论卷第四

辩本事品第二之四

　　已说同分及彼同分。十八界中几见所断。几修所断。几非所断。颂曰。

　　十五唯修断　　后三界通三
　　不染非六生　　色定非见断

　　论曰。言十五者。谓十色界及五识界。唯修断者。此十五界唯修所断。后三界者意界法界及意识界。于六三中最后说故。通三者。各通三。八十八随眠及彼相应法并彼诸得。若彼生等诸俱有法。皆见所断。所余有漏皆修所断。一切无漏皆非所断。为定斯义复言不染。非六生色定非见断。言不染者。谓有漏善无覆无记。非六生者。六谓第六。即是意处。异此而生名非六生。是从眼等五根生义。即五识等。色谓有漏染不染色。如是三类定非见断。且不染法及诸色法。非见断者。缘彼烦恼究竟断时。方名断故。断义云何。略有二种。一离缚断。二离境断。离缚断者。如契经言。于无内眼结如实了知我无内眼结。离境断者。如契经说。汝等苾刍若能于眼断贪欲者。是则名为眼得永断。阿毗达磨诸大论师。依彼次第立二种断。一自性断。二所缘断。若法是结及一果等对治生时。于彼得断名自性断。由彼断故。于所缘事便得离系。不必于中得不成就。名所缘断。此中一切若不染污有漏无色若有漏色及彼诸得生等法。上有见所断及修所断诸结所系。如是诸结渐次断时。于一一品各别体上起离系得时。彼诸结及一果等。皆名已断。彼不染污有漏无色及有漏色并彼诸得生等法上诸离系得。尔时未起。未名为断。由彼诸法唯随彼地最后无间道所断故。非诸见道能随地别渐次离欲。云何能断不染等法非六生法。非见断者。缘色等境外门转故。如是已说见所断等。十八界中几是见几非见。颂曰。

眼法界一分　　八种说名见
五识俱生慧　　非见不度故
眼见色同分　　非识见因故
识类无别故　　不观障色故

论曰。眼全是见法界一分。八种是见。余皆非见何等为八。谓身见等五染污见。世间正见。有学正见。无学正见。于法界中此八是见。所余法界及余十六。一切非见。一切法中唯有二法。是见自体。有色法中唯眼是见。无色法中行相明利。推度境界内门转慧。是见非余。此中眼根如前已说。世共了故。观照性故。闇相违故。用明利故。说眼名见。五染污见随眠品中当辩其相。世间正见。谓意识相应善有漏胜慧。有学正见。谓有学身中一切无漏慧。无学正见。谓无学身中决度无漏慧。一正见言具摄三种。别开三者。为显异生学无学地三见别故。又显渐次修习生故。如是诸见总类有五。一无记类。二染污类。三善有漏类。四有学类。五无学类。无记类中眼根是见。耳等诸根一切无覆无记慧等悉皆非见。染污类中五见是见。余染污慧悉皆非见。谓贪嗔慢不共。无明疑俱生慧。余染污法亦皆非见。有学类中无慧非见。但余非见。无学类中尽无生智及余非见。余无学慧一切是见。善有漏类中。唯意识相应善慧是见。余皆非见。有余师说。意识相应善有漏慧亦有非见。谓五识身所引发慧。发有表慧。命终时慧。又于此善有漏类中。五识俱生慧亦非见。何缘如是所遮诸慧皆非见耶。不决度故。唯有如前所说慧相。是见自体。谓无色中行相明利推度境界内门转慧。是见非余。唯此相慧有决度能。于所缘境审虑转故。非所遮慧能于所缘审虑决度。是故非见。言决度者。谓于境界审虑为先决择究竟。非五识身相应诸慧。于已了境能审了知。以能推寻应非应理差别而转。故名决度。意识中慧。能于境界审虑为先决择究竟。可名为见。其五识身无分别故。彼相应慧无此功能。故不名见。若尔眼根既无此相。应不名见。岂不先说。世共了故。观照性故。闇相违故。用明利故。眼亦名见。契经亦言。眼见诸色。故说眼根能见诸色。若眼见者。何不同时得一切境。无斯过失。许少分眼。能见色故。少分者何。谓同分眼同分眼根。如前已说。识所住持乃成同分。非一切根同时自识。各所住持。故无斯咎。若尔即应彼能依识是见非眼。要眼识生方能见故。不尔眼识力所住持。胜用生故。如依薪力胜用火生。若见色用是识生法。此见色用。离眼应生。由识长益俱生大种。令起胜根能见众色。故不应说能依识见。谁有智者当作是言。诸有因缘能生了别。如是了别即彼因缘。识是见因。故非见体。又眼识体与耳等识无差别故。定非见体。眼识与彼耳等诸识有何差别而独名见。故执识见定为非理。复有余师。以别道理成立眼识定非是见。谓不能观被障色故。现见壁等所障诸色则不能观。若识见者。识无对故。壁等不碍应见障色。是故眼等取境义成。谓能见闻嗅尝觉了。如

是见用总相已成。今更应思见用别相。于所见色。为一眼见。为二眼见。非二眼中随闭一眼。或一眼坏即令余眼无见功能。故知一眼亦能见色。若彼二眼不坏俱开。则二眼根同时见色。一眼见色义显易成。俱见难成。故应辩释。颂曰。

或二眼俱时　　见色分明故

论曰。或时二眼俱能见色。何缘定知。见分明故。以闭一眼。于色根续见不分明。开二眼时。即于此色见分明故。若二眼根前后见者。虽开二眼而但一见。如一眼闭见色不明。开二眼时亦应如是。如开二眼见色分明。一眼闭时亦应如是。既不如是。定知有时二眼俱见。依性一故。眼设百千尚生一识。况唯有二。如是所说眼等诸根正取境时。为至不至。何缘于此而复生疑。现见经中有二说故。如世尊说。有情眼根爱非爱色之所拘碍。非不相至。拘碍义成。又世尊说。彼以天眼观诸有情。广说乃至。或远或近。非于至境可立远近。由此二说故复生疑。根境相至其义不定。若就功能到境名至。则一切根唯取至境。若就体相无间名至。颂曰。

眼耳意根境　　不至三相违

论曰。眼耳意根取非至境。眼于远近俱时取故。又不能取邻逼境故。又亦能取颇胝迦等所障色故。又于所见有犹豫故。又眼无容至远境故。取非至境。耳根亦唯取非至境。方维远近声可了故。又取远近声有了不了故。又取远近声犹豫决定故。意根亦唯取非至境。不取俱有相应法故。又无色故非能有至。是故意根取非至境。余三鼻等与上相违。谓鼻舌身唯取至境。岂不极微非互相触。若诸极微遍体相触。即有实物体相杂过。若触一分成有分失。如何鼻等取至境耶。今观至义。谓境与根邻近而生方能取故。由此道理。说鼻舌身唯取至境。如言眼睑筹等至色眼不能见。非眼睑等要触眼根方得名至。但眼睑等邻近根生。即名为至。由不能见如是至色。故说眼根取非至境。如眼等根取非至境。然不能取极远境界。鼻等亦然。虽取至境而不能取极近境界。但由香等邻近根生。故说三根取至无过。非鼻香等根境极微展转相触非所触故。又是障碍有对性故。触即有失。为显此义复应研究。设有难言。若诸极微互不相触。如何抚击得发音声。今此岂同鸺鹠子等要由合德方乃生声。而为此难。然物合时理不成故。不应许有合德生声。若尔云何得有声发。于此真实圣教理中。离合系名唯依大种。谓有殊胜。二四大种离合生时。得彼名故。此位大种是声生因。唯此俱生声是耳境。此有何失。彼不忍受。我不忍受。亦有因缘。谓诸极微既不相触。彼此大种合义岂成。邻近生时即名为合。岂待相触方得合名。又汝不应踌躇此义。此彼大种定不相触。所以者何。是所触故。非能触故。诸色蕴中。唯有触界名为所触。唯有身根名为能

触。此外触义更不应思。若谓所触亦能触者。应许身根亦是所触。则境有境便应杂乱。若谓此二无杂乱失。身识所缘所依别故。岂不由此转成杂乱。谓若身根亦所触者。何缘不作身识所缘。若许触界亦能触者。何缘不作身识所依。是故所言此彼大种定不相触。其理极成。若尔身根及与触界。如何能触所触得成。根境极微邻近生故。岂不一切鼻舌身根。皆取至境无差别故。则应能触通鼻舌根。所触亦应兼于香味。此难非理。邻近虽同而于其中有品别故。又滑涩等世间共起。所触想名对彼身根说名能触。故无有过。余广决择如顺正理。今应观察眼等诸根。为于自境唯取等量速疾转故。如旋火轮见大山等。为于自境通取等量不等量耶。颂曰。

应知鼻等三　　唯取等量境

论曰。前说至境。鼻等三根应知唯能取等量境。如鼻舌身根极微量。香味触境极微亦然。相称合生鼻等识故。岂不鼻等三根极微。有时不能遍取香等。何故乃说唯取等量。以非鼻等三根极微于香等微能取过量。故说唯能取等量境。非无少分三根极微。亦能取于少分三境。随境微量至根少多。尔所根微能起作用。眼耳不定。谓眼于色有时取小如见毛端。有时取大。如暂开目见大山等。有时取等。如见蒲桃野枣果等。耳根亦取蚊雷琴声小大等量。意无质碍不可辩其形量差别。颂中应知言。兼劝知此义。今乘义便复应观察。云何眼等诸根极微。安布差别不可见故。虽难建立。而有对故。住方处故。和集生故。定应说其安布差别。眼根极微居眼星上。对向自境傍布而住。如香荾华清澈膜覆令无分散。有说。重累如丸而住。体清澈故。如秋泉池不相障碍。耳根极微居耳穴内旋环而住。如卷桦皮。鼻根极微居鼻頞内背上面下。如双爪甲。此初三根横作行度无有高下。如冠华鬘。舌根极微布在舌上。形如半月当舌形中。如毛端量。非为舌根极微所遍。身根极微遍住身分。如身形量。女根极微形如鼓[壺*桑]。男根极微形如指[韋*沓]。眼根极微有时一切皆是同分。有时一切皆彼同分。有时一分是彼同分。余是同分。乃至舌根极微亦尔。身根极微定无一切。皆是同分。乃至极热奈落迦中。猛焰缠身犹有无量身根极微是彼同分。故如是说。设遍发识身应散坏。以无根境各一极微为所依缘。能发身识五识决定。积集多微方成所依。所缘性故。云何建立六识所依。为如五识唯缘现在意识通缘三世非世。如是诸识依亦尔耶。不尔云何。颂曰。

后依唯过去　　五识依或俱

论曰。由六识身无间灭已。皆名为意。此与意识作所依根。是故意识唯依过去眼等。五识所依或俱。或言表此亦依过去。谓眼等五是俱所依。过去所依即是意界。如是五识所依各二。第六意识所依唯

一。为显颂中依义差别。故复应问。若是眼识所依性者。即是眼识等无间缘耶。设是眼识等无间缘者。复是眼识所依性耶。应作四句。第一句。谓俱生眼根。第二句。谓无间灭心所法界。第三句。谓过去意根。第四句。谓除前所说。乃至身识亦尔。各各应说自根意识。应作顺前句答。谓是意识所依性者。定是意识等无间缘。有是意识等无间缘。非与意识为所依性。谓无间灭心所法界。又五识界如所依根定有过现。彼所缘境。为亦如是。为有别耶。定有差别。已灭未生。非五识境。所以者何。由与所依一境转故。于非现境依不转故。契经既说。眼色为缘生于眼识。乃至广说。何因识起俱托二缘得所依名。在根非境。颂曰。

随根变识异　　故眼等名依

论曰。眼等即是眼等六界。由眼等根有转变故。诸识转异随根增损。有明昧故。非色等变令识有异。以识随根不随境故。依名唯在眼等非余。若尔意识亦随身转。谓风病等损恼身时。意识则乱身安静位。意识明了。何缘彼意识。不以身为依。随自所依。故无此失。谓风病等损恼身时。发生苦受相应身识。如是身识名乱意界。此与苦受俱谢灭时。能为意根生乱意识。与此相违意识明了。是故意识随自所依。随自依言。显随增损明昧差别。非显有记无记等类。何缘所识是境非根。而立识名。随根非境。颂曰。

彼及不共因　　故随根说识

论曰。彼谓前说眼等名依。故立识名。随根非境。依是胜故。及不共者。谓眼唯自眼识所依。色亦通为他身眼识。及通自他意识所取。乃至身触应知亦然。岂不意识境不共故。应名法识。此难非理。通别法名共非遍故。境不具前二种因故。谓通名法非唯不共。别名法界非遍摄识。又别法界虽不共余。而非意识所依根性。是故若法是识所依及不共者。随彼说识。色等不然。故不随彼说色等识。如名鼓声及麦芽等。又此颂文复有余义。彼谓眼等识所随故及不共者。及由眼等是不共故。谓有一生色。发四生眼识。无一生眼根。发二生眼识。况有能发四生识者。如是界趣族类身眼各别发识故名不共。广说乃至身亦如是。岂不余生意根亦发。余生意识非全不发。但不俱时无一生意。一时并发二生意识。可如色等。故作是言。无二况四。如是眼等识所随故。生界趣等别生识故。由此二因随根非境。随身所住眼见色时。身眼色识地为同不。应言此四或异或同。所言同者。谓生欲界。以自地眼见自地色四皆同地。生初静虑。以自地眼见自地色。亦皆同地。非生余地。有四事同。所言异者。谓生欲界。若以初静虑眼。见欲界色。身色欲界。眼识初定。见初定色。身属欲界三属初定。若以二静虑眼。见欲界色。身色欲界。眼属二定。识属初定。见初定色。

身属欲界眼属二定。色识初定见二定色。身属欲界眼色二定。识属初定。如是若以三四静虑地眼。见下地色或自地色。如理应知。如是若生四静虑地四事有异。如理应思。余界亦应如是分别。今当略辩此决定相。颂曰。

眼不下于身　　色识非上眼
色于识一切　　二于身亦然
如眼耳亦然　　次三皆自地
身识自下地　　意不定应知

论曰。身眼色三皆通五地。谓在欲界四静虑中。眼识唯在欲界初定。此中眼根望身生地。或等或上终不居下。色识望眼等下非上。下地眼根串见粗色。于上细色无见功能。又下眼根无有胜用。上地自有殊胜眼根。于下地中自有眼识。故下地眼非上识依。色望于识通等上下。色识于身如色于识。谓通自地或上或下。识望于身通自地者。唯生欲界初静虑中。或上地者唯生欲界。或下地者唯生二三四静虑地。色望于身。自下地者自上眼见。若上地者唯上眼见。又以自地眼。唯见自下色。若以上地眼。见自上下色。广说耳界应知如眼。谓耳不下于身声识。非上耳声于识一切二。于身亦然。随其所应广如眼释。鼻舌身三总皆自地。多分同故。香味二识唯欲界故。鼻舌唯取至境界故。于中别者。谓身与触其地必同。取至境故。识望触身或自或下。自谓若生欲界初定。生上三定。谓之为下。应知意界四事不定。谓意界有时与身识法同在一地。有时上下。身唯五地。三通一切。唯生五地。自意自识缘自地法。名意与三同在一地。意界有时在上地者。谓游定时若生欲界。即此从初静虑无间起欲界识。了欲界法。意属上地三属下地。或二三四静虑等无间。起初二三静虑等地识。了初二三静虑等地法。意属上地三属下地。如是若生初静虑等。从上起下如理应知。于受生时无上地意。依下地身必无下地。身根不灭。受上生故。又定无有住异地心。而命终故。如是应知。无下地意依上地身。依上地意受下地身。则不违理。谓从上地意界无间。于欲色界初结生时。意属上地身识下地。彼所了法。或自地或上地或不系。如是应知。依下地意受上地身。亦不违理。于游定时。有下地意依上地身。亦不违理。谓生上地先起下地识身化心。如是识法。亦应广说。复应思择。若欲界眼见欲界色。或色界眼见二界色。尔时彼色可为几种。眼识所识。于此复起几种分别。为令于宗不迷乱故。先总料简。后当别释。应知此中且辩计度及与不定。随念分别遍诸地故。约此二种。一切眼识皆无分别。又善分别能缘一切自上下地。染污分别缘自上地。无记分别缘自下地。随所生地未离彼贪。具有此地三种分别。若离彼贪。唯有此地二种分别。谓除染污非生余地。有初静虑善眼识现在前。由此必定系属生故。生初静虑亦不得依余地眼根起善眼识。非生余地能

起余地无覆无记。分别现前。此亦必定系属生故。非此中意唯说一生所起分别。若说一生则生上地。应定无有下地分别。即此生中彼三分别。无容得有现在前故。又上地分别应唯善非无记。前已说因故。通说余生皆得具有。已总料简。次当别释。断善根者。眼见色时。此色染污无覆无记眼识所识。于此复起三种分别。谓善染污无覆无记。不断善根未离贪者。眼见色时。此色三种眼识所识。于此复起三种分别。若诸异生生在欲界。已离欲界贪。未离初定贪。以欲界眼见诸色时。此色是善无覆无记眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者具有三种。不退法者唯有二种。谓除染污。以初静虑眼见欲界色时。此色唯是无覆无记眼识所识。于此复起欲界分别。如前应知。于此复起初静虑地二种分别。谓除染污。以初静虑眼见彼地色时。此色唯是无覆无记眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者则有二种。谓除无覆。不退法者则唯有善。于此复起初静虑地三种分别。已离初定贪。未离二定贪。以二静虑眼见欲界色时。此色唯是无覆无记眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者具有三种。不退法者唯有二种。谓除染污。于此复起初定分别。若退法者则有二种。谓除染污。不退法者则唯有善。于此复起二静虑地二种分别。谓除染污。以二静虑眼见初定色时。此色唯是无覆无记眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者则有二种。谓除无覆。不退法者则唯是善。于此复起初定分别。若退法者具有三种。不退法者则唯是善。于此复起三静虑地二种分别。谓除染污。以二静虑眼见二定色时。此色唯是无覆无记眼识所识。于此复起欲界分别。若退法者则有二种。谓除无覆。不退法者则唯有善。初静虑地所起分别。应知亦尔。于此复起二静虑地三种分别。随此所说别释理趣。已离二定贪。未离三定贪。已离三定贪。未离四定贪。已离四定贪。皆应如理一一思择。如说异生生在欲界。如是生在四静虑中。及诸圣者生在五地。随其所应亦当广说。然有差别。谓诸圣者若退不退。皆无缘上染污分别。异地遍行皆已断故。见道功德必无退故。由此方隅例应推究。耳闻声等识及分别傍论已周。应辩正论。今当思择。十八界中谁六识内几识所识。几常几无常。几根几非根。颂曰。

五外二所识　　常法界无为
法一分是根　　并内界十二

论曰。十八界中色等五界。如其次第眼等五识各一所识。又总皆是意识所识。如是五界。各六识中二识所识。由此准知余十三界一切唯是意识所识。非五识身所缘境故。十八界中无有一界全是常者。唯法一分无为是常。义准无常法余余界。十八界中法界一分并内十二。是根非余。谓五受根。信等五根及命根全三无漏根。各一分是法界所摄。眼等五根如自名摄。女根男根即是身界一分所摄。如后当辩。意

根通是七心界摄。后三一分意意识摄。义准所余色等五界法界一分。皆体非根。二十二根如契经说。所谓眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根乐根苦根喜根忧根舍根信根勤根念根定根慧根未知当知根已知根具知根。契经建立六处次第。故身根后即说意根。对法诸师依义次第。于命根后方说意根。无缘有缘次第说故。诸门分别易显了故。

阿毗达磨藏显宗论卷第五

辩差别品第三之一

如是因界已列诸根。今于此中应更思择。世尊何故别说根名。在内界全及法一分。以增上义别说为根。彼彼事中得增上故。虽增上义诸法皆有。而极增上方立根名。谁望于谁为极增上。颂曰。

五根于四事　　四根于二种
五八染净中　　各别为增上

论曰。非一切根总于一事为极增上。眼等五根各于四事有增上用。一庄严身。二导养身。三生识等。四不共事。庄严身者。谓五根中随阙一根身丑陋故。导养身者。谓因见闻避险难故。及于段食能受用故。香味触三皆成段食。如有颂曰。

譬如明眼人　　能避现险难
世有聪明者　　能离当苦恶
多闻能知法　　多闻能离罪
多闻舍无义　　多闻得涅槃

身由食住　　命托食存　　食已令心
适悦安泰

生识等者。谓发五识及相应法。随所依根有明昧故。不共事者。谓取自境见闻嗅尝。觉别境故。有说。眼耳于能守护生身法身。如其次第有增上用。前二伽他即为此证。有说。眼耳俱能守护生法二身。亲近善士听闻正法。眼耳各为一增上故。女男命意各于二事有增上用。且女男根二增上者。一有情异。二分别异。有情异者。劫初有情形类皆等。二根生已便有女男形类差别。分别异者。进止言音乳房髻等安布差别。有说。勇怯有差别故。名有情异。衣服庄严有差别故。名分别异。有说。此于染净二品有增上力。故言于二受不律仪。起无间业断善根故。名于染品有增上力。能受律仪入道得果及离欲故。名于净品有增上力。半择迦等无如是事。命根于二有增上者。谓由命故

施设诸根及根差别。由此有彼有此无彼无故。或于众同分能续及能持。于无色界要有命根。方有所生处决定故。彼起自地善染污心。或起余心。非命终故。意根于二有增上者。谓能续后有。及自在随行。能续后有者。如世尊告阿难陀言。识若不入母胎中者。精血得成羯罗蓝不。不也世尊。乃至广说。自在随行者。如契经言。

心能导世间　　心能遍摄受
如是心一法　　皆自在随行

有说。意根于染净品有增上力。故言于二如契经言。心杂染故有情杂染。心清净故有情清净。乐等五受信等八根于染净中有增上力。谓乐等五于染增上贪等随眠所依事故。有说。此于染净二品俱有增上。说为耽嗜。出离依故。乐故心定。苦为信依。六依出离喜及忧舍。契经说故。信等八根于净增上。如契经说。我圣弟子。具信墙堑。具勤势力。具念防卫。心定解脱。慧为刀剑。乃至广说。此中即摄后三根故。彼于净品定有增上。若增上故立为根者。于爱见品诸烦恼中。受想二法有增上用。想应如受亦立为根。又诸烦恼于能损坏善品等中。有增上用。应成根体。又最胜故。建立诸根。一切法中涅槃最胜。何缘不立涅槃为根。又迦比罗语具手足及大便处亦立为根。于语执行及能弃舍。有增上故。如是等事不应立根。由所许根有如是相。颂曰。

心所依此别　　此住此杂染
此资粮此净　　由此量立根

论曰。心所依者。眼等六根。此内六处是有情本。此相差别由男女根。复由命根此一期住。此成杂染。由五受根此净资粮由信等五此成清净。由后三根。由此立根事皆究竟。不应更立想等为根。诸烦恼中爱过最重。故唯立受与彼为根。爱过重者。以契经说。爱与六处为生因故。又想非见烦恼生因。余因发生颠倒见已。妄分别想持令相续。离正对治不可断坏。故说此想与彼为因。受为爱因。俱通二种。受为过重。烦恼因故。通二因故独立为根。有余师言。想为余法。所映夺故不立为根。谓诸善想正慧映夺。诸染污想颠倒映夺。非增上故不立为根。又诸烦恼亦非增上。受于其中成增上故。唯受于彼可立为根。或损善品坏乐果事。下劣鄙秽如何立根。根是世间增上法故。又于诸法涅槃虽胜。灭诸根故不立为根。如破诸瓶。破非瓶体。又语具等亦不名根。不定杂乱太过失故。不定失者。何等语具立为语根。能发言音名为语具。此即是舌。若尔则应寻伺等法。及能引起语业诸风亦立为根。能发语故。谓寻伺等依唇齿齶咽喉等缘发起言音。非但依舌无异因故。又寻伺等于发言音是胜因故。又诸手腋管弦息等。皆能为因发言音故。不应唯立舌为语根。若谓了色亦由言故。不应独立眼

为根者。理必不然。诸生盲人虽闻说色。不了青等差别相故。手于执取不应名根。口等亦能执取物故。足于行动不应名根。蛇鱼等类不由于足有行动故。出大便处于能弃舍不应名根。口等亦能有弃舍故。杂乱失者。彼所立根应成杂乱。口能执取及弃舍故。手足俱有执行用故。有如是等杂乱过失太过失者。彼所立根应无限量。若舌根异语根异者。应许鼻根与息根异。如舌能语鼻通息故。若此于彼少有作用即立为根。是则咽喉齿唇肚等。于诸吞嚼摄持等事。有增上故应立为根。或一切因于生自果。皆增上故应并立根。故迦比罗如童子戏。不应许彼语具等根。已说根义及建立因。当说诸根一一自体。此中眼等乃至男根。前此品中已辩其相。谓彼识依五种净色名眼等根。女男二根从身一分差别而立。命根体是不相应故。不相应中至时当辩。信等体是心所法故。心所法中至时当辩乐等五受三无漏根更无辩处。故今应释。颂曰。

身不悦名苦　　即此悦名乐
及三定心悦　　余处此名喜
心不悦名忧　　中舍二无别
见修无学道　　依九立三根

论曰。身谓身受。依色根故。即五识相应受。言不悦者。是损恼义。于五识俱领触受内。能损恼者名为苦根。所言悦者是摄益义。即五识俱领触受内。能摄益者名为乐根。初静虑中三识俱乐。亦此所摄种类同故。第三静虑意识俱受。能摄益者亦名乐根。彼地更无余识身故。即意俱悦立为乐根。意识俱生悦受有二。在第三定说名为乐。由此地中离喜贪故。除第三定。下三地中说名喜根。有喜贪故。此二心悦摄益义同。行相何殊分为喜乐。由行相转有差别故。若有心悦安静行转。名为乐根。若有心悦粗动行转。名为喜根。或复乐根摄益力胜。喜根摄益则不如是。由此第三静虑地乐。诸圣说为所耽着处。与意识俱能损恼受。是心不悦名曰忧根。已约身心悦不悦受。行相差别立四受根。所言中舍二无别者。中是非悦非不悦义。即不苦乐说名舍根。身心受中此定何受。应言此受通在身心。苦乐何缘各分为二。不苦不乐唯立一根。此在身心无差别故。谓心苦乐多分躁动。苦乐在身则为安住。不苦不乐在身在心。行相无差唯安住故。又心苦乐多分别生。在身不然随境力故。阿罗汉等亦如是生。舍在身心俱无分别。处中行相任运而起。又苦乐受在身在心。于怨于亲行相转异。不苦不乐在身在心。于中庸境行相无异。是故苦乐各分为二。不苦不乐唯立一根。已释乐等诸受根体。三无漏根今次应释。不可一一别说其体。应就三道依九总立。意乐喜舍信等五根。此九三道中即是三无漏。谓在见道意等九法。即是未知当知根体。未知当知行相转故。若在修道意等九法。即是第二已知根体。为欲断除余随眠故。于已知境数复了

知。在无学道。意等九法即是第三具知根体。知自已知。故名为知。习知成性故。或能护知故。名为具知。九根相应合成此事。故意等八亦得此名。如是根名虽二十二。而诸根体但有十七。女男二根身根摄故。三无漏根九根摄故。如是已释根体不同。当辩诸门义类差别此二十二根中几有漏几无漏。颂曰。

唯无漏后三　　有色命忧苦
当知唯有漏　　通二余九根

论曰。次前所说最后三根。体唯无漏。是无垢义。垢之与漏名异体同。七有色根色蕴摄故。名为有色。此有色根命及忧苦一向有漏。九通二者。即前所说三无漏摄。意等九根名为无漏。余意等九是名有漏。有说信等亦唯无漏。此不应理。如世尊言。我若于此信等五根。未如实知是集没味过患出离。未能超此天人世间。乃至广说非无漏法。应作如是次第观察。又佛未转正法轮时。先以佛眼遍观世间。诸有情类有利中软诸根差别。此广决择如顺正理。如是已说有漏无漏。二十二根中。几是异熟。几非异熟。颂曰。

命唯是异熟　　忧及后八非
色意余四受　　一一皆通二

论曰。且无分别。此诸根中。唯一命根定是异熟。如何此命可无分别。定果命根非异熟故。如是命根亦是异熟。得边际定应果苾刍。于僧众中或别人所施思果故。诸我能感富异熟业。愿皆转招寿异熟果。圣所说故。有说彼由边际定力。引取前生顺不定受。业所感寿令现受用。复有欲令边际定力引前生业残异熟果。忧根及后信等八根皆非异熟。有记性故。经说有业顺忧受者。依受相应言顺无过。如言有触顺乐受等。何缘定知忧非异熟。离欲贪者不随转故。异熟不然。故非异熟。如何定知离欲贪者。忧不随转。忧是无知等流果故。阿罗汉等一切无知皆已断故。诸怨憎相彼无有故。诸阿罗汉离欲贪者。已断欲界诸灾患故。诸怨憎相亦皆无有。又彼相续多欢悦故。离欲贪者。忧不随转。故知忧根。越异熟法余根通二。义准已成。谓七色意根。除忧余四受。十二一一皆通二类。七有色根若所长养。则非异熟。余皆异熟。意及四受若善染污若威仪路。及工巧处并能变化。随其所应亦非异熟。余皆异熟。如是已说是异熟等。二十二根中几有异熟。几无异熟。颂曰。

忧定有异熟　　前八后三无
意余受信等　　一一皆通二

论曰。如前所说。忧根当知定有异熟。定言意显唯有非无遮非异

熟。因无记无漏故。眼等前八及最后三。此十一根定无异熟。八无记故。三无漏故。余皆通二。义准已成。谓意根余四受信等言等取精进等四根。此十一一皆通二类。意乐喜舍若不善善有漏有异熟。若无记无漏无异熟。苦根若善不善有异熟。若无记无异熟。信等五根。若有漏有异熟。若无漏无异熟。如是已说有异熟等。二十二根中几善几不善几无记。颂曰。

唯善后八根　　忧通善不善
意余受三种　　前八唯无记

论曰。信等五根及三无漏。一向是善。忧根唯通善不善性。意及四受皆通三性。眼等八根唯是无记。如是已说善不善等。二十二根中几欲界系几色界系几无色界系。颂曰。

欲色无色界　　如次除后三
兼女男忧苦　　并余色喜乐

论曰。欲界除后三无漏根。由彼三根唯不系故。准知。欲界系有余十九根。色界如前除三无漏。亦除男女忧苦四根。准知。十五根亦通色界系。除男女者。色界已离淫欲法故。除此无因须受用故。有说由此身丑陋故。此说不然。阴藏隐密非丑陋故。然佛置彼在男品中。如契经说。无处无容女身为梵。有处有容男为梵者。离欲威猛似男用故。如有称赞大梵王言。

大梵如丈夫　　所得皆已得
离欲道威猛　　故说为丈夫

除苦根者。色界中无损害事故。苦是损害。业异熟故。有说彼身极净妙故。除忧根者。彼处无有怨憎相故。又奢摩他润相续故。有说色界具离欲智。忧是无知等流果故。无色如前除三无漏女男忧苦。并除喜乐及五色根准知。余八根通无色界系。如是已说欲界系等。二十二根中几见所断。几修所断。几非所断。颂曰。

意三受通三　　忧见修所断
九唯修所断　　五修非三非

论曰。意喜乐舍一一通三。忧根唯通见修所断。非无漏故。七色命苦唯修所断。有色无染非六生故。非无漏故。信等五根。或修所断。或非所断。通善有漏及无漏故。最后三根唯非所断。皆是无漏无过法故。然契经言。应知圣道犹如船筏。法尚应断。何况非法。此非见修二道所断。入无余依涅槃界位。舍故名断。已说诸门义类差别。

当说初得异熟诸根。几异熟根何界初得。须问初得异熟根者。遮无染心能续生故。颂曰。

欲胎卵湿生　　初得二异熟
化生六七八　　色六上唯命

论曰。欲胎卵湿生初受生位。唯得身与命二异熟根。举胎卵湿显除化生。化生色根无渐起故。此辩异熟不说意舍。时彼定染非异熟故。尔时亦得信等诸根。非异熟故。此中不说。此因化说。不辩三生羯剌蓝位。虽得色等异熟生法。而体非根。故此不说。化生初位得六七八。无形得六。如劫初时。六谓眼耳鼻舌身命。一形得七。如诸天等。二形得八。恶趣容有二形化生。色初得六如欲化生。无形者说上唯命者。谓无色界定生俱胜故名为上。彼初唯得异熟命根。由此证知命根实有。此若非有为得何根。名生无色非善染污。名业果生未受彼生。客现起故。又异熟心无续生理。唯许染心能续生故。过去未来非有论者。尔时三世异熟皆无。生依何说应许实命。为彼生依说异熟根。最初得已。当说最后所灭诸根。何界死时几根后灭。颂曰。

正死灭诸根　　无色三色八
欲顿十九八　　渐四善增五

论曰。且说染污及无记。心正命终时根灭多。少谓无色界将命终。时命意舍三于最后。灭无色唯有舍受非。余又无色言遮彼有色。有余师说。彼有色故。若不说有实物命根。何异熟断名无色死。若言异熟四蕴断故彼名死者。善染污心现在前位。应亦名死。若言彼地所受异熟犹未尽者。如何不受而有尽期。善染污心现在前位。当言彼受何业异熟。非不现前可名为受。余广决择如顺正理。色界死时八根后灭。谓眼等五及前三根。化生生死根无缺故。欲顿死时。十九八灭。二形十灭。谓女男根及前说八一形九灭。无形八灭。若渐死时。身命意舍四根后灭。此四必无前后灭义。若在三界善心死时。一切位中数各增五。善心必具信等根故。谓于无色增至八根。乃至欲界渐终至九。今复应思。几根能得何沙门果。虽沙门果非根亦得。此辩根故但问诸根。颂曰。

九得边二果　　七八九中二
十一阿罗汉　　依一容有说

论曰。边谓预流阿罗汉果。中谓一来及不还果。且预流果由九根得。谓意舍信等初二无漏根。此果与向未至地摄。故唯有舍。云何此由已知根得。由离系得与解脱道俱时起故。虽解脱道于沙门果非同类因而是相应。俱有因故。名得无失。或已知根亦为同类因能得预流

果。谓转依时如阿罗汉。就容有说。亦无有过。阿罗汉果亦九根得。谓意信等后二无漏。乐喜舍中随取一种。此果及向通九地摄。故于三受随取其一。中间二果一一皆通。七八九得世出世道。次第超越证差别故。且一来果次第证者。依世间道由七根得。谓意及舍信等五根。依出世道由八根得。谓即前七及已知根。倍离欲贪超越证者。如预流果由九根得。证不还果应知亦尔。总例虽然而有差别。全离欲贪超越证者。依地别故三受随一。次第证者。若于第九解脱道中入根本地。依世间道由八根得。喜为第八依出世道由九根得。已知第九若阿罗汉亦九根得。违发智论彼问几根得阿罗汉。答十一故。三受定无俱时起故。但由九得。言十一根。依容有说。谓容有一补特伽罗。从无学位数数退已。由喜乐舍数复还得。非不还果有同此失。次第无容乐根得故。超越无容有退失故。今应思择成就何根。彼诸根中几定成就。颂曰。

成就命意舍　　各定成就三
若成就乐身　　各定成就四
成眼等及喜　　各定成五根
若成就苦根　　彼定成就七
若成女男忧　　信等各成八
二无漏十一　　初无漏十三

论曰。命意舍中随成就一。彼定成就如是三根。非此三中有阙成就。皆遍一切地及依故。信等五根遍一切地。非一切依。余十四根二俱非遍。故成舍等。唯定成三。余或成就或不成就。云何成就眼等四根。生色界全欲界少分。身根生在欲色界全。女男生在欲界少分。乐根生在欲下三定及圣生上。喜根生在欲下二定及圣生上。若生欲界。全忧欲贪未离。信等五根若不断善。三无漏根已得未舍。如是诸位各定成就。除此余位定不成就。若成乐根定成就四。谓命意舍乐。若成身根亦定成四。谓命意舍身。余或成就或不成就。若成眼根定成就五。谓命意舍身及眼根。耳鼻舌根应知亦五。前四如眼。第五自根。若成喜根亦定成五。谓命意舍乐及喜根。生第二定未离彼贪。但成第三染污乐受。若成苦根定成就七。谓身命意四受除忧。若成女根定成就八。七如苦说。第八女根。男忧亦八。七如苦说。第八自根。信等亦八。谓命意舍信等五根。若女男俱成。彼定成十五。若成具知根。定成就十一。谓乐喜舍命根意根信等五根及具知根。已知根亦尔。自根第十一。若成未知根。定成就十三。谓身命意四受除忧信等五根及未知根。渐命终位传说深心厌生死故能入见道。如是已说位定成就补特伽罗定成。当说诸极少者成就几根。颂曰。

极少八无善　　成受身意命

愚生无色界　　成善命意舍

论曰。已断善根名为无善。彼若极少成就八根。谓五受根及身命意。据渐舍命。唯余身根。愚谓异生。未见谛故。彼生无色亦成八根。谓信等五及命意舍。由定数故。及说愚故。善言不滥三无漏根。诸极多者成就几根。颂曰。

极多成十九　　二形除三净
圣者未离欲　　除二净一形

论曰。诸二形者具眼等根。除三无漏成余十九。无漏名净。离二缚故。若圣有学未离欲贪。成就极多亦具十九。除二无漏。及除一形。二无漏者。谓具知根前二随一。言一形者。无有二形。及与无形得圣法故。因分别界已广辩根诸行俱生今应思择。此中诸行略有二种。有色无色。无色有三。谓心心所不相应行。有色有二。谓是极微及非极微。极微有二。一欲界系。二色界系。欲界极微复有二种一无根聚。二有根聚。此中且辩极微聚色。颂曰。

欲微聚无声　　无根有八事
有身根九事　　十事有余根

论曰。有对色中最后细分。更不可析名曰极微。谓此极微更不可以余色觉慧分析为多。此即说为色之边际。更无分故立边际名。如一刹那名时边际。更不可析为半刹那。此亦如是。众微和合不可分离。说为微聚。此在欲界无声无根八事俱起。谓四大种色香味触。此若有声即成九事。声及前八。而不说者。显因大种相击故生。非如色等恒时有故。无声有根或九或十。谓身根聚九事俱起。八如前说。第九身根。余根聚中十事俱起。九如身聚。加眼等一。眼耳鼻舌必不离身。依身转故。四根展转相离而生。处各别故。此有根聚若有声生。加所生声成十十一。此有执受大种为因。故与诸根不相离起。不说所以如前应知。色界唯除香味二事。余同欲界。故不别说。所说事言依体依处。皆无有失。所依能依依体依处。差别说故。或唯依体。亦无有失。决定俱生方说有故。形色等体非决定有。光明等中则无有故。或唯依处。亦无有失。为遮多谤别说大种。谓或谤言。大种造色无别有性。或复谤言。无别触处所造色体。或复谤言。非一切聚具四大种。别说大种此谤皆除。然不成多。约类说故。已说有色决定俱生。无色俱生今次当说。颂曰。

心心所必俱　　诸行相或得

论曰。心与心所必定俱生。随阙一时余未尝起。诸行即是一切有

为。所谓有色无色诸行。前必俱言。应流至此。谓有色等诸行生时。必与生等四相俱起。言或得者。唯有情法与得俱生。或言显此不遍诸行。于前所说四有为中。广辩色心如前品说。心所等法犹未广辩。今先广辩诸心所法。颂曰。

心所且有五　　大地法等异

论曰。诸心所法且有五品。大地法等有别异故。五品者何。一大地法。二大善地法。三大烦恼地法。四大不善地法。五小烦恼地法。地谓容止处。或谓所行处。若此是彼容止所行。即说此法为彼法地。地即是心大法地故。名为大地。此中若法大地所有。名大地法。谓法遍与一切品类一切心俱生。由此故心非大地法。非心俱生故。彼法是何。颂曰。

受想思触欲　　慧念与作意
胜解三摩地　　遍于一切心

论曰。于所依身能益能损。或俱相违。领受非爱俱相违触。说名为受。安立执取女男等境。差别相因。说名为想。令心造作善不善无记。成妙劣中性。说名为思。由有思故。令心于境有动作用。犹如磁石势力能令铁有动用。由根境识和合而生。能为受因有所触对。说名为触希求取境。说名为欲。简择所缘邪正等相。说名为慧。于境明记不忘失因。说名为念。引心心所令于所缘有所警觉。说名作意。此即世间说为留意于境印可。说名胜解。胜谓增胜。解谓解脱。此能令心于境无碍自在而转。如增上戒增上定等。令心无乱取所缘境。不流散因名三摩地。委辩自相如五事释。如是已说十大地法。大善法地名大善地。此中若法大善地所有。名大善地法。谓法恒于诸善心有。彼法是何。颂曰。

信及不放逸　　轻安舍惭愧
二根及不害　　勤唯遍善心

论曰。心浊相违现前忍许。无倒因果各别相属。为欲所依能资胜解。说名为信。专于己利防身语意。放逸相违。名不放逸。正作意转身心轻利。安适之因心堪任性。说名轻安。心平等性。说名为舍。掉举相违如理所引令心不越。是为舍义。趣向如理自法二种。增上所生违爱等流心自在性。说名为惭爱乐修习功德为先。违痴等流厌恶劣法。说名为愧。有说怖畏谪罚恶趣自他谤因。说名为愧。二根者谓无贪无嗔。已得未得境界耽着。希求相违无爱染性。名为无贪。于情非情无恚害意哀愍种子。说名无嗔。与乐损恼有情相违心贤善。性说名不。害于诸已生功德过失守护弃舍。于诸未生功德过失令生不生心无

堕性。说名为勤。由有此故。心于如理所作事业坚进不息。说二及言兼摄欣厌。厌谓善心审谛观察无量过患。法实性故。起顺无贪心厌背性。与此相应名厌作意。欣谓善心欣求过患出离对治。此增上力起顺证修心欣尚性。此于离喜未至等地。亦有现行。故非喜受。与此相应名欣作意。诸契经中。喜欣别说从欣生喜。契经说故。诸作是说。劣喜名欣。彼轻安等应同此说。无异因故。何因唯喜说有胜劣。非轻安等故理不然。欣厌行相更互相违。于一心中无容并起。是故于此不正显说。大善地法性不成故。亦有喜根厌行俱转。定无有欣厌行俱转。为表此二定不俱行。说二及言行相违故。

阿毗达磨藏显宗论卷第六

辩差别品第三之二

如是已说大善地法。大烦恼法地名大烦恼地。此中若法大烦恼地所有名大烦恼地法。谓法恒于染污心有彼法是何。颂曰。

痴逸怠不信　　惛掉恒唯染

论曰。云何如是六种名大烦恼地法。以恒唯与诸染心俱。颂言染者。是染心义。又放逸等及与无明。如其次第应知即是前不放逸勤信轻安舍等所治。痴谓愚痴于所知境障如理解。无辩了相说名愚痴。即是无明无智无显。逸谓放逸。于专己利弃舍纵情。名为放逸。怠谓懈怠。于善事业阙减胜能。于恶事业顺成勇悍。无明等流名为懈怠。由此说为鄙劣勤性。勤习鄙秽故名懈怠。不信者谓心不澄净邪见等流。于诸谛宝静虑等至现前轻毁。于施等因及于彼果。心不现许名为不信。惛谓惛沈[瞢-夕＋登]瞢不乐等所生心重性。说名惛沈。由斯覆蔽心便惛昧无所堪任。瞢愦性故。由是说为轻安所治。心为大种。能生因故。由此为先起身重性。假说惛沈。实非惛沈。彼是身识所缘境故。然此惛沈无明覆故。本论不说为大烦恼地法。有言。彼论说无明名。唯目惛沈相相似故。无明性是大遍行故。是此地法不说而成。有说此名总目二义。掉谓掉举。亲里寻等所生。令心不寂静性。说名掉举。心与此合越路而行。非理作意。失念心乱。不正知。邪胜解。前已说为大地法故。于此地法中虽有而不说。如于大善地法不说无痴善根。唯诸染心恒有此六。如是已说大烦恼地法。大不善法地名大不善地。此中若法大不善地所有名大不善地法。谓法恒于不善心有。彼法是何颂曰。

唯遍不善心　　无惭及无愧

论曰。唯二心所但与一切不善心俱。谓无惭愧。故唯二种名此地法。此二法相如后当显。如是已说大不善地法。小烦恼法地名小烦恼地。此中若法小烦恼地所有名小烦恼地法。谓法少分染污心俱。彼法是何。颂曰。

忿覆悭嫉恼　　害恨谄诳憍
如是类名为　　小烦恼地法

论曰。类言为摄不忍不乐愤发等义。小是少义。显非一切染污心俱。又无相应。唯修所断。意识俱起无明相应。随烦恼中当释其相。此诸心所皆实有性。非一品类所缘义中。种种行相俱时起故。一体同时如所缘义。差别行相无容有故。然由余法所制伏故。见其相续变异而起。现见清油垢水风等。势力制持灯相续中。便有明昧声动等故。如是已说大地法等品类决定心所差别。复有此余不定心所。恶作睡眠寻伺等类。总说名为不定地法。今应决择。一切心所诸心品中俱生数量。何心品内有几心所。颂曰。

欲有寻伺故　　于善心品中
二十二心所　　有时增恶作
于不善不共　　见俱唯二十
四烦恼忿等　　恶作二十一
有覆有十八　　无覆许十二
睡眠遍不违　　若有皆增一

论曰。且欲界中心品有五。谓善唯一不善有二。谓不共无明俱生及余烦恼等俱生。无记有二。谓有覆无记及无覆无记。如是欲界一切心品。决定恒与寻伺相应。故善心品有二十二心所俱生。谓十大地法。十大善地法及不定。二谓寻与伺。此中勤舍应不俱生。行相违故。如进与止。造修委弃。理不同时。契经亦遮。此二俱起。说修二法。时非时故。如契经说。心若惛沈。尔时应修择法勤喜修轻安定舍则为非时。心若掉举。尔时应修轻安定舍修择法勤喜则为非时。俱生无失不相违故。住正理者起如理行不息名勤。即于尔时弃非理行平等名舍。又于如理非理行中。舍如持称进止平等故。舍与勤更相随顺。起善止恶行不相违。若于所缘一取一舍。更相违背。可有此失。不定地法复有二种。一者恶作。二者睡眠。非此二法贯通三界及六识身。有漏无漏。非唯不染。亦非唯染。故善心品非一切时。皆有恶作。但容可有。有时增数至二十三。言恶作者。悔以恶作为所缘故立恶作名。如无相定。有说无相及身念住有处名身。若尔有缘所未作事。心生追悔。应非恶作。不尔未作亦名作故。如追悔言。我先不作如是事业。是我恶作。然此恶作通善不善。不通无记。随忧行故。离欲贪者。不成就故。非无记法。有如是事。然有追变。我须何为。不消而

食。我须何为。不画此壁。如是等类。彼心乃至未触忧根。但是省察未起恶作。若触忧根便起恶作。尔时恶作理同忧根。故说恶作有如是相。谓令心戚恶作心品。若离忧根谁令心戚。恶作有四。谓善不善。一一皆依一处起故。若于不善不共心品。应知二十心所俱生。谓十大地法。六大烦恼地法。二大不善地法。并二不定。谓寻与伺。何等名为不共心品。谓此心品唯有无明。无有所余贪随眠等。如不共品邪见见取及戒禁取俱生亦尔。大地法中即慧差别。说名为见。故数不增。颂言唯者。是简别义。谓唯见俱定有二十表。不共品中容有恶作等。谓若恶作是不善者。唯无明俱非余烦恼。贪慢二种欢行转故。嗔外门转行相粗故。非恶作俱。疑不决定。恶作决定故不俱起。有身见等。欢行转故。极猛利故。恶作不尔。然此恶作。依善恶行事处转故。诸见不尔。故不相应。邪见一分虽戚行转。而二因故非恶作俱。是故恶作是不善者。唯无明俱容在不共。忿等亦尔。于四不善贪嗔慢疑烦恼心品。有二十一心所俱生。二十如不共加贪等随一。于前所说忿等相应随烦恼品亦二十一心所俱生。二十如不共加忿等随一。不善恶作相应心品亦二十一心所俱生。谓即恶作等二十一。若于无记有覆心品。唯有十八心所俱生。谓二十中除大不善。欲界无记有覆心者。谓与萨迦耶见及边执见相应。不增见义如前应释。于余无记无覆心品。许唯十二心所俱生。谓十大地法并不定寻伺。有执恶作亦通无记。忧如喜根非唯有记。此相应品便有十三心所俱起。睡眠一切不相违故。于诸心品皆可现行。于善不善无记心品。随何品有即说此增。随其所应当各增数。工巧处等诸无记心。似有勇悍。然非称理。而起加行。故无有勤。又非染污故无懈怠。无信不信类此应知。已说欲界心所俱生诸品定量当说上界。颂曰。

初定除不善　　及恶作睡眠
中定又除寻　　上兼除伺等

论曰。初静虑中于前所说诸心所法。除唯不善恶作睡眠。余皆具有。唯不善者谓嗔烦恼及无惭愧。除谄诳憍所余忿等。余皆有者如欲界说。中间静虑除前所除。又更除寻余皆具有。第二静虑已上乃至无色界中。除前所除。又除伺等。等者显除谄诳。余皆如前。具有以从欲界乃至梵天。皆有王臣众主等别。故有谄诳。上地皆无。如是已说三界所系诸心心所俱生定量有诸心所。性相似同难知差别。今随宗义辩彼别相无惭无愧。爱之与敬别相云何。颂曰。

无惭愧不重　　于罪不见怖
爱敬谓信惭　　唯于欲色有

论曰。无惭无愧差别相者。于诸功德及有德者。无敬无崇。无所忌难。无所随属。说名无惭。诸功德者谓尸罗等。有德者谓亲教等。

于此二境无敬无崇。是无惭相。即是崇敬能障碍法。或缘诸德说为无敬。缘有德者说为无崇。无所忌难。无所随属。总显前二。或随次第。于所造罪不见怖畏。说名无愧。诸观行者所呵厌法。说名为罪。于所呵厌诸罪业中。不见能招此世他世。讥毁謫罚。非爱难忍。异熟果等。诸怖畏事。是无愧相。即不忌惮罪业果义。不见怖言。欲显何义。为不见彼怖。为见而不怖。前应显无明。后应显邪见。此言不显见与不见为无愧体。但显有法是随烦恼。能与现行无智邪智为邻近因。说名无愧。此略义者。谓能令心于德有德无所崇敬。名曰无惭。于罪现行无所忌惮。名为无愧。有余师说。于诸烦恼不能厌毁。名曰无惭。于诸恶行不能厌毁。说为无愧。有说独处造罪无耻。名曰无惭若处众中造罪无耻。说为无愧。有说现起不善心时于异熟因无所顾眄。名曰无惭。于异熟果无所顾眄。说为无愧。诸不善心现在前位。皆于因果无所顾眄。故一心中二法俱起。由此翻释惭愧异相。若净意乐。为习善人所乐胜业名有惭者。为得善人所乐胜果名有愧者。诸有爱乐胜业胜果。必亦怖于恶因苦果。一切善心现在前位。定于因果皆无迷惑。故惭与愧一心并生。故有余师。以如是义摽于心首。说如是言。于所造罪自观无耻。名曰无惭。观他无耻。说为无愧。谓异熟因当时现起。故名为自。其异熟果后时方有。故说为他。彼义意言。诸造罪者意乐不净。于现罪业及当苦果。皆无顾眄。已说无惭无愧别相。爱敬别者。爱谓爱乐。体即是信。然爱有二。一有染污。二无染污。有染谓贪。无染谓信。信复有二。一忍许相。二愿乐相。若缘是处现前忍许。或即于中亦生愿乐。此中爱者是第二信。或于因中亦立果称。前信是爱。邻近因故。名爱无失。敬谓敬重。体即是惭。谓如前释大善地法中。言心自在性说为愧者。应知即是此中敬体。然复有言。有所崇重故名为敬。由此为先方生惭耻。故敬非惭。彼师应许。无惭耻者。能起恭敬。以执先起敬时未有惭耻故。应无惭耻者能起恭敬。若谓敬时已有惭耻。则不应说由敬为先方生惭耻。若谓敬时非无惭耻。然敬非惭。此亦非理。言敬非惭。无证因故。非敬为先方生惭耻。勿无惭者能起恭敬。又勿有敬而无惭耻。然复确执敬体非惭。但有虚言都无实义。故应敬体是惭差别。谓或有惭名有崇重。此惭差别说名为敬。补特伽罗为境界故。即惭差别得崇重名。夫崇重者是心自在。心自在性已说为惭。谓于心中有自在力。能自制伏有所崇重。故说敬体是惭差别。于诸所尊有所崇重。故名为敬。是境第七。或因第七由于所尊发随属意。即名为惭。此惭即是有所崇重。故此敬体是惭差别。义善成就。即由此证。补特伽罗为境信惭。说名爱敬。非谓以法为境起者。故爱与敬。虽是大善地法所摄。而于无色不立为有。有余师言。信顺亲密而无耽染。说名为爱。瞻望所尊崇重随属。说名为敬。有余师说。亲近善士。因名为爱。不越彼言。因名为敬。复有说者。于和合众见等皆同。故名为爱。于可尊重深心恭事。故名为敬。此爱与敬。欲色界有。无色界无。无依处故。如是已说爱敬别相。寻

伺憍慢别相云何。颂曰。

寻伺心粗细　　慢对他心举
憍由染自法　　心高无所顾

论曰。寻伺别者。谓心粗细。心之粗性。说名为寻。心之细性。说名为伺。若尔寻伺体不异心。经即就心说二性故。此言非理。由不了达经义趣故。经言所有心粗细性名寻伺者。由有此法心起便粗。此法名寻。由有此法心起便细。此法名伺或作异释。故体异心。谓我不言。心之粗性名心粗性。心之细性名心细性。者尔云何依心粗性名心粗性。依心细性名心细性。虽一心中二体可得。用增时别故不相违。如水与酢等分和合。体虽平等而用有增。粗心品中寻用增故。伺用被损有而难觉。细心品中伺用增故。寻用被损有而难觉。若谓酢用一切时增故非喻者。此言非理。我不定说。以酢喻寻水喻于伺。但有用增者。即说如酢故。由是寻伺。虽一心中体具可得。用时别故。而无一心即粗即细。如贪痴性虽并现行。而得说心为有贪行。随何心品有法用增。此法为门。总标心品。诸无色法就用说增。如是已说寻伺别相。慢憍别者。慢谓对他心自举性。称量自他德类胜劣。若实不实。心自举恃陵蔑于他。故名为慢。憍谓染着。自法为先。令心傲逸无所顾性。于自勇健财位戒慧族等法中先起染着。心生傲逸于诸善本无所顾眄。故名为憍。于诸善本无所顾者。谓由心傲。于诸善业不乐修习。是谓慢憍差别之相。如是已说诸心心所品类不同俱生决定差别之相。然心心所于契。经中随义建立种种名相。今当辩此名义差别。颂曰。

心意识体一　　心心所有依
有缘有行相　　相应义有五

论曰。心意识三体虽是一。而训词等义类有异。谓集起故名心。思量故名意。了别故名识。颇勒具那契经意遣。能了别者非无了别。或种种义故名为心。即此为他作所依止故名为意。作能依止故名为识。或界处蕴施设差别。或复增长相续业生种子差别。如是等类义门有异。故心意识三名所诠义异体一。如心意识三名所诠义异体一。诸心心所名有所依。所缘行相相应亦尔。名义虽殊而体是一。谓心心所。以六内处为所依故。名有所依。以色等境为所缘故。名有所缘。即于所缘品类差别。起行相故。名有行相。平等俱时与他性合。行所缘境故名相应。云何平等。五义等故。谓心心所五义平等。故说相应。所依所缘行相时事皆平等故。事平等者。一相应中如心体一。诸心所法各各亦尔。心所离心别有自性。然譬喻者。说唯有心无别心所心想俱时。行相差别不可得故。又经唯说识入胎故。又说或心或意或识。长夜流转生诸趣故。又说士夫六界摄故。又说我今不见一法速疾

回转犹如心故。又说我今不见一法若不修习则不调柔无所堪能犹如心故。又说心远行独行故。又于心所多诤论故。谓或有说心所唯三。或复有说心所唯四。或说有十。或说十四。故唯有识随位而流。说有多种心心所别。如甘[這-言＋蔗]汁如倡伎人。故无受等别体可得。然心心所。时境性同。行相无别异相难了。故契经言。心心所法展转相应。若受若想若思若识。如是等法和杂不离。不可施设差别之相。然识与想其相各别。谓于境中。总了名识别取名相。施设名想。以心强故。诸契经中处处偏说如王来等。遮心并起。故说独行。心所难知故多诤论。岂多诤论便拨为无。勿彼此中间亦无便有失。然诸论者。皆信离心别有心所。但于多少数增减中而兴诤论。以经不说数定量故。若执受等是心差别。如何即心可名心所。据何定理说识为心。复以何缘即名心所。若谓诸识体即是心。受等诸法是心体类。心相续中有此法故。名心所者。何故不言所造诸色。即是大种体类差别。即于地等相续位中。有此法故名为所造。此既不尔。彼云何然。离大种外别有所造。如顺正理已广决择。若责何故知心所法决。定离心别有体者。由教理故。如契经言。眼及色为缘生于眼识。三和合触俱起受想思。如是诸法是心种类。依止于心。系属于心。故名心所。此俱生言不说无间。但显心所同时而生。又不容有心体俱生。故知但说心所俱起。无色法中已辩心心所。今次当辩心不相应行。颂曰。

心不相应行　　得非得同分
无想二定命　　相名身等类

论曰。等者等取。句身文身及和合性。类者显余所计度法。即前种类。谓有计度。离得等有蕴得等性。如是诸法不与心相应故。说名为心不相应行。非如心所与心共一所依所缘相应而起。说心言者。为显此中所说得等。是心种类。诸心所法。所依所缘皆与心同。亦心种类。为简彼故言不相应。诸无为法亦心种类。无所依缘故。亦是不相应。为欲简彼故复言行。此已总标。复应别释。于中且辩得非得相。颂曰。

得谓获成就　　非得此相违
得非得唯于　　自相续二灭

论曰。得获成就。义虽是一。而依门异。说差别名。得有二种。谓先未得及先已得。先未得得说名为获。先已得得说名成就。应知非得与此相违。谓先未得及得已失。未得非得说名不获。已失非得名不成就。故说异生性名不获圣法。于何法中有得非得。且有为中于自相续有得非得。非他相续及非相续。若蕴堕在自相续中。可有成就不成就故。他相续蕴及非情蕴。必无成就不成就故。然不违害轮王契经。于宝自在名成就故。非成善等可同此说。现于过未无自在故。谓现在

者。唯于现在有自在力。非于过未。如转轮王于现七宝有自在力。随意受用增上果故。恒现前故。随乐而转可名成就。善不善法则不决定。且如善法现在前时。彼于去来诸不善法。若离现得有何自在。而名成就不善现前。征善亦尔。况执过未全无体宗。依何如何说名成就。若谓有力。当能生彼。名成就者。理亦不然后有异生。应名圣者。后心无学应是异生。如是等类有众多失。故得非得定有别体。有为唯在。自蕴非余。无为法中唯于二灭有得非得。一切有情无不成就。非择灭者。故对法中有如是说。谁成无漏法。谓一切有情除初刹那。具缚圣者及余一切具缚异生诸余有情。皆成择灭。决定无有成就虚空。以于虚空无有得故。亦无不成就。以无非得故。若法有得亦有非得。若法无得亦无非得。其理决定。依此得故说如是言。色蕴行蕴一得所得。余蕴行蕴说亦如是。有漏无漏一得所得。有为无为一得所得。如是等类如理应思。是已得法。不失因故。是此属彼。智幖帜故。得有此用。故别有体。若谓种子有此作用。理不应然。种与余法体别有无。俱有过故。若体别有。体即是得。但立异名。若体别无。则善不善杂染清净。体应成一。便爱非爱业果杂乱。既尔解脱体亦应无。又契经说。一切白法无余断者。善法还生所执种子应成无用。如世尊说。应知如是补特伽罗。善法隐没恶法出现。有随俱行善根未断。以未断故。从此善根。犹有可起余善根义。彼于后时一切皆断。彼后决定还续善根。故所执种定为无用。非对法者所说诸得是法生因。现见离得已得未得。法亦生故。由此诸师所执随界。熏习功能不失增长。皆已遮遣。义无别故。如是已成得非得性。此差别义。今广应思。且得云何。颂曰。

三世法各三　　善等唯善等
有系自界得　　无系得通四
非学无学三　　非所断二种

论曰。三世法得各有三种。谓过去法。有过去得。有未来得。有现在得。如是未来及现在法各有三得。约容有义且作是说。其中差别后当更辩。又善等法得唯善等。谓善不善及无记法。如其次第有善不善无记三得。又有系法得唯自界。谓欲色界无色界法。如其次第唯有欲色无色三得。若无系法得通四种。谓不系法就总种类。具四种得。即三界系及与不系。别分别者。非择灭得通三界系。若择灭得色无色系及与不系。其圣道得唯有不系。又有学法得唯有学。若无学法得唯无学故。学无学法得各有一种。非学非无学法总类得有三。别分别者。全五取蕴及三无为。总名非学非无学法。且五取蕴。及非择灭。并非圣道所证择灭。唯有非学非无学得。若有学道所证择灭得唯有学。若无学道所证择灭得唯无学。又见修所系法。如其次第有见修所断得。非所断法得总有二。别分别者。诸无漏法名非所断。若非择灭

及非圣道所证择灭得唯一种。谓修所断。若以圣道所证择灭及道圣谛得唯。一种谓非。所断前言三世各有。三得诸有为法皆定尔耶。不尔云何。颂曰。

无记得俱起　　除二通变化
有覆色亦俱　　欲色无前起

论曰。无覆无记得唯俱起。无前后生。势力劣故。一切无覆无记法得皆定尔耶。不尔云何。除眼耳通及能变化。谓眼耳通慧及能变化。心势力强故。加行差别所成办故。虽是无覆无记性收而有前后及俱起得。又威仪路四蕴之得。多分世断及刹那断。唯除诸佛马胜苾刍及余善习威仪路者。若工巧处四蕴之得。亦多世断及刹那断。除毗湿缚羯磨天神及余善习工巧处者。唯有无覆无记法得但俱起耶。不尔云何。有覆无记色得亦尔。谓唯色界初静虑染。身语表业得亦如前。但有俱起。虽上品染。而亦不能发无表故。势力微劣。由此定无法前后得。欲界诸色亦定唯有俱起得耶。不尔云何。谓欲界系。善不善色。得无前起。唯有俱生及后起得。

阿毗达磨藏显宗论卷第七

辩差别品第三之三

如是已辩得差别相。非得差别其相云何。颂曰。

非得净无记　　去来世各三
三界不系三　　许圣道非得
说名异生性　　得法易地舍

论曰。性差别者。一切非得。皆唯无覆无记性摄。世差别者。过去未来各有三种。谓过去法及未来法。一一各有三世非得。若现在法。唯有过去未来非得。决定无有现在非得。以现在法与不成就不俱行故。有说现法无现非得。性相违故。现可成法。必与得俱。定无非得。不可成法非得亦无。故现在法无现非得。界差别者。三界系法及不系法各三非得。谓欲界系法有三界非得。色无色界系及不系亦尔。定无非得。是无漏者。所以者何。由许圣道非得说名异生性故。如本论言。云何异生性。谓不获圣法。不获即是非得异名。如何无漏法可名异生性。不获何圣法名异生性耶。为总不获一切圣法。为唯不获苦法智忍。有说不获一切圣法。若尔岂不无非异生无一。总成就一切圣法故。若有不获不杂于获是异生性。若杂获者非异生性。故无有失。若尔本论应说纯言。不尔离言见义有故。如说此类食水食风。虽无纯

言而亦知彼纯食水风。不杂余故。有说不获苦法智忍。然非后舍复成异生。前已永害彼非得故。何缘故知。别有实法说名非得。以契经中说有成就不成就故。如契经言。若成就六法不成就顺忍。六法如经。若谓未生圣法眼等。相续分位名异生性。彼违契经。如世尊说。如是名为随信行者。入正性离生超越异生地。此异生地即异生性。何缘故知。如得舍故。如得异法故名为入。应舍异法故名为超。非于尔时舍曾所得。眼等诸法少分可知。如得未曾所得圣法。故不可谓。未生圣法。眼等相续即异生性。故别有法。唯异生有。遍诸异生。违圣道得名异生性。其理必然。岂不如圣法即说是圣性。成就此性故名圣者。如是异生法应即异生性。成就此性故名异生。此例不然。以诸圣法唯圣者有。可即圣法说为圣性。诸异生法圣者亦有。如何可立为异生性。若异生法唯异生成。遍异生位可异生性。恶趣无想北俱卢等。不遍异生。余命根等。虽遍异生而圣亦有。傍论已了。今更应思如是非得。何时当舍此法非得。得此法时。或转易地舍此非得。如圣法非得说名异生性。随得圣法时舍三界非得。如是住初无漏心者。于苦法智。展转乃至住金刚喻三摩地者。于阿罗汉所有非得。如其所应随得此法舍此非得。如是乃至阿罗汉果时解脱者。于阿罗汉不时解脱所有非得。得此法时舍此非得。余法非得类此应思。又此非得云何名舍。若非得得断非得非得生。如是名为舍于非得。得与非得虽各有余。得及非得然非无穷。由得势力成就本法。及与得得。得得势力。成就法得。岂成无穷。非得亦应如理思择。非得非得必不俱生。又从下地生上地时。下地非得一切皆舍。从上生下类此应知。由所依力非得转故。如是已辩得非得相。同分者何。颂曰。

同分有情等

论曰。有别实物名为同分。谓诸有情展转类等。本论说此名众同分。一趣等生。诸有情类。所有身形。诸根作用。及饮食等。互相似因。并其展转相乐欲因。名众同分。如鲜净色。业心大种皆是其因。故身形等非唯因业。现见身形。是互相似业所引果。诸根作用及饮食等。有差别故。若谓满业有差别故。此差别者理不应然。或有身形唯由相似引业所起。以众同分有差别故。作用等别若身形等唯业果者。随其所乐作用等事。若舍若行应不得有。此中身形作用乐欲。展转相似。故名为同分是因义。有别实物是此同因。故名同分。如是同分。世尊唯依诸有情说。非草木等。故契经言。此天同分。此人同分。乃至广说。故众同分实有义成。非唯说形色更互相似故。就界趣生处身等别。有无量种有情同分。复有法同分。谓随蕴处界。是众同分依故。非情无有。异生同分。入离生时舍。有情同分。入涅槃时舍。岂不异生性即异生同分。此不应然。作用异故。由彼身形作用乐欲互相似因。名为同分。若与圣道成就相违。是异生因。名异生性。入离生

时于众同分亦舍亦得。于异生性舍而不得。同分非色如何得知。有用能生无别事类。由见彼果知有彼故。如见现在业所得果。知有前生曾所造业。又观行者。现证知故。何不许有非情同分。不应如是责。有太过失故。汝亦许有人天等趣胎卵等生。何不亦许庵罗等趣菉豆等生。又佛世尊曾不说故。但应思择。何故世尊唯于有情说有同分。非于草等。复云何知如是同分别有实物。且我于中作如是解。由彼草等无有展转作用乐欲互相似故。于彼不说别有同分。又必因有情草等方生故。唯于有情说有同分。又因先业及现勤勇此法得生。于彼草等二事皆无。故无同分。即由此事证有实物。又木素漆雕画等像及彼真形。虽有色形展转相似。而言一实。由此非唯见彼相似。即言是实。要于相似差别物类。方起实言。故知实有此差别法。此实言说由此法生。又前说故。前说云何。谓见身形是互相似业所引果。诸根作用及饮食等有差别故。是诸同分展转差别。如何于彼更无同分。而起无别觉施设耶。由诸同分是同类事。等因性故即为同类。展转相似觉施设因。如眼耳等。由大种造方成色性。大种虽无余大种造而色性成。此应显成胜论所执总同句义同异句义。若胜论执此二句义。其体非一。刹那非常。无所依止。展转差别。设令同彼亦无多过。非胜论者执眼等根能行色等。即令释子舍如是见别作余解。故彼所难是朋党言。求正理人不应收采。已辩同分。无想者何。颂曰。

无想无想中　　心心所法灭
异熟居广果

论曰。若生无想有情天中。有法能令心心所灭。名为无想。是实有物。能遮未来心心所法令暂不起。如堰江河。此法一向是无想定所感异熟。由彼无想有情天中无想及色唯是无想定所感异熟果。此定不能引众同分及命根故。以众同分及与命根唯是有心第四静虑所感异熟。彼处余蕴是共异熟。以生无想有情天中多时有心。谓入无想前及出无想后。然无心位时极长故名无想天。无想有情居在何处。居在广果。谓广果天中有高胜处。如中间静虑名无想天。彼以业生等无间缘为任持食。谓由宿业引众同分及命根等。由续生心及无间入无想果心牵引资助故。彼亦有过去触等为任持食。无心位中唯有过去触等为食。现在食无。有心位中二种俱有。彼诸有情由想起故。从彼处殁。殁已决定生于欲界。非余处所。先修定行所感寿量势力尽故。于彼不能更修定故。如箭射空力尽便堕。若诸有情应生彼处。必有欲界顺后受业。如应生彼北俱卢洲。必定应有生天之业已辩无想。二定者何。谓无想定及灭尽定。初无想定。其相云何。颂曰。

如是无想定　　后静虑求脱
善唯顺生受　　非圣得一世

论曰。如前所说有法能令心心所灭名为无想。如是复有别法能令心心所灭。名无想定。说如是声唯显此定。灭心心所与无想同。由正成办或极成办。故名为定。有余师说。如理等行。故名为定。令心大种平等行故。无想者定。或定无想。名无想定。由厌坏想生此定故。非诸异生能厌坏受。由耽着受而入定故。此定在何地。谓在后静虑。即在第四静虑非余。此不应说。所以者何。此定能感无想异熟。已说无想居广果天。当说广果在后静虑。岂于余地而修彼因。此责不然曾无说故。未曾有处。说无想定。为无想因。岂不前颂说无想为异熟。于彼释中说为无想定果。此亦不然。曾未有颂作如是说。今说乃成。何故此定名异生定。为求解脱修此定故。彼执无想是真解脱。执无想定为出离道为证无想。而修此定一切圣者。不执有漏为真解脱及真出离。故说此定名异生定。前说无想是异熟故无记性摄。不说自成。今无想定一向是善。岂不此是异熟因故善性所摄。不说自成。此于无想有情天中为因能招五蕴异熟。不尔颂中犹未说故。又染无记谁复能遮。若尔此中应言纯善。不尔离言见义有故。此应准前异生性释。或唯言善。已显非余。此定既是异熟因性。为顺何受。唯顺生受非顺现后及不定受。一类诸师作此定执。理顺生受及不定受。所以者何。成此定者。亦容得入正性离生。入已必无现起此定。由约现行说无想定名异生定。非约成就。又许此定。通是此法。外法异生。所得非圣。以诸圣者于无想定如见深坑不乐入故。颂中已说。求解脱言即显此定唯属异生。复言非圣便为无用。此初得时为得几世。此于诸位中如别解脱戒念念别得未曾得故。第一念时非得过去。以无心故不修未来。故初得时唯得一世。谓得现在第二念等。乃至未出亦成过去。出已乃至未舍已来唯成过去。如天眼耳无未来修。唯加行得非离染得。次灭尽定。其相云何。颂曰。

灭尽定亦然　　为静住有顶
善二受不定　　圣由加行得
成佛得非前　　三十四念故

论曰。如前无想定。灭尽定亦然。谓如已离第三静虑贪者。有法能令心心所灭。名无想定。如是已离无所有处贪者。有法。能令心心所灭。名灭尽定。如是二定差别相者。前无想定为求解脱厌坏于想。以出离想作意为先。而得证入。今灭尽定为求静住厌坏散动。以止息想作意为先。而得证入。前无想定在色界边地。今灭尽定在无色边地。以在非想非非想处所受生身是最上业所牵引故。说名有顶。或有边际。故名有顶。如树边际说名树顶。唯此地中有灭尽定。何缘下地无此定耶。厌背一切心及边际心断。方能得此胜解脱故。谓由二缘立此解脱。一者厌背一切心故。二者边际心暂断故。若于下地有此定者。便非厌背一切种心以未能厌上地心故。亦不名为边际心断。以上

地心犹未断故。应名厌背少分诸心。亦复应名中际心断。于三性中前及此定。俱唯是善。非染无记。非诸圣者厌怖散动取染无记为寂静住。前无想定能顺生受及不定受。今灭尽定通顺生后及不定受。谓约异熟有顺生受。或顺后受及不定受。或全不受。谓若下地起此定已。不生上地便般涅槃。此灭尽定能招有顶四蕴异熟。前无想定唯异生得。此灭尽定唯圣者得。非诸异生能起灭定。彼有自地起灭定障犹未断故。未超有顶见所断惑。于起灭定毕竟无能非诸异生能超有顶见所断惑。故唯圣者得灭尽定。一切圣者得有顶时。皆得如斯灭尽定不。应言不得。由此定非离染得故。由何而得。由加行得。要由加行方证得故。如无想定初证得时。唯得现在。不得过去。不修未来。要由心力方能修故。第二念等乃至未舍亦成过去。世尊亦以加行得耶。不尔云何成佛时得。彼谓世尊尽智时得。岂不尽智于成佛时亦不名得。况灭尽定。以诸菩萨住金刚喻三摩地时名得尽智。得体生时名为得故。于成佛时应说尽智。不由加行而现在前。暂起欲乐现在前时。一切圆德随乐起故。非佛身中所有功德成佛时得。如何可说佛尽智时得灭尽定。由菩萨时永离一切烦恼染故。令佛身中功德得起。故说如来所有功德皆离染得。故彼所言亦有过失。随宜为彼而释通者。谓于近事而说远声。或金刚喻三摩地时。必成佛故亦名成佛。无间刹那定成佛故。且置斯事。世尊曾未起灭尽定得尽智时。如何得成俱分解脱。永离定障故。舍不成就故。于起灭定得自在故。如已起者成俱解脱。西方师说。菩萨学位先起此定。后得菩提。迦湿弥罗国毗婆沙师说。非前起灭定后方生尽智。何因此国毗婆沙师。知尽智前未起灭定。何为不责西方起因。且我迦湿弥罗国说三十四念得菩提故。谓诸菩萨决定先于无所有处已得离贪方入见道。不复须断平地烦恼。三十四念得大菩提。谛现观中有十六念。离有顶贪有十八念。谓断有顶九品烦恼。有九无间九解脱道。如是十八足前十六成三十四。于此中间无容得起不同类心。故于前位决定无容起灭尽定。若于前位起灭尽定。便越期心。然诸菩萨决定不越要期心故。如是善成三十四念得菩提故。为非前因。虽已说二定有多同异相。而于其中复有同异颂曰。

二定依欲色　　灭定初人中

论曰。言二定者。谓无想定及灭尽定。此二俱依欲色二界而得现起。然于此中有说唯在下三静虑入无想定。非在第四。勿因与果极相邻逼。有说亦在第四静虑入无想定。除无想天。以生彼天受彼果故。有余师说。唯在欲界入无想定。非在色界。彼违论文。谓本论言。或有是色有。此有非五行。谓色en有情。或生有想天。住不同类心。若入无想定。若入灭尽定。或生无想天。已得入无想。是谓是色有。此有非五行。由此证知。如是二定俱依欲色而得现起。是名同相。言异相者。谓无想定。欲色二界皆得初起。灭定初起唯在人中。谓灭尽定

唯在人中。得初修起唯人中有。说者释者。及有强盛加行力故。有在人中初修得已。由退为先方生色界。依色界身后复修起。非在无色能入灭定。无所依故。命根必依色心而转。若在无色入灭定者。色心俱无。命根应断。诸蕴展转相依而住故。无有情唯具一蕴。又心心所不相离。故亦无有情唯具三蕴。何因故知。灭定有退。准邬陀夷契经义故。经言。具寿有诸苾刍。先于此处。具净尸罗。具三摩地。具般罗若。能数入出灭受想定斯有是处。应如实知。彼于现法或临终位。不能勤修令解满足。从此身坏超段食天。随受一处意成天身。于彼生已复数入出灭受想定。亦有是处。应如实知。此意成天身。佛说是色界灭受想定。唯在有顶。若得此定必无退者。不应得往色界受生。如是广释二定异相总有六门。谓地加行相续异熟顺受初起有差别。故今应思择。灭尽定中。总灭一切心心所法。何缘唯说灭受想定。厌逆彼二生此定故。谓想与受能为见爱杂染所依故偏厌。逆如是二法多诸过患。如立蕴中已广分别。故偏厌逆入灭尽定。此灭定位决定无心。以一切心皆与受想俱生灭故。如契经说。眼及色为缘生于眼识。三和合触俱起受想思。乃至广说。曾无处言。有第七识。可执彼识离受想生。此经俱言。显同时起。芦束相依为譬喻故。说心心所生缘等故。非此定中唯想受灭。此中亦说。意行灭故。若此定中心不灭者。想受二种亦应不灭。能生彼触应亦有故。由此灭定必无有心。然定后心复得生者。定前心作等无间缘所引摄故。又加行中要期势力所引发故。灭尽定体应知实有。能遮碍心令不生故。若谓定前心遮碍余心者。则应余心毕竟不起。若谓有根身能起余心者。应一切时诸识顿起。说依前心后心起者。以无第二等无间缘。虽有同时所依境界。而无一切境识顿生。若执不待自类因缘待有根身识便起者。彼一切位一切境识。何法为碍起不同时。是故唯应依心心起。非前定心。力能遮碍余心。由此故知。离前心外定有别法能遮碍心由此法故。于无心位。虽有心因而心不起。即此别法名灭尽定。体是有为。实而非假。修观行者。由定前心要期愿力所引发故。令灭尽定势力渐微。至都尽位无遮碍用。意法为缘还生意识。由此准释前无想定及与无想。随其所应已辩二定。命根者何。颂曰。

命根体即寿　　能持暖及识

论曰。命体即寿。故本论言。云何命根。谓三界寿。异名虽尔自体未详。应更指陈。何法名寿。谓有别法。能持暖识。说名为寿。故世尊言。

寿暖及与识　　三法舍身时
所舍身僵仆　　如木无思觉

若尔此寿何法能持。此寿能持。我说是业。一向是业异熟果故。

一期生中常随转故。暖非一向业异熟果。识二俱非。虽有一期常随转处。而非一向是业异熟。故不可说识由业持。是故说寿能持暖识。非非业感。识流转中业有少分能持功用。一同分中异熟生识断而更续。唯寿力持复如何知寿能持暖。要有寿者方有暖故。诸无暖者亦见有寿。故知寿体非暖所持。由此故知。别有实法彼力能持有情暖识。说名为寿。此即命根。如是命根非唯依身。无色亦有故。非唯依心。无心亦有故。若尔依何。依先世业及现同分。其众同分亦准命根。命行寿行有何差别。若生法寿名为命行。不生法寿说为寿行。有作是言。非所弃舍名为命行。是所弃舍名为寿行。复有说言。若神足果名为命行。若先业果名为寿行。复有说者。若明增上生名为命行。无明增上生名为寿行。或有说者。唯离贪者相续所得。名为命行。亦有贪者相续所得。名为寿行。是为命行。寿行差别。已辩命根。何谓诸相。此有四。四者何。颂曰。

相谓诸有为　　生住异灭性

论曰。如是四种是有为相。显彼性故得彼相名。依此说有诸行种类。此中生者。谓有别法。是行生位。无障胜因。由能引摄令其生故。能引摄者。谓彼生时此法能为彼胜缘性。虽诸行起皆得名生。然此生名。但依诸行生位无障胜因而立诸行。必藉前生俱生同类异类缘力故。起思因果。中当广显。示前生同类异类缘。中同类缘强随彼起故。俱生缘内无同类缘。异类缘中有偏胜者。如缘眼色眼识生中。说眼为因。色为缘性。虽随阙一眼识不生而眼识生。随眼非色。是近缘性故说为因。眼识俱生一果诸法。为缘助识力胜非眼。又于俱起一果法中。自有相生力偏胜者。如风望火风助火力。令其炽然世极成故。现见异聚风偏顺火。故可比度同聚必然。是故俱生诸行缘内生力胜者。偏立生名。此生功能。于生初念无漏诸得其相最显。既于此处见有胜能。可比度余。应知亦有。住谓别法。是已生未坏诸行。引自果无障胜因。如诸行生必待别法。为胜因助引果胜用。亦应必待别法为因。非对法者所许诸行。待众因缘体暂有位。对法诸师说为现在。亦说有住。诸行尔时引自果故。又即于此立为作用。世尊亦言。诸行暂住。又说诸色有生住时。此不可言据相续说。一刹那顷亦苦性故。相续必览刹那成故。诸有为相但依相续。前后建立。理必不成。故有别法能为诸行引果作用无障近因。对法诸师说此为住。异谓别法。是一切行自类相续。后异前因不可无因。自然有异。同一识相前后相续。转变无因。理不成故。生无色界受等相续念念变易。此用最显见无色界。有异胜能可比度余。应知亦有。灭谓别法是俱生行。念念灭坏。无障胜因。不可执无为灭相体。无从缘起理不成故。亦不应说有生灭故。又契经言。应知生灭缘无境智。理必非有。故不可说无为灭相。又如生法。由别生生。灭法亦应由别灭灭。总言性者。是实体义。若

有为相有四体别。何故契经但说三种。契经为显有为无为德失差别。故不说住。或若有相唯表有为。契经偏说非住相体。唯表有为。常亦有故。非此不说是无住因。余经说行有生灭法。非无异法。此亦应尔。虽有四相随所化宜。隐住说三。而无有失。或此经中已密说住。无唯声故。或此经中住异合说。若不尔者。但应言异为显有为住必兼异。不同无为有住无异。非此经中言住异者。显住即异。但显有为有起有尽有住有异。无为有住无所余三。故诸有为与无为别。由斯对法说诸有为定有四相。理无倾动。此生等相既是有为。应更别有生等四相。若更有相便致无穷。彼更有余生等相故。实许更有然非无穷。所以者何。颂曰。

　　此有生生等　　于八一有能

　　论曰。此中有言。兼显定义。意显此有唯四非余。此谓前说四种本相。生生等者。谓四随相。即是生之生生。乃至灭之灭灭。诸行有为。由四本相。本相有为由四随相。世尊何处说随相耶。有契经言。老死起故。此经亦说。定有随相。谓生等相。亦是有为故。生生等相亦起等性故。契经既说。有三有为之有为相。有为之起亦可了知。尽及住异亦可了知。故知此中亦摄随相。又于诸相皆有亦言。故此经中亦说随相。言有为之起。亦可了知者。起即本相生亦表生。生义尽及住异亦可知言类起亦言应如理释。若不尔者。何用亦言。故契经中。于无为法说尚无有起等可知。此意说言。诸无为法尚无生等本相可知。况生生等随相可得。若不尔者。应但说无起等可知不应言尚。又薄伽梵。于契经中说诸有为相复有相故。契经说色有起尽。此复应知。亦有起尽乃至广说。由此故知。相复有相。若尔本相如所相法。一一应有四种随相。此复各四。展转无穷。无斯过失。四本四随。于八于一。功能别故。为亲缘用。名曰功能。谓四本相。一一皆于八法有用。四种随相一一皆于一法有用。其义云何。谓法生时并其自体九法俱起。自体为一。相随相八本相中生。除其自性能为亲缘生余八法。诸法于自体无生等用故。随相生生为亲缘用。于九法内唯生本生。此生一生。多由功能别故生性。既无异功能何有别如受领纳。性虽无异而有功能损益差别。又本相随相境有多少。如五识意识境有少。多谓为亲缘令引自果作用得起。是生功能。本相中住。亦除自性。能为亲缘。住余八法。随相住住。能为亲缘。于九法中唯住本住。谓为亲缘。令法暂住。能引自果。是住功能本相中异。除其自性。能为亲缘。异余八法。随相异异。能为亲缘。于九法中唯异本异。谓为亲缘令引自果作用衰损。是异功能。本相中灭。除其自性。能为亲缘。灭余八法。随相灭灭。能为亲缘。于九法中。唯灭本灭。谓为亲缘令引自果。作用灭坏是灭功能。是故生等相复有相随。相唯四无无穷失。

阿毗达磨藏显宗论卷第八

辩差别品第三之四

虽离所相别有生等。与所相法俱时而起。而无一法一时即生即住即异即灭过失。如体不同用有别故。执所相外无别生等。一一刹那有四相者。如斯过失不可救疗。一法一时功能差别。理不成故。许所相外有别生等。无斯过失。相体不同助缘差别。时分功能理有异故。然有为法分位不同。略有三种。谓引果用。未得正得。已灭别故。此诸有为复有二种。谓有作用及唯有体。前是现在。后是去来。此复一一各有二种。谓彼功能有胜有劣。诸有为法。若能为因引摄自果。名为作用。若能为缘摄助异类。是谓功能。若有别法于未获得引果用时。由遇未得正得已灭。引果用时。外缘摄助。于办自事。发起内缘。摄助功能。是名生相。或复有法。于正获得。引果用时。由遇未得。正得已灭。引果用时。外缘摄助。于办自事。发起内缘。摄助功能。是余三相。于正生位生为内缘起所生法。至已生位此所生法名为已起。于正灭位。住为内缘。安所住法。令引自果至已灭位此所住法名于自果已能引发即正灭位。灭为内缘坏所灭法。至已灭位。此所灭法名为已坏异相亦尔如应当知。有余师说。因要待处。世时位伴。能与果故。生已生时起用差别。谓或有因待处与果。如雨要待云处方生。要赡部洲处金刚座。方证无上正等菩提。或复有因待世与果如异熟因顺解脱分。要在过去方能与果或复有因待时与果。如轮王业要劫增时。方能获得转轮王位。或复有因待位与果。如诸种子至变异位方能生芽。初无漏心及光明等体虽先有。而要未来正生位中能有所作。或复有因待伴与果。如四大种心心所等。要与伴俱能有所作。由斯差别缘起正理。四相起用分位不同。谓正生时生相起用。至已生位住异灭三。同于一时各起别用。如是四相用时既别。故无一法一时即生即住即异即灭过失。又正灭时。此所相法由余住相为胜因故。暂时安住能引自果即于尔时由余异相为胜因故。令其衰损。即于尔时由余灭相为胜因故。令其灭坏。故三一时无相违失。时所相法为名安住。为名衰异。为名坏灭。由能相力。所相一时。所望不同。具有三义。如何异相。即于住时衰损能引自果作用损彼作用。令后果生劣于前因。是异相力。后果渐劣。由因有异。此果复由俱起异相为缘衰损。能令后果更劣于前。如是一切有为相续刹那刹那令后后异。故前前念有异义成。此义既成。应为比量。谓见最后有差别故。前诸刹那定有差别。若尔相续渐增长时异相应无。不见果故。无斯过失。住相尔时由外缘助势力增强。摧伏异故。若生在未来生所生法。未来一切法何不顿生彼能生因。各常合故。此先已辩。先何所辩。谓有别法于未获得引果用时。由遇未得正得已灭。引果用时外缘摄助。于办自事发起内缘摄助功能。是名生相。又作是说。因要待处。世时位伴。方与果故。即

依此义说如是言。颂曰。

生能生所生　　非离因缘合

论曰。非离所余因缘和合。唯生相力能生所生。故诸未来非皆顿起。生相虽作俱起近因。能生所生诸有为法。而必应待前自类因及余外缘和合摄助。如种地等差别因缘。助芽等生令生芽等。若尔我等唯见因缘。有生功能无别生相。有因缘合诸法即生。无即不生。何劳生相。故应唯有因缘力生。此责不然。唯许众缘诸法生者。此责同故。谓若唯许未来诸法因缘和合而得生者。此责亦同。未来诸法因缘无别者。何不顿皆生。又因缘中随阙一种。具所余故果亦应生。且如眼根先业所引。虽离大种而亦应生。或应但由大种功力。不由先业眼根得生。或诸眼根随业所引能生大种。无不合时。于一生时。余亦应起。或应大种于眼无能。不见离前眼大种独生故。但应因前眼后眼得生。许大种能生应成无用。又如种子水土等缘。随阙一时芽必不起。故知种等功力极成于眼等生。地等大种能生功力。非所现见。既不现见大种功力。应不为因生于眼等。又汝所执有业种子相续转变。谁为障碍。不能顿生。一切业果。若由缘助业种方能生。应但缘能生。何劳业种。以众缘助业果乃生。众缘若无果不生故。既赖缘助而业种非无。虽藉众缘宁拨无生相。又于眼等诸识生中。处处经言。虽有眼色若离作意眼识不生。然说识生缘眼及色。故不应难。因缘力生。何劳生相。又见初念无漏生时。生能为因起无漏得。得自相有前已极成。应说除生有何别法。能作此得前俱起因。若全无因得不应起。则初无漏应不说成。生相生时为亦别有。俱生因不应言亦有。谓除生体余一果法。云何异灭为生助因。古昔诸师咸作是释。同一果法展转为因。如诸大种更相顺故。复有释言。诸有为法一切皆是生等性故。生等四相一一用时。以此为门余皆助力。是故所说生生所生。非离因缘理善成立。余广决择诸有为相。如顺正理及五事释。已略分别诸有为相。名身等类。其义云何。颂曰。

名身等所谓　　想章字总说

论曰。等者等取句身文身。名句文身。本论说故。诸想总说即是名身。诸章总说即是句身。诸字总说即是文身。言总说者。是合集义。于合集义中说殟遮界故。想者眼耳瓶衣等想。谓于诸法分别取着。共所安立字所发想。如是想身即是名身。谓眼耳鼻舌身意等。章谓章辩。世论者释。是辩无尽带差别章。能究竟辩所欲说义。即是福招乐异熟等。如是章身即是句身谓如有说。

福招乐异熟　　所欲皆如意
并速证第一　　永寂静涅槃

如是句等。字谓[褒-保＋可]阿壹伊等字。如是字身即是文身谓迦佉伽等。有余师说。本论中言。云何多名身。谓名名事等。非彼论师欲辩名等是实有相。而依假合以发问端。是故彼问多名身等者。决定应问名等体实相。思择名等体实相中。何用推征名等假合。又名等三相差别者。谓声所显。能显于义。以共立为能诠定量。显示所解意乐所生。能表所知境界自体。犹如影响。此相是名。若能辩析所知境中广略义门。此相是句。于能说者声已灭位。犹令系念持令不惑传寄余者。此相是文。此中名者。谓随归赴。如如语声之所归赴。如是如是。于自性中名皆随逐呼召于彼。句者即能辩所说义。谓能辩析差别义门。文者谓能有所彰显。依此由此彼彰显故。此即是字。谓令系念无有忘失。或复由此之所任持令无疑惑。或能持彼转寄于余故。有说言如静虑者。方便境相与静虑中所觉了境而为梯蹬。文于名句及义亦尔。名句文身理实皆是不相应行。而经论中说非色法皆为名者。以色相显当体立名。非色相隐从诠立目。义为可说不可说耶。理实应言义不可说。然共施设。闻言解义。因语发名。名显义故。三世等法各有三名。谓去来今三时说故。又一切法无无名者。若有应成非所知境。故薄伽梵说如是言。

名能映一切　　无有过名者
是故名一法　　皆随自在行

有余师说。义少名多。于一义中有多名故。有余复说。名少义多。名唯一界少分所摄。义则具收十八界故。复有说者。互有少多。谓约界摄义多名少。若依立教义少名多。谓佛世尊。于一一法随义施设无边名故。如贪名爱名火名蛇名蔓名渴名网名毒名泉名河名修名广名针缕等。如是一切。此中经主作如是言。岂不此三语为性故。用声为体。色自性摄。如何乃说为心不相应行。此责非理。所以者何。理教分明。证别有故。教谓经言。语力文力。若文即语别说何为。又说应持正法文句又言依义不依于文。又说伽他因谓阐陀。文字阐陀。谓造颂分量语为体。又契经言。知法知义。法谓名等。义谓所诠。又契经言。文义巧妙。又言应以善说文句读诵正法。恶说文句读诵正法。义即难解。又说如来获得希有名句文身。又说。彼彼胜解文句甚为希有。由此等教证知别有。能诠诸义。名句文身。其体如声。实而非假。理谓现见。有时得声而不得字。有时得字而不得声。故知体别。有时得声不得字者。谓虽闻声而不了义。现见有人粗闻他语而复审问。汝何所言。此闻语声不了义者。都由未达所发文故。如何乃执文不异声。有时得字不得声者。谓不闻声而得了义。现见有人不闻他语睹唇等动知其所说。此不闻声得了义者。都由已达所发文故。由斯理证。文必异声。又见世间隐声诵咒。故知咒字异于咒声。又见世间有二论者。言音相似。一负一胜。此胜负因必异声有。又法与词二无碍

解。境界别故知字离声。是故声者。但是言音相无差别。其中屈曲必依加遮吒多波等。要由语声发起诸字。诸字前后和合生名。此名既生即能显义。由斯展转而作是言。语能发名名能显义。故名声异。其理极成。应知此中声是能说。名等所说。义俱非二如是则为无倒建立。此中经主又作是言。非但音声皆称为语。要由此故义可了知。如是音声方称语故。谓能说者。于诸义中已共立为能诠定量。若此句义由名能显。声即能诠。何须名等。何等名为能诠定量。岂不于义共立想名。此即说为能诠定量。谓能说者。于诸义中先共安立如是诸字。定能展转诠如是义。由共安立如是字故。因如是字发如是名。此名即是能诠定量。诸能说者。将发语时。要先思惟如是定量。由此自语或他语时。于所显义皆能解了。故非唯声即能显义要语发字。字复发名。名乃能诠所欲说义。如语发字字复发名。如是应思发句道理。此中经主复作是言。又未了此名如何由语发。为由语显。为由语生。若由语生语声性故。声应一切皆能生名。若谓生名声有差别。此足显义何待别名。若由语显语声性故。声应一切皆能显名。若谓显名声有差别。此足显义何待别名。执声能诠。斯难亦等。谓若声体即能显义应一切声无非能显。若谓能显声有差别。如是差别应即是名。故所推征未为过难。然能说者。以所乐名。先蕴在心。方复思度。我当发起如是如是言。为他宣说如是如是义。由此后时随思发语。因语发字。字复发名。名方显义。由依如是展转理门。说语发名。名能显义。如斯安立其理必然。若不以名先蕴心内。设全发语无定表诠。亦不令他于义生解。又经主言。或应唯执别有文体。即总集此为名等身。更执有余便为无用。此亦非理。无有诸文俱时转故。既不俱转如何总集。或如树等大造合成。非不缘斯别生于影。影由假发而体非假。如是诸文亦应总集。别生名句。而彼名句虽由假发而体非假。若尔即应一切假法。皆可安立为实有性。无如是失。于一字中亦有名故。无有假法揽一实成。故假与名义不相似。既于一字亦得有名。此名如何知离字有。如是一字如无义字无有所诠。依此为缘别有名起。方能表义。然极相近。别相难知。如壁上光二色难辩。若许即声。由先契约宣唱差别。能表于义说为名等。斯有何失。此亦不然。能诠契约即声差别。理不成故。若共所立能诠契约即声差别者。应如色差别非共立契。亦可了知。非青与黄二色差别。要共立契然后可知。虽二色中先不共立差别契约。而彼青黄非异色故。眼识得已意识即能。随分别知此彼差别。又理不应。于契约上复作契约。故不应言能诠契约。虽不异声而先不共立契约者。虽复得声而更待余立契约故。未能了别。此望余声有差别相。又若所立契即声差别者。于有义声及无义声。所有差别虽先未共立差别契应亦了知。谓于一声有此差别。于余声上此差别无。先未共立差别契者。得二声时虽不了义。然应如彼二色差别。即能了达有契约声无契约声差别之相。故知别有名句文身。缘声而生能显了义。又经主说。诸刹那声不可聚集。亦无一法分分渐生。如何名生可由语

发。又自释言。云何待过去诸表刹那。最后表刹那能生无表。复自难言。若尔最后位声乃生名。但闻最后声应能了义。若作是执。语能生文。文复生名。名方显义。此中过难应同前说。以诸念文不可集故。语显名过。应例如生。又文由语若显若生。准语于名皆不应理。此难违害自所禀宗。彼说去来皆无自体。声前后念不可顿生。如何成文成名成句。若前前念传传相资最后刹那成文名句。但闻最后应了义成。又无相资去来无故。既恒一念如何相资。既无相资前后相似。后如初念应不能诠。闻后如初应不了义。故彼所执前后相资。声即能诠理不成立。我宗三世皆有非无。故后待前能生名等。虽最后念名等方生。而但闻彼不能了义。由不具闻。如先共立。名等契约。能发声故。然闻一声亦有了者。由串习故。依此比余。故经主言。破彼非此毗婆沙说。名句文三各有三种。名三种者。谓名名身多名身。句文亦尔。名有多位。谓一字生。或二字生。或多字生。一字生者。说一字时但可有名。说二字时即谓名身。或作是说。说三字时即谓多名身。或作是说。说四字时方谓多名身。二字生者。说二字时但可有名。说四字时即谓名身。或作是说。说六字时即谓多名身。或作是说。说八字时方谓多名身。多字生中三字生者。说三字时但可有名。说六字时即谓名身。或作是说。说九字时即谓多名身。或作是说。说十二字时方谓多名身。此为门故余多字生。名身多身如理应说。句亦多位。谓处中句。初句后句短句长句。若八字生名处中句。不长不短。故谓处中。三十二字生于四句。如是四句成室路迦。经论文章多依此数。若六字已上生名初句。二十六字已下生名后句。若减六字生名短句。过二十六字生名长句。且依处中句辩三种。说八字时但可有句。说十六字时即谓句身。或作是说。说二十四字时即谓多句身。或作是说。说三十二字时方谓多句身。文即字故。唯有一位。说一字时但可有文。说二字时即谓文身。或作是说。说三字时即谓多文身。或作是说。说四字时方谓多文身。由此理故应作是说。说一字时有名无名身无多名身。无句无句身无多句身。有文无文身无多文身。说二字时有名有名身无多名身。无句等三。有文有文身无多文身。说四字时有名等三。无句等三。有文等三。说八字时有名等三。有句无句身无多句身。有文等三。说十六字时有名等三。有句有句身无多句身。有文等三。说三十二字时。名句文三。各具三种。由此为门。余如理说。复应思惟。如是名等何界所系。为是有情数。为非有情数。为是异熟生。为是所长养。为是等流性。为善为不善。为无记。此皆应辩。颂曰。

欲色有情摄　　等流无记性

论曰。此名等三唯是欲色二界所系。就色界中。有说。唯在初静虑地。有说。亦通上三静虑。随语随身所系别故。若说此三随语系者。说生欲界作欲界语时。语名等身皆是欲界系。彼所说义。或三界

系。或通不系。即彼复作初定语时。语及名等初定地系。身欲界系。义如前说。如是若生初静虑地作二地语。如理应思。若生二三四静虑地作二地语。亦如理思。若说此三随身系者。说生欲界或四静虑。名等及身各自地系。语或自地。或他他系。义如前说。此二说中。或言上地亦有名等而不可说。虽有二说然初说善。又名等三有情数摄。非情有为不成就故。能说者成。非所显义。唯成现在。不成去来。又名等三唯等流性。非所长养。非异熟生。而言名等从业生者。是业所生。增上果故。又名等三。唯是无覆无记性摄。故断善者。说善法时。虽成善名等。而不成善法。离欲贪者不成不善。诸无学者不成染污。成能诠名等。非所诠法故。如上所说。余不相应所未说义今当略辩。颂曰。

　　同分亦如是　　并无色异熟
　　得相通三类　　非得定等流

　　论曰。亦如是言。为显同分。如名身等通于欲色。有情等流无覆无记。并无色言显非唯欲色。言并异熟显非唯等流。是界通三类通二义。云何异熟。谓地狱等及卵生等趣生同分。云何等流。谓界地处种姓族类沙门梵志学无学等所有同分。有余师说。先业所引生。是异熟同分。现在加行起。是等流同分。得及诸相类并通三。谓具刹那等流异熟。非得二定唯是等流。唯言为明非异熟等。所余应说而不说者。命根无想如前说故。余义准前已可知故。谓说得等唯成就故有情数摄义可准知说诸有为有生等故。准知诸相通情非情。余随所应义皆已显。是故于此无劳重说。如是已辩不相应行。前言生相。生所生时。非离所余。因缘和合。此中何法说为因缘且因六种。何等为六。颂曰。

　　能作及俱有　　同类与相应
　　遍行并异熟　　许因唯六种

　　论曰。本论许因唯有六种不增不减一能作因。二俱有因。三同类因。四相应因。五遍行因。六异熟因。能作因体通一切法。是故前说。俱有因体遍诸有为。故居第二。余同类等。于有为中如其所应各摄少分。随言便稳次第而说。法生所赖故说为因。即亲顺益所生果义。如是六因非佛所说。如何本论自立此名。定无大师所不说义。阿毗达磨辄有所说。经中现无由隐没故。自相可得决定应有。又诸经中所化力故。世尊方便作异门说对法诸师由见少相知其定有。分明结集。故有说言。此六因义说在增一增六经中时经久远其文隐没。尊者迦多衍尼子等。于诸法相无间思求。冥感天仙现来授与。如天授与筏第遮经。其理必然。如四缘义。虽具列在此部经中。而余部中有不诵者。由时淹久多隐没故既见余经有少隐没。故知此处亦非具在。又见

经中处处散说。故六因义定应实有。谓如经说。眼色为缘生于眼识。又如经说。二因二缘能生正见。诸如是等即能作因。诸法于他有能作义。由生无障故立此因。如契经说有三道支正见随转。又如经说。三和合触俱起受想思。诸如是等即俱有因。诸行俱时同作一事。由互随转故立此因。如说。如是补特伽罗成就善法及不善法。应知如是补特伽罗善法隐没恶法出现。有随俱行善根未断。以未断故从此善根。犹有可起余善根义。又说。苾刍若于彼彼多随寻伺。即于彼彼心多趣入。无明为因起诸染着。明为因故离诸染着。诸如是等即同类因。过去现在同类诸法。由牵自果故立此因。如契经说。见为根信证智相应。又如经言。若有了别即有了知。在定了知乃为如实非不在定。诸如是等即相应因。心心所相应同作一事。由共取一境故立此因如契经言诸邪见者所有身业语业意业诸有愿求。皆如所见。所有诸行皆是彼类。如是诸法皆悉能招非欣爱乐不可意果。又经说。一切见趣生时。皆以有身见为其根本。若此见生不忍一切。此见能生贪欲嗔恚。诸如是等即遍行因。过去现在见苦集所断疑见无明及相应俱有。于同异类诸染污法。由能引起故立此因。一部为因生五部果故同类外立遍行因。如契经言。若所作业是善有漏。是修所成。于彼处生受诸异熟。又如经言。诸故思业作及增长定招异熟。诸如是等即异熟因。一切不善善有漏法。由招异类故立此因。如是六因佛处处说。诸憎背者迷故不见。诸有智人应勤觉了。又薄伽梵处处经中说有俱生前生因义。依此有彼。有此生故彼生。如次应知。有二因义。又薄伽梵于契经中分明显说二种因义。谓契经言。诸有不敏处无明者。由无明故亦造福行。此经即显有前生因。又契经说。眼色为缘。广说乃至。意法为缘。生痴所生染浊作意。此中意者。痴即无明。希求即爱。爱表即业。此经则显有俱生因。一心中说有展转为因故。非谓此经据相续说。理不成故。同因所起。执不俱生。甚为迷谬。此广决择如顺正理及五事论。应如实知。已略举因。今当广辩。且初能作因相云何。颂曰。

除自余能作

论曰。此能作因略有二种。一有生力。二唯无障。诸法生时唯除自体。以一切法为能作因。由彼生时皆不为障。于中少分有能生力。且如有一。眼识生时。以所依眼为依止因。以所缘色为建立因。以眼识等如种子法为不断因。以相应法为摄受因。以俱有法为助伴因。以耳根等为依住因。此等总说为能作因。于中一分名有力因。以有能生胜功能故。所余诸分名无力因。以但不为障碍住故。因即能作。名能作因。此因有力。能作果故。虽余因性亦能作因。然能作因更无别称。如色处等总即别名。或复此因能作二义。以无障故可名为因。可名非因。不生能故。又能作者。是余亲因。此能助彼名能作因。或此

令他能有所作。他即是果。能作之因。名能作因。何缘自体。非自能作因。以能作因于自体无故。谓无障义。是能作因。自于自体恒为障碍。又一切法不待自体。应有恒成损减等故。若有应与现事相违。一法生时余相违法。亦无障住故能为因。非彼与此。有时为因。有时非因。应合正理。故一切法皆能作因。诸法相望皆有障力。而不为障故能为因。若处有一余必无故。无色亦有。时依等定。故彼相望亦有障力。又诸法内。一法生时。如与欲法。余皆无障。由二缘故法不得生。一顺因无。二违缘有。诸法生位。必待胜力各别因缘。及待所余无障而住。增上缘法由能生因有能障因无诸法乃生故。唯由无障碍说一切法名为能作因。非有障力而不为障。与无障力不为障者。于无障时少有差别。俱有无障力同无胜用故。由斯理趣诸法不顿生非如作者皆成杀等业阙胜用缘因等起故。即由此理过去诸法与余二世为能作因。彼二世法还与过去为增上果。未来诸法与余二世为能作因。彼二世法非俱后故。不与未来为增上果。果必由因取故。唯有二因。唯据无障故许通三。现在诸法与余二世为能作因。彼二世中唯未来法为现在果。有为望有为。展转是因果。有为望无为。此非因彼非果。无为望无为。展转非因果。无为望有为。此是因彼非果。由斯故说果少因多。以能作因通一切法。其增上果唯有为故。

阿毗达磨藏显宗论卷第九

辩差别品第三之五

已辩能作因相。俱有因相云何。颂曰。

俱有一果法　　如大相所相
心心随转等

论曰。若有为法同得一果。可得说此为俱有因。由助彼力得一果故。其相云何。如四大种。更互相望为俱有因。虽有体增体不增者。而皆三一更互为因。自体不应待自体故。亦不应待同类体故。一一大种唯待余三。要四大种异类和集。方有功能生造色故。如是诸相与所相法。心与心随转。亦皆互为因等言为明诸心随转及诸能相亦互为因。是则俱有因。由得一果遍摄有为法。如其所应。然本论中。曾不见说心随转色与心为因。应辩此中造论者意。今我所见彼论意者。若法与心决定俱起。遍一切心。依心而转。即说彼法与所依心展转相望为俱有因。诸心所法非定俱起。或少或多现可得故。身业语业非遍诸心。不定心俱全无有故。生等诸相皆依心转。非互相依。法为上首。生住异灭互相资故。由斯不说彼互为因。又于此中为欲显示但说异类为俱有因。同类互为因不说而成义。又为显示有身语业唯依于心不依

于表。故不说彼与心为因。又彼大德意趣难了。诸有智者应更寻思。然于此中有作是计。唯心与色为俱有因。非色与心依心转故。如王臣理胜不因劣。此喻不然。亦相资故心随转法。其体云何颂曰。

心所二律仪　　彼及心诸相
是心随转法

论曰。一切心所静虑无漏二种律仪。彼法及心之生等相。如是皆谓心随转法。何缘心随相非心随转法。以随相于心非俱有因故。何缘心随相非心俱有因。不由彼力心得生故。彼于一法有功能故。又与心王非一果故。聚中多分非彼果故。若尔云何心能与彼为俱有因。由随心王生等诸位彼得转故。岂不应如大种生等。心亦用彼为俱有因。谓如造色非生等果。生等非不与诸大种为俱有因。此亦应尔。如是所例其理不齐。展转果一果多。非彼果故。非诸造色。是诸大种。展转果中。一果所摄。何容造色。非诸大种生等果故。例此为失。又如前说。前说者何。不由彼力心得生故。然诸大种与生等相。展转力生。故无此失。何缘此法名心随转。颂曰。

由时果善等

论曰。略说由时果等善等。十种缘故名心随转且由时者。谓此与心一生住灭及堕一世。由果等者。谓此与心一果等流及一异熟。由善等者。谓此与心同善不善无记性故。岂不但言一生住灭。即知亦是堕一世中。虽亦即知堕于一世。而犹未了。此法与心过去未来亦不相离。或为显示诸不生法。故复说言及堕一世。若尔但应言堕一世。不尔应不令知定堕一世。岂不等流异熟亦是一果摄。如何一果外说等流异熟耶。实尔。此中言一果者。但摄士用及离系果。岂不此言通故亦摄等流异熟。虽言亦摄非此所明。然士用果总有四种。一俱生。二无间。三隔越。四不生。此显与因非俱有果。为遮唯执与因俱生。和合聚中有士用果。此和合聚互为果故。自非自体士用果故。即显非彼俱起和合。士用果中有一果义。是故别举等流异熟。应知此中时一果一。显俱显共其义有殊。此中心王极少。犹与五十八法为俱有因。谓十大地法彼四十本相心八本随相名五十八法。五十八中除心四随相。余五十四为心俱有因。有余师说。五十八内能为心因。唯十四法。谓十大地法并心四本相。非诸心所生等相力。能为心因如心随相。若尔便违品类足论。如彼论言。或有苦谛。以有身见为因。非与有身见为因。除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污苦谛。或有苦谛。以有身见为因。亦与有身见为因。即所除法。彼作是言。我等不诵及彼相应法。应随义理简择论文。方可诵持故。异此便坏俱有因相。或应许随相。亦心俱有因。复有说言。一切同聚皆互相望为俱有因。于同聚中随阙一种。所余诸法皆不生故。此诸说中初说为善。本

相与法其力等故。又此俱起和合聚中。有是能转而非随转。谓即心王有唯随转。谓色及心不相应行。有是能转。亦是随转。谓心所法随心转故。能转心不相应行故。有二俱非谓除前相。已辩俱有因相。同类因相云何。颂曰。

同类因相似　自部地前生
道展转九地　唯等胜为果
加行生亦然　闻思所成等

论曰。能养能生。或远或近。诸等流果。名同类因。应知此因唯相似法。于相似法非于异类。如善五蕴与善五蕴展转相望为同类因。染污无记应知亦尔。有余师说。净无记蕴五是色果。四非色因。性下劣故。有余师说。五是四果。色非四因。势力劣故。有余师说。色与四蕴相望展转皆不为因。劣异类故。若就位说。有余师言。羯赖蓝位能与十位为同类因。頞部昙等九位一一皆除前位与余为因后。位望前但有缘义。若尔最初羯赖蓝色应无有因。初后老色应无有果。故理不然。复有师言。前生十位一一皆与后生十位。各自类色为同类因。由此方隅一切外分。各然自类如应当说。为诸相似。于相似法皆可得说为同类因。不尔云何自部自地。唯与自部自地为因。是故说言自部自地。部谓五部。谓见苦所断乃至修所断。地谓九地。谓欲界为一静虑无色八。此中欲界见苦所断。还与欲界见苦所断为同类因。如是乃至欲界修所断。还与欲界修所断为因。如说。欲界五部所断。静虑无色各四地中。随其所应皆如是说。此为一切。不尔前生谓唯前生。与后相似生未生法为同类因。是谓圆满同类因相。唯说前生与后生果为同类因。于义便阙。不说与未生为同类因。故唯说过去与未来现在为同类因等。于义亦阙。不说过去有因果故。何故未来无同类因。彼无前后次第义故。岂不诸法于正生时。已能蠲除一切障碍。望未生者得说为前。又异熟因。于未来世亦应非有由异熟果。望异熟因无俱前故。要依前后立同类因。非正生时。已越后位。未有作用。如余未来。过去唯前未来唯后。现通前后。约世定故。过去诸法虽皆是前。而取果时已定前后。非未来法于正生时。作用别余可立前后。要至现在已生位中。方简未来令成后位。以自作用取彼为果。若尔异熟因亦勿未来有此彼非类。所以者何。此同类因与等流果善等无别。若无先后应互为因既互为因。应互为果。互为因果。与理相违。既无理能遮互为果。则应许有果在因先。亦有二心互为因义。是则违害发智等文。彼异熟因与果相别。虽离前后而无上过。故同类因。就位建立。未来非有。若异熟因。就相建立。未来非无。言同类因唯自地者。定依何说。定依有漏。若无漏道展转相望。一一皆与九地为因。谓四静虑及三无色。未至中间。是名九地。余无等引非猛利故。皆不能发无漏圣道。无漏九地互为因者。非系地故。各别地爱不执圣道。为己有故。

种类同故。地虽有别亦互为因。然非一切。何者唯与等胜为因。加行生故。初定圣道有依初定。乃至有依无所有处。二定等道应知亦尔。于依自上有。于依下地无。谓依初定。初定圣道。与依九定九地圣道为同类因。即此唯用。依初定道为同类因。不用依上圣道为因。以性劣故。依第二定。初定圣道。除依初定。与依余定九地圣道为同类因。即此唯用。依初二定九地圣道为同类因。非依上地。依第三定初定圣道。除依初二。与依余定九地圣道为同类因。即此唯用。依初二三九地圣道为同类因。非依上地。乃至若依无所有处。初定圣道唯与依此无所有处九地圣道为同类因。即此通用。依九地定九地圣道为同类因。如依九定初定圣道。余定圣道依于九地。随其所应当广思择。又一地摄诸无漏道。亦非一切。为一切因。为等胜因非劣因故。且如已生苦法智忍。还与未来苦。法智忍为同类因。是名为等。又即此忍。复能与后从苦法智至无生智为同类因。是名为胜。如是广说。乃至已生诸无生智。唯与等类为同类因。更无胜故。又诸已生见道修道及无学道。随其次第与三二一为同类因。展转为因。亦不违理。而非胜道。与劣为因前生钝根。种姓修道。与自相续。未来决定。不生利根。种姓见道。为同类因。何理为碍。一切有情各别相续。法尔安立六种种姓。无学望前。应知亦尔。然有差别。谓有前生无学圣道。于自相续后生修道为同类因。无学退已于修道中。可有转生利根义故。然不违害根蕴所说。依同品根密意说故。又依现起有用根说。如说。现起世第一法。若尔一切有情相续。法尔安立三乘菩提。亦应劣为胜乘因性。无斯过去。性极远故。劣乘不可转成胜故随信随法二行圣道。性相邻故。所依一故。设见道中有出观者。亦可转故。三乘圣道无如是事。由此故言。诸钝根道与钝及利为同类因。若利根道唯利道因。如随信行及信胜解时解脱道。随其次第与六四二为同类因。若随法行及见至非时解脱道。随其次第与三二一。为同类因。此亦准前应知不定。诸上地道为下地因。云何名为或等或胜。由因增长及由根故。为但圣道唯与等胜为同类因。不尔云何余世间法加行生者。亦与等胜为因非劣。加行生法其体云何。谓闻所成思所成等。等者等取修所成等。因闻思修所生功德。名彼所成加行生故。唯与等胜为因非劣。如欲界系。闻所成法。能与自界闻思所成为同类因。非修所成。因欲界无。故思所成法与思所成为同类因。非闻所成因以彼劣故。若色界系闻所成法。能与自界闻修所成为同类因。非思所成。因色界无。故修所成法。唯与自界修所成法为同类因。非闻所成因以彼劣故。无色界系修所成法。唯与自界修所成法为同类因。非闻思所成因以无故劣故。此闻思修所成诸法各有九品。谓下下等。若下下品为九品因。下中八因乃至上上唯上上因。除前劣故。生得善法与加行善为同类因。非加行善为生得因。以彼劣故。又生得善亦有九品。一切相望展转为因。容一一后皆现前故。定一心中得一切故。然由现行异熟九品。可施设有九品差别。染污九品准此应知。复由对治有九品故。

无覆无记总有四种。谓异熟生威仪路工巧处化心俱品。随其次第能与四三二一为因。有说。一切皆互为因。同一缚故。此说非理。勿有暖等互为因。故又欲界化心有四静虑果。非上静虑果下静虑果因。非加行因得下劣果。勿设劬劳无所获故。同类因相义类寔繁。随力决择如顺正理。已辩同类因相。相应因相云何。颂曰。

相应因决定　　心心所同依

论曰。唯心心所是相应因。岂不此中无简别故。时境行相别亦相应。设简别言此三同者。异身同瞩应说相应。故说同依总遮斯难。谓要同依心心所法。方得更互为相应因。此中同言显所依一。谓若眼识用此刹那。眼根为依。相应受等亦即用此眼根为依。乃至意识及相应法。同依意根应知亦尔。今应思择眼耳等根所依性同。何缘说彼能依之识。所依各异。何劳致问。诸识所依依性虽同而类别故。若尔何故知同依言。唯就俱生刹那依义说眼识等同一所依。非就长时种类依义。说诸眼识同一所依。又无间依种类同故。应眼等识为相应因。是故颂中应如是简。谓心心所同时同依。故彼释中自摄二义。谓若眼识用此刹那眼根为依。乃至广说。颂中既阙同时之言。如何得知此同依者。非一种类是一刹那。若谓释中摄故无过。应所造颂不说同依。但说相应因。决定心心所。又相应言足遮诸难。非时依异可有相应。俱有相应二因何别。且相应因法亦俱有因。有俱有因法非相应因。谓随转色生等诸行。若相应因即俱有因。此中二因义有何别。非相应因即俱有因。由此二因义各异故。然即一法是相应因。亦俱有因。义差别者。不相离义是相应因。同一果义是俱有因。又展转力同生住等是俱有因。若展转力同缘一境是相应因。由互为果立俱有因。由五平等立相应因。其中阙一余不得有。是故极成互为因义。已辩相应因相。遍行因相云何。颂曰。

遍行谓前遍　　为同地染因

论曰。遍行因者。谓前已生遍行随眠及俱品法。与后同地自部他部诸染污法为遍行因。何等名为遍行品法。随眠品中当广分别。此因势力越同类因势力而转故别建立。亦为余部染法因故。由此势力余部烦恼及彼眷属亦生长故。于自部摄诸烦恼中。同类遍行二因何别。由有身见诸爱得生。诸爱亦能生有身见。二差别相如何可知。自部二因亦有差别。谓执我故。能令诸爱生起坚固增广炽盛。我见遍缘诸爱境故。爱令我见生起坚固。而不能令增广炽盛。不能遍缘我见境故。由诸遍惑展转相望。皆能遍缘所缘境故。一一遍惑皆互能令生起坚固增广炽盛。故此二因非无差别。一时一品能为同类遍行二因有何差别。虽同时取二等流果。而自部果增盛非余。由二因门所长养故。唯生自部二因何别。无遍行因唯生自部。谓遍行法正现前时。俱时有力取五

部果。于自部果亦有差别。生起坚固由同类力。增广炽盛由遍行力。应知过现遍行随眠。为五部因能缘五部。亦是五部之所随增。彼相应法除所随增。生等复除能缘五部。彼诸法得非遍行因。或前后故。性疏远故。非一果故。有遍行随眠非遍行因等。余广决择如顺正理。已辩遍行因相。异熟因相云何。颂曰。

异熟因不善　　及善唯有漏

论曰。唯诸不善及善有漏。是异熟因。异熟法故。随其所应。此因能感异熟果故名异熟因。颂中及声显此因与果性相虽异而品类无杂。唯言为遮异熟因体摄诸因义。有说。诸果皆名异熟。彼异熟因亦应遍摄。恐如彼计故说唯言。何缘定知。唯不善法及善有漏。是异熟因。契经说故。谓契经说有黑黑异熟业。有白白异熟业有黑白黑白异熟业。有非黑非白无异熟业。能尽诸业。又契经言。现见领受悦意异熟。或复领受悲号异熟。由善不善。又说我遭身业等。损谓苦受。生受苦异熟。复言我遇身业等。益谓乐受。生受乐异熟。如斯等证其类极多。何缘无漏不招异熟。无爱润故。如贞实种无水润沃。又无漏法既非系地。如何能招系地异熟。何缘无记不招异熟。由力劣故。如朽败种。余善不善能招异熟。如有水润诸贞实种。此异熟因总说有二。一能牵引。二能圆满。且众同分及与命根。非不相应行。独所能牵引。故契经说。业为生因。生即命根。及众同分。余色心等。非定遍故。又品类足说诸命根是业异熟。非是业故。非心随转身语二业。亦不能引命众同分。经言。劣界思业所引。应知劣界即是欲有。此说欲有命众同分。唯意业感非身语业。身语表业有多极微。一心所起唯一能引。命众同分。余无此能。不应理故。若许同时共感一果。即应更互为俱有因。有对造色为俱有因。非宗所许。此非展转力所生故。亦非次第。一一极微引命同分。一心起故。非一心起。无异功能。别引生后。而无过失。非为满业。亦有斯过于一生中各别能取圆满果故。依此无表亦同此释。多远离体一心起故。不许互为俱有因故。经说。杀生若修若习若多修习生。那落迦。论说。破僧妄语恶业感无间狱一劫寿者。此举所起显能起思。思业非色难知相故。于欲界中有时一蕴为异熟因共感一果。谓有记得及彼生等。有时二蕴为异熟因共感一果。谓善不善色及生等。有时四蕴为异熟因共感一果。谓善不善心心所法及彼生等。欲界无有随心转色。故无五蕴为异熟因共感一果。于色界中有时一蕴为异熟因共感一果。谓有记得无想等至及彼生等。有时二蕴为异熟因共感一果。谓初静虑善有表业及彼生等。非于第二静虑已上有诸表业。无能起故。有时四蕴为异熟因共感一果。谓无随转色善心心所法及彼生等。有时五蕴为异熟因共感一果。谓有随转色诸心心所法及彼生等。无色界中有时一蕴为异熟因共感一果。谓有记得灭尽等至及彼生等。有时四蕴为异熟因共感一果。谓一切善心心所

法。如是总有九异熟因。谓三界中。如数次第。三四二种品类差别。有业唯感一处异熟。谓感法处即命根等。若感意处定感二处。谓意与法。若感触处应知亦二。谓触与法。若感色处定感三处。谓色触法。若感香味应知亦三。谓自触法。若感身处定感四处。谓身色触法。若感眼处定感五处。谓眼身色触法。感耳鼻舌应知亦五。谓自为一身色触法。有业能感六七八九十十一处。声非异熟故此不论。业或少果或多果。故如外种果或少或多。有一念业多念异熟。无多念业一念异熟。勿设劬劳果减因故。有一世业三世异熟。无二世业一世异熟。招感异熟势力法尔。善恶为因感无记故。然异熟果无与业俱。非造业时即受果故。又业现在果非即熟法。受业门理必决定故。亦非无间。由次刹那等。无间缘力所引故。刹那正起力难制故。又异熟因感异类果。必待相续方能办故。所余决择如顺正理。如是已辨六因相别。此说三世定义云何。颂曰。

遍行与同类　　二世三世三

论曰。遍行同类唯居过现未来世无。理如前说。相应俱有异熟三因。于三世中皆悉遍有。颂既不说能作因所居义。准应知通三世非世。不可说彼定时分故。已辨六因相别世定。必应对果建立因名。何等名为因所对果。颂曰。

果有为离系　　无为无因果

论曰。果略有五。后当广辩。今且总标。有为离系。故本论说。果法云何。谓诸有为及与择灭。岂不择灭许是果故。必应有因。非无有因可说为果。曾未见故。我亦许道为证得因。经说。此为沙门果故。此六因内从何因得我说此果非从六因。前说六因生所赖故。若尔应许此证得因。离前六因别为第七。我宗所许如汝所言。岂不所宗有如是诵。涅槃是果而无有因。虽有此诵于义无失。谓诸世间于设功用所欣事办共立果名。死于士夫极为衰恼。故于不死事最所欣。如是所欣由道功用所证得故。说名为果。言无因者。道于所得择灭无为非六因故。择灭于道非所生果。是所证果道于择灭非能生因是能证因。故道与灭更互相对。因果是非不可定执。若道于灭为证得因。是则但应得为道果。谁言道果定非灭得。道于灭得为同类因。或亦说为俱有因故。然此非圣正所求果。圣不求有为而修圣道。故道于灭得为能生因。道于灭体为能证因。既许无为是能作因。应许无为有增上果。以不障故立能作因。非能生故无增上果。由如是理如有为法建立因果。无为不然。是故择灭。是因无果。是果无因。余二无为是因非果。无因无果理极成立。于当所辩异熟等流。离系士用及增上果。如是五果对前六因。当言何果何因所得。颂曰。

后因果异熟　　前因增上果
同类遍等流　　俱相应士用

论曰。于五果中第三离系。非生因得。故此不论且辩六因得余四果。言后因者。谓异熟因。于因颂中最后说故。初异熟果此因所得。有言。异熟从异熟生。故此不应名无异熟。彼言非理。同类异熟二因所生义各别故。谓前异熟为同类因。生后异熟为等流果。即后异熟由先业成。能成诸业名异熟因。所成异熟即异熟果。二因体异。二果义分。因果类殊无相杂过。然异熟体如熟饮食。于生异熟无胜功能。故唯不善及善有漏。是异熟因名有异熟。言前因者。谓能作因。于因颂中最初说故。后增上果此因所得。增上之果名增上果。唯无障住有何增上。即无障住说为增上。又于诸法生灭位中。亦有展转增上势力同类遍行得等流果。果似因故名为等流。如是二因果相相似故因虽二其果唯一。俱有相应得士用果。非越士体有别士用。即此所得名士用果。此士用名为目何法。即目诸法所有功能。如是冥符后颂文说。若因彼力生是果名士用。此中士用士力士能。士之势分义皆无别。诸法功能如士用故。名为士用。如勇健人。似师子故名为师子。俱士用果。定有又胜。故说相应。俱有因得。无间隔越。或有或无。设有非胜。又滥余果。是故不言余因所得。

阿毗达磨藏显宗论卷第十

辩差别品第三之六

已辩因果相对决定。今当正辩果相差别。异熟等果其相云何。颂曰。

异熟无记法　　有情有记生
等流似自因　　离系由慧尽
若因彼力生　　是果名士用
除前有为法　　有为增上果

论曰。唯于无覆无记法中有异熟果。若尔则应非有情数亦是异熟。为欲简彼说有情言。唯于有情有异熟故。若尔于彼有情数中。长养等流应是异熟。又为简彼说有记生。一切不善及善有漏。能记异熟。故名有记。从彼后时异熟方起。非俱无间名有记生。如是名为异熟果相。岂不异熟。亦以前位异熟果体为同类因。是前异熟等流果故。则应亦说从无记生。是等流性如何乃说。从有记生非等流性。无如是失。异熟果体由同类因相有杂乱。由异熟因相无杂乱。是故但说从有记生。由此准知非等流性。以等流果与因相似有杂乱故。若异熟

果与因相别无杂乱故。何故非情非异熟果。共业所得共受用故。大梵住处诸大梵共感。余可于中有受用理故。多有情业如何共感一非情果。自类因一业缘有多。亦无有过。又见少业能生多果。如何少果非多业生。能作因业。果少果多俱无所妨。异熟因力即不如是。果非共故。共果数招。非顺熟义是故异熟不摄非情。似自因法名等流果。谓似同类遍行二因。如同类因。善染无记等流果性。其相亦尔。如遍行因。唯是染污等流果性。其相亦尔。岂不俱起士用果性。亦似自因。如何可言。似自因法名等流果。无等流果不似自因。有士用果与自因异。故似自因名等流果。定无滥彼士用果失。岂不亦有等流异因。如遍行因望异部果。染性同故名似自因。士用果性有与因别。又以因者。谓果与因具二相似。一体二性。体谓受等。性谓善等。若于俱起士用果中。其性虽同而体必异。无二受等俱时生故。若于后起士用果中。性之与体皆容有异。故不可说果定似因。其等流果性必似因。于其体中亦容有似。故唯此果说似自因。然此二因互有宽狭。故别建立果望自因。俱必相似故合立一。由慧尽法名离系果。灭故名尽。择故名慧。即说择灭名离系果。由择为因离诸系缚。证得此灭故名为果。若法因彼势力所生。即说此法名士用果。此有四种。如前已说。言俱生者。谓同一时更互为因力所生法。言无间者。谓次后生如世第一法生苦法智忍。言隔越者。谓隔时生。如农夫等于谷麦等。言不生者。所谓涅槃。无间道力彼得生故。此既不生如何可说。彼力生故名士用果。现见于得亦说生名。如说。我财生是我得财义若无间道断诸随眠。所证择灭。名离系果及士用果。若无间道不断随眠。所证择灭。唯士用果非离系果。历诸位说如顺正理。诸有为法除在前生。是余有为之增上果。必无少果在因前生。果若前生后因无用。应未来法毕竟不生。士用增上二果何别。士用果名唯对作者。增上果名兼对受者。于上所说六种因中。何位何因取果与果。颂曰。

五取果唯现　　二与果亦然
过现与二因　　一与唯过去

论曰。五因取果。唯于现在定非过去。彼已取故。亦非未来。无作用故。言取果者。是能引义。谓引未来令其生等。于同体类。能为种子。于异体类由同一果。于非一果。由同性类。于异性类。而由有是。自聚相续。是故一切皆名能引。如是能引名为取果。此取果用。唯现在有。非于去来。唯此可名有为作用。相应俱有异熟三因。皆说功能名为作用。果异因故。二俱时故。所言五者。简能作因。然能作因。能取果者。定唯现在。与通过现。应如同类。遍行二因。但非一切。有增上果。可取或与故此不说。如何此因唯现取果。如本论说。过去诸法为等无间能生二心。若出无想灭尽定心。由入二定心现在时取者。则应二定永不现前。等无间缘。取与俱故。无如是事。入二定

心唯现在时。能取二定及出心果。然由二定是正所求必应先起。由此为障令出定心。非于入心无间即起。据与果义说过去生二心。此义于后当更分别。故能作因如同类遍行。总取未来为自增上果。然或有说。此能作因。取果与果俱通过现。理不应然。取果作用唯现有故。俱有相应与果亦尔。唯于现在。由此二因取果与果必俱时故。同类遍行二因与果通于过现。能作因中诸有果者。应同此说。然非一切皆容有果。故此不论。同遍二因。有等流果。无间生者。即现在时。于无间果亦取亦与。此果已生二因已灭。名已取与。若此二因灭至过去。其等流果方至生时。则此二因。于生位果。先取今与。言与果者。谓此诸因正与彼力令其生等。其能作因正居现在。彼增上果有现已生。如眼根等生眼识等。有无间生。如世第一法等生苦法智忍等。有隔越生。如顺解脱分善根等生三乘菩提尽智等。有缘无缘善不善等。诸同类因。取果与果。时有同异。有四句等。如顺正理广说应知。异熟与果唯于过去。由异熟果。无与因俱。或无间故。西方诸师说五果外别有四果。一加行果。二安立果。三和合果。四修习果。此皆士用增上果摄。由是故说果唯有五。辩因果已复应思择。此中何法几因所生。应知此中法略有四。谓染污法异熟生法。初无漏法。三所余法。余法者何。谓除异熟余无记法。除初无漏诸余善法如是四法。颂曰。

染污异熟生　　余初圣如次
除异熟遍二　　及同类余生
此谓心心所　　余及除相应

论曰。诸染污法除异熟因余五因生。由异熟因所生诸法非染污。故异熟生法除遍行因余五因。生由遍行因所生诸法唯染污故。三所余法双除异熟遍行二因。余四因生由所余法非异熟性故。及非染污故。初无漏法及除同类。及言为显。亦除异熟遍行二因。余三因生。由初无漏无有前生同类法故。及是善故。如是四法。为说何等。应知唯说心及心所。若尔所余不相应行及色四法。复几因生。如心心所。除因外及除相应。应知余法。从四三二。余因所生。谓染污色。不相应行。如心心所除异熟因及除相应。余四因生异熟生色不相应行。如心心所除遍行因及除相应。余四因生三所余色不相应行。如心心所双除异熟遍行二因及除相应。余三因生初无漏色不相应行。如心心所除前三因及除相应。余二因生一因生法决定无有。今应思择一切法中。何法能为几因自性。谓或有法具足能为六因自性。次第乃至有法能为一因自性。此中有法具足能为六因性者。谓诸过现不善遍行心心所法。有法能为五因性者。谓诸过现不善非遍心心所法。或无记遍心心所法。或善有漏心心所法。或不善遍不相应行。有法能为四因性者。谓诸过现不善色法。或善有漏色心不相应行。或不善非遍心不相应行。或无记遍。不相应行。或无记非遍心心所法。或诸无漏心心所法。或

诸未来不善善有漏心心所法。有法能为三因性者。谓诸过现无记色法。或无记非遍心不相应行。或无漏色不相应行。或未来不善及善有漏色心不相应行。或无记无漏心心所法。有法能为二因性者。谓诸未来无记无漏色心不相应行。有法能为一因性者。谓无为法无法非因有法非果。所谓虚空及非择灭。复应思择。如是六因自性相望有纯有杂且能作因。对俱有因为顺后句。谓俱有因必杂能作。有纯能作。非俱有因。谓无为法。又能作因对同类因亦顺后句。谓同类因必杂能作。有纯能作。非同类因。谓未来法及无为法。又能作因对相应因亦顺后句。谓相应因必杂能作。有纯能作。非相应因。谓诸色法不相应行及无为法。又能作因对遍行因亦顺后句。谓遍行因。必杂能作。有纯能作。非遍行因谓未来法。过去现在非遍行法及无为法。又能作因对异熟因亦顺后句。谓异熟因必杂能作有纯能作非异熟因。谓无记法及无漏法。若俱有因对同类因为顺后句。谓同类因必杂俱有。有纯俱有非同类因。谓未来法。又俱有因对相应因亦顺后句。谓相应因必杂俱有有纯俱有非相应因。谓诸色法不相应行。又俱有因对遍行因亦顺后句。谓遍行因必杂俱有。有纯俱有非遍行因。谓未来法过去现在非遍行法。又俱有因对异熟因亦顺后句。谓异熟因必杂俱有。有纯俱有非异熟因。谓诸有为中无记无漏法。若同类因对相应因应作四句。第一句者。谓过去现在色不相应行第二句者。谓未来世心心所法。第三句者。谓过现世心心所法。第四句者。谓未来色不相应行及无为法。又同类因对遍行因为顺后句。谓遍行因必杂同类。有纯同类非遍行因。谓过现世非遍行法。又同类因对异熟因应作四句。第一句者。谓过去现在无记无漏法。第二句者。谓未来不善及善有漏法。第三句者。谓过现不善及善有漏法。第四句者。谓未来世无记无漏及无为法。若相应因对遍行因应作四句。第一句者。谓未来世心心所法。过现非遍心心所法。第二句者。谓过去现在遍不相应行。第三句者。谓过去现在遍心心所法。第四句者。谓诸色法未来一切不相应行。过现非遍不相应行。及无为法。又相应因对异熟因亦作四句。第一句者。谓无记无漏诸心心所法。第二句者。谓不善善有漏色不相应行。第三句者谓不善善有漏诸心心所法。第四句者。谓无记无漏色不相应行及无为法。若遍行因对异熟因应作四句。第一句者。谓过去现在无记遍行法。第二句者。谓未来不善及善有漏法。过现善有漏不善非遍法。第三句者。谓过去现在不善遍行法。第四句者。谓未来世无记无漏法。过现无漏无记非遍法及无为法。又应思择如是六因。色非色等诸门差别。谓六因中相应遍行。二因非色。余之四因通色非色。有见无见有对无对。应知亦尔。又六因中唯相应因但相应法。余通相应不相应法。有所依无所依。有发悟无发悟。有行相无行相。有所缘无所缘。应知亦尔。又六因中遍行异熟二因唯有漏。余之四因通有漏无漏。又六因中能作一因通有为无为。余之五因一向是有为。又六因中遍行一因唯是染余之五因通染及不染。有罪无罪黑白有覆无覆顺退不顺退。应知亦

尔。又六因中异熟一因唯有异熟。余之五因通有异熟及无异熟。又六因中能作一因通三世非世。俱有相应异熟三因皆通三世。同类遍行二因唯通过去现在。又六因中遍行一因不善无记。异熟一因通善不善。余之四因皆通三性。又六因中遍行异熟通三界系。余之四因通三界系及通不系。又六因中遍行异熟二因。唯是非学非无学。余之四因皆通三种。又六因中遍行一因唯见所断。异熟一因通见修所断。余之四因通见修所断及非所断。又六因中能作一因通四谛摄及非谛摄。遍行异熟二因唯通苦集谛摄。余之三因通苦集道三谛所摄。又六因中相应遍行唯四蕴摄。俱有同类异熟三因通五蕴摄。能作一因通五蕴摄及非蕴摄。又六因中相应遍行意法处摄。异熟一因色声意法四处所摄。余之三因十二处摄。又六因中遍行一因意法意识三界所摄相应一因通七心界法界所摄。异熟一因通色声界及七心界法界所摄。余之三因十八界摄。此等因果诸差别相。非一切智无能遍知。已随我等觉慧所行。因果义中略辩其相。为重明了思择诸缘。何谓诸缘。颂曰。

说有四种缘　　因缘五因性
等无间非后　　心心所已生
所缘一切法　　增上即能作

论曰。于何处说。谓契经中如契经中说四缘性。谓因缘性。等无间缘性。所缘缘性。增上缘性。此中缘性即是四缘。如四所居即所居性为显种类故说性言。意辩诸缘随事差别。有无量体。然括其义无非摄入四种类中。谓一切缘无过此性。于六因内除能作因。所余五因是因缘性。如本论说。何谓因缘。谓一切有为法。论既不说亦摄无为。故立五因为因缘性。无为何故不立因缘。此如前释。唯无障住立能作因。非余因摄。虽诸法性本有非无。而作用成必待因力。如诸造色体本非无。而功用成必因大种。因中胜者。其唯五因。如造色因胜者无五。非后已生心心所法。一切总说等无间缘谓除阿罗汉最后心心所。诸余已生心心所法。无不皆是等无间缘。为简未来及无为法。说已生言。为简诸色不相应行说心心所。何故等无间缘唯心心所。此与等无间缘义相应故。此缘生法等而无间。依此义立等无间名。谓一相续必无同类二法俱生。故说名等。此缘对果无同类法中间为隔。故名无间。若说此果无间续生名无间者。出无想等心等望前应非无间。或无等法于中间起名等无间。是二中间无容得有等法生义。或前俱生心心所品。等与无间后品为缘。非唯同类名等无间。何故一身心心所法。无有同类二体俱生。等无间缘无第二故。何缘无二等无间缘。一一有情一心转故。何缘一一但一心转。心于余境正驰散时。于余境中不了知故。又心在定专一境时。余境散心必不生故。又一相续若有多心。应无有能调伏心者。又若一身多心并起。为境各别为共相应若共相应。一境一相无差别故。俱起唐捐。若境各别即应染净善恶俱生。便

无解脱。复有至教证一有情。唯有一心相续而转。谓契经说。受乐受时。彼于尔时二受俱灭。又契经说。心为独行。云何定知心心所法生时必藉等无间缘。由契经说。及彼能生作意正起现见觉慧定。由觉慧为先故生。若异此者。何理能遮。本无有情今时欻起。诸阿罗汉最后心心所。何缘故说非等无间缘。由彼不能牵后果故。此复何故无牵果。能以于尔时余缘阙故。许余缘阙故后识不生有牵后果能。斯有何咎。若能牵后应如前位。心心所法亦能与果。若缘阙故与果义无。应由阙缘不能牵果。或正灭时心心所法能牵能与在正生位等无间法处名等无间缘。诸阿罗汉最后心等。于正灭位。无有正生等无间法。故不可说等无间缘。若尔无想及二定前。心心所法于正灭位正生位中无心心所。应不可说等无间缘。彼定当生故亦名等无间。不相应隔不得即生。既定当生说生无咎。同类因等取果无定。是故不应以彼例此。何故未来心心所法。全不许立等无间缘。等无间缘前后所显。未来未有前后决定。若彼已有前后决定。修正加行则为唐捐。异熟因果虽前后定。而就相立不据前后。故通未来不可为例。若未来世无定前后。如何世尊记当时分。诸佛德用不可思议。因果曾当皆能现见。有说。现在有情身中。各有未来因果先相。佛因观此便知未来。证见分明非占相智佛。于此等尔焰稠林。理有所因方能证见。非一切智便无所因。于色等境能有作用。何缘诸色不相应行。俱不建立等无间缘。以一身中同类并起。或多或少非等无间。若尔命根无二俱起。何不许托等无间缘。宿业力生非前命引。虽心心所有先业生。而托境根不可为例又不决定是异熟生。然毗婆沙说心心所依缘行相皆有拘碍。由斯故立等无间缘。色不相应无如是事。非唯开避建立此缘。亦据牵生立此缘体。故极微等虽前避后后方得生。而非此缘。心等相生有定不定。故知亦据有力牵生。此定不定如顺正理。诸心心所自因力生。前无间灭有何作用。谓诸根境虽现和合。而无识等同类并生。故知前心无间灭位。有力牵后心等令生。色不相应无如是事。如说。云何心等无间法。谓心无间。余心心所法。已生正生及无想定。乃至广说。此已生言摄过现世。正生言摄未来生时。若尔便应第二念等。定及出定心。非心等无间。入心无间彼未生故。彼后正生时名心等无间。中间不隔等无间缘。故后望前亦名无间。又必当起亦名生时。果被取已必当生故。若尔违害见蕴论文。如彼问言。若法与彼法为等无间。或时此法与彼非等无间耶。彼即答言。若时此法未至已生。有何违害。等无间定要至已生。然于此中有二种释。并无违害。若时此法未已生者。此法是何为前为后。如世第一法生苦法智忍为世第一法。未至已生时非与苦法智忍为等无间。若至已生位。为等无间耶。为苦法智忍。未至已生时非与世第一法为等无间。若至已生位为等无间耶。若执前者。有心位可尔。无心位如何。谓无心定。入心已生。不可即与第二念等。定及出心。为等无间。若入定心至已生位。即与彼诸法为等无间者。等无间缘果法被取。必无有物能碍其生。则彼一切皆应顿起。若

入心后出心即生。是则二定永应不起。若执后者。苦法智忍未已生时。应不与彼世第一法为等无间。然必应许苦法智忍在正生时。即名与彼世第一法为等无间。此中一类许可前执。然见蕴文约有心位。说等无间故无前失。或言设约无心位辩此失亦无。谓入定心居现在位。顿取诸定及出心果。亦与最初刹那定果。灭入过去。随后诸定。及出定心。一一生时与果非取先已取故。岂不一切等无间缘。无有异时。取果与果。此责非理。取果必顿。与果有渐。故无有失。但应责言。同一心果。何缘诸定及出定心。前后而生不俱时起。正所求者理必前生。谓入定心顺求于定。故心无间定必前生。若尔何缘诸刹那定前后而起。诸刹那定俱生无用。故不俱生。由前加行势力所引。故多念定长时续生。非多刹那定俱起用。一刹那定所不能为。故不顿生。犹如识等。然诸念定是等无间。不可说为等无间缘。若法由前心等引起。同一种类必不俱生。生已复能引后令起。可名等无间及等无间缘。诸定虽由前心等引。同一种类必不俱生。然其生已不能引后。可名等无间。非等无间缘。是故设约无心位辩。亦无有失。诸作是说。入二定心灭入过去。方能渐取第二念等定及出心。彼入定心应非过去。夫取果者是牵果能。诸牵果能是行作用。依行作用立三世别。若有作用非现在者。岂不便坏世别所依。诸有释言。过去眼等。于色等境。无有见闻嗅尝觉等。各别作用故非现在。彼释不然。应共审决眼等作用。为是于境见等功能为牵果用。若是于境见等功能。便于闇中现在眼等。未生已灭眼等何殊。而不说为未来过去。闇中眼等。虽无见闻嗅尝等用。而皆现有。牵果功能。可名作用。约有此用皆名现在。所余取境与果等用。皆非作用但是功能。如是功能三时容有。辩三世处当具思择。又过去世诸心心所。于所缘等不能为碍。故不能作此缘取果。复有一类许可后执。岂不苦法智忍在正生时。即与世第一法为等无间。理实应尔。然此中说等无间缘。要至已生此缘方立。故无有过。如是二释未已生言。于我义宗并无违害。所缘缘性即一切法。离心心所所缘境外。决定更无余法可得。以一切法是心心所生所攀附故曰所缘。即此所缘是心心所。发生缘故名所缘缘。一切法者即十二处。谓眼耳鼻舌身意识及相应法。随其次第以诸色声香味触法为所缘境。六根唯是意识所缘。何缘故知。经言多法生意识故。又眼等根皆非五识境所摄故。所识所知遍诸法故。五识所缘唯实非假。意识所缘通于假实。诸心心所缘有非无。破斥余宗如顺正理。然心心所所缘境定。谓眼识等于所缘色。乃至意识等于所缘诸法。此心心所于所缘定。为处为类为约刹那。有说。约处。谓眼识等唯缘色处。余随所应各说自境。勿于一境。多心心所。住不生法。故余非定。且眼识等于诸色中。随遇何色即缘之起。若尔如何青黄等觉体不杂乱。有避此失说约处类。非约刹那。若尔如何青黄等觉体不杂乱。如是应说处类刹那三皆决定。岂不一境。多心心所。住不生法。此无有失。未来世宽岂不容受。又心心所于自所缘。前所觉知后能随忆。且五识等境。意

识等随忆。五识等不能随忆。前觉境一念缘故。无分别故。意有二种。谓染不染。随一觉知。二能随忆。复有三种。善染无记。随一觉知。三能随忆复有四种。谓善不善有覆无记。无覆无记。随一觉知。四能随忆复有五种。谓见苦所断乃至修所断。见苦见集及修所断。随一觉知。五能随忆。见灭见道。所断觉知。四能随忆。各除他一。广说乃至。有十二种。谓欲界四上界各三及学无学。欲善觉知十二随忆。不善色善觉知亦尔。欲覆无覆无记觉知八能随忆。除色有覆及无色三。色覆觉知。十能随忆。除欲有覆无覆无记。无色界善觉知亦尔。色界无覆无记觉知。十能随忆。除无色界有覆无覆。无色有覆无覆觉知九能随忆。除欲有覆欲色无覆。有学觉知十一随忆。除欲有覆无学觉知退法如学。若不退法七能随忆。除学及除三界四染二十心等诸门差别。觉知随忆如理应思增上缘性即能作因。以能作因。因义细故。无边际故。摄一切法。若此于彼不碍令生。是能作因。增上缘义。对三缘义。此类最多。所作寔繁。故名增上。岂不增上摄法普周。宁复对三。言此增上。非对三体。立增上名。何者对三义用而立。诸缘义用互不相通。诸缘体性更互相杂。如增上缘义类无量。所作繁广。余三不然。故此独摽增上缘称。为摄五因。及三缘性。所不摄义。立能作因。及增上缘。由此二种义类最广。故立通名。譬如行蕴。法界法处。法宝法归。法念住等。有余师说。此增上缘体类最多故名增上。所缘缘性虽遍诸法而作所缘。不通俱有。由位狭故废增上名。有余复说。所生广故名增上缘。谓一切法。唯除自体。遍能生起。一切有为。如一刹那眼识生位。除其自性用一切法为增上缘。余生亦尔。此缘体用其量无边。如契经中。说世自法三增上者。止恶行善。所观因故。立增上名。谓境现前烦恼将起。随观彼一恶止善行。于止行中得增上故。契经且说。增上有三。非余于余无增上义。

阿毗达磨藏显宗论卷第十一

辩差别品第三之七

缘与因义差别云何。有说。因缘遍不遍异。初四二缘摄六因故。二三二缘非因摄故。六因四缘体。虽无别而义有异。且等无间及所缘缘。既非因摄。故知余二义亦有殊。缘义等故。与因皆别故。有总辩因缘异。言因谓能生。缘能长养。犹如生养二母差别。又缘摄助因方能生。生已相续。缘力长养故。或有说。因唯有一缘乃众多。犹如种子粪土等异。又因不共。共者是缘。如眼如色。又作自事名因。若作他事名缘。如种粪等。又能引起名因。能任持者名缘。如花如带。又近名因。远者名缘。如珠如日。又因能生。缘者能办。如酪出生酥人钻器能办。又正有义名因。能助显发名缘。如字界字缘。于义有差别。如斯等类差别众多。是故因缘别立名想。此总意显因亲缘疏。故

因缘中亲疏数广。已随理教略辩诸缘。如是诸缘显法生灭以为作用。应说何缘于何位法而兴作用。颂曰。

二因于正灭　　三因于正生
余二缘相违　　而兴于作用

论曰。前说五因为因缘性。二因作用于正灭时。正灭时言显法现在。灭现前故名正灭时。俱有相应二因。于法灭现前位而作功能。此位二因作功能者。谓俱生品。随阙一时作用。皆无不能取境于现在位。如是二因虽俱一时取果与果。而今但约与果功能。所言三因于正生者。谓未来法于正生位生现前故。名正生时。同类遍行异熟三种法。正生位而作功能。故有说言。等流异熟二果因力牵引令生同类遍行。容有无间等流果起可言彼果于正生时因兴作用。异熟因果必隔远时。其因久灭果方正起。如何作用在果生时。非过去时可有作用。此言作用意显功能。二相别中已曾思择。其因虽灭经无量时。而有功能令自果起。由不共故。自果生时作用虽无。而于自果与功能上立作用名。唯取果功能乃名真作用余名作用皆是假说。已说因缘二时作用。二缘作用与此相违。等无间缘于法生位而兴作用。以彼生时前心心所引开避故。若所缘缘能缘灭位而兴作用。以心心所要现在时方取境故。其增上缘法生灭位皆无障住。故彼作用一切无遮。今应思择。俱有相应及所缘缘。若法生已方兴作用。何须立此二因一缘。若执因缘要有作用。方许立为因缘性者。则未来世应无因缘。然宗所许不应为难。若尔云何说有作用。若离如是二因一缘。正灭位中所引诸法。应无作用取境功能。若作用无亦名缘者。诸阿罗汉最后心等。亦应可立等无间缘。此责非理。前已辩故。说所缘缘非要由有作用方立。何相关涉。而将例彼等无间缘。彼缘要由开避牵引。故唯现在正可安立。于未来世定无彼缘。于现在时曾有作用。故虽过去亦可安立。其所缘缘非唯现在。但有体性皆可成缘。不必要由作用而立。唯于少分少分成缘。得作用名非于一切。云何知有体方得成缘。所缘体若无觉不生故。若所缘缘要有作用后法无为。应有前果。或此作用非据亲生诸果而立。但据诸法起用所凭说为作用。故后无为无前果失。应言何法由几缘生。颂曰。

心心所由四　　二定但由三
余由二缘生　　非天次第故

论曰。此中由言为显故义。谓心心所。四缘故生。其所缘缘。除生心等无别有用。谓六识身及相应法。随其所应以色等五及一切法为所缘缘。心等因缘具五因性。前生自类开避引发。是谓心等。等无间缘此增上缘。即一切法。各除自性随其所应。岂不一缘二因作用。非于彼法生时即有。如何心等四缘故生。如何因缘具五因性。虽法灭位

作用方成。而法生时非无功力。离此彼法必不生故。以心心所必仗所缘及托二因方得生故。若法与彼法为所缘。或因无暂时非本论说故。二无心定三缘故生。除所缘缘。非能缘故。此因缘者但有二因。一俱有因。谓二定上生等诸相。二同类因谓前已生自地善法。等无间缘。谓入定心及相应法。增上缘者。谓如前说。岂不无想亦三缘生。是心心所等无间故。亦应说为心等无间。但非心等加行引生故。于此中废而不说。或此无想但声所显。非如二定相对立故。二定何缘。是心等无间而不说。是心等无间缘。由心等力所引生故。如心心所生必系属前心灭故。非如色法可与余心俱时转故。非如得等可有杂乱俱现前故。非如生等。是余伴故。然心方便加行引生故。可说为心等无间与心等起。定相违害故。非心等等无间缘。又为此缘理相违故。谓修行者厌恶现行心心所法入无心定。若无心定复为此缘引心心所。则修行者应于此定无乐起心。为离现行心心所法入无心定。此复引生心心所法。不应正理。故非心等等无间缘。二定刹那前望于后。何缘不立等无间缘。诸念皆由心等引故。非由前念引后令起。若前能引后最后应无果。亦不可说此引出心。已说违心非心缘故。又出定心入心果故。入心无间出心未生。如何说彼为等无间。无等无间缘于中为隔故无间等无间二义有差别前心等力引后法生。后法名为前等无间。刹那无隔立无间名。是故二言其义各别故作是说。若法与心为等无间。彼法亦是心无间耶。应作四句。第一句者。谓无心定出心心所。及第二等诸定刹那。第二句者。谓初所起诸定刹那。及有心位诸心心所生住异灭。第三句者。谓初所起诸定刹那。及有心位心心所法。第四句者。谓第二等诸定刹那。及无心定出心心所生住异灭。若法与心为等无间。与无心定为无间耶。应作四句。谓前第三第四句为今第一第二句。即前第一第二句为今第三第四句。余不相应及诸色法。皆因增上二缘所生。复云何知世间诸法。唯如上说因缘所生。非自在天我胜性等一因所起。由次第故。谓诸世间若自在等一因生者。则应一切俱时而生非次第起。因现有故。何法为障令不俱生。现见诸法次第而起。故知非但一因所生。若执世间随自在欲前后差别故非顿起。是则应许非一因生。亦许欲为法生因故。此欲前后生灭差别理亦不成。因无异故。非因无异果有差别。要待异因果方别故。或差别故。应许顿生。所因前后无差别故。是则诸法亦应顿生。谁能为障令不顿起。若自在欲更待余因。前后次第差别生者。应所因法复待余因。则所待因应无边际。因无边故无始义成。不越释门因缘正理。徒异名说自在为因。又无用故。不应妄执世间诸法自在为因。非自在天作大功力。生世间法少有所用。故不应谓自在为因。若为发生自欢喜者。但应发喜何用生余。若喜离余方便不发。是则彼喜余方便生。自在于斯应非自在。于喜既尔余亦应然。差别因缘不可得故。或余方便应余方便生。何用计从自在天所起。若余方便离余方便生喜。亦应非余方便所起。或生苦具逼害有情。为发自喜。咄哉何用事斯暴恶自在天为。又信世间唯

从自在一因所起。则拨世间现见罪福诸士用果。若言自在待余罪福助发功能方成因者。但是朋敬自在天言。离所余因缘不见别用故。时地水等种种因缘。于芽等生现有功力。芽等随彼成有无故。于芽等生除彼功力不见别用。故不应计世间法起自在为因。自在既然。我胜性等亦应准此如应思择。故无有法唯一因生。但从如前所说种种因缘所起。其理极成。既言色法因及增上二缘所生。大种所造总名为色。于中云何大种所造。自他相望互为因缘。颂曰。

大为大二因　　为所造五种
造为造三种　　为大唯一因

论曰。初言大为大二因者。是诸大种更互相望。但为俱有同类因义。俱起前生为因别故。谓随阙一余不生故。更互相望有俱有因。性类虽别而同一事。更相顺故。有同类因。大于所造能为五因。何等为五。谓生依立持养别故。虽同时生而随转故。如互起影灯焰发明。大于所造得成因义。如是五因但是能作因之差别。大望所造为余五因。理不成故。非一果故。非俱有因非相应因。不相应故。非染污故。非遍行因非异熟因。无记性故。非同类故。非同类因。问答决择如顺正理。又本论中亦有文证。大望造色无五种因。如说。有色处非无记为因。亦非无记谓善色处。若尔应与经论相违。如契经言。因四大种施设色蕴。本论亦言。四大所造因增上等。俱不相违。据生因等五因说故。大与所造为生因者。从彼起故。如母生子为依因者。随彼转故。如臣依王为立因者。能任持故。如地持物为持因者。由彼力持令不断故。如食持命为养因者。能增长故。譬如树根水所润沃。如是则显大与所造为起变持住长因性。或生因者。一切大种生所造色。非离诸大种有造色生故。造色生已。同类相续不断位中。火为依因。能令干燥不烂坏故。水为立因。能为浸润令不散故。地为持因。能任持彼令不坠故。风为养因。能引发彼令增长故。如是大种虽与所造无俱有等五种因义。而有生等五种别因。故与经论无相违失。诸所造色自互相望。但有三因。所谓俱有同类异熟。据所造类容有三因非一切。有俱有因者。谓随心转。身语二业七支相望展转为因。同类因者。一切前生于后同类。异熟因者。谓诸不善及善有漏身语二业。能招异熟眼等色等。所造于大但为一因。谓异熟因。身语二业能招异熟四大种。故已辩诸法尔所缘生。当随宗委辩等无间缘义。前虽总说诸心心所已生。除最后为等无间缘。未决定说何心无间有几心生。复从几心有何心起。今当定说心有多种。如何依彼可定说耶。且略说心有十二种。云何十二。颂曰。

欲界有四心　　善恶覆无覆
色无色除恶　　无漏有二心

论曰。且于欲界有四种心。谓善不善有覆无记无覆无记。色无色界各有三心。谓除不善余如上说。如是十种说有漏心。若无漏心唯有二种。谓学无学合成十二。此十二心互相生者。颂曰。

欲界善生九　　此复从八生
染从十生四　　余从五生七
色善生十一　　此复从九生
有覆从八生　　此复生于六
无覆从三生　　此复能生六
无色善生九　　此复从六生
有复生从七　　无覆如色辩
学从四生五　　余从五生四

论曰。欲界善心无间生九。谓自界四色界二心。于入定时及续生位。如其次第生善染心。生何善心。复何地摄。此于初位生加行心。若于后时生离欲得。随顺住故无容起彼。生得善心生在此间。不能令彼起现前故。有说。彼心未至地摄。有言。亦摄在初静虑。有说。亦在静虑中间。尊者瞿沙作如是说。乃至亦在第二静虑。如超定时隔地而起。有作是说。非等引心。无力能牵隔地心起。是故彼说理定不然。及无色一于续生位欲善无间生彼染心。并学无学随顺住故。欲善无间必定不生。色无色缠无覆无记。彼皆系属自界心故。亦定不生无色界善。以彼于此四远远故。一所依远。二行相远。三所缘远。四对治远。即此复从八无间起。谓自界四色界二心。于出定时从彼善起。被初静虑染定恼时。从彼染心生于欲善。求依下善为防退故。及学无学谓出观时。染谓不善有覆无记。二各从十无间而生。谓自界四色无色六。于续生位上界六心。皆可命终生欲二染。必无无漏生染污心。故此非从学无学起。即此无间能生四心。谓自界四余无生理。必无下地染心无间能生上地及无漏心。余谓欲缠无覆无记此心从五无间而生。谓自界四及色界善。欲界化心从彼生故。即此无间能生七心。谓自界四及色界二。善与染污。于入定时欲界化心还生彼善。于续生位欲界无覆生彼染心。并无色一。于续生位此无覆心能生彼染。如是已辩欲界四心无间从生能生决定。色界善心无间生十一。谓除无色无覆无记心异熟生心属自界故。即此复从九无间起。谓除欲界二染污心。及除无色无覆无记。有覆从八无间而生。除欲二染及学无学。即此无间能生六心。谓自界三欲善不善有覆无记。无覆从三无间而起。谓唯自界余无生理。即此无间能生六心。谓自界三欲无色染。已辩色界三心相生。无色界善无间生九。谓除欲善欲色无覆。即此从六无间而生。谓自界三及色界善。并学无学有覆无间能生七心。谓自界三及色界善欲色界染。即此亦从七无间起。谓除欲色染及学无学心无覆。如色说从三无间生。谓自界三余皆非理。即此无间能生六心。谓自界三

及欲色染。已辩无色三心相生。学心从四无间而生。谓即学心及三界善。即此无间能生五心。谓前四心及无学一。非三界染。互相违故。非诸无覆。不明利故。余谓无学从五无间生。谓三界善及学无学二。即此无间能生四心。谓三界善及无学一。不生学心彼非果故。非染无覆如前说故。说十二心互相生已。云何分此为二十心。颂曰。

十二为二十　　谓三界善心
分加行生得　　欲无覆分四
异熟威仪路　　工巧处通果
色界除工巧　　余数如前说

论曰。三界善心各分二种。谓加行得生得别故。欲界无覆分为四心。一异熟生。二威仪路。三工巧处。四通果心。色无覆心分为三种。除工巧处。上界都无造作种种工巧事故。无色界无行等事故。无威仪路。无摄受支三摩地故。亦无通果。依如是理欲界有八。色界有六。无色有四。学无学心合为二十。如是二十互相生者。且说欲界八种心中加行善心无间生十。谓自界七除通果心。自类静定无间生故。及色界一加行善心并学无学。即此复从八无间起。谓自界四二善二染。及色界二加行有覆。并学无学生得善心无间生九。谓自界七除通果心。及色无色有覆无记。即此复从十一心起。谓自界七除通果心。及色界二加行有覆。并学无学二染污心无间生七。谓自界七除通果心。即此复从十四心起。谓自界七除通果心。及色界四除加行善与通果心。并无色三除加行善。异熟威仪无间生八。谓自界六除加行善与通果心。及色无色有覆无记。即此复从七无间起。谓自界七除通果心。工巧处心无间生六。谓自界六除加行善与通果心。果此复从七无间起。除通果心。从通果心无间生二。谓自界一即通果心。及色界一即加行善。即此亦从二无间起。谓即前说自色二心。说欲界心互相生已。次说色界六种心中从加行善心无间生十二。谓自界六及欲界三。加行生得与通果心。并无色一加行善心学无学心。即此复从十无间起。谓自界四除威仪路与异熟生。及欲界二加行通果。并无色二加行有覆。学无学心生得善心无间生八。谓自界五除通果心。及欲界二不善有覆。并色界一有覆无记。即此复从五无间起。谓自界五除通果心。有覆无记无间生九。谓自界五除通果心。及欲界四二善二染。即此复从十一心起。谓自界五除通果心。及欲界三生得善心威仪异熟。并无色三除加行善。异熟威仪无间生七。谓自界四除加行善与通果心。及欲界二不善有覆。并无色一有覆无记。即此复从五无间起。谓自界五除通果心。从通果心无间生二。谓自界二加行通果。即此亦从二无间起。谓即前说自界二心。说色界心互相生已。次说无色四种心中加行善心无间生七。谓自界四及色界一。加行善心并学无学。即此复从六无间起。谓自界三唯除异熟。及色界一加行善心。并学无学生

得善心无间生七。谓自界四及色界一有覆无记。并欲界二。不善有覆。即此复从四无间起。谓自界四。有覆无记无间生八。谓自界四。及色界二加行有覆。并欲界二不善有覆。即此复从十无间起。谓自界四及色界三。生得异熟与威仪路。并欲界三。名如色说。异熟生心无间生六。谓自界三除加行善。及色界一有覆无记。并欲界二不善有覆。即此复从四无间起。谓自界四。说无色心互相生已。次说无漏二种心中从有学心无间生六。谓通三界加行善心。及欲生得并学无学。即此复从四无间起。谓三加行及有学心。从无学心无间生五。谓前有学所生六中除有学一。即此复从五无间起。谓三加行及学无学。复有何缘加行无间。能生异熟工巧威仪。非彼无间生加行善。且异熟生由先业力所引发故。势力羸劣。非作功用所引发故。不能引起加行善心。故彼不能生加行善。出心不由功用转故。加行无间生彼无违。工巧威仪势力羸劣。乐作功用。引发工巧及威仪故。不能引起加行善。心出心不由功用转故。加行无间生彼无违。若尔染心不应无间生加行善。染着境界违背善故。势力劣故。无斯过失厌倦烦恼数数现前。作是思惟。说何方便令无义聚止息不行。便如实知起过失境能生功德。脱我当起烦恼现前。寻复觉知起善防护。由斯愿力能起加行。无始时来数习染故。势力不劣。故染无间生加行善。欲界生得行相明利。非胜功用之所引发。以明利故。可有从彼。学无学心色界加行无间而起。非胜功用所引发故。不能从此引生彼心。色无色界生得善心不明利故。非胜功用所引发故。非学无学他界加行无间而起。亦非从此引生彼心。又欲生得以明利故。可从色染无间而生。能为防护色界生得不明利故。非无色染无间而起。作意有三。谓自共相胜解作意。有差别故。云何名为自相作意。谓观诸色变碍为相。乃至观识了别为相。如是等观相应作意。云何名为共相作意。谓十六行相应作意。云何名为胜解作意。谓不净观及四无量有色解脱胜处遍处。如是等观相应作意。如是三种作意无间圣道现前圣道无间亦能具起三种作意。若作是说。便顺此言不净观俱行修念等觉分。有余师说。唯从共相作意无间圣道现前。圣道无间方能具起三种作意。若尔何故契经中言。不净观俱行修念等觉分。由不净观调伏心已。方能引生共相作意。从此无间圣道现前。依此展转密意而说。故无有过。有余复言。唯从共相作意无间圣道现前。圣道无间亦唯能起共相作意。此言有失。所以者何。依未至等三地证入正性离生。圣道无间可生欲界共相作意。以欲界中共相作意去彼圣道非极远故。若依第二第三第四静虑证入正性离生。圣道无间起何作意。非起欲界共相作意。以极远故。又于彼地无容有故。以非彼地已有曾得。共相作意异于曾得顺决择分。非诸圣者顺决择分可复现前。非得果已可重发生加行道故。彼今应说。此圣道后起何共相作意现前。岂不系属顺决择分。亦修彼类共相作意。如观诸行皆是无常。观一切法皆是无我。涅槃寂静圣道无间引彼现前。此救非理。系属加行所修作意。非得果后可引现前。是彼类故。前说圣道无

间通三作意现前。于理为善。若依未至定得阿罗汉果。后出观心。或即彼地或是欲界。依无所有处得阿罗汉果。后出观心。或即彼地或是有顶。若依余地得阿罗汉果。后出观心唯自非余地。于欲界中有三作意。一闻所成。二思所成。三生所得。色界亦有三种作意。一闻所成。二修所成。三生所得。无思所成。举心思时即入定故。无色唯有二种作意。一修所成。二生所得。欲界闻思作意无间圣道现前。圣道无间具起三种作意现前。以诸圣道起必系属加行道故。非生得善作意无间圣道现前。色界闻修作意无间圣道现前。圣道无间亦唯起彼二种作意。无色唯修作意无间圣道现起。圣道无间亦唯起修不起生得。若生第二静虑已上。起初静虑三识身时。诸有未离自地染者。彼从自地善染无记。作意无间三识现前。三识无间还生自地三种作意。诸有已离自地染者。除染作意。唯善无记作意无间三识现前。三识无间亦唯起此二种作意。于前所说十二心中。何心现前。几心可得。颂曰。

三界染如次　　得七六二种
色善二学三　　二无余自得

论曰。欲界染心正现前位。十二心内容得七心。色界染心正现前位。十二心内容得六心。无色染心正现前位。十二心内容得二心。为一刹那应言不尔。谓起欲界染污心时。或界退还。或续善本。或退胜德。于此三位随容有数。总得七心界退还时。得自界四并色界染。亦容可得。续善本位得自善心。以疑心中续善根故。退胜德位三界染心及有学心。皆容可得。若起色界染污心时。或界退还。或退胜德随容有数。总得六心界退还时。得自三种。及得欲界无覆无记。谓通果心退胜德位。色无色界二染污心。及有学心皆容可得。若起无色染污心时。顿得二心。谓学自染。此中唯有退胜德位。色界善心正现前位。十二心内容得二心。谓自善心无覆无记。由升进故。若有学心正现前位。十二心内容得三心。谓有学心及色无覆并无色善。若初证入正性离生尔时学心即名为得。若以圣道离欲界染。最后所起解脱道时得色无覆。若以圣道离色界染得无色善。此中离言非究竟离。以于色染未全离时。无色善心已可得故。二谓欲色无覆无记。此二心中都无所得。余谓前说染等心。余谓无色界无覆无记。欲无色善及无学心。不说彼心正现前位得心差别。应知彼心正现前位。唯自可得诸所言得。据此类心先无所成。今创得故。

阿毗达磨藏显宗论卷第十二

辩缘起品第四之一

已依三界辩得心等诸法差别今应思择三界是何处别有几颂曰。

地狱傍生鬼　　人及六欲天
名欲界二十　　由地狱洲异
此上十六处　　名色界于中
初二二三三　　第四静虑八
无色界无处　　由生有四种
依同分及命　　令心等相续

论曰。那落迦等下四趣全。及天一分眷属中有。并器世间。总名欲界。天一分者。谓六欲天。一四大王众天。二三十三天。三夜摩天。四睹史多天。五乐变化天。六他化自在天。如是欲界地狱趣等。并器世间总有十处。地狱洲异分为二十。八大地狱名地狱异。一等活地狱。二黑绳地狱。三众合地狱。四号叫地狱。五大叫地狱。六炎热地狱。七大热地狱。八无间地狱。言洲异者。谓四大洲。一南赡部洲。二东胜身洲。三西牛货洲。四北俱卢洲。如是十二并六欲天傍生饿鬼处成二十。若有情界从自在天至无间狱。若器世界乃至风轮皆欲界摄。已说欲界并处不同。此欲界上处有十六。谓初静虑处唯有二。二三各有三。第四独有八。器及有情总名色界。言初静虑处有二者。一梵众天。二梵辅天。第二静虑处有三者。一少光天。二无量光天。三极光净天。第三静虑处有三者。一少净天。二无量净天。三遍净天。第四静虑处有八者。一无云天。二福生天。三广果天。并五净居处合成八。五净居者。一无繁天。二无热天。三善现天。四善见天。五色究竟天。此十六处诸器世间并诸有情。总名色界。何缘大梵及无想天。无寿量等殊不别建立。不应别立大梵一故。要依同分立天处名。非一梵王可名同分。虽寿量等与余不同。然由一身不成同分。故与梵辅合立一天。高下虽异然地无别。无想有情与彼广果。寿身量等无差别故。亦无异因。故不可立为第四处。无色界中都无方处。以无色法去来无表。皆无方所理决定故。但异熟生胜劣差别。说有四种。一空无边处。二识无边处。三无所有处。四非想非非想处。如是四种名无色界。由生胜劣非由方所。以于是处得彼定者命终即于是处生故。复从彼殁生欲色时。即于是处中有起故。由渐离欲渐得彼定。及生劣胜次第如是。随生因力果少多故。于无色界受生有情。以何为依心等相续。何缘于此欻复生疑。以诸法中都无有我。心心所法在欲色界。依托色身可相续转。于无色界既无色身。心等应无相续转义。为显彼有依故作是说。依同分及命心等相续。及声摄余不相应行。谓得及非得异生性生等法转所赖故名为依。心等转时要托彼故。眼等四识一一皆用无间灭意及自色根为其所依。及为依性。以自色根所依大种身根及大同分命根得等生等但为依性。身识即用意及身根。为其所依及为依性。但以身根所依大种同分命根。得等生等为其依性非为所依。意识但以无间灭意为其所依。及为依性。身根及大同分命根。得等生等但为依性。如是欲色有情心等。依色同分命等相续。无色有情

以无色故。但依同分及命根等心等相续。非无有依。依与所依二相别者。要由彼有此方得转。无则不转是为依相。定有彼相及随变者。是谓为依及所依相。虽彼诸法为心等依。而或有时心等不转。此由别法为障碍故。心等转位必有彼依。故彼得为心等依相。现见心等于死身内毕竟不生。于生身中虽暂时灭。而定当起。故彼色等依相极成。由此故知。色声香等于心心所不能为依。以外事中有色声等。然心心所曾不转故。心等不随无间灭意定有转变。如何可说。彼为所依。夫随变者。谓令改易。由前意灭。后心等起。何非所依。非同分等为心等依。如眼等根无间灭意。故所依相与依相别。如是欲色诸有情心。四蕴俱生灭为依性。唯一色蕴得为所依。酒等恼时心虽转变。而无意识色为所依。夫成所依定能生变。意识非定随色变生。以无色时心亦有故。可为依性非作所依。是故六识在欲色界。得以四蕴为俱生依。无色意识以无色故。彼俱生依唯通三蕴。若尔何故但言无色心等依于同分及命。此说定同无乱依故。谓心心所虽互为依而非定同。不自依故亦非无乱。在此地生。乱起自他心心所故。同分及命心等同依。又此地生唯此地故。依此设起不同地心。由此还令自地心起。唯依此二名此地生。牵引业生无间断故。由斯说是同不乱依。心等不然。故略不说。若无此二余地四蕴现在前时。尔时有情应名余地非此地摄。自地先业所牵引果不相续故。然不应许。是故当知。如欲色界身同分命为心等依。虽或有时异地心起。而依身等。于此生中后定当牵自地心起。如是无色虽无有身。心等定依同分及命。故颂偏说。同分命根此是牵引。业异熟故。是余异熟相续住因。譬如树根茎等依住。现见诸树叶枝茎等。虽同种生而依根住。是故不应谓眼根等唯依业住无别有依。由斯已释。生无色界业生心等须别依因。故本论中不作是说。心转即用受等为依。即由此因得非得等。及声总显不说别名。谓彼非唯业所生故。设业生者非恒续故。由此总说名为识缘。不说受等为识依性。如何彼法为心等依。谓彼若无自地心等必不生故。犹如身等。或由彼是无乱因故。非生上地成就下善。又无成异地异生性等。故彼为依性其理极成。有余师言。如坑堑等。虽无风等灯焰不生。彼法若无心等不起。故知心等用彼为依。或有门人作是征请。不相应行应如色身。亦能为依生意识等。故但为说不相应行为心等依。非无色界俱生四蕴无相依义然于此中心与受等为所依性。非彼受等为心所依。非所随故。要心总了境界相时。受等方能取差别相。故彼随心心非随彼。然心心所名互相随。互随转者。同一果故。何缘不说欲色界中此二为依心等相续。而但说彼依于色身。欲色界中身同分等。虽恒相续。皆能为依而身粗显。是故偏说。或为成立同分命根离身别有。故作是说。非于无色或余地中业生心等恒现前故。或显同分及命根等亦依身转。故作是说。虽彼与身互相依止。而身胜故偏说为依。岂不命根为身依性亦是殊胜。命根若无。身根等法皆不转故。虽无命根彼皆不转。而身多为灾横等缘。命等随身亦有损益。故身与彼为依义胜。即

由此义对法诸师。说无色中以无身故。同分命等更互相依。如本论说云何欲界。谓有诸法欲贪随增。色无色界亦复如是。为显诸法三界现行。非皆彼系。故作是说。虽诸烦恼皆所随增。贪多现行故偏说一。言欲贪者。谓欲界贪。色无色贪亦复如是。欲所属界说名欲界。如是类释上二界名。又欲之界名为欲界。由此界能任持欲故。色无色界应知亦然。若界有色而无定者。是名欲界。若界有色亦有定者。是名色界。若界无色而有定者。是无色界。三界为一为复有多。三界无边如虚空量。故虽无有始起有情无量无边。佛兴于世一一化度无数有情。令证无余般涅槃界而不穷尽。犹若虚空世界当言云何安住当言傍住。故契经言。譬如天雨滴如车轴。无间无断从空下注。如是东方无间无断。无量世界或坏或成。如于东方南西北方亦复如是。不说上下。有说亦有上下二方。余部经中说十方故。色究竟上复有欲界。于欲界下有色究竟。如是展转世界无边。若有离一三界贪时。一切三界贪皆灭离。依初静虑起通慧时。所发神通但能往至自所生界。梵世非余。所余通慧应知亦尔。勿有于境太过失故。已说三界。趣复云何。何处几种。颂曰。

于中地狱等　　自名说五趣
唯无覆无记　　有情非中有

论曰。于三界中随其所应说有五趣。如自名显。谓前所说地狱傍生鬼及人天。是名五趣。唯于欲界有四趣全。三界各有天趣一分。为显有界非趣所摄。故三界中说有五趣。善染无记有情无情及中有等。皆是界性。趣体唯摄无覆无记。及与有情而非中有。言趣体唯摄无覆无记者。唯异熟生为趣体故。由此已释趣。唯有情无情中无异熟生故。趣体唯摄无覆无记。如七有经定应信受。经说七有。谓地狱有。傍生有。饿鬼有。天有人有。业有中有。此中业有是五趣因。简趣异因。是故别说。此经为显趣体唯摄无覆无记。故简异因。理亦应然。若善染法是趣体者。趣应杂乱。一趣身中多趣惑业。皆可现起及成就故。业如中有俱别说故。是趣因故定非趣摄。非如见浊。有处说见是烦恼故。无处说业是趣体故。不可为例。唯异熟生是诸趣体。何缘证知。契经说故。经说。舍利子作是言。具寿。若有地狱诸漏现前故造作增长。顺地狱受业。彼身语意曲秽浊故。于那落迦中受五蕴异熟。异熟起已名那落迦。除五蕴法彼那落迦都不可得。此中既说。除异熟生色等五蕴无别地狱。异熟起已名那落迦。故知趣体唯是异熟。发地狱业名地狱漏。招地狱生名地狱业。非此漏业即地狱体论说五趣。一切随眠所随增者依。趣及趣能结生心说。故无失中有非趣何。缘故知由经论理为。定量故。且由经者。谓七有经别说五趣因方便故。言由论者。施设论说。四生摄五趣。非五摄四生。不摄者何。所谓中有法蕴论说。眼界云何。谓四大种所造净色。是眼眼根眼处眼界。地狱傍

生鬼人天趣。修成中有。言由理者。趣谓所往中有不应是所往处。由此能往所往趣故。又彼即于死处生故。非所往处故非趣摄。若尔无色亦应非趣死处生故。不尔。无色死处即生不往余处。中有虽是死处即生。然往余处故非趣体。言中有者。谓中有地死生中间决定有故。生有无间容起死有。故无本有名中有过。或容彼在异类二生中间起故。名为中有。不可说在二趣中间。故名中有。对执中有是趣摄宗因不成故。于前所说诸界趣中。如其次第识住有七。其七者何。颂曰。

身异及想异　　身异同一想
翻此身想一　　并无色下三
故识住有七　　余非有损坏

论曰。谓若略说。欲界人天并及下三静虑无色。此七生处是识住体。若广分别应随契经。有色有情身异想异。如人一分。天是第一识住一分。天者谓欲界天及初静虑。除劫初起。言有色有情者。是成就色身义。言身异者。谓彼色身种种显形状貌异故。彼由身异或有异身。故彼有情说名身异。言想异者。谓彼苦乐不苦不乐想差别故。彼由想异或有异想。或习异想以成其性。故彼有情说名想异。有色有情身异想一如梵众天。谓劫初起。是第二识住。所以者何。以劫初起彼梵众天同生此想。我等皆是大梵化生。大梵尔时亦生此想。是诸梵众皆我化生。何缘梵众同生此想。由见梵王处所形色及神通等皆殊胜故。又观大梵先时已有己及余天后方生故。彼不能见从上地殁依初静虑发宿住通。不能了知上地境故。何缘大梵亦生此想。彼才发心众便生故。谓己所化非速殁故。或愚业果感赴理故。或见己身形状势力寿威德等过余众故。由是缘故。梵众梵王身虽有殊而生一想。言身异者。初静虑中有表无表寻伺多识。为因感身有差别故。安立众生身有异故。有色有情身一想异。如极光净天。是第三识住。此中举后兼以摄初。应知具摄第二静虑。若不尔者。彼少光天无量光天何识住摄。彼二既有第三识住相。无缘可说非识住所收。故知此中依举显理说诸识住。非但如言彼天中无有表业等。为因所感差别身形。故言身一。此显同处身相无异。非说处别。第二静虑喜舍二想杂乱现前。故言想异。由彼天众厌根本地。喜根已起。近分地舍根现前厌近分地。舍根已起。根本地喜根现前譬如有人。于诸饮食若素若腻欣厌互增。有色有情身一想一。如遍净天。是第四识住。言身一者。释义如前。唯有乐想故名想一。遍净天乐寂静微妙。常生欣乐无起厌时。是故无由近分交杂。故唯依此立想一名。初静虑中由染污想。故言想一。以于非因起戒禁取执为因故。第二静虑由二善想。故言想异。由等至力二受交参而现前故。第三静虑由无记想。故言想一。纯一寂静异熟乐受而现前故。下三无色名别如经。即三识住是名为七。释三无色如顺正理。此中何法名为识住。谓彼所系五蕴四蕴识于其中乐住着故。有余

师说。唯有情数得识住名。契经说故。为显诸识所住着事。故契经说七识住名。由此余处非识住摄。以彼处识有损坏故。识于其中不乐住着。余处者何。谓诸恶处。第四静虑及有顶天。云何于中识有损坏。损坏识法于中有故。何等名为损坏识法。谓诸恶处有重苦受能损于识。第四静虑有无想定及无想事。有顶天中有灭尽定。能坏于识令相续断。复说若处余处有情心乐来止。若至此处不更求出。说名识住。于诸恶处二义俱无。第四静虑心恒求出。谓诸异生求入无想。若诸圣者乐净居等。若净居天乐证寂灭。有顶昧劣故非识住。有说。若识爱力执受安住其中。说名识住。一切恶处净居天等。业力执受安住其中。无想有情及有顶处。见力执受安住其中。由是皆非识住所摄。有余复说。众生有三。所谓乐着诸境乐想。乐着境者。人及欲天。乐着乐者。下三静虑。乐着想者。下三无色。唯于此处立识住名。余无此三。故非识住。相承说者。若处具有见修所断。及无断识立识住名。异此便非识住所摄。欲界无定就所依说。有无漏识。非想有定就自性说。无无漏识。或欲人天。一身容有具三识义。非想不尔。第四静虑虽具三识。而五处全一处少分。不具三识。故少从多不立识住。是故识住数唯有七。如是解释七识住已。因兹复辩九有情居。其九者何。颂曰。

应知兼有顶　　及无想有情
是九有情居　　余非不乐住

论曰。前七识住及第一有无想有情是名为九。诸有情类唯于此九欣乐住故。立有情居。谓诸有情自乐安住。所依色等实物非余。以诸有情是假有故。然诸实物是假所居。故有情居唯有情法。以有情类于自依身爱住增强。非于处所。又于处所立有情居。则有情居应成杂乱。居无杂乱唯有内身。故有情居唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不摄中有。又诸中有非久所居。故诸有情不乐安住。又必应尔。由本论说。为显生处立有情居。于生死中为显诸识。由爱住着建立识住。显诸有情于自依止爱乐安住。立有情居。故此二门建立差别。有顶无想既非识住。如何可说为有情居。此责不然。义各异故。由此二处有坏识法。识不乐居故非识住。然彼二处成有情身。有情乐居故九所摄。谓若有处余乐来居不乐迁动。有情居摄。余处皆非不乐住故。言余处者。谓诸恶处第四静虑除无想天。恶处皆非有情居者。谓非余处有乐来居。亦无住中。不乐迁动。第四静虑除无想天。所余皆非有情居者。虽从余处有乐来居。然非住中不乐迁动。谓广果等。若诸异生乐入无想。若诸圣者乐入净居或无色处。净居天处乐入涅槃。故彼皆非有情居摄。因七识住。已辩有情居余契经中。复说四识住。其四者何。颂曰。

四识住当知　　四蕴唯自地
说独识非住　　有漏四句摄

论曰。如世尊言。识随色住。广说乃至。识随行住。此四识住其体云何。谓唯除识有漏四蕴。又此唯在自地非余。非识乐随余地蕴住。虽依余地蕴识亦现前。而余地蕴中识不乐住。喜爱润识令于蕴中增长广大。契经说故。非于余地色等蕴中喜爱能润识令增长广大。故余地蕴非识住摄。又自地中唯有情数唯自相续。立为识住。非非情数。他相续中识随乐住如自相续。有余师说。彼亦识住。以于其中喜爱润识亦令增长及广大故。已依自宗建立识住。当说建立识住因缘。此中云何识非识住。又此识住其义云何。谓识于中由喜爱力。摄为所住及为所著。是识住义。识随色住住。色着色。契经说故。若尔识蕴应成识住。世尊亦说。于识食中有喜有染。有喜染故识住其中。识所乘御理应如是。唯说四者为令于识除我见心。故于识中不说识住。如说莎底契经中言。我达世尊所说法教。驰流生死唯识非余。识谓世尊异名说我。为欲除灭彼我见心。显识依他体非是我我所依性。非谓能依。故识住门唯说有四。实非识住。但四非识。今谓世尊所说识住唯色等四。不言识者。由但色等于三时中与续有识为助伴故。谓唯色等与识俱生。过未亦能为识助伴。令续有识生死驰流。识则不尔。故非识住。且眼等根及俱色等。与俱生识为所依依。已灭未生但为识境。是故色蕴于三时中望续有识。能为助伴。现在受等与识俱生。为俱有因。一分与识同缘一境有助伴用。已灭未生俱为识境。是故受等亦于三时望续有识能为助伴。识虽过未望续有识少有助能。而俱生中全无助力。不俱起故。色等望识具二助能。识唯去来故非识住。故非情数及他身中。色等四蕴亦非识住。由彼望识但为所缘。不具二门助伴用故。住谓所住。是续有识引自果时能为依义住或所著。是续有识引自果时能为境义。自身色等可有与识同一境义。设不同境然能为依。具二助能故立识住。非有情数他身色等。则不如是。故非识住。如何定知识住道理如是安立。契经说故。如世尊言。有四依取所缘识住。识随色住。住色着色。是识与色或俱时生依于色住。或于色境缘而生着。何缘生着。前说于中喜爱润故。如是乃至识随行住。皆应广说。曾无有说识随识住。随谓亲附。或谓邻近。去来定说为疏远故。现在色等亲近于识。与识俱生名识随住。定无有识与识俱生。故不应言识随识住。由此经故。唯余四蕴与续有识为伴义成。有四依取。世尊说故。言依取者。谓色等四为生死依。烦恼所取或即为依摄取众苦。由是无漏非住理成。唯说依取为识住故。无漏色等灭依取故。即彼经说。苾刍当知。若于色界已得离贪。于所随色意生系断。此系断故。即能缘识无复住着。增长广大。广说受等。三界亦然。即由此经义准三世。色等四蕴皆识住摄。为显色等与识异故。我所承宗作如是说。若法与识可俱时生。识所乘御如人船里。此法可说识住非余。如是所

言。意简识住与识类别。非为欲遮去来色等言非识住。虽许去来亦识住摄。而非情数非识住收。现在与识尚为疏远。况在去来可名识住。自身色等虽在去来与识疏远。而于现在与续有识极相亲近。由种类同亦名识住。如现在世异心无心两位自身色行二蕴。去来色等理亦应然。具二助能相不失故。由此色等自相续中三世所摄。皆名识住。七四识住皆唯有漏。为十摄四。四摄七耶。非遍相摄。可为四句。有七非四。乃至广说。第一句者。谓七中识。第二句者。谓诸恶处。第四静虑及有顶中除识余蕴。第三句者。七中四蕴。第四句者。谓除前相七中有识。四中无者。由此二门建立异故。若法与识互为因果。识乐随转立七识住。若法与识可俱时生能为助伴。立四识住。由所化生禀性差别。故说七四识住不同。或乐别缘。或乐总了。或乐遍了诸法自相。或于自相不乐遍知。或耽着爱或耽着见。或有自相烦恼力强。或有共相烦恼力强。或乐境界。或乐生死。如是等类性别无边。已说识住。于前所说诸界趣中。应知其生略有四种。其四者何。颂曰。

于中有四生　　有情谓卵等
人傍生具四　　地狱及诸天
中有唯化生　　鬼通胎化二

论曰。前所说界通情非情。趣唯有情。然非遍摄。生唯遍摄故说有情。无非有情名众生故。然有情类卵生胎生湿生化生。是名为四。生谓生类。诸有情中虽余类杂而生类等。言生类者。是众生义。若尔界趣应亦名生。不尔。界通情非情故。趣虽有情而非遍故。此唯情遍独立生名。所承诸师咸作是释。缘业合起故说为生。谓诸有情有卵胎湿三缘和合别别而生。有无别缘唯业力合。五蕴四蕴如应顿生。彼业力强不待缘故。今释一切皆业合生。佛说有情业所生故。有业生果待卵等缘方有差别。有业生果不待外缘自有差别。若说一切皆业合生。如何说为卵胎生等。不可卵等从业合生名卵等生。彼非情故。不说一切唯业合生。不说卵等体生由业。但说一切皆业合生。业合生时有缘卵等。从缘摽别名卵等生。若说业生名应非别。言卵生者。谓诸有情生从卵[穀-禾＋卵]。如鹅雁等。言胎生者。谓诸有情生从胎藏。如象马等。言湿生者。谓诸有情从皮肉骨牛粪油滓水等和合暖润气生。如虫飞蛾蚊蚰蜒等。言化生者。谓诸有情不待三缘无而欻有。具根无缺支分顿生。如那落迦天中有等。化生体兼五蕴四蕴。余三但用五蕴为体。有说。皆通异熟长养。有说。一切体唯异熟随于何趣各具几生。且人傍生。各具四种。人卵生者。谓如世罗。邬波世罗生从鹄卵。鹿母所生三十二子。给孤独女二十五子。般遮罗王五百子等。人胎生者。如今世人。人湿生者。如曼驮多遮卢邬波遮卢鴿鬘庵罗卫等。人化生者。唯劫初人。此四生人皆可得圣。得圣无受卵湿二生。以圣皆欣殊胜智见。卵湿生类性多愚痴。或诸卵生生皆再度。故飞禽等世号

再生。圣怖多生故无受义。湿生多分众聚同生。圣怖杂居故亦不受。傍生三种现所共知。化生如龙妙翅鸟等。一切地狱诸天中有。皆唯化生。有说。饿鬼唯化生摄。有说。饿鬼亦有胎生如饿鬼女白目连曰。

我夜生五子　　随生皆自食
昼生五亦然　　虽尽而无饱

于四生内何者最多。有说。湿生。现见多故设有肉等聚广无边。下越三轮上过五净。容遍其量顿变为虫。是故湿生多余三种。有余师说。化生最多。谓二趣全三趣少分及诸中有。皆化生故。一切生中何生最胜。应言最胜唯是化生。支分诸根圆具猛利。身形微妙故胜余生。若尔何缘后身菩萨得生自在。不受化生见受胎生。有大利故。谓引亲属入正法故。令所化生练磨心故。令余族类生尊敬故。息诸外道谤为幻故。留遗身界饶益他故。又与化生时不同故。问答决择如顺正理。

阿毗达磨藏显宗论卷第十三

辩缘起品第四之二

前说地狱诸天中有唯是化生。何谓中有。此何缘故非即名生。颂曰。

死生二有中　　五蕴名中有
未至应至处　　故中有非生

论曰。死后生前有自体起。具足五蕴为至生处。在二有中故名中有。如何此有体有起殁而不名生。又此有身为从业得。为自体有。从业得者。此应名生。业为生因。契经说故。自体有者。此应无因。则同无因外道论失。是故中有应即名生。生谓当来所应至处。依所至义建立生名。此中有身体虽起殁而未至彼。故不名生。体谓此中异熟五蕴。此但名起不说为生。死生有中暂时起故。或复生者是所趣义。中有能趣所以非生。所趣者何。谓业所引异熟五蕴。究竟分明以业为生因。契经说故。此应名生者。其理不然。不说业为因皆名为生。故契经说。有补特伽罗。已断生结起结未断。广说四句。由是准知。有顺中有非生有业。此业所得不说为生。故与彼经无相违失。此既与生同一业引。如何中有名起非生岂不前说所至所趣乃说为生。中有不尔。又一业果多故无失。如一念业有多念果。一无色业色无色果。如是一业所引之果。有生有起理何相违。破余部执说有中有。理教相违。如顺正理应理者说。定有中有由理教故。理教者何。颂曰。

如谷等相续　　处无间续生
我宗许像生　　其中亦无间
不成故非譬　　是一类所许
彼所说非理　　能生余像故
有相相应故　　非恒可得故
能障余色故　　无分别境故
一处无二并　　由谓如是得
非光二像生　　不等故非譬
从一生多故　　非相续二生
圣说健达缚　　及五七经故

论曰。且由理故中有非无。中有若无。应定非有从余处殁余处续生。未见世间相续转法。处虽有间而可续生。既许有情从余处殁生于余处。则定应许中间连续中有非无。譬如世间谷等相续。现见谷等余处续生。必于中间处无间断。故有情类相续亦然。刹那续生处必无间。是故中有实有义成。岂不世间亦见有色处虽间断而得续生。如镜等中从质生像。死生二有理亦应然。我许质依中间有物连续无断诸像方生。故于其中亦无间断。谓月面等大种。恒时法尔能生。清妙大种无间遍至。现对所依在所皆生似本像色依若清彻像显易知。依若粗秽像隐难了。虽二中间亦有像色。由清妙故在依方显。如日光等。虽复遍生在壁等依方现可见。如何知像连质而生。中间有隔像不生故。谓若月等中无连续。于水等中能生像者。中间有隔像亦应生。如彼所宗执无中有。余处蕴灭余处蕴生。又像形容屈申俯仰。及往来等随本质故。由斯证像连质而生。不可引为遮中有喻。然经主等一类诸师。许像不成故非譬者。彼说非理。像非不成。对别现生如是像故。犹如此像本质所依。谓镜等中镜等现质为依缘故。有随所依本质像起分明可得。像所缘质实有极成。此像为缘于别镜。等亦有随质所依像起分明可得。故知前像缘起像故实有义成。由是应知诸像实有。此若无者余像何缘。若言前像所缘本质为此缘者。理亦不然。前质不对后所依故。后像不随前质起故。谓后所依唯对前像不对前质。如何可说前质为缘现于后像。曾未见有背镜等质于镜等中为缘现像。由斯后像不随前质。但随前像其理极成。复如何知像体实有。由像不越实有相故。谓若不越眼等识境。皆是实有后当成立。像既可见故知实有。又像有时而可得故。此若无者。应一切时定不可得。或常可得。若谓有时可不可得。由所待缘合不合者。是则应知余有为法。于缘合位实有义成。又像能遮余色生故。谓像能碍余像色生。于自所居障余生故。又无分别识所缘故。谓五识身所缘境界实有极成。然像既通眼识所得。故知实有。若法随具如前相者。当知彼法实有极成。此像既然。故知实有。然经主等立像无因。谓一处所无二并故。彼谓一处镜色及像并见现前。二色不应同处并有。依异大故。又挟水上两岸色形。同处一

时俱现二像。居两岸者互见分明。曾无一处并见二色。不应谓此二色俱生。又影与光未尝同处。然曾见镜悬置影中。光像显然现于镜面。不应于此谓二并生。或言一处无二并者。镜面月像谓之为二。近远别见如观井水。若有并生如何别见。故知诸像于理实无。今观彼因不能遣像。由谓如是而可得故。且彼所说一处镜像并见现前。二色不应同处并有。依异大故。此非定因。同处壁光俱可取故。虽壁光色异大为依。而于一时同处可取。不可亦拨在壁光无。由此例知镜像俱有。故彼所说非遣像因。若谓光依日轮大种故无过者。理亦不然。暖触如光近可取故。又日光色应无依因。许离所依能依转故。如是镜像二色所依。大种虽殊而可同处。故彼所说依异大故。因证一处不同成不定失。又镜像色俱有对故。必不同处。如何乃说一处镜像并见现前。若言处异不可得者。如壁光色处虽不同而可同取。谓彼像色极清妙故。不能掩蔽所余诸色。由镜与像最极相邻起增上慢。谓同处取。如云母等与所隔色若极相邻便谓同处。又如光壁虽处有殊以极相邻谓为同处。言于一水两岸形色现像同时各别见者。此亦非是。证像无因缘合差别如是见故。谓一水上非一像生。清妙处邻不相掩蔽。见缘合者则能见之。若阙见缘则不能见。若都无像所见是何。应同余处都无见理。如于一处筹画为文。向光背光有见不见。岂不同见则无有体。言影与光未常同处。然曾见镜悬置影中。光像显然现于镜者。此亦非理。非所许故。谓悬二镜置影光中。所现二像非实光影。如色彼触不可得故。若尔明了所见是何。谓随壁等光影二质。于二镜面有不相违。光影像起非光影色。如有情像体非有情。故光影像体非光影。虽同处现而不相违。又彼所宗影非实物。既无实体何所相违。非无体中可有违害。故约彼执违义亦无。则所说因俱非所许。又言镜像近远别见。故知诸像理实无者。亦非证因。二像生故。所以者何。空界月像同依镜等而发生故。谓空界色与彼月轮。次第安布近远差别。是见依像处差别因。空界是有色处所摄。辩本事品已略成立。故与月轮于镜等上各能生像。由所生像与质相同。故见与依处似差别。或由如是见缘和合。非远近中令见远近。如观彩画锦绣等文。无高下中见有高下。由月远故。见像亦然。如满月轮见像无缺。由如是理破彼诸因。故彼诸因不能遣像。大德喜慧亦以多同证像非有。同经主者。如经主破。有不同者。顺正理中已广别破。今更略述。彼作是言。镜等诸像皆非实色。一分遍生俱非理故。谓藉月轮为因引发。依水一分或复遍依。生像实色二皆非理。依水一分理且不然。无定因故。遍随转故。遍亦不然。分限见故。又量无差。见动作故。谓一天授背趣镜时像现。量无差见往来用别。于一实色无容有此。若尔于彼所见是何。本质为缘生眼识故。如缘眼色眼识得生。如是缘于眼及镜等。对镜等质眼识得生。实见本质谓见别像。今谓彼因亦不遣像。且彼所说。一分遍生俱非理故。非实色者。理不应然。余亦同故。谓许缘于眼及镜等对镜等质眼识生者。如是二种征责亦同。一分与遍俱非理故。谓还见

本质藉镜等为缘。一分或遍二皆非理。且非镜等一分为缘。无定因故。历余方所皆能现前为见缘故。亦非镜等遍能为缘。所见分明有分限故。然我不许月等为因水等一分为依生像。但质与依无隔相对。依中法尔有质像生。何容像生但依一分。如何知像遍所依生。现见多人别长渠侧。各见月像对自面故。若尔何故一不见多。如是见缘不和合故。虽一切处有月像生。而但现前见缘和合。故于一分可见非余。傍阙明缘闇所隔故。有余师释。像色轻微正近可观。横远难见。或复渐次一亦见多。故于此中不应为难。然见月像有分限者。以彼本质有分限故。现像必随所依本质。或无分限。本质为缘于水上生无分限像。犹如于水现空相青。是故本质有分限故。虽一切处有月像生。而见分限亦无有过。或复如说。镜等为缘还见现前本质相者。虽复一分或遍为缘。皆不应理。然见本质决定应许镜等为缘。生像亦然。何劳征难。又彼所说。其量无差见动作故像非实者。理亦不然。如前说故。谓虽别有实像色生。而像必随所依本质。故量虽等而随所应。于所依上如其本质。有显形动三种像生。像随所依及本质故。虽无动作而似往来。及余运动三用可得。如是动相。或由本质余方运转无间生故。或由所依随持者等有动摇故。或由观者自有动摇。谓像转故。如是诸像不越所依。分量处所随本质等。见有往来及余动相。又彼所说。本质为缘生于眼识还见本质。理定不然。于镜等中无本质故。非余处法余处可取。世极成故。又所取像形量显色异本质故。若谓藉缘力所改转虽即是彼而现有异。此亦不然。互相违故。理不成故。谓若即彼不应现异。既现有异不应即彼。即彼现异更互相违。又现有异而言即彼。理不成立太过失故。谓老等位亦应可执。即是先时羯逻蓝等。由缘力转。故现有异等尔劬劳。何不即信藉众缘力有别像生。而计藉缘还见本质。经主于此亦作是言。然诸因缘和合势力。虽无有像令如是见。以诸法性功能差别难思议者。彼何不谓质镜等缘和合势力别能生像故如是见。以说法性功能差别难思议故。又和合名非名实法。如何可执有势力耶。又执多缘合成一力。如何说诸法有差别功能。是故应如功能差别。眼及色等为缘别引功能差别眼识令生。如是亦由功能差别。质及镜等为缘别引功能差别像色令生。由此证成诸像实有。非像无故为喻不成。但由非等坏随质故。谓见诸像坏随本质。生有亦随死有灭者。有情相质便有断过。又诸像生似本质故。谓月等像定似本质。从牛等死有应唯牛等生。既不许然故喻非等。又从一质生多像故。谓随质依生诸像位可从一质。随对镜等众多所依遍生多像。非从一蕴相续死有。多蕴相续生有俱生。故像于斯非为等喻。又质与像非相续故。谓质与像非一相续。像与本质俱时有故。诸相续者必不俱生。像质俱生故非相续。有情相续前后无间。于此处死余处续生。但应引谷为同法喻。像非等故为喻不成。又所现像由二生故。谓二缘故诸像得生。一者本质。二者镜等。世间现见生有不尔。所以者何。生有如像死有如质。更有何法如像所依。故所引喻与法非等。若精血等

如像所依。理亦不然。非有情故。又于空等欻尔化生。于中执何如像依处。若谓唯识相续流转。连续死生其义已立。执色相续复何所成。此不应理。诸有于色未得离贪。离色唯心相续流转理不成故。若心离色可相续流。则应受生定不取色。故心相续必与色俱。方能流转往受生处。又契经说。唯缚而生。唯缚而死。唯由被缚从此世间往于他世。圣说一切未离色贪。无不皆被色缚所缚。故无唯识相续流转。亦不可计前本有色即能相续往后生处。现见死处身丧灭故。由此应知。别有色往。是故中有定有理成。眼耳意识取非至境。故住于此远取月轮。遥念他邑说远行等。非心离色能趣余方。如是已明像连质起。死生处隔同喻不成。由此亦遮响声为喻。以声与彼谷等中间有物相续传生响故。谓本发声所依大种。传生妙大种。遍至谷等中。所在击生似本声响。中间虽有声响相续。或散微故而不可闻。若于中间触崖谷等。即便聚积亦可得闻。云何知然。异时闻故。岂非不许诸声相续转入耳闻。如何言声展转相续遇缘发响。此责不然。我不遮故。谓声相续转非我所遮。唯转入耳闻非我所许。诸有大种发声缘处。展转相击皆有声生。在可闻缘声方可取。于中先取本质处声。于后乃闻异处生响。无同外道至根闻过。若唯能取逼耳生声。应不遥闻异方声响。及应不了远近声别。如无色殁欲色色生中无连续。如是亦应死生二有中无连续。此责非理。从无色殁生有色时。有连续故。谓无色殁生欲色时。即由是处大种和合。从顺后受业有异熟色生。故彼色生非无连续。或总相续无间断故。谓无色蕴无间无断为缘引发欲色蕴故。有余复言。犹如尺蠖前安前足后足后移。如是死生方所虽隔。先取后舍得至余方。中有何用。如是便有非二有情二趣二心俱行过失。又尺蠖身中无间绝。死生间绝如何为喻。有余复言。死生二有虽隔而至如意势通。此亦不然。非所许故。异此余类。此殁彼生中间隔绝应成通慧。若尔此应是行差别。实尔细故难可了知。谓一刹那不应为难又有别理中有非无。现见刹那无间生者。决定方所无间生故。若谓如从无色界殁生有色界色初起时。昔色与今方所无间。刹那有间而得续生。亦应下界死生有色刹那无间处有间生。此亦不然。不了宗故。谓于昔者从欲色殁生无色时色身灭处。今从彼殁生欲色时。即前色身灭处无间引今色起。非我所宗。是故此中刹那处所。俱非邻近不应为喻。又若刹那邻近生者处所定尔。非犹豫故。又中有身净天眼者现前可得。故如是说。诸中有身极净天眼之所能见。又彼尊者阿奴律陀亦言。具寿。我观佛化其量最多。非诸中有。是故中有决定非无又圣教说有中有故。谓契经言。有有七种。即五趣有业有中有。又经说有健达缚故。如契经言。入母胎者要由三事俱现在前。一者母身是时调适。二者父母交爱和合。三健达缚正现在前。除中有身。有何别物名健达缚正现在前。又经说有五不还故。谓世尊说有五不还。一者中般。二者生般。三无行般。四有行般。五者上流般。中有若无何名中般。若谓欲色二界中间得般涅槃名中般者。不生二界中有复无。何有有情于中趣

般。若谓于彼有天名中。理必不然。无圣言故。谓于余部亦无契经说有中天唯凭自执。又契经说有七善士趣故。谓于前五中般分三。由处及时远近中故。譬如札火小星迸时才起近即灭。初善士亦尔。譬如铁火小星迸时起至中乃灭。二善士亦尔。譬如铁火大星迸时远未堕而灭。三善士亦尔。若无中有此依何立。非彼所执别有中天。有此处时三品差别。乘兹立破如顺正理。是故中有实有极成。若拨言无是邪见摄。已广成立中有非无。今复应思。当往何趣。所起中有形状如何。与所趣生为同为异。颂曰。

此一业引故　　如当本有形
本有谓死前　　居生刹那后

论曰。业有二种。一牵引业。二圆满业。中生二有牵引业同。圆满业异。引业同故。此中有形与当本有其状相似。如印所印文像无别。欲中有量虽如小儿年五六岁。而根明利。有余师说。欲界中有皆如本有盛年时量。有言。菩萨中有可然。非余有情中有可尔。菩萨中有如盛年时。形量周圆具诸相好。故住中有将入胎时。照百俱胝四大洲等。有说。中有皆生门入。非破母腹而得入胎。理实中有随欲入胎。非要生门。无障碍故。色界中有其量周圆。其身微妙如彼本有。又彼中有与衣俱生。惭愧增故。欲界中有多分无衣。无惭愧故。唯除菩萨及鲜白尼。本愿力故。有余师说。唯除此尼。施僧袈裟发胜愿故。从兹世世有自然衣。恒不离身随时改变。乃至最后般涅槃时。即以此衣缠尸焚葬。收其遗骨起窣堵波。亦有衣形周匝缠绕。菩萨所起一切善法。皆唯回向无上菩提。我等所宗许二俱有。所似本有其体是何。在死有前生有后蕴。总说有体通诸有漏。于中有情位分四种。一者中有。义如前说。二者生有。谓于诸趣结生刹那。三者本有。除生刹那死前余位。四者死有。谓最后念。若有于色未得离贪。此有无间中有定起。即于一生位别分四。岂不诸有中有最初。则本有名应目中有。非目中有以当无间生等三有。非彼果故。若位容有生当无间。中等诸位可名本有。望余生诸位立本有名。非立此名望一生三位。又此无间定生彼有。此有望彼立本有名。又本有名目正所趣。余三不尔。不得此名。已说形量。余义当辩。颂曰。

同净天眼见　　业通疾具根
无对不可转　　食香非久住
倒心趣欲境　　湿化染香处
天首上三横　　地狱头归下

论曰。此中有身是何眼境。为同类眼净天眼见。谓中有身唯同类眼。及余修得净天眼见。非不同类不净天眼之所能观。极微细故。生得天眼尚不能观。况余能见。以说若有极净天眼方能见彼中有身故。

有说。地狱傍生饿鬼人天中有。如其次第。各除后后见自及前。为有能遮中有行不。上至诸佛亦不能遮。以诸通中业通疾故。中有成就最疾业通。故契经言。中有业力最为强盛。一切有情一切加行。无能遮抑凌虚自在。是谓通义。通由业得名为业通。此通势用速故名疾。中有具此最疾业通。诸通速行无能胜者。依此故说。业力最强。随地诸根中有皆具。虽言中有如本有形。而初异熟最胜妙故。又求有故无不具根。曾闻析破炎赤铁团。见于其中有虫居止。故知中有无对义成。对谓对碍。此金刚等所不能遮故名无对。此界趣处皆不可转。谓定无有色中有没欲中有生。亦无翻此。此与生有一业引故。应知趣处不转亦然。此中有身资段食不。且知欲界中有食香。随福多福少香有好有恶。由斯故得健达缚名。诸字界中义非一故。此頞缚界虽正目行。而于其中亦有食义。以食香故名健达缚。而音短者如设建途及羯建途。略故无过。有说。中有身赖香持。以寻香行名健达缚。如是中有为住几时。此中有身定非久住。生缘未合非久如何。大德释言。常途非久。缘未合者容住多时。由彼命根非别业引。有余师说。此但少时。以中有中恒求生故。若于父母俱定不移。虽住远方业令速合。若于父母随一可移。虽极清贞诃厌欲者。而于异境起染现行。诸起染定时令非时亦起。或寄相似余类中生。谓驴等身似于马等。非由所寄同分有殊便失中生。一业所引生缘虽别。所引一故。设许转受相似类生。由少类同亦无有过。又界趣处若不全移。虽少类殊亦无有失。以界趣处业定不移。余外生缘转亦无过。或业种类差别无边。唯佛世尊方能究达。正结中有为以何心。以染污心。譬如生有。将结生有方便如何。住中有中为至生处。由心颠倒驰趣欲境。彼宿业力所起眼根。虽住远方。能见生处父母交会而起倒心。若当为男于母起爱于父起恚。女则相违由是因缘男女生已。于母于父如次偏朋。故施设论有如是说。时健达缚于二心中随一现行。谓爱或恚。彼由起此二种倒心。便谓己身与所爱合。所憎不净泄至胎时。谓是己有便生喜慰。当生喜位名入母胎。取最后时所遗精血二三滴许。成羯剌蓝。精血相依无间而住。中有蕴灭生有蕴生。生有色生正因中有。父母精血但作生缘。如种生芽依地粪等。非有情色无情为因。若男处胎依母右胁向背蹲坐。若女处胎依母左胁向腹而住。女男惯习左右事故。宿自分别力使然故。无欲中有非女非男。以中有身不阙根故。入母胎后或作不男。此说欲界胎卵二生。湿化二生染于香处。若湿生者染香故生。谓远嗅知生处香气。便生爱染往彼受生。随业所应香有净秽。若化生者染处故生。谓远观知当所生处。便生爱染往彼受生。随业所应处有净秽。生地狱者亦由业力。或见身遇冷雨寒风。或见身遭热风猛焰。冷侵热逼酷毒难忍。希遇温凉冀除所厄。见热地狱热焰炽然。寒地狱中寒风飘鼓。便生爱染驰躬投赴。有说。由见先造业时己身伴类。爱慕驰往。往何趣中有何相赴生处。且天中有首正上升。如人直身从坐而起。人等三趣中有横行。如鸟飞空。往余洲处地狱中有。头下足上颠坠其中。故伽

他说。

颠坠于地狱　　足上头归下
由毁谤诸仙　　乐寂修苦行

无色界中无往来故。无彼业故。必无中有。若命终处即受生者。由有业故亦有中有。然此中有有决定相。谓无未离欲色界贪。生有不从中有后起。亦无中有与所趣生非一业引。亦无中有能入无心可为身证俱分解脱及起世俗不同分心。住中有中无转根义。亦无能断见所断惑。及无断欲界修所断随眠。所余决择如顺正理。一切中有皆起倒心入母胎不。不尔。云何。契经中说入胎有四。其四者何。颂曰。

一于入正知　　二三兼住出
四于一切位　　及卵恒无知
前三种入胎　　谓轮王二佛
业智俱胜故　　如次四余生

论曰。有诸有情多修福慧。故死生位念力所持。心想分明正知无乱于中或有正知入胎。或有正知住胎兼入。或正知出兼知入住。兼言为显后必带前。有诸有情福慧俱少。入住出位皆不正知。前不正知后位必尔。如是所说四种入胎。具摄一切入胎皆尽。顺结颂法如是次第。然契经中次第不尔。如是四种且说胎生。有愚不愚分位差别。诸卵生者入胎等位。皆恒无知。如何卵生从卵而出言入胎等。此据当来立名无失。如世间说造钏织衣。或说卵生曾入胎等。依今说昔亦无有过。何缘入胎不正知者。于住出位必不正知。劣悟胜迷理无容故。谓将入位支体诸根具足无损。强胜明利尚不正知。况住出时支根损缺。羸劣闇昧而能正知。理无容故。住正知者。由入胎时胜正知因一力引故。出正知者。由入住时胜正知因二力引故。又前三种入胎不同。谓转轮王独觉大觉。如其次第初入胎者。谓转轮王。入位正知非住非出。二入胎者。谓独胜觉。入住正知非于出位。三入胎者谓无上觉。入住出位皆能正知。此初三人以当名显。复有差别如次应知。业智及俱三种胜故。第一业胜。宿世曾修广大福故。第二智胜。久习多闻胜思择故。第三俱胜。旷劫修行胜福慧故。除前三种余胎卵生。福智俱劣合成第四。有说。此四皆辩菩萨。谓最后有即是第三。睹史多天前生第二。遇迦葉波佛。次前生为初。自此已前皆是第四。或复初二三无数劫。如其次第前三入胎。自此已前皆是第四。岂不续有定是染心何容正知。入母胎藏正知正念说根律仪。夫根律仪决定是善。无斯过失。一切正知皆善性摄。非所许故。异此应无正知妄语。或入胎位据相续说。非唯正结生有刹那。于此位中善多染少。从多分故说为正知。或令于彼发起恭敬。于不迷乱立正知名。谓如实知此是我父此是我母故名正知。云何第三后有菩萨。于戒果等皆明了知。而入胎时有

如是事。无始惯习率尔起心。斯有何过。或唯发起亲爱染心。无非法爱。所余问答如顺正理。此中应说。谁往入胎。何故问谁。以无我故。谓若无我为复说谁。从此世间乘中有蕴。往趣他世入住出胎。是故应有内用士夫。从此世间往入胎等。为遮彼故。颂曰。

无我唯诸蕴　　烦恼业所为
由中有相续　　入胎如灯焰
如引次第增　　相续由惑业
更趣于余世　　故有轮无初

论曰。无有实我能往入胎。所以者何。如色眼等自性作业。不可得故。世尊亦遮所执实我。是作受者能往后世。故世尊言。有业有异熟作者不可得。谓能舍此蕴及能续余蕴。乃至广说。破四我执如顺正理。若尔外道于何所缘而起我执。虽离诸蕴无别我性为执所缘。然唯诸蕴为境起执。如契经说。诸有执我等随观见。一切唯于五取蕴起。虽无如彼外道所说真实我性。而有圣教随顺世间所说假我。既无实我。依何假说。虽无实我。而于诸蕴随顺世间假说为我。何缘知说我唯托蕴非余。以染及净法唯依蕴成故。谓我实无。且杂染法但依诸蕴刹那相续。由烦恼业势力所为。中有相续得入母胎。譬如灯焰刹那相续转至余方。诸蕴亦尔。且于欲界若未离贪。内外处为缘起非理作意。贪等烦恼从此而生。劣中胜思及识俱起。起已能牵当非爱果。亦为无间识等生缘。无间识等观同异类前俱生缘而得起时。或善或染或无记性。起已复能引自当果。及为无间识等生缘。如是为缘后后次第能牵二果。随应当知。此蕴相续领纳先世惑业所引寿量等法。彼异熟势至穷尽时。死识与依俱至灭位。能为中有识等生缘。中有诸蕴由先惑业。如幻相续往所生处。至母腹内中有灭时。复能为缘生生有蕴。譬如灯焰虽刹那灭而能前后。因果无间展转相续得至余方。故虽无我蕴刹那灭。而能往趣后世义成。即此诸蕴如先惑业。势力所引次第渐增。于一期中展转相续。复由惑业往趣余世。现见因异果必有殊。故诸引业果量非等。寿果长短由业不同。随业增微所引寿命与身根等。展转相依。于羯逻蓝頞部昙等后后诸位渐渐转增。何等名为羯逻蓝等。谓蕴相续转变不同。如是渐增至根熟位。观内外处作意等缘。和合发生贪等烦恼。造作增长种种诸业。由此惑业。复有如前中有相续转趣余世。应知如是有轮无初。谓惑为因能造诸业。业为因故而能引生。生复为因起于惑业。从此惑业更复有生。故知有轮旋环无始。若执有始始应无因。始既无因余应自起。无异因故。现见相违。由此定无无因起法。无一常法少能为因。破自在中已广遮遣。是故生死决定无初。犹如谷等展转相续然有后边。由因尽故。如种等尽芽等不生。生死既无究竟清净。故染及净唯依蕴成。执有实我便为无用。

阿毗达磨藏显宗论卷第十四

辩缘起品第四之三

　　已辩内外羯剌蓝等种等道理因果相续。应知此即说名缘起。如是缘起其相云何。颂曰。

　　如是诸缘起　　十二支三际
　　前后际各二　　中八据圆满

　　论曰。非诸缘起唯有十二。云何知然。如本论说。云何为缘起。谓一切有为。然契经中辩缘起处。或时具说十二有支。如胜义空契经等说。或说十一。如智事等经。或唯说十。如成喻经等。或复说九。如大缘起契经中说。或说有八。如契经言。诸有沙门或婆罗门。不如实知诸法性等。诸如是等所说差别。何缘论说与经有异。论随法性经顺化宜。故契经中分别缘起。随所化者机宜异说。或论了义经义不了。或论通说有情无情。契经但依有情数说。依有情故染净得成。佛为有情开显此二。但为此事佛现世间。故契经中依有情说。为欲成立大义利故。分别缘起诸有支中具无量门义类差别。今且略辩。三生分位无间相续有十二支。一无明二行三识四名色五六处六触七受八爱九取十有十一生十二老死。言三际者。一前际。二后际。三中际。即是过未及现三生。云何十二支于三际建立。谓前后际各立二支。中际八支。故成十二。无明行在前际。谓过去生。生老死在后际。谓未来生。所余八在中际。谓现在生。前际二因所招五果。后际二果所待三因。非诸一生皆具此八。据圆满者。说有八支。圆满者何。谓支无缺。或由圆满惑业所招。谓先增上惑业所引。此中意说。补特伽罗历一切位名圆满者。非诸中夭及色无色羯剌蓝等。诸位阙故。世尊但约欲界少分补特伽罗说具十二。如大缘起契经中说。佛告阿难。识若不入胎得增广大不。不也世尊。乃至广说。是故若有补特伽罗。于次前生造无明行。具招现在识等五支。复于现生造爱取有。招次后世生等二支。应知此经依彼而说。若依一切补特伽罗立诸有支便成杂乱。谓彼或有现在五支。非次前生无明行果。及次后世生老死支非现在生爱取有果。彼皆非此经意所明。勿见果因相去隔绝。便疑因果感赴无能。应知缘起支略唯二。分前后际如次七支五支。以果与因属因果故。或因与果五支七支。以因摄因果摄果故。谓现爱取即过无明。现在有支即过去行。现在世识即未来生。余现四支即当老死。是名因果二分差别。既说三际立十二支。谓无明行。乃至广说。此中何法名为无明。乃至何法名为老死。颂曰。

　　宿惑位无明　　宿诸业名行

识正结生蕴　　六处前名色
从生眼等根　　三和前六处
于三受因异　　未了知名触
在淫爱前受　　贪资具淫爱
为得诸境界　　遍驰求名取
有谓正能造　　牵当有果业
结当有名生　　至当受老死

论曰。于宿生中诸烦恼位。至今果熟总谓无明。何故无明声总说烦恼。与牵后有行为定因故。业由惑发能牵后有。无惑有业后有无故非牵后有。诸行生时贪等于中皆有作用。彼行起位定赖无明。故无明声总说烦恼。若尔何故唯前生惑总谓无明。此生不尔。唯前生惑似无明故。贪等烦恼未得果时。势力无亏说为明利。若得果已。取与用亏不名明利。无明势力设未亏损亦非明利。彼现行时亦难知故。前生诸惑至于今生。已得果故势力亏损。其相不明似无明品。故唯前世惑可说无明声。非于行中亦应同此说。假立名想。唯于同类故。于宿生中福等业位。至今果熟总名为行。初句位言流至老死。福等诸业相。业品当广辩。何缘此宿业独名为行。名随义立故。其义云何。谓依众缘和合已起惑展转力和合已生。又能为缘已令果和合。或此和合已能为果缘。是谓行名所随实义。宿生中业果今熟者。行相圆满独立行名。由此已遮来生果业。以彼业果仍未熟故。相未圆满不立行名。岂不一切已与自果异熟因体皆具此相。即应一切皆立行名。此体是何。谓诸非业及业前生。已得果者虽有此理。而就胜说业为异熟因。牵果最胜故。现在生业果粗显易知故因。此能信知过去生果业。是故唯此独立行名。虽一切因已与果者总应名行。然此唯说能招后有诸异熟因。故无行名不遍相失。是故成就唯宿生中感此生业独名为行。于母胎等正结生时。一刹那位五蕴名识。此刹那中识最胜故。此唯意识。于此位中五识生缘。犹未具故。识是何义。谓能了者。佛说能了者名识取蕴故。颇勒具那契经中说。我终不说有能了者。此不说言表不显义。意为遮有自在无缘不依他成我为了者。不遮识是能了者性。胜义空经遮别作者。许诸行体是作者故。结生识后六处生前。中间诸位总称名色。岂不已生身意二处。应言此在四处生前此难不然。未圆胜故。谓前二位处犹减劣。六处位中处方圆胜。又六处位身意二根方全分得。具现行故。谓要支开位方得男女根。尔时诸识身乃容皆现起。故身意处六处位中。方全分得及具现起。由斯故说六处生前是名色位。此说为善。从生眼耳鼻舌四根。三和合前说名六处。谓名色后六处已生。乃至根境识未具和合位。下中上品次第渐增。于此位中总名六处。岂于此位诸识不生。而得说三未具和合。且无一位意识不生。名色位中身识亦起。况六处位言无三和。所余识身亦容得起。然非恒胜故。未立三和名。于此位中唯六处胜。故约六处以标位别。薄伽梵说。根境

识三具和合时说名为触。谓未能了三受因异。但具三和。彼位名触。触差别义后当广辩。已了三受因差别相。未起淫贪。此位名受。谓已能了苦乐等缘。淫爱未行。说名受位。受差别义后当广辩。贪妙资具淫爱现行未广追求。此位名爱妙资具者。谓妙资财。贪此及淫总名为爱。广辩爱义如随眠品。为得种种可意境界周遍驰求。此位名取。取有四种。谓欲及见戒禁我语。取差别故。以能取故说名为取。即诸烦恼作相想业。谓欲界系烦恼随烦恼除见名欲。取如马等车。三界四见名为见取。彼戒禁取名戒禁取。色无色界系烦恼随烦恼。唯除五见名我语取。如是诸取随眠品中当广分别。无明不立为别取者。自力无明不猛利故。非解性故。相应无明他烦恼力令能取故。离余见立戒禁取者。于能集业力最胜故。于集业门力齐四见。由此一见令业炽然。乘违圣道远离解脱。故戒禁取别立取名。以诸取名表执取义。虽烦恼类皆能执取。而其二取执取义胜。故唯此二俱得取名。以二于他最坚执故。然于此二戒禁取强。如所蔽执炽然行故。由是离余别立为取。四见皆以慧为性故。对余烦恼执取义强。摄四简余立为见取。诸余烦恼定不定地有差别故。不善无记因差别故。立余二取。所余决择如顺正理。即由如是取为缘故。驰求种种可意境时。必定引生牵当有业。谓由爱力取增盛时。种种驰求善不善境。为得彼故积集众多。能牵后有净不净业。此业生位总名有支。应知此中由此依此能有当果。故立有名。有有二种。谓业异熟。今于此中唯取业有辩当生果。近因性故取为缘有。契经说故。唯诸业有取为缘故。如前际行无明为缘。取为缘生后际业有。正结生有位即立为生支。如此生中行为缘故。初结生位名为识支。如是来生有为缘故。初结生位名为生支。此位此名正所须故。谓于现世识用分明。未来世中生用最显。随自用显以立支名。或余经中说生苦故。为造天趣后有业者。令生厌舍故说为生。或显后有业皆能招苦果。为令不造故说为生。由是余经说生等苦毕竟寂灭名般涅槃。是故生名显在当果。此生支后至当受。支中间诸位。总名老死。即如现在名色六处触受四支。于当来生如是四位名为老死。为令厌舍欣当有心。以老死名显当过患。故契经说。五取蕴生应知即是老死起义。所余决择如顺正理。又诸缘起差别说四。一者刹那。二者远续。三者连缚。四者分位。有余复说显法功能。此中刹那。谓因与果俱时行也。如契经说。眼及色为缘生于眼识等。又契经说。眼色为缘生痴所生染浊作意。此中所有痴即无明。痴者希求。即名为爱。爱者所发。表即名业。故一刹那有缘起义。有余师说。一刹那中具十二支。实有俱起如贪俱起。发业心中痴谓无明。思即是行。于诸境事了别名识。识俱三蕴总称名色。有色诸根说为六处。识相应触名为触。识相应受名为受。贪即是爱。与此相应诸缠名取。所发身语二业名有。如是诸法起即名生。熟变名老。灭坏名死。此广决择如顺正理。远续缘起。谓前后际。有顺后受及不定受。业烦恼故无始轮转。如说有爱等本际不可知。又应颂言。

我昔与汝等　　于四种圣谛
不如实见故　　久流转生死

连缚缘起。谓同异类因果无间相属而起。如契经说。无明为因生于贪染。明为因故无贪染生。又契经说。从善无间染无记生。或复翻此分位缘起。谓三生中十二五蕴。无间相续显法功能。谓如经说业为生因爱为起因。如是等类功能差别。于此五种缘起类中。世尊说何。颂曰。

佛依分位说　　从胜立支名

论曰。佛依分位说诸缘起。若支支中皆具五蕴何缘但立无明等名。以诸位中无明等胜。故就胜立无明等名。谓若位中无明最胜。此位五蕴总名无明。乃至位中老死最胜。此位五蕴总名老死。故体虽总名别无失。如是前位五蕴为缘。总能引生后位五蕴。随所应说一切一切。经主妄谓上义为非。所以者何。经异说故。如契经说。云何为无明。谓前际无智。乃至广说。此了义说。不可抑令成不了义。故前所说分位缘起。经义相违。此无所违如标释故。谓虽有贪等亦为行缘而但标无明。观别因故。又虽十二处皆为触缘。而由观别因但标六处。又虽想等亦用触为缘。而观别因但摽触缘受。诸如是等其类寔多。如观别因但摽少分。亦即由此唯释所标。如何执斯为了义说。此广决择如顺正理。何缘于三际建立缘起支。颂曰。

于前后中际　　为遣他愚惑

论曰。依有情数立十二支。为三际中遣彼愚惑。彼于三际愚惑者何。如契经言。我于过去世为曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。我于未来世为当有非有。何等我当有。云何我当有。于现在世何等是我。此我云何。我谁所有。我当有谁。为除如是三际愚惑。故经唯说。有情缘起三际缘起如前已说。谓无明行及生老死并识至受。故契经说。若有苾刍。于诸缘起缘已生法。能以如实正慧观见。彼必不于三际愚惑。谓我于过去世为曾有非有等。是故为除三际愚惑。唯依有情数立三际缘起。虽有十二支而三二为性。三谓惑业事。二谓果与因。其义云何。颂曰。

三烦恼二业　　七事亦名果
略果及略因　　由中可比二

论曰。前际因无明。后际因爱取。如是三种烦恼为性。前际因行。后际因有。如是二种以业为性。前际识等五。后际生老死。如是七名事。或业所依故。如是七事即亦名果。义准余五即亦名因。以烦

恼业为自性故。何缘中际广说因果。后际略果。前际略因。中际易知应广说二。前后难了各略说一。由中比二具广已成。故不别说。说便无用。如何别立爱取二支。由初念爱以爱声说。即此相续增广炽盛。立以取名。相续取境转坚猛故。一一境中各有初爱。合成多念故唯说二刹那。何缘现在诸烦恼位。偏说于爱非余烦恼。于爱易了爱味过患。余烦恼中此相难了。爱是能感后有胜因。世尊偏说令知过患。云何当令勤求治道。故唯说爱刹那相续二位差别。非余烦恼。然取名通总摄诸惑。若此缘起唯十二支。老死无果。离修对治道。生死应有终。无明无因。无明是初故。生死应有始。或应更立余缘起支。余复有余成无穷过。又佛圣教应成缺减。然不应许。此难不然。未了所说缘起理故。此缘起理云何应知。颂曰。

从惑生惑业　　从业生于事
从事事惑生　　有支理唯此

论曰。唯声正显有支数定。并显业与惑或俱惑后生是惑生惑时业俱或后义。由如是理总摄有支。即已善通前所设难。从惑生惑。谓爱生取。从惑生业。谓取生有无明生行。从业生事。谓行生识及有生生。从事生事。谓从识支生于名色。乃至从触生于受支。及从生支生于老死。从事生惑。谓受生爱。由立有支其理唯此。已成老死为事惑因。老死即如现四支故。及成无明为事惑果。无明即如现爱取故。岂假更立余缘起支。故经言如是纯大苦蕴集。是前后二际更相显发义。是故无有老死无明。无果无因有终始过。于此定摄因果义周。无更立支成无穷过。由佛遍说因果无遗。故无圣教成缺减失。如世尊言。吾当为汝说缘起法。缘已生法此二何异。诸师种种释此二句。如顺正理。决定义者。颂曰。

此中意正说　　因起果已生

论曰。诸支因分说名缘起。所以者何。由此为缘能起果故。以于因果相系属中说缘起故。此缘起义。但以缘声而成立故。如契经说。云何缘起谓依此有彼有。及此生故彼生。谓无明缘行至生缘老死。如是说已。复作是言。此中法性乃至最后无颠倒性。是名缘起。何等名为此中法性。谓于因果相系属中。有因功能皆名法性。要有因故因果方有。更相系属非无有因。如是性言显能生义。唯有为法性得此法性名。虽此经中非正显示于因果相属因性名缘起。而以缘声显缘起义故知因性得缘起名。以缘声但于能显义转故。因能显果故说名缘。由是阿罗汉最后心心所非等无间缘。无所显果故。即由此义证缘起名。定于因果相属中立。故佛于彼胜义空经说此中法假。谓无明缘。行广说乃至生缘老死。以非胜义故立假声。即目因果更相属义。诸支果分说缘已生。所以者何。由此皆从缘已生故。果是诸法成办名故。要已生

法此义成故。涅槃成办由得已生。故彼亦由已生名果。或复于此说缘起门。涅槃于中无容为难。若有为法果义决定。是此所明如沙门果。诸过现法果义决定名缘已生。法在未来果义非定。废而不说。此略义者。是起法性说名缘起。过现诸法名缘已生。果义定故。谓于因果相系属中。据为因分说名缘起。定为果者名缘已生。又此中因名缘起者。以能为缘起诸果故。于此中果法名缘已生者。以过去现在离缘不生故。如是一切二义俱成。诸支皆有因果性故。虽因果性实体无别。而义建立非不极成。以所观待有差别故。犹如因果父子等名。然此契经说有密意。阿毗达磨无密意说。何等名为此经密意。谓薄伽梵密显生死无始有终说斯二句。言缘起者。显生死流无始时来旋环无断。故说逆顺诸支相生。缘已生言为显生死若得对治有终尽期。谓若有缘后更续起。如其缘阙后不续生。由是经言作苦边际。又经中说。缘起是假。因果相属无自性故。说缘已生其体是实。是彼依故。如瓶所依。阿毗达磨说二皆实。因果二体俱实有故。且置斯事。复应广释无明名色触受四支。所以者何。行有爱取辩业惑品当广释故。识与六处辩本事品已广释故。且无明义其相云何。为是明无为非明摄。若取前义无明应是无。若取后义。应眼等为体。如是二种理皆不然。俱非所许。故无有过。既俱不许。所许云何。许有别物。别物者何。颂曰。

明所治无明　　如非亲实等

论曰。如诸亲友所对冤敌。亲友相违名非亲友。非异亲友。所余一切中平等类。非亲友无。谛语名实。此所对治虚诳言论。名为非实非异于实。所余一切色香等类。亦非实无。等言为显非天非白非法非爱非义事等。阿素洛等天等相违。得非天等名。非异无天等如是无明别有体实。是明所治非异非无。云何知然。犹如识等说从缘有。为他缘故。复有诚证。颂曰。

说为结等故　　非恶慧见故
与见相应故　　说能染慧故

论曰。经说无明以为结缚。随眠及漏扼瀑流等非余眠等及体。全无可得说为结缚等事。故有别法说名无明。如恶妻子名无妻子。如是恶慧应名无明。彼非无明有是见故。诸染污慧名为恶慧。于中有见故非无明。见是推寻猛睿决断。不可说彼名为愚痴。若尔无明应是非见。诸染污慧此亦非理。以许无明见相应故。无明若是慧应见不相应。无二慧体共相应。故不可说见非无明。俱非不愚痴见成倒。故又说无明能染慧。故如契经说贪欲染心令不解脱无明染。慧令不清净。非慧还能染于慧体。如贪异类能染于心无明亦应异慧能染。亦不可说无明与慧虽不相应而能为染。如贪为染必与心俱。心心所法无发起染。但有自性相应染故。不可自体自体相应。是故无明定非恶慧。经

主于此假作救言。如何不许诸染污慧间杂善慧令不清净说为能染。此救不然。诸无漏慧应被染故。又无染慧杂有染慧。应令有染转成无染。能治力强非所治故。又彼善慧正现行时染定非有。诸染污慧正现行时善定非有。说谁能染。复染于谁。若许有非有能互相染。则毕竟应无得解脱义。若灭熏习便解脱者。熏习理无当何所灭。故说无明。能染慧故。非慧为性。理无倾动。若有别法说名无明。应说以何为别法性。且有别法。谓不了知此即无明。何劳推究。应定何法名不了知。方可说为无明自性。唯薄伽梵于一切法正知正说若性若相。余唯总了何苦推征。然我于斯见如是相。谓有别法能损慧能。是倒见因障观德失。于所知法不欲行转。蔽心心所是谓无明。如何定知此有别法。以如贪欲说永离故。谓契经言。离贪欲故心便解脱。离无明故慧得解脱。又此如明说为因故。谓契经说。无明为因起诸杂染。明为因故离诸杂染。又说如邪见有近对治故。谓契经说。诸邪见断由正见生。诸无明离由明慧起。又契经说。是一法故。谓契经说。若有苾刍能断一法。我正记彼所作已办。即是无明。又说如闇有对治故。如伽他说。

诸有能断愚　　于所愚不惑
彼转灭愚惑　　如日出除闇

是故无明定有别法。无知为体非但明无。然此无知略有二种。谓染不染。此二何别。有作是说。若能障智是染无知。不染无知唯智非有。今详二种无知相别谓由此故立愚智殊。如是名为染无知相。若由此故或有境中智不及愚。是第二相。又若断已佛与二乘皆无差别。是第一相。若有断已佛与二乘有行不行。是第二相。又若于事自共相愚。是名第一染无知相。若于诸法味势熟德数量处时同异等相。不能如实觉。是不染无知。此不染无知即说名习气有古师说。习气相言有不染污心所差别。染不染法数习所引。非一切智相续现行。令心心所不自在转。是名习气。非唯智无。无法无容能为因故。亦不应说有如是类心及心所总名习气。不染无知前已说故。谓此无知为自性住心等为体。为有差别。若自性住心等为体。佛亦应有不染无知。若有差别。能差别者。可是无知非所差别。现见善等品类差别。心心所中必有别法为能差别。非即一切。如善品中必有信等。不善品中有无惭等。染污品中有放逸等。如是等类心心所中。必有别法能为差别。故知此中亦有别法能为差别者是不染无知。今详彼言有太过失。诸异生等心心所法。皆不如实觉味势熟等相。然不见生余心所故。又一一念彼心心所差别而生。应念念中各有别别无知法起。若谓有异相令无知差别。即此足能差别心品。何须别计不染无知。是故即于味势熟等不勤求。解慧与异相法俱为因引生后同类慧。此慧于解又不勤求。复为因引生不勤求解慧。如是展转无始时来。因果相仍习以成性。故即于

彼味等境中。数习于解无堪能智。此所引劣智名不染无知。即此俱生心心所法总名习气。理定应然。或诸有情有烦恼位。所有无染心及相续。由诸烦恼间杂所熏。有能顺生烦恼气分。故诸无染心及眷属。似彼行相差别而生。由数习力相继而起。故离过身中仍名有习气。一切智者永断不行。然于已断见所断位通染不染。心相续中有余顺生烦恼习性。是见所断烦恼气分。于中染者说名类性。金刚道断皆不现行。若不染者名见所断烦恼习气。亦彼道断由根差别有行不行。若于已断修所断位。唯于不染心相续中有余顺生烦恼习性。是修所断烦恼气分。名修所断。烦恼习气是有漏故。无学已断。随根胜劣有行不行。世尊已得法自在故。彼如烦恼毕竟不行。故佛独称善净相续。即由此故行无误失。得不共法三念住等。又由此故密意说言。唯佛独名得无学果。

阿毗达磨藏显宗论卷第十五

辩缘起品第四之四

已辩无明。当辩名色。色已广辩。名相云何。颂曰。

名无色四蕴

论曰。佛说无色四蕴名名。何故名名。能表召故。谓能表召种种所缘。若尔不应全摄无色不相应法。无所缘故。不尔表召唯在无色如释色名所说无过。又微细故。彼彼义中随理立名。标以名称非无表等。亦可称名。以彼所依现量得故。又于一切界地趣生。能遍趣求故立名称。非无漏无色不得名。名虽非此所明而似此故。又于无色随说者情。总说为名不劳征诘。余广决择如顺正理。已辩名相。触相云何。颂曰。

触六三和生

论曰。触有六种。所谓眼触乃至意触。此复是何。三和所生。谓根境识三和合故。有别触生。虽第六三有各别世。而因果相属故和合义成。或同一果是和合义。虽根境识未必俱生。而触果同故名和合。触体别有。大地中已成。虽三和生而定识俱起。以如识说二缘生故。谓契经说。内有识身及外名色。二二为缘诸触生起。乃至广说。有识身言显六内处。外名色言显六外处。此义必然。伽他说故。如伽他说。眼色二等。又经说识触俱名色为缘。生缘既同时岂前后。缘具必起无能障故。由此即证眼等触所生受等。诸法眼等识俱起。与眼识等生因同故。由此经言。是受是想是思是识。如是诸法相杂不离。故识

触俱理极成立。即前六触复合为二。其二者何颂曰。

五相应有对　　第六俱增语

论曰。眼等五触说名有对。以有对根为所依故。唯有对法为境界故。第六意触说名增语。增语谓名。名是意触所缘长境。故偏说此名增语触。意识通用名义为境。五不缘名故说为长。如说眼识。但能了青不了是青。意识了青亦了是青。乃至广说。故有对触名从所依境。就所长境立增语触名。有说意识名为增语。于发语中为增上故。有言意识语为增上。方于境转。五识不然。是故意识独名增语。与此相应名增语触。故有对触名从所依境。就相应主立增语触名。即前六触随别相应复成八种。颂曰。

明无明非二　　无漏染污余
爱恚二相应　　乐等顺三受

论曰。明无明等相应成三。一明触。二无明触。三非明非无明触。此三如次应知即是无漏染污余相应触。余谓无漏及染污余。即有漏善无覆无记。染污触中一分数起。依彼复立爱恚二触。爱恚随眠共相应故。总摄一切。复成三触。一顺乐受触。二顺苦受触。三顺不苦不乐受触。云何顺受触。是乐等受所领故。或能为受行相依故。名为顺受。如何触为受所领行相依。行相极似触依触而生故。又与乐等受相应故。或能引生乐等受故。名为顺受。如是合成十六种触。已辩触相。受相云何颂曰。

从此生六受　　五属身余心
此复成十八　　由意近行异

论曰。从前六触生于六受。谓眼触所生受。至意触所生受。此合成二。一者身受。二者心受。六中前五说为身受。依色根故。意触所生说为心受。但依心故。即于所说一心受中。由意近行异。复分成十八。云何十八意近行耶。谓忧喜舍各六近行。此复何缘立为十八。由三领纳唯意相应。六境有异故成十八。非一受体意识相应。境异成六领纳异故。意近行名为目何义。喜等有力能为近缘。令意于境数游行故。若说喜等意为近缘于境数行名意近行。即应想等亦得此名。与意相应由意行故。若唯意地有意近行。岂不违经。如契经言。眼见色已。于顺喜色起喜近行。乃至广说。此不相违。如依眼识引不净观。此不净观唯意地摄。然契经言。眼见色已。随观不净具足安住。此亦如是。依五识身所引意地喜等近行。故作是说。由彼经言眼见色已乃至广说。故意近行五识所引意识相应。不应为难。何缘身受非意近行。与意近行非同法故。以意近行唯依意识。故名为近。分别三世等

自相共相境。故名为行。一切身受与此相违。故非意近。亦不名行。岂不身受亦有此相。身受领纳色等境已。意识随行。由身受力意识于境数游行故。此亦不然。已说相故。谓诸身受不依意识。无分别故。由彼不能分别境界功德过失。故非彼力令意于境数数游行。又不定故。谓身受后非决定有意识续生。意受俱时必有意识。故唯意受名意近行。又生盲等类虽无见已乃至触已。而有近行故。第三静虑有意地乐。亦应摄在意近行中。此责不然。初界无故。又凝滞故。谓欲界中无意地乐。第三静虑虽有不立。又彼地乐凝滞于境。近行于境。数有推移不滞一缘方名行故。又无所对苦根所摄意近行故。若尔应无舍意近行。无所对故。不尔忧喜即舍对故。第三静虑意地乐根。无自根本地舍根为对故。然无近分等。无舍等近行失。以于初界中有同地所对故。或复容有不容有故。谓意舍等容有同地所敌对法。意乐定无同地敌对。故无有失。诸意近行中几欲界系。欲界意近行。几何所缘。色无色界为问亦尔。颂曰。

欲缘欲十八　　色十二上三
二缘欲十二　　八自二无色
后二缘欲六　　四自一上缘
初无色近分　　缘色四自一
四本及三边　　唯一缘自境

论曰。欲界所系具有十八。缘欲界境其数亦然。缘色界境唯有十二。除香味六。彼无境故。缘无色境唯得有三。彼无色等五所缘故。缘不系境。亦唯有三。说欲界系已。当说色界系。初二静虑唯有十二。谓除六忧。若说所缘定无染污能缘下境。善缘欲境亦具十二。除香味四。余八自缘。二缘无色。谓法近行缘不系法亦唯二种。三四静虑唯六。谓舍缘欲界境。善亦具六除香味二。余四自缘。一缘无色。谓法近行缘不系法。亦唯一种。说色界系已。当说无色系。空处近分唯有四种谓舍但缘色声触法。缘第四静虑亦具有四种。此就许有别缘者说。若执彼地唯总缘下。但有杂缘法意近行缘无色界。唯一谓法。缘不系法亦唯一种。四根本地及上三边。唯一谓法。亦缘目地。无色根本不缘下故。彼上三边不缘色故。不缘下义如后当辩。此缘不系亦唯有一。诸意近行通无漏耶。颂曰。

十八唯有漏

论曰。无有近行通无漏者。所以者何。增长有故。无漏诸法与此相违。有说近行有情皆有。无漏不然故非近行。有说圣道任运而转。故顺无相界。故非近行体。近行与此体相违故。谁成就几意近行耶。谓生欲界若未获得色界善心。成就一切初二定八三四定四无色界一。所成上界皆不下缘。唯染污故。若已获得色界善心。未离欲贪。成欲

一切初静虑十。舍具六种。未至地中善心得缘香味境故。喜唯有四。以但有染不缘下故。岂不意近行眼等识所引。彼既无鼻舌二识。应无缘香味近行。此责不然。生盲聋等自性生念。及在定中皆应无有色等近行。故非一切五识所引。成二定八三四静虑无色如前。已离欲贪。若未获得二定善心。彼成欲界初定十二。谓除六忧二静虑等。皆如前说。若已获得二定善心。于初定贪未得离者。成二定十。谓喜但四。唯染污故。舍具六种。已获得彼近分善故。余如前说。由此道理余准应知。若生色界唯成欲界一舍法近行。谓通果心俱。云何获得诸意近行。谓离欲贪前八无间八解脱道。获得初定近分地中六舍近行。第九无间解脱道中。获得欲界通果心俱法舍近行。获得初定十二近行。此初定言兼摄眷属。由此理趣离上地染。如应当知。然有差别。谓离第四静虑贪时。第九无间及解脱道。必不获得自地下地。通果心俱法舍近行。离空处等诸地贪时。一切无间及解脱道。唯获得一法舍近行。得无学时获得欲界。初二静虑十二近行。三四静虑六舍近行。空无边处四舍近行。上地各一法舍近行。于受生位从上地没生下地时。获得当地所有近行。生诸静虑亦兼下地舍法近行。是即喜等十八意行。由为耽嗜出依别故。世尊说为三十六师句。此差别句能表大师。是师幖帜故名师句。如是诸句唯佛大师能知能说。余无能故。耽嗜依者。谓诸染受。出离依者。谓诸善受无覆无记。顺善染故。随应二摄更不别说。此三十六界地定者。谓欲界中具三十六。初二静虑唯有二十。谓耽嗜依八出离依。十二三四静虑唯有十种。谓耽嗜依四及出离依。六空处近分若许别缘。便有五种。谓耽嗜依一出离依四。若执唯总缘但有二种。谓耽嗜依一出离依一。无色根本及上三边各唯有二。如前应知。此约界地所缘定者。欲缘欲境具三十六。缘色界境唯二十四。除缘香味二依各六。缘无色境唯有六种。谓法近行二依各三。缘不系境亦唯此六。由此道理色无色界。缘境差别如应当思。所余有支何缘不说。颂曰。

余已说当说

论曰。所余有支或有已说。或有当说。如前已辩。若尔何缘更兴此颂。为于后颂遮广释疑。由后颂中说烦恼等。勿有于此生如是疑。前已广明四支义讫。次应广释其余有支。为显后文依惑业事。寄喻总显十二有支。故轨范师更兴此颂。如前已说十二有支。略摄唯三。谓惑业事。此三用别。其喻云何。颂曰。

此中说烦恼　　如种复如龙
如草根树茎　　及如糠裹米
业如有糠米　　如草药如花
诸异熟果事　　如成熟饮食

论曰。如何此三种等相似。如从种子芽叶等生如是从烦恼生烦恼业。事如龙镇池水恒不竭。如是烦恼得相续镇生池。令惑业事流注无尽。如草根未拔苗剪剪还生。如是烦恼根。未以圣道拔。令生苗稼断断还起。如从树茎频生枝花果。如是从惑数起惑业事。如糠裹米能生芽等非独能生。烦恼裹业能感后有非独能感。如米有糠能生芽等。业有烦恼能招异熟。如诸草药果熟为后边。业果熟已更不招异熟。如花于果为生近因。业为近因能生异熟。如熟饮食但应受用。不可转生成余饮食。异熟果事既成熟已。不能更招余生异熟。若诸异熟复感余生。余复感余应无解脱。已辩缘起。即于此中就位差别。分成四有。中生本死如前已释。善等差别三界有无。今当略辩。颂曰。

于四种有中　　生有唯染污
由自地烦恼　　余三无色三

论曰。于四有中生有唯染。决定非善无覆无记。由何等惑一切烦恼。诸烦恼染诸生有耶。不尔。云何。但由自地。谓生此地。唯由此地中一切烦恼生。有成染污。诸烦恼中无一烦恼于结生位无润功能。然诸结生唯烦恼力。非由缠垢。所以者何。以自力行悔覆缠等。要由思择方现起故。然此位中身心昧劣。要任运惑方可现行。唯有随眠数习力胜。故诸烦恼能数现行。于结生时任运现起。诸缠及垢数习力劣。非不思择而得现前。是故结生非诸缠垢。故唯自地诸烦恼力。染污生有理极成立。余中有等一一通三。谓彼皆通善染无记。应知中有初续刹那。亦必染污犹如生有。如是四有何界所系。欲色具四。无色唯三。非无色业感中有果。如顺正理。已具思择。有情于此四种有中由何而住。颂曰。

有情由食住　　段欲体唯三
非色不能益　　自根解脱故
触思识三食　　有漏通三界
意成及求生　　食香中有起
前二益此世　　所依及能依
后二于当有　　引及起如次

论曰。经说世尊自悟一法正觉正说。谓诸有情一切无非由食而住。何等为食。食有四种。一段二触三思四识。段有二种谓细及粗。细谓中有食。香为食故。及天劫初食。无变秽故。如油沃沙散入支故。或细污虫婴儿等食。说名为细。翻此为粗。如是段食唯在欲界。离段食贪生上界故。非上界身依外缘住。色界虽有能益大种而非段食。如非妙欲。如色界中虽有微妙色声触境。而不引生增上贪故。不名妙欲。如是虽有最胜微妙能摄益触。而毕竟无分段吞啖。故非段食。虽非段食摄。而非无食义。如喜虽非四食中摄。而经说为食。以

有食义故。如契经言。我食喜食。由喜食久住。如极光净天。然段食体有十三事。以处总收唯有三种。谓唯欲界香味触三。一切皆为段食自体。可成段别而吞啖故。谓以口鼻分分受之。以少从多故作是说。虽非吞啖但能益身令得久住。亦细食摄。犹如影光炎凉涂洗。又劫初位地味等食。亦名段食。分段受故。又诸饮等亦名段食。皆可段别而受用故。色处名段不名为食。以不能摄益自所对根故。夫言食者。摄益诸根及诸大种。色处无力摄益自根及诸大种。是不至取根所行故。以契经说。段食非在手中器中可成食事。要入鼻口牙齿咀嚼。津液浸润进度喉筒。堕生藏中渐渐消化。味势熟德流诸脉中。摄益诸虫乃名为食。尔时方得成食事故。若在手器以当为名。如天授名那落迦等。虽彼分段总得食名。而成食时唯香味触。尔时唯此为根境故。又如何知色处非食身内摄益根大功能。如香味触不别见故。尔时不生彼境识故。生自识时尚不损益自根大种。况入身已不生自识能为食事。见日月轮等能损益眼根。是触功能非形显力。岂不苦乐与识俱生。此二能为损益事故。色处于眼亦为损益。理不应然。眼与明等应成食故。然彼为境顺苦乐触能为食事。色处不然。见安缮那筹等诸色眼不增损。要至眼中眼方增损。是故段食定非色处。若尔何故于契经中称赞段食具色香味。为令欣乐兼赞助缘。如亦赞言恭敬施与。岂即恭敬亦名段食。然成段食具正助缘。又举色相表香味触。亦妙可欣故作是说。是故食体唯香味触。非色不能益自根解脱故。夫名食者。必先资益自根大种。后乃及余。饮啖色时于自根大尚不为益。况能及余。由彼诸根境各别故。有时见色生喜乐者。缘色触生是食非色。又不还者及阿罗汉解脱食贪。虽见妙食而不生喜。无所益故。已说段食界系及体触思识三。次当显示触谓根境识三和所生。心所缘起中已广思择。思谓意业。识谓了境。此三唯有漏。通三界皆有。如是四食体总有十六事。唯后三食说有漏言。显香等三不滥无漏。何缘无漏触等非食。食谓能牵。能资诸有可厌可断爱生长处。无漏虽资他所牵有。而自无有牵有功能。非可厌断爱生长处。故不建立在四食中。即由此因望他界地。虽有漏法亦非食体。他界地法虽亦为因能资现有。而不能作牵后有因。故不名食。诸无漏法现在前时。虽能为因资根大种。而不能作牵后有因。虽暂为因资根大种。而但为欲成己胜依。速趣涅槃永灭诸有。自地有漏现在前时。资现令增能招后有。由此已释段食为因招后有义。谓触等食牵后有时。亦牵当来内法香等现内香等。资触等因令牵当有。亦能自取当来香等为等流果是故段食与后有因同一果故。亦能牵有故名为食。然香味触体类有三。谓异熟生等流长养。由外香等觉发身中内香味触令成食事。故所说食其理定成。如契经说。食有四种。能令部多有情安住。及能资益诸求生者。言部多者。显已生义。诸趣生已皆谓已生。复说求生。为何所目。此目中有。由佛世尊以五种名说中有故。何等为五。一者意成。从意生故。是牵引业所引果义。若尔此应有太过失。不尔。中有不揽外缘精血等物以成身故。二

者求生。多喜寻察当生处故。生谓生有。中有多求趣生有处。三者食香。身资香食往生处故。四者中有。死生二有无间有故。五者名起。死有无间支体无缺。身顿起故。或复对向当生决定。暂时起故。何缘说食唯有四种。一切有为皆有食用。经说涅槃亦有食故。如契经说。涅槃有食。所谓觉支。虽诸有为皆有食用。而就胜说。谓大仙尊为所化者。就资有胜唯说四食。谓初二食能益此身所依能依。后之二食能引当有。能起当有。如次资益引起名色。二种有身故立四食。所依谓色即有根身。能依谓名即心心所。此中段食资益所依。以有根身由此住故。此中触食资益能依。以心心所由此活故。如是二食于已生有资益功能最为殊胜。思为引业识为种子。引起当有。谓由业故能引当来名色二有。业既引已爱润识种。能令当有名色身起。故契经说。业为生因爱为起因。如是二食于未生有引起功能最为殊胜。故唯说此四种为食。此四食中后二如生母。生未生故。前二如养母。养已生故。余广决择如顺正理。今更应思前释四有。死生二有唯一刹那。于此时中何识现起。此识复与何受相应。定心无心得死生不。住何性识得入涅槃。于命终时识何处灭。断末摩者其体是何。颂曰。

断善根与续　　离染退死生
许唯意识中　　死生唯舍受
非定无心二　　二无记涅槃
渐死足齐心　　最后意识灭
下人天不生　　断末摩水等

论曰。断善续善离界地染。从离染退命终受生。此六位中唯许意识。皆是意识不共法故。五识于此无有功能。生言兼摄中有初念。意识虽具三受相应。而死生时唯有舍受非苦乐受。性不明利顺死生时苦乐二受。性极明利不顺死生。非明利识有死生义。以死生时必昧劣故。由此故说。下三静虑唯近分心有死生理。以根本地无舍受故。虽说在意识得有死生。而非在定心有死生理。非界地别有死生故。设界地同极明利故。由胜加行所引发故。又在定心能摄益故。必由损害方有命终。诸在定心非染污故。必由染污方得受生。异地染心亦摄益故。无命终理加行起故无受生理。异地染心必胜地摄。无容乐往劣地受生。异地无记。以非染污加行起故。亦无生死亦非无心。有死生义理相违故。死有二种。或他所害。或任运终。处无心位他不能害。有殊胜法任持身故。处无心位非任运终。入心定能引出心故。谓入心作等无间缘。取依此身心等果法。必无有别法能碍令不生。若所依身将欲变坏。必定还起属此身心。方得命终更无余理。又有契经证非无心命终故契经说。无想有情由想起已从彼处殁。非无心位可得受生。必由胜心现所引故。住昧劣位而受生故。离起烦恼无受生故。亦有契经证非无心受生。故契经言。识若不入母胎中者。名色得成羯剌蓝不。

乃至广说。然死有心虽通三性。而阿罗汉必无染心。虽有善心及二无记。而强盛故不入涅槃。入涅槃心唯二无记。谓威仪路或异熟生。若说欲界有舍异熟入涅槃心。通二无记。若说欲界无舍异熟入涅槃心。但威仪路。必无离受而独有心。劣善何故不入涅槃。以彼善心有异熟故。诸阿罗汉厌背未来诸异熟果。入涅槃故。若尔住异熟应不入涅槃。不尔。已简言厌背未来故。何不厌背现在异熟。知依现异熟永断诸有故。依现异熟证无学果。知彼有恩不深厌患。诸阿罗汉深厌当生。故命终时避彼因善。唯二无记势力劣故。顺于昧劣相续断心。故入涅槃唯二无记。眼等诸识虽依色根而无方所。况复意识。然约身根灭处说者。若顿死者。意识身根欻然总灭。非有别处。若渐死者。往下人天于足齐心如次识灭。谓堕恶趣说名往下。彼识最后两足处灭。若往人趣识灭于齐。若往生天识灭心处。诸阿罗汉说名不生。彼最后心亦心处灭。有余师说。彼灭在顶。正命终时于足等处身根灭故。意识随灭。临命终时身根渐减。至足等处欻然都灭。如以少水置炎石上。渐减渐消一处都尽。必无同分相续为因能无间生所趣后有。唯渐命终者。临命终时有为断末摩。苦受所逼无有别物。名为末摩。然于身中有别处所。风热炎盛所逼切时。极苦受生即便致死。得末摩称。如有颂曰。

身中有别处　　触便令命终
如青莲花须　　微尘等所触

若水火风不平缘合。互相乖反或总或别。势用增盛伤害末摩。如以利刀分解支节。因斯引发极苦受生。从此须臾定当舍命。由兹理故名断末摩。非如斩薪说名为断。如断无觉故得断名。好发语言讥刺于彼。随实不实伤切人心。由此当招断末摩苦。何缘地界非断末摩。以无第四内灾患故。内三灾患。谓风热痰水火风增随所应起。有说此似外器三灾。此断末摩天中非有。然诸天子将命终时。先有五种小衰相现。一者衣服严具绝可意声。二者自身光明欻然昧劣。三者于沐浴位水渧着身。四者本性嚣驰今滞一境。五者眼本凝寂今数瞬动。此五相现非定命终。遇胜善缘犹可转故。复有五种大衰相现。一者衣染埃尘。二者花鬘萎萃。三者两腋汗出。四者臭气入身。五者不乐本座。此五相现决定命终。设遇强缘亦不转故。世尊于此有情世间生住殁中建立三聚何谓三聚。颂曰。

正邪不定聚　　圣造无间余

论曰。一正性定聚。二邪性定聚。三不定性聚。何名正性。谓世尊言。贪无余断。嗔无余断。痴无余断。一切烦恼皆无余断。是名正性。何故唯断说名正性。谓此永尽邪伪法故。又体是善常。智者定爱故。世尊亦说。圣道名正性。经说趣入正性离生故。何名邪性。谓有

三种。一趣邪性。二业邪性。三见邪性。即是恶趣五无间业。五不正见如次为体。于二定者学无学法。五无间业如其次第。定趣离系地狱果故。成就此者得此聚名。即名为圣。造无间者。正脱已脱。烦恼缚故说名为圣。圣是自在离系缚义。或远众恶。故名为圣。获得毕竟离系得故。或善所趣。故名为圣。中无间隔。故名无间。好为此因故名为造。正邪定余名不定性。彼待二缘可成二故。非定属一得不定名。

阿毗达磨藏显宗论卷第十六

辩缘起品第四之五

如是已辩有情世间器世间今当辩。颂曰。

安立器世间　　风轮最居下
其量广无数　　厚十六洛叉
次上水轮深　　十一亿二万
下八洛叉水　　余凝结成金
此水金轮广　　径十二洛叉
三千四百半　　周围此三倍

论曰。此百俱胝四大洲界。如是安立同坏同成。谓诸有情法尔修得诸静虑故。下命终已生第二等静虑地中。下器世间三灾所坏。经久远已依下空中。由诸有情业增上力。有微风起。后后转增蟠结成轮。其体坚密。假设有一大诺健那。以金刚轮奋威悬击。金刚有碎风轮无损。如是风轮广无数。厚十六亿踰缮那。又诸有情业增上力。起大云雨澍风轮上。滴如车轴积水成轮。如是水轮于未凝结位。深十一亿二万踰缮那。广称风轮。有言狭小有情业力持令不散。如所食饮未熟变时。终不移流堕于熟藏。有余师说。由风所持令不傍流。如篅持谷。有情业力引别风起。搏击此水上结成金。如熟乳停上凝成膜。故水轮减。唯厚八洛叉。余转成金。厚三亿二万。二轮界别有百俱胝。一一二轮广量皆等。谓径十二亿三千四百半。周围其边数成三倍。谓周围量成三十六亿一万三百五十踰缮耶。已辩三轮。山今当辩。颂曰。

苏迷卢处中　　次踰健达罗
伊沙驮罗山　　朅地洛迦山
苏达黎舍那　　頞湿缚羯拏
毗那怛迦山　　尼民达罗山
于大洲等外　　有铁轮围山
前七金所成　　苏迷卢四宝
入水皆八万　　妙高出亦然

余八半半下　　广皆等高量

论曰。于金轮上有九大山。妙高山王处中而住。余八周匝绕妙高山。于八山中前七名内。第七山外有大洲等。此外复有铁轮围山。周匝如轮围四洲界。持双等七唯金所成。妙高山王四宝为体。谓四面如次北东南西。金银吠琉璃颇胝迦宝。随宝威德色显于空。故赡部洲空似吠琉璃色。如是宝等从何而生。从诸有情业增上力。复大云起雨金轮上。滴如车轴。经于久时积水奔涛。深踰八万。猛风钻击宝等变生。如是变生金宝等已。复由业力引起别风简别宝等。摄令聚集。成山成洲。分水甘碱。令别成立内海外海。云何一类水别类宝等生。雨水能为异类宝等种所依藏。复为种种威德猛风之所钻击。生众宝等。故无有过。如是九山住金轮上。没水量皆等八万踰缮那。苏迷卢山出水亦尔。如是则说。妙高山王从下金轮上至其顶。总有十六万踰缮那。其余八山出水高量。从内至外半半渐卑。谓初持双出水四万。乃至最后铁轮围山出水三百一十二半。如是九山一一广量。各各与自出水量同。已辩九山。海今当辩。颂曰。

山间有八海　　前七名为内
最初广八万　　四边各三倍
余六半半狭　　第八名为外
三洛叉二万　　三千二百余

论曰。妙高为初。轮围为后。中间八海。前七名内。七中皆具八功德水。一甘二冷三软四轻五清净六不臭七饮时不损喉八饮已不伤腹。如是七海。初广八万。约持双山内边周量。于其四面数各三倍。谓各成二亿四万踰缮那。其余六海量半半狭。谓第二海量广四万。乃至第七量广一千二百五十。此等不说周围量者。以烦多故。准前知故。第八名外。碱水盈满。量广三亿二万三千及二百八十七踰缮那半。八十七半余声所显。已辩八海。当辩诸洲形量有异。颂曰。

于中大洲相　　南赡部如车
三边各二千　　南边有三半
东毗提诃洲　　其相如半月
三边如赡部　　东边三百半
西瞿陀尼洲　　其相如满月
径二千五百　　周围此三倍
北洲如方座　　四面各二千
中洲复有八　　四洲边各二

论曰。于外海中大洲有四。谓于四面对妙高山。南赡部洲。北广南狭三边量等。其相如车。南边唯广。三踰缮那半。三边各有二千踰

缮那。唯此洲中有金刚座。上穷地际下据金轮。诸最后身菩提萨埵。将登无上正等菩提。皆坐此座上起金刚喻定。以无余依及余处所有坚固力能持此定。东胜身洲。东狭西广三面量等。形如半月。东三百五十。三边各二千。此东洲东边广南洲南际。故东如半月。南赡部如车。西牛货洲形如满月。径二千五百。周围七千半。北俱卢洲形如方座。四边量等。面各二千。周围八千踰缮那量。随自洲相人面亦然。复有八中洲。是大洲眷属。谓四大洲侧。各有二中洲。赡部洲边二中洲者。一遮末罗洲。二筏罗遮末罗洲。胜身洲边二中洲者。一提诃洲。二毗提诃洲。牛货洲边二中洲者。一舍搋洲。二嗢怛罗漫怛理拏洲。俱卢洲边二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住。由下劣业增上所生。故住彼人身形卑陋。有余师说。遮末罗洲罗刹娑居。余皆人住。辩诸洲已。无热恼池何方几量。颂曰。

此北九黑山　　雪香醉山内
无热池纵广　　五十踰缮那

论曰。至教说此赡部洲中。从中印度渐次向北。三处各有三重黑山。有大雪山在黑山北。大雪山北有香醉山。雪北香南有大池水。名无热恼。出四大河。从四面流趣四大海。一殑伽河。二信度河。三徙多河。四缚刍河。无热恼池纵广正等。面各五十踰缮那量。八功德水盈满其中。非得通人难至其所。于此池侧有赡部林。树形高大其果甘美。依此林故名赡部洲。或依此果以立洲号。复于何处置捺落迦。何量有几。颂曰。

此下过二万　　无间深广同
上七奈落迦　　八增皆十六
谓煻煨屎粪　　锋刃烈河增
各住彼四方　　余八寒地狱

论曰。此赡部洲下过二万有阿鼻旨大奈落迦。深广同前。谓各二万。故彼底去此四万踰缮那。何缘唯此洲下有无间狱。唯于此洲起极重恶业故。刀兵等灾唯此有故。唯此洲人极利根故。以无乐间立无间名。所余地狱中。虽无异熟乐而无大过失。有等流乐故。有说无隙立无间名虽有情少而身大故。有说于中受苦无间。谓彼各为百钉钉身。于六触门恒受剧苦。居热铁地铁墙所围。猛焰交通曾无暂歇。身遭热逼苦痛难任。虽有四门远观开辟。而走求出便见关闭。所求不遂荼毒怨伤。以己身薪投赴猛火焚烧支体骨肉燋然。恶业所持而不至死。余七地狱在无间上重垒而住。其七者何。一者极热。二者炎热。三者大叫。四者号叫。五者众合。六者黑绳。七者等活。有说此七在无间傍。外内自他身诸支节。皆出猛火互相烧害。热中极故名为极热。火随身转炎炽周围。热苦难任故名炎热。剧苦所逼发大酷声。悲叫称怨

故名大叫。众苦所逼异类悲号。怨发叫声故名号叫。众多苦具俱来逼身。合党相残故名众合。先以墨索拼量支体。后方斩锯故名黑绳。众苦逼身数闷如死。寻苏如本故名等活。谓彼有情虽遭种种斫刺磨捣。而彼暂遇凉风所吹寻苏如本。等前活故立等活名。八奈落迦增各十六。谓四门外各有四增。以非皆异名但标其定数。故薄伽梵说此颂言。

此八奈落迦　　我说甚难越
以热铁为地　　周匝有铁墙
四面有四门　　关闭以铁扇
巧安布分量　　各有十六增
多百踰缮那　　满中造恶者
周遍焰交彻　　猛火恒洞燃

此十六中受苦增剧。过本地狱故说为增。或于此中受种种苦。苦具多类故说为增。或地狱中遍受苦已。重遭此苦故说为增。有说有情出地狱已。数复遭苦故说为增。门各四增其名何等。煻煨屎粪锋刃烈河。门门四增名皆相似。煻煨增者。谓此增中煻煨。没膝。其量宽广多踰缮那。有情游中才下其足。皮肉与血俱燋烂坠。举足还生平复如本。尸粪增者。谓此增中尸粪泥满。搓濑臭涩深没于人。又广于前煻煨增量。于中多有娘矩吒虫。[此/束]利如针身白头黑。有情游彼皆为此虫钻皮破骨[口*(一/巾)]食其髓。锋刃增者。谓此增中复有三种。一刀刃路。谓于此中仰布刀刃以为大道。有情游彼才下足时。皮肉与血俱断碎坠。举足还生平复如本。二剑叶林。谓此林上纯以铦利剑刃为叶。有情游下风吹叶坠斩刺支体骨肉零落。有乌驳狗扑令僵仆。啮首咬足[齒*可]颈擘腴。劚腹掐心摣掣食啖。三铁刺。林谓此林内铁树高耸。量过百人。有利铁刺长十六指。有情被逼上下树时。其刺铦锋下上劖刺。有铁[此/束]鸟探啄有情。眼精心肝争竞而食。刀刃路等三种虽殊而铁杖同。故一增摄。烈河增者。谓此增河其量深广。热碱烈水盈满其中。有情溺中。或浮或没。或逆或顺或横或转。被蒸被煮骨皮糜烂。如大镬中满盛灰汁。置麻米等猛火下燃。麻等于中上下回转。举体糜烂有情亦然。设欲逃亡。于两岸上有诸狱卒。手执刀枪御捍令回。无由得出。复有狱卒张大铁网。漉诸有情置于岸上。洋铜灌其口令吞热铁丸。众苦备经还掷河内。此河如堑前三似园。围绕庄严诸大地狱。已说有八热奈落迦。寒奈落迦亦有八种。何等为八。一頞部陀。二尼剌部陀。三頞哳吒。四嚯臛婆。五呼呼婆。六嗢钵罗。七钵特摩。八摩诃钵特摩。此中有情严寒所逼。随身声疮变立差别想名。谓二三三如其次第。此寒地狱在绕四洲轮围山外极冥闇所。于中恒有凄劲冷风。上下冲击纵横旋拥。有情游此屯聚相依。寒酷切身肤皮疱裂。身战僵鞕各出异声。疮开剖坼如三花相。多由谤贤圣招如是

苦果。有说此在热地狱傍。以赡部洲上尖下阔形如谷聚故得包容。是故大海渐深渐狭。十六大狱皆诸有情增上业感。余孤地狱或多二一各别业招。或近江河山间旷野。或在地下空中余处。无间大热及炎热三。于中皆无狱卒防守。大叫号叫及众合三。少有狱卒。琰魔王使时时往来巡捡彼故。其余皆为狱卒防守。有情无情异类狱卒。防守治罚罪有情故。火不焚烧。有情卒者。彼身别禀异大种故。或由业力所遮隔故。一切地狱身形皆竖。初同圣语。曾闻有以圣语告言。汝在人中不观欲过。又不承敬梵志沙门。是故于今受斯剧苦。彼闻领解生惭悔心。后不分明。苦所逼故。诸地狱器安布如是。傍生所止谓水陆空。生类显形无边差别。其身行相少竖多傍。本住海中后流五趣。初同圣语后渐乖讹。诸鬼本住琰魔王国。从此展转散趣余方。此赡部洲南边直下。深过五百踰缮那量。有琰魔王都。纵广量亦尔。鬼有三种谓无少多财无财复三。谓炬针臭口。少财亦有三。谓针臭毛瘿多财亦有三。谓希祠弃大势广释此。九如顺正。理然诸鬼中无威德者唯三洲有。除北俱卢。若有威德天上亦有。赡部洲西渚有五百。于中有二唯鬼所居。渚各有城。二百五十。有威德鬼住一渚城。一渚城居无威德鬼。诸鬼多分行竖而行。于劫初时皆同圣语。后随处别种种乖讹。日月所居量等义者。颂曰。

日月迷卢半　　五十一五十
夜半日没中　　日出四洲等
雨际第二月　　后九夜渐增
寒第四亦然　　夜减昼翻此
昼夜增腊缚　　行南北路时
近日自影覆　　故见月轮缺

论曰。日月众星依何而住。依风而住。谓诸有情业增上力共引风起。绕妙高山空中旋环。运持日等令不停坠。彼所住去此几踰缮那。持双山顶齐妙高山半。日等径量几踰缮那。日五十一。月唯五十。星最小者半俱卢舍。最大者。十六踰缮那。四洲日月各有别耶。不尔。四洲同一日月俱时四处作所作耶。不尔。云何夜半日没日中日出四洲时等。俱卢赡部牛货胜身隔妙高山相对住故。若俱卢夜半即赡部日中。胜身日没牛货日出。若牛货日中即胜身夜半。赡部日没俱卢日出。此略义者。随何洲相对日中月中。余二洲随应西没东出。第三洲处夜中昼中。由是若时胜身牛货如其次第日中月中。尔时光明四洲皆有。然光作事在东南洲。于西北洲唯明作事。俱见两事在北南洲。谓赡部洲。见日出月没。见月出日没。谓俱卢洲。东胜身洲。唯得见日唯得见月。谓牛货洲。如是所余例应思择。何缘昼夜有减有增。日行此洲路有别故。从雨际第二月后半第九日夜渐增。从寒际第四月后半第九日夜渐减。昼增减位与此相违。夜渐增时昼便渐减。夜渐减位昼

即渐增。昼夜增时。一昼夜增几增一腊缚昼。夜减亦然。日行此洲向南向北。如其次第夜增昼增。何故月轮于黑半末白半初位见有缺耶。世施设中作如是释。以月宫殿行近日轮。月被日轮光所侵照。余边发影自覆月轮。令于尔时见不圆满。理必应尔。以于尔时亦见不明全月轮故。由是日没月便出时。相去极遥。见月圆满日等宫殿。何有情居四大王天所部天众是诸天众。唯住此耶。若空居天唯住如是日等宫殿。若地居天住妙高山。诸层级等有几层。级其量云。何何等诸天住何层。级颂曰。

妙高层有四　　相去各十千
傍出十六千　　八四二千量
坚手及持鬘　　恒憍大王众
如次居四级　　亦住余七山

论曰。苏迷卢山有四层级。始从水际尽第一层。相去十千踰缮那量。如是乃至从第三层。尽第四层亦十千量。此四层级。从妙高山傍出围绕。尽其下半。最初层级出十六千。第二第三第四层级。如其次第八四二千。住初层天名为坚手。持鬘居第二。恒憍处第三。四大天王及诸眷属。各一方面住第四层。坚手等三天皆四王众摄。持双山等七金山上。亦有四王所部村邑。是名依地住四大王众天。于欲天中此天最广。三十三天住在何处。颂曰。

妙高顶八万　　三十三天居
四角有四峰　　金刚手所住
中宫名善见　　周万踰缮那
高一半金城　　杂饰地柔软
中有殊胜殿　　周千踰缮那
外四苑庄严　　众车粗杂喜
妙地居四方　　相去各二十
东北圆生树　　西南善法堂

论曰。三十三天住迷卢顶。其顶四面各二十千。若据周围数成八万。有余师说。面各八十千与下际四边其量无别。山顶四角各有一峰。其高广量各有五百。有药叉神名金刚手。于中止住守护诸天。于山顶中有宫名善见。面二千半。周万踰缮那。金城量高一踰缮那半。其地平坦。亦真金所成。俱用百一杂宝严饰。地触柔软如妒罗绵。于践蹑时随足高下。是天帝释所都大城。城有千门严饰壮丽门有五百青衣药叉。勇健端严踰缮那量。各严铠仗防守城门。于其城中有殊胜殿。种种妙宝具足庄严。蔽余天宫故名殊胜。面二百五十。周千踰缮那。是谓城中诸可爱事。城外四面四苑庄严。是彼诸天共游戏处。一众车苑。谓此苑中随天福力种种车现。二粗恶苑。天欲战时随其所须

甲仗等现。三杂林苑。诸天入中所玩皆同俱生胜喜。四喜林苑。极妙欲尘杂类俱臻历观无厌。如是四苑形皆夓方。一一周千踰缮那量。居中各有一如意池。面各五十踰缮那量。八功德水弥满其中。随欲妙花宝舟好鸟。一一奇丽种种庄严。四苑四边有四妙地。中间各去苑二十踰缮那。地一一边量皆二百。是诸天众胜游戏所。诸天于彼捔胜欢娱。城外东北有圆生树。是三十三天受欲乐胜所。蟠根深广五十踰缮那。耸干上升枝条傍布。高广量等百踰缮那。挺叶开花妙香芬馥顺风薰满百踰缮那。若逆风薰犹遍五十。城外西南角有大善法堂。三十三天时集详辩。制伏阿素洛等如法不如法事。如是已辩三十三天所居外器。余有色天众所住器云何。颂曰。

　　此上有色天　　住依空宫殿

　　论曰。从夜摩天至色究竟。所住宫殿皆但依空。有说空中密云弥布如地。为彼宫殿所依外器。世间至色究竟上无色故不可施设。如是所说诸天众中。颂曰。

　　六受欲交抱　　执手笑视淫

　　论曰。梵众天等由对治力。于诸欲法皆已远离。唯六欲天受妙欲境。六欲天者。一四大王众天。谓彼有四大王及所领众。或彼天众事四大王。是四大王之所领故。二三十三天。谓彼天处是三十三部诸天所居。妙高山顶四面各有八部天众。中央有一。即天帝释。故三十三。三夜摩天。谓彼天处时时多分称快乐哉。四睹史多天。谓彼天处多于自所受生喜足心。五乐变化天。谓彼天处乐数化欲境于中受乐。六他化自在天。谓彼天处于他所化欲境自在受乐。六中初二依地居天。形交成淫与人无别。然风气泄热恼便除。非如人间有余不净。夜摩天众才抱成淫。俱起染心暂时相抱。热恼便息。唯一起染。虽受抱乐而不成淫。若俱无染心。虽相执抱如亲相敬爱。而无过失。睹史多天但由执手热恼便息。乐变化天唯相向笑便除热恼。他化自在相视成淫。如是后三俱一无染。成淫乐爱差别如前。后二天中唯化资具。若异此者俱染不成。实并形交方成淫事。施设所说显时不同。由上诸天欲境转妙。贪心转重身触有殊。故经少时数成淫事。不尔天欲乐应少于人中。随彼诸天男女膝上。有童男童女欻尔化生。即说为彼天所生。男女初生天众身量云何颂曰。

　　初如五至十　　色圆满有衣

　　论曰。且六欲诸天。初生如次。如五六七八九十岁。人生已身形速得圆满。色界天众于初生时。身量周圆具妙衣服。一切天众皆作圣言。谓彼言词同中印度。然不由学自解典言。欲生乐生云何差别。颂

曰。

欲生三人天　　乐生三九处

论曰。欲生三者。有诸有情乐受现前诸妙欲境。彼于如是现欲境中自在而转。谓全人趣及下四天。有诸有情乐受自化诸妙欲境。彼于自化妙欲境中自在而转。谓唯第五乐变化天。有诸有情乐受他化诸妙欲境。彼于他化妙欲境中自在而转。谓第六他化自在天。此欲生三依何建立。依受如生现前欲境故。依受如乐自化欲境故。依受如乐他化欲境故。又依所受下中上境故。又依受用有罪有劳现前欲境故。依乐受用无罪有劳自化欲境故。依乐受用无罪无劳他化欲境故。乐生三者。三静虑中于九处生受三种乐。以彼所受有乐异熟无苦异熟。故名乐生。此乐生三依何建立。依多安住离生喜乐定生喜乐离喜乐故。或依三种灾所及故。或依寻喜乐增上故。或依身想异无异故。所说诸天二十二处。上下相去其量云何。颂曰。

如彼去下量　　去上数亦然

论曰。一一中间踰缮那量。非易可数。但可总举。彼去下量去上例然。随从何天去下海量。彼上所至与去下同。谓妙高山从第四层级去下大海四万踰缮那。上去三十三天亦如去下海量。如三十三天去下大海。上去夜摩天其量亦尔。如是乃至。如善见天去下大海。从彼上去色究竟天其量亦尔。如是悬远多踰缮那。如明眼人暂见色顷。世尊能以意势神通运。身往来自在无碍。故佛神力不可思。议。于下处生升上见不。颂曰。

离通力依他　　下无升见上

论曰。如四大王天众升见三十三天。非三十三等天升见夜摩天等。然彼若得定所发通。一切皆能升见于上。或依他力升见上天。谓得神通及上天众。引接往彼随其所应。或上天来下亦能见。若上界地来向下时。非下化身下眼不见。非其境界故。如不觉彼触故。上界地来向下时。必化下身为令下见。依地居天已说处量。夜摩天等处量云何。有说四天如迷卢顶。有说此四上倍倍增。有余师言。初静虑地宫殿依处等一四洲。第二静虑等小千界。第三静虑等中千界。第四静虑等大千界。有余师言。下三静虑如次量等小中大千。第四静虑量无边际。齐何量说小中大千。颂曰。

四大洲日月　　苏迷卢欲天
梵世各一千　　名一小千界
此小千千倍　　说名一中千

此千倍大千　　皆同一成坏

论曰。千四大洲乃至梵世。如是总说为一小千。千倍小千名一中千界。千中千界总名一大千。如是大千同成同坏。中有情类成坏亦同。

阿毗达磨藏显宗论卷第十七

辩缘起品第四之六

如外器量别。身量亦尔耶。亦尔云何。颂曰。

赡部洲人量　　三肘半四肘
东西北洲人　　倍倍增如次
欲天俱卢舍　　四分一一增
色天踰缮那　　初四增半半
此上增倍倍　　唯无云减三

论曰。赡部洲人身多长三肘半。于中少分有长四肘。东胜身人身长八肘。西牛货人长十六肘。北俱卢人三十二肘。欲界六天最下身量。一俱卢舍四分之一。如是后后一一分增。至第六天身一俱卢舍半。色天身量初梵众天半踰缮那。梵辅全一。大梵一半。少光二全。此上余天皆增倍倍。唯无云减三踰缮那。谓无量光天倍增二至四。乃至色究竟增满万六千。身量既殊寿命别不。亦有云何。颂曰。

北洲定千年　　西东半半减
此洲寿不定　　后十初叵量
人间五十年　　下天一昼夜
乘斯寿五百　　上五倍倍增
色无昼夜殊　　劫数等身量
无色初二万　　后后二二增
少光上下天　　大全半为劫

论曰。北俱卢人定寿千岁。西牛货人寿五百岁。东胜身人寿二百五十岁。南赡部人寿无定限。劫后增减或少或多。少极十年。多极八万。于劫初位人寿叵量。非百千等所能计故。已说人间寿量长短。要先建立天上昼夜。方可算计天寿。短长。天上云何建立昼夜。人五十岁为六天中最在下天一昼一夜。乘斯昼夜。三十日为月。十二月为岁。彼寿五百年。上五欲天渐俱增倍。谓人百岁为第二天一昼一夜。乘斯昼夜成月及年。彼寿千岁。夜摩等四随次如人。二四八百千六百

岁为一昼夜。乘斯昼夜成月及年如次。彼寿二四八千万六千岁。已说六天寿量长短。色天无有昼夜差别。但以劫数知寿短长。彼劫寿短长与身量数等。谓若身量半踰缮那。寿量半劫。若彼身量一踰缮那。寿量一劫。乃至身量长万六千。寿量亦同万六千劫。已说色界天寿短长。无色四天从下如次。寿量二四六八万劫。上所说劫为定依何。为坏为成为中为大。少光已上大全为劫。自下诸天大半为劫。即由此故说大梵王过梵辅天寿一劫半。空成住坏各二十中总八十中为一大劫。取成住坏总六十中。为大梵王一劫半寿。故以大半四十中劫。为下三天所寿劫量。已说善趣寿量短长。恶趣云何。颂曰。

等活等上六　　如次以欲天
寿为一昼夜　　寿量亦同彼
极热半中劫　　无间中劫全
傍生极一中　　鬼月日五百
頞部陀寿量　　如一婆诃麻
百年除一尽　　后后倍二十

论曰。恶趣亦无如人昼夜。然其寿量比况可知。四大王等六欲天寿。如其次第为等活等六奈落迦一昼一夜。寿量如次亦同彼天。谓四大王寿量五百。于等活地狱为一昼一夜。乘此昼夜成月及年。以如是年彼寿五百。乃至他化寿万六千。于炎热地狱为一昼一夜。乘此昼夜成月及年。彼寿如斯万六千岁。极热地狱寿半中劫。无间地狱寿一中劫。傍生寿量多无定限。若寿极长亦一中劫。谓难陀等诸大龙王。故世尊言。大龙有八。皆住一劫能持大地。鬼以人间一月为一日。乘此成月岁。寿五百年。寒那落迦云何寿量。世尊寄喻显彼寿言。如此人间佉梨二十。成摩竭陀国一麻婆诃量。有置苣藤平满其中。设复有能百年除一。如是苣藤易有尽期。生頞部陀寿量难尽。此二十倍为第二寿。如是后后二十倍增。是谓八寒地狱寿量。此诸寿量有中夭耶。颂曰。

诸处有中夭　　除北俱卢洲

论曰。诸处寿量皆有中夭。唯北俱卢定寿千岁。此约处说非别有情。有别有情不中夭故。如顺正理举彼有情。如是已就踰缮那等。辩器世间身量差别。就年等辩寿量有殊。二量不同未说应说。建立此等无不依名。前二及名未详极少。今应先辩三极少量。颂曰。

极微字刹那　　色名时极少

论曰。以胜觉慧分析诸色至一极微。故一极微为色极少。不可析故。如是分析诸名及时。至一字刹那。为名时极少。一字名者如说掉

名。一刹那量如顺正理。如是已辩三极少量。前二量殊今次应辩。踰缮那等其量云何。颂曰。

极微微金水　　兔羊牛隙尘
虮虱麦指节　　后后增七倍
二十四指肘　　四肘为弓量
五百俱卢舍　　此八踰缮那

论曰。极微为初。指节为后。应知后后皆七倍增。谓七极微为一微量。积微至七为一金尘。积七金尘为水尘量。水尘积至七为一兔毛尘。积七兔毛尘为羊毛尘量。积羊毛尘七为一牛毛尘。积七牛毛尘为隙游尘量。隙尘七为虮。七虮为一虱。七虱为穬麦。七麦为指节。三节为指。世所极成。是故于颂中不别分别。二十四指横布为肘。竖积四肘为弓。谓寻竖积五百弓为一俱卢舍。毗奈耶说。此是从村至阿练若中间道量。八俱卢舍为踰缮那。已说极微渐次积集成微。乃至一踰缮那。然许极微略有二种一实二假。其相云何。实谓极成色等自相。于和集位。现量所得。假由分析比量所知。谓聚色中以慧渐析。至最极位。然后于中辩色声等极微差别。此析所至名假极微。令慧寻思极生喜故。此微即极。故名极微。极谓色中析至究竟。微谓唯是慧眼所行。故极微言显微极义。以何为证知有极微。以阿笈摩及理为证。阿笈摩者。谓契经说。诸所有色或细或粗。细者谓极微。更不可析故。余有对色说名为粗。又伽他言。

黑白等诸色　　皆有细有粗
细者谓最微　　粗者谓对色

由此诚证定有极微。又毗奈耶作如是说。七极微集名一微等。如是名教。其理者何。谓如积集有情身色。至色究竟有量最粗。准此亦应分析诸色。有究竟处名一极微。云何知尔。以何析法分析至穷。犹有余故。谓世现见。以余聚色析余聚色。有细聚生析析至穷。犹有余分。可为眼见更不可析。如是聚色不能析处。亦如粗聚有可析理。谓彼可以觉慧分析。如以聚色析聚至穷。慧析至穷应有余在。可为慧见更不可析。此余在者即是极微。是故极微其体定有。此若无者聚色应无。聚色必由此所成故。如是已说踰缮那等。应辩年等。其量云何。颂曰。

百二十刹那　　为怛刹那量
腊缚此六十　　此三十须臾
此三十昼夜　　三十昼夜月
十二月为年　　于中半减夜

论曰。刹那百二十为一怛刹那。六十怛刹那为一腊缚。三十腊缚为一牟呼栗多。三十牟呼栗多为一昼夜。此昼夜有时增有时减有时等。三十昼夜为一月。总十二月为一年。于一年中分为三际。谓寒热雨。各有四月。十二月中六月减夜。以一年内夜总减六。如是已辩刹那至年。劫量不同。今次当辩。颂曰。

应知有四劫　　谓坏成中大
坏从狱不生　　至外器都尽
成劫从风起　　至地狱初生
中劫从无量　　减至寿唯十
次增减十八　　后增至八万
如是成已住　　名中二十劫
成坏坏已空　　时皆等住劫
八十中大劫　　大劫三无数

论曰。言坏劫者。谓从地狱有情不复生至外器都尽。坏有二种。一趣坏。二界坏。复有二种。一有情坏。二外器坏。然坏与成总分四品一者正坏。二坏已空。三者正成。四成已住。言正坏者。谓此世间过于二十中劫住已。从此复有等住二十坏劫便至。坏劫将起住此洲人寿量八万。若时地狱有情命终。无复新生为坏劫始。乃至地狱无一有情。尔时名为地狱已坏。诸有地狱定受业者。业力引置他方狱中。由此准知傍生鬼趣。时人身内无有诸虫。与佛身同傍生坏故。有说二趣于人益者。坏与人俱。余者先坏。如是二说前说为善。若时人趣此洲一人。无师法然得初静虑。从静虑起唱如是言。离生喜乐甚乐甚静。余人闻已皆入静虑。命终并得生梵世中。乃至此洲有情都尽。是名已坏赡部洲人。广西二洲例此应说。北洲命尽生欲界天。由彼钝根无离欲故。生欲天已静虑现前。转得胜依方能离欲。乃至人趣无一有情。尔时名为人趣已坏。若时天趣欲界六天。随一法然得初静虑。乃至并得生梵世中。尔时名为欲天已坏。如是欲界无一有情。名欲界中有情已坏。若时梵世随一有情。无师法然得二静虑。从彼定起唱如是言。定生喜乐甚乐甚静。余天闻已皆入彼静虑。命终并得生极光净天。乃至梵世中有情都尽。如是名已坏有情世间。唯器世间空旷而住。余方世界一切有情。感此三千世界业尽。此边渐有七日轮现。诸海干竭众山洞燃。洲渚三轮并从焚燎。风吹猛焰烧上天宫。乃至梵宫无遗灰烬。自地火焰烧自地宫。非他地灾能坏他地。由相引起故作是言。下火风飘焚烧上地。谓欲界火猛焰上升。为缘引生色界火焰。余灾亦尔。如应当知。如是始从地狱渐减乃至器尽。总名坏劫。所言成劫。谓从风起。乃至地狱始有情生。谓此世间灾所坏已。二十中劫唯有虚空。过此长时次应复有。等住二十成劫便至。一切有情业增上力。空中渐有微细风生。是器世间将成前相。风渐增盛成立如前。所说风轮

水金轮等。然初成立大梵天宫。乃至夜摩宫后起风轮等。是谓成立外器世间。器有坏成由有情力。若有情类久集上天。此器世间必应渐起。令福减者散下居故。谓极光净久集有情。天众既多居处迫迮。诸福减者应散下居。此器世间理应先起。故劫坏位有情上集。于劫成时有情下散。由罪福减及福罪增集散旋环。理应如是。既已成立此器世间。初一有情极光净殁生大梵处空宫殿中。后诸有情亦从彼殁有生梵辅。有生梵众。有生他化自在天宫。渐渐下生乃至人趣。俱卢牛货胜身赡部。后生饿鬼傍生地狱。法尔后坏必最初成。若初一有情生无间狱。二十中成劫应知已满。此后复有二十中劫。名成已住次第而起。谓从风起造器世间。乃至后后有情渐住。初一有情极光净殁生大梵宫者。即为大梵王。诸大梵王必异生摄。以无圣者还生下故。上二界无入见道故。即由此故无。一有情无间二生为大梵义。既说大梵最后命终。极光净天寿八大劫。二十中劫世界还成。如何梵王生极光净受少寿量还从彼殁。虽彼非无有中夭义。而广大福方生彼天。八大劫寿中。始经少分。二十中劫顷宁即命终。以此观知余来生此。此洲人寿经无量时。至住劫初寿方渐减。从无量减至极十年。即名为初一住中劫。此后十八皆有增减。谓从十年增至八万。复从八万减至十年。尔乃名为第二中劫。次后十七例皆如是。于十八后。从十岁增至极八万岁。名第二十劫。一切劫增无过八万。一切劫减唯极十年。十八劫中一增一减。时量方等初减后增。故二十劫时量皆等。此总名为成已住劫。所余成劫及坏已空。虽无减增二十差别。然由时量与住劫同。准住各成二十中劫。成中初劫起器世间。后十九中有情渐住。坏中后劫灭器世间前十九中有情渐舍。如是所说成住坏空。各二十中积成八十。总此八十成大劫量。诸劫唯用五蕴为体。除此时体。不可得故。经说三劫阿僧企耶精进修行得成佛者。于前所说四种劫中。积大劫成三劫无数。谓从初种大菩提种。经三大劫阿僧企耶。方乃得成大菩提果。既称无数。何复言三。有释此言。诸善算者依算计论。算至数穷初不能知。名一无数。如是无数积至第三。余复释言。六十数内别有一数。立无数名。谓有经中说六十数。此言无数当彼一名。积此至三名三无数。非诸算计不能数知。菩萨经斯三劫无数。方乃证得无上菩提。如是已辩劫量差别。诸佛独觉出现世间。为劫增时。为劫减位颂曰。

减八万至百　　诸佛现世间
独觉增减时　　麟角喻百劫

论曰。从此洲人寿八万岁。渐减乃至寿极百年。于此中间诸佛出现。何缘增位无佛出耶。有情乐增难教厌故。多行妙行故。少有堕三涂。减百年时何故无佛。见于如是寿短促时。不能具成佛所作故。谓一切佛出现世间。决定舍于第五分寿。从定所起命行依身。非于尔时

所化乐见以设出世为佛事少。故于尔时佛不出世。经主于此作是释言。五浊极增难可化故。岂不今世人减百年。五浊虽增而有能办。入正决定离欲得果。佛唯为此出现世间。故彼所言非为善释。非百年位佛出世时。一切皆能遵崇圣教。入正决定离欲得果。可言减百一分不能办斯佛事。故无佛出。然于减百设佛出世。亦有一分能遵教等如百年时。佛何不出。若谓减百堪化有情。以极少故佛不出者。是则应说前所立因。不能具成佛所作故。虽于减百五浊极增。不能具成佛所作事。由斯故佛不出世间。不出亲因非彼所说。言五浊者一寿浊。二劫浊。三烦恼浊。四见浊。五有情浊。云何浊义。极鄙下故。应弃舍故。如滓秽故。岂不寿劫有情浊三互不相离。见浊即用烦恼为体。五应不成理实应然。但为次第显五衰损极增盛时。何等名为五种衰损。一寿命衰损。时极短故。二资具衰损。少光泽故。三善品衰损。欣恶行故。四寂静衰损。展转相违成諠诤故。五自体衰损。非出世间功德器故。为欲次第显此五种衰损不同。故分五浊。独觉出现通劫增减。然诸独觉有二种殊。一者部行。二麟角喻。部行独觉先是声闻。得胜果时转名独胜。有余说彼先是异生。曾修声闻顺决择分。今自证道得独胜名。麟角喻者。谓必独出二独觉中麟角喻者。要百大劫修菩提资粮。然后方成。麟角喻独觉。部行独觉。修因时量减百大劫。时无定限。言独觉者。谓现身中离禀至教。唯自悟道以能自调。不调他故。何缘独觉言不调他。非彼无能演说正法以彼亦得无碍解故。又能忆念过去所闻诸佛言词堪为他说。得极远境宿住智故。又不可说彼无慈悲。为摄有情现神通故。又不可说无受教机。尔时有情亦有能起世间离欲对治道故。虽有此理而今测量。彼知尔时有情根欲。入见谛等不藉他教。故不说法以调伏他。除此所余摄有情事。无劳设教现通即成。又诸独觉阙力无畏。对于我论坚执众中。欲说无我心便怯劣。故不说教以调伏他。轮王出世为在何时。几种几俱何威何相。颂曰。

轮王八万上　　金银铜铁轮
一二三四洲　　逆次独如佛
他迎自往伏　　诤阵胜无害
相不正明圆　　故与佛非等

论曰。从此洲人寿无量岁。乃至八万岁有转轮王生。减八万时有情富乐寿量损减非其器故。王由轮宝旋转应导威伏一切。名转轮王。施设足中说有四种。金银铜铁轮应别故。如其次第胜上中下。逆次能王领一二三四洲谓铁轮王王一洲界。铜轮王二。银轮王三。若金轮王王四洲界。契经就胜但说金轮故契经言。若王生在刹帝利种绍洒顶位。于十五日受斋戒时。沐浴首身受胜斋戒。升高堂殿臣僚毂翼。东方欻有金轮宝现。其轮千辐具足毂辋。众相圆净非匠所。成舒妙光明来应王所。此王定是转金轮王。转余轮王。应知亦尔。轮王如佛无二

俱生。故契经言。无处无位非前非后。有二如来应正等觉出现于世。有处有位唯一如来。如说如来。轮王亦尔。应审思择此唯一言。为据一三千。为约一切界。应说一切界无差别言故谓无经说唯此世间。又无经言唯一世界。如何不说而能定知。唯据一三千。非约一切界。若尔何故梵王经说。我今于此三千大千诸世界中得自在转。彼有密意。谓若世尊不起加行唯能观此三千大千。若时世尊发起加行。无边世界皆天眼境。天耳通等例此应知。若不许然佛于余界何缘无有自在化能为阙大悲为智有碍。阙大悲者。经不应言。如来悲心普覆一切。智有碍者。经不应言。无一尔焰佛智不转。若佛智悲遍于一切无碍无阙。则应说法普能济度一切有情。无边界中如来皆有不思议力能普化故。余广决择如顺正理。如是所说四种轮王威定诸方亦有差别。谓金轮者。诸小国王各自来迎作如是请。我等国土宽广丰饶。安隐富乐多诸人众。唯愿天尊亲垂教敕。我等皆是天尊翼从。若银轮王。自往彼土威严近至彼方臣伏。若铜轮王。至彼国已宣威竞德彼方推胜。若铁轮王。亦至彼国现威列阵克胜便止。一切轮王皆无伤害。令伏得胜已各安其所居劝化令修十善业道。故轮王死多得生天。经说轮王出现于世。便有七宝出现世间。如是轮王非唯有七宝与余王别。亦有三十二大士相殊。若尔轮王与佛何异。佛大士相处正明圆。王相不然故有差别。言处正者。谓于佛身众相无偏。得其所故。言明了者。谓于佛身相极分明能夺意故。言圆满者。谓于佛身众相周圆无缺减故。劫初人众为有王无。颂曰。

劫初如色天　　后渐增贪味
由惰贮贼起　　为防雇守田

论曰。劫初时人皆如色界。极光净没来生人间。经于久时渐有王出。故契经说。劫初时人有色意成。支体圆满诸根无缺。形色端严身带光明。腾空自在饮食喜乐。长时久住。有如是类地味渐生。其味甘美其香郁馥时有一人禀性耽味。嗅香起爱取尝便食。余人随学竞取食之。尔时方名初受段食。资段食故身渐坚重。光明隐没黑闇便生。日月众星从兹出现。由渐耽味地味便隐。从斯复有地皮饼生。竞耽食之。地饼复隐。尔时复有林藤出现。竞耽食故林藤复隐。有非耕种香稻自生。众共取之以充所食。此食粗故残秽在身。为欲蠲除便生二道。因斯遂有男女根生。由二根殊形相亦异。宿习力故。相视遂生非理作意行非梵行。人中欲鬼初发此时。尔时诸人。随食早晚随取香稻。无所贮积。后时有人禀性懒堕。长取香稻贮拟后食。余人随学渐多停贮。由此于稻生我所心。各纵贪情多收无厌。故随收处无复再生。遂共分田虑防远尽。于己田分生吝护心。于他分田有怀侵夺。劫盗过起始于此时。为欲遮防共聚详议铨量众内一有德人。各以所收六分之一。雇令防护封为田主。因斯故立刹帝利名。大众钦承恩流率

土。故复名大三末多王。自后诸王此王为首。时人或有情厌居家。乐在空闲精修戒行。因斯故得婆罗门名。后时有王贪吝财物。不能均给国土人民。故贫匮人多行贼事。王为禁止行轻重罚。为杀害业始于此时。时有罪人心怖刑罚。覆藏其过异想发言。虚诳语生此时为首。于劫减位有小三灾。其相云何。颂曰。

　　业道增寿减　　至十三灾现
　　刀疾饥如次　　七日月年止

　　论曰。从诸有情起虚诳语。诸恶业道后后转增。故此洲人寿量渐减。乃至极十小三灾现。故诸灾患二法为本。一贪美食。二性懒堕。此小三灾中劫末起。三灾者。一刀兵。二疾疫。三饥馑。谓中劫末十岁时人。为非法贪染污相续。不平等爱映蔽其心。邪法萦缚嗔恚增上。相见便起猛利害心。如今猎师见野禽兽。随手所执皆成利刀。各骋凶狂互相残害。又中劫末十岁时人。由具如前诸过失故。非人吐毒疾疫流行。遇辄命终难可救疗。又中劫末十岁时人。亦具如前诸过失故。天龙忿责不降甘雨。由是世间久遭饥馑。既无支济多分命终。若有人能一日一夜持不杀戒。以一药物起殷净心奉施僧众。以一抟食奉施众僧。决定不逢此三灾起。此三灾起各经几时。刀兵灾起极唯七日。疾疫灾起七月七日。饥馑七年七月七日。度此便止人寿渐增。东西二洲有似灾起。谓嗔增盛身力羸劣数加饥渴。北洲总无。何等名为大三灾相。颂曰。

　　三灾火水风　　上三定为顶
　　如次内灾等　　四无不动故
　　然彼器非常　　情俱生灭故
　　要七火一水　　七水火后风

　　论曰。此大三灾逼有情类。令舍下地集上天中。初火灾兴由七日现。有说如是七日轮行。犹如雁行分路旋运。有说如是七日轮行。上下为行分路旋运。中间各相去五千踰缮那次水灾兴由降瀑雨。有作是说。从三定边空中欻然雨热灰水。有余复说。从下水轮起沸涌水上腾漂浸。如实义者。即此边生后风灾兴由风相击。有作是说。从四定边空中欻然飘击风起。有余复说。从下风轮起冲击风上腾飘鼓。此如实义。准前应知。若此三灾坏器世界。乃至无有细分为余。后粗物生谁为种子。岂不即以前灾顶风为缘引生风为种子。或先所说。由诸有情业所生风能为种子。风中具有种种细物。为同类因引粗物起。或诸世界坏非一时。有他方风具种种德来此为种。亦无有过。故化地部契经中言。风从他方飘种来此。如先所说前灾顶风。此中何灾。以何为顶。火水风如次上三定为顶。故世尊说。灾顶有三。若时火灾焚烧世界。以极光净为此灾顶。若时水灾浸烂世界。以遍净天为此灾顶。若

时风灾飘散世界。以广果天为此灾顶。随何灾力所不及处。即说名为此灾之顶。何缘下三定遭火水风灾初二。三定中内灾等彼故。谓初静虑寻何为内灾。能烧恼心等外火灾。故第二静虑喜受为内灾。与轻安俱润泽如水故。遍身粗重由此皆除故。经说苦根第二静虑灭。以说内心喜得身轻安故。此地喜盛。余地所无。故外水灾极至于此。第三静虑动息为内灾。息亦是风等外风灾。故若入此静虑有如是内灾生。此静虑中遭是外灾坏。故初静虑内具三灾。外亦具遭三灾所坏。第二静虑内有二灾。故外亦遭二灾所坏。第三静虑内唯一灾。故外但遭一灾所坏。第四静虑无有外灾。以彼定无内灾患故。由此佛说。彼名不动。内外三灾所不及故。若尔彼地器应是常。不尔与有情俱生俱灭故。谓彼天处无总地形。但如众星居处各别。有情于彼生时死时。所在天宫随起随灭。是故彼器体亦非常。所说三灾云何次第。要先无间起七火灾。其次定应一水灾起。此后无间复七火灾。度七火灾还有一水。如是乃至满七水灾。复七火灾后风灾起。如是总有八七火灾一七水灾一风灾起。水风灾起皆从火灾。从水风灾必火灾起。故灾次第理必应然。何缘七火方一水灾。极光净天寿势力故。谓彼寿量极八大劫。故至第八方一水灾。由此应知要度七水八七火后乃一风灾。由遍净天寿势力故。谓彼寿量六十四劫。故第八火方一风灾。如诸有情修定渐胜。所感异熟身寿渐长。由是所居亦渐久住。外由内感理必应然。

阿毗达磨藏显宗论卷第十八

辩业品第五之一

　　此中一类随顺造恶。怯难论者作如是言。如上所陈。诸内外事多种差别非业为因。现见世间果石等物众多差别无异因故。谓从一种有多果生。无种为先有石等异。为对彼执故立宗言。颂曰。

　　世别由业生　　思及思所作
　　思即是意业　　所作谓身语

　　论曰。定由有情净不净业。诸内外事种种不同。云何知然。见业用故。谓世现见爱非爱果。差别生时定由业用。如农夫类由勤正业有稼穑等可爱果生。有诸愚夫行盗等业。便招非爱杀缚等果。复见亦有从初处胎不由现因有乐有苦。既见现在要业为先。方能引得爱非爱果。知前乐苦必业为先。故非无因。诸内外事自然而有种种差别。别所由业其体是何。谓心所思及思所作。故契经说。有二种业。一者思业。二思已业。思已业者。谓思所作。即是由思所等起义。应知思者即是意业。思所作者即身语业。如是二业于契经中。世尊说为三。谓

身语意业。如是三业随其次第。由所依自性等起故建立。此中已说意业自性。谓即是思。思如前辩。身语二业自性云何。颂曰。

此身语二业　　俱表无表性

论曰。应知如是所说诸业中。身语二业俱表无表性。故本论言。云何身业谓身所有。表及无表。云何语业谓语所有表及无表。复有何缘。唯身语业表无表性。意业不然。以意业中无彼相故。谓能表示故名为表。表示自心令他知故。思无是事故不名表。由此但言。身语二业能表非意。意无表故无表亦无。以无表名遮相似故。是表种类。然不能表立无表名。顺正理中别释无理。谓无相续所依心故。为身语动是表业耶。不尔云何。颂曰。

身表许别形　　非行有为法
有刹那尽故　　应无无因故
生因应灭故　　无决定因故
地等无异故　　了相有别故
取不待余故　　相违因别故
有灭不灭故　　许别有微故
非二根取故　　彼定意境故
分别坚等已　　长等智方生
一面触多生　　比知有长等
于多触聚中　　定有长等故
同故过同故　　语表许言声

论曰。发毛等聚总名为身。于此身中有心所起。四大种果形色差别。能表示心名为身表。如思自体。虽刹那灭而立意业。于理无违。如是身形立为身业。不立显色及大种等为身表者。表通三性。此等皆唯无记性故。又显色等不随作者。欲乐生故。又设离心亦得生故。表必待心方得生故。若大种等一心所生。如体有差别。法亦应尔故。然不可谓一心所生有差别体成差别性。复云何知身语二业有善不善。契经说故。如契经言。诸有染污眼耳所识法。彼具寿为非诸有清净眼耳所识法说亦如是。复云何知四大种等唯无记性。亦由经说。如契经言。或有一类身住十年。乃至广说说心意识异灭异生。故大种等唯无记性。虽诸行法因果无间。异方生时。约世俗说名为行动。亦名表业。而身表业必是胜义。非一切行实有行动。以有为法有刹那故。非诸行体转至余方。乃有灭义。以有为法是处才生即还谢灭。刹那何谓。谓极少时此更无容前后分析。时复何谓。谓有过去未来现在分位不同。由此数知诸行差别。于中极少诸行分位。名为刹那。故如是说。时之极促故名刹那。此中刹那但取诸法有作用位。谓唯现在。即现在法有住分量。名有刹那。如有月子。或能灭坏故名刹那。是能为

因灭诸法义。谓无常相能灭诸法。此俱行法名有刹那。复如何知诸有为法皆刹那灭必不久住。以诸有为后必尽故。现有灭法。有待客因。既不待客因才生已即灭。若初不灭后亦应然以后与初主因等故。既见后有尽。知前念念灭。若谓不然。世现见故。谓世现见薪等先有。由后与火客因合时。便致灭无不复见故。定无余量过现量者。故非诸法灭皆不待客因。岂不应如铃声灯焰。如彼声焰虽离手风。刹那刹那由主因灭。而手风合余不更生。后声焰无不复可取。如是薪等由主灭因。令念念灭后与火合。便于灭位不作余因。以后不生不复可取。是故此义由比量成。非现量得。何谓比量。谓应如生无无因故。以有为法不见不待客主二因而得生者。谓羯剌蓝芽墙识等。必待精血水土根等外缘资助。然后得生。若待客因薪等灭者。则有为法应并如生。要待客因然后得灭。而世现见觉焰音声。不待客因由主因灭故一切行灭。皆不待客因。由此诸有为才生已即灭。灭因常合故。刹那灭义成。又若薪等灭火合为因。于熟变生中有下中上。应生因体即成灭因。所以者何。谓由火合能令薪等有熟变生。中上熟生下中熟灭。即生因体应成灭因。然理不应。因彼此有即复因彼此法成无。若谓焰生不停住故无斯过者。理亦不然。体类不殊无决定理。能为生灭二种因故。且于火焰差别生中。容计能生能灭因异。于地水酢灰雪日合。能令薪等熟变生中。如何计度生灭因异。故诸法。灭不待客因。但由主因令诸法灭。由如是理证。刹那灭义成是故有为皆无行动。无行动故。所说身表是形差别。其理极成。云何知形显外别有。以形与显了相别故。若形即用显色为体。了相于中应无差别。既有长白二了相异。故于显外别有形色。现见有触同根所取。了相异故体有差别。如坚与冷或暖与坚。如是白长虽同根取。而了相异故体应别。是故显形其体各异。又诸形色体必非显。以不待显能取形故如不待余显有余显觉生。二显相望各别有体。既有形觉不待显生。故知显形定别有体。又相违因有差别故非体无异可有与此。与彼相违二因差别。若必不并说名相违。相违即因二法有此。相违因异。故体应别。现见世间。相违因异。体必有别。如心受等。同种类法必不并故。虽显与形同居一聚。而见形显有坏有存。故知相违因有差别。非体无异。可由相违因有差别有存有坏。是故形显体别义成。然心受等虽有差别相违因义。而互为因方得生故。存坏必等。又显与形有灭不灭。故知二法体别理成。现见世间名别体一。定无一灭一不灭义。如即火界亦名为暖。既见显形虽同一聚。而有一灭一不灭时。故知显形定别有体。若谓形色无别极微如显极微故非实者。亦不应理。许形极微如显有故。非不实有。如诸显色。一一极微。无独起理。设有独起。以极细故非眼所得。于积集时眼可得故。证知定有显色极微。形色极微亦应如是。宁独不许有实极微诸有对色所积集处。皆决定有极微可得。既于聚色差别生中。有形觉生犹如显觉。是故定应别有如种。能成长等形色极微。非显极微即成长等。假所依坏。假必坏故。以假用实为自体故。

若显极微成粗显色及形色者。则一聚中显色坏时。形亦应坏。所依一故。如诸显色。既见显坏形色犹存。故知显形所依各别。所依既别。体别理成。经主此中作如是难。若谓实有别类形色。则应一色二根所取。谓于色聚长等差别眼见身触俱能了知由此应成二根取过。理无色处二根所取。然如依触取长等相。如是依显能取于形。此难不然。非许长等诸假形色二根取故。以彼长等诸假有法。定是意识所缘境故。一切假有唯是意识所缘境界。如前已辩能成长等如种极微。如是安布说为长等。是无分别眼识所取。非身能取。如是形色如依身根。了坚湿等。了长短等。不如是故。以非闇中了坚湿等。即于彼位或次后时。即能了知长短等相。要先分别坚等相已。然后长等比智方生。故长等形非身根境。谓于一面触多生中。依身根门分别触已。方能比度知触俱行。眼识所牵意识所受。如是相状差别形色。如见火色及嗅花香。能忆俱行火触花色。经主于此复作是言。诸有二法定不相离。故因取一可得念余。无触与形定不相离。如何取触能定忆形。此亦非理。现见世间诸触聚中有形定故。谓形于触虽无定者。而于一面多触生中定有长色。于一切处触遍生中定有圆色。如是等类随应当知。是故所引同喻成立。又此与彼义应同故。谓暖触于色及白色。于香亦无有定如形于触。不应因彼火色花香。便能念知火触花色。故非由此能遮遣形。异于显色别有体义。又显同形应有过故。谓眼喉中亦得烟触。或时以鼻嗅彼烟香。因此了知烟中显色。亦应显色二根所取。非实物有如依身根。了诸触已知长等相。是故身表是别形色。实有义成。语表业云何。谓言声为体。离声无别语能表故。非如身意离业别有。以语业名依体立故。如是已辩二表业相。无表业相初品已辩。定应许此是实有性。所以者何。颂曰。

说三无漏色　　增非作等故

论曰。以契经说色有三种。此三为处摄一切色。一者有色有见有对。二者有色无见有对。三者有色无见无对。除无表色。更复说何为此中第三无见无对色。由是无表实有理成。又契经中说。有无漏色。如契经说。无漏法云何。谓于过去未来现在诸所有色不起爱恚。乃至识亦然。是名无漏法。除无表色。何法名为此契经中诸无漏色十有色界。佛于经中一向说为有漏性故。由此无表实有理成。又契经说。有福增长。如契经言。诸有净信若善男子或善女人。成就有依七福业事。若行若住若寐若觉。恒时相续。福业渐增福业续起。无依亦尔。除无表业。若起余心或无心时。依何法说福业增长。无依福中。既无表业。宁有无表谁言此中。无有表业。理应有故。谓闻某处某方邑中现有如来或弟子住生欢喜故福常增者。彼必应有增上信心。遥向彼方敬申礼赞。起福表业及福无表。而自庄严希亲奉覲。故依无表说福增长。又非自作但遣他为。若无无表业。不应成业道。以遣他表非彼业

道摄。此业未能正作所作故。使作所作已。此性无异故。然由先表及能起思为加行故。后时教者虽起善心。多时相续仍有不善。得相续生使所作成。时有力能引如是类大种及造色生。此所造色生。是根本业道。即彼先表及能起思现在前时为因。能取今所造色为等流果。于今正起无表色时。彼在过去能与今果。唯彼先时所起思业。于非爱果为牵引因。彼业道生能为助满。令所引果决定当生。无表若无此应非有。又若无无表。应无八道支。以在定时语等无故。由此无表实有理成。此无表名。为目何体。目远离体。远离非作非造。无表一体异名。非唯遮作即名无表。如世间说非婆罗门。世共了知别目一类。业为因故。如彩画业。此无表色亦立业名。因表因思而得生故。为诸无表皆二力生。不尔云何唯欲界系。所有无表可由强力二因所生。以欲界思非等引故。离身语表无有功能。发无表业静虑俱思定力持故。不待于表有胜功能发无表业。由此无表虽无作相。作为因故亦得业名。无表与表俱所造色。所依大种为异为同。颂曰。

　　此能造大种　　异于表所依

　　论曰。无表与表虽有俱生。然能生因大种各异。粗细两果因必异故。生因和合有差别故。一切所造色多与生因大种俱生。然现在未来。亦有少分。因过去者。少分者何。颂曰。

　　欲后念无表　　依过大种生

　　论曰。唯欲界系初刹那后。所有无表从过大生谓欲界所系。初念无表与能造大种俱时而生。此大种生已。能为一切未来自相续无表生因。此与初刹那无表俱灭已。第二念等无表生时。一切皆是前过去大种所造。此过大种为后后念无表所依能引发故。与后后念无表俱起。身中大种但能为依。此大种若无。无表不转故。如是前俱二四大种。望后诸无表。为转随转因。譬如轮行因手依地。手能引发地但为依。前俱大种应知亦尔。大种通五地。身语业亦然。何地身语业。何地大种造。颂曰。

　　有漏自地依　　无漏随生处

　　论曰。身语二业略有二种。一者有漏。二者无漏。若有漏者。五地所系。欲界所系。身语二业。唯欲界系。大种所造。如是乃至第四静虑身语二业。唯是彼地大种所造。若无漏者。依五地身随生此地应起现前。即是此地大种所造。以无漏法不堕界故。必无大种是无漏故。由所依力无漏生故。表无表业其类是何。复是何类大种所造。颂曰。

无表无执受　　亦等流情数
散依等流性　　有受异大生
定生依长养　　无受无异大
表唯等流性　　属身有执受

论曰。今此颂中先辩无表。诸无表业略有二种。定不定地有差别故。然其总相皆无执受。与有执受相相违故。唯善不善故。非异熟生。无极微集故。非所长养。有同类因故。有是等流。亦言为显有刹那性。谓初无漏俱生无表。待识生故有情数摄。若就差别分别所依。不定地中所有无表。等流有受异大种生。异大生言。显身语七一一是别大种所造。定生无表差别有二。谓诸静虑无漏律仪。此二俱依定所长养。无受无异大种所生。无异大言。显此无表七支同一具四大种所造。应知有表唯是等流。此若属身是有执受。余义皆与散无表同。谓有情数及依等流。有受别异四大种起。何缘散地所有无表能造大种。唯等流性定地无表所长养生。以殊胜心现在前位必能长养大种诸根。故定心俱必有殊胜长养大种。能作生因造定心俱。所有无表散地无表。因等起心不俱时故。在无心位亦有起故。所依大种唯是等流。因等起心不能长养。能生无表诸大种故。若尔散地无表所依。谁等流果。有作是说。是次前灭大种等流。能造无对所有大种。非造有对大种等流。果有细粗。种类别故。如是说者。从无始来。定有能造无对造色。已灭大种为同类因。能生今时等流大种。造有表业。大种亦应是无始来同类大种之等流果。非从异类。定生无表所依大种无执受者。定心果故。必无爱心。执此大种。以为现在内自体故。又此大种无有其余执受相故。名无执受。散地无表所依大种有执受者。散心果故。以有爱心执为现在内自体故。如显色等所依大种系属依身而得生故。亦可毁坏。外物触时可生苦乐。何缘定心所生无表。是无别异大种所生。散无表生依别异大。定生无表七支相望展转力生同一果故。唯从一具四大种生。散此相违故依异大。若散无表同一生因。随越一时应越一切。定生无表七支相望。生因既同。必顿舍故。岂不如对一切有情相续所生远离杀戒。虽同一具大种所生。非越一时顿越一切。七支相对。理亦应然。此例不然。彼虽一具大种所造。然其所对一一有情相续异故。若七支戒无异大生。所对有情相续既一。何缘越一非越一切。是故此彼为例不齐。若尔此应同命根理。如命根体为具身依。身不具时亦为依止。故身虽缺随有余根。命犹能持令不断坏。如是一具大种为因。能生七支具不具果。故支虽缺随有余支。大犹能持令不断坏。此亦非例。以彼命根先与缺身俱时而起。中间有与具身俱生。后缺减时复有俱起。故于具缺各别任持。大种不然。一具大种为一相续。无表生因若与七支为生因者。未常暂与缺支俱生。如何缺一时。持余令不断。即由此理从无贪等为因所生离杀等戒。虽有对一有情相续而越一时。非越一切。以是各别大种果故。大种别者。果类别

故。虽对别异有情相续发多无贪所生无表。而但一具大种为因。以所生果类无别故。由是若对一有情身。一具七支生因同者。则随越一应越一切。前所设难其理善成。故散七支依别大种。如天眼起非坏本形。表色生时理亦应尔。故虽身表在身中生。而无异熟色断已更续过。亦无一具大种聚中有二形色俱时起过。以诸身表别有等流大种新生为所依故。随依身分表色生时。此一分身应大于本。大及形色极微增故。然不现见其理如何。有释此言。以表及大相微薄故。如染支体。然不见有大相可得。有说身中有孔隙故。虽得相容纳而不大于本。已辩业门略有二种。谓思思已业差别故。复有三种。谓身语意业差别故。复有五种。谓身语二各表无表及思唯一业差别故。如是五业性及界地建立云何。颂曰。

无表记余三　　不善唯在欲
无表遍欲色　　表唯有伺二
欲无有覆表　　以无等起故

论曰。无表唯通善不善性无有无记。所以者何。是强力心所等起故。无记心劣无有功能。为因等起引强力业。令于后后余心位中及无心时亦恒续起。所言余者。谓二表及思三。谓皆通善不善无记。于中不善在欲非余。有不善根无惭愧故。善及无记随其所应。三界皆有不别遮故。欲色二界皆有无表。决定不在无色界中。以无色界中有伏色想故。厌背诸色入无色定。故彼定中不能生色。或随何处有身语转。唯是处有身语律仪。无色界中无身语转。故彼无有身语律仪。毗婆沙师作如是说。为治恶戒故起尸罗。唯欲界中有诸恶戒。无色于欲具四种远。一所依远。二行相远。三所缘远。四对治远。所依远者。谓于等至入出位中。等无间缘为所依体无容有故。行相远者。谓无色心毕竟无能。于欲界法作苦粗等诸行相故。所缘远义。类此应知。由无色心但能以下第四静虑有漏诸法。为苦粗等行相所缘。对治远者。谓若未离欲界贪时。必定无容起无色定。能为欲界恶戒等法。厌坏及断二对治故。非不能缘可能厌坏。故无色界无无表色。表色唯在二有伺地。谓通欲界初静虑中。非上地中可言有表。说有伺者。为显一切初静虑中遍有表业。若于上地表业全无。语表既无。何有声处。有外大种为因发声不遮外声。故无有失。有余师说。上三静虑亦有无覆无记表业。理必应然。上三地中起三识身。既无有失。如何不起发表业心。然善染心上不起下。下善下染劣故断故。由是生上无善染表。前说为善。所以者何。虽彼现前非彼系故。有覆无记表欲界定。无唯初静虑中可得说有。曾闻大梵有诳谄言。谓自众中为避马胜所征问故矫自叹等。复以何缘二定以上都无表业。于欲界中无有有覆无记表业。以无发业等起心故。有寻伺心能发表业。二定以上都无此心。虽起下地心发身语表。然如识身等非上地系。又发表心唯修所断。见所断惑

内门转故。以欲界中决定无有有覆无记修所断惑。是故表业上三地都无。欲界中无有覆无记表。为但由等起令诸法成善不善性等。不尔云何由四种因成善性等。一由胜义。二由自性。三由相应。四由等起。何法何性。由何因成。颂曰。

胜义善解脱　　自性惭愧根
相应彼相应　　等起色业等
翻此名不善　　胜无记二常

论曰。胜义善者。谓真解脱。以安隐义。说名为善。谓涅槃中众苦永寂。最极安隐犹如无病。此由胜义安立善名。是故涅槃名胜义善。或真解脱是胜是义。得胜义名。胜谓最尊无与等者。义谓别有真实体性。此显涅槃无等实有。故名胜义。安隐名善。是善常故。自性善者。谓惭愧根。以有为中唯惭与愧。及无贪等三种善根。不待相应及余等起。体性是善犹如良药。相应善者。谓彼相应。以心心所要与惭愧善根相应方成善性。若不与彼惭等相应。善性不成。如杂药水。等起善者。谓身语业。生等及得二无心定。以是自性及相应善所等起故。立等起名。如良药汁所引生乳。因异类心亦起诸得。如因静虑得通果心。胜无记心现在前故。得诸染法。胜染污心现在前故。得诸善法。此等如何成善等性。以就彼法俱生得故。密作是言。非异类心不作缘起。故无有失。虽异类心亦为缘起。而成善等。非待彼心。或复因彼诸得等起。即待彼故成善等性。故得由等起成善等性异。如说善性四种差别。不善四种与此相违。云何相违。胜义不善。谓生死法。由生死中诸法皆以苦为自性极不安隐犹如痼疾。自性不善。谓无惭愧三不善根。由有漏中唯无惭愧及贪嗔等三不善根不待相应及余等起。体是不善。犹如毒药。相应不善。谓彼相应。由心心所法要与无惭愧不善根相应方成不善性。异则不然如杂毒水。等起不善。谓身语业生等及得。以是自性相应不善所等起故。如毒药汁所引生乳。若尔应无一有漏法。是无记或善皆生死摄故。一切皆应是不善摄。虽据胜义。理实应然。而于此中约异熟说。诸有漏法若不能记异熟果者。立无记名。于中若能记爱异熟。说名为善。如善不善既有胜义。亦有胜义无记法耶。亦有。云何。谓二常法。以非择灭及太虚空。更无异门。唯无记性。是故独立胜义无记。无别自性相应等起。无一心所。唯无记性与无记心偏相应故。设方便立自性等三。亦摄不尽。无记多故。由是无记唯有二种。一者胜义。二者自性。有为无记是自性摄。不待别因成无记故。无为无记是胜义摄。以性是常无异门故。若等起力。令身语业成善不善。此身语业所依大种例亦应然。俱从一心所等起故。此难非理。以作者心本欲起业非大种故。谓无作者。于大种中发起乐欲。我当引发如是种类大种现前。由此为门善恶心起。又世现见身语二业待心而生。未曾见有身语二业离心而起。然四大种离心亦生。故

知彼法非待心起。又如眼等不待心生。其性便无善等差别。如是大种不待心生。故理亦无善等差别。若尔诸得及生等相。应无等起善等差别。以非本心所欲起故。无心位中亦现起故。此难非理。由法势力安立善等差别成故。谓得四相依法而立。非如大种无待自成。有为法中无有一法不待心力成善不善。是故诸得及生等相。如所属法。要由心力成善等性。其理善成。生已离心。虽相续转。亦无有过。即是前心势力所引。令其转故。随定无表定等力生。理亦应成。等起善性。天眼天耳应善性摄。以是善心所等起故。此难非理。以彼二通解脱道心。是无记故。彼二与道俱时生故。

阿毗达磨藏显宗论卷第十九

辩业品第五之二

如上所言。由等起力身语二业成善不善。等起有几。何等起力令身语业成善不善。等起相望差别云何。颂曰。

等起有二种　　因及彼刹那
如次第应知　　名转名随转
见断识唯转　　唯随转五识
修断意通二　　俱非修所成
于转善等性　　随转各容三
牟尼善必同　　无记随或善

论曰。身语二业等起有二。谓因等起。刹那等起。在先为因故。彼刹那有故。如次初名转。第二名随转。谓因等起。将作业时。作是思惟。我今当作如是如是所应作业。能引发故说名为转。刹那等起。正作业时。与先转心所引发业俱时行故说名随转。若无随转。虽有先因为能引发。如无心位。或如死尸。表应不转。随转于表有转功能。无表不依随转而转。无心亦有无表转故。如上所言。见所断惑。内门转故不能发表。若尔何缘薄伽梵说。由邪见故。起邪思惟邪语邪业及邪命等。此不相违。见所断识。于发表业但能为转。于能起表寻伺生中。为资粮故不为随转。于外门心正起业时。此无有故由此故说。见所断心为因等起。发身语业定不能为。刹那等起。见所断识虽能思量。而无功能动身发语。然于动发一表业中。容有多心思量动发。唯后一念与表俱行。异此表应非刹那性。见所断识虽能为转发有表业。然非表业。于此识后无间即生。内门转心不能引起。与身语表俱行识故。若异此者。见所断心。亦应于表业为刹那等起。以修所断加行意识能无间引表俱行心。亦与表俱行为刹那等起。故见所断虽能为因引诸表业。离修所断因等起心。表俱行心无容得起是故欲界无有有覆无

记表业。然契经中。但据展转为因等起。密作是言。由邪见故起邪语等。阿毗达磨据彼不能无间引生表俱行识。故密意说。见所断心。内门转故。不能发表。是故经论理不相违。又见所断若发表色。此色则应是见所断。色非见断前已成立。若五识身唯作随转。无分别故。外门转故。修断意识有通二种。有分别故。外门转故。由此应成四句分别。有转非随转。谓见所断心。有随转非转。谓眼等五识。有转亦随转。谓修所断一分意识。有非转随转。谓余一切修所成识。以修所成无分别故。异熟生识亦为随转。如顺正理成立此义。转随转识性必同耶。不尔。云何。谓前转识若是善性。后随转识通善等三。不善无记为转亦尔。唯牟尼尊转随转识。多分同性少有不同。谓转若善心随转。亦善转。心若无记随转亦然。于续刹那定无迷故。而或有位善随无记转。曾无有时无记随善转。以佛世尊于说法等心或增长无萎歇故。既说善等转随转各三。准此标释中足为明证。所发诸业成善恶等。随因等起非随刹那异此善心所引发业。既与不善无记心俱。何理能遮成恶无记。是则应有从别思惟为因引生别性类业。如是勤励。欲为善者。翻有不善无记业生。或此相违便乖正理。故业成善等定由转力。非由随转力。其理善成。然随定心诸无表业。与俱时起心一果故。由随转力善性得成。定属此心而得生故。辩业界地傍论已周。复应辩前表无表相。颂曰。

　　无表三律仪　　不律仪非二

　　论曰。应知无表略说有三。一者律仪。二不律仪。三者非二。谓非律仪非不律仪。能遮能灭恶戒相续。故名律仪。如是律仪差别有几。颂曰。

　　律仪别解脱　　静虑及道生

　　论曰。律仪差别略有三种。一别解脱律仪。谓欲界戒。二静虑生律仪。谓色界戒。三道生律仪。谓无漏戒。初律仪相差别云何。颂曰。

　　初律仪八种　　实体唯有四
　　形转名异故　　各别不相违

　　论曰。别解脱律仪相。差别有八。一苾刍律仪。二苾刍尼律仪。三正学律仪。四勤策律仪。五勤策女律仪。六近事律仪。七近事女律仪。八近住律仪。如是八种律仪相差别。总名第一别解脱律仪。此中依能修离恶行及离欲行补特伽罗。安立前五律仪差别。以如是类补特伽罗乃至命终能离杀等诸恶行故。及能远离非梵行故。次复依能修离恶行非离欲行补特伽罗。安立尽形在家二众律仪差别。以如是类补特

伽罗乃至命终能离杀等诸恶行故。不能远离非梵行故。由是经中但作是说。离欲邪行非非梵行。后复依能修非全离恶行欲行补特伽罗。安立在家一昼一夜律仪差别。以如是类补特伽罗不能全离恶行诸欲为令渐习全离恶行及诸欲行方便住故。虽名有八。实体唯四。一苾刍律仪。二勤策律仪。三近事律仪。四近住律仪。唯此四种别解律仪。皆有体实相各别故。所以者何。离苾刍律仪无别苾刍尼律仪。离勤策律仪无别正学勤策女律仪。离近事律仪无别近事女律仪。云何知然。由形改转体。虽无舍得而名有异故。形谓形相。即男女根。由此二根男女形别。但由形转令诸律仪名为苾刍苾刍尼等。谓转根位令本苾刍律仪名苾刍尼律仪。或苾刍尼律仪名苾刍律仪。令本勤策律仪名勤策女律仪。或勤策女律仪及正学律仪名勤策律仪。令本近事律仪名近事女律仪。或近事女律仪名近事律仪。非转根位有舍先得得先未得律仪因缘。故四律仪非异三体。若从近事律仪受勤策律仪。复从勤策律仪受苾刍律仪。此三律仪为由增足远离方便立别别名如只双金钱及五十二十为体各别具足顿生。三种律仪体不相杂。其相各别具足顿生。三律仪中具三离杀。一一离杀其体各异。余随所应当知亦尔。由因缘别故体不同。如如求受多种学处。如是如是能离多种。高广床座饮诸酒等憍逸处时。即离众多杀等缘起。以诸远离依因缘发。故因缘别远离有异。若无此事舍苾刍律仪。尔时则应三律仪皆舍。前二摄在后一中故。既不许然故三各别。然此三种互不相违。于一身中俱时而转。非由受后舍前律仪。勿舍苾刍戒便非近事等。先已舍彼二律仪故。近事近住勤策苾刍四种律仪云何安立。颂曰。

受离五八十　　一切所应离
立近事近住　　勤策及苾刍

论曰。应知此中如数次第。依四远离立四律仪。谓受离五所应离法。建立第一近事律仪。何等为五所应离法。一者杀生。二不与取。三欲邪行。四虚诳语。五饮诸酒。若受离八所应离法。建立第二近住律仪。何等为八所应离法。一者杀生。二不与取。三非梵行。四虚诳语。五饮诸酒。六涂饰香鬘舞歌观听。七坐卧高广严丽床座。八食非时食。若受离十所应离法。建立第三勤策律仪。何等为十所应离法。谓于前八涂饰香鬘舞歌观听开为二种。复加受畜金银等宝以为第十。为引怖怯众多学处。在家有情显易受持。故于八戒合二为一。如为佛栗氏子略说学处有三。若受离一切应离身语业。建立第四苾刍律仪。别解脱律仪众名差别者。颂曰。

俱得名尸罗　　妙行业律仪
唯初表无表　　名别解业道

论曰。以清凉故。名曰尸罗。此中尸罗是平治义。戒能平险业。

故得尸罗名。智者称扬故名妙行。或修行此得爱果故。所作自体故名为业。亦名律仪。如前已释如是应知。别解脱戒。通初后位无差别名。唯初刹那表及无表。得别解脱及业道名。谓受戒时。初表无表别别弃舍种种恶故。依初别舍义。立别解脱名。或初所应修。故名别解脱。或彼初起最能超过。如狱险恶趣。故名别解脱。即初刹那表与无表。亦得名为根本业道。初防身语畅思业故。从第二念乃至未舍。不名别解脱。名别解律仪不名业道。但名后起。已辩安立差别律仪。当辩律仪成就差别。谁成就何律仪。颂曰。

八成别解脱　　得静虑圣者
成静虑道生　　后二随心转

论曰。八众皆成就别解脱律仪。谓从苾刍乃至近住。静虑生者。谓此律仪。由从或依静虑生故。若得静虑者。定成此律仪。静虑眷属亦名静虑道生。律仪圣者皆成就此。复二种谓学及无学。于前所说三律仪中。静虑道生随心而转。非别解脱。所以者何。异心无心亦恒转故。静虑无漏二种律仪。亦名断律仪。依何位建立。颂曰。

未至九无间　　俱生二名断

论曰。未至定中九无间道。俱生静虑无漏律仪。以能永断欲缠恶戒。及能起惑名断律仪。唯未至定中。有断对治故。由此但摄九无间道。此中尸罗灭恶戒故。由此或有静虑律仪。非断律仪。应作四句。第一句者。除未至定九无间道。所余有漏静虑律仪第二句者。依未至定九无间道无漏律仪。第三句者。依未至定九无间道有漏律仪。第四句者。除未至定九无间道。所余一切无漏律仪。如是或有无漏律仪。非断律仪。应作四句。谓前四句逆次应知。若尔世尊所说略戒。

身律仪善哉　　善哉语律仪
意律仪善哉　　善哉遍律仪

又契经说。应善守护。应善安住眼根律仪。此意根律仪。以何为自性。此二自性非无表色。若尔是何。颂曰。

正知正念合　　名意根律仪

论曰。意根律仪一一各用正知正念合为自体。故契经说。眼见色已不喜不忧。恒安住舍正知正念。如是乃至意了法已。列别名已。重说合言。遮谓二律仪。如次二为体。今应思择表及无表。谁成就何。齐何时分。且辩成无表律仪不律仪。颂曰。

住别解无表　　未舍恒成现
刹那后成过　　不律仪亦然
得静虑律仪　　多恒成过未
圣初除过去　　入定道成中

论曰。住别解脱补特伽罗。从初刹那乃至未遇舍学处等诸舍戒缘。恒成现世。此别解脱律仪无表。初刹那后亦成过去。前未舍言遍流至后。如说安住别解律仪。住不律仪应知亦尔。谓从初念乃至未遇受律仪等舍恶戒缘。恒成现世。恶戒无表。初刹那后亦成过去。诸有获得静虑律仪。乃至未舍来。多恒成过未。前生所失过去定律仪。今初刹那必还得彼故。以顺决择分所摄定律仪。初刹那中不成过去。余生所得命终时舍。今生无容重得彼法。为简彼法。故说多言。无漏律仪。一切圣者多成过未。唯初刹那不成过去。此类圣道先未生故。昔曾未得创得名初。先得已失今创得时亦得过去。已曾生者。初刹那后乃至未舍。亦成过去未来成就。乃至未般无余涅槃。若入静虑及无漏道。如次成现在静虑道律仪。非出观时有成现在。定道无表随心转故。散心现前必无彼故。已辩安住善恶律仪。住中云何。颂曰。

住中有无表　　初成中后二

论曰。言住中者。谓非律仪非不律仪。彼所起业不必一切皆有无表。若有无表即是善戒。或是恶戒种类所摄。或非二类。彼初刹那但成中世。谓成现在。此是过去未来中故。初刹那后未舍以来。恒成过现二世无表若有安住律不律仪。亦有成恶善无表不。设有成者为经几时。颂曰。

住律不律仪　　起染净无表
初成中后二　　至染净势终

论曰。若住律仪。由胜烦恼作杀缚等诸不善业。由此便发不善无表住不律仪。由淳净信作礼佛等诸胜善业。由此亦发诸善无表。乃至此二心未断来。所发无表恒时相续。然其初念唯成现在。第二念等通成过现。已辩成无表。成表业云何。颂曰。

表正作成中　　后成过非未
有覆及无覆　　唯成就现在

论曰。一切安住律不律仪及住中者。乃至正作诸表业来恒成现表。初刹那后至未舍来恒成过去。必无成就未来表者。不随心色势微劣故。诸散无表亦同此释。有覆无覆亦无记表。定无有能成就过未。法力劣故。唯能引起法俱行得。得力劣故。不能引生自类相续可法灭

已追得言成。亦无功能逆得当法。岂不此表如能起心。亦应有成去来世者。此表力劣。由彼劣故此责非理。所起劣于能起心故。所以然者。如无记心能发表业。所发表业不生无表。故知所起劣能起心。如律仪名既有差别。不律仪号亦有别耶。亦有。云何。颂曰。

恶行恶戒业　　业道不律仪

论曰。此恶行等五种异名。是不律仪名之差别。是诸智者所诃厌故。果非爱故立恶行名。障净尸罗故名恶戒。身语所造故名为业。根本所摄能畅业思。业所游路故名业道。不静身语名不律仪。然业道名唯目初念。通初后位立余四名。今应思择。若成就表亦无表耶。应作四句。颂曰。

成表非无表　　住中劣思作
舍未生表定　　成无表非表

论曰。唯成就表非无表者。谓住非律非不律仪。劣善恶思造善造恶。身语二业唯能发表。此尚不能发无表业。况诸无记思所发表。除有依福及成业道。彼虽劣思起亦发无表故。唯成无表。非表业者。谓得静虑补特伽罗。今表未生先生已舍。俱成非句。如理应思。如是建立表与无表及成就已。于中律仪三种差别云何而得。颂曰。

定生得静虑　　彼圣得道生
别解脱律仪　　得由他教等

论曰。静虑律仪与心俱得。若得有漏近分根木。静虑地心静虑律仪。尔时便得彼心俱故。从无色界没生色界。时随得彼地中生得静虑即亦得彼俱行律仪。无漏律仪亦心俱故。若得无漏近分根本。静虑地心。尔时便得彼声为显。前静虑心复说圣言。简取无漏六静虑地。有无漏心。谓未至中间及四根本。定非三近分。如后当辩。别解脱律仪。由他教等得。能教他者说名为他。从如是他教力发戒。故说此戒由他教得。此复二种。谓从僧伽补特伽罗有差别故。从僧伽得者。谓苾刍苾刍尼及正学戒。从补特伽罗得者。谓余五种戒。诸毗奈耶毗婆沙师。说有十种得具戒法。为摄彼故复说等言。何者为十。一由自然。谓佛独觉自然。谓智以不从师证此智时得具足戒。二由佛命善来苾刍。谓耶舍等由本愿力佛威加故。三由得入正性离。生谓五苾刍由证见道得具足戒。四由信受佛为大师。谓大迦葉。五由善巧酬答所问。谓苏陀夷。六由敬受八尊重法。谓大生主。七由遣使。谓法授尼。八由持律为第五人。谓于边国。九由十众。谓于中国。十由三说归佛法僧。谓六十贤部共集受具戒。此中或由本愿力故。或阿世耶极圆满故。或薄伽梵威所加故。随其所应得具足戒。如是所说别解律

仪。应齐几时要期而受。颂曰。

别解脱律仪　　尽寿或昼夜

论曰。七众所依别解脱戒。唯应尽寿要期而受。近住所依别解脱戒唯一昼夜要期而受。此时定尔何因故然。非毗奈耶。相应义理。非一切智者能测量其实。有余师说。世尊觉知戒时边际但有二种。一寿命边际。二昼夜边际。重说昼夜为半月等。故佛但说二受戒时。以佛经中唯说昼夜。故对法者亦作是言。近住律仪唯昼夜受。必应有法能为障碍令过昼夜彼戒不生。故佛经中唯说昼夜。不说或五或十等时。然有说言。佛观所化根难调者。且应授与一昼夜戒非无过此。依何理教作如是言。过此戒生不违理故。复减于此何理相违。谓所化根有难调者。已许为说昼夜律仪。何不为调渐难调者。说唯一夜一昼须臾。以难调根有多品故。然曾不说由此知有近住定时。若减若增便不发戒。世尊观是。故唯说此。依何边际得不律仪。颂曰。

恶戒无昼夜　　以非如善受

论曰。要期尽寿造诸恶业。得不律仪非一昼夜。如近住戒。所以者何。以此非如善戒受故。谓必无有立限对师。受不律仪如近住戒。我一昼夜定受不律仪。此是智人所诃厌业故。虽亦无有立限对师。我当尽形造诸恶业。而由发起坏善意乐。欲永造恶得不律仪。非起暂时造恶意乐。无师而有得不律仪。故不律仪无一昼夜。然近住戒功德可欣。由现对师要期受力。虽无毕竟坏恶意乐。而于一昼夜。得近住律仪。故得不律仪与得律仪异。说一昼夜近住律仪。欲正受时当如何受。颂曰。

近住于晨旦　　下座从师受
随教说具支　　离严饰昼夜

论曰。近住律仪于晨旦受。谓受此戒要日出时。此戒要经一昼夜故。诸有先作如是要期。我当恒于月八日等决定受此近住律仪。若旦有碍缘。斋竟亦得受。言下座者。谓在师前居卑劣座身心谦敬。身谦敬者。或蹲或跪曲躬合掌。唯除有病。心谦敬者。于施戒师心不轻慢。于三宝所生极尊重殷净信心。以诸律仪从敬信发。若不谦敬不发律仪。此必从师无容自受。以后若遇诸犯戒缘。由愧戒师能不违犯。谓彼虽阙自法增上。由世增上亦能无犯。受此律仪应随师教。受者后说勿前勿俱。如是方成从师教受。异此授受二俱不成。具受八支方成近住。随有所阙近住不成。诸远离支互相属故。由是四种离杀等支。于一身中可俱时记。以诸远离相系属中或少或多相差别故。受此戒者心离严饰。憍逸处故。常严身具不必须舍。缘彼不能生其憍逸。如新

异故。受此律仪心须昼夜。谓至明旦日初出时。经如是时戒恒相续。异此受者。虽生妙行不得律仪。然为令招可爱果故。亦应为受。言近住者。谓此律仪近阿罗汉住。以随学彼故。有说此近尽寿戒住。有说此戒近时而住。如是律仪或名长养。长养薄少善根有情。令其善根渐增多故。何缘受此近住律仪。必具八支非增非减。颂曰。

戒不逸禁支　　四一三如次
为防诸性罪　　失念及憍逸

论曰。八中前四是尸罗支。谓离杀生至虚诳语。由此四种离性罪故。次有一种。是不放逸支。谓离饮诸酒生放逸处。虽受尸罗若饮诸酒。则心放逸毁犯尸罗。醉必不能护余支故。后有三种。是禁约支。谓离涂饰香鬘乃至食非时食。以能随顺厌离心故。厌离能证律仪果故。何缘具受如是三支。若不具支便不能离性罪失念憍逸过失。谓初离杀至虚诳语。能防性罪离贪嗔痴所起杀等诸恶业故。次离饮酒能防失念。以饮酒时能令忘失应不应作诸事业故。则不能护余远离支。后离余三能防憍逸。以若受用种种香鬘高广床座习近歌舞心便憍举寻即毁戒。由离彼故心便离憍。谓香鬘等若恒受用。尚顺憍慢为犯戒缘。况受新奇曾未受者。故一切种皆应舍离。若有能持依时食者。以能遮止恒时食故。便忆自受近住律仪。能于世间深生厌离。若非时食二事俱无。数食能令心纵逸故。由此大义故具受三。于此八中离非时食是斋亦斋支。所余七支是斋支非斋。如正见是道亦道支。余七支是道支非道。为唯近事得受近住。为余亦有受近住耶。颂曰。

近住余亦有　　不受三归无

论曰。诸有未受近事律仪。一昼夜中归依三宝。说三归已受近住戒。彼亦受得近住律仪。异此则无。除不知者。由意乐力亦发律仪。岂不三归则成近事。如契经说。佛告大名。诸有在家白衣男子男根成就。归佛法僧起殷净心。发诚谛语自称我是邬波索迦。愿尊忆持慈悲护念。齐是名曰邬波索迦。此不相违受三归位未成近事。所以者何。要发律仪成近事故。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十

辩业品第五之三

于何时发近事律仪。颂曰。

称近事发戒　　说如苾刍等

论曰。起殷净心发诚谛语。自称我是邬波索迦。愿尊忆持慈悲护念。尔时乃发近事律仪。称近事等言。方发律仪故。以经复说我从今者。乃至命终护生言故。若离称号但受三归成近事者。自称我是近事等言。便为无用。依何义故说护生言。别解律仪护生得故。或为救护自生命缘。亦不毁犯如来禁戒。诸异生类将受律仪。亦有如斯坚固意乐。乃至为救自生命缘。终不亏违所受学处。如斯誓受世现可得。然有别诵。言舍生者。此言意说。舍杀生等。略去杀等。但说舍生。彼虽已得近事律仪。为令了知所应学处。故复为说离杀生等五种戒相。令识坚持。如得苾刍具足戒已。说重学处令识坚持。勤策亦然。此亦应尔是故近事必具律仪。非受三归即成近事。颂曰。

若皆具律仪　　何言一分等
约能持故说

论曰。此中憎嫉对法义者。心不生喜复设是难。若诸近事皆具律仪。何缘世尊言有四种。一能学一分。二能学少分。三能学多分。四能学满分。岂不由此且已证成。非唯三归即成近事。谓若别有但受三归即成近事。如是近事非前所说。四种所收应更说有第五近事。此于学处全无所学。亦应说为一近事故。佛观近事非离律仪。故契经中唯说四种。虽诸近事皆具律仪。然约能持故说四种。谓虽具受五支律仪。而后遇缘或便毁缺。其中或有于诸学处能持一分。乃至或有具持五支。故作是说。能持先所受。故说能学言。不尔应言受一分等。故此四种但据能持。然经主言。约持犯戒说一分等。尚不应问。况应为答。谁有已解近事律仪。必具五支而不能解。于所学处持一非余。乃至具持名一分等。由彼未解近事律仪。受量少多故应请问。凡有几种邬波索迦。能学学处。答言。有四邬波索迦。谓能学一分等犹未能了。复问。何名能学一分。乃至广说。此全无理。唯对法宗所说理中应问答故。虽知近事必具律仪。而未了知随犯一种为越一切为一非余。由有此疑故应请问。诸部若有未见此文。于此义中迄今犹诤。若异此者。佛经数言。邬波索迦具五学处。谁有于此已善了知。而复怀疑问受多少。设许尔者。疑问相违。谓彼本疑受量多少。而问有几能学学处。答学一分等。岂除本所疑。故彼义中不应问答。经主于此不正寻思。于诤理中怀朋党执。翻言对法所说义中。问尚不应况应为答。若阙律仪亦名近事。苾刍勤策阙亦应成。然经主言。何缘不许。由佛教力施设不同。虽阙律仪而成近事。苾刍勤策必具律仪。此率己情无经说故。世尊何处说离律仪亦成近事。非苾刍等曾闻经部有作是执。亦有无戒勤策苾刍。彼执应同布剌拏等诸外道见。非佛法宗一切律仪品类等不品类非等有三品故。下中上别随何故成。颂曰。

下中上随心

论曰。八众所受别解脱律仪。随受心力成上中下品。由如是理。诸阿罗汉或有成就下品律仪。然诸异生或成上品。诸有归依佛法僧者。为归何等。颂曰。

归依成佛僧　　无学二种法
及涅槃择灭　　是说具三归

论曰。如本论言。归依佛者为归何法。谓若诸法妙有现有。由想等想施设言说。名为佛陀。归此能成佛无学法。言谓若者。即是总摽。当所说义言诸法者。即是显示无我增言。妙有言显妙有性合。现有即明现可得义。或妙德合故名妙有。现有即显是所知性。想等想等是名差别。觉一切法一切种相不藉他教。故名佛陀。或此圆成智等众德自然开觉。故名佛陀。或佛陀名显彼有觉。如质碍物名有质碍。或佛陀名显彼能说。己所证觉以开觉他。如婆罗门问经广说。能成佛者。显彼诸法与佛施设。为建立因。如何此中于无量法而总建立摽一佛名。如依众多和合人上立一僧宝一胜所归。又于众多无漏道上立一道蕴。无有过失。或先已说。先说者何。谓想等想施设言说。即佛相续无学法中。立一佛名无别一佛。能成佛法为是何等。谓尽智等及彼眷属。由得彼法能觉一切。以彼胜故身得佛名。非色等身前后等故。为归一佛一切佛耶。理实应言归一切佛。以诸佛道相无异故。僧伽差别略有五种。一无耻僧。二哑羊僧。三朋党僧。四世俗僧。五胜义僧。无耻僧者。谓毁禁戒而被法服补特伽罗。哑羊僧者。谓于三藏无所了达补特伽罗。譬如哑羊无辩说用。或言哑者。显无说法。能复说羊言显无听法用即显。此类补特伽罗于三藏中无听说用。朋党僧者。谓于游散营务斗诤。方便善巧结构朋党补特伽罗。此三多分造非法业。世俗僧者。谓善异生。此能通作法非法业。胜义僧者。谓学无学法及彼所依器补特伽罗。此定无容造非法业。五中最胜。是所归依。如赞归依伽他中说。

此归依最胜　　此归依最尊
必因此归依　　能解脱众苦

于如是法补特伽罗二胜义僧中。迦多衍尼子意但以法为所归僧。故本论中作如是说。归能成僧学无学法。僧有多种。谓有情人声闻福田及圣僧等。佛于此内非声闻僧。可是余僧自然觉故。今所归者是声闻僧。理实通归诸佛弟子。以诸僧道相无异故。然契经说。当来有僧汝应归者。彼经但为显示当来现见僧宝归依于法谓归爱尽离灭涅槃。如是一切是烦恼断。名之差别。或有谓爱味着门转不应弃舍。故寄爱名。通显一切烦恼永尽。爱与余烦恼同一对治故。言爱尽者。谓见所断诸爱永断。故预流者此爱尽时。便自记别诸恶趣尽。谓我已尽那落迦等。所言离者。谓欲界中诸所有贪多分已断。即是已薄欲界贪义。

灭谓欲界诸爱全断。此地烦恼当于尔时决定无能系缚义故。言涅槃者。谓色无色诸爱永断。由此尽时诸所有苦皆永寂故。此则显示四沙门果。或此四种如其次第显三界爱断及永般涅槃。或爱尽者。三界爱断。所言离者。除爱所余诸烦恼断。所言灭者。显有余依般涅槃界。言涅槃者。显无余依般涅槃界。此中何法是所归依。能归是何。归依何义。所归依者。谓灭谛全道谛一分。除独觉乘菩萨学位无漏功德。何缘彼法非所归依。彼不能救生死怖故。谓诸独觉不能说法教诫。诸有情令离生死怖。菩萨学位不起期心。故亦无能教诫他义。故彼身中学无学法。不能救护非所归依。有余师言。不和合故。不显了故。如其次第独觉菩萨非所归依。缘彼亦生无漏意净。故彼亦是证净境摄。此中能归语业为体。自立誓限为自性故。若并眷属五蕴为体。以能归依所有言说由心等起。非离于心。如是归依救济为义。他身圣法及善无为。如何能为自身救济。以归依彼能息无边生死苦轮大怖畏故。三所归依有差别者。佛唯无学。法二俱非。僧体贯通学与无学。又佛体是十根少分。僧通十二。法体非根。择灭无为非根摄故。又归依佛。谓但归依一有为沙门果。归依法者。谓通归依四无为沙门果。归依僧者。谓通归依四有为沙门果及四果能趣向。又佛譬如能示导者。法如安隐所趣方域。僧如同涉正道伴侣。应求此等三差别因。应思何缘于余律仪处立离非梵行为其所学。唯于近事一律仪中。但制令其离欲邪行。颂曰。

邪行最可诃　　易离得不作

论曰。唯欲邪行极为能观。此他世者共所诃责。以能侵毁他妻等故。感恶趣故。非非梵行。又欲邪行易远离故。诸在家者耽着欲故离非梵行难可受持。观彼不能长时修学。故不制彼离非梵行。谓无始来数习力故。淫欲烦恼数起现行。诸在家人随顺欲境。数易和合抑制为难。故不制彼令全远离。又诸圣者于欲邪行一切定得不作律仪。经生圣者亦不行故。离非梵行则不如是。故于近事所受律仪。但为制立离欲邪行。若异此者经生有学。应不能持近事性戒。若诸近事后复从师。要期更受离非梵行。得未曾得此律仪不。有余师说。得此律仪然不由斯方成近事。亦不由此失近事名。亦非先时戒不圆满有说不得未得律仪然获最胜杜多功德名。获最胜远离法者。谓能远离淫欲法故。由此若能远离妻室净修梵行。功不唐捐。若有先时未取妻妾。普于有情类受近事律仪。于后取时宁非犯戒。今非他摄故。如用属己财。谓于今时以咒术力或财理等种种方便。摄彼属己不系于他。如何难令于彼犯戒。又有别理今取彼时。于前律仪无所违犯。颂曰。

得律仪如誓　　非总于相续

论曰。诸受欲者受近事戒。如本受誓而得律仪。本受誓云何。谓

离欲邪行。于他所摄诸女人所起他摄想而行非法。如是乃名犯欲邪行。非于一切有情相续先立誓言。我当于彼离非梵行而得律仪。云何今时可名犯戒。既如本誓而得律仪。今正随行如何名犯。先取妻妾后受律仪。于自妻等亦发此戒。以近事等别解律仪。一切有情处所得故。若异此者。于自妻妾非处非时非支非礼。亦应不犯欲邪行戒。于旧所受既有犯者。于新所受应有不犯。故不应为如先所难。何缘于四语业道中立离虚诳语。为近事学处。非立离余离间语等。亦由前说三种因故。谓虚诳语最可诃故。诸在家者易远离故。一切圣者得不作故。复有别因。颂曰。

以开虚诳语　　便越诸学处

论曰。越诸学处被检问时。若开虚诳语。便言我不作。因斯于戒多所违越。故佛为欲令彼坚持。于一切律仪。皆遮虚诳语。云何令彼缘力犯戒时。寻即生惭如实自发露。何缘一切离性罪中。立四种为近事学处。然于一切离遮罪中。于近事律仪。唯遮离饮酒。颂曰。

遮中唯离酒　　为护余律仪

论曰。诸饮酒者心多纵逸不能守护诸余律仪。故为护余令离饮酒谓饮酒已。于恶作说别悔堕落。众余他胜五部罪中不能防守。或有是处。由此普于诸学处海扰乱违越。由此世尊知饮诸酒是起一切性罪因故。能损正念及正智故。能引破戒破见愚故。于一切种离遮罪中。唯说此为近事学处。故离饮酒虽遮戒摄。而于一切立学处中。与离性罪相随而制别解脱律仪从何而得。复从何而得余二律仪。颂曰。

从一切二现　　得欲界律仪
从根本恒时　　得静虑无漏

论曰。欲界律仪谓别解脱。此从一切根本业道。及从前后近分而得。从二得者。谓从二类。即情非情。性罪遮罪。于情性罪。谓杀等业遮谓女人同室宿等。非情性罪。谓盗外财。遮谓掘地断生草等。从现得者。谓从现世蕴处界得。非从去来由此律仪有情处转。去来非是有情处故。有情处者。谓诸有情及诸有情所依止处现蕴处界内者即是有情所依。外者名为有情所止。非过未故。若得静虑无漏律仪。应知但从根本业道。以定中唯有根本业道故。非从前后近分而得。以在定位唯有根本。在不定位中无此律仪故。从有情数所发遮罪。尚不得此二种律仪。况从非情所发遮罪。从恒时者。谓从过去现在未来。蕴处界得如与此戒。为俱有心由此不同。应作四句。有蕴处界从彼唯得。别解律仪非余二等。第一句者。谓从现世前后近分及诸遮罪。第二句者。谓从去来根本业道。第三句者。谓从现世根本业道。第四句者。

谓从去来前后近分于业道等处置业道等声以业道等声说彼依处故。若异此者。则应但说防护未来律仪。但能防未来罪令不起故。非防过现已灭已生律仪。于彼无防用故诸有获得律不律仪。从一切有情支因皆等不非一切等其相云何颂曰。

律从诸有情　　支因说不定
不律从一切　　有情支非因

论曰。律仪定由调善意乐。普缘一切有情方得。非少分缘恶心随故。支因不定。支谓业道。且于别解诸律仪中有从一切。支谓苾刍戒有从四支得。谓余律仪许因不同。略有二种。一无贪等三种善根。二下中上等起心别。就初因说一切律仪。由一切因一心有故。就后因说一切律仪。名由一因。以下品等不俱起故。此中且就后三因说。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。非一切支。非一切因。谓以下心或中或上受近事勤策戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切支。非一切因。谓以下心或中或上受苾刍戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切支及一切因。谓以三心受近事勤策苾刍戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切因。非一切支。谓以三心受近事近住勤策戒。无有不遍于诸有情。得律仪者已说因故。非于一分诸有情所誓受律仪恶心全息。今应思择。于佛乃至蚊子身上所得律仪为有别不。若有别者。趣不定故。于诸有情所得律仪应有增减。若无别者。何缘杀人犯他胜罪。杀非人者。唯犯粗恶。若杀傍生犯堕落罪。非有情境身差别故。令所受戒亦有差别。然罚罪业有差别者。应知但由别加行故。杀人加行与杀非人。乃至杀蚊皆有差别。由总意乐建立律仪。谓普于有情无有差别。起调善意乐求得律仪。非于一有情不舍恶意乐而可求得别解律仪。故得律仪无有差别。以得律仪者必不别观补特伽罗支处时缘故。谓定不作如是别观。于某有情我离杀等。于某支戒我定能持。于某方域我离杀等。我唯于彼一月等时。除战等缘能离杀等。如是受者不得律仪。但得律仪相似妙行。是故无有。由诸有情身差别故。戒有差别。又于自身不得根本业道所摄别解律仪。勿思法等。由自杀害成无间等所摄罪业。得眷属摄。于理无遮。谓离最初。众余罪等。又此所受别解脱律仪。通于一切能不能境得。非唯于能境得此律仪。要普于有情起无损恼。意乐无别方可得故。若谓不然。于睡闷等皆不可杀故应不得律仪。若谓彼觉得本心已还可杀者。此亦应然。以非所能有可改易。为能境已还可杀故。有作是说。若唯于能得此律仪。应有增减。以所能境与非所能二类有情有转易故。此不成难。境转易时无此律仪。得舍因故。谓所能境及非所能。后转易为不能能境。无理令彼舍得律仪。总于所能得律仪故。若必欲令能不能境有转易故戒有舍得。则成律仪增减过者。岂不有草本无而生。有诸有情永入圆寂。由此应有舍得律仪。亦不离前

戒增减失。是故前说于理无过。又于过去一一如来。及所化生入圆寂故。后佛于彼不得律仪。有后律仪减于前失。律仪非对一一有情。各异相续别发得故。又前后佛戒支等故。谓诸律仪随无贪等。为因差别生别类支。一一类支各一无表。总于一切有情处得。如是无表既无细分。不可分析为少为多。如何言有后减前失。又一切佛遍于有情。具一切支律仪无表。以支数等无差别故。无后佛戒减于前失。又佛功德皆平等者。非约有漏。不尔一身前后位别。亦有增减。况望他身无增减失。已说从彼得诸律仪。得不律仪。定从一切有情业道无少分境及不具支不律仪者。此定无有由一切因。下品等心无俱起故。若有一类由下品心得不律仪。后于异时由上品心断众生命。彼但成就下不律仪。亦成杀生上品表等。中品上品例此应知。此中应思。于屠羊等事有唯受一得不律仪。不应言亦有受一事得。若尔何故无从一切因得不律仪。如得律仪者。虽于杀等差别表中先已受一后更别受。而不律仪非更新得。谓先总望一切有情。起无所遮损害意乐。为活命故受不律仪。彼于今时复何所得。故此无有从一切因。然律仪中有从近事受勤策戒。勤策复受苾刍律仪。别别受时。所受业道眷属异故。随要期异得先未得。由此可得从一切因。此中何名不律仪者。谓诸屠羊屠鸡屠猪捕鸟捕鱼猎兽劫盗魁脍典狱缚龙煮狗及罝弶等。等言类显谗构讥刺。伺求人过喜说他非。非法追求以活命者。及王典刑罚断罪弹官等但恒有害心。名不律仪者。由如是种类住不律仪故。有不律仪故。行不律仪故。巧作不律仪故。数习不律仪故。名不律仪者。言屠羊者。谓为活命要期尽寿。恒欲杀羊。余随所应当知亦尔。诸屠羊者。唯于诸羊有损害心。非于余类。宁于一切得不律仪。遍于有情界得诸律仪。其理可尔。由普欲利乐胜阿世耶而受得故。非屠羊等。不律仪人。于己至亲有损害意。乃至为救自身命缘。亦不欲杀。如何可说普于一切得不律仪。此亦可然。不律仪者。普于有情境。善意乐坏故。虽无是处而假说言。设诸有情及父母等。一切皆作羊像现前。屠者遍缘皆有害意。谓彼久习不律仪心。乃至己亲亦无所顾。为活命故。设己至亲现变为羊。尚有害意。况命终后实受羊身。于彼能无杀害意乐。不律仪者受恶戒时。必起如斯凶勃意乐。设我母等身即是羊。我亦当杀。况余生类由此意乐得不律仪。异此但应得处中罪。由此虽了亲现非羊。而亦有害心故。遍得恶戒。虽无圣者当作羊身。而同至亲亦有害意。经主于此作是例言。若观未来羊等自体。于现亲等得不律仪。羊等未来有亲等体。即于彼体无损害心。应观未来至亲等体。于现羊等不得恶戒。如是等例于理不齐。无善意乐故。有恶意乐故。谓彼正受不律仪时。无正思惟调善意乐。我当不害一切有情。有邪思惟凶勃意乐。我当普害一切有情。事虽主羊而心宽遍。是故容有观未来羊。于现圣亲亦发恶戒。非观来世圣及至亲。于现羊身不发恶戒。或无劳诤理应同许。且如有一受屠羊人。虽一生中不与不取。于己妻妾住知足心。哑不能言无语四过。而因羊坏善阿世耶具得七支不律仪

罪。如是于亲等虽无害心。而善阿世耶因羊坏故。遍有情界得不律仪。若先要期受善学处。后不全损善阿世耶。由遇别缘唯受杀者。得处中罪非不律仪。但得不律仪必应全损善阿世耶。故具得七支。若有例言。如受善戒有支不具。此亦应尔。谓如有受近事近住。勤策律仪虽不具支。而亦得彼缺支摄戒。受不律仪亦应如是。此例非等律仪不律仪。用功不用功得有异故。谓诸善戒要藉用功。善阿世耶方能受得。以难得故理数必应。非受一时总得一切。若诸恶戒不藉用功。恶阿世耶便能受得。非难得故理数必应。随受一时总得一切。以于欲界不善力强。恶阿世耶任运而起。造诸重恶不待用功。善阿世耶易毁坏故。随受一种便总得余。善则不然故例非等。现见稗草不用功生。要设劬劳嘉苗方起。又如有受不律仪人。作是要期。我于尽寿每昼或夜半月月等。一度屠羊等。亦得不律仪。由不律仪易受得故。以于欲界不善力强。虽不恒为而得恶戒。诸有欲受出家律仪。若作要期。我于尽寿每昼或夜半月月等。一度离杀等。不得善律仪。由善律仪难受得故。以于欲界善法力劣。若不恒持不得善戒。此亦应尔。为例不齐。已说从彼得不律仪。得不律仪及余无表。如何方便未说当说。颂曰。

诸得不律仪　　由作及誓受
得所余无表　　由田受重行

论曰。不律仪人总有二种。一者生在不律仪家。二生余家后受此业。诸有生在不律仪家。若初现行杀等加行。是人由作得不律仪。若生余家后方立誓。谓我当作如是事业。以求财物养活自身。初立誓时便发恶戒。是人由受得不律仪。由三种因得余无表。余无表者。谓非律仪。非不律仪处中摄故。由三因者。一者由田。谓于如斯有德田所。初施园林等善无表便生。如说有依诸福业事。二者由受。谓自要期言。我从今若不供养佛及僧众不先食等。或作誓限。于斋日月半月每年常施食等。由此有善无表续生。三由重行。谓起如是殷重作意。行善行恶。谓淳净信。或猛利缠造善恶时。能发无表长时相续。乃至信缠势力终尽。如前已说。

阿毗达磨藏显宗论四十卷（第二十一卷～第四十卷）

阿毗达磨藏显宗论卷第二十一

辩业品第五之四

如是已说得律仪等。舍律仪等今次当说。且云何舍别解脱律仪。颂曰。

舍别解调伏　　由故舍命终
及二形俱生　　断善根夜尽
有说由犯重　　余说由法灭
迦湿弥罗说　　犯二如负财

论曰。调伏声显律仪异名。由此能令根调伏故。由五缘舍别解律仪。一由故舍。谓于律仪由阿世耶。不怀欣慕。为舍学处。对有解人发起相违表业差别。非但由起舍学处心。如得律仪心无能故。又在梦中舍不成故。非但由起表业差别。忿癫狂等舍不成故。非但由二对傍生等。起心发表舍不成故。二由命终。谓众同分。增上势力得律仪故。三由依止二形俱生。谓身变时心随变故。又二形者。非增上故。四由断灭所因善根。谓表无表业等起心断故。是此律仪因缘断义。舍尽寿戒。由上四缘近住律仪。亦由夜尽谓近住戒。由上四缘及夜尽舍过期限故。夜尽者。谓明相出时。诸轨范师多分共许。如是五种舍律仪缘。有余部师执随犯一感堕重罪舍出家戒。有余部执正法灭时别解律仪无不皆舍。以诸学处结界羯磨所有圣教皆息灭故。对法诸师作如是说。尔时虽无得未得律仪。而先得律仪无有舍义。迦湿弥罗国毗婆沙师蕴理教于心作如是说。非犯随一根本罪时。一切律仪皆有舍义。然犯重者有二种名。一名具尸罗。二名犯戒者。若于所犯应可悔除。发露悔除。唯名具戒。如有财者。负他债时。名为富人。及负债者。若还债已。但名富人。此亦应然。故非舍戒。静虑无漏二律仪等。云何当舍。颂曰。

舍定生善法　　由易地退等
舍诸无漏善　　由得果退失

论曰。诸静虑地所系善法由二缘舍。一由易地。谓上下生。二由退失。谓退胜定。舍众同分及离染时。亦舍暖等及退分定。为摄此故复说等言。如舍色善由易地退。及离染三无色亦尔。舍无漏善由二种缘。一由得果总舍前道。二由退失舍诸胜道。此或是果。或胜果摄。

我于此中应少分别。若舍见道及道类智。当知但由得果非退。道类智果摄。亦必无退故。退所练根亦有退义。若不动法无学俱无。所余无漏容具二种。如是已说舍诸律仪不律仪云何舍。颂曰。

舍恶戒由死　　得戒二形生

论曰。诸不律仪由三缘舍。一者由死舍所依故。众同分力得律仪故。二由得戒。谓若受得别解律仪。或由获得静虑律仪。恶戒便舍。对治力胜舍不律仪。三由相续二形俱起。以于尔时所依变故。不律仪者。受近住戒。至夜尽位舍律仪时。为得不律仪。为名处中者。有余师说。得不律仪恶阿世耶非永舍故。如停热铁赤灭青生。有余师言。若不更作无缘令彼得不律仪。以不律仪依表得故。前说应理。先受戒时恶阿世耶非永舍故。依前表业恶戒还起。处中无表舍复云何。颂曰。

舍中由受势　　作事寿根断

论曰。处中无表舍由六缘。一由受心断坏故舍。谓先誓受。恒于某时敬礼制多。及赞颂等。今作是念。后不更为。彼阿世耶从兹便息。由彼弃舍本意乐故。或复别作势用增强。与先现行。相违事业。本意乐息。无表便断。二由势力断坏故舍。谓由净信。烦恼势力所引无表。彼二限势。若断坏时。无表便舍。如所放箭及陶家轮。故轨范师作如是说。由等起力所引发故。虽舍加行及阿世耶。无表或容尽寿随转。乃至发起极猛利缠。捶击禽兽应知亦尔。或先立限齐尔所时。今限势过无表便断。三由作业断坏故舍。谓虽不舍根本受心。然更不为所受作业。唯除忘念而不作者。以此无表期加行生。绝加行时无表便舍。四由事物断坏故舍。谓所舍施制多园林。及所施为罝网等事。本由彼事引无表生。彼事坏时无表便舍。五由寿命断坏故舍。谓所依止有转易故。六由依根断坏故舍。谓起加行断善恶时各舍彼根所引无表。非至断善。得静虑时方舍处中善恶无表。以羸劣故。起加行时便舍处中善恶无表。所言根者通善恶根。所说断言是断加行。欲非色善及余一切非色染法舍复云何。颂曰。

舍欲非色善　　由根断上生
由对治道生　　舍诸非色染

论曰。欲界一切非色善法舍由二缘。一断善根。二生上界。应言少分亦离染舍。如忧根等非色善法。三界一切非色染法舍由一缘。谓起治道。若此品类能断道生。舍此品中惑及助伴。何有情有善恶律仪。颂曰。

恶戒人除北　　二黄门二形
律仪亦在天　　唯人具三种
生欲天色界　　有静虑律仪
无漏并无色　　除中定无想

论曰。唯于人趣有不律仪。然除北洲唯三方有。于三方内复除扇搋及半择迦。具二形者律仪亦尔。谓于人中除前所除。并天亦有。故于二趣容有律仪。然唯人中具有三种。谓别解脱静虑无漏。若生欲天及生色界。皆容得有静虑律仪。然无想天但容成就。生无色界彼俱非有。无漏律仪亦在无色。谓若生在欲界天中及生色界中。除中定无想。皆容得有无漏律仪。生无色中唯得成就。以无色故。必不现起。无漏上生。得成下故。已辩诸业性相不同。当释经中所摽诸业。且经中说业有三种。善恶无记。其相云何。颂曰。

安不安非业　　名善恶无记

论曰。诸安隐业说名为善。能得可爱异熟涅槃。暂永二时济众苦故。不安隐业名为不善。由此能招非爱异熟。极能遮止趣涅槃故。非前二业立无记名。不可记为善不善故。是非安隐不安隐义。又经中说。业有三种。福非福等。其相云何。颂曰。

福非福不动　　欲善业名福
不善名非福　　上界善不动
约自地处所　　果业无动故

论曰。欲界善业说名为福。非福相违招爱果故。诸不善业说名非福。招非爱果违福业故。上二界善说名不动。岂不世尊说下三定皆名有动。圣说此中有寻伺喜乐受动故。由下三定有寻伺等灾患未息故立动名。不动经中据能感得不动异熟故名不动。如何有动定招无动异熟。虽此定中有灾患动。而业对果非如欲界有动转故。立不动名。谓欲界中余趣处满业。由别缘力可异趣处受。以或有业能感外内。财位形量色力乐等。于天等中此业应熟。由别缘力所引转故。于人等中此业便熟。色无色界余地处业。无容转令异地处受。业果处所无改动故。等引地摄无散动故。依如是义立不动名。应知此中由于因果相属愚故。造非福业。以非福业纯染污故。要依粗重相续无明。由此无明现在前位。不能解信因果相属。是故发起诸非福行。由真实义愚故造福及不动业。真实义者。谓四圣谛。若于彼愚诸异生类。于善心位亦得间起。由此势力令于三界不如实知其性皆苦起。福不动行为后有因。若已见谛者则无是事。乘先行力渐离染时。如次得生欲色无色。又经中说。业有三种。顺乐受等。其相云何。颂曰。

顺乐苦非二　　善至三顺乐
诸不善顺苦　　上善顺非二
余说下亦有　　由中招异熟
又许此三业　　非前后熟故
顺受总有五　　谓自性相应
及所缘异熟　　现前差别故

论曰。诸善业中。始从欲界至第三静虑名顺乐受业。以诸乐受唯至此故。诸不善业名顺苦受。第四静虑及无色善业。说名为顺不苦不乐受。此上都无苦乐受故。非此诸业唯感受果。应知亦感彼受资粮。受及资粮。此中名受。随所化欲。总立受名。下诸地中为亦许有。顺非二业。为决定无。有余师言。下地亦有顺非二业。以定中间既无苦乐应无业故。又更有证。谓本论说颇有三业非前非后受异熟耶。曰有。谓顺乐受业色。顺苦受业心心所法。顺不苦不乐受业心不相应行。乃至广说。由此证知下地亦有顺非二业。非离欲界有此三业。俱时熟故。此俱非定证。然于下地中理应定有顺非二业。如顺正理广辩应知。此业为善为不善耶。有作是言。是善而劣。又不可别示。而可总言。于诸善业中。或有一类能感乐受及受资粮。或有一类能感非二。应知此业能益乐受。名顺乐受。如顺马处。或复此业能受于乐。名顺乐受。如顺浴散。顺余受业应知亦然。此业非唯感受异熟。如何总得顺受业名。诸业为因所感异熟。皆似于受。得受名故。所以者何。彼皆如受为身损益及平等故。如水火等。于树枝等为益为损。为等义成。又顺受多略说有五。一自性顺受。谓诸受体。如契经说。受乐受时如实了知受于乐受。乃至广说。二相应顺受。谓一切触。如契经言。顺乐受触。乃至广说。三所缘顺受。谓一切境如契经言。眼见色已唯受于色不受色贪。乃至广说。由色等是受所缘故。四异熟顺受。谓感异熟业。如契经说。顺乐受业。乃至广说。五现前顺受。谓现行受。如契经说。受乐受时二受便灭。乃至广说。非此乐受现在前时。有余受能受此乐受。但据乐受自体现前。即说名为受于乐受。由所顺受有多种故。虽业异熟非皆是受。而可总立顺受业名。谓诸善业为因所感色不相应。能为所缘生乐受故。是诸乐受所领纳故。可爱异熟顺乐受故。亦名乐受。由此善业所招诸果。虽非乐受顺乐受故。招彼业名。顺乐受业。顺苦非二。理亦应然。如是三业。有定不定其相云何。颂曰。

此有定不定　　定三顺现等
或说业有五　　余师说四句

论曰。此上所说顺乐受等。应知各有定不定异。非定受故立不定名。谓顺乐业非必定熟。若熟必应受乐异熟。顺余二业说亦如是。定

复有三。一顺现法受。二顺次生受。三顺后次受。此三定业定感异熟。并前不定总成四种。或有欲令不定受业。复有二种。谓于异熟有定不定。并定业三合成五种。譬喻者说业有四句。一者有业。于时分定异熟不定。谓顺现等三非定得异熟。二者有业。于异熟定时分不定。谓不定业定得异熟。三者有业。于二俱定。谓顺现等定得异熟。四者有业。于二俱不定。谓不定业非定得异熟。彼说诸业总成八种。谓顺现受有定不定。乃至不定亦有二种。于此所说业差别中。颂曰。

四善容俱作　　引同分唯三
诸处造四种　　地狱善除现
坚于离染地　　异生不造生
圣不造生后　　并欲有顶退

论曰。此中唯显顺乐等业。于现等时有定不定。释经所说顺现受等四业相殊。故定业中分为三种。并不定业合而为四。是说为善。理必无有。异熟不定。时分定业。时定唯是。异熟定中。位差别故。非离异熟别有时体。如何时定非异熟耶。此中但依异熟定业。得果位差别。立顺现等故。颇有四业俱时作耶。容有云何遣三使已。自行邪欲俱时究竟。顺现受等。四种业中。几业有能引众同分。唯三能引。除顺现业。以顺现业必依先业所引同分而得起故。即于现生必与果故。何界何趣能造几业。诸界诸趣或善或恶。随其所应皆容造四。总开如是。若就别遮。捺落迦中。善除顺现。无爱果故。余皆得造。不退姓名坚。彼于离染地。若异生类除顺生受可造余三。圣者双除顺生后受。可造余二异生不退。若离彼染。无容于彼无间受生。故彼应除顺生受业。于上界没必还生下。故容造彼顺后受业。圣者不退。若离彼染必无容有于彼更生。故彼双除顺生顺后。随所生地容造顺现。受造不定业。一切处无遮。然诸圣者。若于欲界及有顶处已得离染。虽有退堕。而亦不造顺生后业。从彼退者。必退果故。诸退果已。必不命终。还得本果。住中有位。亦造业耶。亦造云何。颂曰。

欲中有能造　　二十二种业
皆顺现受摄　　类同分一故

论曰。于欲界中住中有位。容有能造二十二业。谓中有位及处胎中。出胎以后各有五位。胎中五者。一羯剌蓝。二頞部昙。三闭尸。四键南。五钵罗奢佉。胎外五者。一婴孩。二童子。三少年。四中年。五老年。此十一位一生所摄。住中有位能造中有定不定业。乃至能造老时二业。应知亦尔当知如是中有所造。十一种定业皆顺现受摄。由类同分无差别故。谓此中有位与自类十位。一众同分一业引故。由此不别说顺中有受业。即顺生等业所引故。类同分者。谓人等类非趣非生。以约趣生中有生有同分异故。诸定受业其相云何。颂

曰。

由重惑净心　　及是恒所造
于功德田起　　害父母业定

论曰。若所造业由重烦恼。或淳净心。或常所作。或于增上功德田起。功德田者。谓佛法僧。或增上补特伽罗。谓证世出世胜德。于此田所虽无重惑。及淳净心亦非常行。若善不善所起诸业。或于父母设起下缠行损害事。如是一切皆定业摄。有余师说。若以猛利意乐所造。或有造已起欢喜心。或一切时数数惯习。或胜愿力事力所起业皆决定现法果业。其相云何。颂曰。

由田意乐胜　　及定招异熟
得永离地业　　定招现法果

论曰。由田胜者。闻有苾刍于僧众中作女人语。彼须臾顷转作女人。此等传闻其类非一。由意乐胜者。闻有扇搋救脱诸牛黄门事故。彼须臾顷转作丈夫。此等传闻事亦非一。或有余业亦得现果。谓生此地永离此地染。于此地中诸善不善业必应现受。不重生故。如阿罗汉及不还者。未离染时已造彼业今离染故成现法受彼是何业。谓异熟定。应知此中所说业者。是异熟定非时定业。若有余位顺定受业。彼必定无永离染义。必于余位受异熟果。若于异熟亦不定者。永离染故不受异熟。诸不还者及阿罗汉。于欲三界设退起染。必不生下定涅槃故。异熟定业皆成现受。余随所应类此当说。何田起业定即受耶。颂曰。

于佛上首僧　　及灭定无诤
慈见修道出　　损益业即受

论曰。于如是类功德田中。为善恶业定即受果。功德田者。谓佛上首僧。约补特伽罗差别有五。一从灭定出。谓此定中得心寂静。此定寂静似涅槃故。若从此定初起心时。如入涅槃还复出者。胜静功德庄严其身。为殷净心生长依处。二从无诤出。谓此定中已能永拔一切烦恼灾患相续。有缘一切有情为境。所起无边增上意乐。无诤功德积集熏身。从此出时彼心相续。不为一切世间定心及不定心之所胜伏。是福非福近果胜田三从慈定出。谓此定中有缘无量有情为境。利益安乐增上意乐积集熏身。出此定时有为无量最胜功德所熏修身。相续而转能生胜业。四从见道出。谓此道中能超一分无始流转所不能超三界轮回生死根本。从此道出有胜净身。相续而生能生胜业。五从修道出。谓此道中能超一分生死根本。余如前说。从如是一一初出位中。乘前所修胜功德势心。犹反顾专念不舍。诸根寂静特异于常。世出世

间定不定福。无能胜伏映夺彼者。故说此五名功德田。若有于中为损益业。此业必定能招即果。若从余定余果出时。由前所修定非殊胜。修所断惑未毕竟尽。故彼相续非胜福田。异熟果中受最为胜。今应思择。于诸业中。颇有唯招。心受异熟。或招身受。非心受耶。亦有云何。颂曰。

诸善无寻业　　许唯感心受
恶唯感身受　　是感受业异

论曰。善无寻业。谓从中定乃至有顶所有善业。于中能招受异熟者。应知但感心受非身。于彼地中无身受故。身受必定与寻相应。非无寻业感有寻果。诸不善业能感受者。应知但感身受非心。以不善因苦受为果。意地苦受决定名忧。忧受必非异熟果摄。故不善业唯感身受。若执忧根定非异熟。诸有情类所发心狂。在何识中。何因所感。依何处起。非异熟耶。颂曰。

心狂唯意识　　由业异熟生
及怖害违忧　　除北洲在欲

论曰。有情心狂唯在意识。若在五识必无心狂。以五识身无分别故。由何因故有情心狂。由诸有情业异熟起。由何等业异熟起耶。谓由彼用药物咒术令他心狂。或复令他饮非所欲。若毒若酒。或现威严怖禽兽等。或放猛火焚烧山泽。或作坑阱陷坠众生。或余事业令他失念。由此业因于当来世。感得异类大种异熟。由彼势力令心发狂。由此心狂体非异熟。善恶心等皆容狂故。由斯但说业异熟生。谓恶业因。感不平等。异熟大种。依此大种心便失念。故说为狂。如是心狂对于心乱。应作四句。狂非乱者。谓诸狂者不染污心。乱非狂者。谓不狂者诸染污心。狂亦乱者。谓诸狂者诸染污心。非狂乱者。谓不狂者不染污心。有情心狂。为但由此更由四种。其四者何。一由惊怖。谓非人等现可怖形来相逼迫。有情见已遂致心狂。二由伤害。谓因事业恼非人等。由彼嗔故伤其支等遂致心狂。有情身中有别支节。若被打触心即发狂。三由乖违。谓由身内风热淡界互相违反。大种乖适故致心狂。四由愁忧。谓因丧失亲爱等事。愁毒缠怀心遂发狂。如婆私等。何有情类有此心狂。除北俱卢。所余欲界。诸有情类容有心狂。谓欲天心尚有狂者。况人恶趣得离心狂。地狱恒狂。众苦逼故。欲界诸圣唯除诸佛。大种乖适容有心狂。一切如来心无狂乱。无渐舍命无破音声。亦无发白面皱等事。以极淳净妙业所生。又经中说业有三种。谓曲秽浊。其相云何。颂曰。

说曲秽浊业　　依谄嗔贪生

论曰。身语意三各有三种。谓曲秽浊。如其次第应知依谄嗔贪所生。谓依谄生身语意业。名为曲业。谄曲类故。实曲谓见。故契经言。实曲者何。谓诸恶见谄是彼类。故得曲名。从谄所生身语意业。曲为因故。果受因名。是故世尊说彼为曲。若彼嗔生身语意业。名为秽业。嗔秽类故。嗔名秽者。谓嗔现前如热铁丸。随所投处便能烧害自他身心。诸烦恼中为过最重。故薄伽梵重立秽名。是诸秽中之极秽故。从嗔所生身语意业。秽为因故。果受因名。是故世尊说彼为秽。若依贪生身语意业名为浊业。贪浊类故。贪名浊者。谓贪现前染着所缘。是染性故。从彼生等准前应释。又真直道。谓八圣支。能障彼生三业名曲。真实无病。谓求涅槃。障证彼因三业名秽。依外道见。于佛教中。障净信心。不信名秽。以能扰浊净信心故。从彼所起三业名浊。又堕断常违处中行。从彼所起身语意业违直道义故立曲名。由损减见所起诸业能秽净法故立秽名。秽名必依极秽义故。萨迦耶见所起诸业。能障无我真实净见。依障净义故立浊名。又经中说业有四种。谓或有业黑黑异熟或复有业白白异熟。或复有业黑白黑白异熟。或复有业非黑非白无异熟。能尽诸业。经虽略示而不广释。今应释彼。其相何云。颂曰。

依黑黑等殊　　所说四种业
恶色欲界善　　能尽彼无漏
应知如次第　　名黑白俱非

论曰。佛依业果性类不同。所治能治殊。说黑黑等四。诸不善业一句名黑。以具染污黑不可意黑故。异熟亦黑。不可意故。色界善业一向名白。不为一切不善烦恼及不善业所陵杂故。异熟亦白。是可意故。非无色者多阙减故。欲界善业。名为黑白。恶所杂故。异熟亦黑白。非爱果杂故。此黑白名依相续立。非据自体互相违故。欲界恶强非善陵杂。故恶业果得纯黑名。诸无漏业能永断尽前三业者。名第四业。此无漏业。非染污故。得非黑名。非顺爱故。又不能感白异熟故。说名非白。然大空经说无学法是纯白者。以无学法。于超诸染。身中可得。非如学法。非超诸染。身中可得。诸无漏业。为皆能尽前三业不。不尔云何。颂曰。

四法忍离欲　　前八无间俱
十二无漏思　　唯尽纯黑业
离欲四静虑　　第九无间思
一尽杂纯黑　　四令纯白尽

论曰。于见道中四法智忍。及于修道离欲染位。前八无间圣道俱行。有十二思唯尽纯黑。离欲界染第九无间圣道俱行。一无漏思双令黑白。及纯黑尽此时总断。欲界善故亦断第九。不善业故离四静虑。

一一地染。第九无间道俱行无漏思。此四唯令纯白业尽。所余诸业无异熟故。非所明故于此不论。故于此中唯说十七与无间道俱行圣思能永尽前三有漏业。虽尽诸业是圣慧解。然于此中说近对治。虽身语业亦近治三。非慧相应故此不说何缘诸地有漏善业。唯最后道能断非余。以诸善法非自性断。已断有容现在前故。然由缘彼烦恼尽时。方说名为断彼善法。尔时善法得离系故。由此乃至缘彼烦恼余一品在断义不成。善法尔时犹被缚故。颂曰。

有说地狱受　　余欲业黑杂
有说欲见灭　　余欲业黑俱

论曰。第一第三皆有异说有余师说。顺地狱受及欲界中顺余受业。如次名为纯黑杂业。谓地狱异熟唯不善业感。故顺彼受名纯黑业。唯除地狱。余欲界中异熟皆通善恶业感。故顺彼受名黑白业。如是所说前已遮遣。谓善无能杂不善故。有余师说。欲见所断及欲界中所有余业。如次名为纯黑俱业。谓见所断无善杂故名纯黑业。欲修所断有善不善故名俱业。此亦非理。二所断中俱有业不能感异熟果故。若谓此中所说三业据有异熟说非无异熟者。不应简言欲见所灭。又强力业理必不应。为力劣者之所陵杂。是故不应说修所断诸不善业亦得离名。亦不应言欲界有善力胜不善。陵伏恶业非所许故。所以者何。以欲界善非数行故。无有能感一劫果故。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十二

辩业品第五之五

又经中说有三牟尼。又经中言有三清净。俱身语意。相各云何。颂曰。

无学身语业　　即意三牟尼
三清净应知　　即诸三妙行

论曰。无学身业名身牟尼。无学语业名语牟尼。即无学意名意牟尼。非意牟尼意业为体。何缘唯说色识蕴中有是牟尼。非于余蕴。有余师说。举后及初类显中间。亦有此义。如实义者。胜义牟尼。唯心为体。故契经说。心寂静故有情寂静。此心牟尼。由身语业离众恶故。可以比知。意业于中无能比用。唯能所比合立牟尼。何故牟尼唯在无学。以阿罗汉是实牟尼。诸烦恼言永寂静故。诸身语意三种妙行。名身语意三种清净。无漏妙行永离恶行烦恼垢故。可名清净。有漏妙行犹为恶行烦恼垢污。如何清净。此亦暂时能离恶行烦恼垢故得

清净名。或此力能引起无漏胜义清净故立净名。若谓此亦能引烦恼垢故。谓作烦恼等无间缘是则不应名清净者。此亦非理。善心起时。非为染心起加行故。染心无间无漏不生。有漏善心能引无漏。故有漏善得清净名。顺无漏心能除秽故。说此二者。为息有情。计邪牟尼。邪清净故。又经中说有三恶行。又经中言有三妙行。俱身语意。相各云何。颂曰。

恶身语意业　　说名三恶行
及贪嗔邪见　　三妙行翻此

论曰。一切不善身语二业加行后起。及与根本并不善思。如次名身语意恶行。然意恶行复有三种。谓非意业贪嗔邪见。岂不契经。亦说贪等名为意业。如何今说贪嗔邪见非意业邪。是业资粮故亦名业。如漏资粮亦名漏等。是诸圣贤所诃厌故。又能感得非爱果故。此行即恶故名恶行。三妙行者翻此应知。谓一切善身语二业加行后起。及与根本并诸善思。如次名身语意妙行。然意妙行复有三种。非业无贪无嗔正见。智所赞故。感爱果故。此行即妙。故名妙行。正见邪见虽非益损他。而为彼本故亦成善恶。又经中言。有十业道。或善或恶。其相云何。颂曰。

所说十业道　　摄恶妙行中
粗品为其性　　如应成善恶

论曰。于前所说恶妙行中。若粗显易知。摄为十业道。如应若善摄前妙行。不善业道摄前恶行。不摄何等妙恶行耶。加行后起等。彼非粗显故。且于不善十业道中。若身恶行令他有情失命失财失妻妾等。说为业道。令远离故。若语恶行过失尤重。说为业道。令远离故。若意恶行重贪嗔等。说为业道。令远离故。加行后起及余过轻。并不善思皆非业道。善业道中身善业道。于身妙行不摄一分。谓加行后起及余善身业。即离饮酒断草施等。语善业道于语妙行不摄一分。谓爱语等意善业道。于意妙行不摄一分。谓诸善思。十业道中前七业道。为皆定有表无表耶。不尔云何。颂曰。

恶六定无表　　彼自作淫二
善七受生二　　定生唯无表

论曰。七恶业道中六定有无表。谓杀生等。除欲邪行。非如是六。若遣他为。至根本时有表生故。若有自作彼六业道。则六皆有表无表二谓起表时彼便死等后方死等与遣使同。根本成时唯无表故。唯欲邪行必具二种。要是自身所究竟故。非遣他作如自生喜。七善业道。若从受生必皆具二。谓表无表。受生尸罗必依表故。静虑无漏所

摄律仪。名为定生。此唯无表。但依心力而得生故。加行后起如根本耶。不尔云何。颂曰。

加行定有表　　无表或有无
后起此相违

论曰。业道加行必定有表。此位无表。或有或无。若猛利缠淳净心起。则有无表。异此则无。后起翻前定有无表。此位表业。或有或无。第二刹那无表为始。名为后起。故此定有。若于尔时起随前业。则亦有表。异此便无于此义中建立业道。加行根本。后起异相。如顺正理广辩应知。又契经说。苾刍当知。杀有三种。一从贪生。二从嗔生。三从痴生。乃至邪见有三亦尔。岂诸业道于究竟时皆由三根。佛作是说。非诸业道于究竟时皆由三根。加行有异。云何有异。颂曰。

加行三根起　　彼无间生故
贪等三根生

论曰。不善业道加行生时。一一由三不善根起。依先等起故作是说。杀生加行由贪起者。如有贪彼齿发身分。或为得财。或为戏乐。或为拔济亲友自身。从贪引起杀生加行。从嗔起者。如为除怨发愤恚心起杀加行。从痴起者。如波剌斯作如是说。父母老病。若令命终便生胜福。以令解脱现在众苦。新得胜身明利根故。又谓是法祠中杀生。又诸王等依世法律。诛戮怨敌除剪凶徒。谓成大福起杀加行。又外道言。蛇蝎蜂等为人毒害。杀便获福。羊鹿水牛及余禽兽。本拟供食故杀无罪。又因邪见杀害众生。此等加行皆从痴起。余六加行从三根生。如顺正理广辩其相贪等加行如何从三。以从三根无间生故。谓从贪等三不善根。无间各容生三业道。由此已显从贪嗔痴无间相应生三加行。依无间义亦生业道。已说不善从三根生。善复云何。颂曰。

善于三位中　　皆三善根起

论曰。诸善业道所有加行根本后起。皆从无贪无嗔无痴善根所起。以善三位皆是善心所等起故。善心必与三种善根共相应故。此善三位其相云何。谓远离前不善三位。所有三位应知是善。且如勤策受具戒时。来入戒坛礼苾刍众。至诚发语请亲教师。乃至一白二羯磨等。皆名为善业道加行。第三羯磨竟。一刹那中。表无表业。名根本业道。从此以后至说四依。及余依前相续随转。表无表业皆名后起。如先所说。非诸业道。于究竟位。皆由三根。应说由何根究竟何业道。颂曰。

杀粗语嗔恚　　究竟皆由嗔

盗邪行及贪　　皆由贪究竟
邪见痴究竟　　许所余由三

论曰。恶业道中杀生粗语嗔恚业道。由嗔究竟要无所顾。极粗恶心现在前时。此三成故诸不与取欲邪行贪。此三业道。由贪究竟要有所顾。极染污心现在前时。此三成故。邪见究竟要由愚痴。由上品痴现前成故。虚诳离间杂秽语三。一一许容由三究竟。以贪嗔等现在前时。一一能令此三成故。诸恶业道何处起耶。颂曰。

有情具名色　　名身等处起

论曰。如前所说四品业道。三三一三。随其次第。于有情等四处而生。谓杀等三有情处起。要待有情此业道生。故非唯待外物此业道生。岂不此三亦名色处起。一蕴一念亦得名色名。此三要托诸蕴总故。偷盗等三众具处起。于他有情所受用物。欲摄属己业道方成。虽待有情而众具胜。故说三种托众具成。唯邪见一名色处起。由此拨无名色法故。虽此亦拨涅槃为无。而名色门拨无永灭谓尚无苦况苦涅槃。是故但言名色处起。岂不邪见。亦拨有情。何故但言名色处起。由此缘别名色亦生。但拨有情所依名色。拨能依假不说自成。又圣教中有无有情理必无。名色亦无同有情。拨实为无重故成业道拨无假法轻故非业道。是故不言有情处起。虚诳语等三名身等处起。语体必依名等起故。语虽亦托有情等生。而正亲依名身等起。又杂秽语不待有情。无有不托名身等者。或依不共处立业道无失。粗语虽依名身等起。恐谓唯依外此业道亦成。故说唯依有情处起。又发粗语不假饰词。故不说依名身等起。由何建立杀业道成。谓由加行及由果满。于此二分随阙一时。不为杀生根本罪触。颇有杀者起杀加行及令果满。而彼不为杀罪触耶。曰有。云何。颂曰。

俱死及前死　　无根依别故

论曰。若能杀者。起杀加行定欲杀他。与所杀生俱时舍命。或在前死。彼能杀者业道不成。所以者何。以所杀者命未断故。以能杀者其命已终。别依生故。谓杀加行所依止身今已断灭。虽有别类身同分生非罪依止。此曾未起杀生加行成杀业道。理不应然。若有多人集为军众欲杀怨敌。或猎兽等。于中随有一杀生时。何人得成杀生业道。颂曰。

军等若同事　　皆成如作者

论曰。于军等中若随有一。作杀生事如自作者。一切皆成杀生业道。由彼同许为一事故。如为一事展转相教。故一杀生。余皆得罪。

若有他力逼入此中。因即同心。亦成杀罪。唯除若有立誓要期。救自命缘亦不行杀。无杀心故不得杀罪。今应别辩十业道相。谓齐何量名为杀生。乃至齐何名为邪见。且先分别杀生相者。颂曰。

杀生由故思　　他想不误杀

论曰。要由先发欲杀故思。于他有情。他有情想。作杀加行。不误而杀。谓唯杀彼不漫杀余。齐此名为杀生业道。有怀犹豫为机为人。设复是人。为彼非彼。因起决志。若是若非我定当杀。由心无顾。若杀有情亦成业道。如是业道若定若疑。但具杀缘皆有成理。于刹那灭行杀罪如何成。以起恶心行杀加行。令所杀者。现命灭时。不能为因。引同类命。障应生命。令永不生。故名杀生。由斯获罪。已分别杀生。当辩不与取。颂曰。

不与取他物　　力窃取属己

论曰。前不误等言如应流至后。谓要先发欲盗故思。于他物中起他物想。或力或窃。起盗加行。不误而取。令属己身。齐此名为不与取罪。若有盗取窣堵波物。于佛得罪。佛将涅槃总受世间所施物故。盗亡僧物已作羯磨。于界内僧得偷盗罪。羯磨未了于一切僧。若盗他人及象马等。出所住处业道方成。已辩不与取。当辩欲邪行。颂曰。

欲邪行四种　　行所不应行

论曰。总有四种行不应行。皆得名为欲邪行罪。一于非境。谓他所护。或母或父或父母亲。乃至或失所守护境。二于非道。谓设己妻口及余道。三于非处。谓于制多寺中迴处。四于非时。谓怀胎时。饮儿乳时。受斋戒时有说若夫许受斋戒而有所犯。方谓非时。既不误言亦流至此。若于他妇谓是己妻。或于己妻谓为他妇。道非道等但有误心。虽有所行而非业道。若于此他妇作余他妇想行非梵行。有说亦成。加行受用时并于他境故。有说如杀业道不成加行。究竟时前境各别故。苾刍尼等如有戒妻若有侵陵亦成业道。已辩欲邪行当辩虚诳语。颂曰。

染异想发言　　解义虚诳语

论曰。说听力故成虚诳语。谓于所说异想发言。及所诳者解所说义。染心不误方成业道。所诳未解。杂秽语收语多字成。要最后念表无表业。方成业道。或随所诳解义即成。前字俱行皆此加行。此中解义据所诳者能解名解。非正解义。齐何名为能解正解。前谓解者。住耳识时。后谓正能分别其义。若正解义义意识知。语表耳识俱时灭

故。应此业道。唯无表成。是故理应。善义言者。住耳识住。业道即成。能诳具足表无表故。有言所诳随解不解。但异想说业道即成。不尔此同离间语故。随忍不忍要解方成。经说诸言略有十六。谓于不见不闻不觉不知事中言实见等。所见等中言不见等。如是八种名非圣言。不见等中言不见等。所见等中言实见等。如是八种名为圣言。何等名为所见等相。颂曰。

由眼耳意识　　并余三所证
如次第名为　　所见闻知觉

论曰。若境由眼耳意余识所证如次名所见等。鼻舌身根取至境故总名为觉。余经定说三根所取为所觉故。经言大母。汝意云何。诸所有色非汝眼见。非汝曾见。非汝当见。非希求见。汝为因此起欲起贪起亲起爱起阿赖耶起尼延底起耽着不。不尔大德诸所有声。非汝耳闻。广说乃至。诸所有法非汝意知。广说乃至。不尔大德复告大母。汝于此中应知所见。唯有所见。应知所闻。所觉所知。唯有所闻所觉所知。此经既于色声法境。说为所见所闻所知。准此于余定立所觉。若不许尔所觉是何。又香等三所见等外。于彼三境应不起言。已辩虚诳语。当辩余三语。颂曰。

染心坏他语　　说名离间语
非爱粗恶语　　诸染杂秽语
余说异三染　　佞歌邪论等

论曰。若染污心发坏他语。若他坏不坏。俱成离间语。解义不误流至此中。若以染心发非爱语。毁訾于他名粗恶语。前染心语流至此故。解义不误亦与前同。一切染心所发诸语名杂秽语。皆杂秽故。唯前语字流至此中。有说异前三余染心所发。佞歌邪论等。方杂秽语。收佞谓苾刍邪求名利发谄爱语。歌谓倡伎染心悦他作诸谄曲。及染心者讽吟相调。邪论者谓胜数明等。述恶见言等。谓染心所发悲叹及戏论语。轮王现时歌咏等语。随顺出离与染相违。故彼皆非杂秽语摄。有说彼有嫁娶等言。杂秽语收非业道摄薄尘类故。不引无表。非无无表可业道摄已辩三语。当辩意三。颂曰。

恶欲他财贪　　憎有情嗔恚
拨善恶等见　　名邪见业道

论曰。于他财物非理耽求欲令属己。或力或窃。如是恶欲名贪业道。于有情类起憎恚心。欲为逼迫名嗔业道。于善恶等恶见拨无。此见名为邪见业道。举初摄后。故说等言。具足应如契经所说。谤因谤果二世尊等总十一类。邪见不同。谓无施与。乃至广说。如是已辩十

业道相。依何义释诸业道名。颂曰。

此中三唯道　　七业亦道故

论曰。十业道中。后三唯道业之道故立业道名。彼相应思说名为业。彼转故转。彼行故行。如彼势力而造作故。前七是业。身语业故。亦业之道。思所游故。由能等起身语业思。托身语业为境转故。业业之道立业道名。故于此中言业道者。具显业道业业道义。虽不同类而一为余。世记论中俱极成故。或业之道故名业道。亦业亦道故名业道。具足应言业道业道。以一为余但言业道。善业道义类此应知。加行后起应名业道。思亦缘彼为境转故。理亦应说。而不说者。为本依本彼方转故。先说粗品为业道故。内外增减随根本故。一切恶业道皆现善相违断诸善根。由何业道断续善根。差别云何。颂曰。

唯邪见断善　　所断欲生得
拨因果一切　　渐断二俱舍
人三洲男女　　见行断非得
续善疑有见　　顿现除逆者

论曰。恶业道中唯有上品。圆满邪见能断善根。若尔何缘本论中说。云何上品诸不善根。谓诸不善根能断善根者。或离欲位最初所除。由不善根能引邪见。故邪见事推在彼根如火烧村。火由贼起。故世间说被贼烧村。何等善根为此所断。谓唯欲界生得善根。色无色善先不成故。施设足论说。断三界善者依上善根。得更远说令此相续。非彼器故。何缘唯断生得善根。加行善根先已退故。此断善根。何因何位。谓有一类成极暴恶意乐随眠。后逢恶友缘力所资转复增盛。故善根减不善根增。后起拨因拨果邪见。令一切善皆悉隐没。由此相续离善而住。此因此位断诸善根邪见有二。谓自界缘。及他界缘。或有漏缘及无漏缘。谁能断善。应言一切能断善根。九品善根为可顿断。如见道断见所断耶。不尔云何。谓渐次断。九品邪见九品善根。顺逆相望渐次断故。如修道断修所断惑。既如修道断所断惑。理于中间通起不起。诸律仪果有从加行。有从生得。善心所生。随舍彼因。即便舍彼。为在何处。能断善根。人趣三洲非在恶趣。染不染慧不坚牢故亦非天趣。现见善恶诸业果故。言三洲者。除北俱卢。彼无极恶阿世耶故。如是断善依何类身。唯男女身。志意定故。为何行者能断善根。唯见行人非爱行者。诸见行者。恶阿世耶极坚深故。诸爱行者。恶阿世耶极躁动故。由斯理趣遮扇搋等。又此类人如恶趣故。此善根断。其体是何。善断应知非得为体。以重邪见现在前时。能令善根成就得灭。不成就得相续而生。故断善体。即是非得。前已成立非得实有。善根断已。由何复续。由疑有见。谓续善位。或由因力。或依善友。有于因果欻复生疑。所招后世为无为有。有于因果欻生正见。定

有后世。先执是邪。尔时善根成就得还。起不成就。得灭名续。善根九品。善根顿续。渐起如顿。除病气力。渐增于现身中能续善不。亦有能续。除造逆人。有余师言。断见增者。亦非现世。能续善根依彼二人。经作是说彼定于现法不能续善根。彼人定从地狱将殁。或即于彼将受生时。能续善根。非余位故。言将生位。谓中有中。将殁时言谓彼将死。若由因力彼断善根。将死时续。若由缘力彼断善根。将生时续。由自他力应知亦尔。又意乐坏非加行坏。断善根者。现世能续。若二俱坏断善根者。要身坏后方续善根。见戒相对应知亦尔。非劫将坏及劫初成。有断善根相续润故。断善邪见四句差别。断善邪见破僧妄语。当知定招无间异熟。已乘义便辩断善根。今应复明本业道义。所说善恶二业道中。有几并生与思俱转。颂曰。

业道思俱转　　不善一至八
善总开至十　　别遮一八五

论曰。于诸业道思俱转中。且不善与思。从一唯至八。一俱转者。谓离所余贪等三中。随一现起。若先加行所造恶业。贪等余染及不染心。现在前时。随一究竟。二俱转者。谓行邪行。若自行杀盗杂秽语。或遣他为随一成位。贪嗔邪见随一现前。若先加行所造恶业。贪等余染及不染心。现在前时随二究竟。三俱转者。谓先加行所造恶业。贪等起时随三究竟。若遣一使作杀等一。自行淫等俱时究竟。若自作二如理应思。若先加行所造恶业。贪等余染及不染心。现在前事随三究竟。若起贪等。余染心时。自成业摄。离间虚诳语业等使。作一等如理应思。四俱转者。谓欲坏他说虚诳言。或粗恶语意业道一语业道三。若遣二使自行淫等。若先加行所造恶业。贪等起时随三究竟。如是等类准例应思。五六七俱如理应说。八俱转者。谓先加行作六恶业。自行邪欲俱时究竟。余例应思。后三不俱。故无九十。如是已说不善业道。与思俱转数有不同。善业道与思总开容至十。别据显相遮一八五。二俱转者。谓善五识及依无色。尽无生智现在前时。无散善七。此相应慧。非见性故。无色定俱。无律仪故。三俱转者。谓与正见相应意识现在前时。无七色善。四俱转者。谓恶无记心现在前位。得近住近事勤策律仪。六俱转者。谓善五识现在前时。得上三戒。七俱转者。谓善意识无随转色。正见相应现在前时。得上三戒。或恶无记心现前时。得苾刍戒。九俱转者。谓善五识及依无色。尽无生智现在前时。得苾刍戒。或静虑摄尽无生智。相应意识现在前时。十俱转者。谓善意识无随转色。正见相应现在前时。得苾刍戒。诸许亦用。加行善心。受散律仪。作是通说。或余一切有随转色。正见相应心正起位。别据显相所遮如是。通据隐显则无所遮。谓离律仪有一八五。一俱转者。谓恶无记心现在前时。得一支远离。五俱转者。谓善意识无随转色。正见相应现在前时。得二支等。八俱转者。谓此意

识现在前时。得五支等善恶业道。于何界趣处。几唯成就。几亦通现行。颂曰。

不善地狱中　　粗杂嗔通二
贪邪见成就　　北洲成后三
杂语通现成　　余欲十通二
善于一切处　　后三通现成
无色无想天　　前七唯成就
余处通成现　　除地狱北洲

论曰。且于不善十业道中。那落迦中三通二种。谓粗恶语。杂秽语。嗔三种皆通现行。成就苦逼相骂故。有粗恶语。怨叹悲叫故有杂秽语身心粗强。[怡-台＋龍]戾不调由互相憎。故有嗔恚贪及邪见。成而不行。无可爱境故。现见业果故。无相害法故无杀生。谓彼俱由业尽故死无摄财。女故无盗。淫以无用。故无虚诳语。或虚诳语令他想倒。彼想常倒故无诳语。彼常离故。或无用故。无离间语。北俱卢洲贪嗔邪见皆定成就。而不现行。不摄我所故。身心柔软故。无恼害事故无恶意乐故唯杂秽语。彼通现成。由彼有时染心歌咏寿量定故。无有杀生。无摄财物及女人故。无不与取及欲邪行。无诳心故。无诳虚语。或无用故。常和穆故无离间语。言清美故无粗恶语。除前地狱北俱卢洲。余欲界中十皆通二。谓于欲界天鬼傍生及人三洲。十恶业道皆通成现。然有差别。谓天鬼傍生。前七业道唯有处中摄。无不律仪。人三洲中。二种俱有。已说不善善业道中无贪等三。于三界五趣皆通二种。谓成就现行。身语七支。无色无想。但容成就。必不现行。谓圣有情生无色界。成就过未。无漏律仪。无想有情。必成过未。第四静虑。静虑律仪。然圣随依。何静虑地。曾起曾灭。无漏尸罗。生无色时。成彼过去。若未来世。六地皆成。二处皆无。现起义者。无色唯有。四蕴性故。无想有情无定心故。律仪必托大种定心。二处互无故不现起。余界趣处除地狱北洲七善。皆通现行及成就。然有差别。谓鬼傍生。有离律仪。处中业道。若于色界唯有律仪。三洲欲天皆具二种。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十三

辩业品第五之六

善恶业道得果云何。颂曰。

皆能招异熟　　等流增上果
此令他受苦　　断命坏威故

论曰。且先分别十恶业道各招三果。其三者何。异熟等流增上别故。谓于十种。若习若修。若多所作。由此力故生捺落迦。是异熟果。从彼出已来生此间。人同分中受等流果。谓杀生者寿量短促。不与取者资财乏匮。欲邪行者妻不贞良。虚诳语者多遭诽谤。离间语者亲友乖穆。粗恶语者恒闻恶声。杂秽语者言不威肃。贪者贪盛。嗔者嗔增。邪见者痴增上。近增上果亦名等流。此十所招增上果者。谓外所有诸资生具。由杀生故光泽鲜少。不与取故多遭霜雹。稼穑微薄果实希少。欲邪行故多诸尘埃。虚诳语故多诸臭秽。离间语故所居险曲。粗恶语故多诸恶触。田丰荆棘硗确碱卤。杂秽语故时候变改。贪故果少。嗔故果辣。由邪见故果少或无。是名业道增上果别。为一杀业感地狱已。复感短寿外恶果耶。有余师言。即一杀业先受异熟。次近增上。后远增上。故有三果。理实杀时。能令所杀受苦命断坏失威光。令他苦故生于地狱。断他命故人中寿短。先是加行果。后是根本果。根本近分俱名杀生。由坏威光感恶外具。是故杀业得三种果。余恶业道如理应思。由此应准知善业道三果。且于离杀。若习若修若多所作。由此力故生于天中受异熟果。从彼殁已来生人中。受极长寿。近增上果。即复由此感诸外具有大威光。远增上果。余善三果翻恶应说。又契经说。八邪支中分色业为三。谓邪语业命离邪语业。邪命是何。虽离彼无而别说者。颂曰。

贪生身语业　　邪命难除故
执命资贪生　　违经故非理

论曰。嗔痴所生身语二业。如次唯名邪语邪业。从贪所生身语二业。名邪语邪业。亦说名邪命。以难除故异二别立。贪细能夺诸有情心。极聪慧人犹难禁护。故此对二为极难除。诸在家人邪见难断。以多妄执吉祥等故。诸出家者邪命难除。所有命缘皆属他故。为于正命令殷重修。故佛离前别说为一。有余师执。缘命资具贪欲所生身语二业方名邪命。非余贪生。所以者何。为自戏乐作歌舞等非资命故。此违经故。理定不然。戒蕴经中观象斗等世尊亦立在邪命中。邪受外尘虚延命故。由此非独命资粮贪。所发身语方名邪命。正语业命翻此应知。诸业道中随粗细说先身后语。八道支内据顺相生先语后身。故契经中说寻伺已发语。如前所说。果有五种。何等业有几果。颂曰。

断道有漏业　　具足有五果
无漏业有四　　谓唯除异熟
余有漏善恶　　亦四除离系
余无漏无记　　三除前所除

论曰。道能证断及能断惑。得断道名。即无间道。此道有二种。谓有漏无漏。有漏道业具有五果。等流果者。谓自地中后等若增诸相

似法。异熟果者。谓自地中断道所招可爱异熟。离系果者。谓此道力断惑所证择灭无为。士用果者。谓道所牵俱有解脱所修及断。言俱有者。谓俱生法。言解脱者。谓无间生即解脱道。言所修者。谓未来修。断谓择灭。由道力故彼得方起。增上果者。有如是说。谓离自性余有为法。唯除前生。有作是言。断亦应是道增上果。道增上力能证彼故。即断道中无漏道业。唯有四果。谓除异熟。余有漏善。及不善业。亦有四果。谓除离系。异前断道故说为余。次后余言例此应释。谓余无漏及无记业唯有三果。除前所除。谓除前所除异熟及离系。已总分别诸业有果。次辩异门业有果相。于中先辩善等三业。颂曰。

善等于善等　　初有四二三
中有二三四　　后二三三果

论曰。最后所说。皆如次言。显随所应。遍前门义。且善不善无记三业。一一为因。如其次第对善不善无记三法辩有果数。后例应知。谓初善业。以善法为四果。除异熟。以不善为二果。谓士用及增上。以无记为三果。除等流及离系中不善业。以善法为二果。谓士用及增上。以不善为三果。除异熟及离系。以无记为四果。除离系等流果者。谓见苦所断一切不善业。及见集所断遍行不善业。以欲界中身边见品诸无记法为等流故。后无记业。以善法为二果。谓士用及增上。以不善为三果。除异熟及离系等流果者。谓身边见品诸无记业。以五部不善为等流故。以无记为三果。如不善。已辩三性。当辩三世。颂曰。

过于三各四　　现于未亦尔
现于现二果　　未于未果三

论曰。过去现在未来三业。一一为因。如其所应。以过去等。为果别者。谓过去业。以三世法各为四果。除离系。现在业。以未来为四果。如前说。以现在为二果。谓士用及增上。未来世业。以未来为三果。除等流及离系。不说后业有前果者。前法定非后业果故。已辩三世。当辩诸地。颂曰。

同地有四果　　异地二或三

论曰。于诸地中随何地业。以同地法为四果。除离系。若是有漏以异地法为二果。谓士用及增上。若是无漏以异地法为三果。除异熟及离系。不堕界故不遮等流。已辩诸地。当辩学等。颂曰。

学于三各三　　无学一三二
非学非无学　　有二二五果

论曰。学等三业。一一为因。如其次第。各以三法为果别者。谓学业。以学法为三果。除异熟及离系。以无学法为三亦尔。以非二为三果。除异熟及等流。无学业以学法为一果。谓增上。以无学为三果除异熟及离系。以非二为二果。谓士用及增上。非二业。以学法为二果。谓士用及增上。以无学法为二亦尔。以非二为五果。已辩学等。当辩见所断等。颂曰。

见所断业等　　一一各于三
初有三四一　　中二四三果
后有一二四　　皆如次应知

论曰。见所断等三业。如次。一一为因。各以三法为果别者初见所断业。以见所断法为三果。除异熟及离系。以修所断法为四果。除离系。以非所断法为一果。谓增上中修所断业。以见所断法为二果。谓士用及增上。以修所断法为四果。除离系。以非所断法为三果。除异熟及等流后非所断业。以见所断法为一果。谓增上。以修所断法为二果。谓士用及增上。以非所断法为四果。除异熟。皆如次者。随其所应。遍上诸门。略法应尔。因辩诸业。应复问言。如本论中所说三业。谓应作业。不应作业。及非应作非不应作。其相云何。颂曰。

染业不应作　　有说亦坏轨
应作业翻此　　俱相违第三

论曰。有说染污身语意业名不应作。以从非理作意生故。有余师言。诸坏轨则身语意业。设是不染亦不应作。由彼不合世轨则故。谓诸无覆无记身业。若住若行若饮食等。诸有不合世俗礼仪。皆说名为坏轨身业。诸有无覆无记语业坏形言时及作者等。但有不合世俗礼仪。皆说名为坏轨语业。等起前二思名坏轨意业。此及染业名不应作。应作业者与此相翻。俱违前二。是第三业。若依世俗后亦可然。若就胜义前说为善。谓唯善业名为应作。唯诸染业名不应作。无覆无记身语意业名非应作非不应作。然非一切不应作业皆恶行摄。唯有不善。是恶性故得恶行名。以招爱果名为妙行。招不爱果名为恶行。有覆无记虽是不应作而非恶行摄。由此所行决定不能招爱非爱果故。今于此中复应思择。为由一业但引一生。为引多生。又为一生。但一业引为多业引。颂曰。

一业引一生　　多业能圆满

论曰。若依正理应决定说。但由一业唯引一生。此一生言显众同分。以得同分方说名生。若说一生由多业引。或说一业能引多生。如是二言于理何失。且初有失。谓一生中前业果终后业果起业果别故。

应有死生。或应多生。无死生理业果终起。如一生故。二俱有过。一本有中应有众多死生有故。或应乃至无余涅槃。中间永无死及生故。何缘定限。一趣处中。有异业果生。便有生死。有异业果起。而无死生。一业果终余业果起。理定应立。有死有生。又许一生定为多种。造作增长业所引故。则应决定无中夭者。或应不受果。而永弃彼业。然先已说。先说者何。谓理必无。时分定业所感异熟。转余时受。又理必无。时分定业非造作增长必受异熟故。若谓有生。由定不定多种业引。或复有生。唯为多种定业所引。故有中夭及有尽寿。此亦不然。时分果业定不定受无决定故。若有一类中年老年。时分果业决定应受。婴孩童子少年果业不定受者。彼复如何。理必无容离前有后。或应前位所有果业。必是定受果故。然于此中无决定理。令前位业决定受果。令后位业受果不定。故无一生多业所引。后亦有失。一业引多生。时分定业应成杂乱故。此无杂乱。如先已辩。故无一业能引多生。若尔何缘尊者无灭。自言我忆昔于一时于殊胜福田一施食异熟。从兹七返生三十三天。七生人中为转轮圣帝。最后生在大释迦家。丰足珍财多受快乐。毗婆沙者。已释此言。一施食为依起多胜思。愿能引位别多异熟生故。作如是言。一施食异熟不应异熟能复感生。但为显依一施食境起多思愿所招异熟分位差别。故作是言。或显初基故作是说。彼由一业感一生中。大贵多财及宿生智。乘斯更造感余生福。如是展转至最后身生富贵家得究竟果。如有缘一迦栗沙钵拏方便勤求息利成千倍。言我本由一迦栗沙钵拏遂至今时成大富贵。是故一业唯引一生。虽言一生由一业引。而许圆满。由多业成。譬如画师先以一色图其形状后填众彩。今于此中。一色所喻。为一类业。为一刹那。若喻一类违此宗理。以非一业。引一生言。可约一类。类必多故。多引一生。不应理故。若言一色喻一刹那。非一刹那能图形状。即所立喻于证无能今见此中喻一类业。如何引业约类得成。引一趣业有众多故。此言意显一类业中。唯一刹那。引众同分。同类异类。多刹那业能为圆满。故说为多。故如一色先图形状后填众彩。此言应理。是故虽有同禀人身。而于其中有具支体。诸根形量色力庄严。或有于前多缺减者。为但由业能引满生。不尔一切业一果法。势力强故。亦引满生。与此相违。能满非引。如是二类。其体是何。颂曰。

二无心定得　　不能引余通

论曰。二无心定。虽有异熟而无势力引众同分。以与诸业非俱有故。一切不善善有漏得亦无势力引众同分。以与诸业非一果故。诸余不善善有漏法。皆容通二。谓引及满。契经中说。重障有三。谓业障烦恼障异熟障。如是三障。其体是何。颂曰。

三障无间业　　及数行烦恼

并一切恶趣　　北洲无想天

论曰。业障体者。谓五无间。一者害母。二者害父。三者害阿罗汉。四者破和合僧。五者恶心出佛身血。烦恼障体者。谓数行烦恼。下品烦恼。若有数行。虽欲伏除难得其便。由彼展转令上品生难可伏除。故亦名障。上品烦恼若不数行。对治道生易得其便。虽极猛利而非障摄。虽住欲界具缚有情平等皆成一切烦恼。而现行别为障不同。故烦恼中。随品上下但数行者。名烦恼障。异熟障体者。谓三恶趣全及善趣一分。即北洲无想。何故名障。能障圣道及道资粮并离染故。虽有余业能障见道。而可转故非如五逆。毗婆沙说。此五因缘。易见易知。说为业障谓处趣生果及补特伽罗。余障废立如理应思。此三障中烦恼最重。以能发业业感果故。有余师言。烦恼与业二障皆最重。以有此者第二生中亦不可治故。无间何义。此无间业。于无间生必受果故。无余生果业能障故。有说。造逆补特伽罗。从此命终定堕地狱中。无间隔故名无间。三障应知。何趣中有。颂曰。

三洲有无间　　非余扇搋等
少恩少羞耻　　余障通五趣

论曰。非一切障诸趣皆有。且无间业唯人三洲。非北俱卢余趣余界。于三洲内唯女及男。非扇搋等。如无恶戒。有说。父母于彼少恩。彼于父母少羞耻故。谓彼父母生不具身。爱念又微。故言恩少。彼于父母惭愧亦微。要怀重惭愧。方触无间罪。若有人害非人父母亦不成逆罪。少恩羞耻故。谓彼于子无如人恩。子于彼无如人惭愧。已辩业障唯人三洲。余障应知五趣皆有。然烦恼障遍一切处。若异熟障全三恶趣。人唯北洲。天唯无想。于前所辩三重障中说五无间为业障体。五无间业其体是何。颂曰。

此五无间中　　四身一语业
三杀一诳语　　一杀生加行

论曰。五无间中。四是身业。一是语业。三是杀生。一虚诳语。根本业道。一是杀生业道加行。以如来身不可害故。破僧无间。是虚诳语。既是虚诳语。何缘名破僧。因受果名。或能破故。若尔僧破其体是何。能所破人谁所成就。颂曰。

僧破不和合　　心不相应行
无覆无记性　　所破僧所成

论曰。僧破体是不和合性。无覆无记心不相应行蕴所摄。岂成无间。如是僧破因妄语生。故说破僧是无间果。非能破者。成此僧破。

但是所破僧众所成。此能破人何所成就。破僧异熟何处几时。颂曰。

能破者唯成　　此虚诳语罪
无间一劫熟　　随罪增苦增

论曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪诳语为性。即僧破俱生语表无表业。此必无间大地狱中。经一中劫受极重苦。余逆不必生于无间。然此不经一大劫者。欲界无有此寿量故。一中劫时亦不满足。经说。天授人寿四万岁时来生人中证独觉菩提故。然不违背寿一劫。言一劫少分中立一劫名故。现有一分。亦立全名。如言此曰。我有障等。若造多逆。初一已招无间狱生。余应无果。无无果失。造多逆人唯一能引。余助满故。随彼罪增苦还增剧。谓由多逆感地狱中。大柔软身多猛苦具。受二三四五倍重苦。或无中夭受苦多时。如何可言余应无果。谁于何处能破于谁。破在何时经几时破。颂曰。

苾刍见净行　　破异处愚夫
忍异师道时　　名破不经宿

论曰。能破僧者。要大苾刍。必非在家苾刍尼等。以彼依止无威德故。唯见行人。非爱行者。以恶意乐极坚深故。于染净品俱躁动故。要住净行方能破僧。以犯戒人无威德故。即由此证。造余逆后。不能破僧。以造余逆。及受彼果。处无定故。于斯且举净行为初。类显端严语具圆等。丑陋讷等无破能故。要异处破非对大师。以诸如来不可轻逼。言词威肃对必无能。唯破异生非破圣者。他不能引得证净故。有说得忍亦不可破。由决定忍佛所说故。为含二义。说愚夫言。要所破僧。忍师异佛。忍异佛说。有余圣道应说僧破。在如是时。此夜必和不经宿住。如是名曰破法轮僧。能障佛法轮坏僧和合故。谓由僧坏邪道转时。圣道被遮暂时不转。言邪道者。提婆达多妄说五事为出离道。一者不应受用乳等。二者断肉。三者断盐。四者应被不截衣服。五者应居聚落边寺。众若忍许彼所说时。名破法轮。亦名僧破。何洲人几破法轮僧。破羯磨僧何洲人几。颂曰。

赡部洲九等　　方破法轮僧
唯破羯磨僧　　通三洲八等

论曰。唯赡部洲人少至九。或复过此能破法轮。非于余洲。以无佛故。要有佛处可立异师。要八苾刍分为二众。以为所破能破第九。故众极少。犹须九人。等言为明过此无限。唯破羯磨通在三洲。极少八人。多亦无限。通三洲者。以有圣教及有出家弟子众故。要一界中僧分二部别作羯磨。故须八人。过此无遮。故亦言等。于何时分容有破僧破羯磨僧。从结界后迄今亦有。至法未灭。破法轮僧。除六时

分。何等为六。颂曰。

初后疱双前　　佛灭未结界
于如是六位　　无破法轮僧

论曰。初谓世尊成佛未久。有情有善阿世耶故。恶阿世耶犹未起故。后谓善逝将般涅槃。圣教增广善安住故。必僧和合。佛方涅槃。有余师言。证法性定故。众咸忧戚故。非初非后。于圣教中戒见二疱若未起位亦无破僧。要见疱生方敢破故。未立止观第一双时。法尔由彼速还合故。佛灭后时他不信受。无有真佛为敌对故。未结界时无一界内。僧分二部可名僧破。于此六位无破法轮。如是破僧诸佛皆有。不尔要有宿破他业。于此贤劫迦葉波佛时。释迦牟尼曾破他众故。且止傍论应辩逆缘。颂曰。

弃坏恩德田　　转形亦成逆
母谓因彼血　　误等无或有
打心出佛血　　害后无学无

论曰。何缘害母等成无间非余。由弃恩田坏德田故。谓害父母是弃恩田。如何有恩。身生本故。如何弃彼。谓舍彼恩德田。谓余阿罗汉等具诸胜德及能生故。坏德所依故成逆罪。若有父母子初生时。为杀弃于豺狼路等。或于胎中方便欲杀。由定业力子不命终。彼有何恩弃之成逆。彼定由有不活等畏。于子事急起欲杀心。然弃等时必怀悲愍。数数缘子爱恋缠心。若弃此恩下逆罪触。为显逆罪有下中上。故说弃恩皆成逆罪。或由母等田器法然。设彼无恩但害其命。必应无间生地狱中。诸聪慧人咸作是说。世尊于法了达根源。作如是言。但应深信父母形转杀成逆耶。逆罪亦成。依止一故。设有女人羯剌蓝堕。余女收取置产门中。生子杀何成害母逆。因彼血生者。识托方增故。第二女人但如养母。虽诸所作皆应咨决。而害但成无间同类。故唯人趣结生胜。缘害成害母逆非。唯持养者。若于父母起杀加行。误杀余人无无间罪。于非父母起杀加行。误杀父母亦不成逆。若一加行害母及余。二无表生。表唯逆罪。以无间业势力强故。鸣尊者言。亦有二表。表是积集极微成故。今观彼意表有多微。有逆罪收。有余罪摄。有于阿罗汉无阿罗汉想。亦无决定解。此非阿罗汉。无简别故。害成逆罪。非于父母全与此同。以易识知而不识者。虽行杀害无弃恩心。阿罗汉人无别摽相。既难识是亦难知非。故漫心杀亦成无间。若有害父。父是阿罗汉得一逆罪。以依止一故。然显一逆由二缘成。或以二门诃责彼罪。故告始欠持汝已造二逆。所谓害父杀阿罗汉。若于佛所恶心出血。一切皆得无间罪耶。要以杀心方成逆罪。打心出血无间则无。无决定心坏福田故。若杀加行位。彼未成无学。将死方得阿罗汉果。能杀彼者有逆罪耶无。于无学身无杀加行故。若造无间加行不可

转。为有离染及得圣果耶。颂曰。

造逆定加行　　无离染得果

论曰。无间加行若必定成。中间决无离染得果。余恶业道加行中间。若圣道生业道不起。转得相续。定违彼故。非已见谛者。业道罪所触。然我所宗无间加行总说有二。一近二远。近不可转。远有转义。于诸恶行无间罪中。何罪最重。于诸妙行世善业中。何最大果。颂曰。

破僧虚诳语　　于罪中最大
感第一有思　　世善中大果

论曰。为破僧故发虚诳语。诸恶行中此罪最大。如何此罪虚诳语收。由所发言依异想故。谓彼于法有法想。于非法有非法想。于大师有大师想。于己身有非一切智想。然由深固恶阿世耶。隐覆此想。作别异说。设有不以异想破僧。则不能生劫寿重罪。何缘此罪恶行中最。由此毁伤佛法身故。障世生天解脱道故。感第一有异熟果思。于世善中为最大果。能感最极静异熟故。约异熟果故作是说。如其通就五果说者。是则应说与金刚喻定相应思能得大果。谓此能得异熟果外。诸有为无为四阿罗汉果。虽诸无漏无间道思。皆除异熟。得余四果。然此所得最为殊胜。诸结永断。为此果故。为简此故。说世善言。为唯无间罪定生地狱。诸无间同类亦定生彼。非定无间生。非无间业故。无间同类其相云何。颂曰。

污母无学尼　　杀住定菩萨
及有学圣者　　夺僧和合缘
破坏窣堵波　　是无间同类

论曰。言同类者。是相似义。若有于母阿罗汉尼。行非梵行为极污辱。是名害母同类业相。若有杀害住定菩萨。是名害父同类业相。若有杀害有学圣者。是名第三同类业相。若有侵夺僧和合缘。是名破僧同类业相。若有破坏佛窣堵波。是名第五同类业相。有异熟业。于三时中。极能为障。言三时者。颂曰。

将得忍不还　　无学业为障

论曰。若从顶位将得忍时。感恶趣业皆极为障。以忍超彼异熟地故。如人将离本所居国。一切债主皆极为障。若有将得不还果时。欲界系业皆极为障。若有将得无学果时。色无色业皆极为障。此后二位喻说如前。然于此中除顺现受。及顺不定受异熟不定业。并异熟定中

非异处熟者。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十四

辩业品第五之七

如上所言住定菩萨。为从何位得住定名。彼复于何说名为定。颂曰。

从修妙相业　　菩萨得定名
生善趣贵家　　具男念坚故

论曰。从修能感妙三十二大士夫相异熟果业。菩萨方得立住定名。以从此时乃至成佛。常生善趣及贵家等。生善趣者。谓生人天。由此趣中多行善故。妙可称故立善趣名。于善趣内常生贵家。谓婆罗门。或刹帝利。巨富长者。大婆罗门家。于贵家中根有具缺。然彼菩萨恒具胜根。恒受男身尚不为女。何况有受扇搋等身。生生常能忆念宿命所作善事。常无退屈。谓于利乐一切有情。一切时中。一切方便。心无厌倦名无退屈。由无退屈故说为坚。岂不未修妙相业位。菩提心不退。应立住定名。何故要修妙相业位菩萨方受住决定名。尔时人天方共知故。先时但为诸天所知。或于尔时趣等觉定。先唯等觉决定非余。何相应知修妙相业。颂曰。

赡部男对佛　　佛思思所成
余百劫方修　　各百福严饰

论曰。菩萨要在赡部洲中。方能造修引妙相业。此洲觉慧最明利故。唯是男子非女等身。尔时已超女等位故。此不应说。于前颂中恒受男身义已显故。造此业时唯现对佛。谓亲见佛不共色身。相好端严种种奇特。有欲引起感此类思。不对如来无容起故。此妙相业唯缘佛思。佛是可欣顺德境故。感妙相业唯思所成。非修所成。不定界故。所感异熟。此所系故。非闻所成。彼羸劣故。亦非生得。加行起故。谓彼唯于三无数劫。修行施等波罗蜜多。圆满身中方可得故。唯是加行非生得善。唯余百劫造修非多。一一妙相百福庄严。此中百思名为百福。谓将造一一妙相业时。先起五十思净治身器。其次方起引一相业。于后复起五十善思。庄严引业令得圆满。五十思者。依十业道。一一业道各起五思。且依最初离杀业道有五思者。一离杀思。二劝导思。三赞美思。四随喜思。五回向思。谓回所修向解脱故。乃至邪见各五亦然。有余师言。依十业道各起下等五品善思。前后各然。如熏静虑。有余师说。依十业道各起五思。一加行净。二根本净。三后起

净。四非寻害。五念摄受。复有师言。一一相业。各为缘佛。未曾习思。具百现前。而为严饰。百福一一其量云何。有说。以依三无数劫。增长功德所集成身。发起如斯无对无数。殊胜福德量唯佛知。有说。若由业增上力感轮王位。王四大洲。自在而转。是一福量。有说。若由业增上力得为帝释。王二欲天自在而转。是一福量。有说。唯除近佛菩萨。所余一切有情所修富乐果业。是一福量。有余师言。此量大少。应言世界将欲成时。一切有情感大千土业增上力。是一福量。今薄伽梵昔菩萨时。三无数劫中。各供养几佛。颂曰。

于三无数劫　　各供养七万
又如次供养　　五六七千佛

论曰。初无数劫中供养七万五千佛。次无数劫中供养七万六千佛。后无数劫中供养七万七千佛。三无数劫。一一满时。及初发心。各逢何佛。颂曰。

三无数劫满　　逆次逢胜观
然灯宝髻佛　　初释迦牟尼

论曰。言逆次者。自后向前。谓于第三无数劫满。所逢事佛。名为胜观。第二劫满。所逢事佛。名曰然灯。第一劫满所逢事佛。名为宝髻。初无数劫首逢释迦牟尼。谓我世尊初发心位。逢一薄伽梵。号释迦牟尼。彼佛出时正居末劫。灭后正法唯住千年。时我世尊为陶师子。于彼佛所起殷净心。涂以香油。浴以香水。设供养已。发弘誓愿。愿我当作佛一如今世尊。故今如来一一同彼。我释迦菩萨。于何位中何波罗蜜多修习圆满。颂曰。

但由悲普施　　被折身无忿
赞叹底沙佛　　次无上菩提
六波罗蜜多　　于如是四位
一二又一二　　如次修圆满

论曰。菩萨发愿初修施时。未能遍于一切含识施一切物。唯运悲心。彼于后时。惯习力故。悲心转盛。能遍施与一切有情。非一切物。若时菩萨普于一切。能施一切。但由悲心。非自希求。胜生差别。齐此布施波罗蜜多修习圆满。若时菩萨被折身支。虽未离欲贪。而心无少忿。齐此戒忍波罗蜜多修习圆满。若时菩萨勇猛精进。以一伽他经七昼夜。赞底沙佛便超九劫。齐此精进波罗蜜多修习圆满。若时菩萨处金刚座。将登无上正等菩提。次无上觉前住金刚喻定。齐此定慧波罗蜜多修习圆满。理应此位无间方圆。得尽智时。此方满故。别别能到圆德彼岸。故此六名波罗蜜多。契经说有三福业事。一施类

福业事。二戒类福业事。三修类福业事。此云何立福业事名。颂曰。

施戒修三类　　各随其所应
受福业事名　　差别如业道

论曰。三类皆福。或业或事。随其所应。如业道说。谓如分别。十业道中。有业亦道。有道非业。此中有福亦业亦事。有福业非事。有福事非业。有唯是福。非业非事。且施类中身语二业。具福业事三种义名。善故是福。作故亦业。是能等起身语业思。转所依门故亦名事。彼等起思唯名福业。思俱有法唯受福名。戒类既唯身语业性。故皆具受福业事名。修类中慈唯名福事。业之事故。慈相应思。以慈为门。而造作故。慈俱思戒唯名福业。余俱有法惟受福名。悲等准此皆应思择。有说。福业显作福义。谓福加行事显所依。谓施戒修。是福业之事。为成彼三起福加行故。有说。唯思是真福业。福业之事。谓施戒修以三为门福业转故。何法名施。施招何果。颂曰。

由此舍名施　　谓为供为益
身语及能发　　此招大富果

论曰。虽所舍物及能舍具皆可名施。而于此中所立施名。但依舍具。谓由此具舍事得成。故舍所思是真施体。如所度境不得量名。所立量名依能度具。或为掬胜贮藏称誉。传习随他亲爱亲附。由如是等舍事亦成。然非此中正意所说。为简彼故说为供为益言。于己涅槃唯为供养。于余亦为益彼大种诸根。有行施时但为益彼。具名何谓。谓身语业及此能发。能发谓何。谓无贪俱能起此聚即身语业及能起心。并此俱行总名。施体如有。颂言。

若人以净心　　辍已而行施
此刹那善蕴　　总立以施名

应知如是施类福业事。回向解脱亦得离系果。而且就近决定为言。但说能招大财富果。依何立此大财富名。以财妙广不可夺故。为何所益而行施耶。颂曰。

为益自他俱　　不为二行施

论曰。施主施时观于二益。一为自益感果善根。二为益他诸根大种。施主有二。一有烦恼。二无烦恼。有烦恼者复有二种。一未离欲贪。二已离欲贪。于此二中各有二种。一诸圣者。二诸异生。此中未离欲贪圣者。及已未离欲贪异生。奉施制多唯为自益。谓自增长二种善根。一者能招大富为果。二者为得上义资粮诸有已离。欲贪圣者。

奉施制多。除顺现受不招大富。由彼已能毕竟超彼异熟地故。而容为得上义资粮。是故亦名唯为自益。非此能益他根大种。故不益他。无烦恼者。施他有情唯为益他。谓能益他诸根大种。非自增长。二种善根除顺现受。有烦恼者。施他有情为二俱益。无烦恼者。奉施制多。除顺现受。不为二益。前已总明施招大富。今次当辩施果别因。颂曰。

由主财田异　　故施果差别

论曰。施有差别由三种因。谓主财田有差别故。施差别故果有差别。言主财田有差别者。谓如是类施主财田胜劣与余主财田异。且由施主有差别者。颂曰。

主异由信等　　行敬重等施
得尊重广爱　　应时难夺果

论曰。或有施主于因果中得决定信。或有施主于因果中心怀犹豫。或有施主率尔随欲。或有施主具净尸罗。或少亏违。或全无戒。或有施主于佛教法具足多闻。或有少闻。或无闻等而行惠施。由施主具信戒闻等。差别功德故名主异。由主异故施成差别。由施差别得果有异。诸有施主具如是德。能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。谓若施主行敬重施。便感常为他所敬重。若自手施。便能感得于广大财爱乐受用。若应时施。感应时财。所须应时。非余时故。若无损他。施便感资财。不为王火等之所侵坏。由所施财有差别者。颂曰。

财异由色等　　得妙色好名
众爱柔软身　　有随时乐触

论曰。由所施财或阙或具。色香味触如次便得。或阙或具。妙色等果。谓所施财色具足故。便感妙色香具足故。便感好名。如香芬馥。遍诸方故。味具足故。便感众爱。如味美妙众所爱故。触具足故感柔软身。及有随时生乐受触。若有所阙随应果减。如是亦由具色香等。故名财异。由财异故施体及果。皆有差别。由所施田有差别者。颂曰。

田异由趣苦　　恩德有差别

论曰。由所施田趣苦恩德各有差别。故名田异。由田异故施果有殊。由趣别者。如世尊说。若施旁生受百倍果。施犯戒人受千倍果。由苦别者。如七有依福业事中。先说应施客行病侍。园林常食及寒风

等。随时食药。复说若有具足净信男子女人成此所说。七种有依福业事者。所获福德不可取量。今于此中由缘差别。故苦有异。由除受者。差别苦故果有差别。由恩别者如父母师及余有恩如熊鹿等。本生经说诸有恩类。于有恩所起诸恶业。果现可知由此比知。行报恩善。其果必定由德别者。如契经言。施持戒人果百千倍。乃至施佛果最无量。虽皆无量亦有少多如殑伽河大海水滴。如望财施法施为尊。就财施中何为最胜。颂曰。

脱于脱菩萨　　第八施最胜

论曰。若已解脱者施已解脱。田于财施中此最为胜。若诸菩萨。以胜意乐。等欲利乐一切有情。为大菩提而行惠施。虽非解脱施解脱田。而施福中此最为胜。除此更有八种施中。第八施福亦最为胜。八施者何。一随至施。二怖畏施。三报恩施。四求报施。五习先施。六希天施。七要名施。八为庄严。心为资助。心为资瑜伽。为得上义而行惠施。如世尊说。施圣果无量。颇施非圣果亦无量耶。颂曰。

父母病法师　　最后生菩萨
设非证圣者　　施果亦无量

论曰。如是五种设是异生施者。亦能招无量果。住最后有名最后生。法师四田中。是恩田所摄。一切能感无量果业。上下品类皆平等耶。不尔云何。由六因故。令一切业成轻重品。其六者何。颂曰。

后起田根本　　加行思意乐
由此下上故　　业成下上品

论曰。后起谓作此业已。或顿或数。随前而作。田谓于彼造善造恶。根本谓根本业道。加行谓引彼身语。思谓由彼业道究竟。意乐谓所有意趣。我应当造如是如是。若有六因皆是上品。此业最重翻此最轻。除此中间非最轻重。如契经言。审思作业。名为造作。亦名增长。何因说业名增长耶。由五种因。何等为五。颂曰。

由审思圆满　　无恶作对治
有伴异熟故　　此业名增长

论曰。由审思故者。谓审思而作。非率尔思作。亦非全不思。由圆满故者谓齐此量业应堕恶趣。此业圆满名为增长。余唯造作。由无恶作对治故者。谓无追悔无对治业。由有伴故者。谓作不善业。不善为助伴。由异熟故者。谓时设不定。定与异熟善上相违。异此应知唯名造作。如上所说。未离欲等。奉施制多。唯为自益。既无受用者。

施福如何成。颂曰。

制多舍类福　　如慈等无受

论曰。非我唯许所舍财物。受者受用施福方成。所许者何。谓诸施福略有二类。一舍二受。舍类福者。谓由善心。但舍资财施福便起。受类福者。谓所施田。受用施物施福方起。于制多所奉施供具。虽无受类有舍类福。然舍类福初舍资财。此福即成。对治贪故。无贪俱思所等起故。舍资财已。随所施田受用。或不施福无失。若不尔者。有施僧伽。或别人等。诸资生具。或彼未用。物便坏失。如是施主物应唐捐。施福不生无当果故。彼既未用福由何生。用福虽无而有受福。制多无受福由何生。复何因证知。福生要由受。不受于彼无摄益故。此非定证所以者何如。修慈等福亦生故。谓修慈定。于诸有情。平等发起与乐意乐。虽无受者亦无摄益。而胜解力有多福生。修悲等定得福亦尔。施制多福类亦应然。于有德田追生胜解。起极尊敬奉施制多。虽无受者亦无摄益。由自心力有多福生。然不唐捐起施敬业。要因起业方起胜思。胜思方能生胜福故。有设难言。于善田所植施业种既爱果生。植在恶田。果应非爱。此难非理。所以者何。颂曰。

恶田有爱果　　果种无倒故

论曰。现见田中种果无倒。从未度迦种。苦果终不生。赁婆种中不生甘果。非由田力种果有倒。然由田过令所植种。或生果少。或果全无。如是虽于恶田植施。而由施主利乐他心。唯爱果生不招非爱。已辩施类。戒类当辩。颂曰。

离犯戒及遮　　名戒各有二
非犯戒因坏　　依治灭净等

论曰。言犯戒者。谓诸不善色。即从杀生乃至杂秽语。此中性罪立犯戒名。遮谓佛所遮。即非时食等。虽非性罪。而佛为护正法有情别意遮止。受戒者犯亦名犯戒。简性罪故但立遮名。离性及遮俱说名戒。此各有二。谓表无表。以身语业为自性故。戒具四德得清净名。随有所减不名清净。言四德者。一者不为犯戒所坏。言犯戒者。谓审思犯。二者不为彼因所坏。彼因谓贪等烦恼随烦恼。三者依治。谓依念住等。此能对治犯戒及因故。四者依灭。谓依涅槃回向涅槃。非有财故。等言为显复有异说。有说。戒净由五种因。一根本净。二眷属净。三非寻害。四念摄受。五回向寂。已辩戒类。修类当辩。颂曰。

等引善名修　　极能熏心故

论曰。等引善者。谓于定中。等持自性及彼俱有即此名修。极熏心故。修是熏义如花熏麻。谓诸定善于心相续。极能熏习令成德类。非不定善故独名修。前辩施福能招大富。戒修二类。所感云何。颂曰。

戒修胜如次　　感生天解脱

论曰。戒感生天。修感解脱。胜言为显。就胜为言。谓施亦能感生天果。就胜说戒。持戒亦能感离系果。就胜说修。如是持戒亦感大富。就胜说施准例应知。经说。四人能生梵福。一为供养如来驮都。建窣堵波于未曾处。二为供养四方僧伽。造寺施园四事供给。三佛弟子破已能和。四于有情普修慈等。如是梵福其量云何。颂曰。

感劫生天等　　为一梵福量

论曰。有余师说。随福能感一劫生天受诸快乐。齐此名曰一梵福量。由彼所感受快乐时。同梵辅天一劫寿故。以于余部有伽他言。

有信正见人　　修十胜行者
便为生梵福　　感劫天乐故

已离欲者。修四无量。生上界天。受劫寿乐。若未离欲。建窣堵波。造寺和僧。能勤修习慈等加行。彼亦如修无量根本感劫天乐。有余师说。此如所辩。妙相业中。所说福量。契经说施略有二种。一者财施。二者法施。财施已辩。法施云何。颂曰。

法施谓如实　　无染辩经等

论曰。若能如实为诸有情以无染心辩契经等令生正解。名为法施。说如实言显法施主。于契经等解无颠倒。说无染言。显法施主不希利养恭敬名誉。不尔便为自他俱损。契经等者。等余十一。即显契经乃至论议。言契经者。谓能总摄容纳随顺世俗胜义。坚实理言。如是契经是佛所说。或佛弟子。佛许故说。言应颂者。谓以胜妙缉句言词。随述赞前契经所说。有说。亦是不了义经。言记别者。谓随余问酬答辩析。如波罗衍拏等中辩。或诸所有辩曾当现。真实义言皆名记别。有说。是佛诸了义经。言讽颂者。谓以胜妙缉句言词。非随顺前。而为赞咏。或二三四五六句等。言自说者。谓不因请。世尊欲令正法久住。睹希奇事。悦意自说。妙辩等流。如说。此那伽由彼那伽等。言缘起者。谓说一切起说所由。多是调伏相应论道。彼由缘起之所显故。言譬喻者。为令晓悟所说义宗。广引多门比例开示。如长喻等契经所说。有说此。是除诸菩萨说余本行。能有所证示所化言。言

本事者。谓说自昔展转传来。不显说人谈所说事。言本生者。谓说菩萨本所行行。或依过去事起诸言论。即由过去事言论究竟。是名本事。如曼驮多经。若依现在事起诸言论。要由过去事言论究竟。是名本生。如逻刹私经。言方广者。谓以正理广辩诸法。以一切法性相众多非广言词不能辩故。亦名广破。由此广言能破极坚无智闇故。或名无比。由此广言理趣幽博余无比故。有说。此广辩大菩提资粮。言希法者。谓于此中唯说希奇出世间法。由此能正显三乘希有故。有余师说。辩三宝言世所罕闻。故名希法。言论义者。谓于上说诸分义中。无倒显示释难决择。有说。于经所说深义。已见真者。或余智人。随理辩释亦名论议。即此名曰摩怛理迦。释余经义时此为本母故。此又名为阿毗达磨。以能现对诸法相故。无倒显示诸法相故。如是所说十二分教略说应知三藏所摄。言三藏者。一素怛缆藏。二毗柰耶藏。三阿毗达磨藏。如是三藏差别云何。未种善根。未欣胜义。令种欣故。为说契经。已种已欣。令熟相续。作所作故。为说调伏。已熟已作令悟解脱。正方便故为说对法。或以广略清妙文词缀缉杂染及清净法。令易解了名为契经。宣说修行尸罗轨则净命方便名为调伏。善能显示诸契经中深义趣言名为对法。或依增上心戒慧学所兴论道。如其次第名为契经调伏对法。或素怛缆藏是力等流。以诸经中所说义理。毕竟无有能屈伏故。毗柰耶藏是大悲等流。辩说尸罗济恶趣故。阿毗达磨藏是无畏等流。真法相中能善安立。问答决择无所畏故。如是等类三藏不同。毗婆沙中已广分别。前已别释三福业事。今释经中顺三分善。颂曰。

顺福顺解脱　　顺决择分三
感爱果涅槃　　圣道善如次

论曰。顺福分善。谓感世间。人天等中。爱果种子。由此力故。能感世间。高族大宗。大富妙色。轮王帝释。魔王梵王。如是等类诸可爱果。顺解脱分善。谓安立解脱善阿世耶令无倾动。由此决定当般涅槃。辩此善根自性地等。应知如辩贤圣处说。顺决择分善。谓暖等四。此亦如后辩贤圣处说。如世间所说书印算文数。此五自体云何应知。颂曰。

诸如理所趣　　三业并能发
如次为书印　　算文数自体

论曰。如理起者。正方便生。三业应知。即身语意。能发即是。能起此三。如其所应。受想等法。此中书印。以前身业。及彼能发五蕴为体。非诸字像。即名为书。所雕印文。即名为印。然由业造字像印文。应知名为此中书印。次算及文。以前语业。及彼能发五蕴为体。后数应知。以前意业及彼能发四蕴为体。但由意思能数法故。应

辩圣教。诸法相中。少分异名。令不迷谬。颂曰。

善无漏名妙　　染有罪覆劣
善有为应习　　解脱名无上

论曰。善无漏法。亦名为妙。胜无记染。有漏法故。诸染污法亦名有罪。是诸智者所呵厌故。亦名有覆。以能覆障解脱道故。亦名为劣。极鄙秽故。应弃舍故。准此妙劣。余中已成。故颂不辩。即有漏善。无覆无记总名为中。诸有为善。亦名应习。余非应习。义准已成。解脱涅槃亦名无上。以无一法能胜涅槃。是善是常。超众法故。涅槃是善。极安隐故。余法有上义准已成。即一切有为。虚空非择灭。不具前说。善常相故。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十五

辩随眠品第六之一

已辩诸业。契经处处说业感有。然见世间已离染者。虽造善业。而无功能招后有果。故于感有。业应非因。业独为因非我所许。要随眠助方能感有。故缘起教初说随眠。此复何因。随眠有几。颂曰。

随眠诸有本　　此差别有六
谓贪嗔亦慢　　无明见及疑

论曰。以诸随眠是诸有本。要此所发业。方有感有能。此中有名目三有果。故离染者虽造善业。而无势力招后有果。如是随眠略有六种。谓贪嗔慢无明见疑。颂说亦言显同类义。谓嗔如贪虽有多类。而可总说为一随眠。慢等亦然。故复言亦。或此为显如贪与嗔行相不同。故别建立如是慢等行相虽同。余义有异故亦别立。及言为显释据相违。或显总摄随眠类尽。若诸随眠数唯有六。何缘经说有七随眠。颂曰。

六由贪异七　　有贪上二界
于内门转故　　为遮解脱想

论曰。即前所说六随眠中分贪为二。故经说七。欲贪有贪相差别故。色无色爱佛说有贪。彼贪多托内门转故。又于上二界有起解脱想。为遮彼执故立有名。以此有言目生身义。既说有贪。在上二界。义准欲界。贪名欲贪。故于颂中不别显。示多缘五欲外门转。故如前所说六种随眠。复约异门建立为十。颂曰。

六由见异十　　异谓有身见
边执见邪见　　见取戒禁取

论曰。六随眠中见行异为五。余非见五。积数总成十。即前六种。复约异门成九十八。其相云何。颂曰。

六行部界异　　故成九十八
欲见苦等断　　十七七八四
谓如次具离　　三二见见疑
色无色除嗔　　余等如欲说

论曰。六种随眠由行部界门差别故成九十八。谓于六中由见行异建立为十。如前已辩。即此所辩十种随眠。部界不同成九十八。部谓见四谛修所断五部。界谓欲色无色三界。且于欲界五部不同。乘十随眠成三十六。谓见苦谛至修所断。如次有十七八四。即上五部。于十随眠。一二一一。如其次第具离三见。二见见疑。谓见苦谛所断具十。一切皆违见苦谛故。见集灭谛所断各七。离有身见边见戒取见。道谛所断八。于前七增戒取。修所断四。离见及疑。如是合成三十六种前三十二名见所断。才见谛时彼即断故。最后有四名修所断。见四谛已。后后时中。数数习道彼方断故。由此已显。十随眠中。萨迦耶见。唯在一部。谓见苦所断。边执见亦尔。戒禁取通在二部。谓见苦见道所断。邪见通四部。谓见苦集灭道所断。见取疑亦尔。余贪等四各通五部。谓见四谛及修所断。如是总说见分十二。疑分为四。余四各五故欲界中有三十六。此中若见缘苦为境。名为见苦。即是苦法苦类智忍。此二所断总说名为见苦所断。乃至见道所断亦然。数习名修。谓见迹者为得上义。于苦等智数数熏习。说名为修。此道所除名修所断。色无色界五部各除嗔。余与欲同。故各三十一。由是一切正理论师。以六随眠约行部界门差别故立九十八。于此所辩九十八中。八十八见所断。忍所害故。十随眠修所断。智所害故。约界非地。建立随眠。由离界贪。立遍知故。谓四静虑。诸烦恼法性少相似。虽有四地而合说一。于四无色合说亦然。经但说色贪无色贪等故。何缘上界无嗔随眠。彼嗔随眠事非有故。谓于苦受有嗔随增。苦受彼无故嗔非有。又彼相续由定润故。又彼非嗔异熟因故。有说。彼无恼害事故慈等善根所居处故。诸所摄受皆远离故。言八十八见所断等。此见修断为定尔耶。不尔云何。颂曰。

忍所害随眠　　有顶唯见断
余通见修断　　智所害唯修

论曰。于忍所害诸随眠中。有顶地摄唯见所断。唯类智忍方能断故。余八地摄。通见修断。谓圣者断唯见非修。法类智忍如应断故。

若异生断唯修非见。数习世俗智所断故。智所害诸随眠。一切地摄唯修所断。以诸圣者及诸异生。如其所应皆由数习无漏世俗智所断故。如前所辩六随眠中。由行有殊见分为五。名先已列。自体如何。颂曰。

我我所断常　　拨无劣谓胜
非因道妄谓　　是五见自体

论曰。由因教力。有诸愚夫。五取蕴中。执我我所。此见名为萨迦耶见。有故名萨。众谓迦耶。显此所缘有而非一。即于所执我我所事。执断执常名边执见。以妄执取断常边故。于实有体苦等谛中。起见拨无名为邪见。五种妄见皆颠倒转。并应名邪。而但拨无名邪见者。以过甚故。如说。臭苏恶执恶等。此唯损减。余增益故。于劣谓胜。名为见取。有漏名劣圣所断故。执劣为胜。总名见取。理实应立。见等取名。略去等言。但名见取。或见胜故。但举见名。以见为初取余法故。于非因道谓因道见。一切总说名戒禁取。谓大自在时性。或余实非苦因。妄起因执。道有二种。一增上生道。二决定胜道。投火水等种种邪行。非生天因。妄执为因。名第一道。唯受持戒禁性士夫智等非解脱因。妄执为因。名第二道。如前除等。或戒禁胜。是故但立戒禁取名。应知五见自体如是。若于自在等非因计因。如是戒禁取迷于因义。此见何故非见集断。颂曰。

于大自在等　　非因妄执因
从常我倒生　　故唯见苦断

论曰。于自在等非因计因。彼必不能观察深理。但于自在等诸蕴粗果义。妄谓是常一我作者。此为上首。方执为因。是故此执见苦所断。谓执我者是有身见。于苦果义妄执为我。故现观苦我执即除。非我智生。非于后位。若有我见。见集等断。于相续中。我见随故。即非我智。应不得生。以见唯法时我见即灭故。非我智起。我见已除然有我见。于自在等相续法中计一我已。次即于彼相续法上起边执见。计度为常。由此应知。于自在等法常我二执唯见苦所断。以非常等诸无漏行见苦谛时二见既灭。于自在等非因计因。随二见生。亦俱时灭。故说计因执唯见苦所断。然于非道计为道中。若违见道强。即见道所断。岂不如计自在等为因执苦为因。唯许见苦断非见集断。如是亦应于非道计道执苦为道。唯许见苦断非见道断。此难不然。以于苦谛见为非常等非彼对治故。谓若有执自在等为因。必先计为无始无终等。故此因执唯见苦断。以非常等想治常等想故。非见苦谛。非常等时。能治非道计为道执。故彼道执非见苦断。由此亦遮见集所断。由见因等非彼治故。谓非于集见因等时。能治非道计为道执。要于道谛见道等时。方能治彼非道道执。故彼道执应见道断。若尔如是非道道

执。理必应通见集灭断。谓如邪见拨无真道。后即计此能得清净。此戒禁取许见道断。如是邪见拨无集灭。后亦计为能得清净。彼二戒禁取应见集灭断。此难不然。体不成故。谓戒禁取其体有二。一非因计因。二非道计道。若有计彼谤集邪见能得清净。岂不此见。无断集因。则不应生。以都无心。信有因故。又苦与集无别物故。自在等蕴亦应被拨。若有计彼谤灭邪见能得清净。岂不此见。无证灭用。则不应生。如何拨无。灭谛见后。计灭方便。非不唐捐。如是不成戒禁取体。而言应有。故彼非难。如何非难。见道所断。戒禁取体。亦应不成。以于拨无道谛见后。即计有道。应不成故。谓缘道谛邪见或疑。若拨若疑无解脱道。如何即执此能得永清净。此戒禁取体非不成。以许有于谤道邪见。执为能证永清净道。由彼计为如理解故。谓彼先以余解脱道。蕴在心中。后执非谤。真道邪见。为如理觉。言如理者。彼谓拨疑真解脱道。是不颠倒。以如理故执为净因。由此得成。戒禁取体。彼心所蕴。余解脱道。非见道所断。戒禁取所缘。以彼唯缘自部法故。道有多类。于理无失。若尔见灭所断。戒取体亦应成。与道同故。谓有先以余解脱处蕴在心中。后执谤真解脱邪见为如理觉。以如理故执为净因。如前应成戒禁取体。无如是理。总许解脱。是常是寂。执彼谤心为清净因。理不成故。如许涅槃体实非实。谓若希求解脱方便。彼应必定许有解脱。诸许解脱决定有者。必应许彼体是常寂。若不许尔不应希求。如正法中于涅槃体。虽有谓实谓非实异。而同许彼是常是寂。故于非拨俱见为过。如是若有以余解脱。蕴在心中。彼必总许涅槃常寂。由此不执谤解脱见为如理解。故见灭断戒取定无。又如天授。虽总许有常寂涅槃。而离八支。别计五法。为解脱道。外道所计理亦应然。是故有于八支圣道能谤邪见。谓如理觉。无于谤灭。谓如理解。以戒禁等自体行相。与圣道殊。无谓涅槃。常寂体相。有差别者。是故无灭与道同义。今应思择。非道计道。谓执戒禁为解脱因。或执我见能证解脱。此为见苦断。为见道断耶。若执二俱见苦断者。则见道断应毕竟无。或应说别因。等非道计道。何缘此二见苦所断。所余乃是见道断耶。若执二俱见道断者。应说何故见道断耶。非见道时能了彼境。或了彼自体。或断彼所缘。或应遍知建立理坏。谓若见道所断随眠。能缘见苦所断为境。谁遮遍知建立坏失。如现观位苦智已生。集智未生。见苦所断。犹为见集。所断缘缚。虽以永断未立遍知。如是乃至灭智已生。道智未生。见苦所断。犹为见道。所断缘缚。亦应虽断。未立遍知。然非所许。应辩理趣。我宗说二。俱见苦断。唯见苦所断缘牛戒等故。但计粗果。为彼因故。非许二俱见苦所断。见道所断便毕竟无。非道计道有二类故。一缘戒禁等。二缘亲迷道。缘戒禁等违悟道信。力不如缘亲迷道者。缘戒禁等者。行相极粗故。不远随逐故。意乐不坚故。少设劬劳。即便断灭。缘亲迷道与此相违。由此应知非道计道。诸戒禁取有二类别。一见苦断。二见道断。如前所说常我倒生。为但有斯二种颠倒。不尔颠倒总

有四种。一于非常执常颠倒。二于诸苦执乐颠倒三于不净执净颠倒。四于非我执我颠倒。如是四倒。其体是何。颂曰。

四颠倒自体　　谓从于三见
唯倒推增故　　想心随见力

论曰。从于三见立四倒体。谓边见中唯取常见。以为常倒。诸见取中取计乐净为乐净倒。有身见中唯取我见。以为我倒。如是所说是一师宗。然毗婆沙决定义者。约部分别十二见中。唯二见半是颠倒体。谓有身见苦见取全。边执见中取计常分。断常二见行相互违。故可说言二体各别。诸计我论者即执我。于彼有自在力是我所见。此即我见由二门转。岂不诸烦恼皆颠倒转故。应皆是倒非唯四种。不尔建立倒相异故。何谓倒相。谓具三因。何谓三因。一向倒故。推度性故。妄增益故。增声亦显。体增胜故。非余烦恼。具此三因。谓戒禁取非一向倒。所计容离欲染等故少分暂时得清净故。断见邪见非妄增益。于坏事门此二转故。余部见取非增胜故。所余烦恼非推度故。由此颠倒唯四非余。岂不经中说诸颠倒总有十二。如契经言。于非常计常。有想心见倒。于苦不净。非我亦然。不尔想心非推度故。随见倒力亦立倒名。与见相应行相同故。然非受等。亦如想心。可立倒名。有别因故。谓于非常等。起常等见时。必由境中取常等相。能取相者是想非余。故立倒名。非于受等。又治倒慧亦立想名。谓非常等行中。说为非常等想。由慧与想近相资故。相从立名。受等不尔。由所依力有倒推增取境相成。故心名倒。如契经说。心引世间。于惑瀑流处处漂溺。毗婆沙说。唯想与心可立倒名。世极成故。谓心想倒世间极成。受等不然。故经不说。由此心想随见倒力。立颠倒名。非于受等。如是诸倒唯见苦断。以常颠倒等唯于苦转故。了非常等觉唯缘苦生故。不应后见集灭道时。方舍常乐我净见故。辩见随眠差别相已。为余亦有差别相耶。亦有云何。颂曰。

慢七九从三　　皆通见修断
圣如杀缠等　　有修断不行

论曰。有愚痴者。先于有事非有事中。校量自他心生高举。说名为慢。由行转异分为七种。一慢。二过慢。三慢过慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。于他劣等族朋等中。谓己胜等高举名慢。于他等胜族朋等中。谓己胜等名为过慢。于他殊胜族朋等中。谓己胜彼名慢过慢。于五取蕴执我我所。心便高举名为我慢。于未证得地道断等殊胜德中。谓己证得名增上慢。诸有在家或出家者。于他工巧尸罗等德多分胜中。谓己少劣心生高举名为卑慢。于无德中谓己有德名为邪慢。言无德者。谓诸恶行。违功德故。立无德名。犹如不善。然本论说。慢类有九。类是品类义。即慢之差别。九类者何。一我胜慢

类。二我等慢类。三我劣慢类。四有胜我慢类。五有等我慢类。六有劣我慢类。七无胜我慢类。八无等应慢类。九无劣我慢类。此九皆依有身见起。我胜者。是过慢类。我等者是慢类。我劣者是卑慢类。有胜我者。是卑慢类。有等我者。是慢类。有劣我者。是过慢类。无胜我者。是慢类。无等我者。是过慢类。无劣我者。是卑慢类。是故此九从三慢出。谓慢过慢及卑慢。三行次有殊成三三类。无劣我慢类高举如何成。谓有如斯于自所乐胜有情聚。虽于己身知极下劣。而自尊重如呈瑞者。或栴荼罗。彼虽自知世所共恶。然于呈瑞执所作时。尊重自身故成高举。如是七慢何所断耶。有余师言。我慢邪慢唯见所断。余通见修。理实应言七皆通二。故能安隐作如是言。我色等中不随执我。然于如是五取蕴中。有我慢爱。随眠未断。诸修所断。圣未断时。定可现行。此不决定。谓有已断而可现行。如已离欲贪信苦随眠等。有虽未断而定不行。如未离欲贪圣者杀缠等。言杀缠者。谓由此缠发起故思断众生命。等者等取盗淫诳缠。无有爱全有爱一分。无有名何法。谓三界非常。于此贪求名无有爱。由此已简无漏非常。彼定非贪安足处故。有爱一分。谓愿当为蔼罗伐拏大龙王等。虽言为显阿素洛王。北俱卢洲无想天等。此杀缠等虽修所断。而诸圣者定不现行。此不行因如后当释。有我慢等例亦应然。无有爱中亦有见断。随经说故言唯修断。如契经言。一类苦逼作如是念。愿我死后断坏无有无病乐哉。此爱但缘众同分起。何缘圣者有诸慢类。我慢等法而不现起。颂曰。

慢类等我慢　　恶作中不善
圣有而不起　　见疑所增故

论曰。等言为显杀等诸缠。无有爱全有爱一分。以诸圣者善修空故。善知业果相属理故。此慢类等我慢恶悔。圣虽未断而定不行。又此见疑亲所增故。见疑已断故不复行。谓慢类我慢有身见所增。杀生等缠邪见所增。诸无有爱断见所增。有爱一分常见所增。不善恶作是疑所增。故圣身中虽有未断。而由背析皆定不行。余非见疑亲所增故。圣既成就容可现行。九十八随眠中几是遍行几非遍行。颂曰。

见苦集所断　　诸见疑相应
及不共无明　　遍行自界地
于中除二见　　余九能上缘
除得余随行　　亦是遍行摄

论曰。唯见苦集所断。随眠力能遍行。然非一切谓唯诸见疑彼相应。不共无明非余贪等。见有七见。疑有二疑。相应无明即摄属彼。不共有二。故成十一。如是十一。于诸界地中各能遍行。自界地五部。谓自界地五部法中。遍缘随眠为因生染。是故唯此立遍行名。且

约界说言三十三是遍依。何义立不共无明名。如是说者。相杂名为共。此非共故立不共名。即是望余各别为义。如契经说。不共佛僧。此显佛僧二宝各别。以不共行故名不共。无明非余随眠相杂行故。或普名共。即是遍义。此非共故立不共名。与诸随眠不相应故。何故唯于见苦集断诸随眠内有遍行耶。唯此普缘诸有漏法。意乐无别势力坚牢。故能为因遍生五部。见灭见道所断随眠。唯有能缘有漏一分。所缘有别势不坚牢。不能为因遍生五部故。唯前二部有遍行随眠。此遍随眠具三遍义。谓于五部遍缘随眠。及能为因遍生染法。此相应法有二遍义。谓于三义唯阙随眠。此俱有法有一遍义。谓但为因遍生染法。若遍行惑。能缘五部。萨迦耶见。缘见灭道。所断法生。为见何断。若见苦断贪等。亦应缘五部故。唯见苦断。又如见取缘见灭道。所断能缘无漏境者。以彼亲迷。迷灭道故。亦是见灭。见道所断。如是身见亦是亲迷。迷灭道故。应见彼断。或应辩此差别因缘。又如见灭。见道断见。取要由遍知境所缘故断。如是身见例亦应然。或复如身见遍知所缘断。如是见取例亦应然。如是二途宗皆不许。是故所立于理不然。理必应然。义有别故。且初所例。贪等亦应缘五部故。唯见苦断。或且举此反例身见。理亦应通五部摄者。此例非理。贪等亦应一念顿缘五部法故。谓有身见一刹那中顿缘五部。受乃至识。为我我所。理不应言。一念身见体分五部。贪等皆是自相惑故。尚无一念顿缘二部。况能缘五。故例不成。后所例言如见灭道。所断见取身见亦然。俱是亲迷。迷灭道故。应亦见灭。见道断者。亦不应理。萨迦耶见不能称誉。谤彼见故。又所缘竟无分限故。非有身见要先称誉。谤灭道见。方计为我。亦非于境作分限缘。见取必由称誉能谤。灭道邪见方计第一。于所缘境作分限缘。义既有殊。不可为例。然有身见见苦谛时遍知所缘。即全永断。非见取者。此有别因。所缘行解等不等故。谓如三界见苦所断诸蕴非我。乃至修断诸蕴非我。其相亦然。故见苦时非我见起。缘所见苦我见皆除。计胜不然。有于少法。观余少法。计为胜故。由此身见随行见取。虽缘见灭道所断法。生粗故如身见唯见苦断。如缘修道所断法生。谤灭道见随行见取。虽亦缘彼所断法生。而彼望前极微细故。乐净行解所不摄故。亲执不欲灭道无明所引邪见为最胜故。虽见苦位遍知所缘。而要所缘永断方断。是故见取非如身见。唯见苦时即全永断。故所说断差别理成。或缘见灭。见道所断。见取各三。谓见苦集及见灭道随一断故。若于见灭见道所断。执果分胜。是见集断。执因分胜。是见集断。若唯执彼为真实觉。不偏执彼因分果分。随缘何生与彼俱断。故见取断。非如身见。若有身见戒取见取。顿缘五部名为遍行。是则遍行。非唯尔所。以于是处。有我见行。是处必应起我爱慢。若于是处净胜见行。是处必应希求高举。是则爱慢。亦应遍行。此难不然。虽见力起而此二种分限缘故。由此遍行唯有十一。前说十一于诸界地中各能遍行自界地五部。为有他界他地遍行。简彼故言自界自地。亦有他界他地遍行。谓

十一中除身边见。所余九种亦能上缘。上言正明上界上地。兼显无有缘下随眠。缘下则应遍知界坏。上境胜故。缘无此失。且欲见苦。所断邪见。谤色无色。苦果为无。见取于中执为最胜。戒取于彼非因计因。疑怀犹豫无明不了。见集所断。如应当说。色缘无色例此应知。准界应思约地分别。然诸界地决定异者。欲界乃至第四静虑。有缘上界上地遍行。三无色中阙缘上界。有顶一地二种俱无。虽有随眠通缘自上。然理无有自上顿缘。以自地中诸境界事。是所缘境亦所随眠。若上地中诸境界事。是所缘境。非所随眠。不可一念。烦恼缘境。有随眠处。有不随眠。勿于相应。亦有尔故。于上界地必顿缘耶。非必顿缘。或别或总。身边见何缘不缘上界地。缘他界地。执我我所及计断常。理不成故。谓非于此界此地中生。他界地蕴中有计为我。执有二我。理不成故。执我不成故执我所不成。所执必依我执起故。边见随从有身见生。故亦无容缘他界地。由此唯九缘上理成。有余师言。身边二见。爱力起故。取有执受。为己有故。以现见法。为境界故。必不上缘。生欲界中若缘大梵。起有情常见为何见摄耶理实应言。此二非见。是身边见。所引邪智。现见蕴中执我常已。于不现见。比谓如斯。谓欲界生。不作是执。我是大梵。亦不执言。梵是我所。故非身见。身见无故。边见亦无。边见必随身见起故。非有余见作此行相。故是身边见所引生邪智为遍行体。唯是随眠。不尔云何。并随行法。谓上所说遍行随眠并彼随行受等生等皆遍行摄。同一果故。然随行中唯除诸得。得与所得非一果故。由是遍行因与随眠相对。具成四句差别。九十八随眠中几缘有漏。几缘无漏。颂曰。

见灭道所断　　邪见疑相应
及不共无明　　六能缘无漏
于中缘灭者　　唯缘自地灭
缘道六九地　　由别治相因
贪嗔慢二取　　并非无漏缘
应离境非怨　　清净胜性故

论曰。唯见灭道所断邪见疑。彼相应不共无明。各三成六。能缘无漏。谓见灭道断三邪见二疑。相应无明即摄属彼。不共有二故合成六。如是六种诸界地中能缘灭道。名缘无漏。余缘有漏。不说自成。此无漏缘于一一地各缘几地灭道为境。诸缘灭者缘自地灭。谓欲界系缘灭随眠。唯缘欲界诸行择灭。乃至有顶缘灭随眠。唯缘有顶诸行择灭。诸缘道者。缘六九地。谓欲界系缘道随眠。唯缘六地法智品道。若治欲界。若能治余。诸法智品。皆能缘故。色无色界八地所有。缘道随眠。一一唯能通缘九地类智品道。若治自地。若能治余。诸类智品。皆能缘故。何缘谤苦。谤集邪见。欲界系者。能缘九地。初静虑者。能缘八地乃至有顶。唯缘彼地谤灭邪见。于九地中一一唯能缘自

地灭。此有所以。所以者何。谓若有法此地爱所润。此地身见执。为我我所。彼诸法灭。还为此地。见灭所断。邪见所缘。此说意言。若有诸行。此地我爱我见所缘。故由耽着此地行故。若闻说有此地行灭。便起此地邪见拨无。非上行中有下耽着。宁下邪见拨彼灭无。虽界地相望因果隔绝。而九地苦集展转相牵。又依生立因更互为因故。一地邪见容有缘多。灭无相牵及相因理。故谤灭邪见唯缘自地灭。然诸善智悟境理通。容有顿缘多地行灭。诸邪见起于境迷谬。固执所隔不能总缘。何缘邪见缘苦集灭。有通唯别缘道不然。由治有殊互相因故。谓所缘道虽诸地别。而展转相属互为因果。故由此邪见六九总缘。灭不相因唯缘自地。岂不法类二智品道。亦互相因下上邪见。应俱能缘法类品道。如缘苦集诸地无遮。此责不然。非对治故。若尔六地法智品道。应非欲界。邪见总缘。上五地中。法智品道。于欲界法非对治故。未至地亦非全属上地者。非欲治故。治欲者亦非全邪见。如是忍所治故。色无色界谤道邪见。应亦能缘法智品道有法智品道治色无色故。若谓法智非全治彼苦集法智品非彼对治故。亦非全能治色无色不能治彼见所断故。初品法智不能治彼初品烦恼非此所治故。法智品非彼所缘。是则应许色无色邪见不能总缘九地类智品非类智品。总能对治上二界中诸烦恼故。谓非第二静虑地等类智品道。亦能为初静虑地等。烦恼对治。初静虑等。亦非全两节。推征如前说。又缘道谛三界随眠。非苦集灭忍所对治。故谤道见理应无能。下上总缘六九地道。如是过网理实皆无。法类相望种类别故。法类智品治类同故。互相因故。互相缘故。谓法智品道同。是欲界中。缘道谛惑。对治种类。此同类道。由互相因互相缘故。设非对治亦欲缘道烦恼所缘类智品道与法智品虽互相因由对治门种类别故。不相缘故。非欲缘道。烦恼所缘。准此已遮色无色界缘道烦恼亦应能缘。治色无色法智品过。谓于此中。虽有少分法智品道。能治上界少分烦恼。亦互相因而由治门种类别故。与类智品不相缘故。非上缘道烦恼所缘。于九地中类智品道。由一种类展转相因。更互相缘治类同故。虽非对治而可总为上八地中缘道感境。是故如颂所说理成。何故贪嗔慢及二取。见无漏断不缘无漏。以诸欣求真解脱者。于贪烦恼定应舍离。若缘无漏如善法欲。希求涅槃及圣道故。求解脱者不应离贪。又灭道谛应是所断。佛说离贪境名断故。如契经说。汝于色中若能断贪。色亦名断。又于贪境见过失故。方得离贪。若许有贪缘无漏者。应于灭道。见过失时贪方得离。此见非净岂能尽惑。又于贪境见功德故。贪方得生。若许有贪缘无漏者。灭静等行观无漏时贪应增长。如何因此能尽诸惑。既俱不尽惑。生死应无穷。是故知贪不缘无漏。缘怨害事方得生嗔。无漏事中离怨害相。故缘无漏嗔必不生。又嗔随眠其相粗恶。诸无漏法最极微妙。故嗔于彼无容得行。诸慢随眠高举相故。性不寂静。诸无漏法极寂静故不生高举。又生慢者。作是念言。我得此法非无漏法。力能为缘起如是慢。以无漏法能治慢故。二取若能缘无漏者。是则应与

正见相同。无漏是真净胜性故。二取既无倒应非见所断。是故二取非无漏缘。若尔有于谤涅槃者。邪见等上起嗔随眠。既称所缘应无有过。于有过法起增背心。正合其仪。应远离故。则应嗔恚。非见灭断。无如是失。愚灭相者。于能谤者。方起嗔故。谓于余处执解脱已。于谤真解脱方起不忍心。是故要愚真灭相者。方于谤灭邪见等上。起极憎背。见灭断嗔。诸有不愚真灭相者。于能谤灭邪见等上。若生厌背非嗔随眠。乃是无贪善根所摄。又如腹内积多病者。为活命故。虽食美食。病所杂故皆成衰损。腹无病者。凡有所食一切于身有益无损。如是若有于非灭中妄谓是灭生贪爱者。相续秽故。于邪见等所起憎嫌。皆说名为缘见灭断。邪见等法所起嗔恚。若有如理于真灭中。知是真灭无贪爱者。相续净故。于能谤灭邪见等中。所生厌背皆无过失。若于知有涅槃正见所起嗔恚。见何所断。此不应责。见所断嗔理必无容。缘善法故。此缘正见定修所断。然已见谛者。此不复行缘。谤灭见贪已永断故。宁不信有缘无漏嗔。岂不此嗔世现知有。谓有外道言涅槃中永灭诸根。是大衰损。故我于此定不欣求。此本非嗔乃是邪见。故本论说。于乐计苦是见灭断。邪见所摄。理必应然。以一切苦至极乐处方得永灭。极乐处者。唯真涅槃。此极乐言显胜义乐。彼不能了此乐相故。又不能知生死过故。耽着诸有不乐出离。故起邪见。非般涅槃。宁执此为缘灭嗔恚。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十六

辩随眠品第六之二

　　九十八随眠中。几由所缘故随增。几由相应故随增。颂曰。

　　未断遍随眠　　于自地一切
　　非遍于自部　　所缘故随增
　　非无漏上缘　　无摄有违故
　　随于相应法　　相应故随增

　　论曰。遍行随眠差别有二。谓于自界地他界地遍行。不遍随眠差别亦二。谓有漏无漏缘。且遍行中自界地者。普于五部自界地法所缘随增。不遍行中有漏缘者。唯于自部自界地法所缘随增。不遍行中无漏缘者。及遍行中他界缘者。于所缘境无随增义。所以者何。彼所缘境非所摄受及相违故。谓若有法为此地中身见及爱摄为己有。可有为此身见爱地中所有随眠所缘随增理。言随增者。谓诸随眠于此法中随住增长。即是随缚增惛滞义。如衣有润尘随住中。如有润田种子增长。非诸无漏及上地法为诸下身见爱摄为己有故。缘彼下惑非所缘随增。以不随缚增惛滞故。若下地生求上地等。是善法欲。非谓染污。

为求离染此欲生故。圣道涅槃及上地法与能缘彼下惑相违。故彼二亦无所缘随增理。如于炎石足不随住。如火焰中鹅不增长。此随眠起。亲由所依。然正起时兼托彼境。如是已辩所缘随增。随何随眠。于相应法。由相应故于彼随增。所说随增。谓至未断。故初颂首摽未断言。由此应知。诸缘无漏他界地烦恼唯相应随增。诸缘有漏自界地遍具有所缘相应随增。去来随眠有随增不。应言定有。能发得故。若异此者。诸异生类无染心位应离随眠。然世尊言。幼稚童子婴孩眠病。虽无染欲而有欲贪随眠随增。故说随增。乃至未断。若彼已断即无所缘。相应随增随眠宁有。彼犹不失随眠相故。谓由对治坏其势力。故不随增。然彼随眠体相不失。故言犹有。或据曾当有此用故。今虽无用亦号随眠。如失国王犹存王号。工匠停作其名尚存。九十八随眠中。几不善几无记。颂曰。

上二界随眠　　及欲身边见
彼俱痴无记　　所余皆不善

论曰。色无色界一切随眠。四支五支定所伏故。无有势力招异熟果。故彼皆是无记性摄。若谓彼能招异熟果。应上二界有非爱受。染招爱受理不成故。然无圣道成无记失。唯有漏法有异熟故。此种类中无异熟者。方可说为无记性故。身边二见及相应痴。欲界系者亦无记性。颠倒转故。宁非不善。且有身见。顺善行故。违断善故。定非不善。爱慢虽有顺修福行。而由见力引彼令起。又断善时。为强因故背善友故。欲俱不善边执见中执断边者。计生断故。不违涅槃。顺厌离门。故非不善。如世尊说。若起此见我于一切皆不忍受。当知此见不顺贪欲随顺无贪。乃至广说。又世尊说。于诸外道诸见趣中此见最胜。谓我不有。我所亦不有。我当不有。我所当不有。执常边见顺我见生。是无记理如我见说。余欲界系一切随眠。与上相违皆是不善。于此不善诸随眠中。有几能为不善根体。颂曰。

不善根欲界　　贪嗔不善痴

论曰。唯欲界系一切贪嗔及不善痴不善根摄。如其次第。世尊说为贪嗔痴三不善根体。唯不善烦恼为不善法。根名不善根。宗义如是。岂不一切已生恶法皆为后因。非唯三种无越二理。以不善根翻对善根而建立故。何缘不建立不慢等善根。五识身中无恶慢等可翻对故。又具五义立不善根。谓通五部遍依六识。是随眠性发恶身语。断善根时为胜加行。慢等不尔。如不善法有不善根。无记法中有是根不。亦有。云何。颂曰。

无记根有三　　无记爱痴慧
非余二高故　　外方立四种

中爱见慢痴　　三定皆痴故

论曰。迦湿弥罗国诸毗婆沙师。说无记根亦有三种。谓诸无记爱痴慧三。一切应知无记根摄。慧根通摄有覆无覆。根是因义。无覆无记慧亦能为因。故无记根摄。此三有力生诸无记。何缘疑慢非无记根。疑二趣转慢高转故。谓疑犹豫二趣动转。故不立根。根坚住故。慢高举相向上而转。故不立根。根趣下故。世间共见根相如是。隐于土下故名为根。是体下垂上生苗义。此三如彼。故亦名根。余非随眠。或无胜用。故不立彼为无记根。外方诸师立此有四。谓诸无记爱见慢痴无记名中。遮善恶故。何缘此四立无记根。以诸愚夫修上定者。不过依托爱见慢三。此三皆依无明力转。故立此四为无记根。彼作是言。无覆无记慧力劣故非无记根。根义必依坚牢立故。由慢力故。诸瑜伽师退失百千殊胜功德。故慢力胜立无记根。此四能生无记染法。诸契经中。说有十四诸无记事。彼为同此非善不善名无记耶。不尔。云何。应舍置故。谓问记论总有四种。其四者何。颂曰。

应一向分别　　反诘舍置记
如死生殊胜　　我蕴一异等

论曰。等言兼摄有约异门。且问四者。一应一向记二应分别记。三应反诘记。四应舍置记。此四如次。如有问者问死生胜我一异等。记有四者。谓答四问。若作是问。一切生者皆当死耶。应一向记一切生者皆定当死。若作是问。一切死者皆当生耶。应分别记有烦恼者死已当生。无烦恼者死已不生。若作是问。人为胜劣。应反诘记。为何所方。为方诸天。为方恶趣。若言方天。应记人劣。若言方恶趣应记人胜。若作是问。蕴与有情为一为异。应舍置记。有情无实故。一异性不成。如马角等利钝等性。已辩随眠不善无记。今应思择。何等随眠。于何事系。何名为事。事虽非一。而于此中辩所系事。此复有二。谓就依缘及部类辩。就依缘者。谓眼识俱所有随眠。唯于色处为所缘系。于自相应诸心心所。意处法处为相应系。如是乃至。若身识俱所有随眠。唯于触处为所缘系。于自相应诸心心所。意处法处为相应系。若意识俱所有随眠。于十二处为所缘系。于自相应诸心心所。意处法处为相应系。就部类者。谓见苦断遍行随眠。于五部法为所缘系。于自相应诸心心所为相应系。见苦所断非遍随眠。唯于自部为所缘系。于自相应诸心心所为相应系。如是一切随应当说。就三世辩。何等有情。有何随眠。能系何事。颂曰。

若于此事中　　未断贪嗔慢
过现若已起　　未来意遍行
五可生自世　　不生亦遍行
余过未遍行　　现正缘能系

论曰。若有情类于此事中随眠随增名系此事。夫为能系必是未断。故初未断如应遍流。且诸随眠总有二种。一者自相。谓贪嗔慢。二者共相。谓见疑痴。贪嗔慢三是自相惑。诸圣教内屡有明文。且如经言。告衣袋母。汝眼于色若不见时。彼色为缘起欲贪不。不尔大德。乃至广说。又契经说。佛告大母。汝意云何。诸所有色。非汝眼见。非汝曾见。非汝当见。非希求见。汝为因此起欲起贪起亲起爱起阿赖耶起尼延底起耽着不。不尔大德。乃至广说。故此事中有贪嗔慢。于过去世已生未断。现在已生能系此事。以贪嗔慢是自相惑。非诸有情定遍起故。岂不已断系义便无。既说系言已显未断。何缘说此被未来系。复说过去已生未断。此未断言应成无用。无无用过。此未断言显有品别渐次断故。即于此论次下文中。亦说未来意遍行等。谓彼贪等九品不同。修道断时九品别断。有缘此事上品随眠。已起已灭已得永断。彼于此事尚有未来余品随眠。未起未灭未得永断犹能为系。是故本论于此义中虽说未来爱等所系。而于过去说未断言。故未断言深成有用。然过去世此品随眠。得永断时。未来亦断。容有余品未来随眠。能系此事未得永断。以未来世意识相应贪嗔慢三遍缘三世。虽于此事或生不生。但未断时皆名能系。未来五识相应贪嗔。若未断可生。唯系未来世。由此已显五识相应可生随眠。若至过去唯系过去。至现亦尔。义准若与意识相应可生随眠。若至过现未断容系非自世法。非唯意识相应随眠。若在未来能缚三世。诸与五识相应随眠。若定不生亦缚三世。谓彼境界。或在未来。或在现在。或在过去。彼虽已得毕竟不生。而未断时性能系缚所余一切见起无明。去来未断遍缚三世。由此三种是共相惑。一切有情俱遍缚故。若现在世正缘境时。随其所应能缚此事。以何为证知贪等惑缘过去等三世境生即于其中能为系缚。由圣教证。故契经言。欲贪处法总有三种。一者过去欲贪处法。二者未来欲贪处法。三者现在欲贪处法。若缘过去欲贪处法生于欲贪。此欲贪生当言于彼过去诸法系非离系。乃至广说。又契经言。若于过去未来现在所见色中起爱起恚。应知于此非色系眼非眼系色。此中欲贪是真能系。如是等类圣教非一。为有去来于彼说系。应言彼有。有相如何。异毕竟无。及现在有为实为假。应言是实。有实假相云何应知。为境生觉。是总有相。若无所待于中生觉。是实有相。如色受等。若有所待于中生觉。是假有相。如瓶军等。不可定执。过去未来唯是假有。无假依故又无所待。能生觉故。谓缘去来现世三境。如次无待生宿住念。求未来愿了他心智。过去未来既有所说。实有相故决定实有。然实有法复有二种。一有作用。二唯有体。有作用法复有二种。一有功能。二功能阙。由此已释。唯有体者。诸假有法亦有二种。一者依实。二者依假。此二如次如瓶如军。然有功能不名作用。所有作用亦名功能。据别功能前说有阙。以如是理蕴在心中。应固立宗去来定有。由有因果染离染事。自性非虚说为实有。非如现在得实有名。现见世间有同时法。体相虽一而有性殊。

如地界等内外性异。受等自他乐等性别。此性与有理定无差。性既有殊。有必有别。由是地等体相虽同而可说为内外性别。受等领等体相虽同。而可说为乐等性别。又如眼等。在一相续清净所造色体相同。而于其中有性类别。以见闻等功能别故。非于此中功能异有可有性等功能差别。然见等功能即眼等有。由功能别故有性定别。故知诸法有同一时体相无差。有性类别。既现见有法体同时。体相无差有性类别。故知诸法历三世时。体相无差有性类别。故过未有与现有异。宁知三世容皆实有。颂曰。

三世有由说　　二有境果故
说三世有故　　许说一切有

论曰。实有过去未来现在。了教正理俱极成故。现在诸法实有极成。何教理证去来实有。且由经中世尊说故。谓世尊说。过去未来色尚非常。何况现在。若能如是观色非常。则诸多闻圣弟子众。于过去色勤修厌舍。于未来色勤断欣求。现在色中勤厌离灭。若过去色非有。不应多闻圣弟子众于过去色勤修厌舍。以过去色是有。故应多闻圣弟子众于过去色勤修厌舍。若未来色非有。不应多闻圣弟子众于未来色勤断欣求。以未来色是有。故应多闻圣弟子众于未来色勤断欣求。又契经言。业虽过去尽灭变坏。而犹是有。何缘知此。所引契经。说有去来。定是了义曾无余处。决定遮止。犹如补特伽罗等故。谓虽处处说有补特伽罗。而可说为实无有体。又契经等分明遮故。由此说有补特伽罗。所有契经皆非了义。又如经说。应害父母。理亦应是不了义经。以余经言。是无间业。无间必堕捺落迦故。又如经言。诸习欲者无有恶业而不能作。此亦应是不了义经。以余经中遮诸圣者由故思造诸恶业故。如是等类随应当知。非此分明决定说有去来世已。复于余处分明决定遮有去来。可以准知。此非了义。然此决定是了义说。以越余经不了相故。岂不亦有遮去来经。如胜义空契经中说。眼根生位无所从来。眼根灭时无所造集。本无今有有已还去。若未来世先有眼根。则不应言本无今有。此意遮眼来从火轮。或从自性或从自在。眼根灭时还造集彼。为显正义故次复言。本无今有有已还去。因中无果故说本无。或约作用故说今有。又具二缘识方生故。谓契经说。识二缘生。如契经言。眼色为缘生于眼识。如是乃至意法为缘生于意识。若未来世非实有者。能缘彼识应阙二缘。既说二缘能生于识。此则唯说实及假依。为根为境方能生识。二唯用彼为自性故。非无可为二缘所摄。由此知佛已方便遮无为所缘识亦得起。既缘过未识亦得生。故知去来体是实有。又一切识必有境故。谓见有境识方得生。如世尊言。各各了别彼彼境相。名识取蕴所了者何。谓色至法。非彼经说。有识无境。由此应知。缘去来识定有境故。实有去来。又已谢业有当果故。谓先所造善不善业。待缘招当爱非爱果。思择业处

已广成立。非业无间异熟果生。非当果生时异熟因现在。若过去法其体已无。则应无因有果生义。或应彼果毕竟不生。由此应知去来实有。诸有处俗及出家人。信有如前所辩三世。及有真实三种无为。方可自称说一切有。以唯说有如是法故。许彼是说一切有宗。余则不然。有增减故。谓增益论者。说有真实补特伽罗。及前诸法。分别论者。唯说有现及过去世未与果业。刹那论者。唯说有现一刹那中十二处体。假有论者。说现在世所有诸法亦唯假有。都无论者。说一切法都无自性皆似空花。此等皆非说一切有。经唯总说一切有者。谓十二处曾不别说。唯现在有无有去来。处处经说去来是有。故说一切有通三世无为。唯执现在少分有论。不应自称说一切有。如说现在唯假有论及都无论。不可自称说一切有。彼亦应尔。由彼所言违背圣教及正理故。为遮实有补特伽罗。及为总开有所知法。佛为梵志说如是言。一切有者唯十二处。是故去来决定实有。如是所许一切有宗。自古师承差别有几。谁所立世最善可依。颂曰。

此中有四种　　类相位待异
第三约作用　　立世最为善

论曰。尊者法救作如是说。由类不同三世有异。彼谓诸法行于世时。由类有殊非体有异。如破金器作余物时。形虽有殊而体无异。又如乳变成于酪时。舍味势等非舍显色。如是诸法行于世时。从未来至现在。从现在入过去。虽舍得类非舍得体。尊者妙音作如是说。由相有别三世有异。彼谓诸法行于世时。过去正与过去相合。而不名为离现未相。未来正与未来相合。而不名为离过现相。现在正与现在相合。而不名为离过未相。如人正染一妻室时。于余姬媵不名离染。尊者世友作如是说。由位不同三世有异。彼谓诸法行于世时。至位位中作异异说。由位有别非体有异。如运一筹。置一名一。置百名百。置千名千。尊者觉天作如是说。由待有别三世有异。彼谓诸法行于世时。前后相待立名有异。非体非类非相有殊。如一女人待前待后。如其次第名女名母。如是诸法行于世时。待现未名过去。待过现名未来。待过未名现在。此四种说。一切有中傅说最初执法转变。故应置在数论朋中。今谓不然。非彼尊者。说有为法其体是常历三世时法隐法显。但说诸法行于世时。体相虽同而性类异。此与尊者世友分同。何容判同数论外道第二第四立世相杂。故此四中第三最善。以约作用位有差别。由位不同立世有异。如我所辩。实有去来不违法性。圣教所许。若拨去来便违法性。毁谤圣教。有多过失。由此应知。尊者世友所立实有过去未来。符理顺经无能倾动。谓彼尊者作如是言。佛于经中说有三世。此三世异云何建立。约作用立三世有异。谓一切行作用未有。名为未来。有作用时。名为现在。作用已灭。名为过去。非体有殊。此作用名为何所目。目有为法引果功能。即余性生时。能为

因性义。若能依此立世有殊。或能作余无过辩异。智者应许名鉴理人。若有由迷立世别理。怖他难故弃舍圣言。或了义经拨为不了。许有现在言无去来。或许唯现仍是假有。或总非拨三世皆无。此等皆违圣教正理。智者应斥为迷理人。然我且依尊者世友。约作用立三世有殊。随己堪能排诸过难。是故三世实有义成。诸有智人应随信学。已辩随眠。于如是位系如是事。复应思择诸事未断。彼必被系耶。设事被系。彼必未断耶。若事未断。彼必被系有事被系。而非未断系非未断。其相云何。颂曰。

于见苦已断　　余缘此随眠
及前品已断　　余缘此犹系

论曰。且见道位。苦智已生集智未生。见苦所断诸事已断。见集所除遍行随眠若未永断。能缘此者于此犹系。及修道位随何道生。九品事中前品已断。余未断品所有随眠。能缘此者于此犹系。及声兼明前前已断后后未断。皆能系义。何事有几随眠随增。此中但应辩所缘相。谓辩何法何识所缘。则易了知。此所系事定有尔所随眠随增。且法与识数各有几。诸法虽多略为十六。三界五部及诸无漏。能缘彼识名数亦然。此中何法为几识境。颂曰。

见苦集修断　　若欲界所系
自界三色一　　无漏识所行
色自下各三　　上一净识境
无色通三界　　各三净识行
见灭道所断　　皆增自识行
无漏三界中　　后三净识境

论曰。若欲界系见苦见集修所断法。各五识缘。谓自界三。即如前说。及色界一。即修所断。无漏第五。皆容缘故。且欲界系见苦断法为自界三。识所缘者。谓欲见苦所断一切。及欲见集所断遍行。欲修所断善无记识。色修所断善识非余。无漏识中。唯法智品见集修断。如应当知。若色界系。即前所说三部诸法各八识缘。谓自下三皆如前说。及上界一即修所断。无漏第八皆容缘故。且色界系。见苦断法为自界三。及上界一识所缘者。准前应知。为下界三。识所缘者。谓欲见苦见集所断上缘相应修断善识。若无漏识唯类智品。见集修断。如应当知。若无色系。即前所说三部诸法各十识缘。谓三界三皆如前说。无漏第十皆容缘故。准色界系如应当知。见灭见道所断诸法。应知一一增自识缘。此复云何。谓欲界系见灭所断为六识缘。五识即如前增欲见灭断见道所断。义准应知。色无色系见灭道断随应为九十一识缘八十如前各增自识。若无漏法为十识缘。谓三界中各后三部。即见灭道修所断识。无漏第十皆容缘故。不委释者。如应当思。

应以如前所略建立十六法。识蕴在心中。思择随眠所随增事。恐文烦广略示方隅。且有问言。所系事内眼根有几随眠随增。应观眼根总唯有二。谓欲色界各修所断此随所应欲色修断及彼遍行随眠随增。若有问言。缘眼根识复有几种随眠随增。应观此识总有八种。谓欲色界各有三识。即见苦集所断遍俱及修所断。合而成六。无色界一。即修所断空处近分所摄善识。无漏第八皆缘眼根。且应了知一切无漏。决定不为随眠随增。前七随应欲色各三部。无色修断遍随眠随增。谓欲界系。见苦所断遍行俱识。欲见苦断见集断遍。随眠随增翻此应知。见集断识修所断识。欲修所断及诸遍行。随眠随增准此应知。色界三识。无色善识。能缘第四静虑眼根。无色修断及彼遍行随眠随增。若复有问言。缘缘眼根。识复有几种随眠随增。应观此识有十三种。谓于三界各有四识。除见灭断。合成十二。并诸无漏识能缘缘眼根。此随所应三界四部。除见灭断随眠随增。谓欲界系。见苦所断遍行俱识能缘眼根。此识容为欲见苦断。见集断遍修道所断善无记识。及色界系修断善识。并法智品无漏识缘。此诸能缘缘眼根识。随应欲界见苦见集修道所断。色修所断及彼遍行。随眠随增。余随所应。当如理释。乃至无漏缘眼根识。此识容为三界所系。见道所断无漏缘识。修所断善无漏识缘。此诸能缘缘眼根识。随应三界见道所断。修所断遍随眠随增。若别疏条前十二种。各有尔所随眠随增。应言欲界见苦所断。诸缘缘识。欲见苦断见集断遍随眠随增。翻此应知。见集断识修所断识。欲修所断及诸遍行随眠随增。见道断识欲见道断。及诸遍行随眠随增。然无漏缘唯相应缚。所余但作所缘随增。准此应知。色无色界有差别者。见道断识欲界上界。如次应知缘法类品缘眼根识。余所系事例眼应思。今于此中复应思择。若心由彼名有随眠。彼于此心定随增不。此不决定。谓彼随眠未断随增。非已断故。如本论说。彼于此心或有随增。或不随增。云何随增。谓彼随眠与此心相应。及缘心未断。云何不随增。谓彼随眠与此心相应。已得永断。何等名曰有随眠心。有随眠名依何义立。复由何等名有随眠。且前所言。三界各五部十五种识名有随眠心。如是诸心各有二种。谓遍非遍行。有漏无漏缘。染不染心。有差别故。依二义立有随眠名。一是随眠所随增故。二以随眠为助伴故。由随眠故名有随眠。相应随眠通断未断。所缘唯未断心名有随眠。云何与心相应烦恼。乃至未断于心随增。谓彼随眠能引起得。于心相续能为拘碍。又与来世为同类因。引相续中心等流起故。乃至未断说于心随增。断则不然。无随增义。非由断故。令彼离心。故虽已断而名有彼。以助伴性不可坏故。谓对治力于相续中能遮随眠令不现起。及能遮彼所引起得。于心相续不为拘碍。故说已断。相应随眠。无随增理。非对治力能遮随眠俱行伴性。故彼虽已断心名有随眠。若诸随眠缘心未断。随心断未断于心随增故。恒令心得有随眠名。若彼缘心随眠已断。心不由彼名有随眠。道力令心离随眠故。虽为助伴及能所缘。俱非道力能令相离。而对助伴能所缘疏。

故此有名。唯据未断助伴性亲。断亦名有。此中身见相应之心。由所相应无明身见随增伴性。名有随眠。由自部余见集断遍唯随增性名有随眠。所余俱非。故非有彼。其余见苦见集所断遍不遍心。如理应思。见灭所断邪见俱心。由所相应无明邪见随增伴性。名有随眠。由自部摄有漏缘遍唯随增性。名有随眠。所余俱非。故非有彼。其余见灭见道所断。若缘无漏缘有漏心。如其所应例应思择。修道所断贪相应心。由所相应无明及爱随增伴性。名有随眠。由自部余及诸遍行唯随增性。名有随眠。所余俱非。故非有彼。余修所断烦恼俱心。如其所应例应思择。诸修所断不染污心。由自部摄随眠及遍唯随增性。名有随眠。如是所论皆约未断。彼若断已有伴性者。唯由伴性名有随眠。依此义门应作略说。颂曰。

有随眠心二　　谓有染无染
有染心通二　　无染局随增

论曰。有随眠心总有二种。有染无染心差别故。于中有染所有随眠。若未断时。相应具二所缘唯一。若已断时。相应有一所缘都无。彼无染心所有烦恼。唯未断位名有随眠。断已都无。非助伴故。此缘无染所有随眠。在有心前。或俱时断。断缘染者通前后俱。相应与心必俱时断。故染通二。名有随眠。无染局一。有随增性。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十七

辩随眠品第六之三

如上所辩十种随眠。次第生时谁前谁后。诸随眠起无定次第。可一切后一切生故。然有一类烦恼现行。前后相牵非无次第。就此一类辩次第者。颂曰。

无明疑邪身　　边见戒见取
贪慢嗔如次　　由前引后生

论曰。谓彼烦恼次第生时。先由无明于谛不了。不欲观苦乃至道谛。由不了故无观察能。既闻二途便怀犹豫。为苦非苦。乃至广说。若遇邪论便生邪见。拨无苦谛。乃至广说。于取蕴中既拨无苦。因此便起萨迦耶见。从此复执我有断常。随执一边计为能净。于如是计执为第一。见已见德缘之起贪。谓此胜他恃而生慢。于他所起违见生嗔。如执我徒憎无我见。或于己见取舍位中。必应起嗔憎嫌所舍。此依一类辩十随眠。相牵现行前后次第。理实烦恼行次无边。以所待缘有差别故。诸烦恼起由几因缘。此起因缘乃有多种。随粗就胜要唯有

三。颂曰。

由未断随眠　　及随应境现
非理作意起　　说惑具因缘

论曰。由三因缘诸烦恼起。且如将起欲贪随眠。未断未遍知欲贪随眠故。顺欲贪境现在前故。缘彼非理作意起故。余随眠起。类此应知。未断未遍知欲贪随眠者。三缘故说。未断遍知。谓得未断故。对治未生故。未遍知境故。又断有二。一有分断。二无分断。故说未断未遍知言。此说随眠由因力起。顺欲贪境现在前者。谓有实境顺欲贪缠。此若现前欲贪便起。此则说随眠由境界力起。缘彼非理作意起者。谓有如木境界现前及有如钻燧非理作意起。钻境界木欲贪火生。此中何名非理作意。谓于上妙衣服花鬘严具涂香雕妆采饰娇姿所显女想。粪聚起有情想所住持心俱颠倒警觉。名非理作意。此则说随眠由加行力起。若随眠起具三因缘。云何许有阿罗汉退。非阿罗汉随眠未断。且非定许烦恼现前。方得名为阿罗汉退。然此且据从前烦恼无间引生。故说无过。以烦恼生总有二种。一从烦恼无间引生。二次所余非烦恼起。若异此者。善无记心无间不应有烦恼起。此中不据次所余生。是故不应举退为难。或此且据具因缘说。实有唯托境界力生。无有因力。加行力者。即上所说随眠并伴。佛说为漏瀑流轭取。漏谓三漏。一欲漏。二有漏。三无明漏。瀑流有四。一欲瀑流。二有瀑流。三见瀑流。四无明瀑流。轭谓四轭。如瀑流说。取谓四取。一欲取。二见取。三戒禁取。四我语取。如是漏等其体云何。颂曰。

欲烦恼并缠　　除痴名欲漏
有漏上二界　　唯烦恼除痴
同无记对治　　定地故合一
无明诸有本　　故别为一漏
瀑流轭亦然　　别立见利故
见不顺住故　　非于漏独立
欲有轭并痴　　见分二名取
无明不别立　　以非能取故

论曰。欲界烦恼并缠除痴四十一物。总名欲漏。谓欲界系根本烦恼三十一并十缠。色无色界烦恼除痴五十二物。总名有漏。谓上二界根本烦恼各二十六。色无色界虽复亦有惛沉掉举而缠不应依界分别上界缠少不自在故由是有漏唯说烦恼若缠亦依界分别者。则有漏体有五十六。故品类足作如是言。云何有漏谓除无明。余色无色二界所系结缚随眠随烦恼缠。何缘合说二界烦恼为一有漏。同无记性同一对治同定地故。亦缘色声触为境故。不应唯说于内门转。义准三界十五无明为无明漏体。故颂不别。说何缘唯此别立漏。名为显无明过患胜。故

谓独能作生死根本。如契经说。无明为因生于贪染。乃至广说。又如颂言。

诸所有恶趣　　此及他世间
皆无明为根　　贪欲所等起

今于此中。唯据胜显说一百八诸惑为漏。谓非染污思等恨等非漏所摄。唯此诸惑稽留有情。久住生死。或令流转于生死中。从有顶天至无间狱。用强易了。是故偏说。瀑流及轭体与漏同。然于其中见亦别立。谓前欲漏即欲瀑流及欲轭。如是有漏即有瀑流及有轭。析出诸见为见瀑流及见轭者。以猛利故。谓漂合执义。立瀑流轭取。如余烦恼。但除无明。总互相资能漂合执。诸见亦尔。由猛利故。离余相助。能漂合执。故亦别立瀑流轭取。又诸烦恼皆令众生漂沦染法离诸善品。无解邪解涌泛波涛。漂溺众生于善更远。故无明见于此别立。若尔何不别立见漏。令住名漏。如后当说。见不顺彼。义有别故。谓令异生及诸圣者等住生死。故名为漏。诸见无有令圣住能。漏义不全。故不别立。漂合执义圣异生殊。故后三门皆别立见。谓此诸惑能漂异生。容有令离一切善品。漂诸圣者则不可然。漂已能令诸异生类遍与非爱界趣生合。令圣者合则不可然。合已能令诸异生类无不依执。令圣不然。由此三门。异生异圣于中见胜。是故别立。有余师说。见躁利故。于令住义独不能办。故于漏门与余合立。若与余合便有住能。如于调象王系缚生象子。如是已显二十九物。名欲瀑流。谓贪嗔慢各有五种疑四缠十二十八物。名有瀑流。谓贪与慢各十疑八。若足惛掉成三十二。色无色界各有二故。三十六物名见瀑流。谓三界中各十二见十五物名无明瀑流。谓三界无明各有五。应知四轭与瀑流同。四取应知体同四轭。然欲我语各并无明。见分为二与前轭别。即前欲轭并欲无明。三十四物总名欲取。谓贪嗔慢无明各五。疑有四并十缠。即前有轭并二界无明。三十八物总名我语取。谓贪慢无明各十疑有八。若足惛掉成。四十二。于见轭中。除戒禁取。余三十物总名见取。所除六物名戒禁取。由此独为圣道怨故。双诳在家出家众故。何故无明不别立取。依能取义建立取名。然诸无明非能取故。谓不了相说名无明。彼非能取不猛利故。但可与余合立为取。已辩十种随眠并缠经说为漏瀑流轭取。此随眠等名有何义。颂曰。

微细二随增　　随逐与随缚
住流漂合执　　是随眠等义

论曰。根本烦恼现在前时。行相难知。故名微细。是故圣者阿难陀言。我今不知。于同梵行起慢心不。不说全无。以慢随眠行相微细。彼尚不了慢心有无。况诸异生。余例应尔。有释于一刹那极微亦有随增。故名微细。二随增者。谓于所缘及所相应。皆随增故。如何

烦恼有于所缘相应随增。如前已辩。或如怨害伺求瑕隙。及如见毒。应知烦恼于自所缘有随增义。如热铁丸能令水热。及如触毒。应知烦恼于自相应有随增义。二皆同乳母令婴儿随增。乳母能令婴儿增长。及令伎艺渐次积集。所缘相应令诸烦恼相续增长及得积集。言随逐者。谓无始来于相续中起得随逐。言随缚者。极难离故。如四日疟及鼠毒等。有说随缚谓得恒随。如海水行随空行影。由此所说。诸因缘故。十种烦烦立随眠名。依训词门释此名者。谓随流者相续中眠。故名随眠。即顺流者身中安住。增惛滞义。或随胜者相续中眠。故名随眠。即是趣入如实解位。为惛迷义。或有狱中长时随逐。覆有情类故名随眠。何故随眠唯贪等十。非余忿等。唯此十种习气坚牢。非忿等故。稽留有情久住生死。或令流转于生死中。从有顶天至无间狱。由彼相续于六疮门泄过无穷。故名为漏。极漂善品。故名瀑流。于界趣生和合名轭。执取彼彼自体名取。已辩十种随眠并缠。世尊说为漏流轭取。为唯尔所。为更有余。颂曰。

由结等差别　　复说有五种

论曰。即诸烦恼结缚随眠。随烦恼缠义有别故。复说五种。且结云何。颂曰。

结九物取等　　立见取二结
由二唯不善　　及自在起故
缠中唯嫉悭　　建立为二结
或二数行故　　为贱贫因故
遍显随惑故　　恼乱二部故

论曰。结有九种。一爱结。二恚结。三慢结。四无明结。五见结。六取结。七疑结。八嫉结。九悭结。以此九种于境于生有系缚能。故名为结。如契经言。苾刍当知非眼系色非色系眼。系谓此中所有欲贪。又契经说。诸愚夫类无闻异生。结缚故生。结缚故死。由结缚故。从此世间往彼世间。或有此故令诸有情合众多苦。故名为结。是众苦恼安足处故。此中爱结谓三界贪。此约所依及所缘故。若于违想及别离欲所摄行中。令心憎背名为恚结。慢谓七慢。如前已说。言无明结者。谓三界无知。此约所依。非所缘故。以诸无漏法不堕界。故无明亦用彼为所缘故。见结谓三见。取结谓二取。何缘三见别立见结。二取别立为取结耶。三见二取物取等故。谓彼三见有十八物。二取亦然。故名物等。说此物等于义何益。于结义中见有益故。此言意说。如贪嗔等一一独能成一结事。三见二取各十八物。和合各成一结事故。若异此者。应说五见各为一结。如贪嗔等。故见及取各十八物。共立一结方敌贪等。若尔身见边见见取有十八物。戒取邪见十八亦然。岂非物等。不尔本释其理决定。所以者何。以取等故。三见等

所取。二取等能取。所取能取有差别故。谓于诸行执我断常。或拨为无。后起二取。执见第一。或执为净。不杂乱故。本释为善。有说由物及声等故。有说贪著有及财者。见结于彼系用增上。若有贪着涅槃乐者。取结于彼系用增上。疑结谓于四谛犹豫。此异于慧。有别法体。令心不喜说名为嫉。此异于嗔。有别法体。故有释嫉。不耐他荣令心吝着。说名为悭。谓勿令斯舍。离于我。令心坚执故名为悭。何故缠中嫉悭二种建立为结。非余缠耶。若立八缠。应作是释。二唯不善。自在起故。谓唯此二两义具足。余六无一具两义者。无惭无愧虽唯不善。非自在起。悔自在起。非唯不善。余两皆无。若立十缠。应作是释。唯嫉悭二过失尤重。故十缠中立二为结。由此二种数现行故。谓生欲界人天趣中。此嫉与悭数数现起。又二能为贱贫因故。谓生欲界人天趣中。多为贱贫重苦所軛。现见卑贱及诸乏财。乃至极亲亦不敬爱。又二遍显随烦恼故。谓随烦恼总有二种。一戚俱行。二欢俱行。嫉悭遍显如是二相。又此二能恼二部故。谓在家众于财位中。由嫉及悭极为恼乱。若出家众于教行中。由嫉及悭极为恼乱。或能恼天阿素洛众。谓因色味极相扰恼。或此能恼人天二众。如世尊告憍尸迦言。由嫉悭结人天恼乱。或此二能恼自他众。谓由嫉故恼乱他朋。由内怀悭恼乱自侣。故十缠内立二为结。佛于余处依差别门。即以结声说有五种。颂曰。

又五顺下分　　由二不超欲
由三复还下　　摄门根故三
或不欲发趣　　迷道及疑道
能障趣解脱　　故唯说断三

论曰。何等为五。谓有身见戒禁取疑欲贪嗔恚。如是五种于下分法能为顺益。故名下分然下分法略有二种。一下界。谓欲界。二下有情。谓诸异生。虽得圣法而不能超下分界者。由为欲贪嗔恚二结所系缚故。虽离欲贪而不能越下有情者。由为身见戒取疑结所系缚故。诸有情住欲界狱中。欲贪及嗔犹如狱卒。由彼禁约不越狱故。身见等三如防逻者。设有方便超欲界狱。彼三执还置狱中故。顺下分结。由此唯五已见谛者。由欲贪嗔不超下界。其义可尔。唯此但是欲界系故。离欲贪者。见断一切皆令不越下分有情。何故世尊唯说三种。虽有此责而佛世尊略摄门根且说三种。言摄门者。见所断惑类总有三。唯一通二通四部故。说此三种摄彼三门。类显彼故。言摄根者。身见等三。是余三根以边执见见取邪见。如其次第随有身见戒禁取疑三种胜根而得转故。说此三种摄彼三根。故顺下分唯有此五。诸得预流六烦恼断。何缘但说断三结耶。此亦如前摄门根故。虽但有一通于二部。即举彼相以显彼体。由此故说。摄彼三门或有余师作如是释。趣异方者有三种障。一不欲发。谓见此余方功德过失故息心不往。二迷正

道。谓虽发趣而依邪路不至彼方。三疑正道。谓不谙悉见有二路人皆数游。便于正道心怀犹豫。此于趣彼为是为非。如是应知。趣解脱者。亦有如是相似三障。谓由身见于蕴涅槃见执我断功德过失。故于解脱不欲发趣。由戒禁取虽求解脱。而迷正路依世间道。徒经辛苦不至涅槃。由疑不能善自观察。见诸邪道有多人修。便于正道心怀犹豫。于趣解脱为是为非。佛显预流永断如是趣解脱障。故说断三。虽见行常亦不趣解脱见世道胜。亦迷失正道。拨无圣道者。亦不信正道。而前三种是后三根。后三必随前三转故。举本摄末但说前三。佛于余经如顺下分。说顺上分亦有五种。颂曰。

顺上分亦五　　色无色二贪
掉举慢无明　　令不超上故

论曰。如是五种体有八物。掉举等三亦界别故。唯修所断名顺上分。顺益上分故。名顺上分结。要断见所断。彼方现行故。见所断惑未永断时。亦能资彼令顺下分。故要永断见所断惑方现行者。名顺上分。此中既说色无色贪及顺上言。知掉举等亦色无色。非欲界系。品类足论。即作是言。结法云何。谓九结。非结法云何。谓除九结所余法。由此证成。掉举一种少分是结。谓二界系。少分非结。谓欲界系。于少是结。谓圣者。于少非结。谓异生。有位是结。谓已离欲贪。有位非结。谓未离欲贪。由如是等差别不定。品类足论。不说为结。掉举扰恼三摩地故。于顺上分建立为结。即由此理顺上分中。不说惛沈顺等持故。已辩。结缚云何。颂曰。

缚三由三受

论曰。以能系缚。故立缚名。即是能遮趣离染义。结缚二相虽无差别。而依本母说缚有三。一者贪缚。二者嗔缚。三者痴缚。所余诸结品类同故。摄在三中。谓五见疑同痴品类。慢悭二结贪品类同。嫉结同嗔。故皆三摄。又为显示已见谛者余所应作。故说三缚。通缚六识身。置生死狱故。又佛偏为觉慧劣者。显粗相烦恼。故但说三缚。有余师说。由随三受势力所引说缚有三。谓贪多分于自乐受所缘相应二种随增。少分亦于不苦不乐。于自他苦及他乐舍。唯有一种所缘随增。嗔亦多分于自苦受所缘相应二种随增。少分亦于不苦不乐。于自他乐及他苦舍。唯有一种所缘随增。痴亦多分于自舍受所缘相应二种随增。少分亦于乐受苦受。于他一切受唯所缘随增。是故世尊依多分理。说随三受建立三缚。何类贪等遮趣离染。说名为缚。谓唯现行。若异此者皆成三故。则应毕竟遮趣离染。已分别缚。随眠云何。颂曰。

随眠前已说

论曰。随眠有六或七或十或九十八。如前已说。随眠既已说。随烦恼云何。颂曰。

随烦恼此余　　染心所行蕴

论曰。能为扰乱。故名烦恼。随诸烦恼转。得随烦恼名。有古师言。若法不具满烦恼相。名随烦恼。如月不满得随月名然。诸随眠名为烦恼。即此亦得随烦恼名。以是圆满烦恼品故。由此故说。即诸烦恼有结缚。随眠随烦恼缠义。所余染污心所行蕴。随烦恼起随恼心故。得随烦恼名。不得名烦恼。以阙圆满烦恼相故随烦恼名为目几法。经种种说。故有众多。谓愤发不忍及起恶言类。如世尊告婆罗门言。有二十一诸随烦恼。能恼乱心。乃至广说。后当略辩。缠烦恼垢摄者且应先辩。缠相云何。颂曰。

缠八无惭愧　　嫉悭并悔眠
及掉举惛沈　　或十加忿覆
无惭悭掉举　　皆从贪所生
无愧眠惛沈　　从无明所起
嫉忿从嗔起　　悔从疑覆诤

论曰。根本烦恼亦名为缠。经说欲贪缠为缘故。若异此者。贪等云何可得名为圆满烦恼。然诸论者。离诸随眠。就胜说缠。或八或十。谓品类足说有八缠。毗婆沙宗说缠有十。即于前八更加忿覆。如是十种。系缚含识置生死狱。故名为缠。或十为因起诸恶行令拘恶趣。故名为缠。无惭无愧嫉悭并悔掉举惛沈。如前已辩。令心昧略惛沈相应。不能持身是为眠相。眠虽亦有惛不相应。此唯辩缠。故作是说。于此顿说眠三相者。此三与眠义相顺故。因自反损怨益而生。嗔恚为先心愤名忿。有余师说。因处非处违逆而生。力能令心无顾而转。乃至子上令心愤发说名为忿。隐藏自罪。说名为覆。罪谓可诃。即是毁犯尸罗轨则及诸净命。隐藏即是匿罪欲因有余释言。扪拭名覆。谓内怀恶扪拭外边。是欲令他不觉察义。前说若法从烦恼起。方可建立随烦恼名。此中何法何烦恼起。无惭悭掉举是贪等流。要贪为近因方得生故。无愧眠惛沈是无明等流。此与无明相极相邻近故。嫉忿是嗔等流。由此相同嗔故。悔是疑等流。因犹豫生故。覆有说是贪等流。有说是无明等流。有说是俱等流。诸有知者因爱生故。诸无知者因痴生故即由此相故有说言。心著称誉利养恭敬。不了恶行所招当果。是于自罪隐匿欲因。为爱无明二等流果。随恼心法说名为覆。如是十种从烦恼生。是烦恼等流。故名随烦恼。余烦恼垢其相云何。颂曰。

烦恼垢六恼　　害恨谄诳憍

诳憍从贪生　　害恨从嗔起
恼从见取起　　谄从诸见生

论曰。于可毁事决定坚执难令舍因。说名为恼。由有此故。世间说为不可引导。执恶所执于他有情。非全不顾拟重摄受。为损恼因悲障恼心。说名为害。于非爱相随念分别。生续忿后起心结怨名恨。于己情事方便隐匿。矫设谋略诱取他情。实智相违心曲名谄。于名利等贪为先故。欲令他惑邪示现因。正定相违心险名诳。心险心曲相差别者。如道如杖于他于自。因贪因见故有差别。憍相如前已具分别。有余师说从贪所生。恃己少年无病寿等诸兴盛事心傲名憍。有余师言。于自相续兴盛诸行。耽染为先不顾于他。谓己为胜心自举恃。说名为憍。由不顾他与慢有异。如是六种从烦恼生。秽污相粗名烦恼垢。于此六种烦恼垢中。诳憍是贪等流。害恨是嗔等流。恼是见取等流谄是诸见等流。如言阿曲谓诸恶见。故谄定是诸见等流。此六亦从烦恼生故。如缠亦得随烦恼名。已说诸缠及烦恼垢。今次应辩彼断对治。诸缠垢中谁何所断。颂曰。

缠无惭愧眠　　惛掉见修断
余及烦恼垢　　自在故唯修

论曰。且十缠中无惭无愧。通与一切不善心俱。眠欲界中通与一切意识俱起。惛沉掉举通与一切染污心俱。故五皆通见修所断。余嫉悭悔忿覆并垢。自在起故。唯修所断。唯与修断他力无明。共相应故。名自在起。与自在起缠垢相应所有无明。唯修断故。此诸缠垢谁通何性。颂曰。

欲三二余恶　　上界皆无记

论曰。欲界所系眠惛掉三。皆通不善无记二性。所余一切皆唯不善。即欲界系七缠六垢。上二界中随应所有。一切唯是无记性摄。即谄诳憍惛沉掉举。此诸缠垢谁何界系。颂曰。

谄诳欲初定　　三三界余欲

论曰。谄诳唯在欲界初定。宁知梵世有谄诳耶。以大梵王匿己情事。现相诳惑。马胜苾刍。传闻此唯异生所起。非诸圣者亦可现前。惛掉憍三通三界系。所余一切皆唯在欲。谓十六中五如前辩。所余十一唯欲界系。所说随眠及随烦恼。于中有几唯依意地。有几通依六识地起。颂曰。

见所断慢眠　　自在随烦恼

皆唯意地起　　余通依六识

论曰。一切见断修断慢眠。随烦恼中自在起者。如是三种皆依意识。依五识身无容起故。所余一切通依六识。谓修所断贪嗔无明。及彼相应诸随烦恼。即无惭愧惛掉及余大烦恼地法所摄随烦恼。即是放逸懈怠不信。依六识身皆容起故。理应通说诸随烦恼。今此且依粗显者说。复应思择。如先所辩。乐等五受根对。今此中所辩一切烦恼随烦恼何烦恼等何根相应。于此先应辩诸烦恼。颂曰。

欲界诸烦恼　　贪喜乐相应
嗔忧苦痴遍　　邪见忧及喜
疑忧余五喜　　一切舍相应
上地皆随应　　遍自识诸受

论曰。欲界所系诸烦恼中。贪喜乐相应。以欢行转遍六识故。嗔忧苦相应。以戚行转遍六识故。无明遍与前四相应。欢戚行转遍六识故。与余烦恼遍相应故。邪见通与忧喜相应。欢戚行转唯意地故。如次先造罪福业故。疑忧相应。以戚行转唯意地故。怀犹豫者。求决定知心愁戚故。余四见慢与喜相应。以欢行转唯意地故。通说皆与舍受相应。以说舍受痴随增故。痴与诸惑遍相应故。烦恼相续至究竟时。取境奢缓起处中欲。渐渐衰微相续便断。尔时烦恼与舍相顺。是故皆与舍受相应。岂不舍根非欢非戚。如何欢戚烦恼相应。如处中人俱无违故。欲界既尔。上地云何。皆随所应遍与自地自识俱起。诸受相应谓若地中具有四识。彼一一识所起烦恼。各遍自识。诸受相应。若诸地中。唯有意识即彼意识所起烦恼。遍与意识。诸受相应上诸地中。识有多少谓初静虑。具四余一受有多少。谓初二三四等如次。具喜乐舍喜舍乐舍。唯舍应知。随诸地中所有烦恼。如应与彼识受相应。何缘二疑俱不决定。而上得与喜乐相应。非欲界疑喜受俱起。以诸烦恼在离欲地。虽不决定亦不忧戚。虽怀疑网无痴情怡。如在人间求得所爱。虽多劳倦而生乐想。有说色界虽复怀疑。而于疑中生善品想。故彼得与喜乐相应。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十八

辩随眠品第六之四

已辩烦恼诸受相应。今次复应辩随烦恼。颂曰。

诸随烦恼中　　嫉悔忿及恼
害恨忧俱起　　悭喜受相应

谄诳及眠覆　　通忧喜相应
憍喜乐皆舍　　余四遍相应

论曰。随烦恼中嫉等六种。一切皆与忧根相应。以戚行转唯意地故。有余师说。恼喜相应。见取等流。应欢行故。悭喜相应。以欢行转唯意地故。欢行转者。悭相与贪极相似故。谄诳眠覆忧喜相应。欢戚行转唯意地故。欢戚行者。谓或有时以欢喜心而行谄等。或时有以忧戚心行。有余师言。既说诳是贪等流故。但应欢行不应说与忧根相应。是欢等流不应戚故。又正诳时不应戚。故或应说诳是痴等流。憍喜乐相应。欢行唯意故。在第三静虑与乐相应。若在下诸地与喜相应。此上所说诸随烦恼。一切皆与舍受相应。相续断时皆住舍故。有通行在唯舍地故。舍于一切相应无遮。譬如无明遍相应故。余无惭愧惛沉掉举。四皆遍与五受相应。前二是大不善地法摄故。后二是大烦恼地法摄故。说二及声显难及释。谓于恼诳设难如前。理应释言。果因相别。如无惭掉虽贪等流。而与忧苦有相应义。故知所说与受相应。不唯同因但据相别。许有忧戚而行诳者。情有所忧而行诳故。所说烦恼随烦恼中。有依异门佛说为盖。今次应辩盖相云何。颂曰。

盖五唯在欲　　食治用同故
虽二立一盖　　障蕴故唯五

论曰。如契经言。若说五盖为不善聚。是为正说。所以者何。如是五种纯是圆满不善聚故。其五者何。一欲贪盖。二嗔恚盖。三惛眠盖。四掉悔盖。五疑盖。契经既说盖唯不善。故知唯在欲。非色无色界。由此为证知惛掉疑。体虽皆通欲色无色。而但欲界有得盖名。为显惛沉掉举二种唯欲界者。有立为盖。故与眠悔和合而立。眠悔唯是欲界系故。为显眠悔唯染污者。有得盖名。故与惛沉掉举二种和合而立。惛掉唯是染污性故。疑准前四在欲可知。何缘欲贪嗔恚疑盖。各于一体别立盖名。而彼惛眠掉悔二盖。各于二体合立盖名。欲贪嗔疑食治各别。是故一一别立盖名。由惛与眠及掉与悔。所食能治事用皆同。故体虽殊俱合立一。欲贪盖食谓可爱相。此盖对治谓不净想。嗔恚盖食谓可憎相。此盖对治谓慈善根。疑盖食谓三世。如契经说。于过去世生如是疑。乃至广说。此盖对治。谓若有能如实观察缘性缘起惛眠盖食谓五种法。一[瞢-夕＋登]瞢。二不悦。三频申。四食不平性。五心昧劣性。此盖对治谓光明想。此盖事用。谓俱能令心性沈昧。掉悔盖食谓四种法。一亲里寻。二国土寻。三不死寻。四随念。昔种种所更笑戏欢娱承奉等事。此盖对治谓奢摩他。此盖事用。谓俱能令心不寂静。由此说食治用同故。惛眠掉悔二合为一。或贪嗔疑是满烦恼。一一能荷一覆盖用。惛眠掉悔非满烦恼。二合方荷一覆盖用。此五名盖。其义云何。谓决定能覆障圣道圣道加行。故立盖名。

若尔则应诸烦恼等皆得名盖。一切皆能覆障圣道及加行故。如世尊告诸苾刍言。若为一法所覆障者。则不能了眼是非常。一法谓贪。乃至广说。一一别说如杂事中。何故世尊说盖唯五。理实应尔。然佛世尊于立盖门唯说五者。唯此于五蕴。能为胜障故。谓贪恚盖能障戒蕴。如次令远离欲恶故。惛沉睡眠能障慧蕴。此二俱令远毗钵舍那故。掉举恶作能障定蕴。此俱令远奢摩他故。如是四盖渐次令越出离白法。由此于后令于业果四谛生疑。疑故能令乃至解脱解脱智见皆不得起。故唯此五建立为盖。若尔掉悔盖。应惛眠前说顺戒定慧蕴。次第而说故。不尔此中坏次第者。世尊意欲显别义故。谓契经中佛依正理说惛眠盖。毗钵舍那能治非止。说掉悔盖唯奢摩他能治非观。此依伏断说观止门。别治惛眠掉悔二盖。若依永断此观止门。对治一切用无差别。为显此理故坏次第。何故无明不立为盖。不说成故。如契经说。无明所覆覆即是盖有余师说等荷担者立诸盖中。无明于中所荷偏重。是故不说慢复何缘不立为盖。以有由慢能修胜法。为盖义劣。不立盖中。有余师言。夫为盖者。令心趣下。慢则不然。以能令心趣上法故。诸见何故不立盖中。见诸有情阙非我见者。虽执有我而能离染故。有说诸见性捷利故。不顺盖义。盖性迟钝。随烦恼中余不立盖。准前所说应如理思。上二界惑不立盖者。离三界染初非障故。又彼无记盖唯不善。今应思择诸随眠等。由何而断。由慧观见彼所缘故随眠等断。若尔欲界他界遍行及三界中见灭道断有漏缘惑应无断义。缘苦集谛法智忍生。唯缘欲界苦集谛故。缘灭道谛诸智忍生。唯缘无漏为境界故。无如是失。我许诸惑永断方便有多种故。为有几种。总有四种。何等为四。颂曰。

遍知所缘故　　断彼能缘故
断彼所缘故　　对治起故断

论曰。断见所断惑。由前三方便。一由遍知所缘故断。谓欲界系见苦集断自界缘惑。色无色界见苦集断所有诸惑。以上二界他界地缘。亦由遍知所缘断故。缘苦集谛类智忍生。俱能顿观三界境故。及通三界见灭道断无漏缘惑。如是诸惑皆由遍知所缘断。故二由断彼能缘故断。谓欲界系他界缘惑。以欲界系见苦集断。自界缘惑能缘于彼。此惑于彼能作依持。依持断时彼随断故。如羸病者却倚而立。去所倚时彼随倒故。如何于彼能作依持。由此于彼能为因故。岂不此即说由害因故断。实尔此彼但是异名。然为止滥故作是说。谓欲界惑自他界缘。皆有此彼互为因义。然无此彼展转相缘。故于此中说能缘断。欲令易了唯他界缘。由断此因彼便随断。三由断彼所缘故断。谓见灭道断诸有漏缘惑。以无漏缘惑能为彼所缘。所缘断时彼随断故。如羸病者杖策而行。去彼杖时彼随倒故。何缘于此所断惑中有断能缘。故说所缘断。如缘欲苦集起现观时有断所缘。故说能缘断。如缘

诸灭道起现观时。虽实尔时此彼俱断。而由所断有胜有劣。故胜断时言劣随断。谓若于彼惑所缘中。无漏慧生能为对治。彼惑名胜。所余名劣。何缘彼惑偏得胜名。于彼所缘无漏慧起。专为敌彼发功用故。若许惑断方便有多。有由能缘断故随断。有由所缘断故随断。何故前说由慧观见彼所缘故随眠等断。但应于此先立宗言。永断诸惑由多方便。勿先立宗与后解释。言义各异前后相违。如先立宗后释无异。先据必观惑所缘故。后据于中有差别故。惑先举胜后兼辩劣。正敌对者说名为胜。已说三方便。断见所断惑。断修所断惑。由第四方便。谓彼但由治起故断。以若此品对治道生。即此品中诸惑顿断。如下下品治道起时。上上品惑即皆顿断。至上上品治道起时。下下品惑即皆顿断。如是理趣后当广辩。岂不一切见所断惑断时亦由对治道起。以若此部对治道生。则此部中诸惑断故。理实应尔。然于此中为显三界修所断惑无不皆由九品道断治道决定。故说此言。见所断中唯有顶惑。对治决定如前已辩。惑见所断诸惑断时。方便定三。故就别说。修所断惑能断方便不决定故。就总而说。岂不所明第四方便与前宗义有不相关。谓修位中以灭道智。能断三界修所断惑。慧非见此惑所缘故。此与宗义实不相关。前宗唯辩见所断故。设彼总摄亦不相违。见彼惑所缘此惑治生故。所言对治总有几种。颂曰。

对治有四种　　谓断持远厌

论曰。诸对治门总有四种。一断对治。谓道亲能断诸惑得。即无间道。二持对治。谓道初与断得俱生。即解脱道。由如是道持断得故。令诸惑得不相续生。三远分对治。谓道能令前所断惑得转更成远。即胜进道。于解脱道后所起道名为胜进。乃至后得俱起生等亦得道名。令与惑得相违。诸得相续增故。四厌患对治。谓道随于何界何地中见诸过失深生厌患。即是于彼以种种门观过失义。此唯诸厌作意聚摄。由此势力。设于后时属妙境界亦不贪着。应知多分是加行道非决定故。不说在初说多分言。应知为显无间解脱。胜进道中缘苦集谛者。亦厌患对治。已说惑对治。当辩断惑理。诸惑永断为定从何。为从所缘。为从相应。为从自性。何故生疑。于此三种皆见过故。且不应说断从所缘。谓若此法是彼所缘。未曾有时非所缘故。亦不可说断从相应。谓相应法互为因故。此法无时非因性故。又由此惑令心成染。此心无时成不染故。亦不可说断从自性。谓法无容舍自性故。以断惑时不可令彼所断诸法失所断性。是故应思惑从何断。颂曰。

应知从所缘　　可令诸惑断

论曰。诸惑永断定从所缘。以于所缘遍知力故。令惑永断如前已说。然惑所缘总有二种。谓有系事。及无系事。缘有系事为境诸惑。及从此惑力所引生。不缘此事为境诸惑。如是二惑于一有情现相续中

引起诸得。设无染污心现在前此得恒行无有间断。为去来世诸惑果因。如是应知。缘无系事为境诸惑。及因此惑势力所引随从现行。不缘此事为境诸惑。所引起得类亦同前。言为去来惑果因者。谓此诸得现在世时。是过去惑等流性故。说之为果。是未来惑生缘性故。说之为因。然此诸得与断对治等流诸得现行相违。能持去来所得诸惑。故令一切缘此事惑及缘余惑相续而转。缘此事境诸断对治等流起时惑得便绝。所得诸惑于自所缘虽体犹有。而由因果得永绝故。可说名断。以于少境若未遍知缘此境惑。及因此惑力所引起缘余境惑。所引去来惑果因得现相续中无间而转。若于少境得遍知时。惑所引得便不复转。故知惑断定从所缘。如前所言远分对治。一切远性总有几种。颂曰。

远性有四种　　谓相治处时
如大种尸罗　　异方二世等

论曰。一切远性总有四种。一相远性。如四大种。虽复俱在一聚中生。以相异故亦名为远。二治远性。如持犯戒。虽复俱在一身中行。以相治故亦名为远。三处远性。如海两岸。虽复俱在一大海边。方处隔故亦名为远。四时远性。如去来世。虽复俱依一法上立。时分隔故亦名为远。望何说远。望现在世无间已灭。及正生时与现相邻。如何名远。非眼等境故。或无作用故。无为非时不可为难。虚空体遍二灭遍得。故契经中亦说为近。等声为明举法未尽。已辩烦恼对治差别。修能对治胜进位中。所断诸惑为再断不。所得离系有重得耶。颂曰。

诸惑无再断　　离系有重得
谓治生得果　　练根六时中

论曰。所断诸惑。由得自分无间道故。便顿永断。离退后时无再断义。断已复断则为唐捐。所得离系虽无随道渐胜进理。而道进时容有重起。彼胜得理以离系得道所摄故。舍得道时彼亦舍得。故诸离系有重得理。此依容有时总有六。谓治道起得果练根。说治生言通目二义。若据住此能证离系。目无间道。若据住此正证离系。目解脱道。言得果者。谓得预流一来不还阿罗汉果。言练根者。谓增进根由此六时得未曾道有舍曾道得离系故。说得果言既无差别。如摄四果应摄练根以转根时必得果故。何劳长说此练根言。为显练根异断惑得果故。得果外说练根无失。然得离系随其所应。有具六时。乃至唯二谓欲界系。见四谛断。及色无色。见三谛断所得离系得具六时。色无色界见道谛断。所得离系得唯五时。由治生时即得果故。说得果已。不说治生。欲界修断五品离系亦五时得。除预流果。第六离系得唯四时。得果治生时无别故。第七八品亦唯四时。得四果中除前二故。第九离系

得唯三时。亦治生时即得果故。色无色界修所断中唯除有顶。第九离系所余离系亦唯三时。得果四中除前三故。有顶第九得唯二时。得果治生同一时故。此约钝说。若就利根。前诸位中除练根得。岂不八地容世俗道。断应分二种对治生时得。不尔此说渐次得故。或此唯约无漏得故。若依越次通有漏得则世俗道。八地染中随离少多。入圣道者彼得离系。随其所应有具六时。乃至唯一。以利根故。除练根时。谓欲界中先断五品入见谛者。彼见所断五品离系具六时得。谓有二种。自治生时。及得果时。复四成六。彼修所断五品离系唯五时得。除预流果。先断六品入见谛者。彼见所断六品离系亦五时得。除一如前。彼修所断六品离系。唯世俗道治生时得。必不起彼无漏对治。是一来果向道摄故。非住果时起彼向道。以住胜果不起劣故。先断八品入见谛者。彼见所断八品离系亦五时得。除一如前。彼修所断前六离系唯一时得。如前应知。七八离系唯四时得。谓二治生及二得果。先断九品依未至地入见谛者。彼见所断九品离系亦四时得。如前应知。依根本地入见谛者。彼见所断九品离系亦一时得。如前应知。根本非欲断对治故。若依未至。若依根本。彼修所断九品离系亦一时得。如前应知。必不起彼无漏对治。是不还果向道摄故。先断上七地入见谛者。彼见三谛断七地离系亦四时得。如前应知。见道谛断七地离系唯三时得。谓一治生。及二得果。无漏治生即得果故。彼修所断七地离系唯三时得。谓二治生。及一得果。具离八地入圣道者。见修位中断有顶惑见三谛断离系三时。谓一治生。及二得果。见道谛断离系二时。由治生时即得果故。修断八品离系二时。谓一治生。及一得果。第九离系唯一时得。以治生时即得果故。诸分离染见。修位中进断。所余准此应说。以何因证得后果时重得先时所断离系。由至教故。谓契经中依正证得阿罗汉果。说如是言。应如是知。应如是见。彼从欲漏心得解脱。乃至广说。由此位中亦得欲界厌患对治等无学法智故。知彼离系亦应重得。前言断欲六品九品入见谛者。彼先修断六九离系无无漏得。为永不得。暂不得耶。应决定言。彼永不得。岂不证得阿罗汉时。必得先时见修所断一切离系诸无漏得。若彼先时所断离系有无漏得。今时舍者于彼今应得无漏得。若先无者今时亦无。得离系时唯自治起。及舍劣道得胜时故。诸有先依根本静虑入见谛者。得无学时。宁从欲漏心得解脱。就依未至入见谛者。及次第者。说故无失。即诸离系彼彼位中得遍知名。随胜立故。遍知有二。一智遍知。二断遍知。智遍知者。体即是慧。唯是无漏。断遍知者。体即离系。是智果故。得遍知名。如业解名诠业解果。若尔忍果应非遍知。是智眷属。故名遍知无失。或于后时转成智果。为一一断道所得离系。各立一遍知。为一切断道所得离系。总立一遍知。二俱不然。以有极广极略过故。若尔云何。颂曰。

断遍知有九　　欲初二断一

二各一合三　　上界三亦尔
余五顺下分　　色一切断三

论曰。诸断总立九种。遍知唯立九缘。如后当辩。何等名曰九种遍知。且三界系见谛所断烦恼等断。立六遍知。谓欲界系初二部断。立一遍知。次二各一。上界亦然。故合成六。余三界系修道所断烦恼等断。立三遍知。谓欲界系修道所断烦恼等断。立一遍知。应知即是五顺下分。结尽遍知并前立故。色界所系修道所断烦恼等断。立一遍知。应知此即是色爱尽遍知。无色界系修道所断烦恼等断。立一遍知。即一切结永尽遍知。此亦并前合立一故。如是所立九种遍知。应辩于中几何道果。颂曰。

于中忍果六　　余三是智果
未至果一切　　根本五或八
无色边果一　　三根本亦尔
俗果二圣九　　法智三类二
法智品果六　　类智品果五

论曰。于此九中。且应先辩与忍智道为果差别。忍果有六。谓三界系见断法断六种遍知。智果有三。谓顺下分色爱一切结尽遍知。由此三遍知是修道果故。由此已辩见修道果。与静虑地为果别者。未至静虑果具有九。谓此为依断一切故。根本静虑果五或八。所言五者。毗婆沙师说。根本静虑。非欲断治故。所言八者。尊者妙音说。根本静虑。亦欲断治故。除色无色见道断遍知。道类智时总集遍知故。中间静虑如根本说。岂不依止根本静虑入见谛时。亦修未来依未至地。欲断治道得断治故。亦应证彼欲见断法断无漏离系得。宁说根本唯得五果。此责不然。尔时所修依未至地断对治者。唯色无色断对治故。根本地道既不能为欲断对治。彼现起位如何能修欲断治道。由彼所修未至断治。唯治上界故。果唯五。与无色地为果别者。无色边地果唯有一。谓依空处近分地道。得色爱尽遍知果故。圣依俗道离诸染位。所得断果亦名遍知。以得无漏离系得故。前三根本果亦唯一。谓依无色前三根本。得一切尽遍知果故。由此已辩静虑无色总得遍知。果多少别。与俗圣道为果别者。俗道果二。谓俗道力唯能获得顺下分尽。及色爱尽遍知果故。圣道果九。谓圣道力。乃至能越二有顶故。应知九中二是共果。七不共果。唯圣果故。与法类智。为果别者法智果三。谓法智力能断三界修所断故。类智果二。谓类智力断色无色修所断故。与法类品为果别者。法智品果六。谓即是前法智法忍所得六果。类智品果五。谓即是前类智类忍所得五果。品言通摄智及忍故。法品六中四不共果。三属法忍。一属法智。二是共果。谓最后二双属法类二种智故。类品五中三不共果。皆属类忍。二是共果。谓最后二

义如前释。何缘一一道所得断。不各各立为一遍知。以永断时说遍知故。如契经说。吾今为汝宣说遍知。乃至广说。此中何等名为遍知。谓贪永断嗔永断痴永断。乃至广说。说永断言。显所得断都无随缚方名遍知。云何名为有随缚断。云何名为无随缚断。断具三种或四种。缘名无随缚。不具名有。谓或有断。虽得离系得而阙余得故。容还永舍。或复有断。余得虽生未缺坚牢生死之首。以八地染虽数曾离未能缺彼。故还坠恶趣狱。或复有断。虽亦缺彼而余烦恼系缚未除。于永断义未得圆满。或复有断。余缚亦除而犹未能越所属界。以同类惑未断无余。于永断义亦未圆满。如是诸断各有随缚。是故于彼不立遍知。唯九位中三四缘具断无随缚。可立遍知。何谓具缘。颂曰。

得无漏断得　　及缺第一有
灭双因越界　　故立九遍知

论曰。见断法断具三缘故。便立遍知。修断法断具四缘故。方立遍知。见断法断具三缘者。谓得无漏离系得故。缺有顶故。灭双因故。此中异生虽复亦有离八地染名灭双因。而断非遍知。阙余二缘故。见圣谛位。第二三刹那诸断。虽有无漏离系得。余二缘阙未立遍知。第四五刹那虽亦缺。有顶双因未灭不立遍知。见集断因有未灭故。集法智位欲二部断。具三缘故。得遍知名。后五刹那法类智位。断具三缘故。皆得遍知名。修断法断具四缘者。三缘如上。越界第四。谓诸界中圣未越地。彼所得断唯具二缘。若已越地未越界者。彼所得断犹阙一缘。若越界时四缘方具。随应彼断得遍知名。有说五缘加离俱系义异前。故说双因灭俱系离成。故此不说离成就几遍知。颂曰。

住见谛位无　　或成一至五
修成六一二　　无学唯成一

论曰。异生位中虽能离染。乃至八地不成遍知。于圣位中依未至定入见谛者。从初乃至集法忍位亦无遍知。至集法智集类忍位唯成就一。至集类智灭法忍位便成就二。至灭法智灭类忍位便成就三。至灭类智道法忍位便成就四。至道法智道类忍位便成就五。依根本定入见谛者。至集类忍亦无遍知。后位随应如理思择。住修道位未离欲者。道类智为初。乃至未得全离欲界染。及离欲退皆成就六。至全离欲以离欲第九解脱道为初。乃至离色界最后无间道先离欲者。从道类智乃至未起色尽道前。唯成一遍知。谓顺下分尽。从色爱尽及无学位。起色缠退。亦一如前。有色爱者。从色爱永尽。先离色者。从起色尽道。至未全离无色爱前。成下分尽。色爱尽二从无学退。起无色缠成二遍知。名如前说。住无学位唯成就一。谓一切结永尽遍知。若依根本入正决定道类智时。彼所有断亦得顺下分断。遍知名者宁许根本果

唯有五。遍知唯色无色界见断法。断得彼遍知名故无有失。何缘唯此亦得彼名。以渐次得不还果者。于此断上立彼名故。又先俗道所断下分。今圣道力令永不生故。彼所得断假说为此果。今实不得欲断遍知。何故不还阿罗汉果。总集诸断立一遍知。颂曰。

越界得果故　　二处集遍知

论曰。具二缘故。于所得断总集建立为一遍知。一者越界。二者得果。所言集者。是合一义。若于无色分离染故得预流果。全离染故得阿罗汉。若于欲界分离染故得一来果。全离染故得不还果。若于色界分离全离俱不得果。唯于二处具足二缘。谓得果时亦即越界。故阿罗汉及不还果。集所得断立一遍知。尔时总起一味得故。余二果时得虽一味而未越界。色爱尽时虽是越界无一味得。故于彼位不集遍知。要具二缘方总集故。谁舍谁得几种遍知。颂曰。

舍一二五六　　得亦然除五

论曰。言舍一者。谓从无学及色爱尽全离欲退。言舍二者。谓诸不还从色爱尽起欲缠退。及彼获得阿罗汉时。诸先离欲依根本定入见谛者道类忍时。言舍五者。经主释言。谓先离欲道类智位。此但应说道类忍时。道类智时彼已舍故。夫言得舍据将说故又应简言。依未至定入见谛者。若依根本入见谛者。于欲界断不得无漏。离系得故不得欲界。见断法断三种遍知。非先不得可言今舍。言舍六者。谓未离欲所有圣者得不还时。得亦然者。谓有得一得二得六。言得一者。谓胜进位集法忍等九种位中。及从无学起色缠退。言得二者。谓从无学起无色界诸缠退时。言得六者。谓不还退。无得五者。理无容故。谓先离欲依未至定入见谛者。道类忍时。舍五遍知得不还果。此果若退可得五遍知此。退既无。故无容得。五岂不胜进得圣果时于诸无为更起胜得。乍可名得。宁舍遍知。约断实然。恒成就故。但今且据九遍知中。若得异名本名便失。说名为舍。亦无有过建立遍知。与断别故。

阿毗达磨藏显宗论卷第二十九

辩贤圣品第七之一

已辩烦恼。随诸品类虽有无量。而总立为三界五部。诸烦恼断随所系事虽亦无量。而就胜位立九遍知。然断必由道力故得。此所由道其相云何。颂曰。

已说烦恼断　　由见修道故

见道见圣谛　　修道修九品

论曰。世尊唯说有二烦恼。见修所断有差别故。然诸论中开二为五。即五所断。如前已说。今就略摄唯二如经断彼但由见修道故。见道谓见四圣谛理。修道谓修九品差别。见唯无漏。修通二种。准前已显。故颂不说。所见圣谛其相云何。颂曰。

谛四名已说　　谓苦集灭道
彼自体亦然　　次第随现观

论曰。佛于经中说谛有四。一苦二集三灭四道。于此论中亦先已说。谓有为法除诸圣道。为果性边皆名苦谛。为因性边皆名集谛。物虽无异数分无失。依彼建立现观位中。诸忍智等行相别故。如四正断出离寻等。择灭无为名为灭谛。学无学法皆名道谛。因前果后理数必然。由此定应列谛名处。苦居集后道在灭前。何故此中果前因后。随现观位次第而说。谓随行者。现观位中。前观前说后观后说。然或有法说次随生。如念住等。或复有法说次随便。如正胜等。何缘现观次第必然。加行位中如是观故。何缘加行必如是观。谓若有法最为逼恼。修加行位理应先观。次求彼因。次求彼脱。后应求彼解脱方便。譬如良医先观病者所患病状。次寻其因。次思病愈。后求良药。故契经言。夫医王者。谓具四德能拔毒箭。一善知病状。二善知病因。三善知病愈。四善知良药。如来亦尔。为大医王。如实了知苦集灭道。故加行位依此次观。现观位中观次亦尔。由加行力所引发故。如纵心诵先所诵文。故列圣谛名随现观。次第现等觉。故立现观名。正觉所缘。故唯无漏。此觉真净。故得正名。此圣谛名为目何义。圣者谛故得圣谛名。谓唯圣者于此四谛能以圣行圣智实观。异生不然。故名圣谛。唯受一分是苦自体。所余并非。如何可言诸有漏行皆是苦谛。颂曰。

苦由三苦合　　如所应一切
可意非可意　　余有漏行法

论曰。有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三坏苦性。诸有漏行如其所应。与此三种苦性合故。皆是苦谛。亦无有失。所以者何。诸有漏行有三可意非可意余。可意者何。谓诸乐受及彼资具。余二类然。此中可意有漏行法。由坏苦合故名为苦。未离染者。于彼坏时。必定应生忧愁等故。以薄伽梵契经中言。诸乐受生时乐住时乐坏时苦。顺乐受诸行如乐受。应知诸非可意有漏行法。由苦苦合故。名为苦苦受。自体及顺苦法现前。必能恼身心故。以薄伽梵契经中言。诸苦受生时苦住时苦坏时乐顺苦受诸行如苦受应知除此所余有漏行法。由行苦合故名为苦。因缘所造皆是非常。有漏非常无非是苦。故有漏法皆

是苦性。岂不一切有漏行法据此皆容是行苦性。不应但说非苦乐受。及彼资粮为行苦性。虽有此理。然于此中依不共故。作如是说。此三苦性其体是何。应定判言三受为体。由三受故顺三受法。如应亦得三苦性名。道无漏故非苦性摄。如上所辩。四圣谛中几是世俗。几是胜义。如是二谛其相云何。颂曰。

彼觉破便无　　慧析余亦尔
如瓶水世俗　　异此名胜义

论曰。诸和合物随其所应。总有二种性类差别。一可以物破为细分。二可以慧析除余法。谓且于色诸和合聚破为细分。彼觉便无名世俗谛。犹如瓶等。非破瓶等为瓦等时。复可于中生瓶等觉。有和合聚。虽破为多彼觉非无。犹如水等。若以胜慧析除余法。彼觉方无。亦世俗谛。非水等被慧析除色等时。复可于中生水等觉。故于彼物未破析时。以世想名施设为彼。施设有故名为世俗。依世俗理说有瓶等。是实非虚名世俗谛。如世俗理说为有故。若物异此名胜义谛。谓彼物觉彼破不无。及慧析除彼觉仍有。名胜义谛。犹如色等。如色等物碎为细分。渐渐破析乃至极微。或以胜慧析除味等。彼色等觉如本恒存。受等亦然。但非色法无细分故。不可碎彼以为细分。乃至极微。然可以慧析至刹那。或可析除余想等法。彼受等觉如本恒存。此真实有故名胜义。以一切时体恒有故。依胜义理说有色等。是实非虚名胜义谛。如胜义理说为有故。由此四圣谛皆胜义谛摄。细分别时觉不舍故。诸世俗谛依胜义理。世俗自体为有为无。若言是有谛应唯一。若言是无谛应无二。此应决定判言是有。以彼尊者世友说言。无倒显义名是世俗谛。此名所显义。是胜义谛名是实物。如先已辩。岂不已言。谛应唯一理实应尔。非胜义空可名谛故。何故立二。即胜义中依少别理立为世俗。非由体异。所以尔者。名是言依。随世俗情流布性故。依如是义应作是言。诸是世俗必是胜义。有是胜义而非世俗。谓但除名余实有义。即依胜义。是有义中。约少分理名世俗谛。约少分理名胜义谛。谓无简别总相所取。一合相理名世俗谛。若有简别别相所取。或类或物名胜义谛。如于一体有漏事中。所取果义名为苦谛。所取因义名为集谛。或如一体心心所法。有具六因及四缘性。由如是理。于大仙尊所说谛中。无有违害。如说一谛更无第二。唯有一道更无余道。此四圣谛总体云何。一切有为及诸择灭。以是烦恼圣道境故。染净因果性差别故。空非择灭有自体故。正见境故亦是谛择。然非烦恼圣道境故。亦非染净因果性故。亦非欣厌所行境故。非觉悟彼得成圣故。不预此中圣谛所摄。何缘烦恼不缘彼生。以彼二法是无漏故。不能违害有漏法故。谓爱但缘有漏为境。欣无漏法违诸有故。不名为爱。是善法欲。若境极能顺生贪爱。此境遍是烦恼所缘。由爱所缘。便于彼灭及彼灭道不欲疑谤空非择灭。与此相违故定不为

烦恼境界。岂不于二譬喻等师。缘之亦生不欲疑谤。宁说缘彼烦恼不生。非缘彼生无智疑见障证苦灭及苦灭道。如缘苦等成染污性。如阿罗汉于道路等。亦有无智疑谤现行。岂可说为染污烦恼。是故皆是不染污性。由此说无缘彼烦恼。有说非谤空非择灭。但谤其名不缘其体。此二唯善俗智境界。于苦等谛何不亦然。是故应知前说无失。今应思择。于圣谛中求真见者。初修何行求见圣谛。初业地中所习行仪。极为繁广。欲遍解者。当于众圣所集观行诸论中求。以要言之。初修行者。应于解脱具深意乐。观涅槃德背生死过。先应方便亲近善友。善友能为众行本故。具闻等力得善友名。能品物机如应授法。故近善友名全梵行。行者既为能说正法。善友摄持应修何行。颂曰。

将趣见谛道　　应住戒勤修
闻思修所成　　谓名俱义境

论曰。诸有发心将趣见谛。应先安住清净尸罗。然后勤修闻所成等。故世尊说。依住尸罗于二法中能勤修习。谓先安住清净戒已。复数亲近诸瑜伽师。随瑜伽师教授诫勖。精勤摄受顺见谛闻。闻已勤求所闻法义。令师教诫所生慧增。渐胜渐明乃至淳熟。非唯于此生喜足心。复于法义自专思择。如是如是决定慧生。自思为因决慧生已。能勤修习诸烦恼等自相共相二对治修。今于此中略摄义者。谓修行者住戒勤修。依闻所成慧。起思所成慧。依思所成慧。起修所成慧此三慧相差别云何。谓如次缘名俱义境。理实三慧。于成满时。一切皆唯缘义为境。尔时难辨三慧相别。故今且约加行位辩。说闻思修缘名俱义。非唯缘名境。有决定慧生。故闻所成慧。不但缘名境。然随师说名句文力故。于义差别有决定慧生。此慧名为闻所成慧。约入方便说但缘名。闻慧成已为知别义。复加精勤自审思择。欲令思择无谬失故。复念师教名句文身。由此后时于义差别生决定慧。名思所成。此加行时。由思义力引念名故说缘俱境。思慧成已等引现前。不待名言证义差别。此决定慧名修所成。故毗婆沙辩三慧相。谓若有慧于加行时。由缘名力引生义解。此所引慧名闻所成。若加行时由思义力引念名解。由此于后生决定慧名思所成。若不待名唯观于义。起内证慧名修所成。此中二慧名所成者。是因闻思力所生义。第三修慧名所成者。是即以修为自性义。如言命器食宝所成诸有欲于修精勤学者。如何净身器令修速成。颂曰。

具身心远离　　无不足大欲
谓已得未得　　多求名所无
治相违界三　　无漏无贪性
四圣种亦尔　　前三唯喜足
三生具后业　　为治四爱生

我所我事欲　　暂息永除故

论曰。身器清净略由三因何等为三因。一身心远离。二喜足少欲。三住四圣种。谓若欲令修速成者。要先精勤清净身器。欲令身器得清净者。要先修习身心远离。身远离者。谓远恶朋。心远离者。谓离恶寻。由身心离恶朋寻故。身器清净心易得定。此二由何易可成者。由于衣等喜足少欲。言喜足者。无不喜足。少欲者无大欲。诸有多求资生具者。昼狎恶朋侣。夜起恶寻思。由此无容令心得定。所无二种差别云何。谓于已得妙多衣等。恨不得此倍妙倍多。即于此中显等倍胜。更欣欲故名不喜足。若于未得妙多衣等求得。故名大欲。诸所有物足能治苦。若更多求便越善品。是此中义如契经言。随有所得身安乐者。令心易定及能说法。由此希求治苦物者。是为助道非为过失。故于已得能治苦缘。更求妙多名不喜足。于全未得过量希求。名为大欲。是二别相。喜足少欲能治此故。与此相违应知相别。谓治不喜足不喜足相违。是喜足相能治大欲。大欲相违是少欲相。是于已得能治苦物不更希求。名为喜足。于所未得能治苦物不过量求。名少欲义。喜足少欲界系通三。亦有越三。无漏摄者。谓欲界系善心相应。喜足少欲是欲界系。二界无漏例此应说。所治二种唯欲界系。以何证知。色无色界亦有能治喜足少欲。以现见有生在欲界从色无色等引起时。所治二种现行远故。能治二种现行增故。已说喜足少欲别相。二种通相。所谓无贪以二俱能对治贪故。所治通相。所谓欲贪圣种应知。如能治说。谓亦通三界无漏是无贪。如无色中虽无恕境。而亦得有无嗔善根。故无色中虽无衣等而亦得有无贪善根。如彼不贪身。亦不贪资具。故无色界具四圣种。受欲圣者于圣种中。有阿世耶而无加行。众圣种故名为圣种。圣众皆从此四生故。展转承嗣次第不绝。前为后种世所极成。众圣法身皆从于衣生喜足等力所引起。是圣族姓得圣种名。四中前三体唯喜足。谓于衣服饮食卧具随所得中皆生喜足。此三喜足即三圣种。无贪善根有多品类。于中若治不喜足贪。此乃名为前三圣种。第四圣种。谓乐断修断。谓离系修。谓圣道乐。谓于彼情深欣慕以乐断及修名乐断修。即是欣慕灭及道义。或乐断之修名乐断修。即是欣慕灭之道义。为证惑灭乐修道故。由此能治有无有贪。故此亦以无贪为性。岂不第四亦能治嗔等。则应亦以无嗔等为性。非无此义。然以前三为资粮故。前三唯是无贪性故。此亦自能对治贪故。从显偏说。何缘唯立喜足为圣种。非少欲耶。以少欲者容于衣等物有希求故。谓有意乐性不劣者。于未得境不敢多求。设已得多容求下歇。见喜足者。少有所得尚不更求。况复多得。故唯喜足建立圣种。或为遮止苦行者。欲不说少欲以为圣种。非彼外道心有胜欲。恒有劣欲熏相续故。或随所得生欢喜心不更欣求。名为喜足。断乐欲乐此为最胜。欲界有情多乐欲乐。此乐欲乐违出家心。于离惑中令心闇钝。能障梵行静虑现前。为过最深。喜足能治。故唯喜足建立圣种。

非于未得多衣等中起希求时心生欢喜。何况于少。是故少欲于能对治乐欲乐中非最胜故。不立圣种。缘衣服等所生喜足。如何可说是无漏耶。谁言如是喜足是无漏。若尔圣种宁皆通无漏。由彼增上所生圣道。彼所引故从彼为名。故言圣种皆通无漏。不作是言。缘衣服等所有喜足皆通无漏。少欲无漏。准此应释。谓彼增上所生圣道。彼所引故从彼为名。非圣道生缘衣等境。世尊何故说四圣种。以诸弟子舍俗生具及俗事业归佛出家。为彼显示于佛圣法毗柰耶中有能助道生具事业。谓有厌离生死居家。出家求脱有何生具。于随所得衣服等中深生喜足。作何事业深乐断修。异此无能证涅槃故。何缘唯四。不增不减。齐此满足圣生因故。谓圣生因略有二种。一弃舍过。二摄持德。如次即是前三第四。是故唯四。不增不减。或闻思修所成诸善皆是圣种。解脱依故。然为对治四种爱生。是故世尊略说四种。以契经说有四爱生。故契经言。苾刍谛听。爱因衣服。应生时生。应住时住。应执时执。如是爱因饮食卧具。及有无有皆如是说。为治此四故。唯说四圣种。于药喜足何非圣种。不说于彼有爱生故。为治爱生建立圣种。经唯说有四种爱生。是故于药不立圣种。或即摄在前三中故。谓药有在衣服中摄。有在饮食中摄。有在卧具中摄。故于药喜足。不别立圣种。或若于中引惰等过。对治彼故建立圣种。于药无引惰等过生。故圣种无于药喜足。或一切人皆受用者。于彼喜足可立圣种。非彼尊者缚矩罗等曾无有病受用药故。或一切时应受用者。于彼喜足可立圣种。非一切时受用药故。或医方论亦见说有。于药喜足毗柰耶中。方见说有衣等喜足。圣种唯在内法有故。有言虽有于药喜足。而不建立为圣种者。诸药有能顺梵行故。谓世现见乐学戒者。于药喜足障梵行故。或佛为欲暂息永除我我所事欲故说四圣种。谓为暂息我所事欲故说前三圣种为永灭除及我事欲故说第四圣种。我所我执立以欲名。谓为暂时息我所执。故世尊说前三圣种。即于衣等所生喜足及彼增上所引圣道。为永灭除及我事执。故世尊说第四圣种。即乐断修及彼增上所引圣道。皆名圣种。此门意显令有身见暂息永除说四圣种。如是已说将趣见谛所应修行及修行已。为修速成净治身器既集如是圣道资粮。欲正入修由何门入颂曰。

入修要二门　　不净观息念
贪寻增上者　　如次第应修

论曰。诸有情类行别众多。故入修门亦有多种。然彼多分依二门入。一不净观。二持息念。故唯此二名曰要门。为诸有情入皆由二。不尔如次贪寻增者。为贪增者入依初门。寻增上者入依息念。如非一病一药能除。就近治门说不净观。能治贪病非不治余。息念治寻应知亦尔。然持息念缘无差别微细境故。所缘系属自相续故。非如不净观缘多外境故能止乱寻。既已总说贪寻增者入修如次由前二门。此中先

应辩不净观。如是观相云何。颂曰。

为通治四贪　　且辩观骨琐
广至海复略　　名初习业位
除足至头半　　名为已熟修
系心在眉间　　名超作意位

论曰。修不净观正为治贪。然贪差别略有四种。一显色贪。二形色贪。三妙触贪。四供奉贪。对治四贪依二思择。一观内尸。二观外尸。利根初依前。钝根初依后。谓利根者。先于内身皮为边际。足上顶下周遍观察。令心厌患。若钝根者。由根钝故。烦恼猛利难可摧伏。藉外缘力方能伏治。故先明了观察外尸。渐令自心烦恼摧伏。谓彼初欲观外尸时。先起慈心往施身处。观外尸相以况内身。彼相既然。此亦应尔。应修八想伏治四贪。为欲伏治显色贪故。修青瘀想及异赤想。为欲伏治形色贪故。修被食想及分离想。为欲伏治妙触贪故。修破坏想及骸骨想。为欲伏治供奉贪故。修膖胀想及脓烂想。许缘骨琐修不净观。通能伏治如是四贪。以一骨琐中具离四贪境。故应且辩修骨琐观。然于引发诸善根时。补特伽罗。约所修行说有三位。一初习业。二已熟修。三超作意。且观行者欲修如是不净观时。应先系心于自身分。或于足指或于眉间。或鼻頞中或于额等。随所乐处专注不移。为令等持得坚牢故。从入已去名初习业。入言为显最初系心。假想自身足指等处。下至能见钱量白骨。由胜解力渐广渐增。乃至具见全身骨琐。谓于此位诸瑜伽师。假想思惟皮肉烂坠。渐令骨净初量如钱。乃至遍身皆成白骨。彼于此位有多想转。想转言显不舍所缘。数数转生余胜解想。有余师说。观行未成。作意但由想力故转。观行成已便由慧力。此位未成。故由想转。应知此中所言作意。总显一切心心所法。皆由想力相续而转。见全身已复方便入。缘外白骨不净观门。谓为渐令胜解增故。观外骨琐在己身边。渐遍一床一房一寺一园一邑一界一国。乃至遍地以海为边。于其中间骨琐充满。为令胜解渐复增故。于所广事渐略而观。乃至唯观自身骨琐。齐此渐略不净观成。名瑜伽师初习业位。为令略观胜解渐增。于白骨中复除足骨。思惟余骨系心而住。渐次乃至除头半骨。思惟半骨系心而住。齐此转略不净观成。名瑜伽师已熟修位。为令略观胜解自在。除半头骨系心眉间。专注一缘湛然而住。齐此极略不净观成。名瑜伽师超作意位。应知至此不净观成。诸所应为皆究竟故。所缘自在若小若大。应作四句。如理应思。随欲而观伏烦恼故。不名颠倒。得名为善。此不净观。何性几地缘何境。何处生何行相。缘何世为有漏为无漏。为离染得。为加行得。颂曰。

无贪性十地　　缘欲色人生

不净自世缘　　有漏通二得

论曰。如先所问。今次第答。谓此观以无贪为性。违逆作意为因所引。厌恶弃背与贪相翻。应知此中名不净观。应是慧者理亦不然。观所顺故。谓不净观能近治贪。故应正以无贪为性。贪因净相由观力除。故说无贪为观所顺。诸不净观皆是无贪。非诸无贪皆不净观。唯能伏治显色等贪。方说名为此观体故。此约自性若兼随行。具以四蕴五蕴为性。通依十地。谓四静虑及四近分中间欲界。唯尔所地此容有故。此观唯缘欲界色处境欲界显形为此观境故。若尔何故契经中言。耳根律仪所防护者住不净观。乃至广说。此言为说诸为色贪所摧伏者。彼必由为缘声等贪之所摧伏。故欲摧伏缘色贪者。必先应住耳根律仪。由此方能住不净观。有说此观唯依意识。能引所余违逆行相。故若有住耳根律仪。彼必应先住不净观。此不净观力能遍缘欲界所摄一切色处。若谓尊者阿泥律陀不能观天以为不净。舍利子等于佛色身亦不能观以为不净。如何此观遍缘欲色。此难不然。胜无灭者能观天色为不净故。佛能观佛微妙色身为不净故。由是此观定能遍缘欲色为境。由此已显缘义非名。亦已显成通缘三性。初习业者。唯依人趣能生此观。非北俱卢天趣中无青瘀等故。不能初起先于此起后生彼处。亦得现前此观行相。唯不净转是善性故。体应是净。约行相故。说为不净。是身念住摄。加行非根本。虽与喜乐舍三根相应而厌俱行如苦集忍智随在何世缘自世境。若不生法通缘三世。此观行相非非常等十六行摄。故唯有漏。通加行得及离染得。离彼彼地染。得彼彼定时。亦即获得彼地此观。离染得已。于后后时。亦由加行令得现起。未离染者唯加行得。此中一切圣。最后有异生。皆通未曾。余唯曾得。说不净观相差别已。次应辩持息念。此差别相云何。颂曰。

息念慧五地　　缘风依欲身
二得实外无　　有六谓数等

论曰。言息念者。即契经中所说阿那阿波那念。言阿那者。谓持息入。是引外风令入身义。阿波那者。谓持息出。是引内风令出身义。如契经说。苾刍当知。持息入者。饮吸外风令入身内。持息出者。驱摈内风令出身外。慧由念力观此为境。故名阿那阿波那念。有余师说。言阿那者。谓能持来。阿波那者。谓能持去。此言意显入息出息有能持义。慧由念观此。故得此念名。辩属身风略有六种。一入息风。二出息风。三发语风。四除弃风。五随转风。六动身风。谓诸有情处胎卵位。先于脐处业生风起。穿身成穴如藕根茎。最初有风来入身内。乘兹口鼻余风续入。此初及后名入息风。此入息风适至身内。有风续出名出息风。如锻金师开橐囊口。自然风入风性法尔。但有孔隙必随入故。入已按之其风还出。入息出息次第亦然。理实此风

无入无出。但如是转能损益身。相续道中假名入出。入息转位。能逐身中腐败污垢诸臭秽物。增长火界令身轻举。出息转时。能除郁蒸损减火界令身沉重。发语风者。谓有别风。是欲为先展转所引发语心起所令增盛。生从脐处流转冲喉。击异熟生长养大种。引等流性风大种生。鼓动齿唇舌齶差别。由此势力引起未来。显名句文造色自性。此居口内名语亦业。流出外时但名为语。心生大种其理极成。谓见贪嗔痴心起者。面有润燥乱色异常。又亦传闻怀嗔毒者。面门生焰非有慈心。贪引火生焚身等故。除弃风者。谓有别风。随便路行能蠲二秽。由秽内逼有苦受生。由苦受生发除弃欲。由除弃欲引起风心。此心起风成除弃业。又此风力令身安隐。随转风者。谓有别风。遍随身支诸毛孔转。由此故得随转风名。此不依心但依业力。随身孔隙自然流行。由此能除依孔隙住。腐败污垢诸臭秽物。动身风者。谓有别风。能击动身引起表业。应知此起以心为因。遍诸身支能为击动。因显风义乘辩六风。然于此中正明二息。此中意辩持息念故。此念自性是慧非余。以契经说了知言故。此品念胜故得念名。由念力记持入出息量故。为显缘息定慧得成。由念功能故说为念。并随行性应准前门。此念所依唯通五地。谓依欲界静虑中间及初二三静虑近分。由此但与舍根相应。为对治身修此念故。乐苦等受能顺引发亲里等寻。故对治寻要任运受。现在前位有说下三。根本静虑正在定位。亦有舍受。彼说此念通依八地。上定现前息便无故。此念但缘息风为境。非通缘上所说六风。此念初依欲界身起。唯人天趣。除北俱卢。唯加行得。非离染得。未离染者。定由加行现在前故。非离染得地所摄故。已说皆是近分地摄。非根本故。又此念唯是胜加行引故。不应说此有离染得。此唯真实作意相应。有说亦通胜解作意。正法有情方能修习。外道无有。无说者故。彼不能觉微细法故。此与我执极相违故。彼我执有故此念无。由具六因此相圆满。何等为六。一数。二随。三止。四观。五转。六净。数谓系心数入出息。从一至十不减不增。恐心于境极聚散故。然于此中容有三失。一数减失。二数增失。三杂乱失。复有三失。一太缓失。二太急失。三散乱失。若十中间心散乱者。复应从一次第数之。终而复始乃至得定。凡数息时应先数入。以初生位入息在先。乃至死时出息最后。如是觉察死生位故。于非常想渐能修习。随谓系心随入出息念入出息为短为长为远。至何复还旋返。且念入息为行遍身为行一分。随彼息入行至喉心脐髋髀膝胫踝足指念恒随逐。止谓系念唯在鼻端。或在眉间乃至足指。随所乐处安止其心。观息住身如珠中缕。为冷为暖为损为益观谓观察此息风已。兼观息俱大种造色。及依色住心及心所。具观五蕴以为境界。转谓移转缘息风觉。安置后后胜善根中。谓念住为初。至世第一法。净谓升进入见道等。有余师说。念住为初。金刚喻定为后名转。尽智等方名净息相。差别云何。应知。颂曰。

入出息随身　　依二差别转
情数非执受　　等流非下缘

论曰。随身生地息彼地摄。以息是身一分摄故。此入出息转。依身心差别。故本论说息依身转亦依心转。随其所应具四缘故。息方得转。依此理说。随所应言。显息必依身心差别。言四缘者。一入出息所依身。二毛孔开。三风道通。四入出息地粗心现前。于此四中随有所阙息便不转。此入出息有情数收。无觉身中息无有故。是虽从外来。而系属内义。此入出息非有执受。以息阙减执受相故。身中虽有有执受风。而此息风唯无执受。此入出息体是等流。是同类因所生果故。身中虽有长养异熟风。而此息风唯是等流性。身增长位息便损减。身损减时息增长故。非所长养。断已于后更相续故。非异熟生。余异熟色无此相故。唯自上地心之所观。非下地心所缘境故。谓生欲界起欲界心。彼欲界身欲界息依欲界心转。即彼心所观。若生欲界起初定心。彼欲界身欲界息依初定心转。即彼心所观。起二三定心皆准前。应说生初静虑起三地心。生二生三起二起自。准生欲界如理应说若生上地起下地心。彼上地身上地息依下地心转。非彼心所观。如是欲界息。四地心所观。初二三定息。如其次第为三二地息地心所观有息地四无息地五。住有息地起无息地心。息必不转住。无息地起有息地心。息亦不转。住有息地起有息地心。随其所应有入出息转所辩持息念成满相。云何应作是言。若观行者。注想观息微细徐流。谓想遍身如筒一穴。息风连续如贯末尼。不能动身不发身识。齐此应说持息念成。有余师言。增长自在所作事辨。名此念成。初增长言。显持息念下中上品次第成立。乃至若时随其所乐。能入能出名为自在。若于此位能摄益身远耽嗜依寻名所作事办。有余师说。若具六相远离三失。或若具足修十六种殊胜行相。齐此应说持息念成。经说息念有十七种。谓念入出息了知我已念入出息短入出息长觉遍身止身行觉喜觉乐觉心行止心行觉心令心欢喜令心摄持令心解脱随观非常随观断随观离随观灭。如是一一皆自了知。此十七中初是总观。后十六种是差别观。约四念住如次应知。各有四门成十六种。如何觉心行可受念住摄。因受果名故无有过。非此中说。心行谓思。应知此中受名心行。谓由耽着乐受味故。便于彼彼境界或生思造作心名为心行。受是思因故。名心行无失。或但能觉受自体者。义准亦于思等自体。次第能觉生住坏相。如尝大海一滴水碱。则亦遍知大海水味。故唯觉受名觉心行。广解一一相。如经释中辩。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十

辩贤圣品第七之二

如是已说入修二门。由此二门心便得定。心得定已复何所修。颂曰。

依已修成止　　为观修念住
以自相共相　　观身受心法
自性闻等慧　　余相杂所缘
说次第随生　　治倒故唯四

论曰。已修成止以为所依。为观速成修四念住。非不得定者能如实见故。如何修习四念住耶。以自相共相。观身受心法。谓修观者专心一趣。以自共相于身等境。一一别观修四念住。分别此法与所余法有差别义。名观自相。分别此法与所余法无差别义。名观共相。且身念住观自相者。谓观察身诸处别相。观共相者。谓观诸处同是身相。成色相同。或观自相者。谓观身别相。观共相者。谓观察身与余有为皆非常等。受等念住准此应知。此四各三。谓自性等自性谓慧唯闻等三。相杂谓余此俱有法。所缘谓此三慧所缘。何故此三皆名念住。由念令慧得住所缘。念慧相资胜定等故。由此于慧立念住名。此相杂所缘。故亦名念住。何缘故说三种念住。为愚行相资粮所缘三种有情。故说三种。或根胜解分位各三机宜不同。故说三种。三中相杂能断烦恼。非二能断。太减增故。然相杂言亦摄慧体。慧与俱有互相杂故。若言自性应无所待。显有所待说相杂言。唯修所成法念住摄。能断烦恼要在定中。能断惑故缘四五蕴。或缘涅槃能断惑故。法念住中共相作意。能断烦恼自相作意。缘少分境故无此能。四念住内前之三种唯不杂缘。第四通二。然三谛智唯有杂缘能断烦恼。唯灭谛智虽不杂缘。亦断烦恼。身等念住各有三种。缘内外俱有差别故。且身念住有三种中。缘自相续说名为内。缘他身等说名为外。双缘二种说为内外。以有我爱而慢缓者。应观内身犹如外故。或内如前缘无执受。说名为外。缘他相续说为内外。待无执受及待自身。得二名故。或缘根境及俱名三。或缘有情及非情数。通缘二种差别为三。或缘有情外非情数及毛发等。差别为三。以彼皆从内身生故。离根住故具得二名。或缘有情现在名内。缘外非情三世名外。缘情去来说为内外。有情类故。堕法数故。又彼未来当堕情数正堕法数。彼过去时曾堕情数正堕法数。彼不生法是生类故。受等三种一一各三。随其所应准前应释。此四念住说次随生。生复何缘次第如是。生次如是相随顺故。有情多分于诸色中。好受用故不逮胜法。好受用色以何为缘。谓于受中情深欣乐。欣乐于受由心不调。心之不调由诸烦恼。心由信等可令调伏。随观此理四念住生。或随所缘粗细生故。然非由此心最后观法中涅槃极微细故。彼想思等循观受时。准义已能了知其相。同依心起等安危故。有余师说。色可聚散可取可舍。相似相续不净苦等。易了知故。多分缘身生贪等故。男女展转起贪处故。不净观持息念及分别界三入

修门一切多缘身为境故。修念住位应最初观。此观为因生轻安触。由轻安触引乐受生。经说身安便受乐故。如是乐受依心而生。净心为因得解脱果。由是受等随次而观。故念住生如是次第。此四念住不增不减。能治净等四颠倒故。观身不净治于不净谓净颠倒。虽净颠倒通缘五蕴。然但观身自性非净。便能总伏。如人已观粪体不净。亦不欣乐从粪所生。如是已观身体不净。亦不欣乐从身所生。由此观身为不净者。于五取蕴皆不欣乐。以有为身净想迷者。彼方欣乐依身所生。是故观身为不净者。于身所起亦不欣乐。如有安住不净观时。虽不亲观声等为境。而于歌等弃如粪秽。如是安住身念住时。虽不亲观受等为境。观身自体为不净故。终不欣乐受等三境。又虽不观色无色境以为不净。而于彼境非不引生不乐行相。是故净倒虽缘五蕴。身念住成便能总伏。后三念住虽各别观。例此应思能总伏理。观受是苦能治于苦。谓乐颠倒。谓若有法真可欣欲。是为乐义。于多过患所杂行中。见有可欣殊胜功德。是名于苦谓乐颠倒。此倒必用耽受为先。以于受中深耽着已。方于一切逼恼所依有漏行中妄生乐想。是故观受为苦性时。便能总伏计乐颠倒。观心非常能治非常谓常颠倒。谓观行者憎厌受故。于所依心见有众多品类差别。引非常观令现在前。便于有为不生常想。故能总伏计常颠倒。观法非我能治非我谓我颠倒。谓有一类。闻我非常心不生喜。遂作是念。谁令此心有多差别。彼即是我。为遮彼计复应谛观。除三所余亦唯是法。便于一切不起我想。故能总伏计我颠倒。或为对治段触识思食。如次建立身等四念住。数唯有四不增不减。如是熟修不净观持息念二加行已。能次第引所缘不杂身受心法念住现前。复于不杂缘法念住。无间引所缘杂法念住生。次应修总缘共相法念住。此法念住其相云何。颂曰。

彼居法念住　　总观四所缘
修非常及苦　　空非我行相

论曰。杂缘法念住总有四种。二三四五蕴为境别。故唯总缘五名此所修。彼居此中修四行相。总观一切身受心法。所谓非常苦空非我。然于修习此念住时。有余善根能为加行。彼应次第修令现前。谓彼已熟修杂缘法念住。将欲修习此念住时。先应总缘修非我行。次观生灭。次观缘起。以观行者先观诸行从因生灭。便于因果相属观门易趣入故。或有欲令先观缘起。此后引起缘三义观。此观无间修七处善。于七处善得善巧故。能于先来诸所见境。立因果谛次第观察。如是熟修智及定已。便能安立顺现观谛。谓欲上界苦等各别。于如是八随次第观。修未曾修十六行相。彼由闻慧于八谛中初起如斯十六行观。如隔薄绢睹见众色。齐此名为闻慧圆满。思所成慧准此应说。次于生死深生厌患。欣乐涅槃寂静功德。此后多引厌观现前。方便勤修渐增渐胜。引起如是能顺决择。思所成摄最胜善根。即所修总缘共相

法念住。从此无间生何善根。颂曰。

从此生暖法　　具观四圣谛
修十六行相　　次生顶亦然
如是二善根　　皆初法后四
次忍唯法念　　下中品同顶
上唯观欲苦　　一行一刹那
世第一亦然　　皆慧五除得

论曰。从顺决择胜思所成。总缘共相法念住后。有修所成顺决择分。初善根起名为暖法。是总缘共相法念住差别。如是所起是当所修。能烧烦恼薪。圣道火前相。如钻火位初暖相生。法与暖同故名暖法。此善根起分位长故。能具观察四圣谛境。由此具修十六行相。观苦圣谛修四行相。一非常。二苦。三空。四非我。观集圣谛修四行相。一因。二集。三生。四缘。观灭圣谛修四行相。一灭。二静。三妙。四离。观道圣谛修四行相。一道。二如。三行。四出。此相差别如后当辩。然诸暖法虽缘四谛。而从多分说厌行俱。以起彼时蕴想多故行者修习此暖善根。下中上品渐次增进。于佛所说苦集灭道生随顺信观察诸有。恒为猛盛焰所焚烧。于三宝中信为上首。有修所成顺决择分。次善根起名为顶法。是总缘共相法念住差别。顶声显此是最胜处。如吉祥事至成办时。世间说为此人至顶。谓色界摄四善根中。二是可动。二不可动。可动二中。下者名暖。上者名顶。动中上故。不动二中。下者名忍。于四谛境极堪忍故。上者名为世第一法。世中胜故。犹如醍醐。闲居者言。修此善品其相至顶。故名顶法。此境行相与暖法同。谓观四谛境。修十六行相。如是暖顶二种善根。初安足时唯法念住。后增进位四皆现前。初安足言。显以行相最初游践四圣谛迹。后增进言。显从此后下中上品次第数习。诸先所得后不现前。于彼不生钦重心故。以胜加行引此善根。故已得中不生钦重。然此顶法虽缘四谛。缘三宝信多分现行。此顶善根下中上品。渐次增长至成满时。有修所成顺决择分。胜善根起名为忍法。是总缘共相法念住差别。于四谛理能忍可中此最胜故。又此位忍无退堕故。名为忍法。世第一法。虽于圣谛亦能忍可。无间必能入见道故。必无退堕而不具观四圣谛理。此具观故偏得忍名。故偏说此名顺谛忍。此忍善根安足增进。皆法念住与前有别。此与见道渐相似故。以见道位中唯法念住故。然此忍法有下中上。下中二品与顶法同。谓具观察四圣谛境。及能具修十六行相。上品有异。唯观欲苦与世第一相邻接故。由此义准暖等善根皆能具缘三界苦等义已成立。无简别故。忍下中上如何分别。且下品忍具八类心。谓瑜伽师以四行相观欲界苦名一类心。如是次观色无色苦。集灭道谛亦如是观。成八类心。名下品忍。中忍减略行相所缘。谓瑜伽师以四行相观欲界苦。乃至具足。以四行相观欲界

道。于上界道减一行相。从此名曰中品忍初。如是次第渐减渐略行相所缘。乃至极少。唯以二心观欲界苦。如苦法忍苦法智位。齐此名为中品忍满。上忍唯观欲界苦谛。修一行相。唯一刹那。此善根起不相续故。上忍无间有修所成。初开圣道门。世功德中胜。是总缘共相法念住差别。顺决择分摄最上善根。生此即说名世第一法。此有漏故名为世间。是最胜故名为第一。有士用力离同类因引圣道起故名最胜。是故名为世第一法。此如上忍缘欲苦谛。修一行相唯一刹那。如是减略行相所缘。如是如是渐近见谛。故世第一唯缘欲苦。修一行相唯一刹那。谓无间入离生位故。此位决定无相续理。然色界系有九善根。下下下中下上名暖。中下中中中上名顶。上下上中名忍。上上名世第一。暖等四法以何为体。暖等自性皆慧为体。若并助伴皆五蕴摄。定俱必有随转色故。然除彼得勿诸圣者。暖等善根重现前故。然已见谛不许暖等重现在前。已见谛者。加行现前成无用故。此中暖法初安足时。于三谛中随缘何谛。法念住现在修未来四随。一行相现在修未来四。唯修同分非不同分。缘灭谛法念住现在修未来一。随一行相现在修未来四。非初观蕴灭能修缘蕴道后增进位。于三谛中随缘何谛。随一念住。现在修未来四随。一行相现在修未来十六。缘灭谛法念住现在修未来四随。一行相现在修未来十六。此初安足唯修同分者。先未曾得如是种性故。于诸谛中行未广故。后增进位与此相违。故彼能修同分异分。顶初安足。于四谛中随缘何谛。法念住现在修未来四随。一行相现在修未来十六。后增进位于三谛中随缘何谛。随一念住现在修未来四随。一行相现在修未来十六。缘灭谛法念住现在修未来四随。一行相现在修未来十六。忍初安足及后增进。于四谛中随缘何谛。法念住现在修未来四随。一行相现在修未来十六。此依忍类总相而说。差别说者。略所缘时。随略彼所缘。不修彼行相。谓具缘四具修十六。若缘三二一。修十二八四。世第一法缘欲苦谛法念住现在修未来四随。一行相现在修未来四。唯同分修无缘余谛世第一法。是故唯修尔所行相。有余师说。近见道故。似见道故。唯修尔所。谓苦法忍。唯缘欲苦谛修四行相。世第一亦然。已辩所生善根相体。今次应辩彼差别义。颂曰。

此顺决择分　　四皆修所成
六地二或七　　依欲界身九
三女男得二　　第四女亦尔
圣由失地舍　　异生由命终
初二亦退舍　　依本必见谛
舍已得非先　　二舍性非得

论曰。此暖顶忍世第一法。四殊胜善根名顺决择分。由下中上及上上品。分为四种。如前已说。决谓决断。择谓简择。决断简择。谓

诸圣道。以诸圣道能断疑故。及能分别四谛相故。分谓分段。即是见道。是决择中一分摄故。暖等为缘引决择分。顺益彼故得顺彼名。故此名为顺决择分。如是四种皆修所成。非闻思所成。远决择分故。此四善根皆依六地。谓四静虑未至中间。欲界中无。阙等引故。余上地亦无。见道眷属故。又无色界心不缘欲界故。欲界先应遍知断故。于三界中彼最粗故。此四善根能感色界五蕴异熟为圆满因。不能牵引众同分故。极厌诸有欣圆寂故。或声为显二有异说。谓暖顶二。尊者妙音说。依前六及欲七地。对法诸师不许彼说。非闻思所成。顺决择分故。此四善根依欲身起。人天九处除北俱卢。唯依欲九身容入离生故。除增上忍世第一法。余三善根三洲初起。后生天处亦续现前。所除亦依天处初起。有余师说。若于先时曾已修治此四加行。彼于天处皆得初起。此四善根唯依男女。前三男女俱通得二。第四女身亦得二种勿后得男身。不成暖等故。依男唯得男身。善根圣转至余生。亦不为女故。暖顶忍位容有转形故。二依善根展转为因住。世第一法依女身者能为二因。女得圣已容有转得男身理故。依男身者。但为一因已得女身非择灭故。圣依此地得此善根。失此地时善根方舍。失地言显迁生上地。异生于地若失不失。但失众同分必舍此善根。圣身见道力所资故。此四善根无命终舍。宁知命终舍。唯异生非圣。以本论说卵胎中异生。唯成就身不成身业故。岂不异生先依下地起暖法等。后生上地亦必定舍。暖等善根无如是失。以彼异生尔时舍善根由舍同分故。谓住死有无圣道资。舍诸善根非由上地中有等起。若诸圣者住死有中。由圣道资不舍暖等。但由上地中有等起舍下善根。舍时虽同而所由别。是故异生无失地舍。圣者必无由命终舍。异生命终虽舍忍法。而定无有堕诸恶趣。得恶趣生非择灭故。身是忍法曾所居故。能感恶趣诸业烦恼。不复能在身中行故。如师子窟杂兽不居。初二善根亦由退舍。如是退舍异生非圣。后二异生亦无退舍。依根本地起暖等善根。彼于此生必定得见谛。以根利故。厌有深故。依未至中间起暖等者。于此生不必得入见谛。有余师言。依根本定起暖等者。此生必定得至涅槃。厌有深故。若先舍已后重得时。所得必非先之所舍。由先舍已后重得时。亦大劬劳方得起故。于先所舍不钦敬故。如先已舍别解脱戒。后重受时得未曾得。暖等亦尔。后得非先。若先已得暖等善根。经生故舍。遇了分位善说法师便生顶等。若不遇者。还从本修失退二舍非得为性退舍。必因起过而得失舍。或有由德增进。得此善根有何胜利。颂曰。

暖必至涅槃　　顶终不断善
忍不堕恶趣　　第一入离生

论曰。四善根中若得暖法。虽有退断善根造无间业堕恶趣等。而无久流转必至涅槃故。若尔何殊顺解脱分。若无障碍去见谛近。此与

见道行相同故。是等引摄胜善根故。若得顶法虽有退等。而增毕竟不断善根。观察三宝殊胜功德为门引生净信心故。若得顶已不断善根。如何经说。天授退顶。由彼曾起近顶善根。依未得退密作是说。若得忍法虽命终舍住异生位。而增无退不造无间不堕恶趣。然颂但说不堕恶趣。言义准已知。不造无间业。造无间业者。必堕恶趣故。忍位无退如前已辩。得忍不堕诸恶者。已远趣彼业烦恼故。得恶趣生非择灭故。由下忍力已得一切恶趣无生。由上忍力复得少分生等无生。少分生者。谓卵湿生。由此二生多愚昧故。等言为显处身有惑。处谓无想大梵北洲无想大梵僻见处故。北俱卢洲无现观故。身谓扇搋等。多诸烦恼故。有谓第八等圣必不受故。惑谓见断惑。必不复起故。得世第一法。虽住异生位。而能趣入正性离生。颂虽不言离命终舍。既无间入正性离生。义准已成。无命终舍。何缘唯此能入离生。已得异生非择灭故。能如无间道舍异生性故。此四善根各有三品。由声闻等种性别故。随何种性善根已生。彼可移转向余乘不。颂曰。

转声闻种性　　二成佛三余
麟喻佛无转　　一坐成觉故

论曰。未殖佛乘顺解脱分。依声闻种性。起暖顶善根。容可转生佛乘暖顶。是经长时方能起义。若起彼忍无向佛乘。以声闻乘加行最久。经六十劫自果必成。菩萨专求利他事故。为欲拔济无边有情。弘誓庄严经无量劫。故往恶趣如游园苑。若不尔者。无成佛义。起忍得一切恶趣非择灭。故起彼忍无向佛乘。断绝众多利他事故。若时菩萨已殖佛乘。顺解脱分为遮恶趣。展转坚摄施戒慧三。尔时无劳起余乘忍。故声闻暖顶可转向佛乘。起忍则无转成佛义。依声闻种性起暖顶忍。三皆可转生独觉乘道。非声闻种性忍法已生于独觉菩提有能障义。故起彼忍亦成独觉。此在佛外。故颂言余。起独觉乘种性暖顶。为有转向余乘理不然。独觉乘总有二种一。麟角喻二。先声闻。若先声闻如声闻说。麟喻及佛俱不可转。以俱一坐成菩提故。第四静虑是不倾动。最极明利三摩地故。堪为麟喻大觉所依。故彼俱依第四静虑。从身念住至尽无生。唯于一坐能次第起。故麟角喻及佛种性。暖等善根皆不可转。颇有初殖顺解脱分。此生即能起顺决择分耶。不尔云何。颂曰。

前顺解脱分　　速三生解脱
闻思成三业　　殖在人三洲

论曰。顺决择分今生起者。前生必起顺解脱分。诸有创殖顺解脱分。极速三生方得解脱。谓初生殖顺解脱分。次生成熟。第三生起顺决择分。即入圣道。若谓第二生起顺决择分。第三生入圣乃至得解脱。彼言便与前说相违。谓依根本地起暖等者。彼必于此生得入见

谛。或彼应许极速二生。谓第二生依根本地起暖等者。彼于现生必入圣道得解脱故。顺解脱分闻思所成。非修所成。诸有未殖顺解脱分者。彼不能殖故。顺解脱分三业为体。最胜唯是意地意业。此思愿力摄起身语。亦得名为顺解脱分。有由少分施戒闻等。便能种殖顺解脱分。谓胜意乐至诚相续。厌背生死欣乐涅槃。与此相违。虽多修善而不能殖顺解脱分。由意业胜殖此善根故。唯人中三方能殖。厌离般若余处劣故有佛出世。若无佛时。俱能种殖顺解脱分。已因便说顺解脱分。入观次第是正所论。于中已明诸加行道。世第一法为其后边。应说从斯复生何道。颂曰。

世第一无间　　即缘欲界苦
生无漏法忍　　忍次生法智
次缘余界苦　　生类忍类智
缘集灭道谛　　各生四亦然
如是十六心　　名圣谛现观
此总有三种　　谓见缘事别

论曰。从世第一善根无间。即缘欲界苦圣谛境。有无漏摄法智忍生。此忍名为苦法智忍。宁知此忍是无漏摄。从世第一无间而生。以契经中言世第一无间入正性决定。或正性离生。尔时名超异生地故。此忍既是决定离生一分所摄。定是无漏。从世第一无间而生。说无漏言。为欲简别世第一法。所从世忍此无漏忍。以欲苦法为其所缘。名苦法忍。谓于苦法无始时来。身见所迷执我我所。今创见彼唯苦法性。忍可现前名苦法忍。此能引后苦法智生。是彼智生障之对治。故复名曰苦法智忍。即此名入正性决定。亦复名入正性离生。由此是初入正性决定。亦如初入正性离生故。经说正性。所谓涅槃。或正性言目诸圣道能决趣涅槃。或决了谛相。故诸圣道得决定名。至得决定说名为入。若尔何缘于无漏慧。唯初见谛得决定名。以于尔时于诸谛理初得难毁决定见故。或于尔时望余位道有非一种决定相故。烦恼名生。如契经说。何谓生臭。谓诸烦恼见位初越。故名离生。有说。生言目根未熟。见位初越。故名离生。至得离生。说名为入。舍异生性诸说不同。有言。世第一有言。苦法忍。有言。共舍。由此二种如无间道解脱道故。此忍无间即缘欲苦有法智生名苦法智。于唯是苦法得决断慧故。应知此智亦无漏摄。前无漏言。遍流后故。如缘欲界苦圣谛境。有苦法忍苦法智生。如是复于法智无间。总缘余界苦圣谛境。有类智忍生。名苦类智忍。此忍无间。即缘此境有类智生。名苦类智。最初证知诸法真理。故名法智。此后境智与前相似。故得类名。是后随前而证境义。或从前生故。后得前类名。如世间言子是父类。即是从欲界苦决定觉所生。余界苦决定觉义。如缘苦谛欲界及余生法类忍法类智四缘。余三谛各四亦然。即缘一一有四心义。如是次第有

十六心。总说名为圣谛现观。以于三界四圣谛境次第现前如实观故。初习业地于诸谛境多返旋环已淳熟故。今于此位能如是观。余部有言。唯顿现观。彼言既总。理或无违。以谛现观总有三种。其三者何。谓见缘事唯无漏慧于诸谛境如实觉了。名见现观。是即由见分明现前。如实而观四谛境义。即无漏慧。并余相应同一所缘。名缘现观。是即由见等心心所法同。能取所缘四谛境义。即诸能缘并余俱有同一事业。名事现观。是即由见等心心所法并余俱有戒及生相等。于诸谛中同所作义。戒生相等是现观因。于现观中彼有事用。故亦于彼立现观名。如是应知不相应法唯一现观。除慧所余心心所法。有二现观。唯无漏慧具足有三。诸说名为顿现观者。谓于一谛得现观时。于余谛中亦得现观。故于前说顿现观宗。应审推征依何现观。若言依事应赞言善。以于苦谛得现观时。于苦具三。于余唯事。谓初观见苦圣谛时。尽烦恼故即名断集。得择灭故即名证灭。起对治故即名修道。以见苦位于集等三有断证修事现观故。约事现观名顿无失。若言依见应拨言非。此现观必渐诸谛相别故。一见理无多行相故。随彼自相一一谛中。世尊说言。各别见故。已辩现观具十六心。此十六心为依何地。颂曰。

皆与世第一　　同依于一地

论曰。随世第一所依诸地。应知即此十六心依。彼依六地如前已说。谓四静虑未至中间。何缘必有如是忍智。前后次第相杂而起。颂曰。

忍智如次第　　无间解脱道

论曰。十六心中四法类忍名无间道。四法类智。名解脱道。名如前说。能忍可先来未见欲苦初念无漏慧。名苦法忍。以契经中世尊自说。若于此法以下劣慧或增上慧审察忍可。名随信行。随法行故。应知此忍即无间道。何处说此无间道名。经说。一法难可通达。名为无间。心等持故。又世尊说。有苦法智有苦类智乃至广说。非此二智同缘三界苦等境起。如顺理辩。故于苦法忍所见欲苦中决断解生。名苦法智。前忍能断十烦恼得。后智能与彼离系得俱生。经说。智生随于前忍。故知后智名解脱道。从此无间忍色无色。未曾见苦第三刹那。无漏慧生。名苦类忍。是见欲苦忍种类故。次于苦类忍所观上苦中决断解生。名苦类智。忍智如次断烦恼得。名无间道。离系得俱。名解脱道。准前应说。于余三谛准苦应知。故前八忍名无间道。后之八智名解脱道。复以何缘说断对治。名无间道。说离系得俱时起智。名解脱道。无间隔故名为无间。无间即道名无间道。是无同类道能为间隔令于解脱道不为缘义。诸无间道唯一刹那。诸解脱道或相续故。于自所治诸烦恼得已得解脱。与彼断得俱时起道。名解脱道。自所治言欲

显何义。苦类忍等诸无间道。亦与他所治离系得俱生。勿彼亦名解脱道故。此十六心皆见谛理。一切皆说见道摄耶。不尔云何。颂曰。

前十五见道　　见未曾见故

论曰。见未曾见四圣谛理。名为见道。故于现观十六心中。前十五心是见道摄。道类忍位于诸谛中见圆满故。至第十六道类智时。虽亦有一先未知谛。而无一谛先未见者。以一切忍皆见性故。由此尔时不名见道。岂不亦见曾未见谛。谓道类智见道类忍。相应俱有一念道故。诸有唯见曾未见者。名为见道。尔时通见曾未曾见。故无此失。或此约谛不约刹那。非尔时观未曾见谛。非于一谛多刹那中未见一刹那可名未见谛。如刈畦稻唯余一科。不可名为此畦未刈。故见未见名为见道。是见道相义善成立。故我宗说现观后边道类智品是修道摄。兼修异境智行相故。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十一

辩贤圣品第七之三

已辩见修二道生异。当依此道分位差别。建立众圣补特伽罗。且依见道十五心位。建立众圣有差别者。颂曰。

名随信法行　　由根钝利别
具修惑断一　　至五向初果
断次三向二　　离八地向三

论曰。见道位中圣者有二。一随信行。二随法行。由根钝利别立二名。诸钝根名随信行者。由先信敬力修集加行故。诸利根名随法行者。由先乐观察修集加行故。诸有情类种姓差别。法尔先来如是安住。于诸事业有不乐观。或有乐观能不能转。即二圣者。由于修惑具断有殊立为三向。谓彼二圣。若于先来未以世道断修断惑名为具缚。或先已断。欲界一品乃至五品。至此位中名初果向。趣初果故。言初果者。谓预流果。此于一切沙门果中必初得故。若先已断欲界六品或七八品。至此位中名第二果向。趣第二果故。第二果者。谓一来果。遍得果中此第二故。若先已离欲界九品。或先已断初定一品。乃至具离无所有处。至此位中名第三果向。趣第三果故。第三果者。谓不还果。数准前释。如是随信随法行者。由先具缚断惑有殊。数别各成七十三种。谓于欲界具缚为初。至断九品以为第十。如是乃至无所有处。地地各九为七十三。诸后具缚即前离九。故后七地无别具缚。次依修道道类智时。建立众圣有差别者。颂曰。

至第十六心　　随三向住果
名信解见至　　亦由钝利别

论曰。即前随信随法行者。至第十六道类智心。名为住果。不复名向。随前三向今住三果。谓前预流向今住预流果。前一来向今住一来果。前不还向今住不还果。阿罗汉果。必无初得。异生无容。离有顶故。见道无容。断修惑故。至住果位。舍得二名。谓不复名随信法行。转得信解见至二名。此亦由根钝利差别。诸钝根者。先名随信行。今名信解。由信增上力胜解显故。诸利根者。先名随法行。今名见至。由慧增上力正见显故。何缘先时断修所断欲一至五。或七八品。初定一品。广说乃至。无所有处。第九品惑。至第十六道类智心。但名预流一来不还果。非一来不还阿罗汉向。颂曰。

诸得果位中　　未得胜果道
故未起胜道　　名住果非向

论曰。依得圣道建立八圣。故初得果位未得胜果道。以得果心于胜果道所对治惑非对治故。非非彼治现在前时得彼治道。其理决定。又非得果时即有胜果道所断烦恼离系得生。道类忍不能断彼系得故。若道力能断彼系得。此道引彼离系得生。可说此道能证彼灭。以得前果时未得胜果道故。住果者。乃至未起胜果道时。虽先已断修所断惑欲一品等。但名住果不名后向。后于何时得先所断修惑离系无漏得耶。于胜果道现前时得为诸先断。后修断惑入离生位得前果已。此生定起胜果道耶。理必应然。以本论说圣生第四静虑以上无漏乐根定成就故。彼障已断必欣彼故。障已断道易现前故。如是已依先具倍离及全离欲入见谛者。十六心位立众圣别。当约修惑辩渐次生。能对治道分位差别。颂曰。

地地失德九　　下中上各三

论曰。失谓过失。即所治障。德谓功德。即能治道。如先已辩欲修断惑九品差别。上四静虑及四无色。应知亦然。生死无非九地摄故。如所治障。一一地中各有九品。诸能治道无间解脱。九品亦然。失德如何。各分九品。谓根本品有下中上。此三各分下中上别。由此失德各分九品。谓下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上品。应知此中下下品道势力能断上上品障。如是乃至上上品道势力能断下下品障。上上品等诸能治德初未有故此德有时上上品等失已无故。应知此中智虽胜惑。未增盛故道名下品。相续中惑虽极难断。细随行故障名下品。依如是理应立譬喻。如浣衣位粗垢先除。于后后时渐除细垢。又如粗闇小明能灭。要以大明方灭细闇。失德相对理亦应然。由此可言白胜黑劣。以刹那顷能治道生拔无始来诸惑根故。已辩失德差

别九品。次当依彼立圣者别。且诸有学修道位中。总亦名为信解见至。随位复有多种差别。先应建立都未断者。颂曰。

　　未断修断失　　住果极七返

　　论曰。诸住果者。于一切地修所断失。全未断时名为预流。生极七返。七返言显七往返生。是人天中各七生义。极言为显受生最多。非诸预流皆定七返。故契经说。极七返生。是彼最多。七返生义。经说。与此义无差别。诸无漏道总名为流。由此为因趣涅槃故。预言为显最初至得彼预流故。说名预流。此预流名为目何义。若初得道名为预流。则预流名应目第八。若初得果名为预流。则倍离欲全离欲者。至道类智应名预流。此预流名目初得果。然倍离欲全离欲者。至道类智不名预流。约修惑断立彼果故。预流必依遍得果者。初所得果以立名故。一来不还非定初得。唯有此果必初得故。何缘此名不目第八。未具得向果无漏道故。未具得见修无漏道故。未遍至得现观流故。八忍八智名现观流。道类智时皆具至得。是故第八不名预流。由此预流唯是初果。彼从此后欲人天中各受七生。应言十四。何故说彼极受七生。此责不然。七数等故。如七叶树及七处善圣道力故不过七有。中间虽有圣道现前。余业力持不证圆寂。唯依佛出世有别解律仪故。彼第七有。若不遇佛法便在家得阿罗汉果。既得果已必不住家。苾刍威仪法尔成就。虽不会遇前佛所说。而于余命生极厌心。不经久时便入圆寂若于人趣得预流果。人中满七。天准应知。非圣亦有极七返生。相续成熟得涅槃义。然非决定。是故不说。已辩修惑都未断者名预流果极七返生。今次应辩断位众圣。且应建立一来向果。颂曰。

　　断欲三四品　　三二生家家
　　断至五二向　　断六一来果

　　论曰。即预流者进断修惑。若三缘具转名家家。一由断惑。断欲修惑三四品故。谓或于先异生位断。或今预流进修位断。二由成根。得能治彼无漏根故。谓已成就彼能治道三品四品无漏诸根。三由受生。更受欲有三二生故。谓断三品更受三生。若断四品更受二生。此三二生由异生位。造作及增长。感三二生业。非诸圣者。于圣位中。更能新作。牵后有业。以背生死向涅槃故。由此契经说诸圣者唯受故业更不造新。若三缘中随阙一种阙二全阙不名家家。何故成根。颂中不说预流果后说进断惑成能治彼无漏诸根。义准已成。故不具说。若尔应不说三二生言说。断三四品义已成故。谓已进断三四品惑。决定余有三生二生。故说家家相不圆满。则应于颂更说等声。方可具收家家三相。或应不说三二生言。然颂中言三二生者。以有增进。于所受生。或少或无。或过此故。应知总有二种家家。一天家家。谓欲天趣生三二家而证圆寂。或一天处。或二或三。二人家家。谓于人趣生三

二家而证圆寂。或一洲处。或二或三。若有七生。生不满七。非家家位。中间涅槃。何类所摄。摄属七生。七中极声。显极多故。由此已显生未满前得般涅槃。亦是彼摄。根最钝者。具经七生。非诸利根生定满七。宁无断五亦名家家。以断五时必断第六。非一品惑能障得果。犹如一间未越界故。即预流者。进断欲界一品修惑。乃至五品。应知转名一来果向。若断第六成一来果。彼往天上一来人间。而般涅槃名一来果。过此以后更无生故。即由此义证家家中。若天家家。受三生者。人间受二。天上受三受二生者。人一天二。如应例释人中家家。若谓不然。彼一来果有何异彼二生家家。彼贪嗔痴唯余下品。故即一来果名薄贪嗔痴。已辩一来向果差别。次应建立不还向果。颂曰。

　　断七或八品　　一生名一间
　　此即第三向　　断九不还果

　　论曰。即一来者。进断余惑。若三缘具转名一间。一由断惑。断欲界中修断七品或八品故。二由成根。得能治彼无间解脱无漏根故。三由受生。更受欲有天或人中余一生故。若三缘中随阙一种阙二全阙不名一间。成无漏根。颂中不说及应复说。一生所因。准家家中如应当释。所言间者。是隙异名。谓彼位中由有一隙容一生故未得涅槃。或此间名目间隔义。谓于彼位有余一生为间隔故不证圆寂。有一间者。说名一间。如何有余一品修惑能为障碍令受欲界生。名为一间。未得不还果。若断此品便为超越欲界所系诸业烦恼异熟等流二果地故。彼极为碍容更受生。断六品时未越彼地。故无断五中间受生。现身不能证一来果。即断修惑七八品者。应知亦名不还果向。先断三四七八品惑入见谛者。后得果时即名家家。及一间不。此未名曰家家一间。未得治彼无漏根故。初得果位果道现前。尔时未修胜果道故。要至后位起胜果道。方得名曰家家一间。治彼无漏根尔时方得故。即先成就一来果者。断欲界惑九品尽时。舍一来名得不还果。必不还受欲界生故。此或名为五下结断。此据集断密作是说。必无五结俱时断理。或二或三先已断故。依不还位。诸契经中以种种门建立差别。今次应辩彼差别相。颂曰。

　　此中生有行　　无行般涅槃
　　上流若杂修　　能往色究竟
　　超半超遍殁　　余能往有顶
　　行无色有四　　住此般涅槃

　　论曰。此不还者。总说有七。且行色界差别有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四无行般涅槃。五者上流。此于中间般涅槃故。说此名曰中般涅槃。如是应知。此于生已。此由有行。此由

无行般涅槃故。名生般等。此上流故名为上流。言中般者。谓有一类补特伽罗。已于生结得非择灭。起结不尔。彼于欲界遇逼恼缘之所逼恼。便能自勉修断余结殊胜加行。加行未满遇舍命缘。遂致命终。由起结力受色中有。厌多苦故。乘前起道进断余结。成阿罗汉得般涅槃。言生般者。谓有一类补特伽罗。由先具造顺起生业及增长故。欲界殁已受色界生。由具勤修速进道故。生已不久成阿罗汉。尽其寿量方般涅槃。约有余依说为生般。非才生已便般无余。彼舍寿中无自在故。言有行般无行般者。谓有一类补特伽罗。生已多时方成无学。于中有一勇猛精进。有一禀性慢缓懈怠。如次名为有行无行。谓若一类先欲界中依不息加行三摩地力。断五下分结成不还果。后生色界经于多时。还能进修前种类道成阿罗汉。名有行般。无行般者。与此相违。或色界生经多时已。依止苦行解脱余结名有行般。以彼修习依功用道般涅槃故。与此相违名无行般。岂不中般生般现般所依止行。亦有此故。应立有行无行般名。无如是失。此义虽等而彼各有差别位故。谓中般等虽亦定依苦行乐行解脱余结。而彼各有分位不同。对此名为不共差别。此无如是分位别故。约道不同显其差别。如何以此例彼令同。故于此中所辩无失。由此有说。二差别者。由缘有为无为圣道。如其次第得涅槃故。应知亦无。余同此失。然有经说无行在先。亦有经中先说有行。时既无异随说无违。有行可尊故我先说。言上流者。谓有一类补特伽罗。上流有增。非初生处即证圆寂。谓欲界殁往色界生。未即于中能证圆寂。要转生上方般涅槃。即此上流差别有二。由因及果有差别故。因差别者。此于静虑由有杂修无杂修故。果差别者。色究竟天及有顶天为极处故。谓若于静虑有杂修者。能往色究竟方般涅槃。杂修能感净居果故。即此复有三种差别。全超半超遍殁异故。言全超者。谓色界中从一处殁往色究竟。由彼先在欲界身中。已具杂修四种静虑。遇缘退失上三静虑。以初静虑爱味为缘。命终上生梵众天处。由于先世惯习势力。复能杂修第四静虑。从彼处殁生色究竟。以于色界十六处所最初处殁最后处生顿越中间。是全超义。言半超者。谓色界中。从初天等渐次而殁。下至中间能越一处。方能往趣色究竟天。超而非全。是半超义。言遍殁者。谓于色界爱味多故。一切处生。由彼遍于四静虑地十六处所。一一皆有下等爱味为感生缘。从梵众天一一处所一生殁已。至色究竟方般涅槃。故名遍殁。由此义准。初静虑中大梵所居非是别处。即是第二梵辅天摄。若异此者。大梵所居僻见处故。一导师故。必无圣者。于中受生。遍殁半超应无差别。应知此谓二上流中。由有杂修静虑因故。往色究竟般涅槃者。余于静虑无杂修者。能往有顶方般涅槃。谓彼先无杂修静虑。由于诸定爱味为缘。此殁遍生色界诸处。唯不能往五净居天。色界命终于三无色次第生已。后生有顶方般涅槃。二上流中。前是观行。后是止行。乐慧乐定有差别故。二上流者。于下地中得般涅槃。亦不违理。而言此往色究竟天及有顶天。依极处说。无不还者。于已

生处受第二生。由彼于生容求胜进非等劣故。唯欲界殁往色界生。有中有中般涅槃者。非色界殁生色界者。以色界中无灾害故。若本有位有余障缘不得涅槃。中有亦尔。中有薄劣非本有故。又彼若有应属上流。中般上流应无差别。谓定无有差别因缘。可作是言。唯欲界殁受色中有便般涅槃。得中般名。非色界殁。何缘有学未离欲贪。无中有中般涅槃者。欲界中有依身微劣。于多事业无堪能故。住本有位于欲界法尚难越度。况中有中能越欲界。至得应果。多事业者。谓越三界。及永断除二种烦恼。并得二三沙门果证。住中有位无如是能。又此有前未曾数习。九品差别烦恼治故。又不还果等。非中有身得。断增上惑所证得故。离三界染极为难故。无欲中有能般涅槃。色界中有与此皆异。故有于中得涅槃者。又此地中有得般涅槃。唯起此地中所有圣道。初静虑地中有位中般涅槃者。唯起自地根本静虑圣道现前。非未至中间。难令现前故。在中有位依身微劣。要易起者。方能现前。此五名为行色界者。行无色者差别有四。谓在欲界离色界贪。从此命终生于无色。此中差别唯有四种。谓生般等有差别故。此并前五成六不还。复有不行色无色界即住于此能般涅槃。名现般涅槃。并前六为七。或应总立九种不还。谓现涅槃分为二种。一于先位善辩圣旨。二临终时方能善辩。于上流内亦分二种。一行色界。二行无色。并前四为八。足转生成九。言转生者。谓于前生已得预流。或一来果。于今生内方得不还。前现般言。唯目现世。初得入圣至涅槃者。或不还者。由根差别。随其所应分成九种。或行色界。五不还中。复有异门。分成九种。颂曰。

行色界有九　　谓三各分三
业惑根有殊　　故成三九别

论曰。即行色界五种不还。总立为三。各分三种。故成九种。何等为三。中生上流有差别故。云何三种。各分为三。中般涅槃分为三者。初起至远近当生处。得般涅槃有差别故。生般涅槃分为三者。才生有行无行异故。此皆生已得般涅槃。是故并应名为生般。于上流中分为三者。全超半超遍殁异故。然诸三种一切皆由速非速经久得般涅槃故。分为九种。不相杂乱。如是三种九种不还。由业惑根有差别故。有速非速经久差别。且总成三。由先所集顺起生后业有异故。如其次第。下中上品烦恼现行有差别故。及上中下根有异故。此三一一如其所应。亦业惑根有差别故。各有三别。故成九种。谓初二三由惑根别各成三种。非由业异。后三亦由顺后受业有差别故分成三种。故说如是行色不还。业惑根殊成三九别。若尔何故诸契经中佛唯说有七善士趣。颂曰。

立七善士趣　　由上流无别

善恶行不行　　有往无还故

论曰。中生各三上流为一。经依此立七善士趣。何故前二各分为三。第三上流唯立为一。以上行故名为上流。由此义同但立为一。前之二种虽亦义同。然为其中别相难了。欲令易了故各分三。上流有三相别易了。无烦于彼更别建立。又前二别唯有示所。易显示故各分为三。第三上流别义多种。卒难显示。故总立一。谓初中般唯在将生。根惑品殊故分三种。第二生般唯在已生。亦根惑殊故分三种。上流通有将生已生。将生上流复有二种。谓于静虑杂不杂修。已生上流分二亦尔。复于如是二上流中。若无杂修容生二界。若有杂修唯生一界。生一界者复分为三。全超半超遍没异故。于半超内差别有多。由此上流别相烦广。若一一辩难可周悉。故依等义总立上流。中生位中差别义少。易显了故分之为六。虽彼一一亦有同义。而等第三。于上流中虽有异义。而等前二。为相影显故唯立七。唯此已断欲贪嗔等。非善士法及与无学。大善士果极相近故。经唯说此名善士趣。非谓预流及一来者都不可说名善士趣。佛亦说彼名善士故。如契经言。云何善士。谓若成就有学正见。乃至成就有学正定往上名趣。谓趣上果及趣上生。故唯说七。或唯此七皆能行善不行不善。余则不然。又唯此七往上界生不复还来。余则不尔。故但依此立善士趣。诸在圣位曾经生者。亦有此等差别相耶。不尔云何。颂曰。

经欲界生圣　　不往余界生
此及往上生　　无练根并退

论曰。若在圣位经欲界生。必不往生色无色界。由彼证得不还果已。定于现身般涅槃故。若于色界经生圣者。容有上生无色界义然天帝释作如是言。曾闻有天名色究竟。我后退落当生彼者。由彼不了对治相故。即此已经欲界生者。及已从此往上界生。诸圣必无练根及退。以曾经生于自相续蕴积圣道极坚牢故。及得殊胜所依身故。前说上流杂修静虑为因能往色究竟天。先应杂修。何等静虑由何等位知杂修成。复为何缘杂修静虑。颂曰。

先杂修第四　　成由一念杂
为受生现乐　　及遮烦恼退

论曰。诸欲杂修四静虑者。必先杂修第四静虑。以彼等持最堪能故。诸乐行中彼最胜故。谁于静虑能杂熏修。唯诸圣者通学无学。学位唯通信解见至。于无学位通时非时。必先三洲杂修静虑。退生色界亦能杂修。退已练根成见至姓。从欲界没生色界中乘前复能杂修静虑。故六种姓皆有上流。于杂修时作何方便。彼必先入第四静虑。多念无漏相续现前。从此引生多念有漏。后复多念无漏现前。如是旋环

后后渐减。乃至最后二念无漏。次引二念有漏现前。无间复生二念无漏。名杂修定。加行成满。从此以后不由功力。任运唯从一念无漏。引起一念有漏现前。无间复生一念无漏。如是有漏中间刹那。前后刹那无漏杂故。名杂修定根本圆成。如是杂修第四定已。乘此势力随其所应。亦能杂修下三静虑。杂修静虑五蕴为体。然于此中诸世俗智。是四法四类八智所杂修。略有三缘杂修静虑。一为受生。二为现乐。三为遮止。起烦恼退。诸不还中。若见至姓为前二缘。若信解性具为三缘。阿罗汉中。不时解脱但为现乐。时解脱者为后二缘。若杂修静虑为生五净居。何缘净居处唯有五。颂曰。

由杂修五品　　生有五净居

论曰。由杂熏修第四静虑有五品故。净居唯五。何谓五品。谓下中上上胜上极。品差别故。此中初品。三心现前便得成满。谓初无漏。次起有漏。后起无漏。第二中品。六心现前方得成满。谓二有漏。为四无漏之所杂修。如是所余随其次第有九十二十五念心。如应现前方得成满。如是五品杂修为因。如次能招五净居果。如是十五有漏无漏心。皆是先来未曾得今得。有余师说。初五无漏是从先来未得今得。余十皆是曾所得心。前五现前时已未来修故。有不起定。杂修成满。有要数起。方得圆成。有余师言。由信等五次第增上感五净居。诸感净居由杂修力。亦由业力相资助故。然唯有漏感彼异熟。非无漏力弃背有故。经说不还有名身证。依何胜德而立此名。颂曰。

得灭定不还　　转名为身证

论曰。有灭定得。名得灭定。即不还者。若于身中有灭定得。转名身证。谓不还者。由身证得似涅槃法。故名身证。如何说彼但名身证。以无心故。依身生故。以身俱生得势力故。彼已灭位犹名得彼。何缘佛说有学福田。身证不还不预其数。谓世尊告给孤独言。长者当知。福田有二。一者有学。二者无学。有学十八。无学唯九。何等名为十八有学。谓预流向果。一来向果。不还向果。阿罗汉向。随信法行。信解见至。家家一间。中生有行无行上流。是名十八。何等名为九种无学。谓退思护安住堪达不动不退慧俱解脱。是名为九。理亦应说。而不说者。以佛观见有学无学。由断及根有殊胜故。能生胜果名为福田。然诸不还所得灭定。是有漏故。不可说言。自性解脱。故名清净。彼所依身。犹有烦恼。未永断故。不可说言。相续解脱。故名清净。故不约成彼立有学福田。无学位中有漏功德。虽非自性解脱所收。相续解脱故名清净。由此亦能生殊胜果。是故约定及根差别。说九应果皆名福田。已辩不还粗相差别。若细分析数成多千。此中且依行色界五。约诸地等五门分别。谓五约地数成二十。四定地中各五种故。五约种姓数成三十。六种姓中各五种故。五约生处数成八十。十

六处中各五种故。五约种姓根数成九十。谓退法种姓下中上根有差别故。数成十五。乃至不动种姓亦然。五约地种姓数成百二十。谓四地中各三十故。五约地种姓根数成三百六十。谓四地中各九十故。五约生处种姓数成四百八十。谓十六处各三十故。五约生处种姓及根数成一千四百四十。谓十六处各九十故。五约离染处种姓根。积数总成一万二千九百六十不还差别。谓以离染九品不同。乘前一千四百四十。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十二

辩贤圣品第七之四

已辩第三向果差别。次应建立第四向果。颂曰。

上界修惑中　　断初定一品
至有顶八品　　皆阿罗汉向
第九无间道　　名金刚喻定
尽得俱尽智　　成无学应果

论曰。即不还者。进断色界及无色界修所断惑。从断初定一品为初。至断有顶八品为后。应知转名阿罗汉向。即此所说阿罗汉向中。断有顶惑第九无间道。亦说名为金刚喻定。此定坚锐喻若金刚。无一随眠不能破故。先已破故。不破一切。实有能破。一切功能。虽见道中亦有能断。有顶烦恼无漏对治。而见断惑可为一品。顿断九品势力劣故。又无事惑易可断故。能治不立金刚喻名。此中所明金刚喻定。能治一切有事惑中最后微微极难断品。故知能破一切随眠。由此力能一刹那顷。证一切惑断。无漏离系得。如是所说金刚喻定。唯与六智随一相应。谓四类智灭道法智。缘四圣谛十六行相。通依九地。义准已成。故此差别说有多种。且未至摄有五十二。谓苦集类智观有顶苦集作非常等因等行相。与彼相应差别成八。灭道法智观欲灭道作灭静等道等行相。与彼相应差别亦八。灭类智于八地灭一一别观作四行相。与彼相应成三十二。道类智于八地道。一切总观作四行相。与彼相应差别成四。以治八地类智品道。同类相因。必总缘故。灭唯别缘。道则不尔。于随眠品已具成立。如未至摄有五十二。中四静虑。应知亦然。空无边处有二十八。谓除灭道法智品八。及除观下四地灭谛。各四行相。相应十六。以依无色必无法智。及缘下灭类智品故。缘下地道于理无遮。道必总缘前已释故。余如前故有二十八。识无边处有二十四。无所有处唯有二十。谓彼于前复除观下灭圣谛境四八行相。随其次第准前应释。诸有欲令三无色地。有缘下地灭类智者。彼作是说。空无边处加前十六。识无边处加前二十。无所有处加二十四。如是总说。依无色地金刚喻定七十二种或复说有百三十二。有余

师说。道类智品于八地道亦各别观。故前六地各有八十。空无边处唯有四十。识无边处有三十二。无所有处有二十四。复有欲令灭类智品。于八地灭有别总观。故前六地中各百六十四。空无边处唯五十二。识无边处有三十六。无所有处有二十四。彼俱非理。道必总缘。灭唯别缘。因有无故。尊者妙音作如是说。金刚喻定总有十三。谓断有顶见修断惑无间道摄十三刹那。此亦不然。以四类忍前八无间道非极上品故。此定既能断有顶地第九品惑。能引此惑尽得俱行。尽智令起金刚喻定。是断惑中最后无间道所生尽智。是断惑中最后解脱道故。说此定所引生智与第九品尽得俱起。或此尽言显一切尽。谓第九品及所余惑。皆得择灭。故名为尽。金刚喻定能引诸惑。尽得俱行尽智令起。此与一切烦恼尽得。最初俱生故名尽智。有余师说。惑尽身中此最初生。故名尽智。如是尽智至已生时。便成无学阿罗汉果。已得无学应果法故。为得别果所应修学。此无有故得无学名。岂不无学亦希别果。以无学者亦转根故。此难不然。如先有学求得别果。此不然故。既说尽智至已生时便成无学阿罗汉果。义准尽智未已生时。前七圣者皆名有学。为得别果勤修学故。住本性位。何名有学。学意未满故。学得常随故。何故无学名阿罗汉。诸自利行修学已成。唯应作他利益事故。如契经说。不自调伏能调伏他。无有是处。或是一切有学异生。所应供养故名应果。学法云何。谓有学者。无漏有为法。无学法云何。谓无学者。无漏有为法。诸无为法虽是无漏。而不名为学无学法。以有得者异生等身亦成就故。若无得者都不系属学无学故。如是有学及无学者。总成八圣补特伽罗。行向住果各有四故。名虽有八事唯有五。谓住四果及初果向。以后三果向不离前果故。此依渐次得果者说。若倍离欲全离欲者。住见道中名为一来。不还果向。非前果摄。修道即通有漏无漏。何道能离何地染耶。二道现前离诸地染。各引几种离系得耶。颂曰。

有顶由无漏　　余由二离染
圣二离八修　　各二离系得

论曰。有顶地中所有烦恼。唯无漏道能令永离。此于有漏势力增强。自上地等皆能治故。唯于次上近分地中。起世俗道。能治下惑。有顶地惑。既无上地。故无有漏。能离彼染。诸世俗道。不治自惑。是自随眠。所随增故。不治上惑。势力劣故余八地中所有烦恼。通由二道能令永离。皆有上边世俗道故。皆有自下无漏道故。圣用有漏无漏二道。离下八地修所断时。各具引生二离系得。有漏无漏二种断道。于八地中所作同故。由此有学离八修断。世出世道随一现前。各未来修世出世道。此总相说。以无漏道离上七地前八品时。不修上边。世俗道故。唯有无漏一离系得。离第九品。方可具二。或应许得离道而修。或应断染时许依下修上。既说圣者。二离八修。各能引

生。二离系得。准知圣者。离有顶修及见断时。用无漏道唯引无漏。离系得生亦不未来。修世俗道与世俗道。不同事故。异生离八。用有漏道唯引有漏。离系得生亦不未来。修无漏道未入圣故。不说自成。有余师言。以无漏道离下八地修断染时。何缘知亦生有漏离系得有舍无漏得烦恼不成故。谓有学圣。以无漏道离彼染时。若不引生同治有漏离系得者。则以圣道具离八地。后依静虑得转根时。顿舍先来诸钝圣道。唯得静虑利果圣道。上惑离系应皆不成。是则还应成彼烦恼。然非所许。故具二得。此证不然。不决定故。如分离有顶得转根时。及异生上生不成惑故。此二虽无烦恼断得。而胜进故遮惑得生。彼亦应然。故证非理。由此但可作如是言。二道于中所作同故。随一现起引二得生。不可说言为成断故。已辩离染由道不同。今次应辩由地差别。由何地道离何地染。颂曰。

无漏未至道　　能离一切地
余八离自上　　有漏离次下

论曰。诸无漏道通依九地。谓四静虑未至中间及三无色。若未至摄能离欲界。乃至有顶余八地摄。随其所应各能离自及上地染。不能离下。未离下时上道必无现在前故。诸有漏道一切唯能离次下地。非自地等自地烦恼所随增故。势力劣故。先已离故。诸依近分离下地染。如无间道皆近分摄。诸解脱道亦近分耶。不定云何。颂曰。

近分离下染　　初三后解脱
根本或近分　　上地唯根本

论曰。诸道所依近分有八。谓四静虑无色下边所离有九。谓欲八定初三近分离下三染。第九解脱现在前时。或入根本。或即近分。上五近分各离下染。第九解脱现在前时。必入根本。非即近分。近分根本等舍根故。下三静虑近分根本受根异故。有不能入。转入异受。少艰难故。离下染时必欣上故。若受无异必入根本。诸出世道无间解脱。前既已说缘四谛境十六行相。义准自成。世道缘何作何行相。颂曰。

世无间解脱　　如次缘下上
作粗苦障行　　及静妙离三

论曰。世俗无间及解脱道。如次能缘下地上地。为粗苦障及静妙离。谓诸无间道缘自次下地诸有漏法作粗苦等。三行相中随一行相。若诸解脱道缘彼次上地诸有漏法作静妙等。三行相中随一行相。约容有说二道各三。非诸有情于离染位。无间解脱皆各具三。诸下地中由多掉举。寂静微劣故名为粗。虽大劬劳暂令掉举势用微劣。仍不能引

美妙乐生故名为苦。有极多种灾害拘碍。及能覆障令无功能。见出离方故名为障。诸上地中不作功用。掉举微劣故名为静。不设劬劳掉举微劣。引生胜乐故名为妙于下地中所有灾害。能决定见心不生欣。及能趣彼故名为离。应知此中已兼显示无间解脱。行相各三。相翻而生。如其次第。谓无间道缘下为粗。解脱道中缘上为静。余相翻起如次应知。然离染时起则不定。世俗无间及解脱道。能离下等九品染故。应知亦有九品差别此中异生。离欲界染九无间道。粗等三行随一现前。各未来修粗等三行。八解脱道静等三行。随一现前各未来修。粗等六行后解脱道。现在未来所修如前。八解脱道与前别者。复修未来。初静虑摄。无边行相。如是乃至离无所有染。无间解脱道所修应知。若诸圣者。以世俗道。离欲界染九无间道。粗等三行随一现前。各于未来修十九行。谓粗等三有漏无漏。十六圣行八解脱道。静等三行随一现前。各未来修二十二行。谓前十九加静等三。后解脱道现在未来。所修如前。八解脱道与前别者。复修未来初静虑摄。无边行相离初定染。九无间道粗等三行。随一现前各于未来。修十九行。谓粗等三及唯无漏十六圣行。此十六行是下地摄。以上地边无圣行故。后修圣行准此应知。八解脱道静等三行。随一现前各未来修二十二行。谓前十九加静等三。后解脱道现在未来。所修如前八解脱道。与前别者。复修未来二静虑摄。无边行相。如是乃至离无所有染。无间解脱道所修应知。有余师言。异生圣者。离欲无间解脱道中。亦修不净息念慈等。离余上地所修如前。初静虑边善根广故。修如是行上诸定边。善根少故。所修如前。又欲界中有多烦恼。为欲断彼修多对治。上地不然故修治少。离欲界染九无间道。未来所修粗等三行。唯缘欲界八解脱道。未来所修粗等三行。通缘欲界及初静虑静等三行缘初静虑。后解脱道未来所修。粗等三行通缘三界。静等三行缘初静虑乃至有顶。离初定染。九无间道。未来所修。粗等三行。缘初静虑。八解脱道。未来所修。粗等三行缘初二定。静等三行缘第二定。后解脱道。未来所修。粗等三行。通缘三界。静等三行缘第二定乃至有顶。离二静虑三静虑染。随其所应皆准前说。离四定染九无间道。未来所修粗等三行。缘第四定八解脱道。未来所修粗等三行。缘第四定及缘空处。然非一念。以界别故。静等三行唯缘空处。后解脱道。未来所修。粗等三行。静等三行皆缘空处乃至有顶。离空处染。九无间道。未来所修。粗等三行唯缘空处。八解脱道。未来所修。粗等三行缘空识处。静等三行唯缘识处。后解脱道。未来所修。粗等三行。静等三行。俱缘识处乃至有顶。离识处染。无所有染。随其所应皆准前说。何缘最后。解脱道中。未来所修。粗等三行。静虑摄者。通缘三界。无色摄者。唯自上缘。诸静虑中。有遍缘智。无色根本。必不下缘。故二所修所缘有别。傍论已了。应辩本义。本说诸位善根相生。前既。已说金刚喻定。无间必有尽智续生。尽智无间有何智起。颂曰。

不动尽智后　　必起无生智
余尽或正见　　此应果皆有

论曰。先不动法诸阿罗汉。尽智无间无生智起。此智是彼本所求故。必与尽智俱时而得。谓彼求得顺记所解。若无便有入涅槃障。诸阿罗汉共得智时。即亦志求得无生智。然其尽智理应先起。是因位中先所求故。先不动法金刚定后得无生智而未现前尽智无间方得现起。除先不动余阿罗汉。尽智无间有尽智生。或即引生无学正见。非无生智。后容退故。谓若先是时解脱性。虽于因位双求二种。而至极果容有退故。金刚喻定正灭位中。不得无生唯得尽智。故尽智后尽智现前。或即引生无学正见。先不动法无生智后。有无生智起。或无学正见。此无学见一切应果之所共有。犹如尽智。故金刚定正灭位中。一切皆得无学正见。然此正见非正所求。故尽无生二智无间。或有即起。或未现前。于此位中总略义者。若先不动。初起尽智。唯一刹那。次无生智。亦一刹那。或有相续。若时解脱。初起尽智或一刹那。或有相续。此二所起无学正见。皆无决定刹那相续。如前说彼。非正求故。如说沙门及沙门果。何谓沙门性。此果体是何。果位差别总有几种。颂曰。

净道沙门性　　有为无为果
此有八十九　　解脱道及灭

论曰。言沙门者。能永息除诸界。趣生生死魑魅或能勤励息诸过失令永寂静。故名沙门。如薄伽梵自作是释。以能勤劳息除种种。恶不善法离染过失。广说乃至。故名沙门。沙门所有名沙门性。此即沙门所修熏法。熏是排遣生臭惑义。即以无漏圣道为体。非世俗道。以能无余究竟静息诸过失故。由此异生。虽能已断无所有处染而非真沙门。以诸过失尚有余故。暂时静息。非究竟故。既无漏道。是沙门性。通以有为无为为果。故沙门果体通有为无为。此果佛说总有四种。谓初预流后阿罗汉。道类智品。是谓有为。预流果体。见断法断。是谓无为预流果体。道类智品。或离欲界。第六无漏解脱道品。是谓有为。一来果体。见断法断。及欲界系修所断中。前六品断是谓无为。一来果体。道类智品。或离欲界第九无漏解脱道品。是谓有为。不还果体。见断法断。欲修断断。是谓无为。不还果体。尽智无生智。无学正见品。是谓有为。阿罗汉果体。三界见修所断法断。是谓无为。阿罗汉果体。然薄伽梵。于契经中。但说无为沙门体。果如说云何名预流果。谓断三结。乃至云何阿罗汉果。谓已永断贪嗔痴等。应知断言兼前断说。何缘于彼但说无为。以此无为唯是果故。谓诸择灭唯沙门果。道通沙门。故略不说。或以无为法是果非有果。道通二种。故略不说。或无为法离有为过。为令欣乐。是故偏说。或此

唯说无为果经。是有余言。不应封执谓此唯说三结断等。不遍说余烦恼断故。如契经说。心速回转精进能证无上菩提。超段食想越诸色想。没有对想。非余不然。应知此经亦复如是。如由别意唯说无为为沙门果。亦由别意说沙门果。唯有四种。若废别意直论法相。即沙门果有八十九。皆解脱道。择灭为性。谓为永断三界烦恼。有八十九。无间道起。见道所摄。其数有八。法类智忍。各有四故。修道所摄有八十一。九地各九无间道故。此八十九唯沙门性。此沙门性无间所生。八十九解脱道。亦有为沙门果。是彼等流士用果故。即诸无间所断惑断。八十九诸择灭唯无为沙门果。是彼离系士用果故。彼能断此得障得故。岂不沙门性亦摄解脱道诸无间道。亦彼等流士用果故。应无间道亦是有为沙门果摄。不尔且非诸无间道一切皆是解脱道果。虽有是者而但可言。无间道力解脱道起。彼力能断此起障故。彼道无间此必生故。非解脱道力引无间道起。此不能断彼障故。非此无间彼必生故。谓虽亦有无间而生。而不皆然。及非此力。谓有余时。余加行力所引起故。或有毕竟不复生故。无相类失。何故契经说沙门果非八十九唯说四耶。岂不已言。经有别意。有何别意。且有释言。唯四位中诸观行者。分明欢悦觉慧生故。谓唯四位极可信非余设有退失未死还得故。有余复言。唯此四位如次能越恶趣。彼因人天趣生所显示故。唯上中品贪等势力。往恶趣生。非下品故。或有本有二。谓欲界有顶。二越有顶。二越欲界。故唯立四为沙门果。或诸烦恼总有二类。一者无记。二者不善。初越二种。后越无记。一来不还唯越不善。以恶难越。故唯立四。有余师言。非薄伽梵于八十九不现证知。然唯说四沙门果者。颂曰。

五因立四果　　舍曾得胜道
集断得八智　　顿修十六行

论曰。若断道位具足五因。佛于经中建立彼断。及与断得俱时而生。净解脱道为沙门果。言五因者。一舍曾道。谓舍先得果向道故。二得胜道。谓得果摄殊胜道故。三总集断。谓一果得总得先来所得断故。四得八智。谓一时中总得四法四类智故。五能顿修十六行相。谓能顿修非常等故。住四果位皆具五因。余位不然。故唯说四。若唯净道是沙门性。有漏道力所得二果。如何亦是沙门果摄。颂曰。

世道所得断　　圣所得杂故
无漏得持故　　亦名沙门果

论曰。且无漏道。所得择灭。沙门果摄。其理极成。得二果时。诸世俗道所得择灭。体数甚少。与多圣道所得择灭。总一得得共成一果。是故于此以少从多。俱说名为沙门果体。谓世俗道得二果时。此果非唯以世俗道所得择灭为断果性。兼以见道所得择灭。于中相杂总

成一果。同一果道得所得故。由此契经言。云何一来果。谓断三结薄贪嗔痴。云何不还果。谓断五下结故。世俗道所得择灭。与无漏道所得杂故。以少从多名沙门果。又世俗道所得择灭。无漏断得所任持故。由此力所持退不命终故。无漏断得印所印故。亦得名为沙门果体。如故人物王印所印。不复名为能集者物。此亦应尔。故亦名沙门果。有余师说。此灭当为金刚喻定。真沙门果。故亦得立沙门果名。此灭虽非彼离系果。是彼士用果名彼果无失。有余复说。由此无为因沙门性增上力得。是故亦应名沙门果。以世俗道断烦恼时。亦修治彼沙门性故。如是已说。依世俗道断修所断得二果时。所得择灭名沙门果。然沙门果酬沙门性。此沙门性如前已说。即此复有差别名耶。亦有云何。颂曰。

所说沙门性　　亦名婆罗门
亦名为梵轮　　真梵所转故
于中唯见道　　说名为法轮
由速等似轮　　或具辐等故

论曰。依世俗理。则诸沙门异婆罗门。如契经说。应施沙门婆罗门等。依胜义理。则诸沙门即婆罗门。如契经说。此初沙门乃至第四。在正法外无真沙门及婆罗门。乃至广说。以能遣除恶不善法。与勤止息相极相似。故沙门体即婆罗门。如说能遣除恶不善法。广说乃至。故名婆罗门。即婆罗门性亦名为梵轮。是真梵王力所转故。佛与无上梵德相应。是故世尊独应名梵。由契经说。佛亦名梵。亦名寂静。亦名清凉。寂默冲虚萧然名梵。佛具此德。故立梵名。既自觉悟为令他觉。转此授彼故名梵轮。即梵轮中唯依见道。世尊有处说名法轮。以阿若多憍陈那等五苾刍众见道生时。地空天神即传宣告。世尊已转正法轮故。如何见道说名为轮。以速行等似世轮故。如圣王轮旋环不息。速行舍取能伏未伏。镇压已伏上下回转。见道亦尔。故名法轮。谓圣王轮旋环不息。见道亦尔。无中歇故。如圣王轮行用速疾。见道亦尔。各一念故。如圣王轮取前舍后。见道亦尔。舍苦等境取集等故。此则显示见四圣谛必不俱时。如圣王轮降伏未伏镇压已伏。见道亦尔。能见未见能断未断。已见断者无速退故。如圣王轮上下回转。见道亦尔。观上苦等已观下苦等故。由此见道独名法轮。尊者妙音作如是说。如世间轮有辐毂辋。八支圣道似彼名轮。谓正见正思惟正勤正念似世轮辐。正语正业正命似毂。正定似辋。故名法轮。毗婆沙师本意总说一切圣道皆名法轮。以说三转三道摄故。于他相续见道生时。已至转初故名已转。然唯见道是法轮初。故说法轮。唯是见道。诸天神类。即就最初。言转法轮。不依二道。然诸师多说见道名法轮。以地空天神唯依此说故。曾无说三道皆名法轮故。唯见道具前所说轮义故。虽诸见道皆名法轮。而憍陈那身中先转故。经说彼见道

生时名转法轮。非余不转。憍陈那等见道生时。说名世尊转法轮者。意显彼等得转法轮本由世尊。故推在佛。令所化者生尊重故。如是即说如来法轮。转至他身故名为转。若异此者。天神应说菩提树下佛转法轮。不应唱言。世尊今在婆罗痆斯国转无上法轮。故转授他。此中名转。有说此教名为法轮。转至他身令解义故。此但方便非真法轮。如余杂染无胜能故。此中思释四沙门果。何沙门果依何界得。颂曰。

三依欲后三　　由上无见道
无闻无缘下　　无厌及经故

论曰。前三果但依欲界身。得后阿罗汉果依三界身。前之二果未离欲故。非依上得。理且可然。第三云何非依上得。已离欲者。亦可得故。由理教故。且理云何。依上界身。无见道故。非离见道。已离欲者。可有超证。不还果义。何缘上界身必不起见道。且依无色无容听闻无我教故。离闻此教。必定无容入见道故。又彼界生不缘下故。见道先缘欲界苦故。由此无色非见道依。依色界身无胜厌故。非离胜厌能入见道。谓欲界中有诸苦受。为生少乐多藉劬劳。人天中生寿量短促。乏财多病。亲友乖离。违境既多。厌心增胜。若生色界。与此相违。谓彼异生耽胜定乐。长寿无病无贫无离。违境既无。厌心微劣。非厌微劣。能入见道。能引见道。胜厌无故。依色界身不起见道。不应言彼都无有厌。以生彼者。现有厌故。如契经说。勿怖大仙。彼焰必无来近此理。烧梵宫已于彼当灭。此中怖声唯目厌体。又于余处有伽他曰。

闻诸长寿天　　具妙色令誉
而心怀怖厌　　如鹿对师子

此怖厌言。显怖即厌。实怖与厌。相差别者。谓瞩彼相恐为衰损。心生惊怯故名为怖。若观彼相心不欣欲。情乐弃舍故名为厌。欲界具二。上界唯一。又此二体差别云何。不审察为先心惊掉名怖。若审察为先心不乐名厌。或引愚痴心怯名怖。若引弃舍心背名厌。有余师说。恐为衰损心欲损舍是名为怖。欲损舍故于彼境中心不生欣。是名为厌。此经怖言。是恐坏义。如说掷来勿怖其破。由此理证上界无见道教复云何。由契经说故。经言有五补特伽罗。此处通达。彼处究竟。所谓中般乃至上流。此通达言。唯目见道是证圆寂。初加行故。经既不言彼处通达。故知见道上界定无。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十三

辩贤圣品第七之五

已说学位预流果等有多差别。为阿罗汉亦有多种差别相耶。亦有云何。颂曰。

阿罗汉有六　　谓退至不动
前五信解生　　总名时解脱
后不时解脱　　从前见至生

论曰。于契经中说阿罗汉。由种性异故有住种。一者退法。二者思法。三者护法。四安住法。五堪达法。六不动法。然余经说无学有九。谓初退法。后俱解脱。彼不退法此不动摄。彼二解脱通此六摄。故阿毗达磨唯说有六种。言退法者。谓彼获得如是类根。安住此根。与退缘会。便退所得。无退缘者。便般涅槃。或有精勤进得胜性。遇缘多退故名退法。言思法者。谓有获得。如是类根。安住此根。念力坚固。多住厌观。恐失胜德。为自励心。多思害己。故名思法。言护法者。谓有一类。恒于时爱心解脱中系念现前。专精防护不放逸住。故名护法。安住法者。谓离胜退缘。虽不自防。而亦能不退。离胜加行。亦不练根。多住处中。故名安住。堪达法者。谓性堪能好修练根。速达不动能亲证利。故名堪达。不动法者。谓有一类。根性殊胜志不怯弱。所获功德遇胜退缘亦必不退。故名不动。有余复释此六异相。谓六种性先学位中。初二阙恒时及尊重加行。然至无学。思法小勤。护法唯有恒时加行。安住唯有尊重加行。堪达具二而是钝根。不动具二而是利根。有作是言。退法必退。乃至堪达必达不动。若不尔者立名唐损。彼执欲界具足有六。色无色界中唯安住不动。彼无退失。自害自防及修练根。故唯有二。理实无定。然退应果。唯从先来退种性退。乃至得不动唯堪达。所能立退等名。约容有说故。六阿罗汉通三界皆有。六中前五从信解生。即此总名时爱心解脱。以一切时爱心解脱故。亦说名为时解脱者。谓待时处补特伽罗。资具等合时方得解脱故。以所依止功能薄劣。要待胜时。方解脱故。或复一切胜定现前。要待胜时。是此时义。离系缚故名为解脱。此即待时及解脱义。略初言故。如言酥瓶。不动法性。说名为后。即此名为不动心解脱。彼心解脱非惑所动故。亦说名为不时解脱。以不待时得解脱故。或复胜定随处随时随所遇缘随欲便起离系缚故名为解脱。即不待时及解脱义。有余释此二差别言。以于暂时得解脱故。名时解脱。后容退故。以能毕竟得解脱故。名不时解脱。后无容退故。此从前位见至性生。如是所明六阿罗汉所有种性。为是先有。为后方得。不定云何。颂曰。

有是先种性　　有后练根得

论曰。退法种性必是先有。思法等五亦有后得。谓有先来是思法性。乃至不动有先退法。练根成思至不动等。多种差别如理应思。如

是六种阿罗汉中。唯前五种容有退义。谁从何退为性为果。颂曰。

四从种性退　　五从果非先

论曰。不动种性必无退理。故唯前五容有退义。于中后四有退种性。退法一种无退性理。由此种性最居下故。五种皆有从果退理。虽俱有退然并非先。谓无学位中从退法种性。修练根行转成思等。此四皆有退性果义。退法种性。虽必先得而是退法。故容退果。诸学位中从退法性。修练根行转成思等。及得学果皆容退失。诸无学者。先学位中所住种性。彼从此性必无退理。学无学道所成坚故。诸有学者。先凡位中所住种性。彼从此性亦无退理。世出世道所成坚故。二先位中住思等性必无有退。此所得果。此性二道所成坚故。彼从思等。修练根行转得护等。虽可退性转所得性。进得学果亦有退义。由此种性。非二道成。不坚牢故。若就四果辩退果义。虽五种性皆可退果。而先所得必无有退。谓四果中。先所得者。即预流等。前三随一。从此先果必无退义。是断见惑所得果故。圣断见惑必无退故。何缘见惑圣断无退。以彼不缘所执事故。谓见所断烦恼现行。无不皆由我见势力。以彼烦恼起我见为根故。由此见惑不缘所执。以所执事都无体故。然有所缘谛为境故。彼所执事都无种子。于所缘境极乖违故。圣者相续。真无我解恒所随故。虽暂失念而必无容重执有我。以见所断依我事生。故圣断已必无退义。修所断惑虽颠倒转。而非无种有所执事。谓于色等染着憎背。高举不了行相转时。于色等中非无少分。净妙怨害高下甚深。故非境中极乖违转。由此圣者有时失念。执净妙等相退起修断惑。又见断惑迷于谛理。执我等相。谛理中无。理定可依。圣见无退。修所断惑迷粗事生。事变难依。有失念退。又见断惑要审虑生。圣审虑时必不起惑。修所断惑非审虑生。圣失念时容有退义。由此无退。先所得果。此中无学退法有三。一增进根。二退住学。三住自位而般涅槃。思法有四。三如前说。更加一种退住退性。余三如次有五六七。应知后后一一增故。何缘练根成思等者。退彼应果住学位时。住先退性非所退者。得思等道今已舍故。岂不学位转成思等。得应果时。虽舍所得。学思等道。而住应果。思等种性。此亦应然。此例不齐。以彼学道摄彼无学道为等流果故。非无学位所舍思等。与此学道为同类因。可能引学思等种性。故应退住先所舍者。有余于此别立证因。谓若退住。所退种性。得胜种性。故应是进非退此非证因。若无二义可有是进。非退过故。然得胜性虽可名进而起惑故亦名为退。由此彼难于理无失。又彼退起障涅槃法。圣欣涅槃过于圣道。设得胜性退涅槃故。但应名退不应名进。复以何缘诸阿罗汉等。离有顶染同不受后生。然于其中有于烦恼。证不生法而非一切。有说由根有差别故。此释非理。以契经说。退不退法根品同故。如说五根增上猛利。极圆满故名俱解脱。然有俱解脱是退种性故。非根胜故。

证惑不生。若尔由何种性别故。六种种性。唯应果有余亦有耶。修习练根唯无学位。余位亦有。颂曰。

　　学异生亦六　　练根非见道

　　论曰。有学异生种性亦六。六种应果彼为先故。由所安住种性差别。故有断惑。后生不生。定于何时于所断惑证不生法。谓得能止此类烦恼殊胜道时。若尔此不生应是择灭非非择灭。若是非择灭则非择灭应是道果。如是便与圣教相违。如说云何非果法。谓非择灭及虚空无。此不生成择灭失。以胜道转非为此故。既非所为故非道果。今详由道所证不生。定不由根。皆应得故。但由殊胜种性力得。故不动者。惑必不生。非唯无学有增进根。有学异生亦有此义。唯非见道能修练根。此位无容起加行故。谓见道位速疾运转。无暇于中更修余事。唯于信解异生位中。能修练根如无学位。如说不动退现法乐。如何不动法。亦许有退义。无相违过。所以者何。颂曰。

　　应知退有三　　已未得受用
　　佛唯有最后　　利中后钝三

　　论曰。应知诸退总有三种。一已得退。谓退已得殊胜功德。二未得退。谓未能得应得功德。三受用退。谓诸已得殊胜功德不现在前。三中前二非得为体。第三唯彼不现在前。此三退中世尊唯有一受用退。以有决定所作事业牵引其心。虽有所余无量希有不共佛法。无暇起故。除佛世尊余不动法。具有未得及受用退。谓于殊胜无诤定等应得功德。未能得故有未得退。有余事业牵引其心。已得功德无暇起故。有受用退。余五种性容具有三。亦容退失已得德故。约受用退说不动法。退现法乐无相违过。诸阿罗汉既许退果。为更生不。彼于退位带惑命终应更受生。诸住果时所不作事。退时作不。彼既起惑。应有更为果相违事。无如是过。所以者何。颂曰。

　　一切从果退　　必得不命终
　　住果所不为　　惭增故不作

　　论曰。无从果退中间命终。退已须臾必还得故。若有寿量将临尽者。必无退理。无失念故。要有余寿方有退理。退已不久必还证得。如契经说。苾刍当知。如是多闻诸圣弟子。迟失正念。速复还能令所退起。尽没灭离。若谓不然。修梵行果。应非安隐。可委信处。又住果位所不应为。违果事业由惭增故。虽暂失念烦恼现行。如住果时必无作理。如高族者暂失位时。不等凡庸造鄙下业。又谁有退谁无退耶。修不净观入圣道者。容有退失。修持息念入圣道者。必无退失。尊重止观无贪痴增。如次应知有退无退。何界何趣容有退耶。唯欲界

人。三洲有退。六欲天处得圣果者。有说利根故无有退。以有胜智能制伏心。令背妙境入圣道故。有说退者由阙资缘。或所依身不平等故。六欲天处二事并无。虽有钝根随信行性。生彼得圣亦无退理。诸有退者。为起惑退。为先退已惑方现前。或有欲令由起惑退。品类足论当云何通。如彼论说。欲贪随眠由三处起。一欲贪随眠未断遍知故。二顺彼缠法正现在前故。三于彼正起非理作意故。乃至广说无相违失。所以者何。烦恼现前略有二种。已断未断有差别故。此中偏说未断起者。又烦恼起略有二门。染不染心无间起故。此中偏说染无间者。或烦恼起总有三缘。然烦恼生所藉不定。或有唯藉境界力生或藉境因。或兼加行。此约具者。故说由三。或起惑时三缘必具。非理作意正起现前。所断随眠必还成故。何心无间起惑退耶。且从无学起惑退者。若起色缠无色缠退。唯从自地顺退分定。相应善心无间而起。非住欲界有上地摄。无覆无记心现在前。唯除通果心。然无从彼退。岂不顺退分。各于自地离染时舍。如何无学者未退起惑。彼心现前理实如是。然顺住分品类有三。一少顺退。二少顺进。三守自位。前言自地顺退分定。即顺住分中少分顺退者。少顺退故得顺退名。然此定心与守自位多相涉故。顺住分摄。诸有未失顺退分者。彼心无间烦恼现前。若舍彼心从顺住摄。少顺退者起烦恼退。故于文义无所相违。若起欲缠而退失者。从自地善无覆无记。二心无间皆容现前。诸从学位起惑退者。起色无色烦恼退时。若先全离此地染者。唯从此地顺退分定相应善心无间而起。若未全离此地染者。从此地摄善及染污二心无间皆容现前。起欲界缠而退失者。若先全离欲界系染。从自地善无覆无记二心无间皆容现前。若未全离欲界染者。从欲善染无覆无记三心无间皆容现前。若未现前获得清净。静虑无色必无能起。色无色缠退失所得。彼惑从彼无间起故。但起欲缠退失所得。若现前得清净静虑。犹未现前得净无色。必无能起无色缠退。起欲色缠退失所得。若已现前获得清净静虑无色。通起欲色无色界缠退失所得。诸有退失先所得时。若起上缠。现在前退。不失下善。不成下惑。若起下缠现在前退。定失上善。定成上惑。复有欲令要先退已。后时对境惑方现前。施设足论当云何释。如彼论说。无色三缠。一一现起退无色尽住色尽中。识身足论复云何释。如彼论说。无色界系染心现前。舍无学善续有学善。退无学心住有学心。此俱不相违。依觉时说故。谓先虽退而未觉知。后起惑时方自觉退。如有先诵四阿笈摩。中废多时虽忘不觉。后诵不得。方自知忘。此亦应然。故无违失。住何心退后起惑耶。住欲界中。无覆无记。威仪工巧。异熟生心。退已后时方能起惑。然此欲界系无覆无记心。或有总违三界烦恼。此心正起无有退得三界惑义。或有但违欲色烦恼。此心正起容有退得无色惑义。或有但违欲界烦恼。此心正起容有退得三界惑义。或有不违三界烦恼。此心正起容有退得三界惑义。一切退已。随其所应起惑前心。皆如上说。于此二说。前说为善。如上所言。有练根得今应思择。诸圣练根有几

无间几解脱道。用有漏道为无漏耶。依何身依何地。颂曰。

练根无学位　　九无间解脱
久习故学一　　无漏依人三
无学依九地　　有学但依六
舍果胜果道　　唯得果道故

论曰。求胜种性修练根者。无学位中转一一性。各九无间九解脱道。如得应果。所以者何。彼钝根性由久惯习。非少功力可能令转学无学道所成坚故。有学位中转一一性。各一无间一解脱道。如得初果。非久习故。彼加行道诸位各一学无学位修练根时。皆渐次修。后后种性。得胜种性方舍前劣。故诸无学修练根时。加行无间前八解脱。如应皆是退法等收。第九解脱是思法等。诸有学者修练根时。加行无间是退等摄。解脱道时名思法等。我所承禀诸大论师。咸言练根皆为遮遣。见修断惑力所引发。无覆无记无知现行。故学位中修练根者。正为遮遣见惑所发。无学位中修练根者。正为遮遣修惑所发。如如断彼能发惑时。所起无间解脱多少。如是如是断彼所发。无知现行道数亦尔。是故无学修练根时。用九无间九解脱道。学位练根二道各一。然见修惑所发无知。随所障殊有多品类。故转退等成思等时。诸道现前各有所遣。由此无有超得胜性。有余师说。一切练根皆一加行无间解脱。前说为善。理如前故。如是无间及解脱道。一切唯是无漏性摄。圣者必无用有漏道而转根理。以世俗法体非增上无堪能故。一切加行皆通二种。如是所说但据现行。兼未来修复有差别。谓无学位修练根时。加行未来亦通修二。九无间道及八解脱。未来所修亦唯无漏。第九解脱未来修二。兼修三界所有功德。与初尽智所修同故。若有学位修练根时。加行未来亦通修二。无间解脱未来所修。亦唯无漏。如得初果。然无学位修练根时。道数所修如断有顶。若有学位修练根时。道数所修如断上界。见道所断。由彼但与邻得果时。道相似故。学无学位修练根时。加行皆通曾未曾得。无间解脱唯是未曾。一切皆通法智类智。修练根者唯人三洲。唯依此身有怖退故。以何等故名为练根。调练诸根令增长故。谓道力故令根相续。舍下得中。舍中得上。渐渐增胜。名为练根。故练根名目转根义。虽八解脱渐得胜根。而由本心求胜性故。未得胜性不舍前劣。如得后果方舍前向。如在圣位种性有六。能修练根。于见道前。暖等加行应知亦尔。有差别者。若圣位中得胜种性必舍前劣。暖等位中修练根者。但得胜性劣性不行。名为转根。非舍劣得。无学练根。通依九地。谓四静虑未至中间及三无色。唯此九地有无漏道。余地无故。有学练根唯依六地。除三无色。所以者何。以转根者。容有舍果及胜果道。所得唯果。非胜果道。心欣果故。无有学果。无色地摄。故学练根。但依六地。设许学位依无色练根定。是不还住。胜果道位。无不还果。无色地摄。故

不依无色修练根得果。以初二果唯未至摄。不还唯通六地摄故。有说唯有住果练根。勿有舍多得少过故。无如是过。以练根者心期胜果不求多故。由此学位修练根者。若住果道加行等三。皆果道摄若住胜道加行。无间胜果道摄。解脱道果道摄。住无学位修练根者。加行等三唯果道摄。诸住果位修练根时。舍果得果住胜道位。修练根时舍二得果。又诸圣位修练根时。与本得果地同或异。谓初二果依地必同。彼此俱依未至地故。不还应果依地不定。或依本地。或上或下。有差别者。若诸不还依下练根不得上果。阿罗汉不尔。如本得果故。分断有顶结。练根得果时。虽舍彼断不成彼结。如异生者生上七地。随应舍下断。而不成下结。俱是进时。非退时故。诸无学位补特伽罗。总有几种。由何差别。颂曰。

七声闻二佛　　差别由九根

论曰。居无学位圣者有九。谓七声闻及二觉者。退法等五不动分二。后先别故名七声闻。独觉大觉名二觉者。由下下等九品根异。令无学圣成九差别。有学无学补特伽罗。一切总收无过七种。一随信行。二随法行。三信解。四见至。五身证。六慧解脱。七俱解脱。依何立七。事别有几。颂曰。

加行根灭定　　解脱故成七
此事别唯六　　三道各二故

论曰。依加行异立初二种。谓依先时随信他语及自随法。能于所求一切义中修加行故。立随信行随法行名。依根不同立次二种。谓依钝利信慧根增。如次名为信解见至。依得灭定立身证名。由身证得灭尽定故。依解脱异立后二种。谓依唯慧离烦恼障者立慧解脱。依兼得定离解脱障者立俱解脱。此名虽七事别唯六谓见道中有二圣者。一随信行。二随法行。此至修道别立二名。一信解。二见至。此至无学复立二名。谓时解脱。不时解脱。然唯应说有二圣者。随信随法行有异故。即此二种随道差别。虽立异名而无别体。如是所说补特伽罗。以根性道离染依别。诸门分析数成多千。且如最初一随信行。根故成三。谓下中上。性故成五。谓退法等。道故成十五。谓八忍七智。离染故成七十三。谓具缚离八地染。依身故成九。谓三洲欲天。若根性道离染依身相乘合成一亿四万七千八百二十五种。随法行等如理应思。如是等门差别无量。若欲委细一一分别。施功甚多。所用极少。故我于此略示方隅。有智学徒应广思择。前说依解脱立后二种。立后二种相由何应知。颂曰。

俱由得灭定　　余名慧解脱

论曰。诸阿罗汉得灭定者名俱解脱。由慧定力双脱烦恼解脱障故。所余未得灭尽定者名慧解脱。但由慧力于烦恼障得解脱故。何等名为解脱障体。诸阿罗汉心已解脱。而更求解脱为解脱彼障。谓于所障诸解脱中。有劣无知无覆无记性能障解脱。是解脱障体。于彼彼界得离染时。虽已无余断而起解脱。彼不行时方名解脱。彼有余师说。此解脱障即以于诸定不自在为体。有余师说。此解脱障即以诸定不得为体。有余师说。于彼加行。不勤求故。不听闻故。不数习故。解脱不生。即此名为解脱障体。初说应理。所以者何。必有少法力能为障。令彼于定不自在转。若不尔者。彼有何缘于诸定中不得自在。不得定者必有所因。不可说言即因不得。自体不应还因自故。或烦恼障亦应可说。即以应果不得为性。彼既不然。此云何尔。阿罗汉果亦由于加行不勤求等故体不得生。岂便无别烦恼障体。故后三说皆不应理。又无漏心亦有从此名得解脱。由约在身及约行世说解脱故。谓要解脱解脱障时。方起在身及行世故。诸阿罗汉有名同者。根亦同耶。应作四句。第一句者。慧解脱中有时解脱不时解脱。俱解脱中有二亦尔。第二句者。时解脱中有慧解脱有俱解脱。不时解脱有二亦尔。第三句者。慧解脱中二时解脱自互相望。二不时解脱俱解脱亦尔。第四句者。慧解脱中取时解脱。俱解脱中不时解脱。展转相望。与此相违应知亦尔。如世尊说。五烦恼断。不可牵引。未名满学。学无学位。各由几因。于等位中。独称为满。颂曰。

有学名为满　　由根果定三
无学得满名　　但由根定二

论曰。学于学位独得满名。要具三因。谓根果定。故见至身证独得名为满。少有阙者尚非满学。况一切阙而得满名。何等名为少有阙者。谓信解得灭定。或见至不还未得灭尽定。或见至未离欲。或信解不还未得灭尽定。何等名为一切阙者。谓信解未离欲有许少阙亦得满名。彼作是言。有有学者。但由根故亦得满名。谓诸见至未离欲染。有有学者。但由果故亦得满名。谓信解不还未得灭尽定。有有学者。由根果故亦得满名。谓见至不还未得灭尽定。有有学者。由果定故亦得满名。谓诸信解得灭尽定。有有学者。具由三故独得满名。谓诸见至得灭尽定。无有学者。但由定故及根定故亦得满名。此不可依。如何有学于诸有学胜功德中。犹未具证而许名满。故如前说理定可依。无学位中无非果满。故不由果建立满名。自位相望独名满者。要具二种。谓根与定。故唯不时俱解脱者。望余无学独得满名。随阙一者尚非满无学。何况双阙得满无学名。何等名为随阙一者。谓时解脱得灭尽定。或不时解脱不得灭尽定。何等名为双阙二者。谓时解脱不得灭定。有许阙一亦得满名。此不可依。理如前说。如契经说。二阿罗汉。一具三明。二不退法。于前所说诸应果中。二阿罗汉何应果摄。

且不退法摄在不动。然此不动差别有二。一者唯能不退应果。二者不退一切胜德。此中第一但名不动。如思法等由练根得。仍有退失阿罗汉果。此异彼故得不动名。然于应果一切胜德。犹可退失不名不退。第二亦无退诸胜德。故经于彼立不退名。以不动中于胜功德有可退者。是故契经于不动内立不退法。具三明者。有言此摄在慧解脱俱解脱中。通未已得灭尽定故。有言唯在俱解脱摄。宿住死生明依本静虑故。起本静虑者。名俱解脱故。今详经意慧俱解脱。若圆满者。其体各异。未起根本。已得灭尽。为悬隔故。不圆满者。二体相杂。随说皆通。然欲简别令无杂者。应就灭定未得得说。以慧解脱无得灭定。根本静虑虽不现行。然于未来必成就故。由此可说具三明者。理通摄在二解脱中。广说诸道差别无量。谓世出世见修道等。今应思择。于诸道中。略说有几。可能遍摄。颂曰。

应知一切道　　略说唯有四
谓加行无间　　解脱胜进道

论曰。加行道者。谓此无间。无间道生。无间道者。谓此能灭所应断障。解脱道者。谓已解脱所应断障最初所生。胜进道者。谓除无间加行解脱所余诸道。何义名道。谓寻求依。依此寻求涅槃果故。由此一切修苦智等。无不皆为寻求涅槃。或此道名目涅槃路。三乘贤圣涉此夷途。速达二种涅槃界故。道于余处立通行名。以于谛中能善通达。复能速往涅槃城故。此有几种。依何建立。颂曰。

通行有四种　　乐依本静虑
苦依所余地　　迟速钝利根

论曰。经说通行总有四种。一苦迟通行。二苦速通行。三乐迟通行。四乐速通行。此四通行有差别者。依地依根建立异故。云何依地建立差别。谓依根本四静虑中所生圣道。名乐通行。任运转故。如乘船筏。任运转者。由此地中止观双行无增减故。又此诸地所有等持。摄受五支四支成故。依余无色未至中间所生圣道名苦通行。虽道非苦。苦受相应艰辛转故亦名为苦。如依陆路乘马等行。艰辛转者。由此地中止观虽俱而增减故。谓无色地观减止增。未至中间观增止减。又此诸地所有等持。不摄五支四支成故。有余师说。未至地道难可成办。故立苦名。谓有先来都未得定。多起功用方得现前。此既现前为胜加行。根本静虑易起故乐。静虑中间同一地摄。异心品灭异心品生。极为艰辛。故亦名苦。譬如以木析木极难。谓一地中有寻有伺。粗心品灭。无寻唯伺。细心品生。多用功力。诸无色定亦甚难成。故亦名苦。极微细故。谓无色定行相眇然。不易测量。修难成办。又从静虑起无色时。五蕴定灭。四蕴定起。极为难办。故立苦名。云何依根建立差别。谓即苦乐二通行中。钝根名迟。利根名速。二行于境通

达稽迟说名迟通。翻此名速。或迟钝者所起通行名迟通行。速此相违。或趣涅槃有迟有速。由根钝利。如后当辩。此行五蕴四蕴为性。由依色定无色定别。而名通者。显慧胜故。如见道位。虽具五蕴。以慧胜故。偏立见名。如见道边诸世俗智金刚喻定。亦以五蕴四蕴为体。立智定名。然有经中说四通行五根为性。亦就胜说。慧胜中胜。故立通名。虽有中根即利钝摄。以利钝中有非极故。然向所言由根利钝。于趣圆寂有速有迟。此据等修勤加行说。若不据等。则钝利根。趣向涅槃迟速不定。又契经说。有现法迟身坏速等四句差别。此约加行有勤不勤。不约转根及有退说。以诸圣者若已经生不退不转根不生上界故。大觉独觉到究竟声闻。依何通行入圣证极果。大觉唯依乐速通行。谓以第四静虑为依。由极利根入正决定证得无上正等菩提。于独觉中。麟角喻者。如大觉说。余则不定。于到究竟二声闻中。舍利子依苦速通行。及乐速通行。入圣证极果。彼依未至入正决定。依弟四定得漏尽故。目连唯依苦速通行。谓依未至入正决定。依无色定得漏尽故。二圣先来乐慧乐定。故证极果。依色无色。许到究竟诸大声闻法尔唯应渐次得果。故彼入圣道皆依未至地。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十四

辩贤圣品第七之六

道亦名为菩提分法。此有几种。名义云何。颂曰。

觉分三十七　　谓四念住等
觉谓尽无生　　顺此故名分

论曰。经说觉分有三十七。谓四念住。四正断。四神足。五根。五力。七等觉支。八圣道支。尽无生智说名为觉。随觉者别立三菩提。一声闻菩提。二独觉菩提。三无上菩提。无智睡眠皆永断故。及如实知已作已事不复作故。此二名觉。三十七法顺趣菩提。是故皆名菩提分法。此三十七体各别耶。不尔。云何。颂曰。

此实事唯十　　谓慧勤定信
念喜舍轻安　　及戒寻为体

论曰。此觉分名。虽三十七。实事唯十。即慧勤等。谓四念住慧根慧力择法觉支正见。以慧为体。四正断精进根精进力精进觉支正精进以勤为体。四神足定根定力定觉支正定。以定为体。信根信力。以信为体。念根念力念觉支正念。以念为体。喜觉支。以喜为体。舍觉支以行蕴摄舍为体。轻安觉支以轻安为体。正语正业正命以戒为体。

正思惟以寻为体。如是觉分实事唯十。前五即是信等五根。由境等殊分为三十。更加喜舍轻安戒寻戒分为三。复总成七。并前合成三十七种。毗婆沙师说有十一。身业语业不相杂故。戒分为二。余九同前。念住等三名无别属。如何独说为慧勤定。颂曰。

四念住正断　　神足随增上
说为慧勤定　　实诸加行善

论曰。四念住等三品善法。体实遍摄诸加行善。然随同品增上善根。如次说为慧勤及定。何缘于慧立念住名。慧由念力持令住故。何故说勤名为正断。于正修习断修位中。此勤力能断懈怠故。或名正胜。于正持策身语意中。此最胜故。何缘于定立神足名。诸灵妙德所依止故。何缘信等立根力名。以增上故。难屈伏故。何缘此五先说为根后名为力。由此五法依下上品分先后故。又依可屈伏不可屈伏故。下品信等势用劣故。犹为所治同类屈伏。上品翻此故得力名。所说觉支为有何义。能觉悟义名为觉支。若尔觉支唯应有一。不尔念等是择法分。皆顺择法从胜为名。或觉之支是觉支义。若尔应许觉支唯六。不尔择法是觉亦觉支。所余六种是觉支非觉。所说道支为有何义。寻求依义名为道支。若尔道支唯应有一。不尔余七是正见分。皆顺正见从胜为名。或道之支是道支义。若尔应许道支唯七。不尔正见是道亦道支。所余七种是道支非道。当言何位何觉分增。颂曰。

初业顺决择　　及修见道位
念住等七品　　应知次第增

论曰。初修业位说念住增。谓此位中。为息颠倒。由念势力。于身等境。自相共相。能审了知。坏二种愚。慧用胜故。于暖法位说正断增。谓此位中见生死过涅槃功德。遂能勇猛发勤精进。不坠生死速趣涅槃。勤用胜故。于顶法位说神足增。谓此位中能制心识。趣不退位。终不匮乏。信等善根。定用胜故。于忍法位说五根增。谓此位中永息恶趣终不退堕。速入离生。增上义成。根义胜故。世第一位说五力增。谓此位中不为烦恼之所屈伏。力义胜故。虽忍位中亦容如是。然非决定。是故不说。或此位中不为一切余异生法之所屈伏。故于此位力义偏增。修道位中近菩提位。助觉胜故说觉支增。或此位中断九品惑。数数觉故觉支义增。见道位中所有道义。皆具足故说道支增。谓寻求依及通往趣。二义具故说名为道。见道位中二义最胜。谓见道位圣慧初生。如实寻求谛理胜故。又于此位不起期心。能速疾行往趣胜故。随数增故。于契经中。先七后八。非修次第。有余于此立次第言。行者最初由慧势力。于身等境自相共相。如实了知导起众善。如有目者将导众盲。是故最初说四念住。由四念住了众境已。于断恶修善能发起正勤。故于第二说四正断。由正勤力令相续中。过失损减功

德增盛。于殊胜定方能修习。是故神足说在第三。胜定为依。便令信等与出世法为增上缘。由此五根说为第四。根义既立能招恶趣恶业烦恼不能屈伏。由此五力说为第五。力义既成能如实觉四圣谛境无疑虑故。说七觉支在于第六。既如实觉四圣谛境。厌舍生死欣趣涅槃。故说道支以为第七。于中一一辩其次第。如释经论应正思求。今此论中思择法相。于次第理无劳烦述。三十七觉分中几唯无漏几通二种。颂曰。

七觉八道支　　一向是无漏
三四五根力　　皆通于二种

论曰。此中七觉八圣道支唯是无漏。唯于修道见道位中方建立故。谓修道位七觉支增。邻近菩提。谓治有顶。故觉支体一向无漏。一切觉分皆助菩提。唯此独标觉支名者。以最邻近菩提果故。由此理趣证七觉支。应知但依治有顶说。此为上首类治下地。唯于无漏立觉支名。若不许然宁不通二。或于一切菩提分中。依近菩提立觉支号。道中修道位近菩提。性近菩提唯是无漏。故无漏修道方立觉支名。见道位中八道支胜。故此一向无漏性摄。虽正见等亦通有漏。然彼不得圣道支名。圣道支名目无漏故。又诸论者。许觉分法觉支后说。定是无漏。若说在前。便通二种。既觉支后方说道支。故八道支一向无漏。所余通二。义准已成。谓觉分中前位增者。彼于后位势用亦增。后位增者非于前位。故毗婆沙作如是说。从初业位至尽无生念位常增。乃至广说。此三十七何地有几。颂曰。

初静虑一切　　未至除喜根
二静虑除寻　　三四中除二
前三无色地　　除戒前二种
于欲界有顶　　除觉及道支

论曰。初静虑中具三十七。于未至地除喜觉支。于下地法犹怀疑虑未能保信。故不生喜。又未至定初现前时。未能断除下地烦恼。后虽已断而类同前。故起彼时皆无有喜。有说一切近分地道。皆力励转故无喜义。第二静虑除正思惟。彼静虑中已无寻故。由契经说。彼地无寻。彼上等持转寂静故。由此二地各三十六。第三第四静虑中间双除喜寻。各三十五。前三无色。除戒三支。并除喜寻。各三十二。欲界有顶除觉道支。无无漏故。各二十二。如是诸地随其所应。觉分现前少多无定。谓随位别后必兼前。可一体上义分多种。故有多种俱时起义。唯四念住必不俱生。以约所缘分为四故。尚无二慧俱时而生。况有一时四慧并起。不可一慧约境分多。以若总缘法念住摄。必无一慧于一刹那缘四境生四行相故。由此理趣初静虑中。总而言之具三十七。然于一念顷现在前。极多但容有三十四。如是未至第二静虑。极

多但容有三十三。三四中间极三十二。前三无色极二十九。欲界有顶极唯十九。一切皆除三念住故。其中减者随位应思。何故心王不立觉分。理亦摄在念住等中。彼实摄诸加行善故。然不别立如慧等者。心于杂染清净分中。势用均平无所偏党。觉分唯在清净分中。势用增强。是故不立。有余师说。觉分多缘诸法共相。心王多分缘自相生。是故不立。有余复说。修习觉分本为对治一切烦恼。然诸烦恼心所非心。故能治法非心唯所。障治相翻。而建立故。有说觉分辅佐于觉。觉是心所慧为体故。不可心王辅佐心所。如王不可辅佐于臣。所以心王不立觉分。有余师说。心导世间于界趣生轮回无绝。修习觉分为断生死。由此心王不立觉分。有余师说。无始时来心为众多烦恼杂染。驰散诸境[怡-台＋龍]戾难调。为调伏心修习觉分。非所调伏即是能调。是故心王不立觉分。何缘诸大心所法中。唯立四法为菩提分。实总摄在念住等中。彼实摄诸加行善故。然别建立念定慧者。由此三种顺清净品。势用增强可立觉分。想思触欲。于染分中势用增强。故不别立。于假想观胜解偏增。觉分唯摄顺真实观。由此胜解非觉分摄。有余师说。至无学位胜解方增。经但立为无学支故。菩提分法有学位增。由此为因。力能引起三菩提故。所以胜解非觉分摄。作意势力能发动心。令于所缘易脱不定。觉分于境。审谛观察。令心专一。与彼相违。是故作意非觉分摄。若尔宁立寻为觉分。寻于境界虽策发心。而欲令心推求至理。非令于境浮飘易脱。于谛观察有策发能。说此力能策正见故。由此作意不可例寻。有余师言。若染若净初取境位。作意力增说为非理。如理作意至境相续。彼势力微故不立为烦恼觉分。烦恼觉分要于至境相续位中方增盛故。受于杂染清净分中。势用俱增故立觉分。由此流转缘起支中立为受支。及于还灭菩提分中立喜觉支。有余师说。受于杂染虽是增上。而与净品作饶益事。亦有功能。如旃荼罗性虽鄙劣。能与豪族作饶益事。故于静虑为饶益支。菩提分中立觉支号。何缘三受皆通无漏。觉分唯喜。非余二耶。觉分所为行相猛利。乐舍行相。迟钝故非。有余师言。乐舍二受为轻安乐。行舍所覆相不明了。是故不立。何缘大善心所法中。唯立四法为菩提分。实亦总是念住等摄。彼实总摄加行善故。然别立信勤安舍者。由此四种顺觉强故。如何此四顺觉用强。发趣菩提信为上首。将修众行信为初基。清净果因以信为本。若无信者修趣不成。故立信根以为觉分。有余师说。如清水珠置浊水中。水便澄洁。令诸有目鉴众色像。如是以信置心品中。能令俱生心品澄净。由此能见四圣谛理。渐次增长成三菩提。故信最应立为觉分。勤于众行遍能策发。令其速趣三乘菩提。若无正勤。虽已发趣。中间懈废终无所成。是故立勤以为觉分。有余师说。无始时来所以不能见四圣谛。都由懈怠不乐听闻。如理思惟四圣谛理。勤能治彼令乐听闻。如理思惟四谛理故。能见四谛速证菩提。故勤亦应立为觉分。轻安息务令心调适。行舍正直令心平等。故能增长诸出世行。令其速趣三乘菩提。故立安舍以为觉分。有余师

说。无始时来惛掉乱心不见谛理。由此不证三乘菩提。轻安舍惛行舍止掉。由斯见谛速趣菩提。故此亦应立为觉分。若尔惭愧自性善摄。于众善品得白法名。亦应立为菩提分法。彼不应立。以无惭愧。唯与一切恶心相应。于散戒中为胜障碍。于见谛理为障力微。与彼相违名为惭愧。自性善摄得白法名。虽于散戒有胜功力。而于定善为助力微菩提分中取顺定善。助觉谛理故彼不立。若尔应立无贪无嗔。彼是善根。自性善故。亦不应立。以诸贪嗔六识相应。遍通五部是随眠性。发粗恶业为胜加行。断灭善根障散善强违见谛劣。翻彼故立无贪无嗔。得善根名自性善摄。于散善业功力虽强。助定善中势用微劣。菩提分法取顺定善。助觉谛理故彼不立。若尔不放逸应立为觉分。不放逸故众行皆成。佛每劝令修不放逸。亦不应立。于散位中。放逸令心驰散五欲。能违施等。散善用强。非定位中此障用胜。翻对彼故。立不放逸。但于五欲能防护心。令不驰散专修施等。故于散善力用虽强。助定善中势用微劣。菩提分法取顺定善。助觉谛理。故彼不立。若尔不害应立觉分。害能逼恼无量有情堕三恶趣。彼能治故。亦不应立。害缘事生。恼诸有情。障修散善。不害翻此。助定力微。故亦不应立为觉分。有余师说。大善法中若所治强自性胜者。立为觉分。余则不然。所治强者。谓与一切染心相应。自性胜者。谓助见谛。如先所说信勤安舍具足二义惭愧等六无具二者。谓惭等五二义并无。不放逸一种唯阙自性胜。何缘欣厌非觉分耶。理实亦是念住等摄。彼实总摄加行善故。然不别立为觉分者。由此二种行相相违。俱不遍缘四圣谛境。无一地位容恒现前心品狭少。是故不立。有余师说。夫欣厌者。由慧观境势力引生。觉分谓能顺生觉慧。义相违故不应别立。何缘寻伺二种。皆容有加行善及有无漏。而于觉分一是一非。实亦俱通。义如前说。然别立寻不立伺者。寻于圣道策正见强。由彼起时行相猛利。寻求谛理有助见能。立为道支。伺则不尔。以行相起极微劣故。有余师说。二俱行时寻行相粗映蔽于伺。唯伺起位行相转微。故觉分中不别立伺。策发正见自有正勤。何更立寻以为觉分。勤策正见有异于寻。故道支中应并建立。谓勤策彼令速进修。寻力策令速观圣谛。何缘表业不立觉分。觉分唯是顺定善法。心俱无表有胜顺能。表业不然。是故不立。何缘不立不相应行以为觉分。彼于助觉无别胜能。不相应故。非如无表虽不相应而于道轮有为毂用。故于觉分不别建立。有余师说。二无心定。能灭心故。与觉相违。四相及得。于所相成有迁成用。此于染净起用平等。菩提分法顺净用增。故不别立。何缘不立信为觉及道支。初发趣时信用增上。已入圣位立觉道支。信于尔时势用微劣。故不立在觉道支中。何缘于觉支立喜轻安舍。非亦立彼在道支中。彼偏顺觉不顺道故。云何顺觉。且修道中。地地各修九品胜觉。如如于谛数数觉悟。如是如是发生胜喜。由生胜喜复乐观谛。如人掘地获宝生喜。由生喜故复乐更掘。故喜于觉随顺力增。要由轻安息诸事务。及由舍力令心平等。方能于境审谛觉察。故立安舍

在觉支中。云何此三不顺于道。速疾运转是圣道义。此于速运少有相违。并能令心安隐住故。何缘于道立寻戒支。于觉支中非亦立彼。彼偏顺道不顺觉故。云何顺道。且见道中寻策正见。令于上下八谛境中速疾观察。戒能为毂成见道轮。令于谛中速疾回转。故寻及戒俱立道支。此复云何不顺于觉。且寻于谛不寂静转。于圣谛理寻求相故。觉已见谛安静而转。故寻于觉少有相违。觉是相应。有所缘境。有依有行。戒此相违。故于觉支不建立彼。通运名道。不可为例。何缘觉分不摄圣种。分别论者。许觉分摄。故彼宗建立四十一觉分。我许摄在念住等中。而不立为别觉分者。以诸觉分在家出家俱能受行及有欣乐。圣种唯有诸出家人受行欣乐。在家有乐必无受行。故不别立。有余师说。若许圣种总是无贪。如前已释。若许第四体即是勤。在觉分中无劳征诘。何缘证净非觉分摄。实亦摄在念住等中。而不立为别觉分者。以诸觉分进修义增。数习方能证菩提故。四种证净证得义增。见圣谛时渐顿得故。由此证净非觉分摄。有余师说。此即信戒随应亦在觉分中摄。修觉分时必获证净。此有几种。依何位得。实体是何法。有漏无漏耶。颂曰。

证净有四种　　谓佛法僧戒
见三得法戒　　见道兼佛僧
法谓三谛全　　菩萨独觉道
信戒二为体　　四皆唯无漏

论曰。经说证净总有四种。一于佛证净。二于法证净。三于僧证净。四圣戒证净。且见道位见三谛时。一一唯得法戒证净。见道谛位兼得佛僧。谓见苦时得圣爱戒及法证净。于何等法如何而得法证净耶。谓唯于苦达唯有法。无实有情生决定信。如是次第见集谛时。亦唯如前得二证净。达唯集法能为苦因。无内士夫生决定信。从此无间见灭谛时。亦唯如前得二证净。达唯灭法是真涅槃。诚可遵求生决定信。从此次后见道谛时。兼于佛僧得二证净。于佛相续诸无学法得佛证净。于僧相续学无学法得僧证净。兼言为显见道谛时。亦得圣戒及法证净。达唯道法是证灭因。诚可遵求生决定信。然所信法略有二种。一别二总。总通四谛。别唯三谛。全菩萨独觉道。菩萨道者。唯有学法。独觉道者。通学无学。若无漏信缘别法生。名不杂缘。于法证净。若无漏信兼缘佛僧。名为杂缘。于法证净。故见三谛唯得二种。见道谛时具足得四。见道谛位为于现前得佛法僧三证净不。非皆现得见道谛时。现行总缘诸道谛故。应知现在惟有杂缘一法证净。乘此势力修得未来多刹那信。于中有别缘佛法僧。或有总缘二三宝者。诸别缘者名三证净。诸总缘者法证净摄。道类智时修八智故。亦得三谛。法戒二种。道法忍等。三刹那中。未来唯修。道谛四种。由所信别故名有四。应知实事唯有二种。谓于佛等三种证净。以信为体。圣

戒证净。以戒为体。故唯有二。若七支戒实唯一者。如何觉分中实事有十一。应唯有十种。或十六或多。以觉分中身语二业。说有差别及相有异正命一种虽有别说。离身语业无别体相。依有别相。前觉分中。说言实事。有十一种。虽身语业。一一有多然种类同。故各立一。如四念住。前三证净。谓慧与信。若不杂缘。随所缘别。虽有多种。而类同故。各立为一。此亦应然。今证净中。依身语业。圣戒相等。及契经中。同说不缺不穿等故。总立为一。随身语业类别分二。圣戒相同总立为一。故二与一无相违过。为依何义立证净名。如实觉知四圣谛理。故名为证。正信三宝及妙尸罗。俱名为净。由证得净立证净名。正信是心清净相摄。可名为净。尸罗不是清净相摄。宁立净名。此四皆是清净相摄。离不信垢破戒垢故。又此四种唯无漏故。离垢无漏故立净名。此四何缘次第如是。余三以佛为根本故。佛于正说有功能故。于彼证净立在最初。正说功能由悟法故。于彼证净立为第二。现观法藏唯圣僧故。于彼证净立为第三。观法藏能依圣戒故。圣戒证净立在最后。有言佛是正说法师。是故最初立佛证净。佛何所说爱尽涅槃。是故第二立法证净。为谁说法为向果僧。是故第三立僧证净。僧依圣戒而得建立。是故第四立戒证净。有说此四犹如导师。道路商侣及所乘乘。故说此四次第如是。经言学位成就八支。无学位中具成就十。学位亦成正脱正智。何缘于彼不建立支。正脱正智以何为体。颂曰。

学有余缚故　　无正脱智支
解脱为无为　　谓胜解惑灭
有为无学支　　即二解脱蕴
正智如觉说　　谓尽无生智

论曰。有学位中尚有余缚。未解脱故无解脱支。非离少缚可名脱者。非无解脱体可立解脱智。故有学位不立二支。谓立支名依胜助用。在有学位既有余缚。虽有解脱无胜助用。况胜解脱故。彼胜智亦无。故此二支非在有学。无学已脱一切缚故。依内解脱生二智故。有胜助用理可立支。有学不然。故唯成八。解脱体有二。谓有为无为。有为解脱胜解为体。无为解脱惑灭为体。前复有二。谓学无学。依七圣身说名为学。依第八圣立无学名。唯有为中无学解脱。可得建立为解脱支。惑灭无为无支用故。支摄解脱复有二种。谓时不时。有差别故。有说慧心有差别故。应知此二即解脱蕴。如是已说正解脱体。正智体者谓离正见。如前觉说。即尽无生。前名菩提。今名正智。所言无学心解脱者。心于何位正解脱耶。为于未来现在过去。颂曰。

无学心生时　　正从障解脱

论曰。如本论说。初无学心。未来生时。从障解脱。且应思择。

本论此文。说未来言。应成烦重。说生时言。义已显故。此责不然。随问答故。谓先问者问无学心于何世中正得解脱。是故今答言在未来。恐彼谓通未来一切。复为简别言是生时。或但应言生时解脱。然或有谓生时是现在。为遮彼故言未来生时。现是已生。非生时故。或就相续立解脱名。则一切未来皆名正解脱。若就行世立解脱名。则唯生时名正解脱。为别显二义。说未来生时。诸烦重言。必显别义理应推究。无容非拨。依如是义故有颂言。

文于义已足　　而复说余言
非无义有文　　应思求别义

虽于此位诸所有蕴皆得解脱。而但说心。然不可言有缺减失。以心所等随从心故。染净法中心为主故。虽无有我。而可于心假说缚者脱者等故。若已说胜义已说余。或于此中如举喻法。举心一法令类思余。虽诸学心亦于生位从障解脱。而论但说初无学心生时脱者。据无余断证解脱故。又此唯说纯解脱故。此中有心是自性解脱。非相续解脱。应作四句。有学无漏无学世俗。无学无漏余世俗心。如次应知四句差别。此中虽举正生刹那。而实未来皆得解脱。与正生者生障同故。依此势力所修未来世俗善根。亦得解脱。依净相续彼得生故。为重显示初无学心未来生时从障解脱。是故本论复作是言。谓无间道现趣已灭。及解脱道现趣已生。尔时无学心名从障解脱。无间道者谓金刚定。并定眷属。临过去位立以现名。次后施设过去名故。趣已灭者显在正灭。邻次必入已灭位故。解脱道者谓初尽智并智眷属。临现在位立以现名。次后施设现在名故。趣已生者显在正生。邻次必入已生位故。言尔时者。谓正灭生时。无学心者初尽智俱趣。从障解脱者。非唯烦恼障。色无色界感生果业。亦是尔时所脱惓故。此业亦障阿罗汉得。由此古昔诸大论师。咸作是言。业于得忍不还应果。极为障碍。作如是释本论所言。则已释经心解脱义。道于何位令生障断。颂曰。

道唯正灭位　　能令彼障断

论曰。唯言为显正灭非余。如生未生道俱解脱。非灭已灭俱令障断。宁知正灭位能断障非余。以说道正生正从障脱故。道未生位未得解脱。道已生位已得解脱。俱不可立正解脱名。若道正灭时不能断障。如何道生位得正脱名。故正灭时道能断障。于前后位断用定无如何未生亦名解脱。与正生者生障同故。如世现见开水路时。近水远水皆言离障。如是既见能断惑道身中已生。亦应可说近心远心皆得解脱或如正起初无学心。有得正生名正解脱。如是彼类未来所修。无漏心等有得起故。定不生法。尚得名为正得解脱。况当生者。此中所说正解脱言显已解脱心今正得解脱如是所说岂不相违。已解脱言据自性解

脱。今解脱言据从障解脱。所望各异。何义相违。或已解脱言。据本有解脱据在身行世。说今解脱言。由此所言无相违失。诸行世者皆解脱耶。不尔。要勤破生障者有余师说。正解脱时。亦得名为心已解脱。性是已舍烦恼障故。理必应然。以解脱道依无烦恼相续转故。已出障故名已解脱。今行世故名今解脱。由此所说互不相违。经说心从贪。今得解脱此。所言解脱其义云何。为是令心与贪相离。为令贪性不复缘心。心名有贪。为相应故。为所缘故。为得随故。若相应故。应唯染心。名得解脱。便违自宗。说离贪心得解脱故。又若此法与彼相应。必定无容令此离彼。心应毕竟不解脱贪。若所缘故。应染污心亦得解脱。理不应说贪相应心名为解脱。又彼贪性若缘此心。无暂不缘及余缘义。如何可说心脱彼贪。若得随故。应有学心亦名有贪。依止贪得所随相续而现起故。正理论者作如是言。唯离贪心今得解脱。何等名曰有贪离贪二种心相。谓心若与贪相应者名有贪心。若不相应亦不为贪。同类因者名离贪心。乃至有痴离痴亦尔。既说离贪心得解脱。即立解脱唯不染心。然不染心总有四种。谓有漏中分善无记。及无漏中分学无学。言离贪心今解脱者。今解脱有二。谓行世相续诸有漏心。一切皆有相续解脱。加行得者亦许兼有行世解脱。诸无漏心。一切皆有行世解脱。无学摄者。亦许兼有相续解脱。如契经中。说有三界。谓断离灭。于前所说二解脱中。此何为体。如是三界。差别云何。颂曰。

无为说三界　　离界唯离贪
断界断余结　　灭界灭彼事

论曰。断等三界即分前说。无为解脱以为自体。然三界体约假有异。若就实事则无差别。云何名为约假有异。谓离贪结名为离界。断余八结名为断界。灭余一切贪等诸结所系事体名为灭界。何缘三界如是差别。谓有漏法总略有三。一者能系而非能染。二者能系亦是能染。三者非二顺系染法。断此三法所证无为。如次名为断等三界。有余师说。唯断能系。别有无为。断余不尔。彼说能系有缘八结。有缘爱结。有缘余事。断此三种所证无为。如次名为断等三界。有余师说。唯断能染别有无为。断余不尔。彼师说爱有缘八结。有缘爱结。有缘余事。断此三种所证无为。如次名为断等三界。随所系事别得择灭。故三说中初说为善。准此已释诸契经中断离灭想三相差别。或初业地我当断想。名为断想。若离染地我正断想。名为离想。若已办地我已断想。名为灭想。或于已受蕴重担中。见不舍过起欲舍想。名为断想。以舍与断名差别故。若于余蕴不复生中。见胜功德起欲求想。名为灭想。不生与灭名差别故。既得离染清净相续。于诸蕴法无所顾恋。于般涅槃见静妙想。名为离想。无恋与离名差别故。若事能厌必能离耶。不尔。云何。颂曰。

厌缘苦集慧　　离缘四能断
相对互广狭　　故应成四句

论曰。唯缘苦集所起忍智。说名为厌。余则不然。四谛境中所起忍智。能断惑者皆得离名。广狭有殊故成四句。有厌非离。谓缘苦集不令惑断所有忍智缘厌境故。非离染故。应知此中先离欲染后见谛者。苦集法忍及见道中苦智集智。但名为厌。缘厌境故。忍不名离。惑先断故。智不名离。非断治故。并修道中加行解脱。胜进道摄。苦智集智。但名为厌。缘厌境故。不名为离。非断治故。有离非厌。谓缘灭道能令惑断所有忍智能离染故。缘欣境故。应知此中未离欲染。入见谛者灭道法忍。及诸所有灭道类忍。并修道中无间道摄灭智道智。但名为离。是断治故。不名为厌。缘欣境故。有厌亦离。谓缘苦集能令惑断所有忍智。应知此中未离欲染入见谛者。苦集法忍及诸所有苦集类忍。并修道中无间道摄苦智集智。有非厌离。谓缘灭道不令惑断所有忍智。应知此中先离欲染后见谛者。灭道法忍及见道中灭智道智。并修道中加行解脱。胜进道摄灭智道智。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十五

辩智品第八之一

如是已依诸道差别。建立贤圣补特伽罗。所依道中作如是说。正见正智名无学支。故于此中应审思择。为有慧见非智。及有慧智非见而别建立见智二支。亦有。云何。颂曰。

圣慧忍非智　　尽无生非见
余二有漏慧　　皆智六见性

论曰。慧有二种。有漏无漏。唯无漏慧立以圣名。此圣慧中八忍非智性。所以者何。非决断性故。唯决断义是智义故。如何八忍不能决断。自所断疑得随相续生故。或求见境意乐止息。加行奢缓说名为智。诸忍正起推度意乐。加行猛利故非智摄。而名见者。推度性故。尽及无生二智非见性。推度意乐一向止息故。所起加行极奢缓故。而名智者。决断性故。所余皆通智见二性。已断自疑推度性故。谓前八忍。尽无生余。有学八智无学正见。一一皆通见智性摄。岂不忍余诸无间道亦自所治惑得随生。无非正起。推度意乐加行猛利应非智摄。尽无生余解脱道等此相违故。皆应非见。此难不然。余无间道无自品疑得随相续生故。有漏无间不行谛理。与断疑得非亲违故。又彼唯见曾所见境。非如八忍。极违智故。余解脱等非全息求。所起加行非极奢缓。以皆于后有所作故。由此一切皆通二种。并具推度决断用故。

诸有漏慧皆智性摄。于中唯六亦是见性。谓五染污见世正见为六。有余师说。能发身语五识所引。及命终时意识相应善有漏慧。亦非见性。外门转故。如能引故。势力劣故。此亦不然。不应许故。非决定故。契经说故。谓不应许。唯内门转。方是见性。勿圣慧中外身念住非见性摄。然契经说。于外身循身观是见性摄。亦非决定。如五识身所引意识。如是性转。以彼善等所引意识有时亦是不善等故。由此不应所引意识同能引五识是无分别性。如契经说。有命终时得正见俱。善心心所故说所有。意地善慧皆见性摄。于理为善。如是所说。圣有漏慧。皆择法故。并慧性摄。智有几种。相别云何。颂曰。

智十总有二　　有漏无漏别
有漏称世俗　　无漏名法类
世俗遍为境　　法智及类智
如次欲上界　　苦等谛为境

论曰。智有十种摄一切智。一世俗智。二法智。三类智。四苦智。五集智。六灭智。七道智。八他心智。九尽智。十无生智。如是十智总唯二种。有漏无漏性差别故。如是二智相别有三。谓世俗智法智类智。前有漏智总名世俗。瓶衣等物性可毁坏。显在俗情故名世俗。此智多取世俗境故。多顺世间俗事转故。从多建立世俗智名。非无取胜义。顺胜义事转。然是爱境。无胜功能息内众惑。故非无漏。惑覆出世引发世间。得世俗名。体即无智。智随属彼。得彼智名。意显此名目有漏智。有说诸趣名为世俗。此智多是往诸趣因。从果为名名世俗智。有说此智无始时来。生死身中显现而转。由此故立世俗智名。或诸有中随流无绝。名世俗智。以一切时随顺诸有。相续转故。或复此智于一切境。能遍映发得世俗名。独能遍缘一切法故。后无漏智分为二种。法类二名所目别故。此二名义如前已释。是名二智相别成三。定心相应圣行相转。有漏无漏二智何别。无漏于境行相明利。彼有漏智与此相违。如朅地罗余木二炭。于所烧炼势用不同。及胜劣香能熏用别。炎铁草火热势有殊。二智相望差别亦尔。或俗智后起增上慢。无漏不然。故有差别。又世俗智与法类智。境有宽陕故有差别。谓世俗智遍以一切有为无为为所缘境。以契经说有善俗智能遍知苦。广说乃至。遍知虚空非择灭故。亦有以非我行相总缘一切法为境。以契经说诸行非常一切法非我涅槃寂静故。法智但缘欲界四谛。类智能通缘上二界四谛。由此三智境有差别。即于如是三种智中。颂曰。

法类由境别　　立苦等四名
皆通尽无生　　初唯苦集类

论曰。法智类智由境差别。分为苦集灭道四智。何缘俗智亦缘苦

等。作苦等行相。而非苦等智。由彼先以苦等行相观苦等已。后时复容观苦等境为乐等故。又得如是世俗智已。后缘谛疑容现行故。如是六智若无学摄。非见性者。名尽无生。此二初生唯苦集类以缘苦集六种行相。缘有顶蕴为境界故。金刚喻定若缘苦集。与此境同。缘灭道异。若尔岂不至教相违。如说于尽有初智生。从此无间能自了达。无违教失。此于尽言是有第七声。非境第七故。谓有烦恼无余尽故。有初智生非此智生。缘尽为境。何所违害。彼言意显。有惑身中无此智生。要有惑尽。于前所说九种智中。颂曰。

法类道世俗　　有成他心智
于胜地根位　　去来世不知
法类不相知　　声闻麟喻佛
如次知见道　　二三念一切

论曰。有法类道及世俗智。成他心智。余则不然。岂不道智离法类无。应但言二成他心智。理实如是。为显他心智但知同类境。故作是言。谓为显成此法类智。知他无漏心心所法。是道智摄。非苦集智。以无漏智决定不能知他有漏心心所故。他身无漏心心所法。细故胜故。非己有漏他心智境。其理可然。何缘己身无漏他心智。不能知他有漏心心所。于有漏境无漏智生。行相所缘异此智故。谓无漏智缘有漏时。必是总缘厌背行相。是故决定不能别缘他心心所成他心智。以诸圣智缘有漏时。必于所缘深生厌背。乐总弃舍不乐别观。缘无漏时生欣乐故。既总观已亦乐别观。如有见闻非所爱事。总缘便舍不乐别缘。于所爱中则不如是。总见闻已亦乐别缘。是故于他有漏心等。必无圣智一一别观。成缘有漏心无漏他心智。以他心智决定于他心心所法别别知故。岂不亦有。三念住摄。苦集忍智。虽有而非。但缘一法。缘多体故。又他心智有决定相。谓不知胜去来二世。并法类品不互相知。胜复有三。谓地根位。地谓下地。智不知上地心。义唯能知自地下地。根谓信解时。解脱根知。不知见至不时解脱心。位谓不还声闻应果独觉大觉。前前位智不知后后胜位者心。义唯能知自下根位。然他心智及所知境。根地既殊知亦有异。所知有漏心心所法。曾未曾得各有十五。谓欲四静虑各下中上根。能知但除欲界三品。曾未曾得各有十二。所知无漏及彼能知。皆除欲三各有十二。且诸有漏曾未曾得。下根所摄他心智生。随其所应能知下地三根心品自地下根。中品亦知自地中品。上品总了自下地三。无漏下根他心智起。唯知自地下地下根。中亦知中。上兼知上。何缘有漏无漏智生。知下地心多少有异。有漏三品可一身成。无漏随根立圣差别。尚无有一成二品根。况有成三。故有差别。如何说一补特伽罗成九品道断九品惑。此道差别非根有异。由因渐长后道转增。如次能令多品惑断或诸种性各有九品。成一九品。必不成余。故前后言无相违失。故依上地起下根

心。有上根心依下地起。地根互胜必不相知。地位位根相对亦尔。此他心智不知去来。本为知能缘心心所法故。法类二品不互相知。此二如次以欲上界全分对治为所缘故。此他心智见道中无。总观谛理极速转故。然皆容作他心智境。三乘圣者起此智时。中下二乘必须加行。声闻加行或上或中。麟喻但须下品加行。佛无加行随欲现前。若诸有情将入见道。声闻独觉预修加行。为欲知彼见道位心。彼诸有情入见道位。声闻法分。加行若满。知彼见道。初二念心。若为更知。类分心故。别修加行。至加行满。彼已度至第十六心。虽知此心非知见道。是故说彼唯知二念。麟喻法分加行若满。知彼见道初二念心。若为更知类分心故。别修加行。至加行满。知彼第八集类智心。有余师言。知第十五。有说麟喻知四刹那。谓初二心第八十四。此言应理。所以者何。许从知初二念心已。唯隔五念知第八心。若复更修法分加行。经五念顷加行应成。何不许知第十四念。有余亦说。知四刹那。谓初二心第十一二。佛于一切殊胜功德。随欲现前。心自在故。于十五念能次第知。以佛世尊三无数劫精勤修习无量资粮。故获难思殊胜妙智。具大势用随欲能知。虽此智生亦知心所。然修加行本为知心。如空处等名他心智。胁尊者曰。引此智生。要先知心后方知所。从初但立他心智名。引此智时修何加行。先应观察身之显形。所乐言音表心差别。谓彼行者初修业时。为欲审知他心差别。先审观察自身显形。所乐言音因何有别。遂知显等差别由心。次复审观他身显等。亦由心异有差别生。由此后时离欲身意。调柔清净引胜定生。依定发生有威德智。此智真实照见他心。如明珠中种种色缕。差别之相了然可得。是名修世俗他心智加行。若修无漏他心智时。以观非常等苦智为加行。此加行位通缘色心。至成满时缘心非色。又加行位缘自他心。至成满时缘他非自。尽无生智二相何别。颂曰。

智于四圣谛　　知我已知等
不应更知等　　如次尽无生

论曰。如本论说。云何尽智。谓无学位。若正自知。我已知苦。我已断集。我已证灭。我已修道。由此所有智见明觉解慧光观。是名尽智。云何无生智。谓正自知我已知苦不应更知。广说乃至我已修道不应更修。由此所有。广说乃至。是名无生智。由本意乐二智转时。力能引起如是解智。非于无漏二智转时。作如是解无分别故。谓出二智后得智中。方作如是二类分别。此二分别二智后生。是尽无生力所引故。此二俗智是彼士用果故。举二果表二智差别。理必应然。说由此故。依为此义。说由此声。即是为此所有智义。不尔应言。如是所有诸观行者。本修行时定起如斯要期意乐。谓我当证阿罗汉时。要应起此自审察智。故今出观此智必生。为令此生所起之智。随应建立尽无生名。即后智生所依止义。故言此释理必应然。如是十智互相摄

者。谓世俗智摄一全一少分。法类智各摄一全七少分。苦集灭智各摄一全四少分。道智摄一全五少分。他心智摄一全四少分。尽无生智各摄一全六少分。何缘二智建立为十。颂曰。

由自性对治　　行相行相境
加行办因圆　　故建立十智

论曰。由七缘故立二为十。一自性故立世俗智。以世俗智为自性故。二对治故立法类智。全能对治欲上界故。三行相故立苦集智。此二智境体无别故。四行相境故立灭道智。此二行相境俱有别故。五加行故立他心智。非此不知他心所法。本修加行为知他心。虽成满时亦知心所。而约加行故立他心智名。加行如前已具分别。六事办故建立尽智。事办身中定初生故。七因圆故立无生智。一切圣道为因生故。谓有尽智非无生智为因故生。无无生智不以尽智为因故起。如上既言法智类智。全能对治欲上界法。为有少分治上欲耶。颂曰。

缘灭道法智　　于修道位中
兼治上修断　　类无能治欲

论曰。修道所摄灭道法智。兼能对治上界修断。望欲界法四谛法智全能对治。于欲见断法智亦为持对治故。能治所治皆得全名。望上俱缺俱名少分。何缘唯有灭道法智。兼治上界。非苦集耶。所缘寂静出离同故。谓欲上灭及能治道。展转相望相无别故。以诸择灭皆善皆常一切圣道皆能出离。所缘苦集欲上不同。少多细粗上下别故。又苦集智。缘所厌境。无容厌彼。于此离贪。理厌此地时。断此地烦恼。若许异厌异离贪。应异离贪异解脱。若许不厌色无色界而能离彼界贪。习厌离贪。理则应坏。灭道二智。不缘厌境。缘下治上。亦无过失。又如不净观及欣涅槃欲。谓不净观缘欲界境。唯能令心厌背欲界。欣涅槃欲现在前时。普能令心厌背三界。如是缘欲苦集智生。唯能令心离欲界染。缘欲界法灭道智生。普能令心离三界染。故许灭道法智品增。乃至得成金刚喻定。由此大圣妙善了知。依全治门立法类智。法智少分有治上能。类智必无。能治欲界。要于自界所作已周。方可兼为他界所作。非诸类智。己事成时。他事未成。有须助义。故无类智。治欲界法。岂不第十六道类智生。乘此便则能治欲界惑将断欲惑。类智不行。设许现行。由自界障所拘碍故。必无势力。能助成他。法智所作。由此类智无能治欲。于此十智中谁有何行相。颂曰。

法智及类智　　行相俱十六
俗智此及余　　四谛智各四
他心智无漏　　唯四谓缘道
有漏自相缘　　俱但缘一事

尽无生十四　　谓离空非我

论曰。法智类智一一具有非常苦等十六行相。十六行相后当广释。世智有此及更有余。能缘一切法自共相等故。谓世俗智。或有具作十六行相。如于暖顶忍等位中。或有不具。如世第一重三摩地及现观边世俗智等。或有别作非圣行相。如不净观息念慈等。诸世俗智行相无边。苦等四智一一各有缘自谛境四种行相。他心智中。若无漏者。唯有缘道四种行相。此即道智一分摄故。若有漏者。取自所缘心心所法自相境故。如境自相行相亦尔。故此非前十六所摄。如是二种于一切时。一念但缘一事为境。谓缘心时不缘心所。缘受等时不缘想等。若尔何故薄伽梵说。如实了知有贪心等。非俱时取贪等及心。如不俱时取衣及垢。如何他心智有行相所缘。而说不观所缘行相。以不观他心所缘行相故。谓但知彼有染等心。不知彼心所染色等。亦不知彼能缘行相。不尔他心智应亦缘色等。又亦应有能。自缘失无漏。他心智应缘苦等境。是则亦应许空无相相应。既不许然。知不观二。诸他心智有决定相。谓唯能取欲色界系及非所系他相续中现在同类心心所法。一实自相为所缘境。空无相不相应。尽无生所不摄。不在见道。无间道中。余所不遮。如应容有。尽无生智除空非我。各具有余十四行相。由与出观心转相违。故在观中无二行相。谓从二智出观后时。必自了知我生尽等。此中意说尽无生智。虽是胜义而涉世俗。我生尽等是世俗故。空非我是胜义必涉胜义。此观后决了知空非我故。由此二智。离空非我。为有无漏。越此十六更是所余行相摄不。颂曰。

净无越十六　　余说有论故

论曰。对法诸师有一类说。无越十六无漏行相。离此所余不可得故。岂不有说尽无生智。必自了知我生尽等。此不相违。前已说故。谓前已说无漏观后世俗智中。作此行相非无漏智。此行相转由尽无生。引起俗智推功于本。言彼了知。故许此智离空非我。本意乐力令此二智后必引生我生尽等。非由观内此行相转。令于后时起此行相。我等行相观内虽无。而由不遇自证解脱。义言此位必已应有。我生尽等行相势分。由先世俗行相引生。能引后时世俗行相。故离十四无尽无生。若谓此应言离十六无者。此不应理。除十四余有尽无生。非极成故。谓离十四。有依密说。计我生尽等。为尽无生智。遮彼故说离十四无。余不极成。宁对遮此。若尔既有无漏他心智。应越十六有无漏行相谓他心智皆以一实自相为境。道等行相皆以聚集共相为境。彼此既殊。知离十六决定别有。无漏行相。非定许故。所难不然。谓我所宗非决定许。共相行相但缘聚集。许有受心二念住故。如观一受体是非常。此智生时以共相行相。观一实自相为境极成。如是宁不许无

漏他心智。以共相行相缘一实自相。谓知他心是真道等。即缘一实是道等相。若谓应如受心念住总缘三世所有受心为非常等共相行相。无漏他心智亦总缘三世他无漏心等为道等行相。便违自宗。他心智起。唯缘现在一实自相。此亦不然。加行异故。此智加行。为欲知他。现能缘心。有贪等别。修非常等。念住加行。为总厌背。诸有漏法。由前加行势力有殊。至成满时现总缘别。是故无有应相例过。若谓非常非受自体。故应观受为非常时。非缘一实自相为境。宁可引此喻他心智。则彼应许受非非常。不应于受起非常观。如受与心其体各别。必定无有观受为心。虽即观受以为非常。而无一物有多体过。领纳非常体无别故。如损益等非离领纳。所余行相。余法亦然。若尔应与至教相违。如说于身住循身观。应言法智。乃至广说。又说观老死。应言是四智。俱不相违。且初所说非显法智等。离十六行相住循身观。观身为身。但如实观为非常等。我先已许共相行相。亦以一实自相为境。故彼所说于我无违。后老死声总目取蕴。观五取蕴为非常等。是四智摄。何所相违。若尔如说受乐受时。如实了知受于乐受。如何是法类世俗道智摄。此应思择受现在时。必不了知不自缘故。亦不可说了知去来。去来不名受乐时故而契经说。受乐受时。如实了知受于乐受。故知此说别有密意。释此密意。如尽无生。谓出观后时。方起此行相。故无漏行相越十六外。无有一类言有越十六。本论说故。如本论言。颇有不系心能了别欲界系法耶。曰能了别。谓非常故。苦故。空故。非我故。因故。集故。生故。缘故。有是处。有是事。如理所引了别。此证不成。迷论意故。论显不系行相众多。于中有缘欲界系者。依容有说。有是处言。有是事言。显无颠倒。即由此故。余无此言。谓彼论中。复作是说。颇有见断心能了别欲界系法耶。曰能了别。谓我故。我所故。断故。常故。无因故。无作故。损减故。尊故。胜故。上故。第一故。能清净故。能解脱故。能出离故。惑故。疑故。犹豫故。贪故。嗔故。慢故。痴故。不如理所引了别。除此无容有余行相。由此不说有是处言。由皆颠倒转。不言有是事。故净行相无越十六。理教无违。不可倾动。所言行相有十六者。为但名别实亦有异。何谓行相能行所行。颂曰。

行相实十六　　此体唯是慧
能行有所缘　　所行诸有法

论曰。有说行相名虽十六实事唯七。缘苦谛境治四倒故。名实俱四。缘三谛境。名四实一。如是说者实亦十六。所治所行相有别故。言所对治相有别者。为治常见故修非常行相。为治乐诸行故修苦行相。为治我所见故修空行相。为治我见故修非我行相。为治无因论故修因行相。为治自在等一因论故修集行相。为治转变因常因论故修生行相。为治知为先能生论故修缘行相。为治归自在为涅槃论显诸蕴永

灭是涅槃故修灭行相。为治执自体所有解脱是杂染惑苦不正见故修静行相。为治执涅槃如被咒诅遂致殄灭是弊坏论故修妙行相。为治执解脱还退见故修离行相。为治执无解脱道故修道行相。为治苦行是真道见及谤真道是邪论故修如行相。为治不修道生死自净及世间离染是真道故修行行相。为治尝遭不永离染道所诳惑于真圣道亦不敬故修出行相。言所行境相有别者。苦圣谛有四相。一非常。二苦。三空。四非我。有生灭故非常。逼迫性故违圣心故苦。无主宰故空。违我相故非我。集圣谛有四相。一因。二集。三生。四缘。能生法故因。有多种故集。恒孳产故生。各别助故缘。灭圣谛有四相。一灭。二静。三妙。四离。息众苦故灭。三有为相三火灭故静。有余师说。众苦息故静。如说苾刍诸行皆苦。唯有涅槃最为寂静。善故常故妙。一切灾患永解脱故。极安隐故离。道圣谛有四相。一道。二如。三行。四出。能通寻求诸法性相至解脱故道。无倒转故如。如实趣故行。有余师说。定能趣故行。如说此道能至清净。余见必无至清净理。一向趣故。决能至故出。如是所治及所行境。相有别故实有十六。如是行相以慧为体。谓唯诸慧。于境相中简择而转名为行相。岂不心心所皆名有行相。如是无慧与慧相应。如何可言慧有行相。非有行相。唯慧相应心等。皆名有行相者。是心心所等。于所缘品类相中有能取义。若依唯慧得行相名。则慧之余心心所法。与行相等名有行相。如等漏故得有漏名。是与漏体同对治义。如是所余心心所法等与行相。行于所缘。是俱时行。无前后义。或心心所有行相者。多如已知根。总名有行相。或依无间。亦说有声。如有所依故无有过。谓如心心所皆名有所依。意识相应诸心所法。与所依识亦俱时生。识之所依唯无间灭。有行相理应知亦然。无间灭慧于现何能。此于现有能如无间灭意。若尔应受等得有受等名。许亦无违。然非所辩。慧及诸余心心所法。有所缘故。皆是能行。此能行名。应唯目慧。行相体故。余心心所。既非行相。宁是能行。若谓所余名能行者。以与行相相应起故。是则慧等与受相应。应名能受。虽有此语而理不然。谓慧异门称为行相。能行即是取境别名。非能行言偏为诠慧。宁以受等体非行相。便作是难。应非能行。如于境中慧能简择。便许说慧名为能行。既于境中想能取像。识能了等。宁非能行。故能行名。通目取境。故应受等亦是能行。所行名通一切有法。若实若假皆所行故。由此三门体有宽陜。慧通行相能行所行。余心心所唯能所行。诸余有法唯是所行。其理善成不可倾动。已辩十智行相差别。当辩性摄依身依地。颂曰。

性俗三九善　　依地俗一切
他心智唯四　　法六余七九
现起所依身　　他心依欲色
法智但依欲　　余八通三界

论曰。如是十智三性摄者。谓世俗通三性。余九智唯是善。依地别者。谓世俗智通依欲界乃至有顶。他心智唯依四根本静虑。不依近分静虑中间。此智所缘极微细故。彼地道力微劣不能了达他相续中现在微细心心所法。亦不依无色无此加行故。又通性故。余地非依五。通所依止观等故。法智通以六地为依。谓未至中间四根本静虑。不依余近分。彼唯有漏故。亦不依无色。此缘欲界故。所余七智九地为依。谓下三无色及前说六地。总说如是。然有差别。谓此所说七种智中类智决定依九地起。苦集灭道尽无生智。苦法智摄。六地为依。类智摄者。通依九地。依身别者。谓他心智。依欲色界俱可现前。不依无色。彼自无故。不起下地他心智者。此智随转色。彼无容起故。法智但依欲界身起。非上二界入出此智。诸有漏心唯欲有故。又法智随转色所。依大种唯欲系故。又此能治起破戒惑。破戒唯欲非上界故。余八智现起通依三界身。已辩性地身。当辩念住摄。颂曰。

诸智念住摄　　灭智唯最后
他心智后三　　余八智通四

论曰。灭智摄在法念住中。他心智后三摄。所余八皆通四。如是十智展转相望。一一当言几智为境。颂曰。

诸智互相缘　　法类道各九
苦集智各二　　四皆十灭非

论曰。法智能缘九智为境。除类智。类智能缘九智为境。除法智。道智能缘九智为境。除世俗智。非道摄故。苦集二智。一一能缘二智为境。谓世俗智及有漏他心智。世俗他心尽无生智。此四皆缘十智为境。灭智不缘诸智为境。唯以择灭为所缘故。十智所缘总有几法。何智几法为所缘境。颂曰。

所缘总有十　　谓三界无漏
无为各有二　　俗缘十法五
类七苦集六　　灭缘一道二
他心智缘三　　尽无生各九

论曰。十智所缘总有十法。谓有为法分为八种。三界所系无漏有为。各有相应不相应故。无为分二种。善无记别故。俗智总缘十法为境。法智缘五。谓欲界二无漏道二及善无为。类智缘七。谓色无色无漏道六及善无为。苦集智各缘三界所系六。灭智缘一。谓善无为。道智缘二。谓无漏道。他心智缘欲色无漏三相应法。尽无生智缘有为八及善无为。颇有一念智缘一切法不。不尔。岂不非我观智知一切法皆非我耶。此亦不能缘一切法。不缘何法此体是何。颂曰。

俗智除自品　　总缘一切法
为非我行相　　闻思修所成

论曰。以世俗智观一切法为非我时。犹除自品。自品谓自体相应俱有法。何故不缘自体为境。诸对法者立此因言。诸法必无待自体故。即由此理不缘相应。以与相应一境转故。许缘相应者。便应许自缘。亦不能缘俱有法者。以俱有法极相近故。如眼不见扶眼根色。契经亦说。一刹那智不能顿知一切法境。如契经说。无有沙门婆罗门等。于一切法顿见顿知。义准唯渐此智唯是欲色界摄。无色界中虽有此类。而缘法少。非此所明。此通闻思修所成慧。皆能除自品缘一切法故。已辩所缘。复应思择。谁成就几智耶。颂曰。

异生圣见道　　初念定成一
二定成三智　　后四一一增
修道定成七　　离欲增他心
无学钝利根　　定成九成十

论曰。诸异生位及圣见道。第一刹那定成一智。谓世俗智。第二刹那定成三智。谓加法苦。第四六十十四刹那。如次后后增类集灭道智。诸未增位成数如前。故修位中亦定成七。如是诸位。若已离欲。各各增一。谓他心智。唯除异生生无色者。然异生位及见道中。唯可成就俗他心智道类智时具成二种。尔时初得不还果故。兼得无漏以成果体。余修位中皆具成二。生无色者便舍世俗。诸时解脱定成九智。谓加尽智。不时解脱定成就十。谓增无生。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十六

辩智品第八之二

于何位中顿修几智且应思择。何谓为修。谓习善有为令圆满自在。非染无记者无胜爱果故。非善无为者。不在相续故。又无为无果故。已辩修义。本问应答。且于见道十五心中。颂曰。

见道忍智起　　即彼未来修
三类智兼修　　现观边俗智
不生自下地　　苦集四灭后
自谛行相境　　唯加行所得

论曰。见道位中随起忍智。皆即彼类于未来修。然具修自谛诸行相念住。何缘见道唯同类修。所作所缘俱定别故。有说此种性先未曾

得故。唯苦集灭三类智时。能兼修未来现观边俗智。于一一谛现观后边。方能兼修。故立斯号。由此余位未能兼修。自谛所为未圆满故。有言若此于法智位修。应说名为现观中俗智。经不应立现观边名。三位所修何胜何劣。若据相续后胜于前。因增长身起彼得故。若就界说。上皆胜下。故前所修色界系者。界胜身劣。后位所修欲界系者。界劣身胜。此有四句。如理应思。道类智时何不修此。此智唯是见道眷属。彼修道摄。故不能修。此意说言。修七处善为种子故。见道得生。故见道生时说彼为眷属。或世俗智从无始来。于三谛中曾知断证。未曾修道。故今不修。或由今时见真道故。伪道羞避。故非所修。或现观边方修此智。道无边故此位不修。谓三谛中依事现观容一行者。总得其边必无有能。遍修道者。异根性道不能修故。于自根性虽容得修。百千分中不起一故。虽见道位未遍断集未遍证灭。而于当位断集证灭其事已周。道类智时迷道谛惑。诸对治道亦不遍修。以种性根有多品故。由此于三谛。世尊说边声。如契经中。说有身边。有身集边。有身灭边。曾无经说有身道边。无能修道至边际故。此世俗智是不生法。于一切时无容起故。此起依身定不生故。谓随信行随法行身。容有为依引此智起。在见道位此无容生。故此依身住不生法。依不生故此必不生。若尔依何说有修义。依得修故说名为修。谓于尔时起得自在。余缘障故体不现前。即由此因说名为得。以证彼得起自在故。以有诸法得即现前。如尽智等。或有诸法先得后现前。如无生智等。或有诸法得永不现前。如此智等。或有诸法不得而现前。如外色等。无有情数法不得而现前。故虽不生而有修义。随于何地见道现前。能修未来自地下地。谓此俗智七地为依。即未至中间四静虑欲界。若依未至见道现前。能修未来一地见道。二地俗智至依第四见道现前。能修未来六地见道。七地俗智苦集边修四念住摄。灭边修者唯法念住。随于何谛现观边修。即以此行相缘此谛为境。谓若苦谛现观边修。即以缘苦四种行相。若欲界系缘欲界苦。色界系者缘上苦谛。若于集谛现观边修。即以缘集四种行相。若欲界系缘欲界集。色界系者缘上集谛。若于灭谛现观边修。即以缘灭四种行相。若欲界系缘欲界灭。色界系者缘上灭谛。此世俗智唯加行得。即由见道加行得故。欲界摄者是思所成。色界摄者是修所成。非闻所成。彼微劣故。智增故立智名。若并随行。以欲四蕴色界五蕴为其自性。次于修道离染位中。颂曰。

修道初刹那　　修六或七智
断八地无间　　及有欲余道
有顶八解脱　　各修于七智
上无间余道　　如次修六八

论曰。修道初念。谓第十六道类智时现修二智。谓道及类名异非

体。未离欲者未来修六。谓法及类苦集灭道。离欲修七。谓加他心有顶治故。不修世俗。先已离欲入圣道者。何缘见道中不修他心智。以他心智游观德摄。依容豫道方有修义。见道位中为观谛理。加行极速。故不能修。无间道中义亦同此。今第十六道类智时。容豫道收。故修此智。断欲修断。九无间道。八解脱道俗四法智。随应现修。断上七地。诸无间道。四类世俗。灭道法智。随应现修。断欲加行。有欲胜进。俗四法类。随应现修。此上未来皆修七智。谓俗法类苦集灭道断有顶地。前八解脱四类二法随应现修。此于未来亦唯修七。然除世俗。加他心智。断有顶地九无间道四类二法随应现修。未来修法类苦集灭道。六断欲修断。第九解脱俗四法智随应现修。断上七地诸解脱道四类世俗。灭道法智随应现修。断欲修断第九胜进。断上八地诸加行道。俗四法类。随应现修断上七地。有顶八品诸胜进道。俗四法类及他心智。随应现修。先所修通容现前故。此上未来皆修八智。谓俗法类四谛他心。四类不能断欲界染。苦集二法非上对治。何缘起彼治。此智未来修。若许兼修非对治者。离有顶染等。应兼修世俗。此难非理。唯同对治。于未来修。非所许故。谓亦许有相属故修。如见道中修世俗智。或由因力相资故修。如断欲时。兼修四类。断上染位。修苦集法。若断欲染。不修类智。断上不修。苦集二法。则渐次得不还果者。应无容起类智现前。阿罗汉应无起苦集法智先所得者。皆已舍故。先未得者非所修故。由约种类。若先已得为同类因。力引等流智生。此智由先彼智引故。于彼智类复能为因。故此智生。因力资彼。虽非同治。亦未来修。次辩离染得无学位。颂曰。

无学初刹那　　修九或修十
钝利根别故　　胜进道亦然

论曰。无学初念。谓断有顶第九解脱。苦集类尽随应现修。缘有顶故胜进九十随应现修。未来随应修九修十。谓钝根者唯除无生。利根亦修无生智故。次辩余位修智多少。颂曰。

练根无间道　　学六无学七
余学六七八　　应八九一切
杂修通无间　　学七应八九
余道学修八　　应九或一切
圣起余功德　　及异生诸位
所修智多少　　皆如理应思

论曰。学位练根诸无间道四法类智随应现修。未来修六。四谛法类似见道故不修。世俗能断障故不修。他心诸解脱道四法类智随应现修。未离欲者未来修六四谛法类。已离欲者。未来修七。谓加他心。有余师言。解脱道位亦修世俗诸加行道。俗四法类随应现修。未离欲

者未来修七。已离欲八。谓加他心诸胜进道。若未离欲俗四法类。随应现修。未来亦七。若已离欲。俗四法类及他心智随应现修。未来亦八。无学练根诸无间道四类二法。随应现修。未来修七。四谛法类尽。不修世俗。如治有顶。故五前八解脱四类二法。随应现修。未来修八。四谛法类。他心及尽四第九解脱苦集类尽随应现修。未来修九。最后解脱苦集类尽。随应现修。未来修十。诸加行道。现修如学未来修九。诸胜进道。钝者九智。随应现修。未来亦九。利者十智。随应现修。未来亦十。学位杂修诸无间道四法类俗。随应现修。未来修七。诸解脱道唯四法类。加行增俗诸胜进道。又加他心随应现修。未来皆八。无学杂修诸无间道。现修如学。未来所修。钝八利九。诸解脱道唯四法类。加行增俗。随应现修。未来所修。钝九利十。诸胜进道。与练根同。学位修通五无间道。现修俗智。未来修七。宿住神境。二解脱道。五加行道。现修俗智。他心解脱。法类道俗。及他心智。一切胜进。并苦集灭。随应现修。此上未来。皆修八智。无学修通五无间道。现修如学。未来所修。钝八利九。解脱加行。现修如学。未来所修。钝九利十。诸胜进道与练根同。天眼天耳二解脱道无记性故。不名为修。圣起所余四无量等。修所成摄。有漏德时。现在皆修一世俗智。有学未来。未离欲七。已离欲八。无学未来。钝九利十。除微微心。此于未来唯修俗故。若起所余无漏功德静虑摄者。四法类智随应现修。无色摄者。唯四类智随应现修。未来所修同前有漏。异生离染现修俗智。断欲三定。第九解脱。及依根本。四静虑定。起胜进道。离染加行。未来修二。谓加他心。所余未来。唯修世俗。修五通时。诸加行道。二解脱道。现修俗智。一解脱道。现俗他心。诸胜进道。二随应现。未来一切皆修二种。五无间道。现未唯俗。依本静虑。修余功德。皆现修俗。未来修二。唯顺决择分。必不修他心。以是见道近眷属故。依余地定修余功德。皆唯世俗现未来修。诸未来修为修几地。诸所起得皆是修耶。颂曰。

诸道依得此　　修此地有漏
为离得起此　　修此下无漏
唯初尽遍修　　九地有漏德
生上不修下　　曾所得非修

论曰。诸道依此地。及得此地时。能修未来此地有漏谓。依此地世俗圣道现在前时。未来唯修此地有漏。以有漏法系地坚牢难修余故。随依何地离下地染。第九解脱现在前时。亦修未来所得上地根本近分有漏功德。离下地缚必得上故。圣为离此地。及得此地时。并此地中诸道现起。皆能修此及下无漏。谓随何地有漏无漏。加行等道正现在前。为欲断除此地烦恼。未来修此及下无漏。下于上染同能治故。虽下圣道断烦恼时。诸上地边有能同治。然由有漏系地坚牢。未

离下时未能修彼。有说亦修彼起彼断得故。随依何地离下地染。第九解脱现在前时。亦修未来所得上地及诸下地无漏功德。随起此地世俗圣道现在前时。未来皆修此及下地无漏功德。唯初尽智现在前时。力能遍修九地有漏意地所摄闻思修所成不净观等无量胜功德。谓随何地尽智现前。通修未来自上下地。何缘唯此初尽智时。力能遍修诸有漏德。创能殄灭无始时来一切善根烦恼怨故。如有摧伏国所共怨。一切俱来庆赖称善。又烦恼缚断无余故。如能缚断所缚气通。又彼心王登自在位。一切善法起得来朝。譬如大王登祚灌顶。一切境土皆来朝贡。然此生上必不修下。谓身在欲得阿罗汉。通修三界九地善根。至生有顶唯修一地。初尽智言。显离有顶及五练根位第九解脱道。皆舍前道创得果故。于见道位三类智边。虽亦能修自下俗智。先已说故此不复论。诸所言修。唯先未得。今起今得。是能所修。谓若先时未得今得。用功得者方是所修。若法先时曾得弃舍。今虽还得而非所修。非设劬劳而证得故。若于先时未得而起。极用功起势力胜故。此方能修未来功德。若先已得今起现前。彼不能修未来功德。非多功起势力劣故。修用止息故。不能修未来。若曾得现前。能修未来者。则薄伽梵得尽智时。应未具修一切功德。为具证得应更进修。便同二乘功德不满。为唯约得说名为修。不尔云何修有四种。一得修。二习修。三对治修。四除遣修。如是四修依何法立。颂曰。

立得修习修　　依善有为法
依诸有漏法　　立遣修治修

论曰。诸未曾得功德现前。及得未来所余功德。杂修得故皆名得修。曾得未曾功德现起。现修习故皆名习修。此二但依善有为立。未来唯得现具二修。于身等法得能治故。所治身等名对治修。故于身等得对治时。即说名为修于身等。余有漏法类亦应然。缘身等境烦恼断故。说身等法名除遣修。故缘身等烦恼断时。亦说名为修于身等。余有漏法例亦应然。此二但依有漏法立。故有漏善具足四修。无漏有为余有漏法。如次各具前后二修。有于此中约当修义。分别诸法具修多少。有法具四。名为当修。有法具三。有法具二。有法具一。有法全无。谓善有漏未永断时。可得可生具足四种。此未永断故。当具治遣修。以可得故当具得修。是可生故当具习修。已得可生具三。除得可得。不生具三。除习已得。不生及不可得已生具二。谓治遣修染及无记。未断亦尔。若善有漏已永断时。可得可生具得习二。可得不生具一。谓得已得可生具一。谓习有为无漏应知亦尔。除前所说皆是全无。谓无漏法中已得不生等。若不生法不住身中。但由得故即名修者。应许择灭亦名为修。无差别故。此难非理。彼同类法住身中故。谓不生法虽不住身。同类住身名修无失。又彼由得为果住故。谓未来世不生善法。由令得生表为果住。义言我等阙缘不生。非谓今时不蒙

招引。择灭异此。不可为例。又未来世不生善法。亦有因力摄益现身。择灭不然。故无修义。又由择灭唯是果故。谓修本为获得胜果。灭非有果。故不应修。又由择灭无增减故。谓可修法依下至中依中至上。择灭不尔。于修无用。故不可修。如是已辩诸智差别。智所成德今当显示。于中先辩佛不共德。且初成佛尽智位修。不共佛法有十八种。何谓十八。颂曰。

十八不共法　　谓佛十力等

论曰。佛十力四无畏三念住及大悲。如是合名为十八不共法。唯于诸佛尽智时修。余圣所无。故名不共。且佛十力差别云何。颂曰。

力处非处十　　业八除灭道
定根解界九　　遍趣九或十
宿住死生俗　　尽六或十智
宿住死生智　　依静虑余通
赡部男佛身　　于境无碍故

论曰。佛十力者。一处非处智力。具以如来十智为性。知一切法自性功能。理定是有。名为处智。知一切法自性功能。理定非有。名非处智。此智通缘情非情境。与一切智皆不相违。恐于略说少功难悟。故复此中析出余九。二业异熟智力。八智为性。除灭道智谓善分别如是类业感如是类诸异熟果。无挂碍智。名业异熟智力。或说名为自业智力。谓善分别如是类果是自所造业力所招。非妻子等所能与夺。如是类业必招自果。不可贸易。无挂碍智。名自业智力。三静虑解脱等持等至智力。四根上下智力。五种种胜解智力。六种种界智力。如是四力皆九智性。唯除灭智。谓如实知诸静虑等自性名得方便摄持味净无漏顺退住进决择分等。无挂碍智。名静虑等智力。静虑等相。定品当辩。若如实知诸有情类。能逮胜德根品差别。无挂碍智。名根上下智力。虽有中根而待胜劣。是劣胜摄。故不别显。此中根名为目何法。谓目信等断善根者。总相续中亦有去来。信等善法或目意等。若如实知诸有情类喜乐差别。无挂碍智名种种胜解智力。喜乐胜解名差别故。若如实知诸有情类前际无始数习所成志性随眠及诸法性种种差别。无挂碍智。名种种界智力。应知此中界与志性随眠法性。名之差别。如是四力并缘有为。故十智中惟摄九智。七遍趣行智力。或声显此义有二途。若谓但缘诸能趣道九智除灭。若谓兼缘道所趣果十智为性。谓如实知生死因果。及知尽道。无挂碍智。名遍趣行智力。八宿住随念智力。九死生智力。如是二力皆俗智性。此二力相有差别故。谓如实知自他过去宿住差别。无挂碍智。名第八力。若如实知诸有情类于未来世诸有续生。无挂碍智。名第九力。广辩此二如六通中。十漏尽智力。或声亦显义有二途。若谓但缘漏尽为境。六智除

道苦集他心。若谓兼缘漏尽方便十智为性。理应如是。以辩相中言于尽及为尽。无挂碍智。二种俱名漏尽智力。此后三力即是三通。以六通中此三殊胜。在无学位立为三明。在如来身亦名为力。神境天耳设在佛身亦无大用。故不名力。且如天眼能见有情善恶趣中异熟差别。由此能引殊胜智生。亦正了知能感彼业。由此建立死生智名。神境天耳无此大用。是故彼二不立为力。然不别说他心力者。义已摄在根等力中。以他根等中有心心所故。又薄伽梵具一切智。于工论等亦得自在。而于佛事齐此已成。余智于中无别胜用。是故虽有亦不别说。唯依遍觉十种所知。佛所应为皆圆满故。何等名曰十种所知。谓诸法中因非因义。多分散地业果差别。定地功德品类不同。所化有情根解界异。所治能治因果差别。前际后际经历不同。离染不续方便有异。但由觉此佛事已成。余设有无。不致益损。故唯十种得名为力。又佛观察所化有情。设教应机唯须十智。谓由初智观所化生。于诸乘中堪无堪异。由第二智观所化生。于相续中业障差别。由第三智观所化生。于静虑等有味无味。烦恼为障。轻重差别。由知此二因。亦知异熟障。由第四智观所化生。趣清净品功能差别。由第五智观所化生。于证净品加行差别。由第六智观所化生。于证净品禀志性别。由第七智观所化生。诸所施为有益无益。种种差别正观修止。由弟八智观所化生。过去世中所集差别。由弟九智观所化生。当来世中结生差别。由弟十智观所化生。所证解脱方便有异。于此十智若随阙一。便不具足化有情事。多复无用。故不增减。已辩自性。依地别者。第八第九依四静虑。余八通依十一地起。欲四静虑未至中间。并四无色名十一地。诸胜德地总有尔所。已辩依地依身别者。皆依赡部男子佛身。唯此堪为力所依故。如是十智二乘亦有。何故在佛方受力名。夫受力名。谓无碍转。佛智于境。无碍转故得名为力。余则不然。以诸二乘尚不能见诸有情相续顺解脱分善。况复能知所余深细。如舍利子舍求度人。不能观知鹰所逐鸽。前后二际生多少等。大目干连不能观见业风所引诸鬼差别。是故二乘天眼通等。观界远近与佛有殊。非无碍故。不名为力。二乘与佛漏尽既同。彼智何缘唯佛名力。唯世尊有遍达有情一切漏尽别相智故。谓薄伽梵于诸有情一切漏尽品类差别智无挂碍。二乘不然。是故力名唯属于佛。又唯诸佛智猛利故。如何猛利佛智力能。速断烦恼并习气故。如强弱力补特伽罗执利钝刀斩截草等。诸有情类蕴相无别。佛如何观有种种界。诸有情类蕴相虽同。而于其中非无差别。谓彼诸蕴体虽无异。而有无量品类不同。佛如量知都无挂碍。故世尊得有种种界智力。或诸如来名称高远。希有智慧妙用无边。唯佛能知非余所测。于余所了无别相中。何怪如来能知别相。已辩诸佛心力方隅。当辩菩萨时亦所成身力。颂曰。

身那罗延力　　或节节皆然
象等七十增　　此触处为性

论曰。佛生身力等那罗延。有余师言。佛身支节一一皆具那罗延力。理实诸佛身力无边犹如心力能持无上正等菩提大功德故。大觉独觉及转轮王。支节相连如其次第。似龙幡结连锁相钩。故三相望力有胜劣。那罗延力其量云何。十十倍增象等七力。谓凡象香象摩诃诺健那钵罗塞建提伐浪伽遮怒罗那罗延。后后力增前前十倍。有说前六十十倍增敌那罗延半身之力。此力千倍成那罗延。有余师说。此量如千蔼罗伐拏天象王力。此象王力其量云何。三十三天将游戏苑。象王知已化作诸头。种种庄严往天宫所。诸天眷属数有多千。乘已腾空如持桦叶。速至戏苑随意欢娱。天大象王力势如是。此力千倍等那罗延。于诸说中唯多应理。如是身力触处为性。此应总是诸触差别。有说唯是大种差别。有说是造触离七外。有有说力是重劣者是轻。如是名为佛生身力。佛四无畏相别云何。颂曰。

四无畏如次　　初十二七力

论曰。佛四无畏。如经广说。一正等觉无畏。十智为性。犹如初力。二漏永尽无畏。六十智性。如第十力。三说障法无畏。八智为性。如第二力。四说出道无畏。九十智性。如第七力。何缘诸佛无畏唯四。但由此量显佛世尊自他圆德俱究竟故。谓初无畏显佛世尊自智圆德。第二无畏显佛世尊自断圆德。此二显佛自利德满。为显世尊利他圆德。是故复说后二无畏。第三无畏遮行邪道。第四无畏令趣正道。谓佛处处为诸弟子说障法令断除。即是令修断德方便。又于处处为诸弟子说出道令正行。即是令修智德方便。此二显佛利他德满。但由此四随其所应显佛自他智断圆德。至究竟故。唯立四种。如何可说无畏即智应言无畏。是智所成。理实应然。但为显示无畏。以智为亲近因。是故就智出无畏体。夫无畏者。谓不怯惧。由有智故不怯惧他。故智得为无畏因性。唯佛四妙智。是四无畏因。谓诸如来于一切法一切相妙智。是初无畏因。若诸如来一切烦恼并习气断妙智。是第二无畏因。若诸如来知弟子众有损有益妙智。是后无畏因。或无畏体即四妙智。怯惧名畏。此即于法无所了达。怀恐怖义。智于此畏有近治能。与畏相违。故名无畏。岂不非无智即是畏体。如何说智体即是无畏。此责不然。智与多法为近治故。如即无疑。谓智如能近治无智。亦于怖畏有近治能。故得智名。亦名无畏。如治无智亦能治疑。故得智名。亦名决定。所治无智虽不即疑。而智无疑。名二体一。如是无智虽与畏殊。而无畏名即目智体。一善能断多恶法故。有说无智亦摄畏体。故于此中不应为难。力与无畏有何差别。此无差别体俱智故。然于智体别义名力。复依别义立无畏名。谓不屈因说名为力。不怯惧因说名无畏。或初安立说名为力。立已不动说名无畏。或非他伏说名为力。能摧伏他说名无畏。有余师说。譬如良医遍达医方。说名为力。善疗众疾说名无畏。有说骁健说名为力。勇悍不怯说名无畏。

如是二种义亦有别。谓成办事义是力义。不怯惮义是无畏义。佛三念住相别云何。颂曰。

三念住念慧　　缘顺违俱境

论曰。佛三念住如经广说。诸第子众一向恭敬。能正受行。如来缘之不生欢喜。舍而安住正念正知。是谓如来第一念住。诸第子众唯不恭敬。不正受行。如来缘之不生忧戚。舍而安住正念正知。是谓如来第二念住。诸弟子众一类恭敬。能正受行一类不敬不正受行。如来缘之不生欢戚。舍而安住正念正知。是谓如来第三念住。虽有所化不敬受行。而佛世尊亦雨法雨。由此方便彼于余时。或余有情入正法故。非前说四。今复说三。可总说言念住有七。今三摄在前四中故。谓在缘外法念住摄。然此三种体通念慧。谓由安住正念正知。于三境中不生欢戚。不可见有诸大声闻。于三境中不生欢戚。便谓此三种非佛不共法。唯佛于此并习断故。善达有情种性别故。或弟子众随属如来。有顺违俱应甚欢戚。佛能不起。可谓希奇。非属诸声闻。不起非奇特。故唯在佛得不共名。诸佛大悲云何相别。颂曰。

大悲唯俗智　　资粮行相境
平等上品故　　异悲由八因

论曰。如来大悲俗智为性。普缘一切有情为境。作苦苦等三行相故。非无漏智。有如是理。此大悲名。依何义立。依五义故。此立大名。一由资粮故大。谓大福德智慧资粮所成办故。二由行相故大。谓此力能于三苦境作行相故。三由所缘故大。谓此总以三界有情为所缘故。四由平等故大。谓此等于一切有情作利乐故。五由上品故大。谓最上品更无余悲。能齐此故。有余师说。由大加行所证得故。唯大士身所成就故。入大功德珍宝数故。能拔有情大苦恼故。立大悲名。悲与大悲有何差别。此二差别由八种因。一由自性。无嗔无痴自性异故。二由依身。通余唯佛依身异故。三由行相。一苦三苦行相异故。四由所缘。一界三界所缘异故。五由依地。通余第四静虑异故。六由证得。离欲有顶证得异故。又悲为先。离染时得。唯离染得。有差别故。七由救济希望事成。救济异故。八由哀愍平等不等。哀愍异故。有余师说。诸佛大悲远细遍随。能普饶益。声闻等类。所起悲心。不能悲愍色无色界。佛于上界起极悲愍。心过于二乘。悲愍无间狱。已辩佛德异余有情。诸佛相望法皆等不。颂曰。

由资粮法身　　利他佛相似
寿种性量等　　诸佛有差别

论曰。由三事故诸佛皆等。一由资粮等圆满故。二由法身等成办

故。三由利他等究竟故。由寿种性身量等殊。诸佛相望容有差别。寿异谓佛寿有短长。种异谓佛生刹帝利婆罗门种。姓异谓佛姓乔答摩迦葉波等。量异谓佛身有小大。等言显诸佛法住久近等如是有异。由出世时所化有情机宜别故。诸有智者思惟如来三种圆德深生爱敬。其三者何。一因圆德。二果圆德。三恩圆德。初因圆德复有四种。一无余修。福德智慧二种资粮修无遗故。二长时修。经三大劫阿僧企耶修无倦故。三无间修。精勤勇猛刹那刹那修无废故。四尊重修。恭敬所学无所顾惜修无慢故。次果圆德亦有四种。一智圆德。二断圆德。三威势圆德。四色身圆德。智圆德有四种。一无师智。二一切智。三一切种智。四无功用智。断圆德有四种。一一切烦恼断。二一切定障断。三毕竟断。四并习断。威势圆德有四种。一于外境化变住持自在威势。二于寿量若促若延自在威势。三于空障极远速行小大相入自在威势。四令世间种种本性法尔转胜希奇威势。威势圆德复有四种。一难化必能化。二答难必决疑。三立教必出离。四恶党必能伏。色身圆德有四种。一具众相。二具随好。三具大力。四内身骨坚越金刚。外发神光踰百千日。后恩圆德亦有四种。谓令永解脱三恶趣生死。或能安置善趣三乘。总说如来圆德如是。若别分折则有无边。唯佛世尊能知能说。要留命行经多大劫阿僧企耶说乃可尽。如是则显佛世尊身具有无边殊胜奇特因果恩德如大宝山。有诸愚夫自乏众德。虽闻如是佛功德山及所说法。不能信重。诸有智者闻说如斯。生信重心彻于骨髓。彼由一念极信重心。转灭无边不定恶业。摄受殊胜人天涅槃。故说如来出现于世。为诸智者无上福田。依之引生不空可爱。殊胜速疾究竟果故。如薄伽梵自说。颂言。

若于佛福田　　能殖少分善
初获胜善趣　　后必得涅槃

阿毗达磨藏显宗论卷第三十七

辩智品第八之三

已说如来不共功德。共功德今当辩。颂曰。

复有余佛法　　共余圣异生
谓无诤愿智　　无碍解等德

论曰。世尊复有无量功德。与余圣者及异生共。谓无诤愿智无碍解通静虑无色等至等持无量解脱胜处遍处等。随其所应。谓前三门唯共余圣。通静虑等亦共异生。虽佛身中一切功德行相清净殊胜自在与声闻等功德有殊。然依类同。说名为共。且共余圣三功德中。无诤云

何。颂曰。

无诤世俗智　　后静虑不动
三洲缘未生　　欲界有事惑

论曰。有阿罗汉忆昔多生。受杂类身发自他惑。由斯相续受非爱果。便作是念。有烦恼身缘之起惑。尚招苦果。况离烦恼具胜德身。思已发生如是相智。由此方便令他有情不缘己身生贪嗔等。此智但以俗智为性。缘他未来修断惑故。非无漏智此行相转。若无诤体是智所摄。如何说习无诤等持。此不相违。一相应品。有多功德。随说一故。如一山中有种种物。随举一种以标山名。理应无诤。是智所摄。护他相续当来惑生。巧便为先事方成故。然一切诤总有三种。蕴言烦恼。有差别故。蕴诤谓死。言诤谓斗。烦恼诤谓百八烦恼。由此俗智力。能止息烦恼诤。故得无诤名。此智但依第四静虑。违苦因故。第四静虑乐通行中最为胜故。不动应果能起非余。余尚不能自防起惑。况能止息他身烦恼。此唯依止三洲人身。非北及余。性猛利故。缘欲未起有事惑生。勿令他惑缘我生故。诸无事惑不可遮防。内起随应总缘境故。已辩无诤。愿智云何。颂曰。

愿智能遍缘　　余如无诤说

论曰。以愿为先引妙智起。如愿而了。故名愿智。此智自性地种姓身与无诤同。但所缘别。以一切法为所缘故。如何愿智能知未来。审观过现而比知故。如观稼穑有盛有微。比知其田有良有薄。若尔何故立愿智名。有学异生亦能知故。不尔所知定不定故。而闻传说诸大声闻记未来事有不定者。非起愿智有此谬知。余俗智观所记别故。或彼所记无不定失但观于始不观终故。如先降雨未至地间。为罗怙罗之所承弃。先所怀孕其实是男。彼于后时转形成女。王舍城鬼初战得胜。后为广严诸鬼摧伏。人欲相伐鬼先战故。或实愿智方见未来。然加行时先起比智。观过现世准度未来。引愿智生方能真见。即由此故能知无色。谓先观彼因行等流。有比智生引真愿智。或观欲色死生时心。比度而知所生从处。引生愿智方能实知。或比智知亦无有失。以证比智所缘必同。若比不知如何能证。是则愿智应不可言力能遍缘三界三世。不时解脱诸阿罗汉。欲于彼境正了知时。先作要期。愿我知彼。后入边际第四静虑。以为加行。从此无间如先愿力引正智起。于所期境皆如实知。边际定言。如后当释。此愿智力能知过去。与宿住智差别云何。愿智通知自相共相。诸宿住智知共非余。知共相中亦有差别。愿智明了。宿住不然。于现所缘对他心智。辩差别相如理应思。已辩愿智。无碍解云何。颂曰。

无碍解有四　　谓法义词辩

名义言说道　　无退智为性
法词唯俗智　　五二地为依
义十六辩九　　皆依一切地
但得必具四　　余如无诤说

论曰。诸无碍解总说有四。一法无碍解。二义无碍解。三词无碍解。四辩无碍解。此四总说如其次第。以缘名义言及说道。不可退转智为自性。谓无退智缘能诠法名句文身立为第一。趣所诠义。说之为名。即是表召法自性义辩所诠义。说之为句。即是辩了法差别义。不待义声独能为觉生所依托。说之为文。即是迦遮吒多波等。理应有觉不待义声。此觉不应无所缘境。此所缘境说之为文。文谓不能亲目于义。但与名句为诠义依。此三能持诸所诠义及轨生解。故名为法。即三自性。说之为身。自性体身名差别故。三与声义极相邻杂。为境生觉别相难知。故说身言显有别体。若无退智缘一切法。所有胜义立为第二义。即诸法自相共相。虽名身等亦是义摄。而非胜义有多想故。谓有如义有不如义。有有义有无义。有依假转有依实转。了此无间。或于后时诸所度量。名为胜义。为欲显示义无碍解。所缘之境非语及名。故此所缘说为胜义。谓此但取依语起名。名所显义非取泛尔。心之所行说名为义。若无退智缘诸方域。俗圣言词立为第三。即能了知世语典语。于诸方域种种差别。若无退智缘应正理无滞碍说。及缘自在定慧二道立为第四。即于文义能正宣扬无滞言词。说名为辩。及诸所有已得功德。不由加行任运现前自在功能。亦名为辩。此能起辩立以辩名。了辩及因智。名辩无碍解。即前所说能正宣扬善应物机不违胜义。所有言说名应正理。即前所说无滞言词。不待处时及有情等。辩析自在名无滞碍。即上所言已得功德。不由加行任运现前。名为自在。定慧二道又能所诠相符会智名初二无碍解。谓达此名属如是义。及达此义有如是名。名能所诠相符会智达时作等加行言词。名第三无碍解。达所乐言说及自在道因。名第四无碍解。又色等六所知谓义。即此善等有为无为色非色等差别谓法。即诠此二言说谓词。三智即前三无碍解。即缘三种无挂碍智。名第四无碍解。又达世俗胜义二谛。名初二无碍解。此即行者自利圆德。能善宣说如是二谛。名第三无碍解。于此善巧问答难通。名第四无碍解。此即行者利他圆德。有说愚痴犹豫散乱。是于宣辩有滞碍因。由解脱此三。得现法乐住。及由此故利他行成。此智名为辩无碍解。若得如是定能宣说。符会正理无滞言词。及得现前自在功德。又于名等胜义言词。无滞说中各得善巧。如次建立四无碍解。前三善巧说名为因。由境不同故有差别。第四名果能说无滞。又由四分利他事成。谓巧于文了达于义。妙闲声韵定慧自在。故无碍解建立有四。此即总说无碍解体。兼显四种所缘差别。契经略举此数及名。诸对法中广显其相。又经列此先义后法。诸对法中先法后义。此为显示二智生时。或义因名或名因义。故经与论作差

别说。谓听法者先分别名。既正知名次寻其义。正知义已欲为他说。次必应求无滞说智。依此次第故名在先。然此四中义智最胜。余是助伴。故义在先。谓于义中若正了达。次应方便寻究其名。既已知名欲为他说。次应于说求巧便智。是故此四次第如是。辩无碍解若缘说时。何异第三词无碍解。第三了达训释言词。如有变碍。故名色等。此达应理无滞碍说。有说词诠诸法自性。辩能显示诸法差别。有说于法直说名词。展转无滞分折名辩。缘此二种三四有别。四中法词俗智为性。非无漏智。缘名身等及世言词事境界故。法无碍解通依五地。谓依欲界。四本静虑上地中无名身等故。彼不别缘下名等故。词无碍解唯依二地。谓依欲界初本静虑。上诸地中无寻伺故。彼地必无自语言故。此因非理。所以者何。非发语智名无碍解。勿无碍解定中无故。由此不应作如是说。无寻伺故上地中无。无斯过失。因义异故。何谓因义。谓此意言。寻伺二法能发语故。相不寂静自性粗动。上无此故寂静微细。词无碍解缘外言词。亦不寂静粗动类摄。是故此解上地中无。初静虑中亦有寻伺。故于定内亦有此解。由此极成但依二地义无碍解十六智性。谓若诸法皆名为义。则十智性。若唯涅槃名为义者。则六智性。谓俗法类灭尽无生。辩无碍解九智为性。谓唯除灭缘说道故。此二通依一切地起。谓依欲界乃至有顶。辩无碍解于说道中许随缘一皆得起故。通依诸地。亦无有失。然于其中但缘说者。唯依二地与第三同。有说尽无生非无碍解摄。以无碍解是见性故。彼说第二或四或八。第四唯七。准上应知。此四应知。如四圣种。随得一种必具得四。非不具四可名为得。随欲现起或具不具。有余师言。有不具得无理得一必令得四。有说此四无碍解生。如次串习算计佛语。声明因明为前加行。若于四处未得善巧。必不能生无碍解故理实一切无碍解生。唯学佛语能为加行要待前生久。习名等四种善巧。今乃能修。无碍解名释有多义。谓于彼彼境领悟无碍。名无碍解。或于彼彼境决断无碍。名无碍解。或于彼彼境正说无碍。名无碍解。有余师说。于境现前无颠倒智。名无碍解。此四依地自性所缘与无诤别。前来已辩种性依身如无诤说。谓不动种性依三洲人身。如是所说无诤智等。颂曰。

六依边际得　　边际六后定
遍顺至究竟　　佛余加行得

论曰。无诤愿智四无碍解。六种皆依边际定得。边际定力所引发故。边际静虑体有六种。前六除词余五少分。及除此外复更有余加行所得。上品静虑名边际定。故成六种词无碍解。虽依彼得而体非彼静虑所摄。边际名但依第四静虑故。此一切地遍所随顺故。增至究竟故得边际名。由此不应亦通余地。云何此名遍所随顺。谓正修学此静虑时。从初静虑次第顺入。乃至有顶。复从有顶次第逆入。至初静虑。

从初静虑次第顺入。展转乃至第四静虑。名一切地遍所随顺。云何此名增至究竟。谓专修习第四静虑。从下至中从中至上。如是三品复各分三。上上品生名至究竟。如是静虑得边际名。此中三乘非无差别。而各于自得究竟名。此中边名显无越义余无越此。故名为边际言。为显类义极义。如说四际及实际言。如是二言显此静虑是最胜类定中最极。殊胜功德多此引生。乐通行中此最胜故。如是所说无诤智等。除佛余圣唯加行得。非离染得。非皆得故。唯佛于此亦离染得。诸佛功德初尽智时。由离染故一切顿得。后时随欲能引现前。不由加行。以佛世尊于一切法自在转故。已辩前三唯共余圣德于亦共凡德且应辩通。颂曰。

通六谓神境　　天眼耳他心
宿住漏尽通　　解脱道慧摄
四俗他心五　　漏尽通如力
五依四静虑　　自下地为境
声闻麟喻佛　　二三千无数
未曾由加行　　曾修离染得
三身一余三　　一法后法四
天眼耳无记　　余四通唯善

论曰。通有六种。一神境智证通。二天眼智证通。三天耳智证通。四他心智证通。五宿住随念智证通。六漏尽智证通。虽六通中第六唯圣。然其前五异生亦得依总相说亦共异生。如是六通解脱道摄。慧为自性。如沙门果。解脱道言显出障义。胜进道中亦容有故。如是通慧无间道无。此位定遮他心智故。勿阿罗汉舍无间道即名亦舍漏尽通故。除他心漏尽。余四俗智摄。他心通五智摄。谓法类道世俗他心漏尽通如力说。谓或六或十智。由此已显漏尽智通。依一切地缘一切境。前之五通依四静虑。不依无色近分中间。彼无五通所依定故。要摄支定是五通依。非漏尽通亦不依彼。诸地皆能缘漏尽故。不待观色为加行故。前三通境无色不能缘。由此三通但别缘色故。修他心通色为门故。修宿住通渐次忆念。分位差别方得成满。于加行中必观色故。依无色地无如是能。若尔中间及五近分。亦容缘色应有五通。不尔由前所说因故。谓摄支定是五通依。若不摄支等持劣故。又彼止观随一减故。若尔何缘有漏尽通。乐苦迟速地。皆能尽漏故。五是别修殊胜功德。要殊胜地方能发起。修神境等前三通时。思轻光声以为加行。成已自在随所欲为。诸有欲修他心通者。先审观己身心二相。前后变异展转相随。后复审观他身心相。由此加行渐次得成。成已不观自心诸色于他心等能如实知。诸有欲修宿住通者。先自审察次前灭心。渐复逆观此生分位。前前差别至结生心。乃至能忆知中有前一念名自宿住。加行已成为忆念他加行亦尔。此通初起。唯次第知。惯习

成时。亦能超忆诸所忆事。要曾领受忆净居者。昔曾闻故。从无色殁来生此者。依他相续初起此通。所余亦依自相续起。如是五通境唯自下。且如神境随依何地。于自下地行化自在。于上不然势力劣故。余四亦尔。随其所应。是故无能取无色界。他心宿住为二通境。即此五通于世界境。作用广陕诸圣不同。谓大声闻麟喻大觉。不极作意如次能于一二三千诸世界境。起行化等自在作用。若极作意。如次能于二千三千无数世界如是五通。若有殊胜势用猛利从无始来曾未得者。由加行得。若曾串习无胜势用及彼种类。由离染得。若起现前皆由加行。佛于一切皆离染得。随欲现前不由加行。三乘圣者后有异生。通得曾得未曾得者。所余异生唯得曾得。约四念住辩六通者。约境约体二义有殊。有说二通即天眼耳。所余四种以慧为性。彼说眼耳通是身念住境。余四皆是法念住境。然实六种皆慧为性。经说皆能了达境故。由此皆是法念住境。若约体辩。则六通中前三唯身。但缘色故。谓神境通缘外四处。天眼缘色。天耳缘声。若尔何缘说死生智。知有情类由现身中成身语意诸恶行等。非天眼通。能知此事有别胜智。是通眷属依圣身起。能如是知。是天眼通力所引故。与通合立死生智名。他心智通三念住摄。谓受心法缘心等故。宿住智通法念住摄。虽契经说念曾领受苦乐等事。是忆前生苦乐等受。所领众具即是杂缘。法念住摄漏尽如力或法或四。若约善等分别六通。有余师言。六皆是善。而实眼耳唯无记性。余之四通一向是善。经主于此作是释言。天眼耳通无记性摄。是眼耳识相应慧故。此释不然。六通皆是解脱道摄。眼耳二识是解脱道。理不成故。应作是说。四静虑中有定相应胜无记慧。能引自地胜大种果。此慧现前便引自地天眼天耳令现在前。为所依根发眼耳识。故眼耳二识相应慧非通。但可说言是通所引。如契经说无学三明。彼于六通以何为性。颂曰。

　　第五二六明　　治三际愚故
　　后真二假说　　学有闇非明

　　论曰。有三明者。一宿住智证明。二死生智证明。三漏尽智证明。如其次第以无学位摄。第五二六通为其自性。六中三种独名明者。如次对治三际愚故。谓宿住通治前际愚。死生智通治后际愚。漏尽智通治中际愚。是故此三独摽明号。又宿住通忆念前际自他苦事。死生智通观察后际他身苦事。由此厌背生死众苦。起漏尽通观涅槃乐。故唯三种偏立为明。又此三通如次能舍常断有见。故立为明。又此能除有有情法三种愚故。偏立为明。有余师言。宿住能见过去诸蕴。展转相因次第传来都无作者。由此能引空解脱门。死生能观有情生死。下上旋转犹如灌轮。故不希求三有果报。由此能引无愿解脱门。厌离为门谛无相法。故起漏尽无相解脱门。是故三通独摽明号。此三皆名无学明者。俱在无学身中起故。于中最后容有是真通无漏

故。余二假说体唯非学非无学故。由此最后得无学名。自性相续皆无学故。前之二种得无学名。但由相续不由自性。如施设论作如是言。有等持相应。无覆无记慧。不由善故。及无漏故。得立圣名。由圣身中此可得故。说名为圣。此亦应尔。故名无学。有学身中有愚闇故。虽有前二不立为明。虽有暂时伏灭愚闇后还被蔽。不可立明。要闇永无。方名明故。契经中说。示导有三。彼于六通以何为性。颂曰。

第一四六导　　教诫导为尊
定由通所成　　引利乐果故

论曰。三示导者。一神变示导。二记心示导。三教诫示导。如其次第以六通中第一四六为其自性。唯此三种引所化生。令初发心最为胜故。能示能导立示导名。三示导中教诫最胜。定由通所成故。定引利乐果故。谓前二导咒等亦能。不但由通故非决定。如有咒术名健驮梨。持此便能腾空自在。或有药草具胜功能。若服若持飞行自在。复有咒术名伊刹尼。持此便能知他心念。或由观相听彼言音。亦能了知他心所念。教诫示导除漏尽通。余不能为。故是决定。或前二导外道亦能。第三不然。故名决定又前二导。有但令他暂时回心。不能引得毕竟利益及安乐果。教诫示导。亦定令他引当利益及安乐果。以能如实方便说故。由此教诫最胜非余。神境二言为目何义。颂曰。

神体谓等持　　境二谓行化
行三意势佛　　运身胜解通
化二谓欲色　　四二外处性
此各有二种　　谓似自他身

论曰。神名所目唯胜等持。由此能为神变事故。而契经说。神果名神。意为举粗以显细故。又显胜等持是彼近因故。然神变事体实非神。诸神变事说名为境此有二种。谓行及化行复三种。一者运身。谓乘空行犹如飞鸟。二者胜解。谓极远方作近思惟。便能速至。若于极远色究竟天作近思惟。即便能至。本无来去。何谓速行。此实亦行。但由近解行极速故。得胜解名。或世尊言。静虑境界不思议故。唯佛能了。三者意势。谓极远方举心缘时。身即能至。此势如意。得意势名。如心取境顿至色究竟故。于此三中意势唯佛。运身胜解亦通余乘。谓我世尊神通迅速。随方远近举心即至。由此世尊作如是说。诸佛境界不可思议。如日舒光。蕴流亦尔。能顿至远。故说为行若谓不然。此没彼出中间即断。行义应无。或佛威神不思议故。举心即至不可测量。故意势行唯世尊有。胜解兼余圣。运身并异生。化复二种。谓欲色界。若欲界化外四处除声若色界化唯二谓色触以色界中无香味故。此二界化各有二种。谓属自身他身别故。身在欲界化有四种。在色亦然。故总成八。虽生在色作欲界化。而无色界成香味失。化作自

身唯二处故有说亦化四。如衣等不成。非神境通能起化事。要此通果诸能化心。此能化心有几何相。颂曰。

能化心十四　　定果二至五
如所依定得　　从净自生二
化事由自地　　语通由自下
化身与化主　　语必俱非佛
先立愿留身　　后起余心语
有死留坚体　　余说无留义
初多心一化　　成满此相违
修得无记摄　　余得通三性

论曰。能变化心总有十四。谓依根本四静虑生。初静虑生唯有二种。一欲界摄。二初静虑。第二第三第四静虑如其次第有三四五。无上依下。下地劣故。上下地系一静虑果所依行等地有胜劣。一地系上下静虑果地。虽等所依行胜劣下系上果下果上系如次地劣胜所依行胜劣。如得静虑化心亦然。果与所依俱时得故。然得静虑总有三时。离染受生加行异故。谓离下染得上静虑时。亦得此定所引化心果。从上地殁生色界时及由加行起胜功德。但有新得所依静虑。亦兼得彼所引化心。依欲界身得阿罗汉。及练根位得应果时。十四化心一时总得。乃至身在第四静虑。得阿罗汉得五化心。无从化心直出观义。此从净定及自类生。能无间生自类净定。故唯从二生二非余。唯自地化心。起自地化事。化所发语由自下心。谓欲初定化唯自地心语上化起语自初定心彼地自无起表心故。若生欲界第二定等。化事转时如何起表。非威仪路工巧处心依异界身而可现起彼必依止自界身故。此无有过。引彼界摄。大种现前为所依故。谓引色界大种现前。与欲界身密合而住。依之起彼能发表心无定地表心依散地身过。或起依定能发表心如依定生天眼耳识。若一化主起多化身。要化主语时诸化身方语言音诠表一切皆同。故有伽他作如是说。

一化主语时　　诸所化皆语
一化主若默　　诸所化亦然

此但说余。佛则不尔。诸佛定力最自在故。与所化语容不俱时。言音所诠亦容有别。若上三地所化语时。初定表心现前发者此心起位已出化心。应无化身化如何语。由先愿力留所化身。后起余心发语表业。故无化语阙所依过。非唯化主命现在时。能留化身令久时住。亦有令住至命终后。即如尊者大迦葉波。留骨琐身至慈尊世。唯坚实体可得久留。异此饮光应留肉等。有余师说。愿力留身。必无有能令至死后。圣大迦葉留骨琐身。由诸天神持令久住。初习业者由多化心要附所依起一化事习成满者。由一化心能不附所依起众多化事。总有二

类能变化心。一修所成。二生得等。所起化果亦如彼说。修所成化摄处如前。不能化为有情身故。生所得等。于欲界中化为九处色界化七。依不离根言化九等。理实无有能化作根修果无心余化容有修果起表。由化主心余容自心起身语表修果饮食。若为资身必在化主身中消化。若为余事吞金石等。或即住彼化事身中。或随所宜置在别处。余化饮食。随住所依。修果化心。唯无记性。余通三性。谓善恶等如天龙等。能变化心。彼亦能为自他身化。天眼耳言。为目何义。为目慧体。为目色根。若慧不应名天眼耳。若色根者。不应名通。此前已说。前何所说。谓说根本四静虑中有定相应。胜无记慧名为天眼。及天耳通。此所引生胜大种果。名天眼耳。其体是何。颂曰。

天眼耳谓根　　即定地净色
恒同分无缺　　取障细远等

论曰。此体即是天眼耳根。谓缘声光为加行故。依四静虑于眼耳边引起彼地微妙大种所造净色眼耳二根。见色闻声名天眼耳。如是眼耳何故名天。体即是天定地摄故。极清净故。立以天名。由此经言。天眼耳者。无有皮肉筋缠血涂。唯妙大种所造净色。然天眼耳种类有三。一修得天。即如前说。二者生得。谓生天中。三者似天。谓生余趣。由胜业等之所引生能远见闻似天眼耳。如藏臣宝。菩萨轮王诸龙鬼神及中有等修得眼耳。过现当生恒是同分。以至现在必与识俱能见闻故。处所必具无医无缺。如生色界。一切有情能随所应取被障隔极细远等诸方色声。故于此中有如是颂曰。

肉眼于诸方　　被障细远色
无能见功用　　天眼见无遗

前说化心修余得异神境等五各有异耶。亦有云何。颂曰。

神境五修生　　咒药业成故
他心修生咒　　又加占相成
三修生业成　　除修皆三性
人唯无生得　　地狱初能知

论曰。神境智类总有五种。一修得。二生得。三咒成。四药成。五业成。曼驮多王及中有等诸神境智。是业成摄。有余师说。神境有四。即前作三变化为一。言变化者。如契经言。分一为多。乃至广说。他心智类总有四种。前三如上。加占相成。余三各三。谓修生业。除修所得。皆通善等。非定果故。不得通名。人中都无生所得者。余皆容有随其所应。本性生念业所成摄。人由先业能忆过去。于地狱趣初受生时。唯以生得他心宿住。知他心等及过去生。苦受逼已

更无知义。彼忆过去以何证知如契经言。彼自忆念。我等过去曾闻他说诸欲过失而不厌离。故于今时受斯剧苦。彼唯能忆次前一生。余趣随应恒有知义。傍生知过去如螺声狗等鬼知过去。如有颂言。

我昔集众财　　以法或非法
他今受富乐　　我独受贫苦

天知过去。如有颂曰。

我施逝多林　　蒙大法王住
贤圣僧受用　　故我心欢喜

又契经说。诸生天者。初生必起三种念言。我从何殁。今生何处。乘何业故来生此间。故知诸天能忆过去。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十八

辩定品第九之一

如是已辩诸智差别。次当分别智所依定。唯诸静虑能具为依。故于此中先辩静虑。或于先辩。共功德中已辩智所成无诤等功德。余所成德今次当辨。于中先辩所依止定。且诸定内静虑云何。颂曰。

静虑四各二　　于中生已说
定谓善一境　　并伴五蕴性
初具伺喜乐　　后渐离前支

论曰。一切功德多依静虑。故应先辩静虑差别。此总有四种。谓初二三四。岂诸静虑无如慈等不共名想。而今但就初等四数建立别名。此中非无不共名想。然无唯遍摄一地名。以诸静虑各有二种。谓定及生有差别故。诸生静虑如先已说。谓第四八。初二余三。无有别名。总诠一地。诸定静虑总相无别。谓此四体总而言之。皆善性摄心一境性。以善等持为自性故。若并助伴五蕴为性。此二既同难知差别。相虽无别而地有异。为显地异就数标名。故说为初。乃至第四。此中经主自兴问答。何名一境性。谓专一所缘。彼答非理。眼意二识若同一所缘。应名一境性。故于此处应求别理。谓若依止一所依根专一所缘名一境性。岂不一念无易所缘。应一切心中皆有一境性。理实皆有一一刹那。心心所法一境转故。然非一切皆得定名。以于此中说一境性但为显示由胜等持令善心心所相续而转故。若尔即心依一根转。引缘自境余心续生。此即名为心一境性。应离心外无别等持。此难不然。前已说故。谓先广辩心所法中。已辩等持离心别有。谓若心

体即三摩地。令心作等亦应无别。差别因缘不可得故。如是等难具显如前。故非即心名三摩地。依何义故立静虑名。由依此寂静方能审虑故。审虑即是实了知义。如说心在定。能如实了知。审虑义中置地界故。此论宗审虑。定以慧为体。依训释理。此是凝寂思度境处得静虑名。定令慧生无浊乱故。有说此定持胜遍缘。如理思惟故名静虑。胜言简欲界遍缘。简无色如理思惟。简异颠倒能持。此定是妙等持。此妙等持名为静虑。此言显示止观均行。无倒等持方名静虑。若尔染污宁得此名。由彼亦能邪审虑故。于相似处亦立此名。如世间言朽败种等。故无一切名静虑失。若善性摄心一境性。并伴立为四静虑者。依何相立。初二三四具伺喜乐。建立为初。谓若位中善一境性。具与寻伺喜乐相应。如是等持名初静虑。颂中但说与伺相应。已显与寻亦相应义。以若有伺与喜乐俱。必无与寻不相应故。为显第二除伺建立。故颂但说具伺非寻。异此应言具寻喜乐。举寻有伺不说自成。渐离前支立二三四。离伺有二离二有乐。具离三种如其次第。故一境性分为四种。已辩静虑。无色云何。颂曰。

无色亦如是　　四蕴离下地
并上三近分　　总名除色想
无色谓无色　　后色起从心
空无边等三　　名从加行立
非想非非想　　昧劣故立名

论曰。此与静虑数自性同。谓四各二。生如前说。即世品说。由生有四。定无色体。总而言之。亦善性摄心一境性。依此故说。亦如是言。然助伴中此除色蕴。无色无有随转色故。虽一境性并伴无差。离下地生故分四种。谓若已离第四静虑生立空无边处。乃至已离无所有处生立非想非非想处。离名何义。谓由此道解脱下地惑。是离下染义。即此四根本。并上三近分。总说名为除去色想。空处近分未得此名。缘下地色起色想故。非缘下色想可立除色名。若尔何缘大种蕴说除去色想是第四定。彼缘欲界住自身中所有诸色渐除去故。非无色界可有此想。是除色想前加行故。立根本名。亦无有失。依何义故立无色名。依彼都无一切色义。后殁生下色从心生。现见世间色非色法。亦有展转相依起故。谓心异故色差别生。色根有别识生便异。故从无色将生下时。顺色生心相续而住。由彼势力引下色生。然不可言唯从彼起。亦以先世色俱行心相续为缘久已灭色为自种子今色方起许同类因通过现故诸阿罗汉般涅槃已。诸蕴相续无余断故。现无少分诸蕴生缘。不可例同从无色殁。如是已释无色总名。何故别名空无边等。且前三种名从加行。修加行位思无边空及无边识无所有故。若由胜解思惟无边。空加行所成名空无边处。谓若有法虽与色俱。而其自体不依属色。诸有于色求出离者。必应最初思惟彼法。谓虚空体虽与色俱。

而待色无方得显了。外法所摄其相无边。思惟彼时易能离色。故加行位思惟虚空。成时随应亦缘余法。但从加行建立此名。若由胜解思惟无边。识加行所成名识无边处。谓于纯净六种识身能了别中。善取相已安住胜解。由假想力思惟观察无边识相。由此加行为先所成。随其所应亦缘余法。但从加行建立此名。若由胜解舍一切所有加行所成名无所有处。谓见无边行相粗动。为欲厌舍起此加行。是故此处名最胜舍。以于此中不复乐作无边行相。心于所缘舍诸所有寂然住故。由想昧劣立第四名。谓此地中想不明胜如无想故。得非想名。而想非全无。故名非非想。此地犹有昧劣想故。此言显示有顶地想。非如下七地故得非想名。非如三无心故名非非想。岂不有顶加行位中。诸瑜伽师亦作是念。诸想如病如箭如痈。无想天中如痴如闇。唯有非想非非想天。与上相违寂静美妙。宁此不就加行立名。理实应然。以观行者必先厌想及无想故。然或有问。行者何缘修加行时作如是念。必应举此为酬问因。故说立名。由想昧劣。此四无色皆言处者。以是诸有生长处故。谓此四处为有无有。生长种种业烦恼故。为破妄计彼是涅槃。故佛说为生长有处。已辩无色。等至云何。颂曰。

此本等至八　　前七各有三
谓味净无漏　　后味净二种
味谓爱相应　　净谓世间善
此即所味着　　无漏谓出世

论曰。此上所辩静虑无色根本等至总有八种。于中前七各具有三。有顶等至唯有二种。此地昧劣是生死根。在诸地边无无漏故。初味等至谓爱相应。爱能味着故名为味。彼相应故此得味名。爱相应言依自性说。此以等持为自性故。若并助伴应作是言。爱俱品法名味等至。此但取爱一果品法。净等至名目世善定。离惑垢故与无贪等。诸白净法共相应故。此是善故与味有殊。是有漏故与无漏别。此即是前所味着境。此无间灭彼味定生。缘过去净深生味着。尔时虽名出所味定。于能味定得名为入。诸从定出总有五种。一出地。二出刹那。三出行相。四出所缘。五出种类。从初静虑入第二等。名为出地。于同一地行相所缘相续转位前念无间入于后念名出刹那从非常行相入苦行相等。名出行相。从缘色蕴入缘受等。名出所缘。从有漏入无漏。从不染污入染污等。名出种类。依出种类此中说言。从所味出入能味定。岂不二言更相违反。能味是爱非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定。无相违过。现见相应。随举一名说俱品故。如劝长者作意记别。互相杂故俱得二名。由爱相应等持名味。等持力故爱得定名。故无二言更相违过。有说定爱相续现前。诸后刹那缘前为境。所味即是前灭刹那。后生刹那说名能味。此能味爱现在前时。缘过去境不缘现在。自性相应及俱有法。以必不观自性等故。不缘未来未曾

领故。于所缘境专注不移。方名为定。爱相应定亦专一境。故得定名。余惑相应则不如是。谓余烦恼于自所缘。不能令心专注如爱。故三摩地若与爱俱专注一缘与善相似无漏定者。谓出世定爱不缘故。非所味着。如是所说八等至中。静虑摄支非诸无色。以诸无色极寂静故。谓瑜伽师乐修善品。若于广大功德聚中。别建立支精勤修习。若诸无色寂静增故。心心所法昧劣而转。是故于彼不建立支。或彼地中等持偏胜。非一偏胜可立支名。要多法增方名支故。由此静虑独得立支。定慧均行多法增故。由此近分亦不立支。色近分中唯慧增故。有余师说。若诸地中有别心所。无余断灭。方于此地立支非余。初静虑中忧苦断灭。第二静虑寻伺无余。第三灭喜。第四断乐。无色地中虽总渐减。而无随地无余断灭。此释未能遣他疑问。何缘唯此方建立支。是故应如前释为善。于四静虑各有几支。颂曰。

静虑初五支　　寻伺喜乐定
第二有四支　　内净喜乐定
第三具五支　　舍念慧乐定
第四有四支　　舍念中受定

论曰。唯净无漏四静虑中初具五支。一寻二伺三喜四乐五心一境性。心一境性是定异名。定与等持体同名异。故言定者。即胜等持。此中说为心一境性。第二静虑唯有四支。一内等净二喜三乐四心一境性。第三静虑具有五支。一行舍。二正念。三正慧。四受乐。五心一境性。第四静虑唯有四支。一行舍清净。二念清净。三非苦乐受。四心一境性。何缘初三支各具五。第二第四唯各四支。各唯尔所堪立支故。或由欲界多诸恶法。及妙五欲难断难舍。第二静虑有动地喜。其相动涌喜中之极。引五部爱难舍难断。为对治彼故。初三各五支。初三不然。故余各四。或为随顺超等至法。谓最初起超等至时。入异类难入同类易。然超等至初起位中。或从初入三。或从二入四。故二第四各唯四支。初及第三各具有五。后起则易。故上无支。静虑支名既有十八。于中实事总有几种。颂曰。

此实事十一　　初二乐轻安
内净即信根　　喜即是喜受

论曰。此支实事唯有十一。谓初五支即五实事。第二静虑三支如前。增内净支足前为六。第三静虑等持如前。增余四支足前为十。第四静虑三支如前。增非苦乐支足前为十一。何缘心等非静虑支。此应准前菩提分辩。有异彼者今略分别。受中立三。非忧苦者。忧苦唯是欲界摄故。三受随地为利益支。顺定用强故皆支摄。何缘精进非静虑支。诸静虑支顺自地胜。精进顺上故不立支。或静虑支适分安乐。精进求胜策励疲苦。寻伺二种能助等持。制策于心令离粗细。对治欲恶

故并立支。何缘无表非静虑支。诸静虑支助定住境。彼不缘境故不立支。故静虑支随地差别。虽有十八。而于实事种类中求。应唯九种。然受相异故分十一。由此故说。有无初支。非第二支。应作四句。第一句。谓寻伺。第二句。谓内净。第三句。谓喜乐等持。第四句。谓除前余法余支相对。如理应思。此中支名为目何义。目显成义。何所显成。谓显成此是初静虑乃至。此是第四静虑。或此支名目随顺义。如枸橼等名为余支。谓十八支各顺自地。或资具义说名为支。如祠祀支即牛马等。谓寻伺等展转相资。毗婆沙师显静虑地等持最胜。故作是说。三摩地是静虑亦静虑支。寻伺等是静虑支非静虑。宁知静虑地等持最胜耶。以契经中作如是说。于四静虑应知定根。然于相成及相防护。义相似故作如是言。如四支军。亦无有失如王与众。虽互相资而于其中。王最为胜。岂不三定乐体是同。则静虑支应无十一。第三定乐以受为体。初二静虑乐即轻安。故静虑支实有十一。轻安行舍遍四静虑。何缘初二唯立轻安。后二地中唯立行舍。以此于彼偏随顺故。谓欲界中有诸恶法。初静虑地有寻伺想。能逼恼心犹如毒箭。初二离彼。故轻安增。第二静虑喜极动涌。第三静虑乐受极增。二俱能为爱胜生处。三四弃彼故行舍增。或欲及初有色根识。所引粗重甚于余地。初二离彼故轻安增。三四地中离粗重远。寂静转胜故行舍增。谓轻安乐如初舍担。若更易地气分微薄。故唯初二建立轻安。三四地中任运而转。寂静转胜故立行舍。或初二定有轻安缘。喜与轻安为胜缘故。如契经说。喜故轻安。三四定中无喜缘故。轻安微劣不立为支。行舍轻安互相覆蔽。若处有一第二便无。轻安治沈其相飘举。行舍治掉其相寂止。故安与舍互相覆蔽。何理为证知三乐支。二是轻安第三是受。已说于彼偏随顺故。谓第三定乐非轻安。安非彼支。次前已说初二定乐。必非乐受是身心受俱非理故。谓初二乐必非身受。正在定中无五识故。亦非心受应即喜故。要离喜爱余地心悦。方可异前立为乐受。喜即喜受。于一心中二受俱行。不应理故。若谓喜乐更互现起。无斯过者。理亦不然。说具五支及四支故。若谓五四。约容有说。不必俱行。亦不应理。应有有寻无伺定故。然经但说有三等持有寻有伺。乃至广说。若静虑支非必俱起。何缘不说有有寻无伺定。又于欲界初静虑中。亦应具有三三摩地。是则违害契经所说。今应思择。第三定中意地悦受。既得喜根应名为喜。何故名乐。此名为乐。亦有所因。以诸喜根不寂静故。谓喜动涌扰乱定心。如水波涛涌泛漂激。初二静虑意地悦受。有如是相故得喜名。第三定中此心悦受。其相沉静转得乐名。故此定中舍用增上。弃舍喜故立行舍支。第四定中复弃舍乐。故彼行舍得名清净。何缘念慧诸地皆有。而念唯在上二静虑。慧在第三定。方得立为支。随其所应偏随顺故。谓喜与乐于三有中是诸有情极所耽味。第三静虑所味中极。有生死中最胜乐故。理应立慧观察厌舍。若无慧者。自地善根尚不能成。况进求胜。为治如是自地过失。第三静虑立慧为支。余地不然故不立慧。第二静虑有最胜

喜。轻躁娆乱如逻刹私。第三定中有最胜乐。如天妙欲极为难舍。第三四定由行舍支。随其所应虽已弃舍。而恐退起立念遮防。余地不然故不立念。然第三念势用坚强。非唯助舍亦能助慧。通能防备自他地失。第四不尔无自失故。由此第四不立慧支。或初二定寻喜飘动。虽有念慧防照用微。第四定中二舍所蔽。顺无明故慧用不增。故慧唯三念通上二。或第三定乐过甚微。不立慧支。无能照察。若不照察则无厌求。自地过患上地功德。然下寻喜上色过粗。虽照厌求未为奇特。故余三地慧不立支。以第三定中乐过难觉故。佛说圣者应说应知。由此定中慧用最胜。能知细过故立为支。虽第四边慧亦能了。而但总相未为奇特。谓彼与乐系地不同。是离染道总观下过。非如自慧同一系缚。能别观失方谓希奇。故自立支上慧不尔。又诸已得第三静虑。于第四边非皆自在故于将离乐受染时。彼慧无容立为支体。故唯三定立慧为支。然正了时及初已离。皆应防守须立念支。何故轻安立为支体。以初二定轻安用增。触前所无殊胜位故。由此势用精勤不舍。能令相续有所堪能。能助等持令牵胜德。有殊胜用故立为支。内等净名为目何法。目寻伺息体即信根。谓若证得第二静虑。则于定地亦可离中。有深信生名内等净。故虽诸地皆有信根。而可立支。唯第二定。以今创信诸定地法与散地法俱可离故。又初静虑寻伺识身。如热淤泥信不明净。后二静虑行舍用增。映夺信根故无内净。谓由警觉信力方增。舍此相违故能映夺。信是净相故立净名。如清水珠令心净故。内心平等为缘故生由此信根名内等净。或第二定所有功德。平等为缘引生此净。由此建立内等净名。非唯寻伺静息为体。此等皆是心所摄故。如受想思别有实体。有余部说。喜非喜受。喜是行蕴。心所法摄三定中乐。皆是喜受。故喜喜受其体各异。非三定乐可名喜受。二阿笈摩分明证故。如辩颠倒契经中说。渐无余灭忧等五根。第三定中无余灭喜。于第四定无余灭乐。又余经说。第四静虑断乐断苦先喜忧没。故第三定必无喜根。由此喜受是喜非荣。如先所说八等至中。前七各三。第八有二。谓染污定如何知有。此由契经及论说故。谓契经说净无漏定。已犹言世尊。未说一切定。故知有余染定未说。本论亦说。于诸静虑自地一切随眠随增。由此等文知有染定。故说静虑总有二种。由定及生有差别故。定复有二。谓染不染。不染复二种。谓净及无漏。无漏复二。谓学无学。如是差别理有众多。染静虑中为有支不。有非一切。何定无何。颂曰。

染如次从初　　无喜乐内净
正念慧舍念　　余说无安舍

论曰。且有一类随相说言。初染中无离生喜乐。非离烦恼而得生故。虽染污定亦喜相应。非因离生故非支摄。此不唯说离欲生喜。亦说因离自地染生。以契经中先作是说。离诸欲恶不善法已。复作是

言。离生喜乐。此中重说。离生言者。为显亦有喜离自地惑生。为显喜支唯是善性。故薄伽梵与乐合说。轻安相应必是善故。由此染定必无喜支。故初染支唯有三种。第二染中无内等净。彼为烦恼所扰浊故。虽诸世间说有染信。而不信摄故不立支。乐是轻安唯善性摄。例同初定故不重遮。故此染支唯有二种。第二染定许有喜支。初染中无。以何为证。以初定喜说从离生。第二中无离生言故。第三染中无正念慧。彼为染乐所迷乱故。染污定中虽有念慧。而得失念不正知名。故此二支染中非有。行舍唯是大善法摄。例同第四故此不遮。故此染支唯有二种。第四染中无舍念净。彼为烦恼所染污故。由此第四染唯二支。有余师说。初二染定但无轻安。后二染中但无行舍。大善摄故。彼说染中喜信念慧。皆是支摄。皆通染故。契经中说。三定有动第四不动。依何义说。颂曰。

第四名不动　　离八灾患故
八者谓寻伺　　四受入出息

论曰。下三静虑名有动者。有灾患故。第四静虑名不动者。无灾患故。灾患有八。其八者何。寻伺四受入息出息。此八灾患第四都无。故佛世尊说为不动。然经唯说第四静虑。不为寻伺喜乐动者。经密意说。论依法相。以薄伽梵有处说言。断乐断苦先喜忧没。具足安住第四静虑。又说彼定身行俱灭。入息出息名为身行。故知此定非唯独免。寻伺喜乐四动灾患。有余师说。第四静虑如密室灯。照而无动。故名不动。喻经说故。寻伺何过而求静息。此能令心于定境界虽恒系念而不寂静。如树枝条依茎而住。与风合故动摇不息。诸瑜伽师。虽不愿乐于境行相心速易脱。而寻伺力令彼驰流。故于定中寻伺有过。喜乐于定亦能鼓动。唯此四种与定相应。而能动心。故经偏说。然实二息忧苦二受亦能鼓动。故论说八。寻伺二法既有此过。不应说在静虑支中。经但应言。寻伺寂静何容亦说有寻有伺。为显寻伺虽定相应而于定中能为灾患。不说不了。故定应说。或此于定初作资粮。作欲恶寻远分治故。后于胜定方为灾患。故说寻伺功不唐捐。舍有行仪方便法尔。设是所舍初必应依。如欲渡河先依船筏后至彼岸。理应总舍。故契经言。依色出欲。依无色出色。依道出无色。若得涅槃亦出圣道。此二容有与一心俱。如胜劣风与一枝合。若此二业谓能鼓动。如何说此与定相应。粗浅定心寻伺所策。方能出离欲界粗染。故此得与初定相应。由此相应未为清净。如灯与日俱见色缘。灯细闇俱照不明了。日光离闇照用分明。如是应知。初静虑定虽作自事而寻伺俱未照而无动如第四静虑。若寻在定能动乱心。无漏定俱亦为灾患。何缘建立为一道支。已说彼能策正见故。行者于定未惯习时。不能了知此为灾患。故于此地不欲厌舍。若已惯习便能觉知。初静虑中有此灾患。如水澄净便见池中。潜虫下鱼能为浊乱。行者既见初静虑

中。寻伺二法能为动乱。便于一地总生厌舍。谓此粗浅理应舍故。于初静虑寻伺既然。于上地中喜等亦尔。如定静虑诸受差别。生亦尔不。不尔云何。颂曰。

生静虑从初　　有喜乐舍受
及喜舍乐舍　　唯舍受如次

论曰。生静虑中初有三受。一者喜受。意识相应。二者乐受。三识相应。三者舍受。四识相应。第二有二。谓喜与舍意识相应无有乐受。无余识故。心悦粗故。第三有二。谓乐与舍意识相应。第四有一。谓唯舍受。意识相应是谓定生。受有差别。上三静虑无三识身。及无寻伺。如何生彼能见闻触及起表业。非生彼地无眼识等但非彼系。所以者何。颂曰。

生上三静虑　　起三识表心
皆初静虑摄　　唯无覆无起

论曰。生上三地起三识身。及发表心皆初定系。生上起下如起化心。故能见闻触及发表。此四唯是无覆无记。不起下染。已离染故。不起下善。以下劣故。

阿毗达磨藏显宗论卷第三十九

辩定品第九之二

如是别释。静虑事已。诸等至得云何。颂曰。

全不成而得　　净由离染生
无漏由离染　　染由生及退

论曰。八本等至随其所应。若全不成而获得者。诸净等至由二因缘。一由离染。谓在下地离下染时。二由受生。谓从上地生自地时。下七皆然。有顶不尔。唯由离染无上地故。无从上地于彼受生。此中但说本等至者。以诸近分未离染时。有全不成。由加行得。遮何故说。全不成言。为遮已成。更得少分。如由加行得净本等至及由退。故得彼顺退分。即依此义作是问言。颇有净定。由离染得。由离染舍。由退得。由退舍。由生得。由生舍耶。曰有。谓顺退分。且初静虑顺退分摄。离欲染时得。离自染时舍。退离自染得。退离欲染舍。从上生自得。从自生下舍。余地所摄。应如理思。无漏但由离染故得。谓圣离下染得上地无漏此亦但据全不成者。若先已成。余时亦得。谓尽智位得无学道。于练根时得学无学。余加行及退。皆如理应

思。虽有由入正性离生获得根本无漏等至。而非决定。以次第者。尔时未得根本定故。此中但论决定得者圣离下染必定获得。上地根本无漏定故。染由受生及退故得。谓上地没生下地时。得下地染。及于此地离染退时得此地染。无由离染及加行得。如是二时能舍染故。何等至无间。有几等至生颂曰。

无漏次生善　　上下至第三
净次生亦然　　兼生自地染
染生自净染　　并下一地净
死净生一切　　染生自下染

论曰。无漏次生自上下善善言具摄净及无漏。极相违故必不生染。然于上下各至第三远故。无能超生第四故。于无漏七等至中。从初静虑无间生六。谓自二三各净无漏。无所有处无间生七。谓自下六上地唯净。第二静虑无间生八。谓自上六并下地二识。无边处无间生九。谓自下六并上地三。第三四空无间生十。谓上下八并自地二。类智无间能生无色。法智不然。依缘别故。从净等至所生亦然。而各兼生自地染污。故有顶净无间生六。谓自净染下净无漏。从初静虑无间生七。无所有八。第二定九。识处生十。余生十一。从染等至生自净染。并生次下一地净定。谓为自地烦恼所逼。于下净定亦生尊重。故有从染生次下净。极相违故不生无漏。若于染净能正了知。可能从染转生下净。是则此净还从净生。以正了知是净摄故。非诸染污能正了知。如何彼能从染生净。先愿力故。谓先愿言。宁得下净。不须上染。先愿势力随相续转。故后从染生下净定。如先立愿方趣睡眠。至所期时便能觉寤。如是所说净染生染。但约在定净及染说。若生净染生染不然。谓命终时从生得净。一一无间生一切染。若从生染一一无间能生自地一切下染不生上者。未离下故。所言从净生无漏者。为一切种皆能生耶。不尔云何。颂曰。

净定有四种　　谓即顺退分
顺住顺胜进　　顺决择分摄
如次顺烦恼　　自上地无漏
互相望如次　　生二三三一

论曰。诸净等至总有四种。一顺退分摄。二顺住分摄。三顺胜进分摄。四顺决择分摄。地各有四。有顶唯三。由彼更无上地可趣故。彼地无有顺胜进分摄。于此四中唯第四分能生无漏。所以者何。由此四种有如是相顺退分。能顺烦恼顺住分。能顺自地顺胜进分。能顺上地顺决择分。能顺无漏。故诸无漏唯从此生。有余师言。顺退分者住彼可退。顺住分者住彼不退。亦不胜进顺胜进分者住彼能胜进。顺决择分者住彼起圣道。有言住彼顺通达谛。由此无间能入离生。应知此

中决定义者。谓诸圣道必此无间生。非此无间必能生圣道。若异此者。是则应说唯世第一法名顺决择分。有余师言。顺退分者。与诸烦恼下上相杂。染净展转现在前故。顺住分者。能以种种粗等行相弃背下地静等行相摄受自地。顺胜进分者。观自地过上地功德。顺决择分者。如暖顶忍世第一法无漏无间何分现前。有说通三。除顺退分。理实唯二。谓后二种诸有修习超等至等。唯顺决择最坚胜故。诸瑜伽师作如是说。若观行者。于自地定。不善通达不恒安住。于上地定。不能欣求。数数现行顺下地想。彼之等持名顺退分。或由自地离染退得名顺退分。成就此定补特伽罗名为退者。如成牛行说名为牛。凶勃难回说名牛行。于自地定耽着不舍。于上地定不能欣求。彼之等持名顺住分。于自地定虽能多住。而不耽着。于上地定欣乐牵引。彼之等持名顺胜进分。于自上定皆不耽着多住厌想。为欲令断彼之等持。名顺决择分。诸有安住顺退分者。于广大果心多系缚。诸有安住顺住分者。数住自定不能上求。诸有安住顺胜进者。能展转求所余胜定。然胜进分总有二种。一者自地殊胜功德。二者上地殊胜功德。若能牵引彼名顺胜进分。此有二类。或厌或欣。诸有安住顺决择者。乐断诸有乐修无漏。是名安住。四分者别。若顺烦恼名顺退分。诸阿罗汉宁有退理。非彼犹有顺退分定。可令现行离染舍故。虽有此难而实无违。谓顺住中有顺退者。亦得建立顺退分名。从彼有退如先已说。此四相望互相生者。初能生二。谓顺退住。第二生三。除顺决择。第三生三。除顺退分。第四生一。谓自非余。有说亦生顺胜进分。如上所言。净及无漏。皆能上下超至第三。行者如何修超等至。加行成满差别云何。颂曰。

二类定顺逆　　均间次及超
至间超为成　　三洲利无学

论曰。本善等至分为二类。一者有漏。二者无漏。往上名顺。还下名逆。同类名均。异类名间。相邻名次。越一名超。谓观行者修超定时。先于有漏八地等至。顺逆均次现前数习。次于无漏七地等至。顺逆均次现前数习。次于有漏无漏等至。顺逆间次现前数习。次于有漏顺逆均超现前数习。次于无漏顺逆均超现前数习。是名修习超加行满。后于有漏无漏等至。顺逆间超名超定成。此中超者。谓顿超二。一者超地。二者超法。唯能超一故至第三。远故无能超入第四。修超等至唯欲三洲。除北俱卢。然通男女。不时解脱诸阿罗汉。要得无诤妙愿智等。边际定者能超非余。定自在故。无烦恼故。时解脱者。虽无烦恼定不自在。诸见至者虽定自在。有余烦恼。故皆不能修超等至。胜解作意不能无间修超等至势力劣故。此诸等至依何身起。颂曰。

诸定依自下　　非上无用故
唯生有顶圣　　起下尽余惑

论曰。诸等至起依自下身。依上地身无容起下。上地起下无所用故。自有胜定故。下势力劣故。已弃舍故。可厌毁故。总相虽然。若委细说。圣生有顶必超无漏。无所有处为尽自地。所余烦恼自无圣道。欣乐起故唯无所有。最邻近故起彼现前尽余烦恼。离无漏道必无有能。断彼余惑成阿罗汉。是故有顶无漏无所有处依九地身。有漏无所有处依八地身。有漏无漏识无边处依七地身。空无边处依六地身。乃至初定依二地身。谓自及欲若成就依有漏如起无漏一切依九地身诸等至中谁缘何境。颂曰。

味定缘自系　　净无漏遍缘
根本善无色　　不缘下有漏

论曰。味定但缘自地有漏法。以有漏法是所系事故。所系言显是三有摄。不缘无漏法。爱行相转故。若爱无漏应非烦恼。不缘上地法。爱界地别故。不缘下地法。已离彼贪故。净及无漏俱能遍缘自上下地。有为无为皆为境故。有差别者。无记无为非无漏境。唯有于法说能遍缘无非所缘。前已说故根本地摄。善无色定不缘下地诸有漏法。以下地法不寂静故。本善无色极寂静故。由此理故经于无色皆言超越一切下地。于诸静虑不如是说。以本无色不缘下系。是故于下说超越言。诸静虑中有遍缘智。故于下地不言超越。既说超越色想等言。故知但依超所缘说。若此超越为显离系。应说超一切。非唯色想等。又静虑中应言超越。自上地法无不能缘。虽亦能缘下地无漏。而但缘类不缘法品。以但能缘自全治故。法非全治。如先已说。又法品道于无色界。虽能对治是客非主。亦不能缘下地法灭。既遮无色根本缘下义准近分有缘下能彼无间道必缘下故。味净无漏三等至中。何等力能断诸烦恼。颂曰。

无漏能断惑　　及诸净近分

论曰。诸无漏定皆能断惑。本净尚无能。况诸染能断。谓本净定不能断下。已离染故不能断上。以胜己故。不能断自与自地惑。同一缚故。又自于自非对治故。若净近分亦能断惑。以皆能断次下地故。中间摄净亦不能断。近分有几何受相应。于味等三为皆具不。颂曰。

近分八舍净　　初亦圣惑三

论曰。诸近分定亦有八种。与八根本为入门故。一切唯一舍受相应。作功用转故。未离下怖故。此八近分皆净定摄。唯初近分亦通无

漏。皆无有味离染道故。上七近分无无漏者。于自地法不厌背故。唯初近分通无漏者。于自地法能厌背故。此地极邻近。多灾患界故。以诸欲贪由寻伺起。此地犹有寻伺随故。若尔何缘毗婆沙说。诸近分地有结生心。非无染心有结生理。故应近分。有味相应。今于此中遮有定染不遮生染。故不相违。或有余师作如是说。初近分定亦有定染。未起根本。亦贪此故。由此未至具有三种。中间静虑与诸近分。为无别义为亦有殊。义亦有殊。谓诸近分是离染道。入根本因。中间不然。复有别义。颂曰。

中静虑无寻　　具三唯舍受

论曰。初本近分寻伺相应。上七定中皆无寻伺。唯中静虑有伺无寻。故彼胜初未及第二。依此义故立中间名。由此上无中间静虑。一地升降无如此故。谓中间定初静虑摄。而有差别。谓此减寻上立中间。减何成异。故中间定初有上无。岂不契经说七依定。宁知别有未至中间。由有契经及正理故。且有未至。如契经言。诸有未能入初定等。具足安住而由圣慧。于现法中得诸漏尽。若无未至圣慧依何。又苏使摩契经中说。有慧解脱者。不得根本定。岂不依定成慧解脱。由此证知。有未至定。有中间定。如契经说。有寻伺等三三摩地。经说初定与寻伺俱。第二等中寻伺皆息。若无中静虑。谁有伺无寻。以心心所渐次息故。理应有定有伺无寻。又大梵王是世界主。离中间定谁为胜因。由此证知。有中间定。然佛不数说有未至中间。以二即初静虑摄故。说初静虑即已说彼唯初近分名未至者。为欲简别余近分故。非此近分乘先定起。又非住此已起爱味。依如是义立未至名。非上定边亦名未至。皆乘先定势力引生。及住彼时已起味故。毗婆沙者作如是说。未至本地立未至名。是本地德未现前义。此中间定具味等三。以别系属一生处故。谓极修习中间定者。未来当在大梵处生。故亦具三。如根本定。非根本地起爱贪。彼如所味有别能味亦别故。此有胜德可爱味故。无漏定生亦渐减故。此亦一向舍受相应。无三识身故无乐受。无喜受者已不共初。然于初贪未能离故。又由自勉功用转故。由此说为苦通行摄。非忧苦者已出欲故。由此一向舍受相应。此定能招大梵处果。多修习者为大梵故。已辩等至。云何等持。经说等持总有三种。一有寻有伺三摩地。二无寻唯伺三摩地三无寻无伺三摩地。如是三种相别云何。颂曰。

初下有寻伺　　中唯伺上无

论曰。前来因事屡辩此三。今于此中略显别相。有寻有伺三摩地者。谓与寻伺相应等持。此初静虑及未至摄。无寻唯伺三摩地者。谓唯与伺相应等持。此即中间静虑地摄。无寻无伺三摩地者。谓非寻伺相应等持。此从第二静虑近分乃至非想非非想摄。契经复说三种等

持。一空三摩地。二无愿三摩地。三无相三摩地。如是三种相别云何。颂曰。

空谓空非我　　无相谓灭四
无愿谓余十　　谛行相相应
此通净无漏　　无漏三脱门

论曰。空三摩地。谓空非我二种行相相应等持。故说空等持近治有身见。身见亦有二行相故。谓空行相近治我所见。非我行相近治我见。观法非我。名非我行相观。此中无我。名空行相。由此空行相。近治我所见。以此中都无我。故此法非我所。无相三摩地。谓缘灭谛四种行相相应等持。涅槃离诸相故名无相。缘彼三摩地。得无相名。相略有十。谓色等五。男女二种。三有为相。或复相者。是因异名。涅槃无因故名无相。或相谓世蕴上中下。涅槃异彼故名无相。无愿三摩地。谓缘余谛十种行相相应等持。十行相者。谓苦非常因集生缘道如行出。如是空等三三摩地。三摩地相虽无差别。而依对治意乐所缘。如其次第建立三种。由意乐故不愿三有。理且可然有过患故。宁由意乐不愿圣道。以诸圣道依属有故。若尔何用修习圣道。以是涅槃能趣因故。非离圣道有得涅槃。为求涅槃故修圣道。道如船筏必应舍故。亦由意乐不愿圣道故。缘道行相亦得无愿名。以本期心厌有为故。空非我相非所厌舍。以与涅槃相相似故。由此二行相。虽缘可厌法。不取可厌相。不得无愿名。此三等持通净无漏。世出世间等持摄故。世间摄故。通十一地。出世摄者。唯通九地上七定边无胜德故。于中无漏者名三解脱门。能与涅槃为入门故。非诸有漏法是真解脱门。性住世间违解脱故。三三摩地缘境别者。若有漏空缘一切法。若无漏空唯缘苦谛。无愿能缘苦集道谛。无相唯缘灭谛为境。三三摩地念住别者。无相唯法。余皆通四。契经复说三重等持。一空空三摩地。二无愿无愿三摩地。三无相无相三摩地。如是三种相别云何。颂曰。

重二缘无学　　取空非常相
后缘无相定　　非择灭为静
有漏人不时　　离上七近分

论曰。此三等持缘前空等取空等相。故立空空等名。空空等持缘前无学空三摩地取彼空相。空相顺厌。胜非我故。谓彼先起无学等持。于五取蕴思惟空相。从此后起殊胜善根相应等持。缘前无学空三摩地思惟空相。于空取空。故名空空。如烧死尸以杖回转。尸既尽已杖亦应烧。如是由空烧烦恼已。复起空定厌舍前空。重空等持空行相后。起即复还与空行相相应。唯此最能顺厌舍故。非我行相则不如是。见非我者。于诸有为法起厌背心不如见空故诸有已见诸法非我而

于诸有犹生乐者。以于诸行中不审见空故。由此空定虽二行相俱。而但名空不说为非我。空于厌舍极随顺故。无愿无愿缘前无学无愿等持。取非常相。谓彼先起无学等持。于五取蕴中思惟非常相。从此后起殊胜善根相应等持。缘前无学无愿三摩地思惟非常相。于无愿不愿名无愿无愿。举喻显示。如前应知。重无愿等持非常行相后起。即复还与非常行相相应。唯此可能缘厌道故。非苦行相能缘圣道。圣道非苦趣苦灭故。苦法不能趣苦寂灭。亦非因等四能缘圣道。以圣道不能令苦续故。非道等四者此厌舍道故。非欣行相能为厌舍。岂不如无愿不愿圣道而作道等四。此亦应然。此例不然。无愿正厌有兼于圣道起不愿心故。谓前无愿正厌于有。圣道依有故兼不愿。虽圣意乐说不愿道。而于圣道非正憎厌。故亦能作道等四种。无愿无愿正憎厌道。故以非常观道过失。道等行相无容厌道。是故于此不作彼四。无相无相即缘无学。无相三摩地非择灭为境。以无漏法无择灭故。但取静相非灭妙离。谓彼先起无学等持。于择灭中思惟静相。从此后起殊胜善根相应等持。即缘无学无相三摩地非择灭为境。思惟静相。于无相灭复观为无相。名无相无相。举喻显示。如前应知。重无相等持静行相后起。即复还与静行相相应。唯此能观非择灭故。非妙行相境无记故。非离行相以虽证得。彼非择灭犹缚随故。非灭行相。以非择灭非永解脱一切苦故。又若观灭滥非常故。所言静者。唯显止息。故非择灭得有静相。以修圣道经久劬劳。于彼息中便生乐想。故重无相取静非余。重三等持唯是有漏。以于圣道生厌舍故。非无漏定厌舍圣道。二缘圣道取空非常。理可名为厌舍圣道。无相无相但缘无为作静行相。何名厌道。此欣无学无相等持不转之因。故名厌道。谓彼定起义作是言。无相等持不生为善。此既欣赞圣道不生。如何不名厌舍圣道。前无相定非此所缘。如何此名无相无相。或应许此定不缘非择灭。但缘无学无相不生。此亦不然。准前释故。谓缘无相之非择灭。此非择灭亦离诸相。缘无相无相故。得无相无相名。缘无相境作静行相。是故此定从境立名。唯三洲人能起此定。通依男女。以依女身亦能自在延促寿故。唯无学位。以有学者但欣圣道未能厌故。此亦非一切。唯不时解脱。以时解脱爱圣道故。依十一地除上七边。以上七边无胜德故。若在欲界从未至摄。圣道后起若在有顶。无所有摄圣道后生。余皆自地圣道后起。就总类说。此从法类苦灭四智无间而生。若就别说。欲界摄者非类后生。上界摄者非法后起。前二非灭后起第三非苦。后生余行相。后起此定故。应得此者。皆尽智时由离染得。后由加行方起现前。唯我世尊不由加行。顺趣解脱起此现前。于道尚厌岂欣诸有。此后亦起圣道现前。然厌道故非无间起。欲界摄者是思所成。余修所成依定起故。契经复说四修等持。一为住现法乐修三摩地。二为得胜知见修三摩地。三为得分别慧修三摩地。四为诸漏永尽修三摩地。如是四种相别云何。颂曰。

为得现法乐　　修诸善净虑
为得胜知见　　修净天眼通
为得分别慧　　修诸加行善
为得诸漏尽　　修金刚喻定

论曰。如契经说。有修等持。若习若修若多所作。得现乐住。乃至广说。善言通摄净及无漏。修诸善静虑。得住现法乐。而经但说初静虑者。于中乐想最增盛故。谓超欲界众多过失。故于此中乐想增盛。如游砂碛热渴疲劳。创饮浊水亦为胜乐。或圣道乐此具有故。谓具一切菩提分法四沙门果九断遍知三界对治。又诸定首诸定乐因。是故偏说。岂不经说。如是苾刍。住此先受离生喜乐。后生梵众受乐同此。何故不言住后法乐。详此唯说现法乐者。为令弃舍乐现欲乐。说现定乐令其欣乐。或现乐住是后乐依。但说所依能依已显。如契经说。先住此间入诸等至。后方生彼或现法乐。三乘皆住后乐不定。是故不说。谓或退堕。或上受生。或般涅槃。便不住故。虽诸静虑即现法乐。依近分故说为得言。修近分力得根本故。或即依现乐说为得言。如言身子体。故无有过。有说。此定佛依自说。如说菩萨居赡部林。起初世间依无漏定。能引一切有情共乐。由此不说后法乐住。即由此故亦但说初。菩萨尔时唯得初故。若依诸定修天眼通。便能获得殊胜知见。此依何义立知见名。本静虑中有遍照智。此遍照故。立以见名。见体即知。故名知见。眼根名见。世所极成。为简异彼。以知摽见。或即此见决断所缘。故名为知。即亦名见。谓本静虑是乐行道。不多劬劳而现前故。不劬劳故其体坚牢。由体坚牢故用决定。用决定故立以知名。见义如前。故名知见。为知为见。修此等持即是为求决定照义。此亦善逝依自而说。谓为显佛以天眼通观诸有情死生险难。方为拔济起静虑等。故为知见修天眼通。有余师言。为欲胜伏诸随烦恼起胜知见。起此胜知见不离光明想。此光明想引天眼通。由天眼通得胜知见。若修三界诸加行善及无漏善得分别慧。谓从欲界乃至有顶。诸闻思修所成善法。及余一切无漏有为。总说名为加行善法。修此善法能引慧生。于诸境中差别而转。故言修此得分别慧。如说善逝住二寻思。能如实知诸受起等。此显修善得分别慧。说加行言为简生得。非修习生得。得未曾得故。若修金刚喻定。便得诸漏永尽。谓若修习第四静虑金刚喻定并随转法。便能获得诸漏永尽。第四静虑佛依自说。无上菩提依此得故。金刚喻定顿证漏尽引尽智生。是故偏说。有说。一切有顿断治。第四静虑皆此所摄。此经所说。若习若修若多所作。义差别者。为欲显示习修得修。所治更远如其次第。

阿毗达磨藏显宗论卷第四十

辩定品第九之三

如是已辩所依止定。当辩依定所起功德。诸功德中先辩无量。颂曰。

无量有四种　　对治嗔等故
慈悲无嗔性　　喜喜舍无贪
此行相如次　　与乐及拔苦
欣慰有情等　　缘欲界有情
喜初二静虑　　余六或五十
不能断诸惑　　人起定成三

论曰。无量有四。一慈。二悲。三喜。四舍。言无量者。无量有情为所缘故。此四能引无量福故。无量爱果此为因故。有说。此能违无量戏论故。贪等诸惑皆名戏论。何缘无量四无增减。对治四种多行障故。如契经说。若习若修若多所作。慈能断嗔。悲能断害。喜断不欣慰。舍断欲贪嗔故唯有四。嗔谓心所。欲杀有情。欲恼有情。心所名害。耽着境界。于诸善品不乐住因。名不欣慰。于妙欲境起染欣乐情无厌足。名为欲贪。此中慈悲无嗔为性。若尔此二有何差别。性虽无别。然慈能治杀有情嗔欢行相转。悲能对治恼有情嗔戚行相转。是谓差别。如苦与乐。领纳虽同而损益殊。故体有别。苦乐体别如先已辩。慈悲二种差别亦然。有作是言。悲是不害。近治害故。理实如是。但害似嗔以嗔名说悲之行相。亦似无嗔立无嗔名。实是不害。诸古师说。喜即喜受。何缘观行者。尔时喜受生。若缘与乐与慈无异。若缘拔苦应与悲同。又契经言。欣故生喜。喜即喜受。如先已辩。此喜行相与彼欣同。喜故生喜。义有何异。若言下上义有异者。轻安与乐义亦应然。差别因缘不可得故。又违本论。云何名喜。谓喜喜相应受想行识等。此中意显喜俱品法喜增上故。总立喜名非受。受俱其理决定。若喜即喜受。何言与受俱。若言对法以理为量。应如无过诵本论文。此亦不然。理为量论。要有经证方可定文。若与经违理必可坏。不应随意辄改论文。是故此喜定非喜受。以欣为体或即无贪。谓别有贪是恶心所。于有情类作是思惟。云何当令诸所有乐彼不能得皆属于我。喜能治彼。故是无贪。此与喜根必俱行故。三地可得如悔忧俱喜亦无贪。分明相者。于他盛事心不贪着。知他获得深生欣慰。心热对治说名为喜。故知此喜亦无贪性。舍无量体唯是无贪。此与第三有差别者。离爱恚相等缘有情。如创入林等生树觉。平等行因说名为舍。若舍无量亦能治嗔。宁唯无贪与慈何异。又许此舍正治欲贪。与不净观有何差别。且舍与慈有差别者。慈能对治嗔所引嗔。无嗔为体。舍能对治贪所引嗔。无贪为体。岂不如舍无贪为性。亦能对治贪所引嗔。如是许慈无嗔为性。亦应能治嗔所引贪。此难不然。行相违故。谓舍行相双违贪嗔。舍亲非亲差别相故。从此爱恚俱不生故。即由此故舍唯无贪。正能治贪兼治嗔故。慈之行相违嗔非贪。于诸有情

与乐转故。由此慈舍虽俱违嗔。而慈顺贪舍能违害。是故此二极有差别。或修舍者。治非处嗔慈治处嗔。故有差别。不净与舍如次能治淫贪余贪。故有差别。此四无量非损益他。何缘唯善非无记性。能近对治贪嗔等故。爱非爱相不能引故。力能令心自在转故。慈等体相已略分别。此阿世耶有差别者。观有情类如己谓慈。乐有情类离苦谓悲。于他兴盛欣慰谓喜。于亲怨相不思谓舍。又不观他有损有益。等观一切如友谓慈。于遭苦者哀愍谓悲。由胜解力想有情类。得益离损欣慰谓喜。于有情相等观谓舍。此四行相有差别者。云何当令诸有情类得如是乐。如是思惟入慈等至。云何当令诸有情类离如是苦。如是思惟入悲等至。诸有情类得乐离苦岂不快哉。如是思惟入喜等至。诸有情类平等平等无有亲怨。如是思惟入舍等至。如是所愿竟无有成。岂不唐捐修定功力。能伏嗔等宁谓唐捐。应是颠倒何能伏惑。愿得乐等宁谓颠倒。谓此不言已得乐等。但由胜解愿诸有情。当得乐等能伏诸惑。故修此四功不唐捐。于定蕴中说四行相。云何令等具如前说言。如是思惟入某等至者。此言若说等无间缘。慈等应无无间生理。别别思惟所引起故。若俱生者入言相违。初业位中别加行引。至成满位亦有俱生。定蕴就初说入无过。且慈无量愿得何乐。有说。愿得第三定乐。诸受乐中此最胜故。若自未证由闻故知。有说。愿得涅槃妙乐。于诸乐中此最胜故。有说。愿得阿罗汉乐。此已解脱诸烦恼故。初修业者。未证此乐。未现证故。不能运心。但缘己身随所证乐。及他所证现可知者。愿诸有情同证此乐。故但缘现如理所生。无染污乐愿他同受。若于所受已舍苾刍。设未获得真实对治。亦处空闲受远离乐。力能映夺天帝等喜。如五乐等伽他中说。又住远离勤修善者。定有善得念念恒流。如大海水遍满相续。喜轻安乐。由此引生。以无吝心缘如是乐。愿诸含识一切同受。皆缘欲界有情为境。能治缘彼嗔等障故。谓于欲界有怨亲中三聚有情能生嗔等。于中有舍怨亲等相。便能伏除嗔等烦恼。是故此境唯欲有情。必不能缘色无色界。大悲体是无痴善根。由此力能通缘三界。若四无量唯缘有情。何故经言。思一方等。此由胜解总缘器中一切有情。故无有失。此四通在欲色。界系。以契经说无量能招梵释轮王殊胜果故。品类足论依修所成说七智知。色界修断及彼遍行随眠随增。有余师言。此四无量加行通欲。本唯色界。此四无量依地别者。若喜即喜。唯修所成。彼应说喜唯初二定。以于余地无喜根故。若喜异喜。通思所成。彼应说喜通依七地。与乐舍受亦相应故。有余说。喜唯喜受俱。彼应说喜唯通三地。或应如颂唯二非余。慈悲舍三通依六地。谓四静虑未至中间。或有欲令唯依五地。谓除未至是容豫德。已离欲者方能起故。有说。此四唯欲及初得无量名。余地不尔。经说无量名梵住故。又说修无量生梵世故。又说招梵释轮王果故。有说。随应通依十地。谓欲四本近分中间。若悲亦依下三静虑。如何得与喜乐相应。悲缘苦有情戚行相转故。此如无漏厌作意生。是故通依下三静虑。彼真实作意能顺生欣。喜乐相应可无

有过。此胜解作意。不顺生欣。如何可言与彼相似。疑是戚性不顺生欣。如何许疑喜乐俱起。胜解作意应与彼同。然此于欣极相随顺。力能引生真作意故。疑则不尔。极违真故。彼尚相应。此宁不许。此胜解作意理应违欣有欢戚处中行相别故。悲既戚行相转。应非喜乐相应。勿二行相俱时转故。若尔应不许与舍受相应。舍受处中行相转故。既非不许舍受相应与喜乐俱理定应许。勿全不与受相应故。虽言此四能治嗔等。而不能断诸烦恼得。胜解作意相应起故。真实作意方能断惑。又此唯缘有情境故。缘法作意方能断惑。又此唯缘现在境故。通缘三世或缘非世方能断惑。又解脱道方可得故。要无间道方能断惑。有作是说。有漏根本静虑摄故。此因有失。不应说三。依六地故。未至中间此应无故。经何故说。此断嗔等亦不相违。断有二故。或由此力引断道故。谓伏嗔等引断道生。是故经中说断嗔等。若尔何故契经中说。由善修慈住不还果。此中圣道以慈名说。如于余处说想名等。或依圣者先得慈心。后数修行得离欲说。或依为得修所成慈精进修行得离欲说。有说。此四依欲色身。无色不缘怨亲等故。修此必应先缘彼故。如实义者。唯依欲身。于欲界中唯人能起。若说喜非喜成一必具四。若喜即喜受成一定成三生第三定等唯不成喜故。初欲引起四无量时。先于有情分为三品。所谓亲友处中怨仇。三各分三。谓上中下。上亲友者。谓生法身赖彼重恩舍便难住。中亲友者。谓财法交极相亲爱。下亲友者。谓唯财交亦相亲爱。上处中者。谓于自昔曾不见闻。中处中者。谓虽见闻而不交往。下处中者。谓虽交往而离恩怨。上怨仇者。谓夺名誉命及至亲。中怨仇者。谓夺己身命缘资具。下怨仇者。谓夺亲友命缘资具。于诸有情分品别已。初修慈者。先于上亲发起清净与乐胜解。若由无始数习所成恶阿世耶令心刚强。少遭逼恼便怀深恨。缘此还息与乐胜解。复应策励思其重恩。于彼复生与乐意乐。数习力故恨意永亡。与乐胜解相续无替。此既成已。于中下亲。亦渐次修如是胜解。于亲三品既得等心。次总于处中下中上怨所。渐次修习与乐意乐。乃至最后于上怨亲得平等心都无升降。齐此名曰修慈成满。修悲及喜。例此应说。谓观三苦遍逼有情。不应于中复加以苦。但应如己勤加济拔。渐次修习欲济拔心。乃至怨亲等无升降。齐此名曰修悲成满。想诸有情得乐离苦。深生欣慰如己无差。齐此名曰修喜成满。初修舍者先舍处中。非先舍怨亲。恚爱难舍故。又处中品顺舍力增。于中如前。先舍上品。次舍中下。及与怨亲从下至中。从中至上。先舍怨者。以亲难舍故。如契经说。贪难断非嗔。如是渐次修习于舍。至上亲友等上处中。普于有情舍差别相。齐此名曰修舍成满。若于有情乐求功德。彼于慈等能速修成。非于有情乐求过者。以断善者有德可录。麟喻独觉有失可取。先福罪果现可见故。已辩无量。次辩解脱。颂曰。

解脱有八种　　前三无贪性

二二一一定　　四无色定善
灭受想解脱　　微微无间生
由自地净心　　及下无漏出
三境欲可见　　四境类品道
自上苦集灭　　非择灭虚空

论曰。解脱有八。一内有色想观外色解脱。二内无色想观外色解脱。三净解脱身作证具足住。四无色定为次。四解脱灭受想定为第八解脱。八中前三无贪为性。近治贪故。然契经中。说想观者想观增故。如宿住念除去色想。三中初二不净相转。作青瘀等诸行相故。第三解脱清净相转。作净光鲜行相转故。三并助伴皆五蕴性。初二解脱一一通依。初二静虑能治欲界初静虑中显色贪故。初二通摄近分中间。五地皆能起初二故。欲及初定有显色贪。由现识身所引起故。为解脱彼初二定中建立初二不净解脱。二三定中眼识无故。亦无所引缘显色贪。故三四定中无不净解脱。初二解脱相似善根。虽欲界中亦容得有而为欲界贪所陵杂。故不建立二解脱名。三四定中虽亦得有。去所治远势力微劣。又乐净伏。故不得名。第三解脱依后静虑。离八灾患心澄净故。第四并近分立后静虑名。相似善根下地虽有非增上故。不名解脱。欲界欲贪所陵杂故。初二定中不净伏故。第三定中乐所迷故。又并八灾所扰乱故。次四解脱如其次第。以四无色定善为性。非无记染非解脱故。亦非散善性羸劣故。彼散善者如命终心。有说。余时亦有散善。唯生得善无闻思故。诸近分地九无间道八解脱道。亦非解脱。不背下地故。缘下道杂故。又未全脱下地染故。契经说。彼超过下故有说。近分诸解脱道。亦名解脱。背下地故。然于余处唯说根本者。以近分中非全解脱故。第八解脱即灭尽定。厌背受想而起此故。或总厌背有所缘故。微微心后此定现前。前对想心已名微细。此更微细故曰微微。次如是心入灭尽定。谓有顶地心有三品。即想微细及微微心。由上中下品类别故。要下品后灭定现前。故次微微入灭尽定。从灭定出。或起有顶净定心。或即能起无所有处无漏心。如是入心唯是有漏。通从有漏无漏心出。八中前三唯以欲界色处为境。有差别者。二取不净。一取净相。违欲贪故。虽倒而善或少称境。非颠倒摄。缘少思多名假胜解。引圣道故亦名真实。次四解脱。各以自上苦集灭谛。及一切地类智品道。彼非择灭及与虚空为所缘境。无色解脱弃背下地。故并不缘下地苦集。行相别者。初二不净。第三唯净。俱非十六。无色解脱摄本定故。所作行相十六或非念住。俱者初三解脱身念住俱。次四解脱通四念住。智相应者。初三第七唯世俗智。第四五六八智相应。根相应者。初三解脱喜舍相应。次五解脱唯舍相应。世差别者。皆通三世。缘世别者。初三解脱已生可生。各缘自世。不生缘三。次四解脱缘三非世。三性别者。皆唯善性。缘性别者。初三解脱通缘三性。次四解脱缘善无记。学等别者。初三后二唯是俱非。

中三解脱皆通三种。缘学等者。初三解脱但缘俱非。四缘三种。见断等者。初三后二唯修所断。中三有漏修断余非。缘见断等者。初三缘修断。次四解脱各通缘三缘。自身等者。初缘自他身。次二缘他四缘三种。得差别者。第八第三唯未曾得。余六通二。通二谓圣内法异生外法异生唯是曾得。多因缘故得解脱名。谓已解脱此方生故。或此力能引解脱故。或是种种解脱性故。或与解脱胜解俱故。此诸解脱依男女身。圣者异生皆能修起。唯灭尽定但依圣身。于圣身中通学无学。此八解脱何有情起。若于所缘恒求对治。是贪爱行乐修多道。如是有情能起解脱。行者何为修解脱等。为令烦恼转更远故。为于等至得自在故。既得自在。便能引发无诤等德及圣神通。由此便能转变诸境起留舍等种种事业。已辩解脱。次辩胜处。颂曰。

胜处有八种　　二如初解脱
次二如第二　　后四如第三

论曰。胜处有八。内有色想观外色少。若好若恶于此诸色。胜知胜见有如是想。是名为初。内有色想观外色多。广说乃至。是名第二。内无色想观外色少。广说乃至。是名第三。内无色想观外色多。广说乃至。是名第四。内无色想。观外色青。青显青现青光。譬如乌莫迦花。或如婆罗痆斯深染青衣。于此诸色胜知胜见有如是想。是名第五。内无色想。观外色黄。黄显黄现黄光。譬如羯尼迦花。或如婆罗痆斯深染黄衣。广说乃至。是名第六。内无色想。观外色赤。赤显赤现赤光。譬如槃豆时缚迦花。或如婆罗痆斯深染赤衣。广说乃至。是名第七。内无色想。观外色白。白显白现白光。譬如乌沙斯星。或如婆罗痆斯极鲜白衣。广说乃至。是名第八。能制伏境故名胜处。谓虽一切所缘色境。清净光华美妙具足。而善根力悉能映蔽。譬如仆隶虽服珍奇。而为其主之所映蔽。或于是处转变自在。不随起惑故名胜处。胜于处故立胜处名。或此善根即名为处。处能胜故立胜处名。前四胜处自性地等。如次同前初二解脱。谓初二胜处是初解脱果。次二胜处是第二果。彼为资粮能入此故。后四胜处自性地等。应知如前第三解脱。以净解脱为此四因。彼为资粮能入此故。前三解脱于诸色中。但能总取不净净相。今八胜处于诸色中。分别少多青等异相。故前解脱但于色中。弃背欲贪及不净想。今八胜处能于所缘分折制伏令随心转。由此证知第三解脱。总取净相故立一名。八胜处中后四胜处。差别取故分为四种。若净解脱亦差别缘。取净性同立为一者。后四胜处应亦立一。差别因缘不可得故。已辩胜处。次辩遍处。颂曰。

遍处有十种　　八如净解脱
后二净无色　　缘自地四蕴

论曰。遍处有十。谓周遍观地水火风青黄赤白及空与识二无边

处。经于此处皆言一想。上下及傍无二无量。于一切处无间无隙。周遍思惟故名遍处。遍于处故立遍处名。或此善根即名为处。行相遍故立遍处名。此中地等显示所缘。所说遍言显示行相。行相虽等而所缘别。是故遍处分为十种。经言一者。显此等至思惟一类境相现前。想言显是胜解作意。若异此者应言一知。上下傍言显意流转。言无二者。显无间隙。无量言显胜解无边。由胜等持磨莹力故。令观行者心自在生。能于所缘周遍观察。何故唯十得遍处名。此上更无遍行相故。唯第四定空识无边。可得说有无边行相前八遍处如净解脱。自性皆是无贪善根。若并助伴皆五蕴性。后四胜处加行引生。故与彼同。如净解脱。又如净解脱。依第四静虑。及缘欲界色处为境。如何地等亦名色处。地地界等有差别故。显形名地等。如先已说故。说地等遍处不言地界等。故前八种但缘色处。风与风界既无差别。如何可言亦缘色处。此难非理。以诸世间亦说黑风团风等故。由此前八缘色理成。后二遍处如次。空识二净无色为其自性。各缘自地四蕴为境。此解脱等三门功德。为由何得。依何身起。颂曰。

灭定如先辩　　余皆通二得
无色依三界　　余唯人趣起

论曰。第八解脱如先已辩。以即是前灭尽定故。余解脱等通由二得。谓由离染及加行得。以有曾习未曾习故。前八遍处初修习时。皆以眼识为其加行。空处遍处初修亦尔。以初必缘空界色故。由胜解力后成满时。通缘自地四蕴为境识处遍处初修习时。但以意识为其加行。以初必缘识为境故。由胜解力后成满时。亦缘自地四蕴为境。四无色解脱。二无色遍处。一一通依三界身起。然其初起多依下地。依自下地皆容后起。唯无所有亦依上地。所余一切依欲界身。唯在人中三洲除北。余慧力劣无圣教故。治欲贪故。上二界无。有说。初起唯依人趣。要由教力所引起故。人中有教天趣中无。设有着乐不能初起。故人初起退生欲天。由宿习力有后起义。复以何缘第三静虑有通无量等无解脱等耶。无解脱缘前已具辩。解脱无故胜处亦无。解脱为门入胜处故。胜处无故遍处亦无。胜处为门入遍处故。又第三定耽着妙乐。于生死中此乐胜故。不能发起解脱等三。此三皆欲背生死故。通无量等随顺于乐。故依此定亦能修起。此解脱等三门功德。若随得一得一切不。此不皆尔。其义云何。得后必前。前非必后。谓得遍处必具得三。得胜处者。必得解脱。遍处不定。或得或无。若得解脱。余二不定。以入遍处胜处为门。解脱为门入胜处故。此解脱等差别云何。唯能弃背名为解脱。兼析所缘名为胜处。加无边解得遍处名。此三善根渐次修故。有余师说。此三善根由下中上。故有差别。谓能弃舍胜伏所缘。行相无边有劣胜故。有余师说。解脱唯因。遍处唯果。胜处通二。今应思择。上二界中说者既无。何缘起定。颂曰。

二界由因业　　能起无色定
色界起静虑　　亦由法尔力

论曰。生上二界总由三缘。能进引生色无色定。一由因力。谓于先时近及数修为起因故。二由业力。谓先曾造感上地生。顺后受业彼业异熟。将起现前势力能令进起彼定。以若未离下地烦恼。必定无容生上地故。三法尔力。谓器世界将欲坏时。下地有情法尔能起上地静虑。以于此位所有善法。由法尔力皆增盛故。诸有生在上二界中起无色定。由因业力。非法尔力。无云等天不为三灾之所坏故。生在色界起静虑时。由上二缘及法尔力。若生欲界起上定时。一一应知加由教力。由教力者。谓人三洲。天亦闻教。微故不说。前来分别诸胜法门。皆为弘持世尊正法。何谓正法。当住几时。颂曰。

佛正法有二　　谓教证为体
有持说行者　　此便住世间

论曰。世尊正法体有二种。一教二证。教谓契经。调伏胜法。证谓三乘。诸无漏道。若证正法住在世间。此所弘持教法亦住。理必应尔。现见东方证法衰微教多隐没。北方证法犹增盛故。世尊正教流布尚多。由此如来无上智境。众圣栖宅。阿毗达磨无倒实义。此国盛行。非东方等。所能传习此二正法。依持者。住持者。谓何谓说行者。若教正法依说者住。证正法住。唯依行者。然非行者。唯证法依。教法亦应依行者故。谓有无倒修行法者。能令证法。久住世间。证法住时教法亦住。故教法住由说行者。但由行者令证法住。故佛正法随说行人。住尔所时便住于世。阿毗达磨此论所依。此摄彼中真实要义。彼论中义释有多途。今此论中依何理释。颂曰。

迦湿弥罗议理成　　我唯依彼释对法
或有差违是我失　　判法正理在牟尼

论曰。迦湿弥罗国毗婆沙师议。阿毗达磨理善成立。我唯依彼释对法宗。故于颂中自述本意。谓依此国诸善逝子议对法理大毗婆沙。发起正勤如理观察。为令正法久住世间。饶益有情故造斯论。唯言为显更无异途。一切皆依毗婆沙故。然诸法性广大甚深。如实说者甚为难遇。自惟觉慧极为微劣。又惰遍求如实说者。故于广论所立理中。或有差违。是我过失。诸法正理广大甚深。要昔曾于无量佛所亲近修习真智资粮。方于智境一切无惑。麟喻独觉尚于法相不能决判。况诸声闻。彼所证法随他教故。由此决判诸法正理。唯在真实大牟尼尊。是故定知阿毗达磨真是佛说。应随信受。无倒修行。勤求解脱。

大觉所行真妙义　　唯随对法正理钩

诸善逝子能证知　　定非自执所迷者
诸欲证知真妙义　　要依正理了义经
非唯执教所堪能　　应亦摽心于正理
故顺佛言正理论　　及顺正理阿笈摩
足能为证妙义依　　何用固求邪难论
智者但能依此教　　可无损坠不由余
故判法义真不真　　唯大觉尊为定量

阿毗达磨俱舍论三十卷

阿毗达磨俱舍论卷第一

分别界品第一

诸一切种诸冥灭　　拔众生出生死泥
敬礼如是如理师　　对法藏论我当说

论曰。今欲造论。为显自师其体尊高超诸圣众。故先赞德方申敬礼。诸言所表谓佛世尊。此能破闇故称冥灭。言一切种诸冥灭者。谓灭诸境一切品冥。以诸无知能覆实义及障真见。故说为冥。唯佛世尊得永对治于一切境一切种冥。证不生法故称为灭。声闻独觉虽灭诸冥。以染无知毕竟未断故非一切种。所以者何。由于佛法极远时处及诸义类无边差别。不染无知犹未断故。已赞世尊自利德满。次当赞佛利他德圆。拔众生出生死泥者。由彼生死是诸众生沉溺处故难可出故。所以譬泥。众生于中沦没无救。世尊哀愍随授所应正法教手拔济令出。已赞佛德。次申敬礼。敬礼如是如理师者。稽首接足故称敬礼。诸有具前自他利德。故云如是。如实无倒教授诫勖。名如理师。如理师言显利他德。能方便说如理正教。从生死泥拔众生出。不由威力与愿神通。礼如理师欲何所作。对法藏论我当说者。教诫学徒故称为论。其论者何。谓对法藏。何谓对法。颂曰。

净慧随行名对法　　及能得此诸慧论

论曰。慧谓择法。净谓无漏。净慧眷属名曰随行。如是总说无漏五蕴名为对法。此则胜义阿毗达磨。若说世俗阿毗达磨即能得此。诸慧及论。慧谓得此有漏修慧思闻生得慧及随行。论谓传生无漏慧教。此诸慧论。是彼资粮故亦得名阿毗达磨。释此名者能持自相。故名为法。若胜义法唯是涅槃。若法相法通四圣谛。此能对向或能对观。故称对法。已释对法。何故此论名对法藏。颂曰。

摄彼胜义依彼故　　此立对法俱舍名

论曰。由彼对法论中胜义入此摄故。此得藏名。或此依彼。从彼引生。是彼所藏。故亦名藏。是故此论名对法藏。何因说彼阿毗达磨。谁复先说阿毗达磨。而今造论恭敬解释。颂曰。

若离择法定无余　　能灭诸惑胜方便

由惑世间漂有海　　因此传佛说对法

论曰。若离择法无胜方便能灭诸惑。诸惑能令世间漂转生死大海。因此传佛说彼对法。欲令世间得择法故。离说对法。弟子不能于诸法相如理简择。然佛世尊处处散说阿毗达磨。大德迦多衍尼子等诸大声闻结集安置。犹如大德法救所集无常品等邬拖南颂。毗婆沙师传说如此。何法名为彼所简择。因此传佛说对法耶。颂曰。

有漏无漏法　　除道余有为
于彼漏随增　　故说名有漏
无漏谓道谛　　及三种无为
谓虚空二灭　　此中空无碍
择灭谓离系　　随系事各别
毕竟碍当生　　别得非择灭

论曰。说一切法略有二种。谓有漏无漏。有漏法云何。谓除道谛余有为法。所以者何。诸漏于中等随增故。缘灭道谛诸漏虽生。而不随增故非有漏。不随增义随眠品中自当显说。已辩有漏。无漏云何。谓道圣谛及三无为。何等为三。虚空二灭。二灭者何。择非择灭。此虚空等三种无为及道圣谛。名无漏法。所以者何。诸漏于中不随增故。于略所说三无为中。虚空但以无碍为性。由无障故色于中行。择灭即以离系为性。诸有漏法远离系缚证得解脱。名为择灭。择谓简择即慧差别。各别简择四圣谛故。择力所得灭名为择灭。如牛所驾车名曰牛车。略去中言故作是说。一切有漏法同一择灭耶。不尔。云何随系事别。谓随系事量。离系事亦尔。若不尔者于证见苦所断烦恼灭时。应证一切所断诸烦恼灭。若如是者。修余对治则为无用。依何义说灭无同类。依灭自无同类因义亦不与他。故作是说。非无同类。已说择灭。永碍当生得非择灭。谓能永碍未来法生。得灭异前名非择灭。得不因择但由阙缘。如眼与意专一色时余色声香味触等谢。缘彼境界五识身等。住未来世毕竟不生。由彼不能缘过去境。缘不具故得非择灭。于法得灭应作四句。或于诸法唯得择灭。谓诸有漏过现生法。或于诸法唯非择灭。谓不生法无漏有为。或于诸法俱得二灭。谓彼不生诸有漏法。或于诸法不得二灭。谓诸无漏过现生法。如是已说三种无为。前说除道余有为法。是名有漏。何谓有为。颂曰。

又诸有为法　　谓色等五蕴
亦世路言依　　有离有事等

论曰。色等五蕴谓初色蕴乃至识蕴。如是五法具摄有为。众缘聚集共所作故。无有少法一缘所生。是彼类故。未来无妨。如乳如薪。此有为法亦名世路。已行正行当行性故。或为无常所吞食故。或名言

依。言谓语言。此所依者即名俱义。如是言依具摄一切有为诸法。若不尔者应违品类足论所说。彼说言依十八界摄。或名有离。离谓永离。即是涅槃。一切有为有彼离故。或名有事。以有因故。事是因义。毗婆沙师传说如此。如是等类是有为法差别众名。于此所说有为法中。颂曰。

有漏名取蕴　　亦说为有诤
及苦集世间　　见处三有等

论曰。此何所立。谓立取蕴亦名为蕴。或有唯蕴而非取蕴。谓无漏行。烦恼名取。蕴从取生故名取蕴。如草糠火。或蕴属取故名取蕴。如帝王臣。或蕴生取故名取蕴。如花果树。此有漏法亦名有诤。烦恼名诤。触动善品故。损害自他故。诤随增故。名为有诤。犹如有漏。亦名为苦。违圣心故。亦名为集。能招苦故。亦名世间。可毁坏故。有对治故。亦名见处。见住其中随增眠故。亦名三有。有因有依三有摄故。如是等类是有漏法随义别名。如上所言。色等五蕴名有为法。色蕴者何。颂曰。

色者唯五根　　五境及无表

论曰。言五根者。所谓眼耳鼻舌身根。言五境者。即是眼等五根境界。所谓色声香味所触。及无表者。谓无表色。唯依此量立色蕴名。此中先应说五根相。颂曰。

彼识依净色　　名眼等五根

论曰。彼谓前说色等五境。识即色声香味触识。彼识所依五种净色。如其次第应知。即是眼等五根。如世尊说。苾刍当知。眼谓内处四大所造净色为性。如是广说。或复彼者。谓前所说眼等五根。识即眼耳鼻舌身识。彼识所依五种净色名眼等根。是眼等识所依止义。如是便顺品类足论。如彼论说。云何眼根。眼识所依净色为性。如是广说。已说五根。次说五境。颂曰。

色二或二十　　声唯有八种
味六香四种　　触十一为性

论曰。言色二者。一显二形。显色有四。青黄赤白。余显是此四色差别。形色有八。谓长为初不正为后。或二十者。即此色处复说二十。谓青黄赤白长短方圆高下正不正。云烟尘雾影光明闇。有余师说。空一显色第二十一。此中正者。谓形平等。形不平等名为不正。地水气腾说之为雾。日焰名光。月星火药宝珠电等诸焰名明。障光明

生于中余色可见名影。翻此为闇。余色易了故今不释。或有色处有显无形。谓青黄赤白影光明闇。或有色处有形无显。谓长等一分身表业性。或有色处有显有形。谓所余色。有余师说。唯光明色有显无形。现见世间青等色处有长等故。如何一事具有显形。由于此中俱可知故。此中有者是有智义非有境义。若尔身表中亦应有显智。已说色处。当说声处。声唯八种。谓有执受。或无执受大种为因。及有情名非有情名差别为四。此复可意及不可意差别成八。执受大种为因声者。谓言手等所发音声。风林河等所发音声。名无执受大种为因。有情名声。谓语表业。余声则是非有情名。有说。有声通有执受及无执受大种为因。如手鼓等合所生声。如不许一显色极微二四大造。声亦应尔。已说声处。当说味处。味有六种。甘醋碱辛苦淡别故。已说味处。当说香处。香有四种。好香恶香等不等香有差别故。本论中说。香有三种。好香恶香及平等香。已说香处。当说触处。触有十一。谓四大种滑性涩性重性轻性及冷饥渴。此中大种后当广说。柔软名滑。粗强为涩。可称名重。翻此为轻。暖欲名冷。食欲名饥。饮欲名渴。此三于因立果名故。作如是说。如有颂言。

诸佛出现乐　　演说正法乐
僧众和合乐　　同修勇进乐

于色界中无饥渴触有所余触。彼界衣服别不可称。聚则可称。冷暖于彼虽无能损而有能益。传说如此。此中已说多种色处。有时眼识缘一事生。谓于尔时各别了别。有时眼识缘多事生。谓于尔时不别了别。如远观察军众山林无量显形珠宝聚等。应知耳等诸识亦尔。有余师说。身识极多缘五触起。谓四大种滑等随一。有说。极多总缘一切十一触起。若尔五识总缘境故。应五识身取共相境非自相境。约处自相。许五识身取自相境非事自相斯有何失。今应思择。身舌二根两境俱至。何识先起。随境强盛彼识先生。境若均平舌识先起。食饮引身令相续故。已说根境及取境相。无表色相今次当说。颂曰。

乱心无心等　　随流净不净
大种所造性　　由此说无表

论曰。乱心者。谓此余心。无心者。谓入无想及灭尽定。等言显示不乱有心。相似相续说名随流。善与不善名净不净。为简诸得相似相续。是故复言大种所造。毗婆沙说。造是因义。谓作生等五种因故。显立名因故言由此。无表虽以色业为性如有表业。而非表示令他了知。故名无表。说者显此是师宗言。略说表业及定所生善不善色名为无表。既言无表大种所造。大种云何。颂曰。

大种谓四界　　即地水火风

能成持等业　　坚湿暖动性

论曰。地水火风能持自相及所造色。故名为界。如是四界亦名大种。一切余色所依性故。体宽广故。或于地等增盛聚中。形相大故。或起种种大事用故。此四大种能成何业。如其次第能成持摄熟长四业。地界能持。水界能摄。火界能熟。风界能长。长谓增盛。或复流引。业用既尔。自性云何。如其次第即用坚湿暖动为性。地界坚性。水界湿性。火界暖性。风界动性。由此能引大种造色。令其相续生至余方。如吹灯光。故名为动。品类足论及契经言。云何名风界。谓轻等动性。复说轻性为所造色。故应风界动为自性。举业显体故亦言轻。云何地等地等界别。颂曰。

地谓显形色　　随世想立名
水火亦复然　　风即界亦尔

论曰。地谓显形。色处为体。随世间想假立此名。由诸世间相示地者。以显形色。而相示故。水火亦然。风即风界。世间于动立风名故或如地等随世想名。风亦显形。故言亦尔。如世间说黑风团风。此用显形。表示风故。何故此蕴无表为后说为色耶。由变坏故。如世尊说。苾刍当知。由变坏故名色取蕴。谁能变坏。谓手触故即便变坏。乃至广说。变坏即是可恼坏义。故义品中作如是说。

趣求诸欲人　　常起于希望
诸欲若不遂　　恼坏如箭中

色复云何欲所恼坏。欲所扰恼变坏生故。有说。变碍故名为色。若尔极微应不名色。无变碍故。此难不然。无一极微各处而住。众微聚集变碍义成。过去未来应不名色。此亦曾当有变碍故。及彼类故。如所烧薪。诸无表色应不名色。有释。表色有变碍故。无表随彼亦受色名。譬如树动影亦随动。此释不然。无变碍故。又表灭时无表应灭。如树灭时影必随灭。有释所依大种变碍故。无表业亦得色名。若尔所依有变碍故。眼识等五应亦名色。此难不齐。无表依止大种转时。如影依树光依珠宝。眼等五识依眼等时则不如是。唯能为作助生缘故。此影依树光依宝言。且非符顺毗婆沙义。彼宗影等显色极微。各自依止四大种故。设许影光依止树宝。而无表色不同彼依。彼许所依大种虽灭而无表色不随灭故。是故所言未为释难。复有别释彼所难言。眼识等五所依不定。或有变碍。谓眼等根。或无变碍。谓无间意。无表所依则不如是。故前所难定为不齐。变碍名色理得成就。颂曰。

此中根与境　　许即十处界

论曰。此前所说色蕴性中。许即根境为十处界。谓于处门立为十处。眼处色处广说乃至身处触处。若于界门立为十界。眼界色界广说乃至身界触界。已说色蕴并立处界。当说受等三蕴处界。颂曰。

受领纳随触　　想取像为体
四余名行蕴　　如是受等三
及无表无为　　名法处法界

论曰。受蕴谓三。领纳随触。即乐及苦不苦不乐。此复分别成六受身。谓眼触所生受乃至意触所生受。想蕴谓能取像为体。即能执取青黄长短男女怨亲苦乐等相。此复分别成六想身。应如受说。除前及后色受想识。余一切行名为行蕴。然薄伽梵于契经中说六思身为行蕴者。由最胜故。所以者何。行名造作。思是业性造作义强。故为最胜。是故佛说若能造作有漏有为名行取蕴。若不尔者。余心所法及不相应。非蕴摄故。应非苦集。则不可为应知应断。如世尊说。若于一法未达未知。我说不能作苦边际。未断未灭说亦如是。是故定应许除四蕴余有为行皆行蕴摄。即此所说受想行蕴。及无表色。三种无为。如是七法。于处门中立为法处。于界门中立为法界。已说受等三蕴处界。当说识蕴并立处界。颂曰。

识谓各了别　　此即名意处
及七界应知　　六识转为意

论曰。各各了别彼彼境界。总取境相故名识蕴。此复差别有六识身。谓眼识身至意识身。应知如是所说识蕴。于处门中立为意处。于界门中立为七界。谓眼识界至意识界。即此六识转为意界。如是此中所说五蕴。即十二处并十八界。谓除无表诸余色蕴即名十处。亦名十界。受想行蕴无表无为总名法处。亦名法界。应知识蕴即名意处。亦名七界。谓六识界及与意界。岂不识蕴唯六识身。异此说何复为意界。更无异法。即于此中颂曰。

由即六识身　　无间灭为意

论曰。即六识身无间灭已。能生后识故名意界。谓如此子即名余父。又如此果即名余种。若尔实界应唯十七或唯十二。六识与意更相摄故。何缘得立十八界耶。颂曰。

成第六依故　　十八界应知

论曰。如五识界。别有眼等五界为依。第六意识无别所依。为成此依故说意界。如是所依能依境界。应知各六界成十八。若尔无学最

后念心应非意界。此无间灭后识不生。非意界故。不尔。此已住意性故。阙余缘故后识不生。此中蕴摄一切有为。取蕴唯摄一切有漏。处界总摄一切法尽。别摄如是。总摄云何。颂曰。

总摄一切法　　由一蕴处界
摄自性非余　　以离他性故

论曰。由一色蕴意处法界。应知总摄一切法尽。谓于诸处就胜义说。唯摄自性不摄他性。所以者何。法与他性恒相离故。此离于彼。而言摄者。其理不然。且如眼根。唯摄色蕴眼处眼界苦集谛等。是彼性故。不摄余蕴余处界等。离彼性故。若于诸处就世俗说。应知亦以余法摄余。如四摄事摄徒众等。眼耳鼻三处各有二。何缘界体非二十一。此难非理。所以者何。颂曰。

类境识同故　　虽二界体一

论曰。类同者。谓二处同是眼自性故。境同者。谓二处同用色为境故。识同者。谓二处同为眼识依故。由此眼界虽二而一。耳鼻亦应如是安立。若尔何缘生依二处。颂曰。

然为令端严　　眼等各生二

论曰。为所依身相端严故。界体虽一而两处生。若眼耳根处唯生一。鼻无二穴身不端严。此释不然。若本来尔谁言丑陋。又猫鸱等虽生二处有何端严。若尔三根何缘生二。为所发识明了端严。现见世间。闭一目等了别色等便不分明。是故三根各生二处。已说诸蕴及处界摄。当说其义。此蕴处界别义云何。颂曰。

聚生门种族　　是蕴处界义

论曰。诸有为法和合聚义是蕴义。如契经言。诸所有色。若过去若未来若现在。若内若外。若粗若细。若劣若胜。若远若近。如是一切略为一聚。说名色蕴。由此聚义蕴义得成。于此经中。无常已灭名过去。若未已生名未来。已生未谢名现在。自身名内。所余名外。或约处辩。有对名粗。无对名细。或相待立。若言相待。粗细不成。此难不然。所待异故。待彼为粗未尝为细。待彼为细未尝为粗。犹如父子苦集谛等染污名劣。不染名胜。去来名远。现在名近。乃至识蕴应知亦然。而有差别。谓依五根名粗。唯依意根名细。或约地辩。毗婆沙师所说如是。大德法救复作是言。五根所取名粗色。所余名细色。非可意者名劣色。所余名胜色。不可见处名远色。在可见处名近色。过去等色如自名显受等亦然。随所依力应知远近粗细同前。心心所法

生长门义是处义。训释词者。谓能生长心心所法故名为处。是能生长彼作用义。法种族义是界义。如一山中有多铜铁金银等族说名多界。如是一身。或一相续有十八类诸法种族名十八界。此中种族是生本义。如是眼等谁之生本。谓自种类同类因故。若尔无为应不名界。心心所法生之本故。有说。界声表种类义。谓十八法种类自性各别不同名十八界。若言聚义是蕴义者。蕴应假有。多实积集共所成故。如聚如我。此难不然。一实极微亦名蕴故。若尔不应言聚义是蕴义。非一实物有聚义故。有说。能荷重担义是蕴义。由此世间说肩名蕴。物所聚故。或有说者。可分段义是蕴义。故世有言。汝三蕴还我当与汝。此释越经。经说聚义是蕴义故。如契经言。诸所有色若过去等。广说如前。若谓此经显过去等一一色等各别名蕴。是故一切过去色等一一实物各各名蕴。此执非理。故彼经言。如是一切略为一聚说名蕴故。是故如聚。蕴定假有。若尔应许诸有色处亦是假有。眼等极微。要多积聚成生门故。此难非理。多积聚中一一极微。有因用故。若不尔者。根境相助共生识等。应非别处。是则应无十二处别。然毗婆沙作如是说。对法诸师若观假蕴。彼说极微一界一处一蕴少分。若不观者。彼说极微即是一界一处一蕴。此应于分假谓有分。如烧少衣亦说烧衣。何故世尊于所知境。由蕴等门作三种说。颂曰。

　　愚根乐三故　　说蕴处界三

　　论曰。所化有情有三品故。世尊为说蕴等三门。传说。有情愚有三种。或愚心所总执为我。或唯愚色。或愚色心。根亦有三。谓利中钝。乐亦三种。谓乐略中及广文故。如其次第世尊为说蕴处界三。何缘世尊说余心所总置行蕴。别分受想为二蕴耶。颂曰。

　　诤根生死因　　及次第因故
　　于诸心所法　　受想别为蕴

　　论曰。诤根有二。谓着诸欲及着诸见。此二受想。如其次第为最胜因。味受力故贪着诸欲。倒想力故贪着诸见。又生死法以受及想为最胜因。由耽着受起倒想故。生死轮回。由此二因及后当说次第因故。应知别立受想为蕴。其次第因。邻次当辩。何故无为说在处界。非蕴摄耶。颂曰。

　　蕴不摄无为　　义不相应故

　　论曰。三无为法不可说在色等蕴中。与色等义不相应故。谓体非色乃至非识。亦不可说为第六蕴。彼与蕴义不相应故。聚义是蕴。如前具说。谓无为法。非如色等有过去等品类差别可略一聚名无为蕴。又言取蕴为显染依。染净二依蕴言所显。无为于此二义都无。义不相

应故不立蕴。有说。如瓶破非瓶。如是蕴息应非蕴。彼于处界例应成失。如是已说诸蕴废立。当说次第。颂曰。

随粗染器等　　界别次第立

论曰。色有对故诸蕴中粗。无色中粗唯受行相。故世说我手等痛言。待二想粗。男女等想易了知故。行粗过识。贪嗔等行易了知故。识最为细。总取境相难分别故。由此随粗立蕴次第。或从无始生死已来。男女于色更相爱乐。此由耽着乐受味故。耽受复因倒想生故。此倒想生由烦恼故。如是烦恼依识而生。此及前三皆染污识。由此随染立蕴次第。或色如器。受类饮食。想同助味。行似厨人。识喻食者。故随器等立蕴次第。或随界别立蕴次第。谓欲界中有诸妙欲。色相显了。色界静虑有胜喜等。受相显了。三无色中取空等相。想相显了。第一有中思最为胜。行相显了。此即识住。识住其中显似世间田种次第。是故诸蕴次第如是。由此五蕴无增减过。即由如是诸次第因。离行别立受想二蕴。谓受与想。于诸行中相粗生染。类食同助。二界中强故别立蕴。处界门中应先辨说六根次第。由斯境识次第可知。颂曰。

前五境唯现　　四境唯所造
余用远速明　　或随处次第

论曰。于六根中。眼等前五唯取现境。是故先说。意境不定。三世无为。或唯取一或二三四。所言四境唯所造者。前流至此。五中前四境唯所造。是故先说。身境不定。或取大种。或取造色。或二俱取。余谓前四。如其所应用远速明。是故先说。谓眼耳根取远境故。在二先说。二中眼用远故先说。远见山河不闻声故。又眼用速。先远见人撞击钟鼓后闻声故。鼻舌两根用俱非远。先说鼻者。由速明故。如对香美诸饮食时。鼻先嗅香舌后尝味。或于身中随所依处上下差别说根次第。谓眼所依最居其上。次耳鼻舌身多居下。意无方处。有即依止诸根生者。故最后说。何缘十处皆色蕴摄。唯于一种立色处名。又十二处体皆是法。唯于一种立法处名。颂曰。

为差别最胜　　摄多增上法
故一处名色　　一名为法处

论曰。为差别者。为令了知境有境性种种差别。故于色蕴就差别相建立十处不总为一。若无眼等差别想名。而体是色立名色处。此为眼等名所简别。虽标总称而即别名。又诸色中色处最胜。故立通名。由有对故。手等触时即便变坏。及有见故。可示在此在彼差别。又诸世间唯于此处同说为色。非于眼等。又为差别立一法处。非于一切。

如色应知。又于此中摄受想等众多法故。应立通名。又增上法。所谓涅槃。此中摄故独立为法。有余师说。色处中有二十种色最粗显故。肉天圣慧三眼境故。独立色名。法处中有诸法名故。诸法智故。独立法名。诸契经中。有余种种蕴及处界名想可得。为即此摄。为离此耶。彼皆此摄。如应当知。且辩摄余诸蕴名想。颂曰。

牟尼说法蕴　　数有八十千
彼体语或名　　此色行蕴摄

论曰。诸说佛教语为体者。彼说法蕴皆色蕴摄。诸说佛教名为体者。彼说法蕴皆行蕴摄。此诸法蕴其量云何。颂曰。

有言诸法蕴　　量如彼论说
或随蕴等言　　如实行对治

论曰。有诸师言。八万法蕴一一量等法蕴足论。谓彼一一有六千颂。如对法中法蕴足说。或说。法蕴随蕴等言一一差别数有八万。谓蕴、处、界．缘起．谛．食．静虑．无量．无色．解脱．胜处．遍处．觉品．神通．无诤．愿智．无碍解等。一一教门名一法蕴。如实说者。所化有情有贪嗔等八万行别。为对治彼八万行故。世尊宣说八万法蕴。如彼所说八万法蕴皆此五中二蕴所摄。如是余处诸蕴处界类亦应然。颂曰。

如是余蕴等　　各随其所应
摄在前说中　　应审观自相

论曰。余契经中诸蕴处界。随应摄在前所说中。如此论中所说蕴等。应审观彼一一自相。且诸经中说余五蕴。谓戒定慧解脱解脱智见五蕴。彼中戒蕴此色蕴摄。彼余四蕴此行蕴摄。又诸经说十遍处等。前八遍处。无贪性故此法处摄。若兼助伴五蕴性故。即此意处法处所摄。摄八胜处应知亦尔。空识遍处。空无边等四无色处四蕴性故。即此意处法处所摄。五解脱处慧为性故。此法处摄。若兼助伴。即此声意法处所摄。复有二处。谓无想有情天处。及非想非非想处。初处即此十处所摄。无香味故。后处即此意法处摄。四蕴性故。又多界经说界差别。有六十二。随其所应当知皆此十八界摄。且彼经中所说六界。地水火风四界已说。空识二界未说其相。为即虚空名为空界。为一切识名识界耶。不尔云何。颂曰。

空界谓窍隙　　传说是明闇
识界有漏识　　有情生所依

论曰。诸有门窗及口鼻等。内外窍隙名为空界。如是窍隙云何应知。传说。窍隙即是明闇。非离明闇窍隙可取。故说空界明闇为体。应知此体不离昼夜。即此说名邻阿伽色。传说。阿伽谓积集色。极能为碍故名阿伽。此空界色与彼相邻。是故说名邻阿伽色。有说。阿伽即空界色。此中无碍故名阿伽。即阿伽色余碍相邻。是故说名邻阿伽色。诸有漏识名为识界。云何不说诸无漏识为识界耶。由许六界是诸有情生所依故。如是诸界从续生心。至命终心恒持生故。诸无漏法则不如是。彼六界中。前四即此触界所摄。第五即此色界所摄。第六即此七心界摄。彼经余界如其所应。皆即此中十八界摄。

阿毗达磨俱舍论卷第二

分别界品第一之二

复次于前所说十八界中。几有见几无见。几有对几无对。几善几不善几无记。颂曰。

一有见谓色　　十有色有对
此除色声八　　无记余三种

论曰。十八界中色界有见。以可示现此彼差别。由此义准说余无见。如是已说有见无见。唯色蕴摄十界有对。对是碍义。此复三种。障碍境界所缘异故。障碍有对。谓十色界。自于他处被碍不生。如手碍手或石碍石或二相碍。境界有对。谓十二界法界一分。诸有境法于色等境。故施设论作如是言。有眼于水有碍非陆。如鱼等眼。有眼于陆有碍非水。从多分说。如人等眼。有眼俱碍。如毕舍遮室兽摩罗及捕鱼人虾蟆等眼。有俱非碍。谓除前相。有眼于夜有碍非昼。如诸蝙蝠鸺鹠等眼。有眼于昼有碍非夜。从多分说。如人等眼。有眼俱碍。如狗野干马豹豺狼猫狸等眼。有俱非碍。谓除前相。此等名为境界有对。所缘有对。谓心心所于自所缘。境界所缘复有何别。若于彼法此有功能。即说彼为此法境界。心心所法执彼而起。彼于心等名为所缘。云何眼等于自境界所缘转时说名有碍。越彼于余此不转故。或复碍者是和会义。谓眼等法于自境界及自所缘和会转故。应知此中唯就障碍有对而说。故但言十有色有对。更相障故。由此义准说余无对。若法境界有对。亦障碍有对耶。应作四句。谓七心界法界一分诸相应法是第一句。色等五境是第二句。眼等五根是第三句。法界一分非相应法是第四句。若法境界有对。亦所缘有对耶。应顺后句。谓若所缘有对。定是境界有对。有虽境界有对而非所缘有对。谓眼等五根。此中大德鸠摩逻多作如是说。

是处心欲生　　他碍令不起
应知是有对　　无对此相违

此是所许。如是已说有对无对。于此所说十有对中。除色及声余八无记。谓五色根。香味触境。不可记为善不善性故名无记。有说。不能记异熟果故名无记。若尔无漏应唯无记。其余十界通善等三。谓七心界与无贪等相应名善。贪等相应名为不善。余名无记。法界若是无贪等性相应等起择灭名善。若贪等性相应等起名为不善。余名无记。色界声界若善不善心力等起身语表摄。是善不善。余是无记。已说善等。十八界中几欲界系。几色界系。几无色界系。颂曰。

欲界系十八　　色界系十四
除香味二识　　无色系后三

论曰。系谓系属即被缚义。欲界所系具足十八。色界所系唯十四种。除香味境及鼻舌识。除香味者段食性故。离段食欲方得生彼。除鼻舌识无所缘故若尔触界于彼应无。如香味境段食性故。彼所有触非段食性。若尔香味类亦应然。香味离食无别受用。触有别用持根衣等。彼离食欲香味无用。有根衣等故触非无。有余师说。住此依彼静虑等至见色闻声。轻安俱起有殊胜触摄益于身。是故此三生彼静虑犹相随逐。香味不尔。故在彼无。若尔鼻舌彼应非有。如香味境彼无用故。不尔二根于彼有用。谓起言说及庄严身。若为严身及起说用。但须依处。何用二根。如无男根亦无依处。二根无者依处亦无。于彼可无男根依处。彼无用故。鼻舌依处彼有用故。离根应有。有虽无用而有根生。如处胞胎定当死者。有虽无用而非无因。彼从何因得有根起。于根有爱发殊胜业。若离境爱于根定然。彼离境贪应无鼻舌。或应许彼男根亦生。若谓不生由丑陋者。阴藏隐密何容丑陋。又诸根生非由有用。若有因力无用亦生。男根于彼虽为丑陋。设许有因于彼应起。男根非有鼻舌应无。若尔便违契经所说。彼无支缺不减诸根。随彼诸根应可有者。说为不减。何所相违。若不许然男根应有。如是说者鼻舌二根于彼非无。但无香味。以六根爱依内身生非依境界而得现起。其男根爱依淫触生。淫触彼无。男根非有。故于色界十八界中。唯十四种理得成立。无色界系唯有后三。所谓意法及意识界。要离色欲于彼得生。故无色中无十色界依缘无故五识亦无。故唯后三无色界系。已说界系。十八界中几有漏几无漏。颂曰。

意法意识通　　所余唯有漏

论曰。意及意识道谛摄者。名为无漏。余名有漏。法界若是道谛无为。名为无漏。余名有漏。余十五界唯名有漏。如是已说有漏无漏。十八界中几有寻有伺。几无寻唯伺。几无寻无伺。颂曰。

五识唯寻伺　　后三三余无

论曰。眼等五识有寻有伺。由与寻伺恒共相应。以行相粗外门转故。显义决定。故说唯言。后三谓是意法意识。根境识中各居后故。此后三界皆通三品。意界意识界及相应法界除寻与伺。若在欲界初静虑中有寻有伺。静虑中间无寻唯伺。第二静虑以上诸地乃至有顶无寻无伺。法界所摄非相应法。静虑中间伺亦如是。寻一切时无寻唯伺。无第二寻故。但伺相应故。伺在欲界初静虑中三品不收。应名何等。此应名曰无伺唯寻。无第二伺故。但寻相应故。由此故言有寻伺地有四品法。一有寻有伺。谓除寻伺余相应法。二无寻唯伺。谓即是寻。三无寻无伺。谓即一切非相应法。四无伺唯寻。谓即是伺。余十色界寻伺俱无。常与寻伺不相应故。若五识身有寻有伺。如何得说无分别耶。颂曰。

说五无分别　　由计度随念
以意地散慧　　意诸念为体

论曰。传说。分别略有三种。一自性分别。二计度分别。三随念分别。由五识身虽有自性而无余二。说无分别。如一足马名为无足。自性分别体唯是寻。后心所中自当辩释。余二分别如其次第。意地散慧诸念为体。散谓非定。意识相应散慧。名为计度分别。若定若散意识相应诸念。名为随念分别。如是已说有寻伺等。十八界中几有所缘几无所缘。几有执受几无执受。颂曰。

七心法界半　　有所缘余无
前八界及声　　无执受余二

论曰。六识意界及法界摄诸心所法。名有所缘。能取境故。余十色界及法界摄不相应法。名无所缘。义准成故。如是已说有所缘等。十八界中九无执受。前七心界及法界全。此八及声皆无执受。所余九界各通二门。谓有执受无执受故。眼等五根住现在世名有执受。过去未来名无执受。色香味触住现在世不离五根名有执受。若住现在非不离根过去未来。名无执受。如在身内除与根合。发毛爪齿大小便利洟唾血等。及在身外地水等中色香味触虽在现世而无执受。有执受者。此言何义。心心所法共所执持摄为依处名有执受。损益展转更相随故。即诸世间说有觉触。众缘所触觉乐等故。与此相违名无执受。如是已说有执受等。十八界中几大种性几所造性。几可积集几非积集。颂曰。

触界中有二　　余九色所造
法一分亦然　　十色可积集

论曰。触界通二。谓大种及所造。大种有四。谓坚性等。所造有七。谓滑性等。依大种生故名所造。余九色界唯是所造。谓五色根色等四境。法界一分无表业色亦唯所造。余七心界法界一分。除无表色俱非二种。尊者觉天作如是说。十种色处唯大种性。彼说不然。契经唯说坚等四相为大种故。此四大种唯触摄故。非坚湿等眼等所取。非色声等身根所觉。是故彼说理定不然。又契经说。苾刍当知。眼谓内处四大种所造净色。有色无见有对。乃至身处广说亦尔。苾刍当知。色谓外处四大种所造。有色有见有对。声谓外处四大种所造。有色无见有对。香味二处广说亦尔。触谓外处。是四大种及四大种所造。有色无见有对。如是经中唯说触处摄四大种。分明显示余有色处皆非大种。若尔何故。契经中言谓于眼肉团中若内各别坚性坚类。乃至广说。彼说不离眼根肉团有坚性等。无相违过。入胎经中。唯说六界为士夫者。为显能成士夫本事。非唯尔所。彼经复说六触处故。又诸心所应非有故。亦不应执心所即心。以契经言想受等心所法依止心故。又亦说有贪心等故。由此如前所说诸界大种所造差别义成。如是已说大种性等。十八界中。五根五境十有色界。是可积集。极微聚故。义准余八非可积集。非极微故。如是已说可积集等。十八界中。几能斫几所斫。几能烧几所烧。几能称几所称。颂曰。

谓唯外四界　　能斫及所斫
亦所烧能称　　能烧所称诤

论曰。色香味触成斧薪等。此即名为能斫所斫。何法名斫。薪等色聚相逼续生。斧等分隔令各续起。此法名斫。身等色根不名所斫。非可全断令成二故。非身根等可成二分。支分离身则无根故。又身根等亦非能斫。以净妙故如珠宝光。如能斫所斫体唯外四界。所烧能称其体亦尔。谓唯外四界名所烧能称。身等色根亦非二事。以净妙故如珠宝光。声界总非。不相续故。能烧所称有异诤论。谓或有说。能烧所称体亦如前。唯外四界。或复有说。唯有火界可名能烧。所称唯重。如是已说能所斫等。十八界中几异熟生。几所长养。几等流性。几有实事。几一刹那。颂曰。

内五有熟养　　声无异熟生
八无碍等流　　亦异熟生性
余三实唯法　　刹那唯后三

论曰。内五即是眼等五界。有异熟生及所长养无等流者。离异熟生及所长养无别性故。异熟因所生名异熟生。如牛所驾车名曰牛车。略去中言故作是说。或所造业至得果时变而能熟故名异熟。果从彼生名异熟生。彼所得果与因别类。而是所熟故名异熟。或于因上假立果名。如于果上假立因名。如契经说。今六触处。应知即是昔所造业。

饮食资助眠睡等持胜缘所益名所长养。有说。梵行亦能长养。此唯无损非别有益。长养相续常能护持异熟相续。犹如外郭防援内城。声有等流及所长养无异熟生。所以者何。随欲转故。若尔不应施设论说善修远离粗恶语故。感得大士梵音声相。有说。声属第三传故。虽由彼生而非异熟。谓从彼业生诸大种。从诸大种缘击发声。有说。声属第五传故。虽由彼生而非异熟。谓彼业生异熟大种。从此传生长养大种。此复传生等流大种。此乃生声。若尔身受从业所生大种生故。应非异熟。若受如声便违正理。八无碍者。七心法界。此有等流异熟生性。同类遍行因所生者是等流性。若异熟因所引生者名异熟生。诸无碍法无积集故非所长养。余谓余四色香味触。皆通三种。有异熟生。有所长养。有等流性。实唯法者。实谓无为。以坚实故。此法界摄故。唯法界独名有实。意法意识名为后三。于六三中最后说故。唯此三界有一刹那。谓初无漏苦法忍品。非等流故名一刹那。此说究竟非等流者。余有为法无非等流。苦法忍相应心名意界意识界。余俱起法名为法界。如是已说异熟生等。今应思择。若有眼界先不成就今得成就亦眼识耶。若眼识界先不成就今得成就亦眼界耶。如是等问。今应略答。颂曰。

眼与眼识界　　独俱得非等

论曰。独得者。谓或有眼界先不成就今得成就非眼识。谓生欲界渐得眼根。及无色没生二三四静虑地时。或有眼识先不成就今得成就非眼界。谓生二三四静虑地眼识现起。及从彼没生下地时。俱得者。谓或有二界先不成就今得成就。谓无色没生于欲界及梵世时。非者俱非。谓除前相。等谓若有成就眼界亦眼识耶。应作四句。第一句者。谓生二三四静虑地眼识不起。第二句者。谓生欲界未得眼根及得已失。第三句者。谓生欲界得眼不失。及生梵世若生二三四静虑地正见色时。第四句者。谓除前相。如是眼界与色界眼识与色界得成就等如理应思。为摄如是所未说义。是故颂中总复言等。如是已说得成就等。十八界中几内几外。颂曰。

内十二眼等　　色等六为外

论曰。六根六识十二名内。外谓所余色等六境。我依名内。外谓此余。我体既无内外何有。我执依止故。假说心为我。故契经说。

由善调伏我　　智者得生天

世尊余处说调伏心。如契经言。

应善调伏心　　心调能引乐

故但于心假说为我。眼等为此所依亲近。故说名内。色等为此所缘疏远。故说名外。若尔六识应不名内。未至意位非心依故。至意位时不失六识界。未至意位亦非越意相。若异此者。意界唯应在过去世六识唯在现在未来。便违自宗许十八界皆通三世。又若未来现在六识无意界相过去意界亦应不立。相于三世无改易故。已说内外。十八界中几是同分。几彼同分。颂曰。

法同分余二　　作不作自业

论曰。法同分者。谓一法界唯是同分。若境与识定为所缘。识于其中已生生法。此所缘境说名同分。无一法界不于其中已正当生无边意识。由诸圣者决定生心。观一切法皆为无我。彼除自体及俱有法。余一切法皆为所缘。如是所除亦第二念心所缘境。此二念心缘一切境无不周遍。是故法界恒名同分。余二者。谓余十七界皆有同分及彼同分。何名同分彼同分耶。谓作自业不作自业。若作自业名为同分。不作自业名彼同分。此中眼界于有见色已正当见名同分眼。如是广说。乃至意界各于自境应说自用。迦湿弥罗国毗婆沙师说。彼同分眼但有四种。谓不见色已正当灭及不生法。西方诸师说有五种。谓不生法复开为二。一有识属。二无识属。乃至身界应知亦然。意彼同分唯不生法。色界为眼已正当见名同分色。彼同分色亦有四种。谓非眼见已正当灭及不生法。广说乃至触界亦尔。各对自根应说自用。应知同分及彼同分。眼若于一是同分。于余一切亦同分。彼同分亦如是。广说乃至意界亦尔。色即不然于见者是同分。于不见者是彼同分。所以者何。色有是事。谓一所见亦多所见。如观月舞相扑等色。眼无是事。谓一眼根二能见色。眼不共故。依一相续建立同分及彼同分。色是共故。依多相续建立同分及彼同分。如说色界声香味触应知亦尔。声可如色。香味触三至根方取。是不共故。一取非余。理应如眼等。不应如色说。虽有是理而容有共。所以者何。香等三界于一及余。皆有可生鼻等识义。眼等不然。故知色说。眼等六识同分彼同分生不生法故。如意界说。云何同分彼同分义。根境识三更相交涉故名为分。或复分者是己作用。或复分者是所生触。同有此分故名同分。与此相违名彼同分。由非同分与彼同分种类分同。名彼同分。已说同分及彼同分。十八界中几见所断。几修所断。几非所断。颂曰。

十五唯修断　　后三界通三
不染非六生　　色定非见断

论曰。十五界者。谓十色界及五识界。唯修断者。此十五界唯修所断。后三界者。意界法界及意识界。通三者。谓此后三界各通三种。八十八随眠及彼俱有法并随行得。皆见所断。诸余有漏皆修所断。一切无漏皆非所断。岂不更有见所断法。谓异生性及招恶趣身语

业等。此与圣道极相违故。虽尔此法非见所断。略说彼相。谓不染法。非六生色。定非见断。其异生性是不染污无记性摄。已离欲者断善根者犹成就故。此异生性若见所断。苦法忍位应是异生。六谓意处异此而生名非六生。是从眼等五根生义。即五识等。色谓一切身语业等。前及此色。定非见断。所以者何。非迷谛理亲发起故。如是已说见所断等。十八界中几是见几非见。颂曰。

眼法界一分　　八种说名见
五识俱生慧　　非见不度故
眼见色同分　　非彼能依识
传说不能观　　彼障诸色故

论曰。眼全是见。法界一分八种是见。余皆非见。何等为八。谓身见等五染污见。世间正见。有学正见。无学正见。于法界中此八是见。所余非见。身见等五随眠品中时至当说。世间正见。谓意识相应善有漏慧。有学正见。谓有学身中诸无漏见。无学正见。谓无学身中诸无漏见。譬如夜分昼分有云无云睹众色像明昧有异。如是世间诸见有染无染。学无学见。观察法相明昧不同。何故世间正见唯意识相应。以五识俱生慧不能决度故。审虑为先决度名见。五识俱慧无如是能。以无分别是故非见。准此所余染无染慧及诸余法非见应知。若尔眼根不能决度。云何名见。以能明利观照诸色故亦名见。若眼见者余识行时亦应名见。非一切眼皆能现见。谁能现见。谓同分眼与识合位能见非余。若尔则应彼能依识见色非眼。不尔眼识定非能见。所以者何。传说。不能观障色故。现见壁等所障诸色则不能观。若识见者识无对故。壁等不碍应见障色。于被障色眼识不生。识既不生如何当见。眼识于彼何故不生。许眼见者眼有对故于彼障色无见功能。识与所依一境转故。可言于彼眼识不生。许识见者何缘不起。眼岂如身根境合方取而言有对故不见彼耶。又颇胝迦琉璃云母水等所障云何得见。是故不由眼有对故于彼障色无见功能。若尔所执眼识云何。若于是处光明无隔。于彼障色眼识亦生。若于是处光明有隔。于彼障色眼识不生。识既不生故不能见。然经说眼能见色者。是见所依故说能见。如彼经言意能识法。非意能识。以过去故。何者能识。谓是意识。意是识依故说能识。或就所依说能依业。如世间说床座言声。又如经言眼所识色可爱可乐。然实非此可爱乐色是眼所识。又如经说。梵志当知。以眼为门唯为见色。故知眼识依眼门见。亦不应言门即是见。岂容经说以眼为见唯为见色。若识能见谁复了别。见与了别二用何异。以即见色名了色故。譬如少分慧名能见亦能简择。如是少分识名能见亦能了别。有余难言。若眼能见。眼是见者谁是见用。此言非难如共许识是能了别。然无了者了用不同。见亦应尔。有余复言。眼识能见。是见所依故。眼亦名能见。如鸣所依故亦说钟能鸣。若尔眼

根识所依故应名能识。无如是失。世间同许眼识是见。由彼生时说能见色不言识色。毗婆沙中亦作是说。若眼所得眼识所受说名所见。是故但说眼名能见。不名能识。唯识现前说能识色。譬如说日名能作昼。经部诸师有作是说。如何共聚楂掣虚空眼色等缘生于眼识。此等于见孰为能所。唯法因果实无作用。为顺世情假兴言说。眼名能见。识名能了。智者于中不应封着。如世尊说。方域言词不应坚执。世俗名想不应固求。然迦湿弥罗国毗婆沙宗。说眼能见耳能闻鼻能嗅舌能尝身能觉意能了。于见色时。为一眼见。为二眼见。此无定准。颂曰。

　　或二眼俱时　　见色分明故

　　论曰。阿毗达磨诸大论师咸言。或时二眼俱见。以开二眼见色分明。开一眼时不分明故。又开一眼触一眼时。便于现前见二月等。闭一触一此事则无。是故或时二眼俱见。非所依别识成二分。住无方故不同碍色。若此宗说眼见耳闻乃至意了。彼所取境根正取时。为至不至。颂曰。

　　眼耳意根境　　不至三相违

　　论曰。眼耳意根取非至境。谓眼能见远处诸色。眼中药等则不能观。耳亦能闻远处声响。逼耳根者则不能闻。若眼耳根唯取至境。则修定者应不修生天眼耳根。如鼻根等。若眼能见不至色者。何故不能普见一切远有障等不至诸色。如何磁石吸不至铁。非吸一切不至铁耶。执见至境亦同此难。何故不能普见一切眼药筹等至眼诸色。又如鼻等能取至境。然不能取一切与根俱有香等。如是眼根虽见不至而非一切。耳根亦尔。意无色故非能有至。有执。耳根通取至境及不至境。自耳中声亦能闻故。所余鼻等三有色根。与上相违唯取至境。如何知鼻唯取至香。由断息时不嗅香故。云何名至。谓无间生。又诸极微为相触不。迦湿弥罗国毗婆沙师说不相触。所以者何。若诸极微遍体相触。即有实物体相杂过。若触一分成有分失。然诸极微更无细分。若尔何故相击发声。但由极微无间生故。若许相触击石拊手体应相糅。不相触者聚色相击云何不散。风界摄持故令不散。或有风界能有坏散。如劫坏时。或有风界能有成摄。如劫成时。云何三根由无间生名取至境。即由无间名取至境。谓于中间都无片物。又和合色许有分故相触无失。由许此理。毗婆沙文义善成立。故彼问言。诸是触物为是触为因故生。为非触为因故生。诸非触物为问亦尔。彼就此理为不定答。有时是触为因生于非触。谓和合物正离散时。有时非触为因生于是触。谓离散物正和合时。有时是触为因生于是触。谓和合物复和合时。有时非触为因生于非触。谓向游尘同类相续。尊者世友说。诸极微相触即应住至后念。然大德说。一切极微实不相触。但由无间

假立触名。此大德意应可爱乐。若异此者是诸极微应有间隙。中间既空谁障其行许为有对。又离极微无和合色。和合相触即触极微。如可变碍此亦应尔。又许极微若有方分。触与不触皆应有分。若无方分设许相触亦无斯过。又眼等根。为于自境唯取等量速疾转故如旋火轮见大山等。为于自境通取等量不等量耶。颂曰。

应知鼻等三　　唯取等量境

论曰。前说至境鼻等三根。应知唯能取等量境。如根微量境微亦然。相称合生鼻等识故。眼耳不定。谓眼于色有时取小如见毛端。有时取大如暂开目见大山等。有时取等如见蒲桃。如是耳根听蚊雷等所发种种小大音声。随其所应小大等量。意无质碍。不可辩其形量差别。云何眼等诸根极微安布差别。眼根极微在眼星上傍布而住。如香荽花。清澈映覆令无分散。有说。重累如丸而住。体清澈故。如颇胝迦不相障碍。耳根极微居耳穴内旋环而住。如卷桦皮。鼻根极微居鼻頞内背上面下。如双爪甲。此初三根横作行度处无高下。如冠花鬘。舌根极微布在舌上。形如半月。传说。舌中如毛端量非为舌根极微所遍。身根极微遍住身分。如身形量。女根极微形如鼓[壴*桑]。男根极微形如指[韋*沓]。眼根极微有时一切皆是同分。有时一切皆彼同分。有时一分是彼同分余是同分。乃至舌根极微亦尔。身根极微定无一切皆是同分。乃至极热捺落迦中猛焰缠身。犹有无量身根极微是彼同分。传说。身根设遍发识身应散坏。以无根境各一极微为所依缘能发身识。五识决定积集多微。方成所依所缘性故。即由此理亦说极微名无见体。不可见故。如前所说。识有六种。谓眼识界乃至意识。为如五识唯缘现在意识通缘三世非世。如是诸识依亦尔耶。不尔云何。颂曰。

后依唯过去　　五识依或俱

论曰。意识唯依无间灭意。眼等五识所依或俱。或言表此亦依过去。眼是眼识俱生所依。如是乃至身是身识俱生所依。同现世故。无间灭意是过去依。此五识身所依各二。谓眼等五是别所依。意根为五通所依性。故如是说。若是眼识所依性者。即是眼识等无间缘耶。设是眼识等无间缘者。复是眼识所依性耶。应作四句。第一句谓俱生眼根。第二句谓无间灭心所法界。第三句谓过去意根。第四句谓除所说法。乃至身识亦尔。各各应说自根。意识应作顺前句答。谓是意识所依性者。定是意识等无间缘。有是意识等无间缘非与意识为所依性。谓无间灭心所法界。何因识起俱托二缘。得所依名在根非境。颂曰。

随根变识异　　故眼等名依

论曰。眼等即是眼等六界。由眼等根有转变故。诸识转异。随根增损识明昧故。非色等变令识有异。以识随根不随境故。依名唯在眼等非余。何缘色等正是所识。而名眼识乃至意识不名色识乃至法识。颂曰。

彼及不共因　　故随根说识

论曰。彼谓前说眼等名依。根是依故随根说识。及不共者。谓眼唯自眼识所依。色亦通为他身眼识及通自他意识所取。乃至身触应知亦尔。由所依胜及不共因故。识得名随根非境。如名鼓声及麦牙等。随身所住眼见色时。身眼色识地为同不。应言此四或异或同。谓生欲界。若以自地眼见自地色。四皆自地。若以初静虑眼见欲界色。身色欲界眼识初定。见初定色。身属欲界三属初定。若以二静虑眼见欲界色。身色欲界眼属二定识属初定。见初定色。身属欲界眼属二定色识初定。见二定色。身属欲界眼色二定识属初定。如是若以三四静虑地眼。见下地色或自地色。如理应思。生初静虑。若以自地眼见自地色。四皆同地。见欲界色。三属初定色属欲界。若以二静虑眼见初定色。三属初定眼属二定。见欲界色。身识初定色属欲界眼属二定。见二定色。身识初定眼色二定。如是若以三四静虑地眼。见自地色或下上色。如理应思。如是生二三四静虑。以自他地眼。见自他地色。如理应思。余界亦应如是分别。今当略辩此决定相。颂曰。

眼不下于身　　色识非上眼
色于识一切　　二于身亦然
如眼耳亦然　　次三皆自地
身识自下地　　意不定应知

论曰。身眼色三皆通五地。谓在欲界四静虑中。眼识唯在欲界初定。此中眼根望身生地或等或上终不居下。色识望眼等下非上。下眼不能见上色故。上识不依下地眼故。色望于识通等上下。色识于身如色于识。广说耳界应知如眼。谓耳不下于身。声识非上耳。声于识一切。二于身亦然随其所应广如眼释。鼻舌身三总皆自地。于中别者。谓身与触其地必同。识望触身或自或下。自谓若生欲界初定。生上三定谓之为下。应知意界四事不定。谓意有时与身识法四皆同地。有时上下。身唯五地。三通一切。于游等至及受生时。随其所应或同或异。如后定品当广分别。为舍繁文故今未辩。前后再述用少功多。傍论已周。应辩正论。今当思择。十八界中谁六识内几识所识。几常几无常。几根几非根。颂曰。

五外二所识　　常法界无为
法一分是根　　并内界十二

论曰。十八界中。色等五界如其次第眼等五识各一所识。又总皆是意识所识。如是五界各六识中二识所识。由此准知。余十三界一切唯是意识所识。非五识身所缘境故。十八界中无有一界全是常者。唯法一分无为是常。义准。无常法余余界。又经中说二十二根。谓眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根乐根苦根喜根忧根舍根信根勤根念根定根慧根未知当知根已知根具知根。阿毗达磨诸大论师。皆越经中六处次第。于命根后方说意根。有所缘故。如是所说二十二根。十八界中内十二界法一分摄。法一分者。命等十一后三一分。法界摄故。内十二者。眼等五根如自名摄。意根通是七心界摄。后三一分意意识摄。女根男根即是身界一分所摄。如后当辩。义准。所余色等五界法界一分皆体非根。

阿毗达磨俱舍论卷第三

分别根品第二之一

如是因界已列诸根。即于此中根是何义。最胜自在光显名根。由此总成根增上义。此增上义谁望于谁。颂曰。

传说五于四　　四根于二种
五八染净中　　各别为增上

论曰。眼等五根各于四事能为增上。一庄严身。二导养身。三生识等。四不共事。且眼耳根庄严身者。谓若盲聋身丑陋故。导养身者。谓因见闻避险难故。生识等者。谓发二识及相应故。不共事者。谓能见色闻声别故。鼻舌身根庄严身者。如眼耳说。导养身者。谓于段食能受用故。生识等者。谓发三识及相应故。不共事者。谓嗅尝觉香味触故。女男命意。各于二事能为增上。且女男根二增上者。一有情异。二分别异。有情异者。由此二根令诸有情女男类别。分别异者。由此二根形相言音乳房等别。有说。此于染净增上故言于二。所以者何。本性损坏扇搋半择及二形人无不律仪无间断善诸杂染法。亦无律仪得果离染诸清净法。命根二者。谓于众同分能续及能持。意根二者。谓能续后有及自在随行。能续后有者。如契经言。时健达缚于一心内随一现前。谓或爱俱。或恚俱等。自在随行者。如契经言。

心能导世间　　心能遍摄受
如是心一法　　皆自在随行

乐等五受。信等八根。于染净中如次增上。乐等五受染增上者。贪等随眠所随增故。信等八根净增上者。诸清净法随生长故。有余师

说。乐等于净亦为增上。如契经说。乐故心定。苦为信依。亦出离依喜及忧舍。毗婆沙师传说如此。有余师说。能导养身非眼等用。是识增上。识了方能避于险难。受段食故。见色等用亦非异识。故不共事于眼等根。不可立为别增上用。故非由此眼等成根。若尔云何。颂曰。

了自境增上　　总立于六根
从身立二根　　女男性增上
于同住杂染　　清净增上故
应知命五受　　信等立为根
未当知已知　　具知根亦尔
于得后后道　　涅槃等增上

论曰。了自境者。谓六识身。眼等五根于能了别各别境识有增上用。第六意根于能了别一切境识有增上用。故眼等六各立为根。岂不色等于能了识亦有增上应立为根。境于识中无增上用。夫增上用谓胜自在。眼于所发了色识中最胜自在故名增上。于了众色为通因故。识随眼根有明昧故。色则不然。二相违故。乃至意根于法亦尔。从身复立女男根者。女男性中有增上故。女男根体不离身根。身一分中立此名故。如其次第。女男身中。此女男根有增上用。此处少异余处身根。故从身根别立为二。女身形类音声作业志乐差别。名为女性。男身形类音声作业志乐不同。名为男性。二性差别由女男根故说女男根于二性增上。于众同分住中命根有增上用。于杂染中乐等五受有增上用。所以者何。由契经说于乐受贪随增。于苦受嗔随增。于不苦不乐受无明随增故。于清净中信等五根有增上用。所以者何。由此势力伏诸烦恼引圣道故。言应知者。劝许一一各能为根。三无漏根于得后后道涅槃等有增上用。言亦尔者。类显一一各能为根。谓未知当知根于得已知根道有增上用。已知根于得具知根道有增上用。具知根于得涅槃有增上用。非心未解脱能般涅槃故。等言为显复有异门。云何异门。谓见所断烦恼灭中。未知当知根有增上用。于修所断烦恼灭中。已知根有增上用。于现法乐住中。具知根有增上用。由此能领受解脱喜乐故。若增上故立为根者。无明等性应立为根。无明等因于行等果。各各别有增上用故。又语具等应立为根。语具手足大小便处。于语执行弃乐事中。如其次第有增上故。如是等事不应立根。由所许根有如是相。颂曰。

心所依此别　　此住此杂染
此资粮此净　　由此量立根

论曰。心所依者。眼等六根。此内六处是有情本。此相差别由女男根。复由命根此一期住。此成杂染由五受根。此净资粮由信等五。

此成清净由后三根。由此立根事皆究竟。是故不应许无明等及语具等亦立为根。彼无此中增上用故。复有余师别说根相。颂曰。

或流转所依　　及生住受用
建立前十四　　还灭后亦然

论曰。或言显此是余师意。约流转还灭立二十二根。流转所依谓眼等六。生由女男从彼生故。住由命根仗彼住故。受用由五受因彼领纳故。约此建立前十四根。还灭位中即约此四义类别故立后八根。还灭所依谓信等五。于三无漏由初故生。由次故住。由后受用。根量由此无减无增。即由此缘经立次第。不应语具于语为根。待学差别语方成故。手足不应于执行事各立为根。无异性故。谓即手足异处异相差别生时名执行故。又离手足亦有执行。如腹行类。是故手足不可于彼建立为根。出大便处于能弃事不应立根。重物于空遍堕落故。又由风力引令出故。出小便处于生乐事不应立根。即女男根起此乐故。又诸喉齿眼睑支节应立为根。于能吞嚼开闭屈申有力用故。或一切因于自所作有力用故皆应立根。彼虽有用非增上故不立根者。此语具等亦非增上不应立根。此中眼等乃至男根如前已说。命根体是不相应故。不相应中自当广辩。信等体是心所法故。心所法中亦当广辩。乐等五受三无漏根。更无辩处故今应释。颂曰。

身不悦名苦　　即此悦名乐
及三定心悦　　余处此名喜
心不悦名忧　　中舍二无别
见修无学道　　依九立三根

论曰。身谓身受。依身起故。即五识相应受。言不悦是损恼义。于身受内能损恼者名为苦根。所言悦者是摄益义。即身受内能摄益者名为乐根。及第三定心相应受能摄益者亦名乐根。第三定中无有身受。五识无故心悦名乐。即此心悦除第三定。于下三地名为喜根。第三静虑心悦安静离喜贪故唯名乐根。下三地中心悦粗动有喜贪故唯名喜根。意识相应能损恼受。是心不悦名曰忧根。中谓非悦非不悦即是不苦不乐受。此处中受名为舍根。如是舍根为是身受为是心受。应言通二。何因此二总立一根。此受在身心同无分别故。在心苦乐多分别生。在身不然。随境力故。阿罗汉等亦如是生故。此立根身心各别。舍无分别任运而生。是故立根身心合一。又苦乐受在身在心为损为益。其相各异故别立根。舍在身心同无分别。非损非益其相无异。故总立根。意乐喜舍信等五根。如是九根在于三道。如次建立三无漏根。谓在见道依意等九立未知当知根。若在修道即依此九立已知根。在无学道亦依此九立具知根。如是三名因何而立。谓在见道有未曾知当知行转故。说彼名未知当知。若在修道无未曾知。但为断除余随眠

故。即于彼境复数了知。是故说彼名为已知。在无学道知己已知故名为知。有此知者名为具知。或习此知已成性者名为具知。谓得尽智无生智故如实自知。我遍知苦不复遍知。乃至广说。彼所有根名为未知当知根等。如是已释根体不同。当辩诸门义类差别。此二十二根中几有漏几无漏。颂曰。

唯无漏后三　　有色命忧苦
当知唯有漏　　通二余九根

论曰。次前所说最后三根体唯无漏。是无垢义。垢之与漏名异体同。七有色根及命忧苦一向有漏。七有色者。眼等五根及女男根。色蕴摄故。意乐喜舍信等五根。此九皆通有漏无漏。有余师说。信等五根亦唯无漏。故世尊说。若全无此信等五根。我说彼住外异生品。此非诚证。依无漏根说此言故。云何知然。先依无漏信等五根。建立诸圣位差别已说此言故。或诸异生略有二种。一内二外。内谓不断善根。外谓善根已断。依外异生作如是说。若全无此信等五根。我说彼住外异生品。又契经说。有诸有情处在世间。或生或长。有上中下诸根差别。是佛犹未转法轮时。故知信等亦通有漏。又世尊说。我若于此信等五根。未如实知是集没味过患出离。未能超此天人世间及魔梵等。乃至未能证得无上正等菩提。乃至广说。非无漏法可作如是品类观察故。信等五根通有漏无漏。如是已说有漏无漏。二十二根中几是异熟几非异熟。颂曰。

命唯是异熟　　忧及后八非
色意余四受　　一一皆通二

论曰。唯一命根定是异熟。若如是者。诸阿罗汉留多寿行此即命根。如是命根谁之异熟。如本论说。云何苾刍留多寿行。谓阿罗汉成就神通得心自在。若于僧众若于别人以诸命缘衣钵等物随分布施。施已发愿。即入第四边际静虑。从定起已心念口言。诸我能感富异熟业。愿皆转招寿异熟果。时彼能感富异熟业。则皆转招寿异熟果。复有欲令引取宿业残异熟果。彼说前生曾所受业有残异熟。由今所修边际定力引取受用。云何苾刍舍多寿行。谓阿罗汉成就神通得心自在。于僧众等如前布施。施已发愿。即入第四边际静虑。从定起已心念口言。诸我能感寿异熟业。愿皆转招富异熟果。时彼能感寿异熟业。则皆转招富异熟果。尊者妙音作如是说。彼起第四边际定力引色界大种令身中现前。而彼大种或顺寿行或违寿行。由此因缘或留寿行或舍寿行。应如是说。彼阿罗汉由此自在三摩地力转去曾得宿业所生诸根大种住时势分。引取未曾定力所起诸根大种住时势分。故此命根非是异熟。所余一切皆是异熟。因论生论。彼阿罗汉有何因缘留多寿行。谓为利益安乐他故。或为圣教久住世故。观知自身寿行将尽。观他无此

二种堪能。复何因缘舍多寿行。彼阿罗汉自观住世于他利益安乐事少。或为病等苦逼自身。如有颂言。

梵行妙成立　　圣道已善修
寿尽时欢喜　　犹如舍众病

此中应知。依何处所谁能如是留舍寿行。谓三洲人女男相续。不时解脱得边际定诸阿罗汉。由彼身中有自在定无烦恼故。经说。世尊留多命行舍多寿行。命寿何别。有言。无别。如本论言。云何命根。谓三界寿。有余师说。先世业果名为寿行。现在业果名为命行。有说。由此众同分住名为寿行。由此暂住名为命行。多言为显留舍多念命行寿行非一刹那。命行寿行有留舍故。有说。此言为遮有一命寿实体经多时住。有说。此言为显无一实命寿体。但于多行假立如是命寿二名。若谓不然。不应言行。世尊何故舍多寿行留多命行。为显于死得自在故舍多寿行。为显于活得自在故留多命行。唯留三月不增减者。越此更无所化事故。减此利生不究竟故。又为成立先自称言我善修行四神足故。欲住一劫或一劫余。如心所期则便能住。毗婆沙师作如是说。显今能伏蕴死二魔。世尊先于菩提树下。已伏天魔烦恼魔故。傍论已竟。正论应辩。忧根及后信等八根皆非异熟。是有记故。余皆通二。义准已成。谓七色意根除忧余四受十二一一皆通二类。七有色根若所长养则非异熟。余皆异熟。意及四受若善染污。若威仪路及工巧处。并能变化。随其所应亦非异熟。余皆异熟。若说忧根非异熟者。此经所说当云何通。如契经言。有三种业。顺喜受业。顺忧受业。顺舍受业。依受相应言顺无过。谓业与忧相应故名顺忧受业。如触与乐相应说名顺乐受触。若尔顺喜顺舍受业亦应如是。一经说故。随汝所欲于我无违。异熟相应理皆无失。无逃难处。作此通经理实何因。忧非异熟。以忧分别差别所生。止息亦然。异熟不尔。若尔喜根应非异熟。亦由分别生及止息故。若许忧根是异熟者。造无间业已因即生忧。此业尔时应名果已熟。亦应如是征难喜根。若许喜根是异熟者。造胜福业已因即生喜。此业尔时应名果已熟。毗婆沙师咸作是说。已离欲者无忧根故。异熟不然故非异熟。若尔应说离欲有情异熟喜根何相知有。随彼有相此相亦然。谓善喜根此位容有。无记异熟应类非无。于此位中忧一切种无容有故定非异熟。眼等八根。若在善趣是善异熟。若在恶趣是恶异熟。意根随在善趣恶趣。是俱异熟。喜乐舍根随在何趣是善异熟。苦根随在善趣恶趣是恶异熟。于善趣中有二形者唯根处所。不善业招善趣色根。善业引故。如是已说是异熟等。二十二根中几有异熟几无异熟。颂曰。

忧定有异熟　　前八后三无
意余受信等　　一一皆通二

论曰。如前所诤忧根。当知定有异熟。依唯越义颂说定声。谓显忧根唯有异熟兼具二义故越次说。具二义者。忧非无记。强思起故。亦非无漏。唯散地故。由此越次先说忧根定有异熟。眼等前八及最后三定无异熟。八无记故。三无漏故。余皆通二。义准已成。谓意根余四受信等言等取精进等四根。此十一一皆通二类。意乐喜舍若不善善有漏有异熟。若无记无漏无异熟。苦根若善不善有异熟。若无记无异熟。信等五根若有漏有异熟。若无漏无异熟。如是已说有异熟等。二十二根中几善几不善几无记。颂曰。

唯善后八根　　忧通善不善
意余受三种　　前八唯无记

论曰。信等八根一向是善。数次虽居后乘前故先说。忧根唯通善不善性。意及余受一一通三。眼等八根唯无记性。如是已说善不善等。二十二根中。几欲界系。几色界系。几无色界系。颂曰。

欲色无色界　　如次除后三
兼女男忧苦　　并除色喜乐

论曰。欲界除后三无漏根。由彼三根唯不系故。准知欲界系唯有十九根。色界如前。除三无漏兼除男女忧苦四根。准知十五根亦通色界系。除女男者。色界已离淫欲法故。由女男根身丑陋故。若尔何故说彼为男。于何处说。契经中说。如契经言。无处无容女身为梵。有处有容男身为梵。别有男相。谓欲界中男身所有。无苦根者身净妙故。又彼无有不善法故。无忧根者由奢摩他润相续故。又彼定无恼害事故。无色如前。除三无漏女男忧苦。并除五色及喜乐根。准知余八根通无色界系。谓意命舍信等五根。如是已说欲界系等。二十二根中。几见所断。几修所断。几非所断。颂曰。

意三受通三　　忧见修所断
九唯修所断　　五修非三非

论曰。意喜乐舍一一通三。皆通见修非所断故。忧根唯通见修所断。非无漏故。七色命苦唯修所断。不染污故。非六生故。皆有漏故。信等五根或修所断。或非所断。非染污故。皆通有漏及无漏故。最后三根唯非所断。皆无漏故。非无过法是所断故。已说诸门义类差别。何界初得几异熟根。颂曰。

欲胎卵湿生　　初得二异熟
化生六七八　　色六上唯命

论曰。欲胎卵湿生初受生位。唯得身与命二异熟根。由此三生根渐起故。彼何不得意舍二根。此续生时定染污故。化生初位得六七八。谓无形者初得六根。如劫初时。何等为六。所谓眼耳鼻舌身命。若一形者初得七根。如诸天等。若二形者初得八根。岂有二形受化生者。恶趣容有二形化生。说欲界中初得根已。今次当说色无色界。欲界欲胜故但言欲。色界色胜故但言色。契经亦言。寂静解脱过色无色。色界初得六异熟根。如欲化生无形者说。上唯命者。谓无色界定胜生胜故说上言。无色界中最初所得异熟根者。唯命非余。说异熟根最初得已。何界死位几根后灭。颂曰。

正死灭诸根　　无色三色八
欲顿十九八　　渐四善增五

论曰。在无色界将命终时。命意舍三于最后灭。若在色界将命终时。即前三根及眼等五。如是八种于最后灭。一切化生必具诸根而生死故。若在欲界顿命终时。十九八根于最后灭。谓二形者后灭十根即女男根并前八种。若一形者后灭九根。于女男中随除一种。若无形者后灭八根。谓无女男唯有前八。如是所说依顿命终。若渐命终后唯舍四。谓在欲界渐命终时。身命意舍于最后灭。此四必无前后灭义。如是所说。应知但依染无记心而命终者。若在三界善心死时。信等五根必皆具有。故于前说一切位中。其数皆应加信等五。谓于无色增至八根。乃至欲界渐终至九。中间多少如理应知。分别根中一切根法皆应思择。二十二根几能证得何沙门果。颂曰。

九得边二果　　七八九中二
十一阿罗汉　　依一容有说

论曰。边谓预流阿罗汉果。于沙门果居初后故。中谓一来及不还果。此观初后在中间故。初预流果由九根得。谓意及舍信等五根未知当知已知为九未知根在无间道。已知根在解脱道。此二相资得最初果。如其次第。于离系得能为引因依因性故。阿罗汉果亦九根得。谓意信等五已知具知及喜乐舍中随一为九。已知根在无间道。具知根在解脱道。此二相资得最后果。如其次第。于离系得能为引因依因性故。中间二果随其所应各为七八九根所得。所以者何。且一来果次第证者。依世间道由七根得。谓意及舍信等五根。依出世道由八根得。谓即前七根已知根第八。倍离欲贪超越证者。如预流果由九根得。若不还果次第证者。依世间道由七根得。依出世道由八根得。如前次第得一来果。全离欲贪超越证者。由九根得。如前超越得一来果。总说虽然而有差别。谓此依地有差别故。乐喜舍中可随取一。前果超越唯一舍根。又次第证不还果者。若于第九解脱道中入根本地依世间道由八根得。彼无间道舍受相应。解脱道中复有喜受。此二相资得第三

果。于离系得二因如前。依出世道由九根得。八根如前已知第九。无间解脱此俱有故。岂不根本阿毗达磨。问由几根得阿罗汉。答十一根。云何乃言由九根得。实得第四但由九根。而本论言十一根者。依一身中容有故说。谓容有一补特伽罗从无学位数数退已。由乐喜舍随一现前。数复证得阿罗汉果。由斯本论说十一根。然无一时三受俱起。是故今说定由九根。于不还果中何不如是说。以无乐根证不还果。而于后时得有退义。亦无退已。由乐复得非先离欲超证第三有还退义。此离欲果二道所得极坚牢故。今应思择。成就何根。彼诸根中几定成就。颂曰。

成就命意舍　　各定成就三
若成就乐身　　各定成就四
成眼等及喜　　各定成五根
若成就苦根　　彼定成就七
若成女男忧　　信等各成八
二无漏十一　　初无漏十三

论曰。命意舍中随成就一。彼定成就如是三根。非此三中随有所阙。可有成就所余根者。除此三根余皆不定。谓或成就或不成就。此中眼耳鼻舌四根。生无色界定不成就。若生欲界未得已失亦不成就。身根唯有生无色界定不成就。女男二根生上二界定不成就。若生欲界未得已失亦不成就。乐根异生生第四定及无色界定不成就。喜根异生生三四定及无色界定不成就。苦根若生色无色界定不成就。忧根一切离欲贪者定不成就。信等五根善根断者定不成就。初无漏根一切异生及已住果定不成就。次无漏根一切异生见道无学定不成就。后无漏根一切异生及有学位定不成就。于非遮位应知如前所说诸根皆定成就。若成乐根定成就四。谓命意舍及此乐根。若成身根亦定成四。谓命意舍及此身根。若成眼根定成就五。谓命意舍身根眼根。耳鼻舌根应知亦五。前四如眼。第五自根。若成喜根亦定成五。谓命意舍乐根喜根。第二静虑地生未得第三静虑。舍下未得上。此成何乐根。当言成就第三静虑染污乐根。余未得故。若成苦根定成就七。谓身命意四受。除忧。若成女根定成就八。七如苦说。第八女根。若成男根亦定成八。七如苦说。第八男根。若成忧根亦定成八。七如苦说。第八忧根。若成信等亦各成八。谓命意舍信等五根。若成具知根定成就十一。谓命与意乐喜舍根信等五根及具知根。若成已知根亦定成十一。十根如上及已知根。若成未知根定成就十三。谓身命意苦乐喜舍信等五根及未知根。诸极少者成就几根。颂曰。

极少八无善　　成受身命意
愚生无色界　　成善命意舍

论曰。已断善根名为无善。彼若极少成就八根。谓五受根及身命意。受谓能受。能领纳故。或是受性故名为受。如圆满性立圆满名。如断善根极少成八。愚生无色亦成八根。愚谓异生。未见谛故。何等为八。谓信等五命意舍根。信等五根。一向善故总名为善。若尔应摄三无漏根。不尔此中依八根故。又说愚生无色界故。诸极多者成就几根。颂曰。

极多成十九　　二形除三净
圣者未离欲　　除二净一形

论曰。诸二形者具眼等根。除三无漏成余十九。无漏名净。离二缚故。二形必是欲界异生。未离欲贪故有十九。唯此具十九为更有耶。圣者未离欲亦具十九。谓圣有学未离欲贪成就极多亦具十九。除二无漏及除一形。若住见道。除已知根及具知根。若住修道。除未知根及具知根。女男二根随除一种。以诸圣者无二形故。因分别界根非根差别。乘兹广辩二十二根竟。

阿毗达磨俱舍论卷第四

分别根品第二之二

今应思择。一切有为如相不同。生亦各异。为有诸法决定俱生。有定俱生。谓一切法略有五品。一色。二心。三心所。四心不相应行。五无为。无为无生此中不说。今先辩色决定俱生。颂曰。

欲微聚无声　　无根有八事
有身根九事　　十事有余根

论曰。色聚极细立微聚名。为显更无细于此者。此在欲界无声无根。八事俱生随一不减。云何八事。谓四大种及四所造色香味触。无声有根诸极微聚。此俱生事或九或十。有身根聚九事俱生。八事如前。身为第九。有余根聚十事俱生。九事如前加眼等一。眼耳鼻舌必不离身。展转相望处各别故。于前诸聚若有声生。如次数增九十十一。以有声处不离根生。谓有执受大种因起。若四大种不相离生。于诸聚中坚湿暖动。云何随一可得非余。于彼聚中势用增者明了可得。余体非无。如觉针锋与筹合触。如尝盐味与麨合味。云何于彼知亦有余。由有摄熟长持业故。有说。遇缘坚等便有流等相故。如水聚中由极冷故有暖相起。虽不相离而冷用增。如受及声用有胜劣。有余师说。于此聚中余有种子未有体相故。契经说。于木聚中有种种界。界谓种子。如何风中知有显色。此义可信。不可比知。或所合香现可取

故。香与显色不相离故。前说色界香味并无故。彼无声有六七八。有声有七八九俱生。此可准知故不别说。此中言事为依体说。为依处说。若尔何过。二俱有过。若依体说。八九十等便为太少。由诸微聚必有形色有多极微共积集故。重性轻性定随有一。滑性涩性随一亦然。或处有冷有饥有渴。是则所言有太少过。若依处说。八九十等便为太多。由四大种触处摄故。应说四等。是则所言有太多失。二俱无过。应知此中所言事者。一分依体说。谓所依大种。一分依处说。谓能依造色。若尔大种事应成多。造色各别依一四大种故。应知此中依体类说。诸四大种类无别故。何用分别如是语为。语随欲生。义应思择。如是已辩色定俱生。余定俱生今次当辩。颂曰。

心心所必俱　　诸行相或得

论曰。心与心所必定俱生。随阙一时余则不起。诸行即是一切有为。谓色心心所心不相应行。前必俱言流至于此。谓色心等诸行生时。必与有为四相俱起。言或得者。谓诸行内唯有情法与得俱生。余法不然。是故言或。向言心所。何者是邪。颂曰。

心所且有五　　大地法等异

论曰。诸心所法且有五品。何等为五。一大地法。二大善地法。三大烦恼地法。四大不善地法。五小烦恼地法。地谓行处。若此是彼所行处。即说此为彼法地。大法地故名为大地。此中若法大地所有名大地法。谓法恒于一切心有。彼法是何。颂曰。

受想思触欲　　慧念与作意
胜解三摩地　　遍于一切心

论曰。传说。如是所列十法。诸心刹那和合遍有。此中受谓三种领纳苦乐俱非有差别故。想谓于境取差别相。思谓能令心有造作。触谓根境识和合生。能有触对。欲谓希求所作事业。慧谓于法能有简择。念谓于缘明记不忘。作意谓能令心警觉。胜解谓能于境印可。三摩地谓心一境性。诸心心所异相微细。一一相续分别尚难。况一刹那俱时而有。有色诸药色根所取。其味差别尚难了知。况无色法唯觉慧取。如是已说十大地法。大善法地名大善地。此中若法大善地所有名大善地法。谓法恒于诸善心有。彼法是何。颂曰。

信及不放逸　　轻安舍惭愧
二根及不害　　勤唯遍善心

论曰。如是诸法唯遍善心。此中信者。令心澄净。有说。于谛实

业果中现前忍许故名为信。不放逸者。修诸善法离诸不善法。复何名修。谓此于善专注为性。余部经中有如是释。能守护心名不放逸。轻安者。谓心堪任性。岂无经亦说有身轻安耶。虽非无说。此如身受应知亦尔。如何可立此为觉支。应知此中身轻安者身堪任性。复如何说此为觉支。能顺觉支故无有失。以身轻安能引觉支心轻安故。于余亦见有是说耶。有如经说。喜及顺喜法名喜觉支。嗔及嗔因缘名嗔恚盖。正见正思惟正勤名慧蕴。思惟及勤虽非慧性随顺慧故亦得慧名。故身轻安顺觉支故得名无失。心平等性无警觉性说名为舍。如何可说于一心中有警觉性无警觉性。作意与舍二相应起。岂不前说诸心心所其相微细难可了知。有虽难了由审推度而复可知。此最难知。谓相违背而不乖反。此有警觉于余则无。二既悬殊有何乖反。若尔不应同缘一境。或应一切皆互相应。如是种类所余诸法此中应求。如彼理趣。今于此中应知亦尔。惭愧二种如后当释。二根者。谓无贪无嗔无痴善根慧为性故。前已说在大地法中。不重说为大善地法。言不害者。谓无损恼。勤谓令心勇悍为性。如是已说大善地法。大烦恼法地名大烦恼地。此中若法大烦恼地所有名大烦恼地法。谓法恒于染污心有。彼法是何。颂曰。

痴逸怠不信　　惛掉恒唯染

论曰。此中痴者。所谓愚痴。即是无明无智无显。逸谓放逸。不修诸善。是修诸善所对治法。怠谓懈怠心不勇悍。是前所说勤所对治。不信者谓心不澄净。是前所说信所对治。惛谓惛沈。对法中说。云何惛沈。谓身重性心重性。身无堪任性心无堪任性。身惛沈性心惛沈性。是名惛沈。此是心所。如何名身。如身受言。故亦无失。掉谓掉举令心不静。唯有如是六种。名大烦恼地法。岂不根本阿毗达磨中说有十种大烦恼地法。又于彼论不说惛沈。何者十。谓不信懈怠失念心乱无明不正知非理作意邪胜解掉举放逸。天爱。汝今但知言至不闲意旨。意旨者何。谓失念心乱不正知非理作意邪胜解。已说彼在大地法中。不应重立为大烦恼地法。如无痴善根慧为体故非大善地法。彼亦应尔。即染污念名为失念。染污等持名为心乱。诸染污慧名不正知。染污作意胜解名为非理作意及邪胜解故说。若是大地法亦大烦恼地法耶。应作四句。第一句谓受想思触欲。第二句谓不信懈怠无明掉举放逸。第三句谓如前说。念等五法。第四句谓除前相。有执。邪等持非即是心乱。彼作四句。与此不同。又许惛沈通与一切烦恼相应。不说在大烦恼地法。于谁有过。有作是言。应说在此。而不说者顺等持故。彼谓诸有惛沈行者速发等持。非掉举行。谁惛沈行非掉举行。谁掉举行非惛沈行。此二未尝不俱行故。虽尔应知随增说行。虽知说行随用偏增。而依有体建立地法。故此地法唯六义成。此唯遍染心俱起非余故。如是已说大烦恼地法。大不善法地名大不善地。此中若法

大不善地所有名大不善地法。谓法恒于不善心有。彼法是何。颂曰。

唯遍不善心　　无惭及无愧

论曰。唯二心所但与一切不善心俱。谓无惭愧。故唯二种名此地法。此二法相如后当辩。如是已说大不善地法。小烦恼法地名小烦恼地。此中若法小烦恼地所有名小烦恼地法。谓法少分染污心俱。彼法是何。颂曰。

忿覆悭嫉恼　　害恨谄诳憍
如是类名为　　小烦恼地法

论曰。如是类法唯修所断。意识地起。无明相应。各别现行。故名为小烦恼地法。此法如后随烦恼中当广分别。如是已说五品心所。复有此余不定心所。恶作睡眠寻伺等法。此中应说。于何心品有几心所决定俱生。颂曰。

欲有寻伺故　　于善心品中
二十二心所　　有时增恶作
于不善不共　　见俱唯二十
四烦恼忿等　　恶作二十一
有覆有十八　　无覆许十二
睡眠遍不违　　若有皆增一

论曰。且欲界中心品有五。谓善唯一。不善有二。谓不共无明相应。及余烦恼等相应。无记有二。谓有覆无记及无覆无记。然欲界心定有寻伺故。善心品必二十二心所俱生。谓十大地法十大善地法及不定二。谓寻与伺。非诸善心皆有恶作。有时增数至二十三。恶作者何。恶所作体名为恶作。应知此中缘恶作法说名恶作。谓缘恶作心追悔性。如缘空解脱门说名为空。缘不净无贪说为不净。又见世间约所依处说能依事。如言一切村邑国土皆来集会。恶作即是追悔所依。故约所依说为恶作。又于果体假立因名。如说此六触处应知名宿作业。若缘未作事云何名恶作。于未作事亦立作名。如追悔言我先不作如是事业是我恶作。何等恶作说名为善。谓于善恶不作作中心追悔性。与此相违名为不善。此二各依二处而起。若于不善不共心品。必有二十心所俱生。谓十大地法。六大烦恼地法。二大不善地法。并二不定谓寻与伺。何等名为不共心品。谓此心品唯有无明。无有所余贪烦恼等。于不善见相应心品。亦有二十心所俱生。名即如前不共品说。非见增故有二十一。以即于十大地法中慧用差别说为见故。言不善见相应心者。谓此心中或有邪见。或有见取。或戒禁取。于四不善贪嗔慢疑烦恼心品。有二十一心所俱生。二十如不共。加贪等随一。于前所

说忿等相应随烦恼品亦二十一心所俱生。二十如不共。加忿等随一。不善恶作相应心品亦二十一心所俱生。谓即恶作第二十一。略说不善不共及见相应品中唯有二十。余四烦恼及随烦恼相应品中有二十一。若于无记有覆心品。唯有十八心所俱生。谓十大地法六大烦恼地法并二不定谓寻与伺。欲界无记有覆心者。谓与萨迦耶见及边执见相应。此中见不增。应知如前释。于余无记无覆心品。许唯十二心所俱生。谓十大地法并不定寻伺。外方诸师欲令恶作亦通无记。此相应品便有十二心所俱起。应知睡眠与前所说一切心品皆不相违。通善不善无记性故。随何品有即说此增。谓二十二至二十三。若二十三至二十四不善无记如例应知。已说欲界心所俱生诸品定量。当说上界。颂曰。

初定除不善　　及恶作睡眠
中定又除寻　　上兼除伺等

论曰。初静虑中于前所说诸心所法。除唯不善恶作睡眠。余皆具有。唯不善者。谓嗔烦恼除谄诳憍所余忿等及无惭愧。余皆有者。如欲界说。中间静虑除前所除。又更除寻。余皆具有。第二静虑以上乃至无色界中除前所除。又除伺等。等者显除谄诳。余皆如前具有。经说。谄诳极至梵天。众相依故。上地无有。以大梵王处自梵众。忽被马胜苾刍问言。此四大种当于何位尽灭无余。梵王不知无余灭位。便矫乱答。我于此梵众是大梵自在作者化者生者养者。是一切父。作是语已。引出众外谄言愧谢。令还问佛。如是已说于诸界地诸心品中心所数量。今次当说于前所辩诸心所中少分差别。无惭无愧爱之与敬差别云何。颂曰。

无惭愧不重　　于罪不见怖
爱敬谓信惭　　唯于欲色有

论曰。此中无惭无愧别者于诸功德及有德者。无敬无崇无所忌难无所随属说名无惭。即是恭敬所敌对法。为诸善士所诃厌法说名为罪。于此罪中不见怖畏说名无愧。此中怖言。显非爱果。能生怖故。不见怖言欲显何义。为见而不怖名不见怖。为不见彼怖名不见怖。若尔何失。二俱有过。若见而不怖应显智慧。若不见彼怖应显无明。此言不显见与不见。何所显耶。此显有法是随烦恼。为彼二因说名无愧。有余师说。于所造罪自观无耻名曰无惭。观他无耻说名无愧。若尔此二所观不同。云何俱起。不说此二一时俱起别观自他。然有无耻。观自时胜说名无惭。复有无耻。观他时增说为无愧。惭愧差别翻此应知。谓翻初释有敬有崇有所忌难有所随属说名为惭。于罪见怖说名为愧。翻第二释于所造罪。自观有耻说名为惭。观他有耻说名为愧。已说无惭无愧差别。爱敬别者。爱谓爱乐。体即是信。然爱有二。一有染污。二无染污。有染谓贪如爱妻子等。无染谓信如爱师长

等。有信非爱谓缘苦集信。有爱非信谓诸染污爱。有通信爱谓缘灭道信。有非信爱谓除前三相。有说。信者忍许有德。由此为先方生爱乐。故爱非信。敬谓敬重。体即是惭。如前解惭谓有敬等。有惭非敬谓缘苦集惭。有通惭敬谓缘灭道惭。有说。敬者有所崇重。由此为先方生惭耻。故敬非惭。望所缘境补特伽罗。爱敬有无应作四句。有爱无敬。谓于妻子共住门人等。有敬无爱。谓于他师有德贵人等。有爱有敬。谓于自师父母伯叔等。无爱无敬。谓除前三相。如是爱敬欲色界有。无色界无。岂不信惭大善地法无色亦有。爱敬有二。谓缘于法补特伽罗。缘法爱敬通三界有。此中意说缘补特伽罗者。故欲色有。无色界无。如是已说爱敬差别。寻伺慢憍差别云何。颂曰。

寻伺心粗细　　慢对他心举
憍由染自法　　心高无所顾

论曰。寻伺别者。谓心粗细。心之粗性名寻。心之细性名伺。云何此二一心相应。有作是释。如冷水上浮以熟酥上烈日光之所照触。酥因水日非释非凝。如是一心有寻有伺。心由寻伺不遍细粗。故于一心俱有作用。若尔寻伺是粗细因。非粗细体。如水日光是凝释曰体非凝释。又粗细性相待而立。界地品别上下相形。乃至有顶应有寻伺。又粗细性无别体类。不可依之以别寻伺。复有释言。寻伺二法是语言行。故契经言。要有寻伺方有语言。非无寻伺此语言行。粗者名寻。细者名伺。于一心内别法是粗别法是细。于理何违。若有别体类理实无违。然无别体类故成违理。一体类中无容上下俱时起故。若言体类亦有差别。应说体类别相云何。此二体类别相难说。但由上下显其别相。非由上下能显别相。一一类中有上下故。由是应知。寻伺二法定不可执一心相应。若尔云何契经中说于初静虑具足五支。具五支言。就一地说非一刹那故无有过。如是已说寻伺差别。慢憍别者。慢谓对他心自举性。称量自他德类差别。心自举恃陵蔑于他故名为慢。憍谓染着自法为先令心傲逸无所顾性。有余师说。如因酒生欣举差别说名为醉。如是贪生欣举差别说名为憍。是谓慢憍差别之相。如是已说诸心心所品类不同俱生异相。然心心所于契经中随义建立种种名想。今当辩此名义差别。颂曰。

心意识体一　　心心所有依
有缘有行相　　相应义有五

论曰。集起故名心。思量故名意。了别故名识。复有释言。净不净界种种差别故名为心。即此为他作所依止故名为意。作能依止故名为识。故心意识三名所诠。义虽有异而体是一。如心意识三名所诠义异体一诸心心所名有所依所缘行相相应亦尔。名义虽殊而体是一。谓心心所皆名有所依托所依根故。或名有所缘取所缘境故。或名有行相

即于所缘品类差别等起行相故。或名相应等和合故。依何义故名等和合。有五义故。谓心心所五义平等故说相应。所依所缘行相时事皆平等故。事平等者。一相应中如心体一。诸心所法各各亦尔。已说心心所广分别义。心不相应行何者是耶。颂曰。

心不相应行　　得非得同分
无想二定命　　相名身等类

论曰。如是诸法心不相应非色等性。行蕴所摄。是故名心不相应行。于中且辩得非得相。颂曰。

得谓获成就　　非得此相违
得非得唯于　　自相续二灭

论曰。得有二种。一者未得已失今获。二者得已不失成就。应知非得与此相违。于何法中有得非得。于自相续及二灭中。谓有为法若有堕在自相续中有得非得。非他相续。无有成就他身法故。非非相续。无有成就非情法故。且有为法决定如是。无为法中唯于二灭有得非得。一切有情无不成就非择灭者。故对法中传说。如是谁成无漏法。谓一切有情。除初刹那具缚圣者及余一切具缚异生。诸余有情皆成择灭。决定无有成就虚空。故于虚空不言有得。以得无故非得亦无。宗明得非得相翻而立故。诸有得者亦有非得。义准可知。故不别释。何缘知有别物名得。契经说故。如契经言。圣者于彼十无学法以生以得以成就故。已断五支。乃至广说。若尔非情及他相续亦应成就。所以者何。契经说故。如契经说。苾刍当知。有转轮王成就七宝。乃至广说。此中自在说名成就。谓转轮王于彼七宝有自在力。随乐转故。此既自在说名成就。余复何因知有别物。许有别物有何非理。如是非理。谓所执得无体可知。如色声等或贪嗔等。无用可知如眼耳等。故无容有别物名得。执有别物是为非理。若谓此得亦有作用。谓作所得诸法生因。是则无为应无有得。又所得法未得已舍界地转易及离染故。彼现无得。当云何生。若俱生得为生因者。生与生生复何所作。又非情法应定不生。又具缚者。下中上品烦恼现起差别应无。得无别故。若由余因有差别者。即应由彼诸法得生。得复何用。故彼所言得有作用。谓作所得诸法生因理不成立。谁言此得作法生因。若尔此得有何作用。谓于差别为建立因。所以者何。若无有得。异生圣者起世俗心。应无异生及诸圣者建立差别。岂不烦恼已断未断有差别故。应有差别。若执无得。如何可说。烦恼已断及与未断。许有得者断未断成。由烦恼得离未离故。此由所依有差别故。烦恼已断未断义成。谓诸圣者见修道力。令所依身转变异本。于彼二道所断惑中无复功能令其现起。犹如种子火所焚烧转变异前无能生用。如是圣者所依身中无生惑能名烦恼断。或世间道损所依中烦恼种子亦名为

断。与上相违名为未断。诸未断者说名成就。诸已断者名不成就。如是二种但假非实。善法有二。一者不由功力修得。二者要由功力修得。即名生得及加行得。不由功力而修得者。若所依中种未被损名为成就。若所依中种已被损名不成就。谓断善者由邪见力损所依中善根种子。应知名断。非所依中善根种子毕竟被害说名为断。要由功力而修得者。若所依中彼法已起生彼功力自在无损说名成就。与此相违名不成就。如是二种亦假非实。故所依中唯有种子未拔未损增长自在。于如是位立成就名。无有别物。此中何法名为种子。谓名与色于生自果。所有展转邻近功能。此由相续转变差别。何名转变。谓相续中前后异性。何名相续。谓因果性三世诸行。何名差别。谓有无间生果功能。然有处说。若成就贪便不能修四念住者。彼说。既着贪烦恼者不能厌舍故名成就。由随耽着贪爱时分。于四念住必不能修。如是成就遍一切种唯假非实。唯遮于此名不成就。亦假非实。毗婆沙师说。此二种皆有别物实而非假。如是二途皆为善说。所以者何。不违理故。我所宗故。已辩自性。差别云何。且应辩得。颂曰。

三世法各三　　善等唯善等
有系自界得　　无系得通四
非学无学三　　非所断二种

论曰。三世法得各有三种。谓过去法有过去得有未来得有现在得。如是未来及现在法各有三得。又善等法得唯善等。谓善不善及无记法。如其次第有善不善无记三得。又有系法得唯自界。谓欲色界无色界法如其次第唯有欲色无色三得。若无系法得通四种。谓无漏法。总而言之得有四种。即三界得及无漏得。别分别者。非择灭得通三界系。若择灭得色无色系及与无漏。道谛得唯无漏故。无系法得有四种。又有学法得唯有学。若无学法得唯无学。非学非无学得有差别。谓此法得总说有三。别分别者一切有漏及三无为。皆名非学非无学法。且有漏法唯有非学非无学得。非择灭得及非圣道所引择灭得亦如是。若有学道所引择灭得即有学。若无学道所引择灭得即无学。又见修所断法如其次第有见修所断得。非所断法得有差别。谓此法得总说有二。别分别者诸无漏法名非所断。非择灭得唯修所断。若非圣道所引择灭得亦如是。圣道所引择灭之得及道谛得皆非所断。前虽总说三世法各三。今应简别其中差别相。颂曰。

无记得俱起　　除二通变化
有覆色亦俱　　欲色无前起

论曰。无覆无记得唯俱起。无前后生。势力劣故。法若过去得亦过去。法若未来得亦未来。法若现在得亦现在。一切无覆无记法得皆如是耶。不尔。云何除眼耳通及能变化。谓眼耳通慧及能变化心势力

强故。加行差别所成办故。虽是无覆无记性收。而有前后及俱起得。若工巧处及威仪路极数习者得亦许尔。唯有无覆无记法得但俱起耶。不尔。云何。有覆无记色得亦尔。谓诸有覆无记表色得亦如前。但有俱起。虽有上品而亦不能发无表故势力微劣。由此定无法前后得。如无记法得有别异善不善得亦有异耶。亦有。云何。谓欲界系善不善色得无前起。唯有俱生及后起得。非得如得亦有如上品类别耶。不尔。云何。颂曰。

非得净无记　　去来世各三
三界不系三　　许圣道非得
说名异生性　　得法易地舍

论曰。性差别者。一切非得皆唯无覆无记性摄。世差别者。过去未来各有三种。谓现在法决定无有现在非得。唯有过去未来非得。过去未来一一各有三世非得。界差别者。三界系法及不系法各三非得。谓欲界系法有三界非得。色无色界系及不系亦尔。定无非得是无漏者。所以者何。由许圣道非得说名异生性故。如本论言。云何异生性。谓不获圣法。不获即是非得异名。非说异生性是无漏应理。不获何圣法名异生性。谓不获一切。不别说故。此不获言表离于获。若异此者。诸佛世尊亦不成就声闻独觉种性圣法。应名异生。若尔彼论应说纯言。不要须说。此一句中含纯义故。如说此类食水食风。有说。不获苦法智忍及俱生法名异生性。不可难言道类智时舍此法故应成非圣。前已永害彼非得故。若尔此性既通三乘。不获何等名异生性。此亦应言不获一切。若尔此应同前有难。此难复应如前通释。若尔重说唐捐其功。如经部师所说为善。经部所说其义云何。谓曾未生圣法相续分位差别名异生性。如是非得何时当舍。此法非得得此法时或转易地舍此非得。如圣道非得说名异生性。得此圣道时或易地便舍。余法非得。类此应思。若非得得断。非得非得生。如是名为舍于非得。得与非得。岂复有余得与非得。应言此二各复有余得及非得。若尔岂不有无穷过。无无穷过。许得展转更相成故。以法生时并其自体三法俱起。第一本法。第二法得。第三得得。谓相续中法得起故成就本法及与得得。得得起故。成就法得。是故此中无无穷过。如是若善若染污法。一一自体初生起时并其自体三法俱起。第二刹那六法俱起。谓三法得及三得得。第三刹那十八俱起。谓于第一第二刹那所生诸法有九法得及九得得。如是诸得后后转增。一切过去未来烦恼及随烦恼并生得善刹那刹那相应俱有无始无终生死轮转有无边得。且一有情生死相续刹那刹那起无边得。如是一切有情相续一一各别。刹那刹那无量无边诸得俱起。如是诸得极多集会。无对碍故互相容受。若不尔者。一有情得虚空不容。况第二等。

阿毗达磨俱舍论卷第五

分别根品第二之三

如是已辩得非得相。同分者何。颂曰。

同分有情等

论曰。有别实物名为同分。谓诸有情展转类等。本论说此名众同分。此复二种。一无差别。二有差别。无差别者。谓诸有情有情同分。一切有情各等有故。有差别者。谓诸有情界地趣生种姓男女近事苾刍学无学等各别同分。一类有情各等有故。复有法同分。谓随蕴处界。若无实物无差别相名同分者。展转差别诸有情中。有情有情等无差别。觉及施设不应得有。如是蕴等等无差别觉及施设如理应知。颇有死生不舍不得有情同分。应作四句。第一句者。谓是处死还生是处。第二句者。谓入正性离生位时。舍异生同分。得圣者同分。第三句者。谓是趣死生余趣等。第四句者。谓除前相。若别有实物名异生同分。何用别立异生性耶。非异人同分别有人性故。又非世间现见同分。以非色故亦非觉慧所能了别无别用故。世虽不了有情同分。而于有情谓无差别。故设有体亦何所用。又何因不许有无情同分。诸谷麦豆金铁庵罗半娜婆等。亦有自类互相似故。又诸同分展转差别。如何于彼更无同分。而起无别觉施设耶。又应显成胜论所执。彼宗执有总同句义。于一切法总同言智由此发生。彼复执有同异句义。于异品类同异言智由此发生。毗婆沙师作如是说。彼执与此义类不同。以说一物于多转故。又纵于彼若显不显。然此同分必有实物。契经说故。如世尊言。若还来此得人同分。乃至广说。虽有是说而不说言别有实物名为同分。若尔所说同分是何。即如是类诸行生时。于中假立人同分等。如诸谷麦豆等同分。此非善说。违我宗故。已辩同分。无想者何。颂曰。

无想无想中　　心心所法灭
异熟居广果

论曰。若生无想有情天中。有法能令心心所灭名为无想。是实有物。能遮未来心心所法令暂不起如堰江河。此法一向是异熟果。谁之异熟。谓无想定。无想有情居在何处。居在广果。谓广果天中有高胜处如中间静虑名无想天。彼为恒无想为亦有想耶。生死位中多时有想。言无想者。由彼有情中间长时想不起故。如契经说。彼诸有情由想起故从彼处没。然彼有情如久睡觉。还起于想。从彼没已必生欲界。非余处所。先修定行势力尽故。于彼不能更修定故。如箭射空力

尽便堕。若诸有情应生彼处必有欲界顺后受业。如应生彼北俱卢洲必定应有生天之业。已辩无想。二定者何。谓无想定及灭尽定。初无想定其相云何。颂曰。

如是无想定　　后静虑求脱
善唯顺生受　　非圣得一世

论曰。如前所说有法能令心心所灭名为无想。如是复有别法能令心心所灭名无想定。无想者定名无想定。或定无想名无想定。说如是声。唯显此定灭心心所与无想同。此在何地。谓后静虑。即在第四静虑非余。修无想定为何所求。谓求解脱。彼执无想是真解脱。为求证彼修无想定。前说无想是异熟故。无记性摄。不说自成。今无想定一向是善。此是善故。能招无想有情天中五蕴异熟。既是善性为顺何受。唯顺生受。非顺现后及不定受。若起此定后虽退失。传说现身必还能起。当生无想有情天中。故得此定必不能入正性离生。又许此定唯异生得非诸圣者。以诸圣者于无想定如见深坑不乐入故。要执无想为真解脱。起出离想而修此定。一切圣者不执有漏为真解脱及真出离故。于此定必不修行。若诸圣者修得第四静虑定时。为如静虑亦得去来无想定不。余亦不得。所以者何。彼虽曾习以无心故。要大加行方便修得。故初得时唯得一世。谓得现在。如初受得别解脱戒。得此定已。第二念等乃至未舍。亦成过去。以无心故。无未来修。次灭尽定其相云何。颂曰。

灭尽定亦然　　为静住有顶
善二受不定　　圣由加行得
成佛得非前　　三十四念故

论曰。如无想定灭定亦然。此亦然声为例何义。例无想定心心所灭。如说复有别法能令心心所灭名无想定。如是复有别法能令心心所灭名灭尽定。如是二定差别相者。前无想定为求解脱。以出离想作意为先。此灭尽定为求静住。以止息想作意为先。前无想定在后静虑。此灭尽定唯在有顶。即是非想非非想处。此同前定性唯是善非无记染。善等起故。前无想定唯顺生受。此灭尽定通顺生后及不定受。谓约异熟有顺生受。或顺后受。或不定受。或全不受。谓若于下得般涅槃。此定所招何地几蕴。唯招有顶四蕴异熟。前无想定唯异生得。此灭尽定唯圣者得。非异生能起。怖畏断灭故。唯圣道力所能起故。现法涅槃胜解入故。此亦如前。非离染得。由何而得。由加行得。要由加行方证得故。又初得时唯得现在。不得过去不修未来。要由心力方能修故。第二念等乃至未舍亦成过去。世尊亦以加行得耶。不尔。云何。成佛时得。谓佛世尊尽智时得。佛无一德由加行得。暂起欲乐现在前时。一切圆德随乐而起故。佛众德皆离染得。世尊曾未起灭尽

定。得尽智时云何得成俱分解脱。于起灭定得自在故。如已起者。成俱解脱。西方师说。菩萨学位先起此定后得菩提。云何此中不许彼说。若许彼说便顺尊者邬波鞠多理目足论。如彼论说。当言如来先起灭定后生尽智。迦湿弥罗国毗婆沙师说。非前起灭定后方生尽智。所以者何。传说。菩萨三十四念得菩提故。谛现观中有十六念。离有顶贪有十八念。谓断有顶九品烦恼起九无间九解脱道。如是十八足前十六成三十四。一切菩萨决定先于无所有处。已得离贪方入见道。不复须断下地烦恼。于此中间无容得起不同类心。故诸菩萨学位不应起灭尽定。外国诸师作如是说。若中间起不同类心。斯有何过。若尔便有越期心过。然诸菩萨不越期心。理实菩萨不越期心。然非不越无漏圣道。若尔期心如何不越。谓我未得诸漏永尽。终不解斯结加趺坐。决定不越如是期心。唯于一坐时诸事究竟故。前说为善我所宗故。虽已说二定有多同异相而于其中复有同异。颂曰。

二定依欲色　　灭定初人中

论曰。言二定者。谓无想定及灭尽定。此二俱依欲色二界而得现起。若有不许亦依色界起无想定。便违此文。谓本论言。或有是色有此有非五行。谓色缠有情或生有想天住不同类心。若入无想定。若入灭尽定。或生无想天已得入无想。是谓是色有此有非五行。由此证知。如是二定俱依欲色而得现起。是名同相。言异相者。谓无想定欲色二界皆得初起。灭定初起唯在人中。此在人中初修起已由退为先方生色界。依色界身后复修起。此灭尽定亦有退耶应言亦有。若不尔者即便违害邬陀夷经。经言。具寿有诸苾刍先于此处具净尸罗具三摩地具般罗若能数入出灭受想定斯有是处。应如实知。彼于现法或临终位。不能勤修令解满足。从此身坏超段食天。随受一处意成天身。于彼生已复数入出灭受想定亦有是处。应如实知。此意成天身。佛说是色界。灭受想定唯在有顶。若得此定必无退者。如何得往色界受生。有余部执第四静虑亦有灭定。依彼所执灭定无退。此义亦成。第四静虑有灭尽定义必不成。所以者何。九次第定契经说故。此若必然如何得有超越定义。此定次第依初学说。得自在时随乐超入。如是二定有多种异。谓地有异。第四静虑有顶地故。加行有异。出离止息想作意为先故。相续有异。异生圣者相续起故。异熟有异。无想有顶异熟果故。顺受有异。顺定不定生二受故。初起有异。二界人中最初起故。二定总以心心所灭为其自性。何缘但说名为无想灭受想耶。二定加行中唯厌逆此故。如亦知受等唯名他心智。今二定中心久时断。如何于后心复得生。毗婆沙师许过去有前心为后等无间缘。有余师言。如生无色色久时断。如何于后色复得生。彼生定应由心非色。如是出定心亦应然。由有根身非由心起。故彼先代诸轨范师咸言。二法互为种子。二法者。谓心有根身。尊者世友问论中说。若执灭定全无有心可

有此过。我说灭定犹有细心故无此失。尊者妙音说。此非理。所以者何。若此定中犹有识者三和合故必应有触。由触为缘应有受想。如世尊说。意及法为缘生于意识。三和合触俱起受想思。则此定中受想等法亦应不灭。若谓如经说受缘爱。然阿罗汉虽有诸受而不生爱。触亦应尔。非一切触皆受等缘。此例不然。有差别故。经自简言。若无明触所生诸受为缘生爱。曾无有处简触生受故有差别。由此道理。毗婆沙师说。灭定中诸心皆灭。若都无心如何名定。此令大种平等行故说名为定。或由心力平等至此故名为定。如是二定为是实有。为是假有。应言实有。能遮碍心令不生故。有说。此证理不应然。由前定心能遮碍故。谓前定心与所余心相违而起。由此起故。唯令余心暂时不转。此能引发违心所依令相续故。唯不转位假立为定。无别实体。此唯不转分位假定。入前出后两位皆无。故假说此是有为摄。或即所依由定心引令如是起。假立为定。应知无想亦复如是。谓由前心与所余心。相违而起。由此起故。唯令余心暂时不转。唯不转位假立无想。余说如前。此非善说违我宗故。已辩二定。命根者何。颂曰。

命根体即寿　　能持暖及识

论曰。命体即寿。故对法言。云何命根。谓三界寿。此复未了。何法名寿。谓有别法能持暖识说名为寿。故世尊言。

寿暖及与识　　三法舍身时
所舍身僵仆　　如木无思觉

故有别法。能持暖识相续住因说名为寿。若尔此寿何法能持。即暖及识还持此寿。若尔三法更互相持。相续转故。何法先灭。由此灭故余二随灭。是则此三应常无谢。既尔此寿应业能持。随业所引相续转故。若尔何缘不许唯业。能持暖识而须寿耶。理不应然。勿一切识从始至终恒异熟故。既尔应言业能持暖暖复持识。何须此寿。如是识在无色界中应无能持。彼无暖故。应言彼识业为能持。岂得随情数为转计。或说此识唯暖能持。或复说言唯业持识。又前已说。前说者何。谓前说言。勿一切识从始至终皆是异熟。是故定应许有别法。能持暖识说名为寿。今亦不言全无寿体。但说寿体非别实物。若尔何法说名寿体。谓三界业所引同分住时势分说为寿体。由三界业所引同分住时势分相续决定随应住时。尔所时住故。此势分说为寿体。如谷种等所引乃至熟时势分。又如放箭所引乃至住时势分。有谓有行是德差别依箭等生由彼力故。乃至未堕恒行不息。彼体一故。无障碍故。往趣余方急缓至时分位差别应不得有。又应毕竟无堕落时。若谓由风所障碍故。应初即堕或无堕时。能障碍风无差别故。有别实物能持暖识名为寿体。是说为善。为寿尽故死为更有余因。施设论说。有寿尽故死非福尽故死广作四句。第一句者。感寿异熟业力尽故。第二句者。

感富乐果业力尽故。第三句者。能感二种业俱尽故。第四句者。不能避脱扗横缘故。又亦应言舍寿行故。寿尽位中福尽于死无复功能。故俱尽时有死说为俱尽故死。发智论说。此寿当言随相续转。为复当言一起便住。欲缠有情不入无想定不入灭尽定。当言此寿随相续转。若入无想定若入灭尽定及色无色缠一切有情。当言此寿一起便住。彼言何义。若所依身可损害故寿随损害。是名第一随相续转。若所依身不可损害如起而住。是名第二一起便住。迦湿弥罗国毗婆沙师言。初显有障。后显无障。由此决定有非时死。故契经说。有四得自体。谓有得自体唯可自害非可他害。广作四句。唯可自害非他害者。谓生欲界戏忘念天意愤恚天。彼由发起增上喜怒。是故于彼殒没非余。又应说诸佛自般涅槃故。唯可他害非自害者。谓处胎卵诸有情类。俱可害者。谓余多分欲界有情。俱非害者。谓在中有色无色界一切有情及在欲界一分有情。如那落迦北俱卢洲。正住见道慈定灭定。及无想定王仙佛使。佛所记别达弭罗嗢怛罗。殑耆罗长者子耶舍鸠磨罗时婆。最后身菩萨。及此菩萨母怀菩萨胎时。一切转轮王。及此轮王母怀轮王胎时。若尔何故契经中言。大德何等有情所得自体非可自害非可他害。舍利子。谓在非想非非想处受生有情。传说。所余无色静虑所得自体。可为自地圣道所害亦上他地近分所害。有顶自上二害俱无。是故说为俱非可害。岂不有顶亦为他地圣道所害应名他害。如是应说举后显初。如或有处举初显后。或复有处举后显初。云何有处举初显后。如契经说。如梵众天是名第一乐生天。云何有处举后显初。如契经说。如极光净天是名第二乐生天。彼经如声显譬喻义。可作是说。举一显余。喻法举一显同类故。此无如声不可例彼。若显喻义方得有如声。是则如声余经应不有。如余经说。有色有情身异想异如人一分天是第一识住。故知非喻亦有如声。傍论且止。已辩命根。诸相者何。颂曰。

相谓诸有为　　生住异灭性

论曰。由此四种是有为相法。若有此应是有为。与此相违是无为法。此于诸法能起名生。能安名住。能衰名异。能坏名灭。性是体义。岂不经说有三有为之有为相。于此经中应说有四。不说者何。所谓住相。然经说住异。是此异别名。如生名起灭名为尽。如是应知。异名住异。若法令行三世迁流。此经说为有为之相。令诸有情生厌畏故。谓彼诸行生力所迁。令从未来流入现在。异及灭相力所迁迫。令从现在流入过去。令其衰异及坏灭故。传说。如有人处稠林。有三怨敌欲为损害。一从稠林牵之令出。一衰其力。一坏命根。三相于行应知亦尔。住于彼行摄受安立。常乐与彼不相舍离。故不立在有为相中。又无为法有自相住。住相滥彼故经不说。有谓。此经说住与异总合为一名住异相。何用如是总合说为。住是有情所爱着处。为令厌舍

与异合说。如示黑耳与吉祥俱。是故定有四有为相。此生等相既是有为。应更别有生等四相。若更有相便致无穷。彼复有余生等相故。应言更有。然非无穷。所以者何。颂曰。

此有生生等　　于八一有能

论曰。此谓前说四种本相。生生等者。谓四随相。生生住住异异灭灭。诸行有为由四本相。本相有为由四随相。岂不本相如所相法一一应有四种随相。此复各四展转无穷。无斯过失。四本四随于八于一功能别故。何谓功能。谓法作用或谓士用。四种本相一一皆于八法有用。四种随相一一皆于一法有用。其义云何。谓法生时并其自体九法俱起。自体为一相随相八。本相中生除其自性生余八法。随相生生于九法内唯生本生。谓如雌鸡有生多子有唯生一。生与生生生八生一其力亦尔。本相中住亦除自性住余八法。随相住住于九法中唯住本住。异及灭相随应亦尔。是故生等相复有相。随相唯四无无穷失。经部师说何缘如是分析虚空。非生等相有实法体如所分别。所以者何。无定量故。谓此诸相非如色等有定现比或至教量证体实有。若尔何故契经中言有为之起亦可了知。尽及住异亦可了知。天爱汝等执文迷义。薄伽梵说义是所依。何谓此经所说实义。谓愚夫类无明所盲。于行相续执我我所。长夜于中而生耽着。世尊为断彼执着故显行相续体是有为及缘生性。故作是说。有三有为之有为相。非显诸行一刹那中具有三相。由一刹那起等三相不可知故。非不可知应立为相。故彼契经复作是说。有为之起亦可了知。尽及住异亦可了知。然经重说有为言者。令知此相表是有为。勿谓此相表有为有如居白鹭表水非无。亦勿谓表有为善恶如童女相表善非善。诸行相续初起名生。终尽位中说名为灭。中间相续随转名住。此前后别名为住异。世尊依此说难陀言。是善男子善知受生。善知受住及善知受衰异坏灭。故说颂言。

相续初名生　　灭谓终尽位
中随转名住　　住异前后别

复有颂言。

本无今有生　　相续随转住
前后别住异　　相续断名灭

又有颂言。

由诸法刹那　　无住而有灭
彼自然灭故　　执有住非理

是故唯于相续说住。由斯对法所说理成。故彼论言。云何名住。谓一切行已生未灭。非生已不灭名刹那法性。虽发智论作如是说。于一心中谁起谓生。谁尽谓死。谁住异谓老。而彼论文依众同分相续心说。非一刹那。又一一刹那诸有为法。离执实有物四相亦成。云何得成。谓一一念本无今有名生。有已还无名灭。后后刹那嗣前前起名为住。即彼前后有差别故名住异。于前后念相似生时。前后相望非无差别。彼差别相云何应知。谓金刚等有掷未掷。及强力掷与弱力掷速迟堕落时差别故。大种转变差别义成。诸行相似相续生时。前后相望无多差别。故虽有异而见相似。若尔最后声光刹那及涅槃时最后六处无后念故应无住异。是则所立相应不遍有为。此不说住为有为相。其义云何。谓住之异故。若有住亦必有异。由此立相无不遍失。然此经中世尊所说。有为之相略显示者。谓有为法本无今有。有已还无及相续住。即此前后相望别异。此中何用生等别物。云何所相法即立为能相。如何大士相非异于大士。角犎[古*頁]蹄尾牛相非异牛。又如坚等地等界相非异地等。远见上升知是烟相非异烟体。此有为相理亦应然。虽了有为色等自性。乃至未了先无后无相续差别。仍未知彼体是有为故非彼性即有为相。然非离彼性有生等实物。若离有为色等自性。有生等物复何非理。一法一时应即生住衰异坏灭许俱有故。此难不然。用时别故。谓生作用在于未来。现在已生不更生故。诸法生已正现在时。住等三相作用方起。非生用时有余三用。故虽俱有而不相违。且应思择。未来法体为有为无。然后可成生于彼位有用无用。设许未来生有作用。如何成未来。应说未来相。法现在时生用已谢。如何成现在应说现在相。又住等三用俱现在应一法体一刹那中即有安住衰异坏灭。若时住相能住此法。即时异灭能衰坏者。尔时此法为名安住为名衰异为名坏灭。诸说住等用不同时。彼说便违刹那灭义。若言我说一法诸相用皆究竟名一刹那。汝今应说。何缘住相与二俱生而住先能住所住法非异非灭。若住力强能先用者。后何成劣而并本法。俱遭异灭所衰坏耶。若言住相已起作用不应更起犹如生者。生应可然。夫生用者。谓引所生令入现在已入不应复引入故。住不应尔。夫住用者。谓安所住令不衰灭。已住可令永安住故。由斯住相用应常起。不可例生令无再用。又谁障住用令暂有还无。若言异灭能为障者。异灭力应强。何不于先用。又住用息。异灭本法自然不住。异灭二相何处如何而起作用。复有何事须二用耶。由住摄持诸法生已暂时不灭。住用既舍法定不住即自然灭。故异灭用更无所为。又应一法生已未坏名住住已坏时名灭。理且可然。异于一法。进退推征理不应有。所以者何。异谓前后性相转变非即此法可言异此。故说颂言。

即前异不成　　异前非一法
是故于一法　　立异终不成

虽余部说遇灭因缘灭相方能灭所灭法。而彼所说。应如有言服泻药时天来令利。即灭因缘应灭所灭。何须别执有灭相为。又心心所许刹那灭。更不须待余灭因缘。应灭与住用无先后。是则一法于一时中亦住亦灭不应正理。故依相续说有为相。不违正理善顺契经。若生在未来生所生法。未来一切法何不俱生。颂曰。

生能生所生　　非离因缘合

论曰。非离所余因缘和合唯生相力能生所生故诸未来非皆顿起。若尔我等唯见因缘有生功能。无别生相有因缘合。诸法即生无即不生。何劳生相。故知唯有因缘力起。岂诸有法皆汝所知。法性幽微甚难知故。虽现有体而不可知。生相若无应无生觉。又第六转言不应成。谓色之生受之生等。如不应说色之色言。如责无生乃至无灭。皆如是责随其所应。若尔为成空无我觉法外应执空无我性。为成一二大小各别合离彼此有性等觉应如外道法外执有数量各别合离彼此有等别性。又为成立第六转言。应执别有色之聚性。又如说言色之自性。此第六转言何得成。是故生等唯假建立无别实物。为了诸行本无今有假立为生。如是本无今有生相。依色等法种类众多。为简所余说第六转言色之生受之生等。为令他知此生唯色非余受等。余例亦然。如世间说栴檀之香石子之体。此亦应尔。如是住等随应当知。若行离生相而得生者。虚空无为等何故不生。诸行名生由本无今有。无为体常有。何得言生。又如法尔不说一切皆有生。如是应许非一切法皆可生。又如有为同有生相而许因缘望有为法。或有功能或无功能。如是应许一切有为及无为法同无生相而诸因缘望彼二法一有生用一无生用。毗婆沙师说。生等相别有实物其理应成。所以者何。岂容多有设难者。故便弃所宗。非恐有鹿而不种麦。惧多蝇附不食美团。故于过难。应勤通释。于本宗义应顺修行。如是已辩诸有为相。名身等类其义云何。颂曰。

名身等所谓　　想章字总说

论曰。等者等取句身文身。应知此中。名谓作想。如说色声香味等想。句者谓章。诠义究竟。如说诸行无常等章。或能辩了业用德时相应差别。此章称句。文者谓字。如说[褒-保＋可]阿壹伊等字。岂不此字亦书分名。非为显书分制造诸字。但为显诸字制造书分。云何当令虽不闻说而亦得解。故造书分。是故诸字非书分名。云何名等身。谓想等总说。言总说者是合集义。于合集义中说嗢遮界故。此中名身者。谓色声香等。句身者谓诸行无常一切法无我涅槃寂静等。文身者。谓迦佉伽等。岂不此三语为性故用声为体色自性摄。如何乃说为心不相应行。此三非以语为自性。语是音声。非唯音声即令了义。云何令了。谓语发名。名能显义。乃能令了。非但音声皆称为语。要由

此故义可了知。如是音声方称语故。何等音声令义可了。谓能说者。于诸义中已共立为能诠定量。且如古者于九义中共立一瞿声为能诠定量。故有颂言。

方兽地光言　　金刚眼天水
于斯九种义　　智者立瞿声

诸有执名能显义者。亦定应许如是义名。谓共立为能诠定量。若此句义由名能显。但由音声显用已办。何须横计别有实名。又未了此名如何由语发。为由语显。为由语生。若由语生。语声性故。声应一切皆能生名。若谓生名声有差别。此足显义。何待别名。若由语显。语声性故。声应一切皆能显名。若谓显名声有差别。此足显义。何待别名。又诸念声不可聚集。亦无一法分分渐生。如何名生可由语发。云何待过去诸表刹那。最后表刹那能生无表。若尔最后位声乃生名。但闻最后声应能了义。若作是执语能生文文复生名名方显义。此中过难应同前说。以诸念文不可集故。语显名过。应例如生。又异语文诸明慧者注心思择莫辩其相。又文由语若显若生。准语于名皆不应理。又若有执名如生等与义俱生。现在世名目去来义不应得有。又父母等随意所欲立子等名。云何可言名如生等与义俱起。又无为法应无有名。无生义故而不应许。然世尊说颂依于名及文生者。此于诸义共立分量。声即是名。此名安布差别为颂。由如是义。说颂依名。此颂是名安布差别。执有实物不应正理。如树等行及心次第。或唯应执别有文体即总集此为名等身。更执有余便为无用。毗婆沙师说。有别物为名等身。心不相应行蕴所摄。实而非假。所以者何。非一切法皆是寻思所能了故。此名身等何界所系。为是有情数。为非有情数。为是异熟生为是所长养。为是等流性。为善为不善。为无记。此皆应辩。颂曰。

欲色有情摄　　等流无记性

论曰。此名身等唯是欲色二界所系。有说。亦通无色界系。然不可说。又名身等有情数摄。能说者成非所显义。又名身等唯是等流。又唯无覆无记性摄。如上所说。余不相应所未说义今当略辩。颂曰。

同分亦如是　　并无色异熟
得相通三类　　非得定等流

论曰。亦如是言。为显同分如名身等通于欲色有情等流无覆无记。并无色言显非唯欲色。言并异熟显非唯等流。是界通三。类通二义。得及诸相类并通三。谓有刹那等流异熟非得二定唯是等流。唯言为明非异熟等。已说如是所未说义。无想命根如前已辩。何缘不说得

等唯是有情数摄。已说有情所成等故。何缘不说相通有情非有情数。已说一切有为俱故。余所未说随应准知。

阿毗达磨俱舍论卷第六

分别根品第二之四

　　如是已说不相应行。前言生相生所生时非离所余因缘和合。此中何法说为因缘。且因六种。何等为六。颂曰。

　　能作及俱有　　同类与相应
　　遍行并异熟　　许因唯六种

　　论曰。因有六种。一能作因。二俱有因。三同类因。四相应因。五遍行因。六异熟因。对法诸师许因唯有如是六种。且初能作因相云何。颂曰。

　　除自余能作

　　论曰。一切有为唯除自体以一切法为能作因。由彼生时无障住故。虽余因性亦能作因。然能作因更无别称。如色处等总即别名。岂不未知诸漏当起。由已知故诸漏不生。智于漏生能为障碍。日光能障现睹众星。如何有为唯除自体以一切法为能作因。应知此生时彼皆无障住。故彼于此是能作因。若于此生彼能为障。而不为障可立为因。譬如国人以其国主不为损害。咸作是言。我因国主而得安乐。若于此生彼无障用。设不为障何得为因。且如涅槃及不生法普于一切有为生中。那落迦等有情相续于无色界诸蕴生中。有如非有无能障用。虽无障用而亦为因。如无力国王亦得如前说。此即通说诸能作因。就胜为言非无生力。如眼色等于眼识等生饮食于身种等于牙等。有作是难。若一切法无障住故皆能作因。何缘诸法非皆顿起。一杀生时何缘一切非如杀者皆成杀业。此难不然。但由无障许一切法为能作因。非由于生有亲作力。有余师说。诸能作因皆于果生有能作力。且涅槃等于眼识生云何名为有能作力。意识缘彼为境而生或善或恶。因此意识后时眼识次第得生。展转因故。彼涅槃等于眼识生有能作力。如是余法由此方隅展转应知有能生力。如是已说能作因相。第二俱有因相云何。颂曰。

　　俱有互为果　　如大相所相
　　心于心随转

　　论曰。若法更互为士用果彼法更互为俱有因。其相云何。如四大

种更互相望为俱有因。如是诸相与所相法心与心随转亦更互为因。是则俱有因由互为果遍摄有为法如其所应。法与随相非互为果。然法与随相为俱有因。非随相于法。此中应辩。何等名为心随转法。颂曰。

心所二律仪　　彼及心诸相
是心随转法

论曰。一切所有心相应法。静虑无漏二种律仪。彼法及心之生等相。如是皆谓心随转法。如何此法名心随转。颂曰。

由时果善等

论曰。略说由时果等善等故说此法名心随转。且由时者。谓此与心一生住灭及堕一世。由果等者。谓此与心一果异熟及一等流。应知此中前一后一显俱显共其义不同。由善等者。谓此与心同善不善无记性故。由此十因名心随转。此中心王极少犹与五十八法为俱有因。谓十大地法。彼四十本相。心八本随相。名五十八法。五十八中除心四随相。余五十四为心俱有因。有说。为心因唯十四法。谓十大地法并心本相。此说非善。所以者何。违品类足论所说故。如彼论言。或有苦谛以有身见为因。非与有身见为因。除未来有身见及彼相应法生老住非常诸余染污苦谛。或有苦谛以有身见为因。亦与有身见为因。即所除法。有余师不诵及彼相应法。迦湿弥罗国毗婆沙师言。彼文必应作如是诵。或应准义知说有余。诸由俱有因故成因彼必俱有。或有俱有非由俱有因故成因。谓诸随相各于本法。此诸随相各互相对。随心转法随相于心。此诸随相展转相对。一切俱生有对造色展转相对。少分俱生无对造色展转相对。一切俱生造色大种展转相对。一切俱生得与所得展转相对。如是等诸法虽名俱有而非由俱有因故成因。非一果异熟及一等流故。得与所得非定俱行。或前或后或俱生故。如是一切理且可然。而诸世间种等芽等极成因果相生事中未见如斯同时因果故。今应说。云何俱起诸法聚中有因果义。岂不现见。灯焰灯明芽影同时亦为因果。此应详辩。为即灯焰与明为因。为由前生因缘和合焰明俱起。余物障光明而有影现。如何说此影用芽为因。理不应然。随有无故。善因明者。说因果相言若此有无彼随有无者。此定为因彼定为果。俱有法中一有一切有。一无一切无。理成因果。俱起因果理且可然。如何可言互为因果。即由前说此亦无违。若尔如前所说造色互不相离应互为因。如是造色与诸大种心随相等与心等法皆不相离应互为因。若谓如三杖互相依住如是俱有法因果义成。此应思惟。如是三杖为由俱起相依力住。为由前生因缘合力令彼三杖俱起住耶。又于彼中亦有别物绳钩地等连持令住。此亦有余同类因等。是故俱有因义得成。如是已说俱有因相。第三同类因相云何。颂曰。

同类因相似　　自部地前生
道展转九地　　唯等胜为果
加行生亦然　　闻思所成等

论曰。同类因者。谓相似法与相似法为同类因。谓善五蕴与善五蕴展转相望为同类因。染污与染污无记与无记五蕴相望应知亦尔。有余师说。净无记蕴五是色果。四非色因。有余师说。五是四果色非四因。有余师说。色与四蕴相望展转皆不为因。又一身中羯刺蓝位能与十位为同类因。頞部昙等九位一一皆除前位与余为因。若对余身同类十位一一皆与十位为因。由此方隅外麦稻等自类自类应广思择。若不许色为色同类因彼执便违本论文所说故。本论说。过去大种未来大种因增上等。为诸相似于相似法皆可得说为同类因。不尔。云何。自部自地唯与自部自地为因。是故说言自部自地。部谓五部即见苦所断乃至修所断。地谓九地即欲界为一静虑无色八。此中见苦所断法还与见苦所断为同类因非余。如是乃至修所断还与修所断法为同类因非余。于中一一若欲界地还与欲界为同类因。初静虑地与初静应为同类因。乃至有顶与有顶地为同类因。异地相望皆无因义。又此非一切。何者。谓前生唯诸前生与后相似生未生法为同类因。云何知然。本论说故。如发智论说。云何同类因。谓前生善根与后生自界善根及彼相应法为同类因。如是过去与余二世过去现在与未来等皆应广说。然即彼论作是问言。若法与彼法为因。或时此法与彼非因耶。彼即答言无时非因者。此依俱有相应异熟三因密说故无有过。有谓未来正生位法定能与彼为同类因。是故彼文依最后位密作是答无时非因。彼于所难非为善释。以未来法正生位前非同类因后方成故。又若尔者。彼复问言。若法与彼法为等无间。或时此法与彼非等无间耶。彼即答言。若时此法未至已生。若如彼释。应亦答言无时非缘。如何乃答若时此法未至已生。然彼复释。为现二门。如彼处说此亦应尔。如此处说彼亦应尔。如是作文获何功德。唯显论主非善于文。是故应知。前释为善。若尔何故品类足说。或有苦谛以有身见为因。非与有身见为因。除未来有身见及彼相应苦谛诸余染污苦谛。或有苦谛以有身见为因。亦与有身见为因。即所除法。彼文应说除未来有身见相应苦谛。设有如彼说。由义应知非。复云何通施设足论。彼说诸法四事决定。所谓因果所依所缘。应知彼文。因者谓能作俱有相应异熟因。果者。谓增上士用异熟果。所依者谓眼等六根。所缘者谓色等六境。若尔同类因应本无而有。许故无过。约位非体。由和合作用位果非体果。若同类因未来世有如异熟因当有何过。未来若有。本论应说。本论唯说能取与果诸同类因故无有失。无如是义。以同类因引等流果此未来有理必不然。无前后故。不应已生法为未生等流。如过去法非现在果。勿有果先因后过失故。未来世无同类因。若尔异熟因应未来非有。不应异熟果因前及俱故。未来世法无前后故。无如是失。不相似故。谓同类

因与果相似。若无前后应互为因。既互为因应互为果。互为因果与理相违。非异熟因与果相似。虽离前后而无上过。故同类因就位建立未来非有。若异熟因就相建立未来非无。言同类因唯自地者定依何说。定依有漏。若无漏道展转相望一一皆与九地为因。谓未至定静虑中间四本静虑三本无色九地道谛皆互为因。所以者何。此于诸地皆如客住不堕界摄。非诸地爱执为己有。是故九地道虽地不同而展转为因。由同类故。然唯得与等胜为因。非为劣因。加行生故。且如已生苦法智忍还与未来苦法智忍为同类因是名为等。又即此忍复能与后从苦法智至无生智为同类因。是名为胜。如是广说。乃至已生诸无生智。唯与等类为同类因。更无胜故。又诸已生见道修道及无学道。随其次第与三二一为同类因。又于此中诸钝根道与钝及利为同类因。若利根道唯利道因。如随信行及信胜解时解脱道随其次第与六四二为同类因。若随法行及见至非时解脱道随其次第与三二一为同类因。诸上地道为下地因云何名为或等或胜。由因增长及由根故。谓见道等下下品等。后后位中因转增长。虽一相续中无容可得随信随法行二道现起而已生者为未来因。为唯圣道但与等胜为同类因。不尔。云何。余世间法加行生者亦与等胜为因非劣。加行生法其体云何。谓闻所成思所成等。等者等取修所成等。因闻思修所生功德名彼所成。加行生故唯与等胜为因非劣。如欲界系闻所成法能与自界闻思所成为同类因。非修所成因。欲界无故。思所成法与思所成为同类因。非闻所成因。以彼劣故。若色界系闻所成法。能与自界闻修所成为同类因。非思所成因。色界无故。修所成法唯与自界修所成法为同类因。非闻所成因。以彼劣故。无色界系修所成法。唯与自界修所成法为同类因。非闻思所成因。以无故劣故。如是诸法复有九品。若下下品为九品因。下中八因。乃至上上唯上上因。除前劣故。生得善法九品相望展转为因。染污亦尔。无覆无记总有四种。谓异熟生威仪路工巧处化心俱品。随其次第。能与四三二一为因。又欲界化心有四静虑果。非上静虑果下静虑果因。非加行因得下劣果。如勤功力种稻麦等。勿设劬劳而无所获。因如是义故。有问言。颇有已生诸无漏法非未生位无漏法因。有。谓已生苦法智品于未生位苦法忍品。又一切胜于一切劣。颇有一身诸无漏法前所定得非后生因。有。谓未来苦法忍品于后已生苦法智品。以果必无在因前故。或同类因未来无故。颇有前生诸无漏法非后已起无漏法因。有。谓前生胜无漏法于后已起劣无漏法。如退上果下果现前。又前已生苦法智得于后已生苦法忍得非同类因。以彼劣故。如是已说同类因相。第四相应因相云何。颂曰。

相应因决定　　心心所同依

论曰。唯心心所是相应因。若尔所缘行相别者。亦应更互为相应因。不尔所缘行相同者乃可得说为相应故。若尔异时所缘行相同者应

说为相应因。不尔要须所缘行相及时同者乃相应故。若尔异身所缘行相及时同者应说相应。如众同观初月等事为以一言总遮如是众多妨难故说同依。谓要同依心心所法方得更互为相应因。此中同言显所依一。谓若眼识用此刹那眼根为依相应受等亦即用此眼根为依。乃至意识及相应法同依意根。应知亦尔。相应因体即俱有因。如是二因义何差别。由互为果义立俱有因。如商侣相依共游险道。由五平等共相应义立相应因。即如商侣同受同作食等事业。其中阙一皆不相应。是故极成互为因义。如是已说相应因相。第五遍行因相云何。颂曰。

遍行谓前遍　　为同地染因

论曰。遍行因者。谓前已生遍行诸法。与后同地染污诸法为遍行因。遍行诸法。随眠品中遍行义处当广分别。此与染法为通因故。同类因外更别建立。亦为余部染法因故。由此势力余部烦恼及彼眷属亦生长故。圣者身中诸染污法岂亦用此为遍行因。迦湿弥罗国毗婆沙师说。一切染污法见所断为因。故品类足说如是言。云何见所断为因法。谓诸染污法及见所断法所感异熟。云何无记为因法。谓诸无记有为法及不善法。或有苦谛以有身见为因。非与有身见为因。广说乃至。除未来有身见及彼相应法生老住无常诸余染污苦谛。若尔云何通施设足论说。如彼论说。颇有法是不善唯不善为因耶。有。谓圣人离欲退最初已起染污思。依未断因密作是说。见所断法虽是此因而由已断故废不说。如是已说遍行因相。第六异熟因相云何。颂曰。

异熟因不善　　及善唯有漏

论曰。唯诸不善及善有漏是异熟因。异熟法故。何缘无记不招异熟。由力劣故。如朽败种。何缘无漏不招异熟。无爱润故。如贞实种无水润沃。又非系地。如何能招系地异熟。余法具二。是故能招。如贞实种水所沃润。异熟因义如何可了。为异熟之因名异熟因。为异熟即因名异熟因。义兼两释斯有何过。若异熟之因名异熟因。圣教不应言异熟生眼。若异熟即因名异熟因。圣教不应言业之异熟。两释俱通。已如前辩。所言异熟其义云何。毗婆沙师作如是释。异类而熟。是异熟义。谓异熟因唯异类熟。俱有等因唯同类熟。能作一因兼同异熟故。唯此一名异熟因。熟果不应余因所得。果具二义方得熟名。一由相续转变差别其体得生。二由随因势力胜劣时有分限。非彼俱有相应二因所生果体要由相续转变差别方乃得生。由取果时即与果故。又非能作同类遍行三因之果亦由随因势力胜劣时有分限。由善恶等穷生死边果数数生时无限故。由此但应作如是释。变异而熟。是异熟义。不应但异简别余因。于欲界中。有时一蕴为异熟因共感一果。谓有记得及彼生等。有时二蕴为异熟因共感一果。谓善不善身业语业及彼生等。有时四蕴为异熟因共感一果。谓善不善心心所法及彼生等。于色

界中。有时一蕴为异熟因共感一果。谓有记得无想等至及彼生等。有时二蕴为异熟因共感一果。谓初静虑善有表业及彼生等。有时四蕴为异熟因共感一果。谓非等引善心心所及彼生等。有时五蕴为异熟因共感一果。谓是等引心心所法并随转色及彼生等。无色界中。有时一蕴为异熟因共感一果。谓有记得灭尽等至及彼生等。有时四蕴为异熟因共感一果。谓一切善心心所法及彼生等。有业唯感一处异熟。谓感法处即命根等。若感意处定感二处。谓意与法。若感触处应知亦尔。若感身处定感三处。谓身触法。感色香味应知亦尔。若感眼处定感四处。谓感眼处及身触法。感耳鼻舌应知亦尔。有业能感或五或六或七或八或九或十或十一处。业或少果或多果故。如外种果或少或多。种果少者如谷麦等。种果多者如莲石榴诺瞿陀等。有一世业三世异熟无三世业一世异熟。勿设劬劳果减因故。有一念业多念异熟无多念业一念异熟。此中所以如上应知。然异熟果无与业俱。非造业时即受果故。亦非无间。由次刹那等无间缘力所引故。又异熟因感异类果必待相续方能办故。如是六因定居何世。因居世定义虽已说而未颂摄。故应重辩。颂曰。

　　遍行与同类　　二世三世三

　　论曰。遍行同类唯居过现未来世无。理如前说。相应俱有异熟三因于三世中皆悉遍有。颂既不说能作因所居。义准应知。通三世非世。已说六因相别世定。何等为果对彼成因。颂曰。

　　果有为离系　　无为无因果

　　论曰。如本论说。果法云何。谓诸有为及与择灭。若尔无为许是果故则应有因。要对彼因乃可得说此为果故。又此无为许是因故亦应有果。要对彼果乃可得说此为因故。唯有为法有因有果非诸无为。所以者何。无六因故无五果故。何缘不许诸无间道与离系果为能作因。于生不障立能作因。无为无生道何所作。若尔谁果。果义如何。谓是道果。道力得故。若尔道果应唯是得。道于得有能非于择灭故。不尔于得于择灭中道之功能有差别故。云何于得道有功能。谓能生故。云何于灭道有功能。谓能证故。由此理故。道虽非灭因而可得说择灭为道果。既诸无为无增上果。如何可说为能作因。以诸无为于他生位不为障故立能作因。然无果者。由离世法无能取果与果用故。经部师说。无为非因。无经说因是无为故。有经说因唯有为故。何处经说。如有经说。诸因诸缘能生色者皆是无常。无常因缘所生诸色如何是常。广说乃至识亦如是。若尔无为亦应不与能缘识等作所缘缘。唯说能生故得作所缘缘。谓经唯说诸因诸缘能生识者皆是无常。不说一切为识缘者皆是无常故不成难。岂不亦说唯能生因是无常故不拨。无为唯不障故为能作因。有契经中说无为法为所缘缘。无契经中说无为法

为能作因故。不应立为唯不障因性。虽无经说亦无处遮。又无量经今已隐没。云何定判无经说耶。若尔何法名为离系。即本论中所说择灭。岂不先问何谓择灭。答是离系。今问何法名为离系。答是择灭。如是二答。更互相依。于此自性竟不能显故应别门开显自性。此法自性实有离言。唯诸圣者各别内证。但可方便总相说言。是善是常别有实物名为择灭亦名离系。经部师说。一切无为皆非实有如色受等别有实物。此所无故。若尔何故名虚空等。唯无所触说名虚空。谓于暗中无所触对。便作是说。此是虚空。已起随眠生种灭位由简择力余不更生说名择灭。离简择力由阙缘故余不更生名非择灭。如残众同分中夭者余蕴。余部师说。由慧功能随眠不生名为择灭。随眠缘阙后苦不生不由慧能名非择灭。离简择力此灭不成故此不生即择灭摄。有说。诸法生已后无。自然灭故名非择灭。如是所执非择灭体应是无常。未灭无故。岂不择灭择为先故。先无后有应亦无常。非择为先方有择灭。如何择灭亦是无常。所以者何。非先有择后未生法方有不生。何者。不生本来自有。若无简择诸法应生。简择生时法永不起。于此不起择有功能。谓于先时未有生障。今为生障非造不生。若唯不生是涅槃者。此经文句当云何通。经言。五根若修若习若多修习。能令过去未来现在众苦永断。此永断体即是涅槃。唯于未来有不生义非于过现。岂不相违。虽有此文而不违义。此经意说。缘过现苦烦恼断故名众苦断。如世尊言。汝等于色应断贪欲。贪欲断时便名色断及色遍智。广说乃至识亦如是。过现苦断义亦应然。设有余经言断过去未来现在诸烦恼者。准前理释。义亦无违。或此经中别有意趣。过去烦恼谓过去生所起烦恼。现在烦恼谓现在生所起烦恼。如爱行中十八爱行。过去世起者依过去生说。未来现在应知亦尔。如是二世所起烦恼。为生未来诸烦恼故。于现相续引起种子。此种断故彼亦名断。如异熟尽时亦说名业尽。未来众苦及诸烦恼。由无种故毕竟不生。说名为断。若异此者。过去现在何缘须断。非于已灭及正灭时。须设劬劳为令其灭。若无为法其体都无。何故经说所有诸法。若诸有为若诸无为。于中离染最为第一。如何无法可于无中立为第一。我亦不说诸无为法其体都无。但应如我所说而有。如说此声有先非有。有后非有。不可非有说为有故有义得成。说有无为。应知亦尔。有虽非有而可称叹。故诸灾横毕竟非有名为离染。此于一切有非有中最为殊胜。为令所化深生欣乐故应称叹此为第一。若无为法唯非有者。无故不应名灭圣谛。且言圣谛其义云何。岂不此言属无倒义。圣见有无皆无颠倒。谓圣于苦见唯是苦。于苦非有见唯非有。此于圣谛义有何违。如何非有而可立为第三圣谛。第二无间圣见及说故成第三。若无为法其体唯无。空涅槃识应缘无境。此缘无境亦无有过。辩去来中当应思择。若许无为别有实体。当有何失。复有何德。许便拥护毗婆沙宗是名为德。若有可护天神定知自当拥护。然许实有明虚妄计是名为失。所以者何。此非有体可得如色受等。亦非有用可得如眼耳等。又若别有。如何可立彼事

之灭第六转声。由灭与事非互相属。此彼相望非因果故。唯遮彼事。第六可成。彼事之无名为灭故。灭虽别有而由彼事或得断时方得此灭可言此灭属于彼事。何因此灭定属此得。如契经言。苾刍获得现法涅槃。如何非有可言获得。由得对治便获永违烦恼。后有所依身故名得涅槃。复有圣教能显涅槃唯以非有为其自性。谓契经言。所有众苦皆无余断。各别舍弃尽离染灭静息永没。余苦不续不取不生。此极寂静。此极美妙。谓舍诸依及一切爱尽离染灭名为涅槃。云何不许言不生者依此无生故言不生。我等见此第七转声于证灭有都无功力。何意故说依此无生。若依此言属已有义。应本不生。涅槃常故。若依此言属已得义。是则应许依道之得。故唯依道或依道得令苦不生。汝应信受。由此善释经说喻言。如灯焰涅槃心解脱亦尔。此经意说。如灯涅槃唯灯焰谢无别有物。如是世尊心得解脱。唯诸蕴灭更无所有。阿毗达磨亦作是言。无事法云何。谓诸无为法。言无事者。谓无体性毗婆沙师不许此释。若尔彼释事义云何。彼言事者略有五种。一自性事。如有处言。若已得此事彼成就此事。二所缘事。如有处言。一切法智所知随其事。三系缚事。如有处言。若于此事爱结所系。彼于此事恚结系耶。四所因事。如有处言。有事法云何。谓诸有为法。五所摄事。如有处言。田事宅事妻子等事。今于此中说因名事。显无为法都无有因。是故无为虽实有物。常无用故无因无果。总论已竟。于诸果中应说何果何因所得颂曰。

后因果异熟　　前因增上果
同类遍等流　　俱相应士用

论曰。言后因者。谓异熟因。于六因中最后说故。初异熟果此因所得。言前因者。谓能作因。于六因中最初说故。后增上果此因所得。增上之果名增上果。唯无障住有何增上。即由无障得增上名。或能作因亦有胜力。如十处界于五识身。诸有情业于器世界。耳等对于眼识生等。亦有展转增上生力。闻已便生欣见欲故。此等增上如应当思。同类遍行得等流果。此二因果皆似因故。俱有相应得士用果。非越士体有别士用。即此所得名士用果。此士用名为目何法。即目诸法所有作用。如士用故得士用名。如世间说鸦足药草醉象将军。为唯此二有士用果为余亦然。有说。余因亦有此果。唯除异熟。由士用果与因俱生或无间生。异熟不尔。有余师说。此异熟因亦有隔越远士用果。譬如农夫所收果实。异熟等果其相云何。颂曰。

异熟无记法　　有情有记生
等流似自因　　离系由慧尽
若因彼力生　　是果名士用
除前有为法　　有为增上果

论曰。唯于无覆无记法中有异熟果。为此亦通非有情数。唯局有情。为通等流及所长养。应知唯是有记所生。一切不善及善有漏能记异熟故名有记。从彼后时异熟方起。非俱无间名有记生。如是名为异熟果相。非有情数亦从业生。何非异熟。以共有故。谓余亦能如是受用。夫异熟果必无有余共受用义。非余造业余可因斯受异熟果。其增上果亦业所生。何得共受。共业生故。似自因法名等流果。谓似同类遍行二因。若遍行因亦得等流果。何不许此即名同类因。此果但由地等染故与因相似不由种类。若由种类果亦似因。此果所因乃名同类。故作是问。若是同类因亦遍行因耶。应作四句。第一句者。非遍行法为同类因。第二句者。他部遍法为遍行因。第三句者。自部遍法为遍行因。第四句者。除前诸相由慧尽法名离系果。灭故名尽。择故名慧。即说择灭名离系果。若法因彼势力所生。即说此法名士用果。如因下地加行心力上地有漏无漏定生。及因清净静虑心力变化心生。如是等类择灭应言由道力得。诸有为法。除前已生。是余有为之增上果。士用增上二果何殊。士用果名唯对作者。增上果称通对此余。如匠所成。对能成匠。具得士用增上果名。对余非匠唯增上果。于上所说六种因中。何位何因取果与果。颂曰。

五取果唯现　　二与果亦然
过现与二因　　一与唯过去

论曰。五因取果唯于现在。定非过去。彼已取故。亦非未来。彼无用故。亦应如是说。能作因非定有果故此不说。俱有相应与果亦尔。唯于现在。由此二因取果与果必俱时故。同类遍行二因与果通于过现。过去可然。如何现在与等流果。有等流果无间生故。若果已生。因便过去。名已与果。不应更与。善同类因有时取果而非与果。应作四句。第一句者。谓断善根时最后所舍得。第二句者。谓续善根时最初所得得。应说尔时续者前得。第三句者。谓不断善根于所余诸位。第四句者。谓除前相。又于不善同类因中亦有四句。第一句者。谓离欲贪时最后所舍得。第二句者。谓退欲贪时最初所得得。应说尔时退者前得。第三句者。谓未离欲贪于所余诸位。第四句者。谓除前相。有覆无记同类因中。亦有四句。于阿罗汉得时退时未得及余。如理应说。无覆无记同类因中有顺后句。谓与果时必亦取果。或时取果而非与果。谓阿罗汉最后诸蕴。约有所缘刹那差别。善同类因亦有四句。第一句者。谓善心无间起染无记心。第二句者。谓与上相违。第三句者。谓善心无间还起善心。第四句者。谓除前相。不善心等如其所应。亦有四句。准例应说。取果与果其义云何。能为彼种故名取果。正与彼力故名与果。异熟与果唯于过去。由异熟果无与因俱及无间故。复有余师。前五果外别说四果。一安立果。谓如水轮为风轮果。乃至草等为大地果。二加行果。谓如无生智等远为不净等果。三

和合果。谓如眼识等为眼根等果。四修习果。谓如化心等为诸静虑果。如是四果皆是士用增上果摄。说因果已。复应思择。此中何法几因所生。法略有四。谓染污法。异熟生法。初无漏法。三所余法。余法者何。谓除异熟余无记法。除初无漏诸余善法。如是四法。颂曰。

染污异熟生　　余初圣如次
除异熟遍二　　及同类余生
此谓心心所　　余及除相应

论曰。诸染污法除异熟因余五因生。异熟生法除遍行因余五因生。三所余法双除异熟遍行二因余四因生。初无漏法。双除前二及同类因余三因生。如是四法为说何等。谓心心所不相应行及色四法。复几因生。如心心所所除因外及除相应。应知余法从四三二余因所生。此中染污异熟生法余四因生。三所余法余三因生。初无漏法余二因生。一因生法决定无有。

阿毗达磨俱舍论卷第七

分别根品第二之五

广说因已。缘复云何。颂曰。

说有四种缘　　因缘五因性
等无间非后　　心心所已生
所缘一切法　　增上即能作

论曰。于何处说。谓契经中。如契经中说四缘性。谓因缘性。等无间缘性。所缘缘性。增上缘性。此中性者是缘种类。于六因内除能作因。所余五因是因缘性。除阿罗汉临涅槃时最后心心所法诸余已生心心所法。是等无间缘性。此缘生法等而无间。依是义立等无间名。由此色等皆不可立等无间缘。不等生故。谓欲界色。或无间生欲界色界二无表色。或无间生欲界无漏二无表色。以诸色法杂乱现前等无间缘生无杂乱。故色不立等无间缘。尊者世友作如是言。于一身中一长养色相续不断。复有第二长养色生不相违害故不可立等无间缘。大德复言。以诸色法无间生起或少或多。谓或有时从多生少。如烧稻秆大聚为灰。或时复有从少生多。如细种生诸瞿陀树。根茎枝叶渐次增荣。耸干垂条多所荫映。岂不心所无间生时亦有少多品类非等。谓善不善无记心中。有寻有伺三摩地等。此于异类实有少多。然自类中无非等义。谓无少受无间生多。或复从多无间生少。想等亦尔。无非等过。岂唯自类前能为后等无间缘。不尔。云何。前心品法总为后品等

无间缘。非唯自类。且于受等自体类中无少生多以说等义。唯执同类相续者。说唯自类有等无间缘。心唯生心受唯生受。乃至广说若从无染无间染生。此染心中所有烦恼用先灭烦恼为等无间缘。如出灭定心还用先灭正入灭定心为缘故起。彼说非善。初无漏心应阙此缘而得生故。不相应行亦如诸色。杂乱现前故非等无间缘。三界及不系可俱现前故。何缘不许未来世有等无间缘。以未来法杂乱而住无前后故。如何世尊知未来世此法无间此法应生。比过现法而现知故。传说。世尊见从过去如此类业此类果生。是法无间生如是法。又从现在如此类业此类果生。是法无间生如是法。如是见已。便于未来诸乱住法。能正了达此法无间此法应生。虽如是知而非比智。由佛比类过去现在因果次第。便于未来乱住诸法能现了达。谓未来世如是有情造如是业招如是果。是愿智摄故非比智。若尔世尊未见前际。于后际法应不能知。有余复言。有情身内有未来世果因先兆。是不相应行蕴差别。佛唯观此便知未来。非要现游静虑通慧。若尔诸佛便于未来占相故知。非为现证。故如经部诸师所言。世尊举意遍知诸法非比非占。此说为善。如世尊说。诸佛德用诸佛境界不可思议。若于未来无定前后次第安立。何故但言世第一法无间唯生苦法智忍不生余法。如是广说。乃至金刚喻定无间。唯生尽智不生余法。若此法生系属彼法要彼无间此乃得生。如芽等生要藉种等。然此非有等无间缘。诸阿罗汉最后心心所。何缘故说非等无间缘。无余心等续此起故。岂不如是无间灭心亦名为意。后心无间识既不生应不名意。意是依所显非作用所显。此最后心有所依义。余缘阙故后识不生。等无间缘作用所显。若法此缘取为果已。定无诸法及诸有情能为障碍令彼不起。故最后心虽得名意而不可说等无间缘。若法与心为等无间。彼法亦是心无间耶。应作四句。第一句者。谓无心定出心心所。及第二等二定刹那。第二句者。谓初所起二定刹那。及有心位诸心心所生住异灭。第三句者。谓初所起二定刹那。及有心位心心所法。第四句者。谓第二等二定刹那。及无心定出心心所生住异灭。若法与心为等无间。与无心定为无间耶。应作四句。谓前第三第四句为今第一第二句。即前第一第二句为今第三第四句。从二定出诸心心所望入定心中间远隔。如何为彼等无间耶。中间不隔心心所故。如是已释等无间缘。所缘缘性。即一切法望心心所随其所应。谓如眼识及相应法以一切色为所缘缘。如是耳识及相应法以一切声。鼻识相应以一切香。舌识相应以一切味。身识相应以一切触。意识相应以一切法为所缘缘。若法与彼法为所缘。无时此与彼非所缘。于不缘位亦所缘摄。被缘不缘其相一故。譬如薪等于不烧时亦名所烧。相无异故。心心所法。如于所缘处事刹那三皆决定。于所依亦有如是决定耶。应言亦有如是决定。然于现在亲附自所依。过去未来与所依相离。有说。在过去亦亲附所依。如是已释所缘缘性。增上缘性即能作因。以即能作因为增上缘故。此缘体广名增上缘。一切皆是增上缘故。既一切法亦所缘缘。此增上缘何独体广。俱

有诸法未尝为所缘。然为增上故。唯此体广。或所作广名增上缘。以一切法各除自性与一切有为为增上缘故。颇有法于法全非四缘不。有谓自性于自性。于他性亦有。谓有为于无为。无为于无为。如是诸缘于何位法而兴作用。颂曰。

二因于正灭　　三因于正生
余二缘相违　　而兴于作用

论曰。前说五因为因缘性。二因作用于正灭时。正灭时言显法现在灭现前故名正灭时。俱有相应于法灭位方兴作用。由此二因令俱生果有作用故。所言三因于正生者。谓未来法于正生位。生现前故名正生时。同类遍行异熟三种。于法生位作用方兴。已说因缘二时作用。二缘作用与此相违。等无间缘于法生位而兴作用。以彼生时前心心所与其处故。若所缘缘能缘灭位而兴作用。以心心所要现在时方取境故。唯增上缘于一切位皆无障住故。彼作用随无障位一切无遮。已说诸缘及兴作用。应言何法由几缘生。颂曰。

心心所由四　　二定但由三
余由二缘生　　非天次等故

论曰。心心所法由四缘生。此中因缘谓五因性。等无间缘谓前无间已生。非后心心所法。所缘缘者谓随所应或色等五。或一切法。增上缘者谓随所应各除自性余一切法。灭尽无想二定由三除所缘缘。非能缘故。由因缘者。谓由二因。一俱有因。谓生等相。二同类因。谓前已生同地善法。等无间缘谓入定心及相应法。增上缘者。谓如前说。如是二定心等引生碍心等起故。与心等但为等无间。非等无间缘。余不相应及诸色法由因增上二缘所生。一切世间唯从如上所说诸因诸缘所起。非自在天我胜性等一因所起。此有何因。若一切成许由因者。岂不便舍一切世间由自在等一因生论。又诸世间非自在等一因所起。次第等故。谓诸世间若自在等一因生者。则应一切俱时而生非次第起。现见诸法次第而生。故知定非一因所起。若执自在随欲故然。谓彼欲令此法今起此法今灭此于后时。是则应成非一因起。亦由乐欲差别生故。或差别欲应一时生。所因自在无差别故。若欲差别更待余因不俱起者。则非一切唯用自在一法为因。或所待因亦应更待余因差别方次第生。则所待因应无边际。若更不待余差别因。此因应无次第生义。则差别欲非次第生。若许诸因展转差别无有边际信无始故。徒执自在为诸法因不越释门因缘正理。若言自在欲虽顿生而诸世间不俱起者。由随自在欲所生故。理亦不然。彼自在欲前位与后无差别故。又彼自在作大功力。生诸世间得何义利。若为发喜生诸世间。此喜离余方便不发。是则自在于发喜中既必待余。应非自在。于喜既尔。余亦应然。差别因缘不可得故。或若自在生地狱等无量苦具逼害

有情。为见如斯发生自喜。咄哉何用此自在为。依彼颂言。诚为善说。

由险利能烧　　可畏恒逼害
乐食血肉髓　　故名鲁达罗

又若信受一切世间唯自在天一因所起。则为诽拨现见世间所余因缘人功等事。若言自在待余因缘助发功能方成因者。但是朋敬自在天言。离所余因缘不见别用故。或彼自在要余因缘助方能生。应非自在。若执初起自在为因余后续生待余因者。则初所起不待余因。应无始成犹如自在。我胜性等随其所应如自在天应广征遣。故无有法唯一因生。奇哉世间不修胜慧。如愚禽兽。良足可悲。彼彼生中别别造业。自受异熟及士用果。而妄计有自在等因。且止破邪应辩正义。前言余法由二缘生。于中云何大种所造。自他相望互为因缘。颂曰。

大为大二因　　为所造五种
造为造三种　　为大唯一因

论曰。初言大为大二因者。是诸大种更互相望。但为俱有同类因义。大于所造能为五因。何等为五。谓生依立持养别故。如是五因。但是能作因之差别。从彼起故说为生因。生已随逐大种转故。如依师等说为依因。能任持故。如壁持画说为立因。不断因故说为持因。增长因故说为养因。如是则显大与所造为起变持住长因性。诸所造色自互相望容有三因。所谓俱有同类异熟。其能作因无差别转故不恒数。俱有因者。谓随心转身语二业。非余造色。同类因者。一切前生于后同类。异熟因者。谓身语业能招异熟眼根等果。所造于大但为一因。谓异熟因。身语二业能招异熟大种果故。前已总说诸心心所前能为后等无间缘。未决定说何心无间有几心生复从几心有何心起。今当定说。谓且略说有十二心。云何十二。颂曰。

欲界有四心　　善恶覆无覆
色无色除恶　　无漏有二心

论曰。且于欲界有四种心。谓善不善有覆无记无覆无记。色无色界各有三心。谓除不善。余如上说。如是十种说有漏心。若无漏心唯有二种。谓学无学。合成十二。此十二心互相生者。颂曰。

欲界善生九　　此复从八生
染从十生四　　余从五生七
色善生十一　　此复从九生
有覆从八生　　此复生于六

无覆从三生　　此复能生六
无色善生九　　此复从六生
有覆生从七　　无覆如色辨
学从四生五　　余从五生四

论曰。欲界善心无间生九。谓自界四色界二心。于入定时及续生位。如其次第生善染心。无色界一于续生位。欲善无间生彼染心。不生彼善以极远故。无色于欲四远故远。一所依远。二行相远。三所缘远。四对治远。及学无学。谓入观时。即此复从八无间起。谓自界四色界二心。于出定时从彼善起。彼染污定所逼恼时。从彼染心生于下善。为依下善防彼退故。及学无学。谓出观时。染谓不善有覆无记二各从十无间而生。谓十二中除学无学。于续生位。三界诸心皆可无间生欲界染心故。即此无间能生四心。谓自界四。余无生理。余谓欲缠无覆无记。此心从五无间而生。谓自界四及色界善。欲界化心从彼生故。即此无间能生七心。谓自界四及色界二善与染污。欲界化心还生彼善。于续生位生彼染心。并无色一于续生位此无覆心能生彼染。色界善心无间生十一。谓除无色无覆无记心。即此复从九无间起。谓除欲界二染污心。及除无色无覆无记。有覆从八无间而生。除欲二染及学无学。即此无间能生六心。谓自界三欲善不善有覆无记。无覆从三无间而起。谓唯自界。余无生理。即此无间能生六心。谓自界三欲无色染。无色界善无间生九心。谓除欲善及欲色无覆。即此从六无间而生。谓自界三及色界善并学无学。有覆无间能生七心。谓自界三及色界善欲色界染。即此亦从七无间起。谓除欲色染及学无学心。无覆如色说从三无间生。谓自界三。余皆非理。即此无间能生六心。谓自界三及欲色染。学心从四无间而生。谓即学心及三界善。即此无间能生五心。谓前四心及无学一。余谓无学从五无间生。谓三界善及学无学二。即此无间能生四心。谓三界善及无学一。说十二心互相生已。云何分此为二十心。颂曰。

十二为二十　　谓三界善心
分加行生得　　欲无覆分四
异熟威仪路　　工巧处通果
色界除工巧　　余数如前说

论曰。三界善心各分二种。谓加行得生得别故。欲界无覆分为四心。一异熟生。二威仪路。三工巧处。四通果心。色无覆心分为三种。除工巧处。上界都无造作种种工巧事故。如是十二为二十心。谓善分六。无覆分八。无色界无威仪路等余数如上故成二十。威仪路等三无覆心色香味触为所缘境。工巧处等亦缘于声。如是三心唯是意识。威仪路工巧处加行亦通四识五识。有余师说有威仪路及工巧处所

引意识能具足缘十二处境。如是二十互相生者。且说欲界八种心中。加行善心无间生十。谓自界七除通果心。及色界一加行善心并学无学。即此复从八无间起。谓自界四二善二染。及色界二加行善心有覆无记。并学无学。生得善心无间生九。谓自界七除通果心。及色无色有覆无记。即此复从十一心起。谓自界七除通果心。及色界二加行善心有覆无记。并学无学。二染污心无间生七。谓自界七除通果心。即此复从十四心起。谓自界七除通果心。及色界四除加行善与通果心。并无色三。除加行善。异熟威仪无间生八。谓自界六除加行善与通果心。及色无色有覆无记。即此复从七无间起。谓自界七除通果心。工巧处心无间生六。谓自界六除加行善与通果心。即此复从七无间起。谓自界七除通果心。从通果心无间生二。谓自界一即通果心。及色界一即加行善。即此亦从二无间起。谓即前说自色二心。次说色界六种心中。从加行善心无间生十二。谓自界六及欲界三加行生得与通果心。并无色一加行善心学无学心。即此复从十无间起。谓自界四。除威仪路与异熟生。及欲界二加行通果。并无色二加行有覆学无学心。生得善心无间生八。谓自界五除通果心及欲界二不善有覆。并无色一有覆无记。即此复从五无间起。谓自界五除通果心。有覆无记无间生九。谓自界五除通果心。及欲界四二善二染。即此复从十一心起。谓自界五除通果心。及欲界三生得善心威仪异熟。并无色三除加行善。异熟威仪无间生七。谓自界四除加行善与通果心。及欲界二不善有覆。并无色一有覆无记。即此复从五无间起。谓自界五除通果心。从通果心无间生二。谓自界二加行通果。即此亦从二无间起。谓即前说自界二心。次说无色四种心中。加行善心无间生七。谓自界四及色界一加行善心。并学无学。即此复从六无间起。谓自界三唯除异熟。及色界一加行善心。并学无学。生得善心无间生七。谓自界四及色界一有覆无记。并欲界二不善有覆。即此复从四无间起。谓自界四。有覆无记无间生八。谓自界四及色界二加行有覆。并欲界二不善有覆。即此复从十无间起。谓自界四及色界三生得异熟与威仪路。并欲界三名如色说。异熟生心无间生六。谓自界三除加行善。及色界一有覆无记。并欲界二不善有覆。即此复从四无间起。谓自界四。次说无漏二种心中。从有学心无间生六。谓通三界加行善心及欲生得。并学无学。即此复从四无间起。谓三加行及有学心。从无学心无间生五。谓前有学所生六中除有学一。即此复从五无间起。谓三加行及学无学。复有何缘。加行无间能生异熟工巧威仪。非彼无间生加行善。势力劣故。非作功用所引发故。乐作功用引发工巧威仪转故。不能顺起加行善心。出心不由功用转故。加行无间可能生彼。若尔染污无间。不应生加行善。不相顺故。虽尔厌倦烦恼现行为欲了知容起加行。欲界生得以明利故。可有从彼学无学心色界加行无间而起。非作功用所引发故。不能从此引生彼心。又欲生得以明利故。可从色染无间而生。色界生得不明利故。非无色染无间而起。作意有三。一自相作意。谓如

观色变碍为相。乃至观识了别为相。如是等观相应作意。二共相作意。谓十六行相应作意。三胜解作意。谓不净观及四无量有色解脱胜处遍处。如是等观相应作意。如是三种作意无间圣道现前。圣道无间亦能具起三种作意。若作是说便顺此言。不净观俱行修念等觉分。有余师说。唯从共相作意无间圣道现前。圣道无间通起三种。修不净观调伏心已。方能引生共相作意。从此无间圣道现前。依此传传密意故。说不净观俱行修念等觉分。有余复言。唯从共相作意无间圣道现前。圣道无间亦唯能起共相作意。若尔有依未至定等三地证入正性离生。圣道无间可生欲界共相作意。若依第二第三第四静虑证入正性离生。圣道无间起何作意。非起欲界共相作意。以极远故。非于彼地已有曾得共相作意。异于曾得顺决择分。非诸圣者顺决择分可复现前。非得果已可重发生加行道故。若谓有别共相作意。顺决择分俱时已修。由系属彼是彼类故。如观诸行皆是无常。观一切法皆是非我涅槃寂静。圣道无间引彼现前。毗婆沙师不许此义。违正理故。若依未至定得阿罗汉果后出观心或即彼地或是欲界。依无所有处得阿罗汉果后出观心或即彼地或是有顶。若依余地得阿罗汉果后出观心唯自非余地。于欲界中有三作意。一闻所成。二思所成。三生所得。色界亦有三种作意。一闻所成。二修所成。三生所得。无思所成。举心思时即入定故。无色唯有二种作意。一修所成。二生所得。此中五种作意无间圣道现前。除生所得圣道。系属加行心故。圣道无间亦得发生。欲界生得以明利故。于前所说十二心中何心现前几心可得。颂曰。

三界染心中　　得六六二种
色善三学四　　余皆自可得

论曰。欲界染心正现前位。十二心内容得六心。彼先不成今得成故。由疑续善及界退还。欲界善心尔时名得。由起惑退及界退还得欲二心。不善有覆及得色界一有覆心。由起惑退得无色界一有覆心。及得学心。故名得六。色界染心正现前位。十二心内亦得六心。由界退还得欲界一无覆无记及色界三。色界染心亦由退得。由起惑退得无色界一有覆心。及得学心。故名得六。无色染心正现前位。十二心内唯得二心。由起惑退得彼染心。及得学心。故名得二。色界善心正现前位。十二心内容得三心。谓彼善心及欲色界无覆无记。由升进故。若有学心正现前位。十二心内容得四心。谓有学心及欲色界无覆无记并无色善。由初证入正性离生。及由圣道离欲色染。余谓前说染等心余。不说彼心正现前位得心差别。应知彼心正现前位。唯自可得。有余于此总说。颂曰。

慧者说染心　　现起时得九
善心中得六　　无记唯无记

于善心中应言得七。谓由正见续善根时。欲界善心起位名得。离欲界染究竟位中。顿得欲色无覆无记。得色无色三摩地时。彼二善心说名为得。初入离生位证阿罗汉时。学无学心说名为得。余准前释应知其相。为摄前义。复说颂言。

由托生入定　　及离染退时
续善位得心　　非先所成故

阿毗达磨俱舍论卷第八

分别世品第三之一

已依三界分别心等。今次应说。三界是何。各于其中处别有几。颂曰。

地狱傍生鬼　　人及六欲天
名欲界二十　　由地狱洲异
此上十七处　　名色界于中
三静虑各三　　第四静虑八
无色界无处　　由生有四种
依同分及命　　令心等相续

论曰。地狱等四及六欲天并器世间。是名欲界。六欲天者。一四大王众天。二三十三天。三夜摩天。四睹史多天。五乐变化天。六他化自在天。如是欲界处别有几。地狱洲异故成二十八大地狱名地狱异。一等活地狱。二黑绳地狱。三众合地狱。四号叫地狱。五大叫地狱。六炎热地狱。七大热地狱。八无间地狱。言洲异者。谓四大洲。一南赡部洲。二东胜身洲。三西牛货洲。四北俱卢洲。如是十二并六欲天傍生饿鬼处成二十。若有情界从自在天至无间狱。若器世界乃至风轮皆欲界摄。此欲界上处有十七。谓三静虑处各有三。第四静虑处独有八。器及有情总名色界。第一静虑处有三者。一梵众天。二梵辅天。三大梵天。第二静虑处有三者。一少光天。二无量光天。三极光净天。第三静虑处有三者。一少净天。二无量净天。三遍净天。第四静虑处有八者。一无云天。二福生天。三广果天。四无烦天。五无热天。六善现天。七善见天。八色究竟天。迦湿弥罗国诸大论师皆言。色界处但有十六。彼谓。即于梵辅天处有高台阁。名大梵天。一主所居非有别地。如尊处座四众围绕。无色界中都无有处。以无色法无有方所。过去未来无表无色不住方所。理决然故。但异熟生差别有四。一空无边处。二识无边处。三无所有处。四非想非非想处。如是四种名无色界。此四非由处有上下。但由生故胜劣有殊。复如何知彼无方

处。谓于是处得彼定者。命终即于是处生故。复从彼没生欲色时。即于是处中有起故。如有色界一切有情要依色身心等相续。于无色界受生有情。以何为依心等相续。对法诸师说。彼心等依众同分及与命根而得相续。若尔有色有情心等何不但依此二相续。有色界生此二劣故。无色此二因何故强。彼界二从胜定生故。由彼等至能伏色想。若尔于彼心等相续。但依胜定何用别依。又今应说。如有色界受生有情同分命根依色而转。无色此二以何为依。此二更互相依而转。有色此二何不相依。有色界生此二劣故。无色此二因何故强。彼界此二种从胜定生故。前说彼定能伏色想。是则还同心相续难。或心心所唯互相依故。经部师说。无色界心等相续无别有依。谓若有因未离色爱引起心等。所引心等与色俱生。依色而转。若因于色已得离爱。厌背色故。所引心等非色俱生不依色转。何故名为欲等三界。能持自相故名为界。或种族义如前已释。欲所属界说名欲界。色所属界说名色界。略去中言故作是说。如胡椒饮如金刚环。于彼界中色非有故名为无色。所言色者。是变碍义。或示现义。彼体非色立无色名。非彼但用色无为体。无色所属界说名无色界。略去中言喻如前说。又欲之界名为欲界。此界力能任持欲故。色无色界应知亦然。此中欲言为说何法略说段食淫所引贪。如经颂言。

世诸妙境非真欲　　真欲谓人分别贪
妙境如本住世间　　智者于中已除欲

邪命外道便诘尊者舍利子言。

若世妙境非真欲　　说欲是人分别贪
比丘应名受欲人　　起恶分别寻思故

时舍利子反质彼言。

若世妙境是真欲　　说欲非人分别贪
汝师应名受欲人　　恒观可意妙色故

若法于彼三界现行。此法即说三界系不。不尔。云何于中随增三界贪者是三界系。此中何法名三界贪。谓三界中各随增者。今此所言同缚马答。犹如有问缚马者谁。答言马主。即彼复问马主是谁。答言缚者。如是二答皆不令解。今此所言不同彼答。谓于前说欲界诸处未离贪者贪名欲贪。此所随增名欲界系。于前所说色无色中随其所应当知亦尔。或不定地贪名欲贪。此所随增名欲界系。诸静虑地贪名色贪。此所随增名色界系。诸无色地贪名无色贪。此所随增名为无色界系。于欲化心上如何起欲贪。从他所闻。或自退失生爱味故。或观化者自在势力于彼化心生贪爱故。若心能化香味二法。此能化心是欲界

系。色界心不能化作香味故。如是三界唯有一耶。三界无边如虚空量。故虽无有始起有情。无量无边佛出于世。一一化度无数有情令证无余般涅槃界而不穷尽犹若虚空。世界当言云何安住。当言傍住故。契经言。譬如天雨滴如车轴。无间无断从空下澍。如是东方无间无断无量世界或坏或成。如于东方。南西北方亦复如是。不说上下。有说亦有上下二方。余部经中说十方故。色究竟上复有欲界。于欲界下有色究竟。若有离一欲界贪时。诸欲界贪皆得灭离。离色无色应知亦尔。依初静虑起通慧时。所发神通但能往至自所生界梵世非余。所余通慧应知亦尔。已说三界。五趣云何。颂曰。

于中地狱等　　自名说五趣
唯无覆无记　　有情非中有

论曰。于三界中说有五趣。即地狱等如自名说。谓前所说地狱傍生鬼及人天是名五趣。唯于欲界有四趣全。三界各有天趣一分。为有三界非趣所摄。而于界中说有五趣。有谓善染外器中有虽是界性而非趣摄。五趣体唯无覆无记。若异此者趣应相杂。于一趣中具有五趣业烦恼故。五趣唯是有情数摄。体非中有。施设足论作如是说。四生摄五趣非五摄四生。不摄者何。所谓中有。法蕴足论亦作是言。眼界云何。谓四大种所造净色是眼。眼根眼处眼界地狱傍生鬼人天趣修成中有。契经亦简中有异趣。是何契经。谓七有经。彼说七有。谓地狱有傍生有饿鬼有天有人有业有中有。彼经中说五趣及因并趣方便。故趣唯是无覆无记其理极成。简业有因异诸趣故。迦湿弥罗国诵如是契经。尊者舍利子作是言。具寿。若有地狱诸漏现前故造作增长顺地狱受业。彼身语意曲秽浊故于奈落迦中受五蕴异熟。异熟起已名那落迦。除五蕴法彼那落迦都不可得。故趣唯是无覆无记若如是者。品类足论当云何通。彼说五趣一切随眠所随增故。彼说五趣续生心中容有五部一切烦恼趣及入心。总说为趣。无相违失。譬如村落及村落边总名村落。有说。趣体亦通善染。然七有经简业有者。非别说故定非彼摄。如五浊中烦恼与见别说为浊。非别说故。彼见定非烦恼所摄。如是业有虽亦是趣。为显趣因。是故别说。若尔中有亦应是趣。不尔。趣义不相应故。趣谓所往不可说言中有是所往。即死处生故。若尔无色亦应非趣。即于死处而受生故。既尔中有名中有故不应名趣。二趣中故名为中有。此若趣摄非中间故。是则不应说名中有。然彼尊者舍利子言异熟起已名地狱者。说异熟起方名地狱。非说地狱唯是异熟。然复说言除五蕴法彼那落迦不可得者。为遮实有能往诸趣补特伽罗故作是说。非遮余蕴故作是言。毗婆沙师说。趣唯是无覆无记。有说。一向是异熟生。有余师言。亦通长养。即于三界及五趣中。如其次第识住有七。其七者何颂曰。

身异及想异　　身异同一想
翻此身想一　　并无色下三
故识住有七　　余非有损坏

论曰。契经中说。有色有情身异想异如人一分天。是第一识住。一分天者。谓欲界天及初静虑除劫初起。言身异者。谓彼色身种种显形状貌异故。彼由身异。或有异身故彼有情说名身异。言想异者。谓彼苦乐不苦不乐想差别故。彼由想异。或有异想故彼有情说名想异。有色有情身异想一如梵众天谓劫初起。是第二识住。所以者何。以劫初起。彼诸梵众起如是想。我等皆是大梵所生。大梵尔时亦起此想。是诸梵众皆我所生。同想一因故名想一。大梵王身其量高广。容貌威德言语光明衣冠等事。一一皆与梵众不同故名身异。经说。梵众作是念言。我等曾见如是有情长寿久住。乃至起愿。云何当令诸余有情生我同分。于彼正起此心愿时。我等便生彼同分内。梵众何处曾见梵王。有余师言。住极光净。从彼天没来生此故。云何今时不得第二静虑。而能忆念彼地宿住事耶。若彼已得第二静虑。云何缘大梵犹起戒禁取。有余师说。住中有中。彼住中有中无长时住义。以于受生无障碍故。如何梵众可作念言。我等曾见如是有情长寿久住。是故梵众即住自天忆念此生前所更事。谓先见彼长寿久住。后重见时起如是念。有色有情身一想异如极光净天。是第三识住。此中举后兼以摄初。应知具摄第二静虑。若不尔者。彼少光天无量光天何识住摄。彼天显形状貌不异故名身一。乐非苦乐二想交参故名想异。传说。彼天厌根本地喜根已起近分地舍根现前。厌近分地舍根已起根本地喜根现前。如富贵人厌欲乐已便受法乐。厌法乐已复受欲乐。岂不遍净想亦应然。非遍净天曾有厌乐。以乐寂静曾无厌时。喜则不然扰动心故。经部师说。有余契经释彼天中有想异义。谓极光净有天新生。未善了知世间成坏。彼见下地火焰洞然。见已便生惊怖厌离。勿彼火焰烧尽梵宫令彼皆空上侵我处。彼极光净有旧生天。已善了知世间成坏。便慰喻彼惊怖天言。净仙净仙。勿怖勿怖。昔彼火焰烧尽梵宫。令其皆空即于彼灭。彼于火焰有来不来想及怖不怖想故名想异。非由有乐非苦乐想有交参故得想异名。有色有情身一想一如遍净天。是第四识住。唯有乐想故名想一。初静虑中由染污想故言想一。第二静虑由二善想故言想异。第三静虑由异熟想故言想一。下三无色名别。如经即三识住是名为七。此中何法名为识住。谓彼所系五蕴四蕴。如其所应是名识住。所余何故非识住耶。于余处皆有损坏识法故。余处者何。谓诸恶处第四静虑及与有顶。所以者何。由彼处有损坏识法故非识住。何等名为损坏识法。谓诸恶处有重苦受能损于识。第四静虑有无想定及无想事。有顶天中有灭尽定能坏于识令相续断故非识住。复说。若处余处有情心乐来止。若至于此不更求出。说名识住。于诸恶处二义俱无。第四静虑心恒求出。谓诸异生求入无想。若诸圣者乐入净居或无

色处。若净居天乐证寂灭。有顶昧劣故非识住。如是分别七识住已。因兹复说九有情居。其九者何。颂曰。

应知兼有顶　　及无想有情
是九有情居　　余非不乐住

论曰。前七识住及第一有无想有情。是名为九。诸有情类唯于此九欣乐住故。立有情居。余处皆非。不乐住故。言余处者。谓诸恶处。非有情类自乐居中。恶业罗刹逼之令住故。彼如牢狱不立有情居。第四静虑除无想天。余非有情居。如识住中释。前所引经说七识住。复有余经说四识住。其四者何。颂曰。

四识住当知　　四蕴唯自地
说独识非住　　有漏四句摄

论曰。如契经言。识随色住。识随受住。识随想住。识随行住。是名四种。如是四种其体云何。谓随次第有漏四蕴。又此唯在自地非余。识所依著名识住故。非于异地色等蕴中识随爱力依着于彼。如何不说识为识住。由离能住立所住故。非能住识可名所住。如非即王可名王座。或若有法识所乘御如人船理说名识住。非识即能乘御自体。是故不说识为识住。毗婆沙师所说如是。若尔何故余契经言。于识食中有喜有染。有喜染故识住其中识所乘御。又如何言前七识住五蕴为体。虽有是说。而于生处所摄蕴中不别分析。总生喜染故。识转时亦名识住。非独说识。然色等蕴一一能生种种喜染令识依着。独识不然故言非住。是故于此四识住中识非识住。于余可说。又佛意说。此四识住犹如良田。总说一切有取诸识犹如种子。不可种子立为良田。仰测世尊教意如是。又法与识可俱时生为识良田。可立识住。识蕴不尔。故非识住。如是所说七种四种识住虽殊而皆有漏。为七摄四四摄七耶。非遍相摄。可为四句。谓审观察应知二门体互宽陕得成四句。或有七摄非四摄等。第一句者。谓七中识。第二句者。谓诸恶处第四静虑及有顶中除识余蕴。第三句者。七中四蕴。第四句者。谓除前相。于前所说诸界趣中。应知其生略有四种。何等为四。何处有何。颂曰。

于中有四生　　有情谓卵等
人傍生具四　　地狱及诸天
中有唯化生　　鬼通胎化二

论曰。谓有情类卵生胎生湿生化生。是名为四。生谓生类。诸有情中虽余类杂而生类等。云何卵生。谓有情类生从卵[穀-禾＋卵]是名卵生。如鹅孔雀鹦鹉雁等。云何胎生。谓有情类生从胎藏是名胎生。

如象马牛猪羊驴等。云何湿生。谓有情类生从湿气是名湿生。如虫飞蛾蚊蚰蜒等。云何化生。谓有情类生无所托是名化生。如那落迦天中有等。具根无缺支分顿生。无而欻有故名为化。人傍生趣各具四种。人卵生者。谓如世罗邬波世罗生从鹤卵。鹿母所生三十二子。般遮罗王五百子等。人胎生者。如今世人。人湿生者。如曼驮多遮卢邬波遮卢。鴿鬘庵罗卫等。人化生者。唯劫初人。傍生三种共所现见。化生如龙揭路荼等。一切地狱诸天中有皆唯化生。鬼趣唯通胎化二种。鬼胎生者。如饿鬼女白目连云。

我夜生五子　　随生皆自食
昼生五亦然　　虽尽而无饱

一切生中何生最胜。应言最胜唯是化生。若尔何缘后身菩萨得生自在而受胎生。现受胎生有大利故。谓为引导诸大释种亲属相因令入正法。又引余类令知菩萨是轮王种生敬慕心。因得舍邪趣于正法。又令所化生增上心。彼既是人。能成大义。我曹亦尔。何为不能因发正勤专修正法。又若不尔族姓难知。恐疑幻化为天为鬼。如外道论矫设谤言。过百劫后当有大幻出现于世啖食世间。故受胎生息诸疑谤。有余师说。为留身界故受胎生。令无量人及诸异类一兴供养千返生天及证解脱。若受化生无外种故。身才殒逝无复遗形。如灭灯光即无所见。若人信佛有持愿通能久留身。此不成释因论生论。若化生身如灭灯光死无遗者。何故契经说化生揭路荼取化生龙为充所食。以不知故为食取龙。不说充饥。斯有何失。或龙未死暂得充饥。死已还饥。暂食何咎。于四生内何者最多。唯化生。何以故。三趣少分及二趣全一切中有皆化生故。此中何法说名中有。何缘中有非即名生。颂曰。

死生二有中　　五蕴名中有
未至应至处　　故中有非生

论曰。于死有后在生有前。即彼中间有自体起。为至生处故起此身。二趣中间故名中有。此身已起何不名生。生谓当来所应至处。依所至义建立生名。此中有身其体虽起而未至彼。故不名生。何谓当来所应至处。所引异熟究竟分明。是谓当来所应至处。有余部说。从死至生处容间绝。故无中有。此不应许。所以者何。依理教故。理教者何。颂曰。

如谷等相续　　处无间续生
像实有不成　　不等故非譬
一处无二并　　非相续二生
说有健达缚　　及五七经故

论曰。且依正理中有非无。现见世间相续转法。要处无间刹那续生。且如世间谷等相续。有情相续理亦应然。刹那续生处必无间。岂不现见有法续生而于其中处亦有间。如依镜等从质像生。如是有情死有生有。处虽有间何妨续生。实有诸像理不成故。又非等故为喻不成。谓别色生说名为像。其体实有理所不成。设成非等。故不成喻。言像不成故非喻者。以一处所无二并故。谓于一处镜色及像并见现前。二色不应同处并有。依异大故。又陕水上两岸色形。同处一时俱现二像。居两岸者互见分明。曾无一处并见二色。不应谓此二色俱生。又影与光未尝同处。然曾见镜悬置影中。光像显然现于镜面。不应于此谓二并生。或言一处无二并者。镜面月像谓之为二。近远别见如观井水。若有并生如何别见。故知诸像于理实无。然诸因缘和合势力令如是见。以诸法性功能差别难可思议。已辩不成所以非喻。言非等故亦非喻者。以质与像非相续故。谓质与像非一相续。唯依镜等有像现故。像与本质俱时有故。如死生有是一相续前后无间余处续生。质像相望无此相续。以不相似故不成喻。又所现像由二生故。谓二缘故诸像得生。一者本质。二者镜等。二中胜者像依彼生。生有无容由二缘起。唯有死有无别胜依。故所引喻非等于法。亦不可说以外非情精血等缘为胜依性。由化生者空中欻生。于中计何为胜依性。已依正理对破彼宗从死至生处容间绝。是故中有决定非无。次依圣教证有中有。谓契经言。有有七种。即五趣有业有中有。若此契经彼部不诵。岂亦不诵健达缚经。如契经言。入母胎者要由三事俱现在前。一者母身是时调适。二者父母交爱和合。三健达缚正现在前。除中有身何健达缚。前蕴已坏何现在前。若此契经彼亦不诵。复云何释掌马族经。如彼经言。汝今知不。此健达缚正现前者。为婆罗门。为刹帝利。为是吠舍。为戍达罗。为东方来。为南西北。前蕴已坏不可言来。此所言来固唯中有。若复不诵如是契经。五不还经当云何释。如契经说。有五不还。一者中般。二者生般。三无行般。四有行般。五者上流。中有若无何名中般。有余师执。有天名中。住彼般涅槃。是故名中般。是则应许有生等天。既不许然故执非善。又经说有七善士趣。谓于前五中般分三。由处及时近中远故。譬如札火小星迸时才起近即灭。初善士亦尔。譬如铁火小星迸时起至中乃灭。二善士亦尔。譬如铁火大星迸时远未堕而灭。三善士亦尔。非彼所执别有中天。有此时处三品差别。故彼所执定非应理。有余复说。或寿量中间。或近天中间。断余烦恼成阿罗汉。是名中般。由至界位或想或寻而般涅槃。故有三品。或取色界众同分已即般涅槃。是名第一。从是次后受天乐已方般涅槃。是名第二。复从此后入天法会乃般涅槃。是名第三。入法会已复经多时方般涅槃。是名生般。或减多寿方般涅槃。非创生时故名生般。如是所说与火星喻皆不相应。所以者何。以彼处行无差别故。又无色界亦应说有中般涅槃。由彼亦有寿量中间般涅槃故。然不说彼有中般者。如嗢拖南伽他中说。

总集众圣贤　　四静虑各十
三无色各七　　唯六谓非想

故彼所执皆是虚妄。若复不诵如是等经。无上法王久已灭度。诸大法将亦般涅槃。圣教支离已成多部。其于文义异执交驰。取舍任情于今转盛。哀哉汝等固守愚迷违理拒教。可伤之甚。诸有冯前理教为量。中有于彼实有极成。若尔云何契经中说造极恶业度使魔罗。现身颠坠无间地狱。此经意说。彼命未舍。地狱猛焰已烧其身。因此命终受彼中有。乘兹仍堕无间地狱。由彼恶业势力增强。不待命终苦相已至。先受现受后受生受。何故经说。一类有情于五无间业作及增长已。无间必定生那落迦。此经意遮彼往异趣。及显彼业定顺生受。若但执文。应要具五方生地狱。非随阙一。或余业因便成大过。又言。无间生那落迦。应作即生不待身坏。或谁不许中有是生。那落迦名亦通中有。死有无间中有起时亦得名生。生方便故。经言无间生那落迦。不言尔时即是生有。若尔。经颂复云何通。如经颂言。

再生汝今过盛位　　至衰将近琰魔王
欲往前路无资粮　　求住中间无所止

若有中有。如何世尊言彼中间无有所止。此颂意显彼于人中速归磨灭无暂停义。或彼中有为至所生亦无暂停。行无碍故。宁知经意如此非余。汝复焉知。如余非此。二责既等。何乃偏征。二释于经并无违害。如何偏证中有是无。凡引证言理无异趣。此有异趣为证不成。

阿毗达磨俱舍论卷第九

分别世品第三之二

当往何趣。所起中有形状如何。颂曰。

此一业引故　　如当本有形
本有谓死前　　居生刹那后

论曰。若业能引当所往趣。彼业即招能往中有。故此中有若往彼趣。即如所趣当本有形。若尔于一狗等腹中容有五趣中有顿起。既有地狱中有现前。如何不能焚烧母腹。彼居本有亦不恒烧。如暂游园。况在中有。设许能烧如不可见亦不可触。以中有身极微细故。所难非理。诸趣中有虽居一腹非互触烧。业所遮故。欲中有量虽如小儿年五六岁而根明利。菩萨中有如盛年时形量周圆具诸相好。故住中有将入胎时照百俱胝四大洲等。若尔何故菩萨母梦中见白象子来入己右胁。

此吉瑞相非关中有。菩萨久舍傍生趣故。如讫栗枳王梦所见十事。

谓大象井麨　　栴檀妙园林
小象二猕猴　　广坚衣斗诤

如是所梦。但表当来余事先兆。非如所见。又诸中有从生门入。非破母腹而得入胎。故双生者前小后大。法善现说复云何通。

白象相端严　　具六牙四足
正知入母腹　　寝如仙隐林

不必须通。非三藏故。诸讽颂言。或过实故。若必须通如菩萨母所见梦相。造颂无失。色界中有量圆满如本有。与衣俱生。惭愧增故。菩萨中有亦与衣俱。鲜白苾刍尼由本愿力故。彼于世世有自然衣。恒不离身随时改变。乃至最后般涅槃时。即以此衣缠尸焚葬。所余欲界中有无衣。由皆增长无惭愧故。所似本有其体是何。谓死有前生有后蕴。总说有体是五取蕴。于中位别分析为四。一者中有。义如前说。二者生有。谓于诸趣结生刹那。三者本有。除生刹那死前余位。四者死有。谓最后念。次中有前。有色有情具足四有。若在无色中阙具三。已说形量。余义当辩。颂曰。

同净天眼见　　业通疾具根
无对不可转　　食香非久住
倒心趣欲境　　湿化染香处
天首上三横　　地狱头归下

论曰。此中有身同类相见。若有修得极净天眼。亦能得见。诸生得眼皆不能观。以极细故。有余师说。天中有眼具足能见。五趣中有。人鬼傍生地狱中有见四三二一。谓自下除上。一切通中业通最疾。陵虚自在是谓通义。通由业得名为业通。此通势用速故名疾。中有具得最疾业通。上至世尊无能遮抑。以业势力最强盛故。一切中有皆具五根。对谓对碍。此金刚等所不能遮故名无对。曾闻析破炎赤铁团见于其中有虫生故。应往彼趣中有已生。一切种力皆不能转。谓不可令人中有没余中有起。余类亦然。为往彼趣中有已起。但应往彼。定不往余。欲中有身资段食不。虽资段食然细非粗。其细者何。谓唯香气。由斯故得健达缚名。诸字界中义非一故。而音短者如设建途及羯建途。略故无过。诸少福者唯食恶香。其多福者好香为食。如是中有为住几时。大德说言。此无定限。生缘未合中有恒存。由彼命根非别业引。与所趣人等众同分一故。若异此者中有命根最后灭时应立死有。设有肉聚等妙高山。至夏雨时变成虫聚。应言诸中有渐待此时。为说从何方顿来至此。虽无经论诚文判释。然依正理应作是言。有杂

类生数无边际贪着香味寿量短促。彼诸有情因嗅此气贪香味故俱时命终。由爱觉先感虫身业同时于此受细虫身。或多有情应俱生此。多缘未合住中有中。今遇多缘方顿生此。应俱生者定不异时。如有能招转轮王业。要至人寿八万岁时或过此时方顿与果。非于余位。此亦应然。故世尊言。诸有情类业果差别不可思议。尊者世友言。此极多七日。若生缘未合。便数死数生。有余师言。极七七日。毗婆沙说。此住少时。以中有中乐求生有故非久住。速往结生。其有生缘未即和合。若定此处此类应生。业力即令此缘和合。若非定托此和合缘。便即寄生余处余类。有说转受相似类生。且如家牛及狗熊马欲增次属夏秋冬春。野牛野干罴驴无定。前四中有若不遇时。如次转生后四同类。岂不中有必无与生众同分别。一业引故。如何可言转受相似。

如是中有为至所生。先起倒心驰趣欲境。彼由业力所起眼根虽住远方能见生处父母交会而起倒心。若男缘母起于男欲。若女缘父起于女欲。翻此缘二俱起嗔心。故施设论有如是说。时健达缚于二心中随一现行。谓爱或恚。彼由起此二种倒心。便谓己身与所爱合。所憎不净泄至胎时。谓是已有便生喜慰。从兹蕴厚中有便没生有起已名已结生。若男处胎依母右胁向背蹲坐。若女处胎依母左胁向腹而住。若非男女住母胎时。随所起贪如应而住。必无中有非女非男。以中有身必具根故。由处中有或女或男故入母胎随应而住。后胎增长或作不男。于此义中复应思择。为由业力精血大种即成根依。为业别生根依大种依精血住。有言。精血即成根依谓前无根中有俱灭。后有根者无间续生。如种与芽灭生道理。由斯初位名羯剌蓝。亦妙顺成此经文句。父母不净生羯剌蓝。又告苾刍。汝等长夜执受血滴增羯吒私。有余师言。别生大种。如依叶粪别有虫生。不净聚中生羯剌蓝。故说父母不净生羯剌蓝。故与彼经无相违失。如是且说胎卵二生。余随所应今次当说。若湿生者染香故生。谓远嗅知生处香气便生爱染往彼受生。随业所应香有净秽。若化生者染处故生。谓远观知当所生处。便生爱染往彼受生。随业所应处有净秽。岂于地狱亦生爱染。由心倒故起染无失。谓彼中有。或见自身冷雨寒风之所逼切。见热地狱火焰炽然。情欣暖触投身于彼。或见自身热风盛火之所逼害。见寒地狱心欲清凉投身于彼。先旧诸师作如是说。由见先造感彼业时己身伴类驰往赴彼。又天中有首正上升如从坐起。人鬼傍生中有行相还如人等。地狱中有头下足上颠坠其中。故伽他说。

颠坠于地狱　　足上头归下
由毁谤诸仙　　乐寂修苦行

前说倒心入母胎藏。一切中有皆定尔耶。不尔。经言。入胎有四。其四者何。颂曰。

一于入正知　　二三兼住出
四于一切位　　及卵恒无知
前三种入胎　　谓轮王二佛
业智俱胜故　　如次四余生

论曰。有诸有情。多集福业勤修念慧。故死生时念力所持正知无乱。于中或有正知入胎。或有正知住胎兼入。或正知出兼知入住。兼言为显后必带前。有诸有情福智俱少。入住出位皆不正知。入不正知住出必尔。顺结颂法故逆说四。诸卵生者入胎等位皆恒无知。如何卵生从卵而出言入胎藏。以卵生者先必入胎。或据当来名卵生者。如契经说造作有为。世间亦言煮饭磨麨故说卵生入胎无失。云何三位正不正知。且诸有情若福微薄入母胎位起倒想解。见大风雨毒热严寒或大军众声威乱逼。遂见自入密草稠林叶窟茅庐投树墙下。住时见已住在此中。出位见身从此处出。若福增多入母胎位起倒想解。自见己身入妙园林升花台殿居胜床等。住出如前。是谓三时不正知者。若于三位皆能正知。于入等时无倒想解。谓入胎位知自入胎。住出胎时自知住出。又别显示四入胎者。且前三种谓转轮王独觉大觉。如其次第。初入胎者。谓转轮王。入位正知非住非出。二入胎者。谓独胜觉。入住正知非于出位。三入胎者。谓无上觉。入住出位皆能正知。此初三人以当名显。何缘如是三品不同。由业智俱如次胜故。第一业胜。谓转轮王宿世曾修广大福故。第二智胜。谓独胜觉久习多闻。胜思择故。第三俱胜。谓无上觉。旷劫修行胜福智故。除前三种余胎卵生福智俱劣合成第四。此中外道执我者言。若许有情转趣余世。即我所执有我义成。今为遮彼。颂曰。

无我唯诸蕴　　烦恼业所为
由中有相续　　入胎如灯焰
如引次第增　　相续由惑业
更趣于余世　　故有轮无初

论曰。汝等所执我为何相。能舍此蕴能续余蕴。内用士夫此定非有如色眼等不可得故。世尊亦言。有业有异熟作者不可得。谓能舍此蕴及能续余蕴。唯除法假。法假谓何。依此有彼有。此生故彼生。广说缘起。若尔何等我非所遮。唯有诸蕴。谓唯于蕴假立我名非所遮遣。若尔应许诸蕴即能从此世间转至余世。蕴刹那灭于轮转无能。数习烦恼业所为故。令中有蕴相续入胎。譬如灯焰虽刹那灭。而能相续转至余方。诸蕴亦然。名转无失。故虽无我而由惑业诸蕴相续入胎义成。如业所引次第转增诸蕴相续。复由烦恼业力所为转趣余世。谓非一切所引诸蕴增长相续修促量齐。引寿业因有差别故。随能引业势力增征。齐尔所时次第增长。云何次第。如圣说言。

最初羯剌蓝　　次生頞部昙
从此生闭尸　　闭尸生键南
次钵罗奢佉　　后发毛爪等
及色根形相　　渐次而转增

谓母腹中分位有五。一羯剌蓝位。二頞部昙位。三闭尸位。四键南位。五钵罗奢佉位。此胎中箭渐次转增。乃至色根形相满位。由业所起异熟风力转胎中箭令趣产门。如强粪团过量�涩。从此转堕剧苦难任。其母或时威仪饮食执作过分。或由其子宿罪业力死于胎内。时有女人或诸医者。妙通产法善养婴儿。温以稣油睒末梨汁用涂其手执小利刀。内如粪坑最极猥贱杂秽充塞。黑闇所居无量千虫之所依止。常流恶汁恒须对治。精血垢腻溃烂臭滑。不净流溢鄙秽叵观。穿漏薄皮以覆其上。宿业所引。身疮孔中分解肢节牵出于外。然此胎子乘宿所为顺后受业所趣难了。或复无难安隐得生。体如新疮细软难触。或母爱子或余女人以如刀灰粗涩两手执取洗拭而安处之。次含清酥饮以母乳渐令习受细粗饮食。次第转增至根熟位。复起烦恼积集诸业。由此身坏。复有如前中有相续更趣余世。如是惑业为因故生。生复为因起于惑业。从此惑业更复有生。故知有轮旋环无始。若执有始始应无因。始既无因余应自起。现见芽等因种等生。由处及时俱决定故。又由火等熟变等生。由此定无无因起法。说常因论如前已遣。是故生死决定无初。然有后边由因尽故。生依因故。因灭坏时生果必亡。理定应尔。如种灭坏芽必不生。如是蕴相续说三生为位。颂曰。

如是诸缘起　　十二支三际
前后际各二　　中八据圆满

论曰。十二支者。一无明二行三识四名色五六处六触七受八爱九取十有十一生十二老死。言三际者。一前际二后际三中际。即是过未及现三生。云何十二支于三际建立。谓前后际各立二支。中际八支。故成十二。无明行在前际。生老死在后际。所余八在中际。此中际八一切有情此一生中皆具有不。非皆具有。若尔何故说有八支。据圆满者。此中意说。补特伽罗历一切位名圆满者。非诸中夭及色无色。但据欲界补特伽罗。大缘起经说具有故。彼说。佛告阿难陀言。识若不入胎得增广大不。不也世尊。乃至广说。有时但说二分缘起。一前际摄。二后际摄。前七支前际摄。谓无明乃至受。后五支后际摄。谓从爱至老死。前后因果二分摄故。无明等支何法为体。颂曰。

宿惑位无明　　宿诸业名行
识正结生蕴　　六处前名色
从生眼等根　　三和前六处
于三受因异　　未了知名触

在淫爱前受　　贪资具淫爱
为得诸境界　　遍驰求名取
有谓正能造　　牵当有果业
结当有名生　　至当受老死

论曰。于宿生中诸烦恼位至今果熟总谓无明。彼与无明俱时行故。由无明力彼现行故。如说王行非无导从王俱胜故总谓王行。于宿生中福等业位至今果熟总得行名。初句位言流至老死。于母胎等正结生时一刹那位五蕴名识。结生识后六处生前中间诸位总称名色。此中应说四处生前而言六者据满立故。眼等已生至根境识未和合位得六处名。已至三和未了三受因差别位总名为触。已了三受因差别相未起淫贪此位名受。贪妙资具淫爱现行未广追求此位名爱。为得种种上妙境界周遍驰求。此位名取。因驰求故积集能牵当有果业此位名有。由是业力从此舍命正结当有此位名生。当有生支即如今识生刹那后渐增乃至当来受位总名老死。如是老死即如今世名色六处触受四支。辩十二支体别如是。又诸缘起差别说四。一者刹那。二者连缚。三者分位。四者远续。云何刹那。谓刹那顷由贪行杀具十二支。痴谓无明。思即是行。于诸境事了别名识。识俱三蕴总称名色。住名色根说为六处。六处对余和合有触。领触名受。贪即是爱。与此相应诸缠名取。所起身语二业名有。如是诸法起即名生。熟变名老灭坏名死。复有说者。刹那连缚如品类足。俱遍有为。十二支位所有五蕴皆分位摄。即此悬远相续无始说名远续。世尊于此意说者何。颂曰。

传许约位说　　从胜立支名

论曰。传许。世尊唯约分位说诸缘起有十二支。若支支中皆具五蕴。何缘但立无明等名。以诸位中无明等胜故。就胜立无明等名。谓若位中无明最胜。此位五蕴总名无明。乃至位中老死最胜。此位五蕴总名老死。故体虽总名别无失。何缘经说此十二支与品类足所说有异。如彼论说。云何为缘起。谓一切有为乃至广说。素怛缆言因别意趣。阿毗达磨依法相说如是宣说。分位刹那远续连缚唯有情数。情非情等是谓差别。契经何故唯说有情。颂曰。

于前后中际　　为遣他愚惑

论曰。为三际中遣他愚惑。三际差别唯在有情。如何有情前际愚惑。谓于前际生如是疑。我于过去世为曾有非有。何等我曾有。云何我曾有。如何有情后际愚惑。谓于后际生如是疑。我于未来世为当有非有。何等我当有。云何我当有。如何有情中际愚惑。谓于中际生如是疑。何等是我。此我云何。我谁所有。我当有谁。为除如是三际愚惑故。经唯说有情缘起。如其次第说无明行及生老死并识至有。所以

者何。以契经说。苾刍谛听。若有苾刍。于诸缘起缘已生法。能以如实正慧观见。彼必不于三际愚惑谓我于过去世为曾有非有等。有余师说爱取有三亦为除他后际愚惑。此三皆是后际因故。又应知。此说缘起门虽有十二支而三二为性。三谓惑业事。二谓果与因。其义云何。颂曰。

三烦恼二业　　七事亦名果
略果及略因　　由中可比二

论曰。无明爱取烦恼为性。行及有支以业为性。余识等七以事为性。是烦恼业所依事故。如是七事即亦名果。义准余五即亦名因以烦恼业为自性故。何缘中际广说果因。开事为五惑为二故。后际略果。事唯二故。前际略因。惑唯一故。由中际广可以比度前后二际。广义已成故不别说。说便无用。若缘起支唯十二者。不说老死果。生死应有终。不说无明因。生死应有始。或应更立余缘起支。余复有余成无穷失。不应更立。然无前过。此中世尊由义已显。云何已显。颂曰。

从惑生惑业　　从业生于事
从事事惑生　　有支理唯此

论曰。从惑生惑谓爱生取。从惑生业谓取生有。无明生行。从业生事谓行生识及有生生。从事生事谓从识支生于名色。乃至从触生于受支及从生支生于老死。从事生惑谓受生爱。由立有支其理唯此。已显老死为事惑因。及显无明为事惑果。无明老死事惑性故。岂假更立余缘起支。故经言如是纯大苦蕴集。若不尔者此言何用。

有余释言。余契经说。非理作意为无明因。无明复生非理作意。非理作意亦取支摄。故亦说在此契经中。此非理作意如何取支摄。若言由此与彼相应。则爱无明亦应彼摄。设许彼摄。云何能证非理作意为无明因。若但彼摄即证因果。爱与无明亦彼摄故。应不别立为缘起支。

余复释言。余契经说。非理作意为无明因。无明复生非理作意。非理作意说在触时故。余经说。眼色为缘生痴所生染浊作意。此于受位必引无明故。余经言。由无明触所生诸受为缘生爱。是故触时非理作意与受俱转无明为缘。由此无明无无因过。亦不须立余缘起支。又缘起支无无穷失。非理作意从痴生故。如契经说。眼色为缘生痴所生染浊作意。余经虽有如是诚言。然此经中应更须说。不须更说。如何证知。由理证知。何等为理。非离无明受能为爱缘。以阿罗汉受不生爱故。又非无倒触能为染受缘。亦非离无明触可成颠倒。阿罗汉触非颠倒故。由如是理为证。故知若尔便应有太过失。诸由正理可得证

知。一切皆应不须更说。故彼所说不成释难。然上所言。经不别说老死有果无明有因生死便成有终始者。此难非理。经意别故。亦非所说理不圆满。所以者何。此经但欲除所化者三际愚故。由所化者唯生是疑。云何有情三世连续。谓从前世今世得生。今世复能生于后世。如来但为除彼疑情。说十二支如前已辩。谓前后中际为遣他愚惑。如世尊告诸苾刍言。吾当为汝说缘起法缘已生法。此二何异。且本论文此二无别。以俱言摄一切法故。如何未来未已起法可同过现说缘已生。云何未来未已作法。得同过现说名有为。由能作思力已造故。若尔无漏如何有为。彼亦善思力已造故。若尔就得涅槃应然。理实应言依种类说。如未变坏亦得色名。由种类同所说无失。然今正释契经意者。颂曰。

此中意正说　　因起果已生

论曰。诸支因分说名缘起由此为缘能起果故。诸支果分说缘已生。由此皆从缘所生故。如是一切二义俱成。诸支皆有因果性故。若尔安立应不俱成。不尔所观有差别故。谓若观此名缘已生。非即观斯复名缘起。犹如因果父子等名。尊者望满意谓。诸法有是缘起非缘已生。应作四句。第一句者。谓未来法。第二句者。谓阿罗汉最后心位过现诸法。第三句者。余过现法。第四句者。诸无为法。经部诸师作如是白。此中所说为述己情为是经义。若是经义。经义不然。所以者何。且前所说分位缘起十二五蕴为十二支违背契经。经异说故。如契经说。云何为无明。谓前际无智乃至广说。此了义说不可抑令成不了义。故前所说分位缘起。经义相违。非一切经皆了义说。亦有随胜说。如象迹喻经。云何内地界。谓发毛爪等。虽彼非无余色等法而就胜说。此亦应尔。所引非证。非彼经中欲以地界辩发毛等成非具说。然彼经中以发毛等分别地界。非有地界越发毛等。故彼契经是具足说。此经所说无明等支。亦应如彼成具足说。除所说外无复有余。岂不地界越发毛等洟泪等中其体亦有。洟等皆亦说在彼经。如说复有身中余物。设复同彼有余无明。今应显示。若引异类置无明中此有何益。虽于诸位皆有五蕴然随此有无彼定有无者。可立此法为彼法支。或有五蕴而无有行随福非福不动行识乃至爱等。是故经义即如所说。所说四句理亦不然。若未来诸法非缘已生者。便违契经。经说。云何缘已生法。谓无明行至生老死。或应不许二在未来。是则坏前所立三际。有说。缘起是无为法。以契经言如来出世若不出世。如是缘起法性常住。由如是意理则可然。若由别意理则不然。云何如是意。云何为别意而说可然及不可然。谓若意说。如来出世若不出世。行等常缘无明等起非缘余法。或复无缘故言常住。如是意说。理则可然。若谓意说有别法体名为缘起湛然常住。此别意说理则不然。所以者何。生起俱是有为相故。非别常法为无常相可应正理。又起必应依起者立。

此常住法彼无明等何相关预而说此法依彼而立为彼缘起。又名缘起而谓目常。如是句义无相应理。此中缘起是何句义。钵剌底是至义。医底界是行义。由先助力界义转变。故行由至转变成缘。参是和合义。嗢是上升义。钵地界是有义。有藉合升转变成起。由此有法至于缘已和合升起。是缘起义。如是句义理不应然所以者何。依一作者有二作用。于前作用应有已言。如有一人浴已方食。无少行法有在起前。先至于缘后时方起。非无作者可有作用。故说颂曰。

至缘若起先　　非有不应理
若俱便坏已　　彼应先说故

无如是过。且应反诘声论诸师。法何时起。为在现在为在未来。设尔何失。起若现在起非已生。如何成现。现是已生复如何起。已生复起便致无穷。起若未来尔时未有何成作者。作者既无何有作用。故于起位即亦至缘。起位者何。谓未来世诸行正起。即于此位亦说至缘。又声论师妄所安立作者作用理实不成。有是作者起是作用。非于此中见有作者。异起作用真实可得。故此义言于俗无谬。此缘起义即是所说。依此有彼有。此生故彼生。故应引彼释缘起义。故说颂言。

如非有而起　　至缘应亦然
生已起无穷　　或先有非有
俱亦有言已　　闇至已灯灭
及开口已眠　　若后眠应闭

有执。更以余义释难。钵剌底是种种义。医底界是不住义。不住由种种助故变成缘。参是聚集义。嗢是上升义。钵地界是行义。由嗢为先行变成起。此说种种缘和合已令诸行法聚集升起。是缘起义。

如是所释于此可然。眼色各为缘起于眼识等。此中种种聚集岂成。何故世尊说前二句。谓依此有彼有。及此生故彼生。为于缘起知决定故。如余处说。依无明有诸行得有。非离无明可有诸行。又为显示诸支传生。谓依此支有彼支得有。由彼支生故余支得生。又为显示三际传生。谓依前际有中际得有。由中际生故后际得生。又为显示亲传二缘。谓有无明无间生行。或展转力诸行方生。有余师释。如是二句为破无因常因二论。谓非无因诸行可有。亦非由常自性我等无生因故诸行得生。若尔便成前句无用。但由后句此生故彼生。能具破前无因常因故。然或有执有我为依行等得有。由无明等因分生故行等得生。是故世尊为除彼执决判果有即由生因。若此生故彼生。即依此有彼有。非谓果有别依余因。谓无明缘行。乃至如是纯大苦蕴集轨范诸师释。此二句为显因果不断及生。谓依无明不断诸行不断。即由无明生故诸行得生。如是展转皆应广说。有释。为显因果住生。谓乃至因

相续有果相续亦有。及即由因分生故诸果分亦生。此欲辩生。何缘说住。又佛何故破次第说。先说住已而后说生。复有释言。依此有彼有者。依果有因有灭。此生故彼生者。恐疑果无因生。是故复言由因生故果方得起。非谓无因。经义若然应作是说。依此有彼灭无。又应先言因生故果生。已后乃可说依果有因灭无。如是次第方名善说。若异此者。欲辩缘起。依何次第。先说因灭。故彼所释非此经义。

复次云何无明缘行。广说乃至生缘老死。我今略显符顺经义。谓诸愚夫于缘生法不知唯行。妄起我见及我慢执。为自受乐非苦乐故。造作身等各三种业。谓为自身受当乐故造诸福业。受当来乐非苦乐故造不动业。受现乐故造非福业。如是名为无明缘行。由引业力识相续流如火焰行。往彼彼趣凭附中有驰赴所生结生有身。名行缘识。若作此释善顺契经分别识支通于六识。识为先故。于此趣中有名色生。具足五蕴展转相续。遍一期生。于大因缘辩缘起等诸经皆有如是说故。如是名色渐成熟时具眼等根说为六处。次与境合便有识生。三和故有顺乐等触。依此便生乐等三受。从此三受引生三爱。谓由苦逼有于乐受发生欲爱。或有于乐非苦乐受发生色爱。或有唯于非苦乐受生无色爱。从欣受爱起欲等取。此中欲者谓五妙欲。见谓六十二见。如梵网经广说。戒谓远离恶戒。禁谓狗牛等禁。如诸离系及婆罗门播输钵多般利伐罗勺迦等异类外道受持种种露形拔发披乌鹿皮持髻涂灰执三杖剪须发等无义苦行。我语谓内身依之说我故。有余师说。我见我慢名为我语。云何此二独名我语。由此二种说有我故。我非有故说名我语。如契经说。苾刍当知。愚昧无闻诸异生类随假言说起于我执。于中实无我及我所。于前四种。取谓欲贪。故薄伽梵诸经中释。云何为取。所谓欲贪。由取为缘积集种种招后有业说名为有。如世尊告阿难陀言。招后有业说名为有。有为缘故。识相续流趣未来生。如前道理具足五蕴说名为生。以生为缘便有老死。其相差别广说如经。如是纯言显唯有行无我我所。大苦蕴言显苦积集无初无后。集言为显诸苦蕴生。毗婆沙宗如前已说。

阿毗达磨俱舍论卷第十

分别世品第三之三

无明何义。谓体非明。若尔无明应是眼等。既尔。此义应谓明无。若尔无明体应非有。为显有体义不滥余。颂曰。

明所治无明　　如非亲实等

论曰。如诸亲友所对怨敌亲友相违名非亲友。非异亲友。非亲友

无。谛语名实。此所对治虚诳言论名为非实。非异于实。亦非实无。等言为显非法非义非事等性非异非无。如是无明别有实体。是明所治非异非无。云何知然。说行缘故。复有诚证。颂曰。

说为结等故　　非恶慧见故
与见相应故　　说能染慧故

论曰。经说无明以为结缚随眠及漏轭瀑流等。非余眼等及体全无可得说为结缚等事。故有别法说名无明。如恶妻子名无妻子。如是恶慧应名无明。彼非无明有是见故。诸染污慧名为恶慧。于中有见故非无明。若尔非见慧应许是无明。不尔。无明见相应故。无明若是慧应见不相应。无二慧体共相应故。又说无明能染慧故。如契经言。贪欲染心令不解脱。无明染慧令不清净。非慧还能染于慧体。如贪异类能染于心。无明亦应异慧能染。如何不许诸染污慧间杂善慧令不清净说为能染。如贪染心令不解脱。岂必现起与心相应方说能染。然由贪力损缚于心令不解脱。后转灭彼贪熏习时心便解脱。如是无明染污于慧令不清净。非慧相应。但由无明损浊于慧。如是分别何理相违。谁复能遮自所分别。然异慧类别有无明。如贪异心此说为善。有执烦恼皆是无明。此亦应同前理遮遣。若诸烦恼皆是无明。于结等中不应别说。亦不应与见等相应。见等不应自相应故。或亦应说无明染心。若谓此中就差别说。应于染慧不说总名。既许无明别法为体应说此体。其相云何。谓不了知谛实业果。未测何相名不了知。为异了知。为此非有。二俱有过。如无明说。此谓了知所治别法。此复难测。其相是何。此类法尔应如是说。如余处言。云何为眼。谓清净色眼识所依。无明亦然。唯可辩用。大德法救说。此无明是诸有情恃我类性。异于我慢类体是何。经言。我今如是知已如是见已。诸所有爱。诸所有见。诸所有类性。诸我我所执。我慢执。随眠。断遍知故无影寂灭。故知类性异于我慢。宁知类性即是无明。不可说为余烦恼故。岂不可说为余慢等。若更于此巨细研寻。言论繁杂故应且止。名色何义。色如先辩。今唯辩名。颂曰。

名无色四蕴

论曰。无色四蕴何故称名。随所立名根境势力于义转变故说为名。云何随名势力转变。谓随种种世共立名。于彼彼义转变诠表。即如牛马色味等名。此复何缘标以名称。于彼彼境转变而缘。又类似名。随名显故。有余师说。四无色蕴舍此身已转趣余生。转变如名。故标名称。触何为义。颂曰。

触六三和生

论曰。触有六种。所谓眼触乃至意触。此复是何。三和所生。谓根境识三和合故有别触生。且五触生可三和合。许根境识俱时起故。意根过去。法或未来。意识现在。如何和合。此即名和合。谓因果义成。或同一果故名和合。谓根境识三同顺生触故。诸师于此觉慧不同。有说。三和即名为触。彼引经证。如契经言。如是三法聚集和合说名为触。有说。别法与心相应三和所生说名为触。彼引经证。经言。云何六。六法门。一六内处。二六外处。三六识身。四六触身。五六受身。六六爱身。此契经中根境识外别说六触。故触别有。说即三和名为触者。释后所引六六经言。非由别说便有别体。勿受及爱非法处摄无如是失。离爱受触别有所余法处体故。汝宗离触无别有三。可触及三差别而说。虽有根境不发于识。而无有识不托根境。故已说三更别说触便成无用。有余救言。非诸眼色皆诸眼识因。非诸眼识皆诸眼色果。非因果者别说为三。因果所收总立为触。说离三和有别触者。释前所引如是三法聚集和合名触。经言我部所诵经文异此。或于因上假说果名。如说诸佛出现乐等。如是展转更相难释。言论烦多故应且止。然对法者说有别触。即前六触复合为二。颂曰。

五相应有对　　第六俱增语

论曰。眼等五触说名有对。以有对根为所依故。第六意触说名增语。所以然者。增语谓名。名是意触所缘长境故偏就此名增语触。如说眼识但能了青不了是青。意识了青亦了是青。故名为长。故有对触名从所依。增语触名就所缘立。有说。意识语为增上方于境转。五识不然。是故意识独名增语。与此相应名增语触。故有对触名从所依。增语触名就相应立。即前六触随别相应复成八种。颂曰。

明无明非二　　无漏染污余
爱恚二相应　　乐等顺三受

论曰。明无明等相应成三。一明触。二无明触。三非明非无明触。此三如次应知。即是无漏染污余相应触。余谓无漏及染污余。即有漏善无覆无记。无明触中一分数起。依彼复立爱恚二触。爱恚随眠共相应故。总摄一切复成三触。一顺乐受触。二顺苦受触。三顺不苦不乐受触。此三能引乐等受故。或是乐等受所领故。或能为受行相依故名为顺受。如何触为受所领行相依。行相极似触。依触而生故。如是合成十六种触。受何为义。颂曰。

从此生六受　　五属身余心

论曰。从前六触生于六受。谓眼触所生受至意触所生受。六中前五说为身受。依色根故。意触所生说为心受。但依心故。受生与触为

后为俱。毗婆沙师说。俱时起触受展转俱有因故。云何二法俱时而生能生所生义可成立。如何不立。无功能故。于已生法余法无能。此与立宗义意无别。如言二法俱时而生能生所生义不成立。于已生法余法无能。义意同前。重说何用。若尔便有互相生失。许故非失。我宗许二为俱有因。亦互为果。仁虽许尔。而契经中不许此二互为因果。契经但说眼触为缘生眼触所生受。曾无经说眼受为缘生眼受所生触。又此义非理。越能生法故。若法极成能生彼法。此法与彼时别极成。如先种后芽先乳后酪先击后声先意后识等。先因后果非不极成。亦有极成同时因果。如眼识等眼色等俱。四大种俱有所造色。此中亦许前根境缘能发后识。前大造聚生后造色。何理能遮。如影与身。岂非俱有。有说。触后方有受生。根境为先次有识起。此三合故即名为触。第三刹那缘触生受。若尔应识非皆有受。诸识亦应非皆是触。无如是失。因前位触故。后触位受生故。诸触时皆悉有受。所有识体无非是触。此不应理。何理相违。谓或有时二触境别。因前受位触生后触位受。如何异境受从异境触生。或应许受此心相应非与此心同缘一境。既尔。若许有成触识是触无受。于此位前有识有受而体非触。缘差故然。斯有何过。若尔便坏十大地法。彼定一切心品恒俱。彼定恒俱依何教立。依本论立。我等但以契经为量。本论非量。坏之何咎。故世尊言。当依经量。或大地法义非要遍诸心。若尔何名大地法义。谓有三地。一有寻有伺地。二无寻唯伺地。三无寻无伺地。复有三地。一善地。二不善地。三无记地。复有三地。一学地。二无学地。三非学非无学地。若法于前诸地皆有。名大地法。若法唯于诸善地中有。名大善地法。若法唯于诸染地中有。名大烦恼地法。如是等法各随所应更代而生。非皆并起。余说如是大不善地法。因诵引来。是今所增益非本所诵。若于触后方有受生。经云何释。如契经说。眼及色为缘生于眼识。三和合触俱起受想思。但言俱起不说触俱。此于我宗何违须释。又于无间亦有俱声。如契经说。与慈俱行修念觉支。故彼非证。若尔何故。契经中言。是受是想是思是识。如是诸法相杂不离。故无有识离于受等。今应审思。相杂何义。此经复说。诸所受即所思。诸所思即所想。诸所想即所识。未了于此为约所缘。为约刹那作如是说。于寿与暖俱时起中。亦有如斯相杂言。故例知。此说定约刹那。又契经言三和合触。如何有识而非三和。或是三和而不名触。故应定许一切识俱悉皆有触诸所有触无不皆与受等俱生。傍论已终。应辩本义。颂曰。

　　此复成十八　　由意近行异

　　论曰。于前略说一心受中。由意近行异复分成十八。应知此复声显乘前起后。此意近行十八云何。谓喜忧舍各六近行。此复何缘立为十八。若由自性应但有三。喜忧舍三自性异故。若由相应应唯有一。

一切皆与意相应故。若由所缘应但有六。色等六境为所缘故。此成十八。具足由三。于中十五色等近行名不杂缘。境各别故。三法近行皆通二种。意近行名为目何义。传说。喜等意为近缘于诸境中数游行故。有说。喜等能为近缘令意于境数游行故。如何身受非意近行。非唯依意故不名近。由无分别故亦非行。第三静虑意地乐根。意近行中何故不摄。传说。初界意识相应无乐根故。又无所对苦根所摄意近行故。若唯意地何故经言眼见色已于顺喜色起喜近行。广说如经。依五识身所引意地喜等近行故作是说。如依眼识引不净观。此不净观唯意地摄。又彼经言眼见色已乃至广说。故不应难。若虽非见乃至触已。而起喜忧舍亦是意近行。若异此者。在欲界中应无缘色界色等意近行。又在色界。应无缘欲香味触境诸意近行。见色等言随明了说见色等已于声等中起喜忧舍亦意近行。随无杂乱故作是说。于中建立根境定故。为有色等于喜等三唯能顺生一近行不。有就相续非约所缘。诸意近行中。几欲界系。欲界意近行几何所缘。色无色界为问亦尔。颂曰。

欲缘欲十八　　色十二上三
二缘欲十二　　八自二无色
后二缘欲六　　四自一上缘
初无色近分　　缘色四自一
四本及三边　　唯一缘自境

论曰。欲界所系具有十八。缘欲界境其数亦然。缘色界境唯有十二。除香味六彼无境故。缘无色境唯得有三。彼无色等五所缘故说欲界系已。当说色界系。初二静虑唯有十二。谓除六忧缘欲界境亦有十二。除香味四余八自缘。二缘无色。谓法近行。三四静虑唯六。谓舍缘欲界境亦得有六。除香味二余四自缘。一缘无色谓法近行。说色界系已。当说无色系。空处近分唯有四种。谓舍但缘色声触法。缘第四静虑亦具有四种。此就许有别缘者说。若执彼地唯总缘下。但有杂缘法意近行。缘无色界唯一。谓法四根本地及上三边唯一。谓法但缘自境。无色根本不缘下故。彼上三边不缘色故。不缘下义如后当辩。此意近行通无漏耶。颂曰。

十八唯有漏

论曰。无意近行通无漏者。故言十八唯是有漏。谁成就几意近行耶。谓生欲界。若未获得色界善心。成欲一切初二定八三四定四无色界一。所成上界皆不下缘。唯染污故。若已获得色界善心未离欲贪。成欲一切初静虑十。余说如前。初静虑中唯成四喜。染不缘下香味境故。舍具成六。未至定中善心得缘香味境故。余随此理如应当知。若生色界。唯成欲界一舍法近行。谓通果心俱。有说。如是诸意近行。

毗婆沙师随义而立。然我所见经义有殊。所以者何。非于此地已得离染。可缘此境起意近行。故非有漏喜忧舍三皆近行摄。唯杂染者与意相牵数行所缘。是意近行。云何与意相牵数行。或爱或憎或不择舍。为对治彼说六恒住。谓见色已不喜不忧。心恒住舍具念正智。广说乃至知法亦尔。非阿罗汉无有世间缘善法喜。但为遮止杂染近行故作是说。又即喜等为三十六师句。谓为耽嗜出离依别。此句差别。大师说故。耽嗜依者。谓诸染受。出离依者。谓诸善受。如是所说受。有支中应知。义门无量差别。何缘不说所余有支。颂曰。

余已说当说

论曰。所余有支。或有已说。或有当说。故此不论。此中识支如先已说识谓各了别此即名意处等。其六处支如先已说彼识依净色名眼等五根等。行有二支业品当说。爱取二支随眠品当说。此诸缘起略立为三。谓烦恼业异熟果事。应寄外喻显别功能。颂曰。

此中说烦恼　　如种复如龙
如草根树茎　　及如糠裹米
业如有糠米　　如草药如花
诸异熟果事　　如成熟饮食

论曰。如何此三种等相似。如从种子芽叶等生。从烦恼生烦恼业事。如龙镇池水恒不竭。烦恼镇业生续无穷。如草根未拔苗剪剪还生。未拔烦恼根趣灭灭还起。如从树茎频生枝花果。从诸烦恼数起惑业事如糠裹米能生芽等。非独能生。或得裹业能感余生。非独能感。惑如种等应如是知。如米有糠能生芽等。业有烦恼能招异熟。如诸草药果熟为后边。业果熟已更不招异熟。如花于果为生近因。业为近因能生异熟。业如米等。应如是知。如熟饮食但应受用。不可复转成余饮食。异熟果事既成熟已。不能更招余生异熟。若诸异熟复感余生。余复感余应无解脱。事如饮食应如是知。如是缘起烦恼业事。生生相续不过四有。中生本死。如前已释。染不染义三界有无。今当略辩。颂曰。

于四种有中　　生有唯染污
由自地烦恼　　余三无色三

论曰。于四有中生有唯染。由何烦恼自地诸惑。谓此地生此地一切烦恼染污此地生有。故对法者咸作是言。诸烦恼中无一烦恼于结生位无润功能。然诸结生唯烦恼力。非由自力现起缠垢。虽此位中心身昧劣。而由数起或近现行引发力故。烦恼现起。应知中有初续刹那亦必染污。犹如生有。然余三有一一通三。谓本死中三。各善染无记。

于无色界除中有三。非彼界中有处隔别。为往余处可立中有。颂中不说欲色二界。故知于中许具四有。有情缘起已广分别。是诸有情由何而住。颂曰。

有情由食住　　段欲体唯三
非色不能益　　自根解脱故
触思识三食　　有漏通三界
意成及求生　　食香中有起
前二益此世　　所依及能依
后二于当有　　引及起如次

论曰。经说。世尊自悟一法正觉正说。谓诸有情一切无非由食而住。何等为食。食有四种。一段二触三思四识。段有二种。谓细及粗。细谓中有食。香为食故。及天劫初食。无变秽故。如油沃砂。散入支故。或细污虫婴儿等食说名为细。翻此为粗。如是段食唯在欲界。离段食贪生上界故。唯欲界系。香味触三。一切皆为段食自体。可成段别而饮啖。故谓以口鼻分分受之。光影炎凉如何成食。传说。此语从多为论。又虽非饮啖而能持身。亦细食所摄。如涂洗等。色亦可成段别饮啖。何缘非食。此不能益自所对根解脱者故。夫名食者。必先资益自根大种。后乃及余。饮啖色时于自根大尚不为益。况能及余。由彼诸根境各别故。有时见色生喜乐者。缘色触生。是食非色。又不还者及阿罗汉解脱食贪。虽见种种上妙饮食而无益故。触谓三和所生诸触。思谓意业。识谓识蕴。此三唯有漏通三界皆有。如何食体不通无漏。毗婆沙师作如是释。能资诸有是其食义。无漏修生为灭诸有。又契经说。食有四种。能令部多有情安住。及能资益诸求生者。无漏不然。故非食体。言部多者。显已生义。诸趣生已皆谓已生。复说求生为何所目。此目中有。由佛世尊以五种名说中有故。何等为五。一者意成。从意生故。非精血等所有外缘合所成故。二者求生。常喜寻察当生处故。三者食香。身资香食往生处故。四者中有。二趣中间所有蕴故。五者名起。对向当生暂时起故。如契经说。有坏自体起。有坏世间生。起谓中有。又经说。有补特伽罗。已断起结未断生结。于此经中广说四句。离二界贪诸上流者为第一句。中般涅槃为第二句。诸阿罗汉为第三句。除前诸相为第四句。又部多者。谓阿罗汉。余有爱者说名求生。几食能令部多安住。几食资益求生有情。毗婆沙师说。皆具四。诸有爱者。亦由段食为缘资益令招从有。以世尊说四食皆为病痈箭根老死缘故。亦见思食安住现身。世传有言。昔有一父。时遭饥馑。欲造他方。自既饥羸。二子婴稚。意欲携去力所不任。以囊盛灰挂于壁上。慰喻二子云是麨囊。二子希望多时延命。后有人至取囊为开。子见是灰望绝便死。又于大海有诸商人。遭难败船饮食俱失。遥瞻积沫疑为海岸。意望速至命得延时。至触知非望绝便

死。集异门足说。大海中有大众生。登岸生卵埋于砂内还入海中。母若常思卵便不坏。如其失念卵即败亡。此不应然。违食义故。岂他思食能持自身。理实应言卵常思母得不烂坏。忘则命终。起念母思在于触位。诸有漏法皆滋长有。如何世尊说食唯四。虽尔就胜说四无失。谓初二食能益此身所依能依。后之二食能引当有能起当有。言所依者。谓有根身。段食于彼能为资益。言能依者。谓心心所。触食于彼能为资益。如是二食于已生有资益功能最为殊胜。言当有者。谓未来生。于彼当生思食能引。思食引已。从业所熏识种子力后有得起。如是二食于未生有引起功能最为殊胜。故虽有漏皆滋长有而就胜能唯说四食。前二如养母养已生故。后二如生母生未生故。诸所有段皆是食耶。有段非食应作四句。第一句者。谓所饮啖为缘损坏诸根大种。第二句者。谓余三食。第三句者。谓所饮啖为缘资益诸根大种。第四句者。除前诸相。如是触等随其所应一一当知。皆有四句。颇有触等为缘资益诸根大种而非食耶。有谓异地无漏触等。诸有食已捐食者身亦名为食。初资益故。毗婆沙说。食于二时能为食事。俱得名食。一初食时能除饥渴。二消化已资根及大。何趣何生各具几食。五趣四生皆具四食。如何地狱有段食耶。铁丸洋铜岂非段食。若能为害亦是食者。则与前说四句相违。又品类足言。云何为段食。谓能资益诸根大种。广说乃至识食亦尔。彼说且依能资益者说名为食故不相违。然地狱中热铁丸等虽于食已能为损害。而能暂时解除饥渴。得食相故亦名为食。又孤地狱段食如人。故五趣中皆有四食。世尊所说。有人能施一百外道离欲仙食。若能施一赡部林中异生者食。其果胜彼。何谓赡部林中异生。有作是释。所有一切住赡部洲诸有腹者。彼释非理。说一言故。又于此中有施无量异生者食。理胜以食施少外道离欲仙人。何足为奇挍量叹胜。有言。彼是近佛菩萨。理亦不然。施彼获福胜施俱胝阿罗汉故。毗婆沙者说。此异生是已获得顺决择分。此名与义亦不相应。曾无契经或本论说得顺决择分居赡部林中。当知彼唯自所分别。后身菩萨居赡部林名彼异生。此说应理。尔时菩萨同离欲仙故。对彼仙挍量叹胜。虽施菩萨福胜无边。乘前挍量且言胜百。理必应尔。由后世尊除彼异生还将外道对预流向挍量胜劣。若不尔者世尊则应将彼异生对预流向。已说有情缘起及住。如先所说寿尽死等。今应正办。何识现前何受相应有死生等。颂曰。

断善根与续　　离染退死生
许唯意识中　　死生唯舍受
非定无心二　　二无记涅槃
渐死足齐心　　最后意识灭
下人天不生　　断末摩水等

论曰。断善续善离界地染从离染退命终受生。于此六位法尔唯许

意识非余。所说生言应知。亦摄初结中有。死生唯许舍受相应。舍相应心不明利故。余受明利不顺死生。又此二时唯散非定。要有心位必非无心。非在定心有死生义。界地别故。加行生故。能摄益故。亦非无心有死生义。以无心位命必无损。若所依身将欲变坏。必定还起属所依心。然后命终。更无余理。又无心者不能受生。以无因故。离起烦恼无受生故。虽说死有通三性心。然入涅槃唯二无记。若说欲界有舍异熟。彼说欲界入涅槃心亦具威仪异熟无记。若说欲界无舍异熟。彼说欲界入涅槃心但有威仪而无异熟。何故唯无记得入涅槃。无记势力微顺心断故。于命终位何身分中识最后灭。顿命终者意识身根欻然总灭。若渐死者往下人天。于足齐心如次识灭。谓堕恶趣说名往下。彼识最后于足处灭。若往人趣识灭于脐若往生天识灭心处。诸阿罗汉说名不生。彼最后心亦心处灭。有余师说。彼灭在顶。正命终时于足等处身根灭故。意识随灭。临命终时身根渐灭。至足等处欻然都灭。如以少水置炎石上。渐减渐消一处都尽。又渐命终者。临命终时多为断末摩苦受所逼。无有别物名为末摩。然于身中有异支节触便致死。是谓末摩。若水火风随一增盛。如利刀刃触彼末摩。因此便生增上苦受。从斯不久遂致命终。非如斩薪说名为断。如断无觉故得断名。地界何缘无斯断用。以无第四内灾患故。内三灾患。谓风热淡水火风增随所应起。有说。此似外器三灾。此断末摩天中非有。然诸天子将命终时。先有五种小衰相现。一者衣服严具出非爱声。二者自身光明忽然昧劣。三者于沐浴位水渧着身。四者本性嚣驰今滞一境。五者眼本凝寂今数瞬动。此五相现非定当死。复有五种大衰相现。一者衣染埃尘。二者花鬘萎悴。三者两腋汗出。四者臭气入身。五者不乐本座。此五相现必定当死。世尊于此有情世间生住没中建立三聚。何谓三聚。颂曰。

　　正邪不定聚　　圣造无间余

　　论曰。一正性定聚。二邪性定聚。三不定性聚。何名正性。谓契经言。贪无余断。嗔无余断。痴无余断。一切烦恼皆无余断。是名正性。定者谓圣。圣谓已有无漏道生。远诸恶法故名为圣。获得毕竟离系得故。定尽烦恼故名正定。诸已获得顺解脱分者。亦定得涅槃。何非正定。彼后或堕邪定聚故。又得涅槃时未定故。非如预流者极七返有等。又彼未能舍邪性故。不名正定。何名邪性。谓诸地狱傍生饿鬼。是名邪性。定谓无间。造无间者必堕地狱故名邪定。正邪定余名不定性。彼待二缘可成二故。

阿毗达磨俱舍论卷第十一

分别世品第三之四

如是已说有情世间。器世间今当说。颂曰。

安立器世间　　风轮最居下
其量广无数　　厚十六洛叉
次上水轮深　　十一亿二万
下八洛叉水　　余凝结成金
此水金轮广　　径十二洛叉
三千四百半　　周围此三倍

论曰。许此三千大千世界如是安立形量不同。谓诸有情业增上力。先于最下依止虚空有风轮生广无数。厚十六亿踰缮那。如是风轮其体坚密。假设有一大诺健那。以金刚轮奋威悬击。金刚有碎风轮无损。又诸有情业增上力。起大云雨澍风轮上。滴如车轴积水成轮。如是水轮于未凝结位深十一亿二万踰缮那。如何水轮不傍流散。有余师说。一切有情业力所持令不流散。如所饮食未熟变时。终不流移堕于熟藏。有余部说。由风所持令不流散。如篅持谷。有情业力感别风起。搏击此水上结成金。如熟乳停上凝成膜。故水轮减唯厚八洛叉。余转成金。厚三亿二万。二轮广量其数是同。谓径十二亿三千四百半。周围其边数成三倍。谓周围量成三十六亿一万三百五十踰缮那。颂曰。

苏迷卢处中　　次踰健达罗
伊沙驮罗山　　朅地洛迦山
苏达梨舍那　　頞湿缚羯拏
毗那怛迦山　　尼民达罗山
于大洲等外　　有铁轮围山
前七金所成　　苏迷卢四宝
入水皆八万　　妙高出亦然
余八半半下　　广皆等高量

论曰。于金轮上有九大山。妙高山王处中而住。余八周匝绕妙高山。于八山中前七名内。第七山外有大洲等。此外复有铁轮围山。周匝如轮围一世界。持双等七唯金所成。妙高山王四宝为体。谓如次四面北东南西金银吠琉璃颇胝迦宝。随宝威德色显于空。故赡部洲空似吠琉璃色。如是宝等从何而生。亦诸有情业增上力。复大云起雨金轮上滴如车轴。积水奔涛。其水即为众宝种藏。由具种种威德猛风钻击变生众宝类等。如是变水生宝等时。因灭果生。体不俱有。非如数论转变所成。数论云何执转变义。谓执有法自性常存有余法生有余法灭。如是转变何理相违。谓必无容有法常住可执别有法灭法生。谁言法外别有有法。唯即此法于转变时异相所依名为有法。此亦非理。非理者何。即是此物而不如此。如是言义曾所未闻。如是变生金宝等

已。复由业力引起别风。简别宝等。摄令聚集成山成洲。分水甘碱令别成立内海外海。如是九山住金轮上。入水量皆等八万踰缮那。苏迷卢山出水亦尔。余八出水半半渐卑。谓初持双出水四万。乃至最后铁轮围山出水三百一十二半。如是九山一一广量。各各与自出水量同。颂曰。

山间有八海　　前七名为内
最初广八万　　四边各三倍
余六半半陕　　第八名为外
三洛叉二万　　二千踰缮那

论曰。妙高为初轮围最后。中间八海。前七名内。七中皆具八功德水。一甘。二冷。三软。四轻。五清净。六不臭。七饮时不损喉。八饮已不伤腹。如是七海初广八万。约持双山内边周量。于其四面数各三倍。谓各成二亿四万踰缮那。其余六海量半半陕。谓第二海量广四万。乃至第七量广一千二百五十。此等不说周围量者。以烦多故。第八名外。碱水盈满。量广三亿二万二千。颂曰。

于中大洲相　　南赡部如车
三边各二千　　南边有三半
东毗提诃洲　　其相如半月
三边如赡部　　东边三百半
西瞿陀尼洲　　其相圆无缺
径二千五百　　周围此三倍
北俱卢叟方　　面各二千等
中洲复有八　　四洲边各二

论曰。于外海中大洲有四。谓于四面对妙高山。南赡部洲北广南陕。三边量等。其相如车。南边唯广三踰缮那半。三边各有二千踰缮那。唯此洲中有金刚座。上穷地际下据金轮。一切菩萨将登正觉。皆坐此座上起金刚喻定。以无余依及余处所有坚固力能持此故。东胜身洲东陕西广。三边量等。形如半月。东三百五十。三边各二千。西牛货洲圆如满月。径二千五百。周围七千半。北俱卢洲形如方座。四边量等。面各二千。等言为明无少增减。随其洲相人面亦然。复有八中洲。是大洲眷属。谓四大洲侧各有二中洲。赡部洲边二中洲者。一遮末罗洲。二筏罗遮末罗洲。胜身洲边二中洲者。一提诃洲。二毗提诃洲。牛货洲边二中洲者。一舍搋洲。二嗢怛罗漫怛里拏洲。俱卢洲边二中洲者。一矩拉婆洲。二憍拉婆洲。此一切洲皆人所住。有说。唯一逻刹娑居。颂曰。

此北九黑山　　雪香醉山内

无热池纵广　　五十踰缮那

论曰。此赡部洲从中向北。三处各有三重黑山。有大雪山。在黑山北。大雪山北有香醉山。雪北香南有大池水。名无热恼。出四大河。一殑伽河。二信度河。三徙多河。四缚刍河。无热恼池纵广正等。面各五十踰缮那量。八功德水盈满其中。非得通人无由能至。于此池侧有赡部林树形高大其果甘美。依此林故名赡部洲。或依此果以立洲号。复于何处置奈落迦大奈落迦。何量有几。颂曰。

此下过二万　　无间深广同
上七奈落迦　　八增皆十六
谓煻煨尸粪　　锋刃烈河增
各住彼四方　　余八寒地狱

论曰。此赡部洲下过二万。有阿鼻旨大奈落迦。深广同前。谓各二万故。彼底去此四万踰缮那。以于其中受苦无间非如余七大奈落迦受苦非恒故名无间。且如等活奈落迦中。诸有情身虽被种种斫刺磨捣。而彼暂遇凉风所吹还活如本。由斯理故立等活名。阿鼻旨中无如是事。有余师说。阿鼻旨中无乐间苦。故名无间。余地狱中有乐间起。虽无异熟而有等流。七奈落迦在无间上重累而住。其七者何。一者极热。二者炎热。三者大叫。四者号叫。五者众合。六者黑绳。七者等活。有说。此七在无间傍。八奈落迦增各十六。故薄伽梵说此颂言。

此八奈落迦　　我说甚难越
以热铁为地　　周匝有铁墙
四面有四门　　关闭以铁扇
巧安布分量　　各有十六增
多百踰缮那　　满中造恶者
周遍焰交彻　　猛火恒洞然

十六增者。八奈落迦四面门外各有四所。一煻煨增。谓此增内煻煨没膝。有情游彼才下足时。皮肉与血俱燋烂坠。举足还生平复如本。二尸粪增。谓此增内尸粪泥满。于中多有娘矩吒虫。[此/束]利如针身白头黑。有情游彼皆为此虫钻皮破骨[口*(一/巾)]食其髓。三锋刃增。谓此增内复有三种。一刀刃路。谓于此中仰布刀刃以为大道。有情游彼才下足时。皮肉与血俱断碎坠。举足还生平复如本。二剑叶林。谓此林上纯以铦利剑刃为叶。有情游彼风吹叶坠。斩刺肢体骨肉零落。有乌驳狗摣掣食之。三铁刺林。谓此林上有利铁刺。长十六指。有情被逼上下树时。其刺铦锋下上镵刺。有铁[此/束]鸟。探啄有情眼睛心肝争竞而食。刀刃路等三种虽殊而铁杖同故一增摄。四烈河

增。谓此增量广满中热碱水。有情入中或浮或没。或逆或顺或横或转。被蒸被煮骨肉糜烂。如大镬中满盛灰汁置麻米等。猛火下燃。麻等于中上下回转举体糜烂。有情亦燃。设欲逃亡。于两岸上有诸狱卒。手执刀枪御捍令回。无由得出。此河如堑。前三似园。四面各四增故言皆十六。此是增上被刑害所。故说名增。本地狱中适被害已重遭害故。有说。有情从地狱出更遭此苦。故说为增。今于此中因论生论。诸地狱卒是有情不。有说。非情。如何动作。有情业力。如成劫风。若尔云何。通彼大德法善现说。如彼颂言。

心常怀忿毒　　好集诸恶业
见他苦欣悦　　死作琰魔卒

琰魔王使诸逻刹娑。掷诸有情置地狱者名琰魔卒。是实有情。非地狱中害有情者。故地狱卒非实有情。有说有情。若尔此恶业何处受异熟。即地狱中。以地狱中尚容无间所感异熟。此何理遮。若尔何缘火不烧彼。此定由业力所隔碍故。或感异大种故不被烧。热奈落迦已说有八。复有余八寒奈落迦。其八者何。一頞部陀。二尼剌部陀。三頞哳吒。四臛臛婆。五虎虎婆。六嗢钵罗。七钵特摩。八摩诃钵特摩。此中有情严寒所逼随身声变以立其名。此八并居赡部洲下如前所说大地狱傍。此赡部洲其量无几。下宁容受无间等耶。洲如谷聚。上尖下阔。是故大海渐陕渐深。如上所论十六地狱一切有情增上业感。余孤地狱各别业招。或多或二或一所止。差别多种。处所不定。或近江河山边旷野。或在地下空及余处。诸地狱器安布如是。本处在下。支泒不定。傍生住处。谓水陆空。本处大海。后流余处。诸鬼本处琰魔王国。于此赡部洲下过五百踰缮那有琰魔王国。纵广量亦尔。从此展转散居余处。或有端严具大威德。受诸富乐自在如天。或有饥羸颜貌丑陋。如是等类广说如经。日月所居量等义者。颂曰。

日月迷卢半　　五十一五十
夜半日没中　　日出四洲等
雨际第二月　　后九夜渐增
寒第四亦然　　夜减昼翻此
昼夜增腊缚　　行南北路时
近日自影覆　　故见月轮缺

论曰。日月众星依何而住。依风而住。谓诸有情业增上力共引风起。绕妙高山空中旋环。运持日等令不停坠。彼所住去此几踰缮那。持双山顶齐妙高山半。日月径量几踰缮那。日五十一。月唯五十。星最小者唯一俱卢舍。其最大者十六踰缮那。日轮下面颇胝迦宝火珠所成能热能照。月轮下面颇胝迦宝水珠所成能冷能照。随有情业增上所生。能于眼身果花稼穑药草等物。如其所应为益为损。唯一日月普于

四洲作所作事。一日所作事为四洲同时不。不尔。云何。北洲夜半东洲日没。南洲日中西洲日出。此四时等。余例应知。日行此洲路有差别故令昼夜有减有增。从雨际第二月后半第九日夜渐增。从寒际第四月后半第九日夜渐减。昼增减位与此相违。夜渐增时昼便渐减。夜若渐减昼则渐增。昼夜增时一昼夜增几。增一腊缚。昼夜减亦然。日行此洲向南向北。如其次第夜增昼增。何故月轮于黑半末白半初位。见有缺耶。世施设中作如是释。以月宫殿行近日轮。月被日轮光所侵照。余边发影自覆月轮。令于尔时见不圆满。先旧师释。由日月轮行度不同现有圆缺。日等宫殿何有情居。四大天王所部天众。是诸天众唯住此耶。若空居天唯住如是日等宫殿。若地居天住妙高山诸层级等。有几层级。其量云何。何等诸天住何层级。颂曰。

妙高层有四　　相去各十千
傍出十六千　　八四二千量
坚手及持鬘　　恒憍大王众
如次居四级　　亦住余七山

论曰。苏迷卢山有四层级。始从水际尽第一层。相去十千踰缮那量。如是乃至从第三层尽第四层亦十千量。此四层级从妙高山傍出围绕尽其下半。最初层级出十六千。第二第三第四层级。如其次第。八四二千。有药叉神名为坚手住初层级。有名持鬘住第二级。有名恒憍住第三级。此三皆是四大天王所部天众。第四层级四大天王及诸眷属共所居止故。经依此说四大王众天。如妙高山四外层级四大王众及眷属居。如是持双持轴山等七金山上亦有天居。是四大王所部封邑。是名依地住四大王众天。于欲天中此天最广。三十三天住在何处。颂曰。

妙高顶八万　　三十三天居
四角有四峰　　金刚手所住
中宫名善见　　周万踰缮那
高一半金城　　杂饰地柔软
中有殊胜殿　　周千踰缮那
外四苑庄严　　众车粗杂喜
妙池居四方　　相去各二十
东北圆生树　　西南善法堂

论曰。三十三天住迷卢顶。其顶四面各八十千。与下四边其量无别。有余师说。周八十千别说四边各唯二万。山顶四角各有一峰。其高广量各有五百。有药叉神名金刚手。于中止住守护诸天。于山顶中有宫名善见。面二千半。周万踰缮那。金城量高一踰缮那半。其地平坦亦真金所成。俱用百一杂宝严饰。地触柔软如妒罗绵。于践蹑时随

足高下。是天帝释所都大城。于其城中有殊胜殿。种种妙宝具足庄严。蔽余天宫故名殊胜。面二百五十。周千踰缮那。是谓城中诸可爱事。城外四面四苑庄严。是彼诸天共游戏处。一众车苑。二粗恶苑。三杂林苑。四喜林苑。此为外饰庄严大城。四苑四边有四妙池。中间各去苑二十踰缮那。是彼诸天胜游戏处。诸天于彼捔胜欢娱。城外东北有圆生树。是三十三天受欲乐胜所。盘根深广五十踰缮那。耸干上升枝条傍布。高广量等百踰缮那。挺叶开花妙香芬馥。顺风熏满百踰缮那。若逆风时犹遍五十。顺风可尔。云何逆熏。有余师言。香无逆熏义。依不越树界故说逆熏。理实圆生有如是德。所流香气能逆风熏。虽天和风力所拥遏。然能相续流趣余方。渐劣渐微近处便歇。非能远至如顺风熏。如是花香。为依自地随风相续转至余方。为但熏风别生香气。此义无定。诸轨范师于此二门俱许无失。若尔何故薄伽梵言。

花香不能逆风熏　　根茎等香亦复尔
善士功德香芬馥　　逆风流美遍诸方

据人间香故作是说。以世共了无如是能。化地部经说。此香气顺风熏满百踰缮那。若无风时唯遍五十。外西南角有善法堂。三十三天时集于彼详论如法不如法事。如是已辩三十三天所居外器。余有色天众所住器云何。颂曰。

此上有色天　　住依空宫殿

论曰。此前所说三十三天上有色诸天。住依空宫殿。云何名上有色诸天。谓夜摩天。睹史多天。乐变化天。他化自在天。及前所说梵众天等有十六处。并前合有二十二天。皆依外器。如是所说诸天众中。颂曰。

六受欲交抱　　执手笑视淫

论曰。唯六欲天受妙欲境。于中初二依地居天。形交成淫与人无别。然风气泄热恼便除。非如人间有余不净。夜摩天众才抱成淫。睹史多天但由执手。乐变化天唯相向笑。他化自在相视成淫。毗婆沙师作如是释六天皆以形交成淫。世施设中说相抱等。但为显彼时量差别。以上诸天欲境转妙贪心转捷故使之然。随彼诸天男女膝上。有童男童女欻尔化生。即说为彼天所生男女。初生天众身量云何。颂曰。

初如五至十　　色圆满有衣

论曰。且六欲诸天初生如次如五六七八九十岁人。生已身形速得

成满。色界天众于初生时身量周圆具妙衣服。一切天众皆作圣言。谓彼言词同中印度。欲乐生别云何应知。颂曰。

　　欲生三人天　　乐生三九处

　　论曰。欲生三者。有诸有情乐受现前诸妙欲境。彼于如是现欲境中自在而转。谓全人趣及下四天。有诸有情乐受自化诸妙欲境。彼于自化妙欲境中自在而转。谓唯第五乐变化天。有诸有情乐受他化诸妙欲境。彼于他化妙欲境中自在而转。谓第六他化自在天。依受如生现前欲境故。依受如乐自化欲境故。依受如乐他化欲境故。于欲界中分别欲生差别三种。乐生三者。三静虑中于九处生受三种乐。谓彼安住离生喜乐定生喜乐离喜乐故。长时安住。长时离苦。长时受乐。故名乐生。生静虑中间都无喜乐应思。何故亦号乐生天。所说诸天二十二处上下相去其量云何。颂曰。

　　如彼去下量　　去上数亦然

　　论曰。一一中间踰缮那量。非易可数。但可总举彼去下量。去上例然。随从何天去下海量。彼上所至与去下同。谓妙高山从第四层级。去下大海四万踰缮那。是四大王本所住处。从彼上去三十三天亦如彼天去下海量。如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦尔。如是乃至如善见天去下大海踰缮那量从彼上去色究竟天亦与彼天去下海等。从此向上无复所居。此处最高名色究竟。有余师说。彼名碍究竟天。彼谓。碍名目积集色。至彼碍尽得究竟名。于下处生升见上不。颂曰。

　　离通力依他　　下无升见上

　　论曰。三十三天由自通力能从本处升夜摩天。或复依他。谓得通者及上天众接往夜摩。所余诸天升上例尔。若来若至下见上天。然下眼不能睹上界上地。非其境界故。如不觉彼触。是故从上地来下地时非自身来。要作下地化。有余部说。彼下地天随乐亦能见上地色。如生此界下见上天。夜摩等天宫依处量有几。有余师说。此上四天依处量同妙高山顶。有余师说。上倍倍增。有余师言。初静虑地宫殿依处等一四洲。第二静虑等小千界。第三静虑等中千界。第四静虑等大千界。有余师言。下三静虑如次量等小中大千。第四静虑量无边际。齐何量说小中大千。颂曰。

　　四大洲日月　　苏迷卢欲天
　　梵世各一千　　名一小千界
　　此小千千倍　　说名一中千

此千倍大千　　皆同一成坏

论曰。千四大洲乃至梵世。如是总说为一小千。千倍小千名一中千界。千中千界总名一大千。如是大千同成同坏。同成坏相后当广辩。如外器量别。身量亦别耶。亦别。云何。颂曰。

赡部洲人量　　三肘半四肘
东西北洲人　　倍倍增如次
欲天俱卢舍　　四分一一增
色天踰缮那　　初四增半半
此上增倍倍　　唯无云减三

论曰。赡部洲人身多长三肘半。于中少分有长四肘。东胜身人身长八肘。西牛货人长十六肘。北俱卢人三十二肘。欲界六天最下身量一俱卢舍四分之一。如是后后一一分增。至第六天身一俱卢舍半。色天身量初梵众天半踰缮那。梵辅全一。大梵一半。少光二全。此上余天皆增倍倍。唯无云减三踰缮那。谓无量光天倍增二至四。乃至色究竟增满万六千。身量既殊。寿量别不。亦别。云何。颂曰。

北洲定千年　　西东半半减
此洲寿不定　　后十初叵量
人间五十年　　下天一昼夜
乘斯寿五百　　上五倍倍增
色无昼夜殊　　劫数等身量
无色初二万　　后后二二增
少光上下天　　大全半为劫

论曰。北俱卢人定寿千岁。西牛货人寿五百岁。东胜身人寿二百五十岁。南赡部人寿无定限。劫减最后极寿十年。于劫初时人寿无量。百千等数不能计量。已说人间寿量长短。要先建立天上昼夜。方可算计天寿短长。天上云何建立昼夜。人五十岁为六天中最在下天一昼一夜。乘斯昼夜三十为月十二月为岁。彼寿五百年。上五欲天渐俱增倍。谓人百岁为第二天一昼一夜。乘此昼夜成月及年彼寿千岁。夜摩等四随次如人。二四八百千六百岁为一昼夜。乘此昼夜成月及年。如次彼寿二四八千万六千岁。持双以上日月并无。彼天云何建立昼夜及光明事依何得成。依花开合建立昼夜。如拘物陀钵特摩等。又依诸鸟鸣静差别。或依天众寤寐不同。依自身光明成外光明事。已说欲界天寿短长。色界天中无昼夜别。但以劫数知寿短长。彼劫寿短长与身量数等。谓若身量半踰缮那。寿量半劫。若彼身量一踰缮那。寿量一劫。乃至身量长万六千。寿量亦同万六千劫。已说色界天寿短长。无色四天从下如次寿量二四六八万劫。上所说劫其量云何。为坏为成。

为中为大。少光以上大全为劫。自下诸天大半为劫。即由此故说。大梵王过梵辅天寿一劫半。谓以成住坏各二十中劫六十中劫为一劫半。故以大半四十中劫。为下三天所寿劫量。已说善趣寿量短长。恶趣云何。颂曰。

等活等上六　　如次以欲天
寿为一昼夜　　寿量亦同彼
极热半中劫　　无间中劫全
傍生极一中　　鬼月日五百
頞部陀寿量　　如一婆诃麻
百年除一尽　　后后倍二十

论曰。四大王等六欲天寿。如其次第为等活等六奈落迦一昼一夜。寿量如次亦同彼天。谓四大王寿量五百于等活地狱为一昼一夜。乘此昼夜成月及年以如是年彼寿五百。乃至他化寿万六千于炎热地狱为一昼一夜。乘此昼夜成月及年。彼寿如斯万六千岁。极热地狱寿半中劫。无间地狱寿一中劫。傍生寿量多无定限。若寿极长亦一中劫。谓难陀等诸大龙王。故世尊言。大龙有八。皆住一劫能持大地。鬼以人间一月为一日。乘此成月岁寿五百年。寒那落迦云何寿量。世尊寄喻显彼寿言。如此人间佉梨二十成摩揭陀国一麻婆诃量。有置巨胜平满其中。设复有能百年除一。如是巨胜易有尽期。生頞部陀寿量难尽。此二十倍为第二寿。如是后后二十倍增。是谓八寒地狱寿量。此诸寿量有中夭耶。颂曰。

诸处有中夭　　除北俱卢洲

论曰。诸处寿量皆有中夭。唯北俱卢定寿千岁。此约处说。非别有情。有别有情不中夭故。谓住睹史多天。一生所系菩萨。及最后有佛记佛使随信法行菩萨轮王母怀彼二胎时。此等如应皆无中夭。

阿毗达磨俱舍论卷第十二

分别世品第三之五

如是已约踰缮那等。辩器世间身量差别。约年等辩寿量有殊。二量不同未说应说。此二建立无不依名。前二及名未详极少。今应先辩三极少量。颂曰。

极微字刹那　　色名时极少

论曰。分析诸色至一极微。故一极微为色极少。如是分析诸名及

时至一字刹那。为名时极少。一字名者。如说瞿名。何等名为一刹那量。众缘和合法得自体顷。或有动法行度一极微。对法诸师说。如壮士一疾弹指顷六十五刹那。如是名为一刹那量。已知三极少。前二量云何。今且辩前踰缮那等。颂曰。

极微微金水　　兔羊牛隙尘
蚁虱麦指节　　后后增七倍
二十四指肘　　四肘为弓量
五百俱卢舍　　此八踰缮那

论曰。极微为初。指节为后。应知后后皆七倍增。谓七极微为一微量。积微至七为一金尘。积七金尘为水尘量。水尘积至七为一兔毛尘。积七兔毛尘为羊毛尘量。积羊毛尘七为一牛毛尘。积七牛毛尘为隙游尘量。隙尘七为虮。七虮为一虱。七虱为穬麦。七麦为指节。三节为一指。世所极成。是故于颂中不别分别。二十四指横布为肘。竖积四肘为弓。谓寻。竖积五百弓为一俱卢舍。一俱卢舍许是从村至阿练若中间道量。说八俱卢舍为一踰缮那。如是已说踰缮那等。今当辩后年等量别。颂曰。

百二十刹那　　为怛刹那量
腊缚此六十　　此三十须臾
此三十昼夜　　三十昼夜月
十二月为年　　于中半减夜

论曰。刹那百二十为一怛刹那。六十怛刹那为一腊缚。三十腊缚为一牟呼栗多。三十牟呼栗多为一昼夜。此昼夜有时增有时减有时等。三十昼夜为一月。总十二月为一年。于一年中分为三际。谓寒热雨各有四月。十二月中六月减夜。以一年内夜总减六。云何如是。故有颂言。

寒热雨际中　　一月半已度
于所余半月　　智者知夜减

如是已辩刹那至年。劫量不同今次当辩。颂曰。

应知有四劫　　谓坏成中大
坏从狱不生　　至外器都尽
成劫从风起　　至地狱初生
中劫从无量　　减至寿唯十
次增减十八　　后增至八万
如是成已住　　名中二十劫

成坏坏已空　　时皆等住劫
八十中大劫　　大劫三无数

论曰。言坏劫者。谓从地狱有情不复生至外器都尽。坏有二种。一趣坏。二界坏。复有二种。一有情坏。二外器坏。谓此世间过于二十中劫住已。从此复有等住二十坏劫便至。若时地狱有情命终无复新生。为坏劫始。乃至地狱无一有情。尔时名为地狱已坏。诸有地狱定受业者。业力引置他方狱中。由此准知傍生鬼趣。然各先坏本处住者。人天杂居者与人天同坏。若时人趣此洲一人无师法然得初静虑。从静虑起唱如是言。离生喜乐甚乐甚静。余人闻已皆入静虑。命终并得生梵世中。乃至此洲有情都尽。是名已坏赡部洲人。东西二洲例此应说。北洲命尽生欲界天。由彼无能入定离欲。乃至人趣无一有情。尔时名为人趣已坏。若时天趣四大王天随一法然得初静虑。乃至并得生梵世中。尔时彼天有情都尽。是名已坏大王众天。余五欲天例同此说。乃至欲界无一有情。名欲界中有情已坏。若时梵世随一有情无师法然得二静虑。从彼定起唱如是言。定生喜乐甚乐甚静。余天闻已皆入彼静虑。命终并得生极光净天。乃至梵世中有情都尽。如是名已坏有情世间。唯器世间空旷而住。余十方界一切有情感此三千世界业尽。于此渐有七日轮现。诸海干竭众山洞然。洲渚三轮并从焚燎。风吹猛焰烧上天宫。乃至梵宫无遗灰烬。自地火焰烧自地宫。非他地灾能坏他地。由相引起故作是言。下火风飘梵烧上地。谓欲界火猛焰上升为缘引生色界火焰。余灾亦尔。如应当知。如是始从地狱渐减乃至器尽总名坏劫。所言成劫。谓从风起乃至地狱始有情生。谓此世间灾所坏已。二十中劫唯有虚空。过此长时次应复有等住二十成劫便至。一切有情业增上力。空中渐有微细风生。是器世间将成前相。风渐增盛成立如前所说风轮水金轮等。然初成立大梵王宫乃至夜摩宫。后起风轮等。是谓成立外器世间。初一有情极光净殁生大梵处为大梵王。后诸有情亦从彼殁有生梵辅。有生梵众。有生他化自在天宫。渐渐下生乃至人趣俱卢牛货胜身赡部。后生饿鬼傍生地狱。法尔后坏必最初成。若初一有情生无间狱二十中成劫应知已满。此后复有二十中劫名成已住。次第而起。谓从风起造器世间。乃至后时有情渐住。此洲人寿经无量时至住劫初寿方渐减。从无量减至极十年即名为初一住中劫。此后十八皆有增减。谓从十年增至八万。复从八万减至十年。尔乃名为第二中劫次后十七例皆如是。于十八后从十岁增极至八万岁名第二十劫。一切劫增无过八万。一切劫减唯极十年。十八劫中一增一减时。量方等初减后增故。二十劫时量皆等。此总名为成已住劫。所余成坏及坏已空并无减增二十差别。然由时量与住劫同。准住各成二十中劫。成中初劫起器世间。后十九中有情渐住。坏中后劫减器世间。前十九中有情渐舍。如是所说成住坏空。各二十中积成八十。总此八十成大劫量。劫性是何。谓唯五蕴。经说三劫阿僧企耶精进修行

方得成佛。于前所说四种劫中。积何劫成三劫无数。累前大劫为十百千。乃至积成三劫无数。既称无数何复言三。非无数言显不可数。解脱经说六十数中。阿僧企耶是其一数。云何六十。如彼经言。有一无余数始为一。一十为十。十十为百。十百为千。十千为万。十万为洛叉。十洛叉为度洛叉。十度洛叉为俱胝。十俱胝为末陀。十末陀为阿庾多。十阿庾多为大阿庾多。十大阿庾多为那庾多。十那庾多为大那庾多。十大那庾多为钵罗庾多。十钵罗庾多为大钵罗庾多。十大钵罗庾多为矜羯罗。十矜羯罗为大矜羯罗。十大矜羯罗为频跋罗。十频跋罗为大频跋罗。十大频跋罗为阿刍婆。十阿刍婆为大阿刍婆。十大阿刍婆为毗婆诃。十毗婆诃为大毗婆诃。十大毗婆诃为嗢蹭伽。十嗢蹭伽为大嗢蹭伽。十大嗢蹭伽为婆喝那。十婆喝那为大婆喝那。十大婆喝那为地致婆。十地致婆为大地致婆。十大地致婆为醯都。十醯都为大醯都。十大醯都为羯腊婆。十羯腊婆为大羯腊婆。十大羯腊婆为印达罗。十印达罗为大印达罗。十大印达罗为三磨钵耽。十三磨钵耽为大三磨钵耽。十大三磨钵耽为揭底。十揭底为大揭底。十大揭底为拈筏罗阇。十拈筏罗阇为大拈筏罗阇。十大拈筏罗阇为姥达罗。十姥达罗为大姥达罗。十大姥达罗为跋蓝。十跋蓝为大跋蓝。十大跋蓝为珊若。十珊若为大珊若。十大珊若为毗步多。十毗步多为大毗步多。十大毗步多为跋逻摚。十跋逻摚为大跋逻摚十大跋逻摚为阿僧企耶。于此数中忘失余八。若数大劫至此数中阿僧企耶名劫无数。此劫无数复积至三。经中说为三劫无数。非诸算计不能数知。故得说为三劫无数。何缘菩萨发愿长时精进修行方期佛果。如何不许愿长时修。无上菩提甚难可得。非多愿行无容得成。菩萨要经三劫无数。修大福德智慧资粮六波罗蜜多多百千苦行方证无上正等菩提。是故定应发长时愿。若余方便亦得涅槃。何用为菩提久修多苦行。为欲利乐一切有情故求菩提发长时愿。云何令我具大堪能。于苦瀑流济诸含识。故舍涅槃道求无上菩提。济他有情于己何益。菩萨济物遂己悲心。故以济他即为己益。谁信菩萨有如是事。有怀润己无大慈悲。于如是有情此事实难信。无心润己有大慈悲。于如是有情此事非难信。如有久习无哀愍者。虽无益己而乐损他。世所同悉如是。菩萨久习慈悲。虽无利己而乐他益。如何不信。又如有情由数习力于无我行不了有为。执以为我而生爱着。由此为因甘负众苦。智者同悉如是。菩萨数习力故。舍自我爱增恋他心。由此为因甘负众苦。如何不信。又由种姓异有此志愿起。以他苦为己苦。用他乐为己乐。不以自苦乐为己苦乐事。不见异益他而别有自益。依如是义故。有颂言。

下士勤方便　　恒求自身乐
中士求灭苦　　非乐苦依故
上士恒勤求　　自苦他安乐
及他苦永灭　　以他为己故

如是已辩劫量差别。诸佛独觉出现世间。为劫增时为劫减位。颂曰。

减八万至百　　诸佛现世间
独觉增减时　　麟角喻百劫

论曰。从此洲人寿八万岁。渐减乃至寿极百年。于此中间诸佛出现。何缘增位无佛出耶。有情乐增难教厌故。何缘减百无佛出耶。五浊极增难可化故。言五浊者。一寿浊。二劫浊。三烦恼浊。四见浊。五有情浊。劫减将末。寿等鄙下如滓秽故。说名为浊。由前二浊。如其次第。寿命资具极被衰损。由次二浊。善品衰损。以耽欲乐自苦行故。或损在家出家善故。由后一浊衰损自身。谓坏自身身量色力念智勤勇及无病故。独觉出现通劫增减。然诸独觉有二种殊。一者部行。二麟角喻。部行独觉先是声闻得胜果时转名独胜。有余说。彼先是异生。曾修声闻顺决择分。今自证道得独胜名。由本事中说。一山处总有五百苦行外仙。有一猕猴曾与独觉相近而住。见彼威仪。展转游行至外仙所。现先所见独觉威仪。诸仙睹之咸生敬慕。须臾皆证独觉菩提。若先是圣人不应修苦行。麟角喻者。谓必独居。二独觉中麟角喻者。要百大劫修菩提资粮。然后方成麟角喻独觉。言独觉者。谓现身中离禀至教唯自悟道。以能自调不调他故。何缘独觉言不调他。非彼无能演说正法。以彼亦得无碍解故。又能忆念过去所闻诸佛所宣圣教理故。又不可说彼无慈悲。为摄有情现神通故。又不可说无受法机。尔时有情亦有能起世间离欲对治道故。虽有此理。由彼宿习少欣乐胜解无说希望故。又知有情难受深法。以顺流既久难令逆流故。又避摄众故。不为他宣说正法。怖諠杂故。轮王出世为在何时。几种几俱何威何相。颂曰。

轮王八万上　　金银铜铁轮
一二三四洲　　逆次独如佛
他迎自往伏　　诤阵胜无害
相不正圆明　　故与佛非等

论曰。从此洲人寿无量岁。乃至八万岁有转轮王生。减八万时。有情富乐寿量损减。众恶渐盛。非大人器故无轮王。此王由轮旋转应导威伏一切名转轮王。施设足中说有四种。金银铜铁轮应别故。如其次第胜上中下。逆次能王领一二三四洲。谓铁轮王王一洲界。铜轮王二。银轮王三。若金轮王王四洲界。契经就胜但说金轮。故契经言。若王生在刹帝利种绍洒顶位。于十五日受斋戒时。沐浴首身受胜斋戒。升高台殿臣僚辅翼。东方忽有金轮宝现。其轮千辐具足毂辋。众相圆净如巧匠成。舒妙光明来应王所。此王定是转金轮王。转余轮王应知亦尔。轮王如佛无二俱生。故契经言。无处无位非前非后有二如

来应正等觉出现于世。有处有位唯一如来。如说如来轮王亦尔。应审思择。此唯一言为据一三千。为约一切界。有说。余界定无佛生。所以者何。勿薄伽梵功能有碍。唯一世尊普于十方能教化故。若有一处一佛于中无教化能。余亦应尔。又世尊告舍利子言。设复有人来至汝所。问言颇有梵志沙门。正于今时与乔答摩氏平等平等得无上觉耶。汝得彼问当云何答。时舍利子白世尊言。我得彼问当如是答。今时无有梵志沙门得无上菩提与我世尊等。所以然者。我从世尊亲闻亲持。无处无位非前非后有二如来应正等觉出现于世。有处有位唯一如来。若尔何缘梵王经说我今于此三千大千诸世界中得自在转。彼有密意。密意者何。谓若世尊不起加行。唯能观此三千大千。若时世尊发起加行。无边世界皆佛眼境。天耳通等例此应知。有余部师说。余世界亦别有佛出现世间。所以者何。有多菩萨。现俱修习菩提资粮。一界一时可无多佛。多界多佛何理能遮。故无边界中有无边佛现。若唯一佛设住一劫时。尚不遍为一世界佛事。况同人寿能益无边。然诸有情居无边界。时处根性差别无边。佛应遍观此有情类。如是时处应见世尊。佛便应机现通说法。令其过失未生不生。诸有已生能令断灭。令其功德未生得生。诸有已生能令圆满。如何一佛此事顿成。是故同时定有多佛。然彼所引无处无位非前非后。有二如来出于世等。应共思择。此言为说一界多界。若说多界则转轮王余世界中亦应非有。以说如佛遮俱生故。若许轮王余界别有如何不许别界佛耶。佛出世间具吉祥福。多界多佛何过而遮。谓多界中诸佛俱现。便能饶益无量有情令得增上生及决定胜道。若尔何故一世界中无二如来俱时出现。以无用故。谓一界中一佛足能饶益一切。又愿力故。谓诸如来为菩萨时先发誓愿。愿我当在无救无依盲闇界中成等正觉。利益安乐一切有情。为救为依为眼为导。又令敬重故。谓一界中唯有一如来便深敬重。又令速行故。谓令如是知一切智尊甚为难遇。彼所立教应速修行勿般涅槃。或往余处。便令我等无救无依。故一界中无二佛现。如是所说四种轮王威定诸方亦有差别。谓金轮者诸小国王各自来迎作如是请。我等国土宽广丰饶。安隐富乐多诸人众。唯愿天尊亲垂教敕。我等皆是天尊翼从。若银轮王自往彼土。威严近至彼方臣伏。若铜轮王至彼国已。宣威竞德彼方推胜。若铁轮王亦至彼国。现威列阵克胜便止。一切轮王皆无伤害。令伏得胜已各安其所居。劝化令修十善业道。故轮王死定得生天。经说轮王出现于世便有七宝出现世间。其七者何。一者轮宝。二者象宝。三者马宝。四者珠宝。五者女宝。六者主藏臣宝。七者主兵臣宝。象等五宝有情数摄。如何他业生他有情。非他有情从他业起。然由先造互相属业。于中若一禀自业生。余亦俱时乘自业起。如是所说诸转轮王。非唯有七宝与余王别。亦有三十二大士相殊。若尔轮王与佛何异。佛大士相处正明圆。王相不然故有差别。劫初人众为有王无。颂曰。

劫初如色天　　后渐增贪味
由堕贮贼起　　为防雇守田

论曰。劫初时人皆如色界。故契经说。劫初时人有色意成。肢体圆满诸根无缺。形色端严身带光明。腾空自在饮食喜乐长寿久住。有如是类地味渐生。其味甘美其香郁馥。时有一人禀性耽味。嗅香起爱取尝便食。余人随学竞取食之。尔时方名初受段食。资段食故身渐坚重。光明隐没黑闇便生。日月众星从兹出现。由渐耽味地味便隐。从斯复有地皮饼生。竞耽食之。地饼复隐。尔时复有林藤出现。竞耽食故林藤复隐。有非耕种香稻自生。众共取之以充所食。此食粗故残秽在身为欲蠲除便生二道。因斯遂有男女根生。由二根殊形相亦异。宿习力故便相瞻视。因此遂生非理作意。欲贪鬼魅惑乱身心。失意猖狂行非梵行。人中欲鬼初发此时。尔时诸人随食早晚随取香稻无所贮积。后时有人禀性懒惰。长取香稻贮拟后食。余人随学渐多停贮。由此于稻生我所心。各纵贪情多收无厌。故随收处无复再生。遂共分田虑防远尽。于己田分生吝护心。于他分田有怀侵夺。劫盗过起始于此时。为欲遮防共聚详议。铨量众内一有德人。各以所收六分之一。雇令防护封为田主。因斯故立刹帝利名。大众钦承恩流率土。故复名大三末多王。自后诸王此王为首。时人或有情厌居家。乐在空闲精修戒行。因斯故得婆罗门名。后时有王贪吝财物。不能均给国土人民。故贫匮人多行贼事。王为禁止行轻重罚。为杀害业始于此时。时有罪人心怖刑罚。覆藏其过异想发言。虚诳语生此时为首。于劫减位有小三灾。其相云何。颂曰。

业道增寿减　　至十三灾现
刀疾饥如次　　七日月年止

论曰。从诸有情起虚诳语。诸恶业道后后转增。故此洲人寿量渐减。乃至极十小三灾现。故诸灾患二法为本。一耽美食。二性懒惰。此小三灾中劫末起。三灾者。一刀兵二疾疫。三饥馑。谓中劫末十岁时。人为非法贪染污相续。不平等爱映蔽其心。邪法萦缠嗔毒增上。相见便起猛利害心。如今猎师见野禽兽。随手所执皆成利刀。各逞凶狂互相残害。又中劫末十岁时人。由具如前诸过失故。非人吐毒疾疫流行。遇辄命终难可救疗。又中劫末十岁时人。亦具如前诸过失故。天龙忿责不降甘雨。由是世间久遭饥馑。既无支济多分命终。是故说言。由饥馑故便有聚集白骨运筹。由二种因名有聚集。一人聚集。谓彼时人由极饥羸聚集而死。二种聚集。谓彼时人为益后人辍其所食置于小箧拟为种子。故饥馑时名有聚集。言有白骨亦由二因。一彼时人身形枯燥命终未久白骨便现。二彼时人饥馑所逼聚集白骨煎汁饮之。有运筹言亦二因故。一由粮少行筹食之。谓一家中从长至幼随筹至日

得少粗餐。二谓以筹挑故场蕴。得少谷粒多用水煎。分共饮之以济余命。然有至教说治彼方。谓若有能一昼一夜持不杀戒。于未来生决定不逢刀兵灾起。若能以一诃梨怛鸡。起殷净心奉施僧众。于当来世决定不逢疾疫灾起。若有能以一抟之食起殷净心奉施僧众。于当来世决定不逢饥馑灾起。此三灾起各经几时。刀兵灾起极唯七日。疾疫灾起七月七日。饥馑七年七月七日。度此便止。人寿渐增。东西二洲有似灾起。谓嗔增盛身力羸劣。数加饥渴。北洲总无。前说火灾焚烧世界。余灾亦尔。如应当知。何者为余。今当具辩。颂曰。

三灾火水风　　上三定为顶
如次内灾等　　四无不动故
然彼器非常　　情俱生灭故
要七火一水　　七水火后风

论曰。此大三灾逼有情类。令舍下地集上天中。初火灾兴由七日现。次水灾起由雨霖淫。后风灾生由风相击。此三灾力坏器世间。乃至极微亦无余在。一类外道执极微常。彼谓。尔时余极微在。何缘彼执犹有余极微。勿后粗事生无种子故。岂不前说。由诸有情业所生风能为种子。或此即以前灾顶风为缘。引生风为种子。又化地部契经中言。风从他方飘种来此。虽尔不许芽等生时是种等因亲所引起。若尔芽等从何而生。从自分生。如是自分复从自分。展转乃至最细有分从极微生。于芽等生中种等有何力。除能引集芽等极微种等更无生芽等力。何缘定作如是执耶。从异类生定不应理。不应何理。应无定故。功能定故无不定失。如声熟变等从异类定生。德法有殊。实法不尔。现见实法唯从同类生。如藤生枝及缕生衣等。此非应理。非理者何。引不极成为能立故。今此所引何不极成。非许藤枝缕衣别故。即藤缕合安布不同得枝衣名。如蚁行等。云何知尔。一缕合中曾不得衣。唯得缕故。有谁为障令不得衣。若一缕中无全衣转。则应一缕上有衣分无衣。应许全衣唯集诸分。非更别有有分名衣。又如何知衣分异缕。若谓衣要待多所依合。于唯多经合应亦得衣。或应毕竟无得衣理。中及余边不对根故。若谓渐次皆可对根。则应眼身唯得诸分。不应说彼得有分衣故。即于诸分渐次了别。总起有分觉。如旋火轮。谓若离缕异色类业衣色等三不可得故。若锦衣上色等属衣。则应许实从异类起。一一缕色等无种种异故。或于一分无异色等边应不见衣。由彼显衣故。或即彼分应见异色等。以衣必有异色等相故。彼许有分体唯是一而有种种色类业殊。审有如斯甚为灵异。又于一火光明界中。远近不同烧照有异。触色差别应不得成。各别极微虽越根境而共聚集可现根证。如彼所宗合能生果。或如眼等合能发识。又如翳目视散发时。若多相邻彼则能见。一一远住便无见能。极微对根理亦应尔。又即于色等立极微名故。色等坏时极微亦坏。极微实摄。色等德收。异体不

应定俱时灭。此二体别理必不然。以审观时非离色等有别地等。故非体别。又彼宗中自许地等眼身所取宁异色触。又烧毛氎红花等时。彼觉则无故。毛等觉但缘色等差别而起。熟变生时形量等故。犹如行伍记识瓶盆。若不观形不记识故。谁当采录愚类狂言。故对彼宗广诤应止。此三灾顶为在何处。第二静虑为火灾顶。此下为火所焚烧故。第三静虑为水灾顶。此下为水所浸烂故。第四静虑为风灾顶。此下为风所飘散故。随何灾上名彼灾顶。何缘下三定遭火水风灾。初二三定中内灾等彼故。谓初静虑寻伺为内灾。能烧恼心等外火灾故。第二静虑喜受为内灾。与轻安俱润身如水故。遍身粗重由此皆除故。经说苦根第二静虑灭。第三静虑动息为内灾。息亦是风。等外风炎故。若入此静虑有如是内灾。生此静虑时遭是外灾坏。何缘不立地亦为灾。以器世间即是地故。但可火等与地相违。不可说言地还违地。第四静虑何为外灾。彼无外灾。离内灾故。由此佛说彼名不动。内外三灾所不及故。有说。彼地有净居天故。彼不遭诸灾所坏。由彼不可生无色天。亦复不应更往余处。若尔彼地器应是常。不尔。与有情俱生俱灭故。谓彼天处无总地形。但如众星居处各别。有情于彼生时死时。所住天宫随起随灭。是故彼器体亦非常。所说三灾云何次第。要先无间起七火灾。其次定应一水灾起。此后无间复七火灾。度七火灾。还有一水。如是乃至满七水灾。复七火灾。后风灾起。如是总有八七火灾一七水灾一风灾起。何缘如是。由彼有情所修定因于上渐胜故。感身寿其量渐长。由是所居亦渐久住。由此善释施设足文遍净天寿六十四劫。

阿毗达磨俱舍论卷第十三

分别业品第四之一

　　如前所说有情世间及器世间各多差别。如是差别由谁而生。颂曰。

　　世别由业生　　思及思所作
　　思即是意业　　所作谓身语

　　论曰。非由一主先觉而生。但由有情业差别起。若尔何故。俱从业生郁金栴檀等甚可爱乐。而内身形等与彼相违。以诸有情业类如是。若造杂业感内身形。于九疮门常流不净。为对治彼感外具生色香味触甚可爱乐。诸天众等造纯净业故彼所招二事俱妙。此所由业其体是何。谓心所思及思所作。故契经说。有二种业。一者思业。二思已业。思已业者谓思所作。如是二业分别为三。谓即有情身语意业。如何建立此三业耶。为约所依。为据自性。为就等起。纵尔何违。若约

所依应唯一业。以一切业并依身故。若据自性应唯语是业。以三种中唯语即业故。若就等起亦应唯一业。以一切业皆意等起故。毗婆沙师说。立三业如其次第由上三因。然心所思即是意业。思所作业分为身语二业。是思所等起故。身语二业自性云何。颂曰。

此身语二业　　俱表无表性

论曰。应知如是所说诸业中。身语二业俱表无表性。且身语表其相云何。颂曰。

身表许别形　　非行动为体
以诸有为法　　有刹那尽故
应无无因故　　生因应能灭
形亦非实有　　应二根取故
无别极微故　　语表许言声

论曰。由思力故。别起如是如是身形名身表业。有余部说。动名身表。以身动时由业动故。为破此故。说非行动。以一切有为皆有刹那故刹那何。谓得体无间灭。有此刹那法名有刹那。如有杖人名为有杖。诸有为法才得自体。从此无间必灭归无。若此处生即此处灭。无容从此转至余方。故不可言动名身表。若有为法皆有刹那。不至余方义可成立。诸有为法皆有刹那。其理极成。后必尽故。谓有为法灭不待因。所以者何。待因谓果。灭无非果故不待因灭既不待因。才生已即灭。若初不灭后亦应然。以后与初有性等故。既后有尽知前有灭若后有异方可灭者。不应即此而名有异。即此相异。理必不然。岂不世间现见薪等由与火合故致灭无。定无余量过现量者。故非法灭皆不待因。如何知薪等由火合故灭。以薪等火合后便不见故。应共审思。如是薪等为由火合灭故不见。为前薪等生已自灭后不更生无故不见。如风手合灯焰铃声。故此义成应由比量。何谓比量。谓如前说。灭无非果故不待因。又若待因薪等方灭。应一切灭无不待因。如生待因无无因者。然世现见觉焰音声。不待余因刹那自灭。故薪等灭亦不待因。有执觉声前因后灭。彼亦非理。二不俱故。疑智苦乐及贪嗔等自相相违理无俱义。若复有位明了觉声无间便生不明了者。如何同类不明了法能灭明了同类法耶。最后觉声复由谁灭。有执。灯焰灭以住无为因。有执。焰灭时由法非法力。彼俱非理。无非因故。非法非法为生灭因。以刹那刹那顺违相反故。或于一切有为法中。皆可计度有此因义。既尔本诤便应止息。许不待余因皆有刹那故。又若薪等灭火合为因。于熟变生中有下中上。应生因体即成灭因。所以者何。谓由火合能令薪等有熟变生。中上熟生下中熟灭。或即或似生上中因即能为因灭下中熟则生因体应即灭因。或灭生因应相无别。不应由即此或似此彼有。彼复由即此或似此非有。设于火焰差别生中容计能生能灭因

异。于灰雪酢日水地合。能令薪等熟变生中。如何计度生灭因异。若尔现见煎水减尽。火合于中为何所作。由事火合火界力增。由火界增能令水聚于后后位生渐渐微。乃至最微后便不续。是名火合于中所作。故无有因令诸法灭。法自然灭。是坏性故。自然灭故。才生即灭。由才生即灭。刹那灭义成。有刹那故定无行动。然于无间异方生中如烧草焰行起行增上慢。既由斯理行动定无。身表是形理得成立。然经部说。形非实有。谓显色聚一面多生。即于其中假立长色。待此长色于余色聚一面少中假立短色。于四方面并多生中假立方色。于一切处遍满生中假立圆色。所余形色随应当知如见火[火*曹]。于一方面无间速运。便谓为长。见彼周旋谓为圆色。故形无实别类色体。若谓实有别类形色。则应一色二根所取。谓于色聚长等差别。眼见身触俱能了知。由此应成二根取过。理无色处二根所取。然如依触取长等相。如是依显能取于形。岂不触形俱行一聚。故因取触能忆念形。非于触中亲取形色。如见火色便忆火暖。及嗅花香能念花色。此中二法定不相离故因取一可得念余。无触与形定不相离。如何取触能定忆形。若触与形非定同聚。然由取触能忆念形。显色亦应因触定忆。或应形色如显无定。则取触位。应不了形。而实不然。故不应说因取于触能忆念形。或锦等中见多形故。便应一处有多实形。理不应然。如众显色。是故形色非实有体。又诸所有有对实色。必应有实别类极微。然无极微名为长等。故即多物如是安布差别相中假立长等。若谓即以形色极微如是安布名为长等。此唯朋党。非极成故。谓若形色有别极微自相极成。可得聚集如是安布以为长等。非诸形色有别极微自相极成犹如显色。云何得有聚集安布。岂不现见诸土器等有显相同而形相异。为不已辩。即于多物安布差别。假立长等。如众蚁等有相不殊。然有行轮安布形别。形依显等理亦应然。岂不闇中或于远处观机等物了形非显。宁即显等安布为形。以闇远中观显不了。是故但起长等分别。如于远闇观众树人。但了行军不知别相。理必应尔。以或有时不了显形唯知总聚。既已遮遣行动及形。汝等经部宗立何为身表。立形为身表。但假而非实。既执但用假为身表。复立何法为身业耶。若业依身立为身业。谓能种种运动身思。依身门行故名身业。语业意业随其所应立差别名当知亦尔。若尔何故契经中说有二种业。一者思业。二思已业。此二何异。谓前加行起思惟思。我当应为如是如是所应作事名为思业。既思惟已起作事思。随前所思作所作事。动身发语名思已业。若尔表业则为定无。表业既无。欲无表业亦应非有。便成大过。如是大过有理能遮。谓从如前所说二表殊胜思故。起思差别名为无表。此有何过。此应名为随心转业。如定无表心俱转故。无如是过。审决胜思动发胜思所引生故。设许有表。亦待如前所说思力。以性钝故。毗婆沙师说。形是实故。身表业形色为体。语表业体谓即言声。无表业相如前已说。经部亦说。此非实有。由先誓限唯不作故。彼亦依过去大种施设。然过去大种体非有故。又诸无表无色相故。毗

婆沙说。此亦实有。云何知然。颂曰。

说三无漏色　　增非作等故

论曰。以契经说色有三种。此三为处摄一切色。一者有色有见有对。二者有色无见有对。三者有色无见无对。又契经中说有无漏色。如契经说。无漏法云何。谓于过去未来现在诸所有色不起爱恚。乃至识亦然。是名无漏法除无表色。何法名为无见无对及无漏色。又契经说有福增长。如契经言。诸有净信。若善男子或善女人成就有依七福业事。若行若住若寐若觉。恒时相续福业渐增福业续起。无依亦尔。除无表业。若起余心或无心时。依何法说福业增长。又非自作。但遣他为。若无无表业不应成业道。以遣他表非彼业道摄。此业未能正作所作故。使作所作已。此性无异故。又契经说。苾刍当知。法谓外处。是十一处所不摄法无见无对。不言无色。若不观于法处所摄无表色者。此言阙减便成无用。又若无无表应无八道支。以在定时语等无故。若尔何故契经中言。彼如是知彼如是见。修习正见正思惟正精进正念正定皆至圆满。正语业命先时已得清净鲜白。此依先时已得世间离染道说。无相违过。又若拨无无表色者。则亦应无有别解脱律仪。非受戒后有戒相续虽起异缘心而名苾刍等。又契经说。离杀等戒名为堤塘戒。能长时相续堰遏犯戒过故。非无有体可名堤塘。由此等证知实有无表色。经部师说。此证虽多种种希奇。然不应理。所以然者。所引证中且初经言有三色者。瑜伽师说。修静虑时定力所生定境界色。非眼根境故名无见。不障处所故名无对。若谓既尔如何名色。释如是难与无表同。又经所言无漏色者。瑜伽师说。即由定力所生色中依无漏定者即说为无漏。有余师言。无学身色及诸外色皆是无漏。非漏依故得无漏名。何故经言有漏法者诸所有眼乃至广说。此非漏对治故得有漏名。是则此应言有漏亦无漏。若尔何过。有相杂失。若依此理说为有漏。曾不依此说为无漏。无漏亦然。有何相杂。若色处等一向有漏。此经何缘差别而说。如说有漏有取诸色心栽覆事。声等亦尔。又经所说福增长言。先轨范师作如是释。由法尔力福业增长。如如施主所施财物。如是如是受者受用。由诸受者受用施物功德摄益有差别故。于后施主心虽异缘而前缘施思所熏习。微细相续渐渐转变差别而生。由此当来能感多果。故密意说恒时相续福业渐增福业续起。若谓如何由余相续德益差别令余相续心虽异缘而有转变。释此疑难与无表同。彼复如何由余相续德益差别。令余相续别有真实无表法生。若于无依诸福业事如何相续福业增长。亦由数习缘彼思故。乃至梦中亦恒随转。无表论者。于无依福既无表业。宁有无表。有说。有依诸福业事。亦由数习缘彼境思故说恒时相续增长。若尔经说。诸有苾刍具净尸罗成调善法受他所施诸饮食已。入无量心定身证具足住。由此因缘应知施主无量福善滋润相续。无量安乐流注其身。施主尔时福恒

增长。岂定常有缘彼胜思。是故所言思所熏习微细相续渐渐转变差别而生。定为应理。又非自作但遣他为业道如何得成满者。应如是说。由本加行。使者依教所作成时。法尔能令教者微细相续转变差别而生。由此当来能感多果。诸有自作事究竟时。当知亦由如是道理。应知即此微细相续转变差别名为业道。此即于果假立因名。是身语业所引果故。如执别有无表。论宗无表亦名身语业道。然大德说。于取蕴中由三时起思为杀罪所触。谓我当杀正杀杀已。非但由此业道究竟。勿自母等实未被害由谓已害成无间业。然于自造不误杀事。起如是思杀罪便触。若依此说非不应理。何于无表偏怀憎嫉定拨为无。而许所熏微细相续转变差别。然此与彼俱难了知。今于此中无所憎嫉。然许业道是心种类。由身加行事究竟时。离于心身于能教者身中别有无表法生。如是所宗不令生喜。若由此引彼加行生事究竟时。即此由彼相续转变差别而生。如是所宗可令生喜。但由心等相续转变差别。能生未来果故。又先已说。先说者何。谓表业既无宁有无表等。又说法处不言无色。由有如前所说定境无见无对法处摄色。又言道支应无八者。且彼应说。正在道时如何得有正语业命。为于此位有发正言起正作业求衣等不。不尔。云何。由彼获得如是种类无漏无表故。出观后由前势力能起三正不起三邪。以于因中立果名故。于无表立语业命名。若尔云何不受此义。虽无无表而在道时。获得如斯意乐依止。故出观后由前势力。能起三正不起三邪。以于因中立果名故。可具安立八圣道支。有余师言。唯说不作邪语等事以为道支。谓在定时由圣道力便能获得决定不作。此定不作依无漏道而得安立故名无漏。非一切处要依真实别有法体方立名数。如八世法。谓得不得及与毁誉称讥苦乐。非此不得衣食等事别有实体。此亦应然。别解脱律仪亦应准此。谓由思愿力先立要期。能定遮防身语恶业。由斯故建立别解脱律仪。若起异缘心应无律仪者。此难非理。由熏习力欲起过时忆便止故。戒为堤塘义亦应准此。谓先立誓限定不作恶。后数忆念惭愧现前。能自制持令不犯戒。故堤塘义由心受持。若由无表能遮犯戒。应无失念而破戒者。且止此等众多诤论。毗婆沙师说。有实物名无表色。是我所宗。前说无表大种所造性。为表大种造。为有异耶。颂曰。

此能造大种　　异于表所依

论曰。无表与表异大种生。所以者何。从一和合有细粗果不应理故。如表与大心同时生。无表亦然。为有差别。一切所造色多与大种俱时而生。然现在未来亦有少分依过去者。少分者何。颂曰。

欲后念无表　　依过大种生

论曰。唯欲界系初刹那后所有无表从过大生。此为所依无表得起。现身大种但能为依。为转随转因。随其次第如轮行于地手地为

依。何地身语业何地大所造。颂曰。

有漏自地依　　无漏随生处

论曰。欲界所系身语二业。唯欲界系大种所造。如是乃至第四静虑身语二业。唯是彼地大种所造。若身语业是无漏者。随生此地应起现前。即是此地大种所造。以无漏法不堕界故。必无大种是无漏故。由所依力无漏生故。此表无表其类是何。复是何类大种所造。颂曰。

无表无执受　　亦等流情数
散依等流性　　有受异大生
定生依长养　　无受无异大
表唯等流性　　属身有执受

论曰。今此颂中先辩无表是无执受。无变碍故。亦等流性。亦言显此有是刹那。谓初无漏。余皆等流性。谓同类因生。此唯有情。依内起故。于中欲界所有无表。等流有受别异大生。异大生言。显身语七一一是别大种所造。定生无表差别有二。谓诸静虑无漏律仪。此二俱依定所长养无受。无异大种所生。无异大言。显此无表七支同一具四大种所生。所以者何。所依大种如心唯一无差别故。应知有表唯是等流。此若属身是有执受。余义皆与散无表同。表业生时为要破坏本身形量。为不尔耶。若尔何失。若破坏者。异熟色断应可更续。是则违越毗婆沙宗。若不破坏如何得有一身处所二形量成。有别新生等流大种。造有表业不破本身。若尔随依何身分处起有表业应大于本。新生大种遍增益故。若不遍增益。如何遍生表。身有孔隙故得相容。已辩业门二三五别。此性界地差别云何。颂曰。

无表记余三　　不善唯在欲
无表遍欲色　　表唯有伺二
欲无有覆表　　以无等起故

论曰。无表唯通善不善性无有无记。所以者何。以无记心势力微劣。不能引发强业令生。可因灭时果仍续起。所言余者谓表及思。三谓皆通善恶无记。于中不善在欲非余。已断不善根无惭无愧故。善及无记诸地皆有。以于颂中不别遮故。欲色二界皆有无表。以无色中无大种故。随于何处有身语转。唯是处有身语律仪。若尔身生欲色二界入无色定应有律仪。如起无漏心有无漏无表。不尔以彼不堕界故。于无色界若有无表。应有无表非大种生。不可说言有漏无表以别界地大种为依。又背诸色入无色定故彼定中不能生色。由彼定有伏色想故。毗婆沙师作如是说。为治恶戒故起尸罗。唯欲界中有诸恶戒。无色于欲具四种远。一所依远。二行相远。三所缘远。四对治远。故无色中

无无表色。表色唯在二有伺地。谓通欲界初静虑中。非上地中可言有表。有覆无记表。欲界定无。唯于梵世中可得说有。曾闻大梵有诳谄言。谓自众中为避马胜所征问故。矫自叹等。上地既无言何得有声处。有外大种为因发声。有余师言。上三静虑亦有无覆无记表业。无善无染。所以者何。非上地生能起下地善及染心发身语表。劣故断故。前说为善。复以何因二定以上都无表业。于欲界中无有有覆无记表业。以无发业等起心故。有寻伺心能发表业。二定以上都无此心。又发表心唯修所断。见所断惑内门转故。以欲界中决定无有有覆无记修所断惑。是故表业上三地都无。欲界中无有覆无记表。为但由等起令诸法成善不善性等。不尔。云何。由四种因成善性等。一由胜义。二由自性。三由相应。四由等起。何法何性由何因成。颂曰。

胜义善解脱　　自性惭愧根
相应彼相应　　等起色业等
翻此名不善　　胜无记二常

论曰。胜义善者。谓真解脱。以涅槃中最极安隐众苦永寂犹如无病。自性善者。谓惭愧根。以有为中唯惭与愧及无贪等三种善根。不待相应及余等起。体性是善犹如良药。相应善者。谓彼相应。以心心所要与惭愧善根相应方成善性。若不与彼惭等相应。善性不成。如杂药水。等起善者。谓身语业不相应行。以是自性及相应善所等起故。如良药汁所引生乳。若异类心所起得等云何成善。此义应思。如说善性四种差别。不善四种与此相违。云何相违。胜义不善。谓生死法。由生死中诸法皆以苦为自性极不安隐犹如痼疾。自性不善。谓无惭愧三不善根。由有漏中唯无惭愧及贪嗔等三不善根。不待相应及余等起。体是不善犹如毒药。相应不善。谓彼相应。由心心所法要与无惭愧不善根相应。方成不善性。异则不然。如杂毒水。等起不善。谓身语业不相应行。以是自性相应不善所等起故。如毒药汁所引生乳。若尔便无一有漏法是无记或善。皆生死摄故。若据胜义诚如所言。然于此中约异熟说。诸有漏法若不能记异熟果者立无记名。于中若能记爱异熟说名为善故无有过。胜义无记。谓二无为。以太虚空及非择灭。唯无记性更无异门。于此应思。若等起力令身语业成善不善。则诸大种例亦应然。以作者心本欲起业。非四大种故不成例。若尔定心随转无表。非正在定作意引生。亦非散心加行引发。不同类故。如何成善。或天眼耳应成善性。于如是义应设劬劳。如上所言。见所断惑内门转故不能发表。若尔何缘契经中说由邪见故起邪思惟邪语邪业及邪命等。此不相违。何以故。颂曰。

等起有二种　　因及彼刹那
如次第应知　　名转名随转

见断识唯转　　唯随转五识
修断意通二　　无漏异熟非
于转善等性　　随转各容三
牟尼善必同　　无记随惑善

论曰。表无表业等起有二。谓因等起。刹那等起。在先为因故。彼刹那有故。如次初名转。第二名随转。谓因等起将作业时。能引发故说名为转。刹那等起正作业时。不相离故名为随转。随转于业有何功能。虽有先因为能引发。若无随转者如死业应无。若尔无心如何发戒。诸有心者业起分明故随转心于业有用。见所断识于发表中唯能为转。于能起表寻伺生中为资粮故不为随转。于外门心正起业时此无有故。又见所断若发表色此色则应是见所断。若许见断斯有何失。是则违越阿毗达磨。又明无明不相违故。有漏业色非见所断。如是道理应更成立。若尔大种亦应见断。俱见断心力所起故。无如是过失如非善不善。或复许尔理亦无违。不应许然。以诸大种定非见断及非所断。以一切种不染污法与明无明不相违故。彼经但据前因等起而作是说。故不相违。若五识身唯作随转。无分别故。外门起故。修断意识通为二种。有分别故。外门起故。一切无漏异熟生心非转随转。唯在定故。不由加行任运转故。如是即成四句差别。有转非随转。谓见所断心。有随转非转。谓眼等五识。有转亦随转。谓修所断三性意识。有非转随转。谓诸无漏异熟生心。转随转心定同性不。此不决定。其事云何。谓前转心若是善性。后随转识通善等三。不善无记随转亦尔。唯牟尼尊转随转识多分同性少有不同。谓转若善心随转亦善。转心若无记随转亦然。而或有时善随无记转。曾无无记为善随转时。以佛世尊于说法等心或增长无萎歇故。有余部说。诸佛世尊常在定故。心唯是善无无记心。故契经说。

那伽行在定　　那伽住在定
那伽坐在定　　那伽卧在定

毗婆沙师作如是释。此显佛意。若不乐散心则于四威仪能常在定。然于余位非无威仪及异熟生通果心起。诸有表业成善等性。为如转心。为如随转。设尔何失。若如转者。则欲界中应有有覆无记表业。身见边见能为转故。或应简别非一切种见所断心皆能为转。若如随转恶无记心俱得别解脱表应非善性。于此征难应设劬劳。应言如转心表成善等性。然非如彼见断转心。修断转心为间隔故。若表不由随转心力成善等者。则不应言彼经但据前因等起非据刹那。故欲界中定无有覆无记表业。但应说言。彼经唯据余心所间因等起说故。见断心虽能为转。而于欲界定无有覆无记表业。

阿毗达磨俱舍论卷第十四

分别业品第四之二

傍论已了。复应辩前表无表相。颂曰。

无表三律仪　　不律仪非二

论曰。此中无表略说有三。一者律仪。二不律仪。三者非二谓非律仪非不律仪。能遮能灭恶戒相续故名律仪。如是律仪差别有几。颂曰。

律仪别解脱　　静虑及道生

论曰。律仪差别略有三种。一别解脱律仪。谓欲缠戒。二静虑生律仪。谓色缠戒。三道生律仪。谓无漏戒。初律仪相差别云何。颂曰。

初律仪八种　　实体唯有四
形转名异故　　各别不相违

论曰。别解脱律仪相差别有八。一苾刍律仪。二苾刍尼律仪。三正学律仪。四勤策律仪。五勤策女律仪。六近事律仪。七近事女律仪。八近住律仪。如是八种律仪相差别。总名第一别解脱律仪。虽有八名实体唯四。一苾刍律仪。二勤策律仪。三近事律仪。四近住律仪。唯此四种别解律仪皆有体实。相各别故。所以者何。离苾刍律仪。无别苾刍尼律仪。离勤策律仪无别正学勤策女律仪。离近事律仪无别近事女律仪。云何知然。由形改转。体虽无舍得而名有异故。形谓形相。即男女根。由此二根男女形别。但由形转令诸律仪名为苾刍苾刍尼等。谓转根位令本苾刍律仪名苾刍尼律仪。或苾刍尼律仪名苾刍律仪。令本勤策律仪名勤策女律仪。或勤策女律仪及正学律仪名勤策律仪。令本近事律仪名近事女律仪。或近事女律仪名近事律仪。非转根位有舍先得得先未得律仪因缘。故四律仪非异三体。若从近事律仪受勤策律仪。复从勤策律仪受苾刍律仪。此三律仪为由增足远离方便立别别名。如只双金钱及五十二十。为体各别具足顿生。三种律仪体不相杂。其相各别具足顿生。三律仪中具三离杀。乃至具足三离饮酒。余数多少随其所应。既尔相望同类何别。由因缘别相望有异。其事云何。如如求受多种学处。如是如是。能离多种惰逸处时。即离众多杀等缘起。以诸远离依因缘发故。因缘别远离有异。若无此事舍苾刍律仪。尔时则应三律仪皆舍。前二摄在后一中故。既不许然。故三各别。然此三种互不相违。于一身中俱时而转。非由受后舍前律仪。

勿舍苾刍戒便非近事等。近事近住勤策苾刍四种律仪云何安立。颂曰。

受离五八十　　一切所应离
立近事近住　　勤策及苾刍

论曰。应知此中如数次第。依四远离立四律仪。谓受离五所应远离。安立第一近事律仪。何等名为五所应离。一者杀生。二不与取。三欲邪行。四虚诳语。五饮诸酒。若受离八所应远离。安立第二近住律仪。何等名为八所应离。一者杀生。二不与取。三非梵行。四虚诳语。五饮诸酒。六涂饰香鬘舞歌观听。七眠坐高广严丽床座。八食非时食。若受离十所应远离。安立第三勤策律仪。何等名为十所应离。谓于前八涂饰香鬘舞歌观听开为二种。复加受畜金银等宝以为第十。若受离一切应离身语业。安立第四苾刍律仪。别解律仪名差别者。颂曰。

俱得名尸罗　　妙行业律仪
唯初表无表　　名别解业道

论曰。能平险业故名尸罗。训释词者。谓清凉故。如伽他言。受持戒乐。身无热恼故名尸罗。智者称扬故名妙行。所作自体故名为业。岂不无表亦名不作。如何今说所作自体。有惭耻者受无表力不造众恶故名不作。表思所造得所作名。有余释言。是作因故。是作果故。名作无失。能防身语故名律仪。如是应知。别解脱戒通初后位无差别名。唯初刹那表及无表得别解脱及业道名。谓受戒时初表无表。别别弃舍种种恶故。依初别舍义立别解脱名。即于尔时所作究竟。依业畅义立业道名。故初刹那名别解脱。亦得名曰别解律仪。亦得名为根本业道。从第二念乃至未舍不名别解脱名别解律仪。不名业道名为后起。谁成就何律仪。颂曰。

八成别解脱　　得静虑圣者
成静虑道生　　后二随心转

论曰。八众皆成就别解脱律仪。谓从苾刍乃至近住。外道无有所受戒耶。虽有不名别解脱戒。由彼所受无有功能永脱诸恶依著有故。静虑生者。谓此律仪从静虑生。或依静虑。若得静虑者定成此律仪。诸静虑边亦名静虑。如近村邑得村邑名故。有说言于此村邑有稻田等。此亦应然。道生律仪圣者成就。此复有二。谓学无学。于前分别俱有因中说二律仪是随心转。于此三内其二者何。谓静虑生及道生二。非别解脱。所以者何。异心无心亦恒转故。静虑无漏二种律仪。亦名断律仪。依何位建立。颂曰。

未至九无间　　俱生二名断

论曰。未至定中九无间道。俱生静虑无漏律仪。以能永断欲缠恶戒及能起惑名断律仪。由此或有静虑律仪非断律仪。应作四句。第一句者。除未至定九无间道有漏律仪。所余有漏静虑律仪。第二句者。依未至定九无间道无漏律仪。第三句者。依未至定九无间道有漏律仪。第四句者。除未至定九无间道无漏律仪所余一切无漏律仪。如是或有无漏律仪非断律仪。应作四句。准前四句如应当知。若尔世尊所说略戒。

身律仪善哉　　善哉语律仪
意律仪善哉　　善哉遍律仪

又契经说。应善守护应善安住眼根律仪。此意根律仪以何为自性。此二自性非无表色。若尔是何。颂曰。

正知正念合　　名意根律仪

论曰。为显如是二种律仪俱以正知正念为体故。列名已复说合言。谓意律仪慧念为体。即合二种为根律仪。故离合言显勿如次。今应思择。表及无表谁成就何。齐何时分。且辩成无表律仪不律仪。颂曰。

住别解无表　　未舍恒成现
刹那后成过　　不律仪亦然
得静虑律仪　　恒成就过未
圣初除过去　　住定道成中

论曰。住别解脱补特伽罗。未舍以来恒成现世。此别解脱律仪无表。初刹那后亦成过去。前未舍言遍流至后。无散无表有成未来。不随心色势微劣故。如说安住别解律仪。住不律仪应知亦尔。谓至未舍恶戒以来恒成现世。恶戒无表初刹那后亦成过去。诸有获得静虑律仪。乃至未舍恒成过未。余生所失过去定律仪。今初刹那必还得彼故。一切圣者无漏律仪。过去未来亦恒成就。有差别者。谓初刹那必成未来非成过去。此类圣道先未起故。若有现住静虑彼道。如次成现在静虑道律仪。非出观时有成现在。已辩安住善恶律仪。住中云何。颂曰。

住中有无表　　初成中后二

论曰。言住中者。谓非律仪非不律仪。彼所起业未必一切皆有无

表。若有无表即是善戒或是恶戒种类所摄。彼初刹那但成现在。然现在世处过未中。故以成中说成现在。初刹那后未舍以来。恒成过现二世无表。若有安住律不律仪。亦有成恶善无表不。设有成就为经几时。颂曰。

住律不律仪　　起染净无表
初成中后二　　至染净势终

论曰。若住律仪由胜烦恼作杀缚等诸不善业。由此便发不善无表。住不律仪。由淳净信。作礼佛等诸胜善业。由此亦发诸善无表。乃至此二心未断来。所发无表恒时相续。然其初念唯成现在。自兹以后通成过现。已辩无表。成表云何。颂曰。

表正作成中　　后成过非未
有覆及无覆　　唯成就现在

论曰。诸有安住律不律仪及住中者。乃至正作诸表业来恒成现表。初刹那后至未舍来恒成过去。必无成就未来表者。如无表释。有覆无覆二无记表。定无有能成就过未。法力既劣得力亦微。是故无能逆追成者。此法力劣谁之所为。是心所为。若尔有覆无记心等勿成过未。此责非理。表昧钝故。依他起故。心等不然。无记表业从劣心起。其力倍劣彼能起心。故表与心成有差别。如前所说住不律仪。此不律仪名差别者。颂曰。

恶行恶戒业　　业道不律仪

论曰。此恶行等五种异名。是不律仪名之差别。是诸智者所诃厌故。果非爱故立恶行名。障净尸罗故名恶戒。身语所造故名为业。根本所摄故名业道。不禁身语名不律仪。然业道名唯目初念。通初后位立余四名。或成表业非无表等。应作四句。其事云何。颂曰。

成表非无表　　住中劣思作
舍未生表圣　　成无表非表

论曰。唯成就表非无表者。谓住非律仪非不律仪。以微劣思造善造恶。唯发表业尚无无表。况无记思所发表业。除有依福及成业道。唯成无表非表业者。谓易生圣补特伽罗。表业未生或生已舍。俱成非句如应当知。说住律仪不律仪等成就表业无表业已。此诸律仪由何而得。颂曰。

定生得定地　　彼圣得道生

别解脱律仪　　得由他教等

论曰。静虑律仪由得有漏根本近分静虑地心。尔时便得。与心俱故。无漏律仪由得无漏根本近分静虑地心。尔时便得。亦心俱故。彼声为显前静虑心。复说圣言简取无漏。六静虑地有无漏心。谓未至中间及四根本定。非三近分。如后当辩。别解脱律仪由他教等得。能教他者说名为他。从如是他教力发戒。故说此戒由他教得。此复二种。谓从僧伽补特伽罗有差别故。从僧伽得者。谓苾刍苾刍尼及正学戒。从补特伽罗得者。谓余五种戒。诸毗柰耶毗婆沙师说。有十种得具戒法。为摄彼故复说等言。何者为十。一由自然。谓佛独觉。二由得入正性离生。谓五苾刍。三由佛命善来苾刍。谓耶舍等。四由信受佛为大师。谓大迦葉。五由善巧酬答所问。谓苏陀夷。六由敬受八尊重法。谓大生主。七由遣使。谓法授尼。八由持律为第五人。谓于边国。九由十众。谓于中国。十由三说归佛法僧。谓六十贤部共集受具戒。如是所得别解律仪。非必定依表业而发。又此所说别解律仪。应齐几时要期而受。颂曰。

别解脱律仪　　尽寿或昼夜

论曰。七众所持别解脱戒。唯应尽寿要期而受。近住所持别解脱戒。唯一昼夜要期而受。此时定尔。所以者何。戒时边际但有二种。一寿命边际。二昼夜边际。重说昼夜为半月等。时名是何法。谓诸行增语。于四洲中光位闇位如其次第立昼夜名二边际中尽寿可尔。于命终后虽有要期而不能生别解脱戒。依身别故。别依身中无加行故无忆念故。一昼夜后或五戒十昼夜等中受近住戒。何法为障令彼众多近住律仪非亦得起。必应有法能为障碍。以薄伽梵于契经中说近住律仪唯一昼夜故于如是义应共寻思。为佛正观一昼夜后理无容起近住律仪。故于经中说一昼夜。为观所化根难调者。旦应授与一昼夜戒。依何理教作如是言。过此戒生不违理故。毗婆沙者作如是言。曾无契经说过昼夜有别受得近住律仪。是故我宗不许斯义。依何边际得不律仪。颂曰。

恶戒无昼夜　　谓非如善受

论曰。要期尽寿造诸恶业得不律仪。非一昼夜如近住戒。所以者何。谓此非如善戒受故。谓必无有立限对师受不律仪如近住戒我一昼夜定受不律仪。此是智人所诃厌业故。若尔亦无有立限对师我乃至命终定受恶戒。勿尽形寿得不律仪。虽无对师要期尽寿作诸恶业。由起毕竟坏善意乐得不律仪。非起暂时坏善意乐。无师令彼得不律仪。故不律仪无一昼夜。然近住戒由现对师要期受力。虽无毕竟坏恶意乐。而得律仪。设有对师要期暂受不律仪者。亦必应得。然未曾见故不立

有。经部师说如善律仪无别实物名为无表。此不律仪亦应非实。即欲造恶不善意乐相续不舍名不律仪。由此后时善心虽起而名成就不律仪者。以不舍此阿世耶故。说一昼夜近住律仪。欲正受时当如何受。颂曰。

近住于晨旦　　下座从师受
随教说具支　　离严饰昼夜

论曰。近住律仪于晨旦受。谓受此戒要日出时。此戒要经一昼夜故。诸有先作如是要期。谓我恒于月八日等必当受此近住律仪。若旦有碍缘斋竟亦得受。言下座者。谓在师前居卑劣座。或蹲或跪曲躬合掌。唯除有病。若不恭敬不发律仪。此必从师无容自受。以后若遇诸犯戒缘。由愧戒师能不违犯。受此戒者应随师教受者后说。勿前勿俱。如是方成从师教受。异此授受二俱不成。具受八支方成近住。随有所阙近住不成。受此律仪必离严饰。憍逸处故。常严身具不必须舍。缘彼不能生甚憍逸如新异故。受此律仪必须昼夜。谓至明旦日初出时。若不如斯依法受者。但生妙行不得律仪。又若如斯尽昼夜受。具制屠猎奸盗有情。近住律仪深成有用。言近住者。谓此律仪近阿罗汉住。以随学彼故。有说。此近尽寿戒住。如是律仪或名长养。长养薄少善根有情。令其善根渐增多故。如有颂言。

由此能长养　　自他善净心
是故薄伽梵　　说此名长养

何缘受此必具八支。颂曰。

戒不逸禁支　　四一三如次
为防诸性罪　　失念及憍逸

论曰。八中前四是尸罗支。谓离杀生至虚诳语。由此四种离性罪故。次有一种是不放逸支。谓离饮诸酒。生放逸处。虽受尸罗若饮诸酒则心放逸。犯尸罗故。后有三种是禁约支。谓离涂饰香鬘乃至食非时食。以能随顺厌离心故。何缘具受如是三支。若不具支便不能离性罪失念憍逸过失。谓初离杀至虚诳语。能防性罪。离贪嗔痴所起杀等诸恶业故。次离饮酒能防失念。以饮酒时能令忘失应不应作诸事业故。后离三种能防憍逸。以若受用种种香鬘高广床座习近歌舞心便憍举。寻即毁戒。由远彼故心便离憍。若有能持依时食者。以能遮止恒食时故。便忆自受近住律仪。能于世间深生厌离。若非时食二事俱无。数食能令心纵逸故。有余师说。离非时食名为斋体。余有八种说名斋支。涂饰香鬘舞歌观听分为二故。若作此执便违契经。经中说离非时食已。便作是说。此第八支我今随圣阿罗汉学。随行随作。若尔

有何别斋体。而说此八名斋支。总摽斋号别说为支。以别成总得支名故。如车众分及四支军五支散等。斋戒八支应知亦尔。毗婆沙师作如是说。离非时食是斋亦斋支。所余七支是斋支非斋。如正见是道亦道支。余七支是道支非道。择法觉是觉亦觉支。余六支是觉支非觉。三摩地是静虑亦静虑支。所余支是静虑支非静虑。如是所说不应正理。不可正见等即正见等支。若谓前生正见等为后生正见等支。则初刹那圣道等应不具有八支等。为唯近事得受近住。为余亦有受近住耶。颂曰。

近住余亦有　　不受三归无

论曰。诸有未受近事律仪。一昼夜中归依三宝。说三归已受近住戒。彼亦受得近住律仪。异此则无。除不知者。如契经说。佛告大名。诸有在家白衣男子男根成就。归佛法僧起殷净心。发诚谛语自称我是邬波索迦。愿尊忆持慈悲护念。齐是名曰邬波索迦。为但受三归即成近事。外国诸师说。唯此即成。迦湿弥罗国诸论师言。离近事律仪则非近事。若尔应与此经相违。此不相违。已发戒故。何时发戒。颂曰。

称近事发戒　　说如苾刍等

论曰。起殷净心发诚谛语自称我是邬波索迦。愿尊忆持慈悲护念。尔时即发近事律仪。称近事等言便发律仪故。以经复说我从今时乃至命终舍生言故。此经意说舍杀生等。略去杀等但说舍生。故于前时已得五戒。彼虽已得近事律仪。为令了知所应学处故。复为说离杀生等五种戒相令识坚持。如得苾刍具足戒已。说重学处令识坚持。勤策亦然。此亦应尔。是故近事必具律仪。颂曰。

若皆具律仪　　何言一分等
谓约能持说

论曰。若诸近事皆具律仪。何缘世尊言有四种。一能学一分。二能学少分。三能学多分。四能学满分。谓约能持故作是说。能持先所受故说能学言。不尔应言受一分等。理实约受等具律仪。以具律仪故名近事。如是所执违越契经。如何违经。谓无经说自称我是近事等言便发五戒。此经不说我从今者乃至命终舍生言故。经如何说。如大名经。唯此经中说近事相。余经不尔故违越经。然余经说。我从今时乃至命终舍生归净。是归三宝发诚信言。此中显示以见谛者。由得证净举命自要。表于正法深怀爱重乃至为救自生命缘。终不舍于如来正法。非彼为欲说近事相。故说如是舍生等言。设说亦非分明理教。谁能准此不明了文。便信前时已发五戒。又约持犯戒说学一分等尚不应

问。况应为答。谁有已解近事律仪必具五支。而不能解于所学处持一非余。乃至具持名一分等。由彼未解近事律仪受量少多故应请问。凡有几种邬波索迦能学学处。答言。有四邬波索迦。谓能学一分等。犹未能了。复问何名能学一分。乃至广说。若阙律仪得名近事。苾刍勤策阙亦应成。彼既不成。此亦应尔。何缘近事乃至苾刍所受律仪支量定尔。由佛教力施设故然。若尔何缘不许由佛教力施设虽阙律仪。而名近事非苾刍等。迦湿弥罗国毗婆沙师。不许阙律仪得成近事。此近事等一切律仪。由何得成下中上品。颂曰。

　　下中上随心

　　论曰。八众所受别解脱律仪。皆随受心有下中上品。由如是理诸阿罗汉或有成就下品律仪。然诸异生或成上品。为有但受近事律仪不受三归成近事不。不成近事除有不知。诸有归依佛法僧者。为归何等。颂曰。

　　归依成佛僧　　无学二种法
　　及涅槃择灭　　是说具三归

　　论曰。归依佛者。谓但归依能成佛无学法。由彼胜故身得佛名。或由得彼法佛能觉一切。何等名为佛无学法。谓尽智等及彼随行。非色等身。前后等故。为归一佛。一切佛耶。理实应言归一切佛。以诸佛道相无异故。归依僧者。谓通归依诸能成僧学无学法。由得彼故僧成八种补特伽罗。不可破故。为归一佛僧。一切佛僧耶。理实通归一切佛僧。以诸僧道相无异故。然契经说当来有僧汝应归者。彼经但为显示当来现见僧宝。归依法者。谓归涅槃。此涅槃言唯显择灭。自他相续烦恼及苦寂灭一相。故通归依。若唯无学法即是佛者。如何于佛所恶心出血。但损生身成无间罪。毗婆沙者作是释言。坏彼所依彼随坏故。然寻本论不见有言唯无学法即名为佛。但言无学法能成于佛。既不遮佛体亦摄依身。故于此中不容前难。若异此者。应佛与僧住世俗心非僧非佛。又应唯执成苾刍戒即是苾刍。然如有欲供养苾刍者。彼唯供养成苾刍尸罗。如是有欲归依佛者。亦应但归成佛无学法。有余师说。归依佛者。总归依如来十八不共法。此能归依何法为体。语表为体。如是归依以何为义。救济为义。由彼为依能永解脱一切苦故。如世尊言。

　　众人怖所逼　　多归依诸山
　　园苑及丛林　　孤树制多等
　　此归依非胜　　此归依非尊
　　不因此归依　　能解脱众苦
　　诸有归依佛　　及归依法僧

于四圣谛中　　恒以慧观察
知苦知苦集　　知永超众苦
知八支圣道　　趣安隐涅槃
此归依最胜　　此归依最尊
必因此归依　　能解脱众苦

是故归依普于一切受律仪处为方便门。何缘世尊于余律仪处立离非梵行为其所学。唯于近事一律仪中但制令其离欲邪行。颂曰。

邪行最可诃　　易离得不作

论曰。唯欲邪行世极诃责。以能侵毁他妻等故。感恶趣故非非梵行。又欲邪行易远离故。诸在家者耽着欲故离非梵行难可受持。观彼不能长时修学故不制彼离非梵行。又诸圣者于欲邪行一切定得不作律仪。经生圣者亦不行故离非梵行则不如是。故于近事所受律仪但为制立离欲邪行。勿经生圣者犯近事律仪。不作律仪谓定不作。诸有先受近事律仪后娶妻妾。于彼妻妾先受戒时得律仪不。理实应得。勿但于一分得别解律仪。若尔云何后非犯戒。颂曰。

得律仪如誓　　非总于相续

论曰。如本受誓而得律仪。本受誓云何。谓离欲邪行。非于一切有情相续言我皆当离非梵行。由此普于有情相续唯得离欲邪行戒。非离非梵行律仪故后纳妻妾非毁犯前戒。何缘但制离虚诳语。非离间语等为近事律仪。亦由前说三种因故。谓虚诳语最可诃故。诸在家者易远离故。一切圣者得不作故。复有别因。颂曰。

以开虚诳语　　便越诸学处

论曰。越诸学处被检问时。若开虚诳语。便言我不作。因斯于戒多所违越。故佛为欲令彼坚持。于一切律仪制离虚诳语。云何令彼若犯戒时便自发露能防后犯。复以何缘不于远离遮罪建立近事律仪。谁言此中不离遮罪。离何遮罪。谓离饮酒。何缘于彼诸遮罪中不制离余。唯遮饮酒。颂曰。

遮中唯离酒　　为护余律仪

论曰。诸饮酒者心多纵逸。不能守护诸余律仪。故为护余令离饮酒。宁知饮酒遮罪摄耶。由此中无性罪相故。以诸性罪唯染心行。为疗病时虽饮诸酒不为醉乱能无染心。岂不先知酒能醉乱而故欲饮即是染心。此非染心由自知量。为疗病故分限而饮不令醉乱故非染心。诸

持律者言。饮酒是性罪。如彼尊者邬波离言。我当如何供给病者。世尊告曰。唯除性罪余随所应皆可供给。然有染疾释种须酒。世尊不开彼饮酒故。又契经说。诸有苾刍称我为师不应饮酒。乃至极少如一茅端所沾酒量亦不应饮。故知饮酒是性罪摄。又诸圣者虽易多生亦不犯故。如杀生等。又经说是身恶行故。对法诸师言非性罪。然为病者总开遮戒。复于异时遮饮酒者。为防因此犯性罪故。又令醉乱量无定限。故遮乃至饮茅端所沾量。又一切圣皆不饮者。以诸圣者具惭羞故。饮酒能令失正念故。乃至少分亦不饮者。以如毒药量无定故。又经说是身恶行者。酒是一切放逸处故。由是独立放逸处名。余不立此名。皆是性罪故。然说数习堕恶趣者。显数饮酒能令身中诸不善法相续转故。又能引发恶趣业故。或能令彼转增盛故。如契经说。窣罗迷丽耶末陀放逸处。依何义说。酝食成酒名为窣罗。酝余物所成名迷丽耶酒。即前二酒未熟已坏不能令醉不名末陀。若令醉时名末陀酒。简无用位重立此名。然以槟榔及稗子等亦能令醉。为简彼故。须说窣罗迷丽耶酒。虽是遮罪而令放逸广造众恶。为令殷重遮断故说放逸处言。酒是放逸所依处故。

阿毗达磨俱舍论卷第十五

分别业品第四之三

　　此别解脱静虑无漏三种律仪。从彼得一亦余二不。不尔。云何。颂曰。

　　从一切二现　　得欲界律仪
　　从根本恒时　　得静虑无漏

　　论曰。欲界律仪。谓别解脱。此从一切根本业道及从加行后起而得。从二得者。谓从二类。即情非情性罪遮罪。从现得者。谓从现世蕴处界得。非从去来。由此律仪有情处转。去来非是有情处故。若得静虑无漏律仪。应知但从根本业道。尚不从彼加行后起得此律仪况从遮罪。从恒时者。谓从过去现在未来蕴处界得。由此差别应作四句。有蕴处界从彼唯得别解律仪非余二等。第一句者。谓从现世加行后起及诸遮罪。第二句者。谓从去来根本业道。第三句者。谓从现世根本业道。第四句者。谓从去来加行后起。非于正得善律仪时可有现世恶业道等。是故应言从现处得。理应但说防护未来。定不应言防护过现。诸有获得律不律仪。从一切有情支因有异不。此定有异相云何。颂曰。

　　律从诸有情　　支因说不定

不律从一切　　有情支非因

论曰。律仪定从一切有情得。无少分理。支因说不定。支不定者。有从一切得谓苾刍律仪。有从四支得谓所余律仪。唯根本业道名律仪支故。因不定者。谓或有义从一切因。或约余义唯许从一。从一切者。谓从无贪嗔痴。必俱起故。唯从一者。谓从下中上心。不俱起故。此中且就后三因说。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。非一切支非一切因。谓以下心或中或上。受近事勤策戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切支非一切因。谓以下心或中或上。受苾刍戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切支及一切因。谓以三心受近事勤策苾刍戒。或有一类住律仪者。于一切有情得律仪。由一切因非一切支。谓以三心受近事近住勤策戒。无有不遍。于诸有情得律仪者。以于一切诸有情所住善意乐方得律仪。异则不然。以恶意乐不全息故。若人不作五种定限方可受得别解律仪。谓有情支处时缘定。有情定者。念我唯于某类有情当离杀等。言支定者。念我唯于某律仪支当持不犯。言处定者。念我唯住某类方域当离杀等。言时定者。念我唯于一月等时能离杀等。言缘定者。念我唯除斗战等缘能离杀等。如是受者不得律仪。但得律仪相似妙行。于非所能境如何得律仪。由普于有情发起增上不损命意乐故得律仪。毗婆沙师有作是说。若谓一向于所能境方可受得别解律仪。则此律仪应有增减。以所能境与非所能二类有情有转易故。如是便有别解律仪离得舍缘有得舍过。彼说不然。如生草等先无后起或起已枯于彼律仪无增无减。能不能境所得律仪。境转易时例亦应尔。彼言不尔。所以者何。以诸有情前后性等草等前后性不同故。若尔有情般涅槃已。如前性类今时既无。于彼律仪如何无减。故如是释于理不然。前所说因于理为善。若尔前佛及所度生已涅槃者。后佛于彼既不发得别解律仪。如何尸罗无减前过。以一切佛别解律仪皆从一切有情处得。设彼有情今犹在者。后佛从彼亦得律仪。故后尸罗无减前过。已说从彼得诸律仪。得不律仪定从一切有情业道。无少分境及不具支不律仪者。此定无有由一切因。下品等心无俱起故。若有一类由下品心得不律仪。后于异时由上品心断众生命。彼但成就下不律仪。亦成杀生上品表等。中品上品例此应知。此中何名不律仪者。谓诸屠羊屠鸡屠猪捕鸟捕鱼。猎兽劫盗魁脍典狱。缚龙煮狗及罝弶等。等言类显王典刑罚及余听察断罪等人。但恒有害心名不律仪者。由彼一类住不律仪。或有不律仪名不律仪者。言屠羊者。谓为活命要期尽寿恒欲害羊。余随所应当知亦尔。遍于有情界得诸律仪其理可尔。由普欲利乐胜阿世耶而受得故。非屠羊等不律仪人于己至亲有损害意。乃至为救自身命缘亦不欲杀。如何可说普于一切得不律仪。由彼至亲若为羊等于彼亦可有损害心。既知至亲现非羊等。如何于彼可有害心。又圣必无作羊等理。如何于彼得不律仪。若观未来羊等自体。于现相续得不律仪。是则羊等于未

来世亦有至亲及圣自体。于彼决定无损害心。是则应观未来自体。不于现在得不律仪。于羊等现身既有害意。如何不于彼得不律仪。于母等现身既无害意。如何亦于彼得不律仪。于等事中应求异理。又屠羊等不律仪人。于一生中不与不取。于己妻妾住知足心。哑不能言无语四过。如何彼亦得具支不律仪。彼遍损善阿世耶故。虽哑不言而身表语所欲说义故得具支。若尔彼人或时先受二三学处。后但受杀。于余不损善阿世耶。如何具发七支恶戒。毗婆沙者作如是言。必无缺支及余一分可得名住不律仪人。经部诸师作如是说。随所期限支具不具及全分一分皆得不律仪。律仪亦然。唯除八戒。由随彼量善恶尸罗性相相违互相遮故。已说从彼得不律仪。得不律仪及余无表。如何方便未说当说。颂曰。

诸得不律仪　　由作及誓受
得所余无表　　由田受重行

论曰。诸不律仪由二因得。一者生在不律仪家。由初现行杀等加行。二者虽复生在余家。由初要期受杀等事。谓我当作如是事业。以求财物养活自身。当于尔时便发恶戒。得余无表由三种因。一者由田。谓于如是诸福田所施园林等。彼善无表初施便生。如说有依诸福业事。二者由受。谓自誓言。若未礼佛不先食等。或作誓限。于斋日月半月及年常施食施。三由重行。谓起如是殷重作意行善行恶。由此三因起余无表。如是已说得律仪等。舍律仪等未说当说。具云何舍别解律仪。颂曰。

舍别解调伏　　由故舍命终
及二形俱生　　断善根夜尽
有说由犯重　　余说由法灭
伽湿弥罗说　　犯二如负财

论曰。言调伏者意显律仪。由此能令根调伏故。唯除近住所余七种别解律仪。由四缘舍。一由意乐对有解人发有表业舍学处故。二由弃舍众同分故。三由二形俱时生故。四由所因善根断故。舍近住戒由前四缘及由夜尽。是故总说别解律仪由五缘舍。何缘舍戒由此五缘。与受相违表业生故。所依舍故。所依变故。所因断故。过期限故。有余部说。于四极重感堕罪中。若随犯一亦舍勤策苾刍律仪。有余部言。由正法灭亦能令舍别解律仪。以法灭时一切学处结界羯磨皆止息故。迦湿弥罗国毗婆沙师言。犯根本罪时不舍出家戒。所以然者。非犯一边一切律仪应遍舍故。非犯余罪有断尸罗。然有二名。谓持犯戒。如有财者负他债时名为富人及负债者。若于所犯发露悔除名具尸罗。不名犯戒。如还债已但名富人。若尔何缘薄伽梵说犯四重者不名苾刍。不名沙门非释迦子。破苾刍体害沙门性。坏灭堕落立他胜名。

依胜义苾刍密意作是说。此言凶勃。凶勃者何。谓于世尊了义所说以别义释令成不了。与多烦恼者为犯重罪缘。宁知此言是了义说。由律自释有四苾刍。一名想苾刍。二自称苾刍。三乞丐苾刍。四破惑苾刍。此义中言非苾刍者。谓非白四羯磨受具足戒苾刍。非此苾刍先是胜义。后由犯重成非苾刍。故知此言是了义说。然彼所说。非犯一边一切律仪应遍舍者。彼言便是征诘大师。大师此中立如是喻。如多罗树若被断头必不复能生长广大。诸苾刍等犯重亦然。大师此中喻显何义。意显于戒随犯一边根本重罪。令余所受必不复能生长广大。谓彼毁犯诸重罪时。违越苾刍根本行故。与极猛利无惭无愧共相应故。行根既断。理应遍舍一切律仪。又犯重人世尊不许食僧祇食下至一抟。践毗诃罗一足跟地。擯出一切苾刍事业。大师依彼说如是言。应速拔除稻禾稗莠。应速简弃腐朽栋梁。应速簸扬种中糠秕。如是应速驱擯众中实非苾刍称苾刍者。彼苾刍体其相如何。随相是何体必应有。以世尊说准他当知有四沙门。更无第五。所言四者。一胜道沙门。二示道沙门。三命道沙门。四污道沙门。虽有此说而彼唯有余沙门相故名沙门。如被烧材假鸚鹉[此/束]涸池败种火轮死人。若犯重人非苾刍者。则应无有授学苾刍。不说犯重人皆成他胜罪。但成他胜罪。定说非苾刍。谓或有人相续殊胜。虽犯极重戒而非他胜罪。由彼无有一念覆心。法主世尊制立如是。若犯他胜便非苾刍。何不重令出家受戒。由彼相续已为极重无惭愧怀。无力能发出家律仪。如蕉种故。非观彼有苾刍律仪故。不重令出家受戒。所以然者。设彼后时谓是苾刍更舍所学亦不许彼重出家故。于此无义苦救何为。若如是人犹有苾刍性。应自归礼如是类苾刍。正法灭时虽无一切结界羯磨及毗奈耶。未得律仪无新得理。而先得者无有舍义。静虑无漏二律仪等。云何当舍。颂曰。

舍定生善法　　由易地退等
舍圣由得果　　练根及退失

论曰。诸静虑地所系善法由二缘舍。一由易地。谓从下地生上地时。或上地没来生下地。二由得退。谓从已获胜定功德还退失时。等言为显舍众同分亦舍少分殊胜善根。如色界中所有善法由易地退舍。无色界亦然。唯无律仪与色界异。无漏善法由三缘舍。一由得果谓得果时舍前向道及果道故。二由练根。谓练根位由得利道舍钝道故。三由退失。谓得退时退失果道胜果道故。如是已说舍诸律仪。不律仪云何舍。颂曰。

舍恶戒由死　　得戒二形生

论曰。诸不律仪由三缘舍。一者由死舍所依故。二由得戒。谓若受得别解律仪。或由获得静虑律仪恶戒便舍。由因缘力得律仪时。诸

不律仪一切皆断。以善恶戒其性相违。善戒于中势力强故。三由相续二形俱生。以于尔时所依变故。住恶戒者。虽或有时起不作思舍刀网等。若不受得诸善律仪。诸不律仪无容弃舍。譬如虽避发病因缘。不服良药病终难愈。不律仪者。受近住戒至夜尽位舍律仪时。为得不律仪。为名处中者。有余师说。得不律仪。恶阿世耶非永舍故。如停热铁赤灭青生。有余师言。若不更作无缘令彼得不律仪。以不律仪依表得故。处中无表舍复云何。颂曰。

舍中由受势　　作事寿根断

论曰。处中无表舍由六缘。一由受心断坏故舍。谓舍所受。作是念言。我从今时弃先所受。二由势力断坏故舍。谓由净信烦恼势力所引无表。彼二限势若断坏时无表便舍。如所放箭及陶家轮。弦等势力尽时便止。三由作业断坏故舍。谓如所受后更不作。四由事物断坏故舍。事物者何。谓所舍施寺舍敷具制多园林。及所施为罝网等事。五由寿命断坏故舍。谓所依止有转易故。六由善根断坏故舍。谓起加行断善根时。便舍善根所引无表。欲非色善及余一切非色染法舍。复云何。颂曰。

舍欲非色善　　由根断上生
由对治道生　　舍诸非色染

论曰。欲界一切非色善法舍由二缘。一断善根。二生上界。三界一切非色染法舍由一缘。谓彼但由对治道起。若此品类能断道生。当舍此中所有烦恼及彼助伴。非余方便。善恶律仪何有情有。颂曰。

恶戒人除北　　二黄门二形
律仪亦在天　　唯人具三种
生欲天色界　　有静虑律仪
无漏并无色　　除中定无想

论曰。唯于人趣有不律仪。然除北洲唯三方有。于三洲内。复除扇搋及半择迦具二形者。律仪亦尔。谓于人中除前所除。并天亦有。故于二趣容有律仪。复以何缘知扇搋等所有相续非律仪依。由经律中有诚证故。谓契经说。佛告大名。诸有在家白衣男子男根成就。归佛法僧起殷净心。发诚谛语自称我是邬波索迦。愿尊忆持慈悲护念。齐是名曰邬波索迦。毗奈耶中亦作是说。汝应除弃此色类人。故知律仪非彼类有。复由何理彼无律仪。由二所依所起烦恼于一相续俱增上故。于正思择无堪能故。无有极重惭愧心故。若尔何故无不律仪。彼于恶中心不定故。又若是处有善律仪。则恶律仪于彼亦有。由此二种相翻立故。北俱卢人无受及定。及无造恶胜阿世耶。是故彼无善戒恶

戒。猛利惭愧恶趣中无。故律不律仪于彼亦非有。与胜惭愧相应相违。方有律仪不律仪故。又扇搋等如碱卤田故不能生善戒恶戒。世间现见诸碱卤田。不能滋生嘉苗秽草。若尔何故契经中言有卵生龙半月八日。每从宫出来至人间。求受八支近住斋戒。此得妙行。非得律仪。是故律仪唯人天有。然唯人具三种律仪。谓别解脱静虑无漏。若生欲天及生色界。皆容得有静虑律仪。生无色界彼必非有。无漏律仪亦在无色。谓若生在欲界天中及生色界中。除中定无想皆容得有无漏律仪。生无色中唯得成就以无色故必不现起。因辩诸业性相不同。当释经中所摽诸业。且经中说。业有三种。善恶无记。其相云何。颂曰。

安不安非业　　名善恶无记

论曰。如是名为善等业相。谓安隐业说名为善。能得可爱异熟涅槃。暂永二时济众苦故。不安隐业名为不善。由此能招非爱异熟。与前安隐性相违故。非前二业立无记名。不可记为善不善故。又经中说。业有三种。福非福等。其相云何。颂曰。

福非福不动　　欲善业名福
不善名非福　　上界善不动
约自地处所　　业果无动故

论曰。欲界善业说名为福。招可爱果益有情故。诸不善业说名非福。招非爱果损有情故。上二界善说名不动。岂不世尊说下三定皆名有动。圣说此中有寻伺等名为动故。由下三定有寻伺等灾患未息故立动名。不动经中据能感得不动异熟说名不动。如何有动定招无动异熟。虽此定中有灾患动。而业对果非如欲界有动转故立不动名。谓欲界中余趣处业。由别缘力异趣处受。以或有业能感外内财位形量色力乐等。于天等中此业应熟。由别缘力所引转故。于人等中此业便熟。色无色界余地处业。无容转令异地处受。业果处定立不动名。又经中说。业有三种。顺乐受等。其相云何。颂曰。

顺乐苦非二　　善至三顺乐
诸不善顺苦　　上善顺非二
余说下亦有　　由中招异熟
又许此三业　　非前后熟故
顺受总有五　　谓自性相应
及所缘异熟　　现前差别故

论曰。诸善业中始从欲界至第三静虑名顺乐受业。以诸乐受唯至此故。诸不善业名顺苦受。过三静虑上地诸善业。说名为顺不苦不乐

受。此上都无苦乐受故。非此诸业唯感受果。应知亦感彼受资粮。受及资粮此中名受。有余师说。下诸地中亦有第三顺非二业。由中定业招异熟故。若异此者。中间定业应无异熟。或应无业。以无苦乐异熟果故。有余师说。此业能感根本地中乐根异熟。有说。此业不感受果。二说俱与本论相违。故本论言。颇有业感心受异熟非身耶。曰有。谓善无寻业。又本论说。颇有三业非前非后受异熟耶。曰有。谓顺乐受业色。顺苦受业心心所法。顺不苦不乐受业心不相应行。乃至广说。由此证知下地亦有顺非二业。非离欲界有此三业俱时熟故。此业为善为不善耶。是善而劣。若尔便与所说相违。谓善至三名顺乐受。得可爱果名为善业。应知彼据多分为言。此业与受体性既殊。如何说为顺乐受等。业与乐受体性虽殊。而能为因利益乐受。或复此业是乐所受。彼乐如何能受于业。乐是此业异熟果故。或复彼乐是业所受。由此能受乐异熟故。如顺浴散。此亦应然。是故名为顺乐受业。顺余二业应知亦尔。总说顺受略有五种。一自性顺受。谓一切受。如契经说。受乐受时如实了知受于乐受。乃至广说。二相应顺受。谓一切触。如契经说。顺乐受触。乃至广说。三所缘顺受。谓一切境。如契经说。眼见色已。唯受于色不受色贪。乃至广说。由色等是受所缘故。四异熟顺受。谓感异熟业。如契经说。顺现受业。乃至广说。五现前顺受。谓正现行受。如契经言。受乐受时二受便灭。乃至广说。非此乐受现在前时有余受能受此乐受。但据乐受自体现前即说名为受于乐受。此中但说异熟顺受。由业能招受异熟故。虽业与受体性有殊。而得名为顺乐受等。如是三业有定不定。其相云何。颂曰。

此有定不定　　定三顺现等
或说业有五　　余师说四句

论曰。此上所说顺乐受等。应知各有定不定异。非定受故立不定名。定复有三。一顺现法受。二顺次生受。三顺后次受。此三定业并前不定总成四种。或有欲令不定受业复有二种。谓于异熟有定不定。并定业三合成五种顺现法受者。谓此生造即此生熟。顺次生受者。谓此生造第二生熟。顺后次受者。谓此生造从第三生后次第熟。有余师说。顺现法受业。余生亦得熟。随初熟位建立业名为顺现等。勿强力业异熟果少。毗婆沙师不许此义。以或有业果近非胜。或有相违。譬如外种经三半月葵便结实。要经六月麦方结实。譬喻者说业有四句。一者有业于时分定异熟不定。谓顺现等三非定得异熟。二者有业于异熟定时分不定。谓不定业定得异熟。三者有业于二俱定。谓顺现等定得异熟。四者有业于二俱不定。谓不定业非定得异熟。彼说诸业总成八种。谓顺现受有定不定。乃至不定亦有二种。于此所说业差别中。颂曰。

四善容俱作　　引同分唯三
诸处造四种　　地狱善除现
坚于离染地　　异生不造生
圣不造生后　　并欲有顶退

论曰。顺现法受等三业唯定并不定为四。是说为善。此中唯显时定不定。释经所说四业相故。颇有四业俱时作耶。容有。云何。遣三使已自行邪欲俱时究竟。几业能引众同分耶。能引唯三。除顺现受。现身同分先业引故。何界何趣能造几业。诸界诸趣或善或恶。随其所应皆容造四。总开如是若就别遮。于地狱中善除顺现。无爱果故余皆得造。不退姓名坚。彼于离染地。若异生类除顺生受可造余三。圣者双除顺生顺后可造余二。异生不退无次更生。后还生下。不退圣者必无还生下诸地故。随所生地容造顺现受。造不定业一切处无遮。然诸圣者若于欲界及有顶处已得离染。虽有退堕而亦不造顺生后业。从彼退者必退果故。诸退果已必不命终。如后当辩。住中有位亦造业耶。亦造。云何。颂曰。

欲中有能造　　二十二种业
皆顺现受摄　　类同分一故

论曰。于欲界中住中有位。容有能造二十二业。谓中有位及处胎中。出胎以后各有五位。胎中五者。一羯刺蓝。二頞部昙。三闭尸。四键南。五钵罗奢佉。胎外五者。一婴孩。二童子。三少年。四中年。五老年。住中有位能造中有乃至老年定不定业。应知如是中有所造十一种定业。皆顺现受摄。由类同分无差别故。谓此中有位与自类十位。一众同分一业引故。由此不别说顺中有受业。即顺生等业所引故。诸定受业其相云何。颂曰。

由重惑净心　　及是恒所造
于功德田起　　害父母业定

论曰。若所造业。由重烦恼或淳净心。或常所作。或于增上功德田起。功德田者。谓佛法僧。或胜补特伽罗。谓得胜果胜定。于此田所虽无重惑及淳净心亦非常行。若善不善所起诸业。或于父母随轻重心行损害事。如是一切皆定业摄。余非定受。现法果业其相云何。颂曰。

由田意殊胜　　及定招异熟
得永离地业　　定招现法果

论曰。由田胜者。闻有苾刍于僧众中作女人语。彼于现世转作女

人。此等传闻其类非一。由意胜者。闻有黄门救脱诸牛黄门事故。彼于现世转作丈夫。此等传闻事亦非一。或生此地永离此地染。于此地中诸善不善业。于异熟定位不定者。此业必能招现法果。若有余位顺定受业。彼必定无永离染义。必于余位受异熟果。若于异熟亦不定者。永离染故不受异熟。何田起业定即受耶。颂曰。

于佛上首僧　　及灭定无诤
慈见修道出　　损益业即受

论曰。于如是类功德田中为善恶业定即受果。功德田者。谓佛上首僧。约补特伽罗差别有五。一从灭定出。谓此定中得心寂静。此定寂静似涅槃故。若从此定初起心时。如入涅槃还复出者。二从无诤出。谓此定中有缘无量有情为境。增上利益意乐随逐。出此定时。有为无量最胜功德所熏修身相续而转。三从慈定出。谓此定中有缘无量有情为境。增上安乐意乐随逐。出此定时。有为无量最胜功德所熏修身相续而转。四从见道出。谓此道中永断一切见所断惑得胜转依。从此出时净身续起。五从修道出。谓此道中永断一切修所断惑得胜转依。从此出时净身续起。故说此五名功德田。若有于中为损益业。此业必定能招即果。若从余定余果出时。由前所修定非殊胜修所断惑未毕竟尽故彼相续非胜福田。异熟果中受最为胜。今应思择。于诸业中颇有唯招心受异熟。或招身受非心受耶。亦有。云何。颂曰。

诸善无寻业　　许唯感心受
恶唯感身受　　是感受业异

论曰。善无寻业。谓从中定乃至有顶所有善业。于中能招受异熟者。应知但感心受非身。身受必与寻伺俱故。诸不善业能感受者。应知但感身受非心。以不善因苦受为果心俱苦受。决定名忧忧非异熟。如前已辩。有情心狂何识因处。颂曰。

心狂唯意识　　由业异熟生
及怖害违忧　　除北洲在欲

论曰。有情心狂唯在意识。若在五识必无心狂。以五识身无分别故。由五因故有情心狂。一由有情业异熟起。谓由彼用药物咒术令他心狂。或复令他饮非所欲若毒若酒。或现威严怖禽兽等。或放猛火焚烧山泽。或作坑阱陷坠众生。或余事业令他失念。由此业因于当来世感别异熟能令心狂。二由惊怖。谓非人等现可怖形来相逼迫。有情见已遂致心狂。三由伤害。谓因事业恼非人等由彼嗔故伤其支节遂致心狂。四由乖违。谓由身内风热痰界互相违反大种乖适故致心狂。五由愁忧。谓因丧失亲爱等事。愁毒缠怀心遂发狂。如婆私等。若在意识

方有心狂。复许心狂业异熟起。如何心受非异熟耶。不说心狂是业异熟。但言是业异熟所生。谓恶业因感不平等异熟大种。依此大种心便失念。故说为狂。如是心狂对于心乱应作四句。谓有心狂而非心乱。乃至广说。狂非乱者。谓诸狂者不染污心。乱非狂者。谓不狂者诸染污心。狂亦乱者。谓诸狂者诸染污心。非狂乱者。谓不狂者不染污心。除北俱卢所余欲界。诸有情类容有心狂。谓欲天心尚有狂者。况人恶趣得离心狂。地狱恒狂。多苦逼故。谓诸地狱恒为种种异类苦具伤害末摩猛利难忍。苦受所逼尚不自识。况了是非。故地狱中怨心伤叹。猖狂驰叫世传有文。欲界圣中唯除诸佛。大种乖适容有心狂。无异熟生。若有定业必应先受后方得圣。若非定业。由得圣故。能令无果亦无惊怖。超五畏故。亦无伤害以诸圣者无非人等憎嫌事故。亦无愁忧证法性故。又经中说。业有三种。谓曲秽浊。其相云何。颂曰。

说曲秽浊业　　依谄嗔贪生

论曰。身语意三各有三种。谓曲秽浊。如其次第应知依谄嗔贪所生。谓依谄生身语意业名为曲业。谄曲类故。若依嗔生身语意业名为秽业。嗔秽类故。若依贪生身语意业名为浊业。贪浊类故。

阿毗达磨俱舍论卷第十六

分别业品第四之四

又经中说。业有四种。谓或有业黑黑异熟。或复有业白白异熟。或复有业黑白黑白异熟。或复有业非黑非白无异熟能尽诸业。其相云何。颂曰。

依黑黑等殊　　所说四种业
恶色欲界善　　能尽彼无漏
应知如次第　　名黑白俱非

论曰。佛依业果性类不同所治能治殊说黑黑等四。诸不善业一向名黑。染污性故。异熟亦黑。不可意故。色界善业一向名白。不杂恶故。异熟亦白。是可意故。何故不言无色界善。传说若处有二异熟谓中生有。具三种业谓身语意。则说非余。然契经中有处亦说。欲界善业名为黑白。恶所杂故。异熟亦黑白。非爱果杂故。此黑白名依相续立。非据自性。所以者何。以无一业及一异熟是黑亦白。互相违故。岂不恶业果善业果杂故。是则亦应名为白黑。不善业果非必应为善业果杂。欲善业果必定应为恶业果杂。以欲界中恶胜善故。诸无漏业能永断尽前三业者名为非黑。不染污故。亦名非白。以不能招白异熟

故。此非白言是密意说。以佛于彼大空经中告阿难陀。诸无学法纯善纯白一向无罪。本论亦言。云何白法。谓诸善法无覆无记。无异熟者不堕界故。与流转法性相违故。诸无漏业为皆能尽前三业不。不尔。云何。颂曰。

四法忍离欲　　前八无间俱
十二无漏思　　唯尽纯黑业
离欲四静虑　　第九无间思
一尽杂纯黑　　四令纯白尽

论曰。于见道中四法智忍。及于修道离欲染位前八无间圣道俱行有十二思唯尽纯黑。离欲界染第九无间圣道俱行一无漏思。双令黑白及纯黑尽。此时总断欲界善故。亦断第九不善业故。离四静虑一一地染。第九无间道俱行无漏思。此四唯令纯白业尽。何缘诸地有漏善法。唯最后道能断非余。以诸善法非自性断。已断有容现在前故。然由缘彼烦恼尽时方说名为断彼善法。尔时善法得离系故。由此乃至缘彼烦恼余一品在。断义不成。善法尔时未离系故。颂曰。

有说地狱受　　余欲业黑杂
有说欲见灭　　余欲业黑俱

论曰。有余师说。顺地狱受及欲界中顺余受业如次名为纯黑杂业。谓地狱异熟唯不善业感。故顺彼受名纯黑业。唯除地狱余欲界中异熟皆通善恶业感。故顺彼受名黑白业。有余师说。欲见所断及欲界中所有余业。如次名为纯黑俱业。谓见所断无善杂故名纯黑业。欲修所断有善不善故名俱业。又经中说有三牟尼。又经中言有三清净。俱身语意。相各云何。颂曰。

无学身语业　　即意三牟尼
三清净应知　　即诸三妙行

论曰。无学身语业名身语牟尼。意牟尼即无学意。非意业。所以者何。胜义牟尼唯心为体。谓由身语二业比知。又身语业是远离体。意业不然。无无表故由远离义建立牟尼。是故即心由身语业能有所离故名牟尼。何故牟尼唯在无学。以阿罗汉是实牟尼诸烦恼言永寂静故。诸身语意三种妙行名身语意三种清净。暂永远离一切恶行烦恼垢故名为清净。说此二者为息有情计邪牟尼邪清净故。又经中说有三恶行又经中言有三妙行。俱身语意。相各云何。颂曰。

恶身语意业　　说名三恶行
及贪嗔邪见　　三妙行翻此

论曰。一切不善身语意业。如次名身语意恶行。然意恶行复有三种。谓非意业贪嗔邪见。贪等离思别有体故。譬喻者言。贪嗔邪见即是意业。故思经中说此三种为意业故。若尔则应业与烦恼合成一体。许有烦恼即是意业斯有何失。毗婆沙师说。彼非理若许尔者。便与众多理教相违成大过失。然契经说是意业者。显思以彼为门转故。由此能感非爱果故。是聪慧者所诃厌故。此行即恶。故名恶行。三妙行者。翻此应知。谓身语意一切善业。非业无贪无嗔正见。正见邪见。既无故思欲益他损他。如何成善恶。能与损益为根本故。又经中言有十业道。或善或恶。其相云何。颂曰。

所说十业道　　摄恶妙行中
粗品为其性　　如应成善恶

论曰。于前所说。恶妙行中若粗显易知摄为十业道。如应若善摄前妙行。不善业道摄前恶行。不摄何等恶妙行耶。且不善中身恶业道。于身恶行不摄一分。谓加行后起余不善身业。即饮诸酒执打缚等。以加行等非粗显故。若身恶行令他有情失命失财失妻妾等说为业道。令远离故。语恶业道于语恶行不摄加行后起及轻。意恶业道于意恶行不摄恶思及轻贪等。善业道中身善业道于身妙行不摄一分。谓加行后起及余善身业。即离饮酒施供养等。语善业道于语妙行不摄一分。谓爱语等。意善业道于意妙行不摄一分。谓诸善思。十业道中。前七业道为皆定有表无表耶。不尔。云何。颂曰。

恶六定无表　　彼自作淫二
善七受生二　　定生唯无表

论曰。七恶业道中。六定有无表。谓杀生不与取虚诳语离间语粗恶语杂秽语。如是六种若遣他为。根本成时自表无故。若有自作彼六业道。则六皆有表无表二。谓起表时彼便死等。后方死等与遣使同。根本成时唯无表故。唯欲邪行必具二种。要是自身所究竟故。非遣他作。如自生喜。七善业道若从受生。必皆具二。谓表无表。受生尸罗必依表故。静虑无漏所摄律仪名为定生。此唯无表。但依心力而得生故。加行后起如根本耶。不尔。云何。颂曰。

加行定有表　　无表或有无
后起此相违

论曰。业道加行必定有表。此位无表或有或无。若猛利缠淳净心起则有无表。异此则无。后起翻前。定有无表。此位表业或有或无。谓若后时起随前业。则有表业。异此便无。于此义中如何建立加行根本后起位耶。且不善中最初杀业。如屠羊者将行杀时。先发杀心从床

而起。执持价直趣卖羊廛。[捐-口＋左]触羊身酬价捉取。牵还养饭将入屠坊。手执杖刀若打若刺。或一或再至命未终。如是皆名杀生加行。随此表业彼正命终。此刹那顷表无表业。是谓杀生根本业道。由二缘故。令诸有情根本业道杀罪所触。一由加行。二由果满。此刹那后杀无表业随转不绝名杀后起。及于后时剥截治洗。若称若卖或煮或食赞述其美表业刹那。如是亦名杀生后起。余六业道随其所应三分不同。准例应说。贪嗔邪见才现在前。即说名为根本业道。故无加行后起差别。此中应说。为所杀生住死有时能杀生者彼刹那顷表无表业即成业道。为死后耶。若尔何失。二俱有过。若所杀生正住死有能杀生者业道即成。即能杀者与所杀生。俱时命终应成业道。然宗不许彼业道成。若所杀生命终以后。能杀生者业道方成。是即不应先作是说。随此表业彼正命终。此刹那顷表无表业。是谓杀生根本业道。又应违害毗婆沙师释本论中加行未息。谓本论说颇有已害生杀生未灭耶。曰有。如已断生命彼加行未息。毗婆沙者释此文言。此中于后起以加行声说。应言于根本说加行声。许命终后根本未息故。如无有过此中应说。此中说何名为无过。谓于根本说加行声。若尔于时所有表业如何可成根本业道。何为不成。以无用故。无表于此有何用耶。故业道成非由有用。但由加行果圆满时。此二俱成根本业道。又诸业道展转相望容有互为加行后起。今且应说杀生业道以十业道为起加行。谓如有人欲害怨敌。设诸谋计合构杀缘。或杀众生祈请助力。或盗他物以资杀事。或淫彼妇令杀其夫。或为乖离彼亲友故起语四过令生猜阻。设有势力无救护心。或于彼财心生贪着。或即于彼起嗔恚心。或起邪见长养杀业然后方杀。如是名为以十业道为杀加行。杀怨敌已复于后时诛其所亲收其财物淫彼所爱。乃至复起贪嗔邪见。次第现前。此十名为杀生后起。所余业道如应当知。贪等不应能为加行。非唯心起加行即成。唯起心时未作事故。又经中说。苾刍当知。杀有三种。一从贪生。二从嗔生。三从痴生。乃至邪见有三亦尔。此中应说。何相杀生名从贪生。问余亦尔。非诸业道一切皆由三根究竟。然其加行不与彼同。云何不同。颂曰。

加行三根起　　彼无间生故
贪等三根生

论曰。不善业道加行生时。一一由三不善根起。依先等起故作是说。杀生加行由贪起者。如有为欲得彼身分或为得财或为戏乐或为拔济亲友自身。从贪引起杀生加行。从嗔起者。如为除怨发愤恚心起杀加行。从痴起者。如有祠中谓是法心起杀加行。又诸王等依世法律。诛戮怨敌除剪凶徒。谓成大福起杀加行。又波剌私作如是说。父母老病若令命终得免困苦便生胜福。又诸外道有作是言。蛇蝎蜂等为人毒害。若能杀者便生胜福。羊鹿水牛及余禽兽。本拟供食故杀无罪。又

因邪见杀害众生。此等加行皆从痴起。偷盗加行从贪起者。谓随所须起盗加行。或为别利恭敬名誉。或为救拔自身亲友。从贪引起偷盗加行。从嗔起者。谓为除怨发愤恚心起盗加行。从痴起者。谓诸王等依世法律夺恶人财。谓法应尔无偷盗罪。又婆罗门作如是说。世间财物于劫初时。大梵天王施诸梵志。于后梵志势力微劣。为诸卑族侵夺受用。今诸梵志于世他财若夺若偷。充衣充食或充余用。或转施他皆用己财无偷盗罪。然彼取时有他物想。又因邪见盗他财物。皆名从痴起盗加行。邪淫加行从贪起者。谓于他妻等起染着心。或为求他财名位恭敬。或为救拔自身他身。从贪着心起淫加行。从嗔生者。谓为除怨发愤恚心起淫加行。从痴生者。如波剌私赞于母等行非梵行。又诸梵志赞牛祠中有诸女男受持牛禁吸水啮草或住或行。不简亲疏随遇随合。又诸外道作如是言。一切女人如臼花果熟食阶蹬道路桥船。世间众人应共受用。此等加行从痴所生。虚诳语等语四业道从贪嗔生。类前应说。然虚诳语所有加行从痴生者。如外论言。

若人因戏笑　　嫁娶对女王
及救命救财　　虚诳语无罪

又因邪见起虚诳语离间语等所有加行。当知一切从痴所生。又诸吠陀及余邪论。皆杂秽语摄。加行从痴生。贪嗔等三既无加行。如何可说从贪等生。以从三根无间生故。可说贪等从三根生。谓或有时从贪无间生贪业道。从二亦然。嗔及邪见从三亦尔。已说不善从三根生。善复云何。颂曰。

善于三位中　　皆三善根起

论曰。诸善业道所有加行根本后起。皆从无贪无嗔无痴善根所起。以善三位皆是善心所等起故。善心必与三种善根共相应故。此善三位其相云何。谓远离前不善三位离恶加行即善加行。离恶根本即善根本。离恶后起即善后起。且如勤策受具戒时。来入戒坛礼苾刍众。至诚发语请亲教师。乃至一白二羯磨等。皆名为善业道加行。第三羯磨竟一刹那中表无表业名根本业道。从此以后至说四依及余依前相续随转表无表业皆名后起。如先所说。非诸业道一切皆由三根究竟。何根究竟何业道耶。颂曰。

杀粗语嗔恚　　究竟皆由嗔
盗邪行及贪　　皆由贪究竟
邪见痴究竟　　许所余由三

论曰。恶业道中杀生粗语嗔恚业道由嗔究竟。要无所顾极粗恶心现在前时。此三成故。诸不与取欲邪行贪。此三业道由贪究竟。要有

所顾极染污心现在前时。此三成故。邪见究竟要由愚痴。由上品痴现前成故。虚诳离间杂秽语三许一一由三根究竟。以贪嗔等现在前时一一能令此三成故。诸恶业道何处起耶。颂曰。

　　有情具名色　　名身等处起

　　论曰。如前所说四节业道。三三一三随其次第于有情等四处而生。谓杀等三有情处起。偷盗等三众具处起。唯邪见一名色处起。虚诳语等三名身等处起。有起加行定欲杀他。而与所杀生俱死或前死亦得根本业道罪耶。颂曰。

　　俱死及前死　　无根依别故

　　论曰。若能杀者与所杀生俱时命终。或在前死。彼定不得根本业道故。有问言。颇有杀者起杀加行及令果满而彼不为杀罪触耶。曰有。云何。谓能杀者与所杀生俱死前死。何缘如是。以所杀生其命犹存不可令彼能杀生者成杀罪故。非能杀者其命已终可得杀罪。别依生故。谓杀加行所依止身今已断灭。虽有别类身同分生。非罪依止。此曾未起杀生加行。成杀业道理不应然。若有多人集为军众欲杀怨敌。或猎兽等。于中随有一杀生时。何人得成杀生业道。颂曰。

　　军等若同事　　皆成如作者

　　论曰。于军等中若随有一作杀生事。如自作者一切皆成杀生业道。由彼同许为一事故。如为一事展转相教。故一杀生余皆得罪。若有他力逼入此中。因即同心亦成杀罪。唯除若有立誓自要救自命缘。亦不行杀。虽由他力逼在此中。而无杀心故无杀罪。今次应辩成业道相。谓齐何量名曰杀生。乃至齐何名为邪见。且先分别杀生相者。颂曰。

　　杀生由故思　　他想不误杀

　　论曰。要由先发欲杀故思于他有情他有情想作杀加行不误而杀。谓唯杀彼不漫杀余。齐此名为杀生业道。有犹豫杀亦成杀生。谓彼先于所欲杀境心怀犹豫为生非生。设复是生为彼非彼。后起决志若是若非我定当杀。由心无顾。若杀有情亦成业道。于刹那灭蕴如何成杀生。息风名生。依身心转。若有令断不更续生。如灭灯光铃声名杀。或复生者即是命根。若有令断不续名杀。谓以恶心隔断他命。乃至一念应生不生。唯此非余杀罪所触。此所断命为属于谁。谓命若无彼便死者。既标第六非我而谁。破我论中当广思择。故薄伽梵所说颂言。

寿暖及与识　　三法舍身时
所舍身僵仆　　如木无思觉

故有根身名有命者。无根名死。其理决然。离系者言。不思而杀亦得杀罪。犹如触火设不先思亦被烧害。若尔汝等遇见他妻。或误触身亦应有罪。又善心者拔离系发。或师慈心劝修苦行。或因施主宿食不消。此等皆应获苦他罪。又胎与母互为苦因。应母与胎有苦他罪。又所杀者既与杀合。亦应如火能烧自依。不应但令能杀得罪。又遣他杀杀罪应无。如火不烧教触火者。又诸木等应为罪触。如舍等崩亦害生故。又非但喻立义可成。已分别杀生。当辩不与取。颂曰。

不与取他物　　力窃取属己

论曰。前不误等如其所应。流至后门故不重说。谓要先发欲盗故思。于他物中起他物想。或力或窃起盗加行。不误而取令属己身。齐此名为不与取罪。若有盗取窣堵波物。彼于如来得偷盗罪。以佛临欲入涅槃时哀愍世间总受所施。有余师说。望守护者。若有掘取无主伏藏。于国主边得偷盗罪。若有盗取诸回转物。已作羯磨于界内僧。若羯磨未成。普于佛弟子得偷盗罪。余例应思。已辩不与取。当辩欲邪行。颂曰。

欲邪行四种　　行所不应行

论曰。总有四种行不应行。皆得名为欲邪行罪。一于非境行不应行。谓行于他所摄妻妾或母或父或父母亲乃至或王所守护境。二于非道行不应行。谓于自妻口及余道。三于非处行不应行。谓于寺中制多迥处。四于非时行不应行。非时者何。谓怀胎时饮儿乳时受斋戒时。设自妻妾亦犯邪行。有说。若夫许受斋戒而有所犯方谓非时。既不误言亦流至此。若于他妇谓是己妻。或于己妻谓为他妇。道非道等但有误心虽有所行而非业道。若于此他妇作余他妇想行非梵行成业道耶。有说亦成。以于他妇起淫加行及受用故。有说不成。如杀业道于此起加行于余究竟故。于苾刍尼行非梵行。为从何处得业道耶。此从国王不忍许故。于自妻妾受斋戒时尚不应行。况出家者。若于童女行非梵行。为从何处得业道耶。若已许他于所许处。未许他者于能护人。此及所余皆于王得。已辩欲邪行。当辩虚诳语。颂曰。

染异想发言　　解义虚诳语

论曰。于所说义异想发言。及所诳者解所说义。染心不误成虚诳语。若所诳者未解言义。此言是何。是杂秽语。既虚诳语是所发言有多字成言。何时成业道。与最后字俱生表声及无表业成此业道。或随

何时所诳解义。表无表业成此业道。前字俱行皆此加行。所言解义定据何时。为据已闻正解名解。为据正闻能解名解。若尔何失。若据已闻正解名解。言所诠义意识所知。语表耳识俱时灭故。应此业道唯无表成。若据正闻能解名解。虽无有失然未了知。如何正闻可名能解。善言义者无迷乱缘。耳识已生名为能解。如无失者应取为宗。经说诸言略有十六。谓于不见不闻不觉不知事中言实见等或于所见所闻所觉所知事中言不见等。如是八种名非圣言。若于不见乃至不知言不见等或于所见乃至所知言实见等。如是八种名为圣言。何等名为所见等相。颂曰。

由眼耳意识　　并余三所证
如次第名为　　所见闻知觉

论曰。毗婆沙师作如是说。若境由眼识所证名所见。若境由耳识所证名所闻。若境由意识所证名所知。若境由鼻识舌识及身识所证名所觉。所以然者。香味触三无记性故如死无觉。故能证者偏立觉名。何证知然。由经理证。言由经者。谓契经说。佛告大母。汝意云何。诸所有色非汝眼见。非汝曾见。非汝当见。非希求见。汝为因此起欲起贪起亲起爱起阿赖耶起尼延底起耽着不。不尔。大德。诸所有声非汝耳闻。广说乃至诸所有法非汝意知。广说乃至。不尔。大德。复告大母。汝于此中应知所见。虽有所见应知所闻所觉所知。唯有所闻所觉所知。此经既于色声法境。说为所见所闻所知。准此定于香等三境。总合建立一所觉名。若不许然何名所觉。又香味触在所见等外。于彼三境应不起言说。是名为理。此证不成。且经非证。经义别故。非此经中世尊为欲决判见等四所言相。然见此经所说义者。谓佛劝彼于六境中。及于见等四所言事。应知但有所见等言。不应增益爱非爱相。若尔何相名所见等。有余师说。若是五根现所证境名为所见。若他传说名为所闻。若运自心以种种理。比度所许名为所觉。若意现证名为所知。于五境中一一容起见闻觉知四种言说。于第六境除见有三。由此觉名非无所目。香等三境言说非无。故彼理言亦为无理。先轨范师作如是说。眼所现见名为所见。从他传闻名为所闻。自运己心诸所思构名为所觉。自内所受及自所证名为所知。且止傍言应申正论。颇有由身表异想义不由发语成虚诳语耶。曰有。故论言。颇有不动身杀生罪触耶。曰有。谓发语。颇有不发语诳语罪触耶。曰有。谓动身。颇有不动身不发语二罪所触耶。曰有。谓仙人意愤及布洒他时。若不动身亦不发语。欲无无表离表而生。此二如何得成业道。于如是难应设劬劳。已辩虚诳语。当辩余三语。颂曰。

染心坏他语　　说名离间语
非爱粗恶语　　诸染杂秽语

余说异三染　　佞歌邪论等

论曰。若染污心发坏他语。若他坏不坏俱成离间语。解义不误流至此中。若以染心发非爱语毁呰于他名粗恶语。前染心语流至此故。解义不误亦与前同。谓本期心所欲骂者。解所说义业道方成。一切染心所发诸语名杂秽语。所以者何。染所发言皆杂秽语故。唯前语字流至此中。有余师说。异虚诳等前三种语所有一切染心发言名杂秽语。此谓佞歌及邪论等。佞谓谄佞。如有苾刍邪命居怀发谄佞语。歌谓歌咏。如世有人以染污心讽吟相调。及倡妓者为悦他情以染污心作诸词曲。言邪论者。谓广辩说诸不正见所执言词。等谓染心所发悲叹。及诸世俗戏论言词。但异前三染心所发一切皆是杂秽语收。轮王现时亦有歌咏。如何不是杂秽语收。由彼语从出离心发能引出离非预染心。有余师言。尔时亦有成嫁娶等所发染言。由过轻故不成业道。已辩三语。当辩意三。颂曰。

恶欲他财贪　　憎有情嗔恚
拨善恶等见　　名邪见业道

论曰。于他财物恶欲名贪。谓于他财非理起欲。如何令彼属我非他。起力窃心耽求他物。如是恶欲名贪业道。有余师言。诸欲界爱皆贪业道。所以者何。五盖经中依贪欲盖佛说应断此世间贪。故知贪名总说欲爱。有说。欲爱虽尽名贪。而不可说皆成业道。此恶行中摄粗品故。勿轮王世及北俱卢所起欲贪成贪业道。于有情类憎恚名嗔。谓于他有情欲为伤害事。如是憎恚名嗔业道。于善恶等恶见拨无。此见名为邪见业道。如经说。无施与无爱乐无祠祀无妙行无恶行。无妙恶行业果异熟。无此世间无彼世间。无母无父。无化生有情世间无沙门。或婆罗门是阿罗汉。彼经具显谤业谤果谤圣邪见。此颂举初等言摄后。

阿毗达磨俱舍论卷第十七

分别业品第四之五

如是已辩十业道相。依何义名业道。颂曰。

此中三唯道　　七业亦道故

论曰。十业道中后三唯道。业之道故立业道名。彼相应思说名为业。彼转故转。彼行故行。如彼势力而造作故。前七是业。身语业故。亦业之道。思所游故。由能等起身语业思托身语业为境转故。业

业之道立业道名。故于此中言业道者。具显业道业业道义。虽不同类而一为余。于世典中俱极成故。离杀等七无贪等三立业道名类此应释。此加行后起何缘非业道。为此依此彼方转故。又前说此摄粗品故。又若由此有减有增令内外物有增有减立为业道。异此不然。譬喻论师执贪嗔等即是意业。依何义释彼名业道。应问彼师。然亦可言。彼是意业恶趣道故立业道名。或互相乘皆名业道。如是所说十恶业道。皆与善法现起相违。诸断善根由何业道。断续善相差别云何。颂曰。

唯邪见断善　　所断欲生得
拨因果一切　　渐断二俱舍
人三洲男女　　见行断非得
续善疑有见　　顿现除逆者

论曰。恶业道中唯有上品圆满邪见能断善根。若尔何缘本论中说云何上品诸不善根。谓诸不善根能断善根者。或离欲位最初所除。由不善根能引邪见。故邪见事推在彼根。如火烧村火由贼起故世间说彼贼烧村。何等善根为此所断。谓唯欲界生得善根。色无色善先不成故。施设足论当云何通。如彼论言。唯由此量是人已断三界善根。依上善根得更远说。令此相续非彼器故。何缘唯断生得善根。加行善根先已退故。缘何邪见能断善根。谓定拨无因果邪见。拨无因者。谓定拨无妙行恶行。拨无果者。谓定拨无彼果异熟。有余师说。此二邪见犹如无间解脱道别。有余师说。断善邪见唯缘有漏。非无漏缘。唯自界缘不缘他界。由彼唯作相应随眠。境不随增。势力劣故。如是说者通一切缘。随因亦增。有强力故。有余师说。九品善根由一刹那邪见顿断。如见道断见所断惑。如是说者渐断善根。谓九品善根由九品邪见逆顺相对渐次而断。如修道断修所断惑。即下下邪见。能断上上善根。乃至下下善根。上上邪见所断。若作是说符本论文。如本论言。云何名微俱行善根。谓断善根时最后所舍者。由舍彼故名断善根。若尔彼文何理复说云何上品诸不善根。谓诸不善根能断善根者。彼依究竟密说此言。由此善根断无余故。谓若犹有一品善根。余品善根因斯可起。未可说彼名断善根。断究竟时方名断善。故唯说上品名能断善根。有余师言。断九品善终无中出如见道中。如是说者通出不出。有余师说先舍律仪后断善根。未易舍故。如是说者若彼律仪是此品心所等起果。此品心断舍彼律仪。以果与因品类同故。为在何处能断善根。人趣三洲非在恶趣。亦非天趣。所以者何。以恶趣中染不染慧不坚牢故。以天趣中现见善恶诸业果故。言三洲者。除北俱卢。彼无极恶阿世耶故。有余师说。唯赡部洲。若尔便违本论所说。如本论说。赡部洲人极少成八根。东西洲亦尔。如是断善依何类身。唯男女身。志意定故。有余师说。亦非女身。欲勤慧等皆昧钝故。若尔便违本论

所说。如本论说。若成女根定成八根。男根亦尔。为何行者能断善根。唯见行人非爱行者。诸爱行者恶阿世耶极躁动故。诸见行者恶阿世耶极坚深故。由斯理趣非扇搋等能断善根。爱行类故。又此类人如恶趣故。此善根断其体是何。善断应知非得为体。以断善位善得不生。非得续生替善根得非得生位名断善根。故断善根非得为体。善根断已由何复续。由疑有见。谓因果中有时生疑。此或应有。或生正见定有非无。尔时善根得还续起。善得起故名续善根。有余师言。九品渐续。如是说者顿续善根。然后后时渐渐现起。如顿除病气力渐增。于现身中能续善不。亦有能续除造逆人。经依彼人作如是说。彼定于现法不能续善根。彼人定从地狱将殁。或即于彼将受生时能续善根。非余位故。言将生位。谓中有中。将殁时言。谓彼将死。若由因力彼断善根将死时续。若由缘力彼断善根将生时续。由自他力应知亦尔。又意乐坏非加行坏断善根者。是人现世能续善根。若意乐坏加行亦坏断善根者。要身坏后方续善根。见坏戒不坏见坏戒亦坏断善根者应知亦尔。有断善根非堕邪定。应作四句。第一句者。谓布剌拏等。第二句者。谓未生怨等。第三句者。谓天授等。第四句者。谓除前相。已乘义便辩断善根。今应复明本业道义。所说善恶二业道中。有几并生与思俱转。颂曰。

业道思俱转　　不善一至八
善总开至十　　别遮一八五

论曰。于诸业道思俱转中。且不善与思从一唯至八。一俱转者。谓离所余贪等三中随一现起。若先加行造恶色业不染心时随一究竟。二俱转者。谓嗔心时究竟杀业。若起贪位成不与取或欲邪行或杂秽语。三俱转者。谓以嗔心于属他生俱时杀盗。若尔所说偷盗业道由贪究竟理应不成。依不异心所作究竟故作如是决判应知。若先加行造恶色业贪等起时随二究竟。四俱转者。谓欲坏他说虚诳言或粗恶语意业道一语业道三。若先加行造恶色业贪等现前随三究竟。如是五六七皆如理应知。八俱转者。谓先加行造作所余六恶色业。自行邪欲俱时究竟。后三业道自力现前必不俱行故无九十。如是已说不善业道与思俱转数有不同。善业道与思总开容至十。别据显相遮一八五。二俱转者。谓善五识及依无色尽无生智现在前时无散善七。三俱转者。谓与正见相应意识现在前时无七色善。四俱转者。谓恶无记心现在前位。得近住近事勤策律仪。六俱转者。谓善五识现在前时得上三戒。七俱转者。谓善意识无随转色。正见相应现在前时得上三戒。或恶无记心现前时得苾刍戒。九俱转者。谓善五识现在前时得苾刍戒。或依无色尽无生智现在前时得苾刍戒。或静虑摄尽无生智相应意识现在前时。十俱转者。谓善意识无随转色正见相应现在前时得苾刍戒。或余一切有随转色正见相应心正起位。别据显相所遮如是。通据隐显则无所

遮。谓离律仪有一八五。一俱转者。谓恶无记心现在前时得一支远离。五俱转者。谓善意识无随转色正见相应现在前时得二支等。八俱转者。谓此意识现在前时得五支等。善恶业道于何界趣处。几唯成就几亦通现行。颂曰。

不善地狱中　　粗杂嗔通二
贪邪见成就　　北洲成后三
杂语通现成　　余欲十通二
善于一切处　　后三通现成
无色无想天　　前七唯成就
余处通成现　　除地狱北洲

论曰。且于不善十业道中。那落迦中三通二种。为粗恶语杂秽语嗔三种皆通现行成就。由相骂故有粗恶语。由悲叫故有杂秽语。身心粗强[怡-台＋龍]悷不调。由互相憎故有嗔恚。贪及邪见成而不行。无可爱境故。现见业果故。业尽死故无杀业道。无摄财物及女人故。无不与取及欲邪行。以无用故无虚诳语。即由此故及常离故无离间语。北俱卢洲贪嗔邪见皆定成就而不现行。不摄我所故。身心柔软故。无恼害事故。无恶意乐故。唯杂秽语通现及成。由彼有时染心歌咏。无恶意乐故。彼无杀生等。寿量定故。无摄财物及女人故。身心软故。及无用故。随其所应。彼人云何行非梵行。谓彼男女互起染时。执手相牵往诣树下。树枝垂覆知是应行。树不垂枝并愧而别。除前地狱北俱卢洲余欲界中十皆通二。谓于欲界天鬼傍生及人三洲十恶业道皆通成现。然有差别。谓天鬼傍生。前七业道唯有处中摄无不律仪。人三洲中二种俱有。虽诸天众无有杀天。而或有时杀害余趣。有余师说。天亦杀天。斩首截腰其命方断。已说不善。善业道中无贪等三于三界五趣皆通二种。谓成就现行。身语七支无色无想但容成就必不现行。谓圣有情生无色界。成就过未无漏律仪。无想有情必成过未第四静虑静虑律仪。然圣随依何地依止曾起曾灭无漏律仪。生无色时成彼过去。若未来世依五地身。无漏律仪皆得成就余界趣处除地狱北洲。七善皆通现行及成就。然有差别。谓鬼傍生有离律仪处中业道。若于色界唯有律仪。三洲欲天皆具二种。不善善业道所得果云何。颂曰。

皆能招异熟　　等流增上果
此令他受苦　　断命坏威故

论曰。且先分别十恶业道各招三果。其三者何。异熟等流增上别故。谓于十种若习若修若多所作。由此力故。生那落迦是异熟果。从彼出已来生此间。人同分中受等流果。谓杀生者寿量短促。不与取者资财乏匮。欲邪行者妻不贞良。虚诳语者多遭诽谤。离间语者亲友乖穆。粗恶语者恒闻恶声。杂秽语者言不威肃。贪者贪盛。嗔者嗔增。

邪见者增痴。彼品痴增故。是名业道等流果别。人中短寿亦善业果。如何可说是杀等流。不言人寿即杀业果。但言由杀人寿量短。应知杀业与人命根作障碍因令不久住。此十所得增上果者。谓外所有诸资生具。由杀生故光泽鲜少。不与取故多遭霜雹。欲邪行故多诸尘埃。虚诳语故多诸臭秽。离间语故所居险曲。粗恶语故田多荆棘硗确碱卤稼穑匪宜。杂秽语故时候变改。贪故果少。嗔故果辣。由邪见故果少或无。是名业道增上果别。为一杀业感那落迦异熟果已复令人趣寿量短促。为更有余。有余师言。即一杀业先感彼异熟后感此等流。有余复言。二果因别。先谓加行后谓根本。虽复总说一杀生言。而实通收根本眷属。此中所说等流果言非越异熟及增上果。据少相似假说等流。此十何缘各招三果。且初杀业于杀他位令他受苦断命失威。谓杀生时令他受苦故堕于地狱受苦异熟果。断他命故来生人中受命短促为等流果。坏他威故感诸外物鲜少光泽为增上果。余恶业道如理应思。由此应准知善业道三果。谓离杀等若习若修若多所作。由此力故。生于天中受异熟果。从彼殁已来生此间。人同分中受等流果。谓离杀者得寿命长。余上相违如理应说。又契经说。八邪支中分色业为三。谓邪语业命。离邪语业邪命是何。虽离彼无。而别说者。颂曰。

贪生身语业　　邪命难除故
执命资贪生　　违经故非理

论曰。嗔痴所生语身二业。如次名为邪语邪业。从贪所生身语二业。以难除故别立邪命。谓贪能夺诸有情心。彼所起业难可禁护。为于正命令殷重修故。佛离前别说为一。如有颂曰。

俗邪见难除　　由恒执异见
道邪命难护　　由资具属他

有余师执。缘命资具贪欲所生身语二业方名邪命。非余贪生。所以者何。为自戏乐作歌舞等。非资命故。此违经故。理定不然。戒蕴经中观象斗等。世尊亦立在邪命中。邪受外境虚延命故。正语业命翻此应知。如前所言果有五种。此中何业有几果耶。颂曰。

断道有漏业　　具足有五果
无漏业有四　　谓唯除异熟
余有漏善恶　　亦四除离系
余无漏无记　　三除前所除

论曰。道能证断。及能断惑。得断道名。即无间道。此道有二种。谓有漏无漏。有漏道业具有五果。异熟果者。谓自地中断道所招可爱异熟。等流果者。谓自地中后等若增诸相似法。离系果者。谓此

道力断惑所证择灭无为。士用果者。谓道所牵俱有解脱所修及断。增上果者。谓离自性余有为法。唯除前生。即断道中无漏道业唯有四果。谓除异熟。余有漏善及不善业亦有四果。谓除离系。异前断道故说为余。次后余言例此应释。谓余无漏及无记业。唯有三果除前所除。谓除前所除异熟及离系。已总分别诸业有果。次辩异门业有果相。于中先辩善等三业。颂曰。

善等于善等　　初有四二三
中有二三四　　后二三三果

论曰。最后所说皆如次言。显随所应遍前门义。且善不善无记三业一一为因。如其次第对善不善无记三法辩有果数。后例应知。谓初善业以善法为四果除异熟。以不善为二果。谓士用及增上。以无记为三果。除等流及离系。中不善业以善法为二果。谓士用及增上。以不善为三果。除异熟及离系。以无记为四果。除离系。等流云何。谓遍行不善及见苦所断余不善业。以有身见边执见品诸无记法为等流故。后无记业以善法为二果。谓士用及增上。以不善为三果。除异熟及离系。等流云何。谓有身见边执见品诸无记业。以诸不善为等流故。以无记为三果。除异熟及离系。已辩三性。当辩三世。颂曰。

过于三各四　　现于未亦尔
现于现二果　　未于未果三

论曰。过去现在未来三业一一为因。如其所应以过去等为果别者。谓过去业以三世法各为四果。唯除离系。现在业以未来为四果如前说。以现在为二果。谓士用及增上。未来业以未来为三果。除等流及离系。不说后业有前果者。前法定非后业果故。已辩三世。当辩诸地。颂曰。

同地有四果　　异地二或三

论曰。于诸地中随何地业以同地法为四果。除离系。若是有漏以异地法为二果。谓士用及增上。若是无漏以异地法为三果。除异熟及离系。不堕界故不遮等流已辩诸地。当辩学等。颂曰。

学于三各三　　无学一三二
非学非无学　　有二二五果

论曰。学无学非学非无学三业一一为因。如其次第各以三法为果别者。谓学业以学法为三果。除异熟及离系。以无学法为三亦尔。以非二为三果。除异熟及等流。无学业以学法为一果。谓增上。以无学

为三果除异熟及离系。以非二为二果。谓士用及增上。非二业以学法为二果。谓士用及增上。以无学法为二亦尔。以非二为五果。已辩学等。当辩见所断等。颂曰。

见所断业等　　一一各于三
初有三四一　　中二四三果
后有一二四　　皆如次应知

论曰。见所断修所断非所断三业一一为因。如其次第各以三法为果别者。初见所断业以见所断法为三果。除异熟及离系。以修所断法为四果。除离系。以非所断法为一果。谓增上。果修所断业以见所断法为二果。谓士用及增上。以修所断法为四果。除离系。以非所断法为三果。除异熟及等流。后非所断业以见所断法为一果。谓增上。以修所断法为二果。谓士用及增上。以非所断法为四果。除异熟。皆如次者。随其所应遍上诸门。略法应尔。因辩诸业应复问言。如本论中所说三业。谓应作业不应作业。及非应作非不应作业。其相云何。颂曰。

染业不应作　　有说亦坏轨
应作业翻此　　俱相违第三

论曰。有说。染业名不应作。以从非理作意所生。有余师言。诸坏轨则身语意业亦不应作。谓诸所有应如是行。应如是住。应如是说。应如是着衣。应如是食等。若不如是名不应作。由彼不合世俗礼仪。与此相翻名应作业。有说。善业名为应作。以从如理作意所生。有余师言。诸合轨则身语意业亦名应作。俱违前二名为第三。随其所应二说差别。为由一业但引一生。为引多生。又为一生但一业引。为多业引。颂曰。

一业引一生　　多业能圆满

论曰。依我所宗应作是说。但由一业唯引一生。此一生言显一同分。以得同分方说名生。若尔何缘尊者无灭自言。我忆昔于一时于殊胜福田一施食异熟便得七返生三十三天。七生人中为转轮圣帝。最后生在大释迦家丰足珍财多受快乐。彼由一业感一生中大贵多财及宿生智。乘斯更造感余生福。如是展转至最后身生富贵家得究竟果。显由初力故作是言。譬如有人持金钱一。展转贸易得千金钱。唱如是言。我本由有一金钱故获大富乐。复有说者。彼于昔时一施食。为依起多胜思愿有感天上。有感人中。刹那不同熟有先后。故非一业能引多生。亦无一生多业所引。勿众同分分分差别。虽但一业引一同分。而彼圆满许由多业。譬如画师先以一色图其形状后填众彩。是故虽有同

禀人身。而于其中有具支体诸根形量色力庄严。或有于前多缺减者。非唯业力能引满生。一切不善善有漏法有异熟故皆容引满。以业胜故但标业名。然于其中业俱有者能引能满。随业胜故。若不与业为俱有者。能满非引。势力劣故。如是二类其体是何。颂曰。

二无心定得　　不能引余通

论曰。二无心定虽有异熟。而无势力引众同分。以与诸业非俱有故。得亦无力引众同分。以与诸业非一果故。所余一切皆通引满。薄伽梵说。重障有三。谓业障烦恼障异熟障。如是三障其体是何。颂曰。

三障无间业　　及数行烦恼
并一切恶趣　　北洲无想天

论曰。言无间业者。谓五无间业。其五者何。一者害母。二者害父。三者害阿罗汉。四者破和合僧。五者恶心出佛身血。如是五种名为业障。烦恼有二。一者数行。谓恒起烦恼。二者猛利。谓上品烦恼。应知此中唯数行者名烦恼障。如扇搋等。烦恼数行难可伏除故说为障。上品烦恼虽复猛利非恒起故易可伏除。于下品中数行烦恼虽非猛利而难伏除。由彼恒行难得便故。谓从下品为缘生中。中品为缘复生上品。令伏除道无便得生。故烦恼中随品上下。但数行者名烦恼障。全三恶趣人趣北洲及无想天名异熟障。此障何法。谓障圣道及障圣道加行善根。又业障中理亦应说余决定业。谓余一切定感恶趣卵生湿生及女人身第八有等。然若有业由五因缘易见易知。此中偏说。谓处趣生果及补特伽罗。于诸业中唯五无间具此五种易见易知。余业不然故此不说。余障废立如应当知。此三障中烦恼与业二障皆重。以有此者第二生内亦不可治。毗婆沙师作如是释。由前能引后故后轻于前。此无间名为目何义。约异熟果决定更无余业余生能为间隔。故此唯目无间隔义。或造此业补特伽罗从此命终定堕地狱中无间隔故名无间。彼有无间得无间名。与无间法合故名无间。如与沙门合故名沙门。三障应知何趣中有。颂曰。

三洲有无间　　非余扇搋等
少恩少羞耻　　余障通五趣

论曰。且无间业唯人三洲。非北俱卢余趣余界。于三洲内。唯女男及造无间业。非扇搋等。所以者何。即前所说彼无断善不律仪。因即是此中无逆所以。又彼父母及彼己身。如次少恩少羞耻故。谓彼父母于彼少恩。为彼缺身增上缘故。又由于彼少爱念故。彼于父母惭愧心微。以无现前增上惭愧可言坏故触无间罪。由此已释。鬼及傍生虽

害母等而非无间。然大德说。若觉分明亦成无间。如聪慧马。若有人害非人父母不成逆罪。心境劣故。已辩业障唯人三洲。余障应知五趣皆有。然于人趣唯北俱卢。在天趣中唯无想处。

阿毗达磨俱舍论卷第十八

分别业品第四之六

于前所辩三重障中。说五无间为业障体。五无间业其体是何。颂曰。

此五无间中　　四身一语业
三杀一诳语　　一杀生加行

论曰。五无间中四是身业。一是语业。三是杀生。一虚诳语根本业道。一是杀生业道加行。以如来身不可害故。破僧无间是虚诳语。既是虚诳语何缘名破僧。因受果名。或能破故。若尔僧破其体是何。能所破人谁所成就。颂曰。

僧破不和合　　心不相应行
无覆无记性　　所破僧所成

论曰。僧破体是不和合性。无覆无记心不相应行蕴所摄。岂成无间。如是僧破因诳语生。故说破僧是无间果。非能破者成此僧破。但是所破僧众所成。此能破人何所成就。破僧异熟何处几时。颂曰。

能破者唯成　　此虚诳语罪
无间一劫熟　　随罪增苦增

论曰。能破僧人成破僧罪。此破僧罪诳语为性。即僧破俱生语表无表业。此必无间大地狱中经一中劫受极重苦。余逆不必生于无间。若作多逆罪皆于次生熟如何多逆同感一生。随彼罪增苦还增剧。谓由多逆感地狱中大柔软身多猛苦具。受二三四五倍重苦。谁于何处能破于谁。破在何时。经几时破。颂曰。

苾刍见净行　　破异处愚夫
忍异师道时　　名破不经宿

论曰。能破僧者要大苾刍。必非在家苾刍尼等。唯见行者非爱行人。住净行人非犯戒者。以犯戒者言无威故。要异处破。非对大师。以诸如来不可轻逼。言词威肃对必无能。唯破异生非破圣者。以诸圣

者证法性故。有说。得忍亦不可破。为含二义说愚夫言。要所破僧忍师异佛。忍异佛说有余圣道。应说僧破在如是时。此夜必和不经宿住。如是名曰破法轮僧。能障圣道轮坏僧和合故。何洲人几破法轮僧。破羯磨僧何洲人几。颂曰。

赡部洲九等　　方破法轮僧
唯破羯磨僧　　通三洲八等

论曰。唯赡部洲人。少至九。或复过此能破法轮。非于余洲。以无佛故。有世尊处方有异师。要八苾刍分为二众。以为所破。能破第九。故众极少犹须九人。等言为明过此无限。唯破羯磨通在三洲。极少八人。多亦无限。通三洲者。有圣教故。要一界中僧分二部。别作羯磨故须八人。过此无遮故亦言等。于何时分无破法轮。颂曰。

初后疱双前　　佛灭未结界
于如是六位　　无破法轮僧

论曰。初谓世尊转法轮未久。后谓善逝将般涅槃时。此二时中僧一味故。于正戒见疱未起时。要二疱生方可破故。未立止观第一双时。法尔由彼速还合故。佛灭后时无真大师为敌对故。未结界时无一界中分二部故。于此六位无破法轮。非破法轮诸佛皆有。必依宿业有此事故。且止傍论应辩逆缘。颂曰。

弃坏恩德田　　转形亦成逆
母谓因彼血　　误等无或有
打心出佛血　　害后无学无

论曰。何缘害母等成无间非余。由弃恩田坏德田故。谓害父母是弃恩田。如何有恩。身生本故。如何弃彼。谓舍彼恩。德田谓余阿罗汉等。具诸胜德及能生故。坏德所依故成逆罪。父母形转杀成逆耶。逆罪亦成。依止一故。由如是义故。有问。言颇有令男离命根。非父阿罗汉而为无间罪触不。曰有。谓母转形。颇有令女离命根非母阿罗汉而为无间罪触不。曰有。谓父转形。设有女人羯剌蓝堕。余女收取置产门中生子。杀何成害母逆。因彼血者身生本故。诸有所作应咨后母。能饮能养能长成故。若于父母起杀加行。误杀余人无无间罪。于非父母起杀加行。误杀父母亦不成逆。如子执杖击父母。蚊母隐在床谓余而杀。若一加行害母及余二无表生。表唯逆罪。以无间业势力强故。尊者妙音说有二表。表是积集极微成故。若害阿罗汉无阿罗汉想。于彼依止起定杀心。无简别故亦成逆罪。若有害父父是阿罗汉得一逆罪。以依止一故。若尔喻说当云何通。佛告始欠持。汝已造二逆。所谓害父杀阿罗汉。彼显一逆由二缘成。或以二门诃责彼罪。若

于佛所恶心出血。一切皆得无间罪耶。要以杀心方成逆罪。打心出血无间则无。若杀加行时彼非阿罗汉将死方得阿罗汉果。能杀彼者有逆罪耶。无。于无学身无杀加行故。若造无间加行不可转。为有离染及得圣果耶。颂曰。

造逆定加行　　无离染得果

论曰。无间加行若必定成中间决无离染得果。余恶业道加行中间。若圣道生业道不起。依止与彼定相违故。于诸恶行无间业中何罪最重。于诸妙行世善业中何最大果。颂曰。

破僧虚诳语　　于罪中最大
感第一有思　　世善中大果

论曰。虽了法非法。为欲破僧而起虚诳语颠倒显示。此无间中为最大罪。由此伤毁佛法身故。障世生天解脱道故。谓僧已破乃至未合。一切世间入圣得果离染尽漏皆悉被遮。习定温诵思等业息。大千世界法轮不转。天人龙等身心扰乱故招无间一劫异熟。由此破僧罪为最重。余无间罪如其次第第五三一后后渐轻。第二最轻。恩等少故。若尔何故三罚业中。佛说意罚为最大罪。又说罪中邪见最大。据五无间说破僧重。约三罚业说意罪大。就五僻见说邪见重。或依大果害多有情断诸善根。如次说重。感第一有异熟果思。于世善中为最大果。感八万大劫极静异熟故。约异熟果故说此言。据离系果则金刚喻定相应思能得大果。诸结永断为此果故。为简此故说世善言。为唯无间罪定生地狱。诸无间同类亦定生彼。有余师说。非无间生。同类者何。颂曰。

污母无学尼　　杀住定菩萨
及有学圣者　　夺僧和合缘
破坏窣堵波　　是无间同类

论曰。如是五种随其次第是五无间同类业体。谓有于母阿罗汉尼行极污染谓非梵行。或有杀害住定菩萨。或杀学圣者。或夺僧合缘。或破窣堵波。是五逆同类。有异熟业于三时中极能为障。言三时者。颂曰。

将得忍不还　　无学业为障

论曰。若从顶位将得忍时感恶趣业皆极为障。以忍超彼异熟地故。如人将离本所居国一切债主皆极为障。若有将得不还果时。欲界系业皆极为障。唯除随顺现法受业。若有将得无学果时。色无色业皆

极为障。亦除顺现。二喻如前。如上所言住定菩萨为从何位得住定名。彼复于何说名为定。颂曰。

从修妙相业　　菩萨得定名
生善趣贵家　　具男念坚故

论曰。从修能感妙三十二大丈夫相异熟果业。菩萨方得立住定名。以从此时乃至成佛常生善趣及贵家等。生善趣者。谓生人天。趣妙可称故名善趣。于善趣内常生贵家。谓婆罗门或刹帝利巨富长者大婆罗家。于贵家中根有具缺。然彼菩萨恒具胜根。恒受男身尚不为女。何况有受扇搋等身。生生常能忆念宿命。所作善事常无退屈。谓于利乐有情事中。众苦逼身皆能堪忍。虽他种种恶行违逆。而彼菩萨心无厌倦。如世传有无价驮娑。当知此言目彼菩萨。由彼大士虽已成就一切殊胜圆满功德。而由久习无缘大悲。任运恒时系属他故。普于一切有情类中。以无慢心皆摄同己。或常观己如彼仆使。故于一切难求事中皆能堪忍。及于一切劳迫事中皆能荷负。修妙相业其相云何。颂曰。

赡部男对佛　　佛思思所成
余百劫方修　　各百福严饰

论曰。菩萨要在赡部洲中。方能造修引妙相业。此洲觉慧最明利故。唯是男子非女等身。尔时已超女等位故。唯现对佛。缘佛起思是思所成。非闻修类。唯余百劫造修非多。诸佛因中法应如是。唯薄伽梵释迦牟尼。精进炽然能超九劫。九十一劫妙相业成。是故如来告聚落主。我忆九十一劫以来。不见一家因施我食有少伤损。唯成大利。从此自性恒忆宿生。是故但言九十一劫。宿旧师说。菩萨出初无数劫来。离四过失得二功德。如前所辩。一一妙相百福庄严。何等名为一一福量。有说。唯除近佛菩萨所余一切有情所修富乐果业名一福量。有说。世界将欲成时。一切有情感大千土业增上力为一福量。有说。此量唯佛乃知。今我大师昔菩萨位于三无数劫供养几佛耶。颂曰。

于三无数劫　　各供养七万
又如次供养　　五六七千佛

论曰。初无数劫中供养七万五千佛。次无数劫中供养七万六千佛。后无数劫中供养七万七千佛。三无数劫一一满时。及初发心各逢何佛。颂曰。

三无数劫满　　逆次逢胜观
然灯宝髻佛　　初释迦牟尼

论曰。言逆次者。自后向前。谓于第三无数劫满所逢事佛名为胜观。第二劫满所逢事佛名曰然灯。第一劫满所逢事佛名为宝髻。最初发心位逢释迦牟尼。谓我世尊昔菩萨位最初逢一佛号释迦牟尼。遂对其前发弘誓愿。愿我当作佛一如今世尊。彼佛亦于末劫出世。灭后正法亦住千年。故今如来一一同彼。我释迦菩萨于何位中何波罗蜜多修习圆满。颂曰。

但由悲普施　　被折身无忿
赞叹底沙佛　　次无上菩提
六波罗蜜多　　于如是四位
一二又一二　　如次修圆满

论曰。若时菩萨普于一切能施一切乃至眼髓。所行惠舍但由悲心。非自希求胜生差别。齐此布施波罗蜜多修习圆满。若时菩萨被析身支。虽未离欲贪而心无少忿。齐此戒忍波罗蜜多。修习圆满。若时菩萨勇猛精进因行。遇见底沙如来坐宝龛中入火界定威光赫奕特异于常。专诚瞻仰忘下一足。经七昼夜无怠。净心以妙伽他赞彼佛曰。

天地此界多闻室　　逝宫天处十方无
丈夫牛王大沙门　　寻地山林遍无等

如是赞已便超九劫。齐此精进波罗蜜多修习圆满。若时菩萨处金刚座。将登无上正等菩提。次无上觉前住金刚喻定。齐此定慧波罗蜜多修习圆满。能到自所往圆德彼岸。故此六名曰波罗蜜多。契经说。有三福业事。一施类福业事。二戒类福业事。三修类福业事。此云何立福业事名。颂曰。

施戒修三类　　各随其所应
受福业事名　　差别如业道

论曰。三类皆福。或业或事。随其所应如业道说。谓如分别十业道中有业亦道有道非业。此中有福亦业亦事。有福业非事。有福事非业。有唯是福非业非事。且施类中身语二业具福业事三种义名。彼等起思唯名福业。思俱有法唯受福名。戒类既唯身语业性故。皆具受福业事名。修类中慈唯名福事。业之事故。慈相应思以慈为门。而造作故。慈俱思戒唯名福业。余俱有法唯受福名。或福业名显作福义。谓福加行事显所依。谓施戒修是福业之事。为成彼三起福加行故。有说。唯思是真福业。福业之事谓施戒修。以三为门福业转故。何法名施。施招何果。颂曰。

由此舍名施　　谓为供为益

身语及能发　　此招大富果

论曰。虽所舍物亦得施名。而于此中舍具名施。谓由此具舍事得成故。舍所由是真施体。或由怖畏希求贪等舍事亦成。非此意说。简彼故说为供益言。谓为于他供养饶益而有所舍。此具名施。具名何谓。谓身语业及此能发。能发谓何。谓无贪俱能起此聚。如有颂曰。

若人以净心　　辍己而行施
此刹那善蕴　　总立以施名

应知如是施类福业事。能招当现大财富为果。言施类福者。显施为体义。如叶类器草类舍等。戒修类言准此应释。为何所益而行施耶。颂曰。

为益自他俱　　不为二行施

论曰。此中一切未离欲贪及离欲贪诸异生类。持己所有奉施制多。此施名为唯为自益非他。由此有获益故。若诸圣者已离欲贪。施诸有情除顺现受。此施名曰唯为益他。以他由此获饶益故。非为自益。超果地故。若彼一切未离欲贪。及离欲贪诸异生类。持己所有施诸有情。此施名为为二俱益。若彼圣者已离欲贪。奉施制多除顺现受。此施名曰不为益二。以此唯为恭敬报恩。前已总明施招大富。今次当辩施果别因。颂曰。

由主财田异　　故施果差别

论曰。施有差别由三种因。谓主财田有差别故。施差别故果有差别。且由施主差别云何。颂曰。

主异由信等　　行敬重等施
得尊重广爱　　应时难夺果

论曰。由施主成信戒闻等差别功德。故名主异。由主异故施成差别。由施差别与果有异。诸有施主具如是德。能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。谓若施主行敬重施。便感常为他所尊重。若自手施。便能感得于广大财爱乐受用。若应时施感应时财。所须应时不过时故。若无损施便感资财。不为他侵及火等坏。由所施财差别云何。颂曰。

财异由色等　　得妙色好名
众爱柔软身　　有随时乐触

论曰。由所施财或阙或具色香味触。如次便得或阙或具妙色等果。谓所施财色具足故便感妙色。香具足故便感好名。如香芬馥遍诸方故。味具足故便感众爱。如味美妙众所爱故。触具足故感柔软身及有随时生乐受触。如女宝等。果有减者由因阙故。如是亦由具色香等故名财异。由财异故。施体及果皆有差别。由所施田差别云何。颂曰。

田异由趣苦　　恩德有差别

论曰。由所施田趣苦恩德各有差别。故名田异。由田异故施果有殊。由趣别者。如世尊说。若施傍生受百倍果。施犯戒人受千倍果。由苦别者。如七有依福业事中先说应施客行病侍园林常食及寒风热随时食等。复说。若有具足净信男子女人成此所说七种有依福业事者。所获福德不可取量。由恩别者。如父母师及余有恩。如熊鹿等本生经说诸有恩类。由德别者。如契经言。若施持戒人受亿倍果等。于诸施福最胜者何。颂曰。

脱于胜菩萨　　第八施最胜

论曰。薄伽梵说。若离染者于离染者施诸资财。于财施中此为最胜。若诸菩萨所行惠施。是普利乐诸有情因。虽不名为脱施于脱。而于施福亦为最胜。除此更有八种施中。第八施福亦为最胜。八施者何。一随至施。二怖畏施。三报恩施。四求报施。五习先施。六希天施。七要名施。八为庄严心为资助心为资瑜伽为得上义而行惠施。随至施者。宿旧师言。随近己至方能施与。怖畏施者。谓见此财坏相现前宁施不失。习先施者。谓习先人父祖家法而行惠施。余施易了故不别释。如契经说。施预流向。其果无量。施预流果果量更增。乃至广说颇有施非圣果亦无量耶。颂曰。

父母病法师　　最后生菩萨
设非证圣者　　施果亦无量

论曰。如是五种设是异生。但施亦能招无量果。住最后有名最后生。法师四田中是何田所摄。是恩田摄。所以者何。为诸世间大善友故。无明所盲者能施慧眼故。开示世间安危事故。令有情生起无漏法身故。以要说者。善说法师乃至能为佛所作事故。于彼行施便招无量果。欲知诸业轻重相者。应知轻重略由六因。其六者何。颂曰。

后起田根本　　加行思意乐
由此下上故　　业成下上品

论曰。后起者谓作已随作。田谓于彼作损作益。根本者谓根本业道。加行者谓引彼身语。思谓由彼业道究竟。意乐者谓所有意趣。我应造作如是如是。我当造作如是如是。或有诸业唯由后起所摄受故得成重品。定安立彼异熟果故。或有诸业由田成重。或有于田由根本力成重非余。如父母田行杀罪重非盗等业。由余成重。例此应思。若有六因皆是上品。此业最重。翻此最轻。除此中间非最轻重。如契经说。有二种业。一造作业。二增长业。何因说业名增长耶。由五种因。何等为五。颂曰。

由审思圆满　　无恶作对治
有伴异熟故　　此业名增长

论曰。由审思故者。谓彼所作业非先全不思。非率尔思作。由圆满故者。谓诸有情中。或由一恶行便堕恶趣。或乃至三。或由一业道便堕恶趣。或乃至十。此中若有齐此量业应堕恶趣。未圆满时但名造作不名增长。若此已圆满亦得增长名。由无恶作对治故者。谓无追悔无对治业。由有伴故者。谓作不善业不善为助伴。由异熟故者。谓定与异熟善翻此应知。异此诸业唯名造作。如前所明。未离欲等持己所有奉施制多。此施名为唯为自益。既无受者福如何成。颂曰。

制多舍类福　　如慈等无受

论曰。福有二类。一舍二受。舍类福者。谓由善心但舍资财施福便起。受类福者。谓所施田受用施物施福方起。于制多所奉施供具虽无受类有舍类福。彼既不受福由何生。复以何因知福生者要由彼受不受不生。不受于他无摄益故。此非定证。若福要由摄益他成。则修慈等及正见等应不生福。是故应许供养制多有多福生。如修慈等。谓如有一修慈等定。虽无受者及摄益他。而从自心生无量福。如是有德者虽已灭过去而追伸敬养福由自心生。岂不唐捐此施敬业。不尔发业心方胜故。谓如有一欲害怨家。彼命虽终犹怀怨想发起种种恶身语业。生多非福非但起心。如是大师虽已过去追伸敬养起身语业。方生多福非但起心。若于善田殖施业种可招爱果。若于恶田虽施但应招非爱果。此不应尔。所以者何。颂曰。

恶田有爱果　　种果无倒故

论曰。现见田中种果无倒。从末度迦种末度迦果生。其味极美。从赁婆种赁婆果生。其味极苦。非由田力种果有倒。如是施主虽于恶田而益他心殖诸施种。但招爱果不招非爱。然由田过令所殖种或生果少或果全无。施类福业事傍论已了。今次应辩戒类福业事。颂曰。

离犯戒及遮　　名戒各有二
非犯戒因坏　　依治灭净等

论曰。诸不善色名为犯戒。此中性罪立犯戒名。遮谓所遮非时食等。虽非性罪而佛为护法及有情别意遮止。受戒者犯亦名犯戒。简性罪故但立遮名。离性及遮俱说名戒。此各有二。谓表无表。以身语业为自性故。已略辩戒自性差别。若具四德得清净名。与此相违名不清净。言四德者。一者不为犯戒所坏。犯戒谓前诸不善色。二者不为彼因所坏。彼因谓贪等烦恼随烦恼。三者依治。谓依念住等。此能对治犯戒及因故。四者依灭。谓依涅槃回向涅槃非胜生故。等言为显复有异说。有说。戒净由五种因。一根本净。二眷属净。三非寻害。四念摄受。五回向寂。有余师说。戒有四种。一怖畏戒。谓怖不活恶名治罚恶趣畏故受护尸罗。二希望戒。谓贪诸有胜位多财恭敬称誉受持净戒。三顺觉支戒。谓为求解脱及正见等受持净戒。四清净戒。谓无漏戒。彼能永离业惑垢故。已辩戒类。修类当辩。颂曰。

等引善名修　　极能熏心故

论曰。言等引善其体是何。谓三摩地自性俱有。修名何义。谓熏习心以定地善于心相续极能熏习令成德类。如花熏苣藤。是故独名修。前辩施福能招大富。戒修二类所感云何。颂曰。

戒修胜如次　　感生天解脱

论曰。戒感生天。修感解脱。胜言为显就胜为言。谓施亦能感生天果就胜说戒。持戒亦能感离系果就胜说修。经说四人能生梵福。一为供养如来[馬*犬]都建窣堵波于未曾处。二为供养四方僧伽造寺施园四事供给。三佛弟子破已能和。四于有情普修慈等。如是梵福其量云何。颂曰。

感劫生天等　　为一梵福量

论曰。先轨范师作如是说。随福能感一劫生天受诸快乐是一福量。由彼所感受快乐时同梵辅天一劫寿故。以于余部有伽他言。

有信正见人　　修十胜行者
便为生梵福　　感劫天乐故

毗婆沙师作如是说。即于分别妙相业中。所辩福量此即同彼。等言为显如是异说。财施已说。法施云何。颂曰。

法施谓如实　　无染辩经等

论曰。若能如实为诸有情以无染心辩契经等令生正解名为法施。故有颠倒或染污心求利名誉恭敬辩者。是人便损自他大福。前已别释三福业事。今释经中顺三分善。颂曰。

顺福顺解脱　　顺决择分三
感爱果涅槃　　圣道善如次

论曰。言顺福分者。谓感世间可爱果善。顺解脱分者。谓定能感涅槃果善。此善生已。令彼有情名为身中有涅槃法。若有闻说生死有过诸法无我涅槃有德。身毛为竖悲泣堕泪。当知彼已殖顺解脱分善。如见得雨场有芽生知其穴中先有种子。顺决择分者。谓近能感圣道果善。即暖等四。后当广说。如世间所说书印算文数。此五自体云何应知。颂曰。

诸如理所起　　三业并能发
如次为书印　　算文数自体

论曰。如理起者。正加行生。三业应知即身语意。能发即是能起此三。如其所应受想等法。此中书印以前身业及彼能发五蕴为体。次算及文以前语业及彼能发五蕴为体。后数应知。以前意业及彼能发四蕴为体。但由意思能数法故今应略辩诸法异名。颂曰。

善无漏名妙　　染有罪覆劣
善有为应习　　解脱名无上

论曰。善无漏法亦名为妙。诸染污法亦名有罪有覆及劣。准此妙劣余中已成。故颂不辩。诸有为善亦名应习。余非应习义准已成。何故无为不名应习。不可数习令增长故。又习为果。此无果故。解脱涅槃亦名无上。以无一法能胜涅槃是善是常超众法故。余法有上义准已成。

阿毗达磨俱舍论卷第十九

分别随眠品第五之一

前言世别皆由业生。业由随眠方得生长。离随眠业无感有能。所以者何。随眠有几。颂曰。

随眠诸有本　　此差别有六
谓贪嗔亦慢　　无明见及疑

论曰。由此随眠是诸有本故业离此无感有能。何故随眠能为有本。以诸烦恼现起能为十种事故。一坚根本。二立相续。三治自田。四引等流。五发业有。六摄自具。七迷所缘。八导识流。九越善品。十广缚义。令不能越自界地故。由此随眠能为有本。故业因此有感有能。此略应知差别有六。谓贪嗔慢无明见疑。颂说亦言。意显慢等亦由贪力于境随增。由贪随增义如后辩。及声显六体各不同。若诸随眠体唯有六。何缘经说有七随眠。颂曰。

六由贪异七　　有贪上二界
于内门转故　　为遮解脱想

论曰。即前所说六随眠中分贪为二。故经说七。何等为七。一欲贪随眠。二嗔随眠。三有贪随眠。四慢随眠。五无明随眠。六见随眠。七疑随眠。欲贪随眠依何义释。为欲贪体即是随眠。为是欲贪之随眠义。于余六义征问亦尔。若尔何失。二俱有过。若欲贪体即是随眠。便违契经。如契经说。若有一类。非于多时为欲贪缠缠心而住。设心暂尔起欲贪缠寻如实知出离方便。彼由此故于欲贪缠能正遣除并随眠断。若是欲贪之随眠义。随眠应是心不相应。便违对法。如本论说。欲贪随眠三根相应。毗婆沙师作如是说。欲贪等体即是随眠。岂不违经。无违经失。并随眠者并随缚故。或经于得假说随眠。如火等中立苦等想。阿毗达磨依实相说。即诸烦恼说名随眠。由此随眠是相应法。何理为证知定相应。以诸随眠染恼心故。覆障心故。能违善故。谓随眠力能染恼心。未生善不生。已生善退失。故随眠体非不相应。若不相应能为此事。则诸善法应无起时。以不相应恒现前故。既诸善法容有起时。故知随眠是相应法。此皆非证。所以者何。若许随眠非相应者。不许上三事是随眠所为。然经部师所说最善。经部于此所说如何。彼说欲贪之随眠义。然随眠体非心相应。非不相应。无别物故。烦恼睡位说名随眠。于觉位中即名缠故。何名为睡。谓不现行种子随逐。何名为觉。谓诸烦恼现起缠心。何等名为烦恼种子。谓自体上差别功能。从烦恼生能生烦恼。如念种子是证智生能生当念功能差别。又如芽等有前果生能生后果功能差别。若执烦恼别有随眠心不相应名烦恼种。应许念种非但功能别有不相应能引生后念。此既不尔。彼云何然。差别因缘不可得故。若尔六六契经相违。经说于乐受有贪随眠故。经但说有。不言尔时即有随眠。何所违害。于何时有。于彼睡时。或假于因立随眠想。傍论且止。应辩正论。言贪分二。谓欲有贪。此中有贪以何为体。谓色无色二界中贪此。名何因唯于彼立。彼贪多托内门转故。谓彼二界多起定贪。一切定贪于内门转故。唯于彼立有贪名。又由有人于上二界起解脱想。为遮彼故。谓于上界立有贪名。显彼所缘非真解脱。此中自体立以有名。彼诸有情多于等至及所依止深生味着故。说彼唯味着自体。非味着境。离欲贪故。由

此唯彼立有贪名。既说有贪在上二界。义准欲界贪名欲贪。故于颂中不别显示。即上所说六种随眠。于本论中复分为十。如何成十。颂曰。

六由见异十　　异谓有身见
边执见邪见　　见取戒禁取

论曰。六随眠中见行异为五。余非见五积数总成十故于十中五是见性。一有身见。二边执见。三邪见。四见取。五戒禁取。五非见性。一贪二嗔三慢四无明五疑。又即所说六种随眠。于本论中说九十八。依何义说九十八耶。颂曰。

六行部界异　　故成九十八
欲见苦等断　　十七七八四
谓如次具离　　三二见见疑
色无色除嗔　　余等如欲说

论曰。六种随眠由行部界有差别故成九十八。谓于六中由见行异分别为十。如前已辩。即此所辩十种随眠。部界不同成九十八。部谓见四谛修所断五部。界谓欲色无色三界。且于欲界五部不同乘十随眠成三十六。谓见苦谛至修所断。如次有十七七八四。即上五部。于十随眠一二一一如其次第。具离三见二见见疑。谓见苦谛所断具十。见集灭谛所断各七。离有身见边见戒取。见道谛所断八。离有身见及边执见。修所断四。离见及疑。如是合成三十六种。前三十二名见所断。才见谛时彼则断故。最后有四名修所断。见四谛已后后时中数数习道彼方断故。如是已显。十随眠中萨迦耶见唯在一部。谓见苦所断。边执见亦尔。戒禁取通在二部。谓见苦见道所断。邪见通四部。谓见苦集灭道所断。见取疑亦尔。余贪等四各通五部。谓见四谛及修所断。此中何相见苦所断。乃至何相是修所断。若缘见此所断为境名见此所断。余名修所断。如是六中见分十二。疑分为四。余四各五。故欲界中有三十六。色无色界五部各除嗔。余与欲同。故各三十一。由是本论以六随眠行部界殊说九十八。于此所辩九十八中八十八见所断。忍所害故。十随眠修所断。智所害故。如是所说见修所断为决定尔。不尔云何。颂曰。

忍所害随眠　　有顶唯见断
余通见修断　　智所害唯修

论曰。忍声通说法类智忍。于忍所害诸随眠中有顶地摄唯见所断。唯类智忍方能断故。余八地摄通见修断。谓圣者断唯见非修。法类智忍如应断故。若异生断唯修非见。数习世俗智所断故。智所害诸

随眠。一切地摄。唯修所断。以诸圣者及诸异生。如其所应。皆由数习无漏世俗智所断故。有余师说。外道诸仙不能伏断见所断惑。如大分别诸业契经说。离欲贪诸外道类有缘欲界邪见现行。及梵网经亦说。彼类有缘欲界诸见现行。谓于前际分别论者。有执全常。有执一分。有执诸法无因生等。非色界惑缘欲界生。于欲界境已离贪故。定是欲界诸见未断。毗婆沙师释彼经义。起见时暂退。如提婆达多。由行有殊分见为五。名先已列。自体如何。颂曰。

我我所断常　　拨无劣谓胜
非因道妄谓　　是五见自体

论曰。执我及我所是萨迦耶见。坏故名萨。聚谓迦耶。即是无常和合蕴义。迦耶即萨名萨迦耶。此萨迦耶即五取蕴。为遮常一想故立此名。要此想为先方执我故。毗婆沙者作如是释。有故名萨。身义如前。勿无所缘计我我所。故说此见缘于有身。缘萨迦耶而起此见。故标此见名萨迦耶。诸见但缘有漏法者。皆应标以萨迦耶名。然佛但于我我所执摽此名者。令知此见缘萨迦耶。非我我所。以我我所毕竟无故。如契经说。苾刍当知。世间沙门婆罗门等。诸有执我等随观见一切。唯于五取蕴起。即于所执我我所事执断执常名边执见。以妄执取断常边故。于实有体苦等谛中。起见拨无名为邪见。一切妄见皆颠倒转并应名邪。而但拨无名邪见者。以过甚故。如说臭酥恶执恶等。此唯损减。余增益故。于劣谓胜名为见取。有漏名劣。圣所断故。执劣为胜总名见取。理实应立见等取名。略去等言。但名见取。于非因道谓因道见。一切总说名戒禁取。如大自在生主。或余非世间因妄起因执。投水火等种种邪行。非生天因妄起因执唯受持戒禁。数相应智等。非解脱道妄起道执。理实应立戒禁等取名。略去等言但名戒禁取。是谓五见自体。应知。若于非因起是因见。此见何故非见集断。颂曰。

于大自在等　　非因妄执因
从常我倒生　　故唯见苦断

论曰。执大自在生主或余为世间因生世间者。必先计度彼体是常一我作者方起因执。才见苦时于自在等。常执我执永断无余故。彼所生因执亦断。若尔有执投水火等种种邪行是生天因。或执但由受持戒禁等便得清净。不应见苦断。然本论说有诸外道。起如是见立如是论。若有士夫补特伽罗受持牛戒鹿戒狗戒便得清净解脱出离。永超众苦乐至超苦乐处。如是等类非因执因。一切应知。是戒禁取见苦所断。如彼广说。此复何因是见苦断。迷苦谛故有太过失。缘有漏惑皆迷苦故。复有何相别戒禁取。可说彼为见道所断。诸缘见道所断法生。彼亦应名迷苦谛故。又缘道谛邪见及疑。若拨若疑无解脱道。如

何即执此能得永清净。若彼拨无真解脱道。妄执别有余清净因。是则执余能得清净。非邪见等。此缘见道所断诸法。理亦不成。又若有缘见集灭谛所断邪见等执为清净因。此复何因非见彼断。故所执义应更思择。如前所说。常我倒生。为但有斯二种颠倒。应知颠倒总有四种。一于无常执常颠倒。二于诸苦执乐颠倒。三于不净执净颠倒。四于无我执我颠倒。如是四倒其体云何。颂曰。

四颠倒自体　　谓从于三见
唯倒推增故　　想心随见力

论曰。从于三见立四倒体。谓边见中唯取常见以为常倒。诸见取中取计乐净为乐净倒。有身见中唯取我见以为我倒。有说。我倒摄身见全。我倒如何摄我所见。如何不摄。由倒缠故。诸有计我。于彼事中有自在力是我所见。此即我见由二门转。是我属我。若是别见由我为我见亦应别。何故余惑非颠倒体。要具三因胜者成倒。言三因者。一向倒故。推度性故。妄增益故。谓戒禁取非一向倒。缘少净故。断见邪见非妄增益。无门转故。所余烦恼不能推度。非见性故。由具三因胜者成倒。是故余惑非颠倒体。若尔何故契经中言于无常计常。有想心见倒。于苦不净无我亦然。理实应知。唯见是倒。想心随见亦立倒名。与见相应行相同故。若尔何故不说受等。彼于世间不极成故。谓心想倒世间极成。受等不然。故经不说。如是诸倒预流已断。见及相应见所断故。有余部说。倒有十二。谓于无常计常倒中有想心见三种颠倒。乃至于无我计我倒亦尔。于中八唯见断。四通见修断。谓乐净想心。若谓不然。未离欲圣离乐净想。宁起欲贪。毗婆沙师不许此义。若有乐净想心现行。便许圣者有乐净倒。圣者亦起有情想心。是则亦应许有我倒。非于女等及于自身离有情想心有起欲贪故。由契经说。若有多闻诸圣弟子。于苦圣谛如实见知。乃至尔时彼圣弟子。无常计常想心见倒皆已永断。乃至广说。故知想心唯取见倒相应力起。是倒非余。然圣有时暂迷乱故。率尔于境欲贪现前。如于旋火轮画药叉迷乱。若尔何故尊者庆喜告彼尊者辩自在言。

由有想乱倒　　故汝心燋热
远离彼想已　　贪息心便净

故有余师复作是说。八想心倒学未全断。如是八种缠。由如实见知圣谛方得永断。离此无余永断方便。故此所说不违彼经。为唯见随眠有多差别。为余亦有。慢亦有。云何。颂曰。

慢七九从三　　皆通见修断
圣如杀缠等　　有修断不行

论曰。且慢随眠差别有七。一慢二过慢三慢过慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢。令心高举总立慢名。行转不同故分七种。于劣于等如其次第谓己为胜谓己为等令心高举总说为慢。于等于胜如其次第谓胜谓等总名过慢。于胜谓胜名慢过慢。于五取蕴执我我所令心高举名为我慢。于未证得殊胜德中谓已证得名增上慢。于多分胜谓己少劣名为卑慢。于无德中谓己有德名为邪慢。然本论说慢类有九。一我胜慢类。二我等慢类。三我劣慢类。四有胜我慢类。五有等我慢类。六有劣我慢类。七无胜我慢类。八无等我慢类。九无劣我慢类。如是九种从前七慢三中离出。从三者何。谓从前慢过慢卑慢。如是三慢若依见生行。次有殊成三三类。初三如次即过慢慢卑慢。中三如次即卑慢慢过慢。后三如次即慢过慢卑慢。于多分胜谓己少劣卑慢可成。有高处故。无劣我慢高处是何。谓于如是自所爱乐胜有情聚虽于己身知极下劣而自尊重。如是且依发智论释。依品类足释慢类者。且我胜慢从三慢出。谓慢过慢慢过慢三。由观劣等胜境别故。如是七慢何所断耶。一切皆通见修所断。诸修所断圣未断时为可现行。此不决定。谓有修所断。而圣定不行。如杀生缠是修所断。而诸圣者必不现行。杀生缠者。显由此惑发起故思断众生命。等言为显盗淫诳缠无有爱全有爱一分。无有名何法。谓三界无常于此贪求名无有爱。有爱一分谓愿当为蔼罗筏拏大龙王等。此诸缠爱一切皆缘修所断故唯修所断。已说慢类等。有是修所断。何缘圣者未断不起。颂曰。

慢类等我慢　　恶作中不善
圣者而不起　　见疑所增故

论曰。等言为显杀等诸缠无有爱全有爱一分。此慢类等我慢恶悔。是见及疑亲所增长。虽修所断而由见疑背已折故。圣不能起。谓慢类我慢有身见所增。杀生等缠邪见所增。诸无有爱断见所增。有爱一分常见所增。不善恶作是疑所增。故圣身中皆定不起。九十八随眠中几是遍行几非遍行。颂曰。

见苦集所断　　诸见疑相应
及不共无明　　遍行自界地
于中除二见　　余九能上缘
除得余随行　　亦是遍行摄

论曰。唯见苦集所断见疑及彼相应不共无明力。能遍行自界地五部故。此十一皆得遍行名。谓七见二疑二无明十一。如是十一于自界地五部诸法遍缘。随眠为因遍生五部染法。依此三义立遍行名。此中所言遍缘五部。为约渐次。为约顿缘。若渐次缘余亦应遍。若顿缘者谁复普于欲界诸法顿计为胜能得清净或世间因。不说顿缘自界地一切。然说有力能顿缘五部。虽尔遍行亦非唯此。以于是处有我见行。

是处必应起我爱慢。若于是处净胜见行。是处必应希求高举。是则爱慢应亦遍行。若尔顿缘见修断故。应言此二何所断耶。应言修所断。杂缘境故。或应见所断。见力引故。毗婆沙师作如是说。此二烦恼自相非共。无顿缘力故非遍行。是故遍行唯此十一。余非。准此不说自成。于十一中除身边见。所余九种亦能上缘。上言正明上界上地。兼显无有缘下随眠。此九虽能通缘自上。然理无有自上顿缘。于缘上中且约界说。或唯缘一或二合缘。故本论言。有诸随眠是欲界系缘色界系。有诸随眠是欲界系缘无色界系。有诸随眠是欲界系缘色无色界系。有诸随眠是色界系缘无色界系。约地分别准界应思。生在欲界若缘大梵起有情见。或起常见。如何身边见不缘上界地。不执彼为我我所故。边见必由身见起故。若尔计彼为有情常是何见摄。对法者言。此二非见是邪智摄。何缘所余缘彼是见。此亦缘彼而非见耶。以宗为量故作是说。为遍行体唯是随眠。不尔。云何并随行法。谓上所说十一随眠并彼随行皆遍行摄。然除彼得。非一果故。由此故有作是问言。诸遍行随眠皆遍行因不。答言。于此应作四句。第一句者。谓未来世遍行随眠。第二句者。谓过现世彼俱有法。第三第四如理应辩。九十八随眠中。几缘有漏。几缘无漏。颂曰。

见灭道所断　　邪见疑相应
及不共无明　　六能缘无漏
于中缘灭者　　唯缘自地灭
缘道六九地　　由别治相因
贪嗔慢二取　　并非无漏缘
应离境非怨　　静净胜性故

论曰。唯见灭道所断邪见疑彼相应不共无明。各三成六。能缘无漏。余缘有漏准此自成。于此六中缘灭谛者。各以自地灭为所缘。灭互相望非因果故。谓欲界系三种随眠。唯缘欲界诸行择灭。乃至有顶三种随眠。唯缘有顶诸行择灭。缘道谛者缘六九地。谓欲界系三种随眠。唯缘六地法智品道。若治欲界若能治余皆彼所缘。以类同故。色无色界八地各有三种随眠。一一唯能通缘九地类智品道。若治自地若能治余皆彼所缘。以类同故。何故缘灭自地非余。缘道便通六九同类。以诸地道互相因故。虽法类品亦互相因。而类智品不治欲界。故类智品道非欲三所缘。法智品既能治色无色。应为彼八地各三所缘。非此皆能治色无色。苦集法智品非彼对治故。亦非全能治色无色。不能治彼见所断故。二初无故。非彼所缘。即由此因显遍行惑有缘苦集诸地无遮。境互为缘因。非能对治故。何缘贪嗔慢戒禁取见取见。无漏断非无漏缘。以贪随眠应舍离故。若缘无漏便非过失。如善法欲不应舍离。缘怨害事起嗔随眠。灭道非怨故非嗔境。缘粗动事起慢随眠。灭道寂静故非慢境。于非净法执为净因名戒禁取。灭道真净故不

应为戒禁取境。于非胜法执为最胜名为见取。灭道真胜故亦不应为见取境。是故贪等不缘无漏。九十八随眠中。几由所缘故随增。几由相应故随增。颂曰。

未断遍随眠　　于自地一切
非遍于自部　　所缘故随增
非无漏上缘　　无摄有违故
随于相应法　　相应故随增

论曰。遍行随眠。普于自地五部诸法所缘随增。以能遍缘自地法故。所余五部非遍随眠。所缘随增唯于自部。唯以自部为所缘故。此据总说。别分别者。六无漏缘九上缘惑于所缘境无随增义。所以者何。无漏上境非所摄受及相违故。谓若有法为此地中身见及爱摄为己有。可有为此身见爱地中所有随眠所缘随增理。如衣润湿埃尘随住。非诸无漏及上地法为诸下身见爱摄为己有故缘彼下惑非所缘随增。住下地心求上地等。是善法欲非谓随眠。圣道涅槃及上地法与能缘彼下惑相违故。彼二亦无所缘随增理。如于炎石足不随住。有说。随眠是随顺义。非无漏上境顺。诸下随眠故。虽是所缘而无随增理。如风病者服干涩药病者于药非所随增。已约所缘辩随增义。今次应辩相应随增。谓随何随眠于自相应法由相应故于彼随增。诸说随增。谓至未断故。初颂首标未断言。颇有随眠不缘无漏不缘上界而彼随增但于相应非所缘不。有。谓缘上地诸遍行随眠。九十八随眠中几不善几无记。颂曰。

上二界随眠　　及欲身边见
彼俱痴无记　　此余皆不善

论曰。色无色界一切随眠唯无记性。以染污法若是不善有苦异熟。苦异熟果上二界无。他逼恼因彼定无故。身边二见及相应痴欲界系者亦无记性。所以者何。此与施等不相违故。为我当乐现在勤修施戒等故。执断边见能顺解脱。故世尊说。于诸外道诸见趣中此见最胜。谓我不有我所亦不有。我当不有我所当不有。又此二见迷自事故。非欲逼害他有情故。若尔贪求天上快乐及起我慢例亦应然。先轨范师作如是说。俱生身见是无记性。如禽兽等身见现行。若分别生是不善性。余欲界系一切随眠与上相违皆不善性。于上所说不善惑中。几是不善根。几非不善根。颂曰。

不善根欲界　　贪嗔不善痴

论曰。唯欲界系一切贪嗔及不善痴不善根摄。如其次第世尊说为贪嗔痴三不善根。性唯不善烦恼为不善法根立不善根。余则不尔。所

余烦恼非不善根。义准已成。故颂不说。于上所说无记惑中。几是无记根。几非无记根。颂曰。

无记根有三　　无记爱痴慧
非余二高故　　外方立四种
中爱见慢痴　　三定皆痴故

论曰。迦湿弥罗国诸毗婆沙师说无记根亦有三种。谓诸无记爱痴慧三。下至异熟生亦无记根摄。何缘疑慢非无记根。疑二趣转。慢高转故。彼师谓疑二趣相转。性动摇故不应立根。慢于所缘高举相转。异根法故亦不立根。为根必应坚住下转。世间共了故彼非根。外方诸师立此有四。谓诸无记爱见慢痴。无记名中遮善恶故。何缘此四立无记根。以诸愚夫修上定者不过依托爱见慢三。此三皆依无明力转。故立此四为无记根。诸契经中说十四无记事。彼亦是此无记摄耶。不尔。云何。彼经但约应舍置问立无记名。谓问记门总有四种。何等为四。颂曰。

应一向分别　　反诘舍置记
如死生殊胜　　我蕴一异等

论曰。且问四者。一应一向记。二应分别记。三应反诘记。四应舍置记。此四如次。如有问者。问死生胜我一异等。记有四者。谓答四问。若作是问。一切有情皆当死不。应一向记一切有情皆定当死。若作是问。一切死者皆当生不。应分别记有烦恼者当生非余。若作是问。人为胜劣。应反诘记。为何所方。若言方天应记人劣。若言方下应记人胜。若作是问。蕴与有情为一为异。应舍置记。有情无实故一异性不成。如石女儿白黑等性。如何舍置而立记名。以记彼问言此不应记故。有作是说。彼第二问亦应一向记非一切当生。然问者言一切死者皆当生不。理应分别记彼所问。总答不成。虽令总知仍未解故。又作是说。彼第三问亦应一向记。人亦胜亦劣。所待异故如识果因。然彼问者一向为问。非一向记故应成分别记。但此应诘问意所方故此名为应反诘记。又作是说。彼第四问既全不记蕴与有情若异若一。云何名记。然彼所问理应舍置。记言应舍置。如何不名记。对法诸师作如是说。一向记者。若有问言世尊是如来应正等觉耶。所说法要是善说耶。诸弟子众行妙行耶。色乃至识皆无常耶。苦乃至道善施设耶。应一向记契实义故。分别记者。若有直心请言。愿尊为我说法。应为分别。法有众多。谓去来今。欲说何者。若言为我说过去法。应复分别。过去法中亦有众多色乃至识。若请说色。应分别言。色中有三。善恶无记。若请说善应分别言。善中有七。谓离杀生广说乃至离杂秽语。若彼复请说离杀生。应分别言。此有三种。谓无贪嗔痴三善根所发。若彼请说无贪发者。应分别言。此复有二。谓表无表。欲说何

者。反诘记者。若有谄心请言愿尊为我说法。应反诘彼。法有众多欲说何者。不应分别。乃至令彼默然而住。或令自记无便求非。岂不二中都无有问唯有请说亦无有记唯反诘言欲说何者。如何此二成问记耶。如有请言为我说道。岂非问道。即由反诘记彼所问。岂非记道。若尔应俱是反诘记。不尔。问意直谄有殊。记有分别无分别故。舍置记者。若有问言。世为有边为无边等。此应舍置不应为说。今依契经辩问记相。如大众部契经中言。苾刍当知。问记有四。何等为四。谓或有问应一向记。乃至有问但应舍置。云何有问应一向记。谓问诸行皆无常耶。此问名为应一向记。云何有问应分别记。谓若有问诸有故思造作业已为受何果。此问名为应分别记。云何有问应反诘记。谓若有问士夫想与我为一为异耶。应反诘言。汝依何我作如是问。若言依粗我。应记与想异。此问名为应反诘记。云何有问但应舍置。谓若有问。世为常无常亦常亦无常非常非无常。世为有边无边亦有边亦无边非有边非无边。如来死后为有非有亦有亦非有非有非非有。为命者即身。为命者异身。此问名为但应舍置。

阿毗达磨俱舍论卷第二十

分别随眠品第五之二

　　诸有情类于此事中随眠随增名系此事。应说过去现在未来何等随眠能系何事。颂曰。

　　若于此事中　　未断贪嗔慢
　　过现若已起　　未来意遍行
　　五可生自世　　不生亦遍行
　　余过未遍行　　现正缘能系

　　论曰。且诸随眠总有二种。一者自相。谓贪嗔慢。二者共相。谓见疑痴。事虽有多此说所系。如应未断流至后门。若此事中有贪嗔慢。于过去世已生未断。现在已生能系此事。以贪嗔慢是自相惑。非诸有情定遍起故。若未来世意识相应贪嗔慢三遍于三世乃至未断皆能系缚。未来五识相应贪嗔若未断可生唯系未来世。未来五识相应贪嗔若未断不生亦能系三世。所余一切见疑无明去来未断遍缚三世。由此三种是共相惑一切有情俱遍缚故。若现在世正缘境时。随其所应能系此事。应辩诸事过去未来。为实有无方可说系。若实是有则一切行恒时有故应说为常。若实是无如何可说有能所系及离系耶。毗婆沙师定立实有。然彼诸行不名为常。由与有为诸相合故。为此所立决定增明应略标宗显其理趣。颂曰。

三世有由说　　二有境果故
说三世有故　　许说一切有

论曰。三世实有。所以者何。由契经中世尊说故。谓世尊说。苾刍当知。若过去色非有。不应多闻圣弟子众于过去色勤修厌舍。以过去色是有故。应多闻圣弟子众于过去色勤修厌舍。若未来色非有。不应多闻圣弟子众于未来色勤断欣求。以未来色是有故。应多闻圣弟子众于未来色勤断欣求。又具二缘识方生故。谓契经说。识二缘生。其二者何。谓眼及色。广说乃至意及诸法。若去来世非实有者。能缘彼识应阙二缘。已依圣教证去来有。当依正理证有去来。以识起时必有境故。谓必有境识乃得生。无则不生。其理决定。若去来世境体实无。是则应有无所缘识。所缘无故识亦应无。又已谢业有当果故。谓若实无过去体者。善恶二业当果应无。非果生时有现因在。由此教理。毗婆沙师。定立去来二世实有。若自谓是说一切有宗决定应许实有去来世。以说三世皆定实有故。许是说一切有宗。谓若有人说三世实有。方许彼是说一切有宗。若人唯说有现在世及过去世未与果业。说无未来及过去世已与果业。彼可许为分别说部。非此部摄。今此部中差别有几。谁所立世最善可依。颂曰。

此中有四种　　类相位待异
第三约作用　　立世最为善

论曰。尊者法救作如是说。由类不同三世有异。彼谓诸法行于世时。由类有殊非体有异。如破金器作余物时。形虽有殊而体无异。又如乳变成于酪时。舍味势等。非舍显色。如是诸法行于世时。从未来至现在。从现在入过去。唯舍得类非舍得体。尊者妙音作如是说。由相不同三世有异。彼谓诸法行于世时。过去正与过去相合。而不名为离现未相。未来正与未来相合。而不名为离过现相。现在正与现在相合。而不名为离过未相。如人正染一妻室时。于余姬媵不名离染。尊者世友作如是说。由位不同三世有异。彼谓诸法行于世时。至位位中作异异说。由位有别非体有异。如运一筹置一名一置百名百置千名千。尊者觉天作如是说。由待有别三世有异。彼谓诸法行于世时。前后相待立名有异。如一女人名母名女。此四种说一切有中。第一执法有转变故。应置数论外道朋中。第二所立世相杂乱。三世皆有三世相故。人于妻室贪现行时。于余境贪唯有成就。现无贪起何义为同。第四所立前后相待。一世法中应有三世。谓过去世前后刹那。应名去来中为现在。未来现在类亦应然。故此四中第三最善。以约作用位有差别。由位不同立世有异。彼谓诸法作用未有名为未来。有作用时名为现在。作用已灭名为过去。非体有殊。此已具知。彼应复说。若去来世体亦实有应名现在。何谓去来。岂不前言约作用立。若尔现在有眼

等根彼同分摄有何作用。彼岂不能取果与果。是则过去同类因等既能与果。应有作用。有半作用世相应杂。已略推征。次当广破。颂曰。

何碍用云何　　无异世便坏
有谁未生灭　　此法性甚深

论曰。应说若法自体恒有。应一切时能起作用。以何碍力令此法体所起作用时有时无。若谓众缘不和合者。此救非理。许常有故。又此作用云何得说为去来今。岂作用中而得更立有余作用。若此作用非去来今而复说言作用是有。则无为故应常非无故不应言作用已灭及此未有法名去来。若许作用异法体者。可有此失。然无有异。故不应言有此过失。若尔所立世义便坏。谓若作用即是法体。体既恒有用亦应然。何得有时名为过未。故彼所立世义不成。何为不成。以有为法未已生名未来。若已生未已灭名现在。若已灭名过去。彼复应说若如现在法体实有去来亦然。谁未已生谁复已灭。谓有为法体实恒有。如何可得成未已生已灭。先何所阙。彼未有故名未已生。后复阙何。彼已无故名为已灭。故不许法本无今有有已还无则三世义。应一切种皆不成立。然彼所说恒与有为诸相合故。行非常者此但有虚言。生灭理无故。许体恒有说性非常。如是义言所未曾有。依如是义。故有颂言。

许法体恒有　　而说性非常
性体复无别　　此真自在作

又彼所言世尊说故。去来二世体实有者。我等亦说有去来世。谓过去世曾有名有。未来当有。有果因故。依如是义说有去来。非谓去来如现实有。谁言彼有如现在世。非如现世彼有云何。彼有去来二世自性。此复应诘。若俱是有如何可言是去来性。故说彼有。但据曾当因果二性。非体实有。世尊为遮谤因果见据曾当义说有去来。有声通显有无法故。如世间说有灯先无有灯后无。又如有言有灯已灭非我今灭。说有去来其义亦应尔。若不尔者去来性不成。若尔何缘世尊依彼杖髻外道说业过去尽灭变坏而犹是有。岂彼不许业曾有性。而今世尊重为说有。依彼所引现相续中与果功能。密说为有。若不尔者。彼过去业现实有性过去岂成。理必应尔。以薄伽梵于胜义空契经中说。眼根生位无所从来。眼根灭时无所造集。本无今有有已还无。去来眼根若实有者。经不应说本无等言。若谓此言依现世说此救非理。以现世性与彼眼根体无别故。若许现世本无今有有已还无。是则眼根去来无体义已成立。又彼所说。要具二缘识方生故。去来二世体实有者。应共寻思。意法为缘生意识者。为法如意作能生缘。为法但能作所缘境。若法如意作能生缘。如何未来百千劫后当有彼法。或当亦无为能生缘生今时识。又涅槃性违一切生立为能生不应正理。若法但能为所缘境。我说过未亦是所缘。若无如何成所缘境。我说彼有如成所缘。

如何成所缘。谓曾有当有。非忆过去色受等时。如现分明观彼为有。但追忆彼曾有之相。逆观未来当有亦尔。谓如曾现在所领色相。如是追忆过去为有。亦如当现在所领色相如是逆观未来为有。若如现有应成现世。若体现无。则应许有缘无境识。其理自成。若谓去来极微散乱有而非现。理亦不然。取彼相时非散乱故。又若彼色有同现在。唯有极微散乱为异。则极微色其体应常。又色唯应极微聚散竟无少分可名生灭。是则遵崇邪命者论弃背善逝所说契经。如契经说。眼根生位无所从来。乃至广说。又非受等极微集成。如何可言去来散乱。然于受等追忆逆观。亦如未灭已生时相。若如现有体应是常。若体现无。还应许有缘无境识。理亦自成。若体全无是所缘者第十三处应是所缘。诸有达无第十三处。此能缘识为何所缘。若谓即缘彼名为境。是则应拨彼名为无。又若缘声先非有者。此能缘识为何所缘。若谓即缘彼声为境求声无者应更发声。若谓声无住未来位。未来实有如何谓无。若谓去来无现世者。此亦非理。其体一故。若有少分体差别者。本无今有其理自成。故识通缘有非有境。然菩萨说世间所无我知我见无是处者。意说。他人怀增上慢亦于非有现相谓有。我唯于有方观为有。若异此者则一切觉皆有所缘。何缘于境得有犹豫。或有差别。理必应然。以薄伽梵于余处说善来苾刍。汝等若能为我弟子。无谄无诳有信有勤。我旦教汝令暮获胜。我暮教汝令旦获胜。便知有是有。非有是非有。有上是有上。无上是无上。由此彼说。识有境故有去来者。亦不成因。又彼所言。业有果故有去来者。理亦不然。非经部师作如是说。即过去业能生当果。然业为先所引相续。转变差别令当果生。彼我品中当广显示。若执实有过去未来则一切时果体常有业于彼果有何功能。若谓能生则所生果本无今有其理自成。若一切法一切时有。谁于谁有能生功能。又应显成雨众外道所党邪论。彼作是说。有必常有。无必常无。无必不生。有必不灭。若谓能令果成现在如何令果成现在耶。若谓引令至余方所则所引果其体应常。又无色法当如何引。又此所引应体本无。若谓但令体有差别。本无今有其理自成。是故此说一切有部。若说实有过去未来。于圣教中非为善说。若欲善说一切有者。应如契经所说而说。经如何说。如契经言。梵志当知。一切有者。唯十二处或唯三世。如其所有而说有言。若去来无如何可说有能所系及离系耶。彼所生因随眠有故。说有去来能系烦恼。缘彼烦恼随眠有故。说有去来所系缚事。若随眠断得离系名。毗婆沙师作如是说。如现实有过去未来。所有于中不能通释。诸自爱者应如是知。法性甚深非寻思境。岂不能释便拨为无。有异门故此生此灭。谓色等生即色等灭。有异门故异生异灭。谓未来生现在世灭。有异门故即世名生。以正生时世所摄故。有异门故说世有生。未来世有多刹那故。傍论已了。今应思择。诸事已断彼离系耶。设事离系彼已断耶。若事离系彼必已断。有事已断而非离系。断非离系其事云何。颂曰。

于见苦已断　　余遍行随眠
及前品已断　　余缘此犹系

论曰。且见道位。苦智已生集智未生。见苦所断诸事已断。见集所断遍行随眠若未永断能缘此者于此犹系。及修道位随何道生。九品事中前品已断。余未断品所有随眠能缘此者于此犹系。断非离系。如是应知。何事有几随眠随增。若随事别答。便费多言论。是故应造略毗婆沙。由此虽劳少少功力。而能越渡大大问流。谓法虽多略为十六种即三界五部及无漏法。能缘彼识名数亦然但应了知何法何识境。易思何事何随眠随增。此中且应知何法何识境。颂曰。

见苦集修断　　若欲界所系
自界三色一　　无漏识所行
色自下各三　　上一净识境
无色通三界　　各三净识缘
见灭道所断　　皆增自识行
无漏三界中　　后三净识境

论曰。若欲界系见苦见集修所断法。各五识缘。谓自界三即如前说。及色界一即修所断。无漏第五。皆容缘故。若色界系即前所说三部诸法各八识缘。谓自下三皆如前说。及上界一即修所断。无漏第八。皆容缘故。若无色系即前所说三部诸法各十识缘。谓三界三皆如前说。无漏第十皆容缘故。见灭见道所断诸法。应知一一增自识缘。此复云何。谓欲界系见灭所断为六识缘。五即如前。增见灭断。见道所断为六识缘。五亦如前。增见道断。色无色界见灭道断。随应为九十一识缘。若无漏法为十识缘。谓三界中各后三部。即见灭道修所断识。无漏第十。皆容缘故。为摄前义。复说颂言。

见苦集修断　　欲色无色系
应知如次第　　五八十识缘
见灭道所断　　各增自识缘
无漏法应知　　能为十识境

如是了知十六种法为十六识所缘境已。今应思何事何随眠随增。若别疏条恐文烦广。故我于此略示方隅。且有问言。所系事内乐根有几随眠随增。应观乐根总有七种。谓欲界一即修所断。色界五部。无漏第七。一切无漏非诸随眠之所随增。如前已说。此中前六随其所应欲修所断及诸遍行色界一切随眠随增。若有问言。缘乐根识复有几种随眠随增。应观此识总有十二。谓欲界四除见灭断。色界五部。无色界二。即见道谛及修所断。无漏第十二。皆能缘乐根。此随所应欲界四部。色界有为缘。无色界二部。及诸遍行随眠随增。若复有问言。

缘缘乐根识复有几种随眠随增。应观此识总有十四。于前十二更加二种。即无色界见苦集断。如是十四识能缘缘乐根。此随所应欲色如上。无色四部随眠随增。准此方隅余应思择。若心由彼名有随眠。彼于此心定随增不。此不决定。或有随眠。谓与心相应。及缘心未断相应已断则不随增。依此义门应作是说。颂曰。

有随眠心二　　谓有染无染
有染心通二　　无染局随增

论曰。有随眠心总有二种。有染无染心差别故。于中有染或有随增。谓相应缘随眠未断。相应已断则不随增。仍说有随眠。以恒相应故。若无染者。唯局随增。缘此随眠必未永断。此唯据随增名有随眠故。如上所说十种随眠次第生时。谁前谁后。颂曰。

无明疑邪身　　边见戒见取
贪慢嗔如次　　由前引后生

论曰。且诸烦恼次第生时。先由无明于谛不了。不欲观苦乃至道谛。由不了故。次引生疑。谓闻二途便怀犹豫。为苦非苦。乃至广说。从此犹豫引邪见生。谓邪闻思生邪决定拨无苦谛乃至广说。由拨无谛引身见生。谓取蕴中拨无苦理。便决定执此是我故。从此身见引边见生。谓依我执断常边故从此边见引生戒取。谓由于我随执一边便计此执为能净故。从戒禁取引见取生。谓计能净已必执为胜故。从此见取次引贪生。谓自见中情深爱故。从此贪后次引慢生。谓自见中深爱着己。恃生高举陵蔑他故。从此慢后次引生嗔。谓自见中深爱恃己。于他所起违己见中情不能忍必憎嫌故。有余师说。于自见解取舍位中起憎嫌故。见谛所断贪等生时。缘自相续见为境故。如是且依次第起。说越次起者前后无定。诸烦恼起由几因缘。颂曰。

由未断随眠　　及随应境现
非理作意起　　说或具因缘

论曰。由三因缘诸烦恼起。且如将起欲贪缠时。未断未遍知欲贪随眠故。顺欲贪境现在前故。缘彼非理作意起故。由此力故便起欲贪。此三因缘如其次第即因境界加行三力。余烦恼起类此应知。谓此且据具因缘说。或有唯托境界力生。如退法根阿罗汉等。即上所说随眠并缠。经说为漏瀑流轭取。漏谓三漏。一欲漏。二有漏。三无明漏。言瀑流者。谓四瀑流。一欲瀑流。二有瀑流。三见瀑流。四无明瀑流。轭谓四轭。如瀑流说。取谓四取。一欲取。二见取。三戒禁取。四我语取。如是漏等其体云何。颂曰。

欲烦恼并缠　　除痴名欲漏
有漏上二界　　唯烦恼除痴
同无记内门　　定地故合一
无明诸有本　　故别为一漏
瀑流轭亦然　　别立见利故
见不顺住故　　非于漏独立
欲有轭并痴　　见分二名取
无明不别立　　以非能取故

论曰。欲界烦恼并缠除痴四十一物总名欲漏。谓欲界系根本烦恼三十一并十缠。色无色界烦恼除痴五十二物总名有漏。谓上二界根本烦恼各二十六。岂不彼有惛沉掉举二种缠耶。品类足中亦作是说。云何有漏。谓除无明余色无色二界所系结缚随眠随烦恼缠。今于此中何故不说。迦湿弥罗国毗婆沙师言。彼界缠少不自在故。何缘合说二界随眠为一有漏。同无记性于内门转。依定地生。由三义同故合为一。如前所说名有贪因。即是此中名有漏义。准此三界十五无明义至已立为无明漏。何缘唯此别立漏名。无明能为诸有本故。瀑流及轭体与漏同。然于其中见亦别立。谓前欲漏即欲瀑流及欲轭。如是有漏即有瀑流及有轭。析出诸见为见瀑流及见轭者。谓猛利故令住名漏。如后当说。见不顺彼。性猛利故。由此于漏不独立名。但可与余合立为漏。如是已显二十九物名欲瀑流谓贪嗔慢各有五种疑四缠十。二十八物名有瀑流。谓贪与慢各十疑八。三十六物名见瀑流谓三界中各十二见。十五物名无明瀑流。谓三界无明各有五。应知四轭与瀑流同。四取应知体同四轭。然欲我语各并无明。见分为二与前轭别。即前欲轭并欲无明三十四物总名欲取。谓贪嗔慢无明各五疑有四并十缠。即前有轭并二界无明三十八物总名我语取。谓贪慢无明各十疑有八。于见轭中除戒禁取余三十物总名见取。所除六物名戒禁取。何缘别立戒禁取耶。由此独为圣道怨故。双诳在家出家众故。谓在家众由此诳惑计自饿等为天道故。诸出家众由此诳惑计舍可爱境为清净道故。何缘无明不别立取。能取诸有故立取名。然诸无明非能取故。谓不了相说名无明。彼非能取。非猛利故。但可与余合立为取。然契经说。欲轭云何。谓诸欲中欲贪欲欲欲亲欲爱欲乐欲闷欲耽欲嗜欲喜欲藏欲随欲着缠压于心。是名欲轭。有轭见轭应知亦尔。又余经说。欲贪名取。由此故知。于欲等四所起欲贪名欲等取。如是已辩随眠并缠。经说为漏瀑流轭取。此随眠等名有何义。颂曰。

微细二随增　　随逐与随缚
住流漂合执　　是随眠等义

论曰。根本烦恼现在前时行相难知故名微细。二随增者。能于所

缘及所相应增惛滞故。言随逐者。谓能起得恒随有情常为过患。不作加行为令彼生。或设劬劳为遮彼起而数现起故名随缚。由如是义故名随眠。稽留有情久住生死。或令流转于生死中。从有顶天至无间狱。由彼相续于六疮门泄过无穷故名为漏。极漂善品故名瀑流。和合有情故名为轭。能为依执故名为取。若善释者应作是言。诸境界中流注相续泄过不绝故名为漏。如契经说。具寿当知。譬如挽船逆流而上。设大功用行尚为难。若放此船顺流而去。虽舍功用行不为难。起善染心应知亦尔。准此经意。于境界中烦恼不绝说名为漏。若势增上说名瀑流。谓诸有情若坠于彼。唯可随顺无能违逆。涌泛漂激难违拒故。于现行时非极增上说名为轭。但令有情与种种类苦和合故。或数现行故名为轭。执欲等故说名为取。

阿毗达磨俱舍论卷第二十一

分别随眠品第五之三

如是已辩随眠并缠。世尊说为漏瀑流等。为唯尔所。为复有余。颂曰。

由结等差别　　复说有五种

论曰。即诸烦恼结缚随眠随烦恼缠义差别故。复说五种。且结云何。颂曰。

结九物取等　　立见取二结
由二唯不善　　及自在起故
缠中唯嫉悭　　建立为二结
或二数行故　　为贱贫因故
遍显随惑故　　恼乱二部故

论曰。结有九种。一爱结。二恚结。三慢结。四无明结。五见结。六取结。七疑结。八嫉结。九悭结。此中爱结谓三界贪。余随所应当辩其相。见结谓三见。取结谓二取。依如是理故。有说言。颇有见相应法为爱结系非见结系。非不有见随眠随增。曰有。云何。集智已生灭智未生见灭道所断二取相应法。彼为爱结为所缘系非见结系。遍行见结已永断故。非遍见结所缘相应二俱无故。然彼有见随眠随增。二取见随眠于彼随增故。何缘三见别立见结二取别立为取结耶。三见二取物取等故。谓彼三见有十八物。二取亦然。故名物等。三等所取。二等能取。故名取等。所取能取有差别故立为二结。何故缠中嫉悭二种建立为结非余缠耶。二唯不善自在起故。谓唯此二两义具

足。余皆不然。故唯立二。若缠唯八此释可然。许有十缠此释非理。以忿覆二种亦具两义故。由此若许具有十缠。应言嫉悭过失尤重。谓此二种数现行故。又二能为贱贫因故。遍显戚欢随烦恼故。恼乱出家在家部故。或恼乱天阿素洛故。或恼人天二胜趣故。或恼乱他及自部故。佛于余处依差别门。即以结声说有五种。颂曰。

又五顺下分　　由二不超欲
由三复还下　　摄门根故三
或不欲发趣　　迷道及疑道
能障趣解脱　　故唯说断三

论曰。何等为五。谓有身见戒禁取疑欲贪嗔恚。何缘此五名顺下分。此五顺益下分界故。谓唯欲界得下分名。此五于彼能为顺益。由后二种不能超欲界。设有能超由前三还下。如守狱卒防逻人故。有余师说。言下分者。谓下有情即诸异生。及下界即欲界。前三能障超下有情。后二能令不超下界。故五皆得顺下分名。诸得预流六烦恼断。何缘但说断三结耶。理实应言断六烦恼。摄门根故但说断三。谓所断中类有三种。唯一通二通四部故。说断三种摄彼三门。又所断中三随三转。谓边执见随身见转。见取随戒取转。邪见随疑转。说断三种摄彼三根。故说断三已说断六。有作是释。凡趣异方有三种障。一不欲发。二迷正道。依邪道故。三疑正道。趣解脱者亦有如斯相似三障。谓由身见怖畏解脱不欲发趣。由戒禁取依执邪道迷失正路。由疑于道深怀犹预。佛显预流永断如是趣解脱障故说断三。佛于余经如顺下分。说顺上分亦有五种。颂曰。

顺上分亦五　　色无色二贪
掉举慢无明　　令不超上故

论曰。如是五种若未断时。能令有情不超上界。顺益上界故名顺上分结。已辩结。缚云何。颂曰。

缚三由三受

论曰。缚有三种。一贪缚。谓一切贪。二嗔缚。谓一切嗔。三痴缚。谓一切痴。何缘唯说此三为缚。由随三受说缚有三。谓于乐受贪缚随增。所缘相应俱随增故。于苦受嗔。于舍受痴。应知亦尔。虽于舍受亦有贪嗔非如痴故。约自相续乐等三受为缚所缘作此定说。已分别缚。随眠云何。颂曰。

随眠前已说

论曰。随眠有六。或七或十或九十八。如前已说。随眠既已说。随烦恼云何。颂曰。

随烦恼此余　　染心所行蕴

论曰。此诸烦恼亦名随烦恼。以皆随心为恼乱事故。复有此余异诸烦恼染污心所行蕴所摄。随烦恼起故亦名随烦恼。不名烦恼非根本故。广列彼相如杂事中。后当略论缠烦恼垢摄者。且应先辩。缠相云何。颂曰。

缠八无惭愧　　嫉悭并悔眠
及掉举惛沈　　或十加忿覆
无惭悭掉举　　皆从贪所生
无愧眠惛沈　　从无明所起
嫉忿从嗔起　　悔从疑覆诤

论曰。根本烦恼亦名为缠。经说欲贪缠为缘故。然品类足说有八缠。毗婆沙宗说缠有十。谓于前八更加忿覆。无惭无愧如前已释。嫉谓于他诸兴盛事令心不喜。悭谓财法巧施相违令心吝着。悔即恶作。如前已辩。眠谓令心昧略为性。无有功力执持于身。悔眠二缠唯取染污。掉举惛沈亦如前释。除嗔及害于情非情令心愤发说名为忿。隐藏自罪说名为覆。于此所说十种缠中无惭悭掉举是贪等流。无愧眠惛沈是无明等流。嫉忿是嗔等流。悔是疑等流。有说。覆是贪等流。有说。是无明等流。有说。是俱等流。有知无知如其次第。余烦恼垢其相云何。颂曰。

烦恼垢六恼　　害恨谄诳憍
诳憍从贪生　　害恨从嗔起
恼从见取起　　谄从诸见生

论曰。恼谓坚执诸有罪事。由此不取如理谏悔。害谓于他能为逼迫。由此能行打骂等事。恨谓于忿所缘事中数数寻思结怨不舍。谄谓心曲。由此不能如实自显。或矫非拨。或设方便令解不明。诳谓惑他。憍前已释。如是六种从烦恼生。秽污相粗名烦恼垢。于此六种烦恼垢中。诳憍是贪等流。害恨是嗔等流。恼是见取等流。谄是诸见等流。如言何曲谓诸恶见。故谄定是诸见等流。此垢并缠从烦恼起。是故皆立随烦恼名。此垢及缠为何所断。颂曰。

缠无惭愧眠　　惛掉见修断
余及烦恼垢　　自在故唯修

论曰。且十缠中无惭等五通见修断。由此通与二部烦恼相应起故。随与见此谛所断相应。即说名为见此谛所断。余嫉悭悔忿覆并垢自在起故唯修所断。唯与修断他力无明共相应故名自在起。此随烦恼谁通何性。颂曰。

欲三二余恶　　上界皆无记

论曰。欲界所系眠惛掉三皆通不善无记二性所余一切皆唯不善。上二界中随应所有一切唯是无记性摄。此随烦恼谁何界系。颂曰。

谄诳欲初定　　三三界余欲

论曰。谄诳唯在欲界初定。宁知梵世有谄诳耶。以大梵王匿己情事。现相诳惑马胜苾刍。此二于前虽已分别义相应故今复重辩。惛掉憍三通在三界。所余一切皆唯在欲。谓十六中五如前辩。所余十一唯欲界系。已辩随眠及随烦恼。于中有几唯在意地。有几通依六识地起。颂曰。

见所断慢眠　　自在随烦恼
皆唯意地起　　余通依六识

论曰。略说应知。诸见所断及修所断。一切慢眠随烦恼中自在起者。如是一切皆依意识。依五识身无容起故。所余一切通依六识。谓修所断贪嗔无明及彼相应诸随烦恼即无惭愧惛掉及余大烦恼地法所摄随烦恼依六识身皆容起故。如先所辩乐等五受根。今此所明烦恼随烦恼。何烦恼等何根相应。于此先应辩诸烦恼。颂曰。

欲界诸烦恼　　贪喜乐相应
嗔忧苦痴遍　　邪见忧及喜
疑忧余五喜　　一切舍相应
上地皆随应　　遍自识诸受

论曰。欲界所系诸烦恼中。贪喜乐相应。以欢行转遍六识故。嗔忧苦相应。以戚行转遍六识故。无明遍与前四相应。欢戚行转遍六识故。邪见通与忧喜相应。欢戚行转唯意地故。何缘邪见欢戚行转。如次先造罪福业故。疑忧相应。以戚行转唯意地故。怀犹预者求决定知心愁戚故。余四见慢与喜相应。以欢行转唯意地故。已约别相说受相应。就通相说受相应者。一切皆与舍受相应。以诸随眠相续断位势力衰歇必住舍受。欲界既尔。上地云何。皆随所应遍与自地自识俱起诸受相应。谓若地中具有四识彼一一识所起烦恼各遍自识诸受相应。若诸地中唯有意识即彼意识所起烦恼遍与意识识受相应。上诸地中识受

多少如前已辩。故不别说。已辩烦恼诸受相应。今次复应辩随烦恼。颂曰。

诸随烦恼中　　嫉悔忿及恼
害恨忧俱起　　悭喜受相应
谄诳及眠覆　　通忧喜俱起
憍喜乐皆舍　　余四遍相应

论曰。随烦恼中嫉等六种。一切皆与忧根相应。以戚行转唯意地故。悭喜相应。以欢行转唯意地故。欢行转者。悭相与贪极相似故。谄诳眠覆忧喜相应。欢戚行转唯意地故。欢戚行者。谓或有时以欢喜心而行谄等。或时有以忧戚心行。憍喜乐相应。欢行唯意故。在第三静虑与乐相应。若在下诸地与喜相应。此上所说诸随烦恼一切皆与舍受相应。相续断时皆住舍故。有通行在唯舍地故。舍于一切相应无遮。譬如无明遍相应故。余无惭愧惛沉掉举四皆遍与五受相应。前二是大不善地法摄故。后二是大烦恼地法摄故。所说烦恼随烦恼中。有依异门。佛说为盖。今次应辩。盖相云何。颂曰。

盖五唯在欲　　食治用同故
虽二立一盖　　障蕴故唯五

论曰。佛于经中说盖有五。一欲贪盖。二嗔恚盖。三惛眠盖。四掉悔盖。五疑盖。此中所说惛掉及疑。为如欲贪嗔恚眠悔唯在欲界。通三界耶。应知此三亦唯在欲。以契经说如是五种纯是圆满不善聚故。色无色界无有不善。然此五种纯不善故。唯在欲界非色无色。何故惛眠掉悔二盖各有二体合立一耶。食治用同故合立一。食谓所食。亦名资粮。治谓能治。亦名非食。用谓事用。亦名功能。由此经中作如是说。惛眠虽二食非食同。何等名为惛眠盖食。谓五种法。一[瞢-夕＋登]瞢。二不乐。三频申。四食不平性。五心昧劣性。何等名为此盖非食。谓光明想。如是二种事用亦同。谓俱能令心性沈昧。掉悔虽二食非食同。何等名为掉悔盖食。谓四种法。一亲里寻。二国土寻。三不死寻。四随念昔种种所更戏笑欢娱承奉等事。何等名为此盖非食。谓奢摩他。如是二种事用亦同。谓俱能令心不寂静。由此说食治用同故惛眠掉悔二合为一。诸烦恼等皆有盖义。何故如来唯说此五。唯此于五蕴能为胜障故。谓贪恚盖能障戒蕴。惛沉睡眠能障慧蕴。掉举恶作能障定蕴。定慧无故于四谛疑。疑故能令乃至解脱解脱智见皆不得起。故唯此五建立为盖。若作如是解释经意。掉悔理应惛眠前说。以必依定方有慧生。定障亦应先慧障故。依如是理。有余师言。此五盖中。惛眠掉悔如次能障定蕴慧蕴。由此契经作如是说。修等持者怖畏惛眠。修择法者怖畏掉悔。有余别说。唯立五因。彼说云何。谓在行位。先于色等种种境中取可爱憎二种相故。后在住位由先

为因。便起欲贪嗔恚二盖。此二能障将入定心。由此后时正入定位于止及观不能正习。由此便起惛眠掉悔如其次第障奢摩他毗钵舍那令不得起。由此于后出定位中思择法时疑复为障。故建立盖唯有此五。今应思择。他界遍行及见灭道断有漏缘诸惑于彼断位不知彼所缘。知彼所缘时而彼不断。如是诸惑断由何因。非要遍知所缘故断。若尔断惑总由几因。由四种因。何等为四。颂曰。

遍知所缘故　　断彼能缘故
断彼所缘故　　对治起故断

论曰。且见所断惑断由前三因。一由遍知所缘故断。谓见苦集断自界缘。及见灭道断无漏缘。二由断彼能缘故断。谓见苦集断他界缘。以自界缘能缘于彼。能缘若断彼随断故。三由断彼所缘故断。谓见灭道断有漏缘。以无漏缘能为彼境所缘若断彼随断故。若修所断惑断由后一因。谓但由第四对治起故断。以若此品对治道生则此品中诸惑顿断。何品诸惑谁为对治。谓上上品所有诸惑。下下品道能为对治。至下下品所有诸惑。上上品道能为对治。如是义门后当广辩。所言对治总有几种。颂曰。

对治有四种　　谓断持远厌

论曰。诸对治门总有四种。一断对治。谓无间道。二持对治。谓此后道。由彼能持此断得故。三远分对治。谓解脱道后所有道。由彼道能令此所断惑得更远故。有余师说。亦解脱道。以解脱道如彼能令此所断惑得更远故四厌患对治。谓若有道见此界过失深生厌患。然此对治若欲善说。理实应为如是次第。一厌患对治。谓缘苦集起加行道。二断对治。谓缘一切起无间道。三持对治。谓缘一切起解脱道。四远分对治。谓缘一切起胜进道。诸惑永断为定从何。颂曰。

应知从所缘　　可令诸惑断

论曰。应知诸惑得永断时。不可令其离相应法。但可令彼远离所缘。令于所缘不复生故。断未来惑理且可然。容令于境不复生故。过去诸惑云何说断。若谓颂说从所缘言意显遍知所缘故断。此亦非理。不决定故。由此应说烦恼等断定何所从。自相续中烦恼等断由得断故。他相续中诸烦恼等及一切色不染法断。由能缘彼自相续中所有诸惑究竟断故。所言远分远性有几。颂曰。

远性有四种　　谓相治处时
如大种尸罗　　异方二世等

论曰。传说。远性总有四种。一相远性。如四大种。虽复俱在一聚中生以相异故亦名为远二治远性。如持犯戒。虽复俱在一身中行以相治故亦名为远。三处远性。如东西海。虽复俱在一世界中方处隔故亦名为远。四时远性。如过未世。虽复俱依一法上立时分隔故亦名为远。望何说远。望现在世。无间已灭及正生时与现相邻。如何名远。由世性别故得远名。非久曾当方得名远。若尔现在亦应得远名。以望去来世性亦别故。若谓去来法无作用离作用故名为远者。诸无为法作用说无。云何名近。若谓由现遍得无为故名近者。去来二世例亦应然。虚空无为如何名近。若谓过未更互相望由隔现在故名为远。现望二世俱极相邻。无为无隔故皆近者。则应去来邻现在世。相望有隔故具二名。不应一向说名为远。若依正理应说去来离法自相故名为远。未来未得法自相故。过去已舍法自相故。等言为明举事未尽。前言惑断由治道生。道胜进时所断诸惑为再断不。所得离系有重得耶。颂曰。

诸惑无再断　　离系有重得
谓治生得果　　练根六时中

论曰。诸惑若得彼能断道。即由彼道此惑顿断。必无后时再断惑义。所得离系虽无随道渐胜进理。而道进时。容有重起。彼胜得义。所言重得总有几时。总有六时。何等为六。谓治道起得果练根。治道起时。谓解脱道。得果时者。谓得预流一来不还阿罗汉果。练根时者。谓转根时。此六时中诸惑离系随道胜进重起胜得。然诸离系随应当知。有具六时起胜得者。乃至亦有唯具二时。谓欲界系见四谛断及色无色见三谛断所有离系具六时得。色无色界见道谛断所有离系唯五时得。由治生时即得果故。不应于此分为二时。欲界修断五品离系亦五时得。除预流果。第六离系唯四时得。谓于前五又除一时。得果治生时无异故。第七八品亦四时得。得果四中除前二故。第九离系唯三时得。谓于前四又除一时。亦治生时即得果故。色无色界修所断中。唯除有顶第九离系所余离系亦三时得。得果四中除前三故。有顶第九唯二时得。谓前三内又除一时。亦治生时即得果故。如是且说容有理说。以利根者前诸位中一一皆除练根得故。诸有超越入圣道者随应有除预流等故。即诸离系彼彼位中得遍知名。遍知有二。一智遍知。二断遍知。智遍知者。谓无漏智。断遍知者。谓即诸断。此于果上立因名故。为一切断立一遍知。不尔。云何。颂曰。

断遍知有九　　欲初二断一
二各一合三　　上界三亦尔
余五顺下分　　色一切断三

论曰。诸断总立九种遍知。谓三界系见谛所断烦恼等断立六遍

知。所余三界修道所断烦恼等断立三遍知。且三界系见谛所断烦恼等断立六云何。谓欲界系初二部断立一遍知。初二部言即显见苦见集所断。次二部断各立一遍知。次二部言显见灭道断。如是欲界见谛所断烦恼等断立三遍知。如欲界三上界亦尔。谓色无色二界所系。亦初二断一二各一合三。是见苦集见灭见道所断法断合立三义。如是名为三界见谛所断法断六种遍知。余三界系修道所断烦恼等断立三云何。谓欲界系修道所断烦恼等断立一遍知。应知即是五顺下分结尽遍知。并前立故。色界所系修道所断烦恼等断立一遍知。应知此即是色爱尽遍知。无色界系修道所断烦恼等断立一遍知。即一切结永尽遍知。此亦并前合立一故。如是名为三界修道所断法断三种遍知。以何因缘色无色界修道所断烦恼等断别立遍知非见所断。以修所断治不同故。如是所立九种遍知。应辩于中几何道果。颂曰。

于中忍果六　　余三是智果
未至果一切　　根本五或八
无色边果一　　三根本亦尔
俗果二圣九　　法智三类二
法智品果六　　类智品果五

论曰。于此九中且应先辩与忍智道为果差别。忍果有六。谓三界系见断法断六种遍知。智果有三。谓顺下分色爱一切结尽遍知。由此三遍知是修道果故。如何忍果说为遍知。诸忍皆是智眷属故。如王眷属假立王名。或忍与智同一果故。今次应辩与静虑地眷属根本为果差别。未至静虑果具有九。谓此为依能断三界见修所断烦恼等故。根本静虑果五或八。所言五者。毗婆沙师说。根本地唯能永断色无色摄烦恼等故。欲界所系烦恼等断彼唯许是未至果故。所言八者。尊者妙音说。根本地亦与欲界诸烦恼等为断对治。诸有先离欲界染者。依根本地入见谛时。于欲界系见断法断许别道引无漏得故。由此亦是彼见道果。除顺下分结尽遍知。以彼唯是未至果故。无容修彼断对治故。中间静虑如根本说。今次应辩与无色地眷属根本为果差别。无色边地果唯有一。谓依空处近分地道得色爱尽遍知果故。前三根本果亦唯一。谓依无色前三根本得一切尽遍知果故。今次应辩与世俗道及诸圣道为果差别。俗道果二。谓俗道力唯能获得顺下分尽及色爱尽遍知果故。圣道果九。谓圣道力遍能永断三界法故。今次应辩与法类智为果差别。法智果三。谓法智力能断三界修所断故得后三果类智果二。谓类智力但能永断色无色界修所断故。得后二果。今次应辩与法类智同品诸道为果差别。法智品果六。谓即是前法智法忍所得六果。类智品果五。谓即是前类智类忍所得五果。品言通摄智及忍故。何故一一断不别立遍知。唯就如前九位建立。颂曰。

得无漏断得　　及缺第一有
灭双因越界　　故立九遍知

论曰。有漏法断虽多体位。而四缘故立九遍知。且由三缘立六忍果。谓得无漏离系得故。缺有顶故。灭双因故。诸断要具如是三缘立遍知名。阙则不尔。如异生位有灭双因无无漏断得。未缺有顶故。虽亦得断不名遍知。若圣位中从入见谛至苦类忍现行以前。虽有已得无漏断得未缺有顶未灭双因。至苦类智集法忍位。虽亦缺有顶犹未灭双因。未灭见集断诸遍行因故。至后法智类智位中诸所得断。三缘具故。于一一位建立遍知。具由四缘立三智果。谓于前三加越界故。言越界者。谓此界中烦恼等法皆全离故。有立离俱系亦是一缘故。立遍知缘总有五种。离俱系者。谓此虽断未立遍知。要离所余缘此境。或方可建立。此离俱系与灭双因及越界缘。用无别故。虽义有异而不别说。虽诸越界位皆灭双因而灭双因时非皆越界故。灭双因外别立越界缘。灭三地双因未立遍知故。谁成就几遍知。颂曰。

住见谛位无　　或成一至五
修成六一二　　无学唯成一

论曰。异生定无成遍知理。若诸圣者住见谛位。从初乃至集法忍时。于诸遍知亦未成就。至集法智集类忍时唯成就一。至集类智灭法忍时便成就二。至灭法智灭类忍时便成就三。至灭类智道法忍时便成就四。至道法智道类忍时便成就五。住修道位道类智为初。乃至未得全离欲界染及离欲退皆成就六。至全离欲色爱未尽。或先离欲从道类智未起色尽胜果道前。唯成一遍知。谓顺下分尽。从色爱尽及无学位起色缠退亦一如前。有色爱者从色爱永尽先离色者从起色尽道至未全离无色爱前成下分尽色爱尽二。从无学退起无色缠成二遍知。名如前说。住无学位唯成就一。谓一切结永尽遍知。何缘不还阿罗汉果总集诸断立一遍知。颂曰。

越界得果故　　二处集遍知

论曰。具二缘故。于一切断总集建立为一遍知。一者越界。二者得果。唯彼两位具足二缘。故彼遍知总集为一。谁舍谁得几种遍知。颂曰。

舍一二五六　　得亦然除五

论曰。言舍一者。谓从无学及色爱尽全离欲退。言舍二者。谓诸不还从色爱尽起欲缠退。及彼获得阿罗汉时。言舍五者。谓先离欲后入见谛道类智时得下分尽舍前五故。言舍六者。谓未离欲所有圣者得

离欲时。得亦然者。谓有得一得二得六。唯除得五。言得一者。谓得未得。及从无学起色缠退。言得二者。谓从无学起无色界诸缠退时。言得六者。谓退不还。因辩随眠分别断竟。

阿毗达磨俱舍论卷第二十二

分别贤圣品第六之一

如是已说烦恼等断于九胜位得遍知名。然断必由道力故得。此所由道其相云何。颂曰。

已说烦恼断　　由见谛修故
见道唯无漏　　修道通二种

论曰。前已广说诸烦恼断由见谛道及修道故。道唯无漏亦有漏耶。见道应知唯是无漏。修道通二。所以者何。见道速能治三界故。顿断九品见所断故。非世间道有此堪能。故见位中道唯无漏。修道有异故通二种。如向所言。由见谛故。此所见谛其相云何。颂曰。

谛四先已说　　谓苦集灭道
彼自体亦然　　次第随现观

论曰。谛有四种。名先已说。于何处说。谓初品中分别有漏无漏法处。彼如何说。谓彼颂言。无漏谓圣道。此说道谛。择灭谓离系。此说灭谛。及苦集世间。此说苦集谛。四谛次第如彼说耶。不尔。云何。如今所列。一苦二集三灭四道。四谛自体亦有异耶。不尔。云何。如先所辩。为显体同彼故说亦然声。四谛何缘如是次第。随现观位先后而说。谓现观中先所观者便在先说。若异此者应先说因后方说果。然或有法说次随生。如念住等。或复有法说次随便。如正胜等。谓此中无决定理趣起。如是欲先断已生后遮未生。但随言便。今说四谛随瑜伽师现观位中先后次第。何缘现观次第必然。加行位中如是观故。何缘加行必如是观。谓若有法是爱着处能作逼恼。为求脱因。此法理应最初观察。故修行者加行位中最初观苦。苦即苦谛。次复观苦以谁为因。便观苦因。因即集谛。次复观苦以谁为灭。便观苦灭。灭即灭谛。后观苦灭以谁为道。便观灭道。道即道谛。如见病已次寻病因。续思病愈后求良药。契经亦说谛次第喻。何契经说。谓良医经。如彼经言。夫医王者。谓具四德能拔毒箭。一善知病状。二善知病因。三善知病愈。四善知良药。如来亦尔为大医王如实了知苦集灭道。故加行位如是次观。现观位中次第亦尔。由加行力所引发故。如已观地纵马奔驰。此现观名为目何义。应知此目现等觉义。何缘说此

唯是无漏。对向涅槃正觉境故。此觉真净故得正名。应知此中果性取蕴名为苦谛。因性取蕴名为集谛。是能集故。由此苦集因果性分。名虽有殊非物有异。灭道二谛物亦有殊。何义经中说为圣谛。是圣者谛故得圣名。于非圣者此岂成妄。于一切是谛性无颠倒故。然唯圣者实见非余。是故经中但名圣谛。非非圣谛颠倒见故。如有颂言。圣者说是乐。非圣说为苦。圣者说为苦。非圣说是乐。

有余师说。二唯圣谛。余二通是圣非圣谛。唯受一分是苦自体。所余并非。如何可言诸有漏行皆是苦谛。颂曰。

苦由三苦合　　如所应一切
可意非可意　　余有漏行法

论曰。有三苦性。一苦苦性。二行苦性。三坏苦性。诸有漏行如其所应与此三种苦性合故。皆是苦谛。亦无有失。此中可意有漏行法与坏苦合故名为苦。诸非可意有漏行法与苦苦合故名为苦。除此所余有漏行法与行苦合故名为苦。何谓为可意非可意余。谓乐等三受如其次第由三受力令顺乐受等诸有漏行得可意等名。所以者何。若诸乐受由坏成苦性。如契经言。诸乐受生时乐住时乐坏时苦。若诸苦受由体成苦性。如契经言。诸苦受生时苦住时苦。不苦不乐受由行成苦性。众缘造故。如契经言。若非常即是苦。如受顺受诸行亦然。有余师释。苦即苦性名苦苦性。如是乃至行即苦性名行苦性。应知此中说可意非可意为坏苦苦苦者。由不共故。理实一切行苦故苦。此唯圣者所能观见。故有颂言。

如以一睫毛　　置掌人不觉
若置眼睛上　　为损及不安
愚夫如手掌　　不觉行苦睫
智者如眼睛　　缘极生厌怖

以诸愚夫于无间狱受剧苦蕴生苦怖心。不如众圣于有顶蕴。道谛亦应是行苦摄。有为性故。道谛非苦。违逆圣心是行苦相。非圣道起违逆圣心。由此能引众苦尽故。若观诸有为涅槃寂静者。亦由先见彼法是苦后观彼灭以为寂静故。有为言唯显有漏。若诸法中亦许有乐。何缘但说苦为圣谛。有一类释。由乐少故。如置绿豆乌豆聚中。以少从多名乌豆聚。谁有智者沥水浇痈有少乐生计痈为乐。有余于此以颂释言。

能为苦因故　　能集众苦故
有苦希彼故　　说乐亦名苦

理实应言。圣者观察诸有及乐体皆是苦。以就行苦同一味故。由此立苦为谛非乐。如何亦观乐受为苦。由性非常违圣心故。如以苦相观色等时非彼苦相一如苦受。有谓。乐受是苦因故。诸圣亦观彼为苦者。此释非理。能为苦因是集行相。岂关于苦。又诸圣者生色无色。缘彼如何有苦想转。非彼诸蕴为苦受因。又经复说行苦何用。若由非常观乐为苦。非常苦观行相何别。生灭法故观为非常。违圣心故观之为苦。但见非常知违圣心故非常行相能引苦行相。有余部师作如是执。定无实乐受唯是苦。云何知然。由教理故。云何由教。如世尊言。诸所有受无非是苦。又契经言。汝应以苦观于乐受。又契经言。于苦谓乐名为颠倒。云何由理。以诸乐因皆不定故。谓诸所有衣服饮食冷暖等事。诸有情类许为乐因。此若非时过量受用便能生苦。复成苦因不应乐因。于增盛位或虽平等但由非时便成苦因能生于苦。故知衣等本是苦因。苦增盛时其相方显。威仪易脱理亦应然。又治苦时方起乐觉。及苦易脱乐觉乃生。谓若未遭饥渴寒热疲欲等苦所逼迫时。不于乐因生于乐觉。故于对治重苦因中。愚夫妄计此能生乐。实无决定能生乐因。苦易脱中愚夫谓乐。如荷重担暂易肩等。故受唯苦。定无实乐。对法诸师言乐实有。此言应理。云何知然。且应反征拨无乐者何名为苦。若谓逼迫既有适悦有乐应成。若谓损害既有饶益有乐应成。若谓非爱既有可爱有乐应成。若谓可爱体非成实。以诸圣者于离染时可爱复成非可爱故。不尔。可爱圣离染时。由异门观为非爱故。谓若有受自相可爱。此受未常成非可爱。然诸圣者于离染时。以余行相厌患此受。谓观此受是放逸处。要由广大功力所成变坏无常故非可爱。非彼自相是非爱法。若彼自体是非可爱不应于中有起爱者。若不起爱于离染时圣者不应以余行相观察乐受深生厌患。故由自相有实乐受。然世尊言诸所有受无非苦者。佛自释通。如契经言。佛告庆喜。我依诸行皆是无常。及诸有为皆是变坏。密作是说。诸所有受无非是苦。故知此经不依苦苦作如是说。若由自相说受皆苦。何缘庆喜作是问言。佛于余经说有三受。谓乐及苦不苦不乐。依何密意此经复言诸所有受无非是苦。庆喜但应作如是问。依何密意说有三受。世尊亦应但作是答。我依此密意故说有三受。经中既无如是问答。故由自相实有三受。世尊既言我密意说诸所有受无非是苦。即已显示此所说经依别意说非真了义。又契经言。汝应以苦观乐受者。应知此经意显乐受有二种性。一有乐性。谓此乐受依自相门是可爱故。二有苦性。谓依异门亦是无常变坏法故。然观乐时能为系缚。诸有贪者啖此味故。若观苦时能令解脱。如是观者得离贪故。佛以观苦能令解脱故。劝有情观乐为苦。如何知此自相是乐。如有颂言。

诸佛正遍觉　　知诸行非常
及有为变坏　　故说受皆苦

又契经言于苦谓乐名颠倒者。此别意说。以诸世间于诸乐受妙欲诸有一分乐中一向计乐故成颠倒。谓诸乐受若依异门亦有苦性。然诸世间唯观为乐故成颠倒。诸妙欲境乐少苦多。唯观为乐故成颠倒。诸有亦然。故不由此能证乐受无实理成。若受自相实皆苦者。佛说三受有何胜利。若谓世尊随俗说者。不应正理。以世尊言我密说受无非苦故。又于观五受说如实言故。谓契经说。所有乐根所有喜根应知此二皆是乐受。乃至广说。复作是说。若以正慧如实观见如是五根三结永断。乃至广说。又佛如何于一苦受。随顺世俗分别说三。若谓世间于下上中苦。如其次第起乐等三觉。佛随顺彼说乐等三。理亦不然。乐亦三故。应于下等三苦唯起上等乐觉。又受殊胜香味触等所生乐时。有何下苦而世于中起乐受觉。若许尔时有下苦者。如是下苦已灭未生。世应尔时有极乐觉。此位众苦都无有故。受欲乐时征问亦尔。又下品受现在前时。许受分明猛利可取。许中品受现在前时与此相违。如何应理。又下三定说有乐故。应有下苦。以上诸地说有舍故。应有中苦。定胜苦增。岂应正理。故不应依下等三苦如次建立乐等三受。又契经说。佛告大名。若色一向是苦非乐非乐所随。乃至广说。故知定有少分实乐。如是且辩彼所引教显无实乐为证不成。所立理言亦不成证。且以诸乐因皆不定故者。此非正理。迷因义故。谓观所依分位差别诸外境界方为乐因或为苦因。非唯外境。若此外境至此所依如是分位能为乐因。未尝至此不为乐因。是故乐因非不决定。如世间火观所煮炙分位差别为美熟因或为违因非唯彼火。若此火至此所煮炙如是分位。为美熟因。未尝至此非美熟因故美熟因非不决定。乐因亦尔。决定理成。又三静虑中乐因岂不定。彼因无时能生苦故。又彼所说要治苦时起乐觉者。准前已破。谓受殊胜香味触等所生乐时。对治何苦而世于中起于乐觉。设许尔时治粗苦者。此能治苦已灭未生。尔时转应生极乐觉。又静虑乐治何故生。如是等破准前应说。又彼所说苦易脱中乐觉乃生如易肩者。此身分位实能生乐。乃至身如是分位未灭前必有乐生。灭则不尔。若异此者此位后时乐应转增。苦渐微故。如是易脱身四威仪生乐解劳应知亦尔。若先无苦于最后时何为欻然生于苦觉。由身变易分位别故。如酒等后时有甘醋味起。是故乐受实有理成。由此定知。诸有漏行三苦合故如应名苦。即苦行体亦名集谛。此说必定违越契经。契经唯说爱为集故。经就胜故说爱为集。理实所余亦是集谛。如是理趣由何证知。余契经中亦说余故。如薄伽梵伽他中言。

业爱及无明　　为因招后行
令诸有相续　　名补特伽罗

又契经说五种种子。此即别名说有取识。又彼经说置地界中。此即别名说四识住。故经所说是密意言。阿毗达磨依法相说。然经中说

爱为集者。偏说起因。伽他中说业爱无明皆为因者。具说生起及彼因因。云何知尔。业为生因爱为起因。经所说故。又彼经中次第显示后行业有因有缘有绪故。为别建立种子及田说有取识及四识住。故非唯爱为集谛体。何法名生。何法名起。界趣生等品类差别自体出现。说名为生。若无差别后有相续。说名为起。业与有爱如其次第为彼二因。譬如种子与谷麦等别种类芽为能生因。水与一切无差别芽为能起因。业及有爱为生起因。应知亦尔。爱为起因何理为证。离爱后有必不起故。谓有爱离爱二俱命终。唯见有爱者后有更起。由此理证爱为起因。起有起无定随爱故。又由爱故相续趣后。现见若于是处有爱。则心相续数趣于彼。由此比知。以有爱故能令相续驰趣后有。又取后身。更无有法封执坚着如贪爱者。如荜豆屑于澡浴时和水涂身至干燥位着身难离余无以加。如是无有余为因法执取后身如我爱者。由此理证爱为起因。如是世尊说谛有四。余经复说。谛有二种。一世俗谛。二胜义谛。如是二谛。其相云何。颂曰。

彼觉破便无　　慧析余亦尔
如瓶水世俗　　异此名胜义

论曰。若彼物觉彼破便无。彼物应知名世俗谛。如瓶被破为碎凡时瓶觉则无。衣等亦尔。又若有物以慧析除彼觉便无亦是世俗。如水被慧析色等时水觉则无。火等亦尔。即于彼物未破析时以世想名施设为彼。施设有故名为世俗。依世俗理说有瓶等。是实非虚名世俗谛。若物异此名胜义谛。谓彼物觉彼破不无及慧析余彼觉仍有。应知彼物名胜义谛。如色等物碎至极微。或以胜慧析除味等。彼觉恒有。受等亦然。此真实有故名胜义。依胜义理说有色等。是实非虚名胜义谛。先轨范师作如是说。如出世智及此后得世间正智所取诸法名胜义谛。如此余智所聚诸法名世俗谛。已辩诸谛。应说云何方便勤修趣见谛道。颂曰。

将趣见谛道　　应住戒勤修
闻思修所成　　谓名俱义境

论曰。诸有发心将趣见谛。应先安住清净尸罗然后勤修闻所成等。谓先摄受顺见谛闻。闻已勤求所闻法义。闻法义已无倒思惟。思已方能依定修习。行者如是住戒勤修。依闻所成慧起思所成慧。依思所成慧起修所成慧。此三慧相差别云何。毗婆沙师谓。三慧相缘名俱义。如次有别。闻所成慧唯缘名境。未能舍文而观义故。思所成慧缘名义境。有时由文引义。有时由义引文。未全舍文而观义故。修所成慧唯缘义境。已能舍文唯观义故。譬若有人浮深驶水。曾未学者不舍所依。曾学未成或舍或执。曾善学者不待所依。自力浮渡。三慧亦尔。有言。若尔思慧不成。谓此既通缘名缘义。如次应是闻修所成。

今详三相无过别者。谓修行者依闻至教所生胜慧名闻所成。依思正理所生胜慧名思所成。依修等持所生胜慧名修所成。说所成言显三胜慧是闻思等三因所成。犹如世间于命牛等如次说是食草所成。诸有欲于修精勤学者。如何净身器令修速成。颂曰。

具身心远离　　无不足大欲
谓已得未得　　多求名所无
治相违界三　　无漏无贪性
四圣种亦尔　　前三唯喜足
三生具后业　　为治四爱生
我所我事欲　　暂息永除故

论曰。身器清净略由三因。何等谓三因。一身心远离。二喜足少欲。三住四圣种。身远离者。离相杂住。心远离者。离不善寻。此二易可成。由喜足少欲。言喜足者无不喜足。少欲者无大欲。所无二种差别云何。对法诸师咸作是说。于已得妙衣服等更多求名不喜足。于未得妙衣等多希求名大欲。岂不更求亦缘未得。此二差别便应不成。是故此中应作是说。于所已得不妙不多怅望不欢名不喜足。于所未得衣服等事求妙求多名为大欲。喜足少欲能治此故与此相违应知差别。喜足少欲通三界无漏。所治二种唯欲界所系。喜足少欲体是无贪。所治二种欲贪为性。能生众圣故名圣种。四圣种体亦是无贪。四中前三体唯喜足。谓于衣服饮食卧具。随所得中皆生喜足。第四圣种谓乐断修。如何亦用无贪为体。以能弃舍有欲贪故。为显何义立四圣种。以诸弟子舍俗生具及俗事业。为求解脱归佛出家。法主世尊愍彼安立助道二事。一者生具。二者事业。前三即是助道生具。最后即是助道事业。汝等若能依前生具作后事业解脱非久。何故安立如是二事。为欲对治四种爱生故。契经言。苾刍谛听。爱因衣服应生时生。应住时住。应执时执。如是爱因饮食卧具及有无有。皆如是说。为治此四说四圣种。即依此义更异门说。谓佛为欲暂息永除我所我事欲故说四圣种。我所事者谓衣服等。我事者谓自身。缘彼贪名为欲。为暂止息前三贪故说前三圣种。为永灭除四种贪故说第四圣种。如是已说修所依器。由何门故能正入修。颂曰。

入修要二门　　不净观息念
贪寻增上者　　如次第应修

论曰。正入修门要者有二。一不净观。二持息念。谁于何门能正入修。如次应知。贪寻增者。谓贪猛盛数现在前。如是有情名贪行者。彼观不净能正入修。寻多乱心名寻行者。彼依息念能正入修。有余师言。此持息念非多缘故能止乱寻。不净多缘显形差别引多寻故治彼无能。有余复言。此时息念内门转故能止乱寻。不净多于外门转

故。犹如眼识治彼无能。此中先应辩不净观。如是观相云何。颂曰。

为通治四贪　　且辩观骨锁
广至海复略　　名初习业位
除足至头半　　名为已熟修
系心在眉间　　名超作意位

论曰。修不净观正为治贪。然贪差别略有四种。一显色贪。二形色贪。三妙触贪。四供奉贪。缘青瘀等修不净观治第一贪。缘彼食等修不净观治第二贪。缘虫蛆等修不净观治第三贪。缘尸不动修不净观治第四贪。若缘骨锁修不净观。通能对治如是四贪。以骨锁中无四贪境故。应且辩修骨锁观。此唯胜解作意摄故。少分缘故。不断烦恼。唯能制伏令不现行。然瑜伽师修骨锁观总有三位。一初习业。二已熟修。三超作意。谓观行者。欲修如是不净观时。应先系心于自身分。或于足指或额或余。随所乐处心得住已。依胜解力于自身分假想思惟。皮肉烂堕渐令骨净。乃至具观全身骨锁。见一具已复观第二。如是渐次广至一房一寺一园一村一国。乃至遍地以海为边。于其中间骨锁充满。为令胜解得增长故。于所广事渐略而观。乃至唯观一具骨锁。齐此渐略不净观成名瑜伽师初习业位。为令略观胜解力增于一具中先除足骨思惟余骨系心而住。渐次乃至除头半骨思惟半骨系心而住。齐此转略不净观成名瑜伽师已熟修位。为令略观胜解自在除半头骨系心眉间。专注一缘湛然而住。齐此极略不净观成名瑜伽师超作意位。有不净观由所缘小非自在小应作四句。此由作意已熟未熟未熟已熟。及由所缘自身至海有差别故。此不净观何性。几地缘何境。何处生。何行相。缘何世。为有漏。为无漏。为离染得。为加行得。颂曰。

无贪性十地　　缘欲色人生
不净自世缘　　有漏通二得

论曰。如先所问今次第答。谓此观以无贪为性通依十地。谓四静虑及四近分中间欲界。唯缘欲界所见色境。所见者何。谓显形色。缘义为境。由此已成。唯人趣生。三洲除北。尚非余趣。况余界生。既立不净名。唯不净行相。随在何世缘自世境。若不生法通缘三世。既唯胜解作意相应。此观理应唯是有漏。通离染得及加行得。由有曾得未曾得故。说不净观相差别已。次应辩持息念。此差别相云何。颂曰。

息念慧五地　　缘风依欲身
二得实外无　　有六谓数等

论曰。言息念者。即契经中所说阿那阿波那念。言阿那者。谓持息入。是引外风令入身义。阿波那者。谓持息出。是引内风令出身义。慧由念力观此为境故名阿那阿波那念。以慧为性。而说念者。念力持故于境分明所作事成。如念住故。通于五地。谓初二三静虑近分中间欲界。此念唯与舍相应故。谓苦乐受能顺引寻。此念治寻故不俱起。喜乐二受能违专注。此念于境专注故成。由此相违故不俱起。有说。根本下三静虑中亦有舍受。彼说依八地。上定现前息无有故。此定缘风。依欲身起。唯人天趣除北俱卢。通离染得及加行得。唯与真实作意相应。正法有情方能修习。外道无有。无说者故。自不能觉微细法故。此相圆满由具六因。一数二随三止四观五转六净。数谓系心缘入出息不作加行。放舍身心唯念忆持入出息数。从一至十不减不增。恐心于现。极聚散故。然于此中容有三失。一数减失。于二谓一。二数增失。于一谓二。三杂乱失。于入谓出于出谓入。若离如是三种过失名为正数。若十中间心散乱者。复应从一次第数之。终而复始乃至得定。随谓系心缘入出息不作加行随息而行。念息入出时各远至何所。谓念息入。为行遍身。为行一分。随彼息入行至喉心脐髋髀胫。乃至足指念恒随逐。若念息出离身为至一磔一寻。随所至方念恒随逐。有余师说。息出极远乃至风轮或吠岚婆。此不应理。此念真实作意俱故。止谓系念唯在鼻端。或在眉间乃至足指。随所乐处安止其心。观息住身如珠中缕。为冷为暖为损为益。观谓观察此息风已。兼观息俱大种造色及依色住心及心所。具观五蕴以为境界。转谓移转缘息风觉安置后后胜善根中乃至世间第一法位。净谓升进入见道等。有余师说。念住为初金刚喻定为后名转。尽智等方名净。为摄六相故。说颂言。

持息念应知　　有六种异相
谓数随止观　　转净相差别

息相差别云何应知。颂曰。

入出息随身　　依二差别转
情数非执受　　等流非下缘

论曰。随身生地息彼地摄。以息是身一分摄故。此入出息转依身心差别。以生无色界及羯剌蓝等并入无心定及第四定等。此息于彼皆不转故。谓要身中有诸孔隙。入出息地心正现前息于尔时方得转故。出第四定等及初生时息最先入。入第四定等及后死时息最后出。息有情数摄。有情身分故。非有执受。与根相离故。是等流性。同类因生故。非所长养。身增长时彼损减故。非异熟生。断已后时更相续故。余异熟色无如是故。唯自上地心之所缘。非下地威仪通果心境故。

阿毗达磨俱舍论卷第二十三

分别贤圣品第六之二

如是已说入修二门。由此二门心便得定。心得定已复何所修。颂曰。

依已修成止　　为观修念住
以自相共相　　观身受心法
自性闻等慧　　余相杂所缘
说次第随生　　治倒故唯四

论曰。依已修成满胜奢摩他。为毗钵舍那修四念住。如何修习四念住耶。谓以自共相观身受心法。身受心法各别自性名为自相。一切有为皆非常性。一切有漏皆是苦性。及一切法空非我性名为共相。身自性者。大种造色。受心自性如自名显。法自性者。除三余法。传说。在定以极微刹那。各别观身名身念住满。余三满相如应当知。何等名为四念住体。此四念住体各有三。自性相杂所缘别故。自性念住以慧为体。此慧有三种。谓闻等所成。即此亦名三种念住。相杂念住以慧所余俱有为体。所缘念住以慧所缘诸法为体。宁知自性是慧非余。经说。于身住循身观名身念住。余三亦然。诸循观名唯目慧体。非慧无有循观用故。何缘于慧立念住名。毗婆沙师说。此品念增故。是念力持慧得转义。如斧破木由楔力持。理实应言慧令念住。是故于慧立念住名。随慧所观能明记故。由此无灭作如是言。若有能于身住循身观。缘身念得住乃至广说。世尊亦说。若有于身住循身观者念便住不谬。然有经言。此四念住由何故集。由何故灭。食触名色作意集故。如次令身受心法集。食触名色作意灭故。如次令身受心法灭。应知彼说所缘念住以念于彼得安住故。又念住别名随所缘缘自他俱相续异故。一一念住各有三种。此四念住说次随生。生复何缘次第如是。随境粗者应先观故。或诸欲贪于身处转。故四念住观身在初。然贪于身由欣乐受。欣乐于受由心不调。心之不调由惑未断。故观受等如是次第。此四念住如次治彼净乐常我四种颠倒。故唯有四不增不减。四中三种唯不杂缘。第四所缘通杂不杂。若唯观法名不杂缘。若于身等二三或四。总而观察名为杂缘。如是熟修杂缘身等法念住已。复何所修。颂曰。

彼居法念住　　总观四所缘
修非常及苦　　空非我行相

论曰。彼观行者。居缘总杂法念住中。总观所缘身等四境修四行

相。所谓非常苦空非我。修此观已生何善根。颂曰。

从此生暖法　具观四圣谛
修十六行相　次生顶亦然
如是二善根　皆初法后四
次忍唯法念　下中品同顶
上唯观欲苦　一行一刹那
世第一亦然　皆慧五除得

论曰。修习总缘共相法念住。渐次成熟乃至上上品。从此念住后。有顺决择分初善根生。名为暖法。此法如暖立暖法名。是能烧惑薪圣道火前相。如火前相故名为暖。此暖善根分位长故。能具观察四圣谛境。及能具修十六行相。观苦圣谛修四行相。一非常二苦三空四非我。观集圣谛修四行相。一因二集三生四缘。观灭圣谛修四行相。一灭二静三妙四离。观道圣谛修四行相。一道二如三行四出。此相差别如后当辩。此暖善根下中上品渐次增长至成满时有善根生。名为顶法。此转胜故更立异名。动善根中此法最胜如人顶故名为顶法。或由此是进退两际如山顶故。说名为顶。此亦如暖具观四谛。及能具修十六行相。如是暖顶二种善根。初安足时唯法念住。以何义故名初安足。谓随何善根以十六行相最初游践四圣谛迹。后增进时具四念住。诸先所得后不现前。于彼不生钦重心故。此顶善根下中上品渐次增长至成满时有善根生名为忍法。于四谛理能忍可中此最胜故。又此位忍无退堕故名为忍法。此忍善根安足增进皆法念住。与前有别。然此忍法有下中上。下中二品与顶法同。谓具观察四圣谛境及能具修十六行相。上品有异。唯观欲苦与世第一相邻接故。由此义准。暖等善根皆能具缘三界苦等义已成立。无简别故。谓瑜伽师于色无色对治道等一一圣谛行相所缘渐减渐略。乃至但有二念作意思惟欲界苦圣谛境。齐此以前名中忍位。从此位无间起胜善根一行一刹那名上品忍。此善根起不相续故。上品忍无间生世第一法。如上品忍缘欲苦谛修一行相唯一刹那。此有漏故名为世间。是最胜故名为第一。此有漏法世间中胜。是故名为世第一法。有士用力离同类因引圣道生。故名最胜。如是暖等四种善根。念住性故。皆慧为体。若并助伴皆五蕴性。然除彼得勿诸圣者暖等善根重现前故。此中暖法初安足时。缘三谛法念住现在。修未来四。随一行相现在。修未来四。缘灭谛法念住现在。修未来一。随一行相现在。修未来四。由此种性先未曾得。要同分者方能修故。后增进时缘三谛。随一念住现在。修未来四。随一行相现在。修未来十六。缘灭谛法念住现在。修未来四。随一行相现在。修未来十六。由此种性先已曾得。不同分者亦能修故。顶初安足缘四谛法念住现在。修未来四。随一行相现在。修未来十六。后增进时缘三谛随一念住现在。修未来四。随一行相现在。修未来十六。缘灭谛法念住

现在。修未来四。随一行相现在。修未来十六。忍初安足及后增进。缘四谛法念住现在。修未来四。随一行相现在。修未来十六。然于增进略所缘时。随略彼所缘不修彼行相。世第一法缘欲苦谛法念住现在。修未来四。随一行相现在。修未来四。无异分故。似见道故。已辩所生善根相体。今次应辩此差别义。颂曰。

此顺决择分　　四皆修所成
六地二或七　　依欲界身九
三女男得二　　第四女亦尔
圣由失地舍　　异生由命终
初二亦退舍　　依本必见谛
舍已得非先　　二舍性非得

论曰。此暖顶忍世第一法。四殊胜善根名顺决择分。依何义建立顺决择分名。决谓决断。择谓简择。决断简择谓诸圣道。以诸圣道能断疑故。及能分别四谛相故。分谓分段。此言意显所顺唯是见道一分。决择之分故得决择分名。此四为缘引决择分。顺益彼故得顺彼名故。此名为顺决择分。如是四种皆修所成。非闻思所成。唯等引地故。四中前二是下品摄。以俱可动犹可退故。忍中品摄。胜前二故。有世第一为其上故。世第一法独是上品。此四善根皆依六地。谓四静虑未至中间。欲界中无。阙等引故。余上地亦无。见道眷属故。又无色界心不缘欲界故。欲界先应遍知断故。此四善根能感色界五蕴异熟为圆满因。不能牵引。憎背有故。或声为显二有异说。谓暖顶二。尊者妙音说。依前六及欲七地。此四善根依欲身起。人天九处除北俱卢。前三善根三洲初起。后生天处亦续现前。第四善根天处亦起。此无初后一刹那故。此四善根唯依男女。前三男女俱通得二。第四女身亦得二种。依男唯得男身善根。已得女身非择灭故。圣依此地得此善根。失此地时善根方舍。失地言显迁生上地。异生于地若失不失。但失众同分。必舍此善根。初二善根亦由退舍。由死退舍唯异生非圣。由失地舍唯圣非异生。忍及世第一异生亦无退。依根本地起暖等善根。彼于此生必定得见谛。厌生死心极猛利故。若先舍已后重得时。所得必非先之所舍。如舍已重得别解脱律仪。以未曾熟修大功用成故。若先已得暖等善根经生故舍。遇了分位善说法师便生顶等。若不遇者还从本修。失退二舍非得为性。退必起过。失不必然。得此善根有何胜利。颂曰。

暖必至涅槃　　顶终不断善
忍不堕恶趣　　第一入离生

论曰。四善根中若得暖法。虽有退断善根造无间业堕恶趣等。而无久流转必至涅槃故。若尔何殊顺解脱分。若无障碍去见谛近。此与

见道行相同故。若得顶法虽有退等而增毕竟不断善根。若得忍时虽命终舍住异生位而增无退不造无间。不堕恶趣。然颂但说不堕恶趣言。义准已知不造无间业。造无间业者必堕恶趣故。忍位无退如前已辩。此位不堕诸恶趣者。已远趣彼业烦恼故。若至忍位于少趣生处身有惑中得不生法故。趣谓诸恶趣。生谓卵湿生。处谓无想北俱卢大梵处。身谓扇搋半择迦二形身。有谓第八等有。惑谓见所断惑。此于下上位随所应而得。谓于下忍得恶趣不生。所余不生至上忍方得。得世第一法。虽住异生位而能趣入正性离生。颂虽不言离命终舍。既无间入正性离生。义准已成。无命终舍。何缘唯此能入离生。已得异生非择灭故。能如无间道舍异生性故。此四善根各有三品。由声闻等种性别故。随何种性善根已生。彼可移转向余乘不。颂曰。

转声闻种性　　二成佛三余
麟角佛无转　　一坐成觉故

论曰。声闻种性暖顶已生。容可转成无上正觉。彼若得忍无成佛理。谓于恶趣已超越故。菩提萨埵利物为怀。为化有情必往恶趣。彼忍种性不可回转。是故定无得成佛义。声闻种性暖顶忍三。皆有可转成独觉义。在佛乘外故说为余。麟角佛言显麟角喻及无上觉暖等善根。并无移转向余乘义。皆以第四静虑为依。一坐便成自乘觉故。第四静虑是不倾动。最极明利三摩地故。堪为麟角喻无上觉所依。此中觉言显尽无生智。后当辩。此是菩提性故。言一坐者。从暖善根乃至菩提不起于座。有余师说。从不净观不起于座乃至菩提。有余独觉异麟角喻。起彼种性初二善根。转向余乘。理无遮碍。颇有此生创修此行即此生引起顺决择分耶。不尔。云何。颂曰。

前顺解脱分　　速三生解脱
闻思成三业　　殖在人三洲

论曰。顺决择分今生起者。必前生起顺解脱分。诸有创殖顺解脱分。极速三生方得解脱。谓初生起顺解脱分。第二生起顺决择分。第三生入圣。乃至得解脱。譬如下种苗成结实三位不同。身入法性成熟解脱三位亦尔。传说。如是顺解脱分。唯闻思所成。通三业为体。虽就最胜唯是意业。而此思愿摄起身语亦得名为顺解脱分。有施一食持一戒等深乐解脱。愿力所持便名种殖顺解脱分。殖顺解脱分唯人三洲。余厌离般若如应无故。遇佛出世殖此善根。有余师言。亦遇独觉。已因便说顺解脱分。入观次第是正所论。于中已明诸加行道世第一法为其后边。应说从斯复生何道。颂曰。

世第一无间　　即缘欲界苦
生无漏法忍　　忍次生法智

次缘余界苦　　生类忍类智
缘集灭道谛　　各生四亦然
如是十六心　　名圣谛现观
此总有三种　　谓见缘事别

论曰。从世第一善根无间。即缘欲界苦圣谛境有无漏摄法智忍生。此忍名为苦法智忍。为显此忍是无漏故。举后等流以为标别。此能生法智。是法智因得法智忍名。如花果树。即此名入正性离生。亦复名入正性决定。由此是初入正性离生亦是初入正性决定故。经说。正性所谓涅槃。或正性言因诸圣道。生谓烦恼。或根未熟。圣道能越故名离生。能决趣涅槃。或决了谛相故。诸圣道得决定名。至此位中说名为入。此忍生已得圣者名。此在未来舍异生性。谓许此忍未来生时有此用非余。如灯及生相。有余师说。世第一法舍异生性。此义不然。彼此同名世间法故。性相违故。亦无有失。如上怨肩能害怨命。有余师说。此二共舍。如无间道解脱道故。此忍无间即缘欲苦有法智生。名苦法智。应知此智亦无漏摄。前无漏言遍流后故。如缘欲界苦圣谛境有苦法忍苦法智生。如是复于法智无间总缘余界苦圣谛境。有类智忍生。名苦类智忍。此忍无间即缘此境有类智生。名苦类智。最初证知诸法真理故名法智。此后境智与前相似故得类名。以后随前而证境故。如缘苦谛欲界及余生法类忍法类智四。缘余三谛各四亦然。谓复于前苦类智后。次缘欲界集圣谛境有法智忍生。名集法智忍。此忍无间即缘欲集有法智生。名集法智。次缘余界集圣谛境有类智忍生。名集类智忍。此忍无间即缘此境有类智生。名集类智。次缘欲界灭圣谛境有法智忍生。名灭法智忍。此忍无间即缘欲灭有法智生。名灭法智。次缘余界灭圣谛境有类智忍生。名灭类智忍。此忍无间即缘此境有类智生。名灭类智。次缘欲界道圣谛境有法智忍生。名道法智忍。此忍无间即缘欲道有法智生。名道法智。次缘余界道圣谛境有类智忍生。名道类智忍。此忍无间即缘此境有类智生。名道类智。如是次第有十六心。总说名为圣谛现观。此中余部有作是言。于诸谛中唯顿现观。然彼意趣应更推寻。彼现观言无差别故。详诸现观总有三种。谓见缘事有差别故。唯无漏慧于诸谛境现见分明名见现观。此无漏慧并余相应同一所缘名缘现观。此诸能缘并余俱有戒生相等不相应法同一事业名事现观。见苦谛时于苦圣谛具三现观。于余三谛唯事现观。谓断证修。若诸谛中约见现观说顿现观理必不然。以诸谛中行相别故。若言以一无我行相总见诸谛则不应用苦等行相见苦谛等。如是便与契经相违。如契经言。诸圣弟子以苦行相思惟于苦。以集行相思惟于集。以灭行相思惟于灭。以道行相思惟于道。无漏作意相应择法。若言此经说修道位此亦不然。如见修故。若彼复谓见一谛时于余谛中得自在故说顿现观理亦无失。然于如是现观中间有起不起。别应思择。若彼复谓于见苦时。即能断集证灭修道说顿现观理亦无失。由

先已说见苦谛时于余三谛中有事现观故。依见现观。于契经中见有诚文。说渐现观。如契经说。佛告长者。于四圣谛非顿现观必渐现观。乃至广说。如是等有三经。一一经有别喻。若谓有经作如是说。但于苦谛无惑无疑。于佛亦无故顿现观。此亦非证。依定不行。或必当断。密意说故。已辩现观具十六心。此十六心为依何地。颂曰。

皆与世第一　　同依于一地

论曰。随世第一所依诸地应知即此十六心依。彼依六地。如先已说。何缘必有如是忍智前后次第间杂而起。颂曰。

忍智如次第　　无间解脱道

论曰。十六心中忍是无间道。约断惑得无能隔碍故。智是解脱道。已解脱惑得与离系得俱时起故。具二次第理定应然。犹如世间驱贼闭户。若谓第二唯无间道与离系得俱时而生。则此位中于彼彼境应定不起已断疑智。若谓见位唯忍断惑则与本论说九结聚相违。此难不然。诸忍皆是智眷属故。如王眷属所作事业名王所作。此十六心皆见谛理。一切可说见道摄耶。不尔。云何。颂曰。

前十五见道　　见未曾见故

论曰。苦法智忍为初。道类智忍为后。其中总有十五刹那。皆见道所摄。见未见谛故。至第十六道类智时。无一谛理未见今见。如习曾见。故修道摄。岂不尔时观道类忍见道谛理未见今见。此中约谛不约刹那。非一刹那未见今见可名今见未见谛理。如刈畦稻唯余一科不可名为此畦未刈。又道类智是果摄故。顿修八智十六行故。舍前道故。相续起故。如余修道。非见道摄。然道类智必不退者。任持见道所断断故。即由此故应见道摄。此难不然。太过失故。何缘七智亦见道摄。见诸谛理未究竟故。谓未周遍见诸谛理中间起故。亦见道摄。已说见修二道生异。当依此道分位差别建立众圣补特伽罗。且依见道十五心位建立众圣有差别者。颂曰。

名随信法行　　由根钝利别
具修惑断一　　至五向初果
断次三向二　　离八地向三

论曰。见道位中圣者有二。一随信行。二随法行。由根钝利别立二名。诸钝根名随信行者。诸利根名随法行者。由信随行名随信行。彼有随信行名随信行者。或由串习此随信行以成其性故名随信行者。彼先信他随行义故。准此应释随法行者。彼于先时由自披阅契经等法

随行义故。即二圣者。由于修惑具断有殊立为三向。谓彼二圣若于先时未以世道断修断惑名为具缚。或先已断欲界一品乃至五品至此位中名初果向。趣初果故。言初果者。谓预流果。此于一切沙门果中必初得故。若先已断欲界六品或七八品至此位中名第二果向。趣第二果故。第二果者。谓一来果。遍得果中此第二故。若先已离欲界九品。或先已断初定一品。乃至具离无所有处至此位中名第三果向。趣第三果故。第三果者。谓不还果。数准前释。次依修道道类智时建立众圣有差别者。颂曰。

至第十六心　　随三向住果
名信解见至　　亦由钝利别

论曰。即前随信随法行者至第十六道类智心名为住果。不复名向。随前三向今住三果。谓前预流向今住预流果。前一来向今住一来果。前不还向今住不还果。阿罗汉果必无初得。见道无容断修惑故。世道无容离有顶故。至住果位舍得二名。谓不复名随信法行。转得信解见至二名。此亦由根钝利差别。诸钝根者先名随信行今名信解。诸利根者先名随法行今名见至。此二圣者信慧互增故。标信解见至名别。何缘先断欲界修惑一至五等至第十六道类智心。但说名为预流果等。非后果向。颂曰。

诸得果位中　　未得胜果道
故未起胜道　　名住果非向

论曰。诸得果时于胜果道必定未得故。住果者乃至未起胜果道时。但名住果。不名后向。然诸先断欲界修惑一至五等至得果时此生必定起胜果道。由此先离三静虑染后依下地入见道者。彼得果已于现生中必能引生后胜果道。若异此者圣生上地应不可说定成乐根。如是已依先具倍离及全离欲入见谛者十六心位立众圣别。当约修惑辩渐次生能对治道分位差别。颂曰。

地地失德九　　下中上各三

论曰。失谓过失。即所治障。德谓功德。即能治道。如先已辩欲修断惑九品差别。如是上地乃至有顶例亦应尔。如所断障一一地中各有九品。诸能治道无间解脱九品亦然。失德如何各分九品。谓根本品有下中上。此三各分下中上别。由此失德各分九品。谓下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上品。应知此中下下品道势力能断上上品障。如是乃至上上品道势力能断下下品障。上上品等诸能治德初未有故。此德有时上上品等失已无故。如浣衣位粗垢先除于后后时渐除细垢。又如粗闇小明能灭。要以大明方灭细闇。失德相对理亦应

然。白法力强黑法力劣故刹那顷劣道现行。无始时来展转增益上品诸惑能令顿断。如经久时所集众病服少良药能令顿愈。又如长时所集大闇。一刹那顷小灯能灭。已辩失德差别九品。次当依彼立圣者别。且诸有学修道位中总亦名为信解见至。随位复有多种差别。先应建立都未断者。颂曰。

未断修断失　　住果极七返

论曰。诸住果者于一切地修所断失都未断时名为预流。生极七返。七返言显。七往返生。是人天中各七生义。极言为显受生最多。非诸预流皆受七返故。契经说极七返生。是彼最多七返生义。诸无漏道总名为流。由此为因趣涅槃故。预言为显最初至得。彼预流故说名预流。此预流名为目何义。若初得道名为预流则预流名应目第八。若初得果名为预流则倍离欲全离欲者至道类智应名预流。此预流名目初得果。然依遍得一切果者初所得果建立此名。一来不还非定初得。此定初得故名预流。何缘此名不目第八。以要至得道类智时具得向果无漏道故。具得见修无漏道故。于现观流遍至得故名预流者。第八不然。故预流名不目第八。彼从此后别于人中极多结七中有生有。天中亦然。总二十八。皆七等故说极七生。如七处善及七叶树。毗婆沙师所说如是。若尔何故契经中言无处无容见圆满者更可有受第八有义。此契经意约一趣说。若如言执中有应无。若尔上流极有顶者。亦应一趣无第八生。依欲界说故无此过。此何为证为教为理。以何证彼于人天中各受七生非合受七。以契经说天七及人。饮光部经分明别说于人天处各受七生。由是此中不应固执。若于人趣得预流果。彼还人趣得般涅槃。于天趣得还于天趣。何缘彼无受第八有。相续齐此必成熟故。圣道种类法应如是。如七步蛇第四日疟。又彼有余七结在故。谓二下分五上分结。中间虽有圣道现前余业力持不证圆寂。至第七有逢无佛法时。彼在居家得阿罗汉果。既得果已必不住家。法尔自得苾刍形相。有言。彼往余道出家。云何彼名无退堕法。以不生长退堕业故。违彼生长业与果故。强盛善根镇彼身故。加行意乐俱清净故。诸有决定堕恶趣业尚不起忍。况得预流。故有颂言。

愚作罪小亦堕恶　　智为罪大亦脱苦
如团铁小亦沉水　　为钵铁大亦能浮

经说预流作苦边际。依何义立苦边际名。依齐此生后更无苦。是令后苦不相续义。或苦边际所谓涅槃。如何涅槃可是所作。除彼得障故说作言。如言作空。谓毁台观。余位亦有极七返生。然非决定。是故不说。

阿毗达磨俱舍论卷第二十四

分别贤圣品第六之三

已辩住果未断修惑名为预流生极七返。今次应辩断位众圣。且应建立一来向果。颂曰。

断欲三四品　　三二生家家
断至五二向　　断六一来果

论曰。即预流者进断修惑。若三缘具转名家家。一由断惑。断欲修断三四品故。二由成根。得能治彼无漏根故。三由受生。更受欲有三二生故。颂中但说初后缘者。预流果后说进断惑。成能治彼诸无漏根。义准已成。故不具说。然复应说三二生者。以有增进于所受生。或少或无或过此故。何缘此无断五品者。以断第五必断第六。非一品惑能障得果。犹如一间未越界故。应知总有二种家家。一天家家。谓欲天趣生三二家而证圆寂。或一天处或二或三。二人家家。谓于人趣生三二家而证圆寂。或一洲处或二或三。即预流者。进断欲界一品修惑乃至五品。应知转名一来果向。若断第六成一来果。彼往天上一来人间而般涅槃名一来果。过此以后更无生故。此或名曰薄贪嗔痴。唯余下品贪嗔痴故。已辩一来向果差别。次应建立不还向果。颂曰。

断七或八品　　一生名一间
此即第三向　　断九不还果

论曰。即一来者进断余惑。若三缘具转名一间。一由断惑。断欲修断七八品故。二由成根。得能治彼无漏根故。三由受生。更受欲有余一生故。颂中但说初后二缘不说成根。义如前释。如何一品惑障得不还果。由彼若断便越界故。前说三时业极为障。应知烦恼亦与业同。越彼等流异熟地故。间谓间隔。彼余一生为间隔故。不证圆寂。或余一品欲修所断惑为间隔故。不得不还果。有一间者说名一间。即断修惑七八品者。应知亦名不还果向。先断三四七八品惑入见谛者。后得果时乃至未修后胜果道。仍不名曰家家一间。未成治彼无漏根故。若断第九成不还果。必不还来生欲界故。此惑名曰五下结断。虽必先断或二或三。然于此时总集断故。依不还位。诸契经中以种种门建立差别。今次应辩彼差别相。颂曰。

此中生有行　　无行般涅槃
上流若杂修　　能往色究竟
超半超遍殁　　余能往有顶

行无色有四　　住此般涅槃

论曰。此不还者总说有七。且行色界差别有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行般涅槃。四无行般涅槃。五者上流。此于中间般涅槃故。说此名曰中般涅槃。如是应知。此于生已此由有行此由无行。般涅槃故名生般等。此上流故名为上流。言中般者。谓往色界住中有位便般涅槃。言生般者。谓往色界生已不久便般涅槃。以具勤修速进道故。此中所说般涅槃者。谓有余依。有余师说。亦无余依。此不应理。彼于舍寿无自在故。有行般者。谓往色界生已长时加行不息。由有功用方般涅槃。此唯有勤修无速进道故。无行般者。谓往色界生已经久加行懈息不多功用便般涅槃。以阙勤修速进道故。有说。此二有差别者由缘有为无为圣道。如其次第得涅槃故。此说非理。太过失故。然契经中先说无行。后说有行般涅槃者。如是次第与理相应。有速进道。无速进道。无行有行而成办故。不由功用得。由功用得故。生般涅槃得最速进最上品道。随眠最劣故生不久便般涅槃。言上流者是上行义。以流与行其义一故。谓欲界殁往色界生。未即于中能证圆寂。要转生上方般涅槃。即此上流差别有二。由因及果有差别故。因差别者。此于静虑由有杂修无杂修故。果差别者。色究竟天及有顶天为极处故。谓若于静虑有杂修者。能往色究竟方般涅槃。即此复有三种差别。全超半超遍殁异故。言全超者。谓在欲界于四静虑已具杂修。遇缘退失上三静虑。以初静虑爱味为缘。命终上生梵众天处。由于先世串习势力。复能杂修第四静虑。从彼处殁生色究竟。最初处殁生最后天。顿越中间是全超义。言半超者。从彼渐次生下净居乃至中间能越一处生色究竟。超非全故名为半超。圣必不生大梵天处。僻见处故。一导师故。言遍殁者。从彼渐次于一切处皆遍受生。最后方能生色究竟。一切处死故名遍殁。无不还者于已生处受第二生。由彼于生容求胜进。非等劣故。即由此故不还义满。必不还生曾生处故。尚不生本处。况有生于下。应知此谓二上流中由有杂修静虑因故往色究竟般涅槃者。余于静虑无杂修者。能往有顶方般涅槃。谓彼先无杂修静虑。由于诸定爱味为缘。此殁遍生色界诸处。唯不能往五净居天。色界命终于三无色次第生已。后生有顶方般涅槃。二上流中前是观行后是止行。乐慧乐定有差别故。二上流者于下地中得般涅槃见不违理。而言此往色究竟天及有顶天为极处者。由此过彼无行处故。如预流者极七返生。此五名为行色界者。行无色者差别有四。谓在欲界离色界贪从此命终生于无色。此中差别唯有四种。由生般涅槃有差别故。此并前五成六不还。复有不行色无色界即住于此能般涅槃名现般涅槃。并前六为七。于行色界五不还中复有异门。显其差别。颂曰。

行色界有九　　谓三各分三
业惑根有殊　　故成三九别

论曰。即行色界五种不还总立为三。各分三种故成九种。何等为三。中生上流有差别故。云何三种各分为三。且中般涅槃分为三种。速非速经久得般涅槃。由三火星喻所显故。生般涅槃亦分三种。生有行等般涅槃故。此皆生已得般涅槃。是故并应名为生般。于上流中亦分三种。超半超等有差别故。然诸三种一切皆由速非速经久得般涅槃故。更互相望无杂乱失。如是三种九种不还。由业惑根有差别故。有速非速经久不同。且总成三。由造增长顺起生后业差别故。如其次第下中上品烦恼现行有差别故。及上中下根差别故。此三一一如其所应亦业惑根有差别故。各有三别故成九种。谓初二三由惑根别各成三种。非由业异。后三亦由顺后受业有差别故。分成三种。故说如是行色不还业惑根殊成三九别。若尔何故诸契经中。佛唯说有七善士趣。颂曰。

立七善士趣　　由上流无别
善恶行不行　　有往无还故

论曰。中生各三。上流为一。经依此立七善士趣。有上流法故名上流。由此义同且立为一。何独依此立善士趣。不依所余有学圣者。趣是行义。所余有学皆行善业无差别故。唯此七种皆行善业不行恶业。余则不然。又唯七种行往上界不复还来。余则不尔。故独依此立善士趣。若尔何故契经中言。云何善士谓若成就有学正见。乃至广说。诸余有学若就异门亦可说为有善士性。以诸有学于五种恶皆获得毕竟不作律仪故。不善烦恼多已断故。立善士趣不就异门约唯行善不行恶故。唯托胜因往上界故。诸在圣位曾经生者。亦有此等差别相耶。不尔。云何。颂曰。

经欲界生圣　　不往余界生
此及往上生　　无练根并退

论曰。若在圣位经欲界生必不往生色无色界。由彼证得不还果已。定于现身般涅槃故。若于色界经生圣者。容有上生无色界义。如行色界极有顶者。然天帝释作如是言。曾闻有天名色究竟。我后退落当生于彼。毗婆沙师作如是释。彼由不了对法相故。为令喜故。佛亦不遮。即此已经欲界生者及已从此往上界生诸圣必无练根并退。何缘不许经欲界生及上生圣者有练根并退。以必无故。何缘必无。经生习根极成熟故。及得殊胜所依止故。何缘有学未离欲贪无中有中般涅槃者。以彼圣道未淳熟故。未易能令现在前故。所有随眠非极劣故。毗婆沙者作如是释。诸欲界法极难越故。彼尚有余多所作故。谓应进断不善无记二烦恼故。及应进得若二若三沙门果故。并应总越三界法故。住中有位无如是能。前说上流杂修静虑为因能往色究竟天。先应杂修何等静虑。由何等位知杂修成。复为何缘杂修静虑。颂曰。

先杂修第四　　成由一念杂
为受生现乐　　及遮烦恼退

论曰。诸欲杂修四静虑者。必先杂修第四静虑。以彼等持最堪能故。诸乐行中彼最胜故。如是杂修诸静虑者。是阿罗汉或是不还。彼必先入第四静虑多念无漏相续现前。从此引生多念有漏后复多念无漏现前。如是旋还后后渐减。乃至最后二念无漏次引二念有漏现前无间复生二念无漏。名杂修定加行成满。次后唯从一念无漏引起一念有漏现前无间复生一念无漏。如是有漏中间刹那前后刹那无漏杂故。名杂修定根本圆成。前二刹那似无间道。第三刹那似解脱道。如是杂修第四定已。乘此势力随其所应亦能杂修下三静虑。先于欲界人趣三洲如是杂修诸静虑已。后若退失生色界中。亦能如前杂修静虑。杂修静虑为三种缘。一为受生。二为现乐。三为遮止起烦恼退。谓不还中诸利根者。为现法乐及生净居。诸钝根者。亦为遮退。彼畏退故。如是杂修令味相应等持远故。诸阿罗汉若利根者。为现法乐。若钝根者。亦为遮防起烦恼退。杂修静虑为生净居。何缘净居处唯有五。颂曰。

由杂修五品　　生有五净居

论曰。由杂熏修第四静虑有五品故。净居唯五。何谓五品。谓下中上上胜上极品差别故。此中初品三心现前便得成满。谓初无漏次起有漏后起无漏。第二品六。第三品九。第四品十二。第五品十五。如是五品杂修静虑如其次第感五净居。应知此中无漏势力熏修有漏令感净居。有余师言。由信等五次第增上感五净居。经说不还有名身证。依何胜德立身证名。颂曰。

得灭定不还　　转名为身证

论曰。有灭定得名得灭定。即不还者若于身中有灭定得转名身证。谓不还者由身证得似涅槃法故名身证。如何说彼但名身证。以心无故。依身生故。理实应言。彼从灭定起得先未得有识身寂静。便作是思。此灭尽定最为寂静极似涅槃。如是证得身之寂静故名身证。由得及智现前证得身寂静故。契经说有十八有学。何缘于中不说身证。依因无故。何谓依因。谓诸无漏三学及果依彼差别立有学故。灭定非学亦非学果。故不约成彼说有学差别。不还差别粗相如是。若细分析数成多千。其义云何。且如中般约根建立便成三种。下中上根有差别故。约地建立则成四种。往初定等有差别故。约种性建立则成六种。退法种性等有差别故。约处建立成十六种。梵众天等处差别故。约地离染成三十六。色界具缚乃至已离第四静虑八品染故。约处种性离染根建立总成二千五百九十二。云何如是。且于一处种性有六。一一种性约离染门差别成九。谓随何地具缚为初乃至已离八品为后。如是六

九成五十四。以十六处乘五十四成八百六十四。以根乘之复成三倍故总成二千五百九十二。诸离下地九品染者。即说名为上地具缚。为成一一地离染数等故。如是乃至上流亦尔。总计五种积数合成一万二千九百六十。已辩第三向果差别。次应建立第四向果。颂曰。

上界修惑中　　断初定一品
至有顶八品　　皆阿罗汉向
第九无间道　　名金刚喻定
尽得俱尽智　　成无学应果

论曰。即不还者进断色界及无色界修所断惑。从断初定一品为初。至断有顶八品为后。应知转名阿罗汉向。即此所说阿罗汉向中断有顶惑第九无间道亦说名为金刚喻定。一切随眠皆能破故。先已破故。不破一切实有能破一切功能。诸能断惑无间道中。此定相应最为胜故。金刚喻定说有多种。谓断有顶第九品惑无间道生。通依九地故说此定智行缘别。未至地摄有五十二。谓苦集类智缘有顶苦集各有四行相应有八。灭道法智各有四行相应有八。灭类智缘八地灭一一各有四行相应合三十二。道类智缘八地道总有四行相应有四。以治八地类智品道同类相因必总缘故。如未至摄有五十二中四静虑应知亦尔。空处二十八。识处二十四。无所有处二十。以依无色无有法智及缘下灭灭类智故。然缘下地对治道者。以同品道互为因故。有说。此定智行缘别。未至地摄有八十种。谓道类智缘八地道亦各别有四行相。应由此于前增二十八。如未至摄有八十种中四静虑应知亦尔。空处四十。识处三十二。无所有处二十四。复有欲令金刚喻定智行缘别。未至地摄总有一百六十四种。谓灭类智缘八地灭有别有总各四行相。应由此于初增百一十二。如未至摄百六十四中四静虑应知亦然。空处五十二。识处三十六。无所有处二十四。若就种性根等分别。更成多种。如理应思。此定既能断有顶地第九品惑。能引此惑尽得俱行尽智令起。金刚喻定是断惑中最后无间道所生。尽智是断惑中最后解脱道。由此解脱道与诸漏尽得最初俱生故名尽智。如是尽智至已生时便成无学阿罗汉果。已得无学应果法故。为得别果所应修学此无有故得无学名。即此唯应作他事故。诸有染者所应供故。依此义立阿罗汉名。义准已成前来所辩四向三果皆名有学。何缘前七得有学名。为得漏尽常乐学故。学要有三。一增上戒。二增上心。三增上慧。以戒定慧为三自体。若尔异生应名有学。不尔。未如实见知谛理故。彼容后时失正学故。由此善逝再说学言。如契经中。佛告憺怕。学所应学学所应学。我唯说此名有学者。为令了知学正所学无有退失名有学者故。薄伽梵重说学言。圣者住本性。如何名有学。学意未满故。如行者暂息。或学法得常随逐故。学法云何。谓有学者无漏有为法。无学法云何。谓无学者无漏有为法。云何涅槃不名为学。无学异生亦成就故此

复何缘不名无学。有学异生亦成就故。如是有学及无学者。总成八圣补特伽罗。行向住果各有四故。谓为证得预流果向乃至所证阿罗汉果名虽有八事唯有五。谓住四果及初果向。以后三果向不离前果故。此依渐次得果者说。若倍离欲全离欲者住见道中名为一来不还果向。非前果摄。如前所说。修道二种。有漏无漏有差别故。由何等道离何地染。颂曰。

　　有顶由无漏　　余由二离染

　　论曰。唯无漏道离有顶染。非有漏道。所以者何。此上更无世俗道故。自地不能治自地故。自地烦恼所随增故。若彼烦恼于此随增。此必不能治彼烦恼。若此力能对治于彼。则彼于此必不随增故。自地道不治自地。离余八地通由二道。世出世道俱能离故。既通由二离八地染。各有几种离系得耶。颂曰。

　　圣二离八修　　各二离系得

　　论曰。诸有学圣用有漏道离下八地修断染时。能具引生二离系得。用无漏道离彼亦然。由二种道同所作故。有余师释。以无漏道离彼染时。何缘证知亦生有漏离系得者。有舍无漏得烦恼不成故。谓有学圣以无漏道离彼染时。若不引生同治有漏离系得者。则以圣道具离八地。后依静虑得转根时。顿舍先来诸钝圣道唯得静虑利果圣道。上惑离系应皆不成。是则还应成彼烦恼。此证非理。所以者何。彼圣设无有漏断得亦不成就上地烦恼。如分离有顶得转根时及异生上生不成惑故。谓如分离有顶地染后依静虑得转根时。无漏断得既已顿舍。彼地离系无有漏得。而彼地惑亦不成就。又如异生生二定等。虽舍欲界等烦恼断得而不成就欲界等烦恼。此亦应然。故不成证。既说圣者二离八修各能引生二离系得。义准。异生用有漏道唯能引起有漏断得。并诸圣者用无漏道离见断惑及有顶修唯能引生无漏断得。由何地道离何地染。颂曰。

　　无漏未至道　　能离一切地
　　余八离自上　　有漏离次下

　　论曰。诸无漏道若未至摄。能离欲界乃至有顶。静虑中间及四静虑三无色摄。随其所应各能离自及上地染。不离下离已故。诸有漏道一切唯能离次下地。非自地等。自地烦恼所随增故。势劣故。已离故。诸依近分离下地染。如无间道皆近分摄诸解脱道亦近分耶。不尔。云何。颂曰。

　　近分离下染　　初三后解脱

根本或近分　　上地唯根本

论曰。诸道所依近分有八。谓四静虑无色下边。所离有九。谓欲八定。初三近分离下三染。第九解脱现在前时。或入根本或即近分。上五近分各离下染。第九解脱现在前时。必入根本非即近分。近分根本等舍根故。下三静虑近分根本受根异故。有不能入。转入异受少艰难故。离下染时必欣上故。若受无异必入根本。诸出世道无间解脱前既已说。缘四谛境十六行相义准自成。世道缘何作何行相。颂曰。

世无间解脱　　如次缘下上
作粗苦障行　　及静妙离三

论曰。世俗无间及解脱道。如次能缘下地上地为粗苦障及静妙离。谓诸无间道缘自次下地诸有漏法作粗苦等三行相中随一行相。若诸解脱道缘彼次上地诸有漏法作静妙等三行相中随一行相。非寂静故说名为粗。由大劬劳方能越故。非美妙故。说名为苦。由多粗重能违害故。非出离故。说名为障。由此能碍越自地故。如狱厚壁能障出离。静妙离三翻此应释。傍论已了。应辩本义。尽智无间有何智生。颂曰。

不动尽智后　　必起无生智
余尽或正见　　此应果皆有

论曰。不动种性诸阿罗汉。尽智无间起无生智。非更有尽智无学正见生。除不动法余阿罗汉。尽智无间有尽智生。或即引生无学正见。非无生智。后容退故。前不动种性无正见生耶。有正见生而不说者。一切应果皆有此故。谓不动法无生智后有无生智起。或无学正见。前说四果是谁果耶。此四应知是沙门果。何谓沙门性。此果体是何。果位差别总有几种。颂曰。

净道沙门性　　有为无为果
此有八十九　　解脱道及灭

论曰。诸无漏道是沙门性。怀此道者名曰沙门。以能勤劳息烦恼故。如契经说。以能勤劳息除种种恶不善法。广说乃至。故名沙门。异生不能无异究竟趣涅槃故非真沙门。有为无为是沙门果。契经说此差别有四。理实就位有八十九。皆解脱道择灭为性。谓为永断见所断惑有八无间八解脱道。及为永断修所断惑有八十一无间八十一解脱道。诸无间道唯沙门性。诸解脱道亦是沙门有为果体。是彼等流士用果故。一一择灭唯是沙门无为果体。是彼离系士用果故。如是合成八十九种。若尔世尊何不具说。果虽有多而不说者。颂曰。

五因立四果　　舍曾得胜道
集断得八智　　顿修十六行

论曰。若断道位具足五因。佛于经中建立为果。言五因者。一舍曾道。谓舍先得果向道故。二得胜道。谓得果摄殊胜道故。三总集断。谓总一得得诸断故。四得八智。谓得四法四类智故。五能顿修十六行相。谓能顿修无常等故。于四果位皆具五因。余位不然。故佛不说。若唯净道是沙门性。有漏道力所得二果。如何亦是沙门果摄。颂曰。

世道所得断　　圣所得杂故
无漏得持故　　亦名沙门果

论曰。以世俗道得二果时。此果非唯以世俗道所得择灭为断果性。兼以见道所得择灭于中相杂总成一果。同一果道得所得故。由此契经言。云何一来果。谓断三结薄贪嗔痴。云何不还果。谓断五下结。又世俗道所得择灭。无漏断得所任持故。由此力所持退不命终故。亦得名为沙门果体。此沙门性有异名耶。亦有。云何。颂曰。

所说沙门性　　亦名婆罗门
亦名为梵轮　　真梵所转故
于中唯见道　　说名为法轮
由速等似轮　　或具辐等故

论曰。即前所说真沙门性。经亦说名婆罗门性。以能遣除诸烦恼故。即此亦说名为梵轮。是真梵王力所转故。佛与无上梵德相应。是故世尊独应名梵。由契经说佛亦名梵亦名寂静亦名清凉。即于此中唯依见道。世尊有处说名法轮。如世间轮有速等相。见道似彼故名法轮。见道如何与彼相似。由速行等似彼轮故。谓见谛道速疾行故。有舍取故。降未伏故。镇已伏故。上下转故。具此五相似世间轮。尊者妙音作如是说。如世间轮有辐等相。八支圣道似彼名轮。谓正见正思惟正勤正念似世轮辐。正语正业正命似毂。正定似辋。故名法轮。宁知法轮唯是见道。憍陈那等见道生时。说名已转正法轮故。云何三转十二行相。此苦圣谛。此应遍知。此已遍知。是名三转。即于如是一一转时。别别发生眼智明觉。说此名曰十二行相。如是三转十二行相谛谛皆有。然数等故。但说三转十二行相。如说二法七处善等。由此三转如次显示见道修道无学道三。毗婆沙师所说如是。若尔三转十二行相非唯见道。如何可说唯于见道立法轮名。是故唯应即此三转十二行相所有法门名为法轮可应正理。如何三转。三周转故。如何具足十二行相。三周循历四圣谛故。谓此是苦此是集此是灭此是道。此应遍知。此应永断。此应作证。此应修习。此已遍知。此已永断。此已作

证。此已修习。云何名转。由此法门往他相续令解义故。或诸圣道皆是法轮。于所化生身中转故。于他相续见道生时。已至转初故名已转。何沙门果依何界得。颂曰。

三依欲后三　　由上无见道
无闻无缘下　　无厌及经故

论曰。前三但依欲界身得。得阿罗汉依三界身。前之二果未离欲故非依上得理且可然。第三云何非依上得。由理教故。且理云何。依上界身无见道故。非离见道已离欲者可有超证不还果义。何缘上界必无见道。且无色中无正闻故。又彼界中不缘下故。色界异生着胜定乐。又无苦受不生厌故。非无有厌能得见道。教复云何。由经说故。经言。有五补特伽罗。此处通达彼处究竟。所谓中般乃至上流。此通达言唯目见道。是证圆寂初加行故。由此见道上界定无。

阿毗达磨俱舍论卷第二十五

分别贤圣品第六之四

如前所说。不动应果。初尽智后起无生智。诸阿罗汉如预流等有差别不。亦有。云何。颂曰。

阿罗汉有六　　谓退至不动
前五信解生　　总名时解脱
后不时解脱　　从前见至生

论曰。于契经中说阿罗汉由种性异故有六种。一者退法二者思法。三者护法。四安住法。五堪达法。六不动法。于此六中前之五种从先学位信解性生。即此总名时爱心解脱。恒时爱护及心解脱故。亦说名为时解脱者以要待时及解脱故。略初言故。如言酥瓶。由此待时方能入定。谓待资具无病处等胜缘合时方入定故。不动法性说名为后。即此名为不动心解脱。以无退动及心解脱故。亦说名为不时解脱。以不待时及解脱故。谓三摩地随欲现前不待胜缘和合时故。或依暂时毕竟解脱。建立时解脱不时解脱名。容有退堕时无退堕时故。此从学位见至性生。如是所明六阿罗汉所有种性。为是先有。为后方得。不定。云何。颂曰。

有是先种性　　有后练根得

论曰。退法种性必是先有。思法等五亦有后得。谓有先来是思法性。有先退法性后练根成思。乃至不动随应当说。言退法者。谓遇少

缘便退所得。非思法等。言思法者。谓惧退失恒思自害。言护法者。谓于所得喜自防护。安住法者。离胜退缘虽不自防亦能不退。离胜加行亦不增进。堪达法者。彼性堪能好修练根速达不动。不动法者。彼必无退。此六种性先学位中。初二阙恒时及尊重加行。由根有异故有差别。第三唯有恒时加行。第四唯有尊重加行。第五具二而是钝根。第六利根具二加行。退法种性非必定退。乃至堪达非必能达。但约容有建立此名。故六阿罗汉通三界皆有。若执退者必定应退。乃至堪达必能达者。彼执欲界具足有六。色无色界中唯安住不动。彼无退失自害自防及修练根故唯有二。如是六种阿罗汉中。谁从何退。为性为果。颂曰。

四从种性退　　五从果非先

论曰。不动种性必无退理。前之五种皆有退义。于中后四有从性退。退法一种无退性理。由此种性最居下故。五种皆有从果退义。虽俱有退然并非先。谓诸无学先学位中所住种性。彼从此性必无退理。学无学道所成坚故。若诸有学先凡位中所住种性。彼从此性亦无退理。世出世道所成坚故。若住此位后修练根所得思等四种种性。彼从此性容有退理。二先位中住思等性必亦无退此所得果。唯先退法有退果义。又亦无退先所得果。后所得果容有退义。是故定无退预流果。由此应果退法有三。一增进根。二退住学。三住自位而般涅槃。思法有四。三如前说。更加一种退住退性。余三如次有五六七。应知后后一一增故。思法等四退住学位时。还住退非余。若异此者得胜种性故。应是进非退。何缘定无退先果者。以见所断依无事故。谓有身见依我处转。见所断惑此见为根。我体既无名依无事。以无事故必无退理。若尔应说此惑缘无。非此缘无谛为境故。然于谛境不如实缘。诸烦恼中谁不如是。虽皆如是而有差别。以修断惑各有别事。即是可意不可意等于所缘境此相非无。见所断惑计有我等。非诸谛境有我等相。以无事故。与修断别。谓于色等所缘境中我见妄增。作者受者自在而转。非实我性。边执见等随此而生。故并说为依无事惑。若修所断贪嗔慢痴。色等境中唯起染着增背高举不了行转故。并说为依有事惑。又见断惑于谛理中执我我所断常见等。非谛中有少我等事。见断贪等缘此而生。是故皆名依无事惑。修所断惑于色等中谓好丑等。然色等境非无少分好丑等别。是故可名依有事惑。又见断惑迷谛理起名依无事。修所断惑迷粗事生名依有事。谛理真实。指定可依。圣慧已证必无退理。事相浮伪无定可依。断迷彼惑。有失念退。或修断惑非审虑生。昧钝性故。见所断惑由审虑生。推度性故。圣不审虑于粗事中失念或生。审虑不尔。如于绳等率尔谓蛇。故修断惑圣有退起。非由率尔可起见惑。圣若审虑便见谛理。故圣见断定无退义。经部师说。从阿罗汉亦无退义。彼说应理。云何知然。由教理故。知何由

教。经言。苾刍圣慧断惑名为实断。又契经言。我说有学应不放逸。非阿罗汉。虽有经言佛告庆喜。我说。利养等亦障阿罗汉而不说退阿罗汉果。但说退失现法乐住。经言不动心解脱身作证。我定说无因缘从此退故。若谓有退。由经说有时爱解脱。我亦许然。但应观察彼之所退。为应果性。为静虑等。然彼根本静虑等持。要待时现前故名时解脱。彼为获得现法乐住数希现前故名为爱。有说。此定是所爱味。诸阿罗汉果性解脱恒随逐故不应名时。更不欣求故不名爱若应果性容有退者。如何世尊但说所证现法乐住有可退理。由此证知。诸阿罗汉果性解脱必是不动。然由利等扰乱过失有于所得现法乐住退去自在。谓诸钝根。若诸利根则无退失。故于所得现法乐住有退无退故名退不退法。如是思等如理应思。不退安住不动何别。非练根得名为不退。练根所得名为不动。此二所起殊胜等至。设遇退缘亦无退理。安住法者。但于已住诸胜德中能无退失。不能更引余胜德生。设复引生从彼可退。是不退等三种差别。然乔底迦昔在学位。于时解脱极啖味故。又钝根故数数退失。深自厌责执刀自害。由于身命无所恋惜。临命终时得阿罗汉便般涅槃。故乔底迦亦非退失阿罗汉果。又增十经作如是说。一法应起。谓时爱心解脱。一法应证。谓不动心解脱。若应果性名为时爱心解脱者。何故于此增十经中再说应果。又曾无处说阿罗汉果名为应起。但说名应证。又说钝根所摄应果名为应起。为显何义。若为显彼能起现前则余利根最应能起。若为显彼应起现前亦余利根最所应起。故时解脱非应果性。若尔何故说时解脱应果。谓有应果根性钝故要待时故定方现前。若与彼相违名不时解脱。阿毗达磨亦作是言。欲贪随眠由三处起。一欲贪随眠未断遍知故。二顺彼经法正现在前故。三于彼正起非理作意故。若谓彼据具因生说。复有何法因不具生。是名由教。如何由理。若阿罗汉有令烦恼毕竟不起治道已生。是则不应退起烦恼。若阿罗汉此道未生。未能永拔烦恼种故应非漏尽。若非漏尽宁说为应。是名由理。若尔应释炭喻契经。如说。多闻诸圣弟子若行若住有处有时失念故生恶不善觉。此经唯说阿罗汉果。由此经言彼圣弟子心于长夜随顺远离广说乃至临入涅槃。余契经中。有即说此顺远离等名应果力。又此经说。彼于一切顺漏已能永吐已得清凉。由此定知。是阿罗汉。实后所说是阿罗汉。然彼乃至于行住时未善通达容有此事。谓有学者于行住时由失念故容起烦恼。后成无学则无起义。前依学位故说无失。毗婆沙师定作是说。阿罗汉果亦有退义。唯阿罗汉种性有六。为余亦有六种性耶。设有皆能修练根不。颂曰。

学异生亦六　　练根非见道

论曰。有学异生种性亦六。六种应果彼为先故。然见道位必无练根。此位无容起加行故。唯于信解异生位中。能修练根如无学位。如

契经说。我说由斯所证四种增上心所现法乐住随一有退。所得不动心解脱身作证。我决定说无因缘从此退。如何不动法退现法乐住。颂曰。

应知退有三　　已未得受用
佛唯有最后　　利中后钝三

论曰。应知诸退总有三种。一已得退。谓退已得殊胜功德。二未得退。谓未能得殊胜功德。三受用退。谓诸已得殊胜功德不现在前。于此三中世尊唯有一受用退。以具众德无容一时顿现前故。余不动法具有受用及未得退。亦于胜己殊胜功德犹未得故。余五种性容具有三。亦容退失已得德故。约受用退说不动法退现法乐无相违过。无退论者作如是说。诸无漏解脱皆名不动。然别立第六不动法者。如前释通。不应为难。诸阿罗汉既许退果。为更生不。诸住果时所不作事退时作不。不尔。何缘。颂曰。

一切从果退　　必得不命终
住果所不为　　惭增故不作

论曰。无从果退中间命终。退已须臾必还得故。如契经说。苾刍当知。如是多闻诸圣弟子退失正念。速复还能令所退起尽没灭离。若谓不然。修梵行果应非安隐可委信处。又住果位所不应为违果事业由惭增故于暂退时亦必不造。譬如壮士虽蹶不仆。如上所言。有练根得无学有学。正练根时各几无间几解脱道。何性摄。何所依。颂曰。

练根无学位　　九无间解脱
久习故学一　　无漏依人三
无学依九地　　有学但依六
舍果胜果道　　唯得果道故

论曰。求胜种性修练根者。无学位中转一一性各九无间九解脱道。如得应果。所以者何。彼钝根性由久串习非少功力可能令转。学无学道所成坚故。有学位中转一一性各一无间一解脱道。如得初果。上相违故。彼加行道诸位各一。如是无间及解脱道一切唯是无漏性摄。圣者必无用有漏道而转根理。非增上故。依谓身地。此所依身唯人三洲。余无退故。此所依地无学通九。谓未至中间四定三无色。有学唯六。谓除后三。所以者何。夫转根者。容有舍果及胜果道。所得唯果非向道故。无有学果无色地摄。故学练根但依六地。诸无学位补特伽罗。总有几种。由何差别。颂曰。

七声闻二佛　　差别由九根

论曰。居无学位圣者有九。谓七声闻及二觉者。退法等五不动分二。后先别故名七声闻。独觉大觉名二觉者。由下下等九品根异令无学圣成九差别。学无学位有七圣者。一切圣者皆此中摄。一随信行。二随法行。三信解。四见至。五身证。六慧解脱。七俱解脱。依何立七。事别有几。颂曰。

加行根灭定　　解脱故成七
此事别唯六　　三道各二故

论曰。依加行异立初二种。谓依先时随他及法于所求义修加行故。立随信行随法行名。依根不同立次二种。谓依钝利信慧根增如次名为信解见至。依得灭定立身证名。由身证得灭尽定故。依解脱异立后二种。谓依唯慧离烦恼障者立慧解脱。依兼得定离解脱障者立俱解脱。此名虽七事别唯六。谓见道中有二圣者。一随信行。二随法行。此至修道别立二名。一信解。二见至。此至无学复立二名。谓时解脱不时解脱。应知此中一随信行根故成三。谓下中上。性故成五。谓退法等。道故成十五。谓八忍七智。离染故成七十三。谓具缚离八地染。依身故成九。谓三洲欲天。若根性道离染依身相乘合成一亿四万七千八百二十五种。随法行等如理应思。何等名俱及慧解脱。颂曰。

俱由得灭定　　余名慧解脱

论曰。诸阿罗汉得灭定者名俱解脱。由慧定力解脱烦恼解脱障故。所余未得灭尽定者名慧解脱。但由慧力于烦恼障得解脱故。如世尊说。五烦恼断不可牵引未名满学。学无学位各由几因于等位中独称为满。颂曰。

有学名为满　　由根果定三
无学得满名　　但由根定二

论曰。学于学位独得满名。具由三因。谓根果定。有有学者但由根故亦得满名。谓诸见至未离欲染。有有学者但由果故亦得满名。谓信解不还未得灭尽定。有有学者由根果故亦得满名。谓见至不还未得灭尽定。有有学者由果定故亦得满名。谓诸信解得灭尽定。有有学者具由三故独得满名。谓诸见至得灭尽定。无有学者但由定故及根定故亦得满名。诸无学者于无学位由根定二独得满名。无学位中无非果满故无由果亦立满名。有但由根亦名为满。谓不时解脱未得灭尽定。有但由定亦名为满。谓时解脱得灭尽定。有具由二独名为满。谓不时解脱已得灭尽定。广说诸道差别无量。谓世出世见修道等。略说几道能遍摄耶。颂曰。

应知一切道　　略说唯有四
谓加行无间　　解脱胜进道

论曰。加行道者。谓从此后无间道生。无间道者。谓此能断所应断障。解脱道者。谓已解脱所应断障最初所生。胜进道者。谓三余道。道义云何。谓涅槃路。乘此能往涅槃城故。或复道者。谓求所依。依此寻求涅槃果故。解脱胜进如何名道。与道类同。转上品故。或前前力至后后故。或能趣入无余依故。道于余处立通行名。以能通达趣涅槃故。此有几种。依何建立。颂曰。

通行有四种　　乐依本静虑
苦依所余地　　迟速钝利根

论曰。经说通行总有四种。一苦迟通行。二苦速通行。三乐迟通行。四乐速通行。道依根本四静虑生名乐通行。以摄受支止观平等任运转故。道依无色未至中间名苦通行。以不摄支止观不等艰辛转故。谓无色定观减止增。未至中间观增止减。即此乐苦二通行中。钝根名迟。利根名速。二行于境通达稽迟故名迟通。翻此名速。或迟钝者所起通行名迟通行。速此相违。道亦名为菩提分法。此有几种。名义云何。颂曰。

觉分三十七　　谓四念住等
觉谓尽无生　　顺此故名分

论曰。经说觉分有三十七。谓四念住、四正断、四神足．五根．五力．七等觉支．八圣道支。尽无生智说名为觉。随觉者别立三菩提。一声闻菩提。二独觉菩提。三无上菩提。无明睡眠皆永断故。及如实知已作已事不复作故。此二名觉。三十七法顺趣菩提。是故皆名菩提分法。此三十七体各别耶。不尔。云何。颂曰。

此实事唯十　　谓慧勤定信
念喜舍轻安　　及戒寻为体

论曰。此觉分名虽三十七。实事唯十。即慧勤等。谓四念住慧根慧力择法觉支正见以慧为体。四正断精进根精进力精进觉支正精进以勤为体。四神足定根定力定觉支正定以定为体。信根信力以信为体。念根念力念觉支正念以念为体。喜觉支以喜为体。舍觉支以行舍为体。轻安觉支以轻安为体。正语正业正命以戒为体。正思惟以寻为体。如是觉分实事唯十。即是信等五根力上。更加喜舍轻安戒寻。毗婆沙师说。有十一。身业语业不相杂故。戒分为二。余九同前。念住等三名无别属。如何独说为慧勤定。颂曰。

四念住正断　　神足随增上
说为慧勤定　　实诸加行善

论曰。四念住等三品善法体。实遍摄诸加行善。然随同品增上善根。如次说为慧勤及定。何缘于慧立念住名。毗婆沙师作如是说。慧由念力持令住故。理实由慧令念住境。如实见者能明记故。如念住中已广成立。何故说勤名为正断。于正修习断修位中此勤力能断懈怠故。或名正胜。于正持策身语意中此最胜故。何缘于定立神足名。诸灵妙德所依止故。有余师说。神即是定。足谓欲等。彼应觉分事有十三。增欲心故。又违经说。如契经言。吾今为汝说神足等。神谓受用种种神境分一为多。乃至广说。足谓欲等四三摩地。此中佛说定果名神。欲等所生等持名足。何缘信等先说为根。后名为力。由此五法依下上品分先后故。又依可屈伏不可屈伏故。信等何缘次第如是。谓于因果先起信心为果修因。次起精进由精进故念住所缘。由念力持心便得定。心得定故能如实知。是故信等如是次第。当言何位何觉分增。颂曰。

初业顺决择　　及修见道位
念住等七品　　应知次第增

论曰。初业位中能审照了身等四境。慧用胜故说念住增。暖法位中能证异品殊胜功德。用勤胜故说正断增。顶法位中能持胜善趣无退德。定用胜故说神足增。忍法位中必不退堕善根坚固。得增上义故说根增。第一位中非惑世法所能屈伏。得无屈义故说力增。修道位中近菩提位。助觉胜故说觉支增。见道位中速疾而转。通行胜故说道支增。然契经中随数增说先七后八。非修次第。八中正见是道亦道支。余是道支而非道。七中择法是觉亦觉支。余是觉支而非觉。毗婆沙师所说如是。有余。于此不破契经所说次第立念住等。谓修行者将修行时。于多境中其心驰散。先修念住制伏其心故。契经言。此四念住能于境界系缚其心。及正遣除耽嗜依念。是故念住说在最初。由此势力勤遂增长。为成四事正策持心。是故正断说为第二。由精进故无忧悔心。便有堪能修治胜定。是故神足说在第三。胜定为依便令信等与出世法为增上缘。由此五根说为第四。根义既立。能正伏除所治现行牵生圣法。由此五力说为第五。于见道位建立觉支。如实觉知四圣谛故。通于二位建立道支。俱通直往涅槃城故。如契经说。于八道支修圆满者于四念住至七觉支亦修圆满。又契经说。苾刍当知。宣如实言者喻说四圣谛。令依本路速行出者喻令修习八圣道支。故知八道支通依二位说。随增位说次第既然。理实应言。此三十七几通有漏几无漏耶。颂曰。

七觉八道支　　一向是无漏

三四五根力　　皆通于二种

论曰。此中七觉八圣道支唯是无漏。唯于修道见道位中方建立故。世间亦有正见等法。而彼不得圣道支名。所余皆通有漏无漏。此三十七何地有几。颂曰。

初静虑一切　　未至除喜根
二静虑除寻　　三四中除二
前三无色地　　除戒前二种
于欲界有顶　　除觉及道支

论曰。初静虑中具三十七。于未至地除喜觉支。近分地中励力转故。于下地法犹疑虑故。第二静虑除正思惟。彼静虑中已无寻故。由此二地各三十六。第三第四静虑中间双除喜寻各三十五。前三无色除戒三支并除喜寻各三十二。欲界有顶除觉道支各二十二。无无漏故。觉分转时必得证净。此有几种。依何位得实体是何法有漏无漏耶。颂曰。

证净有四种　　谓佛法僧戒
见三得法戒　　见道兼佛僧
法谓三谛全　　菩萨独觉道
信戒二为体　　四皆唯无漏

论曰。经说证净总有四种。一于佛证净。二于法证净。三于僧证净。四圣戒证净。且见道位见三谛时。一一唯得法戒证净。见道谛位兼得佛僧。谓于尔时兼于成佛诸无学法。成声闻僧学无学法亦得证净。兼言为显见道谛时亦得于法及戒证净。然所信法略有二种。一别。二总。总通四谛。别唯三谛全菩萨独觉道。故见四谛时皆得法证净。圣所爱戒与现观俱。故一切时无不亦得。由所信别故名有四。应知实事唯有二种。谓于佛等三种证净以信为体。圣戒证净以戒为体故唯有二。如是四种唯是无漏。以有漏法非证净故。为依何义立证净名。如实觉知四圣谛理故名为证。所信三宝及妙尸罗皆名为净。离不信垢破戒垢故。由证得净立证净名。如出观时现起次第故说观内次第如是。如何出时现起次第。谓出观位先信世尊是正等觉。次于正法毗奈耶中信是善说。后信圣位是妙行者。正信三宝犹如良医及如良药看病者故。由心净故发净尸罗。是故尸罗说为第四。要具净信此乃现前。如遇三缘病方除故。或此四种。犹如导师道路商侣及所乘乘。经言。学位成就八支。无学位中具成就十。何缘不说有学位中有正解脱及有正智。正脱正智其体是何。颂曰。

学有余缚故　　无正脱智支

解脱为无为　　谓胜解惑灭
有为无学支　　即二解脱蕴
正智如觉说　　谓尽无生智

论曰。有学位中尚有余缚未解脱故无解脱支。非离少缚可名脱者。非无解脱体可立解脱智。无学已脱诸烦恼缚。复能起二了解脱智。由二显了可立二支。有学不然。故唯成八。解脱体有二。谓有为无为。有为解脱谓无学胜解。无为解脱谓一切惑灭。有为解脱名无学支。以立支名依有为故支摄。解脱复有二种。即余经言心慧解脱。应知此二即解脱蕴。若尔不应契经中说。云何解脱清净最胜。谓心从贪离染解脱。及从嗔痴离染解脱。于解脱蕴未满为满已满为摄修欲勤等。故解脱蕴非唯胜解。若尔是何。有余师说。由真智力遣贪嗔痴。即心离垢名解脱蕴。如是已说正解脱体。正智体者如前觉说。谓即前说尽无生智。心于何世正得解脱而言无学心解脱耶。颂曰。

无学心生时　　正从障解脱

论曰。如本论说。初无学心未来生时从障解脱。何谓为障。谓烦恼得。由彼能遮此心生故。金刚喻定正灭位中彼得正断。初无学心于正生位正得解脱。金刚喻定已灭位中彼得已断。初无学心于已生位名已解脱。未生无学及世俗心当于尔时亦名解脱。然今且说决定生者。以于尔时行身世故。诸世俗心从何解脱。亦即从彼遮心生障未解脱位此岂不生。虽有已生不似今者。彼何所似。与惑得俱。此后若生无俱惑得。道于何位令生障断。颂曰。

道唯正灭位　　能令彼障断

论曰。正灭位言显居现在。正生言显未来世故。道能断障唯正灭时。余位定无断障用故。非如解脱通未生者。以生未生离障同故。经说三界谓断离灭。以何为体。差别云何。颂曰。

无为说三界　　离界唯离贪
断界断余结　　灭界灭彼事

论曰。断等三界。即分前说无为解脱以为自体。言离界者。谓但离贪。言断界者。谓断余结。言灭界者。谓灭所余贪等随眠所随增事故。经说三界即无为解脱。若事能厌必能离耶。不尔。云何。颂曰。

厌缘苦集慧　　离缘四能断
相对互广陕　　故应成四句

论曰。唯缘苦集所起忍智说名为厌。余则不然。四谛境中所起忍智。能断惑者皆得离名。广狭有殊故成四句。有厌非离。谓缘苦集不令惑断所有忍智。缘厌境故。非离染故。有离非厌。谓缘灭道能令惑断所有忍智。缘欣境故。能离染故。有厌亦离。谓缘苦集能令惑断所有忍智。有非厌离。谓缘灭道不令惑断所有忍智。应知此中先离欲染后见谛者所有法忍及诸智中加行解脱胜进道摄不令惑断。惑已断故。非断治故。

阿毗达磨俱舍论卷第二十六

分别智品第七之一

前品初说诸忍诸智。于后复说正见正智。为有忍非智耶。为有智非见耶。颂曰。

圣慧忍非智　　尽无生非见
余二有漏慧　　皆智六见性

论曰。慧有二种。有漏无漏。唯无漏慧立以圣名。此圣慧中八忍非智性。自所断疑未已断故。可见性摄。推度性故。尽与无生二智。非见性。已息求心不推度故。所余皆通智见二性。已断自疑推度性故。诸有漏慧皆智性摄。于中唯六亦是见性。谓五染污见世正见为六。如是所说圣有漏慧皆择法故并慧性摄。智有几种。相别云何。颂曰。

智十总有二　　有漏无漏别
有漏称世俗　　无漏名法类
世俗遍为境　　法智及类智
如次欲上界　　苦等谛为境

论曰。智有十种摄一切智。一世俗智。二法智。三类智。四苦智。五集智。六灭智。七道智。八他心智。九尽智。十无生智。如是十智总唯二种。有漏无漏性差别故。如是二智相别有三。谓世俗智法智类智。前有漏智总名世俗。多取瓶等世俗境故。后无漏智分法类别。三中世俗遍以一切有为无为为所缘境。法类二种如其次第以欲上界四谛为境。即于如是二种智中。颂曰。

法类由境别　　立苦等四名
皆通尽无生　　初唯苦集类

论曰。法智类智由境差别分为苦集灭道四智。如是六智若无学

摄。非见性者名尽无生。此二初生唯苦集类。以缘苦集六种行相观有顶蕴为境界故。金刚喻定境同此耶。缘苦集因。缘灭道异。于前所说九种智中颂曰。

法类道世俗　　有成他心智
于胜地根位　　去来世不知
法类不相知　　声闻麟喻佛
如次知见道　　二三念一切

论曰。有法类道及世俗智成他心智。余则不然。此智于境有决定相。谓不知胜及去来心。胜心有三。谓地根位。地谓下地智不知上地心。根谓信解时解脱根智不知见至不时解脱心。位谓不还声闻应果独觉大觉。前前位智不知后后胜位者心。此智不知去来心者。唯以现在他相续中能缘心等为境界故。又法类品不互相知。谓法智摄诸他心智不知类品。类智所摄诸他心智不知法品。由法类智以欲上界全分对治为所缘故。此他心智见道中无。总观谛理极速转故。然皆容作此智所缘。若诸有情将入见道。声闻独觉预修加行。为欲知彼见道位心。彼诸有情入见道位。声闻法分加行若满知彼见道初二念心。若为更知类分心故别修加行。至加行满彼已度至第十六心。虽知此心非知见道。麟喻法分加行若满知彼见道初二念心。若为更知类分心故。别修加行。至加行满知彼第八集类智心。以此但由下加行故。有说。知初二及第十五心。世尊欲知不由加行。于彼见道一切能知。尽无生智二相何别。颂曰。

智于四圣谛　　知我已知等
不应更知等　　如次尽无生

论曰。如本论说。云何尽智。谓无学位若正自知我已知苦。我已断集。我已证灭。我已修道。由此所有智见明觉解慧光观是名尽智。云何无生智。谓正自知我已知苦不应更知。广说乃至。我已修道不应更修。由此所有广说乃至。是名无生智。如何无漏智。可作如是知。迦湿弥罗诸论师说。从二智出后得智中作如是知故无有失。由此后得二智别故。表前观中二智差别。有说。无漏智亦作如是知。然说见言乘言便故。或于谛理现照转故。由此本论亦作是言。且诸智亦是见。如是十智相摄云何。谓世俗智摄一全一少分。法类智各摄一全七少分。苦集灭智各摄一全四少分。道智摄一全五少分。他心智摄一全四少分。尽无生智各摄一全六少分。何缘二智建立为十。颂曰。

由自性对治　　行相行相境
加行办因圆　　故建立十智

论曰。由七缘故立二为十。一自性故立世俗智。非胜义智为自性故。二对治故立法类智。全能对治欲上界故。三行相故立苦集智。此二智境体无别故。四行相境故立灭道智。此二行相境俱有别故。五加行故立他心智。非此不知他心所法。本修加行为知他心。虽成满时亦知心所。而约加行故立他心智名。六事办故建立尽智。事办身中最初生故。七因圆故立无生智。一切圣道为因生故。如上所言。法智类智。全能对治欲上界法。为有少分治上欲耶。颂曰。

缘灭道法智　　于修道位中
兼治上修断　　类无能治欲

论曰。修道所摄灭道法智。兼能对治上界修断。欲之灭道胜上界故。已除自怨能兼他故。由此类智无能治欲。于此十智中谁有何行相。颂曰。

法智及类智　　行相俱十六
世俗此及余　　四谛智各四
他心智无漏　　唯四谓缘道
有漏自相缘　　俱但缘一事
尽无生十四　　谓离空非我

论曰。法智类智。一一具有非常苦等十六行相。十六行相后当广释。世智有此及更有余能缘一切法自共相等故。苦等四智。一一各有缘自谛境四种行相。他心智中。若无漏者唯有缘道四种行相。由此即是道智摄故。若有漏者取自所缘心心所法自相境故。如境自相行相亦尔。故此非前十六所摄。如是二种于一切时一念但缘一事为境。谓缘心时不缘心所。缘受等时不缘想等。若尔何故薄伽梵说如实了知有贪心等。非俱时取贪等及心。如不俱时取衣及垢。有贪心者。二义有贪。一贪相应。二贪所系。贪相应心具由二义。余有漏心唯贪所系。有说。经言有贪心者。唯说第一贪相应心。离贪心者。谓治贪心。若贪不相应名离贪心者。余惑相应者应得离贪名。若尔有心非贪对治不染污性。应许此心非有贪心离贪心等。是故应许余师所说。为贪所系名有贪心。乃至有痴离痴亦尔。毗婆沙师作如是说。聚心者谓善心。此于所缘不驰散故。散心者谓染心。此与散动相应起故。西方诸师作如是说。眠相应者名为聚心。余染污心说名为散。此不应理。诸染污心若与眠相应。应通聚散故。又应违害本论所言。如实知聚心。具足有四智。谓法智类智世俗智道智。沉心者谓染心。此与懈怠相应起故。策心者谓善心。此与正勤相应起故。小心者谓染心。少净品者所好习故。大心者谓善心。多净品者所好习故。或由根价眷属随转力用少多故名小大。染心根少。极二相应故。善心根多。恒三相应故。染心价少。非功用成故。善心价多。大资粮成故。染心眷属少。无未来

修故。善心眷属多。有未来修故。染心随转少。唯三蕴故。善心随转多。通四蕴故。染心力用少。所断善根必还续故。善心力用多。忍必永断诸随眠故。由此染善得小大名。掉心者谓染心。掉举相应故。不掉心者谓善心。能治彼故。不静静心应知亦尔。不定心者谓染心。散动相应故。定心者谓善心。能治彼故。不修心者谓染心。得修习修俱不摄故。修心者谓善心。容有二修故。不解脱心者谓染心。自性相续不解脱故。解脱心者谓善心。自性相续容解脱故。如是所释不顺契经。亦不能辩诸句别义。如何此释不顺契经。经言。此心云何内聚。谓心若与惛眠俱行。或内相应有止无观。云何外散。谓心游涉五妙欲境随散随流。或内相应有观无止。岂不前说。染心眠俱便有一心通聚散过。虽说非理。不许眠俱诸染污心是散心故。岂不又说本论相违。宁违论文勿违经说。如何不辩诸句别义。谓依此释不能辩了散等聚等八异相故。依我所释非不能辩此契经中八句别义。谓虽散等同是染心。而为显其过失差别。及虽聚等同是善心。而为显其功德差别。故依八义别立八名。既不能通所违经说。所辩句义理亦不成。又若沉心即掉心者。经不应说若于尔时心沈。恐沈修安定舍三觉支者名非时修。若于尔时心掉。恐掉修择进喜名非时修。岂修觉支有散别理。此据作意欲修名修。非现前修故无有失。岂不我说亦不违经。虽诸染心皆名沉掉懈怠增者经说沉心。掉举增者经说掉心。据恒相应我说体一。随自意语谁复能遮。然实此经意不如是。前说。一切贪所系心。皆名有贪心。贪系是何义。若贪得随故。有学无漏心应名有贪。贪得随故。若贪所缘故。无学有漏心应名有贪。贪所缘故。若不许彼为贪所缘。云何彼心可成有漏。若谓由为共相惑缘应名有痴。痴所缘故。然他心智不缘贪得。亦不可说缘缘心贪。宁知他心是有贪等。故非贪系名有贪心。若尔云何。今详经意贪相应故名有贪心。贪不相应名离贪等。若尔何故余契经言。离贪嗔痴心不还堕三有。依离得说故无有过。岂不于前已破此说。余惑相应者。应得离贪名。彼亦与贪不相应故。若依此意。许亦无违。然不说为离贪心者。彼属有嗔有痴等故。且止傍论应述本宗。此所明他心智。为亦能取他心所缘。及亦取他心能缘行相不。俱不能取。知彼心时。不观彼所缘能缘行相故。谓但知彼有染等心。不知彼心所染色等。亦不知彼能缘行相。不尔他心智应亦缘色等。又亦应有能自缘失。诸他心智有决定相。谓唯能取欲色界系及非所系。他相续中现在同类心心所法。一实自相为所缘境。空无相不相应。尽无生所不摄。不在见道无间道中。余所不遮如应容有。尽无生智除空非我。各具有余十四行相。由此二智虽胜义摄而涉于世俗欲离空非我。谓由彼力于出观时作如是言。我生已尽梵行已立。所作已办不受后有。为有无漏越此十六更是所余行相摄不。颂曰。

净无越十六　　余说有论故

论曰。迦湿弥罗国诸论师言。无无漏行相越此十六。外国师说。更有所余无漏行相越于十六。云何知然。由本论故。如本论说。颇有不系心能了别欲界系法耶。曰能了别。谓非常故苦故空故非我故因故集故生故缘故。有是处有是事。如理所引了别。若谓彼文不为显示不系心了别欲界系法时。除前所明八行相外别有有是处有是事行相。但为显示作八行相。斯有是处斯有是事。此释不然。余不说故。谓若彼论依此意说。应于余处亦说此言。然彼余文但作是说。颇有见断心能了别欲界系法耶。曰能了别。谓我故我所故。断故常故。无因故无作故损减故。尊故胜故上故。第一故能清净故。能解脱故。能出离故。惑故疑故犹豫故。贪故嗔故慢故痴故。不如理所引了别。此等亦应说有是处等言。既无此言故释非理。十六行相实事有几。何谓行相。能行所行。颂曰。

行相实十六　　此体唯是慧
能行有所缘　　所行诸有法

论曰。有余师说。十六行相名虽十六实事唯七。谓缘苦谛名实俱四。缘余三谛名四实一。如是说者实亦十六。谓苦圣谛有四相。一非常二苦三空四非我。待缘故非常。逼迫性故苦。违我所见故空。违我见故非我。集圣谛有四相。一因二集三生四缘。如种理故因。等现理故集。相续理故生。成办理故缘。譬如泥团轮绳水等众缘和合成办瓶等。灭圣谛有四相。一灭二静三妙四离。诸蕴尽故灭。三火息故静。无众患故妙。脱众灾故离。道圣谛有四相。一道二如三行四出。通行义故道。契正理故如。正趣向故行。能永超故出。又非究竟故非常。如荷重担故苦。内离士夫故空。不自在故非我。牵引义故因。出现义故集。滋产义故生。为依义故缘。不续相续断故灭。离三有为相故静。胜义善故妙。极安隐故离。治邪道故道。治不如故如。趣入涅槃宫故行。弃舍一切有故出。如是古释既非一门故随所乐更为别释。生灭故非常。违圣心故苦。于此无我故空。自非我故非我。因集生缘如经所释。谓五取蕴以欲为根。以欲为集。以欲为类。以欲为生。唯此生声应在后说。与论为异。此四体相差别云何。由随位别四欲有异。一执现总我起总自体欲。二执当总我起总后有欲。三执当别我起别后有欲。四执续生我起续生时欲。或执造业我起造业时欲。第一于苦是初因故说名为因。如种子于果第二于苦等招集故说名为集。如芽等于果。第三于苦为别缘故说名为缘。如田等于果。谓由田水粪等力故令果味势熟德别生。第四于苦能近生故说名为生。如华蕊于果。或如契经说。有二五二四爱行为四种欲。执现总我有五种异。一执我现决定有。二执我现如是有。三执我现变异有。四执我现有。五执我现无。执当总我亦有五异。一执我当决定有。二执我当如是有。三执我当变异有。四执我当有。五执我当无。执当别我有四种异。一执我当别

有。二执我当决定别有。三执我当如是别有。四执我当变异别有。执续生我等亦有四种异。一执我亦当有。二执我亦当决定有。三执我亦当如是有。四执我亦当变异有。流转断故灭。众苦息故静。如说苾刍诸行皆苦。唯有涅槃最为寂静。更无上故妙。不退转故离。如正道故道。如实转故如。定能趣故行。如说此道能至清净余见必无至清净理。永离有故出。又为治常乐我所我见故修非常苦空非我行相。为治无因一因变因知先因见故修因集生缘行相。为治解脱是无见故修灭行相。为治解脱是苦见故修静行相。为治静虑及等至乐是妙见故修妙行相。为治解脱是数退堕非永见故修离行相。为治无道邪道余道退道见故修道如行出行相。如是行相以慧为体。若尔慧应非有行相。以慧与慧不相应故。由此应言诸心心所取境类别皆名行相。慧及诸余心心所法有所缘故皆是能行。一切有法皆是所行。由此三门体有宽陜慧通行相能行所行。余心心所唯能所行。诸余有法唯是所行。已辨十智行相差别。当辨性摄依他依身。颂曰。

性俗三九善　　依地俗一切
他心智唯四　　法六余十九
现起所依身　　他心依欲色
法智但依欲　　余八通三界

论曰。如是十智三性摄者。谓世俗通三性。余九智唯是善。依地别者。谓世俗智通依欲界乃至有顶。他心智唯依四根本静虑。法智依此四及未至中间。余依此六地及下三无色。依身别者。谓他心智依欲色界俱可现前。法智但依欲界现起。余八智现起通依三界身。已辩性地身。当辩念住摄。颂曰。

诸智念住摄　　灭智唯最后
他心智后三　　余八智通四

论曰。灭智摄在法念住中。他心智后三摄。所余八皆通四。如是十智展转相望。一一当言几智为境。颂曰。

诸智互相缘　　法类道各九
苦集智各二　　四皆十灭非

论曰。法智能缘九智为境。除类智。类智能缘九智为境。除法智。道智能缘九智为境。除世俗智。非道摄故。苦集二智一一能缘二智为境。谓俗他心。世俗他心尽无生智皆缘十智为境。灭智不缘诸智为境。唯以择灭为所缘故。十智所缘总有几法。何智几法为所缘境。颂曰。

所缘总有十　　谓三界无漏
无为各有二　　俗缘十法五
类七苦集六　　灭缘一道二
他心智缘三　　尽无生各九

论曰。十智所缘总有十法。谓有为法分为八种。三界所系无漏有为。各有相应不相应故。无为分二种。善无记别故。俗智总缘十法为境。法智缘五。谓欲界二无漏道二及善无为。类智缘七。谓色无色无漏道六及善无为。苦集智各缘三界所系六。灭智缘一。谓善无为道智缘二。谓无漏道。他心智缘欲色无漏三相应法。尽无生智缘有为八及善无为。颇有一念智缘一切法不。不尔。岂不非我观智知一切法皆非我耶。此亦不能缘一切法。不缘何法。此体是何。颂曰。

俗智除自品　　总缘一切法
为非我行相　　唯闻思所成

论曰。以世俗智观一切法为非我时犹除自品。自品谓自体相应俱有法。境有境别故。同一所缘故。相邻近故。非此智所缘。此智唯是欲色界摄。闻思所成非修所成。修所成慧地别缘故。若异此者应顿离染。已辩所缘。复应思择。谁成就几智耶。颂曰。

异生圣见道　　初念定成一
二定成三智　　后四一一增
修道定成七　　离欲增他心
无学钝利根　　定成九成十

论曰。诸异生位及圣见道第一刹那定成一智。谓世俗智。第二刹那定成三智。谓加法苦。第四六十十四刹那。如次后后增类集灭道智。诸未增位成数如前。故修位中亦定成七。如是诸位。若已离欲各各增一。谓他心智。唯除异生生无色者。时解脱者定成九智。谓加尽智。不时解脱定成就十。谓增无生。于何位中顿修几智。且于见道十五心中。颂曰。

见道忍智起　　即彼未来修
三类智兼修　　现观边俗智
不生自下地　　苦集四灭后
自谛行相境　　唯加行所得

论曰。见道位中随起忍智。皆即彼类于未来修。然具修自谛诸行相念住。何缘见道唯同类修。先未曾得此种性故。对治所缘俱决定故。唯苦集灭三类智时。能兼修未来现观边俗智。于一一谛现观后边

方能兼修故立斯号。由此余位未能兼修。道类智时何不修此。俗智曾于道无事现观故。又必无于道遍事现观故。谓于苦集灭可遍知断证。必无于道可能遍修。虽集灭边未遍断证。而于当位断证已周。道则不然。种性多故。有言。此是见道眷属。彼修道摄。故不能修。理非极成。不应为证。此世俗智是不生法。于一切时无容起故。若尔何故说名为修。先未曾得今方得故。既不能起得义何依。但由得故说名为得。由得故得曾所未闻。故所辩修理不成立。如古师说。修义可成。彼说云何。由圣道力修世俗智。于出观后有胜缘谛俗智现前。得此起依故名得此。如得金矿名为得金。毗婆沙师不乐此义。随依何地见道现前能修未来自地下地。谓依未至见道现前能修未来一地见道二地俗智。至依第四见道现前能修未来六地见道七地俗智。苦集边修四念住摄。灭边修者唯法念住。随于何谛现观边修。即以此行相缘此谛为境。见道力得故。唯加行所得。智增故立智名。若并眷属以欲四蕴色界五蕴为其自性。次于修道离染位中。颂曰。

修道初刹那　　修六或七智
断八地无间　　及有欲余道
有顶八解脱　　各修于七智
上无间余道　　如次修六八

论曰。修道初念。谓第十六道类智时现修二智。未离欲者未来修六。谓法及类苦集灭道。离欲修七。谓加他心不修世俗。有顶治故。断欲修断九无间道八解脱道。俗四法智随应现修。断上七地诸无间道四类世俗灭道法智随应现修。断欲加行有欲胜进。俗四法类随应现修。此上未来皆修七智。谓俗法类苦集灭道。断有顶地前八解脱。四类二法随应现修。此于未来亦唯修七。然除世俗加他心智。断有顶地九无间道。四类二法随应现修。未来修法类苦集灭道六。断欲修断第九解脱。俗四法智随应现修。断上七地诸解脱道。四类世俗灭道法智随应现修。断欲修断第九胜进断上八地诸加行道。俗四法类随应现修。断上七地有顶八品诸胜进道。俗四法类及他心智随应现修。此上未来皆修八智。谓俗法类四谛他心。次辩离染得无学位。颂曰。

无学初刹那　　修九或修十
钝利根别故　　胜进道亦然

论曰无学初念。谓断有顶第九解脱。苦集类尽随应现修。缘有顶故。胜进九十随应现修。未来随应修九修十。谓钝根者唯除无生。利根亦修无生智故。次辩余位修智多少。颂曰。

练根无间道　　学六无学七
余学六七八　　应八九一切

杂修通无间　　学七应八九
余道学修八　　应九或一切
圣起余功德　　及异生诸位
所修智多少　　皆如理应思

论曰。学位练根诸无间道。四法类智随应现修。未来修六。四谛法类。似见道故不修世俗。能断障故不修他心。诸解脱道四法类智随应现修。未离欲者未来修六。四谛法类。已离欲者未来修七谓加他心。有余师言。解脱道位亦修世俗。诸加行道俗四法类随应现修。未离欲者未来修七。已离欲八。谓加他心。诸胜进道若未离欲俗四法类随应现修。未来亦七。若已离欲俗四法类及他心智随应现修。未来亦八。无学练根诸无间道。四类二法随应现修。未来修七。四谛法类尽。不修世俗如治有顶故。五前八解脱。四类二法随应现修。未来修八。四谛法类他心及尽。四第九解脱苦集类尽随应现修。未来修九。最后解脱苦集类尽随应现修。未来修十。诸加行道现修如学。未来修九。诸胜进道钝者九智随应现修。未来亦九。利者十智随应现修。未来亦十。学位杂修诸无间道。四法类俗随应现修。未来修七。诸解脱道唯四法类。加行增俗。诸胜进道又加他心随应现修。未来皆八。无学杂修诸无间道。现修如学。未来所修钝八利九。诸解脱道唯四法类。加行增俗随应现修。未来所修钝九利十。诸胜进道与练根同。学位修通五无间道现修俗智。未来修七。宿住神境。二解脱道。五加行道现修俗智。他心解脱法类道俗及他心智。一切胜进并苦集灭随应现修。此上未来皆修八智。无学修通五无间道。现修如学未来所修钝八利九。解脱加行现修如学。未来所修钝九利十。诸胜进道与练根同。天眼天耳二解脱道。无记性故不名为修。圣起所余四无量等修所成摄有漏德时。现在皆修一世俗智。有学未来未离欲七。已离欲八。无学未来钝九利十。除微微心。此于未来唯修俗故。若起所余无漏功德静虑摄者四法类智随应现修。无色摄者唯四类智随应现修。未来所修同前有漏。异生离染现修世俗断欲三定。第九解脱及依根本四静虑定起胜进道离染加行未来修二。谓加他心。所余未来唯修世俗。修五通时诸加行道二解脱道现修俗智。一解脱道现俗他心。诸胜进道二随应现。未来一切皆修二种。五无间道现未唯俗。依本静虑修余功德皆现修俗。未来修二。唯顺决择分必不修他心。以是见道近眷属故。依余地定修余功德。皆唯世俗现未来修。诸未来修为修几地。诸所起得皆是修耶。颂曰。

诸道依得此　　修此地有漏
为离得起此　　修此下无漏
唯初尽遍修　　九地有漏德
生上不修下　　曾所得非修

论曰。诸道依此地及得此地时。能修未来此地有漏。圣为离此地及得此地时。并此地中诸道现起。皆能修此及下无漏为离此言通二四道。唯初尽智现在前时。力能遍修九地有漏不净观等无量功德。能缚众惑断无余故。如能缚断所缚气通。又彼自心今登王位。一切善法起得来朝。譬如大王登祚洒顶一切境土皆来朝贡。然此生上必不修下。初尽智言显离有顶及五练根位第九解脱道。诸所言修唯先未得令起今得是能所修。谓若先时未得今得用功得者方是所修。若法先时僧得弃舍。今虽还得而非所修。非设劬劳而证得故。若先未得用功现前能修未来。势力胜故。曾得而起不修未来。非多功起势力劣故。为唯约得说名为修。不尔。云何。修有四种一得修。二习修。三对治修。四除遣修。如是四修依何法立。颂曰。

立得修习修　　依善有为法
依诸有漏法　　立治修遣修

论曰。得习二修依有为善未来唯得。现具二修。治遣二修依有漏法。故有漏善具足四修。无漏有为余有漏法。如次是具前后二修。外国诸师说修有六。于前四上加防观修。防护诸根观察身故。如契经说。云何修根谓于六根善防善护乃至广说。又契经说。云何修身。谓于自身观发毛爪。乃至广说。迦湿弥罗国诸论师言。防观二修即治遣修摄。

阿毗达磨俱舍论卷第二十七

分别智品第七之二

如是已辩诸智差别。智所成德今当显示。于中先辩佛不共德。且初成佛尽智位修不共佛法有十八种。何谓十八。颂曰。

十八不共法　　谓佛十力等

论曰。佛十力四无畏三念住及大悲。如是合名为十八不共法。唯于诸佛尽智时修。余圣所无故名不共。且佛十力相别云何。颂曰。

力处非处十　　业八除灭道
定根解界九　　遍趣九或十
宿住死生俗　　尽六或十智
宿住死生智　　依静虑余通
赡部男佛身　　于境无碍故

论曰。佛十力者。一处非处智力。具以如来十智为性。二业异熟

智力。八智为性。谓除灭道。三静虑解脱等持等至智力。四根上下智力。五种种胜解智力。六种种界智力。如是四力皆九智性。谓除灭智。七遍趣行智力。或声显此义有二途。若谓但缘能趣为境九智除灭。若谓亦缘所趣为境十智为性。八宿住随念智力。九死生智力。如是二力皆俗智性。十漏尽智力。或声亦显义有二途。若谓但缘漏尽为境六智。除道苦集他心。若谓漏尽身中所得十智为性。已辩自性。依地别者。第八第九依四静虑。余八通依十一地起。欲四静虑未至中间。并四无色名十一地。已辩依地。依身别者。皆依赡部男子佛身。已辩依身。何故名力。以于一切所知境中智无碍转故名为力。由此十力唯依佛身。唯佛已除诸惑习气于一切境随欲能知。余此相违故不名力。如舍利子舍求度人不能观知鹰所逐鸽前后二际生多少等。如是诸佛遍于所知心力无边。云何身力。颂曰。

身那罗延力　　或节节皆然
象等七十增　　此触处为性

论曰。佛生身力等那罗延。有余师言。佛身支节一一皆具那罗延力。大德法救说。诸如来身力无边。犹如心力。若异此者则诸佛身应不能持无边心力。大觉独觉及转轮王支节相连如其次第似龙蟠结连锁相钩。故三相望力有胜劣。那罗延力其量云何。十十倍增象等七力。谓凡象。香象。摩诃诺健那。钵罗塞建提。伐浪伽。遮怒罗。那罗延。后后力增前前十倍。有说。前六十十倍增敌那罗延半身之力。此力一倍成那罗延。于所说中唯多应理。如是身力触处为性。谓所触中大种差别。有说。是造触离七外别有佛四无畏相别云何。颂曰。

四无畏如次　　初十二七力

论曰。佛四无畏如经广说。一正等觉无畏。十智为性。犹如初力。二漏永尽无畏。六十智性。如第十力。三说障法无畏。八智为性。如第二力。四说出道无畏。九十智性。如第七力。如何于智立无畏名。此无畏名目无怯惧。由有智故不怯惧他。故无畏名目诸智体。理实无畏是智所成。不应说言体即是智。佛三念住相别云何。颂曰。

三念住念慧　　缘顺违俱境

论曰。佛三念住如经广说。诸弟子众一向恭敬能正受行。如来缘之不生欢喜。舍而安住正念正知。是谓如来第一念住。诸弟子众唯不恭敬不正受行。如来缘之不生忧戚。舍而安住正念正知。是谓如来第二念住。诸弟子众一类恭敬能正受行。一类不敬不正受行。如来缘之不生欢戚。舍而安住正念正知。是谓如来第三念住。此三皆用念慧为体。诸大声闻亦于弟子顺违俱境离欢戚俱。此何名为不共佛法。唯佛

于此并习断故。或诸弟子随属如来有顺违俱。应甚欢戚。佛能不起可谓希奇。非属诸声闻不起非奇特故。唯在佛得不共名。诸佛大悲云何相别。颂曰。

大悲唯俗智　　资粮行相境
平等上品故　　异悲由八因

论曰。如来大悲俗智为性。若异此者则不能缘一切有情。亦不能作三苦行相。如共有悲。此大悲名依何义立。依五义故此立大名。一由资粮故大。谓大福德智慧资粮所成办故。二由行相故大。谓此力能于三苦境作行相故。三由所缘故大。谓此总以三界有情为所缘故。四由平等故大。谓此等于一切有情作利乐故。五由上品故大。谓最上品更无余悲能齐此故。此与悲异由八种因。一由自性。无痴无嗔自性异故。二由行相。三苦一苦行相异故。三由所缘。三界一界所缘异故。四由依地。第四静虑通余异故。五由依身。唯佛通余身有异故。六由证得。离有顶欲证得异故。七由救济。事成希望救济异故。八由哀愍。平等不等哀愍异故。已辩佛德异余有情。诸佛相望法皆等不。颂曰。

由资粮法身　　利他佛相似
寿种姓量等　　诸佛有差别

论曰。由三事故诸佛皆等。一由资粮等圆满故。二由法身等成办故。三由利他等究竟故。由寿种姓身量等殊。诸佛相望容有差别。寿异谓佛寿有短长。种异谓佛生刹帝利婆罗门种。姓异谓佛姓乔答摩迦葉波等。量异谓佛身有小大。等言显诸佛法住久近等。如是有异由出世时所化有情机宜别故。诸有智者思惟如来三种圆德深生爱敬。其三者何。一因圆德。二果圆德。三恩圆德。初因圆德复有四种。一无余修。福德智慧二种资粮修无遗故。二长时修。经三大劫阿僧企耶修无倦故。三无间修。精勤勇猛刹那刹那修无废故。四尊重修。恭敬所学无所顾惜修无慢故。次果圆德亦有四种。一智圆德。二断圆德。三威势圆德。四色身圆德。智圆德有四种。一无师智。二一切智。三一切种智。四无功用智断圆德有四种。一一切烦恼断。二一切定障断。三毕竟断。四并习断。威势圆德有四种。一于外境化变住持自在威势。二于寿量若促若延自在威势。三于空障极远速行小大相入自在威势。四令世间种种本性法尔转胜希奇威势。威势圆德复有四种。一难化必能化。二答难必决疑。三立教必出离。四恶党必能伏。色身圆德有四种。一具众相。二具随好。三具大力。四内身骨坚越金刚。外发神光踰百千日。后恩圆德亦有四种。谓令永解脱三恶趣生死。或能安置善趣三乘。总说如来圆德如是。若别分析则有无边。唯佛世尊能知能说。要留命行经多大劫阿僧企耶说乃可尽。如是则显佛世尊身具有无

边殊胜奇特因果恩德如大宝山。有诸愚夫自乏众德。虽闻如是佛功德山及所说法不能信重。诸有智者闻说如斯生信重心彻于骨髓。彼由一念极信重心转灭无边不定恶业。摄受殊胜人天涅槃。故说如来出现于世为诸智者无上福田。依之引生不空可爱殊胜速疾究竟果故。如薄伽梵自说颂言。

若于佛福田　　能殖少分善
初获胜善趣　　后必得涅槃

已说如来不共功德。共功德今当辩。颂曰。

复有余佛法　　共余圣异生
谓无诤愿智　　无碍解等德

论曰。世尊复有无量功德。与余圣者及异生共。谓无诤愿智无碍解通静虑无色等至等持无量解脱胜处遍处等。随其所应。谓前三门唯共余圣。通静虑等亦共异生。前三门中且辩无诤。颂曰。

无诤世俗智　　后静虑不动
三洲缘未生　　欲界有事惑

论曰。言无诤者。谓阿罗汉观有情苦由烦恼生。自知己身福田中胜。恐他烦恼复缘己生。故思引发如是相智。由此方便令他有情不缘己身生贪嗔等。此行能息诸有情类烦恼诤故得无诤名。此行但以俗智为性。第四静虑为其所依。乐通行中最为胜故。不动应果能起非余。余尚不能自防起惑。况能止息他身烦恼。此唯依止三洲人身。缘欲未来有事烦恼。勿他烦恼缘己生故。诸无事惑不可遮防。内起随应总缘境故。辩无诤已。次辩愿智。颂曰。

愿智能遍缘　　余如无诤说

论曰。以愿为先引妙智起如愿而了故名愿智。此智自性地种性身与无诤同。但所缘别。以一切法为所缘故。毗婆沙者作如是言。愿智不能证知无色。观彼因行及彼等流差别。故知如田夫类。诸有欲起此愿智时。先发诚愿求知彼境。便入边际第四静虑以为加行。从此无间随所入定势力胜劣。如先愿力引正智起。于所求境皆如实知。已辩愿智。无碍解者。颂曰。

无碍解有四　　谓法义词辩
名义言说道　　无退智为性
法词唯俗智　　五二地为依

义十六辩九　　皆依一切地
但得必具四　　余如无诤说

论曰。诸无碍解总说有四。一法无碍解。二义无碍解。三词无碍解。四辩无碍解。此四总说如其次第以缘名义言及说道不可退转智为自性。谓无退智缘能诠法名句文身立为第一。缘所诠义立为第二。缘方言词立为第三。缘应正理无滞碍说及缘自在定慧二道立为第四。此则总说无碍解体兼显所缘。于中法词二无碍解唯俗智摄。缘名身等及世言词事境界故。法无碍解通依五地。谓欲界四静虑。以于上地无名等故。词无碍解唯依二地。谓欲界初静虑。以于上地无寻伺故。义无碍解十六智摄。谓若诸法皆名为义。义无碍解则十智摄。若唯涅槃名为义者。义无碍解则六智摄。谓俗法类灭尽无生。辩无碍解九智所摄。谓唯除灭。缘说道故此二通依一切地起。谓依欲界乃至有顶。辩无碍解于说道中许随缘一皆得起故。施设足论释此四言。缘名句文此所诠义即此一二多男女等言别此无滞说及所依道无退转智。如次建立法义词辩无碍解名。由此显成四种次第。有余师说。词谓一切训释言词。如有说言有变碍故名为色等。辩谓展转言无滞碍。传说。此四无碍解生如次串习算计佛语声明因明为前加行。若于四处未得善巧必不能生无碍解故。理实一切无碍解生唯学佛语能为加行。如是四种无碍解中。随得一时必具得四。非不具四可名为得。此四所缘自性依地与前无诤差别如是。种性依身如无诤说。如是所说无诤行等。颂曰。

六依边际得　　边际六后定
遍顺至究竟　　佛余加行得

论曰。无诤愿智四无碍解六种皆依边际定得。边际静虑体有六种。前六除词加余边际。词无碍解虽依彼得而体非彼静虑所收。边际名但依第四静虑故。此一切地遍所随顺故增至究竟故。得边际名。云何此名遍所随顺。谓正修学此静虑时。从欲界心入初静虑。次第顺入乃至有顶。复从有顶入无所有。次第逆入乃至欲界。复从欲界次第顺入。展转乃至第四静虑。名一切地遍所随顺。云何此名增至究竟。谓专修习第四静虑。从下至中从中至上。如是三品复各分三。上上品生名至究竟。如是静虑得边际名。此中边名显无越义。胜无越此故名为边。际言为显类义极义。如说四际及实际言。除佛所余一切圣者。所说六种唯加行得。非离染得。非皆得故。唯佛于此亦离染得。诸佛功德初尽智时由离染故一切顿得。后时随欲能引现前。不由加行。以佛世尊于一切法自在转故。已辩前三唯共余圣德。于亦共凡德。且应辩通。颂曰。

通六谓神境　　天眼耳他心
宿住漏尽通　　解脱道慧摄

四俗他心五　　漏尽通如力
五依四静虑　　自下地为境
声闻麟喻佛　　二三千无数
未曾由加行　　曾修离染得
念住初三身　　他心三余四
天眼耳无记　　余四通唯善

论曰。通有六种。一神境智证通。二天眼智证通。三天耳智证通。四他心智证通。五宿住随念智证通。六漏尽智证通。虽六通中第六唯圣然其前五异生亦得。依总相说亦共异生。如是六通解脱道摄。慧为自性。如沙门果。解脱道言显出障义。神境等四唯俗智摄。他心通五智摄。谓法类道世俗他心。漏尽通如力说。谓或六或十智。由此已显漏尽智通依一切地缘一切境。前之五通依四静虑。何缘此五不依无色。初三别缘色为境故。修他心通色为门故。修宿住通渐次忆念分位差别方得成故。成时能缘处性等故。依无色地无如是能。诸有欲修他心通者。先审观己身心二相前后变异展转相随。后复审观他身心相。由此加行渐次得成。成已不观自心诸色。于他心等能如实知。诸有欲修宿住通者。先自审察次前灭心。渐复逆观此生分位前前差别至结生心。乃至能忆知中有前一念名自宿住加行已成。为忆念他加行亦尔。此通初起唯次第知。串习成时亦能超忆。诸所忆事要曾领受。忆净居者昔曾闻故。从无色殁来生此者。依他相续初起此通。所余亦依自相续起。修神境等前三通时。思轻光声以为加行。成已自在随所应为。故此五通不依无色。又诸无色观减止增。五通必依止观均地。未至等地由此已遮。如是五通境唯自下。且如神境随依何地。于自下地行化自在。于上不然。势力劣故。余四亦尔。随其所应。是故无能取无色界他心宿住为二通境。即此五通于世界境作用广陕诸圣不同。谓大声闻麟喻大觉不极作意如次能于一二三千诸世界境。起行化等自在作用。若极作意如次能于二千三千无数世界。如是五通若有殊胜势用猛利从无始来曾未得者由加行得。若曾串习无胜势用及彼种类由离染得。若起现前皆由加行。佛于一切皆离染得。随欲现前不由加行。六中前三唯身念住。但缘色故。谓神境通缘四外处色香味触。天眼缘色。天耳缘声。若尔何缘说死生智知有情类由现身中成身语意诸恶行等。非天眼通能知此事。有别胜智是通眷属。依圣身起能如是知。是天眼通力所引故。与通合立死生智名。他心智通三念住摄。谓受心法。缘心等故。宿住漏尽四念住摄。通缘五蕴一切境故。此六通中天眼天耳无记性摄。许此二体是眼耳识相应慧故。若尔宁说依四静虑。随根说故亦无有失。谓所依止眼耳二根由四静虑力所引起即彼地摄故。依四地通依根故说依四言。或此依通无间道说。通无间道依四地故。余之四通性皆是善。若尔何故品类足言通云何谓善慧。彼据多分。或就胜说。如契经说。无学三明。彼于六通以何为性。颂曰。

第五二六明　　治三际愚故
后真二假说　　学有闇非明

论曰。言三明者。一宿住智证明。二死生智证明。三漏尽智证明。如其次第以无学位摄第五二六通为其自性。六中三种独名明者。如次对治三际愚故。谓宿住智通治前际愚。死生智通治后际愚。漏尽智通治中际愚。此三皆名无学明者。俱在无学身中起故。于中最后容有是真。通无漏故。余二假说。体唯非学非无学故。有学身中有愚闇故。虽有前二不立为明。虽有暂时伏灭愚闇。后还被蔽故不名明。契经说有三种示导。彼于六通以何为体。颂曰。

第一四六导　　教诫导为尊
定由通所成　　引利乐果故

论曰。三示导者。一神变示导。二记心示导。三教诫示导。如其次第以六通中第一四六为其自性。唯此三种引所化生令初发心最为胜故。或此能引憎背正法及处中者令发心故。能示能导得示导名。又唯此三令于佛法如次归伏信受修行得示导名。余三不尔。于二示导教诫最尊。唯此定由通所成故。定能引他利乐果故。谓前二导咒术亦能。不但由通故非决定。如有咒术名健驮梨持此便能腾空自在。复有咒术名伊刹尼。持此便能知他心念。教诫示导除漏尽通余不能为。故是决定。又前二导有但令他暂时回心。非引胜果。教诫示导亦定令他引当利益及安乐果。以能如实方便说故。由是教诫最胜非余。神境二言为目何义。颂曰。

神体谓等持　　境二谓行化
行三意势佛　　运身胜解通
化二谓欲色　　四二外处性
此各有二种　　谓似自他身

论曰。依毗婆沙所说理趣。神名所目唯胜等持。由此能为神变事故。诸神变事说名为境。此有二种。谓行及化。行复三种。一者运身。谓乘空行犹如飞鸟。二者胜解。谓极远方作近思惟便能速至。三者意势。谓极远方举心缘时身即能至。此势如意得意势名。于此三中意势唯佛。运身胜解亦通余乘。谓我世尊神通迅速随方远近举心即至。由此世尊作如是说。诸佛境界不可思议。故意势行唯世尊有。胜解兼余圣。运身并异生。化复二种。谓欲色界。若欲界化外四处。除声。若色界化唯二。谓色触。以色界中无香味故。此二界化各有二种。谓属自身他身别故。身在欲界化有四种。在色亦然。故总成八。若生在色作欲界化。如何不有成香味失。如衣严具作而不成。有说。在色唯化二处。化作化事为即是通不。不尔。云何。是通之果。此有

几种。差别云何。颂曰。

能化心十四　　定果二至五
如所依定得　　从净自生二
化事由自地　　语通由自下
化身与化主　　语必俱非佛
先立愿留身　　后起余心语
有死留坚体　　余说无留义
初多一心化　　成满此相违
修得无记摄　　余得通三性

论曰。神境通果能变化心力能化生一切化事。此有十四。谓依根本四静虑生有差别故。依初静虑有二化心。一欲界摄。二初静虑。第二静虑有三化心。二种如前。加二静虑。第三有四。第四有五。谓各自下。如理应思诸果化心依自上地必无依下。下地定心不生上果。势力劣故。第二定等果下地化心对初定等果上地化心由依及行亦得名胜。如得静虑化心亦然。果与所依俱时得故。诸从静虑起果化心。此心必无直出观义。谓从净定起初化心。此后后心从自类起。此前前念生自类心。最后化心还生净定。故此从二能生二心。非定果心无记性摄。不还入定有直出义。如从门入还从门出。诸所化事由自地心。无异地化心起余地化故。化所发言通由自下。谓欲初定化所发言。此言必由自地心起。上化起语由初定心。上地自无起表心故。若一化主起多化身。要化主语时诸化身方语。言音诠表一切皆同故。有伽他作如是说。

一化主语时　　诸所化皆语
一化主若默　　诸所化亦然

此但说余佛则不尔。佛诸定力最自在故。与所化语容不俱时。言音所诠亦容有别。发语心起化心既无。应无化身。化如何语。由先愿力留所化身后起余心发语表业。故虽化语二心不俱。而依化身亦得发语。非唯化主命现在时能留化身令久时住。亦有令住至命终后。即如尊者大迦葉波留骨琐身至慈尊世。唯坚实体可得久留。故迦葉波不留肉等。有余师说。愿力留身必无有能令至死后。饮光尊者留骨琐身。由诸天神持令久住。初习业者由多化心方能化生一所化事。习成满者由一化心随欲化生多少化事。如是十四能变化心皆是修得。无记性摄。即是通果无记摄义。余生得等能变化心通善不善无记性摄。如天龙等能变化心。彼亦能为自他身化。于十色处化九除声。理实无能化为根者。然所化境不离根故。言化九处亦无有失。天眼耳言为目何义。颂曰。

天眼耳谓根　　即定地净色
恒同分无缺　　取障细远等

论曰。此言唯目天眼耳根。即四静虑所生净色。谓缘光声修加行故。依四静虑于眼耳边引起彼地微妙大种所造净色眼耳二根。见色闻声名天眼耳。如是眼耳何故名天。体即是天。定地摄故。然天眼耳种类有三。一修得天。即如前说。二者生得。谓生天中。三者似天。谓生余趣由胜业等之所引生能远见闻似天眼耳。如藏臣宝菩萨轮王诸龙鬼神及中有等。修得眼耳过现当生恒是同分。以至现在必与识俱能见闻故。处所必具无翳无缺。如生色界一切有情。能随所应取被障隔极细远等诸方色声。故于此中有如是颂。

肉眼于诸方　　被障细远色
无能见功用　　天眼见无遗

前说化心修余得异。神境等五各有异耶亦有。云何。颂曰。

神境五修生　　咒药业成故
他心修生咒　　又加占相成
三修生业成　　除修皆三性
人唯无生得　　地狱初能知

论曰。神境智类总有五种。一修得。二生得。三咒成。四药成。五业成。曼驮多王及中有等诸神境智是业成摄。他心智类总有四种前三如上。加占相成。余三各三。谓修生业。除修所得皆通善等。非定果故不得通名。人中都无生所得者。余皆容有。随其所应本性生念业所成摄。于地狱趣初受生时。唯以生得他心宿住知他心等及过去生。苦受逼已更无知义。若生余趣如应当知。

阿毗达磨俱舍论卷第二十八

分别定品第八之一

已说诸智所成功德。余性功德今次当辩。于中先辩所依止定。且诸定内静虑云何。颂曰。

静虑四各二　　于中生已说
定谓善一境　　并伴五蕴性
初具伺喜乐　　后渐离前支

论曰。一切功德多依静虑。故应先辩静虑差别。此总有四种。谓

初二三四。四各有二。谓定及生。生静虑体世品已说。谓第四八。前三各三。定静虑体总而言之是善性摄心一境性。以善等持为自性故。若并助伴五蕴为性。何名一境性。谓专一所缘。若尔即心专一境位。依之建立三摩地名不应别有余心所法。别法令心于一境转名三摩地非体即心。岂不诸心刹那灭故皆一境转。何用等持。若谓令心于第二念不散乱故须有等持。则于相应等持无用。又由此故三摩地成。宁不即由斯心于一境转。又三摩地是大地法。应一切心皆一境转。不尔。余品等持劣故。有余师说。即心一境相续转时名三摩地。契经说此为增上心学故。心清净最胜即四静虑故。依何义故立静虑名。由此寂静能审虑故。审虑即是实了知义。如说心在定能如实了知。审虑义中置地界故。此宗审虑以慧为体。若尔诸等持皆应名静虑。不尔。唯胜方立此名。如世间言发光名日非萤烛等亦得日名。静虑如何独名为胜。诸等持内唯此摄支。止观均行最能审虑。得现法乐住及乐通行名。故此等持独名静虑若尔染污宁得此名。由彼亦能邪审虑故。是则应有太过之失。无太过失。要相似中方立名故。如败种等。世尊亦说有恶静虑。若一境性是静虑体。依何相立初二三四。具伺喜乐建立为初。由此已明亦具寻义。必俱行故。如烟与火。非伺有喜乐而不与寻俱。渐离前支立二三四。离伺有二。离二有乐。具离三种。如其次第。故一境性分为四种。已辩静虑。无色云何。颂曰。

无色亦如是　　四蕴离下地
并上三近分　　总名除色想
无色谓无色　　后色起从心
空无边等三　　名从加行立
非想非非想　　昧劣故立名

论曰。此与静虑数自性同。谓四各二。生如前说。即世品说由生有四。定无色体总而言之。亦善性摄心一境性。依此故说亦如是言。然助伴中此除色蕴。无色无有随转色故。虽一境性体相无差。离下地生故分四种。谓若已离第四静虑生立空无边处。乃至已离无所有处生。立非想非非想处。离名何义。谓由此道解脱下地惑。是离下染义。即此四根本并上三近分。总说名为除去色想。空处近分未得此名。缘下地色起色想故。皆无色故立无色名。此因不成。许有色故。若尔何故立无色名。由彼色微故名无色。如微黄物亦名无黄。许彼界中色有何相若彼唯有身语律仪。身语既无。律仪宁有。又无大种何有造色。若谓如有无漏律仪不尔。无漏依有漏大种故。又彼定中亦遮有故。若许于彼有色根身如何可言彼色微少。若谓于彼身量小故水细虫极微亦应名无色。亦身量小不可见故。若谓彼身极清妙故中有色界应名无色。若谓彼身清妙中极应唯有顶得无色名。如定生身有胜劣故。又生静虑所有色身非下地根所能取故。与彼何异不名无色。若谓欲色

随义立名无色不然。此有何理。若谓经说寿暖合故。又说名色与识相依如二芦束相依住故。又说名色识为缘故。又遮离色乃至离行识有来有去故。由此无色有色理成。此证不成。应审思故。谓所引教应共审思且契经言寿暖合者。为约一切界。为约欲界说。名色与识相依住者。为约一切界。为约欲色说。所说名色识为缘者。为说一切识皆为名色缘。为说名色生无不缘于识。遮离色至行识有来去者。为遮随离一。为遮离一切。若谓契经言无简别不应于此更致审思。此说不然。太过失故。谓应外暖亦与寿合。又应外名色依识识为缘。又说四食如四识住。色无色界应有段食。若谓经说有一类天超段食故。又说彼天喜为食故。无斯过者。则无色界不应有色。契经说彼出离色故。又契经言。无色解脱最为寂静。超诸色故。又契经说。无色有情一切色想皆超越故。若无色界实有色者。定应彼色自相可知。如何可言超色想等。若谓观下粗色故说。则于段食亦应许然。又诸静虑超下粗色。亦应可说出离色言。是则亦应名无色界。又亦应说出离受等。彼亦超下粗受等故。经既不说。知无色中遍超色类非超受等。由此定知。彼界无色。然契经中说有不出有者。于自地有不能出故。非遍出故。非永出故。又薄伽梵于静虑中说有色类乃至识类。于无色中说有受类乃至识类。不说有色。若无色中实有色者。何不如静虑说有色类言。故所立因无不成过。在彼多劫色相续断。后殁生下色从何生。此从心生非从色起。谓昔所起色异熟因熏习在心功能今熟。是故今色从彼心生。彼无色身心依何转。离身何不转。下曾不见故。色界无段食身复依何转。下亦不见身离段食转故。又先说彼心转所依。已释总名。空无边等从缘空等得别名耶。不尔。云何。下三无色如其次第修加行时思无边空及无边识无所有故建立三名。立第四名由想昧劣。谓无明胜想得非想名。有昧劣想故名非非想。虽加行时亦作是念诸想如病如箭如痈。若想全无便同痴闇。唯有非想非非想中与上相违寂静美妙。而不就此加行立名。以若诘言何缘加行作如是念。必应答言以于彼处想昧劣故。由此昧劣故。是立名正因。已辩无色。云何等至。颂曰。

此本等至八　　前七各有三
谓味净无漏　　后味净二种
味谓爱相应　　净谓世间善
此即所味着　　无漏谓出世

论曰。此上所辨静虑无色。根本等至总有八种。于中前七各具有三。有顶等至唯有二种。此地昧劣无无漏故。初味等至。谓爱相应。爱能味着故名为味。彼相应故此得味名。净等至名目世善定。与无贪等诸白净法相应起故。此得净名。即味相应所味着境。此无间灭彼味定生。缘过去净深生味着。尔时虽名出所味定。于能味定得名为入。无漏定者。谓出世定。爱不缘故非所味着。如是所说八等至中静虑摄

支。非诸无色。于四静虑各有几支。颂曰。

静虑初五支　　寻伺喜乐定
第二有四支　　内净喜乐定
第三具五支　　舍念慧乐定
第四有四支　　舍念中受定

论曰。唯净无漏四静虑中初具五支。一寻二伺三喜四乐五等持。此中等持颂说为定。等持与定名异体同。故契经说心定等定名正等持。此亦名为心一境性。义如前释。传说。唯定是静虑亦静虑支。余四支是静虑支非静虑。如实义者如四支军。余静虑支应知亦尔。第二静虑唯有四支。一内等净二喜三乐四等持。第三静虑具有五支。一行舍二正念三正慧四受乐五等持。第四静虑唯有四支。一行舍清净二念清净三非苦乐受四等持。静虑支名既有十八。于中实事总有几种。颂曰。

此实事十一　　初二乐轻安
内净即信根　　喜即是喜受

论曰。此支实事唯有十一。谓初五支即五实事。第二静虑三支如前。增内净支足前为六。第三静虑等持如前。增余四支足前为十。第四静虑三支如前。增非苦乐支足前为十一。由此故说。有是初支非第二支。应作四句。第一句谓寻伺。第二句谓内净。第三句谓喜乐等持。第四句。谓除前余法。余支相对如理应思。何故第三说增乐受。由初二乐轻安摄故。何理为证知是轻安。初二定中无乐根故。非初二定有身受乐。正在定中无五识故。亦无心受乐。以说有喜故。喜即喜受。无一心中二受俱行故。无乐受不可喜乐更互现前说具五支及四支故。有说。无有心受乐根。三静虑中说乐支者。皆是身受所摄乐根。若尔何故有契经说云何乐根谓顺乐触力所引生身心乐受。有余于此增益心言。诸部经中唯说身故。又第三定所立乐支。契经自说为身所受乐故。若谓于此说意为身此说身名为有何德。又第四定轻安倍增而不说彼有乐支故。若谓轻安要顺乐受方名为乐。第三静虑轻安顺乐应是乐支。若谓彼轻安为行舍所损。不尔。行舍增轻安故。又彼轻安胜前二故。又契经说。若于尔时诸圣弟子于离生喜身作证具足住。彼于尔时已断五法修习五法皆得圆满。广说乃至。何等名为所修五法。一欢二喜三轻安四乐五三摩地此经轻安与乐别说故初二乐非即轻安。若言定中宁有身识有亦无失。许在定中有轻安风胜定所起顺生乐受遍触身故。若谓外散故应失坏定者。无如是失。此轻安风从胜定生引内身乐还能顺起三摩地故。若谓起身识应名出定者。此难不然。由前因故。若谓依止欲界身根不应得生色界触识缘轻安识许生无过。若尔正在无漏定中触及身识应成无漏。勿所立支少分有漏少分无漏成违理失。无

违理失。所以者何。许说身轻安是觉支摄故。若谓顺彼故说觉支无漏亦应许如是说。若谓许说便违契经。如契经言。诸所有眼乃至广说。此经中说十五界全皆有漏故。无违经过。此约余触及余身识密意说故。如何无漏静虑现前。少支有漏少支无漏。起不俱时斯有何失。若谓喜乐不俱起故应无五支及四支理。此亦无过。约容有说有喜乐支。如有寻伺。若谓寻伺亦许俱起于不俱起为喻不成。此非不成。心之粗细互相违故不应俱起。又于不俱起不能说过故。由此可说。依初五支减二三四立第二等。即由此理初说五支。拟渐离前建立后故。无渐减故不说想等。或应说何故初唯立五支。若谓此五资初定胜故立为支。此不应理。念慧能资胜寻伺故。虽有一类作如是说。然非古昔诸轨范师共施设故。应审思择。应说何法名内等净。此定远离寻伺鼓动相续清净转名为内等净。若有寻伺鼓动相续不清净转如河有浪。若尔此应无有别体。如何许有十一实事。是故应说。此即信根。谓若证得第二静虑则于定地亦可离中有深信生名内等净。信是净相故立净名。离外均流故名内等。净而内等故立内等净名。有余师言。此内等净等持寻伺皆无别体。若无别体心所应不成。心分位殊亦得名心所。虽有此理非我所宗。如上所言。喜即喜受。以何为证知决定然。汝等岂言喜非喜受。如余部许。我亦许然。余部云何许非喜受。谓别有喜是心所法。三定中乐皆是喜受。故喜喜受其体各异。非三定乐可名喜受。二阿笈摩分明证故。如辩颠倒契经中说。渐无余灭忧等五根。第三定中无余灭喜。于第四定无余灭乐。又余经说第四静虑断乐断苦先喜忧没。故第三定必无喜根由此喜受是喜非乐。如是所说诸静虑支。染静虑中为皆有不。不尔。云何。颂曰。

　　染如次从初　　无喜乐内净
　　正念慧舍念　　余说无安舍

　　论曰。如上所说诸静虑支。染静虑中非皆具有。且有一类随相说言。初染中无离生喜乐。非离烦恼而得生故。第二染中无内等净。彼为烦恼所扰浊故。第三染中无正念慧。彼为染乐所迷乱故。第四染中无舍念净。彼为烦恼所染污故。有余师说。初二染中但无轻安。后二染中但无行舍。大善摄故。契经中说三定有动第四不动。依何义说。颂曰。

　　第四名不动　　离八灾患故
　　八者谓寻伺　　四受入出息

　　论曰。下三静虑名有动者。有灾患故。第四静虑名不动者。无灾患故。灾患有八。其八者何。寻伺四受入息出息。此八灾患第四都无。故佛世尊说为不动。然契经说第四静虑不为寻伺喜乐所动。有余师说。第四静虑如密室灯照而无动。如定静虑所有诸受生亦尔不。不

尔。云何。颂曰。

生静虑从初　　有喜乐舍受
及喜舍乐舍　　唯舍受如次

论曰。生静虑中初有三受。一喜受。意识相应二乐受。三识相应。三舍受。四识相应。第二有二。谓喜与舍。意识相应。无有乐受。无余识故。心悦粗故。第三有二。谓乐与舍。意识相应。第四有一。谓唯舍受。意识相应。是谓定生受有差别。上三静虑无三识身及无寻伺。如何生彼能见闻触及起表业。非生彼地无眼识等。但非彼系。所以者何。颂曰。

生上三静虑　　起三识表心
皆初静虑摄　　唯无覆无记

论曰。生上三地起三识身及发表心皆初定系。生上起下如起化心故能见闻触及发表。此四唯是无覆无记。不起下染已离染故。不起下善以下劣故。如是别释静虑事已。净等等至初得云何。颂曰。

全不成而得　　净由离染生
无漏由离染　　染由生及退

论曰。八本等至随其所应若全不成而获得者。净由离染及由受生。谓在下地离下地染。及从上地生自地时。下七皆然。有顶不尔。唯由离染无由生故。遮何故说全不成言。为遮已成更得少分。如由加行得顺决择分等及由退得顺退分定。即依此义作是问言。颇有净定由离染得。由离染舍。由退由生。为问亦尔。曰有。谓顺退分。且初静虑顺退分摄。离欲染时得。离自染时舍。退离自染得。退离欲染舍。从上生自得。从自生下舍。余地所摄应如理思。无漏但由离染故得。谓圣离下染得上地无漏。此亦但据全不成者。若先已成余时亦得。谓尽智位得无学道。于练根时得学无学。余加行及退皆如理应思。岂不由入正性离生亦名初得无漏等至。此非决定。以次第者尔时未得根本定故。此中但论决定得者染由受生及退故得。谓上地没生下地时得下地染。及于此地离染退时得此地染。何等至后生几等至。颂曰。

无漏次生善　　上下至第三
净次生亦然　　兼生自地染
染生自净染　　并下一地净
死净生一切　　染生自下染

论曰。无漏次生自上下善。善言具摄净及无漏。然于上下各至第

三。远故无能超生第四。故于无漏七等至中从初静虑无间生六。谓自二三各净无漏。无所有处无间生七。谓自下六上地唯净。第二静虑无间生八。谓自上六并下地二。识无边处无间生九。谓自下六并上地三。第三四空无间生十。谓上下八并自地二。类智无间能生无色。法智不然。依缘下故。从净等至所生亦然。而各兼生自地染污故。有顶净无间生六。谓自净染下净无漏。从初静虑无间生七。无所有八。第二定九。识处生十。余生十一。从染等至生自净染并生次下一地净定。谓为自地烦恼所逼于下净定亦生尊重故有从染生次下净。若于染净能正了知可能从染转生下净。非诸染污能正了知。如何彼能从染生净。先愿力故。谓先愿言。宁得下净不须上染。先愿势力随相续转。故后从染生下净定。如先立愿方趣睡眠至所期时便能觉寤。无漏与染必不相生。净俱相生故三有别。如是所说净染生染但约在定净及染说。若生净染生染不然。谓命终时从生得净一一无间生一切染。若从生染一一无间能生自地一切下染。不生上者未离下故。所言从净生无漏者。为一切种皆能生耶。不尔。云何。颂曰。

净定有四种　　谓即顺退分
顺住顺胜进　　顺决择分摄
如次顺烦恼　　自上地无漏
互相望如次　　生二三三一

论曰。诸净等至总有四种。一顺退分摄。二顺住分摄。三顺胜进分摄。四顺决择分摄。地各有四。有顶唯三。由彼更无上地可趣故。彼地无有顺胜进分摄。于此四中唯第四分能生无漏。所以者何。由此四种有如是相。顺退分能顺烦恼。顺住分能顺自地顺胜进分能顺上地。顺决择分能顺无漏。故诸无漏唯从此生。此四相望互相生者。初能生二。谓顺退住。第二生三。除顺决择。第三生三。除顺退分。第四生一。谓自非余。如上所言净及无漏皆能上下超至第三。行者如何修超等至。颂曰。

二类定顺逆　　均间次及超
至间超为成　　三洲利无学

论曰。本善等至分为二类。一者有漏。二者无漏。往上名顺。还下名逆。同类名均异类名间。相邻名次。越一名超。谓观行者修超定时。先于有漏八地等至顺逆均次现前数习。次于无漏七地等至顺逆均次现前数习。次于有漏无漏等至顺逆间次现前数习。次于有漏顺逆均超现前数习。次于无漏顺逆均超现前数习。是名修习超加行满。后于有漏无漏等至顺逆间超名超定成。此中超者唯能超一。远故无能超入第四。修超等至唯人三洲。不时解脱诸阿罗汉。定自在故。无烦恼故。时解脱者虽无烦恼定不自在。诸见至者虽定自在有余烦恼。故皆

不能修超等至。此诸等至依何身起。颂曰。

诸定依自下　　非上无用故
唯生有顶圣　　起下尽余惑

论曰。诸等至起依自下身。依上地身无容起下。上地起下无所用故。自有胜定故。下势力劣故。已弃舍故。可厌毁故。总相虽然若委细说。圣生有顶必起无漏无所有处。为尽自地所余烦恼。自无圣道欣乐起故。唯无所有最邻近故。起彼现前尽余烦恼。此诸等至缘何境生。颂曰。

味定缘自系　　净无漏遍缘
根本善无色　　不缘下有漏

论曰。味定但缘自地有漏。必无缘下。已离染故。亦不缘上。爱地别故。不缘无漏。应成善故。净及无漏俱能遍缘自上下地有为无为。皆为境故。有差别者。无记无为非无漏境。根本地摄善无色定不缘下地诸有漏法。自上地法无不能缘。虽亦能缘下地无漏缘类智品道不缘法智品。亦不能缘下地法灭。无色近分亦缘下地。彼无间道必缘下故。味净无漏三等至中。何等力能断诸烦恼。颂曰。

无漏能断惑　　及诸净近分

论曰。诸无漏定皆能断惑。本净尚无能。况诸染能断。不能断下。已离染故。不能断自自所缚故。不能断上。以胜己故。若净近分亦能断惑。以皆能断次下地故。中间摄净亦不能断。近分有几。何受相应。于味等三为皆具不。颂曰。

近分八舍净　　初亦圣惑三

论曰。诸近分定亦有八种。与八根本为入门故。一切唯一舍受相应。作功用转故。未离下怖故。此八近分皆净定摄。唯初近分亦通无漏。皆无有味。离染道故。虽近分心有结生染而遮定染故作是说。有说。未至定亦有味相应。未起根本。亦贪此故。由此未至具有三种。中间静虑与诸近分。为无别义为亦有殊。义亦有殊。谓诸近分为离下染是入初因。中定不然。复有别义颂曰。

中静虑无寻　　具三唯舍受

论曰。初本近分寻伺相应。上七定中皆无寻伺。唯中静虑有伺无寻。故彼胜初未及第二。依此义故立中间名。由此上无中间静虑。一地升降无如此故。此定具有味等三种。以有胜德可爱味故。同诸近分

唯舍相应。非喜相应功用转故。由此说是苦通行摄。此定能招大梵处果。多修习者为大梵故。已说等至。云何等持。经说等持总有三种。一有寻有伺。二无寻唯伺。三无寻无伺。其相云何。颂曰。

初下有寻伺　　中唯伺上无

论曰。有寻有伺三摩地者。谓与寻伺相应等持。此初静虑及未至摄。无寻唯伺三摩地者。谓唯与伺相应等持。此即静虑中间地摄。无寻无伺三摩地者。谓非寻伺相应等持。此从第二静虑近分乃至非想非非想摄。契经复说三种等持。一空二无愿三无相。其相云何。颂曰。

空谓空非我　　无相谓灭四
无愿谓余十　　谛行相相应
此通净无漏　　无漏三脱门

论曰。空三摩地。谓空非我二种行相相应等持。无相三摩地。谓缘灭谛四种行相相应等持。涅槃离十相。故名无相。缘彼三摩地得无相名。十相者何。谓色等五男女二种三有为相。无愿三摩地。谓缘余谛十种行相相应等持。非常苦因可厌患故道如船筏。必应舍故。能缘彼定得无愿名。皆为超过现所对故。空非我相非所厌舍。以与涅槃相相似故。此三各二种。谓净及无漏。世出世间等持别故。世间摄者通十一地。出世摄者唯通九地。于中无漏者名三解脱门。能与涅槃为入门故。契经复说三重等持。一空空。二无愿无愿。三无相无相。其相云何。颂曰。

重二缘无学　　取空非常相
后缘无相定　　非择灭为静
有漏人不时　　离上七近分

论曰。此三等持缘前空等取空等相故立空空等名。空空等持缘前无学空三摩地取彼空相。空相顺厌胜非我故。无愿无愿缘前无学无愿等持取非常相。不取苦因等非无漏相故不取道等为厌舍故。无相无相即缘无学无相三摩地非择灭为境。以无漏法无择灭故。但取静相非灭妙离。滥非常灭故。是无记性故。非离系果故。此三等持唯是有漏。厌圣道故。无漏不然。唯三洲人不时解脱能起如是重三摩地。依十一地。除七近分。谓欲未至八本中间。契经复说四修等持。一为住现法乐。二为得胜知见。三为得分别慧。四为诸漏永尽修三摩地。其相云何。颂曰。

为得现法乐　　修诸善静虑
为得胜知见　　修净天眼通

为得分别慧　　修诸加行善
为得诸漏尽　　修金刚喻定

论曰。如契经说。有修等持若习若修若多所作得现乐住。乃至广说。善言通摄净及无漏。修诸善静虑得住现法乐。而经但说初静虑者。举初显后。理实通余。不言为住后法乐者。以后法乐非定住故。谓或退堕或上受生或般涅槃便不住故。若依诸定修天眼通。便能获得殊胜知见。若修三界诸加行善及无漏善得分别慧。若修金刚喻定便得诸漏永尽。理实修此通依诸地而契经但说第四静虑者。传说。世尊依自说故。

阿毗达磨俱舍论卷第二十九

分别定品第八之二

如是已说所依止定。当辩依定所起功德。诸功德中先辩无量。颂曰。

无量有四种　　对治嗔等故
慈悲无嗔性　　喜喜舍无贪
此行相如次　　与乐及拔苦
欣慰有情等　　缘欲界有情
喜初二静虑　　余六或五十
不能断诸惑　　人起定成三

论曰。无量有四。一慈二悲三喜四舍。言无量者。无量有情为所缘故。引无量福故。感无量果故。此何缘故唯有四种。对治四种多行障故。何谓四障。谓诸嗔害不欣慰欲贪嗔。治此如次建立慈等。不净与舍俱治欲贪。斯有何别。毗婆沙说。欲贪有二。一色二淫。不净与舍如次能治。理实不净能治淫贪。余亲友贪舍能对治。四中初二体是无嗔。理实应言悲是不害。喜则喜受。舍即无贪。若并眷属五蕴为体。若舍无贪性如何能治嗔。此所治嗔贪所引故。理实应用二法为体。此四无量行相别者。云何当令诸有情类得如是乐。如是思惟入慈等至。云何当令诸有情类离如是苦。如是思惟入悲等至。诸有情类得乐离苦岂不快哉。如是思惟入喜等至。诸有情类平等平等无有亲怨。如是思惟入舍等至。此四无量不能令他实得乐等。宁非颠倒。愿欲令彼得乐等故。或阿世耶无颠倒故。与胜解想相应起故。设是颠倒复有何失。若应非善理则不然。此与善根相应起故。若应引恶理亦不然。由此力能治嗔等故。此缘欲界一切有情。能治缘彼嗔等障故。然契经说修习慈等思惟一方一切世界。此经举器以显器中。第三但依初二静

虑。喜受摄故。余定地无。所余三种通依六地。谓四静虑未至中间。或有欲令唯依五地。谓除未至。是容豫德。已离欲者方能起故。或有欲令此四无量随其所应通依十地。谓欲四本近分中间。此意欲令定不定地根本加行皆无量摄前虽说此能治四障而不能令诸惑得断。有漏根本静虑摄故。胜解作意相应起故。遍缘一切有情境故。此加行位制伏嗔等。或此能令已断更远故。前说此能治四障。谓欲未至亦有慈等。似所修成根本无量。由此制伏嗔等障已引断道生能断诸惑。诸惑断已离染位中。方得根本四种无量。于此后位虽遇强缘而非嗔等之所蔽伏。初习业位云何修慈。谓先思惟自所受乐。或闻说佛菩萨声闻及独觉等所受快乐。便作是念。愿诸有情一切等受如是快乐。若彼本来烦恼增盛不能如是平等运心应于有情分为三品。所谓亲友处中怨仇。亲复分三。谓上中下。中品唯一。怨亦分三谓下中上。总成七品。分品别已。先于上亲发起真诚与乐胜解。此愿成已。于中下亲亦渐次修如是胜解。于亲三品得平等已。次于中品下中上怨亦渐次修如是胜解。由数习力能于上怨起与乐愿与上亲等。修此胜解既得无退。次于所缘渐修令广。谓渐运想思惟一邑一国一方一切世界。与乐行相无不遍满。是为修习慈无量成。若于有情乐求德者能修慈定令速疾成。非于有情乐求失者。以断善者有德可录。麟喻独觉有失可取。先福罪果现可见故。修悲喜法准此应知。谓观有情没众苦海。便愿令彼皆得解脱。及想有情得乐离苦。便深欣慰实为乐哉。修舍最初从处中起渐次乃至能于上亲起平等心与处中等。此四无量人起非余。随得一时必成三种。生第三定等唯不成喜故。已辩无量。次辩解脱。颂曰。

解脱有八种　　前三无贪性
二二一一定　　四无色定善
灭受想解脱　　微微无间生
由自地净心　　及下无漏出
三境欲可见　　四境类品道
自上苦集灭　　非择灭虚空

论曰。解脱有八。一内有色想观外色解脱。二内无色想观外色解脱。三净解脱身作证具足住。四无色定为次四解脱。灭受想定为第八解脱。八中前三无贪为性。近治贪故。然契经中说想观者。想观增故。三中初二不净相转。作青瘀等诸行相故。第三解脱清净相转。作净光鲜行相转故。三并助伴皆五蕴性。初二解脱一一通依初二静虑。能治欲界初静虑中显色贪故。第三解脱依后静虑。离八灾患心澄净故。余地亦有相似解脱而不建立。非增上故。次四解脱如其次第以四无色定善为性。非无记染。非解脱故。亦非散善。性微劣故。彼散善者。如命终心。有说。余时亦有散善。近分解脱道。亦得解脱名。无间不然。以缘下故。彼要背下地方名解脱故。然于余处多分唯说彼根

本地名解脱者。以近分中非全分故。第八解脱即灭尽定。彼自性等如先已说。厌背受想而起此故。或总厌背有所缘故。此灭尽定得解脱名。有说。由此解脱定障。微微心后此定现前。前对想心已名微细。此更微细故曰微微。次如是心入灭尽定。从灭定出或起有顶净定心或即能起无所有处无漏心。如是入心唯是有漏。通从有漏无漏心出。八中前三唯以欲界色处为境。有差别者。二境可憎。一境可爱。次四解脱各以自上苦集灭谛及一切地类智品道。彼非择灭及与虚空为所缘境。第三静虑宁无解脱。第三定中无色贪故。自地妙乐所动乱故。行者何缘修净解脱。为欲令心暂欣悦故。前不净观令心沈戚。今修净观策发令欣。或为审知自堪能故。谓前所修不净解脱为成不成。若观净相烦恼不起。彼方成故。由二缘故。诸瑜伽师修解脱等。一为诸惑已断更远。二为于定得胜自在故能引起无诤等德及圣神通。由此便能转变诸事起留舍等种种作用。何故经中第三第八说身作证非余六邪。以于八中此二胜故。于二界中各在边故。已辩解脱。次辩胜处。颂曰。

胜处有八种　　二如初解脱
次二如第二　　后四如第三

论曰。胜处有八。一内有色想观外色少。二内有色想观外色多。三内无色想观外色少。四内无色想观外色多。内无色想观外青黄赤白为四。足前成八。八中初二如初解脱。次二如第二解脱。后四如第三解脱。若尔八胜处何殊三解脱。前修解脱唯能弃背。后修胜处能制所缘。随所乐观惑终不起。已辩胜处。次辩遍处。颂曰。

遍处有十种　　八如净解脱
后二净无色　　缘自地四蕴

论曰。遍处有十。谓周遍观地水火风青黄赤白及空与识二无边处。于一切处周遍观察无有间隙故名遍处。十中前八如净解脱。谓八自性皆是无贪。若并助伴五蕴为性。依第四静虑缘欲可见色。有余师说。唯风遍处缘所触中风界为境。后二遍处如次空识。二净无色为其自性。各缘自地四蕴为境。应知此中修观行者。从诸解脱入诸胜处。从诸胜处入诸遍处。以后后起胜前前故。此解脱等三门功德。为由何得。依何身起。颂曰。

灭定如先辩　　余皆通二得
无色依三界　　余唯人趣起

论曰。第八解脱如先已辩。以即是前灭尽定故。余解脱等通由二得。谓由离染及加行得。以有曾习未曾习故。四无色解脱二无色遍处。一一通依三界身起。余唯人起。由教力故。异生及圣皆能现起。

诸有生在色无色界起静虑无色。由何等别缘。颂曰。

二界由因业　　能起无色定
色界起静虑　　亦由法尔力

论曰。生上二界总由三缘。能进引生色无色定。一由因力。谓于先时近及数修为起因故。二由业力。谓先曾造感上地生顺后受业。彼业异熟将起现前。势力能令进起彼定。以若未离下地烦恼必定无容生上地故。三法尔力。谓器世界将欲坏时。下地有情法尔能起上地静虑。以于此位所有善法由法尔力皆增盛故。诸有生在上二界中起无色定。由因业力非法尔力。无云等天不为三灾之所坏故。生在色界起静虑时。由上二缘及法尔力。若生欲界起上定时。一一应知。皆由教力。前来分别种种法门。皆为弘持世尊正法。何谓正法。当住几时。颂曰。

佛正法有二　　谓教证为体
有持说行者　　此便住世间

论曰。世尊正法体有二种。一教二证。教谓契经调伏对法。证谓三乘菩提分法。有能受持及正说者。佛正教法便住世间。有能依教正修行者。佛正证法便住世间。故随三人住世时量。应知正法住尔所时。圣教总言唯住千载。有释证法唯住千年。教法住时复过于此。此论依摄阿毗达磨。为依何理释对法耶。颂曰。

迦湿弥罗议理成　　我多依彼释对法
少有贬量为我失　　判法正理在牟尼

论曰。迦湿弥罗国毗婆沙师议阿毗达磨理善成立。我多依彼释对法宗。少有贬量为我过失。判法正理唯在世尊及诸如来大圣弟子。

大师世眼久已闭　　堪为证者多散灭
不见真理无制人　　由鄙寻思乱圣教
自觉已归胜寂静　　持彼教者多随灭
世无依怙丧众德　　无钩制惑随意转
既知如来正法寿　　渐次沦亡如至喉
是诸烦恼力增时　　应求解脱勿放逸

破执我品第九之一。

越此依余岂无解脱。理必无有。所以者何。虚妄我执所迷乱故。谓此法外诸所执我。非即于蕴相续假立执有真实离蕴我故。由我执力

诸烦恼生三有轮回无容解脱。以何为证。知诸我名唯召蕴相续非别目我体。于彼所计离蕴我中无有真实现比量故。谓若我体别有实物如余有法。若无障缘。应现量得如六境意。或比量得如五色根。言五色根比量得者。如世现见。虽有众缘由阙别缘果便非有不阙便有。如种生芽。如是亦见虽有现境作意等缘而诸盲聋不盲聋等识不起。起定知别缘有阙不阙。此别缘者即眼等根。如是名为色根比量。于离蕴我二量都无。由此证知无真我体。然犊子部执有补特伽罗其体与蕴不一不异。此应思择为实为假。实有假有相别云何。别有事物是实有相。如色声等。但有聚集是假有相。如乳酪等。许实许假各有何失。体若是实应与蕴异。有别性故。如别别蕴。又有实体必应有因。或应是无为。便同外道见。又应无用。徒执实有。体若是假便同我说。非我所立补特伽罗如仁所征实有假有。但可依内现在世摄有执受诸蕴立补特伽罗。如是谬言于义未显。我犹不了如何名依。若揽诸蕴是此依义。既揽诸蕴成补特伽罗则补特伽罗应成假有。如乳酪等揽色等成。若因诸蕴是此依义。既因诸蕴立补特伽罗则补特伽罗亦同此失。不如是立。所立云何。此如世间依薪立火。如何立火可说依薪。谓非离薪可立有火。而薪与火非异非一。若火异薪薪应不热。若火与薪一所烧即能烧。如是不离蕴立补特伽罗。然补特伽罗与蕴非异一。若与蕴异体应是常。若与蕴一体应成断。仁今于此且应定说。何者为火。何者为薪。令我了知火依薪义。何所应说。若说应言所烧是薪能烧是火。此复应说。何者所烧。何者能烧。名薪名火。且世共了。诸不炎炽所然之物名所烧薪。诸有光明极热炎炽能然之物名能烧火。此能烧然彼物相续令其后后异前前故。此彼虽俱八事为体而缘薪故火方得生。如缘乳酒生于酪酢。故世共说依薪有火。若依此理火则异薪。后火前薪时各别故。若汝所计补特伽罗如火依薪依诸蕴者则定应说缘蕴而生体异诸蕴成无常住。若谓即于炎炽木等暖触名火余事名薪。是则火薪俱时而起应成异体。相有异故。应说依义。此既俱生。如何可言依薪立火。谓非此火用薪为因。各从自因俱时生故。亦非此火名因薪立。以立火名因暖触故。若谓所说火依薪言为显俱生或依止义。是则应许补特伽罗与蕴俱生或依止蕴。已分明许体与蕴异。理则应许若许蕴无。补特伽罗体亦非有。如薪非有火体亦无。而不许然故释非理。然彼于此自设难言。若火异薪薪应不热。彼应定说热体谓何。若彼释言热谓暖触则薪非热。体相异故。若复释言热谓暖合则应异体亦得热名。以实火名唯目暖触。余与暖合皆得热名。是则分明许薪名热。虽薪火异而过不成。如何此中举以为难。若谓木等遍炎炽时说名为薪亦名为火是则应说。依义谓何。补特伽罗与色等蕴定应是一。无理能遮。故彼所言如依薪立火。如是依蕴立补特伽罗。进退推征理不成立。又彼若许补特伽罗与蕴一异俱不可说。则彼所许三世无为及不可说五种尔焰亦应不可说。以补特伽罗不可说第五及非第五故。又彼施设补特伽罗应更確陈。为何所托。若言托蕴假义已成。以施设补特伽罗不托补特

伽罗故。若言此施设托补特伽罗。如何上言依诸蕴立理则但应说依补特伽罗。既不许然。故唯托蕴。若谓有蕴此则可知故我上言此依蕴立。是则诸色有眼等缘方可了知。故应言依眼等。又且应说。补特伽罗是六识中何识所识。六识所识。所以者何。若于一时眼识识色。因兹知有补特伽罗。说此名为眼识所识。而不可说与色一异。乃至一时意识识法。因兹知有补特伽罗。说此名为意识所识。而不可说与法一异。若尔所计补特伽罗应同乳等唯假施设。谓如眼识识诸色时因此若能知有乳等便说乳等眼识所识。而不可说与色一异。乃至身识说诸触时。因此若能知有乳等便说乳等身识所识。而不可说与触一异。勿乳等成四或非四所成。由此应成总依诸蕴假施设有补特伽罗。犹如世间总依色等施设乳等是假非实。又彼所说。若于一时眼识识色。因兹知有补特伽罗。此言何义。为说诸色是了补特伽罗因。为了色时补特伽罗亦可了。若说诸色是了此因然不可言此异色者。是则诸色以眼及明作意等缘为了因故。应不可说色异眼等。若了色时此亦可了为色能了即了此耶。为于此中别有能了。若色能了即能了此则应许此体即是色或唯于色假立于此。或不应有如是分别如是类是色如是类是此。若无如是二种分别如何立有色有补特伽罗。有情必由分别立故。若于此中别有能了了时别故此应异色。如黄异青前异后等。乃至于法征难亦然。若彼救言如此与色不可定说是一是异。二种能了相望亦然。能了不应是有为摄。若许尔者。便坏自宗。又若实有补特伽罗而不可说色非色者。世尊何故作如是言。色乃至识皆无有我。又彼既许补特伽罗眼识所得。如是眼识于色此俱为缘何起。若缘色起则不应说眼识能了补特伽罗。此非眼识缘。如声处等故。谓若有识缘此境起。即用此境为所缘缘补特伽罗非眼识缘者。如何可说为眼识所缘。故此定非眼识所了。若眼识起缘此或俱便违经说。以契经中定判识起由二缘故。又契经说。苾刍当知。眼因色缘能生眼识。诸所有眼识皆缘眼色故。又若尔者。补特伽罗应是无常。契经说故。谓契经说。诸因诸缘能生识者皆无常性。若彼遂谓补特伽罗非识所缘。应非所识。若非所识应非所知。若非所知如何立有。若不立有便坏自宗。又若许为六识所识。眼识识故应异声等。犹如色。耳识识故。应异色等。譬如声。余识所识为难准此。又立此为六识所识。便违经说。如契经言。梵志当知。五根行处境界各别。各唯受用自所行处及自境界。非有异根亦能受用异根行处及异境界。五根谓眼耳鼻舌身。意兼受用五根行处及彼境界。彼依意故。或不应执补特伽罗是五根境。如是便非五识所识。有违宗过。若尔意根境亦应别。如六生喻契经中言。如是六根行处境界各有差别。各别乐求自所行处及自境界。非此中说眼等六根。眼等五根及所生识无有势力乐见等故。但说眼等增上势力所引意识名眼等根。独行意根增上势力所引意识不能乐求眼等五根所行境界。故此经义无违前失。又世尊说。苾刍当知。吾今为汝具足演说一切所达所知法门。其体是何。谓诸眼色眼识眼触。眼触为缘内所生受。或乐或苦

不苦不乐。广说乃至。意触为缘内所生受。或乐或苦不苦不乐。是名一切所达所知。由此经文决判一切所达知法。唯有尔所。此中无有补特伽罗。故补特伽罗亦应非所识。以慧与识境必同故。诸谓眼见补特伽罗。应知眼根见此所有于见非我谓见我故。彼便蹎坠恶见深坑。故佛经中自决此义。谓唯于诸蕴说补特伽罗。如人契经作如是说。眼及色为缘生于眼识。三和合触俱起受想思。于中后四是无色蕴。初眼及色名为色蕴。唯由此量说名为人。即于此中随义差别假立名想。或谓有情不悦意生儒童养者命者生者补特伽罗。亦自称言我眼见色。复随世俗说。此具寿有如是名如是种族如是姓类如是饮食如是受乐如是受苦如是长寿如是久住如是寿际。苾刍当知。此唯名想。此唯自称。但随世俗假施设有。如是一切无常有为从众缘生由思所造。世尊恒敕依了义经。此经了义。不应异释。又薄伽梵告梵志言。我说一切有唯是十二处。若数取趣非是处摄无体理成。若是处摄则不应言是不可说。彼部所诵契经亦言。诸所有眼诸所有色。广说乃至。苾刍当知。如来齐此施设一切建立一切有自体法。此中无有补特伽罗。如何可说此有实体。频毗婆罗契经亦说。诸有愚昧无闻异生随逐假名计为我者。此中无有我我所性。唯有一切众苦法体将正已生。乃至广说。有阿罗汉苾刍尼名世罗。为魔王说。

汝堕恶见趣　　于空行聚中
妄执有有情　　智者达非有
如即揽众分　　假想立为车
世俗立有情　　应知揽诸蕴

世尊于杂阿笈摩中为婆罗门婆拖梨说。

婆拖梨谛听　　能解诸结法
谓依心故染　　亦依心故净
我实无我性　　颠倒故执有
无有情无我　　唯有有因法
谓十二有支　　所摄蕴处界
审思此一切　　无补特伽罗
既观内是空　　观外空亦尔
能修空观者　　亦都不可得

经说。执我有五种失。谓起我见及有情见堕恶见趣。同诸外道。越路而行。于空性中心不悟入不能净信不能安住不得解脱。圣法于彼不能清净。此皆非量。所以者何。于我部中曾不诵故。汝宗许是量为部为佛言。若部是量佛非汝师汝非释子。若佛言者此皆佛言。如何非量。彼谓。此说皆非真佛言。所以者何。我部不诵故。此极非理。非理者何。如是经文诸部皆诵。不违法性及余契经。而敢于中辄兴诽拨

我不诵故非真佛言。唯纵凶狂故极非理。又于彼部岂无此经谓一切法皆非我性。若彼意谓补特伽罗与所依法不一不异故说一切法皆非我。既尔应非意识所识。二缘生识经决判故。又于余经如何会释。谓契经说。非我计我此中具有想心见倒。计我成倒说于非我。不言于我何烦会释。非我者何。谓蕴处界。便违前说补特伽罗与色等蕴不一不异。又余经说。苾刍当知。一切沙门婆罗门等诸有执我等随观见。一切唯于五取蕴起。故无依我起于我见。但于非我法妄分别为我。又余经言。诸有已忆正忆当忆种种宿住。一切唯于五取蕴起。故定无有补特伽罗。若尔何缘此经复说我于过去世有如是色等。此经为显能忆宿生一相续中有种种事。若见实有补特伽罗于过去生能有色等如何非堕起身见失。或应诽拨言无此经。是故此经依总假我言有色等如聚如流。若尔世尊应非一切智。无心心所能知一切法刹那刹那异生灭故。若许有我可能遍知。补特伽罗则应常住。许心灭时此不灭故。如是便越汝所许宗。我等不言佛于一切能顿遍知故名一切智者。但约相续有堪能故。谓得佛名诸蕴相续成就如是殊胜堪能才作意时于所欲知境无倒智起故名一切智。非于一念能顿遍知。故于此中有如是颂。

由相续有能　　如火食一切
如是一切智　　非由顿遍知

如何得知约相续说知一切法非我遍知。说佛世尊有三世故。于何处说。如有颂言。

若过去诸佛　　若未来诸佛
若现在诸佛　　皆灭众生忧

汝宗唯许蕴有三世。非数取趣。故定应尔。

阿毗达磨俱舍论卷第三十

破执我品第九之二

若唯五取蕴名补特伽罗。何故世尊作如是说。吾今为汝说诸重担取舍重担荷重担者。何缘于此佛不应说。不应重担即名能荷。所以者何。曾未见故。不可说事亦不应说。所以者何。亦未见故。又取重担应非蕴摄重担自取曾未见故。然经说爱名取担者。既即蕴。摄。荷者应然。即于诸蕴立数取趣。然恐谓此补特伽罗是不可说常住实有。故此经后佛自释言。但随世俗说此具寿有如是名。乃至广说。如上所引人经文句。为令了此补特伽罗可说无常非实有性。即五取蕴自相逼害得重担名。前前刹那引后后故名为荷者。故非实有补特伽罗。补特伽

罗定应实有。以契经说诸有拨无化生有情邪见摄故。谁言无有化生有情如佛所言我说有故。谓蕴相续能往后世不由胎卵湿名化生有情。拨此为无故邪见摄。化生诸蕴理实有故。又许此邪见谤补特伽罗。汝等应言。是何所断。见修所断。理并不然。补特伽罗非谛摄故。邪见不应修所断故。若谓经说有一补特伽罗生在世间应非蕴者。亦不应理。此于总中假说一故。如世间说一麻一米一聚一言。或补特伽罗应许有为摄。以契经说生世间故。非此言生如蕴新起。依何义说生在世间。依此今时取别蕴义。如世间说能祠者生记论者生取明论故。又如世说有苾刍生有外道生。取仪式故。或如世说有老者生有病者生。取别位故。佛已遮故此救不成。如胜义空契经中说。有业有异熟。作者不可得。谓能舍此蕴及能续余蕴。唯除法假。故佛已遮。颇勒具那契经亦说。我终不说有能取者。故定无一补特伽罗能于世间取舍诸蕴。又汝所引祠者等生。其体是何而能喻此。若执是我彼不极成。若心心所彼念念灭新新生故取舍不成。若许是身亦如心等。又如明等与身有异。蕴亦应异补特伽罗。老病二身各与前别。数论转变如前已遣。故彼所引为喻不成。又许蕴生非数取趣则定许此异蕴及常。又此唯一。蕴体有五。宁不说此与蕴有异。大种有四造色唯一。宁言造色不异大种。是彼宗过。何谓彼宗。诸计造色即大种论。设如彼见应作是质。如诸造色即四大种亦应即五蕴立补特伽罗。若补特伽罗即诸蕴者。世尊何不记命者即身。观能问者阿世耶故。问者执一内用士夫体实非虚名为命者。依此问佛与身一异。此都无故一异不成。如何与身可记一异。如不可记龟毛[革*卬]软。古昔诸师已解斯结。昔有大德名曰龙军。三明六通具八解脱。于时有一毕邻陀王。至大德所作如是说。我今来意欲请所疑。然诸沙门性好多语。尊能直答。我当请问。大德受请。王即问言。命者与身为一为异。大德答言。此不应记。王言。岂不先有要耶。今何异言不答所问。大德质曰。我欲问疑。然诸国王性好多语。王能直答。我当发问。王便受教。大德问言。大王宫中诸庵罗树所生果味为酢为甘。王言。宫中本无此树。大德复责。先无要耶。今何异言不答所问。王言。宫内此树既无。宁可答言果味甘酢。大德诲曰。命者亦无。如何可言与身一异。佛何不说命者都无。亦观问者阿世耶故。问者或于诸蕴相续谓为命者。依之发问。世尊若答命者都无。彼堕邪见故佛不说。彼未能了缘起理故。非受正法器。不为说假有。理必应尔。世尊说故。如世尊告阿难陀言。有姓筏蹉出家外道。来至我所作是问言。我于世间为有非有。我不为记。所以者何。若记为有违法真理。以一切法皆无我故。若记为无增彼愚惑。彼便谓我先有今无。对执有愚此愚更甚。谓执有我则堕常边。若执无我便堕断边。此二轻重如经广说。依如是义故有颂曰。

观为见所伤　　及坏诸善业
故佛说正法　　如牝虎衔子

执真我为有　　则为见牙伤
拨俗我为无　　便坏善业子

复说颂曰。

由实命者无　　佛不言一异
恐拨无假我　　亦不说都无
谓蕴相续中　　有业果命者
若说无命者　　彼拨此为无
不说诸蕴中　　有假名命者
由观发问者　　无力解真空
如是观筏蹉　　意乐差别故
彼问有无我　　佛不答有无

何缘不记世间常等。亦观问者阿世耶故。问者若执我为世间。我体都无故。四记皆非理。若执生死皆名世间。佛四种记亦皆非理。谓若常者无得涅槃。若是非常便自断灭不由功力咸得涅槃。若说为常亦非常者定应一分无得涅槃。一分有情自证圆寂。若记非常非非常者则非得涅槃。非不得涅槃。决定相违便成戏论。然依圣道可般涅槃。故四定记皆不应理。如离系子问雀死生。佛知彼心不为定记。有边等四亦不记者。以同常等皆有失故。宁知此四义同常等。以有外道名嗢底迦。先问世间有边等四。复设方便矫问世尊。为诸世间皆由圣道能得出离为一分耶。尊者阿难因告彼曰。汝以此事已问世尊。今复何缘改名重问。故知后四义与前同。复以何缘世尊不记如来死后有等四耶。亦观问者阿世耶故。问者妄计已解脱我名为如来而发问故。今应诘问计有我者。佛何缘记有现补特伽罗不记如来死后亦有。彼言恐有堕常失故。若尔何缘佛记慈氏汝于来世当得作佛。及记弟子身坏命终某甲今时已生某处。此岂非有堕常过失。若佛先见补特伽罗彼涅槃已便不复见以不知故不记有者则拨大师具一切智。或应许不记由我体都无。若谓世尊见而不说则有离蕴及常住过。若见非见俱不可说则应渐言不可说佛是一切智。非一切智。若谓实有补特伽罗。以契经言谛故住故定执无我者堕恶见处故。此不成证。彼经亦说定执有我者堕恶见处故。阿毗达磨诸论师言。执我有无俱边见摄。如次堕在常断边故。彼师所说深为应理。以执有我则堕常边。若执无我便堕断边。前筏蹉经分明说故。若定无有补特伽罗为说阿谁流转生死。不应生死自流转故。然薄伽梵于契经中。说诸有情无明所覆贪爱所系驰流生死故应定有补特伽罗。此复如何流转生死。由舍前蕴取后蕴故。如是义宗前已征遣。如燎原火虽刹那灭而由相续说有流转。如是蕴聚假说有情。爱取为缘流转生死。若唯有蕴。何故世尊作如是说。今我于昔为世导师名为妙眼。此说何咎。蕴各异故。若尔是何物。谓补特伽罗。昔我即

今体应常住。故说今我昔为师言。显昔与今是一相续。如言此火曾烧彼事。若谓决定有真实我则应唯佛能明了观。观已应生坚固我执。从斯我执我所执生。从此应生我我所爱。故薄伽梵作如是言。若执有我便执我所。执我所故。于诸蕴中便复发生我我所爱。萨迦耶见我爱所缚则为谤佛。去解脱远。若谓于我不起我爱。此言无义。所以者何。于非我中横计为我。容起我爱。非实我中。如是所言无理为证。故彼于佛真圣教中无有因缘起见疮疱。如是一类执有不可说补特伽罗。复有一类总拨一切法体皆非有。外道执有别真我性。此等一切见不如理。皆不能免无解脱过。若一切类我体都无。刹那灭心于曾所受久相似境何能忆知。如是忆知从相续内念境想类心差别生。且初忆念为从何等心差别无间生。从有缘彼作意相似相属想等不为依止差别愁忧散乱等缘损坏功德心差别起。虽有如是作意等缘。若无彼类心差别者则无堪能修此忆念。虽有彼类心差别因若无如是缘亦无能修理。要具二种方可能修。诸忆念生但由于此。不见离此有功能故。如何异心见后异心能忆。非天授心曾所见境后祠授心有忆念理。此难非理。不相属故。谓彼二心互不相属。非如一相续有因果性故。我等不言异心见境异心能忆。相续一故。然从过去缘彼境心引起今时能忆念识。谓如前说。相续转变差别力故。生念何失。由此忆念力有后记知生。我体既无孰为能忆。能忆是何义。由念能取境。此取境岂异念。虽不异念但由作者。作者即是前说念因。谓彼类心差别。然世间所言制怛罗能忆。此于蕴相续立制怛罗名。从先见心后忆念起。依如是理说彼能忆。我体若无是谁之念。为依何义说第六声。此第六声依属主义。如何物属何主。此如牛等属制怛罗。彼如何为牛主。谓依彼彼所乘所构所役等中彼得自在。欲于何所驱役于念。而勤方便寻求念主。于所念境。驱役于念。役念为何。谓令念起。奇哉自在起无理言。宁为此生而驱役此。又我于念如何驱役。为令念起。为令念行。念无行故但应念起。则因名主。果名能属。由因增上令果得生。故因名主。果于生时是因所有故名能属。即生念因足为念主。何劳立我为念主耶。即诸行聚一类相续。世共施设制怛罗牛。立制怛罗名为牛主。是牛相续于异方生变异生因故名为主。此中无一实制怛罗亦无实牛。但假施设。故言牛主。亦不离因。忆念既尔。记知亦然。如辩忆知熟为能了谁之识等亦应例释。且识因缘与前别者。谓根境等。如应当知。有作是言。决定有我。事用必待事用者故。谓诸事用待事用者。如天授行必待天授。行是事用。天授名者。如是识等所有事用。必待所依能了等者。今应诘彼。天授谓何。若是实我此如先破。若假士夫体非一物。于诸行相续假立此名故。如天授能行识能了亦尔。依何理说天授能行。谓于刹那生灭诸行不异相续立天授名。愚夫于中执为一体。为自相续异处生因。异处生名行。因即名行者。依此理说天授能行。如焰及声异处相续。世依此说焰声能行。如是天授身能为识因故。世间亦谓天授能了。然诸圣者为顺世间言说理故。亦作是说。经说诸识能了

所缘。识于所缘为何所作。都无所作但以境生。如果酬因。虽无所作而似因起说名酬因。如是识生虽无所作而似境故说名了境。如何似境。谓带彼相。是故诸识虽亦托根生不名了根。但名为了境。或识于境相续生时。前识为因引后识起说识能了亦无有失。世间于因说作者故。如世间说钟鼓能鸣。或如灯能行识能了亦尔。为依何理说灯能行。焰相续中假立灯号。灯于异处相续生时。说为灯行。无别行者。如是心相续假立识名。于异境生时说名能了。或如色有色生色住。此中无别有生住者。说识能了理亦应然。若后识生从识非我。何缘从识不恒似前。及不定次生如芽茎叶等。有为皆有住异相故。谓诸有为自性法尔微细相续后必异前。若异此者纵意入定。身心相续相似而生。后念与初无差别故。不应最后念自然从定出。诸心相续亦有定次。若此心次彼心应生。于此心后彼必生故。亦有少分行相等心方能相生。种性别故。如女心无间起严污身心。或起彼夫彼子心等。后时从此诸心相续转变差别还生女心。如是女心于后所起严污心等有生功能。异此无功能。由种性别故。女心无间容起多心。然多心中若先数起。明了近起。先起非余。由如是心修力强故。唯除将起位身外缘差别。诸有修力最强盛者。宁不恒时生于自果。由此心有住异相故。此住异相于别修果相续生中最随顺故。诸心品类次第相生因缘方隅我已略说。委悉了达唯在世尊。一切法中智自在故。依如是义故。有颂言。

于一孔雀轮　　一切种因相
非余智境界　　唯一切智知

色差别因尚为难了。况心心所诸无色法因缘差别可易了知。一类外道作如是执。诸心生时皆从于我。前之二难于彼最切。若诸心生皆从我者。何缘后识不恒似前。及不定次生如芽茎叶等。若谓由待意合差别有异识生理定不然。我与余合非极成故。又二物合有分限故。谓彼自类释合相言非至为先后至名合。我与意合应有分限。意移转故我应移转。或应与意俱有坏灭。若谓一分合理定不然。于一我体中无别分故。设许有合我体既常。意无别异。合宁有别。若待别学为难亦同。谓觉因何得有差别。若待行别我意合者则应但心待行差别能生异识。何用我为。我于识生都无有用。而言诸识皆从我生。如药事成能除痼疾诳医矫说普莎诃言。若谓此二由我故有此但有言无理为证。若谓此二我为所依如谁与谁为所依义。非心与行如画如果我为能持如壁如器。如是便有更相碍失。及有或时别住失故。非如壁器我为彼依。若尔如何。此但如地能为香等四物所依。彼如是言证成无我。故我于此深生喜慰。如世间地不离香等。我亦应尔。非离心行。谁能了地离于香等。但于香等聚集差别。世俗流布立以地名。我亦应然。但于心等诸蕴差别。假立我名。若离香等无别有地如何说言地有香等。为显地体有香等别。故即于地说有香等。令他了达是此非余。如世间言木

像身等。又若有我待行差别。何不俱时生一切智。若时此行功用最强。此能遮余令不生果。宁从强者果不恒生。答此如前修力道理许行非常渐变异故。若尔计我则为唐捐。行力令心差别生故。彼行此修体无异故。必定应信我体实有以有念等德句义故。德必依止实句义故。念等依余理不成故。此证非理。不极成故。谓说念等德句义摄体皆非实义不极成。许有别体皆名实故。经说六实物名沙门果故。彼依实我理亦不成。依义如前已遮遣故。由此所立但有虚言。若我实无为何造业。为我当受苦乐果故。我体是何。谓我执境。何名我执境。谓诸蕴相续。云何知然。贪爱彼故。与白等觉同处起故。谓世有言。我白我黑。我老我少。我瘦我肥。现见世间缘白等觉与计我执同处而生。非所计我有此差别。故知我执但缘诸蕴。以身于我有防护恩。故亦于身假说为我。如言臣等即是我身。于有恩中实假说我。而诸我执所取不然。若许缘身亦起我执。宁无我执缘他身起。他与我执不相属故。谓若身若心与我执相属。此我执起缘彼非余。无始时来如是习故。相属谓何。谓因起性。若无我体谁之我执。此前已释。宁复重来。谓我于前已作是说。为依何义说第六声。乃至辨因为果所属。若尔我执以何为因。谓无始来我执熏习。缘自相续有垢染心。我体若无谁有苦乐。若依于此有苦乐生。即说名为此有苦乐。如林有果及树有花。苦乐依何。谓内六处。随其所起说为彼依。若我实无谁能作业谁能受果。作受何义。作谓能作。受谓受者。此但易名。未显其义。辩法相者释此相言。能自在为名为作者。能领业果得受者名。现见世间。于此事业若得自在名为能作。如见天授于浴食行得自在故名浴等者。此中汝等说何天授。若说实我喻不极成。说蕴便非自在作者。业有三种谓身语意。且起身业必依身心。身心各依自因缘转。因缘展转依自因缘。于中无一自在起者。一切有为属因缘故。汝所执我不待因缘亦无所作。故非自在。由此彼说能自在为名作者。相求不可得。然于诸法生因缘中。若有胜用假名作者。非所执我见有少用故定不应名为作者能生身业胜因者何。谓从忆念引生乐欲。乐欲生寻伺。寻伺生勤勇。勤勇生风。风起身业。汝所执我此中何用。故于身业我非作者。语意业起类此应思。我复云何能领业果。若谓于果我能了别。此定不然。我于了别都无有用。于前分别生识因中已遮遣故。若实无我。如何不依诸非情处罪福生长。彼非爱等所依止故。唯内六处是彼所依。我非彼依如前已说。若实无我业已灭坏。云何复能生未来果。设有实我业已灭坏。复云何能生未来果。从依止我法非法生。如谁依谁。此前已破。故法非法不应依我。然圣教中不作是说。从已坏业未来果生。若尔从何。从业相续转变差别。如种生果。如世间说果从种生。然果不随已坏种起。亦非从种无间即生。若尔从何。从种相续转变差别果方得生。谓种次生芽茎叶等。花为最后方引果生。若尔何言从种生果。由种展转引起花中生果功能故作是说。若此花内生果功能非种为先所引起者。所生果相应与种别。如是虽言从业生果。而非从彼已坏业生。

亦非从业无间生果。但从业相续转变差别生。何名相续转变差别。谓业为先后色心起中无间断名为相续。即此相续后后刹那异前前生名为转变。即此转变于最后时有胜功能无间生果胜余转变故名差别。如有取识正命终时虽带众多感后有业所引熏习。而重近起数习所引明了非余。如有颂言。

业极重近起　　数习先所作
前前前后熟　　轮转于生死

于此义中有差别者。异熟因所引与异熟果功能。与异熟果已即便谢灭。同类因所引与等流果功能。若染污者对治起时即便谢灭。不染污者般涅槃时方永谢灭。以色心相续尔时永灭故。何缘异熟果。不能招异熟如从种果有别果生。且非譬喻是法皆等。然从种果无别果生。若尔从何。生于后果从后熟变差别所生。谓于后时即前种果遇水土等诸熟变缘。便能引生熟变差别。正生芽位方得种名。未熟变时从当名说。或似种故世说为种。此亦如是。即前异熟遇闻正邪等诸起善恶缘便能引生诸善有漏及诸不善有异熟心。从此引生相续转变展转能引转变差别。从此差别后异熟生。非从余生。故喻同法。或由别法类此可知。如拘橼花涂紫矿汁。相续转变差别为因。后果生时瓤便色赤。从此赤色更不生余。如是应知。从业异熟更不能引余异熟生。前来且随自觉慧境于诸业果略显粗相。其间异类差别功能诸业所熏相续转变至彼彼位彼彼果生。唯佛证知非余境界。依如是义故。有颂言。

此业此熏习　　至此时与果
一切种定理　　离佛无能知
已善说此净因道　　谓佛至言真法性
应舍闇盲诸外执　　恶见所为求慧眼
此涅槃宫一广道　　千圣所游无我性
诸佛日言光所照　　虽开殊眼不能睹
于此方隅已略说　　为开智者慧毒门
庶各随己力堪能　　遍悟所知成胜业

舍利弗阿毗昙论二十二卷

舍利弗阿毗昙论序

唐沙门释道摽撰

阿毗昙。秦言无比法。出自八音。亚圣所述。作之虽简。成命曲备。重微旷济。神要莫比。真祇洹之微风。反众流之宏趣。然佛后闇昧。竞执异津。或有我有法。或无我有法。乖忤纯风。亏曚圣道。有舍利弗。玄哲高悟。神贯翼从。德备左面。智参照来。其人以为是非之起。大猷将隐。既曰像法。任之益滞。是以敢于佛前所闻经法。亲承即集。先巡堤防。遮抑邪流。助宣法化。故其为经也。先立章以崇本。后广演以明义。之体四焉。问分也。非问分也。摄相应分也。序分也。问分者。寄言扣击。明夫应会。非问分者。假韵默通。惟宣法相。摄相应分者。总括自他。释非相无。序分者。远述因缘。以彰性空。性空彰则反迷至矣。非相无则相兴用矣。法相宣则邪观息矣。应会明则极无遗矣。四体圆足。二谛义备。故称无比法也。此经于先出阿毗昙。虽文言融通。而旨各异制。又载自空。以明宗极故。能取贵于当时。而垂轨于千载。明典振于远维。四众率尔同仰。是使殉有者祛妄见之惑。向化者起即隆之勋。迢迢焉。故冥宗之遗绪也。亹亹焉。故归轮之所契也。此经标明曩代。灵液西畛。纯教弥于阆风。玄门扇于东岭。唯秦天王。冲资睿圣。冥根树于既往。实相结于皇极。王德应符。阐扬三宝。闻兹典诰。梦想思揽。虽曰悠邈。感之愈勤。会天竺沙门。昙摩耶舍。昙摩掘多等义学。来游秦土。既契宿心。相与辩明经理。起清言于名教之域。散众微于自无之境。超超然。诚韵外之致。愔愔然。覆美称之实。于是诏令传译。然承华天哲。道嗣圣躬。玄味远流。妙度渊极。持体明旨。遂赞其事。经师本虽闇诵。诚宜谨备。以秦弘始九年。命书梵文。至十年寻应令出。但以经趣微远。非徒开言所契。苟彼此不相领悟。直委之译人者。恐津梁之要。未尽于善。停至十六年。经师渐闲秦语。令自宣译。皇储亲管理味言意兼了。复所向尽。然后笔受。即复内呈。上讨其烦重。领其指归。故令文之者修饰。义之者缀润。并校至十七年讫。若乃文外之功。胜契之妙。诚非所阶。未之能详。并求之众经。考之诸论。新异之美。自宣之于文。惟法住之实。如有表里。然原其大体。有无兼用。微文渊富。义旨显灼。斯诚有部之永涂。大乘之靡趣。先达之所宗。后进之可仰。标以近质。综不及远。情未能已。猥参斯典。悕感之诚。脱复微序。庶望贤哲。以恕其鄙。

舍利弗阿毗昙论卷第一上

问分入品第一

问曰。几入。答曰。十二。何等十二。内六入外六入。何等内六入。眼入耳入鼻入舌入身入意入。是名内六入。何等外六入。色入声入香入味入触入法入。是名外六入。如是内六入外六入。是名十二入。云何眼入。眼根是名眼入。云何眼入。眼界是名眼入。云何眼入。若眼我分摄。去来现在。四大所造净色。是名眼入。云何眼入。若眼我分摄。过去未来现在净色。是名眼入。云何眼入。我分摄。已见色今见色当见色不定。若眼我分摄色光。已来今来当来不定。是名眼入。云何眼入。若眼我分摄色已对眼今对当对不定。若眼无碍。是眼入是眼根是眼界。是田是物。是门是藏。是世是净。是泉是海。是沃燋是洄澓是疮是系。是目是入我分。是此岸。是内入。眼见色。是名眼入。耳鼻舌身入亦如是。云何意入。意根是名意入。云何意入。识阴是名意入。云何意入。心意识六识身七识界。是名意入。云何意入。若识过去未来现在。内外粗细。卑胜远近。是名意入。云何六识身。眼识身耳鼻舌身意识身。云何眼识身。缘眼缘色缘明缘思惟。以此四缘生识。已生今生当生不定。是名眼识身。云何耳鼻舌身意识身。缘意缘法缘思惟。以此三缘识已生今生当生不定。是名意识身。是名六识身。云何七识界。眼识界耳鼻舌身识界意界意识界。云何眼识界。若识眼根主色境界。已生今生当生不定。是名眼识界。云何耳鼻舌身识界。若识身根主触境界。已生今生当生不定。是名身识界。云何意界。意知法念法。若初心已生今生当生不定。是名意界。云何意识界。若识相似。不离彼境界。及余相似心。已生今生当生不定。是名意识界。是名七识界。云何过去识。若识已灭。是名过去识。云何未来识。若识未生未出。是名未来识。云何现在识。若心生未灭。是名现在识。云何内识。若识受是名内识。云何外识。若识不受。是名外识。云何粗识。若识欲界系。是名粗识。云何细识。若识色界系无色界系不系。是名细识。云何卑识。若识不善不善法报。若识非报非报法不适意。是名卑识。云何胜识。若识善善法报。若识非报非报法适意。是名胜识。云何远识。若诸识根远极相远不近不近边。是名远识。云何近识。若诸识相近极相近近边。是名近识。云何色入。色界是名色入。云何色入。随行色相。是名色入。云何色入。若色可见有对眼识所知。是名色入。云何色入。若色入业法烦恼所生报我分摄。身好色非好色。姝妙非姝妙。妍肤非妍肤。严净非严净若善心若不善心若无记心。所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。青黄赤白黑紫。粗细长短方圆。水陆光影烟云尘雾气明闇等。及余外色眼识所知。是名色入。云何声入。声界是名声入。云何声入。若色不可见有对。耳识所知。是名声入。云何声入。若声入业法烦恼所生报我分

摄。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若善心不善心无记心所起集。声音句言语口教。若外声耳识所知。贝声大鼓声小鼓声。筝声箜篌声铜钹声。舞声歌声伎乐声悲声。男声女声。人声非人声。众生声非众生声。去声来声。相触声。风声雨声水声。诸大相触声。及余外声。耳识所知。是名声入。云何香入。香界是名香入。云何香入。若色不可见有对。鼻识所知。是名香入。云何香入。若香入业法烦恼所生报我分摄。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。若外香鼻识所知。树根香。树心香。树胶香。树皮香。华香叶香果香。好香非好香。及余外香鼻识所知。是名香入。云何味入。味界是名味入。云何味入。若色不可见有对。舌识所知。是名味入。云何味入。若味入业法烦恼所生报我分摄。身甜酢苦辛咸淡涎癊。若外味舌识所知。若甜酢。若苦辛咸淡水汁。及余外味舌识所知。是名味入。云何触入。触界是名触入。云何触入。若色不可见有对。身识所知。是名触入。云何触入。若触入业法烦恼所生报我分摄。身冷热轻重粗细涩滑坚软。若外触身识所知。若冷热轻重粗细涩滑坚软。及余外触身识所知。是名触入。云何法入。法界是名法入。云何法入。受想行阴。若色不可见无对。若无为。是名法入。云何法入。受想思触思惟觉观。见慧解脱无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进心除。信欲不放逸。念定心舍疑怖使。生老死命结。无想定得果灭尽定。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除智缘尽非智缘尽决定法住缘。空处智识处智不用处智。非想非非想处智。是名法入十二入几色几非色。十色一非色。一二分或色或非色。云何十色。眼入耳鼻舌身入。色入声香味触入。是名十色。云何一非色。意入是名一非色。云何一二分或色或非色。法入是名一二分或色或非色。云何法入色。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法入色。云何法入非色。受想乃至灭尽定智缘尽。乃至非想非非想处智。是名法入非色。

十二入几可见。几不可见。一可见十一不可见。云何一可见。色入是名一可见。云何十一不可见。九色入意入法入。是名十一不可见。十二入几有对。几无对。十有对二无对。云何十有对。十色入是名十有对。云何二无对。意入法入。是名二无对。

十二入几圣几非圣。十非圣二二分。或圣或非圣。云何十非圣。十色入是名十非圣。云何二二分或圣或非圣。意入法入。是名二二分或圣或非圣。云何意入非圣。若意入有漏。是名意入非圣。云何意入非圣。若意识受阴。是名意入非圣。云何意入非圣。若意入非学非无学眼识乃至意识。是名意入非圣。云何意入圣。若意入无漏。是名意入圣。云何意入圣。若意入信根相应意界意识界。是名意入圣。云何

意入圣。若意入学无学。学人离结使。圣心入圣道若坚信坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集尽道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。离烦恼修道。见学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果。斯陀含果阿那含果无学人。欲得阿罗汉果。未得圣法欲得。观智具足。若智地若观解脱心。即证阿罗汉果。若实人若趣若意界若意识界。是名意入圣。云何法入非圣。若法入有漏。是名法入非圣。云何法入非圣。受受阴想受阴行受阴。若色不可见无对有漏。若非圣无为。是名法入非圣。云何法入非圣。法入非学非无学受想乃至无想定。初四色非圣七无为。是名法入非圣。云何法入圣。若法入无漏是名法入圣。云何法入圣。若信根信根相应心数法。若法无缘无漏。是名法入圣。云何法入圣。若法入学无学。学人离结使圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭道。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。离烦恼修道。见学人若须陀洹斯陀含阿那含。观智具足。若智地若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果斯陀含果。若阿那含果无学人。欲得阿罗汉。未得圣法欲得。观智具足若智地若观解脱心。即证阿罗汉果。若实人若趣若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸。念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除智缘尽决定。是名法入圣。

十二入几有漏几无漏。十有漏。二二分。或有漏或无漏。云何十有漏。十色入是名十有漏。云何二二分或有漏或无漏。意入法入。是名二二分或有漏或无漏。云何意入有漏。若意入有爱。是名意入有漏。云何意入有漏。识受阴是名意入有漏。云何意入有漏。意入非学非无学。眼识乃至意识。是名意入有漏。云何意入无漏。若意入无爱。是名意入无漏。云何意入无漏。若意入信根相应意界意识界。是名意入无漏。云何意入无漏。若意入学若无学。学人离结使乃至即证阿罗汉果。若实人若趣若意界意识界。是名意入无漏。云何法入有漏。若法入有爱。是名法入有漏。云何法入有漏。受受阴想受阴行受阴。若色不可见无对有爱。是名法入有漏。云何法入有漏。若法入非学非无学受想。乃至无想定初四色。是名法入有漏。云何法入无漏。若法入无爱。是名法入无漏。云何法入无漏。若信根信根相应心数法。若法无缘无爱。是名法入无漏。云何法入无漏。若法入学若无学若无为。学人离结使。乃至即证阿罗汉果。若实人若趣若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除。智缘尽非智缘尽。决定法住缘。空处智识处智不用处智非想非非想处智。是名法入无漏。有爱无爱。有求无求。当取非当取。有取无取。有胜无胜亦如是。

十二入几受几非受。五受。七二分或受或非受。云何五受。眼入

耳鼻舌身入。是名五受。云何七二分或受或非受。色入声香味触入意入法入。是名七二分。或受或非受。云何色入受。若色入若内。是名色入受。云何色入受。若色入业法烦恼所生报我分摄。身好色非好色。姝妙非姝妙。妍肤非妍肤。严净非严净。若受心所起去来屈申回转身教。是名色入受云何色入非受。若色入外。是名色入非受。云何色入非受。色入若善不善无记非我分摄。若善心不善心。非报非报法。心所起去来屈申回转。若外色眼识所知。是名色入非受。云何声入受。若声入内声入。是名声入受。云何声入受。若声入业法烦恼所生报我分摄。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声受心所起集声音句语言口教。是名声入受云何声入非受。若声入外。是名声入非受。云何声入非受。若声入若善不善无记非我分摄。若善心不善心非报非报法。心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入非受。云何香入受。若香入内香入。是名香入受。云何香入受。若香入业法烦恼所生报我分摄。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。是名香入受。云何香入非受。若香入外若外香。鼻识所知。树根香树心香树胶香树皮香。叶香花香果香。好香非好香。及余外香。鼻识所知。是名香入非受。云何味入受。若味入内味入。是名味入受。云何味入受。若味入业法烦恼所生报我分摄。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。是名味入受。云何味入非受。若味入外若外味。舌识所知。若甜酢若苦辛若咸淡。若水若汁及余外味。舌识所知。是名味入非受。云何触入受。若触入内。是名触入受。云何触入受。若触入业法烦恼所生报我分摄。身冷热轻重粗细涩滑坚软。是名触入受。云何触入非受。若外触入身识所知。若冷若热。若轻若重。若粗若细。若涩若滑。若坚若软。及余外触身识所知。是名触入非受。云何意入受。若意入内。是名意入受。云何意入受。若意入业法烦恼所生报我分摄。眼识乃至意识。是名意入受。云何意入非受。若意入外。是名意入非受。云何意入非受。若意入善不善无记非我分摄。眼识乃至意识。是名意入非受。云何法入受。若法入内。是名法入受。云何法入受。若法入业法烦恼所生报我分摄。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进。信欲念怖生命有漏身进。是名法入受。云何法入非受。若法入外。是名法入非受。云何法入非受。若法入善不善无记非我分摄。除命余法入非受。是名法入非受。内外亦如是。

十二入几有报几无报。八无报。四二分或有报或无报。云何八无报。眼入耳鼻舌身入香入味入触入。是名八无报。云何四二分或有报或无报。色入声入意入法入。是名四二分或有报或无报。云何色入有报。若色入报法。是名色入有报。云何色入有报。若色入善不善心。善不善心所起去来屈申回转。是名色入有报。云何色入无报。若色入报。若色入非报。非报法。身好色非好色。姝妙非姝妙。妍肤非妍肤。严净非严净。无记心所起去来屈申回转。若外色眼识所知。是名

色入无报。云何声入有报。若声入报法。是名声入有报。云何声入有报。声入若善若不善。善心不善心所起集声音句言语口教。是名声入有报。云何声入无报。若声入报。若声入非报非报法。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入无报。云何意入有报。若意入报法。是名意入有报。云何意入有报。除意入善报。余意入善不善意界意识界。是名意入有报。云何意入无报。若意入报。若意入非报非报法。眼识乃至意识。是名意入无报。云何法入有报。若法入报法。是名法入有报。云何法入有报。除法入善报。余法入善有为。若不善受想乃至烦恼使结。二定法入一切色。是名法入有报。云何法入无报。若法入报法入非报非报法。除无贪无恚无痴烦恼使结身口非戒无教。余法入无报。

十二入几心几非心。一心。十一非心。云何一心。意入是名一心。云何十一非心。除意入余非心。是名十一非心。

十二入几心相应几非心相应。十非心相应。一不说心相应非心相应。一二分或心相应或非心相应。云何十非心相应。十色入是名十非心相应。云何一不说心相应非心相应。意入是名一不说心相应非心相应。云何一二分或心相应或非心相应。法入是名一二分或心相应或非心相应。云何法入心相应。若法入心数受想乃至烦恼使。是名法入心相应。云何法入非心相应。若法入非心所生。乃至非想非非想处智。是名法入非心相应。十二入几心数几非心数。十一非心数。一二分或心数或非心数。云何十一非心数。十色入意入。是名十一非心数。云何一二分或心数或非心数。法入是名一二分或心数或非心数。云何法入心数。若法入有缘受想。乃至烦恼使。是名法入心数。云何法入非心数。若法入无缘生。乃至非想非非想处智。是名法入非心数。

十二入几缘几非缘。一缘。十非缘。一二分或有缘或非缘。云何一缘。意入是名一缘。云何十无缘。十色入是名十无缘。云何一二分或缘或非缘。法入是名一二分或缘或非缘。云何法入缘。若法入心数受想乃至烦恼使。是名法入缘。云何法入无缘。若法入非心数生。乃至非想非非想处智。是名法入无缘。

十二入几共心几非共心。十一非共心。一二分或共心或非共心。云何十一非共心。十色入意入。是名十一非共心。云何一二分或共心或非共心。法入是名一二分或共心或非共心。云何法入共心。若法入随心转。共心生共住共灭。受想乃至烦恼使。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法入共心。云何法入非共心。若法入不随心转。不共心生不共住不共灭生。乃至非想非非想处智。是名法入非共心。随心转不随心转亦如是。

十二入几业几非业。九非业。三二分或业或非业。云何九非业。眼入耳入鼻入舌入身入意入香入味入触入。是名九非业。云何三二分或业或非业。色入声入法入。是名三二分或业或非业。云何色入业。若善心不善心无记心所起。去来屈申回转身教。是名色入业。云何色入非业。身好色非好色。姝妙非姝妙。妍肤非妍肤。严净非严净。若外色眼识所知。是名色入非业。云何声入业。若善心不善心无记心所起。集声音句言语口教。是名声入业。云何声入非业。若好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若外声耳识所知。是名声入非业。云何法入业。思身口非戒无教。有漏身口戒无教。正语正业正命。是名法入业。云何法入非业。除思身口非戒无教有漏身口戒无教正语正业正命。余法入非业。是名法入非业。

十二入几业相应几非业相应。一业相应。十非业相应。一三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。云何一业相应。意入是名一业相应。云何十非业相应。十色入是名十非业相应。云何一三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。法入是名一三分或业相应或非业相应或不说业相应非业相应。云何法入业相应。若法入思相应。除思余受想乃至烦恼使。是名法入业相应。云何法入非业相应。若法入非思相应生乃至非想非非想处智。是名法入非业相应。云何法入不说业相应非业相应。思是名法入不说业相应非业相应。

十二入几共业。几不共业。一共业。十非共业。一二分或共业非共业。云何一共业。意入是名一共业。云何十非共业。十色入是名十非共业。云何一二分或共业或非共业。法入是名一二分或共业或非共业。云何法入共业。若法入随业转共业生共住共灭。受想定心思触。乃至烦恼使。无想定灭尽定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法入共业。云何法入非共业。法入若不随业转不共业生不共住不共灭。不定心思。生老死命结得果。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进九无为。是名法入非共业。随业转不随业转亦如是。

十二入几因几非因。一因七非因。四二分或因或非因。云何一因。意入是名一因。云何七非因。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入。是名七非因。云何四二分或因或非因。色入声入触入法入。是名四二分或因或非因。云何色入因。色入若报法。是名色入因。云何色入因。色入若善心不善心所起去来屈申回转身教。是名色入因。云何色入非因。色入若报。色入若非报非报法。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。无记心所起去来回转屈申身教。若外色眼识所知。是名色入非因。云何声入因。若声入报法。是名声入因。云何声入因。若声入善不善。若善心不善心所起集声音句言语口

教。是名声入因。云何声入非因。若声入报。若声入非报非报法。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入非因。云何触入因。四大地大水大风大火大。是名触入因。云何触入非因。除四大余触入法。是名触入非因。云何法入因。法入缘若法入非缘有报。除得果余法入非缘善报。受想乃至烦恼使二定结一切色。是名法入因。云何法入非因。若法入缘无报不共业。生老死命得果有漏身进九无为。是名法入非因。

舍利弗阿毗昙论卷第一下

问分入品第一之余

　　十二入几有因几无因。十一有因。一二分或有因或无因。云何十一有因。十色入意入。是名十一有因。云何一二分或有因或无因。法入是名一二分或有因或无因。云何法入有因。若法入有绪受想乃至正身除。是名法入有因。云何法入无因。若法入无绪智缘尽。乃至非想非非想处智。是名法入无因。有绪无绪有因无因有缘无缘有为无为亦如是。

　　十二入几知几非知。一切知如事知见。

　　十二入几识几非识。一切识意识如事识。

　　十二入几解几非解。一切解如事知见。

　　十二入几了几非了。一切了如事知见。

　　十二入几断智知。几非断智知。八非断智知。四二分或断智知或非断智知。云何八非断智知。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。是名八非断智知。云何四二分或断智知或非断智知。色入声入意入法入。是名四二分或断智知或非断智知。云何色入断智知。若色入不善不善心所起去来屈申回转身教。是名色入断智知。云何色入非断智知。色入若善若无记。身好色非好色。妍肤非妍肤。严净非严净。若善心若无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色入非断智知。云何声入断智知。若声入不善不善心所起集声音句言语口教。是名声入断智知。云何声入非断智知。若声善若无记。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若善心若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入非断智知。云何意入断智知。若意入不善意界意识界。是名意入断智知。云何意入非断智知。意入若善若无记。眼识乃至意识。是名意入非断智知。云何法入断智知。

若法入不善受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。身口非戒无教有漏身进。是名法入断智知。云何法入非断智知。除使结身口非戒无教。余法入非断智知。是名法入非断智知。断非断亦如是。

十二入几修几非修。八非修。四二分或修或非修。云何八非修。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。是名八非修。云何四二分或修或非修。色入声入意入法入。是名四二分或修或非修。云何色入修。色入若善心所起去来屈申回转身教。是名色入修。云何色入非修。若色入不善若无记。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤严净非严净。若不善心若无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色入非修。云何声入修。声入若善善心所起集声音句言语口教。是名声入修。云何声入非修。若声入不善若无记。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若不善心若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入非修。云何意入修。意入若善意界意识界。是名意入修。云何意入非修。意入若不善若无记。眼识乃至意识。是名意入非修。云何法入修。法入若善受想乃至心舍无想定得果灭尽定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除智缘尽决定。是名法入修。云何法入非修。若法入不善若无记。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生老死命结身口非戒无教有漏身进非圣七无为。是名法入非修。

十二入。几证。几非证。一切证如事知见。十二入。几善。几非善。几无记。八无记。四三分或善或不善或无记。云何八无记。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。是名八无记。云何四三分或善或不善或无记。色入声入意入法入。是名四三分或善或不善或无记。云何色入善。若色入修善心所起去来屈申回转身教。是名色入善。云何色入非善。若色入随不善心所起去来屈申回转身教。是名色入非善。云何色入无记。若色入受。色入非报非报法。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色入无记。云何声入善。若声入修善心所起集声音句言语口教。是名声入善。云何声入不善。若声入断不善心所起集声音句言语口教。是名声入不善。云何声入无记。若声入受。若声入非报非报法。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入无记。云何意入善。若意入修意界意识界。是名意入善。云何意入不善。若意入断意界意识界。是名意入不善。云何意入无记。若意入受。若意入非报非报法。眼识乃至意识。是名意入无记。云何法入善。若法入修受想。乃至心舍无想定得果灭尽定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除智缘尽决定。是名法入善。云何法入不

善。若法入断受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖使结。身口非戒无教。有漏身进。是名法入不善。云何法入无记。若法入受。若法入非报非报法。非圣无为受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔。悦喜心进信欲念怖生老死命。有漏身进非圣七无为。是名法入无记。

十二入几学几无学。几非学非无学。十非学非无学。二三分或学或无学或非学非无学。云何十非学非无学。十色入。是名十非学非无学。云何二三分或学或无学或非学非无学。意入法入。是名二三分或学或无学或非学非无学。云何意入学。若意入圣非无学。是名意入学。云何意入学。若意入学信根相应意界意识界。是名意入学。云何意入学。学人离结使圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。离烦恼修道。见学人若须陀洹若斯陀含若阿那含。若观智具足。若智地。若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果。若斯陀含果。若阿那含果。若实人若趣意界意识界。是名意入学。云何意入无学。若意入圣非学。是名意入无学。云何意入无学。若意入无学信根相应意界意识界。是名意入无学。云何意入无学。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道。观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣。若意界意识界。是名意入无学。云何意入非学非无学。若意入非圣识受阴眼识乃至意识。是名意入非学非无学。云何法入学。若法入圣非无学。是名法入学。云何法入学。学信根及信根相应心数法。若法非缘无漏非无学。是名法入学。云何法入学。学人离结使圣心入圣道。乃至即得阿那含果。若实人若趣。若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除智缘尽决定。是名法入学。云何法入无学。若法入圣非学。是名法入无学。云何法入无学。无学信根及信根相应心数法。若法入若非缘无漏非学。是名法入无学。云何法入无学。无学人乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除智缘尽。是名法入无学。云何法入非学非无学。若法入非圣受阴想受阴行受阴。若色不可见无对。有漏非圣无为受想。乃至无想定。初四色非圣七无为。是名法入非学非无学。

十二入几报几报法。几非报非报法。五报三二分。或报或非报非报法。四三分或报或报法。或非报非报法。云何五报。眼入耳入鼻入舌入身入。是名五报。云何三二分或报或非报或非报法。香入味入触入。是名三二分或报或非报非报法。云何四三分或报或报法或非报非报法。色入声入意入法入。是名四三分或报或报法或非报非报法。云何香入报。香入若受是名香入报。云何香入报。香入若业法烦恼所生

报我分摄。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。是名香入报。云何香入非报非报法。若香入外。若外香鼻识所知。树根香树心香树胶香树皮香。叶香花香果香好香。非好香。及余外香鼻识所知。是名香入非报非报法。云何味入报。若味入受。是名味入报。云何味入报。若味入业法烦恼所生报我分摄。身甜酢苦辛咸淡涎癊。是名味入报。云何味入非报非报法。若味入外。若外味入舌识所知。若甜酢苦辛咸淡水汁。及余外味舌识所知。是名味入非报非报法。云何触入报。若触入受。是名触入报。云何触入报。若触入业法烦恼所生报我分摄。身冷热轻重粗细涩滑坚软。是名触入报。云何触入非报非报法。若触入外。若外触身识所知。若冷热轻重粗细涩滑坚软。及余外触身识所知。是名触入非报非报法。云何色入报。若色入受。是名色入报。云何色入报。若色入业法烦恼所生报我分摄。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。受心所起去来屈申回转身教。是名色入报。云何色入报法。若色入有报。是名色入报法。云何色入报法。色入若善不善。若善心若不善心所起去来屈申回转身教。是名色入报法。云何色入非报非报法。若色入无记非我分摄。非报非报法心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色入非报非报法。云何声入报。若声入受。是名声入报。云何声入报。若声入业法烦恼所生报我分摄。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。受心所起集声音句言语口教。是名声入报。云何声入报法。若声入有报。是名声入报法。云何声入报法。若声入善不善。若善心若不善心所起集声音句言语口教。是名声入报法。云何声入非报非报法。若声入无记非我分摄。非报非报法心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入非报非报法。云何意入报。若意入受。若意入善报。眼识乃至意识。是名意入报。云何意入报法。若意入有报。是名意入报法。云何意入报法。除意入善报。余意入善。若不善意界意识界。是名意入报法。云何意入非报非报法。若意入无记非我分摄。眼识乃至意识。是名意入非报非报法。云何法入报。若法入受。若法入善报。除无贪无恚。余受想乃至心舍怖生命无想定得果灭尽定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法入报。云何法入报法。若法入有报。是名法入报法。云何法入报法。除法入善报。余法入善有为。若不善受想乃至烦恼使结二定一切色。是名法入报法。云何法入非报非报法。若法入无记非我分摄。若圣无为受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生老死。有漏身进九无为。是名法入非报非报法。

十二入几见断几思惟断。几非见断非思惟断。八非见断非思惟断。四三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。云何八非见断非思惟断。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。是名八非见断非思惟断。云何四三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。色入声入意入法入。

是名四三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。云何色入见断。若色入不善非思惟断见断。烦恼心所起去来屈申回转身教。是名色入见断。云何色入思惟断。若色入不善非见断思惟断烦恼心所起去来屈申回转身教。是名色入思惟断。云何色入非见断非思惟断。若色入善若无记。身好色非好色。端严非端严。姸肤非姸肤。严净非严净。若善心若无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色入非见断非思惟断。云何声入见断。若声入不善非思惟断见断。烦恼心所起集声音句言语口教。是名声入见断。云何声入思惟断。若声入不善非见断思惟断。烦恼心所起集声音句言语口教。是名声入思惟断。云何声入非见断非思惟断。若声入善若无记。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若善心若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入非见断非思惟断。云何意入见断。若意入不善非思惟断见断。烦恼相应意界意识界。是名意入见断。云何意入思惟断。若意入不善非见断思惟断。烦恼相应心意界意识界。是名意入思惟断。云何意入非见断非思惟断。若意入善若无记。眼识乃至意识。是名意入非见断非思惟断。云何法入见断。若法入不善非思惟断见断。烦恼一时俱断。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。身口非戒无教有漏身进。是名法入见断。云何法入思惟断。若法入不善非见断思惟断烦恼一时俱断。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。身口非戒无教。有漏身进。是名法入思惟断。云何法入非见断非思惟断。若法入善若无记。除疑烦恼使结身口非戒无教。余法入是名法入。非见断非思惟断。

十二入几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。一切三分。或见断因或思惟断因或非见断非思惟断因。云何眼入见断因。若眼入见断法报。地狱畜生饿鬼眼入。是名眼入见断因。云何眼入思惟断因。若眼入思惟断法报。地狱畜生饿鬼眼入。是名眼入思惟断因。云何眼入非见断非思惟断因。若眼入善法报。天上人中眼入。是名眼入非见断非思惟断因。耳入鼻入舌入身入亦如是。云何意入见断因。若意入见断若意入见断法报。眼识乃至意识。是名意入见断因。云何意入思惟断因。若意入思惟断法报。眼识乃至意识。是名意入思惟断因。云何意入非见断非思惟断因。若意入善若意入善法报。若意入非报非报法。眼识乃至意识。是名意入非见断非思惟断因。云何色入见断因。若色入见断。若色入见断法报。身非好色非端严非姸肤非严净。见断因心所起去来屈申回转身教。是名色入见断因。云何色入思惟断因。若色入思惟断若思惟断法报。身非好色不端严非姸肤非严净思惟断因。心所起去来屈申回转身教。是名色入思惟断因。云何色入非见断非思惟断因。若色入善若色入善法报。若色入非报非报法。身好色端严姸肤严净。非见断非思惟断。心所起去来屈申回转身教。若

外色眼识所知。是名色入非见断非思惟断因。云何声入见断因。若声入见断。若声入见断法报。身不好声。非众妙声非软声。见断法因。心所起集声音句言语口教。是名声入见断因。云何声入思惟断因。若声入若思惟断。若声入思惟断法报。身不好声非众妙声非软声。思惟断因。心所起集声音句言语口教。是名声入思惟断因。云何声入非见断非思惟断因。若声入善若声入善法报。若声入非报非报法。身好声众妙声软声。非见断非思惟断因。心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声入非见断非思惟断因。云何香入见断因。若香入若见断法报。身不好香非软香不适意香。是名香入见断因。云何香入思惟断因。若香入思惟断法报。身不好香非软香不适意香。是名香入思惟断因。云何香入非见断非思惟断因。若香入善法报。若香入非报非报法。身好香软香适意香。若外香鼻识所知。是名香入非见断非思惟断因。云何味入见断因。若味入见断法报。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。是名味入见断因。云何味入思惟断因。若味入思惟断法报。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。是名味入思惟断因。云何味入非见断非思惟断因。若味入善法报。若味入非报非报法。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。若外味舌识所知。是名味入非见断非思惟断因。云何触入见断因。若触入见断法报。身冷热粗重坚涩。是名触入见断因。云何触入思惟断因。若触入思惟断法报。身冷热粗重坚涩。是名触入思惟断因。云何触入非见断非思惟断因。若触入善法报。若触入非报法。身冷热轻细软滑。若外触身识所知。是名触入非见断非思惟断因。云何法入见断因。若法入见断因。若法入若见断法报。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生命结。身口非戒无教。有漏身进。是名法入见断因。云何法入思惟断因。若法入思惟断。若法入思惟断法报。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖烦恼使生命结。身口非戒无教。有漏身进。是名法入思惟断因。云何法入非见断非思惟断因。若法入若善善法报。若法入非报非报法。除疑烦恼使结身口非戒无教。余法入非见断非思惟断因。是名法入非见断非思惟断因。

十二入几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。四欲界系。六二分或欲界系或色界系。二四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何四欲界系。舌入鼻入香入味入。是名四欲界系。云何六二分或欲界系或色界系。眼入耳入身入色入声入触入。是名六二分或欲界系或色界系。云何二四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。意入法入。是名二四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何眼入欲界系。若眼入欲漏有漏眼入。是名眼入欲界系。云何眼入色界系。若眼入色漏有漏眼入。是名眼入色界系。耳入身入亦如是。云何色入欲界系。若色入欲漏有漏。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。欲行心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知欲漏有

漏。是名色入欲界系。云何色入色界系若色入色漏有漏。身好色端严妍肤严净。色行心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知色漏有漏。是名色入色界系。云何声入欲界系。若声入欲漏有漏。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。欲行心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知欲漏有漏。是名声入欲界系。云何声入色界系。若声入色漏有漏。身好声众妙声软声。色行心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知色漏有漏。是名声入色界系。云何触入欲界系。若触入欲漏有漏身冷热轻重粗细涩滑坚软。若外触身识所知欲漏有漏。是名触入欲界系。云何触入色界系。若触入色漏有漏。身冷热轻重粗细软滑。若外触身识所知色漏有漏。是名触入色界系。云何意入欲界系。若意入欲漏有漏。眼识乃至意识。是名意入欲界系。云何意入色界系。若意入色漏有漏。眼识耳识身识意识。是名意入色界系。云何意入无色界系。若意入无色漏有漏意界意识界。是名意入无色界系。云何意入不系。若意入圣无漏意界意识界。是名意入不系。云何法入欲界系。若法入欲漏有漏。受想思触思惟觉观。见慧解脱无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进信欲不放逸念疑怖烦恼使生老死命结。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进。是名法入欲界系。云何法入色界系。若法入色漏有漏。受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除信欲不放逸念定心舍疑烦恼使。生老死命结无想定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。是名法入色界系。云何法入无色界系。若法入无色漏有漏。受想思触思惟见慧解脱无痴顺信心进心除信欲。不放逸念定心舍疑烦恼使生老死命结。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。是名法入无色界系。云何法入不系。若法入圣无漏无为。受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除信欲不放逸念。定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除九无为。是名法入不系。

十二入几过去几未来几现在。几非过去非未来非现在。十一三分或过去或未来或现在。一四分或过去或未来或现在。或非过去非未来非现在。云何十一三分或过去或未来或现在。眼入乃至触入。是名十一三分或过去或未来或现在。云何一四分或过去或未来或现在。或非过去非未来非现在。法入是名一四分或过去或未来或现在或非过去非未来非现在。云何眼入过去。若眼入生已灭眼入。是名眼入过去。云何眼入未来。若眼入未生未出。是名眼入未来。云何眼入现在。若眼入生未灭眼入。是名眼入现在。乃至触入亦如是。云何法入过去。若法入生已灭。受想乃至正身除。是名法入过去。云何法入未来。若法入未生未出。受想乃至正身除。是名法入未来。云何法入现在。若法入生未灭。受想乃至正身除。是名法入现在。云何法入非过去非未来非现在。若法入无为智缘尽。乃至非有想非无想处智。是名法入非过去非未来非现在。

舍利弗阿毗昙论卷第二

问分界品第二

问曰。几界。答曰。十八界。云何十八界。眼界耳界鼻界舌界身界。色界声界香界味界触界。眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界意界意识界法界。云何眼界。眼根是名眼界。云何眼界。眼入是名眼界。云何眼界。若眼我分摄四大所造净色。是名眼界。若眼我分摄眼界四大所造。过去未来现在净色。是名眼界。云何眼界。若眼我分摄已见色今见当见不定。若眼我分摄色光已来今来当来不定。是名眼界。云何眼界。若眼我分摄眼已对色今对当对不定。若眼我分摄色已对眼今对当对不定。是名眼界。若眼无碍。是眼是眼入是眼根是眼界。是田是物是门是藏。是世是净是泉是海。是沃燋是洄澓是疮是系是目。是入我分是此岸。是内入眼见色。是名眼界。耳界鼻界舌界身界亦如是。云何色界。色入是名色界。云何色界。若色随行色相。是名色界。云何色界。若色可见有对眼识所知。是名色界。云何色界。若色界业法烦恼所生报我分摄。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。若善心若不善心若无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。青黄赤白紫黑粗细长短方圆。水陆光影烟云尘雾气明闇。及余外色眼识所知。是名色界。云何声界。声入是名声界。云何声界。若色不可见有对。耳识所知。是名声界。云何声界。若声界业法烦恼所生报我分摄。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若善心若不善心若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。呗声大鼓声小鼓声筝声箜篌声铜钹声。舞声歌声伎乐声哭声。男声女声人声非人声。众生声非众生声。去声来声相触声。风声雨声水声。诸大相触声。及余外声耳识所知。是名声界。云何香界。若香入是名香界。云何香界若色不可见有对鼻识所知。是名香界。云何香界。若香界业法烦恼所生报我分摄。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。若外香鼻识所知树根香树心香树胶香树皮香叶香花香果香。好香非好香。及余外香鼻识所知。是名香界。云何味界。若味入是名味界。云何味界。若色不可见有对舌识所知。是名味界。云何味界。若味界业法烦恼所生报我分摄。身甜酢苦辛咸淡涎癊。若外味舌识所知。若甜酢苦辛咸淡若水若汁。及余外味舌识所知。是名味界。云何触界。若触入是名触界。云何触界。若色不可见有对身识所知。是名触界。云何触界。若触界业法烦恼所生报我分摄。身冷热轻重粗细。涩滑坚软。若外触身识所知。是名触界。云何眼识界。若识是眼根生色。境界已生今生当生不定。是名眼识界。云何耳鼻舌身识界。若识身根生触境界已生今生当生不定。是名身识界。云何意界意知法思惟法念法。若初心已生今生当生不定。是名意界。云何意识界。若识相似不离彼境界。及余相似心已生今生当生不定。是名意识

界。云何法界。若法入是名法界。云何法界。受阴想阴行阴。若色不可见无对若无为。是名法界。云何法界。受想思触思惟觉观。见慧解脱无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进心除信欲不放逸念定心舍疑怖烦恼使生老死命结。无想定得果灭尽定。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。智缘尽非智缘尽。决定法住。缘空处识处不用处非想非非想处。是名法界。

十八界几色几非色。十色七非色。一二分或色或非色。云何十色。眼界耳界鼻界舌界身界色界声界香界味界触界。是名十色。云何七非色。眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界意界意识界。是名七非色。云何一二分或色或非色。法界。是名一二分或色或非色。云何法界色。身口非戒无教有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法界色。云何法界非色。受想乃至灭尽定智缘尽。乃至非想非非想处。是名法界非色。

十八界几可见几不可见。一可见十七不可见。云何一可见。色界是名一可见。云何十七不可见。除色界余不可见。

十八界几有对几无对。十有对八无对。云何十有对。十色界是名十有对。云何八无对。七识界法界。是名八无对。

十八界几圣几非圣。十五非圣。三二分或圣或非圣。云何十五非圣。十色界五识界。是名十五非圣。云何三二分或圣或非圣。意界意识界法界。是名三二分或圣或非圣。云何意界非圣。若意界有漏。是名意界非圣。云何意界非圣。若意界非学非无学意界。是名意界非圣。云何意界圣。若意界无漏。是名意界圣。云何意界圣若意界信根相应意界。是名意界圣。云何意界圣。若意界学若无学。学人离结使圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。离烦恼修道。见学人若须陀洹。若斯陀含。若阿那含。观智具足。若智地若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果。若斯陀含果。若阿那含果。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若意界。是名意界圣。意识界亦如是。云何法界非圣。若法界有漏。是名法界非圣。云何法界非圣。受受阴想受阴行受阴。若色不可见无对有漏。若非圣无为。是名法界非圣。云何法界非圣。若法界若非学非无学。受想乃至无想定。初四色非圣七无为。是名法界非圣。云何法界圣。若法无漏。是名法界圣。云何法界圣。信根及信根相应心数法。若法非缘无漏。是名法界圣。云何法界圣。若法界圣。若法界学若无学。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣。若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除智缘尽决定。是

名法界圣。

十八界几有漏几无漏。十五有漏。三二分或有漏或无漏。云何十五有漏。十色界五识界。是名十五有漏。云何三二分或有漏或无漏。意界意识界法界。是名三二分或有漏或无漏。云何意界有漏。意界若有爱。是名意界有漏。云何意界有漏。意界若非学非无学意界是名意界有漏。云何意界无漏。若意界无爱。是名意界无漏。云何意界无漏。若意界信根相应意界。是名意界无漏。云何意界无漏。若意界若学无学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣意界。是名意界无漏。意识界亦如是。云何法界有漏。若法界有爱。是名法界有漏。云何法界有漏。受受阴想受阴行受阴。若色不可见无对有爱。是名法界有漏。云何法界有漏。若法界非学非无学。受想乃至无想定初四色。是名法界有漏。云何法界无漏。若法界无爱。是名法界无漏。云何法界无漏。信根及相应心数法。若法非缘无爱。是名法界无漏。云何法界无漏。若法界若学无学若非圣无为。学人离结使。及至即得阿罗汉果。若实人若趣若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除。智缘尽非智缘尽。决定法住。缘空处智识处智不用处智非想非非想处智。是名法界无漏。有爱无爱有求无求当取非当取有取无取有胜无胜亦如是。

十八界几受几非受。五受十三二分。或受或非受。云何五受。眼界耳界鼻界舌界身界。是名五受。云何十三二分或受或非受。色界声界香界味界触界。眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界意界意识界法界。是名十三二分或受或非受。云何色界受。色界若内。是名色界受。云何色界受。若色界业法烦恼所生报我分摄。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。若受心所起去来屈申回转身教。是名色界受。云何色界非受。若色界外。是名色界非受。云何色界非受。若色界善若不善若无记非我分摄。若善心若不善心若非报非报法。心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界非受。云何声界受。若声界是内。是名声界受。云何声界受。若声界业法烦恼所生报我分摄。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。受心所起集声音句言语口教。是名声界受。云何声界非受。若声界外。是名声界非受。云何声界非受。若声界善若不善若无记非我分摄。若善心若不善心若非报非报法。心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界非受。云何香界受。若香界内。是名香界受。云何香界受若香界业法烦恼所生报我分摄。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。是名香界受。云何香界非受。若香界外外香鼻识所知。树根香树心香树胶香树皮香。叶香花香果香。好香非好香。及余外香鼻识所知。是名香界非受。云何味界受。若味界内。是名味界

受。云何味界受。若味界业法烦恼所生报我分摄。身甜酢苦辛咸淡涎癃。是名味界受。云何味界非受。若味界外外味舌识所知。若甜酢苦辛咸淡。外汁及余外味舌识所知。是名味界非受。云何触界受。若触界内。是名触界受。云何触界受。若触界业法烦恼所生报我分摄。身冷热轻重粗细涩滑坚软。是名触界受。云何触界非受。若触界外。若外触身识所知。若冷热轻重粗细涩滑坚软。及余外触身识所知。是名触界非受。云何眼识界受。若眼识界内。是名眼识界受。云何眼识界受。若眼识界业法烦恼所生报我分摄眼识界。是名眼识界受。云何眼识界非受。若眼识界外眼识界。是名眼识界非受。耳识界鼻识界舌识界身识界亦如是。云何意界受。若意界内。是名意界受。云何意界受。若意界业法烦恼所生报我分摄。是名意界受。云何意界非受。若意界外。是名意界非受。云何意界非受。若意界善不善若无记非我分摄意界。是名意界非受。意识界亦如是。云何法界受。若法界内。是名法界受。云何法界受。若法界业法烦恼所生报我分摄。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生命有漏身进。是名法界受。云何法界非受。若法界外。是名法界非受。云何法界非受。若法界善若不善若无记非我分摄。余法界非受。是名法界非受。内外亦如是。

十八界几有报几无报。十三无报。五二分或有报或无报。云何十三无报。八色界五识界。是名十三无报。云何五二分或有报或无报。色界声界意界意识界法界。是名五二分或有报或无报。云何色界有报。若色界报法。是名色界有报。云何色界有报。若色界善若不善若善心若不善心所起。去来屈申回转身教。是名色界有报。云何色界无报。若色界报色界非报非报法。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界无报。云何声界有报。若声界报法。是名声界有报。云何声界有报。若声界善若不善若善心若不善心所起集声音句言语口教。是名声界有报。云何声界无报。若声界报若声界非报非报法。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界无报。云何意界有报。若意界报法。是名意界有报。云何意界有报。除意界善报。余意界善若不善意界。是名意界有报。云何意界无报。若意界报若意界非报非报法意界。是名意界无报。意识界亦如是。云何法界有报。若法界报法。是名法界有报。云何法界有报。除法界善报。余法界善若有为。若不善受想乃至烦恼使结二定一切色。是名法界有报。云何法界无报。若法界报若法界非报非报法。除无贪无恚无痴烦恼使结身口非戒无教。余法界无报。是名法界无报。

十八界几心几非心。七心十一非心。云何七心。七识界是名七

心。云何十一非心。十色界法界。是名十一非心。

十八界几心相应。几非心相应。十非心相应。七不说心相应非心相应。一二分或心相应或非心相应。云何十非心相应。十色界是名十非心相应。云何七不说心相应非心相应。七识界是名七不说心相应非心相应。云何一二分或心相应或非心相应。法界是名一二分或心相应或非心相应。云何法界心相应。若法界心数受想乃至烦恼使。是名法界心相应。云何法界非心相应。若法界若非心生。乃至非想非非想处智。是名法界非心相应。

十八界几心数几非心数。十七非心数。一二分或心数或非心数。云何十七非心数。十色界七识界。是名十七非心数。云何一二分或心数或非心数。法界是名一二分或心数或非心数。云何法界心数。若法界有缘受想乃至烦恼使。是名法界心数。云何法界非心数。若法界非缘生。乃至非想非非想处智。是名法界非心数。

十八界几有缘几无缘。七有缘十无缘。一二分或有缘或无缘。云何七有缘。七识界是名七有缘。云何十无缘。十色界是名十无缘。云何一二分或有缘或无缘。法界是名一二分或有缘或无缘。云何法界有缘。若法界心数受想乃至烦恼使。是名法界有缘。云何法界无缘。若法界非心数生。乃至非想非非想处智。是名法界无缘。

十八界几共心几不共心。十七不共心。一二分或共心或不共心。云何十七不共心。十色界七识界。是名十七不共心。云何一二分或共心或不共心。法界是名一二分或共心或不共心。云何法界共心。若法界随心转共心生共住共灭。受想乃至烦恼使。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法界共心。云何法界不共心。若法界不随心转不共心生不共住不共灭。生乃至非想非非想处智。是名法界不共心。随心转不随心转亦如是。

十八界几业几非业。十五非业。三二分或业或非业。云何十五非业。八色界七识界。是名十五非业。云何三二分或业或非业。色界声界法界。是名三二分或业或非业。云何色界业。若善心若不善心若无记心所起。去来屈申回转身教。是名色界业。云何色界非业。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。若外色眼识所知。是名色界非业。云何声界业。若善心若不善心若无记心所起集声音句言语口教。是名声界业。云何声界非业。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若外声耳识所知。是名声界非业。云何法界业。思身口非戒非教。有漏身口戒无教。正语正业正命。是名法界业。云何法界非业。除思身口非戒无教有漏身口戒无教正语正业正命。余法界非业。是名法界非业。

十八界几业相应。几非业相应。七业相应。十非业相应。一三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。云何七业相应。七识界是名七业相应。云何十非业相应。十色界是名十非业相应。云何一三分或业相应或非业相应或不说业相应非业相应。法界是名一三分或业相应或非业相应或不说业相应非业相应。云何法界业相应。若法界思相应。除思余受想乃至烦恼使。是名法界业相应。云何法界非业相应。若法界非思相应。生乃至非想非非想处智。是名法界非业相应。云何法界不说业相应非业相应。思是名法界不说业相应非业相应。

十八界几共业几非共业。七共业十不共业。一二分或共业或不共业。云何七共业。七识界是名七共业。云何十不共业。十色界是名十不共业。云何一二分或共业或不共业。法界是名一二分或共业或不共业。云何法界共业。若法界随业转共业生共住共灭。受想定心思触乃至烦恼使。二定有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法界共业。云何法界不共业。若法界不随业转不共业生不共住不共灭。不定心思生老死命结得果。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进九无为。是名法界不共业。随业转不随业转亦如是。

十八界几因几非因。七因七非因。四二分或因或非因。云何七因。七识界是名七因。云何七非因。眼界耳界鼻界舌界身界香界味界。是名七非因。云何四二分或因或非因。色界声界触界法界。是名四二分或因或非因。云何色界因。若色界报法。是名色界因。云何色界因。若色界若善不善。若善心若不善心所起。去来屈申回转身教。是名色界因。云何色界非因。若色界报若色界非报非报法。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界非因。云何声界因。若声界报法。是名声界因。云何声界因。若声界善不善。若善心若不善心所起集声音句言语口教。是名声界因。云何声界非因。若声界报若声界非报非报法。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界非因。云何触界因。四大地大水大火大风大。是名触界因。云何触界非因。除四大余触界所摄法。是名触界非因。云何法界因。若法界缘若法界非缘有报。除得果余法界非缘若报。受想乃至烦恼使结。二定一切色。是名法界因。云何法界非因。若非缘无报不共业生老死命得果。有漏身进九无为。是名法界非因。

十八界几有因几无因。十七有因。一二分或有因或无因。云何十七有因。十色界七识界。是名十七有因。云何一二分或有因或无因。法界是名一二分或有因或无因。云何法界有因。若法界有绪受想。乃

至正身除。是名法界有因。云何法界无因。若法界无绪智缘尽。乃至非想非非想处智。是名法界无因。有绪无绪有缘无缘有为无为亦如是。

十八界几知几非知。一切知如事知见。

十八界几可识几非可识。一切识意识如事识。

十八界几解几非解。一切解如事知见。

十八界几了几非了。一切了如事知见。

十八界几断智知。几非断智知。十三非断智知。五二分或断智知或非断智知。云何十三非断智知。八色界五识界。是名十三非断智知。云何五二分或断智知或非断智知。色界声界意界意识界法界。是名五二分或断智知或非断智知。云何色界断智知。若色界不善若不善心所起。去来屈申回转身教。是名色界断智知。云何色界非断智知。若色界善若无记。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。若善心若无记心所起。去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界非断智知。云何声界断智知。若声界不善不善心所起集声音句言语口教。是名声界断智知。云何声界非断智知。若声界善若无记。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若善心若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界非断智知。云何意界断智知。若意界不善意界。是名意界断智知。云何意界非断智知。若意界善若无记意界。是名意界非断智知。意识界亦如是。云何法界断智知。若法界不善受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。身口非戒无教。有漏身进。是名法界断智知。云何法界非断智知。若法界善若无记。除疑烦恼使结身口非戒无教。余法界非断智知。断非断亦如是。

十八界几修几非修。十三非修。五二分或修或非修。云何十三非修。八色界五识界。是名十三非修。云何五二分或修或非修。色界声界意界意识界法界。是名五二分或修或非修。云何色界修。若色界善若善心所起。去来屈申回转身教。是名色界修。云何色界非修。若色界不善若无记。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。若不善心若无记心所起。去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界非修。云何声界修。若声界善若善心所起集声音句言语口教。是名声界修。云何声界非修。若声界不善若无记。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若不善心若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界非修。云何意界修。若意界善意界。是名意界修。云何意界非修。若意界不善若无记意界。是名意

界非修。意识界亦如是。云何法界修。若法界善受想。乃至心舍无想定得果灭尽定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。智缘尽决定。是名法界修。云何法界非修。法界不善若无记受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生老死命结。身口非戒无教。有漏身进非圣七无为。是名法界非修。

十八界几证几非证。一切证如事知见。

十八界几善几非善几无记。十三无记。五三分或善或不善或无记。云何十三无记。八色界五识界。是名十三无记。云何五三分或善或不善或无记。色界声界意界意识界法界。是名五三分或善或不善或无记。云何色界善。若色界修善心所起。去来屈申回转身教。是名色界善。云何色界不善。若色界断不善心所起。去来屈申回转身教。是名色界不善。云何色界无记。若色界受若色界非报非报法。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界无记。云何声界善。若声界修善心所起集声音句言语口教。是名声界善。云何声界不善。若声界断不善心所起集声音句言语口教。是名声界不善。云何声界无记。若声界受若声界非报非报法。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界无记。云何意界善。若意界修。是名意界善。云何意界不善。若意界断意界。是名意界不善。云何意界无记。若意界受若意界非报非报法意界。是名意界无记。意识界亦如是。云何法界善。若法界修受想。乃至心舍无想定得果灭尽定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。智缘尽决定。是名法界善。云何法界不善。若法界断受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。身口非戒无教。有漏身进。是名法界不善。云何法界无记。若法界受非报非报法非圣无为。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生老死命。有漏身进非圣七无为。是名法界无记。

十八界几学几无学。几非学非无学。十五非学非无学。三三分或学或无学或非学非无学。云何十五非学非无学。十色界五识界。是名十五非学非无学。云何三三分或学或无学或非学非无学。意界意识界法界。是名三三分或学或无学或非学非无学。云何意界学若意界圣非无学。是名意界学。云何意界学。若意界学信根相应意界。是名意界学。云何意界学。学人离结使圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。离烦恼修道。见学人若须陀洹斯陀含阿那含。观智具足。若

智地若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果。若实人若趣意界。是名意界学。云何意界无学。若意界圣非学是名意界无学。云何意界无学。若意界无学信根相应意界。是名意界无学。云何意界无学。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道。观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣意界。是名意界无学。云何意界非学非无学。若意界非圣意界。是名意界非学非无学。意识界亦如是。云何法界学。若法界圣非无学。是名法界学。云何法界学。学信根及相应心数法。若法界缘无漏非无学。是名法界学。云何法界学。学人离结使圣心入圣道。乃至即得阿那含果。若实人若趣受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除。智缘尽决定。是名法界学。云何法界无学。若法界圣非学。是名法界无学。云何法界无学。无学信根及相应心数法若法界非缘无漏非学。是名法界无学。云何法界无学。无学人乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除智缘尽。是名法界无学。云何法界非学非无学。若法界非圣受受阴想受阴行受阴。若色不可见无对有漏。若非圣无为受想定初四色。非圣七无为。是名法界非学非无学。

十八界几报几报法。几非报非报法。五报。八二分或报或非报非报法。五三分或报或报法或非报非报法。云何五报。眼界耳界鼻界舌界身界。是名五报。云何八二分或报或非报非报法。香界味界触界眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界。是名八二分或报或非报非报法。云何五三分或报或报法或非报非报法。色界声界意界意识界法界。是名五三分或报或报法或非报非报法。云何香界报。若香界受。是名香界报。云何香界报。若香界业法烦恼所生报我分摄。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。是名香界报。云何香界非报非报法。若香界外。若外香鼻识所知。树根香树心香树胶香树皮香。叶香花香果香。好香非好香。及余外香鼻识所知。是名香界非报非报法。云何味界报。若味界受。是名味界报。云何味界报。若味界业法烦恼所生报我分摄。身甜酢苦辛咸淡涎癊。是名味界报。云何味界非报非报法。若味界外。若外味舌识所知。若甜酢苦辛咸淡。水汁及余外味舌识所知。是名味界非报非报法。云何触界报。若触界受。是名触界报。云何触界报。若触界业法烦恼所生报我分摄。身冷热轻重粗细涩滑坚软。是名触界报。云何触界非报非报法。若触界外。若外触身识所知。若冷热轻重粗细涩滑坚软。及余外触身识所知。是名触界非报非报法。云何眼识界报。若眼识界受。是名眼识界报。云何眼识界报。若眼识界业法烦恼所生报我分摄眼识界。是名眼识界报。云何眼识界非报非报法。若眼识界外眼识界。是名眼识界非报非报法。耳识界鼻识界舌识界身识界亦如是。云何色界报。若色界受。是名色界报。云

何色界报。若色界业法烦恼所生报我分摄。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。若受心所起去来屈申回转身教。是名色界报。云何色界报法。若色界有报。是名色界报法。云何色界报法。若色界善若不善。若善心若不善心所起去来屈申回转身教。是名色界报法。云何色界非报非报法。若色界无记非我分摄。非报非报法心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界非报非报法。云何声界报。若声界受。是名声界报。云何声界报。若声界业法烦恼所生报我分摄。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若受心所起集声音句言语口教。是名声界报。云何声界报法。若声界有报。是名声界报法。云何声界报法。若声界善若不善。若善心若不善心所起集声音句言语口教。是名声界报法。云何声界非报非报法。若声界无记非我分摄。非报非报法心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界非报非报法。云何意界报。若意界若受若意界善报意界。是名意界报。云何意界报法。若意界有报。是名意界报法。云何意界报法。除意界善报。余意界善若不善意界是名意界报法。云何意界非报非报法。意界若无记识非我分摄意界。是名意界非报非报法。意识界亦如是。云何法界报。若法界善报除无贪无恚。余受想乃至心舍怖生命。无想定得果灭尽定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法界报。云何法界报法。若法界有报。是名法界报法。云何法界报法。除法界善报。余法界善有为。若不善受想。乃至烦恼使结二定一切色。是名法界报法。云何法界非报非报法。若法界无记非我分摄。若圣无为受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生老死。有漏身进九无为。是名法界非报非报法。

十八界几见断。几思惟断。几非见断非思惟断。十三非见断非思惟断。五三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。云何十三非见断非思惟断。八色界五识界。是名十三非见断非思惟断。云何五三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。色界声界意界意识界法界。是名五三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。云何色界见断。若色界不善非思惟断。见断烦恼心所起去来屈申回转身教。是名色界见断。云何色界思惟断。若色界不善非见断思惟断烦恼心所起去来屈申回转身教。是名色界思惟断。云何色界非见断非思惟断。若色界善若无记。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。若善心若无记心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界非见断非思惟断。云何声界见断。若声界不善非思惟断。见断烦恼心所起集声音句言语口教。是名声界见断。云何声界思惟断。若声界不善非见断。思惟断烦恼心所起集声音句言语口教。是名声界思惟断。云何声界非见断非思惟断。若声界善若无记。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若善心若无记心所起集声音句言语口教。若外声耳识所

知。是名声界非见断非思惟断。云何意界见断。若意界不善非思惟断。见断烦恼相应心意界。是名意界见断。云何意界思惟断。若意界不善非见断思惟断烦恼相应意界。是名意界思惟断。云何意界非见断非思惟断。若意界善若无记意界。是名意界非见断非思惟断。意识界亦如是。云何法界见断。若法界不善非思惟断见断烦恼一时俱断。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。身口非戒无教有漏身进。是名法界见断。云何法界思惟断。若法界不善非见断思惟断烦恼一时俱断。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖烦恼使结。身口非戒无教。有漏身进。是名法界思惟断。云何法界非见断非思惟断。若法界善若无记。除疑烦恼使结身口非戒无教。余法界。是名法界非见断非思惟断。

十八界几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。一切三分。或见断因或思惟断因或非见断非思惟断因。云何眼界见断因。若眼界见断法报。地狱畜生饿鬼眼界。是名眼界见断因。云何眼界思惟断因。若眼界思惟断法报。地狱畜生饿鬼眼界。是名眼界思惟断因。云何眼界非见断非思惟断因。若眼界善法报。天上人中眼界。是名眼界非见断非思惟断因。耳界鼻界舌界身界亦如是。云何色界见断因。若色界见断。若色界见断法报。身非好色非端严非妍肤非严净。见断因心所起去来屈申回转身教。是名色界见断因。云何色界思惟断因。若色界若思惟断。若思惟断法报。身非好色非端严非妍肤非严净。思惟所断因心所起去来屈申回转身教。是名色界思惟断因。云何色界非见断非思惟断因。若色界善若色界善法报。若色界非报非报法。身好色端严妍肤。非见断非思惟断因心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知。是名色界非见断非思惟断因。云何声界见断因。若声界见断。若声界见断法报。身非好声非众妙声非软声。见断因心所起集声音句言语口教。是名声界见断因。云何声界思惟断因。若声界思惟断。若声界思惟断法报。身非好声非众妙声非软声。思惟断因心所起集声音句言语口教。是名声界思惟断因。云何声界非见断非思惟断因。若声界善法报。若声界非报非报法。身好声众妙声软声。非见断非思惟断因。心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知。是名声界非见断非思惟断因。云何香界见断因。若香界见断法报。身非好香非软香非适意香是名香界见断因。云何香界思惟断因。若香界思惟断法报。身非好香非软香非适意香。是名香界思惟断因。云何香界非见断非思惟断因。若香界善法报。若香界非报非报法。身好香软香适意香。若外香鼻识所知。是名香界非见断非思惟断因。云何味界见断因。若味界见断法报。身甜酢苦辛咸淡涎瘫。是名味界见断因。云何味界思惟断因。若味界思惟断法报。身甜酢苦辛咸淡涎瘫。是名味界思惟断因。云何味界非见断非思惟断因。若味界善法报。若味界非报非报法身。甜酢苦辛咸淡涎瘫。若外味舌识所知。是名味界非见断非

思惟断因。云何触界见断因。若触界见断法报。身冷热粗重坚涩。是名触界见断因。云何触界思惟断因。若触界思惟断法报。身冷热粗重坚涩。是名触界思惟断因。云何触界非见断非思惟断因。若触界善法报。若触果非报非报法。身冷热轻细软滑。若外触身识所知。是名触界非见断非思惟断因。云何眼识界见断因。若眼识界见断法报。地狱畜生饿鬼眼识界。是名眼识界见断因。云何眼识界思惟断因。若眼识界思惟断法报。地狱畜生饿鬼眼识界。是名眼识界思惟断因。云何眼识界非见断非思惟断因。若眼识界善法报。若眼识界非报非报法。天上人中眼识界。是名眼识界非见断非思惟断因。耳识界鼻识界舌识界身识界亦如是。云何意界见断因。若意界若见断意界若见断法报意界。是名意界见断因。云何意界思惟断因。意界若意界思惟断。若意界思惟断法报。是名意界思惟断因。云何意界非见断非思惟断因。若意界善若意界善法报。若意界非报非报法意界。是名意界非见断非思惟断因。意识界亦如是。云何法界见断因。若法界见断法报。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生命结。身口非戒无教有漏身进。是名法界见断因。云何法界思惟断因。若法界思惟断法界思惟断法报。受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖烦恼使生命结。身口非戒无教有漏身进。是名法界思惟断因。云何法界非见断非思惟断因。若法界善若法界善法报。若法界非报非报法。除疑烦恼使结身口非戒无教。余法界非见断非思惟断因。是名法界非见断非思惟断因。

十八界。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。六欲界系。九二分或欲界系或色界系。三四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何六欲界系。鼻界香界鼻识界舌界味界舌识界。是名六欲界系。云何九二分或欲界系或色界系。眼界耳界身界色界声界触界眼识界耳识界身识界。是名九二分或欲界系或色界系。云何三四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。意界意识界法界。是名三四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何眼界欲界系。若眼界欲漏有漏眼界。是名眼界欲界系。云何眼界色界系。若眼界色漏有漏眼界。是名眼界色界系。耳界身界亦如是。云何色界欲界系。若色界欲漏有漏。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。欲行心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知欲漏有漏。是名色界欲界系。云何色界色界系。若色界色漏有漏。身好色端严妍肤严净。色行心所起去来屈申回转身教。若外色眼识所知色漏有漏。是名色界色界系。云何声界欲界系。若声界欲漏有漏。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。欲行心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知欲漏有漏。是名声界欲界系。云何声界色界系若声界色漏有漏。身好声众妙声软声。色行心所起集声音句言语口教。若外声耳识所知色漏有漏。是名声界色界系。云何触界欲界系。若触界欲漏有漏。身冷热

轻重粗细涩滑坚软。若外触身识所知欲漏有漏。是名触界欲界系。云何触界色界系。若触界色漏有漏。身冷热轻细软滑。若外触身识所知色漏有漏。是名触界色界系。云何眼识界欲界系。若眼识界欲漏有漏眼识界。是名眼识界欲界系。云何眼识界色界系。若眼识界色漏有漏眼识界。是名眼识界色界系。耳识界身识界亦如是。云何意界欲界系。若意界欲漏有漏意界。是名意界欲界系。云何意界色界系。若意界色漏有漏意界。是名意界色界系。云何意界无色界系。若意界无色漏有漏意界。是名意界无色界系。云何意界不系。若意界圣无漏意界。是名意界不系。意识界亦如是。云何法界欲界系。若法界欲漏有漏。受想思触思惟觉观。见慧解脱无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进信欲不放逸念疑怖烦恼使生老死命结。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进。是名法界欲界系。云何法界色界系。若法界色漏有漏受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍疑烦恼使生老死命结无想定。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。是名法界色界系。云何法界无色界系。若法界无色漏有漏。受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信心进心除信欲不放逸念定心舍疑烦恼使生老死命结。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。是名法界无色界系。云何法界不系。若法界圣无漏无为。受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。正语正业正命正身进正身除九无为。是名法界不系。

十八界。几过去几未来几现在。几非过去非未来非现在。十七三分。或过去或未来或现在。一四分。或过去或未来或现在。或非过去非未来非现在。云何十七三分或过去或未来或现在。眼界乃至意识界。是名十七三分或过去或未来或现在。云何一四分或过去或未来或现在或非过去非未来非现在。法界是名一四分或过去或未来或现在或非过去非未来非现在。云何眼界过去。若眼界生已灭眼界。是名眼界过去。云何眼界未来。若眼界未生未出眼界。是名眼界未来。云何眼界现在。若眼界生未灭眼界。是名眼界现在。乃至意识界亦如是。云何法界过去。若法界生已灭受想乃至正身除。是名法界过去。云何法界未来。若法界未生未出受想乃至正身除。是名法界未来。云何法界现在。若法界生未灭受想乃至正身除。是名法界现在。云何法界非过去非未来非现在。若法界无为智缘尽。乃至非有想非非想处智。是名法界非过去非未来非现在。

舍利弗阿毗昙论卷第三上

问分阴品第三

问曰。几阴。答曰五阴。何等五。色阴受阴想阴行阴识阴。云何

色阴。若色法是名色阴。云何色阴。十色入若法入色。是名色阴。云何色阴。四大若四大所造色是名色阴。云何色阴。三行色。可见有对色。不可见有对色。不可见无对色。是名色阴。云何色阴。若色过去未来现在。内外粗细卑胜远近。是名色阴。云何色法。眼耳鼻舌身入。色声香味触入。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色法。云何十色入。眼耳鼻舌身入。色声香味触入。是名十色入。云何法入色。身口非戒无教有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名法入色。云何四大。地大水大火大风大。是名四大。云何四大所造色。眼耳鼻舌身色声香味。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名四大所造色。

云何可见有对色。色入。是名可见有对色。云何不可见有对色。眼耳鼻舌身声香味触入。是名不可见有对色。云何不可见无对色。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名不可见无对色。云何过去色。若色生已灭。是名过去色。云何未来色。若色未生未出。是名未来色。云何现在色。若色生未灭。是名现在色。云何内色。若色受。是名内色。云何外色。若色非受。是名外色。云何粗色。若色欲界系。是名粗色。云何细色。若色色界系若无色界系若不系。是名细色。云何卑色。若色不善若色不善法报。若色非报非报法不适意。是名卑色云何胜色。若色善若色善法报。若色非报非报法适意。是名胜色。云何远色。若诸色相远极相远不近不近边。是名远色。云何近色。若色相近极相近近边是名近色。

云何受阴。一受受阴若心受。是名受阴。云何受阴。二受受阴身受心受。是名受阴。云何受阴。三受受阴乐受苦受非苦非乐受。是名受阴。云何受阴。四受受阴欲界系受色界系受无色界系受不系受。是名受阴。云何受阴。五受受阴乐根苦根喜根忧根舍根。是名受阴。云何受阴。六受受阴眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴。云何受阴。七受受阴眼识界相应受耳鼻舌身意界意识界相应受。是名受阴。云何受阴。十八意行及余意受。是名受阴。云何受阴。三十六尊句及余意受。是名受阴。云何受阴。百八受及余意受。是名受阴。云何受阴。若过去未来现在。内外粗细卑胜远近受。是名受阴。云何身受。若受身识相应。是名身受。云何心受。若受意识相应。是名心受。云何身受。若受五识身相应。眼识耳识鼻识舌识身识。是名身受。云何心受。若受意识相应。是名心受。云何乐受。若身心乐受。是名乐受。云何苦受。若身心苦受是名苦受。云何非苦非乐受。若身心非苦非乐受。是名非苦非乐受。云何欲界系受。若受欲漏有漏。是名欲界系受。云何色界系受。若受色漏有漏。是名色界系受。云何无色界系

受。若受无色漏有漏。是名无色界系受。云何不系受。若受圣无漏。是名不系受。云何乐根。若身乐受眼触乐受。耳鼻舌身触乐受乐界。是名乐根。云何苦根。若身苦受眼触苦受。耳鼻舌身触苦受苦界。是名苦根。云何喜根。若身心乐受意触乐受喜界。是名喜根。云何忧根。若身心苦受意触苦受忧界。是名忧根。云何舍根。若身心非苦非乐受。眼触非苦非乐受。耳鼻舌身意触非苦非乐受舍界。是名舍根。云何眼触受。若受眼识相应。是名眼触受。云何耳鼻舌身意触受。若受意识相应。是名意触受。云何眼触受。缘眼缘色生眼识。三法和合触缘触受。名眼触受。云何耳鼻舌身意触受。缘意缘法生意识。三法和合触缘触受。是名意触受。云何眼识界相应受。若受眼识界共生共住共灭。是名眼识界相应受。云何耳鼻舌身意界意识界相应受。若受意识界共生共住共灭。是名意识界相应受。云何十八意行。六喜行六忧行六舍行。如是六喜行六忧行六舍行。是名十八意行云何除十八意行余意受。除十八意行余意受。是名除十八意行余意受。云何三十六尊句。依六贪喜。依六出喜。依六贪忧。依六出忧。依六贪舍。依六出舍。云何依六贪喜。眼知色爱喜适意爱色欲染相应。今得当得已得。过去变灭忆念生喜。如是喜是名依贪喜。耳鼻舌身意。知法爱喜适意爱法欲染相应。今得当得已得。过去变灭忆念生喜。如是生喜是名依贪喜。是名依六贪喜。云何依六出喜。色无我知无常变异离欲灭。如实观过去如此色无常苦变。如实观生喜。如是喜名依出喜。声香味触法无我。知无常变异离欲灭。如实观过去如此法无常苦变。如实观生喜。如是喜是名依出喜。是名依六出喜。云何依六贪忧。眼知色爱喜适意爱色欲染相应。今未得当未得。已得变灭忆念生忧。如是忧是名依贪忧。耳鼻舌身意知法爱喜适意爱法欲染相应。今未得当未得。已得变灭忆念生忧。如是忧是名依贪忧。是名依六贪忧。云何依六出忧。色无我知无常变异离欲灭。如实观过去如此色无常苦变。如实观已。于寂灭解脱胜法悕求。何时当入。如诸圣人所成就行。缘此生忧。如是忧是名依六出忧。声香味触法无我知无常变异离欲灭。如实观过去如此法无常苦变。如实观已。于寂灭解脱胜法希求。何时当入。如诸圣人所成就行。缘此生忧。如是忧是名依出忧。是名依六出忧。云何依六贪舍。眼见色凡夫人生舍。痴如小儿不见过患不知报。如是不知得舍。于色无方便。是名依贪舍。耳鼻舌身意知法凡夫人生舍。痴如小儿不见过患不知报。如是不知得舍。于法无方便。是名依贪舍。是名依六贪舍。云何依六出舍。色无我知无常变异离欲灭。如实观过去色如此色无常苦变异。如实观已生舍。如是知得舍。于色有方便。是名依出舍。声香味触法无我知无常变异离欲灭。如实观过去如此法无常苦变异。如实观已生舍。如是知得舍。于法有方便。是名依六出舍。如是依六贪生喜。依六出生喜。如是依六贪忧。依六出忧。如是依六贪舍。依六出舍。如是和合。是名三十六尊句。云何除三十六尊句余意受。除三十六尊句余意受。是名除三十六尊句余意

受。云何百八受。过去三十六尊句。未来三十六尊句。现在三十六尊句。如是和合。是名百八受。云何除百八受余意受。除百八受余意受。是名除百八受余意受。云何过去受。若受生已灭。是名过去受。云何未来受。若受未生未出。是名未来受。云何现在受。若受生未灭。是名现在受。云何内受。若受受。是名内受。云何外受。若受非受。是名外受。云何粗受。若受欲界系。是名粗受。云何细受。若受色界系无色界系不系。是名细受。云何卑受。若受不善若受不善法报。若受非报非报法不适意。是名卑受。云何胜受。若受善法报若受非报非报法适意。是名胜受。云何远受。若受诸受相远极相远不近不近边是名远受。云何近受。若受相近极相近近边。是名近受。云何想阴。一想想阴若想识想究竟识想。是名想阴。云何想阴。二想想阴身受相应想心受相应想。是名想阴。云何想阴。三想想阴乐受相应想苦受非苦非乐受相应想。是名想阴。云何想阴。四想想阴欲界系想色界系想无色界系想不系想。是名想阴。云何想阴。五想想阴乐根相应想苦根喜根忧根舍根相应想。是名想阴。云何想阴。六想想阴色想声香味触法想。是名想阴。云何想阴。七想想阴眼识界相应想耳鼻舌身意界意识界相应想。是名想阴。云何想阴。十八意行相应想及余想识想究竟识想。是名想阴。云何想阴。三十六尊句相应想。及余想识想究竟识想。是名想阴。云何想阴。百八受相应想。及余想识想究竟识想。是名想阴。云何想阴。若想过去未来现在内外粗细卑胜远近。是名想阴。云何身受相应想。若想身受共生共住共灭。是名身受相应想。云何心受相应想。若想心受共生共住共灭。是名心受相应想。云何乐受相应想。若想乐受共生共住共灭。是名乐受相应想。云何苦受非乐非苦受相应想。若想苦受非乐非苦受共生共住共灭。是名非乐非苦受相应想。云何欲界系想。若想欲漏有漏。是名欲界系想。云何色界系想。若想色漏有漏。是名色界系想。云何无色界系想。若想无色漏有漏。是名无色界系想。云何不系想。若想圣无漏。是名不系想。云何乐根相应想。若想乐根共生共住共灭。是名乐根相应想。云何苦根喜根忧根舍根相应想。若想舍根共生共住共灭。是名非苦非乐根相应想。云何色想。若想眼识相应想。是名色想。云何声香味触法想。若想意识相应想。是名法想。云何色想。色境界思惟色。若想识想究竟识想。是名色想。云何声香味触法想。法境界思惟法。若想识想究竟识想。是名法想。云何眼识界相应想。若想眼识界共生共住共灭。是名眼识界相应想。云何耳鼻舌身意界意识界相应想。若想意识界共生共住共灭。是名意识界相应想。云何十八意行相应想。若想十八意行共生共住共灭。是名十八意行相应想。云何除十八意行相应想。余想识想究竟识想。除十八意行相应想余想。是名除十八意行相应想余想识想究竟识想。云何三十六尊句相应想。若想三十六尊句共生共住共灭。是名三十六尊句相应想。云何除三十六尊句相应想。余想识想究竟识想。除三十六尊句相应想余想。是名除三十六尊句相应想余想

识想究竟识想。云何百八受相应想。若想百八受共生共住共灭。是名百八受相应想。云何除百八受相应想。余想识想究竟识想。除百八受相应想余想。是名除百八受相应想余想识想究竟识想。云何过去想。若想生已灭。是名过去想。云何未来想。若想未生未出。是名未来想。云何现在想。若想生未灭。是名现在想。云何内想。若想受。是名内想。云何外想。若想非受。是名外想。云何粗想。若想欲界系。是名粗想。云何细想。若想色界系若无色界系若不系。是名细想。云何卑想。若想不善若想不善法报。若想非报非报法不适意。是名卑想。云何胜想。若想善若想善法报。若想非报非报法适意。是名胜想。云何远想。若想诸想相远极相远不近不近边。是名远想。云何近想。若想相近极相近近边。是名近想。

云何行阴。除受阴想阴识阴。余法非色有为。是名行阴。云何行阴。思触思惟觉观见慧解脱。无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍疑怖烦恼使生老死命结。无想定得果灭尽定。是名行阴。

云何识阴。意入是名识阴。云何识阴。意根是名识阴。云何识阴。若心意识六识身七识界。是名识阴。云何识阴。若识过去未来现在。内外粗细卑胜远近。是名识阴。云何六识身。眼识身耳鼻舌身意识身。云何眼识身。缘眼缘色缘明缘思惟。以此四缘识已生今生当生不定。是名眼识身。云何耳鼻舌身意识身。缘意缘法缘思惟。以此三缘识已生今生当生不定。是名意识身。是名六识身。云何七识界。眼识界耳鼻舌身识界意界意识界。云何眼识界。若识眼根生色境界。已生今生当生不定。是名眼识界。云何耳鼻舌身识界。若识身根生触境界。已生今生当生不定。是名身识界。云何意界。意知法思惟法。若初心已生今生当生不定。是名意界。云何意识界。若识相似不离彼境界。及余相似心已生今生当生不定。是名意识界。是名七识界。云何过去识。若识生已灭。是名过去识云何未来识。若识未生未出。是名未来识。云何现在识。若识生未灭。是名现在识。云何内识。若识受。是名内识。云何外识。若识非受。是名外识。云何粗识。若识欲界系。是名粗识。云何细识。若识色界系无色界系若不系。是名细识。云何卑识。若识不善若识不善法报。若识非报非报法不适意。是名卑识。云何胜识。若识善若识善法报。若识非报非报法适意。是名胜识。云何远识。若识诸识相远极相远不近不近边。是名远识。云何近识。若识相近极相近近边。是名近识。五阴几色几非色。一色四非色。云何一色。色阴是名一色。云何四非色。受阴想阴行阴识阴。是名四非色。

五阴几可见几不可见。四不可见。一二分。或可见或不可见。云

何四不可见。受阴想阴行阴识阴。是名四不可见。云何一二分或可见或不可见。色阴是名一二分或可见或不可见。云何色阴可见。色入。是名色阴可见。云何色阴不可见。除色入余色阴不可见。是名色阴不可见。

五阴几有对几无对。四无对。一二分或有对或无对。云何四无对。受阴想阴行阴识阴。是名四无对。云何一二分或有对或无对。色阴是名一二分或有对或无对。云何色阴有对。十色入是名色阴有对云何色阴无对。法入色是名色阴无对。

五阴几圣几非圣。一切二分。或圣或非圣。云何色阴非圣。若色阴有漏。是名色阴非圣。云何色阴非圣。色受阴是名色阴非圣。云何色阴非圣。若色阴非学非无学十色入初四色。是名色阴非圣。云何色阴圣。若色阴无漏。是名色阴圣。云何色阴圣。若色阴学若无学。学人离结使圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。离烦恼修道。见学人若须陀洹斯陀含阿那含。观智具足。若智地若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道。观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣正语正业正命正身进正身除。是名色阴圣。云何受阴非圣。若受阴有漏。是名受阴非圣。云何受阴非圣。若受受阴。是名受阴非圣。云何受阴非圣。若受阴非学非无学。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非圣。云何受阴圣。若受阴无漏。是名受阴圣。云何受阴圣。信根相应意触受。是名受阴圣。云何受阴圣。若受阴学若无学。学人离结使。乃至欲得证阿罗汉果。若实人若趣若意触。是名受阴圣。云何想阴非圣。若想阴有漏。是名想阴非圣。

云何想阴非圣。想受阴。是名想阴非圣。云何想阴非圣。若想阴非学非无学。色想声香味触法想。是名想阴非圣。云何想阴圣。若想阴圣无漏。是名想阴圣。云何想阴圣。若想阴信根相应法想。是名想阴圣。云何想阴圣。若想阴学若无学。学人离结使。乃至即证阿罗汉果。若实人若趣若法想。是名想阴圣。云何行阴非圣。若行阴有漏。是名行阴非圣。云何行阴非圣。若行受阴。是名行阴非圣。云何行阴非圣。若行阴非学非无学。思乃至无想定。是名行阴非圣。云何行阴圣。若行阴无漏。是名行阴圣。云何行阴圣。若信根信根相应心数法。若缘无漏行阴所摄。是名行阴圣。云何行阴圣。若行阴学若无学。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。是名行阴圣。云何识阴非圣。若识阴有漏。是名识阴非圣。云何识阴非圣。识受阴是名识阴非圣云何识阴非圣。若识阴非学非无学。眼识

乃至意识。是名识阴非圣。云何识阴圣。若识阴无漏。是名识阴圣。云何识阴圣。若识阴信根相应意识界。是名识阴圣。云何识阴圣。若识阴学若无学。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若意界意识界。是名识阴圣。有漏无漏有爱无爱有求无求当取非当取有取无取有胜无胜亦如是。五阴几受几非受。一切二分。或受或非受。云何色阴受。若色阴内。是名色阴受。云何色阴受。若色阴业法烦恼所生报我分摄。眼入耳鼻舌身入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。身甜酢苦辛咸淡涎癚。身冷热轻重粗细涩滑坚软。受心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教有漏身进。是名色阴受。云何色阴非受。若色阴外。是名色阴非受。云何色阴非受。若色阴善若不善若无记非我分摄。若善心若不善心若非报非报法。心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。若外色眼识所知。若声香味触。若外触身识所知。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴非受。云何受阴受。若受阴内。是名受阴受。云何受阴受。若受阴业法烦恼所生报我分摄。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴受。云何受阴非受。受阴若外。是名受阴非受。云何受阴非受。受阴若善若不善若无记非我分摄。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非受。云何想阴受。若想阴内。是名想阴受。云何想阴受。若想阴业法烦恼所生报我分摄。色想声香味触法想。是名想阴受。云何想阴非受。若想阴外。是名想阴非受。云何想阴非受。若想阴善若不善若无记非我分摄。色想声香味触法想。是名想阴非受。云何行阴受。若行阴内。是名行阴受。云何行阴受。若行阴业法烦恼所生报我分摄。思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生命。是名行阴受。云何阴非受。若行阴外。是名行阴非受。云何行阴非受。若行阴善若不善若无记非我分摄。除命余行阴非受。是名行阴非受。云何识阴受。若识阴内。是名识阴受。云何识阴受。若识阴业法烦恼所生报我分摄。眼识乃至意识。是名识阴受。云何识阴非受。若识阴外。是名识阴非受。云何识阴非受。若识阴善若不善若无记非我分摄。眼识乃至意识。是名识阴非受。内外亦如是。

　　五阴几有报几无报。一切二分。或有报或无报。云何色阴有报。若色阴报法。是名色阴有报。云何色阴有报。除色阴善报。余色阴善不善。若善心若不善心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴有报。云何色阴无报。若色阴非报非报法。眼入耳鼻舌入身入。香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。若外色眼识

所知。若外声耳识所知。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴无报。云何受阴有报。若受阴报法。是名受阴有报。云何受阴有报。除受阴善报。余受阴善若不善意触受。是名受阴有报。云何受阴无报。若受阴报若受阴非报非报法。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴无报。云何想阴有报。想阴若报法。是名想阴有报。云何想阴有报。除想阴善报。余想阴善若不善法想。是名想阴有报。云何想阴无报。想阴若报想阴若非报非报法。色想声香味触法想。是名想阴无报。云何行阴有报。行阴若报法。是名行阴有报。云何行阴有报。除行阴善报。余行阴善若不善思乃至烦恼使结二定。是名行阴有报。云何行阴无报。行阴若报行阴若非报非报法。除无贪无恚痴烦恼使结。余行阴无报。是名行阴无报。云何识阴有报。识阴若报法。是名识阴有报。云何识阴有报。除识阴善报。余识阴善若不善意界意识界。是名识阴有报。云何识阴无报。识阴若报识阴若非报非报法。眼识乃至意识。是名识阴无报。

　　五阴几心几非心。一心四非心。云何一心。识阴是名一心。云何四非心。色阴受阴想阴行阴。是名四非心。

　　五阴几心相应。几非心相应。二心相应。一非心相应。一不说心相应非心相应。一二分或心相应或非心相应。云何二心相应。受阴想阴。是名二心相应。云何一非心相应。色阴是名一非心相应。云何一不说心相应非心相应。识阴是名一不说心相应非心相应。云何一二分或心相应或非心相应。行阴是名一二分或心相应或非心相应。云何行阴心相应。行阴若心数思乃至烦恼使。是名行阴心相应。云何行阴非心相应。行阴若非心数生乃至灭尽定。是名行阴非心相应。

　　五阴几心数几非心数。二心数二非心数。一二分或心数或非心数。云何二心数。受阴想阴。是名二心数。云何二非心数。色阴识阴。是名二非心数。云何一二分或心数或非心数。行阴是名一二分或心数或非心数。云何行阴心数。行阴若缘思乃至烦恼使。是名行阴心数。云何行阴非心数。行阴若非缘生乃至灭尽定。是名行阴非心数。

舍利弗阿毗昙论卷第三下

问分阴品第三之余

　　五阴几有缘几非缘。三缘一非缘。一二分或缘或非缘。云何三缘。受阴想阴识阴。是名三缘。

　　云何一非缘。色阴是名一非缘。云何一二分或缘或非缘。行阴是

名一二分或缘或非缘。云何行阴缘。行阴若心数思乃至烦恼使。是名行阴缘。云何行阴非缘。行阴若非心数生乃至灭尽定。是名行阴非缘。

五阴几共心几非共心。二共心。一非共心。二二分或共心或非共心。云何二共心。受阴想阴。是名二共心。云何一非共心。识阴是名一非共心。云何二二分或共心或非共心。色阴行阴。是名二二分或共心或非共心。云何色阴共心。若随心转共心生共住共灭。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴共心。云何色阴不共心。若不随心转不共心生。不共住不共灭。十色入一切法入色。是名色阴非共心。云何行阴共心。行阴若随心转共心生共住共灭。思乃至烦恼使。是名行阴共心。云何行阴不共心。行阴若不随心转不共心。生不共住不共灭。生乃至灭尽定。是名行阴不共心。随心转不随心转亦如是。

五阴几业几非业。三非业。二二分或业或非业。云何三非业。受阴想阴识阴。是名三非业。云何二二分或业或非业。色阴行阴。是名二二分或业或非业。云何色阴业。若善心若不善心若无记心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身口戒无教。正语正业正命。是名色阴业。云何色阴非业。眼入耳入鼻舌身入香味触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若外色眼识所知。若外声耳识所知。有漏身进有漏身除。正身进正身除。是名色阴非业。云何行阴业。思是名行阴业。云何行阴非业。除思余行阴。是名行阴非业。

五阴几业相应。几非业相应。三业相应。一非业相应。一三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。云何三业相应。受阴想阴识阴。是名三业相应。云何一非业相应。色阴是名一非业相应。云何一三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。行阴是名一三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。云何行阴业相应。行阴若思相应触乃至烦恼使。是名行阴业相应。云何行阴非业相应。行阴若非思相应。生乃至灭尽定。是名行阴非业相应。云何行阴不说业相应非业相应。思是名行阴不说业相应非业相应。

五阴几共业几不共业。三共业。二二分或共业或不共业。云何三共业。受阴想阴识阴。是名三共业。云何二二分或共业或不共业。色阴行阴。是名二二分或共业或不共业。云何色阴共业。色阴若随业转共业生共住共灭。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴共业。云何色阴不共业。色阴若不随业转不共业生不共住不共灭。十色入初三色。是名色阴不共业。云何行阴

共业。行阴若随业转共业生共住共灭。又定心思触乃至烦恼使无想定灭尽定。是名行阴共业。云何行阴不共业。若行阴不随业转不共业生不共住不共灭。不定心思生老死命结得果。是名行阴不共业。随业转不随业转。亦如是。

五阴几因几非因。三因。二二分或因或非因。云何三因。受阴想阴识阴。是名三因。云何二二分或因或非因。色阴行阴。是名二二分或因或非因。云何色阴因。色阴若报法。是名色阴因。云何色阴因。色阴善若不善及四大善心若不善心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。地水火风大。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴因。云何色阴非因。若色阴报色阴非报非报法。眼入耳鼻舌入身入香味入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。若外色眼识所知。若外声耳识所知。除四大余触入所摄有漏身进。是名色阴非因。云何行阴因。行阴缘行阴非缘有报。除得果余行阴非缘善报。思乃至烦恼使结二定。是名行阴因。云何行阴非因。行阴缘无报不共业生老死命得果。是名行阴非因。

五阴几有因几无因。一切有因。一切有结。一切有缘。一切有为。

五阴几知几非知。一切知如事知见。一切识意识如事识。一切解如事知见。一切了如事知见。

五阴几断智知。几非断智知。一切二分。或断智知或非断智知。云何色阴断智知。色阴不善不善心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。是名色阴断智知。云何色阴非断智知。色阴善无记。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。善心若无记心所起。去来屈申回转身教。集声音句言语口教。若外色眼识所知。若外声耳识所知。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴非断智知。云何受阴断智知。受阴不善思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。是名受阴断智知。云何受阴非断智知。受阴善无记眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非断智知。云何想阴断智知。想阴不善法想。是名想阴断智知。云何想阴非断智知。想阴善无记色想声香味触法想。是名想阴非断智知。云何行阴断智知。行阴不善思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。是名行阴断智知。云何行阴非断智知。行阴善无记。除疑烦恼使结。余行阴非断智知。是名行阴非断智知。云何识阴断智知。识阴不善意界。是

名识阴断智知。云何识阴非断智知。识阴善无记。眼识乃至意识是名识阴非断智知。断非断亦如是。

五阴几修几非修。一切二分。或修或非修。云何色阴修。色阴若善心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身除。是名色阴修。云何色阴非修。色阴不善无记。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。不善心无记心所起。去来屈申回转身教。集声音句言语口教。若外色眼识所知。若外声耳识所知。身口非戒无教有漏身进。是名色阴非修。云何受阴修。受阴善意触受。是名受阴修。云何受阴非修。受阴不善无记眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非修。云何想阴修。想阴善法想。是名想阴修。云何想阴非修。想阴不善无记色想声香味触法想。是名想阴非修。云何行阴修。行阴善思乃至心舍无想定得果灭尽定。是名行阴修。云何行阴非修。行阴不善无记思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生老死命。是名行阴非修。云何识阴修。识阴善意界意识界。是名识阴修。云何识阴非修。识阴不善无记。眼识乃至意识。是名识阴非修。

五阴几证几非证。一切证如事知见。

五阴几善几不善几无记。一切三分。或善或不善或无记。云何色阴善。若色阴修善心所起。去来屈申回转身教。集声音句言语口教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身除。是名色阴善。云何色阴不善。若色阴断不善心所起。去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。是名色阴不善。云何色阴无记。色阴受色阴非报非报法。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。若外色眼识所知。外声耳识所知。有漏身进。是名色阴无记。云何受阴善。若受阴修意触受。是名受阴善。云何受阴不善。受阴断意触受。是名受阴不善。云何受阴无记。受阴受受阴若非报非报法眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴无记。云何想阴善。若想阴修法想。是名想阴善。云何想阴不善想阴断。法想是名想阴不善。云何想阴无记。想阴受想阴非报非报法色想声香味触法想。是名想阴无记。云何行阴善。行阴修思乃至心舍无想定得果灭尽定。是名行阴善。云何行阴不善行阴断思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。是名行阴不善。云何行阴无记。行阴受行阴非报非报法思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生老死命。是名行阴无记。云何识阴善。识阴修意界意识界。是名识阴

善。云何识阴不善。识阴断意界意识界。是名识阴不善。云何识阴无记。识阴受识阴非报非报法眼识乃至意识。是名识阴无记。

五阴几学几无学。几非学非无学。一切三分。或学或无学或非学非无学。云何色阴学。色阴若圣非无学。是名色阴学。云何色阴学。学人离结使圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人见行过患观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。离烦恼修道。见学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果若斯陀含果若阿那含果。若实人若趣正语正业正命正身进正身除。是名色阴学。云何色阴无学。色阴若圣非学。是名色阴无学。云何色阴无学。无学人欲得阿罗汉。未得圣法欲得修道观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣正语。正业正命正身进正身除。是名色阴无学。云何色阴非学非无学。色阴非圣色受阴十色入初四色。是名色阴非学非无学。云何受阴学。受阴圣非无学。是名受阴学。云何受阴学。受阴学信根相应意触受。是名受阴学。云何受阴学。学人离结使乃至即证阿那含果若实人若趣意触受。是名受阴学。云何受阴无学。受阴圣非学。是名受阴无学。云何受阴无学。受阴无学信根相应意触受。是名受阴无学。云何受阴无学。无学人欲得阿罗汉乃至即得阿罗汉果。若实人若趣意触受。是名受阴无学。云何受阴非学非无学。受阴非圣受受阴眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非学非无学。云何想阴学想阴圣非无学。是名想阴学。云何想阴学。想阴学信根相应法想。是名想阴学。云何想阴学。学人离结使乃至即得阿那含果。若实人若趣法想。是名想阴学。云何想阴无学。想阴圣非学。是名想阴无学。云何想阴无学。想阴无学信根相应法想。是名想阴无学。云何想阴无学。无学人欲得阿罗汉。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣法想。是名想阴无学。云何想阴非学非无学。想阴非圣想受阴色想声香味触法想。是名想阴非学非无学。云何行阴学。行阴圣非无学。是名行阴学。云何行阴学。行阴学信根相应心数法。若法非缘无漏行阴所摄非无学。是名行阴学。云何行阴学。学人离结使乃至即得阿那含果。若实人若趣若思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。是名行阴学。云何行阴无学。行阴圣非学。是名行阴无学。云何行阴无学。无学信根相应心数法。若法非缘无漏行阴所摄非学。是名行阴无学。云何行阴无学。无学人欲得阿罗汉。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣思触思惟觉观。见慧解脱无痴信顺悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。是名行阴无学。云何行阴非学非无学。行阴若非圣受阴思乃至无想定。是名行阴非学非无学。云何识阴学。识阴若圣非无学。是名识阴学。云何识阴学。识阴学信根相应意界意识界是名识阴学。云何识阴学。学人离结使。乃至即得阿那含果。若实人若趣若意界意识界。是名识阴学。云何识阴无学。识阴若圣非学。是名识

阴无学。云何识阴无学。识阴无学信根相应意界意识界。是名识阴无学。云何识阴无学。无学人欲得阿罗汉。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若意界意识界。是名识阴无学。云何识阴非学非无学。识阴非圣识受阴眼识乃至意识。是名识阴非学非无学。

五阴几报几报法。几非报非报法。一切三分。或报或报法或非报非报法。云何色阴报。色阴若受色阴善报。眼入耳入鼻入舌入身入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。身冷热轻重粗细涩滑坚软。受心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴报。云何色阴报法。色阴若有报。是名色阴报法。云何色阴报法。除色阴善报。余色阴善不善若善心若不善心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴报法。云何色阴非报非报法。色阴若无记非我分摄。非报非报法心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。若外色眼识所知。若外声香味触。若外触身识所知。有漏身进。是名色阴非报非报法。云何受阴报。受阴若受受阴善报眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴报。云何受阴报法。受阴有报。是名受阴报法。云何受阴报法。除受阴善报。余受阴善不善意触受。是名受阴报法。云何受阴非报非报法。受阴无记非我分摄。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非报非报法。云何想阴报。想阴若受想阴善报色想声香味触法想。是名想阴报。云何想阴报法。想阴若有报。是名想阴报法。云何想阴报法。除想阴善报。余想阴善不善法想。是名想阴报法。云何想阴非报非报法。想阴无记非我分摄。色声香味触法想。是名想阴非报非报法。云何行阴报。行阴受行阴善报除无贪无恚。余思乃至心舍怖生老死命无想定得果灭尽定。是名行阴报。云何行阴报法。行阴有报。是名行阴报法。云何行阴报法。除行阴善报。余行阴善不善思乃至烦恼使结二定。是名行阴报法。云何行阴非报非报法。行阴无记非我分摄。思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖生老死。是名行阴非报非报法。云何识阴报。识阴若受识阴善报眼识乃至意识。是名识阴报。云何识阴报法。识阴有报。是名识阴报法。云何识阴报法。除识阴善报。余识阴善不善意界意识界。是名识阴报法。云何识阴非报非报法。识阴无记非我分摄眼识乃至意识是名识阴非报非报法。

五阴几见断几思惟断。几非见断非思惟断。一切三分。或见断或思惟断或非见断非思惟断。云何色阴见断。色阴不善非思惟断见断。烦恼心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。

有漏身进。是名色阴见断。云何色阴思惟断。色阴不善非见断思惟断。烦恼心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。是名色阴思惟断。云何色阴非见断非思惟断。色阴善无记。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。善心无记心所起去来屈申回转身教集声音句言语口教。外色眼识所知。外声耳识所知。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴非见断非思惟断。云何受阴见断。受阴不善非思惟断。见断烦恼相应意触受。是名受阴见断。云何受阴思惟断。受阴不善非见断。思惟断烦恼相应意触受。是名受阴思惟断。云何受阴非见断非思惟断。受阴善无记眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非见断非思惟断。云何想阴见断。想阴不善非思惟断。见断烦恼相应法想。是名想阴见断。云何想阴思惟断。想阴不善非见断。思惟断烦恼相应法想。是名想阴思惟断。云何想阴非见断非思惟断。想阴善无记色想声香味触法想。是名想阴非见断非思惟断。云何行阴见断。行阴不善非思惟断。见断烦恼。一时俱断。思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结。是名行阴见断。云何行阴思惟断。行阴不善非见断。思惟断烦恼一时俱断。思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼结使。是名行阴思惟断。云何行阴非见断非思惟断。行阴善无记。除疑烦恼使结。余行阴非见断非思惟断。是名行阴非见断非思惟断。云何识阴见断。识阴若不善非思惟断。见断烦恼相应意界意识界。是名识阴见断。云何识阴思惟断。识阴不善非见断思惟断烦恼相应意界意识界。是名识阴思惟断。云何识阴非见断非思惟断。识阴善无记眼识乃至意识是名识阴非见断非思惟断。

五阴几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。一切三分。或见断因或思惟断因或非见断非思惟断因。云何色阴见断因。色阴见断法报。眼入耳鼻舌身入。身非好色非端严。非妍肤非严净。身非好声非众妙声非软声身非众妙香非好香非软香非适意香。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。身冷热粗重坚涩。见断因心所起去来屈申回转身教集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。是名色阴见断因。云何色阴思惟断因。色阴思惟断法报。眼入耳入鼻入舌入身入。身非好色非端严非妍肤非严净。身非好声非众妙声非软声。身非好香非软香非适意香。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。身冷热粗重坚涩。思惟断因心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。是名色阴思惟断因。云何色阴非见断非思惟断因。色阴善色阴善法报。色阴非报非报法。眼入耳入鼻入舌入身入。身好色端严妍肤严净。身好声众妙声软声。身好香软香适意香。身甜酢苦辛咸淡涎瘾。身冷热轻细软滑。非见断非思惟断因。心所起去来屈申回转身教。集声音句言语

口教。外色眼识所知。外声香味外触身识所知。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。正语正业正命正身进正身除。是名色阴非见断非思惟断因。云何受阴见断因。受阴若见断受阴见断法报。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴见断因。云何受阴思惟断因。受阴思惟断受阴思惟断法报。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴思惟断因。云何受阴非见断非思惟断因。受阴善受阴善法报。受阴非报非报法。眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴非见断非思惟断因。云何想阴见断因。想阴不善非思惟断相应。见断烦恼相应法想。是名想阴见断因。云何想阴思惟断因。想阴不善非见断。思惟断烦恼相应法想。是名想阴思惟断因。云何想阴非见断非思惟断因。若想阴善想阴善法报想阴若非报非报法色想声香味触法想。是名想阴非见断非思惟断因。云何行阴见断因。行阴见断行阴见断法报。思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生老死命结。是名行阴见断因。云何行阴思惟断因。行阴若思惟断。行阴思惟断法报。思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生命结。是名行阴思惟断因。云何行阴非见断非思惟断因。行阴若行阴善善法报。行阴非报非报法。除疑烦恼使结。余行阴非见断非思惟断因。是名行阴非见断非思惟断因。云何识阴见断因。识阴若见断识阴见断法报。眼识乃至意识。是名识阴见断因云何识阴思惟断因。识阴思惟断识阴思惟断法报。眼识乃至意识。是名识阴思惟断因。云何识阴非见断非思惟断因。识阴善识阴善法报识阴非报非报法眼识乃至意识。是名识阴非见断非思惟断因。

五阴。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。一切四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何色阴欲界系。色阴欲漏有漏。眼入耳鼻舌身入香入味入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。身冷热轻重粗细涩滑坚软。欲行心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。外色眼识所知。欲漏有漏。外声外触身识所知。欲漏有漏身口非戒无教。有漏身口戒无教有漏身进。是名色阴欲界系。云何色阴色界系。色阴色漏。眼入耳入。身好色端严妍肤严净。身好声众妙声软声。身冷轻细软滑色行心所起去来屈申回转身教。集声音句言语口教。外色眼识所知。色漏有漏。外声外触身识所知。色漏有漏。有漏身口戒无教。有漏身除。是名色阴色界系。云何色阴无色界系。色阴无色漏有漏。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。是名色阴无色界系。云何色阴不系。色阴若圣无漏正语正业正命正身进正身除是名色阴不系。云何受阴欲界系。受阴欲漏有漏眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴欲界系。云何受阴色界系。受阴色漏有漏眼触受耳鼻舌身意触受。是名受阴色界系。云何受阴无色界系。受阴无色漏有漏意触受。是名受阴无色界系。云何受阴不系。受阴圣无漏意触受。是名受阴不系。云何想阴欲界系。想阴欲漏有漏色想声香味触法想。是名想

阴欲界系。云何想阴色界系。想阴色漏有漏色想声香味触法想。是名想阴色界系。云何想阴无色界系。想阴无色漏有漏法想。是名想阴无色界系。云何想阴不系。想阴圣无漏法想。是名想阴不系。云何行阴欲界系。若行阴欲漏有漏思触思惟觉观见慧解脱无贪无恚无痴顺信悔不悔悦喜心进信欲不放逸念疑怖烦恼使生老死命结。是名行阴欲界系。云何行阴色界系。若行阴色漏有漏思触思惟觉观见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除信欲不放逸念定心舍疑烦恼使生老死命结无想定。是名行阴色界系。云何行阴无色界系。若行阴无色漏有漏思触思惟见慧解脱无痴顺信心进心除信欲不放逸念定心舍疑烦恼使生老死命结。是名行阴无色界系。云何行阴不系。行阴圣无漏思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念定心舍得果灭尽定。是名行阴不系。云何识阴欲界系。识阴若欲漏有漏眼识乃至意识。是名识阴欲界系。云何识阴色界系。识阴色漏有漏。眼识耳识身识意识。是名识阴色界系。云何识阴无色界系。识阴无色漏有漏意界意识界。是名识阴无色界系云何识阴不系。识阴圣无漏意界意识界。是名识阴不系。

　　五阴。几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。一切三分或过去或未来或现在。云何色阴过去。色阴生已灭。是名色阴过去。云何色阴未来。色阴未生未出。是名色阴未来。云何色阴现在。生未灭色阴。是名色阴现在。受阴想阴行阴识阴亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第四

问分四圣谛品第四

　　问曰。几圣谛。答曰四。何等四。苦圣谛。苦集圣谛。苦灭圣谛。苦灭道圣谛。云何苦圣谛。生苦老苦。病苦死苦。不爱会苦。爱别离苦。所求不得苦。除爱总五受阴苦。是名苦圣谛。此苦圣谛。真实如尔。非不如尔。不异不异物。如如来正说圣人谛故。是名圣谛。云何生。若诸众生诸众中生重生增长生阴得诸入众和合。是名生。云何老。若诸众生。诸众中衰寝战掉诸根熟命减行故。是名老。云何病。若诸众生诸众中病作病客病苦病因热生病因冷因风自地时变诸大增减不等业报杂病。是名病。云何死。若诸众生诸众中终没死时过阴坏舍身变灭离众。是名死云何不爱会。若不爱不喜不适意。若恶兽毒虫等。若棘刺秽陋坑岸山崄等。若不适意色声香味触法。众生若彼居亲近不独共杂不离不离不异相应不别。是名不爱会。云何爱别离。若爱喜适意。若父母兄弟姊妹妻子。若亲厚诸臣眷属。适意色声香味触法。众生若不共彼居不亲近独不杂异不相应别离。是名爱别离。云何所求不得苦。若欲希望定得未得。若色声香味触法。众生若不得彼

重。不得不贵。不自在。不自由。所欲不成就。是名所求不得苦。云何除爱总五受阴苦。色受阴受想行识受阴。云何色受阴。若一切色有漏取。是名色受阴。云何受想行识受阴。若一切识有漏取。是名识受阴。是名除爱总五受阴苦。云何苦集圣谛。此爱复有喜欲彼彼染。是名苦集圣谛。云何苦集圣谛二爱。内爱外爱。是名苦集圣谛。云何苦集圣谛三爱。欲爱有爱非有爱。是名苦集圣谛。云何苦集圣谛四染。欲染色染无色染见染。是名苦集圣谛。云何苦集圣谛六爱。色爱声香味触法爱。是名苦集圣谛。云何苦集圣谛三十六爱行。十八爱行内所造。十八爱行外所造。是名苦集圣谛。此苦集圣谛。真实如尔。非不如尔。不异不异物。如如来正说圣人谛故。是谓圣谛。云何内爱。内法中欲染重欲染怜不逆乐乐欲可重可究竟可不足不满着重着津漏亲近爱支网能生苦根生希望渴宅耽忍能广创爱。是名内爱。云何外爱。外法中欲染重欲染怜不逆乐乐欲可重可究竟可不足不满着重着津漏亲近爱支网能生苦根希望渴宅耽忍能广创爱。是名外爱。云何欲爱。欲界法中欲染重欲染怜不逆乐乐欲可重可究竟可不足不满着重着津漏亲近爱支网能生苦根希望渴宅耽忍能广创爱。是名欲爱。云何有爱。色界无色界法中欲染。乃至广创爱。是名有爱。云何非有爱。若有人强言有我若杖怖苦病等逼便希望我断坏非有。彼法中欲染乃至广创爱。是名非有爱。云何欲染。若欲欲腻欲喜欲爱欲支欲耽欲态欲渴欲燋欲网。是名欲染。云何色染。若色欲色腻色喜色爱色支色耽色态色渴色燋色网。是名色染。云何无色染。若无色欲无色腻无色喜无色爱无色支无色耽无色态无色渴无色燋无色网。是名无色染。云何见染。若见欲见腻见喜见爱见支见耽见态见渴见燋见网。是名见染。云何色爱。眼知色彼法中若欲染乃至广创爱。是名色爱。云何声香味触法爱。意知法彼法中若欲染乃至广创爱。是名法爱。云何十八爱行内所造。如世尊说。因此有此因彼而有如是因有异因有常因有不常因有我当有彼我当有如是我当有异我当有因得彼得如是得异得希望当有希望彼当有希望如是当有希望异当有。是名十八爱行内所造。云何十八爱行外所造。如世尊说。是因此有此是因彼而有是如是因有是异因有是当因有是不当因有是我当有是彼我当有是如是我当有是异我当有是因得是彼得是如是得是异得是希望当有是希望彼当有是希望如是当有是希望异当有。是名十八爱行外所造。云何苦灭圣谛。彼爱无余离欲灭舍出解脱无宅已断不复生。是名苦灭圣谛。云何苦灭圣谛。智缘尽。是名苦灭圣谛。是苦灭圣谛。真实如尔。非不如尔。不异不异物。如如来正说圣人谛。是谓圣谛。云何智缘尽。若法智尽彼法尽。是名智缘尽。云何智缘尽。若法得圣道灭彼法灭。是名智缘尽。云何智缘尽。数谓知彼智若知法灭彼结灭。是名智缘尽。云何智缘尽。四沙门果。须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果。是名智缘尽。云何须陀洹果。若见断三烦恼断身见疑戒盗。是名须陀洹果。云何须陀洹果。见断三烦恼断身见疑戒盗。若得甘露。是名须陀洹果。云何须陀洹果。

若见断三烦恼断身见疑戒盗。圣道一时俱断烦恼。是名须陀洹果。云何须陀洹果。见断三烦恼身见疑戒盗。圣道一时俱断烦恼。若得甘露。是名须陀洹果。云何斯陀含果。若见断三烦恼断身见疑戒盗。烦恼思惟断。欲爱嗔恚烦恼分断。是名斯陀含果。云何斯陀含果。若见断三烦恼身见疑戒盗思惟断欲爱嗔恚分断。若得甘露。是名斯陀含果。云何斯陀含果。若见断三烦恼身见疑戒盗。圣道一时俱断。烦恼思惟断。欲爱嗔恚烦恼分断。圣道一时俱断烦恼。是名斯陀含果。云何斯陀含果。见断三烦恼身见疑戒盗。圣道一时俱断。烦恼思惟断。欲爱嗔恚烦恼分断。圣道一时俱断烦恼。若得甘露。是名斯陀含果。云何阿那含果。若五下分烦恼断身见疑戒盗欲爱嗔恚。是名阿那含果。云何阿那含果。五下分烦恼断身见疑戒盗欲爱嗔恚。若得甘露。是名阿那含果。云何阿那含果。五下分烦恼断身见疑戒盗欲爱嗔恚。圣道一时俱断烦恼。是名阿那含果。云何阿那含果。五下分烦恼断身见疑戒盗欲爱嗔恚圣道一时俱断烦恼。若得甘露。是名阿那含果。云何阿罗汉果。若思惟断色界无色界烦恼断无余。是名阿罗汉果。云何阿罗汉果。思惟断色界无色界烦恼断无余。若得甘露。是名阿罗汉果。云何阿罗汉果。若一切烦恼尽。是名阿罗汉果。云何阿罗汉果。若一切烦恼尽。若得甘露。是名阿罗汉果。云何苦灭道圣谛。此八支圣道正见正觉正语正业正命正进正念正定。是名苦灭道圣谛。是苦灭道圣谛苦实如尔。非不如尔。不异不异物。如如来正说。圣人谛是谓圣谛。云何正见。学人离结使圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼见学人。若须陀洹。斯陀含。阿那含。若观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果。若须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若法中泽重泽究竟泽法泽思惟觉了达自相他相共相思持辩观进辩慧智见解射方便术焰光明昭炬慧眼慧根慧力择法正觉不痴。是名正见。云何正觉。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若觉重觉正忆想攀缘心了。是名正觉。云何正语。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若口四不善不乐尽离见过戒慎不作不容断根尽无余彼不善法中堪行善。是名正语。云何正业。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若身三不善。不乐远离见过戒慎不作不容断根尽无余彼不善法中堪行善。是名正业。云何正命。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣除身口不善余邪命不乐远离见过戒慎不作不容断根尽无余彼不善法中堪行善。是名正命。云何正进。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若身心发出度堪忍不退勤力进不离不懈不缓不懒堕进根进力进觉是名正进。云何正念。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若念忆念微念慎念住不忘如语相续念不失不夺不钝不钝根念根念力念觉。是名正念。云何正定。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人

若趣若心住正住专住心一向心一乐心不乱依意心独定定根定力定觉。是名正定四圣谛。几色。几非色。二非色。二二分或色或非色。云何二非色。集圣谛灭圣谛。是名二非色。云何二二分或色或非色。苦圣谛道圣谛。是名二二分或色或非色。云何苦圣谛色。眼入耳鼻舌身入色入声香味触入身口非戒无教有漏身口戒无教有漏身进有漏身除。是名苦圣谛色。云何苦圣谛非色。受想思触思惟觉观见慧解脱无贪无恚无痴顺信悔悦喜心进心除信欲不放逸念定心舍疑怖烦恼使生老死命结无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛非色。云何道圣谛色。正语正业正命正身进。是名道圣谛色。云何道圣谛非色。正见正觉正心进正念正定。是名道圣谛非色。

四圣谛。几可见。几不可见。三不可见。一二分或可见或不可见。云何三不可见。集圣谛灭圣谛道圣谛。是名三不可见。云何一二分或可见或不可见。苦圣谛是名一二分或可见或不可见。云何苦圣谛可见。色入是名苦圣谛可见。云何苦圣谛不可见。除色入余苦圣谛不可见。是名苦圣谛不可见。

四圣谛。几有对。几无对。三无对。一二分或有对或无对。云何三无对。集圣谛灭圣谛道圣谛。是名三无对。云何一二分或有对或无对。苦圣谛是名一二分或有对或无对。云何苦圣谛有对。十色入是名苦圣谛有对。云何苦圣谛无对。初四色受想乃至无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛无对。

四圣谛。几圣。几非圣。二圣。二非圣。云何二圣。灭圣谛道圣谛。是名二圣。云何二非圣。苦圣谛集圣谛。是名二非圣。有漏无漏有爱无爱有求无求当取非当取有取无取有胜无胜亦如是。

四圣谛。几受。几非受。三非受。一二分或受或非受。云何三非受。集圣谛灭圣谛道圣谛。是名三非受。云何一二分或受或非受。苦圣谛。是名一二分或受或非受。云何苦圣谛受。苦圣谛若内。是名苦圣谛受。云何苦圣谛受。苦圣谛业法烦恼所生报我分摄。眼入耳入鼻入舌入身入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。身甜酢苦辛咸淡涩瘛。身冷热轻重粗细涩滑坚软。受心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教有漏身集。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生命。眼识乃至意识。是名苦圣谛受。云何苦圣谛非受。苦圣谛外。是名苦圣谛非受。云何苦圣谛非受。苦圣谛善若不善无记。非我分摄。若善心不善心。非报非报法。心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。若外色眼识所知。声香味若外触身识所知。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进。有漏身除。除命余受想乃至。无想定眼识乃

至意识。是名苦圣谛非受。内外亦如是。

四圣谛。几有报。几无报。一有报。一无报。二二分或有报或无报。云何一有报。集圣谛是名一有报。云何一无报。灭圣谛是名一无报。云何二二分或有报或无报。苦圣谛道圣谛。是名二二分或有报或无报。云何苦圣谛有报。苦圣谛报法。是名苦圣谛有报。云何苦圣谛有报。除苦圣谛善报余苦圣谛善不善。不善善心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。受想乃至烦恼使结无想定意界意识界。是名苦圣谛有报。云何苦圣谛无报。苦圣谛若报。苦圣谛非报非报法。眼入耳鼻舌身入。香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声耳识所知。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。除无贪无恚痴烦恼使结。余受想乃至无想定。眼识乃至意识。是名苦圣谛无报。云何道圣谛有报。道圣谛报法。是名道圣谛有报。云何道圣谛有报。学人离结使。圣心入圣道。若坚信坚法及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼无学人。欲得阿罗汉未得圣法。欲得修道。若实人若趣若正见正觉正语正业正命正进正念正定。是名道圣谛有报。云何道圣谛无报。道圣谛无报。是名道圣谛无报。云何道圣谛无报。见学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果无学人阿罗汉观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣正见乃至正定。是名道圣谛无报。

四圣谛。几心。几非心。三非心。一二分或心或非心。云何三非心。集圣谛灭圣谛道圣谛。是名三非心。云何一二分或心或非心苦圣谛。是名一二分或心或非心。云何苦圣谛心。眼识乃至意识。是名苦圣谛心。云何苦圣谛非心。十色入初四色受想乃至无想定。是名苦圣谛非心。

四圣谛。几心相应。几非心相应。一心相应。一非心相应。一二分或心相应或非心相应。一三分或心相应或非心相应或不说心相应非心相应。云何一心相应。集圣谛是名一心相应。云何一非心相应。灭圣谛是名一非心相应。云何一二分或心相应或非心相应。道圣谛是名一二分或心相应或非心相应。云何一三分或心相应或非心相应或不说心相应非心相应。苦圣谛是名一三分或心相应或非心相应或不说心相应非心相应。云何道圣谛心相应。道圣谛若心数正见正觉正心进正念正定。是名道圣谛心相应。云何道圣谛非心相应。道圣谛非心数正语正业正命正身进是名道圣谛非心相应。云何苦圣谛心相应。苦圣谛若

心数受想乃至烦恼使。是名苦圣谛心相应。云何苦圣谛非心相应。苦圣谛若非心数十色入初四色生乃至无想定。是名苦圣谛非心相应。云何苦圣谛不说心相应非心相应。眼识乃至意识。是名苦圣谛不说心相应非心相应。

四圣谛。几心数。几非心数。一心数。一非心数。二二分或心数或非心数。云何一心数。集圣谛是名一心数。云何一非心数。灭圣谛是名一非心数。云何二二分或心数或非心数。苦圣谛道圣谛。是名二二分或心数或非心数。云何苦圣谛心数。除心余苦圣谛缘受想乃至烦恼使。是名苦圣谛心数。云何苦圣谛非心数。苦圣谛若非缘及心十色入初四色生乃至无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛非心数。云何道圣谛心数。若道圣谛缘正见正觉正心进正念正定。是名道圣谛心数。云何道圣谛非心数。若道圣谛非缘正语正业正命正身进。是名道圣谛非心数。

四圣谛。几缘。几非缘。一有缘。一非缘。二二分或有缘或无缘。云何一有缘。集圣谛是名一有缘。云何一无缘。灭圣谛是名一无缘。云何二二分或有缘或无缘。苦圣谛道圣谛。是名二二分或有缘或无缘云何苦圣谛有缘。苦圣谛若心数及心。受想乃至烦恼使眼识乃至意识。是名苦圣谛缘。云何苦圣谛非缘。除心余苦圣谛非心数十色入初四色生乃至无想定。是名苦圣谛非缘。云何道圣谛缘道圣谛心数正见正觉正进正念正定。是名道圣谛缘。云何道圣谛非缘。道圣谛若非心数正语正业正命正身进。是名道圣谛非缘。

四圣谛。几共心。几不共心。一共心。一不共心。二二分或共心或不共心。云何一共心。集圣谛是名一共心。云何一不共心。灭圣谛是名一不共心。云何二二分或共心或不共心。苦圣谛道圣谛。是名二二分或共心或不共心。云何苦圣谛共心。苦圣谛若随心转共心生共住共灭有漏身口戒无教有漏身进有漏身除受想乃至烦恼使。是名苦圣谛共心。云何苦圣谛不共心。苦圣谛不随心转不共心生不共住不共灭十色入初四色生乃至无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛不共心。云何道圣谛共心。道圣谛随心转共心生共住共灭正见乃至正定。是名道圣谛共心。云何道圣谛不共心。道圣谛不随心转。不共心生。不共住不共灭。正语正业正命正身进。是名道圣谛不共心。随心转不随心转亦如是。

四圣谛几业。几非业。二非业。二二分或业或非业。云何二非业。集圣谛灭圣谛。是名二非业。云何二二分或业或非业。苦圣谛道圣谛。是名二二分或业或非业。云何苦圣谛业。善心不善心无记心。所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身口戒无教思。是名苦圣谛业。云何苦圣谛非业。眼入耳入鼻入舌入身

入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净身。好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。外色眼识所知。外声耳识所知。有漏身进。有漏身除。除思余受想乃至无想定。眼识乃至意识。是名苦圣谛非业。云何道圣谛业。正语正业正命。是名道圣谛业。云何道圣谛非业。正见正觉正进正念正定。是名道圣谛非业。

四圣谛。几业相应。几非业相应。一业相应。一非业相应。一二分或业相应或非业相应。一三分或业相应。或非业相应或不说业相应非业相应。云何一业相应。集圣谛是名一业相应。云何一非业相应。灭圣谛是名一非业相应。云何一二分或业相应或非业相应。道圣谛是名一二分或业相应或非业相应。云何一三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。苦圣谛是名一三分或业相应或非业相应或不说业相应非业相应。云何道圣谛业相应。道圣谛若思相应正见正觉正进正念正定。是名道圣谛业相应。云何道圣谛非业相应。道圣谛若非思相应正语正业正命正身进。是名道圣谛非业相应。云何苦圣谛业相应。苦圣谛若思相应除思受想乃至烦恼使眼识乃至意识。是名苦圣谛业相应。云何苦圣谛非业相应。苦圣谛若非思相应十色入初四色生乃至无想定。是名苦圣谛非业相应。云何苦圣谛不说业相应非业相应思。是名苦圣谛不说业相应非业相应。

四圣谛。几共业。几非共业。二共业。一不共业。一二分或共业或非共业。云何二共业。集圣谛道圣谛。是名二共业。云何一不共业。灭圣谛是名一不共业。云何一二分或共业或不共业。苦圣谛是名一二分或共业或不共业。云何苦圣谛共业。苦圣谛若随业转共业生共住共灭有漏身口戒无教有漏身进有漏身除受想定心思触乃至烦恼使无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛共业。云何苦圣谛不共业。苦圣谛不随业转。不共业生。不共住不共灭。十色入身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进。不定心思生老死命结。是名苦圣谛不共业。随业转不随业转亦如是。

四圣谛。几因。几非因。二因。一非因。一二分或因或非因。云何一因。集圣谛道圣谛。是名二因。云何一非因。灭圣谛是名一非因。云何一二分或因或非因。苦圣谛是名一二分或因或非因。云何苦圣谛因。苦圣谛缘。苦圣谛非缘有报。苦圣谛非缘善报。四大善心不善心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。地大水火风大。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进。有漏身除。受想乃至烦恼使。无想定。眼识乃至意识。是名苦圣谛因。云何苦圣谛非因。苦圣谛非缘无报不共业。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声

非众妙声。软声非软声。无记心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声耳识所知。除四大余触入所摄及有漏身进生老死命。是名苦圣谛非因。

四圣谛。几有因。几无因。三有因。一无因。云何三有因。苦圣谛集圣谛道圣谛。是名三有因。云何一无因。灭圣谛是名一无因。有绪无绪。有缘无缘。有为无为。亦如是。

四圣谛。几知。几非知。一切知如事知见。

四圣谛。几识。几非识。一切识意识如事识。

四圣谛。几解。几非解。一切解如事解。

四圣谛。几了。几非了。一切了如事了。

四圣谛。几断智知。几非断智知。一断智知。二非断智知。一二分或断智知或非断智知。云何一断智知。集圣谛是名一断智知。云何二非断智知。灭圣谛道圣谛。是名二非断智知。云何一二分或断智知或非断智知。苦圣谛是名一二分或断智知或非断智知。云何苦圣谛断智知。苦圣谛不善不善心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结意界意识界。是名苦圣谛断智知。云何苦圣谛非断智知。苦圣谛善无记。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。软声非软声。善心若无记心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声耳识所知。有漏身口戒无教。有漏身进。有漏身除疑烦恼使结。余受想乃至无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛非断智知。断非断亦如是。

四圣谛。几修。几非修。二修。一非修。一二分或修或非修。云何二修。灭圣谛道圣谛。是名二修。云何一非修。集圣谛是名一非修。云何一二分或修或非修。苦圣谛是名一二分或修或非修。云何苦圣谛修。苦圣谛善善心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。受想乃至疑除。无想定意界意识界。是名苦圣谛修。云何苦圣谛非修。苦圣谛不善无记。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。不善心无记心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声耳识所知。身口非戒无教。有漏身进。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生老死命结眼识乃

至意识。是名苦圣谛非修。

四圣谛。几证几非证。一切证知如事见。

四圣谛。几善。几不善。几无记。二善。一不善。一三分或善或不善或无记。云何二善。灭圣谛道圣谛。是名二善。云何一不善。集圣谛是名一不善。云何一三分或善或不善或无记。苦圣谛是名一三分或善或不善或无记。云何苦圣谛善。苦圣谛修善心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。乃至心舍无想定意界意识界是名苦圣谛善。云何苦圣谛不善。苦圣谛断受想思触思惟觉观。见慧解脱悔不悔悦喜心进。若不善心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进信欲念疑怖烦恼使结意界意识界。是名苦圣谛不善。云何苦圣谛无记。苦圣谛受苦圣谛非报非报法。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。无记心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声耳识所知。有漏身进。受想思触思惟觉。观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生老死命眼识乃至意识。是名苦圣谛无记。

四圣谛。几学。几无学。几非学非无学。二非学非无学。二二分或学。或无学。云何二非学非无学。苦圣谛集圣谛。是名二非学非无学。云何二二分或学或无学。灭圣谛道圣谛。是名二二分或学。或无学。云何灭圣谛学。须陀洹果斯陀含果阿那含果。是名灭圣谛学。云何灭圣谛无学。阿罗汉果。是名灭圣谛无学。云何道圣谛学。学人离结使圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人见行过患观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼见。学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果。若须陀洹果。若斯陀含果阿那含果。若实人若趣正见乃至正定。是名道圣谛学。云何道圣谛无学无学人欲得阿罗汉。未得圣法欲得修道观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣正见乃至正定。是名道圣谛无学。

四圣谛。几报。几报法。几非报非报法。一报法。一非报非报法。一二分或报或报法。一三分或报或报法或非报非报法。云何一报法。集圣谛是名一报法。云何一非报非报法。灭圣谛是名一非报非报法。云何一二分或报或报法。道圣谛是名一二分或报或报法。云何一三分或报或报法。或非报非报法。苦圣谛是名一三分或报或报法或非报非报法。云何道圣谛报。道圣谛无报。是名道圣谛报。云何道圣谛报。见学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果无学人观智具足。若智地若观

解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣正见乃至正定。是名道圣谛报。云何道圣谛报法。道圣谛善报。是名道圣谛报法。云何道圣谛报法。学人离结使圣心入圣道。若坚信坚法及余趣人。见行过患观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。无学人欲得阿罗汉。未得圣法欲得修道。若实人若趣正见乃至正定。是名道圣谛报法。云何苦圣谛报。苦圣谛善报。眼入耳入鼻入舌入身入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。身好香非好香。软香非软香。适意香非适意香。身甜酢苦辛咸淡涎瘀。身冷热轻重粗细涩滑坚软。受心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。除无贪无恚。余受想乃至心舍怖生命无想定。眼识乃至意识。是名苦圣谛报。云何苦圣谛报法。苦圣谛有报。是名苦圣谛报法。云何苦圣谛报法。除苦圣谛善报。余苦圣谛善不善。善心若不善心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。受想乃至烦恼使结无想定意界意识界。是名苦圣谛报法。云何苦圣谛非报非报法。苦圣谛无记非我分摄。非报非报法心所起。去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声香味。外触身识所知。有漏身进。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖生老死。眼识乃至意识。是名苦圣谛非报非报法。

四圣谛。几见断。几思惟断。几非见断非思惟断。二非见断非思惟断。一二分或见断或思惟断。一三分或见断或思惟断。或非见断非思惟断。云何二非见断非思惟断。灭圣谛道圣谛。是名二非见断非思惟断。云何一二分或见断或思惟断。集圣谛是名一二分或见断或思惟断。云何一三分或见断或思惟断。或非见断非思惟断。苦圣谛是名一三分或见断或思惟断。或非见断非思惟断。云何集圣谛见断。集圣谛若见断名集圣谛。是名集圣谛见断。云何集圣谛思惟断。集圣谛思惟断名集圣谛。是名集圣谛思惟断。云何苦圣谛见断。苦圣谛不善非思惟断见断。烦恼心所起去来屈申回转身教集声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使结意界意识界。是名苦圣谛见断。云何苦圣谛思惟断。苦圣谛不善非见断思惟断。烦恼心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖烦恼使结意界意识界。是名苦圣谛思惟断。云何苦圣谛非见断非思惟断。苦圣谛善无记。眼入耳鼻舌入身入香入味入触入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。若善心若无记心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声耳识所知。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。除疑烦恼使结余受想乃至

无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛非见断非思惟断。

四圣谛。几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。二非见断非思惟断因。一二分或见断因或思惟断因。一三分或见断因或思惟断因。或非见断非思惟断因。云何二非见断非思惟断因。灭圣谛道圣谛。是名二非见断非思惟断因。云何一二分或见断因或思惟断因。集圣谛是名一二分。或见断因或思惟断因。云何一三分或见断因或思惟断因。或非见断非思惟断因。苦圣谛是名一三分。或见断因或思惟断因。或非见断非思惟断因。云何集圣谛见断因。集圣谛见断集圣谛。是名集圣谛见断因。云何集圣谛思惟断因。集圣谛思惟断集圣谛。是名集圣谛思惟断因。云何苦圣谛见断因。苦圣谛见断。苦圣谛见断法报。眼入耳入鼻舌身入。身非好色非端严非妍肤非严净。身非好声非众妙声非软声。身非好香非软香非适意香。身甜酢苦辛咸淡涩瘾。身冷热粗重坚涩见断因。心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。受想思触思惟觉观见慧解脱。悔不悔悦喜心进信欲念疑怖烦恼使生命结眼识乃至意识。是名苦圣谛见断因。云何苦圣谛思惟断因。苦圣谛思惟断。苦圣谛思惟断法报。眼入耳入鼻入舌入身入。身非好色非端严非妍肤非严净。身非好声非众妙声非软声。身非好香非软香非适意香。身甜酢咸淡苦辛涩瘾。冷热粗重坚涩思惟断因。心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。身口非戒无教。有漏身进。受想思触思惟觉观见慧解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖烦恼使生命结眼识乃至意识。是名苦圣谛思惟断因。云何苦圣谛非见断非思惟断因。苦圣谛善苦圣谛善法报。苦圣谛非报非报法。眼入耳入鼻入舌入身入。身好色端严妍肤严净。身好声众妙声软声。身好香软香适意香。身甜酢苦辛咸淡涩瘾身冷热轻细软滑。非见断非思惟断因。心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。外声香味外触身识所知。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。除疑烦恼使结。余受想乃至无想定眼识乃至意识。是名苦圣谛非见断非思惟断因。

四圣谛。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。二不系。二三分或欲界系。或色界系。或无色界系。云何二不系。灭圣谛道圣谛。是名二不系。云何二三分或欲界系。或色界系。或无色界系。苦圣谛集圣谛。是名二三分。或欲界系。或色界系。或无色界系。云何苦圣谛欲界系。苦圣谛欲漏有漏。眼入耳入鼻入舌入身入香入味入。身好色非好色。端严非端严。妍肤非妍肤。严净非严净。身好声非好声。众妙声非众妙声。软声非软声。身冷热轻重粗细坚软涩滑。欲行心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。欲漏有漏为外触身识所知。欲漏有漏身口非戒无教。有漏身口戒无教。有漏身进。受想思惟触见慧解脱无痴顺信悔不悔悦喜心进信欲不放逸念

疑怖烦恼使生老死命结眼识及色三二识。是名苦圣谛欲界系。云何苦圣谛色界系。苦圣谛色漏有漏眼入耳入身入。身好色端严妍肤严净。身好声众妙声软声。身冷热轻细软滑。色行心所起去来屈申回转身教集。声音句言语口教。外色眼识所知。色漏有漏。若声若外触身识所知。色漏有漏身口戒无教有漏。有漏身进有漏身除。受想思触思惟觉观见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除信欲不放逸念定心舍疑烦恼使。生老死命结无想定眼识耳识身识意识。是名苦圣谛色界系。云何苦圣谛无色界系。苦圣谛若无色漏有漏。有漏身口戒无教。有漏身进有漏身除。受想思触思惟见慧解脱无痴顺信心进心除信欲不放逸念定心舍疑烦恼使生老死命结意界意识界。是名苦圣谛无色界系。云何集圣谛欲界系。集圣谛欲漏有漏欲行爱。是名集圣谛欲界系。云何集圣谛色界系。集圣谛色漏有漏色行爱。是名集圣谛色界系。云何集圣谛无色界系。集圣谛无色漏有漏。无色行爱。是名集圣谛无色界系。

四圣谛。几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。一非过去非未来非现在。三三分或过去或未来或现在。云何一非过去非未来非现在。灭圣谛是名一非过去非未来非现在。云何三三分或过去或未来或现在。苦圣谛集圣谛道圣谛。是名三三分或过去或未来或现在。云何苦圣谛过去。苦圣谛生已灭苦圣谛。是名苦圣谛过去。云何苦圣谛未来。苦圣谛未生未出苦圣谛。是名苦圣谛未来。云何苦圣谛现在。苦圣谛生未灭苦圣谛。是名苦圣谛现在。集圣谛道圣谛亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第五

问分根品第五

问曰。几根。答曰二十二根。何等二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根女根男根命根乐根苦根喜根忧根舍根意根信根进根念根定根慧根未知欲知根知根已知根。云何眼根。眼入名眼根。云何眼根。眼界名眼根。云何眼根。若眼我分摄四大所造净色名眼根。云何眼根。若眼我分摄四大所造过去未来现在净色名眼根。云何眼根。若眼我分摄已见色今见当见不定若眼我分摄色光已来今来当来不定名眼根。云何眼根。若眼我分摄已对色今对当对不定若眼我分摄色已对今对当对不定名眼根。若眼无碍。是眼是眼入。是眼根。是眼界。是田是物。是门是藏。是世是净。是泉是海。是沃燋。是洄澓。是疮是系。是目是入我分。是此岸。是内入眼见色。是名眼根。耳根鼻根舌根身根亦如是。云何女根。若女女性女形女相。是名女根。云何男根。若男男性男形男相。是名男根。云何命根。寿是名命根。云何命根。若众生住。是名命根。云何命根。诸众生诸众生中不终不退不丧不死时未过

行在护持名命根。云何乐根。若身乐受眼触乐受耳鼻舌身触乐受乐界名乐根。云何苦根。若身苦受眼触苦受耳鼻舌身触苦受苦界名苦根。云何喜根。若心乐受意触乐受喜界名喜根。云何忧根。若心苦受意触苦受忧界。是名忧根。云何舍根。若身心不苦不乐受眼触不苦不乐受耳鼻舌身意触不苦不乐受舍界名舍根。云何意根。意入名意根。云何意根。识阴名意根。云何意根。若心意识六识身七识界名意根。云何意根。若识过去未来现在内外粗细卑胜远近。是名意根。云何六识身。眼识身耳鼻舌身意识身。云何眼识身。缘眼缘色缘明缘思惟。以四缘识生已生今生当生不定。是名眼识身。云何耳鼻舌身意识身。缘意缘法缘思惟。以三缘识已生今生当生不定。名意识身。是名六识身。云何七识界。眼耳鼻舌身识界意界意识界。云何眼识界。若识眼根生色境界已生今生当生不定。名眼识界。云何耳鼻舌身识界。若识身根。生触境界已生今生当生不定名身识界。云何意界。意知法念法。若初心已生今生当生不定。是名意界。云何意识界。若识相似不离彼境界。及余相似心识已生今生当生不定名意识界。是名七识界。云何过去识。若识生已灭。名过去识。云何未来识。若识未生未出名未来识。云何现在识。若识生未灭。名现在识。云何内识。若识受名内识。云何外识。若识非受名外识。云何粗识。若识欲界系名粗识。云何细识。若识色界系无色界系若不系名细识。云何卑识。若识不善若识不善法报若识非报非报法不适意名卑识。云何胜识。若识善若识善法报。若识非报非报法适意名胜识。云何远识。若识相远极相远不近不近边名远识云何近识。若识相近极相近近边名近识。云何信根。学人离结使。圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未解欲解。未得欲得。未证欲证。修道离烦恼见学人。若须陀洹。斯陀含。阿那含。观智具足。若智地。若观解脱心。即得沙门果。若须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。无学人欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道离烦恼观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣。若信入信究竟入信真信心净。是名信根。云何进根。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣身心发出度堪忍不退勤力进不离不懈不缓不窳惰进进力进觉正进。是名进根。云何念根。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若念忆念微念顺念住不忘相续念不失不夺不钝不钝根念念力念觉正念。是名念根。云何定根。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣。若心住正住专住心一向心一乐心不乱依念独定定力定觉正定。是名定根。云何慧根。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若法中择重择究竟择择法思惟觉了达自相他相共相思持辩进辩慧智见解脱方便术焰光明照炬慧眼慧力择法正觉不薄。是名慧根。云何未知欲知根。坚信坚法人。若法圣无漏非根得名根除未知欲知根中思想触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍正语正业正命正身除。是名未知欲知根。云何知根。见学人若法圣无漏非根得名根除知根中想思触思惟觉

观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定正语正业正命正身除。是名知根云何已知根。无学人阿罗汉果。若法圣无漏非根得名根除已知根中想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定正语正业正命正身除。是名已知根。

二十二根。几色。几非色。七色。十一非色。四二分或色或非色。云何七色。眼根耳根鼻根舌根身根女根男根名七色。云何十一非色。命根乐根苦根喜根忧根舍根意根信根念根定根慧根。名十一非色。云何四二分或色或非色。进根未知欲知根知根已知根。名四二分或色或非色。云何进根色。身发出度。名进根色。云何进根非色进根非色心发出度。名进根非色。云何未知欲知根色。正语正业正命正身除名未知欲知根色。云何未知欲知根非色。想思触思惟觉观。解脱悦喜心除欲不放逸心舍。名未知欲知根非色。云何知根色。正语正业正命正身除。名知根色。云何知根非色。想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定。名知根非色。云何已知根色。正语正业正命正身除。名已知根色。云何已知根非色。想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定。名已知根非色。

二十二根。几可见。几不可见。一切不可见。

二十二根。几有对。几无对。七有对。十五无对。云何七有对。眼根乃至男根。名七有对。云何十五无对。命根乃至已知根。名十五无对。

二十二根。几圣。几非圣。八圣。十一非圣。三二分或圣或非圣。云何八圣。信根乃至已知根名八圣。云何十一非圣。眼根乃至苦根及忧根。名十一非圣。云何三二分或圣或非圣。喜根舍根意根。名三二分或圣或非圣。云何喜根非圣。喜根有漏。名喜根非圣。云何喜根非圣。喜根非学非无学意触乐受。名喜根非圣。云何喜根圣。喜根无漏。名喜根圣。云何喜根圣。喜根信根相应意触乐受。名喜根圣。云何喜根圣。喜根学若无学学人离结使圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离结使见学人。若须陀洹斯陀含阿那含。观智具足。若智地。若观解脱心。即得沙门果。若须陀洹果。斯陀含果。阿那含果。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若意触乐受。名喜根圣。云何舍根非圣。舍根有漏。名舍根非圣。云何舍根非圣。舍根非学非无学。眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根非圣。云何舍根圣。舍根无漏名舍根圣。云何舍根圣。舍根信根相应意触不苦不乐受。名舍根圣。云何舍根圣。舍根学无学学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若意触不苦不乐受名舍根圣。云何意根非圣。

意根有漏。名意根非圣。云何意根非圣识受阴。名意根非圣。云何意根非圣。意根非学非无学眼识乃至意识。名意根非圣。云何意根圣意。根无漏。名意根圣。云何意根圣。意根信根相应意界意识界。名意根圣。云何意根圣。意根学无学学人离结使。乃至即得阿罗汉果若实人若趣若意界意识界。名意根。圣有漏无漏。有爱无爱有求无求当取非当取有取无取有胜无胜亦如是。

二十二根。几受。几非受。八受。八非受。六二分或受或非受。云何八受。眼根乃至命根名八受。云何八非受。信根乃至已知根。名八非受。云何六二分或受或非受。乐根苦根喜根忧根舍根意根。名六二分或受或非受。云何乐根受。乐根内名乐根受。云何乐根受。乐根业法烦恼所生报我分摄眼触乐受耳鼻舌身触乐受。名乐根受。云何乐根非受乐根外眼触乐受耳鼻舌身触乐受。名乐根非受。云何苦根受。苦根内名苦根受。云何苦根受。苦根业法烦恼所生报我分摄眼触苦受耳鼻舌身触苦受。名苦根受。云何苦根非受。苦根外眼触苦受耳鼻舌身触苦受。名苦根非受。云何喜根受。喜根内名喜根受。云何喜根受。喜根业法烦恼所生报我分摄意触乐受。名喜根受。云何喜根非受。喜根外名喜根非受。云何喜根非受。喜根善不善若无记非我分摄意触乐受。名喜根非受。云何忧根受。忧根内名忧根受。云何忧根受。忧根业法烦恼所生报我分摄意触苦受。名忧根受。云何忧根非受。忧根外名忧根非受。云何忧根非受。忧根善不善若无记非我分摄意触苦受。名忧根非受。云何舍根受。舍根内名舍根受。云何舍根受。业法烦恼所生报我分摄眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根受。云何舍根非受。舍根外名舍根非受。云何舍根非受。舍根若无记善不善非我分摄眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根非受。云何意根受。意根内名意根受。云何意根受。意根业法烦恼所生报我分摄眼识乃至意识。名意根受。云何意根非受。意根若外名意根非受。云何意根非受。意根善不善无记非我分摄眼识乃至意识。名意根非受。内外亦如是。

二十二根。几有报。几无报。一有报。十无报。十一二分或有报或无报。云何一有报。未知欲知根。名一有报。云何十无报。眼根乃至苦根。名十无报。云何十一二分或有报或无报。除未知欲知根。余喜根乃至已知根。名十一二分或有报或无报。云何喜根有报。喜根报法。名喜根有报。云何喜根有报。喜根除善报。余喜根善不善意触乐受。名喜根有报。云何喜根无报。喜根若报喜根非报非报法意触乐受。名喜根无报。云何忧根有报。忧根报法。名忧根有报。云何忧根有报。忧根善不善意触苦受。名忧根有报。云何忧根无报。忧根若报忧根非报非报法意触苦受。名忧根无报。云何舍根有报。舍根报法。名舍根有报。云何舍根有报。舍根除善报。余舍根善不善意触不苦不

乐受。名舍根有报。云何舍根无报。舍根若报舍根非报非报法眼触非苦非乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根无报。云何意根有报。意根报法。名意根有报。云何意根有报。除意根善报。余意根善不善意界意识界。是名意根有报。云何意根无报。意根报意根非报非报法眼识乃至意识。名意根无报。云何信根有报信根报法。名信根有报。云何信根有报。学人离结使圣心入圣道坚信坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼无学人。欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道。若实人若趣信入信究竟入信真信心净。名信根有报。云何信根无报。信根报名信根无报。云何信根无报。见学人须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果。须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣信入信究竟入信真信心净。名信根无报。进根念根定根慧根亦如是。云何知根有报。知根报法。名知根有报。云何知根有报。见学人见行过患。观涅槃寂灭。观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。若实人若趣若想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍灭尽定正语正业正命正身除。名知根有报。云何知根无报知根报名知根无报。云何知根无报。见学人须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。若实人若趣若想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定正语正业正命正身除。名知根无报。云何已知根有报。已知根报法。名已知根有报。云何已知根有报。无学人欲得阿罗汉。未得圣法欲得修道。若实人若趣想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍灭尽定正语正业正命正身除。名已知根有报。云何已知根无报。已知根报。名已知根无报。云何已知根无报。无学人欲得阿罗汉果观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣若想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定正语正业正命正身除。名已知根无报。

二十二根。几心。几非心。一心。二十一非心。云何一心。意根名一心。云何二十一非心。除意根余一切非心。

二十二根。几心相应。几非心相应。九心相应。八非心相应。一不说心相应非心相应。四二分或心相应或非心相应。云何九心相应。除意根进根余乐根乃至慧根。是名九心相应。云何八非心相应。眼根乃至命根。名八非心相应。云何一不说心相应非心相应。意根是名一不说心相应非心相应。云何四二分或心相应或非心相应。进根未知欲知根知根已知根。名四二分或心相应或非心相应。云何进根心相应。进根心数心发出度。名进根心相应。云何进根非心相应。进根非心数身发出度。名进根非心相应。云何未知欲知根心相应。未知欲知根。若心数想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍名未知欲知根心相

应。云何未知欲知根非心相应。未知欲知根非心数正语正业正命正身除。名未知欲知根非心相应。云何知根心相应。知根若心数想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍。名知根心相应。云何知根非心相应。知根非心数得果灭尽定正语正业正命正身除。名知根非心相应。已知根亦如是。

二十二根。几心数。几非心数。九心数。九非心数。四二分或心数或非心数。云何九心数。除意根进根。余乐根乃至慧根。名九心数。云何九非心数。眼根乃至命根意根。名九非心数。云何四二分或心数或非心数。进根未知欲知根知根已知根。名四二分或心数或非心数。云何进根心数。进根若缘心发出度。是名进根心数。云何进根非心数。进根非缘身发出度。名进根非心数。云何未知欲知根心数。未知欲知根缘想思触思惟觉观解脱悦喜心。除欲不放逸心舍。名未知欲知根心数。云何未知欲知根非心数。未知欲知根非缘正语正业正命正身除。名未知欲知根非心数。云何知根心数。知根缘想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍。名知根心数。云何知根非心数。知根非缘得果灭尽定正语正业正命正身除。名知根非心数。已知根亦如是。

二十二根。几缘。几非缘。十缘。八非缘。四二分或缘或非缘。云何十缘除进根余乐根乃至慧根及意根。名十缘。云何八非缘。眼根乃至命根名八非缘。云何四二分或缘或非缘。进根未知欲知根知根已知根。名四二分或缘或非缘。云何进根缘。进根心数发出度。名进根缘。云何进根非缘。进根非心数身发出度。名进根非缘。云何未知欲知根缘。未知欲知根若心数想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍。名未知欲知根缘。云何未知欲知根非缘。未知欲知根非心数正语正业正命正身除。名未知欲知根非缘。云何知根缘。知根心数想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍。名知根缘。云何知根非缘。知根非心数得果灭尽定正语正业正命正身除。是名知根非缘。已知根亦如是。

二十二根。几共心。几不共心。十共心。九不共心。三二分或共心或不共心。云何十共心。除意根进根余乐根乃至未知欲知根。名十共心。云何九不共心。眼根乃至命根及意根。名九不共心。云何三二分或共心或不共心。进根知根已知根。名三二分或共心或不共心。云何进根共心。进根若随心转共心生共住共灭心发出度。名进根共心。云何进根不共心。进根不随心转不共心生不共住不共灭身发出度。名进根不共心。云何知根共心。知根随心转共心生共住共灭想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍正语正业正命正身除。是名知根共心。云何知根不共心。知根若不随心转不共心生不共住不共灭得果灭尽定正语正业正命正身除。名知根不共心已知根亦如是。随心转不随

心转亦如是。

二十二根。几业。几非业。十九非业三二分或业或非业。云何十九非业。眼根乃至慧根。名十九非业。云何三二分或业或非业。未知欲知根知根已知根。名三二分或业或非业。云何未知欲知根业。思正语正业正命。名未知欲知根业。云何未知欲知根非业。想触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍正身除。名未知欲知根非业。云何知根业。思正语正业正命名知根业。云何知根非业。想触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定正身除。名知根非业已知根亦如是。

二十二根。几业相应。几非业相应。十业相应。八非业相应。一二分或业相应或非业相应。三三分或业相应或非业相应。或不说业相应非业相应。云何十业相应。除进根余乐根乃至慧根及意根。名十业相应。云何八非业相应。眼根乃至命根。名八非业相应。云何一二分或业相应或非业相应。进根名一二分或业相应或非业相应。云何三三分或业相应或非业相应或不说业相应非业相应未知欲知根知根已知根名三三分或业相应或非业相应或不说业相应非业相应。云何进根业相应。进根思相应心发出度。名进根业相应。云何进根非业相应。进根非思相应身发出度。名进根非业相应。云何未知欲知根业相应。未知欲知根思相应想触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍。名未知欲知根业相应。云何未知欲知根非业相应。未知欲知根非思相应正语正业正命正身除。名未知欲知根非业相应云何未知欲知根不说业相应非业相应。思名未知欲知根不说业相应非业相应。云何知根业相应。知根思相应想触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍。名知根业相应。云何知根非业相应。知根非思相应得果灭尽定正语正业正命正身除。名知根非业相应。云何知根不说业相应非业相应。思是名知根不说业相应非业相应。已知根亦如是。

二十二根。几共业。几不共业。十二共业。八不共业。二二分或共业。或不共业。云何十二共业。乐根乃至未知欲知根。名十二共业。云何八不共业。眼根乃至命根。名八不共业。云何二二分或共业或不共业。知根已知根。名二二分或共业或不共业。云何知根共业。知根随业转共业生共住共灭想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍灭尽定正语正业正命正身除。名知根共业。云何知根不共业。知根不随业转不共业生不共住不共灭得果。名知根不共业。已知根亦如是。随业转不随业转亦如是。

二十二根。几因。几非因。十二因。八非因。二二分或因或非因。云何十二因。乐根乃至未知欲知根。名十二因。云何八非因。眼根乃至命根。名八非因。云何二二分或因或非因。知根已知根。名二二分或因或非因。云何知根因。知根缘知根非缘有报除得果余知根报

想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍灭尽定正语正业正命正身除。名知根因。云何知根非因。知根非缘无报不共业得果。名知根非因已知根亦如是。

二十二根。几有因。几无因。一切有因。一切有绪。一切有缘。一切有为。

二十二根。几知。几非知。一切知知见如事。

二十二根。几识。几非识。一切识意识如事。

识二十二根。几解。几非解。一切解如事知见。

二十二根。几了几非了一切了知。见如事。

二十二根。几断智知。几非断智知。十八非断智知。四二分或断智知或非断智知。云何十八非断智知。眼根乃至苦根信根乃至已知根。名十八非断智知。云何四二分或断智知或非断智知。喜根忧根舍根意根。是名四二分或断智知或非断智知。云何喜根断智知。喜根不善意触乐受。名喜根断智知。云何喜根非断智知。喜根善无记意触乐受。名喜根非断智知。云何忧根断智知忧根不善意触苦受。名忧根断智知。云何忧根非断智知。忧根善无记意触苦受。是名忧根非断智知。云何舍根断智知。舍根不善意触不苦不乐受。名舍根断智知。云何舍根非断智知。舍根善无记眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根非断智知。云何意根断智知。意根不善意界意识界。名意根断智知。云何意根非断智知。意根善无记眼识乃至意识。名意根非断智知。断非断亦如是。

二十二根。几修。几非修。八修。十非修。四二分或修或非修。云何八修。信根乃至已知根。名八修。云何十非修。眼根乃至苦根。名十非修。云何四二分或修或非修。喜根忧根舍根意根。名四二分或修或非修。云何喜根修。喜根若善意触乐受。名喜根修。云何喜根非修。喜根非善无记意触乐受。名喜根非修。云何忧根修。忧根善意触苦受。名忧根修。云何忧根非修。忧根不善无记意触苦受。名忧根非修。云何舍根修。舍根善意触不苦不乐受。名舍根修。云何舍根非修。舍根不善无记眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根非修。云何意根修。意根善意界意识界。名意根修。云何意根非修。意根不善无记眼识乃至意识。名意根非修。

二十二根。几证。几非证。一切证知见如事。

二十二根。几善。几不善。几无记。八善。十无记。四三分或善或不善或无记。云何八善。信根乃至已知根。名八善。云何十无记。眼根乃至苦根。名十无记。云何四三分或善或不善或无记。喜根忧根舍根意根。名四三分或善或不善或无记。云何喜根善。喜根若修意触乐受。是名喜根善云何喜根不善。喜根断意触乐受。名喜根不善。云何喜根无记。喜根受喜根非报非报法意触乐受。名喜根无记。云何忧根善。忧根若修意触苦受。名忧根善。云何忧根不善。忧根断意触苦受。名忧根不善。云何忧根无记。忧根受忧根非报非报法意触苦受名忧根无记。云何舍根善。舍根修意触不苦不乐受。名舍根善。云何舍根不善。舍根断意触不苦不乐受。名舍根不善。云何舍根无记。舍根受舍根非报非报法。眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根无记。云何意根善。意根修意界意识界。是名意根善。云何意根不善。意根断意界意识界。是名意根不善。云何意根无记。意根若受意根非报非报法眼识乃至意识。名意根无记。

二十二根几学。几无学。几非学非无学。二学。一无学。十一非学非无学。五二分或学或无学。三三分或学或无学或非学非无学。云何二学。未知欲知根知根名二学。云何一无学。已知根名一无学。云何十一非学非无学。眼根乃至苦根忧根。名十一非学非无学。云何五二分或学或无学。信根进根念根定根慧根名五二分或学或无学。云何三三分或学或无学或非学非无学。喜根舍根意根。名三三分或学或无学或非学非无学。云何信根学。学人分离结使圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼见学人。若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。若实人若趣若信入信究竟入信真信入真信心净。名信根学。云何信根无学。学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道。观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若信入信究竟入信真信入真信心净。名信根无学。进根念根定根慧根亦如是。云何喜根学。喜根若圣法非无学。名喜根学。云何喜根学。喜根学信根相应意触乐受。名喜根学。云何喜根学。学人离结使圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼见学人。若须陀洹斯陀含阿那含。观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果。若须陀洹果。斯陀含果。阿那含果若实人若趣意触乐受。名喜根学。云何喜根无学。喜根若圣非学。名喜根无学。云何喜根无学。喜根无学信根相应意触乐受。名喜根无学。云何喜根无学。无学人欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道。观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若意触乐受。名喜根无学。云何喜根非学非无学。喜根非圣意触乐受。名喜根非学非无学。云何舍根学。舍根若圣非无学。名舍根学。

云何舍根学。舍根学信根相应意触不苦不乐受。名舍根学。云何舍根学。学人离结使。乃至即得阿那含果。若实人若趣若意触不苦不乐受。名舍根学。云何舍根无学。舍根圣非学。名舍根无学。云何舍根无学。舍根无学信根相应意触不苦不乐受。名舍根无学。云何舍根无学。无学人欲得阿罗汉果乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若意触不苦不乐受。名舍根无学。云何舍根非学非无学。舍根非圣眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。是名舍根非学非无学。云何意根学。意根圣非无学。是名意根学。云何意根学意根学信根相应意界意识界。名意根学。云何意根学。学人离结使。乃至即得阿那含果。若实人若趣若意界意识界。是名意根学。云何意根无学。意根圣非学。名意根无学。云何意根无学。意根无学信根相应意界意识界。名意根无学。云何意根无学。无学人欲得阿罗汉果。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣意界意识界。名意根无学。云何意根非学非无学。意根非圣识受阴眼识乃至意识。名意根非学非无学。

二十二根几报。几报法。几非报非报法。八报。一报法。七二分或报或报法。二二分或报或非报非报法。四三分或报或报法。或非报非报法。云何八报。眼根乃至命根。名八报。云何一报法。未知欲知根。名一报法。云何七二分或报或报法。除未知欲知根余信根乃至已知根。名七二分或报或报法。云何二二分或报或非报非报法。乐根苦根。名二二分或报或非报非报法云何四三分或报或报法或非报非报法。喜根忧根舍根意根。名四三分或报或报法或非报非报法云何信根报。信根无报。名信根报。云何信根报。见学人若须陀洹斯陀含阿那含。观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉果。观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若信入信究竟入信真信入真信心净。名信根报。云何信根报法。信根有报。名信根报法。云何信根报法。学人离结使圣心入圣道坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼无学人。欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道。若实人若趣若信入信究竟入信真信入真信心净。是名信根报法。进根念根定根慧根亦如是云何知根报。知根无报。名知根报。云何知根报。见学人须陀洹斯陀含阿那含。观智具足若智地若观解脱心。即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。若实人若趣若想思触思惟觉观解脱喜悦心除欲不放逸心舍得果灭尽定正语正业正命正身除。是名知根报。云何知根报法。知根有报。名知根报法。云何知根报法。学人见行过患。观涅槃寂灭。如实观集苦灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。若实人若趣若想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍灭尽定正语正业正命正身除。名知根报法。云何已知根报。已知根无报。名已知根报。云何已知根报。无学人欲得阿罗汉果。观智具足若智地若观解脱心。

即时得阿罗汉果。若实人若趣若想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍得果灭尽定正语正业正命正身除名已知根报。云何已知根报法。已知根有报。名已知根报法。云何已知根报法。无学人欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道。若实人若趣若想思触思惟觉观解脱悦喜心除欲不放逸心舍灭尽定正语正业正命正身除。名已知根报法。云何乐根报。乐根受名乐根报。云何乐根报。乐根业法烦恼所生报我分摄眼触乐受。耳鼻舌身触乐受。名乐根报。云何乐根非报非报法。乐根无记非我分摄眼触乐受。耳鼻舌身触乐受。名乐根非报非报法。云何苦根报。苦根受名苦根报。云何苦根报。苦根业法烦恼所生报我分摄眼触苦受。耳鼻舌身触苦受。是名苦根报。云何苦根非报非报法。苦根无记非我分摄眼触苦受。耳鼻舌身触苦受。是名苦根非报非报法。云何喜根报。喜根受喜根善报意触乐受。名喜根报。云何喜根报法。喜根有报。名喜根报法。云何喜根报法。除喜根善报。余喜根善不善意触乐受。名喜根报法。云何喜根非报非报法。喜根无记非我分摄意触乐受。名喜根非报非报法。云何忧根报。忧根受名忧根报。云何忧根报。忧根业法烦恼所生报我分摄意触苦受。名忧根报。云何忧根报法。忧根有报。名忧根报法。云何忧根报法。忧根善不善意触苦受。是名忧根报法。云何忧根非报非报法。忧根无记非我分摄意触苦受。名忧根非报非报法。云何舍根报。舍根受舍根善报眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根报。云何舍根报法。舍根有报。名舍根报法。云何舍根报法。除舍根善报。余舍根善不善意触不苦不乐受。名舍根报法。云何舍根非报非报法。舍根无记非我分摄眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根非报非报法。云何意根报。意根受意根善报眼识乃至意识。名意根报。云何意根报法。意根有报。名意根报法。云何意根报法。除意根善报。余意根善不善意界意识界。名意根报法。云何意根非报非报法。意根若无记非我分摄眼识乃至意识。名意根非报非报法。

二十二根。几见断。几思惟断。几非见断非思惟断。十八非见断非思惟断。四三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。云何十八非见断非思惟断。眼根乃至苦根。信根乃至已知根。名十八非见断非思惟断。云何四三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。喜根忧根舍根意根。名四三分或见断或思惟断或非见断非思惟断。云何喜根见断喜根不善非思惟断见断烦恼相应意触乐受。名喜根见断。云何喜根思惟断。喜根不善非见断思惟断烦恼相应意触乐受。名喜根思惟断。云何喜根非见断非思惟断。喜根善无记意触乐受。名喜根非见断非思惟断。云何忧根见断。忧根不善非思惟断见断烦恼相应意触苦受。名忧根见断。云何忧根思惟断。忧根不善非见断思惟断烦恼相应意触苦受。名忧根思惟断。云何忧根非见断非思惟断。忧根善无记意触苦受。名忧根非见断非思惟断。云何舍根见断。舍根不善非思惟断见断

烦恼相应意触不苦不乐受。名舍根见断。云何舍根思惟断。舍根不善非见断思惟断烦恼相应意触不苦不乐受。名舍根思惟断。云何舍根非见断非思惟断。舍根善无记眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根非见断非思惟断。云何意根见断。意根不善非思惟断见断烦恼相应意界意识。界。是名意根见断。云何意根思惟断。意根相应不善非见断思惟断烦恼相应意界意识界。名意根思惟断。云何意根非见断非思惟断。意根善无记眼识乃至意识。名意根非见断非思惟断。

二十二根。几见断因。几思惟断因。几非见断因非思惟断因。九非见断因非思惟断因。十三三分或见断因或思惟断因或非见断因非思惟断因。云何九非见断因非思惟断因。乐根信根乃至已知根。名九非见断因非思惟断因。云何十三三分或见断因或思惟断因或非见断非思惟断因。除乐根。余眼根乃至意根。名十三三分或见断因或思惟断因或非见断非思惟断因。云何眼根见断因。眼根见断法报地狱畜生饿鬼眼根。名眼根见断因。云何眼根思惟断因。眼根思惟断法报地狱畜生饿鬼眼根。名眼根思惟断因。云何眼根非见断非思惟断因。眼根善法报天上人中眼根。名眼根非见断非思惟断因。耳鼻舌身根女根男根亦如是。云何苦根见断因。苦根见断法报眼触苦受。耳鼻舌身触苦受。名苦根见断因。云何苦根思惟断因。苦根若思惟断法报眼触苦受。耳鼻舌身触苦受。名苦根思惟断因。云何苦根非见断非思惟断因。苦根善法报苦根非报非报法眼触苦受。耳鼻舌身触苦受。名苦根非见断非思惟断因。云何喜根见断因。喜根若见断意触乐受。名喜根见断因。云何喜根思惟断因。喜根思惟断意触乐受。名喜根思惟断因。云何喜根非见断非思惟断因。喜根善法报喜根若非报非报法意触乐受。名喜根非见断非思惟断因。云何忧根见断因。忧根见断忧根见断法报意触苦受。名忧根见断因。云何忧根思惟断因。忧根思惟断忧根思惟断法报意触苦受。名忧根思惟断因。云何忧根非见断非思惟断因。忧根善忧根善法报忧根非报非报法。意触苦受。名忧根非见断非思惟断因。云何舍根见断因。舍根见断舍根见断法报。眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根见断因。云何舍根思惟断因。舍根思惟断舍根思惟断法报。眼触不苦不乐受。名舍根思惟断因。云何舍根非见断非思惟断因。舍根善舍根善法报舍根非报非报法眼。触不苦不乐受。耳鼻舌身意触不苦不乐受。名舍根非见断非思惟断因。云何意根见断因。意根见断意根见断法报。眼识乃至意识。名意根见断因。云何意根思惟断因。意根思惟断意根思惟断法报。眼识乃至意识。名意根思惟断因。云何意根非见断非思惟断因。意根善意根善法报意根非报非报法。眼识乃至意识。名意根非见断非思惟断因。

二十二根。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。六欲界系。八不系。四二分或欲界系或色界系。一三分或欲界系或色界系或

无色系。复一三分或欲界系或色界系或不系。二四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何六欲界系鼻根舌根女根男根苦根忧根。名六欲界系。云何八不系。信根乃至已知根。名八不系。云何四二分或欲界系或色界系。眼根耳根身根乐根。名四二分或欲界系或色界系。云何一三分或欲界系或色界系或无色界系。命根名一三分或欲界系或色界系或无色界系。云何复一三分或欲界系或色界系或不系。喜根名复一三分或欲界系或色界系或不系。云何二四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。舍根意根。名二四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何眼根欲界系。眼根欲漏有漏眼根。名眼根欲界系。云何眼根色界系眼根色漏有漏眼根。名眼根色界系。耳根身根亦如是。云何乐根欲界系。乐根欲漏有漏眼触乐受。耳鼻舌身触乐受。名乐根欲界系云何乐根色界系。乐根色漏有漏眼触乐受。耳身触乐受。名乐根色界系。云何命根欲界系。命根欲漏有漏欲行寿。名命根欲界系。云何命根色界系。命根色漏有漏色行寿。名命根色界系。云何命根无色界系。命根无色漏有漏无色行寿。名命根无色界系。云何喜根欲界系。喜根欲漏有漏意触乐受。名喜根欲界系。云何喜根色界系。喜根色漏有漏意触乐受。名喜根色界系。云何喜根不系。喜根圣无漏意触乐受。名喜根不系。云何舍根欲界系。舍根欲漏有漏眼触不苦不乐受。耳鼻舌身触不苦不乐受。名舍根欲界系。云何舍根色界系。舍根若色漏有漏眼触不苦不乐受。耳身触意触不苦不乐受。名舍根色界系。云何舍根无色界系。舍根无色漏有漏意触不苦不乐受。名舍根无色界系。云何舍根不系。舍根圣无漏。意界意识界意触不苦不乐受。名舍根不系。云何意根欲界系。意根欲漏有漏眼识乃至意识。名意根欲界系。云何意根色界系。意根色漏有漏眼识耳识身识意识。是名意根色界系。云何意根无色界系。意根无色漏有漏意界意识界。是名意根无色界系。云何意根不系。意根圣无漏意界意识界。是名意根不系。

　　二十二根。几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。一切三分或过去或未来或现在。云何眼根过去。眼根生已灭名过去。云何眼根未来。眼根未生未出名未来。云何眼根现在。眼根生未灭名现在。乃至已知根亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第六

问分七觉品第六

　　问曰。几觉。答曰。七。何等七。念觉择法觉喜觉进觉除觉定觉舍觉。云何念觉。学人离结使。圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲

解。未证欲证。修道离烦恼见学人。若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若念忆念微念顺念住不忘相续念不失不夺不钝不钝根念念根念力正念。是名念觉。云何择法觉。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若法中。择重择究竟择择法思惟觉了达自相他相共相思持辩观进辩慧智见解脱方便术焰光明照耀慧眼慧根慧力无痴正见。是名择法觉。云何进觉。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若身心发出度堪忍不退勤力进不离不懈不缓不惰进进根进力正进。是名进觉。云何喜觉。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣欢喜踊跃重踊跃究竟踊跃治净满足心欢喜。是名喜觉。云何除觉。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若身乐心乐身柔心柔身轻心轻身软心软身除心除。是名除觉。云何定觉。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣心住正住专住心一向心一乐心不乱依意心独定定根定力正定。是名定觉。云何舍觉。学人离结使。乃至即得阿罗汉果。若实人若趣若舍不着心等心直不谄心不贵非受。是名舍觉。

七觉。几色。几非色。五非色。二二分或色或非色。云何五非色。念觉择法觉喜觉定觉舍觉。是名五非色。云何二二分或色或非色。进觉除觉。名二二分或色或非色。云何进觉色。身发出度。名进觉色。云何进觉非色。心发出度。名进觉非色。云何除觉色。身乐身柔身轻身软身除。是名除觉色。云何除觉非色。心乐心柔心轻心软心除。是名除觉非色。

七觉。几可见。几不可见。一切不可见。

七觉。几有对。几无对。一切无对。

七觉。几圣。几非圣。一切圣。

七觉。几有漏。几无漏。一切无漏。一切无受。一切无求。一切非当趣。一切无取。一切无胜。

七觉。几受。几非受。一切非受一切外。

七觉。几有报。几无报。一切二分或有报或无报。云何念觉有报。念觉报法。名念觉有报。云何念觉有报。学人离结使圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。无学人欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道。若实人若趣若念忆念微念顺念住念住不

忘相续念不失不夺不钝不钝根念念根念力正念。名念觉有报。云何念觉无报。念觉报名念觉无报。云何念觉无报。见学人须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。即得沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉果观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若念忆念微念顺念住不忘相续念不失不夺不钝不钝根念念根念力正念。是名念觉无报。择法进喜除定舍觉亦如是。

七觉。几心。几非心。一切非心。

七觉。几心相应。几非心相应。五心相应。二二分或心相应或非心相应。云何五心相应。念觉择法觉喜觉定觉舍觉。名五心相应。云何二二分或心相应或非心相应进觉除觉。名二二分或心相应或非心相应。云何进觉心相应。进觉若心数发出度。名进觉心相应。云何进觉非心相应。进觉若非心数身发出度。是名进觉非心相应。云何除觉心相应。除觉若心数心乐心柔心轻心软心除。是名除觉心相应。云何除觉非心相应。除觉若非心数身乐身柔身轻身软身除。是名除觉非心相应。七觉。几心数。几非心数。五心数。二二分或心数或非心数。云何五心数。念觉择法觉喜觉定觉舍觉。是名五心数。云何二二分或心数或非心数。进觉除觉。是名二二分或心数或非心数。云何进觉心数。进觉若缘心发出度。名进觉心数。云何进觉非心数。进觉若非缘身发出度。名进觉非心数。云何除觉心数。除觉若缘心乐心柔心轻心软心除。是名除觉心数云何除觉非心数。除觉若非缘身乐身柔身轻身软身除。名除觉非心数。

七觉。几缘。几非缘。五缘。二二分或缘或非缘。云何五缘念觉择法觉喜觉定觉舍觉。是名五缘。云何二二分或缘或非缘。进觉除觉。名二二分或缘或非缘。云何进觉缘。进觉若心数发出度。名进觉缘。云何进觉非缘。进觉若非心数身发出度。名进觉非缘。云何除觉缘。除觉若心数心乐心柔心轻心软心除。名除觉缘。云何除觉非缘。除觉若非心数身乐身柔身轻身软身除。名除觉非缘。

七觉。几共心。几不共心。五共心。二二分或共心或不共心。云何五共心。念觉择法觉喜觉定觉舍觉。名五共心。云何二二分或共心或不共心。进觉除觉。名二二分或共心或不共心。云何进觉共心。进觉随心转共心生共住共灭心发出度。名进觉共心。云何进觉不共心。进觉若不随心转不共心生不共住不共灭身发出度。名进觉不共心。云何除觉共心。除觉若随心转共心生共住共灭身乐心乐身柔心柔身轻心轻身软心软身除心除。名除觉共心。云何除觉不共心。除觉若不随心转不共心生不共住不共灭身乐身柔身轻身软身除。名除觉不共心。随心转不随心转亦如是。

七觉。几业。几非业。一切非业。

七觉。几业相应。几非业相应。五业相应。二二分或业相应或非业相应。云何五业相应。念觉择法觉喜觉定觉舍觉。名五业相应。云何二二分或业相应或非业相应。进觉除觉。名二二分或业相应或非业相应。云何进觉业相应。进觉思相应心发出度。名进觉业相应。云何进觉非业相应。进觉若非思相应身发出度。名进觉非业相应。云何除觉业相应。除觉若思相应心乐心柔心轻心软心除。是名除觉业相应。云何除觉非业相应。除觉若非思相应身乐身柔身轻身软身除。名除觉非业相应七觉。几共业。几非共业。一切共业。一切随业转七觉。几因。几非因。一切因。

七觉。几有因。几无因。一切有因。一切有绪。一切有缘。一切有为。

七觉。几知。几非知。一切知如事知见。

七觉。几识。几非识。一切意识如事识。

七觉。几解。几非解。一切解如事知见。

七觉。几了。几非了。一切了如事知见。

七觉。几断智知。几非断智知。一切非断智知。

七觉。几修。几非修。一切修。

七觉。几证。几非证。一切证如事知见。

七觉。几善。几非善。几无记。一切善。

七觉。几学。几无学。几非学非无学。一切二分或学或无学。云何念觉学。学人离结使。圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼见学人。若须陀洹斯陀含阿那含。若观智具足。若智地若观解脱心。即证沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果。若实人若趣若念忆念微念顺念住不忘相续念不失不夺不钝不钝根念念根念力正念。名念觉学。云何念觉无学。无学人欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若念忆念微念顺念住不忘相续念不失不夺不钝不钝根念念根念力正念。名念觉无学。择法进喜除定舍觉亦如是。

七觉几报几报法。几非报非报法。一切二分或报或报法。云何念觉报。念觉无报。名念觉报。云何念觉报。见学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果无学人。欲得阿罗汉果。若实人若趣若念忆念微念顺念住不忘相续念不失不夺不钝不钝根念念根念力正念。名念觉报。云何念觉报法。念觉有报。名念觉报法。云何念觉报法。学人离结使。圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼无学人。欲得阿罗汉果。未得圣法。欲得修道。若实人若趣若念忆念微念顺念住不忘相续念不失不夺不钝不钝根念念根念力正念。名念觉报法。择法进喜除定舍觉亦如是。

七觉。几见断。几思惟断。几非见断非思惟断。一切非见断非思惟断。

七觉。几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。一切非见断非思惟断因。

七觉。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。一切不系。

七觉。几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。一切三分或过去或未来或现在。云何念觉过去。念觉若生已灭名过去。云何念觉未来。念觉未生未出。名念觉未来。云何念觉现在。念觉生未灭。名念觉现在。择法觉乃至舍觉亦如是。

问分不善根品第七

问曰。几不善根。答曰三。何等三。贪不善根恚不善根痴不善根。云何贪不善根。悕望名贪不善根。云何贪不善根。五欲中喜爱适意爱色欲染相续。眼识色喜爱适意爱色欲染相续。耳鼻舌身识触喜爱适意爱色欲染相续。他欲他色他财他妇他童女他所须悕望得。若贪贪着心相应贪悕望爱心欲染重欲染究竟欲染及余可贪法。若贪重贪究竟贪悕望爱心欲染重欲染究竟欲染。是名贪不善根。云何恚不善根。忿怒名恚不善根。云何恚不善根。若少众生。若多众生。伤害系缚。作种种困苦。若嗔恚重嗔恚。究竟嗔恚。相应嗔恚。忿怒横嗔。憎恶恼心。相憎无慈。无怜愍。无利益众生。及余所嗔恚法。若恚重恚究竟恚。相应嗔。忿怒横嗔。憎恶恼心。嗔恚相憎无慈。无怜愍。无利益法。名嗔恚不善根。云何痴不善根。无明是名痴不善根。云何痴不善根。不知苦集灭道。不知过去。不知未来。不知过去未来。不知内。不知外。不知内外。六触入集灭味过患。不知如实出。不知如尔。不

知业报。不知缘善不善无记黑白有缘无缘有光无光作不作亲不亲。彼法中若痴夺心应夺心。碍覆盖暗冥。荒秽缠心痴浊无明无明流。无明渊。无明使。无知无见。无解无脱。无方便。及余法中痴若痴夺心应夺心碍覆盖闇冥。乃至无知无见无解无脱无方便。名痴不善根三不善根。几色。几非色。一切非色。三不善根。几可见。几不可见。一切不可见。三不善根。几有对。几无对。一切无对。三不善根。几圣。几非圣。一切非圣。三不善根。几有漏几无漏。一切有漏。一切有爱。一切有求。一切当求。一切有取。一切有胜。三不善根。几受。几不受。一切不受。一切外。三不善根。几有报。几无报。一切有报。三不善根。几心。几非心。一切非心。三不善根。几心相应。几非心相应。一切心相应。三不善根。几心数。几非心数。一切心数。三不善根。几缘。几非缘。一切缘。三不善根。几共心。几不共心。一切共心。一切随心转。三不善根。几业。几非业。一切非业。三不善根。几业相应。几非业相应。一切业相应。三不善根。几共业。几不共业。一切共业。一切随业转。三不善根。几有因。几无因。一切有因。一切有绪。一切有缘。一切有为。三不善根。几知。几非知。一切知知见如事。一切识意识如事。一切解一切了。三不善根。几断智知。几非断智知。一切断智知。一切断。三不善根。几修。几非修。一切非修。三不善根。几证。几非证。一切证知见如事。三不善根。几善。几不善。几无记。一切不善。三不善根。几学。几无学。几非学非无学。一切非学非无学。三不善根。几报。几报法。几非报非报法。一切报法。三不善根。几见断。几思惟断。几非见断非思惟断。一切二分或见断或思惟断。云何贪不善根见断。贪不善根见断因。贪不善根。是名贪不善根见断。云何贪不善根思惟断。贪不善根思惟断因贪不善根。名贪不善根思惟断。恚痴亦如是。三不善根。几欲界系。几色界系。几无色界系。二欲界系。一三分或欲界系或色界系或无色界系。云何二欲界系。贪不善根。恚不善根。名二欲界系。云何一三分或欲界系或色界系或无色界系痴不善根。名一三分或欲界系或色界系或无色界系。云何痴不善根欲界系。欲漏有漏痴不善根名欲界系。云何痴不善根色界系。色漏有漏痴不善根。名色界系。云何痴不善根无色界系。无色漏有漏痴不善根。名无色界系。三不善根。几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。一切三分或过去或未来或现在。云何贪不善根过去。贪不善根生已灭名过去。云何贪不善根未来。贪不善根未生未出名未来。云何贪不善根现在。贪不善根生未灭名现在。恚痴亦如是。

问分善根品第八

　　问曰。几善根。答曰三。何等三。无贪善根无恚善根无痴善根。云何无贪善根。不悕望名无贪善根。云何无贪善根。心堪忍离贪。是

名无贪善根。云何无贪善根。五欲中喜爱适意爱色欲染相续。眼识色爱喜适意爱色欲染相续。耳鼻舌身识触爱喜适意爱色欲染相续。他欲他色他财他妻女他童女他所须。不悕望得。不贪不着心。不贪悕望。不爱不欲染。不重欲染心。究竟不欲染。及余法不贪不重贪究竟。不贪不悕望。不爱不欲染。不重欲染。究竟不贪。不悕望不爱。不欲染不重欲染。究竟不欲染。名无贪善根。云何无恚善根。不忿怒是名无恚善根。云何无恚善根。心堪忍离恚。名无恚善根。云何无恚善根。若少众生多众生。此众生。不伤害。不系缚。不缚闭。不作种种苦。不嗔不重嗔。究竟不嗔心。不应嗔。不忿怒。不横嗔。不憎恶。不恼乱心。不相憎恶。怜愍利益众生。及余法不嗔不恚不重恚究竟不恚心不应恚不忿怒不横嗔不憎恶不恼乱心不嗔恚不相憎恶怜愍利益法。是名不恚善根。云何无痴善根。离无明名无痴善根。云何无痴善根心堪忍离痴。名无痴善根。云何无痴善根。知苦集灭道。知过去。知未来。知过去未来。知内知外。知内外。知六触入集灭味过患。知如实出。知如尔。知业报。知缘知善不善无记。知黑白有缘无缘有光无光作不作亲不亲。过去法中。无痴不夺不夺心不相应无碍无覆盖无暗冥无荒乱无缠心不痴不浊明焰光照照知见解脱方便慧眼慧根慧力择法正觉正见。及余法中。无痴不夺不夺心相应无碍无覆盖无闇冥。乃至正觉正见。名无痴善根。三善根。几色。几非色。一切非色。三善根。几可见。几不可见。一切不可见。三善根。几有对。几无对。一切无对。三善根。几圣。几非圣。二非圣。一二分或圣或非圣。云何二非圣。无贪无恚。名二非圣。云何一二分或圣或非圣。无痴善根。是名一二分或圣或非圣。云何无痴善根非圣。无痴善根有漏。名无痴善根非圣。云何无痴善根非圣。非学非无学无痴善根。是名无痴善根非圣。云何无痴善根圣。无痴善根无漏。是名无痴善根圣。云何无痴善根圣。信根相应无痴善根。名无痴善根圣。云何无痴善根圣。学人离结使圣心入圣道坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼见学人须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉未得圣法。欲得圣法欲得修道观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若趣若无痴。名无痴善根圣。有漏无漏有爱无爱有求无求当取非当取有取无取有胜无胜亦如是。三善根。几受。几非受。一切非受。一切外。三善根。几有报。几无报。二有报。一二分或有报或无报。云何二有报。无贪无恚。名二有报。云何一二分或有报或无报。无痴善根。名一二分或有报或无报。云何无痴善根有报。无痴善根报法。名无痴善根有报。云何无痴善根有报。学人离结使圣心入圣道若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道。若实人若趣若无痴。名无痴善根有报。云何无痴善根无报。无痴善根报。名

无痴善根无报。云何无痴善根无报。见学人须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉。观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣无痴。名无痴善根无报。三善根。几心。几非心。一切非心。三善根。几心相应几非心相应。一切心相应。三善根。几心数几非心数。一切心数。三善根。几缘。几非缘。一切缘。三善根几共心。几不共心。一切共心。一切随心转。三善根。几业。几非业。一切非业。三善根。几业相应。几非业相应。一切业相应。三善根。几共业。几非共业。一切共业。一切随业转。三善根。几因。几非因。一切因。三善根。几有因。几无因。一切有因。一切有绪。一切有缘。一切有为。三善根。几知。几非知。一切知如事知见。三善根。几识。几非识。一切识意识如事识。一切解。一切了。三善根。几断智知。几非断智知。一切非断智知。一切非断。三善根。几修。几非修。一切修。三善根。几证。几非证。一切证知见如事。三善根。几善。几非善。几无记。一切善。三善根。几学。几无学。几非学非无学。二非学非无学。一三分或学或无学或非学非无学。云何二非学非无学。无贪无恚。名二非学非无学。云何一三分或学或无学。或非学非无学。无痴善根。名一三分或学或无学或非学非无学。云何无痴善根学。无痴善根圣非无学。名无痴善根学。云何无痴善根学。学信根相应无痴善根。名无痴善根学。云何无痴善根学。学人离结使圣心入圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解未证欲证。修道离烦恼。见学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。若实人若趣无痴善根。名无痴善根学。云何无痴善根无学。无痴善根若圣非学。名无痴善根无学。云何无痴善根无学。无学信根相应无痴善根。名无痴善根无学。云何无痴善根无学。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得圣法修道观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣无痴。名无痴善根无学。云何无痴善根非学非无学。无痴善根非圣无痴。名无痴善根非学非无学。三善根。几报。几报法。几非报非报法。二报法。一二分或报或报法。云何二报法。无贪无恚。名二报法。云何一二分或报或报法。无痴善根。名一二分或报或报法。云何无痴善根报。无痴善根无报。名无痴善根报。云何无痴善根报。见学人须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心即得沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人欲得阿罗汉。观智具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。若实人若趣无痴。名无痴善根报。云何无痴善根报法。无痴善根有报。名无痴善根报法。云何无痴善根报法。学人离结使。圣心入圣道坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。无学人欲得阿罗汉未得圣法。欲得修道。若实人若趣无痴。是名无痴善根报法。三善根。几见断。几思惟

断。几非见断非思惟断。一切非见断非思惟断三善根。几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。一切非见断非思惟断因。三善根。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。二欲界系。一四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何二欲界系。无贪无恚。名二欲界系。云何一四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。无痴善根。名一四分或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何无痴善根欲界系。欲漏有漏无痴善根。名欲界系。云何无痴善根色界系。色漏有漏无痴善根。名色界系。云何无痴善根无色界系。无色漏有漏无痴善根。名无色界系。云何无痴善根不系。圣无漏无痴善根名不系。三善根。几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。一切三分或过去或未来或现在。云何无贪善根过去。无贪善根生已灭名过去。云何无贪善根未来。无贪善根未生未出名未来。云何无贪善根现在。无贪善根生未灭名现在。无恚无痴亦如是。

问分大品第九

问曰。几大。答曰四。何等四。地水火风大。云何地大。二地大。内地大。外地大。云何内地大。若身内别坚受坚。骨齿爪发毛妍肤肌皮筋脾肾肝肺心肠胃大肠小肠大腹小腹粪秽。此身及余内受坚。名内地大。云何外地大。外非受坚。铜铁铅锡白镴金银真珠琉璃珂贝璧玉珊瑚钱性宝贝珠沙石土碱卤石粪扫灰土地草木枝叶茎节。及余外非受坚。名外地大。如是内地大外地大名地大。

云何水大。二水大。内水大。外水大。云何内水大。身内受。水腻涎瘾胆肝肪髓脑脂[月*冊]涕唾脓血小便。及余身内受水润等。名内水大。

云何外水大。若外水腻非受。苏油生酥蜜黑石蜜乳酪酪浆醪酒甘蔗酒蜜酒。及余外水腻非受。名外水大。如是内水大外水大名水大。

云何火大。二火大。内火大。外火大。云何内火大。身内火受热。若热能令热。身热内燋。若服食饮等消。及余身内别受火。名内火大。云何外火大。外火非受热火热日热珠热舍热墙热山热谷气热草热木热牛屎粪热。及余外火热非受。名外火大。如是内火大外火大名火大。

云何风大。二风大。内风大。外风大。云何内风大。身受风。上风下风依节风挛躄风骨节游风出息入息风。余内别受风。名内风大。云何外风大。外风非受。东风南风西风北风杂尘风不杂尘风冷风热风黑风旋岚风动地风。及余外风非受。名外风大。如是内风大外风大名

风大。

四大。几色。几非色。一切色。四大。几可见。几不可见。一切不可见。四大。几有对。几无对。一切有对。四大。几圣。几非圣。一切非圣。四大。几有漏。几无漏。一切有漏。一切有爱。一切有求。一切当取。一切有取。一切有胜。四大。几受。几非受。一切二分或受或非受。云何地大受。地大若内名地大受。云何地大受。地大业法烦恼所生报我分摄。名地大受。云何地大非受外地大名地大非受。水火风大亦如是。四大。几有报。几无报。一切无报。四大几心。几非心。一切非心。四大。几心相应。几非心相应。一切非心相应。四大。几心数。几非心数。一切非心数。四大。几缘。几非缘。一切非缘。四大。几共心。几不共心。一切不共心。一切不随心转。四大。几业。几非业。一切非业。四大。几业相应。几非业相应。一切非业相应。四大。几共业。几非共业。一切不共业。一切不随业转。四大。几因。几非因。一切因。四大。几有因。几无因。一切有因。一切有绪。一切有缘。一切有为。四大。几知。几非知。一切知如事知见。四大。几识。几非识。一切识如事识。一切了如事知见。四大。几断智知。几非断智知。一切非断智知。四大。几修。几非修。一切非修。四大。几证。几非证。一切证如事知见。四大。几善。几不善。几无记。一切无记四大。几学。几无学。几非学非无学。一切非学非无学。四大。几报。几报法。几非报非报法。一切二分或报或非报非报法。云何地大报。地大受名地大报。云何地大报。地大业法烦恼所生报我分摄。名地大报。云何地大非报非报法。外地大名地大非报非报法。水火风大亦如是。

四大。几见断。几思惟断。几非见断非思惟断。一切非见断非思惟断。四大。几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。一切三分或见断因或思惟断因或非见断非思惟断因。云何地大见断因。若见断法报地大。名地大见断因。云何地大思惟断因。思惟断因法报地大。是名地大思惟断因。云何地大非见断非思惟断因。善法报地大非报非报法。名地大非见断非思惟断因。水火风大亦如是。四大。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。一切二分或欲界系或色界系。云何地大欲界系。欲漏有漏地大。名欲界系。云何地大色界系。色漏有漏地大。名色界系。水火风大亦如是。四大。几过去。几未来。几现在。一切三分或过去或未来或现在。云何地大过去。地大生已灭名过去。云何地大未来。地大未生未出名未来。云何地大现在。地大生未灭名现在。水火风大亦如是。

问分优婆塞品第十

问曰。是优婆塞耶。答曰是。谁优婆塞。是佛优婆塞。何等佛。释迦牟尼佛。何所勋是优婆塞。谓法。何等法。离欲。何等离欲灭尽。何等灭尽。涅槃。齐几名为优婆塞。若人诸根男相具足。心无错乱。不为苦所逼。欲作优婆塞。向尊上心。向彼为主依于舍彼喜乐彼法轮未转。未有众僧。口受二教。归依佛。归依法。受此二语已。即名优婆塞。如偈说。

离垢烦恼使　　证第一常寂
降伏称无量　　为彼提谓说
归佛及归法　　离垢无上宝
未有第三宝　　教令依二宝
非为欲损彼　　大仙无所吝
此法义应尔　　大仙不毁僧

法轮既转。便有圣众。即说三语。口受三教。归依佛。归依法。归依僧。受此三语已。即名优婆塞。如佛说。

归依处众多　　山岩及树木
园林及神寺　　斯由苦所逼
此归非安隐　　此归非为上
非归依此处　　能离一切苦
若归佛法僧　　正观四真谛
苦由于集生　　能灭于苦集
八正安隐道　　必至甘露处
此归最为安　　此归最为上
归依于此处　　能离一切苦

问曰。优婆塞几戒。答曰五。何等五尽寿不杀生。是优婆塞戒。尽寿不盗。是优婆塞戒。尽寿不邪淫。是优婆塞戒。尽寿不妄语。是优婆塞戒。尽寿不饮酒。是优婆塞戒。如是优婆塞五戒。尽寿受持。不得违犯。齐几为持戒优婆塞。若优婆塞。于此五戒中。常持戒护行近行。不缺行。不乱行。不浊行。不杂行。随顺戒行。齐是名持戒优婆塞。如偈说。

智人能持戒　　悕望于三乐
尊重得利益　　终受天上乐
见如是等处　　智者能离恶
利根持净戒　　常得第一乐

云何杀生若生众生想。故断众生命。死时未到。到时未死。教令杀害断命勿令活。彼语闻已过彼时已灭彼生已仆地。如此身业口业。

是众生故断众生命。当断不定断。彼是杀生业。若行彼业者。是名杀生人。云何不杀生优婆塞戒。若于彼业不乐。远离不作。护不犯。断根舍不善堪忍行善。名不杀生。是优婆塞戒。如佛说。

不杀亦不教　　亦不劝他杀
诸定及惊怖　　及与大名称
于一切众生　　尽舍诸刀杖

云何不与取。若有人不与取。若村中若山泽不与盗心取他物。若共他行若共相交劫取他物。想起盗心悕望爱护作己有。如是身业口业取去取来。离本家移处坏封帜出界彼业是不与取。若行彼业者。名不与取人。云何不盗是优婆塞戒。于彼业不乐。远离不作。护戒不犯。断根舍不善根。堪忍行善。是名不盗优婆塞戒。如佛说。

不盗亦不教　　不取不持去
亦不劝他取　　离诸不与取

云何邪淫。若有邪行人。若有母护父护兄护弟护姊护妹护自护法护姓护亲里护信要护乃至花鬘护。若共如此宿。共行欲法。若自妻非道行。彼业是邪行。若行彼业者。是名邪行人。云何不邪淫是优婆塞戒。若于彼业不乐。远离不作。护戒不犯。断根舍不善。堪忍行善。是名不邪淫。是优婆塞戒。如佛说。

离淫不净行　　观欲如火坑
虽未能离欲　　足不犯他妻

云何妄语。若有人妄语。若伴中众中亲里中贵人中国主前若人倩人为证。如所知说。彼人不知言知。知言不知。见言不见。不见言见。若自为为他。若为财于众中故作妄语。隐所忍隐所欲隐所觉隐所想隐心知。不见言见。见言不见。不闻言闻。闻言不闻。不觉言觉。觉言不觉。不识言识。识言不识。先欲妄语。语时知妄语。语竟知妄语。如是虚诳意以为财故。若集声音句言语口教是妄语业。若行彼业者是名妄语人。云何不妄语。是优婆塞戒。于彼业不乐。远离不作。护戒不犯。断根舍不善。堪忍行善。是名不妄语。是优婆塞戒。如佛说。

若伴若众中　　一一不妄语
不说不劝教　　离一切虚妄

云何饮酒放逸处。若有饮酒放逸处。若酒醪酒甘蔗酒蒲桃酒蜜酒。及余物酒。若饮酒若爱乐酒。酒身乃至草叶一渧。彼业是饮酒放

逸处。若行彼业者。是名饮酒放逸人。云何不饮酒不放逸。是优婆塞戒。若于彼业不乐。远离不作。护戒不犯断根舍不善根。堪忍行善。名不饮酒不放逸处。是优婆塞戒。如佛说。

圣言当离酒　　亦勿与他酒
不饮不劝乐　　知此放逸处
知此不善门　　惰骜愚者然
知此处不善　　戒德自防护
不杀亦不盗　　实语不饮酒
不淫断欲法　　不夜非时食
谦卑不高床　　息听止观乐
不花鬘涂香　　如是名八斋
随彼时持斋　　智人随食施
饮食供养僧　　不放逸贪着
供养于父母　　如法求财物
以自修家业　　得生日光天

五戒。几色几非色。一切色。五戒。几可见。几不可见。一切不可见。五戒。几有对。几无对。一切无对。五戒。几圣。几非圣。一切非圣。五戒。几有漏。几无漏。一切有漏。一切有爱。一切有求。一切当取。一切有取。一切有胜。五戒几受。几非受。一切非受。一切外五戒。几有报。几无报。一切有报。五戒。几心。几非心。一切非心。五戒。几心相应。几非心相应。一切非心相应。五戒。几心数。几非心数。一切非心数。五戒。几缘。几非缘。一切非缘。五戒。几共心。几不共心。一切不共心。一切不随心转。五戒。几业。几非业。一切业。五戒。几业相应。几非业相应。一切非业相应。五戒。几共业。几非共业。一切不共业。一切不随业转。五戒。几因。几非因。一切因。五戒。几有因。几无因。一切有因。一切有绪。一切有缘。一切有为。五戒。几知。几非知。一切知如事知见。五戒。几识。几非识。一切识意识如事识。一切解。一切了。五戒。几断智知。几非断智知。一切非断智知。五戒。几修。几非修。一切修。五戒几证。几非证。一切证知见如事。五戒。几善。几不善。几无记。一切善。五戒。几学。几无学。几非学非无学。一切非学非无学。五戒。几报。几报法。几非报非报法。一切报法。五戒。几见断几思惟断。几非见断非思惟断。一切非见断非思惟断。五戒。几见断因。几思惟断因。几非见断非思惟断因。一切非见断非思惟断因。五戒。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。一切欲界系。五戒几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。一切三分或过去或未来或现在。云何不杀戒过去。不杀戒生已灭名过去。云何不杀戒未来。不杀戒未生未出名未来。云何不杀戒现在。不杀戒生未灭名现

在。乃至不饮酒不放逸戒亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第七上

非问分界品第一

色界。非色界。可见界。不可见界。有对界。无对界。圣界。非圣界。有漏界。无漏界。有爱界。无爱界。有求界。无求界。当取界。非当取界。有取界。无取界。有胜界。无胜界。有受界。非受界。内界。外界。有报界。无报界。心界。非心界。心相应界。非心相应界。心数界。非心数界。缘界。非缘界。共心界。非共心界。随心转界。不随心转界。业界。非业界。业报界。非业报界。业相应界。非业相应界。非业相应非非业相应界。共业界。不共业界。随业转界。非随业转界。因界。非因界。有因界。无因界。有绪界。无绪界。有缘界。无缘界。有为界。无为界。智界。非智界。识界。非识界。解界。非解界。了界。非了界。断智知界。非断智知界。断界。非断界。修界。非修界。证界。非证界。有余涅槃界。无余涅槃界。善界。不善界。无记界。学界。无学界。非学非无学界。报界。报法界。非报非报法界。见断界。思惟断界。非见断非思惟断界。见断因界。思惟断因界。非见断非思惟断因界。卑界。中界胜界。粗界。细界。微界。发界。出界。度界。勤界。持界。出界。断界。离欲界。灭界。欲界。色界。无色界。色界。非色界。灭界。三出界。过去界。未来界。现在界。非过去非未来非现在界。过去境界界。未来境界界。现在境界界。非过去非未来非现在境界界。欲界系界。色界系界。无色界系界。不系界。色界。受界。想界。行界。识界。五出界。六出界。地界。水界。火界。风界。空界。识界。乐界。苦界。喜界。忧界。舍界。无明界欲界。恚界。害界。出界。不恚界。不害界。光界。净界。色界。空处界。识处界不用处界。非想非非想处界。十八界。

云何色界法。若色是名色界。云何非色界法。非色是名非色界。云何可见界。色入是名可见界。云何不可见界。除色入余法。是名不可见界。

云何有对界。十色入是名有对界。云何无对界。意入法入。是名无对界。

云何圣界。若法无漏。是名圣界。云何非圣界。若法有漏。是名非圣界。

云何有漏界。若法有爱。是名有漏界。云何无漏界。若法无爱。是名无漏界。

云何有爱界。若法有求。是名有爱界。云何无爱界。若法无求。是名无爱界。

云何有求界。若法当取。是名有求界。云何无求界。若法非当取。是名无求界。

云何当取界。若法有取。是名当取界。云何非当取界。若法无取。是名非当取界。

云何有取界。若法有胜。是名有取界。云何无取界。若法无胜。是名无取界。

云何有胜界。若法有取。是名有胜界。云何无胜界。若法无取。是名无胜界。云何有胜界。若法界有余界胜妙过上。是名有胜界。云何无胜界。若法界无余界胜妙过上。是名无胜界。

云何受界。若法内。是名受界。云何非受界。若法外。是名非受界。

云何内界。若法受。是名内界。云何外界。若法非受。是名外界。

云何有报界。若法报法。是名有报界。云何无报界。若法报若非报非报法。是名无报界。

云何心界。意入是名心界。云何非心界。除意入余法。是名非心界。

云何心相应界。若法心数。是名心相应界。云何非心相应界。若法非心数。是名非心相应界。

云何心数界。除心余缘法。是名心数界。云何非心数界。若法非缘及心。是名非心数界。

云何缘界。若法取相及心。是名缘界。云何非缘界。除心余非心数法。是名非缘界。

云何共心界。若法随心转共心生共住共灭。是名共心界。云何非共心界。若法不随心转不共心生不共住不共灭。是名不共心界。

云何随心转界。若法共心生共住共灭。是名随心转界。云何不随心转界。若法不共心生不共住不共灭。是名不随心转界。

云何业界。身业口业意业。是名业界。云何非业界。除身业口业意业余法。是名非业界云何业报界。若法爱若法善报。是名业报界。云何非业报界。若法报若非报非报法。是名非业报界。

云何业相应界。若法界思相应。是名业相应界。云何非业相应界。若法非思相应。是名非业相应界。云何非业相应非非业相应界。思是名非业相应非非业相应界。

云何共业界。若法随业转共业生共住共灭。是名共业界。云何不共业界。若法不随业转不共业生不共住不共灭。是名不共业界。

云何随业转界。若法共业生共住共灭。是名随业转界。云何不随业转界。若法不共业生不共住不共灭。是名不随业转界。

云何因界。若法缘。若法非缘有报。若法非缘。除得果余善报及四大。是名因界。云何非因界。若法非缘无报不共业得果。是名非因界。

云何有因界。若法有绪。是名有因界。云何无因界。若法无绪。是名无因界。

云何有绪界。若法有缘。是名有绪界。云何无绪界。若法无缘。是名无绪界。

云何有缘界。若法有为。是名有缘界。云何无缘界。若法无为。是名无缘界。

云何有为界。若法有缘。是名有为界。云何无为界。若法无缘。是名无为界。

云何知界。一切法知如事知见。是名知界。云何非知界。无非知界。复次说。一切法非知如事知见是名非知界。

云何识界。一切法识意识如事识。是名识界。云何非识界。无非识界。复次说。一切法非识意识如事识。是名非识界。

云何解界。一切法解如事知见。是名解界。云何非解界。无非解界。复次说。一切法非解如事知见。是名非解界。

云何了界。一切法了如事知见。是名了界。云何非了界。无非了界。复次说。一切法非了如事知见。是名非了界。

云何断智知界。若法不善。是名断智知界。云何非断智知界。若法善若无记。是名非断智知界。

云何断界。若法不善。是名断界。云何非断界。若法善若无记。是名非断界。

云何修界。若法善。是名修界。云何非修界。若法不善无记。是名非修界。

云何证界。一切法证如事知见。是名证界。云何非证界。无非证界。复次说。一切法非证如事知见。是名非证界。

云何有余涅槃界。如世尊说。云何彼是二涅槃界。何等二有余涅槃界无余涅槃界。云何有余涅槃。谓此比丘阿罗汉。诸漏尽。所作竟。舍于重担。逮得己利。是尽有烦恼正智。得解诸阴界入。以宿业缘住故。以心受诸苦乐。有适意不适意是名有余涅槃界。云何无余涅槃界。谓比丘五阴灭。未来五阴不复续生。是名无余涅槃界。

云何善界。若法修是名善界。云何不善界。若法断是名不善界。云何无记界。若法受若法非报非报法。是名无记界。

云何学界。若法圣非无学。是名学界。云何无学界。若法圣非学。是名无学界。云何非学非无学界。若法非圣。是名非学非无学界。

云何报界。若法受若法善报。是名报界。云何报法界。若法有报。是名报法界。云何非报非报法界。若法无记非我分摄。是名非报非报法界。

云何见断界。若法不善非思惟断。是名见断界。云何思惟断界。若法不善非见断。是名思惟断界云何非见断非思惟断界。若法善无记。是名非见断非思惟断界。

云何见断因界。若法见断法报。是名见断因界。云何思惟断因界。若法思惟断。若法思惟断法报。是名思惟断因界。云何非见断非思惟断因界。若法善若法善法报。若法报非报非报法。是名非见断非思惟断因界。

云何卑界。若法不善。是名卑界。云何中界。若法无记。是名中

界。云何胜界。若法善是名胜界。云何卑界。若法不善若无记。是名卑界。云何中界。若法非圣善。是名中界。云何胜界。若法圣无漏。是名胜界。

云何粗界。若法欲界系色界系。是名粗界。云何细界。若法空处系识处系不用处系若不系。是名细界。云何微界。若法非想非非想处系。是名微界。复次粗界。若法欲界系。若色界系。若空处系。若识处系。若不用处系。是名粗界。复次细界。若法不系。是名细界。云何微界。若法非想非非想处系。是名微界。

云何发界。进若发正发生起触证。是名发界。云何出界。进若广进未度。是名出界。云何度界。进若广已度。是名度界云何勤界。力勤界。是名勤界。云何持界。总持持界。是名持界。云何出界。出出界。是名出界。复次勤界。谓勤精进。何等精进。若身心发出度。用心不退转。勤力正进。是名勤界。复次持界。谓念。何等念。如所闻所习法。持彼法。正持令住。不忘想念念续。是名持界。复次出界。舍一切漏尽爱灭涅槃。是名出界。云何断界。若比丘。树间空处。如是观身行恶恶报今世报后世报舍身恶行修身善行。如是观口意行恶恶报今世报后世报舍口意恶行修口意善行。是名断界。云何离欲界。爱尽离欲涅槃。是名离欲界。云何灭界。爱尽离灭涅槃。是名灭界。

云何欲界。从阿鼻大地狱。上至他化自在天。若色受想行识分。是名欲界。云何色界。从梵天至阿迦尼吒天。若色受想行识分。是名色界。云何无色界。从空处天至非想非非想处天。若受想行识分。是名无色界。

云何色界。若法色。是名色界。云何非色界。除二灭余非色法界。是名非色界。

云何灭界。二灭智缘灭非智缘灭。是名灭界。云何三出界。如世尊说。三出界。何等三出界。谓出欲至色。出色至无色。若所作所集灭。是谓出。何谓出欲至色。若缘欲生有漏燋热彼色中无。是谓出欲至色。何谓出色至无色。若缘色生有漏燋热彼无色中无。是谓出色至无色。何谓所作所集灭。若缘行生有漏燋热彼涅槃无。是谓所作所集灭。是谓出。是名三出界。

云何过去界。若法生已灭。是名过去界。云何未来界。若法未生未出。是名未来界。云何现在界。若法未灭。是名现在界。云何非过去非未来非现在界。若法无为。是名非过去非未来非现在界。

云何过去境界界。思惟过去。若法生。是名过去境界界。云何未

来境界界。思惟未来。若法未生。是名未来境界界。云何现在境界界。思惟现在法。若法生。是名现在境界界。云何非过去非未来非现在境界界。思惟非过去非未来非现在。若法生。是名非过去非未来非现在境界界。

云何欲界系界。若法欲漏有漏。是名欲界系界。云何色界系界。若法色漏有漏。是名色界系界。云何无色界系界。若法无色漏有漏。是名无色界系界。云何不系界。若法界圣无漏。是名不系界。

云何色界。色阴是名色界。云何受界。受阴是名受界。云何想界。想阴是名想界。云何行界。行阴是名行界。云何识界。识阴是名识界。

云何五出界。如世尊说五出界。何等五。谓比丘念欲时。心不向欲不清。不住不解。念出心出。心向清住解。心善至善调善修心。若于欲出解起。缘欲生有漏燋热出解离。不受是痛。是名出欲界。复次比丘念嗔恚时。心不向嗔恚不清。不住不解。念不嗔心不恚。心向清住解。心善至善调善修心。若于嗔恚出解起。缘嗔恚生有漏燋热。出解离不受是痛。是名出嗔恚界。复次比丘念害念害时。心不向害不清。不住不解。念不害不害心。向清住解。心善至善调善修心。若于害出解起。缘害生有漏燋热。彼出解离。不受是痛。是名出害界。复次比丘念色时。心不向色不清。不住不解。念无色无色。心向清住解。心善至善调善修心。于色出解起。缘色生有漏燋热。出解离。不受是痛。是名出色界。复次比丘念自身。心不向自身不清。不住不解。念自身灭。灭自身心向清住解。心善至善调善修心。若于自身出解起。缘自身生有漏燋热。出解离。不受是痛。是名出自身界。是名五出界。

云何六出界。如世尊说六出界。如比丘向彼比丘如是说。比丘我慈解心亲近多修学。作乘作物。谨慎识善进。我为嗔恚心所覆。彼比丘责此比丘。比丘莫如是说。莫谤世尊。谤世尊不善。世尊不如是说。比丘此非悕望处。若慈解心亲近多修学已。作乘作物已。谨慎已。识已。善进已。若嗔恚覆心者。无有是处。世尊说。比丘出嗔恚心。善慈解心若修多学无量。复次比丘向彼比丘如是说。比丘我悲解心亲近多修学。作乘作物。谨慎识善进。我故为害心所覆。彼比丘责此比丘。比丘莫如是说。莫谤世尊。谤世尊非善。世尊不如是说。比丘此非悕望处。若悲解心亲近多修学已。作乘作物已。谨慎已。识已。善进已。为害覆心者。无有是处。世尊说。比丘出害心。若悲解心。若修多学无量。复次比丘向彼比丘如是说。我喜解心亲近多修学。作乘作物。谨慎识善进。我故为不乐心所覆。彼比丘责此比丘。比丘莫如是说。莫谤世尊。谤世尊非善。世尊不如是说。比丘此非悕

望处。若喜解心亲近已。多修学已。作乘作物已。谨慎已。识已。善进已。为不乐心所覆。无有是处。世尊说。比丘出不乐心。若喜解心善修多学无量。复次比丘向彼比丘如是说。我舍解心亲近多修学。作乘作物。谨慎识善进。我故为爱恚心所覆。彼比丘责此比丘。莫如是说。莫谤世尊。谤世尊非善。世尊不如是说。比丘此非悕望处。若舍解心亲近已。多修多学已。作乘作物已。谨慎已。识已。善进已。若有爱恚覆心。无有是处。世尊说。比丘出爱恚心。若舍解心善修多学无量。复次比丘向彼如是说。我无想定心亲近多修学。作乘作物。谨慎识善进。我故有念想识。彼比丘责此比丘。比丘莫如是说。莫谤世尊。谤世尊非善。世尊不如是说。比丘此非悕望处。若无想定心亲近已。多修学已。作乘作物已。谨慎已。识已。善进已。若有念想识。无有是处。世尊说。比丘出一切想。若无想定心善修多学无量。复次比丘向彼比丘如是说。我灭我及我所故。有疑惑箭覆心。彼比丘责此比丘。比丘莫如是说。莫谤世尊。谤世尊非善。世尊不如是说。比丘此非悕望处。若灭我及我所故。如有疑惑箭覆心者。无有是处。世尊说。比丘出疑惑箭。若断我慢。是名六出界。

云何地界。二地界。内地界外地界。云何内地界。若此身内受坚。骨齿发毛薄皮肤肌肉筋脉脾肾肝肺心胃大肠小肠大腹小腹。此身及余内受坚。是名内地界。云何外地界。若外非受坚。铜铁铅锡白镴金银真珠琉璃珂贝璧玉珊瑚钱性宝贝珠沙石草木枝叶茎节。及余外非受坚。是名外地界。如是内地界外地界。是名地界。云何水界。二水界。内水界外水界。云何内水界。若此身内受。水涎癊胆汗肪髓脑脂[腊*攵]涕唾脓血小便。及余此身内受水润等。是名内水界。云何外水界。若外水界非受。苏油蜜石。蜜黑石蜜乳酪酪浆醪酒甘蔗酒蜜酒。及余外水非受。是名外水界。如是内外水界是名水界。云何火界。二火界。内火界。外火界。云何内火界。若此身内受火热。若热能令热令身热令内燋。若服食饮等消。及余此身内受火。是名内火界。云何外火界。若外火非受热。若火热日热珠热舍热墙热山热谷气热草热木热牛粪热。及余外火热非受。是名外火界。如是内火界外火界。是名火界。云何风界。二风界。内风界。外风界。云何内风界。若此身内受风。上风下风。依节间风挛躄风骨节游风出息入息风。及余内受风。是名内风界。云何外风界。若外风非受。若东西风南北风杂尘风不杂尘风冷风热风黑风毗岚风动地风。及余外风非受。是名外风界。如是内风外风。是名风界。云何空界。二空界。内空界外空界。云何内空界。若此身内受空。非四大所覆。若耳鼻孔口门。若食饮所由处。若食饮住处。若食饮出处。及余此身内受空。非四大所覆。是名内空界云何外空界。若外空非受。非四大所覆。若丘井瓶瓫坎谷。及余外空非受。非四大所覆。是名外空界。如是内空界外空界。是名空界。

云何识界。六识身。眼识身耳鼻舌身意识身。是名识界。

云何乐界。眼触乐受耳鼻舌身触乐受乐根。是名乐界。云何苦界。眼触苦受耳鼻舌身触苦受苦根。是名苦界。云何喜界。若心乐受喜根。是名喜界。云何忧界。若心苦受忧根。是名忧界。云何舍界。身心非苦非乐受。谓眼触非苦非乐受。耳鼻舌身触非苦非乐受舍根。是名舍界。

云何无明界。痴不善根。是名无明界。云何欲界。欲欲界。是名欲界。云何恚界。恚恚界。是名恚界。云何害界。害害界。是名害界。云何欲界。若欲欲欲腻。欲爱欲喜。欲支欲定。欲肯欲渴。欲燋欲网。是名欲界。云何恚界。若欺恼众生。侵陵悕望。非断命根。是名恚界。云何害界。若欺害众生。悕望侵陵断命根。是名害界。云何欲界。五欲爱喜适意爱色欲染相续。眼识色爱喜适意爱色欲染相续。耳鼻舌身识触爱喜适意爱色欲染相续。若他欲他封邑他妇女他物令我得。若贪重贪究竟贪相应悕望爱欲染重欲染究竟欲染。及余可贪法。若贪重贪究竟贪悕望爱欲染重欲染究竟欲染。是名欲界。云何恚界。若少众生。若多众生。伤害此众生。系缚令得种种苦。若恚重恚究竟恚相应忿怒憎恶恼心佷戾不慈不愍不利益。是名恚界。云何害界。若恼众生。以手拳瓦石刀仗。及余诸恼。如是欺害众生侵恼悕望断命。是名害界。

云何出界。除慈悲余善出法。是名出界。云何不恚界。慈是名不恚界。云何不害界。悲是名不害界。

云何光界。色光。慧光。云何色光。火光。日光。月光。珠光星宿光。佛光众生光。及余四大所造光明照明。是名色光。云何慧光。三慧思慧闻慧修慧。是名慧光。如是色光慧光。是名光界。云何净界。净解脱及余净色。能净色适意见无厌。是名净界。

云何色界。色入色阴。是名色界。

云何空处界。二空处界。或有为空处界。或无为空处界。云何有为空处界。空处定空处生。云何空处定。若比丘。离一切色想。灭嗔恚想不思惟若干想。成就无边空处。云何空处生。若亲近此定多修学故。空处天四种我分摄受想行识。是名空处生。如是空处定。如是空处生。是名有为空处界。云何无为空处界。若以智断。空处界若断。是名空处。无为识处界不用处界非想非非想处界亦如是。

云何十八界。眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。是名十八

界。

舍利弗阿毗昙论卷第七下

非问分业品第二

思业。思已业。故作业。非故作业。受业。非受业。少受业。多受业。熟业。非熟业。色业。非色业。可见业。不可见业。有对业。无对业。圣业。非圣业。有漏业。无漏业。有爱业。无爱业。有求业。无求业。当取业。非当取业。有取业。无取业。有胜业。无胜业。受业。非受业。内业。外业。有报业。无报业。心相应业。非心相应业。心数业。非心数业。缘业。非缘业。共心业。不共心业。随心转业。不随心转业。非业。相应业。非业。相应非非业。相应业。共业。非共业。随业。转业。不随业。转业。因业。非因业。有因业。有绪业。有缘业。有为业。知业。非知业。识业。非识业。解业。非解业。了业。非了业。断智知业。非断智知业。断业。非断业。修业。非修业。证业。非证业。教业。非教业。身有教无教业。口有教无教业。身业。口业。意业。戒业。无戒业。非戒非无戒业。身戒无戒非戒非无戒业。口戒无戒非戒非无戒业。意戒无戒非戒非无戒业。善业。不善业。无记业。学业。无学业。非学非无学业。报业。报法业。非报非报法业。见断业。思惟断业。非见断非思惟断业。见断因业。思惟断因业。非见断非思惟断因业。卑业。中业。胜业。粗业。细业。微业。乐受业。苦受业。舍受业。乐受业。苦受业。非苦非乐受业。喜处业。忧处业。舍处业。喜处业。忧处业。非喜非忧处业。现法受业。生受业。后受业。与乐业。与苦业。与不苦不乐业。乐果业。苦果业。不苦不乐果业。乐报业。苦报业。不苦不乐报业。过去业。未来业。现在业。过去境界业。未来境界业。现在境界业。非过去非未来非现在境界业。欲界系业。色界系业。无色界系业。不系业。四业。四受业。五怖五怨五无间业。五戒越五戒因贪业。因恚业。因痴业。因不贪业。因不恚业。因不痴业。趣地狱业。趣畜生业。趣饿鬼业。趣人业。趣天业。趣涅槃业。七不善法。七善法。八圣语。非八圣语。因贪身业。口业。意业。因恚身业。口业意业。因痴身业。口业。意业。因不贪身业。口业。意业。因不恚身业。口业。意业。因不痴身业。口业。意业。十不善业道。十善业道。十法成就堕地狱速若[矛*(替-曰＋貝)]矛。十法成就生天速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。二十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。二十法成就生天速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。三十法成就堕地狱速如。[矛*(替-曰＋貝)]矛。三十法成就生天速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。四十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。四十法成就生天速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。

云何思业。意业是名思业。云何思已业。身业口业。是名思已业。

云何故作业。若业故作受报。是名故作业。云何不故作业。若业不作不受报。是名不故作业。

云何受业。若业有报。是名受业。云何非受业。若业无报。是名非受业。复次受业。若业有报。及无报思。是名受业。复次非受业。若业无报身业口业。是名非受业。

云何少受业。若业受少报。是名少受业。云何多受业。若业不受少报。是名多受业。

云何熟业。若业近受报。是名熟业。云何非熟业。若业非近受报。是名非熟业。

云何色业。身业口业。是名色业。云何非色业。意业是名非色业。

云何可见业。若业色入摄。是名可见业。云何不可见业。若业法入摄。是名不可见业。

云何有对业。若业声入色入摄。是名有对业。云何无对业。若业法入摄。是名无对业。

云何圣业。若业无漏。是名圣业。云何非圣业。若业有漏。是名非圣业。

云何有漏业。若业有爱。是名有漏业。云何无漏业。若业无爱。是名无漏业。

云何有爱业。若业有求。是名有爱业。云何无爱业。若业无求。是名无爱业。

云何有求业。若业当取。是名有求业。云何无求业。若业非当取。是名无求业。

云何当取业。若业有取。是名当取业。云何非当取业。若业无取。是名非当取业云何有取业。若业有胜。是名有取业。云何无取业。若业无胜。是名无取业。

云何有胜业。若业有取。是名有胜业。云何无胜业。若业无取。

是名无胜业。复次有胜业。若此业有余业胜妙过上。是名有胜业。复次无胜业。若此业无余业胜妙过上。是名无胜业。

云何受业。若业内。是名受业。云何非受业。若业外。是名非受业。

云何内业。若业受。是名内业。云何外业。若业非受。是名外业云何有报业。若业有报。是名有报业。云何无报业。若业非报。是名无报业。

云何心相应业。若业心数。是名心相应业。

云何非心相应业。若业非心数。是名非心相应业。

云何心数业。若业缘。是名心数业。云何非心数业。若业非缘。是名非心数业。

云何缘业。若业心数。是名缘业。云何非缘业。若业非心数。是名非缘业。

云何共心业。若业随心转共心生共住共灭。是名共心业。云何非共心业。若业不共心转不共心生不共住不共灭。是名不共心业。

云何随心转业。若业共心生共住共灭。是名随心转业。云何不随心转业。若业不共心生不共住不共灭。是名不随心转业。

云何非业相应业。若业非思相应。是名非业相应业云何非业相应非非业相应业。思是名非业相应非非业相应业。

云何共业。若业随业转共业生共住共灭。是名共业云何不共业。若业不随业转不共业生不共住不共灭。是名不共业。

云何随业转业。若业共业生共住共灭。是名随业转业。云何不随业转业。不共业生不共住不共灭。是名不随业转业。云何因业若业缘业若业非缘善有。是名因业。云何非因业。若业非缘无报报不共业。是名非因业。

云何有因业。若业有绪。是名有因业。

云何有绪业。若业有缘转业若业共业。是名有绪业。

云何有缘业。若业有为。是名有缘业。

云何有为业。业若有缘。是名有为业。

云何知业。一切业知如事知见。是名知业云何非知业。无非知业。复次说一切业非知如事知见。是名非知业。

云何识业。一切业识意识如事识。是名识业。云何非识业。无非识业。复次说一切业非识意识如事识。是名非识业。

云何解业。如事知见。是名解业。云何非解业。无非解业。复次说一切业非解如事知见。是名非解业。

云何了业。一切业了如事知见。是名了业。云何非了业。无非了业。

云何断智知业。业若不善。是名断智知业。云何非断智知业。若业善若无记。是名非断智知业。

云何断业。若业不善。是名断业。云何非断业。若业善若无记。是名非断业。

云何修业。若业善。是名修业。云何不修业。若业不善无记。是名非修业。

云何证业。一切业证如事知见。是名证业。云何非证业。无非证业。复次说一切业非证如事知见。是名非证业。

云何教业。身业口业。是名教业。云何无教业。意业是名无教业。云何身教业。若身业色入摄。是名身教业。云何身无教业。若身业法入摄。是名身无教业云何口教业。若口业声入摄。是名口教业。云何口无教业。若口业法入摄。是名口无教业。云何身业。若业非缘非口业。是名身业。云何口业。若业非缘。非身业。是名口业。云何意业。若业缘。是名意业云何戒业。若业善心所起去来屈申回转身教集声音句言语口教有漏身口戒无教正语正业正命及善思。是名戒业。云何无戒业。若业不善不善心所起去来屈申回转身教集声音句言语口教身口作非戒无教及不善思。是名无戒业。云何非戒非无戒业。若业无记心所起去来屈申回转身教集声音句言语口教及无记思。是名非戒非无戒业。云何身戒业。若身业善善心所起去来屈申回转身教有漏身戒无教正业身正命。是名身戒业。云何身无戒业。若身业不善不善心所起去来屈申回转身教身非戒无教。是名身无戒业。云何身非戒非无戒业。若身业无记无记心所起去来屈申回转身教。是名身非戒非无戒业。云何口戒业。若口业善善心所起集声音句言语口教有漏口戒无教

正语口正命。是名口戒业。

云何口无戒业。若口业不善不善心所起集声音句言语口教口非戒无教。是名口无戒业。云何口非戒非无戒业。若口业无记无记心所起集声音句言语口教。是名口非戒非无戒业。云何意戒业。若意业善善心相应思。是名意戒业。云何意无戒业。若意业不善不善心相应思。是名意无戒业。云何意非戒非无戒业。若意业无记无记心相应思。是名意非戒非无戒业。

云何善业。若业修。是名善业。云何不善业。若业断。是名不善业。云何无记业。若受若业非报非报法。是名无记业。

云何学业。若业圣非无学。是名学业。云何无学业。若业圣非学。是名无学业。云何非学非无学业。若业非圣。是名非学非无学业。

云何报业。若业受若业善报。是名报业。云何报法业。若业有报。是名报法业。云何非报非报法业。若业无记非我分摄。是名非报非报法业。云何见断业。若业不善非思惟断。是名见断业。云何思惟断业。若业不善非见断。是名思惟断业。云何非见断非思惟断业。若业善无记。是名非见断非思惟断业。云何见断因业。若业见断。若见断法报。是名见断因业。云何思惟断因业。若业思惟断。若思惟断法报。是名思惟断因业。云何非见断因非思惟断因业。若业善若业善法报。若业报非报非报法。是名非见断因非思惟断因业。云何卑业。若业不善。是名卑业。云何中业。若业无记。是名中业。云何胜业。若业善。是名胜业。复次卑业。若业不善无记。是名卑业。复次中业。若业非圣善。是名中业。复次胜业。若业圣无漏。是名胜业。

云何粗业。若业欲界系。是名粗业。云何细业。若业色界系不系。是名细业。云何微业。若业无色界系。是名微业。复次粗业。若业欲界系色界系。是名粗业。复次细业。若业空处系识处系不用处系若不系。是名细业。复次微业。若业非想非非想处系。是名微业。复次粗业。若业欲界系色界系空处系识处系不用处系。是名粗业。复次细业。若业不系。是名细业。复次微业。若业非想非非想处系。是名微业。云何受乐业。若业乐受相应。是名受乐业。云何受苦业。若业苦受相应。是名受苦业。

云何受舍业。若业不苦不乐受相应。是名受舍业。

云何乐受业。若业受乐报。是名乐受业。云何苦受业。若业受苦报。是名苦受业。云何舍受业。若业受不苦不乐报。是名舍受业。

云何乐受业。除苦受不苦不乐受业余业。若善有报。是名乐受业。云何苦受业。若业不善。是名苦受业。云何非苦非乐受业。除乐受苦受业若余业。是名非苦非乐受业。

云何喜处业。若业发已生喜。是名喜处业。云何忧处业。若业发已生忧。是名忧处业。云何舍处业。若业发已出舍。是名舍处业。复次喜处业。除舍处业余处业。若善有报。是名喜处业。复次忧处业。若业不善。是名忧处业。复次舍处业。除喜处业余业。若善有报。是名舍处业。复次喜处业。若业善有报。是名喜处业。复次忧处业。若业不善有报。是名忧处业。复次非喜处非忧处业。除喜处忧处业。若余业是名非喜处非忧处业。

云何现法受业。若业生我分。若长幼所作。成就此业。于此生我长幼身受报。是名现法受业。

云何生受业。若业生我分。长幼所作。成就此业。生受报。是名生受业。云何后受业。若业生我分。若长幼所作。成就此业。第三第四生受报或多。是名后受业。

云何与乐业。若业与乐果。是名与乐业。云何与苦业。若业与苦果。是名与苦业。云何非与乐非与苦业。除与乐与苦业若余业。是名非与乐与苦业。

云何乐果业。若业善有乐报。是名乐果业。云何苦果业。若业不善。是名苦果业。云何非乐果非苦果业。除乐果苦果业若余业。是名非乐果非苦果业。

云何乐报业。若业乐果。是名乐报业。云何苦报业。若业苦果。是名苦报业。云何非乐非苦报业。除乐报苦报业若余业。是名非乐报非苦报业。云何乐报业。若业善有报。是名乐报业。云何苦报业。若业不善。是名苦报业。云何非乐非苦报业。除乐报苦报业若余业。是名非乐非苦报业。

云何过去业。若业生已灭。是名过去业。云何未来业。若业未生未出。是名未来业。云何现在业。若业生未灭。是名现在业。

云何过去境界业。思惟过去法若业生。是名过去境界业。云何未来境界业。思惟未来法若业生。是名未来境界业。云何现在境界业。思惟现在法若业生。是名现在境界业。云何非过去非未来非现在境界业。思惟非过去非未来非现在法若业生。是名非过去非未来非现在境界业。

云何欲界系业。若业欲漏有漏。是名欲界系业。云何色界系业。若业色漏有漏。是名色界系业。云何无色界系业。若业无色漏有漏。是名无色界系业。云何不系业。若业圣无漏。是名不系业。

云何四业。黑业黑报。白业白报。黑白业黑白报。非黑非白业非黑非白报。云何黑业黑报。若业不善有报。是名黑业黑报。云何白业白报。若业善有报。是名白业白报。云何黑白业黑白报。无一业若黑白黑白报。彼若黑业黑报。若白业白报。是名黑白业黑白报。云何非黑非白业非黑非白报。若圣有报断烦恼。是名非黑非白业非黑非白报。云何黑业黑报。若业不善有报。此业报是名黑业黑报。云何白业白报。若业善有报此业报。是名白业白报。云何黑白业黑白报。无一业黑白黑白报。彼若黑业黑报此业报。若白业白报此业报。是名黑白业黑白报。云何非黑非白业非黑非白报。若法圣有报断烦恼。是名非黑白业非黑白报。云何黑业黑报。如世尊说。我自正知说四业。何等四。黑业黑报。白业白报。黑白业黑白报。非黑非白业非黑非白报业能尽业。云何黑业黑报。若人作不清净身行。作不清净口行。作不清净意行。成就不清净业。彼行不清净身口意行。已成就不清净业。已生不清净处。彼生不清净处已。触不清净触。触不清净触已。受不清净受。一向苦切。一向受苦燋。一向不善。一向不爱喜适意。一向所憎恶。非天人所悕望。如地狱众生。此众生往生。随所作业生。生已触触。我知众生由业与苦。是名黑业黑报。云何白业白报。若人作清净身行。作清净口行。作清净意行。成就清净业行清净身口意行已。成就清净业已。生清净处。生清净处已。触清净触。触清净触已。受清净受。一向乐爱喜适意。一向所不憎恶。天人所悕望。犹如遍净天众生。若众生往生。随所作业生。生已触触。我知众生由业与乐。是名白业白报。云何黑白业黑白报。若人行清净不清净身行。行清净不清净口行。行清净不清净意行。成就清净不清净业。彼行清净不清净身口意行已。成就清净不清净业已。生清净不清净处。生清净不清净处已。触清净不清净触。触清净不清净触已。受清净不清净受。杂受苦乐。如人如天。若众生往生。随所作业生。生已触触。我知众生由业与苦乐是名黑白业黑白报。云何非黑白业非黑白报业能尽业。若黑业黑报。若断思。若白业白报。若断思。若黑白业黑白报。若断思。是名非黑白业非黑白报业能尽业。是名四业。

云何四受业。如世尊说四受业。何等四。有业现苦后有苦报。有业现乐后有苦报。有业现苦后有乐报。有业现乐后有乐报。云何受业现苦后有苦报。若人忍忧忍苦。杀生缘杀生故。以种种心受忧苦忍忧忍苦。窃盗邪淫妄言两舌恶口绮语贪欲嗔恚邪见缘邪见故。以种种心受忧苦。身坏命终堕恶道地狱。此受业现苦后有苦报。云何受业现乐后有苦报。若人忍喜忍乐。杀生缘杀生故。以种种心受喜乐忍喜忍

乐。窃盗邪淫妄言两舌恶口绮语贪欲嗔恚邪见缘邪见故。以种种心受喜乐。身坏命终堕恶道地狱。此受业现乐后有苦报。云何受业现苦后有乐报。若人忍忧忍苦。不杀生缘不杀生故。以种种心受忧苦忍忧忍苦。不窃盗不邪淫不妄言不两舌不恶口不绮语不贪不欲不嗔恚正见缘正见故。以种种心受忧苦。身坏命终生善道天上。此受业现苦后有乐报。云何受业现乐后有乐报。若人忍喜忍乐。不杀生缘不杀生故。以种种心受喜乐忍喜忍乐。不窃盗不邪淫不妄言不两舌不恶口不绮语不贪欲不嗔恚正见缘正见故。以种种心受喜乐。身坏命终生善道天上。此受业现乐后有乐报。是名四受业。

云何五怖。若杀生缘杀生故。今身生怖。后身生怖。窃盗邪淫妄语饮酒放逸处缘饮酒放逸处故。今身生怖。后身生怖。是名五怖。

云何五怨。若杀生缘杀生故。今身生怨。后身生怨。窃盗邪淫妄言饮酒放逸处缘饮酒放逸处故今身生怨。后身生怨。是名五怨。

云何五无间。害母无间。害父无间。害阿罗汉无间。坏僧无间。于如来身恶心出血无间。云何害母无间。若母母想故断命。是名害母无间。云何害父无间。若父父想故断命。是名害父无间。云何害阿罗汉无间。故断阿罗汉声闻命。是名害阿罗汉无间。云何坏僧无间。一面请四比丘。或多第二面请四比丘。或多行筹唱令。是名坏僧无间。云何于如来身恶心出血无间。若故于如来身恶心出血成就业。乃至伤如发端。是名于如来恶心出血无间。是名五无间。

云何五戒。不杀生。不窃盗。不邪淫。不妄言。不饮酒。放逸处。是名五戒。云何越五戒。杀生窃盗邪淫妄言饮酒放逸处。是名越五戒。

云何因贪业。业若贪因贪绪贪集贪缘身业口业意业。是名因贪业。云何因恚业。业若恚因恚绪恚集恚缘身业口意业。是名因恚业云何因痴业。业若痴因痴绪痴集痴缘身业口意业。是名痴因业云何不贪因业。若不贪因不贪绪不贪集不贪缘身业口业意业。是名不贪因业。云何不恚因业。若不恚因不恚绪不恚集不恚缘身业口业意业。是名不恚因业。云何不痴因业。若不痴因不痴绪不痴集不痴缘身业口业意业。是名不痴因业。

云何趣地狱业。若业不善增。能令生地狱。是名趣地狱业。云何趣畜生业若业不善中能令生畜生。是名趣畜生业。云何趣饿鬼业。若业不善软。能令生饿鬼。是名向饿鬼业。云何趣人业。若业善不增。能令生人中。是名趣人业。云何趣天业。若业善增。能令生天上。是名趣天业。云何趣涅槃业。若业圣有报。能断烦恼。是名趣涅槃业。

云何七不善法。杀生窃盗邪淫妄言两舌恶口绮语。是名七不善法。云何七善法。不杀生不窃盗不邪淫不妄言不两舌不恶口不绮语。是名七善法。

云何八非圣语。不见言见。见言不见。不闻言闻。闻言不闻。不觉言觉。觉言不觉。不识言识。识言不识。是名八非圣语。云何八圣语。不见言不见。见言见。不闻言不闻。闻言闻。不觉言不觉。觉言觉。不识言不识。识言识。是名八圣语。

云何因贪身业。若身业不善因贪不离贪贪覆心所起去来屈申回转身教身非戒无教。是名因贪身业云何因贪口业。若口业不善因贪不离贪贪覆心所起集声音句言语口业教口非戒无教。是名因贪口业。云何因贪意业。若意业不善因贪不离贪贪覆心相应思。是名因贪意业。云何因恚身业。若身业不善因恚不离恚恚覆心所起去来屈申回转身教身非戒无教。是名因恚身业。云何因恚口业。若口业不善因恚不离恚恚覆心所起集声音句言语口教口非戒无教。是名因恚口业。云何因恚意业。若意业不善因恚不离恚恚覆心相应思。是名因恚意业。云何因痴身业。若身业不善因痴不离痴痴覆心所起去来屈申回转身教身非戒无教。是名因痴身业。云何因痴口业。若口业不善因痴不离痴痴覆心所起集声音句言语口教口非戒无教。是名因痴口业。云何因痴意业。若意业不善因痴不离痴痴覆心相应思。是名因痴意业。云何因不贪身业。若身业善因不贪离贪非贪覆心所起去来屈申回转身教有漏身戒无教。是名因不贪身业。

云何因不贪口业。若口业善因不贪离贪非贪覆心所起集声音句言语口教有漏口戒无教。是名因不贪口业。云何因不贪意业。若意业善因不贪离贪非贪覆心相应思。是名因不贪意业。云何因不恚身业。若身业善因不恚离恚非恚覆心所起去来屈申回转身教有漏身戒无教。是名因不恚身业。云何因不恚口业。若口业善因不恚离恚非恚覆心所起集声音句言语口教有漏口戒无教。是名因不恚口业。云何因不恚意业。若意业善因不恚离恚非恚覆心相应思。是名因不恚意业。云何因不痴身业。若身善业因不痴离痴非痴覆心所起去来屈申回转身教有漏身戒无教正业身正命。是名因不痴身业云何因不痴口业。若口业善因不痴离痴非痴覆心所起集声音句言语口教有漏口戒无教正语口正命。是名因不痴口业。云何因不痴意业。若意业善因不痴离痴非痴覆心相应思。是名因不痴意业。

云何十不善业道。杀生窃盗邪淫妄语两舌恶口绮语贪欲嗔恚邪见是名十不善业道。云何十善业道。不杀生不窃盗不邪淫不妄言不两舌不恶口不绮语不贪欲不嗔恚正见行。是名十善业道。

云何十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛杀生乃至邪见。十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛云何十法成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。不杀生乃至正见行。是十成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。云何二十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。自杀生教他杀生。乃至自邪见。教他邪见。是名二十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。

云何二十法成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。自不杀生。教他不杀生。乃至自正见。教他正见行。是二十法成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。

云何三十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。自杀生教他杀生。赞叹杀生。乃至自邪见。教他邪见。赞叹邪见。是三十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。

云何三十法成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。自不杀生教他不杀生。赞叹不杀生乃至自正见。教他正见。赞叹正见行。是名三十法成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。云何四十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。自杀生教他杀生。赞叹杀生。愿乐杀生乃至自邪见。教他邪见。赞叹邪见。愿乐邪见。是四十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。

云何四十法成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛。自不杀生。教他不杀生。赞叹不杀生。不愿乐杀生。乃至自正见。教他正见。赞叹正见。愿乐正见行。是四十法成就生善处速如[矛*(替-曰＋貝)]矛(业品竟)

舍利弗阿毗昙论卷第八上

非问分人品第三

凡夫人。非凡夫人。性人。声闻人。菩萨人。缘觉人。正觉人。趣须陀洹果证人。须陀洹人。趣斯陀含果证人。斯陀含人。趣阿那含果证人。阿那含人。趣阿罗汉果证人。阿罗汉人。自足人他足人。学人无学人。非学人非无学人。正定人邪定人不定人。盲人一眼人二眼人。慈行人悲行人。喜行人舍行人空行人。无相行人。无愿行人。不恼行人。胜入行人。一切入行人。修八解脱人。六通人。五此竟人。五彼竟人。一分解脱人。二分解脱人。慧解脱人。身证人。见得人。信解脱人。坚信人。坚法人。断五支人。六支成就人。一护人。四依人。灭异缘实人。求最胜人。不浊想人。除身行人。心善解脱人。慧

善解脱人。共解脱人。非共解脱人。有退人。无退人。思有人。微护人。思不退不思退人。护不退不护退人。有缘射人。法不发起人。住劫人。首等人。度堑人。坏堑人。乘进人。无沾污人。惰慢人。云何凡夫人。若人未上正决定。是名凡夫人。云何非凡夫人。若人上正决定。是名非凡夫人。复次凡夫人。若人未得正决定。是名凡夫人。复次非凡夫人。若人得正决定。是名非凡夫人。复次凡夫人。若人未得圣。五根未曾得。是名凡夫人。复次非凡夫人。若人得圣五根曾得。是名非凡夫人。

云何性人。若人次第住凡夫胜法。若法即灭。上正决定。是名性人。云何性人。若人成就性法。何等性法。若无常苦空无我。思惟涅槃寂灭不定心。未上正决定如实人。若受想思触思惟觉观。见慧解脱无痴顺信悦喜心进信欲不放逸念意识界意界若如实身戒口戒。是名性法。若人此法成就。是名性人。

云何声闻人。若人从他闻。受他教请他说听他法。非自思非自觉非自观。上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名声闻人。

云何菩萨人。若人三十二相成就。不从他闻。不受他教。不请他说。不听他法。自思自觉自观。于一切法知见无碍。当得自力自在豪尊胜贵自在。当得知见无上正觉。当成就如来十力四无所畏。成就大慈转于法轮。是名菩萨人。云何缘觉人。若人三十二相不成就彼不从他闻。不受他教。不请他说。不听他法。自思自觉自观。上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。于一切法非无碍知见。非得自在。非得由力自在。非豪尊胜贵自在。非知见无上最胜正觉。非成就如来十力四无所畏大慈转于法轮。是名缘觉人。

云何缘觉人。若人三十二相不成就。亦不从他闻。不受他教。不请他说。不听他法。自思自觉自观。上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。于一切法心无碍知见心得自在心得由力自在心豪尊胜贵自在。非知见无上最胜正觉。非成就如来十力四无所畏大慈转于法轮。是名缘觉人。

云何正觉人。若人三十二相成就。不从他闻。不受他教。不请他说。不听他法。自思自觉自观。于一切法。知见无碍得由力自在豪尊胜贵自在知见。无上最胜正觉成就。如来十力四无所畏成就。大慈成就。自在转于法轮。是名正觉人。

云何趣须陀洹果证人。若人得证须陀洹果道。未得须陀洹果。未触未证。是名趣须陀洹果证人。云何须陀洹人。若人须陀洹果触证已

于果住。未得上道趣斯陀含果是名须陀洹人。云何趣斯陀含果证人。若人得证斯陀含果道。未得斯陀含果触证。是名趣斯陀含果证人。云何斯陀含人。若人得斯陀含果触证已。于彼果住。未得上道趣阿那含果。是名斯陀含人。云何趣阿那含果证人。若人得证阿那含果道。未得阿那含果未触证。是名趣阿那含果证人。云何阿那含人。若人得阿那含果触证已于果住。未得上道趣阿罗汉果。是名阿那含人。云何趣阿罗汉果证人。若人得证阿罗汉果道。未得阿罗汉未触证。是名趣阿罗汉果证人。云何阿罗汉人若人得阿罗汉果道触证已。是名阿罗汉人。复次趣须陀洹果证人。坚信坚法。是名趣须陀洹果证人。云何须陀洹人。若人见断三烦恼身见疑戒取。以圣道一时俱断彼烦恼。于彼断住。未得上道思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。是名须陀洹人。复次趣斯陀含果证人。若人见断三烦恼身见疑戒取。以圣道一时俱断彼烦恼已。得上道思惟断。欲爱嗔恚烦恼分断未断。是名趣斯陀含果证人。复次斯陀含人。若人见断三烦恼身见疑戒取。以圣道一时俱断已。思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。以圣道一时俱断。于彼断住。未得上道余思惟断欲爱嗔恚无余断未断。是名斯陀含人。复次趣阿那含果证人。若人见断三烦恼身见疑戒取。以圣道一时俱断。思惟断欲爱嗔恚烦恼。圣道一时俱断。得上道余思惟断欲爱嗔恚无余断未断。是名趣阿那含果人。复次阿那含人。若五下分烦恼断身见疑戒取欲爱嗔恚。以圣道一时俱断。于彼断住。未得上道思惟断色行无色行烦恼无余断未断。是名阿那含人。复次趣阿罗汉果证人。若人五下分烦恼断。身见疑戒取欲爱嗔恚。以圣道一时俱断。得上道思惟断色行。无色行烦恼无余断未断。是名趣阿罗汉果证人。复次阿罗汉人。若人思惟断色行烦恼无色行烦恼无余断。是名阿罗汉人。复次阿罗汉人。若人一切烦恼断。是名阿罗汉人。一切烦恼尽阿罗汉果。若人得触证。是名阿罗汉人。云何自足人。如世尊说。世二人难得。何等二。自足他足。云何他足。若人施沙门婆罗门贪无厌人贫穷乞丐人。饮食车乘衣服香花涂香床褥卧具舍宅依止灯明。是名他足人。云何自足人。若比丘有漏尽。乃至所作已办更不还有。是名自足人。如是二人谁所说。如来性因曰。

称自足他足　　世间甚希有
施者如清池　　常住净戒身
又能施饮食　　是人甚难得
离欲断嗔恚　　灭痴得无漏
圣法以自足　　是人甚难得

云何学人。趣须陀洹果证人。须陀洹人。趣斯陀含果证人。斯陀含人。趣阿那含果证人。阿那含人。趣阿罗汉果证人。是名学人。云何无学人。阿罗汉。是名无学人。云何非学非无学人。凡夫人。是名

非学非无学人。

云何正定人。若人上正决定。是名正定人。云何邪定人。若人入邪定。是名邪定人。云何不定人。若人不上正决定。不入邪定。是名不定人。云何正定人。若人得正决定。是名正定人。云何邪定人。若人得邪定。是名邪定人。云何不定人。若人不得正决定。不得邪定。是名不定人。云何正定人。若人得圣五根已曾得。是名正定人。云何邪定人。若人作五无间业。成就已未受报。于五无间业成就。若一若二未受报。是名邪定人。云何不定人。若人未得圣五根未曾得。不作五无间业。不成就不受报。于五无间业不成就。若一若二不受报是名不定人。

云何盲人。若人成就眼。未得财宝。能得得已弘广。无如是眼。若人成就眼。未生善法。能生生已弘广。无如是眼。是名盲人。云何一眼人。如人成就眼。未得财宝。能得得已弘广。有如是眼。如人成就眼。未生善法。能生生已弘广。无如是眼。是名一眼人。云何二眼人。若人成就眼。未得财宝。能得得已弘广。有如是眼。如人成就眼。未生善法。能生生已弘广。有如是眼。是名二眼人。

云何慈行人。若人得慈解心。多行是行。是名慈行人。云何悲行人。若人得悲解心。多行是行。是名悲行人。云何喜行人。若人得喜解心。多行是行。是名喜行人。云何舍行人。若人得舍解心。多行是行。是名舍行人。复次慈行人。若人得慈解调心已。修行柔软已。次第上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名慈行人。复次悲行人。若人得悲解调心已。修行柔软已。次第上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果得阿罗汉果。是名悲行人。复次喜行人。若人得喜解调心已。修行柔软已。次第上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名喜行人。云何舍行人。若人得舍解调心已。修行柔软已。次第上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名舍行人。

云何空行人。若人得空定多行是行。是名空行人。云何无相行人。若人得无相定。多行是行。是名无相行人。云何无愿行人。若人得无愿定。多行是行。是名无愿行人。复次空行人。若人得空行。上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名空行人。复次无相行人。若人得无相定上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名无相行人。云何无愿行人。若人得无愿定上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名无愿行人。

云何无恼行人若人得无恼法。何等无恼法。谓若人知劝赞。知不劝赞。知劝赞不劝赞已。非劝赞非不劝赞。说法明了知法明了。知法

已内乐精进。背不说恶。面不赞善。称满说法。非不称满。不必顾方语。不是非人礼。随方说法。复次修根力觉禅解脱定修已。得圣无漏舍。若舍则应法律。不行欲乐凡夫卑行。不行非圣无义苦行。常舍二边入应中道行。知劝赞知不劝赞。知劝赞非不劝赞已。不劝赞非不劝赞。说法明了知法明了。知法已内乐精进背。处不说恶面。前不赞善称满说法非不称满。不必顾方语不是非人礼。随方而说法。无恼害离恼。于恼解脱入无恼法。复次此是彼人数共制名无恼。是名无恼行人。

云何胜入行人。若人得八胜入。多行是行。是名胜入行人。云何一切入行人。若人得十一切入。多行是行。是名一切入行人。云何修八解脱人。若人得八解脱。多行是行。是名修八解脱人。云何六通人。若人六通成就。多行是行。是名六通人。

云何五此竟人。七生人。家家人。斯陀含人。一种人。若现身得阿罗汉人。云何七生人。须陀洹是名七生人。复次七生人。若人见断三烦恼断。身见疑戒盗。圣道一时俱断。于彼断住。未得上道思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。作业必当生受七天七人身。受行七天七人身已尽苦边。是名七生人。云何家家人。若人见断三烦恼断。身见疑戒盗。圣道一时俱断。得上道思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。未断作业。必当生或受二三人身。彼或受行二三人身已尽苦边。是名家家人。复次家家人。若人见断三烦恼断身见疑戒盗。圣道一时俱断。思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。未如斯陀含作业。必当生或受二三人身。受行二三人身已尽苦边。是名家家人。云何斯陀含人。若人见断三烦恼断。身见疑戒盗。以圣道一时俱断。思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。以圣道一时俱断。于彼断住。未得上道余思惟断欲爱嗔恚无余断作业。必当生受一天一人身。受行一天一人身已尽苦边。是名斯陀含人。复次斯陀含人。若人见断三烦恼身见疑戒盗。以圣道一时俱断。思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。过家家人。非如一种人作业。必当生受一天一人身。受行一天一人身已尽苦边。是名斯陀含人。云何一种人。若人见断三烦恼断身见疑戒盗。以圣道一时俱断。思惟断欲爱嗔恚烦恼分断。以圣道一时俱断得上道余思惟断。欲爱嗔恚无余断。未断作业。必当生受一人身。受行一人身已尽苦边。是名一种人。复次一种人。若人见断三烦恼断身见疑戒盗。圣道一时俱断。思惟断欲爱嗔恚多断过斯陀含。非如阿那含作业。必当生受一人身。受行一人身已尽苦边。是名一种人。云何现身得阿罗汉人。若人以我分身。若长若幼上正决定。此人此生我分身此长此幼。得须陀洹果斯陀含果阿那含果。得阿罗汉果。是名现身得阿罗汉果人。是名五此竟人。

云何五彼竟人。中般涅槃人。速般涅槃人。无行般涅槃人。有行

般涅槃人。上流般涅槃人。云何中般涅槃人。若人五下。分烦恼断。身见疑戒盗欲爱嗔恚。以圣道一时俱断。彼圣五根利用最胜。信根进根念根定根慧根。若此道乐速解。若修彼道已。得阿罗汉果。彼有留难现身。不得阿罗汉果。或多诸缘行慈愍亲属。宿业必当生受一天身。于彼有不适意。生不适意。住不适意。行不适意。于彼天身中般涅槃。何谓中般涅槃。于欲界命终。若生色界天上。于彼天寿中。于彼断法中般涅槃。是名中般涅槃。复次此是彼人数共制。名中般涅槃。是名中般涅槃人。云何速般涅槃人。若人五下分烦恼断。身见疑戒盗欲爱嗔恚。以圣道一时俱断。此圣五根利。不如中般涅槃。何等五。信根进根念根定根慧根。若此道若速解。若修彼道得阿罗汉果。彼有留难现身。不得阿罗汉果。以多诸缘行慈愍亲属。由宿业必受一天身。于彼有不适意。生不适意。住不适意。行不适意。于彼天身速般涅槃。何谓速般涅槃。欲界命终生色界天上。彼天寿少乐多离速般涅槃。是名速般涅槃。复次此是彼人数共制。名速般涅槃人。是名速般涅槃人。云何无行般涅槃人。若人五下分烦恼断。身见疑戒盗欲爱嗔恚。以圣道一时俱断。此圣五根软。何等五。信根进根定根慧根念根。若此道乐难。解若修彼道得阿罗汉果。彼有留难。现身不得阿罗汉果。以多诸缘行慈愍亲属。由宿业必当生受一天身。彼有适意生适意。住不适意。行不适意。于彼天身无行般涅槃。何谓无行般涅槃。欲界命终。若生色界天上。于彼无行得无间道。得已即于彼间般涅槃。是名无行般涅槃。复次此是彼人数共制。名无行般涅槃。是名无行般涅槃人。云何有行般涅槃人。若人五下分烦恼断。身见疑戒盗欲爱嗔恚。以圣道一时俱断。若此圣五根软。何等五。信根进根念根定根慧根。若此道苦难解。若修彼道已。得阿罗汉果。彼有留难。现身不得阿罗汉果。以多诸缘业行慈愍亲属。由宿业必当生受一天身。彼有适意生适意。住适意。行不适意。于彼天身有行般涅槃。何谓有行般涅槃。欲界命终。若生色界天上。彼有行难得无间道。得已便于彼般涅槃。是名有行般涅槃。复次此是。彼人数共制。名有行般涅槃。是名有行般涅槃人。云何上流至阿迦腻吒人。若人五下分烦恼断。身见疑戒盗欲爱嗔恚。以圣道一时俱断。此圣五根最软。何等五。信根进根念根定根慧根。若此道或乐难解。或苦难解。修彼道已。得阿罗汉果。彼有留难。现身不得阿罗汉果。以多诸缘行慈愍亲属。由宿业必当生受五天身。于彼天上有适意生适意。住适意行适意。此若命终上流。至阿迦腻吒。何谓上流至阿迦腻吒。于欲界命终。生色界无胜天中。如彼天寿住彼天寿。住已彼命终转生无热天中。生无热天中已。彼命终转生善见天中。生善见天中已。彼命终转生如妙善见天中。生如妙善见天中已。彼命终转生阿迦腻吒天中。如彼天寿住。如彼天寿住已。逮无间道得阿罗汉果。得阿罗汉果已。即于彼般涅槃。是名上流至阿迦腻吒。复次此是彼人数共制。名上流至阿迦腻吒。是名上流至阿迦腻吒人。是名五彼竟人。云何一分解脱人。若人先学时

得八解脱灭尽定。非后无学时得八解脱灭尽定。后无学时得八解脱灭尽定。非学时得八解脱灭尽定。是名一分解脱人。云何二分解脱人。若人学时得八解脱灭尽定。后无学时亦得八解脱灭尽定。是名二分解脱人。复次一分解脱人。若人尽智生非无生智。是名一分解脱人。复次二分解脱人。若尽智生无生智生。是名二分解脱人。云何慧解脱人。若人寂静解脱过色无色。彼非身触行见慧断有漏。是名慧解脱人。云何身证人。若人寂静解脱过色无色。修身触行非慧见断有漏。是名身证人。云何见得人。若人寂静解脱过色无色。彼非身触行。非慧见断有漏。如世尊所流布法。多用慧择行。是名见得人。云何信解脱人。若人寂静解脱过色无色。彼非身触行。非慧见断有漏。如世尊所流布法。以慧择行不及见得。是名信解脱人。云何见得人。若人得坚法上正决定。得须陀洹果。得斯陀含果。得阿那含果。未得八解脱灭尽定。是名见得人。云何信解脱人。若人得坚信上正决定。得须陀洹果。得斯陀含果。得阿那含果。未得八解脱灭尽定是名信解脱人。云何坚信人。若人寂静解脱过色无色。彼非身触行。非慧见断有漏。彼信受于世尊。是名坚信解脱人。云何坚法人。若人寂静解脱过色无色。彼非身触行。非慧见断有漏。如世尊所流布法。慧观而堪忍。是名坚法人。云何坚信人。若人性好信多信上正决定。未得四沙门果一一触证。若须陀洹果。若斯陀含果。若阿那含果。若阿罗汉果。彼于五根信根多。余四根少。未得八解脱灭尽定。是名坚信人。云何坚法人。若人性好择法多择法上正决定。未得四沙门果一一触证。若须陀洹果若斯陀含果。若阿那含果。若阿罗汉果。彼于此五根慧根多。余四根少。未得八解脱灭尽定。是名坚法人。

云何断五支人。若人五盖断欲爱盖嗔恚睡眠掉悔疑盖。是名断五支人。复次断五支人。若人五下分烦恼断。身见疑戒盗欲爱嗔恚。是名断五支人。

云何六支成就人。若人六舍成就。彼眼见色无忧无喜舍行念知。耳闻声鼻嗅香舌尝味。身觉触意知法。无忧无喜舍行念知。是名六支成就人。

云何一护人。若人以念护心成就。是名一护人。

云何四依人。若人知堪忍知亲近知离知舍。是名四依人。

云何灭异缘实人。若人于此外或有沙门婆罗门异缘见。我世常此见实余虚妄。我世非常此实余虚妄。我世常非常此实余虚妄。我世非常非非常此实余虚妄。我世有边此实余虚妄。我世无边此实余虚妄。我世有边无边此实余虚妄。我世非有边非无边此实余虚妄。身是命此实余虚妄。命是身此实余虚妄。身异命异此实余虚妄。无命无身此实

余虚妄。有如去涅槃此实余虚妄。无如去涅槃此实余虚妄。有如去不如去涅槃此实余虚妄。有如去非不如去涅槃。此实余虚妄。于彼一切灭害舍解吐出离尽已。是名灭异缘实人。云何求最胜人。若人欲求断有求断。求梵净行所作已竟。何谓欲求。欲界未觉未知。欲界未断法若欲界阴界入。若色声香味触。若众生若法。若求彼悕望聚集尽求爱求已。悕望已聚集尽求已。是名欲求。云何有求。色界无色界未觉未知。色界无色界未断。若色界无色界阴界入。若禅若解脱。若定若三摩跋提。若求此悕望聚集尽求爱求已。悕望已聚集尽求已。是名有求。云何求梵净行。谓八圣。若求彼悕望聚集尽求爱求已悕望已。聚集尽求已。是名求梵净行人。若人欲求断有求断。求梵净行所作已竟。是名求最胜人。

云何不浊想人。浊想谓欲想嗔想害想不浊想。谓出想不嗔恚想非害想若人舍欲想忆念出想。舍嗔恚想忆念非嗔恚想。舍害想忆念非害想。是名不浊想人。

云何除身行人。身谓出息入息。彼若入于寂静灭除。是名除身行人。复次除身行人。若此比丘断苦断乐。先灭忧喜想不苦不乐舍念清净。成就于四禅行。是名除身行人。

云何心善解脱人。若人于欲心解脱。嗔恚愚痴心解脱。是名心善解脱人。云何慧善解脱人。若人自知法。我欲断必不生。嗔恚愚痴断必不生。是名慧善解脱人。云何心善解脱人。若人心解脱欲无欲得触证已。是名心善解脱人。云何慧善解脱人。若人离无明慧解脱得触证已。是名慧善解脱人。云何心善解脱人。若人尽智生非无生智。是名心善解脱人。云何慧善解脱人。若人尽智生及无生智。是名慧善解脱人。云何共解脱人。若人于共解脱心住发起。是名共解脱人。云何不共解脱人。若人不共解脱心住不发起。是名不共解脱人。云何有退人。若人于共解脱心住发起。彼有共解脱心退变。是名有退人。云何无退人。若人于不共解脱心住不变起。彼非有共解脱心不退变。是名无退人。云何思有人。若人于共解脱心住发起。彼有思有于共解脱心令我不终不退不变。是名思有人。云何有微护人。若人于共解脱心住发起。彼若护令我于共解脱心不退不变。彼于共解脱心不退不变。是名微护人。云何或有人若思不退不思便退。若人于共解脱心住发起。彼若思害我。令我于共解脱心不退不变。彼于共解脱心不退不变不思害我。令我于共解脱心不退不变。彼于共解脱退变。是名或有人思不退不思便退人。云何或有人若微护不退不微护便退。若人于共解脱心住发起。彼若护令我于共解脱心不退不变。便于共解脱心不退不变。若不护令我于共解脱心不退不变。彼于共解脱心不退不变。彼于共解脱心退变。是名或有人微护不退不微护便退。云何有缘射人。若人尽

智生非无生智。必当生无生智当缘射。于解脱心终不发起。是名有缘射人。

云何法不发起人。若人心解脱于欲嗔恚愚痴。是名法不发起人。何谓法不发起人。欲不发起。嗔恚愚痴不发起。是名法不发起人。

云何住劫人。若坚信坚法。若复有善行。若人现世得阿罗汉。是名住劫人。何谓住劫。乃至一切世界烦恼不坏。必令彼人得四沙门果得三触证。若须陀洹果。若斯陀含果。若阿那含果。若阿罗汉果。是名住劫人。

云何首等人。若人未行道。若有漏若寿命一时俱断。复次断漏无间命得断。是名首等人。

云何度堑人。若人无明断。是名度堑人。云何坏堑人。若人生死断。是名坏堑人。云何乘进人。若人有爱断。是名乘进人。云何无沾污人。若人五下分烦恼断。是名无沾污人。

云何惰慢人。若人我慢断。是名惰慢人。

舍利弗阿毗昙论卷第八下

非问分智品第四之一

正见。正智。慧根。慧力。择法正觉。解脱智。正觉智。邪智。圣智。非圣智。有漏智。无漏智。有爱智。无爱智。有求智。无求智。当取智。非当取智。有取智。无取智。有胜智。无胜智。受智。非受智。内智。外智。有报智。无报智。凡夫共智。凡夫不共智。非凡夫共智。非凡夫不共智。声闻共智。声闻不共智。非声闻共智。非声闻不共智。如电智。如金刚智。不定得智。定得智。有行胜持智。无行胜持智。一分修智。二分修智。尽智无生智。法住智。涅槃智。界方便。思惟方便。非法方便。除非法方便。入定方便。出定方便。有觉智。无觉智。有观智。无观智。有喜智。无喜智。有味智有。共舍智。有光智。无光智。善智。不善智。无记智。学智。无学智。非学非无学智。报智。报法智。非报非报法智。见断智。思惟断智。非见断非思惟断智。见断因智。思惟断因智。非见断因智。非思惟断因智。卑智。中智。胜智。粗智。细智。微智。三明。三慧。三眼。内身观身智。外身观身智。内外身观身智。内受观受智。外受观受智。内外受观内外受智。内心观心智。外心观心智。内外心观内外心智。内法中观内法智。外法中观外法智。内外法中观内外法智。内境界

智。外境界智。内外境界智。众生境界智。色境界智。非色境界智。众生境界智。有为境界智。无为境界智。众生境界智。法境界智。无境界智。众生境界智。少智。中智。无量智。少境界智。中境界智。无量境界智。少智。少境界少智。中境界少智。无量境界中智。少境界中智。中境界中智。无量境界无量智。少境界无量智。中境界无量智。无量境界少住智。中住智。无量住智。少智。少住少智。中住少智。无量住中智。少住中智。中住中智。无量住无量智。少住无量智。中住无量智。无量住善道方便。恶道方便。善方便。恶方便。勤方便。寂静方便。取方便。舍方便。过去智。未来智。现在智。过去境界智。未来境界智。现在境界智。非过去非未来非现在境界智。欲界系智。色界系智。无色界系智。不系智。苦智。集智。灭智。道智。法智。比智。世智。他心智。法辩义辩辞辩应辩。作智非离智。离智非作智。作离智。非作非离智。非取非出智。有染智。非杂非杂染智。非有染有染有离染智。非有染非离染智。扼智。非离扼离扼智。非离扼离扼智。非扼非离扼智。智果智。非断果智。断果智。非智果智。智果断果智。非智果非断果智智果智。非得果得果智。非智果智。果得果智。非智果非得果智。尽智非觉觉智。非尽尽觉智。非尽非觉智。解智非脱脱智。非解解脱智。非解非脱智。退分智。住分智。增长分智。解分智。退分智。非住分住分智。非退分住分退分智。非退分非住分智。退分智。非增长分增长分智。非退分退分增长分智。非退分非增长分智。退分智。非解分解分智。非退分退分解分智。非退分非解分智。住分智。非增长分增长分智。非住分住分增长分智。非住分非增长分智。住分智。非解分解分智。非住分住分解分智。非住分非解分智。增分智。非解分解分智。非增分增分解分智。非增分非解分智。五智。六通。七方便。苦法智。苦比智。集法智。集比智。灭法智。灭比智。道法智。道比智。九方便。如来十力。十智性。四十四智性。七十七智性。

云何正见。见若善顺不逆。是名正见。云何正智。智若善顺不逆。是名正智。云何正见。若忍善顺不逆。是名正见。云何正智。智若善顺不逆。是名正智。云何正见。除尽智。无生智。若余见善顺不逆。是名正见。云何正智。尽智无生智。是名正智。

云何慧根。学人离结使。圣心入圣道。若坚信若坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。见学人若须陀洹。若斯陀含。若阿那含。观智具足。若智地若观解脱心。即证一一沙门果。若须陀洹果。若斯陀含果。若阿那含果。无学人欲得阿罗汉。未得圣法。欲得修道。观智具足。若智地若观解脱心。即得阿罗汉果。若实人若趣若法择重择究竟。择择法思惟。觉了达自相他相共。相思念辨观生自在智慧智见解

射方便术焰光明照曜。慧眼慧根慧力择法正觉无痴正见。是名慧根。云何慧力。慧根是名慧力。

云何择法正觉。慧力是名择法正觉。

云何解脱智。若于解脱中智见解脱方便。心于贪欲嗔恚解脱。我心解脱。于贪欲嗔恚。即智见彼解脱方便。是名解脱智(此论智见解脱之脱丹藏皆作射)

云何觉。如来若智生。于一切法中无碍智见。得自在自由力尊自在胜贵自在知见。无上正觉如来十力。成就四无所畏大慈。成就自在转法轮法。是名觉。

云何正智。智若善顺不逆。是名正智。云何邪智。智若不善不顺逆。是名邪智。

云何圣智。智若无漏。是名圣智。云何非圣智。智若有漏。是名非圣智。

云何有漏智。智若有爱。是名有漏智。云何无漏智。智若无爱。是名无漏智。

云何有爱智。智若有求。是名有爱智。云何无爱智。智若无求。是名无爱智。

云何有求智。智若当取。是名有求智。云何无求智。智若非当取。是名无求智。

云何当取智。智若有取。是名当取智。云何非当取智。智若无取。是名非当取智。

云何有取智。智若有胜。是名有取智。云何无取智。智若无胜。是名无取智。

云何有胜智。智若有取。是名有胜智。云何无胜智。智若无取。是名无胜智。云何有胜智。若于此智有余智胜妙过上是名有胜智。云何无胜智。于此智于余智胜妙过上。是名无胜智。

云何有胜智。如来若生智。于一切法中无碍智见。得自在自由力豪尊自在胜贵自在智见。无上最胜正觉如来十力成就四无所畏大慈自在成就转法轮。除彼智若余智。是名有胜智。云何无胜智。若前所余智。是名无胜智。

云何受智。智若智内。是名受智。云何非受智。智若智外。是名非受智。

云何内智。若智受。是名内智。云何外智若智非受。是名外智。

云何有报智。若智报法。是名有报智。云何无报智。若智非报非报法。是名无报智。

云何凡夫共智。智非凡夫生得。凡夫亦生得。是名凡夫共智。云何凡夫不共智。若智非凡夫生得。凡夫不生不得。是名凡夫不共智。云何非凡夫共智。若智凡夫得非凡夫亦生得。是名非凡夫共智。云何非凡夫不共智。若智凡夫生得。非凡夫不生不得。是名非凡夫不共智。

云何声闻共智。若智非声闻生得。声闻亦生得。是名声闻共智。云何声闻不共智若智非声闻生得。声闻不生不得。是名声闻不共智。云何非声闻共智。若智声闻生得。非声闻亦生得。是名非声闻共智。云何非声闻不共智。若智声闻生得。非声闻不生不得。是名非声闻不共智。

云何如电智。若智少少住少间住。如电少少住少间住。智亦如是。少少住少间住。是名如电智。云何如金刚智。若智无量无量住无量间住。犹如金刚无量无量住无量间住。智亦如是。无量无量住无量间住。是名如金刚智。复次如电智。若智生断少烦恼分。犹如电云间出照少分速灭。智亦如是。断少烦恼分。是名如电智。复次如金刚智。若智生断一切烦恼。无余微细。无不尽速断。如金刚投于珠石无不破坏摧折。智亦如是。若生已断一切烦恼。无有粗细不断不尽者。是名如金刚智。复次如电智。谓智生得须陀洹果斯陀含果阿那含果。是名如电智。复次如金刚智。若智生得阿罗汉果。是名如金刚智。复次如电智。谓智生得须陀洹果斯陀含果阿那含果得阿罗汉果辟支佛。是名如电智。复次如金刚智。如来谓智生于一切法。无碍知见。得自在自由力尊贵胜自在智见无上觉如来十力。成就四无所畏大慈。成就自在转法轮。如是智是名如金刚智。

云何不定得智。若智得不定得难得。是名不定得智。

云何定得智。若智得定得不难得。是名定得智。

云何行进护持智若智得非定得难得。非自由力非尊非自在。非所欲处。不如所欲。不尽所欲。行进生难得。犹如船逆流难。若得如此智。非定得难得。非由力非尊自在。非所欲处不如所欲。不尽所欲。

行进生难得。是名行进护持智。云何非行进护持智。若智得定得。非难得自由力尊自在。所欲处如所欲尽所欲。易行不难生得。犹如船顺流不难。若得如此智。定智不难智自由力尊自在。所欲处如所欲尽所欲行非难生得。是名非行进护持智。

云何一分修智。若智生想有光明不见色。若见色不想有光明。是名一分修智。云何二分修智。若智生想有光明亦见色。是名二分修智。复次一分修智。若智不断烦恼。若断烦恼非生智。是名一分修智。复次二分修智。若智生亦断烦恼。是名二分修智。复次一分修智。若智是尽智生非无生智。是名一分修智。复次二分修智。若智生尽智无生智。是名二分修智。

云何尽智。贪欲嗔恚愚痴尽已。我贪欲嗔恚愚痴尽。即于彼智见解脱方便。是名尽智。云何无生智。贪欲嗔恚愚痴灭已不复生。我贪欲嗔恚愚痴尽不复生。即于彼智见解脱方便。是名无生智。

云何法住智。若智圣有为境界。是名法住智。云何涅槃智。若智圣涅槃境界。是名涅槃智。复次法住智。除缘如尔。若余法如尔非不如尔。非异非异物。常法实法。法住法定非缘。是名法住智。复次涅槃智。彼涅槃寂静。是舍是护。是证是依。是不没是度。是不热是不燋。是无忧是无恼。是无苦痛。及余行观涅槃若智生。是名涅槃智。

云何方便界。众界比界触界思惟界。此色界此无色界。此可见界此不可见界。此有对界此无对界。此圣界此非圣界。此界即于彼界解脱方便。是名方便界。云何思惟方便界。若思惟众思惟比思惟。触忆念思惟。此善思惟。此不善思惟正忆念。此邪忆念。此忆念即于彼知见方便解脱。是名思惟方便。云何非法方便。非法众。非法比。非法触思惟非法。此轻罪此重罪此有余罪此无余罪。此作恶此非作恶。此众罪。即于彼知见解脱方便。是名非法方便。云何除非法方便。除非法方便众。除非法方便比。除非法方便触思惟。除非法方便。如是得除非法轻罪。如是除重罪。如此除有余无余罪。如是除作恶如是除非作恶罪。如是除诸罪。如是除诸罪已。如是胜法除罪。则于彼知见解脱方便。是名除非法方便。云何入定方便。入定众入定比。入定触入定思惟。此入想定无想定。此入随想定不随想定。此入离色定。此入胜入定。此入一切入定。如是入诸定如是入诸定已。如是胜法入定。即于知见解脱方便。是名入定方便。云何出定方便。出定众出定比。出定触出定思惟。如是出想定无想定。如是随想定出不随想定。如是出离色定出不离色定。如是出胜入定入一切入定。如是出诸定。如是出诸定已。如是胜法出定。即于彼知见解脱方便。是名出定方便。

云何有觉智。若智觉相应共生共住共灭。是名有觉智。云何无觉

智。若智非觉相应不共觉生不共住不共灭。是名无觉智。云何有观智。若智观相应共生共住共灭。是名有观智。云何无观智。若智非观相应不共生不共住不共灭。是名无观智。

云何有喜智。若智喜相应共生共住共灭。是名有喜智。云何无喜智。若智非喜相应不共生不共住不共灭。是名无喜智。

云何有味智。若智乐受相应。是名有味智。云何舍智。若智不苦不乐受相应。是名舍智。

云何有用智。若智有境界。是名有用智。云何无用智。若智生无境界。是名无用智。复次若智生断无明。是名无用智。

云何善智。若智修。是名善智。云何不善智。若智断。是名不善智。云何无记。智若智受若智非报非报法。是名无记智。

云何学智。若智圣非无学。是名学智。云何无学智。若智圣非学。是名无学智。云何非学非无学智。若智非圣。是名非学非无学智。

云何报智。若智受若智善报。是名报智。云何报法智。若智有报。是名报法智。云何非报非报法智。若智无记非我分摄。是名非报非报法智。

云何见断智。若智不善非思惟断。是名见断智。云何思惟断智。若智不善非见断。是名思惟断智。云何非见断非思惟断智。若智无记。是名非见断非思惟断智。

云何见断因智。若智见断。若智见断法报。是名见断因智。云何思惟断因智。若智思惟断。若智思惟断法报。是名思惟断因智。云何非见断非思惟断因智。若智善若智善法报。若智非报非报法。是名非见断非思惟断因智。云何卑智。若智不善。是名卑智。云何中智。若智无记。是名中智。云何胜智。若智善。是名胜智。复次卑智。若智不善若无记。是名卑智。复次中智。若智非圣善。是名中智。复次胜智。若智圣无漏。是名胜智。

云何粗智。若智欲界系。是名粗智。云何细智。若智色界系若不系。是名细智。云何微智。若智无色界系。是名微智。复次粗智。若智欲界系。若色界系。是名粗智。复次细智。若智空处识处不用处系若不系。是名细智。复次微智。若智非想非非想处系。是名微智。复次粗智。若智欲界系若色界系。若空处识处不用处系。是名粗智。复

次细智。若智非想非非想处系。是名细智。复次微智若智不系是名微智。云何三明。忆念宿命证智明。众生生死证智明。漏尽证智明。云何忆念宿命证智明。若智生忆念无量宿命。忆念一生二三四五十二十三十四十五十百生千生万生十万生无量百生无量千生无量万生。或无量劫坏。或无量劫成。我本在彼。如此名如此姓如此生。如此食如此命。如此命短。如此命久住。如此处苦乐。从彼终生从彼。于彼终复生彼。如此具足忆念若干宿命。是名忆念宿命智证明。云何众生生死智证明。若智生天眼清净过于人眼。见众生生死好色恶色恶道善道卑胜。知众生如所造业。此众生身恶行成就。口恶行成就。意恶行成就。谤圣人邪见行邪见业。身坏命终生恶道地狱畜生饿鬼。此众生身善行成就。口善行成就。意善行成就。不谤圣人。正见行正见因业。身坏命终生善道天上人中。如此天眼清净过人眼见是名众生生死好色恶色善道恶道卑微。知众生如所造业。是名众生生死智证明。云何漏尽智证明。若智生漏尽生无漏解脱。心解脱慧解脱。现身自证知成就行。生已尽梵行已立。名称远闻。所作已办更不还有。是名漏尽证智明。是名三明。云何三慧。思慧闻慧修慧。云何思慧。不由他闻。不受他教。不请他说。不听他法。自思自觉自观。若智生非修行。是名思慧。云何闻慧。从他闻受他教。请他说听他法。非自思非自觉非自观。若智生。是名闻慧。云何修慧。若修根力觉禅解脱定入定。若修已修若智生是名修慧。是名三慧。

云何三眼。肉眼天眼慧眼。云何肉眼。若眼我分摄四大所造净。是名肉眼。云何天眼。若天眼我分摄。是名天眼。云何慧眼。三慧思慧闻慧修慧。是名慧眼。复次肉眼除天眼我分摄。若余眼四大所造净。是名肉眼。复次天眼若天眼我分摄。及修天眼。是名天眼。复次慧眼除修天眼。若余三慧思慧闻慧修慧。是名慧眼。是名三眼。

云何内身观内身智。一切内四大色身摄法一处内四大色身摄法。观无常苦空无我若智生。是名内身观内身智。云何外身观外身智。一切外四大色身摄法。一处外四大色身摄法。观无常苦空无我若智生。是名外身观外身智。云何内外身观内外身智。一切内外四大色身摄法。一处内外四大色身摄法。观无常苦空无我。若智生是名内外身观内外身智。云何内受观内受智。一切内受一处内受。观无常苦空无我若智生是名内受观内受智。云何外受观外受智。一切外受一处外受。观无常苦空无我若智生。是名外受观外受智。云何内外受观内外受智。一切内外受。一处内外受。观无常苦空无我若智生。是名内外受观内外受智。云何内心观内心智。一切内心。一处内心。观无常苦空无我若智生。是名内心观内心智。云何外心观外心智。一切外心一处外心。观无常苦空无我。若智生是名外心观外心智。云何内外心观内外心智。一切内外心。一处内外心。观无常苦空无我若智生。是名内

外心观内外心智。云何内法观内法智。除四大色身摄法受心。余一切内法。一处内法。观无常苦空无我若智生。是名内法观内法智。云何外法观外法智。除四大色身摄法受心。余一切外法。一处外法。彼如事观无常苦空无我若智生。是名外法观外法智。云何内外法观内外法智。除四大色身摄法受心。余一切内外法处内外法。如事观无常苦空无我。若智生。是名内外法观内外法智。

云何内境界智。思惟内法。若智生。是名内境界智。云何外境界智。思惟外法智生。是名外境界智。云何内外境界智。思惟内外法智生。是名内外境界智。

云何众生境界智。无众生境界智。复次众生慈行悲喜舍行思惟智生。是名众生境界智。云何色境界智。思惟色法智生。是名色境界智。云何无色境界智。思惟无色法智生。是名无色境界智。云何众生境界智。无众生境界智。复次众生慈行悲喜舍行智生。是名众生境界智。云何有为境界智。思惟有为法智生。是名有为境界智。云何无为境界智。思惟无为法智生。是名无为境界智。云何众生境界智。无众生境界智。复次众生慈行悲喜舍行思惟智生。是名众生境界智。云何法境界智。思惟法智生。是名法境界智。云何无境界智。无境无境界智。复次思惟过去未来法智生是名无境界智。云何众生境界智。无众生境界智。复次众生。慈行悲喜舍行。是名众生境界智。云何少智。若少少住少间住。是名少智。云何中智。若智中中住中间住。是名中智。云何无量智。若智无量无量住无量间住。是名无量智。复次少智。若智少住少软少境界是名少智。复次中智。若智中住中软中境界。是名中智。复次无量智。若智无量住无量利无量境界。是名无量智。

云何少境界智。若智一众生。若一法若一行始生。除如来涅槃。是名少境界智。云何中境界智。若智数众生。若法始生。除如来涅槃。是名中境界智。云何无量境界智。若智无量众生。若法始生。若如来涅槃。是名无量境界智。云何少智少境界。若智少住少软若一众生若一法若一行始生。除如来涅槃。是名少智少境界。云何少智中境界。若智少住少软若数众生若法始生。除如来涅槃。是名少智中境界。云何少智无量境界。智若少住少软。若无量众生法始生。若如来涅槃。是名少智无量境界。云何中智少境界。智若智中住中软。若一众生。若一法一行始生。非如来涅槃。是名中智少境界。云何中智中境界。若智中住中软。数众生若法始生。非如来涅槃。是名中智中境界。云何中智无量境界。若中住中软。若无量众生法始生。如来涅槃。是名中智无量境界。云何无量智少境界。智若无量住无量利。若一众生一法一行始生。除如来涅槃。是名无量智少境界。云何无量智

中境界。若智无量住无量利。若数众生若法始生。除如来涅槃。是名无量智中境界。云何无量智无量境界。智若无量住无量利。若无量众生法始生。如来涅槃。是名无量智无量境界。云何少住智。若智少间住。一弹指顷或多。作[穀-禾＋牛]牛顷或多。是名少住智。云何中住智。若智中间住。[穀-禾＋牛]牛顷或多。非七日或多。是名中住智。云何无量住智。若智无量间住。七日或多。是名无量住智。云何少智少住。若境界少软。若少间住。弹指顷或多。非[穀-禾＋牛]牛顷或多。是名少智少住。云何少智中住。智若少境界少软。若中住[穀-禾＋牛]牛顷或多。是名少智中住。云何少智无量住。若智少境界少软。若无量间住。七日或多。是名少智无量住。云何中智少住。智若中境界中软。若少间住。弹指顷。或非[穀-禾＋牛]牛顷或多。是名中智少住。云何中智中住。若智中境界中软。中间住[穀-禾＋牛]牛顷或多。非七日或多。是名中智中住。云何中智无量住。智若中境界中软。若无量间住。七日或多。是名中智无量住。云何无量智少住。智若无量境界无量利若少间住。弹指顷或多。非[穀-禾＋牛]牛顷或多。是名无量智少住。云何无量智中住。若智无量境界无量利。若中间住。[穀-禾＋牛]牛顷或多。非七日或多。是名无量智中住云何无量智无量住。若智无量境界无量利。若无量间住七日或多。是名无量智无量住。

云何善道方便。善道谓善法及人天。若智见解脱方便。是名善道方便。云何恶道方便。恶道谓不善法。及地狱畜生饿鬼。若智见解脱方便。是名恶道方便。

云何善方便。此因此缘色。此因此缘受想行识。此因此缘入初禅定。入第二第三第四禅定。断恶不善法成就善法。若智见解脱方便。是名善方便。云何寂静方便。寂静谓定。若智见解脱方便。是名寂静方便。云何取方便。取谓进。若智见解脱方便。是名取方便。云何舍方便。二舍舍根心。若智见解脱方便。是名舍方便。复次寂静方便。心过掉如是寂静如相灭。若智见解脱方便。是名寂静方便。复次取方便。若软进当如是勤取随缘取正取。劝勉正劝勉正欢喜。若智见解脱方便。是名取方便。复次舍方便。定心如是舍贪欲嗔恚愚痴尽。若智见解脱方便是名舍方便。

云何过去智。若智生已灭。是名过去智。云何未来智。若智未生未出。是名未来智。云何现在智。若智生未灭。是名现在智。

云何过去境界智。思惟过去法智生。是名过去境界智。云何未来境界智。思惟未来法智生。是名未来境界智。云何现在境界智。思惟现在法智生。是名现在境界智。云何非过去非未来非现在境界智。思惟非过去非未来非现在法智生。是名非过去非未来非现在境界智。

云何欲界系智。若智欲漏有漏。是名欲界系智。云何色界系智。若智色漏有漏。是名色界系智。云何无色界系智。若智无色漏有漏是名无色界系智。云何不系智。若智圣无漏。是名不系智。

云何苦智。此苦圣谛。若智见解脱方便。是名苦智。云何集智。此集圣谛。若智见解脱方便。是名集智。云何灭智。此灭圣谛。若智见解脱方便。是名灭智。云何道智。此道圣谛。若智见解脱方便。是名道智。复次苦智。生苦老苦病苦死苦。不爱会苦爱别离苦所求不得苦。除爱总五受阴苦。若智见解脱方便。是名苦智。复次集智。此爱复有欲染相续处处悕望。若智见解脱方便。是名集智。云何灭智。若爱欲离灭尽舍出解脱。无有依止永断无余。若智见解脱方便。是名灭智。复次道智。八圣道。正见正觉正语正业正命正精进正念正定。若智见解脱方便。是名道智。复次苦智。一切有为有漏苦谛所摄法。若一处有为有漏苦谛所摄法。见苦见无我思惟苦。若智见解脱方便。是名苦智。复次集智。一切苦因苦集。若一处苦因苦绪苦集。见集见无我思惟集。此因此缘成就一切苦。若智见解脱方便。是名集智。复次灭智。尽一切苦。尽烦恼尽漏法。若一切处尽苦尽烦恼尽漏法。见灭见无我思惟灭。若智见解脱方便。是名灭智。复次道智。一切圣道出要正灭苦。若一处圣道出要正灭苦。见道见无我思惟道。此因此缘尽一切苦。若智见解脱方便。是名道智。云何法智。若智圣无漏非比类智一切相。是名法智。云何比智。若智圣无漏比类智一切相无余。是名比智。云何世智。若知诸众生。若知法名字语言。若知过去语未来语现在语男女非男女语一语二语三语众语无量语一切语。若智见解脱方便。是名世智。云何他心智。若以智知他心。若智见解射方便。是名他心智。复次法智。若有为有漏苦谛所摄法。见苦见无我思惟苦。若苦因苦绪苦集。见集见无我思惟集。尽苦尽烦恼尽有漏。见漏见无我思惟灭。若圣道见无我思惟道。及思惟余法。若于彼圣无漏智非比类智一切相。是名法智。复次比智。若人已行法中生法智。彼于余法中。如彼彼生如彼相。如彼比类。此如彼彼如此。若圣无漏智比类智一切相。是名比智。复次世智。若知诸众生。若知法数。若知共施设语言名字。若色受想行识。若苦集灭道。若地狱畜生饿鬼人天。若智见解脱方便。是名世智。复次他心智。若以智知他众生他人心数及心。有爱心如实知有爱心。无爱心如实知无爱心。有嗔恚心如实知有嗔恚心。无嗔恚心如实知无嗔恚心。有愚痴心如实知有愚痴心。无愚痴心如实知无愚痴心。嫉心如实知嫉心。乱心如实知乱心。少心如实知少心。实心如实知实心。不定心如实知不定心。定心如实知定心。非解脱心如实知非解脱心。解脱心如实知解脱心。有胜心如实知有胜心。无胜心如实知无胜心。若智见解脱方便。是名他心智。

云何法辩。法众法比法触。若圣智无余。是名法辩。云何义辩。

义众义比义触。若圣智无余。是名义辩。云何辞辩。辞众辞比辞触。若圣智无余。是名辞辩。云何应辩。应众应比应触。若圣智无余。是名应辩。复次法辩。除辞辩应辩。若余圣无漏智非比类智知相无余。是名法辩。复次义辩。除辞辩应辩。若余圣无漏智比类智知相无余。是名义辩。复次辞辩。若色受想行识。若苦集灭道。若地狱畜生饿鬼人天。若当如是说如是辞如是分别。若智见解脱方便。是名辞辩。复次应辩。应谓智。以如是智知。若智见解脱方便。是名应辩。复次法辩。若色受想行识。若苦集灭道。非义触。非因触。非绪触。非缘触。若于圣无漏智非比类智知相无余。是名法辩。

复次义辩。义触因触绪触缘触。以此义若色受想行识。若苦集灭道。若于无漏智比类智知相无余。是名义辩。复次辞辩。以得三辩法辩义辩辞辩。若言语开解无碍无缠无滞。若契明了。若知见解脱方便。是名辞辩。

复次应辩。以得三辩法辩义辩辞辩。若随开无碍无缠无边无量无尽不可思议不可计数。若知见解脱方便。是名应辩。

复次法辩。法智是名法辩。复次义辩。比智是名义辩。复次若分别法不可思议。是名法辩。复次义辩。若思分别思义。是名义辩。何谓辩。辩谓缘。智谓智力智。谓胜智。谓金刚智。谓无余智如此四辩成就法方便。义方便。经方便。辞方便。应方便。过去方便。未来方便。过去未来方便。若彼成就此四辩。若有人欲尽此经义。无有是处。是名四辩。

云何作智非离智。若非圣有报。是名作智非离智。云何离智非作智。若圣有报能断烦恼。是名离智非作智。云何作离智。无一智若作若离。彼若作智非离智离智非作是名作离智。云何非作非离智。除作离智。若余智是名非作非离智。复次作智非离。若欲界有报。是名作智非离。云何离智非作。若圣有报。能断烦恼。是名离智非作。复次作离智。若智生断欲界烦恼。受色界无色界有。是名作离智。复次非作非离智。若智无报。若智圣有报非断烦恼。是名非作非离智。有染无染有扼无扼亦如是。

云何智果智非断果智。若智生已生智非断烦恼。是名智果智非断果智。云何断果智非智果。若智生断烦恼非智生。是名断果智非智果。云何智果断果智。若智生已智生断烦恼。是名智果断果智。云何非智果非断果智。除智果断果智。若余智。是名非智果非断果智。复次智果智非断果。若智生得非圣五通。若非圣五通。或得若一若二。是名智果智非断果。复次断果智非智果。若智生得斯陀含果。是名断果智非智果。复次智果断果智。若智生得须陀洹果斯陀含果阿那含果

阿罗汉果。是名智果断果智。复次非智果非断果智。若智无报。若智有报。非智生非能断烦恼。是名非智果非断果智。智果得果亦如是。

云何尽智非觉。若智生尽烦恼非觉智。除尽智若余智。是名尽智非觉。云何觉智非尽若智生得非圣五通或若一若二。是名觉智非尽。云何尽觉智。若智生得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名尽觉智。云何非尽非觉智。若无报。若智有报。非能断烦恼非生智。是名非尽非觉智。解脱亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第九上

非问分智品第四之二

云何退分智。若智不善。是名退分智。云何住分智。若智无记。是名住分智。云何增长分智。若智非圣善。是名增长分智。云何解分智。若智圣有报能断烦恼。是名解分智。云何退分智。若智生退于非圣善法非住非增长。是名退分智。云何住分智。若智生于非圣善法住不退不增长。是名住分智。云何增长分智。若智生增长非圣善法不退不住。是名增长分智。云何解分智。若共解解相应。是名解分智。云何退分智非住分智。若有退非住。是名退分智非住分。云何住分智非退分智。若有住非退。是名住分智非退。云何退分住分智。无一智退分住分智。彼若住分智非退分。若退分者非住分。是名退分住分智。云何非退非住分智。除退分住分智。若余智见。名非退非住分智。云何退分智非增长分智。若有退非增长。是名退分智非增长。云何增长分智非退。智若增长非退。是名增长分智非退。云何退分增长分智。无一智退分增长分。彼若退分非增长分智。增长分智非退分。是名退分增长分智。云何非退分非增长分智。除退分增长分智。若余智是名非退分非增长分智。云何住分智非解分智。若有住分非解。是名住分智非解。云何解分智非住分智。若有解非住。是名解分智非住。云何住分解分智无一智。若住分解分。若住分智非解分解分智非住分。是名住分解分智。云何非住分非解分智。除住分解分智。若余智。是名非住分非解分智。云何增长分智非解分智。若有增长非解。是名增长分智非解分。云何解分智非增长分智。若有解非增长。是名解分智非增长分。云何增长分解分智。无一智若增长分解分。若增长分智非解分解分智非增长分。是名增长分解分智。云何非增长分非解分智。除增长分解分智。若余智。是名非增长分非解分智。

云何五智。如世尊说。修无量义定心等明照。比丘修此定已。无量义定心等明照已。内五智生。何等五。此定现世乐后受乐报内生智。此定圣无染内生智。此定圣人亲近内生智。此定寂静胜妙圣心得

解脱得除恶法内生智。忆念入此定忆念出此定内生智。修定无量无量心等明照。比丘修定已。无量心等明照生此五智。是名五智。

云何六通。神足智证通。天耳智证通。观心心数法智证通。忆念宿命智证通。众生生死智证通。漏尽智证通。云何神足智证通。若智生受无量神足动大地。以一为多以多为一。近处远处墙壁山崖通达无碍如虚空。结加趺坐。往来空中如飞鸟。入地如水履水如地。身出烟焰如大火聚。日月神力威德难量手能扪摸。乃至梵天身得自在。是名神足智证通。云何天耳智证通。若智生天耳过于人耳。闻二种声。人非人声。是名天耳智证通。云何观心心数法智证通。若智生知他众生他人心心数。若有欲心如实知有欲心。无欲心如实知无欲心。有恚心如实知有恚心。无恚心如实知无恚心。有痴心如实知有痴心。无痴心如实知无痴心。疾心如实知疾心。乱心如实知乱心。少心如实知少心。贵心如实知贵心。不定心如实知不定心。定心如实知定心。非解脱心如实知非解脱心。解脱心如实知解脱心。有胜心如实知有胜心。无胜心如实知无胜心。是名观心心数智证通。云何忆念宿命智证通。若智生忆念无量若干宿命。忆念一生二三四五十二十三十四十五十百千生万生十万生无量十生无量百生无量千生无量百千万生。乃至若劫成劫坏若劫成坏。无量劫成无量劫坏无量劫成坏。我本在彼。如是名如是姓如是生。如是食如是命。如是久寿如是短寿。如是受苦乐。从彼死生彼。从彼死生彼已后从死生彼。从死生此。如是有行成就。忆念若干宿命。是名宿命智证通。云何众生生死智证通。若智生天眼清净过人。见众生生死好色恶色善道恶道卑胜。知众生如所造业。众生身恶行成就。口恶行成就。意恶行成就。谤圣人邪见行。缘邪见故。身坏命终生恶道地狱畜生饿鬼。众生身善行口善行意善行成就。不谤圣人正见行。缘正见故。身坏命终生善道天上人中。如是天眼清净过人。是名众生生死智证通。云何漏尽智证通。若智生有漏尽得无漏心解脱慧解脱。现世自证知成就行。我生已尽梵行已立。所作已办不复还有。是名漏尽智证通。是名六通。

云何七方便。如世尊说。比丘七处方便三种观。此法中纯善远闻。谓尊丈夫。云何比丘有七处方便。如比丘。知色知色集知色灭知色灭道。知色味。知色过患知色出。知受知受集知受灭知受灭道。知受味知受过患知受出。知想知想集知想灭知想灭道。知想味知想过患知想出。知行知行集知行灭知行灭道。知行味知行过患知行出。知识知识集知识灭知识灭道。知识味知识过患知识出云何比丘知色。如比丘四大四大所造色如实知。比丘如是知色。云何比丘知色集。如比丘以爱集知色。如是比丘知色知色集。云何比丘知色灭。如比丘爱灭以爱灭知色灭。比丘如是知色灭。云何比丘如实知色灭道。如比丘如实知八圣道正见正觉正语正业正命正精进正念正定。如是比丘如实知色

灭道。云何比丘知色味。若缘色生喜乐是色味。如是比丘知色味。云何比丘知色过患。若色无常苦变异法是色过患。如是比丘知色过患。云何比丘知色出。若色欲染调伏欲染断灭是出。如是比丘知色出。若有沙门婆罗门。如是知色知色集知色灭知色灭道。知色味知色过患知色出。若厌色离欲灭趣道。若善趣若善趣人。于是法中明了。及余沙门婆罗门。如是知色知色集知色灭知色灭道。知色味知色过患知色出。若厌色离欲证灭解脱不复生。善解脱若善解脱人。纯善若纯善人。无复生处云何比丘知受。六受身。眼触受耳鼻舌身意触受。是名六受身。比丘如是知受。云何比丘知受集。如比丘以触集知受集。如是知受集。云何比丘知受灭。如比丘以触灭知受灭。如是比丘知受灭。云何比丘知受灭道。如比丘如实知八圣道正见正觉正语正业正命正进正念正定。如是比丘知受灭道。云何比丘知受味。若缘受生喜乐是受味。如是比丘知受味。云何比丘知受过患。受无常苦变异法是受过患。如是比丘知受过患。云何比丘知受出。受欲染调伏欲染断灭是受出。如是比丘知受出。若有沙门婆罗门。如是知受知受集知受灭知受灭道。知受味知受过患知受出。厌受离欲证灭趣道。善趣若善趣人。于是法中明了。及余沙门婆罗门。如是知受知受集知受灭知受灭道。知受味知受过患知受出。厌受离欲证灭解脱不复生。善解脱若善解脱人。纯善若纯善人。无复生处。

云何比丘知想。六想身。色想声香味触法想。是名六想身。如是比丘知想。云何比丘知想集。如比丘以触集知想集。如是比丘知想集。云何比丘知想灭。比丘以触灭知想灭。如是比丘知想灭。云何比丘知想灭道。如比丘如实知八圣道正见乃至正定。如是比丘知想灭道。云何比丘知想味。若缘想生喜乐是想味。如是比丘知想味。云何比丘知想过患。想无常苦变异法是想过患。如是比丘知想过患。云何比丘知想出。若想欲染调伏欲染断灭是想出。如是比丘知想出。若有沙门婆罗门。如是知想知想集知想灭知想灭道。知想味知想过患知想出。厌想离欲证灭趣道。善趣若善趣人。于是法中明了。及余沙门婆罗门。如是知想知想集知想灭知想灭道。知想味知想过患知想出。厌想离欲证灭解脱不复生。善解脱若善解脱人。纯善若纯善人。无复生处。

云何比丘知行。六思身。色思声香味触法思。是名六思身。如是比丘知行。云何比丘知行集。如比丘以无明集知行集。如是比丘知行集。云何比丘知行灭。如比丘以无明灭知行灭。如是比丘知行灭。云何比丘知行灭道。如比丘如实知八圣道正见乃至正定。如是比丘如实知行灭道。云何比丘知行味。若缘行生喜乐是行味。如是比丘知行味。云何比丘知行过患。行无常苦变异法。是行过患。如是比丘知行过患。云何比丘知行出。若行欲染调伏欲染断灭。如是比丘知行出。

若有沙门婆罗门。如是知行知行集知行灭知行灭道。知行味知行过患知行出。厌行离欲证灭趣道。善趣若善趣人。于是法中明了。及余沙门婆罗门。如是知行知行集知行灭知行灭道。知行味知行过患知行出。厌行离欲证灭解脱不复生。善解脱若善解脱人。纯善若纯善人。无复生处。

云何比丘知识。六识身。眼识身耳鼻舌身意识身。是六识身。如是比丘知识。云何比丘知识集。如比丘以名色集知识集。如是比丘知识集。云何比丘知识灭。如比丘以名色灭知识灭。如是比丘知识灭。云何比丘知识灭道。如比丘如实知八圣道正见乃至正定。如是比丘知识灭道。云何比丘知识味。缘识生喜乐是识味。如是比丘知识味。云何比丘知识过患。识无常苦变异法。是识过患。如是比丘知识过患。云何比丘知识出。若识欲染调伏欲染断灭。是识出。如是比丘知识出。若有沙门婆罗门。如是知识知识集知识灭知识灭道。知识味知识过患知识出。厌识离欲证灭趣道。善趣若善趣人。于是法中明了。及余沙门婆罗门。如是知识知识集知识灭知识灭道。知识味知识过患知识出。厌识离欲。证灭解脱不复生。善解脱若善解脱人。纯善若纯善人。无复生处。如是比丘七处方便。云何比丘三种观。如比丘观界观入观缘。如是比丘三种观。七处方便三种观。比丘于是法中纯善远闻。谓尊丈夫。是名七处方便。

云何苦法智。若有漏有为苦谛所摄法。若见苦若见无我思惟苦。于圣无漏智非比类智相无余。是名苦法智。云何苦比智。若人已行生苦法智。及余苦谛所摄法中。如彼生如彼相。如彼比类。此如彼彼如此。若于彼圣无漏智比类智相无余。是名苦比智。云何集法智。若苦因苦绪苦集。若见集见无我思惟集。于圣无漏智非比类智相无余。是名集法智云何集比智。若人以行生集法智。及余集谛所摄法中。如彼生如彼相。如彼比类。此如彼彼如此。于圣无漏智比类智相无余。是名集比智。云何灭法智。若尽苦尽烦恼尽漏法中。若见灭见无我思惟灭。于圣无漏智非比类智相无余。是名灭法智。云何灭比智。若人已行生灭法智。及余灭谛所摄法中。如彼生如彼相。如彼比类。此如彼彼如此。若于圣无漏智比类智相无余。是名灭比智。云何道法智。若圣道出要正灭苦法中。见道见无我思惟道。于圣无漏智非比类智相无余。是名道法智。云何道比智。若人以法行生道法智。及余道谛所摄法中。如彼生如彼相如彼比类。此如彼彼如此。于圣无漏智比类智相无余。是名道比智。

云何九方便。定定方便。定入定方便。定住方便。出定方便。定境界方便。定行处方便。定乐方便。转定方便。顺不顺法善法相善思惟善解。云何定定方便。定定众。定定名字。定定触定定思惟。是有

觉有观定。是无觉有观定。是无觉无观定。是空定是无相定是无愿定。是定若知见解射方便。云何定入定方便。入定众。入定名字。入定触。入定思惟。是有觉有观。是无觉有观。是无觉无观定。是空无相无愿定。入定入是定。入是定已是法胜入定。若知见解射方便。是名定入定方便。云何定住方便。定住众。定住名字。定住触。定住思惟。是定住有觉有观。是无觉有观。是无觉无观。是空无相无愿定。是定住定住已。是法胜定住。若知见解射方便。是名定住方便。云何出定方便。出定众。出定名字。出定触。出定思惟。是出定有觉有观。是无觉有观。是无觉无观。是空是无相是无愿。是出定。是出定已。是法胜出定。若知见解射方便。是名出定方便。云何定境界方便。若思惟法定生。若法是定境界。若知见解射方便。名定境界方便。云何定行处方便。定行谓四念处。若知见解射方便。是名定行处方便。云何定乐方便。定乐谓除乐众。定乐名字。定乐触。定乐思惟。是有觉有观定乐。是无觉有观。是无觉无观。是空是无相是无愿定。是定乐。是法胜定乐。若知见解射方便。是名定乐方便。云何转定方便。于初禅心起入二禅心住。于初禅心起入三禅心住。于初禅心起入四禅心住。于二禅心起入三禅心住。于二禅心起入四禅心住。于三禅心起入四禅心住。若知见解射方便。是名转定方便。何谓善取。顺不顺法相善思惟善解。云何非定顺法若法不善。是名非定顺法。云何定顺法。若法善。是名定顺法。复次非定顺法。若法有胜。是名非定顺法。复次定顺法。若法无胜。是名定顺法。复次非定顺法。若思惟法定不生。是名非定顺法。复次定顺法。若思惟法定生。是名定顺法。善取法相善思惟善解。是谓善取顺不顺法。相善思惟善解。是名九方便。

云何如来十力。处非处智如来力。过去未来现在业受业处因报智如来力。他众生他人根胜非胜智如来力。他众生他人若干解智如来力。若干界无量世界智如来力。一切道至处智如来力。禅解脱定入定垢净起智如来力。忆念宿命证智如来力。众生生死证智如来力。有漏尽智如来力。何谓处非处如来力。云何处非处。非处谓身行恶口行恶意行恶。谓受爱喜适意报非处。若身行恶口行恶意行恶。受不喜不爱不适意报有是处。非处谓身行善口行善意行善。谓受不爱不喜不适意报非处。若身行善口行善意行善。受爱喜适意报有是处。非处谓身行不善口行不善意行不善。成就谤圣人邪见业。故彼因缘身坏命终。生善道人天中非处。若身行不善口行不善意行不善。成就谤圣人邪见行。缘邪见业故彼因缘故身坏命终。生恶道地狱中有是处。非处若身善行口善行意善行。成就不谤圣人正见行。缘正见业因缘故。身坏命终生恶道地狱中非处。若身善行口善行意善行。成就不谤圣人正见行。缘行正见业因缘故。身坏命终。生善道人天中有是处。非处若见具足人故断母命无有是处。是处若凡夫人故断母命有是处。非处若见

具足人。故断父命。无有是处。是处若凡夫人故断父命有是处。非处若见具足人。故断罗汉声闻命无是处。是处若凡夫人。故断罗汉命有是处。非处若见具足人破众僧。无有是处。是处若凡夫人破众僧有是处。非处若见具足人。于如来身恶心出血无有是处。是处若凡夫人。于如来身恶心出血有是处。非处若见具足人。于是法外求余尊胜。无有是处。是处若凡夫人。于是法外求余尊胜有是处。非处若见具足人。于是法外求余受供养者。无有是处。是处若凡夫人。于是法外求余受供养者有是处。非处若见具足人。于是法外求余沙门婆罗门说正见。无有是处。是处若凡夫人。于是法外求余沙门婆罗门说正见有是处。非处若见具足人。于是法外若余沙门婆罗门说法。赞言此一切智一切见。无有是处。是处若凡夫人。于是法外若余沙门婆罗门说法。赞言此一切智一切见有是处。非处若见具足人。若于是法外若有沙门婆罗门。异缘实我世常。此实余虚妄。我世非常。此实余虚妄。我世常非常。此实余虚妄。我世非常非无常。此实余虚妄。我世有边。此实余虚妄。我世无边。此实余虚妄。我世有边无边。此实余虚妄。我世非有边非无边。此实余虚妄。命是身。此实余虚妄。身是命。此实余虚妄。身命异。此实余虚妄。无命无身。此实余虚妄。有如去涅槃。此实余虚妄。无如去涅槃。此实余虚妄。有如去无如去涅槃。此实余虚妄。非有如去非无如去涅槃。此实余虚妄。异缘实为真实。无有是处。是处若凡夫人。若于是法外。若沙门婆罗门有异缘实我世常。此实余虚妄。乃至非有如去非无如去涅槃。异缘实为真实有是处。非处。

若见具足人。若以戒盗为净。邪缘求吉。堕地狱畜生饿鬼。受第八人身无有是处。是处若凡夫人。以戒盗为净。邪缘求吉。堕地狱畜生饿鬼。受第八人身有是处。非处未曾有二转轮圣王出世。有者无是处。是处。曾有一转轮圣王出世。有是处。非处若转轮圣王生边国。无有是处。是处若转轮圣王生于中国。有是处。非处若转轮圣王生于卑贱家若旃陀罗家及诸工师家。若聋盲喑哑挛躄跛蹇。偏枯身不具足及余病。无有是处。是处若转轮圣王生尊贵家。若刹利大姓家。若婆罗门大姓家。若长者大姓家。若端正姝妙。身相成就有是处。非处若转轮圣王生贫贱家。多所乏少无有财产饮食衣服。无有是处。是处若转轮圣王生多财家。有金银钱财玉贝珊瑚摩尼真珠琉璃象马车乘僮使谷帛仓库盈满有是处。非处未曾有二如来无所著等正觉出世。无有是处。是处若一如来无所著等正觉出世有是处。非处若如来无所著等正觉生于边国。无有是处。是处若如来无所著等正觉。生于中国。有是处。非处若如来无所著等正觉。生于卑贱家。若旃陀罗家。及诸工师家。聋盲喑哑挛躄跛蹇。偏枯不具足及余病。无有是处。是处若如来无所著等正觉。生尊贵家。若刹利大姓家。婆罗门大姓家。端正姝妙颜色第一。身相成就有是处。非处若如来无所著等正觉生贫贱家。多

有所乏饮食衣服。无有是处。是处若如来。无所著等正觉生多财宝家。金银钱财玉贝珊瑚摩尼真珠琉璃象马车乘僮使谷帛仓库盈溢有是处。非处若女人为转轮圣王。无有是处。是处若男子为转轮圣王有是处。非处若女人为如来无所著等正觉。无有是处。是处若男子为如来无所著等正觉有是处。非处若女人为天帝释为魔王为梵王无有是处。是处若男子为天帝释为魔王为梵王。有是处。非处如无因如无门。如无物。如无悕望如无有。如是非处。知因门物悕望如有有。如是处非处。如来如实知。如是如来处非处。如实分别。如实解。如是缘慧知见解射方便。是名处非处智如来力。何谓如来力。如来此处由智力。尊自在胜尊最上无胜善人大人。如来如此力成就。所欲处如所欲尽所欲入定出定。是谓如来力。

何谓过去未来现在业受业处因报智如来力。云何过去业。若业生已灭。是名过去业。何等未来业。若业未生未出。是名未来业。何等现在业。若业生未灭。是名现在业。何等业。思业思已业。故作业非故作业。受业非受业。少受业多受业熟业非熟业。色业非色业。可见业不可见业。有对业无对业。圣业非圣业。是名业。云何受业。如世尊说。四受业。有受业现苦后有苦报。有受业现在乐后有苦报。有受业现苦后有乐报。有受业现乐后有乐报。何等受业现苦后有苦报。若有人忍忧忍苦杀生。缘杀生故。以种种心受忧苦忍忧忍苦。窃盗邪淫妄言两舌恶口绮语。贪着嗔恚邪见。缘邪见故以种种心受忧苦。身坏命终生恶道地狱。此受业现苦后有苦报。何等受业现乐后有苦报。若人忍喜忍乐杀生。缘杀生故。以种种心忍喜忍乐。乃至邪见。缘邪见故。以种种心忍喜忍乐。身坏命终堕恶道地狱。此受业现乐后有苦报。何等受业现苦后有乐报。若人忍忧忍苦不杀生。缘不杀生故。以种种心受忧苦。忍忧忍苦。不窃盗不邪淫不妄语不两舌不恶口不绮语。不贪着不嗔恚正见。缘正见行故。以种种心受忧苦。身坏命终生善道天上。此受业现苦后有乐报何等受业现乐后有乐报。若人忍喜忍乐。不杀生。缘不杀生故。以种种心受喜乐。忍喜忍乐乃至正见缘。正见故。以种种心忍喜乐。身坏命终生善道天上。此受业现乐后有乐报。是名受业。复次以业受业教取教取已受报。是谓过去未来现在业受业何谓处。若身恶行口恶行意恶行。受不爱不喜不适意报。是谓处。若身善行口善行意善行。受爱喜适意报。是谓处。若身恶行口恶行意恶行。成就谤圣人邪见行。缘邪见业因缘故。身坏命终堕恶道地狱。是谓处。若身善行口善行意善行。成就不谤圣人正见行。缘正见业因缘故。身坏命终生善道天上。是谓处。若凡夫人故断母命。故断父命罗汉声闻命。故破众僧。故于如来身恶心出血。是谓处。若凡夫人。于是法外求余尊胜。求余受供养。求余沙门婆罗门说正见。赞余沙门婆罗门言。是一切智一切见。是谓处。若凡夫人。于是法外若有沙门婆罗门异缘实我世常。此实余妄语。乃至非有如去非无如去涅

槃。以异缘实为真实。是谓处。若凡夫人以戒盗为净。以邪缘求吉。堕地狱畜生饿鬼。受第八人身。是谓处。若一转轮圣王。若转轮圣王生于中国。若转轮圣王生尊贵家。若刹利大姓家。若婆罗门大姓家。若长者大姓家。若端正姝妙身相成就。若转轮圣王生多财宝金银珂贝珊瑚摩尼真珠琉璃象马车乘僮使谷帛仓库盈满。是谓处。若一如来无所著等正觉出世。若如来无所著等正觉生于中国。若如来无所著等正觉生尊贵家刹利大姓家婆罗门大姓家。端正姝妙身相成就。若如来无所著等正觉生多财宝家。有金银钱财玉贝象马车乘僮使谷帛仓库盈满。是谓处。若男子为转轮圣王。若男子为如来无所著等正觉。若男子为天帝释为魔王为梵王。是谓处。复次如来说。如此时地狱中住。如此时畜生中住。如此时饿鬼中住。如此时人中住。如此时天上住。是谓处。何谓因。若业因贪。若业因恚。若业因痴。若业因不贪。若业因不恚。若业因不痴。是谓因。复次色有此因此方便。受想行识有此因此方便。入初禅定。有此因此方便。入第二第三第四禅定。断恶法成就善法。是谓因。何谓报。若业受业五道中受报。地狱畜生饿鬼人天色受想行识是谓报。彼过去未来现在业受业处因报。如来如实知。如是如来过去未来现在受业处因报如实知。如实分别如实解。如是缘慧知见解射方便。是名过去未来现在业受业处因报智如来力。何谓如来力。如来此处由智力尊自在胜尊最上无胜善人大人。如来如此力成就。所欲处如所欲尽所欲。入定出定。是谓如来力。

舍利弗阿毗昙论卷第九下

非问分智品第四之三

何谓他众生他人根胜非胜智如来力。云何他众生他人。除诸佛世尊。若余众生。是名他众生他人。云何根。二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根男根女根。命根乐根苦根喜根忧根舍根意根信根进根念根定根慧根未知欲知根知根已知根。是名根。云何非胜根。若根不善。是名非胜根。云何胜根。若根善。是名胜根。复次非胜根。若根非是圣。是名非胜根。复次胜根。若根圣。是名胜根。复次非胜根。若根圣软。是名非胜根。复次胜根。若根圣利。是名胜根。如来于他众生他人根胜非胜如实知。此众生利根软根善敬善解。恐后沉没如金刚。以不闻法便退。当有知法者。譬如优钵罗花池波头摩华池拘头摩华池分陀利华池。若优钵罗华波头摩华拘头摩华分陀利华。有优钵罗华钵头摩华拘头摩华分陀利华。从泥出未出水。有优钵罗华钵头罗华拘头摩华分陀利华。从泥出与水等。有优钵罗华钵头摩华拘头摩华分陀利华。已出水空中住不着水。如是如来他众生他人根胜非胜如实知。此众生利根软根善敬善解。恐后沉没如金刚。以不闻法便退。当有知法者。此众生若根成就有断母命。有断父命。有断阿罗汉声闻命。有破

众僧。有于如来身恶心出血。此众生若根成就。有于是法外若求余尊胜。有求余受供养者。谓余沙门婆罗门能说正见。有赞叹余沙门婆罗门。此是一切智一切见。此众生若根成就。有于是法外。若有余沙门婆罗门。异缘实我世常余虚妄。乃至非有如去非无如去涅槃。比实余虚妄。谓异缘实为真实。此众生若根成就。有以戒盗为净邪缘求吉。堕地狱畜生饿鬼。受第八人身。此众生若根成就。有生刹利大姓家婆罗门大姓家居士大姓家。此众生若根成就。有生四天王三十三天焰天兜率天化乐天他化自在天。此众生若根成就。有生梵天梵辅天梵众天大梵天。此众生若根成就。生光天少光天无量光天光音天。此众生若根成就。生净天少净天无量净天遍净天。此众生若根成就。生实天少实天无量实天果实天。此众生若根成就。有生无想天。此众生若根成就。有生无胜天无热天善见天妙善见天阿迦腻吒天。此众生若根成就。有生空处天识处天不用处天非想非非想处天。此众生若根成就。有离欲恶不善法有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。此众生若根成就。有灭觉观。内正信一心。无觉无观定生喜乐。成就二禅行。此众生若根成就。有离喜舍行念智身受乐。如诸圣人说舍念乐行。成就第三禅行。此众生若根成就。有断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念清净。成就四禅行。此众生若根成就。有离一切色想灭嗔恚想。不思惟若干想。成就无边空处行。此众生若根成就。有离一切空处。成就无边识处行。此众生若根成就。有离一切识处。成就不用处行。此众生若根成就。有离一切不用处。成就非想非非想处行。此众生若根成就。有受无量若干神足能动大地。如以一为多以多为一。乃至梵天身得自在。此众生若根成就。有天耳清净过人闻二种声。人声非人声。此众生若根成就。有知他众生他人心。有欲心如实知有欲心。无欲心如实知无欲心。乃至知有胜心如实知有胜心。无胜心如实知无胜心。此众生若根成就。有忆念若干宿命。念一生二生三生。乃至成就此行。此众生若根成就。天眼清净过人。见众生生死好色恶色善道恶道卑胜。乃至如实知众生所造业。此众生若根成就。有上正决定得须陀洹果斯陀含果阿那含果得阿罗汉果。此众生若根成就。有力由有力自在成就行。此众生若根成就。无有断母命。乃至由力自在成就行。如来如此他众生他人根胜非胜。如实选择分别缘慧。知见解射方便。是名他众生他人根胜非胜智如来力。何谓如来力。彼如来此处由智力尊自在。力胜力最胜最上无过者。善人大人。如来此力成就。所欲处如所欲尽所欲。出定入定。是谓如来力。何谓他众生他人若干解智如来力。云何他众生他人。除诸佛世尊。若余众生。是名他众生他人。云何解。若心向彼心至彼。尊上彼解彼。是名解。如来他众生他人。如实知若干解。此众生有解卑有解胜。众生有解恶有解善有解生死。有解涅槃。众生有解色。有解声香味触法。众生有解刹利大姓婆罗门大姓居士大家。众生有解四大天王天三十三天焰天兜率天化乐天他化自在天。众生有解梵天梵辅天梵众天大梵天。众生有解光天少光天无量光

天光音天。众生有解净天少净天无量净天遍净天。众生有解实天少实天无量实天果实天。众生有解无想天。众生有解无胜天无热天善见天妙善见天阿迦腻吒天。众生有解空处天识处天不用处天非想非非想处天。众生有解入初禅第二第三第四禅。众生有解入空处定识处定不用处定入非想非非想处定。众生有解神足证智。有解天耳证智。有解心择证智。有解忆念宿命证智。有解众生生死证智。众生有解上正决定得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。众生有解由力尊自在。众生若能解见断母命。有断父命。有断阿罗汉声闻命。有破坏于僧。有于如来身恶心出血。众生若解有于是法外求余尊胜求堪受供养者。有赞余沙门婆罗门能说正见。赞余沙门婆罗门。此是一切智一切见。众生若能有于是法外有沙门婆罗门。异缘实我世常。此实余虚妄。乃至非有如去非无如去涅槃。此实余虚妄。众生若解有以戒盗为净。邪缘求吉。堕地狱畜生饿鬼。受第八人身。众生若解有生刹利大姓家婆罗门大姓家居士大家。众生若解生四天王天三十三天焰天兜率天化乐天他化自在天。众生若解有生梵天梵辅天梵众天大梵天。众生若解有生光天少光天无量光天光音天。众生若解有生净天少净天无量净天遍净天。众生若解有生实天少实天无量实天果实天。众生若解有生无想天。众生若解有生无胜天无热天善见天妙善见天阿迦腻吒天。众生若解有生空处天识处天不用处天非想非非想处天。众生若解有离欲恶不善法有觉有观离生喜乐成就初禅行。众生若解有灭觉观内净信一心无觉无观定生喜乐成就二禅行。众生若解有离喜舍行念知身受乐。如诸圣人解舍念乐行成就三禅行。众生若解有断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念净成就四禅行。众生若解有离一切色想灭嗔恚想。不思惟若干想成就无边空处行。有离一切空处成就无边识处行。有离一切识处成就不用处行。有离一切不用处成就非想非非想处行。众生若解有获若干神足能动大地。以一为多以多为一。乃至梵天身自在。众生若解有天耳清净过人。闻二种声人非人声。众生若解有他众生他人知他众生心。有欲心如实知有欲心。无欲心如实知无欲心。乃至有胜心如实知有胜心。无胜心如实知无胜心。众生若解有忆念若干宿命。忆念一身二身三身。乃至此成就行。众生若解有天眼清净过人。见众生生死好色恶色善道恶道卑胜。乃至知众生如所造业。众生若解有上正决定得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。众生若解由力尊自在。众生若解无有断母命。众生若解无有乃至由力尊自在。如是如来他众生他人若干解。如实选择分别缘慧。知见解射方便。是名他众生他人若干解智如来力。何谓如来力。如来此处由智力尊自在力胜力最胜最上无过者。善人大人。如来此力成就。所欲处如所欲尽所欲。出定入定。是谓如来力。

何谓若干界无量界及世智如来力。云何若干界。色界非色界。乃至十八界。如界品说。是名无量界。云何世。有二种世。众生世行

世。云何众生世。众生谓五道中生地狱畜生饿鬼人天中。是名众生世。云何行世。行谓五受阴。色受阴受想行识受阴。是名行世。如来于此若干无量界世如实知。如是如来若干界无量界及世。如实选择分别缘慧知见解射方便。是名若干界无量界世智如来力。何谓如来力。如来此处智由力尊自在力胜力最胜最上无有过者。善人大人。如来成就此力。所欲处如所欲尽所欲。出定入定。是谓如来力。何谓至一切道智如来力。云何至一切道无有一众生一法一智一道能至一切道。唯有如来报法。得名至一切道。如来如实知至一切道。若成此道行。能牵至短命久命。若成此道行。能牵至多病少病。若成此道行。能牵至卑贱尊贵。若成此道行。能牵至丑陋姝妙。若成此道行。能牵至少贱多贱。若成此道行。牵至少威德多威德。若成此道行。牵至无智慧有智慧。若成此道行。能牵至刹利大姓婆罗门大姓居士大家。若成此道行。牵至四天王天三十三天焰天兜率天化乐天他化自在天。多修行此道。牵至于梵天梵辅天梵众天大梵天。多修行此道行。牵至于光天少光天无量光天光音天。多修行此道。牵至于净天少净天无量净天遍净天。多修行此道。牵至实天少实天无量实天果实天。多修行此道。牵至无想天。多修行此道。牵至无胜天无热天善见天妙善见天阿迦腻吒天。多修行此道。牵至空处天识处天不用处天非想非非想处天。多修行此道。能入初禅定二禅三禅四禅定。多修行此道。能入空处定识处不用处非想非非想处定。多修行此道。得神足证智。得天耳证智。得心择证智。得忆念宿命证智。得众生生死证智此道苦难解。此道苦速解。此道乐难解。此道乐速解。多修行此道。能上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。多修行道。得由力尊自在。众生若行。有断母命。有断父命。有断阿罗汉声闻命。有破众僧有于如来身恶心出血。众生有于是法外求余尊胜。有求余供养者。有求余沙门婆罗门能说正见者。有赞余沙门婆罗门言是一切智一切见众生。若行有于是法外求余沙门婆罗门。异缘实我世常。此实余虚妄。我世非常。此实余虚妄。乃至非有如去非无如去涅槃。此实余虚妄。谓异缘实为真实。众生若行有以戒盗为净。邪缘求吉。堕地狱畜生饿鬼。受第八人身。众生若行有生刹利大姓家婆罗门大姓家居士大家。众生若行有生四天王天三十三天焰天兜率天化乐天他化自在天。众生若行有生梵天梵辅天梵众天大梵天。有生光天少光天无量光天光音天。众生若行有生净天少净天无量净天遍净天。众生若行有生实天少实天无量实天果实天。有生无想天。此众生若行有生无胜天无热天善见天妙善见天阿迦腻吒天。众生若行有生空处天识处天不用处天非想非非想处天。众生若行有离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。有灭觉观内净信一心。无觉无观定生喜乐。成就二禅行。有离喜舍行念知身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。有断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念净。成就四禅行。众生若行有离一切色想灭嗔恚想。不思惟若干想成就无边空处行。有离一切空处成就无边识处行。有离一切识

处成就不用处行。众生若行有离一切不用处成就非想非非想处行。众生若行有受无量若干神足能动大地。以一为多以多为一。乃至梵天身得自在。有天耳清净过人闻二种声。人非人声。有知他众生他人心。有欲心如实知有欲心。无欲心如实知无欲心。乃至有胜心如实知有胜心。无胜心如实知无胜心。若忆念无量若干宿命。一生二生三生。乃至成就法行。若天眼清净过人。观众生生死好色恶色善欲恶欲卑胜。乃至知众生如所造业。众生若行有得上正决定。得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。众生若行为得由力尊自在。众生若行无有断母命。乃至无有得由力尊自在。如是如来至一切处道。如实选择分别缘慧知见解射方便。是名至一切处道智如来力。何谓如来力。如来此处由智力尊自在力胜力最胜最上无过者。善人大人。如来此力成就。所欲处如所欲尽所欲。出定入定。是谓如来力。

何谓禅解脱定入定垢净起智如来力。云何禅。如比丘离欲恶不善法有觉有观离生喜乐。成就初禅行。灭觉观内净信一心。无觉无观定生喜乐。成就二禅行。离喜舍行念知身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念净。成就四禅行。是名禅。云何解脱。色观色。初解脱。内无色想外观色二解脱。净解脱。三解脱。离一切色想。灭嗔恚想不思惟若干想。成就无边空处行。四解脱。离一切空处。成就无边识处行。五解脱。离一切识处。成就无所有处行。六解脱。离一切不用处。成就非想非非想处行。七解脱。离一切非想非非想处。成就灭受想行。八解脱。是名解脱。云何定。有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。空定无相定无愿定。是名定。云何入定。入想定无想定随想定不随想定不共色定共色定无胜定。一切入定。是名入定。云何垢。欲垢嗔恚垢愚痴垢烦恼垢障盖系缚恶行垢。及余垢法。若禅解脱定入定垢。不净不起不清不妙污染业无光明。是名垢。云何净。若欲尽嗔恚尽愚痴尽烦恼尽障盖系缚恶行尽。及余垢法尽。若禅解脱定入定无垢净。起清妙不污染业有光明。是名净。云何起。如初禅起心入二禅。如初禅起心入三禅。如初禅起心入四禅。如二禅起心入三禅。如二禅起心入四禅。如三禅起心入四禅。是名起。复次若净即是起。若起即是净。是谓净起。彼如来于禅解脱定入定垢净起如实知。如是如来于禅解脱定入定垢净起。选择分别缘慧知见解射方便。是名禅解脱定入定垢净起智如来力。何谓如来力。如来此处智力由尊自在力胜力最胜最上无过者。善人大人。如来此力成就。所欲处如所欲尽所欲。出定入定。是谓如来力。

何谓忆念宿命智证如来力。如来忆念自及他若干宿命。忆念若一生二生三生四生五生。若十二十三十四十五十百生。若千生。百千生无量百生无量千生。若劫成若劫坏。若劫成坏。若无量劫成。无量劫坏。无量劫成坏。我本在彼。如是名如是姓如是生。如是饮食如是

命。如是命长短。如是受苦乐。从彼终生彼。从彼终生此。成就行。忆念若干宿命。如人从自聚落至他聚落。在彼聚落。若行若住若坐若语若默。从彼聚落至余聚落在彼聚落。若行若住若坐若语若默。从彼聚落至余聚落。若行若住若坐若语若默。此人后时来至自聚落。忆念前一切聚落不以为难。我从自聚落至他聚落。我在彼聚落。如是行如是住如是坐。如是语如是默。我从彼聚落至余聚落。我在彼聚落。如是行如是住如是坐。如是语如是默。我从彼聚落复至余聚落。如是行如是住如是坐。如是语如是默。我还至自聚落。如是如来忆念自及他无量若干宿命。忆念若一生二生三生。乃至此成就行。如是如来忆念宿命智证。如实选择分别缘慧知见解射方便。是名忆念宿命智证如来力。何谓如来力。如来此处由智力尊自在力胜力最胜最上无过者。善人大人。此如来力成就。所欲处如所欲尽所欲。出定入定。是谓如来力。何谓众生生死智证如来力。如是如来以天眼清净过人。见众生生死好色恶色善道恶道卑胜。知众生如所造业。众生身恶行口恶行意恶行。成就谤圣人邪见行。缘邪见业故。身坏命终堕恶道地狱畜生饿鬼。此众生身善行口善行意善行。成就不谤圣人正见行。缘正见业故。身坏命终生善道天上人中。如是天眼清净过人。见众生生死好色恶色善道恶道卑胜。知众生如所造业。如聚落城邑中有高台。清净眼人在台上住。见东方众生西方往来周旋。见西方众生东方往来周旋。见南方众生北方往来周旋。见北方众生南方往来周旋。自见台边人出入往反周旋。如是如来天眼清净过人。见众生生死好色恶色善道恶道卑胜。乃至知众生如所造业。如是如来众生生死智证。如实选择分别缘慧知见解射方便。是名众生生死智证如来力。何谓如来力。如来此处由智力尊自在力胜力最胜最上无过者。善人大人如来此力成就。所欲处如所欲尽所欲出定入定。是谓如来力。

何谓有漏尽智如来力。何谓有漏。七漏。见断漏。忍断漏。亲近断漏。远离断漏。调伏断漏。戒断漏。思惟断漏。是名漏。云何尽漏。若漏尽缘尽调伏缘调伏离正离舍吐断出。是名漏尽。如是如来身及他漏尽如实知如泉水清净不浊。若彼若有沙石螺蚌鼋龟鱼鳖于中游行。于泉水边。清净眼人。见彼明了。若沙石螺蚌鼋龟鱼鳖于中游行。彼人见此沙石螺蚌鼋龟鱼鳖于中游行。如是如来自及他漏尽如实知。如是如来漏尽智。如实选择分别缘慧知见解射方便。是名有漏尽智如来力。何谓如来力。此处由智力尊自在力胜力最胜最上无过者。善人大人如来此力成就。所欲处如所欲尽所欲出定入定。是谓如来力。此是如来十力。

云何十二智性。如世尊说。诸比丘。当说十二智性。谛听谛听。善受善思惟。我当说。比丘言如是。诸比丘至心听。世尊如是说。何等十二智。比丘。此苦圣谛。先未闻法。我生智生眼生觉生明生术生

慧生解。诸比丘当知。此苦圣谛。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。我知此苦圣谛已。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。此集圣谛。先未闻法。我生智生眼生觉生明生术生慧生解。诸比丘当知。此集圣谛当断。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。我断此集圣谛已。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。此灭圣谛。先未闻法。我生智生眼生觉生明生术生慧生解。诸比丘。当证此灭圣谛。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。我证此灭圣谛已。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。此道圣谛。先未闻法。我生智生眼生觉生明生术生慧生解。诸比丘。当修此道圣谛。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。我修此道圣谛已。先未闻法。生智生眼生觉生明生术生慧生解。比丘。此四圣谛三分十二行。我若不如实知者。不得无上正觉。亦不说言得。比丘。此四圣谛三分十二行。我如实知故。今得无上正觉。亦说言得。是名十二智性。

云何四十四智性。如世尊说。比丘。我当说四十四智性。谛听谛听。善受善思惟。我当说。比丘言。如是世尊。诸比丘。至心听。世尊如是说。何等四十四智。如是比丘。知老死知老死集。知老死灭知老死灭道。生有取爱受触六入名色识。知行知行集。知行灭知行灭道。云何比丘知老死。云何老。谓诸众生。诸众中衰耗战掉面皱诸根熟命促行故是名老。云何死。谓诸众生。诸众生终没死尽除坏舍阴。此物变异离世。是名死。比丘。如是知老死。云何比丘知老死集。如比丘以生集知老死集。如是比丘知老死集。云何比丘知老死灭。如比丘以生灭知老死灭。如是比丘知老死灭。云何比丘知老死灭道。如比丘如实知八圣道。正见正觉正语正业正命正进正念正定。如是比丘知老死灭道。比丘若知老死知老死集。知老死灭知老死灭道。此是法智。比丘于现在智。明了常解以过去未来而取比类。如过去沙门婆罗门。已知老死。已知老死集。已知老死灭。已知老死灭道。彼一切已知。如我自知。如未来沙门婆罗门。当知老死苦。当知老死集。当知老死灭。当知老死灭道。彼一切当知如我自知。此是比智。比丘。若二智明了。谓法智比智。是谓比丘见解具足得堪忍得胜法得无畏。向此法调伏。知此法调伏。见此法调伏。学知学术流向法。于梵净行必能常住。于甘露门解射自在。云何比丘生有取爱受触六入名色识知行。云何行。三行。身行口行意行。是名行。如是比丘知行。云何比丘知行集。如比丘以无明集知行集。如是比丘知行集。云何比丘知行灭。如比丘以无明灭知行灭。如是比丘知行灭。云何比丘知行灭道。如比丘如实知八圣道。正见正觉正语正业正命正进正念正定。如是比丘知行灭道。比丘。如是知行知行集知行灭知行灭道。是谓法智。比丘。于现在智明了常解。以过去未来而取比类。如过去沙门婆罗门。已知行已知行集。已知行灭已知行灭道。彼一切已知如我自知。如未

来沙门婆罗门。当知行当知行集。当知行灭。当知行灭道。若一切当知如我自知。是名比智。比丘。若二智明了。谓法智比智。是谓比丘见解具足得堪忍得胜法得无畏。向此法调伏。知此调伏。见此法调伏。学知学术成就流向法。于梵净行法必能常住。于甘露门解射自在。是名四十四智性。

云何七十七智性。如世尊说。诸比丘。我当说七十七智性。谛听谛听。善受善思惟。我当说。比丘言。如是世尊。诸比丘。至心听。世尊如是说。云何七十七智。无明缘行智。无无明无行智。如过去无明缘行智。无无明无行智。如未来无明缘行智。无无明无行智。若法住智。彼亦尽法变法离欲法灭法。乃至生缘老死智。无生无老死智。如过去生缘老死智。无生无老死智。未来生缘老死智。无生无老死智。若彼法住智。亦尽法变法离欲法灭法。是名七十七智性(智品竟)

舍利弗阿毗昙论卷第十

非问分缘品第五

善缘方便善缘解有缘方便。圣忍非智有缘方便。圣智非忍有缘方便。受问答因俱生法若因此有此。若无因无此。若此生有此生。若此灭有此灭。若无明缘行。乃至生缘老死。忧悲苦恼苦聚成就。如是纯苦具足。无明灭则行灭。乃至生灭则老死忧悲苦恼聚灭。如是苦聚灭。是缘方便成就。若彼于过去缘疑惑。我过去有。我非过去有。何姓过去有。何因过去有。若于未来缘疑惑。我未来有。乃至何因未来有。若彼因缘疑惑。我云何有。我云何非有。何因有何生处。此众生从何来去至何处。若于佛疑惑。是佛世尊非佛世尊。世尊善说法。世尊不善说法。世尊声闻众善趣。世尊声闻众不善趣。行常行无常。行苦行非苦行。我法非我法。寂静涅槃非寂静涅槃。有与无与。有施无施。有祀无祀。有善恶业果报。无善恶业果报。有今世无今世。有后世无后世。有父母无父母。有天无天。众生有化生。众生无化生。世有沙门婆罗门正趣正至。若今世后世自证知说。世无沙门婆罗门正趣正至。若今世后世自证知说。若于法疑惑心不决定。犹豫二心疑心不了。无量疑不尽非解脱。彼时无有。若有沙门婆罗门。异缘实我世常。此实余虚妄。乃至如去不如去。彼时亦无有。何况圣缘方便成就。终无此烦恼垢。

云何缘。如佛告诸比丘。我当说缘缘生法。云何缘。无明缘行。若诸佛出世若不出世。法住法界。住彼法界。如来正觉正解已。演说开示分别显现。说无明缘行乃至生缘老死。若如此法。如尔非不如尔。不异不异物。常法实法法住法定。如是缘是名缘。云何缘生法。

老死无常。有为缘生尽法变异法。离欲法灭法。乃至无明无常有为缘生法尽法变异法。离欲法灭法。是名缘生法。云何缘方便。若彼缘若此缘生法。若见解射方便。是名缘方便。比丘。齐几名善缘方便。彼缘此缘生法。如实知如实见。齐是名善缘方便。云何无明。痴不善根。是名无明。云何无明缘行。无明缘福行非福行不动行。云何非福行。不善身行。不善口行。不善意行。云何不善身行。若人无慧无明不断。行杀盗淫。及余不善身行。是名不善身行。云何不善口行。若人无慧无明未断。行妄语两舌恶口绮语。及余不善口行。是名不善口行。云何不善意行。若人无慧无明未断。起贪欲嗔恚邪见。是名不善意行。此身口意不善行。名非福行无明缘现世行。云何福行。身善行口善行意善行。云何身善行。若人无慧无明未断。不杀盗淫。及余身善行。是名身善行。云何口善行。若人无慧无明未断。不妄语两舌恶口绮语。及余口善行。是名口善行。云何意善行。若人无慧无明未断。无贪无恚正见。是名意善行。此身口意善行。是名福行无明缘现世行。复次若人无慧无明未断。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。彼身业无教戒法入摄意识所知。口业无教戒法入摄意识所知。意业由意生受想思触思惟。如是身口意善行。是名福行无明缘现世行。复次若人无慧无明未断。灭觉观内信心。无觉无观定生喜乐。成就二禅行。彼身业无教戒法入摄意识所知。口业无教戒法入摄意识所知。意业由意生受想思触思惟。如是身口意业善行。是名福行无明缘现世行。复次若人无慧无明未断。离喜舍行念知身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。彼身业无教戒法入摄意识所知。口业无教戒法入摄意识所知意业由意生受想思触思惟。如是身口意善行。是名福行无明缘现世行。复次若人无慧无明未断。断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念净。成就四禅行。彼身业无教戒法入摄意识所知。口业无教戒法入摄意识所知。意业由意生受想思触思惟。如是身口意善行。是名福行无明缘现世行。是名福行。云何不动行。若人无慧无明未断。离一切色想。灭嗔恚想。不思惟若干想。成就无边空处行。彼身业无教戒法入摄意识所知。口业无教戒法入摄意识所知。意业由意生受想思触思惟。如是身口意善行。是名不动行无明缘现世行。复次若人无慧无明未断。离一切空处。成就无边识处行。彼身业无教戒法。入摄意识所知。口业无教戒法入摄意识所知。意业由意生受想思触思惟。如是身口意善行。是名不动行无明缘现世行。复次若人无慧无明未断。离一切识处。成就无所有处行。彼身业无教戒法。入摄意识所知。口业无教戒法。入摄意识所知。意业由意生受想思触思惟。如是身口意善行。是名不动行无明缘现世行。复次若人无慧无明未断。离一切无所有处。成就非有想非无想处行。彼身业无教戒法。入摄意识所知。口业无教戒法。入摄意识所知。意业由意生受想思触思惟。如是身口意善行。是名不动行无明缘现世行。是名不动行。复次若人无慧无明未断。作不善身口意行。作不善行故。身坏命终。堕地

狱畜生饿鬼。以因绪缘故。堕地狱畜生饿鬼受五阴身。如是缘现世行受未来行。是名无明缘未来行。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受欲界生。作有漏口善行意善行。当受欲界生。作善行已身坏命终。若生人中欲界天上。以因绪缘故。人中欲界天上受五阴身。如是缘现世行受未来行。是名无明缘未来行。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受色界生。作有漏口善行意善行。当受色界生。作善行已身坏命终。生色界天上。以因绪缘故。色界天上受五阴身。如是缘现世行受未来行。是名无明缘未来行。复次若人无慧无明未断。作有漏身口意善行。当受无色界生。作善行已身坏命终生无色界天上。以因绪缘故。无色界天上受四阴身。如是缘现世行受未来行。是名无明缘未来行。如佛说。阿难。行有缘。如是阿难问已有答。行何缘。无明缘行。此是答。阿难。若无无明者有行不。世尊。无也。阿难。以因绪缘故行。若无明缘行。如向所说。以是故说。

云何行缘识。有缘共欲思生共欲识。如是缘现在行生现在识。名行缘现在识。有共嗔恚。有共愚痴。无共欲无共嗔恚无共愚痴。善不善有缘无记思。有生无记识。如是缘现在行生现在识。是名行缘现在识缘眼缘色生识。彼眼行色行若缘识。如是缘现在行生现在识。是为现在行缘现在识。耳鼻舌身缘意缘法生识。彼意行法行若缘识。如是缘现在行生现在识。是名现在行缘现在识。复次若人无慧无明未断。起不善身行不善口行不善意行。作不善行已。身坏命终。堕地狱畜生饿鬼。以因绪缘故。生地狱畜生饿鬼。初识以业。因绪集缘。生眼识乃至意识及后了识。如是缘现在行生未来识。是为行缘未来识。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受欲界生。作有漏口意善行。当受欲界生。作善行已身坏命终。若生人中。若生欲界天上。以因绪缘故。若生人中。若生欲界六天。初识以业。因绪集缘。生眼识乃至意识及后了识。如是缘现在行生未来识。是为行缘识。复次若人无慧无明未断。行有漏身善行。当受色界生。作有漏口意善行。当受色界生。作善行已身坏命终。生色界天上。以因绪缘故。色界天上受初识业。因绪集缘。生眼识乃至意识及后了识。如是缘现在行生未来识。是名行缘未来识。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受无色界生。作有漏口意善行。当受无色界生。作善行已身坏命终。生无色界天上。以因绪缘故。无色界天上受初识业。因绪集缘。生意界意识界及后了识。如是缘现在行生未来识。是名行缘未来识。复次若人无慧无明未断。作身口意恶行。作恶行已身坏命终。堕地狱畜生饿鬼。以因绪缘故。地狱畜生饿鬼有不善思共彼思识。如是缘未来行受未来识。是名行缘未来识。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受欲界生。作有漏口意善行。当受欲界生。作善行已身坏命终。若生人中生欲界天上。由因绪缘故。若人中欲界天上。有善思共彼思识。如是缘未来行受未来识。是名行缘未来识。复次若人无慧无明未断。作

有漏身善行。当受色界生。作有漏口意善行。当受色界生。作善行已身坏命终。生色界天上。以因绪缘故。生色界天上。有思共思识。如是缘未来行生未来识。是名行缘未来识。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受无色界生。作有漏口意善行。当受无色界生。作善行已身坏命终。生无色界天上。以因绪缘故。无色界天上有不动思共彼思识。如是缘未来行生未来识。是名行缘未来识。复次若最后行未知而灭。若无间行灭已。识续余道生。彼行彼缘无间缘。若因识续余道生。彼行缘彼识因缘。若思行彼识续余道生。彼行缘彼识境界缘。若彼行识续余道生。彼行缘彼识依缘。若报行识续余道生。彼行缘彼识报缘。若起行识续余道生。彼行缘彼识起缘。若行相应识续余道生。彼行缘彼识异缘。若行增上识续余道生。彼行缘彼识增上缘。此最后识灭。初识续余道生。最后识灭已。初识即生。无有中间。喻如影移日续日移影续。影之与日无有中间。如是最后识灭。初识续余道生。后识灭已。即受初识。无有中间。若最初识。若最后识相应法。不至后识。喻如眼识灭已生耳识。耳识灭已生眼识。眼识相应法不至耳识。耳识相应法不至眼识。如是最后识最后识相应法。不至初识。初识相应法不至后识。后识灭已即生初识。谓此时过。谓此灭彼生。谓此终彼始。非彼命彼身。非异命异身。非常非断。非去非来非变。非无因非无作。非此作此受。非异作异受。知有去来。知有生死。知有业相续。知有说法。知有缘。无有从此至彼者。无有从彼至此者。何以故。业缘相续生。如佛说阿难。识有缘。如是阿难问已有答。识有何缘行缘。此是答。阿难。若无行者当有识不。世尊。无也。以是阿难。此因绪缘识若行缘识。如向所说。以此故说。

云何识缘名色。有缘共欲识生。有欲身业生。有欲口业生。有欲意业生。共有欲身业口业是谓色。共有欲意业。由意生受想思触思惟谓名。如是现在识生现在名色。是名识缘现在名色。共有嗔恚共有愚痴。无共欲无共嗔恚无共愚痴。善不善有缘无记识。无记身业口业意业。无记身业口业谓色。无记意业由意生受想思触思惟谓名。如是缘现在识生现在名色。是名现在识缘现在名色。复次若人无慧无明未断。作不善识。彼作不善识已。身坏命终堕地狱畜生饿鬼。以因绪缘故。生地狱畜生饿鬼名色。四大四大所造色。是色由意生受想思触思惟谓名。是名缘现在识生未来名色。是为识缘未来名色。复次若人无慧无明未断。作有漏善识。当受欲界生。作善识已。身坏命终若生人中。若生欲界天上。以因绪缘故。受人中若欲界天上名色。四大四大所造色。是色由意生受想思触思惟。是名如是缘现在识生未来名色。复次若人无慧无明未断。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行彼喜乐。初禅尊上堪忍住喜乐。初禅尊上堪忍住已。识依乐取。彼身坏命终生色界天上。以因绪缘故。生色界天上名色。四大四大所造色。是色由意生受想思触思惟。是名如是缘现在识生未来名色。是

名识缘未来名色。乃至复次若人无慧无明未断。离一切无所有处。成就非有想非无想处行喜乐。彼非有想非无想处尊上堪忍住喜乐。非有想非无想处尊上堪忍多住已。识依取乐多修行。身坏命终生非有想非无想处天上。以因绪缘故。生非想非非想处天上。名由意生受想思触思惟谓名。如是缘现在识生未来名是名识缘未来名。复次若人无慧无明未断。作不善身行不善口行不善意行。作不善行已。身坏命终生地狱畜生饿鬼。以因绪缘故。生地狱畜生饿鬼。初识共彼识名色。四大四大所造色。是色由意生受想思触思惟。是名如是缘未来识生未来名色。是名识缘未来名色。复次若人无慧无明未断。作有漏身口意善行。当受欲界生。作善行已。身坏命终若生人中欲界天上。以因绪缘故。生人中若欲界天上。初识共彼识名色。四大四大所造色。是色由意生受想思触思惟。谓名如是缘未来识生未来名色。是名识缘未来名色。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当生色界。作有漏口善行意善行。当生色界。作善行已。身坏命终生色界天上。以因绪缘故生色界。初识共彼识名色。四大四大所造色。是色由意生受想思触思惟。是名如是缘未来识生未来名色。是名识缘未来名色。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当生无色界。作有漏口善行意善行。当生无色界。作善行已。身坏命终生无色界天上。以因绪缘故。生无色界天上。初识共彼识名。由意生受想思触思惟。是名如是缘未来识生未来名。是名识缘未来名。如佛说。阿难。名色有缘。如是阿难问已有答。名色何缘。识缘名色此是答。阿难。识不入胎有名色生不。世尊。无也。阿难。识入胎不出有名色集不。世尊。无也。阿难。若婴儿识断坏非有。彼有名色增长广大不。世尊。无也。阿难。无一切识者。有名色不。世尊。无也。以是阿难以因绪缘名色。阿难。若识缘名色。如向所说。以是故说。

云何名色缘六入缘抟食。现在眼根润益增长。耳鼻舌身意根润益增长。抟食谓色。由意生受想思触思惟谓名。如是缘现在名色生现在六入。是名名色缘现在六入。缘衣服洗浴调身。现在眼根润益增长。耳鼻舌身意根润益增长。衣服洗浴调身抟食谓色。由意生受想思触思惟谓名。如是缘现在名色生现在六入。是名名色缘现在六入。缘喜处色。现在眼根润益增长。耳鼻舌身意根润益增长。喜处色谓色。由意生受想思触思惟谓名。如是色缘现在六入。复次若有比丘阿罗汉。诸漏已尽所作已办。舍于重担己利具足。有烦恼尽正解脱已。受胜业成就。彼现在眼根润益增长。耳鼻舌身意根润益增长。若实人身业口业谓色。意业由意生受想思触思惟谓名。如是缘现在名色生现在六入。是名名色缘现在六入。复次若有比丘大神足大威力。于自身起心化作余色身。一切支节诸根成就。现在润益增长。眼根耳鼻舌身意根润益增长。若实人身业口业谓色。若实人意业由意生受想思触思惟谓名。如是缘现在名色生现在六入。是名名色缘现在六入。复次若有比丘得

神足心得自在命。行住若一劫若减一劫。彼现在眼根润益增长。耳鼻舌身意根润益增长。若实人身业口业谓色。若实人意业由意生受想思触思惟谓名。如是缘现在名色生现在六入。是名名色缘现在六入。复次若人无慧无明未断。作不善身口意行。不善身行口行谓色。不善意行由意生受想思触思惟谓名。作不善名色已。身坏命终生地狱畜生饿鬼。以因绪缘故。生地狱畜生饿鬼眼耳鼻舌身意根。如是缘现在名色生未来六入。是名名色缘未来六入。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受欲界生。作有漏口善行意善行。当受欲界生。身善行口善行谓色。意善行由意生受想思触思惟谓名。作善名色已。身坏命终若生人中欲界天上。以因绪缘故。生人中欲界天上。眼耳鼻舌身意根。如是缘现在名色生未来六入。是名名色缘未来六入。复次若人无慧无明未断。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若行人身业口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生色界天上。以因绪缘故。生色界天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来六入。是名名色缘未来六入。复次若人无慧无明未断。灭觉观内净信心。无觉无观定生喜乐。成就二禅行。若行人身口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生色界天上。以因绪缘故。生色界天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来六入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。离喜舍行念智身受乐。如诸圣人能舍念乐行。成就三禅行。若行人身业口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。以因绪缘生色界天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念净。成就四禅行。若行人身业口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。作善名色已。身坏命终生色界天上。由因绪缘故。生色界天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。如是思惟。想是我患是痈箭。无想是寂静妙。能成就无。想定行。若行人身业口业谓色。无想定谓名。彼作善名色已。身坏命终生无想天上。以因绪缘故。生无想天上身根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人依圣共觉。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若实人身业口业谓色。若实人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生净居天上。以因绪缘故。生净居天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人依圣共觉。灭觉观内净信心。无觉无观依定生喜乐。成就二禅行。若实人身业口业谓色。若实人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生净居天上。以因绪缘故。得净居天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人依圣共觉。离喜舍行念知身受乐。如诸圣人能舍念乐行。成就三禅行。若实人身业口业谓色。若实人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生净居天上。以因绪缘得

净居天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人依圣共觉。断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念净。成就四禅行。若实人身业口业谓色。若实人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生净居天上。以因绪缘得净居天上眼耳身意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断离一切色想。灭嗔恚想。不思惟若干想。成就无边空处行。若行人身业口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生空处天上。以因绪缘得空处天上意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。离一切空处。成就无边识处行。若行人身业口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生识处天上。以因绪缘得识处天上意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。离一切识处。成就无所有处行。若行人身业口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生无所有处天上。以因绪缘得无所有处天上意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。离一切无所有处。成就非有想非无想处行。若行人身业口业谓色。若行人意业由意生受想思触思惟谓名。彼作善名色已。身坏命终生非有想非无想处天上。以因绪缘得非有想非无想处天上意根。如是缘现在名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。作不善身口意行。作不善行已。身坏命终堕地狱畜生饿鬼。以因绪缘得地狱畜生饿鬼名色。四大四大所造色。由意生受想思触思惟谓名。名色增长。得地狱畜生饿鬼眼耳鼻舌身意根。如是缘未来名色生未来六入。是名名色缘未来六入。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受欲界生。作有漏口善行意善行。当受欲界生。作善行已。身坏命终若生人中若欲界天上。以因绪缘得人中欲界天上名色。四大四大所造色。由意生受想思触思惟谓名。名色增长。得人中若欲界天上眼耳鼻舌身意根。如是缘未来名色生未来六入。是名名色缘未来六入。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受色界生。作有漏口善行意善行。当受色界生作善行已。身坏命终生色界天上。以因绪缘得色界天上名色。四大四大所造谓色。由意生受想思触思惟谓名。名色增长。得色界天上眼耳身意根。如是缘未来名色生未来入。是名名色缘未来入。复次若人无慧无明未断。作有漏身善行。当受无色界生。作有漏口善行意善行。当受无色界生。作善行已。身坏命终生无色界天上。以因绪缘得无色界天上名。由意生受想思触思惟谓名。名增长得无色界天上意根。如是缘未来名色生未来入。是名名色缘未来入。如佛说。阿难。六入有缘。如是阿难问已有答。六入何缘。名色缘六入此是答。阿难。无一切名色者。有六入不。世尊。无也。如是阿难。以因绪缘六入。阿难。名色缘六入。如向所说。以是故说。

云何六入缘触。六入缘二触。身触心触。是名六入缘触。复次六入缘三触。乐触苦触不苦不乐触。是名六入缘触。复次六入缘三触。欲界系触色界系触无色界系触。是名六入缘触。复次六入缘五触五受根相应触。是名六入缘触复次六入缘六触。眼触耳鼻舌身意触。是名六入缘触。复次六入缘七触。眼识界相应触。耳鼻舌身意界意识界相应触。是名六入缘触。复次六入缘十八触。眼乐触苦触不苦不乐触。耳鼻舌身意乐触苦触不苦不乐触。是名六入缘触。如佛说。阿难。触有缘。如是阿难问已有答。触有何缘。六入缘触。此是答。阿难。若无六入者。有触不。世尊。无也。阿难。以因绪缘触。阿难。六入缘触。如向所说。以是故说。

云何触缘受。触缘二受。身受心受。是名触缘受。复次触缘三受。乐受苦受不苦不乐受。是名触缘受。乃至触缘十八受。如上说。是名触缘受。如佛说。阿难。受有缘。阿难问已有答。受有何缘。触缘受此是答。阿难。若无一切触者有受不。世尊。无也。阿难。以因绪缘受。阿难。触缘受如向所说。以是故说。

云何受缘爱。缘眼触乐受。生眼触乐受。彼触眼触乐受已。彼眼触乐受喜乐爱着堪忍住。是名受缘爱。复次缘眼触乐受。生眼触乐受。彼触眼触乐受已。于异眼触乐受悕望。若相似若胜妙。是名受缘爱。乐受彼触眼触乐受已。于眼触不苦不乐受悕望。是名受缘爱。复次缘眼触苦受。生眼触苦受。彼触眼触苦受已。于眼触乐受悕望。是名受缘爱。复次缘眼触苦受。生眼触苦受。若触眼触苦受已。悕望令我断坏无有。是名受缘爱。复次缘眼触苦受。生眼触苦受。若触眼触苦受已。于眼触不苦不乐受悕望。是名受缘爱。复次缘眼触不苦不乐受。生眼触不苦不乐受。彼触眼触不苦不乐受已。于眼触乐受喜乐爱着住。是名受缘爱。复次缘眼触不苦不乐受。生眼触不苦不乐受。若触眼触不苦不乐受已。于异眼触不苦不乐受。悕望若相似若胜妙。如是受缘爱。复次缘眼触不苦不乐受。生眼触不苦不乐受。若触眼触不苦不乐受已。于眼触乐受悕望。是名受缘爱。复次耳鼻舌身意。缘意触乐受。生意触乐受已。意触乐受喜乐爱着堪忍住。是名受缘爱。复次缘意触乐受喜乐爱着堪忍住。是名受缘爱。复次缘意触乐受。生意触乐受。若触意触乐受已。于异意触乐受。悕望若相似若胜妙。是名受缘爱。复次缘意触乐受。生意触乐受。彼触意触乐受已。于不苦不乐受悕望。是名受缘爱。复次缘意触苦受。生意触苦受。彼触意触苦受已。于意触乐受悕望。是名受缘爱。复次缘意触苦受。生意触苦受。彼触意触苦受已。悕望令我断坏无有。是名受缘爱。复次缘意触苦受。生意触苦受。彼触意触苦受已。于意触不苦不乐受悕望。是名受缘爱。复次缘意触不苦不乐受。生意触不苦不乐受。若意触不苦不乐受已。于意触不苦不乐受悕望堪忍住。是名受缘爱。复次缘意触不

苦不乐受。生意触不苦不乐受。若受意触不苦不乐受已。于意触不苦不乐受。悕望若相似若胜妙。是名受缘爱。复次缘意触不苦不乐受。生意触不苦不乐受。若缘意触不苦不乐受已。于意触乐受悕望。是名受缘爱。如佛说。阿难。爱有缘。阿难问已有答。爱何缘受缘爱此是答。阿难。若无一切受者有爱不。世尊。无也。阿难。以因绪缘爱阿难受缘爱。如向所说。以是故说。

云何爱缘取。爱未断爱欲取见取戒取我取。是名爱缘取。云何欲取。除欲界爱初触。若余欲界爱广。是名欲取。云何见取。除戒取若余见取。云何戒取。戒道是名戒取。云何我取。除色无色界爱初触。若余色无色界爱广。是名我取。云何欲界取。除欲界爱初触见取戒取。若余欲界烦恼是名欲取。云何见取。六十二见及邪见。是名见取。云何戒取。戒净道净二俱净解脱无依尽苦边。若于彼堪忍欲爱。戒谓身口戒。道谓邪缘求吉。养发入水事火事日月。牛行鹿行狗行默行。求力行求大人行。种种苦行。及余求邪吉。是名道。若彼戒此道。求觅重求觅究竟求觅。齐是谓净。谓解脱。谓戒净。谓我解脱。谓圣。谓阿罗汉。谓般涅槃。若于彼欲重欲究竟欲堪忍。是名戒取。云何我取。除色无色界初触爱戒取见取。若余色无色界烦恼。是名我取。如佛说。阿难。取有何缘。如是阿难问已有答取由何缘。爱缘取此是答。阿难。若无一切爱者有取不。世尊。无也。阿难。以是因绪缘取。阿难。爱缘取如向所说。以是故说。

云何取缘有。欲取见取戒取我取缘未断。若作欲行色行无色行。有报身口意业。是名取缘有。复次取缘三有。欲有色有无色有。云何欲有。二种欲有。或欲有即业有。或欲有即生有。云何欲有即业有。欲行未竟未知未断。若作欲行有报身口意业。是名欲有即业有。云何欲有即生有。若作业成就已。欲界天上受五种我分身。色受想行识。是名欲有即生有。此谓受有。此谓报有。此谓复有。如是欲行业有。如是欲行生有。是名欲有。云何色有。二种色有。或色有即业有。或色有即生有。云何色有即业有。色行未竟未知未断。若作色行有报身口意业。是名色有即业有。云何色有即生有。若作业成就已。色界天上若受五种我分。色受想行识。是名色有即生有。此谓受有。此谓报有。此谓复有。如是色行业有。如是色行生有。是名色有云何无色有。二种无色有。或无色有即业有。或无色有即生有。云何无色有即业有。无色行未竟未知未断。若作无色行有报身口意业。名无色有即业有。云何无色有即生有。若作业成就已。无色界天上受四种我分身。受想行识。是名无色有即生有。此谓受有。此谓报有。此谓复有。如是无色行业有。如是无色行生有。是名无色有。如佛说。阿难。有有缘。如是阿难问已有答。有何缘。取缘有此是答。阿难。若无一切取者有有不。世尊。无也。阿难。以因绪缘。阿难。取缘有如

向所说。以是故说。

云何有缘生。若诸众生众中生重生住胎出胎得生。阴具诸入众和合。是名生。如佛说。阿难。生有缘。阿难问已有答。生何缘。有缘生。此是答。阿难。若无一切有者有生不。世尊。无也。阿难。以因绪缘有缘生。如向所说。以是故说。云何生缘老死忧悲苦恼大苦聚。云何老。谓众生衰老战掉诸根熟念减行。故是名老。云何死。若诸众生终没死尽。时过阴坏舍身此阴变异众别离。是名死。

云何忧。众生触若干苦法。若忧重忧究竟忧。内热内心忧。是名忧。云何悲。忧缠逼迫忧煎具足忧恼心乱。穷叹啼哭追忆并语。或自扑乱语。是名悲。云何苦。若身觉苦。眼触苦受乃至身触苦受。是名苦。云何恼。若心觉苦。意触苦受。是名恼。云何大苦聚。若众苦若骂辱苦若心不定。是名大苦聚。如佛说。阿难。老死忧悲苦恼大苦聚有缘。阿难问已有答。老死忧悲苦恼大苦聚有何缘。生缘老死忧悲苦恼大苦聚。此是答。阿难。若无生有老死忧悲苦恼大苦聚不。世尊。无也。阿难。以因绪缘故。老死忧悲苦恼大苦聚。若生缘老死忧悲苦恼大苦聚。如上说。

云何如是纯苦聚集。谓七苦法。老死忧悲苦恼大苦聚。是名纯苦阴。复次十一苦法。无明行识名色六入触受爱取有生。是名纯苦阴。复次亦十八苦法。无明行识名色六入触受爱取有生老死忧悲苦恼大苦聚。是名纯苦阴。如是纯苦阴有集和合生俱生。生已俱生已。出俱出。出已俱出已得成就是谓纯苦阴集。云何无明灭则行灭。若无明生则行生。若无明灭则行灭。是谓无明灭则行灭。乃至若有生则有老死。若生灭则老死灭。是谓生灭则老死灭。云何纯苦阴灭。纯苦阴者。谓七苦法。老死忧悲苦恼大苦聚。是名纯苦阴。复次十一苦。是名纯苦阴。复次十八苦法。无明乃至大苦聚。是名纯苦阴。如是纯苦阴尽变异。寂静灭没。名纯苦阴灭。

舍利弗阿毗昙论卷第十一

非问分念处品第六

行一道。众生清净。远离忧悲。灭尽苦恼。得证涅槃。断除五盖。修四念处。何谓一道。独处闲静乐于精勤。不乐诸业。不乐非业。不行无义语。不乐无义语。不行睡眠。不乐睡眠。不行集语。不乐集语。不行依止。不乐依止。不行放逸。不乐放逸。不行亲近。不乐亲近。如是道生正生起正起触证。是名一道。复次独远离舍恶。远离不杂垢秽。离诸欲恶。如是道生正生起正起触证。是名一道。复次

不共贪欲嗔恚愚痴烦恼。不共障碍覆盖系缚恶行。如是道生正生起正起触证。是名一道。复次独不放逸。精进念知修远离行。如是道生正生起正起触证。是名一道。复次独处闲静。亲近随坐。或旷野空处山谷崖窟。露处草坐处。在林薮冢间水侧远离聚落。如是道生正生起正起触证。是名一道。复次心独住正住正止一入定。是名一道。复次一向柔软调伏清净。是名一道。复次贪欲嗔恚愚痴烦恼障碍覆盖系缚恶行尽。是名一道。复次离欲寂静修正觉灭恶得涅槃。是名一道。何谓道一枝道。乃至十一枝道。是名道。是道是桥。是因是门。是根是起。是胜是绪是办。生正生起正起出正出。善法和合成就。是名道。

何谓众生清净。众生谓五道生也。为人天众生故。说亲近四念处修行多学。得戒清净心清净见清净。授记度疑清净知见道非道清净。趣道知见清净得知见清净。如见令不清净众生清净。令垢秽众生无垢秽。是谓众生清净。

何谓远离忧悲。云何忧。众生触若干苦法。若忧重忧。内燋热内心热。是名忧。云何悲。谓众生忧缠逼迫。忧箭具足。忧恼心乱。穷叹啼哭。追忆并语。或自堆扑。口出乱语。是名悲。四念处亲近修学远离忧悲。是名远离忧悲。何谓灭尽苦恼。苦谓若身觉苦。眼触苦受乃至身触苦受。是名苦。云何恼。若心觉苦。意触苦受。是名恼。四念处亲近修学苦恼灭。是谓灭苦恼。

何谓得涅槃。涅槃谓四沙门果。四念处亲近修学。得四沙门果。是谓得涅槃。

何谓断五盖。若灭五盖。是谓断五盖。何谓修四念处。谓内身观身行勤精进。应正智念除世间贪忧。外身观身行勤精进。应正智念除世间贪忧。内外身观身行勤精进。应正智念除世间贪忧。受心法亦如是。云何身观身行。身谓四大色身。父母因缘饮食长养。衣服调适涂油润身。无常破坏变异之法。是名身。复次名身。色身是名身。复次地身水火风身。是名身。复次象众马众车众步众。是名身。复次六识身六触身六受身六想身六思身六爱身六觉身六观身。是名身。云何内身观身行。若比丘一切内四大色身所摄法。若内一处四大色身所摄法。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内身观身行。复次比丘。一切内身四大色身所摄法。若内一处四大色身所摄法。思惟苦患痈箭贪味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行。乃至名色缘六入。乃至是名内身观身行。复次比丘。一切内身四大色身所摄法。若内一处四大色身所摄法。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。乃至名色灭则六入灭。乃至是名内身观身行。复次比丘。行乐知行乐。乃至卧乐知卧乐。身住乐如实知。乃至是名内身观身行。复次比丘。去来屈申回转

正知行。乃至眠觉语默正知行。乃至是名内身观身行。复次比丘。出息长知长。入息长知长。出息短知短。入息短知短。如旋师挽绳。绳长知长绳短知短。乃至是名内身观身行。复次比丘。从顶至足从足至顶。见诸不净。观身中有发毛爪齿薄皮厚皮。血肉筋脉脾肾心肺。大小秽藏便利涕唾脓血脂肪脑膜泪汗髓骨。如净眼人于二门仓观见诸谷。胡麻大豆小豆豍豆大麦小麦。如是比丘观身中。从顶至足从足至顶。具诸不净。乃至是名内身观身行。复次比丘。观身诸大此身中唯有地水火风大。如巧屠牛师屠牛师弟子屠牛为四分。若坐立行住但见四分。如是比丘。观此诸大。此身唯有地大水火风大。然此诸大但依水火生各相违。饮食长养羸劣无力。不坚无强念念不住。乃至是名内身观身行。复次比丘。观身食住食集。缘食得住无食无住。如火缘薪得燃无薪则灭。如是比丘。观身食住食集。缘食得住无食不住。如佛说。

观身所集苦　　一切皆缘食
若能除灭食　　则无是诸苦
如是知过患　　食是成就苦
比丘灭食已　　必定得涅槃

是名内身观身行。复次比丘。观身尽空俱空以念遍知解行。乃至是名内身观身行。复次比丘。观身是痈疮。此身有九疮津漏门。若所出津漏皆是不净。乃至如摩诃迦葉说。四大色身是衰耗相违津漏。乃至寿命短促。乃至是名内身观身行。及余诸行一切内四大色身所摄法。一处内四大色身所摄法。思惟得定心住正住。是名内身观身行。云何内。身身若受。谓若内缘生自性己分。是名内。云何观。谓如实人微观正觉缘观解。是名观。云何行。如是微观成就不违法护持行微行。是名行。云何勤精进。谓如实人若顺法多行精进。是名勤精进。复次若身心发起显出越度不退。是名勤精进。云何正智。谓如实人知见解射方便。是名正知。云何念。谓如实人忆念。微念缘念住不忘相续念不失不集。是名念。云何世间。有二种世间。众生世间行世间。五道受生。是名众生世间。五受阴。是名行世间。云何贪。贪不善根。是名贪。云何忧。意触苦受。是名忧。云何除。覆背解断吐出。是名除。

云何外身观身行。若比丘外一切四大色身摄法。若外一处四大色身摄法。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名外身观身行。复次比丘。一切外四大色身所摄法。若一处外四大色身所摄法。若观苦痛痈箭着味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行。乃至名色缘六入。乃至是名外身观身行。复次比丘。外一切四大色身所摄法。外一处四大色身所

摄法。思惟灭知灭解灭受灭。无明灭则行灭。乃至名色灭则六入灭。乃至是名外身观身行。及余诸行外一切四大色身所摄法。若外一处色身所摄法。思惟得定心住正住。是名外身观身行。云何外身。谓身非受非内非缘生非自性非己分。是名外。余义如上说。

云何内外身观身行。如比丘一切内外四大色身摄法。若一处内外四大色身摄法。观无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内外身观身行。复次比丘。一切内外四大色身摄法。若一处内外四大色身摄法。若观苦痛痈箭着味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。无明缘行乃至触缘受。乃至是名内外身观身行。复次比丘。一切内外四大色身摄法。若一处内外四大色身摄法。思惟灭知灭解灭受灭。无明灭则行灭。乃至名色灭则六入灭。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸弃在冢间。若一日至三日。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸弃在冢间。若一日至三日膖胀青瘀。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸弃在冢间。若一日至三日。为乌鸟虎狼若干诸兽之所食啖。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸骨节相连。青赤烂坏脓血不净臭秽可恶。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸骨节相连。余血皮所覆筋脉未断。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸骨节相连。血肉已离筋脉未断。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸骨节已坏未离本处。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸骨节断坏远离本处。脚胫髆髀髋脊胁肋手足肩臂项髑髅诸骨各自异处。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸骨节久故色白如贝色青如鸽朽败碎坏。乃至是名内外身观身行。复次比丘。若见死尸在火聚上。烧发毛皮肤血肉筋脉骨髓。一切发毛乃至骨髓渐渐消尽。观此法不至东方南西北方四维上下处住。此法本无而生。已生还灭。乃至是名内外身观身行。及余一切诸行四大色身摄法。若一处内外四大色身摄法。思惟得定心住正住。是名内外身观身行。云何内外身若受若非受。是名内外身。余义如上说。比丘观身法缘起行。观身法缘灭行。比丘如是观身法缘起缘灭行。有身起内念。以智以明识不依身。无所依行不受于世。如是比丘。内身观身行勤精进正智正念。除世贪忧。外身内外身亦如是。

云何受观受行。受谓六受。眼触受乃至意触受。是名受。云何内受观受行。如比丘一切内受。若一处内受。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内受观受行。复次比丘。一切内受若一处内受。思惟苦患痈箭味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘。受缘即无明缘行。乃至触缘受。乃至是名内受观受行。复次比丘。若一切内受。若一处内受。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。乃至触灭则受灭。乃至是名内受观受行。及余

诸行一切内受一处内受。思惟得定心住正住。是名内受观受行。何谓内。受谓内。是内是缘是自性是己分。是名内。余义如上说。

云何比丘外受观受行。如比丘一切外受。若一处外受。思惟无常知无常解无常受无常如是不放逸观。得定心住正住。是名外受观受行。复次比丘。一切外受。若一处外受。思惟苦患痈箭味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。无明缘行乃至触缘受。乃至是名外受观受行。复次比丘。一切外受。若一处外受。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。乃至触灭则受灭。是名外受观受行。及余诸行一切外受。若一处外受。思惟得定心住正住。是名外受观受行。云何外。受行受非受。谓外非内非缘非自性非己分。是名外。余义如上说。

云何内外受观受行。如比丘一切内外受。若一处内外受。思惟无常知无常。解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内外受观受行。复次比丘。若一切内外受。若一处内外受。思惟苦患痈箭着味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行乃至触缘受。乃至是名内外受观受行。复次比丘。一切内外受。若一处内外受。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭。乃至触灭则受灭。乃至是名内外受观受行。复次比丘。若受乐受知我乐受。苦受不苦不乐受亦如是。若受有染乐受。知我有染乐受。若受无染乐受。知我无染乐受。苦受不苦不乐受亦如是。是名内外受观受行。及余诸行。一切内外受。若一处内外受。思惟得定心住正住。是名内外受观受行。云何内外受。受若非受。是名内外。余义如上说。如是比丘。观受法缘起行。观受法缘灭行。如是比丘。观受法起灭行有受念内以智以明识不依受无所依行不受一切世。如是比丘。内受观受行勤精进正智正念。除世贪忧。外受内外受亦如是。

云何心观心行。云何心。若心意识六识身七识界。是名心。云何内心观心行。如比丘一切内心。若一处内心。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内心观心行。复次一切内心。若一处内心。思惟苦患痈箭味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行行缘识。乃至是名内心观心行。复次比丘。一切内心若一处内心思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。行灭则识灭。是名比丘内心观心行。及余法行一切内心。若一处内心。思惟得定心住正住。如是比丘内心观心行。云何内。心若心受谓内。是内是缘是自性是己分。是名内。余义如上说。

云何比丘外心观心行。如比丘一切外心。若一处外心。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名外心观心行。复次比丘。一切外心。若一处外心。思惟苦患痈箭味病依缘坏法

不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行行缘识。乃至是名外心观心行。复次比丘。一切外心。一处外心。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。行灭则识灭。乃至是名外心观心行。及余心行一切外心。一处外心。思惟得定心住正住。是名外心观心行。云何外。心心非受谓外。非内非缘非自性非己分。是名外。余义如上说。

云何比丘。内外心观心行。如比丘一切内外心。一处内外心。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内外心观心行。复次比丘。若一切内外心一处内外心。观苦患痈箭味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行行缘识。乃至是名内外心观心行。复次比丘。一切内外心一处内外心。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。行灭则识灭。乃至是名内外心观心行。复次比丘。有欲心如实知有欲心无欲心。如实知无欲心。乃至有胜心如实知有胜心。无胜心如实知无胜心。如是不放逸观。得定心住正住。是名内外心观心行。及余诸行一切内外心。若一处内外心。思惟得定心住正住。是名内外心观心行。云何内外心。心若受非受。余义如上说。如是比丘。观心法缘起行。如是缘灭心行。比丘缘起灭心行。有心起内念。以智以明识不依心。无所依行不受于世。如是比丘。内心观心行勤精进。正智正念除世贪忧。外心内外心亦如是。

云何法观法行。法谓除四大色身摄法受心。及余若色非色可见不可见有对无对圣非圣。是谓法。云何比丘内法观法行。若比丘除四大色身摄法受心。若余一切内法。若一处内法。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内法观法行。复次比丘。除四大色身摄法受心。若余一切内法。若一处内法。思惟苦忧患痈箭味病依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行。乃至生缘老死忧悲苦恼众苦聚集。乃至是名内法观法行。复次比丘。除四大色身摄法受心。及余一切内法。若一处内法。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。乃至生灭则老死忧悲苦恼众苦聚灭乃至是名内法观法行。及余诸行。除四大色身所摄法受心。若一切内法若一处内法。思惟得定心住正住。是名内法观法行。云何内法。法受谓内。是内是缘是自性是己分。是名内。余义如上说。

云何比丘外法观法行。如比丘除四大色身摄法受心。若外一切法。若外一处法。如事思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名外法观法行。复次比丘。除四大色身摄法受心。余外一切法。若一处外法。如事思惟苦恼痈箭味患依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行。乃至生缘老

死忧悲苦恼众苦聚集。乃至是名外法观法行。复次比丘。除四大色身摄法受心。及余外一切法。若一处外法。如事思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。乃至生灭则老死忧悲苦恼众苦聚集灭。乃至是名外法观法行。及余诸行。除四大色身摄法受心。余一切外法。若一处外法。如事思惟得定心住正住。是名外法观法行。云何外法。法非受谓外。非内非缘非自性非己分。是名外。余义如上说。

云何比丘。内外法观法行。如比丘除四大色身摄法受心。一切内外法。若一处内外法。如事思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名内外法观法行。复次比丘。除四大色身摄法受心。余一切内外法。若一处内外法。如事思惟苦恼痈箭味患依缘坏缘法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行。乃至生缘老死忧悲苦恼众苦聚集。乃至是名内外法观法行。复次比丘。除四大色身摄法受心。及余一切内外法。若一处内外法。如事思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。乃至生灭则老死忧悲苦恼众苦聚集灭。乃至是名内外法观法行。复次比丘。我内有欲如实知我内有欲。我内无欲如实知我内无欲。如欲未生如实知欲未生。如欲当生如实知欲当生。如欲现生如实知当断。如欲断已如实知不复生。嗔恚愚痴睡眠掉悔疑亦如是。乃至是名内外法观法行。复次比丘。我内有眼识色欲恚。如实知我内有眼识色欲恚。我内无眼识色欲恚。如实知我内无眼识色欲恚。如眼识色未生欲恚。如实知未生。如眼识色未生欲恚。如实知当生。如眼识色现在生欲恚。如实知当断。如眼识色已断欲恚。如实知不复生。耳鼻舌身意亦如是。乃至是名内外法观法行。复次比丘。我内有念觉。如实知我内有念觉。我内无念觉。如实知我内无念觉。如念觉未生。如实知未生。如念觉未生。如实知当生。如念觉生已。如实知有具足。修余六觉亦如是。乃至是名内外法观法行。复次比丘。如实知苦苦集苦灭苦灭道。如实知漏漏集漏灭漏灭道。乃至是名内外法观法行。复次比丘。厌离一切行入甘露界。是寂静此胜。灭一切行。爱灭涅槃。乃至是名内外法观法行。及余诸行。除四大色身摄法受心。及余一切内外法。若一处内外法。如事思惟定心住正住。是名内外法观法行。云何内外法。法若受若不受。是名内外法。余义如上说。如是比丘。观法缘起法行。观法缘灭法行。如是比丘。观起灭法行。有法起内念。以智以明识不依法。无所依行不受于世。如是比丘。内法观法行勤精进。正智正念除世贪忧。外法内外法亦如是。如实修学四念处。当有是怖。于一切世常无我行。心不高不下亦无住处。若有我想众生想命想人想。无有是处。常应第一空行。若得此后心不作无益。不受不着色声香味触。于三世无碍。于欲界解脱。色界无色界解脱灭不复生。此是苦际。如春末月极盛热时无有云雾。少水在瓦器便速煎灭。如是比丘。若得后心不作无益。不受不着色声香味触。乃至灭不复生。此是名苦际。

如风吹猛焰　　灭时不移处
以觉扇名色　　尽亦无所至
如工锻热铁　　流星灭无象
陶冶渐归无　　求相信难得
如雨投海中　　本渧岂复存
解脱亦何有　　空故湛然乐
舍身离于想　　诸受无所觉
所行尽寂静　　识亦自然灭

非问分正勤品第七

问曰。几正勤。答曰四。何谓四。若比丘。恶不善法未生欲令不生。起欲自勉胜进摄心正断。恶不善法已生必当断。起欲自勉胜进摄心正断。善法未生欲令生。起欲自勉。胜进摄心正断。善法已生欲令住。具足修不忘增广。起欲自勉胜进摄心正断。云何恶法未生欲令不生。身口意恶行。是名恶不善法。复次十不善业道。是名恶不善法。复次不善根不善根相应。不善根所起非缘非受。是名恶不善法。复次贪欲嗔恚愚痴忿怒怨嫌妄嗔嫉妒悭惜谀谄欺伪匿恶无惭无愧自高诤讼强毅放逸我慢增上慢等。是名恶不善法。复次十邪法。是名恶不善法。如是恶不善法。未生未起未和合。令我不生不起不和合。是名恶不善法未生欲令不生。何谓起欲。若欲重欲欲作欲起欲显出欲越度欲得欲触欲证。是名起欲。何谓自勉。堪忍力厉未得欲得未解欲解未证欲证。是名自勉。何谓胜进。身心发起显出越度堪忍不退勤力修进。是名进。此进起正起正生触证。是名胜进。何谓摄心。心意识六识身七识界。是名心。是心摄正摄缘摄劝厉正劝勉。踊跃欢喜。是名摄心。何谓正。正因正思惟正方便。是名正。何谓断。舍恶法生善法清白法现世乐行。知见慧分别断漏尽一切苦际。是名断。恶不善法已生必当断。起欲自勉胜进摄心。正断亦如是说。但已生为异。何谓善法未生欲令生。身口意善行。是名善法。乃至何谓断。舍恶法生善法清白法现世乐行。知见慧分别断漏尽一切苦际。是名断。何谓善法生已欲令住。身口意行善。是名善法。乃至复次十正法正见乃至正智及余随正法。是名善法。如此善法生和合。令我住不失不忘。令我究竟。是名善法生已住。何谓具足。戒众未具足欲令具足。乃至解脱知见众未具足欲令具足。是名具足。何谓修。若善法亲近正亲近。依正依勤行修学。是名修。何谓不忘。欲令善法不失不夺相续念不忘。是名不忘。何谓增广。欲令善法增长广进。是名增广。乃至何谓断。舍恶法生善法清白法现世乐行。知见慧分别断诸漏尽一切苦际。是谓断。

非问分神足品第八

问曰。几神足。答曰四。谓欲定断行成就修神足精进定心定慧定断行成就修神足。

云何欲。谓欲重欲作。欲发起欲显出欲越度。欲得欲触。欲解欲证是名欲。

云何定。若心住正住。是名定。如是欲如是定。是名欲定。复次贵欲向欲。依欲趣欲增上欲。以欲为主得定。心住正住。是名欲定。复次善欲发起得定。心住正住。不善欲发起得定。心住正住。无记欲发起得定。心住正住。是名欲定。复次不欲行善。即自思惟。此非我所善。非所好非所应非所行非我行时。我何故不欲行善。便以欲为尊上得定。心住正住。是名欲定。复次欲行善法。即自思惟。是我所善。是所好是所应。是所行是我行时。我欲行善。以欲为尊上得定。心住正住。是名欲定。复次善欲不生。善欲不生已不善欲生。共贪欲嗔恚愚痴行。即自思惟。此非我所善。非所好非所应非所行非我行时。我何故不欲行善。乃共贪欲嗔恚愚痴行。尊上善欲得定。心住正住。是名欲定。复次不善欲不生。不善欲不生已善欲生。不共贪欲嗔恚愚痴行。即自思惟。是我所善是所好是所应是所行。是我行时。我欲行善。不共贪欲嗔恚愚痴行。以善欲为尊上得定。心住正住。是名欲定。

云何断。以善法引心引正引调正调止正止不失不移。是名断。复次身心发起显出越度堪忍勤力进不退。是名断。复次修四正断。是名断。复次舍恶不善法生善法现世乐行。知见慧分别。断诸漏尽一切苦际。是名断。

云何断行。悦喜信舍念正智。是名断行。复次欲定断行成就修神足。除欲精进心慧。余所随法受想思触思惟觉观。解脱顺信悦喜心随信不放逸念心舍除身进。及余所随色。是名断行。

云何成就。欲定断及断行共起正共起受正受生正生具足。是名成就。

云何修。此欲定断行成就神足。亲近正亲近依正依勤行修学。是谓修。

云何神。如意通如意化如意自在作种种变。是名神。复次如比丘有大神力。能无量变化震动大地。以一为多以多为一。若近物远物。若墙壁高山。彻过无碍如行虚空。结跏趺坐。陵虚如鸟入出地中如出没水。履水如地。身出烟焰如大火聚。日月威德以手扪摸乃至梵天身得自在。是名神。

何谓足。如欲定断行。是足是齐是因是门是用是道是至是缘是绪是势。神生正生起正起。出正出如意正如意。是谓足。

若比丘。欲定断行成就修神足。令我欲不高不下不没不散。前后常想行。前如后后如前。昼如夜夜如昼。其心开悟无有覆盖。修行明了以身定心。以心定身。乐想轻想举身行。云何下欲。若欲共懈怠相应。不勤进不自勉。废善退法。是名下欲。云何懈怠。窳堕[夢-夕＋登]懵于善法废退。是名懈怠。若欲共懈怠相应。不勤进不自勉废退善法。是名下欲。

云何高欲。若欲共掉相应。不共寂静相应。成就乱行。是名高欲。云何掉。若心乱不寂静。是名掉。若欲共掉相应。不共寂静相应。成就乱行。是名高欲。

云何没欲。若欲共睡眠相应。不共灭念慧。不成就不别善法。是名没欲。云何睡眠。烦恼未断。身不乐不调不轻不软不除。是名睡。云何眠。烦恼未断。心[夢-夕＋登]懵覆蔽。是名眠。若欲共睡眠相应。灭念不相应。慧不成就。不别善法。是名没欲。

云何散欲。起欲染共欲染相应。多欲见净不观过患。于外五欲心散。着色声香味触。是名散欲。云何欲染。若欲欲欲腻欲爱欲喜欲支欲网欲忍欲得欲集欲悕望。是名欲染。若欲向欲染共欲染欲染相应。多欲见净不观过患。于外五欲心散。着色声香味触是名散欲。云何前后常想行。若比丘。且行如事思惟入善法。出世间入涅槃。离欲定相。应且行已。日中行。日中行已晡行。晡行已上经行。上经行已下经行。下经行已入室。入室已初夜行。初夜行已后夜行。后夜行已如事思惟入善法。出世间入涅槃。离欲定相应。是名前后常想行。

云何前如后后如前。如比丘。如事根力觉禅解脱定入定前行。如事根力觉禅解脱定入定后行。如事根力觉禅解脱定入定后行。已如事根力觉禅解脱定入定前后行是谓前如后后如前。

云何昼如夜夜如昼。如比丘。若取明想善受昼想。后如昼思惟明想。夜亦如是。如夜昼亦如是。是名昼如夜夜如昼。

云何其心开悟无有覆盖。若贪欲嗔恚愚痴垢。烦恼垢。障碍覆盖系缚。不善行垢。是障碍心。不开心。覆盖心。是蔽心。是起向缚不净心。是不白不明了心。是名覆盖心。若心无贪欲嗔恚愚痴垢。乃至明了心。是谓其心开悟无有覆盖。

云何修有明心。若比丘。修共慧光明心。修有明心。修共明想

心。修有明心。云何共慧光明心。若三慧照明。谓闻思修慧是名共慧光明心。若亲近正亲近勤行修学。是谓修共慧光明心修有明心。云何共明想心。若比丘取诸明相。若火光日月光珠光星宿光。取诸光明相已。若树下露处思惟光明。知光明解光明受光明。如实人若想忆想知想。是名光明想心。若共想生共住共灭。是名共明想心。若亲近正亲近勤行修学。是名修共明想心修有明心。复次比丘。若于树下露处。以清净心遍解行有明心胜。如实人若想忆想知想。是名明想心。若共想生共住共灭。是名共明想心。若亲近正亲近勤行修学。是名修共明想心修有明心。复次比丘。若一树下若二若三乃至十树。以清净心遍解行有明心胜。乃至是名修共明想心修有明心。复次比丘。若于一园以清净心遍解行。乃至是名修共明想心修有明心。复次比丘。于一园若二若三乃至十园。以清净心遍解行乃至。是名修共明想心修有明心。复次比丘。一聚落若二若三乃至十聚落。以清净心遍解行乃至。是名修共明想心修有明心。复次比丘乃至水陆周匝。以清净心遍解行。乃至是名修共明想心修有明心。

云何以身定心以心定身。若比丘以心身上正上举正举。如人持钵。乞食以络盛钵。盛正盛举正举。如是比丘以心身上正上举正举。云何比丘。以身定心。若比丘思惟身无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住身乐身调身轻身软身除。是名以身定心。复次比丘。身苦恼痈箭味患依缘。坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行。乃至名色缘六入。如是不放逸观得定心住正住。身乐身调身轻身软身除。是名以身定心。复次比丘。思惟身灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。乃至名色灭则六入灭。如是不放逸观得定。心住正住。身乐身调身轻身软身除。是名以身定心。复次比丘。行知行乐。住知住乐。坐知坐乐。取知取乐。如是身住乐如实知住乐。如是不放逸观得定。心住正住。身乐身调身轻身软身除。是名以身定心。乃至复次比丘。若见死尸在火聚上烧。发毛皮肤血肉筋脉骨髓渐渐消尽。观此法不至东西南北四维上下。不至余处住。此法本无而生。已有还灭。观身如是法不放逸观得定。心住正住。得身乐身调身轻身软身除。是名以身定心(此章乃有三十四科复次释以身定心不异一支道说故略之)

云何比丘以心定身。如比丘思惟心无常。知心无常解心无常受心无常。如是不放逸观得定。心住正住。得心乐心调心轻心软心除。是名以心定身。复次比丘。观心苦恼痈箭味患依缘坏法不定不足可坏苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘即无明缘行行缘识。如是不放逸观得定。心住正住。得心乐心调心轻心软心除。是名以心定身。复次比丘。思惟心灭知灭解灭受灭。即无明灭则行灭。行灭则识灭。如是不放逸观得定。心住正住。得心乐心调心轻心软心除是名以心定身。复

次比丘。有欲心如实知有欲心。无欲心如实知无欲心。乃至有胜心无胜心如实知。如是不放逸观得定。心住正住。得心乐心调心轻心软心除。是名以心定身。

云何乐想忆想上身行。云何乐想。若比丘离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若身离生喜乐。津液遍满。此身尽离生喜乐。津液遍满无有减少。如善澡浴师善澡浴师弟子。以细澡豆盛着器中。以水洒已调适作抟。抟此抟津液遍满。不干不湿内外和润。如是比丘。身离生喜乐津液遍满。此身尽离生喜乐。津液遍满无有减少。如实人若想忆想知想。是名乐想。此想身微受正微受。缘微受。以何身受意身受。是名乐想上身行。复次比丘。灭觉观内净信心。无觉无观定生喜乐。成就二禅行。若此身定生喜乐津液遍满。身尽定生喜乐。津液遍满。无有减少。如大陂湖以山围绕。水从底涌出。水不从东西南北方来。陂水自从底涌而出。此陂津液遍满无有减少。如是比丘。此身定生喜乐津液遍满。此身尽定生喜乐。津液遍满无有减少。如实人若想忆想。是名乐想。此想身微受正微受缘微受。以何身受。意身受。是谓乐想上身行。复次比丘。离喜乐舍行念正智身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。若此身无喜乐津液遍满。此身无喜乐尽。津液遍满无有减少。如优钵罗池波头摩池拘牟头池分陀利池。若优钵罗花乃至分陀利花。从泥涌出。未能出水。此花若根若头。水津液遍满。从根至头从头至根。津液遍满无有减少。如是比丘。若此身无喜乐。津液遍满。此身尽津液遍满。无有减少。如实人若想忆想知想。是名乐想。若想身微受正微受缘微受。以何身受意身受。是名乐想上身行。复次比丘。断苦乐先灭忧喜不苦不乐舍念净。成就四禅行。若此身以清净心遍解行。此身清净无不遍处。如男子女人。着白净衣。上下具足。从头至足。从足至头。无不覆处。如比丘。若此身以清净心遍解行。此身清净。无不遍处。如实人若想忆想知想。是名乐想。此想身微受正微受缘微受。以何身受意身受。是名乐想上身行。

云何轻想。若比丘思惟身轻知轻解轻受轻。如兜罗绵轻。如劫钵轻。布着平地。微风来吹。便得离地。如是比丘。思惟身轻知轻解轻受轻。如是不放逸观得定。心住正住。即得定已。离地四寸上行。如实人若想忆想知想。是名轻想。此想身微受正微受缘微受。以何身受以意身受。是名轻想上身行。若比丘此定亲近多修学。若离地一尺上行。若二尺上行。如实人若想忆想知想。是名轻想。此想身微受正微受缘微受。以何身受意身受是谓轻想上身行。若比丘若此定亲近多修学。离地半人身上行。若一人身二人身。乃至七人身上行。如实人若想忆想知想。是名轻想。若此想身微受正微受缘微受。以何身受意身受。是谓轻想上身行。若比丘此定亲近多修学。若离地半多罗树上

行。若一多罗树乃至七多罗上行。如实人若想忆想知想。是名轻想。此想身微受正微受缘微受。以何身受意身受。是谓轻想上身行。若比丘此定亲近多修学。如意所欲。离地上行。无有限量。近远尽能住至。如实人若想忆想知想。是名轻想。若此想身微受正微受缘微受。以何身受意身受。是谓轻想上身行。

若比丘彼乐想轻想亲近正亲近多修学。欲令我心调伏寂静由力自在。如意所欲。成就种种神足。若彼乐想轻想亲近正亲近多修学已。心调寂静。由力自在。如意所欲。得成就种种神足。彼受种种无量神足。能动大地。以一为多。以多为一。若近若远。高出墙壁。彻过无碍。如行虚空。结加趺坐。游空如鸟。于地出没。犹出入水。履水如地。身出烟焰。如大火聚。日月有大威德。手能扪摸。乃至梵天。身得自在。如定品广说。是名欲定断行成就修神足。精进定心定慧定断行。成就修神足。亦如是广说。

舍利弗阿毗昙论卷第十二

非问分禅品第九

因缘具足。则能得定。因缘不具。不能得定修定有如此因缘。谓比丘爱护解脱戒。成就威仪行。已行处。爱护微戒惧如金刚。受持于戒。断邪命。行正命。善知识。善亲厚。善众。摄诸根门。饮食知足。勤行精进。初不睡眠。离障碍法。如此比丘。知断五盖心垢损智慧法。离欲恶不善法有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。乃至断苦乐先灭忧喜不苦不乐舍念净。成就第四禅行。云何爱护解脱戒。若随顺戒。不行放逸。以戒为门为足为因。能生善法。具足成就。以此戒故。名为持戒。以此顺不放逸名持戒。护持威仪行。是谓爱护解脱戒。

云何成就威仪行。一切身不善行。一切口不善行。一切意不善行。是名非威仪行。身一切善行。口一切善行。意一切善行。是名成就威仪行。复次恭敬和尚及和尚同学。恭敬阿阇梨及阿阇梨同学。恭敬上下坐。是名威仪行。云何已行处。有六非已行处。若淫女处。寡妇处。大童女处。不能男处。比丘尼处。沽酒处。是名六非已行处。又如佛说比丘莫至他国非已行处。若至他国非已行处。魔得其便。比丘何谓他国非已行处。谓五欲也。是名至五欲非已行处。云何已行处。若彼非威仪行。此非已行处。舍离正舍离缘舍离。不亲近。正不亲近。缘不亲近。是名已行处。又如佛说。行于自国已行处。若比丘自国已行处。魔不得便。比丘何谓自国已行处。谓四念处也。是自国已行处。若以此威仪行。起正起受正受。是谓威仪已行成就。

云何爱护微戒惧如金刚。若微细戒。若念作起意作欲和合作。若于彼多起恐畏相令我莫犯。是谓惧微戒如金刚。

何谓受持于戒。若比丘不离一切戒。常持一切戒。常住一切戒。亲近于戒。持戒不瑕。不秽不垢。不懈不缺。受持一切戒。是谓受持于戒。

云何舍邪命行正命。云何邪命。若沙门婆罗门。邪命自活。谓谀谄诈称。占相吉凶。为他使命现相激动以利求利。以此非法。得衣钵医药卧具所须受用食啖。以此系染贪着陵篾他人。堪忍非法。不见过患。不知出世。若比丘离如是等邪命。如法得衣钵医药卧具所须受用食啖。不以此系染贪着不陵篾他人。不堪忍非法深见过患。知出世。是谓断邪命行正命。

云何善知识。谓沙门婆罗门。持戒贤善。断贡高放逸。忍辱成就。自调自灭。自入涅槃。欲离欲欲尽。乃至欲离痴痴尽。应染处不染。乃至应痴处不痴。应止处不止。应受处不受。身口意业清净。正命清净。行信惭愧。多闻精进。念慧修行。八道具足。戒定慧解脱解脱知见。衣食知足。是谓善知。何谓识。若识善识知共行慈重行慈究竟行慈常敬不离。是名善知识。云何善亲厚。凡夫持戒人。是凡夫持戒人善亲厚。坚信人。是坚信人善亲厚。坚法人是坚法人善亲厚。乃至阿罗汉。是阿罗汉善亲厚。如是等自共亲厚。是名亲厚。若善知识若善亲厚随顺不离相亲近。是谓善知识善亲厚。

云何善众。若依持戒人学持戒。心向彼。尊上彼。倾向彼。解彼。若依定人学定。乃至彼解脱知见人。学解脱知见。心向彼。尊上彼。倾向彼。解彼。是谓善众。

云何摄诸根门。若比丘。眼见色不取色相。能起眼根者。摄令不放逸。断恶不善法及悕望世。爱顺持戒。守护眼根得眼根戒。乃至意识法不取法相。能起意根者。摄令不放逸。断恶不善法及悕望世。爱顺持戒守护意根。如此六触入。护微念解射念善成就行。见欲过患常自护意。是谓摄诸根门。

云何饮食知足。知量而食。不掉。不生贡高。不为养身。不为严饰身。唯欲安身。不起嗔恚。欲修梵行。断故受。不生新受。为活命故。舍憎爱金刚。常处中行。不求利。勤力乐行。如人患疮以药涂之为欲令愈。比丘亦尔。知量而食。不起掉。不生贡高。乃至不求利勤力乐行。

云何掉食。若作是念。我食此食已。当作身口意掉。是名掉食。

云何贡高食。若作是念。我食此食已。当增长放逸。是名贡高食。

云何养身食。若作是念。我食此食已。当益于身。是名养身食。

云何严饰身食。若作是念。我食此食。当端正姝好妙相成就。是名严饰身食。若比丘不作是念。我食此食。当作身口意掉。当作贡高。当养身。当严饰身。是谓不掉食不贡高不养身不严身食。

云何但欲令身住。应作是念。我食此食。但欲令身住。不终不没。是名但欲令身住。

云何不起嗔恚。若饥。缘饥故。生身心苦受。若食过度。缘过度故。生身心苦受。若比丘。知足而食。善思量食。则嗔恚灭。不生不起。是名不起嗔恚。

云何欲修梵行。梵行谓八圣道也。应作是念。我食此食已。能修梵行。令梵行久住。为尽苦际。是名欲修梵行。

云何断故受不生新受。若饥缘饥故。生身心苦受。是名故受。何谓新受。若食过度缘过度故。生身心苦受。是名新受。若比丘。知足而食。善思量食。是名断故受不生新受。

云何为活命故食。应作是念。我食此食。为住命根护持戒行故。是名为活命故食。

云何舍憎爱金刚。若饥缘饥故。生爱烦恼金刚。忆念我憎如是饮食。若食过量缘过量故。生憎烦恼金刚。我不忆念如是过度饮食。若比丘。知足善思量食。舍离憎爱烦恼金刚。是名舍离憎爱金刚。

云何不求利。若不以粗食为足。多食嗜味贪味勤求悕望饮食。是名求利。若比丘。以粗食为足。量食嗜味不贪味不勤求不悕望饮食。是名不求利。

云何勤力。若作是念。我食此食。欲身勤进自勉。是谓勤力。

云何乐行。若饥缘饥故。生身心苦受。若食过度缘过度故。生身心苦受。是名不乐。若比丘知足。善思量食。无有不乐。是名乐行。

云何勤精进不睡眠。若比丘。于昼或结加趺坐思惟。或经行心离障碍法。初夜若经行。若思惟心离障碍法。中夜右胁着床累脚而眠。思惟起觉想。后夜若思惟经行心离障碍法。是名勤精进不睡眠。

云何离障碍法。障碍法谓五盖也。如佛说五盖。是心烦恼损智慧法。又如佛次说。若在家出家人。有五盖覆心。若自知义。若知他义。若知自他义。若过人法。若离欲知见增进。若知若见。无有是处。五盖遮碍善法。缠缚污染。生起结使。故名障碍。若修行清净去障碍法清白明了。是名离障碍法。

云何断五盖。离灭没除。是谓断五盖。何谓心垢。五盖是心烦恼垢腻不明。是名心垢。

云何损智慧法。五盖覆心。慧力羸劣。是名损智慧法。

云何离欲恶不善法。欲谓五欲。复次尘非欲圣法中谓是求那。若忆想染着此是欲。如佛说。

种种色非欲　　众生想欲染
世间色常住　　健者离欲染

若此五欲中。贪重贪堪忍系着。是名欲。云何恶不善法。身口意恶行。是名恶不善法。复次十不善业道。是名恶不善法。复次不善根相应法。不善根所起无缘非受法。是名恶不善法。复次贪欲嗔恚愚痴忿怒怨嫌妄语嫉妒悭惜谀谄欺伪匿恶无惭无愧贡高诤讼及我慢等。是名恶不善法。复次邪见邪觉邪语邪业邪命邪进邪念邪定邪解脱邪智及余随邪法。是名恶不善法。如是欲恶不善法。若远离不近不杂纯净别处。是名离欲恶不善法。云何有觉有观。若行觉观。是谓有觉有观。云何离生喜乐。若离欲恶不善法生喜乐。是名离生喜乐。云何成就初禅行。初禅有五支。觉观喜乐一心。云何觉。重觉究竟觉诸所忆念法明来至思惟心。是名觉。云何观。心行顺行微行津液微观心微转。是名观。云何喜。欢喜踊跃。是名喜。云何乐。心忍受乐意触乐受。是名乐。云何一心。心住正住是名一心。此五支。是名初禅。何谓初。若此四禅。以次顺不逆。以次入定门。此是始。此是初。此是一。是名初。何谓禅。谓舍心垢正舍缘舍。是谓名禅。复次烦恼未断能断。是名禅。复次烦恼断已得现世乐行。是名禅。复次如是善法成就。入禅明了。炽盛清净。是名禅。复次如是定住甚深妙义专著智慧。是名禅。复次行人。行觉观意喜心定如行人若受想思惟觉观见慧解脱无痴顺信悦喜心进心除信欲不放逸念心舍意界意识界。及余随色。是名禅。复次随法非禅是随禅法。若心住正住。此名禅。得是定已。护持威仪住行微行。是名成就初禅行。若比丘身离生喜乐。津液遍满。此身尽离生喜乐。津液遍满。无有减少。如善洗浴师善洗浴师弟子。以细澡豆。盛着器中。以水洒已。调适作揣。此揣津液遍满。不干不湿。内外和润。如是比丘。此身离生喜乐。津液遍满。无有减少。云何津。云何液。云何遍。云何满。如比丘住禅时。离生喜乐。初生正

生起正起触证。身离生喜乐尔时名津住禅时。离生喜乐。渐开微行。未能增广。身离生喜乐。尔时名液住禅时。离生喜乐。能增广未至彼岸。身离生喜乐。尔时名遍住禅时。离生喜乐。能到彼岸。齐是谓身离生喜乐。尔时名满。如农夫初以水溉田地。始津润名津。润已水渐开微行未能增广名液。液已水渐增广未到彼岸名遍。遍已水到彼岸。一切高下尽满。满时水还攘水口名满。比丘亦如是。住禅时离生喜乐。初生正生起正起触证。身离生喜乐。尔时名津。离生喜乐。渐开微行未能增广身离生喜乐。尔时名液。离生喜乐。能增广未到彼岸。身离生喜乐。尔时名遍。离生喜乐。能至彼岸。齐是谓离生喜乐。尔时名身满。复次津液遍满。如是诸句。义一名异。如佛说。何谓觉。若觉重觉。究竟觉。诸所忆念法明来至思惟心语。是名觉诸比丘。此义不应如是说。觉异重觉异。究竟觉异。诸所忆念异法明来至异思惟心语异。如觉诸句义一名异。津液遍满亦如是。义一名异。如比丘修慈心。遍解东方南西北方四维上下。慈心普广。无异无量。无怨无恚。遍解一切世间行。尔时以众生为境界。如是比丘身离生喜乐。津液遍满。时以身为境界。不应如是说。如比丘应思惟无常行。离欲不善法。有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。便离生喜乐。遍满身得离生喜乐已。除身炙心炙。身暖心暖。身热心热。身然心然。身燋心燋。身恶心恶。身不乐心不乐。身不调心不调。身不轻心不轻。身不暖心不暖。身不除心不除。如比丘除身炙心炙。乃至身不除心不除已。得身不炙不暖不热不然不燋。得乐则无烦恼金刚。不求利勤力乐行。齐是谓离生喜乐遍满身。

云何灭觉观。若觉观寂静正寂静灭没除。是名灭觉观。云何内净信。内有信正胜信生。具足成就。是名内净信。云何一心。心独住正住正独处入定。是名一心。云何无觉无观。若除觉观已。定心喜乐。具足成就。是名无觉无观。云何定生喜乐成就二禅行。云何二禅。二禅有四支。内信喜乐一心。云何内净信。若比丘离欲恶不善法。有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。如比丘思惟觉观粗我觉观粗内净信寂静胜。比丘思惟觉观粗已觉观寂静正寂静舍灭没除尽觉观寂静正寂静舍灭没除尽已内净信具足成就。是名内净信。如比丘若以行若受教若法相若方便若专心若思惟若触。离欲恶不善法。有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。如比丘行若受教。乃至亲近多修学已。心向寂静尊上寂静。倾向寂静心向寂静。尊上寂静倾向寂静已。觉观寂静正寂静灭没除尽。觉观寂静正寂静灭没除尽已。内净信生。具足成就。是名内净信。复次比丘思惟觉观是粗法灭粗法心清净清净人心。是名内净行。复次比丘思惟觉观是粗法离粗法心清白清白心。是名内净信。复次比丘思惟觉观是粗法除粗法心明了明了。是名内净信。复次比丘思惟觉观是粗法无觉无观地寂静胜妙。是名内净信。复次比丘。思惟有觉观其心不软不调不清净不清白不明了。无觉观其心软调清净清白明

了。其心软乃至明了。是名内净信。复次比丘。思惟无觉无观心喜心定如行人若信入信究竟入信胜信淳信心信。是名内净信。何谓喜。如行人欢喜踊跃。是名喜。何谓乐。如行人心忍受乐乐意触乐受。是名乐。何谓一心。如行人心信正信。是名一心。如是四支名二禅。何谓二。如四禅次顺不逆以次入定行二与初无有中间。是谓二。何谓禅。禅谓舍心垢正舍缘舍。是名禅。乃至复次无觉观行意喜心定如行人若受想思触思惟乃至及余所随色。是名禅。复次随法非禅是随禅法。若心住正住。是名禅。得是定已。护持威仪住行微行。是名成就二禅行。若比丘定生喜乐。津液遍满。此身尽定生喜乐。津液遍满。无有减少。如大陂湖。以山围绕。水从底涌出。不从东方南西北方来。自从底涌出。此陂津液遍满。无有减少。如是比丘。身定生喜乐。津液遍满。无有减少。云何津。云何液。云何遍。云何满。如比丘住禅时身定生喜乐生正生起正起重证身定生喜乐。尔时名津住禅时。定生喜乐。渐开微行。未能增广。身定生喜乐。尔时名液住禅时。身定生喜乐。能增广未到彼岸。定生喜乐。尔时名遍住禅时。定生喜乐。能至彼岸。齐是谓定生喜乐。尔时名身满。如农夫初以水溉田。始津润尔时名津。津润已水渐开微行。未能增广尔时名液。液已水遂增广。未到彼岸。尔时名遍。遍已水到彼岸。地一切高下尽满。满时水还攘水口。尔时名满。比丘亦如是。住禅时身定生喜乐生正生起正起触禅定生喜乐。尔时名津。乃至住禅时。定生喜乐能至彼岸。齐是谓定生喜乐。尔时名身满。复次津液遍满。如是诸句义一名异。如佛说。云何触。缘眼缘色生眼识。三法和合触。眼非触色非触。若此法共和合聚集。是谓触。诸比丘。此义不应如是说。共异和合异集异聚异。如此诸句。义一名异。津液遍满。亦复如是。义一名异。如比丘。修悲遍解东方南西北方四维上下。悲心普广。无异无量。无怨无恚。遍解一切世间行。尔时以众生为境界。比丘住禅时。身定生喜乐。津液遍满。以身为境界。不应如是说。如比丘应思惟苦行灭觉观内净信心。独无觉观。定生喜乐。成就二禅行。便定生喜乐。身遍满得定生喜乐已。除身炙心炙。乃至身不除心不除。得身不炙不暖不热不然不燋得乐则无烦恼金刚。不求利勤力乐行。齐是谓定生喜乐遍满身。

云何离。喜灭没除尽。是谓离。云何舍行。谓共舍定得正得护持威仪住行微行。是名舍行。云何念正智。念正智成就。是名念正智。云何身受乐。乐谓忍乐意触乐受。是名乐。此乐身受正受微受缘受以何身受意身受。是名身受乐。云何如诸圣人解。圣人谓佛及声闻。知自地善法现世乐行。入定出定已。显示教化流布开解演说分别显现。是名如诸圣人解舍念乐行。云何成就三禅行。三禅有五支。共味舍念正智无喜乐一心。云何共味舍。如比丘。灭觉观内净信心触。无觉无观。定生喜乐。成就二禅行。如比丘。观喜粗我喜粗心踊跃共味舍胜寂静。如比丘观喜粗喜寂静正寂静灭没除尽。喜寂静正寂静灭没除尽

已。共味舍生正生起正起。具足成就。是名共味舍。如比丘。若行乃至触灭觉观内净信心触无觉观。定生喜乐。成就二禅行。如比丘。行乃至触亲近正亲近多修学。如比丘行乃至触亲近正亲近多修学已。心向寂静心向寂静已。尊上寂静尊上寂静已。倾向寂静。倾向寂静已。喜寂静正寂静灭没除尽。喜寂静正寂静灭没除尽已。共味舍生正生起正起具足成就。是名共味舍。复次比丘离喜乐修无喜共味定。如行人舍胜舍心调正亲调心无作非受。是名共味舍。云何念。行人念忆念。是名念。云何正智。如行人智见解射方便。是名正智。云何无喜乐。如行人心不忍受苦乐意触不苦不乐受。是名无喜乐。云何一心。如行人心住正住。是名一心。如是五支。是名三禅。何谓三。如四禅次顺不逆。以次入定行三与二无有中间。是名三。云何禅。谓舍心垢正舍缘舍。是名禅。乃至复次离喜乐修无喜共味定。如行人受想思触思惟。乃至及余随色。是名禅。复次随法。非禅是随禅法。若心住正住。是名禅。得是定护持威仪住行微行。是名成就三禅行。如比丘。身无喜乐。津液遍满。无有减少。如优钵罗池波头摩池拘勿头池分陀利池花从浧涌出。未能出水。此花若根若头。水津液遍满。无有减少。如是比丘。身无喜乐。津液遍满。无有减少。云何津。云何液。云何遍。云何满。如比丘。住禅时无喜乐。初生正生起正起触证。如比丘住禅时。身无喜乐。尔时名津。乃至住禅时无喜乐。能到彼岸。齐是名无喜乐。尔时名身满。如农夫初以水溉田地。始津润尔时名津。津润已水渐开微行。未能增广。尔时名液。液已水遂增广。未到彼岸。尔时名遍。遍已水广。到彼岸。地一切高下。尽满满时。水还攘水口。如农夫放水处。齐是名满比丘亦如是。住禅时身无喜乐。生正生起正起触证。身无喜乐。尔时名津。乃至住禅时无喜乐。能到彼岸。齐是名无喜乐。尔时名身满。复次津液遍满。如是诸句。义一名异。如佛说此苦圣谛法未曾闻自思惟。生智生眼生觉生明生通生慧生解。诸比丘此不应如是说。谓智异眼异觉异明异通异慧异解异。如此诸句。义一名异。津液遍满。亦复如是。义一名异。如比丘。修喜心遍解东方南西北方四维上下。喜心普广。无异无量无怨无恚。遍解一切世间行。尔时以众生为境界。比丘住禅时。身无喜乐。津液遍满。以身为境界。不应如是说。如比丘应思惟无我法离喜舍行念正智身乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。便无喜乐满身。得无喜乐已。除身炙心炙。乃至身不除心不除。如比丘。除身炙心炙乃至身不除心不除已。得身不炙乃至不燋得心不炙乃至不燋得乐则无烦恼金刚。不求利勤力乐行。齐是名无喜乐遍满身。云何断苦乐。如比丘断苦乐。是名断。云何先灭忧喜。如比丘忧喜已灭。寂静正寂静是名先灭忧喜。云何不苦不乐舍。如佛告舍利弗。如圣人离欲恶不善法成就喜行。尔时无有五法。谓共欲染相续喜乐。共欲染相续忧苦。共不善喜乐。共不善忧苦。共善忧苦。舍利弗如圣人离欲恶不善法。成就喜行。如是五法尽。无如圣人离欲恶不善法。得成就喜行共欲染相续喜

乐乃至共善忧苦。尔时已灭。及余共善忧乐亦灭。是谓入第四禅。云何第四禅。第四禅有四支。不苦不乐舍念净一心。云何不苦不乐舍。如比丘。离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。如比丘。观无喜乐粗心。犹有作若不苦不乐舍。胜寂静观无喜乐粗无喜乐寂静正寂静灭没除尽已。不苦不乐舍生正生起正起具足成就。是名不苦不乐舍。如比丘若行乃至触离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。如比丘行乃至触亲近多修学已。向寂静已向寂静。尊上寂静尊上寂静。倾向寂静倾向寂静已。无喜乐寂静。无喜乐寂静灭没除没除尽已。不苦不乐舍。生正生起正起具足成就。是名不苦不乐舍。复次比丘。虽无喜乐。修不苦不乐舍定。如行人身心不忍受苦乐眼触不苦不乐受乃至意触不苦不乐受。是名不苦不乐舍。云何念。如行人念忆念。是名念。云何净。如行人念离欲染清净。离恶不善法清净。离觉清净。离观清净。离喜清净。离乐清净。离苦清净。离忧清净。及离余烦恼法清净。是名净。云何一心。如行人若心住正住。是名一心。此四支。是名第四禅。何谓四禅。次顺不逆。以次入定行四与三无有中间。是名四。何谓禅。舍心垢正舍缘舍。是名禅。乃至复次离无喜乐修不苦不乐舍定。如行人受想思触思惟。乃至及余随色。是名禅。复次随法非禅是修禅法心住正住。是名禅。得如是定。护持威仪住行微行。是名成就四禅行。如比丘。修清净深心。身遍解行。无不遍处。如男子女人。着白净衣。上下具足。从头至足。从足至头。无不遍处。比丘亦尔。修清净心。身遍解行。无不遍处。

比丘入第四禅。心不高不下不憎不爱定住不动。犹如静室涂治内外户牖俱闭无有风尘。于其室内。然以油灯。若人非人。若风若鸟。无有触者。然焰不高不下不倾不曲定住不动。比丘入第四禅。亦复如是。心不高不下。乃至定住不动。云何高心。共掉相应心。是名高心。云何下心。共懈怠相应心。是名下心。复次共七慢相应心。是名高心。共我相应心。是名下心。云何爱心。共染相应心。是名爱心。云何憎心。共嗔恚相应心。是名憎心。此四禅中。心不共掉不掉相应。乃至不共嗔恚相应。是名不高不下不憎不爱。云何住。若心住正住独处定。是名住。云何不动处。不动谓第四禅。如佛语优陀夷。若比丘。离欲恶不善法。有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。我说是动。此有何动。谓觉观不灭。若比丘。灭觉观内净信一心无觉无观。定生喜乐。成就二禅行。我说是动。此有何动。谓喜未灭。若比丘离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。我说是动此有何动。谓舍乐未灭。若比丘断苦乐先灭忧喜不苦不乐舍心净。成就四禅行。我说是不动。若比丘离欲恶不善法入初禅。从初禅起入二禅。从二禅起入三禅。从三禅起入四禅。是谓到不动处。

比丘如是修学四禅。欲证通法。随心所欲。即能得证。自在无碍。如四衢平处有善调驾驷有善御者随意自在。如是比丘亲近四禅多修学已。欲证通法。随心即得。自在无碍。如盛水瓶。坚牢不漏。盛以净水。平满为饮。随人取用。如意自在。如是比丘亲近四禅多修学已。欲证通法。随心所欲。自在无碍。如陂泉遮水。平满为饮。随人决用。如意自在。如是比丘亲近四禅。多修学已。欲证通法。随心所欲。即能得证。自在无碍。若比丘欲以神足动地。能以一为多。以多为一。乃至梵天身。得自在随所欲入。若欲受天耳清净过人。能闻二声。人非人声。随所能入。若欲知他众生。能知有欲心。如实知有欲心无欲心。如实知无欲心。随所能入。若欲忆念无量宿命能忆一生。乃至成就此行。随所能入。若欲受天眼清净过人。能见众生生死。乃至如所造业。随所能入。若欲尽有漏成无漏。得心解脱慧解脱。现世自知证成就行。我生已尽。梵行已立。所作已办。不受后有。随所能入。如是四禅亲近多修学。得如是果报。

舍利弗阿毗昙论卷第十三上

非问分道品第十

有人出世。如来无所著等正觉。说种种因种种门种种道种种向道。今当集诸道门。有一支道二支道三支道四支道五支道六支道七支道八支道九支道十支道十一支道。云何一支道。身念处。是名一支道。云何二支道。定慧。是名二支道。云何三支道。有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。空定无想定。无愿定是名三支道。云何四支道。四念处。四正断四神足四禅四无量四无色定四向道四修定四断。是名四支道。云何五支道。五根五力五解脱入五出界五观定五生解脱法。是名五支道。云何六支道。六念六向六出界六明分法六悦因法六无喜正觉。是名六支道。云何七支道。七觉七想七定因缘法。是名七支道。云何八支道。八圣道八解脱八胜入。是名八支道。云何九支道。九灭九次第定九想。是名九支道。云何十支道。十想十直法十一切入。是名十支道。云何十一支道。十一解脱入。是名十一支道。

何谓身念处一支向涅槃道。谓念至身依身以身始观。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘思惟身无常。知无常解无常受无常。如实人念忆念是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘身苦恼痈箭味患依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘。知缘受缘。即无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘思惟身灭。知灭解灭受

灭。即无明灭。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。行知行乐住知住乐坐知坐乐卧知卧乐。如是身住乐。如实人念忆念是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。去来屈伸应正智行。执持衣钵。如法饮食。病瘦医药除疲极睡眠。及大小便利于行住坐卧觉悟说法默然。应正智行。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。出息长知出息长。入息长知入息长。出息短知出息短。入息短知入息短。如旋师旋师弟子绳长知长绳短知短。如是比丘。出息长知长。入息长知长。出息短知短。入息短知短。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。从顶至足。皆是不净。此身中有爪齿发毛薄皮厚皮肉筋脉脾肾心肺大小秽处涕唾脓血脂肪脑膜泪汗骨髓。如净眼人。于一门仓。观见诸谷。胡麻米豆小豆豍豆大麦小麦。如是比丘。观此身中。从顶至足。皆是不净。此身中但有爪齿乃至骨髓。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。观四大。此身有地大水大火大风大。如屠牛师屠师弟子屠牛为四分若坐若立观此四分。如是比丘。观此身地大水大火大风大。观此诸大。各各相违。有此诸大依于外大饮食长养羸劣不坚念念磨灭暂住不久。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是观此身依食住依食长养。缘食住无食不住。如火依薪得然无薪则灭。如是比丘观此身依食住依食长养。缘食住无食不住。如世尊说。

观身所集苦　　一切皆缘食
若能除灭食　　则无是诸苦
如是知过患　　食是成就苦
比丘灭食已　　决定得涅槃

如是人念忆念实名身念处。此念亲近多修学。得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘观身尽空俱空。以念遍知解行。如竹苇尽空俱空。如是比丘观身尽空俱空。以念遍知解行。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学。得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。观身是痈疮。身中有九疮津漏门。所出津漏。皆是不净津漏。是胎始膜。是腐败。是臭秽。是可恶津漏。眼出眵泪脓血津漏。耳出耵[月*寧]脓血津漏。鼻出涕痰脓血津漏。口出涕唾脓血津漏。二处出便利脓血津漏。如人痈疮干痂久住。如是九疮津漏门所出。皆是不净津漏。是胎始膜。是腐败。是

臭秽。是可恶津漏。比丘如是观身是痈疮。此身九入九疮九津九漏。眼耳鼻口一一处所出津漏皆是不净津漏。是胎始膜。是腐败。是臭秽。是可恶津漏。眼出眵泪脓血津漏。耳出耵[月*寧]脓血津漏。鼻出涕痰脓血津漏。口出涕唾脓血津漏。二处出便利脓血津漏。如摩诃迦葉所说。四大身是衰耗相违津漏。众病所居处。众苦所依处。爱护身者。如爱护死尸。寿命短促。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学。得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。观三根集业。贪根集业。恚根集业。痴根集业。若贪作业贪共贪绪贪集贪因贪缘身口意是非圣业。是有漏业。是集业非灭垢业。嗔恚愚痴。亦复如是。若成就此业。父母具足有漏心向阴欲受生。彼阴灭处母胎生初识有色共彼识四大所造色。谓色由意生受想思触谓名如是名色共生共起。彼不从东方南西北方四维上下来。不从父母出。不从业出。亦非余处出。因众缘和合。因集因业因父母出。如春后月无有云雾。日中时有人持火珠。以干牛粪坋上。便有火生有光出。如是观火。不从东方乃至牛粪中出。如是众缘和合有火生光出。比丘如是观名色。不从东方。乃至不从业出。众缘和合因集因父母生。便有色名。七日时。是胎始膜。复七日如云。复七日初肉。复七日始坚。乃至四十九日。身肢节具足。帝释问世尊。诸佛不以色为我。云何身有觉。云何水中生骨。复云何能住胎。问已有答。世尊为决疑。一切行生灭。世尊。如实知一切行生灭。帝释谛听。我今当说。初有胎始膜。因胎始膜。便有如云。因如云便有初肉。因初肉便有始坚。因始坚便有支节诸入爪发。因母饮食便住。帝释复问。

众生不知何法　　众生不觉何法
众生何法染贪　　众生何法系缚

世尊答。

众生不知生法　　众生不觉灭法
众生身法染贪　　众生爱法系缚
帝释宜实谛听　　知因法则能离
慧者能度死流　　度已终不复还

若母怀妊。或九月。或十月。身重自爱护。若九月若十月爱护重身已。便生子。生已母以血养。圣法中。以母乳为血。后便能食能食已。诸根增长。诸根增长已诸根具足。后则衰变。骨节离解。皮缓面皱。气力微弱。齿落发白。身体偻曲。拄杖羸劣。气息转少。不耐苦痛。壮时已过。血肉渐消。多诸苦患。死命迫促。如尸婆罗所说。

人命去不还　　日夜常衰损
如鱼处热水　　生苦死复逼

以如是方便。知法无常有为缘生。尽法变法。离法灭法。我所非我有。我非我所有。我我所。皆无有我。如是慧者。正观不放逸。勤念正慧寂静行。若依贪妄想断。断已内心正住正止。独处得定。如实人念忆念是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。人有眼耳鼻舌身意。假名为人。眼耳鼻舌身意非人。离眼耳鼻舌身意亦非人。若如是法。正生正成就正出。假名为人。如舍有梁椽墙壁假名为舍。梁椽墙壁非舍。离梁椽墙壁亦非舍。若如是法。正生正成就正出。假名为舍。比丘如是思惟。人有眼耳鼻舌身意假名为人。眼耳鼻舌身意非人。离眼耳鼻舌身意亦非人。比丘若如是法。正生正成就正出。假名为人。如象经所说。比丘缘木缘竹缘绳索缘泥围绕虚空。假名为舍。比丘如是缘骨缘筋缘血肉缘皮肤围绕虚空。假名为我。以如是方便。知此法无常有为缘生。尽法变法。离法灭法。我所非我有。我非我所有。我所我皆无有我。如是正慧见。如是不放逸。勤念正智寂静行依贪妄想断。断已内心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。缘有眼。假名为我。无眼亦不假名为我。眼非我离眼。若是我眼。应当有异。以眼非我故。眼无有异。若无眼亦不假名为我。以眼非我离眼亦非我。以是故。缘眼假名为我。无眼亦不假名为我。耳鼻舌身。心缘心假名为我。无心亦不假名为我。心非我离心非我心。若是我心。应当有异。以心非我故。心无有异。若无心亦不假名为我。以心非我离心亦非我。以是故。缘心假名为我。无心亦不假名为我。如世尊说。若说眼为我者非也。眼有生灭。若生灭者。我亦应生灭。则有此负。是故非也。若说眼为我者此事不然。耳鼻舌身心亦复如是。如是方便知此法无常。有为缘生。尽法变法。离法灭法。我所非我有。我非我所有。我所我。皆无有我。如是正慧见。如是不放逸勤念正智寂静行。依贪妄想断。断已内心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。若见色是我。受想行识是我。此见共欲共嗔恚共愚痴共取共忍住共苦共虚妄共众恼共燋热。不解射。不离欲。不灭。不寂静。不正觉。不得沙门果。不得涅槃。若此见成就。于生老病死苦本。则聚集和合。若见色无我。受想行识无我。此见不共嗔恚。不共愚痴。不共取。不共忍住。不共苦。不共虚妄。不共众恼。不共燋热。解射离欲灭。寂静正觉。得沙门果得涅槃。若此见成就。于生老病死苦本。则不聚集和合。如世尊说。诸比丘。有人如是见缘有我有我所缘有我所有。我言有我有我所。若实若有。尽不可得。诸比丘此非纯愚法也。世尊是也。诸比丘。如愚者计有常。不异不异物不变法。常定住有是也。世尊有也。诸比丘。若计有常。不异不异物不变法。常当定住也。世尊无也。若愚者计有我。若我常不异不异物不变法。常定住有是也。世尊有也。

诸比丘。计有我。若当不异不异物不变法。常当定住也。世尊无也。诸比丘。若愚者依止。若依常见。不异不异物不变法。常当定住也。世尊有也。诸比丘。若依止。若依常见。不异不异物不变法。常当定住也。世尊无也。以是故。诸比丘若一切色。过去未来现在。内外粗细。卑胜远近。如是一切色。我非我所有。我所非我有。我所我。皆无有我。是谓正慧观。受想行识观亦如是。复次比丘。若作是见。我乐世乐当乐常不异不异物不变法常定住。但我所非我有。我非我所有。我我所皆无有我。是谓正慧观。若作是见。我断灭。但我所非我有。我非我所有。我我所皆无有我。是谓正慧观。若作是见。我能见闻觉知思惟分别。但我所非我有我非我所有。我我所皆无有我。是谓正慧观。圣人若如是见如是闻。有我有我所。终无惊恐。复次如世尊说。色非我。若色是我。色不应受苦患。色应得自在。如是有如是非有。以色非我故。色受苦患。色不得自在。如是非有。受想行识非我。我非识。若识是我。识不应受苦患。识应得自在。如是有如是非有。以识非我故。识受苦患。识不得自在。如是有。如是非有。是故当知此法无常有。为缘生。尽法变法离法。我所非我有。我非我所有。我我所。皆无有我。是谓正慧观。如是不放逸勤念正智寂静行。依贪妄想断。断已内心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学。得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟世间种种苦。此苦何因何绪何集何生何尊上。如是思惟世间种种苦阴。因阴绪阴集阴生阴尊上缘阴。有丧父母兄弟姊妹妻子亲属苦。有衰耗众病苦。有诸不适意触。若手拳触。鞭杖触。瓦石触。刀杖触。寒热触。饥渴触。风日触。蚊虻触。有国王大臣。枷锁系闭縺缚。肉断骨出如贝骑利木刀。以石锤脚。五车磔裂。以绳拘结。火鬘烧身。身为火[火*(十/甲/寸)]。以刀削身。以钩钩肉。剥皮蜜涂。令虫唼食。草裹火烧。扇车吹身令破。铁鍱缠身。断手足耳鼻。驱上标头。以箭射杀。最后斩杀。有如是等苦。如世尊说。

无有如欲火　　无有如恚毒
无有如痴网　　无有如阴苦
如实知此已　　涅槃第一乐

是故当知。此法无常有。为缘生。尽法变法离法灭法。我所非我有。我非我所有。我我所皆无有我。是谓正慧观。如是不放逸勤念正智寂静行。依贪妄想断。断已心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟身多苦多失多恼多悲多众苦。观身生正生起正起出正出成就具足生种种病。若因热生病。因阴生病。因风生病。因自力生病。因他恼生病。因时变生病。因诸大相违生病。

因食不消生病。因业报生病。因集生病。眼病耳鼻舌身病。头痛肩痛。牙齿咽项。脑痛蛇肌。气逆呼呷咽塞謦欬呕吐下利绞痛热病腹痛。疮癣疥[瘘-(弓*殳)＋虫]皮肤[病-丙＋習][病-丙＋習]如虫行。侵淫疮癞疮痈疮白癞枯燥瘨狂病痔病赤肿病。外为种种虫啖蚤虱壁虱蚊虻螟子。内乃至一毛处。无不有虫。如世尊说。色生住出生病居苦出老死。若受想行识生住出生病居苦出老死。复次如世尊说。三苦。行苦。苦苦。变苦。是故当知。此法无常有。为缘生。尽法变法离法灭法。我所非我有。我非我所有。我我所皆无有我。是谓正慧观。如是不放逸勤念正智寂静行依贪妄想断。断已内心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学。得须陀洹果。乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。何因何住何非因何非住。如是思惟。因脚骨住腨骨。因腨骨住髀骨。因髀骨住髋骨。因髋骨住脊骨。因脊骨住肋骨。因手骨住臂骨。因臂骨住肩骨。因肩骨住项骨。因项骨住头骨。因髓住骨因骨住筋。因筋住肉。因肉住血。因血住皮。因皮住薄皮。因薄皮住毛。如因空住风因风住水因水住地因地住诸作业及种子聚落。众生聚落。药草丛林。比丘如是思惟。因脚骨住腨骨。因腨骨乃至头骨。因髓住骨。因骨乃至住毛。若无脚骨腨骨不住。无腨骨髀骨不住。无髀骨髋骨不住。无髋骨脊骨不住。无脊骨肋骨不住。无手骨臂骨不住。无臂骨肩骨不住。无肩骨项骨不住。无项骨头骨不住。无髓骨不住。无骨筋不住。无筋肉不住。无肉血不住。无血皮不住。无皮薄皮不住。无薄皮毛不住。如无虚空风不住。如无风水不住。若无水地不住。如无地诸作业及种子畴类众生聚落药草丛林不住。比丘如是思惟。若无脚骨腨骨不住。无腨骨乃至头骨不住。无髓骨不住。无骨乃至毛不住。以骨盛髓筋缠骨肉覆筋血涂肉皮裹血薄皮膜厚皮毛衣薄皮。如世尊说。若法生灭。因行住行。是故当知。此法无常有。为缘生。尽法变法离法灭法。我所非我有。我非我所有。我我所皆无有我。是谓正慧观。如是不放逸勤念正智寂静行依贪妄想断。断已内心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。此念亲近多修学。得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。何因何假。何非因何非假。如是思惟。因身有假身业。无身无假身业。因口有假口业。无口无假口业。因意有假意业。无意无假意业。若身作业。若口说业。业触身去来屈伸回转身教。集声音句言语口教。若因意作业。无意无作业。如巧匠巧匠弟子。刻作木人。动作机关。能令去来坐卧。如是若身作业。若口说业。业触身去来屈伸回转身教。集声音句言语口教。若因意作业。无意无作业。如世尊说。

心为法本　　心尊心使　　中心念恶
即言即行　　罪苦自追　　车轹于辙
心为法本　　心尊心使　　中心念善

即言即行　　福乐自追　　如影随形

是故当知。此法无常有。为缘生。尽法变法离法灭法。我所非我有。我非我所有。我我所皆无有我。是谓正慧观。如是不放逸勤念正智寂静行依贪妄想断。断已内心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。若最后行。未知而灭。若无间行灭已。识续余道生。彼行缘彼识。名无间缘。若因行彼识续余道生。彼行缘彼识。名因缘。若思惟行识。续余道生。彼行缘彼识。名缘缘。若依行识续余道生。彼行缘彼识。名依缘。若报行识续余道生。彼行缘彼识。名报缘。若行起识续余道生。彼行缘行识。名起缘。若相应行识续余道生。彼行缘彼识。名异缘。若增上趣彼识增上续余道生。彼行缘彼识。名增上缘。此最后识灭初识续余道生。最后识灭已。初识即生。无有中间。如影移日。续日移影。续影与日。无有中间。如是最后识灭。初识续余道生。后识灭已。即生初识。无有中间。如此最后识。若最后识相应法。不至初识。若初识初识相应法。不至后识。如眼识灭已生耳识。耳识灭已生眼识。眼识相应法。不至耳识。耳识相应法。不至眼识。如是后识后识相应法。不至初识。初识初识相应法。不至后识。若后识灭已即生初识。谓此时过。谓此灭后生。谓此终彼始。非命是身。非身是命。非命异身。非身异命。非命非断。非生非住。非有变。非无因。非天所作。非此作此受。非异作异受。知有去来。知有生死。知有业相续。知有说法。知有缘。无有从此至彼者。无有从彼至此者。但行相续生。以业缘故。如世尊说。我所空。我于我所。不应疑我我所。不应说于一切法不应疑。是故当知。此法无常有为缘生尽法变法灭法离法。我所非我有。我非我所有。我所我皆无有我。是谓正慧观。如是不放逸勤念正智寂静行依贪妄想断。断已内心正住正止独处定。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。若见婴儿。心愚痴无识。眠卧秽处。如是思惟。我亦如是法如是相。未离是法。我身亦是有生法。有生过患。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。若见男子女人。年老衰熟。发白齿落皮缓面皱身体偻曲柱杖羸步气息不调。如是思惟。我身亦如是法如是相。未离是法。我身亦是有老法。有过患。如实人念忆念是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。若见男子女人。身患苦有。眠卧秽处。羸劣无力。动止须人。如是思惟。我身亦如是法如是相。未离是法。我身亦有病。有病过患。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。若见男子女人身坏时过。若是亲属若非亲属。弃其死尸。如草粪土。如是思惟。我身如是法如

是相。未离是法。我身亦坏法。有死过患。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸弃在冢间。一日至三日。观自身。如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸弃在冢间。一日至三日。膖胀青瘀。观自身。如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘见死尸弃在冢间。一日至三日。若乌鸟虎狼。为若干诸兽所食啖。观自身。如是法如是相。未离是法。如实人念忆念是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸骨节相连青赤烂坏脓血不净臭秽可恶。观自身。如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸骨节相连血肉所覆筋脉未断。观自身。如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸骨节相连血肉已离筋脉未断。观自身。如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸骨节已坏未离本处。观自身如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸骨节已坏远离本处脚髀膊髋脊胁肋手足肩臂项髑髅各自异处。观自身如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸骨节久故色白如贝色青如鸽朽败碎坏。观自身如是法如是相。未离是法。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。复次比丘。见死尸在火聚上。一切发毛。皮肤血肉。筋脉骨髓。一切发毛。乃至骨髓渐渐消尽。观此身法。不至东方南西北方四维上下住。此身法本无而生已有还灭。如实人念忆念。是名身念处。念亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名身念处一支向涅槃道。何谓身念。身发起生。是名身念。思惟身生。是名身念。身境界生。是名身念。依身生。是名身念。身分别生。是名身念处。何谓定慧二支向涅槃道。何谓定。心住正住。是名定。何谓慧。智分别是名慧。如是定如是慧。是名定慧。亲近多修学已得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。若一切有为法。若一处有为法。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。若一切有为法。若一处有为法。思惟苦患痈箭着味。依缘

坏法。不定不满。变灭可坏。苦空无我。思惟缘知缘解缘受缘。即无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼纯苦聚集。如是不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定如是慧。是名定慧。定慧。亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。若一切有为法。一处有为法。思惟灭知灭解灭受灭。即无明灭。无明灭则行灭。乃至纯苦聚集灭。如是不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。行知行乐住知住乐坐知坐乐卧知卧乐。如身行住坐卧乐。如实知不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。乃至若见死尸在火聚上。亦如上说。复次比丘。如是思惟。我内有欲染。如实知内有欲染。若内无欲染。如实知内无欲染。如欲染未生。如实知未生。如欲染生。如实知生。如欲染生已断。如实知断。如欲染断已。如实知更不复生。内有嗔恚睡眠掉悔疑亦如是。如是不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。我内眼识色有欲染嗔恚。如实知内眼识色有欲染嗔恚。内眼识色无欲染嗔恚。如实知内眼识色无欲染嗔恚。如未生眼识色欲染嗔恚。如实知未生。如未生眼识色欲染嗔恚生。如实知生。如生眼识色欲染嗔恚已断。如实知断。如眼识色欲染嗔恚断已。如实知更不复生。耳识声鼻识香舌识味身识触意识法亦如是。不放逸观得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。如是思惟。我内有念正觉。如实知内有念正觉。内无念正觉。如实知内无念正觉。如念正觉未生。如实知未生。如念正觉未生生。如实知生。如念正觉已生具足修。如实知具足修。择法正觉精进正觉除正觉定正觉舍正觉亦如是。如是不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。如实知苦苦集苦灭苦灭道。如实知漏漏集。漏灭漏灭道。如是不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。复次比丘。心畏怖故。出一切有为。入甘露界。此寂静胜离一切有为爱尽涅槃。如是不放逸观。得定心住正住。是名定。如实人若智分别。是名慧。如是定。如是慧。是名定慧。定慧亲近多修学得须陀洹果乃至阿罗汉果。是名定慧二支向涅槃道。何谓定。烦恼未断者。欲染断正断

寂静。嗔恚愚痴烦恼障碍覆盖诸缚恶行灭正灭寂静。如秋时多起尘土云雾即时雨堕灭尘土云雾。灭正灭寂静。如是定如烦恼未断者。欲染断正灭寂静。嗔恚愚痴障碍覆盖诸缚恶行灭正灭寂静是名定。何谓慧。如实人若智分别。色如实分别色。受想行识亦如是。如明眼人。上高山顶。若观东方。如实分别。若南西北方。如实分别。如是慧。如实分别色受想行识。是名慧。

舍利弗阿毗昙论卷第十三下

非问分道品第十之余

云何有觉有观定。若定觉观。相应觉观。共生共住共灭。是名有觉有观定。复次有觉有观定。若定觉观得正得缘得。是名有觉有观定。复次有觉有观定。比丘离欲恶不善法。有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。比丘有觉有观。喜乐一心。若入此定者。得五支正得缘得觉观喜乐一心。是名初禅有觉有观定。复次比丘。若得有觉有观定。有喜共味定。比丘观喜粗心有悲无喜乐胜寂静。比丘观喜粗已。喜寂静正寂静灭没除。喜寂静正寂静灭没除已故。有觉观无喜乐一心。若入此定者。得四支正得缘得觉观。无喜乐一心。是名非禅非禅间有觉有观定。如比丘。若行若受教若法相若方便若专心若思惟若触得有觉有观有喜共味定。如比丘行受教法相方便专心思惟触亲近多修学。如比丘行乃至触亲近多修学已。心向寂静。心向寂静已。尊上寂静。尊上寂静倾向寂静。倾向寂静已。喜寂静。喜寂静正寂静。正寂静灭没除。灭没除已。有觉观无喜乐一心。若入此定者。得四支正得缘得觉观无喜乐一心。是名非禅非禅间有觉有观定。复次比丘。若得有觉有观无喜乐共味定。此比丘观无喜乐粗心有作不苦不乐舍寂静胜。此比丘观无喜乐粗已。无喜乐寂静。寂静正寂静。正寂静灭没除。灭没除已故。有觉有观不苦不乐舍一心。若入此定者。得四支正得缘得觉观不苦不乐舍一心。是名非禅非禅间有觉有观定。如比丘若行若受教若法相。若方便若专心。若思惟若触得。有觉有观无喜乐共味定。如比丘行乃至触亲近多修学已。心向寂静。心向寂静尊上寂静。尊上寂静倾向寂静。倾向寂静已。无喜乐寂静。寂静正寂静。正寂静灭没除。灭没除已。有觉有观不苦不乐舍一心。若入此定者。得四支正得缘得觉观不苦不乐舍一心。是名非禅非禅间有觉有观定。云何无觉有观定。若定离觉。观相应不共觉生不共住不共灭。观共生共住共灭。是名无觉有观定。复次无觉有观定。若定不得觉不正得不缘得。观得正得缘得。是名无觉有观定。复次无觉有观定。若比丘。得有觉有观有喜共味定。此比丘观觉粗。无觉有观定寂静胜。此比丘观觉粗已觉寂静。觉寂静正寂静。正寂静灭没除。灭没除已。故有观喜乐一心。若入此定者。得四支正得缘得观喜乐一心。是名禅间无觉有观定。如比

丘若行若受教若法相若方便若专心用意。若思惟若触得有觉有观有喜共味定。此比丘彼行乃至触亲近多修学。如比丘行乃至触亲近多修学已。心向寂静尊上寂静倾向寂静。心向寂静尊上寂静倾向寂静已。觉寂静正寂静灭没除。觉寂静正寂静灭没除已。故有观喜乐一心。若入此定者。得四支正得缘得观喜乐一心。是名禅间无觉有观定。何谓禅间。是初禅二禅间。从初禅趣二禅时。复次比丘。得无觉有观有喜共味定。比丘观喜粗喜心。犹有悲无喜。乐寂静胜。比丘观喜粗已。喜寂静正寂静灭没除。喜寂静正寂静灭没除已。故有观无喜乐一心。若入此定者。得三支正得缘得观无喜乐一心。是名非禅非禅间无觉有观定。如比丘。若行。若受教。若法相。若方便。若专心。若思惟。若触。得无觉有观有喜共味定。如比丘。行乃至触。亲近多修学。亲近多修学已。心向寂静。心向寂静已。尊上寂静。尊上寂静。倾向寂静。倾向寂静已。喜寂静灭没除已。故有观无喜乐一心。若入此定者。得三支正得缘得观无喜乐一心。是名非禅非禅间无觉有观定。复次比丘。得无觉有观无喜共味定。比丘观无喜乐粗。无喜乐心。犹有作不苦不乐舍寂静时。比丘观无喜乐粗已。无喜乐寂静寂静正寂静。正寂静灭没除。灭没除已。故有观不苦不乐舍一心。若入此定者。得二支正得缘得不苦不乐舍一心。是名非禅非禅间无觉有观定。如比丘若行。若受教。若法相。若方便。若专心。若思惟。若触。得无觉有观无喜乐共味定。如比丘。行乃至触。亲近多修学。行乃至触亲近多修学已。心向寂静。尊上寂静。倾向寂静。倾向寂静已。无喜乐寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有观不苦不乐舍一心。若入此定者。得三支正得缘得观不苦不乐舍一心。是名非禅。非禅间无觉有观定。是名无觉有观定。何谓无觉无观定。若定离觉观觉观不共生不共住不共灭。是名无觉无观定。复次无觉无观定。若定于觉观不得不正得不缘得。是名无觉无观定。

复次无觉无观定。如比丘。灭觉观内净信一心无觉无观定生喜乐。成就二禅行。此比丘。故有内净信喜乐一心。若入此定者。得四支正得缘得内净信喜乐一心。是名第二禅无觉无观定。复次比丘。得有觉有观有喜共味定。如比丘观觉观粗。无觉无观定寂静胜。比丘观觉观粗已。觉观寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有内净信喜乐一心。若入此定者。得四支正得缘得内净信喜乐一心。是名第二禅无觉无观定。如比丘若行若受教。若法相。若方便。若专心。若思惟若触。得有觉有观有喜共味定。如比丘。行乃至触。亲近多修学。修学已。心向寂静。尊上寂静。倾向寂静。倾向寂静已。觉观寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有内净信喜乐一心。若入此定者。得四支正得缘得内净信喜乐一心。是名第二禅无觉无观定。复次比丘。得无觉无观有喜共味定。比丘观喜粗喜心。犹有悲无喜乐寂静胜。比丘观喜粗已。喜寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有内净信无喜乐一心。此入

初禅舍心。不及入第三禅定舍心。若入此定者。得三支正得缘得内净信无喜乐一心。是名禅间无觉无观定。第二第三禅间从二禅趣三禅。复次比丘。得无觉无观无喜乐共味定。比丘观无喜乐粗无喜乐心。犹有作不苦不乐舍寂静胜。比丘观无喜乐粗已。无喜乐寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有内净信不苦不乐舍一心。若入此定者。得三支正得缘得内净信不苦不乐舍一心。是名非禅非禅间无觉无观定。如比丘。若行。若受教。若法相。若方便。若专心。若思惟。若触。得无觉无观无喜乐共味定。如比丘。行乃至触。亲近多修学。多修学已。心向寂静。心向寂静。尊上寂静。尊上寂静。倾向寂静。倾向寂静已。喜乐寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有内净信不苦不乐舍一心。是名非禅非禅间无觉无观定。复次比丘。离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人。解舍念乐行。成就三禅行。比丘故有共味定舍念正智无喜乐一心。若入此定者。得五支正得缘得共味舍念正智无喜乐一心。是名第三禅无觉无观定。如比丘。若行。若受教。若法相。若方便。若专心。若思惟。若触。得无觉无观有喜乐共味定。如比丘。行乃至触。亲近多修学。多修学已。心向寂静。尊上寂静。倾向寂静。倾向寂静已。喜寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有共味舍念正智无喜乐一心。若入此定者。得五支正得缘得共味舍念正智无喜乐一心。是名第三禅无觉无观定。复次比丘。得无觉无观无喜乐共味定。如比丘。观无喜乐粗无喜乐心。犹有作不苦不乐舍寂静胜。比丘观无喜乐粗已。无喜乐寂静正寂静灭没除。灭没除已。舍念正智一心。此人出息入息灭。不及入第四禅者。若入此定者。得四支正得缘得不苦不乐舍念正智一心。是名禅间无觉无观定。第三第四禅间。从三禅趣第四禅。如比丘。若行。若受教。若法相。若方便。若专心。若思惟。若触。得无觉无观无喜乐共味定。比丘行乃至触。亲近多修学。多修学已。心向寂静。尊上寂静。倾向寂静。倾向寂静已。无喜乐寂静正寂静灭没除。灭没除已。有不苦不乐舍念正智一心。此人出息入息灭。不及入第四禅者。若入此定者。得四支正得缘得不苦不乐舍念正智一心。是名禅间无觉无观定。第三第四禅间。从第三禅趣第四禅。复次比丘。断苦断乐。先灭忧喜。不苦不乐舍念净。成就四禅行。如比丘。有喜不苦不乐舍念净一心。若入此定者。得四支正得缘得不苦不乐舍念净一心。是名第四禅无觉无观定。复次比丘。得无觉无观无喜乐共味定。比丘观无喜乐粗无喜乐心。犹有作不苦不乐舍寂静胜。比丘观无喜乐粗已。无喜乐寂静正寂静灭没除。灭没除已。故有不苦不乐舍念净一心。若入此定者。得四支正得缘得不苦不乐舍念净一心。是名第四禅无觉无观定。如比丘。若行。若受教。若法相。若方便。若专心。若思惟。若触。得无觉无观无喜乐共味定。如比丘。行乃至触。亲近多修学。多修学已。心向寂静。尊上寂静。倾向寂静。倾向寂静已。无喜乐寂静正寂静灭没除。灭没除已。有不苦不乐舍念净一心。若入此定者。得四支正得缘得不苦不乐舍念净一心。是名第四禅

无觉无观定。复次比丘。离一切色想。灭嗔恚想。不思惟若干想。成就无边空处行。如比丘。有空处想不苦不乐舍一心。若入此定者。得三支正得缘得空处想不苦不乐舍一心。是名空处无觉无观定。复次比丘。离一切空处想成就无边识处行。如比丘。有识处想不苦不乐舍一心。若入此定者。得三支正得缘得识处想不苦不乐舍一心。是名识处无觉无观定。复次比丘。离一切识处想。成就无所有处行。如比丘。有无所有处想不苦不乐舍一心。若入此定者。得三支正得缘得无所有处想不苦不乐舍一心。是名不用处无觉无观定。复次比丘。离一切不用处。成就非想非非想处行。如比丘。有非想非非想处想不苦不乐舍一心。若入此定者。得三支正得缘得非想非非想处想不苦不乐舍一心。是名非想非非想处无觉无观定。何谓空定。如比丘。一切法。若一处法。思惟空知空解空受空。以何义空。以我空。我所亦空。如是不放逸观。得定心住正住。是名空定。复次空定六空。内空。外空。内外空。空空。大空。第一义空。何谓内空。如比丘。一切内法。若一处内法。思惟空知空解空受空。以何义空。以我空。我所亦空。常空不变易空。如是不放逸观。得定心住正住。是名内空。何谓外空。如比丘。一切外法。若一处外法。思惟空知空解空受空。以何义空。以我空。我所亦空。如是不放逸观。得定心住正住。是名外空。云何内外空。如比丘。一切内外法。若一处内外法。思惟空知空解空受空。以何义空。以我空。我所亦空。如是不放逸观。得定心住正住。是名内外空。何谓空空。如比丘。成就空定行。比丘思惟空知空解空受空。以何义空。以我空。我所亦空。常空不变易空。如是不放逸观。得空定心住正住。是名空空。何谓大空。如比丘。一切法。思惟空知空解空受空。以何义空。以我空。我所亦空。如是不放逸观。得定心住正住。是名大空。何谓第一义空。第一谓涅槃。如比丘。思惟涅槃空知空解空受空。以何义空。以我空。我所亦空。常空不变易空。如是不放逸观。得定心住正住。是名第一义空。如是六空。是名空定。何谓无相定。除空定。若余定。以圣涅槃为境界。是名无相定。复次无相定。行有相。涅槃无相。行有三相。生住灭。涅槃无三相。不生不住不灭。如是行有相。涅槃无相。涅槃是寂灭。是舍宅。是救护。是灯明。是依止。是不终没。是归趣。是无燋热。是无忧恼。是无忧悲苦恼。及余诸行。思惟涅槃。得定心住正住。是名无相定。何谓无愿定。除空定若余定。以圣有为为境界。是名无愿定。复次无愿定。愿有二种。爱着见着。比丘思惟行苦患痈箭着味。依缘坏法不定不足可坏众苦不思惟空无我。得定心。住正住。比丘爱断见断。此定能断爱见。是名无愿定。何谓四念处。如比丘。内身观。身行勤念正智调希望世忧。外身观。身行勤念正智调希望世忧。内外身观。身行勤念正智调希望世忧。受心法亦如是。是名四念处。何谓四正断。如比丘。恶不善法未生欲令不生。起欲自勉胜进。摄心正断。恶法已生欲令断。起欲自勉胜进。摄心正断善法未生欲令生。起欲自

勉胜进。摄心正断。善法已生欲令住。具足修不忘广大增长。起欲自勉胜进。摄心正断是名四正断。何谓四神足。如比丘。断行成就修神足。精进定心定念定慧定断行成就修神足。是名四神足。四禅如禅品所说。何谓四无量。慈悲喜舍。何谓慈。如比丘。思惟众生乐知乐解乐受乐。或有众生。曾侵恼比丘。比丘于是众生心障碍。不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生已侵恼我。众生虽侵损我。我法不应报。我若嗔恼众生。则为自损。他已侵恼我。若我还报。自损甚彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼。心思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今侵恼比丘。于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵恼我。今现侵恼。众生虽现侵恼我。或是我宿业报。非我能遮。我若嗔恼众生。则为自损。他已侵我。若我还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当欲侵恼。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵恼我。今不侵恼。当欲侵恼我。众生虽当欲侵恼。或不作。或因缘不集。我若嗔恼众生。则为自损。他虽欲侵恼我。若我还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当不侵恼。先未曾侵我爱喜适意者。今现侵恼我爱喜适意者。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵恼我。今不侵恼。当不侵恼我所爱喜适意者。曾侵恼众生。虽侵恼我爱喜适意者。我不应侵恼彼。我若嗔恼众生。则为自损。他已侵恼。若我还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当不侵恼。先未曾侵恼我爱喜适意者。今现侵恼我爱喜适意者。比丘于众生心障碍。不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵我。今不侵。当不侵我爱喜适意者。先未曾侵我爱喜适意者。今现侵众生。虽侵我爱喜适意者。或是宿业报。非我能遮他宿业。我若嗔恼众生。则为自损。他以侵我。我若还报。自损甚。于彼比丘。如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。若我爱喜适意者。当欲侵恼。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵恼我。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。若我爱喜适意者。当欲侵恼。众生虽欲侵恼我爱喜适意者。或不作。或因缘不集。我若嗔恼众生。则为自损。他已侵恼我。若还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不曾侵恼。当不曾侵恼。若我不爱喜适意者。已曾利益。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思

惟。众生先未曾侵恼我。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不曾侵恼。当不侵恼。若我不爱喜适意者。已曾利益。若众生虽已利益我不爱喜适意者。我不应侵恼彼。我若嗔恼众生。则为自损。他已损我。我若还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。当不侵恼。若我不爱喜适意者。先未曾利益。若我不爱喜适意者。今利益。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵恼我。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。当不侵恼。若我不爱喜适意者。先未曾利益。若我不爱喜适意者。今利益。众生虽利益我不爱喜适意者。或是宿业报。非我能遮他宿业报。我若嗔恼众生。则为自损。他已损我。我若还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。当不侵恼。若我不爱喜适意者。先未曾利益。今不利益。若我不爱喜适意者。当欲利益。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵恼我。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。当不侵恼。若我不爱喜适意者。先未曾利益。今不利益。当欲利益。若我不爱喜适意者。当欲利益。众生虽欲利益我不爱喜适意者。或不作。或因缘不集。我若嗔恼众生。则为自损。他已损我。我若还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。或有众生。先未曾侵恼比丘。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。当不侵恼。若我不爱喜适意者。先未曾利益。今不利益。当不利益。如是比丘无因缘。便横嗔众生。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生先未曾侵恼。今不侵恼。当不侵恼。若我爱喜适意者。先未曾侵恼。今不侵恼。当不侵恼。若我不爱喜适意者。先未曾利益。今不利益。当不利益。我无因缘。便横嗔众生。我于众生心障碍不清净不亲近不解。我若嗔恼众生。则为自损。他已损我。我若还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍除嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。如比丘。若于东方众生。灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。南西北方于众生。灭嗔恼心。思惟欲令众生乐知乐解乐受乐。如比丘。以慈心遍解一方行。第二第三第四。四维上下。一切以慈心广大尊胜。无二无量。无怨无嗔恚。遍解诸世间行。是名慈。何谓悲。如比丘。不思惟众生乐不知乐不解乐不受乐。比丘见众生苦受苦。若父母。若兄弟姊妹妻子亲属知识大臣地狱畜生饿鬼。若人中贫贱。鬼神中贫贱。怜彼众生起悲心。或有众生。已侵恼比丘。比丘于众生心障碍不清净不亲近不解。比丘如是思惟。众生曾侵恼我。众生虽侵恼我。我不应侵恼彼。我若嗔恼众生。则为自损。他已损我。若

我还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。于众生怜愍起悲心。或有众生。先未曾侵恼比丘。乃至无因缘横嗔。如上所说。如比丘。若于东方众生。灭嗔恼心。于众生怜愍起悲心。南西北方众生。灭嗔恼心。于众生怜愍起悲心。比丘以悲心遍解一方行。第二第三第四。四维上下。一切以悲心广大尊胜。无二无量。无怨无恚。遍解诸世间行。是名悲。何谓喜。如比丘。不思惟众生乐不知乐不解乐不受乐。比丘于众生。不得怜愍。不起悲心。如比丘。若见众生快乐受乐。若父母兄弟姊妹妻子亲属知识大臣。若诸天。若诸天子。若佛。若佛弟子。于彼众生得悦喜。不依欲染想。或有众生。已曾侵恼比丘。比丘于众生心障碍不清净不解。比丘如是思惟。众生已曾侵恼我。众生虽侵恼我。我不应侵恼彼。我若侵恼众生。则为自损他已损我。若我还报自损甚。彼比丘如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。于众生得悦喜。不依欲染想。或有众生。先未曾侵恼比丘。乃至无因缘横嗔。如上所说。比丘若于东方众生。除灭嗔恼心。于众生得悦喜心。不依欲染想于南西北方众生。灭嗔恼心。于众生得悦喜心。不依欲染想。比丘以喜心遍解一方行。第二第三第四。四维上下。一切以喜心广大尊胜。无二无量。无怨无恚。遍解诸世间行。是名喜。何谓舍。如比丘。不思惟众生乐不知乐不解乐不受乐。不得怜愍。不起悲心。不得悦喜。不依欲染想。如比丘。但缘众生故得舍。如人入丛林中。不分别此是钵多树。尼居陀树。毗梨叉树。优头披罗树。家枝树。加毗耶树。若毗耶罗树。家尼柯罗树。弥陀树。伊陀伽树。但见丛林。不分别诸树。如是比丘。不思惟众生乐不知乐不解乐不受乐。不得怜愍。不起悲心。不得悦喜。不依欲染想。但缘众生故得舍。或有众生。已曾侵恼比丘。比丘于众生心障碍不清净不观不解。比丘如是思惟。众生已曾侵恼我。众生虽侵恼我。我不应侵恼。我若嗔恼众生。则为自损。他已损我。若我还报自损甚。于彼比丘。如是思惟已。于众生堪忍。除灭嗔恼心。但缘众生故得舍。或有众生。先未曾侵恼比丘。乃至无因缘横嗔。如上所说。如比丘。若于东方众生。灭嗔恼心。但缘众生故得舍。于南西北方众生。除灭嗔恼心。但缘众生故得舍。如比丘。以舍心遍解一方行。第二第三第四。四维上下一切但以舍心广大尊胜。无二无量。无怨无恚。遍解诸世间行。是名舍。是名四无量。

何谓四无色定。如比丘。离一切色想。灭嗔恚想。不思惟若干想。成就无边空处行。离一切空处。成就识处行。离一切识处。成就不用处行。离一切不用处。成就非想非非想处行。是名四无色定。何谓四向道。向苦道难行。向苦道速行。向乐道难行。向乐道速行。何谓向苦道难行。如比丘。性多贪欲。性多嗔恚。性多愚痴。是比丘行道。防欲染故。数受忧苦。防嗔恚故。数受忧苦。防愚痴故。数受忧苦。是比丘圣五根钝行。何等五信根。精进念定慧根。比丘五根钝行

故。证无间定尽诸漏。是名向苦道难行。何谓向苦道速行。如比丘。性多贪欲。性多嗔恚。性多愚痴。是比丘行道。防欲染故。数受忧苦。防嗔恚故。数受忧苦。防愚痴故。数受忧苦。是比丘圣行五根利行。何等五信根。精进念定慧根。比丘五根利行速证无间定尽诸漏。是名向苦道速行。何谓向乐道难行。如比丘。性欲染少。性嗔恚少。性愚痴少。是比丘缘欲染少故。不数受忧苦。缘嗔恚少故。不数受忧苦。缘愚痴少故。不数受忧苦。是比丘圣五根钝行。何等五信根。精进念定慧根。比丘五根钝行证无间定尽诸漏。是名向乐道难行。何谓向乐道速行。如比丘。性少贪欲。性少嗔恚。性少愚痴。是比丘行道。缘欲染少故。不数受忧苦。缘嗔恚少故。不数受忧苦。缘愚痴少故。不数受忧苦。是比丘圣五根最利行。何等五信根。精进念定慧根。比丘五根利行证无间定尽诸漏。是名向乐道速行。是名四向道。何谓四修定。如世尊说。四修定。何等四有修定亲近多修学得现世乐行。有修定亲近多修学得知见。有修定亲近多修学得慧分别。有修定亲近多修学得漏尽。何谓修定亲近多修学得现世乐行。如比丘。离欲恶不善法。离生喜乐。成就初禅行。灭觉观内净信一心无觉无观定生喜乐。成就二禅行。离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。断苦乐先灭忧喜不苦不乐舍念净。成就四禅行。如是修定亲近多修学得现世乐行。何谓修定亲近多修学得知见。如比丘善取明想善持昼想。比丘如昼修明想。夜亦如是。如夜修明想昼亦如是。以心开悟。不覆盖心。心修有明此定亲近多修学得知见。何谓修定亲近多修学得慧分别。如比丘。知受生。知受住。知受灭。知想生。知想住。知想灭。知觉生。知觉住。知觉灭。此定亲近多修学得慧分别。何谓修定亲近多修学得漏尽。如比丘。知五受阴生灭。知色知色集。知色灭。知受想行识。知识集。知识灭。此定亲近多修学得漏尽如波罗延经所问。断一切欲想。灭忧恼舍睡眠遮掉悔舍念净先灭觉知觉解脱断无明。是名四修定。何谓四断。戒断微护断。修断。知缘断。何谓戒断。如比丘。眼见色。不取相。不分别。令发眼根。常自摄行。莫依希望世忧恶不善法慎护眼根。得眼根戒耳鼻舌身意。意知法。不取相。分别令起意根。常自摄行。莫依希望世忧恶不善法。慎护意根。得意根戒。是名戒断。何谓微护断。如比丘。取善相生微护若骨节。若肿胞。若膖胀若青瘀。若赤黑。若烂坏离散。如是观善相生微护。是名微护断。何谓修断。如比丘。修念正觉依离欲依无染依灭爱择法正觉进正觉喜正觉除正觉定正觉修舍正觉依离欲依无染依灭爱。是名修断。何谓智缘断。如比丘。或在树下露处。如是思惟。身不善恶行报。今世及后世。如比丘。堪忍断身恶行。修身善行。口不善行报。今世及后世。如比丘。堪忍断口恶行。修口善行。意不善行恶报。今世及后世。如比丘。堪忍断意不善行。修意善行。是名智缘断。

戒护缘修断　　自性如来说
比丘行是法　　一切苦际尽
是名四断智

舍利弗阿毗昙论卷第十四

非问分道品第十之余

何谓五根。信根进根念根定根慧根。是名五根。五力亦如是。何谓五解脱处。谓比丘不放逸勤念正智寂静行。心未解脱得解脱。诸漏未尽得漏尽。未得无上安隐得安隐。何谓五。若世尊为比丘说法。若师说。若慧梵净行者说。随顺如来说。若师若慧梵净行者说。听已受法受义。受法受义已生悦。悦已生喜。喜已得身除。身除已受乐。受乐已心定。心定已如实知见。如比丘不放逸。勤念正智寂静行。心未解脱得解脱。诸漏未尽得漏尽。未得无上安隐得安隐。是名初解脱处。复次比丘。非世尊非师非慧梵净行者说时。如先所闻法。广读诵通利。如比丘先所闻法广读诵通利。受法受义。如比丘受法受义已生悦。悦已生喜。喜已得身除。身除已受乐。受乐已心定。心定已如实知见。比丘如是不放逸勤念正智寂静行。心未解脱得解脱。诸漏未尽得漏尽。未得无上安隐得安隐。是名第二解脱处。复次比丘。非世尊非师非慧梵净行者说时。非先所闻法。广读诵通利时。如比丘先所闻法通利。广为他说。如比丘随彼所闻法通利。广为他说。受法受义。比丘受法受义已生悦。悦已生喜。喜已得身除。身除已受乐。受乐已心定。心定已如实知见。比丘如是不放逸勤念正智寂静行。心未解脱得解脱。诸漏未尽得漏尽。未得无上安隐得安隐。是名第三解脱处。复次如比丘。非世尊非师非慧梵净行者说时。非先所闻法。广读诵通利时。非先所闻法通利。广为他。分别时。如比丘。先所闻法通利自心分别。如比丘随所闻法通利。自心分别。受法受义。比丘受法受义已生悦。悦已生喜。喜已得身除。身除已受乐。受乐已心定。心定已如实知见。比丘如是不放逸勤念正智寂静行。心未解脱得解脱。诸漏未尽得漏尽。未得无上安隐得安隐。是名第四解脱处。复次比丘。非世尊非师非慧梵净行者说时。非先所闻法。广读诵通利时。非先所闻法通利。广为他分别时。非先所闻法通利。自心分别时。如比丘善取定相善思惟善解射。比丘善取定想善思惟善解射已。受法受义。受法受义已生悦。悦已生喜。喜已得身除。身除已受乐。受乐已心定。心定已如实知见。比丘如是不放逸勤念正智寂静行。心未解脱得解脱。诸漏未尽得漏尽。未得无上安隐得安隐。是名第五解脱处。是名五解脱处。五出界如界品说。云何五观定。如正信经。舍利弗白佛言。世尊。复有无胜法。如世尊说法入定观。世尊。有此入定观。或有沙门婆罗门。勤精进勇猛。正思惟多学行心。如法思惟入定。入定已观

身。从顶至足。从足至顶。乃至薄皮。皆是不净。是名初入定观。复次或有沙门婆罗门。勤精进勇猛。正思惟多学行心。如法思惟入定。入定已不观皮血肉。但观人骨。此身中有骨齿爪。是名第二入定观。复次或有沙门婆罗门。勤精进勇猛。正思惟多学行心。如法思惟入定。入定已不观皮血肉骨。但观人识。识住此世。住他世。识未断。不离二世。是名第三入定观。复次或有沙门婆罗门。勤进勇猛。正思惟多学行心。如法思惟入定。入定已不观皮血肉骨。复观人识。识不住此世。不住他世。识断离此世。未断离他世。是名第四入定观。复次或有沙门婆罗门。勤进勇猛。正思惟多学行心。如法思惟入定。入定已不观内血肉皮骨。复观人识。识不住此世。不住他世。识善断离二世。是名第五入定观。如是无胜入定观。世尊善知无胜。世尊善通达。无有能过者。如我意所知。或有沙门婆罗门。能称出世尊知者。无有是处。是名第五入定观。何谓五起解脱法。如世尊说。五法亲近多修学已得解脱。何谓五。如比丘。观身不净想。观食不净想。观诸行无常想。观世不乐想。观身死想。如是五法。亲近多修学。能得解脱。是名五起解脱法。云何六念。念佛乃至念天。何谓念佛。以佛为境界。念善顺不逆。是名念佛。何谓念法。以法为境界。念善顺不逆。是名念法。何谓念僧。以僧为境界。念善顺不逆。是名念僧。何谓念戒。戒谓身口戒。以戒为境界。念善顺不逆。是名念戒。何谓念施。施有二种。财施法施。以施为境界。念善顺不逆。是名念施。何谓念天。若过抟食化生天。彼天不观宿业。不分别宿业。以天为境界。念善顺不逆。是名念天。是名六念。六空如空三昧说。六出界如界品说。何谓六明分法。如世尊说。六法亲近多修学生明得明分。能令明广大。何谓六。无常想。无常苦想。苦无我想。食不净想。一切世间不乐想。死想。何谓无常想明分法。如比丘。或树下露处。作是思惟。色无常。受想行识无常。若如是五受阴。观无常行。如世尊说。有为法三相。生住灭。如是比丘。思惟生住灭。调心修令柔软。柔软已思惟色无常受想行识无常。行人若想忆想。是名无常想。亲近多修学。亲近多修学已。生明得明得明分。能令明广大。是名无常想明分法。何谓无常苦想明分。如比丘。或在树下露处。如是思惟色无常。若无常则是苦。受想行识无常。若无常则是苦。如是五受阴观苦行。如世尊说。若色生住。即是生苦。有病有老死。若受想行识生住。即是生苦。有病有老死。复次如世尊说三苦。行苦苦苦变易苦。何谓行苦。五受阴行自性苦形或苦自相苦。是名行苦。何谓苦苦。五受阴行自性苦。生等生起等起出等出。具足成就。生种种病。因热生病。因痰癊。因风因过力。因他恼。因时变。因诸大相违。因食饮不消。因宿业报。因诸大不调生病。生眼病。耳鼻舌身病生。头痛面痛。口齿咽痛。胸痛病。生蛇身病。呼嗐痛。謦欬病。呕吐病。生绞病。身热腹痛病。生癣胞疥[癈-(弓*殳)＋虫]微风侵淫疮痈蛆白癞干枯癫狂病生痔病[病-丙＋帶]下赤肿虫食病等。蚤蜫虱蚊虻蚊子。此身

乃至一毛处。无不有虫。如人痈肿上生毒肿五受阴行性苦亦如是。生等生起等起出等出。具足成就。生种种病。因热生病。乃至一毛处。无不有虫。是名苦苦。何谓变易苦。如五受阴行。转变衰熟。坏败尽灭。终没离灭。是名变易苦。如比丘于彼行苦苦苦变易苦。调心修令柔软。柔软已思惟色苦。思惟受想行识苦。如行人若想忆想。是名无常苦想。亲近多修学。生明得明得明分。能令明广大。是名无常苦想明分法。何谓苦无我想明分法。如比丘。在树下露处。如是思惟色无常。若无常即是苦。若苦即无我。受想行识无常。若无常即是苦。若苦即是无我。若于此想。五受阴观无我行。如世尊说色无我。色若是我。色应不受苦患。色应得自在。如是有。如是非有。以色非我故。色受苦患。色不得自在。如是有。如是非有。受想行识无我。受想行识若是我。识不应受苦患。识应得自在。如是有。如是非有。如比丘。如是调心修令柔软。柔软已思惟。色无我。受想行识无我。如行人若想忆想。是名苦无我想。亲近多修学。生明得明得明分。能令明广大。是名苦无我想明分法。何谓食不净想明分法。何等食。食有四种。谓抟食触食思食识食。如世尊说。众生有四种食。食此食。能令众生住。能令阴和合。能有利益。何等四。一谓抟食。二触食三思食。四识食。何等谓抟食。抟食有二种。粗细。何谓粗。除天净食天香食。除衣服澡浴调身食。苦余抟食。是名粗抟食。何谓细抟。食。天净食。天香食。衣服澡浴。调身食。是名细抟食。复次粗抟食。除天香食。除衣服澡浴食。若余抟食。是名粗抟食。复次细抟食。天香食。衣服澡浴调身食。是名细抟食。何谓触食。六触。眼触。耳鼻舌身意触。是名触食。何谓思食。六思身。色思。声香味触法思。是名六思身。是名思食。何谓识食。六识身。眼识。耳鼻舌身意识。是名六识身。是名识食。抟食。或是食。或非食。触思识食。或是食。或非食。何谓抟食是食。若缘抟食。得诸根增长。不损坏不减寿。是名抟食食。云何抟食非食。若缘抟食。诸根不增长。损坏减寿。是名抟食非食。何谓触思识食是食。若缘识食。诸根增长。不损坏不减寿。是名识食是食。何谓识食非食。若缘识食。诸根不增长。损坏减寿。是名识食非食。比丘受抟食如食子肉。观不净想。触思识食。有解射想。思惟灭依离欲染。如行人若想忆想。是名食不净想。亲近多修学已。生明得明得明分。能令明广大。是名食不净想明分法。何谓一切世间不乐想明分法。如比丘。于一切世间。厌离不乐。地狱世畜生世饿鬼世人世天世众生世行世。厌离不乐。如比丘。于此世间。有取心者。必执所见。如比丘。断离不受。如是诸见如行人。若想忆想。是名一切世间不乐想。亲近多修学已。生明得明得明分。能令明广大。是名一切世间不乐想明分法。何谓死想明分法。如比丘。或在树下露处。如是思惟。我是死法。有死过患。若余众生。亦有死法。有死过患。若地狱畜生饿鬼人天及一切众生。往来生死。得名众生者。皆有死法。有死过患。比丘思惟阴坏舍身忆念死。比丘思惟死知死解死觉

死。如行人若想忆想。是名死想。亲近多修学已。生明得明得明分。能令明广大。是谓死想明分法。是名六明分法。何谓六悦因法。如比丘悦已生喜。喜已得身除。身除已受乐。受乐已心定。心定已如实知见。是名六悦因法。何谓无喜六正觉。念正觉乃至舍正觉。是名无喜六正觉。何谓七觉。念正觉乃至舍正觉。是名七正觉。何谓七想。如世尊说。七想。亲近多修学。得大功德。得至甘露。何谓七不净想食。厌想一切世间不乐想死想无常想无常苦想苦无我想。谓不净想。亲近多修学。多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以何缘故作是说。如比丘。心知分别不净想。令欲心退没不展。当渐渐除尽。背舍厌离已正住。如筋如鸟羽。如头罗草投于火中燋卷不展。后便消尽。比丘如是心知分别不净想。令欲心退没不展。后便消尽。背舍厌离已正住。如比丘。或有心知分别不净想。心于欲想犹生津漏。如本无异。心不背舍。不厌离。不正住。比丘如实自知。我便为未修不净想。我未增益异名色。我未得修果报。如是比丘有正智。如比丘心知分别不净想于欲想心不生津漏。于本有异。背舍厌离正住。比丘如实正知。我已修不净想。我有增益异名色。我得修果报。此比丘有正智。行不净想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以是因缘故。说如食不净想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。

以何因故作是说。如比丘。心知分别食不净想。于揣食心退没不进。渐当除尽背舍厌离已正住。如筋如鸟羽。如头罗草投于火中燋卷不展。后便消灭。比丘如是。心知分别揣食不净想。令揣食净想退没不进。渐当除尽背舍厌离已正住。如比丘。或有心知分别揣食不净想。心于揣食犹生津漏。如本无异。心不背舍不厌离不正住。比丘如实自知。我便为未修揣食不净想。我未增益异名色我未得修果报。如是比丘。有正智。如比丘。心知分别揣食不净想。于揣食心不生津漏。于本有异。背舍厌离正住。比丘如实正知。我已修揣食不净想。我有增益于异名色。我得修果报。此比丘有正智揣食不净想亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以是因缘故。说如一切世间不乐想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以何因缘故作是说。如比丘。心知分别一切世间不乐想。世间种种想。心退没不进。渐当除尽背舍厌离已正住。如筋如鸟羽。如头罗草投于火中燋卷不展。后便消灭。比丘如是心知分别一切世间不乐想。令世间种种想退没不进。渐当除尽背舍厌离已正住。如比丘。或有心知分别一切世间不乐想世间种种想。心犹生津漏。如本无异。不背舍不厌离不正住。比丘如实自知。我便为未修一切世间不乐想。我未增益异名色。我未得修果报。如是比丘有正智。如比丘。心知分别一切世间不乐想。于世间种种想。心不生津漏。于本有异。背舍厌离正住。比丘如实正知。我已修一切世间不乐想。我有增益异名色。我得修果报。此

比丘有正智。一切世间不乐想亲近多修学。多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以是因缘故。说如死想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以何因缘故作是说。如比丘。心知分别死想。倚恃命根。而自贡高。以命根决定堪忍常住。心贪着命根。如是尽断无余。如比丘。或有心知分别死想。倚恃命根。而自贡高。以命根决定堪忍常住。心贪着命根。如是未断。比丘如实自知。我便为未修死想。我未增益异名色。我未修果报。如是比丘有正智。如比丘。心知分别死想。倚恃命根。而自贡高。以命根决定堪忍常住。心贪着命根。如是尽断无余。如比丘。如实自知。我已修死想增益异名色。我得果报。如是比丘。有正智死想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以是因缘故。说如无常想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以何因缘故作是说。如比丘。心知分别无常想。于利养名誉恭敬心。退没不进。渐当除尽背舍厌离已正住。如筋如鸟羽。如头罗草投于火中燋卷不展。后便消尽。比丘如是心知分别无常想。于利养名誉恭敬。心退没不进。渐当除尽背舍厌离已正住。如比丘。或有心知分别无常想。于利养名誉恭敬。心犹生津漏。如本无异。不背舍不厌离不正住。比丘如实自知。我便为未修无常想。我未增益异名色。我未得修果报。如是比丘。如实自知。如比丘。心知分别无常想。于利养名誉恭敬。心不生津漏。于本有异。背舍厌离正住。比丘如实正知。我已修无常想。我有增益异名色。我得修果报。比丘有正智无常想。亲近多修学。多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以是因缘故。说如无常苦想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以何因缘故作是说。如比丘心知分别无常苦想。于懈怠窳惰不信放逸不勤不观等。生恐怖大畏切逼想。如临死举刀观无常苦想。比丘或有心知分别无常苦想。于窳惰懈怠不信放逸不勤不观等。不生恐怖大畏切逼想。非如临死举刀如比丘如实自知。我便为未修无常苦想。我未增益异名色。我未得修果报。如是比丘。如实自知。如比丘。心知分别则无常苦想。于窳惰懈怠不信放逸不勤不观等。生恐怖大畏切逼想。如临死举。刀观无常苦想。如比丘。如实正知。我以修无常苦想。我增益异名色。我得果报。此比丘有正智无常苦想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以是因缘故。说如苦无我想。亲近多修学已。得大果报。得大功德。得至甘露。以何缘故作是说。如比丘。心知分别苦无我想。于诸有识身及诸外物。计我我所。生憍慢等。俱离寂静正解脱。如比丘。或有心分别苦无我想。于诸有识身及诸外物。计我我所。生憍慢等。心犹不离不寂静不解脱。如比丘。如实自知。我便为未修苦无我想。未增益异名色。我未得修果报。如是比丘。如实自知。如比丘。心知分别苦无我想。于诸有识身及诸外物。计我我所。生憍慢等。心俱离寂静正解脱。如是比丘。如实知我已。修苦无我想。我增益异名色。得修果报。此比丘有正智苦无我想。亲近多修学已。得大果报。得大功

德。得至甘露。以是因缘故说。是名七想。何谓七定因缘法。正见正觉正语正业正命正进正念是名七定因缘法。

何谓八圣道。正见乃至正定。是名八圣道何谓八解脱。色观色解脱。是名初解脱。内无色想观外色。是名第二解脱。净解脱。是名第三解脱。离一切色想。灭嗔恚想不思惟若干想。成就无边空处。是名第四解脱。离一切空处。成就无边识处行。是名第五解脱离一切识处。成就无所有处。是名第六解脱。离一切无所有处。成就非想非非想处。是名第七解脱。离一切非想非非想处。成就灭受想行。是名第八解脱。何谓色观色初解脱。如比丘。不灭内色想。取外色想。比丘以外色调心。修令柔软。修令柔软已。得色解脱。如比丘。心知分别外色想。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。何谓色。如比丘。未分别内色。未灭不没不除。是名色。何谓观。若外色以眼识曾见。如实见微见缘见。以意识分别。如实分别微分别缘分别。是名观。何谓初。八解脱次顺不逆。以次入定行。是初是始是前。是名初。何谓得解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼为解脱。是名解脱。何谓内无色想观外色第二解脱。如比丘。灭内色想已。取外色相。以外色调心。修令柔软。修令柔软已得解脱。知比丘。心知分别外色相。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。何谓内无色想。如比丘。内色想分别灭没除已。是名内无色想。何谓观。若外色以眼识曾见。如实见微见缘见。以意识分别。如实分别微分别缘分别。是名观。何谓第二八解脱。以次顺不逆。以次入定行。第二与初。无有中间。是名第二。何谓解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼得解脱。是名解脱。何谓第三净解脱。如比丘。取一净色相。若火相。日月星宿摩尼珠七宝宫殿彩色衣被华果金银铜环琉璃真珠珂贝珊瑚玉石。及余宝性。比丘取是诸净色相已。得净解脱。比丘心知分别净色相。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼为解脱。何谓净。诸色好展转相照适意观无厌。是名净。何谓解。心向彼。是名解脱。何谓第三八解脱。以次顺不逆。以次入定行。第三与二。无有中间。是名第三。何谓解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。是名解脱。何谓离一切色想。灭嗔恚想不思惟若干想。成就无边空处行。第四解脱。何谓色想。若眼识相应想。是名色想。何谓嗔恚想。若忿怒相应想。是名嗔恚想。何谓若干想。若外秽浊非善分想。是名若干想。复次色想若不离色界想及眼识相应想。是名色想。复次嗔恚想。若五识身相应想。及忿怒相应想。是名嗔恚想。复次若干想。若诸众生。诸物诸境界诸清净诸烦恼。是名若干想。如比丘。离一切色想。灭嗔恚想不思惟若干想。如比丘。身中孔。若耳孔鼻孔口门。饮食入处。饮食住处。饮食出处。思惟空知空解空受空。如比丘。知身有饮。犹如蒜皮。思惟渐令薄。知薄解薄受薄。思惟渐令破散。知破散解破散受破散。如是比丘。知内色想已。若外物中孔。若地中孔穴井盆坑谷坎窟。思惟空知空解空受空。

如比丘。分别内外色想已。观空处寂静。思惟无边空知无边空解无边空受无边空。如行人若想忆想。是名空处想。此想与定共生共住共灭。是名入空处定。复次比丘。大地及须弥山作火聚想。思惟烟知烟解烟受烟。思惟然知然解然受然。思惟烧知烧解烧受烧已。比丘思惟无边空处寂静胜。思惟无边空处。知解受无边空处寂静胜。如行人若想忆想。是名空处想。此想与定共生共住共灭。是名入空处定。复次比丘。如是思惟。若现世欲想。未来欲想现世色想。未来色想。此想粗空处想寂静胜微细善净。比丘思惟无边空处寂静胜处。知解受无边空处寂静胜。如行人若想忆想。是名空处想此想与定共生共住共灭。是名入空处定。复次比丘。如是思惟现世欲想。未来欲想。现在色想。未来色想。此想粗。但无边空处。永灭无余寂静胜。比丘思惟无边空处寂静知解。受无边空处。如行人若想忆想。是名空处想。此想与定共生共住共灭。是名入空处定。何谓第四八解脱。以次顺不逆。以次入定行。第四与三。无有中间。是名第四。何谓解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。是名解脱。何谓离一切空处。成就无边识处行。是第五解脱。如比丘。如是思惟。我已成就无边空处行。颇有法胜无边空处不。比丘便作是念。唯有空处行。如人以大器覆小器。如是思惟。此器胜彼器。此器以何因故胜。我以此器覆彼器故。如比丘。如是思惟。我已遍解无边空处行。颇有法胜无边空处不。比丘便作是念。唯有识胜无边空处行。识以何因故胜。我以识遍解无边空处故。如比丘思惟无边识处寂静知解受无边识处寂静。如行人若想忆想。是名识处想。此想与定共生共住共灭。是名入识处定。复次比丘如是思惟。若现在欲想。未来欲想。现在色想。未来色想。空处想等粗识处想寂静胜。比丘思惟无边识处寂静胜知解受无边识处寂静胜。如行人若想忆想。是名识处想。此想与定共生共住共灭是名入识处定。复次比丘。如是思惟。若现在欲想。未来欲想。现在色想。未来色想。空处想等。但识处永灭无余。唯识处寂静胜。如比丘思惟无边识处寂静胜知解受无边识处寂静胜。如行人若想忆想。是名识处想。此想与定共生共住共灭。是名入识处定。复次比丘。如是思惟。无边空处入粗无边识处入寂静胜微细善净。如比丘。思惟无边识处寂静胜知解受无边识处寂静胜。如行人若想忆想。是名识处想。此想与定共生共住共灭。是名入识处定。复次比丘。如是思惟。若入空处定粗。若入识处定寂静胜微细善净。如比丘思惟无边识处寂静胜知解受无边识处寂静胜。如行人若想忆想。是名识处想。此想与定共生共住共灭。是名入识处定。何谓第五八解脱。以次顺不逆。以次入定行。第五与四无有中间。是名五。何谓解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。是名解脱。何谓离一切识处成就无所有处行。是第六解脱。如比丘。如是思惟。我已遍解无边识处行。颇有法胜无边识处不。比丘便作是念。唯有识无所有处胜。如比丘。思惟无所有处寂静胜知解受无所有处寂静胜。如行人若想忆想。是名无所有处想。此想

与定共生共住共灭。是名入无所有处定。复次比丘。如是思惟。我非我所有我所非我有。如比丘思惟无所有处寂静胜知解受无所有处寂静胜。如行人若想忆想。是名无所有处想。此想与定共生共住共灭。是名入无所有处定。复次比丘。观一切世间空。世间空已想无依止处。如比丘。思惟无所有处寂静胜知解受无所有处寂静胜。如行人若想忆想。是名无所有处想。此想与定共生共住共灭。是名入无所有处定。复次比丘。以大地须弥山。作火聚想。思惟烟知解受烟。思惟然知解受然。思惟烧知解受烧烧已。比丘思惟无所有处寂静胜。知解受无所有处想寂静胜。如行人若想忆想。是名无所有处想。此想与定共生共住共灭。是名入无所有处定。复次比丘。如是思惟。若现在欲想。未来欲想。现在色想。未来色想。空处想。识处想。此想粗。无所有处想寂静胜微细善净。如比丘。思惟无所有处寂静胜。知解受无所有处寂静胜。如行人若想忆想。是名无所有处想。此想与定共生共住共灭。是名入无所有处定。复次比丘。如是思惟。若现在欲想。未来欲想。现在色想。未来色想。空处想识处想无余寂静胜。如比丘。思惟无所有处寂静胜。知解受无所有处寂静胜。如行人若想忆想。此想与定共生共住共灭。是名入无所有处定。复次比丘。如是思惟。无边空处入粗。识处入粗。无所有处入寂静胜微细善净。如比丘。思惟无所有处寂静胜。知解受无所有处寂静胜。如行人若想忆想。是名无所有处想。此想与定共生共住共灭。是名入无所有处定。复次比丘。如是思惟。若入空处定识处定粗。若入无所有处定寂静胜微细善净。如比丘。思惟无所有处寂静胜。知解受无所有处寂静胜。如行人若想忆想。是名无所有处想。此想与定共生共住共灭。是名入无所有处定。何谓第六八解脱。以次顺不逆。以次入定行。第六与五。无有中间。是名六。何谓解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。是名解脱。何谓离一切无所有处。成就非想非非想处行。是第七解脱。如比丘。如是思惟。想是我过患。想是痈疮想是我箭。非想非非想处寂静胜。比丘思惟非想非非想处寂静胜知。解受非想非非想处寂静胜。如行人若想忆想。是名非想非非想处想。此想与定共生共住共灭。是名入非想非非想处定。复次比丘。如是思惟。若现在欲想。未来欲想。现在色想。未来色想。空处想。识处想。无所有处想等粗。非想非非想处想寂静胜微细善净。比丘思惟非想非非想处寂静胜。知解受非想非非想处寂静胜。如行人若想忆想。是名非想非非想处想。此想与定共生共住共灭。是名入非想非非想处定。复次比丘。如是思惟。若现在欲想。未来欲想。现在色想。未来色想。空处想。识处想。无所有处想。但非想非非想处永灭无余寂静胜。比丘思惟非想非非想处寂静胜。知解受非想非非想处寂静胜。如行人若想忆想。是名非想非非想处想。此想与定共生共住共灭。是名入非想非非想处定。复次比丘。如是思惟。若无边空处入无边识处入无所有处入粗。非想非非想处入寂静胜微细善净。比丘思惟非想非非想寂静胜。知解受非想非非想处

寂静胜。如行人若想忆想。是名非想非非想处想。此想与定共生共住共灭。是名入非想非非想处定。复次比丘。如是思惟。若入无边空处定。若入识处定。若入无所有处定粗。若非想非非想处寂静胜微细善净。比丘思惟非想非非想处寂静胜。知解受非想非非想寂静胜。如行人若想忆想。是名非想非非想处想。此想与定共生共住共灭。是名入非想非非想处定。何谓第七八解脱。以次顺不逆。以次入定行。第七与六。无有中间。是名七。何谓解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。是名解脱。何谓离一切非想非非想处成就灭受想定。是第八解脱。如比丘。依戒住戒。增修二法定慧。依定慧灭受想。若灭受想。是名灭尽定。复次比丘。住触证胜想。住触证胜想时。如是思惟。我有思犹恶。无思便善。我有思则有作。有作则为有乐想。有乐想则有余地粗想生。比丘如是思惟。若我无思无作。无作已则乐想不生。乐想不生。余地粗相亦不生。如比丘。无思惟无作。无作已则乐想灭乐想灭余地粗想亦灭。得触证灭尽定。何谓第八解脱。次顺不逆。以次入定行。第八与七。无有中间。是名八。何谓解脱。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼解脱。是名解脱。是名八解脱。云何八胜入内色想。观外色少。好色非好色。胜知胜见。有如是想。内色想观外色无量。好色非好色。胜知胜见。有如是想。内无色想观外色少。好色非好色。胜知胜见。有如是想。内无色想观外色无量。好色非好色。胜知胜见。有如是想。内无色想观外色青。青色青光。如优摩华青青色青光。如波罗奈衣善染青青色青光。观如是妙色青青色青光。胜知胜见。有如是想。内无色想观外色黄。黄色黄光。如迦尼伽罗华黄黄色黄光。如波罗捺善染衣黄黄色黄光。观如是妙色黄黄色黄光。胜知胜见。有如是想。内无色想。观外色赤。赤色赤光。如槃头华赤赤色赤光。如波罗捺善染衣赤赤色赤光。观如是妙色赤赤色赤光。胜知胜见。有如是想。内无色想。观外色白。白色白光。如卤土星白。白色白光。如波罗捺善浣衣白白色白光。观如是妙色白白色白光。胜知胜见。有如是想。何谓内色想观外色少好色非好色胜知胜见有如是想。谓比丘未灭内色想。取外少色。好色非好色。适意不适意。可恶不可恶。比丘以外少色调心。修令柔软。修令柔软已。得色胜解脱。比丘知见分别外少色。心向彼。尊上彼。倾向彼。以彼胜解。何谓内色想。比丘未灭内色想。不灭不没不除。是名内色想。何谓观外色。若外少色。眼识曾见。如实见缘见。意识分别。如实分别缘分别。是名观外色何谓少。若可计数量。非无边无量。非阿僧祇。非无边无际。是谓少。何谓好色非好色。净不净。是名好色非好色。何谓胜知胜见。彼胜解。是名胜知胜见。何谓有如是想。若有不分散不相离一向少色想。是名有如是想。何谓内色想观外色无量好色非好色胜知胜见有如是想。谓比丘不灭少色想。取外无量色想。好色非好色。适意非适意。可恶不可恶。比丘以彼外无量色调心。修令柔软。修令柔软已。得色胜解。比丘知见分别外无量色。心向彼。尊上彼。倾向彼。

于彼胜解。何谓内色想。比丘未灭内色想。未没未除。是名内无色想。何谓观外色。若外无量色。眼识曾见。如实见缘见。意识分别。如实分别缘分别。是名观外色。何谓无量。非少非可称量。无边无量阿僧祇。无边无际。是名无量。何谓好色非好色。若净不净。是名好色非好色。何谓胜知胜见。若于彼法胜受已。知见分别。是名胜知胜见。何谓有如是想。若想不分散不相离一定无量色想。是名有如是想。何谓内无色想。观外色青。青色青光。若于是色。胜知见。有如是想。如比丘。灭内色想已。取外青色想。比丘以外青色调心。修令柔软。柔软已得色胜解。比丘知见分别外青色。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。何谓内无色想。内色想灭没除。是名内无色想。何谓观外色。若外青色。眼识曾见。如实见缘见。意识分别。如实分别缘分别。是名观外色。何谓青。青有二种。有性青染青。是名青。何谓胜知见。若于彼色胜受已。知见分别。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。是谓胜知见。何谓有如是想。若有想不分散不相离一定青想。是名有如是想。何谓内无色想。观外色黄黄光。于是色。胜知见。有如是想。如比丘。灭内色想。取外黄色想。比丘以外黄色调心。修令柔软。柔软已得黄胜解。比丘知见分别外黄色。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。何谓内无色。比丘内色想灭没除。是名内无色想。何谓观外色。若外黄色。眼识曾见。如实见缘见。意识分别。如实分别缘分别。是名观外色。何谓黄。黄有二种。有性黄染黄。是谓黄。何谓胜知见。若于彼色胜受已。知见分别。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。是名胜知见。何谓有如是想。若有想不分散不相离想一定黄。是谓有如是想。何谓内无色想。观外色赤赤光。若于是色胜知见。有如是想如比丘。灭内色已。取外赤色想。比丘以外赤色调心修令柔软。柔软已比丘得赤胜解。比丘知见分别赤色。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。何谓内无色想。比丘内色想灭没除。是谓内无色想。何谓观外色。若外赤色。眼识曾见。如实见缘见。意识分别。如实分别缘分别。是谓观外色。何谓赤。赤有二种。有性赤有染赤。是名赤。何谓胜知见。若于彼色胜受已。知见分别。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。是谓胜知见。何谓有如是想。若有想不分散不相离一定赤。是名有如是想。何谓内无色想。观外色白白光。若于是色胜知见。有如是想。如比丘。内色想灭取外白色想。比丘取外白色调心。修令柔软。柔软已得白胜解。比丘知见分别白色。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。何谓内无色想。比丘内色灭没除。是谓内无色想。何谓观外色。若外白色。眼识曾见。如实见缘见。意识分别。如实分别缘分别。是名观外色。何谓白。白有二种。有性白染白。是名白。何谓胜知见。若于彼色胜受已。知见分别。心向彼。尊上彼。倾向彼。于彼胜解。是名胜知见。何谓有如是想。若有想不分散不相离一定白色。是谓有如是想。是名八胜处。

何谓九灭。若入初禅定。言语刺灭。若入二禅定。觉观刺灭。若入三禅定。喜刺灭。若入四禅定。出息入息刺灭。若入空处定。色想刺灭。若入识处定。空处刺灭。若入无所有处定。识处刺灭。若入非想非非想定。无所有处刺灭。若入灭尽定。受想刺灭。是名九灭。何谓九次第定。如比丘。离欲恶不善法。有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。乃至离非想非非想处。成就灭受想定。是名九次第定。何谓九想。不净想。食厌离想。一切世间不乐想。死想。无常想。无常苦想。苦无我想。断想。离欲想。是名九想。何谓十想。不净想。食厌想。一切世间不乐想。死想。无常苦想。苦无我想。断想。离欲想。灭想。是名十想。何谓十直。正见正觉正语正业正命正进正念正定正解脱正智。是名十直。何谓十一切入。地一切入以一想上下纵广无二无量。水一切入。火一切入。风一切入。青一切入。黄一切入。赤一切入。白一切入。空一切入。识一切入。以一想知上下纵广无二无量。何谓地一切入。以一想上下纵广无二无量。何谓地。地谓地界地大。是名地。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余界。如人入地一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离一向地想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人若上下纵广。皆思惟地知解受地。是名上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有地想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于地无异想。是名无量。何谓水一切入。一想上下纵广。何谓水。水界水大。是名水。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余界。如人入水一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离一向水想。是谓想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人若上下纵广。皆思惟水知解受水。是名上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有水想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于水无异想。是名无二无量。何谓火一切入。一想上下纵广。何谓火。火界火大。是名火。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余界。如人入火一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向火想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人若上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有火想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于火无异想。是名无二无量。何谓风一切入。一想上下纵广。何谓风。风界风大。是名风。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余界。如人入风一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向风想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人上下纵广。皆思惟风知解受风。是谓上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有风想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于风无异想。是名无二无量。何谓青一切入。一

想上下纵广无二无量。何谓青。青有二种。性青染青。是名青。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余。如人入青一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向青想是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人上下纵广。皆思惟青知解受青。是谓上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有青想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于青无异想。是名无二无量。何谓黄一切入。一想上下纵广无二无量。何谓黄。黄有二种。性黄染黄。是名黄。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余。如人入黄一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向黄想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人上下纵广。皆思惟黄知解受黄。是名上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有黄想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于黄无异想。是名无二无量。何谓赤。一切入一想上下纵广无二无量。何谓赤。赤有二种。性赤染赤。是名赤。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余。如人入赤一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向赤想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人上下纵广。皆思惟赤知解受赤。是名上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有赤想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于赤无异想。是名无二无量。何谓白一切入。一想上下纵广无二无量。何谓白。白有二种。性白染白。是名白。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余。如人入白一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向白想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人上下纵广。皆思惟白知解受白。是名上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有白想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于白无异想。是名无二无量。何谓空一切入。一想上下纵广无二无量。何谓空。空有二种。内空界。外空界。是名空。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余。如人入空一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向空想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人上下纵广。皆思惟空知解受空。是名上下纵广。何谓无二无量。上无二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量。无二想。唯有空想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于空无异想。是名无二无量。何谓识一切入。一想上下纵广无二无量。何谓识。六识身。眼识耳鼻舌身意识身。是名识。何谓一切。若尽无余方便。是名一切。何谓一。若独非余。如人入识一切入。是名一。何谓想。若想不分散不相离。一向识想。是名想。何谓上下纵广。上谓虚空。下谓地。纵广谓四方。如人上下纵广。思惟识知解受识。是名上下纵广。何谓无二无量。上无

二。下无二。纵广无二。上无量。下无量。纵广无量无二想。唯有识想。无量无边。阿僧祇。无边无际。于识无异想。是名无二无量。是名十一切入。何谓十一解脱入。如陀舍长者诣阿难所稽首毕。却坐一面。问尊者阿难言。颇有一法。如比丘。不放逸勤念正智寂静行心未解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐不。尊者阿难答陀舍长者言。有也。长者问言。何者是。阿难谓长者言。如比丘。离欲恶不善法。有觉有观。离生喜乐。成就初禅行。比丘如是思惟。此定正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘灭觉观内正信一心无觉无观定生喜乐。成就二禅行。比丘如是思惟。此定正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘。离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。比丘如是思惟。此定正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘断苦乐先灭忧喜不苦不乐舍念净。成就四禅行。比丘如是思惟。此定正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘慈解心遍解一方行。南西北方四维上下。一切慈解心广大尊胜。无二无量。无怨无恚。遍解诸世间行。比丘如是思惟。此慈解心正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘悲心遍解一方南西北方四维上下。一切悲心。广大尊胜。无二无量。无怨无恚。遍解诸世间行。比丘如是思惟。此悲解心正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘喜心

遍解一方行。南西北方四维上下。一切喜心。广大尊胜。无二无量。无怨无恚。遍解世间行。比丘如是思惟。此喜解心正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘舍心遍解一方行。南西北方四维上下。一切舍心。广大尊胜。无二无量。无怨无恚。遍解世间行。比丘如是思惟。舍解心正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘离一切色想。灭嗔恚想。不思惟若干想。成就无边空处行。比丘如是思惟入此定正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘。离一切空处。成就无边识处行。比丘如是思惟。入此定正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏。心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生而般涅槃。不还此世。长者此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。复次长者。如比丘。离一切识处。成就无所有处行。比丘如是思惟。入此定正学正生。若一切正学正生已。尽知是无常灭法。比丘如实知见。断一切诸漏心得解脱。虽未断诸漏。比丘以法欲法乐故。断五下分烦恼。于彼化生。而般涅槃。不还此世。此是一法。如比丘不放逸勤念正智寂静行心未得解脱得解脱诸漏未尽得漏尽未得无上安隐得安隐。阿难说已。陀舍长者言。如人求一宝藏得十一宝藏。尊者阿难。我亦如是。求一解脱入。得十一解脱入。尊者阿难。如长者子舍。有十一门。为火所烧。猛焰炽盛。长者长者子。意欲出时。于诸门中。自在得出。尊者阿难。我亦如是。于十一法门中。所欲出处。随意得出。尊者阿难。如邪见婆罗门。犹为师求财供养师。况闻正见而不供养。时陀舍长者请毗耶离众僧波多离众僧。请已作种种肴膳以饭众僧。食充足已。或以履屣。或以白氎万张。以施众僧。别以三衣及好房舍。奉上阿难。是名十一解脱入。

舍利弗阿毗昙论卷第十五

非问分烦恼品第十一

有一人出世。如来无所著等正觉。断恶不善法。生诸善法。断苦法。得乐法。寂静诸漏灭诸漏。除诸所作业。能得寂静第一义清凉。究竟尽究竟梵行。究竟安乐究竟苦际得涅槃。以是因缘故。今当集诸不善法门。

恃生。恃姓。恃色恃财。恃贵。恃尊胜。恃豪族。恃无病。恃年壮。恃命。恃功巧。恃多闻。恃辩才。恃得利养。恃得恭敬。恃尊重。恃备足。恃师范恃戒。恃徒众。恃党侣。恃长宿。恃力。恃神足恃禅。恃无求。恃知足。恃独处。恃阿兰若。恃乞食。恃粪扫衣。恃我能离荒食。恃一受食。恃冢间。恃露处。恃树下。恃常端坐。恃随敷坐。恃但三衣。谀谄。邪敬。现相求利。依使。叹索。以利求利。我胜。嗜味。不护戒嗔相变。忿尊教。违尊教。戾尊教。欺陵。捶打。斛斗欺。称欺。财物欺。伤害。系闭。[打-丁＋此]摸。侵夺。故作。长语。横语。轻谤。迫胁。欺善。隐藏。共畜。好说官事。世间事。兵诤事。斗战事。大臣事。车乘事。妇女事。华鬘事。酒肉事。淫欲事。床卧事。衣服事。饮食事。沽酒处事。亲里事。若干语。思惟世间事。说海事。不知法。不知义。不知时。不知足。不知自身。不知众生。不知人。不知胜劣人。如邪见。边见。倒见。求觅见。求觅戒。求觅戒道。身见躁动。自赞。无信。不觉。悭惜。面誉。遮惜。不信业报。毁施。毁学。自叹。訾怨。虚叹。不自在。属他。事他。不怨憎。怨憎。沉没。心悲。不厌足。不勤进。不忍辱。非威仪。不受教。近恶知识。恶亲厚。取恶行。恶行。亲近怯弱者。受怯弱法。知怯弱。持怯弱法。不顺思惟。亲近怯弱道。心乱。喜诤。宽禁戒。敬邪法。退善法。掉。严身。险。耐耻。狂言。不记。外念。随忧喜。自高。毁他。不敬。不自卑。不实敬。难满。难养。窳惰。懈怠。中退。后善。欲勤。苦勤。贪。贪勤缠。恼。悲。苦。忧念。众苦。恐怖。弱颜。强颜。疑惑。无亲。善障碍。不相可。善妨。边实。不亲近。近离。卑下。自强。耐辱。随贪。自举。自放。无持。离禅。不悔。含忿。吝惜。邪教。诤讼。非逊。敬失。灾喜。求失。非行。求禅。无益禅。不知恩。不知己恩。轻毁。嗔恚。性恶。刚强。断修学。呵谏反责。呵已乱说横生嗔恚。所呵不成。呵不自明。取身。见身。见饿。举身。见憧。忧身见。求身见。亲近身见。身慢见。游戏。惜身见。我身见。欲染共欲染。悲。不亲。增。乐欲。悕望。不足重悕望。究竟悕望。不足不满。碍着洒散。如水津流。沉没爱支。能生苦本。欲得嗜着。燋渴。居宅。堪忍。尘疮。爱法。失念。不正智。不护诸根门。食不知足。无明。有爱。有见。非有见。欲漏。有漏。欲求。有求。害戒。害见。戒衰。见衰。衰命。衰仪。衰行。作恶。不作善。亲近在家。亲近出家。以二缘生欲染。以二缘生邪见。嗔恚。伺怨。怀恨。燋热。嫉妒。悭惜。幻变。多奸。无惭。无愧。矜高。诤讼。贡高。放逸。慢。增上慢。二法内和合。外

和合。内外合。悕望。大悕望。恶悕望。贪。恶贪。非法欲染。三不善根。三难伏。三闇。三荒。三缠。三动。内三垢。内三竞。内三怨。内三网力。内三害。内三憎。三毒。三胜。三闇聚。三力。复有三力。三爱。三不摄。三恶行。身三恶行。意三恶行。三不净。三不觉。三不直。三瘀阴。三欲。三想。三觉。三求。三火。三熖。三暖。三炙。三热。三燋。三恶。三有。三漏。三不轻。三不软。三不除(三法竟)。四流。四扼。四取。四染。口四恶行。四结。四箭。四识住处。四缘生爱。四爱和合。四恶道行。四业烦恼。四颠倒。四怖。复有四怖。复有四退转(四法竟)。五欲。五盖。五下分烦恼。五上分烦恼五道。五心荒。五心缠。五怖。五怨。五无间。五犯戒。五非法语。五不乐。五相憎。五嗔恨法。五忧根法。五嫉妒。五缘生。睡眠犯戒。五过患缘犯戒故。复有五过患。不敬父母。不敬沙门婆罗门。不敬亲长(五法竟)。六依贪喜。六依贪忧。六依贪舍。六染。六乐。复有六乐。六爱。六恚。六钩。六不护。六诤根(六法竟)。七共染。七共欲染。七识住处。七慢。七不敬。七漏。七御弱法。七动。七自恃。七求。七摸。七作。七生(七法竟)。八世间法。八非圣语。八懈怠事。八难处妨修梵行(八法竟)。九若干法。九爱根法。九众生居。九犯戒过患(九法竟)。十烦恼使。十烦恼结。十想十觉十邪十恼事。十不善业道。十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾(十法竟)。十一心妒。二十种身见。二十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。二十一心垢。三十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。三十六爱行。三十法成就堕地狱。四十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。六十二见。

何谓恃生。众生贵生。以生自高。以生为境界。若心忆念。谓生妙好而以自高。是名恃生。复次恃生。我生。胜彼中生。彼生卑。世间诸生中我生最胜。众生重于生。常敬于生。若心忆念诸生妙好而以自高。是名恃生。恃姓恃色恃财贵恃尊胜恃豪族恃无病恃年壮恃命壮恃功巧恃多闻恃辩才恃得利养恃得恭敬恃尊重恃备足恃师范恃徒众恃党侣恃长宿恃力恃神足恃禅恃无求恃知足恃独处恃阿兰若恃乞食恃粪扫衣恃我能离荒食恃一受食恃冢间恃露处恃树下恃常端坐恃随敷坐恃但三衣。亦如上广说。

何谓谀谄。若依他求利。改变仪式现摄诸根。是名谀谄。何谓邪敬。若依他求利。饰辞美言。将顺他意诈现巧便。以是行敬。是名邪敬。

何谓现相求利。若依他求利。见有衣食卧具医药诸物。心希欲得现相称好。是名现相求利何谓依使。为人役使虽复轻贱。以利故随逐不息。是名依使。何谓叹索。若依他求利。见有衣服饮食卧具汤药诸

物。心希欲得先叹其善。复言我须。是名叹索。何谓以利求利。心希欲得。若从彼人得利。以示此人。若从此人得利。以示彼人。此所得利。向彼叹誉此施主。彼所得利。向此叹誉彼施主。若如是得利。是名以利求利。

何谓我胜。若以慢自高谓身胜。是名我胜。何谓嗜味。贪食多求种种味。是名嗜味。何谓不护戒。若舍出家威仪。是名不护戒。何谓嗔相变。若起不善心。令诸根变异。若以十恼一一发起。令诸根变异。是名嗔相变。

何谓忿尊教。尊谓佛佛弟子。若教授便拒违嗔忿。或多语或嚬蹙现嗔。若教令慎护重禁。便拒逆嗔忿。或多说或复嚬蹙现嗔。是名忿尊教。何谓违尊教。尊谓佛佛弟子。若教授令顺护重禁违返。是名违尊教。何谓戾尊教。若世尊所制。莫作是说。莫作是作。莫作是言。莫作是分别。彼不作是说故说。不应作是作故作。不应作是言故言。不应作是分别故分别。是名戾尊教。

何谓欺陵。若于众生触恼轻蔑。不欲断害其命。是名欺陵。何谓捶打。若轻易手拳捶打。是名捶打。何谓斗欺。若不等心受出多少。是名斗欺。何谓称欺。若不等心受出轻重。是名称欺。何谓财物欺。若好物中杂恶物。若分种种物。若以绳界定移本处。是名财物欺。何谓伤。若侵破他人身。是名伤。何谓侵害。若轻蔑众生。嗔恚希害。欲断其命。是名侵害。何谓系闭。若众生为生死缠缚常处幽闇。是名系闭。何谓[打-丁＋此]摸。若起不善心以手求觅。是名[打-丁＋此]摸。何谓侵夺。若起不善心。于他财物侵欺劫夺。是名侵夺。何谓故作。若心起不寂静行。心知而造。是名故作。何谓长语。若横言轻谤。是名长语。何谓横言。若无义语。是名横言。何谓轻谤。若无实诳他。是名轻谤。何谓迫胁。若国王国王臣吏。若蹴蹋困苦取他财物。是名迫胁。何谓诈善。若欲欺诳若取财物。而现亲附。是名诈善。何谓隐藏。若人共物未分。私取好者覆匿。是名隐藏。何谓共畜。若人已行筹分物。以物不善强择取好者。是名共畜。何谓好说官事。常以官法言首。或言筹算。或言长短。染乐其事。是名好说官事。世间事。兵甲事。斗战事。车乘妇女事。华鬘事。酒肉事。淫欲事。床卧事。衣服事。饮食事。沽酒事。亲里事。亦复如是。若染乐其事。何谓若干语。除上乐说事。若余事众生异物异境界异自然异。是名若干语。何谓思惟世间事。若忆念为首。思惟世间成坏。是名思惟世间事。何谓说海事。若以海为言首。或说诸宝。或说真伪。染乐其事。是名说海事。

何谓不知法。若于善不善无记法。不知自相不观相不分别相。是名不知法。何谓不知义。若于诸法今世后世义。不知自相不观相不分

别相。是名不知义。何谓时不知。若不知时节应入聚落。应出聚落。应诵读应受学应思惟。于此时不知自相不观相不分别相。是名不知时。何谓不知足食。不知足言。不知足不知自相。不观相不分别相。是名不知足。何谓不知自身。不知我应有如是信如是戒如是学问如是施如是慧如是应答。若于此法不知自相不观相不分别相。是名不知自身。何谓不知众生。刹利众婆罗门众。居士沙门众。应如是往反。应如是坐起。应如是言默。若于众中不知自相。不观相不知分别相。是名不知众。何谓不知人。若持戒毁戒人。若可观人。若于此人不知自相。不观相不分别相。是名不知人。何谓不知胜劣人。若尊卑人不知自相。不观相不分别相。是名不知胜劣人。

何谓邪见。或有人起如是见。无施无与无祠。无善恶业报。无今世后世。无父母无天。无化生众生。无世间沙门婆罗门正趣正至。若今世后世自知证分别说。是名邪见。何谓边见。若见一切有见一切无。见一切一见一切异。若见一切种种。是名边见。何谓倒见。若见正觉谓非正觉。若非正觉谓是正觉。若见善法谓非善法。若见不善法谓是善法。若见正趣沙门婆罗门谓非正趣。若非正趣沙门婆罗门谓是正趣。若有作是见。我乐世乐后生当乐恒常不断不变易法常当定住。是名倒见。何谓求觅见。若于诸见中选择选择己。是名求觅见。何谓求觅戒。若以戒为净。若贪求[打-丁＋此]摸。是名求觅戒。何谓求觅道。若以道为净。贪求[打-丁＋此]摸。是名求觅道。何谓求觅戒道。若俱以为净。若贪求[打-丁＋此]摸。是名求觅戒道。何谓身见。若我见。何谓我见。或有人谓色是我。色中有我。色是我有。我是色有。见受想行识亦如是。是名身见。

何谓躁。若动止轻速疾。是名躁。何谓自称。若叹美过能。是名自称。何谓无信。若不信不入信不胜信不真信。若心不信。是名无信。何谓不觉。若无慧。是名不觉。何谓悭惜。若贪不舍。是名悭惜。复次悭惜憎他施与利养所须。是名悭惜。何谓面誉。不求他财利。随顺他意对称其善。是名面誉。何谓遮惜。若悭吝财物。令人防护门户。恐沙门婆罗门得入乞求。是名遮惜。

何谓不信业。若于善不善无记业中不解重不解究竟不解。是名不信业。何谓不信业报。善不善业有报。若于此报不解重不解究竟不解。是名不信业报。何谓毁施。若非法行施者。是名毁施。何谓毁学。若非学者。是名毁学。何谓自胜。若自高我有信戒施闻智慧辩才。是名自胜。何谓誉怨。若人有怨家。欲现其恶反称其善。有信戒施闻慧辩才。是名誉怨。何谓虚叹。心有邪悔。若无信戒施闻慧辩才。叹说言有。是名虚叹。

何谓不自在。若烦恼心起所作众善不得随意。是名不自在。何谓

属他。若业不净。若欲现亲。或作奴仆侍从。是名属他。何谓事他。若与贵胜遨游戏笑。恃为形势。是名事他。何谓不怨憎。若爱喜。是名不怨憎。何谓怨憎。若嗔忿是名怨憎。何谓沉没。若善法废退。是名沉没。何谓心悲。若心不善悲。是名心悲。何谓无厌。若于生活具多欲不止。是名无厌。何谓不勤进。若于善法意不专乐。是名不勤进。何谓不忍辱。若于善法不能堪忍受。是名不忍辱。复次不忍辱。或有不耐饥渴寒热风雨蚊虻蟆子。不适意语。若身心苦痛酸楚。终时刀风解形。不能堪忍受。是名不忍辱。何谓非威仪。若毁佛结戒。是名非威仪。何谓不受教。若如法教授心不敬顺。是名不受教。

何谓近恶知识。若杀生盗窃邪淫妄语饮酒放逸处。若近此人作知识重知识究竟知识相敬念。是名近恶知识。何谓恶亲厚。若杀生盗窃邪淫妄语饮酒放逸处。若共此人亲厚重亲厚究竟亲厚相敬不离。是名恶亲厚。何谓取恶行。依杀生者学杀生。心向彼尊上彼倾向彼以彼为解。依盗窃者学盗窃。依邪淫者学邪淫。依妄语者学妄语。依饮酒放逸处者。学饮酒放逸处。心向彼尊上彼。倾向彼以彼为解。是名取恶行。何谓恶行。若不善境界行。是名恶行。

何谓亲近怯弱者。若不信者无惭无愧者。不学问者懈怠者。失念者无慧者。若亲近此人恭敬承事。是名亲近怯弱。何谓受怯弱法。若怯弱者所说法恭敬受行。是名受怯弱法。何谓知怯弱。若怯弱者所说法。恶法善听受心能分别。是名知怯弱法。何谓持怯弱法。若怯弱者所说法。若持此法正持住不忘相续念不失。是名持怯弱法。

何谓不顺思惟。若不顺善思惟。是名不顺思惟。何谓亲近怯道。谓邪见乃至邪定。若亲近多修学。是名亲近于怯道。何谓劣心。若心懈怠。是名劣心。何谓乱心。若心散在五欲色声香味触。是名乱心。何谓喜诤。若诤讼若系闭。常相违返。是名喜诤。何谓宽禁戒。若缺若荒若垢离禁戒。是名宽禁戒。何谓敬邪法。若恶不善法。以此为尊能得定。是名敬邪法。何谓退善法。若出世间法。于此法废退。是名退善法。何谓掉。若掉动心乱不寂静不正寂静。是名掉。何谓严身。若自扪饰。是名严身。何谓险。若身口意业起动不顺。是名险。何谓耐耻。若在众不问妄说。是名耐耻。何谓狂言。若纵语不摄。是名狂言。何谓不记。若失念善。是名心不记。何谓外念。若念在五欲色声香味触。是名外念。复次外念。若念外道。若敬念外道。心在彼法。是名外念。何谓随忧喜。若俗间有种种喜乐种种忧苦。心有希求随顺和同。是名随忧喜。何谓自高。若叹身相是多能。是名自高。何谓毁他。若说他长短。是名毁他。何谓不敬。若轻慢尊长无有敬畏。是名不敬。何谓不自卑。若不下人。是名不自卑。何谓不实敬。若于净行者种种称美虚伪不真。是名不实敬。何谓难满。若饮食无厌。是名难

满。何谓难养。求美味是名难养。何谓窳惰。若懈怠。是名窳惰。何谓懈怠。若窳惰。是名懈怠。何谓中止。若求上利则易缘。懈怠故便息。是名中止。何谓后善。若于善法中失灭没。是名后善。何谓欲勤。若乐着于欲。是名欲勤。何谓勤苦。若种种苦身。但非圣法无仪无益无义。是名勤苦。何谓贪。若爱广大极于彼岸。是名贪。何谓贪缠。若爱广大极于彼岸。是名贪缠。何谓恼。若众生若干苦所逼。若恼重恼究竟恼。内燋热内心[夢-夕＋登]瞢。是名恼。何谓悲心。若众生为苦恼所逼恼箭入心。若哭泣口说追忆不舍。是名悲心。何谓苦。若身不忍受眼触苦受耳鼻舌身触苦受。是名苦。何谓忧。若心不忍受苦。是名忧。何谓众苦。若为种种苦所逼。心无停息。是名众苦。何谓恐怖。若心惊动。是名恐怖。何谓弱颜。若作善法耽闇喜着。是名弱颜。何谓强颜。如小儿言无忌难。是名强颜。何谓疑惑。二心犹豫不能断结。是名疑惑。何谓无亲。若远离善法。是名无亲。何谓善障碍。若背善法。是名障碍。何谓不相可。若喜斗诤系缠共相言讼。是名不相可。何谓善妨。若作善法因生自高。是名善妨。何谓边实。若边见者执所见为坚实。是名边实。何谓不亲近。若不亲近佛佛弟子。不供养恭敬礼拜。是名不亲近。何谓近离。若曾亲近佛佛弟子供养恭敬礼拜后便废退不复亲近供养恭敬礼拜。是名近离。何谓卑下。身口意业作欺诡不实卑劣法。是名卑下。何谓自强。若起不善心现身口意。是名自强。何谓耐辱。若贪着世俗法希求往来不息。是名耐辱。何谓随贪。若贪逐利养不息。失善人相。是名随贪。何谓自举。若身口意业共掉。是名自举。何谓自放。若心涌散不摄。是名自放。何谓无持。若手足烦恼。无有定操。纵横画地。是名无持。复次无持。若好行来。是名无持。何谓离禅。若不亲近寂静处。是名离禅。何谓不悔。若起不善心欢喜踊跃。无有变失。是名不悔。何谓含忿。若有不可常使不息因增烦恼。是名含忿。何谓吝惜。若于财法护念不舍。是名心吝惜。何谓邪教。若说邪法。是名邪教。若邪见者。集声音句言语口教。是名邪教。何谓诤讼。求他长短不生和顺。是名诤讼。何谓非逊。若所作业心高无有敬顺。是名非逊。何谓敬失。若敬自下非法。是名敬失。何谓灾喜。若见他衰失反生喜快。是名灾喜。何谓求失。若有怨嫌常伺缺漏。是名求失。何谓非行。若比丘犯失威仪作非威仪行。是名非行。何谓求禅。若人聚集处心求名利。便现坐禅相。是名求禅。何谓无益禅。若人坐禅无仪。是名无益禅。何谓不知。恩若从他得财施法施。不知分别正分别不缘分别。是名不知恩。何谓不知己恩。若曾从他得财物施法施不受恩。是名不知己恩。何谓轻毁。若说他过失心不忌难。是名轻毁。何谓嗔恚。若忿怒不。护他意。是名嗔恚。何谓性恶。若身口意卒暴。是名性恶。何谓[鑼-維＋(正*寸)][革*卬]。若无有忍辱行。是名[鑼-維＋(正*寸)][革*卬]。何谓断修学。若遮他作善。是名断修学。何谓呵谏反生讥责。若人作恶善谏不受。是名呵谏反生讥责。何谓呵谏。乱语生恚。何谓呵谏不成。何

谓呵谏不明。皆如上说。

何谓取身见。缘身见故取身见。身见恶故取身见。如险难道有草木丛林覆上。趣彼道者不知高下深浅。如是取身见者。不识是非好恶。是名取身见。何谓身见饿。缘身见故身见饿。身见恶故身见饿。令众生处诸苦难。如是中渴饿禽兽恶虫饿人非人饿。如是趣彼道者。受无量种种苦。如是取身见。受诸苦痛不至彼岸。是名身见饿。何谓立身见幢。若乐起身见。是名立身见幢。何谓忧身见。若缘身见故生忧恼。重生究竟生忧恼。是名忧身见。何谓求身见。若缘身见故邪求色受想行识。是名求身见。何谓亲近身见。若缘身见故。亲近色受想行识。是名亲近身见。何谓身慢见。若缘身见故。身慢严饰己身。是名身慢见。何谓游戏身见。若缘身见。若缘身见故取爱色受想行识。是名惜身见。若缘身见故取我受想行识。是名我身见。

何谓欲染。若欲界欲色无色界欲。是名欲染。共欲染悲不亲增乐欲亦如是。何谓悕望。若爱初触。是名悕望。何谓重悕望爱。若广大未极彼岸。是名重悕望。何谓究竟悕望爱。若广大以极彼岸。是名究竟悕望。何谓难足。若欲界不足。色无色界不足。是名难足。难满着洒津流没枝网生本希嗜燋渴宅忍尘疮受。亦如上说(一法竟)

何谓失念。若舍善念。是名失念。何谓不正知。或有比丘。不以正知去来屈伸回转。服僧伽梨。执衣持钵。饮食便利。解息睡眠行住坐卧。眠时觉时默时不自护行。是名不正知。何谓不护根门。若见色取。是名不护根门。何谓食不知足。若不量食。是名食不知足。

何谓无明。若痴不善根。是名无明。何谓有爱。若色无色界爱。是名有爱。何谓有见。若常见。是名有见。何谓非有见。若断见。是名非有见。何谓欲漏。若贪着欲界法。是名欲漏。何谓有漏。若贪着色无色界法。是名有漏。何谓欲求。若欲界未度。欲界未知。欲界未断。欲界阴界入色声香味触法。若求觅聚集。是名欲求。何谓有求。若色界无色界未度。色无色界未知。色无色界未断。色无色界阴界。入禅解脱定入定。若求觅聚集。是名有求。何谓不持戒。若破戒。若不持戒。是名不持戒。何谓害见。若六十二见及邪见。是名害见。何谓戒衰。若毁戒不护持。是名戒衰。何谓见衰。若六十二见及邪见。是名见衰。何谓衰命。若邪命。是名衰命。何谓衰仪。若非威仪行。是名衰仪。何谓衰行。若比丘非自境界行。是名衰行。何谓作恶。不善法成就。是名作恶。何谓不作善。出世间善法若不作不成就。是名不作善。何谓亲近在家。若顺世间违于正行。是名亲近在家。何谓亲近出家。若不顺在家法违于世行。是名亲近出家。何谓二缘欲染。若缘净色缘不顺思惟生欲染。是名二缘欲染。何谓二缘嗔恚。缘怨憎缘不顺思惟。是名二缘生嗔恚。熏如烟荒。何谓二缘生邪见。缘他邪说

缘不顺思惟生邪见。是名二缘生邪见。何谓嗔恚。若忿怒重忿怒。是名嗔恚。何谓伺怨。若欲报仇缠究竟缠心行痴业究竟忿怒若嗔恚。是名伺怨。何谓怀恨。若心垢秽烦恼所污。是名怀恨。何谓燋热。若不适意。而生忧恼。是名燋热。何谓嫉妒。若他得利养尊重恭敬礼拜。而生嫉妒重嫉妒究竟嫉妒。是名嫉妒。何谓悭惜。若财施法施贪吝。不舍聚集乐着。是名悭惜。何谓幻变。若于尊胜及余人前。为名闻虚誉故。自覆过失。诡谲他人。何谓奸欺。若心邪曲不正。是名奸欺。何谓无惭。若自作恶内心不悔。是名无惭。复次无惭。若人无惭。于可耻法不耻。于恶不善法不耻。是名无惭。何谓无愧。若自作恶不羞他人。是名无愧。复次无愧。若人不愧。于可羞法不羞。于恶不善法不羞。是名无愧。何谓矜高。慢他自誉。是名矜高。何谓诤讼。若起身口意不善掉动粗言忿恼。是名诤讼。何谓贡高。若起不善心。严饰己身称叹己善。意不开解。是名贡高。何谓放逸。若不摄乱念。是名放逸。何谓慢。若言我胜。是名慢。何谓增上慢。言我与胜等。是名增上慢(二法竟)

何谓内集。若于内法中。欲染共欲染。非不增乐欲。悕望重悕望究竟悕望。难足难满。贪洒津漏没枝网生本希嗜着焦渴宅忍尘疮爱。是名内集。何谓外集。若于法欲染共欲染。乃至尘疮爱。是名外集。何谓内外集。若于内外法欲染共欲染。乃至尘疮爱。是名内外集。何谓悕望。若自有善法悕望故欲令他知。是名悕望。何谓大悕望。若多悕望。是名大悕望。何谓恶悕望。若自无善法悕望故。欲令他知有善。是名恶悕望。何谓贪。若于自物财赂妻子等贪欲染贪着。是名贪。何谓恶贪。若于他物财赂妻子等。欲令我有贪欲染贪着。是名恶贪。何谓非法欲染。若母师妻等作欲染行。是名非法欲染。何谓三不善根。贪不善根恚不善根痴不善根。是名三不善根。何谓三难伏。欲难伏恚难伏痴难伏。是名三难伏。何谓三闇。贪闇恚闇痴闇。是名三闇。何谓三荒。欲荒恚荒痴荒。是名三荒。何谓三缠。欲缠恚缠痴缠。是名三缠。何谓三动。欲动恚动痴动。是名三动。何谓内三垢。欲垢恚垢痴垢。是名内三垢。何谓内三竞。欲竞恚竞痴竞。是名内三竞。何谓内三怨。欲怨恚怨痴怨。是名内三怨。何谓内三网。欲网恚网痴网。是名内三网。何谓内三害。欲害恚害痴害。是名内三害。何谓内三憎。欲憎恚憎痴憎。是名内三憎。何谓内三毒。欲毒恚毒痴毒。是名内三毒。何谓三胜。我慢不如慢增上慢。是名三胜。何谓三闇聚。疑惑我过去有我过去无。何姓过去有何因过去有。疑惑我当来有我当来无何姓当来有何因当来。有疑惑我现在有现在无何姓现在有何因现在有。是名三闇聚。何谓三刀。欲刀恚刀痴刀。是名三刀。何谓复有三刀身刀口刀意刀。是名复有三刀。何谓三爱。欲爱有爱非有爱。是名三爱。何谓三不摄。身不摄口不摄意不摄。是名三不摄。何谓三恶行。身恶行口恶行意恶行。是名三恶行。何谓身三恶行。杀盗

邪淫。是名身三恶行。何谓意三恶行。贪恚邪见。是名意三恶行。何谓三不净。身口意不净。是名三不净。何谓三不觉。身口意不觉。是名三不觉。何谓三曲。身口意不直。是名三曲。何谓三瘀瘾。欲瘀瘾恚瘀瘾痴瘀瘾。是名三瘀瘾。何谓三欲。欲欲恚欲害欲。是名三欲。何谓三想。欲想恚想痴想。是名三想。何谓三觉。欲觉恚觉害觉。是名三觉。何谓三求。身求口求意求。是名三求。何谓三火。欲火恚火痴火。是名三火。何谓三煴。欲煴恚煴痴煴。是名三煴。何谓三暖。欲暖恚暖痴暖。是名三暖。何谓三炙。欲炙恚炙痴炙。是名三炙。何谓三热。欲热恚热痴热。是名三热。何谓三焦。欲焦恚焦痴焦。是名三焦。何谓三恶。身恶口恶意恶。是名三恶。何谓三有。欲有色有无色有。是名三有。何谓三漏。欲漏有漏无明漏。是名三漏。何谓三浊。身口意浊。是名三浊。何谓三不软。身不软口不软意不软。是名三不软。何谓三不除。身不除口不除意不除。是名三不除(三法竟)

何谓四流。欲流有流见流无明流。是名四流。何谓四扼。欲扼有扼见扼无明扼。是名四轭。何谓四取。欲取有取戒取我取。是名四取。

何谓四染欲染色染无色染见染。是名四染何谓口四恶行。妄语绮语两舌恶口。是名口四恶行。何谓四结。悕望身结嗔恚身结戒道身结见实身结。是名四结。何谓四箭。欲箭嗔箭慢箭见箭。是名四箭。

何谓四识住处。比丘识依色作色为境界。色中止爱相续。得增长广大。受想行住处亦如是。是名四识住处。

何谓四缘生爱。若比丘缘衣生爱缘食生爱缘卧具生爱缘医药生爱。是名四缘生爱。何谓四爱相缘。若缘爱生爱缘爱生憎缘憎生憎缘憎生爱。是名四爱相缘。

何谓四恶道行。欲恶道行恚恶道行畏恶道行痴恶道行。是名四恶道行。何谓四业烦恼。杀生业烦恼窃盗业烦恼邪淫业烦恼妄语业烦恼。是名四业烦恼。

何谓四颠倒。无常谓常。想颠倒心颠倒见颠倒。苦谓乐。想颠倒心颠倒见颠倒。无我谓我。想颠倒心颠倒见颠倒。不净谓净。想颠倒心颠倒。见颠倒。是名四颠倒。

何谓四怖。王法怖贼盗怖火怖水怖。是名四怖。何谓复有四怖。老怖病怖死怖恶趣怖。何谓复有四怖。波怖涛涌怖洄澓怖失收摩罗怖(秦言[魚*曷]鱼)。何谓复有四怖。自衰怖诽谤怖孤遗怖无子怖。是名复有四怖。

何谓四退转法。如世尊说四退转法。何谓四。比丘尊重嗔恚不尊重正法。尊重憎嫉不尊重正法。尊重利养不尊重正法。尊重恭敬不尊重正法。

嗔恚憎嫉　　利养恭敬　　如是尊重
比丘失道　　良田败种　　善法不生

是名四退转法(四法竟)

何谓五欲。眼识色爱喜适意爱色欲染相续。耳鼻舌身识触亦如是说。是名五欲。

何谓五盖。欲染盖嗔恚睡眠掉悔疑盖。是名五盖。何谓五下分烦恼。身见疑戒盗欲染恚。是名五下分烦恼。何谓五上分烦恼。色染无色染无明慢掉。是名五上分烦恼。

何谓五道。地狱畜生饿鬼人天。是名五道。

何谓五心荒。如比丘疑惑世尊。不信不度不解。比丘心疑惑世尊。心不信不度不解已。比丘心不向世尊不信不亲近不解已。此谓初心荒。法僧亦如是。复次比丘戒有缺行荒行垢行。比丘戒缺行荒行垢行已。比丘心不向戒不信不亲近不解。比丘不向戒不信不亲近不解已。是名四心荒。复次比丘心恼害诸净梵行者。心荒不信。毁骂恶言轻谤诸梵净行者。比丘恼害诸梵净行。诸恼害心荒于不信。毁骂恶言轻谤诸梵净行者已。比丘心不向诸梵净行者。不信不亲近不解。比丘心不向诸梵净行者。不信不亲近不解已。是名五心荒。

何谓五心缠。如比丘身不离染不离欲不离爱不离渴不离燋热。比丘不离染不离欲不离爱不离渴不离燋热已。比丘心不向勤进信寂静断结。比丘不向勤精进信寂静断结已。此谓初心缠。复次比丘勤行色欲等乐。勤行卧具睡眠乐。比丘勤行色欲等乐。勤行卧具睡眠已。比丘心不向勤精进正信寂静行断结。比丘心不向勤精进正信寂静行断已。是名第二第三心缠。复次比丘得少进便住不上求。未得欲得。未解欲解。未证欲证。比丘得少进便住不上求。未得欲得未解欲解未证欲证已。比丘不向勤精进正信寂静行断结。比丘心不向勤精进正信寂静行断结已。是名第四心缠。复次比丘悕望生种种天上故。行梵净行。我以此戒道苦行梵净行。令我作天王或作辅臣。比丘悕望生种种天上故。行梵净行。我以此戒道苦行梵净行。令我作天王。或作辅臣已。比丘心不向勤精进正信寂静行断结。比丘心不向勤精进正信寂静行断结已。是名五心缠。

何谓五怖。若杀生缘杀生故于现世怖未来世怖。窃盗邪淫妄语饮酒放逸处怖亦如是。是名五怖。五怨亦如是。

何谓五无间。杀父无间。杀母无间。杀阿罗汉无间。破众僧无间。恶心出佛身血无间。是名五无间。

何谓五犯戒。杀生盗窃邪淫妄语饮酒放逸。是名五犯戒。

何谓五非法语。非时语无实语无义语非法语不调顺语。是名五非法语。何谓五不乐。不乐独处不乐出世不乐寂静不乐梵行不乐诸善法。是名五不乐。

何谓五憎恶。不亲自亲不应呵横呵数到白衣家常喜多语好行乞求。是名五憎恶。

何谓五嗔恚本法。作碍触恼嗔恚诤讼专执是名五嗔恚本法。

何谓五忧本法。忧悲苦恼众苦。是名五忧本法。

何谓五嫉妒。舍宅嫉妒豪族嫉妒利养嫉妒名闻嫉妒是名五嫉妒。

何谓五缘睡眠。欠呿[瞢-夕＋登]懵不乐身重心沉没。是名五缘睡眠。

何谓犯戒五过患。自招衰损他为呵责恶名流布死时有悔后堕恶道。是名犯戒五过患。何谓复有犯戒五过患。缘犯戒故。未得财物。不得已得财物欺夺。若至刹利众婆罗门众居士众沙门众中。心怀恐惧。为沙门婆罗门。远称过恶。身坏命终。便堕恶道。是名犯戒五过患。

何谓五不敬顺。不敬顺父母沙门婆罗门尊长不敬顺(五法竟)

舍利弗阿毗昙论卷第十六

非问分烦恼品第十一之余

何谓六依贪喜。眼识色爱喜适意爱色欲染相续。现得希望。当得曾得。忆念过去变灭生喜。此谓初依贪喜。耳鼻舌身意亦如是。是名六依贪喜。何谓六依贪忧。眼识色爱喜适意爱色欲染相续。现在不得恐未来不得曾得。忆念过去变灭生忧。是名初依贪忧。耳鼻舌身意亦如是。是名六依贪忧。何谓六依贪舍。凡夫人眼见色生舍。痴如小儿

不观过患。不知果报。如是不知。不分别色便舍。是名初依贪舍。耳鼻舌身意亦如是。是名六依贪舍。何谓六染。于色中染。声香味触法中染。是名六染。

何谓六乐。于色中乐。声香味触法中乐。是名六乐。何谓复有六乐。乐诸业。乐语。乐睡眠。乐聚集。乐居宅。乐调戏。是名复有六乐。

何谓六爱。色声香味触法中爱。是名六爱。

何谓六恚。色声香味触法中恚。是名六恚。

何谓六钩。色声香味触法中钩。是名六钩。

何谓六不护。于色声香味触法中不护。是名六不护。

何谓六诤根。如世尊说。诸比丘有六诤根。应当解解已勤修令断。何谓六。比丘嗔恚。常念怨嫌。于世尊不恭敬尊重赞叹。不以香花供养法僧亦如是。于戒缺行荒行垢行。告诸比丘。若比丘嗔恚。常念怨嫌。于众僧中。起嗔恚共诤缘诤。令多众生损减。使多众生受苦。天人衰耗。告诸比丘。如是不善诤根。观自他未断。当共和合勤精进。勇猛应断不善诤根。告诸比丘。如是不善诤根。观自他断已。自心专念。令不复生。如是便知得断不善诤根。复次比丘。若怀恨燋热。若嫉妒悭惜。若诡欺奸非。若求诸见他人诽谤。常忆不舍。若邪见边见亦如是。是名六诤根(六法竟)

何谓七共染。若女人自思惟。女身女形女相女服饰女欲女音声女璎珞。女人乐染此物。乐染此物已。思惟外男身男形男相男服饰男欲男音声男璎珞。女人乐染此物。乐染此物已。思惟和合。缘和合故生喜乐贪着。爱乐女身。乐和合已。以如是故。常不欲转女身。男子自思惟。若男身乃至常不欲转男身亦如是。是名七共染。何谓欲染。有一好种姓婆罗门。往至如来所。到已问讯。却坐一面。问世尊曰。瞿昙沙门。自是梵净行不。世尊答婆罗门。若言正梵净行者我是也。以何缘故。婆罗门我梵净行。不缺不荒不垢秽。婆罗门复问。瞿昙沙门。梵净行荒缺垢秽耶。世尊答曰。梵净行有荒缺垢秽。婆罗门复问。云何梵净行有荒缺垢秽。世尊答。或有人言。我是梵净行者。虽不与女人交通。然受女人澡浴衣服按摩调身。以为喜乐。以为气味。告婆罗门言。是谓共欲染。非清净梵行。有荒缺垢秽。未脱生老病死忧悲苦恼。众苦聚集。我谓此未脱于苦。复次婆罗门。或有人言。我是梵净行者。不与女人交通。不受女人澡浴衣服按摩调身。然亲近女人言说戏笑调弄。以为喜乐。以为气味。告婆罗门言。是谓共欲染非

清净梵行。有荒缺垢秽。未脱于生老病死忧悲苦恼。众苦聚集。我谓此未脱于苦。复次婆罗门。或有人言。我是梵净行者。不与女人交通。不受女人澡浴衣服按摩调身。不亲近女人言说戏笑调弄。然与女人。对目相视以为喜乐。以为气味。告婆罗门言。是谓共欲染。非清净梵行者。有荒缺垢秽。未脱于生老病死忧悲苦恼。众苦聚集。我谓此未脱于苦。复次婆罗门。或有人言。我是梵净行者。不与女人交通。不受女人澡浴衣服按摩调身。不亲近女人言说戏笑调弄。不与女人对目相视。然障外闻女人音声歌舞语笑啼哭。以为喜乐。以为气味。告婆罗门言。是谓共欲染。非清净梵行。有荒缺垢秽。未脱于生老病死忧悲苦恼。众苦聚集。我谓此未脱于苦。复次婆罗门。或有人言。我是梵净行者。不与女人交通。不受女人澡浴衣服按摩调身。不亲近女人言说戏笑调弄。不与女人对目相视。不于障外闻女人音声歌舞语笑啼哭。然忆念女人曾共从事戏笑言语相娱乐时。以为喜乐。以为气味。告婆罗门言。是名共欲染。非清净梵行者。有荒缺垢秽。未脱于生老病死忧悲苦恼。众苦聚集我。谓此未脱于苦。复次婆罗门。或有人言。我是梵净行者。不与女人交通。不受女人澡浴衣服按摩调身。不亲近女人言说戏笑调弄。不与女人对目相视。不于障外闻音声歌舞语笑啼哭。不忆念女人曾共从事戏笑言语相娱乐时。然见长者或长者子以五欲具足相娱乐时。以为喜乐。以为气味。告婆罗门言。是名共欲染。非梵净行者。有荒缺垢秽。未脱于生老病死忧悲苦恼。众苦聚集。我谓此未脱于苦。复次婆罗门。或有人言。我是梵净行者。不与女人交通。不受女人澡浴衣服按摩调身。亦不亲近女人言说戏笑调弄。不与女人对目相亲。不于障外闻女人音声歌舞啼哭。不忆念女人曾共从事戏笑言语相娱乐时。不见长者及长者子以五欲具足相娱乐时。然愿生天上故。行梵净行。我以此戒。以此道。以此苦梵净行。令我作天王。或作辅臣。以为喜乐。以为气味。告婆罗门言。是谓共欲染。非清净梵行者。有荒缺垢秽。未脱生老病死忧悲苦恼。众苦聚集。我谓此未脱于苦。复次婆罗门。此七共欲染。我观于内心。设当七共欲染未断我亦不自说有正梵净行婆罗门。以我七共欲染断故。说有正梵净行得无所畏。是名七共欲染。

何谓七识住处或有众生若干身若干想欲界人或天。此谓初识住处。若有众生若干身一想。若初生梵天。是名第二识住处。若有众生一身若干想光音天。是名第三识住处。或有众生一身一想遍净天。是名第四识住处。若有众生无边空处。此名第五识住处。若有众生无边识处。此谓第六识住处。若有众生无所有处。此谓第七识住处。是名七识住处。何谓七慢慢。不如慢。胜慢。增上慢。我慢。邪慢。慢中慢。何谓慢。若我胜心。于彼贡高。是名慢。何谓不如慢。彼不如我心于彼贡高。是名不如慢。何谓胜慢。我与胜者等心于彼贡高是名胜慢。何谓增上慢。未得起得想心于彼贡高。是名增上慢。何谓我慢。

我有善法心于彼贡高。是名我慢。何谓邪慢。若无善法心于彼贡高。是名邪慢。何谓慢中慢。若见他慢生慢心于彼贡高。是名慢中慢。复次我慢。若有身者。心于彼生贡高。是名我慢。复次邪慢。若有邪见者。心于彼生贡高。是名邪慢。复次慢中慢。我于胜中胜贵中贵心于彼生贡高。是名慢中慢。是名七慢。

何谓七不敬。若不恭敬佛。不恭敬法。不恭敬僧。不恭敬戒。不恭敬定。不恭敬慧。不恭敬善法。是名七不敬。

何谓七漏。见断漏。忍辱断漏。亲近断漏。离断漏。调伏断漏。戒断漏。思惟断漏。是名七漏。

何谓七怯弱法。杀生窃盗邪淫妄语两舌恶口绮语。是名七怯弱法。

何谓七动。我当有。我当无。我色当有。我色当无。我想当有。我想当无。我非有想非无想当有。是名七动。七自恃七求七攅七作七生亦如是(七法竟)

何谓世间八法。利衰毁誉称讥苦乐。是名世八法。

何谓八非圣语。若不见言见。见言不见。不闻言闻。闻言不闻。不觉言觉。觉言不觉。不识言识。识言不识。是名八非圣语。

何谓八懈怠事。若有懈怠比丘。如是思惟。我今日入聚落乞食已。我得粗细食不充足。以不足故。令我羸瘦。不乐经行坐禅。我欲眠卧。懈怠比丘。即便眠卧。不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。是名初懈怠事。复次比丘如是思惟。我今日入聚落中乞食。得粗细食充足身体重妨。如肉囊盛钱。不乐经行坐禅。我欲眠卧。懈怠比丘。即便眠卧。不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。此谓第二懈怠事。复次懈怠比丘。如是思惟。我今日有作务疲懈。不乐经行坐禅。我欲眠卧。懈怠比丘。即便眠卧。不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。此谓第三懈怠事。复次懈怠比丘。如是思惟。我明日当作务身当疲懈。便不乐经行坐禅。我今豫眠卧懈怠比丘。即便眠卧。不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。此谓第四懈怠事。复次懈怠比丘。如是思惟。我今日行来。身体疲极。不乐经行坐禅。我欲眠卧。懈怠比丘。即便眠卧。不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。此谓第五懈怠事。复次懈怠比丘。如是思惟。我明日当行身必疲极。便不乐经行坐禅。我欲眠卧。懈怠比丘。即便眠卧。不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。此谓第六懈怠事。复次懈怠比丘。如是思惟。我今患苦。不乐经行坐禅。我欲眠卧。懈怠比丘即便眠卧。

不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。此谓第七懈怠事。复次懈怠比丘。如是思惟。我患差未久。我身羸弱。不乐经行坐禅。我欲眠卧。懈怠比丘。即便眠卧。不能勤进。为未得欲得未解欲解未证欲证。是名八懈怠事。何谓八难处妨修梵行。有佛出世。如来无所著等正觉明行足为善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。说寂静灭尽离欲法正趣至涅槃道。或有众生在地狱处。是名初难处妨修梵行。复次佛出世如来无所著乃至佛世尊。说寂静灭尽离欲法正趣至涅槃道。或有众生。在畜生处饿鬼处长寿天处。若边地愚痴人。若比丘比丘尼优婆塞优婆夷所不至处。是名乃至第五难处妨修梵行。复次佛出世如来无所著乃至佛世尊。说寂静离欲法正趣至涅槃道。或有众生共生国中。然邪见倒见。邪见倒见果报纯熟故。毕生地狱。是名第六难处妨修梵行。复次佛出世如来无所著乃至佛世尊。说寂静灭尽离欲法正趣至涅槃道。或有众生共生国中。然聋盲喑哑。如羊手现语相。不知说善恶业报。是名第七难处妨修梵行。复次佛不出世。不名如来乃至佛世尊。不说寂静灭尽离欲法正趣至涅槃道。或有众生在国中。不聋盲喑哑。亦能分别善恶业报。然不值佛世。是名八难处妨修梵行(八法竟)

何谓九若干法。缘若干界故生若干触。缘若干触故生若干受。缘若干受故生若干想。缘若干想故生若干觉。缘若干觉故生若干欲。缘若干欲故生若干利养。缘若干利养故生若干求。缘若干求故生若干燋热。是名九若干法。

何谓九爱本法。缘爱故生求。缘求故生利养。缘利养故生所作。缘所作故生欲染。缘欲染故生堪忍。缘堪忍故生悭惜。缘悭惜故生积聚。缘积聚故。生爱护伤害捶打相系闭共斗诤。是名九爱本法。

何谓九众生居。或有众生。若干身若干想欲界人天。此谓初众生居。或有众生。若干身一想。谓初生梵天。此谓第二众生居处。或有众生。一身若干想。谓光音天。此谓第三众生居处。或有众生。一身一想。谓遍净天。此谓第四众生居处。或有众生。无受无想。谓无想天。此谓第五众生居处。或有众生。无边空处。此谓第六众生居处。或有众生。无边识处。此谓第七众生居处。或有众生。无所有处。此谓第八众生居处。或有众生。非想非非想处。是名第九众生居。

何谓犯戒九过患。悔不悦不喜不除心苦散乱不如实知见不解射不方便。是名犯戒九过患(九法竟)

何谓十烦恼使。见烦恼使。疑烦恼使。戒道烦恼使。爱烦恼使。嗔恚烦恼使。嫉妒烦恼使。悭惜烦恼使。无明烦恼使。憍慢烦恼使。掉烦恼使。是名十烦恼使。

何谓十烦恼结。见烦恼结。疑烦恼结。戒盗烦恼结。欲染烦恼结。嗔恚烦恼结。色染烦恼结。无色染烦恼结。无明烦恼结。慢烦恼结。掉烦恼结。是名十烦恼结。

何谓十想。欲想。嗔恚想。害想。贪想。讥论想。此内外想。国土想。卑想。不善想。若干想。依贪想。是名十想。

何谓十觉。嗔恚觉。害觉。亲里觉。国土觉。不死觉。他不觉。识相应觉。无慈相应觉。依利养觉。依贪觉。是名十觉。何谓十邪法。邪见。邪觉。邪语。邪业。邪命。邪进。邪定。邪慧。邪解脱。邪智。是名十邪法。

何谓十恼。若已侵生恼心。今侵生恼心。当欲侵生恼心。若我不爱喜适意者。已利益生恼心。今利益生恼心。当欲利益生恼心。横嗔生恼心。是名十恼。何谓十不善业道。杀生窃盗邪淫妄言恶口两舌绮语贪恚邪见。是名十不善业道。何谓十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。杀生乃至邪见。此十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾(十法竟)

何谓十一心垢。疑是心垢。不思惟是心垢。怖是心垢。悲是心垢。恶是心垢。睡眠是心垢。过精进是心垢。软精进是心垢。无能是心垢。若干想是心垢。着色是心垢。何谓疑是心垢。或有人缘过去疑。或我过去有。我过去非有。何姓我过去有。何因我过去有。若缘未来疑惑。我未来有。我未来非有。何姓我未来有。何因我未来有。若缘现在疑惑。我现在有。我现在非有。何姓现在有。何因现在有。诸众生从何处来。去至何处。若缘现在疑惑。我现在有。我现在非有。何姓现在有。何因现在有。诸众生从何处来。去至何处。若彼于佛世尊疑惑。是佛世尊非佛。世尊善说法。世尊非善说法。世尊声闻众善趣。世尊声闻众非善趣行。常行非常行。苦行非苦。无我法非无我法。寂灭涅槃。非寂灭涅槃。有与无与。有施无施。有祀无祀。有善恶业果报。无善恶业果报。有今世无今世。有后世无后世。有父母无父母。有天无天。众生有化生。众生非化生。世有沙门婆罗门正趣正至。若今世后世自证知说。世无沙门婆罗门正趣正至。若今世后世自证知说。若于彼法。疑惑重疑惑。究竟疑惑。心不决定。犹豫二心疑。不了无量疑。不尽非解脱。犹豫重犹豫。究竟犹豫。是名疑是心垢。何谓不思惟是心垢。若色声香味触法。若众生及法。不正计校分别筹量忆念。是名不思惟是心垢。何谓怖是心垢。色声香味触法。若众生及法。缘此畏怖究竟。畏怖惊愕。毛竖色变。是名怖是心垢。何谓悲是心垢。若不善心起悲。是名悲是心垢。何谓恶是心垢。身口意恶。是名恶是心垢。何谓睡眠是心垢。若烦恼未断。沉没在睡。身不乐。身不调。身不轻。身不软。身不除。是名睡。若睡若烦恼未断。

沉没在睡。若欲睡瞪瞢眠镇心。是名眠。如是睡眠。是名睡眠是心垢。何谓过精进是心垢。若精进掉。是名过精进是心垢。何谓软精进是心垢。若精进没。是名软精进是心垢。何谓无能是心垢。若心怯弱。是名无能是心垢。何谓若干想是心垢。若众生异事异境界异初生异。是名若干想是心垢。何谓着色是心垢。若见色专著。是名著色是心垢。是名十一心垢。

何谓二十种身见。或有人谓。色是我。色中有我。我是色有。色是我有。受想行识亦如是。是名二十种身见。

何谓二十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。自杀生教他杀生。乃至自邪见教他邪见此二十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。

何谓二十一心垢。希望是心垢。嗔恚睡眠掉悔疑恼害常念怨嫌怀恨燋热嫉妒悭惜诡诈奸欺无惭无愧矜高诤讼自高放逸慢增上慢。是名二十一心垢。

何谓三十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。自杀生教他杀生赞叹杀生。乃至自邪见教他邪见赞叹邪见。是名三十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。

何谓三十六爱行。内生十八爱行。外生十八爱行。何谓内生十八爱行。如世尊说。因此有此。因彼而有。如是因有异因有。当因有不当因有。我当有彼我当有。如是我当有异我当有。因得彼得。如是得异得。悕望当有。悕望彼当有。悕望如是当有。悕望异当有。是名内生十八爱行。

何谓外生十八爱行。如世尊说。是因此有此。是因彼而有。是如是因有。是异因有。是当因有。是不当因有。是我当有。是彼我当有。是如是我当有。是异我当有。是因得是如得。是如是得是异得。是希望当有。是希望彼当有。是希望如是当有。是希望异当有。是名外生十八爱行。如是内生十八爱行。如是外生十八爱行。是名三十六爱行。

何谓四十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。自杀生教他杀生。赞叹杀生。见他杀随其欢喜。乃至自邪见。教他邪见。赞叹邪见。见他邪见随其欢喜。是名四十法成就堕地狱速如[矛*(替-曰＋貝)]鉾。

何谓六十二见。如梵网经说。佛告诸比丘。更有余法。甚深微妙

大法光明。唯有贤圣弟子。能以此法赞叹如来。何等是甚深微妙大法光明。贤圣弟子。能以此法赞叹如来。诸沙门婆罗门。于本劫本见末劫末见种种无数随意所说。尽入六十二见。本劫本见末劫末见种种无数随意所说。尽不能出过六十二见。彼沙门婆罗门。以何等缘。于本劫本见末劫末见种种无数各随意说。尽入此六十二见。无有能过。诸沙门婆罗门。于本劫本见种种无数各随意说。尽入十八见中。本劫本见种种无数各随意说。尽皆不能过十八见中。诸沙门婆罗门。以何等缘。于本劫本见种种无数各随意说。尽入十八见中无有能过。诸沙门婆罗门。于本劫本见。起常论言。我及世间常存。此尽入四见中。于本劫本见言。我及世间常存。尽入四见中无有能过。诸沙门婆罗门。以何等缘。于本劫本见。起常论言。我及世间常存。此尽入四见中无有能过。或有沙门婆罗门。种种方便入定意三昧。以三昧心。忆二十成劫败劫。彼作是说。我及世间是常。此实余虚妄。所以者何。我以种种方便。入定意三昧以三昧心。忆二十成劫败劫。其中众生。不增不减。常聚不散我以此知我及世间是常。此实余虚妄。此是初见。诸沙门婆罗门。因此于本劫本见计我及世间是常。于四见中。无有能过。或有沙门婆罗门。种种方便入定意三昧。以三昧心。忆四十成劫败劫。彼作是说。我及世间是常。此实余虚妄。所以者何。我以种种方便入定意三昧。以三昧心。忆四十成劫败劫。其中众生。不增不减。常聚不散。我以此知我及世间是常。此实余虚妄。此是二见。诸沙门婆罗门。因此于本劫本见。计我及世间是常。于四见中无有能过。或有沙门婆罗门。以种种方便。入定意三昧。以三昧心。忆八十成劫败劫。彼作是言。我及世间是常。此实余虚妄。所以者何。我以种种方便。入定意三昧。以三昧心。忆八十成劫败劫。其中众生。不增不减。常聚不散。我以此智。我及世间是常。此实余虚妄。此是三见。诸沙门婆罗门。因此于本劫本见。计我及世间是常。于四见中无有能过。或有沙门婆罗门。有捷疾相智。善能观察。以捷疾相智方便观察。谓为审谛。以己所见。以己辩才。作是说言。我及世间是常。此实余虚妄。此是四见。诸沙门婆罗门。因此于本劫本见。计我及世间是常。于四见中无有能过。此沙门婆罗门。于本劫本见。计我及世间是常。如是一切尽入四见中。我及世间是常。于此四见中无有能过。唯有如来。知是见处。如是持。如是执。亦知报应。如来所知。又复过是。虽知不着。以不着则得寂灭。知爱集灭味过出要。以平等观无余解脱故名如来。是名余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子。真实平等赞叹如来。

复有余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子。真实平等赞叹如来。何等法是。诸沙门婆罗门。于本劫本见起论言。我及世间。亦常亦无常。诸沙门婆罗门。因此于本劫本见。计我及世间。半常半无常。于四见中无有能过。或有是时。此劫始成。有余众生。福尽命尽行尽。

从光音命终。生空梵宫中。便于彼处。生爱着心。复愿余众生共生此处。此众生。既生爱着愿已。复有余众生。命行福尽。于光音命终。来生此空梵宫中。其先生众生。便作是念我于此处。是梵大梵。我自然有。无能造我者。我尽知诸义。典千世界。于中自在最为尊贵。能为变化微妙第一。为众生父。我独先有。余众生后来。后来众生我所化成。其后众生。复作是念。彼是大梵。彼能自造无造彼者。尽知诸义。典千世界。于中自在最为尊贵。能为变化微妙第一。为众生父母。彼独先有。后有我等。我等众生彼所化成。彼梵众生。命行尽已来生此间。渐已长大。剃除须发。出家被法服。修梵志行。入定意三昧。随三昧心自识本生。便作是言。彼大梵者。能自造作无造彼者。尽知诸义。典千世界。于中自在最为尊贵。能为变化微妙第一。为众生父。常住不变。而彼梵化作我等。我等无常变易。不得久住。是故当知。我及世间。亦常亦无常。此实余虚妄。是谓初见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。亦常亦无常。于此四见中。无有能过。或有众生。喜戏笑懈怠。数数戏笑。以自娱乐戏笑。娱乐时身体疲极。便自失意。以失意故。便命终来生此间。渐已长大。剃除须发。出家被法服。修梵志行。入定意三昧。以三昧力自识本生。便作是言。彼余众生不数数戏笑娱乐。常在彼处。常住不变。由我数数戏笑故。致此无常变易法。是故知我及世间亦常亦无常。此实余虚妄。是名第二见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间。亦常亦无常。于此四见中。无有能过。或有众生。展转相视。相视已便自失意。由此命终来生此间。渐已长大。剃除须发。出家被法服。修梵志行入定意三昧。以三昧力识本所生。便作是言。如彼众生。以不展转相视。不失意故。常住不变。由我等数数相视故便失意致此无常变易法我以是知我及世间。亦常亦无常。此实余虚妄。是名第三见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间。亦常亦无常。于此四见中无有能过。或有沙门婆罗门。捷疾相智。善能观察。以捷疾相智。观察已言。我及世间。亦常亦无常。此实余虚妄。是名第四见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间。亦常亦无常。于此四见中无有能过。诸沙门婆罗门。于本劫本见起论。我及世间。亦常亦无常。尽入四见中无有能过。唯佛能知此见处。如是持如是执。亦知报应。如来所知。复过于是。虽知不着。以不着则得寂灭。知爱集灭味过出要。以平等观无余解脱故名如来。是名余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子。赞叹如来。

复有余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子。真实平等赞叹如来。何等是法。诸沙门婆罗门。于本劫本见起论。我及世间。有边无边。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间有边无边。于此四见中无有能过。或有沙门婆罗门。种种方便入定意三昧。以三昧力。观世间起边想。彼作是说。此世间有边。是实余虚妄。所以者何。我以种种方便入定意三昧。以三昧力。观世间有边。是故知世间有边。此实余虚

妄是名初见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间有边。于四见中无有能过。或有沙门婆罗门。种种方便入定意三昧。以三昧力。观世间起无边想。彼作是言。世间无边。此实余虚妄。所以者何。我以种种方便入定意三昧。以三昧力。观世间无边。是故知世间无边。此实余虚妄。是名第二见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间无边。于此四见中无有能过。或有沙门婆罗门。种种方便入定意三昧。以三昧力观世间。观上方有边。四方无边。彼作是言。世间有边无边。此实余虚妄。所以者何。我以种种方便入定意三昧。以三昧力。观上方有边四方无边。是故我知世间有边无边。此实余虚妄。是名第三见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间。有边无边。于此四见中无有能过。或有沙门婆罗门。有捷疾相智。善能观察。彼以捷疾相智观察已言。我及世间。非有边非无边。此实余虚妄。是名第四见。诸沙门婆罗门。因本劫本见起论。我及世间。非有边非无边。此实余虚妄。于此四见中无有能过。诸沙门婆罗门。于本劫本见起论。我及世间。有边无边。尽入四见中无有能过。唯佛能知此见处。如是持如是执。亦知报应。如来所知。又复过是。虽知不着以不着则得寂灭。知爱集灭味过出要。以平等观无余解脱故名如来。

复有余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子。真实平等赞叹如来。何等是余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子。真实平等赞叹如来。诸沙门婆罗门。于本劫本见异问异答。诸沙门婆罗门。因本劫本见。异问异答。于此四见中无有能过。或有沙门婆罗门。作如是论作如是见。我不知有善恶业报耶。无善恶业报耶。我不见不知故。若言有善恶业报。若言无善恶业报者。世有沙门婆罗门。广博多闻。聪明智慧。常乐闲静。机辩精微。世所尊重。能以智慧。善分别诸见。设当问我诸见深妙义者。我不能答。则有惭愧。我心怀恐怖。当以是答。以为归依为洲为舍为究竟道。若彼问者。当以是答。此事如是非也。此事实非也。此事异非也。此事非异非。不异非也。是名初见。诸沙门婆罗门。因此问异答异。于此四见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作如是论作如是见。我不见不知。为有他世耶无他世耶。世间有诸沙门婆罗门。以天眼及他心智。在远处能见我。我若近。犹不能见。如是人。能知有他世无他世。我不知不见有他世无他世。若我说者。则为妄语我畏妄语故。以为归依。为洲为舍为究竟道。彼设问者。当以是答。此事如是非也。此事实非也。此事异非也。此事非异非。不异非也。是名第二见诸沙门。婆罗门因此问异答异。于此四见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作如是见作如是论。我不知不见。何者善何者不善。我不知不见故。若言是善是不善。我则生爱。从爱生恚。有爱有恚。则有受生我欲灭受恶畏受故。以为归依。以为洲为舍为究竟道。彼设问者。当以是答。此事如是非也。此事实非也。此事异非也。此事非异非。不异非也。是名第三见。诸沙门婆罗门。因此问异

答异。于此四见中。无有能过。或有沙门婆罗门。愚冥闇钝。愚冥闇钝故。他有问者。便随他言答。此事如是非也。此事实非也。此事异非也。此事非异非。不异非也。是名四见。诸沙门婆罗门。因此异问异答。于此四见中。无有能过。诸有沙门婆罗门。于本劫本见。异问异答。尽入四见中。无有能过。唯佛能知此见处。如是持如是执。亦知报应。如来所知。复过于是。虽知不着。以不着则得寂灭。知受集灭味过出要。以平等观无余解脱故名如来。是为甚深微妙大法光明。使贤圣弟子真实平等赞叹如来。

复有余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子真实平等赞叹如来。何等是余甚深微妙大法光明。使贤圣弟子真实平等赞叹如来。诸沙门婆罗门。于本劫本见。谓无因而有此世间。彼尽入二见中。诸沙门婆罗门。因本劫本见。无因而有此世间。于此二见中。无有能过。彼诸沙门婆罗门。以何因缘。于本劫本见。谓无因而有。于此二见中。无有能过。或有众生。无想无受。若彼众生起想。则便命终。来生世间。渐以长大。剃除须发。出家被法服。修梵志行。入定意三昧。以三昧力。见本想生。便作是念。我本无有想。自然有此。是无因而有。世间此实余虚妄。是名初见。诸沙门婆罗门。因本劫本见。谓无因而有。于此二见中。无有能过。或有沙门婆罗门。有捷疾相智。善能观察。彼以捷疾相智观察已。如是说。此世间无因而有。此实余虚妄。是名第二见。诸沙门婆罗门。因本劫本见。无因而有。此世间于此二见中。无有能过。诸沙门婆罗门。于本劫本见。无因而有。尽入二见中。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上所说。诸沙门婆罗门。于本劫本见中。无数种种随意所说。彼尽入十八见中。诸沙门婆罗门。因本劫本见。无数种种随意所说。于此十八见。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上所说。

复有余甚深微妙大法光明。唯有贤圣弟子。能以此法赞叹如来。何等是甚深微妙大法光明。贤圣弟子。能以此法赞叹如来。诸沙门婆罗门。于末劫末见。无数种种随意所说。彼尽入四十四见中。末劫末见。种种无数随意所说。于四十四见。无有能过。诸沙门婆罗门。以何因缘。于末劫末见。种种无数随意所说。于四十四见。无有能过。诸有沙门婆罗门于末劫末见。有想论。谓想是我是世。尽入十六见中。于末劫末见。有想论。谓想是我是世。于十六见中。无有能过。诸沙门婆罗门。以何因缘。于末劫末见。有想论。谓想是我是世。尽入十六见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作如是论。色是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名初见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有想论。谓想是我是世。于十六见中。无有能过。复有言。非色是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名二见。复有

言。有色无色是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名三见。复有言。非有色非无色是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名四见。复有言。我是有边想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名五见。复有言。我是无边想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名六见。复有言。我有边无边想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名七见。复有言。我非有边非无边想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名八见。复有言。我一向乐想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名九见。复有言。我一向苦想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名十见。复有言。苦乐是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名十一见。复有言。不苦不乐。是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名十二见。复有言。一想是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名十三见。复有言。若干想是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名十四见。复有言。少想是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名十五见。复有言。无量想是我想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名十六见。诸沙门婆罗门。于末劫末见。有想论。谓是我想是世。于此十六见中。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上所说。复有余甚深微妙大法光明。唯有贤圣弟子。能以此法赞叹如来。何等是甚深微妙大法光明。贤圣弟子。能以此法赞叹如来。诸沙门婆罗门。于末劫末见。有无想论。谓无想是我是世。彼尽入八见中。于末劫末见。有无想论。谓无想是我是世。彼尽入八见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作如是论。色是我无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名初见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有无想论。谓无想是我是世。于此八见中。无有能过。复有言。非色是我无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名二见。复有言。有色无色。是我无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名三见。复有言。非有色非无色。是我无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名四见。复有言。我是有边无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名五见。复有言。我非是有边无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名六见。复有言。我有边无边无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名七见。复有言。我非有边非无边无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名八见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有无想论。谓无想是我是世。彼尽入八见中。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上所说。

复有余甚深微妙大法光明。唯有贤圣弟子。能以此法赞叹如来。何等是甚深微妙大法光明贤圣弟子。能以此法赞叹如来。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有非想非无想论。谓非想非无想是我是世。彼尽入八见中。因末劫末见。有非想非无想论。谓非想非无想是我是世。彼尽入八见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作如是论。色是我非想非

无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名初见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有非想非无想论。谓非想非无想是我是世。于八见中。无有能过。复有言。非色是我非想非无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名二见。复有言。有色无色是我非想非无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名三见。复有言。非有色非无色。是我非想非无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名四见。复有言。我是有边非想非无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名五见。复有言。我非是有边非想非无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名六见。复有言。我有边无边非想非无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名七见。复有言。我非有边非无边非想非无想是世。命终已我不复有。此实余虚妄。是名八见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有非想非无想论。谓非想非无想是我是世。彼尽入八见中。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上所说。

复有余甚深微妙大法光明。唯有贤圣弟子。能以此法赞叹如来。何等是甚深微妙大法光明贤圣弟子。能以此法赞叹如来。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有断灭论说。众生断灭无余。彼尽入七见中。因末劫末见。有断灭论说众生尽无余。于七见中。无有能过。诸沙门婆罗门。以何因缘。于末劫末见。有断灭论说众生断灭无余。于七见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作如是论作如是见。我身四大入。从父母生乳哺衣食长养摩扪拥护。然是无常必归磨灭。齐是我断灭。是名初见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有断灭论说众生断灭。于七见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作是论。此不得名断灭。我欲界天断灭无余齐是我断灭。是名二见。复有沙门婆罗门。作是论。此不名断灭。色界化身诸根具足断灭。齐是谓我断灭无余。是名三见。复有言。此不名断灭无色空处断灭。齐是谓我断灭无余。是名四见。复有言。此不名断灭无色识处断灭。齐是谓我断灭无余。是名五见。复有言。此不名断灭无色不用处断灭。齐是谓我断灭无余。是名六见。复有言。此不名断灭。无色非有想非无想处断灭。齐是谓我断灭无余。是名七见。诸沙门婆罗门。因此于末劫末见。言此众生类断灭无余。于此七见中。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上说。

复有余甚深微妙大法光明。唯有贤圣弟子。能以此法赞叹如来。何等是甚深微妙大法光明。贤圣弟子。能以此法赞叹如来。诸沙门婆罗门。因末劫末见。现在有泥洹。论说众生现在有泥洹。彼尽入五见中。因末劫末见。说现在有泥洹。于五见中。无有能过。诸沙门婆罗门。何因缘于末劫末见。说众生现在有泥洹。于五见中。无有能过。或有沙门婆罗门。作是见作是论。我尽现在五欲自恣。齐是我得现在

涅槃。是名初见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。谓我现世得涅槃。谓众生现在有涅槃论。于五见中。无有能过。复有诸沙门婆罗门。作是说。此不名现在涅槃。复有现在涅槃。微妙第一。汝所不知。独我能知。如离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐成就初禅行。齐是谓我得现在涅槃。是名二见。复有沙门婆罗门。作如是说。此不名现在涅槃。复有现在涅槃。微妙第一汝所不知。独我能知。如灭有觉观。内净信一心。无觉无观。定生喜乐。成就二禅行。齐是谓我现在得涅槃。是名三见。复有沙门婆罗门。作是说。此不名现在涅槃。复有现在涅槃微妙第一汝所不知。独我能知。如离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人解舍念乐行。成就三禅行。齐是现在得涅槃。是名四见。复有沙门婆罗门。作是说。此不名现在涅槃。复有现在涅槃微妙第一。汝所不知。独我能知。如能断乐断苦先灭忧喜。不苦不乐。舍念清净。成就四禅行。齐是谓我现在得涅槃。是名五见。诸沙门婆罗门。因末劫末见。有现在涅槃论。于此五见中。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上说。是诸沙门婆罗门。因末劫末见。种种起见随意所说。于此四十四见中。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上说。诸沙门婆罗门。因本劫本见末劫末见种种起见随意所说。尽入此六十二见中。因本劫本见末劫末见种种起见随意所说。于六十二见中。无有能过。唯佛能知此见处。乃至无余解脱故名如来。亦如上说。诸沙门婆罗门。因于本劫本见有常论说我世间是常。诸沙门婆罗门于此生智。谓异信异欲异闻异缘异觉异见异定异忍。因此生智。彼以布施。则得名受。乃至现在涅槃。亦复如是。诸沙门婆罗门。生常论世间是常彼因受缘受生爱。而不自觉知染着。于爱为爱所伏。乃至现在涅槃。亦复如是。诸沙门婆罗门。因本劫本见。言世间是常。彼缘触故。若离触缘。而立论者。无有是处。乃至现在涅槃。亦复如是诸沙门婆罗门。因本劫本见末劫末见。各随意所见说。尽入六十二见中。各随所见说。尽依在中。无有能过。如捕鱼师。以细网覆小池上。当知池中水性之类。皆入网内。无有避处。诸沙门婆罗门亦如是。因本劫本见末劫末见种种所说。尽入六十二见中。无有能过。是名六十二见。此是烦恼结使。系缚众生。取于生老病死忧悲苦恼众苦。聚集法不得解脱(非问分竟)

舍利弗阿毗昙论卷第十七上

摄相应分摄品第一

　　一切摄非摄法。当知若立摄门便知。阴界入摄一切法。阴界入不摄一切法。阴界入如事摄一切法少分。阴界入不摄一切法少分。自性自性摄。自性非他性摄自性系于自性。自性非他性系。亦摄非摄亦非摄非不摄。

摄门者。谓苦谛系法。非苦谛系法乃至道谛系法。非道谛系法。诸圣谛系法。非诸圣谛系法。根法非根法。苦谛系根法。非苦谛系根法。乃至道谛系根法。非道谛系根法。诸圣谛系根法。非诸圣谛系根法。苦谛系非根法。非苦谛系非根法。乃至道谛系非根法。非道谛系非根法。诸圣谛系非根法。非诸圣谛系非根法。眼入法。非眼入法。乃至意入法。非意入法。色入法。非色入法。乃至法入法。非法入法。受法非受法。想法非想法。思法非思法。触法非触法。思惟法非思惟法。觉法非觉法。观法非观法。见法非见法。慧法非慧法。解脱法非解脱法。无贪法非无贪法。无嗔法非无嗔法。无痴法非无痴法。顺信法非顺信法。悔法非悔法。无悔法非无悔法。悦法非悦法。喜法非喜法。心进法非心进法。心除法非心除法。信法非信法。欲法非欲法。不放逸法非不放逸法。念法非念法。定法非定法。心舍法非心舍法。疑法非疑法。怖法非怖法。烦恼使法非烦恼使法。见使法非见使法。疑使法非疑使法。戒道使法非戒道使法。爱使法非爱使法。嗔恚使法非嗔恚使法。嫉妒使法非嫉妒使法。悭惜使法非悭惜使法。无明使法非无明使法。憍慢使法非憍慢使法。掉使法非掉使法。生法非生法。老法非老法。死法非死法。命法非命法。烦恼法非烦恼法。无想定法非无想定法。灭尽定法非灭尽定法。得果法非得果法。戒法非戒法。无戒法非无戒法。有漏身进法非有漏身进法。有漏身除法非有漏身除法。正语法非正语法。正业法非正业法。正命法非正命法。正身进法非正身进法。正身除法非正身除法。智缘尽法非智缘尽法。非智缘尽法非非智缘尽法。决定法非决定法。法住法非法住法。缘法非缘法。空处法非空处法。乃至非想非非想法非非想非非非想法。眼界法非眼界法。乃至法界法非法界法。色阴法非色阴法。乃至识阴法非识阴法。苦圣谛法非苦圣谛法。乃至道圣谛法非道圣谛法。眼根法非眼根法。乃至已知根法非已知根法。念觉法非念觉法。乃至舍觉法非舍觉法。贪不善根法非贪不善根法。乃至痴不善根法非痴不善根法。无贪善根法非无贪善根法。乃至无痴善根法非无痴善根法。地大法非地大法。乃至风大法非风大法。不杀生戒法。非不杀生戒法。乃至不饮酒放逸处法。非不饮酒放逸处法。色法非色法。乃至过去未来现在法。非过去未来现在法。

何谓苦谛系法。除爱余非圣有为法。是名苦谛系法。何谓非苦谛系法。爱及圣非圣无为法。是名非苦谛系法。何谓集谛系法。爱是名集谛系法。何谓非集谛系法。除爱若余法。是名非集谛系法。何谓灭谛系法。智缘尽。是名灭谛系法。何谓非灭谛系法。除智缘尽若余法。是名非灭谛系法。何谓道谛系法。八圣道。是名道谛系法。何谓非道谛系法。除八圣道若余法。是名非道谛系法。何谓诸圣谛系法。非圣有为法苦集灭道。是名诸圣谛系法。何谓非诸圣谛系法。除苦集灭道。若余圣法。及非圣无为。是名非诸圣谛系法。何谓根法非圣

根。及圣有为法。是名根法。何谓非根法非圣非根。及圣无为法。是名非根法。何谓苦谛系根法。若根非圣。是名苦谛系根法。何谓非苦谛系根法。若根圣。是名非苦谛系根法。何谓集谛系根法。无集谛系根法也。何谓非集谛系根法。一切根。是名非集谛系根法。何谓灭谛系根法。无灭谛系根法也。何谓非灭谛系根法。一切根。是名非灭谛系根法。何谓道谛系根法。八圣道。是名道谛系根法。何谓非道谛系根法。除八圣道。若余根。是名非道谛系根法。何谓诸圣谛系根法。若非系根。及余八圣道。是名诸圣谛系根法。何谓非诸圣谛系根法。除八圣道若余圣根。是名非诸圣谛系根法。何谓苦谛系非根法。除爱若余非根法非根有为。是名苦谛系非根法。何谓非苦谛系非根法。爱及一切无为。是名非苦谛系非根法。何谓集谛系非根法。爱是名集谛系非根法。何谓非集谛系非根法。除爱若余非根。是名非集谛系非根法。何谓灭谛系非根法。智缘尽。是名灭谛系非根法。何谓非灭谛系非根法。除智缘尽若余非根。是名非灭谛系非根法。何谓道谛系非根法。无道谛系非根法也。何谓非道谛系非根法。一切非根。是名非道谛系非根法。何谓诸圣谛系非根法。若非圣非根苦集灭。是名诸圣谛系非根法。何谓非诸圣谛系非根法。除苦集灭若余非根。是名非诸圣谛系非根法。何谓眼入法。眼入。是名眼入法。何谓非眼入法。除眼根若余法。是名非眼入法。耳鼻舌身意亦如是。何谓色入法。色界。是名色入法。何谓非色入法。除色界若余法。是名非色入法。声香味触法入亦如是。何谓受法。若意所受。是名受法。何谓非受法。除受若余法。是名非受法。何谓想法。若想忆想。是名想法。何谓非想法。除想若余法。是名非想法。何谓思法。若思正思。是名思法。何谓非思法。除思若余法。是名非思法。何谓触法六触。是名触法。何谓非触法。除触若余法。是名非触法。何谓思惟法。若计挍分别筹量忆念。是名思惟法。何谓非思惟法。除思惟若余法。是名非思惟法。何谓觉法。若觉忆想。是名觉法。何谓非觉法。除觉若余法。是名非觉法。何谓观法。若心行微行顺行。是名观法。何谓非观法。除观若余法。是名非观法。何谓见法。见慧无痴见使戒道使。是名见法。何谓非见法。除见若余法。是名非见法。慧法亦如是。何谓解脱法。若解脱重解脱究竟解脱。是名解脱法何谓非解脱法。除解脱法若余法。是名非解脱法。何谓无贪法。若法不希望。是名无贪法。何谓非无贪法。除无贪若余法。是名非无贪法。何谓无恚法。若无恼。是名无恚法。何谓非无恚法。除无恚若余法。是名非无恚法。何谓无痴法。善见善慧无痴。是名无痴法。何谓非无痴法。除无痴若余法。是名非无痴法。何谓顺信法。善信信根顺信。是名顺信法。何谓非顺信法。除顺信若余法。是名非顺信法。何谓悔法。于作非作处作非作已。若悔心燋热。是名悔法。何谓无悔法。除悔若余法。是名无悔法。何谓非悔法。于作非作处作非作已。若不悔心不燋热。是名非悔法。何谓非无悔法。除非悔若余法。是名非无悔法。何谓悦法。若心悦豫。是名

悦法。何谓非悦法。除悦法若余法。是名非悦法。何谓喜法。若喜踊跃重踊跃寂静心欢。是名喜法。何谓非喜法。除喜法若余法。是名非喜法。何谓心进法。若心发起显出越度。是名心进法。何谓非心进法。除心进若余法。是名非心进法。何谓心除法。若心乐心调心轻心软。是名心除法。何谓非心除法。除心除若余法。是名非心除法。何谓信法。若信入信。是名信法。何谓非信法。除信法若余法。是名非信法。何谓欲法。若悕望欲作。是名欲法何谓非欲法。除欲若余法。是名非欲法。何谓不放逸法。若护心。是名不放逸法。何谓非不放逸法。除不放逸若余法。是名非不放逸法。何谓念法。若念忆念。是名念法。何谓非念法。除念若余法。是名非念法。何谓定法若一心。是名定法。何谓非定法。除定若余法。是名非定法。何谓心舍法。若舍胜舍顺舍心无作非受。是名心舍法。何谓非心舍法。除心舍若余法。是名非心舍法。何谓疑法。若不到所断烦恼处。是名疑法。何谓非疑法。除疑若余法。是名非疑法。何谓怖法。若惊畏是名怖法。何谓非怖法。除怖若余法。是名非怖法。何谓烦恼使法。若十使。是名烦恼使法。何谓非烦恼使法。除十使若余法。是名非烦恼使法。何谓见使法。不善见不善慧若见使分见使。是名见使。法何谓非见使法。除见使若余法。是名非见使法。何谓疑使法。如上说。何谓非疑使法。除疑使若余法。是名非疑使法。何谓戒道使法。不善见不善慧若戒道分戒道。是名戒道使法。何谓非戒道使法。除戒道使若余法。是名非戒道使法。何谓爱使法。欲染。是名爱使法。何谓非爱使法。除爱使若余法。是名非爱使法。何谓嗔恚使法。恼害。是名嗔恚使法。何谓非嗔恚使法。除嗔恚使若余法。是名非嗔恚使法。何谓嫉妒使法。若他得利养尊重恭敬。于彼憎嫉重憎嫉究竟憎嫉。是名嫉妒使法。何谓非嫉妒使法。除嫉妒使若余法。是名非嫉妒使法。何谓悭惜使法。若于财物。不施不与。心吝不舍。是名悭惜使法。何谓非悭惜使法。除悭惜使若余法。是名非悭惜使法。何谓无明使法。痴不善根是名无明使法。何谓非无明使法。除无明使法若余法。是名非无明使法。何谓憍慢使法。若以慢自高。是名憍慢使法。何谓非憍慢使法。除憍慢使若余法。是名非憍慢使法。何谓掉使法。若掉重掉究竟掉动不定奔逸心不寂静。是名掉使法。何谓非掉使法。除掉使若余法。是名非掉使法。何谓生法。若阴起。是名生法。何谓非生法。除生若余法。是名非生法。何谓老法。若阴衰。是名老法。何谓非老法。除老若余法。是名非老法。何谓死法。若阴坏是名死法。何谓非死法。除死若余法。是名非死法。何谓命法。若众生住。是名命法。何谓非命法。除命若余法。是名非命法。何谓烦恼结法。十结。是名烦恼结法。何谓非烦恼结法。除结若余法。是名非烦恼结法。何谓无想定法。若离果实天。若心心数法。寂静入定。是名无想定法。何谓非无想定法。除无想定若余法。是名非无想定法。何谓得果法。若证果。是名得果法。何谓非得果法。除得果若余法。是名非得果法。何谓灭尽定法。

若离非想非非想处。若心心数法寂静出世法。是名灭尽定法。何谓非灭尽定法。除灭尽定若余法。是名非灭尽定法。何谓非戒法。七种非戒。是名非戒法。何谓无戒法。除非戒法若余法。是名无戒法。何谓戒法。七种戒。是名戒法。何谓无戒法。除戒若余法。是名无戒法。何谓有漏身进法。若以有漏身。发起显出越度。是名有漏身进法。何谓非有漏身进法。除有漏身进若余法。是名非有漏身进法。何谓有漏身除法。若有漏身乐身调身轻身软身除。是名有漏身除法。何谓非有漏身除法。除有漏身除若余法。是名非有漏身除法。何谓正语法。若法于口四过。远离不乐。守护摄行。是名正语法。何谓非正语法。除正语若余法。是名非正语法。何谓正业法。若身三恶。远离不乐。守护摄行。是名正业法。何谓非正业法。除正业若余法。是名非正业法。何谓正命法。除身口恶行。若余邪命。不作不乐。守护摄行。是名正命法。何谓非正命法。除正命若余法。是名非正命法。何谓正身进法。若无漏身发起显出越度。是名正身进法。何谓非正身进法。除正身进若余法。是名非正身进法。何谓正身除法。无漏身乐身调身轻身软身除是名正身除法。何谓非正身除法。除正身除若余法。是名非正身除法。何谓智缘尽法。若诸因尽无余。是名智缘尽法。何谓无智缘尽法除智缘尽若余法。是名无智缘尽法。何谓非智缘尽法。若有为法众缘不会。是名非智缘尽法。何谓非非智缘尽法。除非智缘尽若余法。是名非非智缘尽法。何谓决定法。若法毕定。是名决定法。何谓非决定法。除决定若余法。是名非决定法。何谓法住法。除缘如尔若余法。如尔不变不异。非异物。常法实法。法住法定非缘。是名法住法。何谓非法住法。除法住法若余法。是名非法住法。何谓缘法。若缘如尔。是名缘法。何谓非缘法。除缘若余法。是名非缘法。何谓空处法。空处二种。或有为或无为。何谓有为空处。若空处定空处生。何谓空处定。若比丘离一切色想。灭嗔恚想。不思惟若干想。成就无边空处行。是名空处定。何谓空处生若定亲近多修学已。空处天上受四种我分。受想行识。是名空处生。如是空处定空处生。是名有为空处。何谓无为空处。若以智断空处。是名无为空处。识处不用处非想非非想处亦如是。何谓眼界法。眼入。是名眼界法。何谓非眼界法。除眼界若余法。是名非眼界法。乃至意识界亦如是。何谓色阴法。若十色入及法入色。是名色阴法。何谓非色阴法。除色阴若余法。是名非色阴法。何谓受阴法。若六受。是名受阴法。何谓非受阴法。除受阴若余法。是名非受阴法。何谓想阴法。若六想。是名想阴法。何谓非想阴法。除想阴法若余法。是名非想阴法。何谓行阴法。六思。是名行阴法。何谓非行阴法。除行阴若余法。是名非行阴法。何谓识阴法。六识是名识阴法。何谓非识阴法。除识阴若余法。是名非识阴法。何谓苦圣谛法。八苦。是名苦圣谛法。何谓非苦圣谛法。除苦圣谛若余法。是名非苦圣谛法。何谓集圣谛法。谓爱复有欲染喜乐。是名集圣谛法。何谓非集圣谛法。除集圣谛若余法。是名非集圣谛法。

何谓灭圣谛法。爱离舍出解脱灭尽无余。是名灭圣谛法。何谓非灭圣谛法。除灭圣谛若余法。是名非灭圣谛法。何谓道圣谛法。八圣道。是名道圣谛法。何谓非道圣谛法。除八圣道若余法。是名非道圣谛法。何谓眼根法。眼入。是名眼根法。何谓非眼根法。除眼根若余法。是名非眼根法。耳鼻舌身根亦如是。何谓女根法。女身女性女相女形。是名女根法。何谓非女根法。除女根若余法。是名非女根法。何谓男根法。男身男性男相男形。是名男根法。何谓非男根法。除男根若余法。是名非男根法。何谓命根法。若寿。是名命根法。何谓非命根法。除命根若余法。是名非命根法。何谓乐根法。受阴中乐根。是名乐根法。何谓非乐根法。除乐根若余法。是名非乐根法。苦根忧根喜根舍根亦如是。何谓意根法。意入。是名意根法。何谓非意根法。除意根若余法。是名非意根法。何谓信根法。圣信圣顺信信根。是名信根法。何谓非信根法。除信根若余法。是名非信根法。何谓进根法。圣心进正身进进根。是名进根法。何谓非进根法。除进根若余法。是名非进根法。何谓念根法。圣念念根。是名念根法。何谓非念根法。除念根若余法。是名非念根法。何谓定根法。圣定根法。是名定根法。何谓非定根法。除定根若余法。是名非定根法。何谓慧根法。圣见圣慧圣无痴根。是名慧根法。何谓非慧根法。除慧根若余法。是名非慧根法。何谓未知欲知根法坚信坚法人。圣无漏法。非根得名根。谓想思等分。是名未知欲知根法。何谓非未知欲知根法。除未知欲知根若余法。是名非未知欲知根法。知根知已根亦如是。何谓念觉法。圣念觉。是名念觉法。何谓非念觉法。除念觉若余法。是名非念觉法。何谓择法觉法。圣见圣慧圣无痴择法觉。是名择法觉法。何谓非择法觉法。除择法觉若余法。是名非择法觉法。何谓进觉法。圣心进正身进觉。是名进觉法。何谓非进觉法。除进觉若余法。是名非进觉法。何谓喜觉法。圣喜喜觉。是名喜觉法。何谓非喜觉法。除喜觉若余法。是名非喜觉法。何谓除觉法。圣心除除觉。是名除觉法。何谓非除觉法。除除觉若余法。是名非除觉法。何谓定觉法。圣定定觉是名定觉法。何谓非定觉法。除定觉若余法。是名非定觉法。何谓舍觉法。圣心舍舍觉。是名舍觉法。何谓非舍觉法。除舍觉若余法。是名非舍觉法。何谓贪不善根法。若希望。是名贪不善根法。何谓非贪不善根法。除贪不善根若余法。是名非贪不善根法。恚痴亦如是。何谓无贪善根法。若不希望。是名无贪善根法。何谓非无贪善根法。除无贪善根若余法。是名非无贪善根法。无恚无痴亦如是。何谓地大法。触入中地大。是名地大法。何谓非地大法。除地大若余法。是名非地大法。水火风大亦如是。何谓不杀生戒法。不杀戒。是名不杀生戒法。何谓非不杀生戒法。除不杀生戒若余法。是名非不杀生戒法。乃至不饮酒不放逸亦如是。何谓色法。若法色。是名色法。何谓非色法。除色若余法。是名非色法。何谓可见法。色入。是名可见法。何谓不可见法。除色入若余法。是名不可见法。何谓有对法。十

色入。是名有对法。何谓无对法。意入法入。是名无对法。何谓圣法。若法无漏。是名圣法。何谓非圣法。若法有漏。是名非圣法。有漏无漏有染无染有求无求当取非当取有取无取有胜无胜亦如是。何谓受法。若法内。是名受法。何谓非受法。若法外。是名非受法。何谓内法。若法受。是名内法。何谓外法。若法非受。是名外法。何谓有报法。若法报法。是名有报法。何谓无报法。若法报若非报非报法。是名无报法。何谓心法。意入。是名心法。何谓非心法。除心若余法。是名非心法。何谓心相应法。若法心数。是名心相应法。何谓无心相应法。若法非心数及心。是名无心相应法。何谓非心相应法。若法非心数。是名非心相应法。何谓非不心相应法。若法心数。是名非不心相应法。何谓非心相应非心不相应法。意入。是名非心相应非心不相应法。何谓非非心相应。非非不心相应法。若法心数非心数。是名非非心相应非非不心相应法。何谓心数法。除心若余有缘法。是名心数法。何谓非心数法。若法无缘及心。是名非心数法。何谓有缘法。若法心数及心。是名有缘法。何谓无缘法。除心若余非心数法。是名无缘法。何谓共心法。若法随心转共心生共住共灭。是名共心法。何谓不共心法。若法不随心转不共心生不共住不共灭。是名不共心法。随心转亦如是。何谓业法。身口意业。是名业法。何谓非业法。除身口意业若余法。是名非业法。何谓业相应法。若法思相应。是名业相应法。何谓无业相应法。若非思相应及思。是名无业相应法。何谓非业相应法。若法非思相应。是名非业相应法。何谓非无业相应法。若法思相应。是名非无业相应法。何谓非业相应非不业相应法。思是名非业相应非不业相应法。何谓非非业相应非非不业相应法。若思相应若非思相应。是名非非业相应非非不业相应法。何谓共业法。若法随业转共业生共住共灭。是名共业法。何谓非共业法。若法不随业转不共生不共住不共灭。是名不共业法。随业转不随业转亦如是。何谓因法。若法有缘。若无缘有报。除得果若法无缘善报及四大。是名因法。何谓无因法。若法无缘无报不共业得果。是名无因法。何谓有因法。若法有绪。是名有因法。何谓无因法。若法无绪。是名无因法。有绪无绪有缘无缘有为无为亦如是。何谓知法。一切法知如相知见。是名知法。何谓非知法无非知法。复次一切法不如相知见。是名非知法。识非识了非了解非解亦如是。何谓断智知法。若法不善。是名断智知法。何谓非断智知法。若法善无记。是名非断智知法。断非断亦如是。何谓修法。若法善。是名修法。何谓非修法。若法不善无记。是名非修法。何谓证法。一切法证如相知见。是名证法。何谓非证法无非证法。复次一切法非证不如相知见。是名非证法。何谓善法。若法修。是名善法。何谓无善法。若法不善无记。是名无善法。何谓不善法。若法断。是名不善法。何谓无不善法。若法善无记。是名无不善法。何谓无记法。若法受。若非报非报法。是名无记法。何谓无无记法。若法善不善。是名无无记法。何谓学法。若

法圣非无学。是名学法。何谓非学法。若法非圣若无学。是名非学法。何谓无学法。若法圣非学。是名无学法。何谓非无学法。若法非圣若学。是名非无学法。何谓非学非无学法。若法非圣。是名非学非无学法。何谓非非学非非无学法。若法圣。是名非非学非非无学法。何谓报法。若受若善报。是名报法。何谓非报法。若不善若善有报。若非报非报法。是名非报法。何谓报法法。若法有报。是名报法法。何谓非报法法。若报若非报非报法。是名非报法法。何谓非报非报法法。若法无记非我分摄圣无为。是名非报非报法法。何谓非非报非非报法法。若报若报法。是名非非报非非报法法。何谓见断法。若法不善非思惟断。是名见断法。何谓非见断法。若法善无记若思惟断。是名非见断法。何谓思惟断法。若法不善非见断。是名思惟断法。何谓非思惟断法。若法善若无记见断。是名非思惟断法。何谓非见断非思惟断法。若法善无记。是名非见断非思惟断法。何谓非非见断非非思惟断法。若法不善。是名非非见断非非思惟断法。何谓见断因法。若法见断若见断法报。是名见断因法。何谓非见断因法。若法善若善法报。若思惟断。若思惟断法报。若非报非报法。是名非见断因法。何谓思惟断因法。若法思惟断。若思惟断法报。是名思惟断因法。何谓非思惟断因法。若法善若善法报若见断法报。若非报非报法。是名非思惟断因法。何谓非见断非思惟断因法。若法善若善法报。若非非报报法。是名非见断非思惟断因法。何谓非非见断非非思惟断因法。若法不善。若不善法报。是名非非见断非非思惟断因法。何谓欲界系法。若法欲漏有漏。是名欲界系法。何谓非欲界系法。若法色无色界系法若不系。是名非欲界系法。何谓色界系法。若法色漏有漏。是名色界系法。何谓非色界系法。若欲界无色界系若不系。是名非色界系法。何谓无色界系法。若法无色漏有漏。是名无色界系法。何谓非无色界系法。若法欲界若色界系若不系。是名非无色界系法。何谓不系法。若圣无漏无为。是名不系法。何谓非不系法。若三界系。是名非不系法。何谓过去法。若法生已灭。是名过去法。何谓非过去法。若未来现在非过去非未来非现在。是名非过去法。何谓未来法。若法未生未出。是名未来法。何谓非未来法。若过去现在。若非过去非未来非现在。是名非未来法。何谓现在法。若法生未灭。是名现在法。何谓非现在法。若法过去未来非过去非现在。是名非现在法。何谓非过去非未来非现在法。若法无为。是名非过去非未来非现在法。何谓非非过去未来现在法。若法过去未来现在。是名非非过去未来现在法(性门竟)

舍利弗阿毗昙论卷第十七下

摄相应分摄品第一之余

苦谛系法。几阴界入摄。问何等法。问苦谛系法。除余法。除何等法。除非苦谛系法。非苦谛系法。几阴界入摄。问何等法。问非苦谛系法。除余法。除何等法。除苦谛系法。集谛系法。几阴界入摄。问何等法。问集谛系法。除余法。除何等法。除非集谛系法。非集谛系法。几阴界入摄。问何等法。问非集谛系法。除余法。除何等法。除集谛系法。灭谛系法。几阴界入摄。问何等法。问灭谛系法。除余法。除何等法。除非灭谛系法。非灭谛系法。几阴界入摄。问何等法。问非灭谛系法。除余法。除何等法。除灭谛系法。道谛系法。几阴界入摄。问何等法。问道谛系法。除余法。除何等法。除非道谛系法。非道谛系法。几阴界入摄。问何等法。问非道谛系法。除余法。除何等法。除道谛系法。诸圣谛系法。几阴界入摄。问何等法。问诸圣谛系法。除余法。除何等法。除非诸圣谛系法。非诸圣谛系法。几阴界入摄。问何等法。问非诸圣谛系法。除余法。除何等法。除诸圣谛系法。根法几阴界入摄。问何等法。问根法。除余法。除何等法。除非根法。非根法几阴界入摄。问何等法。问非根法。除余法。除何等法。除根法。苦谛系根法。几阴界入摄。问何等法。问苦谛系根法。除余法。除何等法。除非苦谛系根法。除苦谛系非根法。非苦谛系根法。几阴界入摄。问何等法。问非苦谛系根法。除余法。除何等法。除苦谛系法。除非苦谛系非根法。集谛系根法。几阴界入摄。问何等法。问集谛系根法。无集谛系根法。非集谛系根法几阴界入摄。问何等法。问非集谛系根法。除余法。除何等法。除集谛系法。除非集谛系非根法。灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问灭谛系根法。无灭谛系根法。非灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问非灭谛系根法。除余法。除何等法。除灭谛系法。除非灭谛系非根法。道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问道谛系根法。除余法。除何等法。除非道谛系法。除道谛系非根法。无非道谛系非根法。非道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问非道谛系根法。除余法。除何等法。除道谛系根法。除非道谛系非根法。诸圣谛系根法几阴界入摄。问何等法。问诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除非诸圣谛系根法。除诸圣谛系非根法。非诸圣谛系根法几阴界入摄。问何等法。问非诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除诸圣谛系根法。除非诸圣谛系非根法。苦谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问苦谛系非根法。除余法。除何等法。除非苦谛系法。除苦谛系根法。非苦谛系非根法。几阴界入摄。问何等法。问非苦谛系非根法。除余法。除何等法。除苦谛系法。除非苦谛系根法。集谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问集谛系非根法。除余法。除何等法。除非集谛系法。除集谛系根法无也。非集谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问非集谛系非根法。除余法。除何等法。除集谛系法。除非集谛系根法。灭谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问灭谛系非根法。除余法。除何等法。除非灭谛系法。除灭谛系根法无也。非灭谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问

非灭谛系非根法。除余法。除何等法。除灭谛系法。除非灭谛系根法。道谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问道谛系非根法无也。非道谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问非道谛系非根法。除余法。除何等法。除道谛系法。除非道谛系根法。诸圣谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问诸圣谛系非根法。除余法。除何等法。除非诸圣谛系法。除诸圣谛系根法。非诸圣谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问非诸圣谛系非根法。除余法。除何等法。除诸圣谛系法。除非诸圣谛系根法。眼入法几阴界入摄。问何等法。问眼入法。除余法。除何等法。非眼入法。非眼入法几阴界入摄。问何等法。问非眼入法。除余法。除何等法。除眼入法。乃至法入亦如是。眼界法几阴界入摄。问何等法。问眼界法。除余法。除何等法。除非眼界法。非眼界法几阴界入摄。问何等法。问非眼界法。除余法。除何等法。除眼界法。乃至法界亦如是。色阴法几阴界入摄。问何等法。问色阴法。除余法。除何等法。除非色阴法。非色阴法几阴界入摄。问何等法。问非色阴法。除余法。除何等法。除色阴法。乃至识阴亦如是。苦圣谛法几阴界入摄。问何等法。问苦圣谛法。除余法。除何等法。除非苦圣谛法。非苦圣谛法几阴界入摄。问何等法。问非苦圣谛法。除余法。除何等法。除苦圣谛法。乃至道圣谛法亦如是。眼根法几阴界入摄。问何等法。问眼根法。除余法。除何等法。除非眼根法。非眼根法几阴界入摄。问何等法。问非眼根法。除余法。除何等法。除眼根法。乃至知已根法亦如是。念觉法几阴界入摄。问何等法。问念觉法。除余法。除何等法。除非念觉法。非念觉法几阴界入摄。问何等法。问非念觉法。除余法。除何等法。除念觉法。乃至舍觉法亦如是。贪不善根法几阴界入摄。问何等法。问贪不善根法。除余法。除何等法。除非贪不善根法。非贪不善根法几阴界入摄。问何等法。问非贪不善根法。除余法。除何等法。除贪不善根法。恚痴亦如是。无贪善根法几阴界入摄。问何等法。问无贪善根法。除余法。除何等法。除非无贪善根法。非无贪善根法几阴界入摄。问何等法。问非无贪善根法。除余法。除何等法。除无贪善根法。无恚无痴亦如是。地大法几阴界入摄。问何等法。问地大法。除余法。除何等法。除非地大法。非地大法几阴界入摄。问何等法。问非地大法。除余法。除何等法。除地大法。水火风大亦如是。不杀生戒法几阴界入摄。问何等法。问不杀生戒法。除余法。除何等法。除非不杀生戒法。非不杀生戒法几阴界入摄。问何等法。问非不杀生戒法。除余法。除何等法。除不杀生戒法。乃至不饮酒不放逸处亦如是。色法几阴界入摄。问何等法。问色法。除余法。除何等法。除非色法。非色法几阴界入摄。问何等法。问非色法。除余法。除何等法。除色法。乃至过去未来现在法亦如是(单门竟)

色苦谛系法几阴界入摄。问何等法。问色苦谛系法。除余法。除

何等法。除非色法。除色非苦谛系法。色非苦谛系法几阴界入摄。问何等法。问色非苦谛系法。除余法。除何等法。除非色法。除色苦谛系法。色集谛系法几阴界入摄。问何等法。问色集谛系法无也。色非集谛系法几阴界入摄。问何等法。问色非集谛系法。除余法。除何等法。除非色法。除色集谛系法无也。色灭谛系法几阴界入摄。问何等法。问色灭谛系法无也。色非灭谛系法几阴界入摄。问何等法。问色非灭谛系法。除余法。除何等法。除非色法。除色灭谛系法无也。色道谛系法几阴界入摄。问何等法。问色道谛系法。除余法。除何等法。除非色法。除色非道谛系法。色非道谛系法几阴界入摄。问何等法。问色非道谛系法。除余法。除何等法。除非色法。除色道谛系法。色诸圣谛系法几阴界入摄。问何等法。问色诸圣谛系法。除余法。除何等法。除非色法。除色非诸圣谛系法。色非诸圣谛系法几阴界入摄。问何等法。问色非诸圣谛系法。除余法。除何等法。除非色法。除色诸圣谛系法。色根法几阴界入摄。问何等法。问色根法。除余法。除何等法。除非色法。除色非根法。色非根法几阴界入摄。问何等法。问色非根法。除余法。除何等法。除非色法。除色根法。色苦谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色苦谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色非苦谛系法。除色苦谛系非根法。色非苦谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色非苦谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色苦谛系法。除色非苦谛系非根法无也。色集谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色集谛系根法无也。色非集谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色非集谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色集谛系法无也。除色非集谛系非根法。色灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色灭谛系根法无也。色非灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色非灭谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色灭谛系法无也。除色非灭谛系非根法。色道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色道谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色法非道谛系法。除色道谛系非根法无也。色非道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色非道谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色非道谛系非根法。色诸圣谛系根法。几阴界入摄。问何等法。问色诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色非诸圣谛系法。除色非诸圣谛系非根法。色非诸圣谛系根法几阴界入摄。问何等法。问色非诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除非色法。除色诸圣谛系法。除色非诸圣谛系非根法无也。色苦谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色苦谛系非根法。除余法。除何等法。除非色法。除色非苦谛系法。除色苦谛系根法。色非苦谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色非苦谛系非根法无也。色集谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色集谛系非根法无也。色非集谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色非集谛系非根法。除余法。除何等法。除非色法。除色集谛系法无也。除色非集谛系根法。色灭谛系非根法几阴界入摄。

问何等法。问色灭谛系非根法无也。色非灭谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色非灭谛系非根法。除余法。除何等法。除非色法。除色灭谛系法无也。除色非灭谛系根法。色道谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色道谛系非根法无也。色非道谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色非道谛系非根法。除余法。除何等法。除非色法。除色道谛系法。除色非道谛系根法。色诸圣谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色诸圣谛系非根法。除余法。除何等法。除非色法。除色非诸圣谛系法。除色诸圣谛系根法。色非诸圣谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问色非诸圣谛系非根法无也。非色法。如色法说。乃至过去未来现在法亦如是(二重竟)

善色苦谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色苦谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非苦谛系法。善色非苦谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色非苦谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色苦谛系法。善色集谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色集谛系法无也。善色非集谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色非集谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色集谛系法。问善色灭谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色灭谛系法无也。善色非灭谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色非灭谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色灭谛系法无也。善色道谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色道谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非道谛系法。善色非道谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色非道谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色道谛系法。善色诸圣谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色诸圣谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非诸圣谛系法。善色非诸圣谛系法几阴界入摄。问何等法。问善色非诸圣谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色诸圣谛系法。善色根法几阴界入摄。问何等法。问善色根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非根法。善色非根法几阴界入摄。问何等法。问善色非根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色根法。善色苦谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善色苦谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色苦谛系法。除善色非苦谛系非根法无也。善色集谛系根法。无也。善色非苦谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善色非苦谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色苦谛系法。除善色非苦谛系非根法无也。善色集谛系根法。几阴界入摄。问何等法。问善色集谛系根法无也。善色非集谛系根法。几阴界入摄。问何等法。问善色非集谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色集谛系法无也。除善色非集谛系非根法。善色灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问

善色灭谛系根法无也。善色非灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善色非灭谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色灭谛系法无也。除善色非灭谛系根法。善色道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善色道谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非道谛系法。除善色道谛系非根法无也。善色非道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善色非道谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色道谛系法。除善色非道谛系非根法。善色诸圣谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善色诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非诸圣谛系法。除善色诸圣谛系非根法。善色非诸圣谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善色非诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色诸圣谛系法。除善色非诸圣谛系非根法无也。善色苦谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色苦谛系非根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非苦谛系法。除善色苦谛系根法无也。善色非苦谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色非苦谛系非根法无也。善色集谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色集谛系非根法无也。善色非集谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色非集谛系非根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色集谛系法无也。除善色非集谛系根法。善色灭谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色灭谛系非根法无也。善色非灭谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色非灭谛系非根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色灭谛系法无也。除善色非灭谛系根法。善色道谛系非根法。几阴界入摄。问善色道谛系非根法无也。善色非道谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色非道谛系非根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色道谛系法。除善色非道谛系根法。善色诸圣谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色诸圣谛系非根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非色法。除善色非诸圣谛系根法。除善色诸圣谛系根法。善色非诸圣谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善色非诸圣谛系非根法无也。善非色亦如是。乃至过去未来现在法亦如是(三重竟)

善学色苦谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色苦谛系法无也。善学色非苦谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色非苦谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色苦谛系法无也。善学色集谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色集谛系法无也。善学色非集谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色非集谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色集谛系法无也。善学色灭谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色灭谛系法无也。善学色非灭谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色非灭谛系法。除余法。除何等法。除无善

法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色灭谛系法无也。善学色道谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色道谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色非道谛系法。善学色非道谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色非道谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色道谛系法。善学色诸圣谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色诸圣谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善无学法。除善学非色法。除善学色非诸圣谛系法。善学色非诸圣谛系法几阴界入摄。问何等法。问善学色非圣谛系法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色诸圣谛系法。善学色根法几阴界入摄。问何等法。问善学色根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色非根法无也。善学色非根法几阴界入摄。问何等法。问善学色非根法无也。善学色苦谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色苦谛系根法无也。善学色非苦谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色非苦谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色苦谛系法无也。除善学色非苦谛系非根法无也。善学色集谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色集谛系根法无也。善学色非集谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色非集谛系根法。除余法。除何等法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色集谛系法无也。除善学色非集谛系非根法无也。善学色灭谛系非根法无也。善学色灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色灭谛系根法无也。善学色非灭谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色非灭谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色灭谛系法无也。除善学色非灭谛系非根法无也。善学色道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色道谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色非道谛系法。除善学色道谛系非根法无也。善学色非道谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色非道谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善学色道谛系法。除善学色非道谛系非根法无也。善学色诸圣谛系根法几阴界入摄。问何等法。问善学色诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非无学法。除善学非色法。除善色非诸圣谛系法。除善学色诸圣谛系非根法无也。善学色非诸圣谛系根法。几阴界入摄。问何等法。问善学色非诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除无善法。除善非疑善法。除善非学法。除善学非色法。除善学色诸圣谛系法。除善学色非诸圣谛系非根法无也。善学色苦谛系非根法几阴界入摄。问何等法。问善学色苦谛系非根法尽无也。善非色亦如上色法说。乃至过去未来现在法亦如是(四重竟摄事竟)

　　苦谛系法几非阴界入摄。问何等法。问非苦谛系法。除余法。除

何等法。除苦谛系法。非苦谛系法几非阴界入摄。问何等法。问苦谛系法。除余法。除何等法。除非苦谛系法。集谛系法几非阴界入摄。问何等法。问非集谛系法。除余法。除何等法。除集谛系法。非集谛系法几非阴界入摄。问何等法。问集谛系法。除余法。除何等法。除非集谛系法。灭谛系法几非阴界入摄。问何等法。问非灭谛系法。除余法。除何等法。除灭谛系法。非灭谛系法几非阴界入摄。问何等法。问灭谛系法。除余法。除何等法。除非灭谛系法。道谛系法几非阴界入摄。问何等法。问非道谛系法。除余法。除何等法。除道谛系法。非道谛系法几非阴界入摄。问何等法。问道谛系法。除余法。除何等法。除非道谛系法。诸圣谛系法几非阴界入摄。问何等法。问非诸圣谛系法。除余法。除何等法。除诸圣谛系法。非诸圣谛系法几非阴界入摄。问何等法。问诸圣谛系法。除余法。除何等法。除非诸圣谛系法。根法几非阴界入摄。问何等法。问非根法。除余法。除何等法。除根法。非根法几非阴界入摄。问何等法。问根法。除余法。除何等法。除非根法。苦谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问非苦谛系法。问苦谛系非根法。除余法。除何等法。除苦谛系根法。非苦谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问苦谛系法。问非苦谛系非根法。除余法。除何等法。除非苦谛系根法。集谛系根法几非阴界入摄无也。非集谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问集谛系法。问非集谛系非根法。除余法。除何等法。除非集谛系根法。灭谛系根法几非阴界入摄无也。非灭谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问灭谛系法。问非灭谛系非根法。除余法。除何等法。除非灭谛系根法。道谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问非道谛系法。问道谛系非根法无也。除余法。除何等法。除道谛系根法。非道谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问道谛系法。问非道谛系非根法。除余法。除何等法。除非道谛系根法。诸圣谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问非诸圣谛系法。问诸圣谛系非根法除余法。除何等法。除诸圣谛系根法。非诸圣谛系根法几非阴界入摄。问何等法。问诸圣谛系法。问非诸圣谛系非根法。除余法。除何等法。除非诸圣谛系根法。苦谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问非苦谛系法。问苦谛系根法。除余法。除何等法。除苦谛系非根法。非苦谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问苦谛系法。问非苦谛系根法。除余法。除何等法。除非苦谛系非根法。集谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问非集谛系法。问集谛系根法无也。除余法。除何等法。除集谛系非根法。非集谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问集谛系法。问非集谛系根法。除余法。除何等法。除非集谛系非根法。灭谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问非灭谛系法。问灭谛系根法无也。除余法。除何等法。除灭谛系非根法。非灭谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问灭谛系法。问非灭谛系根法。除余法。除何等法。除非灭谛系非根法。道谛系非根法几非阴界入摄无也。非道谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。

问道谛系法。问非道谛系根法。除余法。除何等法。除非道谛系非根法。诸圣谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问非诸圣谛系法。问诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除诸圣谛系非根法。非诸圣谛系非根法几非阴界入摄。问何等法。问诸圣谛系法。问非诸圣谛系根法。除余法。除何等法。除非诸圣谛系非根法。眼入法几非阴界入摄。问何等法。问非眼入法。除余法。除何等法。除眼入法。乃至法入亦如是。眼界法几非阴界入摄。问何等法。问非眼界法。除余法。除何等法。除眼界法。非眼界法几非阴界入摄。问何等法。问眼界法。除余法。除何等法。除非眼界法。乃至法界亦如是。色阴法几非阴界入摄。问何等法。问非色阴法。除余法。除何等法。除色阴法。非色阴法几非阴界入摄。问何等法。问色阴法。除余法。除何等法。除非色阴法。乃至识阴亦如是。苦圣谛法。几非阴界入摄。问何等法。问非苦圣谛法。除余法。除何等法。除苦圣谛法。非苦圣谛法几非阴界入摄。问何等法。问苦圣谛法。除余法。除何等法。除非苦圣谛法。乃至道圣谛亦如是。眼根法几非阴界入摄。问何等法。问非眼根法。除余法。除何等法。除眼根法。非眼根法几非阴界入摄。问何等法。问眼根法。除余法。除何等法。除非眼根法。乃至知已根亦如是。念觉法几非阴界入摄。问何等法。问非念觉法。除余法。除何等法。除念觉法。非念觉法几非阴界入摄。问何等法。问念觉法。除余法。除何等法。除非念觉法。乃至舍觉法亦如是。贪不善根法几非阴界入摄。问何等法。问非贪不善根法。除余法。除何等法。除贪不善根法。非贪不善根法几非阴界入摄。问何等法。问贪不善根法。除余法。除何等法。除非贪不善根法。恚痴不善根法亦如是。无贪善根法几非阴界入摄。问何等法。问非无贪善根法。除余法。除何等法。除无贪善根法。非无贪善根法几非阴界入摄。问何等法。问无贪善根法。除余法。除何等法。除非无贪善根法。无恚无痴亦如是。地大法几非阴界入摄。问何等法。问非地大法。除余法。除何等法。除地大法。非地大法几非阴界入摄。问何等法。问地大法。除余法。除何等法。除非地大法。水火风大亦如是。不杀生戒法几非阴界入摄。问何等法。问非不杀生戒法。除余法。除何等法。除不杀生戒法。非不杀生戒法几非阴界入摄。问何等法。问不杀生戒法。除余法。除何等法。除非不杀生戒法。乃至不饮酒不放逸处亦如是。色法几非阴界入摄。问何等法。问非色法。除余法。除何等法。除色法。非色法几非阴界入摄。问何等法。问色法。除余法。除何等法。除非色法。乃至过去。未来现在亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第十八

摄相应分相应品第二

心心数法。当知相应。当知不相应。当知无相应。当知非无相应相应。当知亦有相应不相应无相应非无相应不相应。当知亦有相应不相应无相应非无相应。无相应。当知亦有相应不相应无相应非无相应无相应。当知亦有相应不相应无相应非无相应。相应者。谓心与数法相应。数法与心相应。数法数法与数法相应。除自性自性自性不相应非无相应。心心数法相应正问。今当说。

眼识界乃至意界意识界。身触心触名触对触爱触憎触明触无明触。明分触无明分触。乐根苦根喜根忧根舍根。受想思触思惟觉观。忍见智解脱。无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进心除。信欲不放逸念舍怖。烦恼使见使疑使戒道使爱使恚使嫉妒使悭惜使无明使慢使掉使。有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。空定无相定无愿定。信根乃至慧根。是名相应。问。

何谓眼识界。若识眼根因色境界。已生今生当生不定。是名眼识界。耳鼻舌身识界亦如是。何谓意界。若意知法念法。若初心已生今生当生不定。是名意界。何谓意识界。不离彼境界。若余心似彼。已生今生当生不定。是名意识界。何谓身触。若触身识相应。是名身触。复次身触若触五识身相应。眼识耳鼻舌身识。是名身触。何谓心触。若触意识相应。是名心触。何谓名触。若心触。是名名触。何谓对触。若身触。是名对触。何谓爱触。若触欲染相应。是名爱触。何谓恚触。若触嗔恚相应。是名恚触。何谓明触。若触圣智相应。是名明触。何谓无明触。若触不善非智相应。是名无明触。何谓明分触。若触明分生明得明能令明广大。是名明分触。何谓无明分触生无明得无明能令无明广大。是名无明分触。复次明分触。若触圣忍相应。是名明分触。复次无明分触。若触非圣非烦恼相应。是名无明分触。复次明分触。若触圣能得智果是名明分触。复次无明分触。若触非圣。若善无记是名。无明分触。何谓乐根。若身忍受乐。眼触乐受。耳鼻舌身。触乐受乐界。是名乐根。何谓苦根。若身不忍受苦。眼触苦受。耳鼻舌身。触苦受苦界。是名苦根。何谓喜根。若心忍受乐。意触乐受喜界。是名喜根。何谓忧根。若心不忍受苦。意触苦受忧界。是名忧根。何谓舍根。若身心不忍受苦乐。眼触不苦不乐。耳鼻舌身意。触不苦不乐受舍界。是名舍根。何谓受。若心受。是名受。复次受六受。眼触受。耳鼻舌身意触受。何谓眼触受。若受眼识相应。是名眼触受。乃至意受亦如是。复次眼触受。缘眼缘色生眼识。三法和合触缘受。是名眼触受。乃至意受亦如是。何谓想。若想忆想胜想。是名想。复次想六想。色想声香味触法想。何谓色想。若想眼识相应。是名色想。声香味触法亦如是。复次色想。色境界思惟色。若想忆想胜想是名色想。声香味触法想亦如是。何谓思。若思正思缘思。若心有作是名思。复次思六思。色思声香味触法思。何谓色思。若思

眼识相应。是名色思。声香味触法思亦如是。复次色思色境界思惟色。若思正思缘思。若心有作。是名色思。声香味触法思亦如是。何谓触。若触正触。是名触。复次触六触。眼触耳鼻舌身意触。何谓眼触。若触眼识相应。是名眼触。耳鼻舌身意触亦如是。复次眼触缘眼缘色生眼识。三法和合触。是名眼触。耳鼻舌身意触亦如是。何谓思惟。若心分别计挍筹量忆念。是名思惟。复次思惟六思惟。色声香味触法思惟。何谓色思惟。若思惟眼识相应。是名色思惟。声香味触法思惟亦如是。复次色思惟。色境界思惟。色若心分别计挍筹量忆念。是名色思惟。声香味触法思惟亦如是。何谓觉。若觉重觉忆想缘境界心语。是名觉。复次六觉。色声香味触法觉。云何色觉。若以色境界思惟色觉重觉忆想缘境界心语。是名色觉。声香味触法觉亦如是。何谓观。若心行微行微津微分别心随微转。是名观。复次六观。色观声香味触法观。何谓色观。若以色境界思惟色。若心行微行微津微分别心随微转。是名色观。声香味触法观亦如是。何谓忍。贪嗜欲得。若于顺不顺法。堪任忍辱。是名忍。何谓见。见有二种。或见忍。或见智。何谓见忍。若贪嗜欲得。若于顺不顺法。堪任忍辱。是名见忍。何谓见智。若必执于法。是名见智。何谓智。若必执于善法。是名智。复次智有四智。法智比智世智他心智。是名智。何谓解脱。若解重解。究竟解。心向彼尊上彼倾向彼以彼解脱。是名解脱。复次解脱六解脱。色解脱声香味触法解脱。云何色解脱。若解脱眼识相应。是名色解脱。声香味触法解脱亦如是。复次色解脱。若以色境界思惟色。若解重解究竟解心向彼尊上彼倾向彼以彼解脱。是名色解脱。声香味触法解脱亦如是。何谓无贪。若不悕望。是名无贪。复次若堪忍离贪心。是名无贪。复次若于五欲中。爱喜适意爱色欲染相续。眼识色爱喜适意爱色欲染相续。耳鼻舌身识触爱喜适意爱色欲染相续。若于他欲他财他所须他妇女。不欲贪取。若不贪重。不贪究竟。不贪心。不着不悕望。不爱着。不欲染。及余可贪法。若不贪重。不贪究竟。不贪心。不贪着。不悕望。不爱着。不欲染。是名无贪。何谓无恚。若无诤讼。是名无恚。复次若堪忍离恚心。是名无恚。复次若于少众生。若多众生。欲令此众生。不系不闭不伤害。莫令为若干苦加。若无恚重。无恚究竟。无恚心离恚。无诤讼。不憎害。无恼缘心。不怨憎。慈重慈究竟。慈矜愍欲。利益众生。及余可恚法。若不恚重。不恚究竟。不恚心离恚。无诤讼。不憎害。无恼缘心。不怨憎。慈重慈究竟。慈矜愍欲利益法。是名无恚。何谓无痴。若明。是名无痴。复次无痴。若堪忍离痴心。是名无痴。复次若知苦集灭道。知前际后际。知前后际。知内知外。知六触入集灭大过患出要。知因缘。知业报。知缘生善不善无记黑白有缘无缘有明无明可作不可作可亲近不可亲近。若于彼法。无痴无闇。无忘无失。正念无障碍。无覆盖。无闇蔽。无荒无缠。无浊。明焰术光昭知见解射方便。慧眼慧根慧力择法觉正见。及余痴法中。无痴无闇无忘无失。正念无障碍无覆

盖无闇蔽。无荒无缠无浊明焰术光昭知见解射方便。慧眼慧根慧力择法觉正见。是名无痴。何谓顺信。若信善顺不逆。是名顺信。何谓悔。若可作不可作处。若作不作已。若于彼心。燋热重燋热。究竟燋热。是名悔。何谓不悔。若可作不可作处。若可作不可作已。若于彼不燋不热重不燋不热究竟不燋不热。是名不悔。何谓悦。若心悦豫欢乐爱乐未喜。是名悦。何谓喜。若欢喜踊跃正踊跃。离恚寂静。是名喜。何谓心进。若心发起显出越度。是名心进。何谓心除。若心乐心调心轻心软是名心除。何谓信。若信入信胜信。是名信。何谓欲。若欲重欲悕望欲作欲发起欲显出欲度欲得欲触欲解射欲证。是名欲。何谓不放逸。若覆护心念欲令我心不染于染法。不恚于恚法。不痴于痴法。不着垢秽法。不顺于色欲法。不贡高于贡高法。不放逸于放逸法。是名不放逸。何谓念。若念忆念。是名念。何谓心舍。若舍胜舍心等心均心清净心无作非受。是名舍。何谓怖。若于色声香味触法。若众生。若怖重怖究竟怖。心惊毛竖。是名怖。何谓烦恼使。十使见使疑使戒道使爱使恚使嫉妒使悭惜使无明使憍慢使掉使。是名烦恼使。何谓见使。除戒道见。若余见。是名见使。复次见使。六十二见。及邪见。是名见使。何谓疑使。若有人缘过去疑惑。我过去有。我非过去有。以何性过去有因。何过去有缘。未来疑惑。我未来有。我非未来有。以何性未来有因。何未来有缘。现在疑惑。我现在有。我现在非有。以何性我现在有因。何现在有谓我生处。此众生从何处来。去至何处。若世尊疑惑。是佛世尊非佛世尊。世尊善说法。世尊非善说法。世尊声闻众善趣。世尊声闻众非善趣。行常行非常。行苦行非苦。无我法非无我法。寂静涅槃。非寂静涅槃。有与无与。有施无施。有祀无祀。有善恶业果报。无善恶业果报。有今世无今世。有后世无后世。有父母无父母。有天无天。众生有化生。众生无化生。世有沙门婆罗门正趣正至。若今世后世自证知说。世无沙门婆罗门正趣正至。若今世后世身证知说。若于彼法疑惑重疑惑究竟疑惑。心不决定。犹豫二心疑心不了。无量疑不尽不解脱。犹豫重犹豫究竟犹豫。是名疑使。何谓戒道使。若戒道见。是名戒道使。复次以戒为净。以戒道为净。解脱无依尽一切苦际。若忍欲觉触证戒谓护身口。道谓邪。吉养发敬事水火日月。持牛鹿狗默然等戒求。为力士报人天中尊。如是勤行苦行邪行。此谓道。若戒若道求觅。求觅已以是为净。为净已为解脱。为解脱已以是为圣人为罗汉为涅槃。若于彼忍欲堪任乐着。是名戒道使。何谓爱使。若欲染。是名爱使。何谓嗔恚使。若憎恚。是名嗔恚使。何谓嫉妒使。若他得利养恭敬尊重赞叹礼拜。憎嫉嗔恚忿怒心嫉。是名嫉妒使。何谓悭惜使。若财物吝惜不舍心贪。是名悭惜使。何谓无明使。痴不善根。是名无明使。何谓憍慢使。若以慢自高。是名憍慢使。何谓掉使。若掉动不定发奔逸不寂静不正寂静心不息。是名掉使。有觉有观定无觉有观定。无觉无观定。空无相无愿定。如道品三支道中广说。何谓信根。学人离烦恼圣心趣

圣道。若坚信坚法。及余趣人。见行过患。观涅槃寂灭。如实观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼见学人。若须陀洹斯陀含阿那含。观行具足。若智地。若观解脱心即得沙门果须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人阿罗汉未得圣法。欲得修道。观行具足。若智地若观解脱心即得阿罗汉果。如实人如趣人。若信入信胜信真信心净是名信根。进念定慧根亦如是。

七十二相应门分。今当说。五识界。各十二。二识界。各六十。身触十三。心触名触。各五十三。对触亦十三。身触爱触二十五。恚触二十三。明触三十五。无明触三十四。明分触三十五。无明分触三十。乐根十三。苦根亦如是。喜根五十一。忧根三十七。舍根五十六。受六十五。想思触思惟。各除自性。余数觉五十九。观六十。忍五十三。见五十四。智三十五解脱。六十九。无贪二十九。无恚亦如是。无痴四十二。顺信四十四。悔三十四。不悔三十六。悦五十二。喜亦如是。心进六十。心除四十一。信五十八。欲六十一。不放逸四十六。念五十九。心舍四十一。怖二十七。烦恼使四十九。见使二十八。疑使十九。戒道使二十八。爱使二十九。憎使二十七。嫉妒二十四。悭惜使亦如是。无明三十九。慢掉亦如是有觉有观。定三十五。无觉有观定三十四。无觉无观定三十三。空定三十四。无相无愿亦如是。信根三十八。进根三十九。念根亦如是。定根三十四。慧根三十六。何谓眼识界分。若法眼识界相应。谓身触对触无明分触乐根苦根舍根受想思触思惟解脱。是名眼识界分。耳鼻舌身识界分亦如是。

何谓意界分。若法意界相应谓心触名触爱触憎触明触无明触明分触无明分触。喜根乃至慧根。是名意界分。意识界分亦如是。

何谓身触分。若法身触相应。谓眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界乐根苦根舍根受想思惟解脱。是名身触分。

何谓心触分。若法心触相应。谓意界意识界除触喜根乃至慧根。是名心触分。名触分亦如是。

何谓对触分。若法对触相应。谓眼识界耳鼻舌身识界。乐根苦根舍根受想思思惟解脱。是名对触分。

何谓爱触分。若法爱触相应。谓意界意识界喜根舍根受想思。思惟觉观忍见解脱不悔悦喜心进信欲念烦恼使爱使无明慢掉使。是名爱触分。

何谓恚触分。若法恚触相应。谓意界意识界忧根受想思思惟。觉观忍见解脱悔心进信欲念怖烦恼使恚使无明慢掉使。是名恚触分。

何谓明触分。若法明触相应。谓意界意识界。喜根舍根受想思。思惟觉观见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。空定无相定无愿定。信根乃至慧根。是名明触分。

何谓无明触分。若法无明触相应。谓意界意识界喜根忧根舍根受想思。思惟觉观忍见解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖烦恼使及十烦恼使。是名无明触分。

何谓明分触。若法明分触相应。谓意界意识界。喜根舍根受想思。思惟觉观忍见解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。有觉有观定。乃至慧根。是名明分触。

何谓无明分触。若法无明分触相应。谓眼耳鼻舌身识界。意界意识界。乐根苦根喜根忧根舍根。受想思思惟觉观。忍见解脱无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进信欲不放逸念心除怖。有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。是名无明分触。

何谓乐根分。若法乐根相应。谓眼识界耳鼻舌身识界。身触对触无明分触想思触思惟解脱。是名乐根分。

何谓苦根分。若法苦根相应。谓眼识界耳鼻舌身识界。身触对触无明分触想思触思惟解脱。是名苦根分。

何谓喜根分。若法喜根相应。谓意界意识界。心触名触爱触明触无明触明分触无明分触想思触。思惟觉观忍见智解脱。无贪无恚无痴。顺信不悔悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。烦恼使见使戒道使爱使无明慢掉使。有觉有观定乃至慧根。是名喜根分。

何谓忧根分。若法忧根相应。谓意界意识界。心触名触恚触无明触无明分触想思触。思惟觉观忍见解脱。无贪无恚无痴。顺信悔心进信欲不放逸念怖。烦恼使见使疑使戒道使恚使嫉妒悭惜使无明慢掉使。是名忧根分。

何谓舍根分。若法舍根相应。谓眼识界耳鼻舌身识界。意界意识界。眼耳鼻舌身触心触名触对触爱触明触无明触明分触无明分触。痴顺信心除。信欲不放逸念舍。烦恼使见使疑使戒道使爱使无明慢掉使。有觉有观定乃至慧根。是名舍根分。

何谓受分。若法受相应。何谓非分。谓诸自性。是名非受分。

何谓想分。若法想相应。何谓非分。谓诸自性。是名非想分。

何谓思分。若法思相应。何谓非分。谓诸自性。是名非思分。

何谓触分。若法触相应。何谓非分。谓诸自性。是名非触分。思惟分如想说。

何谓觉分。若法觉相应。何谓非分。谓五识界身触对触乐根苦根自性。无觉有观定无觉无观定。是名非觉分。

何谓观分。若法观相应。何谓非分。谓五识界身触对触乐根苦根自性。无觉无观定。是名非观分。

何谓忍分。若法忍相应。何谓非分。谓身无明触十五自性忍见智无痴慧根。见断三烦恼身见疑戒道。是名非忍分。

何谓见分。若法见相应。何谓非分。九一向身五自性忍智无痴慧根见断三烦恼身见疑戒道。是名非见分。

何谓智分。若法智相应。谓意界意识界。心触名触明触喜根舍根受想触思惟觉观解脱顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。有觉有观定乃至定根。是名智分。

何谓解脱分。若法解脱相应。何谓非分。谓自性疑使。是名非解脱分。

何谓无贪分。若法无贪相应。谓意界意识界。心触名触无明分触。喜根忧根舍根受想思触思惟觉观。忍见解脱无痴顺信悔不悔悦喜心进信欲不放逸念。是名无贪分。

何谓无恚分。若法无恚相应。谓意界意识界。心触名触无明分触喜根忧根舍根。受想思触思惟觉观。忍见解脱无痴顺信悔不悔悦喜心进信欲不放逸念。是名无恚分。

何谓无痴分。若法无痴相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触无明分触喜根忧根舍根。受想思触思惟觉观。解脱无贪无恚顺信悔不悔悦喜心进心除信欲不放逸念心舍。有觉有观定乃至定根。是名无痴分。

何谓顺信分。若法顺信相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触无明分触。喜根忧根舍根。受想思触思惟觉观。忍见智解脱。无贪无恚无痴。悔不悔悦喜心进心除。欲不放逸念心舍除信根。有觉有观定乃至慧根。是名顺信分。

何谓悔分。若法悔相应。谓意界意识界。心触名触恚触无明触无明分触。忧根受想思触思惟觉观。忍见解脱无贪无恚无痴。顺信心进信欲不放逸念烦恼使见使戒道使恚使无明憍慢掉使。是名悔分。

何谓非分。若法非悔相应。谓意界意识界。心触名触爱触无明触无明分触。喜根受想思触思惟觉观。忍见解脱无贪无恚无痴。顺信悦喜心进信欲不放逸念。烦恼使见使戒道使爱无明慢掉使。是名非悔分。

何谓悦分。若法悦相应。何谓非分。谓身九恚触忧根舍根悔自性怖疑恚嫉妒悭惜。是名非悦分。

何谓喜分。若法喜相应。何谓非分。谓身九恚触忧根舍根悔自性喜怖疑恚嫉妒悭惜。是名非喜分。

何谓心进分。若法心进相应。何谓非分。谓身九。自性进根。是名非心进分。

何谓心除分。若法心除相应。谓意界意识界心触名触明触明分触无明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴。顺信悦喜心进信欲不放逸念心舍有觉有观定乃至慧根。是名心除分。

何谓信分。若法信相应。何谓非分。谓身九顺信信根疑。是名非信分。

何谓欲分。若法欲相应。何谓非分。谓身九自性疑。是名非欲分。

何谓不放逸分。若法不放逸相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触无明分触。喜根忧根舍根。受想思触思惟觉观。忍见智解脱无贪无恚无痴。顺信悔不悔悦喜心进心除信欲念舍。有觉有观定乃至定根。是名不放逸分。

何谓念分。若法念相应。何谓非分。谓身九自性念根疑。是名非念分。

何谓心舍分。若法心舍相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触无明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除信欲不放逸念。有觉有观定乃至慧根。是名心舍分。

何谓怖分。若法怖相应。谓意界意识界。心触名触恚触无明触无明分触。忧根受想思触思惟觉观。忍见解脱心进信欲念。烦恼使恚使

无明慢掉使。是名怖分。

何谓烦恼使分。若法烦恼使相应。谓意界意识界。心触名触爱触恚触无明触。喜根忧根舍根受想思触思惟觉观。忍见解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖见使乃至掉使。是名烦恼使分。

何谓见分。若法见使相应。谓意界意识界。心触名触无明触。喜根忧根舍根。受想思触思惟觉观解脱悔不悔悦喜心。进信欲念。烦恼使无明慢掉使。是名见使分。

何谓疑使分。若法疑使相应。谓意界意识界。心触名触无明触。忧根舍根受想。思触思惟觉观心进。烦恼使无明慢掉使。是名疑使分。

何谓戒道使分。若法戒道使相应。谓意界意识界。心触名触无明触喜根忧根舍根受想思触思惟觉观解脱悔不悔悦喜心进信欲念。烦恼使无明慢掉使。是名戒道使分。

何谓爱使分。若法爱使相应。谓意界意识界。心触名触爱触无明触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见解脱不悔悦喜心进信欲念。烦恼使无明慢掉使。是名爱使分。

何谓恚使分。若法恚使相应。谓意界意识界。心触名触恚触无明触。忧根受想思触思惟觉观。忍见解脱悔心进信欲念怖。烦恼使无明慢掉使。是名恚使分。

何谓嫉妒使分。若法嫉妒使相应。谓意界意识界心触名触无明触忧根受想思触思惟觉观忍见解脱心进信欲念烦恼使无明慢掉使。是名嫉妒使分。

何谓悭惜使分。若法悭惜使相应。谓意界意识界。心触名触无明触。忧根受想思触思惟觉观。忍见解脱心进信欲念。烦恼使无明慢掉使。是名悭惜使分。

何谓无明使分。若法无明使相应。谓意界意识界。心触名触爱触恚触无明触。喜根忧根舍根受想思触思惟觉观。忍见解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖。烦恼使见使疑使戒道使爱使恚使嫉妒使悭惜使慢使掉使。是名无明使分。

何谓慢使分。若法慢使相应。谓意界意识界。心触名触爱触恚触无明触。喜根忧根舍根受想思触思惟觉。忍见解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖。烦恼使见使疑使戒道使爱使恚使嫉妒使悭惜使无明使掉使。

是名慢使分。

何谓掉使分。若法掉使相应。谓意界意识界。心触名触爱触恚触无明触。喜根忧根舍根。受想思触思惟觉观。忍见解脱悔不悔悦喜心进信欲念怖。烦恼使见使疑使戒道使爱使恚使嫉妒使悭惜使无明使慢使。是名掉使分。何谓有觉有观定分。若法有觉有观定相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触无明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍信根进根念根慧根。是名有觉有观定分。

何谓无觉有观定分。若法无觉有观定相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触无明分触。喜根忧根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍信根进根念根慧根。是名无觉有观定分。

何谓无觉无观定分。若法无觉无观定相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触无明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍信根念根慧根。是名无觉无观定分。

何谓空定分。若法空定相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。信根进根念根慧根。是名空定分。

何谓无相定分。若法无相定相应。谓意界意识界。心触名触明分触。喜根舍根受想思触。思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。信根进根念根慧根。是名无相定分。

何谓无愿定分。若法无愿定相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍信根进根念根慧根。是名无愿定分。

何谓信根分。若法信根相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。除信根从有觉有观定乃至慧根。是名信根分。

何谓进根分。若法进根相应。谓意界意识界。心触名触明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心除。信欲不放逸念心舍。除进根从有觉有观定乃至慧根。是名进根分。

何谓念根分。若法念根相应。谓意界意识界。心触名触明触明分

触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。除念根从有觉有观定乃至慧根。是名念根分。

何谓定根分。若法定根相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。忍见智解脱无痴顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍信根进根念根慧根。是名定根分。

何谓慧根分。若法慧根相应。谓意界意识界。心触名触明触明分触。喜根舍根受想思触思惟觉观。解脱顺信悦喜心进心除。信欲不放逸念心舍。从有觉有观定乃至定根。是名慧根分。

眼识界。几法相应。问何等法。问眼识界相应法。除余法。除何等法。除非眼识界相应法。眼识界。谓无缘法意识分。身四识界。耳鼻舌身识界亦如是。意界几法相应。问何等法。问意界相应法。除余法。除何等法。除非意界相应法。意界。谓无缘法身分。意界。意识界。几法相应。问何等法。问意识界相应法。除余法。除何等法。除非意识界相应法。意识界。谓无缘法身分。身触几法相应。问何等法。问身触相应法。除余法。除何等法。除非身触相应法。身触。谓无缘法意识分。心触几法相应。问何等法。问心触相应法。除余法。除何等法。除非心触相应法。心触。谓无缘法身分。名触几法相应。问何等法。问名触相应法。除余法。除何等法。除非名触相应法。名触。谓无缘法身分。对触几法相应。问何等法。问对触相应法。除余法。除何等法。除非对触相应法。对触。谓无缘法意识分。爱触几法相应。问何等法。问爱触相应法。除余法。除何等法。除非爱触相应法。爱触。谓无缘法身分。意识善无记分。不善非爱触相应诸烦恼相应分。恚触几法相应。问何等法。问恚触相应法。除余法。除何等法。除非恚触相应法。恚触。谓无缘法身分。意识善无记分。若不善非恚触相应诸烦恼相应分。明触几法相应。问何等法。问明触分相应法。除余法。除何等法。除非明触相应法。明触分。谓无缘法身分。意识非圣分。圣智分。无明触几法相应。问何等法。问无明触相应法。除余法。除何等法。除非无明触相应法。无明触。谓无缘法身分。意识善无记分。明分触几法相应。问何等法。问明分触相应法。除余法。除何等法。除非明分触相应法。明分触。谓无缘法身分。意识非圣分。圣智分。无明分触几法相应。问何等法。问无明分触相应法。除余法。除何等法。除非无明分触相应法。无明分触。谓无缘法意识善无记分。圣分。乐根几法相应。问何等法。问乐根相应法。除余法。除何等法。除非乐根相应法。乐根。谓无缘法意识分。身苦根舍根分。苦根几法相应。问何等法。问苦根相应法。除余法。除何等法。除非苦根相应法。苦根。谓无缘法意识。分身乐根舍根分。喜根

几法相应。问何等法。问喜根相应法。除余法。除何等法。除非喜根相应法。喜根。谓无缘法身分。意识忧根舍根分。忧根几法相应。问何等法。问忧根相应法。除余法。除何等法。除非忧根相应法。忧根。谓无缘法身分。意识喜根舍根分。舍根几法相应。问何等法。问舍根相应法。除余法。除何等法。除非舍根相应法。舍根。谓无缘法身分。乐根苦根分。意识喜根忧根分。受法几法相应。问何等法。问受相应法。除余法。除何等法。除非受相应法。受谓无缘法。想思触思惟亦如是。觉几法相应。问何等法。问觉相应法。除余法。除何等法。除非觉相应法。觉谓无缘法身分。意识无觉有观分。观几法相应。问何等法。问观相应法。除余法。除何等法。除非观相应法。观谓无缘法身分。意识无觉无观分。忍几法相应。问何等法。问忍相应法。除余法。除何等法。除非忍相应法。忍谓无缘法身分意识智疑分。见几法相应。问何等法。问见相应法。除余法。除何等法。除非见相应法。见谓无缘法身分。意识疑分。智几法相应。问何等法。问智相应法。除余法。除何等法。除非智相应法。智谓无缘法身分。意识非圣分圣忍分。解脱几法相应问何等法。问解脱相应法。除余法。除何等法。除非解脱相应法。解脱谓无缘法意识疑分。无贪几法相应。问何等法。问无贪相应法。除余法。除何等法。除无贪相应法。无贪。谓无缘法身分。意识不善无记分善非欲界分。若欲界无恚分。复有欲界非无贪相应无恚无痴相应分。无恚几法相应。问何等法。问无恚相应法。除余法。除何等法。除非无恚相应法。无恚。谓无缘法身分。意识不善无记分。善非欲界分。欲界无贪分。复有欲界非无恚相应。无贪无痴相应分。无痴几法相应。问何等法。无痴相应法。除余法。除何等法。除非无痴相应法。无痴。谓无缘法身分。意识不善无记分。顺信几法相应。问何等法。问顺信相应法。除余法。除何等法。除非顺信相应法。顺信。谓无缘法身分。意识不善若无记分。悔几法相应。问何等法。问悔相应法。除余法。除何等法。除非悔相应法。悔谓无缘法身分意识喜根舍根分。非悔相应忧根相应分。不悔几法相应。问何等法。问不悔相应法。除余法。除何等法。除非不悔相应法。不悔。谓无缘法身分。意识忧根舍根分。非不悔相应喜根相应分。悦几法相应。问何等法。问悦相应法。除余法。除何等法。除非悦相应法。悦谓无缘法身分。意识忧根舍根分。非悦相应喜根相应分。喜几法相应。问何等法。问喜相应法。除余法。除何等法。除非喜相应法。喜谓无缘法身分。意识忧根舍根分。非喜相应悦相应分。心进几法相应。问何等法。问心进相应法。除余法。除何等法。除非心进相应法。心进。谓无缘法身分。心除几法相应。问何等法。问心除相应法。除余法。除何等法。除非心除相应法。心除谓无缘法身分。意识不定分。信几法相应。问何等法。问信相应法。除余法。除何等法。除非信相应法。信谓无缘法身分意识疑分。欲几法相应。问何等法。问欲相应法。除余法。除何等法。除非欲相应法。欲谓无缘

法身分。意识疑分。不放逸几法相应。问何等法。问不放逸相应法。除余法。除何等法。除非不放逸相应法。不放逸。谓无缘法身分。意识不善无记分。念几法相应。问何等法。问念相应法。除余法。除何等法。除非念相应法。念谓无缘法身分。意识疑分。心舍几法相应。问何等法。问心舍相应法。除余法。除何等法。除非心舍相应法。心舍。谓无缘法身分。意识不定分。怖几法相应。问何等法。问怖相应法。除余法。除何等法。除非怖相应法。怖谓无缘法身分。意识喜根舍根分。非怖相应忧根相应分。烦恼使几法相应。问何等法。问烦恼使。相应法除余法除。何等法。除非烦恼使相应法。烦恼使。谓无缘法身分。意识善无记分。见使几法相应。问何等法。问见使相应法。除余法。除何等法。除非见使相应法。见使。谓无缘法身分。意识善无记分不善非见使相应诸烦恼相应分。疑使几法相应。问何等法。问疑使相应法。除余法。除何等法。除非疑使相应法。疑使谓无缘法身分意识善无记分。不善非疑使相应诸烦恼相应分。戒道使几法相应。问何等法。问戒道使相应法。除余法。除何等法。除非戒道使相应法。戒道使。谓无缘法身分。意识善无记分。不善非戒道使相应诸烦恼相应分。爱使几法相应。问何等法。问爱使相应法。除余法。除何等法。除非爱使相应法。爱使谓无缘法身分。意识无记分。不善非爱使相应诸烦恼相应分。恚使几法相应。问何等法。问恚使相应法。除余法。除何等法。除非恚使相应法。恚使谓无缘法身分。意识善无记分。不善非恚使相应诸烦恼相应分。嫉妒使几法相应。问何等法。问嫉妒使相应法。除余法。除何等法。除非嫉妒使相应法。嫉妒使。谓无缘法身分。意识善无记分。不善非嫉妒使相应诸烦恼相应分。悭惜使几法相应。问何等法。问悭惜使相应法。除余法。除何等法除非悭惜使相应法。悭惜使。谓无缘法身分意识善无记分。不善非悭惜使相应诸烦恼使相应分。无明使几法相应。问何等法。问无明使相应法。除余法。除何等法。除非无明使相应法。无明使。谓无缘法身分。意识善无记分。慢掉亦如是。有觉有观定几法相应。问何等法。问有觉有观定相应法。除余法。除何等法。除非有觉有观定相应法。有觉有观定。谓无缘法身分意识不定分二定相应分。无觉有观定几法相应。问何等法。问无觉有观定相应法。除余法。除何等法。除非无觉有观定相应法。无觉有观定。谓无缘法身分意识不定二定相应分。无觉无观定几法相应。问何等法。问无觉无观定相应法。除余法。除何等法。除非无觉无观定相应法。无觉无观定。谓无缘法身分意识不定分二定相应分。空定几法相应。问何等法。问空定相应法。除余法。除何等法。除非空定相应法。空定谓无缘法身分。意识非圣分。无相无愿相应分。无相定几法相应。问何等法。问无相定相应法。除余法除何等法。除非无相定相应法。无相定。谓无缘法身分。意识非圣分。圣空无愿相应分。无愿定几法相应。问何等法。问无愿定相应法。除余法。除何等法。除非无愿定相应法。无愿定谓无缘法身分。意识非

圣分。圣空无相相应分。信根几法相应。问何等法。问信根相应法。除余法。除何等法。除非信根相应法。信根。谓无缘法身分。意识非圣分。进根念根定根慧根亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第十九

绪分遍品第一

十缘正法门遍绪七转十行解一切法等入。十缘。谓因缘无间缘境界缘依缘业缘报缘起缘异缘相续缘增上缘。

何谓因缘。若法因。是名因缘。复次因缘。若法共非共有报是名因缘。复次因缘。若法有缘。若法无缘有报。除得果。若余法无缘善报及四大。是名因缘。

何谓无间缘。若法生灭。是名无间缘。复次无间缘。若法已灭若未灭。若阴界入法。各自性即生。若先已灭于现在。是名无间缘。

何谓境界缘。一切法境界缘。如相生心心数法。是名境界缘。

何谓依缘。若法有猗。是名依缘。复次依缘。若法依法生。此法于彼法依缘。依身有身业。依口有口业。依意有意业。依四大有身口意业。依地有稼穑业种子聚落众生聚落药草丛林。依恶知识便生恶不善法。依善知识便生善法。依眼依色生眼识及眼识相应法。耳鼻舌身意亦如是。依内大生内大。依内大生外大。依内大生内外大。依外大生内大。依外大生外大。依外大生内外大。依内外大生内大。依内外大生外大。依内外大生内外大。灭亦如是。是名依缘。

何谓业缘。业是业缘。若非业是业缘。若业异业因生业。是名业缘。

何谓报缘。若法有报。是名报缘。

何谓起缘。若法能起所起。是名起缘。复次起缘。若法自起。能起他流津增长。谓专杀结善根不善根意识想思觉四大。是名起缘。

何谓异缘。若法共有。是名异缘。

何谓相续缘。若法增益不断。是名相续缘。复次相续缘。若法初生软。次生中后生上。软法于上法是相续缘。是名相续缘。

何谓增上缘。若法胜是名增上缘。复次增上缘。若法所增上所向所归所倾向而生。若以欲增上。以精进增上。以心增上以思惟增上。以贪增上。以嗔恚增上。以愚痴增上。以无贪增上。以无恚增上。以无痴增上。以戒增上。以定增上。以慧增上。以我增上。以世间增上。以法增上。以眼根增上。以耳鼻舌身意根增上。以增上为增上。以境界增上。以依增上。何谓以欲增上。若法以欲胜而生。彼欲于法为增上缘。精进增上心进于思惟贪嗔恚愚痴。无贪无恚无痴戒定慧增上亦如是。何谓我增上。如佛经说。三增上。何谓三。我增上。世间增上。法增上。何谓我增上。如比丘或在树下露处。心生恶不善法想。比丘如是思惟。我设在屏处。作恶不善业。作恶不善业已。心自退毁。比丘如是思惟。我欲护持禁戒成就威仪。若犯微戒畏如金刚顺学戒行。是名我增上。比丘为我增上故。断恶不善法修行善法。是故名我增上。何谓世间增上。如比丘或在树下露处。心生恶不善法想。比丘如是思惟。世间一切处居止有天。天眼见知他心。天远见我。我近不见天。自相谓言。观此善男子。以信出家离行恶不善法。复有诸沙门婆罗门。天眼见知他心。远见我我近不见。诸沙门婆罗门自相谓言。观此善男子。以信出家。离行恶不善法。比丘如是思惟。我欲护持禁戒成就威仪。若犯微戒畏如金刚顺学戒行。是名世间增上。比丘为世间增上故。断恶不善法修行善法。是故名世间增上。何谓法增上。如比丘或在树下露处。如是思惟。世尊善随时说法。有慧者能受趣向涅槃。此法非悕望者嗔恚者睡眠者掉悔者疑惑者能受。比丘如是思惟。我欲护持禁戒成就威仪。若犯微戒畏如金刚顺学戒行。是名法增上。比丘为法增上故。断恶不善法修行善法。是故名法增上。如偈说。

世间无屏处　　可以作恶业
唯人自证知　　若虚若是实
言无虚者胜　　是则不自毁
若以有违犯　　而知不覆藏
贤者及与天　　见世作恶时
以此我胜行　　世间胜比丘
法胜者顺行　　不退于实法
降魔威力胜　　自证胜寂灭
远离舍六情　　灭苦不受有
已没不复还　　永离于生死

是名三增上。何谓眼根增上。眼见色思惟色。眼根生色境界。若生心数。此法眼根胜。是名眼根增上。耳鼻舌身根增上亦如是。何谓意根增上。意知法思惟法。意根主以法为境界。若法生心数。此法意根胜。是名意根增上。何谓增上为增上。若法初起至后法随用。是名

增上为增上。何谓境界增上。若一切境界如事中胜。是名境界增上。何谓依增上。若一切法依如事依胜。是名依增上。

因有几缘。四何等四。共起增长报。是名因有四缘。谓因生义如母子。无间谓补处义如代坐。境界谓的义如箭射的。依谓物义如舍宅。业谓作义如使作。报谓津漏义如树生果。起谓生义如种芽。异谓不相离义。如眷属。相续谓增长义如长财。增上谓自在义如人王因缘无间缘。或因缘即无间缘。或因缘非无间缘。何谓因缘即无间缘。若法因生灭。是名因缘即无间缘。何谓因缘非无间缘。若法因非生灭若未灭。是名因缘非无间缘。非因缘无间缘。或非因缘即无间缘。或非因缘非无间缘。何谓非因缘即无间缘。若法非因生灭。是非因缘即无间缘。何谓非因缘非无间缘。若法非因非生灭若未灭。是名非因缘非无间缘因缘境界缘。或因缘即境界缘。或因缘非境界缘。何谓因缘即境界缘。若法因有境界。是名因缘即境界缘。何谓因缘非境界缘。若法因无境界。是名因缘非境界缘非因缘境界缘。或非因缘即境界缘。或非因缘非境界缘。何谓非因缘即境界缘。若法非因有境界。是名非因缘即境界缘。何谓非因缘非境界缘。若法非因不境界。是名非因缘非境界缘因缘依缘一切因缘。是依缘非因缘是依缘无也。

因缘业缘。或因缘即业缘。或因缘非业缘。何谓因缘即业缘。若法因是业能生业。是名因缘即业缘。何谓因缘非业缘。若法因非业若业不能生业。是名因缘非业缘。非因缘是业缘无也。

因缘报缘。或因缘即报缘。或因缘非报缘。何谓因缘即报缘。若法因此有报。是名因缘即报缘。何谓因缘非报缘。若法因无报。是名因缘非报缘。非因缘是报缘无也。

因缘起缘。或因缘即起缘。或因缘非起缘。何谓因缘即起缘。若法因是起。是名因缘即起缘。何谓因缘非起缘。若法因非起。是名因缘非起缘。非因缘是起缘无也。

因缘异缘。或因缘即异缘。或因缘非异缘。何谓因缘即异缘。若法因是共。是名因缘即异缘。何谓因缘非异缘。若法因非共。是名因缘非异缘。非因缘是异缘无也。

因缘相续缘。或因缘即相续缘。或因缘非相续缘。何谓因缘即相续缘。若因有增长。乃至生第三。是因缘即相续缘。何谓因缘非相续缘。若因无缘增长。设增长不能乃至生第三。是名因缘非相续缘。非因缘是相续缘无也。

因缘增上缘。或因缘即增上缘。或因缘非增上缘。何谓因缘即增

上缘。若法因是增上。是因缘是增上缘。何谓因缘非增上缘。若法因非增上。是名因缘非增上缘。非因缘增上缘。或非因缘是增上缘。或非因缘非增上缘。何谓非因缘是增上缘。若法非因是增上。是名非因缘即增上缘。何谓非因缘非增上缘。若法非因非增上。是名非因缘非增上缘。

无间缘境界缘。或无间缘即境界缘。或无间缘非境界缘。何谓无间缘是境界缘。若法生灭有境界。是名无间缘是境界缘。何谓无间缘非境界缘。若法生灭无境界。是名无间缘。非境界缘。非无间缘境界缘。或非无间缘即境界缘。或非无间缘非境界缘。何谓非无间缘是境界缘。若法非生灭若未灭有境界。是名非无间缘是境界缘。何谓非无间缘非境界缘。若法非生灭若未灭彼无境界缘。是名非无间缘非境界缘。

无间缘依缘。无间缘是依缘。非无间缘是依缘无也。

无间缘业缘。或无间缘即业缘。或无间缘非业缘。何谓无间缘即业缘。若法生灭是业。若业能生业。是名无间缘即业缘。何谓无间缘非业缘。若法生灭彼非业若业不能生业。是名无间缘非业缘。非无间缘业缘。或非无间缘即业缘。或非无间缘非业缘。何谓非无间缘是业缘。若法非生灭若未灭。是业能生业。是名非无间缘是业缘。何谓非无间缘非业缘。若法非生灭若未灭彼非业。若业不能生业。是名非无间缘非业缘。

无间缘报缘。或无间缘是报缘。或无间缘非报缘。何谓无间缘是报缘。若法生灭有报。是名无间缘即报缘。何谓无间缘非报缘。若法生灭彼无报。是名无间缘非报缘。非无间缘报缘。或非无间缘即报缘。或非无间缘非报缘。何谓非无间缘是报缘。若法非生灭若未灭有报。是名非无间缘是报缘。何谓非无间缘非报缘。若法非生灭若未灭彼无报。是名非无间缘非报缘。

无间缘是起缘无也。非无间缘起缘。或非无间缘是起缘。或非无间缘非起缘。何谓非无间缘是起缘。若法非生灭未灭而能起。是名非无间缘是起缘。何谓非无间缘非起缘。若法非生灭若未灭非起。是名非无间缘非起缘。

无间缘是异缘无也。非无间缘是异缘。或非无间缘是异缘。或非无间缘非异缘。何谓非无间缘是异缘。若法非生灭若未灭此共。是名非无间缘是异缘。何谓非无间缘非异缘。若法非生灭若未灭彼非共。是名非无间缘非异缘。

无间缘是相续缘无也。非无间缘相续缘。或非无间缘是相续缘。或非无间缘非相续缘。何谓非无间缘是相续缘。若法非生灭若未灭此增长。乃至能生第三。是名非无间缘是相续缘。何谓非无间缘非相续缘。若法非生灭。若未灭彼非增长。若增长不能乃至生第三。是名非无间缘非相续缘。

无间缘是增上缘无也。或非无间缘是增上缘。或非无间缘非增上缘。何谓非无间缘是增上缘。若法非生灭若未灭是增上。是名非无间缘即增上缘。何谓非无间缘非增上缘。若法非生灭若未灭彼非增上。是非无间缘非增上缘。

无间缘因缘。或无间缘是因缘。或无间缘非因缘。何谓无间缘是因缘。若法生灭是因。是名无间缘是因缘。何谓无间缘非因缘。若法生灭彼非因。是名无间缘非因缘。非无间缘因缘。或非无间缘是因缘。或非无间缘非因缘。何谓非无间缘是因缘。若法非生灭若未灭。是名非无间缘是因缘。何谓非无间缘非因缘。若法非生灭若未灭彼非因。是名非无间缘非因缘。

境界缘依缘。境界缘是依缘无。非境界缘是依缘无也。

境界缘业缘。或境界缘是业缘。或境界缘非业缘。何谓境界缘是业缘。若法有境界是业若业能生业。是名境界缘是业缘。何谓境界缘非业缘。若法有境界彼非业若业不能生业。是名境界缘非业缘。非境界缘业缘。或非境界缘是业缘。或非境界缘非业缘。何谓非境界缘是业缘。若法无境界是业若业能生业。是名非境界缘是业缘。何谓非境界缘非业缘。若法无境界彼非业若业不能生业。是名非境界缘非业缘城。

境界缘报缘。或境界缘是报缘。或境界缘非报缘。何谓境界缘是报缘。若法有境界有报。是名境界缘是报缘。何谓境界缘非报缘。若法有境界彼无报。是名境界缘非报缘。非境界缘报缘。或非境界缘是报缘。或非境界缘非报缘。何谓非境界缘是报缘。若法无境界缘有报。是名非境界缘是报缘。何谓非境界缘非报缘。若法无境界彼无报。是名非境界缘非报缘。

境界缘起缘。或境界缘是起缘。或境界缘非起缘。何谓境界缘是起缘。若法有境界是起。是名境界缘是起缘何谓境界缘非起缘。若法有境界彼非起。是名境界缘非起缘。非境界缘起缘。或非境界缘是起缘。或非境界缘非起缘。何谓非境界缘是起缘。若法无境界是起。是名非境界缘是起缘。何谓非境界缘非起缘。若法无境界彼非起。是名非境界缘非起缘。

境界缘异缘。或境界缘是异缘。或境界缘非异缘。何谓境界缘是异缘。若法有境界是共。是名境界缘是异缘。何谓境界缘非异缘。若法有境界彼非共。是名境界缘非异缘。非境界缘异缘。或非境界缘是异缘。或非境界缘非异缘。何谓非境界缘是异缘。若法无境界是共。是名非境界缘是异缘。何谓非境界缘非异缘。若法无境界彼非共。是名非境界缘非异缘。

境界缘相续缘。或境界缘是相续缘。或境界缘非相续缘。何谓境界缘是相续缘。若法有境界是增长乃至能生第三是名境界缘是相续缘。何谓境界缘非相续缘。若法有境界彼不增长。若增长不能乃至生第三。是名境界缘非相续缘。非境界缘相续缘。或非境界缘是相续缘。或非境界缘非相续缘。何谓非境界缘是相续缘。若法无境界是增长。乃至能生第三。是名非境界缘是相续缘。何谓非境界缘非相续缘。若法无境界彼不增长。若增长不能乃至生第三。是名非境界缘非相续缘。

境界缘增上缘。或境界缘是增上缘。或境界缘非增上缘。何谓境界缘是增上缘。若法有境界是增上。是名境界缘是增上缘。何谓境界缘非增上缘。若法有境界彼非增上。是名境界缘非增上缘。非境界缘增上缘。或非境界缘是增上缘。或非境界缘非增上缘。何谓非境界缘是增上缘。若法无境界是增上。是名非境界缘是增上缘。何谓非境界缘非增上缘。若法无境界彼非增上。是名非境界缘非增上缘。

境界缘因缘。或境界缘是因缘。或境界缘非因缘。何谓境界缘是因缘。若法有境界是因。是名境界缘是因缘。何谓境界缘非因缘。若法有境界彼非因。是名境界缘非因缘。非境界缘因缘。或非境界缘是因缘。或非境界缘非因缘。何谓非境界缘是因缘。若法无境界。是名非境界缘是因缘。何谓非境界缘非因缘。若法无境界彼非因。是名非境界缘非因缘。

境界缘无间缘。或境界缘是无间缘。或境界缘非无间缘。何谓境界缘是无间缘。若法有境界是生灭。是名境界缘无间缘。何谓境界缘非无间缘。若法有境界彼非生灭若未灭。是名境界缘非无间缘。非境界缘无间缘。或非境界缘是无间缘。或非境界缘非无间缘。何谓非境界缘是无间缘。若法无境界是生灭。是名非境界缘是无间缘。何谓非境界缘非无间缘。若法无境界彼非生灭若未灭。是名非境界缘。非无间缘。

依缘业缘。或依缘是业缘。或依缘非业缘。何谓依缘是业缘。若法依是业若业能生业。是名依缘是业缘。何谓依缘非业缘。若法依彼非业若业不能生业。是名依缘非业缘非依缘是业缘无也。

依缘报缘。或依缘是报缘。或依缘非报缘。何谓依缘是报缘。若法依有报。是名依缘是报缘。何谓依缘非报缘。若法依非报。是名依缘非报缘。非依缘是报缘无也。

依缘起缘。或依缘是起缘。或依缘非起缘。何谓依缘是起缘。若法依是起。是名依缘是起缘。何谓依缘非起缘。若法依非起。是名依缘非起缘。非依缘是起缘无也。

依缘异缘。或依缘是异缘。或依缘非异缘。何谓依缘是异缘。若法依是共。是名依缘是异缘。何谓依缘非异缘。若法依彼非共。是名依缘非异缘。非依缘是异缘无也。

依缘相续缘。或依缘是相续缘。或依缘非相续缘。何谓依缘是相续缘。若法依增长。乃至能生第三。是名依缘是相续缘。何谓依缘非相续缘。若法依彼生非增长若增长。不能乃至生第三。是名依缘非相续缘。非依缘是相续缘无也。

依缘增上缘。或依缘是增上缘。或依缘非增上缘。何谓依缘是增上缘。若法依是增上。是名依缘是增上缘。何谓依缘非增上缘。若法依彼非增上。是名依缘非增上缘。非依缘是增上缘无也。

依缘因缘。或依缘是因缘。或依缘非因缘。何谓依缘是因缘。若法依是因。是名依缘是因缘。何谓依缘非因缘。若法依非因。是名依缘非因缘。非依缘是因缘无也。

依缘无间缘。或依缘是无间缘。或依缘非无间缘。何谓依缘是无间缘。若法依是生灭。是名依缘是无间缘。何谓依缘非无间缘。若法依彼非生灭若未灭。是名依缘非无间缘。非依缘是无间缘无也。

依缘境界缘。或依缘是境界缘。或依缘非境界缘。何谓依缘是境界缘。若法依有境界。是名依缘是境界缘。何谓依缘非境界缘。若法依无境界。是名依缘非境界缘。非依缘是境界缘无也。

业缘报缘。或业缘是报缘。或业缘非报缘。何谓业缘是报缘。若法业能生业有报。是名业缘是报缘。何谓业缘非报缘。若法业能生业无报。是名业缘非报缘。非业缘报缘。或非业缘是报缘。或非业缘非报缘。何谓非业缘是报缘。若非业若业不能生业有报。是名非业缘是报缘。何谓非业缘非报缘。若法非业若业不能生业无报。是名非业缘非报缘。

业缘起缘。或业缘是起缘。或业缘非起缘。何谓业缘是起缘。若

法业能生业。是名业缘是起缘。何谓业缘非起缘。若业不能生业彼非起缘。是名业缘非起缘。非业缘起缘。或非业缘是起缘。或非业缘非起缘。何谓非业缘是起缘。若法非业若业不能生业。是名业缘是起缘。何谓非业缘非起缘。若法非业若业不能生业生起。是名非业缘非起缘。

业缘异缘。或业缘是异缘。或业缘非异缘。何谓业缘是异缘。若法业能生业是共。是名业缘是异缘。何谓业缘非异缘。若法业能生业非共。是名业缘非异缘非业缘异缘。或非业缘是异缘。或非业缘非异缘。何谓非业缘是异缘。若法非业若业不能生业。是名非业缘是异缘。何谓非业缘非异缘。若法非业若业不能生业非业。是名非业缘非异缘。

业缘相续缘。或业缘是相续缘。或业缘。非相续缘。何谓业缘是相续缘。若法业能生业。是谓增长乃至能生第三。是名业缘是相续缘。何谓业缘非相续缘。若法业生业非增长。若增长不至生第三。是名业缘非相续缘。非业缘相续缘。或非业缘是相续缘。或非业缘非相续缘。何谓非业缘是相续缘。若法非业若业生非业是增长乃至生第三。是名非业缘是相续缘。何谓非业缘非相续缘。若法非业若生业非增长若增长不至生第三。是名非业缘非相续缘。

业缘增上缘。或业缘是增上缘。或业缘非增上缘。何谓业缘是增上缘。若法业生业是增上。是名业缘是增上缘。何谓业缘非增上缘。若法业生业非增上。是名业缘非增上缘。非业缘增上缘。或非业缘是增上缘。或非业缘非增上缘。何谓非业缘是增上缘。若法非业若业生非业是增上。是名非业缘是增上缘。何谓非业缘非增上缘。若法业若业生非业非增上。是名非业缘非增上缘。

业缘因缘业缘。是因缘非业缘因缘。或非业缘是因缘。或非业缘非因缘。何谓非业缘是因缘。若法非业若业生非业是因。是名非业缘是因缘。何谓非业缘非因缘。若法非业若业生非业非因。是名非业缘非因缘。

业缘无间缘。或业缘是无间缘。或业缘非无间缘。何谓业缘是无间缘。若法生业是生灭。是名业缘是无间缘。何谓业缘非无间缘。若法业生业非生灭若未灭。是名业缘非无间缘。非业缘是无间缘。或非业缘是无间缘或非业缘非无间缘。何谓非业缘是无间缘。若法非业若业生非业是生灭。是名非业缘是无间缘。何谓非业缘非无间缘。若法非业若业生非业非生灭若未灭。是名非业缘非无间缘。业缘境界缘。或业缘是境界缘。或业缘非境界缘。何谓业缘是境界缘。若法业生业有境界。是名业缘是境界缘。何谓业缘非境界缘。若法业生业无境

界。是名业缘非境界缘。非业缘境界缘。或非业缘是境界缘。或非业缘非境界缘。何谓非业缘是境界缘。若法非业若业生非业有境界。是名非业缘是境界缘。何谓非业缘非境界缘。若法非业若业生非业无境界。是名非业缘非境界缘。

业缘依缘业缘是依缘非业缘是依缘报缘是起缘无也。非报缘起缘。或非报缘是起缘或非报缘非起缘。何谓非报缘是起缘。若法非报是起。是名非报缘是起缘。何谓非报缘非起缘。若法非报非起。是名非报缘非起缘。

报缘是异缘无也。非报缘异缘。或非报缘是异缘。或非报缘非异缘。何谓非报缘是异缘。若法非报是共。是名非报缘是异缘。何谓非报缘非异缘。若法非报非共。是名非报缘非异缘。报缘是相续缘无也。非报缘相续缘。或非报缘是相续缘。或非报缘非相续缘。何谓非报缘是相续缘。若法非报是增长至生第三。是名非报缘是相续缘。何谓非报缘非相续缘。若法非报非增长若增长不至生第三。是名非报缘非相续缘。

报缘是增上缘无也。非报缘增上缘。或非报缘是增上缘。或非报缘非增上缘。何谓非报缘是增上缘。若法非报是增上。是名非报缘是增上缘。何谓非报缘非增上缘。若法非报非增上。是名非报缘非增上缘。

报缘因缘报缘。是因缘非报缘因缘。或非报缘是因缘。或非报缘非因缘。何谓非报缘是因缘。若法非报是因。是名非报缘是因缘。何谓非报缘非因缘。若法非报非因。是名非报缘非因缘。

报缘无间缘。或报缘是无间缘。或报缘非无间缘。何谓报缘是无间缘。若法有报是生灭。是名报缘是无间缘。何谓报缘非无间缘。若法有报非生灭若未灭。是名报缘非无间缘。非报缘无间缘。或非报缘是无间缘。或非报缘非无间缘。何谓非报缘是无间缘。若法非报是生灭。是名非报缘是无间缘。何谓非报缘非无间缘。若法非报非生灭若未灭。是名非报缘非无间缘。

报缘境界缘。或报缘是境界缘。或报缘非境界缘。何谓报缘是境界缘。若法有报有境界。是名报缘是境界缘。何谓报缘非境界缘。若法有报无境界。是名报缘非境界缘。非报缘境界缘。或非报缘是境界缘。或非报缘非境界缘。何谓非报缘是境界缘。若法非报有境界。是名非报缘是境界缘。何谓非报缘非境界缘。若法非报无境界。是名非报缘非境界缘。

报缘依缘报缘。是依缘非报缘。是依缘无也。

报缘业缘。或报缘是业缘。或报缘非业缘。何谓报缘是业缘。若法有报是业若业生。是名报缘是业缘。何谓报缘非业缘。若法有报非业若业生非业。是名报缘非业缘非报缘业缘。或非报缘是业缘。或非报缘非业缘。何谓非报缘是业缘。若法非报是业若业生业。是名非报缘是业缘。何谓非报缘非业缘。若法非报非业若业生非业。是名非报缘非业缘。

起缘异缘。或起缘是异缘。或起缘非异缘。何谓起缘是异缘。若法起是共。是名起缘是异缘。何谓起缘非异缘。若法起非共。是名起缘非异缘。非起缘异缘或非起缘是异缘。或非起缘非异缘。何谓非起缘是异缘。若法非起是共。是名非起缘是异缘。何谓非起缘非异缘若法非起非共。是名非起缘非异缘。

起缘是相续缘无也。非起缘相续缘。或非起缘是相续缘。或非起缘非相续缘。何谓非起缘是相续缘。若法非起是增长至生第三。是名非起缘是相续缘。何谓非起缘非相续缘。若法非增长不至生第三。是名非起缘非相续缘。

起缘增上缘。或起缘是增上缘。或起缘非增上缘。何谓起缘是增上缘。若法起是增上。是名起缘是增上缘。何谓起缘非增上缘。若法起非增上。是名起缘非增上缘。非起缘增上缘。或非起缘是增上缘。或非起缘非增上缘。何谓非起缘是增上缘。若法非起是增上。是名非起缘是增上缘。何谓非起缘非增上缘。若法非起非增上。是名非起缘非增上缘。

起缘因缘起缘是因缘非起缘因缘。或非起缘是因缘。或非起缘非因缘。何谓非起缘是因缘。若法非起是因。是名非起缘是因缘。何谓非起缘非因缘。若法非起非因。是名非起缘非因缘。

起缘是无间缘无也。非起缘无间缘。或非起缘是无间缘。或非起缘非无间缘。何谓非起缘是无间缘。若法非起是生灭。是名非起缘是无间缘。何谓非起缘非无间缘。若法非起非生灭若未灭。是名非起缘非无间缘。

起缘境界缘。或起缘是境界缘。或起缘非境界缘。何谓起缘是境界缘。若法起有境界。是名起缘是境界缘。何谓起缘非境界缘。若法起无境界。是名起缘非境界缘。非起缘境界缘。或非起缘是境界缘。或非起缘非境界缘。何谓非起缘是境界缘。若法非起有境界。是名非起缘是境界缘。何谓非起缘非境界缘。若法非起无境界。是名非起缘

非境界缘。起缘是依缘非起缘是依缘起缘业缘。或起缘是业缘。或起缘非业缘。何谓起缘是业缘。若法起是业生业。是名起缘是业缘。何谓起缘非业缘。若法起非业若业生非业。是名起缘非业缘。非起缘业缘。或非起缘是业缘。或非起缘非业缘。何谓非起缘是业缘。若法非起是业生业。是名非起缘是业缘。何谓非起缘非业缘。若法非起非业若业生非业。是名非起缘非业缘。

起缘是报。缘无也。非起缘报缘。或非起缘是报缘。或非起缘非报缘。何谓非起缘是报缘。若法非起有报。是名非起缘是报缘。何谓非起缘非报缘。若法非起非报。是名非起缘非报缘。

异缘是相续缘无也。非异缘相续缘。或非异缘是相续缘。或非异缘非相续缘。何谓非异缘是相续缘。若法非共是增长至生第三。是名非异缘是相续缘。何谓非异缘非相续缘。若法非共非增长若增长不至生第三。是名非异缘非相续缘。

异缘增上缘。或异缘是增上缘。或异缘非增上缘。何谓异缘是增上缘。若法共是增上。是名异缘是增上缘。何谓异缘非增上缘。若法共非增上。是名异缘非增上缘。非异缘增上缘。或非异缘是增上缘。或非异缘非增上缘。何谓非异缘是增上缘。若法非共是增上。是名非异缘是增上缘。何谓非异缘非增上缘。若法非共非增上。是名非异缘非增上缘异缘因缘。异缘是因缘。非异缘因缘。或非异缘是因缘。或非异缘非因缘。何谓非异缘是因缘。若法非共是因。是名非异缘是因缘。何谓非异缘非因缘。若法非共非因。是名非异缘非因缘。

异缘是无间缘无也。非异缘无间缘。或非异缘是无间缘。或非异缘非无间缘。何谓非异缘是无间缘。若法非共是生灭。是名非异缘是无间缘。何谓非异缘非无间缘。若法非共非生灭若未灭。是名非异缘非无间缘。异缘境界缘。或异缘是境界缘。或异缘非境界缘。何谓异缘是境界缘。若法共有境界。是名异缘是境界缘。何谓异缘非境界缘。若法共无境界。是名异缘非境界缘。非异缘境界缘。或非异缘是境界缘。或非异缘非境界缘。何谓非异缘是境界缘。若法非共有境界。是名非异缘是境界缘。何谓非异缘非境界缘。若法非共无境界。是名非异缘非境界缘。

异缘依缘。异缘即是依缘。非异缘是依缘。异缘业缘。或异缘是业缘。或异缘非业缘。何谓异缘是业缘。若法共是业生业。是名异缘是业缘。何谓异缘非业缘。若法共非业若业生非业。是名异缘非业缘。非异缘业缘。或非异缘是业缘。或非异缘非业缘。何谓非异缘是业缘。若法非共是业生业。是名非异缘是业缘。何谓非异缘非业缘。若法非共非业若业生非业。是名非异缘非业缘。

异缘是报缘无也。非异缘报缘。或非异缘是报缘。或非异缘非报缘。何谓非异缘是报缘。若法非共有报。是名非异缘是报缘。何谓非异缘非报缘。若法非共非报。是名非异缘非报缘。

异缘起缘。或异缘是起缘。或异缘非起缘。何谓异缘是起缘。若法共是起。是名异缘是起缘。何谓异缘非起缘。若法共非起。是名异缘非起缘。非异缘起缘。或非异缘是起缘。或非异缘非起缘。何谓非异缘是起缘。若法非共是起。是名非异缘是起缘。何谓非异缘非起缘。若法非共非起。是名非异缘非起缘。

相续缘是增上缘无也。非相续缘增上缘。或非相续缘是增上缘。或非相续缘非增上缘。何谓非相续缘是增上缘。若法非增长若增长不至生第三是增上。是名非相续缘是增上缘。何谓非相续缘非增上缘。若法非增长若增长。不至生第三非增上。是名非相续缘非增上缘。

相续缘因缘。相续缘因缘无也。非相续缘是因缘。或非相续缘是因缘。或非相续缘非因缘。何谓非相续缘是因缘。若法非增长若增长不至生第三是因。是名非相续缘是因缘。何谓非相续缘非因缘。若法非增长若增长不至生第三非因。是名非相续缘非因缘。

相续缘是无间缘无也。非相续缘无间缘。或非相续缘是无间缘。或非相续缘非无间缘。何谓非相续缘是无间缘。若法非增长若增长不至生第三是生灭。是名非相续缘是无间缘。何谓非相续缘非无间缘。若法非增长若增长不至生第三非生灭若未灭。是名非相续缘非无间缘。

何谓相续缘境界缘。或相续缘是境界缘。或相续缘非境界缘。何谓相续缘是境界缘。若法增长至生第三有境界。是名相续缘是境界缘。何谓相续缘非境界缘。若法增长至生第三无境界。是名相续缘非境界缘非相续缘境界缘。或非相续缘是境界缘。或非相续缘非境界缘。何谓非相续缘是境界缘。若法非增长若增长不至生第三有境界。是名非相续缘是境界缘。何谓非相续缘非境界缘。若法非增长若增长不至生第三无境界。是名非相续缘非境界缘。

相续缘是依缘非相续缘是依缘。

相续缘业缘。或相续缘是业缘。或相续缘非业缘。何谓相续缘是业缘。若法增长至生第三是业生业。是名相续缘是业缘。何谓相续缘非业缘。若法增长至生第三非业若业生非业。是名相续缘非业缘。非相续缘业缘。或非相续缘是业缘。或非相续缘非业缘。何谓非相续缘是业缘。若法非增长若增长不至生第三是业若业生业。是名非相续缘

是业缘。何谓非相续缘非业缘。若法非增长若增长不至生第三非业若业生非业。是名非相续缘非业缘。

相续缘是报缘无也。非相续缘报缘。或非相续缘是报缘。或非相续缘非报缘。何谓非相续缘是报缘。若法非增长若增长不至生第三有报。是名非相续缘是报缘。何谓非相续缘非报缘。若法非增长若增长不至生第三非报。是名非相续缘非报缘。

相续缘是起缘无也。非相续缘起缘。或非相续缘是起缘。或非相续缘非起缘。何谓非相续缘是起缘。若法非增长若增长不至生第三。是名非相续缘是起缘。何谓非相续缘非起缘。若法非增长若增长若不至生第三非起。是名非相续缘非起缘。

相续缘是异缘无也。非相续缘异缘。或非相续缘是异缘。或非相续缘非异缘。何谓非相续缘是异缘。若法不增长若增长不至生第三是共。是名非相续缘是异缘。云何非相续缘非异缘。若法非增长若增长不至生第三非共。是名非相续缘非异缘。

增上缘因缘。或增上缘是因缘。或增上缘非因缘。何谓增上缘是因缘。若法胜是因。是名增上缘是因缘。何谓增上缘非因缘。若法胜非因。是名增上缘非因缘。非增上缘因缘。或非增上缘是因缘。或非增上缘非因缘。何谓非增上缘是因缘。若法非胜是因。是名非增上缘是因缘。何谓非增上缘非因缘。若法非胜非因。是名非增上缘非因缘。

增上缘是无间缘无也。非增上缘无间缘。或非增上缘是无间缘。或非增上缘非无间缘。何谓非增上缘是无间缘。若法非胜是生灭。是名非增上缘是无间缘。何谓非增上缘非无间缘。若法非胜非生灭若未灭。是名非增上缘非无间缘。

增上缘境界缘。或增上缘是境界缘。或增上缘非境界缘。何谓增上缘是境界缘。若法胜有境界。是名增上缘是境界缘。何谓增上缘非境界缘。若法胜无境界。是名增上缘非境界缘。非增上缘境界缘。或非增上缘是境界缘。或非增上缘非境界缘。何谓非增上缘是境界缘。若法非胜有境界。是名非增上缘是境界缘。何谓非增上缘非境界缘。若法非胜无境界。是名非增上缘非境界缘。

增上缘依缘。增上缘是依缘。非增上缘是依缘。

增上缘业缘。或增上缘是业缘。或增上缘非业缘。何谓增上缘是业缘。若法胜是业生业。是名增上缘是业缘。何谓增上缘非业缘。若

法胜非业若业生非业。是名增上缘非业缘。非增上缘业缘。或非增上缘是业缘。或非增上缘非业缘。何谓非增上缘是业缘。若法非胜是业生业。是名非增上缘是业缘。何谓非增上缘非业缘。若法非胜非业若业生非业。是名非增上缘非业缘。

增上缘是报缘无也。非增上缘报缘。或非增上缘是报缘。或非增上缘非报缘。何谓非增上缘是报缘。若法非胜有报。是名非增上缘是报缘。何谓非增上缘非报缘。若法非胜无报。是名非增上缘非报缘。

增上缘起缘。或增上缘是起缘。或增上缘非起缘。何谓增上缘是起缘。若法胜是起。是名增上缘是起缘。何谓增上缘非起缘。若法胜非起。是名增上缘非起缘。非增上缘起缘。或非增上缘是起缘。或非增上缘非起缘。何谓非增上缘是起缘。若法非胜是起。是名非增上缘是起缘。何谓非增上缘非起缘。若法非胜非起。是名非增上缘非起缘。

增上缘异缘。或增上缘是异缘。或增上缘非异缘。何谓增上缘是异缘。若法胜是共。是名增上缘是异缘。何谓增上缘非异缘。若法胜非共。是名增上缘非异缘。非增上缘异缘。或非增上缘是异缘。或非增上缘非异缘。何谓非增上缘是异缘。若法非胜是共是名非增上缘是异缘。何谓非增上缘非异缘。若法非胜非共。是名非增上缘非异缘。

增上缘是相续缘无也。非增上缘相续缘。或非增上缘是相续缘。或非增上缘非相续缘。何谓非增上缘是相续缘。若法非胜是增长至生第三。是名非增上缘是相续缘。何谓非增上缘非相续缘。若法非胜非增长若增长不生至第三。是名非增上缘非相续缘。

善法。不善法。无记法。善不善法。善无记法。不善无记法。善不善无记法。

缘善法生善法。生不善法。生无记法。生善不善法。生善无记法。生不善无记法。生善不善无记法。缘不善法生善法。生不善法。生无记法。生善不善法。生善无记法。生不善无记法。生善不善无记法。缘无记法生善法。生不善法生无记法。生善不善法。生善无记法。生不善无记法。生善不善无记法。缘善不善法生善法。生不善法。生无记法。生善不善法。生善无记法。生不善无记法。生善不善无记法。缘善无记法生善法。生不善法。生无记法。生善不善法。生善无记法。生不善无记法。生善不善无记法。缘不善无记法生善法。生不善法。生无记法。生善不善法。生善无记法。生不善无记法。生善不善无记法。缘善不善无记法。生善法。生不善法。生无记法。生善不善法。生善无记法。生不善无记法。生善不善无记法。

舍利弗阿毗昙论卷第二十上

绪分因品第二

因有因由因生法。谓因义因有四事。当知一切有为法有因义。绪集诸因正门。

因因。无间因。境界因。依因。业因。报因。起因。异因。相续因。增上因。名因。色因。无明因。行因。识因。名色因。六入因。触因。受因。爱因。取因。有因。生因。老因。死因。忧因。悲因。苦因。恼因。众苦因。食因。漏因。复有因。

非因因。非无间因。非境界因。非依因。非业因。非报因。非起因。非异因。非相续因。非增上因。非名因。非色因。非无明因。非行因。非识因。非名色因。非六入因。非触因。非受因。非爱因。非取因。非有因。非生因。非老因。非死因。非忧因。非悲因。非苦因。非恼因。非众苦因。非食因。非漏因。非复有因。

何谓因因。若法因。是法因。是名因因。何谓无间因。若法过去现在因。是名无间因。何谓境界因。一切法境界如事因若有因法因。是名境界因。何谓依因。一切法是因。若有为法因。是名依因。何谓业因。若法身口意业因。是名业因。何谓报因。若法受及善报因。是名报因。何谓起因。若法起因。是名起因。何谓异因。若法共因。是名异因。何谓相续因。若法增长因。是名相续因。何谓增上因。若法胜因。是名增上因。何谓名因。一切忆想假称制名。是谓名因。复次由忆想假称生受想思触思惟。是谓名。复次触首五法受想思触思惟。是谓名。复次若法非色有为。是谓名。若如是法因。是名名因。云何色因。若法色是谓色。复次十色入及法入色。是谓色。复次四大及四大造色。是谓色。复次色有三种。可见有对。不可见有对。不可见无对。是谓色。若如是法因。是名色因。云何无明因。若痴不善根法因。是名无明因。云何行因。身行口行意行此谓行。复次福行非福行不动行此谓行。复次五受阴此谓行。复次行阴此谓行。若如是法因。是名行因。云何识因。眼识身耳鼻舌身意识身因。是名识因。云何法色因。若忆想假称制名此谓名。若法色此谓色。复次若由忆想假称制名。生受想思触思惟此谓名。十色入及法入色此谓色。复次触首五法此谓名。四大及四大造色此谓色。复次若法非色有为此谓名。色有三种。可见有对。不可见有对。不可见无对。若如是名色法。是谓名色因。云何六入因。若眼入耳鼻舌身意入法因。是名六入因。云何触因。若眼触耳鼻舌身意身触触法因。是名触因。云何受因。若苦受乐受不苦不乐受法因。是名受因。云何爱因。若欲爱有爱断爱法因。是

名爱因。云何取因。若欲取见取戒取我取法因。是名取因。云何有因。若欲有色有无色有法因。是名有因。云何生因。若诸众生中生正生入胎出阴成就阴入法因。是名生因。云何老因。若诸众生中头白齿落皮皱身体战掉诸根衰熟行朽命促法因。是名老因。云何死因。若诸众生中终没死丧时过阴舍身形于彼变异离本身众法因。是名死因。云何忧因。若众生为种种苦逼。若忧重忧究竟忧。若内燋热忧悴此法因是名忧因。云何悲因。众苦若众生忧为忧所逼忧箭入心。若追忆啼哭狂言口教法因。是名悲因。云何苦因。若身不忍受苦。眼触苦受耳鼻舌身触苦受法因。是名苦因。云何恼因。若心不忍受苦。意触苦受法因。是名恼因。云何众苦因若身心苦重苦究竟苦心恼乱法因。是名众苦因。云何食因。有四种食。揣食粗细触食意思食识食。如是法因。是名食因。云何漏因。欲漏有漏无明漏法因。是名漏因。云何复有因。若法初阴界入法因。是名复有因。

云何非因因。若法非因。是名非因因。云何非无间因。若法非无间因。是名非无间因。云何非境界因。无非境界因无非依因。云何非业因。若法非业因。是名非业因。云何非报因。若法非报因。是名非报因。云何非起因。若法非起因。是名非起因。云何非异因。若法非共因。是名非异因。云何非相续因。若法非增长因。是名非相续因。云何非增上因。若法非胜因。是名非增上因。云何非名因。若法非名因。是名非名因。云何非色因。若法非色因。是名非色因。云何非无明因。若法非无明因。是名非无明因。云何非行因。若法非行因。是名非行因。云何非识因。若法非识因。是名非识因。云何非名色因。若法非名色因。是名非名色因。云何非六入因。若法非六入因。是名非六入因。云何非触因。若法非触因。是名非触因。云何非受因。若法非受因。是名非受因。云何非爱因。若法非爱因。是名非爱因。云何非取因。若法非取因。是名非取因。云何非有因。若法非有因。是名非有因。云何非生因。若法非生因。是名非生因。云何非老因。若法非老因。是名非老因。云何非死因。若法非死因。是名非死因。云何非忧因。若法非忧因。是名非忧因。云何非悲因。若法非悲因。是名非悲因。云何非苦因。若法非苦因。是名非苦因。云何非恼因。若法非恼因。是名非恼因。云何非众苦因。若法非众苦因。是名非众苦因。云何非食因。若法非食因。是名非食因。云何非漏因。若法非漏因。是名非漏因。云何非复有因。若法非初阴界入因。是名非复有因。

因法非有因。有因法。非因。因有因法。非因非有因法。因法非和合因和合因法。非因因因和合法。非因亦非和合因法。

云何因法非有因。因法无非因。复次善根不善根专敬结。是名因

法非有因。

云何有因法非因。若法非因有为。是名有因法非因。

云何因有因法。除善根不善根专敬结。若余法是名因有因法。

云何非因非有因法。除因有因法若余法。是名非因非有因法。因法非和合因和合因法。非因因和合法。非因亦非和合因法亦如是。前因法非共因。共因法非前因。前因共因法。亦非前因非共因法。前因法非后因。后因法非前因。前因后因法。亦非前因非后因法。共因法非后因。后因法非共因。共因后因法。亦非共因非后因法。

云何前因法非共因。若法生是前因非共因。是名前因法非共因。

云何共因法非前因。若法生是共因非前因。是名共因法非前因。

云何前因共因法。若法生是前因共因。是名前因共因法。

云何非前因非共因法。除前因共因法若余法。是名非前因非共因法。复次前因法非共因。若法初生非报。是名前因法非共因。

云何共因法非前因。若法非因有为。是名共因法非前因。

云何前因共因法。除初生非报。若余共法。是名前因共因法。

云何非前因非共因法。除前因共因法若余法。是名非前因非共因法。前因法非后因。后因法非前因。前因后因法。非前因非后因法亦如是。

云何共因法非后因。若法生是共因非后因。是名共因法非后因。

云何后因法非共因。后因生法即是共因。复次得初禅已得第二禅。得后因初禅清净游力尊自在。得第二禅已得第三禅。得后因二禅清净游。力尊自在。得第三禅已。得第四禅。得后因三禅清净游力尊自在。若菩萨得通明已当觉彼通明时。便生后因观达无边。得神足住寿。便生后因。若住一劫若劫余。是名后因法非共因。

云何共因后因法。若法生是共因后因。是名共因后因法。

云何非共因非后因法。除共因后因法若余法。是名非共非后因法(因非因解各三十二句此最后二四句)

绪分名色品第三

有人出世。名如来无所著等正觉。说名色。解射名色。断名色。云何名色。若忆想假称制名此谓名。何谓色。若法色此谓色。复次由忆想假称生受想思触思惟。此谓名。十色入及法入色此谓色。复次触首五法此谓名。四大及四大造此谓色。复次若法非色有为此谓名。色有三种。可见有对。不可见有对。不可见无对。此谓色。如是名色。是谓名色。何故说名色。欲令此名色应正说开解分别显现假称是故说名色。云何解射名色。若于名色知见解射方便。是名解射名色。云何断名色。若于名色调伏欲染断欲染。是名断名色。今当集名色正门。

因起报共增上依食。长养持微摄所依所须。始胎住住处。生道所向。津液遍满。不调不坚不护不摄不修。调坚护摄修。不解不证不断不尽不灭。解证断尽灭。喜处忧处舍处。善不善无记。学无学。非学非无学。报报法非报非报法。见断思惟断。非见断非思惟断。见断因。思惟断因。非见断因。非思惟断因。欲界系色界系无色界系不系。过去未来现在。此谓名色正门。

因谓因缘。起谓因缘。报谓因缘。共谓因缘。增上谓依缘。依谓因缘。食谓依缘。长养持微摄所依所须亦如是。始胎谓因缘。住处谓依缘。生谓因缘。道谓因缘。求向谓因缘。津谓依缘。液遍满亦如是。不调谓不知世间不断世间。不坚不护不摄不修亦如是。调谓知世间断世间。坚护摄修亦如是。不解谓未智知。未以断智知。不证谓未证知见。不断谓未系断。不尽谓未究竟尽。不灭谓未智缘灭。非智缘灭。解谓智知断智知。证谓知见断。断谓暂断。尽谓究竟尽。灭谓智缘灭。非智缘灭尽。喜处谓喜起因及受报。忧处谓忧起因及受报。舍处谓舍起因及受报。善谓所修名色。不善谓所断名色。无记谓所受名色及非报法。学谓圣名色非无学。无学谓圣名色非学。非学非无学谓非圣名色。报谓受名色及善报。报法谓有报名色。非报非报法谓名色无记非我分摄。见断谓名色不善。非思惟断。思惟断谓名色不善非见断。非见断非思惟断。谓名色若善若无记。见断因谓名色若见断若见断法报。思惟断因谓名色若思惟断若思惟断法报。非见断非思惟断因。谓名色若善若善法报。若非报非报法。欲界系谓名色若欲漏有漏。色界系谓名色若色漏有漏。无色界系谓名色若无色漏有漏。不系谓名色若圣无漏。过去谓名色已生已灭。未来谓名色未生未出。现在谓名色生未灭。

名名因。名色因。名名色因。色名因。色色因。色名色因。名色名因。名色色因。名色名色因。名起。名名起。色名起。名色色起。名色起。色色起。名色名色起。名名色起。色名色起。名色。

名名报。名色报。名名色报。色名报。色色报。色名色报。名色名报。名色色报。名色名色报。名共名名共色。名共名色。色共名色共色。色共名色。名色共名。名色共色。名色共名色。

名名增上。名色增上。名名色增上。色名增上。色色增上。色名色增上。名色名增上。名色色增上。名色名色增上。

名依名名依色。名依名色色依名。色依色色依名色。名色依名。名色依色。名色依名色。

名名食名色食。名名色食。色名食。色色食。色名色食。名色名食。名色色食。名色名色食。长养持微摄所依所须亦如是。

名名始胎。名色始胎。名名色始胎。色名始胎。色色始胎。色名色始胎。名色名始胎。名色色始胎。名色名色始胎。住处亦如是。

名生名名生色。名生名色。色生名色生色。色生名色。名色生名。名色生色。名色生名色名名道名色道。名名色道。色名道。色色道。色名色道。名色名道。名色色道。名色名色道所向亦如是。

名名津名色津。名名色津。色名津。色色津。色名色津。名色名津。名色色津。名色名色津。液遍满亦如是。

名不调名不调。名不调色不调。名不调名色不调。色不调名不调。色不调色不调。色不调名色不调。名色不调名不调。名色不调色不调。名色不调名色不调。不坚不护不摄不修亦如是。名调名调。名调色调。名调名色调。色调名调。色调色调。色调名色调。名色调名调。名色调色调。名色调名色调。坚护摄修亦如是。

名未解名未解。名未解色未解。名未解名色未解。色未解名未解。色未解色未解。色未解名色未解。名色未解名未解。名色未解色未解。名色未解名色未解。未证未断未尽未灭。亦如是。

名解名解。名解色解。名解名色解。色解名解色解。色解色解名色解。名色解名解名色解。色解名色解名色解。证断尽灭亦如是。

缘喜处名生喜处名。喜处色喜处名色。缘喜处色生喜处名。喜处色喜处名色。缘喜处名色生喜处名。喜处色喜处名色。忧处舍处亦如是。

绪分假结品第四

结诸使根。诸烦恼行习微气行结未灭未尽。转受生老死众苦聚集。今当集假结正门。十结十二入十八界五阴。四谛二十二根。五道三界法人人法。

云何十结。见结疑结戒道结。欲染结嗔恚结色染结无色染结。无明结慢结掉结。云何见结。若见烦恼非心相应。不共心生不共住不共灭。由是因缘故生见使。是名见结。乃至若掉烦恼非心相应。不共心生不共住不共灭。由是因缘故生掉使。是名掉结。复次于在所处眠没微细坚着。由是因缘故生见使。是名见结。乃至于在所处眠没微细坚着。由是因缘故生掉使。是名掉结。十二入十八界五阴。四谛二十二根三界。如上说。云何五道。地狱畜生饿鬼人天。云何地狱。无间有间。是名地狱。云何畜生。水陆空行。是名畜生。云何饿鬼。少食无食等。是名饿鬼。云何人。四天下人。是名人。云何天。欲色无色天。是名天。云何法。色法非色法。乃至过去法未来法现在法。非过去非未来非现在法。是谓法。云何人。未生智人。欲界未竟色界未竟无色界未竟。已生智人。欲界未竟色界无色界未竟。复次已生智人。欲界已竟。色界无色界未竟。是谓人。如是法如是人。是谓法人人法。

十结几见断。几思惟断。三见断。七二分或见断。或思惟断。云何三见断。见疑戒道。是名三见断。云何七二分或见断或思惟断。欲染嗔恚色染无色染无明慢掉。是名七二分或见断或思惟断。

十结几见断。一切见断。几思惟断。七思惟断。除见疑戒道。

十结几欲界系。几色界系。几无色界系。二欲界系。一色界系。一无色界系。一二分或欲界系或色界系。五三分或欲界系。或色界系。或无色界系。何等二欲界系。欲染嗔恚。此二欲界系。何等一色界系。色染此一色界系。何等一无色界系。无色染此一无色界系。何等一二分或欲界系或色界系。戒道此一二分或欲界系。或色界系。何等五三分或欲界系或色界系或无色界系。见疑无明慢掉。此五三分或欲界系或色界系或无色界系。

十结几欲界系。八除色染无色染。十结几色界系。七除欲染嗔恚无色染。十结几无色界系六谓见疑无色染无明慢掉。

欲界系结。几见断。几思惟断。三见断。五二分或见断或思惟断。何等三见断。见疑戒道此三见断。何等五二分或见断或思惟断。欲染嗔恚无明慢掉。此五二分或见断或思惟断。八欲界系结几见断。一切见断。几思惟断。五思惟断。除见疑戒道。七色界系结。几见断几思惟断。三见断。四二分或见断或思惟断。何等三见断。见疑戒

道。此三见断。何等四二分或见断或思惟断。色染无明慢掉。此四二分或见断或思惟断。七色界系结几见断。一切见断。几思惟断。四思惟断。除见疑戒道。六无色界系结几见断。几思惟断。二见断。四二分或见断或思惟断。何等二见断。见疑此二见断。何等四二分或见断或思惟断。无色染无明慢掉。此四二分或见断或思惟断。六无色界系结几见断。一切见断。几思惟断。四思惟断。谓无色染无明慢掉。

见结眠没。几结中眠没。八结中除自性及疑眠没。九结中除自性戒道结不眠没诸结欲染结眠没。五结中见戒道无明慢掉嗔恚结眠没。六结中见疑戒道无明慢掉色染结眠没。五结中见戒道无明慢掉无色染结眠没。四结中见无明慢掉无明结眠没。九结中除自性慢掉结亦眠没。九结除自性。

几结眠没。见结中八。除自性及戒道。四结眠没疑结中嗔恚无明慢掉。八结眠没。戒道中除自性及无色染五结眠没。欲染结中见疑无明慢掉五结眠没。嗔恚结中见结疑无明慢掉。五结眠没。色染结中见结疑无明慢掉。五结眠没。无色染结中见结疑无明慢掉。八结眠没。无明结中除自性及戒道。八结亦眠没。慢掉结中除自性及戒道。

八结眠没眼入耳入。除戒道及无色染。七结眠没鼻入舌入。除戒道色染无色染。八结眠没身入。除戒道无色染。九结眠没意入。中除戒道。九结眠没色入声入。除无色染。七结眠没香味入。除戒道色染无色染。八结眠没于触入。除戒道无色染。十结眠没法入。

八结眠没眼界耳界。除戒道无色染。七结眠没鼻界舌界。除戒道色染无色染。八结眠没于身界。除戒道无色染。九结眠没色界声界。除无色染。七结眠没香界味界。除戒道色染无色染。八结眠没触界。除戒道无色染八结眠没眼识界耳识界。除戒道无色染。七结眠没。鼻识界舌识界。除戒道色染无色染。八结眠没身界。除戒道无色染。九结眠没意界意识界。除戒道。十结眠没法界。

十结眠没色阴。九结眠没受想行识阴。除戒道。十结眠没苦谛。五结眠没集谛。见疑无明慢掉。灭道谛无也。

八结眠没眼根耳根。除戒道无色染。七结眠没鼻根舌根。除戒道色染无色染。八结眠没身根。除戒道无色染。七结眠没男根女根。除戒道色染无色染。九结眠没命根。除戒道。七结眠没乐根。除戒道嗔恚无色染。六结眠没苦根。见疑嗔恚无明慢掉。七结眠没喜根。除戒道嗔恚无色染。六结眠没忧根。疑嗔恚无明慢掉。八结眠没舍根。除戒道嗔恚。九结眠没意根。除戒道。诸圣根无也。

地狱或六或七。六结眠没无间地狱。见疑嗔恚无明慢掉。七结眠没有间地狱。见疑欲染嗔恚无明慢掉。八结眠没畜生。除色染无色染。八结眠没饿鬼。除色染无色染。八结眠没人。除色染无色染。十结眠没诸天。八结眠没欲界天。除色染无色染。七结眠没色界天。除欲染嗔恚无色染。六结眠没无色界天。见疑无色染无明慢掉八。结眠没欲界除。色染无色染七。结眠没色界除。欲染嗔恚无色染。六结眠没无色界。见疑无色染无明慢掉。

十结眠没色法。九结眠没。非色法。除戒道。九结眠没可见法。除无色染。十结眠没不可见法。九结眠没有对法。除无色染。十结眠没无对法。圣法无也。十结眠没非圣法。十结眠没有漏法。无漏法无也。有染法十。无染法无。有求法十。无求法无。当取法十。非当取法无。有取法十。无取法无。有胜法十。无胜法无。九结眠没受法。除戒道。十结眠没非受法。九结眠没内法。除戒道。十结眠没外法。十结眠没有报法。十结眠没无报法。九结眠没心法。除戒道。十结眠没非心法。九结眠没心相应法。除戒道。十结眠没非心相应法。九结眠没心数法。除戒道。十结眠没非心数法。九结眠没有缘法。除戒道。十结眠没无缘法。十结眠没共心法。十结眠没不共心法。随心转法不随心转法亦如是。十结眠没业法。非业法亦如是。九结眠没业相应法。除戒道。十结眠没非业相应法。十结眠没共业法。十结眠没非共业法。随业转法不随业转法亦如是。十结眠没因法。十结眠没非因法。十结眠没有因法。无因法无也。有绪法无绪法。有缘法无缘法。有为法无为法亦如是。十结眠没知法。十结眠没非知法。识法非识法。解法非解法了法非了法亦如是。九结眠没断智知法。除戒道。十结眠没非断智知法。断法非断法亦如是。十结眠没修法。十结眠没非修法。十结眠没证法。十结眠没非证法。十结眠没善法。九结眠没不善法。除戒道。十结眠没无记法。学法无学法无也。十结眠没非学非无学法。十结眠没报法。十结眠没报法法。十结眠没非报非报法法。九结眠没见断法。除戒道。九结眠没思惟断法。除戒道。十结眠没非见断非思惟断法。九结眠没见断因法。除戒道。九结眠没思惟断因法。除戒道。十结眠没非见断非思惟断因法。八结眠没欲界系法。除色染无色染。七结眠没色界系法。除欲染嗔恚无色染。六结眠没无色界系法。见疑无色染无明慢掉。不系法无也。十结眠没过去法。十结眠没未来法。十结眠没现在法。非过去非未来非现在法无也。

未生智人。欲界未竟。色界未竟。无色界未竟。几结眠没十。欲界八。除色染无色染。色界七。除欲染嗔恚无色染。无色界六。见疑无色染无明慢掉。

已生智人。欲界未竟。色界未竟。无色界未竟。几结眠没七。欲

界五。除色染无色染。色界四。色染无明慢掉。无色界四。无色染无明慢掉。复有生智人欲界已竟色界未竟无色界未竟。几结眠没。五欲界疑。色界四。色染无明慢掉。无色界四。无色染无明慢掉。

未生智人。欲界未竟。色界未竟。无色界未竟。几结眠没。见结中八。除自性及戒道。四结眠没疑中。嗔恚无明慢掉。八结眠没戒道。除自性及无色染五结眠没欲染结。见疑无明慢掉。五结眠没嗔恚结中。见疑无明慢掉。五结眠没色染结中。见疑无明慢掉。五结眠没无色染结中。见疑无明慢掉。八结眠没无明结中。除自性及戒道。八结亦眠没慢掉结中。除自性及戒道。八结眠没眼入耳入中。除戒道及无色染。从鼻入舌入。乃至过去未来现在。亦如上说。非过去非未来非现在无也。

生智人欲界未竟。色界未竟。无色界未竟。几结眠没。见结中无也。疑戒道亦无。三结眠没欲染结中。无明慢掉。三结眠没嗔恚结中。无明慢掉。三结眠没色染结中。无明慢掉。三结眠没无色染结中。无明慢掉。六结眠没无明结中。除自性。六结眠没慢掉结。除自性。六结眠没眼入耳入。除无色染。五结眠没鼻入舌入。除色染无色染。六结眠没身入。除无色染。七结眠没意入。六结眠没色入声入。除无色染。五结眠没香入味入。除色染无色染。六结眠没触入。除无色染。七结眠没法入。六结眠没眼界耳界。除无色染。五结眠没鼻界舌界。除色染无色染。六结眠没身界。除无色染。六结眠没色界声界。除无色染。五结眠没香界味界。除色染无色染。六结眠没触界。除无色染。六结眠没眼识界耳识界。除无色染五结眠没鼻识界舌识界。除色染无色染。六结眠没身识界。除无色染。七结眠没意界意识界法界。七结眠没色阴。受想行识阴亦如是。七结眠没苦谛。三结眠没集谛无明慢掉。灭谛道谛无也。六结眠没眼根耳根。除无色染。五结眠没鼻根舌根。除色染无色染。六结眠没身根。除无色染。五结眠没男根女根。除色染无色染。七结眠没命根。五结眠没乐根。除嗔恚结无色染。四结眠没苦根。嗔恚无明慢掉。五结眠没喜根。除嗔无色染。四结眠没忧根。嗔恚无明慢掉。六结眠没舍根。除嗔恚。七结眠没意根。圣根无也。地狱畜生饿鬼无也。五结眠没人中。除色染无色染。天上通七结。五结眠没欲界天。除色染无色染。四结眠没色界天。色染无明慢掉。四结眠没无色界天。无色染无明慢掉。五结眠没欲界。除色染无色染。四结眠没色界。色染无明慢掉。四结眠没无色界。无色染无明慢掉。七结眠没色法。非色法亦如是。六结眠没可见法。除无色染。七结眠没不可见法。六结眠没有对法。除无色染。七结眠没无对法。圣法无。七结眠没非圣法。有漏法七。无漏法无。有染法七无染法无。有求法七无求法无。当取法七非当取法无。有取法七无取法无。有胜法七无胜法无。受法七非受法七。内法七外法七。

有报法七无报法七。心法七非心法七。心相应法七非心相应法七。心数法七非心数法七。有缘法七无缘法七。共心法七非共心法七。随心转法七不随心转法七。业法七非业法七。业相应法七非业相应法七。共业法不共业法七。随业转法七不随业转法七。因法七非因法七。有因法七无因法七。有绪法七无绪法七。有缘法七无缘法七。有为法七无为法七。知法七非知法七。识法七非识法七。解法七非解法七。了法七非了法七。断智知法七非断智知法七。断法非断法亦如是七。修法七不修法七。证法七非证法七。善法七不善法七。无记法七。学法无学法无非学非无学法七。报法七报法法七。非报法非报法法七。见断法无思惟断法七。非见断非思惟断法七。见断因法无思惟断因法七。非见断非思惟断因法七。欲界系法五。除色染无色染。色界系法四。色染无明慢掉。无色界系法四。无色染无明慢掉。不系法无。过去法七未来法七现在法七。非过去非未来非现在无也。

生智人欲界已竟。色界未竟。无色界未竟。几结眠没。见结中无也。疑戒道欲染嗔恚无也。三结眠没色染结中。无明慢掉。三结眠没无色染。无明慢掉。四结眠没无明结。除自性。四结眠没慢掉结。除自性。四结眠没眼入耳入。除无色染。鼻入舌入无。四结眠没身入。除无色染。五结眠没意入。四结眠没色入声入。除无色染。香入味入无四。结眠没触入除。无色染五结眠没法入。四结眠没眼界耳界。除无色染。鼻界舌界无。四结眠没身界。除无色染。四结眠没色界声界。除无色染。鼻界舌界无。四结眠没触界。除无色染。四结眠没眼识界耳识界。除无色染。鼻识界舌识界无四。结眠没身识界。除无色染。五结眠没意界意识界法界。五结眠没色阴。受想行识阴亦如是。五结眠没苦谛。三结眠没集谛。无明慢掉。灭谛道谛无。四结眠没眼根耳根。除无色染。鼻根舌根无。四结眠没身根。除无色染。男根女根无。五结眠没命根。四结眠没乐根喜根。除无色染。苦根忧根无。五结眠没舍根喜根。诸无漏根无。地狱畜生饿鬼人中无。五结眠没通天上。欲界天无。四结眠没色天上。除无色染。四结眠没无色天上。除色染。欲界无。四结眠没色界。除无色染。四结眠没无色界。除色染。四结眠没色法。无色法亦如是。四结眠没可见法。除无色染。五结眠没不可见法。四结眠没有对法。除无色染。五结眠没无对法中。圣法无非圣。有漏法五无漏法无。有染法五无染法无。有求法五无求法无。当取法五非当取法无。有取法五无取法无。有胜法五无胜法无。受法五非受法五。内法五外法五。有报法五无报法五。心法五非心法五。心相应法五心不相应法五。心数法五非心数法五。有缘法五无缘法五。共心法五不共心法五。随心转法五不随心转法五。业法五非业法五。业相应法五非业相应法五。共业法五非共业法五。随业转法五不随业转法五。因法五非因法五。有因法五无因法五。有绪法五无绪法五。有为法五无为法五。知法五非知法无。识法非识法。解法

非解法。了法不了法。亦如是。断智知法五。非断智知法五。断法非断法亦如是。五修法五非修法五。证法五非证法五。善法五不善法五。无学法五学法五。非学非无学法五。解法五报法法五。非报非报法法五。见断法无思惟断法五。非见断非思惟断法五。见断因法无思惟断因法五。非见断非思惟断因法五。欲界系法无色界系法四。除无色染。色界系法四。除色染。不系法无。过去法五未来法五。现在法五。非过去非未来非现在法无。

若人眠没见疑戒道结中。此人有几结。有十。若人眠没欲染嗔恚结中。此人有几结。或十或七。若人眠没色染无色染无明慢掉结中。此人有几结。或十或五。若见结疑结眠没法中。此法中有几结。或十或九或八或七或六或五。若戒道结眠没法中。此法中有几结。或十或九或八或七。若欲染结眠没法中。此法中有几结。或十或九或八或七或六。若嗔恚结眠没法中。此法中有几结。或十或九或八或七或六或五。若色染无色染结眠没法中。此法中有几结。或十或九或八或七或六。若无明慢掉结眠没法中。此法中有几结。或十或九或八或七或六或五或四(法人竟)

若见结疑眠没人法中。此人法有几结。或十或九或八或七或六或五。若戒道结眠没人法中。此人法有几结。或十或九或八或七。若欲染结眠没人法中。此人法有几结。或十或九或八或七或六。若嗔恚结眠没人法中。此人法有几结。或十或九或八或七或六或五或四。若色染无色染结眠没人法中。此人法有几结。或十或九或八或七或六。若无明结慢掉结眠没人法中。此人法有几结。或十或九或八或七或六或五或四。

若欲终非欲终终非终欲生非欲生生非生。欲终谓最后心。非欲终谓除最后心。终谓最后心。非终谓在此阴。欲生谓初心。非欲生谓除初心。生谓在此阴。非生谓未在此阴。如是地狱畜生饿鬼人中天上。欲界色界无色界。若众生于地狱中欲终眠没几结中。若众生于地狱中非欲终。眠没几结中。若众生于地狱中终。眠没几结。若众生于地狱中非终眠没几结中。若众生于地狱中始生。眠没于几结。若众生于地狱中非始生。眠没几结。若众生于地狱中生。眠没几结。若众生于地狱中非生。眠没几结。畜生饿鬼人中天上欲界色界无色界亦如是。

若众生于地狱中欲终。始生畜生眠没几结。若众生于地狱中欲终。非始生畜生中眠没几结。若众生于地狱中欲终。生畜生中眠没几结。若众生于地狱中欲终。非生畜生中眠没于几结。若众生于地狱中非欲终。始生畜生时眠没几结。若众生于地狱中非欲终。非始生畜生中眠没几结。若众生于地狱中非欲终。生畜生中眠没几结。若众生于地狱中非欲终。始非生畜生眠没几结。若众生于地狱中终。始生畜生

中眠没几结。若众生于地狱中终。非始生畜生中眠没几结。若众生于地狱中终。生畜生中眠没几结。若众生于地狱中终。非生畜生中眠没几结。若众生于地狱中非终。非始生畜生中眠没几结。若众生于地狱中非终。非始生畜生中眠没几结。若众生于地狱中非终。非生畜生中眠没几结。从地狱至饿鬼。从地狱至人中。从地狱至天上亦如是。从畜生至饿鬼。从畜生至人中。从畜生至天上。从畜生至地狱。从饿鬼至人中。从饿鬼至天上。从饿鬼至地狱。从饿鬼至畜生。从人中至天上。从人中至地狱。从人中至畜生。从人中至饿鬼。从天上至地狱。从天上至畜生。从天上至饿鬼。从天上至人中。从欲界至色界。从欲界至无色界。从色界至无色界。从色界至欲界。从无色界至欲界。从无色界至色界亦如是。

舍利弗阿毗昙论卷第二十下

绪分行品第五

身行口行意行地。云何身行。谓出入息。是名身行。云何口行。谓觉观。是名口行。云何意行。谓想思。是名意行。身行地。从有出入息身乃至第四禅。是名身行地。云何非身行地。从非出入息身第四禅若过。是名非身行地。云何口行地。欲界意识。若色界不定。若初禅及初禅间。是名口行地。云何非口行地。五识身若二禅若过。是名非口行地。云何意行地。除二定及一生若余处。是名意行地。云何非意行地。二定及一生。是名非意行地。身行于何处生不灭。从非出入息身至有出入息身。若于第四禅起。于此处身行生不灭。身行于何处灭不生。从出入息身至非出入息身。若入第四禅。于此处身行灭不生。身行于何处生灭。若有出入息处。于此处身行生灭。身行于何处行不生不灭。于非出入息身中。若第四禅若过。是名身行不生不灭。口行于何处生不灭。从离五识身至意识。从第二禅起。于此处口行生不灭。口行于何处灭不生。从离意识至五识身。若入第二禅。于此处口行灭不生。口行于何处生灭。若有觉观处。于此处口行生灭。口行于何处。不生不灭。于五识身中若第二禅若过。于此处口行不生不灭。意行于何处生不灭。于二定起。若一生处命终。于此处意行生不灭。意行于何处灭不生。若入二定及一生处。于此处意行灭不生。意行于何处生灭。若意行于此处意行生灭。意行于何处不生不灭。若于二定至一生处是。于此处意行不生不灭。

绪分触品第六

愚者无明覆。爱烦恼和合。由是法故聚集成身。彼名色缘二法生

触。今当集假触正门。

身触心触乃至十八触。是名触法。

云何身触。若触身识相应。是名身触。云何心触。若触意识相应。是名心触。复次若五识相应眼耳鼻舌身识。是名身触。若心意识相应是名心触。

云何名触。若触心触。是名名触。云何对触。若触身触。是名对触。

云何爱触。若触欲染相应。是名爱触。云何恚触。若触恼相应。是名恚触。云何明触。若触圣智相应。是名明触。云何无明触。若触不善非智相应。是名无明触。云何明分触若触明分生明能令广大。是名明分触。云何无明分触。若触无明分生无明能令广大。是名无明分触。复次若触圣忍相应。是名明分触。若触非圣烦恼相应。是名无明分触。复次若触圣得智果。是名明分触。若触非圣若善无记。是名无明分触。

云何圣触。若触无漏。是名圣触。云何非圣触。若触有漏。是名非圣触。

云何有漏触。若触有染。是名有漏触。云何无漏触。若触无染。是名无漏触。

云何有染触。若触有求。是名有染触。云何无染触。若触无求。是名无染触。

云何有求触。若触当取。是名有求触。云何无求触。若触非当取。是名无求触。

云何当取触。若触有取。是名当取触。云何非当取触。若触无取。是名非当取触。

云何有取触。若触有胜。是名有取触。云何无取触。若触无胜。是名无取触。

云何有胜触。若触有取。是名有胜触。云何无胜触。若触无取。是名无胜触。复次若此触有余胜妙。是名有胜触。若此触更无余胜妙。是名无胜触。复次若如来所生触。于一切法无碍知见。乃至自在成就。除此触若余触。是名有胜触。若上所除触。是名无胜触。云何受触。若触内。是名受触。云何非受触。若触外。是名非受触。

云何内触。若触受。是名内触。云何外触。若触非受。是名外触。

云何有报触。若触报法。是名有报触。云何无报触。若触报若非报非报法。是名无报触。

云何凡夫共触。若触非凡夫生得。凡夫亦生得。是名凡夫共触。云何凡夫不共触。若触非凡夫生得。凡夫不能生得。是名凡夫不共触云何非凡夫共触。若触凡夫生得。非凡夫亦生得。是名非凡夫共触。云何非凡夫不共触。若触凡夫生得。非凡夫不生不得。是名非凡夫不共触。

云何声闻共触。若触非声闻生得。声闻亦生得。是名声闻共触。云何声闻不共触。若触非声闻生得。声闻不生不得。是名声闻不共触。云何非声闻共触。若触声闻生得。非声闻亦生得。是名非声闻共触。云何非声闻不共触。若触声闻生得。非声闻不生不得。是名非声闻不共触。

云何如电触。若触少少住少时住。如电少少住少时住。触亦如是。是名如电触。云何如金刚触。若触无量住无量时住。如金刚无量住无量时住。触亦如是。是名如金刚触。复次若触生已断少烦恼分。如电从云中出昭少闇分速灭。触亦如是。是名如电触。若触生已断一切烦恼。无余烦恼。若粗若微无不断灭。如金刚投于珠石破坏摧折无不自在。触亦如是。是名如金刚触。复次若触生已得须陀洹乃至阿那含果。是名如电触。若触生已得阿罗汉。是名如金刚触。复次若触生已得须陀洹乃至阿那含。得声闻辟支佛阿罗汉果。是名如电触。若触生已。若如来所生触。于一切法无碍知见。乃至自在成就。是名如金刚触。云何不定得触。若触得不定得难得难持。是名不定得触。云何定得触。若触得决定得不难得易持。是名定得触。

云何有行难持触。若触得不定得难得难持。无由力尊自在。不如所欲。不随所欲。不尽所欲。有行难生难得。如船逆水难行。触亦如是。是名有行难持触。云何无行易持触。若触得决定得不难得易得。乃至如船顺水易行。触亦如是。是名无行易持触。

云何一分修触。若触生已想有光明然未见色。若见色不想有光明。是名一分修触。云何二分修触。若触生已想有光明亦见色。是名二分修触。复次若触生已生智。然不断烦恼。若断烦恼非生智。是名一分修触。若触生已智生能断烦恼。是名二分修触。复次若触生已尽智生非无生智。是名一分修触。若触生已尽智生及无生智。是名二分修触。

云何有欲触。若触有欲人欲染相应。是名有欲触。云何无欲触。若触离欲人非欲染相应。是名无欲触。云何恚触。若触有恚人憎相应。是名有恚触。云何无恚触。若触离恚人非恚相应。是名无恚触。云何有痴触。若触有痴人痴相应。是名有痴触。云何无痴触。若触离痴人非痴相应。是名无痴触。

云何没触。若触睡眠相应。不共内灭念相应。慧未成就不能分别善法。是名没触。云何散触。若触想欲染共欲染。欲染相应多欲见净。于外五欲中彼染着。是名散触。

云何少触。若触不定。是名少触。云何多触。若触定。是名多触。

云何不定触。若触不定人非定相应。是名不定触。云何定触。若触定人定相应。是名定触。云何不解脱触。若触不解脱人非解脱相应。是名不解脱触。云何解脱触。若触解脱人解脱相应。是名解脱触。

云何有胜触。若触有胜人有胜法相应。是名有胜触。云何无胜触。若触无胜人无胜法相应。是名无胜触。

云何有觉触。若触有觉觉相应。共觉共生共住共灭。是名有觉触。云何无觉触。若触非觉相应。不共觉生不共住不共灭。是名无觉触。云何有观触。若触观相应。共观生共住共灭。是名有观触。云何无观触。若触非观相应。不与观共生不共观住不共灭。是名无观触。

云何有喜触。若触喜相应共喜生共住共灭。是名有喜触。云何无喜触。若触非喜相应不共喜生不共喜住不共灭。是名无喜触。云何共味触。若触乐受相应。是名共味触。云何共舍触。若触不苦不乐受相应。是名共舍触。

云何忍相应触。若触忍共生共住共灭。是名忍相应触。云何非忍相应触。若触非忍共生共住共灭。是名非忍相应触。云何智相应触。若触共智生共住共灭。是名智相应触。云何非智相应触。若触非智共生共住共灭。是名非智相应触。云何初忍触。若触圣无漏坚信坚法人所修。是名初忍触。云何初智触。若触圣无漏见道人所修。是名初智触。

云何欲终触。若触最后识相应。是名欲终触。云何始生触。若触初识相应。是名始生触云何善触。若触修。是名善触。云何不善触。若触断。是名不善触。云何无记触。若触受若非报非报法。是名无记

触。

云何学触。若触圣非无学。是名学触。云何无学触。若触圣非学。是名无学触。云何非学非无学触。若触非圣。是名非学非无学触。

云何报触。若触受善报。是名报触。云何报法触。若触有报。是名报法触。云何非报非报法触。若触无记非我分摄。是名非报非报法触。云何见断触。若触不善非思惟断。是名见断触。云何思惟断触。若触不善非见断。是名思惟断触。云何非见断非思惟断触。若触善无记。是名非见断非思惟断触。

云何见断因触。若触见断若见断法报。是名见断因触。云何思惟断因触。若触思惟断若思惟断法报。是名思惟断因触。云何非见断因非思惟断因触。若触善若善法报若非报非报法。是名非见断非思惟断因触。

云何软触。若触不善。是名软触。云何中触。若触无记。是名中触。云何上触。若触善。是名上触。复次若触不善若无记。是名软触。若触非圣善。是名中触。若触圣无漏。是名上触。

云何粗触。若触欲界系。是名粗触。云何细触。若触色界系若不系。是名细触。云何微触。若触无色界系。是名微触。复次若色界系。是名粗触。若空处系识处系不用处系若不系。是名细触。若非想非非想处系。是名微触。复次若触欲界系色界系空处系识处系不用处系。是名粗触。若触不系。是名细触。若触非想非非想处系。是名微触。

云何乐受触。若触乐受相应。是名乐受触。云何苦受触。若触苦受相应。是名苦受触。云何不苦不乐受触。若触不苦不乐受相应。是名不苦不乐受触。复次若触受乐报。是名乐受触。若触受苦报。是名苦受触。若触受不苦不乐报。是名不苦不乐受触。复次除不苦不乐受触。若余触善有报。是名乐受触。若触不善。是名苦受触。除乐受触。若余触善有报。是名不苦不乐受触。复次若触善有报。是名乐受触。若触不善。是名苦受触。除乐受苦受触若余触。是名非苦非乐受触。

云何喜处触。若触始起已生喜。是名喜处触。云何忧处触。若触始起已生忧。是名忧处触云何舍处触。若触始起已生舍。是名舍处触。复次除舍处触若余触善有报。是名喜处触若触不善。是名忧处触。除喜处触。若余触善有报。是名舍处触。复次若触善有报。是名

喜处触。若触不善。是名忧处触。除喜处忧处触若余触。是名非喜处非忧处触。

云何有觉有观触。若触有觉有观定相应。是名有觉有观触。云何无觉有观触。若触无觉有观定相应。是名无觉有观触。云何无觉无观触。若触无觉无观定相应。是名无觉无观触。云何空相应触。若触空定共生共住共灭。是名空相应触。云何无相相应触。若触无相定共生共住共灭。是名无相相应触。云何无愿相应触。若触无愿定共生共住共灭。是名无愿相应触。

云何现报触。若触即生我分摄若触所起作成就即生我分摄受报。是名现报触。云何生报触。若触生我分摄若触所起作成就无间生受报。是名生报触。云何后报触若触生我分摄若触所起作成就第三第四生受报或过。是名后报触。

云何与乐触。若触乐果。是名与乐触。云何与苦触。若触苦果。是名与苦触。云何不与乐不与苦触。除与乐与苦触若余触。是名不与乐不与苦触。复次若触善有报。是名与乐触。若触不善。是名与苦触。除与乐与苦触若余触。是名非与乐非与苦触。

云何乐果触。若触乐报。是名乐果触。云何苦果触。若触苦报。是名苦果触。云何非乐果非苦果。触除乐果苦果触若余触。是名非乐果非苦果触。复次若触善有报。是名乐果触。若触不善有报。是名苦果触。除乐果苦果触若余触。是名非乐果非苦果触。乐报触苦报触非乐报非苦报触亦如是。

云何过去触。若触生已灭。是名过去触。云何未来触。若触未生未起。是名未来触。云何现在触。若触生未灭。是名现在触。

云何过去境界触。思惟过去法若生触。是名过去境界触。云何未来境界触。思惟未来法若生触。是名未来境界触。云何现在境界触思惟现在法若生触。是名现在境界触。云何非过去非未来非现在境界触。思惟非过去非未来非现在法若生触。是名非过去未来现在境界触。

云何欲界系触。若触欲漏有漏。是名欲界系触。云何色界系触。若触色漏有漏。是名色界系触。云何无色界系触。若触无色漏有漏。是名无色界系触。云何不系触。若触圣无漏。是名不系触。

云何共慈触若触。慈解心共生共住共灭。是名共慈触。共悲触共喜触共舍触亦如是云何乐根相应触。乐根共生共住共灭。是名乐根相

应触。苦根喜根忧根舍根相应触亦如是。

云何眼触。若触眼识相应。是名眼触。耳鼻舌身意亦如是。复次缘色生眼识三法和合生触。是名眼触。耳鼻舌身意亦如是。

云何眼识界相应触。若触眼识界共生共住共灭。是名眼识界相应触。耳鼻舌身识界亦如是。云何意界相应触。若触意识共生共住共灭。是名意界相应触。意识界相应触亦如是。

云何十八触。眼触乐受眼触苦受眼触不苦不乐受。耳鼻舌身意亦如是。是名十八触。

绪分假心品第七

心性清净。为客尘染。凡夫未闻故。不能如实知见。亦无修心。圣人闻故。如实知见。亦有修心。心性清净。离客尘垢。凡夫未闻故。不能如实知见。亦无修心。圣人闻故。能如实知见。亦有修心。今当集假心正门。

圣心非圣心。乃至六识界七识界心。

云何圣心。若心无漏。是名圣心。云何非圣心。若心有漏。是名非圣心。

云何有漏心。若心有染。是名有漏心。云何无漏心。若心无染。是名无漏心。

云何有染心。若心有求。是名有染心。云何无染心。若心无求。是名无染心。

云何有求心。若心当取。是名有求心。云何无求心。若心非当取。是名无求心。

云何当取心。若心有取。是名当取心。云何非当取心。若心无取。是名非当取心。

云何有取心。若心有胜。是名有取心。云何无取心。若心无胜。是名无取心。

云何有胜心。若心有取。是名有胜心。云何无胜心。若心无取。是名无胜心。复次若于此心有余心过胜妙。是名有胜心。若于此心更无余心过胜妙。是名无胜心。复次若如来所生心。于一切法无碍知

见。乃至自在成就。除此心若余心。是名有胜心。若无所余心。是名无胜心。

云何受心。若心内。是名受心。云何非受心。若心外。是名非受心。

云何内心。若心受。是名内心。云何外心。若心非受。是名外心。

云何有报心。若心报法。是名有报心。云何无报心。若心非报非报法。是名无报心。云何凡夫共心。若心凡夫生得凡夫亦生得。是名凡夫共心。云何凡夫不共心。若心非凡夫生得凡夫不能生得。是名凡夫不共心。云何非凡夫共心。若心凡夫生得非凡夫亦生得。是名非凡夫共心。云何非凡夫不共心。若心凡夫生得非凡夫不生不得。是名非凡夫不共心。

云何声闻共心。若心声闻生得声闻亦生得。是名声闻共心。云何声闻不共心。若心非声闻生得声闻不生得。是名声闻不共心。云何非声闻共心。若心声闻生得非声闻亦生得。是名非声闻共心。云何非声闻不共心。若心声闻生得非声闻不生不得。是名非声闻不共心。

云何如电心。若心少少住少时住如电少少住少时住。是名如电心。云何如金刚心。若心无量住无量时住如金刚无量住无量时住。是名如金刚心。复次若心生已断少烦恼分如电从云中出昭少闇分速灭。心亦如是。是名如电心。若心生已断一切烦恼无余烦恼。若粗若微无不断灭。如金刚投于珠石无不破坏摧折。是名如金刚心。复次若心生已得须陀洹果乃至阿那含果。是名如电心。若心生已得阿罗汉果。是名如金刚心。复次若心生已得须陀洹果乃至阿那含果。得声闻辟支佛阿罗汉果。是名如电心。若心生已。若如来所生心。于一切法无碍知见。乃至自在成就。是名如金刚心。

云何不定得心。若心得不定得难得难持。是名不定得心。云何定得心。与上相违。是名得定心。

云何有行难持心。若心得不定得难得难持无由力尊自在不如所欲不随所欲不尽所欲有行难生难行如船逆水难行心亦如是。是名有行难持心。云何无行易持心。与上相违。是名无行易持心。

云何一分修心。若心生已想有光明然不见色若见色不想有光明。是名一分修心。云何二分修心。若心生已想有光明亦见色。是名二分修心。复次若心生已生智然不断烦恼若断烦恼不生智。是名一分修

心。若心生已智生能断烦恼。是名二分修心。复次若心生已尽智非无生智。是名一分修心。若心生已尽智生及无生智。是名二分修心。

云何有欲心。若心有欲人欲染相应。是名有欲心。云何无欲心。若心离欲人非欲染相应。是名无欲心。云何有恚心。若心有恚人恚相应。是名有恚心。云何无恚心。若心离恚人非恚相应。是名无恚心。云何有痴心。若心有痴人痴相应。是名有痴心。云何无痴心。若心离痴人非痴相应。是名无痴心。

云何没心。若心睡眠相应不共内灭念相应慧未成就不能分别善法。是名没心。云何散心。若心欲染共欲染欲染相应多欲见净于外五欲中彼彼染着。是名散心。

云何少心。若心不定。是名少心。云何多心。若心定。是名多心。

云何不定心。若心不定人非定相应。是名不定心。云何定心。若心定人定相应。是名定心。云何不解脱心。若心不解脱人非解脱相应。是名不解脱心。云何解脱心。若心解脱人解脱相应。是名解脱心。

云何有胜心。若心有胜人有胜法相应。是名有胜心。云何无胜心。若心无胜人无胜法相应。是名无胜心。

云何有觉心。若心觉相应共觉生共住共灭。是名有觉心。云何无觉心。若心非觉相应不共觉生不共住不共灭。是名无觉心。云何有观心。若心观相应共观生共住共灭。是名有观心。云何无观心。若心非观相应不共观生不共住不共灭。是名无观心。

云何有喜心。若心喜相应共喜生共住共灭。是名有喜心。云何无喜心。若心非喜相应不共喜生不共住不共灭。是名无喜心。云何共味心若心乐受相应。是名共味心。云何共舍心。若心不苦不乐受相应。是名共舍心。

云何忍相应心。若心忍共生共住共灭。是名忍相应心。云何非忍相应心。若心非忍共生共住共灭。是名非忍相应心。

云何智相应心。若心共智生共住共灭。是名智相应心。云何非智相应心。若心非智共生共住共灭。是名非智相应心。

云何忍为始心。若心圣无漏坚信坚法所修。是名忍为始心。云何智为始心。若心圣无漏见道人所修。是为智为始心。

云何欲终心。若最后识。是名欲终心。云何始生心。若心初识。是名始生心。

云何善心。若心修。是名善心。云何不善心。若心断。是名不善心。云何无记心。若心受。若心非报非报法。是名无记心。

云何学心。若心圣非无学。是名学心。云何无学心。若心圣非学。是名无学心。云何非学非无学心。若心非圣。是名非学非无学心。

云何报心。若心受若善报。是名报心。云何报法心。若心有报。是名报法心。云何非报非报法心。若心无记非我分摄。是名非报非报法心。

云何见断心若心不善非思惟断。是名见断心。云何思惟断心。若心不善非见断。是名思惟断心。云何非见断非思惟断心。若心善若无记。是名非见断非思惟断心。

云何见断因心。若心见断若见断法报。是名见断因心。云何思惟断因心。若心思惟断若思惟断法报。是名思惟断因心。云何非见断非思惟断因心。若心善法报若心非报非报法。是名非见断非思惟断因心。

云何软心。若心不善。是名软心。云何中心。若心无记。是名中心。云何上心。若心善。是名上心。复次若心不善若无记。是名软心。若心非圣善。是名中心。若心圣无漏。是名上心。

云何粗心。若心欲界系。是名粗心。云何细心。若心色界系若不系。是名细心。云何微心。若心无色界系。是名微心。复次若心欲界系。若色界系。是名粗心。若心空处系识处系不用处系若不系。是名细心。若心非想非非想处系。是名微心。复次若心欲界系若色界系若空处系识处系不用处系。是名粗心。若心不系。是名细心。若心非想非非想处系。是名微心。云何乐受心。若心乐受相应。是名乐受心。云何苦受心。若心苦受相应。是名苦受心。

云何不苦不乐受心。若心不苦不乐受相应。是名不苦不乐受心。复次若心受乐报。是名乐受心。若心受苦报。是名苦受心。若心受不苦不乐报。是名不苦不乐受心。复次除不苦不乐受心。若余心善有报。是名乐受心。若心不善。是名苦受心。除乐受心。若余心善有报。是名不苦不乐受心。复次若心善有报。是名乐受心。若心不善。是名苦受心。除苦受乐受心苦余心。是名非苦非乐受心。

云何喜处心。若心始起生喜。是名喜处心。云何忧处心。若心始起生忧。是名忧处心。云何舍处心。若心始起生舍。是名舍处心。复次除舍处心。若余心善有报。是名喜处心。若心不善。是名忧处心。除喜处心。若余心善有报。是名舍处心复次若心善有报。是名喜处心。若心不善。是名忧处心。除喜处忧处若余心。是名非喜处非忧处心。

云何有觉有观心。若心有觉有观定相应。是名有觉有观心。云何无觉有观心。若心无觉有观定相应。是名无觉有观心。云何无觉无观心。若心无觉无观定相应。是名无觉无观心。云何空相应心。若心空定共生共住共灭。是名空相应心。云何无相相应心。若心无相定共生共住共灭。是名无相相应心。云何无愿相应心。若心无愿定共生共住共灭。是名无愿相应心。

云何现报心。若心即生我分摄若心起作成就即生我分摄此所起作受报。是名现报心。云何生报心。若心生报我分摄若所起作成就无间生受报。是名生报心。云何后报心。若心生我分摄若所起作成就第一生乃至第四生受报或过。是名后报心。

云何与乐心。若心乐果。是名与乐心。云何与苦心。若心苦果。是名与苦心。云何不与乐不与苦心。除与乐与苦心若余心。是名不与苦不与乐心。复次若心善有报。是名与乐心。若心不善有报。是名与苦心。除与苦乐若余心。是名不与苦不与乐心。

云何乐果心。若心乐报。是名乐果心。云何苦果心。若心苦报。是名苦果心。云何非乐果非苦果心。除苦果乐果心若余心。是名非乐果非苦果心。复次若心善有报。是名乐果心。若心不善有报。是名苦果心。除乐果苦果心若余心。是名非乐果非苦果心。乐报心苦报心非乐非苦报心亦如是。

云何过去心。若心生已灭。是名过去心。云何未来心。若心未生未起。是名未来心。云何现在心。若心生未灭。是名现在心。

云何过去境界心。思惟过去法若生心。是名过去境界心。云何未来境界心。思惟未来法若心生。是名未来境界心。云何现在境界心。思惟现在法若生心。是名现在境界心。云何非过去非未来非现在境界心。思惟非过去非未来非现在法若生心。是名非过去非未来非现在境界心。

云何欲界系心。若心欲漏有漏。是名欲界系心。云何色界系心。若心色漏有漏。是名色界系心。云何无色界系心。若心无色漏有漏。

是名无色界系心。云何不系心。若心圣无漏。是名不系心。

云何共慈心。若心慈解心共生共住共灭。是名共慈心。共悲心共喜心共舍心亦如是。云何乐根相应心。若心乐根共生共住共灭。是名乐根相应心。苦根喜根忧根舍根相应心亦如是。

云何六识身。眼识身乃至意识身。云何眼识身。缘眼缘色缘明缘思惟。以此四缘和合识已生今生当生不定。是名眼识身。耳鼻舌身意识身亦如是。是名六识身。

云何七识界。眼识界乃至意识界。云何眼识界。若识眼根生色境界。已生今生当生不定。是名眼识界。耳鼻舌身识界亦如是。云何意界。意生法思惟法。若初心已生今生当生不定。是名意界。云何意识界。不离彼境界若余心。似彼已生今生当生不定。是名意识界。

绪分十不善业道品第八

问曰。几不善业道。答曰十。杀生乃至邪见。云何杀生。若人以恶心杀生。无有慈愍专在杀害。是名杀生。云何盗窃。若人于聚落中及山野间。盗他财物。是名盗窃。云何邪淫。若女人为父母护兄弟姊妹护自护法护姓护。亲里及诸知识乃至受花鬘护。若犯此等。是名邪淫。云何妄语。若人不知言知。知言不知。不见言见。见言不见。或为己身。或为他人。或为财物故作妄语。是名妄语。云何两舌。若人在此闻至彼说。欲坏此人故。在彼闻至此说。欲坏彼人故。未破者令破。已破者欲使尽散乐别离他。是名两舌。云何恶口。若人出言粗犷苦切。他人闻已。不喜不悦。是名恶口。云何绮语。若人出非时言无义语非法语非调伏语不寂静语。是名绮语。云何贪欲。若人于他村邑他财物生悕望心。欲令他物作己有。是名贪欲。云何嗔恚。若人嗔恚。欲令前众生得系闭伤害为种种苦加。是名嗔恚。云何邪见。若人邪见言无施无祠祀无善恶业报无此世他世无父母无天无化生众生无沙门婆罗门。是名邪见。

杀生以何因。杀生为谁因。杀生以贪因以嗔因以痴因。以心心数法因。杀生是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中短寿。窃盗以何因。窃盗为谁因。窃盗以贪因。乃至以心心数法因。盗窃是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中财物消耗。邪淫以何因。邪淫为谁因。邪淫以贪因。乃至以心心数法因。邪淫是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中诤竞。妄语以何因。妄语为谁因。妄语以贪因。乃至以心心数法因。妄语是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中常被诽谤。两舌以何因。

两舌为谁因。两舌以贪因。乃至以心心数法因。两舌为谁因。是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中眷属亲厚相憎嫉破坏。恶口以何因。恶口为谁因。恶口以贪因。乃至以心心数法因。恶口为谁因。恶口是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中闻不适意声。绮语以何因。绮语为谁因。绮语以贪因。乃至以心心数法因绮语为谁因。是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中言不贵重。贪欲以何因。贪欲为谁因。贪欲以结因以使因。以心心数法因。贪欲为谁因。是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中多诸缘事。嗔恚以何因。嗔恚为谁因。嗔恚以结因以使因。以心心数法因。嗔恚为谁因。是地狱畜生饿鬼因。是鬼神人中贫贱因。若余报生人中多有怨憎。邪见以何因。邪见为谁因。邪见以结因以使因。以心心数法因。邪见为谁因。是地狱畜生饿鬼因是鬼神人中贫贱因。若余报生人中以邪为吉。

绪分十善业道品第九

问曰。几善业道。答曰十。何等十。不杀生乃至正见。云何不杀生。若人离杀生。弃舍刀杖。惭愧慈悲哀愍一切众生。是名不杀生。云何不盗窃。若人离窃盗。不盗他物。是名不盗窃。云何不邪淫。若人离邪淫。他所护女终不淫犯。是名不邪淫。云何不妄语。若人离妄语。不知言不知。知言知。不见言不见。见言见。不为己身。不为他人。不为财物而作妄语。是名不妄语。云何不两舌。若人离两舌。在此闻不至彼说不欲坏此。在彼闻不至此说不欲坏彼。若破坏者欲令和合。已和合者欲令增欢喜共相娱乐。是名不两舌。云何不恶口。若人离恶口离粗犷言。语言柔软众人爱喜。是名不恶口。云何不绮语。若人应时语。真实语。有义语。调伏语。寂静语顺时善语。是名不绮语。云何无贪。若人离贪。不悕望他村邑财物令是我有。是名无贪。云何无嗔若人离嗔恚。心不欲令此众生伤害系闭受种种苦。是名无嗔。云何正见若人正见信有施有祠祀。乃至世有沙门婆罗门正见正趣。有证知今世后世者。是名正见。

不杀生以何因。不杀生为谁因。不杀生以无贪因。以无恚因。以无痴因。以心心数法因。不杀生为谁因。是天上人中受乐因。若余报生人中长寿。不窃盗以何因不窃盗为谁因。不窃盗以无贪因。乃至以心心数法因。不窃盗是天上人中受乐因。若余报生人中财物不消耗。不邪淫以何因。不邪淫为谁因。不邪淫以无贪因。乃至以心心数法因。不邪淫是天上人中受乐因。若余报生人中不诤竞。不妄语以何因。不妄语为谁因。不妄语以无贪因。乃至以心心数法因。不妄语是天上人中受乐因。若余报生人中不被诽谤。不两舌以何因。不两舌为谁因。不两舌以无贪因。乃至以心心数法因。不两舌是天上人中受乐

因。若余报生人中眷属亲厚。不相憎嫉破坏。不恶口以何因。不恶口为谁因。不恶口以无贪因。乃至以心心数法因不恶口是天上人中受乐因。若余报生人中闻适意声。不绮语以何因。不绮语为谁因。不绮语以无贪因。乃至以心心数法因。不绮语是天上人中受乐因。若余报生人中言为贵重。无贪以何因。无贪为谁因。无贪以专敬因。专敬以善根因。以心心数法因。无贪是天上人中受乐因。若余报生人中无诸缘事。无恚以何因。无恚为谁因。无恚以专敬因。乃至以心心数法因。无恚是天上人中受乐因。若余报生人中无多怨憎。正见以何因正见为谁因。正见以专敬因。乃至以心心数法因。正见是天上人中受乐因。若余报生人中不以邪为吉。

舍利弗阿毗昙论卷第二十一

绪分定品第十

　　五支定。五智定。共念出息入息定。共不净想定。入火定。共证知神足定。共证知天耳定。共证知他心定。共证知宿命定共明想定。无间定。根定。力定正觉定正定邪定圣定非圣定。有漏定无漏定。有染定无染定。有求定无求定。当取定非当取定。有取定无取定。有胜定无胜定。受定非受定。内定外定。有报定无报定。凡夫共定。凡夫不共定。非凡夫共定。非凡夫不共定。声闻共定。声闻不共定。非声闻共定。非声闻不共定。如电定如金刚定。不定得定定得定。有行难持定。无行易持定。一分修定。二分修定。有想定无想定。如事定。忆想定离色想定不离色想定。无胜入定遍入定。有觉定无觉定。有观定无观定。有喜定无喜定。共味定。共舍定。忍相应定。非忍相应定。智相应定。非智相应定。忍为始定。智为始定欲终定。始生定。善定不善定无记定。学定无学定非学非无学定。报定报法定。非报非报法定。见断定。思惟断定。非见断非思惟断定。见断因定。思惟断因定非见断非思惟断因定。下定中定上定。粗定细定微定。有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。空定无相定无愿定。三愿得定。非三愿得定。内身观内身定。外身观外身定。内外身观内外身定。内受观内受定。外受观外受定。内外受观内外受定。内心观内心定。外心观外心定。内外心观内外心定。内法观内法定。外法观外法定。内外法观内外法定。内境界定。外境界定。内外境界定。内定境界定。外定境界定。众生境界定。色境界定。无色境界定。众生境界定。有为境界定。无为境界定。众生境界定。法境界定。无境界定。众生境界定。少定中定。无量定少境界定。中境界定。无量境界定。少定少境界。少定中境界。少定无量境界。中定少境界。中定中境界。中定无量境界。无量定少境界。无量定中境界。无量定无量境界。少住定。中住定。无量住定。少定少住。少定中住。少定无量住。中定少住。

中定中住。中定无量住。无量定少住。无量定中住。无量定无量住。过去定。未来定。现在定。过去境界定。未来境界定。现在境界定。非过去非未来非现在境界定。欲界系定。色界系定。无色界系定。不系定。作定非离离定。非作作离定。亦非作离定。取定非出出定。非取取出定。亦非取非出定。有染定。非离染离染定。非有染有染离染定。亦非有染非离染定。有枙定非离枙。离枙定。非有枙有枙离枙定。亦非有枙非离枙定。智果定非断果。断果定非智果。智果断果定。亦非智果非断果定。智果定非得果。得果定非智果。智果得果定。亦非智果非得果定。尽定非觉。觉定非尽。尽觉定。亦非尽非觉定。射定。非解解定。非射射解定。亦非射非解定。退分定。住分定。增长分定。射分定。退分定。非住分。住分定。非退分。退分住分定。亦非退分非住分定。退分定非增长分。增长分定非退分。增长分定。亦非退分非增长分定。退分定非射分。射分定非退分射分定。亦非退分射分定。住分定非增长分。增长分定非住分。住分增长分定。亦非住分非增长分定。住分定非射分。射分定非住分。住分射分定。亦非住分非射分定。增长分定非射分。射分定非增长分。增长分射分定。亦非增长分非射分定。四念处四正断四神足四禅。四无量四无色定。四向道四果。四修定四断。五根五力。五解脱入五出界。五观定五生解脱法。六念六定。六出界。六明分法。六悦根法。六无喜正觉。七觉七想七定所须八圣道八解脱八胜入。九灭九次第灭定九想。十正法十遍入。十一解脱入。

云何五支定。如佛告诸比丘。谛听谛听。善思念之。吾当为汝说圣五支定。诸比丘言。唯然受教。云何得修圣五支正定。如比丘离欲恶不善。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。身离生喜乐津液遍满此身。尽离生喜乐。津液遍满无有减少。如善澡浴师。若善澡浴师弟子。以细澡豆盛着器中。以水洒之调适作抟。此抟津液遍满。不干不湿内外和调。如是比丘。身离生喜乐。津液遍满无有减少。是名修圣五支初支定。复次比丘。灭觉观内正信一心。无觉无观定生喜乐。成就二禅行。此身定生喜乐津液遍满。此身尽定生喜乐。津液遍满无有减少。如陂湖水底涌出。不从东方南西北方来。此水从底涌出。能令池津液遍满无有减少。如是比丘。此身定生喜乐津液遍满。此身定生喜乐津液遍满无有减少。是谓修圣五支第二支定。复次比丘。离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人。解舍念乐行。成就三禅行。此身无喜乐津液遍满。此身无喜乐津液遍满无有减少。如优波罗华池鸠头摩华池钵头摩华池分陀利华池。从泥中出未能出水。此华从根至头。从头至根。皆津液遍满无有减少。如是比丘。此身无量喜乐津液遍满此身。津液遍满无有减少。是谓圣五支第三支定。复次比丘。断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念净。成就四禅行。此身以清净心遍解行。此身以清净心遍解行无有减少。如男子女人着白净衣。从头至足从足至头无不

覆处。如是比丘。以清净心遍解行。此身以清净遍解行无有减少。是谓修圣五支第四支定。复次比丘。善取观相。善思惟善解。如立人观坐者。如坐人观卧者。如是比丘。善取观相善思惟善解。是谓修圣五支第五支定。如是比丘。修圣五支定。亲近多修学已。欲证通法。悕望欲证。随心所欲即能得证。自知无碍。如四衢处有善调马善驾已。有善御乘者。乘已随意自在。如是比丘。亲近圣五支定多修学已。欲证通法。悕望欲证。随心所欲即能得证自在无碍。如盛水瓶坚牢不漏。盛以净水。平满为欲随人倾用。如意自在。如是比丘。亲近圣五支定多修学已。欲证通法悕望欲证。随心所欲自在无碍。如比丘如陂泉遍水平满为饮。如人决用如意自在。随所决即出。如是比丘。亲近圣五支定多修学已。欲证通法。悕望欲证随心所欲。即能得证自在无碍。如比丘欲受无量若干神足动地。能以一为多以多为一。乃至梵天身得自在随所能入。如智品说。如比丘欲受天耳清净过人能闻人非人声随所能入。如比丘欲受知他众生心能知。有欲心如实知有欲心。无欲心如实知无欲心。乃至无胜心如实知无胜心。随所能入。如智品说。如比丘欲受忆念无量宿命。能忆一生二生三生四生五生。乃至成就此行。随所能入。如智品说。如贤比丘。欲受天眼清净过人。能见众生生死。乃至如所业报随所能入。如智品说。如贤比丘。欲受尽有漏成无漏。得心解脱慧解脱。现世自智证成就行。我生已尽梵行已立。所作已办更不受有。随所能入。如是修圣五支定。亲近多修学已。得如是果报。云何比丘。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如比丘一切有为法。若一处有为法。思惟无常。知无常解无常受无常。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如是比丘。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如是乃至见死尸在火聚上观。如道品一支道广说。复次比丘。如是思惟。我内有欲染。如实知内有欲染。若内无欲染。如实知内无欲染。如欲染未生。如实知未生。如欲染未生生。如实知生。如欲染生已断。如实知断。如欲染断已。如实知更不复生。内有嗔恚睡眠掉悔疑亦如是。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。比丘如是离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。复次比丘。如是思惟。我内眼识色。有欲染嗔恚。如实知内眼识色有欲染嗔恚。内眼识色无欲染嗔恚。如未生眼识色欲染嗔恚。如实知未生。如未生眼识色欲染嗔恚生。如实知生。如生眼识色欲染嗔恚断已。如实知断。如眼识色欲染嗔恚断已。如实知更不复生。耳识声鼻识香舌识味身识触意识法亦如是。不放逸观离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。比丘如是离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。复次比丘。如是思惟。我内有念正觉。如实知内有念正觉。内无念正觉。如实知内无念正觉。如念正觉未生。如实知未生。如念正觉未生生。如实知生。如念正觉生已具足修。如实知具足。修择法正觉精进正觉喜正觉除正觉定正觉舍正觉亦如是。如是不

放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。比丘如是离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。复次比丘如实知苦苦集苦灭苦灭道。如实知漏漏集漏灭漏灭道。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。比丘如是。谓离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。复次比丘心畏怖故。出一切有为。入甘露界。此寂静妙胜离一切有为。爱尽涅槃。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。比丘如是离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。第二禅第三禅第四禅亦如是说。云何比丘。善取观相。善思惟善解。如比丘一切有为法。若一处有为法思惟无常。知无常解无常受无常。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如比丘若行若法相。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若法相善取相善思惟善解。善识顺识缘识。分别顺分别缘分别。比丘如是善取观相善思惟善解。复次比丘。若一处有为法。思惟是苦患痈箭味过依缘坏法不定不满可坏苦空无我。思惟缘知缘受缘。即无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼众苦聚集。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如比丘若法相。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若行若法相。善取相善思惟善解。善识顺识缘识。分别顺分别缘分别。比丘如是善取观相善思惟善解。复次比丘一切有为法。若一处有为法。思惟法灭知灭解灭受灭。无明灭则行灭。行灭则识灭。识灭则名色灭。名色灭则六入灭。六入灭则触灭。触灭则受灭。受灭则爱灭。爱灭则取灭。取灭则有灭。有灭则生灭。生灭则老死忧悲苦恼众苦聚集灭。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如比丘若行法相。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若行若法相善取相善思惟善解。善识顺识缘识。分别顺分别缘分别。比丘如是善取观相善思惟善解。复次比丘。行知行乐。住知住乐。坐知坐乐。卧知卧乐。如是身住乐如实知住乐。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如比丘若行若法相。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若行若法相。善取相善思惟善解。善识顺识缘识。分别顺分别缘分别。比丘如是善取观相善思惟善解。复次比丘。从去来屈伸。乃至心怖畏故。出一切有为入甘露界。亦如是说。第二禅第三禅第四禅。亦如是说。

何谓善取观相善思惟善解。如比丘一切有为法。若一处有为法。思惟无常知无常解无常受无常。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如比丘若有色受想行识。善取法相善思惟善解。善识顺识缘识。分别顺分别缘分别。比丘如是善取观相善思惟善解。复次比丘一切有为法。若一处有为法。从思惟是苦患痈箭。

乃至心畏怖故。出一切有为入甘露界。此寂静此妙胜。离一切有为爱尽涅槃。如是不放逸观。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。如比丘。若有色受想行识。善取法相善思惟善解。善识顺识缘识。分别顺分别缘分别。比丘如是善取观相善思惟善解。第二禅第三禅第四禅。亦如上说。如是五支。是名五支定。

云何五智定。如世尊说。诸比丘修定无量明了。诸比丘若修定无量明了已。缘生五种智。何等五。若有定现乐后乐报缘此生智。若有定圣无染缘此生智。若有定不怯弱者能亲近缘此生智。若有定寂静胜妙独修除得缘此生智。若有定念入正念起缘此生智。云何定现乐后乐报缘此生智。云何现乐定。如比丘。离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。成就初禅行。若身离生喜乐津液遍满。此身尽离生喜乐。津液遍满无有减少。如善澡浴师。若善澡浴师弟子。以细澡豆盛着器中。以水洒已调适作抟。此抟津液遍满。不燥不湿内外和润。如是比丘身离生喜乐津液遍满。身尽离生喜乐。津液遍满无有减少。如比丘增益受离生喜乐出世乐寂静乐灭乐正觉乐沙门果乐涅槃乐。此定如是谓现乐。复次比丘。灭觉观内净信一心。无觉无观定生喜乐。成二禅行。若身定生喜乐津液遍满。此身尽定生喜乐。津液遍满无有减少。如大陂湖以山围绕。水从底涌出。不从东方南西北方来。此陂水津液遍满。此陂尽津液遍满无有减少。如是比丘身定生喜乐津液遍满。此身尽津液遍满无有减少。如比丘增益受无喜乐。出世乐寂静乐灭乐正觉乐沙门果乐涅槃乐。此定如是谓现乐。复次比丘离喜舍行念正智身受乐。如诸圣人。解舍念乐行。成就三禅行。若身无喜乐。津液遍满身无喜乐。津液遍满无有减少。如优钵罗花池波头摩花池鸠头摩花池分陀利花池。从泥稍出未能出水。此花若根若头。水津液遍满。从根至头从头至根。津液遍满无有减少。如是比丘。若身无喜乐津液遍满。此身尽津液遍满无有减少。如比丘增益受无喜乐出世乐寂静乐灭乐正觉乐沙门果乐涅槃乐。此定如是谓现乐。复次比丘断苦断乐先灭忧喜不苦不乐舍念净。成就四禅行。若身以清净心遍解行。此身清净无不遍处。如男子女人身着白净衣上下具足。从头至足从足至头无不覆处。如是比丘。若身以清净心遍解行。此身清净无不遍处。如比丘增益受寂静妙乐出世乐寂静乐灭乐正觉乐沙门果乐涅槃乐。如是定谓现乐。云何定后乐报。如比丘。思惟无常苦空无我。思惟涅槃寂静。得定心住正住。如比丘得定已。即得初圣五根。得初圣五根已。上正决定舍凡夫地。若不得须陀洹果而中命终。无有是处。不得须陀洹果。作恶作恶业已。命终堕三涂。无有是处。如比丘亲近此定多修学。多修学已。见断三烦恼。得须陀洹果触证。触证已。断地狱畜生饿鬼苦。受七生人天报。断余生天人中苦。如是定谓后乐报。如比丘亲近此定。多修学。多修学已。思惟断欲染嗔恚烦恼分。断欲染嗔恚烦恼分已。得斯陀含果触证。触证已断地狱畜生饿鬼苦。受天上人中生。

断余生天上人中苦。如是定谓后乐报。如比丘亲近此定多修学。多修学已。思惟断欲染嗔恚尽无余。无余已得阿那含果触证。触证已断地狱畜生饿鬼人中苦。若受一天生若五生。余天上苦皆断。如是定谓后乐报。如比丘亲近此定多修学。多修学已。思惟断色界无色界烦恼尽无余。无余已得阿罗汉果触证。触证已断地狱畜生饿鬼人中天上苦。一切有一切道一切生一切系缚一切结使烦恼苦。皆断无余。如是定谓后乐报。何谓缘此生智。若内分别若外分别。知见觉证。此谓缘此生智。何谓有定圣无。染缘此生智。何谓非圣定。若定有漏。此谓非圣定。复次非圣定若定非学非无学。此谓非圣定。复次非圣定。除空无相无愿定。若余定谓非圣定。何谓圣定。若定无漏。是名圣定。复次圣定。若定学无学。此谓圣定。复次圣定。空无相无愿定。此谓圣定。以何义谓圣。以断离贪欲嗔恚愚痴诸结烦恼故谓圣定。云何有染定。若定有求。此谓有染定。复次有染定。若定非学非无学。此谓有染定。复次有染定。除空无相无愿定若余定。此谓有染定。以何义有染。染谓爱。爱于此定中得正得缘得。定亦于爱中得正得缘得。是谓有染定。云何无染定。若定无求。此谓无染定。复次无染定。若定学无学。此谓无染定。复次无染定。空无相无愿定。此谓无染定。以何义无染。染谓爱。爱定中不得不正得不缘得定爱中不得不正得不缘得。是谓无染定。何谓缘此生智。若内分别若外分别。知见觉证。此谓缘此生智。云何有定不怯弱者亲近缘此生智。云何怯弱者。若无信心无惭无愧。不学问懈怠失念无慧。此谓怯弱者。复次怯弱是凡夫。以何义故名怯弱。以未知身见未断身见。以是义谓怯弱者。云何非怯弱者。不怯弱谓有信惭愧。多闻勤进专念多慧。此谓不怯弱者。复次不怯弱。若佛及佛声闻弟子。以何义故名不怯弱。以知身见以断身见。以是义谓不怯弱者。如是不怯弱者。得定亲近多修学。以是义故谓非怯弱者亲近。何谓缘此生智。若内分别若外分别。知见觉证。是谓缘此生智。何谓有定寂静胜妙独修除得。缘此生智。云何寂静。若定共果报。是名寂静。云何胜妙定。若定圣有报。能断烦恼。是名胜妙定。复次寂静定。若定圣有报能断烦恼。是名寂静定。复次胜妙定。若定共果报。是名胜妙定。复次寂静即胜妙。胜妙即是寂静。是谓寂静胜妙。何谓独修。若心一向定住正止独处定。是谓独修。何谓除得。云何不除得定。若定得不定得难得。是名不除得定。云何除得定。若定得决定得不难得。是谓除得定。何谓缘此生智。若内分别若外分别。知见觉证。是谓缘此生智。何谓有定正念入正念起缘此生智。若正智入正智起。正智入正智起已。是故谓正念入正念起。专身念入专身念起。专身念入专身念起已。是谓正念入正念起。何谓缘此生智。若内分别若外分别。知见觉证。是谓缘此生智。如是五智。是五智定。

何谓共念出息入息定。如世尊说。诸比丘。修出息入息念亲近多

修学。多修学已得大果报。乃至得甘露。云何修出息入息念亲近多修学得大果报乃至得甘露。如比丘住寂静处。林中树下或在空处。在山窟中露处敷草。或在冢间岩岸。如比丘朝诣村乞食。食已日过中。举衣钵洗足。洗足已比丘结加趺坐。端身系念思惟断悕望。心无悕望贪着行。于悕望贪着得清净。断嗔恚。行慈心。心离嗔恚得清净。断睡眠无睡眠。正知明想。心离睡眠得清净。断掉悔无掉悔行。内心寂静。离掉悔得清净。断疑无疑行。一定善法心离疑得清净。如比丘断五盖。是心垢损。智慧正念出息。正念入息。如比丘出息长知出息长。入息长知入息长。出息短知出息短。入息短知入息短。学一切身觉知入息。学一切身觉知出息。学除身行出息。学除身行入息。学喜出息觉知。学喜入息觉知。学乐出息觉知。学乐入息觉知。学心行出息觉知。学心行入息觉知。学除心行出息觉知。学除心行入息觉知。学心出息觉知。学心入息觉知。学悦心出息。学悦心入息。学定心出息。学定心入息。学解脱心出息。学解脱心入息。学无常观出息。学无常观入息。学离欲观出息。学离欲观入息。学灭观出息。学灭观入息。学出世观出息。学出世观入息。

何谓正念出息正念入息。若正知出息正知入息。正知出息正知入息已。是谓正念出息正念入息。专念身出息专念身入息。专念身出息专念身入息已。是谓正念出息正念入息。何谓比丘出息长知出息长入息长知入息长。如比丘思惟法生长出息入息。善取法相善思惟善解。若思惟法不生长出息入息。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生长出息入息。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生长出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生长出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生长出息入息觉知。善取法相善思惟善解。如比丘思惟法生长出息入息思惟法。若不生不思惟彼法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生长出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。长出息入息。及长出息入息觉知得悦喜心。是谓比丘出息长知出息长入息长知入息长。何谓出息入息长。若无量出息无量入息。无量出息无量入息已。是故谓出息长入息长。不疾出息不疾入息。不疾出息不疾入息已。是故谓出息长入息长。不连速出息入息。不连速出息入息已。是故谓出息入息长。不力厉身出息。不力厉身入息。不力厉身出息不力厉身入息已。是故谓出息入息长。不续出息入息。不续出息入息已。是故谓出息入息长。是名出息入息长(一事竟)

何谓出息短知出息短入息短知入息短。如比丘思惟法生短出息入息。善取法相善思惟善解。若思惟法不生短出息入息。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生短出息入息。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生短出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生短出息

入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜生短出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生短出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。如比丘思惟法生短出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘不思惟不应所修法。思惟应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。短出息入息。及短出息入息觉知得悦喜。是谓出息短知出息短入息短知入息短。何谓出息入息短。有量出息有量入息。有量出息有量入息已。是故谓出息入息短。疾出息疾出息已。是故谓出息入息短。连速出息连速出息已。是故谓出息入息短。力厉身出息入息。力厉身出息入息已。是故谓出息入息短。续出息入息。续出息入息已。是故谓出息入息短。不身除出息入息。不身除出息入息已。是故谓出息入息短。是名出息入息短(二事竟)

何谓学一切身出息觉知学一切身入息觉知。如比丘以息满一切身出息。若一切身内空已入息。如巧[夢-夕＋韭]师[夢-夕＋韭]师弟子。令[夢-夕＋韭]囊满已。按使气出。若[夢-夕＋韭]囊空已。还开其口使气得满。比丘如是。令一切身中息满已出息。若一切身内空已入息。若思惟法一切身生出息入息。善取法相善思惟善解。若思惟法一切身中不生出息入息。善取法相善思惟善解。若法胜非胜。一切身中能生出息入息。善取法相善思惟善解。如比丘思惟法生一切身中出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法一切身中不生出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜。能生一切身中出息入息觉知。善取法相善思惟善解。如比丘思惟法生一切身中出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生一切身中出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。一切身中出息入息。及一切身中出息入息觉知得悦喜。是谓学一切身出息觉知。学一切身入息觉知(三事竟)

何谓学除身行出息学除身行入息身行。谓出息入息有粗有细。云何粗身行。若掉动是名粗身行。云何细身行。若寂静是名细身行如比丘以细身行调伏粗。身行降胜除出如巧匠。巧匠弟子。以小楔出大楔。如是比丘。以细身行。调伏粗身行。如人驰走自思惟。我以何故走。我当安徐行。便安详行。此人复如是思惟。我何以安详行。我应当住便住。此人复思惟。我何故住。我当坐便坐。此人复如是思惟。我何故坐。我当卧便卧。此人如是除粗身行亲近细身行。比丘如是除粗身行亲近细身行。比丘思惟法生粗身行。善取彼法相善思惟善解。若思惟法不生粗身行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生粗身行。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生细身行。善取法相善思惟善解。若思惟法不生细身行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生细

身行。善取法相善思惟善解。比丘若思惟法除粗身行。善取法相善思惟善解。若思惟法不除粗身行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能除粗身行。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生除身行。出息入息。善取法相善思惟善解。若思惟法不生除身。行出息入。息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生除身行。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生除身行出息入息。觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生除身行。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生除身行。出息入息觉知。善取法相善思惟善解比丘思惟法生粗身行不思惟法。若不生思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生细身行思惟彼法。若不生不思惟彼法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法除粗身行思惟法。若不除不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生除身行。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生除身行。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘不思惟不应所修法。思惟应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。除身行出息入息。及除身行出息入息。觉知得悦喜。是谓学除身行出息入息(四事竟)

何谓学喜出息觉知学喜入息觉知。云何喜。若心欢喜踊跃。是名喜。比丘思惟法生喜。善取法相善思惟善解。若思惟法不生喜。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生喜。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生喜。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生喜。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生喜。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生喜。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生喜。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生喜。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生喜。思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生喜。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生喜。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。喜出息入息。及喜出息入息觉知得悦喜。是谓学喜出息觉知学喜。入息觉知(五事竟)

何谓学乐出息觉知学乐入息觉知。云何乐。若心忍受乐意触乐受。是名乐。如比丘思惟法生乐。善取法相善思惟善解。若思惟不生乐。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生乐。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生乐出息入息善取法相。善思惟善解。若思惟法不生乐。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生乐。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生乐。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生乐。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生乐。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法

生乐。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生乐。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生乐。出息入息觉知思惟彼法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。乐出息入息及乐出息入息觉知得悦喜。是谓学乐出息觉知学乐入息觉知(六事竟)

何谓学心行出息觉知学心行入息觉知心行。谓想思有粗细。云何粗心行。若心行掉动。是名粗心行。云何细心行。若心行寂静。是名细心行。如比丘细心行粗心行。以细心行调伏粗心行。降胜除出。如巧匠巧匠弟子。以小楔出大楔。如是比丘。以细心行调伏粗心行。比丘思惟法生粗心行。善取法相善思惟善解。若思惟法不生粗心行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生粗心行。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生细心行。善取法相善思惟善解。若思惟法不生细心行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生细心行。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生心行。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生心行。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生心行。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生心行。出息入息觉知。善取彼法相善思惟善解。若思惟法不生心行。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生心行。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生粗心行。不思惟法。若不生思惟。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生细心行思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法。生心行。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘不思惟不应所修法。思惟应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。心行出息入息及心行出息入息觉知得悦喜。是谓学心行出息觉知学心行入息觉知(第七竟)

何谓学除心行出息学除心行入息心行。谓想思有粗细。云何粗心行。若掉动。是名粗心行。若心行寂静。是名细心行。如比丘以细心行调伏粗心行。降胜除出。如巧匠巧匠弟子以小楔出大楔。如是比丘以细心行调伏粗心行。如人驰走自思惟。我何故走。我当安徐行。便安徐行。自思惟。我何故安徐行。我当住便住。自思惟。我何故住。我当坐便坐。自思惟。我何故坐。我当卧便卧。如是除粗心行亲近细心行。比丘如是除粗心行亲近细心行。比丘思惟法生粗心行。善取法相善思惟善解。若思惟法不生粗心行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生粗心行。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生细心行。善取法相善思惟善解。若思惟法不生细心行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生细心行。善取法相善思惟善解。比丘思惟法除粗心行。善取法相善思惟善解。若思惟法不除粗心行。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能除粗心行。善取法相善思惟善解。比丘思惟法知除心行。

出息入息。善取法相善思惟善解。若思惟法不生心除行。出息入息。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生心除行。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生心除行。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生心除行。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生心除行。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生粗心行。不思惟法若不生思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生细心行思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法除粗心行思惟法。若不除不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生心除行。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生心除行。出息入息觉知思惟法。若不生思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘不思惟不应所修法。思惟应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。心除行。出息入息。及心除行。出息入息觉知得悦喜。是谓学除心行出息学除心行入息(八事竟)

何谓学心出息觉知学心入息觉知。心谓心意识六识身七识界。是名心。彼心有善不善。如比丘思惟法生不善心。善取法相善思惟善解。若思惟法不生不善心。善取法相善思惟善解。若法胜非胜。能生不善心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生善心。善取法相善思惟善解。若思惟法不生善心。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生善心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生心。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生心。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生心。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生不善心。不思惟法若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生善心思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生心。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生心。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘不思惟不应所修法。思惟应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。心出息入息。及心出息入息觉知得悦喜。是谓学心出息觉知学心入息觉知(九事竟)

何谓学悦心出息学悦心入息。悦心谓悦豫重悦豫究竟悦豫。但非喜是名悦。比丘思惟法生悦。善取法相善思惟善解。若思惟法不生悦。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生悦。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生悦心。善取法相善思惟善解。若思惟法不生悦心。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生悦心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生悦心。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生悦心。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生悦心。出息入息

善取法相善思惟善解。此比丘若思惟法生悦心。出息入息觉知善取法相善思惟善解。若思惟法不生悦心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生悦心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生悦心思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生悦心。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生悦心。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。悦心出息入息。及悦心出息入息觉知得悦喜。是谓学悦心出息学悦心入息(十事竟)

何谓学定心出息学定心入息。定谓心住正住。是名定。如比丘思惟法生定心。善取法相善思惟善解。若思惟法不定生心。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生定心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生定心。善取法相善思惟善解。若思惟法不生定心。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生定心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生定心。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生定心。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生定心。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生定心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生定心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生定心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生定心思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生定心。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生定心。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生定心。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。定心出息入息及定心出息入息觉知得悦喜。是谓学定心出息学定心入息(十一事竟)

何谓学解脱心出息学解脱心入息。解脱谓心向彼尊上彼倾向彼。以彼解脱。是名解脱。如比丘思惟法生解脱。善取法相善思惟善解。若思惟法不生解脱心。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生解脱心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生解脱心。善取法相善思惟善解。若思惟法不生解脱心。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生解脱心。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生解脱心。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生解脱心。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生解脱心。出息入息善取。法相善思惟善解。比丘思惟法生解脱心。出息入息觉知善取法相善思惟善解。若思惟法不生解脱心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生解脱心。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生解脱心思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生解脱

心。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生解脱心。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。解脱心出息入息。及解脱心出息入息觉知得悦喜。是谓学解脱心出息学解脱心入息(十二事竟)

何谓学无常观出息学无常观入息。何谓无常想。如比丘或在树下露。处如是思惟。色无常受想行识无常。如实人若想忆想。是名无常想。云何观。知实人若观正观微观分别解射。是名观。比丘思惟法生无常想。善取法相善思惟善解。若思惟法不生无常想。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生无常想。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生无常想。善取法相善思惟善解。若思惟法不生无常观。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生无常观。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生无常观。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生无常观。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生无常观。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生无常观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟不生无常观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若胜非胜能生无常观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生无常想。思惟法若不生无常观。若不生思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘生无常观思惟。若不生思惟。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟生无常观。出息入息思惟法。若不生不思惟。不亲近胜法。不亲近不胜法。比丘思惟法生无常观。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。无常观出息入息。无常观出息入息觉知得悦喜。是谓学无常观出息学无常观入息(十三事竟)

何谓学离欲观出息学离欲观入息。何谓离欲想。如比丘或在树下露处。如是思惟。若爱尽离欲涅槃寂静妙胜。如实人若想忆想。是名离欲想。何谓观。如实人若观正观微观分别解射。是名观。比丘思惟法生涅槃离欲想。善取法相善思惟善解。若思惟法不生离欲想。善取法相善思惟善解。若思惟法不生离欲想。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生离欲想。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生离欲观。善取法相善思惟善解。若思惟法不生离欲观。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生离欲观。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生离欲观。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生离欲观。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生离欲观。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生离欲观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生离欲观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生离欲观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生离欲想思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思

惟法生离欲观思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生离欲观。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生离欲观。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。离欲观出息入息。及离欲观出息入息觉知得悦喜。是谓学离欲观出息。学离欲观入息(十四事竟)

何谓学灭观出息学灭观入息。何谓灭想。如比丘或在树下露处。如是思惟。若爱尽涅槃寂静妙胜。如实人若想忆想。是名灭想。何谓观。如实人观正观微观分别解射。是名观。比丘思惟法生灭想。善取法相善思惟善解。若思惟不生灭想。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生灭想。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生灭观。善取法相善思惟善解。若思惟法不生灭观。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生灭观。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生灭观。出息入息善取法相善思惟善解。若思惟法不生灭观。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生灭观。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生灭观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生灭观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生灭观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生灭想思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生灭观思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生灭观。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。灭观出息入息。及灭观出息入息觉知得悦喜。是名学灭观出息学灭观入息(十五事竟)

何谓学出世观出息学出世观入息。何谓出世想。如比丘或在树下露处。如是思惟。舍一切流爱尽涅槃寂静妙胜。如实人若想忆想。是名出世想。云何观。如实人若观正观微观分别解射。是名观。比丘思惟法生出世想。善取法相善思惟善解。若思惟法不生出世想。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生出世想。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生出世观。善取法相善思惟善解。若思惟法不生出世观。出息入息善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生出世观。出息入息善取法相善思惟善解。比丘思惟法生出世观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若思惟法不生出世观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。若法胜非胜能生出世观。出息入息觉知。善取法相善思惟善解。比丘思惟法生出世想思惟。若不生不思惟。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生出世观思惟法。若生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟生出世观。出息入息思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟法生出世观。出息入息觉知思惟法。若不生不思惟法。亲近胜法不亲近不胜法。比丘思惟应所修法。不思惟不

应所修法。亲近胜法不亲近不胜法。出世观出息入息。及出世观出息入息觉知得悦喜。是谓学出世观出息学出世观入息。是名共念出息入息定。何谓共念出息入息。出谓出息。入谓入息。若以出息为境界念。若以入息为境界念。定共住共灭。若有系念于出息系念于入息心得共住。是名共念出息入息(十六事竟)

舍利弗阿毗昙论卷第二十二

绪分定品第十之余

何谓共不净想定。如比丘观察自身。从顶至足从足至顶。乃至皮肤皆是不净。谓骨齿爪发薄皮厚皮。血肉筋脉脾肾心肺。大小便利涕唾脓血。膏肪脑膜泪汗骨髓。如明眼人观仓中谷胡麻麦豆种种别异。如是比丘观自身。从顶至足皆是不净。如实人若想忆想。是谓不净想。若定此想共生共住共灭。是名共不净想定。复次比丘。思惟骨知骨解骨受骨。乃至思惟泪汗知泪汗解泪汗受泪汗。如实人若想忆想。是名共不净想定。复次比丘观四大身。此身有地大水火风大。如屠牛师屠师弟子。屠牛四分。若坐若立观此四分。如是比丘观四大身。有地大水火风大。观此诸大各各相违。此身诸大依于外大。饮食长养羸劣不坚。念念摩灭暂住不久。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘观身尽空俱空。以念遍知解行。犹如竹[竺-二＋韋]尽空俱空。如是比丘观身尽空俱空。以念遍知解行。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘观身如痈疮。身有九疮津漏门。所出津漏皆是不净津漏。是胎始膜是腐败是臭秽。是可恶津漏。眼出眵泪脓血津漏耳出耵聍脓血津漏。鼻出涕唾脓血津漏。口出涎唾脓血津漏。二处出便利脓血津漏。如人痈疮干痂久住。如是九疮津漏门所出。皆是不净津漏。是胎始膜是腐败。是臭秽是可恶津漏。乃至如摩诃迦葉所说。四大身是衰耗相违津漏。众病居处众苦依处。爱护身者如爱护死尸。寿命短促。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘若见死尸弃在冢间。若一日至三日。观自身如是法如是相未离是法。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘若见死尸弃在冢间。若一日二日膖胀青瘀。观自身如是法如是相。未离是法。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘若见死尸弃在冢间。若一日至三日。为乌鸟虎狼若干诸兽之所食啖。观自身如是法如是相。未离是法。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘若见死尸。骨节相连青赤烂坏。脓血不净臭秽可恶。观自身如是法如是相。未离是法。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘若见死尸。骨节相连血肉已离筋脉未断。观自身如是法如是相。未离是法。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘若见死尸。骨节已坏未离本处。观自身如是法如是相。未离是法。如实人若想忆想。乃

至是名共不净想定。复次比丘若见死尸。骨节已坏远离本处。脚髀膊臆脊胁肋手足肩臂项髑髅各各异处。观自身如是法如是相。未离是法。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘若见死尸。骨节久故色白如贝。色青如鸽朽败碎坏。观自身如是法如是相。未离是法。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘观骨胞膖胀青瘀。上有赤烂相离散。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。复次比丘知骨解骨受骨。乃至思惟散知散解散受散。如实人若想忆想。乃至是名共不净想定。何谓共不净想定。若比丘从顶至足从足。至顶乃至皮肤皆是不净。谓骨齿爪发薄皮厚皮。乃至泪汗骨髓。如明眼人观仓中谷胡麻麦豆种种别异。如是比丘观见自身。从顶至足皆是不净。如实人若想忆想。是名不净想。以此想调伏心。修令柔软令定心住。是名共不净想定。复次比丘观身四大。乃至思惟骨解骨受骨。乃至思惟散知散解散受散。如实人若想忆想。是谓不净想。以此想调伏心修令柔软。得定心住正住。是名不净想定。

何谓入火定。如比丘内火大受为火。内地水风大受为薪。比丘以内火大内地水风大。思惟烟知烟解烟受烟。思惟炎知炎解炎受炎。比丘如是不放逸观。烟炎如大火聚。若修此定已。烟炎如大火聚。是名入火定。复次比丘内火大受为火。外地水风大草木枝叶受为薪。比丘以内火大外地水风大草木枝。叶思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。复次比丘内火大受为火。内外地水风大草木枝叶受为薪。比丘以内火大内外地水风大草木枝叶。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。复次比丘外火大受为火。内地水风大受为薪。比丘以外火大内地水风大。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。复次比丘外火大受为火。外地水风大草木枝叶受为薪。比丘以外火大外地水风大草木枝叶。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。复次比丘外火大受为火。内外地水风大草木枝叶受为薪。比丘以外火大内外地水风大草木枝叶。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。复次比丘内外火大受为火。内地水风大受为薪。比丘以内外火大受为火。内地水风大。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。复次比丘内外火大受为火。外地水风大草木枝叶受为薪。比丘以内外火大外地水风大草木枝叶。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。复次比丘内外火大受为火。内外地水风大草木枝叶受为薪。比丘以内外火大内外地水风大草木枝叶。思惟烟知烟解烟受烟。乃至是名入火定。

何谓共证知神足定。欲定断行成就修神足。精进定心定慧定断行成就修神足。受种种神足震动大地。以一为多以多为一。若近若远。高山墙壁彻过无阂。如行虚空。结加趺坐陵空如鸟。出入地中如出没水。履水如地。身出烟炎如大火聚。日月威德以手扪摸。乃至梵天身得自在。云何动地。如比丘受少地想。受无量水想。若欲动地动正

动。如所欲随所欲尽所欲。如沽酒师沽酒师弟子压酒已。以囊投大水中。手执两角抬举随意牵挽自在。如所欲随所欲尽所欲。如是比丘受少地想。受无量水想。若欲动地动正动。如所欲随所欲尽所欲。是名地动定。云何以一为多。如比丘定亲近多修学已。于自身起心化为余色身。支节具足诸根无缺。如陶师陶师弟子治成调泥为种种器。悉能成办能得财利。如是比丘于自身起心。化为余色身。支节具足诸根无缺。如是思惟。此四大色身所化色身。四大色身异。所化色身异。于此四大色身起心。化为余色身。支节具足诸根无缺。如人出箱中衣。如是思惟。此是箱此是衣。箱异衣异。以箱故出衣。如是比丘思惟此四大色身此所化身色。四大色身异。所化色身异。于此四大色身起化心。化为余色身。支节具足诸根无缺。若化为二身三身乃至百身千身。随所欲化为种种身。是名以一为多定。云何以多为一。如比丘定亲近多修学已。以神足化无量身还为一身。如人散种种谷子布地还摄为一聚。如是比丘以神足化作无量身。还摄为一身。是名以多为一定。云何彻过无阂。如比丘定亲近多修学已。若近若远高山墙壁。彻过无碍如游虚空。近谓光明来至于眼。现在已前。不灭不没不除不尽。远谓光明不来至眼。不现在前。灭没除尽。山有二种。土山石山严窟沙石。是名山。墙壁二种。木墙壁土墙壁。若近若远高山墙壁。思惟一切高山墙壁皆空。如比丘于此地山岸棘刺处幽险深河。悉不思惟。但思惟平等如地。如磔牛皮钉布平地无有福皱。比丘如是不放逸观故。能近物远物。高山墙壁彻过无阂如游虚空。是名彻过无阂定。云何结加趺坐陵虚如鸟。如比丘定亲近多修学已。上升空虚结加趺坐。游于东方南西北方四维上下。犹如飞鸟离地至空。如是比丘不放逸观故。结加趺坐游空如鸟。是名游空定。云何出入地中如出没水。如比丘定亲近多修学已。出入地中如出没水。比丘思惟地为水知水解水受水。如是比丘不放逸观故。出入地如水。是名出入地如水定。云何履水如地。如比丘定亲近多修学已。履水如地。比丘思惟水为地知地解地受地。比丘如是不放逸观故。履水如地。是名履水如地定。

云何身出烟炎如大火聚。如比丘定亲近多修学已。身出烟炎如大火聚。比丘受内火大为火。内地水风大为薪。以内火大地水风大。思惟出烟知烟解烟受烟。思惟出炎知炎解炎受炎。比丘如是不放逸观故。身出烟炎如大火聚。是名身出烟炎如大火聚定。云何日月威德以手扪摸。如比丘定亲近多修学已。日月威德以手扪摸。比丘思惟日月为近知近解近受近。比丘住阎浮提。能舒右手扪摸日月。复次比丘自身起心。化为余色身。支节具足诸根无缺。以此化身至四天王上。以手扪摸日月。又以此四大色身。至四天王上。以手扪摸日月。是名日月威德以手扪摸定。云何乃至梵天身得自在。如比丘定亲近多修学已。乃至梵天身得自在。比丘从自身起心。化为余色身。支节具足诸根无缺。以此化身至梵天上亲近梵天。共住共坐共去来共入定。知见

共言说。又以此四大色身。飞到梵天亲近梵天。共住共坐共去来共入定。知见共言说。是名乃至梵天身得自在定。若比丘定亲近多修学已。得报定若入定不入定。能作种种无量神足。谓动地乃至梵天身得自在。是名共证知神足定。

何谓共证知天耳定。如比丘若取野藿荻声想。比丘心离于野粗藿荻声。令心入细野藿荻声。比丘以细野藿荻声调心柔软。令心入于天耳智证。如是不放逸观。得共证知天耳。得定心住正住。比丘得定已。令心向于人声。人何所论何所说。比丘如是不放逸观。得闻人声。如人所论所说悉皆闻之。如比丘定亲近多修学已。令心向于地狱。畜生饿鬼天声。天何所论何所说。比丘如是不放逸观。得闻天声。如所论所说悉皆闻之。如比丘定亲近多修学已。以天耳清净过人。一时闻二种声。人非人声。若比丘定亲近多修学已。得报定若入定不入定。以天耳清净过人。一时闻二声。人非人声。是名共证知天耳定。

何谓共证知他心定。如比丘取自心相。我心何因生何由灭。何亲近何远离。比丘如是取自心相已。令心向他心证知。比丘如是不放逸观。得共证知他心定心住正住。比丘得定已。欲知人心何所思何所觉何所思惟。比丘如是不放逸观。能知人心如所思如所觉如所思惟。悉皆知之。如比丘定亲近多修学已。欲知地狱畜生饿鬼天心何所思何所觉何所思惟。比丘如是不放逸观。能知地狱饿鬼畜生天心如所思如所觉如所思惟。悉皆知之。如比丘定亲近多修学已。能知他人他众生心。有欲心如实知有欲心。无欲心如实知无欲心。有恚心如实知有恚心。无恚心如实知无恚心。有痴心如实知有痴心。无痴心如实知无痴心。没心如实知没心。散心如实知散心。少心如实知少心。多心如实知多心。不定心如实知不定心。定心如实知定心。不解脱心如实知不解脱心。解脱心如实知解脱心。有胜心如实知有胜心。无胜心如实知无胜心。若比丘定亲近多修学已。得报定若入定不入定。能知他人他众生心。有欲心如实知有欲心。乃至有胜心无胜心。如实知有胜心无胜心。是名共证知他心定。

何谓共证知宿命定。如比丘思惟无间心。后心前心渐渐无间。比丘如是思惟无间心。得证知共心无间定心住正住。比丘得定已。忆念一心二心三心四心五心十心乃至百心千心若过或有母腹中生初识。比丘如是思惟。何心灭已母腹中生初识。比丘令心向宿命证知。比丘如是不放逸观。得共宿命证知定。心住正住。比丘得定忆念不难。彼本生本有本居处本所起本我分。若欲终心。若心灭已。母腹中受初识。若修此定忆念不难。比丘如是思惟我本何名何姓何生何食何寿命何究竟住受何苦乐。比丘若修此定。知我本如是名如是姓如是生如是食如

是寿命如是究竟住如是受苦乐。是名共证宿命定。如比丘定亲近多修学已。忆念一生二生乃至百生千生若过。或曾在无想天上住。知无间心障碍。以凡夫未闻故。言我本不曾在彼忽然自生。以圣人闻故。如是思惟我宿命。始由心证知有如是天。是色无想无受无心住处。比丘如是思惟。我若忆念宿命色。比丘思惟无间色。后色前色渐渐无间。比丘如是思惟无间。色得共证知宿命色无间定。心住正住。比丘得定已忆念不难。是名共证知宿命定如比丘定想。亲近多修学已。忆念一生二生乃至百生千生若过。或有曾在无色天上。以无间色障阂。以凡夫未闻故。言我本不曾在彼忽然自生。以圣人闻故。如是思惟我宿命。由色证知有如是无色有想有受。若无色地。比丘如是思惟。我若忆念宿命心。比丘思惟后心前心渐渐无间。比丘如是思惟无间心。得共宿命心无间定。心住正住。比丘得定已。忆念不难。是名共证知宿命定。如比丘定亲近多修学已。忆念种种无量宿命。若忆念一生二生乃至百生千生。若劫成若劫坏若劫成坏。我本曾在彼。如是名如是姓乃至如是受苦乐。我此命终生彼。彼命终生此。于此成就行。忆念种种无量宿命。若比丘定亲近多修学已得报定若入定不入定。忆念种种无量宿命。从一生乃至于此成就行。是名共证知宿命定。

何谓共明想定。如比丘取诸明相。谓火光日月星宿光摩尼珠光。取诸光明相已。若树下露处。思惟光明知光明受光明。如实人若想忆想。是名光明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。若树下露处。以清净心遍解行有明胜心。如实人若想忆想。是名明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。若一树下。若二三乃至十树下。以清净心遍解行有明胜心。如实人若想忆想。是名明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。若一园二三乃至十园。以清净心遍解行有明胜心。如实人若想忆想。是名明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。若一园二三乃至十园。以清净心遍解行有明心胜。如实人若想忆想。是名明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。若一聚落二三乃至十聚落。以清净心遍解行有明心胜。如实人若想忆想。是名明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。若一园二三乃至十园。以清净心遍解行有明心胜。如实人若想忆想。是名明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。水陆周匝。以清净心遍解行有明心胜。如实人若想忆想。是名明想。若定此想共生共住共灭。是名共明想定。如比丘定亲近多修学已。以天眼清净过人。见众生生死好色恶色善道恶道卑胜。知众生造业。此众生身恶行成就。口意恶行成就。谤贤圣邪见造邪见业。身坏命终堕地狱畜生饿鬼。此众生身善行成就。口意善行成就。不谤贤圣正见。造正身业。身坏命终生天上人中。如是以天眼清净过

人。见众生生死好色恶色善道恶道。知众生造业。修此定已。以天眼清净过人。见众生生死。乃至知所造业。是名共明想定。若比丘定亲近多修学已。得报定。若入定不入定。以天眼清净过人。见众生生死。乃至知众生所造业。是名共明想定。

何谓无间定。比丘思惟无常苦空无我涅槃寂静。得定心住。得定已得初圣五根。以得初圣五根故。上正决定。离凡夫地未得须陀洹果。若中命终。无有是处。若未得须陀洹果。堕地狱畜生饿鬼。无有是处。若比丘定亲近多修学已。得无间定向须陀洹果。若此定无间灭已。得须陀洹果。是名无间定。若比丘定亲近多修学已。得无间定向斯陀含果。若此定无间灭已。得斯陀含果。是名无间定。若比丘定亲近多修学已。得无间定。向阿那含果。若此定无间灭已。得阿那含果。是名无间定。若比丘定亲近多修学已。得无间定。向阿罗汉果。若此定无间灭已。得阿罗汉果。是名无间定。云何定根。学人离烦恼。圣心入圣道。若坚信坚法。是名定根。云何定根学人离烦恼。圣心入圣道若坚信坚法。及余趣人见行过患。观涅槃寂灭。若实人观苦集灭道。未得欲得。未解欲解。未证欲证。修道离烦恼。见学人若须陀洹斯陀含阿那含观智具足。若智地若观解脱心。若得四沙门果。若须陀洹果斯陀含果阿那含果。无学人阿罗汉。未得圣法。欲得修道。观智具足。若智地若观解脱心。得阿罗汉果已。如实人如趣人。若心住正住专住缘住。心一定一乐。不分散不舍。心依意心独处定力定觉正定。是名定根。云何定力。定根是名定力。云何定觉。定力是名定觉。云何正定。若定善顺不逆。是名正定。云何邪定。若定不善不顺逆。是名邪定。

云何圣定。若定无漏。是名圣定。云何非圣定。若定有漏。是名非圣定。

云何有漏定。若定有染。是名有漏定。云何无漏定。若定无染。是名无漏定。

云何有染定。若定有求。是名有染定。云何无染定。若定无求。是名无染定。云何有求定。若定当取。是名有求定。云何无求定。若定非当取。是名无求定。

云何当取定。若定有取。是名当取定。云何非当取定。若定无取。是名非当取定。

云何有取定。若定有胜。是名有取定。云何无取定。若定无胜。是名无取定。

云何有胜定。若定有取。是名有胜定。云何无胜定。若定不取。是名无胜定。复次若定有余定胜妙过。是名有胜定。若定无余定胜妙过是名无胜定复次若修定已如来于一切法无碍知见得由力尊胜无上正觉如来十力成就四无所畏。大慈大悲转于法轮。自在成就。除此定若余定。是名有胜定。若上所除定。是名无胜定。

云何受定。若定内是名受定。云何非受定。若定外是名非受定。

云何内定。若定受是名内定。云何外定。若定非受。是名外定。

云何有报定。若定报法。是名有报定。云何无报定。若定报若非报非报法。是名无报定。

云何共凡夫定。若定非凡夫入出凡夫亦入出。是名共凡夫定。云何不共凡夫定。若定非凡夫入出。是名不共凡夫定。云何非凡夫共定。若定凡夫入出非凡夫亦入出。是名非凡夫共定。云何非凡夫不共定。若定凡夫入出非凡夫不入出。是名非凡夫不共定。

云何共声闻定。若定非声闻入出声闻亦入出。是名共声闻定。云何不共声闻定。若定非声闻入出声闻不入出。是名不共声闻定。云何非声闻共定。若定声闻入出非声闻亦入出。是名非声闻共定。云何非声闻不共定。若定声闻入出非声闻不入出。是名非声闻不共定。云何如电定。若定少少住少时住。如电少少住少时住定亦如是。是名如电定。云何如金刚定。若定无量无量住无量时住。如金刚无量无量住无量时住定亦如是。是名如金刚定。复次若定修已。渐少烦恼分。如电从云中出昭少闇分便速灭。定亦如是。是名如电定。若定修已断一切烦恼。若粗若微无不断灭。无不断灭。如金刚投于珠石无不破坏摧折。定亦如是。是名如金刚定。复次若修定得须陀洹果斯陀含果阿那含果。是名如电定。若修定得阿罗汉果。是名如金刚定。复次若修定得须陀洹果乃至阿罗汉果辟支佛道。是名如电定。若修定若如来所修定。于一切法无碍知见得。由力尊胜无上正觉。如来十力成就四无所畏。大慈大悲转于法轮。自在成就。是名如金刚定。

云何不定得定。若定得不定得难得难持。是名不定得定。云何定得定。若定得决定得不难得易持。是名定得定。

云何有行难持定。若定得不定得。难得难持。无由力尊自在。不如所欲。不随所欲。不尽所欲。有行难入出。如船逆水难行。定亦如是。是名有行难持定。云何无行易持。定若定得决定得不难得易得。由力尊自在如所欲随所欲尽所欲。无行入出。如船顺水易行。定亦如是。是名无行易持定。

云何一分修定。若修定已。想有光明但不见色。若见色不想有光明。是名一分修定。云何二分修定。若修定已。想有光明亦见色。是名二分修定。复次若修定已。生智但不断烦恼。若断烦恼不生智。是名一分修定。若修定已。智生能断烦恼。是名二分修定。复次若修定已尽智生。非无生智。是名一分修定。若修定已。尽智生及无生智。是名二分修定。

云何有想定。若定有境界。是名有想定。云何无想定。若定无境界。是名无想定。复次除无想定灭尽定。若余定是名有想定。若无想定灭尽定。是名无想定。

云何如事定。若法如法如状貌如自性如随缘所起如相入出。是名如事定。

云何忆想定。若法如法相如状貌如自性如随缘起。若如法相。若非如法相入出。是名忆想定。

云何离色想定。若定离色想入。若离色想入定。是名离色想定。云何不离色想定。若定不离色想入。若不离色想入定。是名不离色想定。复次若定无色界。是名离色想定。若定色界及圣。是名不离色想定。

云何胜入定。若八胜入。是名胜入定。

云何一切入定。若十一切入。是名一切入定。

云何有觉定。若定觉相应共觉生共住共灭。是名有觉定。云何无觉定。若定非觉相应不共觉生不共住不共灭。是名无觉定。

云何有观定。若定观相应共观生共住共灭。是名有观定。云何无观定。若定非观相应不共观生不共住不共灭。是名无观定。

云何有喜定。若定喜相应共喜生共住共灭。是名有喜定。云何无喜定。若定非喜相应不共喜生不共住不共灭。是名无喜定。

云何共味定。若定染污相应。是名共味定。

云何共舍定。若定不苦不乐受相应。是名共舍定。

云何忍相应定。若定忍共生共住共灭。是名忍相应定。云何非忍相应定。若定非忍共生共住共灭。是名非忍相应定。

云何智相应定。若定共智生共住共灭。是名智相应定。云何非智相应定。若定非智共生共住共灭。是名非智相应定。

云何忍始定。若定圣无漏。坚信坚法所修。是名忍始定。云何智始定。若定圣无漏见道人所修。是名智始定。

云何欲终定。若定最后识相应。是名欲终定。云何始生定。若定初识相应。是名始生定。

云何善定。若定修是名善定。云何不善定。若定断是名不善定。云何无记定。若定受非报非报法。是名无记定。

云何学定。若定圣非无学。是名学定。云何无学定。若定圣非学。是名无学定。云何非学非无学定。若定非圣。是名非学非无学定。云何报定。若定受若定善报。是名报定。云何报法定。若定有报。是名报法定。云何非报非报法定。若定无记非我分摄是名非报非报法定。

云何见断定。若定不善非思惟断。是名见断定。云何思惟断定。若定不善非见断。是名思惟断定。云何非见断非思惟断定。若定善无记。无名非见断非思惟断定。

云何见断因定。若定见断若见断法报。是名见断因定。云何思惟断因定。若定思惟断。若思惟断法报。是名思惟断因定。云何非见断非思惟断因定。若定善若善法报。若非报非报法。是名非见断非思惟断因定。

云何下定。若定不善。是名下定。云何中定。若定无记。是名中定。云何上定。若定善。是名上定。复次若定不善无记。是名下定。若定非圣善。是名中定。若定圣无漏。是名上定。

云何粗定。若定欲界系。是名粗定。云何细定。若定色界系若不系。是名细定。云何微定。若定无色界系。是名微定。复次若定欲界系色界系。是名粗定。若定空处系识处系不用处系若不系。是名细定。若定非想非非想处系。是名微定。复次若定欲界系色界系空处系识处系不用处系。是名粗定。若定不系。是名细定。若定非想非非想处系。是名微定。

云何有觉有观定。无觉有观定。无觉无观定。空定无相定无作定。如道品三支道中广说。

云何三愿得定。若愿果得定。若愿得定。若寂静愿得定。若比丘

得一二定。若空无相无作定。比丘如是思惟。我应亲近多修学此定。愿欲得四沙门果故。比丘定亲近多修学。愿欲得四沙门果故。比丘定亲近修学。愿得四沙门果。若如是得定。是名愿果得定。若比丘勤进行。或有欲无欲有进无进。比丘如是思惟。我应修此欲及进亲近多修学。比丘欲及进亲近多修学。应勤进定心。若如是得定。是名愿得定。若比丘得一二定。不得定难得难持。比丘如是思惟。我应亲近多修学此定。令我得由力尊自在。比丘定亲近多修学。令我得由力尊自在。若如是得定。是名不寂静愿得定。是名三愿得定。云何非三愿得定。不得果得定。不愿得定。不寂静愿得定。若比丘得一二定。若空无相无作定。比丘不如是思惟。我应亲近多修学此定。不愿欲得四沙门果故。比丘定亲近多修学。不愿欲得沙门果故。比丘定亲近多修学已。得沙门果。若如是得定。是名不愿果得定。若比丘勤进行。或有欲无欲有进无进。比丘不如是思惟。我应修欲及进亲近多修学。比丘欲及进亲近多修学。应勤进定心。若如是得定。是名不愿得定。若比丘近得一二定。不定得难得难持。比丘不如是思惟。我应亲近多修学此定。令我得定由力尊自在。比丘定亲近多修学。令我得定由力尊自在。若如是得定。是名不寂静愿得定。是名非三愿得定。

云何内身观内身定。若比丘一切内四大色身摄法。若一处内四大色身摄法。观无常苦空无我。得定心住正住。是名内身观内身定。

云何外身观外身定。若比丘一切外四大色身摄法。若一处外四大色身摄法。观无常苦空无我。得定心住正住。是名外身观外身定。云何内外身观内外身定。若比丘一切内外四大色身摄法。若一处内外四大色身摄法。观无常苦空无我。得定心住正住。是名内外身观内外身定。云何内受观内受定。若比丘一切内受。若一处内受。观无常苦空无我。得定心住正住。是名内受观内受定。云何外受观外受定。若比丘一切外受。若一处外受。观无常苦空无我。得定心住正住是名外受观外受定。云何内外受观内外受定。若比丘一切内外受若一处内外受。观无常苦空无我。得定心住正住。是名内外受观内外受定。

云何内心观内心定。若比丘一切内心。若一处内心。观无常苦空无我。得定心住正住。是名内心观内心定。云何外心观外心定。若比丘一切外心。若一处外心。观无常苦空无我。得定心住正住。是名外心观外心定。云何内外心观内外心定。若比丘一切内外心。若一处内外心。观无常苦空无我。得定心住正住。是名内外心观内外心定。云何内法观内法定。若比丘除四大色身摄法。及受心余一切内法。若一处内法。观无常苦空无我。得定心住正住。是名内法观内法定。云何外法观外法定。若比丘除四大色身摄法。及受心余一切外法。若一处外法。观无常苦空无我。得定心住正住。是名外法观外法定。云何内

外法观内外法定。若比丘除四大色身摄法及受心。余一切内外法。若一处内外法观无常苦空无我。得定心住正住。是名内外法观内外法定。

云何内境界定。思惟内法若定生。是名内境界定。云何外境界定。思惟外法若定生。是名外境界定。云何内外境界定。若思惟内外法若定生。是名内外境界定。

云何众生境界定。无众生境界定。复次若以慈悲喜舍思惟众生若生定。是名众生境界定。

云何色境界定。思惟色法若定生。是名色境界定。云何无色境界定。思惟无色法若定生。是名无色境界定。

云何众生境界定。如上说。云何有为境界定。思惟有为法若定生。是名有为境界定。云何无为境界定。思惟无为法若定生。是名无为境界定。

云何众生境界定。如上说。云何法境界定。思惟法若定生。是名法境界定。云何无境界定。无无境界定。复次思惟过去未来法若定生。是名无境界定。

云何少定。若定少少住少间住。是名少定。云何中定。若定中中住中间住。是名中定。云何无量定。若定无量无量住无量间住。是名无量定。复次若定少住少软少境界。是名少定。若定中住中软中境界。是名中定。若定无量住无量胜无量境界。是名无量定。

云何少境界定。若定缘一众生一法一行故生。除如来及涅槃。是名少境界定。云何中境界定。若定缘有量众生有量法故生。除如来及涅槃。是名中境界定。云何无量境界定。若定缘无量众生无量法如来及涅槃故生。是名无量境界定。

云何少定少境界。若定缘少住少软一众生一法一行故生。除如来及涅槃。是名少定少境界。云何少定中境界。若定缘少住少软有量众生有量法故生除如来及涅槃。是名少定中境界。云何少定无量境界。若定缘少住少软无量众生无量法如来及涅槃故生。是名少定无量境界。云何中定少境界。若定缘中住中软一众生一法一行故生。除如来及涅槃。是名中定少境界。云何中定中境界若定缘中住中软有量众生有量法故生。除如来及涅槃。是名中定中境界。云何中定无量境界。若定缘中住中软无量众生无量法如来及涅槃故生。是名中定无量境界。

云何无量定少境界。若定缘无量住无量胜一众生一法一行。除如来及涅槃。是名无量定少境界。云何无量定中境界。若定缘无量住无量胜有量众生有量法故。除如来及涅槃。是名无量定中境界。云何无量定无量境界。若定缘无量住无量胜无量众生无量法如来及涅槃。是名无量定无量境界。

云何少住定。若定少间住。如弹指顷或多。非如构牛顷或多。是名少住定。云何中住定。若定中间住。如构牛顷或多。非七日或多。是名中住定。云何无量住定。若定无量间住七日或多。是名无量住定。云何少定少住。若定少境界少软。若少间住。如弹指顷或多。非如构牛顷或多。是名少定少住。云何少定中住。若定少境界少软。若中间住。如构牛顷或多。非七日或多。是名少定中住。云何少定无量住。若定少境界少软若无量间住。七日或多。是名少定无量住。云何中定少住。若定中境界中软。若少间住。弹指顷或多。非如构牛顷或多。是名中定少住。云何中定中住。若定中境界中软。若中间住。如构牛顷或多。非七日或多。是名中定中住。云何中定无量住。若定中境界中软。若无量间住。七日或多。是名中定无量住。云何无量定少住。若定无量境界无量胜。若少间住。如弹指顷或多。非如构牛顷或多。是名无量定少住。云何无量定中住。若定无量境界无量胜少间住。如构牛顷或多。非七日或多。是名无量定中住。云何无量定无量住。若定无量境界无量胜无量间住。七日或多。是名无量定无量住。

云何过去定。若定生已灭。是名过去定。云何未来定。若定未生未出。是名未来定。云何现在定。若定生未灭。是名现在定。云何过去境界定。思惟过去法若定生。是名过去境界定。云何未来境界定。思惟未来法若定。生是名未来境界定。云何现在境界定。思惟现在法若定生。是名现在境界定。云何非过去非未来非现在境界定。思惟非过去非未来非现在法若定生。是名非过去非未来非现在境界定。

云何欲界系定。若定欲漏有漏。是名欲界系定。云何色界系定。若定色漏有漏。是名色界系定。云何无色界系定。若定无色漏有漏。是名无色界系定。云何不系定。若定圣无漏。是名不系定。

云何作定非离。若定非圣有报。是名作定非离。云何离定非作。若定圣有报能断烦恼。是名离定非作。云何作离定。无一定若作若离。若作定非离。若离定非作。是名作离定。云何非作非离定。除作离定若余定。是名非作非离定。复次作定非离。若定欲界有报。是名作定非离。若定圣有报。能断烦恼。是名离定非作。若修定断欲界烦恼。受色无色界有。是名作离定。若定无报。若定圣有报。非断烦恼。是名非作非离定。取定非出出定。非取出取定。非取非出定。有染定。非离染离染定。非有染有染离染定。非有染非离染定。有扼

定。非离扼离扼定。非有扼有扼离扼定。非有扼非离扼定。亦如是。

云何智果定非断果。若修定生智非能断烦恼。是名智果定非断果。云何断果定非智果。若修定断烦恼不生智。是名断果定非智果。云何智果断果定。无一定若智果若断果。若智果定非断果。若断果定非智果。是名智果断果定。云何非智果非断果定。除智果断果定。若余定。是名非智果非断果定。复次智果定非断果。若修定得非圣五通。或一或二。是名智果定非断果。若修定得斯陀含果。是名断果定非智果。若修定得须陀洹果阿那含果阿罗汉果。是名智果断果定。若定无报若定有报。非生智非能断烦恼。是名非智果非断果定。智果定非得果定。得果定非智。果智果得果定。非智果非得果定。亦如是。

云何尽定非觉。若修定断烦恼不生智。是名尽定非觉。云何觉定非尽。若修定生智不断烦恼。是名觉定非尽。云何尽觉定。无一定若尽若觉。若尽定非觉若觉定非尽。是名尽觉定。云何非尽非觉定。除尽觉定若余定。是名非尽非觉定。复次若修定得斯陀含果。是名尽定非觉。若修定得非圣五通或一或二。是名觉定非尽。若修定得须陀洹果阿那含果阿罗汉果。是名尽觉定。若定非报若定有报。非能断烦恼非生智。是名非尽非觉定。射定非解。解定非射。射解定。非射解定亦如是。

云何退分定。若定不善。是名退分定。云何住分定。若定无记。是名住分定。云何增长分定。若定非圣善。是名增长分定。云何射分定。若定圣有报能断烦恼。是名射分定。复次若修定退非圣善法非住不增长。是名退分定。若修定非圣善法住不退不增长。是名住分定。若定共射相应。是名射分定。云何退分定。非住分。若定有退非住。是名退分定非住分。云何住分定非退分。若定住非有退。是名住分定非退分。云何退分住分定。无一定退分住分。若退分非住分若住分非退分。是名退分住分定。云何非退分非住分定。除退分住分定若余定。是名非退分非住分定。云何退分定非增长分。若定有退非增长。是名退分定非增长分。云何增长分定非退分。若定增长非退。是名增长分定非退分。云何退分增长分定。无一定退分增长分。若退分非增长分。若增长分非退分。是名退分增长分定。云何非退分非增长分定。除退分增长分若余定。是名非退分非增长分定。云何退分定非射分。若定有退非射。是名退分定非射分。云何射分定非退分。若定有射非退。是名射分定非退分。云何退分射分定。无一定退分射分。若退分定非射分定。若射分定非退分。是名退分射分定。云何非退分非射分定。除退分射分定若余定。是名非退分非射分定。云何住分定非增长分。若定有住非增长。是名住分定非增长分。

云何增长分定非住分。若定有增长。是名增长分定非住分。云何

住分增长分定。无一定住分增长分。若住分定非增长分定。若增长分非住分。是名住分增长分定。云何非住分非增长分定。除住分增长分定若余定。是名非住分非增长分定。云何有住分定非射分。若定有住非射。是名住分定非射分。云何射分定非住分定。若射非住。是名射分定非住分。云何住分射分定。无一定若住分射分。若住分定非射分。若射分定非住分。是名住分射分定。云何非住分非射分定。除住分射分定。若余定。是名非住分非射分定。云何增长分定非射分。若定有增长非射。是名增长分定非射分。云何射分定非增长分。若定有射非增长。是名射分定非增长分。云何增长分射分定。无一定若增长分射分。若增长分定非射分。若射分定非增长分。是名增长分射分定。云何非增长分非射分定。除增长分射分定。若余定。是名非增长分非射分定。四念处。四正勤。四神足。四禅。四无量心。四无色定。四向四果。四修定四断。五根五力五解脱入。五出界五观定。五生解脱法。六念六空六出界。六明分法。六悦根法。六无喜正觉。七觉七想七定所须。八圣道八解脱八胜处。九灭九次第灭定九想。十想十正法。十一切入十一解脱入。如上道品广说。

阿毗达磨俱舍释论二十二卷

阿毗达磨俱舍释论序

沙门慧愷述

正教本宗。文唯三藏。梵音所阐。谅无异说。法相深微。名实繁旷。若非圆明独朗。孰能通达。自日隐頞多之山。月翳罗睺之手。时移解昧。部执竞兴。或以文释义。或以义判文。虽复得失参差。皆以三藏为本。可谓殊涂同归一致百虑者也。寻十八部。师及弟子。并各造论。解其所执。于一部中多有诸论。此土先译萨婆多部。止有毗婆沙及杂心四卷。毗婆沙明义虽广。而文句来不具足。杂心说乃处中。止述自部宗致四卷。过存省略。旨趣难可寻求。此土先译经部正。有成实一论。成实乃以经部驳斥余师。其间所用。或同余部。又于破立之中。亦未皆尽其妙。且传译参差。难可具述。佛灭度后千一百余年。有出家菩萨。名婆薮盘豆。器度宏旷。神才壮逸。学穷文字。思彻渊源。德隆终古。名盖当世。造大小乘论。凡数十部。并盛宣行。靡不宗学。法师德业。具如别传。先于萨婆多部出家。仍学彼部所立三藏。后见彼法多有乖违。故造此论。具述彼执。随其谬处。以经部破之。故此论本宗是萨婆多部。其中取舍。以经部为正。博综群籍。妙拔众师。谈玄微穷于奥极。述事象略而周遍。显成圣旨。备摧异说。立不可窥。破无能拟。义兼数论。而深广愈之。词不繁而义显。义虽深而易入。故天竺咸称为聪明论。于大小乘学。悉依此为本。有三藏法师俱罗那他。聪敏强记。才辩无竭。硕学多闻。该通内外。为弘法故。远游此国。值梁室将倾。时事纷梗。法师避地东西。垂二十载。欲还天竺。来至番禺。慧恺因请翻讲摄大乘等论经。涉二年。文义方毕。法师尔后犹欲旋归。刺史欧阳纥尚仁贵道。久申敬事。重复请留。弥加殊礼。慧恺与僧忍等。更请翻讲此论。以陈天嘉四年岁次阏逢龙集涒滩正月二十五日。于制旨寺。始就开阐。惑品未毕。仍事徙居于南海郡内。续更敷说。法师游方既久。精解此土音义。凡所翻译。不须度语。但梵音所目。于义易彰。今既改变梵音。词理难卒符会。故于一句之中。循环辩释。翻覆郑重。乃得相应。慧恺谨即领受。随定随书。日夜相系。无懈晷刻。至其年闰十月十日。文义究竟。论文二十二卷。论偈一卷。义疏五十三卷。刺史仍请于城内讲说。既得温故。颇识大宗。非唯闇弱。多有疑滞。又恐所翻不免谬失。至天嘉五年岁次柔兆二月二日。与僧忍等。更请法师。重译论文。再解义意。至光大元年岁次强圉十二月二十五日。治定前本始末究竟。长史袁敬。识鉴沉深。信解明正。长史长子元友。爱文重法。

博学多艺。并礼事法师。备尽经始经。南中翻译。悉赖此贵门。方希永传来世。以为后生模式。佛法大海。深广无际。若不局一涂。能信顺求学。岂不同餐甘露。共嗅詹匐者哉。如或专执。非所喻也。

阿毗达磨俱舍释论卷第一

分别界品第一之一

一切种智灭诸冥　　拔出众生生死泥
顶礼大师如理教　　对法俱舍我当说

释曰。若人欲正造论。当令他知大师不共功德。故说众德为先。后顶礼大师。此偈但依佛世尊说。偈曰。一切种智灭诸瞑。释曰。灭一切瞑。由一切种智。于一切法无明者。能障见真实义。故称为瞑。此无明于佛世尊。由得究竟通对治故。一切种于一切法。永不生为法故。故称为灭。独觉及声闻。于一切法虽除无明。由有染污无明极不生故。不由一切种。何以故。诸余圣人。于如来不共法。及于余境。最久远时处无边差别。有无染污无明。显自利行究竟。赞叹佛已。次以利他行圆满。赞叹世尊。偈曰。拔出众生生死泥。释曰。生死是世间沉着处故。难可度故。故以譬泥。众生于中沉着无救接者。唯佛世尊欲怜愍度脱。授说正法手应理拔济。是人与自他利益行相应。偈曰。顶礼大师如理教。释曰。头面接足名顶礼。立教不虚称大师。无倒称如理。得善离恶言称教。说此如理教为利他方便。由如理教。从生死泥拔济众生。不由通慧施恩威德等。顶礼如理教师已。欲何所作。偈曰。对法俱舍我当说。释曰。此法通名灭济教。别名云何。阿毗达磨俱舍。何法名阿毗达磨。偈曰。净智助伴名对法。释曰。智谓。择法。净谓无垢。即无流智助伴。谓因缘资粮。若尔则说无流五阴。名阿毗达磨。此即真实阿毗达磨。若说假名阿毗达磨。偈曰。能得此法诸智论。释曰。即是有流思慧闻慧生得慧及助伴论。谓能传生无流智。是无流智资粮故。亦名阿毗达磨。因何义立此名。能持自体相故称达磨。或一切法中真实法涅槃为相。故称达磨。此智对诸法。于法现前故。称阿毗达磨。此论云何名阿毗达磨俱舍。偈曰。由义对法入此摄。释曰。彼文句名阿毗达磨。由随胜义入此论摄。是故此论于彼得称为藏。复次偈曰。论依对法名俱舍。释曰。阿毗达磨是此论依止。何以故。从彼法中引生此论故。彼于此论亦受藏名。以是义故此论名为阿毗达磨俱舍。复次此法其用云何。何人先说此法。而法师恭敬欲解说之。偈曰。离简择法更不有。为寂静惑别方便。世间由惑转有海。为此传佛说对法。释曰。若离择法觉分。无别方便能除灭诸惑。诸惑能轮转世间于生死海。由此正因。欲令弟子得简择法。故大师佛世尊先说阿毗达磨。若离此正诸说。弟子不能如理简择真法故。

佛世尊处处散说此法。大德迦旃延子等诸弟子。撰集安置。犹如大德达磨多罗多撰集优陀那伽他部类。闻毗婆沙师传说如此。何者诸法是所简择。为令他简择彼法。佛世尊说阿毗达磨。偈曰。有流无流法。释曰。略说一切法。谓有流无流。此中何者有流。偈曰。有为除圣道。有流释曰。除道圣谛。所余有为法说。名有流。何以故。偈曰。于中流。由随增眠故。释曰。若有如此义。诸流缘灭道二谛为境起。于中不眠。无随增故。是故于中不可立有流为反质难。是不眠义。后分别惑品中当广说。说有流法已。何者无流法。偈曰。无流法圣道及三种无为。释曰。何者三无为。偈曰。虚空及二灭。释曰何者二灭。择灭非择灭。如此空等三无为及圣道。说为无流法。何以故。于中诸流不能眠故略说。三无为中何者为空。偈曰。此中空无碍。释曰。空以无障无碍为性故色于中行。偈曰。择灭谓永离。释曰。与有流法永相离说名择灭。各数简择苦等圣谛名择。即智胜因。此所得己利名为择灭。具足应言择所得灭。以略说故但称择灭。如车与牛相应名为牛车。一切有流为一择灭为不一。不一云何偈曰。各各对诸结。释曰。如结数量。择灭亦尔。若不尔。由证见苦所断惑择灭。则应一时俱证一切惑择灭。若尔修余对治道则空无果。佛经言择灭无同类。此言何义。择灭无同类因。亦非他同类。因此是经义。非无与其同类。说择灭已。偈曰。恒遮欲生生。别有非择灭释曰。能永遮未来诸法生。异于择灭有别灭。说名非择灭。不由简择得故。云何得。因缘不具故。譬如有人意识及眼根缘一色尘起。是时余色声香味触等。悉有即谢。五识聚不能缘彼为境界更生。何以故。五识无有功能缘过去尘为。境是故识等有非择灭。由因缘不具故。得依二灭立四句。有诸法唯有择灭。谓过去现在定生为法。皆是有流有诸法唯有非择灭。谓不生为法无流有为。有诸法具有二灭。谓有流定不生为法。有诸法无有二灭。谓过去现在定生为法。皆是无流。说三无为已。前说有为法除圣道名有流。何者是有为。偈曰。又诸有为法。谓色等。五阴。释曰。色阴受阴想阴行阴识阴。此五阴摄一切有为。已至聚集因缘所作。故名有为。何以故。无有法无缘及一缘。所生故。是彼种类故。于未来无妨。譬如独陀。偈曰。说世路言依。有离及有类。释曰。是诸有为法。有已正当行故名世路。复次无常所食故。言谓方言。是言所应义名言依。由执有义言故。佛经说有为法名言依。若不尔。则违分别道理二论。彼论云。言依入十八界摄。永出名离。所谓涅槃。一切有为。涅槃永出离故。有为法有离涅槃无离故。有为法名有离。有因故名有类。类以因义。毗婆沙师作此说。如是等是有为别名。复次是有为法。偈曰。有流名取阴。释曰。此何所显。是有取可说名阴有。但阴非取。谓无流有为。此中以惑为取。阴从取生故名取阴。譬如草木糠火。复次随逐取故。譬如王人。复次诸取从彼生故名取阴。譬如花树果树。是有流诸法。偈曰。或说有斗争。释曰。诸惑名斗争。能动诸善法。及损害自他。故斗争所随眠故。故说有斗争。譬如有流。复

次偈曰。苦集谛世间。释曰。违圣人意故名苦。苦从诸见生故名集。破坏故名世间。有对治故。偈曰。见处及三有。释曰。诸见依中住。由随顺增长故。故是见处。但有令有故名有。如此说有流法。如义别名已前已说。色等五阴。此中偈曰。色阴谓五根。五尘及无教。释曰。五根谓眼耳鼻舌身。五尘是眼等五根境。谓色声香味触及无教。如此量名色阴。此中是前说色等五尘。偈曰。此识依净色。说名眼等根。释曰。色声香味触识所依止五种净色类。次第应知。是眼耳鼻舌身根。如佛世尊言。比丘眼是内入。合四大成。是净色性类。如此广说。复次前已说眼等五根。此识依净色说名眼等根。眼根等识依止。其义如此。若立此义。则顺分别道理论。彼论云。何者为眼根。谓眼识依止清净色。说五根已。次应说五尘。此中偈曰。色二。释曰。一显色。二形色。显色有四种。谓青黄赤白。余色是此四色未异。形色有八种。谓长等耶。对是重说色入。偈曰。或二十。释曰。谓青黄赤白长短方圆高下正邪云烟尘雾影光明闇。有余师说。空为一色故。有二十一色。此中形平等为正。不平等名邪。地气名雾。日焰名光。月星火药宝珠电焰名明。于中若色显现名影。翻此名闇。余色易解故今不释。有色入有显无形。谓青黄赤白影光明闇。有色入有形无显。谓有长等一分。即有教身业为相。有色入有显有形。谓所余诸色。有余师说。有色入无形无显。谓无教色。有余师说。唯光及明有显无形。何以故。恒见青等诸色有长等差别。云何一物二知所缘。此二色于一尘中现故。是义不然。于有教身业。则成反质难故。说色入已。偈曰。声尘有八种。释曰。有执依非执依四大为因。有众生名非众生名。是名四声。此声由可爱非可爱差别。故成八种。此中有执依为因者。谓言手等声。非执依为因者。谓风树浪等声。有众生名者。谓有义言声。异此为非众生名。有余师说。有别声有执依非执依四大为因。谓手鼓合生。譬如一显色邻虚不许依二四大生。此声亦应尔。说声已。偈曰。味六。释曰。谓甜酢碱辛苦淡差别故。偈曰。香有四。释曰。谓香臭平等不平等差别故。阿毗达磨中说香有三种。谓香臭平等。偈曰。触尘十一种。释曰。触有十一种应知。谓四大滑涩重轻冷饥渴。此中四大后当说。柔软名滑。粗燥为涩。可称名重。翻此为轻。热爱为冷。食爱为饥。饮爱为渴。于因立果名故说如此。如佛伽陀中说。

诸佛生现乐　　说正法亦乐
大众和合乐　　聚集出家乐

于色界中无饥渴触。有所余诸触。于中彼衣若不可各称。四大聚集所造故。亦可得称。于彼无能损冷触。有能益冷触。他说如此。前已说色有多种。此中有时由一物眼识得生。若是时中分别一类。有时由多物眼识得生若是时中无。所分别。譬如军众。有无量显形色。及

远见众宝应知。耳等识亦尔。身识若极多。由五触生。谓四大触。诸触中滑等随一。有师作如此执。复有余师说。具足十一触生身识。若尔则总缘尘。通境为尘。五识应成不但缘别境。五识对入别相为境故。许彼以别相为境。非对物别相。斯有何失。应思此义。身舌二根。一时尘至。何识先生。随强尘先发识。若平等尘至。舌识先生。食欲所引相续故。如此说五根五尘及如取尘已。今当说无教色。偈曰。乱心无心耶。随流净不净。依止于四大。何无教色说。释曰。异缘名乱心。入无想定及灭心定名无心。显非乱心及有心故言耶。是似相续或俱或后故名随流善名净。恶名不净。至得相续亦尔。为简此异彼故。说依止于四大。毗婆沙师说。依止以因为义四大为无教。生等五因故。欲显立名因故言何。此法虽以有色业为性。不如有教色可令他知。故名无教。显是余师说故言说。若略说。有教色。三摩提所生善恶性色名无教。前说依止四大。何者四大。偈曰。诸大谓地界。及水火风界。释曰。如此四大。能持自相及所造色故名界。云何四界名大。一切余色依止故。于彼成粗故。故名为大。复次极遍满起。地水火风聚中形量大故。复次能增广一切有色物生。及于世间能作大事故名大。复次此地等界。于何业中成。何为自性。偈曰。于持等业成。释曰。胜持和摄成熟引长。于四业中。次第成就。地水火风界。转移增益。故名引长是名四大业自性者次第。偈曰。坚湿热动性。释曰。地界以坚为性。水界以湿为性。火界以热为性。风界以动为性。引诸大相续令生异处。如吹灯光名动。分别道理论云。何者风界。所谓轻触。经说亦尔。或说轻触为所造色。此法以动为定性故。说动为风界。即以业显风自性。复次地等及地界等。异义云何。偈曰。说地显形色。由世立名想。水火亦复然。释曰。若世人示现他地大。但示显形色。如示现地大。示现水火大亦尔。但示显形色故依世假名想。说色入为地等三大。偈曰。唯风界。释曰。是风界世人说为风。偈曰。亦尔。释曰。如世人假说显形色为地。说风亦尔。或说黑风。或说团风。云何说无教为后此阴名色。显现变坏故。佛世尊说。比丘由此法变坏。变坏故说色取阴。何法能变坏。由手等触故变坏。广说如经。有对碍故可变坏。复次义部经中说。

求得欲尘人　　爱渴所染着
若所求不遂　　喜彼如被刺

复次余师说。此色欲界变坏生。对碍故名色。若尔邻。虚色应不成色。不可变坏故。此言非难。邻虚色无独住。不和合故。若和合住则可变坏。若尔过去未来色不应成色。此亦已变坏应变坏。变坏性类故。如所烧薪。若尔无教不应成色。此亦由有教变坏故。其同变坏。如树动影动。是义不然。无教无变坏故。若尔有教谢灭。无教亦应谢灭。如树灭影灭。复有余师说。依止变坏故。无教亦变坏。是义不

然。若尔眼识等。由依止变坏。亦应成色。是故汝执不平。虽然有异。何以故。无教依四大生。如影依树生。光依宝生。眼等识不尔。依眼等根生。诸根一向唯为眼等识作生因。此执非毗婆沙义。谓依树影生。依宝光生。彼师说。影等显色邻虚。各各依止自四大故。若实如此。影光依树宝生。无教不应同此依止。何以故。无教所依止。四大已谢。彼师不许无教随灭。是故此执不成救义。复有余师别立救义言。眼等诸识依止。各有差别。有依止变坏如眼等。有依止不变坏如意识等。无教依止既不尔。此难则不平。是故此义应然。由可变坏故名色阴。是法前已说。色阴为性。偈曰。此根尘复说。十入及十界。释曰。若安立入门属十八。谓眼入色入。乃至身入触入。若安立界门属十界。谓眼界色界。乃至身界触界。说色阴及安立入界已。次当说受等诸阴。此中偈曰。受阴领随触。释曰。有三种领随触。说名受阴。何者为三。谓能领随乐苦不乐不苦触。是名三受。复次若分别此受。则成六受聚。谓眼触所生受。乃至意触所生受。偈曰。想阴别执相。释曰。青黄长短男女亲怨乐苦等相差别执。是名想阴。复次若分别此想。有六如受。偈曰。异四名行阴。释曰。除色受想识四阴。余有为法名行阴。经中佛世尊说。六故意聚名行取阴。此说由胜故。此故意聚。是业性故。于造作中最胜故。佛世尊说。能作功用起有为法故。说此为有行取阴。若不尔。所余心法及不相应法非阴摄。则不可立为苦谛集谛。于彼亦不可立为应知应离。佛世尊说。我不说未见未通一法决定至苦后际。未除未灭亦尔。是故诸有为法入行阴摄。应信此义。偈曰。是受等三阴。释曰。谓受想行三阴。若安立为入及界。偈曰。或名法入界。并无教无为。释曰。此七种法。说名法入及法界。偈曰。识阴对对视。释曰。对对诸尘意识心是名识阴。复次若分别此识则成六识聚。谓眼识乃至意识。是所说识阴。若安立入。偈曰。或说为意入。释曰。若安立界。偈曰。或说为七界。释曰。何者为七。偈曰。谓六识意根。释曰。眼识界乃至意识界及意界。此中五阴。已说为十二入及十八界。除无教色。是色阴立为十入十界。受想行阴无教无为。立为法入法界。是识阴即是意入及六识界并意界。为不如此耶。前说唯六识为识阴。若尔异此六识。何法名意界。无别意界异六识。虽然是诸识中。偈曰。六中无间谢。说识名意根。释曰。六识中随一无间灭。此识说名意界。譬如一人先为子后为父。又如先为果后成种子。识亦如是。先为六识后成意界。若尔实物唯十七界或十二界。何以故。六识界及意界互相摄故。若尔云何安立为十八界。虽然偈曰。为成第六依。故界成十八。释曰。是五种识界。以眼等五界为依。第六意识界无有别依。为成立此依故说意界。由如此安立依能依境界三六故。界成十八。若尔阿罗汉最后心。应非意界。无识在后生。为此无间灭故成意界。是义不然。何以故。此已住意性中故。因缘不具故。后识不生。此中由阴摄一切有为。由取阴摄一切有流。由入由界摄一切法尽。应知一切诸法复有略摄。偈曰。略摄一切法。

由一阴入界。释曰。阴中以色阴。入中以意入。界中以法界。应知摄一切法尽。如来处处说摄。其义应知如此。偈曰。同自性类故。释曰。此摄由同性类相应故。不由异性故。何以故。偈曰。离余法性类。释曰。诸法与他性相离。则此性与彼不相应。是故不由此性得摄他。譬如眼根。由色阴由眼入眼界。苦集二谛等摄。以同性故。不由余阴等。彼性不相应故。若尔有处说。由他摄他。譬如由四摄类摄一切众生。此摄不恒。应知是假名。何故不成二十一界。何以故。眼耳鼻各有二故。不应尔。何以故。偈曰。类境识同故。虽二成一界。释曰。此中同类者。此二同眼性类故。同境者。此二同缘色故。同识者。此二共为一眼识依止故。是故眼根虽二共成一界。于耳鼻应知亦尔。偈曰。若尔云何二。为庄严生二。释曰。若实如此。眼等一界云何生二。为庄严依止故。若不尔。一眼耳一依处生。一鼻一孔生。此身则大丑陋。是义不然。若本来如此。及猫狸鸲鹆等。生二眼耳鼻有何庄严。若尔生二何为。为助成识故。如人闭一眼开一眼。或开一眼半闭一眼。见色皆不明了。为庄严识令成就故。三根各须二处。说阴入界已。应说此义。阴入界其义云何。偈曰。聚来门性义。阴入界三名。释曰。随所有色。若过去未来现在。若内若外。若粗若细。若鄙若美。若远若近。此一切色摄聚一处。说名色阴。由此经言。阴以聚义。此义得成。此中过去色者。由无常已灭。未来未生。现在已生未灭。于自相续为内。异此名外。或由入判内外。有碍为粗。无碍为细。或由相待判粗细。若汝言。或由相待则粗细不成。是义不然。由待异故。若此待彼成粗。无方便待彼成细。譬如父子。有染污为鄙。无染污为美。过去未来为远。现在为近。乃至识阴亦尔。复有差别。五根依止为粗。心依止为细。毗婆沙师依地判粗细。有大德说。五根所缘为粗。异此名细。非可爱名鄙。可爱名美。不可见处为远。可见处为近。过去等自名所显。不须别释。应知受等亦尔。由随依止故有远近。粗细义如前。入者心及心法来门义。或说来增义。能增长心及心法来。界者别义。如一山处多有铁铜金银等差别。故说名界。如此于一依止中。或相续中。有十八种差别。说名十八界。此中别以本义。本谓同类因。此十八法。同类相续。为同类因。故说名别。若尔无为则非界。是义不然。此是心及心法。同类因故。复有余师说。界以种类义。诸法种类有十八。谓自性故说名界。若阴以聚义阴应是假名。有多物聚集故。譬如聚及人。是义不然。一物邻虚得阴名故。若尔不应说阴以聚义。何以故。一物无聚义故。复有余师说。能荷负事是阴义。复有师说。分分是阴义。何以故。如有诸说。我应转三阴物。此执与经不相应。何以故。经但说聚是阴义如经言。随所有色。若过去未来现在等。广说如经。若汝言随一过去等色阴义。于经中应知。是故一切过去等色。一一皆名色阴。不应作如此执。是一切色摄聚一处。说名为阴。由此说故。是故诸阴假名有如聚。若尔有色诸入。于汝应成假名有。何以故。多眼等邻虚成来门故。是义不然。聚

集中一一成因故。复次与尘共作故。根亦非十二入。故毗婆沙中说阿毗达磨师。若观假名阴说。则说如此邻虚者一界一入一阴一分。有不观说。则说如此邻虚者一界一入一阴。此中于一分。假说具分。譬如衣一分被烧说衣被烧。复次云何。世尊由阴等门作三种。正说弟子众。偈曰。痴根乐三故。故说阴入界。释曰。阿毗达磨师说如此。众生痴有三种。有诸众生于心法不明执聚为我故。有诸众生于色不明。有诸众生于色心不明。根亦有三。谓利中钝。乐亦有三。谓乐略中。广文为此三人次第说三。谓阴入界。复有何因。一切所余心法。佛世尊安置一行阴中。分受想二法别立为阴。偈曰。争根生死因。立次第因故。心法中受想。分立为别阴。释曰。争根有二。一贪着欲尘。二贪着诸见。受想二法次第为此二争胜因。由众生着受味。是故执着欲尘。由随颠倒想起执着诸见。受想二法是生死胜因。何以故。众生贪着受起倒想。轮转生死。复有因为立次第。后文当说。此中由此次第因。分受想二法别立为阴应知如此。此因立次第中当说。复次云何。于界入中说无为。阴中不说。偈曰。阴中除无为。义不相应故。释曰。若于五阴中说三无为。不可安立令与阴相符。何以故。义不相应故云何不相应。此无为安色中。非色乃至非识。不可说为第六阴。何以故。不应阴义故。阴是聚义前已说。无为无过去未来现在等异如色等。由此异一切。摄聚一处可立名无为阴。为显染污依止故说取阴。为显染污清净依止故说阴。此二义于无为中无由义。不相应故。于阴中不立无为。如瓶破坏非瓶。如此阴灭坏不可立为阴。余师说如此。若作此执。于界入中成反质难。说诸阴别义已。偈曰。复次第如粗。染器等义界。释曰。色者有碍。一切中最粗。无色中受行相粗故。世间有说。我手痛我脚痛。想粗于二。男女等差别易分别故。于识行粗。欲嗔等相易分别故。于中识最细。由自性难分别故。是故最粗于前说。复次无始生死男女。于色互相爱乐。由贪着爱味。此贪由想颠倒。此颠倒由烦恼。此烦恼从染污心生。如此如染立次第。复次由器等义立次第。如器食肴厨人啖者。色等五阴亦尔。复次或由界立次第。欲界欲尘色所显。诸定受所显。三无色界想所显。有顶唯行所显。此四即是识住。于四中识能依住。此阴次第。为显田种子次第义。是故唯立五阴。不多不少。由此立次第因。于行中分受及想。别立为阴。由此受想最粗。染污次第因。受想似食肴。能显二界故。别立为阴。入界中眼等六应说次第。何以故。由随此尘及识次第易知故此眼等六。偈曰。前五现尘故。释曰。眼等五根缘现在尘。是故先说。意根境界不定。有意根缘现在尘有缘三世及非三世尘。偈曰。四所造尘故。释曰。前言流至此五中。四在前说。所造色为尘故。身尘不定。或身缘四大。或缘所造。或复俱缘。偈曰。余远急明事。释曰。余者谓前四根。此次第前说。由远急明事故眼耳缘远境。于后二前说。于前二中。眼事最远。远见江河。不闻声故。故眼在前。后有急缓事。如先见人击鼓后方闻声。鼻舌无远事。鼻事急故前说。如饮

食未到舌。鼻已知香故。又鼻事明了。能缘味细香故。舌则不尔。偈曰。复随处次第。释曰。复次于身中。眼根依止在上。耳根次下。鼻又下耳。舌又下鼻。身多下舌。意根依止其中。无有的处。故如处所。立彼次第。复次何因十入皆色阴所摄。于中唯一入名色入。一切入皆法为自性。于中唯一入名法入。偈曰。为简别胜故。摄多胜法故。唯一入名色。及一入名法。释曰。云何为简别欲令知。如此十法。各得入名。由成立为根尘故。不须聚集更由眼等差别。是色不得眼等名。亦是色性。应知是色入故。不立此别名。复次色入于中胜故。何以故。有碍强故。若手等物触。即便变坏。复次体相显现于此彼处。易指示故。有似影故。复次世间同知说此入为色。非知余入。为简别故。说一入名法入。不说余入。复次于法入中。摄受等多法。为说多法故立通名。又涅槃是最胜法入此中摄。非于余入。故偏受法名。复有余师说。二十种品类。多余色故。肉天圣慧三眼境故。复有余法阴入界同名。于余经中已显。由此三门摄。彼皆尽为不尽。由此摄尽无余。此中偈曰。如来说法阴。其数八十千。此但言及名。色行阴所摄。释曰。有诸师执。佛正教言音为性。于彼师入色阴摄。复有诸师执。文句为性。于彼师入行阴摄。此法阴数量云何。偈曰。说如法阴量。释曰。有诸师说。有一分阿毗达磨名法阴。其量有六千偈。八十千中一一法阴。其量皆尔。复有诸师说。偈曰。阴等一一教。释曰。阴入界缘生谛食定无量无色解脱制入遍入觉助通解愿智无争等正教随一一皆名法阴。偈曰。实判行对治。随释法阴尔。释曰。诸师实判如此。众生有八万烦恼行类。谓欲嗔痴慢等差别故。为对治此行。世尊正说八万法阴。如八万法阴。于五阴中入色行二阴摄。偈曰。如此余应理。阴入及界等。于前说中摄。熟思彼性类。释曰。若有余阴入界等。于余经中说。是彼如前所说。阴入界中随彼性类。此论中所说。应善简择摄入其中。此中有别五阴。谓戒阴定慧解脱解脱知见阴。界阴入色阴摄。余四入行阴摄。复有十遍入。前八遍入。无贪为自性故。法入所摄。若共伴类。五阴为性故。意法二入所摄。制入亦尔。空遍入识遍入及空等四无边入。四阴为性故。意法二入所摄。复有五解脱入。智慧为性故。法入所摄。若共伴类。声意法三入所摄。复有二入。谓无想入非想非非想入。第一入即无想天。十入所摄。除香味入故。第二入意法二入所摄。如此于多界经中。佛说有六十二界。此等诸界。如理应知。入十八界中摄。彼中所说六界。谓地界水火风空识界。六中二界未说其相。此无为空。为应知即是空界耶。一切识为应知即是识界耶。彼说非。云何非。门风窍鼻口内等。偈曰。窍穴名空界。释曰。若说窍穴。应知是何法。偈曰。彼言谓光闇。释曰。何以故。无有窍穴离光闇可见故。是故彼言空界。唯光闇为性。昼夜为位。此空界说名邻碍色。彼说碍色者。谓聚集中色最易变坏故。光闇与碍色相邻故。名邻碍色。复有余师释。此亦是碍他。于此无碍故。与余色相邻。偈曰。识界即是识。有流。释曰。云何不说无

流。由佛许六界。偈曰。生所依。释曰。此六界从初托生心。乃至死堕心生所依止。若无流法不得如此。如此六界中。前四触界摄。第五色界摄。第六七识界摄。说摄义已。是前所说十八界。于中几有显几无显。偈曰。于中一有显。谓色。释曰。此色易可显。如言此色彼色。由此言故。应知义至所余非显。几是有碍几是无碍。偈曰。十有碍有色。释曰。此十界色阴所摄是有碍。碍是何法。相障故名碍。此碍有三种。一障碍。二尘碍。三缘缘碍。此中障碍者。于自处对障他生。如手于手自相对障。石于石亦尔。尘碍者。眼等诸根。于色等尘。如假名论说。有眼于水有碍非于陆地。如鱼等眼。有眼于陆地有碍。非于水中。从多如人等眼。有眼二处有碍。谓于水陆。如龟鼍虾蟆鬼捕鱼人等眼。有眼二处无碍。除前三句。有眼于夜有碍。非于昼时。如蝙蝠鸺鹠等眼。有眼于昼有碍。非于夜时。从多如人等眼。有眼于昼夜有碍。如狗野干马豹猫狸等眼。有眼于二时无碍除前三句。尘碍相如此。缘缘碍者。心及心法。于自缘缘境有碍。尘碍与缘缘碍。异相云何。此法于碍处有功能。说是处为此法尘。名为尘碍。心及心法所取之尘。名缘缘碍。云何此根于自境相续生。及识于缘缘生。说名有碍。过此于彼不生故。复次此中碍者。以到义。谓于自境生。此中由障碍。应知十界有碍。互相障故。若法由尘碍有碍。亦由障碍有碍不。有四句。第一句谓七心界及法界一分相应心法。第二句谓五尘。第三句谓五根。第四句谓法界一分心不相应法。若法由尘碍有碍。亦由缘缘碍有碍不。除后二句若法由缘缘碍有碍。必由尘碍有碍。有法由尘碍有碍。不由缘缘碍有碍。如五根。大德鸠摩罗罗多说。

是处心欲生　　他碍令不起
应知是有碍　　异此非有碍

说有碍已。十八界中几善几恶几无记。偈曰。八无记。释曰。何者为八。前所说十种有碍中。偈曰。是诸除色声。释曰。五根香味触界。是八由善恶差别不可记故。故说无记。有余师说。约果报不可记。故名无记。若尔于无流则成反质难。偈曰。余三性。释曰。余十种界具善恶无记性。此中七识界。与无贪等相应是善性。若与贪等相应是恶性。所余是无记性。法界与无贪等善相应。及发起择灭。皆是善性。与贪等恶相应。及发起是恶性。所余是无记性。色界声界善恶心发起。是善恶性。身口业所摄故。若异此是无记性。说诸界善等性已。十八界中几于欲界相应。几于色界无色界相应。偈曰。欲界。一切有。释曰。相应是有义。不相离义。于欲界中具足十八。偈曰。色界。十四。释曰。于色界中不具。但有十四。何者十四。偈曰。除香味。及鼻舌识故。释曰。于色界中无香味。此二是段食类故。由离欲段食。于彼受生故。由无此尘。鼻舌二识亦不得生。无缘缘故。若尔

于彼不应立有触界。触亦是段食类故。实尔。若触非段食类。于彼可有。若尔香味亦应然。是义不然。何以故。离食无别用香味如触。触有别用。谓能成根。能为依持。及成衣服等故。彼处众生离欲段食。是故香味无用。触则不尔。有余师说。依止定及三摩跋提。或见色。闻声与轻安相应。有触胜类能益彼身。是故此三。于定生处得相随生。香味不尔。若尔于彼不应有鼻舌二根。是义不然。何以故。此二有用。若离此二身。则丑陋。无二根故。又言说不成。若用如此。但须鼻舌依止。为庄严身。及以言说。不须鼻舌二根。是义不然。无但依止非根。如男根依止于彼。此不生可然。以无用故。鼻舌依止。于彼有用。是故若离根于彼此生则应理。若有诸根无用亦生。如于胎中定死众生。无用可生。非无因可生。此诸根从何因生。于根有爱。所有胜业。若人离欲。于尘于根决定离欲。彼人若已离欲香味二尘。鼻舌二根于彼不应得生。若生鼻舌二根。男根云何不生。由生丑陋故。若根藏如象王阴。云何丑陋。不必由有用故生。云何生。必由因故生。虽复丑陋。若有因必应生。因既无此不生。彼云何生是义不然。与经相违故。经言彼人具足根无阙少。是义不然。随彼所有根说无阙少。有何相违。若不尔。于彼亦应有男根。彼说如此。于彼有鼻舌二根。但无香味。彼由内依门。于六根生贪爱。不由外尘门。于男根生爱。必由淫触门起。是故此义得成。故于色界有十四界。偈曰。无色界相应。意法意识界。释曰。已离欲色界。于彼受生十界色为性。及五识界用彼为依境。是故于无色界不得有。几界有流几界无流。意法识三界。前所说。偈曰。诸有流无流。是三。释曰。若是三界中。道谛无为所摄是无流。异此是有流。偈曰。余有流。释曰。所余十五界。一向定有流几界有觉有观。几界无觉有观。几界无觉无观。偈曰。有觉亦有观。定是五识界。释曰。是五识界恒与觉观相应故言定。为简异余界故。偈曰。后三有三义。释曰。意界法界意识界。是十八中最后故言后。此具三品。意界意识界与心相应法界。除觉观。于欲界及初定有觉有观。于中间定无觉唯有观。从第二定以上。乃至有顶无觉无观。一切心不相应法界。及中间定观。是觉恒无觉唯有观。无第二觉故。唯与观相应故。于欲界及初定观。不入三品中。说其名应云何。无观唯有觉。无第二观故。与觉相应故。故说如此。有觉观地。有四品法。一有觉有观。谓除觉观所余心相应法。二无觉有观。谓唯是觉。三无觉无观。谓心不相应法。四无观有觉。谓唯是观。偈曰。余界二所离。释曰。十有色界名余。此十界恒无觉观。与心不相应故。若五识聚有觉观。云何说无分别。偈曰。显示及忆念。由二无分别。释曰。彼说分别有三。一自性分别。二显示分别。三忆念分别。五识唯有自性分别。无余二分别。故说无分别。如马一足说言无足。此中自性分别。即是觉观。此后明心法中当说。后二分别。其相云何次第。偈曰。二是散心智。诸念唯心地。释曰。此智与意识相应。故名心智。非寂定故名散。此智即是显示分别。一切忆念与意

识相应。若定若散。名忆念分别。几界有缘缘。几界无缘缘。偈曰。七识有缘缘。释曰。谓眼耳鼻舌身识意根意识。此七识界有缘缘。能取尘故。偈曰。法界中有半。释曰。此亦有缘缘。以心法为体故。余十有色界。及法界一分。与心不相应法。应知无缘缘。几有执几无执。偈曰。九界非所执。释曰。何者为九。七有缘缘界。并第八中半。偈曰。八声。释曰。此九是非所执。谓七识界法界声界。偈曰。余有二。释曰。余有二。谓或有执或无执。此中眼耳鼻舌身。若现在则有执。色香味触现在若与根不相离。亦有执。所余则无执。如除根发毛爪齿屎尿涕唾血等中。及于地水等中。有执无执。此言何义。心及心法摄彼为自依止。由彼损益互相随故。是世间说有觉此名有执故。执以觉义。所余名无执。几界四大为性。几界四大所造为性。偈曰。触界有二种。释曰。触有四大及四大所造。坚等四触是四大。软滑等七触是四大所造。依四大生故名所造。偈曰。九有色所造。释曰。五根界四尘界。此九但是所造。偈曰。及法界一分。释曰。法界中无教色。彼说亦是所造。所余七识界法界中除无教。非二种。佛陀提婆说。十入唯四大。此执不然。于经中由决了说四大及坚等四相故。此四大唯是触故。此坚等四相非眼等所见。色等四尘非身根所觉。是故此执不如经中。佛世尊说。比丘。眼根者是内入依四大。是四大所造净色。有色无显有碍。乃至身根亦尔。比丘。色者是外入依四大。是四大所造。有色有显有碍。比丘。声者是外入依四大。是四大所造。有色无显有碍。乃至味亦尔。比丘。触者是外入是四大。或依四大。是四大所造。有色无显有碍。如此经中。由触一分摄四大皆尽。所余非四大。此义明了可知。复次经中说。眼谓肉丸。于中是坚是坚类。如此等经。但说肉丸与眼根不相离。不说眼根。于入胎经中说。比丘。入者谓唯六界。此说为显成就众生根本。复于此经由佛说六种触入故。若不尔。于汝亦应无受等心法。若汝言心法即是心。是义不然。想受是心法依心生。由此经言及说心为本故。故此执不如由说心与欲相应。是故如前说。诸界有四大及四大所造。是义得成。几界微聚成。几界非微聚成。偈曰。十有色微聚。释曰。是五根界及五尘界。微聚所成。邻虚众所成故。

阿毗达磨俱舍释论卷第二

分别界品第一之二

　　于十八界中何法能斫何法所斫。何法能烧何法所烧。何法能称何法所称。偈曰。能斫及所斫。谓是外四界。释曰。色香味触名斧名薪。即是能斫所斫。何法名斫。聚流相应生。断隔其生起名斫。身根等非所斫。若斫则无余。不可令二故。何以故。诸根若分为多。则不成根。所斫诸分非根故。亦非能斫。如宝光清净故。如能斫所斫。唯

外四界。偈曰。所烧所称尔。释曰。唯外四界。是所烧是所称。非诸根。何以故。微细清净故。犹如光明。声亦尔。自性断故。偈曰。争能烧所称。释曰。有诸师说。外四界是能烧是所称。有诸师说。于中唯火大能烧。唯重触是所称。几界从果报生。几界从增长生。几界从等流生。几界有实物。几界唯一刹那生。偈曰。果报增长生。五内。释曰。五内界。谓眼等五根。从果报及增长生。不从等流生。离果报增长无别等流故。此中从果报因生。名果报生。除中间因名故。譬如牛车。复次是业至果报熟时。说名果报。正能熟故。从此生故。说果报生果者名熟。复次于因可立果名。如果中立因名。如经言。此六种触入。应知是宿业。饮食将养寝卧。三摩提等胜缘所资益。名增长生。有余师说。由梵行故增长。此言不然。何以故。梵行但不为损。无有益义。于果报相续增长相续。能为护持。犹如外城防守内城。声界或增长生。或等流生。偈曰。声非报。释曰。云何不从果报生。随欲生故。若尔于假名论中。云何说由永离恶口。善修不恶口戒故。得梵音大人相生。余师说。声属第三传。从业生霜佉四大。从霜佉四大生声。复有余师说。声属第五传。从业生果报四大。从果报四大。生增长四大。从增长四大。生等流四大。从等流四大生声。若尔身受从业所生四大生。不应成果报。若受如声。则违道理。偈曰。八种无碍界。流生果报生。释曰。何者为八。七识界及法界。是等流所生。从同类因及遍行因所生故。果报生者。谓从果报因生。此八界无增长生。无碍法无增长故。偈曰。余三。释曰。余四界谓色香味触。或果报生。或增长生。或等流生。偈曰。一有物。释曰。是无为法有贞实故成物。此于法界中有故。唯一法界有物。偈曰。后三一刹那。释曰。意界法界意识界。由文句次第故言后三。此三于初无流。苦法忍一刹那中。非等流生故。言一刹那。此中苦法忍相应心。谓意界意识界。与彼共生相应法。应简择此义。若人不与眼界相应。后至得相应。为与眼识界相应不。若人与眼识界相应。为与眼界相应不。偈曰。眼根与识界。独俱得复有。释曰。独得者。有与眼界相应。不与眼识相应。如人于欲界中次第至得眼根。或从无色界堕。于第二定等中生。有与眼识相应。不与眼界相应。如人已生第二定已。引眼识现前。从彼退于下界生。或俱得者。有与眼界眼识界一时相应。如人从无色界堕生欲界。或生初定。或俱不得者。除前三句。若人与眼界相应。为与眼识界相应不。有四句。第一句者。若人于第二定等中。已受生不引眼识令现前。第二句者。若人于欲界未得眼根。及已失眼根。第三句者。若人于欲界。已得眼根不失。或生初定二定等中正见色。第四句者。除前三句。眼界与色界。眼识界与色界。至得句义。应如此思量。为引如此思量故。言复有几界为我依。几界为我依外。偈曰。十二界我依。释曰。何者十二。偈曰。除色等。释曰。六识六根。此十二界名我依。色等六尘界名外。我既是无。云何说我依及我依外。我慢依止故。假说心为我。如偈言。

我是我善依　　异此何胜依
若我好调伏　　智人得解脱

有余处佛世尊说。唯调伏心。如偈言。

调伏心最胜　　心调引乐故

是心世间说为我。眼等为此依止。及亲近故。是故说眼等名我。依色等为境界故称外。若尔六识界。应不成我依。何以故。六识未至意界位。不得为心依。是时若作意界。即六识作非余故。六识不离意界体。若不尔。意界唯过去。非未来现在。彼部许十八界有三世故。若未来现在识。无意界体相。于过去中。亦不可立为意界。何以故。相于三世。无不定义故。几界有等分。几界非等分。若一向有等分。偈曰。法界等分。释曰。是尘于识定为境。若识于中已生及定生为法。是尘说名等分。无一法界此中无边意识非已生非应生。何以故。一切圣人心缘法界。必如此生。谓一切法无我。此心离自性及共有法。余一切法悉为境界。此刹那心。于第二刹那心。皆成境界。于二刹那中。一切法皆成境界。是故法界恒是等分。偈曰。非等分余。释曰。除法界所余界。非等分亦有等分。何法名非等分。偈曰。不作自事。释曰。义至已说。若作自事名有等分。若眼界已见色正见色当见色。说名有等分。乃至意界亦尔。由于尘自功能立名等分。罽宾国师说非等分眼有四种。若眼根不见色。已灭正灭当灭。无生为法。西方诸师说。有五种无生为法。分为二分。一与识相应。一与识不相应。乃至身亦尔。意根但无生为法。名非等分。色者若已见正见当见。名有等分。非等分有四种。若色非所见。已灭正灭当灭。无生为法。名非等分。乃至触亦尔。由自根功能应知。色等有等分非等分义。是一人等分眼。于一切人非等分。乃至意亦尔。色则不尔。随能见者。于此人则成等分。若不能见。于此人则非等分。何以故。有如此义。此色是一人所见。亦可得为多人所见。如观看时中见月舞相攒等色。无如此义。由一眼根二人见色。是故诸根不共得故。就一相续分别等分非等分。色由共得故。不就一相续立等分非等分。如色声香味触界应知如此。声界可许如此。香等三界。随一一人所得。余人不得。何以故。此三皆至到根故不共得。别立似眼等。应是道理。虽不共得。有如此道理可立共得。何以故有如此义。是香等能生一人鼻等识。亦可得生余人鼻等识。眼等则不尔。是故香等如色可得例说。眼等诸识等分非等分义。由定生定不生故。犹如意界。等分者有何义。根尘及识。更互相应。又共作一切能。又同以一触为事故。非等分者。是等分同类。虽似彼非彼。故名非等分。几界见谛所灭。几界修道所灭。几界非所灭。偈曰。十界修道灭。五亦。释曰。色等十界。并五识界。一向修道所灭。偈曰。后三三。释曰。意界法界意识界。此三各

有三种。八十八随眠。或与彼共有法。是彼至得。共彼伴类。皆见谛灭。所余有流皆修道灭。无流非所灭。更有别法。是见谛所灭为。不尔。何者别法。凡夫性能感恶道。身口二业与圣道相违故。此非见谛灭。此中略说见谛灭相。偈曰。非污非见灭。非色非六生。释曰。见谛所灭随一法。无非染污。色亦非见谛灭。凡夫性。是无记无染污。断善根凡夫。及离欲人。与此相应故。身口二业是色故。是故非见谛灭。何以故。不能违四。谛理故。若尔苦法忍生时。凡夫性应在。则成违许难。六谓意入。若离此于余处生。名非六生。谓从五根生。此法亦非见谛灭。十八界中几界是见几界非见。偈曰。眼法界一分名见。释曰。何者为一分。偈曰。有八种。释曰。身见等五见。世间正见。有学正见。无学正见。此八是法界一分名见。所余法界非见。此中身见等五见。分别惑品中。时至当广说。世间正见者。意识相应善有流慧。有学正见者。谓有学无流慧。无学亦尔。此四如有云无云夜昼见色。有染污无染污。世间有学无学见。观诸法亦尔。云何说世间正见。唯与意识相应。由此义。偈曰。五识共生智。非见不度故。释曰。见者度决为体。能起简择是非故五识相应智则不尔。无分别故。是故非见。若彼有染污无染污。悉非见。若尔眼根亦无决度。何故名见。由能观视色故。云何知。偈曰。眼见色。释曰。若眼见色。与余识相应。人应得见色。若非一切眼见色。何者能见。偈曰等分。释曰。是时此眼有识。是时能见。异此则不能见。若尔应许依眼根识能见。偈曰。非能依眼识。释曰。不可立眼识能见。何以故。偈曰。由色非可见。被障彼执尔。释曰。是色壁等所障则不可见。若识能见。识无碍故。于壁等障则不为妨。是故应见被障之色。于被障色识既不生。云何能见。云何不生。若人执唯眼见色。于此人由眼有碍。于所障色无有功能。识不得生与依共一境起故。此义应然。若尔云何眼不至境。犹如身根。由不见被障色。以有碍故。若尔云母琉琉水精净水所障。色云何得见。是故不由有碍被障诸色眼不能见。若尔何故不见。是处光明相通无隔。于被障色眼识得生。若是处光明被隔不通。于中眼识不生。由不生故。不能见被障色。若尔云何经中说。由眼见色。此中明由依止得见。是此经意。如说由意根识法。意不能识法。以过去故。何者能识唯是意识。经说由眼见亦尔。复次于所依中说能依事。譬如楼叫。复次如余经说。眼所识诸色。可爱可欲悦心。此色非眼所识。复次有余经说婆罗门眼者唯门。为见众色。由此等证故。知藉眼为门以识见色。此义是证所显。于能见眼则成门。何以故。若眼成见为见诸色。是义不然。若识能见。何法。能识。此二何异。何以故。是色识即是色见。譬如有解脱名见或名智。如此有识。或名见或名识。复有余师说。若眼能见。眼则成作者。何法为别见事。有如此过失。此言非难。如汝许识能识。于中不立作者及事差别。眼能见色亦尔。复有余师说。眼识名见。见依止故。说眼能见。譬如打依止故说钟作声。若尔识依止故。义至应言眼能识不应至。何以故。此眼

识于世间成立名见。云何知。此识生时。说色是所见。不说是所识。毗婆沙中自说如此。若眼所至眼识所受。乃说所见。故说眼见不说眼识。但由识在。故名能识。譬如说日作昼。经部说。何故共聚破空。何以故。依眼缘色。眼识得生。此中何法能见。何法所见。一切无事。但唯有法。谓因及果。此中为互相解。随意假说。如说眼能见识能识。于中不应执着。佛世尊说。汝等莫执着方言。莫随逐世间所立名字。罽宾国毗婆沙师。悉檀判如此。眼能见。耳能闻。鼻能嗅。舌能尝。身能触。意能识。为用一眼见色。为用二眼见色。此中无定。偈曰。或由二眼见。分明见色故。释曰。亦由二眼根见色。阿毗达磨师说如此。何以故。若开二眼见最明了。若开一眼。半闭一眼。则见二月。由随一变异见则不明。不可由依止处别分识为二。识无住处故。不同于色若眼能见。耳能闻。乃至意能识。彼尘为至为不至耶。偈曰。眼耳及意根。不至尘。释曰。云何如此眼能见远色。若以药涂眼则不能见。耳能闻远声。若眼耳缘至尘。修观行人。天眼天耳。不得应成。犹如鼻等。若尔云何不能见一切不至尘。及最远尘。并所障尘。若尔云何磁石不吸一切不至之铁。若能缘至尘。此难则齐。云何不能见一切至尘。谓眼药及筹等。如鼻等缘至尘。不缘一切至。不能取香等共有故。如此眼尘不至。非一切不至。皆是眼尘。意无色故。无有至能。故不缘至尘。有余师说。耳缘至不至尘。由闻耳内声故。所余鼻舌身。偈曰。三异。释曰。以至到为尘。云何知鼻缘至尘。若断息则不闻香。至是何法。生无间为至。邻虚为互相触。为不相触。罽宾国师说。不相触。何以故。若由一切体相触。诸物则应相杂。若由体一分相触。邻虚则有方分。诸邻虚无方分故。若尔云何发声。由无间故。若言相触。二手相榼则应相着。石投石亦尔。若尔微聚相榼云何不散。风界所持故。何以故。有风界能破散。如劫末时。有风界能合持。如劫成时。云何今说三根尘由无间至缘于至尘。是彼无间义。说名为至。谓于中间无有别物。复次微聚物有方分故。若相触则无失。若作如此执。毗婆沙中此文句得成。是触为以触为因生。为非触为因生。作如此问。约因为答。有时以触为因。非触得生。若物分散。有时以非触为因。触得生。若物增长。有时以触为因。触得生。若聚与聚共合。有时以非触为因。非触得生。如隙中微尘。大德婆须蜜多罗说。若邻虚相触。应得住至后刹那。大德说。邻虚不相触。于无间中。世间假立触名。大德意可受。若不如此。邻虚则有间。中间既空。何法能断其行。说其有碍。是聚不异邻虚。若聚相触。即是邻虚相触。如可变坏。若汝言邻虚有方分。若触非触。皆成有分过失。若无方分。于汝不可许之。为色若有触。可立此难。眼等诸根取尘。为称其自量。由事速疾故。犹如旋火。乃至遍见大山等。色为能取等不等量尘。是前所说。缘至到尘。偈曰。三根谓鼻等。许取如量尘。释曰。如根量邻虚。尘邻虚亦尔。共合生鼻等识。眼耳则无定。有时取最小尘。若见毛端。有时取等量尘。若见蒲桃子。有时取最大尘。

若见大山。即于闻时耳亦如此。或闻蚊声。或闻雷声。意既无体。不可说其形量。眼等诸根邻虚形相云何可知。眼根邻虚。于眼童子中住。如时罗花青色所覆。是故不散。有余部说。如聚重累住。互不相障。清彻如颇梨柯宝。耳根邻虚。于耳中住。如浮休阇皮。鼻根邻虚。于鼻頞中住。前三根横作行度。无有高下。舌根邻虚如半月。彼说于舌中央。如发端量。非舌根邻虚所覆。身根邻虚如身相。女根邻虚如鼓颡。男根邻虚如大指。此中眼根邻虚。或时一切等分。或时一切非等分。或时有等分有非等分。乃至舌根邻虚亦尔。身根邻虚。无一切等分。若然焰地狱中。所执驻众生。有无量身邻虚。亦非一切等分。何以故。若一切皆发身识。则身散坏。无唯一邻虚根一邻虚尘能生识。五识以微聚为根尘故。是故邻虚无显。不可见故。是六识界如前所说。谓眼识乃至意识。于中五识尘唯现世。最后识尘三世。彼依为如此不。说不尔。云何不尔。偈曰。后界依过去。释曰。意识界无间灭识为依。偈曰。五界依亦共。释曰。亦言显过去。此中眼识依。共有同一世故。乃至身识亦尔。彼过去依。谓意根。如此五识聚。依二根生。故说如此。若法能为眼识依。为能作彼次第缘不。此中有四句。第一句。谓眼根。第二句。谓次第已灭心法法界。第三句。谓次第已灭心。第四句。除前三句。乃至身识自根。亦应如此说。于意识但无初句。若法为依。必为次第缘故。若有法为次第缘非依。谓无间灭心法法界。识生随属二缘。复有何因。但说眼等为彼依。不说色等。偈曰。随根异识异。故眼等成依。释曰。由眼等根有差别故。诸识亦有差别。眼等根若有增损。诸识随之则有明昧。不由色等差别诸识变异。于识二缘中眼等胜故。立为识依。不说色等。色等是识所识。复有何因。说为眼识乃至意识。不说为色识乃至法识。由眼等是彼依故。约根说识。复次偈曰。由彼不共因。故约根说识。释曰。云何不共因。此眼根不得为余识依色可。得为意识缘缘。及为他眼识境。乃至身亦尔。由识依止。及由不共因。是故约根说识。不约色等。譬如鼓声麦芽。若人在此身中。由眼见色。是身眼色识。为是一地。为是别地。一切皆异。若人生欲界。由自地眼见自地色。此四种同在自地。若此人由初定眼见自地色。身及色俱在自地。眼及识属初定。若见初定色。则三种属初定。若由二定眼见自地色。身及色在自地。眼属二定。识属初定。若见初定色。色及识属初定。身在自地。眼属二定。若见二定色。眼及色属二定。身在自地。识属初定。如此由三定四定。眼若见自地及下地色。应如理推合。若人生在初定地。由自地眼见自地色。此四皆属自地。若见下地色。则三种在自地。若由二定眼见自地色。则三种在自地。若见欲界色。身及识在自地。色在下界。眼属二定。若见二定色。眼及色属二定。余二在自地。由三定等眼。亦应如理推合。若生二定等地。由自地眼若见自他地色。亦应如理推合。此中是决判。偈曰。眼无下身义。释曰。身眼色有五地。谓欲界地乃至第四定地。眼识有二地。谓欲界及初定。此中随身

地。眼根或等地或上地。定无下地。随眼根地。色或等地或下地。是眼境界。偈曰。上色非下境。释曰。未曾有上地。色下地眼能见。偈曰。识。释曰。识。不得在眼上。譬如色。偈曰。于此色遍于身二一切。释曰于此。谓于前所说眼识。一切色是其境界。或上或下或等。二谓识及色。于身此二一切有。如广说眼根。应知如此。偈曰。耳亦尔。释曰耳无下身。义上声非下境。识于此声遍于身二一切。如理广说。应知如眼。偈曰。余三。一切属自地。释曰。鼻舌身界。身自尘及识。皆属自地。如此已通立无差别。后为简别。更立别言。偈曰。身识下自地。释曰。身在欲界。触亦尔。此三恒在自地。身识有处属自地。如人生欲界及初定。有处属下地。如人生二定。偈曰。意根地不定。释曰。有时意根与身意识法。同在一地。有时上下为地。于五地身意等属一切地。谓入观时。及受生时。如此道理。于分别三摩跋提品中当广说。为离繁重言故。不于此品中说。何以故。功多用少故。前来往复。与随所欲说相关竟。今应思量此义。于十八界及六识界。何界所知。何识能知。偈曰。五外二所知。释曰。色声香味触界。如其次第。眼耳鼻舌身识所识。复为意识所知。此外尘随一二识所知。余十三界非五识境故。唯一意识界所知。此是义至所显。十八界中几界常住几界无常。无一界具足常住。虽尔偈曰。常住法无为。释曰无为是法界一分。即是常住。余界皆是无常。几界是根几界非根。偈曰。法界半名根。及十二我依。释曰。于经中说。根有二十二。何者是耶。眼根耳根鼻根舌根身根意根。女根男根。命根乐根苦根喜根忧根舍根。信根精进根念根定根慧根。未知欲知根。知根。知已根。阿毗达磨师破。安立六内入次第。次命根后说意根。能缘境故。此中法界半者。命等十一根。是三根分法界一分故。十二我依者。眼等五根。如自名所说。七心界名意根。女根男根。是身界一分。后当说。所余五界。并法界一分。成立非根。

分别根品第二之一

说二十二根已。根义云何。最胜自在为义。于自事用中。增上自在故。复以光饰为义。于身中最明显故。是故以最胜自在光饰为义。于中何根何处自在。偈曰。于四义五根。增上。释曰。眼耳二根随一。于四义中增上。一于光饰自身增上。若人盲聋。形相则丑陋故。二于引护自身增上。若见若闻。能离不安吉处故。三于生眼耳识。及共相应法中增上。由识及相应法随其增损有明昧故。四于见色闻声不共因增上。非意识他识因故。鼻舌身根。光饰自身。如前二根。二于引护自身增上。由此三能用段食故。三于生鼻等三识及共相应法中增上。四于嗅香尝味觉触。不共因增上。偈曰。于二二四根。释曰。女根男根命根意根。于二于二随一增上。女根男根。于众生差别及相貌不同增上。差别谓分别。男女相貌不同。谓乳等形状。音声威仪各

异。复有余师说。于染污清净增上。何以故尔。自性黄门。故作黄门。及二根人。不护无间业断善根等不有。守护至果离欲亦不有。此二但于男女有。命根于聚同分相应及执持中增上。意根于托后有相应。及随从自在中增上。此中后有相应者。如经言。是时乾闼婆。于二意中随一现前。或与欲相应。或与嗔相应。随从者如偈言。

意引将世间　　意转令变异
是意根一法　　一切法随行

乐受等五根。及信等八根。增上云何。偈曰。五及八。于染污清净。释曰。次第应知彼增上。乐受等五根。于染污增上。欲等诸惑。于彼随眠故。信等八根。于清净增上。何以故。一切清净。皆由彼成故。有余师说。乐受等于清净亦有增上。由安乐故。心则得定。佛说信以苦为资粮。复次有六喜等受。是出离所依。毗婆沙师作如此说。复有余师说。不由眼耳二根引护自身。由先已知得离不安吉处故。此二但于识是增上。无有见色闻声异于识。是故眼耳二根。于不共因中不应更立增上。是故眼等不应有如此增上。若尔彼增上云何。偈曰。得自尘增上。得一切六根。释曰。眼等五根于得自尘中增上。意根于得一切尘中增上。是故此六。一一皆立为根。若尔诸尘于此中有增上。云何不立为根。无增上。何以故。为最胜主故名增上。眼于得色中。为主最胜。是得一切色通因故。由其增损。识随明昧故。色则不尔。反此二义故。如此乃至意根及法。应知亦尔。偈曰。女男性增上。从身立二根。释曰。复从身根更立女男二根。此二与身根不异。是身根中有一分。于下门处次第得女男根名。于女男性为增上故。女男性谓女相声行欲乐。是名女性。男相声行欲乐。是名男性。由此身分。二性得成就。及可了别。于此二性是增上。故立为根。偈曰。住同分染污。于清净增上。寿命及五受。信等立为根。释曰。住聚同分中。寿命为增上。于染污五受为增上。云何如此。于乐受欲随眠。于苦受嗔。于不乐不苦受无明。经中说如此。于清净信等五为增上。云何如此诸惑是彼所伏。不能上起。圣道由彼引生。是故许立彼一一为根。偈曰。未知欲知知。知已立根尔。至得后后道。涅槃等增上。释曰。三中一一应立为根。为显此义故言尔。未知欲知。于至得知中增上。故立为根。知于至得知已中增上。知已于至得涅槃增上。故立为根。何以故。若人心未解脱。无得涅槃义。等言为显别类义。何者别义。于见谛应除惑灭中。未知欲知根为增上。于修道应除惑灭中。知根为增上。于现世安乐住中。知已为增上。能证受解脱喜乐故。若由增上义立根。无明等惑。亦应立为根。何以故。无明等诸分。于行等中亦有增上。是故应立无明等为根。能言等亦尔。谓舌手脚谷道男女阴。皆应立为根。于言说执捉离向弃舍戏乐中增上。是故应立为根。不可立为根。何以故。由根用如此。偈曰。心依此差别。其住及染

污。资粮并清净。如此量立根。释曰。此中心依。谓眼等六根。众生类以六入为根本故。此六种依差别。由女男二根。此一期住由命根。此染污由五受根。清净资粮由信等五根。实清净由三无流根。是故不许立无明等为根。偈曰。复有生依生。生住生受用。立十四后八。约解脱立根。释曰。复言为显诸部别执。余部说。生死依者。所谓六根。此依生由何法。由女男二根。此住由命根随命根相续故。受用由五受。为显此义故。立十四根。依此四义。约解脱所余亦立为根。信等五是解脱依。未知欲知是生。知是住。知已是受用。是故根量如此不增不减是故次第亦尔。不可颠倒。舌不可于言说中立为根。何以故。观学胜能故。手脚不应于执捉及离向中立为根。无异故。此物由异相于余处生。说名执捉及离向离手离脚。蛇等亦能执捉能离向故。手脚于此二不可立为根。谷道不可于弃舍立为根。重物在空中一切处落。又由风引故出。女男阴不可於戏乐中立为根。女男戏乐不由自阴成。互相发起故。喉齿眼脸节解。于吞嚼开闭屈伸事中增上故。应立为根。一切因缘。于其自事增上。皆应立为根。若不许如此舌等根义。此亦不成。此中眼根为初。男根为后。前已广释。命根是不相应行。于不相应法中当广释。信等五根于心法中当广释。乐受等未知欲知等。今当释之。即如次第释。偈曰。苦根非所爱。身受。释曰。非所爱。谓能损恼由苦故。偈曰。乐根者。所爱。释曰。乐根谓所爱身受。能为利益故。偈曰。第三定。心受名乐根。释曰。于第三定是可爱受。依心地起名乐根。何以故。于第三定中无有身受。以无五识故。偈曰。此乐于余处。喜根。释曰。除第三定于余处。谓欲界及初定二定中。若在心地。立名喜根。于第三定由离欲喜故。但成乐根。不成喜根。何以故。喜粗浊故。但得喜根名。偈曰。心地苦。忧根。释曰。非所爱受。若在心地名忧根。偈曰。舍根者。中。释曰。非所爱非非所爱。谓非乐非苦受。故名中立为舍根。此为是身受为是心受。偈曰。二。释曰。或身受或心受。何因为合。此二受立为一根。偈曰。无别故。释曰。心地苦乐多从分别生。身受则不尔。但随尘生。于阿罗汉生亦如此。是故此二为根有差别。舍受者。若人不分别。由自性生。或在身或在心地。故合二为一根。身乐利益有异。心乐亦尔。苦亦如此。身苦损害有异。心苦亦尔。此分别于舍受中无对舍。无此分别故。是故不分为二根。偈曰见修无学道。九三。释曰。意乐喜舍信等五。是九根于三道中说名三根。于见道中名未知欲知根。于修道中名知根。于无学道中名知已根。云何如此。于见道中为知所未曾知实境。是故修行。于修道中无境先未曾知即方应知。是前所知今重知之。为除所余烦恼故。于无学道中。已知如此知。复次能护已知故。说已知护。何以故。由已得尽智无生智故。苦我已离不应更离。若人在此位所得根。或名已知知根。或名已知护根。释体性已。根类差别今当说。几根有流几根无流。如是等。此中是根无间已说。谓未知欲知等是根。偈曰。无垢三。释曰。无流是无垢义。垢者

是流别名故。偈曰。有色命二苦。有流。释曰。有色七根命根苦根忧根。一向有流。何以故。眼等有色七根。色阴摄故。故是有流。偈曰。九二种。释曰。意乐喜舍根及信等五根。此九根或有流或无流。有余师说。信等一向无流。何以故。佛世尊说。若人一切种。无有信等五根。我说此人在正法外。住凡夫众类中。此经不足为证。依无流说。此经云何知。佛世尊安立圣人已。方说此经。若人一切种。无信等五根。广说如经。凡夫有二种。一在正法内不断善根。二在正法外断善根。佛依此人故说此言。谓我说此人在正法外住凡夫众类中。于经中佛说。有诸众生。生于世间。长于世间。若利根中根软根。未转无上法轮时。是故知有有流信等五根。佛复于经中说。乃至我未如实知。信等五根。集生及灭滋味过失及出离。我未能从此世间有天有梵。广说如经。若诸法无流。无如此简择品类。几根是果报。几根非果报。一向是果报者。偈曰命果报。释曰。若尔阿罗汉比丘引命行。令住此命行。亦是命根。是何法果报。于阿毗达磨藏中说。云何引命行。令住阿罗汉比丘。有圣如意成通慧。至得心自在位。或于大众。或于一人。舍施若钵若袈裟。或随一沙门命资粮。因此发愿。入第四定远际三摩提观。从此定起。作如是心。说如是言。凡是我业应熟感。富乐愿此业熟生我寿命。是时此阿罗汉业。应感富乐。转生寿命。复有余师执。残业果报转熟。彼说宿生所作业。有残果报。由修习力。引取受用。云何弃舍命行。如此舍施发愿。入第四定远际三摩提观。从此定起。作如是心。说如是言。凡是我业应熟感寿命。愿此业熟生我富乐。如彼欲乐。如此转熟。大德瞿沙说。于自依止中。由定力。引色界四大令现前。能随顺寿命。或相违四大。由如此方便。引命行令住。及以弃舍。应如此成。诸阿罗汉。有如此定自在力。由此力宿业所生。诸根四大。引住时量。皆悉回转。先未曾有三摩提引住时量。今则引接。是故如此寿命非果报。异此名果报。从问更起别问。阿罗汉人。何因发愿引命行令住。或为利益他。或为令正法久住。是诸阿罗汉。已见自身寿命将尽。于此二中不见他有此能复以何因弃舍寿命。于有命时。见利益他事少。自身疾苦所逼如偈言。

修梵行已竟　　圣道已善修
由舍命欢喜　　如人病得差

若尔。此引寿行命住及弃舍。应知何处何人。能为此事。于人道中。于三洲。于男女。非时解脱阿罗汉。俱解脱人。得远际三摩提。何以故。此人于诸定有自在。其相续非惑所熏。经中说。世尊愿留诸命行。舍诸寿行。命寿二行差别云何。余师说。无有差别。云何知。经中说。何者为命根。谓三界寿。复有余师说。宿业果报名寿行。现世业果名命行。复有师说。若由此得住聚同分中名寿行。若由此得暂时住名命行。诸言者。由愿留多寿命行生起故。何以故。于一刹那生

起无愿留能故。复有余师说。无有一物名寿命得暂时住。为显此义故有诸言。复有余师说。于多行中假立寿命名。无别一物名寿命。若不尔。佛不应说行问云何世尊舍弃寿行愿留命行。为显于死有自在故弃舍。为显于寿命有自在故愿留。云何但三月不过。受化弟子利益事毕竟故。复次世尊建立义言。若比丘修习数行四如意足。若欲住可得一劫。或过一劫。为显所建立义故。留舍命寿。毗婆沙师说。于五阴及死。为显自胜能故。先于菩提树下。已破烦恼魔及天魔得胜能。随应论且止。所依本义今应说。偈曰。十二二种。释曰。何者为十二。偈曰。除后八。及忧根。释曰。又除命根。所余十二有二种。有是果报。有非果报。此中眼等七根。若是增长果。非果报。所余皆是果报。意苦乐喜舍根。若善若染污。非果报。若威仪工巧变化相应。亦非果报。所余是果报。除命根及眼等十二根。所余非果报。此义至得成。若忧根非果报此经云何。将经言。有业于喜受好。有业于忧受好。有业于舍受好。依相应好。故说此言。若业与忧受相应。名于忧受好。譬如触与乐受相应。说触于乐受好。若尔业于喜受舍受好。亦应成如此。如汝所欲。我亦许之。于相应无失。于果报亦无失。若尔由无能故皆许如此。有何别道理。能立忧非果报。忧受由分别差别所生。及分别所息果报则不然。若尔于喜受亦应然。不应立喜为果报若忧是果报。作无间业人。因无间业生忧受故。此业应熟。喜亦应尔。若喜是果报。作福业人。因福业生喜受故。是福业应熟。是义不然。复有别证。诸离欲人无忧受故。果报则不尔。诸离欲人亦无无记喜根。若尔果报有何相。随其相若有宿业应位。虽复如此。喜根可有残果报。忧根则无。余一切种不行起故。故毗婆沙师说。忧非果报。以命根为第八。于善道中善业果报。于恶道中恶业果报。意根于二道二业果报。乐喜舍三根。是善业果报。苦根是恶业果报。于善道二根人。由恶业得。如此位此论已说。所余应说。几根有果报。几根无果报。此中忧根。于前无间已说。偈曰。一定有报。释曰。此一忧根有果报。定言为决。忧根异于余法。此根无无记。亦无无流。在散动地故。是故忧根无无果报。偈曰。十二种。释曰。二种。谓有报无报。何者为十。偈曰。意余受信等。释曰余受者。应知异忧根。信精进念定慧根。此中意乐喜舍。若是恶若善。有流则有果报。苦根若善若恶有果报。若无记无果报。信等五根。若有流有果报。无流无果报。所余无果报义至自成。几根是善。几根是恶。几根无记。此中若一向善。偈曰。八根善。释曰。信等五。未知欲知等三。偈曰。二种忧。释曰。或善或恶。偈曰。意及余受。三种。释曰。此五根有三种。善恶无记。偈曰。余一种。释曰。何者为余。眼根为第一。命根为第八。此八一向无记。

何根何界相应。于二十二根中。偈曰。欲界有除净。释曰。于欲界相应相。应知除一向无流。未知欲知等三根。何以故。此三决定非

三界相应故。偈曰。色有除女男。二苦。释曰。如前除无流。二苦谓苦忧二根。于色界人离欲淫欲法。故又令依止非可爱故。是故彼无女男二根若尔云何说彼为丈夫。何处说。如经言。无处无理。女人作梵。有处有理。丈夫作梵。于彼别有丈夫相。于欲界但是丈夫所得。于彼无苦根。依止净妙故。又无恶业故。亦无忧根。奢摩他软滑相续故。又无限类境界故。偈曰。无色有。除二乐及色。释曰。除女男二根。除二苦根。及无流根。所余几根。意命舍信等五根。如此多根。应知于无色界相应。无余根。几根见谛灭。几根修道灭。几根非所灭。偈曰。意三受三种。释曰。何者三受。乐喜舍根。偈曰。见修灭忧根。释曰。忧根二道灭。见道修道所灭故。偈曰。九修道灭。释曰。眼根为第一。命根为第八。及苦根由修道灭。偈曰。五或非灭。释曰。信等五根。或修道灭。或非所灭。有有流无流故。偈曰。三非。释曰。未知欲知等三根。非见道修道所灭。以无流故。无过失法。不可除故。

说诸根品类差别已。诸根至得今当说。几根于何界果报先所得。偈曰。欲中初得二。果报。释曰。身根命根是果报故。正托胎时先得此二。偈曰。非化生。释曰。四生中由除化生。胎卵湿三生。应知已许。云何不说意舍二根。正受生时。此二根必是染污故。若化生初得果报有几根。偈曰。彼得六。释曰。若彼无女男根。如劫初生。何者为六。眼耳鼻舌身命根。偈曰。七。释曰。若彼生一根如于天等生。偈曰。八。释曰。若彼生二根。化生人可有二根耶。若于恶道可有。于欲界初得如此。于色界无色界云何。偈曰。色中六。释曰。由欲胜故名欲界。或但名欲。由色胜故名色界。或但名色。经中说。是寂静解脱过于色非色。于色界中初所得果报有六根。彼根同欲界。无二根化生所得。偈曰。余一。释曰。无色界异色界故名余。由三摩跋提异故。由生胜故。此中初得果报。但有一命根。余根则非。说至得已。弃舍今当说。于何界正死。弃舍几根。偈曰。正死人弃舍。于无色命意。舍根。释曰。若人在无色界正死。于最后心弃舍命意舍三根。偈曰。于色八。释曰。若人在色界正死。于最后心弃舍八根。三如前。又眼等五根。何以故。一切化生众生。具根受生。具根死堕故。偈曰。欲界十九八。释曰。若人在欲界正死。于最后心若具二根人弃舍十根。八如前。又女男根。若一根人则弃舍九根。若无根人但舍八根。若一时死道理则然。偈曰。次第死舍四。释曰。若人次第死。于最后心一时弃舍四根。谓身命意舍根。何以故。此四无相离尽故。若染污心。及无记心死。应知道理如此。若人于善心死。是时偈曰。于善诸处五。释曰。若人于善心死。一切处如前说。若弃舍根。复舍信等五根。何以故。此信等五根。于善心必具足生。如此于无色界弃舍八根。于色界弃舍十三根。如此依前次第。应更广数。于根伽兰他中。简择一切根法。应如此知。复次何沙门若果。由几根能得。偈

曰。九得边二果。释曰。由九根至得前后际沙门。若果何者为边。须陀洹果。及阿罗汉果。前后际所得故。几果在中际。斯陀含果。阿那含果。此中须陀洹果信等。除知已根并意根舍根。由此九根得前际果。未知欲知根在次第道。知根在解脱道。由此二根得须陀洹果。次第能引择灭至得。及能作彼依止故。复有阿罗汉果信等。除未知欲知根意根。乐喜舍根中随一。由此九根得后际果。偈曰。七八九中二。释曰。斯陀含果。阿那含果。观前后故名中。此二果一一至得。由七八九根。云何如此。斯陀含果。若人。次第修方得。若依世间道。此果由七根得。信等五根并舍意二根。若依出世道。此果由八根得。七如前。知根为第八。若先多离欲人。方得此果。由九根得。如得须陀洹果。阿那含果。若人次第修方得。若依世间道。此果由七根得。如前所说。得斯陀含果。若依出世道。此果由八根得。亦如前所说。得斯陀含果。若先已离欲人。方得此果。由九根得。亦如前所说。得斯陀含果。此果与前果有异。谓乐喜舍随一根相应。由依止差别故。若次第修人。于第九解脱道。若入根本定。依世间道。是时由八根得阿那含果。何以故。于第九解脱道中。喜根为第八。于次第道则用舍根定。由此二根得阿那含果。若人依出世道。入第九解脱道。是人则由九根得阿那含果。此中知根为第九。若尔阿毗达磨藏中。云何说如此。彼藏中说。由几根能得阿罗汉果。彼中答由十一根。云何此中说由九根得。定由九根。偈曰。十一得罗汉。说依一人成。释曰。有如此道理。是一人已退。已退由乐喜舍根。更得阿罗汉果。是故说由十一根。无有是处。乐受等三根。于一时中俱得生。云何于阿那含人。不论如此义。此阿那含。不得如此。何以故。无先已退后时由乐根更证本果故。复次若先离欲人无退堕义。此人离欲二道所证故。此义应当思量。与何根共相应。有几根必定共相应。此中偈曰。舍命意相应。必与三相应。释曰。若人与舍等根随一相应。此人必与三根相应。三根者。谓舍命意。何以故。此三更互无离相应故。与余根相应则不定。或相应或不相应。此中生无色界人。与眼耳鼻舌根不相应。于欲界亦尔谓若人未得及已失。生无色界人。与身根不相应。生色无色界人。与女根不相应。于欲界亦尔。谓若未得及已失。与男根亦尔。若凡夫人生第四定第二定处及无色界。与乐根不相应。若凡夫生第三定第四定及无色界。与喜根不相应。若凡夫生色无色界。与苦根不相应。若离欲人。与忧根不相应。若断善根人。与信等根不相应。凡夫及至得果人。与未知欲知根不相应。凡夫及见道人无学道人。与知根不相应。凡夫及有学人。与知已根不相应。于非遮位中如前所说。应知与余根相应。偈曰。与四有乐身。释曰。若人与乐根相应。此人必与四根相应。谓舍等三根及乐根。若人与身根相应。此人必与四根相应。三如前并身根。偈曰。与五有眼等。释曰。若人与眼根相应。此人必与五根相应。谓舍命意身及眼根。与耳鼻舌相应。应知亦尔。偈曰。有喜亦。释曰。若人与喜根相应。此人必与五根相应。谓

舍命意乐及喜根。若人生第二定。未得第三定。与何乐根相应。与第三定染污乐根相应。偈曰。有苦。与七。释曰若人与苦根相应。此人必与七根相应。谓身命意及余四受相应。偈曰。有女等。与八。释曰。若人与女根相应。此人必与八根相应。七如前。及女根。等言七者摄男根。忧根及信等根。若人得如此根。随一一皆与八根相应。七如前。男根为第八。若人与忧根相应。七如前。忧根为第八。若人与信等根相应。此人必与信等五根。及与舍命意根相应。偈曰。与十一。有知知已根。释曰。若人与知根相应。此人必与十一根相应。谓乐喜舍命意五根。又信等五根。知根为第十一。与知已根相应亦尔。十根如前。知已根为第十一。偈曰。未知欲知根。与十三相应。释曰。何者为十三。谓意命身根女男根随一。及三受根。信等五根。未知欲知根为第十三。复次若人与极少根相应。与几根相应。偈曰。极少无善八。受意身命应。释曰。若人断善根。说名无善。极少与八根相应。谓五受根。及身意命根。如断善根人。与极少根相应。偈曰。凡夫无色尔。释曰。若凡夫生无色界。与八根相应。偈曰。舍命意信等。释曰。舍命意三根及信等五根。信等一向善故。除断善根人。一切处皆通。若尔未知欲知等根。于彼亦应立。此难不然。由立八根故。依凡夫故。若人极多。与几根相应。偈曰。极多与十九。离三无流根。二根。释曰。除三无流根。若人具女男根。及具余根。则与十九根相应。复有何别人。与极多根相应。偈曰。有欲圣。释曰。若未离欲有学圣人若与极多根相应。亦与十九根相应。偈曰。一根除二净。释曰。除一根及除二无流根。谓除知已根。前二随除一根。诸根由分别界差别义。所引来依广分别义已说。

阿毗达磨俱舍释论卷第三

分别根品第二之二

　　复次。此义应当思量。是诸有为法。如彼自相。更互不同。为如此彼生亦不同。为有诸法决定俱生。亦有。何以故。一切法有五品。一色二心三心法四不相应五无为。此中无为法无生。有色诸法今当决判。偈曰。于欲界八物。无声根邻虚。释曰。极细色聚说名邻虚。欲令知无余物细于彼者。此邻虚若在欲界。离声亦非根。则八物俱生。随一不减。八物谓地等四大及四大所造色香味触。若有根邻虚无声。则九物俱生。或十物俱生。此中偈曰。有身根九物。释曰。若身根邻虚。此中有九物。八如前。身根为第九。偈曰。十物有余根。释曰。此邻虚中若有余根则有十物。九如前。眼等五根中随一为第十。此邻虚若有声俱生。如次第九物十物十一物俱生。何以故。有声与根不相离。谓执依四大为因声。若四大不相离。云何有聚。或见唯坚实。或见唯流湿。或见唯暖热。或见唯轻动。此聚中随一偏多。或功力最胜

故。见一明了。譬如针锋及绵触。又如麨盐末味。若尔云何。于彼应知所余亦有。由事故可知。事谓持摄熟引。复次余师说。若得别缘。坚等成软湿等故。于水中由极冷故。或得热触。虽不相离。有冷胜别德。如声及受有胜别德。复有余师说。于聚中由种子彼有。不由自体相。如经言。于木聚中有种种诸界。由此言故知。由种子故有。若尔云何。于风知有显色。此义但可信不可比。何以故。由相杂能持香故。于风四尘不定故。色界香味不有。此义于前已说。是故由此说。于色界有别邻虚。复有由此说邻虚。有六物七物八物。此义已显。不须更说。此中为约物说物。为约入说物。若尔何为。若约物说物。此说则少。谓八物九物十物。何以故。此中必有形色。是邻虚滋长故。轻重触随一。滑涩触随一。有处有冷触。有处有饥渴触。若约入说物。此说则多。谓八物等。何以故。应但说四物。四大亦是触入。是义不然。此中有处约物说物。谓所依止物。有处约入说物。谓能依止物。虽复如此。四大物转成多。能依止物随一依具四大故。此中复有执取物类为物。虽别类四大。不过自性故。何须作此功用为分别说。如此义语言如意生起。唯义应思量。说色决定俱起已。所余品生起今当说。此中偈曰。心心法必俱。释曰。何以故。此心及心法。更互相离则不得生。偈曰。一切共行相。释曰。必言流。不但心及心法必定俱起。一切有为中。若有应生。或色心及心法等。是名一切。若起必共有为相俱起。偈曰。与得。释曰。若众生名是法。必与至得俱起。余法不尔。是故别立是法所说名心法。何者是耶。偈曰。心法五。大地等别故。释曰。心法有五品。一大地。二善大地。三惑大地。四恶大地。五小分惑地。何法名地。是所行处。若法此法行处。是法说为此法地。此中诸法地大故名大地。若法于一切心有。何法于一切心有。偈曰。受作意想欲。触慧念思惟。相了定十法。遍于一切心。释曰。彼说此十法。于一切心刹那皆聚集生。此中受谓三种。随领乐苦非乐非苦。作意谓心故为事。想谓心执境差别相。欲谓求作。触谓根尘识和合所生异法。慧谓般若。即是择法。念谓不忘所缘境。思惟谓心回向。相了谓于所缘相有法能令心明了。定谓心一心。心法差别最细难可分别。于相续尚难知。何况刹那中。有色药草。有多种味。于中有药其味差别。可以根证。亦难分别。何况此法无色。智慧所了。是诸法善为大地。说名善大地。若诸法恒于善心中起。何者为诸法。偈曰。信不放逸安。舍羞及惭愧。二根非逼恼。精进恒于善。释曰。如是等法。恒于善心中起。此中信谓心澄净。有余师说。于谛实业果中心决了故名信。不放逸谓修习善法。有何修习。异于善法。恒在善法。名不放逸。于余部经中说。是心护名不放逸。安谓心于事有能。此义可不如此。于余经说。身于事有能名安。非不说如身受。应知此亦尔。若尔云何。于助觉立为分。何以故。于中是身于事有能。说名身安应知。若尔云何说此为觉分。由随顺觉分故。得觉分名。何以故。此身安能引心安觉分令生故。于余处曾见有。如此说不曾有。犹

如经言。喜及助喜法。世尊说名喜觉分。复有别说。嗔及嗔因名害盖。复有正见正思惟正精进。此三说名般若分。此资粮由随顺。故得彼名。如此身安随顺心安觉分。故得彼名。舍谓心平等。无所偏对。今此言云何相应。何者前说。思惟于心回向为体。今说舍于心无回向为体。此言云何相应。为前不说耶。谓心法义理难知。有难知后方可知。此最难可知。谓于相违立不相违。有余处回向。有余处不回向。此中有何相违。若尔一切相应法。不应共缘一境。如此种类。所余诸法。此中应来。此法道理。汝等必应须知。羞及惭愧后当释。二根谓无贪无嗔二种善根。无痴亦是善根。此善根以智慧为体。前已立为大地故。于善大地中不复重说。非逼恼谓不欲违损他。精进谓勇猛。说十善大地已。是地大故名大地。惑是彼大地故。说彼为惑大地。是诸法恒于染污心起。何者为诸法。偈曰。痴放逸懈怠。无信无安掉。恒在染。释曰。此中痴谓无明。无智无显。放逸谓不修习善法。此是修习善法对治懈怠谓心无胜能。无信谓心无澄净。此是信对治法。无安谓身重心重。身心于事无能阿毗达磨藏中说。无安有二种。谓身无安心无安。云何心法。说名身法。如说受为身受。掉谓心不静。如此六法。是名染污大地。于阿毗达磨藏中。不说十法为惑大地耶。彼中亦不说无安。何者为十。无信。懈怠。忘念。心乱。无明。不了别。不正思惟。邪相了。掉。放逸。天爱汝知至不知术。此中何者为术忘念。心乱。不了别。不正思惟。邪相了。此法已属大地。不可重安立为惑大地。如无痴于善大地。彼亦如此。若念彼染污。说为忘念。定被染污。说为心乱。所余亦尔。是故作如此说。是大地法可即立为惑大地不。此中有四句。第一句谓受想作意欲触第二句。谓无信懈怠无明掉放逸。第三句。谓念等五法。第四句。谓除前三句。所余诸法。复有诸师。欲心乱异邪定。于彼所说。四句异此。有余师执无安与一切惑相应。于惑大地中不说。于谁有失。彼答应说。由随顺定故。是故不说。何以故。若人无安为行。修观速能得定。掉行人不尔。以无安为行。非掉为行。此人何相。以掉为行。非无安为行。此人何相。何以故。此二法随便不舍。共生事故。虽然此二法。于人随重成此人行。是故立六法为惑大地。何以故。此六法恒于染污心起。余处则不起。偈曰。若恶。及无羞无惭。释曰。于一切恶心。无羞及无惭。恒生起故。立此二法为恶大地。此二法相后当说。偈曰。嫌恨谄嫉妒。很覆及悭吝。诳醉并逼恼。是十小惑地。释曰。以小惑为彼地故。说彼为小惑地。唯与修道所灭。依心地所起。无明相应故。此十惑于小分烦恼中当释。说五品心法已。有余心法不定。谓觉观恶作睡等。于中应说。何处心几心法。必定俱起。于欲界中有五种心。善心有一。恶心有二。谓独行及与余惑相应。无记心有二。谓有覆无覆此中欲界心。必有觉有观。是故于中。偈曰。有觉有观故。于欲界善心。二十二心法。释曰。必定俱起。何者二十二。十大地。十善大地。并觉观。偈曰。或处长恶作。释曰。非于一切善心皆有恶作。是处若有。

于中为长。则心法成二十三。何法名恶作。于所作恶心生后燋。此心法缘恶作起。故名恶作。此法即是后燋。譬如缘空为境解脱门说名空解脱门。又如无贪观缘不净相起说名不净观。于世间亦曾见此事。由处说有处。如言一切县郡来。一切土地来。此恶作是后燋处。或于果假立因名。如说六种触入名宿业。若尔此后燋。若缘所未作事。云何名恶作。于未作假立作名。如经言。若我不作非我好作。何者后燋名善。由不作善及已作恶故后生燋。是善后燋。翻此名恶后燋。此二各缘二境起。偈曰。于独行恶心。见相应二十。释曰。于独行欲界恶心。有二十心法俱起。谓十大地。六惑大地。二恶大地。并觉观。独行心者。此中唯一独行无明。无有欲等余惑。不但独行恶心。若与见相应恶心中。亦有二十心法。如独行恶心中诸法。若尔由长见故。云何不立二十一。不然。是大地所摄智慧差别说名见故。此中与见相应恶心。于此心中若有邪见见取戒执取。偈曰。与四惑嫌等。恶作二十一。释曰。此恶心与四惑相应。谓欲嗔慢疑。此心中有二十一心法。此惑随一。并独行恶心中所说二十。若与嫌等小分惑相应心中。亦有二十一心法。小惑随一并前二十。若与恶作相应心中。亦有二十一心法。恶作为一。并前二十。若略说于独行恶心及与见相应恶心。但有二十。若与余惑及小分惑相应。有二十一。偈曰。有覆心十八。释曰。于欲界与身见边见相应。名有覆无记。此中有十八心法。大地十。惑大地六。并觉观。此二见如前所释故无长。偈曰。余无记十二。释曰。与有覆无记异。即是无覆无记。此中有十二心法。大地十。并觉观。罽宾国外诸师欲恶作无记。于此诸师。若心与恶作相应。有十三心法。偈曰。睡遍不违故。若有唯此长。释曰。睡与如前所说一切心法不相违。由是善恶无记性故。于五品心中随若有此应知为长。若二十二。并睡成二十三。若二十三。并睡成二十四。如此等于欲界中。是所说心法定量。偈曰。恶作睡诸恶。于初定皆无。释曰。于如前所说中。恶作及睡。初定一向无诸恶随一。譬如嗔离谄醉诳。谓嫌等及无惭无羞。悉无所余一切皆有此诸法。于初定不有。偈曰。于中定无觉。释曰。此法及觉。于中间定。亦如此无。所余亦如此有。偈曰。过此又无观。释曰。度中间定以上。于第二定等乃至无色界。如所遮皆无观。及谄诳亦无。所余皆有。何以故。此谄曲。佛说乃至极大梵处与梵众相应故。上去则无。此梵王于自大集中。阿输实比丘问。是四大何处灭无余。梵王不解。作诡言答。我是大梵自在。作者化者起者。一切所有我为本因。说随地如心法数量义已。如毗婆沙中所立。心法及异相今当说。无羞与无惭异相云何。偈曰。无羞不重德。释曰。于功德及有德人不尊重于他无自在心。无敬畏心。无随属他心。说名无羞。此心对治尊重。偈曰。非赞不见怖。无惭。释曰。非赞谓若事善人所诃。是名非赞。于中不见怖。是名无惭。此中怖谓非所爱果。能生怖畏故。云何得知。如此为不见怖名不见怖。为见不怖名不见怖。若尔何为。若不见怖应成无明若见不怖应成智

慧。不见怖者。我不说不见。亦不说见。何者为是。有小惑为此二因。说名无惭。有余师说。观自身由过失不耻名无羞。观他名无惭。若尔二观一时云何得成。不说如此一时观自观他。何者有非耻类。若观自身生起。说名无羞。有非耻类。若观他生起。说名无惭。翻此名惭羞。由第一解。显有尊重有自在有敬畏有随属名有羞。于非赞见有怖名有惭。由第二解。显观自他生起耻心说名惭羞。爱乐及信此二异相云何。偈曰。乐名信。释曰。爱乐有二种。一有染污。一无染污。此中若有染污名爱乐。如于妻子等。若无染污名信。如于自师尊长及有德人处有信非爱乐。是信缘苦集起。有爱乐非信。谓有染污爱乐。有具二。谓缘灭道生信。有非二。谓除前三句。有余师说。信谓于德决期。以此为先后则生爱。故信非爱。复有余师说。偈曰。重羞。释曰。如前说。以重为羞此何相。不即重名羞。于他起自在心名重。以此为先后则生耻。说耻为羞。是故尊重异羞。偈曰。欲色有。释曰。于无色界无爱乐及尊重。此义云何。信及羞是善大地故。于彼既有前二。云何无羞。信有二种。一信法。二信人。尊重亦尔。信及羞。若缘人起。彼处则无。此二名爱及重。觉与观异相云何。偈曰。觉观谓粗细。释曰。粗细属何法。谓心粗细。心粗名觉。心细名观。此二于一心云何俱起。此中有余师说。譬如酥浮水上。于上为日光所触。非凝非释。如此由觉观相应故。心不过细。亦不过粗。是故此二于一心中俱有事用。若尔此觉观。但是粗细因。非自粗细。譬如水及日光。是酥凝释因。非自凝释。粗细由观他成。由地品类差别故。乃至有顶应有觉观。复次同类生以粗细为差别。此义不应成。是故不可由粗细分别觉观性异。有余师说。言语行名觉观。如经言。已觉已观方有言说非未觉未观。此中若粗名觉。若细名观。若于一心中。有别法名粗。有别法名细。此有何妨无妨。若有种类差别于一生类中。下上二品不得俱起。种类亦有异。若尔汝今应说。此不可说。是故由上下品种类异。则可显示若尔则不可显示。各各自种类有上下故。有余师说。觉观于一心不并起。若尔云何。初定说具五分。约地说五分。不由刹那。慢与醉异相云何。偈曰。心高说为慢。醉爱着自法。心起变异乱。释曰。由随类所分别胜德。心高于他说名慢。醉者此人于自法起爱着。其心乱味。如饮酒惛迷。心欢喜差别。从贪欲生说名醉。余师说如此。说心法与心共别异已。如是等法。佛世尊假立众名。于正法中。由此说教故。云何释异。偈曰。心意识一义。释曰。心以增长为义。能解故名意。能别故名识。善恶诸界所增长故名心。或能增长彼故名心。此心为他作依止说名意。若能依止说名识。如心意识三名一义如此。偈曰。心及余心法。有依境界相。相应。释曰。此四种名亦通一义。此心及心法。或说有依由依根起故。或说有境。皆能取境故。或说有相。是所缘境随类差别能分别故。或说相应。平等聚集故。云何平等聚集名相应。偈曰。义有五。释曰。有五种平等类为相应义。谓依止境界取相时物平等等。何法为物平等。如心一物。如此

心法亦各各一物。说心及心法广义及差别义已。偈曰。不相应诸行。至非至同分。无想处二定。寿命及诸相。名聚等。释曰。如此等有为法。与心不相应。非是色性。说名不相应行。偈曰。于中。至得及同随。释曰。得有二种。谓未至得已失得。与正得同随。翻此名非至。义至自成。此至非至属何法。偈曰。至非至属带。自相续。释曰。若法堕他相续。无至非至。何以故。无众生与他法相应。及与非堕相续法相应。何以故。无有众生。与非众生数法相应故。于有为法如此决定。若于无为法至非至云何。偈曰。二灭。释曰。一切众生皆与非择灭得及同随相应是。故于阿毗达磨藏说如此言。何者与无流法相应。答一切众生。亦与择灭相应。除具缚及住初刹那人。所余一切圣人。及所余凡夫。皆与择灭相应。无众生与虚空相应。于虚空何故无非至。若法无至。非至亦无。所谓别法。有别法名至非至。此执从何生。从经生。何以故。于经中说。是十种无学法。由生由得由同随。是圣人与五分相离。若尔与非众生数法至得亦应成。何以故。由经言。比丘。转轮王与七宝相应。谓得同随。此经中说自在名得同随。何以故。是王于宝有自在。谓如意作。于转轮王经。汝执自在名得同随。于彼经汝执别物名得同随。此执何证得成。此中何执非道理。是非道理。此至非至自性不可知譬如色声等又如欲嗔等。其事亦不可知。譬如眼耳等。离实物法故。立此法为有。则非道理。若汝执此至是诸法生因。于无为此法应无。若法未至及已舍。由易地及离欲。此法云何更生。若汝说共有至得为生因今立生相。复何所作及生生。若此即是生因。具缚众生下中上惑生差别。不应有至。无差别故。若由此法余法。有差别生可从其起。是故至非生因。有何人说此言。谓至为生因。汝说云何成立差别因。何以故。此至若无。圣人及凡夫。若同起世心。此人是圣。此人是凡。此差别不可成立。已灭未灭惑有差别故。圣凡差别自成。是义不然。何以故。此差别云何成。此人惑已灭。此人惑未灭。若信有至。如此等事则成。由至非至永灭离故。此事由依止差别故成。诸圣人依止。由见道修道胜力故。如此回转。如不应更生二道所灭诸惑。譬如火所燋种子。依止亦尔。不更为惑种子故说惑已灭。惑由世间道。损坏惑种子相续中。说惑已灭。翻此名未灭。若法未灭。与此法至得相应。若此法已灭。则无至得相应。此言唯是假说善法有二种。有不由功力生起有由功力生起。是法说名生得及修得。此中不由功力所生起善。于依止中善种子不破坏故。说与至得相应。由种子破坏故。说无至得相应。如断善根人。此人相续中。由邪见应知善种子已破坏。于彼相续中。善法种子非永除灭。若善法由功力所生起。由彼正生故。于彼生中相续自在无碍故。说与彼相应。是故此种子。未拔除非破坏。增长自在时。此种子得至得名。无别物。何法名种子。是名色于生果有能。或现时或当时。由相续转异类胜故。何法名转异。是相续差别。谓前后不同。何法名相续。生成因果。三世有为法。何者为胜类与果无间有生果能。有处说如此。若

人与贪欲同随。则无复能修习四念处。此经中安受贪爱说名同随。何以故。此人随安受贪爱时量。无有功能。修习四念处。如此至得同随一切种皆是假名法。非实有物翻此名非至得同随。毗婆沙师说此。至非至实是有物。何以故。我等悉檀说如此。彼说此至。偈曰。于三世三种。释曰。过去诸法。有过去至。有未来至。有现在至。如是未来现在诸法。各有三至。偈曰。于善等善等。释曰。若法善恶无记性。至亦次第随法同善恶无记性。偈曰。随法界同界。释曰。若法随与界相应。至得与法同界。若法在欲色无色界。彼至得亦同。在欲色无色界。偈曰。离三界四种。释曰。离三界法。谓一切无流法。此无流法至得。若略摄有四种。谓三界相应。及无流界相应此中非择灭至得有三界。择灭至得。或在色无色界及无流界。道谛至得。唯是无流故。此至得若略摄。成有四种。有学法至得是有学。无学法至得是无学。非学非无学法至得有差别。偈曰。非学无学三。释曰。非学非无学法。谓有流及无为。由有学等差别。此法至得成三种有流至得。谓非学非无学法。及非圣人所得非择灭择灭至得。是择灭学无学道所得。此至得亦是学无学。见修二道所应灭惑至得。次第应为见修二道所破。若非二道所灭法至得。则有差别。今当说。偈曰。非所灭二种。释曰。非所灭法。谓无流法。此中非择灭至得。唯修道所断。及非圣人所得择灭至得。圣人所得择灭至得。唯是无流故非所灭。道谛至得亦如此。前说于三世三种。此是总说。为简别此总说故说此偈。偈曰。无记至俱起。释曰。若无覆无记法至得。但有现在。无过去未来。此法力弱故。此法若过去。至得则过去。此法若现在。至得则现在。一切无覆无记至得。皆如此耶。偈曰。除二通变化。释曰。二通慧是无记。变化亦尔。除此三所余悉同。此三势力强故。由加行胜类成就故。故此至得通三世。工巧处无记。及别威仪无记。极所数习。有余师欲此至得同三世。唯无覆无记至得但现在耶。偈曰。又覆无记色。释曰。有覆无记有教色至得但现在。何以故。若最上品不能起长无教色故。是故力弱。如无记法至得有差别。善恶法至得。为有如此差别不。答有。偈曰。欲界色无前。释曰。于欲界色过去一向无至得。现在及未来皆有至得。如至得非至得。亦有如此差别不。答无。何者。偈曰。非至无污记。释曰。一切非至。唯无覆无记。约世差别。云何。偈曰。去来世三种。释曰。现世法非至得但现世。若过去未来法非至得。各有三世。偈曰。欲等无垢有。释曰。亦有三种非至。欲界法非至得。或在欲界。或在色无色界。如此色界无色界无流界。非至得亦尔。无有非至得是无流。何故如此。偈曰。许圣道非至。凡夫性。释曰。如发慧阿毗达磨藏说。何法名凡夫性。非至得圣法。非至得即是非至。若非至圣法。是凡夫性。凡夫性不应成无流。不得何圣法。一切圣法不别说故。非至得者。离实有得。若不尔。佛世尊与声闻独觉性不相应故。应不成圣。若尔应作决定说。定非至得圣法。不应说定言。何以故。是直文句能为决定。譬如说人食水食

风。有余师说。不得苦法智忍及俱起法。名凡夫性。亦不可说由舍此还成凡夫。何以故。此苦法智忍。及俱起法。非至得永灭除故。若尔苦法智忍。及俱起法。亦有三性。非至得何法。一切。若尔如前难过失更至亦如前救。若尔立文句之功此复何用。若立如此则为最胜。如经部师所说。经部执云何。若未曾起圣法相续。名凡夫性。复次此非至云何。灭是法是非至得。偈曰。由至度余地则舍。释曰。如非至得圣道名凡夫性。由至得圣道。即舍凡夫性。或由度余地。所余诸法非至。应如此思。非至非至若生起。非至至若断。说舍非至。非至及至。为更有至非至不。此二各各有二。若尔于至非至。有无穷过失。无无穷过失。更互相应。故法若生以自体为第三生。第一本法。第二本法至得。第三至得至得。此中由至得生相续。与本法相应。及与至得至得相应。由至得至得生相续。但与至得相应。若作如此是本法以自体为第三。若善若染污。于第二刹那有三至得生。复有三同随至得俱生。合成六。于第三刹那第一第二刹那所生诸法。有九大至得。共同随至得。成十八物。如此后后增长生故。诸至得流。一切过去未来。大惑小惑刹那。一切生得善刹那。共相应及俱生法至得。无始无终轮转生死众生中。随一众生。刹那刹那起成无边物。随一一诸众生身。相续刹那亦如此。今诸至得。最大集会希有生起。唯有一德。谓不相碍。故得处所。若不尔。于一人虚空亦非其器。何况第二。何法名同分。偈曰。同分众生等。释曰。有物名同分。谓众生等类。于阿毗达磨藏说此。名谓聚同分。此有不异异。不异谓一切众生与众生同分。随一众生同分。于一切众生悉有故。异谓是一切众生同分。由界地道杂生男女优婆塞比丘有学无学等差别。各不相应故。亦有法同分。由阴入界等故。不异如前。若无聚同分。非别有实物。于众生由种种别类更互不同。此亦众生。彼亦众生。如此同智。及同言说。不应得成。阴等同智及同言说亦尔。有退亦生。不舍聚同分。不得同分。不立此成四句。第一句者。从此退于中更受生。第二句者。入正定聚。何以故。此人舍凡夫聚同分。得圣人聚同分。第三句者。由度余道。第四句者。除前三句。若有实物。名凡夫同分。何用别立凡夫性。何以故。若离人同分。无别人性可分别。复次世间亦不曾见有人同分法。以无色故。智慧亦不能分别众生生类不异。但许如此众生同分。若实有。于中何所能作。复次云何不许非众生有同分。如舍利谷麦豆波那婆庵罗铁金等。自性类等故。如此等同分更互有异。云何可说不异同分。若尔鞞世师外道。由此执得显成。何以故。此执即是鞞世师悉檀。彼立六句义中。此执是同异句义。由此法于不同物中生起同智。说名同异。毗婆沙师说。彼执有异。彼谓同异唯是一物遍在多物。众生同分则不尔。若显成若不显成。实有同分。由经所证。佛世尊说。若此人还成此类。谓于人聚同分实有如此说。非说别有物。若尔此经所显同分是何法。是有为法。如此生起。于中假说人天等。如说舍利谷等同分。如此义非毗婆沙师所赞许。何法名无想有。偈曰。

无想于彼天。能灭心心法。释曰。于无想众生天中受生。有法能遮灭彼心及心法。此说名无想有。由此法心及心法。于未来中暂时不起。于生无有功能。如堰遏江水。此法一向。偈曰。果报。释曰。此是何业果报。无想定业于何处众生有此无想天。偈曰。诸广果。释曰。有诸天名广果。于彼一处有众生名无想天。如初定中间。彼众生为一向无想。为或暂一时有想故名无想。有时有想。谓受生时退堕时。于长时起想故。彼众生从此处方退堕。经言如此。于彼众生如久时熟眠觉起。即便退堕。必欲界受生。更无余处。由宿世定业功能尽故。不能生长未曾有业故。譬如放箭速疾势尽故即便堕地。若众生必应生彼天。此众生定有欲界后报业。譬如北鸠娄必有生天后报业。阿毗达磨藏说。何者为二三摩跋提无想定及灭想受定。何法名无想定。如前所说。无想有能灭心心法偈曰。如此无想定。释曰。无想观行人。定名无想定。又此定无想。名无想定。此定能遮灭心及心法。是如此言所引。此定在何处。偈曰。后定。释曰。最后定。谓第四定最上品。此定于中相应。非于余地何用修此定。偈曰。欲解脱。释曰。诸外观行人。执此定为决定出离。是故由求解脱故。修习此定。无想有是果报故。成无记法此定偈曰。善。释曰。此无想定一向是。善此定于无想天五阴为果报。若善于三报位中是何位。偈曰。必有生报。释曰。此定唯生报。非现报及后报。亦非不定报。若人已生起此定。后更退失。彼说此人必还更得受无想天生。是故若人得此定。必不得入正定聚。此定但凡夫所得。偈曰。非圣。释曰。圣人不得修习此定。彼见此定如见深坑。何以故。若人于此定起解脱心乃修此定。圣人于生死不起解脱心。圣人若已得第四定。为于过去未来得此定。不犹如诸定非圣亦不得。何以故。此定若已曾数数所习。大功用所成故。又无心故。偈曰。一世得。释曰。但一时得。谓现在得。如波罗提木叉戒。得此定于第二刹那有过去至得。乃至未舍此定。无心故于未来无修。今灭心定其相云何。偈曰。灭定亦如此。释曰。如无想定。无心定亦如此。如此言引何义。能灭心及心法。此二定异相云何。此定偈曰。为静住。释曰。寂静住想为思惟先故。圣人修此定。彼定解脱想为思惟先。彼与第四定同地。此定偈曰。有顶。释曰。此定以非想非非想为地。此定偈曰。善。释曰。此定必是善。无染污故。非无记。虽复是善。偈曰二报不定。释曰。此定由二因有二报。或生报或后报。有时于果报不定有时无果报。若得定人般涅槃。此定于有顶以四阴为果报。此定一向。偈曰。唯圣。释曰。但圣人能得此定非凡夫。何以故。凡夫不能得修此定。怖畏断绝故。又由圣道力所生起故。云何如此。于中生现世涅槃愿乐故。此定虽是圣人所得。非离欲所得云何得。偈曰。由修得。释曰。此定由修习力得。非过去得。未来不可修。由心力强故成。若尔于佛世尊。亦由修习得耶不。云何。偈曰。菩提得。释曰。诸佛世尊。与尽智同时得此定。何以故。诸佛无有一德由功用得。由一切圆德现前。皆随佛欲成故。是故一切功德。于佛

悉是离欲所得。若尔先未生灭心定。于尽智时。佛世尊云何成俱解脱人。得成如于已生。此中得自在故。西国诸师说。菩萨在有学位。先已生此定。后方得菩提。云何不许如此。若尔与大德优波掘多所造道理足论。彼顺成证。彼论说。先已起灭想受定。后方得尽智。应说如来如此。偈曰。非前。释曰。罽宾国毗婆沙师说。先入无心定后得尽智。是义不然。何以故偈曰。三十四念得故。释曰。彼说三十四心刹那中菩萨得无上菩提。在四谛观有十六心刹那。于离欲有顶有十八心刹那。为除有顶九分惑。由修九品次第道九品解脱道故。合此心足三十四刹那。菩萨先已离欲无所有处。后方入正定聚。下地诸惑不复更除灭。是故于此中间不同类心不生起故。无道理得入灭心定。此何所为。若于中间不同类心生起现前。有更起心。诸菩萨无更起心。实如此无更起心。不由无流道不更起。若尔立不更起。云何佛说。我未坏金刚座。乃至未得诸流尽。如此意无改故。是故说无更起。于一坐时一切事究竟故。此义如前。是外国诸师所说。若此二定。多种别异相。偈曰。二依欲色。释曰。此二定。谓无想定无心定。依欲色二界修得。若人不许于色界修得无色定。是伽兰他。于此人相违。或时色有不成有。此中有五种判。一色界众生。二有想诸天。住于不同分心。三入无想定。四入无心定。五无想诸天。已得无想天生。各是彼有。由此文句。是故此二定。决定依止欲色二界。此中是二定差别。偈曰。灭定初人道。释曰。此灭心定。初于人道中修得已。昔经退人后方于色界修得。于灭心定为退不说有。若不尔。则与大德优陀夷经相违经言净命。有诸比丘。在正法内。具清净戒。具清净定。具清净慧。是人数数入观。修灭想受定。数数出观。则有是处。应如实知。此人于现法。先若不得知已根。及于临死时。由身破灭故。过段食诸天。随一意生诸天中。或于中受生。此人于中生已。数数入无心定观。不更出此定。无有是处。应如实知。此中意生天者。世尊说是色界。是定与有顶相应。若人得此定不退。云何得于色界受生。有余部执。此灭心定。以第四定为地。于此部若离退堕。是义亦成。是义不得成。谓无心定。以第四定为地。何以故。由经言故。经说有九种次第定。若有如此决定超越定云何得成此定次第决定。约初学人。若观行人。已至定自在位超越亦得。修如此二定。约地有差别。一以第四定为地。一以有顶为地。复由加行有异。谓解脱静住想。为思惟先所修习故。复由相续有异。谓生在凡夫圣人相续中故。复由果有异。谓无想有及有顶为果故。复由受报有异。谓定受报不定受报。及二受报故。复由初生有异。谓于二界。及于人道初生故。云何此二定。同灭离心及心法为自性。说第一为无想定。说第二为灭想受定。由违逆想违逆想受故。此二修观得成。譬如于他心通中亦知他受等。但说名知他心通。今云何从久久时灭心后更生心。毗婆沙师说。虽复过去。以是有故。是故前灭成后次第缘。有余师说。云何于无色界生众生。色久久时断尽。后时更生色。此色定从心生。不从色生。若尔心亦从此

有根身更生。不从心生。何以故。此二更互为种子。谓心及有根身。宿旧诸师皆说如此。大德婆须蜜多罗。于问中说。若人执灭心定无心。此人则有如此失。我今执灭心定有心。大德瞿沙说。此执不然。若识有从三和合有触。佛世尊说。依触生受想作意等。是故于此定中想受等法不应灭。若汝言佛世尊说缘受生爱。今有受于阿罗汉爱不生。如此于无心定虽复有触。受想等不生。是义不然。有简别故。缘无明触所生受则贪爱生起。于生受中不简别触。是故此义不平。是故毗婆沙师说。灭想受三摩跋提。必定无心。若无心云何成三摩跋提。由成立四大平等义。复由三摩跋提心故至此定。此二定为由实物有。为由假名有。彼说实有物。由能遮碍心相续生故。是义不然。由三摩跋提心此心。相续断故。三摩跋提心与余心相违生起。由此心生起。于中间时唯余心不生起为相故。无有别物。此定能引与余识相违。相续为依止故。名三摩跋提。此定唯心心法不起为相若观行人出定。此定先无后无故。此定假说名有为。复次此定唯能令依止如此平等故。名三摩跋提。应知无想有亦如此。此定但心于此位中与心生起相违。此心唯不起。假说为无想。有毗婆沙师不说如此。彼执实有物。

阿毗达磨俱舍释论卷第四

分别根品第二之三

说二定已。何法为命。偈曰。寿即命。释曰。云何如此。阿毗达磨藏中说。何者为命根。谓三界寿。此非可知。此寿是何法。偈曰。能持身暖及意识。释曰。此偈是佛世尊所说。寿暖及意识。此三舍身时。所舍身即眠。如枯木无意是故此法能持暖及识。为相续住因。说名为寿。若尔有何别法。能持此寿。此暖及识。还持此寿。若尔此三法。互相持起故。于中何法先谢。由此法谢余法后谢。若执如此。应立三法恒起无谢。是义不然。此寿以业为持。如业所引。相续随生住故。若尔是暖及识。何故不许以业为持。勿执诸识从始至终皆是果报。若尔此暖应以业为持。此识应以暖为持。如此于无色界识应无持。以暖触无故。此识于彼以业为持。君不可随意作。或说暖为识持。或说业为识持。汝前已许何所许。勿执诸识从始至终皆是果报。若尔是故唯有寿于二为持。我亦说此不无但非别实物。若尔汝立寿是何法是。三界业所引聚同分住时。何以故。此聚同分。速疾随宿业所作。谓应住如量时。是聚同分。得如此时住。说名为寿。譬如稻等所引熟时。又如放箭所引住时。若有人执。有别德名速疾。生在箭上。由随此德故。箭行乃至堕。时于此人是德由唯一故。及无碍故。于余处急缓至时。差别不应成。若汝说由风此德有碍。是义不然。放时即应堕。或无堕时。风不异故。毗婆沙师强说如此。此寿有实别物。今为但由寿尽死。为别由余法死。于假名论中说。有死由寿尽死由福

尽。此义有四句。第一句者。感寿命报业尽故。第二句者。感富乐报业尽故。第三句者。二业俱尽故。第四句者。由不离不平等事故。若寿命已尽福业尽。于死有何能。于福业尽死中。寿命尽亦尔。是故于二尽死。是名俱尽死。又于发慧论中说。为应说寿随相续起。为一起便住。彼答欲界众生。不入无想定无心定观。应说寿随相续起。若入二定观。及色无色界众生。应说寿一起便住。此答显何义。若由依止伤害。寿亦被伤害。此寿随相续起。此是第一句义。若寿依止不可伤害。如起便住。此是第二句义。第一句显有障碍。第二句显无障碍。罽宾国师判义如此。是故有夭枉死。于经中说。众生所得身有四种。一有众生。身于中自害得行。他害不得行。此义有四句。唯自害得行者。于欲界中如戏忘诸天恨污诸天。此二天由重喜恨。从此处退堕。不由余缘。说诸佛亦尔。由自死故。唯他害得行者。如在胎卵中身。二俱害者。于欲界多。非二害者一切中阴众生。色界无色界欲界随一。如地狱比鸠娄。在见谛道慈悲灭心定无想定观。王仙佛便佛所记。达寐罗郁多罗强耆罗长者。儿耶舍俱摩罗时婆等人。一切。后生菩萨母。菩萨在胎时。转轮王。转轮王母。王在胎时。于此中俱非二害。复次于经中云何说此言。婆檀多于何众生。自害不行。他害亦不行。舍利弗非想非非想受生众生。诸师解。于余定及余无色处。自害谓依自地圣道。他害谓依上地近分定。于中无此二。若尔依余地圣道。于彼应成他害。若不尔其义云何。或由取后兼显前。或由取前兼显后。取前兼显后者。如经言。如梵众天是第一乐生天。取后兼显前者。如经言。如光曜天是第二乐生天。于彼经如言显譬喻义。是故于彼经此义可然。谓取前兼后。取后兼前。何以故。是譬喻法。由显一类。所余类例可知。此舍利弗问中。无有如言。是故不可引彼经为此经证。若汝执显譬喻。是如言义。则此经中。不应有如言。经言有诸众生。身有别异。想有别异。如人及随一诸天。是故应知。如言唯为显不为譬。勿过多言。说寿命已。偈曰。复有有为相。生老住无常。释曰。有为法唯此四相。若于法中有此四相。应知此法是有为。与前相翻则是无为。此中生者能生此法。住者能安立此法。老者能变异此法。无常者能灭此法。为不如此耶。如经言。有三种有为法有为相。若具言。于经中应说第四相。此经中不说。何相谓住。若尔此经中说何法为住异。此住异是老别名。譬如起是生别名。灭是无常别名。住异亦尔。是老别名。若诸法能起。唯为有为法行于世。此法于经中说是有为相。为起他厌怖心。何以故生者。从未来世。能引有为法令入现在世。老及无常能损其力。从现在世遣入过去世。譬如有人在棘稠林中。有三怨家。一能于稠林中牵令出外。二能损其力。三能断其命。三相于有为亦尔。住者摄持有为法。如欲不相离。是故不立此住为有为相。复有无为法。于自相住故。住相相滥。有余师执。此经中住与老合为一故说三相。何用如此。此住于有为是爱着依止故。佛显此住。如吉祥王位与灾横相应。为令他于中不生爱着。是故有为定有

四相。复有生等四相有为故。更有别生等四相不。说有。偈曰。生生等彼相。释曰。彼言显四本相。由诸法有本相故成有为。本相亦尔。由随相故成有为。故立本相更有四随相。谓生生住住老老无常无常。若尔随一一相应更有四相。则有无穷过失。此随相更立别相故。无有无穷过失。何以故。偈曰。诸八一法事。释曰。如此诸相于八法有事。何法名事。功能人功。生生等诸相。唯于一法有事。云何如此。一切有为法。若生取自体为第九。共本相及随相八。此中生者。离自体能生八法。生生者唯生本生。譬如雌鸡有生多子。有生一子。二生亦尔。住者离自体能安立八法。住住者唯安立本住。如此老及无常。如前义应合之。是故无有无穷过失。经部师说。此执即是破虚空事。何以故。生等诸法非实有物故。如汝所分。云何得知。非实有物。无量证故。于四相实有物中无随一量。谓证量比量圣言量。譬如于色等诸法。若尔经中云何说。有为法者。若生可知。及灭住异可知。天爱汝今能诵伽兰他。不解伽兰他义。佛世尊说。义是量非文句。何者为义。无明所盲凡夫众生有为法相续。执为我及我所。于中生爱着。世尊为除彼爱着心。欲显行法相续是有为相及缘生相。故说此经。经言有三种有为法有为相。非为显一刹那有为四相是实有物。若法不可知。不堪立为相。是故此经中说。有为法若生可知等。经说重有为名。为令他知此相显有为性。勿如此为显有为法类。是有故立四相。譬如于水白鹭。及于好恶童女相。此中相续。初起名生。终谢名灭。此相续流名住。前后差别名住异。佛世尊显示此义故。约难陀说。难陀。善男子。善知受生。善知受住。预善知受谢灭尽。此中说偈。

生谓相续初　　断名灭续住
住异此相续　　是前后差别

复次偈曰。

非曾有名生　　住相续无常
相续断住异　　相续前后异

复次偈言。

若法刹那灭　　离住即便灭
此常灭是故　　分别住非理

是故定以相续为住。若执如此义。是阿毗达磨藏释言。则与道理相应。阿毗达磨藏云何者为住。已生有为法不灭。此义云何。何以故。刹那灭法。已生无不灭发慧论中说。于一心中何法名生。谓初起。何法名灭。谓死。何法名住异。谓老。此论文中。但是聚同分一心。于此心中是如前。复有别释。于刹那刹那有为法中。此义亦成。

离分别有别物。云何成。随一一刹那。未有有名生。有已不有名灭。前前后后刹那相应名住。此彼不相似名住异。若尔有法生不异此义云何。虽复如此。不无别异。云何得知。掷不掷强力掷弱力掷。金刚等物。久速落时有差别故。是彼四大变异差别则成。诸有为法。不由大差别异。虽复别异显现相似。若尔是最后声。及光明刹那。于涅槃时。是最后六入。后刹那无故。无有住异相。是故立此为相不遍有为。若不说住为有为相。何者谓住异。若法有住。此法必有住异。是故立无不遍。于此经中若略说。此经中世尊所显有为法相。必如此。经云。有为何相。若先未有今有。有已更不有。此法相续名住。此相续前后不同名住异。于中何用立生等物。云何此法是所相即立为能相。大人相与大人不异。云何立为相。壶尾领蹄角于牛成相。与牛不异。复云何立为相。譬如坚实等。是地等大相与地不异。又如上升为烟相。由此相故。远处知烟。此相与烟不异。于有为相道理亦尔。色等有为法。不由有故。有为相可相。若人已了别自性。乃至未解先无后有相续差别相。是故由此相。不可相有为性。复次诸相。于有为法非别有实物。若强执生等诸相别有实物。更何非理义而应剧此。何以故。是一法于一时正生正住正老正灭。云何为正。诸相共起故。是义不然。由功能差别故。生者正在未来世。得作功能。云何知。由法已生。不可生故。若法生所生已。住等正在现世。得起功能。是时法生。非是时中住老无常。此义应共思量。未来法为有为无。后能生不能生。此义应成。若此法有于中生作功能。此法云何成未来。应说此法未来相。功能已谢体已生。云何成现在。亦应说现在相。住等俱在功能中。于一刹那此法住老灭相俱成。何以故。是时住正安立此法。是时老变异此法。是时无常灭此法。于一时此法为是住为是老为是灭。有余人说。住等诸相功能次第不俱。于此人则失刹那灭义。若汝说我立刹那。如此四相功能成名一刹那。若尔住与余二俱起。先暂安立法老不变异无常不灭。此义云何成。由作力强故。云何住有强力。犹无常灭。住并本法住已起功能不能更起。犹如生生不更起功能。此义应理。何以故。应生法生已引至现在。无更引义。是义可然。此法住所安立。可永安立。若不能安立则非道理。何法为碍。老无常是碍。若此二有力。应在前成。若住功能已谢。此二亦不住。本法亦尔。云何作功能。何处作功能。此二更有何别事可作。何以故。由住所摄故。法唯生则不灭。若住所舍必定不住。即是此法灭。是故此二无事可作。此义假设可然。是一法已生未灭立名住。灭名无常老。于一法中一切种不可成。何以故。老谓前后不同及变异。从此法此法异类不应成。此中说偈。

若如前无老　　若异非前法
是故于一法　　老相不得成

有余部说。至灭因缘无常能灭本法。于彼部此义应至。谓服下药天来令利。何用分别无常。从此灭因自足立灭。心及心法由信刹那灭。此心及心法无常相。不观灭因缘故。住及无常非于别时俱作功能故。一法于一时中。应立住灭俱成。是故约相续。世尊说有为法相若依此义。彼经善立。复次若生在未来能生应生法。云何一切未来法。不一时俱起由此义偈曰。生能生应生。不离因及缘。释曰。若离因缘和合。生不能生故。未来法不俱起。若尔我等见此是因缘功能。若有和合生有故。若无不有故。则生不能生应生法。是故应许唯因缘能生。若一切有云何可知。谓此法已生此智不应有若生实无。复次相应言。亦不应成。谓色家生。若如汝所执。应说色家色。乃至老死如理应次第说。若尔是故汝应许无我义亦尔。数量各合离此彼有性。如此等事外道所立言实有物。汝等亦应信受。何以故。为成一大小别聚散自他有物等智故。又成就相应言故。如说色聚。此相应言云何成是色自性。是故此生等唯假名立。为显未有有义故。假说名生。此生先未有。今有为相。有多种类。为简别种类异故。约色说生作相应言。谓色生为令知此生但色非余。如说旃檀香等。又如石子体。如前所论。生住等如理应知亦尔。若法离生相得生。云何空等无为法不生。汝解不生者。未有有是名生。无为恒有。云何得生。若由法尔。汝许一切法无生如此则一切不生。云何不执如此。如一切有为同有生。有余因缘为生。别法无有功能。如此一切因缘为生。无为无有功能。由于生不同。是故毗婆沙师说。生等四相。实有别物。何以故。不可由有难者故弃背诸阿含。如为有鹿故而不种麦。又如为多蝇附故而不啖果。是故于过失中应起对治。如本悉檀。随顺修行。

说八相已。何者为名聚等。偈曰。名句及字聚。号言文总集。释曰。此中名谓所立号。如色声等。句谓所立言。随量能成就所欲说义。如有为皆无常。如是等。若由此言事得时相应差别显现。此言称句。如偈言善友一时遇。字谓无义文。如阿阿伊伊等。为不如此耶。字者书类分名。君不为显书类分故造立字。为显字故造立书类分。若不闻说字。此字由书方便云何应知。为令知故立书类分。是故字非非书类分名。是名等三各总集称聚。此中名聚者。如色声香味触等。句聚者如一切有为无常。一切法无我涅槃寂静。如是等。字聚者如迦佉伽伽饿等。为不如此耶。此名聚等。言说为体。即是音声性属色自性。云何说是心不相应法。此法不以言说为性。何以故。音声即是言说。不由唯音声诸义可解。云何可解。音声起于名。名能显示义。君不唯音声称言。若由此音声义可了知。此音声则称言。由何音声而义可解。若说者于义中已共立定法。譬如瞿音声。于九义已立定法。如尼六多论偈说。

言方地光牛　　金刚眼天水

于此九种义　　智人说瞿名

若人作如此执。谓名能显义。此人亦应信受此义。若名于义已定显立。若以名显义。由唯音声于义定立此用得成。何用立名实有别法。此义不可知。云何音声起于。名为音声生名说。起为显名说。起若生者言语以音声为自性故。应生一切名。唯音声为体。复次是音声差别。如汝所许。能生起名。唯应此能显义。若显者言语以音声为自性故。应显一切名。唯音声为体。复次是音声差别。如汝所许。能显了名。唯应此能显义。何用执名有别法。复次诸声无有聚集。一法分分生。是义不然。若执言语能生名。云何能生名。云何观过去教色刹那。最后教色刹那能生无教色。若尔于最后声名生故。若人但闻最后一声。是人便应能了知此义。若汝执如此音声生字以字生名。此中同前立难。字无聚集故。若说音声显字。此中亦同前立难。是字异音声。聪慧人安静心约异相亦不能分别。是故不可执音声能生及能显字。复次若汝许。名与义必俱相应。犹如生等。此中过去未来义现世名不应有。云何父随意立子名。云何名与无为法。俱起是故此执不成正术。佛世尊所说。

依名伽他成　　工制造伽他

此中于义所立定法。音声称名别庄饰诸名称伽他。此庄饰即依名庄饰。是制置差别无有别物。譬如物行及心次第。复次唯于字中分别有别物。是字等总集。说为名聚句聚字聚。此但假说无有正用。毗婆沙师说实有不相应行为性。谓名句字聚。何以故。非一切法皆是觉观思惟所能通达。名聚等不相应行。于何界中相应。为是众生名。为非众生名。为果报生。为增长生。为等流生。为善为恶为无记。此问应答。偈曰。欲色众生数。等流无记尔。释曰。名等有欲界相应。有色界相应。亦有说于无色界相应。此不可言说。但思惟依止。此名等即众生名。若人能显此。此人与其相应。非所显义。此名但等流果。是无覆无记。尔言者。如名聚等众生名等流果无覆无记。如此同分亦尔。偈曰。同分亦果报。三界有。释曰。又此亦是果报果。不但等流果。此通三界有。或欲界或色界或无色界有。偈曰。至二。释曰。至得有二种。或等流果。或果报果。偈曰。诸相亦。释曰。生等诸相亦有。二种如。至得。偈曰。二定非至亦。等流。释曰谓无想定无心定及非。至得此三一向是等流果。于中有所余应说所余。谓无想有及寿命。于前已明故不重说。云何说至得为众生名。由说是众生相应故。云何说诸相。有是众生名。有非众生名。与一切有为法俱起故。

说一切非相应法已。于前已说偈。谓生能生应生。不离因及缘。此中何法名因。何法名缘。偈曰。随造及俱有。同类并相应。遍行与果报。立因有六种。释曰。因有六种。一随造因。二俱有因。三同类

因。四相应因。五遍行因。六果报因。此中随造因相云何。偈曰。除自余随造。释曰。所生有为法。离自体以一切法为随造因。对彼生住不为障碍故。为不如此耶。若人不解诸惑当来应生。由已知故。此惑不得生。此智于彼生中能作障碍。日光于见星能作障碍。云何一切法。离自体于有为法立为随造因。此中应知。正欲起法。不能碍生故。立为随造因。于他生中诸法有能为碍。而不碍故。立为随造因。此亦可然。譬如土主有强力。不为逼损土人。说言我等由此主故得安乐。若土主无力为碍。云何成随造因。又如涅槃及定无生法。于一切法生中及地狱等阴。于无色界阴生中。皆无力为碍。云何成随造因。何以故。若彼非有如有。不能为障碍事。若土主无力亦有如前说。此中是譬此是通说。若胜随造因。非但不遮。亦有能生力。如眼根及色于眼识生中。饮食于身。田等于芽。若有人作如此难。一切法由不能碍故。于他成因。云何一切法生不俱有。于杀生中如杀者。云何一切不共得同罪。此不成难。何以故。由立一切法不能遮余法生故。名随造因。不由能作故立随造因。有余师说。一切随造因。于一切法有功力。譬如涅槃于眼识。云何有功力。以涅槃为境界。意识得生。或善或恶。因此次第方生眼识。由因缘传传。涅槃于眼识亦有因缘分。故有功力。于余法亦应如此知。此是其方。说随造因已。俱有因相云何。偈曰。俱有互为果。释曰。若法此彼互为果。此法递为俱有因。其譬类云何。偈曰。如大心心法。随心相所相。释曰。譬如地等四大。此彼更互为因。心于随心法。随心法于心。有为相于有为法。有为法于有为相。若立如此义。一切有为如理皆成俱有因。若离更互为果。谓法于随相为俱有因。随相于法则非应。摄如此义。何法名随心。偈曰。心法及二护。彼法心诸相。是名随心法。释曰。随心法者。一切与心相应法。定戒及无流戒。如是等法生等相。此法心家法故。说随心法。云何此法随心生。若略说偈曰。时果善等故。释曰。约时有四种。谓与心俱生俱住俱灭。及于三世中随同一世故。随果者。谓同功力果果报果等流果故。随善等者。若心是善恶无记。心法等随心亦是善恶无记。如此由十种因。说名随心法。此中若心极少。于五十八法为俱有因。五十八者。十大地四十本相。自本相随相八。于此心五十四法为俱有因。除四随相。余师说。但有十四。十大地法自本四相。毗婆沙师不立此义。若立如此。则违分别道理论。论云。有法以身见为因。不为身见因。除身见及身见相应法生老住灭。若有所余染污苦谛。以身见为因。亦作身见因。是所除法。有余师除此文句谓与身见相应法生等相。罽宾国师说。彼师必应读此文句。或由义应忆此文句。若法由俱有因故。因此法必俱有。若法俱有此法或非俱有因。谓于法中随相。此随相于同类。随心法随相于心。此随相于同类。所造有碍色于同类所造色于四大至得俱起于有至得。俱起于有至得。如是等法虽复俱起非俱有因。何以故。非一果一报一流故。此至得与有得法或不俱起。谓或在前生。或在后生故。如此一切今且许

之。虽然种子等余法于因果中悉明了。未曾见如此道理。此义应说。云何俱起诸法共一时互为因果。不无此理。譬如灯与光互与影。此义应共详辩。为灯是光因。为先有聚集于灯共光生中成因。此义未可然。何以故。由此道理斯义自现。随有无故。了别因果人。说此因果相。若此法有无。彼法随有无。此法定是因。彼法定是果。俱有诸法中。随一无所余皆无。随一有所余皆有故。因果义成。俱起因果此义可然。互为因果。此义云何由此义。若尔所造有碍色定不相离。于同类更互义亦然。与四大义此又应同。心随相等于心等亦尔。如三杖互有相持力故住。俱起诸法因果义成亦尔。此执须更思量。此三杖为由俱起力故住。为由先聚集力故住。此中亦有别物。谓绳钉地能持。此等有余因。谓同类因等故。俱有因成。同类因相云何。偈曰。同类因相似。释曰。是同类法于同类法为同类因。如善五阴于善五阴为同类因。有染污于染污。有无记于无记亦尔。色是无记。于五阴中四阴非色同类因。余师说如此。柯罗逻于柯罗逻等十位。是同类因。頞浮陀于頞浮陀等。如此离前。一一于一聚同分中为同类因。于所余同类中。是十位于十位亦尔。于外物类亦尔。如麦于麦。舍利谷于舍利谷。如此等应广思量。若有人不许色为色同类因。此文句即违彼人所许意。谓前四大是后四大因。亦是增上缘。一切相似法。于相似中悉为同类因不。说非何为。偈曰。自部地。释曰。自部有五种。见苦所灭乃至修道所灭。地有九种。欲界一四定四无色。此中见苦所灭法。于见苦所灭法中。为同类因。非于余法。乃至修道所灭法亦尔。若彼欲界法。于欲界法为同类因。初定地于初定地。乃至第四定地于第四定地。于所余地亦尔。此同类因非一切法。何者。偈曰。前生。释曰。若同类法前已生。于后法已生及未生。是同类因。若未来定非同类因。此义从何来。从阿毗达磨藏来。彼藏云何者为同类因。前已生善根于后生善根及与彼相应。法于自部自界。由同类因成因。如此若过去于过去现在。若过去现在于未来。应说如此。此亦是阿毗达磨藏文句。彼藏云。若法于此法成因。或时是法于此法不成因不。彼答无时非因。约俱有因相应因果报因故有此言。与前文句不相违。若人执如此。未来诸法于正生位中定成同类因。是故约最后位说此言。谓无时非因。于此人前执不成救义。由此法于正生位前未作同类因后方成因。此问中说。是法若于此法成次第缘。有时是法于此法非次第缘。不由前分别可得说如此。无时非缘。云何说如此。若此法不生。为显二门故说此言。如于彼于此亦尔。如于此于彼亦尔。若尔得何功德。若尔此文显法主非聪慧人。是则此中于前救义。为胜。复次若尔云何说此文。除未来身见及身见相应苦谛。所余染污苦谛。此以身见为因。非身见因。是所除此以身见为因。亦是身见因。除未来身见及身见相应苦谛。应作如此文句。若不作由义应忆知如此文句。若尔此假名论文句云何。将彼论云。一切法于四义中定四义。谓因果依境。此中因谓相应因。果谓功力果。及增上果。依谓眼等相。境谓色等尘若

尔同类因。先未成因。后方成因。此义自至约位许如此非是约物。何以故。聚集者是位果非物果。若同类因。于未来世成因。如果报因何所有。于发慧阿毗达磨中。此因应显现。此执未可然。何以故。是同类因有功能能取果与果。此因于阿毗达磨中显现非余。无如此义。何以故。此同类因。由等流果说有聚此果。若未来不相似无前后故。若已生于未生不应成等流。如过去于现世。勿以果前因后故。无未来同类因。若尔果报因。于未来亦不成因。何以故。是果报果。若在因前。或与因俱。非道理故。于未来中无前后故。是义不然。何以故。同类因若无前后。此法相似。于相似法成同类因。更互为因故。更互等流。此执应成更互等流义。此不应道理。果报因不尔。若离前后。亦不可立为更互因果。因果相异故。是故同类因位所成。果报因相所成。是故若于未来不可遮于前。已说同类。谓于自地依何法有此决。但约有流作此决。若无流云何。偈曰。更互有九地道。释曰。同类因义流于非至地。于中间定四色定三无色定。于此九地道谛。更互为同类因。何以故。此道于九地为客故。不属彼界。彼地贪爱不能取此为自境。是故若法同类。虽不同地。得作同类因。此同类因生何品果。偈曰。于等胜果。释曰。此为等品上品果因非下品果因。如苦法智忍为未来苦法智忍同类因。或为上品道乃至无生智同类因。若无生智但为无生智因。无余上品故。见修无学道。为三二一同类因。此中钝根道。亦为钝根道利根道因。利根道但为利根道因。如信行信解脱时解脱道。或为六四二因。法行见至非时解脱道。或为三二一因。云何下地道于上地道。或等或胜。一由根二由因增长。此中见道等下下品等。于后后由因增长胜。若于一相续中。信行法行道不得俱有。若已生于未生为因。为唯道于等胜果作同类因。为更有余法世间法亦尔。偈曰。学得于二尔。释曰。不但无流法为等胜果同类因。学得有流法于二果亦尔。或为等果同类因。或为胜果同类因。非下类因。此学得是何法。偈曰。闻思等诸法。释曰。此法加行所得。谓闻德思德修德。为等品胜品果因。非下品因。如欲界闻慧。为欲界闻思慧因。若思慧但为思慧因。无修慧故。色界闻慧。为闻慧修慧因。无思慧故。若修慧但为修慧因。如此等有九品差别故。最下下品。为一切下中等八品因。道理如此。生得善法。一切皆有九品。前为后同类因。染污法亦尔。若无覆无记有四种。谓果报生。威仪相应。工巧处。变化心。共有此四种。次第为四三二一同类因。于欲界变化心。是四定果。此中是上地定果。非下地定果同类因。何以故。功力所造同类因。无道理以下类为果。譬如舍利谷麦等。勿作功力无果。是故诸师说如此言。若无流已生。可得非未生无流因不有如已生苦法智于未生苦法智忍。一切胜于劣非同类因。先所得无流法。定在一相续中。于后生无流。可非因不有。谓未来苦法智忍于苦法智。何以故。果非前故。又未来无同类因故。前已生无流法。于后已生无流法。可非因不有。谓胜于下类。如已退上果现证下果。复次苦法智至得于后后刹那

入观人所得苦法智忍至得下类故。说同类因已。偈曰。相应因何相心心法。释曰。一切心及心法共聚。名相应因。若尔有别相续生心心法。更互应成相应因。是义不然。若一相一境得成相应因。若尔则同前过失。若同一时成相应因。若尔于别相续生心心法。应成相应因。如众人共见新月等。是故偈曰。同依。释曰。若彼互同依止。得名相应因。同者谓不异。如眼根刹那能作眼识依。亦作眼识相应受等心法依。乃至意根刹那于意识及意识相应法依义亦尔。相应因即是俱有因。何义立为俱有因。何义立为相应因。譬如同宗互相于有力故得行路。俱有因亦尔。由五种平等。共同所作故。立相应因。譬如同宗共同食饮资用事是故得行。于中若离一则一切不相应。是故此二因其势有异。

说相应因已。遍行因相云何。偈曰。遍行染污因。自地前遍行。释曰。于自地先有诸法。若遍处能行于后生染污法。立为遍行因。此遍行法。后分别惑品中当说。由为一切染污法通因故。离同类因。别立此因。能为余部染污因故。由彼威力。别部诸惑。亦得增长。圣人染污法。亦以遍行为因不。罽宾国师说。一切染污法。见谛所灭惑为因。何以故。于分别道理论说。何法以见谛所灭惑为因。诸染污法。及见谛所灭法果报。何法以无记为因。一切无记有为法。及诸恶。有法以苦为因。以身见为因。非身见因不。广说如彼论。乃至云除身见及诸余法生老住灭所有别染污苦谛。若尔云何会释假名论文。彼论云。有法不善。唯不善为因。不有若圣人退离欲欲界染污作意初起现前。约未灭因。说此言。何以故。见谛或是此因已灭。是故不说。说遍行因已。果报因相云何。偈曰。果报因非善。及以有流善。释曰。一切恶及有流善法。是果报因。果报为法故。是故无记不能造果报。由无功力故。譬如陈朽种子。若尔云何无流不生果报。非贪爱所润故。譬如贞实种子无湿润故。此无流法不系属三界。云何能生属三界果报。所余诸法有二种故。能生果报。譬如贞实种子有润湿。此名云何可知。为是果报家因。为以果报为因。若尔何有。若执果报家因故说果报因。果报生眼此文不应成。若执果报为因是业果报。此文亦不成。此二悉得成。已如前说。复次果报是何义。熟不似故名报。何以故。于欲界有时一阴果报因一果。谓至得生等。有二阴一果。谓身口业生等。有四阴一果。谓善恶心心法生等。于色界有一阴果报因一果。谓至得及无想定生等。有二阴一果。谓初定教色生等。有四阴一果。谓散善心生等。有五阴一果。谓在定心生等。于无色界有一阴果报因一果。谓至得灭心定生等。有四阴一果。谓善心心法生等。复次有业此业唯一法入为果报。谓寿命为果报。若业感意入果报。此业生二入为果报。谓意入法入。如此若业感触入果报亦尔。若业感身入果报。此业生三入为果报。谓身触及法入。如此色香味亦尔。若业感眼根果报。此业生四入为果报。谓眼身触法入。如此耳鼻舌亦尔。有业

感五六七八九十十一入果报。何以故。业有二种。有多业一果报。有一业多果报故。譬如外种子有多种果有一种果。多种果者。譬如莲石榴匿瞿陀等。一种果者。譬如谷麦等。一世业三世果报熟有是处。三世业一世果报熟无是处。勿果减因。如此一刹那业。多刹那果报。此义不可倒。不得与业同时果报熟。亦无无间次第熟。何以故。次第刹那。次第缘所引故。果报因观次第刹那相续终方熟。复次此六因。定在何世。彼定世由义已显。未以文说。是故应更立言释。偈曰。遍行及同类。二世。释曰。此二因若在过去现世则成因。若未来不成因。能证此义道理。于前已说。偈曰。三世三。释曰。俱有因相应因果报因。此三因各有三世。随造因不说定世故。是故应知通三世及无世。说六因已。何法为彼果。约此彼成因。偈曰。有为择灭果。释曰。何者为果法。一切有为法及择灭。阿毗达磨藏文如此。若尔无为法由果故应有因。若法以此为果。此法成因故。则应感果。若法有为可立因果。偈曰。无为非因果。释曰。无为法不可立为因果。何以故。非六因故。非五果故。云何不许圣道为择灭随造因。由不能遮应起法生故。立此为随造因。无为无生。是故于无为不成因。若尔是何法果。云何为果。是道果。由道力至得故。若尔但至得是道果。于至得道有功能故。择灭则非有别义。圣道于至得有功能。有别义道于择灭有功能。于至得功能云何能令生。于择灭功能云何能令至。是故圣道于择灭非一向因。择灭于圣道非一向果。可是增上果。云何无为成随造因。不遮他生故。成随造因。此法无果。解脱法无取果与果时。由无功能故。何以故。佛世尊不曾说无为为因。由别义亦说为因。经部师说如此。云何说是因是缘。能令色生皆是无常。若色依无常因缘生。此色云何得常住。乃至识亦尔。若尔无为法不应成识所缘境。由决能生皆是无常。此义自至。是因是缘能令识生皆是无常。由此定说是识所缘亦是无常。不说如此。是故识所缘。有常无常。此义自至。

阿毗达磨俱舍释论卷第五

分别根品第二之四

为不如此耶。是因于他生有分皆是无常。由此言此无为法唯不遮为能故立为因。此义已拨。于余经中说所缘境不说不能遮为因。于经中无为法因义不成。以不说故。虽复不说亦不正拨。无量余经能显此义。皆已磨灭。云何决执此义。非经所说。若尔何法名离灭。为于前不已说耶。择灭谓永离。各各对诸结。于前问何法为择灭。答是离灭。今问何法为离灭。答是择灭。此释更互相依。终不能显自性。是故应引别义显其体性。诸圣人能自证此法体性。若欲说如此等相。亦可得说。谓常住善有别物。若思量即是离灭择灭。经部师说。一切无为法皆是无物。何以故。此法不如色受等有别体物。云何无别物。唯

无有触。说名虚空。何故如此。于闇中彼人不得碍。逆说为虚空。由简择力。现在随眠惑及生离灭。后余集苦不更生。说名择灭。离此简择。由缘不具故。诸法不更生。说名非择灭譬如聚同分残于中间死不更生。余部师说。于随眠惑不更生中。般若有功能。唯此名择灭。此中后苦不更生。由随眠惑灭坏生缘不具故。此法得成。于中般若无功能。说此灭名非择灭。此法若离简择则不得成。是故此灭即是择灭。有余师说。若法先已生后灭。是自味灭。说名非择灭。于此执中非择灭应成无常。若法未灭未有非择灭故。为不如此耶。是汝择灭同前难不异。以简择为先故。若我等不执择灭在简择后。何以故。非先简择后方未生诸法不得生。所执云何。先时已有诸法无生。若离简择是法应生。简择起时后永不生。于此中是简择功能。谓先未有生障。今为生障。若汝执唯不生为涅槃。云何会释此经文句。经言若信等五根。被事被修被数习。为离灭过去未来现世众苦故。生起离灭即是涅槃。不生但约未来。于过去现世无不生义。实有如此。虽然能缘三世惑灭故。世尊说名苦灭。云何判如此。如别经言。于色贪爱汝等应除灭。若贪爱已灭。此色于汝等则灭则离。广说如经。乃至识亦尔。若尔于三世苦离灭亦尔。若有如此执。为除过去未来现世惑故说此经。解释道理悉应如此。若有如此执。过去惑在过去生。现世惑在现世生。譬如贪爱行中说十八贪爱行。约过去世谓约过去生。乃至现世亦尔。由此二世惑。于今相续中。已安立种子。为生未来惑。由种子灭故说彼亦灭。譬如由果报尽故亦说业尽。是未来苦。及未来惑。无种子故。永不更生。说名离灭。若执异此过去及现世。有何可灭。于已灭及定向灭。是灭功用复有何果。若无为实无有物。是佛世尊所说经云。所有诸法。谓有为无为。于中说离欲法无等。云何于无中无法说无等。若我等不说无为无。我说如此有。如我所说。如说声有先不有有后不有。虽有有言非有物。终不成有。应知无为法亦尔。有无所有。最可称叹。谓一切。灾横永不复有。此不有于余。不有最胜无。等故可称叹。为令应受化弟子乐求此法。若无为唯无所有。灭离则非圣谛。何以故。此无所有故。若尔谛有何义。为不如此耶。无倒为义。此二亦无倒。如圣人所见苦如苦。苦无所有。如无所有。若尔于圣谛有何相违。君云何无所有。成第三圣谛。成圣谛义。已说第二次无间圣所见所说。故成第三。君若无为唯无所有。缘虚空涅槃为境识。应成无境界。此义于过去未来实有思量中当决判。君若许无为法实有别物。有何所有。复何所有。毗婆沙本义。则便被护。诸天应护。若彼知此。必应可护。此执非真实。云何非真实。此无为不如色受等自性可证。不如眼根等可以事证。此离灭是惑苦离灭。如此安立。云何可成。何以故。此离灭与惑等不相关。因果等义不有故。唯遮拨彼。是义可然。谓某甲某甲不有。若执实有别物。由惑至得断至得此离灭故。说此是惑离灭。复有何因。能决定此法至得。经中说。比丘已至得现法涅槃。若无所有。云何至得。由至得对治故。至得烦恼及后生永相违

依止故。故说至得涅槃。诸阿含显此法。唯无所有为义。阿含云。是众苦无余灭。弃舍无际。尽离欲离灭。寂静断没。不续余苦不取不生。是法寂静美妙。谓舍一切余爱。尽离欲离灭名涅槃。云何不许如此于彼不生故名无生。我等见此义与理不相应。此文何所显。若与已有相应。本来应无生。涅槃常住故。若与已至得相应。从此至得可分别此法已有惑已得。汝应许若不生。是譬喻最与理相应。譬如光涅槃心解脱亦尔。如光涅槃非有物。世尊心解脱亦尔。阿毗达磨藏。亦说如此。彼藏云何者无类法。答无为法。无类谓无体。此言显无自性。毗婆沙师说。文句义不如此。若尔何义。类有五种。一自性类。如经言。若已得此类。是人必与其相应。二境类。如经言。一切法如类智慧所知。三结类。如经言。若于此类中与欲结相应。即与嗔结相应不。四因类。如经言。何者有类法。一切有为法。五摄类。如经言。田类宅类等。此文中是因以类名显之。是故一切无为实有别物。毗婆沙师说如此。无为法无因无果。说三无为已。果有五种。于中此果何因。此因何果。偈曰。后因果报果。释曰。果报因最后说故称后。此因以果报果为果。偈曰。前因增上果。释曰。随造因最初说故称前。此因以增上果为果。此因唯不能遮为性。有何增上。即此是增上。随造因复有助功能。譬如于五识十入有功德。又于器世界诸业有功能。耳等诸根。于眼识生中。传传有增上。由闻欲见生故。如此等应思。偈曰。同类及遍行。等流。释曰。此二因果皆似因故。悉以等流果为果。偈曰。二功力。释曰。二谓俱有因相应因。同以功力果为果。不过丈夫能故名功力。此功力即是其果。何法名功力。此法于余法所有功能。此功力如丈夫能故名功力。如世间言鸦足草药醉象将军。为余因亦有功力果。为唯此二余因亦有。余果报因由功力果或俱生。或无间生。果报果不尔。此果报因。亦有远功力果。譬如农夫所应得稻。何法名果报果。乃至何法名增上果。偈曰。果报无记法。释曰。是无覆无记法。此果报为非众生名耶。偈曰。众生。释曰。此法唯属内。非共得故。称众生名。此法为增长为等流。偈曰。有记生。释曰。善恶二法。于果报可记故说有记。从此后时生非无间生。是名果报。果报相如此。非众生名法。亦从业生。云何不名果报。共所得故。此法余人亦能如此共用。果报无共得。何以故。是彼所作业果报。此得共用。无有是处。增上果亦是业所生。云何共用。从共业生故。偈曰。等流似自因。释曰。若果与因相似。是名等流果。如同类遍行因果。若同类遍行因果皆同类。云何不许皆是同类因。由此果约地约染污同本因。不由一切类。若法由一切类与果相似故。许此法是同类因。为此义故立四句。若法于此法是同类因。于此法亦是遍行因不。有四句。第一句者。非遍行因。但是同类因。第二句者。别部遍行因。第三句者。一部遍行因。第四句者。除前三句。偈曰。离灭由智尽。释曰。尽谓永离灭。智谓三道中三根。因此智苦集次第尽故。名永离灭。即是择灭。说名离灭果。偈曰。若由法力生。是果名功力。释

曰。若由此法功能彼法生。彼法是此法功力果。如下地加行心。上地三摩提有流无流定心变化心。如是等择灭者。由道功能。应但说至得。偈曰。先未有有为。有为增上果。释曰。从先已生有为法。别生有为法。名增上果。功力果与增上果其异云何。能作所得果名功力果。非能作所得果名增上果。如工巧师所得名功力果亦增上果。若余所得但是增上果。复次如此六因中。何因何时能取果及能与果。偈曰。五现世取果。释曰。离随造因。所余五因。在现世能取自果。非过去果已取故亦非未来无功力故。随造亦尔。此因不定有果。是故不说。偈曰。二是时与果。释曰。俱有相应二因。亦在现世能与果。何以故。此二因取果与果同在一时故。偈曰。二现世过去。释曰。与果同类遍行二因。此二因若过去与果。此义可然。云何此二因于现世与等流果。由次第生故。若果已生此二因即谢过去。若与果已后不更与。有同类因。但能取果不与果不。此中有四句。第一句者。若人断善根。最后所断至得。第二句者。若人还接善根。最初所得至得。应说如此是人还接前至得。第三句者。不断善人于所余位。第四句者。除前三句。若恶同类因。第一句者。是人正得离欲。欲界最后。所舍至得。第二句者。若人退欲界离欲。最初所得至得。应说如此是退人前至得。第三句者。不离欲欲界。于所余位。第四句者。除前三句。如此有覆无记同类。因至得阿罗汉果及退。于中如理应思。无覆无记无后句。若因能与果必能取果。有能取果不能与果。如阿罗汉最后阴。若约有境界同类因。随刹那判。有善同类因。但取果不与果不。此中有四句。第一句者。若从善心次第起染污无记心现前。第二句者。翻前。第三句者。善心次第起善心。第四句者。除前三句。如善不善等四句。亦应如理思。偈曰。一过去与果。释曰。果报因在过去能与果。何以故。果报无俱起。无无间起故。有余师说。有四种果。一依止果。譬如水轮为风轮果。乃至草等为地果。二加行果。譬如不净观无生智。三集果。譬如眼等眼识等。四修习果。譬如色界道变化为果。此四种果。属增上果功力果摄。说因及果已。何者为法。由何因生。由几因生。若略说法有四种。一染污法二果报生法。三初无流法。四前二残法。何者为残法。离果报所余无记。离初无流所余善法。此四种法。偈曰。染污果报余。初无流次第。除果报遍行。二同类余生。释曰。染污法除一果报因。从余五因生。果报生法。除一遍行因。从余五因生。所余法除果报遍行二因。从余四因生。初无流法。除果报遍行二因。又除同类因。从余三因生。此四法是何法。偈曰。心及心法。释曰。此四法从余因生。但是心心法。若尔非相应法及色。此云何。偈曰。如余相应所离。释曰。除一相应因。是染污等余法。如心心法如此生。此中染污法从四因生。果报生法从四因生。所余法皆从三因生。初无流法从二因生。无一法从一因生。广解因究竟。缘是何法有几种。偈曰。说缘有四种。释曰。何处说。于经中说。经云有四缘类。一因缘类。二次第缘类。三缘缘类。四增上缘

类。此中类者。是缘自性。此中因缘者。偈曰。因缘是五因。释曰。除一随造因。所余五因说名因缘。偈曰。心心法非后。已生次第缘。释曰。除阿罗汉最后心心法。已生余心心法。名次第缘。云何名次第缘。此法等无间缘故。名次第缘。是故色非次第缘。生不等故。何以故。从欲界色。后时次第欲界色界无教色生。后时欲界色无流色生。后时三种色生。是色现前乱过因生。次第缘无过乱。是缘生义。大德婆须蜜多罗说。于不相违一相续增长。后二生故。大德说。后从因最少最多生故。后时从大色小色生。譬如稻穰生灰。或从小色大色生譬如贝多核中人。次第生乃至垂条繁茂。转成尼瞿卢陀树。为不如此耶。心心法有时生多有时生少。谓于善恶无记位。有觉观等位。于三定。有如此约别类。不约自类无时受多生。想等亦尔。为约自类立次第缘不。无如此义。何以故。具足一聚。于具足二。为次第缘。非从少受等法多受等生。此义已如前说。说相续同类部。作如此执。自类是次第缘非余类。譬如心为心次第缘。受等亦尔。如广应知。若从无染污。次第生染污法。以先灭染污。为今染污次第缘。如入无心定心于出定心。今不弘此执。非相应行法。亦由现前乱过因生故。不成次第缘。属三界法及无系属法。一时现前生故。云何不许未来法为次第缘。次第缘杂乱故。未来世无前后差别故。若尔云何世尊得如此智。此未来法应在前生。次此法应在后生。约一切众生。乃至穷生死际。次第皆知。由约过去现在比知故。彼言佛世尊。见过去世。从如此类业。如此类果报已生。从法法生亦尔。今世亦有如此类业。从此类业如此类果报。来世当生。从法法生亦尔。得知如此如此。是如来愿智非比智。由过去现世比。世尊于未来世众物散乱相杂证见已。生如此智。此人作如是业已。必应摄如是等未来果报。若尔世尊未见前际。应不能知后际。有余师说。于一切众生相续中。有与心相应有为差别法。为当来果相。世尊观此。知未来果。若未现前诸定及通慧。若尔如来则是观相故知。不能更证。是故世尊一切境界。随欲正遍知。经部说如此。何以故。世尊说。诸佛境界不可思议。若未来法。无次第成立。云何世第一法次后苦法智忍生。非余法生。乃至金刚譬心次后尽智生。非余法生。若法能碍余法生。从此法无间余法得生。譬如从种子等芽等无次第缘。云何阿罗汉最后心非次第缘。不与余心相应故。若尔无间灭心为意不。何以故。无间后识不生故。若不立为次第缘。亦应不立最后心为意。意依止性所显。非功能所显。故有依义。由余缘不具故。余识不生不。由彼非依止故识不生。次第缘是功能所显。若有法此缘所取为果。此法一切余法及诸众生。无能遮碍令彼不生。若法与心有次第。可说与心无间不。此中有四句。第一句者。从无心定出观心。及第二三摩跋提刹那等。第二句者。初三摩跋提刹那。于后心位及生等。第三句者。初三摩跋提刹那。及有心位。第四句者。第二三摩跋提刹那等。及生等于出定心。若法与心次第。与三摩跋提为次第不。此中有四句。前第三第四句。即是此中第一第二

句。前第一第二句。即是此中第三第四句。出灭定心。于前心断隔极远时。今云何从前心。说为次第。无别心隔故。说次第缘已。缘缘相云何。偈曰。缘缘一切法。释曰。一切法即五聚。此中如理应知缘缘相。譬如眼识及相应法。以色为缘缘耳识声。鼻识香。舌识味。身识触。意识一切法亦尔。若法是此法缘缘。此法无时非此法缘缘。若非所缘。亦是缘缘。体相一故。譬如薪非所烧亦名薪。体相一故。心及心法。由定入物刹那。于如自所缘境定。为由依止定为不定。尔定若生必与依止相应。未生及已过去。与依止相离。余师说。若过去亦依止所立。说缘缘已。偈曰。随造增上缘。释曰。随造因即是增上缘。故增上缘即是缘缘。何以故。一切法是缘缘故。此二缘何者广。俱有法为缘缘。无有是处。有是处。得为增上缘。故增上缘广。由缘义广故名增上。此缘于一切有为法离自性。皆是增上缘。有法于余法。由四缘成缘。不有谓自性于自性。他性于他性。无为于有为。无为于无为。此四缘若起功能。于何位法中起功能。因缘者已说五种。偈曰。于正灭二因。作功能释曰。正灭者。谓现世法。何以故。现世法已得生。今向灭故。此位中俱有因。及相应因作功能。何以故。于俱生果中此因有功能。偈曰。三因。于正生。释曰。正生者。谓未来法。何以故。未来法未得生。今向生故。此位中同类因。遍行因果报因。作功能。因缘功能如此。偈曰。二缘。翻前有功能。释曰。由功能道理。分因缘为二。翻此功能。应知即是次第缘缘缘功能位。次第缘。于正生作功能。为与彼位故。缘缘。于正灭作功能。现世心心法所取故。增上缘于一切位。由不遮故成缘。即是其功能。说诸缘及功能已。复次何者为法。由几缘得生。偈曰。由四缘心法。释曰。此中心及心法。因缘者有五因。次第缘者。在前心心法。非余心心法所间。缘缘者。如应色等五尘及一切法。增上缘者。离自性一切余法。偈曰。二定由三缘。释曰。灭心定无想定无缘缘。此二定不缘境起故。此中因缘者。有二因。谓俱有因。即生等。同类因。即先已生同地善法。次第缘者。谓共相应法三摩跋提心。增上缘如前。此二定由心功用生故。故以心为次第缘。由能遮心生故。自外非次第缘。偈曰。余法由二生。释曰。余法。谓与心不相应法及有色法。由因缘增上缘生。从如前所立六因四缘。一切有生法得生。一切世间。不如自在我胜性等为一生因。此中以何因为证。若汝执一切成立事因。缘所作。为不如此耶。由此执则乖弃汝所说本义。谓一自在等。为一切世间因。复次偈曰。非自在次故。释曰。世间不从自在等生。次第生故。若汝执唯一自在是一切世间生因。或执余因。一切世间应一时俱起。一切次第生。皆明了可见。若汝执此次第随自在欲成。愿此法于今生。愿此法于今灭。愿此法在后生灭。由欲有异。此义得成。谓因不一。是欲有异。应一时俱起。有欲自在。非有异故。若观余因差别故成。则非自在为因。是欲次第生中。若观别因。则有无穷过失。若不观别因。则无次第义。是因传传无边差别。由信无始故。此人乐执自

在为因。不过释迦弟子所显道理。若汝言。自在欲虽复俱起。世间不俱起。随欲生故。是义不然。是自在欲于后世无所以故。由如此大功用化生世间。自在得何利益。若汝言常喜乐为用。是义不然。此乐若离方便自在则不能得故。于乐自在非自在。于余亦尔。复次若自在。见地狱等世间多为扗苦之所逼恼。由此故生乐。咄哉何用此粗恶自在。依自在天。世间首卢柯。则成善哥。

由能烧崄利　　可畏恒苦他
乐食肉血髓　　令啼称律他

若汝信受自在等为世间一因。有余法以所证见。人功为因。则被弃舍。若汝分别执。自在共余因成因。此执但为爱敬故说。何以故。离众因。自在功能不可见故。诸因必须与余因和合故。能作自在。若尔则非自在。复次若初化作。以自在为因。此不观余因故。应成立如自在无初。于我及胜性等。立及破亦尔。是故世间无一因义。是自所造业。于道于杂能生世间。不学慧人。良足可悲。自受自果报果。及自受功力果。而起邪分别。谓自在等为因。此义已去。前云余法由二生。此言云何。若大于大成因缘。偈曰。二种大大因。释曰。若立四大为四大因。则有二种因。谓同类因。俱有因。偈曰。于所造五种。释曰。若四大是所造色因。则成五种因。云何成。一能生故。二能为依止故。三能持故。四令住故。五令增长故。是随造因。由此义分为五种。一能生因。从此生故。二依止因。已生随逐此故。三持因。为此所持故。譬如画色与壁。四住因。此令彼相续不断故。五增长因。此令彼圆满故。如此四大。于所造色。为生变异持住长因。五义得显。偈曰。所造互三种。释曰。若所造色作所造色。由三种因。谓俱有因。同类因。果报因。随造因平等起故。不恒数之。此中俱有更互因者。随心变身口二业。非余所造色。同类因者。一切前生。于后同类。果报因者。若身口二业。感眼等根为果报。偈曰。所造大因一。释曰。若所造色造四大但一因。谓果报因。若身业口业。以四大为果报。前已总说。心及心法。为次第缘。未说决定。何心为次第缘。何心从次第缘生。今当说此义。此中若略说有十二心。云何十二。偈曰。欲界心善恶。有覆及无覆。释曰。欲界中心有四种。谓善恶。有覆无记。无覆无记。偈曰。于二界除恶。余有。释曰。于色界无恶有余三。无色界亦尔。如此十心皆是有流。偈曰。无流二。释曰。谓有学无流。无学无流。由如此心合成十二。此中偈曰。于欲从善九。释曰。次第言后应说。于欲界中所有善心。从此九心次第得生。于自地有四心。色无色界有二心。若正入观是善心。若托生是有覆无记心。无色界但有有覆无记心。谓托生时最远故无善。无色界由四远。于欲界最为远。谓依止取相境界对治远故。及有学无学心。偈曰。此善从八生。释曰。复次此欲界善心。从八心次第生。自地四心。色界二心

善心。谓出定时。有覆无记心。谓为有染污定所逼。还依下地善心。有学无学心。谓出观时。偈曰。从十恶心生。释曰。除有学无学心。何以故。若人于欲界托生。从一切欲界色界无色界心次第得生。恶心偈曰。从此四。释曰。从欲界恶心。但自地四心次第生。如说于欲界恶心。偈曰。覆尔。释曰。欲界有覆无记心。亦从三界十心次第生。从欲界有覆无记心。亦但自地四心次第生。偈曰。从五无覆心。释曰。于欲界所有无覆无记心。从五心次第生。自地四心。色界善心。谓生欲界变化心。偈曰。复从此七心。释曰。从欲界无覆无记心。七心次第生。自地四心。色界二心善心。谓从变化心次第生染污心。谓托生时。无色界染污心。谓托生时。偈曰。从色善十一。释曰。从色界所有善心。十一心次第生。除无色界无覆无记心。偈曰。从九此复生。释曰。色界善心。从九心次第生。除欲界二染污心。及无色界无覆无记心。偈曰。从八有覆生。释曰。色界有覆无记心。从八心次第生。除欲界二染污心。及有学无学心。偈曰。此六。释曰。从色界有覆无记心。六心次第生。自地三心。欲界三心。除无覆无记。偈曰。三无覆。释曰。色界无覆无记心。但从自地三心次第生。偈曰。此六。释曰。从色界无覆无记心。六心次第生。自地三心。欲界二染污心。无色界染污心。如说于色界无覆无记心。于无色界道理亦尔。偈曰。无色如是理。释曰。无色界无覆无记心。于自地亦但从三心次第生。从此六心次第生自地三心。下地三染污心。偈曰。从善九。释曰。从无色界善心。九心次第生。除欲界善心及欲界色界无覆无记心。所余心得生。偈曰。此从六。释曰。无色界善心。从六心次第生。自地三心。色界善心有学无学心。偈曰。有覆七。释曰。从无色界有覆无记心。七心次第生。自地三心。色界善心。及染污心。欲界二染污心。偈曰。此尔。释曰。此无色界有覆无记心。从七心次第生。除欲界色界染污心及有学无学心。从所余心生。偈曰。从此四。有学。释曰。此有学心。从四心次第生。三界善心及有学心。偈曰。从此五。释曰。从此有学心。五心次第生。即前四及无学心。偈曰。无学亦从五。释曰。此无学心。从如前所说五心次第生。偈曰。从无学四心。释曰。从无学心。四心次第生。三界善心及无学心。说十二心已。今复作偈曰。十二作二十。释曰。云何作。偈曰。加行及生得。分三界善二。释曰。于三界中善心。各分为二心。一加行得。二生得。偈曰。果报及威仪。工巧并变化。欲界四无记。释曰。欲界无覆无记心分为四。一果报生心。二作威仪心。三工巧处心。四变化心。偈曰。色界除工巧。释曰。于色界无覆无记心分为三。除工巧处心。于彼无工巧故。如此十二心。更分成二十心。善有六心。无覆无记有八心。威仪等心。于无色界中。无威仪等事故。色香味触四尘。是三心境界。工巧心亦以声为境。此四心唯是意识。是五识于威仪工巧处亦加行心所引。余师说有意识威仪所引起。以十二入为境界。如此二十心中。何心为次第缘。何心从次第生。欲界八心中。从加行

心。十心次第生。于自地有七心。除变化心。色界加行心。及有学无学心。此心从八心次第生。从自地善心染污心。色界加行心染污心。有学无学心。从生得心。九心次第生。自地七心。除通果心。色无色界染污心。此心从十一心次第生。从自地七心生如前。色界加行心。及染污心。有学无学心。从恶心及有覆无记心。七心次第生。谓自地心如前。此二心从十四心次第生。自地七心。色界四心。除加行心及通果心。无色界三心。除加行心。从威仪心果报心。八心次第生。自地六心。除加行心及通果心。色无色界二染污心。此二心从七心次第生。谓自地七心如前。从工巧心。六心次第生。谓自地六。心除加行心及通果心。此心从七心次第生。谓自地七心。除通果心。从变化心。二心次第生。谓自地通果心。及色界加行心。此心亦从二心次第生。即前二心。今当约色界说六心次第。从色界加行心。十二心次第生。欲界二善心通果心。自地六心。无色界加行心。有学无学心。此心从十心次第生。欲界加行心通果心。自地四心。除威仪心果报心。无色界加行心。染污心。有学无学心。从生得心。八心次第生。欲界二染污心自地五心。除通果心。无色界染污心。此心从五心次第生。谓自地五心。除通果心。从染污心。九心次第生。欲界四心。善心染污心。自地五心。除通果心。此心从十一心次第生。欲界生得心。威仪心果报心。自地五心。除通果心。无色界三心。除加行心。从威仪心。七心次第生。欲界二染污心。自地四心。除加行心通果心。无色界染污心。此心从五心次第生。自地五心。除通果心果报心亦尔。从通果心。二心次第生。谓自地加行心通果心。此心亦从二心次第生如前。今当约无色界说四心次第。从无色界加行心。七心次第生。色界加行心。自地四心。有学无学心。此心从六心次第生。色界加行心自地三心。除果报心有学无学心从生得心。七心次第生。自地四心。下地染污心。此心从四心次第生。谓自地四心。从染污心。八心次第生。自地四心。色界加行心染污心。欲界二染污心。此心从十心次第生。自地四心。欲界色界。生得威仪果报心。从果报心六心次第生。自地三心。除加行心。下地染污心。此心从四心次第生。谓自地四心。从有学心。六心次第生。三界加行心。欲界生得心。有学无学心。此心从四心次第生。三界加行心。有学心。从无学心五心次第生。如有学五心。除有学心。此心从五心次第生。三界加行心。有学无学心。复有何因。从加行心。次第生果报威仪工巧心。而此心不从彼生。由加行力能引威仪工巧故。羸弱心相续。不能引将加行故。是故不随从加行心。出观心不由功用起。从加行心后此生可然。若尔从染污心不应得生加行心。无德故。虽然若人厌极。或逼行加行心。能令相离故。从染污心后。得生加行心。欲界生得心。由明了故。从有学无学心。色界加行心次第得生。不由功用起故。从此彼心不得生。从色界染污心。欲界生得心得生。由明了故。从无色界染污心。色界生得心不得生。由不明了故。思惟有三种。一自相思惟。如色以变坏

为相。乃至识以了别为相。如是等名自相思惟。二通相思惟。谓四谛十六取相相应思惟。三欲乐思惟。不净观。无量。解脱。制入。遍入等思惟。从三思惟。次第能生圣道令现前。从圣道生思惟亦尔。若尔此言相应不相违。谓观行人。修习念觉分。与不净观相应。余师说。通相思惟现前即是圣道。从此亦得次第生三思惟。若人由不净观调伏心已。从通相思惟。次第生圣道。约此传传故。说此言。修习念觉分与不净观相应。有余师说。从圣道次第但生通相思惟。此义亦可然。若依止非至等三地。入正定聚。从三地圣道。次第生欲界通相思惟。若依止第二定等入正定聚。此义云何。何以故。此欲界心无能应此道。以地最远故。欲界地通相思惟。非第二定地所得。除决择分能。复次圣人更生决择分。能令现前。无有是处。何以故。若人已至得果。更令加行果向现前。此义亦不相应。若尔此言云何相应。有别通相思惟。与彼同类八圣道后之所修习。谓一切有为无常。一切法无我。涅槃寂静。必应令此现前。毗婆沙师不说此义若人依止非至定。得阿罗汉果。后出观心。或以非至定为地。或以欲界为地。若依无所有处为地。得阿罗汉果。后出观心。或以无所有处为地。或以有顶为地。于所余地出观。唯依自地。于欲界有三种思惟。一闻慧思惟。二思慧思惟。三生得慧思惟。于色界亦有三种思惟。谓闻修生得。无思慧。何以故。若彼人作功用思惟。即入三摩提。于无色界有二种思惟。谓修得生得。此中从五思惟。得次第生圣道令现前。除三生得。由圣道属加行故。从圣道但得次第生一生得思惟。谓欲界生得。以明了故。前所说十二心。于中何心现前。应得几心。偈曰。三界染心中。得六六二心。释曰。欲界染污心。正起现前。应得六心先与六心不相应。后还得故欲界善心先已相离。由疑惑还接善根故。由退还下界。更得不善心有覆无记心。又得色界染污心。由退还故。复由退定故。又得无色界染污心及退定故。又得有学心。色界染污心正起现前。亦得六心。得色界三心。又得欲界无覆无记心。由退还下界故。又得无色界染污心。及有学心。由退定故。无色界染污心。正起现前得二心。由退定故。得染污心及有学心。偈曰。于色界善三。释曰。色界善心。正起现前得三心。得自地善心。又得欲界色界无覆无记心。偈曰。学四。释曰。有学心正起现前得四心。谓有学心。欲界色界无覆无记心。无色界善心。由圣道离欲欲界色界时。偈曰。余准此。释曰。若有处不说得心。于中应知准得此心。有余师说。不分别得心。如偈言。

染污心起时　　说得九种心
于善得六心　　于无记准此

此中于善心应说得七心。一得欲界善心。由正见接善根时。得欲界色界无覆无记心。由得离欲故。得色界无色界善心。由得彼定故。

得有学无学心。由入正定聚。及证阿罗汉果时。是所余由此解释。应自思惟。为摄前义故说此偈。

托生入观时　　离欲退定时
接善时得心　　是非先所得

分别四缘义究竟。

阿毗达磨俱舍释论卷第六

分别世间品第三之一

今当说此义。由决定欲界色界无色界故。已分别心等诸法。此中何法名欲界色界无色界。为答此问故。偈曰。地狱鬼畜生。人道及六天。名欲界。释曰。四道及六天聚。六天者。一四天王天。二三十三天。三唱乐天。四善知足天。五化乐天。六他化自在天。是名欲界及器世界。此欲界复有几处。偈曰。二十。由地狱洲异。释曰。云何十四成二十。大地狱有八。一更生。二黑绳。三众磕。四叫唤。五大叫唤。六烧然。七大烧然。八无间。是名地狱异。洲有四。一剡浮洲。二东胜身。三西牛货。四北胜生。是名洲异。前说有六天。合数欲界成二十处。若约众生世。从他化自在天乃至无间地狱。若兼取器世界乃至风轮。从此欲界。偈曰。向上十七处。名色界。释曰。云何偈曰。各各定三地。释曰。此中初定二定三定。各各有三地。偈曰。于中四定有八地。释曰。此中初定三地者。一梵众。二梵先行。三大梵。二定三地者。一小光。二无量光。三遍光。三定三地者。一小净。二无量净。三遍净。四定八地者。一无云。二福生。三广果。又一无大求。二无热。三善现。四善见。五无下。如此十七处名色界。及于中住众生。罽宾国师说。但有十六。何以故。于梵先行处有处。高广最胜。如别层起。唯有一主名大梵处。非有别地。偈曰。无色界无处。释曰。云何无处。无色法无有处。何以故。过去未来有教等无色法。不住于处。此义决定。偈曰。由生有四种。释曰。若无处云何有异。由生差别故。无色界成立四种。一空无边入。二识无边入。三无有无边入四非想非非想入。此四不由处立为高下差别。何以故。是处得无色定人死堕。即于此中生。复从此后死堕。于此处中阴即起。如有色众生依色色相续生。于无色界何所依相续得生。偈曰。聚同分及命。依此心相续。释曰。众生聚同分及命根。依此二彼心相续生。阿毗达磨师说如此。若尔有色众生。云何不依此二心相续生。此力弱故。彼力云何强。从定差别生故。何以故。此定能伏灭色想。若尔由定力最强。依定心相续起何用立别依。此义应说。如有色众生。依色聚同分及寿命得生。无色众生依何法此二法得相续生。此二互相依。

若尔有色众生。此二何故不自相依生。由二力弱故。若尔于无色二法云何力强。从定差别生故。此二如前。与心相续应同。或同心及心法。是故无色众生心相续。无别依止。经部师说如此。复次先所生能引心相续。因于色未离爱欲。此心相续。必与色共起。是故此相续依色得生起。是先所生能引无色心相续。因于色无复爱欲故。心相续不观色生。以弃背色故。云何说此三。为欲界色界无色界。界以持为义能持自相故。或性为义如前。此界与欲相应故名欲界。与色相应故名色界。除相应言。譬如金刚耳珰及弥梨遮饮。于此界中色非有故。不可显现故。不可变坏故。是故名无色界。复次此界是欲界家。界能持欲故。余二界应知亦尔何。法名欲。若略说与段食相应欲。与淫相应欲。故于中名欲。如偈言。

世间希有不名欲　　于中分别爱名欲
世间希有住不异　　智人于中唯除欲

尼干子对舍利弗。说偈言。

世间希有若非欲　　汝说分别爱名欲
比丘恒应受尘欲　　若起染污尘觉观

大德舍利弗答。

世间希有若是欲　　分别爱着若非欲
汝师恒应受尘欲　　若见可爱色等尘

若有诸法。于欲界色界无色界起行。是诸法为与欲界色界无色界相应。不。非何者欲界等。欲若于法随眠名欲界等相应。何法名欲界等欲。是法能随眠于欲色无色界中。是名欲界等欲。此答同缚马答。如问缚马者。谁是马主马主是谁是能缚。此二悉不可解。不同缚马答。何以故。此三处前已于欲界等中分别显了。于中未离欲人所有欲。是名欲界欲。若欲界欲随眠于此法中。此法名欲界相应。如此色无色界欲。若人已离欲下界。如理应知。复次若欲有色。以非寂静为地。名欲界欲于有色定及无色欲。名色界无色界欲。余言如前。于变化心中所起欲。云何名欲界欲。于中若有欲则名为信。由啖此味若退堕定。随变化于能变化人心上欲。亦是欲界欲。复次若变化为香味。即是欲界相应。由此二非色界心所变化故。为唯一三界耶。三界无边。譬如虚空。三界亦尔。是故无先未有今有。众生生对对。诸佛出世时。无量众生般涅槃。无众生有尽难。譬如虚空。世界云何住。傍住。经中说譬如车轴滞天雨时。水滞从上空落无间无缺。如此于东方世界正坏正成。无间无缺亦尔。如东方南方西方北方亦尔。不说有上下方。于别部经言有上有下。从阿迦尼吒上更有欲界。欲界下更有阿

迦尼吒。若人离欲一欲界。是人即离欲一切欲界。色无色界亦尔。若人依初定起通慧。随所生处世界起通慧。由此通慧得往自世界梵王处。非余处。如前所说三界。偈曰。于中地狱等。名说有五道。释曰。于三界中说有五道。如前所立名。谓地狱畜生鬼神天人。由此自名说道有五。欲界中有四道及第五道一分。色界无色界中。唯天道一分。为有诸界出此道不。由说于界中有诸道。说有善染污器世界。中阴为性。是界非道。五道者偈曰是无覆无记。众生非中阴。释曰。道以无覆无记为性。若不尔。道应相杂但众生名是道。亦非中阴为性。假名论中说。四生摄五道尽。非五道摄四生尽。何者非摄。即是中阴。法阴阿毗达磨说。何者眼界。依四大及四大所造清净色。是眼根眼入眼界。谓地狱畜生鬼神天人。修得及中阴。于经中说。于道却中阴。此经何名七有。经云有七有。谓地狱有畜生有。鬼神有。天有。人有。业有。中阴有。此经中说五道共因共行。是故道定唯无覆无记。由却彼因业。有出彼外故。罽宾国师说。经大德舍利弗说。净命是地狱。或流现前故。即起即长地狱受报业。净命身口意谄曲憎忿粗涩业。于地狱色受想行识果报熟。果报已起得名地狱众生。净命此中除色等法。地狱众生皆不可得。是故五道定是无覆无记。若尔应救分别道理论。彼论云。于五道一切随眠惑缘起。托五道心有五种。由共前分执道故。是故不相违。譬如说郊外为国土。余部说。诸道不。但无记有善有。染污是汝所。说由于道。却业有出外故不由别。立业有于道成外譬如于。五浊惑浊见浊。亦有别说。诸见非非惑。如此业有亦入道摄。亦有别说。为显道因故。于中阴亦应如此论。是义不然。非道理故。众生往于彼。是故彼名道。中阴非所往。即于死堕处起故。若尔无色界不应成道。即于死堕处起故。若尔由中间有故。故立中阴。非道在二道中间故。若此成道。不应说为中有。复次大德舍利弗说。果报已起得名地狱众生。有说。果报已起。不说即是果报复说净命。此中除色等法地狱众生皆不可得。此言但拨能行五道人故说除色等阴地狱人不可得。不拨余阴。毗婆沙师说。五道定是无覆无记。果报为性。有余师说。增长为自性。于五道三界中。此义次第应知。偈曰。身异及想异。身异同一想。翻此身想一。复有三无色。故识住有七。释曰。经中说。有有色众生身异想异。如人道及诸余天。是第一识住。何者余天。欲界天。初定天。除劫初生天。云何彼身异。色相形不同故。云何彼想异。乐想苦想非乐非苦想不同故。有色众生身异想一。如梵众天劫初受生。是第二识住。何以故。是劫初生。一切梵众同起一想。谓我等是大梵所生。大梵亦作此想。谓彼是我所生。由同思想大梵为一因故。故言想一。大梵王身量高大。异于彼众相貌威德言语光明衣着等亦异彼众。故言身异。于经中说。是诸梵众有如此思想。我等见此众生长寿于久时住。乃至起如此心。愿余众生于我同类中生。是众生起如此心愿。我等即于此处受生。是彼云何见此众生。余师说。彼住遍光天处。见此众生。何以故。是梵众从彼处堕

故。梵众已不得第二定三摩跋提。云何能忆第二定地宿住事。若得云何缘大梵为境。起戒执取。有余师说。诸梵众在中阴得见。是义不然。于中阴无道理为得久住。无障碍故。云何彼起如此心。我等见此众生长寿久住此中。是故诸梵众在此处忆昔时事。昔时已见此众生长寿久住。后时更见。是故起如此心。有有色众生身一想异。如遍光天。是第三识住。此中复由执上边处。应知具足取二定。若不尔。小光无量光。何处识住可得安立。于彼天色相形不异故身一。有乐想不乐不苦想故想异。彼说是诸梵。于根本定地厌极喜根。从方便地。引舍根令现前。于方便地厌极舍根。从根本地更引喜根令现前。譬如大富人厌极欲乐别受法乐。厌极法乐更受欲乐。若尔于遍净天为不同此义耶。遍净天由彼乐不生厌极。何以故。是乐最寂静。喜乐非寂静。为没重心故。经部师说。有经显彼想不一。经言。有诸众生于遍光天上新得受生。未明了世间坏聚。未明了世间成散。见下地火光焰。怖畏起厌离心。谓火光焰勿烧空梵王处。已从下至于我处。有诸众生。于遍光天上先旧受生。已明了世间坏聚。已明了世间成散。见彼众生起惊怖心。慰喻之言。勿畏净仙。勿畏净仙。昔时此光烧空梵处竟。自然灭静。是故于火光有来不来想故。怖不怖想故。故说想异。不由乐不乐不苦想。有有色众生身一想一。如遍净天。是第四识住。想一者。同一乐想。此中于初定由染污想彼一想。于第二定由善想彼不一想。于第三定由果报生想彼一想。无色界三识住。如经所显。是七名识住。此中何名识住。于七处相应五阴及四阴。如理应知。是识住所余何故非识住。偈曰。所余有变异。释曰。所余是何法。谓诸恶道第四定及有顶。何以故。于中识有诸变异。故非识住。云何变异。于恶道中苦受是变异。由损害识故。于第四定无想定是变异。于有顶灭心定是变异。能断识相续故。复说住于余处众生。是欲住处。若住于此处不欲更动。说名识住。于恶道无此二义。于第四定中众生恒有动求出心。若凡夫欲见无想天。若圣人欲见五净居。有顶心细昧故。彼非识住。如所说是七识住。偈曰。有顶无想天。众生居有九。释曰。于九处中众生如欲得住。偈曰。不欲住余非。释曰。何者为余。谓恶道。何以故。于中众生不欲住业。罗刹逼之令住。不由自欲住。是故非众生居。譬如牢狱。于余经说七种识住。复有余经说。偈曰。复有四识住。释曰。何者为四。爱色识住。爱受识住。爱想识住。爱行识住。此四体相云何。此次第。偈曰。谓有流四阴。释曰。是阴。偈曰。自地非余地。释曰。此四阴是自地阴。非余地阴。何以故。住者定着为义。于不同地阴中。识随贪爱故。不能得住。云何不说识为识住。由离能住立住故。不说识住。非能住为住。譬如非王为王所使。复次若识乘策此法。此法名识住。由船人道理故。说诸法为识住。非识自乘策识故。不说识为住。毗婆沙师说如此。若尔经中说。于识食有爱有欲。若于中有爱有欲。于中识即乘住。此经云何。七种识住五阴为性。此经复云何有如此。虽然不分别。生处所摄五阴中有受乐识

生时。亦说识为识住。若如色等。各各能起识染污。若单识不能为如此。是故于四识住不说单识为识住。复次佛世尊说四识住为田。一切有取识为种子。不可安立种子为种子田。佛世尊意可了别如此。偈曰。住等众生名。释曰。是法为共生识好最胜田。是法说之为识住。为以七识住摄四识住不。为以四识住摄七识住不。偈曰。各异。释曰。七不摄四。四不摄七。偈曰。四句摄。释曰。若思量应知四句相摄。有法七所摄非四所摄等第一句者。七识住中识。第二句者。恶道第四定有顶识所离诸阴。第三句者。谓七识住四阴。第四句者。除前三句。

前所说三界有五道等差别。于中应知。偈曰。于中有四杂。众生谓卵等。释曰。卵生胎生湿生化生。杂者何义。杂生为义。于中众生相杂生。由生等故。何者卵生。是众生从卵出。如鹅鹤孔雀鹦鹉舍利等。何者胎生。是众生从胎出。如象马牛驴驼等。何者湿生是众生从四大气所生。如虫蚊蜻蛉等。何者化生。是众生不减具根圆。得是及身分一时俱生。如天地狱中阴等。复次于一一道中有几种生。偈曰。人畜具四生释曰。人道有四生。卵生者。如世罗优波世罗二比丘从鹤鸟生。又弥伽罗母。三十二子。又如般遮罗王生五百子。胎生者。如今世人。湿生者。如顶生王。遮娄优波遮娄王。迦富多摩梨尼夫人。庵罗夫人等。化生者。如劫初生人。畜生亦有四种。可见有三种。若化生如龙伽娄罗鸟等。偈曰。地狱但化生。中阴及诸天。释曰。一切地狱众生。中阴众生诸天。皆是化生。偈曰。鬼神亦胎生。释曰。亦言即显有化生。胎生者。如女饿鬼白净命目干连云。

我夜生五子　　昼时亦生五
生已皆食尽　　如此我无饱

何生于一切中最胜。化生。若尔云何。最后生菩萨。已至得。生自在唯受胎生。若作如此见大利益。利益者。由亲属相关故。令无量大家释迦种得入正法。此人是转轮王种姓。但由此名欲生他恭敬尊重。及背邪归正。在于人道。亦得如此希有胜利。我等今云何下心。为起受化众生正勤心。若不尔。家姓则不可识。世间应作此计。此众生是何幻惑。为天为鬼。外道亦说此言。一百劫尽如此幻惑人出于世。作幻化事啖食世间。为离此谤故受胎生。有余师说。为安立身界尸履故受胎生。于中人及余众生。作供养事竟。由此福德过于千遍。恒受天生后得解脱。何以故。化生众生无外种子故。若死身不得住。如灯光已灭静无复余。化生亦尔。若是人信世尊。有成愿通慧。此救不然。从别问更生别问。若化生众生。尸骸不可得。经中云何说。化生伽娄罗取化生龙为食。不解故无失。复有食乃至未死。若死无复饱。何生于一切中最多。唯化生。何以故。此具二道。三道中一分。

一切中间悉化生何法名中阴。偈曰。死有及生有。在中间五阴。释曰。前死有后生有。于中间所得身。为至余处。说此身名中有。在二道中间故。若身已有。云何非生。偈曰。未至应至故。未生名中有。释曰。若至所应至处。方得名生。此众生已离本生。未至应至处。于中间虽有未得名生何处。是此众生应往是处。业所引果报。明了显现及究竟。是所住处。若至此处名生。余部说。生有与死有断绝。此执非可许。何以故。由道理及阿含故。此中依道理说。偈曰。似谷相续故。无间于后生。释曰。诸法次第相续生。由不断故。于余处生。此可证见。譬如谷相续。是故众生相续次第无断绝。于余处生。此义可然。若尔诸法断绝于余处生。此可证见。譬如于镜等中从本生影。亦可证见。如此从死有生有断绝生。此亦可然。偈曰。影非成实故。不等故非譬。释曰。影是何法。有别物生。是色中一类。是义不然。非成实故。若成实有物不相似故。故亦不堪为譬。云何非成实。偈曰。共一处二无。释曰。于余一处见镜色及影色。此一处中无道理二影俱有。依止四大异故。复次别方定故。于一水处互向自面。所有诸色互对生影。于一色中二人共看。不应有俱时各见此中余色得生。是义不然。复次影及光。不曾见于一处俱有。曾见镜在影中日光显然。若影是实有。光不应得于中生以相违故。复次共一处二无者。何者为二。谓镜面及月圆。于别处见镜面。于别处见镜中月圆。如井中水。此月影若于中生。不应见在余处。是故此影实无所有。诸法聚集有如此势力。谓非有显现似有。何以故。诸法功能差别。难可思议。如此不成实故。不堪为譬。云何由不相似故不堪为譬。偈曰。无相续。释曰。影非本物相续。与镜相续相应故。与本俱有故。如生有约死有成。相续无间无绝。生于余处故。影无如此相续。是故影譬不等。偈曰。二生。释曰。从二种因影得生。谓从本物及镜。依此最胜二因影得生。生有不尔。从二因生。谓从死有及从余胜法。复由此义影譬不等。不应说如此。有外色无意赤白为胜因。若化生众生。于空中受生。复分别何因如此。由道理不可许。从死阴断绝无相续生阴得起。由此道理。是故有。中阴。偈曰。由经。释曰。由经知有中阴。经中说七种有。地狱有。畜生有。鬼神有。天有。人有业有。中有。此经非彼受诵。复由别经说有中阴。偈曰。乾闼婆。释曰。三处现前故。于母胎中众生得受生。何者为三。一母四大调适有时。二父母互起爱心和合。三乾闼婆正至欲托生。若除中阴。此中何法名乾闼婆。若此经非彼所受诵。故执如此。云何阴坏得至其中。复次若汝执无中阴。云何会释阿输罗耶那经。经云汝等能知不。是乾闼婆正至于中。为刹帝利。为婆罗门。为鞞舍。为首陀罗。为从东方来南西北方来。广说如经。此中何法名乾闼婆。五阴破坏。云何得来。如此之经汝可不读耶。若汝言我不受此经。此义复云何。偈曰。说五。释曰。佛世尊说有五种阿那含。中灭生灭无行灭有行灭上流灭。若无中有。云何得名中灭。有诸天名中。至于彼般涅槃。故名中灭。若尔亦应有天名生

等。至于彼般涅槃。汝等亦应作如此执。是故此非好执。复次偈曰。行经故。释曰。于经中说有七种贤圣行。于中说中灭人有三。由时节处所胜负差别故。譬如有铁小火星才出即灭。初人亦尔。譬如有铁火星出远方灭。第二人亦尔。譬如有铁火星出去最远堕未至地而灭。第三人亦尔。如汝所执。若有天名中则无如此三品。时节处所胜负差别。是故此执唯漫分别。有余师说。于寿量中间立三人。或执近诸天边。若人灭尽诸惑。说名中灭。此人或行入界般涅槃。或行入想般涅槃。或行入觉般涅槃。是故成三。复次初人于色界中。摄聚同分已般涅槃。第二人受富乐已般涅槃。第三人入诵法藏堂已般涅槃。若尔生灭何相。此人入多时相应诵法藏堂已方般涅槃。多故减寿命。然后般涅槃。非初受生即般涅槃。如此一切与火星譬皆不相应行处所无胜负差别故。若尔于无色界。亦应说有中灭人。亦于寿量中间般涅槃故。由不说故。是故此执惟自分别。若汝不读诵如此等经。我今何所作。大师已般涅槃。正教无主。已多种分破乃至今时。于文于义随欲分破。此犹不息。若人受如此等阿含。为证为量。中阴于此人得成。若尔云何说头师魔。由现身入大阿毗指狱。此魔正生未死。地狱火焰已来烧身。方舍寿命。由中有身乃入地狱。经意如此。何以故若业最剧。圆满此业。不得待舍身。是故此魔现报先熟。生报后熟。复次此义今云何可会释。有五无间业。若人已作已长。次第无间必生地狱。不往余道。此是经意。于中为显此业必受生报。若如文分别。但应称五业。不得说余句。应至如此。若作业无间命即应断。无暂活义。何人不许中有生义。虽然从死有无间。由中有生于地狱趣。向生有故。是故不说为生有。若尔云何。释此偈。

已度四位至衰耄　　二生汝今近阎魔
于其中间必无住　　路中资粮咄不有

此偈显于人道中无中间住。生灭次第无碍故。复次于中有中无住。为至生处行无碍故。偈意如此。若如此是意。若如此非意。此分判依何道理得成。汝亦同此难。是故于此二义。如前所说经。无相违故。故不可偏以此偈证无中阴义。复次证名言者。是行无行何道是所应往。中有若起有何相。偈曰。由一业引此。当先有相貌。释曰。此业能引生诸道。此业能引显中有。为至此道。是故此道必所应往。于此道中是应来先有相。此即中阴相。若尔狗等众生。于一胎中应生五道中阴。若地狱中阴即烧母腹。于先有时。地狱众生火亦不恒然。若行于园中。何况在中阴。设许火烧然。如不可见亦不可触。由体性细故。是故非难。诸中阴于胎中亦互不相触故。为业遮故。故不能烧。身量云何。如六七岁小儿。而识解聪利于小儿。若菩萨在中阴。如圆满少壮人。具大小相。是故虽在中有。正欲入胎。而能遍照百俱胝剡浮洲。若尔云何菩萨母。于梦中见白象子欲入右胁。母所见但是梦相

不关中有。菩萨久已离畜生故。譬如柯枳王见十种梦。谓象井麨旃檀林小象衣争璎珞莲华。于事前得此梦。中阴众生非破腹入胎。云何得入。从生门入。是故双生。若在后生为大。若在前生为小。若尔大德达磨须部吼底说偈。云何会释。

变身作白象　　六牙四足饰
入母胎卧住　　念如仙入林

此言不必须会释。何以故。此言非经非律非阿毗达磨。但是集言。聪慧人欲集义为论。有余诸法摄为增益。若言必须会释。此是母于梦中见子入胎相。大德说偈意如此。色界中有身量圆满。有衣共生。惭羞最重故。诸菩萨中有衣着具足。复有叔柯罗比丘尼。由本愿力故。于中有着衣入胎出胎。乃至般涅槃后共衣俱烧。所余皆裸。欲界众生无惭羞多故。复次何法名先有。偈曰。复有先于死后于生刹那。释曰。有者若约通义。谓五取阴。此有离为四分。一中有。如前说。二生有。谓于道托生初刹那。三从此后除死刹那。是别先有。此中说名先有。四最后刹那名死有。从此后有中有。若生有色众生中。此中有。偈曰。同生净天眼。可见。释曰。若同生道中阴。定互相见。若人有天眼最清净。是一通慧类。此人亦得见。彼若生得天眼则不能见。以最细故。余师说。天道中阴能见一切中阴。谓人鬼畜生地狱中阴。除前除前得见。偈曰。业通疾。释曰。通慧者谓行虚空。此通从业得。此通速疾云何。不可及回故名疾。若人应生他方。修得通慧人所不能及。佛世尊亦不能遮回。由业力最强故。偈曰。具根无障碍。释曰。此有具足五根。金刚等所不能碍。此义应然。曾闻破烧赤铁块。见虫于中生。中有众生。若应生此道中从此道。一切方便。偈曰。不转。释曰。云何人道中阴。无时可转令成天道中阴及余道中阴。此众生若为此道成中阴。决定应生此道中。不生余道。复次欲界中阴为食段食不。答尔。不食粗段。何故。偈曰。此食香。释曰。故名乾闼婆。若福德小食臭气若福德大食妙香。众生于此有中得住几时。大德说无定。乃至未得生缘聚集。此中寿命无别业引之。一聚同分摄故。若不尔。此中由命根尽。应别立死有。若有肉聚等须弥山。此肉聚至夏时一切成虫。彼中阴为住待夏时不。复从何方来。此问未曾至经中。亦未曾至阿毗达磨中。若尔可然。微细众生贪着香味。寿命短促。无有边际。此众生闻气贪着香味。于舍命时觉悟先业能感虫生报。由此贪爱受于虫生。复次昔已有业能感彼道。是时彼缘最多。于生果报得具事能非余时。此义必然。何以故。已有宿业能感转轮王报。世间寿八万岁时。或过此寿。有多转轮王生非余时。是故世尊说众生业报不可思议。大德婆须蜜多罗说。七日得住。若不得生缘和合。此中死堕死堕更生。复有余师说。七七日住。毗婆沙师说。但促时住。以乐受生故。疾行结生。若因缘聚集未具。若其于此道中必应

受生。是时宿业自和合众缘。若不定生此处。于余处此道中皆得受生。余师说。若于此众生类中不得生。则于余相似类众生中受生。譬如牛于夏时欲事偏多。狗于秋时。熊于冬时。马于春时。野牛野干豹等欲事无时。是时此众生应生牛中。若非夏时则生野牛中。若应生狗中非时则生野干中。若应生马中非时则生驴中。若应生熊中非时则生豹中。为不如此耶。若众生在别聚同分中阴中。于余聚同分则不得受生。一业所引故是故此执有失可诃。此中有为行至应生道处故起。偈曰。颠倒心行彼。生处由欲戏。释曰。此中有众生。由宿业势力所生眼根。虽住最远处。能见应生处。于中见父母变异事。若应成男。于母则起男人欲心。若应成女。于父则起女人欲心。到此心起嗔。于分别论中有如此文。乾闼婆于二心中随一心应起现前。或欲相应起。或嗔相应起。此中有众生。由二起颠倒心故。求欲戏往至生处。是事乐得属己。是时中不净已至胎处。即生欢喜仍托彼生。从此刹那。是众生五阴和合坚实。中有五阴即灭。如此方说受生。若胎是男。依母右胁面向背蹲坐。若胎是女。依母左胁面向母腹住。若胎非男非女。如欲类托生住。亦如此无中有异男女。皆具根故。是故或女或男托生如处而住。后时在胎中增长。或作黄门。此义应思。为即以赤白四大成胎中众生根及依止。为由业力故别有四大宿业所生成根等。但依止赤白四大。有余师说。即是赤白四大。何以故。此赤白先无根。共中阴俱灭。有根后生。由种子灭芽生道理故。是时说此名柯罗逻。若作如此思。则善顺此经。经云父母不净和合所生。复有经云。比丘汝等长夜增长贪爱摄取血滴。余师说。别有四大。譬如叶虫依止叶粪。虫依止粪。由说柯罗逻依止不净生。是故与柯罗逻经不相违。若托胎卵生道理如此。于余生如理应说。此中是道理应知。偈曰。余爱乐香处。释曰。若众生欲受湿生。由爱乐香故至生处。此香或净或不净。随宿业故。化生由爱乐处所故至生处。若尔地狱众生。云何爱乐处所。由心颠倒故。此众生见寒风及冷雨触恼。自身见地狱火猛盛可爱。欲得暖触故往入彼。复见自身为热风热光及火焰等所炙。苦痛难忍。见寒地狱清凉。爱乐冷触故往入彼。如位造作能感如此生业。见自身是如此位。见彼众生亦尔。是故往彼。先旧诸师作如此说。复次此中天中阴。一向上升如从坐起。人畜生鬼神中阴如人等。偈曰。地狱脚向上。释曰。如偈言。

众生堕地狱　　脚上头向下
诽谤诸仙人　　护精进行者

前已说颠倒心行彼。为一切中阴众生皆有此事入母胎。为不皆尔亦不无。此经中说。有四种托胎。何者为四。偈曰。一正入有觉。释曰。有众生多善根聚集。护持正念。死时不失正念故有觉。乃至入母胎。亦不失正念。住时出时则失正念故无觉。偈曰。余住。释曰。有

众生住母胎。亦不失正念故有觉。先入亦尔。偈曰。复余出。释曰。复有众生出母胎。亦不失正念故有觉。先入住亦尔。偈曰。余三位。释曰。有余众生在三位中。皆失正念故无觉。若入无觉。住出必无觉。是名四种托胎。此是逆说。由随顺首卢柯结故说。偈曰。一切卵生则无觉。释曰。若卵生众生。恒于三处无觉。云何卵生众生。说名托胎。此众生亦先托胎。或由当来名说。如经言能作有为。是故名行。如世人言煮饭磨麨。是故无失。云何不觉悟入母胎及住出。复云何觉悟入住出。若众生小名位。正欲入母胎时。即起颠倒想欲。或见猛雨洪注疾风飘鼓。或见大阴寒。或见多人沸挠。自谓我今入密草稠林草屋叶屋中。我今匐行住树根下壁根下。若住亦起颠倒。谓我今于此等中住。若出亦起颠倒。谓我今从此等中出。若大名位众生亦起颠倒想欲。我今当入园入游戏处。登上高楼及大殿堂。坐于床座。若住谓住其中。若出谓从此出。如此不觉悟入住出。若觉悟者了解分别。谓我今正入母胎。正住母胎。正出母胎。无颠倒想欲。此中更分别说。偈曰。说托胎有三。轮王及二佛。释曰。转轮王独觉大正觉。此三人次第应知托胎三义。第一托胎谓转轮王。何以故。此人正入胎时有觉悟。非住出时。第二托胎谓独觉。此人入住二时有觉悟非出时。第三托胎谓大正觉。此人入住出三时皆有觉悟。此中三人悉由当来名所显。云何三事不同。偈曰。业智慧及二。次第胜能故。释曰。业胜能者。能作大福德行人。由福德有业胜能。故立第一。修习多闻多思人。由智慧有胜能。故立第二。能作大福德行及修习多闻多思。人由福慧有胜能故。立第三。是转轮王等三人如此次第。所余为第四。此义应尔。

外道本执说我义。于此中执我。言争事起。彼言若汝立义众生从别世度余世。我等本义则成。谓实有我。今破此义。偈曰。无我。释曰。此我何相。能舍此阴能受彼阴。如彼所分别。此我实无。谓于内作者人。何以故。非二量境界故。如色尘及眼等根。佛世尊亦说。有业有果报。作者不可得。由无故。故不可说。此我能舍此阴受彼阴。若离法假名。此中法假名者。谓若此有彼有。由此生彼生。广说十二缘生。此我何相。谓非所破。偈曰。唯诸阴。释曰。若假说唯诸阴名我。此我非所破若尔诸阴从此世到余世。此义应至诸阴不度余世。云何此诸阴。偈曰。烦恼业生起。由中阴相续。入母胎如灯。释曰。诸阴刹那刹那灭。彼于度无能。烦恼所摄业。所变异故。唯有诸阴。由中有相续往入母胎。譬如灯虽念念灭由相续得至余处。诸阴亦尔。是故无失。实无有我。但烦恼业所引诸阴相续得入母胎。此义得成。

阿毗达磨俱舍释论卷第七

分别世间品第三之二

复次偈曰。如引次第长。相续由惑业。更入于余世。释曰。一切阴相续牵引不平等。能感寿命业有差别故。此相续随能引势。如此次第得增长。何者次第。如偈言。

初名柯罗逻　　次生頞浮陀
从此生俾尸　　俾尸生伽那
伽那生舍佉　　及发毛爪等
并有色诸根　　次第生身分

此五位皆在胎内。谓柯罗逻。頞浮陀。俾尸。伽诃那。波罗舍佉。此胎中刺。由时节次第增长至成熟位。于母腹中业报所生。猛风吹之。风转胎刺安置令向母身门。此胎如强粪聚过量难忍。次从此处堕。是时二苦不可为譬。复次或时母饮食威仪执作过差。或由宿业过失。于胎内死。是时有诸女人善识方便。及诸医师解养婴儿。方温以酥油。及睒摩梨滑汁用以涂手。手着小利刃。于胎内譬如粪坑。最剧臭闇不净之器。是无量千虫类住处。秽汁常流。恒须对治。不净及血垢腻洟液。湿烂臭滑之所染污。鄙恶叵见。穿漏薄皮以覆其上。宿业所作。身大创孔手内其中。分分断割牵出于外。此胎中子。由宿后报业引入余道。趣向难知。复次若生无难。是时或母乳子。或余女人能瞻视之。此儿体似新疮。触如刀仗及烈灰汁。爱此儿身及以洗拭。次唅以清酥。饮以母乳。渐次饴以细粗饮食令稍习之。此子由次第增长。由诸根成熟诸惑更起。诸业更生及更增长。由此惑业舍命之后。由中有相续如前。更入余世。偈曰。故有轮无初。释曰。由此道理。生以惑业为因。惑业以生为因。生复以惑业为因。如是应知。生死轮无初。何以故。若分别执有初。此初应成无因。若初实无因。所余一切悉自然生。皆应无因。现见此事。于芽等中有种子等。功能。由处时定故。火等诸因。于熟等果亦尔。是故无生无因。说常住为因。于前已破。是故生死必定无初。是生死终。由因尽可然。由生属因故。譬如芽属种子。由种子坏故芽灭。是阴相续所说。三生为位。偈曰。如此缘生法。十二分三节。释曰。此中十二分者。一无明二行三识四名色五六入六触七受八爱九取十有十一生。十二老死。三节者。一前际二后际三中际。谓过去未来现世。云何于三节安立十二分。偈曰。前后际二二。于中八。释曰。无明行在前际。生老死在后际。所余八在中际。此八分一切众生于此生为具有不。答非。若尔何众生具八。偈曰。具生。释曰。若众生触一切位。说名具生。非于中阴死。非托色无色界生。何以故。于大因缘经中。但约欲界众生说经言。阿难。若识不托母胎赤白。为得变异成柯罗逻不。不得世尊。广说如经。有时说缘生有二种。有属前际摄缘生。有属后际摄缘生。于中七分说名前际。谓从无明乃至受。所余五分说名后际。合前后际因果为二分故。何法名无明等。偈曰。宿惑位无明。释曰。于宿世中一切惑位。

于今名无明。与无明共行故。由无明力所余得起故。譬如于说王行中说导从行亦名王行。偈曰。及宿业名行。释曰。位言次第流。于宿世中福等业位。于今名行。若今有是彼果报。偈曰。托生阴名识。释曰。于母胎中初托生刹那。所有五阴名识。偈曰。此后称名色。先于六入生。释曰。从托生心。后乃至六入未生。此位称名色。应说先于四入生。云何言六。六者如此量立入故。是时四生。六圆满故。偈曰。此先三和合。释曰。若六入已生。此位说名六入。乃至根尘识三和合未起。偈曰。触先乐苦舍。能分别因智。释曰。由三和合名触。此人乃至未能了别三受因异。此位名触。若已能了别三受因。偈曰。受先淫欲爱。释曰。受位者。了别三受因为体乃至未起淫欲爱。偈曰。求淫乐具爱。释曰。于欲尘及情色爱欲生起位名爱。乃至未能寻求五尘。偈曰。四取谓生具。为得故遍寻释曰。若于此位中着心寻觅五尘。为得故于一切处驰求。此位名取。如此驰求。偈曰。当来有果报。能造业名有。释曰。此人因求得欲尘心驰求。能生长感未来有报业。此位名有。由此业从今生更退。于未来世正托生位。偈曰。更接有名生。释曰。此位名更接。何以故。于今生是识分。于未来名生。从此后偈曰。老死乃至受。释曰。除生从此后乃至受。此位名老死。是四分谓名色六入触受。于未来名老死。分判十二分如此。此缘生余处说有四种。一约刹那说。二约多时说。三约相应说。四约位说。云何约刹那说。于一刹那中具有十二分。譬如有人由随贪爱染污断众生寿命。此人一刹那具有十二分。是中痴惑名无明。作杀意名行。了别尘类名识。与识俱起四阴名色。约名色清净根名六入。六入相对和合名触。领触名受。是贪名爱。所余与爱相应上心惑名取。彼所生身口二业名有。如此等法起名生。变异名老。灭名死。复说约刹那约相应。如分别道理论说。约位说者。十二分皆有五阴。无间生相续名多时。于四中今说何缘生。偈曰。此今约位说。释曰。若分分具有五阴。云何唯说无明等为分不说余。偈曰。由胜说为分。释曰。若于位中无明为胜。说此位名无明。若于中行胜说名行。乃至老死胜说名老死。是故无失。复云何于经中说缘生有十二分。于分别道理论说异。彼论云。何者为缘生。谓一切有为法。于经有别意。故说十二。于阿毗达磨约法相说。复有别说。缘生有六种。谓约位说。约刹那说。约多时说。约相应说。约众生名说。约众生非众生名说。云何于经中但说众生名。偈曰。于前后中际。为除他无明。释曰。是故说三节。此中前际无明者。从此生疑。我于过去为已有为非有。何我已有云何我已有。后际无明者。从此生疑。我于未来为更有为不有。广说如前。中际无明者。从此生疑。此何法。此法云何。今何我当来何我。为除此三种无明。是故约众生名。三节说为十二缘生。于经中如次第说。谓无明行乃至生老死。云何得知如此。由经言。比丘若比丘。由如实正智能通达缘及缘生所生法。是比丘不约疑耶。思前际谓我于过去为已有为非有。广说如前。复有余师说。爱取有为前际后际无明。何以

故。此三是未来果因故。此十二缘生。应知有三种自性。一惑二业三类。此中偈曰。三惑。释曰。三分以惑为性。谓无明爱取。偈曰。二分业。释曰。二分以业为性。谓行及有。偈曰。七分类为果。释曰。七分以类为性。谓识名色六入触受生老死。惑业依故。此类或说名果。此七分于余处说名果。所余诸分说名因。惑业为性故。何因缘于中际说果因广。类有五种差别故。离惑为二分故。于后际说果略。离为二分故。于前际说因略。说惑一门故。偈曰。略果及略因。由中可比二。释曰。由广说中际。前际后际。广因广果。例此可知。是故前后际不复广说。若复广说此言无用。若缘生唯十二分。由不说无明因。生死应至有始。不说老死果故。生死应至有边。若立无明因老死果。应更说别分。若说此二别分。则有无穷之过。若不说别分。又不免前难。不应别立。此中由佛世尊已显此义故。偈曰。从惑惑业生。从业更果类。从类类惑生。有分理如此。释曰。从惑惑生者。谓从爱取生。从惑业生者。谓从取有生。从无明行生。从业果类生者。谓从行识生。从有生生。从类类生者。谓从识名色生。乃至从触受生。从生老死生。从类惑生者。谓从受爱生。由世尊安立有分道理如此。由无明是烦恼性故。惑从类生。惑从惑生。此义自显。由老死类以受为边故。从此更生惑。是故于中不可增减如此纯大苦聚缘和合生由此言。若不尔。此文有何义相应。有余师说。于余经中说。无明以不正思惟为因。不正思惟以无明为因。于此经中不正思惟。亦是所说由入取摄故。云何不正思惟入四取摄。若说由相应故。亦应说入爱无明摄。与彼相应故。若在彼摄。此中云何能证。谓无明以不正思惟为因。若但由位摄能证因果义。爱及无明入取摄故。不应立为别分。如不正思惟。有余师说。于余经说不正思惟为无明因。此不正思惟说在触时。如经言。依眼根缘色尘。染浊思惟生。能起无明。于受时无明必生。如经言。缘无明触所生受。故爱得生。由此别经故知。不正思惟于触时起。能为受时所起无明作因缘。是故无明无无因义。故不须立别分。无无穷之过。此不正思惟。由说复从无明生。染浊思惟从痴生。此经言为证。于余经不无此义。若汝意欲立如此义。此中则应更说。彼文句不应说。若不说云何知有。由道理知有。何者为道理。若受无无明。不能为爱因缘。譬如于阿罗汉。若触不颠倒。不能作染污受因。云何知不正思惟从无明生。由于阿罗汉无无明故。触不颠倒。若由此道理故。不更说则成太甚过失。若此义由道理可见不须别说。自可得知。不但不正思惟。所余诸分不说亦应可知。则悉不须说故。此执不成救义。前所立难亦不成难。谓度无明老死。不说余故。故生死有初有边正说非不圆满。何以故。受化众生迷惑于有生。云何从宿世现世起。复从现世来世起。此三世次第相应。如来唯欲说如此多义。此义于前已说。如偈言。于前后中际。为除他无明。佛世尊说。比丘我今为汝等。说缘生及缘生此所生诸法。此二句其义何异。若依阿毗达磨义。此二无别义。何以故。此二是一切有为法故。云何未来

法。未生说名所生。若尔。云何未来未是所作。说名有为。由能生故。意所引故。说名有为。若尔无流云何。是彼亦由善故意所引若尔于涅槃约至得。亦应有如此义。此有为是所生种类故。虽复未生。亦说名所生。譬如色未变坏亦说名色。由是变坏种类故。是故无失。

今当说经正意。偈曰。此中缘生因。所生已名果。释曰。是分正是因。说名缘生。从此生余法生故。是分正是果。说名所生。如此一切分。皆二种成就。由是因果故。若尔安立不应成是义。不然。所观有差别故。若观此分。是分成缘生。不即观此分更成所生。譬如因果及父子。彼言大德富娄那舍说。有法是缘生。非缘生所生。此有四句。第一句。谓一切未来法。第二句。谓过去现世阿罗汉最后心。第三句。谓过去现世所余诸法。第四句。谓无为法。此中经部师曰。此执为是要术。为是经义。是经义。若说是经义则非经义。云何非是。前所说缘生。约位立十二分。一一位皆具五阴。此执与经不相应。何以故。于经中分别十二分。有别义故。经云。何者为无明。谓于前际无知。于后际无知。于前后际无知。广说如经。若经是了义。不可引令入不了义摄。是故此执非经义。君非一切经但由分别故成了义。有时诸经如胜分别作义。如象迹譬经中说。何者地界。谓发毛等。于发毛亦有色等余物。于此经中亦尔。随胜分别义。此经不可引为证。何以故。于中不由地界分别发毛等故。成不具说。于中由发毛等分别地界。非过发毛等别有地界。是故此言是具足说。于此经中具说无明等。无复所余。为不如此耶。过发毛等。于余物中如泪洟唾等亦有地界。泪等皆是所说。如经言。于身中若有所余亦尔名地界。我今亦得许如此无明所余法。若尔可得显现别类诸法引入无明。此摄有何义。若于此位中必有五阴。若此法有无。彼法必定有无。立此法为分。若有五阴诸行未必有。及识随福非福不动行乃至爱等。是故如经了别。乃是经义。前所说四句。于中若谓未来法非缘生。所生此执与此经相违。经云何者缘生所生法。谓无明乃至老死。复次生老死二分。勿许未来世摄。亦应破安立三节。有余部说。缘生是无为法。云何得知。若如来出世若不出世。此法如常住。由此经言。此言若如此意判可然。若不如此则非。云何如此不如此。若如此意判。若如来出世若不出世。恒缘无明等行等得生。无时不缘无缘余法。是故常住实尔。此执可受。若作如此执。谓有别法名缘生。此法常住。此执应拨。谓无如此。何以故。生是有为法相故。不曾见余常住法应成无常法相。生者是未有向有法相。此与无明等有何相应。而说彼为缘生。句义亦不相应。此法亦常住亦缘生。本言至行集生。此句有何义。若合此句所显义。谓诸行法至因及缘。由聚集未有成有。是义至行集生所显。此句义不相应。何以故。若一作者。于二事中。于前事一义成。于后事第二义成。譬如浴已方食。若法在至生前此法则无所有。何法前至后生。无事不依作者成故。此中彼说偈。能至先于生。无有故不然。言

俱亦不然。由事约前后。无如此过失。于此义中应问学声论人。此法若生在何位。为在现世。为在未来。若尔何有。若汝言生在现世。云何在现世。若未有若已生。何用更生。若已生更生有。无穷过失。若汝说于未来位生。云何未有法成作者。若无作者事云何成。是故于此位若生。即于此位去至何位得生。未来正向生。在此位中至于缘。声论师安立作者及事。此立不成就。能有名作者。有名事我今不见。离能有法。有别事名有。是故于名言无复可难。前所立名。今更显其义。谓若此有彼有。由此生彼生。此二句义。即是至行集生名义。此中说偈。

如不有得生　　至于缘亦尔
若已生得生　　无穷由已有

汝论中决判。一作者于二事中。于前事一义成。于后事第二义成。此判不定。或见于一作者。二事俱成。譬如灯至闇灭。又如开口眠。若汝说眠在后。云何非闭时。若别时作。有余师于此难中分别救义。波罗底以重为义。一底也是不住法。谓无常。三以聚集为义。郁波陀以生为义。此句说如此义。对种种因缘。无常法由聚集故生。故称波罗底底也三物波拖。如此分别。于此经中立。于余处云何成。如经言至于眼至于色眼识得生。云何世尊。约缘生说此二句。谓若此法有彼法必有。由此法生彼法必生。为决定故。令彼生此智故。若无明有行必有非余。是故行缘无明生。复次或为显诸分传传。故说二句。若此分有彼分必有。由此分生彼分必生。复次或为显生传传。故说二句。若前际有中际亦有。由中际生后际亦生。复次或为显证因传因故。说二句。何以故。有时从无明次第诸行生。有时从无明诸行传传生。有余师说。为除无因执常住因执。故说二句。若无因诸有不有。亦不从无生生。如彼所计常住。谓自性我等。若执如此。立前句则无用。但由此生彼生句。破二偏执。及说得成就故。复次有余道分别如此。若我有为依止。行等诸法必有。由无明等生故。行等得生。为破此执。是故世尊决判此义。若由此生彼必生。此法若有彼必有非余。谓诸行以无明为缘。乃至云如此纯大苦聚得生。复有余师说。为显不灭及生。故说二句。若无明不灭诸行不灭。由无明生故诸行生。复有余师说。为显住及生。故说二句。乃至因缘相续有。事相续必随有。由因缘生事必得生。世尊正欲显生说住有何相关。云何世尊。破次第令颠倒。先说住后托生。复有余师说。若此有彼有者。若事有缘灭必有。若尔此事应不由因生。是义不然无无因义。何以故。由此生彼生故。若经义如此。唯应说前句。若此有彼有。复次先应说事生后说。此有彼有。若作此说。文句不倒。若不尔。正问何者缘生。说灭则非次第。是故如此等执。并非经意。云何诸行以无明为缘。乃至老死以生为缘。此中我等应显唯相应义。于世间中诸婴儿凡夫。不知依因缘

生唯是有为更无余法。由不知故。我见我慢染污其心。为自我得受乐及不苦不乐。由身等作三种业。为得未来乐故作福行。为得受乐及不苦不乐故。修不动行。为得现世乐故。作非福行。此三种业说名缘无明生行。由随业引诸识相续。与中阴相应受种种道。犹如灯光。行说名缘行生识。若执如此应知此识已生。于分别识分中云。何者为识。谓六种识聚。以识为先。次于此随名色生具足五阴。于分别中如此说故。余言如前。次名色成熟故。次第六入生。次于尘起乱心时。由识生故。从三和合生触。谓于乐受等胜。次从此生三受。次从此受生爱。若人由苦所逼。于乐受生欲爱。于乐不苦不乐生色爱。于不苦不乐生无色爱。次由爱所乐受故取欲等四法。此中欲者。谓五欲尘。见者谓六十二见。如梵网经说。戒者谓离恶戒。执者谓心决执犹如执狗。牛等行又如尼乾陀行。如经言。此人裸形不畜着衣。广说如经。又如婆罗门。波输波多。波立婆等外道。执取杖乌鹿皮编发灰囊三杖秃头等。我言者谓身。此中有言说谓此是我。故说身名我言。有余师说。于身中由有我见及我慢。说此二名我言。云何此二成我言。由此二说言有我故。有余师说。由我不有故。但有言说。无实义故称我言。如经言。比丘无闻婴儿凡夫。随逐世间假名言堕于我执。于中实无我及我所。复次欲者离后三。所余诸法。见取戒执取如前释。通三界我言但在色无色界。所有诸法离前二。于四中取是何法。于中贪欲名取。何以故。此义于一切处。世尊皆作此释。如经言。何者为取。于中贪欲。次以取为缘。能引未来有。此业生长说名有。如经言。阿难是业于未来。能引后有。此中说名有。次以有为缘。识更托生。是未来生说名生。具有五阴。次若生已。有老死等应知。如经中说。如此纯者。谓离我我所故。大者无初无边故。苦聚者由有流诸行聚集故。缘和合生者无果。单因缘所生故。此道理是毗婆沙师所显。是故先说。复次无明者何义。非明是名无明。若尔有过量失。眼等亦应成无明。若尔明无应是无明。若尔应以无所有为无明。此二执不相应故。应以别法为无明。别法者。偈曰。明翻别无明。如非亲实等。释曰。翻亲有别人。是亲对治说名非亲。非随余所有。及非亲无。非实者。如言说及不虚有言语能对治。此说名非实。非法非利非事等。能对治法等余法。是名非法等。非余非无。无明亦尔。有别法能对治明名无明。此义云何可知。由说为因缘故。复次偈曰。由说为结等。释曰。有余经说。无明为结缚随眠流相应。若唯无所有。不应说如此等义。亦不可立为眼等故。实有别法名无明。若尔如世言。恶妇说无妇。恶子说无子。无明亦应尔恶。明名无明偈曰。非恶明见故。释曰。若汝言非者。可诃义可诃。诸明说名无明是义。不然。何以故。若智可诃必有染污。此即以见为性故。不应成无明。若尔此智应即是无明。不可立此智为无明。何以故。偈曰。见共相应故。释曰。若无明成恶慧性。诸见不应与无明相应。二智不得一时相应起故。复次偈曰。说能染智故。释曰。经言由欲染污心不解脱。由无明染污慧不清

净。若此是慧不应成慧染污。如心有别染污与心性异。谓欲无明于慧亦尔。云何不许如此。由善慧与染污慧相杂。是故不清净。故说此为彼染污。是心欲所染污。说不解脱。为决定欲所变异耶。由欲所害故不得解脱。若人治转欲熏修即得解脱。如此无明所染污慧不清净。我等分别。由无明害故慧不清净。若欲分别。何人相遮。诸师说无明与智别类。如欲与心。若有人执一切惑名无明。应以前道理破此执。何以故。若无明是一切惑性类。不应于结等义中立为别惑。若即是见。不应说与见相应。余惑与见等互不相摄故。亦应说无明染污心。故不解脱。若汝言为分别差别故作此说。于慧亦应分别无明差别。我许无明是别惑。此无明以何为性。不能了别谛实业果为性。此不可解。何法名不了别。为非了别。为了别无。若尔二皆有失。如无明若有别法。是了别对治名非了别。如此亦不可解。是故此何物分别法性。如此等类。不无如经。言何者为眼根。谓清净色。是眼识依止。复有法不可分别。而不可说无。譬如于慈观中无贪性。不净观中无嗔性等。大德达磨多罗说。我有如此计类名无明。离我慢有何别法名类。是经中所说。经云我今由知如此。由见如此。一切爱。一切见。一切类。一切我执我所执。我慢随眠灭尽故。不更生故无影般涅槃。有如此类。云何决判此是无明。由不可说此类有别惑。为不如此所余慢嗔等诸惑可非类耶。此中若更思量。有多言应说。是故须止此论。复次名色者何义。色于前已广说。偈曰。名者无色阴。释曰。云何说为名。随属名及根尘。于义中转变故。故称名。所随属何名。是世间所了别。能目种种诸义。谓牛马人色声等。此能目义。云何称名。于种种义由约用转变故称名。有余师说。于此道中弃舍身已。能转变更作别生说为名谓无色阴。六入于前已说。触今当说。偈曰。触六。释曰。谓眼触乃至意触。此六触是何法。偈曰。和合生。释曰。从三法和合生谓根尘识。此义可然。五根与尘及识。共和合同时起故。意根已谢。与未来现世法尘意识。云何得和合。即是此三和合。谓因果成和合义者。或成就一事为义。是一切三。于生起触中最有胜能。此中诸师智慧种种起不同。有诸师说。但和合名触。彼亦引经为证。经云是三法相会和合聚集说名触。有余师说。有别法与心相应名触。彼亦引经为证。经云六六法门。何者为法门。内入有六。外入有六。识聚有六。触聚有六。受聚有六。爱聚有六。何以故。此经中从根尘识。别说触聚故。此中若诸师说。唯和合名触。彼救义如此。君非为别说故诸法有别类。勿从法入受爱等法成有别类。无如此失。异受爱等。法入有故。从三成触。无如此别三。于中可执余为是。于中若有根尘无识为余。无有别识无有根尘为余。是故若已说三更说触。则无复义。有余师说。非一切眼及色是眼识因。非一切眼识是眼色事。是故于中若有成因成果安立。是诸为触。若诸师说触异和合。云何避此经。经云是三法相会和合聚集说名触。彼诵经异。复次由因说果名。譬如天上乐地狱苦。此言由多立破差别故。则成漫说。须止此论。阿毗达磨

师说。触定是别法。于六触中。偈曰。五是有碍触。第六依言触。释曰。眼耳鼻舌身触。此五名有碍触。依止有碍根故。第六意触称依言触。何以故。依言者谓名。此名是意识长境界故。意识得依言称。是故意触称依言。如经言。由眼识但识青不能识此是青。若由意识识青亦能识此是青。第一触依止所显。第二触境界所显。有余师说。意识依言于境生起。非五识。是故唯此一称依言。与此相应触。称依言触。故第一依止所显。第二相应所显。复次此六触更立成三触。偈曰。明无明余触。释曰。有明触有无明触。有异于二触。谓非明非无明触。此触次第应知。偈曰。无流染污余。释曰。若无流说为明触。若染污说为无明触。与明无明相应故。余为非明非无明触。与二不相应故。何者为余。谓有流善及无覆无记。复次无明触由数数起故。取一边成二触。偈曰。嗔恚贪欲触。释曰。由与嗔恚贪欲相应故。复次由摄一切故。偈曰。乐苦舍领三。释曰。复有三触。谓乐受所领触。苦受所领触。不苦不乐受所领触。于乐受等好故。复次是领复易领。说此名受。此受于中有故。说为乐受触。如此苦受触不苦不乐受触。应知亦尔。若尔此触应成十六。说触已受今当说。此中触前已说六种。偈曰。从此生六受。释曰。六受者。眼触所生受。耳鼻舌身意触所生受。于中偈曰。五属身余心。释曰。此受从眼触。乃至身触生有五。说名身受。依止有色根故。心触生受。此一名心受。唯依止心故。复次若受生。为在触后。为与触俱。毗婆沙师说。一时俱起。互为俱有因故。云何俱生二法中。能生所生差别得成。云何不成。无能故。于已生法余法无复能。此证与立义不异。何以故。是时说。云何俱生二法中能生所生差别得成。于此时中。此义亦彼说。谓于已生法余法无复能若尔更互能生故有失。是所许故有何失。俱有因互为果。此实所许。于此经中非所许。谓触与受互为因果。曾闻如此缘眼触。眼触所生受生。不曾闻缘眼触所生受眼触生。复次是义不然。由过能生家法故。若法能生此法必别时不得俱。譬如先有种后生芽。先乳后酪。先击后声。先意后识。如此等非不成因果前后差别。同时因果亦成。譬如眼识等与眼色等四大及四大所造色。此中先有根尘后方有识。从先有四大及四大所造色。后时所造色生。若执如此。复有何难。若尔如芽影。触受亦然。有余师说。从触后受生。何以故。先有根尘次有识。是三和合为触。缘触后受生。于第三刹那。若尔于一切识不必有受。亦非一切识有触。无如此失。何以故。以前触为因。于后触中受生故。一切触有受。今非道理更起。此中云何非道理。于二触中各有境界。以先触为因。于后触受生。别类境界触所生受。应缘别境界起。此义云何可然。复次是心共受相应。此受与心不同境界。此义复云何成。若尔应立此义。是时识成触。此识无受。从此后识有受无触。因缘不相应故。此执何失。若尔大地定义即破。谓于一切心十大地。必俱。此大地定义于何处立。于阿毗达磨中立。君我等以经为依。不以阿毗达磨为依。佛世尊说。汝等应依经行。大地义不尔。

于一切心必有。若尔大地义云何地有三。谓有觉有观地。无觉有观地。无觉无观地。复有三地。谓善地。恶地。无记地。复有三地。谓有学地。无学地。非有学非无学地。是故于前三初地若有是名大地。若法定于善地中有。是法说名善大地。若法定于染污地中有。是法说名恶大地。此法如应相代。有非一切时俱起。余师说。如此善大地等者。由应文句。是故被引。今说先不说。若从触后受生。汝应救此经。经云依眼缘色眼识生。三和合有触。俱生受想故。意等经中说俱生。不说与触俱生。此何所救。若俱必应触。此俱言亦曾见于次第中。如经云何修习与慈俱起念觉分。故俱言非证。是义不然。何以故。于经中说是受是想。是故意是识。此法并相杂不相离。是故无识与受不相杂。此义应思量。相杂是何义。于此经中亦说如此。是所受即是所思。是所思即是所想。是所想即是所识。此义未可解。为决四法境界。为决四法刹那。寿命及暖触俱起中。由说相杂言。决定刹那成。复有经说。三和合名触。云何有识非三和合。有三和合非触。是故此义必定应然。谓一切识中。有触受等与触俱起。前来多种争论。于事已足。本所依义今次当说。于前已略说心受。偈曰。此复成十八。由心分别行。释曰。此心受更分成十八。由分别十八意行故。何者十八心分别行。有六喜分别行。有六忧分别行。有六舍分别行。此云何成立。若由自性应成三。谓喜忧舍分别行。若由相应应成一。与意识相应故。若由境界应成六。缘色等六尘故。若成立十八。必依三。于中十五名色等分别行。非相杂境界。决定缘色等起故。三名法分别行。有二种心分别行。此句何义。彼说依意识喜等分别境界。余师说于六尘令意分别行。由随受故。于境界中。意数数分别行故。云何身受不说为意分别。此受不依意不能分别。由五识无分别故。是故不应为分别行。第三定乐云何不入分别行中摄从初于欲界中无心地乐根故。能对治此苦分别行无故。若彼但依心地起。此义云何。经言由眼见色已。堪为喜处即分别行。如是等依五识所引意故说如此。若实判十八。皆以意识为地。譬如不净观。眼识所引在于心地。复次见已乃至触已。由此言说故。不可为难。若不见乃至不触。起分别行。此亦意分别行。若不尔。于欲界中缘色界。于色等中不应有分别行。缘欲界香味触。于色界中分别行亦不应成。随明了道理故。如此说。若人见色。于声分别行。此亦是分别行。随不相滥故说。由定判根尘故。为有如此色定为喜处乃至定为舍处不。有约相续决定。非约境界。于分别行中几与欲界相应。于中几种。何法为境界。乃至于无色界。亦应如此问。偈曰。一切缘欲界。释曰。于欲界中具有十八。是五为一切境界。于中偈曰。有色十二境。释曰。色界十二意分别行境界。除六香味分别。于彼无此二故。偈曰。三后。释曰。境界从上流。若无色界。但三法分别行境界。于彼色等无故。说欲界相应已。与色界相应今当说。偈曰。于二定十二。释曰。除六忧分别行。所余十二与二定相应。云何如此。偈曰。行欲界。释曰。若彼缘欲界。偈

曰。自八境。释曰。此色界若为自分别行境界。但八分别行境界。除香味四分别行故。偈曰。无色二。释曰。无色界为二法分别行境界。偈曰。于二定六。释曰。于第三第四定。但六舍分别行无余。此六境界。偈曰。欲界六。释曰。若缘欲界。此成六舍分别行境界。偈曰。自四。释曰。若缘自界。但四舍分别行境界。无香味故。偈曰。余界一境界。释曰。无色界异下二界故称余。此唯一法分别行境界。说色界相应已。与无色界相应今当说。偈曰。有四于色边。释曰。空无边入道。说此名色边。于中有四分别行。谓色声触法分别行。偈曰。行色。释曰。此四缘第四定为境。若人执如此。则离四为境界。若人执合第四定为境界。于中但一总境界。谓法尘分别行。偈曰。一行上。释曰。若道分别行。缘无色界起但一。谓法尘分别行。偈曰。一于本。释曰。若于根本无色界。但一法尘分别行无余。此行偈曰。自境。释曰。但缘无色界。何以故。无色根本定。不得取下界为境界故。此义后当显说。如此等意分别行。偈曰。诸十八有流。释曰。于中无一分别行。是无流故。言诸有流。何人复几意分别行共相应。若人生于欲界。未得色界善心。与一切欲界分别行相应。与初定二定地。八分别行相应。与三定四定。四分别行相应。悉有染污。除缘香味境故。于无色界与一染污分别行相应。若人得色界心未得离欲。与欲界一切分别行相应。与初定有十分别行相应。有四染污喜分别行。除能缘香味境故。有六种舍分别行。未来定为地。第二第三第四定及无色界。分别行相应。应知如前。由此道理。所余应自随判。若人已生定地。于欲界与一舍法分别行相应。谓欲界变化心。有余师说。有如此意分别行义。如毗婆沙师立。于经中见分别行义异于此。何以故。若人从此地离欲。此人不得缘此为境起分别行。是故虽复有流。非一切喜等是意分别行。若尔以何为分别行。若有染污。若意由彼能分别行于境界故。彼名分别行。云何分别行。或爱着于境。或憎恶于境。或不简择舍境。为对治此三故。如来说六恒住法门。如经言。由眼见色。不生喜心。不生忧心。住舍心有念有智。乃至由意知诸法亦如此。云何知如此。诸阿罗汉人。不无世间善缘法喜根。若有染污为分别行。应知此法门为对治。复次喜等或三十六寂静。足由依爱着出离差别故。此差别是阿毗达磨所说故。此中依爱着皆悉染污。依出离皆悉是善。如此有分名受。应知有无量差别。所余诸分不复更说。云何不说由此义故。偈曰。由已说当说。释曰。此中有有分。于前已说。有有分于后当说。此中识者前已说。如偈言。

识阴对对视　　或说为意入
或说为七界　　谓六识意根

六入者前已说如偈言。

此识依净色　　说名眼等根

行有于业俱舍中当说。爱取于惑俱舍中当说。

阿毗达磨俱舍释论卷第八

分别世间品第三之三

行有于业俱舍中当说。爱取于惑俱舍中当说。如此缘生。若略说唯三。谓惑业果类。此三义前已显。偈曰。于中说诸惑。如种子及龙。如根树及糠。释曰。此惑与种子等。云何相似。譬如从种子芽叶等生。如此从惑惑业类生。又如池是龙所镇住处恒不枯涸。如此惑龙镇住生池相续不断。又如树未被拔根。斫斫更生。如此未拔除惑根诸道灭灭更起。又如树时时生花生子。如此诸惑数数生惑业类。又如米为糠所裹。于生有功能非单米。如此业为惑至得糠所裹。于生别生有功能非单业。如此诸惑应知如种子等。偈曰。如有糠米业。及如稻并花。释曰。于前已说惑似糠。今说业如有糠米。又如稻蕉等以果熟位为边。如此诸业已熟不更生报。又如花于生子中是近因。如此业于生果报中最为近因。偈曰。如熟饮食类。释曰。如已熟食及饮。一向为受用。不可更转为生。如此果报类。不能于别生中更牵别果报。若更牵报无得解脱义。如此生相续依因依缘生。不过四有。谓中有生有先时有死有。此四于前已释。偈曰。于四种有中。生有必染污。释曰。此中几有定不定染污。若一向染污。唯是生有。由何惑。偈曰。由自地诸惑。释曰。若生有在此地。一切同地惑皆为染污。于三界无有一惑由此众生不结生。阿毗达磨师说。如此此染污由大惑。不由小分惑。由自在故。若此位最昧钝。随有惑先数数起惑最近。是时于此位中此惑即起为染污。由先疾利故。接中有为必应知如此染污不。偈曰。余三。释曰。所余三有。即中有等。各有三种。谓善染污无记。于诸有中几有于何界相应。偈曰。无色三。释曰。除中有所余有。何以故。无色界非隔别处。为至彼故起中阴。于欲色界不数故。则知皆具四有。如众生依因依缘生。此义已广说。若众生已生。云何得住。偈曰。世间以食住。释曰。有一法世尊自通自知。为他正说。谓一切众生以食为住。经言如此。此食有几种。有四种偈曰。段食。释曰。段食者有粗有细。细者是中有众生食。以香为食故。及诸天劫初众生食。以无变秽流故。此食悉入彼身。如油于沙。复次若细众生彼食亦细。譬如发污虫等。触食第二。作意食第三。识食第四。此中段食者。偈曰。于欲界。释曰。此食于色无色界无。由离欲此于彼生故。偈曰。以三入为体。释曰。于欲界香味触入。一切皆名段食。作段吞故。先以口鼻含之。后分分吞故。影光焰辉。此等云何成食。由从多故。作如此说。此等若非所食能令相续住。亦入细食数。譬如浴涂

等。云何色入非食。若作段食必约于色。偈曰。非色入由此。不利自根脱。释曰。食是何法。若能利益自根四大。色入者于正食时。不能利益自根及四大。何况能利益余根及四大。非自境界故。有时见色即起乐及喜。此色亦非食。但缘此为境。能生乐受等触。以此为食非色。复次已得解脱人。谓阿那含阿罗汉。见可爱饮食无利益故。偈曰。触作意及识。三有流通二。释曰。触者从三和合生。作意者是心业。识者是意识。此三若有流必是食。此三通三界有。云何不立无流为食。由立食以能滋长诸有为义。无流生起能灭尽诸有。毗婆沙师执如此。复次于经中说食义。食有四种。为令已生众生得住。及为愈相续。又为利益寻求生众生。无流法不尔。是故非食。已生者于道中已生众生。此义易解。何者寻求生。偈曰。意生寻求生。乾闼婆中有。对有。释曰。世尊以此五名。说中阴众生。何以故。此众生从意生故。故说意生。不取不净及血所有诸外为生依故。寻求生者。欲得生未得故。处处寻求生。乾闼婆者。由食香故。以香益身行向于道故。对有者。对向生处起故。如经言。对起有碍害自体。生有碍害世间。由此经言故。对有名中阴。复有别经言。有众生对有结已尽。非生有结。此经中有四句。复次已生者。谓阿罗汉。寻求生者。谓有爱众生。复次几种食令已生众生。住几种食能滋益寻求众生生。毗婆沙师说。一切食皆能为二事。何以故。段食亦于有爱众生令得后有。佛世尊说。有四食为病根痈刺老死等缘。作意食亦曾见令现生住。先旧师说如此有一父遭饥饿难。以满囊灰挂置壁上。慰喻二子语云是麨。二子数思糗囊。得多时安住。后时有人。为开彼知是灰。失先作意即便命终。复次于海中有多人。船败见大涛聚。思谓是岸。随往趣彼。至已触之方知是涛。失先作意即便命终。于别诵中说。海中有大身众生。从水登岸。于沙上生卵。以沙覆之还入海中。若母于此卵忆念不忘。卵则不坏。母若于中忘失忆念。此卵即坏。经部解不尔。勿由他食他食得成。若释应如此。于中若卵缘母。忆念不忘。卵则不坏。若忘即坏。有余师说。此忆在触位中。云何说食唯四。为不如此耶。一切有流法。必能滋益有。虽然由胜故说。偈曰。为益此。能依所依二。能引生别。有次第说后。二释。曰所依者。谓有根身。为滋益此身段食为胜。能依者。谓心及心法。为滋益此法触食为胜。如此二食。于滋益现世已生有中胜余。复立作意食者。于引后有为胜。是所引有。从业所薰修识种子生。如此后二。于引生未生有为胜。是前二食如乳母。能将养已生故。后二食如生母。能生未生故。由胜余故唯立四。为一切所吞分段皆是。食不有分段是所吞而非段食。此有四句第一句者。若吞此分段。诸根坏损害四大。第二句者。谓余三食。第三句者。是所吞分段能滋益诸根增长四大。第四句者。除前三句。如此与触等如理应各立四句。为有缘触等得诸根滋益。及四大增长。是诸亦非食不。有谓别地及无流。余句应思。若人食此食。损食者根大。此物亦是食。由执初至故。何以故。段食于二时中作食用。若正

食时对治本病。若消时增益身大。毗婆沙师说如此。于何道有几食。于一切道有一切食。于生亦尔。于地狱云何有段食。有燃赤铁段为食。锡赤铁汁为饮。若能损害物亦是食。则违前四句。亦违分别道理论。彼论云。何者为段食。若缘此分段滋益诸根。增长四大相续得愈。及识亦尔。广说如论。由约能增益食说。故无相违。损害食于地狱中亦有食相。何以故。此食有能为暂遮饥渴等病。复次有别处地狱。如人道有段食故。是故段食遍五道中。有此义应然。佛世尊说。若有人施一百离欲欲界外仙人食。若有人施一凡夫人食。此人在剡浮密林中行。于此前施后施。福德百千倍胜。是何凡夫在剡浮密林中行。余师说。住于剡浮。或云。是有福凡夫。此执不然。由说一故。此中何所以。施一凡夫食福德。多胜施多离欲凡夫。若施多凡夫食。此福德胜施一凡夫。是义可然。有余师说。是近佛地菩萨。余师不说此义。何以故。若施此菩萨福德最多。不可称数。若施此人所得福德。乃至施百俱胝阿罗汉。亦所不及。毗婆沙师说。有凡夫已得四谛观决择分能。此中说名在剡浮密林中行。此名与义不相称。又不曾于余处但假安立此名。谓经及阿毗达磨藏等中。说剡浮密林中行。必得四谛观决择分能。是故此是自所分别。若尔云何。必约菩萨正在剡浮密林中行。故说此言。何以故。此菩萨于是时与凡夫离欲。欲界二义相应故。于余仙人分别。令异此菩萨。于无边众生无量倍胜。而报百者。由随前所立。此义必应尔。何以故。由除此人于外仙人格量须陀洹故。若不尔。应以剡浮密林中行格量须陀洹说众生依因依缘生。及众生得住义已。众生死堕义亦已说。谓由福尽。不由命尽等。此义今当说。为于何识正起时众生得死堕及托生。偈曰。断接善离欲。退及死托生。此事于意识。释曰。断善根。更接善根。离欲下界。退失上界死生。如此六法。于意识中成。非于余识。由说生故。托中有义亦是所说。若约受死生云何。偈曰。于舍受死生。释曰。舍命及受生。此二心在不苦不乐受中。此受昧钝故。余受则明了。于明了识中死生不成。于此意识中。偈曰。非一无心二。释曰。死及生虽复在意识。非一心及无心中。何以故。若人正在定心无死生义。地非同分故。功用所成故。能为利益故。于无心中亦不得死。何以故。若无心人则无横害。是时依止若欲起变异。是时随属依止心。必定起现前。后方舍命非余。若于受生时无心亦不应然。心断因不有故。若离上心惑。不得受生故。是故于中无心不应道理。死有有三种。于前已说。偈曰。涅槃二无记。释曰。于威仪心及果报心。若于欲界中。有果报名舍。若无于威仪心般涅槃。云何但于无记非余心中。此无记。随顺心断绝。由力弱故。若人正死。于何身。分中意识断灭。若一时死。身根共意识一时俱灭。若人次第死。此中偈曰。次第死脚脐。于心意识断。下人天不生。释曰。若人必往恶道受生。及人道天道。如此等人。次第于脚于脐于心意识断灭。不更受生是名不生。谓阿罗汉。此人于心意识断绝。有余部说于头上。何以故。身根于此等处。与意识

俱灭故。若人正死。此身根如热石上水渐渐缩减。于脚等处次第而灭。复次若众生如此次第舍命。于中多众生。为斫末摩苦受所逼方死。云何斫末摩。偈曰。末摩水等。释曰。末摩者。于身有别处。如偈言。

于身有是处　　由随触令死
若优钵罗花　　须微尘所触

故知身中有别处若于中被损触能引令死。此身分名末摩。此末摩。水风火中随一大若起相乖。似利刃斫之。即便破坏。此不如薪等被斫即断如被斫即无复动觉。故说名斫。云何不由地大第四病无故。风热痰三病。如次第以风火水大为上首。与外器世界三灾相似故。是故于内身有三灾。此斫末摩苦受死者。多于此人起。谓能数数行。斫他末摩事。此人必由斫末摩苦受死。于诸天中无末摩苦受死。虽然若诸天子应有退堕事。先有五种小变异相现。一衣服及庄严具出不可爱声。二身光闇昧。三正浴时水滴住身。四本心于尘驰动今住一尘。五眼有瞬动。此五或时不定。复有五种大变异相现。必不免死。一衣服染着尘秽。二花鬘萎燥。三腋下汗出。四臭气入身。五于自坐处不得安坐。如此众生世界如此生住退。佛世尊安立。属三聚摄众生。聚有三种。一正定聚。二邪定聚。三不定聚。于此中偈曰。正定邪定聚。圣人无间作。释曰。何者为正。欲尽无余。嗔尽无余。痴尽无余。一切惑尽无余。故名为正。经说如此。圣者若此人相续中无流道已生故名圣。云何名圣。从恶堕法能远出离故名圣。由至得必定永离灭果故。如此等人由于惑尽定故。故名正定。若人已得解脱分能。善根必定涅槃为法。云何不立为正定。此人后当堕于邪定。此人不由时定定于正中。譬如七胜等。何者为邪。地狱畜生鬼神道。说此名邪。此中作无间业人。于地狱道中定故。说名邪定。若异二定所余非定。此义自成。是三聚观因缘属二不属二。

说众生世界已。器世界今当说。偈曰。此中器世界。说于下依住。深十六洛沙。风轮广无数。释曰。三千大千世界。诸佛说深广。谓依于空住下底风轮。由众生增上业所生。此风轮厚十六洛沙由旬。纵广无复数。坚实如此。若大诺那力人。以金刚杵悬击掷之。金刚碎坏而风轮无损。于风轮上。偈曰。水轮深十一复有二十千。释曰。于风轮上。由众生业增上。诸云聚集雨雨滴如大柱。此水轮成。深十一洛沙二万由旬。云何于中水轮不傍流散。由众生业增上力故。譬如所食所饮。是诸食饮若未消时。不堕熟藏。余师说如此。或如食道理故。由风所持故不流散。余部说如此。复次此水由众生业胜德所生。有别风大吹转此水。于上成金。如熟乳上生膏。偈曰。水厚八洛沙所余皆是金。释曰。所余有几许。三洛沙二万由旬。是名金地轮。在水

轮上。水轮并金地轮。厚量已说。偈曰。径量有三千。复有四百半。有十二洛沙。水金轮广尔。释曰。此二轮径量是同。偈曰。若周围三倍。释曰。若以边量数则成三倍。合三十六洛沙一万三百五十由旬。金地轮在水上。于此地中。偈曰。须弥娄山王。由乾陀罗山。伊沙陀罗山。佉特罗柯山。修腾婆那山。阿输割那山。毗那多柯山。尼旻陀罗山。释曰。如此等山依金地轮上住。八大山中央有须弥娄山。所余山绕须弥娄住。一由乾陀罗。二伊沙陀罗。三佉特罗柯山。四修腾婆那。五阿输割那。六毗那多柯。七尼旻陀罗。此须弥娄山七山城所围。最外山城名尼旻陀罗。偈曰。于四大洲外。复有轮围山。释曰。于第七山外有四大洲。于四大洲外复有铁轮围山。由此山故。世界相圆如轮。于中偈曰。七金此是铁。释曰。由乾陀罗等七山皆金所成。此最外围山唯铁所成。偈曰。四宝须弥娄。释曰。约四边次第。金银琉璃颇梨柯四宝所成。诸边随能成宝。类光明故。于诸方中空色显现似于本宝。对剡浮洲须弥娄边。琉璃宝所成由此宝光映故。见空青色似于琉璃。复次云何如此等宝得生。于金地上。复有诸云雨。水滴如车轴。此水为种种种子胎藏。有种种威德差别。风吹变此水。转成种种类宝。如此转变为生别种类事总别。由不先有及不并有。道理能作因缘。不同僧佉外道所立转变义。僧佉转变者。此物先已住。转成别法。若尔有何失。此有法不可解。此法已住。由有于中分别诸余法。何人说如此。从法有法异。此法类不异。唯成异相说名转变。若尔亦非道理。云何非道理。此物即是即此不是。先未曾有。此言说道理。如此方便。金等诸宝已聚集生。有别风由业威力所起。此风能引取诸宝。集在一处。即成山成洲。所取处成内外海须弥娄等山。铁轮围为后。偈曰。入水八十千。释曰。于金地上有水。深八万由旬。此中诸山次第入中。偈曰。此山出水上。亦八万由旬。释曰。如此须弥娄山。高一十六万由旬。偈曰。八山半半下。释曰。由乾陀罗山。从水上高四万由旬。半下须弥娄山。伊沙陀罗山。半下由乾陀罗山。如此于诸山应知次第半。下乃至铁轮围山半下。尼旻陀罗山。高三百一十二半由旬。偈曰。高广量平等。释曰如诸山从水上高量。广量亦尔。偈曰。其中间七海。释曰。尼旻陀罗最为后。于彼中间有七海。遍满八功德水。此水冷美轻软清香。饮时不咽逆。于喉饮已利益内界不损于腹。此七海中。偈曰。初海八十千。释曰。由乾陀罗内是第一海广。八万由旬偈曰。说此名内海。释曰。海有二种。一内。二外。此二山内海。偈曰。一一边三倍。释曰。已说此海广八万由旬。若约乾陀罗内边数。一一边三倍。此广合成二洛沙四万由旬。偈曰。余海半半狭。释曰。由乾陀罗。伊沙陀罗。此二山中间是第二海。半狭初海。广四万由旬。半第二广为第三由。此半半狭。应知余广量。乃至第七广一千二百五十由旬。长量不说。由多量差别出故。偈曰。所余名外海。释曰。何者为余。尼旻陀罗铁轮围。二山中间名外大海。此海碱遍满碱烈味水。此海约由旬数广。偈曰。三洛沙二万及二千。释

曰。大海量如此。偈曰。于中。释曰。有四大洲。对须弥娄四边。偈曰。剡浮洲二千。三边相如车。释曰。于此海中剡浮洲一边二千由旬。三边等量。其相似车。于此洲中央。从金地上起金刚座。彻剡浮洲地。与上际平。一切菩萨皆于中坐。修习金刚三摩提。何以故。更无余依止及处能堪受此三摩提。偈曰。一三由旬半。释曰。此第四边广量三由旬半。是故此洲似车相。偈曰。东洲如半月。释曰。从此洲向东。对须弥娄边有洲名弗婆毗提诃出海上。其相如半月。若约边量。偈曰。三边如。释曰。此洲三边如剡浮洲三边。量各二千由旬。偈曰。一边。三百半由旬。释曰。是第四边。广三百五十由旬。偈曰。瞿陀尼相圆。七千半由旬。释曰。从此洲向西。对须弥娄边有洲。名阿婆罗瞿陀尼洲。边量七千五百由旬。此洲相圆如满月。偈曰。径量二千半。释曰。中央广二千五百由旬。偈曰。鸠娄八千等。释曰。从此洲向北。对须弥娄边有洲。名郁多罗鸠娄洲。边量八千由旬。四角罗方其相似比陀诃。四边量等。如一边二千由旬。余边亦尔。无微毫增减。随诸洲相。于中住众生面相亦尔。此四洲中间有诸别洲起。诸洲何名何处。偈曰。二提诃鸠娄。遮摩罗遮罗。中间有八洲。舍诃北[璊-王＋月]陀。释曰。此中有洲。一提诃。二毗提诃。属东毗提诃。是彼类故。又有二洲。一鸠娄。二高罗婆。属北鸠娄。是彼类故。复有二洲。一舍陀诃。二郁多罗[璊-王＋月]陀。属西瞿陀尼。是彼类故。复有二洲。一遮摩罗。二阿婆罗遮摩罗。属剡浮洲。是彼类故。此诸洲皆是人所住处。唯阿婆罗遮摩罗一洲。是罗刹住处。偈曰。此中向北地。九山边雪山。释曰。此剡浮洲中。向北地有三黑山。度三黑山复有三黑山。度三黑山复有三黑山。此山悉下故名蚁山。九山北边有雪山。从雪山向北地。偈曰。香雪二山间。五十由旬池。释曰。雪山北边。香山南边。此处最胜。其中有池名阿那婆怛多。从此池流出四大河。一恒伽。二辛头。三私多。四薄搜。此池纵广各五十由旬。遍满八功德水。非人所行处。若有通慧人乃可得行。此池南边山高二十五由旬。北边山高五十由旬。此二山杂物所成。从香山北边最胜处。有岩名难陀。七宝所成。纵广各五十由旬。唯是象王所住处。从此度六国土。及度七重林。七重河度第七河更有二林形如半月。此林北生剡浮树此树高百由旬。此树子若熟味美无等。由此树最高子味最美。故洲因此立剡浮名。地狱在何处。其数量复云何。偈曰。向下二十千。阿毗指广尔。释曰。于此剡浮洲。下二十千由旬有地狱。名阿毗指。深广各二十千由旬。若从底向上。四十千由旬。于中苦受无间故名阿毗指。何以故。于余地狱苦受有间。如更活地狱中众生。身已被斫破及撞捣。有冷风吹其还生故。名更活地狱阿毗指中无如此事。有余师说。于中无乐间苦。故名无间。何以故。于余地狱虽无乐果报。不遮等流果故。偈曰。上有七地狱。释曰。从此阿毗指地狱上。有七种地狱。次第重累。一大烧。二烧。三大叫唤。四叫唤。五聚磕。六黑绳。七更活。余部说。此七地狱在阿毗指地狱四

边。此八地狱。偈曰。八十六园。释曰。此一切地狱。各各有十六园佛世尊说。

如此八地狱　　我说难可度
满极恶业人　　各有十六园
四面有四门　　害具及量等
铁城所围绕　　六方皆铁板
铁地悉焦热　　猛火恒洞燃
无数百由旬　　遍满焰交彻

何者为十六园。偈曰。热灰及死尸。刃路等烈江。于彼四方异。释曰。此八地狱四面。各各对门有四种园。一热灰园。深皆没膝。众生于中若下脚血肉即皆烂尽。如腊滴赤铁上。举脚血肉还生。二死尸园。此园死尸遍满。地皆是粪。于中有虫名攘鸠多。身白头黑口利如针。破彼众生皮肉及骨。啖食其髓。三刀刃路园。有大路遍密有利刀刃。众生于中若下脚血肉皆断坏。举脚血肉还生。复有剑叶林园。于中有赤利剑等仗。风吹堕落斫刺彼众生身及身分。复有铁苫摩利林。利刺长十六寸。于中众生或上或下。若上刺头则向下。若下刺头则向上。刺彼众生身血肉皆尽。于中复有乌色及驳色狗。各取彼众生食之。复有铁觜乌。啄食彼众生心眼。此刀刃路等三众生。同为杖所害故。合为一园。四烈灰汁江园。江名鞞多梨尼。遍满极热烈灰汁水。众生若入其中。于两岸上有人捉剑槊叉等仗。遮断不令得上。众生在中或踊向上或沉入下。或傍回转被蒸煮熟。譬如大镬满其中水下燃猛火。于中有米豆麻麦等被蒸煮熟。彼众生亦尔。此江园似大地狱堑。此四园由方有异故成十六。是最极杀害困苦事处故名园。有余师说。从地狱内出入。彼更没于苦故名园。从问更生别问。此地狱卒为是众生。为非众生。说非众生。若尔彼云何行动。由众生业。譬如成世界风等。若尔云何大德达摩须部底说偈言。

恒嗔最粗业　　于恶起爱乐
见他苦生乐　　必作阎摩卒

是彼狱卒。由王教掷众生于地狱中。故说彼为阎摩王罗刹。非前能作杀害事立为众生。余部说。彼悉是众生。若尔此业复于何处受报。当于此处受报。何以故。彼由宿恶业报故。于此处生。于中更作恶业。即于中受报。若尔作无间业众生。所受果报处。彼在其中何法遮令不受此报。云何彼在火中而不被烧。汝作如此思。不业为彼属火。故不被烧。生于此中。与余不异。云何为卒。如此八种说名热地狱。偈曰。八寒地狱頞浮等。释曰。复有余八寒地狱。一頞浮陀二。尼刺浮陀。三阿吒吒。四阿波波。五沤睺睺(香候反)。六郁波罗。七波头摩。八分陀利柯。于此八中众生极寒所逼。由身声疮变异相。故

立此名。此八是剡浮洲下。大地狱傍。剡浮洲如此广量。云何于中得容阿毗指等地狱处。诸洲向下广。譬如谷聚。是故大海次第渐深。如此十六地狱。一切众生。增上业所起。有别处地狱。由众生自业所起。或多人共聚。或二人或一人。此别地狱差别多种处所不定。或在江边。或在山边。或在旷野。或在余处。地狱器本处在下。畜生行处有三。谓地水空。大海为本处。从海行于余处。鬼神以阎摩王处为本处。此王处于剡浮洲向下深五百由旬。有大国土。纵广亦五百由旬。是鬼神本所住处。从此本处散行余处。于鬼神道中。有大福德业神通。受用富乐如天上所。余诸鬼神如饿鬼。本业经说。

复次月日在于何处。住于风中。何以故。是风于空中由众生共业增上所生。绕须弥娄山转。如水洄澓。能制持日月及星。从此洲向上。日月行高几由旬。偈曰。日月弥娄半。释曰。与由乾陀罗山顶齐。彼行如此。月日量云何。偈曰。五十一由旬。释曰。月轮径五十由旬。日轮径五十一由旬。诸星轮量。若最小径一俱卢舍。若最大径十六由旬。日轮下面。外边颇梨抲宝所成。皆是火珠。此宝能炙能照。月轮下面外边月爱宝所成。皆是水珠。此宝能冷能照。由众生业。于眼身果花谷苗草药等损益中。如应有能。于四洲中唯一月能作损益事。一日亦尔。此一日于四洲为俱能作。日所作事不。不尔。云何不尔。于中偈曰。夜半日没中。日出同一时。释曰。若于北鸠娄正半夜。是时于东毗提诃日正没。于剡浮洲日正中。于西瞿陀尼日正出。于余处例皆如此。于此洲中由日行有差别。夜刹那有时增有时减。日刹那亦尔。此中复偈曰。雨际二后九。夜则渐渐长。释曰。雨时第二月第二半第九日。从此去夜渐渐长。偈曰。寒际第四月夜短。释曰。于冬时第四月第二半第九日。从此去夜渐短。偈曰。日翻此。释曰。是时夜若增。是时日即减。是时夜若减。是时日即增。几量增几量减。偈曰。日夜长罗婆。释曰。夜若增增一罗婆。日增亦尔。此增次第应知。偈曰。日行南北时。释曰。若日行剡浮洲南边夜则长。若日行剡浮洲北边日即长。于白半初。云何见月轮不圆。此有何因。偈曰。由自影近日。故见月不圆。释曰。若月宫殿行近日宫殿。是时日光侵照月宫殿。由此日影覆月余边。是影显月轮不圆。分别世经说。如此先旧诸师说。日月行相应有如此。有时见不圆及半。复次日等宫殿何众生于中住。四大天王所部天。此诸天为唯住此中。更有别处。若住宫殿唯住此处。若依地住在须弥娄山诸层中住。此山有几层。一一层其量云何。偈曰。山王层有四。相去各十千。释曰。须弥娄山。从水际取初层。中间相去十千由旬。乃至第四层。相去亦尔。由此四层山王半量。层层所围绕。此四层次第出。复有几量。偈曰。十六八四二千由旬傍出。释曰。初层从须弥娄傍出十六千由旬。第二八千。第三四千。第四二千由旬出。何众生得住此中。偈曰。俱卢多波尼。持鬘恒醉神。诸四大王天。释曰。有夜叉神名俱卢多波尼住初

层。复有诸天神名持鬘住第二层。复有天神名恒醉住第三层。如此等皆是四大王天军众。四天王自身及余眷属。住第四层。如于四层中四大王天眷属住。偈曰。于余山亦尔。释曰。于由乾陀罗等七山小大国土。四大天王所余眷属住皆遍满。是故四天王天众皆依地住。三十三天住须弥娄顶。偈曰。三十三住顶。纵广二十千。释曰。于须弥娄山上。帝释及三十三天住此最胜处。此处纵广云何。有余师说。一一边各八万由旬。如下际。此名最胜处。有余师说。于须弥娄顶中央。一一边各二万由旬。周围八万由旬为最胜处。三十三天于其中住。偈曰。方角有四峰。金刚神所住。释曰。须弥娄四维各有一峰。此峰径五百由旬。高量亦尔。有夜叉神名金刚手。于此中住守护诸天。此须弥娄顶。偈曰。中央二千半。高一由旬半。有城名善见。金软多爱相。释曰。须弥娄山王顶。中央有大城名善见。纵广各二千五百由旬。高一由旬半。皆金所成。百一种类宝之所庄饰。城地亦尔。地触柔软犹如绵聚。下足即没举足还满。此城是帝释所都之处。偈曰。一边二百半。皮阇延多殿。释曰。天帝释所住宫殿。在大城中央。名皮阇延多。由种种宝类所庄饰故。此处最胜。能映夺诸天宫殿可爱相貌。此殿纵广各二百五十由旬。于大城内有如是等最胜可爱相。偈曰。外众车恶口。杂喜园庄严。释曰。城外四面最胜可爱处。有四种园。是诸天所游戏处一众车园。二恶口园。三相杂园。四欢喜园。此园于外庄严大城。偈曰。中二十由旬。四善地四方。释曰。众车等园四方各有别处名善地。中间相去二十由旬。是诸天最胜希有游戏处。如互相妒生可爱想。余园所不及。大城外边。偈曰。东北波利园。西南善法堂。释曰。天中有树。名波利阇多。是三十三天欲尘游戏最胜处。树径五由旬。高百由旬。枝叶至杪四边各出五十由旬。周围覆三百由旬。住此树华开敷时。香顺风薰满百由旬。香逆风薰满五十由旬。若顺风薰。此乃可然。说逆风薰云何可信。有余师说。不过树界故。故说此言。何以故。无香得逆风薰故。有余师说。此一树花香威德有如此事。谓天上调和香风所遮隔。此香犹相续不断。余香若为风所吹。则渐歇薄乃至都尽。是故余香去不得远。相形比胜余树。故说此言。花香相续。为依止自四大能薰余处。为但薰风不出余处。此中无定。诸师许有二种。若尔云何。世尊说此偈。

花香非能逆风薰　　根实诸香亦皆尔
善人戒香逆风薰　　正行芳流遍国界

依人中香气。故说此偈。何以故。此香是世间共知。无如此能。弥嬉沙塞部说。此香顺风薰百由旬。逆风薰五十由旬。有诸天集会堂名善法。对大城西南角。诸天于中坐。论量世间应作不应作事。四大天王及三十三天。安立器世其相如此。偈曰。从此上宫殿。天住。释曰。三十三天上各有宫殿。所余诸天依其中住。何者所余。谓夜摩兜

率多化乐他化自在梵众等。如前所说。合有十六处。如此若略说。合二十二部诸天所。此等皆有别器世界。偈曰。六受欲。释曰。于二十二中有六欲界天。能受用尘欲非余。谓四大王天。乃至他化自在天。此六天。偈曰。身交抱捉手。笑相视为淫。释曰。依地住相应故。皆二身交为淫。谓四大王天及三十三天。与人道不异。是诸天由风出故心热即息。以无不净故。夜摩天以相抱为淫。心热即息。兜率陀天以捉手为淫化乐天以共笑为淫。他化自在天以相视为淫。一切欲天同以二身交为淫。后相抱等四。从譬时量得名。分别世经说如此。向上诸天。如欲尘次第转胜妙。欲乐亦尔。向上转重。于男天膝上及女天膝上。若有童男童女天生。此童男童女即是二天之子。初生身量云何。偈曰。譬五年乃至。譬十年初生。生中。释曰。次第于六欲天处。第一天新生天子。如人中五岁童子。乃至第六天新生天子。如人中十岁童子。此新生天子速得身量圆满成就。偈曰。皆具根。有衣色界尔。释曰。色界诸天具足身量。衣裳被服自然着体。以惭羞重故。一切天同中国语。说婆罗门言。于欲界中此义应知。偈曰。于欲生有三。欲界天及人。释曰。云何三有诸众生。自然至得欲尘。于自然得欲尘中。作增上自在。如诸人及诸余天。诸余天者。谓前四部天。有诸众生化作欲尘。于化作尘中作增上自在。谓化乐天。有诸众生他化作欲尘。于他化作欲尘中作增上自在。谓他化自在天。此生由能受用。如自然生尘故。由能受用如意自所化作尘故。由能受用如他化作尘故。约此欲尘故。欲界生有三。于色界中。偈曰。乐生亦有三。于三定九地。释曰。于三定中有九地。是名三种乐生。何以故。是诸天由离生乐。由定生乐。由离喜生乐。长时安乐住。无苦长时乐故。故名乐生。于初定中间生无喜乐故。是乐生应思。是诸天二十二处。如前所说。从下向上相去几许。是一切处不可皆以由旬数量其远近虽然。偈曰。如此至彼量。向上例皆尔。释曰。从剡浮洲等向上处。从此处向剡浮洲等。如相去量。从此处向上相去量亦尔。如第四层。四大天王所住处四万由旬。从此如向剡浮洲相去量。从此向三十三天亦尔。从三十三天向剡浮洲相去量。从此向夜摩天亦尔。从夜摩天向剡浮洲相去量。从此向兜率多天亦尔。如此一切广例皆尔。乃至从善见向剡浮洲相去量。从此向阿迦尼师吒亦尔。从阿迦尼师吒向上无复余处。由此义故。此处胜于余处无处胜于此处。故名阿迦尼师吒。有余师说。此处名阿伽尼师吒。色聚集住名阿伽。此处究竟名尼师吒。复有余师说。此处名阿迦尼师吒。谓所行究竟。生下处众生。为得往上地见上地宫殿不。偈曰。下天无能升。离通慧依他。释曰。三十三天或由通慧得往。夜摩天或由依他故得往。谓有通慧人所引接。或由上天所引接。所余诸天亦尔。若诸天生在上地来下界。下地得见上天。若往上地则无所见。以非其境界故。如不能觉上地触。于见色亦尔。是故彼不由自身来。虽然由作下地化身故来下地故。下地随意得见。上地随意得见下地。余部说如此。

阿毗达磨俱舍释论卷第九

分别世间品第三之四

复次夜摩等天宫其量云何。上四天如须弥娄山量。余部说如此。复有余师说。向上倍倍广。复有余师说。初定地量。同一四洲世界。第二定地量。同小千世界。第三定地量。同二千世界。第四定地量。同三千世界。复有余师说。初定等三地量同一千等世界。第四定无复量。复次何义名小千世界二千世界三千世界。偈曰。四洲及月日。须弥娄欲界。梵处各一千。名小千世界。释曰。一千剡浮洲。乃至一千北鸠娄。一千月日。一千须弥娄山。一千四大王天。乃至一千他化自在天。一千梵处。说此名小千世界。偈曰。千倍此小千。名二千中世界。释曰。更千倍小千世界。名二千中世界。偈曰。千倍三大千。释曰。更千倍二千中世界。名三千大千世界。如此一切。偈曰。共同一坏成。释曰。如此等世界同有小大三灾。此大千世界同坏同成。此义后当广说。如器世界量不同。于中住众生身量亦有差别。不有。此中偈曰。剡浮洲人量。四肘三肘半。释曰。剡浮洲人从多身长三肘半。或有人长四肘。偈曰。后后倍倍增。东西北洲人。释曰。东毗提诃人身长八肘。西瞿陀尼人身长十六肘。北鸠娄人身长三十二肘。若天云何。偈曰。身量四分增。乃至俱舍半欲界。释曰。四大王天身长一俱卢舍四分之一。三十三天身长四分之二。夜摩天身长四分之三。兜帅多天身长四分。化乐天身长五分。他化自在天身长一俱卢舍半。偈曰色界。初半由旬次第。释曰。色界诸天于初处梵众天身长半由旬。从此次第。偈曰。半半增释曰。于三处半半增。梵先行天身长一由旬。大梵天身长一由旬半。少光天身长二由旬。偈曰。向上从少光。上身倍倍增。唯除无云三由旬。释曰。无量光天身长四由旬。遍光天身长八由旬。如此倍增由旬。乃至遍净天身长六十四由旬。无云天倍增减三由旬。身长一百二十五由旬。从此后福生等天更倍增。乃至阿迦尼师吒天身长十六千由旬。身量向后有如此差别。寿量亦有差别不有。偈曰。北鸠娄千年。于二离半半。释曰。北鸠娄人定寿千年。于西东二洲寿量半半减。西瞿陀尼寿五百年。东毗提诃寿二百五十年。偈曰。此不定。释曰。于剡浮洲寿量不定。有时极多有时极少。多少云何。偈曰。最后十岁。释曰。此寿渐减。最后唯有十岁。偈曰。初叵量。释曰。劫初生众生。寿命不可量。由千等数不能计量故。说人寿已。今当说天寿。若先安立日夜。方得计诸天寿。天日。夜云何偈曰。人中五十年。彼天一。日夜。欲下天。释曰。人中五十年。于欲界最下天。谓四大王天。是一日一夜。偈曰。以此彼寿五百年。释曰。以此三十日夜立为一月。以十二月立为一年。以此五百年为彼天寿量。偈曰。向上后倍增。释曰。上地诸天倍增为日夜。以此日夜计彼寿量。彼寿云何。人中一百年。是三十三天一日一夜。以此日夜一

千年。为彼天寿量。应知夜摩天等次第如此。人中二百四百八百十六百。为彼一日一夜。以此日夜二千四千八千十六千。天年次第为上天寿量。从由乾陀罗。向上无日月诸天云何安立日夜。用明光事。云何得成。由花开花合。谓俱牟头花。波头摩花等。诸鸟有鸣不鸣。睡有来去。以此等事判日夜。用光明事者。身自然光不须外光。说欲天寿量已。偈曰。色界无日月。由劫判彼寿。劫数如身量。释曰。于色界中若有诸天。身量半由旬。寿量则半劫。若身量一由旬。寿量则一劫。如此彼身随由旬数。彼寿量劫数皆随身量。乃至阿迦尼师吒天。以十六千大劫为寿量。偈曰。无色二十千。劫后二二增。释曰。于空无边入。寿量二十千。劫识无边入。更增二十千劫。无所有入。更增二十千劫。有顶更增二十千劫。此寿量二十四十六十八十千劫。此中应知。云何为劫。为是别劫。为是坏劫。为是成劫。为是大劫。偈曰。从少光大劫。从此下半劫。释曰。从少光梵处。应知寿量约大劫。从此下半大劫说名劫。以分别大梵等寿量。云何如此。是时世间二十别劫成。二十别劫成已住。二十别劫散集。是六十别劫。于大梵处说名一劫半。分别如此。已是半劫。谓四十别劫。立为一劫。说彼寿量。说善道寿量已。恶道寿量今当说。偈曰。与欲界天寿。日夜次第等。于更活等六。寿量如欲天。释曰。如所说六欲天寿量。于六地狱日夜。应知次第皆等。六者谓更活黑绳聚磕叫唤大叫唤烧然。于彼由旬日夜等。六欲天寿量。应知于彼寿量。亦等六天寿量。云何如此所说。四天王寿量。于更活地狱是一日一夜。以此日夜立月立年。以此五百年为其寿量。三十三天寿量。于黑绳地狱是一日一夜。以此日夜于中寿量足一千年。如此于余处次第应知。乃至他化自在天寿量。于烧然地狱是一日一夜。以此日夜于中寿量足十六千年。偈曰。于大烧半劫。阿毗指别劫。释曰。于大烧燃地狱。寿量半别劫。于无间地狱。寿量足一别劫。于畜生寿量无定。偈曰。畜生极别劫。释曰。若畜生中最极长寿。但一别劫。谓诸龙难陀优波难陀阿输多利等。何以故。佛世尊说。比丘有八部龙名大龙。皆一劫住持于地轮。广说如经。偈曰。鬼日月五百。释曰。人中一月。于鬼神是一日夜。以此日夜寿量五百年。于寒地狱寿量云何。偈曰。从婆诃百年。除麻尽为寿。頞浮陀二十。倍倍后余寿。释曰。约譬喻佛世尊说。寒地狱寿量如经言。比丘。譬如此中二十佉梨。是摩伽陀量一。婆诃麻遍满高出从。此有人一。百年度除一粒麻。比丘。如此二十佉梨。一婆诃麻。由此方便。我说速得减尽。我未说于頞浮陀生众生寿量得尽。比丘。如頞浮陀寿量。更二十倍为尼剌浮陀寿量。乃至比丘。二十倍波头摩寿量。为分陀利柯寿量。如此等寿量。为有未具足于中间死不。一切处有。偈曰。除鸠娄中夭。释曰。于北鸠娄洲。一切人寿量皆定必具寿量尽方得舍命。于余处寿命不定。若约别人。于中间多不得死。谓住兜帅多天。一生补处菩萨。最后生菩萨。佛所记。佛所使。信行法行。菩萨母。转轮王母。正怀胎。如此等由由旬量说。处所及身量已

由年量。说寿命量已。此二齐量未说。如此一切用名分别。此名穷量。亦应显说。为说此三。是故初立方便。偈曰。邻虚字刹那。色名时最极。释曰。若分分析色极于邻虚。故邻虚是色极量。时量亦尔。极于刹那。名量亦尔。极于轻字如伊短音。复次刹那者何量。若因缘已具足。随时法得一生。是时名刹那。复次是法若行度一邻虚。是时名刹那。复次若有强力丈夫一弹指顷。经六十五刹那。阿毗达磨师说如此。于此中偈曰。七邻虚阿耨尘铁尘水兔羊。牛隙尘虮虱。麦指节应知。后后七倍增。释曰。以邻虚为初。应知后后皆七倍增。七邻虚为一阿耨。七阿耨为一铁尘。七铁尘为一水尘。七水尘为一兔尘。七兔尘为一羊尘。七羊尘为一牛尘。七牛尘为一隙光中尘。七隙光中尘为一虮。七虮为一虱。七虱为一麦。七麦为指一节。三节为一指。是世间所解故。偈中不说。若横并指。偈曰。二十四指量一肘。四肘一弓。五百弓俱卢舍。此名阿练若。释曰。十二指为一[月*桀]手。二十四指为一肘。四肘名一寻。亦名一弓。五百弓为一俱卢舍。亦名村亦名阿练若。偈曰。此八一由旬。释曰。此八俱卢舍为一由旬。说由旬量已。年量今当说。偈曰。百二十刹那。怛刹那。释曰。一百二十刹那。为一怛刹那。偈曰。六十说名一罗婆。释曰。六十怛刹那。说名一罗婆。偈曰。后三三十增。是一牟休多。及一日夜月。释曰。三十罗婆。为一牟休多。三十牟休多。为一日夜夜。有时长有时短有时等。三十日夜为一月。偈曰。十二月一年。一年共减夜。释曰。寒际有四月。热际有四月。雨际有四月。如此十二月。立为一年共减夜。何以故。有六减夜入一年中。云何如此。

寒热雨三际　　中月半已度
于余半月中　　智人知减夜

说年量已。劫量今当说。偈曰。说劫有多种。释曰。别劫坏劫成劫大劫。此中偈曰。坏劫地狱尽。乃至器世灭。释曰。于诸地狱中。从无复众生。乃至器世界灭。是名坏劫。何以故。坏有二种。一道坏。二界坏。复有二种坏。一众生坏。二器世界坏。有如此时。于此时中地狱众生。但死无复受生。此时是坏劫之初。是时世间二十别劫。成已住。此住劫应知已度。更二十别劫。世间应坏。是坏此时应知次第复至。若是时于地狱中无一众生为余。由此时量世间已坏。由地狱坏故。于此时中。若众生有定业。必应于地狱受报。未尽业引此众生。于余世界地狱受报。畜生坏劫。鬼神坏劫。亦应作如此说。住大海畜生先坏。共人行畜生后坏。复有如此时。于人道中随有一人。自然无师法尔。所得修入初定。此人从初定出。说如此言。善人从离生喜乐最美妙。善友从离生喜乐微细寂静。余人闻此言。复各修学此定。如此等人舍命后皆生梵处。若是时于剡浮洲。无一众生为余。由此时量世间已坏。由剡浮洲坏败。如此东毗提诃。西瞿陀尼。北鸠娄

坏。亦应作如此说。若是时于人道。无一人为余。由此时量。世间已坏。由人道坏故。北鸠娄人舍命生欲界天。于自地中无离欲故。如此于四大王天。修习初定已生于梵处。若是时于四大王天。无一天为余。由此时量。世间已坏。由四大王天坏故。如此乃至他化自在天坏。亦应作如此说。若是时于欲界天。无一天为余。由此时量世间已坏。由欲界坏故。于梵处随一众生法尔所得修入第二定。从此定出说如此言。此乐最美妙。谓定生喜乐。此乐最寂静。谓定生喜乐。余人闻此言。复各修学此定。如此等天。舍命后皆生遍光天处。若是时于梵处无一众生为余。由此时量世。间已坏由众生坏故是时器世界皆空。从此时初定道所起。能感器世界业。悉已谢灭。七日次第出。乃至烧大地及诸须弥娄山无复余。从此猛火风吹光焰上烧梵处。如此光焰。应知是初定地同类。何以故。若灾非同类则不能坏。由相应发故。故说此火能烧。何以故。是欲界火能接色界火故。此义于余灾。如理应知亦尔。从地狱中。由众生死不更生。乃至器世界尽。经如此时说名坏劫。偈曰。成劫先于风。乃至地狱有。释曰。从初风起。乃至于地狱有众生。是名成劫。何以故。世间如此已坏。唯空为余。于长时住。乃至后众生业增上故诸世界器先相初起。谓于空中有微细风。渐渐而动。是时世间二十别劫坏已住。此坏劫应知已度。更二十别劫。世间应成。此成是时应知。次第复至。从是时诸风渐渐增大。乃至成就如前所说风轮。如前所说次第事。一切皆成。谓水轮及大地金轮地轮。乃至诸洲。须弥娄山等。初成大梵天宫殿。次第乃至成夜摩天宫殿。从此后风轮起。由此时量应知世间已成。由器世界成故。是时随有众生。应作大梵王。从遍光天堕于大梵宫殿受生。余诸众生从彼次第堕。有生梵先行处。有生梵众处。有生他化自在处。如此次第。乃至于北鸠娄。西瞿陀尼。东毗提诃。剡浮洲。鬼神道。畜生道。地狱道处受生。此是法尔。谓后世间坏。先世间成。是时若一众生。于地狱处受生。由此时量。世间二十别劫已成。此成劫应知已度。更二十别劫。世间应住。此住是时应知次第复至。偈曰。别劫从无量。乃至成十岁。释曰。从世间初成。十九别劫。于无量寿时中已度。此无量寿众生。寿命渐减乃至十岁。世间已成及住。是住初别劫。偈曰。初下一别劫。次上下十八。释曰。从此初住。后有十八上十八下。为十八别劫。云何如此。从此十岁众生寿命。若转增上乃至八万岁。复转减下乃至十岁。是第二别劫。如此乃至十八。偈曰。后上一别劫。释曰。最后一上别劫。即住劫第二十别劫。如此若下从八万乃至十岁。若尔增上至几量为究竟。偈曰。乃至寿八万。释曰。过此无复上。于十八劫中。如一上一下时量。初住下劫时量亦尔。最后上劫时量亦尔。是故一切时量平等。偈曰。世间如此成。住经二十劫。释曰。由此别劫道理。世间二十别劫成已住。如成住时量。于如此等时。偈曰。劫成及破坏。坏住皆平等。释曰。二十别劫世间成。二十别劫世间坏。二十别劫坏已空住。虽于此三时无上下量劫。然此

劫量皆平等。若算数平等故。此中由一别劫。器世界成。由十九别劫。此处成所住。由一别劫。器世界被离。由十九别劫。器世界空无众生。如此别劫。有四种二十合成八十。偈曰。八十名大劫。释曰。若大劫其量如此。此劫以何法为自性。五阴为自性。于经中说。由劫三阿僧祇。诸佛得无上菩提果。此三阿僧祇。于四劫中为是何劫。此中所说是大劫。以此偈曰。大劫三僧祇。释曰。由三劫阿僧祇。所求佛果方成。阿僧祇既无数边。三数云何成。不应如此知。若尔云何。虽然有六十数处名一阿僧祇。于余经中说如此。何者为六十。有第一数无第二数。是处名第一。十此第一。名第二处。十第二处名百。十百名千。十千名万。十万名洛沙。十洛沙名阿底洛沙。十阿底洛沙名俱胝。十俱胝名末持诃。十末持诃名阿由多。十阿由多名摩诃由多。十摩诃由多名那由多。十那由多名摩诃那由多。十摩诃那由多名波由多。十波由多名摩诃波由多。十摩诃波由多名郁僧伽。十郁僧伽名摩剡僧伽。十摩剡僧伽名婆诃那。十婆诃那名摩诃婆诃那。十摩诃婆诃那名知知婆。十知知婆名摩诃知知婆。十摩诃知知婆名醯兜。十醯兜名摩诃醯兜。十摩诃醯兜名柯罗婆。十柯罗婆名摩诃柯罗婆。十摩诃柯罗婆名因陀。十因陀名摩头陀。十摩头陀名婆末多。十婆末多名摩诃婆末多。十摩诃婆末多名伽知。十伽知名摩诃伽知。十摩诃伽知名纴婆。十纴婆名摩诃纴婆。十摩诃纴婆名物陀。十物陀名摩诃物陀。十摩诃物陀名婆罗。十婆罗名摩诃婆罗。十摩诃婆罗名社那。十社那名摩诃社那。十摩诃社那名毗休多。十毗休多名摩诃毗休多。十摩诃毗休多名婆洛沙。十婆洛沙名摩诃婆洛沙。十摩诃婆洛沙名阿僧祇。间中有八处忘失。

如此大劫。次第数至第六十处。说名一阿僧祇。度一更如此数名第二。第三亦尔。故说三阿僧祇。非一切方便所不能数。故名阿僧祇。众生先已发愿云何复须此最长时修行。方得无上菩提。如此事云何不应有。何以故。由大福德智慧资粮行。由六波罗蜜百万难行道。于大劫三阿僧祇中。无上正觉果诸菩萨方得。若由别方便。有解脱理何用久修此大难行道。为他故须如此大功用。云何我等从大苦流。有能为拔济他。由此意故久劫修行。由他利益。于己有何自利。是己自利。谓他利益。是己所乐故。君此事今何人能信。此事实难可信。若人荷负自身为重。于他无慈悲。若具智慧慈悲人。此事易信。譬如于世间有诸余人。恒习恶过失。于中虽无自利益。欣乐他损恼事。众所共见。如此复有余人。恒习大悲。于中无自利益。欣乐行利益他事。是故此事可比。复次譬如世间凡夫。由长时数习故。于诸行法实非自我。不能了别诸行体相。于诸行中生起我爱。因此我爱恒荷负众苦如此。复有余人。于长时由数习智慧。于自相续弃舍自爱。于他增长自爱。因此爱故。为他荷负众苦。是故应知。此义不异。复次有别性。如此种类起。由他苦故苦。由他乐故乐。不由自身故。彼不见他利益

事异自利益。此中说偈。

下人求自乐　　作种种方便
中人求灭苦　　非乐苦依故
上人由自苦　　乐他得安乐
及他苦永灭　　他苦自苦故

为于劫上时诸佛出世。为于劫下时诸佛出世。偈曰。成佛于劫下。减八万至百。释曰。世间人寿八万岁时。寿减正发。乃至人寿百岁。于此中间诸佛世尊出现于世。云何不于劫上时出。于此时中众生难教厌离故。云何不于百下时出。于此时中五浊炽盛。何者为五浊。一命浊。二劫浊。三惑浊。四见浊。五众生浊。下劫将末命等五最粗最下。已成滓故。说名为浊。由前二浊。次第损减寿命。及损减乐具。复由二浊损减助善。何以故。因此二浊。有诸众生。多修习欲尘乐行及自苦行。能损在家出家助善。由后一浊损减自身身量。色无病力智念正勤不动。此德坏故。独觉于何时出世。偈曰。上下时独觉。释曰。独觉于上劫及下劫时。皆得出世。何以故。独觉有二种。一部行二犀角喻此中部行者。先是声闻或名独胜。有余师说。有先是凡夫后成部行独觉。若此人于前世。已修决择分能善根。今生自然觉悟圣道。云何得知。于本行经中说。有一山处。有五百外仙。修难行苦行。乃至有一猕猴。与独觉共住。后至外仙所。现独觉威仪庄饰。五百外仙皆成独觉。若先是圣人。不得修难行苦行。犀角喻者。谓独自住。二种独觉中。偈曰。犀角喻百劫。释曰。足一百大劫。修行菩提资粮。方成犀角喻独觉。云何名独觉。离师正教。于一自身如理觉悟。故名独觉。何以故。诸独觉但调伏一身。不调伏他故。云何名犀角喻。于人天道最胜品中。贞实无等故。何因不觉悟他。诸独觉非无能为他说法。具得四无碍解故。彼亦有能。能忆持往昔诸佛所说正教。及为他说故。彼亦非无慈悲为利益他。恒现通慧故。不由众生不感圣果故不为说。何以故。是时亦有修世道离欲诸仙。虽然亦由宿世修习故。由喜乐少求故。是故不能说正教令他受甚深法。何以故。随爱流行世间。难可引济令其逆流故。为离杂行摄部众故。怖畏散乱杂谈说故。

复次转轮王于二时中何时出世。偈曰。减八万岁时。无转轮王生。释曰。人寿无量时。乃至寿八万岁。转轮王生于世间。不减八万时。何以故。若人寿减八万。是人非此吉祥富乐器故。由轮成王位为法故。名转轮王。此王有四种。偈曰。金银铜铁轮。释曰。若人以金为轮。此人是上上品。以银为轮是上品。以铜为轮是中品。以铁为轮是下品。偈曰。四随下次第。一二三四洲。释曰。若人以铁为轮。此人为一洲王。以铜为轮为二洲王。以银为轮为三洲王。以金为轮为四

洲王。分别世中说如此。于经中由偏显胜故。但说金轮。经言。若王生刹帝利种。已受灌顶位。于布萨时。白半十五日。王从头次第洗竟持八戒。布萨升上高楼。大臣等集皆悉围绕。于东方有轮宝出现。千辐具足有毂有輞。一切庄严无不圆备。如善巧工匠所作。一切皆金。来至王所。应知此王必是转轮王。若余转轮王生亦尔。偈曰。非二俱如佛。释曰。于经中说。无处无位。谓无前无后二如来阿罗呵三若三佛陀出现世间。有处有位。若一如来二如来。二转轮王亦尔。此中是义应思。是所许处。为约大三千世界。为约一切世界。余部说。诸佛世尊但一处出余处则无。何以故。勿许诸佛世尊功能有阙是一世尊。于一切处具有能故。若于一处一佛。不能荷负一切受化弟子。余佛于中亦无有能。于经中说云。舍利弗。若有一人。来至汝所问汝言。大德于今时为有沙门婆罗门与瞿昙沙门平等平等于无上菩提不。汝若被问。当云何答。世尊。若有一人来至我所。作如此问。我若被问。应如此答。于今时无有沙门婆罗门与我世尊平等平等于无上菩提。何以故。世尊。我从世尊吉祥口证闻此言。证持此言。无处无位。谓无前无后。二如来阿罗诃三若三佛陀出现世间。有处有位。若一若尔佛世尊。于梵王经说。此义云何。经言。梵王于三千大千世界中。我自在成此言。是不了说义。说何义不了。若如来约自性心。不作别故意。正说利益他等。于此境界皆自然成。若如来作别故意境界则随意无边。有别部说。于余世界各有诸佛如来。何以故。见多人共俱修菩提资粮。有多佛世尊。于一处一时出现无如此理。若出现余处则无有碍。是故必于余世界等成正觉。若尔此义中前所引经云。无处无时。谓无前无后。二如来出现于世。此义今云何。将此义今应思量。此经为约一世界说。为约一切世界说。若约一切世界说。转轮王不应出余世界。由遮俱生故。譬如如来。若汝忍如此。此义云何不忍。诸佛出现世。是大吉祥福。若多佛出多世界。无有过失。于世间无量众生。得与大福德己利相应。若尔于一佛田。云何二如来不俱出世。无用故。随本愿故。故诸菩萨发如此愿。于盲世间无将导无救无依。愿我于中成佛。为眼及依。为令敬恭及疾行故。何以故。若一佛则生他极重恭敬。又令他思惟如此。余佛最难可得。是故如所立教速疾修行。勿大师去已及般涅槃。我等无依止。复次是四种转轮王。由金轮等制伏天下。云何能制伏次第。偈曰。他迎自往彼。争伏胜。释曰。若王得金轮为具。剡浮洲诸国王。各自来迎候。各云我等国土。富乐平安丰壤。遍多人众。皆属天尊。愿天尊教敕。我等皆是天尊翼从。若王得银轮为具。王自往彼土。诸王皆下心归伏。若王得铜轮为具。王往近彼土。遣使去还与共讨争。然后诸王方下心归伏。若王得铁轮为具。王自往彼土。擐甲捉仗示攻伐相。然后诸王方下心归伏。一切转轮王。偈曰。无害。释曰。若捉仗制伏他土尚无杀害。何况余王。伏天下已。一切众生住王国土。王悉教令受持十善法。是故诸王死定生天。经中说。由转轮圣王出现于世。世间则有七宝现生。何者为七。

一轮宝。二象宝。三马宝。四摩尼宝。五女宝。六长者宝。七大臣宝。象等诸宝。是众生类。云何由他业生。若无一众生由他业生。此人先共造诸业。能感互相应报。此人若受生。余众生由自宿业生。与此人相应。此转轮王与余王。为唯七宝有差别。为更有余差别。有余差别。谓此四转轮王有三十二大人相。余王则无。譬如诸佛。若尔王与佛何异。于中偈曰。处正明了圆。佛相余无等。释曰。佛三十二相有三德。与王相不同。三德者。一处极正不偏。二极明了不隐昧。三极圆满无减缺。劫初诸人。为有王。为无王。无王虽然偈曰。初生如色界。释曰。劫初生人。如色界众生。各自在住。经中说。劫初生人。有色意生。具身身分。具根无减。色形可爱。自然光明。能飞行空中。喜乐为食。依喜乐于久长时住。偈曰。众生渐贪味。为懒惰储畜。由财雇守田。释曰。众生已如此成。地味渐出。其味甘美胜细蜂蜜。于中有一人贪爱为性。闻地味香试取尝之。遂便啖食。余人次第随学此事。初发段食在于此时。是时诸人由数习此食。于身生坚重二触。失先光明。从此有黑暗起。是时日月出现。由贪味故。是彼地味次第灭尽地皮干起。以此为食。于中起贪又失此食。次生林藨以此为食。于中起贪又失此食。次生舍利。不由耕种自然而有。以此为食。此食最粗变异有残。为除此残生大小便道。此道与男女根俱生。相貌亦异。是时彼人互相瞻视。由随先惑习气起邪思惟。由邪思惟罗刹所吞。淫欲变异于心猛盛。即便犯罪。是淫欲鬼。初发入心在于此时。是时彼人晚时为暝食。晓时为昼食。相要共取舍利。于中有一人懒惰为性。长取舍利储宿为食。余人学之亦各储宿。是时于中即生我所。因此我所后取舍利。将已即尽不复更生。是时彼人即共分田。于自分田生重贪惜。于他所得作侵损事。初发偷盗在于此时。为遣此失皆共集聚。其中有一胜人。诸人各以所得六分之一。共雇此人为守田主。彼说此人为差(厕知反)多罗莎末(亡履反)差多罗莎末故。得刹帝利名。大人众所许。能染世间心。是故初生名摩诃先摩多王。一切王相传。此王为初。于中若有人心出家外。是人得名婆罗门。后时有一王。由贪惜财物。于民不行分施恩事。诸人由贫乏故。多行盗事。王于此罪人好行刀杖。治罚事初发。杀害在于此时。是时罪人覆藏说言。我不作此事。初发妄语在于此时。偈曰。次由十恶增。寿减至十岁。释曰。次第由此方便业道增长。故寿命渐减。于最后时。一切人皆寿十岁。是故一切灾横。二法为根本。谓贪味及懒惰。是时人寿十岁。是别劫出尽。云何出尽。偈曰。是劫由杖疾。及饿灾故出。释曰。别劫有三因缘故出尽。一刀杖。二疾疫。三饥饿。别劫出尽时。是十岁人非法欲所染。不平等贪所逼。邪法所遍。是人嗔毒转增上。若互相见即起极重嗔杀心。譬如今时猎鹿人见野鹿。是时诸人随有所捉或木或草。于彼人悉成极利刀仗。彼人作是思惟。我今必应在前。是故更互相杀。由此皆死。复有别劫出尽时。是十岁人由罪过多故。鬼神起憎恶心。于彼作诸灾横。是故处处遭阿萨阇病。由此皆死。复

有别劫出尽时。是十岁人由罪过多故。天神龙起憎恶心。不复降雨。是故处处饥饿穷困。由此皆死。是时有三粮。一栴遮粮。二白骨粮。三筹粮。名旃遮粮者。此有二因。今时聚集彼时名旃遮。又奁子名旃遮。是时诸人饥羸所逼。聚集聚集。皆饥饿死。又为护惜来岁粮。及怜愍眷属。于将来时藏举少粮及种子。置奁子中。故名旃遮粮。白骨粮者。亦有二因。是人身燥涩既久。死后少时骨即白色。又无食饥饿。取此白骨煮汁饮之。筹粮者。亦有二因。是时诸人由次第传筹。家家分张粮食。今日家主食。明日妇食。如此次第。复次昔时曾有谷处。开圻以筹挑取。随得谷粒。以多水煮之饮以为粮。于经中传说如此。若人能于一日护离杀生。或能施一诃梨勒。或于大众起恭敬心能施一食。是人于刀杖疾疫饥饿劫时。不于中生。刀杖疾疫饥饿三灾起各几时。偈曰。七日及七月。七年次第尽。释曰。由杖杀害众生灾。于七日内起。疾疫灾于七月七日内起。饥饿灾于七年七月七日内起。是时于二洲人。亦有似三灾事起。嗔恚于彼增长。至重黑瘦恶色。及身羸弱于彼亦起。饥渴亦起。是各各所说三灾。于诸灾中应知。次第皆有。偈曰。散集劫有三。由火水风起。释曰。于一一定处。众生下散上集。故名散集劫。由七日出故有火灾。由大雨水故有水灾。由大风相违故有风灾。由此三灾。器世界极细分皆尽无余。此中有余外道师执说。如此邻虚常住。于此时中以此为余。云何彼乐执此义。诸余大物。后更生时。勿彼生无种子。为不如此耶。是众生业势力所生风。由功能胜说为种子。复次灾头风。亦为种子因。弥嬉沙塞部经中说。风从余现成世界。引载彼种子来。虽然诸外道师。不许芽等从种子生。若尔彼执云何。从自分生。乃至自分从自邻虚生。若尔种子等。于芽等中有何功能。离安立邻虚无别功能。由芽邻虚从种子出故。何因彼许如此。从非同类因果生。此不应理。云何不应理。若尔一切物生则应不定。是义不然。由功能定故。无不定义。譬如谷熟等。若是义不然。何以故。求那法种种不同。踏腊脾(蔽也反)法不尔。若物欲生必从同类物生。譬如从竹笪生从缕衣生。今不相应义起。此中何义不相应。引不成就义证不成就义。此中何义不成就。笪异竹衣异缕。此义不成就。何以故。是竹是缕。如此聚集故得别名。譬如蚁行。云何得知。于一缕和合中不见衣故。何以故。于中若衣实有。何法能障令不显现。若不具有。但有衣分。此则非衣。何以故。唯聚集为衣故。复有何一分衣异于此缕。若由观多依和合故衣成。唯缕和合中已应见衣。时无见有此衣。初中后不对根故。故知离缕无有别衣。若衣分分次第对根。不应说由眼由身证得为有分。由次第决证有分故。是故衣智但缘分起。譬如火轮。若缕有别色类事。衣无色等故。则衣不可得。若衣有种种色等别类。不生别类。此义不成。于无种种色等别边。不应见衣。或应即于此边见种种色。衣缕有种种事。衣应无种种异。是故知衣无有别物。复次火光烧照等有差别。此光于初中后。不应有色触及事等邻虚。虽过根若聚集则可证。如彼能作

事。眼等诸根若生肤曀等。则不见散发等。但见聚发等。何以故。一发等于彼过根故。譬如邻虚。是故知。汝但于色等假立邻虚名。由此义故。色等灭时邻虚即同灭。若邻虚是物实异色等。不应与色同灭。若同灭异义则不成。随愚智类不可分别。此物是地水火风。此物中色声香味触。是德汝执言。诸物是眼耳所证。毛古贝红花郁金。若被烧彼智即无故。知彼智但缘色等起。熟所生德起时。由形貌相似故。瓶智更生。譬如色行。何以知然。若人不见形貌。不能知故。于婴儿言何足可重。今且止破彼执。复次于三灾中。何灾何为头。偈曰。三定二定等。次第三灾头。释曰。诸灾有三。火灾以第二定为头。下地烧然。水灾以第三定为头。下地烂坏。风灾以第四定为头。下地散灭。随诸灾上地说名灾头。何因三定地。由火水风破坏。偈曰。由等彼内灾。释曰。于初定地觉观为内灾。此觉观能起心燋热。与外火同。于第二定喜为内灾。此喜与轻安触相应。能令依止软滑。与外水同。于此定中一切身强违触灭故。说是苦根灭处。于第三定出入二息为。内灾此即。是风于定于三摩跋提。若如实有此内灾。于此定等必有如此外灾。云何无地灾。地名器世。此地与火水风相违。不与地相违。若尔于第四定有何灾。偈曰。四无不动故。释曰。于第四定离内灾故。佛世尊说。彼名不动。是故于中诸灾不起。故彼无灾余部说。由净居天威力故无灾。何以故。彼无复能得入无色界及住余处受生。定于彼般涅槃故。于彼无灾。若尔第四定器。应是常住。偈曰。无常众生共。宫殿生灭故。释曰。第四定不共一地相应。云何各各地住。与他不共。譬如众星。于中若有众生。生及死堕。宫殿与彼俱生俱灭故。此地非常住。此三灾起次第云何。若无间。偈曰。七火一水灾。释曰。先七灾由火起。后一灾方由水起。如此次第。更七灾由火起。随七火灾后各一水灾起。偈曰。七水灾已度。后复七火灾。释曰。由此次第七水灾已度。后复七火灾更次第起。偈曰。然后风灾起。释曰。从此后一风灾起。何因如此。于彼众生由定胜德。如自身住差别。所居处亦尔。此住几时经五十六火灾一风灾。若作如此义。分别立世论。则被随顺。彼论云。六十四劫是遍净天寿量。

阿毗达磨俱舍释论卷第十

分别业品第四之一

前已说众生世及器世。差别有多种不同。如此不同何因所作。非随一作者。以知为先所造。若尔云何诸众生。偈曰。业生世多异。释曰。若世间多种差别皆从业生。云何因众生业。郁金旃檀等生极胜可爱。而彼身不尔。是彼业种类。如此作杂业众生。彼身有九疮门。甚可厌恶。外具生极可爱。以对治此身。诸天等不造杂业。此二悉可爱。若尔此业是何法。偈曰。故意及所作。释曰。经中说。业有二

种。一故意业。二故意所造业。此所造但故意所作。非身口所作。此二业或成三业。谓身口意。云何安立此三。为由依止。为由自性。为由缘起。若由依止但一身业。一切依止身故。若由自性但一口业。于一切中但口是业故。若由缘起但一意业。一切皆故意所起故。次第由此三因安立三业。毗婆沙师说如此。此中偈曰。故意即心业。释曰。心业者但故意故。意何相。谓心思已决。偈曰。故意生身口。释曰。如此故意依身口门起。即以身口还显故意。应知此名身口二业。偈曰。二有教无教。释曰。是身口业。应知一一各有二类。谓有教无教为性。此中偈曰。说身有教相。释曰。由随故意。是身如此如此相貌。说名有教。有余师说。行动名有教。若身行动。必由业行动故。行动是身业。对向彼说。偈曰。非动刹那故。释曰。一切有为法。与刹那相应。何法名刹那。得体无间灭。是名刹那。随法有如此名刹尼柯。譬如有杖人。何以故。一切有为法。从得体后即不有。是时生是时即坏故。执此法得度余处。则非道理。是故身业非行动。此义亦可然。若一切有为皆是刹尼柯。汝今应知。此义成实。谓有为刹那刹那灭。云何知。偈曰。最后灭尽故。释曰。诸有为法。灭不由因。何以故。因缘者为生有法。灭非有法。若非有此因何所作。此灭既无所有。故不须因。有法生时次若无灭。后时亦应无有法无异故。若汝言此法变异方有灭。此法即非此变异故。是义不然。何以故。此法自体由自体变异。无如此理。若证见薪等由火相应故。灭不显现。善友为与火相应。薪等灭尽故不可见。为自然灭。余不更生故不可见。譬如与风相应故灯灭。与手相应故铃声灭。是故此义由比量得成。此中何法为比量。已说由灭非因。所作故。复次偈曰。无不从因生。释曰。若灭必由因则无灭。无因所生故。刹那生灭法。如智声光等。见此灭无因。是故知一切灭皆不观因。若有人执由别智故余智灭。由别声故余声灭。是义不然。二智不俱起故。疑智及决智。无道理得俱起。苦乐嗔欲亦尔。若明了智及声生。次第不明了智及声生。云何不明了等类法。能灭明了等类法。若有人执。灯光于余位中无依处故灭。或由随法非法故灭。此执不然。何以故。此无不应成因。所执法非法。为生灭因无道理。于刹那中起如此功能。于一切有为中。可作如此分别余因。且置此诤。若言薪等灭以火相应为因。此执中熟所生德。少熟中熟最熟生中。偈曰。生因成能灭。释曰。此熟中生因即成灭因。何以故。由从火相应熟德生从此不异。后中熟生时。少熟即灭。是彼生因即是灭因。或此灭由因不异。是义不然。偈曰。于决无证故。释曰。从如此因彼先得生复从此因彼更成灭。偈曰。于地等宁有。释曰。于光差别且得分别彼因有异。于灰汁雪酢曰水地相应故。熟德差别生时于中何所分别。是义不然。何以故。水被煮则减尽。于中火相应何所作。由此势力。生长火界。由火界势力。水聚渐渐减少。乃至极减位。不更接后相续。于中此事是火相应所作。是故诸有法灭皆无有因。是坏性故自然而灭。若生即灭。是故彼刹那刹那灭义得成。由

刹那灭故无行动。诸有法。于余处无间生中。世间起行动妄执。譬如草光等。行动既无相貌为身业。此义得成。经部师说。相貌非实有物。何以故。偈曰。向一方聚生。执色假说此。相貌由比量。约色相决判。释曰。若色多生于一方假说名长。观此色于余色少假说名短。若于四方色多生假说名方。若一切处色生等。假说名圆。所余亦尔。譬如火薪。疾向一方。于余处见无间则执为长。若于一切处见则执为圆。是故相貌与色无别类。何以故。若有别类。偈曰。二根取无入。决是意尘故。释曰。若眼见此分别为长。若身触亦尔。是故此相貌。应成二根所取。无有色入为二根所取。偈曰。由分别坚等。长等智生故。释曰。如于触中执长等相貌。汝于色中应知亦尔。于相貌中唯有忆念起。与触相应故。无有证取。譬如人见火色。于火热触生念。闻花香于花色生念。此中是义应理。由彼实有不相离故。是故互得相比。偈曰。于大聚集有。复决定相貌。不同相违故。释曰。无有触尘于相貌中。定因此定故。于二中更互相比知。决定得成。若无定相应取触。比相貌决定成。于色比亦定应成。或如于色于相貌不定故。比不应成。此二义悉不成。是故由触比相貌。是义不然。于有众多相貌物。如[毯-炎＋瞿]毹等。由见众多相貌故。随一所见。是众多相貌所成一分。若是实物。此义不成。譬如显色。是故相貌无有实物。复次随有有碍色。此色必定有邻虚。相貌色无别邻虚。是故多色如此聚集。假说长等名。若汝言。是相貌邻虚聚集如此得长等名。此执一向堕偏助。相貌邻虚不成就故。若彼别相成就。彼聚集可然。相貌邻虚如色等邻虚。自性既不成就。云何得有聚集。若汝言色同不异。但见相貌有异。谓土器等。是义不然。前为不已说耶。若色起如此相。于中假立为长等。譬如蚁等。无有差别。而说有行轮等异。相貌亦尔。复次若汝言。于闇中远不见色。如机等但见长等相。故相异色。是义不然。何以故。是所见即是色。于此中不明了故。分别为长等。譬如行军等。由如此理。此义必应然。有时不可分别差别。唯众物聚集。见不明了。若尔汝等经部师。除身行动及相貌。此中汝立何法为身业。但立相貌。为身有教业。不由实有故。若汝假说相貌。云何立为身业。以身为依止。此业为身业。若故意能引身。于种种处即立此故意为身业。如此口意二业。如理应知。若尔于前已说。业有二种。一故意业。二故意所造业。此二有何异。分别故意先起。谓我等应作如此如此。是名故意业。故意分别已。后引事故意起。能引身作种种事。是名故意所造业。若尔则无有教业。是有教业于欲界亦无。是故随此执有大过失起。若尔对此过失。复有别对治起。若无教业。从如向所说名身业。故意差别生。何所有此应随从故意起。譬如定无教。此过失不应有。由随本故意差别所引及依事。故意差别生故。若有教起。亦观本能引故意势力故。此方得生。由昧钝故。何况无教。毗婆沙师说。身相貌实有物。身有教业以此为体。偈曰。言教语音声。释曰。是声言语为性。是名有教。言业无教。于前已说。经部师说。此

亦非实有物。何以故。先已信求。唯定不作为量故。彼师依过去四大。成立此义故。过去四大已无为性故。由执此色为相故。毗婆沙师说。此无教实有物。云何得知偈曰。三无流色长。不作说道等。释曰。于经中说。色有三种。有三处能摄诸色。有色有显有碍。有色无显有碍。有色无显无碍。佛说有无流色。如经言。何者无流法。若色过去现世未来。于中欲不起嗔不起。乃至于识亦尔。说此名无流法。若除无教色。则无无显无碍色及无流色。经中又说增长。如经言。若善男子善女人。有信根与七种有摄福德业处相应。若行若住若卧若觉。恒时平等。福德增长。福德相续。与无摄相应亦尔。若离无教。异缘心人。福德业处不应有增长。若人自不作但教他作。若无无教业道不应成。何以故。令他教业非是业道。非自所作业故。若已作此性无差别故。亦非佛世尊说。比丘诸法是外入。非十一入所摄。谓无显无碍。不说无色。此言则成无用。若不见无教色在法入摄。若离无教色。圣道不成八分。若人入观正语正业正命。不相应故。若尔此经所说云何经言。若人如此知如此见。正见至修习圆满。正觉正进正念正定。先时正语正业正命。已清净离染污。此言约先循世道离欲。故作此说。若无无教色。波罗提木叉戒亦不应成。何以故。从受戒后此戒即无。谓能成异缘心人。为比丘比丘尼等。于经中说。远离戒为塘。能遮邪戒故。若此无不应成塘。由此等证故知实有无教色。此中经部师说。此证甚多种种希有。理实不然。何以故。是汝所说。由三种色故。有无教色。此中先旧观行师说。诸观行人有定境界。色由定威力生起。此色非眼境故说无显。不遮处所故说无碍。若汝言。此云何名色。此难于无教亦同。是汝所说。由说无流色故。有无教色。此义同前。此色由定威力生。在无流定中。为境界故。观行人说。此为无流色。有余师说。阿罗汉色及外色名无流色。非流依止故。若尔经中云何说。何者有流法。谓一切眼一切色。广说如经。此色非流对治故。说名有流。由此别义。此色可说有流。可说无流。若尔何有相杂过失。由此相此色成有流。不由此相更成无流。于中有何相杂。若色入一向有流。此经中云何简别说。经言有流色者。若色有取心坚覆藏所依。广说如经。是汝所说。由福德增长者。此中先旧师说。此是法尔。如如施主。所施财物。受者受用。如此如此。由受者功德胜劣故。由财物利益胜劣故。若施主心异缘。由先缘施故意所熏修故。是时相续至得微细转异胜类。由此于未来时。为生多少果报相续功能。约此义故。说福德增长福德相续。若汝言。由别相续胜劣。于异缘心人别相续转异。今云何得成。此执与无教同。由别相续胜劣。于别相续中有别法名无教。此云何得成。于无摄福德业处。此云何有。由数数修习。能缘此为境故意故。于梦时此亦得随相续并起。若人说有教。于无摄福德业处。于中既无有教业。云何得有无教。有余师说。于有摄福德业处。由数数修能缘此为境故意故。无教得生。若尔云何。于经中说。若比丘。有戒有善法。食施主一食已。修无量心定。

由身证触依。此中住因。此生能施施主无量福德无量善流。安乐之食。应信求如此。此中是时有何故意差别。是故相续转异胜类。此义如理。是汝所说。若人教他业道。云何成者。此中经部师说。由此人立教损害他差别成故。于能教人相续中微细转异胜类得生。由此转异。于未来中此相续为生多少果报。则有功能。若人自作事果究竟时。应知此义如前。此相续转异胜类。说名业道。于果立因名故。说此为身口业者。是身口二业果故。譬如说有无教人。于无教立身口业名。大德说。于所取阴中。由三时故意起故。此人为杀生罪所触。谓我今必应杀正杀已杀。若此故意生。由此量业道不得成就。何以故。勿自父母等未被害。由妄分别杀故无间业成。若自杀起如此等故意。业道则成。若作如此意则应道理。汝何憎嫉心偏拨无教。信受相续转异胜类。二俱非所解。无憎嫉心虽然由随故意身加行业道究竟故。若已成此别法。异于二依能行人生。此义不生爱乐。若由故意起加行事生究竟。因此事相续转异胜类。成此义则生爱乐。从心心法相续。未来果报生故。是汝所说。由无有教业故。无教则无。如此等义于前已答。是汝所说。由不说法入非色。此言已答。无显无碍是定境色即法入摄。是汝所说。八分圣道不应成者。善友请汝。为说此义。若人入观修道。正语正业正命。云何应有此人说言。作业求觅衣食不。不尔云何此人得如此相无流无教。由得此分。后时出观。则不更行邪语等事。必能恒行正语等分。是故由于因立果名。说无教为正语等分。若尔此中云何不执如此。若人入观修道。离无教得如此相。谓故意及依止。由得此二。后出观时。不更行邪语等事。恒行正语等分。是故由于因立果名故。得安立圣道八分。有余师说。此中唯不作为量。说名三分。由此圣道势力。此人必得定。不更作邪语等。此定不作。由得无流道为依止。说名无流。何以故。于一切处。不定应数实有体法。譬如八世法。一得二不得三好闻四恶闻五赞六毁七乐八苦。此中不得衣服等。非实有别物。亦被数于余处亦尔。波罗提木叉戒等亦尔。有信求心人。由故意先作受方便。于如所遮业。护持身口。若汝言。心异缘时。即无复戒。是义不然。由数习此。故意欲犯恶事时。是人忆本故意护持。即起塘义。亦有忆持。先不作恶誓。起惭羞心故。不破禁戒。此即塘义。是故依师受不作恶。若如汝所言。唯无教业。能遮断犯戒失则应无人忘念破戒。且止广诤。毗婆沙师说。有别物。色为性。名无教。此若有前已说。此依止四大生。为依有教四大生。为不尔。依别四大生。何以故。此一和合。有细粗二果。无如此义。无教所依四大。与有教四大同时起。不一切所造色。若现世若未来。多依过去四大生。此所依云何。偈曰。刹那后无教。欲过去大生。释曰。从初刹那后。欲界无教。依止过去四大生。是四大作此生依止。是身现世四大为相续依止。是二四大。次第为此生流因故。譬如轮行于地。以手转之。以地为依处。所依止四大是何地。能依止身口业是何地。偈曰。依止自四大。身口业有流。释曰。欲界身口业。但依欲界

四大生。如此乃至第四定身口业。依止第四定四大生。偈曰。无流随生处。释曰。若无流身口业。随地受生人所得。应知即依此地四大生。由不堕于界故。无流四大无故。由彼力生故。此中有教无教二业应知。偈曰。无教非心取。流果众生名。流心取大生。释曰。无教者其相云何。非心心法。依止等流果。似因故。众生法故。等流果心心法所取四大。依此无教生非定地。无教品类如此。定地云何。偈曰。定生增长果。无取异大生。释曰。定无教无流无教。皆从定心生。依定所生增长。非心所取。不异四大生。不异者。若依止此四大。离杀生无教生。即依此四大。乃至离无义语无教生。云何如此。如心四大不异故。于波罗提木叉戒中。各各依四大。七无教戒。生有教色等流。若属身是心所取。此有教色若生。为破前相貌相续起为不。若尔何有。若破前后生果报色。已断由更相续故。则违毗婆沙执。若不破而生。云何于一四大聚中。有二相貌起。是时有别等流四大生。依此有教色生。若尔依随一身分。有教色生。此分则应大本。彼四大所遍满故。若不遍满。云何由具分起有教色。由身空故。故彼有处。此业由别义说。有二种三种五种。此中无教有二种一善二恶。偈曰。无无记无教。释曰。云何如此。无记心力弱。是故不能引生有力业。若因已灭。此等流果恒相续起。偈曰。余三释曰。余业有三种。谓善恶无记。何者是余。谓有教及故意。偈曰。复不善欲中。释曰。若恶业应知唯于欲界中非余界。三恶根及无渐无羞灭故。若善无记一切处有。以不遮故。偈曰。色无教。释曰。若色界有无教。何况欲界。于无色界无。无四大故。若是处有身口生。此中有身口护戒。若尔若人身在欲色界。入四无色定。应有无教。譬如无流无教。是义不然。此不堕三界故。通无色界无教。不应依止不等类四大生。背一切色故。故无色界定不能引生色。制伏色相故。持戒为对治破戒。破戒但是欲界法。于欲界由四种远。无色界最远。谓依止取相境界对治故。是故于中无无教。毗婆沙师说如此。偈曰。有教有观二。释曰。是有教色。于有观二地中有。谓欲界及初定。上去皆无。偈曰。欲无无记教。释曰。于欲界无有覆无记有教。于梵处则有。何以故。曾闻大梵王有语从谄曲生。此于自大集中。为避净命阿输实难赞叹自身。若尔从第二定以上。若无言说云何有声入。以外四大为因故有声入。余师说。于第二定等亦有言语。但是无覆无记。无善无染污何以故。若人生彼处。如此类下地心。不能引令现前。为生身口。有教业最粗下故。已弃舍故。前义是彼所说。复有何因。离梵处于上无有教业。于欲界无有覆无记有教业。偈曰。缘起无有故。释曰。若有觉观心。能起身口有教业。此心于第二定等则无。此若起必由修道所灭心起。见谛所灭心。依内门起故。是故于欲界中。无有覆无记身口二业。为由随发起。应知诸法善恶性为不尔非。云何。由四种因。一真实。二自性。三相应。四发起。此中偈曰。解脱真实善。释曰。涅槃者。一切苦寂静。最极平安故。是真实善。譬如无病。偈曰。自性根惭羞。释曰。

根谓三善根惭及羞。此法由自性是善。不观别相应发起因故。譬如良药。偈曰。相应彼杂故。释曰。与三善根及惭羞。相应诸法。由相杂故是善。若彼不与此相应则无善性。譬如良药杂水。偈曰。发起有教等。释曰。身业口业。及心不相应诸行。与善根等相应法所发起。由发起故是善。譬如煮良药汁所成乳。诸至得等非同类心所发起。云何是善性。由此义故善。如所说四种善。偈曰。翻此四名恶。释曰。云何名四恶。生死名真实恶。生一切苦为体。最极不平安故。譬如有疾。三恶根及无惭无羞。名自性恶。不观余因成故。譬如恶毒。与彼相应诸法由相应故名恶。譬如恶毒杂水。彼法所发起。身口二业。生等及至得。由发起故名恶。譬如煮恶毒汁所成乳。若尔无一有流法应成无记或成善。皆入生死内故。如汝所言。实皆如此。若有流法。于果报不可记。说名无记。若有流法。于可爱果报有记说名善。若真实无记。必应寻求。偈曰。实无记二常。释曰。二种无为法。非有别方便成无覆无记。谓虚空及非择灭。此义应思。若身口业。由随发起成善恶性。四大云何。非善恶性。作者于业中有故意。非于四大。若尔入定观人。于无教无故意。非寂静心。不能发起无教非同类故。云何无教成善。天耳天眼。应立为善性。于中故意所发起故。此中汝应作功力。是汝所说。见谛所灭心。不能发起身口有教业。此义若尔。云何佛世尊说。从邪见邪觉观。生邪语邪业等亦尔。如此等此义不相违。何以故。偈曰。缘起有二种生因刹那起。释曰。有教无教缘起有二种。一生因缘起。二共刹那缘起。于一刹那共起故。偈曰。于二初能生第二随彼起。释曰。生因缘起者。唯能生能引。未有令有故。共刹那缘起者。唯能随共生。于事时不相离故。此心于此事中有何能。虽先被引。若离此心事则不起。譬如死人。若尔若人无心。于生无教戒。此心云何有。若人有心此身口业则明了起。是此心功能。此中偈曰。能生见谛灭意识。释曰。若见谛所应灭心。能为身口业生因。何以故。能发起彼觉观生资粮故。不能随起缘。外门起心事时。此心已无故。是色若以见谛心为缘起生。此色亦是见谛灭。斯有何失。则违阿毗达磨。彼藏云。与明无明不相违故。无色见谛所灭。此立未成。何以故。是四大应成见谛灭。同心所起故。此失不应有。如其非善非恶。若成如此复云何。此亦不可。何以故。此色无道理成见谛灭。亦不成非所灭。与明无明不相违故。是故依生因缘起。于经中说无相违。偈曰。修道灭生随起具能。释曰。若修道所灭意识有二种。谓能生及能随。偈曰。五识唯随起。释曰。五识无分别故。但与身口业共一刹那起。不能为引生因。此中有四句。见谛心但是生因缘起。五识但是共刹那缘起。修道所灭意识具二种。一切无流。无二种如能生缘起。共刹那缘起亦尔不。此义不定。偈曰。于能生善等。随起有三种。释曰。生因缘起若善。共刹那缘起。或善恶无记。生因缘起若恶无记亦尔。偈曰。于佛等或善。释曰。于佛世尊一人。生因缘起共刹那缘起。此二必同。若善同善。若无记同无记。或善者。有时生因缘

起无记。共刹那缘起或善。无时生因缘起是善。共刹那缘起是无记。何以故。诸佛正说。无时萎歇。余部师说。诸佛世尊。无无记心。何以故。佛世尊相续。一向自性是善。恒寂静故。于经中说。

那伽行寂静　　那伽倚寂静
那伽卧寂静　　那伽坐寂静

若不由诸佛意欲。余心不起故。故说如此。非有如来无记心。谓果报威仪变化心。毗婆沙师说如此。前已说。若修道所灭意识。能作生因缘起。及作共刹那缘起。应知此一切善恶无记。偈曰。果报生无二。释曰。若果报心。不能作生因缘起。亦不能作共刹那缘起。不由功用生及起相续故。今为如能生缘起身口业生。为如共刹那缘起。若尔何有。若如能生。于欲界中应有有覆无记有教业。身见边见所生起故。若尔一切见谛惑。亦无但能生此中应说差别道理。若如共刹那。若人起恶心或无记心有教。波罗提木叉不应成善。如能生有教亦尔。不如见谛所灭。修道所灭心为隔故。若不由随共刹那缘起。判有教善恶等。不应说如此。于经中佛世尊依生因缘起说。非依共刹那缘起说。是故于欲界无有覆无记有教业。若尔应说。如此依别法所摄生因缘起说。此诤已竟。如前所说。有二种无教。今说偈曰。无教应知三。护不护异二。释曰。此无教。一名护。二名不护。三异此二。谓非护非非护。能遮能灭破戒相续。故说名护。偈曰。护波罗提木叉。定生及无流。释曰。此护有三品。波罗提木叉护者。若生此界。谓欲界戒。定护者。谓色界戒。无流护者。谓无流戒。偈曰。木叉戒八种。释曰。何者为八。比丘戒。比丘尼戒。式叉摩那戒。沙弥戒。沙弥尼戒。优婆塞戒。优婆夷戒。优波婆娑戒。此八种护说名波罗提木叉戒。由名此护有八。若约实物其数云何。偈曰。由实物有四。释曰。四者谓比丘戒。沙弥戒。优婆塞戒。优波婆娑戒。此波罗提木叉护。若约实物唯有此四。体相定同故。比丘尼戒与比丘戒不异。式叉摩那戒沙弥尼戒与沙弥戒不异。优婆夷戒与优婆塞戒不异。何以知然。偈曰。由根名异故。释曰。根者是相。能别男女异故。由此根故。比丘比丘尼等立有别名。云何如此。若转根比丘成比丘尼。比丘尼成比丘。沙弥成沙弥尼。若沙弥尼式叉摩那成沙弥。优婆塞成优婆夷。优婆夷成优婆塞。于转根时无有因缘。为舍前戒。无有因缘。更得新戒。是故四种护体性不异于三。若人从优婆塞戒受沙弥戒。从沙弥戒受比丘戒。为此护由远离增长故。说各各不同。譬如五十二十。及如陀那罗婆底罗等。为诸护各各具生。偈曰。彼各。释曰。此三种戒不相杂。各有别相生起。于三戒中有三种离杀生护。乃至三种离饮酒护。所余亦尔。三种远离有何差别。由缘起异故。远离有差别。如如求欲受持多种学处。如此如此。远离醉乱放逸处。能远离最多杀生等因缘。于远离缘起恒能得住。是故由缘起异。远离有差别。若无如

此义。若人舍比丘戒。应即舍三戒。前二入第三。摄故此义非所许。是故三护各有别体。偈曰。不相违。释曰。此三共生。不由受后护弃舍前护。何以故。勿由舍比丘所受护。即非优婆塞。云何成优婆塞。云何成优波婆娑。乃至云何成比丘。偈曰。五八十一切。恶处受离故。优婆塞布萨。沙弥及比丘。释曰。此说应知如次第。于五种所应远离法。受持远离故。是人即住优婆塞护。五所应远离者。谓杀生不与取邪淫行妄语饮酒类醉处。于八种所应远离法。受持远离故。是人即住优波婆娑护。八所应远离者。谓杀生不与取非梵行妄语令醉饮。着香花观听舞歌等眠坐高胜卧处非时食。于十种所应远离。法受持远离故。是人即住沙弥护。十所应远离者。是前所说八。又受畜金银等着香花观听舞歌等。分为二故成十。一切所应远离身口二业。由受持远离故。是人即住比丘护。此波罗提木叉戒。偈曰。尸罗善行业。或说守护等。释曰。能平不平等事故名尸罗。若依尼六多论。由冷故名尸罗。如佛说偈。

受持戒最乐　　名色无烧热

聪慧人所称赞故名善行。所造为性故名业。于前为不说耶。无教者称无作。云何名业。由善受此有惭羞人。约恶法说名无作。此故意教业所作故说名业。余师说。是业因业果。故说名业。如此由通义。立波罗提木叉护等别名。复次偈曰。初有教无教。波木叉业道。释曰。若人正善受戒。初刹那有教无教。说名波罗提木叉。能受者因此解脱众恶故。解脱者弃舍为义。此亦名波罗提木叉护。从初乃至后时。皆能遮防身口恶业故。从第二刹那以去。但名波罗提木叉护。不得名波罗提木叉。根本业名波罗提木叉。非后分业。业道亦尔。复次如此等护。何护何人互相应。偈曰。应波木叉八。释曰。与波罗提木叉护相应有八部。谓比丘比丘尼。乃至优波婆娑住为第八。外道为无所受戒耶。有戒非波罗提木叉护。何以故。彼戒非一向为解脱众恶起。爱着三有故偈曰。定生护得定。释曰。从定生于定生。是护名定生护。若人与定相应。是人必与定生护相应。此中近分定。立为定故说定生。譬如郭邑近处亦名郭邑。如世言。于此郭邑有舍利田。有余谷田。偈曰。无流护圣人。释曰。一切圣人与无流护相应。圣人谓有学无学。于前俱有因中。已说二护随心生灭。于彼说何。二护于三中。偈曰。后二随心起。释曰。定护无流护。随心生住灭。波罗提木叉护则不尔。何以故。若异缘心人。此亦得生。后二不尔。复次此二或名灭护。此名在何位。偈曰。于未来二灭。九次第道生。释曰。于未来定中定护无流护。若在九次第道中说名灭护。何以故。此二能灭破戒。及能灭发起破戒诸惑故。是故有定护非灭护。此有四句。第一句者。除未来定。及无间道有流定护。第二句者。非至定及无间道无流护。第三句者。非至定及无间道有流护。第四句者。除非至定及无

间道无流护。如此有无流护非灭护。亦有四句。如理应知。若尔佛世尊所说偈。

由身护善哉　　口护亦善哉
依意护善哉　　一切护善哉

复有别说。比丘眼根善护所守护住。此意护根护自性云何。此二非无教戒性。云何。偈曰。合善慧正念。各说意根护。释曰。为显二护各具二性故。合离说欲显次第。意护以善慧正念为性。根护亦尔。此义今应思。何人与何有教无教。几时得相应。此中偈曰。若住波木叉。与现应至舍。与无教相应。释曰。若人住波罗提木叉护。乃至未舍无教。于中间恒与现世无教相应。偈曰。前念后与过。释曰。从初刹那后。与过去无教亦得相应。乃至弃舍。此句应知一切处如说。住波罗提木叉护人。偈曰。住不护亦尔。释曰。若人住于不护。乃至未舍不护。于中恒与现世不护无教相应。从初刹那后。亦与过去相应。偈曰。有定护相应。与过去未来。释曰。若得定生护。恒与过去未来无教相应。乃至未弃舍。何以故。若过去生中。所弃舍过去定生护。于初刹那中即得。偈曰。圣初非与过。释曰。若圣人与无流护亦尔。此是圣人差别。谓若初得无流护。则不与过去相应。于前世未曾得无流道故。偈曰。住定及圣道。与现世相应。释曰。若人与定护无流护相应。若入定观及圣道观。是人次第与现世无教相应。若出观则不尔。若人住于护不护。此事已说。若约中住人云何。偈曰。中住若有二初中。释曰。若人不住于护不护。说此人名中住。此人不必定有无教。若有恶戒及戒分所摄无教。于初与中相应。此现世在过去未来中故名中。偈曰。后二时释曰。从初刹那后。则与过去相应。又与现世相应。乃至弃舍。若人住于不护。为有时与善无教相应不。若人住于护。为有时与恶无教相应不。若相应复几时。偈曰。住不护与善。住护复与恶。与无教相应。乃至净污疾。释曰。若人住于不护。由善信心强疾作礼塔等事。则生善无教。若人住于护。由烦恼心强疾作打缚他等事。则生恶无教。此二乃至相续未断。无教于此时恒相续生。此人于初刹那。与现世无教相应。于余刹那与过去亦相应。

阿毗达磨俱舍释论卷第十一

分别业品第四之二

分别说无教已。偈曰。复一切与教。正作与中应。释曰。一切人于护不护及中住。乃至造有教业未竟。是时中与现世有教相应。偈曰。刹那后与过。至舍。释曰。从初刹那后乃至舍。与过去有教相应。偈曰。非来应。释曰。无人与未来有教相应。偈曰。与有覆无

覆。过去不相应。释曰。若有教或有覆或无覆。与过去不相应。未来亦尔。若法势力弱。至得亦弱。不得相续。此势力弱。何法所作。心所作。若尔心所作有覆无记。勿势力弱。是义不然。身口业昧钝故。依他成故。心则不尔。此无覆有教。亦由弱力故意所起。是故其力最弱。于前已说。有人住于不护。何法名不护。偈曰。不护及恶行。恶戒或业道。释曰。如此等是不护众名。此中不能禁制恶中身口。故名不护。聪慧人所诃故。得非可爱果报故。故名恶行。善戒对治故。故名恶戒。身口所造故名业。根本所摄故。名业道。有人与有教相应。不与无教相应。此义有四句。此中偈曰。但与教相应。中住下心作。释曰。若故意弱。或作善或作恶。此人住于非护非不护。但与有教相应。不与无教相应。何况作无记。除有摄福德业处及业远。偈曰。舍未生有教。余无教圣人。释曰。但与无教相应。不与有教相应者。若圣人已易生。若未作身口业。或已舍身口业。与二相应者。若人住波罗提木叉护。起身口业。或住非护非非护。由最上品故意。或作善或作恶。与二不相应者。除前三句。说住护不护及中人。安立至得有教无教义已。云何能得此护。偈曰。定生由定地得。释曰。是时若得有流定地心。或根本定或近分定。是时即得定生护。以一时俱起故。偈曰。由圣依此无流。释曰。若得此定地无流所依。即得无流护。此中有六定地。或皆无流。谓四定非至中间。此义后当说。偈曰。波木叉。由互令他等。释曰。波罗提木叉护者。由令他方得。若他令彼彼亦令他。此或从大众得。或从一人得。从大众得者。谓比丘比丘尼式叉摩那护。从一人得者。谓所余诸护。有毗那耶。毗婆沙师说。受大戒有十种。为摄此故说等。何者为十。一由自然得大戒。如佛婆伽婆及独觉。二由入正定聚得大戒。如憍陈如等五比丘。得苦法智忍时。三由呼善来比丘得大戒。如耶舍等。四由信受大师得大戒。如摩诃迦葉。五由答问难得大戒。如须陀夷。六由信受八尊法得大戒。如大瞿耽弥。七由遣使得大戒。如达摩陈那比丘尼。八由能持毗那耶为第五。于边地国得大戒。九由十部于中国得大戒。十由三说三归得大戒。如六十贤部共集受戒。是诸人波罗提木叉护。非定随有教。此波罗提木叉护。若欲受几时应受。偈曰。随有命善受。正护或日夜。释曰。七部所持波罗提木叉护。随有命应受。优波婆娑护。一日一夜受时决定。如此护时边有二。种谓寿命边。日夜边。于日夜重说。故成半月护。何法名时。此名显有为法义。于四洲是光位说名曰。闇位说名夜。此义可然。谓从命终后。虽复有受护不得生。依止非同分故。由此依止于中不能起加行故。不能令忆本行故。若人一日一夜后。或五日或十日。受优波婆娑护。于多优波婆娑护生中。何法能遮。应有法能遮。由如来于经中说。优波婆娑护。但一日一夜。此义今应思。为如来见一日一夜后优波婆娑护不得生故。但说优波婆娑护一日一夜为。为安立难调伏根众生。正受优波婆娑护。止于一日一夜中。如此事云何可思度。此时若护得生。与何道理相违。此事后不曾见如来为

一人说故。毗婆沙师。非如来所说则不敢说。不护决定时云何。偈曰。无日夜不护。释曰。由此人乐一期作恶业。是故不护生。不得止一日一夜。不如优波婆娑护。何以故。如彼执。偈曰。由不受如此。释曰。无人受不护。如受优波婆娑护。愿我一日一夜中。受持不护。由此业是聪慧人所诃。若尔亦无如此受持。愿我一期中受持不护。是故勿一期得不护。虽不受持如此。由一向违善。故意作此恶事。故得不护。不由暂时违善故意得。是故皆得一生不护。优波婆娑护。虽心不一向。由求受故意力。是故一日一夜。得随所求故。若有人求得不护。暂时受不护。必得不护。此义非所曾见故。不可立如此。经部师说。如护无教非有实物。不护亦尔。非有实物。此不护以求恶事故意为体。共随续事。因此若人虽起善心。犹说有不护。以不弃舍此故。复次此优波婆娑护。若人欲一日一夜受。受法云何。偈曰。晨朝从他受。下坐随后说。布萨护具分。离庄饰昼夜。释曰。晨朝者。谓日初出时。此护时最促。唯一日一夜故。若人先已作求受意。谓我恒于第八日等时。必应受优波婆娑护。若食已亦得受。亦应从他受。不得自受。由此观他故。若有犯因缘。为不犯故。下坐者。或蹲或跪下心合掌。除病时若人无恭敬心。诸善护则不生。随施戒人语。后说勿前勿俱。若尔可说从他受。若不尔受施皆不成。若受必须具分受。不可减。分离庄饰者。离非旧庄饰。何以故。若常所用庄饰。不生极醉乱心如新庄饰。若受必须尽一日夜。至明旦若不如此法受。但生善行。不得优波婆娑护。此善行能感可爱果报。若执如此行。猎行邪淫人。于夜于日受优波婆娑护。必有果报不违道理。优波婆娑者何义。由此护此人近阿罗汉边住。由随学阿罗汉法故。又近随有命护边住故。或说名布沙他。生长单薄善根众生。复净善根故。名布沙他。如偈言。

由此能长养　　自他净善心
故佛如来说　　此名布沙他

云何受此护。必须具八分。由此义偈曰。戒分无放逸。分修分次第。前四一后三。释曰。前四名戒分。从离杀生乃至离妄语。此四离性罪故。次一名不放逸分。谓离饮酒。若人善受具戒。由饮酒醉乱。能扰动诸学处海。由放逸故。后三名修分。乃至离非时食。能随助厌离心为功德故。若不受无放逸分及修分。有何过失。偈曰。由此失念醉。释曰。若人饮酒。即忘失是事非事念。若人受用高胜卧处及舞歌音乐等。心醉乱即生。于此二中。随用一处。破戒不远。若人依时食。由离先所习非时食。忆持优波婆娑护。即起厌离心亦生。若无第八。此二则不有。有余人说。唯离非时食。于此八中。说名优波婆娑。所余八。为此分开。观听舞歌着香花等分为二。若执如此。则为经所违。经云由离非时食。是第八分。我今随学随行诸圣阿罗汉。若尔何别法。名优波婆娑。以此八为分。是聚处随一一法说名分。譬如

车分及四分军五分散。应知八分优波婆娑亦尔。毗婆娑师说。离非时食。是优波婆娑。亦是优波婆娑分。譬如正见是圣道亦是圣道分。择法觉分是觉亦是觉分。三摩提是定亦是定分。宿旧诸师说。不可立正见等为彼分。若前生正见等。于后生成分。初刹那生圣道不应成八分。为唯优婆塞有优波婆娑护。为余人亦有。亦有。偈曰。余人有布萨。若无三归无。释曰。若人非优婆塞。于一日夜中。归依佛法僧已。后受优波婆娑护。此人则得此护。异此则不得。除不知。经中说。佛言摩诃那摩。若人在家白衣丈夫。与男根相应。归依佛归依法归依僧。亦说此言。愿大德忆持。我今是优婆塞摩诃那摩。唯由此量。此人成优婆塞。为由受三归即成优婆塞。为不尔。外国诸师说非。罽宾国师说。离五戒则不成优婆塞。若尔经中说云何。此中无相违。由此言五戒发故。是故偈曰。由称优婆塞护。释曰。由信受自称名。是优婆塞。此人则发优婆塞护。是时信受已自称言。大德忆持。我是优婆塞。从今时随有命我离命。离夺命等事。由除中间语故。但言离命。已得戒人。为令识可持非可持故。后为说戒。偈曰。说如比丘护。释曰。已得具戒更令受学处。沙弥亦尔。为令识戒相。从此从彼汝今应护。优婆塞亦尔。离五护无别优婆塞。偈曰。一切若有护。一处等云何。释曰。若一切优婆塞。皆住优婆塞护。云何佛婆伽婆。说四种优婆塞。一持一处。二持少处。三持多处。四持具处。偈曰。能持故说尔。释曰。若人能持。随所应持。于中说此人为能持故。说一切优婆塞本有护。今此执违经起。云何违经。由信受称言即得五护。谓彼说离命。此言云何违经。经言不尔。经言云何。如摩诃那摩经说。于中是明优婆塞相。于余处则无。是处说如此文。随有命至于命。我今专信愿尊忆持。于此文中。见四谛人。显示见知种类。由寿命信受正法。若为救寿命。我亦无义更舍正法。此文不为显优婆塞相。如汝所说文句。谓为离命。于余处非所曾见。何人能从此不明了文。持一处等文。若依破戒人。说此文句。于中问亦不相应。何况答。何以故。何人已解优婆塞护。不解如此若人不破此戒是人持此戒。若人不识优婆塞护量。依能持如此护量人故问。此问则应理。问言世尊几量为优婆塞持一处。乃至几量。为优婆塞持具处。毗婆沙师说。若离护亦成优婆塞。若不具受护。亦应成比丘及沙弥。犹如优婆塞。优婆塞等护分量。决定云何。随大师分别所立。分别决判立优婆塞等异。汝亦应许。由随大师分别所立。何以故。若未有护。如世尊安立优婆塞安立沙弥比丘。则不如此。罽宾国师。不许此义。一切护偈曰。下中上如意。释曰。八部所持护。有下中上品。云何得成。由求受故。意有差别。若作如此执。阿罗汉波罗提木叉护。应最下劣。凡夫应最上品。若唯受护。不受三归。得成优婆塞不。不得。除无知。若人归依佛法僧。此人归依何法。偈曰。能成佛僧法。无学及二种。归依及涅槃。归依佛法僧。释曰。若人归依佛。必归依能成佛无学诸法。何者能成法。由彼法胜故此身说为佛。或由得彼法。于一切

觉中。有胜能故。说此人为佛。此法何相。尽智等共伴类。色身前后无差别故。若归依佛。为归依一佛。为归依一切佛。若依道理。归依一切佛。道相不异故。若人归依僧。此人即归依能成僧。有学无学诸法。由得彼法。八道果人成僧。不可破故。若归依僧。为归依一僧。为归依一切僧。若依道理。归依一切僧。道相不异故。经中说于未来世中当有名僧。此人亦归依此僧。此言为显现在僧宝最胜功德。若人归依法。此人即归依涅槃。所谓择灭自他相续中。惑及苦。寂静为一相故。若定以无学法为佛。云何于如来边。起恶心出佛身血。得无间业。由损害依止故。彼法亦被损害。毗婆沙师说如此。阿毗达磨藏不说如此。唯无学法是名佛说。云何成佛诸法名佛。不遮依止为佛故。是故此难不成难。若不尔。佛在世心。则不成佛。僧亦应尔。唯戒能成比丘。是故戒是比丘。如人供养比丘。则供养能成比丘戒。如此若人归依佛。则唯归依能成佛无学法。有余师说。若人归依佛。此人即归依十八不共法。归依体性云何。有教言语为性。归依者何义。救济为义。由依止此三。永解脱一切苦故。如佛世尊所说偈。

多人求归依　　诸山及密林
园苑树支提　　怖畏所逼恼
此归依非胜　　此归依非上
若至此归依　　不解脱众苦
若人归依佛　　归依法及僧
四种圣谛义　　依慧恒观察
苦及苦生集　　一向过离苦
具八分圣道　　趣向苦寂静
此归依最胜　　此归依为上
若至此归依　　则解脱众苦

是故信受归依行。于一切受护为入门。复有何因。佛于余护中。立远离淫欲。为学处。于优婆塞护中。立远离邪淫。为学处。偈曰。邪淫最可诃。易作得不作。释曰。邪淫于世间最可诃。为侵坏他妇故。能引恶道业故。淫欲不尔。若在家人。远离邪淫。此事易作。远离淫欲。此事难作。由不能行难行事故不出家。诸圣人于邪淫性得不作护。于余生自性不犯故。于淫欲不尔。是故于优婆塞护中。立离邪淫为学处。勿别转生圣人犯优婆塞护分。何以故。决定不作。名不作护。若人已成优婆塞。方娶妻妾。此人于彼为得护不。说得。勿于一处得护。云何于彼不破坏护。偈曰。如受意得护。非于相续得。释曰。如彼受护故意得护亦尔。受护故意云何。谓我今永离邪淫。非于彼相续。谓我今不应作淫欲。是故受五戒人。以彼为依止。于离邪淫分得护。不从于彼离淫欲得。是故由成自妇行淫欲。不违破护。云何唯离妄语。于优婆塞护。立为学处。不立离两舌等。由前三证。谓妄

语最可诃。易作得不作。偈曰。通起妄语故。过一切学处。释曰。于一切违犯学处中。若被检问妄语即起。谓我不作。如此由妄语。通起堕犯无更起义。故大师约此义。谓云何犯戒人。如实发露显示自失故。立离妄语为护。复有何因。于假制罪中护。不立为优婆塞学处。彼说立。偈曰。假制罪中唯。离酒释曰。何因唯离酒为戒不离余。偈曰。为护余。释曰。何以故。若人饮酒。则不能守余护分。云何知饮酒是假制罪。无自性罪相故。性罪相者。若起染污心。方犯此罪。是名性罪。有时唯作对治病。意饮酒如量不令醉。若尔此心已成染污。本知此能令醉而故饮。非染污。由知如量不令醉故饮。一切毗那耶藏师说。饮酒是性罪。如律文言。世尊云何应治病人。佛言。优波离。除性罪。何者性罪。是我为优婆塞所立学处。复次释迦病时。世尊不许饮酒。复次经言。比丘若人说我为师。由茅端酒亦不应饮故。知饮酒是性罪。复次圣人已转别性。本性不犯此故。如杀生等。复次由说此是身恶行。阿毗达磨师说。不尔。何以故。有时为病人许开假制罪。而重遮饮酒。此何所以为离非所许应至故。能令醉量不定故。是故由茅端饮亦不许。非圣人所犯者。由诸圣人惭羞失念事。因此失念。是故一滴亦不许饮。以量不定故。譬如恶毒。说身恶行者。放逸依处故。是故于中立放逸依处名于余处不立。彼处自性罪故。若过量数习。世尊说由此入恶道。是义云何。由爱习此数数恶行相续生故。能引感恶道业故。得生恶道。酒酒类令醉放逸依处。此句有何义。酒谓饮酒。酒类谓余物酒。此二有时未至及已度令醉位。不名令醉。为除此故。说令醉槟榔子。及俱陀婆谷。亦能令醉。为除此故。说酒及酒类。虽是假制罪。为显因缘。令殷重急除。故说放逸依处。一切恶行所依故。是三种戒。谓波罗提木叉。定生。无流。从此因若得一戒。为得余二戒不。说非。若尔云何。偈曰。欲从一切二。现得木叉护。释曰。欲界戒。谓波罗提木叉护。从一切者。谓前分根本后分。从二者。谓众生名非众生名。又性罪处假制罪处。从现者。谓现世五阴十二入十八界。从此得波罗提木叉戒。何以故。缘众生为境起故。是故不从过去未来。得去来二世非众生数故。偈曰。从根本恒时。得定无流护。释曰。从根本业道。得定生护及无流护。不从前分及后分生。何况从制罪生。从一切时阴入界所得。谓过去现世未来。因此故立四句。有阴入界从彼得波罗提木叉戒。不得定生及无流戒。应如此广说。第一句者。从现世前分后分从制罪处。第二句者。从过去未来根本业道。第三句者。从现世根本业道。第四句者。从过去未来前分后分。此护不护。为皆从一切境一切分一切因得为有异。若约决定得。偈曰。于众生得护。由分因不定。释曰。护从一切众生得。不从一分众生得。从分不定。有人从一切分得护。谓受比丘戒。有人从四分得护。谓受所余诸戒。业道是一切护分。由因有义从一切得。有义不从一切得。若立无贪无嗔无痴为护生因。即从一切得。彼不相离故。若立下中上故意。为护生因。则不从一切得。三品不俱起故。今

定立后因为生因。应论此义。有住护人。于一切众生有护。不由一切分。不由一切因。若人由下品或中上品故意。受优婆塞及沙弥护。有人于一切众生有护。由一切分。不由一切因。若人由下品或中上品故意。受比丘戒。有人于一切众生一切分一切因得护。若人由三品故意。受三种护。有人于一切众生。由一切因得护。不由一切分。若人由三品故意。受五戒八戒十戒。若不从一切众生。如此护则无。何以故。由此人随遍一切众生。于善故意中住方得护。异此不得故。云何如此。恶意不绝故。若人不作五种定分别。乃得波罗提木叉护。五定分别者。谓众生分处时缘。于某众生我离杀等。是名众生定分别。于某分我持。是名分定分别。于某处我持。是名处定分别。我持此护乃至一月等。是名时定分别。除斗战事。是名缘定分别。若人作如此受。唯得善行不得护。于非所能境。云何得护。由不损害一切众生命。善故意受得故。若从是所能境得护。此护则有增减。所能非所能互相转故。若尔离得舍护因缘得护舍护。此义自成。毗婆沙师说如此。有余师说。此义不应尔。何以故譬如草等未有有时或时枯。灭护无增减义。于所能非所能众生。互相转时。无增减义亦尔。是义不然。众生前后有故。草等不有。若众生般涅槃永不有。云何护增减义不成。是故此救义不可然。前言义则为善。若尔于前佛所一切已般涅槃众生。后出世诸佛。从彼不得波罗提木叉护故。云何后佛戒减前佛戒。此义不成。从一切众生得故。若彼众生设在。从彼亦应得说。能令得护因义已。不护云何得。偈曰。不护从一切。一切分非因。释曰。不护者。从一切众生得。从一切业道得。何以故。无不护人由不具不护。成不护不由一切因。一时下品等不俱起故。若人由下品心得不护。此人由上品心。亦得断众生命。此人与下品不护相应。亦与上品杀生等无教相应。由中上。品心亦尔。此中是人名不护人。谓杀羊。杀鸡。杀猪。捕鸟。捕鱼。猎鹿。偷盗行。刑戮人。狱卒。缚象人。煮狗人。网捕人。主将军。断事人。如此等人。约义皆是不护。住于不护故。名不护人。彼有不护故。名不护人。此义可然。谓诸护从一切众生得。于一切众生。由善利故意受持故。杀羊等人。于母父妻子等中。无损害心。为救自寿命。亦不乐损。彼云何言从一切众生得。至亲等若转生成羊等。彼亦能杀。何以故。知彼未成彼等。是故不杀。若至亲等成圣人更为畜生。无有是处。从彼云何得不护。若由观未来世事从现世相续生不护。羊等于未来应成儿等。从一向不杀。云何于现世相续得不护。若人于众生恒起损害意。从彼无不护。此执有何义。此义于至亲等同。此人于彼无损害意。而从彼得不护。此义复云何。若有杀羊等人。于一生中不与不取。于自妻知足。于妄语喑哑。云何由一切分得不护。善故意坏故。若义应由言语得显。彼能以身显示。若尔有人受学处。或二或三。此义云何。一向无不具分不护及一处不护。毗婆沙师说。如此随求受故意。不具分及一处。皆得不护。受护亦尔除八分护。经部师说如此。由如此量。遮防善戒恶戒

故。说从此得不护已。云何得不护。此义未说。今当说。偈曰。得不护由二。自作及求受。释曰。不护由二因得。若生彼家。由自行杀生等事。若生余家。由求受此业。谓我等应行此业。为立资生。由此二因故。不护得生。偈曰。得所余无教。由田受重行。释曰。有如此相田。于中由唯施阿蓝摩等生善无教。如有摄福德业处说。复次自誓受善行。若未礼佛。我誓不食不眠。若斋日及半月一月中。我当恒施他食。如此等。由此受善行无教恒流。有如此故重心行善恶诸业。从此更生无教。说由此能得护不护已。舍护不护今当说。此中偈曰。舍护木叉调。由舍学处死。由二根转生。由根断时尽。释曰。木叉调者谓波罗提木叉护。能调伏身口业故。有四因能舍波罗提木叉护。除优波婆娑护。一由故意。于有解人边舍所学处。二由舍聚同分故舍。三由一时二根俱起故舍。四由善根断故舍。优波婆娑护。由前四因故舍。复由夜尽故舍。合此为五。故说舍因有五。何因由此五故舍。由生有教与求受故意相违故。依止不住故。依止变异故。缘起断故。引如此量故。偈曰。余记感大烧。释曰。有余部说。有四种感大烧燃罪。由随犯一罪。即舍比丘及沙弥护。偈曰。或由正法尽。释曰。有余师说。由正法灭尽时。一切学处戒坛羯磨一切舍离。偈曰。罽宾师说犯。有二如负财。释曰。罽宾国毗婆沙师执说如此。若人犯根本罪。不舍比丘戒。何以故。由动坏一处舍一切护。此不应然。犯别学处。余学处断。无如此义。虽然此人有二种。有戒有破戒。譬如有人有财物而负他债。发露显示此罪已。还得具清净戒。无复破戒。譬如有人还他债已更具财。若尔云何。佛世尊说。此人非比丘。非沙门。非释子。从比丘护沙门义断。堕灭退故。说名波罗夷。约真实比丘故说此言。今不计命大过事起。何者不计命大过事。是佛世尊立为了义。汝翻此为不了义。于破戒与缘。于多烦恼人。为作犯缘。云何知此言是了义。此言于毗那耶中是决判说。毗那耶云。比丘有四种。一名比丘。二自称比丘。三乞者比丘。四破烦恼比丘。于此义中白四羯磨受戒。说为名比丘。此人先是真实比丘。后成非比丘。无如此义。是汝所言。由犯一处。所余不失。此中大师已与决判。譬如多罗树。于头被斫。更不生荑。不应成老。不应成长。不应成大。世尊作如此譬。欲显何义。如此由破一分根本故。所余护无更生起义。若人犯根本罪最重。能破一切比丘行。与最重无惭羞相应故。此人即断一切护根本。是故舍一切护。此义应然。何以故。于大众食及住处。佛不许此人啖一段食。践一脚跟地。此人大师所摈出一切大众事用外。约此人佛复说言。汝等应灭除甘蔗栽。拔弃空腹树。簸却无实谷。汝今应遮断。非比丘自称为比丘。于此人比丘法何相。如相是相。虽然不无比丘法。何以故。佛世尊说。准陀沙门但四。无有第五。四者。一道生。二说道。三道活。四污坏道。有如此说。此人唯相貌为余故。说为沙门。譬如烧木枯池鹦鹉嘴坏种子火轮死众生等。若由破戒成非比丘。不应成与学比丘。我等不说。一切犯戒人。由犯戒事。即成波罗

夷。若波罗夷人。必定非比丘。有余人由相续胜异。虽犯而非波罗夷。由一心不敢覆藏故。法主安立律义如此。若波罗夷非比丘。云何不更许出家。由相续为最重无惭羞所坏。于护不能感生故如焦种子。不由观有比丘法故。何以故。此人若已舍戒。亦不许更出家故。于此毁损。功用何益若人已成如此。犹名比丘。勿然此为比丘义。由正法灭尽毗那耶羯磨无故。不更得新护。若已得不舍。复次定生护及无流护。弃舍云何。偈曰。由度地及退。弃舍定得善。释曰。一切定得善法。由二因缘舍离。或由受上地生度余地。或由退上定堕下地。或由舍聚同分。复次如色界定得善。由度余地退及弃舍。偈曰。无色亦尔。释曰。于无色界定得善。约度余地及退亦尔。唯无定戒。偈曰。圣得果练根退。释曰。无流善由三因缘故弃舍。由得果弃舍前道。由练根弃舍下劣根道。由退弃舍上品道。或果或于果胜道。弃舍诸护法如此。偈曰。舍不护得护。死二根生故。释曰。有三因缘。能断除不护。一由得护。谓受持护。或得定生护。由昔因缘力故得定。一切不护皆断绝。对治力大故。二由死弃舍不护。由依止破灭故。三由二根俱起弃舍不护。依止变异故。若人舍杖网等。由不欲作意故。虽舍离缘起。若不受对治护。不护无断义。譬如离病缘起。不服良药重病不差。前义亦尔。是不护人。若受优波婆娑护。为从护入不护。为从护入非护非不护。有余师说。还入不护。以舍意不定故。譬如赤铁更还青色。毗婆沙师说。是义不然。若人更行先事。还入不护。由此至得随属有教故。复次异护不护无教云何弃舍。偈曰。疾心受行物。命根断舍中。释曰。由善心强疾。或由烦恼必强疾。能引无教生。此心若断无教即断。譬如陶师转轮及放箭等行。由受心断无教亦尔。若人舍受心。谓勿如此受由行事断此亦断。如本所作事即若不更行。由具物断此亦断。何者具物。谓支提园眠坐具延多罗网等具类。由寿命断。或由善根断。此亦即断。若人作断善根方便。由此六种因即弃舍。此中无教偈曰。欲界无色善根断上生舍。释曰。若欲界中一切非色性善。由二种因弃舍。谓善根断。及生色无色界。偈曰。由对治生故。舍无色染污。释曰。一切非色性染污。由对治故弃舍。是惑种类应除。是对治种类能灭。由此对治生即弃舍。染污及伴类不由别方便。复次何众生中有不护有护。偈曰。人道不护除。二黄门二根。鸠娄。释曰。唯人道有不护。于余道无。于人道中除生成黄门横成黄门二根。及北鸠娄。偈曰。护亦尔。天亦。释曰。护于人道有除。如前所除。于天道亦有护。故二道有护。云何得知黄门等无护。由经及律。经言摩诃那摩。若人在家白衣丈夫。与男根相应。归依佛。归依法归依僧。亦说此言。愿大德忆持。我今是优婆塞。摩诃那摩。唯由此量。此人成优婆塞。于律亦有文。律言如此等相人。汝等必应除。复由何因故。于彼无护。二依止惑过量故。正思简择相续无能故。下品惭羞亦无故。是故无护。若尔何故无不护。于恶中依止不定实故。若是处有护。是处则有不护。二相对治故。北鸠娄人。求受及定心不有

故。于恶无欲作故意故。是故无护亦无不护。于恶道云何无护无不护。无极重惭羞故。由与此二相应及坏故。方得护不护。复次彼依止。有如此失。转成瘠田。谓二黄门二根。恶道众生于此依止。护不生。不护亦不生。譬如于碱涩瘠田苗嘉不生秽草亦不生。于经中云何言。比丘有卵生龙。于半月八日。从龙宫出。受八分相应优波婆娑。此行但是善行。于彼无护故。是故唯于人天道有护。复于中偈曰。人具三。释曰。人道中一切三护皆具有。谓波罗提木叉等三护。偈曰。生欲色界天。定护。释曰。若诸天生欲色界。有定生护。于上界则无。偈曰。复无流。除中定无想。天及无色界。释曰。无流护生欲色界天有。除中间定无想天及无色界。若生无色界诸天。由至得有定护及无流护。不由现前有。从此向后。由依分别说业故。如经中略说业。今当广分别说业有三种。谓善恶无记。此中偈曰。平不平异业。善不善异二。释曰。此是善等相。若业平安立为善。若果报可爱。若能令至涅槃。是名平安。暂永二时能救济苦故。若不平安。说名不善。为对治平安故。若业果报。非可爱及能障解脱。异前二业。非平安非非平安故。是故应知。非善非非善。此言何义。以无记为义。复次偈曰。福非福不动。苦受等复三。释曰。复有三业。谓福德业。非福德业。不动业。复有三业。谓有乐受业。有苦受业。有不乐不苦受业。此中偈曰。欲善业福德。释曰。于欲界善业。由能清净故。由能数引可爱报故。说名福德。偈曰。上界善不动。释曰。色界无色界善业。说名不动为不尔耶。佛世尊说。三定有动。于中是觉是观。所余诸行。诸圣说名动。广说如经。约彼定有过失。故说如此。是三定等。于不动经中。约能成不动善缘道。或说名不动。复有何因。此定实有动。有时说为不动。偈曰。由业于自地。约报不可动。释曰。若欲界业。约果报有动义。云何动报。于处无定故。是业已感别道。于余道亦得熟。复有业已感别天聚同分。于余天聚同分亦得熟。何以故。是业能感量力色乐欲尘等。于天上应熟。此业有时。由随别缘。于人畜生鬼神道中熟。若色无色界业。于余地无因缘得熟。由果报于处定故。是故说名不动。非福业者。于世间明了。谓非善若义世间所成。于中何须作功用。分别说福德等业已。有乐受等业今当说。偈曰。乐善至三定。释曰。若业是善。说于乐受好。此业乃至三定。何以故。乐受地但极于此。是故欲界及三定是彼地。过此偈曰。向上善非二。释曰。过第三定向上。一切善业。于不苦不乐好。于中无苦乐果报故。偈曰。于欲界恶业。立名有苦受。释曰。欲界言。为显唯于欲界有。余处定无。此等业不但受为果报。受资粮亦是果报。偈曰。余说下有中。释曰。有师说。是中业能感不苦不乐受。从第四定以上有。于下地亦有。何因知有。偈曰。中间定报故。释曰。若不尔。中间定业应无果报。或于中间定有别类业。于中无苦无乐故。中间定业。于定乐根是其报。余师说如此。复有余师说。此业决无定为报。此执与阿毗达磨藏相违。何以故。于彼藏有如此文。文言。为有如此

不。由此业以心法为体受。为此业熟果报不。有。谓无觉善业。偈曰。无前后报熟。由佛说三业。释曰。于经中由说此文。有三业果报熟无前无后不。有。有乐受业色熟为果报。有苦受业心及心法熟为果报。有不苦不乐受业非心相应法熟为果报。是故于下地有不苦不乐业。若离欲界。于余处此三业无一时俱熟。此业为善为非善。是善而体羸弱。若尔前说乐善至三定。复说若果报可爱。若能令至涅槃。是名善。则与此言相违。此说应知从多。此业不以受为性。云何说有乐受等。于乐受等好故。说有乐受等。复次是此业乐必应受。此受受何法。是乐报应受报。乐于此业中有故。复次由此业应受乐报故。说此业有乐受。譬如欲散有苦受业。有不苦不乐受业。应知亦尔。偈曰。自性及相应。境界与果报。或由令现前。受义有五种。释曰。受若约义有五种。一自性受。谓苦乐等。二相应受。谓触。如经言。应受乐触。三境界受。谓六尘。如经言。由眼见色。是人受色不受色欲。如此等。何以故。由受故缘此境界。故说受此境。四果报受。谓业受。如经言。现法受业。生受业。后受业。不定受业。五现前受。谓随与一相应。如经言。是时受乐受。是时中二受皆灭离。何以故。是时乐受生。余受不得生。由彼应受此受。若现前可说能受此受。是故由应受果报。说应受乐业。苦等亦尔。偈曰。此或定不定。释曰。此应受乐受等三业。应知各有定不定。由此不必应受故。偈曰。复定受有三。现等受报故。释曰。定业有三。谓现法应受。生应受。后应受。此三种定业。合不定受业。故成四种。

阿毗达磨俱舍释论卷第十二

分别业品第四之三

偈曰。复有五种业。释曰。复有余师说。业有五种。不定受业分为二。谓于报或定。于报或不定。此中现法应受业者。于此生造业。即于此生熟。生应受业者。于此生造业。于第二生熟。后应受业者。于此生造业。从第二生后熟。有余师说。现法应受业果报。于余生亦有。由随此功力立名故。勿最强力业果报劣薄。毗婆沙师不许此义。何以故。彼说有业果报亲近果报非胜。有业翻此。譬如外种子。葵三月半结实。麦等六月结实。偈曰。余师说四句。释曰譬喻部师。说有四句。有业于位定于报不定。若业现报于报不定。有业于报定于位不定。有业二处皆定。若现报等于报亦定。有业于二处皆不定。若业不必应受。于报亦不定。于彼人此业成八种。现报有二种。定不定乃至定不。定亦尔。彼说现报等为定。第四不定。于一刹那中。得引四业。俱起不得。云何得。于三教他自行邪淫。此四若一时究竟。是四业中。偈曰。引聚同分三。释曰。何以故。此现报业。不能引聚同分。现有同分故。于何界何道中。几种业可引。偈曰。一切处四引。

释曰。于三界及一切道中。四种业皆有引义。此四或善或恶。此引如相应。此开今更立遮。偈曰。地狱引善三。释曰。于地狱中三种善业有引。现报无引。于中无可爱报故。偈曰。凡于离欲处。坚不引生报。释曰。凡夫人若于此地已得离欲。若坚住无退失于此下地中。不得造生报业。能造余三。偈曰。圣不造余报。释曰。坚言流至此句。若圣人于此地已得离欲。无复退堕。不能造二业。谓生报及后报。何以故。此人不能更感下地生故。但能造现报业及不定报业。于随现生处。偈曰。欲顶退不造。释曰。若圣人有退堕。已离欲界及有顶。于此二界不得造生报及后报业。何以故。此人已退果。无舍寿义。此义后当广说。于中阴有引业义不。有。偈曰。二十二种业。于欲中阴引。释曰。若欲界中阴。能引二十二种业。此云何。胎位有五。谓柯罗逻。頞浮陀。俾尸。伽诃那。波罗舍佉。已生位有五。谓婴儿童子少壮中老。于此位中中阴众生。有时引柯罗逻受业。或不定或定。乃至老位应受。及中阴中应受。偈曰。此业但现报。释曰。此中阴所引业。定有十一种。应知必是现报。何以故。偈曰。彼是一果报。释曰。此聚同分。唯有一一业所引故。是中阴聚同分。及中阴后类十位。是故不说别业感中阴。由此二同生报业所引故。复有何相应。知此业是定。偈曰。重惑及净心。或是恒所行。于功德田定。能损自父母。释曰。是业由重惑所造。或由重善心所造。或恒时所行。或于有功德田所起。应知此业必定此中有功德田。谓三宝或人差别。人差别者。若人至果胜类。或定胜类。此中若无重惑心。及重善心。此业或善或恶。必成定业。若恒所行亦尔。复次若依自父母。以率尔心造随类违损业。此业亦必定受报。余业则不定。复次现法应受业。其相云何。偈曰。此业成现报。由田意胜异。释曰。现报业者。或由田胜异成。如传说。有一比丘。于大众中行女人言。故现身即转根成女。此传有文。由故意胜异者。如传说。有一黄门。由解脱牛黄门事故。现身即转根成男。复次偈曰。永离欲地故。释曰。若业或善或恶。依此地生。由永离欲。此地此业。则成现报业。此业何相。偈曰。若业于报定。释曰。若业于果报定。于位不定。此业是所说现报业。若业于余位中定。此业定于余位中与报。有此业人无离欲故。若不定云何。此业无报。由永离欲故。此田何相。于中所造业。必定得现报。若总说。大比丘众以佛为现前上首。若约人差别有五。偈曰。灭定无诤慈。见罗汉果起。于彼损益业。果于现法受。释曰。若人出无。心定观。即得最极心寂静。由此定似涅槃故。此人因此定。如往还于涅槃。若人出无诤三摩提。观无量众生。无诤利益。善意所随逐最猛盛。无量福德熏修所变。相续正起。若人出无量慈观。无量众生安乐善意所随逐最猛盛。无量福德薰修所变相续正起。若人出四谛观。见谛所破惑灭尽无余。故新得转依。清净相续即起。若人出阿罗汉果观。修道所破惑灭尽无余。故新得转依。清净相续即起。是故于此五人或作善利益事。或作恶损恼事。此业果报。于现世必定应得。余人

所修得道。未究竟故。若出未圆满自性果观。新得转依清净不尔。是故彼不及前人福田。若果报受为胜。是故此义应思。有业但以心受为果报非身受不。有业但以身受为果报非心受不。说有。偈曰。若善业无觉。许受为果报。此受是心法。释曰。无觉业者。从中间定乃至有顶。此无觉善业。唯以心受为果报。云何非身受。此身受必与觉观俱起故。偈曰。若恶唯身受。释曰。若恶业定以身受为果报。云何心受非彼报。此业以苦受为报。若苦受在心地则成忧根。此忧根非果报。于前已说。若尔众生有癫狂。此癫狂于何心有。复由何因生。偈曰。心癫于心心。释曰。心心谓意识。何以故。若人在于五识。则无癫乱事。五识无分别故。偈曰。此从业报生。释曰。此心癫乱。从众生业报生。若人以物咒及增加所作。散坏他心。或不求欲众生。令饮毒饮酒。或恐怖众生。于猎等时。或在矿野等处。纵火焚烧。又以坑阱陷坠众生。或由余业令众生失念。因此业报。此众生于未来世心则癫乱。复有别因。偈曰。怖打不平忧。释曰。怖者。诸鬼神作可畏形相来逼。此人见即惊怖。打者诸鬼神。因人恶行起憎恚心。于此人末摩作打拍事。不平者。风热淡互相违反。令身四大皆不调适。忧者。如婆师絺等。若意识癫乱。此心癫乱。从业报生。云何言心受非果报。我等不说此心是果报。何为四大违损是果报。从此心起故。说心从果报生。由业所生四大不平等。故心狂乱。不自在失念。说此心名癫狂。若作如此四句得成。有心狂故乱。非散故乱。广说应知。狂乱非散乱者。心不自在无染污。散乱非狂乱者。心自在有染污。狂乱亦散乱者。心不自在有染污。无狂乱亦无散乱者。心自在无染污。何众生有狂乱心。偈曰。欲界除鸠娄。释曰。于欲界中有。唯除北鸠娄。何以故。于天中亦有狂天。何况于人畜生鬼神道中。地狱众生皆恒狂乱。是彼众生万种损恼恚害。末摩量重难忍。苦受所逼。于自身亦不了别。何况能识是非等事。何心何啼天地狱传此中应说。于圣人亦有心狂乱。由四大不平等故。除佛世尊。若约先定业。受报已毕。若约不定业则无果报。不由怖畏。已度五怖畏故。不由损害。永无恶行能生鬼神憎恚心故。不由忧恼。证见法如实性故。复次于经中说有三曲。身曲口曲意曲。复有三粗。身粗口粗意粗。复有三涩。身涩口涩意涩。此中次第应知。偈曰。说曲粗涩业。谄曲嗔欲生。释曰。若身业从谄曲生。说名身曲业。邪曲性类故。口意曲业亦尔。若身业从嗔恚生。说名身粗业。忿怒性类故。口意粗业亦尔。若身业从贪欲生说名身涩业。染污性类故。口意涩业亦尔。偈曰。黑白等差别。复说业四种。释曰。有黑业黑果报。有白业白果报。有黑白业黑白果报。有不黑不白业不黑不白果报。生能灭尽余诸业故。偈曰。非善欲色有。善次第应知。黑白有二业。能灭彼无流。释曰。非善业者。一向名黑。本性黑故。果报亦黑。果报非可爱故。此业唯欲界。有色界善业一向白。非黑所杂故。果报亦白。果报可爱故。云何不说无色界业。若是处有二种果报。谓中阴生阴。有三种业。谓身口意。此中说黑白

业。余处不说。有余师云。此亦于余经中说。欲界善业名黑白业。非善所杂故。果报亦黑白。果报相杂故。若分别此业。须约相续。不得约性。何以故。无一业如此种类及果报。此业是黑即是白。无如此义。互相违故。若尔恶业为善业所杂故。应成白黑业。恶为善所杂。此义不成。于欲界中恶力强故。唯善可杂。由力弱故。无流业者。若起能灭尽此三。何以故。此业非黑。无染污故。非白。无白果报故。此不白言。是不了义说。有别意故。佛世尊于大空经中。依无学法说。阿难如此法。一向白一向善一向无诃。于阿毗达磨藏中说。何者为白法善法及无覆无记法。无果报者。不堕于界故。与生死相违故。一切无流业为悉能灭白等三业不。不。此云何。偈曰。于法忍离欲。于八次第道。十二种故意。此能灭黑业。释曰。于见谛道中有四法忍。于离欲欲界中有八次第道。于此中是故意有十二种。此业一向能灭黑业。偈曰。于第九故意。能灭黑白业。释曰。于第九离欲。欲界次第道故意。能灭黑白业及黑业。偈曰。白业离欲定。后次第道生。释曰。若人定定作离欲。是第九次第道。此中有四种故意。一向能灭白业。云何但第九次第道。能灭白业。不由余。此善非自性灭。已灭可更现前故。虽然缘彼为境惑灭故。故说彼灭。是故乃至余一品惑。犹以彼为境未灭。未可说彼已灭。偈曰。余说地狱报。及欲受报二。释曰。有余师见。应受地狱报业。离地狱于欲界余道应受报业。次第应知。是黑业是黑白业。何以故。唯地狱定是恶业报故。说受地狱报业名黑业。离地狱于欲界余道中。有善恶业报。是故受彼报业。名黑白业。偈曰。余说见灭黑。释曰。有余师说。见谛所灭业名黑业。与善不相杂故。偈曰。余欲业黑白。释曰。欲界业异见谛所灭业。名黑白业。此异云何。谓修道所灭。何以故。此业有善有恶。于经中说。有三牟那。谓身牟那口牟那意牟那。此中偈曰。无学身口业。意应知次第。三牟那。释曰。无学身口二业。名身口牟那。无学心名意牟那。非意业。何以故。心是真实圣者。此由身口故定可比量。复次此身口二业。离恶为性。意业但思。非有教故。不能比量为离。故说牟那。是故唯心能离故。说名牟那。云何说无学不说余。阿罗汉是真实圣者故。一切或言分别灭故。偈曰。三净。释曰。于经中说。有三种清净。谓身清净。口清净。意清净。此三种清净。偈曰。一切三善行。释曰。一切身善行。名身清净。一切口意善行。名口意清净。能除遮恶行及惑污故。或暂或永。此正说何为。众生信乐邪牟那及邪清净。为令思量远离故。经中复说有三种恶行。偈曰。恶身口意业。说名三恶行。释曰。身口意业若不善。次第应知。名身口意恶行。偈曰。非业贪嗔等。说意恶行三。释曰。亦有恶行非业性。谓三意恶行别类。非故意故。譬喻部说。贪等名意业。于故心作。经中说。若执如此惑业成一性。若尔何有若惑成业。无如此义。于经中由故意因。此门起故。大师由彼显故意。毗婆沙师说如此。若不尔。惑业成一体。十二缘生分。则不成就故。不许如此。由此于果报非可爱。聪慧

人所诃故。说身口意行名恶行。偈曰。翻此名善行。释曰。由翻恶行应许为善行。谓善身口意业。及无贪无嗔正见。无利益损恼他事故。云何正见邪见得成。善恶性为损益根本故。是所说恶行及善行。此中偈曰。由摄彼粗品。故说十业道。如理谓善恶。释曰。前所说恶行及善行中。由摄明了易知善恶二业。是故经中说十业道。如理应知。若善从善行出。若恶从恶行出。于中何恶行及善行非所摄。于恶业道中。是身恶行一分非所摄。谓前分后分。所余染污亦尔。此非粗显故。若身恶行。能令他失离寿命财物妻妾。说名业道。欲令他分别离此故。于恶行别立意恶行一分名故意。于善业道中。是身善行一分非所摄。谓前后分。及离饮酒等。布施供养等。口善行如爱语等。意善行如故。意如此业道中。偈曰。六恶有无教。释曰。唯六不善业道。定以无教为性。谓杀盗妄语两舌恶口无义语。若教他作。无根本有教故。偈曰。一二种。释曰。邪淫恒以有教无教为性。何以故。此自身所成就故。若令他作欢喜。不如自作故。偈曰。身作。释曰。是六种业道。若自作亦各二种。谓有教无教。若正起有教时彼即死。则具有教无教。若起有教后方死。但是无教。若善业道。偈曰。七二种唯善。释曰。善有色七业道。必定二种。谓有教无教。受所得戒依属有教故。偈曰。无教从定生。释曰。定所生定无流所摄诸护。说名定生。彼唯无教。但依属心故。偈曰。近方便有教。释曰。业道前方便。必有教为性。偈曰。无教或有无。释曰。若最重上心惑所污惑。蜜味心清净。作方便加行。则有无教。若异此则无。偈曰。后分则翻此。前分三根生。释曰。翻前分方便义。应如是业道后分。何以故。此后分必无教为性。有教或有或无。若人已作业道。后更起同类法。则有有教。异此悉无。复次此业道前分。根本后分。从何位可得安立。譬如有人欲杀禽兽。从床起捉直行往彼所。揣触其身即买牵还。将入屠所欲就杀之。即便捉仗与一下手或再下手。乃至未令命断。名杀前分。是事能令命断。此中是有教无教身业。共一刹那起。是名根本业道。何以故。由二种因缘。是人为杀生罪所触。由作加行及果究竟故。从此刹那后无教刹那。悉是业道后分。乃至治洗贩卖。或煮自食称赞其美。如此等有教刹那。悉成后分。如此于余六业道中。前分根本后分义。如理应知。不平贪等三无前后分。由现前起即成业道。汝今应说此为是众生正在死有有教无教成业道。为已死成业道。若尔何有。若所杀众生正在死有。能杀及令杀人。若共一时死。应有犯杀生罪。悉檀义不尔。若已死成业道。是悉檀所说。谓若由此害事。能令彼离寿命。是有教身业。及共一刹那起无教。是名业道。此言不应说。复次于阿毗达磨藏中说。为有如此义不。是众生已被杀。是人未离杀生事。有。譬如已令此众生离命根。能杀加行未舍未息。此中后分由前分名说。此文句与毗婆沙义相违。是根本此时中未灭故。是故如无失道理。应许如此。云何无失。此中用前分名说根本。此则无失。若尔如此相有教。云何成根本业道。云何不成。无能故。若尔无

教云何成业道。是故加行果成就时。此二成业道。业道者。有时是余业道前分。或是余业道后分。是杀生事位。有时成业道。有时成前分。譬如有人欲杀怨家。作恶方术杀禽兽祠鬼神。或由偷他物。或于彼妇作邪淫。共彼人欲杀怨家。或说妄语两舌恶口软语。破彼亲友随多少能为救护者。或于彼起不平贪。或于彼生嗔。或为杀彼增长邪见。如此于余业道。如理应思。贪等不应成前分。何以故。若由唯发起心。是人正行前分。无如此义。若离行事经中说。比丘杀生有三种。一从贪欲生。二从嗔恚生。三从无明生。乃至邪见亦尔。此经中如此杀生相云何。杀从贪生者。若为得彼身分。为得物。为戏乐等事。令他失命。或为救济自身及自眷属。从嗔生者如为报怨。从痴生者。如大祠舍施人。由行善法意故。又如诸王。随法文句量故。行重罚怨家及恶人。诸王得生大福德。又波尸国人杀业亦从痴生。何以故。彼说如此言。若二亲老困。及有重疾。必应为舍命。有频那柯外道说。蛇蜈蚣啮毒等。恒能伤害人。此必应杀鹿羊鸟牛等。为供人庖厨故受生。若杀无失。若杀生从邪见生。亦是从痴生。盗从贪生者。随其所求不与而取。或为得别利养爱重好名。为救济自身及自眷属。从嗔生者。如为报怨。从痴生者。如诸王由随法文句量。为罚恶人故夺其物。又如婆罗门言。一切物梵王已舍与婆罗门。由婆罗门力弱。诸蛮谩取受用。是故若婆罗门夺取夺取自物。若食食自物。若衣衣自物。若施施自物。于彼无非他财想。若盗从邪见生。亦是从痴生。邪淫从贪生者。于他妻妾先起贪爱方行邪淫。及为得利养爱重。为救济自身及自眷属。从嗔生者。如为报怨。从痴生者。如波尸国人娶母等事。又如于瞿娑婆祠中。有余女吸水啮草。是人行着其亲。或着姑姨姊妹同姓等。又如频那柯外道说。女人如臼花果熟食水渚道路等。妄语等从贪嗔生如前。妄语从痴生者。如皮陀言。

戏笑及女人　　娶妇并救命
救财故妄语　　梵王说无害

若妄语从邪见生。亦是从痴生。两舌等若从邪见生。亦是从痴生。一切从四皮陀所出邪论言。皆是无义语。不平贪等。云何从贪等生。偈曰。从彼次第生。贪等三根生。释曰。从贪次第生故。说彼从贪生。从嗔次第生故。说彼从嗔生。从痴次第生故。说彼从痴生。说恶业道已。善业道云何。偈曰。善业道前后。无贪嗔痴生。释曰。共前分后分。一切善业道。从无贪无嗔无痴生。善故意所生故。此善故意。必定与无贪等三善根相应故。前分等三其相云何。此中若远离恶业道前分。即是善业道前分。若远离根本即是根本。若远离后分即是后分。譬如沙弥欲受大戒。入不共住礼拜比丘。请优波陀诃。乃至说一羯磨。及第二羯磨。此名前分。第三羯磨竟时。是有教业共一刹那无教。是根本业道从此后。乃至说四依。依此根本所有有教业及无教

业。乃至相续未断。是名后分。是所说言。非一切业道由贪等究竟。此中何业道。由何恶根得究竟。偈曰。杀生嗔恶口。成就皆由嗔。释曰。杀生嗔恚恶口。必由嗔得究竟。舍心涩心现前。此三得成故。偈曰。邪淫贪欲盗。由贪故究竟。释曰。由贪欲现前故。邪淫贪欲偷盗得成就。偈曰。邪见由无明。释曰。若人起最重品痴。能成就邪见。偈曰。许所余由三。释曰。何者为余。谓妄语两舌无义语。此三由三恶根。随一成就。或由贪或由嗔或由痴。是业道约四节所说。谓三三一三。如此次第应知。偈曰。众生受用依。名色及名聚。释曰。杀等依止众生起。邪淫等依止受用物起。邪见依止名色起。妄语等依止名聚起。若人起定心。为杀彼人。或与彼同时死。或在彼前死。为有根本业道不。偈曰。俱死及前死。无根。释曰。是故显此问。若人行杀生事。果亦究竟。不犯杀生罪。有如此义不有。若能杀人。或在前死。或同时死。若尔何因所杀人犹活未死。杀者与杀生罪不相应。若杀者同时死亦不相应。云何不相应。偈曰。别依生。释曰。由此依止。于彼行杀事。此依止已断灭。有别依止生。异先聚同分。此依止不行杀事故。是故无与业道相应义。复次若为杀他故。集众为军。或掘坑或猎或偷破。多人聚集同为此事。于中一人若行杀生事。何人得杀生罪。偈曰。军等同事故。悉得如作者。释曰。如作者犯罪。如此一切人同犯一罪。共一事故。若由义此彼更互相杀。若人由他势力所逼引令入中。是人亦与此罪相应。若人依此誓去。谓随有命为救自命。我亦不杀。唯除此人。若人自作杀生事。此行几量成业道。乃至邪见。成业道此相应说。偈曰。杀生有故意。他想不乱杀。释曰。若人有故意。我必应杀彼。于彼有彼想。唯杀彼不漫杀余。由此三义杀生成业道。若尔有人。心疑不决而杀生。谓此为是众生。为非众生。为是彼为非彼。此人于杀已决方杀。谓若是若非我必须杀。此人已作舍心。若杀生得杀生罪。于刹那刹那灭五阴中。云何断波罗那。此名有何义。以风为义。此风依身依心起。若人断此风。譬如风灭灯光手灭铃声。断此风亦尔。是名断波罗那。或以命根为义。是一刹那命根。正欲生。若遮碍此。即犯杀生罪。异此不犯。此命属何人。由命断彼死。说此命属彼人。何物为彼。此义于破说我中当共思量。佛世尊说。

命根暖及识　　若三弃舍身
彼舍即永眠　　如枯木无觉

是故有命根身名活。无命根身名死。尼乾陀子说。若不以知为先杀生。杀者亦得罪。譬如不以知为先触火亦被烧。于彼若遇见他妇及触。此义亦应然。拔尼乾陀子发。教彼修苦行。彼腹胀死。施主应得罪。母及胎互为困苦因故。犯罪人由与杀事相应故。如火烧自依。若人教他杀。不应得罪。譬如教他触火。由教故自不被烧。无意土木等

亦应得罪。如屋倒杀生故。又于犯死罪理。不应但由立譬得成。说杀生罪已。偈曰。偷盗于他物。力闇取属己。释曰。不乱言流。若人由强力。或由闇窃取他财物属己。于他物中若有取意。由力由暗除乱取。因此量成盗业道。若盗薮抖波物。从佛得罪。何以故。一切供养物。于般涅槃时。佛世尊悉已受。有余师说。若人能护此物。从此人得罪。若掘窖得无主物。从国主得罪。若人偷回转物。若已作羯磨。从至不共住人得罪。若未作羯磨。从一切佛弟子得罪。偈曰。行非行邪淫。说此有四种。释曰。四种行不应行名邪淫。一行不应行。谓他所摄。若母女父母亲。二行不应行。谓非分。若自妇于下道及口。三行不应行。谓非处。若露处。支提处。修梵行处。四行不应行。谓非时。若自妇有胎时。饮儿时。受护时。若由夫听许故得护。此为非时。余部说如此。不乱言流。若往他妇所。作自妇想。不成业道。若作他妇想。往余他妇所。余师说。由行于他妇及受用此类故成业道别。处欲作。于别处行故。无业道罪。譬如杀生。余师说如此。若于比丘尼行此事。从何处得罪。从国主得罪。何以故。此事非国主所忍许故。若自妇有戒。尚不可行。何况比丘尼。若于童女行此事。于父母所许人得罪。若未许人。于守护人得罪。乃至于王得罪。偈曰。别想说此言。于解义妄语。释曰。是其所说义。于此义中。起别异想说言。所依人若解此言义。此言成妄语。若所依人不解此言义。此言云何。此言则成无义语。所说言者。有时多文字成语。于此语中何字成业道。最后字共无教成业道。或随处。彼人已解义。前文字但是前分加行。说解义者。为得闻已解义为得闻能解义。若尔何有。若已解义。语义是意识境界故言语与耳识俱灭故。应但以无教为业道。若能解义则无此失。云何成能解。解语人在于耳识。此人为能解。如执无失可许。如此于经中说。言说有十六种。不见说见。乃至不知说知。见说不见。乃至知说不知。此八非圣言说。不见说不见。乃至不知说不知。已见说见。乃至已知说知。此八是圣言说。此中见闻觉知相云何。偈曰。眼耳及意识所证并余三。此名见闻知。次第或说觉。释曰。若眼识所证为见。耳识所证为闻。意识所证为知。鼻舌身识所证为觉。何以故。香味触本性无记故。譬如死尸。是故缘彼识说为觉。毗婆沙师说如此。此中以何为证。有二种证。谓阿含及道理。阿含云。摩罗枳母。汝意云何。是色非汝眼昔所曾见。非今正所见。非汝作心。我当应见。汝为因此色得起欲起爱起喜起着起结起贪不。不尔。婆檀多。是声非汝耳昔所曾闻。乃至是法非汝意昔所曾知。广说乃至。不尔。婆檀多。摩罗枳母。汝意云何。为于此中于见唯有见生。于闻唯有闻生。于觉唯有觉生。于知唯有知生。于经中说如此。既于三尘说见闻知。故知于余三尘同立觉名。若不许如此。此三在见等三外故。于香等应无言说。是名道理。此经非证。有别义故。何以故。于此经中非佛世尊欲判四言说相故。说此言说何为。佛言摩罗枳母。于六境界中。及于见等四种言说中。为但见等言说起。为更增足

爱不爱等因。于此说中见经义如此。若尔何相为见。乃至何相为知。有余师说。五根所证为见。从他传得为闻。是时所筹量。自意所许为觉。自心所证为知。是五尘随一所见故。因此义立见言说。若事非自所证。但从他传得说此名闻。若事约五尘。由自思量所立。自所许故。说此名觉。第六尘异五故。但意识所证。说此名知。是故于香等无无言说。是故汝所立道理。不成道理。先旧诸师说如此。眼根所证说名见。从他传得说名闻。是自所思说名觉。对自身所受所得说名知。勿广论此。更释此论。若人由身显义异。为有妄语不。有。是故阿毗达磨藏说。为有不由身行杀生事犯杀生罪不。有。若由言行。为有不由言行妄语事犯妄语罪不。有。若由身行。为有不由身口行此事犯杀生妄语罪不。有。如由仙人心忿责。此中引布萨譬为证。若由身口不行。无欲界无教不以有教为先故。云何此无教成业道。汝今于中应作功用。说妄语已。偈曰。破语有染心。所说坏他爱。释曰。解义言无乱言流。若有染污心。为坏他和合及相喜爱。是名破语。偈曰。恶语非他爱。释曰。有染污心。解义不乱。此三言流。此三何义。若人有染污心。于解义人。是所欲说处。是所欲说语。即说是名恶语。偈曰。诸染非应语。释曰。一切染污言。与义不相应故。名非应语。亦名散语。于义不相摄故。偈曰。余说异三染。释曰。有余师说。从妄语等口业。若有染污口业。异彼是名非应语。偈曰。佞悲歌舞曲。邪论。释曰。譬如邪命比丘。为得利养作谄佞言。复有人为别离忧所逼作悲思言。复有人由欲染心故歌。复有舞儿。于舞时为染污他作诸词曲。复有人执邪论。起见弘说此论乃至俗话等言。异妄语等三。所有染污言。皆名非应语。转轮王时有歌。云何非非应语。是时彼人所歌。一切与出离义相应。不与邪味相应。是时有求妇迎妇等语。虽是非应语而非业道。余师说如此。偈曰。贪欲者。他财不平欲。释曰。于他财物非道理非平等求得。为属自己作是意愿。如此等物皆悉属我。或由力或由闇。此贪欲名业道。有余师说。一切欲界爱欲。皆是贪欲业道。何以故。于五盖经。依爱欲有如此言。此人舍于世间贪欲盖。若一切爱皆是贪欲。非一切悉是业道。由摄重品恶故。勿一切转轮王及北鸠娄人有贪欲业道。余师说如此。偈曰。嗔恚舍众生。释曰。缘众生过失。起害舍心。于损伤他事中。心强疾故成业道。偈曰。于善恶无见。邪见。释曰。于善恶二业拨云无业。是名邪见。如经言。无施无供养无嗅多无善行无恶行。于世间无沙门婆罗门是阿罗汉。此邪见具足。谓拨业拨果拨圣人。于经中有多种文句。此偈但显重。是十业道体相。如此业道是何义。偈曰。此后三。唯道七业道。释曰。贪欲等三是业家道。故说业道。发起故意依彼起故。前七亦业亦道。能显本意故。是彼种类故。是故名业。业道如前。无贪等及离杀生等。应知亦如此。前后二分云何非业道。由彼生为成此及依止。此为根本故。如粗摄为业道故。此如前说。复次由彼增减。于世间一切内外物。胜劣显现故。立彼为业道。若尔譬喻部师执但贪爱等是意

业。此三于彼云何成业道。汝应问彼师。此亦可答。彼是业亦是恶趣道故。彼名业道。复次更互相乘故。皆名业道。是所说十恶业道。此一切与善法行相违故。故说名恶。偈曰。断根由邪见。释曰。于十恶中由何恶断善根。由最上上品圆满邪见。若尔于阿毗达磨藏中云何说言。何者最上上品恶根。是彼能断灭善根。若人正至离欲欲界位。最初所除。由邪见为恶根所引起故。于恶根中立邪见事。譬如火能烧国土。劫能引火令起故。说国土为劫所烧。何者是所灭善根。偈曰。欲界生得善。释曰。唯欲界中善根被断。与色无色界善根不相应故。若尔假名分别论云何。将彼论云。唯由此量。是人已断三界善根。上界善根至得。依最远相离义故说此言。由令相续非彼器故。唯生得善根被断灭。是一切加行得善已退失故。此邪见能断善根。缘何境界。偈曰。谓拨无因果。释曰。此邪见若能拨因。谓无善恶行。若拨果谓无善恶行业所有果报。此二邪见。似次第道及解脱道。余部师说。如此缘有流为境。不缘无流。缘同分界不缘非同分界。唯由相应随眠故。故彼力弱。偈曰。一切次。释曰。诸师分别说。如此一切邪见。九品善根一时能断。譬如见谛灭惑。复有余师说。次第断。由九品邪见。九品善根被断。譬如修道灭惑。乃至最上上品邪见。断最下下品善根。若执如此。毗婆沙伽兰他。则被守护。伽兰他言。何者善根最细恒随。是断善根人。最后所断。由彼断灭。此人得断善根名。若尔此伽兰他义云何。将伽兰他言。何者最上上品恶根。若是恶根能除灭善根。名最上上品。约圆满事故说此言。何以故。由此灭无余故。无一品类在不被断。为彼作生因。如见谛道中间不出观。断善根亦尔。复有余师说。此事有二种。复有余师说。先断除护类善根。后断自性善根。复有余师说。若护是心果。由舍此心。护亦被舍。于何处善根可断灭。偈曰。人道。释曰。于人道中。非恶道有。染无染智不坚牢故。于天道证见业果报故。于三洲非北鸠娄。彼本来无恶意故。余师说。唯剡浮洲人。若执如此。与伽兰他相违。伽兰他云。剡浮洲人。若与最少根相应。唯与八根相应。东毗提诃西瞿耶尼亦尔。此善根偈曰。能断唯男女。释曰。若断善根。唯男女能断。余师说。智根精进根昧钝故。女人不断。若尔此执与伽兰他则相违。伽兰他云。若人与女根相应。此人必定与八根相应。于男女中贪爱行。不能断善根。意地动弱故。若尔何行人能断。偈曰。见行。释曰。此人恶意甚深坚牢故。是故黄门等不能断。是贪爱行部类故。犹如恶道。此断善根体相云何。偈曰。此非得。释曰。是时善根至得断不更生。非至得生。于非至得生时。说善根已断。此善根已断。云何更相续。偈曰。接善疑有见。释曰。此人于因果中若生疑心。或生有见。此名正见。是时正见至得更起故。说接善根昔时九品已断。今一时相接。由次第现前。譬如得无病及力。是彼人接善根。偈曰。今非作无间。释曰。余断善根人。于今生有接善根义。若作无间业人。今生无接善根义。依此人故经中说。此人不应今生得接善根。此人或从地狱。正退正生。是时

应接善根。正生谓住中阴。正退谓将死。此中若由因力断善根。是退时接善根。若由缘力断善根。是正生时接善根。由自力由他力亦尔。复次若人由自意坏断善根。此人于现世得接善根。若人由自意坏。及他教坏断善根。此人于舍身后得接善根。若人由见坏。由见戒坏亦尔。有断善根不堕邪定聚。此义有四句。第一句者。如富楼那等。第二句者。如未生怨王等。第三句者。如提婆达多等。第四句者。除前三句。

阿毗达磨俱舍释论卷第十三

分别业品第四之四

由分别安立业道。此中是义应说。几种业道故意。与彼相应俱起。偈曰。故意俱乃至。与八恶业道。释曰。有时故意。与一恶业道俱起。离余业道。若贪欲等起现前。若人无染污心。由先教他作有色业道。随一成就时。与二俱起者。若人起嗔恚心杀生时。或贪欲所染心行。盗及邪淫时。或说非应语。与三俱起者。若人起嗔恚心。于他众生俱时杀盗。若尔是时偷盗不由贪欲成就。若人心不异成就业道时。应知前决义。若人贪欲等所染。由教他有色二业道成就时。如此等与三与四俱起者。若人有欲破他和合意。说妄语恶语。此中意业道随一。口业道有三。有时贪欲等所染。由教他别三成就时。余五六七应知。合如此义。与八俱起者。于六教他。自行邪淫。若彼共一时俱成。由恶业道义极于此偈曰。若善乃至十。释曰。若论故意与善业道相应不相应。乃至得与十业道相应。已作如此通说。为简择此故。更作别说。偈曰。不共一八五。释曰。故意无与一八五业道相应义。此中与二相应者。于善五识起时。入无色定时。尽智无生智起时。与三相应者。与正见相应意识起时。与四相应者。恶心无记心起时。正受优婆塞护及沙弥护。与六相应者。善五识起时。受前二护。与七相应者。善意识起时。受前二护。或恶心或无记心起时。受比丘护。与九相应者。善五识起时。受比丘护。若意识与尽智无生智相应。是尽智无生智相应心。与定相应。与十相应者。异此于余处善意识起时。受比丘护。一切定护无流护相应故意。离尽智无生智。若与非护所摄。亦得与一相应。若人异心受一远离分。亦得与五八相应。若人善意识起时。一时受二远离分。或受五远离分。复于何道几业道。或恶或善。由现前及至得俱起。偈曰。非应语恶语。嗔于地狱二。释曰。是三种业道。于地狱由二种义有。一由现前有。二由至得有。由悲泣有非应语。由互相骂有恶语。由相续恼互相憎故有嗔恚。偈曰。由至得贪欲。邪见。释曰。若由至得有贪爱邪见。不由现前有。无可爱尘故。证知业果故。由业尽死故无杀生。不摄财及妇故无偷盗邪淫。无用故无妄语。恒自无和合故无破语。偈曰。北洲三。释曰。由至得言

流。贪欲嗔恚邪见。不由现前有。无我所无摄故。相续软滑故。嗔恚类境无故。无恶意故。偈曰。第七彼自有。释曰。非应语于彼现前有。何以故。彼人有时起染污心歌。无恶意故。无杀生等。寿命定故。不摄财及妇故。无用故。彼人云何作非梵行。彼人若欲共此女人和合戏。即执彼手俱往树下。此女若堪行。树即密覆。便与交通。若不堪行树则不覆。即相背去。偈曰。于余欲十恶。释曰。自有言流。除地狱及北洲。于余处十种恶业道。由现前亦有。于畜生鬼神天道中。有非不护业道。于人道中。不护所摄业道亦有。若天不能杀余天。能杀余道众生。诸天若斩首斩腰。即便舍命。说恶业道已。偈曰。后三一切有。现前至得故。释曰。于五道及三界。一切处无贪无嗔正见。由现前及至得皆有。偈曰。无色无想天。由至得七。释曰。身口七善业道。于无色界及无想天中。但由至得有。圣人已生无色界。与过去未来无流护至得相应故。无想天与定护至得相应。随所依止地。圣人所生及所舍无流护。若生无色界。与此过去护相应。与依五地未来护亦相应。偈曰。余。由现前亦有。除地狱北洲。释曰。余者谓别界别道。于余界余道中。是七种善业道。由现前亦有。除地狱及北洲。是余者谓畜生鬼神。于中唯有非护。于色界但护所摄。于余处具有二种。复次是十种恶业道。及善业道。偈曰。一切皆能与。增上流报果。释曰。今且论恶。由一切十恶所事修习数起故。生于地狱。是名果报果。若受地狱报竟。得如此类。谓人道等聚同分。由断命故。寿命短促。由偷盗故。有财物障难。由邪淫故多怨憎。于妻妾有障碍。由妄语故。多被诽谤。由破语故。亲友不和穆。由恶语故。恒闻不可爱声。由非应语故。有理实言人不信受。由贪欲故多重贪欲。由嗔恚故多重嗔恚。由邪见故。闇钝多痴。此见多无明故。是名十恶等流果。于人道中寿命若短促。亦是善业果。此云何是杀生等流果。不说人寿命是等流果。何者由恶业令寿命减少。杀生是人道寿命障碍因。此义应知。增上果者。由杀生所事修习数起。一切外资生具无复势味。由偷盗故。多霹雳多尘。由邪淫故多尘垢。由妄语故多臭秽。由破语故。外器有高深。由恶语故其地恶味。高燥相违不宜一切。由非应语故。时节不调适。四大变异不平等。由贪欲故。一切所种果实少弱。由嗔恚故。一切所生皆悉荾苦。由邪见故。一切资生或少果或无果。是名十恶增上果。为由此业今生寿命短促。为由别业。有余师说即是此业。何以故。昔时此业果报果已。成今时是其等流果。有余师说。昔时由前分。今时由根本。由执共伴类故是所说。杀生等等流果者。非等流种类。由相似差别故说如此。复次云何十业道。有三种果生。若人作杀生事。生被杀者苦故。断彼命故。除彼势味故。是故彼偈曰。由困苦除命。灭势味果三。释曰。由困苦他故。有果报果故。于地狱受害困苦。由行杀故。故有等流果。今生可爱寿命短促。由减他势味故。有增上果。外草药等势味或无或弱。所余业道三果。应知亦尔。善业道三果。应知亦如此。佛世尊所说。有邪语

邪业邪命。有何邪命。异于此二。无异此二。偈曰。贪生身口业。别立为邪命。释曰。若于众生从嗔痴生身口二业。名邪语邪业。异此二别立为邪命。偈曰。难治。释曰。贪欲法通引众生。是故从彼所生业。中心难可禁护。是故正命不易可治。于中为生他殷重心故。今此二立为第三。此中说偈。

在家见难治　　恒执种种见
比丘命难治　　资生属他故

偈曰。资贪生。若执。释曰。若有人执命资粮。贪欲所生身口二业。名邪命非余。何以故。为自身游戏于舞歌等。不立为命资粮。偈曰。非经故。释曰。是义不然。何以故。由经言。于戒聚经中。看象斗等事。佛世尊安立于邪命中。何以故。由邪受用尘故。此义已竟。先于前所说五种果。于中何业由几果有果。偈曰。于灭道有垢。业有果由五。释曰。为得灭故修此道。复由此道故惑灭故。说名灭道。谓次第道。此道若有流。于中所有业。有五种果为果。何以故。此业于自地中所得可爱果。是名果报果。后时或等或胜相似法。是等流果。相离果者。谓择灭心离诸结。功力果者。是道所引生诸法。谓解脱道及俱起诸法。未来应得余法。及此择灭。增上果者。离自性所余有为法。除前生。偈曰。于无垢由四。释曰。于无流灭道中业。由四果有果。除果报果。偈曰。有流余善恶。释曰。若善有流业。异于灭道及恶业。此二由四果有果。除相离果。偈曰。所余无流业。由三无记尔。释曰。所有无流业。若异灭道及无记业。由三果有果。除果报果及相离果。偈曰。四二及余三。善业善等果。释曰。此义应知次第。后当说之。有时善业以善法为果则有四果。除果报果。若以恶法为果则有二果。谓功力果增上果。若以无记法为果则有三果。除等流果及相离果。偈曰。若恶善等二。三四如次第。释曰。此义应知次第。若恶业以善法为果则有二果。谓功力果增上果。若以恶法为果则有三果。除果报果及相离果。若以无记法为果则有四果。除相离果等流果。云何。谓无记身见边见。是见苦谛所灭。不善遍行惑等流果。偈曰。无记有二三。三复于善等。释曰若无记业以善法为果则有二果。谓功力果及增上果。若以恶法为果则有三果。除果报果及相离果。云何如此。见苦谛所灭不善惑。是无记二见等流果。若以无记法为果则有三果。偈曰。过去一切四。释曰。一切谓三世法。此法若为过去业果。各有四果除相离果。偈曰。中业来果尔。释曰。若现世业。以未来法为。果则有四果。如前。偈曰中。果二。释曰若现世法为现世业果。但有二果。谓功力果及增上果。偈曰。来业。未来果有三。释曰。若未来业以未来法为果则有三果。除等流果及相离果。偈曰。同地法有四。释曰。除相离果。所余皆有。偈曰。三二若异地。释曰。异地业若无流则有三果。除果报果及相离果。由不堕界故。若有流则

有二果。谓功力果及增上果。偈曰。有学三学等。释曰。若有学业以有学法为果则有三果。除果报果及相离果。若以无学法为果亦尔。若以非学非非学法为果则有三果。除果报果及等流果。偈曰。无学业学等。诸法但一果。或三果及二。释曰。若无学业以有学法为果则有一果。谓增上果。若以无学法为果则有三果。除果报果及相离果。若以非学非非学法为果则有二果。谓功力果及增上果。偈曰。异此二学等。二二及五果。释曰。异学无学业。谓非学非无学业。若以有学法为果则有二果。谓功力果及增上果。以无学法为果亦尔。若以非学非无学法为果则有五果。偈曰。三四果及一。见灭业彼等。释曰。若见谛所灭业。以见谛所灭法为果则有三果。除果报果及相离果。若以修道所灭法为果则有四果。除相离果。若以非所减法为果则有一果。谓增上果。偈曰。二果四及三。修道所灭业。释曰。若修道所灭业。以见谛所灭法为果则有二果。谓功力果及增上果。若以修道所灭法为果则有四果。除相离果。若以非所灭法为果则有三果。除果报果及等流果。偈曰。非灭业彼一。二四果次第。释曰。非所灭业。若以见谛所灭法为果则有一果。谓增上果。若以修道所灭法为果则有二果。谓功力果及增上果。若以非所灭法为果则有四果。除果报果。更说次第言者。应知于前中后。为显因果重说诸义。由分别业相应义故。此业体相亦应问。于阿毗达磨藏中。说有三业。谓非理作。如理作。非理非非理作。此业其相云何。偈曰。非理作有染。余说非方次。释曰。若业有染污。说名非理作。从不正思生故。余师说如此。或有师说。失方便次第名非理作。若人应如此行。应如此住。应如此啖食。应如此着衣。如此等事若作不如。此名非理作。此业由非应理所造故。悉名非理作。一切善业名如理作。及不失方便次第。亦名如理作。异此二名非理非非理作业。为一业引一生。为一业引多生。复次为多业引一生。为一业引一生。若约此悉檀应说如此。偈曰。一业引一生。释曰。但一生唯一业能引。不能引多生。生者是聚同分名。若得彼说名生。若尔大德阿尼娄驮。云何说言。我今由昔时所施一食果报故。七反生三十三天。七反作转轮王已。乃至今犹于大富释迦家生。由此业果报得大富果。及得忆持宿住事。更生别业。欲显功能故说此言。譬如有人由一金钱作功力得千金钱。方说此言。我今由一金钱故得大富。复说此人。以此时施食为依止。诸故意相续最长大起。于中有诸故意。能引摄果报。不得多业感一生。勿分分所引聚同分。成此聚同分。由一业所引许余业。偈曰。多业能圆满。释曰。譬如画师由一色画人形貌。以多色圆满。何以故。于世间中有众生。同人聚同分。有具足根身及。身分色形貌量力端正等相圆满故。于人聚中最分明可爱。有余人于中不具分。不但唯业能引生。何为所余有果报法。若一切种。偈曰。二定非能引。无心及至得。释曰。二无心定亦有果报。不能引聚同分。与业不俱起故。至得亦尔。与业不同果故。佛世尊说。障有三种。谓业障烦恼障果报障此三障体性云何。偈曰。无间等

重业。染住惑恶道。北洲无想天。说此名三障。释曰。有五无间业等。是名业障谓杀母杀父。杀阿罗汉。破僧和合。于如来身有害意出血。是名业障。染住惑名烦恼障。惑有二种。一染住。谓恒行。二强利。谓重品。此中染住惑名烦恼障。譬如黄门等。惑强利惑非障。何以故。若惑由重品故强利此惑有时起不恒故。有时可灭。非轻品惑恒起。何以故。若惑恒起为灭。此不得人功时。此惑依轻品成中品。依中品成上品故。此惑是正障。三种恶道名果报障。善道一分亦尔。谓北洲人及无想天。此三障障何法。能障圣道及障圣道加行善根。复有余业于恶道等报定。谓于卵生湿生。生女人身。生第八有中定。亦应说为业障。若业由五种因可了可说。立此业为障。何者为五。一由依。二由果。三由道。四由生。五由人。故但说五。于中惑障最粗。业障次粗。何以故。由此二于第二生。是人不可治。毗婆沙师说。后后能乘故。故次第说。无间者何义。于生果报中。无别业及别生果能遮碍。复次作此业人。若舍寿命无间生地狱果无法能碍。是人由与此法相应。于生地狱中无间故。说为无间。譬如沙门。复次此三种障。应知于何道中有。若决定者。偈曰。于三洲无间。释曰。于北洲及余道皆无。何况余界。于人道中男女二人能作此业。偈曰。黄门等不许。释曰。何因是彼无。护因即是此因。复有别因。偈曰。少恩少惭羞。释曰。次第父母于某。某于父母。父母于某恩少。由不具身分为增上故。爱念少故。某于父母不起重品惭羞。由破此惭羞。为无间罪所触。由此因故。畜生鬼神道中。不许有无间业。大德说。若智慧明了。有五无间。譬如聪慧马故。若人杀非人父母。无无间业。说业障已。偈曰。余障于五道。释曰。何者为余。谓惑障果报障。果报障者。于人道中北洲人。于天道中无想天。此无间业体性云何。四身业为体。一口业为体。三杀生为性。一妄语为性。一杀生前分为性。诸佛如来不可杀害为法。于因立果名故。说僧和合破为无间业。僧由此因破故因得破名。此破其义云何。偈曰。僧破非和合。性非相应法。无染无记法。释曰。和合者。谓与心不相应行无覆无记。僧破亦尔。此云何成无间业。能破人与此不相应何为偈曰。众与此相应。释曰。何以故。是破属所破不属能破。若尔能破。与何法相应。偈曰。依此妄语罪。能破与相应。释曰。能破人与破僧和合罪相应。此罪谓妄语。复次此妄语。与僧和合破俱起有教无教。能破与此罪相应。偈曰。毗指一劫熟。释曰。一别劫果报。于阿毗指大地狱熟。所余无间业不决定。于阿毗指大地狱熟。若人作多无间业。此多业悉无间熟。由此业是人何所得。偈曰。如增苦受增。释曰。此人由多无间业熟。于阿毗指地狱。得最大最厚柔软依止。是苦恼事最多种最难忍。起由此二因。所受苦受。二三四五分增。何人能破僧和合。偈曰。比丘见好行。破。释曰。在家不能破比丘。尼等亦不能破。是比丘多见行。非贪爱行。住于正行。由行不可诃。邪行不能破。何以故。此人教不可信受故。何处得破。偈曰。余处。释曰。若世尊在此处。异此处故

得破。不得亲对世尊。诸佛如来不可轻逼故。言教最可信受故。若破何人。偈曰。凡夫。释曰。但破凡夫僧和合不能破圣人。自证见正理法故。是凡夫未得忍前。余师说如此。由几量僧得破。偈曰。别师道忍时。已破。释曰。是时彼僧忍受别师异如来。及信受别道。异如来所说正道。由此量应说僧已破。破已几时得住。此夜。偈曰。不宿住。释曰。大众已破。不度此夜。必定更和合。是所说破僧和合。偈曰。说此名破轮。释曰。何以故。是时佛世尊法轮已破。能障碍圣道生起故。故名轮破。或说僧破。此轮破何处得成。偈曰剡浮洲。释曰。但于剡浮洲破。余处则无。由几人得破。偈曰。九等。释曰。定取九为破。过此无定。八比丘是名僧第九为能破。何以故。僧必定应于二聚二助中住。若尔得破别有僧破。从羯磨破成。若于一别住不和合作羯磨。是名羯磨破。此破偈曰。三洲有破业。释曰。于三洲等若有如来正教。此由几比丘成。偈曰。此由八及余。释曰。此中但作羯磨。不立十四破类法故。以八为定。是破轮于六时不得成。偈曰。初后頞浮前。双前师灭时。未结别住时。破轮不得成。释曰。初者转法轮未久。后者世尊将般涅槃时。此二时中大众恭敬修。同一味故无破。于中间在頞浮陀前僧不破。于正法中。乃至戒頞浮陀见頞浮陀未起时。于双前亦不破。乃至二弟子奢摩他毗钵舍那双未起时。由已破不经宿故。由二更和合故。若大师已般涅槃时。无相对立故无破。乃至未结别住时亦无破。何以故。若共一别住安立二助。则名僧破。于此六时破轮不成。非一切佛皆有此破轮。此事依业成故。云何杀母等事中有无间业。于余处无。偈曰。有恩功德田。由舍离除故。释曰。于杀父母中。由舍有恩人。云何彼有恩。是自身生本故。云何舍彼。谓除彼命根。功德田者。谓阿罗汉。阿罗汉身是三界惑择灭。及戒等阴器故。故名功德田。由除此身故成无间业。若父母转根。于此一依止中。偈曰。别根障亦有。释曰。是故经中说云。为有如此不令男人离命根。非父非阿罗汉。而为无间罪所触不。有。若母转根。令女人离命根。非母非阿罗汉。而为无间罪所触不有。若父转根。有女人柯罗逻堕。有别女人。即取安置产门中。此人以何女为母。若杀于何女成无间业。偈曰。从血生是母。释曰。若从此女人血成此人身。此女是其生母。于第二女人。一切事中皆应问听。何以故。此女能饮此儿。及能长养教训是非。若人于母行杀害方便。误杀余人。无无间业。不于自母行杀害方便。误杀自母。亦无无间业。因子欲杀方便母隐床中。父走余处故死。此人成无间业。若人行一害事。杀母及杀余人。二无教业并起。有教唯无间业。由此无间业力强故。大德瞿沙说。邻虚所成故。有教亦有二种。若不想是阿罗汉。杀阿罗汉。有无间业。谓我今必杀。于此依止意决定故。若人杀父。父是阿罗汉。此人但得一无间业。由依止一故。若尔此阿婆陀那经云何。将经云。汝去语始看持。汝今造二无间业。由汝令父离命根。亦令阿罗汉离命根。显此无间业由二因缘所成。故说此言。复次由此二门诃责彼人。

故说此言。为决定于如来边起恶心出血故。有无间业为不。若由杀意故有无间业。偈曰。于佛打意无。释曰。若人唯有打故意出佛血。则无无间业。若人于非阿罗汉行杀害事。害后成阿罗汉。得无间业不。偈曰。害后无学无。释曰。于此人无无间业。何以故。此杀方便不于阿罗汉起故。若人已作无间方便。未转方便时。为先得离欲及圣果不。偈曰。行无间前人。无离欲及果。释曰。若人作无间业。方便必定应成。是方便时中。无离欲及得圣果。若不定则不如。若人于余业道。作前方便道生时。得离欲及圣果。后业道不生。何以故。是今依止与彼业一向相违故。于五无间中何无间业罪最重。偈曰。破僧和妄语。许最大重罪。释曰。了别法非法人。妄语是僧和合破。因显翻倒理故。于一切邪行是最大重罪。何以故。能害诸如来法身故。能障碍世间天道及涅槃道故。何以故。大众正破时。世间入正定聚证果。离欲流尽等悉皆被遮。修定读诵一切正思事并不得起。一切世间及人天。皆纷扰生忧恼乱心。此事乃至僧未更和合。复次由此业报。于阿毗指地狱熟具满一劫。故言大重。所余无间业次第应知。第五第三第一为重。一切中第二最轻。若尔佛世尊说。于三种治罚中。意治罚最重。复说。一切罪中邪见最胜。于无间业中定判破僧为最重罪。此言云何。若约无间一劫果报。无胜破僧妄语。若决判三业。意治罚最重。余治罚随此故。若决判诸见邪见最重。非拨彼境界故。复次依大果报。依杀害多众生。依断除善根。故说此言。次第应知。于善行中何善行果报最大。偈曰。世有顶故意善中最大果。释曰。于善业中非想非非想故意果报最大。何以故。于八万大劫微妙寂静。是其果报故。此言约果报果说。若约相离果。金刚三摩提故意。于一切中为最大果。一切结灭尽为果故。是故说于世间为由无间业于地狱得无间生。为亦由无间同类。由二种。有余师说。唯由无间业必定得无间生。由同类不定。何者为无间同类。偈曰。污母阿罗汉。杀定地菩萨。及有学圣人。夺僧和合缘。是无间同类。五破佛支提。释曰。如此五业与五无间业。应知次第同类。若人污坏自母阿罗汉。由行非梵行故。若人杀至住定地菩萨。若杀有学圣人。若夺大众和合因缘。若起佛支提想。破佛薮斗波。此业说名无间同类。有余业若有果报。于三时中最急起障。何者三时。偈曰。忍那含罗汉。位中业起障。释曰。若人从顶思想忍。是时一切引恶道果报业。悉起为障。由应过彼果报地故。譬如有人应舍离自国土。一切债主皆起诸业亦尔。若人应至阿那含果。一切欲界杂业。悉起为障。唯除现报业。若人应至阿罗汉果。一切色界无色界业。悉起为障。于前已说。若人杀定地菩萨。偈曰。菩萨从何位。释曰。取何位应说此是菩萨。偈曰。从作相业时。释曰。从修行能感三十二相八十随相果报业时。何以故。此人于此时中。已入菩萨正定位。云何如此。此人从此时。向后恒尔。偈曰。善道贵家具。男忆宿不退。释曰。善道者。最胜可赞故名善道。由生于人天道中故。复于善道中。生刹帝利种姓。婆罗门种姓。大长

者种姓。于中生摩诃婆罗家。此人已生贵家。有贵家人具根。有不具根。此根有二种。谓色根法根。若不具此。是从明向闇。若具此。是从明向明。恒得丈夫身。非女人身。何况作黄门等。此人忆一切生中一切宿住事。由闻思二慧圆满故。于安乐利益众生事中。由一切苦品类。由一切他违逆恶事不厌极故。是世间所说。非直买得陀婆。应知是菩萨。何以故。是诸大士。已至一切胜德最上上品位。无余因缘。唯由系属大悲故。于一切众生。安立自身。似彼仆使。由无惰慢故。于一切众生。能忍受一切最难求。欲恒荷负一切苦行事。由碍他故。不立自事。是故说非直买得是所说。能感相果报业者。偈曰。剡浮洲丈夫。对佛佛故意。思慧类百劫。于余得引此。释曰。唯于剡浮洲菩萨修引相报业。非余洲何以故。剡浮洲人。智根最利故。唯丈夫非女人。过女人位故。此修于何时。大师在现前时。由缘佛为境故意故。此业思慧为类。非闻修慧。于余时谓百大劫量。非于多余。一切佛皆尔。唯释迦牟尼世尊。正勤最炽盛故。能超九劫。于九十一劫引所余相业。是故如来说。土主我从此生前所经九十一劫。不忆不见。昔时于一家生中。因施一熟食。有间有损。何况大事。从此时自性念宿住故。已出初阿僧祇。菩萨除灭四种过失。恒得二种最胜德。宿旧师说如此。于菩萨诸相中。偈曰。一一百福生。释曰。此福量云何。除近行菩萨。一切十方众生。能感富乐业为量。余师说如此。如众生业增上缘。能感三千大千世界生。如此量。毗婆沙师说如此。有余师说。唯诸佛能知此业数量。复次今世尊。昔在菩萨位中。事几诸佛。于初阿僧祇事七十五千佛。于第二阿僧祇事七十六千佛。于第三阿僧祇事七十七千佛。一一阿僧祇最后时。何佛世尊出。由逆时应知次第。偈曰。三僧祇后出。毗婆尸燃灯。宝光。释曰。于剌那尸弃佛世尊。第一阿僧祇究竟。于燃灯佛世尊。第二阿僧祇究竟。于毗婆尸佛世尊。第三阿僧祇究竟。于一切佛。偈曰。先释迦。释曰。有佛世尊。号释迦牟尼。昔已出世。于此世尊所。今佛世尊求修菩萨行。初发菩提愿。愿我成佛。皆同如此相。昔时世尊。如今末世时生。乃至世尊正法住唯一千年内。菩萨在于何位。圆满何波罗蜜。偈曰。遍处施一切。由大悲施满。释曰。是时于一切众生。平等一切所应施类。若施财乃至眼及骨髓。若施法无师秘密。若施无畏现在未来二世救济。唯有大悲无所求。为由此量施波罗蜜得圆满。偈曰。分斫身无怪。有欲戒忍成。释曰。若是时菩萨未得离欲法。若被斩斫身分分断。于自他无爱憎故。最轻怪心亦不起。是时戒忍波罗蜜二俱圆满。偈曰。赞底沙精进。释曰。昔有如来号底沙。于宝山岩中入火界定。令佛世尊昔在菩萨位。以别意行遇见此如来。一脚着地一脚未下。于七日七夜。诵一偈赞叹已方坐。偈曰。

地天梵静处皆无　　三世十方未曾有
遍行寻此地山林　　何人等尊由三德

是时精进波罗蜜已圆满。九大劫已超究竟。偈曰。定慧觉无间。释曰。先无上菩提。持诃那波罗蜜。般若波罗蜜已圆满。于金刚三摩提位。此六云何名波罗蜜多。由至自圆德际故。复次波罗摩者。谓菩萨最上品故。是彼正行。名波罗美(眠履反)是彼正行聚。名波罗美多。互不相离故。经中说有三福业类。一施性福业类。二戒性福业类。三修性福业类。此三云何名福业类偈曰。福业福业类。此三如业道。释曰。此施等三。亦福亦业亦类。如应次第。譬如业道。彼亦业亦道。但业家道非业。故说业道。此三亦尔。于施性福业类中。身口业有三种。能发起故。意有二。亦福亦业。余诸法共彼俱起。但福非业非类。于戒性中但身口业故唯有三种。于修性中慈无量修。但福亦是福业类。与此相应故意。由慈门所生起故。与此观俱起故。意及戒亦福亦业。所余信等相应法。但福非余。复次造作福名福业。谓福前分行。此三是前分依止类。为成就此三。是故作福真实福业唯是故意。此三是故意所缘福业类。余师说如此。施者是何法。或说所施名施。此三中偈曰。由此施是施。释曰。若由此因施事得成。说此因为施。由怖畏求得爱欲等。施事亦成。此中不许彼为施因。为简别彼故说此言。偈曰。欲供养利意。释曰。于他由欲作供养及利益事故施。是故此二是施因。若尔则施但因非业。虽然若正由此法起故施得成。此正是施。此法何相。偈曰。身口及缘起。释曰。缘起是何法。是法聚能生起身口业。此名缘起。此中说偈。

慧人由善心　　若舍财于他
此刹那善阴　　说此名施业

偈曰。此大富为果。释曰。是施性福业类。能得大富乐果报。此施复何为。偈曰。为利自他二。不为二故施。释曰。此中若未离欲圣人。及未离欲凡夫。于支提施物。此施唯利益自身。不为利他。他由此无利益故若已离欲圣人。以物施他众生。除现报业。此施但为利他。他由此得利益故。不为自身。此业果报地。永已过故。若未离欲圣人。及未离欲凡夫。以物施他众生。此施为二利。谓自他。若已离欲圣人。于支提施物。除现报业。此业不为二利。谓自他。此施唯为恭敬知恩故施。若约通义说。此施以大富乐为果报。偈曰。胜别由能施。施类由胜故。释曰。此中能施胜者。偈曰。由信等人胜。释曰。由信戒闻等德相应故为胜。此人所行施。由施主有胜德。于与果最胜。若施主有如此德。偈曰。以敬重等施。释曰。若敬重心行施。自手行施。应时行施。不损恼行施。是故偈曰。得尊重大乐。应时及难夺。释曰。若施主能行四德施。次第得四种可爱胜果。谓得他恭敬尊重。于大胜可爱尘起受用意乐。应受用时即得财物。不过受用时。所得财物不可侵夺。谓怨亲水火等。说施主胜德义已。由施主有胜德故。施有胜类。复次所施物有胜德云何。偈曰。色等德物胜。释曰。

若所施物色香味触等德随一相应。此物由此德胜若施如此有德物此施何。有次第应知。偈曰。妙色好名闻。可爱相软滑。随时乐触身。释曰。若施有色德物。得端正可爱色报。若施有香德物。得大好名闻。如香于四方名闻遍覆。若施有味德物。得报如美味。为一切世间所爱。若施有触德物。得柔软细滑身。复得随时安乐触身。譬如宝女身田。何德为胜。偈曰。由道苦恩德。施田有胜德。释曰。如世尊说。若施物于畜生。应受百倍果报。若施物于人道破戒众生。应受千倍果报。由苦差别。田有胜德者。如有摄福业类中说。一于病人行施。二于看治病人行施。三于寒时行施。说如此等施。复说。若与此有摄七种福业类相应。有信善男子善女人。所得福德不可校量。由恩差别田有胜德者。如父母及余有恩人。譬如熊鹿本生经说。由德差别田有胜德者。如经言。若施物于有戒人。应受百千倍果报。如此等。于一切施中。偈曰。脱人施脱胜。释曰。若离欲人。施物于离欲人。此施于一切财施中。佛世尊说最胜。偈曰。菩萨释曰菩萨所行施。此施是一切众生安乐利益事因故。此施若非离欲人所行。及不于离欲人施。此施于一切施最胜。除菩萨施。是佛世尊所说八种施。于中偈曰。及第八。释曰。最胜何者为八。一已至施。二怖畏施。三已施我施。四当施我施。五昔已施施。谓父及先亡等。六为得天道施。七为得好名闻施。八为庄严心施。为心资粮施。为应众理施。为得最上品己利施。已至施者。先旧师解。于已至及亲近人所行施。怖畏施者。此人见财物现前向灭坏。若施胜自灭坏。由此意故行施。所余易解故不分别。若施物于须陀洹向人。此施果报不可称量。若施物于须陀洹。百倍无量。如此广说。应知如经。复次偈曰。父母病说法。人后生菩萨。虽凡夫中施。果报无数量。释曰。此五人若皆是凡夫。于彼行施。约果报无数无量。于中最后生菩萨说法人。于四种胜田中。安立在何田。入恩田摄。何以故。此人是善知识。世间无明所闇。能施慧眼。能显示平等不平等。能生起无流法身。若略说此人能作佛所应作事。若人欲知诸业轻重相。略说应知。有六种因。偈曰。后分田及依。前分故意愿。此下上品故。故业有下上。释曰。后分者。若作此业已。复更数数随作。田者是处行损行益。依者谓业道。前分者。为得业道。身口故意。若由此业道究竟。故意者。如此如此我应作。如此如此我正作。愿者谓求当来用。有人由属后分故。成重品业。定安立果报故。复有人由属田故业成重品于田由属依止。此业成重品不由。余因依止谓业道。譬如父母及余众生。由杀生依止重。不由偷盗等重。所余应知亦尔。若人作业。此六因一切皆是上品。应知此业是最重品。若人作业。此六因一切皆是下品。应知此业是最轻品。经中说业有二种。一所作。二所长。云何业是所长。由五种因。偈曰。故意作圆满。无忧悔对治。由伴类果报说业所增长。释曰。云何由故意作。此业故意所作。非无意为先非匆促所作。熟研寻简择然后方作。云何由圆满。有人由一邪行堕恶道。有人乃至由三。有人由一业道堕恶道。乃至有

人由十堕恶道。此中若人由此业量应堕恶道。此量未圆满。此业但是所作未是所长。若已圆满方是所长。云何由无忧悔对治。若人作业于中无忧悔心。不受善行为对治。云何由伴类。惑作恶以恶为伴类。云何由果报。此业已定能与果报。善业亦应如此思。若异此相所作业。但作非长。前已说。未离欲人。于支提施物。此施但为自利不为利他。此中若无能受用施物。云何此业成福。福业有二种。一弃舍为类。若由舍物此福业生。二受用为类。若由受用所施物此福业生。此中偈曰。支提舍类福。释曰。于中无受用类福。彼若不受云何有福。何因为证。若有能受必有福。若无能受则无福。随一无利益故。此因不成证。何以故。若福由利他故。成修慈等无量及正见应无福。是故应许此义。于支提福唯舍为类。偈曰。如慈虽不受。释曰。譬如于慈悲等观中。虽无能受及利益他事。有无量福生。从自心起。如此若有德人已灭。敬事心所作。从自心起福。若尔施恭敬等业。应成无果。是义不然。何以故。业生缘敬事心最胜故。譬如有人欲杀怨家。怨家先已死。此人犹想怨家起故意。造身口业生多非福。不但由欲杀意。如此大师已去世。若人由敬事心起恭敬施等事。最生多福。不但由敬事心。若于善田行施。及起恭敬等业种子。得可爱报。若于恶田应得不可爱报。偈曰。恶田有好果。果种不倒故。释曰。于恶田见果。从种子无倒。谓从蒲桃种子。唯蒲桃子生。其味甘美。从维婆种子。唯维婆子生。其味苍苦。如此于恶田由安乐利益他意。所生施业种子。唯可爱果报生。非不可爱。恶行亦尔。由田过失此种子或少果或无果。说施性福业类及有立破已。戒性今当说。偈曰。邪戒谓恶色。正戒离此二。释曰。恶性色。谓身口业说名恶戒。远离此业说名善戒。此远离戒有二种。有教身口业。能远离恶说名有教戒。但是远离性类说名无教戒。不但远离恶戒名善戒。何者偈曰。及是佛遮制。释曰。此业虽非自性恶戒。为守人及正法故。佛世尊立遮制戒。如非时食等远离所遮制名善戒。此戒有二种。谓有教无教。若人受此戒。由犯事故得破戒罪。若由略义戒性已说。偈曰。此清净四德。释曰。若具四德名清净戒。若翻四德名染污戒。云何具四德。偈曰。非邪戒因污。依对治寂灭。释曰。非邪戒所污者。如前所说。破戒相随一所不毁犯。贪等诸烦恼及利等染污。皆所不触。此戒依止。破戒对治。谓依念处等故。此戒依止寂灭起。不依止善道生胜类起。为得涅槃所回向故。有余师说。由五因故得清净。一由根本业道清净。二由前分清净。三非邪觉观所侵触。四四念处所摄持。五于涅槃所回向。有余师说。戒有四种。一怖畏戒。由无资粮忧恼重罚恶道怖畏所得。二望得戒。谓生死乐具及他恭敬利养好名贪欲所得。三顺觉分戒。谓能引解脱。有正见人。厌患生死。求出离所得。四无流戒。能对治诸惑。是无垢清净。说戒性已。修性福业类今当说。偈曰。寂静地善业修。释曰。寂静者何法。业与定地自性法俱起。云何说此法名修。偈曰。能薰心故。释曰。云何薰习。此寂静地善业最极能薰习心。能令心与德

成一性故。及相续亦尔。譬如以花熏麻。前已说。此施以大富乐为果报。戒修云何。偈曰。由胜戒感天。修感相离果。释曰。施亦能感天道。戒由胜能能感天道。亦能感相离果等。修由胜能能感相离果。亦能感天道等。经中说。有四人能生梵福业。何法名梵福。毗婆沙师说。为校量能感相报业故。说梵福业。随一业菩萨所修。能令得诸相中一相。此业量说名梵福。先旧诸师说。偈曰。四业名梵福。劫生天乐故。释曰。随福业量。能感一劫天道生及乐报。此业名梵福。说此业有四种。何者为四。一若此地处。未经建立如来支提。于中造立如来薮斗波。二若此地处。未经建立僧伽蓝。于中造立僧伽蓝。三世尊弟子众已破。能更引摄令和合。四于十方众生。修四无量心观。此四种人。如梵先行寿量。于天道中生。受喜乐报。梵先行天寿量一劫故。佛说此人业同彼福业。于别部中彼师说此偈。

有信正见人　　若修十胜行
即生梵福业　　劫生天乐故

说财施已。法施今当说。偈曰。法施如实理。无染说经等。释曰。修多罗等十二部正教如实道理。无染污心显释文义。是名法施。是故此人自作最广大。自福减失及损他福。若人颠倒说法。或有染污心。为求利养恭敬名闻故说法。此人亦尔。说福业类差别已。复有三种业类差别。偈曰。福解脱决择。能感善有三。释曰。复有别三种业类差别。一福德分能。若此业能感人天可爱报。二解脱分能。若业已起。此人后时必定以涅槃为法。若人听闻生死过失诸法无我涅槃功德。诸佛恩德相应正说。毛竖泪落悲赞等事起。此人昔已有解脱分能善根。应如此决。譬如于夏月由见芽生知地坎坼中先有种子。三决择分能。于暖等位有四种。后当说。是世间所说。谓字印算量文章数。此五体相云何。偈曰。如理所成业。共缘起有三。字印及算量。文章数次第。释曰。如理所成者。正方便所生。有三者。谓身口意业。此中字印。若胜方便所作属身业。此共缘起。算量文章若胜方便所作属口业。亦共缘起。此四五阴为性。数若胜方便所作属意业。亦共缘起。四阴为性。此数即是心思。诸法众名今当说。偈曰。有诃覆下性。染污。释曰。若法有染污。有时说名有诃。或说为有覆。或说为下劣性。偈曰。善无。流美妙。释曰。若善无流说名美妙。异下性及美妙法。应知此名中。偈曰。有为善。应事。释曰。若善有为说此名应事。所余不应事此义自成。云何无为不应事。不可数习增长故。又无果故。一切事皆为得果。一切余法皆有上。何法独无上。偈曰。脱无上。释曰。涅槃是出离一切生死法。故名解脱。此法于一切法无等。何以故。善真实常住故。尚无法等涅槃。何况有上。

阿毗达磨俱舍释论卷第十四

释分别惑品第五之一

前已说。世间多种异从业生。诸业由随属惑故。至得生长。若离随眠惑。于生诸有诸业。无复功能。是故应知。彼偈曰。随眠惑有本。释曰。云何为有本。若惑现在正起。能作十种事。一坚固根本。二安立相续。三数治自田。四生起等流。五能引生业有。六圆满自资粮。七令迷境界。八引将识相续。九令离净品善法类。十成就缚义。由不得过自界故。彼随眠惑有几种。若略说有。偈曰。六。释曰。何者为六。偈曰。谓如欲嗔。憍慢无明见。心疑。释曰。如欲者。显余惑与欲同。由境界随眠故。此义后当说。偈曰。复说彼。六由欲别七。释曰。于前偈中所说。六随眠惑。于中分欲为二。更说彼为七。谓欲欲随眠。嗔随眠。有欲随眠。憍慢随眠。无明随眠。心见随眠。疑随眠。此义云何应知。为随眠即是欲欲。为随眠异欲欲。譬如石子体及提婆达多衣。若尔何有。若欲欲即是随眠。则违佛经。经云。世间有人。非欲欲上心惑所染心数数长时住。如实见知是欲欲上心惑出离义。于此人是欲欲上心惑。由根由力。正所断除。及与随眠永得灭离。若汝执别欲别随眠。由立随眠与欲不相应。则与阿毗达磨藏相违。彼藏云。欲欲随眠与三根相应。毗婆沙师说。欲欲即是随眠。乃至疑即是随眠。前不说与经相违耶。无相违。何以故。经云及与随眠永得灭离者。与随从法永得灭离。复次于经中随眠言。是方便语。或至得语。譬如地狱苦天上乐及说火苦。阿毗达磨藏言。皆依直相起。随眠即是惑故。一切随眠皆与受相应。云何得知。由随眠起心染污故。能为障故。与善相违故。由心为随眠惑所染污。未生善不得生。从已生善亦退故。故知随眠惑与心不相离。若由不相应。此义得成。无时善法可得。由彼恒在故。由善法有时可得故。知随眠与心相应。经部师说此义非证。若人执随眠惑不与心相应。此三义彼不执为随眠所作。但是上心所作。若作如此执。则无过失。如经部执。随眠者是欲欲随眠。此随眠不与心相应。亦不与心相离。由非别类故。若惑眠说名随眠。若惑觉说名上心。此惑眠何相。不在现前种子随逐惑觉。何相正现前起。何者惑种子。是身相续功能。从惑生能生惑。说名种子。譬如牙等。从舍利子生。能生舍利子。若人执诸惑种子是别法。谓随眠不相应。此人应立别法为念种子。若说随眠非相应非非相应。于六六经中。此义云何经言。此惑于此人乐受成欲随眠。由此等言。此惑是时未得随眠。若尔于何时。眠时是时。或于因说果名。故称随眠。且置此论。应更显本义。于经中所说欲差别。谓欲欲有欲。此有欲是何法。偈曰。有欲二界生。释曰。色界无色界中生欲。说名有欲。为何因作如此名。偈曰。内门起故说断彼解脱想。释曰。于彼二界人。多起三摩跋提欲。此欲依内门起故。说名有欲。复次于此二界中。有余人起涅槃想。为除彼涅槃想故。说此欲名有欲。有者谓身体。即是五阴。于彼众生啖三摩跋提及依止味。离欲欲界故。是故此

欲名有欲。此六种随眠。于阿毗达磨藏中复分为十。云何为十。偈曰。见五。谓身见。边见及邪见。见取戒执取。由此复成十。释曰。本立六为随眠惑。于中分见为五故成十。于中五以见为自性。谓身见边见邪见见取戒执取。五以非见为性。谓欲嗔慢无明疑。复次此十随眠惑。于阿毗达磨藏中。更立为九十八。于欲界中有三十六。色界中有三十一。无色界中有三十一。若略说此随眠惑名三界惑。或说名见修所灭惑。于中欲界见谛所灭有三十二。何者三十二。偈曰。彼十七七八。三二见所离。次第俱断灭。见欲苦等故。释曰。是所说十惑。于欲界具十见苦所灭。于中七见集所灭。七见灭所灭。除身见边见戒执取故。八见道所灭。除身见边见故。如此欲界三十二惑说名见谛所灭。由唯见谛除灭故。偈曰。四惑名修灭。释曰。四惑者。谓欲嗔慢无明。彼云何是修所灭。若人先已见四谛。后由数修习道。方能灭除如此身见。于中但一品见苦所灭。边见亦尔。邪见有四品。见苦集灭道所灭。见取疑亦尔。戒执取有二品。见苦道所灭。欲嗔慢无明有五品。见四谛及修道所灭。于中彼何相见苦所灭。乃至何相修道所灭。由见谛相彼灭。及能缘彼故。说见谛灭。所余名修道所灭。若立如此见成十二。疑成四欲五嗔五慢五无明五。如此欲界惑。合成三十六种。偈曰。合彼唯除嗔。色惑。释曰。除五品嗔。如此名色界惑。合三十一。如色界惑。偈曰。无色尔。释曰。无色界惑亦三十一。偈曰。故立九十八。释曰。如此六随眠惑。所缘法相及对治并界差别故。阿毗达磨师。立为九十八随眠惑。是见谛所灭随眠惑为决定。唯由见四谛灭。为非。说非。云何偈曰。有顶忍所灭。定见灭。释曰。此随眠惑。于有顶生类忍所灭。是彼必定见谛所灭。非修道所灭。偈曰。余生。见修灭。释曰。忍所灭此言流。于所余地如理法忍类忍所灭随眠惑。于圣人是见谛所灭。于凡夫是修道所灭。偈曰。非忍灭。必修道灭。释曰。于一切地中惑。凡是智所灭。于二人恒修道所灭。有余师说。见谛所灭惑。非外凡夫所灭。何以故。于大分别业经中说。分别前际人说常住。或说随一常住。或说不由因生。此三离欲人。缘欲界起诸见。说有通行。若色界惑。不能以欲界法为境。由离欲界欲故。是故知欲界相应诸见不得灭。同诸见生时。彼已退定。犹如提婆达多毗婆沙师说如此。此五见由名已说。不由自性。彼自性云何。偈曰。我我所常断。无于下胜见。非因道此见。是名五见性。释曰。我及我所见名身见。由刹那刹那坏故说灭。由聚集故名身。以阴为义。此法亦坏亦聚故名灭身。谓五取阴。为除彼计常想。及于聚执一想。故说如此。何以故。彼我见于五阴以此想为先。于灭及身。不如执说名身见。一切见能缘有流法为境。悉缘灭身。而但立我我所见名灭身见者。欲令彼知此见唯于灭于身起。非于我我所。如经言。世间若有沙门婆罗门。起见谓有我。是彼一切唯于五阴起。我见是类彼所许为我。或执见为常。或执见为断。是名边见。由执常边断边故。于实有苦等谛执见为无。故名邪见。一切见皆翻违理起。悉是邪见。

但说一见为邪见者。由此见最恶能断善根故。故说为邪见。譬如臭酥及恶旃陀罗。此一向非拨故。所余诸见但有增益。于下品法执为最胜。说名见取。何法名下品。谓一切有流法。圣人所弃舍故。执此法为最胜。是名见取。应说见等胜取见。此中除等见言。非因中因见。非道中道见。名戒执取见。譬如摩醯首罗非世间因。彼观为因。世主天等所余诸物亦尔。入火水等非生天因。彼观为因。唯执僧佉踰伽等智非解脱道。彼观为道。此中应知除等见言。如此五见性应知。若非因中起因见。云何此见非见集所灭。若有人见自在及世主为因。此人必执此为常为一我作者。是故此偈曰。于自在等处。从常我倒生。因等虚妄执。是故见苦灭。释曰。由见苦谛。于自在等处。常执我执俱灭。非因执是二倒所作。是故与此见共灭。若人由入火水等方便起生天执。由戒及执计得清净。此执亦见苦所灭。阿毗达磨藏文言如此。复言。若有人执说如此。是时善男子受持牛戒。行鹿戒狗戒。由此行清净解脱出离。过度苦乐得至过苦乐处。若信非因为因。戒执取见。见苦所灭。广说如彼藏。云何此执见苦所灭。于苦乖违故。此执太过为失。一切缘有流境。或于苦乖违。与非因执因。复有何相。别戒执取。见道所灭。缘见道所灭法为境。此于苦亦乖违。若人缘道起邪见及疑。或谓无解脱道。或思此道为是解脱道。为非依此二。云何分别观为清净。若彼执别有解脱道故。拨无此解脱道。是人由别解脱道。执计为清净。不由邪见。是故此执不成缘见道。所灭惑为境。若人由见集灭二谛所灭邪见。计为清净。云何此戒执取。非见集灭谛所灭。是故汝所执义更须简择。是前所说。有常倒我倒为唯此名倒。为更有余说。颠倒有四。谓于无常常颠倒。于苦乐颠倒。于不净净颠倒。于无我我颠倒。此四种颠倒体相云何。偈曰。从二见半生四倒。释曰。从边见中取常见为常颠倒。从见取立乐颠倒净颠倒。从身见立我见为我颠倒。余师说。见取云何以我所为倒。彼见我于是处自在故。于是处起我所见。是故此见皆是身见。由二门起。若汝计我是第一执。我所是第二执。若我与带物称我。此二文应成别执。云何不立余惑为颠倒。由以三因成立颠倒义故。何者为三。偈曰。颠倒故。决度增益故。释曰。此二见半。一向颠倒故。于境界决定度故。增益义故。断见邪见不能增益。非有门起故。戒执取非一向倒。随分量清净为境界故。所余诸惑不能决度。是故不立为颠倒。若尔于经中。说于无常执常。是名想倒心倒见倒。此中云何唯见为倒。偈曰。想心随见故。释曰。由随属见倒与见倒相应。想及心亦说为倒。云何不说受等为倒。由世间成故。于世间说。此人颠倒想颠倒心。此义明了。不说颠倒受。如此颠倒于须陀洹人一切皆灭。由诸见见谛所灭故。余相应法亦同灭。颠倒有十二种。于无常计常。是想心见颠倒。乃至于无我计我。是想心见颠倒。于中八倒见谛所灭。四倒修道所灭。谓于苦计乐。是想心倒。于不净计净。是想心倒。余部说如此。若不尔。离乐想倒及净想倒。未离欲圣人。云何淫欲欲得起。毗婆沙师不许此义。

何以故。彼言。若由乐净想心生起故。于圣人立此二为颠倒。众生想心生起故。云何不立此二为我颠倒。何以故。于女人及自身。若离众生想。淫欲欲不应成。复于经中说。由多闻圣弟子是苦圣谛如实已见已知。乃至此圣弟子。于此时中于无常计常。想倒心倒见倒。皆悉永灭。广说如经。是故若从见生想心。则成颠倒非余。由暂时心乱故。譬如于火轮心乱。及夜叉心乱。若尔大德阿难依婆耆舍大德。说言。

由起想颠倒　　故汝心焦热

此言云何。将是故一切八想倒及心倒。于圣人未灭。余部说如此。若尔云何不违佛经。是八终由如实见知四谛。方皆灭尽。离四谛观无得灭义。由说灭方便故。故不相违。为唯见倒有差别。为余惑亦有。慢亦有。云何有差别。偈曰。七慢。释曰。何者为七。一慢。二过慢。三过过慢。四我慢。五增上慢。六下慢。七邪慢。若不分别。但以心高为慢。此心高由生起差别故成七种。于下计自胜。或与等计自同。若人如此分别起高心名慢。于等计自胜名过慢。于上品计自胜名过过慢。于五取阴分别计是我及我所名我慢。未至胜德计自己得名增上慢。于多量胜计自少量劣名下慢。实自无德计自有德名邪慢。若尔于阿毗达磨藏中说慢类有九种。一我胜慢类。二我等慢类。三我下慢类。四有胜我慢类。五有等我慢类。六有劣我慢类。七无胜我慢类。八无等我慢类。九无下我慢类。此义云何。此九从前七慢生。偈曰。九慢类。从三。释曰。何者为三。谓从过慢慢下慢。此中第一三慢。依止见起。即是三慢。谓过慢慢下慢。下慢慢过慢。即是第二三慢。慢过慢下慢。即是第三三慢。此义相应。于多量为胜。计自少量为劣立为慢。有高处故。计无他下劣于自。此中何为高处。有如此高处。于自所乐最下劣众生聚中。知自最下。于自起尊重心。复次于发慧论中分明说此事。如言我是王旃陀罗。若依分别道理论说。计我胜此慢。或慢或过慢或过过慢。由观下等胜品人故。复次此七种慢。何法所灭。故说偈曰。见修灭。释曰。由见及修故说彼灭。一切七见谛修道所灭。是修道所灭。于圣人未灭。为必定于圣人现前起。为不起。不定。譬如偈曰。杀等上心惑。修灭如彼尔。释曰。有上心惑。能起故意为作。杀生乃至说妄语。此皆修道所灭。缘修道所灭法为境界故。复次偈曰。非有爱圣人不起。释曰。非有贪爱亦修道所灭。此非有是何法。谓于三界不有。于中起爱乐名非有爱。如言显有爱一分。谓彼愿我生成伊罗槃那象王等。偈曰。慢类等。释曰。九慢类中。有慢类修道所破。我慢亦尔。如此等于圣人不现前起。九慢类非我慢。由等言乃至摄非有爱。何因如此等法未灭。非现前起。偈曰。无见所圆故。释曰。由见圆满故。故彼不起。此义云何。九慢类及我慢。身见所圆满。由背折故不能更起。杀生等上心惑。邪见所圆满故。非有爱断见所圆满故。有爱一分常见所圆满故。偈曰。恶性忧亦

无。释曰。忧悔心若是恶性。亦是修道所灭。于圣人亦不得现前起。疑惑所圆满故。复次于九十八惑中。几惑遍行几惑非遍行。偈曰。遍行见苦集。灭惑谓诸见。疑共彼无明。及独行无明。释曰。见苦集所灭诸见及疑惑。与彼共相应起无明及独行无明。皆见苦集所灭。此十一惑。于非同类部界中说名遍行。七见二疑二无明故成十一。缘具自界生起故。有何人以具欲界计执为清净。以非因缘计执为因缘。不说具由缘具自界及一时起。虽不然能缘一切五品自界故。说能缘具自界。若尔不可唯立十一为遍行惑。是处有我见必有我爱。是处有胜见清净见。此中必有乐得。由此等起高心。是故爱及慢应成遍行惑。若尔此二惑。缘见灭修灭为境界。此二何道所灭。修道所灭。杂乱境界故。复次或执见谛所灭。由见力所生立故。此二是别相惑非通相惑。是故非遍行。毗婆沙师说如此。于非同类部界。是所说遍行惑有十一种。于中偈曰。九惑上地境。于彼除二见。释曰。于十一中除身见边见。所余九惑说名遍行。非同类界惑。有时能缘一不同类界为境。或缘二界。如阿毗达磨藏云。是惑于欲界相应。有时能缘色界相应法为境。是惑于欲界相应。有时能缘无色界相应法为境。是惑于欲界相应。有时能缘色界无色界相应法为境。由此文句应知此义。若人生在欲界。于梵王起众生见及常见。云何身见及边见。不立缘不同类上界为境。由不执为自我及自我所故。边见从此起故。此是何见。此二执非见。但是邪智。为一切遍行皆是惑邪。说非。偈曰。离至得与彼。俱起亦遍行。释曰。与遍行惑俱起所余诸法皆是遍行至得。不尔果不一故。是故说四句。有遍行惑不由遍行因成因。此中应立四句。初句者。谓未来世遍行惑。第二句者。过去现世俱起余法。第三第四。应自思立。于九十八惑中。几惑缘有流法为境。几惑缘无流法为境。偈曰。邪见疑与二。应无明独行。见灭道所灭。六无流为境。释曰。见灭所灭三惑。谓邪见疑与二相应无明。及独行无明。见道所灭。亦是此三如此六惑缘无流法为境。所余诸惑缘有流为境。此义自成。复次此中偈曰。自地灭及道。六地及九地。缘无流惑境。由道互为因。释曰。邪见等诸惑。能缘灭谛为境。自地灭是其境。若行欲界欲界灭。乃至行有顶有顶灭。缘道为境。行欲界惑。一切六地法智类道为境。若色无色界对治。缘道为境。行色界无色界八地惑。一切九地类智类道为境。何以故。由道互相因故。虽复法智类智更互相因。类智非欲界对治故。缘道为境。行欲界惑。不能缘类智类道为境。若尔法智是色无色界对治故。缘道为境。行色无色界惑。应成所缘境。此法智类道非具对治。苦集法智。非色无色界对治故。又非具色无色界惑对治故。前后无故。是故非境。复次云何欲嗔慢见取戒执取。不许彼缘无流为境。偈曰。非欲所离故。释曰。欲者必应舍离。若此缘无流为境。则不应可离。譬如欲乐善法。偈曰。非嗔非过故。释曰。嗔者若起缘他过失起。灭道谛既非过失故。嗔不缘此起。偈曰。非慢非二取静净胜性故。释曰。灭道二谛。寂静为性故。必不由此二起于高心。

由此二是自己真实清净故。于二清净执不成戒执取。此二法于一切法中最胜。于下劣法中起胜执。说名见取。是故如此等惑。不应缘无流法为境。于九十八随眠惑中。几惑由缘境随眠。几惑由相应随眠。偈曰。遍行随眠惑。具自地随眠。唯由缘缘故。释曰。遍行诸惑。于自地缘自部及他部。得生起增长。偈曰。非遍行自部。释曰。所余非遍行惑。于自地中但缘自部随眠。譬如见苦所灭惑。缘见苦所灭惑部随眠。乃至修道所灭惑。缘修道所灭惑部随眠。不缘余部。作通说已今更简别。偈曰。非无流上境。释曰。此惑若缘无流为境。不由所缘境故。随眠缘上地为境亦尔。何因如此是彼所缘法偈曰。非自取对故。释曰。若是法类我见我爱执取为自依。于此中余惑亦能缘彼随眠。譬如于湿衣埃尘及于湿田种子。无流法不尔。上地亦不尔。是故缘彼为境。或于彼无随眠义。若人在下界求得上地。此是善法欲非惑。涅槃及道。是能缘诸惑对治上地。亦是下地惑对治。是故彼惑于此三境不得依住。譬如于热石蹠下不得住。随眠言者。随长为义。虽可缘于中无有随长。不如风病服粗涩药。若惑由缘境随眠已说。偈曰。若彼与相应。于此由相应。释曰。随眠言流。若惑与此法相应。彼惑于此法由相应故得随眠。乃至未灭。有诸惑不缘无流为境。非遍行不同分界。此惑但由相应得随眠。不由缘境不。有。谓遍行非同分地惑。九十八惑中。几惑恶性。几惑无记性。偈曰。上界惑无记。释曰。一切色界无色界惑。无记为性。何以故。一切恶性染污有苦受果报。此苦报于彼无。非他逼恼因故。偈曰。于欲界身见。边见共无明。释曰。于欲界中身见边见。及与二相应无明。此三无记为性。何因如此。与施等不相违故。谓我于未来世必应受乐故。今世行善持戒修定。边见既随顺解脱。是故世尊说。于外五见中此见最胜。谓我不有我所不有我。当不有我所亦尔。此二执无苦果报。迷于自体故。不逼恼他生起故。若尔贪爱天上。及我慢应同此义。生得身见是无记。若于禽兽等有。若有分别则成恶。先旧诸师说如此。偈曰。所余惑恶性。释曰。于欲界异此二诸惑皆不善。几惑非善根。几惑非非善根。偈曰。于欲界恶根。贪欲嗔无明。释曰。于欲界中一切欲一切嗔一切无明。除与身见边见相应。余惑次第说为三不善根。谓贪欲不善根。嗔恚不善根。无明不善根。若惑非善。又为非善法根。许此法为不善根。所余诸惑非非善根。此义自成。几法为无记根。几法非。偈曰。无记根有三。释曰。何者为三。偈曰。爱无明及慧。释曰。随有无记贪爱无明及果报生慧。如此等一切是无记根。罽宾国师说如此。偈曰。二缘高生故。余非。释曰。彼说疑者由二缘生。不应成根。以转动故。慢以高生为相。由高生故。非根异根法故。何以故。根者坚着下生。此义世间所了。疑慢无此义故。不立为根。偈曰。外师说。四。释曰。罽宾国外诸师说。无记根有四。偈曰。谓爱见慢痴。释曰。此四但无记。谓无记爱无记见无记慢无记无明。何因此四成无记根。偈曰。三观人由痴。释曰。由修定人有三。谓由爱见慢修上观行。此三人由依

无明故得成三。于经中所说。有十四种无记。类为彼无记故说无记。为由别义。非。云何。若问应遮断说名无记。问有四种。一应一向记。二应分别记。三应反问记。四应置记。此中次第应知。偈曰。一向记分别。反问及置记。譬如死生胜。及我异等义。释曰。若问一切众生皆应死不。应一向记。定皆应死。若问已死一切更生不。应分别记。若有惑则更生。无惑则不生。若问人道为胜为劣。应反问记。汝今依何问此。若彼答依天。应记人劣。若彼答依恶道。应记人胜。若问众生与五阴为一为异。此应置记。众生非实有故。譬如石女儿黑白等色。云何此置成记。此不可记有此记故。复有余师说。此义亦一向应记。谓非一切应生。若有人问若众生当死彼为更生不。此应分别记。于人道中有二种。谓有劣有胜。此二各有所观。是故此二一向应记。譬如识亦因亦果。若人一向问由不一向记。应成分别记。众生与五阴为异不。说非所记。此非记不应成记。此应置记问。由置如此应记。此云何不成记。阿毗达磨师说。多他阿伽睹婆伽婆阿罗诃三若三佛陀。此法正说。弟子众正行。色无常乃至识。说苦乃至说道。如此等应一向记。由与利他相应故。分别记者。若有人言。请尊说法。此人应问。彼诸法多。或过去现世未来。何法我所应说。若彼言应说过去法。应问彼过去法多。谓色乃至识。若彼言应说色。应问彼色有多种。谓善恶无记。若彼言应说善色。应问彼善色有七种。谓离杀生乃至离无义语。若彼言应说离杀生。应问彼离杀生有三种。谓从无贪无嗔无痴生。若彼言应说无贪。应问彼从无贪生有二种。谓有教无教差别故。如此名分别记。若谄曲心人作如此问。应如此分别记。对彼应言。诸法多不应自分别。乃至彼默然住。及彼自记。此二人无所问。一向互请说。此二人无一有记。一向互相问。云何彼成问此成记。此中二义皆成。何以故。若人言请为说道。此人为不问道耶。由问彼故记彼问。若尔此云何非反问记耶。置记者。谓世间有边及无边等。复次依经应见有四问记相。大德摩诃僧祇说经言。比丘记问有四种。何者为四。比丘有问应一向记。乃至有问应置记。比丘。何者问应一向记。一切有为无常。比丘。何者问应分别记。若人问若故意造业受何果报。此问应分别记。比丘。何者问应反问记。若人问想为即是我为想异我。若彼此问应反问。彼长老汝依何我作如此问。若答问粗我。应记我异想异。比丘。是名反问记。比丘。何者问应置记。谓十四非记类。世间常非常亦常非常非常非非常。世间有边无边亦有边无边非有边非无边。如来异死不异死。亦异死不异死。非异死非非异死。命者即是身。命者异于身。若人随眠惑于境界中生起。此人由此惑于此境界相应。此义应说。由过去惑于何境相应。乃至由现世惑于何境相应。若略说诸惑有二种。一别相惑。谓欲嗔慢。二通相惑。谓见疑无明。于中偈曰。由欲嗔高慢。过去及现世。是处起未灭。于此类相应。释曰。过去现世欲嗔慢。是处已起乃至未灭。于此处中三是众生与彼相应。何以故。此三是别相惑。非必一切一切处起。偈曰。一切

中由当心地。释曰。已起未灭此言流。由未来欲嗔慢。依心地起。一切类中相应。谓于三世。偈曰。余自世。释曰。欲嗔慢异心地惑。在未来世。但于未来境相应。云何为余。依五识起故。定生为法由彼惑。偈曰不生一切中。释曰。此三惑若不生为法依五识起。尚于一切类相应。谓三世。偈曰。一切余中应。释曰。何者为余。谓见疑无明。此三若三世。于一切境及一切世中与彼相应。彼是通相惑故。乃至未灭此言流过去未来为实有物。为假名有。若实有于一切时有故。一切有为法应成常住。若无于无中由无物。云何相应及解脱。毗婆沙师。成立一切有为法非常住。由与行相相应故。彼成立此义分明。谓偈曰。三世有。释曰。何因为证。偈曰。说故。释曰。佛世尊说。比丘过去色若不有。多闻圣弟子。于过去色。不应成无所观惜。由过去色有。是故多闻圣弟子。于过去色成不观惜。未来色若不有。多闻圣弟子。于未来色不应成无所求欲。由未来色有。是故多闻圣弟子。于未来色成无所求欲。复次偈曰。由二。释曰。依二识生。此义是经所说。何者为二。谓眼及色。乃至意及法。彼经云。过去未来若无。能缘彼识不由二生。如此由阿含证。得知过去未来是有。若以道理为证。偈曰。有境。释曰。若有尘识得生非无尘。过去未来尘若无。应有缘无为境识。是故因此义。识亦不应有。所缘境无故。复次偈曰。果。释曰。过去法若无。善恶二业于未来云何有果。何以故。于果报生时。果报因必不在。是故知过去未来是。有毗婆沙师立如此。若人自说我是萨婆多部同学。此义必应信受。何以故。偈曰。由执说一切。有许。释曰。若人说一切有。谓过去未来现世。虚空择灭。非择灭。许彼为说一切有部。复有余人说。现世法必有过去业。若未与果是有。若过去业已与果。及未来无果此皆是无。若如此分别故。说三世有。此人非说一切有部摄。是说分别部所摄。说一切有部中有几种人。偈曰。彼四种。彼师有相位。异异分别名。释曰。大德达磨多罗。分别有异故安立三世。彼说若法行于世。唯有有异。非物类异。譬如打破金器作别庄严具。有别形相故有异。不由物类异故异。色等同故。复次譬如乳变异成酪。舍味力熟等不舍。色法亦如此。从未来世正行现世。舍未来有相。不舍自物类。从现世正行过去世。舍现世有相。不舍自物类。大德瞿沙说。由相别异故立三世。彼说若法行于世。若过去与过去相相应。与未来现世相亦不相离。若未来与未来相相应。与过去现世相亦不相离。若现世与现世相相应。与过去未来相亦不相离。譬如有人爱着一妇。于余亦不离欲。诸法亦尔。大德婆须蜜多罗说。由位别异故立三世。彼说若法行于世。至位位说为异异。由位异故异。不由物异故异。譬如一画。安置一处说为一。若安置十印位说为十。若安置百印位说为百。若安置千印位说为千。法于三世亦尔。大德佛陀提婆说。由异异故立三世。彼说若法行于世。观前观后。说异异。譬如一女或说为子或说为母。法于三世亦尔。是萨婆多部师中。第一由说变异立世故。引置僧佉义中。于第二。三世义相

杂。一切世与一切相相应故。彼立人为譬。谓此人于一妇起欲心。于余妇唯有至得。此中何义为同。于第四。一世中三世俱至。于过去世有前后刹那。名过去未来。中刹那名现世。余世亦尔。是故于四师中。偈曰。第三可。释曰。若师以位异立世。于此人。偈曰。诸世。由功能立故。释曰。若是时诸法未作功能说为未来。是时正作功能说为现在。是时作功能已谢说为过去。此师于功能执胜于法体与彼同。彼执不过此义。此义汝今应说。若法已过去。由物类实有。未来亦尔。云何说名过去未来。为前不已说耶。谓诸世由功能所安立。若尔正现世非等分眼根。有何功能感果与果。复次是未来同类等因。由正感果故。已立有功能。或立半功能。是故立世相相杂。复次此义应说。谓此法由自体恒有。应恒作功能。偈曰。何碍。释曰。何法为碍。由此碍故。是法有时作功能。有时不作。偈曰。缘不具。非常。释曰。若汝言因缘不具故。是义不然。由汝执彼体恒有故。复次偈曰。此云何。释曰。由功能为因故。说此法过去未来现世。此功能于汝云何。为更别有功能为无。偈曰。坏悉檀理故。释曰。若汝言。此功能非过去未来现世而有。若尔此功能。由非有为故义至恒有。是故不应说此言。谓是时诸法未作功能说为未来。是时正作功能说为现世。是时作功能已谢说为过去。偈曰。非能不异故。释曰。无如此失。若功能与法异可有此失。由功能与法不异故无此失。若尔终不免本失。谓偈曰。世义则不成。释曰。若汝言。法即是功能。此法由体恒有。云何有时说为过去。有时说为未来。是故安立三世不成。此中何世义不成。若法未生。是名未来世。若法已生未灭。是名现在世。若法已谢灭。是名过去世此中是义汝必应说。若如现世法是实有物。过去未来亦尔者。偈曰。未生灭云何。释曰。若法由自体实有。此言云何成。谓此法未生。此法已灭。于前世何法先不有。由此故说此法未生。复由何法后不有。由此故说此法已灭。是故三世义一切种皆不成就。若不信受此义。谓未有有已有方无。是汝所言。由行相相应故。是法不应成常住。此言一向但有言与生灭不相应故。此法恒有而非常住。此言及理所未曾有。此中说偈。

法体性恒有　　而不许法常
有法不异性　　是真自在事

是汝等所说。由佛说故。故三世是有。我等亦说过去未来有。过去者。若法昔曾有。未来者若有因法当有。若如此立义可得说有。不由实有故说。何人说如此如现世有。过去未来亦尔若异此云何有。偈曰。由去来体故。释曰由过去未来体故有此言。今复来。云何说名过去未来。是故先曾有因。当应有果。为令他解。欲除彼拨因果邪见故。佛世尊说。有过去有未来。如说有灯先无有灯后无。于世间中有如此言。复有世言。如说有灯已灭非我所灭。说过去未来有言亦如

此。若不尔。过去未来义则不得成。是汝所言。佛世尊为杖胜外道说。若业已谢灭尽过坏。此业亦有。为彼不许此业先时已有故。说是有为已许。若尔佛何故为彼更说有。此中佛世尊依自相续。有宿业功能。能与今后二世果报故说此言。若不尔此业由自体性有。则不成过去。此义汝必应然。由佛世尊于真实空经中说。眼根若生无所从来。若灭无所增集。比丘如此眼根先未有有。有已后无。若未来眼根是有则无此说。谓未有有等。若汝执此言。谓于现世中未有有。是义不然。何以故。世与法义不异故。若汝执于自体未有有此义自成。谓未来眼根无是汝所说。由缘二识生故。此言今应思。依意根缘法尘。是所生意识。为如意根于此识作生缘法尘亦尔。为但作所缘境。若诸法为识作生缘。是未来法当来千劫应有。或不有彼法。云何能生今识。复次涅槃能违一切生。云何可立为意识生缘。若执诸法但是所缘境。我等亦说。未来诸法唯是所缘境。若无云何作境界。此中我说。如成境界如此有云何成境界。已有当有。何以故。无有人忆念过去色受等观此为有。何为已有。如人正受现世色。若过去忆念亦如此。如彼于现世应有。诸佛如来见彼亦尔。若彼法如今有。应成现世。若不如今有。是故有缘无法为境识。此义应成。若汝执此法已散是义不然。何以故。已散不可知故。若汝执彼色由邻虚分散。若尔邻虚应成常住。唯有邻虚和合及分散。无有一物能生能灭。汝今便信受裸形外道执而弃舍佛经。经言。是眼根若生无所从来。广说如经。受等非邻虚聚成。云何分散。是彼如正生所受如此忆念。若彼如昔今有。义至应成常住。若不有缘无法为境。此义自成。若无所有亦是识境界。应立为第十三入以摄此境。若无第十三入。此识以何入为境。如此名即是境界。若尔此智应缘名于名作无解若人缘声先无为境。于此人以何法为境。声为境。若尔若人未得无声。此人必应作声。若汝言此境在未来位。是义不然。何以故。此是有于中云何作无解。若汝执未来无现世。是义不然。何以故。此境一故。复次是未来境差别。未有有则成。是故识境界成有二种。谓有及无。若尔菩萨所说经云何。言若法于世间无。我应知我应见无有是处。此证不然。非经意故。经说诸外道起增上慢。定相实未有。彼见已有我今不尔。若定相实有我则见有。此是经意。若不尔。一切智以实有法为境故。疑及简择云何成。复有何差别。复次此义由此证。必定应尔。于余经中佛世尊说。善来比丘。为我弟子。若我朝教汝暮至证胜得。若暮教汝朝至证胜得。若有汝应知有。若无汝应知无。若有上汝应知有上。若无上汝应知无上。是故此言非证。谓由识必有境故。是汝所言。由业有果报故。过去世不无者。此中今共论之。何以故。诸经部师不说。从过去业果报得生。此云何从昔相续转异胜类生。此义于破说我品中当显示。若人执过去未来实有物。于此人果报恒有。于此果报业有何能。若汝说于生有能。若尔生者以未有有义。是故本无今有。此义自成。若如汝所执一切皆有。今于何法何处。应有功能。若执如此婆沙干若义则被随

顺。彼言若有必有。若无必无。若无不生。若有不灭。令成现世因有功能。令成现世是何法引至于余处。若尔此法应成常住。若无色于中云何是因引功能。未有有此义自成。若汝执自性差别是因功能。未有有此义亦自然成。是故于说一切有部法中。此义不如道理。谓一切过去未来有。若如经中说。一切有义。若执如此此执最胜。云何经中说一切有。如经言。婆罗门若说一切有唯十二入。或唯三世。若如道理应有必如此有。若过去未来无有实物。云何众生由此于此相应。从彼生以彼为因惑生故。缘彼为境惑随眠生故。故说于此二世类相应是故毗婆沙师说。实有过去未来世。若义证比圣言。可得了达。自爱人于中必应信受。若不尔。自爱人于中应作如此知是法如最甚深。非必定由自思量之所能解。是故不应非拨。有别义是生即是灭。谓色生色灭。有别义别生别灭。谓未来生现世灭。有别义世生。正生世所摄故。从世生。未来世不同刹那故。未来世应有未有。从应有至现有。

阿毗达磨俱舍释论卷第十五

释分别惑品第五之二

说世义已。由相应故来。今应思此义。是类已灭众生于中得相离不。复次众生于此类处已得相离。此类为已灭不。于中若已相离。此类于此人必定已灭。若类已灭。于中众生或已相离或未相离。譬如偈曰。灭苦下惑中。由余遍行应。于前类已灭。余同境惑应。释曰。苦智已生集智未生。见苦所灭类聚皆已灭尽。由见集谛所灭缘彼为境。余遍行惑于彼相应。于修道所灭类聚中有九品惑。于先已灭品中。由余惑缘彼为境。于彼相应此义应知。于何类中几惑能缘彼类生。若句句答此问。应说无数法。是故先旧师造略集毗婆沙。彼云。云何。由少功力。我等应度最大问流。若略说有十六种法。谓欲色无色界相应各有五品。及无流心。亦有十六同此类。于中何法为何心境界。若人已了知如此。于中如此多惑缘彼得生。此义方可思量。此中偈曰。见苦集修灭。是欲相应法。自界三一色。无垢识境界。释曰。此法是自界法。有三部故说自界三。此法一部是色界法故说一色。于欲界相应行法。见苦集所灭。及修道所灭。皆是五识境。于自界有三识。谓是前三色界心一。谓修道所灭及无流心。偈曰。自界下界三。上一净识境。释曰。于色界相应行。如前三部法。是八心所缘境。谓自界心三如前。下界心三亦如前。上界心一。谓修道所灭心及无流心。偈曰。无色三界三。无流识境界。释曰。于无色界相应行三部法。是十心所缘境。谓三界心各三如前。无流心一。说三界见苦集所灭及修道所灭已。偈曰。见灭道所灭一切自长境。释曰。见灭道所灭法中是自心。谓见灭道所灭心。此心为长应知。彼法是此心境。云何如此。欲界相应见灭所灭法。唯六识境界谓前所说五识及自长识。见道所灭法亦

尔。谓前所说五识及自长识。如此色无色界见灭道所灭法。是见灭道所灭。自长识境界故。是故为九识。及十一识境。说三界五部法已。偈曰。无流三界后。三无流心境。释曰。若无流法为十心境界。谓三界后三部心。即见灭道修所灭心。及无流心。复次为摄此义故。造一偈半。

见苦集修灭　　于三界无流
五八及十识　　十识所缘境
见灭道所灭　　一切自长境

已解安立如此十六心。于十六境随眠正事。于中云何思量。我等为安立此义故显唯方。于缘乐根为境识中。几随眠惑依彼得生。若有如此问来。应自思量。乐根有七种。于欲界中唯有修道所灭。于色界五部及无流。此乐根若略说。是十二心境界。欲界四心。除见灭所灭心。色界心有五。无色有二心。谓见道修道所灭心及无流心。如此十二识能缘乐根为境。于中如理。欲界部惑。色界部惑。缘有为境。无色界二部。并遍行诸惑。于中随眠生。应知如此。于缘能缘乐根为境。心中几随眠惑依彼得生。所说能缘乐根为境。十二识复为何识境界。即是前所说十二识类。复次无色界有二部谓见苦集所灭心。是十四心。应知缘能缘受识为境。此中更增无色界见苦集所灭心。欲界有四心。缘有为境。色界有五心。缘有为境。依此十四心随眠惑得生。此义应知。由此方所余亦应知。若由此惑心则有缚。此诸惑于此心中皆随眠不。得随眠。若惑与心相应不灭。及能缘彼为境亦不灭。有不能随眠。若惑与心相应已灭。若作如此义。偈曰。有缚心二种。染无染由眠。释曰。若心有染污。由惑能随眠是故心有缚。及由与心相应。缘彼为境惑由不能随眠。惑与彼相应未灭。互相应故。若无染污心。但由能随眠惑及能缘彼为境。惑不灭为缚。复次十种惑生起云何。从初者由痴相应故。迷闇于谛境。彼人不乐观苦苦相。于彼人不显现。乃至道亦尔。是故偈曰。从痴疑。释曰。若人已痴闻。二义起疑惑。谓此为是苦。此为非苦。乃至道亦尔。偈曰。邪见。释曰。从疑惑起邪见。若人有疑心。由邪闻邪思故。决定邪智起。乃至拨无苦等。偈曰。从身见释曰。彼说从邪见身见生由苦除五阴由我我所执故。偈曰。边见。释曰从身见边见生。由执我断常二边故。偈曰从此戒执取。释曰。从边见戒执取见生。何以故。若人随执一边。由此边计执清净故。偈曰。次见取。释曰。从戒执取见见取生。何以故。若由此法计执清净。必执此法为最胜。于下执胜为见取故。偈曰。自见。欲慢。释曰。于自见爱着心起故。由自见高心起故。是故从自见欲起慢起。偈曰。于他见嗔起。释曰。若人爱着自见。于他见能对治自见。则起嗔恚。有余师说。于自见已取已。舍中起嗔恚。偈曰。如次第。释曰。见谛所灭欲等诸惑。缘依自相续见起故。生起次第如

此。若惑欲生起。必由三因缘得起。能起因缘者。偈曰。从未灭随眠。及对根现尘由不正思惟惑起。释曰。惑者譬如欲随眠。此未灭未永离。欲惑相应。尘对根显现。于中起不正思惟。由具三故欲惑得起。此三次第。谓因缘加行力。偈曰。具因缘。释曰。若余惑有具因生。应知亦如此。彼说有时由尘力惑亦生。起不由因。力譬如退法阿罗汉。是随眠惑于经中世尊说为三流。谓欲流有流无明流。或说为四暴河。谓欲暴河有暴河见暴河无明暴河。或说为四系。即是四河或说为四取。谓欲取见取戒执取我言取。于中偈曰。欲界共倒起。烦恼名欲流。离痴。释曰。除无明所余欲界行惑共诸倒起惑。应知名欲流。有四十一物。三十一随眠惑。除五种无明并十倒起惑。此但惑非随眠。偈曰。唯随眠。色无色有流。释曰。除无明言流。一切色无色界行随眠惑。除无明名有流。有五十二物。色界惑二十六。除五部无明。无色界亦尔。于上界为不有疲弱掉起二种倒起惑邪。如分别道理论说。何者为有流。除无明是所余诸惑。与色无色界相应。谓结缚随眠小惑倒起惑。此中云何不摄。罽宾国师云。由不自在故。复有何因缘。色无色界合说一有流。偈曰。无记内门起。依寂静地生。故合一。释曰。是二界惑同无记性。依内门起。依定地生。由此三法等。是故合立为一。由此因立有欲义。更由此因立有流义。今三界无明立为无明流。此义自成。有十五物。云何别立此无明为流。一切流偈曰。为根。立无明别流。释曰。一切流无明为根。是故别立无明为流。如说流应知余亦尔。偈曰。暴河系亦尔。别立见明故。释曰。是所说欲流。即是欲暴河。及欲系。是所说有流。即是有暴河。及有系。除诸见。彼言由了别故。于暴河及系。立见为别品。偈曰。非于流无伴。由非顺流故。释曰。能令流故名流。流等名后当释。彼说若见独无伴。不随顺流。由明了故。是故于流不立为别品。合立为流品。是欲暴河。有二十九物。谓欲嗔慢有十五。疑有四并十倒起惑。有暴河有二十八物。谓欲慢有二十。疑八见暴河有三十六物。无明暴河有十五物。如暴河应知系亦尔。偈曰。如所说共痴。有二分见故名取。释曰。是欲系共无明立为欲取。有三十四物。谓欲嗔慢无明有二十。疑有四。并十倒起惑。是有系共无明立为我言取。有三十八物。谓欲慢无明有三十。疑有八。是见系除戒执取。立为见取。有三十物。是戒执取有六物。云何从诸见中。离戒执取立为别取。由对治圣道故。由欺诳二部故。在家部由此惑遭诳计。执自饿为天道故。出家部由舍离可爱尘。修习苦涩为道。计应得解脱故。欲取及见取者。是在家出家二部斗诤因故。故立为二取。在家由取五尘故。与在家起斗诤。出家由取诸见各不同故。与出家起斗诤。此二部取定及定果。为解脱道及解脱果故。故立二界惑。为我言取。云何合无明说取不别为取。由能取生死故立为取。偈曰。由无明。非能取故合。释曰。无明以不了为相故。昧钝故故不能取。是故共惑合为取。于经中佛世尊说。何者为欲系。广说如经。乃至于欲尘。众生欲染污欲求欲爱欲喜

欲欲欲乱欲着欲遍着欲乐欲定欲贪。此欲变异众生心住。说此名欲系。乃至有系等亦如此于余经中说。爱欲亦名取。是故知欲等取。于欲等中唯爱欲为取。此义已说。于经中唯随眠惑说名流暴河系取。复次随眠名有何义。乃至取名有何义。偈曰。微细随逐故。二种随眠故。非功用恒故。故说彼随眠。释曰。此中微细者。行相最细故。故非他可知。随逐者。由至得恒有故。二种随眠者。随流行众生相续中能作二种缚。谓境界缚相应缚。非功用恒故者。若不作功用为生。彼若作对治为遮。彼数数现前故。由此三义故。说彼惑名随眠。偈曰。令住及令流。能牵及能合。能取故说彼。名流暴河等。释曰。令住不护中从六门漏能流生死。从有顶至阿毗指故名流。能牵引众生。令入苦海故名瀑河。能合众生令不离苦故名系。因此众生取欲等及生生具故说名取。又若如此解是为最胜。由彼故相续于六尘中流。故说彼名流。如经言。长老。譬如船由大功用牵引逆流。若舍功用此船随流而去则无复难。诸惑亦尔。由随经文句。应知流义过量猛疾。故说此惑名暴河。何以故。由此惑众生漂逝。唯得随顺不可违逆故。若非过量行名系。能令与种种苦和合故。或数数相应故。能取欲等故。取所生故能。生取故故。名为取。由如此义故说彼名流。乃至名取。偈曰。由结等差别。复说彼五种。释曰。是随眠惑。由结缚随眠染污倒起差别更说五种。此中结有九种。谓随顺结违逆结慢结无明结见结取结疑结嫉妒结悭吝结。此中随顺结者。谓三界欲。所余诸结应如理思。见结者谓三见。取结者谓二见。是故说此言。为有此义不。与见相应法中。但由随顺结相应。不由见结。于中见结随眠非非随眠。说有。集智已生灭智未生。于见灭道所灭法中。与见取戒执取相应。何以故。彼法与随顺结相应。与见结不相应。遍行已灭故。非遍行以彼为境界故。相应见结无有故。见随眠于彼随眠。谓二取见。但由相应故。复有何因。于结中合三见立为别见结。复以二见别立为取结。偈曰。物取平等故。立见为别结。释曰。三见唯十八物。二取亦唯十八物。是故彼言。由物等故。离见立为二结。此二见以能取为性。所余不尔。但是所取。由能取所取差别故。立为二结。云何嫉妒悭吝。于诸结中立为二结。不立余倒起偈曰。由一向不善。由二自在故。于中惑妒吝。别立为二结。释曰。无余倒起惑。如此种性。若二在于此处。此处则一向不善。此二又自在起。不随属他。若人执唯八是倒起。于此人可有如此答。若人立十为倒起。于此人忿恨及覆藏。亦有此二种性。是故此救不成救难。偈曰。无贵重富财。因故遍相故。能损二部故。别立妒吝结。释曰。有余师说于倒起中妒吝。有三重失由嫉妒。得轻贱报由悭吝。得贫穷报如偈言。

无贵重乏财　　非自亲所敬

由忧喜相起故。能显示诸惑相。由嫉妒能损他部。由悭吝能损自

部。他得利益事不能忍。故自不能为他作利益事故。是故立妒吝为二结。复有余处。佛世尊说结。偈曰。五种下分结。释曰。何者为五。谓身见戒执取疑贪欲嗔恚。云何说彼为下分结。于下分好故。下分者谓欲界。此五惑于欲界随顺事故好。云何为好。偈曰。由二不过欲。由三更还下。释曰。由贪欲嗔恚。众生不能出离欲界。由身见等三。若已出离。更还欲界。譬如守门及寻叛。复由三不得过下分众生。所谓凡夫众生。由二不得过下分界。所谓欲界。故说此五为下分结。若须陀洹人。由三结灭尽故。六烦恼已灭。何因除三见。但说灭三结。谓身见戒执取疑。若欲说应说一切。今何为偈曰。由执门根三。释曰。诸惑有三类。谓一种二种四种。一切惑门此三能执。复次边见由身见生。见取由戒执取生。邪见由疑惑生。是故彼为能执根。有余师说。偈曰。不欲去乱道疑道是三事是。障解脱行故。说灭。三结释曰若人欲。行于余处。有三种障。一不欲去。二迷乱路。由取异路故。三于路心有疑。若人欲行求解脱。即有如此三障。此中由身见于解脱生怖畏心故不欲去。由戒执取舍圣道取余道故于道心迷乱。由疑惑于世出世道起二道心故不得进。由灭三解脱行障故。得进至解脱道成须陀洹。佛世尊为显须陀洹德故说灭三结。如世尊已说五种下分结。复如此说。偈曰。上分结有五。释曰。复有五结于上分好。云何为五。偈曰。二色非色欲。掉起慢无明。释曰。应知此五是随顺上分结。谓色界欲无色界欲掉起慢无明。由未灭此五。不能得出离上界。故说此五。于上界好分别结义已。何者为缚。缚有三。一欲缚。谓一切欲。二嗔缚。三无明缚。谓一切无明。云何说此三名缚。偈曰。因受说三缚。释曰。由随属三受故说三缚。何以故。于乐受欲缚随眠。由缘缘及由相应故。于苦受嗔。于不苦不乐受无明随眠。欲嗔不尔。复次以自相续为境界故。定如此随眠。义于前已释。小分惑今当说。是大分惑。应说名烦恼。能染污心故。小分惑亦尔。何者为小分惑。偈曰。余染污心法。说名为行阴。于烦恼小分。说彼非烦恼。释曰。有染污余法异大烦恼。是行阴所摄。是心相应法。说名小分惑非是大惑。是彼于粗类中所说。此中倒起。烦恼垢所摄。我今当说。何法为倒起。烦恼亦名倒起。由经中说。欲欲倒起所变心。于分别道理论说。偈曰。无羞及无惭。妒吝及掉起。忧悔疲弱睡。倒起惑有八。及忿覆。释曰。若随毗婆沙道理说。有十种倒起。八如前。并忿恨及覆藏为十。此中无羞无惭。于前已释。于他圆德心不安喜名嫉妒。与法财施聪解相违心执名悭吝。心散不静名掉起。忧悔疲弱于前已释。于持身无能。心细昧名睡。安立彼必有染污。忧悔亦尔。除嗔恚及逼恼。于众生非众生心逆名忿恨。隐秘可诃名覆藏。是十种倒起惑。偈曰。欲生。无羞掉起吝。释曰。此三小分惑。是贪欲等流。偈曰。于覆诤释曰。有余师说。覆藏是爱欲等流。有余师说。是无明等流。有余师说。是欲痴等流。次第已知。未知偈曰。痴生疲弱睡无惭。释曰。此三小惑是无明等流。偈曰忧悔从疑生。释曰。若人于义不了故。疑必

生忧悔心。偈曰。忿嫉嗔恚流。释曰。此二小惑从嗔恚生。如此十种。由大惑流故说名小惑。偈曰。复余六惑垢释曰。复有六种小惑。说名惑垢。谓偈曰。诳谄醉如前。不舍及结过。逼恼。释曰。此中于他假伪名诳心。邪曲名谄曲。此惑不能如实显自意。作方便为避不分明信受。于前已释。醉亦如前释。坚执有何类说名不舍。由此惑如实所教不受正教。数思忿心所缘事名结过。损辱他意名逼恼。由此惑故。行打骂等事困苦于他。此六种惑垢中。偈曰。从欲生。诳醉。释曰。此二小惑。由自爱故欺诳。及不计他故。是欲等流垢。偈曰。嗔恚生。结过及逼恼。释曰。此二小惑。于他损心所生故。故是嗔恚等流垢。偈曰。从见取不舍。从见谄曲生。释曰。若人于戒执取起见取。此人有二僻执。如理教舍。由此二见不能舍此僻执故。是二见等流垢。如偈言。

何法名邪曲　　谓邪见等见

是故谄曲是诸见等流垢。于中何惑何道所灭。前所说十倒起惑。偈曰。此中无差惭。疲弱睡掉起。有二。释曰。是五法有二种。或见谛所灭。或修道所灭。与二部惑相应故。此惑随与见谛所灭相应。即由见此谛灭偈曰。余修灭释。曰余。倒起惑异此五。必定修道所灭。谓嫉妒悭吝忧悔忿恨覆藏。偈曰。及自在惑垢。释曰。此五小分惑。唯与无明相。应故如嫉妒等。五小分惑修道所灭。自在惑垢亦尔。是六种惑垢。由自在故。修道所灭。如前所说。一切小惑。偈曰。于欲恶。释曰。若在欲界皆悉是恶。偈曰。三二。释曰。疲弱掉起睡。或恶或无记。偈曰。上界彼无记释曰。从欲界上。随所有小分惑。皆是无记。于中几惑于何界有。应知偈曰。诳谄从欲界。初定。释曰。此二惑于欲界及初定有。云何知于梵处有欺诳。偈曰。梵诳故。释曰。于色界大梵王。由不如显示自体故。欺诳净命阿输实。于前已说。谄曲由义相应今更说。于中亦说有谄曲。由相应至故。偈曰。疲掉醉三界。释曰。此三小惑于三界皆有。偈曰。余惑唯欲界。释曰。于十六中除五惑。所余十一小惑但行于欲界。说惑及小惑已。于中几惑依意识地起。几惑依六识地起。若略说。偈曰。见灭及慢睡。依意识地生。释曰。一切见谛所灭惑皆依意地起。慢睡亦尔。若此二修道所灭。何以故。此具起于心地。偈曰。自在小分惑释曰。随有小分惑自在起若是修道所灭应知。亦依心地。起偈曰余依六识。起释曰。所余大惑及小。惑应。知依六识地。起何。者为余修道所灭欲嗔无明及余小分惑。与欲等相应。又无羞无惭疲弱掉起。及余于惑大地所说。是前所说。乐受等五根。于中与何根有何惑。及小惑相应。偈曰。欲与喜乐应。释曰。如理应知。欲与乐喜二根相应。偈曰。嗔与忧苦应。释曰。嗔与苦忧二根相应。何以故。此二惑由欢喜忧恼相起故。由六识为地故。偈曰。无明一切应。释曰。无明与一切惑相应故。是故与

五根相应。偈曰。邪见忧喜应释曰。邪见依心地起故。是故与忧喜相应如次第于有福行无福行人。偈曰。疑忧应。释曰。若人有疑心求得决知。是故由疑生忧。偈曰。余惑与喜应。释曰。所余诸惑与喜相应。何者为余。谓四见慢。由欢喜相故。如此分判已。诸惑与何界相应。偈曰。欲生。释曰。于欲界生诸惑。应如此判。说决定相应惑已。通相应今当说。偈曰。一切与舍应。释曰。一切随眠惑与舍根相应。相续断时。彼说诸惑必定依舍受起。若尔上地惑云何判。偈曰。随自自如地上地惑相应。释曰。上地诸惑与自受根。相应若于彼地随根量多少。如于彼地。若惑依四识地起。如理应知。与四识地受相应。说随眠惑与根相应已。小惑相应今当说偈曰。忧根应忧悔。嫉妬忿逼恼。结过不舍耶。释曰。如此等惑与忧根相应。缘忧恼相起故。依意地起故。偈曰。悭吝翻此义。释曰。此惑与喜根相应。由是贪爱等类故。缘欢喜相生故。偈曰。欺诳及谄曲。覆藏睡三种。释曰。此四惑与喜忧二根相应。何以故。有时心欢喜欺诳他有时忧恼心。乃至睡亦尔。偈曰。醉喜乐。释曰。若醉在第三定。与乐根相应。若在下地与喜根相应。若在上地与舍根相应。何以故。偈曰。舍遍释曰。一切小分惑与舍受相应。何以故。舍根无遮处譬如无明。偈曰。余四五根应释曰。无羞无惭疲弱掉起。此四惑与五根相应。属恶大地故。属惑大地故。经中所说五盖谓贪欲嗔恚睡弱掉悔疑。于此中为并取三界所摄睡弱掉悔疑。为但取欲界所摄。是无杂圆满恶聚是五盖。由经中说。彼一向恶故。偈曰。欲界中五盖。释曰。于余界不立五盖故唯欲界中有五盖。复有何因。立睡弱二小惑为一盖。合掉悔亦尔。偈曰。一对治食事。合二一。释曰。此二双同一对治故。同食故。同一事故。故合为一。经中说。睡弱一食一非食。何法是睡弱盖食。有五种法。谓惓不安频申不节食心沉下。何法非睡弱盖。食谓光明想。彼事亦一。谓此二小惑。能令心沉下。掉悔二小惑。亦说同一食同一非食。何法是掉悔盖食。有四法。亲属觉。国土觉。不死觉。数忆昔所更事。谓游戏安乐给侍。何法非掉悔盖食。谓奢摩他。此二亦同一事。何以故。此二同能令心不寂静是故同一对治食事故。合二立一盖若一切惑皆是盖。云何唯说五为盖。偈曰。能破法聚起。疑故。释曰由贪欲嗔恚盖。戒法聚破坏。由睡弱盖。慧法聚破坏。由掉悔盖。定法聚破坏。若定慧无则。于四谛起疑惑心故。解脱解脱知见破坏。由此义故。说五为盖。于此执中与定法聚相违。掉悔盖应在慧障前。是故余师说。如其次第能破定聚及慧聚。何以故。经中说。若人修行定观。怖畏睡弱若人修行简择法。怖畏掉悔。有余师释。盖义有异。云何释。若人在六识行位。于可爱可憎相尘中。由执相故。若在住位。是贪欲嗔恚。以彼为先因故起障。初正欲入定相心。次若已入定。不如理修奢摩他毗钵舍那。故起睡弱掉悔疑。如次第障奢摩他毗钵舍那。故解脱解脱知见不得成。是故说五为盖。今应思此义。是遍行不同分界惑。见灭道所灭。缘有流法为境诸惑。是时若观察彼境。是时

彼不灭。是彼灭时。彼境不可观察。由此义。彼云何可灭。非必定。唯由了别境界诸惑得灭。何为由四种因诸惑得灭。何者为四。若约见谛所灭惑。由三因。偈曰。由了别。彼境。能缘境灭故。境界惑灭故。释曰。此中由了别彼境者。谓见苦集所灭惑。能缘自地起。及缘无流法为境。能缘境灭。故者谓遍行不同分界惑。何以故。遍行同分界惑。是彼境。若所缘为境。惑灭能缘亦同灭。境界惑灭故。彼灭者谓见灭。道所灭惑。缘有流境起。何以故。缘无流境起惑。是彼境界。此惑若灭彼亦同灭。修道所灭惑。云何得灭。偈曰。对治起故尽。释曰。此惑品若是对治道起。此惑即灭。何惑是所对治。何道是能对治。最上上品惑是所对治。最下下品道是能对治。此义后当广说。此对治有几种。偈曰。灭持能远离。厌恶对治四。说次异。释曰。一灭对治。谓无间道。二持对治。谓次此后道。由此道能持前道所得灭。三远离对治。谓解脱道。后所有诸道。能令已断灭惑至得远相离故。有余师说。此即是解脱。此道能令惑至得最远相离。四厌恶对治。谓由此道观察诸界所有过患。于中起厌离心。复次四对治应如此次第。一厌恶对治。谓缘苦集所修方便道。二灭对治。即是前无间道。三持对治。即是解脱道。四远离对治。谓胜德道。若惑正灭。何处可灭。偈曰。应除。惑于自境界。释曰。何以故。诸惑若正灭。不可令与相续相离相应。处不可知故。可令与境界相离。由此惑不能更缘境生。若尔未来烦恼。可令与境相离。若已过去。云何可令与境相离。若汝言。由了别境界此惑可令相离。此义不必可定。是故应说此义。有几量应说此惑已灭。若惑依自相续生。由至得断绝。若惑依他相续生。一切色及一切无染污法。能缘彼等为境。自相续惑灭故。说彼永所远离。若尔远义有几种。偈曰。相异对治故。各处别时故。四大戒处所。世二如远义。释曰。相远者。譬如四大。由相不同故。虽共生说互相远。对治远者。譬如戒于破戒。破戒于戒亦尔。处远者。最相去远法。由处各别故说名远。譬如东西海。时远者。譬如说过去未来为远。此二于何世远。于现世若无间已灭。及向生。于现世云何远。由世别异故远。不由久已灭及久方生。若尔亦应立现世为远。不尔。由约功能故说远。若尔无为近义云何成。于一切世中有至得故。若尔于过去未来。亦应如此。虚空复云何。若尔过去未来更互远现世所隔故。现世于二近故成近。无为法无隔故近。若尔过去未来于现世近故。应具二义。若作此执。是义可然。于法自体相未来世远。未得至故。过去已谢灭故远。由急恒修故。进胜道诸惑灭。亦渐渐转胜为。不尔无如此。何以故。偈曰。诸惑同一灭。释曰。彼惑若应灭。此道若是彼灭道。由此道彼则同一灭。偈曰。重得彼永离。释曰。有几时中重得说于六时。何者为六。偈曰。对治生得果。练根六时中。释曰。对治生者。此义中谓解脱道。得果者。谓四沙门果。练根者。谓修增胜根道。于此六时中数得诸惑永离。此得应如理知。有余人于六时得有余人。乃至二时得此永离。于别别位中得永断智名。永断有

二种。一智永断。二灭永断。智永断谓无流智。灭永断唯灭。合此名永断智。于果说因故。为一切灭悉是永断智不。说云何为。偈曰。永断九。释曰。云何九。此中偈曰。欲界。初二部惑灭一。释曰。于欲界中初二部惑灭离。谓见苦集谛所灭惑为一永断智。偈曰。后二灭离二。释曰。于欲界见灭所灭惑灭离为二。见道所灭惑灭离为三。如欲界相应见谛所灭惑。有三永断智。偈曰。上三亦尔。释曰。色无色界相应见谛所灭惑灭离。立三永断智亦如此。见苦集所灭惑灭离为一。见灭所灭惑灭离为二。见道所灭惑灭离为三。如此三界见谛所灭惑灭离。成六永断智。偈曰。所余下分色。一切惑灭尽。更三永断智。释曰。下分惑灭离为一。色流灭离为二。谓色欲永断一切流灭离为三。谓一切结灭尽永断。云何色无色界修道所灭惑灭离。立为别永断智。见谛所灭不尔。修道所灭惑对治不同故。如此九永断智。于前偈曰。六忍果。释曰。见谛所灭惑灭离为性。是八忍果。偈曰。余智果。释曰。下分惑灭离等。三永断智。是修道果故。说名智果。若尔云何说为忍果。由忍是智伴类故。是故约忍说智事。譬如于王伴类说王事。复次与智同果故。偈曰。非至果一切。本定。五或八。释曰。若约毗婆沙意判。一切九品永断智。是非至定果。何以故。依此地能灭三界见修所灭二部惑故。若论根本定果有五。谓色无色界相应惑灭离为性。一切欲界惑灭离。是非至定果故。大德瞿沙意云。八永断智是根本定果。何以故。此师意明。已离欲人若入四谛观。一切欲界见谛惑灭离。是见道果。依此定成因。此定得无流相离果故。此永断智属此地果。下分惑灭离。但是非至定果。中间定应知如定。若约无色定。偈曰。无色定果一。释曰。空遍入道果。是一永断智。谓离欲色界永断智。偈曰。本三无色一。释曰。根本三无色定。唯一永断智为果。谓一切结灭尽为果。偈曰。圣道果一切。释曰。九永断智皆是圣道果。偈曰。世道二。释曰。若约世道论。下分惑及色界惑灭离。此二永断智。但是世道果。偈曰。类尔。释曰。类智果亦有二。谓最后二。偈曰。法智三。释曰。法智由通能对治三界修道所灭惑故。以最后三永断智为果。偈曰。二类。六五永断智。释曰。法智类道以六永断智为果。谓法忍法智果类智类道。以五为果。谓类忍类智果。由说类故。通摄忍及智。云何不立一灭离为永断智。由安立忍果为灭故。是故偈曰。得无流离故。损有顶分故。拔除二因故。断智。释曰。若于灭中具有三因。可说为永断智。凡夫无有由无流得灭离。亦无损有顶分。是故凡夫所得灭。不名永断智。若圣人有忍果灭。于此灭中乃至在苦类忍。有无流永离至得。未有损有顶分。于苦类智具有此二义。无拔除二因义。见集所灭遍行因未灭故。于余法类智中。具有三义。是故于此位中所有灭离。得永断智名。此灭是智果。由前三因及第四因。说名永断智。偈曰。过界故。释曰。若人出离界。由离欲一切界故。得二结相离。彼说是第五因。若于中与能缘。彼为境别惑相离。此义可然。此出离界不异拔除二因故。是故不须立出离界义为第

五因。何人得几永断智相应。偈曰。无与一至五。在见位相应。释曰。凡夫人与永断智无相应。若圣人在见谛道中。乃至在集法忍。亦不与此相应。于集法智与一相应。于集类智与二相应。于灭法智与三相应。于灭类智与四相应。于道法智与五相应。于道类忍亦与五相应。未离见位故。偈曰。住修复与六。乃至与一二。释曰。若圣人在修位中。谓道类智等与六相应。乃至未离欲欲界及已退。次从此位。若至离欲欲界位。或前或后。与一下分惑灭离永断智相应。若至阿罗汉果。更与一相应。谓一切结永断智相应。若退由色界上心惑。但与一下分惑永断智相应若至离欲色界位。与二相应。谓与下分惑及色界惑永断智相应。若退由无色界上心惑。亦但与此二相应。何因唯阿那含。及阿罗汉。安立与一一永断智相应。不立与多相应。由此义偈曰。算彼由离界。及至沙门果。释曰。由二种因计算。永断智安立为一。何者为二。由离欲诸界及得沙门果此二位中。具有二因。是故合一切灭离。立为一一永断智。复次何人舍几永断智及得亦尔。偈曰。有人舍一二。五六无得五。释曰。舍一者。若从阿罗汉果退。及从离欲欲界退。舍二者。阿那含人。离欲色界已后退离欲欲界。舍五者。若人先已离欲欲界。后在道类智位。何以故。此人得下分惑灭离时。舍前五永断智。舍六者。若人次第修。由离欲欲界。如舍得亦尔。有人得一。若人得未曾得。有得二。若人退无色界离欲有得六。若人退阿那含果无退六还得五。论永断智竟。

阿毗达磨俱舍释论卷第十六

释分别圣道果人品第六之一

　　此义已说。谓如灭得名永断智。复次此义。偈曰。烦恼灭已说。由见修四谛。释曰。诸烦恼有二种。一由见谛所灭。二由修道所灭。此义于前已广说。彼灭亦尔。见修二道今当说。此二道为是有流。为是无流。是故说此言。偈曰。修道有二种。见道唯无流。释曰。云何修道有二种。由依世修及依出世修故。见道一向是出世。能对治三界惑故。复能一时灭见谛所灭九品惑故。何以故。世道无如此能。由惑强道弱故。前已说由见四谛。何法名四谛。偈曰。已说谛有四。释曰。何处说。于分别有流无流法中。云何说。如偈言。无流法圣道。此约自名说。灭谛亦已说。如偈言。择灭谓永离。各各对诸结。苦谛集谛亦已说。如偈言。苦集谛世间。见处及三有。四谛次第为如前所说不。说非。虽然复有别义。偈曰。谓苦谛集谛。灭道谛亦尔。释曰。此中是彼次第。如前所说。四谛体性。今说亦尔。为显此义故有尔言。不复重释。偈曰。对正观次第。释曰。若观先缘此谛起。依观立此谛为先。后三亦尔。若不尔应先说因次后说果。何以故。有余法随生立次第。譬如念处及定等。有余法随显相说次第。如说正勤。何

以故。无此定义。谓先起欲为灭已生。后起欲为令未生不生。有余法随正说立次第。譬如八分圣道等。今说四谛。随修对正观次第。复有何因。修观有如此次第。是爱着处于处能缚。能所缚解脱。因此求解脱。观察位中初发观次第如此故。先简择苦。此苦以何法为因。故次简择集。此苦以何法为灭。故次简择灭。此灭以何法为道。故次简择道。譬如先观病次寻思病因缘及灭病药。于经中。佛世尊所显。四谛譬如此于何经中。医譬经中。经言。若医与四分德相应。能拔治他刺。何者四分德。一识病。二识病因缘。三识病灭。四识治病药。广说如经。如观察位中次第。简择四谛。修观位中。见四谛次第亦尔。由先习利故。譬如于己所见地无碍纵马令走。对正观者。此句何义。趣向正觉为义。云何此唯无流非有流。由此趣向于涅槃缘真实境起故名正。未曾知知故名觉。如实能通清净境故。此中是果取阴名苦谛。因取阴名集谛。从此聚集苦生故。是故此二谛。由果因义异故名有异不由物异。灭道二谛不但由名异。亦由物异。于经中说有四圣谛。此说有何义。此法唯是圣人谛。是故经说名圣谛。若尔此四于余人是妄。不于一切人皆是谛。以无颠倒故。此中如圣人观。彼余人不能如此观故。说此唯于圣人是谛。于非圣人则非。由颠倒观故。如偈言。

圣人说是乐　　余人说为苦
余人说是净　　圣人说为苦

有二谛唯圣谛。有三谛圣非圣谛。余师说如此。若受一分是苦自性。云何说一切有为有流皆名苦谛。偈曰。苦由三苦应。如理皆无余。可爱非可爱。及余有流行。释曰。苦类有三。一苦苦类。二行苦类。三坏苦类。无余与三苦如理相应故。是故一切有为有流皆是苦。此中可爱由坏苦故苦。非可爱由苦苦故苦。异此二所余由行苦故苦。何者为可爱非可爱非二。谓三受如次第。由三受相应故。一切有为有流。得可爱非可爱等名。何以故。此乐受变异即是苦。如经言。乐受生时乐。住时乐。坏时苦。苦受由性故苦。谓生时苦住时苦。不苦不乐受。由行故苦。因缘所生起故。如经言。若无常即是苦。如受与受相应有为法。亦应说如此。有余师说。苦受唯由苦类故苦。乐受唯由坏故苦。乃至行苦亦尔。由可爱非可爱不遍故。故此二名不具分苦。一切有为由行苦故皆是苦。前二受亦由行苦故苦。故此一名具分苦。此苦唯圣人能见。此中说偈。

譬如一睫毛　　在掌人不觉
此若落眼中　　作损及不安
凡夫如手掌　　不觉行苦睫
圣人如眼睛　　由此生厌怖

何以故。凡夫众生于阿毗指五阴生苦怖意。亦不及圣人于有顶诸

阴生苦怖意。若尔于道谛应立行苦义。由是有为故。是义不然。何以故。苦是违逆意为相。故道非苦。何以故。此道生起。不违圣人意故。能引得一切苦灭尽故。若圣人由寂静相观察涅槃。是法由苦相圣人观之为苦。唯此法灭圣人观为寂静。于诸法中若有乐受。云何说唯苦圣谛。由乐少故。譬如乌豆聚中亦有绿豆而说为乌豆聚。余师说如此。何以故。何智慧人。由以冷水稍稍浇痈所生轻乐。计痈为乐。此中余部师说偈。

由能为苦因　　与众苦杂故
由苦所爱故　　故说乐为苦

一切有苦乐圣人观为苦。由行苦同一味故。是故立苦为圣谛。不立为乐。云何以苦相。观喜乐自性受为苦。由有流无常能违意故苦。譬如彼以苦相观色想等。色等亦非苦如苦受。是汝所言。由苦因故苦。是义不然。何以故。此执是集相非苦相。诸圣人于色无色界生中。云何起苦想。何以故。于彼众生五阴非复苦因故。复次于经中说。行苦何用。若圣人于乐由无常故观苦。无常相苦相有何差别。由生灭为法。是故无常。由有流能违意。是故为苦。若见无常此所见即能违意。是故无常想能引苦想。有余部说。决定无乐受一切受唯苦。云何知然。由阿含及道理。云何由阿含佛世尊说。随所有受皆是苦别名。复有别说。应以苦相观乐受。复有别说。于苦计执乐想说名颠倒。由阿含证如此。云何由道理。乐因不定故。何以故。随所有饮食冷热等。众生计为乐因。若过量用非时用。此因复成苦因。此义不应然。谓由乐因增长。或由平等于非时悉皆生苦。是故彼从初皆为苦因。非是乐因。后时此苦渐渐增长。方得显了。威仪差别亦应如此。于苦对治。及于苦差别。由起乐想故。何以故。随世间所有饮食等生具。乃至未为别苦所逼。若受则不许为乐。别苦者。谓饥渴寒热疲惓。爱欲所生苦。是故愚人于苦对治起乐想。非于乐于苦差别亦尔。一切凡夫于中起乐想。譬如担重易肩。是故由此道理。定知无乐。阿毗达磨师说决定有乐。此执应理。云何知然。此中应问拨无乐人。何法名苦。若汝言逼恼为体名苦。此乐云何逼恼。若汝言。损害为苦。乐能增益。云何损害。若汝言非所爱为苦。此即是所爱云何为苦。是所爱后于圣人更非所爱。谓于离欲时。是故此乐不成就。不成就故非所爱。不由余义。何以故。若受由自体性是所爱。此受由自体性。无时无因成非所爱。此义应然。何以故。由圣人以别过失相厌恶此受故。彼观此受。是放逸处。大功力所成易变异无常。由如此义故。非所爱不由自体相。若此受由自体本非所爱。于中无有人生起爱欲。不应为离欲。此受以别道理观察过失。是故知由自体相定有乐受。是汝所言。佛世尊说。随所有受皆是苦别名。此经世尊自显了其义。经云阿难陀。我依诸行无常及有为变异故说。随所有受皆是苦别名。是故

知不依苦苦说此经。此义自然成。复次若由自性。一切受皆是苦。何用净命。阿难陀问佛如此。问云何世尊说。受有三种。谓乐苦不苦不乐。世尊复说。随所有受皆是苦别名。世尊依何义说此言。谓随所有受皆是苦别名。若如汝所执。是理净命。阿难陀应问佛如此。世尊依何义说此言。谓受有三佛世尊应答阿难陀言。阿难陀此说是由别意说。谓受有三。佛世尊既不说如此。是故由体性实有三受。故知此经言依别意说。谓随所有受皆是苦别名。是汝所言。应以苦相观乐受。是义不然。何以故。此受中有二性。一有乐性。由自性是所爱故。二有苦性。由别道理。是变异无常法故。若以乐相观此受。则生他系缚。由有欲众生乐啖此味故。若以苦相观此受。则能解脱。有缚众生由于此得离欲故。如理所见能令解脱。诸佛世尊随如此理。善教众生令修学此观。云何得知。此受由自性故乐。由此偈言。

已知行无常　　复观彼变异
故说诸受苦　　正遍觉智者

是汝所言。于苦计执乐想。说名颠倒。故知无乐。是义不然。何以故。此言是不了义说。世间有乐想。于受欲尘及生处中。此中乐受。由别道理有苦。若见此一向乐。是见名颠倒。欲尘少乐多苦。一向观有乐名颠倒。生处亦尔。是故由此证拨无乐。此义不成。若由自性一切受皆苦。复说受有三。此言有何功德。若汝言由随顺世间故说。是义不然。何以故。一切受皆苦。此言由别意说故。复次由说真实言。如经云。是乐根是喜根。应见此名乐受。是苦根是忧根。应见此名苦受。如此广说已。若人如此。由如实正智观察五根。此人即灭离三结如此等。云何世间分别苦受有三品。若汝言于下上中品中。如次第世间起乐受等意。是义不然乐亦有三品故。于轻品得苦中。应起最上品乐意。若人正受香味触等胜类所生乐。是时受何苦。正受轻苦。于轻苦中起乐心。若尔此轻苦受未生时及灭时。应生最上品乐意。由苦灭无余故。欲尘乐现前时。应说如此。复次此执云何与理相应。谓于轻品苦受中明了最重领起。于中品苦受中而不分明。复次于三定乐受是轻苦。从第四定以上非苦非乐受。是中苦此执云何如理。谓于轻品等苦中分别乐受等。佛世尊说云。摩诃那摩。若色但苦非乐。非乐所随。广说如经。是故知有乐受。但不成就。不可由如汝所引经无乐受义得成。是汝所言。由乐因不定故无乐。是义不然。由不解因义故说此言。何以故。诸尘观依止位差别。成为乐因。或成苦因。不但唯尘。若至此依止位差别。诸尘必成乐因。无时至此不成乐因。是故可立乐因为定。譬如火势。观应熟饮食位差别成为美熟因。此火势即是美熟因。若至此应熟饮食位差别必成美熟因。无时至此不成美熟因。于定中乐因云何不定。是汝所言。于苦对治由起乐想者。是义不然此执于前已破。若人是时正用胜品香等。差别所生乐受。是

人于对治中生乐想。若此苦未生及以灭。此乐想应最分明起。于定乐中若生乐想。是何对治。于担重易肩中别位所生必有乐受。乃至如此相身位未灭。若不尔最后乐想。应最重起。如此疲极人转威仪中。应知亦尔。是汝所言。后时云何起苦想。若不从初渐渐生苦。是义不然。由身变异差别。譬如酒等初味甜后味酢。是故乐受定有。此义应成。由三苦相应故。一切有流皆苦。是所说集谛即是苦谛。此言与经相违。何以故。于经中说唯贪爱为集。由贪爱胜故。经中说为集。不拨所余诸法为集。此义云何可知。由于余处亦说别法为集故。佛世尊说偈云。

业贪爱无明　　此三于未来
能为诸有因

复有经说。五种种子类。是有取识别名。地界是四识住别名。是故经中此言。由别意说。故不了义。阿毗达磨教中。言依法相。复次佛世尊。欲说有为法相续恒有因故。说贪爱为集。佛欲说生因有因故。于偈中说余法。谓业贪爱无明。如经言。业于生是因。贪爱于有是因。复次由经中有因有缘有发起次第故。佛世尊安立种子及田。说识等亦为因。何法名生。何法名有。界道生等品类差别故。取此身名生。无差别接续后有说名有。此二次第以业及有爱为因。譬如舍利麦等种子。由品类有差别故。能为差别芽生因。水等无差别故。通能为一切芽生因。业及贪爱譬喻如此。贪爱为有因。此中有何道理为证。无贪爱人不受生故。何以故。有爱无爱二人俱死。唯见有爱更生。不见无爱更生。由离贪爱无生故。是故知贪爱为有因。复次由转变相续故。若是处中有贪爱见心相续于彼数数转变。是故于未来中由比量应知亦如此。复次更无余惑能执取此身。犹如贪爱。譬如浴散分中燥摩须罗屑。无有余因如此坚着。如我爱此即道理。有处佛世尊说谛有四。有处说谛有二。谓俗谛真谛。此二谛何相。偈曰。若破无彼智。由智除余尔。俗谛如瓶水。异此名真谛。释曰。若物分分被破。物智则不起。此物名俗有。譬如瓶等。此瓶若破成瓦。缘此瓦瓶智则不起。是故瓶等。诸物由形相假有。复次于此物中由智析除余法。此物智亦不起。此物名俗有。譬如水等。此水若由智析除色大等法。水智则不起。是故水等诸物。由聚集假故有。由名句字门显示真实义。缘名句字于真义起智。若入观时不能缘名等。若出观时不能缘真义。是故名等及此智。由显示假故有。于此三法以何法为俗。但名所作无体是俗。由随顺世间。说有瓶水名等。称为实语不说为妄。是故立此为俗谛。离此三所余名真谛。若物分分被破。物智起不异。若由智析除余法。物智亦不异。若离名等。于境界智亦不异。说此法名真实。譬如色等。若约邻虚析此色。及由智除味等余法缘色智起不异。如色受等。应知亦尔。此名世间真谛。如此等法由于世间实有故故立为真谛

复有余师说。若法是出世智所缘。或是出世后智所缘。如此亦说名真谛。谓境界真果真道真。若余法异此三。说名俗谛。略说诸谛已。若广说应知。如六胜智论说。修何方便能入四谛观。应说此义。是故从初发行次第今当说。偈曰。住善行有闻。思后学修慧。释曰。若人求欲观四谛。从初先学持戒。次取学随顺四谛观文句。次听文句正义。听闻已如理正思义。无倒思已。后修习观行。令成修慧。此人依闻慧生思慧。依思慧生修慧。此三慧何相。偈曰。名二义境界。闻思修三慧。释曰。彼言闻慧。缘名为境。思慧缘名义为境。有时由文句引义。有时由义引文句。修慧但缘义为境。何以故。此慧已成故。不观文字。唯缘义起。譬如有人未曾学泅。不离浮物。若已学未成。或离或捉。若学已成。不依浮物。自能得渡。三慧譬如此。毗婆沙师说如此。于此分别中。思慧不成就。若思缘名起。则成闻慧。若缘义起。则成修慧。若立三慧相。如此则无过失。依圣言量。所生决定智名闻慧。依圣教简择道理。所生决定智名思慧。依三摩提。所生智名修慧。此三慧皆约因得名。因闻生名闻慧。思修慧亦尔。譬如说食为命。说草为牛。若人勇猛求得修观。此修观云何得成。是故应说此义次第。偈曰。有二离人。释曰。若人由身由心。能远离住。谓远离群杂及盖觉观等恶法。此二远离。于何人可易善成若人有知足有少欲。偈曰。无。不知足大欲。释曰。若人不知足有大欲。于此人此二远离。则难得成。若成亦不清净。此不知足及大欲。别相云何。偈曰。前已得求多。后未得求得。释曰。彼说已得可爱衣服等缘。更求多得。说名不知足。求得未得。说名大欲。阿毗达磨师说如此。为不尔耶。此求多得。于未得起。非于已得。若尔此二何异。汝等应说。若执如此。是义可然。由已得非可爱非多衣服等缘。心忧不安。说名不知足。未得可爱及多求得。说名大欲。偈曰。翻此二对治。释曰。翻此不知足及大欲。应知二种法为对治。谓知足及少欲。偈曰。或三界无流。释曰。此二种对治。或属三界。或属无流界。不知足及大欲。唯属欲界。此知足少欲。自性云何。偈曰。无贪类。释曰。无贪善根为性。偈曰。圣种。释曰。是知足少欲。无贪为性故。是故入圣种摄。由圣人从彼生故。说彼为圣种。是圣种已无贪为性故。偈曰。前三知足体。释曰。前三谓随得衣服饮食住处知足。此三知足。是前三圣种体。第四圣种。谓修灭乐戏。云何此第四。以无贪为性。由背有欲生故。复次由四圣种。佛世尊显示何义。偈曰。后显业三生。释曰。佛世尊既为法主。弟子弃舍生具及业基出家。依佛求解脱。法主立二正事。一生具二业基。由前三圣种。安立生具。由第四圣种。安立业基。依此生具。汝等作如此业基。不久应至得解脱。云何法主安立如此生具及业基。偈曰。爱生对治故。释曰。于经中说贪爱生有四。如经言。比丘因衣服贪爱欲生生。欲住住。欲取取。因饮食及住处。贪爱欲生生欲住住。欲取取。比丘因如此有非有。贪爱欲生生。广说如经。为对治此四种贪爱故。说四圣种。偈曰。我所我类爱。为

暂永除灭。释曰。是前所说义复有别意。故须更说。我所类谓衣服等三。我类谓自身。于此二生爱。此中为暂灭我所类爱故。立前三圣种。为永灭四爱。谓我所类爱。我类爱。故立第四圣种。此义已说。由因此义。观行人得善调伏。后修观得成。若人已调伏。堪为道器。于修中缘何法门。得入修观偈曰。入修由二因。不净观息念。释曰。何人因不净观入修。何人因阿那波那念入修次第。偈曰。多欲多觉观。释曰。若人欲行恒起或重起。此人由不净观。得入于修。若人由多觉观行。起散乱心。此人由阿那波那念。得入于修何以故。此念由不缘多种境故。是故生起能作灭离觉观对治不净观。由缘多种差别色形为境能引生觉观。余师说如此。又余师说。由不缘外门起故。不生觉观。不净观如眼识缘外门起故。引生觉观。由观察彼境故。此中欲有四种。一色欲。二形貌欲。三触欲。四威仪欲诸师说。为对治第一欲。修观行人。应缘坏黑等色为境作不净观。为对治第二欲。应缘膖胀被食分散为境作不净观。为对治第三欲。应缘赤筋相连骨为境作不净观。为对治第四欲。应缘不动死尸为境作不净观。诸师说。若欲修通对治。偈曰。骨观通欲治。释曰。于相连骨聚中四种欲境品类皆悉不有。若缘此骨聚为境修习不净观。通能对治四种欲。由不净观皆假想。一处思量为体故。不能永灭诸惑。但能伏灭诸惑。观行人修习不净观有三种。一初发观行。二已数习成行。三已过思量行。此中偈曰。骨量遍至海。增减名初发。释曰。若观行人。欲修习不净观。从初于自身分中。安置于心。或在脚指。或在额上。随所乐处。心已随事。后于身分作假想。除皮肉血等。次第治骨令净。心见具足骨聚相。如见一骨聚假想见第二亦尔。如此次第渐渐增长。满于房寺伽蓝国内。乃至遍满大地。以海为边。假想见如此。骨聚遍满。为增长意乐故。后更缩减前观。乃至假想。唯见自身骨聚。为渐略粗广心故。心由如此量。自在不净观得成。于此位中。是人名初发观行。偈曰。除脚头骨半说名数习成。释曰。复为渐略。细心量差别故。于骨聚中。除脚骨思惟余骨。是名下略。如此次第乃至除半身。及除半头骨。思惟余半头骨。是名中上二略。由于略自在究竟故。于此位中。是人名已数习成行。偈曰。安心于眉间。说名过思量。释曰。此观行人。除所余半头骨。唯安心于自眉间。或缘骨及余境。一心得住。于此位中。是人名已过思量行。有不净观。由境界小故小。不由自在小故小。此中有四句。已熟未熟思惟。未熟已熟思惟。缘自身乃至海边骨聚为境故。复次此不净观。何法为性。几地何法为境。何处得生此义次第应知。偈曰。无贪性十地。欲见境人生。释曰。此观无贪为性。地有十。谓四定及四近边定中间定欲界。以欲界所见法为境。所见谓色及形。是故此定以义为境此义可然。此观唯于人道中生。余道则无。何况余界。于人道中。除北鸠娄。由如此义。是故此观名不净观。随观世境界亦尔。若无生为法。缘三世为境。由假想思惟故。但是有流。有离欲得。有加行得。由曾得不曾得故。说不净观相及差别

已。阿那波那念今当说。偈曰。阿那波那念。慧五地风境。依欲身。释曰。若风向身入名阿那。若风背身出名波那。缘二为境忆持。名阿那波那念此念以智慧为性。而说为念者。譬如念处。此慧因念力得成故。故说为念。此念依五地生。谓三近边定初定中间及欲界。由说与舍相应故。由苦乐随顺觉观起。此定既是觉观对治故。与苦乐不相应。复次苦乐是定心怨对故。此观是定心所成故。与苦乐不相应。有余师执。观行人入四定观。皆有舍受。于彼师此观则有八地。过此于余地非入出息地故。此定缘风为境。从欲界依止生于人天有此观。或由离欲得或由加行得。此观是真实思惟。属正法内观行人。偈曰。外道无。释曰。于外道教无此观。无正说故。自不能觉微细正法。此观偈曰。六由数等。释曰。此观若具与六因相应。方得圆满。六因者。一数。二随。三安四相。五转。六净此中于入出二息中。不作功用。与心舍身心相唯由念数。一二乃至十。由畏心略及乱。是故不少不多。于此数中有三失。一减数。谓若二数一。二长数。谓若一数二。三杂乱数。谓若入数出。若出数入。若离三失。是名正数。中间若乱。更从初数。乃至得定。随者不作功用。随逐入出息行。此息入若远出若远。如息行心亦随行。此息为遍行身内。为行身一分。如息行心亦随行。若息入行。至喉心脐脐下髀胫。由如此处所。次第乃至脚心。亦随行息。若出行。或一搩手。或一寻乃至风轮。及鞞岚婆风。心亦随行。由此观思惟真实故。是义不然。安者或于眉间。或于鼻端。随所乐处。乃至脚指。坚念于中住。譬如摩尼依缕。相者观视此息。为益为损。为冷为热等。此观不但以风大为境。四大及所造色。心及心法。以彼为依具。以五阴为境界。转者转缘风境慧。安置此念于上上品善根处。乃至世第一法。净者此念已入见道修道中。有余师说。从念处为初。金刚心为后名转。尽智无生智名净。此中说偈。

一数二随行　　三安四占相
五转六清净　　说名息念观

此中。应知入出息法。偈曰。入出息随身。释曰。随身所依地。入出息与身同地。由息是身一分故。此息依止身心差别生起生无色界众生。及在柯罗逻等位。于中不有故。入无心定。及在第四定。于此人亦不有故。何以故。若身中已有空。入出息地。心若正现前。此息必生起。若人出第四定观风。则先入若死。若入第四定观风。但出不入。偈曰。众生名。释曰。假立众生法聚中一分故。偈曰。非取。释曰。与根相离故。非心心法所取为依止。偈曰。等流。释曰。非增长非果报。若身增长。此不增长故非增长。已断更续故非果报。何以故。无果报色有如此相。故是等流。偈曰。非下心。所缘非余心。释曰。此二息同地心及上地心。能缘此为境。非下地心能缘。亦非威仪及变化等心能缘。说入修二法门已。由此二法门。若已得。三摩提。

偈曰。修观已成就。方修四念处。释曰。为成就四谛观故。次说修四念处。何以故。四念处通摄一切法故。能对治四倒故。云何作四念处观。偈曰。身受及心法。由简择二相。释曰。先由别通相简择身。次简择受心法。别相者。是彼各各自性。通相者。譬如一切有为以无常为相。一切有流以苦为相。一切法以无我空为相。复次身有何别相。四大四大所造为相。异前三名法。复次彼说。若人正入修观。观身由邻虚分及刹那灭正见。如此身念处得成。余念处亦尔。复次念处复有何性。念处有三。谓自性念处。相应念处。境界念处。此中自性念处者。偈曰。性慧。释曰。是何慧。偈曰。闻思修。释曰。闻思修三慧。是自性念处故。约慧念处成三。偈曰。余相应境故。释曰。所余诸法。若与慧共生。说名相应念处。与自性念处相应故。能缘境界念处故。是二念处境界。说名境界念处。自性念处是慧。云何可知。于身观身别通身相。名身念处。由此经言故。何法名观智慧。何以故。若人有慧于内身中。能观通别二相故。云何说慧为念处。毗婆沙师说。由念多故。说名念处。义判云。由念力安立成故。譬如破木坚持于楔。若执如此。是义可然。由慧念得住故。慧名念处。如所见不忘故。如净命阿尼娄驮说。此观行人。若住观中。观身别通二相。念缘身为境。即生住长佛世尊。自说。观行人。若住观中。观身别通二相。念住不忘。由此经故。知慧是自性念处。是处说如此义。比丘是四种念处。云何生集。云何灭离。是食生集。即是身生集。是食灭离。即是身灭离。此经但说境界念处。于中念止住故。如境界彼名亦如此。由缘自他及二相续为境界故。四念处各有三种。偈曰。次第如生。释曰。彼次第随生。生云何如此。如粗先观察故。由身是粗爱欲依止。此由受爱欲。此由心不调伏。此由惑不灭。故立次第。偈曰。四。对治倒等故。释曰。能对治净乐常我。是故说念处次第有四。不增不减。此四念处中。前三境界无相杂。第四有二种。若但见法境界。则不相杂。譬如身等。若通观二三四。同一道理。同一境界。此则相杂。如此数数修习。身等为境四种念处已。偈曰。此人法念中。总摄境界住。观法无常苦空无我相故。释曰。此修观人。住相杂境界。于法念处中。一切身等四法。总摄为一境。由四相观察。谓无常相苦相空相无我相。偈曰。从此暖行生。释曰。从此法念处。如此次第数数修习。至最上上品。有善根名暖行即生起。是如暖行名暖行。是能烧惑薪。四圣道火前起相故。故说名暖。偈曰。具四谛为境。有十六种行。释曰。此暖善根由位长故。具缘四谛为境有十六行。以四相观苦。谓无常苦空无我。以四相观集。谓因集生缘。以四相观灭。谓灭静妙离。以四相观道。谓道如行出。十六行差别后当说。如于暖行前亦如此。偈曰。从暖顶亦尔。释曰。是暖由软中上品次第增长。从暖上上品。有善根名顶即生起。此善根应知如暖。具缘四谛为境。有十六行。由是最上上品胜彼故立别名。由是善法顶故。故说名顶何以故。从此有堕有过故。偈曰。于二由法念。安相。释曰。于暖顶二

善根中。由法念处安相。何法名安相。于四谛初安立十六相。偈曰。长由余。释曰。此二善根已生。更修四念处故得增长。若人增长已。于前所得无复现前。由不恭敬故。偈曰。从彼忍。释曰。从软中上次第增长。顶善根忍善根得生。最极能忍四圣谛理故。无退堕故。此忍亦有三种。谓软中上。此中偈曰。二忍。同彼。释曰。如前说。顶软中二忍亦尔。由安相故。一切忍。偈曰。法念长。释曰。是三品忍。同用法念处为增长。不由余念处。偈曰。欲界苦为境增上品。释曰。是最上品忍。为引世第一法故。故缘欲界苦起。是故暖等善根。缘三界苦等为境。此义自成。由不说决定义故。是时能灭色界无色界。对治一一谛相境界。乃至由二刹那心。思惟欲界苦。如此一切说名中忍。若一刹那缘欲界苦为境。此名上品忍。偈曰。一念。释曰。此上品忍但一刹那无长时。偈曰。世第一亦尔。释曰。如上品忍缘欲界苦为境。一相一刹那。世第一法亦尔。缘欲界苦为境。一相一刹那。此法是世间法。由有流故。于世间法中最胜故。说世第一胜者。离同类因。由此功力。能引圣道故。是故暖等念处为性故。同是慧性。偈曰。诸五阴离至。释曰。是一切皆以五阴为性。由摄伴类故。但离至得。至得非暖等所摄。何以故。勿圣人由现前至得故。更现前暖等善根。此中缘三谛为境。暖位安相中。修法念处现在同类四。若缘灭谛为境。此有二种。一切中诸行同类。若于增长中。四念处现世修随一。未来具四。若缘灭为境。增长中但修最后念处同类四。复修四念处。及一切行。由已得性。若安相于顶中。虽缘四谛。修最后念处。缘灭谛增长中。但修最后念处。未来具四。及一切行。若缘三谛。增长中四念处。现世修随一。未来具四。及一切行。若安相于忍中。于一切位中。修最后念处。未来具四。及一切行。若安相于世第一中。但修最后念处未来具四行亦四。由无后分故。由似见道故。偈曰。如此决择分。能四。释曰。如此有四种决择分能善根。谓暖顶忍世第一。于四中前二是软品。动故。由有退堕故。忍是中品。世第一是上品。决择分能有何义。决以无疑为义。择以分别法相为义。此二即是圣道义。由圣道能灭一切疑故。能分别四圣谛相故。谓此法是苦。乃至此法是道。是故一切圣道。名决择分者。于见道中。随约一道故名分。若法能引此令生。说名决择分能善根。偈曰。修慧类。释曰。此四皆属修位。非闻思位故。偈曰。未来中间定。地。释曰。未来定中间定四根本定。是此善根所依地。六地所摄故。于下地无。以无定故。于上地无。由是见道伴类故。故于彼无。不缘欲界故。此欲界应先知先灭离故由此二地。互不具奢摩他毗钵舍那故。此二是见道伴类。于二地无故。二地非决择分能善根所依处此四善根。以色界中五阴为果报。但能圆满不能引生。由背憎生死起故。偈曰。说二下地。释曰。大德瞿沙说。前二决择分能善根。以七地为依处。或依欲界地起。是一切暖等四善根。偈曰。欲依三。释曰。前三于人道中。生于三洲。若先已生。于天道亦得现前。第四于天上亦得生。前三男女二

人得。依男女身生。偈曰。第一。女得由二依。释曰。若女人得世第一。必由二依方得。若男人得但由男人依得。何以故。由先已得女人类非择灭故。云何舍决择分能善根。偈曰。由舍地圣舍。释曰。随所依地。圣人得此四善根。若圣人舍此地。即舍此善根。不由别因舍地。云何由得度胜地故。不由余因。偈曰。非圣舍由死。释曰。若凡夫人。必由舍聚同分故舍。若有若无得度胜地。偈曰。初二由退舍。释曰。前暖顶二善根。凡夫人由退堕舍。及由死舍。圣人于二无退舍。从忍及世第一。凡夫人亦不退。偈曰。由本中见谛。释曰。若人依根本定。生暖等善根。于今生若未见四谛必见四谛。厌恶心极重故。偈曰。退已得非先。释曰。若人退前二后还得。是得未曾得。非得先所舍。譬波罗提木叉护。非曾熟修。功用所成故若位各有余。从此余更修接之。若无从根本修。

阿毗达磨俱舍释论卷第十七

释分别圣道果人品第六之二

复次如此违舍二退。何法为性。偈曰。二退非至得。释曰。此二退以非至得为性。违退必由罪过成。舍退则不定。已得暖人后若退堕。必定以涅槃为法。若尔此暖与解脱分能善根何异。由于见四谛位最近故。若无障碍。复次偈曰。暖不受邪教。释曰。若已得暖人。后退于此位。能不受邪教。若不受邪教暖顶何异。偈曰。顶不断善根。释曰。若已得顶人。后退于此位中不能断善根。有入恶道义。亦得起无间业。偈曰。忍不堕恶道。释曰。若由舍退忍。无更入恶道义。由已远离行恶道惑业故。何以故。由得忍位。于道杂生依止。有惑所有别类。皆已得无生法谓恶趣。卵湿杂生。无想天。北鸠娄。大梵生。黄门。作黄门。二根身。第八有。见修所灭惑。此无生法于软位。何况于上。是彼无生如应得故。是故无入恶道义。偈曰。世第一离凡。释曰。若人得世第一善根。由退死二舍无有是处。此人于此位中。已得凡夫非择灭。无更堕凡夫位义。何以故。离功用于第二刹那中。必证苦谛故。是暖等四善根。各有软中上三品。即成三性。由声闻等性差别故。此中偈曰。转弟子性二。成佛。释曰。转此暖顶二善根。从声闻性生起。得成大正觉有如此义。若得忍已则无此义。何因故不得。彼说由已过度诸恶道生故。诸菩萨由化作他利益为自胜事。故意能往诸恶趣受生。此性不可回转。故无此义。偈曰。转三余。释曰。从声闻性。转三决择分能善根。成异大正觉。谓成独觉。独觉性不可回转。何以故。偈曰。不求利他故。余转性不遮。释曰。若观行人本发独觉愿。后入修观得暖顶二善根。此善根则不可转为菩萨善根。何以故。由彼不为利益他事故。发愿修观故。此二位虽复可转于彼无可转义。以心愿坚故。若转作声闻不遮此义。复次偈曰。至觉彼一坐。

后定佛独觉。释曰。大师佛世尊及犀角喻佛此二人于一坐中。依止第四定。由明了不动三摩提故。从初发起四决择分能善根。乃至菩提。唯于一坐得究竟菩提。谓尽智无生智。此义后当说。有余师说。从修不净观。乃至菩提于一坐得究竟。若有人执。有别独觉异犀角喻独觉。于彼人转二善根成菩萨。此义无遮。于过去生未修解脱分能善根。但于今生作功力生决择分能善根。为有如此义。不必定。无如此义。何以故。偈曰。前彼解脱分。释曰。此义决定。应知于过去生先生解脱分能善根已。今生方得生决择分能善根。若人急疾修行。经几生修得成解脱分能。及决择分能善根。偈曰。速解脱三生。释曰。第一生先生解脱分能善根。第二生次修决择分能善根。第三生修得圣道。譬如次第下种苗成结实。何故如此次第。于此法真理及教中。应令自相续入住成熟解脱。诸师说解脱分能善根。偈曰。闻思性。释曰。此业但是闻思慧类。非修慧类。此有几业。偈曰。三业。释曰。若论最胜。但是意业。由愿所摄。身口二业亦成解脱分能何以故。有人施一食。或守一学处乐解脱力所引故。因此业引生解脱分能善根。引此业于何处。偈曰。引生于人道。释曰。人道中于三洲得引生此业。于余则无。般若厌离二法。如应无故。由义相应。说解脱分能已。入四谛观次第。是今所说。此中乃至世第一已说。所余今说故说此言。偈曰。世第一无间。无流法智忍。释曰。从世第一善根无间。无流法智忍得生。缘于何境。偈曰。欲界苦。释曰。欲界苦是彼境界。此忍说名苦法智忍。为显此无流故。以等流果简别。此忍能得法智故。名法智忍。譬如花果树。说此忍名入正定聚。何以故。因此忍观行人能入正定故。正是何法。经中说涅槃名正。于中定者。是一向不异义。至得此决定故名入。若此忍已生。说此人名道人。此法次一刹那未生时。凡夫性已转灭。是此忍未来功能。此义可然。无余譬如灯生。有余师说。以世第一灭凡夫性。是义不然。同世间法故。此义无失。此彼相违故。譬如上怨家肩杀怨家。有余师说。由二故灭。此二似无间解脱道故。偈曰。次中。法智。释曰。次苦智忍后无间于欲界苦中法智生。说此为苦法智。无流言应知流至一切处。如于欲界苦中法智忍及法智生。偈曰。复尔生。于余苦类忍。及智。释曰。苦法智后无间。合色无色界苦。为一所缘境。类智忍生。说此为苦类智忍。次无间类智生说此为苦类智。于初入观由知法真实理故。此理无坏。若佛出世及不出世。此理恒然。故说名法。由此后观是前观类。后所缘境。是前境类。以后随应前故。说后名类。如于苦有四忍智生。偈曰。三谛尔。释曰。苦类智后无间。于欲界集法智忍生。次无间集法智生。如此无间次第。于所余集类智忍。及集类智生。于欲界灭法智忍。及灭法智生。于所余灭类智忍。及灭类智生。于欲界苦对治。道法智忍及道法智生。于所余道类智忍及道类智生。偈曰。如此十六心。观四谛。释曰。由此次第。是四谛观成有十六心。有余部说。四谛观唯有一心。此观于彼应知是不了义说。何以故。于彼经中

说四谛观。类不分别故。此四谛观。偈曰。有三。见境界及事。释曰。见观者。由无流智了别谛相故。境界观者。由与无流智相应同境界故。事观者。由不相应法故。谓戒生等。若已见苦。此三观即成。于集等余。谛有事观。由断证修故。若彼说约见观。立为一观。此说不然。由四谛相有差别故。若彼说。由无我相。见一切谛。是义不然。何以故。此观不从苦谛为初成故。若尔与经相违。经云。圣弟子由苦相简择苦。由集相集。由灭相灭。由道相简择道。与无流思惟相应智。说名择法觉分。若汝言。此经为显修道。故说此言。是义不然。如见修故。若汝言。由见一谛于余得自在故。故说一时观谛。此义无失。四谛观中。有说出观。有说不出观。此义应思。若说如此。是时正见苦。则灭除集。至得灭修习道故。说一时观谛若执如此。则无过失。于一谛一见观。于余谛说事观故。若约见观。于经中说。四谛定次第观此说可见。经云长者非一时观诸谛。云何观次第观。如此广说。有三经。皆有譬喻。若汝言。若人于苦谛。无疑无不决心。于佛亦无疑无不决心。由此经。是故知有一时观四谛。是义不然。依不更起必定应灭。故说此言。是所说有十六心观。偈曰。世第一同地。释曰。随世第一所依地。十六心观同依此地。世第一所依地有六。于前已说。云何必定应有此义先忍后智。由此义。偈曰。忍智无间道。解脱道次第。释曰。忍谓无间道。约烦恼至得断不可间隔故。故说无间道智。谓解脱道。是已解脱惑。至得人法故与灭离至得俱起故。故说解脱道是故此二必定应有。譬如牵却关户。若说第二解脱道。与灭离至得。一时俱起。灭离疑惑智于此境界不应得生。由忍能灭惑故。此难不然。若汝言。九结聚由忍灭。不由智故则与阿毗达磨藏相违。是义不然。忍是智伴类故。譬如臣事说为王事。忍于智亦尔。为一切十六心由见谛故。皆是见道。为不尔。虽然偈曰。由见未曾见见道十五心。释曰。以苦法智忍为初。乃至道类智忍。是十五刹那心名见道。何因得名见道。由见所未曾见谛故。于第十六心无未曾见今始见。由重习所曾见故成修道。为不如此耶。此心亦见非自所曾见道类智忍所缘谛。是义不然。何以故。今思约谛不约刹那。复次不由第八刹那谛非所见。譬如一区田。余一穗未被刈。说未刈田。无如此义。属果摄故。八智十六行修故。由道于先灭故。修道是彼相续故。是故立道类智属修道。此不退义。由执持见谛惑灭离故。若汝言。是故此属见道是义不然。由有太甚失故。七智云何属见道。由见未究竟故。此中见谛未圆满。由此七智在见中间。是故数彼为见道。已说此义。谓能决判见修道生及差别。复次已生圣道人所有差别。今当分别说。是前所说见道为性。十五刹那。此中应知有二人。偈曰。钝利根二人。于中信法行。释曰。若钝根人行于彼中说名由信随行。若利根人说名由法随行。由信人故随行于义故。名由信随行。又由信根随行。为此人法。故名由信随行。先由信他故寻思义。由法随行亦尔。先由经等正法。自寻思义。为此义故说四量。法为量非人。义为量非文

句。了义为量非不了义。智为量非识。云何判此四。由四种人差别故。一由贡高人差别故。二由路柯耶胝柯人差别故。三由自见取住人差别故。四由闻胜人差别故。此中于贡高人。以法为量非人。由共论说思量为智所得故。不但由威仪差别。复次佛世尊。有说人有说法。此中法为量非人。此法有二种。文句及义。此中义为量非文句。由不爱着国土言说故。何以故。不应成取文句为胜决定。应思量简择义。佛世尊说。经有二种。有了义有不了义。若人简择义。应以了义经为量。非不了义。佛世尊说。随福行及不动行。识为生善道。说四谛智为至得涅槃。若人行于法似法。以智为量非识。复次于四时中有失无失故。约四人立四量。一读诵时。二忆持时。三简择时。四修行时。此二人偈曰。若已灭修惑。于初果道向。释曰。沙门果初者。谓须陀洹果。于一切果至得中。为第一故。由未得此果故。若由实有义。但名由信随行由法随行。如先由世间道已灭修惑。或是具缚。说此为向须陀洹果。偈曰。乃至灭五品。释曰。若此人先由世间道。灭欲界修惑。乃至五品尽如此说向初果。偈曰。向二灭九前。释曰。若此二人从第五品后。先灭六七八品已。方入见道中。说此二人向第二果。谓斯陀含。偈曰。离欲欲色界。则向第三果。释曰。此人若已灭第九品。离欲欲界惑已。灭上界惑。乃至无所有处。说此二人向第三果。谓阿那含。偈曰。十六二住果。随所向三人。释曰。若第十六心起不可更说。此人为由信法随行。亦不可说向果云何可说。住果人住何果。于前若向此果。今即住此果。或须陀洹果。或斯陀含果。或阿那含果。阿罗汉果异前三。不可由见道如彼从初得。何以故。由见道能灭修道所灭惑故。无道理先于见谛惑灭离欲有顶故。偈曰。是时信乐得。见至软利根。释曰。是时钝根人先由信随行。今说名信乐得。若利根人先由法随行。今说名见至。由得最上品信智故。是故信乐及见所显。复有何因。若人已断五品修惑。于第十六心但说为须陀洹人不。说为斯陀含向。由此义。偈曰。得果果胜道。由不能得故。未修行胜道。故住果非向。释曰。若人正得果。不得由果胜道。此义为定。是故若人住果。乃至未修行果胜道。为得别果。是时未可说为向别果。于余果亦尔若人离欲第三定。更依下地入正定。此人必定现前由果胜道。若不尔。从下生上界。则不应与乐根相应。安立多灭及离欲人。入正定位中。其义如此。次第安立人今当说。是故且安立此义。如于欲界中说修惑有九品。如此偈曰。诸失有九品。地地德亦尔。释曰。如欲界中所说有九品惑。于色无色界地地乃至有顶应知各有九品惑。如惑德亦尔。为对治此失。名无间道及解脱道。地地各有九九品。云何如此。偈曰。软中上三品。更软等差别。释曰。根本有软中上三品分别。一一品更有软中上三品差别故。安立成九品。此云何有。软软品软中品软上品。有中软品中中品中上品。有上软品上中品上上品。此中由软软品道。上上品惑灭。乃至由上上品道软软品惑灭何以故。从初上上品道品不得生故。于已生上上品道人。相续中上

上品惑已无故。譬如浣衣。先除粗尘垢后方除细。又如粗闇由微细光灭。微细闇由大光灭。道惑亦尔。何以故。白法势力强故。黑法势力弱故。是故由一刹那生软软圣道。无始生死轮转所增益。成上上品诸惑皆得灭离。譬如久时增长三病。以一两三角根散即能牵灭。譬如一刹那小灯。能破坏久时大闇。如此于一切九品惑中。偈曰。未灭修惑品。住果七生竟。释曰。若人已住果。未灭一品修道所灭惑。说此人名须陀洹。唯能作七生故。说七生胜此一切后。何以故。非一切皆作七生故。故经中说七生为胜。七反受生是彼圆满生。何以故。胜言者极为义。道者谓向涅槃流。由此道行至涅槃故。是人已至此流故。说名须陀洹。云何至流。若由得初道故名至流。第八亦应成须陀洹。若由得初果故名至流。多灭修惑人。及已灭九品惑人。亦应成须陀洹。约得一切果人。由得第一果。立为须陀洹。何因得初果立名须陀洹。不立第八。由得向果道故。由得见修二道故。由对证具足流故。于道类智中。是故此人得须陀洹名。向人则非。此人于人道中作七生有及七中有于天道亦尔。此人受二十八生。云何说七生为胜。由七平等故。故说七生为胜。譬如七处胜智及七叶树。毗婆沙师说如此。若尔经中云何说。具见人应生第八有。无有是处。此经意但约一道。若如文分别。中阴亦不应有。如此上流人至有顶为胜亦尔。第八生不应有。由约欲界说。此则无失。此中何证。有经及道理。定以何证。于人天各有七返。非合二有七返。经说于人天道。唯有七返。云何得知此义。七返人道。七返天道。由经言。七返于人及于天。迦尸比部说。有各各语。谓七返于人。七返于天。应同此义。若人于人道得须陀洹果。后必还于人道得阿罗汉果。于天道亦尔。复有何因。须陀洹不生第八有。由如此量时。相续成熟故。道类亦尔。譬如七步毒蛇毒。又如第四日虐。复次由七结为余故。下结余二。上结具五。虽于中间修圣道现前。不得般涅槃。七生应受。业势力所持故下上二业所引故。若诸佛不出世。在家得阿罗汉果。得阿罗汉已。必不住家。法尔必得比丘威仪。有余师说。或作别道人威仪。云何此人不退善道为法行恶道业无增长故。已增长能生果报。业于生果报中。无复功能故。由相续为最强力善根所镇故。行意二清净故。若有定感恶道业。尚不能得忍善根。何况须陀洹。此中说偈。

愚作小罪生恶道　　智作大罪离恶道
如小圆铁必沉水　　大铁成钵则得浮

经中说七生为胜。作苦后边。何者为苦边。度此七后无复有苦。令苦不更相续。复次涅槃名苦后边。云何作涅槃。由能除障涅槃至得故。譬如人说为我作空。有余人七生为胜。此亦不定。是故不说。如此未灭修惑住果人。说名七生为胜。偈曰。若灭三四品。二三生家家。释曰。是须陀洹人。由三因缘转成家家。一由灭惑故。成三四品

惑灭故。二由得惑对治无流根故。三由生二三生为余故。于偈中但显二因须陀洹人后得灭时。得惑对治。无流根义。不由说成故。是生有时最少。过此不应生故。是故但说生。云何不立由灭第五品。五品灭时第六品必定灭故。何以故。非一品惑能障观行人所应得果。如于一间人不度界故。是家家人有二种。一天家家。若人生于天。往二三家般涅槃。或于此天。或于彼天。二人家家。于人道亦尔。或于此洲。或于彼洲。复次此得初果人偈曰。已灭至五品。是向第二果。释曰。若人得果已。已灭修惑一品。乃至五品心。正在第六品。应知此人向第二果。偈曰。已灭第六品。则成斯陀含。释曰。此得果人已灭第六品。心正在第七品。说名至第二果。由一往生天。更一来生人故。说名斯陀含。过此无生故。欲嗔痴三品。惑薄弱故。今唯软品为余故。是得果人。偈曰。已灭七八品。一生名一间。则向第三果。释曰。由三种因缘。斯陀含人转成一间人。一由七八品惑灭故。二由得惑对治无流根故。三由一生为余故。云何一品惑能障此人阿那含果。由此人应度下界故。如前所说。于三位中。三种业起为障。如业能障。应知惑亦尔。由应度业果报果及等流果地故。故惑业皆为障。间者障义。此障唯一。在唯一生障此人般涅槃故。唯一惑障此人得阿那含果故。故名一间。灭七八品。其义如此。若未入四谛观前。已灭第三四七八品惑。后方证果。不成家家。亦非一间。乃至由果胜道未现前起。偈曰。灭九阿那含。释曰。得果人由灭第九品惑。应知名阿那含。于欲界不更来故。由五下分结惑灭尽故。此五灭由合数故说。何以故。于前必已灭三。后灭二故。偈曰。此中生有行。无行般涅槃。上流。释曰。此人于中间般涅槃故。说名中灭。如此已生。即般涅槃。故名生灭。不由行般涅槃。由行般涅槃。此义应知。此阿那含人有五种。中间灭者。于中阴般涅槃生灭者唯已生不久般涅槃。由熟修运载道故。此灭由有余涅槃。有余师说。具二涅槃。是义不然。此人于舍命无自在故。彼说有行灭者。若人受生已。于修不息加行。由多功用般涅槃。恒修习运载道故。无行灭者。不由多功用。后般涅槃。尊重修运载道故。余师说。由有为无为道般涅槃故。是义不然。由太甚过失故于经中先说非行灭。后说行灭。如此次第与理相应。运载非运载道。由熟修不熟修所成故。是故灭不由功用得。由功用得。生灭者。最能运载道及最上品道。诸惑最软品。上流者。往上受生。是受生处。于中不般涅槃。流者行义。偈曰。此于定。杂修行无下。释曰。是上流人。由因果有二种。谓由因由果由因者。有杂修定不杂修定为因故。由果者。阿迦尼师吒为胜。有顶为胜故。此中若人杂修定为因。则往生阿迦尼师吒。于彼般涅槃。偈曰。超出半超出。遍退。释曰。阿迦尼师吒为胜。上流人有三种由超出等差别故。此中超出者。于欲界杂修定。已退上三定。由啖初定味。舍命生梵众天。由随宿世串修故。于中更杂修第四定。从彼舍命。生阿迦尼师吒。此人于中间没上出。是名超出。半超出者。从初定生净居已。乃至超一别处。方生阿迦尼

师吒。圣人必不生大梵处。由是僻见处故。于一切一生故。遍退者。若人行于一切处。后入阿迦尼师吒。无时阿那含人是所生处。更受第二生。由行增胜故。若尔此人阿那含义。则得圆满。于已生处。一向不更来故。如此杂修定。应知行阿迦尼师吒。复次偈曰。余行顶。释曰。非杂修定上流人以有顶为胜。何以故。此人随定定品起啖味心。生一切处已。唯不入五净居天。由次第受三无色处生。后往生有顶皆般涅槃。此是奢摩他行人。前是毗钵舍那行人。上流人于中间般涅槃。我见此义不违理。而说阿迦尼师吒及有顶胜者。过此无行处故。譬如说须陀洹七生为胜。如此五人。皆是行色界阿那含。偈曰。行无色余四。释曰。有别阿那含。行于无色界。若已离欲色界。舍色界生。受无色界生。此人复有四种。由生灭等差别故。如此阿那含人。合成六人。偈曰。欲界灭复别。释曰。有余阿那含。于今生即般涅槃。此名现法般涅槃。是名第七。偈曰。三人更分三。应知九色行。释曰。复次三种阿那含。各有三差别故。是故行色界阿那含有九人。三种者。谓中灭生灭上流。云何各三差别。中灭者。速疾非速疾久时般涅槃故。由三铁星譬。所分别故。生灭者。生无行有行般涅槃故。何以故。此三同受生已。后般涅槃故。是故三人同称生灭。上流者。超出等差别故。故成三人。一切三速疾非速疾久时般涅槃故。是故更互有差别。偈曰。复彼人差别。业惑根异故。释曰。此三种九种阿那含人。由业惑根差别故。彼有差别。此三人有报生报后报差别业故。复次于彼相续。软中上惑数数行差别故。复次此三人。各有上中软根差别故。是故此三人。如理各有差别。是前二三。由惑由根差别故有异。后三由后报业差别故有异。此九人由九种业惑根故。是故阿那含人成九种。若尔云何经中。说有七种贤圣人行。偈曰。上流非差别。说七贤圣行。释曰。上流为法故名上流。由说此人无分别故。经中说七贤圣行。云何依如此上流行。说为七贤圣行。不说余有学人行。唯此人于余地有行。余人则不有。此人但行善业。不行不善业。若人行此行。唯往不来。如所说三义。于余圣人皆无。是故偈曰。善恶行不行。由往不更还。释曰。故于上流立七贤圣行。于余不立。若尔云何经中说。何者为贤圣人。有学人与正见相应。广说如经。于余人亦有贤圣义。此由别意说有。谓永至得不作五种恶护。又已多灭恶性惑故。若不由别意立贤圣人义。彼人是此论说。复次已转生阿那含。为有如此差别不。不有。由此义偈曰。欲界转生圣不往生余界。释曰。于欲界中已转别生圣人必不得往生余界。何以故。若至阿那含。于此生必定般涅槃故。于色界中若转生圣人。有时入无色界。若上流有顶为胜。若尔云何天帝释说。是所闻天名阿迦尼师吒。世尊弟子。于我边没往彼受生。毗婆沙师说。由不解阿毗达磨藏。故说此言。云何佛世尊。不遮此言。为随顺帝释喜心。是故不遮偈曰。此及上生人。无练根并退。释曰。此者是于欲界转生圣人。及有别圣人。往上界受生。此等人无练根修行。又无因缘得退。云何不许欲界转生人。及往

生色无色界人练根及退事。由转别生宿住故。根渐成熟。得胜类依止。由此二义。无练根及退事。复次未得离欲有学人。云何不成中灭。由道未成熟故。由思不即现前故。随眠惑非劣品故。欲界难出离故。毗婆沙师说如此。此人所应作事甚多。一应灭恶无记性烦恼。二应至得第二第三沙门果。三应出离三界。若在中阴不能成就如此事。于前已说。若修杂定。此人必生阿迦尼师吒天。此中何定应先杂修。偈曰。先杂修后定。释曰。若人欲杂修诸定。必先杂修第四定。何以故。此定随一切事一切乐行中最胜故。若杂修必由如此方便。或阿罗汉人。或阿那含人。先修习与多相续相应无流第四定。出此观已。次修习与多相续相应有流第四定。出此观已。更入无流第四定。由此次第渐渐减无流有流相续。乃至二刹那入无流观。二刹那入有流观。更二刹那入无流观。此名杂修定加行。偈曰。成由一念杂。释曰。若人无流刹那后。无间现前修有流。有流刹那后。无间现前修无流。如此有流刹那。由二无流刹那杂故。此杂修得成。前二刹那似无间道。第三刹那似解脱道。如此方便。得杂修第四定。如此杂修第四定已。由此功能所余诸定皆可杂修。此杂修于何处成。于欲界三洲。先学杂修得已若退。后于色界更杂修。复次杂修四定。其用云何。偈曰。为生及游戏。并怖畏惑退。释曰。由三因缘圣人杂修诸定。若利根阿那含人。求得净居天生。为于现法安乐住。若钝根阿那含。由怖畏诸惑。欲极远出离。啖味相应诸定。为不更退故。若阿罗汉人利根。为于现法安乐住。若钝根由怖畏诸惑。求不更退故修此定。复次净居天生云何唯五。是所说杂修第四定。偈曰。由杂修五品。净居生有五。释曰。此杂修唯有五品。谓软中上上中上上差别故。第一番修三心令现前。谓无流有流无流。第二番六心。第三番九心。第四番十二心。第五番十五心。如此十五修。以五净居天为果。于中随一切有流故得生彼。随无流不得生下。有余师说。由信等诸根次第增上故。得生五天。偈曰。得灭定那含。说名为身证。释曰。灭至得于此人有。或成此人。故说得灭。若阿那含人得灭心定。说名身证。由身证似涅槃法故。云何由身得证。由心无故。由依身生故。于余经说有十八有学人。彼中云何不说身证。由因缘无故。无何因缘。有三种无流学及无流学果。由此二差别故。安立有学人差别。灭心定非有学非无学果亦尔。是故由得此定。不可立为有学人差别。若如粗分别。阿那含人差别。应如前分别。若依细分别。分分开之。数成多千。此义云何。中灭人有三。由软中上根差别。由地差别成四。退法等性差别成六。由别处差别成十六。由地离欲差别成三十六。于欲界具缚圣人。乃至于第四定。得八品离欲。约处性离欲根差别故。成二千五百九十二。云何如此。于一处有六性。性性各有九人。从具缚位乃至离欲。八品惑。从自所得定。六九成五十四。十六五十四。成八百六十四。次由根差别。复为三倍。若作如此计。于下定得九品离欲人。此人于上地说为具缚。若平等计。如中灭乃至上流亦尔。若合数一切人。四十减

十三千阿那含偈曰。灭有顶八品。成阿罗汉向。释曰。阿那含义流至此。阿那含人从于初定离欲一品惑。乃至灭有顶八品惑。此人成阿罗汉向。偈曰。第九无间道。释曰。能灭有顶第九品惑。无间道中。此人亦是阿罗汉向。偈曰。此名金刚定。释曰。此者是能灭第九品惑无间道说名金刚譬三摩提。能破一切惑。无惑能破之。此道不破一切惑。由已破故。能破一切惑。一切无间道中。最上上品故。余师说。金刚譬定。有多种差别。非至定所摄。缘有顶苦集为境。苦集类智行相应有八。灭道法智行相应有八。灭类智行相应。缘初定灭为境有四。乃至缘有顶灭为境有四。道类智行相应有四。合缘一切类智品为境故。此金刚三摩提。由智行境界差别故。成五十二金刚三摩提。如非至定所摄。乃至第四定所摄亦尔。空识无所有无边入所摄。如理应知。有二十八二十四二十。于无色界所依止法智。及缘下地灭为境类智无故。下地对治道为境。互为因故。有余师执。道类智一一地对治。亦是此三摩提所缘境。于彼师非至定所摄金刚三摩提。更增二十八故。成八十金刚三摩提。乃至第四定所摄亦尔。于空处等依止。次第有四十三十二二十四三摩提。复次由性根差别。此三摩提更成多种。是所说有顶第九品惑。此由金刚三摩提所灭。偈曰。由得第九灭。尽智。释曰。与第九品惑灭离。至得俱起智名尽智。即是从金刚三摩提无间后所生解脱道。是故名尽智。由与一切流尽共起故。由此智于初。偈曰。无学应释曰。此人于前是阿罗汉向。尽智生时。即成无学名阿罗汉。由至得阿罗汉果故。为得别果。无有别学更应修学。故名无学。是故为作他利益事相应。故名阿罗汉。一切有欲人。所应恭敬故。名阿罗汉。是故此义自成。谓所说七人名有学。彼云何名有学。为得流尽恒学三学为法。谓依戒学依心学依慧学。此三学戒定慧为性。若尔凡夫亦应成有学。是义不然。未如实见知四谛理故。后时更作邪学故。是故佛世尊。于经中重说尸婆柯。彼学三学。学三学故。说名有学。此重说有何义。若人正学非邪学。若人如前学。后学亦尔。若尔自性住圣人。云何以学为法。由意欲故是有学。譬如行人暂息。学至得不相离故。复次何者为有学法。一切有学人无流法。何者为无学法。一切无学人无流法。涅槃云何非有学。无学及凡夫与此相应故。云何非无学。有学及凡夫与此相应故。合一切有学无学成八人。向果道人有四。至得果人有四。一为证得须陀洹果行于道。二证得须陀洹果。乃至七为证得阿罗汉果行于道。八证得阿罗汉果。此人由名故成八。若由实物唯五。前一是向果道人。后四是住果人。所余向人不出三果成立故。属三果摄。此义依次第得说。复次若先多灭。及离欲欲界人有三种。于见道中。成斯陀含向及阿那含向。此非须陀洹斯陀含摄。何以故于前已说。修道有二种。一世道。二出世道。有学人由何道得离欲。从何界得离欲。偈曰。由出世离欲。有顶。释曰。从有顶若得离欲。必定是有学由出世道。不由世道。云何如此。从有顶上无复世故。依自地道非对治故。自地道云何不能对治。自地

惑所随眠故。若惑于此道类中随眠。不可立此道类能灭此惑。若道是此惑对治。此惑则不得于此道中随眠故。依自地道不得为自地惑对治。偈曰。余二种。释曰除有顶于一切地离欲中有二种。由世出世道。凡夫及学人。皆得离欲。此中偈曰。由世道圣人离欲至得二。释曰。由世间道。若圣人至得离欲。则有二种灭离至得起。一世间至得。二出世至得。偈曰。余说由出世。释曰。由出世道。若圣人得离欲。灭离至得亦有二种。余师说如此。何以故。偈曰。舍惑不应故。释曰。若圣人由圣道至得离欲。若世间至得不生。此义中。若人由圣道。离欲无所有无边入。依上诸定。更修练根行。此人由具舍前道。果道一向无故。与上地惑灭离应不相应。若舍此已。应更与彼惑相应。偈曰。有顶半解脱。如上生不应。释曰。此人虽无世间灭离至得。亦不得与彼惑相应。譬如有学人于有顶惑以得半解脱。于中必无世间灭离至得。由修练根行故。已舍出世至得。与彼地惑亦不相应。

阿毗达磨俱舍释论卷第十八

释分别圣道果人品第六之三

复次如凡夫生初定地以上。由舍欲界惑灭离至得。与彼惑不更相应。于彼亦尔。是故此执非证。复由何地。从何地得离欲。偈曰。由无流非至。离欲一切地。释曰。若依非至定地。修无流道。能离欲一切地乃至有顶若人依近分定。得下地离欲。为如无间道一切解脱道亦从近分定起不非。何为。偈曰。从定近分后。脱道三地胜。释曰。一切众生生地有九种。谓欲界四色定四无色定。此中从欲界离欲。乃至第二定离欲。名三地胜。于此三地中。最后解脱道。或从近分定起。或从根本定起。偈曰。非上近分。释曰。从三地胜以上。一切最后解脱道。皆从根本定起。悉不从近分定起。舍根平等故。于三定中近分及根本。由受根异故。有余人不能得入根本定。通修行根难成故。是故于离欲三地。最后解脱道。亦得从近分定起。由无流非至定得离欲一切地。此义已说。由余地未说故今应说。偈曰。圣由八自上灭。释曰。若由八种无流定得离欲。谓色定中间定无色定。从自地及上地。皆得离欲。非从下地。先已离欲故此中出世无间道解脱道缘四谛为境故。如谛十六相起。此义自成。偈曰。解脱无间道。世间如次第。寂静粗重等。想上下地境。释曰。解脱道起。寂静等为相。无间道起。粗重等为相。此二道如其次第。第一缘上地为境起。第二缘下地为境起。若解脱道思量上地。则缘寂静美妙出离随一相故。若无间道思量下地。则缘粗重逼恼厚壁随一相故。由不寂静。故名粗重。由大功用所成非美妙。故名逼恼。由多过失能违逆故。不得出离此地。故名厚壁。譬如罪人不离牢狱重障故。翻此相应知寂静美妙出离相义。说随本应余义已。复次从尽智无间后。何智得生。偈曰。若不坏尽智。后

无生不生。尽智或无学。正见。释曰。若人成不坏法阿罗汉。从尽智无间后。无生智必生。非尽智无学正见生。若非不坏法人。从尽智更生尽智。或生无学正见。非无生智有退堕故。复次此无学正见。于不坏阿罗汉。为必不生耶。偈曰。此通应。释曰。若不坏法阿罗汉。从无生智后。有时无生智更生。有时无学正见生。何以故。此正见于一切阿罗汉。皆通无差别。是前所说四果。此果属何法。是沙门若果。何法名沙门若。偈曰。沙门无垢道。释曰。若道是无流称为沙门若。由此道人成沙门那。由能寂静惑故。如经言。此人能寂静多种恶法。不应慧法。染污法随顺生死能感后有。乃至老死故。名沙门那。凡夫非必定能寂静众恶故。非真实沙门那。复次此沙门若。何法为果。偈曰。有为无为果。释曰。有为无为法。是沙门若果。此果于前已说有四种。谓须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。如经言。比丘沙门若果有四。广说如经。复次此果有几种。偈曰。彼一减九十。释曰。此沙门若。沙门若果。有为无为。各八十九。此是何法。偈曰。解脱道与灭。释曰。为灭见惑。有八无间道八解脱道。为灭修惑。于九地各有九品无间道。各灭九品惑。各有九品解脱道。此中一切无间道。名沙门若。一切解脱道。名有为沙门若果。是无间道等流果。及功力果故。诸惑灭离。名无为沙门若果。由如此义。有为无为果各有一减九十。若尔于佛世尊此义应合分别。不可分别。若果甚多。偈曰。成立四种果。由五因具有。释曰。于灭道位中。若具有五因。于此位中佛世尊安立沙门若果。何者五因。偈曰。舍前得别道。得通灭果果。及至得八智。修习十六行。释曰。一先舍离前道。二至得未曾得道。由舍离至得向道道果故。三合数至得灭。由一至得。至得一切灭故。四一时得八智故。五四法智及类智。修习十六谛相。谓无常等相。如此五因。果果皆有此五因。不可于佛果中立。若唯无流道名沙门若。云何世道所得二种果。名沙门若果。偈曰。世道得离故。得无流持果。释曰。于二果中不唯以世道灭为果。谓斯陀含果。阿那含果。云何见道果灭于中相离。同一至得。摄一切灭。为一一果故。是故经中说。何者为斯陀含果。谓三结灭离。及欲嗔痴薄弱。何者为阿那含果。调五下分结灭离。由无流道至得灭离故。故此道被持。由无流道力。至死不退失故。是故此灭如理应成沙门若果。是前所说名沙门若果。复次此偈曰。婆罗门梵轮。说此梵转故。释曰。由能遣荡诸惑故。说名婆罗门。或说名梵轮。由梵转故。与无上梵法相应故。说佛世尊名夫岚摩。如经中说。世尊是夫岚摩。如此寂静。如此清凉。广说如经。故佛世尊名夫岚摩。此轮是佛世尊轮。故名梵轮。唯佛世尊所转故。偈曰。法轮名见道。释曰。轮者何义。因此得行故说名轮。由见道似轮故。说此法名轮。云何相似。偈曰。疾行等辐等。释曰。由疾行故似轮。由舍此趣彼故。由未伏能伏已伏镇令不失故。由从下向上从上向下故。由此疾行等义故言似轮。由辐等义者。八分圣道。由辐等义似轮故。大德瞿沙说此名轮。正见正觉正进正念。此四法似辐。正语正

业正命。此三法似毂。正定此一法似輞。是故见道说名法轮。立此见道为法轮。以何法为证。于圣憍陈如见道生时。由说言世尊已转法轮故。云何三转十二相。此法是苦圣谛。此谛必应知。此法已知。如此三转。于一一转中。法眼成智成明成慧成。如此三转及四相。谛谛皆有。由同三及十二故。说三转十二相。譬如说聪慧于二处七处。由此转见道修道无学道。如数已显现。毗婆沙师说如此。若执如此。不但见道有三转十二相。云何安立此为法轮。是法门本名法轮。此中亦具有三转十二相。若尔云何三转。于中三番转四谛故。云何十二相。三番思想四圣谛故。谓此法名苦圣谛及集灭道圣谛。此法必应知。必应灭。必应证。必应修。此法已知已灭已证已修。云何说名转。由行度他相续令彼解此义故。复次一切圣道皆是法轮。由能行度于弟子相续故。此法于他相续。由生见道故。正被转说已转。复次于何界中得几沙门若果。偈曰。欲三三界后。释曰。唯于欲界中得三果。于余无。最后沙门若果。谓阿罗汉。此果于三界通得。此前二果。未离欲人所得故。于上不得。此义应理。第三果云何于上不应得。偈曰。上界无见道。释曰。于欲界上无见道。若离此道。已得离欲人。至得阿那含果。无有是处。由此义。是故但于欲界有三果。由何因于上地无见道。于无色界正闻无故。不能缘下界境故。故无见道。于色界中。偈曰。无厌故此作。彼究竟经故。释曰。色界凡夫。由爱着三摩跋提乐。由无苦受故。不生厌恶心。若离厌恶。无别道理能引生圣道。如此等名道理。亦有阿含为证。经言有五人。于此造作于彼究竟。何者为五。中灭乃至上流。造作者。谓初发修见道。是涅槃正方便故。究竟者。谓至得阿罗汉果。由此经故。知于上界无见道。前已说此义。若不坏法阿罗汉。尽智后必生无生智。阿罗汉为有差别不。说有。偈曰。阿罗汉有六。释曰。于经中说。阿罗汉有六性。一退堕法。二自害法。三守护法。四住不动法。五应通达法。六不坏法。偈曰。前五信乐性。释曰。除不坏法一人。所余五人信乐得为先。偈曰。彼脱依时爱。释曰。此五人应知。彼解脱依时得成。及最所爱恒守护故。是故说彼有时解脱。彼观时得解脱故。由除观字故。说时解脱。譬如酥瓮。何以故。彼人现前修三摩提。必观时成时者。谓命缘无病住处时等。观此时彼俱解脱成故。偈曰。不坏法无坏。释曰。若不坏阿罗汉所得解脱。则恒成无破坏。由无退堕故。偈曰。故非时解脱。释曰。是故说此人不依时解脱。何以故。此人不观时。恒解脱如意。能现前修习三摩提故。复次由暂时永时解脱故。立彼为有时解脱无时解脱。由有退失不退失义故。偈曰。此先见至类。释曰。此不坏法阿罗汉。于学位中应知见至为性。此六阿罗汉。为从初有六性。为后得六性。偈曰。有余本得性。有余练根得。释曰。有人从初本以退堕为性。有人从初本以自害为性。所余性亦尔。复次有人。先以退堕法为性。后由修练根行。更进得自害法为性。乃至进得不坏法为性。应知亦尔。此中退堕法者。若人必定从所得法退堕。不能得自害法为性。自害法

者。若人必定应杀害自身。守护法者。若人随自所得必定应守护。住不动法者。若人离最强退堕因缘。虽不恒守。必定应住于所得不动。无退堕故。离加行故。不得增进。通达法者。若人后时必定通达不坏法为性。不坏法者。若人必定不如前人有退堕。前二人于有学位中。无恒修及尊重修。但根有异。第三人恒修加行根钝。第四人尊重修加行根利。第五人具二修但根钝。第六人具德二修慧根最利。第一退堕法人。非必定应有退堕。乃至通达法人。非必定应通达。不坏法但约有义。故说此名。若人执如此。于三界中皆具六阿罗汉。此义不相违。若人执彼必定有退等事乃至通达。于彼人欲界中有六阿罗汉。色无色界唯有二。谓住不动法及不坏法。此二人更退自害。修练根行。此事不有故。此六人中何人得退。从何法退为从果。为从性。偈曰。退性有四人。五退果。释曰。自害等四人从性退。何以故。退堕法人。无更从自性退堕。退堕法等五人。皆从果退。此五人虽退。偈曰。非先。释曰。若人先所得性。此人不从此性退。由有学无学道成就令坚实故。若有学性。世出世道所成就。亦无有退。由修练根行。后所得性。此性有退。若人得初果。此人从初果无退。从余果得退。是故从须陀洹果。无有退堕。若作如此执。退法有三人。一在退堕性中般涅槃。二修练根所得性退。三退堕有学。自害有四。三如前。第四更还退性。如此余三增一一品。如次第应知。成五六七人。是本所得性。若退成有学人。于中得住不住余性。若不尔。由得增长性。转增不成退。复有何因从初果不退。偈曰。见惑无类故。释曰。云何无类。一切见谛所灭惑。依我生起故。彼以身见为根本故。此所依我。必定永无。故说无类。若尔彼应成缘无为境。非缘无为境。由缘谛为境故。于谛中不如分别为境。若尔何惑不然。有差别。何以故。我见于色等类。由作者受者自在者分别故。增益非实有我性起。以身见为依止。所余边见等惑生起。是故说无类。修道所灭惑。欲嗔慢无明。于色等类中。爱增上起。不了为自性生起。是故说有类。何以故。彼有微净等境。由缘此故。彼得起我等皆无仿佛。复次随道所灭惑。有境类各各相对。谓可爱不可爱等。一切见谛所灭惑。通以我等相为境。是故无各相对境类。复次见道所缘境。谓无常苦无我空。真实是有故。非世道所缘故。于无始生死。先未曾所证见故。是故初果无退事。复次圣人。若不至心观察。由念忘失修惑则起。若至心观察则不得起。譬如于藤起蛇想。若人不至心观察。我见等惑则不得生起。诸见由明了决度故。是故圣人。从见谛惑。无有退义。经部师说。从阿罗汉果。无有退义。此义真实可然。云何可知。由阿含及道理。此中是何。阿含经云。比丘此是真灭。若由圣智所灭。复次偈曰。说无放逸事。释曰。经云有学人。于无放逸中。我说必有无放逸事。于阿罗汉我不说。若汝言。于阿罗汉亦有无放逸事。如经言。阿难。于阿罗汉人。利养赞叹等事。我说亦能为障碍。是义不然。此经所说。退但说从现法安乐住退。是不坏心解脱。本来身所证。我说从此无别因缘

能令阿罗汉退堕。若汝言。从依时解脱有退。是义可然。我等亦说。如此此依时解脱义。应须思量。为是阿罗汉果。为是九定是根本定及根本三摩提。云何知依时现前故。说名依时解脱。为于现世安乐住数数所寻修故。说名所爱。有余师说。是应所啖味故。说名所爱。阿罗汉解脱恒相随逐故。不可立为依时。非复所爱故。不可立为所爱。若从阿罗汉果有退堕。理云何。佛世尊说。唯从依心学现世安乐住有退。是故应知此义。谓一切阿罗汉解脱。必是不坏法。从现世安乐住。阿罗汉有退。由利养赞叹等心散乱故。由自在退失故。由根钝故。有人亦不退。若利根人。此中若有退说名退法阿罗汉。若不退说名不退法阿罗汉。自害法等义应如此思。不退法住。不动法。不坏法。此三人有何异。不退法者。非练根至。不坏法者。由练根至。此二人随所修得三摩跋提差别。从此无退堕。住不动者。彼于随所得功德中住。从此功德必定不退。亦不增进生余功德。若生余功德从此得动。如此应知三人差别。偈曰时解脱瞿提。释曰。净命瞿提柯在学位中。由数数啖定味故。由根钝故。从依时解脱退堕。生忧悔心。欲舍身命。执仗自害。于将死时得阿罗汉。即般涅槃。是故瞿提柯非退阿罗汉果。于十增经中说此言。有一法必定应生。谓依时所爱心解脱。复有一法必定应证。谓不坏法心解脱。若依时所爱心解脱。是阿罗汉果。云何于十中作两番说。于余处不曾闻说阿罗汉后更应生。云何文必定可证。若汝言。钝根所摄阿罗汉果必应更生。此经文欲证何义。若汝言。欲显于生果有能故。以此文为证。若尔于余果亦可以此为证。若汝言。此果应生故。故说应生。余果最应生。是故依时解脱。非阿罗汉果。若尔云何说阿罗汉依时解脱。若阿罗汉人由钝根故。现前修三摩提观时得成。说此为依时解脱。翻此为非时解脱。阿毗达磨藏说。有由三处欲界随眠欲生起上心。何者为三。一欲界随眠欲未得灭离。二随欲界上心欲法对根现前三。于中起不如思惟若。汝言此。文依具因生惑故说。何惑由不具因得生。依阿含证不退义如此。云何由道理。若阿罗汉人。已得如此对治。由此一切惑至得永不生为法。云何更退。若此对治未生。云何诸流得尽。由未永拔除惑种子。更生为法。若流未尽。云何称阿罗汉。依道理证不退义如此。偈曰。由火聚譬退。释曰。若尔火聚譬经汝宜应救。此经言。多闻圣弟子。如此行如此住。有时有处。由念忘失故。更生恶不应慧觉观。是义不然。何以故。此文中不定显现阿罗汉。云何知。由此经言。阿罗汉心长时归向空寂。乃至垂堕涅槃。由此言故。知前非证。复有余经中说。阿罗汉有如此力。由一切流处诸法。阿罗汉恒时清凉。恒时寂静。由此言故前非证。有如此言。乃至未弃舍行。若尔有学人在行中。亦有此义。于或生中火聚譬经。由依有学位说故。于阿罗汉无如此失。毗婆沙师说。诸阿罗汉人。从果得退。为唯阿罗汉有六性。余人亦有。偈曰。凡学人六性。释曰。不但阿罗汉有六性。凡夫及有学人。皆有六性。何以故。是阿罗汉六性。以彼次第为前。复次偈曰。见道无练

根。释曰。于异见道处。有修练根行。于见道中则无。修加行不及故。有人于凡夫位中。修度余根。有人于信乐得位中。修练根行。经中说言。是人所得四种依心现法安乐住。从此随一我说有得退堕。是不坏心解脱。唯一阿罗汉人。本来身所证。我说无别因缘能令阿罗汉从此退堕云何不坏法阿罗汉。从现世安乐住得退。偈曰。退堕有三种。已得未得用。释曰。已得退者。若人从已得功德退堕。未得退者。若人不能得应得功德。受用退者。若人所得功德。不令现前。此三种退堕中。偈曰。最后佛不坏。中间余有三。释曰。佛世尊但有受用退无余。由如来一向行利益他事。不坏法阿罗汉。有受用退及未得退。谓从胜人法差别。未至得故。余诸阿罗汉。亦有已得退未得退受用退。此二可知。由经依受用退。说退。立不坏法阿罗汉不退。此不违经。是故一切无流解脱。皆不可坏。如所说安立不坏法阿罗汉义。此义如非不如。是故此义不可难。谓阿罗汉。皆以不坏为法。此名显不坏义。复次如毗婆沙言。若有阿罗汉。退阿罗汉果。此阿罗汉。为更受生不。不更受生。云何得知。偈曰。退位不死故。释曰。无有一人从圣果退在退位中舍命。何以故。如经言。比丘圣弟子。若忘失忆念皆悉迟缓。虽然若灭此忘失。速得灭尽。由此经言。是故无有死义。若不尔此正梵行。非可安息。若人从此果退。是昔所住果非所作事。为更作不。偈曰。不作非所作。释曰。若人已退。不更作与本果相违事。譬如健人虽跌不躄。若人修练根行。有几无间道及解脱道。偈曰。无间解脱九。不坏。释曰。若人求通达不坏法性。是通达法人所修。有九无间道九解脱道。譬如人求得阿罗汉果无间解脱道。云何如此。是软根性。偈曰。由久事。释曰。此人于长时已数习软根性。此根由少分功用不可回转。由有学无学道所成坚实故。偈曰。于见至一一。释曰。若人欲通达见至性。修无间道唯一。解脱道亦一。于中方便道亦一。是一切无间道解脱道。偈曰。无流。释曰。何以故。由有流道修练根行。无有是处。根无流故。道所缘境皆真如故。何处根可练令增进。偈曰。人道增。释曰。于人道中得修练根行。于余处则无。无退堕故。复次何人依何地得修练根行。偈曰。无学依九地。有学但依六。释曰。若无学人依止九地修练根行。谓未至地中间定四色定及三无色定。若有学人。依六地修练根行。离三无色。何以故。由此义偈曰。舍有差别果。得胜果道增。释曰。若人修练根行。舍果及果胜软根道。即得利根性果及道。无阿那含果是无色界摄。由此因故。有学于无色界无练根行。是故一切阿罗汉。唯有九人。由根差别故。云何如此。偈曰。二佛声闻七。有九由九根。释曰。何者七声闻。退堕法等人有五。不坏法人有二。一由练根至。二从本。是不坏法性。于本不坏性中有差别。谓二佛。一独觉二大正觉。此九人由软软中软上软等根差别故。是故成九阿罗汉。一切圣人唯有七人。谓由信随行。由法随行。信乐。得见至。身证。慧解脱。二分解脱。如此七人。偈曰。加行根灭定。解脱二故成。七人。释曰。若由加行成二

人。谓由信随行。由法随行。于前由信受他教。及由法修行。于义修加行故。若由根成二人。谓信乐得见至。由软钝坚利根故。一由信乐胜。二由般若胜。若由三摩跋提成一人。谓身证。由身证得灭心定故。若由解脱成二人。谓慧解脱二分解脱。由慧及定解脱惑障及定障故。此人由名成七。偈曰。或六人。三道人双故。释曰。若由实义唯有六人。何以故。于见道中有二人。谓由信随行。由法随行。此二人若于修道中成别二人。谓信乐得见至。此二人若于无学道中。成别二人。谓时解脱非时解脱。此中若由根差别。由信随行人成三人。若由性更成五人。若由道成十五人。住于八忍及七智故。若由离欲成七十三人。一具缚人。于离欲欲界有九人。乃至离欲无所有无色处。各有九人。由依处有九。谓三洲及六欲天生。由根性道离欲依处。合数成百千四十七千八百二十五人。所余诸圣人。如义及理。应如此数。是所说名。二分解脱。此是何人。慧解脱复是何人。偈曰。得灭定俱脱。余人慧解脱。释曰。若人先得灭心定。后于无学位。名二分解脱。由般若及三摩提。解脱惑障及八解脱障故。所余但由般若力。一向解脱惑障故。佛世尊所说偈。

　　若舍此五结　　不坏法具学

　　有几量此人成具分有学。偈曰。由定根果故。说圆满具学。释曰。有学人由三义故称具学。一由果。二由根。三由三摩跋提。但由果者。谓信乐得阿那含人非身证。但由根者。谓见至未离欲。由果由根者。谓见至阿那含未得身证。由果由三摩跋提者。谓信乐得阿那含已得身证。由果根三摩跋提具学者。谓见至身证阿那含。但由三摩跋提。及但由根三摩跋提不由果为具有学人。无有是处。偈曰。无学圆满德。由二。释曰。圆满无学者。唯由二。一由根。二由三摩跋提。若果未圆满成无学。无有是处。是故于果不论圆满不圆满。但由根圆满。不由三摩跋提者。谓非时解脱。慧解脱人。若但由三摩跋提圆满。不由根者。谓依时解脱。二分解脱人。由根及三摩跋提圆满者。谓非时解脱。二分解脱人。所说道差别有多种。谓世出世道。见道修道无学道。或说加行道无间道解脱道增进道等。若略说此道有几种。偈曰。略说道四加行无间。解脱增进道。释曰。加行道者。若从此道无间道生。无间道者。若由此道能除惑障。解脱道者。从已解脱无间道所灭惑障。后次最初所生道。增进道者。从解脱道后所生余道。谓三摩提通练根等道。此四种云何说名道。由此法是般涅槃路故。说名为道。若人发行此路。必定得至涅槃故。复次由此法观行人寻求涅槃。故说名道。解脱增进云何名道。由是前道种类故。由最上品故。由能令至后有故。说前为后道。由是入无余涅槃方便故。故此四皆是道。复次此道有时说名行。由此行至涅槃故。此行有四种。如经言。有行苦迟智。有行苦速智。有行乐迟智。有行乐速智。此中偈曰。依

定道乐行。释曰。于四定中此四种道。说名乐行。由摄分故。奢摩他毗钵舍那。平等起故。此道不由功用成故。说名乐行。偈曰。于余地苦行。释曰。于余地。谓非至定中间定无色定中。此道说名苦行。由不摄分故。奢摩他毗钵舍那不具故。大功用所成故。说名苦行。何以故。非至定及中间定。此定由奢摩他不具。未至初定及二定故。无色定由毗钵舍那不具。思想心细故。此乐苦行。复有二种。偈曰。迟智软根人。速智约利根。释曰。若人根钝。或乐或苦行。此行名迟智。若人根利此行名速智。复次于此行中智迟故。说名迟智。速智亦尔。复次此行是迟人行故。说名迟智。速智亦尔。复次此道或名觉助觉助法有三十七品。谓四种念处。四正勤。四如意足。五根。五力。七觉分。八圣道分。此中偈曰。尽无生二智。菩提。释曰。是尽智无生智。由人差别故。成三种菩提。一声闻菩提。二独觉菩提。三无上正遍菩提。由无余无明灭故。是已利如实能觉。已作不应更作故。偈曰。由顺此。三十七觉助。释曰。由彼法为菩提生方便生住受用故。故三十七得觉助名。偈曰。由名实义十。释曰。此觉助法。若由名说三十七。若由实物。一切菩提助法。则唯有十。何者为十。偈曰。信精进忆念。三摩提智慧。喜舍及轻安。戒觉。释曰。信者于七处心澄净。精进者于境界心勇猛。念者于所缘境心明不忘。定者于境界一心寂静。慧者如理解。喜者心安乐。舍者心无功用。轻安者身心随事。戒者能平身口。觉者能思量。如此十物。云何安立于七处。偈曰。慧念处。精进名正勤。如意足名定。释曰。于中四念处正勤如意足。智慧精进定为自性。次说五根。如根力亦尔。由执名有异何以故。信精进念定慧五物。是根即是力。于中念处择法觉分正见。即是慧。正勤精进觉分正精进。即是精进。如意足定觉分正定。即是定。觉分正念。即是念。何法为余。喜轻安舍觉分正觉及戒分。此五为余。如此助觉法。唯有十物。苦依毗婆沙师执。有十一物。身口二业不相通故。是故戒分成二物。是前所说四念处等。智慧精进定为自性。此中应知。偈曰。由随胜立名。一切加行得。释曰。于中由随胜故。说如此名。一切加行所得法。皆是念处正勤如意足。云何说精进名正勤。由彼能安立身口意业令胜。云何说三摩提。名如意足。一切胜德。以彼为依止故。若有人说。唯三摩提名如意足谓欲等。于彼人道品成十三物。长欲心故。若执如此。即与经相违。经云比丘。我今为汝说如意及如意足。乃至言何者为如意。于正法中有比丘。证用多种如意境界。谓本是一即成多种广说如经。云何前说名根。后说名力。由软上差别故。由可胜伏不可胜伏故。根者虽于修观中增上。在下劣位中。所对治惑。能胜伏故。故是根非力。力者于修观中在胜上位。所对治惑不能胜伏故。故是力非根。云何立次第。若人信此行有胜果。为求得此果故修正勤。若人恒修正勤。忆念得住。若人专念境界。心不散乱故。即便得定。若心得定。则见知如实。因如此义。故立次第。复次于何位中。何菩提助法所应显现。偈曰。初发行决择。分中所分

别。于修位见位。七部次第知。释曰。初发行位中。为了持身等境界。是故先修四念处。由为得增胜生长精进故。故于暖位修四正勤。由能入不应退善根故。故于顶位修四如意足。由不更退故至增上位。是故于忍位修五根。非惑可胜伏故。是故。于世第一位。修五力。又世间余法。亦不能胜伏。由近菩提位故。是故于修道中修觉分。由发行。所显故。是故于见道中修圣道。是彼所随逐故。为随数次第故。先说七后说八。若随修次第。先修八后修七。此中择法觉分者。此是觉亦是觉分。正见是道亦是道分。毗婆沙师说如此。有余师不破此次第。说助觉法次第。初发行者。为制伏于多种境界散乱偏倒诸智故。修四念处。四念处是观行人系录心处。为灭除一切依贪忆念分别。由此经言故。知四念处为发行初。由念处力故。能生长精进。为成四事故。能正安立心令胜故。次四念处。修四正勤。由此正勤心安无忧悔故。治心成三摩提故。次四正勤修四如意足。由依止定信等诸根成出世法增上缘故。次四如意足修五根。此根最能制伏所对治法。起行由自功能。离同类因。能生出世法故。次五根修五力。于见道中修觉分。于见修道中修圣道分。何以故。经中说此言。于八分圣道中。一切应修至修圆满。谓四念处至修圆满。乃至七觉分至修圆满。复有经言。比丘宣示如实言者。谓为四圣谛观。譬如自所行路。更如此行。为修八分圣道譬。是故应知。于二位中修八分圣道。此等次第皆成。说次第已。此义今当说。于觉助法中几法是有流。几法是无流。偈曰。无流觉道分。释曰。由安立彼于修道见道中。是故觉分道分。皆是无流。于世间亦有正见等法。此法不得圣道名。偈曰。余法有二种。释曰。所余觉助法。有有流有无流。复次于何地。有几觉助法。偈曰。于初定具足。释曰。于初定地中具有一切三十七菩提助法。偈曰。非至定除喜。释曰。云何无喜。诸近分定势力所将故。复于下地疑怖未息故。偈曰。第二定离觉。释曰。于第二定中正觉所离。唯有三十六。于彼无觉观故。偈曰。于二二所离。释曰。第三第四定中觉助法。喜觉二法所离。唯有三十五。偈曰。及中定。释曰。于中间定亦二所离同三十五偈曰。离戒前二三无色。释曰。于三无色界。正语正业正命喜正觉所离。唯有三十二。偈曰。于欲界有顶。离觉圣道分。释曰。于此二处。唯有二十二菩提助法。何以故。于此二处。非无流道器故若人正在三十七觉助法观位中。于何位应知得正解净信。偈曰。见三谛得戒。及法正解信。于见道信佛。及信弟子众。释曰。若人正见苦集灭圣谛。于法得正解净信。及得圣所爱戒。由见道圣谛。于佛世尊及圣弟子众。得正解净信。何以故。是于二正解净信。即于能成佛无学。独得法中生正解净信。于能成僧有学无学法中。生正解净信复得戒。及于法正解净信。偈曰。法谓三谛。及菩萨独觉道。释曰。是故若人正观四谛。于法得正解净信。此法由信依处。及名差别故。说四正解净信。偈曰。若约物唯二。信戒。释曰。佛法僧正解净信。信为自性。是一法圣所爱。戒是戒一法。故约实物彼唯二

物。此二为有流为无流。一切正解净信一向。偈曰。皆无流。释曰。正解净信有何义。如实觉了四谛已。于四处得无流信。说名正解净信。此信由无流智所成。通于二人。此人正出观时。如现前生起。四信如此次第。云何出观现前生起。知世尊是正觉遍知。是世尊正法正教于正说中第一。是世尊圣弟子众。于正行中无等。似医师方药安养病人三类故。是心净信所作名戒净信。或说第四云。若人得净信已。如此正行名戒净信。此似无病类故。或说此四似道路师似路似宗侣似乘。经中说。有学人与八分相应。无学人与十分相应。云何不说有学人有正解脱正解脱知见。偈曰。解脱非学分有系故二种。释曰。有学位中人正有系。由未能免离烦恼缚故。若正有系。云何立彼为解脱。若解脱一分缚。不可说为已解脱。若无解脱。云何得立解脱知见。无学人已永解脱一切烦恼缚故。可说有解脱。由依自二证智所显故。此言如理。何法名解脱。此解脱有二种。一有为。二无为。此中偈曰。惑灭是无为。心净了有为。释曰。无为解脱。谓诸惑灭尽。有为解脱谓无学心净了。偈曰。此分。释曰。此有为解脱。说名无学分。诸分有为故。偈曰。即二脱。释曰。此有为解脱。经中说为二种解脱。谓心解脱及慧解脱。应知此二于无学人是解脱分。若尔于余经中云何说此言。毗耶伽何者为解脱。谓心永圆净。此中有比丘。于欲心离欲及解脱。于嗔痴心离欲及解脱。如此若未圆满解脱聚为圆满。若已圆满。为摄持是欲及精进等。广说如经。是故不应但以心了为解脱。此云何真慧。已遣欲等诸惑。是心一向无垢。余师说名解脱。说正解脱已。正解脱知见。异于正见。此是何类。偈曰。慧如说菩提。释曰。是前所说名菩提。此法于今应知说名正解脱知见。谓尽智无生智。复次何心得解脱。为是过去现在未来。偈曰。解脱正生心。无学从惑障。释曰。未来心说名正生。此心属无学人。从此惑障得解脱。阿毗达磨云知此。此心何法为障。烦恼至得为障。能碍彼生故。何以故。于金刚譬定时。此至得即灭。灭时此无学心正生。此生时即是解脱。此至得已灭。此无学心已生。说名已解脱。若尔未生心。及世间心。此心亦解脱。云何说正生及无学。若生必定解脱。此心是今所说。世间心从何惑解脱。从障生解脱。若人未解脱。解脱心为不生耶。生不如今所论解脱心。此心何如。与惑至得相应故。此道在何位。能除自生障。偈曰。正灭道能灭能障道诸惑。释曰。若道正在现世。能损前惑。为未来惑作次第缘。力于未来惑引择灭为永遮令不更生。是故道正在现世。损现在遮未来将起时。是前所说无为解脱。经中所说界有三种。谓灭界离欲界永除界。此法有何异。偈曰。无为解脱界。释曰。此无为解脱即是三界。此中偈曰。离欲谓欲灭。释曰。欲烦恼灭说名离欲界。偈曰。灭界余惑灭。释曰。异欲余烦恼灭。说名灭界。偈曰。永除别类灭。释曰。离惑类所余诸法灭。说名永除界。此三界即是无为解脱。若由此类心起厌恶。为由此类心得离欲不。此中有四句。云何作四句。偈曰。厌离由苦集。忍智故。释曰。由苦集忍及智

心。但生厌恶。不由余法。何以故。此二是忧恼境界类故。偈曰。离欲。释曰。由灭道忍及智心。但得离欲。不由余法。何以故。此二是喜乐境界类故。偈曰。二由一切灭。释曰。是一切苦集灭道忍及智。能灭诸惑。由彼心得厌恶。亦得离欲。非二由余法若彼不能灭惑。此中若已离欲人。重观四谛。由法智忍。不能灭惑。若智加行解脱增进道所摄。此智亦不能灭惑。偈曰。此中立四句。释曰。是故应知四句义如此。

阿毗达磨俱舍释论卷第十九

释分别慧品第七之一

已说诸忍及诸智已。说正见及正智。诸忍为非智。正智为非正见耶。偈曰。无垢忍非智。释曰。是前所说八种无流忍非智。是所应灭随眠疑惑未灭故。可说彼名见。决度寻觅为体性故。如忍但是见性非智如此。偈曰。尽无生非见。释曰。尽智无生智非见。非决度寻觅为性故。偈曰。异彼圣智二。释曰。异于忍及尽智无生智。所余无流般若。亦见亦智。偈曰。余智。释曰。世间般若一切皆是智。偈曰。见有六。释曰。五见及世间正见。此六种世间般若。名见亦智。所余非见但智。由几量能摄一切智。由十智。若略摄十智。唯有二智。偈曰。有流无流智。释曰。一切智不出二性。谓世智出世智。此二中偈曰。第一名俗智。释曰。有流智说名世俗智。何以故。此智由多缘瓶衣男女等俗类为境故。偈曰。无流智有二。法智及类智。释曰。无流分为二智。谓法智类智。以此二智合前成三智。谓世俗智法智类智。此中偈曰。俗智一切境。释曰。一切有为无为法。皆是俗智境。偈曰。欲苦等为境。法智。释曰。法智者。于欲界中以苦苦集苦灭苦灭对治为境。偈曰。若类智。上苦等为境。释曰。类智者。于色无色界中以苦苦集苦灭苦灭对治为境。偈曰。此二由谛异。成四。释曰。法智类智。由谛有差别故成四智。谓苦智集灭道智。由缘四谛起故。偈曰。四更二。名尽无生智。释曰。法智类智。由境已成四种。于中若非无学正见为性。名尽智无生智。偈曰。此智复初生。苦集类智性。释曰。此二智若初生。名尽智无生智。以苦集类智为性。由苦集各四行相。缘有顶阴为境界故。金刚譬三摩提。与此二所缘境同不。若金刚譬三摩提缘苦集为境则与二智同境。若缘灭道为境则与二智不同。偈曰。从四他心智。释曰。他心智从四智成。谓法类道世俗智。此他心智。更须决判。偈曰。过地根人上。释曰。若过地心。下地不能知上。谓下地定心不能知上地定心。若过根软根不能知上。谓信乐得人。及时解脱人道。不能知见至得人及非时解脱人道。若过人下人不能知上人心。谓阿那含阿罗汉声闻独觉佛道。下不能知上。偈曰。灭未生不知。释曰。若过去未来他心。他心智则不能知。以现在他心为

境界故。复有何非所知。偈曰。法类互不知。释曰。法智种性他心智。不能知类智种性他心。类智种性他心智。不能知法智种性他心。何以故。此二心以欲界上界对治为境界故。于见位中无他心智通。以时促故。见位得为他心智境。此中若人由他心智。欲知见道心。先作加行已。偈曰。见位初二念。声闻犀喻二。佛自然具知。释曰。若声闻修他心智。欲知见道中他心。得知前二刹那心。谓法智忍法智。知类智种性境。别加行所成故。是时于中修彼他心智方便。此修观人。已度至第十六心。于中间不能得知。若犀角喻独觉。欲知见道中他心。得知三刹那心。谓前二心及第八集类智心。由加行软故。余师说。知第一二第十五心。佛世尊一切见道刹那心。不由加行心知。但以自性心知。复次尽智无生智。此二有何差别。偈曰。尽智于四谛。已知等决知。不更应知等。说名无生智。释曰。阿毗达磨藏云。何者尽智。苦谛我已知厌。集谛我已断除。灭谛我已证得。道谛我已修习。以此义。是知见明觉慧解先正对观。是名尽智。何者无生智。苦谛我已知厌。不更知厌。乃至道谛我已修习。不更修习。以此义。是知乃至正对观。是名无生智。云何由无流智得知如此。由无流智后智出。观已得知如此。由后智有差别故。立尽无生智有差别。罽宾国阿毗达磨师说如此。有余师说。由无流智得知此义。说尽无生智为见者。为以一切名释此义故。复次由证智为性故名见。是故阿毗达磨藏中说。若法是智即此法是见。复次为显今所说见异前所说见。如此名十智。谓法智类智世俗智他心智苦智集智灭智道智尽智无生智。此中世俗智。是一智一智分。法智是一智七智分。类智亦尔。苦智是一智四智分。集智灭智亦尔。道智是一智是五智分。他心智是一智四智分。尽智是一智六智分。无生智亦尔。云何智唯三。安立为十。偈曰。由自性对治。行相行相境。加行作事办。因圆故说十。释曰。彼说由七种因缘。安立智成十。一由自性故安立世俗智。非能知真实义故。二由对治故安立法类二智。由能对治欲界上界故。三由所缘相异故安立苦集二智。不由境界体异故。四由所缘相及境界体异故安立灭道二智。五由加行异故安立他心智。何以故。由此智他心法非所知故。唯欲知他心故。修加行人。得他心智。六由作事已办故安立尽智。由事已办人相续初生故。七由因缘圆满故安立无生智。以一切无流法为因故。是一切三界具对治故。于前已说。法智唯能对治欲界。复次偈曰。法智于灭谛。及道谛修道。是三界对治。释曰。灭道二法智。若修道所摄。能对治三界。偈曰。类智非欲治。释曰。类智一向不能对治欲界。此智异二故。说具对治。此十种智中。几智有行相。复有几行相。偈曰。法智及类智。有十六行相。释曰。此二智一一皆具十六行相。此行相后当说。偈曰。俗智如不如。释曰。世俗智有十六行相。有别相能缘一切法通相别相等故。偈曰。由自谛相四。释曰。苦集灭道智。由缘自谛行相起故。一一有四行相。偈曰。他心智亦尔。无垢。释曰。无流他心智。亦如此由缘自谛行相故。亦成四行

相。唯道智故。偈曰。复有垢。如应知自相。释曰。若有流他心智。是自所应知心及心法如。如彼相思想亦尔。能取别相为境故。此二种偈曰。缘一物为境。释曰。是时若缘心为境。不能缘心法为境。若缘受不能缘想。如此等。若尔云何佛世尊说。若心有欲如实能知。此心有欲。如此等心及心法。不得一时取。譬如衣及衣垢非俱时取故。有欲心者。有欲有二种。一相杂有欲。二相应有欲。此中若心与欲相杂。由二义有欲。若异此有流心由相应义。是故有欲。此经中所说有欲。是相应有欲。若欲对治说名无欲。余师说如此。何以故。若与欲相应说名无欲。何有与别惑相杂亦应成无欲。是义不然。何以故。此心非欲对治故。若无染污心。非有欲非无欲。不应成无欲如此等。是故与欲相应心。此中说名有欲。乃至有痴无痴等。应知亦尔。略心者是善心。由境界少故。散心者是染污心。与散乱相应故。复次略心者与睡眠相应。散心者所余有染污心。西国诸师说如此。毗婆沙师不许作此说。彼说。此一心亦略亦散。染污睡眠相应故。若尔则与阿毗达磨藏相违。彼藏云。若如实知略心。此智成四智。谓法智类智世俗智道智。下劣心者。是染污心。与懒惰相应故。上胜心者。是善心。与精进相应故。小行心者。是染污心。或善小净品所治故。大行心者。翻于前心。由根价伴类随从力少多故。何以故。若有染污心则与二根相应。若善心则与三善根相应。若染污心则少价。不由功用所成故。若善心则大价。由多功用所成故。若染污心。无未来同类修故。无多伴类若善心有过去未来同类修故。有多伴类。若染污心则少随从。三阴所随从故。若善心则多随从。四阴所随从故。染污心力少。彼所断善根更相续故。善心力多。由一刹那苦法智忍生。能杀害十惑永不生故。是故有染污心说名小。善心说名大。动心者是染污心。与掉起相应故。不动心者是善心。能对治彼故。非寂静心寂静心亦尔。非定心者。是染污心。与散乱相应故。定心者是善心。能对治彼故。非修心者是染污心。非生修及事修所修故。修心者是善心。生事二修所修故。非解脱心者是染污心。由非自性解脱相续解脱所解脱故。解脱心者是善心。由二解脱所解脱故。毗婆沙师说如此。若作此解则不随顺经。亦不能释如此文句差别义。云何不随顺经。如经言。云何心于内成略。若心与羸弱睡眠相应。或于内摄持相应。不与毗钵舍那相应。云何心于外成散。若心于五欲尘倒乱驰动故。于前不已说耶。此心亦略亦散。已说不应理。说睡眠相应染污心不立为散故。于前不已说耶。与阿毗达磨藏相违。阿毗达磨藏相违。此亦可然。但勿与经相违。云何不能释文句差别义。不说散下劣动不寂静不定非修非解脱心差别义故。略上胜等亦尔。若非不已说诸文句差别义。同是染污心。由显彼过失差别故。同是善心。由显彼功德差别故。是故彼义差别已说。不救经相违故。此所说义。非文句义。若于经中许此心是下劣。心即是动心。汝释可然。经中不说此义。经言是时若心下劣。或疑欲下劣。于此时中轻安三摩提舍觉分。非是修时。是时若心驰动。或疑

欲驰动。于此时中择法精进喜觉分非是修时。诸觉分为有散心修不思量。彼此中说名修。由能令现前故。是故无失。此中若心由懒惰胜。说名下劣。若心由掉起胜。说名驰动。是故无失。如此等或共生故。是故我等说。若心下劣即有驰动此语与密意相应。我亦不遮。于经中意不尔故。我说如此。是汝所说。一切欲相应心。说名有欲。何心与欲相应。若汝言欲至得相应故。说与欲相应。无流心应成有欲。谓有学心。若言缘欲为境界说名有欲。阿罗汉心亦应有欲。何以故。此心有时缘有流心分别有欲。由缘欲为境界故。是心云何得成有流。若汝言缘通惑为境故。是故说有欲。若尔是心但有痴非是有欲。由缘痴为境界故。缘他心为境界心。不缘至得为境界。非此心境界。缘欲为境界。是故不由欲相应故心有欲。此中应知。若尔有欲心云何。与欲相杂是名有欲。不与欲相杂。是名无欲。见经意如此。余经中所说是人心无欲无嗔无痴。不回转为法。于欲界色界无色界依欲等至得灭。故说此文。若尔于前为不已说耶。若心与别惑相杂。由但不与欲相杂故。应成无欲。由此经意则无过失。不得取此心为无欲。云何不取。由经已说。此心有嗔有痴等。故勿复广论。应说本悉檀。为取他心行相。为取他心所缘境。不取此二为境。不观行相境界起故。但知此心有欲。不能知色等境。是心生欲处。若不尔。此心则缘色等为境界。若取他心缘色等为境。他心智应成取自性。一切他心智知物别相。谓心及心法。现世他相续。欲色相应不相应为境界。于见位被遮。于修位中得。非空无相不相应法尽智无生智所摄。无间道所遮。此义应知。说他心智已。偈曰。后二十四相。空无我所杂。释曰。后二者。谓尽智无生智。此二智行相有十四。离空无我二行相故。此二虽缘真如。多缘虚假知。我生已尽。我不见从此后更受别有。由观中智力故。出观说如此言。为有无流别行相心。为无。若依罽宾国师说。偈曰。无净出十六。行相。释曰。彼说无无流行相出四谛十六行相心。偈曰余师有。释曰。西国师说。阿毗达磨藏中说。异十六心别有无流心。云何得知。彼藏云。若不相应心。为得知与欲界相应法不得知。由无常苦空无我。或由因集有缘得知。或有是处有是义。由道理相应故得知。无是处无是义。由道理不相应故得知。此执非彼藏义。谓有是处有是义由道理相应故得知等。此何为有是处有是义。由无常等相故得知。是彼藏义。是义不然。何以故。于余文中不说此义故。如此执若是彼藏义。此文句于余处亦必定应说。彼藏云。由见谛所灭心。为知与欲界相应法不。得知。由我由我所由断由常由无因由无事由非拨由胜由上由无等由极由净。由解脱由出离由不决由二心由疑由爱着由嗔恚由高慢由不了。由如此非理相应得知。若为结前此文句中应说前文句。谓有是处有是义等。由不说故。是故知非是此义四谛十六行相。为由名有十六。为由实物有十六。余师说。由实物唯有七。由名有十六。集灭道行相。各共显一物故。毗婆沙师说不尔。彼说云何。偈曰。实物有十六。释曰。此中随属缘故无常。逼恼为性故苦。对治

我所执故空。对治我见故非我。同种子法道理故因。和合显现行故集。生所显故有相应能成故缘譬如土聚弋轮绳水等聚集故。能成瓶等果。此法亦尔。诸阴断绝故灭。能杀三火故静。无灾横故妙。出一切过失外故离。由行义故道。与理相应故如。正所成就故行。一向过度故出。复次一向不定故无常。负重故苦。由人所离故空。不如意作故非我来义故因。生起故集。行相应故有。为胜依故缘。无相应相应断故灭。三有为相所离故静真实善故妙。极至止息故离。能对治邪道故道。能对治不如故如。顺趣涅槃土故行。一切有对治故出。如我等所信受今当说。生灭为法故无常。违意故苦我所离故空。自非我故非我。因集有缘。如经中说。是五取阴。依欲为根依欲为集。依欲为生。依欲为有。有名应在后说。此四于欲有何差别。爱欲有四种。于自体称我起爱欲。名自体无差别。爱欲。谓我应生名无差别后有爱欲。谓我应生如此如此。名有差别后有爱欲结生爱欲名受生爱欲。此中第一是苦初因似根。譬如于果种子故名因。第二由前所。引譬如果初出芽等故名集。第三是如此种类苦缘。譬如于果田水土等为缘。何以故。由随田等缘于果中香味力熟威德差别得成故名缘等。四即是生。从此生成故。譬如于果华终故名有于爱欲行经中有二五二四有四欲。生起事尽故灭。无苦故静。如经言。比丘如此诸行皆苦唯涅槃寂静。无上故妙。不更回转故离。由成路故道。如实生起故如。定净故行。如经偈言唯此道无余。能清净见故。永破有故出。复次为对治常乐我所我见行故。修无常苦空无我行相。为对治无因一因转变因知先因见行故。修因集有缘行相。为对治无解脱见行故。修灭行相为对治计解脱为苦见行故。修静行相。为对治于定起美妙见行故。修妙行相。为对治数数退故解脱非极定见行故。修离行相。为对治无道邪道有余道此道更回转见行故。修道如行出行相。行相是何法。偈曰。行相谓智慧。释曰。若尔行相不成智慧。智慧与别智慧不相应故。若执如此则应道理。谓一切心及心法。于境界中取差别名行相。为但智慧能取境差别耶。非。云何。偈曰。共此缘境法。释曰。般若及一切有境界法。皆能取境差别。偈曰。所取别有法。释曰。若法是有一切必定取差别所取。若如此执。此义则成。智慧是行相。复由取差别能观有法。复为余法所观。所余有境界法。由取差别能观有法。复为余法所观。若无境界法。但是取差别所观。从此后是十种智。今当说善等差别。偈曰。初智三余善。释曰。是一初智谓世俗智最先所说故言初。此智有三性谓善恶无记。所余九智唯是善性。偈曰。此智通诸地。释曰。一切地者。谓欲界乃至有顶。偈曰。法智六地。释曰。法智于四定及未至中间定所得。偈曰。类。九地。释曰。类智于前六地及三无色所得。偈曰。复六智。释曰。苦集灭道尽无生此六智。若通论亦于九地所得。若别论法智所摄。则于六地得。若类智所摄。则于九地得。偈曰。四定他心智。释曰。他心智但于四定得。非余处。偈曰。欲色身依止。释曰。此他心智。于欲色界得修令现前。偈曰。法

智依欲身。释曰。法智但依欲界身现前。非于色无色界身可令现前。偈曰。余智依三界。释曰。何者为余智。除他心智及法智。所余八智。分别诸智地及依止已。以四念处摄诸智今当说。偈曰。念处一灭智。释曰。是一灭智名法念处。偈曰。他心智三念。释曰。他心智若缘他心起。必定缘受想行等。偈曰。所余四念处。释曰。除灭智他心智。所余八智。通四念处摄。何智几智为所缘境。偈曰。法智境九智。释曰。法智缘九智为境。除类智。偈曰。类道智境九。释曰。类智亦缘九智为境。除法智。道智亦缘九智为境。除世俗智。偈曰。苦集智境二。释曰。世俗智若他心智是有流。此二智是苦集智境。偈曰。四智十。释曰。世俗智他心智尽智无生智此四智。缘十智为境。偈曰。非一。释曰。唯一灭智不缘智为境。缘无为法为境故。偈曰。应合法有十。释曰。为分别智境。于十种法中应合十智。何者十法。偈曰。三界无流法。无为二二种。释曰。有为法分为八。欲界色界无色界无流界。与心相应。与心不相应差别故。无为分为二。善无记差别故。是名十法。此云何合。何智缘几。法为境。此中世俗智。缘一切十法为境。法智缘五法为境。欲界及无流四法善无为法。类智缘七法为境。色界无色界及无流六法善无为法。苦智集智缘欲界色界无色界六法为境。灭智但缘善无为一法为境。道智缘无流二法为境。他心智缘三法为境。欲界色界及无流相应法。尽智无生智缘九法为境。除无记无为。由一智能知一切法不。不得。虽不得。偈曰。世智除类初。一智由无我。释曰。世俗智除自类初刹那。一切余法由无我相能解。谓一切法无我。是自体及自体共生诸法名自类。不能缘此法。有境界及境界有差别故。共一境界故。最近同时故。此智若是欲界智。是闻思二慧。若是色界智。但是闻慧非修慧。修慧缘别地为境故。此义已度。是义今当说。何人与几智相应。若凡夫人。但与一世俗智相应。若离欲凡夫人。与他心智相应。复次若圣人。偈曰。一智应有欲。于无流初念。释曰。若未离欲圣人。若法智忍初生刹那。与一世俗智相应。忍非智故。偈曰。第二三应。释曰。于苦法智刹那。与三智相应。世俗智法智苦智。偈曰。上。于四一一增。释曰。从第二刹那上第四刹那。应知一一智增。苦类智刹那苦类智增。集灭道法智刹那集灭道智增。是故于道法智与七智相应。若先离欲人。应知一切位中。他心智增相应。复次于何位中修习得智有几。偈曰。如生彼所修。忍智于见位。未来。释曰。于见道中若忍若智正生。此二同类。于未来被修。是彼行相有四亦被修。于见道中云何唯修同类智及行相。未通达余性故。偈曰。于中尔。世智于三类。释曰。于见道中世俗智是所修于苦集灭三类智时。非法智时不能对观一切谛故。故偈曰。名对观后智。释曰。是故此世俗智。说名对观后智。于一一谛对观最后时所修故。云何于道类智不修此智。此道先由世道。未曾对观故。对观不遍故。何以故。一切苦可得遍知。一切集可得遍除。一切灭可得圆证。道则不尔。不可圆修故。是故无对观后。于中不得修对

观后智。若尔是时一切集未皆灭除。集类智亦无对观后。不应得修对观后智。是义不然。何以故。见集谛所应灭集。皆已灭尽故。道者是见谛所灭惑对治。不可一切皆修令尽。由性多故。是故道有别异。有余师说由见道伴类故。此执不可取。为证不成就故。对观后世俗智。有时可令现前不一向。无时可令现前。此云何。偈曰。此无生为法。释曰。此智于在观及出观位。一向不生为法。若入观不得生此智。以相违故。若出观亦不得生此智。以心粗故。若尔此云何可修。先未曾得今始得故。今时云何得。若不可令现前生。由至得故得。由得故得。此释所未曾闻。是故如此修必定不成。若执如此。修义得成。如宿旧师说。彼说云何。由出世法功力故。此对观后智则是所修。云何已修观后出观人。缘四谛为境。最胜世间智。今得现前。即彼是修如此修即是至得。若得能现前彼依止相续。何以故。若得性已性果必可得。毗婆沙师不乐受此义。复次此世俗智。为依几地修。随见道地。偈曰。自下地。释曰。随见道所依止地。或即依此地。或依此地之下地。修世俗智。若是道依止未至定地生。所修世俗智有二地。或依未至定地。或依欲界地。乃至若见道依止第四定地生。所修世俗智。或同或下。有此世俗智。几念处摄。偈曰。灭后。释曰。若观灭谛已后。所得世俗智。是最后念处摄。谓法念处由决判一世俗智。所余应知。皆是四念处摄。此观后世俗智。偈曰。共谛相。释曰。随正对观谛所得。此智行相则同此谛行相。由说与对观同行相。则已说此智与彼所缘同谛。由见道所得故。偈曰。用得。释曰。世俗。智有二种。一性法得。二修习得。由执此智共同类起。于欲界色界四阴五阴为自性。偈曰。十六六有欲。释曰。所修此言流。若未离欲人。于第十六道类智刹那中。有二智现在修。有六智未来修。谓法智类智苦集灭道智。偈曰。离欲人有七。释曰。若人先已离欲。于道类智中。他心智是第七所修。偈曰。有欲修道中。从此上七修。释曰。从第十六刹那上。于修道中乃至未得离欲。于一切加行无间解脱增进道中修七智。谓法智类智苦集灭道智世俗智。若修世间道世俗世智。是现在修。若修出世道。四种法智中。随一是现在修。余六智是未来修。偈曰。七地胜通解。得不坏杂修。于无间道。释曰。七智所修此言流。七地者。四定三无色。放彼离欲故名为胜。于五通慧通达不坏性时。若有学人于杂修定位并论。在一切无间道中。则修七智。如前所说。若修世俗道。现在修世俗智。若修出世道。四种类智及二种法智中。随一现在修。通达不坏性时。不修世俗智。非有顶对治故。此中应知。尽智为第七。偈曰。上。诸八解脱道。释曰。从离欲七地上离欲有顶。于诸八解脱道中修七智。谓法智类智苦集灭道智及他心智。不修世俗智。非有顶对治故。若现在修四种类智。及二种法智中。随修一智。偈曰。学练根解脱。六七智修余。释曰。若有学人。修练根时。于解脱道中。若有欲人。但修六智。谓法智类智苦集灭道智。若离欲人修七智。以他心智为第七。有余师说。世俗智于二位中所修。此二道于

前加行中。得修世俗智。偈曰。无间道六修。释曰。若已离欲未离欲有学人。修练根无间道中。但修六智。如前。不得修世俗智。似见道故。不得修他心智。一切无间道中所遮故。云何遮非惑对治故。偈曰。有顶胜亦尔。释曰。若离欲有顶时。于诸无间道中如此修六智。偈曰。于尽智修九。释曰。离欲有顶时第九解脱道。即名尽智。此中修九智。除无生智。偈曰。得不坏修十。释曰。若人本以不坏法为性。此人于尽智位中。得修十智。得无生智故。偈曰。练不坏解脱。释曰。若人练根至不坏性。此人于最后解脱道中。亦得修十智。偈曰。所说余修八。释曰。何者为余。离欲欲界时。第九解脱道中。离欲七地五通慧。有学杂修定中。一切解脱道。为通达不坏性。诸八解脱道中。一切离欲人加行及增进道。于此一切道中得修未来八智。除尽智无生智。若有学判如此。若无学人五通慧杂修定。加行解脱道增进道中。或修九智。或修十智。五通慧杂修定无间道中。或修八智。或修九智。二通慧解脱道中。由无记故。无未来修。若凡夫人欲界及三定离欲。最后解脱道中。依定地修加行。三通慧解脱道无量等功德摄。于时世俗智未来修。他心智亦尔。除决择分能善根见道伴类故。于余处得未曾得道时。但世俗智未来修。复次于何道中所修智有几地。世俗智者。随道所依地。此地或由道初得。以此地为依止。未来修世俗智。无流道者。非一向随道所依地未来修。此云何。偈曰。为离此地欲。是得此下修。释曰。若为离欲此地修二种道。谓加行道等。随地由离欲初所得。或以此地为依止。或以下地为依止。一切无流智必定是所修。偈曰。有流于尽智。释曰。于尽智生时。一切地诸有流功德。凡是尽智所应得。皆是所修。谓不净观。阿那波那。念处。无量八解脱等。譬如同时绳断诸被绞人一时气通。复次此人已至心自在王位。一切善根由至得故。并皆起迎。譬如有人得大王位。由贡献财物说国土迎。随有所得皆是所修不。于前若未得则是所修。何以故。偈曰。先曾得非修。释曰。若法退已还得。此非所修。已修所弃舍故。为但得为修为复有余。非唯得。何以故。修有四种。一得修。二习修。三对治修。四治净修。此中偈曰。得修及习修。是善有为修。对治治净修。有流诸法修。释曰。得修习修者。谓修一切有为善法。于未来有一修。于现在有二修。此二修依前二正勤成。未生令生。已生令长。对治修治净修者。谓修诸有流法。此二修依后二正勤成。未生令不生。已生令灭。若尔有流善法。则具四修。若无流法。但有前二修。若染污及无记法。但有后二修。西国阿毗达磨师说。有六种修。四修同前。五守修。六择修。守修是六根修。择修是身修。如经言。是六根已善调伏已善修。复次经言。于身中有如此物。谓发齿爪毛等。广说如经。如此于身简择故。自爱不起。罽宾国师说。此二修入对治修及治净修摄。

阿毗达磨俱舍释论卷第二十

释分别慧品第七之二

说一切凡夫及圣人。由通义于一切智修诸德已。十八不共得佛法。谓力等。此法唯佛世尊一人。于尽智生时已至得得修。非于余人。今当说。何者。十八。偈曰。十八不共得。佛法。谓力等。释曰。十力四无畏三念处大悲。是名十八。此中解十力有七义。何者为七。一自性。二分别。三独得。四平等。五作事。六次第。七差别。此义应知。此中偈曰。处非处十智。释曰。处非处中智力具十智。偈曰。业力有八智。释曰。于业及果报中智力具八智。除灭智道智。偈曰。定根欲性力。九智遍行道。或十智。释曰。定解脱三摩提三摩跋提智力。转转根智力。种种欲智力。种种性智力。各九智力除灭智。遍行道智力。或十智。或九智。何以故。若执此道共果说名遍行道智力。则具十智。若执不共果。但有九智除灭智。偈曰。世智。于二。释曰。宿住念智力。及死生智力。但是世俗智。偈曰。六十灭。释曰。流尽智力。或六智为性。谓法智类智灭智尽智无生智世俗智。若执唯灭智名流尽智力。其义如此。若执流尽相续中智说名流尽智。力。则具十智。说十智力性已。彼地今当说。偈曰。宿住退生力。于定。释曰。宿住智力。及死生智力。依四定为地。偈曰。所余力。于诸地。释曰。所余八智力。一切地所摄。一切地有十。一谓欲界未至定中间定四色定四无色定。一切十智力。依止剡浮洲界人身起。离佛世尊不出世时。此十种智力。于余人不说名力。但于佛相续说名力。于他有对怨及碍故。不说名力。偈曰。云何。力由此无碍。释曰。唯佛灭一切流及无明习气等皆尽。于一切境界智生无碍是故于佛威力。于余人有碍。何以故。彼欲知此境。于境中智不生故。是故不应受力名。曾闻大德舍利弗弃舍求欲出家人。复次曾闻鹞所怖鸟。大德舍利弗。不能知其受生初及受生终。如此由智无对怨及碍故。佛世尊心力。如境界无有边际。若心力如此。身力云何。偈曰。身那罗延力。释曰。复次有余师说佛世尊身那罗延力。偈曰。或节节。释曰。有余师说。于一一节中具那罗延力。大德说。如佛心力无边际。佛身力亦尔。何以故。若不尔。此身则不堪受无边际智力。何以故。一切佛世尊独觉转轮王。节节中有龙结锁钩骨故。那罗延力其量云何。偈曰。百增。象等七种力。释曰。人道中百香象力敌一白象王力。百白象王力敌一摩诃诺那力。百摩诃诺那力敌一钵娑建提力。百钵娑建提力敌一婆郎伽力。百婆郎伽力敌一遮[少/(兔-、)]罗力。百遮□罗力敌一那罗延力。如此百百增。香象白象。摩诃诺那。钵娑建提。婆郎伽。遮□罗力。成那罗延力。有余师说。二倍此力名那罗延力。随转增为胜。何以故。佛力无量故。偈曰。此触入为性释曰。此身力应知。触入为自性。是四大胜类所造色。异七种触。余师说如此。偈曰。无畏有四种。释曰。依经文说。无畏有四种。偈曰。前二初十力。后二第二七。释曰。处非处智力。如第一无畏。如经言。我今已成三若三佛

陀。广说如经。应知是第一无畏。流尽智力。如第二无畏。如经言。我今诸流已尽。广说如经。应知是第二无畏。属业智力。如第三无畏。如经言。是我所说。于弟子众。与障碍相应法。广说如经。应知是第三无畏。遍行道智力。如第四无畏。如经言。是我所说。于弟子众。为出离生死诸净品道。广说如经。应知是第四无畏。如此四法。应知是四无畏。无畏以无怖为性。云何说。智慧为无畏。由此四法故。诸佛于大集中。无复疑心故。说彼名无畏。此无疑是智慧所成故。于智说无畏非智。此四显何义。显自利利他义。前二是自利。后二是利他。复次此四唯是利益他事。能除说者垢及所说垢故。说四无畏已。念处者。由弟子众差别故有三。如经说此念处。偈曰。三念念慧性。释曰。此三念处念慧为性。是时若弟子众。恭敬心听及修行。不恭敬心听及修行。复有具二。于中佛世尊无爱欲心。无嗔恚心。无杂污心。云何说此三。为佛不共得法。此三显如来习气灭尽。复次若自弟子众。于师教恭敬受行。不恭敬受行。及具二事中。喜忧等事。如于佛一向不生。于他不尔。此三不生。于佛是希有法。余人则无。故立此法为不共得。大悲今当说。偈曰。大悲世俗智。释曰。大悲以世俗智为性。若不尔则不应成缘一切众生为境界。亦不得以三苦为行相。譬如声闻悲。云何名大悲。偈曰。由资粮行相。境平等最上。释曰。一由资粮大。能生长大福德智慧资粮故。二由行相大。以三苦为行相。缘众生起故。三由境界大。通缘三界众生为境故。四由平等大。于一切众生平等起利益事故。五由最上大。无余悲上此故大悲与悲有何差别。偈曰。差别有八种。释曰。一性差别。由无嗔无痴为性故。二行相差别。由一苦三苦为行相故。三境界差别。由缘一界三界为境起故。四地差别。由依四定。第四定为地故。五相续差别由依声闻等相续。佛相续生故。六至得差别。由离欲欲界有顶所得故。七救济差别。由欲救济欲成救济故。八悲差别。由不同同悲故。已说诸佛由十八法不与他共。为与诸佛一向共不。与诸佛有共不共。此云何。偈曰。由资粮法身。及行他利益。一切佛平等。非寿姓量等。释曰。由三因缘。一切诸佛一切平等。一因圆满平等。由昔行福德智慧资粮同圆满故。二果圆满平等。由所得法身同具足成就故。三利益他平等。由对背证转利益他事同究竟故。由此三义诸佛平等。不共者谓差别。由寿命种姓身量等。所成寿命有长短。前世后世生有异故。婆罗门刹帝利种不同故。迦葉波瞿多摩等姓不同故。身量光明有大小故。等言者。法住身坏不坏等故。如此由随时生。故有差别。若聪明人。思惟诸佛三种圆满胜德。于佛世尊所。必能得生最极爱念尊重之心。谓圆满因胜德。圆满果胜德。圆满恩胜德。此中圆满因胜德有四种。一一切福德智慧皆数习行。二长时行。三无间行。四尊重行。圆满果胜德有四种。一智胜德。二断胜德。三威力胜德。四色身胜德。圆满恩胜德有四种。谓永解脱三恶道生死恩德。或安立善道及三乘恩德。智胜德复有四种。一无师智。二一切智。三一切种智。四无功用智。

断胜德亦有四种。一一切解脱障灭。二一切定障灭。三一切智障灭。四永时灭。威力胜德亦有四种。一于外尘化生转变愿成合散自在威力。二于寿命舍取安自在威力。三于障及虚空最远最速行。于少令多入自在威力。四种种自性希有法圆德威力。威力胜德复有四种。一难化能化。二答难必能断疑。三立教决定出离。四能制伏恶魔外道等。色身胜德有四种。一大相胜德。二小相胜德。三力胜德。四金刚真实骨身胜德。诸佛胜德若。总说有如此等。若分别此胜德差别。则无有边。此胜德唯有诸佛如来。能具知具说。若诸佛如来。摄持寿命无数阿僧祇劫。说乃可尽。如此诸佛如来。是无边希有功德。智德断德恩德。大宝之池。凡夫众生。由自德贫乏。损害信乐。虽证闻如此等圆满胜德。于佛不起尊重心。于如来正法亦尔。若聪明人闻此功德。起归依心彻于骨髓。于佛正法亦尔。此人由一向净信心。则已制伏不定报恶业聚已。受人天道吉祥乐报。最后趣般涅槃为胜。是故诸佛如来出世。为一切众生无上福田。由能生不空可爱胜疾善后果故。云何得知。佛世尊自说偈以显此义偈曰。

若人当来世　　于佛行少善
受诸天生已　　必得不死足

说诸佛如此等不共德已。偈曰。有余佛法共。弟子及凡夫。释曰。诸佛如来有功德。与弟子共得。或与凡夫共得。是何功德。如次第。偈曰。无诤及愿智。无碍解等德。释曰。诸德谓无诤三摩提愿智。四无碍解。通慧定无色三摩提。无量解脱。制入遍入等。此中无诤三摩提者。有诸阿罗汉比丘。已知众生众苦是惑所生起。欲令自身于他成无上福田。欲制伏他缘自身烦恼生起。生如此相智。由此智他人不得生起一切种诤。由此智无有他人缘观行人。或起欲心。或起嗔心。或起高慢心等由此正行。必不发动随余一人所应起烦恼。故名无诤。此三摩提体相云何。偈曰。世俗智无诤。释曰。此是三摩提自性。谓世俗智。偈曰后定。释曰。后定谓第四定最后分。此定虽通以第四定为地。但是乐速智。偈曰。不坏法。释曰。但于不坏法阿罗汉相续中生。非余阿罗汉。何以故。余阿罗汉于自相续。有时不能令离余诤生起。偈曰。人道生。释曰。此定在人道中修得。唯于三洲。此定缘何境生。偈曰。未生。欲有类或境。释曰。未来欲界有类。或为此定境。愿他诸惑勿生依此门生故。无类惑者。不可遮离诸遍行惑。缘具界地生起故。如说无诤。偈曰。愿智亦如此释曰。此亦世俗智为性。依后定为地。依不坏法相续生。于人道修得。若尔差别云何。偈曰。但缘一切境。释曰。愿智缘一切法为境起故。此异于彼无色界法。由愿智不可证知。虽然由等流行差别。则可比知。毗婆沙师说。此中行田人为譬。愿智所修法门云何。是自己所求欲知众事。为此故入远际第四三摩提。愿我必知此事。即于此事如实而知。随此定近远

行力知近远亦尔。偈曰。于法义方言。巧辩无碍解。释曰。无碍解有四种。一法无碍解。二义无碍解。三方言无碍解。四巧辩无碍解。此无碍解。应知如无诤三摩提。云何如依不坏法相续生。于人道修得。此二同彼境界地。自性差别说此异彼。偈曰。前三名义言。次第无碍解。释曰。于名句字聚中。于义中。于言语中。不可回转智。是名法义方言无碍解。次第应知。偈曰。第四中理脱。于言道自在。释曰。不可回转智此言流。中理离障失言。中定道自在显现中。不可回转智。说名巧辩无碍解。偈曰。此缘言道境。释曰。正说及道。是此智境界。偈曰。九智。释曰。此解以九智为性。谓巧辩道自在无碍解。除灭智。偈曰。一切地。释曰。此解依一切地起。谓欲界乃至有顶。由缘言道随一为境故。偈曰。十或六义解。释曰。义中无碍解。若以一切法为义。此解以十智为性若唯涅槃为义。但以六智为性。谓法智类智灭智尽智无生智世俗智。偈曰。遍处。释曰。此义无碍解。依一切地起。偈曰。余世智。释曰。所余法方言二无碍解。以世俗智为性。缘名句等言语为境故。偈曰。欲界定法解。释曰。法无碍解有五地欲界及四定所摄故。于上无名等聚故。偈曰。于言欲初定。释曰。方言无碍解。依欲界初定为地。于上无觉观故。于分别假名论中。分别四无碍解云。于名句字中。于彼所目义中。此义一二多三时男女等差别说中。此说无障失中。不可回转智。名法等无碍解。是故彼次第得成。方言者。因理释言。譬如由有碍故名色等。言于立破胜言说名巧辩。余师说。此四无碍解。算数佛世尊言声论因缘论。次第是此四解。先加行法门。何以故。若人于四处未修明了加行。不能得生此解。有余师说。于佛世尊正法中。彼一切加行。皆圆满成。若人得一。是人必定具得四。何以故。偈曰。若不具未得。释曰。若得彼不具足不可说。此人得四无碍解。是所说无诤等功德。偈曰。六远际定得。释曰。此六由远际定力所得故。说彼为远际定。偈曰。此六。释曰。是第四定名远际。六法为体。谓无诤三摩提愿智三无碍解。及远际三摩提。方言无碍解。虽由远际定力得。不依第四定为地起。是故不取。何法名远际三摩提。偈曰。最后定。随顺一切地。此至增究竟。释曰。此定唯以第四定为地。云何随顺一切地。先从欲界善思心入初定。从初定入二定。如此次第。乃至入非想非非想定。复次从非想非非想定。次第逆修。乃至至欲界心。复次从欲界心。更次第顺修。乃至第四定。如此修随顺一切地。云何名至增究竟。如此修第四定。从软修中从中修上。此三更各分为三。故成九品。最后品名至增究竟。如此定名远际定。际者或差别为义。或增极为义。譬如四际及实际。如此。六功德。偈曰。唯佛。非行得。释曰。异佛所余诸人。必由修行方得。不由离欲得。唯佛世尊。无功德是修行得。一切功德皆是离欲得。何以故。唯一世尊法王。于一切法得自在故。是故一切功德。随如来意欲皆悉现前。如此诸德皆与弟子共得。若通慧等亦与凡夫共得。何法名通慧。偈曰。如意成耳心。宿住死生尽。智证名通

解。六种。释曰。如意成境。智证通慧天耳。他心差别宿。住念死生流尽。智证通慧此六名通慧。于中前五与凡夫共得。一切六通慧。偈曰。解脱智。释曰。以解脱道智为性。譬如沙门果。偈曰。此四世俗智。释曰。除他心差别通慧及流尽通慧。余四皆以世俗智为体。偈曰。他心慧五智。释曰。他心通慧。以五智为体。谓法智类智道智世俗智他心智。偈曰。尽通慧如力。释曰。如前所说。流尽智力。此通慧应知亦尔。或六智或十智为体。彼以一切地为依止。应知此亦尔。偈曰。余五于四定。释曰。所余五以四定地为依止。此云何不以无色定地为依止。于中三通慧缘色为境故。不得依无色定地起。他心差别通慧。色门所生故。亦不以无色定地为依止。宿住念通慧。忆持位差别次第所生故。亦不以无色定地为依止。此以处所姓名住等为境界故。若人欲知他心。于自相续先观身心二相。谓我身相如此。心相如此。如观自身心相。于他相续亦起如此相思惟。由此即知他心。是故通慧得生。若此通慧已成不观色。自知他心。若人欲忆持宿住。从前次第观察灭自识相已。如此逆次第思惟诸位差别。乃至托胎心。次由忆持中阴一刹那故。此通已成。如忆持自宿住。忆持他宿住亦尔。若此通已成。亦得起忆宿住。若此事昔已经受。此事是所忆余则非。若尔于他事云何亦如此。若尔云何忆持五净居天宿住。由听闻所曾受故得忆持。若人从无色界退生于此界。由以他相续为依止故。得修无色宿住通慧。所余依止自相续得知。如意成通慧等。观察轻相音声光明。是彼加行。复次此五通慧。偈曰。自下地境通解。释曰。随所依止地。如意成通慧性。由此得行此地及化生等诸物。或于下地非于上地。如此由天耳通慧。得闻自地声及下地声。不得闻上地声。由他心差别通慧。不得知上地他心。由宿住念通慧。不得忆上地宿住。由死生通慧。不得见上地死生。是故依止无色地心。由他心通慧宿住念通慧。皆不得取。由地上故。此诸通慧云何得。若未曾悉由修行所得。偈曰。曾悉离得。释曰。此五通慧。若余生所数习。则由离欲得。若别胜由修行得。一切皆由修行得生。偈曰。第三三念处。释曰。他心差别通慧。三念处摄。谓受心法念处。心及心法为境界故。偈曰。意成耳眼初。释曰。如意成天耳天眼通慧。初念处摄。谓身念处。缘色为境界故。如意成通慧。以四外入为境界除声。天耳天眼通慧。以声色为境界。若尔死生通慧。云何能知如此。如经言。是彼众生与身邪行相应。口意邪行相应。诽谤圣人起邪见。受邪见法及业故。由此舍身命。必受无行恶道堕负黑闇处生。所余广说如经。由天眼不得知。如此有别智。是天眼通慧伴类。于圣人相续中生。能知如此由不决定故。所余通慧以四念处为性此义自成。偈曰。天耳眼无记。余通慧皆善。释曰。天耳天眼通慧。是无记性。此通慧以耳识眼识相应智为体。若尔此二以四定地为依止。云何得成。由随依止地说为彼地。故不相违。眼耳根是此识依止。以四定为地。复次由随无间道立彼地。所余四皆是善性。若尔于分别道理论中云何说。何者为通慧谓善慧。

此文或约胜义说。或约多义说。于六通慧中。偈曰。三明得。释曰。宿住念死生流尽通慧。说此三为无学明得。云何唯此三名明得。所余非。偈曰。前际。等无明对治。释曰。此三能次第断除前际后际中际无明故。是故唯三名明得。三中若真实无学。偈曰。最后无学。释曰。流尽证智定是无学。偈曰。二。同名彼续生。释曰。所余二通慧。由生于无学相续中故。说名无学。此二自性非有学非无学。若尔云何不许此二通慧名有学。偈曰。于学不说明。续有无明故。释曰。由佛不说此二通慧是有学法。云何不说。若相续有无明。于中安立明得。则不应理。更为无明所制伏故。于六通慧中。偈曰。一三六是导。释曰。如意成他心差别流尽通慧。此三如次第。即是三导。谓如意成导记心导正教导。此三各从初最能引受化人意故。有增碍心未信心不欲修心。此受化人。由此三起归向心信受心修行心故。说此三为导。偈曰。三中正教胜。释曰。于三导中。正教导为最胜。何以故。偈曰。非不决定故。生善爱果故。释曰。如意成导记心导。由明可作。有明处名乾陀梨。诵此明咒。即能飞行空中。复有明处。名伊叉尼柯。通此明处能知他心。如实正教。不可由别方便作。由此非不决定。故胜前二。由前二导。但能回转事成。由正教导。一能生善果。二能生可爱果。由此能显正方便故胜前二。前已说如意成。此是何法。若顺毗婆沙道理。偈曰。如意成定。释曰。由彼如意事成就故。定名如意成。何事由彼成。应说此事。偈曰。中。行空及化生。释曰。此中行空有三种。一引将身行。二愿成行。三心疾行。此中偈曰。心疾行唯佛。释曰。此行最迅速如心。唯佛世尊有如此行。余人则无。于最远处。由发一行心时即至彼故。故佛世尊说。诸佛境界难可思议。所余二不由说于佛自成。偈曰。余将身愿成。释曰。声闻独觉。有引将身行。如鸟次第引将身行。愿成行者。是极远处。愿令最近故。由此疾彼行。化生如意成有二种。一欲界相应。二色界相应。此中偈曰。欲界化外入四入类二种。释曰。欲界中化生。以色香味触入为体。此有二种。或与自身相应。或与他身相应。偈曰。色二。释曰。色界相应化生。唯以二入为体。谓色入触入。于彼无香味故。此亦有二种如前。如于欲界化生有四种。于色界亦尔。是故略说化生有八。若生色界人。化生欲界物。云何不至得香味。譬如衣及庄严具。无有至得。化生物亦尔。有余师说。彼所生物。唯有二入。为由化生通慧化生诸物。为不尔。非。此云何由通慧果。此是何法。偈曰。由化心。此心有十四。释曰。有通慧果是生化心。能生一切所化物。此心有十四。偈曰。如次第定果。二至五。释曰。初定地通慧果心有二。一欲界地。二初定地。第二定地通慧果心有三。谓欲界初定二定地如此。第三第四定地通慧果心有四有五应知。此义变化心应知。是诸定果属自地及下地。偈曰。非上。释曰。无有上地变化心为下地定果。第二定果欲界变化心。从初定地。彼果由道为胜。偈曰。得如定。释曰。此变化心至得如定至得。为唯从变化心即出观为不。无如

此义。是故说此义。偈曰。净定。自生二从彼。释曰。从清净定次第生变化通慧。从变化通慧次第生变化果心。从变化果心生无量变化果心。不从余心生。次从变化果心生变化通慧。从变化通慧生净定。或生变化果心。何以故。若人住定果。不更入本定。无有从定果即出观义。一切所化物。偈曰。由自地化生。释曰。随化生物地。化生心地。则与此同地。何以故。由别地变化心。不能化生别地诸物。偈曰。言说由余地。释曰。由同地心亦得言说。若所化人在欲界。或初定地。由同地心。可得令言说。若所化人在上地。但由初定心令言说。于上地无发起有教业心故。若令多所化人言说。为同为不同。偈曰。与能化非佛。释曰。离佛世尊所化人。余一切人所化人。与能化人俱同言说。若能化人有言说。与多所化人俱同言说。如偈言。

一人正说言　　诸所化俱说
一人若默然　　诸所化亦尔

唯佛世尊。如所意欲。或前或后。所化众人。或彼问佛答。或佛问彼答。是时若起言说心。是时即无变化心。应无所化。云何能化人。令所化言说。偈曰。立愿已别作。释曰。由欲令所化久住故。先发化生愿。然后入观。更由别心。发起有教业故。令彼同有言说。为人生在所愿事皆随意成。为死后亦成。偈曰。已死愿事成。释曰。由圣大德迦葉愿力故。骨身住不坏故。知死后愿事亦得成此愿。偈曰。非虚余说无。释曰。若物非坚实。相续不久。于中愿事不成。圣大迦葉。不愿留皮肉等身分故。有余师说。若人已死。无复愿事。若尔圣大迦葉骨身云何得住。由大德弟子诸天威力护持故得住。为由一心化生一物。为由多心化生一物。偈曰。初一由多心。已成翻此能。释曰。初修学时。随一所化物。起多变化心。化生事方成。若化生通慧已成。由一变化心。化生非一物。随量欲化生。为一切变化心皆是无记不。偈曰。修得是无记。释曰。若变化心。是修得果。必定是无记。偈曰。若生得有三。释曰。若变化心。由生得则有善恶无记。谓天龙鬼神等生得变化心所作。或于自身化生。或于他身化生。此九入为性。有色入除声故。不各离根生故。譬如纪美虫及伊师迦草。如意成有二种一修得。二生得。此复有二种。偈曰。意成由咒药。业生故五种。释曰。若略说如意成有五种。一修果。二生得。三咒成。四药成。五业成。业成者。譬如顶生王等及中阴众生。是所说天耳及天眼。此二为是天种类故说天。为如天故说天。此义应思如天耳天眼者。谓菩萨转轮王宝长者。若是天种类耳眼。偈曰。天耳及天眼。清净色定地。释曰。若人入四定。缘音声光明。修加行为方便故。依四定地。四大有二种。清净色起遍耳眼边。为闻声见色依止。由依定地生故。此耳眼是天种类。复次此二。偈曰。等分具恒故。远细等境界。释曰。天耳天眼无非等分。恒与识相应故。无不具根。无盲乱等

失故。譬如色界众生。上细障远等色及声。皆是彼境。若肉眼如偈说。远住被障细。遍处色不见。肉眼见对色。天眼则翻此。若由天眼见色。所见色近远云何。随人随眼所见色近远亦尔。声闻独觉佛世尊。若不作功用心。欲见能见一千二千三千世界。若作功用心欲见。偈曰。二三千无数。应供独觉佛。释曰。若大声闻由天眼欲见。作大功用心。能见中二千世界。若犀角喻独觉。由天眼欲见作大功用心。能见大三千世界。若佛世尊。由天眼欲见。能见阿僧祇世界。随佛所欲见。何以故。如智能于法天眼。能于色亦尔。为但如意成有生得。为余亦生得。偈曰。有余生得。释曰。天眼等四亦有生得。一切生所得。不得通慧名。偈曰。眼。中阴非彼境。释曰。是生得天眼不能见中阴众生色。何以故。此色但是通慧眼所见。非生得天眼所见。除彼同类。偈曰。他心智有三。释曰。生得言流。若生得应知三种。谓善恶无记。偈曰。观明咒所作。释曰。不但生得有三种。学伊叉尼柯论。能观相人所得他心智。由思惟分别所成。或由明咒所作。此应知亦有三种。谓善恶无记不如修得一向是善。由生所得他心智及宿住念智。偈曰。地狱初能知。释曰。地狱众生。初受生乃至未为苦受所逼。于中能了达他心。及能忆持宿住。若生住余道。由此二恒知。偈曰。于人无生得。释曰。唯于人道如前所说。如意成等五。无生所得。若尔云何得有自性忆持宿住人。此从业差别所作。何以故。于彼亦有三种。宿住念智。有修得果。有生得。有业所作。

阿毗达磨俱舍释论卷第二十一

释分别三摩跋提品第八

由依止智慧一切功德。谓智慧种类分别说已。别性类功德今当分别说。是故最初依定应作分别说。由一切功德依止彼故。偈曰。四定有二种。释曰。若略说定有二种。由生得定修得定差别故。复次此定唯有四种。谓初定二定三定四定。此中受生中定。不应更说。于分别世间品中。偈曰。生得定已说。释曰。云何说。各各定三地。四定有八地。修得定必定应说。故说此言。偈曰。修定善一类。释曰。若不分别。唯心善一类名定。是三摩提性故。偈曰。共伴类五阴。释曰。若分别诸定。共随行相应法。应知五阴为性。何法名一类。谓一境等。若尔唯心一境成定。非别类心法成定。不说诸心是定。由彼法诸心成一类故。说彼法为定。彼法名一类。为不如此耶。一切心刹那刹那灭故。皆是一类。若汝言第二心从此境不散故。是一类。是义不然。于相应法中。定大地应无用。由此是三摩提。是故诸心共缘一境。汝何故不许此义。若言由定大地故诸心成一类。应立一切心皆成一类。此亦成失。是义不然。由此定势力弱故。经部师说。是心同一类故说名定。何以故。三摩提者。谓依心学。心清净为胜。经中说名

四定。余师说。如此定者。名持诃那。持诃那是何义。由此得知得见故。名持诃那。何以故。若心得定。则能如实知见。此名以思量为义。思者即是般若。此悉檀作如此说。若尔一切三摩提。皆应名持诃那。由一类能令如实知见故。是义不然。于胜类中立彼名故。譬如作光名曰。于中与何胜法类相应。若定与分相应此定则与胜类相应。何以故。此共奢摩他毗钵舍那。双生起故。故说为现法安乐住。及迟速乐行。由彼最明了思量故。故彼是胜类。若善一类。名持诃那。有染污云何名持诃那。由邪思惟故。若尔则有大过之失。是义不然。于相似中。由但立名故。譬如坏种子。故佛世尊。亦说恶法。为持诃那。复次是善一类。有何相名初定。乃至是善一类。有何相名第四定。偈曰。有观及喜乐。释曰。觉观喜乐相应善一类。说名初定。由说观觉。即被说觉观。如火及烟。相应行故。有不相离相离故。无有观有喜乐与觉相离。所余三定偈曰。前前分所离。释曰。善一类言流。觉观所离。但有喜乐。是第二定觉观喜所离但有乐。是第三定。觉观喜乐所离但有舍。是第四定。如说四定。偈曰。无色尔。释曰。无色有几种。义与定同。彼亦有二种。由修得生得故。亦有四种。由减损想故。是彼生得。于前已说。谓无色界无处。由生有四种聚同分及命。依此心相续。修得无色定。若不分别。但以善一类为性。由此义无色定与四定同。偈曰。四阴。释曰。若分别诸定。共随行相应法。应知四阴为性。无随行色故。偈曰。寂离下地生。释曰。空遍入从寂离第四定生。识遍入从寂离空遍入生。无所有遍入。从寂离识遍入生。非想非非想遍入。从寂离无所有遍入生。无色定由此故成四。何法名寂离。由此道彼解脱他地故。说此道名寂离。彼定至得离欲故。是四无色定。偈曰。制伏色想名。共三种近分。释曰。空遍入近分定。缘第四定为境界故。未得制伏色想名。何以故。于中制伏色想未竟故。未得灭离。是前所说。无色界但有四阴。此言不成就。谓于无色界无色。若无色界有色。云何说为无色界。由色细故。譬如阿宾伽罗。执彼所有色。其相云何。若唯有身口护色。身口既无。云何得有身口护色若无四大。说有四大所造色。无如此义。若汝言如无流护。是义不然。由有流四大有故。于说彼三摩跋提。中乃至有拨言。谓无色等想。若彼有身必定有色根。云何许彼有细色。若汝执由身量极细故说无色。于不可见色水虫。应成无色。若汝执彼色极净故说无色。于中阴及色界。亦应立为无色。若汝执由无胜。彼净色故说无色。则但有顶成无色。所余应非。何以故。如修三摩跋提。三摩跋提生差别亦尔。彼定生色。由非下地根所取故。于彼有何差别。若汝言二界名随义立。第三界名非随义立。此中以何道理为证。由说寿命暖触相应故。如二芦束互相依持。名色及识。由说互相依故。于十二缘生中。说依识名色生。依名色识生。复有别证。离色乃至离行。由拨识去来故。是故于无色界。有色义成。是义不然。应更思量故。此义必定应共思量。谓说寿命暖触相应义。此言为依欲界寿命说。为依一切寿命

说。名色及识互相依言。为依欲界色界识说。为依一切识说。说名色依识生言。说识依名色生言。此中为一切识以名色为依。一切名色以识为依。为不皆尔。此中说离色等。拨识去来言。为离一切色等。拨识去来义。为随离一。若汝言。由佛不分别故。不可自分别思量。是义不然。有大过之失故。是外暖触不应成与寿命相离。复次外色应依止名。由不分别说故。由佛说四识住及四食。于色无色界应有段食及色识住。若汝言。说过用段食诸天。及说喜食诸天。由此言故。无大过之失。于无色亦应尔。不应立有色。由佛说无色是一切色出离故。如经言。是寂静解脱。过一切色是无色。复有说有众生无色。复有说由过一切色想及有碍想故。知无色界中无色。何以故。若彼实有色。彼必定应生想分别自色。若汝执。观下地粗色故说无色。是义不然。何以故。于段食中。此义应同。四定出离下地故。于中应立无色。云何不说彼是受等出离。由是下地受等出离故。彼已过一切种色类。不过一切种受等类。是故说彼但是色出离非受等。由有不说出离有者。由有不得出离有故。不能出离一切有。及永出离有故。复次佛世尊。于色定中。说言于色定中。若有色类乃至识类。于无色定中。说言于无色定中。若有受类乃至识类。于无色界。若有色类。云何不说若有色类言耶。是故偈曰。无色定无色。释曰。由此二证应知。于无色界必定无色。说有色者。此是邪言。与理相违故。若尔于彼中无量劫色相续已断绝。后从彼退时。色云何更生。偈曰。更生色从心。释曰。色从心更生。昔时色报因所熏习故。此心有功能生于今色。若不依止色。心云何得生起。云何不得生起。此中非所曾见故。若尔离段食。于色界中不应得生起。何以故。此中非所曾见故。于前已说。此依止能令彼心相续生起。说此义已。复次此义今当说。为空无边入等必定以空等为境界故。说彼以此名。为不尔非。此云何前三者。偈曰。空无边及识。无边无所有。由加行立名。释曰。空无边识无边无所有。彼作如此思惟。得修观行。因此加行。是故彼如次第得此三名。偈曰。昧故非想非。释曰。由想软昧故。说名非想非非想。何以故。彼想不明了。非全无想。若彼于中修如此观行。想即是病。想即是痈。想即是刺。无想即是痴闇。是寂静。是美妙。谓非想非非想入。虽然不由此加行立名。云何彼执如此观行。决定应。释曰。相微细故。此义于前已说。偈曰。如此根本定。八物释曰。根本定若约实法。唯有八物。谓四色定四无色定。此中偈曰。有三种。七。释曰。除有顶所余七定。各有三种。何者为三。偈曰。有啖清净。无流。释曰。此七定有与啖味相应。有清净有无流。偈曰。第八二。释曰。第八是有顶。此定有二种。有与啖味相应。有清净无无流。复次此中偈曰。啖味相应定。有爱。释曰。啖味谓贪爱味。是定所有功德。缘此起爱欲心。爱欲即是能啖故。说贪爱所染污定。名与啖味相应。偈曰。世间净。清净。释曰。世间定法若善为性。说名清净。与无贪等白净法相应故。复次此中何定是啖味相应所啖。偈曰。是堪啖。释曰。是所堪

啖即是清净三摩跋提法。此法是彼所啖。必从一刹那等已灭。若是所啖则已出。彼能啖即是所修观偈曰。出世定无流。释曰。出世三摩跋提法。是名无流。此三摩跋提法中。唯四持诃那有分。四无色定无分。此中偈曰。于初有五分。释曰。初持诃那中有五分。五者偈曰。觉观喜乐住。释曰。觉观喜乐善一类。此五于定能引治安。依体故说为五分。此五分中第五彼说亦定亦分。所余但分非定。若实说如四分军。五分持诃那亦尔。偈曰。熹等及内净。于第二四分。释曰。于第二持诃那有四分。一内澄净。二熹。三乐。四善一类。此四应知如前。偈曰。第三有五分。舍念慧乐住。释曰。于第三持诃那有五分。一舍二念三慧四乐五住住即是善一类。何以故。住是三摩提别名故。如经言。何者为三摩提。是心住于正境于正位由此经故。知住是三摩提别名。偈曰。最后有四分。中受舍念住。释曰。第四持诃那是最后。于中有四分。谓非苦非乐受。舍清净念清净善一类。若依如此文。定分有十八。初定三定各有五分。二定四定各有四分故。如此数由名立。若由实物。偈曰。实物有十一。释曰。初定分有五。于第二内澄净增。于第三舍念慧乐增。于第四非苦非乐受增。由此义故有十一。是故说。若分在于初定。于第二为是分不。有四句。第一句是觉观。第二句是内澄净。第三句是喜乐善一类。第四句除前所说是余法。如此一切定分。皆应以四句更互相摄。云何于第三定中。说乐为别物。由此乐于第三定成受乐。于前二定中。偈曰。轻安乐前二。释曰。于第一第二定。是轻安说名乐。于前二轻安乐。于第三是受乐。此义云何成。前二持诃那。与乐根不相应故。何以故。于前二定中所说乐。不应成身乐。入观人五识不有故。不可立为心乐。已说为喜故。喜者谓心踊跃。喜乐二种。一时俱生。无如此义。喜乐或于定中递互生起。此不可执。由说定有五分故。有余师说。于前三定中。心地乐根。皆悉不有。但安立身乐根。以为彼分。若尔经中云何说。如此经云。何者为乐根。缘能起乐触。身心受乐。所爱胜受类。说此名乐根。此文不知何人所增加。何以故。于一切部中。唯有身乐文故。文言修观人由身正受乐。此义由自名所说故。若汝执由心身受者。若作此说。得何功德。于第四定轻安最极。不说为乐故。若汝言。是轻安随顺乐受故。亦得说名乐。是义不然。第三定中何故不说轻安名乐。若汝言。由为舍所损害故。是义不然。由舍彼增进故。品类胜前二故。复次由经轻安与乐有差别如经言。是时圣弟子。从轻安生喜。由身证已生起。此已于其中住。于此经中由别说轻安及乐。是故知轻安非乐。若汝言。正入观人身识云何生。此不相违。何以故。有风从三摩提生。名轻安与乐受相符。依内起遍满身故。若汝言。由外散乱即便退定。是义不然。从定生依内身起。由此身乐与定相随故。无有退义。若汝言。身识起时。观行人即出定。是义不然。由前言所成故若汝言。由欲界所生身根。色界相应触识不应得生。是义不然。自轻安识生故。若尔身根所领触及身识。应成无流。勿有一分有流一分无

流。由说身轻安为觉分。是义可然。若汝言。由随顺觉分故。说为觉分。无流义亦应尔。若汝言。此执与经相违。经云。何者名有流法。一切眼根乃至触尘。是故相违。是义不然。由依别触身识别意说故。若汝言。于无流法。无一分有流一分无流。是义不然。不俱时起故。于中复有何失。若汝言。乐及喜不并起故。初定应无五分。是义不然。依应有义说故。譬如说觉观。若汝言。此义未成。由譬不成就故。是义不然。由粗细二心一时相违故。由汝不说此义中过失故。是故于初定五分中。由减二三四分故。安立第二定等。由此义故。于初定说有五分。为欲减前安立后定故。是故不减想等。若不尔。云何唯五为分。若汝言。由有益故立别分。是义不然。觉观二法。于念慧中最有益故。有诸部师。作如此诤论。宿旧诸师。不说如此不随。可知所有法立为定分。是故彼执应须思量。何法名内澄净。觉观散动灭离故。相续清净流。说名内澄净。何以故。如江有浪。由觉观散动故。此相续生起。不得清净。若尔此非别物。云何由此实物定分有十一。是故偈曰。信根内净。释曰。有别物谓信根。此人由得第二定地故。于出离寂静地中。生起决信故。此中说信根。为内澄净。有余师说。觉观三摩提内澄净。悉非别物。若彼非实别物。云何成心法。心位差别。有时说为心法。由心成故。阿毗达磨悉檀。不说如此。是汝所说。喜者是适心。此义云何可知。若不尔。欲以何法为别。如别部所许。别部云何许。彼执有别心法名喜适心。是三定中乐。若非于三定中乐应成适心。偈曰。喜。适心由二证。释曰。佛世尊于毗波利多经中说。第三定已于中先生适心。根灭尽无余。于第四定中。乐根灭尽无余。佛复于余经中说。由乐根苦根灭故。于前忧根适心根灭故。广说如经。由此二证。于第三定中。必定无有适心根。是故喜根即是适心根非乐。如清净定中所说分。于染污定为有不。不有何分于彼不有。偈曰。染污无喜乐。内澄净念慧。及舍念清净。释曰。若定有染污。初定无寂离生喜乐。不能寂离惑故。第二定无内澄净。由惑所染浊故。第三定无念慧。由染污乐所乱故。第四定无舍清净念。清净由与惑相应故。有余师说。唯如此。偈曰。余说无轻舍释曰。有余师说。初定二定。若有染污则无轻安。第三第四定。若有染污则无舍。由此二法是善大地故。佛世尊说。三定有动变。由有过失故。偈曰。离八过失故。说第四不动。释曰何者为八过失。偈曰。觉观及二息。余乐等四种。释曰。觉观乐苦喜忧出息入息。此八是诸定过失。此八过失中随一过失。于第四定中无。是故唯说第四定为不动。觉观喜乐等所不能动变故。故经中说。第四定为不动。譬如内密室无风灯光。余师说如此。于前二定。说有适心受。由与喜相应故。第三乐第四舍。如修观定中受。于生得定中受为如此不。非此云何。偈曰。喜受乐舍受。舍受及喜受。乐舍及舍受。生得定诸受。释曰。于初生得定中有三受。一乐受与三识俱起。二喜受以意识为地。三舍受与四识相应起。于第二生得定中有二受。谓喜及舍。此二以意识为地。无乐余

识不有故。于第三生得定中有二受。谓乐舍。此二以意识为地。于第四生得定中。唯有舍受。由如此义。生得定受。与修得定受不同。于第二定等。若无三识及觉。彼众生云何得见闻触。彼复云何得起有教身口业。不说于彼受生众生眼识等不有。虽有。不属二定等地。此云何偈曰。眼耳身三识。身口业缘起。二等初定得。释曰。眼等三识。及能起有教业识。于第二定等虽不有。彼能令现前。譬如变化心。彼由此识能见闻触。及能起有教业。偈曰。此无染无记。释曰。此四识无染污亦无记。第二定等众生所引四识令现前。此四识应知以初定为地。非有染污。由彼离欲下地故。非善下劣品故。说定事已。复次清净等四色定。及四无色定至得云何。偈曰。不得得清净。由离欲及生。释曰。若人不至得彼。此人能得清净四色定及四无色定。或由离欲下地。或由受生下地。除有顶。何以故。清净有顶。不由受生得故。不得者此言云何。若人未曾得。及舍至得。由加行能得清净。或得决择分清净。由退故得退分定。是故毗婆沙中说此言。为有如此不。或由离欲至得清净定。或由离欲弃舍清净定。由退堕及受生亦尔。说有约退堕分初定。论此六义。何以故。由离欲得此故。由离欲大梵处弃舍此故。由退堕大梵处离欲得此故。由退堕离欲欲界弃舍此故。由舍上大梵处受生得此故。由从此退堕受生欲界弃舍此故。偈曰。无流由离欲。释曰。不得得此言流。若人已曾得。由尽智更得无学无流。若由修练根道。或得有学。或得无学。为不如此耶。由入正定聚。初得无流。次第修观人。不必定由未曾得得此无流定。如必定应得。是今所说。偈曰。染污退生得。释曰。不得得此言流。由退得者。若人退此离欲。更还得此。由受生得者。从上地更生下地。复次从何定法。后几种定次第得生。从无流初定。后有六定。无间得生。于自地清净定无流定为二。于第二第三定。亦各有二。从无所有入后次第生有七。于自地清净无流为二。识无边入。空无边入。亦各有二。于有顶但有清净无无流。从第二定。后次第生有八。于自地清净无流为二。于第三第四及初定。亦各有二。从识无边入后次第生有九。自地有二。空无边入及第四定有四。无所有入及有顶有三。由如此方。所余色无色定次第十十定法。应如此知。此中是略摄。偈曰。从第三上下无流后善生。释曰。由说善性清净及无流皆彼摄。同是善性故。无流定法后次第。或依自地二种定法生。谓清净无流。或上地下地。乃至第三亦尔。何以故。超修观人过第三处求超不得成。云何如此。由过远故。从类智次第能修无色定观。从法智次第不得如此。以下地依止为境界故。如说从无流次第生诸定。所余应知亦尔。偈曰。从净生亦尔。长染污自地。释曰。此中生自地染污定长于前。此从清净定后次第得生。所余诸义如无流。何以故。无流定后。染污不得生故。偈曰。从污自地净。染。释曰。从染污定后次第。于自地清净及染污定得生。偈曰。一下地净。释曰。若人为惑所逼下地若清净。于中亦生尊重。若人已了别此定。谓此定染污行于下地定。则从

善行于善。不从染污。若不分别。云何得行于下地清净定。由前引心力。何以故。此人于前。有如此欲乐。谓宁得下地清净。不用上地染污。是先意欲众生相续亦能随逐。譬如人先发愿方眠如所要期时即觉。若无流从染污后。一切种次第不得生。此言约修观时说。谓从清净定及染污定。后次第自地染污定生。非于余地。偈曰。退时从净染。一切。释曰。死堕时从生得清净定。后次第一切地染污定生。偈曰。染非上释曰。从染污四色定四无色定。后死堕时。次第自地下地染污定生。非上地。复次非从一切清净定后无流定生。若尔此义云何。偈曰。清净定有四。退分等。释曰。退堕分。安住分。增进分。决择分。清净定有此四种。有顶有三种。除决择分故。此四其相云何。偈曰。次第。或生自上地。无流随得故。释曰。若此定功德随顺烦恼生。名退堕分。若此定功德随顺自地名安住分。若此定功德随顺上地名增进分。若此定功德随顺无流名决择分。是故说此定名无流。此四种定中几定从几定后次第生。偈曰。二三三及一。从退等次第。释曰。退堕分定后。次第二定得生。谓退堕分。及安住分。安住分定后。次第三定得生。除决择分。增进分定。后次第三定得生。除退堕分。所余次第得生。决择分定后。次第一定得生。谓决择分定。修超定观。云何得成。偈曰。去来于二类。八地密超一。修超诸定观。行非等分三。释曰。去者谓次第修观。来者谓逆修观。于二类者。谓有流无流。八地者。谓四色定四无色定。密者谓上下次第。超一者谓过一一地。先于有流八地。或顺或逆修观。修观成熟已。次于七无流地修观亦尔。修观成熟已。后时为成就。于修自在故。从有流初定。超入有流第三定。从有流第三定。超入空无边入。从空无边入。超入无所有入。次更如此逆超。若此修已成熟。后于无流定修顺逆超一亦尔。应如此次第修顺逆观为超定加行。是时若从有流初定。能入无流第三定。从无流第三定。能入有流空无边入。从有流空无边入。能入无流无所有入。次修逆超亦如此。是时非等分第三定中去来成故。超修定得成。由最远故。第四不可超修。此修于三洲中。是非时解脱阿罗汉。所修得惑灭尽故。于定有自在故。见至圣人。彼根虽利。于定若有自在。彼惑未尽故不得修。时解脱阿罗汉。惑虽已尽。于定不得自在。亦不得修。由何依止。有几色定无色定可令现前。偈曰。自下地依止色无色。释曰有顶定于有顶处可修令现前。于下地乃至欲界皆能修令现前。如判有顶。所余诸定。于自地及下地。皆得修令现前。云何如此。若人生于上地。不能令下地诸定现前。何以故。于此人偈曰。非下。释曰。生上地人。下地定于彼无毫厘用。由下劣被轻故。说通义已。此中更说别义。偈曰。圣现无所有。入于有顶流尽。释曰。若圣人已生有顶。由现前修无流无所有入。至得流尽。云何已生有顶。能现前修无流无所有入。于自地无故。此熟所悉故。得现前修。复次色定。无色定所缘何境。偈曰。有爱自有境。释曰。若定与啖味相应。说名有爱。缘自地有起。有言者显取有流境。不能缘下

地。已离欲故。不能缘上地。由诸地贪爱各所隔碍故。不能缘无流为境。应成清净故。偈曰。善定遍有境。释曰。若定以善为性。谓清净及无流。此定以一切法为境。彼境实有物。谓有为无为。偈曰。本善色无色。非有流下境。释曰。根本清净色定。及无色定。下地有流法。非彼境界。缘自地及上地为境界故。若无流为境界。一切类智种类。是彼境界。非法智种类。非下地灭。若近分定及无间道。以下地为境界。此三种色定无色定中。何定能灭惑。偈曰。由无流惑灭。释曰。惑灭不由清净定。何况由染污定。由此下界惑不得灭。于下未离欲故。自不能对治自故。是故不能灭自地惑。由最胜故。不能灭上地惑。但由无流定得灭。复次偈曰。及诸定近分。释曰。由色无色近分清净定。诸惑亦得灭是下地对治故。此近分有几种。偈曰。彼定近分八。释曰。随一一定。近分亦尔。依近分得入根本故。近分为如根本有三种不。近分受为如根本受不。非。偈曰。清净非苦乐。释曰。彼近分定。但是清净一类。与舍受相应。由功用所引故。未离下地厌怖故。离欲为果故。是故唯舍受无啖味。偈曰。初圣。释曰。最初近分定。名非至定。此有二种。有清净有无流。若由近分心结生。即有染污。若入观必无染污。由前已遮故。偈曰。余说三。释曰。有余师说。非至近分定。亦与啖味相应。此中有说。名近分定。有说。名中间定。此二名为一义。为有别义。有别义。何以故。近分者是离欲道。偈曰。无觉中间定。释曰。此定与觉不相应。说名中间定。与二定异故。由胜初定故。于初定中不立。于第二定等中。亦非所立。由无胜类故。复次此中间定。有几种有几受。偈曰。三种无苦乐。释曰。此定或与啖味相应。或清净或无流。是无苦无乐受。与舍根相应故。不与喜根相应。大功用所引故。故说为苦迟速行。此中间定果差别云何。偈曰。大梵王为果。释曰。若人修习上品中间定。受大梵王报。复次摄一切诸定。于经中说有三定。一有觉有观三摩提。二无觉有观三摩提。三无觉无观三摩提。此中中间定。即是无觉有观三摩提。由此经第二言所证。但遮觉故从此定。偈曰。有觉观此下。释曰。从此向下所有诸定。悉名有觉有观。谓初定及依初定余定。偈曰。此上定无二。释曰。于彼中无二。谓过中间定。向上余定。无觉观二。从第二定近分。乃至有顶皆无二。复次经中说。三摩提有三种。谓空定。无愿定。无相定。此中偈曰。无相应静相。释曰。与灭谛行相相应定。说名无相定。此定有四行相。何以故。涅槃者由离十相。说名无相。此定以涅槃为境。故名无相。十相者。谓五尘男女三有为相。是名十相。偈曰。空定无我空。释曰。与无我空二行相相应定。说名空定。此定有二行相。偈曰。无愿定所余。谛相相应故。释曰。与所余诸谛行相相应定。说名无愿定。此定有十行相。何以故。于无常苦及彼因生厌背故。于道由筏喻义。必定应弃舍。观行人于彼生过背意故。彼皆不可愿。以彼为境。故名无愿。于无我空中无厌背义。由与涅槃相似故。此三定有二。偈曰。彼清净无垢。释曰。此三

定以清净及无流为种类。属世出世故。若世间定。依十一地成。若出世定。随无流道地。偈曰。净三解脱门。释曰。此三定若无流。说名三解脱门。谓空解脱门。无愿解脱门。无相解脱门。由彼是解脱门故。由别义于彼更说别名。偈曰。空空等名定。复有三别定。释曰。有空空定。有无愿无愿定。有无相无相定。以空定等为境界故。彼名空空定等。于中偈曰。二定缘无学。由空无常相。释曰。有二别定。缘无学诸定为境。空空定缘无学空定为境。由空行相故。无愿无愿定。缘无学无愿定为境。由无常行相故。不由苦及因等行相。无流法不以彼为相故。不由道谛行相彼所应厌背故。偈曰。无相无相定。静相非择灭。释曰。无相无相定。缘无学无相定非择灭为境。由寂静行相故。不由灭。妙离行相。何以故。与无常灭同故。无记性故。非永出离故。此三别定一向。偈曰。有流。释曰。由背舍圣道故。彼是有流。若无流则不尔。此定是何道所得。偈曰。人。释曰。于人道中非于天道。于何人相续中生。偈曰。不坏。释曰。唯不坏相阿罗汉。能得此定。由事究竟故。非余阿罗汉。此定依几地生。偈曰。七近分所离。释曰。除七近分定。于十一地。谓欲界。非至定。中间定。四色定。四无色定。复有经说有四三摩提修。经云。有三摩提修。若修若事若习成。为得现世安乐住。广说如经。此中偈曰有别修四定。净初为现乐。释曰。若初定是善性类。或清净或无流。此三摩提。必定能得现世安乐住。初定既尔。余定应知亦然。不必定得未来安乐住。或退堕。或生上地。或入涅槃。于中未来安乐住。或不成就故。偈曰。为知见眼通。释曰。第二三摩提修。为得知见三摩提修。谓天眼通慧修。偈曰。为别慧行生。释曰。第三三摩提修。为得差别慧三摩提修。一切胜德。皆从加行生。谓三界无流诸德。若定能得此德。说此定修。为差别慧三摩提修。偈曰。金刚譬后定。能灭有流修。释曰。于第四定有三摩提。名金刚譬修。此定能得一切流尽。彼言佛世尊说。四三摩提修。依佛自修行说。此义云何可知。由依第四定。约时分别故。说诸三摩提已。一切德依止三摩提成。说时已至。是故今说。偈曰。无量定有四。释曰。四无量定。谓慈悲喜舍无量。以无量众生为境界故。感无量果报故。云何立四。偈曰。由嗔等对治。释曰。多行杀害嗔逼恼嗔嫉妒嗔爱起憎嗔。众生为灭此行。是故次第应修此四无量定。不净观及舍无量定。若同对治欲界爱欲。有何差别。毗婆沙师说。色欲对治是不净观。淫欲对治是舍无量观。若执如此则与理相应。淫欲对治是不净观。能除色形貌触威仪欲故。母父及儿亲等欲对治是舍。此四定性类云何。偈曰。慈无嗔及悲。释曰。慈以无嗔善根为性。悲亦如此。偈曰。喜定谓适心。释曰。于他欢适事。心随彼欢适。说名为喜。偈曰。舍无贪。释曰。舍以无贪善根为性。若尔云何对治嗔。由嗔是贪爱所引故。若尔此定应以二善根为性。此义应理。此慈等无量定。行相云何。偈曰。行相。有乐及有苦。得喜及众生。释曰。若众生安乐。是慈定境界。于彼起行相思惟。谓众生安

乐。由此得修慈无量观。若众生有苦。是悲定境界。于彼起行相思惟。谓众生有苦。由此得修悲无量观。若众生得喜。是喜定境界。于彼起行相思惟。谓众生得喜。由此得修喜无量观。若不分别。但众生众生。是舍定境界。于彼起行相思惟。谓众生众生。由此得修舍无量观。由是中心故。观若彼无乐于彼乐观乐。云何此观。不成颠倒。由愿得意故。非是颠倒。复由意无颠倒故。复由是愿乐想定故。复次若如此颠倒。有何过失。若汝言。非善性为过失。是义不然。彼以善根为性故。又能对治嗔等恶法故。说彼行相已。若彼缘众生为境。缘何众生为境。偈曰。彼欲众生境。释曰。欲界众生。是彼所缘境。能对治缘彼为境嗔恚等故。若尔经中所说。约一方起慈等心。此义云何。此言由显器。在器中亦是所显。此四无量依几地生。偈曰。于二定喜。释曰。于前二定。修喜无量观。适心为性故。偈曰。余六地。释曰。所余三无量观。于六地中修。谓非至定中间定及四定。偈曰。余说五。释曰。有余师说。除非至定。但于五地修。复有余师说于十地。谓欲界及四近分。由摄不定加行根本故。是前所说。彼能对治嗔恚等。为由彼惑得灭不。偈曰。由彼惑不灭。释曰。根本定为地故。假愿思惟为体故。缘众生为境故。由修彼加行。能制伏嗔恚等故。说彼是嗔恚等对治。已灭能令远故。有慈等观。以欲界及非至定为地。有以根本定为地。由前制伏诸惑已。后由灭道灭除诸惑。次于离欲位中。由得根本无量定故。若得定强力缘时。非复彼所能逼故。初学人云何修慈无量观。如计自身所得胜乐。或见闻他得胜乐。谓佛菩萨独觉声闻。于众生起如此至得胜乐愿乐想。谓愿诸众生。得如此乐。若不能等发此心。由惑最强盛故。先于亲属。分为三品。于最上品亲。起得胜乐愿想。于彼若已成。次于中及下亲。观行亦尔。于三品若得平等慈观已。次于中人。观行应知。皆如前说。次于怨人。复分为三品。于最下怨。愿彼得胜乐次于中怨及上怨亦尔。于最上怨。愿得胜乐想。若起不更退失。如于最上品亲不异。次第于家聚落方土中。起得胜乐愿想。乃至缘一方及遍一切世界。起愿得胜乐想。由慈无量心。周普无余。若人于一切众生。恒乐取德。此人必定速得成就慈观。何以故。于断善根人。若取彼德亦可得。于犀角喻独觉。若取彼过亦可得。由能显昔福非福果故。于悲及喜。修观行亦尔。观彼众生没多灾横流内。愿彼解脱众苦。愿彼众生恒得欢喜。若人作如此愿想。得入悲喜定观。舍观从中境成。但以众生众生为行相故。四无量定。是何道能修。偈曰。人道生。释曰。若修彼必定在于人道。非于余道。若人与一无量定相应。必定与一切相应不。不定。与一切相应此何为。偈曰。三应定。释曰。若人生第三第四定。与喜不相应。若人得无量定。恒与三相应。偈曰。解脱八。释曰。于内有色想于外观色。是第一解脱。于内无色想于外观色。是第二解脱。净解脱由身证已于修中住。是第三解脱。无色定为四解脱。灭受想定为第八解脱。于彼偈曰。前二。不净观。释曰。前二解脱。不净观为体性。以黑烂

等想为行相故。是故于此二。应知如不净观中观行义。此前二偈曰。二定。释曰。于前二定中。此二解脱是所修。非于余地。次第是欲界及初定。地色欲对治故。偈曰。三后定无贪。释曰。第三净解脱。但于第四定修。此亦以无贪善根为体性。非不净观为体性。由净想为行相故。若摄彼共伴类。五阴为体性。无色解脱者。偈曰。净无色定地释曰。若善若定地四无色观。是四无色解脱。非不定地。譬如于死有中。余部师说。无色定有时非定。如目干连所修。复次无色近分定解脱道。彼亦得解脱名。若是善及定地。非无间道缘下地为境故。何以故。背舍义即是解脱。偈曰。灭心定解脱。释曰。灭受想定。即是第八解脱。此定于前已说。由背受想故名解脱。复由背舍一切有为法故。复有余师说。由此八能解脱一切定障故。若人修灭心定。偈曰。最后细后成。释曰。有顶者由想最细故。此定更修令最细。方得入灭心定。若人已入灭心定。云何得出。偈曰。自地净下圣。心从彼出观释曰。或由于有顶清净心从彼得出。或由无所有入为地。清净心及无流心。从彼得出。如此依有流心。入无心定。出心通有流无流。于此八解脱中。偈曰。欲界可见境。前三。释曰。于前三解脱。通以欲界色入为境。或可憎或可爱如次第。偈曰。四无色。是类智种类。自上地谛境。释曰。无色解脱缘上地及自地苦。苦集苦灭为境。一切类智种类道。及非择灭虚空为境。云何于第三定不立解脱。于第二定地。色欲不有故。复于清凉乐有动故。云何彼修净解脱观为安乐。先不净观。损羸自相续故。复次为欲观察自能不能故。谓于前二解脱。为成不成。若尔则知彼二成。若更由净相观净境。先惑不起。何以故。修观人由二种因故。修解脱等观。一为令诸惑极远相离。二为于定中得自在。为能引取无诤等诸德。及能引取圣通慧。此通慧能变异物类。成就所愿。延促寿等事。云何于第三第八说身证。于余不说。由二胜故。复由在界地穷际故。偈曰。制入有八种。释曰。于内有色相于外观色小量。或好或恶。制修此色。我见我知。作如此想是第一制入。无量亦尔。于内无色想于外观色。此二如前二合此成四通。无内色想观青黄赤白色。我见我知。作如此想合此成八。偈曰。二如初解脱。释曰。如初解脱。应知二制入亦尔。偈曰。后二如第二。释曰。如第二解脱。应知第三第四制入亦尔。偈曰。余如净解脱。释曰。如净解脱。应知后四制入亦尔。若尔此彼有何异。由前八但背舍。由后八制修。境界令随自意乐显现。及令惑不起。偈曰。十遍入。释曰。能普覆起一类。无间隙故名无边。何法为无边。谓地水火风。青黄赤白。此色相普覆。空无边入。识无边入。此二亦普覆。于中偈曰。无贪。八。释曰。前八以无贪为性。偈曰。后定。释曰。第四定是彼所依地。偈曰。彼境。欲。释曰。欲界色入是彼境。有余师说。风无边入触为境界。复有余师说。前四触为境界。后四色为境界。偈曰。二净无色。释曰。最后二无边入。以清净无色定为性。偈曰。自地四阴境。释曰。自地四阴。是后二无边入境界。八制入是入解脱法门。十

无边入是入制入法门。前前于后后胜故。此解脱等。以一切凡夫圣人相续为依止。唯除灭心解脱。偈曰。灭心定已说。释曰。灭心定解脱。于前已说。由一切义差别。偈曰。余离欲行得。释曰。异灭心定。所余解脱等。或离欲所得。或加行所得。由前悉前未悉故。偈曰三界依无色。余人道修得。释曰。无色解脱。无色无边入。此法以三界身为依止。三界人所修得故。所余诸解脱。及诸制入无边入。依止人道相续得成。由正教力缘所生故。云何于色无色界。修得色定无色定差别。由三种因缘。四持诃那无色三摩跋提得生。由因业法尔力故。此中偈曰。因业力二界。生色无色定。释曰。于二界。谓色无色界。生无色界定。或由因力。谓近修及数修。或由业力。谓上界分后报。业果报欲至故。何以故。若人于下界不生欲。于上界不能得生。偈曰。于色界。色定由二法尔得。释曰。于色界中生差别定必由二力。谓因力业力。或由法尔力。世界欲坏时。一切众生。是时来下地。生四色定。是时善法。最成就丰饶起故。是佛世尊正法。应更几时住。于中如此等诸法品类。明了可知可见。偈曰。世尊正法二。教修得为体。释曰。此中正教者。即是诸阿含。谓修多罗。毗那耶。阿毗达磨。正修得者。谓阿地伽摩。此是三乘人所修。菩提助法。及三乘果。如此名二种正法。此中有几人。偈曰。于中有能持。能说及能行。释曰。于阿含有二人。一能正持。二能正说。于阿地伽摩但有一人。谓能正修得。随此三人相传住时。正法亦随此时得住。何以故。有二因缘。能令正法久住。谓正说正受。有余师说。佛般涅槃后一千年。正法得住。此说约正修得。不约阿含。若约阿含则有多时。何以故。于末世中若能持此正法。诸人有二种。一随闻得信。二随正解得信。诸天皆拥护。彼人令阿含及正修得。于世不速隐没。是故于中。如文如义。应急修正行。此论中。佛世尊阿毗达磨。是我所说。为如经部中所显。为如毗婆沙中所显。偈曰。罽宾毗婆沙理成。我多随彼说此论。正法偏执是我失。判法正理佛为量。释曰。罽宾国毗婆沙师二证所成就。此阿毗达磨。我今多随彼义说。于中若有偏执。是我过失。离证能正判正法。唯佛世尊为最胜量。何以故。由证见一切法故。若佛圣弟子。离阿含及道理。判正法亦非中量。

阿毗达磨俱舍释论卷第二十二

释破说我品第九

大师世间眼已闭　　又证教人稍灭散
不见实义无制人　　由不如思动乱法
自觉已入最妙静　　荷负教人随入灭
世间无主能坏德　　无钩制惑随意行
若知佛法寿　　将尽已至喉

是惑力盛时　　求脱勿放逸

离此法于余法为无得解脱耶。无。云何如此。非如我见诳于心故。何以故。彼人不于五阴相续中假立我言故。何为由彼分别有别实物名我一切。或以我执为生本故。于余法无解脱义。云何得知。如此但于五阴相续中。假起我言。非于余义。由我非证比二量所知故。余法若实有若无障碍。必定由证量得知。譬如六尘及心。或由比量得知。譬如五根。此中如此比知。若有因缘。余因缘不有故。不见事生。若有则见事生。色尘等缘若具有。能障碍法若悉不有。盲聋等人及非盲聋等人。于色等尘眼等识不生生故。可得比量别因不有有义。别因即是眼等根。如此证量及比量。于我不有故。是故说决定无我。是跋私弗多罗部所说。必定有我。与五阴不一不异。此言宜应简择。为彼执由实物故有。由假名故有。实有相云何。假有相云何。若如色等别有。名实有物。若如乳等但聚集有。名假名有。若由实物有与阴别性故。应说与阴有异。譬如别别阴。必定须说此我因。若无因即是无为。则同外论师说。亦无别用。若汝执由假名有故有。此说最胜。我等亦说如此。我等立我有。不由实有说有。亦不由假名有说有。此何为。约内所取现世诸阴执说为我。今此别言。于义复不开显。非我等所解。此约言显何义。若义如此。谓缘诸阴。于诸阴中假名说我。此义应成。譬如缘色。等物假名说乳。复次若义如此。谓因诸阴故。我言成诸阴。是说我言因故。此执亦同前失。我等说我不如此。若不尔云何。如约薪执说火。约阴执说人亦尔。云何约薪执说火。若离薪火不可执说。不可立火与薪有异与薪无异。若火异薪。薪应不热。若火不异薪。所烧应即是能烧。如此离诸阴。不可执说人。亦不可说人异诸阴。由有常过失故。亦不可说人与诸阴不异。由有断过失故。善友愿汝为我说。何物为薪。何物为火。后我当得知约薪执说火义。此中何所应说。所烧是薪。能烧是火。若有应说必如此说。此中汝须更决说。何物是所烧。何物是能烧。于世间中可然物说名薪。亦名所烧。若然能烧光最热说名火。何以故。此物能然彼能烧彼。由能变异彼相续后不如本故。此二各有八物所成。缘薪火得生。譬如缘乳酪生。缘摩偷酢生。是故言约薪热说火。若尔则知火与薪异。由不同时故。若人如火必定缘阴生异于阴则成无常。复次若于然薪中。是热触说名火。所余三大与此共生。许此名薪。此二互有差别。明了易知。由相有异故。约薪有火义。汝今应说。云何约薪热说火。何以故。此薪非是火因。亦非热说火因。何以故。但火是热说火因。若汝说约言。是依止义。或共有义若尔诸阴于人应成依止。应成共生。彼互差别亦明了易知。复次若阴灭人应即灭。譬如薪灭火即灭。是汝所说。若火异薪。薪应不热。此中何物名热。若汝说热性名热。薪应不热。别火性故。复次若汝说。若有热性名热。此物虽与热性火异。此复成热。与热性相应故。是故于别异无过失。复次若汝言。正然物说名

薪。亦说名火。是故约义。汝今应说若是阴即是人。此不异义。即至不可遮。是故此譬不成。如前云约薪执说火。约阴执说人亦尔复次若不可说人与阴异所知。有五种。谓过去未来现在无为不可言。此应不可说。何以故。此所知于过去等。不可说为第五及非第五故是时汝等执说人为观诸阴执说人。为观人执说人。若观诸阴执说人名。但约阴中执说人名。由人不可得故。若观人执说人。云何言约阴执说人。何以故。此执说但人是所缘境故。若汝言诸阴若有人则可知是故言约阴执说有人。若尔眼根思惟光明等。若有是时此色方可知。亦应约眼根等执说色。是有此义。汝应说。人于六识中。是何识所知。彼说由六识所知。此义云何。若缘眼所知色分别观人。应说此人是眼所知。不可说即色非即色。乃至若缘意所知法分别观人。应说此人是意所知。不可说即法非即法。若尔此人应成与乳等同。若缘眼所知色分别观乳。或观水等。应说乳水是眼所知。不可说即色非即色。如此应说。鼻舌身所知亦尔。乃至不可说即触非即触。勿乳水等非四物所成。此非所许义。是故如色等具物假说名乳及水等。如此亦应具诸阴假说名人。此义应成。是汝所说。缘眼所知色分别观人。此言有何义。为色是观察人智因。为正证知色即证知人。若色是人智因。亦不可说人异于彼。若尔色与光明眼根觉观等。亦应不可说异。彼是色智因故。若正证知色。即证知人。为即由色证智证知人。为由别智。若即由色证智证知人。人与色不应成异性。或于色但假说人。若不尔。若由一智所证知。此人非色此色非人。此二云何可分别若不能如此分别。云何强立此言。谓色是有。人亦是有。何以故。由随证知可说彼有如色乃至于法亦应说如此。若由别智分别此二。别时所得故。人应成异色。譬如黄色异青等。又如前后刹那。乃至于法亦应说如此。若汝言。如色及人一异不可说能证知。此二智一异亦不可说。是故此智亦不可说是有为。则破自悉檀。若说人是有。但不可说即色非即色云何佛世尊说。色无我乃至识亦无我。是汝所说。眼识能证见人。此识为缘色生。为缘人生。为缘二生。若尔何有。若缘色生。则不能缘人生。譬如声等。何以故。若缘此尘此识得生。唯此尘是此识缘缘。若缘人及二。此执与经不相应故。则为佛经所违何以故。经中已决判此义。唯依缘二法诸识得生。复有别经。亦违此执。经云比丘眼是因色是缘。能生眼识。何以故。一切所有眼识。唯因眼缘色生。若如汝所执。此人应成无常。何以故。是因是缘能生眼识。彼皆无常。由此经言故。若汝执。人非眼识境人则非眼识所知。复次若汝立义。人是六识所知。此人由耳识所知故。应成异色。譬如声由眼识所知故。应成异声。譬如色。于余尘应知亦如此复次此经文句。违汝所执。经云婆罗门。是五根各别行处。各别境界。是因自行处境界。彼各各受用。非别根能受用别根行处境界。谓眼根耳根鼻根舌根身根。心能受用五根行处境界。是故心是彼所依止。人非境界。若非境界。不应是六识所知。若尔意根应成别不通经云有六种根。各别行处各别境界。乐欲自

自行处境界。此言于六众生我譬中说。是义不然。于此经中不定说六根为根。是五根乐欲见等事不有故。彼识亦尔。彼增上处所引意识。立此为根。故说名根。是独类心增上缘所引意识。此识非能乐欲受用余根行处境界。是故无失。复次佛世尊说。比丘我今为汝等说一切所应知一切所应识法门。眼根是所应知。是所应识。色眼识眼触。由眼触因缘。于内生受。谓苦乐不苦不乐等。乃至由意触因缘。于内生受。谓苦乐不苦不乐等。是名一切所应知一切所应识法门。由此经。若有所应知及所应识决。唯此量不出于此。于中不说人。是故人决定非所应知。智及识境界同故。执我诸人说云。我等由眼见人。于非我所。见有我故。彼则堕我见处深坑。于经中佛世尊自了义说云。但于五阴说假名人。于人经中说。依眼缘色生眼识。由三和合生触。共生受想作意等。是四种无色阴。及眼根并色。唯如此量说名人。于此中立诸名。谓萨埵那罗摩[少/(兔-、)]阇摩那婆弗伽罗时婆布洒善斗。于中立言。我由眼见色。于中有世传云。此命者如此名。如此姓。如此种类。如此食。如此受苦乐。如此长寿。如此久住。如此寿际。比丘如此事。唯名为量。唯言为量。唯传为量如此等一切法无常有为。故意所造。由因缘生。如此了义经。于此执中。佛世尊说为依为量。此经不可更别思量。复次有别经说。婆罗门若说一切有。唯是十二入。若人非人所摄。此人必定不有。此义则成。若入入摄。非不可言。于彼部中有如此经。经言比丘。若所有眼。若所有色。广说如经。由唯此量。比丘诸佛如来。说一切有穷显一切说。又频琵娑罗经中说。比丘婴儿无闻凡夫随逐假名我言。此中无我无我所。唯苦欲生得生。广说如经。有阿罗汉比丘尼。名世罗。对魔王说此偈言。

如从和合分　　于中说车名
如此依诸阴　　假名说众生

于少分阿含中。为波遮利婆罗门。说此偈言。

波遮利汝听　　能解诸结法
由此心有染　　复由此心净
我者无我体　　颠倒故分别
无我无众生　　唯法谓因果
有分唯十二　　唯有阴入界
熟思寻此法　　人实不可得
如观内是空　　观外亦如是
此二不可得　　能修及空义

复有经说。我执中有五种过失。谓起我见众生见。堕于见处。与外道不异。僻行邪道心。不入空义。不生净信心。于中不住。于此人圣法不得清净。彼不以此文为依量。何以故。此文于我部中。非所诵

说。为以部为依量。为以佛言为依量。若取部为依量。佛世尊于彼则非正教师。彼便非释迦种子。若取佛言为依量。如此等文句。云何不取为依量。彼云如此等文句。非是佛言。云何非佛言。于我部中非昔所诵故。于今非理事起。此中有何非理。此文句是一切余部所读诵。此文句不违佛经及法尔。由我等不读诵故。此非佛言。此言一向非正思量。但由强作。于彼为无此经耶。谓一切法无我。若汝言。不说人是法。不说人异法。若尔此人应成非意识所知。缘二识得生。由经文决故。于此文中汝云何分别救难。经言于无我我执。是想倒心倒见倒。于无我我执是颠倒非于我。何者非我。诸阴入界。汝于前云。不可说我是色非色。此言最不可忍。何以故。于余经说。比丘若有沙门婆罗门。观执有我。彼一切但依五取阴。起此观执。是故一切不于我起我执。复有经说。若有诸人。能忆种种宿住。已忆正忆当忆。彼一切唯依五阴。若尔此经云何说此言。我如此色等。于宿世已生。此言为显能忆宿住人能忆多种宿住。若见人有色。应堕身见过失。若不说我。一切色等则无属处故说。此言不为显我。是故人是假名有。譬如聚流等。若尔佛世尊。不应成一切智人。何以故。无有心及心法能知一切法刹那刹那生灭故。是故人能知。若尔心灭时。由执人不灭故。汝则已信许人是常住。我等不说于一切境由智一时现前佛世尊是一切智。若不尔此云何。是相续称为佛。有如此胜能。于随所欲知境中。唯由回心生智无倒故。称一切智。此中说偈。

由相续有能　　称火食一切
说遍知亦然　　不由俱悉解

此义云何可知。由说过去等世故。如偈曰。

是过去诸佛　　是未来诸佛
是现在世佛　　能除众生忧

汝等但许五阴有三世非许人。若唯五阴名人。云何说此经。经云我今为汝。说重担取重担舍重担荷负重担。云何此言不可说。重担不能自荷负重担故。云何不能此事。非所曾见故不可言。亦不可言此事非所曾见故。复次应立取重担非阴所摄。为成此义故。佛世尊分别荷负重担人。是命者如此名。如此姓。乃至如此久住。及寿际。应知是名荷负重担。勿作别物意知。或执为常住。或执为不可言。诸阴自能灭诸阴。谓前阴于后阴。为显荷负重担义。故说此文。必定有人。何以故。由此经言。无自然生众生。此执是邪见。何人说无自然生众生。如佛世尊分别众生。我说亦尔。是故若人拨无于余生中自然生。五阴相续世一间立名自然生众生。说此人起邪见。谓无自然生众生。由有诸阴自然生故。是汝所说拨人邪见。见何谛所灭。此邪见不应由见谛灭。亦不应由修道灭。何以故。人不属四谛摄故。若汝言有别经

为证。显人非阴。经言一人于世间向生。生为利益安乐多人。广说如经。由此经言故人非阴。是义不然。由于聚中假说一故。譬如说一麻一米。或于一聚说一言。如说一山一屋。应说人即是有为。由汝许有生故。如阴先未有后有。人生不尔不尔云何。生由取别阴故。譬如延若师生毗伽罗论师生。由取明处故说名生。又如比丘生道人生。由取相故说名。生又如老者已生病者已生。由取别位故说名生。是义不然。由被拨故。于经中佛世尊已拨此义。何经于真实空经。经云。比丘如此有业有果报。作者不可得。实无有故。是能弃舍此阴。往取彼阴。唯除于法世流布语所立人。又于颇求那经中说。我亦不说众生能取阴。唯诸法相续起。由此经。是故知。无有一人能取诸阴能舍诸阴。汝今信执何延若师生。乃至病者生。立为人譬。若执我此不成就。非有故。若执心及心法。彼刹那刹那。未曾有有故。不可为譬。若执身亦如心。如身明相。阴及人应成差别。老病此二是别身。是僧佉所立变异义。于前已破。是故延若师等不成譬。若汝执。诸阴有未有有义。人则不尔。若尔人应异阴。亦是常住。此义分明所显。汝说阴五人一。云何不说人与阴异。汝云何说四大色一。色不异四大。如此是立义过失。何者立义。立唯有大义。虽然如唯四大是色如此唯五阴是人。此义已许。若唯阴名人。云何佛世尊。不记命者即是身。命者异于身。由观问人意。是故不记。此问人执。有一别实物名命者。于内是作者。彼人依此为问。此物必定实无。云何可记是一是异。譬如龟毛强涩软滑。此结宿旧诸师先已解释。有大德那伽斯那阿罗汉。旻邻陀王。至大德所说云。我今欲问大德。沙门多漫言。如我所问。若大德直答。我当问大德。大德言。王但问。王即问。命者为即是身。为命者异身异。大德言。此义非所记。王言。大德。我先为不令大德立誓耶。谓不应说别语。我有别语。此义非可语。大德言。我今欲问大王。诸王多漫言。如我所问。王若直答。我当问王。王言。大德但问。大德即问。于王内中庵罗树。此子为酸为甜。王言。我内中无庵罗树。大德言。大王。我先为不令王立誓耶。谓不应说别语。王言。我说何别语。我内中无庵罗树。树既无云何得记子味酸甜。大王。如此命者既无。我云何能记异身不异身。云何佛世尊。不直记无我。由佛观问人意。故不直记。何以故。是诸阴相续。立名命者。勿问人由执此不有堕于邪见。是故不说。由彼未通达十二缘生理故。是故彼非受此正说器。复次由此道理应决此义。为是由世尊说。此言阿难。跋娑同姓外道问我。我为有为不有。我不答。若说此言。为非相应耶。谓一切法无我。阿难。若我答跋娑同姓外道问。说一切法无我。此外道于先已在痴闇。为不更过前量入痴闇耶。昔时我有我。今时永无我。若执有我则堕常见。若执无我则堕断见。广说如经。此中说偈。

观见牙伤身　　及弃舍善业

诸佛说正法　　如雌虎衔子
若信说有我　　见牙伤彻身
若弃假名我　　善子即堕落

复说偈言。

由人实无故　　佛不记一异
亦不得说无　　勿执无假我
是阴相续中　　有善恶果理
说命者拨无　　由说无命者
彼人未堪受　　正说真空理
问有我无我　　故不答我无
若由观问意　　于有何不记
同前无涅槃　　堕难故不记

世间常住等问。佛亦不记。由观问人意故。若彼执我为世间。此无故四答不应理。若彼执一切生死名世间答此亦不应理。何以故。若世间常住。无一人得般涅槃若非常住。则一切皆断灭。自然般涅槃。若具二必定。一分不得涅槃。一分自得。若非二。应成非得涅槃非非得涅槃。由涅槃至得随属道故。是故不可定为四答。譬如不记尼干弟子握中之雀。由此义世间有边等四问。佛亦不记。此四问同前四义故。何以知然。有外道名郁胝柯。以此四问佛。复问。为一切世间由此道得出离。为世间一分。大德阿难言。郁胝柯。是义汝于初已问世尊。今何故。复以方便更问此义。如来有异死等四问。由观问人意故。佛亦不记。何以故。彼人执已解脱我名如来。故为此问。于执有我人。应作如此问云何世尊记生存人有。不记于异死人有。为离堕常过失故。此事云何记。佛言。弥底(知履反)履也。今汝于未来当成如来阿罗诃三藐三佛陀。复云何声闻过世已死于后生。记彼言。某甲某处受生。如此亦应堕常过失。若世尊先时见众生存在。般涅槃已则不复见。故不记者。此应由无明故不记。则拨大师一切智德。汝或应信受此义。谓由我不有故佛不记。若佛见人不记。虽不记此人是有。亦是常住。此义自成。若汝说此义亦不可言。谓佛见及不见。若尔汝应渐渐成此义。令皆不可言佛世尊是一切智。不可言非一切智。亦不可言我必定有。由此言依实依住。拨我无我说名见处。说有亦是见处。是故此言不可以为证。阿毗达磨师说。此二皆是边见。断常二边见所摄故。此言是理。如跋婆经中言。阿难若说有我。此人则堕常见。若说无我。此人则堕断见。若汝言。人无何物往还生死。何以故。生死自往还。此义不可言。佛世尊说。诸众生以无明为盖。贪爱为缚。往还此彼。或于地狱。或于畜生饿鬼人天道中。如此长夜受于众苦。增益贪爱。常聚血滴。若尔此人云何往还生死。由舍此阴。受彼别阴。

汝今所立义。于前已破。若尔离人生死云何自往还。譬如火刹那刹那灭。由相续故说行。如此阴聚。说名众生。以贪爱为取。约相续说名往还。若世间唯是阴聚。云何佛世尊说。今我于昔时曾作世师。名曰善目。云何不应说如此。由诸阴异故。若尔何者有人。若昔人即是今人。人则常住是故今我是昔世师。此言显一相续。譬如有言。是于彼火烧然至此。若我实有。唯诸佛如来能明了见。见已世尊即立我执。令成坚实。我既是有我所亦成。由佛说经为显此义。众生于五阴中。生我所执。则成坚实。是彼于五阴则成。身见我所见有已。彼我所爱复成坚实。彼以我所爱。为坚实系缚。则于解脱转成极远。若汝言。于我不生我爱。此言应何道理。谓于无我由信有我起我爱。于实我不起我爱。是故于如来正法中。无因缘起见疮疱。谓有诸人拨无我。起有我执。复有诸人。拨有执一切无。是诸外道计。执我实有别物。正法内人起有我执。及执一切无。如此等人同不得解脱。由无差别故。若由一切种我实不有。心既刹那刹那生灭。久远时所曾更事。今云何忆。云何更知。从忆念境界相类差别。心念及更知生。从此想类差别心。无间念得生。其相云何。由与于彼回向觉观同有相应及想等。无依止差别。忧悲散乱等损其势力。何以故。此想类差别心。若同境非同类。不能生此念。若同类非同境。亦不能生此念。若二同但一刹那。亦不能生此念。若异此三。则能生此念。若念生必由此生。不见余物。于念有功能故。今云何别心所见余心得忆。何以故。天与心所见。祠与心不应得忆是义不然。不相应故。天与心祠与心。此二不相应。非因果故。如一相续心有相应。彼则不尔。我等不说。别心所见。别心能忆。此云何。从见心有别忆念心生。由相续变异故。如前所说。若尔有何失。从忆念心。更知心生若无我孰能忆能忆是何义。由念能取境。此取境为异念。不异此念。能作取故。是我前所说。因缘能生此念。谓想类差别心。复次是汝所说。及多忆念从此相续称名及多见忆念生。说名忆念。若无我此念是谁念。又第六别言是何义主为义。譬如人问。此以何为主。譬如婆罗门牛。云何婆罗门为此牛主。由乘将使等事属婆罗门故。若尔此念。于何处可使。由此以我为彼主。于应忆境中。于中何用。使彼为忆境故。希有乐自在人。作此言说谓使此为生此。云何此可使为生彼名使为遣彼名使。由念无行故。因生说使。若尔主应成财因。财应成主果。何以故。由因于果果有增上。由果因有所得。是因能生念。此念属此因。是故主以因为义。诸行聚相续摄在一处。立名天与。立名牛主。此假名人。于余处牛变异生中。思量为因缘故。说名牛主。于中无一人名天与。无一物名牛。是故于中若离因义。不可立为主。何物能识。此识是谁识。应如念释。此识因缘。谓根尘觉观思惟。如理应知。是此差别。若有人说我有。由有观有者故。一切有等事必定观有者等。譬如天与行。此中有事名行。必定观行者天与识事亦尔。是物能识。此识必应依彼生。应问此人。汝所说天与是何物。若说我为天与。此我于前已破。

不可成立。若汝说。世流布所显。此人不成一物。诸行聚得如此名。此中如说天与行。说天与识亦尔云何说天与行。诸行刹那刹那生灭相应无别异说名天与。诸凡夫执彼。许为一众生彼于别处作自相续因。世间于彼说天与行。于余处生说名行。譬如光声相续于别处生说名行。是彼正作识因。说名天与识。圣人由世流布所立。亦说彼事。为与言说相应故。于经中说识识境。此中识何所作。悉无所作。如识果随似因。悉无所作。但由得相似体故说如此。说识识境亦尔。悉无所作。但由得相似体。识相似有何义。体生似彼。是故此识。虽从根生。但说识尘。不说识根。复次此中识相续。由于后识是因故。说识识境。此言无失由于因中立作者名故。譬如说铃正鸣。复次譬如灯行。识识境亦尔。云何灯行。于光相续。假名说灯。此相续正生于余处说灯行余处。如此于心相续。假名说识。此心相续于余尘中生识。此识彼尘复次譬如世间说。色有色生色住。此中能有等不异有等。亦有二言。于识二言亦尔。若从识识生。不从我生。云何生不恒似本。又不由决定次第生。譬如芽节叶等。由住异诸行相故。一切有为法性。皆如此必定。相续不同。若不尔。入如意得定。观人身心。相似生故。一切相续。与初刹那不异故。后时不应自然出定。亦有决定次第心生。若心应从此心生。从此彼必定生故。亦有别心。同相有功能生同相心。由性差别故。譬如从女人心次第若秽污身心生。或此夫及子等心生。复于后时。由相续变异故。更生女人心。此心于秽污身心生中。或于此夫及子等心生中有功能。由同性故。若异此则无功能。复次从此女人心。由别因缘。生无量别心。于此众心中。若心多生。明了生最近生。从此心次第先生。是彼修习力最强故。除现时身外因缘差别。此心修习力强。云何不恒受果。由此心有住异相故。此住异相。于别修习果生中。随顺功德故。此法相于一切心种类中。是方无间因智中。诸佛世尊有自在。此中说偈。

于孔雀一尾　　具一切相因
余人不能知　　此智是佛力

何况无色诸心差别。我等能知。有余外道执。从我心生。此二难。于彼外道最明了成。云何心不恒生同一相。云何不决定次第生。譬如芽节叶等。若汝执。由观心和合差别故异。是义不然。由别和合不成就故。由二和合物有定量故。彼说和合相者。非至为先后至说名和合。由彼所执和合相。则应立我有定量。遍义则不成。是故由心有行。亦应说我有行及灭。若汝执。由于一分和合。是义不然。此一物无分故。我亦许汝有和合。虽然若心恒不异。云何和合有差别。若汝说。由观智有差别。是故心有差别。是义不然。智与心同难故。我既无差别。智云何有差别。若汝执。观功用差别。从我和合智差别生。是义不然。云何不执。但从功用差别。相应心智差别生。何以故。此

中无有我功能。随一可知得故。譬如药事成时有诳惑医说部莎诃言。若汝说由我有此二得成。此执但有语言。若汝言。此我是彼依止。若尔于中何者是所依。何者是能依。何以故。此二非所持。譬如画色及婆陀罗子。亦非能持。譬如壁及瓶由有相碍。俱有二过失故。若我为彼依止不如此。若不尔。云何如地大。是香等依止。我今大喜此譬。乃证我义。谓我无如离香等别地大不可得。于香等假名说地大。如此于功用及心。无有别我。但于此二假名说我。何人能决了有地异于香等。汝今应知。譬如无自在人有第二头。异色等五尘。若离香等无别地。云何说于地有四德。为各分别彼令他得知香等得地等名无别地等。譬如说木像身形虽然若由观功用差别故。智有差别。云何不一时生一切智。若功用最强。是功用遮余功用。若尔是最强功用。云何不恒生果。是彼道理。是彼道理即是彼修分别。我则无复用。必定应信受。有我念等。由求那性故。此求那必定依止物故。是故念依我。是我德若执彼依止余物。则不相应。离我余物无觉故。是义不然。彼求那性不成就故。是汝所立。念等是求那性。于我不成就。我等执一切所有皆名陀蜡脾(毗邪反)。由经言。沙门果者唯有六物。是故彼依止陀蜡脾为性不成。何以故。是依止义。前已简择。不成就故。是故此言。但是漫说。若我实无。造业何用。我当受乐。我当受苦。为此故造业。我是何物。我计执境界。我计执何法为境界。诸聚为境界。汝云何知。由于彼生爱故。与白黑等智。同依止故。如说我白我黑我肥我瘦我老我少等。见此计执我与白黑等智悉同依止。汝不许于我有如此等差别。是故此我计执。但约阴起于我有恩故。于身假名说我。譬如世言。彼臣即是我。此于我有恩。假立我言。我计执则不尔。若但缘身为境界。云何不缘他身为境界。是义不然。不相应故。此我计执。随所有法共相应。或身或心。于中起我计执。非于余处。于无始生死所数习故。何者为相应。谓因果道理。若无我此我计执。是谁计执。又第六别言是何义。此问已去。今复更来。答亦如此。乃至若法是此计执。因此计执属此法。若尔何法为计执。因昔我计执所熏习。缘自相续为境界。有垢秽心。若无我谁受苦谁受乐。是依止中或苦生或乐生。譬如树有花林有果。此苦乐以何法为依止。内六入随一。如前所说。应知如此。若执我无。谁造作业。谁受用果。造作及受用。此言有何义。先未有能令有名作。正得先业果名受用。此言说别名。非显别义。解判法相师说。于事有自在名作者。见世间有人。于余事中有自在能。譬如天与。于住食行等事中。汝今说何法为天与。若汝说我为名天与。我前已破。此不成有。若说五阴是作者。则无自在。业有三种。谓身口意。此中于身业者。是身为作事。必系属心。是心事于身亦系属。自因缘心于自事亦尔。是故随一无自在。一切有法。皆系属因缘故。生起悉无自在。汝法中是所执我。若不观余因缘。不许为作者故。是故此自在不成。由无此相。是故随立一为作者。皆不得成。于事中若因由功能胜。假名说为作者。于余事不见我有一功能

故。不可立我为作者。何以故。意欲从忆念。生觉观从意欲生。功用从觉观生。风从功用生。从风起业。于中我作何功能。受用果何相。若我正用此事。说我为受者。是受用果相。此言何义。若汝说觉知为受。是义不然。我于觉知无功能。由已破于识我功能故。若我无。云何不以非众生为依止所有善恶业生长。非受等依止故。以何为依止。六入为依止。非我此义前已说。我既无。从已谢灭业。于未来果云何生。若我有。从已谢灭业。于未来果云何生。从能依法非法生。如汝所言。有何能依及所依。此语前已破。是故法非法。无所依止。复次我等不说。从已谢灭业。于未来中果报得生。若尔云何从业相续转异。胜类果生。譬如种子果。如世间说从种子果生。此果不从已谢灭种子生。非无间生。云何生。从种子相续转异胜类生。谓芽节叶等次第所生花。及花后此果既从花生。云何说为种子果。由转转于花中生果功能。是种子所作故。是最后花功能。若不以种子功能为先。此花无功能。得生如此等流果。如此从此业说果报生。不异此义。果报不从已谢灭业生。亦非无间生。若尔云何从业相续转异。胜类果生。此中相续是何法。转异是何法。胜类是何法。以业为先后后心生。说名相续。此相续后后异前。说名转异。于此转异中。若有转异无间最能生果。说名胜类。此于余转异最胜故。譬如有取死心于后有生有功能。虽以种种业为先。若业重最近数习。是三所生功能。此中明了显现非余业。如偈言。

若重近数习　　及昔作诸业
先先先后熟　　于轮转有续

此中果报因所立。于果报果中功能。生果报已。即便谢灭。同类因所立。于等流果中功能。若有染污法。对治生时。即便谢灭若无染污法。由心相续永谢灭故。此功能即灭。谓般涅槃时。复次云何从果报。别果报不更生。譬如从种子果更生。种子果。此中一切所立义。与譬义不必悉同。此中不从果更生别果。若尔云何生。从湿胀转异胜类所生。此中四大种类。能生芽等。是果种子非余。复次是前相续。由当有名说为种子。以相似故。此中亦尔。从此果报。听闻正邪二法等。因缘差别所生。或有流善。或不善心。转异若生。从此更生别果报。不由别理故。此譬与立义同。复次由此譬。更应知此义。譬如从勒荷汁所点摩东笼伽花。相续转异所生。于果内赤色瓤得生。从余不生如此从业所生果报。别果报不得生。若由如前所说道理。此则得生。随粗如我智慧所知。此理已显。由种种胜能有差别。诸业所熏习。相续至如此位。能生如此。如此果报。此义唯诸佛世尊境界。此中说偈。

业熏习胜类　　果报位及净

由一切种理　　离佛余不知
佛经理互应　　解真义胜量
依二说无伤　　何用难堕身

如此善立理清净　　已见诸佛教法尔
盲闇种种邪见行　　愿舍外执得明行
此涅槃土一广道　　诸佛日言光所照
众圣行熟无我理　　虽开昧眼人不见
佛世尊告富娄那　　汝等正勤持此法
若人依此修观行　　必定皆得五五德
如此已显正义方　　为开智人智毒门
愿彼舍离外邪执　　为自及他得实义

阿毗达磨俱舍论本颂二卷

阿毗达磨俱舍论本颂卷上

分别界品第一(四十四颂)

诸一切种诸冥灭　　拔众生出生死泥
敬礼如是如理师　　对法藏论我当说
净慧随行名对法　　及能得此诸慧论
摄彼胜义依彼故　　此立对法俱舍名
若离择法定无余　　能灭诸惑胜方便
由惑世间漂有海　　因此传佛说对法
有漏无漏法　　除道余有为
于彼漏随增　　故说名有漏
无漏谓道谛　　及三种无为
谓虚空二灭　　此中空无碍
择灭谓离系　　随系事各别
毕竟碍当生　　别得非择灭
又诸有为法　　谓色等五蕴
亦世路言依　　有离有事等
有漏名取蕴　　亦说为有诤
及苦集世间　　见处三有等
色者唯五根　　五境及无表
彼识依净色　　名眼等五根
色二或二十　　声唯有八种
味六香四种　　触十一为性
乱心无心等　　随流净不净
大种所造性　　由此说无表
大种谓四界　　即地水火风
能成持等业　　坚湿暖动性
地谓显形色　　随世想立名
水火亦复然　　风即界亦尔
此中根与境　　即说十处界
受领纳随触　　想取像为体
四余名行蕴　　如是受等三
及无表无为　　名法处法界
识谓各了别　　此即名意处
及七界应知　　六识转为意

由即六识身　　无间灭为意
成第六依故　　十八界应知
总摄一切法　　由一蕴处界
摄自性非余　　以离他性故
类境识同故　　虽二界体一
然为令端严　　眼等各生二
聚生门种族　　是蕴处界义
愚根乐三故　　说蕴处界三
诤根生死因　　及次第因故
于诸心所法　　受想别为蕴
蕴不摄无为　　义不相应故
随粗染器等　　界别次第立
前五境唯现　　四境唯所造
余用远速明　　或随处次第
为差别最胜　　摄多增上法
故一处名色　　一名为法处
牟尼说法蕴　　数有八十千
彼体语或名　　此色行蕴摄
有言诸法蕴　　量如彼论说
或随蕴等言　　如实行对治
如是余蕴等　　各随其所应
摄在前说中　　应审观自相
空界谓窍隙　　传说是明闇
识界有漏识　　有情生所依
一有见谓色　　十有色有对
此余色声八　　无记余三种
欲界系十八　　色界系十四
除香味二识　　无色系后三
意法意识通　　所余唯有漏
五识唯寻伺　　后三二余无
说五无分别　　由计度随念
以意地散慧　　意诸念为体
七心法界半　　有所缘余无
前八界及声　　无执受余二
触界中有二　　余九色所造
法一分亦然　　十色可积集
谓唯外四界　　能斫及所斫
亦所烧能称　　能烧所称诤
内五有熟养　　声无异熟生
八无碍等流　　亦异熟生性

余三实唯法　　刹那唯后三
眼与眼识界　　独俱得非等
内十二眼等　　色等六为外
法同分余二　　作不作自业
十五唯修断　　后三界通三
不染非六生　　色定非见断
眼法界一分　　八种说名见
五识俱生慧　　非见不度故
眼见色同分　　非彼能依识
传说不能观　　被障诸色故
或二眼俱时　　见色分明故
眼耳意根境　　不至三相违
应知鼻等三　　唯取等量境
后依唯过去　　五识依或俱
随根变识异　　故眼等名依
彼及不共因　　故随根说识
眼不下于身　　色识非上眼
色于识一切　　二于身亦然
如眼耳亦然　　次三皆自地
身识自下地　　意不定应知
五外二所识　　常法界无为
法一分是根　　并内界十二

分别根品第二(七十四颂)

传说五于四　　四根于二种
五八染净中　　各别为增上
了自境增上　　总立于六根
从身立二根　　女男性增上
于同住杂染　　清净增上故
应知命五受　　信等立为根
未当知已知　　具知根亦尔
于得后后道　　涅槃等增上
心所依此别　　此住此杂染
此资粮此净　　由此量立根
或流转所依　　及生住受用
建立前十四　　还灭后亦然
身不悦名苦　　即此悦名乐
及三定心悦　　余处此名喜
心不悦名忧　　中舍二无别

见修无学道　　依九立三根
唯无漏后三　　有色命忧苦
当知唯有漏　　通二余九根
命唯是异熟　　忧及后八非
色意余四受　　一一皆通二
忧定有异熟　　前八后三无
意余受信等　　一一皆通二
唯善后八根　　忧通善不善
意余受三种　　前八唯无记
欲色无色系　　如次除后三
兼女男忧苦　　并余色喜乐
意三受通三　　忧见修所断
九唯修所断　　五修非三非
欲胎卵湿生　　初得二异熟
化生六七八　　色六上唯命
正死灭诸根　　无色三色八
欲顿十九八　　渐四善增五
九得边二果　　七八九中二
十一阿罗汉　　依一容有说
成就命意舍　　各定成就三
若成就乐身　　各定成就四
成眼等及喜　　各定成五根
若成就苦根　　彼定成就七
若成女男忧　　信等各成八
二无漏十一　　初无漏十三
极少八无善　　成受身命意
愚生无色界　　成善命意舍
极多成十九　　二形除三净
圣者未离欲　　除二净一形
欲微聚无声　　无根有八事
有身根九事　　十事有余根
心心所必俱　　诸行相或得
心所且有五　　大地法等异
受想思触欲　　慧念与作意
胜解三摩地　　遍于一切心
信及不放逸　　轻安舍惭愧
二根及不害　　勤唯遍善心
痴逸怠不信　　惛掉恒唯染
唯遍不善心　　无惭及无愧
忿覆悭嫉恼　　害恨谄诳憍

如是类名为　小烦恼地法
欲有寻伺故　于善心品中
二十二心所　有时增恶作
于不善不共　见俱唯二十
四类恼忿等　恶作二十一
有覆有十八　无覆许十二
睡眠遍不违　若有皆增一
初定除不善　及恶作睡眠
中定又除寻　上兼除伺等
无惭愧不重　于罪不见怖
爱敬谓信惭　唯于欲色有
寻伺心粗细　慢对他心举
憍由染自法　心高无所顾
心意识体一　心心所有依
有缘有行相　相应义有五
心不相应行　得非得同分
无想二定命　相名身等类
得谓获成就　非得此相违
得非得唯于　自相续二灭
三世法各三　善等唯善等
有系自界得　无系得通四
非学无学三　非所断二种
无记得俱起　除二通变化
有覆色亦俱　欲色无前起
非得净无记　去来世各三
三界不系三　许圣道非得
说名异生性　得法易地舍
同分有情等　无想无想中
心心所法灭　异熟居广果
如是无想定　从静虑求脱
善唯顺生受　非圣得一世
灭尽定亦然　为静住有顶
善二受不定　圣由加行得
成佛得非前　三十四念故
二定依欲色　灭定初人中
命根体即寿　能持暖及识
相谓诸有为　生住异灭性
此有生生等　于八一有能
生能生所生　非离因缘合
名身等所谓　想章字总说

欲色有情摄　　等流无记性
同分亦如是　　并无色异熟
得相通三类　　非得定等流
能作及俱有　　同类与相应
遍行并异熟　　许因唯六种
除自余能作　　俱有互为果
如大相所相　　心于心随转
心所二律仪　　彼及心诸相
是心随转法　　由时果善等
同类因相似　　自部地前生
道展转九地　　唯等胜为果
加行生亦然　　闻思所成等
相应因决定　　心心所同依
遍行谓前遍　　为同地染因
异熟因不善　　及善唯有漏
遍行与同类　　二世三世三
果有为离系　　无为无因果
后因果异熟　　前因增上果
同类遍等流　　俱相应士用
异熟无记法　　有情有记生
等流似自因　　离系由慧尽
若因彼力生　　是果名士用
除前有为法　　有为增上果
五取果唯现　　二与果亦然
过现与二因　　一与唯过去
染污异熟生　　余初圣如次
除异熟遍二　　及同类余生
此谓心心所　　余及除相应
说有四种缘　　因缘五因性
等无间非后　　心心所已生
所缘一切法　　增上即能作
二因于正灭　　三因于正生
余二缘相违　　而兴于作用
心心所由四　　二定但由三
余由二缘生　　非无次第故
大为大二因　　为所造五种
造为造三种　　为大唯一因
欲界有四心　　善恶覆无覆
色无色除恶　　无漏有二心
欲界善生九　　此复从八生

染从十生四　　余从五生七
色善生十一　　此复从九生
有覆从八生　　此复生于六
无覆从三生　　此复能生六
无色善生九　　此复从六生
有覆生从七　　无覆如色辩
学从四生五　　余从五生四
十二为二十　　谓三界善心
分加行生得　　欲无覆分四
异熟威仪路　　工巧处通果
色界除工巧　　余数如前说
三界染心中　　得六六二种
色善三学四　　余皆自可得

分别世界品第三(九十九颂)

地狱傍生鬼　　人及六欲天
名欲界二十　　由地狱洲异
此上十七处　　名色界于中
三静虑各三　　第四静虑八
无色界无处　　由生有四种
依同分及命　　令心等相续
于中地狱等　　自名说五趣
唯无覆无记　　有情非中有
身异及想异　　身异同一想
翻此身想一　　并无色下三
故识住有七　　余非有损坏
应知兼有顶　　及无想有情
是九有情居　　余非不乐住
四识住当知　　四蕴唯自地
说独识非住　　有漏四句摄
于中有四生　　有情谓卵等
人傍生具四　　地狱及诸天
中有唯化生　　鬼通胎化二
死生二有中　　五蕴名中有
未至应至处　　故中有非生
如谷等相续　　处无间续生
像实有不成　　不等故非譬
一处无二并　　非相续二生
说有健达缚　　及五七经故

此一业引故　　如当本有形
本有谓死前　　居生刹那后
同净天眼见　　业通疾具根
无对不可转　　食香非久住
倒心趣欲境　　湿化染香处
天首上三横　　地狱头归下
一于入正知　　二三兼住出
四于一切位　　及卵恒无知
前三种入胎　　谓轮王二佛
业智俱胜故　　如次四余生
无我唯诸蕴　　烦恼业所为
由中有相续　　入胎如灯焰
如引次第增　　相续由惑业
更趣于余世　　故有轮无初
如是诸缘起　　十二支三际
前后际各二　　中八据圆满
宿惑位无明　　宿诸业名行
识正结生蕴　　六处前名色
从生眼等根　　三和前六处
于三受因异　　未了知名触
在淫爱前受　　贪资具淫爱
为得诸境界　　遍驰求名取
有谓正能造　　牵当有果业
结当有名生　　至当受老死
传许约位说　　从胜立支名
于前后中际　　为遣他愚惑
三烦恼二业　　七事亦名果
略果及略因　　由中可比二
从惑生惑业　　从业生于事
从事事惑生　　有支理唯此
此中意正说　　因起果已生
明所治无明　　如非亲实等
说为结等故　　非恶慧见故
与见相应故　　说能染慧故
名无色四蕴　　触六三和生
五相应有对　　第六俱增语
明无明非二　　无漏染污余
爱恚二相应　　乐等顺三受
从此生六受　　五属身余心
此复成十八　　由意近行异

欲缘欲十八　色十二上三
二缘欲十二　八自二无色
后二缘欲六　四自一上缘
初无色近分　缘色四自一
四本及三边　唯一缘自境
十八唯有漏　余已说当说
此中说烦恼　如种复如龙
如草根树茎　及如糠裹米
业如有糠米　如草药如花
诸异熟果事　如成熟饮食
于四种有中　生有唯染污
由自地烦恼　余三无色三
有情由食住　段欲体唯三
非色不能益　自根解脱故
触思识三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起
前二益此世　所依及能依
后二于当有　引及起如次
断善根与续　离染退死生
许唯意识中　死生唯舍受
非定无心二　二无记涅槃
渐死足齐心　最后意识灭
下人天不生　断末摩水等
止邪不定聚　圣造无间余
安立器世间　风轮最居下
其量广无数　厚十六洛叉
次上水轮深　十一亿二万
下八洛叉水　余凝结成金
此水金轮广　径十二洛叉
三千四百半　周围此三倍
苏迷卢处中　次踰健达罗
伊沙驮罗山　朅地洛迦山
苏达梨舍那　頞湿缚羯拏
毗那怛迦山　尼民达罗山
于大洲等外　有铁轮围山
前七金所成　苏迷卢四宝
入水皆八万　妙高出亦然
余八半半下　广皆等高量
山间有八海　前七名为内
最初广八万　四边各三倍

余六半半陜　　第八名为外
三洛叉二万　　二千踰缮那
于中大洲相　　南赡部如车
三边各二千　　南边有三半
东毗提诃洲　　其相如半月
三边如赡部　　东边三百半
西瞿陀尼洲　　其相圆无缺
径二千五百　　周围此三倍
北俱卢畟方　　面各二千等
中洲复有八　　四洲边各二
此北九黑山　　雪香醉山内
无热池纵广　　五十踰缮那
此下过二万　　无间深广同
上七捺落迦　　八增皆十六
谓煻煨尸粪　　锋刃烈河增
各住彼四方　　余八寒地狱
日月迷卢半　　五十一五十
夜半日没中　　日出四洲等
雨际第二月　　后九夜渐增
寒第四亦然　　夜减昼翻此
昼夜增腊缚　　行南北路时
近日自影覆　　故见月轮缺
妙高层有四　　相去各十千
傍出十六千　　八四二千量
坚手及持鬘　　恒憍大王众
如次居四级　　亦住余七山
妙高顶八万　　三十三天居
四角有四峰　　金刚手所住
中宫名善见　　周万踰缮那
高一半金城　　杂饰地柔濡
中有殊胜殿　　周千踰缮那
外四苑庄严　　众车粗杂喜
妙地居四方　　相去各二十
东北圆生树　　西南善法堂
此上有色天　　住依空宫殿
六受欲交抱　　执手笑视淫
初如五至十　　色圆满有衣
欲生三人天　　乐生三九处
如彼去下量　　去上数亦然
离通力依他　　下无升见上

四大洲日月　　苏迷卢欲天
梵世各一千　　名一小千界
此小千千倍　　说名一中千
此千倍大千　　皆同一成坏
赡部洲人量　　三肘半四肘
东西北洲人　　倍倍增如次
欲天俱卢舍　　四分一一增
色天踰缮那　　初四增半半
此上增倍倍　　唯无云减三
北洲定千年　　西东半半减
此洲寿不定　　后十初叵量
人间五十年　　下天一昼夜
乘斯寿五百　　上五倍倍增
色无昼夜殊　　劫数等身量
无色初二万　　后后二二增
少光上下天　　大全半为劫
等活等上六　　如次以欲天
寿为一昼夜　　寿量亦同彼
极热半中劫　　无间中劫全
傍生极一中　　鬼月日五百
頞部陀寿量　　如一婆诃麻
百年除一昼　　后后倍二十
诸处有中夭　　除北俱卢洲
极微字刹那　　色名时极少
极微微金水　　兔羊牛隙尘
虮虱麦指节　　后后增七倍
二十四指肘　　四肘为弓量
五百俱卢舍　　此八踰缮那
百二十刹那　　为怛刹那量
腊缚此六十　　此三十须臾
此三十昼夜　　三十昼夜月
十二月为年　　于中半减夜
寒热雨际中　　一月半已夜
于所余半月　　智者知夜减
应知有四劫　　谓坏成中大
坏从狱不生　　至外器都尽
成劫从风起　　至地狱劫生
中劫从无量　　减至寿唯十
次增减十八　　后增至八万
如是成已住　　名中二十劫

成坏坏已空　　时皆等住劫
八十中大劫　　大劫三无数
减八万至百　　诸佛现世间
独觉增减时　　麟角喻百劫
轮王八万上　　金银铜铁轮
一二三四洲　　逆次独如佛
他迎自往伏　　诤阵胜无害
相不正圆明　　故与佛非等
劫初如色天　　后渐增贪味
由惰贮贼起　　为防雇守田
业道增寿减　　至十三灾现
刀疾饥如次　　七日月年止
三灾火水风　　上三定为顶
如次内灾等　　四无不动故
然彼器非常　　情俱生灭故
要七火一水　　七水火后风

分别业品第四(一百三十一颂)

世别由业生　　思及思所作
思即是意业　　所作谓身语
此身语二业　　俱表无表性
身表许别形　　非行动为体
以诸有为法　　有刹那尽故
应无无因故　　生因应能灭
形亦非实有　　应二根取故
无别极微故　　语表许言声
说三无漏色　　增非作等故
此能造大种　　异于表所依
欲后念无表　　依过大种生
有漏自地衣　　无漏随生处
无表无执受　　亦等流情数
散依等流性　　有受异大生
定生依长养　　无受无异大
表唯等流性　　属身有执受
无表记余三　　不善唯在欲
无表遍欲色　　表唯有伺二
欲无有覆表　　以无等起故
胜义善解脱　　自性惭愧根
相应彼相应　　等起色业等

翻此名不善　　胜无记二常
等起有二种　　因及彼刹那
如次第应知　　名转名随转
见断识唯转　　唯随转五识
修断意通三　　无漏异熟非
于转善等性　　随转各容三
牟尼善必同　　无记随或善
无表三律仪　　不律仪非二
律仪别解脱　　静虑及道生
初律仪八种　　实体唯有四
形转名异故　　各别不相违
受离五十八　　一切所应离
立近事近住　　勤策及苾刍
俱得名尸罗　　妙行业律仪
唯初表无表　　名别解业道
八成别解脱　　得静虑圣者
成静虑道生　　后二随心转
未至九无间　　俱生二名断
正知正念合　　名意根律仪
住别解无表　　未舍恒成现
刹那后成过　　不律仪亦然
得静虑律仪　　恒成就过未
圣初除过去　　住定道成中
住中有无表　　初成中后二
住律不律仪　　起染净无表
初成中后二　　至染净势终
表正作成中　　后成过非未
有覆及无覆　　唯成就现在
恶行恶戒业　　业道不律仪
成表非无表　　住中劣思作
舍未生表圣　　成无表非表
定生得定地　　彼圣得道生
别解脱律仪　　得由他教等
别解脱律仪　　尽寿或昼夜
恶戒无昼夜　　谓非如善受
近住于晨旦　　下座从师受
随教说具支　　离严饰昼夜
戒不逸禁支　　四一三如次
为防诸性罪　　失念及憍逸
近住余亦有　　不受三归无

称近事发戒　　说如苾刍等
若皆具律仪　　何言一分等
谓约能持说　　下中上随心
归依成佛僧　　无学二种法
及涅槃择灭　　是说具三归
邪行最可诃　　易离得不作
得律仪如誓　　非总于相续
以开虚诳语　　便越诸学处
遮中唯离酒　　为护余律仪
从一切二现　　得欲界律仪
从根本恒时　　得静虑无漏
律从诸有情　　支因说不定
不律从一切　　有情支非因
诸得不律仪　　由作及誓受
得所余无表　　由田受重行
舍别解调伏　　由故舍命终
及二形俱生　　断善根夜昼
有说由犯重　　余说由法灭
迦湿弥罗说　　犯二如负财
舍定生善法　　由易地退等
舍圣由得果　　练根及退失
舍恶戒由死　　得戒二形生
舍中由受势　　作事寿根断
舍欲非色善　　由根断上生
由对治道生　　舍诸非色染
恶戒人除北　　二黄门二形
律仪亦在天　　唯人俱三种
生欲天色界　　有静虑律仪
无漏并无色　　除中定无想
安不安非业　　名善恶无记
福非福不动　　欲善业名福
不善名非福　　上界善不動
约自地处所　　业果无动故
顺乐苦非二　　善至三顺乐
诸不善顺苦　　上善顺非二
余说下亦有　　由中招异熟
又许此三业　　非前后熟故
顺受总有五　　谓自性相应
及所缘异熟　　现前差别故
此有定不定　　定三顺现等

或说业有五　　余师说四句
四善容俱作　　引同分唯三
诸处造四种　　地狱善除现
坚于离染地　　异生不造生
圣不造生后　　并欲有顶退
欲中有能造　　二十二种业
皆顺现受摄　　类同分一故
由重惑净心　　及是恒所造
于功德田起　　害父母业定
由田意殊胜　　及定招异熟
得永离地业　　定招现法果
于佛上首僧　　及灭定无诤
慈见修道出　　损益业即受
诸善无寻业　　许唯感心受
恶唯感身受　　是感受业异
心狂唯意识　　由业异熟生
及怖害违忧　　除北洲在欲
说曲秽浊业　　依谄嗔贪生
依黑黑等殊　　所说四种业
恶色欲界善　　能尽彼无漏
应知如次第　　名黑白俱非
四法忍离欲　　前八无间俱
十二无漏思　　唯尽纯黑业
离欲四静虑　　第九无间思
一尽杂纯黑　　四令纯白尽
有说地狱受　　余欲业黑杂
有说欲见灭　　余欲业黑俱
无学身语业　　即意三牟尼
三清净应知　　即诸三妙行
恶身语意业　　说名三恶行
及贪嗔邪见　　三妙行翻此
所说十业道　　摄恶妙行中
粗品为其性　　如应成善恶
恶六定无表　　彼自作淫二
善七受生二　　定生唯无表
加行定有表　　无表或有无
后起此相违　　加行三根起
彼无间生故　　贪等三根生
善于三位中　　皆三善根起
杀粗语嗔恚　　究竟皆由嗔

盗邪行及贪　　皆由贪究竟
邪见痴究竟　　许所余由三
有情具名色　　名身等处起
俱死及前死　　无根依别故
军等若同事　　皆成如作者
杀生由故思　　他想不误杀
不与取他物　　力窃取属己
欲邪行四种　　行所不应行
染异想发言　　解义虚诳语
由眼耳意识　　并余三所证
如次第名为　　所见闻知觉
染心坏他语　　说名离间语
非爱粗恶语　　诸染杂秽语
余说异三染　　佞歌邪论等
恶欲他财贪　　增有情嗔恚
拨善恶等见　　名邪见业道
此中三唯道　　七业亦道故
唯邪见断善　　所断欲生得
拨因果一切　　渐断二俱舍
人三洲男女　　见行断非得
续善疑有见　　顿现除逆者
业道思俱转　　不善一至八
善总开至十　　别遮一八五
不善地狱中　　粗杂嗔通二
贪邪见成就　　北洲成后三
杂语通现成　　余欲十通二
善于一切处　　后三通现成
无色无想天　　前七唯成就
余处通成现　　除地狱北洲
皆能招异熟　　等流增上果
此令他受苦　　断命坏威故
贪生身语业　　邪命难除故
执命资贪生　　违经故非理
断道有漏业　　具足有五果
无漏业有四　　谓唯除异熟
余有漏善恶　　亦四除离系
余无漏无记　　三除前所除
善等于善等　　初有四二三
中有二三四　　后二三三果
过于三各四　　现于未亦尔

现于现二果　　未于未果三
同地有四果　　异地二或三
学于三各三　　无学一三二
非学非无学　　有二二五果
见所断业等　　一一各于三
初有三四一　　中二四三果
后有一二四　　皆如次应知
染业不应作　　有说亦坏轨
应作业翻此　　俱相违第三
一业引一生　　多业能圆满
二无心定得　　不能引余通
三障无间业　　及数行烦恼
并一切恶趣　　北洲无想天
三洲有无间　　非余扇搋等
少恩少羞耻　　余障通五趣
此五无间中　　四身一语业
三杀一诳语　　一杀生加行
僧破不和合　　心不相应行
无覆无记性　　所破僧所成
能破者唯成　　此虚诳语罪
无间一劫熟　　随罪增苦增
苾刍见净行　　破异处愚夫
忍异师道时　　名破不经宿
赡部洲九等　　方破法轮僧
唯破羯磨僧　　通三洲八等
初后疱双前　　佛灭未结界
于如是六位　　无破法轮僧
弃坏恩德田　　转形亦成逆
母谓因彼血　　误等无或有
打心出佛血　　害后无学无
造逆定加行　　无离染得果
破僧虚诳语　　于罪中最大
感第一有思　　世善中大果
污母无学尼　　杀住定菩萨
及有学圣者　　夺僧和合缘
破坏窣堵波　　是无间同类
将得忍不还　　无学业为障
从修妙相业　　菩萨得定名
生善趣贵家　　具男念坚固
赡部男对佛　　佛思思所成

余百劫方修　各百福严饰
于三无数劫　各供养七万
又如次供养　五六七千佛
三无数劫满　逆次逢胜观
然灯宝髻佛　初释迦牟尼
但由悲普施　被析身无忿
赞叹底沙佛　次无上菩提
六波罗蜜多　于如是四位
一二又一二　如次修圆满
施戒修三类　各随其所应
受福业事名　差别如业道
由此舍名施　谓为供为益
身语及能发　此招大富果
为益自他俱　不为二行施
由主财田异　故施果差别
主异由信等　行敬重等施
得尊重广爱　应时难夺果
财异由色等　得妙色好名
众爱柔软身　有随时乐触
田异由趣苦　恩德有差别
脱于脱菩萨　第八施最胜
父母病法师　最后身菩萨
设非证圣者　施果亦无量
后起田根本　加行思意乐
由此下上故　业成下上品
由审思圆满　无恶作对治
有伴异熟故　此业名增长
制多舍类福　如慈等无受
恶田有爱果　种果无倒故
离犯戒及遮　名戒各有二
非犯戒因坏　依治灭净等
等引善名修　极能熏心故
戒修胜如次　感生天解脱
感劫生天等　为一梵福量
法施谓如实　无染辩经等
顺福顺解脱　顺决择分三
感爱果涅槃　圣道善如次
诸如理所起　三业并能发
如次为书印　算文数自体
善无漏名妙　染有罪覆劣

善有为应习　　解脱名无上

阿毗达磨俱舍论本颂卷下

分别随眠品第五(六十九颂)

随眠诸有本　　此差别有六
谓贪嗔亦慢　　无明见及疑
六由贪异七　　有贪上二界
于内门转故　　为遮解脱想
六由见异十　　异谓有身见
边执见邪见　　见取戒禁取
六行部界异　　故成九十八
欲见苦等断　　十七七八四
谓如次具离　　三二见见疑
色无色除嗔　　余等如欲说
忍所害随眠　　有顶唯见断
余通见修断　　智所害唯修
我我所断常　　拨无劣谓胜
非因道妄谓　　是五见自体
于大自在等　　非因妄执因
从常我倒生　　故唯见苦断
四颠倒自体　　谓从于三见
唯倒推增故　　想心随见力
慢七九从三　　皆通见修断
圣如杀缠等　　有修断不行
慢类等我慢　　恶作中不善
圣有而不起　　见疑所增故
见苦集所断　　诸见疑相应
及不共无明　　遍行自界地
于中除二见　　余九能上缘
除得余随行　　亦是遍行摄
见灭道所断　　邪见疑相应
及不共无明　　六能缘无漏
于中缘灭者　　唯缘自地灭
缘道六九地　　由别治相因
贪嗔慢二取　　并非无漏缘
应离境非怨　　静净胜性故
未断遍随眠　　于自地一切
非遍于自部　　所缘故随增

非无漏上缘　　无摄有违故
随于相应法　　相应故随增
上二界随眠　　及欲身边见
彼俱痴无记　　此余皆不善
不善根欲界　　贪嗔不善痴
无记根有三　　无记爱痴慧
非余二高故　　外方立四种
中爱见慢痴　　三定皆痴故
应一向分别　　反诘舍置记
如死生殊胜　　我蕴一异等
若于此事中　　未断贪嗔慢
过现若已起　　未来意遍行
五可生自世　　不生亦遍行
余过未遍行　　现正缘能系
三世有由说　　三有境果故
说三世有故　　许说一切有
此中有四种　　类相位待异
第三约作用　　立世最为善
何碍用云何　　无异世便坏
有谁未生灭　　此法性甚深
于见苦已断　　余遍行随眠
及前品已断　　余缘此犹系
见苦集修断　　若欲界所系
自界三色一　　无漏识所行
色自下各三　　上一净识境
无色通三界　　各三净识缘
见灭道所断　　皆增自识行
无漏三界中　　后三净识境
有随眠心二　　谓有染无染
有染心通二　　无染局随增
无明疑邪身　　边见戒见取
贪慢嗔如次　　由前引后生
由未断随眠　　及随应境现
非理作意起　　说惑具因缘
欲烦恼并缠　　除痴名欲漏
有漏上二界　　唯烦恼除痴
同无记内门　　定地故合一
无明诸有本　　故别为一漏
瀑流轭亦然　　别立见利故
见不顺住故　　非于漏独立

欲有轭并痴　　见分二名取
无明不别立　　以非能取故
微细二随增　　随逐与随缚
住流漂合执　　是随眠等义
由结等差别　　复说有五种
结九物取等　　立见取二结
由二唯不善　　及自在起故
缠中唯嫉慳　　建立为二结
惑二数行故　　为贱贫困故
遍显随惑故　　恼乱二部故
又五顺下分　　由二不超欲
由三复还下　　摄门根故三
或不欲发起　　迷道及疑道
能障趣解脱　　故唯说断三
顺上分亦五　　色无色二贪
掉举慢无明　　令不超上故
缚三由三受　　随眠前已说
随烦恼此余　　染心所行蕴
缠八无惭愧　　嫉慳并悔眠
及掉举惛沈　　或十加忿覆
无惭慳掉举　　皆从贪所生
无愧眠惛沈　　从无明所起
嫉忿从嗔起　　悔从疑覆诤
烦恼垢六恼　　害恨谄诳憍
诳憍从贪生　　害恨从嗔起
恼从见取起　　谄从诸见生
缠无惭愧眠　　惛掉见修断
余及烦恼垢　　自在故唯修
欲三二余恶　　上界皆无记
谄诳欲初定　　三三界余欲
见所断慢眠　　自在随烦恼
皆唯意地起　　余通依六识
欲界诸烦恼　　贪喜乐相应
嗔忧苦痴遍　　邪见忧及喜
疑忧余五喜　　一切舍相应
上地皆随应　　遍自识诸受
诸随烦恼中　　嫉悔忿及恼
害恨忧俱起　　慳喜爱相应
谄诳及眠覆　　通忧喜俱起
憍喜乐皆舍　　余四遍相应

盖五唯在欲　食治用同故
虽二立一盖　障蕴故唯五
遍知所缘故　断彼能缘故
断彼所缘故　对治起故断
对治有四种　谓断持远厌
应知从所缘　可令诸惑断
远性有四种　谓相治处时
如大种尸罗　异方二世等
诸惑无再断　离系有重得
谓治生得果　练根六时中
断遍知有九　欲初二断一
二各一合三　上界三亦尔
余五顺下分　色一切断三
于中忍果六　余三是智果
未至果一切　根本五或八
无色边果一　三根本亦尔
俗果二圣九　法智三类二
法智品果六　类智品果五
得无漏断得　及缺第一有
灭双因越界　故立九遍知
住见谛位无　或成一至五
修成六一二　无学唯成一
越界得果故　二处集遍知
舍一二五六　得亦然除五

分别贤圣品第六(八十三颂)

已说烦恼断　由见谛修故
见道唯无漏　修道通二种
谛四名已说　谓苦集灭道
彼自体亦然　次第随现观
苦由三苦合　如所应一切
可意非可意　余有漏行法
彼觉破便无　慧析余亦尔
如瓶水世俗　异此名胜义
将趣见谛道　应住戒勤修
闻思修所成　谓名俱义境
具身心远离　无不足大欲
谓已得未得　多求名所无
治相违界三　无漏无贪性

四圣种亦尔　　前三唯喜足
三生具后业　　为治四爱生
我所我事欲　　暂息永除故
入修要二门　　不净观息念
贪寻增上者　　如次第应修
为通治四贪　　且辩观骨琐
广至海复略　　名初习业位
除足至头半　　名为已熟修
系心在眉间　　名超作意位
无贪性十智　　缘欲色人生
不净自世缘　　有漏通二得
息念慧五地　　缘风依欲身
二得实外无　　有六谓数等
入出息随身　　依二差别转
情数非执受　　等流非下缘
依已修成止　　为观修念住
以自相共相　　观身受心法
自性闻等慧　　余相杂所缘
说次第随生　　治倒故唯四
彼居法念住　　总观四所缘
修非常及苦　　空非我行相
从此生暖法　　具观四圣谛
修十六行相　　次生顶亦然
如是二善根　　皆初法后四
次忍唯法念　　下中品同顶
上唯观欲苦　　一行一刹那
世第一亦然　　皆慧五除得
此顺决择分　　四皆修所成
六地二或七　　依欲界身九
三女男得二　　第四女亦尔
圣由失地舍　　异生由命终
初二亦退舍　　依本必见谛
舍已得非先　　二舍性非得
暖必至涅槃　　顶终不断善
忍不堕恶趣　　第一入离生
转声闻种性　　二成佛三余
麟角佛无转　　一坐成觉故
前顺解脱分　　速三生解脱
闻思成三业　　殖在人三洲
世第一无间　　即缘欲界苦

生无漏法忍　　忍次生法智
次缘余界苦　　生类忍类智
缘集灭道谛　　各生四亦然
如是十六心　　名圣谛现观
此总有三种　　谓见缘事别
皆与世第一　　同依于一地
忍智如次第　　无间解脱道
前十五见道　　见未曾见故
名随信法行　　由根钝利别
具修惑断一　　至五向初果
断次三向二　　离八地向三
至第十六心　　随三向住果
名信解见至　　亦由钝利别
诸得果位中　　未得胜果道
故未起胜道　　名住果非向
地地失德九　　下中上各三
未断修断失　　住果极七返
断欲三四品　　三二生家家
断至五二向　　断六一来果
断七或八品　　一生名一间
此即第三向　　断九不还果
此中生有行　　无行般涅槃
上流若杂修　　能往色究竟
超半超遍殁　　余能往有顶
行无色有四　　住此般涅槃
行色界有九　　谓三各分三
业惑根有殊　　故成三九别
立七善士趣　　由上流无别
善恶行不行　　有往无还故
经欲界生圣　　不往余界生
此及往上生　　无练根并退
先杂修第四　　成由一念杂
为受生现乐　　及遮烦恼退
由杂修五品　　生有五净居
得灭定不还　　转名为身证
上界修惑中　　断初定一品
至有顶八品　　皆阿罗汉向
第九无间道　　名金刚喻定
尽得俱尽智　　成无学应果
有顶由无漏　　余由二离染

圣二离八修　　各二离系得
无漏未至道　　能离一切地
余八离自上　　有漏离次下
近分离下染　　初三后解脱
根本或近分　　上地唯根本
世无间解脱　　如次缘下上
作粗苦障行　　及静妙离三
不动尽智后　　必起无生智
余尽或正见　　此应果皆有
净道沙门性　　有为无为果
此有八十九　　解脱道及灭
五因立四果　　舍曾得胜道
集断得八智　　顿修十六行
世道所得断　　圣所得杂故
无漏得持故　　亦名沙门果
所说沙门性　　亦名婆罗门
亦名为梵轮　　真梵所转故
于中唯见道　　说名为法轮
由速等似轮　　或具辐等故
三依欲后三　　由上无见道
无间无缘下　　无厌及经故
阿罗汉有六　　谓退至不动
前五信解生　　总名时解脱
后不时解脱　　从前见至生
有是先种性　　有后练根得
四从种性退　　五从果非先
学异生亦六　　练根非见道
应知退有三　　已未得受用
佛唯有最后　　利中后钝三
一切从果退　　必得不命终
住果所不为　　惭增故不作
练根无学位　　九无间解脱
久习故学一　　无漏依人三
无学依九地　　有学但依六
舍果胜果道　　唯得果道故
七声闻二佛　　差别由九根
加行根灭定　　解脱故成七
此事别唯六　　三道各二故
俱由得灭定　　余名慧解脱
有学名为满　　由根果定三

无学得满名　　但由根定二
应知一切道　　略说唯有四
谓加行无间　　解脱胜进道
通行有四种　　乐依本静虑
苦依所余地　　迟速钝利根
觉分三十七　　谓四念住等
觉谓尽无生　　顺此故名分
此实事唯十　　谓慧勤定信
念喜舍轻安　　及戒寻为体
四念住正断　　神足随增上
说为慧勤定　　实诸加行善
初业顺决择　　及修见道位
念住等七品　　应知次第增
七觉八道支　　一向是无漏
三四五根力　　皆通于二种
初静虑一切　　未至除喜根
二静虑除寻　　三四中除二
前三无色地　　除戒前二种
于欲界有顶　　除觉及道支
证净有四种　　谓佛法僧戒
见三得法戒　　见道兼佛僧
法谓三谛全　　菩萨独觉道
信戒二为体　　四皆唯无漏
学有余缚故　　无正脱智支
解脱为无学　　谓胜解或灭
有为无学支　　即二解脱蕴
正智如觉说　　谓尽无生智
无学心生时　　正从障解脱
道唯正灭位　　能令彼障断
无为说三界　　离界谓离贪
断界断余结　　灭界灭彼事
厌缘苦集慧　　离缘四能断
相对互广狭　　故应成四句

分别智品第七(六十一颂)

圣慧忍非智　　尽无生非见
余二有漏慧　　皆智六见性
智十总有二　　有漏无漏别
有漏称世俗　　无漏名法类

世俗遍为境　　法智及类智
如次欲上界　　苦等谛为境
法类由境别　　立苦等四名
皆通尽无生　　初唯苦集类
法类道世俗　　有成他心智
于胜地根位　　去来世不知
法类不相知　　声闻麟喻佛
如次知见道　　二三念一切
智于四圣谛　　知我已知等
不应更知等　　如次尽无生
由自性对治　　行相行相境
加行办因圆　　故建立十智
缘灭道法智　　于修道位中
兼治上修断　　类无能治欲
法智及类智　　行相俱十六
世俗此及余　　四谛智各四
他心智无漏　　唯四谓缘道
有漏自相缘　　俱但缘一事
尽无生十四　　谓离空非我
净无越十六　　余说有论故
行相实十六　　此体唯是慧
能行有所缘　　所行诸有法
性俗三九善　　依地俗一切
他心智唯四　　法六余七九
现起所依身　　他心依欲色
法智但依欲　　余八通三界
诸智念住摄　　灭智唯最后
他心智后三　　余八智通四
诸智互相缘　　法类道各九
苦集智各二　　四皆十灭非
所缘总有十　　谓三界无漏
无为各有二　　俗缘十法五
类七苦集六　　灭缘一道二
他心智缘三　　尽无生各九
俗智除自品　　总缘一切法
为非我行相　　唯闻思所成
异生圣见道　　初念定成一
二定成三智　　后四一一增
修道定成七　　离欲增他心
无学钝利根　　定成九成十

见道忍智起　　即彼未来修
三类智兼修　　现观边俗智
不生自下地　　苦集四灭后
自谛行相境　　唯加行所得
修道初刹那　　修六或七智
断八地无间　　及有欲余道
有顶八解脱　　各修于七智
上无间余道　　如次修六八
无学初刹那　　修九或修十
钝利根别故　　胜进道亦然
练根无间道　　学六无学七
余学六七八　　应八九一切
杂修通无间　　学七应八九
余道学修八　　应九或一切
圣起余功德　　及异生诸位
所修智多少　　皆如理应思
诸道依得此　　修此地有漏
为离得起此　　修此下无漏
唯初尽遍修　　九地有漏德
生上不修下　　曾所得非修
立得修习修　　依善有为法
依诸有漏法　　立治修遣修
十八不共法　　谓佛十力等
力处非处十　　业八除灭道
定根解界九　　遍趣九或十
宿住死生俗　　尽六或十智
宿住死生智　　依静虑余通
赡部男佛身　　于境无碍故
身那罗延力　　或节节皆然
象等七十增　　此触处为性
四无畏如次　　初十二七力
三念住念慧　　缘顺违俱境
大悲唯俗智　　资粮行相境
平等上品故　　异悲由八因
由资粮法身　　利他佛相似
寿种姓量等　　诸佛有差别
复有余佛法　　共余圣异生
谓无诤愿智　　无碍解等德
无诤世俗智　　后静虑不动
三洲缘未生　　欲界有事惑

愿智能遍缘　余如无诤说
无碍解有四　谓法义词辩
名义言说道　无退智为性
法词唯俗智　五二地为依
义十六辩九　皆依一切地
但得必具四　余如无诤说
六依边际得　边际六后定
遍顺至究竟　佛余加行得
通六谓神境　天眼耳他心
宿住漏尽通　解脱道慧摄
四俗他心五　漏尽通如力
五依四静虑　自下地为境
声闻麟喻佛　二三千无数
未曾由加行　曾修离染得
念住初三身　他心三余四
天眼耳无记　余四通唯善
第五二六明　治三际愚故
后真二假说　学有暗非明
第一四六导　教诫导为尊
定由通所成　引利乐果故
神体谓等持　境二谓行化
行三意势佛　运身胜解通
化二谓欲色　四二外处性
此各有二种　谓似自他身
能化心十四　定果二至五
如所依定得　从净自生二
化事由自地　语通由自下
化身与化主　语必俱非佛
先立愿留身　后起余心语
有死留坚体　余说无留义
初多心一化　成满此相违
修得无记摄　余得通三性
天眼耳谓根　即定地净色
恒同分无缺　取障细远等
神境五修生　咒药业成故
他心修生咒　又加占相成
三修生业成　除修皆三性
人唯无生得　地狱初能知

分别定品第八(三十九颂)

静虑四各二　于中生已说
定谓善一境　并伴五蕴性
初具伺喜乐　后渐离前支
无色亦如是　四蕴离下地
并上三近分　总名除色想
无色谓无色　后色起从心
空无边等三　名从加行立
非想非非想　昧劣故立名
此本等至八　前七各有三
谓味净无漏　后味净二种
味谓爱相应　净谓世间善
此即所味着　无漏谓出世
静虑初五支　寻伺喜乐定
第二有四支　内净喜乐定
第三具五支　舍念慧乐定
第四有四支　舍念中受定
此实事十一　初二乐轻安
内净即信根　喜即是喜受
染如次从初　无喜乐内净
正念慧舍念　余说无安舍
第四名不动　离八灾患故
八者谓寻伺　四受入出息
生静虑从初　有喜乐舍受
及喜舍乐舍　唯舍受如次
生上三静虑　起三识表心
皆初静虑摄　唯无覆无记
全不成而得　净由离染生
无漏由离染　染由生及退
无漏次生善　上下至第三
净次生亦然　兼生自地染
染生自净染　并下一地净
死净生一切　染生自下染
净定有四种　谓即顺退分
顺住顺胜进　顺决择分摄
如次顺烦恼　自上地无漏
互相望如次　生二三三一
二类定顺逆　均间次及超
至间超为成　三洲利无学
二类定顺逆　非上无用故
唯生有顶圣　起下尽余惑

味定缘自系　　净无漏遍缘
根本善无色　　不缘下有漏
无漏能断惑　　及诸净近分
近分八舍净　　初亦圣或三
中静虑无寻　　具三唯舍受
初下有寻伺　　中唯伺上无
空谓空非我　　无相谓灭四
无愿谓余十　　谛行相相应
此通净无漏　　无漏三脱门
重二缘无学　　取空非常相
后缘无相定　　非择灭为静
有漏人不时　　离上七近分
为得现法乐　　修诸善静虑
为得胜知见　　修净天眼通
为得分别慧　　修诸加行善
为得诸漏尽　　修金刚喻定
无量有四种　　对治嗔等故
慈悲无嗔性　　喜喜舍无贪
此行相如次　　与乐及拔苦
欣慰有情等　　缘欲界有情
喜初二静虑　　余六或五十
不能断诸惑　　人起定成三
解脱有八种　　前三无贪性
二二一一定　　四无色定善
灭受想解脱　　微微无间生
由自地净心　　及下无漏出
三境欲可见　　四境类品道
自上苦集灭　　非择灭虚空
胜处有八种　　二如初解脱
次二如第二　　后四如第三
遍处有十种　　八如净解脱
后二净无色　　缘自地四蕴
灭定如先辩　　余皆通二得
无色依三界　　余唯人趣起
二界由因业　　能起无色定
色界起静虑　　亦由法尔力
佛正法有二　　谓教证为体
有持说行者　　此便住世间
迦湿弥罗议理成　　我多依彼释对法
少有贬量为我失　　判法正理在牟尼

大师法眼久已闭　　堪为证者多散灭
不见真理无制人　　由鄙寻思乱圣教
自觉已归胜寂静　　持彼教者多随灭
世无依怙丧众德　　无钩制惑随意转
既知如来正法寿　　渐次沦亡如至喉
是诸烦恼力增时　　应求解脱勿放逸

三法度论三卷

三法度论卷上

德品第一

知生苦无量　　善寂趣彼安
用悲众生故　　轮转于多劫
舍己之妙善　　为一切说法
普智灭诸趣　　稽首礼最觉
开此三法门　　功德之所归
安快彼众生　　离于一切苦
前礼于善逝　　法及无上众
今说真谛法　　三三如其义

说曰。今说三法问尊云说三法。三法何义。答此经因法故。唯三相续撰。三法者是假想。问何故三法撰。答此佛经依无量想。众生为恶世所坏。命以食存。欲求其真。为彼开想故。及善持故。此三法撰。一切世间亦依真想及假想。是以开想故三法撰。问已答三法撰。三法唯愿说。答德恶依觉善胜法门若。觉德恶依觉则善胜法门。此三法经本三三品说品各三真度。问可说三品。但于说有咎。所以者何。善胜者应前说。是善胜说善胜已。然后说德恶依当觉。答乐所向者则不应说。此一切世间乐向善胜。乃至昆虫亦乐向乐。所以者何。为食故有所求。善胜者乐妙爱。如是比义说善胜。世间者多乐向乐而背乐因。乐者大涅槃。及无病是多乐。向但背是因。若已乐向不应为说。譬人趣道。若已知道则不语道彼亦如是。是故无咎。问云何此德恶依觉便有善胜。颇有见金得富。见药病无耶。是故不可德恶依觉而有善胜。答虽有此言。是义不然。当取如灯譬。如然灯即时坏闇。非然灯已后坏闇。如是智生即有善胜智觉。是一义。问德名何等。为众生数为色味香比为摄为诤伏耶。答我欲不乐自想作经而此中德者。福根无恶。福根无恶者。此三是德想。白净法及法果我以为德想。是一切此三中摄。今当相续显示。问已说福根无恶。何等为福。答福者施戒修数数处善胜谓之福。亦扬去人恶。谓之福。是三种施戒修。如所说。

问已说福施戒修。何等为施答为已他摄故。舍财时俱思愿及无教是三种施。问此云何。答施者法无畏财。法施无畏施财施。是三说施。法施者说经出于世间。无畏施者。八种三归为首。如世尊说。归佛为无量众生施无畏。不结恨无恶法。众亦如是。问如三归亦杀生。云何施为无畏首。答不说一切众生。但如此邪见为痴。杀生盗他财作

众恶。是三归者所不作。已得正见故。若三归无正见者。则非三归。是故施无量众生无畏为首。无咎财施者。饮食为首。摄他故施。供养等以香华为首。自为故。或复俱故。是己他俱德故得大果。此中施净。应广分别。如所说。

譬树用其根　　时复用于枝
或有二俱用　　是事世之常
如是方便成　　是施得大果
有从因缘净　　俱功德亦然

问云何戒。答戒者身口二摄他不娆。饶益戒者有三相。从身口生。问此云何。答摄他不娆他。及饶益摄他者。饥乏时众生爱命恕已不害。离他财他妻亦如是。此是摄他。离两舌恶口妄言绮语。是不娆他。复次七枝不逼他。是不娆他。众苦所逼。无所归依。而救济是摄他。受持此二。若福相续生是饶益。我从今离杀生。发心即饶益增长。譬如出物日有滋息。受戒心生善相续受。实已灭如种有萌牙饶益。若不舍善相续。乃至眠亦增益福。此是饶益是谓戒。问云何修。答修者禅无量无色。此修于善行。是故修如华薰麻。习是修如习近王。譬如王臣善习近。必成其果。如是习修必得白净果故。说修禅者是念义此四种。问此云何。答禅者离欲观喜苦乐。是四禅初者。已离欲恶不善法。缘善系心住谓之离欲。第二离观。观者微于觉如铃有余声。是此中无。谓之离观。欲前已离。第三离喜。喜者心悦。如海涌波。是此中无及欲观。故说离喜。第四离苦乐。乐者身心不逼。苦者逼。是此中无及欲观喜故。说离苦乐。是四说禅。问云何无量。答无量者慈悲喜护。是四假想为无量。无量众生彼缘故无量。亦不可数功德故无量。慈者愍一切众生心行。一切众生润在前念是慈。悲者。苦恼众生愍伤在前。离忧恼念是悲。喜者。于多乐众生系缚悦踊是喜。护者。无求不勇猛恕众生过。若众生作恶。是不作为快。是反观众生自业。如是恕过。谓之护。问已说无量。云何无色。答无色者。空识无所有。非想非非想处。处者依是四种。空者除色见色过。是离欲一心缘空。于空系想是空处。不猗于空但有识。缘识便有识处。是亦为依。无依乃胜。若无所有。是谓无所有处。于想见过灭想见怖。一心是非想非非想处。是无色道。是名一切福。问根云何。答根者无贪无恚无愚痴。不贪不嗔不痴。此三根相。问此是谁根。答非是前说德本。那是一切趣善胜法之本。随其义一增余相随。如无贪于施增。无恚于戒增。无痴于修增。复次无贪于财施增。无恚于无畏施增。无愚痴于法施增。是谓三种施增。复次无贪于摄他增。无恚于不娆他增。无愚痴于饶益增。是谓三种戒增。复次无贪于禅增。无恚于无量增。无愚痴于无色增。是谓三修增。复次无贪于不恶增。无恚于忍辱增。无愚痴于多闻增。如是于力根如是。当知一切善行根。无贪者于所有

众具不利不着。意无恚者灭于恚。无愚痴者灭于痴。故曰根。问云何无恶。答无恶者。忍辱多闻。不恶无恶者。是俗数假相。复次恶者。是增恶是不增恶。故曰无恶如所说。无恶者。妙善之言。忍辱者苦。贵贱力自制不怒怒。忍辱为苦。贵力贱力随其事自制不怒。怒为苦所逼自制。是堪耐义。为贵力所迫。怒而不能报。但弊恶人故起怒。若于大力所迫不起怒。是忍辱。为贱力所加恕贱力。怨家能报。若不报者是恕。如是众生过及行过。堪耐此义。今当说。苦者寒热饥渴风日勤劳。为众苦所逼。当自制此苦。从二事起恼。于身不怒。于无情怒者。众生因缘说。是以依二逼身。当堪忍。

问已说忍辱云何多闻。答多闻者。契经阿毗昙律。多闻者若能除淫怒痴。是多闻。余者非多闻。是三种契经阿毗昙律。于中契经者。萨云若说及彼所印可。显示秽污白净。明四圣谛。离无量恶。阿毗昙者。于契经所有尽分别。律者说威仪礼节令清净。是谓三种多闻。于中律多制欲。阿毗昙多制恚。阿毗昙者说诸业性。以此止恚。因恚起犯戒。因犯戒堕地狱契经多制痴。契经者说十二因缘。问是多闻云何不恶。答不恶者。真知识御意由。真知识真御意真由。是谓不恶。真知识者。慈善能师弟子同学。若慈善能者。是谓真知识。彼三种师弟子同学。问云何若慈是师善是弟子能是同学。说如是耶。答不。所以者何。说无差降。慈善能者。谓真知识相。是说当观。师弟子同学。此中慈相最胜。余二枝所成。或慈者但不善知事。亦不能说。如父年老无德。或有能者亦不善故。虽有慈不善故。教恶如六师等。若有具足成就三相者。当知是真知识。或有师过故。坏或弟子过。或同学过。是以具足成就三相。真知识当求。问是真知识云何真御意。答真御意者止举护想。勇猛止想。举想护想。向是勇猛。于中止者。止心逸意。下此中观相故说。止举者。意弱柔濡。下筋力扶起令高。此中观相故说。举护者。以平等意任其行。如善御乘。迟者使速。急者制之。等行而护。此亦如是。四无量中护不可意。众生以慈为首护。此中平等意护。问云何知。如下意当举。举意当制。等者护。答非为自随所欲是真御意那。是故此自随所欲。随时随方便义。若高下者此非真御意。问是真御意云何真由。答真由者。具方便果。真由者。向彼或说习修。是真由。具方便果。问为谁具。答前已说善胜。问具名何等。答具者善损伏根近行禅。此是资于善行。故曰具。如行具足具。具者是枝义。此具三种善。损伏根近行禅。问云何善损。答善损者。粪扫衣无事乞食。众聚中损谓之善损。善损者是清薄义。工师作二种像。有增者有损者。损者石工木工。增者泥工画工。彼成二种像。若从损是能耐风雨。余虽有好色。不耐风雨。如是二种人。在家及出家。出家者于家累意解脱。已舍众具损为妙。在家者因妻子亲族为增。众事得成。在家者虽有众具为美味。但爱相别离忧悲斗诤等。为非法雨所坏。意无所耐。如画像为风雨所坏。非出家。如世尊说。

如饰弃鸟　　青鸥妙色　　终不能及
鹅雁飞行　　在家如是　　不及比丘
牟尼远离　　闲居坐禅

是谓善损粪扫无事乞食。此三净功德。为十二本。余九是眷属。彼当别说。世尊欲令难陀欢喜。故亦说此三。

难陀何见汝　　无事粪扫衣
知已乐于高　　舍离不染欲

以是故知此三是本。复次四爱生。衣食坐处。有故。于中为衣爱所持说粪扫衣。为食爱所持说乞食。为坐爱所持说无事。若成就此三功德。是方便灭有爱。以善损故。复次有二种。计着我行及我所作。于中为贪衣食坐处故。生我所作计着。彼以此三净功德止。若灭一事必断计我。是故说净功德。问云何粪扫衣。答粪扫衣者。三衣㮶衣随坐。此粪扫衣三种所。满三衣㮶衣随坐。若粪扫衣惟三者。应有九净功德。若尔者经相违。粪扫衣者从冢间里巷。拾弊坏衣。三衣者僧伽梨。郁多罗僧。安陀罗会。或有持三衣者。为爱好衣。所困汲汲行求。由此爱极烦劳。若不得多者。三当极妙。爱有二种。妙爱多爱。譬如求一最胜女。或求不端政千。如是多爱三衣所制生妙爱。世尊为彼说。持三衣有六种。劫贝毕竟缯麻布葛纻布。于中要用一。彼见已是好。是好多劳。为彼说㮶衣。如是持㮶三衣。或在众中。或在居家床座。若见余好座移就坐。为彼说。随座已坐。不应为好故移座。以我大故。起他是随座。如是三满粪扫衣。问无事云何。答无事者树下暴露。正坐受树下受暴露。受正坐。受此三满无事。此四除处所爱。于中精进人信施作舍。柔濡敷大床座。教化者贪着。世尊知已为彼说此事。不应舍自家着他家。当舍此舍乐无事。彼已在无事。复作高大楼阁屋。此亦不应尔。在无事中爱乐高阁屋。如以马乘具被驴。是故树下当受持。彼已受树下。不乐弊恶小树。而复求好大华果树。世尊教彼。当受持暴露。汝施主长养身。复何为此。当学神仙乐。于暴露汝无家。非为爱所逼。彼已在暴露。便作是念。我难行已行。由是舍正思惟。即便倾卧眠至日出。世尊教彼此事。不可如人截耳而严饰首。是故汝当受持正坐布草结跏趺坐。观世间如真而作自业。如是具足无事。问是无事云何乞食。答乞食者。一食过中不饮浆。家间出家者。有二种食。僧食及乞食。僧食者。恒精进家得具足食。或复精进者。为除烦劳故。于外作房作食饷。乞食者。从家家乞至极少。是名乞食。余者邪命彼僧食者作是念。我能致彼施主食。便起贡高大慢。世尊为彼说。当乞食。彼乞食已。数数食至时。以是废学。世尊教彼当一食。如所说。

人当有念意　　每食自知少

则是受用薄　　节消而保寿

彼一食已着于食。便作是念。世尊唯听饮浆。而求种种浆。以是废学。世尊教彼。汝得如是苦处当舍浆。渴者水亦能除。当受持过中不饮浆。彼如是少食知足已。复乐澡浴涂身。世尊教彼。此亦是食想贡高。所以者何。身者从食中生。虽有极肥亦当弃冢间。是故汝当乐冢间。观于冢问。从食所有烂坏散。膖胀脂血流漫。见已灭此贡高。如是乞食满。是谓善损。问云何伏根。答伏根者不害守降。伏根者能制诸根是伏根。是三种不害守降。问不害何等。答前已说根。害根者不能调根。如马虽断水谷无道不调。饱以水谷以道则调。如是害根不调。摄诸根则调。若害根谓调是盲者离欲。是故莫害根。但正御于境界。正思惟摄。即得守。如所说。

诸根至境界　　当远离众想
不可害境界　　但除其染着

降根者。若见极妙女色。便起如母想。是谓三种伏根。近行禅者忍名想。近于思惟故曰近行禅。问为近谁。答如前说善胜。问如前已说四禅。何故重说。答前说禅。是趣生死胜。此趣出要胜此。次第观真谛。如人始度旷野。见种种妙好华池若干清泉盈满。及园观种种华树严饰。见已作是念。此非空野中可得。必近城邑。如是行者在生死旷野。淫怒痴烦劳。得真知识故正思惟。观阴界入无常苦空无我时。若欲乐是谓忍。正思惟意不动。是谓名如梦中见亲如镜中像。如是苦观想。是世间第一法。由世尊想。是谓近行禅。彼次第如梦觉。见亲后得圣谛观。亦如是。

德品第一真度说竟。

问云何名方便。答方便者戒上止智。方便者是道。是趣善胜故说方便。是三种戒上止智。问非为重说戒耶。答前已说。善胜有二种。一受生。二出要。前戒受生。此出要戒义者是习义。问此云何。答戒者正语业命。正语正业正命是三种名戒。正语者。离两舌恶口妄言绮语。正业者。离杀盗淫。正命者。比丘僧食乞食衣药具。是正命余邪命。优婆塞离五业。刀毒酒肉众生。是谓正命。问云何上止。答上止者进念定。上止者满具。复次灭淫怒痴。谓之上止。向彼住故说上止。是三种进念定。于中进者力。若说进当知已说力。复次能作故说进。进者行。此能进至善胜故说进。问此云何。答进者。信勤不舍。信勤不舍是三假名进。所以者何。信增一切善行。在一切善法前。于一切法最第一。如所说。

士有信行　　为圣所誉　　乐无为者

一切缚解

是三种信。问云何三种。答信者净欲解。是信净欲解。于中净者。除浊故。浊者人所恶。恚贡高无惭无愧比。譬如象水牛等混乱泉水。是说浊。停住便澄清。如是人恶恚贡高无惭无愧比乱意谓之浊。无是谓之净。欲者爱乐于胜。如人为病所困不欲好食。病差已而欲得。是人为恶所困。不乐欲闻法。得善知识已乐于法。便作是念。此法极微妙。更复说是名为欲。解者执持。譬如人为毒蛇所螫。师咒毒时彼意至到。便作是念。实如说咒。从此必差已。意解便求药。如是人为淫怒痴蛇所螫。世尊为彼慈心说法。彼若意解者无异。彼心得除淫怒痴。余者不除是解。问是信云何勤。答勤者起习专。起习专此三种谓之勤。起者始造善。如钻火时造众火具。习者数数作。专者着不舍不散意成一缘。如救头然。是三种谓勤。问曰。何不舍。答不舍者。不止不厌不离。不止不厌不离。此三谓不舍。不止者。一切时不远。我极精进不废是不厌。我一向勤久时烦劳。或有果或无舍置何用。若以此不舍精进。是谓不舍。此三事必获得果。如行人爱乐所至方。问已说进云何念。答念者身痛心法。内外俱不忘。内外俱不忘。是三种念为自己内。余者外。二事为俱。复次内者受阴界入。外者他受。及不受俱。复次三烦恼在内在外俱。在内者欲在外者恚。恚者为他非自嗔。若作是念。欲亦为他。此不应尔所以者何。内者染外为他生欲。以内着故。如经所说。人见女如内根痴俱行若灭此三烦恼。是三种念。彼身三痛心法三。是十二种念。问已说念云何定。答定者空无愿无想。空无愿无想。是三种定事空故曰空。问多有空空村空舍。如是比此中。说何等空。答空者我行我作俱不见。我行我作俱不见者。是谓空。问何得不见我行我作。如世尊说。我尔时名随蓝梵志。复如所说。比丘。我手着虚空。答非如是我行。我作是假号。但于五阴中计我是我行。世尊不行此。若于境界计着我许。是名我作。是世尊亦无。如圣法印经说。空者观世间空。如是比彼亦我我所有俱得成。以故无咎。是谓空。问云何无愿。答无愿者。过去未来现在不乐立。无愿者不立义。是入此三中过去未来现在。是一切有为。如说处经所说。彼若作是意。我及涅槃。彼不摄是三。此不应尔。所以者何。一无二义故。涅槃者离世一向无缘。彼中无意我者。离三世更无此不可说。是以三中不乐立。是谓无愿。问无想云何。答无想者。事作俱想。离事作俱想。离是无想。如所说。离一切有为。一切者事及作。可作是事。能造是作。如由无明福无福不动作行。彼缘相续有生识是事。无明及行是作。如是一切有为。若离彼是说无想。复次如圣法印经所说。无想者不见其色相。如是一切彼中亦说。此三事作俱离。彼一切是三义。但说异。如言河无水不见水。是一义而说异。空无愿无想亦如是。是谓定。问云何智。答智者见修无学地所行。智者是觉。是三地见地修地无学地。此中见故曰见。问何等见何等。答见

未曾见。圣地根力觉道枝及实修者习义。如以淳灰浣衣。虽去垢白净犹有灰气。然后须蔓那华等诸香华熏。如是见地。清净意禅无量诸定。断除诸结尽极勋。是谓修。无学地者。淫怒痴尽无余。是谓无学。问何等于见地智。答见地者。法观未知智。法智观智未知智。此是见地智。于中法智者。是现智义。譬如良医知痈已熟以利刀破痈。然后以指贯通道。令不伤脉而后破痈。彼修行人亦如是。正思惟观欲界苦时。断见苦所断烦恼。然后生第二智。如欲界苦无常。色无色界亦如是。从此比智断色无色界烦恼。是谓见苦三智。欲界爱苦因。是法智即是观智。如是色无色。界未知智。是见习三智。欲界灭止。是法智即是观智。如是色无色界未知智。是谓见尽三智。此道灭欲界苦。是法智即是观智。如是色无色界未知智。是谓见道三智。此十二智见地广当知。问云何修地。答修地者相行种知。相知行知种知。此三修地。问云何相。答相者起住坏。起者生。住者成。坏者败。问漫说于众生涅槃有疑。众生及涅槃。亦有此相。若有者为大过。即有无常。若不者此经有过。应当说起住坏是有为相。答众生者。于相是余不可说。若异即有。常若是即无常。是二过不可说。涅槃亦如是。是故分别当知相者。一向有为相。问今说功德。云何此相是功德。答今说智。若此三中智。是功德非相。问云何行。答行者无常苦非我见。行者尽智是行义。此相由是行知是行义。阴无常。若无常者是苦。若苦者是不自在故非我。无常者不久住。故如水泡。苦者逼迫故如箭在体。非我者不自在故如借璎珞。是谓行。问云何种。答种者味患离。种者是味是患是离。问是谁。答是有为。于中味者是妙。患者是恶。离者俱息。于中天人乐是味。三恶道苦是患。离罪福是离。若如是观正见功德故。故即得解脱是谓种。此是修地智。问云何无学地智。答无学地者达通辩智。达智通智有辩智。是三无学地智。问云何达智。答达者宿命生死漏尽智。宿命智生死智漏尽智是谓达。能达故曰达。达是知义。于中宿命智忆过去所作行。生死智知得业果。漏尽智后当说。复次烦恼有三种。过去未来现在处。过去者十八见。未来四十四见。现在处身见。由此故生故。分别过去未来。于中若得宿命智者。不谤过去。得生死智者不痴。于未来得漏尽智者。不着现在处。问云何漏尽智。答漏尽智者。尽无生愿智。我烦恼尽。观如是是尽智。不复生者。是无生智。譬如师治蛇所螫。知已除毒。是一智。不为前气所熏。是第二智。无生智亦如是。愿智者。若声闻以宿命智。自忆生相续非余。是愿智以愿故亦知他。是谓愿智。问云何通。答通者如意足天耳他心智。如意足天耳他心智。此三是通。如意足者后当说。天耳者。以定力故。处一缘中增长四大净。此天人至恶趣。闻声随其力。如眼或见近或见远。随其眼力。如是随其定力得天耳。他心智者。如见众生若闻声。知彼心念如是如是。

　　问云何如意足。答如意足者。游空变化圣自在。如意足者。得如

意故说如意。如意是自在义。游空自在变化自在圣自在。是谓三种如意足。游空自在者。履水蹈虚。能彻入地。石壁皆过。扪摸日月。是谓游空自在。变化自在者。现人象马车。山林城郭皆能化现。圣自在者能化寿化水为酥。化土石为金银。如是比是谓如意足。圣所增长养。如意足天耳他心智是谓通。宿命智生死智。是凡夫五通。问云何辩。答辩者法义辞应。善知法。善知义。善知辞。善知应。此四是辩知法者知名句味。知义者即知彼性实。如火是名彼热。是义于中不痴。知辞者此文饰如是次第。知应者不颠倒说句文饰。亦不差错。是谓辩。此亦于学地智已广说。问如戒及定。学无学地中。亦可得戒定。何以不三种说。答无戒戒差别非为学离杀生。众生极护无学。不如是若学不杀生。即是无学。以是无差降故。不说三种。

德品第二真度说竟。

三法度论卷中

德品之余

问前说由者具方便果。于中已说具方便。云何果。答果者佛辟支佛声闻。佛辟支佛声闻者。此三是果。问为谁果。答戒上止智。问今说由。由者是道。云何果亦是道耶。答此果说是有余。前说无余。无余般涅槃故。是故无咎。佛者离一切障碍。得十力逮四无畏。获一切佛法。诸佛戒定慧等无差降。辟支佛者为自觉不为他。而自觉故说辟支佛。声闻者由他说。复次解脱具有二种。一者悲。二者厌。若从悲具得道者是佛。厌具有二种。一者由自得。二由他得。若自得者是辟支佛。若由他得是声闻。复次若普知尽具功德。离诸恶者是佛。辟支佛者虽离诸恶。余事不如。声闻者缘他离诸恶。问云何知诸佛无差降。声闻亦为不。答声闻者。离欲未离欲。阿罗汉声闻有差降。分别相故。信首五根有软中上依。是诸声闻有差降一切诸地。问云何离欲。答无欲者。信解脱见到身证。以信为首度故曰信解脱。以慧为首度故曰见到。二俱是身证。是无量种。今当现示。信解脱者。上流行无行般涅槃。上流般涅槃。行般涅槃。无行般涅槃。此三是信解脱。上流者爱彼将至上。复次流者道。彼于欲界将至上故曰上流。行般涅槃者。行谓之有为。多方便及道缘行至无为。故曰行般涅槃。无行般涅槃者。无行谓之无为。少方便及道。缘无为至无为。故曰无行般涅槃。是谓三种信解脱。问云何见到。答见到者。中生般涅槃。亦上流见到。亦三种。中般涅槃。生般涅槃。上流般涅槃。中般涅槃者。此命终未生余得道。中般涅槃如小火迸未堕已灭。此义亦尔。生般涅槃者。如火迸堕地即灭。如是始生次第得道般涅槃。上流如前说。此无色界亦如是。此三是见到。问云何身证。答身证者。行无行生般涅

槃。此前已说。问非为。重说耶。答不。界异故离欲。界及离色界故。是二种尽除中阴。非有无色界中阴。复次前说无解脱。身证者有解脱。解脱后当说。问是离欲云何未离欲。答未离欲者第八须陀洹薄地。第八须陀洹薄地。此三是未离欲。问云何第八若数者应第一不第八。初向后至阿罗汉云何此是阿罗汉耶。答不当观。如人有八。儿彼非以长为第。八以幼为第。八如是世尊功德子有八。彼阿罗汉为长。诸漏已尽故。谓初向为幼。是以说第八。问是云何。答第八者信慧俱。此族姓凡人时。有如是具信及慧。彼或信胜慧随。或慧胜信随。或等是生法智。已从信行为钝根。从法行为中根。俱行为利根。此三是第八。已见谛若信为胜。是极七慧胜者中。俱胜者家家。此是见地。若升修地者在薄地。信胜者一往来。慧胜者中。俱胜者一种。若离欲界欲。信胜者信解脱。慧胜者见到。俱胜者离色得身证。若一切漏尽。信胜者慧解脱。慧胜者俱解脱。具得解脱。俱胜者亦俱解脱。复次信胜者钝根。慧胜者中根。俱胜者利根。如是次至上。问已广说第八。渐渐生功德林。而不知此何谓。当为显示。答须陀洹者。极七家家中。须陀洹者。是三种。住初果求第二须陀洹者是道。升是道故谓洹。身见戒盗疑断恶趣尽。钝根极七受天人中乐。要般涅槃。家家者亦住初果。三结尽。思惟所断少尽。是于此中生。从家至家而般涅槃。中者此二中非一向从家至家般涅槃。亦不一向极七天人生般涅槃。而于中间般涅槃。问是须陀洹。云何薄地。答薄地者。一来一种中。欲界结薄住。故曰薄地。此三一来一种中。一来者此终生天上。一来而般涅槃。一种者。受一有而般涅槃。增益功德故。中者此二俱。是三谓未离欲。问云何阿罗汉。答阿罗汉者利钝中根。阿罗汉者是说供养名。堪受供养故曰阿罗汉。问谁堪受。答为一切众生。故说阿罗汉。是阿罗汉三种。利根钝根中根。问云何利根。答利根者。住法升进不动法住法。升进法不动法。当知是利根。住法者。离方便除烦恼故。故曰住法。升进者。除诸烦恼。求上胜能得。故说升进。胜者达通辩。不动法者。已得胜果。一切谈论不动辩才。是谓利根。问云何钝根。答钝根者。退念护法。退法念法护法。此三是钝根。退法者。或差降退非圣谛故曰退法。或复于修地退。修者修习。说以不修习是名退。如学经已不数习忘。如是不修习修地退。是病业诵和诤远行观故退。以是故名修地。念法者已得阿罗汉。劣行故及身劣。便作是念。我所作以作。我何为住。如是思念思。念者多品数。亦思念财产及裁衣。但此中思念。舍命护法者。不退亦不思念。但极大方便护。如贫多方便得财守。是钝根。问中根云何。答中根者。慧解脱具不具解脱。得慧解脱者下。俱解脱二。一得具解脱。二不具俱解脱者。信及慧。已得此二故胜。问云何解脱。答解脱者。欲色灭尽。解脱欲界色界。灭上心住。及三界尽。是三种解脱。解脱于烦恼。故曰解脱。问云何欲解脱。答欲解脱者。内色无色想。不净亦净。内者自内。是二种有色想及坏色想。于中内坏。色冢间地观腐烂肉段眼脱腹

溃肠出。大小便处流出不净。无量种虫交乱其上。乌鸟争食。手脚髑髅。各在异处。见已起无欲。此便作是念。是身以此故众生怒斗诤讼贡高憍慢。起无量恶。如是观已解脱恶上心定。是谓内色想不净解脱。二内坏色想。由定故如无色。如是得立观。他身亦复如上。是谓内无色想。不净解脱净解脱。青黄赤白色华衣等缘。以发意思惟心住不动。是净解脱。此三种是欲解脱。问色解脱云何。答色解脱者。无色离色欲已。四种心住亦复有漏。是谓色解脱。此前已说。问云何灭尽解脱。答心等诸心想应灭。是谓灭尽解脱。

恶品第二

问已广说德品三真度。云何为恶。答恶者恶行爱无明。恶行爱无明。此三当知。是恶污善行故曰恶。此亦污人谓污人。意乐于恶。如猪乐不净。于中初身口意恶行。此众恶初。是三种身口意恶行。恶行者。恶人所行故曰恶行。复次此行是恶故曰恶行。是身所作恶。谓之身恶行。口意亦如是。问云何身恶行。答身恶行者杀盗淫。身恶行当知。是三种杀盗淫。问已知身恶行是三种。云何为杀。答杀者念教作。念教作是说杀三种。余亦如是。如身恶行。杀三种念教作。盗淫亦如是。口业亦如是。问知余亦如是。而未知念云何为念。答念者。心欲欲使他作喜。念名思惟。是三种心欲作欲使作他作喜。如意杀众生是欲作。意使杀是欲使作。他杀已意悦。是他作喜。是谓三种念。问曰。云何为教。答教者诲令可。诲令可者。是谓三种教。诲者如外道说杀猪羊以祠天是诲。令者如王令臣。我有怨敌卿往害之。是谓令。可者如人问某是我怨欲往杀之。彼即然可。是谓可。此三是教。问云何为作。答作者众生想舍断命。作名施行事。若说杀生者。当知诲令可。意恶行亦如是。于中有他众生想舍众生断众生命。是三作具满。医者不晓破痈。若破痈时死者。非以医杀生。彼无害意故。如是三事不具非杀生。是谓三种作。问云何盗。答盗者他物想偷意取。他物想偷意取。是三种盗满。所以者何。设使有他物。非盗意取物者。是我许。以相似故非偷。若他物不偷意取无盗。如取知识物。如是三事。不具非盗。具是盗。是谓三种盗。问云何邪淫。答邪淫者。他法受。非道行邪淫。三种犯他受犯法受犯非道。问说淫是本。以何等故说邪淫。答人有二种。出家及在家。于中出家者行淫。是说恶行。在家淫非恶行。而邪是恶行。若在家淫是恶行者。须陀洹行淫应堕地狱。若不尔者邪为恶行。故经说二种无咎。问云何他受。答他受者。主亲王主所受。亲所受王所受。是一切他受主有二。有至竟有少时。至竟者如方土家法女属主。若淫此女从彼邪淫。少时主者。若女从彼取物。齐限有时。若淫此女从彼邪淫。亲者父母兄弟舅等及养女。若弃女取养。王受者。若无亲无主而受王禀。问云何法受。答法受者。学斋族法。若受学法是学法受。若受斋法是斋法受。若受族法是族法

受。是俱中可说。学法受者。若主前听学。后犯者是邪。是谓学法受。斋法受者。若主先听受斋。后犯者是邪。是谓斋法受。族法受者。如前说亲受。但作经者。欲令满三法故。重说族法受。母姊妹女子妇及同姓。是一切不可犯。犯者邪。问云何非道行。答非道行者。女产男不成男。非道行名。若女新产后犯道。是非道行。若以力势犯未嫁女。是非道行。及淫男不成男。是谓三非道行。问此说不具。所以者何。此中更有余邪淫。此说云何摄彼。若不摄者。是故此说不具。答此说已具。所以者何。前已说离产时女。若说女当知已说畜生。若说离产者。当知已说余行。是故具说。问此恶非义从何而生。答尽从淫怒痴生。彼一切当知从淫怒痴生。问云何一切为杀盗淫耶。答不但是。若但说是作经者。应当。说即是但摄一切。故当求经本。一切身口意恶行当别说。问云何此从三恶中生。此中有咎。所以者何。非以乐痛苦痛一时生。亦非以嗔乐痛所使。淫者说乐习。欲者淫。此中云何嗔。答非为说从淫生嗔那。此中说本愿。为爱牙毛故起嗔杀。如是前发恚。彼犯我妇我亦报彼。而后行淫起爱。但本愿从恚中生。欲从彼生故是故无咎。余亦如是。问前说一切从淫怒痴生。于中已说身恶行。但不知口恶行是云何。答口恶行者。不实不虚绮语。口恶行者四种。但撰三法故。当知是三。是三亦显示四。问云何不实。答不实者。为己他利讳实。若不实口恶行。是为己故。他故利故意讳实。讳实者意覆藏。如意知已口说异是。说三种为己为他为利。为己者自命故。为他者亲故。为利者财物故。是谓三种。如世尊说。在眷属因己因他因利知已妄语。问已说口不实恶行。云何口不虚恶行。答不虚者。不爱别离。俱行不虚。名为不爱。行为别离。行为俱行。行者谓作不爱。行者名恶口。爱故说嗔。是不恶口。若不尔者无非恶口。恶口者为已生。若异者。世尊亦恶口。彼为慈愍。调达说而嗔。是以为不爱行。是恶口。如人瞎呼瞎嗔。虽有实言但以恶意。是故为不爱说是恶行。别离行者。虽有实言。但为别离行故是两舌。若不为别离行。而能别离者。是非两舌。若不尔者。世尊亦当两舌。世尊者慈愍异学故。过度为弟子。是以为别离行故。恶俱行者。即此二事。作不实及不虚。如是恶口是以恶口亦名两舌。问云何绮语。答绮语者。不时不诚无义说。不时说。不诚无义说。是三种绮语。分别为无量。不时说者。应说时不说。不应说时说。如婚姻欢会时。或有人说。某族姓子。一切合会皆归磨灭。万物无常盛者必衰。君速舍此事。彼说此言。佛辟支佛声闻所称。但非时说故是绮语不诚说者。若实想故邪说。如异学说我是萨云若。彼虽有实想但绮语。所以者何。此非萨云若但想尔。若为人说。佛萨云若者是妄语。所以者何。本非萨云若意。无义说者。笑歌舞愁忧说。是谓口恶行。问云何意恶行。答意恶行者。贪恚邪见意所行恶故曰意恶行。是三种贪恚邪见。贪者愿他财物。问若愿他财物是贪者。重说有咎。在念中故彼中说。念者心欲欲使作他作喜。答此说非重。意欲尔故。念者意欲尔欲作。此中

不欲作而欲夺他物。贪故令此财物于我有。如是染污意着他财物中。贪者向他物故说贪。恚者逼迫他恶意。问云何邪见。答邪见者。业果相违无见。业相违果相违无见。是略三种邪见。若分别无量。如此异见是邪见。问云何业相违。答业相违者。净不净意。不净净意。俱一意。净不净意不净净意俱一意。是三种业相违。净不净意者。善身口意业不善果。不净净意者。不善身口意业善果。俱一意者。善不善身口意业。善不善果。果亦如是。如分别业分别果亦尔。天上苦涅槃苦。如是比净果不净意。恶道乐生死乐。如是比不净果净意。恶道苦非苦。如是比俱一意。问云何无见。答无见者。业果众生无见。无业见。无果见。无众生见。是谓三种无见。无业见者。无施无斋无说无方便无作善不善业。无果见者。作善不善无果报。无地狱畜生饿鬼。无众生见者。无父母。无众生生世间。无实沙门梵志。是谓邪见无量种。此是三种意。恶行无量种。一切恶所作因。相违一切善所作因。彼前戒中已说。

恶品第一真度说竟。

问已说恶行。云何为爱。答爱者染恚慢。染恚慢是三种当知爱。爱者求。是三种总说一。问云何为染。答染者欲有梵行着。欲著有着梵行着。是三种染。于中欲者五欲。色声香味细滑。是依三种众生各各着乐。余事不尔。于中欲著者。女男不成男欲着。女欲男。男欲女。及不成男。不成男欲女欲男。问前已说五欲着。今说女男不成男。非为过耶。答女男不成男。女男不成男。是重于五欲中各各着。于余事不尔。如世尊所说。我不见余色爱如是男女色如是五欲境界。是故无过爱。欲有三种微中上。微者男欲。中者女欲。上者不成男欲。是谓欲着。问云何有着。答有著者。欲色无色有。欲有色有无色有着。是谓有着。问如此欲着前已别说。女男不成男。今何以复于有着中说。答有着为众生故说欲着。为烦恼故说。一切欲界法说欲有。若着彼是谓欲有。着色界法说色有。若着彼是谓色有。着无色界法说无色有。若着彼是谓无色有着。是以别说故无咎。问云何梵行着。答梵行著者。得未得失着欲忧。梵行着已得便着。未得便求失便忧。以此义亦应说欲有着。已得便着。未得便求。失便忧。如是欲有梵行着各三应说九。复次得女便着。未得便求失便忧。如是男不成男欲着。亦应说九种。如是有着梵行着。应说二十七。问可得尔梵行着是烦恼耶。答有。如世尊说。三求。欲求有求梵行求。求爱染着是一义。复次如所说。欲及梵行离爱常念。问若尔者梵行不可行。所以者何。有着故。复次若如所说。一切梵行者应有着。答应方便行。如释种所行。释种者行梵行不着梵行。彼离罪福故。行道不以求果。求果者是说着我。以此戒以此苦行。以此梵行生天上。及余如是行着染污求我何时当得梵行。使我生善趣中。若梵行着后世乐。乐爱所持。作非梵

行生悔咄我退。是谓忧。是谓梵行着。问云何为恚。答恚者已亲怨故。忿怒已故。亲故怨故。忿怒者是三种恚。问云何恚爱处说。答恚者求恶求非爱耶。是已故四门中行亲怨故。亦四门中行。问此云何。答为己及亲未得乐求已得令不失。已得苦欲舍。未得不欲令得。如是己及亲四种为怨。未得苦欲使得。已得欲令不舍。未得乐欲使不得。已得欲使速失。是谓为怨求恶是恚。是以爱处说恚无咎。问云何为己故答。为己故者。三时求不利。三时名过去未来现在。如所说。彼为我求不利。当求不利。今求不利生恚。是谓为己三时求不利生恚。问云何为亲。答亲亦如是。如为已三时求不利生恚。如是为亲三时求不利生恚。问此云何。答如所说。若我亲爱彼为此已求不利。当求不利。今求不利生恚。是谓亲。问云何怨。答异怨家异。如所说。如我怨彼为此。已求利当求利今求利生恚。如是为怨求利。三时生恚。是谓九种恚。问此恚三恶行中恚何差别。答此依方便生。恶行恚者。当知从无智嗔。问一切众生九种恚为等不。答此住如画水地石。此恚随众生。当知如画水地石。众生者若干种。当知恚有软中上。如画水即时坏。画地少时。若风雨及余因缘乃灭。画石至石住。无石乃灭。如是众生若干种恚。或始生恚时便自责。我不是众生者自然灭法。无量苦所逼自当灭。我无辜坏他故生恶意。如是彼嗔自止如画水。或复生恚不能自制。若师善友慈愍呵责乃得止。如画地。或复恶意不正思惟生恚。彼佛辟支佛声闻不能止。与身俱灭如画石。是谓恚。问云何慢。答慢者卑等上起意。以此猗故曰慢。复次称量彼彼故曰慢。是三种我卑起意。我等起意。我上起意。若有色富族术。我不如彼。故曰我卑起意。若有色富族术。我与彼等。故曰我等起意。若有色富族术。我于彼胜。故曰我上起意。问已说卑等上慢相。云何知此真度。分别一切慢。慢有无量种。如粗杂中说。答卑者邪不如极下慢。卑慢者三种邪慢。不如慢极下慢。邪慢者我极作恶业。起贡高。不如慢者。受他称叹赞说善哉汝有大德。闻已内怀欢喜。于我云何得无尔乎。极下慢者。懈怠作是念人不能趣胜。是三卑慢。问云何等慢。答等慢者。我贡高不敬慢。等慢三种。我慢贡高慢不敬慢。我慢者。见五阴是我。已于恶中计功德。贡高慢者。受他恭奉。不敬慢者。不敬师长。是谓三种等慢。问上慢云何。答上慢者。大慢。慢大慢。增上慢。大慢者。于卑及等我胜生慢。慢大慢者。于胜我胜生慢。增上慢者。于未得胜谓得生慢。是谓三种上慢。是一切慢从爱乐忧惧生。是以爱处说。

恶品第二真度说竟。

问已说爱云何无明。答无明者。非邪或智非智。邪智或智者。此三种是无明。无明者痴假名。是分别字者说彼毁訾而立名。如人有恶子说无子。如是此无明恶明故说无明。问此云何。答非智者。有为无

为不可说不知。有为无为不可说不知。是谓三种非智。问二种有为受及不受。此中何者定。答有为者。受不受俱。若非智者。当知受痴不受痴俱痴。于中受者。阴界入二种自受他受。不受者。草木墙壁比。于中若他受若不受者。是当知不受。此中一一痴闇。是谓非智。如世尊说。六更入非智不见。如是广如经所说。受名者取义也。因业及烦恼痴意计我是我所。是名受。问无为是涅槃。是一云何说三。答无为者。有余无余俱。虽涅槃一无为。但事故说二种。有余及无余。有余者。业及烦恼所受身。是说有余。彼断一切烦恼尽。作证已故有余。是说有余。无余者。若此受阴舍。更不相续如灯灭。是涅槃此名无余。于中一一及俱痴。是无为不知。问云何不可说。答不可说者。受过去灭施设。受施设。过去施设。灭施设。若不知者。是谓不可说不知。受施设者。众生已受阴界入。计一及余。过去施设者。因过去阴界入说。如所说。我于尔时名瞿旬陀。灭施设者。若已灭是因受说。如所说。世尊般涅槃。复次过去施设者。制众生断。灭施设者。制有常。受施设者。制无。不受施设者。制有。彼中一一无知。是谓不可说无智。问已说无智。云何邪智。答邪智者。身边盗见见身见边见盗。是三种邪智。邪者是颠倒。非如不真同一义。身见者。我是我自在。我必尔。是我必尔。自在必尔。是身见。我必尔者。阴幻化野马响水月形相似五阴。计着是我。是我必尔者。假借璎珞树果怨相似五阴。计是我所有。自在必尔者。芭蕉树水泡沫相似五欲境界。计自在。如空聚邑。身见者。是身我所有见。如是谓三种身见。问云何边见。答边见者断常俱断常。俱是三种边见受。边者非以道理是边见。于中断常者。世间有常无常非有常非无常。有边无边非有边非无边。众生有终众生无终。非有终非无终。是身是命如是比。俱者有常无常有边无边。有终无终如是比。是谓三种边见。问云何盗见。答盗见者。戒见依。彼盗见从三中生。一戒二见三依。彼于中戒第一。真度已说。由此戒得清净及受戒。是谓二种戒盗。此真实余虚非真。是谓见盗计是真必尔。是亦说见盗。身缚依彼者。若依戒及见是五阴。由此故或戒或见计五阴净。当知是戒盗计五阴第一非余。当知见盗是依彼。是谓三种盗见。问云何惑智。答惑智者。宝谛定中不了。宝不了。谛不了。定中不了。不了者不决疑。犹豫同一义。问云何宝。答宝者佛法僧。佛宝法宝僧宝。当知是三宝。佛者普智。成就一切功德。离一切恶。问佛以何故名宝。答以此功德故。复次大慈大悲故。不空说法故。无事亲故。难出世故如优昙华。如是不可计功德成就故说宝。法者方便及方便果。但此中说涅槃是法宝。彼佛处在一切法上。如经所说。若有法有为及无为者。彼无为涅槃是第一。此宝不败坏故。灭诸苦故。至竟冷故。难得故。不可尽故。如是比故说宝。僧者前声闻中已说是宝。广福德故。不违世尊教故。无上福田故。世尊称誉故。不败坏故。和合无诤故。如是比无量功德成就故说宝。问已说宝。云何为谛。答谛者等相第一义谛。等谛相谛第一义谛。是三种

谛。谛者实有谛真谛不虚谛如谛故说谛。等谛者。方俗族学举。方俗举族举学举。是谓三种等谛。行种种事故曰等谛。行种种事者是智义。于中方俗举者必尔义。此事是我许某事某名。如水润渍泽。如是比如是所举。是谓等谛。族举者是我家法。学举者。以威仪礼节为行及解经想。复次昼食不夜食。不截草夏不行。如是比行是谓等谛。问云何相谛。答相谛者苦集道。苦谛集谛道谛是三相谛。以谛相观故相。谛相者说生老无常。相者说幖帜。于中逼相苦谛。转成相集谛。出要相道谛。灭者无相。此当别说。复次苦谛者阴界入。集谛者淫怒痴。道谛者。戒定智是谓相谛。问云何第一义谛。答第一义者。作字念至竟止。作字及一切念至竟止。是谓第一义谛。作者身业。字者口业。念者意业。若此三至竟灭。是谓第一义谛。是涅槃义。问如佛说偈。

一谛无有二　　若生生于惑
观众谛难陀　　是不说沙门

如四谛云何说一。答此第一义故。说无有二涅槃。如此偈所说。

观众谛难陀　　是不说沙门

以此半偈可知。不说余谛无咎。问已说谛。云何为定。答定者色无色无漏定。色定无色定无漏定。是谓定。定者定心行义。于中色定者。色界禅无量除入。初第二第三解脱。及初八一切入。无色定者。四无色二一切入。无漏定者。空无愿无想。无漏禅无漏。无色定无漏。前五想及断界定。此一切不决疑惑犹豫。是谓惑智。此亦是苦非苦。集尽道非道惑。如是四谛。欲界色界无色界。是十二种。于此惑智如爱处所说。无智处所亦说邪智邪见。前意恶行中已说。见盗亦如是。身见边见。在苦三界。戒盗在苦道三界。复次爱亦思惟断如是。分别说九十八使。

恶品第三真度说竟。

三法度论卷下

依品第三

问已说德及恶。云何为依。答依者阴界入。阴界入者此三是依。可依故说依。可依者是立义。众生于阴界入作依行德及恶。是故当知此是德恶所依。问云何为阴。答阴者色行知。色行知者。此三当知是阴。阴积聚束同一义。于中青黄赤白粗细长短方圆比。当知总是色

阴。于中色者四大及四大所造。可见不可见。是说色阴。四大及造色者。是二种可见及不可见。可见者谓眼所见。不可见者是声香味细滑。眼耳鼻舌身及四大。问说色者四大及四大造。此中四大尚不知。况复四大造。云何为四大。答大者地水火风。此地水火风假名是大。是色一一及合。于中坚相地。湿相水。热相火。动相风。彼造色者。烟云雾影闇明日五色五情如是比。

问已说色阴。云何为行。答行者依身口心。此依于身故说依身。依于口故说依口。依于心故说依心。依身口心作行。作有为行故说行。如佛契经说。色者有为行。彼复更作如子复造子。如色当知五阴亦如是。彼无量种无量合作已。谓之五阴。如谷聚。行者福非福不动。是三说行。问云何为知。答知者痛想识。此三是知亦说道法。以道不相离故。如世尊说。若痛者即是知。问云何为痛。答痛者乐苦不苦不乐痛。痛性说痛。痛无所由痛痛。即能痛。若痛有由者。应有异命。若即能痛者。应即是命但痛非命故。痛性是痛。是分别字者。说此痛三种。乐痛苦痛不苦不乐痛。是各各相缘。缘乐痛有苦痛。缘苦痛有乐痛。缘俱有不苦不乐痛。如世尊说。乐痛与苦痛对。苦痛与乐痛对。乐苦痛与不苦不乐痛对。对者是怨敌义。问云何乐痛。答乐者欲不恶无著生。乐痛者有三种。欲生不恶生无著生。于中欲生者行五欲悦乐。不恶生者。不恶名说不增恶。是行善无欲戒。于戒不悔意由此悦乐。无著生者。伏根离五欲。无乱意行禅无量等时悦乐。是说无著生。无著名不着。于根义亦复说不染。是说乐痛三种。问云何苦痛。答苦者生老死。生老死者此三是苦痛。于中生苦如生痈。老苦如初发痈。死苦如已发痈深入骨节中。复次生故有一切苦。故曰生苦。如世尊说。生故有截手足如是比。老苦者色壮力坏故。死苦者爱相别离故。是谓苦痛。问云何不苦不乐痛。答不苦不乐者三界。若不苦不乐者。当知是三界。不苦不乐者。障碍于苦乐。是三界后当说。若使不苦不乐是三界。制前说苦乐。当知非以乐苦三界。欲界三痛。色界二乐及不苦不乐。无色界一不苦不乐。是故不苦不乐当知三界。问是痛为何依。答乐者多欲所依。苦者多恚所依。不苦不乐者多痴所依。所以者何。有乐痛无欲。能除欲如三禅中苦痛。无恚如世尊头痛及伤脚不起恚。不苦不乐。觉第四禅及四无色定。彼中无痴能除痴。若尔者随义可得说。问彼从何生。答彼业逼界生彼乐痛苦痛不苦不乐痛。当知从业生逼生界生。非自然非偶尔。问业者无量种。此中说何业。答业生者。福非福不动。此乐痛苦痛不苦不乐痛。从此三业福非福不动中生。如义乐痛从福生。苦痛从罪生。不苦不乐痛从不动生。于中福者能除恶行。是四禅为首。非福者是恶行。不动者第四禅及无色。问如前已说。福者施戒修。修者即是禅无量及无色。今云何别说乐痛从福生。答别说无咎。以众多聚故此别说。禅如所说。与比丘三衣别。与佛护钵不可以佛护。亦是比丘故。与三衣钵。而比丘异于佛护

者。应与彼衣。如是修者禅无量无色。福者三禅。若不分别三禅。于修应有过。众多聚故。问云何逼生。答逼生者。己他俱逼生痛三种。为己为他为俱。逼者二种。为乐为苦。于中为己者。如以刀自刺。若后以旃檀药涂。为他者。如击破他头复治以药。为俱者。如语人使击破我头已复以药涂。如是尽当知是谓逼生苦。问云何界生。答界生者时恶患。问界者已说欲色无色界。云何即是耶。答此非界者。离众生是三种想。时恶患。此界是假想。于中时者夏冬春。夏冬春者。当知此三是时。夏者澹增长。冬者涎唾增长。春者风增长。如医方说时故有乐痛。是谓三时。问云何恶为恶行爱无明耶。答不破坏法身。此说坏四大身。问云何恶。答恶者风澹涎唾。此风澹涎唾坏四大身。由是故生痛。问云何患。答患者众生因离患多。若众生因离生苦。墙壁树山岩崩。因者因己他俱是谓痛。问云何想。答想者有想无想无所想观差别。想者说是受形像差别。此中有想无想无所想观差别。是同一义。于中有想者俱依。无想者不俱依。如众多瓶。或有人说。是蜜瓶是酥瓶。由此想故想。若无蜜无酥。是空受空想。如是声想比受差别。若遣声比如是受。无所想者。此无所有即舍。复次有欲说有所有。是有欲说解脱处观已无所有。复次有想者。观善识处。无想者观非想非非想处。无所想者观无所有处。问云何识。答识者生成不成入。行名色俱依缘可得。识者异种智故说识。种种智故说识。是三种生成入不成入。依行依名色依二缘。可得是三种。世尊十二缘起中说行缘识。复说名色缘识。复说眼色缘生眼识。于中种种行造生时。入母胎网俱生识。是谓行缘生识。即于母胎中渐厚成诸入。已生识是名色缘识。复次成入。净不净入。定不入定。缘根及根义生识。是依二缘。缘者是依。不可无依而生识。是谓俱依缘可得。问如前已说戒定智。何以复重说识。答依智及所依是二种。此是依彼是所依。复次如说戒二种。如是此中亦说二种无咎。

依品第一真度说竟。

问已说阴。云何界。答界者欲色无色界。欲界色界无色界。此三是界。持是业故曰界。于中住业故曰界。是摄一切众生。至无余般涅槃。问云何欲界。答欲界者人天恶趣。人天恶趣者此略说欲界。于中住欲故说欲界。持欲故说欲界。问云何为人。答人者男女命根所观相。依四洲男根所观相。女根所观相。命根所观相。当知此一切是人。是一切亦依四洲。于中女相谓之女。男相谓之男。问命根所观相。非为男女。是以命根别说耶。答虽有男女命根所观相。此中说差别。不成男者。不在男女根。所观相中但有命根。所观相住膜渐厚有命根。而男女根未成。是谓差别。问云何四洲。答洲者。阎浮提。弗于逮。瞿耶尼。郁单越。是说四洲。于中阎浮提所观相故。说阎浮提。随方所观相三。弗于逮瞿耶尼郁单越。彼寿随其数。乐具差别有

限。展转有胜问天者。总名二种天。欲生及离欲。此中云何说天。答天者细滑说视欲生。说欲生者当知不说离欲。欲生天者三种。细滑欲生。说欲生。视欲生。说欲生者。化乐天。彼若染污心。于染污心天女共语言。彼于尔时便成欲。若一染污意者不成欲但欢乐。如此间人捉时欢悦。彼亦如是。不染污意如母女。造化妙境界悦乐于欲。故曰化乐天。视欲生者。他化自在天。彼若共天女各各染着相视。彼于尔时成欲若一染着意不成欲但欢乐。如此间人抱时生乐。不染污意。如见他人。他所化自在故。说他化自在天。问是说视欲生天。云何细滑欲生。答细滑欲生者。两两相抱执手。细滑欲生天三种。两两欲生。抱欲生。执手欲生。于中两两欲生后当说。抱欲生者。炎磨天(炎磨天晋曰时分天也)彼各各染着意。若抱时便成欲。一染著者不成欲但欢悦。如此间人相抱生乐。不染着意如他人。夜时时欢喜说乐故曰炎磨。问云何执手欲生。答执手欲生者。兜率哆天(兜率哆天晋曰知足天也)彼若共天女各各染污意执手尔时成欲。一染着不成欲但欢悦。如此抱时生乐。无染污意如他人。自所有境界知足故说兜率哆。问云何两两欲生。答两两欲生者。三十三四王地。两两共事故。曰两两欲生。彼一切欲事。具如前所说。但分别故说两两欲生天。如此间人于中三十三天者。在须弥山顶。彼行欲如人。四王者处中。地天者依此地树山间居。爱乐乐境界。是一切名天行欲。如人间无不净而有气。居止转倍上。是谓欲界天。问云何恶趣。答恶趣者。地狱畜生饿鬼。此三是恶趣。此趣恶故曰恶趣。恶者不可爱故曰恶趣。问云何地狱。答地狱者。寒热边地狱寒地狱热地狱边地狱。狱者不可乐故曰地狱。是无量种今当说。问云何寒地狱。答寒地狱者。了叫唤。不了叫唤。不叫唤。是三相观相寒地狱。了叫唤。不了叫唤。极恶唤呼故曰叫唤。问云何了叫唤。答了叫唤者。阿浮陀。泥罗浮陀。阿波跛。阿浮。泥罗浮陀。阿波跛者。此三是了叫唤。阿浮陀者是说数。如摩竭国十芥子仓。各受二十佉梨。满中芥子。假使有人百年取一犹可尽。阿浮陀地狱寿不可尽。二升名一阿勒。四阿勒为一独笼那。十六独笼那为一佉梨。二十佉梨为一仓。如是至十。阿浮陀地狱寿数。当知余各转倍。复次阿浮陀者似痈。阿浮陀地狱中由寒身中生似痈故。曰阿浮陀。泥罗浮陀者不似痈。但举身风吹胀满故。说泥罗浮陀。阿波跛者。为极寒风所吹。剥身皮肉落急战。唤阿波跛故。曰阿波跛。此三种了叫唤。问云何不了叫唤。答不了叫唤者。阿吒俩吒俩优钵罗。阿吒俩吒俩优钵罗。此三是不了叫唤。于中阿吒俩吒俩者。亦为极寒风所吹。剥身皮肉落。彼不堪苦。或时大方便唤阿吒俩吒俩优钵罗者。极大寒风吹剥身皮肉落。因罪故自体中生铁叶缠身。如优钵罗华。彼以诽谤贤圣人故。堕优钵罗地狱。常受如是苦。问云何不叫唤。答不叫唤者。拘牟陀须。揵缇伽分。陀梨伽。波昙摩。此四是不叫唤。而极寒风吹身胀满。使身如拘牟陀须揵缇伽分陀梨伽波昙摩。受困苦极呻吟住。彼以诽谤贤圣人故。堕彼四种地狱。一切时受无量苦。是一

切十寒地狱。处在四洲间。着铁围大铁围山底。仰向居止在闇中。寒风坏身体。大火所然。身如烧竹[竺-二＋韋]林声驳。驳各各相触生想。亦复有余众生于中受苦。彼一切谤毁贤圣故。受如是苦。如世尊说偈。

泥罗浮有百千　　阿浮陀三十五
是圣恶趣地狱　　口及意恶愿故

是谓寒地狱。问云何热地狱。答热地狱者。有主治少主治无主治。此三相观相有主治少主治无主治。主治者是考掠。此多为众生所治。或不多为所治。或自治。或由罪自生。或离众生方便受大苦。问云何有主治。答有主治者。活行黑绳。活行黑绳此三是有主治。活地狱者。狱卒以利刀斧。解剥剉斩罪众生。如斩剉羊头。皮肉解散已。彼罪缘未尽以冷风吹还生如故。复因恶罪手自然生铁爪。锋利犹若刀刃。形如半月。各各生怨结意彼曾逼迫我。今复逼迫。由此生恚。更相劚截也。如刈竹[竺-二＋韋]。彼于此间结恨心死故生彼中。黑绳地狱者。挓罪人着地。以黑绳絣段段斫截。彼于此间以刀斫众生故生彼。复次以热赤铜铁鍱。缠身骨破髓血流出。彼于此间以鞭杖加众生及出家。不精进受着信施衣故。生彼极大暗冥苦烟熏。倒悬身使吸烟。彼于此间以烟熏穴居众生故。行地狱者行列罪众生。如屠肆者。截手足耳鼻及头。本为屠儿故受如是苦。复次热铁地驾铁火车。狱卒乘之张眼[口*戒]唤叱叱便走。彼于此间乘象马比驱。使疲劳故堕彼中。淫犯他妻。驱上剑树自然火然。受如是苦。是谓有主治地狱。狱卒者以行缘故。不被火烧。行报者不可思。问云何少主治地狱。答少主治者。众合大哭铁槛。众合大哭铁槛。此三是少主治地狱。众合地狱者。罪众生畏地狱卒。无量百千走入山间。入已前后自然生火遮彼。为火前后遮已。两两山自合如磨。由此故血流如河。骨肉烂尽。彼于此间喜磨众生为首。复次火烧大铁臼。以杵捣百年。彼以罪缘故命不尽。彼于此间以臼捣杀蚤虱。及殗杀故。大哭地狱者。大铁山遍火然。四绝无行处。恶狱卒无慈。嗔恚言欲何所趣。无事与事。以火烧铁杵击破其头。彼于此间因苦万民故生彼中。铁槛者。火然铁地。驱罪众生使入中熬令熟。熟已复驱出。为恶狗所食食肉尽。风吹使生还复如故。复已还驱使入。彼于此间养蚕煮炙故生彼中。是谓少主治。问云何无主治。答无主治者。哭炙无缺。哭炙无缺者。此三是无主治。哭地狱者。火炽然铁似如龟甲。处极狭迮。各盛在中以铁盖覆。受如此极苦。彼于此间焚烧旷野。及薰烧穴居众生故生彼中。炙地狱者。大铁山火焰相搏。以铁铲铲之。周匝猗炙。一面适熟。铲自然转反覆颠倒。彼于此间贯刺杀人故生彼中。无缺地狱者。铁地周匝火然。纵广百由旬。四门如城。以铜薄覆上。炎炎相续。罪众生在中积聚如薪。炎无挂碍。燋烂其身受苦无缺。彼于此间杀父母真人。恶

意向佛使血出斗乱众僧。及作增上十不善业迹故生彼中。是谓无主治。问云何边地狱。答边地狱者。所在处水间山间及旷野。独一受恶业报。是谓边地狱。问已说地狱。云何畜生。答畜生者。陆水空行。一切无足二足多足。陆行水行空行。此三是畜生。陆行者。象马牛羊驴骡骆驼为首。水行者。鱼摩竭失收摩赖为首。空行者。鸟及蚊蚋为首。一切无足二足多足。无足者蛇为首。二足者鸟为首。多足者牛马蜂及百足为首。彼一切种种大罪业行生彼中。是谓畜生。问已说畜生。云何饿鬼。答饿鬼者。无财少财多财。无财少财多财者。此三种是饿鬼。问云何无财。答无财者。炬针臭口。炬口针口臭口。是三种无财。炬口者。合口猛火炎从口出自烧。如野火烧多罗树。彼于此间多行悭贪故生彼受苦。针口者。腹大如山谷。咽如针孔。设得丰饶食而不得食。臭口者。口烂腐臭。如粪厕自噫气臭。无腹不得食受大苦。是谓无财。问云何少财。答少财者。针臭毛[瘿-女＋瓦]。针毛臭毛[瘿-女＋瓦]者。此三种是少财。彼或时少得不净物故说少财。针毛者。毛极坚长头利如针覆身。遍满自体节节相离。行来甚难毛还自刺。如利箭射鹿。受极大苦。或时少得食。臭毛者。毛极臭覆身。更互自刺体。身臭风发恼生。嗔恚自拔毛。受如此苦。[瘿-女＋瓦]者。自罪业报生[瘿-女＋瓦]。还自决破脓血流出。取而食之。是谓少财。问云何多财。答多财者弃。失大势。弃失大势此三种是多财。弃者若宿命施故得残。彼终身祭祠得。由此故得乐。失者。街巷四道所遗落者。彼终身得。由此故得乐。大势者。夜叉罗刹毗舍遮。夜叉罗刹毗舍遮。此三种是大势。彼境界如天。宿命福德故。或得妙食。食已无量饿鬼围绕相见生苦。如人在狱见亲生苦。彼亦如是围绕生苦。由此苦故食化为脓。受如是苦是谓大势。彼畜人天形。是饿鬼畜形人形天形。随其业故。是谓欲界。问已说欲界。云何色界。答色界者。有喜无喜护。色界者无欲。但由禅除恚故。得妙色如炼真金。是界有喜无喜离苦乐是护。喜俱乐故曰有喜。离喜不喜俱乐故曰无喜。是离苦息乐如马息驾。问云何有喜。答有喜者。有觉无觉少观。俱觉故说有觉。离觉故说无觉。少有观故说少观。乐者离是说禅。于中有觉者是初禅。无觉者是二禅。少观者是初中间。习此禅生色界中。说众生为说界。说界为说禅。问谁习有观禅生。答有觉者。梵富楼。梵迦夷。梵波产。习有觉禅生彼中。梵富楼梵迦夷梵波产。此三种是有觉。软中随其生。大梵者。由少观生。觉观义前已说。问云何无觉。答无觉者。少光无量光光耀。觉习无觉喜乐相应禅。是生三种天。少光无量光光耀。此想或是假想或因想。复次少光者。语言时口出少光。光少故说少光。光多故说无量光。净光无边故说光耀。问已说有喜。云何无喜。答无喜者。少净无量净遍净。觉习无喜乐相应禅。是生三种天。少净者。是不多名。此少方便相应禅。生少净天受乐。亦少中方便。生无量净天。上生遍净天。问已说无喜乐。云何护。答护相应三种。一有想。二无想。三觉意相应。彼护者。果实无想净居。修习护

乐相应禅。生彼中故说护。是三种果实天无想天净居天。于中果实者。修习微中上第四禅生果实。无想者。灭想故生无想。彼灭痛想识。以无欲想故俱灭。唯有色阴行阴少人生想便死。问云何净居。答净居者。善现善见净。善现善见净。此三种是净居。净居者。诸烦恼尽居。问五净居地。今何以说三。答净者无烦无热色究竟。无烦无热色究竟者。此三是净相。作经者意欲尔。问已说色界。云何无色界。答无色者。前修中已说。彼于是间修习正受。生无色界。是道及果俱说。

依品第二真度说竟。

问已说阴界。云何为入。答入者。细滑度解脱入。细滑入度入解脱入。此三是入相。入者依如天庙。问彼为谁入。答德恶入。于中解脱入者。是德所依。度入者。是恶所依。细滑入俱所依。染污意生恶。净意生德。问云何细滑入。答细滑入者。近境界不近境界无境界。细滑入是近境界不近境界无境界。境界者是缘处。随其缘行是彼境界近缘。说近境界。不近缘说不近境界。无缘说无境界。问云何近境界。答近境界者。鼻舌身入。鼻入舌入身入。是三近境界。香至鼻闻不至不闻。虽有华极远。但香离华来至鼻闻。香者性色。是以因北风香至南不至北。是以香离华来至鼻闻。味亦如是。着舌知味不从器不从手。细滑亦如是。身根所觉是八种。坚软轻重粗涩寒热。由彼彼种细滑而后觉。是故彼三近境界。问云何不近境界。答不近境界者。眼耳意入。眼入耳入意入。是三不近境界。问眼亦近见少不逼境界。耳亦如是。蚊在耳中亦闻声。意是无色。云何知不近境界。答以是故说不近境界。若不逼则受境界。问不近境界为齐几何。答此中无齐限。或有四十千由旬见日月。或不见。或一由旬见色。或十里。随其根力。以是故说不近境界。不说远。但不逼受境界。非以物至见处见。离而后见。耳亦如是。非以逼近故得闻。蚊虽在耳中不至闻处。此亦随其根力闻声。意者无色。彼无近远是以说不近境界不说远。问云何无境界。答无境界者外已受。他受及不受。外者无境界。色声香味细滑法。于此法中假名外。是已受他受及不受。此无境界。但为他境界。此五境界无缘。而他所缘法当分别。是亦多无境界。故说无境界。问已说细滑入。云何度入。答度入者。一处因不正因无因说。一处因说。不正因说。无因说。此三义无量。而略说是三度入。于中一处因者说言。如因陀罗幢众人所举来。于中一说者。调达持来。彼亦在中。但非独调达于此事应说众而说一。一处因说亦如是。三事合成义。或宿命业。或现所作。或由他因。如是三事成义唯说一。不正因说者言。如此因陀罗幢。有人说非一人所持。来亦非二。此中虽有因但不正。无因说者言。如是因陀罗幢。无所因而来。问云何一处因。答一处者。业自他功夫。一说已所作者有二种。或宿命所作。或现所

作。于中若宿命所作者是名业。或复有说。天作者。如是三种成义。如前说。如是三种义。或说业者。或说功夫。或说他恩。一处者唯说业。彼负他功夫。不知恩义。不可与从事。若我本所作求以不求。会当自得。一处说者有如是咎。问云何不正因。答不正因说者。众生法俱根因想说。不正因说。三种众生法。俱众生及法根因想。好恶众生所作。或复说法所作。或说众生及法所作。是不正因说三种。但非众生作。非法作亦非俱。问云何众生根因想。答众生者。梵伊摄披罗。谓驶耨说。说者众生作世间。梵造化主。伊摄披罗造化主。谓驶耨造化主。无慧者谓尔。言梵造化者。说梵天造虚空。虚空造风。风造水地。水地造丘山草木。如是有世间。彼一切有过。所以者何。若梵天造空及地者。彼住何处。造此空及地。若即住中造者。是义不然。如是有过。如摄披罗谓驶耨。亦如是。问云何法。答法者。时气自然作。时作气作自然作。此三说法根因。于中言时者。

时节生一切　　一切时节熟
一切时所坏　　一切世时作

此说有咎。如前一处说中。可求者不求。若不可求求。得者。是时作行非作。莫言有过。所以者何。时者空若空。造物者义不然。如是皆有过。

气亦不能造　　气者无有情
是谓事无事　　气无有此念
自然亦如是
自然若生　　非自然义

若无者非因。若无因生一切。生亦如是自然何差降。若有常者彼何咎。非有常败坏。如是比过。莫言有咎。问云何无因。答无因者性偶无。说无因者。是三种说。性说偶说无说。性者言万物性中生非因他。所以者何。如棘刺利无能利者。如是一切说偶者。言万物偶生。如大水泉原草堕中合在一处。说偶尔。彼偶风来。或吹东西南北。万物生亦如是。说无者言审尔。此中无所有。云何生由何生何处生。此非有所有。彼一切有咎。所以者何。若万物性应生者。生萌牙时。不须作田业。亦不须溉灌。若无此事萌牙终不生。是以万物非性所生。如是一一当止。问已说度入。云何解脱入。答解脱入者。想禅博闻。想禅博闻。此三是解脱入。解脱者灭恶彼解脱。此三入依是得解脱。想者是缘义。依此佛辟支佛声闻得解脱。禅者如第一品已说。当观此义。亦依彼得解脱。问云何博闻。答博闻者说听诵。说者说如所听。听者听如所说。诵者如所闻诵。问博闻者前多闻已说。契经阿毗昙律。此中有何异。复说说听诵。答前三种多闻。应三种受。说时受。听时受。诵时受。世尊弟子四种。有真谛处成有施处。成有止处。成

有慧处。成彼是方便。听真谛故得解脱。施处说止止处从禅慧处从诵。是谓解脱处。此三法度正观无挂碍。意欲令见其真渐次得是解脱。得解脱故。慧者学世尊法。

依品第三真度说竟。

三弥底部论三卷

三弥底部论卷上

归命一切智。我从此语。如是是人临欲死时。成无记心。其以何业往生。答曰。有业记心惑业往恶道。无惑记心白业往善道。体性记心以是故随行。以无记心起无记业。为业制故往生如是。是故行无隔。若眠若闷若无心死。行制故往业道。此二段语显相应。第三段语显不失。彼业自作自业。

自作者何义。答受义故。自业者何义。答分义。何以故。不往他故。是生何以故。方便故。是行处。何以故。由彼故。是不灭。何以故。受故。此显现故。此世作业不灭故。由报业受生四处。此欲界死。欲界生有处。往中间有处受中间有。如是。若欲界处若色界处。第一处第三处。异生可说。如是从欲界中间有。受欲界中间有。从欲界中间有。受色界中间有。如是此欲界死受生中间有。如是。如是第三处。从色界中。间有受色界中间有如此。我等死受中间有如是。云何世尊声闻。从中间有受中间有。非凡夫。云何尔。须陀洹。从此七生七死受天中间有。住彼作斯陀含果证。是其从天中间有。受人中间有。住此作厌欲界证。是其从人中间有。受色界中间有。是其住彼中间般涅槃地作向一。从彼入别中间有。于此处而般涅槃。如是声闻过四中间有。有诸部说家已斯陀含。斯陀含人中间有处。至一间地处。度人中间有如是如是。从欲天受欲天。如是可知。有人舍五阴生有处。受五阴中间有处。如是一切。我从此语今当说。云何有我我舍。此有受彼有若为。问曰。何所疑。答曰。见先师意互相违故生疑。有诸部说实无我。唯阴处是我。何以故。苦起而已。故世尊语迦栴延。唯苦生生。唯苦灭灭。彼但见苦起而已。故知诸部见无有我。如是。

复次何义说言无我。答无说故。世尊又语先尼梵志。如师所见法谛实说无我。

世尊言。如是见者是名为师。是名为多他阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。是我所说彼诸部。见无说故。是故无我如是。

复次何义说无我。答自见其身故。世尊说言。无闻无知凡夫见色是我。我亦是色。色在我中。我在色中。如是四种四阴亦如是。若有我者不应自舍。其身见五阴是其体。譬如有人。自舍其身取提婆达多身见为其身见。其身是提婆达多。其身中有提婆达多。提婆达多中有其身。如舍其眼根。取提婆达多眼见。象牙见为其知见。而非其见。

是故无我。如是。

复次何义说言无我。答我我所不可得故。

世尊告诸比丘。若有我者即有我所。若有我所即有我。我及我所谛实不可得。是故无我。彼诸部见我我所不可得故。是故无我如是。

复次何以故说无我。答不实言有故。如富楼那语诸比丘长老。佛所说法甚为难测。于无物中有我。

佛自言。我亦有如是长老我。但知此语不测深旨如是。不实言有故。知诸部见不实义故。是故无我。如是。

又诸部说。不可言有我。不可言无我。何以故。答我相不可言故。答有我者可说。如行行相可说。如无为无为相可说。如是我我相可说。

彼诸部见我相不可说故。是故有我无我不可说。如是。

复次何以故有我无我不可说。

答直置问记故。何以故。问记有四种。一者一问直记。二者先诘然后记。三者反问而记。四者直置不记。今者问我直置不记。是故不可言有我。不可言无我。如是。

复次何以故有我无我不可说。答定异合故。若有我便应可说。为是行为异行。为是无为异无为。此二种说既不定。是故不可言有我。不可言无我。如是。

复次何以故有我无我不可说。

答常无常合故。若有我可说。为是常为无常。此二种说应必有定而不定。是故不可说言有我。不可说言无我。如是。

复次何以故有我无我不可说。

答有无中依止故。

佛告迦栴延。世间依二种。亦依有亦依无。以是故执有执无。是故有我无我不可说。如是又诸部说实有我何以故。语缚故。

佛言。是色痛想行识系缚。从此世渡彼。

彼诸部见系说缚故。是故有我。如是。

复次何以故有我。答正见故。

佛言。有人见化生故。正见。

彼诸部见。正见故。是故有我。如是。

复次何以故有我。答佛说四念故。

佛言。观见身受心法。若无我无可见四法。彼诸部见。佛说四念故。是故有我。如是。

复次何以故有我。答佛说声闻故。

佛言。有人事火自炙其身。劝人自炙。以是故佛说有人。如是。若无人自无炙。亦无他可炙。

彼诸部见。佛说有人。是故见有我。如是。

复次诸部何故说有我。答一人出世多人得安乐生故。

佛语诸比丘。一切功德人生在世间。多人得安乐故。若无人谁生功德。

是诸部见一人生故。是故有我。如是。

又诸部说五阴是人是我。

问曰。何以故。答说界门故。

佛语比丘。六界门六触是人。

彼诸部见。佛说六界门六触是人。是故是人。如是。

复次何以故是人无异人。答佛说。外国有最上女人修多罗等故。

佛言。我所说是最上女人。若白若黑若青若细滑。若方若长若短若细腰若肥。即是人更无异人。如是。

又佛语比丘。有人见一比丘可憎。若短若瘘若跃。如是。

复次佛说。我天眼见众生可爱可憎等。如是。

复次说彼地狱人如烧积薪。烧地狱人亦复如是。

前所说最上女人等及见比丘可憎。佛见众生可爱可憎。乃至烧地狱人如烧积薪等。但是五阴是人。更无异人。是诸部见。佛说阴是人。是故是人。如是。

又诸部说人异五阴。何以故。

答如担重担人故。

佛言。重担是五阴。担者是人。如是。

以是故人与阴各。是故人与阴异。如是。

复次何以故人异阴。

佛言人取。爱为。其第二久远轮转是故人与。爱异以是故人。与阴各如是。

复次何以故人与阴各。答受业果故。佛说偈言。

生世乐欢喜　　异世乐欣然
作福二处欢　　自见其业净
此世业报竟　　来世复应受
阴坏随业往　　更受异阴身

彼诸部见受业报故。是故人与阴各。如是。

复次何以故人与阴各。答是我说故。

佛言。我前世时作转轮圣王。名曰善见。亦名大天。以是故今受新阴前我不异。是故人与阴各。如是。

复次何以故人与阴各。答无记处说故。

佛言。阴无常不说人无常。有时说。阴是无常相。有时说。阴是常相。以是故常相异无常相异。是故人与阴各如是。

又诸部说人是常。何以故。答无本故。人不应生死中行。

如佛所说。生死无本众生轮转。生死源本不可知。如是。是故人无本。

若人无本亦无其末。是故人常如是。

复次何以故人常。答忆过去世故。

佛言。忆一生乃至忆过去无数劫生。阴坏虽流转生死而人不坏。

彼诸部见。忆一生乃至忆过去无数劫生故。是故人常。如是。

复次何以故人常。答说处故。

佛言。渡彼岸住彼地名婆罗门。如是。佛复言。既已渡彼岸更不复还。如是。佛复说。渡彼岸者住彼处不堕落。既至彼岸无复忧恼。如是。

若人见渡彼岸者。住彼处不堕落。无忧恼故。是故人常。

彼诸部见。佛说处故。是故人常。

复次何以故人常。答至不动乐故。

佛说偈言。

如是正解脱　　渡欲淤泥流
智者莫能测　　得至无动乐

彼诸部见。佛说至无动乐故。是故人常。以是人至不动乐无阴故。是人不可知处。是故人常。如是。

又诸部说人无常。问何以故。

答有本故。

佛语比丘。有一人生为一切人安乐如是。

若有生有其本。若有本有其末。是故人无常。如是。

复次何以故人无常。答佛说语新故。

佛言。新生天好颜色端正威德。新者无常法名新。是故人无常。如是。

复次何以故人无常。答倒法故。

佛言。波斯匿王虽为人王。异世时倒如是。若有倒法成无常。是故人无常。

复次何以故人无常。答落生故。

涅槃常不落不生。

依佛说言。我见众生落生。以是故依佛说落生。是故人无常。

复次何以故人无常。答生老病死法故。

佛言。我是无数四部众善知识。以生死故来至我所得脱生死。生老病死是无常法。是故人无常。如是。

是故从此修多罗以为本。有说。无实我如是。有言。不可说有我如是。

有说。有我如是。

是故我等生疑。虽然为当实有我。为假设而已。以是故。有说五阴是我。有说我异五阴。有说常。有说无常。如是。是故我等生疑。

问曰。云何人舍此有更受异有。

答如修多罗意。教化力可知五盛阴。成人以为实人以五盛阴。成人以为实人故不可言。人常无常。如是。

难曰。前章所说无我为首。各有所执。云何解释。令得开解。答如前所说。苦起而已。无我如是。我等今说。

苦者苦生灭是苦性。

佛欲显示苦性。语迦旃延言。苦生生苦灭灭我相生灭不可言。是故佛说如是。

复次如前所说。无说故无我。如是。我等今说。我等相。从信受。

如佛为外道说。虽有我是假名我不实说我依有漏阴。

佛见去来法说是我非实我。

如佛说依行行故受名。是故佛说。

说名我如是。

复次如前所说。自见其身故无我。如是。我等今说。答曰。无明所覆。五阴无我谓为我。

如新生无知小儿。见余母人谓为其母五。阴无我谓为我亦复。如是是佛所说如是。

复次如前所说。无我。我我所不可得故。如是。我等今说。答曰。佛说依不自在我我所实性不可得。如是。

为他所制者不名自制。若自制者不名他制。是故断自他制不断我。如是。

复次如前所说。不实言有故无我。如是。

我等今说。答不实有故。

不实与无法共合无。而言有此言难信。是故断无言有不断我。如是。

如诸部前所说。相不可说故。

不可说有我无我。如是。我等今说。曰我常无常相等不可说。有我等可说。

如佛说。有人自炙身等一切。

复次如佛说。无闻无知凡夫以恶业为相。聪明之人以善业为相。是故诸部语不可依。如是。

如诸部前所说。有我无我直置问不记故。如是。我等今说。问不相应故。是故直置。相应故不直置。

如佛记。无知凡夫人不善。聪明人善。是故诸部语不可依。如是。

如诸部前所说。有我无我不可说定异故。如是。我等今说。若我验者应是行为异行。如是。正说为是行为异行应说。是故应遣诸部语不可依。如是。

如诸部前所说。有我无我不可说常无常故。如是。我等今说。

若我有无中可说成断见常见。

若依此二见佛所不许。

若言无人者成过不记之类。此言不可。何以故。若言无人者是名邪见。

若言有人者是名正见。是故有人可说。

如修多罗中说。若言无人名为邪见。若言有人名为我见。若言有者是其常无常故。若如此者行成常无常故。若同有有者。行无常无为常人不如是。同有不同常无常应可知。如是。

如诸部前所说。有我无我不可说。有无中依止故。如是。我等今说。

若都无我。佛不应说有依止。是佛说有依止故。是故有我可说。如是。

如诸部前所说。有我语缚故。如是。

我等今说。

无人可缚而有缚。如王狱缚。虽无人而有缚有结。如有绳有结。无绳无结。如是。无我而有语缚。如是。如诸部前所说。有我正见故。如是。我等今说。

依有漏阴。佛说有人以人见有人故。名为正见。如是。

如诸部前所说。有我。佛说四念故。如是。我等今说。

佛语迦旃延。唯心而已。欲显身受心法故。说唯心而已成诸法。更无异。如是。

如诸部前所说。有我。佛说声闻故。如是。我等今说。

声闻说处。依止法声闻说而已更无异。如诸部前所说。有我。有说故如是。我等今说。

佛说有人假名。是故是其朋。无我。若实无我不成杀生杀者。亦无所杀亦无偷盗邪淫妄语饮酒亦如是。

如是无我若无我者。五逆亦无纵任。诸根无起善恶者无缚。无解

缚者亦无所缚。亦无作者亦无业。亦无报。若业无者果报亦无。业果报无者亦无生死。而众生以业果报轮转生死。若无生死者。生死因亦无。若无因者因灭亦无。若因灭无者趣道亦无。如是四谛亦无。若无四谛。亦无佛说四谛。若无佛者亦无有僧。如是无人者。三宝四谛亦无。如是诸说并所不应。以是故无人者成上诸过。后过亦生。若有人有我者。上所说无过。如佛说修多罗。真应当知。是故实有我。如诸部前所说。五阴是人是我界门故。如是。我等今说。

若人命我异。是修多罗不显。有我为阴是我我是阴。若阴是我。阴可说我不可说。若我是阴。我可说阴不可说。亦可两可说非五阴。是我如是。

如诸部前所说。人异五阴。如担重担人故。如是。我等今说。

依担故说有担。若我异阴。坏时起时我亦起亦灭。如斫身一分。我亦应一分。如是一分成多分。一分多分还成一。随身存时命亦随存。命存时身亦存。是故阴即是我。是语可遣。如是。如诸部前所说。人异阴取爱为其二故。如是。我等今说。

若人正见无疑。如人有爱系缚。轮转生死。

佛欲显示。佛言人取爱。为其第二。长处生死爱断时。无复轮转。是故我不异阴。如是。

如诸部前所说。人与阴各。受业果故。如是。我等今说。

依有漏生死。此生来生受其果报。是故人与阴不各。

复次如诸部前所说。人与阴各。是我说故。如是。我等今说。依度说。

佛言。我过去无数阿僧祇劫时。曾为顶生王。是故人与阴不各。如是。

复次如诸部前所说。人与阴各。不记处说故。如是。我等今说。

阴我异不异不可说。是故法相以常无常为首不可说。我亦不可说。

若我异阴者。佛言。我异身异佛所不记。修多罗所不明。若我异阴者。亦可在阴中。亦可遍一切处。若在阴中。斫身时。破身时。我应可见。如蚊在优昙婆罗果中。破优昙婆罗果时蚊可见。我在阴中亦

复如是。若我异身冷热触身。我不应觉知。复次若挑眼时。倍应见物。如是。诸根坏时。声香味触等。亦应觉知。如是。

复次若我异身。从此身入彼身还来入身。如人从此屋入彼屋还入此屋。我异者应如是。

复次我异阴者。我不应处处受生。若处处受生。应一念遍处受生。是故不应常在身中故。解脱难得。若处处行不应作业。若无业果亦无功业。亦无缚解亦无行禅。便应解脱。如是等不应。是故人异身语可遣。如是。

三弥底部论卷中

如诸部前所说。人是常。无本故。如是我等今说。

若无本成常。生死无本亦应是常。此言不应。人无本不可说。如是。

如诸部前所说。人是常。忆过去世故。如是我等今说。

若我定异阴者。阴坏时人不灭。应忆过去世时事。只应此人不应有异人。而轮转生死无断绝时。此语不应如是。

如诸部前所说。人是常说处故如是。我等今说。

断苦流灭故。至有余涅槃故。身犹存住名之度彼岸住。婆罗门至无余涅槃。既至得无余涅槃故。是佛所说。是故不说人常。如是。

如诸部前所说。人常到不动乐故。如是我等今说。

得无余涅槃时。便至不动乐。若人常者。不生不死如涅槃。不生不死身亦不异。其智慧在所处处亦不异。食不食苦乐无异常故。过去时事不忘。常故无变异。亦无缚无解。是故人常此语应遣。如是。

如诸部前所说。人无常。有本故。如是我等今说。

有漏起故。是名说人。以是故。不可言阴与人异。是故人起不可说。以是假说即答解前次。佛说新等故。

若人无常者。众生轮转所作善恶业坏。不作善恶业自来无先因故。一切众生悉应一种不造业应。解脱者不由业自成。既不由业自成功德。无所为先世时生亦无可忆。是故人无常此语应遣。

以是假说即答解前次。倒法故落生故。生老病死法。人无常故。如是。

问曰。云何说有人。

答曰。佛说有三种人。

问曰。云何三种人。

答依说人度说人灭说人(说者亦名安亦名制亦名假名)

问曰。云何依说。

答如佛所说。语跋婆耶言。是是行所依说。是是其名安。

是名依说如火譬。如佛语舍利弗。有人名象白净可爱。四大所成是名我。如是一切亦如乳譬。如是依修多罗等所说。是名依说。

如色得色人得色人不可说。异色色不可说。异得色人依色得名依色人。若人说是色是我。是其色成名我见。若人说色是我者以是过五阴人。前所说成是其过。复言。若人说得色人异色者。名异我见。若人说异我以是过人异五阴。成是其过。

得色人相从而已。非是真说。若人说色得色人相从而已。成其邪见。若邪见者。言无我。以是过前所说。成是其过。以是故。此是三过。

是故实异邪见。不随实异不随邪见。依色得色人可说。以是故。得色人共色实可说。是故是时色起是时得色人亦起是时色灭。是时得色人亦灭。不是不可说。如是五阴十二门。五道阿修罗道中阴为七道人。生有处迦罗罗阿浮陀那肉团支。新生童子年少中年老善恶记心。戒犯戒如是上一切合不合。依上诸法。是名依说人可知。

问曰。云何度说人。

答曰。以是时度异有是时。佛说度众生。云何度说众生。过去说未来说现在说。云何过去说。

如天使修多罗所说上启阎罗。此人先不知父母兄弟等。不知功德。不知善恶等。愿教其。如是。

如佛所说。我过去世时。曾作顶生王。是名过去说。

云何未来说。

如佛所说。转轮圣王在中有时。初入母腹。如入堂殿。如是。如佛语弥勒。阿逸多。汝后成佛时。名曰慈氏。是名未来说。如是。

云何现在说。

答曰。如佛说安伽人。有耳珰种种宝饰臂手。如是。

如佛所说。大富长者多有财宝大如意。如是。是名现在说。佛依三世行制三说。如是应知。

以是行度说是名度说。

云何灭说。答逐依说人度说人。

佛说灭说人。如过去身坏时。是名灭说。如是。

如佛所说。漏尽比丘五阴无常灭。是名灭说。如佛说偈言。

智者莫能测　　得至无动乐

是名灭说。如是。见依说。

度说。是故说有人。舍五阴生有处受五阴中间有。如是。

见灭说。佛说无复有受阴处。如是。

问曰。为舍五阴灭尽犹有所余。

答曰。何所疑。曰。见先师意互相违故生疑。有诸部见五阴一边。从此有往彼有。如是何以故。识上生故。

佛言。是人识戒熏定熏是其识上生胜处。佛复说偈言。

善恶二种业　　是业人世造
是业是其物　　自捉自随去
粗阴是恶业　　细阴是善行
善恶二俱造　　随捉逐业往

是人往生其受根义。是以故。其度。天眼人见其度。

如佛语比丘。我见众生落生如是一切是故。诸部见五阴一边。从

此有往彼有。如是。

又诸部说人。如是。从此有往彼有。非是阴。何以故。佛说偈故。

佛说偈言。

生世乐欢喜　　异世乐欣然
作福二处欢　　自见其净业
护根往善道　　不护堕恶道

佛复说言。此死落生如是。是故。如诸部见人如是。从此有往彼有非阴。如是。

又诸部说无人。从此有度彼有。何以故。如佛言新天人。人见如是。

佛复说言。是是行行所依。是是受其名。如火依薪受其名。如是。

佛复说一切德人。生世间多人受安乐。如是前世已生不复更生。是故无人。舍此度彼有。是故生疑。

曰。前所问为舍五阴灭尽。犹有所余。今若舍五阴。五阴无遗余。从此有度彼有。如佛说偈言。

弃舍此人形　　受天身具足

如佛说人无。财宝一切舍。随所往。如是。如佛说临死时。舍其身独自去。在世之时言。皆是我有。临死之时。一切舍。独自去。戒定熏心藉此善业上生。是故佛说善心而已。上生胜处。是故舍五阴灭尽往彼胜处。依业不灭。佛说偈言。

是业是其物　　自捉自随去

中阴根故。往生彼处。受根义行中阴处天眼见中阴色。

如诸部说五阴一边。从此有往彼有。是故舍此语。如是。

前所说。如是人从此有往彼有。唯人而已。若尔者。应至道实异无往。若实异若常若不常。成邪见。如前所说实。异常不常。成邪见遮。以是故。人共阴实异不可说。是故是人而已往生处不可说。如

是。

问曰。云何人身灭时。五中有起。

答曰。人欲灭时中有起时。依五中有。是名五中有人可说。逐过去说依度说人可说。以是故不依人。是故不依义。不是人可说。如是见法念灭。念灭不灭行念念是名佛说。应当知。以是故。舍五阴身都尽人从此有度彼有。是故说有人舍五阴生有处。受五阴中间有如是。

问曰。为前受五中阴处。后舍人五阴。答曰。不如。若如所问。生成有间。若生成有间者。圣人灭应更受有。不成灭四取。若阴与人别是所不应。如是。

问曰。为先舍人五阴。受五中阴身。答曰。不如。若如所问。一人一念中。便应成两种有是所不应。如是。

问曰。今者云何舍人身。受五中阴身。为一时而受。为不一时。

答曰。是一时。问曰。云何。

答曰。人临死时。最后一念心现起时。中阴心未起。最后一念心灭时。中阴心方起。中阴心起时成五中有人。是故说舍人阴受中有。何以故中阴心起时成。从人中落中间有处成时。心住是处时是名落生。是故相应时应当知。有人舍五阴生有处。受五阴中间有。如是一切。曰当说。我今。

问曰。阴有源本不。而从阴次第生至今。为有本为无本。如是。曰何所疑。

答曰。佛语比丘。生死无本。众生轮转生死源本不可知。如是。为无实故不可知。为有实故不可知。如十二门说。有十三门实无故不可知。为无智不可知。何以故无色界人。余二界人无智故。不知。如世界成不成。直置不可答。有展转源本是初有可说。是故我等生疑。

问曰。人前生源本不可知。为实有。为实无。若有知见可说。

答曰。实有不可知。何以故。譬如实有物覆故不可知。亦如一毫微尘细故不可知。又如地旷故不可知。亦如眼皮极近眼故不可知。又如海岸极远故不可知。复如眼根弱故不可知。如发毫端。亦如芥子聚。以一芥子投聚中。色相似故不可知。又如恒河流水。以一把盐投河中淡。水力多故盐不可得。亦如宝物在壁内隔障故不可见。亦如鬼神隐形故不可见。如无知人不知命所余故不可知。如宝物在壁障隔等

实有不可知。如是人源本实有不可知。如是。

难曰。从此源本。若尘及毫端等。实有不可知者。余人见。如天眼见毫端。

又如地旷边际。唯天眼者见。复如眼皮自不见近其者见。如海岸不可知渡。到者见。如发毫端明眼者见。以一芥子投芥聚中。明眼者见。恒河水以一把盐投之。唯鱼近其边知。覆障财宝。天眼者见。隐形鬼神。唯同类见。有方术人见余命不可知。他心智人见如是。上所说一切有言不可见不可知。然一切可知可见。源本无人知是故。如覆障宝物等实有。不可知非因。复说实有不可知。何以故。无能测量故。如雪山实有不可称量。何以故。无能测量故。

难曰。若为知雪山称量实有不可知。答曰。见雪山石有量数挍略。雪山称量实有可知。是故无能测量不可知。难曰。若挍略可知此非知。但挍略知非称量实知。便成无明。

又问曰。不实故。称量不可知。

答曰。不实不可知。何以故。如修多罗中所说故。佛言。物不实处无知声。

如佛语比丘。如酥油灯灭其灰其墨不可知。如是须弥大海大地劫尽火劫起时。一切烧荡尽其尘。其墨不可知。如是。

佛言。源本不可知。亦复如是。如酥油灯灭其墨尘不实有不可知。如是源本不可知。亦复如是。

问曰。如实物。有处佛说不可知声。

答如律中所说。若人酒着手若器。此人以手捧器奉上比丘。盛食比丘不知得食无罪如是。是故此非因。

又说不实不可知。若源本实有者。佛实智应从彼起。不应说言不可知。以佛说不可知故。是源本不实有。

答曰。此义处不尔。佛实智不从彼起。如世间问常无常等处。佛不答。是故无因。复说不尔故源本不可知。佛说不可知。若佛直说无源本。成断见。若佛说有源本。复成常见。此二种。语不应。是不应故。佛说不可知。如是。

问曰。若生死有本者。成常见。若无本者。成断见。圣人生死本

已尽别本更起。应知而不尔。别本更起者。便成断见。生死源本不实有不可知。何以故。生死轮转无穷故。佛语诸比丘。有依爱本不可知。从此起爱谢在过去。从此起爱未来当起。如是一切。以是故。无有爱本。是故生死无实。本不可知。

复次生死常起故。若无生死亦无涅槃。如佛语阿难。有漏五阴灭尽时。是名灭。是名涅槃。

佛又语阿难。涅槃虽灭尽不无本。以是故生死灭有本。是故生死本不实有本不可知。如是。

复次因展转合故。一切人不以我为因本。若以我为因本。生死不尽。是故无本。如是。

复次忆知过去无数世界。如佛所说过去时若欲知法识随起知。以是故。识无数故。境界亦无数。应知亦无数。是故生死无本。如是。

复次生死无本故。若生死有本者。过去生本亦应有。是故不实有过去。生本不可知。如是。

复次有爱展转故。佛说过去生本不可知。若生死本无者亦无其名。若无法不应有名如是。

答曰。无法无名。无名名不实。虽无名以无名便是其名。是故有名故是其不实。如所说。过去源本名实故。源本应实。此语不是。曰不尔。如所说。无法有名故。有实者。有法有名。亦应无名不实。何以故。无名故。若尔无法不实。其名亦不实。实有法其名亦实有。是故无法之名亦不实。以是故。源生不实有验矣。

难曰。若尔实不实便是不定。不实成实实成不实。是所不应。

复次有法遮言。无有法无法始显胜降实不实可见以是处无遮言。有是名实。如打物发此声。此声无本故如是。源生可说如兔角。是故生死是源本。难曰。若生死无本者。亦无其末。如是无本无末与涅槃无异。是所不应。如是。答曰。是实无本。五阴展转相生故。

是故无常。因展转果亦展转。

问曰。若生死无本者。中末亦无。中末无者生死亦无。如林无本无末。亦无中。便无此林。如是无生死。如是。

答曰。不尔。何以故。如团圆物。无本中末不。无圆物生死亦

尔。

难曰。若团圆物无本中末。而有者无。第二未可坏。生死亦尔。

答曰。恐如是生死不灭。如所执本无故。一切法无。此是下执以前生因展转故。是故无本。因坏故生死尽。生死坏因亦尽。如是前忆过去无数世界故。是故佛说无源本。若生死源本。阴展转无本故。成常见。依阴依度佛说有众生。如是。

说曰。阴展转无本者。众生展转亦无本。众生不应展转。何以故。佛已说生死无本故。

问曰。若生死无本。佛何故说不可知。何不直言无。

答曰。若佛直说无者。不应起三种邪见。三种邪见者。第一我前身曾生不。第二我后更生不。第三我今若为生不。应生疑。以是故佛说不可知。是故佛说应当知。如是。佛说法有二种。何者二种。一为法。二为众生。

云何为法。如佛所说。源生不可知。有爱本不可知。为法故。说无生死源本可说。云何为众生无明覆众生。轮转生死。为众生故说法。众生轮转生死。是故佛为说。说曰。如是时法至其心依度。是时佛说是众生。

问曰。何故佛说有法源生不可知。

答曰。佛不应为众生说无源本。

难曰。如是时法依度。是时佛说是众生。尔时法无常可说。不应说众生常无常。如是源生可说不可说。可知生死无本验矣。

三弥底部论卷下

如是所说。有人生阴处。舍五阴受中阴五阴。问曰。云何知有中阴。

曰。何所疑。答曰。有诸部说无中阴。何以故。道处不说故。

佛语舍利弗。地狱我知人往地狱。我亦知可往地狱道。我亦知乃至众生往到涅槃。我亦知佛不说。我知中间有不说。我知众生往中间有。不说道可往中间有。如是。

彼诸部见。佛此修多罗中不说。是故见无中阴。

复次生处。佛不记故。生五处佛悉记。如佛记调达应入地狱。记都提婆罗门生畜生处。记姑罗柯生饿鬼处。记给孤独氏生天。记儴佉王生人处。如是等记。不记一人生中间有。

彼诸部见。佛不记五生处。是故诸部见无中间有。

复次佛说业故。此业应受地狱。此业应受畜生饿鬼人天五道。如是等五道生处。佛说业中间有。佛不说业。是故彼诸部见。无中间有。如是。

复次佛说此定。是实有五道故。此是地狱畜生饿鬼人天等。不说此定是中间有。彼诸部见。佛不说定中间有。是故诸部见。无中间有。如是。

复次生无间故。

佛言。人造五逆罪。身坏直入无间地狱。若有中间有者。佛不应说直入无间地狱。

彼诸部见。佛说直入无间地狱故。是故诸部见。无中间有。如是。

复次无定故。

若死生有处。是其中间名为中间有者。中间有于生有处。其间复应有中间有。是故诸部见无中间有。如是。复次无用故。言有中阴者。此言无用。何以故。中间有处无长短寿。病不病亦无。受苦不受苦业亦无。爱不爱色声香味触亦无。服饰庄严亦无。是故若言有中间有者。此言无用。

复次同法生不同法生故。若中间有共生一法者。是其生有。非是中间有。若不同法生成别道名。如八正道。如是同法不同法成过。是故无中间有。如是。

复次不说相故。佛说有五道相。中间有相。佛不说。

彼诸部见不说相故。是故无中间有。如是。

复次自身生故。佛说有众生。从其身落无间。一念中受生。

佛说一念受生。不说中间有处可生。

彼诸部见。一念从其身落受生。是故无中间有。如是。从因等故。

诸部见无中间有如是此说受五阴中间有处。是诸部执灭中间有。

问曰。若为遣所执。若为因成有中间有。曰听今所说。如诸部所执灭中间。有欲令是因还有中间有。

难曰。如诸部所说。五道处不说故无中间有。答曰。不说五道处乘故。是故佛不说中间有。非是无中间有故。如从此城往彼城。不说乘应至彼处不可。以不说乘。应至彼处言无乘。中间有亦如是。

复次如诸部所说。生处。佛不说故。无中间有。

不住处故。佛不记中间有。是处众生命根苦乐法非法交关胜处。是佛所记。是故佛不记中间有。

复次如诸部所说。佛说业故无中间有。是人积聚造业应受六道生。色界无色界。是其所向道。以此业成中间有。乘至受生。是故佛不说中间有业。佛不说中间有业故。是故无中间有。不应尔。

复次如诸部所说。佛说此定是实有五道故。无中间有应说不说故。如佛语叶波国人。应多有所告而我不说。不可以佛不定说故。言无法可说。是故佛不定说中间有故。是故不可说无中间有。可知。

复次如诸部所说。生无间故无中间有。断异道故。佛说无间。是故不可说无中间有。

复次如诸部所说。无定故无中间有。如佛所说有中间禅非是不定。如第一第二禅是其中处。佛说有中间禅。中间禅中佛不说更有中间禅。如是应知。中间有非不定。

复次如诸部所说。无用故无中间有。应到彼故。有用用中间有故往彼受生。是故中间有非无用。

复次如诸部所说。同法生不同法生故。无中间有。

二处生故生中间有处往受生处此二处同法不同法。云何同法。同界故。云何不同法。乘与生处异故。是故不可言无中间有。

复次如诸部所说。不说相故。无中间有。多论处不应说此语。若佛说有中间有生多论处。不应间有中间有无中间有。是故不可说无中间有。

复次如诸部所说。自身生故。无中间有。未生彼故。是其身应生彼。而未至生中间有。成生从种类中落受空处中间有。自见其身细微细滑。如在地无异彼。随爱制故。依愿乐其身。是故以此语不断中间有。

有中间有。何以故。断间故。

如佛语摩楼柯子。是时汝见闻觉知而已。汝尔时不在彼世界不在此世界。不在中间处。是名苦尽。我等见佛遣中间处。是故有中间有。

复次有中间有。如佛说跋蹉耶那修多罗。尔时佛语跋蹉耶那。舍此身未生彼处。是时意生身爱取合故。我说名为众生。我等见佛说跋蹉耶那修多罗。是故有中间有。

复次有中间有。中间入涅槃故。

佛语诸比丘。五种人名龙驹马。何等五种人。中间入涅槃是名第一人。生入涅槃是名第二人。行入涅槃是名第三人。不行入涅槃是名第四人。上行入涅槃是名第五人。

我等见佛说中间入涅槃故。是故有中间有。

复次身不至故。识无身不至彼。

我等见身不至彼。是故有中间有。

复次天眼力故。佛言。我天眼见众生落生。如是一切。若无中间有者。佛不说我天眼见众生落生。我等见佛说。天眼见众生落生。是故有中间有。

复次如佛说揵闼婆处。故。佛言。三处合时。然后度入胎。何等三处合。

父母和合揵闼婆来至前立。三事合时。然后度入胎。是名三处合。若无中间有。佛不说揵闼婆处。

我等见佛说揵闼婆处。是故有中间有。复次得相关故。柯罗罗作

本。乃至老无中间色得相关。我等见得相关故。应有道度处从死有受中间有。应有相关可成。

复次稻苗譬故。从稻生苗从苗生稻。是色定法何等为稻。前生有为稻。何等为苗。中间有为苗。

又生有为稻。

我等见稻苗譬故。是故有中间有。

复次光明世间故。如阿难所说。我闻世尊为菩萨时。从兜率天上。忆念智明下降母胎。是时一切世界光明普照。菩萨是时在中间有处光曜遍照。然后入胎。我等见光明世间故。是故有中间有。

复次人欲受生转变故。是人是其可往道近其边。其人欲受生心转变。不转变不受生。如人从般稠摩偷罗国落。还从中生。何以故。不见异生道故。无转变。若无中间有不成转变。不应见其所往道。是其所依处是处见其所往道。如天眼见游空如神通。我等见人欲受生转变故。是故有中间有。

说曰。如前所说。断间故有中间有。

断三缚故是。是时三处中是处断三缚无此。无此有何义。曰不着内门无彼。无彼有何义。曰不着外门。不着中间。不着中间有何义。

曰不着六识。是佛所说不明中间有。

复次如前所说。跋蹉耶那修多罗故。

说三界故。佛已说三界。舍此身有何义。

曰舍欲界。未生彼有何义。曰未生色界。是时有何义。曰生色界。意生身。爱取合有何义。曰着禅味爱相合。是佛所说。不明中间有。

复次如前所说。中间入涅槃故。

行过去。若说中间入涅槃者。成生中间有。恐如是行入涅槃者。成生共勇猛。是语不应不明中间有。

复次如前所说。身不至故。曰影现摸像如人映井面像影现。如死受生处。如是不明中间有。

复次如前所说。天眼力故。曰细道故。有道细微余人不能见。天眼力乐见是故说天眼力。不明中间有。

复次如前所说。如揵闼婆处故。曰向道故。是人先造善恶道临死时。随善恶业道向其人。曰。是故佛说揵闼婆处。不明中间有。

复次如前所说。得相关故。曰何故如汝言。从此死有生中间有。相关如我从死有受生。有相关不明中间有。

复次如前所说。稻苗譬故。曰道不胜故。何以故。稻苗为譬。道成不胜。何以故。稻性生苗。既生苗已。复能生稻。从人落起中间有。不能生人而已。是故此譬殊险。不明中间有。

复次如前所说。光明世间故。曰间过故。此语阿难已说言。我闻世尊。为菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时。光明照曜一切世间。恐如是。如此曜照。在菩萨成佛中间光明。非成佛时。光明此语不应。不明中间有。

复次如前所说。人欲受生转变故。曰梦见故。如人梦在般稠摩偷罗国。倚见摩偷罗。北界所领国。如是无中间有。

人欲受生转变亦如是。不明中间有。

难曰。若无中间有者。佛不应说。告诸比丘。如二屋多有门户。唯一大本门有一人立。守此门见人出入。如是我以天眼见众生落生。

若无中间有。与修多罗所说相违。若以天眼见众生往还。应无众生可见。

复次若无中间有者。不应从人落生余道。何以故。此生灭时。是其生异处如是。

若无中间有。天眼不应知。此人造善恶业生善恶道。不应知。佛前已说。我以天眼见众生落生。如是一切。

是。故我见从人落有处可依受生。是故我见定有中间有。中间有既定。我今更有所说。

问曰。如上所说有人舍五阴生有处。受五阴中间有处彼人若为。

答曰。人初凡夫未厌欲界五阴具足五界受柯罗罗处。彼柯罗罗处无空界。彼处有二门。身门意门。化生处在六界六门。彼化生处不聋

不盲如是应可知。有九善根不善根。于三界七见谛烦恼七思惟烦恼。如是十四九十八使烦恼。在三界五种如是。第二凡夫离欲界生无想天。处受二阴五界五门。彼处无合阴。依意界门下彼处有如厌离。欲界应知。

第三凡夫。厌离色界。从色界下生欲界。

问曰。如从无色界落。昔所造业与禅定合色界处生有想天处。何以故。不如是。前所造业。共无想三摩提合。从无色界落生无想天处。如是。

答曰。以是故无处可说从无色界落生无想天处。是故应思惟。在此欲界毁想。生色界无想天。如是别有处毁欲毁觉毁喜毁乐。从无色界落生色界有想天处。如是别有处毁想。从无色界落生色界无想天处。

如所说言。余人生胜处可说应当知。如是从无色界落生色界无想天。无处说应可知。难曰。有想三摩提处业相异。无想三摩提处业相异。是故觅说处可知。第四阿罗汉。问曰如是人欲受生转变故。复无道故。无人不受生。何以故。作此说断九十八使。无人受使生处。如是。

答曰。三有。生有业有死有是名三有。此中生有所说。

第五。二人一人七死七生。须陀洹一人斯陀含。

第六一人中间入般涅槃。

第七二人一人生已入般涅槃一人行入般涅槃。

如是第八不行入般涅槃。

无色界。此示面而已。不具足说。如是人处所说。一切凡夫不执。

十三种人可作。云何十三人。

第一凡夫未厌欲界。第二凡夫厌欲界。第三凡夫厌色界。第四七死七生。第五斯陀含。第六家家斯陀含。第七一间斯陀含。第八厌欲界阿那含上生。第九三人生已入涅槃行入涅槃不行入涅槃。第十中间入涅槃。第十一厌色界上生。第十二生行入涅槃。第十三阿罗汉。如是。彼第一凡夫二种生善处恶处。第二凡夫二种生欲界色界。

第三凡夫。三种生欲界色界无色界。

世尊声闻未厌欲界有二种。生人天二处。厌欲界有二种。生欲界色界。

厌色界三种。生欲界色界无色界。如是阿罗汉三种。生欲界色界无色界。彼凡夫未厌欲界五阴处。一切具有五阴界处八种。曰云何尔。答欲界一切中间有处。五阴六界六门。是故作中有验竟。生有。我等今说。有人舍六界生有处。受六界生有处。复舍六界受六界生有处如是。

第二舍五界生有处。六六界生有处如是。

第三舍六界生有处受五六界如是。

第四舍六受六五如是。

第五舍五受五六如是。

第六舍五受六五如是。

第七舍六受五五如是。

第八舍五受五五如是。

彼第一云何。从具足根体有落。

从化生有度化生有。

第二从柯罗罗阿浮陀伽那肉团落。从化生有度化生有。

第三从具足根体有落。从柯罗罗等度化生有。

第四从具足根体有落。从化生有度柯罗罗。第五从柯罗罗等落。从柯罗罗等度化生有。

第六从柯罗罗等落。从化生有度柯罗罗。第七从具足根体有落。从柯罗罗等度柯罗罗。

第八从柯罗罗等落。从柯罗罗等柯罗罗。如是门处八种。

善根处。第一一切处九。

第二无人舍善根生有处。受九九生有处如是。复从地狱从断善根有落。从共善根有落。从共善根有度共善根有。

如是应作第五五种。无第七第八。

有诸师说。唯断善根人。从地狱复生地狱。是故八种可作如是不善根处。使处一种。

厌欲界五阴处。第一一切五。

第二舍二阴生有处。受五生有处。

如此复有人从无想天。有落从有想天有度有想天。有如是五种应作。

有诸师说。如如是逐先所作业。积聚与禅定。合复复无间生。有想天处。

如是逐先所作业。积聚无想定。合复复无间生无想天处。是故八种可作如是。

如是界门处共二门四种。云何四种。舍六入生有处受。六二如是。

第二种舍六受五二。

第三舍五受六二。第四舍五受五二。从前说应可知。以是故凡夫胎处不至厌。是故四种可作。如是。共善根共不善根共。使。第五可作五种。无第七第八。

厌色界阴处五种。如是。共六界五种云何二种共五若为。答有人舍一界生有处。受一五生有处。舍六受一五如是。共入七种。共二入二种。

如是。善根处不善根处。使处十一种。七死七生五阴处。一切五。界处门处。五种善根等处。一种。

如是。斯陀含不善根处。一切七。

使处。一切十长家家。

阴处。一种。界门处。八种。善根等处。如斯陀含。一间。阴

处。一种。界门处。四种。善根处。一种。不善根处。使处斯陀含二种。厌欲界阴处。一种。界门处。二种。上生善根等处。一种。行成等二种如是。厌色界。

阿罗汉五阴处。二种。界门处。三种善根处。三种。不善根处。使处四种。如是中间有处。应当知。

如是。初有处。第二有处。未离欲。

第三处。离欲。初有处。离欲。

第二第三处。离欲。如是。应当知。

如是共十八界。十二门有漏阴如是。应当知如是阴展转共因缘起。是故若欲除阴灭阴。因当勤正精进如法修行。

依说论竟。

阿毗昙八揵度论三十卷

阿毗昙八犍度论序

晋释道安撰

阿毗昙者。秦言大法也。众祐有以见道果之至赜。拟性形容。执乎真像。谓之大也。有以道慧之至齐。观如司南察乎一相。谓之法。故曰大法也。中阿含世尊责优陀耶曰。汝诘阿毗昙乎。夫然。佛以身子五法为大阿毗昙也(戒定慧名无漏也)。佛般涅槃后迦旃延(义第一)。以十部经浩博难究。撰其大法为一部八犍度四十四品也。其为经也。富莫上焉。邃莫加焉。要道无行而不由。可不谓之富乎。至德无妙而不出。可不谓之邃乎。富邃洽备故。故能微显阐幽也。其说智也周。其说根也密。其说禅也悉。其说道也具。周则二八用各适时。密则二十迭为宾主。悉则味净遍游其门。具则利钝各别其所以。故为高座者所咨嗟。三藏者所鼓舞也。其身毒来诸沙门。莫不祖述此经。宪章鞞婆沙。咏歌有余味者也。然乃在大荒之外。葱岭之表。虽欲从之。末由见也。以建元十九年罽宾沙门僧伽禘婆诵此经甚利。来诣长安。比丘释法和请令出之。佛念译传。慧力僧茂笔受。和理其指归。自四月二十日出至十月二十三日乃讫。其日捡校译人颇杂义辞。龙蛇同渊。金鍮共肆者。救救如也。和抚然恨之。余亦深谓不可。遂令更出。夙夜匪懈。四十六日而得尽定损可损者四卷焉。至于事须悬解起尽之处皆为细其下。梵本十五千七十二首卢(四十八万二千五百四言)。秦语十九万五千二百五十言。其人忘因缘一品云。言数可与十门等也。周览斯经有硕人所尚者三焉。以高座者尚其博。以尽漏者尚其要。以研机者尚其密。密者龙象翘鼻鸣不造耳。非人中之至恬。其孰能与于此也。要者八忍九断。巨细毕载。非人中之至练。其孰能致于此也。博者众微众妙。六八曲备。非人中之至懿。其孰能综于此也。其将来诸学者游槃于其中。何求而不得乎。

阿毗昙八犍度论卷第一

杂结使智行　　四大根定见

杂犍度第一之一

世间第一法　　智人爱恭敬
无惭色无义　　最后说思品

世间第一法跋渠第一

云何世间第一法。何故言世间第一法。世间第一法何等系。当言欲界系耶。色界系耶。无色界系耶。世间第一法。当言有觉有观耶。无觉有观耶。无觉无观耶。世间第一法。当言乐根相应耶。喜根护根相应耶。世间第一法。当言一心耶。当言众多心耶。世间第一法。当言退耶不退耶。云何顶。云何顶堕。云何暖。此二十身见几我见我所见有几见。若无常有常见。于此五见是何等见何等谛断。此见若有常无常见。若苦乐见。若乐苦见。若不净净见。若净不净见。若无我有我见。若无因有因见。若有因无因见。若有无见。若无有见。于此五见是何等见何等谛断。此见此章义愿具演说。云何世间第一法。答曰。诸心心法次第越次取证。此谓世间第一法。次有说者。于诸五根次第越次取证。此谓世间第一法。如我义。诸心心法次第越次取证。是谓世间第一法。以何等故言世间第一法。答曰。如此心心法。诸余世间心心法为上为最。无能及者。故名世间第一法。复次此心心法。舍凡夫事得圣法。舍邪事得正法。于正法中越次取证。以是故言世间第一法。世间第一法何等系。当言欲界色界无色界系耶。答曰。世间第一法当言色界系。非欲界非无色界。以何等故世间第一法。不当言欲界系。答曰。不以欲界道得断盖缠。亦不能除欲界结。乃以色界道得断盖缠。亦能除欲界结。若以欲界道得断盖缠。亦能除欲界结。如是世间第一法当言欲界系。但不以欲界道得断盖缠。亦不能除欲界结。乃以色界道得断盖缠。亦能除欲界结。以是故世间第一法不当言欲界系。以何等故世间第一法。不当言无色界系。答曰。于等法中越次取证。先从欲界于苦思苦。后色无色界同也。若圣道起先办欲界事。后色无色界同也。设于等法中越次取证。先无色界于苦思苦。后欲色界同也。若圣道起先办无色界事。后欲色界同也。如是世间第一法当言无色界系。但等法中越次取证。先从欲界于苦思苦。后色无色界同也。若圣道起先办欲界事。后色无色界同也。以是故世间第一法。不当言无色界系。复次入无色定除去色想。不以无色想分别欲界。如缘苦法忍亦缘世间第一法。世间第一法当言有觉有观耶。无觉有观耶。无觉无观耶。答曰。世间第一法。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。答曰。依有觉有观三昧。得世间第一法。是谓有觉有观。云何无觉有观。答曰。依无觉有观三昧。得世间第一法。是谓无觉有观。云何无觉无观。答曰。依无觉无观三昧。得世间第一法。是谓无觉无观。世间第一法当言乐根相应耶。喜根护根相应耶。答曰。世间第一法。或乐根相应。或喜根相应。或护根相应。云何乐根相应。答曰。依第三禅得世间第一法。是谓乐根相应。云何喜根相应。答曰。依第一第二禅。得世间第一法。是谓喜根相应。云何护根相应。答曰。依未来禅依禅中间依第四禅。得世间第一法。是谓护根相应。世间第一法。当言一心为众多心耶。答曰。世间

第一法。当言一心非众多心。以何等故世间第一法。一心非众多心。答曰。若世间第一法中间。不起余世间法唯有无漏。若当起者若小若等若妙。设使小者不越次取证。以何等故。不以退道于等法中越次取证。若当等者亦不越次取证。以何等故本不以此道越次取证。若当妙者。彼本心心所念法。此非世间第一法。若后心心所念法。此是世间第一法也。世间第一法。当言退不退耶。答曰。世间第一法不退也。以何等故世间第一法不退乎。答曰。世间第一法。谛顺谛满谛办。无空缺处无所有。不起若干心不得思惟。譬如士夫渡水度山谷阪若险难处。正身不回身未到顷意正必到。世间第一法亦复如是。谛顺谛满谛办。无空缺处无所有。不起若干心不得思惟。譬如五大駚水。一为恒迦。二为担扶那。三为萨牢。四为伊罗跋提。五为摩醯。尽趣大海无能断流无能障者。尽趣大海海满海办世间第一法亦复如是。谛顺谛满谛办。无空缺处无所有。不起若干心不得思惟。复次世间第一法苦法忍中间。彼无有一法疾于心者。当于尔时无能制者不得思惟。以是故世间第一法当言不退。云何顶法。云何顶法退。答曰。譬如漏一刻顷欢喜向佛法僧。如世尊言。与十六婆罗门说诸摩那。如漏一刻顷欢喜向佛法僧。是谓顶法。云何顶法退。答曰。以得顶法若命终已退不复现在。如有一人与善知识相得。从其闻法思惟内挍计。信有佛道好法顺僧。色无常痛想行识无常。信思惟苦习尽道。彼或于余时不得善知识不闻法。不思惟内挍计。于世俗信退。是谓顶法退。云何暖法。答曰。于正法中起慈欢喜。如世尊说。马师比丘满宿比丘。此二痴人于我法中无有毫厘暖法此二十身。见几见是我见我所见有几见。答曰。五是我见十五是我所见。云何五我见。答曰。色我见痛想行识我见。是谓五我见。云何十五我所见。答曰。色我有见我中色色中我。痛想行识我有见。我中识识中我。是谓十五我所见也。若无常有常见。是边见苦谛所断。有常无常见。是耶邪见尽谛所断。苦有乐见以恶法为最此名见盗苦谛所断乐有苦见。是耶邪见尽谛所断。不净有净见。以恶法为最。此是见盗苦谛所断。净有不净见。是耶邪见。或尽谛断或道谛断。若尽观不净此耶邪见尽谛所断。若道观不净此耶邪见道谛所断。无我有我见。是身耶邪见苦谛所断。有因无因见。是耶邪见习谛所断。无因有因见无作因作此戒盗苦谛所断。若有而言无见。是耶邪见或苦谛断。或习谛断。或尽谛断。或道谛断。若言无苦是耶邪见苦谛所断。若言无习尽道此耶邪见习尽道断。若无而言有见。此非见此耶邪智。

阿毗昙初世间第一法跋渠竟(梵本五百二十八首卢)

智跋渠第二

颇有一智知一切法乎。颇有一识识一切法乎。颇有二心展转相因

乎。颇有二心展转相缘乎。以何等故一人前后二心不俱生乎。若人不可得亦无前心而就后心。以何等故忆本所作。以何等故忆识强记。以何等故忆而不忆。以何等故祭祀饿鬼则得。祭余处不得。当言一眼见色二眼见色耶。耳声鼻香亦复如是。诸过去者一切无现耶。若无现者一切过去乎。诸过去者一切尽耶。若尽者一切过去乎。诸过去者一切没耶。若没者一切过去乎。若苦生疑是苦非苦耶。当言一心为众多心乎。若习尽道生疑是道非道。当言一心为众多心乎。颇有一心有疑无疑乎。云何名身。云何句身云何味身。有佛世尊告诸弟子。汝等痴人。此义云何。以何等故佛世尊告诸弟子汝等痴人乎。有六因。相应因共有因自然因一切遍因报因所作因。云何相应因。云何共有因。云何自然因。云何一切遍因。云何报因。云何所作因。若心使俱诸使心俱。彼使此心所使耶。设使心所使此心俱使。彼使此心俱使耶。若心使俱诸使心俱。彼使此心当断耶。设使心当断此心俱使。彼使此心俱断耶。灭因识云何灭因识灭因识几使所使。此章义愿具演说。

颇有一智知一切法乎。答曰。无也。若此智生一切诸法无我。此何所不知乎。答曰。不知自然。不知共有法。不知相应法也。颇有一识识诸法乎。答曰。无也。若此识生一切诸法无我。此何所不达乎。答曰。不识自然。不识共有法。不识相应法。颇有二心展转相因乎。答曰。无也。此非一人若前未来俱生二心。非未来心与前心因。颇有二心展转相缘乎。答曰有。若一思惟无当来生心。彼当念时便生二心。若思惟有当来生心。彼当念时便生二心。若念无当来道生心。彼当念时便生二心。若念有当来道生心。彼当念时便生二心。若二有知他人心展转心作缘。以何等故一人前后二心不俱生。答曰。无有第二次第缘。众生一一心转。如人不可得空也。前心不住。后心云何忆本所作。答曰。众生法中得如此智忆本所作。譬如刻印作字有所印处知字。则现亦知他所作已所作亦自知。彼亦不从来问。我亦不从往问汝作何字。彼亦不答我作是字。如印所作字自知作字。自所作亦知他所作亦知。如是众生法随所作则知所作法亦知。譬如有两两人知他人意各各相因。心彼一不从二。问汝云何相因彼亦不作是。答我作如是因缘亦知他人意法。得如是意各各相因。如是众生法得如是知随前法则知。复次一切心所念法定有因缘。及修意所作有力意常不忘失。以何等故忆而复忆。答曰。众生之法心自然回彼。次第智生。修意力强专意不忘。以何等故忆而不忆。答曰。众生之法意不自回彼。不次第智生。意渐渐微亦常多忘。以何等故祭祀饿鬼则到非余处也。答曰。此道自尔生入处法受身分尔是故得到。譬如鸟鸳鸯雁鹤孔雀鹦鹉千秋共命鸟。能飞虚空然鸟不神于人。不大于人。神力不能胜人。德不能大人。法自应尔生彼受身而飞行。譬如一泥犁一畜生道一饿鬼界。皆识宿命亦知他意。亦能雷电兴云风雨。作此种种。然不能胜人。神不能大人。力不能胜人。然其法自尔生入受身所作便果。复次有人长夜行

淫。如是贪如是念如是欲如是思惟。彼便娶妇生儿。为儿娶妇为孙娶妇。亦作是言。我当有儿。儿当有儿。我死后若堕饿鬼。复当念我与我揣食。彼长夜作如是欲。作如是念。作如是贪。作如是思惟。所念便果。当言一眼见色耶。二眼见色耶。答曰。二眼见色。以何等故二眼见色。答曰。如合一眼而视色不净便起不净识。如开两眼而视色便起净识。如合一眼而视色起净识。如开两眼而视色起不净识。不得作是说两眼见色。但合一眼而视色起不净识。开两眼视色起净识。是故两眼见色。如合坏灭没亦如是。耳声鼻香亦复如是。诸过去者一切不现耶。答曰。或过去非不现。云何过去非不现。答曰。如优陀耶言。一切结过去于园离园去。于欲不染欲如炼真金。是谓过去非不现。云何不现非过去。答曰。如有一人乘神足不现。或以咒术或以药草。此谓不现非过去。云何过去亦不现。答曰。诸行起始起生始生成始成。得尽去无现变易过去。过去世摄过去世。是为过去亦不现。云何不过去亦不现。答曰。除上尔所事诸过去者一切尽乎。答曰。或过去非尽。云何过去非尽。答曰。如优陀耶言。一切结过去于园离园去。于欲不染欲如炼真金是谓过去不尽。云何尽不过去。答曰。如世尊言。是谓圣弟子尽地狱畜生饿鬼恶趣道。是谓已尽不过去也。云何过去亦尽乎。答曰。诸行起始起生始生成始成。得尽去无现变易过去。过去世摄过去世。是谓过去亦尽。云何非过去非尽。答曰。除上尔所事。复次我今当说结。结或过去非尽或尽非过去。或过去亦尽。或不过去亦不尽。云何过去不尽。答曰。诸过去结不尽。有余不灭不吐。是谓过去不尽。云何尽不过去乎。答曰。诸未来结已尽无余已灭已吐。是谓尽不过去。云何过去亦尽。答曰。过去结已尽无余已灭已吐。是谓过去已尽。云何不过去亦不尽。答曰。未来结不尽有余不灭不吐。及现在诸结。是谓不过去亦不尽。诸过去者尽没乎。答曰。或过去不没。云何过去不没。答曰。如优陀耶言。一切结过去于园离园去。于欲不染欲如炼真金。是谓过去不没。云何没非过去。答曰。我今当说狭小事如小舍。言舍没街巷器。小眼见色言眼没。是谓没非过去。云何过去亦没。答曰。诸行起始起生始生成始成。得尽去无现变易过去。过去世摄过去世。是为过去亦没。云何非过去亦非没。答曰。除上尔所事。复次我今当说结。结或过去非没。或没非过去。或过去亦没。或不过去亦不没。云何过去非没。答曰。诸过去结未尽有余不灭不吐。是谓过去非没。云何没不过去。答曰。诸未来结以尽无余已灭已吐。是谓没不过去。云何过去亦没。答曰。诸过去结已尽无余已灭已吐。是谓过去亦没。云何不过去亦不没。答曰。诸未来结不尽有余不灭不吐。及现在结。是谓不过去亦不没。若苦生疑是苦非苦。当言一意为众多意耶。答曰。是苦一意无苦二意若习尽道生疑是道非道。当言一意为众多意耶。答曰。是道一意无道二意。颇有一意是疑不疑。答曰。无也。于苦有疑于苦无疑。非为苦疑非为苦无疑。于习尽道疑于道无疑非为道疑非为道无疑。云何名身。云何句身。云何味

身。名身云何。答曰。名者分别语有增数相施设说转名。是为名身。云何句身。答曰。如是句身得义满记彼此业。世尊亦说。

诸恶莫作　诸善奉行　自净其意
是诸佛教

诸恶莫作此一句。诸善奉行此二句。自净其意此三句。是诸佛教此四句。如是句义满记彼此业。是谓句身。云何味身。答曰。字身说味身。世尊亦说。颂是偈相。字是味相。名是依偈造者。偈体如是字说味身。是谓味身。如佛世尊告诸弟子称言痴人。此义云何。以何等故佛世尊称言痴人。答曰。佛世尊法中。不顺戒行犯众过事。无果实行故称痴人。复次佛世尊不顺教诫教使顺法故称痴人。是佛世尊常训诲语。如今和上阿阇梨教训弟子。称言痴人所作非法造不善事。佛世尊亦复如是告诸弟子称曰痴人。有六因。相应因共有因自然因一切遍因报因所作因。云何名相应因。答曰。痛痛相应法相应因中因。痛相应法痛相应因中因。想思更乐忆欲解脱念三昧。慧慧相应法相应因中因。慧相应法慧相应因中因。是谓相应因。云何共有因。答曰。心心所念法共有因中因。心所念法心共有因中因。复次心心所回身行口行共有因中因。复次心心所回心不相应行共有因中因。心所回心不相应行心共有因中因。复次共生四大展转共有因中因。是谓共有因(因中因展转相生义也)。云何自然因。答曰。本生善根后生善根。与善根相应法。自界自然因中因。过去善根未来现在善根。与善根相应法。自界自然因中因。过去现在善根未来善根。与善根相应法。自界自然因中因。无记根亦复如是(四痛一爱二五邪见三憍慢四无明也)。本生不善根后生不善根。与不善根相应法。自然因中因。过去不善根。未来现在不善根。与不善根相应法。自然因中因。过去现在不善根。未来不善根。与不善根相应法。自然因中因。是谓自然因。云何一切遍因。答曰。本生苦谛断一切遍使。后生习尽道思惟断使。与使相应法。自界一切遍因中因。过去苦谛断一切遍使。未来现在习尽道思惟断使。与使相应法。自界一切遍因中因。过去现在苦谛所断一切遍使。未来习尽道思惟断使。与使相应法。自界一切遍因中因。习谛所断亦复如是。是谓一切遍因。云何报因。答曰。诸心心所念法受报色。心心法心不相应行。彼心心法此报报因中因。复次诸身口行受报色。心心法心不相应行。是彼身口行此报报因中因。复次诸心不相应行受报色。心心法心不相应行。彼心不相应行此报报因中因。是谓报因。彼云何所作因。答曰。眼缘色生眼识。彼眼识眼所作因中因若色彼共有法彼相应。耳声耳识鼻香鼻识舌味舌识。身细滑身识。意法意识。彼共有法彼相应。色法无色法。可见法不可见法。有对法无对法。有漏法无漏法。有为法无为法。如是诸法所作因除其自然。耳鼻舌身意缘法生意识。彼意识意所作因中因。若彼法共有法彼相应。眼

色眼识耳声耳识鼻香鼻识舌味舌识身细滑身识。彼共有法彼相应。色法无色法。可见法不可见法。有对法无对法。有漏法无漏法。有为法无为法。如是诸法所作因中因。除其自然。是谓所作因。若心使俱诸使心俱。彼使此心所使耶。答曰。或所使或不所使。云何所使。答曰。诸使未尽此所使。云何不所使。答曰。诸使尽此不所使。设使心所使此心俱使。彼使此心俱使耶。答曰。或是彼非余。或是彼是余。云何是彼非余。答曰。苦智生习智不生。若心习谛所断苦谛所断。缘是谓是彼非余。云何是彼是余。答曰。人染污心一切被缚系。是谓是彼是余。若心使俱诸使心俱。彼使此心当灭耶。答曰。或灭或不灭。云何灭。答曰。诸使于彼缘灭是谓灭。云何不灭。答曰。诸使于彼缘未尽是谓不灭。相应诸使此使何所灭。答曰。诸使缘灭也。如是汝语使缘灭耶。答曰。如是若作是语诸使尽谛道谛所断无漏缘此使何所灭。此灭彼灭此事不然。如向者语。诸使尽谛道谛所断有漏缘。此尽彼当言尽。设诸使心所断此断心俱使。彼使此心俱使耶。答曰。或是彼非余。或是彼是余。云何是彼非余。答曰。若心无染思惟所断。是谓是彼非余。云何是彼是余。答曰。若心有染是谓是彼是余。尽缘识云何。答曰。苦智生习智未生。若心习谛所断苦谛所断缘。是谓尽缘识。彼识几使所使。答曰。十九一心耶不也。欲爱未尽苦智生习智未生。若欲界心习谛所断苦谛所断缘。是谓尽缘识。此识几使所使。答曰。欲界习谛所断七。欲爱尽色爱未尽苦智生习智未生。若色界心习谛所断苦谛所断缘。是谓尽缘识。彼识有几使所使。答曰。色界习谛所断六。色爱尽无色爱未尽。若苦智生习智未生。若无色界心习谛所断苦谛所断。缘是谓尽缘识。彼识几使所使。答曰。无色界习谛所断六。

智品第二竟(梵本二百三十首卢长二十字)

阿毗昙八犍度论卷第二

杂犍度第一之二人跋渠第三

一人此生十二种缘。几种过去。几种未来。几种现在。又世尊言。无明缘行受缘有。彼云何无明缘行。云何受缘有。无明缘行受缘有。有何差别。颇行缘无明非缘明。缘明不缘无明。不缘明不缘无明耶。出息入息当言依身回。当言依心回耶。如色界众生依身回。心如是无色界众生依何所回。心无有中爱当言见谛断。当言思惟断。无有名是何等法。又世尊言。彼欲心得解脱嗔恚愚痴。心得解脱何等心解脱。有欲无欲有嗔恚无嗔恚。有愚痴无愚痴。过去未来现在未解脱心。当言解脱耶。已解脱心当言解脱耶。又世尊言。于是当习厌无淫习。无淫解脱习解脱泥洹彼云何厌云何无淫。云何解脱云何泥洹。又

世尊言。有断界无淫界有尽界。彼云何断界。云何无淫界。云何尽界。若断界彼无淫界耶。设是无淫界彼断界耶。若断界彼尽界耶。设尽界彼断界耶。若无淫界彼尽界耶。设尽界彼无淫界耶。又世尊言。有断想有无淫想有尽想。彼云何断想。云何无淫想。云何尽想。此章义愿具演说。

一人此生十二种缘。几种过去几种未来几种现在。答曰。二种过去无明行。二未来生死也。八现在识名色六入更乐痛爱受有。又世尊言。无明缘行受缘有。彼云何无明缘行。云何受缘有。答曰。无明缘行者。于是现行前世时所作行。彼行报今生得有。是谓无明缘行。受缘有者。于是现行于此生所作行。诸行受报当得未来有。是谓受缘有。无明缘行受缘有。有何差别。答曰。无明缘行。于是现行前世时所作行。彼行报今生得有。彼行缘说一结无明。受缘有。于是现行今生作行。彼行报当得未来有。彼行缘说一切结。无明缘行受缘有。是谓差别。颇行缘无明不缘明。答曰。无也。缘明不缘无明。答曰。此亦无也。不缘明不缘无明。答曰。此亦无也。何以故无。此众生从久远道言非道。彼于后时人间造行作粟散小王。或作边王转为大王。至遮迦越所欲自在。展转相因无所不统。得为人主人界神界药草树木展转生长。此是前心四缘彼后心一增上缘。复次我今当说因缘。颇行缘无明不缘明耶。答曰有。无明报染污行。颇行缘明不缘无明。答曰有。除初明诸余无漏行。颇有行不缘明不缘无明。答曰有。除无明报。诸余不隐没无记行。初明。善有漏行。出息入息当言依身回。当言依心回耶。答曰。出息入息如随巧便。亦随身回亦随心回。若出息入息但依身回不依心回者。此则入无思想定灭尽定。出息入息回也。若出息入息依心回不依身回者。此则无色界人出息入息也。若出息入息依身回依心回不如巧便。此则卵胎皮膜转厚如酥酪。在母腹中诸根未具诸根未熟。入第四禅出息入息回。但出息入息如其巧便依身回依心回。下至摩诃阿鼻泥梨。上至净居天。于其中间所有众生。诸根不缺一切支节完具。出息入息如其巧便。尽依身回依心回。如色界众生依身心回。如是无色众生依何等心回。答曰。命根处所。亦复有余心不相应行。无有中爱。当言见谛断。当言思惟断耶。答曰。无有中爱思惟断。不得言见谛断。或复有言无有中爱。或见谛断。或思惟断。云何见谛断。答曰。见谛所断法无有中诸淫。是谓见谛断。云何思惟断。答曰。思惟所断法无有中诸淫。是谓思惟断。如我义无有中爱思惟所断。如是无有中爱思惟所断耶。答曰如是。若作是说。须陀洹能起此爱使我断坏。乃至死答曰。无听我所说。设当无有中爱思惟所断。彼如是。当言须陀洹能起此爱断坏乃至死。答曰。虽有此言是义不然。不得作是语。须陀洹能起此爱无有中爱思惟所断。不应言无有中爱思惟所断。此事不然。颇有是言。须陀洹淫欲未尽。地狱畜生饿鬼耶。答曰。如是。颇有是言。须陀洹能起此爱。我当作伊罗槃那龙

王摩那斯善住。若阎浮地狱王。答曰。无听我所说。若须陀洹爱未尽地狱畜生饿鬼。当作是语。须陀洹能起此爱。我作伊罗槃那龙王摩那斯善住。若阎浮地狱王。答曰。虽有此言是义不然。不得作是语。须陀洹能起此爱。我作伊罗槃那摩那斯善住。若阎浮地狱王。须陀洹欲意未尽地狱畜生饿鬼。不得作是语。须陀洹爱未尽地狱畜生饿鬼此爱思惟断。此事不然颇作是语。诸缠所缠杀父母此缠思惟所断。须陀洹未尽耶。答曰。如是。颇作是语。须陀洹能起此缠诸缠杀父母。答曰。不也。听我所说。诸缠所缠杀父母此缠思惟所断。须陀洹未尽彼如是语。须陀洹能起此缠诸缠杀父母。答曰。虽有此言是事不然。不应作是语。须陀洹能起此缠诸缠杀父母。诸缠所缠杀父母此缠思惟所断。须陀洹未尽不得作是语。诸缠所缠杀父母此缠思惟所断。须陀洹未尽此事不然。颇作是语。思惟所断法无有思惟断耶。答曰如是。颇作是语。须陀洹能起彼缘爱耶。答曰不也。听我所说。若思惟所断法无有思惟所断。彼如是语须陀洹能起彼缘爱。答曰虽有此言是事不然。不应作是语。须陀洹能起彼缘爱。思惟所断法无有思惟所断。不得作是语。思惟所断法无有思惟所断此事不然。无有名何等法。答曰。三界无常。又世尊言。彼欲心解脱恚心痴心。解脱云何心得解脱有淫怒痴无淫怒痴。答曰。无淫怒痴。复有如是言。与淫怒痴心相应彼心解脱。彼不应作是语。何以故。非彼心此淫怒痴相合相依相应。彼淫怒痴未断如是心不解脱。彼淫怒痴彼淫怒痴断。如是心解脱彼淫怒痴。世尊亦言。日月此五曀云烟雾尘阿须伦。非彼日月此曀相合相依相应。此曀未尽如是彼日月不明不热不广不净。如此曀尽彼日月明热广净。如是非彼心此淫怒痴相合相依相应。彼淫怒痴未断如是心不解脱。彼淫怒痴彼淫怒痴断心得解脱。彼淫怒痴何等心解脱。过去耶。未来耶。现在耶。答曰。未来心起即时解脱无余障。此云何。如无碍道现前即灭。尽智现在前必生。若彼无碍道灭而生尽智。如是未来心生即时解脱无余障。未解脱心当言解脱耶。已解脱心当言解脱耶。答曰。已解脱心当言解脱。若已解脱不得言当解脱。若当解脱不得言已解脱。已解脱心当解脱。此事不然。如向者语。世尊善说契经。

若断欲无余　　如入水莲花
比丘灭此彼　　如蛇脱皮去

已灭灭耶不灭灭耶。答曰。已灭灭也。若已灭不得言当灭。若当灭不得言已灭。已灭当灭此事不然如向者语。世尊善说契经。

慢尽自定意　　善心一切脱
一靖居无乱　　畏死度彼岸

已度度耶未度度耶。答曰。已度度也。若已度不得言当度。若当

度不得言已度。已度当度此事不然如向者语。世尊善说契经。

麋鹿依林　　鸟归虚空　　法归分别
真人归灭

又世尊言。习厌习无。淫习无淫解脱。习解脱泥洹。彼云何厌。云何无欲。云何解脱。云何泥洹。云何厌。答曰。行臭处不净意常避之暂不喜见是谓厌。云何无欲。答曰。彼厌相应无淫怒痴善根。是谓无欲。云何解脱。答曰。彼无淫怒痴善根相应。心已解脱当解脱今解脱。是谓解脱。彼云何泥洹。答曰。淫怒痴尽无余。是谓泥洹。又世尊言。有断界有无淫界有灭界。云何断界。答曰。除爱结诸余结尽是谓断界。云何无淫界。答曰。爱结灭。是谓无淫界。云何灭界。答曰。诸结法灭是谓灭界。所谓断界是无淫界耶。答曰如是。设是无淫界是断界耶。答曰如是。所谓断界是灭界耶。答曰如是。设是灭界是断界耶。答曰如是。所谓无淫界是灭界耶。答曰如是。设灭界是无淫界耶。答曰如是。又世尊言。有断想有无淫想有灭想。彼云何断想。答曰。除爱结诸余结灭诸想性。是谓断想。云何无淫想。答曰。爱结灭诸想性。是谓无淫想。云何灭想。答曰。诸结法灭诸想性。是谓灭想。

人跋渠第三竟(梵本一百四十八首卢长十六字)

爱恭敬跋渠第四

云何爱恭敬。云何供养恭敬。云何身力身力摄。几入几识识。云何数缘灭。云何非数缘灭。云何无常无常非数缘灭。有何差别。云何有余泥洹界。云何无余泥洹界。泥洹者。当言学耶。无学耶。非学非无学耶又世尊言。彼成就无学戒身。无学定身。无学慧身。无学解脱身。无学解脱知见身。彼云何无学戒身定身慧身解脱身解脱知见身。又世尊言。一究竟非众究竟。究竟名是何法耶。又世尊言。有诸异学实当断诸受。于现法中不施设断一切诸受施设断欲受戒受见受非我受。此义云何。以何等故。外道异学于现法中不施设断我受。有二智知智尽智。彼云何知智。云何尽智。若归佛归法归比丘僧。彼何归趣。此章义愿具演说。

云何爱恭敬。云何供养恭敬。云何身力。爱恭敬者彼云何爱云何恭敬。爱云何。答曰。若爱相爱作爱是谓爱。恭敬云何若恭敬善恭敬善下此云何。如一爱师意润。彼由恭敬法僧和上阿阇梨同和上阿阇梨。及诸尊重等梵行者。爱意润。彼由恭敬如是。若爱彼作恭敬。是谓爱恭敬。供养恭敬者。二供养法供养衣食。供养恭敬云何。若恭敬

善恭敬善下。此云何。如一作供养师。彼由恭敬僧和上阿阇梨同和上阿阇梨及诸尊重等梵行者。作供养彼由恭敬。如是若供养彼作恭敬。是谓供养恭敬。云何身力。答曰。若身力身精进身强身方便身勇。是谓身力。身力摄一入细滑入。二识识身识意识。如二壮夫与共相扑。一人力胜一人力劣。其多力者。捉而知之我力大彼。彼不如我其力。劣者。捉复自知彼力大我。我不如彼。如彼多力少力。俱摄一入细滑入。二识识身识意识。譬如二人一人强。力一劣。彼处处捉若扑若堕若执此捉。亦知彼强力此劣。如彼多力少力俱摄一入细滑入。二识识身识意识云何。数缘尽云何。非数缘尽云何。无常数缘尽云何。答曰。其尽者。是解脱。是谓数缘尽。非数缘尽云何。答曰。其尽者。非解脱是谓非数缘尽。无常云何。答曰。诸行变易灭尽不住。是谓无常。无常非数缘尽有何差别。答曰。无常者。诸行变易灭尽不住。非数缘尽者。已脱苦患愁忧诸恼。不随欲意未得离欲。无常非数缘尽此是差别。云何有余泥洹界无余泥洹界。云何有余泥洹界。答曰。若无著寿住活四大未没。彼造色五根与心周旋。是谓有余泥洹界。于有余泥洹界有结使灭尽。得到彼岸而取果证。是谓有余泥洹界也。云何无余泥洹界。答曰。无著余久过去般泥洹四大灭尽。彼造色五根无心可回旋。是谓无余泥洹界。于无余泥洹界。诸结使尽是谓无余泥洹界。泥洹者。当言学耶无学耶。亦非学非无学耶。答曰。泥洹亦非学非无学也。或有作是言。泥洹或是学或是无学。或是非学非无学。云何学。答曰。学得诸结使灭尽得。到彼岸而取果证。是谓为学。云何无学。答曰。无学得诸结使灭尽。得到彼岸而取果证。是谓无学也。云何非学非无学。答曰。有漏得诸结使灭尽。得到彼岸而取果证。是谓非学非无学。如我义泥洹亦非学非无学。如是泥洹亦非学非无学耶。答曰。如是。颇作是说。诸先以世俗道断欲嗔恚永尽无余。此不修四圣谛。若得四谛始得四谛。得阿那含学耶。答曰如是。颇作是说。诸先以世俗道得诸结使灭尽。得到彼岸而取果证。得阿那含果。此是学耶。答曰。非也。若当先以世俗道得诸结使灭尽。得到彼岸而取果证得阿那含果。当是学者。先亦是学未得阿那含果。未得彼时如是学此事不然。颇作是言。向阿罗汉果证诸结尽学。得阿罗汉无学耶答曰如是。颇作是说。向阿罗汉果证诸结尽学得阿罗汉果彼是无学耶。答曰。不也。若当向阿罗汉果证结尽学。得阿罗汉是无学者。本是无学未得阿罗汉。不得彼时如是无学。此事不然。颇作是说。阿罗汉结尽无学。失阿罗汉学耶。答曰如是。颇作是说。阿罗汉诸结尽无学。失阿罗汉彼是学耶。答曰。不也。若当阿罗汉结尽无学。失阿罗汉当是学者本亦是学。未失阿罗汉不得彼时如是学。此事不然。何以故。泥洹非学非无学不有学不有无学。若当泥洹非学非无学有学学有无学。此二种法乱法不定法则有坏法。亦不可知住法。世尊亦不说泥洹非学非无学有学学有无学。但泥洹不有学不有无学。以是故常一切时一切住不腐败无变易法。泥洹非学非无学。又世尊言。彼无学成就戒身定

身慧身解脱身无学解脱知见身。彼云何无学戒身定身慧身解脱身。云何无学解脱知见身。云何无学戒身。答曰。无学身护口护命清净(八等之一)。是谓无学戒身。云何无学定身。答曰。无学空无想无愿是谓无学定身。云何无学慧身。答曰。无学思惟相应缘择法择观种种观分别。此谓无学慧身。云何无学解脱身。答曰。无学思惟相应意解脱已解脱当解脱。此谓无学解脱身云何无学解脱知见身。答曰。尽智无生智。复次无学苦智习智无学慧身。无学尽智道智无学解脱知见身。复次无学苦智习智道智无学慧身。无学尽智无学解脱知见身。又世尊言。一究竟非众究竟。究竟名何等法。答曰。世尊说。或道究竟或泥洹究竟。云何为道。答曰。如所说。

如不知道　　一聪明慢　　未到究竟
未道御死

此道云何泥洹。答曰如所说。

究竟到不畏　　无缚亦无悔
已脱于有刺　　此身是后边
是谓最毕竟　　息迹无有上
尽一切之相　　练迹无有上

如彼数目犍连婆罗门。往至佛所问如此事。一切世尊瞿昙沙门弟子。如是教如是训毕究竟无余泥洹。世尊告曰。此目犍连不定或得或不得此泥洹。又世尊言。外道异学实断诸受。于现法中不施设断。诸受施设断欲受戒受见受非我受彼有如是说。佛世尊说。少法彼不得如是说。何以故。佛不妄说法。复有作是说。以现少灭彼不得如是说。何以故。若见天人于我受中少灭证。然佛世尊。广为说法无有极。乃至天人奉行。于彼有异学梵志受佛语名持入阴盖意止觉意具足不具足。于彼有异学梵志。受欲受名者彼如是说。我施设断欲受诸戒受见受名者。彼如是说我施设断戒受见。受如众多比丘中食后云集升讲堂。有异学众多梵志往至如是问。沙门瞿昙为弟子如是说法。于是断五盖覆。心慧力羸。专四意止修七觉意。我等亦当为弟子如是说法。于是断五盖覆。心慧力羸。专四意止修七觉意。此我等与彼沙门瞿昙有何等异。此婆罗门不识盖况当识意止觉意。然佛世尊广为说法无有极。乃至天人奉行。于彼有异学梵志。受佛语名持入阴盖意止觉意具足不具足。于彼有异学梵志。受欲受名者彼如是说。我施设断欲受诸戒受见受名者。彼如是说我施设断戒受见受。如彼檀提婆罗门身生痈疽如蛇。无常实苦实空实无我。复以二手摩抆身言。此瞿昙不病此泥洹。此檀提梵志不识不病。况当识见泥洹然佛世尊广为说法。乃至天人奉行。彼异学梵志闻佛语名持入阴盖意止觉意是具足不具足者。于彼有异学梵志受欲受名者。彼如是说。我施设断欲受诸戒受见受名

者。彼如是说。我施设断我施设断戒受见受。此义云何。以何等故。外道异学不施设断我受。答曰。外道异学。长夜着己身着众生。着人。着寿命。彼多闻者。非如是时说我施设断我受。有二智知智尽智。彼云何知智云何尽智。云何知智。答曰。诸智见明觉修行。是谓知智。云何尽智。答曰。淫怒痴尽无余。一切结尽无余。是谓尽智。世尊或说知智。或说泥洹。云何知智。答曰。如所说。此贤年少者一切世能解若此爱生苦能已智聪明若用行则说不用则不说不作歌诵者。能已智聪明。此曰。知智。云何泥洹。答曰。如所说当说智知法已知人。云何智。答曰。淫怒痴尽无余。一切结尽无余。是曰智也。云何知法。答曰。五盛阴是。云何已知人。答曰。漏尽阿罗汉。是此泥洹诸归佛趣。彼何归趣。答曰。诸法实有数想施设说语回转。佛者彼觉行归趣无学法。归法趣者彼何归趣。答曰。爱尽无淫灭说泥洹。彼此归趣。诸归僧趣彼何归趣。答曰。诸法实有数想施设说语回转。僧者彼僧行归趣。学法无学法。

爱恭敬品第四竟。(梵本三百七十三首卢长十字)

无惭愧跋渠第五

云何无惭云何无愧。无惭无愧有何差别。云何惭云何愧。惭愧有何差别。云何增不善根。云何微。云何欲界增善根。云何微。若心过去一切彼心变易耶。设心变易一切彼心过去耶。若心染污一切彼心变易耶。设心变易一切彼心染污耶。一切调尽与戏相应耶。一切戏尽与调相应耶。一切睡尽与眠相应耶。一切眠尽与睡相应耶。眠当言善耶不善耶。无记耶。眠时当言福回耶非福回耶。非福非不福回耶。梦名何等法。五盖摄诸盖。诸盖摄五盖。诸盖彼是覆耶设覆彼是盖耶。诸欲界系无明使。一切彼不善耶。设诸不善者。一切彼欲界系无明使耶。诸色无色界无明使者。一切彼无记耶。设诸无记者。一切彼色无色界无明使耶。诸苦谛习谛所断无明使一切。彼一切遍耶。设诸一切遍一切彼苦谛习谛所断无明使耶。诸尽谛道谛所断无明使一切。彼非一切遍耶设诸非一切遍一切。彼尽谛道谛所断无明使耶。云何不共无明使。云何不共调缠。此章义愿具演说。

云何无惭云何无愧。云何无惭。答曰。可惭不惭可避不避。亦不避他不恭敬。不善恭敬。不善往来。是谓无惭云何无愧。答曰。若不愧不善愧不愧他。可羞不羞不羞他。不畏恶事。恶事不见畏。是谓无愧。无惭无愧有何差别。答曰。不善往来无惭。恶事不见畏无愧。无惭无愧是谓差别。云何惭云何愧。云何惭。答曰。可惭惭。可避避。可避他恭敬善恭敬善往来。是谓为惭。云何为愧。答曰。可愧愧。可羞羞。可羞他。恶事畏见恶事畏。是谓愧。惭愧有何差别。答曰。善

往来惭。恶事见恶事怖愧。惭愧是谓差别。云何增不善根。云何微云何增答曰。诸不善根断善根者。断欲界淫此最初灭时。是谓为增。云何微。答曰。度欲无淫最后灭者。诸已灭欲得无淫。是谓微。云何欲界系增善根。云何微云何增。答曰。菩萨于正法越次取证。修行得等智。若如来得尽智。于淫怒痴尽得善根。是谓增云何微。答曰。断善根。时诸最后灭诸已灭得数断善根。是谓微。诸心过去一切彼心变易耶答曰。如是。诸心过去一切彼心变易。颇有心变易彼心不过去耶。答曰。有未来现在欲嗔恚相应心。世尊亦说。若贼来俱锯刃割截身体。彼当俱锯刃割截身体时心有变易。亦复说。若比丘变易心也。诸心染污一切彼心变易耶。答曰。如是。诸心染污一切彼心变易也。颇有心变易彼心不染污耶。答曰有。过去欲不相应心。未来现在嗔恚相应心。世尊亦说。若贼来俱锯刃割截身体。彼当俱锯刃割截身体时。心有变易。一切调与戏相应耶。答曰。或调不与戏相应。云何调不与戏相应。答曰。不戏不息不休调稍稍调心炽盛。是谓调不与戏相应。云何戏不与调相应。答曰。不染污心若所作恶悔戏。是谓戏不调相应。云何调与戏相应。答曰。染污心所作恶悔戏。是谓调戏相应。云何非调非戏相应。答曰。除上尔所事。一切睡眠相应耶。答曰。或睡不眠相应。云何睡不眠相应。答曰。未眠时身不软心不软。身重心重。身瞪瞢心瞪瞢。身愦心愦。身睡心睡睡所缠。是谓睡不眠相应。云何眠不睡相应。答曰。不染污心眠梦。是谓眠不睡相应。云何睡眠相应。答曰。染污心眠梦。是谓睡眠相应。云何不睡不眠。答曰。除上尔所事。眠当言善耶。不善耶。当言无记耶。答曰。眠或善或不善或无记。云何为善。答曰。善心眠梦是谓善。云何不善。答曰不善心眠梦是谓不善。云何无记。答曰。除上尔所事。眠时所作福当言回耶。所作不福当言回耶。所作福所作不福当言回耶。答曰。眠时或所作福当言回。或所作不福当言回。或所作福所作不福。不当言回。云何眠时所作福当言回。答曰。如梦中施与作福持戒守斋。如眠时余福心回。何以故。如善心眠。如是眠时所作福当言回。云何眠时所作不福当言回耶。答曰。如梦中杀生盗行邪淫。如言妄语饮酒。如眠时余不福心回。何以故。如不善心眠。如是眠时所作不福当言回也。云何眠时所作福所作不福不当言回耶。答曰。如眠时非福心非无福。心不回。何以故。如无记心眠。如是眠时所作福所作非福不当言回也。梦名何等法。答曰。眠时诸缘心心念法。回觉已便忆如说如是如是我见梦。五盖摄诸盖。诸盖摄五盖。答曰。诸盖摄五盖。非五盖摄诸盖。不摄何等。答曰。无明盖也。世尊亦说。无明覆爱结系。如是愚得此身。聪明亦如是。若盖彼覆耶。答曰。或盖彼不覆。云何盖彼不覆。答曰。过去未来五盖是谓盖彼非覆。云何覆彼非盖。答曰。除五盖诸结使现在前。是谓覆彼非盖也。云何盖彼覆。答曰。五盖展转现在前是谓盖。彼覆云何非盖彼非覆。答曰。除上尔所事。诸欲界系无明使一切彼不善乎。答曰。如是。诸不善一切彼欲界系无明使。颇有欲界

系无明使非彼不善乎。答曰有。欲界身见边见相应无明使。诸色无色界无明使一切彼无记耶。答曰。如是。诸色无色界无明使一切彼无记也。颇有无记非彼色无色界无明使耶。答曰有。欲界身见边见相应无明使。诸苦谛习谛所断无明使。彼一切遍耶。答曰如是。诸一切遍一切彼苦谛习谛所断无明。使颇有苦谛习谛所断无明使。彼非一切遍耶。答曰有。苦谛习谛所断。非一切遍相应无明使。诸尽谛道谛所断无明使一切。彼不一切遍耶。答曰。如是。诸尽谛道谛所断无明使。非一切彼非一切遍耶。颇不一切遍非彼尽谛道谛所断无明使耶。答曰有。苦谛习谛所断不一切遍相应无明使。云何不共无明使。答曰。苦不忍习尽道不忍。云何不共调缠。答曰。无不共调缠。

无惭愧跋渠第五竟(梵本二百二十首卢)

阿毗昙八犍度论卷第三

杂犍度第一之三色跋渠第六

色法生老无常当言色耶。非色耶。无色可见不可见。有对无对。有漏无漏。有为无为。过去未来现在。善不善无记。欲界系色界系无色界系。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断法。无断法。生老无常。当言见谛所断。当言思惟所断。当言无断耶。云何老。云何死。云何无常。诸死彼无常耶。设无常彼死邪。行力强无常力强。又世尊言。此三有为有为相。兴衰住若干。彼一心中云何兴。云何衰。云何住。若干此章义愿具演说。

色法生老无常当言色耶。当言非色耶。答曰。当言非色。无色当言即无色。可见当言不可见。不可见当言即不可见。有对当言即无对。无对当言即无对。有漏当言即有漏。无漏当言即无漏。有为当言即有为。无为当言即无为。过去当言即过去。未来当言即未来。现在当言即现在。善当言即善。不善当言即不善。无记当言即无记。欲界系当言即欲界系。色界系当言即色界系。无色界系当言即无色界系。是学当言即是学。不学当言即不学。非学非无学当言即非学非无学。见谛所断当言即见谛所断。思惟所断当言即思惟所断。非断法生老无常当言见谛所断。当言即思惟所断。当言非断耶。答曰。当言即无断。云何老。云何死。云何无常。云何老。答曰。行衰退根熟坏身色变得老毁。是谓老。云何死。答曰。彼众生生彼彼生处。若命终当命终退不现。丧没寿失舍阴命根闭。是谓死。云何无常。答曰。诸行散退没是谓无常。诸谓死即无常耶。答曰如是。诸死彼无常。颇有无常。彼非死耶。答曰有。除死诸余行。无常行力强无常力强。答曰。行力强非无常。行者过去未来现在行。灭无常者现在行散。或作是

说。无常力强非行。行亦无常如我意行力强。非无常行者。过去未来现在行灭。无常者现在行散也。又世尊言。此三有为相有为相兴衰住若干。彼一心云何兴。云何衰。云何住若干。答曰。兴者生。衰者无常。住若干老也。

色品第六竟(梵本三十七首卢秦六百八十九言)

无义跋渠第七

又世尊言。

知无义俱　　诸空持戒　　彼不得义
如出时没

以何等故与无义俱诸空持戒世尊说苦。又世尊言。彼正身坐系念在前。彼云何系念在前。又世尊言。目犍连鞮舍梵天。不说第六人行无想(三道向得)。云何第六人行无想。又世尊言。此闻法已时地神举声放声。如来转法轮于波罗奈鹿苑园中。若沙门婆罗门天魔梵天若世间未曾转。地神有此智知如来转法轮不。又世尊言。彼比丘漏尽阿罗汉。三十三天集坐善法讲堂。数数云集行彼某名尊者。彼某名尊者弟子。于某村某聚落出家信家非家。剃除须发着袈裟衣。作道人尽有漏成无漏。心解脱慧解脱。于现法自知行作证。生已尽梵行已成所作已办。名色已有知如真。三十三天有此智知比丘漏尽不。又世尊言。彼诸化法教化亦诸向法次法。此八万四千摩竭大臣三结已尽。得须陀洹不堕恶趣。法定正道至七有。往来七生天人尽苦际。彼云何化法教化。云何向法次法。云何多欲云何无厌。多欲无厌有何差别。云何少欲云何知足。少欲知足有何差别。云何难满云何难养。云何易满云何易养。此章义愿具演说又世尊言。

知无义俱　　诸空持戒　　彼不得义
如出时没

以何等故与无义俱。诸空持戒世尊说苦。答曰。此是死道共死死相。不能如是苦离死。以是故与无义俱诸空持戒世尊说苦。又世尊言。彼正身坐系念在前。彼云何系念。答曰。彼近明善方便正念。骨想青想骨琐想。膖胀想。食不尽想。烧焦想。骨节异处想。又世尊言。目犍连鞮舍梵天不说第六人行无想。云何第六人行无想。答曰。坚信坚法于此义现第六无想人。彼无想不可数不可施设。若此住若彼住不可数。若苦法忍若苦法智。若苦未知忍若苦未知智。若习法忍若习法智。若习未知忍若习未知智。若尽法忍若尽法智。若尽未知忍若尽未知智。若道法忍若道法智。若道未知忍若道未知智。如是无想不

可数不可施设。若此住若彼住。以是故坚信坚法。于此义现第六无想人。又世尊言。此闻法已时地神举声放声。世尊转法轮于波罗奈仙人鹿苑园中。若沙门婆罗门若天魔梵。若世间未曾转。地神有此智知世尊转法轮不耶。答曰不也。云何知。答曰。世尊起世俗心。我转法轮名某比丘见法。此彼知亦告他我转法轮。名某比丘见法此彼闻彼尊者亦起世俗心。世尊转法轮我已见法。此彼知亦告他佛转法轮。我已见法。此彼闻彼。或从大尊天闻。又世尊言。彼比丘漏尽阿罗汉。三十三天集坐善法讲堂。数数云集行彼某名尊者。彼某名尊者弟子。于某村某聚落出家信家非家。剃除须发着袈裟衣。作道人尽有漏成无漏。心解脱慧解脱。于现法自知行作证。生已尽梵行已成所作已办。名色已有知如真。是三十三天有此智知比丘漏尽不。答曰。不知。云何知。答曰。世尊起世俗心。名某比丘漏尽得阿罗汉。此彼知亦告他。名某比丘漏尽得阿罗汉。此彼闻彼尊者亦起世俗心。我漏尽得阿罗汉。此彼知亦告他。我漏尽得阿罗汉。此彼闻彼。或从大尊天闻。又世尊言。彼诸化法教化亦诸向法次法。此八万四千摩竭大臣三结已尽。得须陀洹不堕恶趣。法定正道至七有。往来七生人天尽苦际。彼云何化法教化云何向法次法。云何化法教化。答曰。诸摩竭大臣已生天见法。此谓化法教化。云何向法次法。答曰。诸摩竭大臣本为人时见法。此谓向法次法。云何多欲。云何无厌。多欲云何。答曰。未得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。诸欲已欲当欲。此谓多欲。无厌云何。答曰。以得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。不喜不善喜。亦不喜他不厌不善厌亦不厌他。此谓无厌。多欲无厌有何差别。答曰。未得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。若索求索强索巧方便缘。已得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。复方便复欲复愿复念。少不喜少不善喜得他少不喜。多欲无厌。此谓差别。云何少欲云何厌。少欲云何。答曰。未得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。诸非欲非已欲非当欲。此谓少欲。厌云何。答曰。以得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。诸喜善喜亦善喜他厌善厌善厌他。此谓厌。少欲厌有何差别。答曰。未得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。若不索不求索不强索。不巧方便缘方便。已得色声香味细滑衣食床卧病瘦医药具。不复方便不复作欲不复作愿不复作念少喜少善喜得他喜。少欲厌。此谓差别。云何难满云何难养。难满云何。答曰。欲多食欲多啖此谓难满。云何难养。答曰。贪餮常悕望食此谓难养。云何易满云何易养易满云何。答曰。诸不大食不大啖不悕望食此谓易满。云何易养。答曰。不贪餮常不悕望食。此谓易养也。

阿毗昙无义跋渠第七竟(梵本九十七首卢晋言一千五百八十言)

思跋渠首第八

云何为思云何为想。思想有何差别。云何为觉云何为观。觉观有何差别。云何为掉云何心乱。掉心乱何差别。云何无明云何不顺智。云何为慢云何为憍。慢憍有何差别。若生增上慢我见苦是苦此增上慢。何缘若生增上慢我见习是习见尽。是尽见道是道此增上慢。何缘若生增上慢我生已尽梵行已成所作已办。名色已有知如真。此增上慢。何缘云何不胜生慢上慢作慢。云何觉欲自害。云何害他。云何俱害。云何觉恚自害。云何害他。云何俱害。云何觉杀自害。云何害他。云何俱害。知为多智。为多智为多识。为多有漏行多无漏行。多有为多无为多。云何行事成云何除事成。云何凡夫性凡夫事。当言善耶。不善耶无记耶。当言欲界系耶。当言色无色界系耶。见谛所断耶。思惟所断耶。凡夫性名何等法。诸法邪见相应。彼邪志耶。设邪志彼邪见耶。所有诸法邪见相应。彼邪方便邪念邪定耶。设邪定彼邪见耶。诸法乃至邪念相应彼邪定耶。设邪定彼邪念耶。此章义愿具演说。

云何为思。云何为想。云何为思。答曰。诸思等思增思心行意作是谓思。云何为想。答曰。诸想等想缘想称观此谓想。思想何差别。答曰。思者行想者慧。思想此为差别。云何为觉云何为观。云何为觉。答曰。诸心觉稍稍觉案。次分别稍稍分别是谓觉。云何观。答曰。诸择一一择顺择顺回案。次顺往界是谓观。觉观有何差别。粗心为觉细心为观。觉观是谓差别。云何为掉云何心乱。云何为掉。答曰。心不息不休掉心炽盛。是谓掉。云何心乱。答曰。心散心乱心妄心动不一心。是谓心乱。掉心乱有何差别。答曰。不息相调。不一心相心乱。是谓差别。云何无明。云何不顺智。无明云何。答曰。三界无知也。云何不顺智。答曰。无巧便慧也。如是无巧便慧不顺智耶。答曰。如是。颇作是语诸顺智言妄语。彼一切失意不顺智顺智言妄语耶。答曰。如是。颇作是语顺智无妄语耶。答曰。不也。听我所说诸顺智言妄语。彼一切失意不顺智。顺智言妄语。彼作是语顺智无妄语。答曰。虽作是语此事不然。不应作是语顺智无妄语但诸顺智言妄语。彼一切失意不顺智。顺智言妄语。不应作是语诸顺智言妄语。彼一切失意不顺智。顺智言妄语。此事不然。颇作是说一切无明。不顺智相应诸顺智言妄语。彼一切无明往无明愚无明所缠失意不顺智顺智言妄语耶。答曰。如是。颇作是说顺智无妄语耶。答曰。不也。听我所说若一切无明不顺智相应。诸顺智言妄语。彼一切无明往无明愚无明所缠失意不顺智。颇智言妄语。彼如是说顺智无妄语耶。答曰。虽有是语此事不然。不应作是说顺智无妄语。但一切无明不顺智相应。诸顺智言妄语。彼一切无明往无明愚无明所缠失意不顺智。顺智言妄语。不应作是语。一切无明不顺智相应诸顺智言妄语。彼一切无明往无明愚无明所缠失意不顺智。顺智言妄语此事不然。云何慢。云何憍。慢云何。答曰。于卑谓妙(自谓胜也)。于妙相似从此起慢。作慢

心炽盛是谓慢。憍云何。答曰。我生胜姓。色族伎术业富端正。从此起憍作憍一一憍一一作憍。是谓憍。慢憍何差别。答曰。于他胜心炽盛是谓慢相。自于法中心有染污。是谓憍相慢憍是谓差别。若生增上慢我见苦是苦。此增上慢何缘。答曰。如一(非辟)。与善知识相得从其听法内思惟得顺苦忍。彼苦是苦忍欲意喜。如是彼思惟忍相应思惟不妄时。于其中间见疑不行。设有行者亦复不觉(不得忍不觉有此行也)。便作是念。我见苦是苦。从此起慢是谓增上慢。此增上慢何缘。答曰。即彼苦缘智亦如是。若生增上慢我见尽是尽。此增上慢何缘。答曰。如一与善知识。相得从其闻法内思惟得顺尽忍。彼尽是尽忍欲意喜。如是彼思惟忍相应思惟不妄时。于其中间见疑不行。设有行者亦复不觉。便作是念。我见尽是尽从此起慢。是谓增上慢。此增上慢何缘。答曰。即彼尽缘道亦如是。若生增上慢我生已尽。此增上慢何缘。答曰。如一便作是念。此道此迹我依此道依此迹。已知苦已断习。已尽作证已思惟道我生已尽。从此起慢。是谓增上慢。此增上慢何缘。答曰。即彼生缘。若生增上慢。我梵行已成。此增上慢何缘。答曰。如一便作是念。此道此迹。我依此道依此迹。已知苦已断习。已尽作证已思惟道我梵行已成。从此起慢。是谓增上慢。此增上慢何缘。答曰即彼心心所念法缘。若生增上慢。我所作已办。此增上慢何缘。答曰。如一便作是念。此道此迹。我依此道依此迹。我已知苦已断习。已尽作证已思惟道我已断使。已害结已吐结我所作已办。从此起慢。是谓增上慢。此增上慢何缘。答曰。即彼心心所念法缘。若生增上慢。我名色已有知如真。此增上慢何缘。答曰。如一便作是念。此道此迹。我依此道依此迹。我已知苦不复当知。已断习不复当断。以尽作证不复当作证。以思惟道不复当思惟。我名色已有知如真。从此起慢。是谓增上慢。此增上慢何缘。答曰。即彼心心所念法缘。云何于卑起慢。答曰。此一见他胜我。若生若姓若色若族伎术行业。若富若戒。见已便作是念。此少胜我生姓色族伎术行业富戒。此彼非十倍二十倍非百倍不如是。谓于卑起慢。云何觉欲而自害。云何害彼。云何俱害。云何自害答曰。如淫欲所缠身。生热心热身烧心烧。亦复淫欲所缠长夜不忍不软不爱受报。如是自害。云何害他。答曰。如淫欲所缠悕望他妻。若见彼夫便起嗔恚。如是害他。云何俱害。答曰。如淫欲所缠窃盗他妻。若彼夫见捉其妻执。其人捶打缚杀如是俱害。云何觉恚。自害云何害他。云何俱害。云何自害。答曰。如嗔恚所缠身。生热心热身烧心烧。亦复嗔恚所缠长夜不忍不软。不爱受报。如是自害。云何害他。答曰。如嗔恚所缠打他若手若杖若石。若刀如是害他。云何俱害。答曰。如嗔恚所缠打他。若手若杖若石若刀。为彼所打若手若杖若石若刀。如是俱害。云何觉杀自害。云何害他。云何俱害。云何自害。答曰。如杀心所缠身。生热心热身烧心烧。亦复杀所缠长夜不忍不软不爱受报。如是自害。云何害他。答曰。如害所缠断他命。如是害他。云何俱害。答曰。如害所缠断他命

他亦报此断命。如是俱害。知多耶智多耶。答曰。知多非智多彼智者知也。智多耶识多耶。答曰。识多非智多。一切智识所摄。识非智所摄。不摄何等。答曰。忍相应识。有漏行多无漏行多。答曰。有漏行多非无漏行。有漏行十入二入少有所入。无漏行二入少有所入。有为多无为多。答曰。有为多非无为。有为十一入一入少有所入。无为一入少有所入。云何行事成。云何除事成。云何凡夫性。行事成云何。答曰。无学身护口护命清净。是谓行事成。云何除事成。答曰。无学根护。是谓除事成。云何凡夫性。答曰。圣法若不得已不得当不得。复次诸圣暖圣忍圣见圣味圣慧。若不得已不得当不得。是谓凡夫性。凡夫性当言善耶。当言不善耶。当言无记耶。答曰。凡夫性当言无记。不当言善。不当言不善也。以何等故凡夫性不当言善。答曰。方便求善法已得善法。不求方便我作凡夫也。已断善根永灭善法。不得成就善法。设凡夫性是善者。彼断善根彼非凡夫。以是故凡夫性不得言善。以何等故凡夫性不当言不善。答曰。得欲爱尽。不善根永尽。不成就不善法。设凡夫性不善者。彼凡夫欲爱尽。彼非凡夫人耶以是故凡夫性不当言不善也。凡夫性当言欲界系。当言色无色界系。答曰。凡夫性或欲界系。或色无色界系。以何等故。凡夫性不定言欲界系。答曰。欲界没生色界。永灭欲界系法。得不成就欲界系法。若凡夫性定欲界系者。彼诸凡夫生无色界者。彼非凡夫耶。以是故凡夫性不当言定欲界系。以何等故凡夫性不当言定色界系。答曰。色界没生无色界。永灭色界系法。不得成就色界系法。若凡夫性定色界系。彼诸凡夫无色界生。彼非凡夫耶。以是故凡夫性不当言定色界系。以何等故凡夫性不当言定无色界系。答曰。等越次取证。先从欲界于苦思苦后色无色界同。圣道已生先办欲界事。后色无色界同。若等越次取证。先从无色界于苦思苦。后欲界色界同。圣道已生先办无色界事。后欲界色界同。如是凡夫性定无色界系。但等越次取证先从欲界于苦思苦。后色无色界同。圣道已生先办欲界事。后色无色界同。以是故凡夫性不当言定。无色界系。凡夫性当言见谛断。当言思惟断。答曰凡夫性当言思惟断。不当言见谛断以何等故凡夫性思惟断非见谛断。答曰。见谛所断法永染污。凡夫性不染污此云何。世间第一法在前速灭苦法忍现在前速生。如此世间第一法灭苦法忍生。于其中间三界凡夫性得不成就。非余见谛所断法永灭。凡夫性名何等法。答曰。三界无染污心不相应行。诸法邪见相应彼邪志耶。答曰。或邪见非邪志。云何邪见非邪志。答曰。邪见相应邪志。诸余邪志不相应邪见相应法。是谓邪见非邪志。云何邪志非邪见。答曰。邪志相应邪见诸余邪见不相应邪志相应法。是谓邪志非邪见。云何邪见邪志。答曰。除邪见相应邪志。诸余邪见邪志相应法。是谓邪见邪志。云何非邪见非邪志。答曰。邪见不相应邪志。邪志不相应邪见。诸余心心所念法。色无为心不相应行。是谓非邪见非邪志。诸法邪见相应彼邪方便也。答曰。或有邪见非邪方便。云何邪见非邪方便。答曰。邪见相应邪方

便。是谓邪见非邪方便。云何邪方便非邪见。答曰。邪见诸余邪见不相应。邪方便相应法。是谓邪方便非邪见。云何邪见邪方便。答曰。除邪方便。诸余邪见相应法是谓邪见邪方便。云何非邪见非邪方便。答曰。邪见不相应。邪方便诸余心心所念法。色无为心不相应行。是谓非邪见非邪方便。邪念邪定亦如是。诸法邪志相应。彼邪方便耶。答曰。或邪志非邪方便。云何邪志非邪方便。答曰。邪志相应邪方便。是谓邪志非邪方便。云何邪方便非邪志。答曰。邪志诸余邪志不相应。邪方便相应法。是谓邪方便非邪志。云何邪志邪方便。答曰除邪方便。诸余邪志相应法。是谓邪志邪方便也。云何非邪志非邪方便。答曰。邪志不相应。邪方便诸余心心所念法。色无为心不相应行。是谓非邪志非邪方便。邪念邪定亦如是。诸法邪方便相应彼邪念耶答曰。或邪方便非邪念。云何邪方便非邪念。答曰。邪念是谓邪方便非邪念。云何邪念非邪方便。答曰。邪方便是谓邪念非邪方便。云何邪方便邪念。答曰。除邪念(去不与所念相应也)。诸余邪方便相应法。是谓邪方便。邪念云何非邪方便非邪念。答曰诸余心心所念法。色无为心不相应行。是谓非邪方便非邪念。邪定亦如是。诸法邪念相应彼邪定耶。答曰或邪念非邪定。云何邪念非邪定。答曰。邪定是谓邪念非邪定。云何邪定非邪念。答曰。邪念是谓邪定非邪念(同故言非)。云何邪念邪定。答曰。除邪定诸余邪念相应法。是谓邪念。邪定云何非邪念非邪定。答曰。诸余心心所念法。色无为心不相应行。是谓非邪念非邪定。

思想品第八竟(梵本二百二十首卢长十八字)

杂犍度第一尽(自初讫此三千五百言)

阿毗昙八犍度论卷第四

结使犍度第二之一**(**不善一行人及十门**)**不善跋渠初**(**自此尽十二品**)**

不善有报　见亦见苦　若见有觉
如相应根　欲界获得　断亦五人
身见如是　一切遍后

三结三不善根三有漏。四流四轭四受四缚。五盖五结五下分结五见。六身爱七使九结九十八使。此三结几不善几无记。此乃至九十八使几不善几无记。此三结几有报几无报。此乃至九十八使几有报几无报。此三结几见谛断几思惟断。此乃至九十八使几见谛断几思惟断。此三结几见苦谛断。几见习尽道谛断。几思惟断。此乃至九十八使几见苦谛断。几见习尽道谛断。几思惟断。此三结几见几不见。此乃至

九十八使几见几不见此三结几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。此乃至九十八使几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。此三结几乐根相应。几苦根相应。几喜根相应几忧根相应。几护根相应。此乃至九十八使几乐根相应。几苦根相应。几喜根相应。几忧根相应。几护根相应此三结几欲界系。几色界系。几无色界系。此乃至九十八使几欲界系。几色界系。几无色界系。诸结是欲界者。此结在欲界耶。设在欲界结是欲界结耶。所有结是色无色界结。此结在色无色界耶设结在色无色界。是色无色界结耶。所有结非欲界结。此结不在欲界耶。设不在欲界。此结非欲界结耶。所有结不是色无色界。此不在色无色界结耶设结不在色无色界。此非色无色界结耶。见谛成就世尊弟子色未尽为色系耶。设为色系此色未尽耶。若痛想行识未尽为识所系耶。设为识所系识未尽耶。见谛成就世尊弟子。色已尽此色解耶。设色解者此色尽耶。若痛想行识尽此识解耶。设识解者此识尽耶。五人坚信。坚法。信解脱。见到。身证。坚信人。于此三结几成就几不成就。此乃至九十八使几成就几不成就。乃至身证人此三结几成就几不成就。此乃至九十八使几成就几不成就。身见彼身见几缘缘身见戒盗疑。乃至无色界思惟所断无明使几缘缘。无色界思惟所断无明使。彼无色界思惟所断无明使几缘缘。无色界思惟所断无明使。欲界身见戒盗疑。乃至无色界思惟所断慢使几缘缘。此章义愿具演说。三结乃至九十八使。彼三结几不善几无记。答曰。一无记二当分别。戒盗疑在欲界者则不善。在色无色界则无记。贪嗔恚愚痴定不善。有漏中一无记二当分别。欲漏或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧彼相应欲漏是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应欲漏。是谓无记。无明漏或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧相应无明漏是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应无明漏。是谓无记。流中一无记三当分别。欲流或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧彼相应欲流。是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应欲流。是谓无记。无明流或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧相应无明流。是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应无明流。是谓无记。见流或不善或无记。云何不善。答曰。欲界三见。是谓不善。云何无记。答曰。欲界二见。色无色界五见。是谓无记。轭亦如是。受中一无记三当分别。欲受或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧彼相应欲受。是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应欲受。是谓无记。戒受或不善或无记。云何不善。答曰。在欲界者。是谓不善。云何无记。答曰。在色无色界者。是谓无记。见受或不善或无记。云何不善。答曰。欲界二见。是谓不善。云何无记。答曰。欲界二见。色无色界四见。是谓无记。缚中二不善二当分别。戒盗身缚我见身缚在欲界。是不善。在色无色界。是无记。盖及嗔恚悭嫉结定不善爱结憍慢结在欲界。是不善。在色无色界。是无记。五下分结中二不善一无记二当分别。戒盗疑在欲界。是不善。在色无色界。是无记。见中二

无记三当分别。邪见见盗戒盗在欲界。是不善。在色无色界。是无记。六身爱中二不善四当分别。眼更爱耳身更爱在欲界。是不善。在色界。是无记。意更爱在欲界。是不善。在色无色界。是无记。七使中二不善一无记四当分别。憍慢使疑使在欲界。是不善在色无色界。是无记无明使或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧相应无明使。是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应无明使。是谓无记。见使或不善或无记。云何不善。答曰。欲界三见。是谓不善。云何无记。答曰。欲界二见。色无色界五见。是谓无记。九结中三不善六当分别(分别不善及无记也)。爱结憍慢结失愿结疑结在欲界是不善。在色无色界。是无记。无明结或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧相应无明结。是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应无明结。是谓无记。见结或不善或无记。云何不善。答曰。欲界一见。是谓不善。云何无记。答曰。欲界二见。色无色界三见。是谓无记。九十八使三十三不善六十四无记一当分别。欲界苦谛所断无明使或不善或无记。云何不善。答曰。无惭无愧相应无明使。是谓不善。云何无记。答曰。无惭无愧不相应无明使是谓无记(一门不善竟)。此三结几有报几无报。答曰。诸不善则有报。诸无记是无报。此乃至九十八使。几有报几。无报答曰。诸不善是有报。诸无记是无报(二门报无报竟)。此三结几见谛断。几思惟断。答曰。身见见谛。初二种或见谛断或见谛思惟断。云何见谛断。答曰。若身见尼维先若那阿先若系。坚信坚法行苦忍断。是谓见谛断。余残若凡夫断思惟断(进学分别意根似也)。世尊弟子断见谛断戒盗疑见谛。初二种或见谛断。或见谛思惟断。云何见谛断。答曰。若戒盗疑尼维先若那阿先若系。坚信坚法行忍断。是谓见谛断余残若凡夫断思惟断。世尊弟子断见谛断。贪嗔恚愚痴。及欲漏思惟。初二种或思惟断或见谛思惟断。云何思惟断。答曰。若学见迹思惟断。是谓思惟断。余残若凡夫断思惟断。世尊弟子断见谛断。有漏无明漏见谛。初三种或见谛断或思惟断。或见谛思惟断。云何见谛断。答曰。若有漏无明漏尼维先若那阿先若系。坚信坚法行忍断。是谓见谛断。云何思惟断。答曰。若学见迹思惟断。是谓思惟断。余残若凡夫断思惟断。世尊弟子断见谛断。流中欲流思惟。初二种有流无明流见谛初三种见流见谛。初二种轭亦如是。受中欲受思惟。初二种戒受见受见谛初二种我受见谛初三种缚中欲爱身缚嗔恚身缚思惟。初二种戒盗身缚我见身缚见谛。初二种盖中贪欲嗔恚睡眠掉思惟。初二种悔定思惟断。疑盖若凡夫断思惟断世尊弟子断见谛断。结中嗔恚结思惟。初二种爱结憍慢结见谛。初三种嫉结悭结定思惟断。五下分结中贪欲嗔恚思惟。初二种身见戒盗疑及五见见谛。初二种六身爱中五身爱定思惟断。意更爱见谛。初三种七使中贪欲使嗔恚使思惟。初二种有爱使憍慢使无明使见谛。初三种见使疑使见谛。初二种九结中嗔恚结思惟。初二种爱结憍慢结无明结见谛。初三种见结失愿结疑结见谛。初二种嫉结悭结定思惟断。九十八

使中二十八使见谛断十思惟断。余残若凡夫断思惟断。世尊弟子断见谛断(三门见谛竟也)。此三结几见苦谛断。几见习尽道谛断。几思惟断。答曰身见见苦断。戒盗有二行。或见苦断或见道断。疑有四行。或见苦断。或见习尽道断。贪嗔恚愚痴欲漏有漏无明漏。欲流有流无明流五行。见流四行。轭亦如是。受中欲受我受五行。戒受二行。见受四行。缚中欲爱身缚嗔恚身缚五行。戒盗身缚二行。我见身缚四行。盖中贪欲盖嗔恚睡眠掉盖五行。悔盖定思惟断。疑盖四行。结中爱结嗔恚结憍慢结五行。嫉结悭结定思惟断。五下分中贪欲嗔恚五行。身见见苦断。戒盗二行。疑四行。见中身见边见见苦断。邪见见盗四行。戒盗二行。身爱中五身爱思惟断。意更爱五行。使中贪欲使嗔恚使有爱使憍慢使无明使五行。见使疑使四行。结中爱结嗔恚结憍慢结无明结五行。见结失愿结疑结有四行。嫉结悭结定思惟断。九十八使中二十八见苦断。十九见习断。十九见尽断。二十二见道断。十思惟断(四门苦谛竟)。此三结几见几不见。答曰。二见一不见。贪嗔恚愚痴不见。漏中一不见二当分别。欲漏或见或不见。云何见。答曰。欲界五见。是谓见。云何不见。答曰。除欲界五见。诸余欲漏。是谓不见。有漏或见或不见。云何见。答曰。色无色界五见。是谓见。云何不见。答曰。除色无色界五见。诸余有漏。是谓不见。流中一见三不见。轭亦如是。受中二见二不见。缚中二见二不见。盖结不见。下分中二见三不见。见则见也。身爱不见。使中一见六不见。结中二见七不见。九十八使中三十六见。六十二不见(五门见门竟)。此三结几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。答曰。尽三行或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。贪嗔恚愚痴。及欲漏有觉有观。余残三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。流中欲流有觉有观。余残三行或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。轭亦如是。受中欲受有觉有观。余残三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。缚中欲爱身缚嗔恚身缚。有觉有观。余残三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。盖及嗔恚结嫉结悭结有觉有观。余残三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。下分中贪欲嗔恚有觉有观。余残及见三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。身爱中五身爱有觉有观。意更爱三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。使中贪欲使嗔恚使有觉有观。余残三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。结中嗔恚结嫉结悭结有觉有观。余残三行。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。九十八使中。欲界有觉有观。色界三行或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。无色界无觉无观(六门觉观竟)。此三结几乐根相应。几苦根相应。几喜根相应。几忧根相应。几护根相应。答曰。身见戒盗三。除苦根忧根。疑四除苦根。贪三除苦根忧根。嗔恚三。除乐根喜根。愚痴及欲漏无明漏五。有漏三。除苦根忧根。流中欲流无明流五有流三。除苦根忧根。见流四。除苦根。轭亦如是。受中欲受五。戒受我受三除苦根忧根。见受四。除苦根。缚中

嗔恚身缚三。除乐根喜根。余残缚三。除苦根忧根。盖中贪欲盖三。除苦根忧根。嗔恚盖三。除乐根喜根。睡掉五眠三。除乐根苦根悔疑二根相应。忧根及护根。结中嗔恚结三。除乐根喜根。爱结憍慢结三。除苦根忧根。嫉结悭结二根相应。忧根及护根也。下分中贪欲三。除苦根忧根。嗔恚三。除乐根喜根。身见戒盗三。除苦根忧根。疑四。除苦根。见中邪见四。除苦根。余残见三。除苦根忧根。身爱中五身爱二根相应。乐根护根意更爱三。除苦根忧根。使中贪欲使有爱使憍慢使三。除苦根忧根嗔恚使三。除乐根喜根。无明使五。见使疑使四。除苦根。结中嗔恚结三。除乐根喜根。爱结憍慢结失愿结三。除苦根忧根。无明结五。见结疑结四。除苦根。嫉结悭结。二根相应。忧根护根。九十八使中欲界中身见边见见盗戒盗见谛所断。欲憍慢二根相应。喜根及护根。疑见谛所断嗔恚二根相应。忧根及护根。邪见见谛所断无明三。除乐根苦根。思惟所断贪欲三。除苦根忧根。嗔恚三。除乐根喜根。憍慢二根相应。喜根及护根。无明使五。色界三。除苦根忧根。无色界一。护根相应也(七门根门竟)。此三结几欲界系。几色界系。几无色界系。答曰。尽有三行。或欲界系。或色界系。或无色界系。贪嗔恚愚痴。及欲漏欲界系。有漏或色界系。或无色界系。余残三行。或欲界系。或色界系。或无色界系。流中欲流欲界系。有流或色界系。或无色界系。余残三行。或欲界系。或色无色界系。轭亦如是。受中欲受欲界系。我受或色界系。或无色界系。余残三行。或欲界系。或色无色界系。缚中欲爱身缚嗔恚身缚欲界系。余残三行。或欲界系。或色无色界系。五盖及嗔恚结嫉结悭结欲界系。余残三行。或欲界系。或色无色界系。下分中贪欲嗔恚欲界系。余残及五见三行。或欲界系。或色无色界系。身爱中鼻更爱舌更爱欲界系。眼更爱耳身更爱。或欲界系。或色界系。意更爱三行。或欲界系。或色无色界系。使中贪欲使嗔恚使欲界系。有爱使。或色界系。或无色界系。余残三行。或欲界系。或色无色界系。结中嗔恚结嫉结悭结欲界系。余残三行。或欲界系。或色无色界系。九十八使中三十六欲界系。三十一色界系。三十一无色界系(八门系门竟也)。诸所有结使是欲界者。彼结使在欲界耶。答曰。或是欲界结使。彼结使不在欲界。云何是欲界结使。彼结使不在欲界。答曰。结使所缠魔波旬住梵天上。如来语言亦结使所缠。从色界没办欲界中阴。是谓是欲界结使。彼结使不在欲界。云何结使在欲界。彼结使不是欲界。答曰。结使所缠从欲界没。办色界中阴。亦所有结使是色无色界。住欲界现在前。是谓在欲界结使。彼结使不是欲界。云何是欲界结使。彼结使亦在欲界。答曰。结使所缠从欲界没。办欲界中阴生阴。亦诸结使在欲界者。住欲界现在前。是谓结使是欲界彼结使亦在欲界。云何亦不是欲界结使。彼结使亦不在欲界。答曰诸结使所缠从色界没。办色界中阴生阴。色界没生无色界。无色界没生无色界。无色界没生色界。亦所有结使在色无色界。住色界现在前。诸所有结使在无色界。

住无色界现在前是谓结使亦不是欲界。彼结使亦不在欲界。诸所有结使是色界彼结使在色界耶。答曰。或有结使是色界。彼结使不在色界。云何结使是色界彼结使不在色界。答曰。结使所缠从欲界没办色界中阴。亦所有结使是色界。住欲界现在前。是谓色界结使彼结使不在色界。云何在色界结使彼结使不是色界。答曰。诸结使所缠魔波旬住梵天上。如来语言亦结使所缠。从色界没办欲界中阴。亦所有结使在无色界。住色界现在前。是谓在色界结使彼结使不是色界。云何是色界结使彼结使亦在色界。答曰。诸结使所缠从色界没办。色界中阴生阴。亦所有结使是色界。住色界现在前。是谓是色界结使彼结使亦在色界。云何结使不是色界彼结使亦不在色界。答曰。诸结使所缠从欲界没。办欲界中阴生阴。从欲界没生无色界。无色界没生无色界。无色界没生欲界。亦所有结使在无色界。住欲界现在前。亦所有结使在无色界。住无色界现在前。是谓结使不是色界彼结使亦不在色界。非亦如是诸所有结使是无色界。彼结使在无色界耶。答曰。如是诸所有结使在无色界。彼结使是无色界也。颇是无色界结使彼结使不在无色界耶。答曰。有诸所有结使是无色界。住欲色界现在前。诸所有结使不是无色界。彼结使亦不在无色界耶。答曰。如是诸所有结使不是无色界。彼结使亦不在无色界。颇结使不在无色界。彼结使非不是无色界耶。答曰。有诸所有结使是无色界。住欲界色界现在前(九门竟)。见谛成就世尊弟子。色未尽为色所系耶。答曰。如是。设为色所系色不尽耶。答曰。如是。若痛未尽为痛所系耶。答曰。如是。痛未尽为痛所系。颇为痛所系非痛未尽耶。答曰有家家斯陀含。一种欲界系增上中思惟所断结尽。彼相应痛下结使系。想行识亦复如是(十门竟)。见谛成就世尊弟子。若色已尽彼色脱耶。答曰。如是。若色不系彼色尽耶。答曰。如是。若痛已尽彼痛不系耶。答曰。如是。若痛不系彼痛尽耶。颇痛尽彼痛非不系耶。答曰。有家家斯陀含。一种欲界系增上中思惟所断结尽。彼相应痛下结使系。想行识亦复如是(十一门竟)。五人坚信坚法信解脱见到身证。坚信人于此三结。成就几不成就几。答曰。苦未知智未生一切成就。苦未知智生。二成就一不成就。贪嗔恚愚痴欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。一切不成就。有漏中欲爱未尽一切成就。欲爱已尽。二成就一不成就。流中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。三成就一不成就。轭受亦如是。缚中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。二成就。二不成就。盖中欲爱未尽。道法智未生。一切成就若欲爱未尽。道法智生四成就一不成就。欲爱已尽。一切不成就。结中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。二成就三不成就。下分中欲爱未尽。苦未知智未生。一切成就。若欲爱未尽苦未知智生。四成就一不成就欲爱已尽苦未知智未生。三成就二不成就。若欲爱已尽苦未知智生。二成就三不成就。见中苦未知智未生。一切成就。苦未知智生。三成就二不成就。身爱中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。梵天爱未尽。四成就二不成就。梵天爱尽。一成就五不成

就。使中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。五成就二不成就。结中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。六成就三不成就。九十八使中欲爱未尽。苦法智未生。一切成就。苦法智生苦未知智未生。欲界苦谛所断。不成就。余残成就。苦未知智生习法智未生。三界苦谛所断。不成就。余残成就。习法智生习未知智未生。三界苦谛所断。不成就。及欲界习谛所断余残成就。习未知智生尽法智未生。三界苦习所断。不成就。余残成就。尽法智生尽未知智未生。三界苦谛习谛所断不成就。及欲界尽谛所断余残成就。尽未知智生道法智未生。三界苦谛习谛尽谛所断不成就。余残成就。道法智生三界苦集尽谛所断不成就。及欲界道谛所断余残成就。欲爱已尽色爱未尽。苦未知智未生。欲界一切不成就。余残成就。苦未知智生习未知智未生。欲界一切不成就。及色无色界苦谛所断余残成就。习未知智生尽未知智未生。欲界一切不成就。及色无色界苦谛习谛所断余残成就。尽未知智生欲界一切不成就。及色无色界苦谛习谛尽谛所断余残成就。色爱已尽无色爱未尽。苦未知智未生。欲色界一切不成就。余残成就。苦未知智生。习未知智未生。欲色界一切不成就。及无色界苦谛所断余残成就。习未知智生。尽未知智未生。欲色界一切不成就。及无色界苦谛习谛所断余残成就。尽未知智生。欲色界一切不成就。及无色界苦谛习谛尽谛所断余残成就。坚法亦如是。信解脱人。此三结几成就几不成就。答曰。一切不成就贪嗔恚愚痴欲爱未尽一切成就欲爱已尽。一切不成就。有漏中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。二成就一不成就。流中欲爱未尽。三成就一不成就。欲爱已尽。二成就二不成就。轭亦如是。受中欲爱未尽。二成就二不成就。欲爱已尽。一成就三不成就。缚中欲爱未尽。二成就二不成就。欲爱已尽。一切不成就。盖中欲爱未尽。四成就一不成就。欲爱已尽。一切不成就。结中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。二成就三不成就。下分中欲爱未尽。二成就三不成就。欲爱已尽。一切不成就。见不成就。身爱中欲爱未尽。一切成就。欲爱已尽。梵天爱未尽。四成就二不成就。梵天爱尽。一成就五不成就。使中欲爱未尽。五成就二不成就。欲爱已尽。三成就四不成就。结中欲爱未尽六成就三不成就。欲爱已尽。三成就六不成就。九十八使中。欲爱未尽。十成就八十八不成就。欲爱已尽。色爱未尽。六成就九十二不成就。色爱已尽。无色爱未尽。三成就九十五不成就。见到亦复如是。身证人。此三结几成就几不成就。答曰。一切不成就。贪嗔恚愚痴不成就。有漏中二成就一不成就。流中二成就二不成就。轭亦如是。受中一成就三不成就。缚不成就。盖不成就。结中二成就三不成就。下分不成就。见不成就。身爱中一成就五不成就。使中三成就四不成就。结中三成就六不成就。九十八使中三成就九十五不成就(十二门竟)。身见。彼身见几缘缘。答曰。或四三二一。谁四。答曰。如身见次第生身见。即彼思惟前生后生因。次第缘增上。是谓四。谁三。答曰。如身见次第生身见。即彼不思惟前生后生因。

次第增上无缘。如身见次第生。若干心生身见。即彼思惟前生后生因缘增上无次第。是谓三。谁二。答曰。如身见次第生。若干心生身见。即彼不思惟前生后生因增上。是谓二。谁一。答曰。后生前生。若与缘缘增上。不与缘一增上。未来过去现在若与缘缘增上。不与缘一增上。未来现在过去若与缘缘增上。不与缘一增上。欲界系色界系一增上。色界系欲界系。若与次第次第增上。不与次第一增上。欲界系无色界系一增上。无色界系欲界系若与次第次第增上。不与次第一增上。色界系无色界系一增上。无色界系色界系。若与次第次第增上。不与次第一增上。如身见身见如是不一切遍。不一切遍不一切遍。一切遍身见戒盗有几缘缘。答曰。或四三二一。谁四。答曰。如身见次第生。戒盗即彼思惟前生后生因次第缘增上。是谓四。谁三。答曰。如身见次第生。戒盗即彼不思惟。前生后生因次第增上无缘。如身见次第生。若干心生戒盗。即彼思惟前生后生因缘增上无次第。是谓三。谁二。答曰。如身见次第生。若干心生戒盗。即彼不思惟前生后生因增上。是谓二。谁一。答曰。后生前生。若与缘缘增上。不与缘一增上。未来过去现在若与缘缘增上。不与缘一增上。未来现在过去若与缘缘增上不与缘一增上。欲界系色界系一增上。色界系欲界系若与次第无缘次第增上。若与缘无次第缘增上。若与次第缘次第缘增上。若不与次第缘一增上。欲界系无色界系一增上。无色界系欲界系。若与次第无缘次第增上。若与缘无次第缘增上。若与次第缘次第缘增上。若不与次第缘一增上。色界系无色界系一增上。无色界系色界系。若与次第无缘次第增上。若与缘无次第缘增上。若与次第缘次第缘增上。若不与次第缘一增上。如身见戒盗如是。不一切遍一切遍。一切遍不一切遍。

阿毗昙不善品第九竟(梵本六百二首卢秦长十四字也)

阿毗昙八犍度论卷第五

结使犍度第二之二一行跋渠第二

一行历六小七亦大。七摄钩琐有由何定灭结使。诸道断智八人。九结爱结嗔恚结憍慢结无明结见结失愿结疑结悭结嫉结。若身中爱结系彼有嗔恚耶。若有嗔恚结系复有爱结耶。若身中有爱结系。有憍慢结无明结见结失愿结疑结悭结嫉结复有耶。若有嫉结系复有爱结耶。身中乃至悭结系复有嫉结耶。设有嫉结复有悭结耶(一行竟)。若身中过去爱结系未来复有耶。若有未来过去复有耶(一)。若有过去现在复有耶。若有现在过去复有耶(二)。若有未来现在复有耶。若有现在未来复有耶(三)。若有过去未来现在复有耶。若有未来现在过去复有耶(四)。若有未来过去现在复有耶。若有过去现在未来复有耶(五)。若

有现在过去未来复有耶。若有过去未来现在复有耶(六)。乃至悭嫉亦复如是。若身中有过去爱结系。过去嗔恚结复有耶。若有过去嗔恚结。过去爱结复有耶(一)。若身中有过去爱结系。未来复有嗔恚结耶。若有未来嗔恚结。过去复有爱结耶(二)。若身中有过去爱结系。现在复有嗔恚结耶。若有现在嗔恚结。过去复有爱结耶(三)。若身中有过去爱结系。过去现在复有嗔恚结耶。若有过去现在嗔恚结。过去复有爱结耶(四)。若身中有过去爱结系。未来现在复有嗔恚结耶。若有未来现在嗔恚结。过去复有爱结耶(五)。若身中有过去爱结系。过去未来复有嗔恚结耶。若有过去未来嗔恚结。过去复有爱结耶(六)。若身中有过去爱结系。过去未来现在复有嗔恚结耶。若有过去未来现在嗔恚结。过去复有爱结耶(七事竟)。过去爱过去嗔恚过去憍慢(一)。未来(二)。现在(三)。过去现在(四)。未来现在(五)。过去未来(六)。过去未来现在憍慢(七)。乃至悭嫉亦复如是(大七竟)。身见几使所摄。戒盗疑乃至无色界思惟所断无明。几使所摄(门竟)。三结三不善根。三结为摄三不善根。三不善根为摄三结。三结乃至九十八使。三结为摄九十八使。九十八使为摄三结乃至九结。九十八使为九结摄九十八使。九十八使为摄九结(琐门竟)。此三结几受欲有。几受色有。几受无色有。此乃至九十八使。几受欲有。几受色无色有(有门竟)。身见由何三昧尽。戒盗疑乃至无色界思惟所断无明使。由何三昧尽(三昧门竟)。若结过去彼结已系耶。若彼结已系彼过去结耶。若结未来彼结当系耶。若彼结当系彼未来结耶。若结现在今系彼结耶。若今系彼结现在耶(三世结处竟)。若以道灭欲界结。于彼道退得彼结系。不得彼结系。若以道灭色无色界结。于彼道退得彼结系。不得彼结系(道退竟)。九断智。欲界中苦谛习谛所断结尽一断智。色无色界苦谛习谛所断结尽二断智。欲界尽谛所断结尽三断智。色无色界尽谛所断结尽四断智。欲界道谛所断结尽五断智。色无色界道谛所断结尽六断智。五下分结尽七断智。色爱尽八断智。一切结尽九断智。九断智为摄一切断智。一切断智为摄九断智。八人趣须陀洹证得须陀洹。趣斯陀含证得斯陀含。趣阿那含证得阿那含。趣阿罗汉证得阿罗汉。向须阿洹证于九断智。成就几智。不成就几智。乃至向阿罗汉证阿罗汉。于九断智成就几智不成就几智。此章义愿具演说。九结爱结嗔恚结憍慢结无明结见结失愿结疑结悭结嫉结。身中有爱结系。复有嗔恚结耶。答曰。如是。若有嗔恚结则有爱结。颇有爱结无嗔恚结耶。答曰有。若色无色界法爱结未尽。若身中有爱结系。复有憍慢耶。答曰。如是。若有憍慢有爱结耶。答曰。如是。若身中有爱结系有无明结耶。答曰。如是。有爱结则有无明结耶。颇有无明无爱结耶。答曰有。苦智生习智未生。若苦谛所断法中。习谛所断无明结未尽。若身中有爱结系复有见结耶。答曰。或有爱无有见也。云何有爱无有见耶。答曰。习智已生尽智未生。若尽谛道谛所断见不相应法爱结未尽。若思惟所断法爱结未尽。尽智已生道智未生。若道谛所断见不相

应法爱结未尽。若思惟所断法爱结未尽。见谛成就世尊弟子。思惟所断法爱结未尽。是谓爱非见。云何见非爱。答曰。苦智已生习智未生。苦谛所断法习谛所断见结未尽。是谓见非爱。云何二俱系。答曰。人身体支节尽系。若四谛思惟所断法二俱系。苦智已生习智未生。若习尽道谛思惟所断法二俱系。习智已生尽智未生。尽谛道谛所断见相应法二俱系。尽智已生道智未生。道谛所断见相应法二俱系。是谓身中二俱系。云何身中二俱不系耶。答曰。习智已生尽智未生。苦谛习谛所断法二俱不系。尽智已生道智未生。苦习尽谛所断法二俱不系。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱不系。欲爱已尽于欲界法二俱不系。色无色爱尽色无色界法二俱不系。是谓身二俱不系。疑亦如是。若身中有爱结系复有失愿耶。答曰。或有爱无失愿。云何有爱无失愿耶。答曰。习智已生尽智未生。思惟所断法爱结未尽。尽智已生道智未生。思惟所断法爱结未尽。见谛成就世尊弟子。若思惟所断法爱结未尽。是谓爱无失愿。云何有失愿无爱。答曰。苦智已生习智未生。若苦谛所断法习谛所断失愿结未尽。是谓失愿无爱。云何身二俱系。答曰。人身体支节尽缚。四谛思惟所断法二俱系。苦智已生习智未生。若习尽道谛思惟所断法二俱系。习智已生尽智未生。尽谛道谛所断法二俱系。尽智已生道智未生。若道谛所断法二俱系。是谓二俱系。云何二俱不系。答曰。习智已生尽智未生。苦谛习谛所断法二俱不系。尽智已生道智未生。苦习尽谛所断法二俱不系。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱不系。欲爱尽于欲界法二俱不系。色无色界爱尽色无色界法二俱不系。是谓身二俱不系。若身中爱结系复有悭结耶。答曰。如是。有悭则有爱也。颇有爱无悭耶。答曰。有欲界四谛所断法爱结未尽。乃至色无色界法爱结未尽。嫉亦如是。(爱门竟)。憍慢门亦如是。若身中有嗔恚结系。复有憍慢结耶。答曰。如是。有嗔恚结系则有憍慢结耶。颇有憍慢无嗔恚耶。答曰。有色无色界法憍慢结未尽。若身中有嗔恚结系有无明结耶。答曰。如是。有嗔恚则有无明也。颇有无明无嗔恚耶。答曰。有欲爱未尽。苦智已生习智未生。欲界中苦谛所断法。习谛所断无明结未尽。若色无色界法无明结未尽。若身中有嗔恚结系有见结耶。答曰。或有嗔恚无见。云何嗔恚无见。答曰。欲爱未尽习智已生尽智未生。欲界中尽谛所断道谛所断。见不相应法嗔恚结未尽。欲界中思惟所断法嗔恚结未尽。尽智已生道智未生。欲界中道谛所断。见不相应法嗔恚结未尽。欲界中思惟所断法嗔恚结未尽。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断法嗔恚结未尽。是谓嗔恚无见也。云何见无嗔恚。答曰。欲爱未尽苦智已生习智未生。欲界中苦谛所断法。习谛所断见结未尽。色无色界法见结未尽。是谓见无嗔恚。云何身二俱系。答曰。人身体支节尽缚。欲界中四谛思惟所断法二俱系。欲爱未尽苦智已生习智未生。欲界中习尽道谛思惟所断法二俱系。习智已生尽智未生。欲界中尽谛道谛所断见相应法二俱系。尽智已生道智未生。欲界中道谛所断见相应法二俱

系。是谓身二俱系。云何身二俱不系。答曰。习智已生尽智未生。苦谛习谛所断法二俱不系。色无色界思惟所断法二俱不系。尽智已生道智未生。苦习尽谛所断法二俱不系。色无色界思惟所断法二俱不系。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱不系。欲爱已尽欲界法二俱不系。色无色界爱尽色无色界法二俱不系。是谓身二俱不系。疑亦如是。若身中有嗔恚结系复有失愿耶。答曰。或有嗔恚无失愿也。云何有嗔恚无失愿。答曰。欲爱未尽习智已生尽智未生。欲界思惟所断法嗔恚未尽。尽智已生道智未生。欲界思惟所断法嗔恚未尽。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断法嗔恚未尽。是谓嗔恚无失愿。云何有失愿无嗔恚。答曰。欲爱未尽苦智已生习智未生。欲界苦谛所断法习谛所断失愿未尽。色无色界法失愿未尽。是谓失愿无嗔恚。云何二俱系。答曰。人身体支节尽缚。欲界四谛思惟所断法二俱系。欲爱未尽苦智已生习智未生。欲界习尽道谛思惟所断法二俱系。习智已生尽智未生。欲界尽谛道谛所断法二俱系。尽智已生道智未生。欲界道谛所断法二俱系。是谓身二俱系。云何身二俱解脱。答曰。习智已生尽智未生。苦谛习谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。尽智已生道智未生。苦谛习谛尽谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。欲爱已尽欲界法二俱解脱。色无色爱尽色无色界法二俱解脱。是谓身二俱解脱。若身中有嗔恚结系有悭结耶。答曰。如是。有悭结则有嗔恚结。颇有嗔恚结无悭耶答曰。有欲界四谛所断法嗔恚未尽嫉结亦如是(嗔恚竟)。若身中有无明结系有见结耶。答曰。如是。有见则有无明也。颇有无明无见耶。答曰。习智已生尽智未生。尽谛道谛所断见不相应法无明结未尽。思惟所断法无明结未尽。尽智已生道智未生。道谛所断见不相应法无明结未尽。思惟所断法无明结未尽。见谛成就世尊弟子。思惟所断法无明结未尽。疑亦如是。若身中有无明结系有失愿结耶。答曰。如是有失愿则有无明也。颇有无明无失愿耶。答曰。有习智已生尽智未生。思惟所断法无明结未尽。尽智已生道智未生。思惟所断法无明结未尽。见谛成就世尊弟子。思惟所断法无明结未尽。若身中有无明结系有悭结耶。答曰。如是。有悭结则有无明也。颇有无明无悭耶。答曰。有欲界四谛所断法无明结未尽。色无色界法无明结未尽。嫉亦如是(痴门竟)。若身中有见结系有失愿耶。答曰。如是。有见结则有失愿也。颇有失愿无见耶。答曰。有习智已生尽智未生。尽谛道谛所断见不相应法失愿结未尽。尽智已生道智未生。道谛所断见不相应法失愿未尽。若身中有见结系有疑结耶。答曰。或有见无疑也。云何有见无疑耶。答曰。习智已生尽智未生。尽谛道谛所断见相应法见结未尽。尽智已生道智未生。道谛所断见相应法见结未尽。是谓见无疑也。云何有疑无见耶。答曰。习智已生尽智未生。尽谛道谛所断疑相应法疑结未尽。尽智已生道智未生。道谛所断疑相应法疑结未尽。是谓疑无见也。云何

身二俱系。答曰。人身体支节尽缚。四谛思惟所断法二俱系。苦智已生习智未生。习尽道谛思惟所断法二俱系。是谓身二俱系。云何身二俱解脱。答曰。习智已生尽智未生。苦谛习谛所断法二俱解脱。尽谛道谛所断见疑不相应法二俱解脱。思惟所断法二俱解脱。尽智已生道智未生。苦谛习谛尽谛所断法二俱解脱。道谛所断见疑不相应法二俱解脱。思惟所断法二俱解脱。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱解脱。欲爱已尽欲界法二俱解脱。色无色爱尽色无色界法二俱解脱。是谓身二俱解脱。若身中有见结系有悭结耶。答曰。或有见无悭。云何有见无悭耶。答曰。欲界四谛所断法见结未尽。色无色界法见结未尽。是谓见无悭。云何有悭非见。答曰。欲爱未尽习智已生尽智未生。欲界思惟所断法悭结未尽。尽智已生道智未生。欲界思惟所断法悭结未尽。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断法悭结未尽。是谓悭非见。云何身二俱系。答曰。人身体支节尽缚。欲界思惟所断法二俱系。欲爱未尽苦智已生习智未生。欲界思惟所断法二俱系。是谓二俱系。云何二俱解脱。答曰。习智已生尽智未生。苦习谛所断法二俱解脱。尽道谛所断见不相应法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。尽智已生道智未生。苦习尽谛所断法二俱解脱。道谛所断见不相应法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。欲爱已尽欲界法二俱解脱。色无色爱尽。色无色界法二俱解脱。是谓二俱解脱。嫉亦如是(第五见门竟历四也)。若身中有失愿结系有疑结耶。答曰。如是。有疑结则有失愿也。颇有失愿无疑耶。答曰。有习智已生尽智未生。尽谛道谛所断疑不相应法失愿结未尽。尽智已生道智未生。道谛所断疑不相应法失愿结未尽。若身中有失愿结系有悭结耶。答曰。或有失愿无悭。云何有失愿无悭耶。答曰。欲界四谛所断法失愿结未尽。色无色界法失愿结未尽。是谓有失愿无悭。云何有悭无失愿耶。答曰。欲爱未尽习智已生尽智未生。欲界思惟所断法悭结未尽。尽智已生道智未生。欲界思惟所断法悭结未尽。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断法悭结未尽。是谓悭无失愿。云何二俱系。答曰。人身体支节尽缚。欲界思惟所断法二俱系。欲爱未尽苦智已生习智未生。欲界思惟所断法二俱系。是谓身二俱系。云何二俱解脱。答曰。习智已生尽智未生。苦习谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。尽智已生道智未生。苦习尽谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。欲爱已尽欲界法二俱解脱。色无色界爱尽色无色界法二俱解脱。是谓二俱解脱。嫉亦如是(第六失愿门历三也)。若身中有疑结系有悭结耶。答曰。或有疑无悭。云何有疑无悭耶。答曰。欲界四谛所断法疑结未尽。色无色界法疑结未尽。是谓有疑无悭。云何有悭无疑。答曰。欲爱未尽习智已生尽智未生。欲界思惟所断法悭结未尽。尽智已生道智未生。欲界思惟所断法

悭结未尽。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断法悭结未尽。是谓有悭无疑也。云何二俱系。答曰。人身体支节尽缚欲界思惟所断法二俱系。欲爱未尽苦智已生习智未生。欲界思惟所断法二俱系。是谓二俱系。云何二俱解脱。答曰。习智已生尽智未生。苦谛习谛所断法二俱解脱。尽谛道谛所断疑不相应法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。尽智已生道智未生。苦谛习谛尽谛所断法二俱解脱。道谛所断疑不相应法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。见谛成就世尊弟子。四谛所断法二俱解脱。色无色界思惟所断法二俱解脱。欲爱已尽欲界法二俱解脱。色无色界爱尽。色无色界法二俱解脱。是谓二俱解脱。嫉亦如是(第七疑门竟)。若身中有悭结系有嫉结耶。答曰。如是。若有嫉有悭结耶。答曰。如是。一行竟(历六道也)

身中有过去爱结系有未来耶。答曰。如是。设有未来有过去耶。答曰。本兴未尽则系。若本不兴本兴已尽则不系。若有过去有现在耶。答曰。若现在前。设现在有过去耶。答曰。若本兴不尽则系。若本不兴本兴已尽则不系。若有未来有现在耶。答曰。若现在前。设有现在有未来耶。答曰。如是。若有过去有未来现在耶。答曰。未来则系现在。若现在前设有未来。现在有过去耶。答曰。若本兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系。若有未来有过去现在耶。答曰。或有未来无过去现在。或有未来及过去无现在。或有未来及现在无过去。或有未来过去现在。云何有未来无过去现在耶。答曰。若身中有爱结未尽。若本不兴本兴已尽不现在前。是谓未来无过去现在。云何未来及过去无现在耶。答曰。身中本兴爱结未尽。有此身爱结不现在前。是谓未来及过去无现在。云何未来及现在无过去耶。答曰。身中有爱结现在前。若本不兴兴者已尽。是谓未来及现在无过去。云何未来及过去现在耶。答曰。身中爱结本兴未尽。又此身爱结现在前。是谓未来及过去现在。设有过去现在有未来耶。答曰。如是。若有现在有过去未来耶。答曰。未来则系过去。若本兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系。设有过去未来有现在耶。答曰。若现在前(爱历六尽也)。嗔恚憍慢悭嫉亦复如是。身中有过去无明结系有未来耶。答曰。如是。设有未来有过去耶。答曰。如是。若有过去有现在耶。答曰。若现在前。设有现在有过去耶。答曰。如是若有未来有现在耶。答曰。若现在前。设有现在有未来耶。答曰。如是。若有过去有未来现在耶。答曰。未来则系现在若现在前。设有未来现在有过去耶。答曰。如是。若有未来有过去现在耶。答曰。过去则系现在若现在前。设有过去现在有未来耶。答曰。如是。若有现在有过去未来耶。答曰。如是。设有过去未来有现在耶。答曰。若现在前(无明历六竟也)。见失愿疑亦复如是。身中有过去爱结系。有过去嗔恚结耶。答曰。若本兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系。设有过去嗔恚结有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去

爱结系有未来嗔恚结耶。答曰。若未尽。设有未来嗔恚结有过去爱结耶。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系有现在嗔恚结耶。答曰。若现在前。设有现在嗔恚结有过去爱结耶。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系有过去现在嗔恚结耶。答曰。或有过去爱结无过去现在嗔恚结。或有过去爱结及过去嗔恚结无现在。或有过去爱结及现在嗔恚结无过去。或有过去爱结及过去现在嗔恚结。云何身中有过去爱结无过去现在嗔恚结耶。答曰。身中爱结前兴未尽。又此身中前不兴嗔恚结。若前兴便尽不现在前。是谓身过去爱结系无过去现在嗔恚结。云何身中过去爱结系及过去嗔恚结无现在耶。答曰。身中爱结嗔恚结前兴未尽。又此身中嗔恚结不现在前。是谓身过去爱结系及过去嗔恚结无现在。云何身中过去爱结系及现在嗔恚结无过去耶。答曰。身中爱结前兴未尽。又此身中嗔恚结现在前。若本不兴兴者已尽。是谓身过去爱结系及现在嗔恚结无过去。云何身过去爱结系及过去现在嗔恚结耶。答曰。若身中爱结嗔恚结前兴不尽。又此身中嗔恚结现在前。是谓身过去爱结系及过去现在嗔恚结也。设有过去现在嗔恚结有过去爱结耶。答曰。若本兴爱结未尽则系。若前不兴兴者便尽则不系。身中有过去爱结系。有未来现在嗔恚结耶。答曰。或有过去爱结系。无有未来现在嗔恚结也。或有过去爱结系。及未来嗔恚结无现在。或有过去爱结系及未来现在嗔恚结。云何身有过去爱结系无未来现在嗔恚结耶。答曰。色无色界法前兴爱结未尽。是谓身过去爱结系无未来现在嗔恚结。云何身过去爱结系及未来嗔恚结无现在耶。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中嗔恚结未尽不现在前。是谓身过去爱结系及未来嗔恚结无现在。云何身过去爱结系及未来现在嗔恚结耶。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中嗔恚结现在前。是谓身过去爱结系。及未来现在嗔恚结也。设有未来现在嗔恚结有过去爱结乎。答曰。若本兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去未来嗔恚结乎。答曰。或有过去爱结。系。无过去未来嗔恚结。或有过去爱结系及未来嗔恚结无过去。或有过去爱结系及过去未来嗔恚结。云何身有过去爱结系无过去未来嗔恚结耶答曰。色无色界法前兴爱结未尽。是谓身过去爱结系无过去未来嗔恚结。云何身过去爱结系及未来嗔恚结无过去。答曰。身前兴爱结未尽。又此身中嗔恚结未尽。若本不兴兴者已灭。是谓身过去爱结系及未来嗔恚结无过去。云何身过去爱结系及过去未来嗔恚结耶。答曰。身中爱结嗔恚结前兴未尽。是谓身过去爱结系及过去未来嗔恚结。设有过去未来嗔恚结有过去爱结乎。答曰。若本兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。

阿毗昙八犍度论卷第六

结使犍度第二之三一行跋渠第二之余

身中有过去爱结系。有过去未来现在嗔恚结乎。答曰。或有过去爱结系。无过去未来现在嗔恚结。或有过去爱结系。及未来嗔恚结。无过去现在。或有过去爱结系。及过去未来嗔恚结无现在。或有过去爱结系。及未来现在嗔恚结无过去。或有过去爱结系。及过去未来现在嗔恚结。云何身有过去爱结系。无过去未来现在嗔恚结乎。答曰。色无色界法前兴爱结未尽。是谓身过去爱结系。无过去未来现在嗔恚结。云何身过去爱结系。及未来嗔恚结。无过去现在嗔恚结乎。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中嗔恚结未尽。若前不兴兴者已尽不现在前。是谓身过去爱结系及未来嗔恚结。无过去现在。云何身有过去爱结系。及过去未来嗔恚结。无现在乎。答曰。身中爱结嗔恚结前兴未尽。又此身中嗔恚结不现在前。是谓身过去爱结系及过去未来嗔恚结无现在。云何身过去爱结系。及未来现在嗔恚结无过去乎。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中嗔恚结现在前。若前不兴兴者已尽。是谓身过去爱结系。及未来现在嗔恚结无过去。云何身有过去爱结系。及过去未来现在嗔恚结乎。答曰。身中爱结嗔恚结前兴未尽。又此身中嗔恚结现在前。是谓身过去爱结系。及过去未来现在嗔恚结。设有过去未来现在嗔恚结。有过去爱结乎。答曰。若前兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系(嗔七事竟也)。悭嫉亦如是。身中有过去爱结系。复有过去憍慢结耶。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。设有过去憍慢结有过去爱结乎。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。复有未来憍慢结乎。答曰。如是。设有未来憍慢结。复有过去爱结乎。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。复有现在憍慢结乎。答曰。若现在前。设有现在憍慢结复有过去爱结乎。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去现在憍慢结乎。答曰。或有过去爱结无过去现在憍慢结。或有过去爱结及过去憍慢无现在。或有过去爱结系及现在憍慢无过去。或有过去爱结及过去现在憍慢。云何身中有过去爱结系。无过去现在憍慢乎。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中憍慢若前不兴兴者已尽不现在前。是谓身过去爱结系无过去现在憍慢。云何身有过去爱结系及过去憍慢无现在。答曰。身中爱结憍慢结前兴未尽。又此身中憍慢结不现在前。是谓身过去爱结系及过去憍慢结无现在。云何身有过去爱结系及现在憍慢无过去乎。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中憍慢结现在前。若本不兴兴者已尽。是谓身过去爱结系及现在憍慢无过去。云何身有过去爱结系及过去现在憍慢乎。答曰。身中爱结憍慢结前兴未尽。又此身中憍慢结现在前。是谓身过去爱结系及过去现在憍慢。设有过去现在憍慢结有过去爱结乎。答曰。若前兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有未来现在憍慢结乎。答曰。未来则系现在若现在前。设有未来现在憍慢结。有过去爱结乎。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有

过去爱结系。有过去未来憍慢结乎。答曰。未来则系。过去若本兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。设有过去未来憍慢。有过去爱结耶。答曰。若前兴未尽则系。若前未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去未来现在憍慢结耶。答曰。或有过去爱结及未来憍慢无过去现在。或有过去爱结。及过去未来憍慢无现在。或有过去爱结及未来现在憍慢无过去。或有过去爱结及过去未来现在憍慢也。云何有过去爱结及未来憍慢无过去现在。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中憍慢未尽。若前不兴兴者已尽。又此身中憍慢不现在前。是谓过去爱结系及未来憍慢无过去现在。云何过去爱结系。及过去未来憍慢无现在乎。答曰。身中前兴爱结憍慢未尽。又此身中憍慢不现在前。是谓过去爱结及过去未来憍慢无现在也。云何有过去爱结及未来现在憍慢无过去乎。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中憍慢结现在前。又此身中本不兴憍慢兴者已尽。是谓过去爱结及未来现在憍慢无过去。云何有过去爱结及过去未来现在憍慢乎。答曰。身中前兴爱结憍慢未尽。又此身中憍慢现在前。是谓过去爱结及过去未来现在憍慢。设有过去未来现在憍慢。有过去爱结乎。答曰。若本兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系(憍慢竟也)。身中有过去爱结系。有过去无明结乎。答曰。如是。设有过去无明结。有过去爱结乎。答曰。若本兴未尽则系。若本不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有未来无明结乎。答曰。如是。设有未来无明结。有过去爱结乎。答曰。若本兴未尽则系。若本未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有现在无明结乎。答曰。若现在前。设有现在无明结有过去爱结乎。答曰。若前兴未尽则系。若前未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去现在无明结乎。答曰。过去则系。现在若现在前。设有过去现在无明结。有过去爱结耶。答曰。若前兴不尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有未来现在无明结乎。答曰。未来则系。现在若现在前。设有未来现在无明结。有过去爱结耶。答曰。若前兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去未来无明结耶。答曰。如是。设有过去未来无明结。有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去未来现在无明结耶。答曰。过去未来则系。现在若现在前。设有过去未来现在无明结。有过去爱结耶。答曰。若本兴不尽则系。若前不兴兴者已尽则不系(无明竟也)。身中有过去爱结系。有过去见结耶。答曰。若不尽。设有过去见结有过去爱结耶。答曰。若本兴不尽则系。若前未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有未来见结耶。答曰。若不尽。设有未来见结有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若前不兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有现在见结耶。答曰。若现在前。设有现在见结有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若前未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去现在见结耶。答曰。或有过去爱结。无过去现在见结也。或有过去爱

结及过去见结无现在也。或有过去爱结及过去现在见结。云何有过去爱结无过去现在见结耶。答曰。身中爱结前兴未尽。又彼身中见结尽是。谓过去爱结。无过去现在见结。云何有过去爱结。及过去见结无现在耶。答曰。身中爱结前兴未尽。又彼身中见结未尽不现在前。是谓过去爱结。及过去见结无现在也。云何有过去爱结及过去现在见结耶。答曰。身中前兴爱结未尽。又彼身中见结现在前。是谓过去爱结。及过去现在见结。设有过去现在见结。有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若前未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有未来现在见结耶。答曰。或有过去爱结。无未来现在见结。或有过去爱结系。及未来见结无现在也。或有过去爱结及未来现在见结。云何有过去爱结无未来现在见结耶。答曰。前兴爱结未尽又彼身中见结尽。是谓过去爱结系。无未来现在见结。云何有过去爱结及未来见结无现在耶。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中见结未尽亦不现在前。是谓过去爱结系及未来见结无现在也。云何身中过去爱结系及未来现在见结。答曰。身中前兴爱结未尽。又此身中见结现在前。是谓身中过去爱结系及未来现在见结。设有未来现在见结。有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若前未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去未来见结耶。答曰。若不尽。设有过去未来见结有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若前未兴兴者已尽则不系。身中有过去爱结系。有过去未来现在见结耶。答曰。或有过去爱结系。无过去未来现在见结。或有过去爱结系及过去未来见结无现在。或有过去爱结系及过去未来现在见结也。云何身中有过去爱结系。无过去未来现在见结耶。答曰。身中爱结本兴未尽。又此身中见结尽。是谓身中过去爱结系。无过去未来现在见结也。云何身中有过去爱结系及过去未来见结无现在耶。答曰。前兴爱结未尽。又彼身中见结未尽不现在前。是谓身中过去爱结系及过去未来见结无现在也。云何身中有过去爱结系及过去未来现在见结耶。答曰。身中爱结本兴未尽。又彼身中见结现在前。是谓身中过去爱结系及过去未来现在见结也。设有过去未来现在见结系。有过去爱结耶。答曰。若本兴未尽则系。若本未兴兴者已尽则不系(见七事竟也)。失愿疑亦复如是。过去爱过去嗔恚过去憍慢(一)。未来(二)。现在(三)。过去现在(四)。未来现在(五)。过去未来(六)。过去未来现在憍慢(七)。乃至悭嫉亦复如是。身见三使而相受入戒盗六疑十二贪五嗔恚五愚痴四一使少有所入。五有漏中欲有漏三十一。有漏五十二。无明漏十五。流中欲流十九。有流二十八无明流十五。见流三十六。枙亦如是。受中欲受二十四。戒受六。见受三十。我受三十八。缚中欲爱身缚五。嗔恚身缚五。戒盗身缚六。我见身缚十二。盖中贪欲五。嗔恚五。睡眠调悔不与众使而相受入。疑盖四结中嗔恚结五。爱结憍慢结各十五。悭结嫉结不与诸结而相受入。下分中贪欲五。嗔恚五。身见三。戒盗六。疑十二。见中身见边见各三。邪见见盗各十二。戒盗六。身爱中鼻更爱舌更爱。一使少相

受入。眼更耳更身更爱二使少相受入。意更爱十三使而相受入。二使少有所入。使中贪欲使五。嗔恚使五。有爱使十。憍慢使无明使各十五。见使三十六。疑使十二。结中嗔恚结五。爱结憍慢结无明结各十五。见结失愿结各十八。疑结十二。悭结嫉结不与诸使而相受入。九十八使中欲界身见欲界身见而相受入。欲界戒盗疑乃至无色界思惟所断无明使。无色界思惟所断无明使而相受入(相摄门竟也)。三结三不善根。三结为受入三不善根。三不善根为受入三结。答曰。各各不相受入。三结三有漏三结受入二漏少分。二漏少分受入三结也。余残各各不相受入。三结四流三结受入三流少分。三流少分受入三结也。余残各各不相受入。扼亦如是。三结四受一结受入一受。二结受入三受少分。三受少分受入二结。余残各各不相受入。三结四缚为三结受入四缚耶。答曰。或结非缚。云何结非缚。答曰。二结是谓结非缚。云何缚非结。答曰。三缚是谓缚非结。云何结缚。答曰。一结是谓结缚。云何非结非缚。答曰。除上尔所事。三结五盖一结少分受入一盖。一盖少有受入一结少分。余残各各不相受入。三结五结为三结受入五结。五结受入三结。答曰。各各不相受入。三结五下分结。为三结受入五下分结。五下分结受入三结。答曰。五三非三五非受入何等。答曰。贪欲嗔恚。三结五见为三结受入五见耶。答曰。或结非见。云何结非见。答曰。一结是谓结非见。云何见非结。答曰。三见是谓见非结。云何是结见。答曰。二结是谓结见。云何非结非见。答曰。除上尔所事。三结六身爱。为三结。受入六身爱。为六身爱受入三结。答曰。各各不相受入。三结七使。一结受入一使。二结受入一使少分。一使少分受入二结。余残各各不相受入。三结九结。一结受入一结。二结受入二结少分。二结少分受入二结余残各各不相受入。三结九十八使。三结为受入二十一使。二十一使受入三结。余残各各不相受入。乃至九结九十八使。为九结受入九十八使。九十八使为受入九结。答曰。九九十八非九十八九不受入。何等。答曰。悭嫉也(钩锁门竟)。此三结几受欲有几色有无色有。答曰。一切少有所入。欲有所入。色有所入。无色有所入。贪嗔恚愚痴及欲漏受欲有有漏所入。色有所入。无色有所入。余残所入欲有所入。色有所入。无色有所入。流中欲流受欲有。有流所入。色有所入。无色有所入。余残所入。欲有所入。色无色有所入。扼亦如是。受中欲受受欲有。我受所入。色无色有所入。余残所入。欲有所入。色无色有所入。缚中欲爱身缚嗔恚身缚受欲有。余残所入。欲有所入。色无色有所入。盖及嗔恚悭嫉受欲有。余残所入。欲有所入。色无色有所入。下分中贪欲嗔恚受欲有。余残及见所入。欲有所入。色无色有所入。爱身中鼻更爱舌更爱受欲有。眼耳身更爱所入。受欲有所入。色有所入。意更爱所入。欲有所入。色无色有所入。使中贪欲使。嗔恚使。受欲有。有爱使所入。色有所入。无色有所入。余残所入。欲有所入。色无色有所入。结中嗔恚结。悭结。嫉结。受欲有。余残所入。欲有所入。色无

色有所入。九十八使。三十六使。受欲有。三十一受色有。三十一受无色有(有门第三竟也)。身见由何三昧灭答曰。或依四或依未至。戒盗疑或依四或依未至。贪欲嗔恚愚痴及欲漏依未至。有漏无明漏或依七或依未至。流中欲流依未至。有流无明流或依七或依未至。见流或依四或依未至。扼亦如是。受中欲受依未至。戒受见受或依四或依未至。我受或依七或依未至。缚中欲爱身缚嗔恚身缚依未至。戒盗身缚我见身缚。或依四或依未至。盖及嗔恚悭结嫉结依未至(禅六事中一也)。余残或依七(四禅三空也)。或依未至。下分中贪欲嗔恚依未至。余残及见或依四或依未至。爱身中鼻舌更爱依未至。眼耳身更爱或依初或依未至。意更爱或依七或依未至。使中贪欲使嗔恚使依未至。有爱使憍慢使无明使或依七或依未至。见使疑使或依四或依未至。结中嗔恚结悭结嫉结依未至。爱结憍慢结无明结。或依七或依未至。见结失愿结疑结。或依四或依未至。九十八使中欲界依未至。色界及无色界四谛所断。或依四或依未至。无色界思惟所断或依七或依未至(四门三昧也)。所有结过去已为结所系耶。答曰。如是。所有结过去已为结所系也。颇已为结所系此结不过去耶。答曰。有诸未来现在结所系。所有结未来当为结所系耶。答曰。或有未来结不当为结所系。云何未来结不当为结所系。答曰。诸未来结永尽无余。已灭已吐于彼结尽定不退。是谓未来结不当为结所系。云何当为结所系此非未来结。答曰。诸结过去永尽无余。已尽已吐于彼结尽定退。是谓当为结所系。此结非未来云何结未来当为结所系。答曰。诸未来结永尽无余。已灭已吐于彼结尽定退。是谓未来结当为结所系。云何非未来结亦不当为结所系。答曰。诸结过去永尽无余。已灭已吐于彼结尽定不退及现在结。是谓亦非未来结亦非当为结所系。所有结现在今为结所系耶。答曰。如是。诸现在结今为结所系也。颇今为结所系此结非现在耶。答曰。有诸过去未来结所系(结处竟也)。所可用道断欲界结。于彼道退还为结所系不为结所系。答曰。还为结所系。所可用道断色无色界结。于彼道退还为结所系不为结所系。答曰。还为结所系(道退处竟)。九断智欲界中。苦谛习谛所断结尽初断智。色无色界苦谛习谛所断结尽二断智。欲界尽谛所断结尽三断智。色无色界尽谛所断结尽四断智。欲界道谛所断结尽五断智。色无色界道谛所断结尽六断智。五下分结尽七断智。色爱尽八断智。一切结尽九断智。九断智为受入一切断智。一切断智为受入九断智。答曰。一切九。非九一切。不受入何等。答曰。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断结尽。不受入九断智(二道不得受七断智名也)。欲爱已尽色爱未尽。色界思惟所断结尽。不受入九断智。色爱已尽无色爱未尽。无色界思惟所断结尽。不受入九断智(九断智竟也)。八人趣须陀洹证得须陀洹。趣斯陀含证得斯陀含。趣阿那含证得阿那含。趣阿罗汉证得阿罗汉。趣须陀洹证者。于此九断智成就几不成就几。答曰。或不成就或一二三四五。云何不成就。答曰。苦法忍不成就苦法智不成就。苦未知忍

不成就苦未知智不成就。习法忍不成就习法智一。习未知忍习未知智二。尽法忍尽法智三。尽未知忍尽未知智四。道法忍道法智五。道未知忍得须陀洹成就六断智趣。斯陀含证者。于此九断智。成就几不成就几答曰。若倍欲尽越次取证(顿得频来故曰倍也)。或不成就。或一二三四五六。云何不成就。答曰。苦法忍不成就。苦法智不成就。苦未知忍不成就。苦未知智不成就。习法忍不成就。习法智一。习未知忍习未知智二。尽法忍尽法智三。尽未知忍尽未知智四。道法忍道法智五。道未知忍。若得须陀洹证趣斯陀含果六。得斯陀含成就六断智。趣阿那含证者。于此九断智成就几不成就几。答曰。若欲爱尽越次取证或不成就。或一二三四五六。云何不成就。答曰。苦法忍不成就。苦法智不成就。苦未知忍不成就。苦未知智不成就。习法忍不成就。习法智一。习未知忍习未知智二。尽法忍尽法智三。尽未知忍尽未知智四。道法忍道法智五。道未知忍。若得斯陀含果趣阿那含果六(通二道数也)。得阿那含成就一断智。五下分结尽断智。是趣阿罗汉证者于此九断智。成就几不成就几。答曰。或一或二色爱未尽成就一断智。五下分结尽。是色爱已尽成就二断智。五下分结尽断智。色爱尽断智得阿罗汉成就一断智。一切结尽断智。

结使品一行犍度第二竟(梵本一千四十首卢秦万一千九百二十二言)

阿毗昙一(行跋渠)

阿毗昙八犍度论卷第七

结使犍度第二之四人跋渠第三

二种界结几果有五　　九十五结并三结种
此门普广说于果实　　门有欲已八人当学
三种摄身死生受有　　死而不生有欲在后

二种依身欲界二。色界二。无色界二。颇有欲界结一时得系耶。一时得不系耶。渐得系渐不得系。颇色界结一时得系。一时得不系。渐得系渐不得系耶。颇无色界结一时得系。一时不得系。渐得系渐不得系耶。欲界见谛所断结尽为何果摄。欲界思惟所断。色界见谛所断。色界思惟所断。无色界见谛所断。无色界思惟所断结尽。为何果所摄。五结种苦谛所断结种。习谛尽谛道谛思惟所断结种。苦谛所断结种断为何果摄习谛尽谛道谛思惟所断结种断为何果摄。九结种苦法智所断结种。苦未知智所断。习法智所断习未知智所断。尽法智所断尽未知智所断。道法智所断。道未知智所断。思惟所断结种。苦法智所

断结种尽。为何果摄。苦未知智所断。习法智所断习未知智所断。尽法智所断尽未知智所断。道法智所断道未知智所断。思惟所断结种尽。为何果摄。十五结种欲界苦谛所断结种。欲界习尽道谛思惟所断结种。色界苦谛所断结种。色界习尽道谛思惟所断结种。无色界苦谛所断结种。无色界习尽道谛思惟所断结种。欲界苦谛所断结种尽。为何果摄。欲界习尽道谛思惟所断结种尽。为何果摄。色界苦谛所断结种尽。为何果摄。色界习尽道谛思惟所断结种尽。为何果摄。无色界苦谛所断结种尽。为何果摄。无色界习尽道谛思惟所断结种尽。为何果摄。身见尽。为何果摄。戒盗疑乃至无色界思惟所断无明使尽。为何果摄。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断结尽。为何果摄。欲爱已尽色爱未尽。色界思惟所断结尽为何果摄。色爱已尽无色爱未尽。无色界思惟所断结尽。为何果摄。八人趣须陀洹证得须陀洹。趣斯陀含证得斯陀含。趣阿那含证得阿那含。趣阿罗汉证得阿罗汉。趣须陀洹证结尽。为何果摄。得须陀洹乃至趣阿罗汉证得阿罗汉结尽。为何果摄。诸学法成就须陀洹。须陀洹摄彼法耶。若诸法须陀洹所摄是学法耶。斯陀含阿那含亦复如是。诸无学法成就阿罗汉。阿罗汉摄彼法耶。若阿罗汉摄彼法是无学法耶。诸须陀洹成就无漏法须陀洹果摄彼法耶。若须陀洹果摄彼法者。是无漏法耶。斯陀含阿那含阿罗汉亦复如是。诸法成就须陀洹是须陀洹果摄彼法耶。若须陀洹果摄彼法者。须陀洹成就彼法耶。斯陀含阿那含阿罗汉亦复如是。从欲界没还生欲界。尽受欲界有耶。若受欲界有尽欲界没还生欲界耶。从色界没还生色界。尽受色界有耶。设受色界有尽色界没还生色界耶。从无色界没还生无色界尽受无色界有耶。设受无色界有尽无色界没还生无色界耶从欲界没还生欲界。此人有几。几使所使。为几结系。从色界没还生色界。此人有几。几使所使。为几结系。从无色界没生无色界。此人有几。几使所使。为几结系。若不从欲界没不生欲界。尽不受欲界有耶。若不受欲界有尽不欲界没不生欲界耶。不色界没不生色界。尽不受色界有耶。若不受色界有尽不色界没不生色界耶。不无色界没不生无色界。尽不受无色界有耶。若不受无色界有。尽不无色界没不生无色界耶。若不欲界没不生欲界。此人有几。几使所使为几结系。不色界没不生色界。此人有几。几使所使。为几结系。不无色界没不生无色界。此人有几。几使所使。为几结系。颇欲界没不生欲界耶。颇欲界没不生色无色界耶。颇色界没不生色界耶。颇色界没不生欲界无色界耶。颇无色界没不生无色界耶。颇无色界没不生欲界色界耶。若欲界没不生欲界此人有几。几使所使。为几结系。若欲界没不生色无色界此人有几。几使所使。为几结系。若色界没不生色界此人有几。几使所使。为几结系。若色界没不生欲界无色界此人有几。几使所使。为几结系。若无色界没不生无色界此人有几。几使所使。为几结系。颇欲界没不生欲界色无色界耶。颇色界没不生欲界色无色界。颇无色界没不生欲界色无色界耶。若欲界没不生欲界色无色界此

人有几。几使所使。为几结系。若色界没不生欲界色无色界此人有几。几使所使。为几结系。若无色界没不生欲界色无色界此人有几。几使所使。为几结系。颇欲爱未尽命终不生欲界。颇色爱未尽命终不生欲界色界。颇无色爱未尽命终不生欲界色界无色界。若欲爱未尽命终不生欲界此人有几。几使所使为几结系。若色爱未尽命终。不生欲界色界此人有几。几使所使为几结系。若无色爱未尽。命终不生欲界色无色界此人有几。几使所使。为几结系。此章义愿具演说。

二种欲界二种色界二种无色界。四谛所断结种。思惟所断结种。颇欲界结一时可系耶。答曰。得凡夫人欲界无爱。退从色无色界没生欲界也。一时不可系耶。答曰。得凡夫人得欲界无爱。渐可系耶。答曰。不得。渐得不系耶。答曰得。世尊弟子先灭四谛所断结。后思惟所断也。颇色界结一时可系耶。答曰得。凡夫人从色无爱退从上地没。生欲界若梵天上。一时得不系耶。答曰得。凡夫人得色无爱渐得可系耶。答曰。不得。渐得不系耶。答曰得。世尊弟子先灭四谛所断结后思惟也。颇无色界结一时可系耶。答曰。不得。一时得不系耶。答曰。不得。渐得系耶。答曰。不得。渐得不系耶。答曰得。世尊第子先灭四谛所断结后思惟也(二种界竟)

欲界四谛所断结尽为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。欲界思惟所断或阿那含果阿罗汉。或无处所。色界四谛所断四沙门果。或无处所。色界思惟所断或阿罗汉。或无处所。无色界四谛所断四沙门果。思惟所断阿罗汉。五结种苦谛所断结种习谛尽谛道谛思惟所断结种。苦谛所断结种尽为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。习谛尽谛所断四沙门果。或无处所。道谛所断四沙门果。思惟所断阿罗汉(五种竟)。九结种。苦法智所断结种苦未知智所断。习法智所断习未知智所断。尽法智所断尽未知智所断。道法智所断道未知智所断。思惟所断结种。苦法智所断结种尽为何果摄。答曰。四沙门果或无处所(未入道果也)

苦未知智所断。习法智所断习未知智所断。尽法智所断尽未知智所断。道法智所断四沙门果。或无处所。道未知智所断四沙门果。思惟所断阿罗汉(九种门竟)。十五结种。欲界苦谛所断结种。欲界习谛尽谛道谛思惟所断结种。色界苦谛所断结种。色界习尽道谛思惟所断结种。无色界苦谛所断结种。无色界习尽道谛思惟所断结种。欲界苦谛所断结种。尽为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。欲界习谛尽道谛所断四沙门果。或无处所。欲界思惟所断阿那含果阿罗汉。或无处所。色界苦谛所断四沙门果。或无处所。色界习尽道谛所断。四沙门果。或无处所。色界思惟所断阿罗汉。或无处所。无色界苦谛所断四沙门果。或无处所。无色界习尽谛所断四沙门果。或无处所。无色

界道谛所断四沙门果。无色界思惟所断阿罗汉(十五种竟)。身见尽为何果摄。答曰。四沙门果。或无处所。戒盗疑四沙门果。贪嗔恚愚痴及欲漏或阿那含果阿罗汉。或无处所。有漏无明漏阿罗汉。流中欲流阿那含果阿罗汉。或无处所。有流无明流阿罗汉。见流四沙门果。扼亦如是。受中欲受阿那含果阿罗汉果。或无处所。戒受见受四沙门果。我受阿罗汉果。缚中贪欲身缚嗔恚身缚阿那含果阿罗汉果。或无处所。戒盗身缚我见身缚四沙门果。盖中贪欲嗔恚睡眠。调戏阿那含果阿罗汉果。或无处所。疑盖四沙门果。或无处所。结中嗔恚结悭结嫉结阿那含果阿罗汉果。或无处所。爱结憍慢结阿罗汉果。下分中贪欲嗔恚阿那含果阿罗汉果。或无处所。身见四沙门果或无处所。戒盗疑四沙门果。见中身见边见四沙门果。或无处所。邪见见盗戒盗四沙门果。爱身中鼻更舌更爱阿那含果阿罗汉果。或无处所。眼耳身更爱阿罗汉。或无处所。意更爱阿罗汉果。使中贪欲使嗔恚使阿那含果阿罗汉果。或无处所。有爱使憍慢使无明使阿罗汉果。见使疑使四沙门果。结中嗔恚结悭结嫉结阿那含果阿罗汉果。或无处所。爱憍慢无明结阿罗汉果。见失愿疑结四沙门果。九十八使欲界苦习尽道谛所断四沙门果。或无处所。欲界思惟所断阿那含果阿罗汉。或无处所。(二道门无处)。色界苦习尽道谛所断四沙门果。或无处所。色界思惟所断阿罗汉果。或无处所。无色界苦习尽谛所断四沙门果。或无处所。无色界道谛所断四沙门果。无色界思惟所断阿罗汉果(相摄门竟)。见谛成就世尊弟子。欲爱未尽欲界思惟所断结尽。为何果摄。答曰。斯陀含果。或无处所。欲爱已尽色爱未尽。色界思惟所断结尽。为何果摄。答曰。无处所。色爱已尽无色爱未尽。无色界思惟所断尽。为何果摄。答曰。无处所(无欲门竟)。八人趣须陀洹证得须陀洹。趣斯陀含证得斯陀含。趣阿那含证得阿那含。趣阿罗汉证得阿罗汉。趣得须陀洹证者结尽。为何果摄。答曰。无处所。得须陀洹即须陀洹。趣斯陀含证结尽。为何果摄。答曰。须陀洹果。或无处所。得斯陀含即斯陀含。趣阿那含证结尽。为何果摄。答曰。斯陀含果。或无处所。得阿那含即阿那含。趣阿罗汉证结尽。为何果摄。答曰。阿那含果。或无处所。得阿罗汉即阿罗汉(八人竟)。诸学法成就须陀洹。此法须陀洹果所摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。有为须陀洹果得而不失。是谓摄。云何不摄。答曰。须陀洹增益进得众妙无漏根。得已结尽逮证是谓不摄。设诸法须陀洹果所摄彼是学法耶。答曰。或学或非学非无学。云何学。答曰。有为须陀洹果是谓学。云何非学非无学。答曰。无为须陀洹果。是谓非学非无学。斯陀含阿那含亦复如是。诸无学法成就阿罗汉。阿罗汉摄彼法耶。答曰。如是。设阿罗汉摄法。彼是无学法耶。答曰。或彼无学或非学非无学。云何无学。答曰。有为阿罗汉是谓无学。云何非学非无学。答曰。无为阿罗汉。是谓非学非无学。诸无漏法成就须陀洹。彼法须陀洹所摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。得须陀洹果不失。是谓摄。云何不摄。答

曰。须陀洹增益进得无漏微妙根。得已结尽受证。亦非数缘尽成就须陀洹。是谓不摄。设诸法须陀洹所摄是无漏法耶。答曰。如是。斯陀含阿那含亦复如是。诸无漏法成就阿罗汉。彼法阿罗汉所摄耶。答曰。或摄或不摄。云何摄。答曰。得阿罗汉果不失是谓摄。云何不摄。答曰。非数缘尽成就阿罗汉。是谓不摄。设诸法阿罗汉所摄彼法是无漏耶。答曰。如是。诸法成就须陀洹。彼法须陀洹所摄耶。答曰。或有法成就须陀洹。彼法非须陀洹果所摄。云何诸法成就须陀洹。彼法非须陀洹果所摄。答曰。须陀洹增益进得无漏微妙根。得已结尽受证亦诸非数缘尽。成就须陀洹有漏法成就须陀洹。是谓诸法成就须陀洹。此法非须陀洹果所摄。云何诸法须陀洹果所摄。此法不成就须陀洹。答曰。未得须陀洹果得已便失。是谓诸法须陀洹果所摄。此诸法不成就须陀洹。云何诸法成就须陀洹。是须陀洹果所摄法。答曰。得须陀洹果不失。是谓诸法成就须陀洹。是须陀洹果所摄法。云何诸法不成就须陀洹。非须陀洹果所摄法。答曰。除上尔所事。斯陀含阿那含亦复如是。诸法成就阿罗汉。是阿罗汉所摄法耶。答曰。或有诸法成就阿罗汉。此法非阿罗汉所摄。云何诸法成就阿罗汉。此法非阿罗汉法所摄。答曰。亦非数缘尽成就阿罗汉及有漏法。成就阿罗汉。是谓诸法成就阿罗汉。此法非阿罗汉所摄。云何诸法阿罗汉所摄。此法不成就阿罗汉。答曰。若未得阿罗汉得已便失。是谓诸法阿罗汉所摄。此法不成就阿罗汉。云何诸法成就阿罗汉。是阿罗汉所摄法。答曰。得阿罗汉不失。是谓诸法成就阿罗汉。是阿罗汉所摄法。云何诸法不成就阿罗汉。此法亦非阿罗汉所摄。答曰。除上尔所事(第二摄门竟)。从欲界没还生欲界。尽受欲界有耶。答曰。或从欲界没还生欲界不受欲界有。云何从欲界没还生欲界不受欲界有。答曰。欲界没而办色界中阴。是谓欲界没还生欲界不受欲界有也。云何受欲界有非欲界没不生欲界。答曰。若色界没而办欲界中阴。是谓受欲界有非欲界没不生欲界。云何欲界没还生欲界受欲界有。答曰。从欲界没而办欲界中阴生阴。是谓从欲界没还生欲界受欲界有。云何不欲界没不生欲界不受欲界有。答曰。从色界没而办色界中阴生阴。从色界没生无色界。无色界没生无色界。从无色界没生色界。是谓不欲界没不生欲界不受欲界有。从色界没还生色界。尽受色界有乎。答曰。或色界没还生色界不受色界有。云何色界没还生色界不受色界有。答曰。从色界没而办欲界中阴。是谓从色界没还生色界不受色界有。云何受色界有不色界没不生色界。答曰。从欲界没而办色界中阴。是谓受色界有不色界没不生色界。云何从色界没还生色界受色界有。答曰。从色界没办色界中阴生阴。是谓色界没还生色界受色界有。云何不色界没不生色界不受色界有。答曰。从欲界没办欲界中阴生阴。从欲界没生无色界。无色界没生无色界。无色界没生欲界。是谓不色界没不生色界不受色界有。无色界没生无色界。尽受无色界有耶。答曰。如是无色界没生无色界。尽受无色界有。颇有受无色界有不无色

界没生无色界耶。答曰有。若欲色界。没生无色界。从欲界没还生欲界。此人有四。欲界凡夫圣人色界凡夫圣人。从色界没还生色界。此人有三。欲界凡夫。色界凡夫圣人。无色界没还生无色界。此人有二。无色界凡夫圣人。欲界凡夫人九十八使所使。九结所系。贤圣人十使所使。六结所系。色界凡夫人六十二使所使。六结所系。贤圣人六使所使。三结所系。无色界凡夫人三十一使所使。六结所系。贤圣人三使所使。三结所系(死生处竟)。若不欲界没不生欲界。尽不受欲界有耶。答曰。或有不欲界没不生欲界。非不受欲界有。云何不欲界没不生欲界非不受欲界有耶。答曰。从色界没办欲界中阴。是谓不欲界没不生欲界。非不受欲界有。云何不受欲界有非不欲界没非不欲界生。答曰。从欲界没办色界中阴。是谓不受欲界有非不欲界没非不欲界生。云何不欲界没不生欲界不受欲界有。答曰。从色界没办色界中阴生阴。从色界没生无色界。无色界没生无色界。无色界没生色界。是谓不欲界没不生欲界不受欲界有。云何非不欲界没非不欲界生非不受欲界有。答曰。从欲界没办欲界中阴生阴。是谓非不欲界没非不生欲界非不受欲界有。不色界没不生色界尽不受色界有耶。答曰。或不色界没不生色界非不受色界有。云何不色界没不生色界非不受色界有耶。答曰。从欲界没办色界中阴。是谓不色界没不生色界非不受色界有。云何不受色界有非不色界没非不生色界。答曰。从色界没办欲界中阴。是谓不受色界有非不色界没非不生色界。云何不色界没不生色界不受色界有。答曰。从欲界没办欲界中阴生阴。从欲界没生无色界。无色界没生无色界。无色界没生欲界。是谓不色界没不生色界不受色界有。云何非不色界没非不生色界非不受色界有。答曰。从色界没办色界中阴生阴。是谓非不色界没非不生色界非不受色界有。不无色界没不生无色界尽不受无色界有耶。答曰。如是。不无色界没不生无色界尽不受无色界有。颇有不受无色界有非不无色界没不生无色界耶。答曰。有无色界没生欲界色界。非欲界没不生欲界。此人有五。欲界凡夫。色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。不色界没不生色界。此人有六。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。不无色界没不生无色界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。向使所使向结所系(不生不死处竟)。颇欲界命终不生欲界耶。答曰。不生。办欲界中阴。办色界中阴生阴。生无色界而般涅槃。颇欲界命终不生色界耶。答曰。不生。办色界中阴办欲界中阴。生无色界而般涅槃。颇欲界命终不生无色界耶。答曰。不生。办欲色界中阴生阴。若般涅槃。颇色界命终不生色界耶。答曰。不生。办色界中阴办欲界中阴生阴。生无色界而般涅槃。颇色界命终不生欲界耶。答曰。不生。办欲界中阴办色界中阴生阴。生无色界而般涅槃。颇色界命终不生无色界耶。答曰。不生。办欲色界中阴生阴而般涅槃。颇无色界命终不生无色界耶。答曰。不生。办欲色界中阴生阴若般涅槃。颇无色界命终不生欲界耶。答曰不生。办欲界中阴办色界中阴生阴。生无色界而般涅

槃。颇无色界命终不生色界耶。答曰。不生。办色界中阴办欲界中阴生阴。生无色界而般涅槃。若欲界命终不生欲界。此人有六。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。若欲界命终不生色界。此人有六。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。若欲界命终不生无色界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。色界命终不生色界。此人有五。欲界凡夫色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。色界命终不生欲界。此人有五。欲界凡夫。色界凡夫圣人。无色界凡夫圣人。色界命终不生无色界。此人有三。欲界凡夫。色界凡夫圣人。无色界命终不生无色界。此人有二。欲界凡夫色界凡夫。无色界命终不生欲界。此人有四。欲界凡夫。色界凡夫。无色界凡夫圣人。无色界命终不生色界。此人有四。欲界凡夫。色界凡夫。无色界凡夫圣人。向使所使向结所系(不生处竟)。颇欲界命终不生欲界色界无色界。答曰。不生。办欲色界中阴若般涅槃。颇色界命终不生欲界色无色界。答曰。不生。办欲界色界中阴若般涅槃。颇无色界命终不生欲界色无色界。答曰。不生。办欲色界中阴若般涅槃。若欲界命终不生欲界色界无色界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。若色界命终不生欲界色界无色界。此人有三。欲界凡夫。色界凡夫圣人。无色界命终不生欲界色无色界。此人有二。欲界凡夫。色界凡夫。向使所使向结所系(第三不生处竟)。颇欲爱未尽命终不生欲界。答曰。不生。办欲界中阴。颇色爱未尽命终不生欲色界。答曰不生。办欲色界中阴。颇无色爱未尽命终不生欲色无色界。答曰。不生。办欲色界中阴。若欲爱未尽命终不生欲界。此人有二。欲界凡夫圣人。若色爱未尽命终不生欲色界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。若无色爱未尽命终不生欲界色无色界。此人有四。欲界凡夫圣人。色界凡夫圣人。欲界凡夫人。九十八使所使。九结所系。圣人十使所使六结所系。色界凡夫。六十二使所使六结所系。圣人六使所使三结所系。无色界凡夫人。三十一使所使六结所系。圣人三使所使。三结所系。

阿毗昙人跋渠第三竟(梵本四百六十七首卢秦六千一百五十三言)

阿毗昙八犍度论卷第八

结使犍度第二之五十门跋渠第四

几使所使　　并及二缘　　次第有觉
相应诸根　　亦成就根　　若不成就
断智作证　　十门普周

二十二根。十八持。十二入。五阴五盛阴。六大色法无色法。可见法不可见法。有对法无对法有漏法无漏法。有为法无为法。过去法

未来法现在法。善法不善法无记法。欲界系法色界系法无色界系法。学法无学法非学非无学法。见谛所断法思惟所断法无断法。四谛四禅四等四无色。八解脱八除入十一切入。八智三三昧三结三不善根三有漏。四流四扼四受四缚。五盖五结五下分结五见。六身爱七使九结九十八使。眼根几使所使。乃至无色界思惟所断无明使几使所使(一门)。眼根缘缘识几使所使。至无色界思惟所断无明使缘缘识几使所使(二门)。眼根缘缘识几使所使。至无色界思惟所断无明使缘缘识几使所使(三门)。意根次第有几心生。至无色界思惟所断无明使次第有几心生(四门)。眼根诸使所使此使。当言有觉有观无觉有观无觉无观耶至无色界思惟所断无明使诸使。所使此使当言有觉有观无觉有观无觉无观耶(五门)。眼根诸使所使。此使几根相应。至无色界思惟所断无明使诸使所使。此使几根相应(六门)。谁成就眼根乃至谁成就无色界思惟所断无明使(七门)。谁不成就眼根乃至谁不成就无色界思惟所断无明使(八门)。眼根断智时几使几结断智。乃至无色界思惟所断无明使。断智时几使几结断智(九门)。眼根尽作证时。几使几结尽作证耶。至无色界思惟所断无明使尽作证时。几使几结尽作证(十门)。此章义愿具演说。眼根几使所使。欲界色界通一切。及思惟所断。耳鼻舌身根亦复如是。意根一切。男根女根欲界通一切及思惟所断。命根三界通一切。及思惟所断。乐根色界一切。欲界通一切及思惟所断。苦根欲界通一切及思惟所断。喜根色界一切。欲界一切。除欲界疑无漏缘及彼相应无明。忧根欲界一切。护根一切。信根精进根念根定根慧根。三界通一切及思惟所断。未知根已知根无知根无有眼持耳鼻舌身持。色持声持细滑持。眼识耳识身识持。欲色界通。一切及思惟所断。香持味持鼻识持舌识持。欲界通一切及思惟所断。意持法持意识持一切。眼入耳鼻舌身入。色声细滑入欲色界通一切及思惟所断。香味入欲界通一切及思惟所断。意入法入一切。色阴欲色界通一切及思惟所断。痛想行识阴一切。色盛阴欲色界通一切及思惟所断。痛想行识盛阴一切地种。乃至空种。欲色界通一切及思惟所断。识种一切。色法欲色界通一切及思惟所断。无色法一切。可见法有对法。欲色界通一切及思惟所断。不可见法无对法一切。有漏法一切。无漏法无有。有为法一切。无为法无有。过去未来现在法一切。善法三界通一切及思惟所断。不善法欲界一切无记法色无色界一切。及欲界二种欲界习谛所断通一切。欲界系法欲界系一切。色界系法色界系一切。无色界系法无色界系一切。学法无学法无有。非学非无学法一切。见谛所断法见谛所断一切。思惟所断法思惟所断一切及通一切。无断法无有。苦谛习谛一切。尽谛道谛无有。禅中色界一切。四等色界通一切及思惟所断。无色中无色界一切。初第二第三解脱八除入八一切入。色界通一切及思惟所断。余残解脱一切入无色界通一切及思惟所断。法智未知智无有。知他人心智色界通一切及思惟所断。等智一切。除见相应无漏缘。苦智习智尽智道智空无相无愿无有。结中身见苦谛所

断一切。及习谛所断通一切。戒盗苦谛所断一切。及习谛所断(诸云一切四谛思惟)通一切。道谛所断有漏缘疑。见谛所断有漏缘及疑相应无明。无漏缘不善根中。贪嗔恚欲界有漏缘愚痴欲界一切。除欲界无明无漏缘。漏中欲漏欲界一切有漏。色无色界一切无明漏一切。除无明无漏缘。流中欲流欲界一切。有流色无色界一切。无明流一切。除无明无漏缘。见流见谛所断有漏缘。及见相应无明无漏缘。轭亦如是。受中欲受欲界一切。戒受苦谛所断一切。及习谛所断通一切。道谛所断有漏缘。见受见谛所断有漏缘。及见相应无明无漏缘。我受色无色界一切。缚中欲爱身缚嗔恚身缚。欲界有漏缘戒盗身缚苦谛所断一切。及习谛所断通一切。道谛所断有漏缘我见身缚。见谛所断有漏缘。盖中贪欲嗔恚。欲界有漏缘睡眠调欲界一切。戏欲界通一切及思惟所断。疑盖欲界见谛所断有漏缘。及欲界疑相应无明无漏缘。结中嗔恚结欲界有漏缘。爱结憍慢结三界有漏缘。悭结嫉结欲界通一切及思惟所断。下分结中贪欲嗔恚欲界有漏缘。身见苦谛所断一切。及习谛所断通一切。戒盗苦谛所断一切。及习谛所断通一切。道谛所断有漏缘。疑见谛所断有漏缘。及疑相应无明无漏缘。见中身见边见苦谛所断一切。及习谛所断通一切。邪见见谛所断有漏缘。及邪见相应无明无漏缘。见盗见谛所断有漏缘。戒盗苦谛所断一切。及习谛所断通一切。道谛所断有漏缘。爱身中鼻舌更爱欲界通一切及思惟所断。眼耳身更爱欲色界通一切及思惟所断。意更爱三界有漏缘。使中贪欲使嗔恚使欲界有漏缘。有爱使色无色界有漏缘。憍慢使三界有漏缘。无明使一切。除无明无漏缘。见使见谛所断有漏缘。及见相应无明无漏缘。疑使见谛所断有漏缘。及疑相应无明无漏缘。结中嗔恚结欲界有漏缘。爱结憍慢结三界有漏缘。无明结一切。除无明无漏缘。见结见谛所断有漏缘。及见相应无明无漏缘。失愿结见谛所断有漏缘。疑结见谛所断有漏缘。及疑相应无明无漏缘。悭结嫉结欲界通一切及思惟所断。九十八使欲界苦谛所断。欲界苦谛所断一切及欲界习谛所断通一切。欲界习谛所断。欲界习谛所断一切。及欲界苦谛所断通一切。欲界尽谛所断欲界尽谛所断一切。及欲界通一切。欲界道谛所断欲界道谛所断一切。及欲界通一切欲界思惟所断欲界思惟所断。一切及欲界通一切。色无色界亦复如是(使门竟)

眼根缘识几使所使。答曰。欲色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识(合解二门)。四种(四谛除尽中并思惟)。耳鼻舌身根亦复如是。意根缘识有为缘缘缘识有为缘。男根女根缘识欲界三种(苦习思惟)。色界通一切。及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切。及思惟所断。命根缘识三界三种缘缘识四种。乐根缘识欲界四种。色界有为缘无色界二种及通一切。缘缘识欲界无色界四种。色界有为缘。苦根缘识欲界三种。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切及思惟所断。喜根缘识欲色界

有为缘。无色界二种。及通一切缘缘识欲色界有为缘无色界四种。忧根缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种无色界通一切及思惟所断。护根缘识有为缘缘缘识有为缘。信精进念定慧根缘识四种缘缘识四种。未知根已知根无知根缘识二种及通一切缘缘识四种。眼持耳鼻舌身持。色持声细滑持缘识欲色界三种无色界通一切及思惟所断。缘缘识四种。眼识耳识身识持缘识欲色界三种。缘缘识欲色界四种。无色界二种及通一切。香持味持鼻识舌识持缘识。欲界三种色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种色界三种无色界通一切及思惟所断。意持意识持缘识有为缘。缘缘识有为缘。法持缘识一切缘缘识有为缘。眼入耳鼻舌身入。色声细滑入。缘识欲色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识四种。香入味入缘识欲界三种色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种色界三种。无色界通一切及思惟所断。意入缘识有为缘。缘缘识有为缘。法入缘识一切缘缘识有为缘色阴缘识欲色界四种无色界二种。及通一切缘缘识四种。痛想行识阴缘识有为缘缘缘识有为缘色盛阴缘识欲色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识四种。痛想行识盛阴缘识有漏缘。缘缘识有为缘。地种乃至空种缘识欲色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识四种。识种缘识有漏缘。缘缘识有为缘。色法缘识欲界色界四种。无色界二种及通一切。缘缘识四种。无色法缘识一切。缘缘识有为缘。可见法有对法缘识欲色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识四种。不可见法无对法缘识一切(四谛思惟通三界也)。缘缘识有为缘。有漏法缘识有漏缘。缘缘识有为缘。无漏法缘识三种(尽道思惟)。及通一切。缘缘识有为缘。有为法缘识有为缘。缘缘识亦有为缘。无为法缘识二种及通一切(思惟尽也)。缘缘识有为缘。过去未来现在法缘识有为缘。缘缘识有为缘。善法缘识一切。缘缘识有为缘。不善法缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。无记法缘识欲界三种。色无色界有漏缘。缘缘识欲界四种。色无色界有为缘。欲界系法缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘色界三种。无色界通一切及思惟所断。色界系法缘识欲界三种。色界有漏缘。无色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界三种。色界有为缘无色界四种。无色界系法缘识欲色界三种。无色界有漏缘。缘缘识欲界三种色界四种。无色界有为缘。学法无学法缘识二种及通一切。缘缘识四种。非学非无学法缘识四种道谛所断有漏缘。缘缘识有为缘。见谛所断法缘识有漏缘。缘缘识有为缘。思惟所断法缘识三界三种。缘缘识四种。无断灭法缘识三种及通一切。缘缘识有为缘。苦习谛缘识有漏缘。缘缘识有为缘。尽谛缘识二种(尽谛思惟)及通一切。缘缘识有为缘。道谛缘识二种及通一切。缘缘识四种。禅缘识欲界四种。色界有为缘。无色界二种及通一切。缘缘识欲界无色界四种。色界有为缘。四等中慈悲护缘识欲色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界三

种。色无色界四种。净解脱后四除入八一切入亦复如是。喜缘识欲色界三种。缘缘识欲界三种。色界四种。无色界二种及通一切。初第二解脱初四除入亦复如是。无色中空处识处不用处缘识欲界三种。色界四种。无色界有为缘。缘缘识欲界三种。色界四种。无色界有为缘。有想无想处缘识欲色界三种。无色界有漏缘。缘缘识欲界三种。色界四种。无色界有为缘。解脱中空处解脱识处解脱不用处解脱。缘识欲界三种。色无色界四种。缘缘识欲界三种。色无色界四种。有想无想处解脱。及灭尽解脱缘识。三界三种。缘缘识欲界三种。色无色界四种。空处入识处入亦复如是(无色有色治同)。法智缘识欲界二种。欲界通一切。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切及思惟所断。未知智缘识色无色界二种。及色无色界通一切。欲界通一切及思惟所断。缘缘识欲界三种。色无色界四种。知他人心智缘识欲色界四种。无色界二种及通一切。缘缘识四种。等智缘识有漏缘。缘缘识有为缘。苦智习智尽智道智空无愿无相。缘识二种及通一切。缘缘识四种。结中身见缘识三界三种。缘缘识四种。戒盗缘识三界三种。及道谛所断。有漏缘缘缘识四种。疑缘识有漏缘。缘缘识有为缘。贪嗔恚愚痴及欲漏。缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种无色界通一切及思惟所断。有漏缘识欲界三种。色无色界有漏缘。缘缘识欲界三种。色无色界有为缘。无明漏缘识有漏缘。缘缘识有为缘。流中欲流缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。有流缘识欲界三种色无色界有漏缘。缘缘识欲界三种。色无色界有为缘。余残缘识有漏缘。缘缘识有为缘。扼亦如是。受中欲受缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。戒受缘识三界三种。及道谛所断有漏缘。缘缘识四种。见受缘识有漏缘。缘缘识有为缘。我受缘识欲界三种。色无色界有漏缘。缘缘识欲界三种。色无色界有为缘。缚中欲爱身缚嗔恚身缚。缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。戒盗身缚缘识三界三种。及道谛所断有漏缘。缘缘识四种。我见身缚缘识有漏缘。缘缘识有为缘。盖中贪欲嗔恚睡眠调戏缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界三种。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切及思惟所断。结中嗔恚结缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。悭嫉结缘识欲界三种。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切及思惟所断。余残缘识有漏缘。缘缘识有为缘。下分中贪欲嗔恚缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。身见缘识三界三种。缘缘识四种。戒盗缘识三界三种。及道

谛所断有漏缘。缘缘识四种。疑缘识有漏缘。缘缘识有为缘。见中身见边见缘识三界三种。缘缘识四种。戒盗缘识三界三种。及道谛所断有漏缘。缘缘识四种。余残缘识有漏缘。缘缘识有为缘。爱身中鼻舌更爱缘识欲界三种。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切及思惟所断。眼耳身更爱。缘识欲色界三种。缘缘识欲色界四种。无色界二种及通一切。意更爱缘识有漏缘。缘缘识有为缘。使中贪欲嗔恚使。缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。有爱使缘识欲界三种。色无色界有漏缘。缘缘识欲界三种。色无色界有为缘。余残缘识有漏缘。缘缘识有为缘。结中嗔恚结缘识欲界有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。悭嫉结缘识欲界三种。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切及思惟所断。余残缘识有漏缘。缘缘识有为缘。九十八使欲界苦谛所断使。缘识欲界三种(苦习思惟)。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。除尽色界三种。无色界通一切及思惟所断。习谛所断。思惟所断亦复如是。欲界尽谛所断使。缘识欲界三种。及欲界尽谛所断有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界有为缘。色界三种。无色界通一切及思惟所断。欲界道谛所断使。缘识欲界三种。及欲界道谛所断有漏缘。色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界四种。色界三种。无色界通一切及思惟所断。色界苦谛所断使。缘识欲色界三种。无色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界三种。色无色界四种。习谛思惟所断亦复如是。色界尽谛所断使。缘识欲色界三种。及色界尽谛所断有漏缘。无色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界三种。色界有为缘。无色界四种。色界道谛所断使。缘识欲色界三种。色界道谛所断有漏缘。无色界通一切及思惟所断。缘缘识欲界三种。色无色界四种。无色界苦谛所断使。缘识三界三种。缘缘识欲界三种。色无色界四种习谛思惟所断亦复如是。无色界尽谛所断使。缘识三界三种。及无色界尽谛所断有漏缘。缘缘识欲界三种。色界四种。无色界有为缘。无色界道谛所断使。缘识三界三种。及无色界道谛所断有漏缘。缘缘识欲界三种。色无色界四种(三门竟)。意根次第生十五心。乐根次第生十一心(三界五无色界一也)。喜根次第生十心(欲界五二禅五)。苦根忧根次第生五心。护根信根精进念定慧根。次第生十五心。未知根次第不生心(十五心文更无也)。已知根无知根。次第生三心。眼识耳识身识持。次第生十心(欲界五一禅五习谛思惟)。鼻识舌识持。次第生五心(欲界五)。意持法持意识持。意入法入。痛阴想行识阴。痛盛阴想行识盛阴。识种无色法。不可见法。无对法。有漏法。有为法。次第生十五心。无漏法次第生三心(三界思惟)。无为法次第不生心。过去法次第生二心(未来现在二世思惟)。未来法次第不生心。现在法善法无记法。欲界系法色无色界系法。次第生十五心。不善法次第生五心。学法无学法次第生

三心。非学非无学法。见谛所断法。思惟所断法。次第生十五心。无断法次第生三心。苦谛习谛次第生十五心。尽谛次第不生心。道谛次第生三心。禅次第生十五心。四等次第生六心(欲一思惟色五也)。无色定次第生十五心。初第二解脱初四除入。次第生六心。净解脱。后四除入。八一切入。次第生五心(四色四大)。空处解脱空处入。识处解脱识处入。次第生六心(无色五色一也)。不用处解脱。有想无想解脱。次第生五心。灭尽解脱。次第不生心。法智次第生二心。未知智次第生三心。知他人心智次第生六心(色五欲一)。等智次第生十五心。苦智习尽道智。空无愿无相。次第生三心。身见戒盗疑。次第生十五心。贪嗔恚愚痴及欲漏。次第生五心。余残十五心流中欲流。次第生五心。余残十五心扼亦如是。受中欲受次第生五心。余残十五心缚中欲爱身缚嗔恚身缚。次第生五心。余残十五五盖及嗔恚悭嫉结。次第生五心。余残十五下分中贪欲嗔恚。次第生五心。余残及五见生十五心。爱身中鼻舌更爱。次第生五心。眼耳身更爱。次第生十心。意更爱次第生十五心。使中贪欲嗔恚使次第生五心。余残十五心结中嗔恚悭嫉结。次第生五心。余残十五九十八使欲界。次第生五心。色界十心。无色界十五心(仍下也次第门竟)。男根女根苦根忧根诸使所使此。使有觉有观。未知根已知根无知根无觉无观余。残根三行眼。识耳识身识持。或有觉有观。或无觉有观。香持味持鼻识舌识持。有觉有观。余残持三行。香入味入有觉有观。余残入三行。阴盛阴种色法无色法。可见法不可见法。有对法无对。法有漏法有为法。过去未来现在法。善法无记法。色界系法三行。不善法欲界系法。有觉有观。无色界系法无觉无观。学法无学法无。非学非无学法四谛思惟所断法三行。无断灭法无。苦谛习谛三行。尽谛道谛无。禅中初禅或有觉有观。或无觉有观。余残禅无觉无观。四等三行。无色定无觉无观。初二解脱初四除入三行。余残解脱除入一切入无觉无观。法智未知智无。知他人心智等智三行。苦智习尽道智空无愿无相无。身见戒盗疑三行。贪嗔恚愚痴。及欲漏有觉有观。余残三行。流中欲流有觉有观。余残三行。扼亦如是。受中欲受有觉有观。余残三行。缚中欲爱身缚嗔恚身缚有觉有观。余残三行。五盖及嗔恚悭嫉结有觉有观。余残三行。下分中贪欲嗔恚有觉有观。余残及五见三行。爱身中鼻舌更爱有觉有观。眼耳身更爱。或有觉有观。或无觉有观。意更爱三行。使中贪欲嗔恚使有觉有观。余残三行。结中嗔恚悭嫉结有觉有观。余残三行。九十八使欲界有觉有观。色界三行。无色界无觉无观(五门觉竟)。眼根诸使所使此使与四根相应除苦根。耳鼻舌身根亦复如是。意根五。男根女根三除乐根。苦根命根四除苦根。乐根四除苦根。苦根四除乐根。喜根忧根三除乐根苦根。护根信精进念定慧根四除苦根。未知根已知根无知根无使使。眼持耳鼻舌身意识持四除苦根。余残持五。眼入耳鼻舌身入四除苦根。余残入五。阴盛阴种。色法无色法。可见法不可见法。有对法无对法。有漏法有为法五。无漏

法无为法无。过去未来现在法。善法不善法无记法。欲界系法五。色界系法三。除苦根忧根。无色界系法一护根。学法无学法无。非学非无学法五。四谛所断法四。思惟所断法五。无断灭法无。苦谛习谛五。尽谛道谛无。禅中初禅三除苦根忧根。二禅二喜根护根。三禅二乐根护根。四禅一护根。四等中慈悲护三除苦根忧根。喜二喜根护根。无色定一护根。初第二解脱初四除入二喜根护根。余残解脱除入一切入一护根。法智未知智无知他人心智三。除苦根忧根。等智五苦智习尽道智空无愿无相无。身见戒盗疑及贪四除苦根。嗔恚四除乐根。愚痴及欲漏无明漏五。有漏三除苦根忧根。流中欲流无明流五。有流三。除苦根忧根。见流四除苦根。扼亦如是。受中欲受五。戒受见受四除苦根。我受三除苦根忧根。缚中嗔恚身缚四除乐根。余残缚四除苦根。盖中贪欲四除苦根。嗔恚四除乐根。睡调五。眠戏疑。三除乐根苦根。结中嗔恚结四除乐根。爱结憍慢结四除苦根。悭嫉结三除乐根苦根。下分中贪欲四除苦根。嗔恚四除乐根。身见戒盗疑及五见六爱身四除苦根。使中贪欲使憍慢使见使疑使四除苦根。嗔恚使四除乐根。有爱使三除苦根忧根。无明使五。结中嗔恚结四除乐根。爱结憍慢结见结失愿结疑结四除苦根。无明结五。悭嫉结三除乐根苦根。九十八使欲界见谛所断三除乐根苦根。思惟所断爱四除苦根。嗔恚四除乐根。憍慢三除乐根苦根无明五。色界三除苦根忧根。无色界一护根(根门第六竟)。谁成就眼根。答曰。色界欲界若得不失。耳鼻舌根亦复如是。谁成就身根。答曰。欲色界。谁成就意根。答曰。一切众生。谁成就男根女根。答曰。欲界若得不失谁成就命根。答曰。一切众生。谁成就乐根。答曰。遍净天。若下遍净天。若圣人生上。谁成就苦根。答曰。欲界。谁成就喜根。答曰。光音天若下光音若圣人生上。谁成就忧根。答曰。欲爱未尽。谁成就护根。答曰。一切众生。谁成就信根精进念定慧根。答曰。不断善根。谁成就未知根已知根无知根。答曰。若得不失。谁成就眼持耳鼻舌持。答曰。色界欲界若得不失。谁成就身持色声细滑持。答曰。欲色界。谁成就眼识耳身识持。答曰。梵迦夷天若下梵迦夷。若生上而现在前。谁成就香持味持鼻识舌识持。答曰。欲界爱未尽。谁成就意持。法持意识持。答曰。一切众生。谁成就眼入耳鼻舌入。答曰。色界欲界若得不失。谁成就身入色声细滑入。答曰。欲色界。谁成就香入味入。答曰。欲界。谁成就意入法入。答曰。一切众生。谁成就色阴。答曰。欲色界。若圣人生无色界(法身)。谁成就痛想行识阴。答曰。一切众生。谁成就色盛阴。答曰。欲色界。谁成就痛想行识盛阴。答曰。一切众生。谁成就地种乃至空种。答曰。欲色界。谁成就识种。答曰。一切众生。谁成就色法。答曰。欲色界若圣人生无色界。谁成就无色法。答曰。一切众生。谁成就可见法有对法。答曰。欲色界。谁成就不可见法无对法。答曰。一切众生。谁成就有漏无漏法。有为无为法。过去未来现在法。答曰。一切众生。谁成就善法。答曰。不断善根。谁

成就不善法。答曰。欲爱未尽。谁成就无记法。答曰。一切众生。谁成就欲界系法。答曰。欲色界。谁成就色界系法。答曰。欲色界。谁成就无色界系法。答曰。一切众生。谁成就学法无学法。答曰。若得不失。谁成就非学非无学法。答曰。一切众生。谁成就见谛所断法。答曰。未生道未知智。谁成就思惟所断无断灭法苦谛习谛。答曰。一切众生。谁成就尽谛。答曰。若得不失谁成就道谛。答曰。若得。禅中谁成就初禅。答曰。梵迦夷天。若下梵迦夷。若圣人生上。谁成就二禅。答曰。光音天。若下光音。若圣人生上。谁成就三禅。答曰。遍净天。若下遍净。若圣人生上。谁成就四禅。答曰。果实天。若下果实。若圣人生上。谁成就四等。答曰。若得不失。无色中谁成就空处。答曰。生空处者。若空处下。若圣人生上。谁成就识处。答曰。生识处者。若下识处。若圣人生上。谁成就不用处。答曰。生不用处者。若下不用处。若无垢人(上诸圣人皆此人也)生上。谁成就有想无想处。答曰。一切众生。谁成就解脱除入一切入。答曰。若得不失。谁成就法智未知智。答曰。若得。谁成就知他人心智。答曰。若得不失。谁成就等智。答曰。一切众生。谁成就苦智习尽道智空无愿无相。答曰。若得。结中谁成就身见。答曰。若未知智未生。谁成就戒盗疑。答曰。道未知智未生。谁成就贪欲嗔恚愚痴及欲漏。答曰。欲爱未尽。谁成就有漏无明漏。答曰。无色界爱未尽。流中谁成就欲流。答曰。欲爱未尽。谁成就有流无明流。答曰。无色界爱未尽。谁成就见流。答曰。道未知智未生。扼亦如是。受中谁成就欲受。答曰。欲爱未尽。谁成就戒受见受。答曰。道未知智未生。谁成就我受。答曰。无色界爱未尽。缚中谁成就欲爱身缚嗔恚身缚。答曰。欲爱未尽。谁成就戒盗身缚我见身缚。答曰。道未知智未生。盖中谁成就贪欲嗔恚睡眠调戏盖。答曰。欲爱未尽。谁成就疑盖。答曰。欲爱未尽。若道法智未生。结中谁成就嗔恚悭嫉结。答曰。欲爱未尽谁成就爱结憍慢结。答曰。无色界爱未尽下分中谁成就贪欲嗔恚。答曰。欲爱未尽。谁成就身见。答曰。苦未知智未生。谁成就戒盗疑。答曰。道未知智未生。见中谁成就身见边见。答曰。苦未知智未生谁成就邪见见盗戒盗。答曰。道未知智未生。爱身中谁成就鼻舌更爱。答曰。欲爱未尽。谁成就眼耳身更爱。答曰。梵天上爱未尽。谁成就竟更爱。答曰。无色界爱未尽。使中谁成就贪欲嗔恚使。答曰。欲爱未尽。谁成就有爱憍慢无明使。答曰。无色界爱未尽。谁成就见使疑使。答曰。道未知智未生。结中谁成就嗔恚悭嫉结。答曰。欲爱未尽。谁成就爱憍慢无明结。答曰。无色界爱未尽。谁成就见结失愿疑结。答曰。道未知智未生。九十八使谁成就欲界苦谛所断使。答曰。欲爱未尽。若苦法智未生谁成就欲界习谛所断使。答曰。欲爱未尽。若习法智未生。谁成就欲界尽谛所断使。答曰。欲爱未尽。若尽法智未生谁成就欲界道谛所断使。答曰。欲爱未尽若道法智未生。谁成就欲界思惟所断使。答曰。欲爱未尽。谁成就色界苦谛所断使。答曰。

色爱未尽。若苦未知智未生。谁成就色界习谛所断使。答曰。色爱未尽若习未知智未生。谁成就色界尽谛所断使。答曰。色爱未尽。若尽未知智未生谁成就色界。道谛所断使。答曰。色爱未尽。若道未知智未生。谁成就色界思惟所断使。答曰。色爱未尽。谁成就无色界苦谛所断使。答曰。苦未知智未生。谁成就无色界习谛所断使。答曰。习未知智未生。谁成就无色界尽谛所断使。答曰。尽未知智未生。谁成就无色界道谛所断使。答曰。道未知智未生。谁成就无色界思惟所断使。答曰。无色界爱未尽(成就第七竟也)。谁不成就眼根。答曰。无色界欲界若未得若得便失。耳鼻舌根亦复如是。谁不成就身根。答曰。无色界意根无不成就。谁不成就男根女根。答曰。色无色界。欲界未得若得便失。命根无不成就。谁不成就乐根。答曰。凡夫人生遍净天上。谁不成就苦根。答曰。色无色界。谁不成就喜根。答曰。凡夫人生光音天上。谁不成就忧根。答曰。欲爱已尽。护根无不成就。谁不成就信精进念定慧根。答曰。善根本断。谁不成就未知根已知根无知根。答曰。若未得若得便失。谁不成就眼持耳鼻舌持。答曰。无色界。欲界若未得若得便失。谁不成就身持色声细滑持。答曰。无色界。谁不成就眼识耳识身识持。答曰。生梵天上不现在前。谁不成就香持味持鼻识舌识持。答曰。色无色界意持法持竟识持无不成就。谁不成就眼入耳鼻舌入。答曰。无色界。欲界若未得若得便失。谁不成就身入色声细滑入。答曰。无色界。谁不成就香入味入。答曰。色无色界意入法入无不成就。谁不成就色阴。答曰。凡夫人生无色界。痛想行识阴无不成就。谁不成就色盛阴。答曰。无色界。痛想行识盛阴无不成就。谁不成就地种乃至空种。答曰。无色界。识种无不成就。谁不成就色法。答曰。凡夫人生无色界。无色法无不成就。谁不成就可见法有对法。答曰。无色界。不可见法无对法无不成就。有漏无漏有为无为。过去未来现在法无不成就。谁不成就善法。答曰。善根本断。谁不成就不善法。答曰。欲爱已尽。无记法无不成就。谁不成就欲界系法。答曰。无色界。谁不成就色界。系法。答曰。无色界。无色界系法无不成就。谁不成就学无学法。答曰。若未得若得便失。非学非无学法无不成就。谁不成就见谛所断法。答曰。道未知智生。思惟所断无断灭法。苦谛习谛无不成就。谁不成就尽谛。答曰。若未得若得便失。谁不成就道谛。答曰。未得。禅中谁不成就初禅。答曰。凡夫人生梵天上。谁不成就二禅。答曰。凡夫人生光音天上。谁不成就三禅。答曰。凡夫人生遍净天上。谁不成就四禅。答曰。凡夫人生无色界(译人云经本尔)。谁不成就四等。答曰。若未得若得便失。无色中谁不成就空处。答曰。凡夫人生空处上。谁不成就识处。答曰。凡夫人生识处上。谁不成就不用处。答曰。凡夫人生不用处上。有想无想处无不成就。谁不成就解脱除入一切入。答曰。若未得若得便失。谁不成就法智未知智。答曰。未得。谁不成就知他人心智。答曰。若未得若得便失。等智无不成就谁不成就苦智习尽道智空无相无

愿。答曰。未得结中谁不成就身见。答曰。苦未知智生。谁不成就戒盗疑。答曰。道未知智生。谁不成就贪嗔恚愚痴及欲漏。答曰。欲爱已尽。谁不成就有漏无明漏。答曰。无色界爱已尽。流中谁不成就欲流。答曰。欲爱已尽。谁不成就有流无明流。答曰。无色界爱已尽。谁不成就见流。答曰。道未知智生。轭亦如是。受中谁不成就欲受。答曰。欲爱已尽。谁不成就戒受见受。答曰。道未知智生。谁不成就我受。答曰。无色界爱已尽。缚中谁不成就欲爱身缚嗔恚身缚。答曰。欲爱已尽。谁不成就戒盗身缚我见身缚。答曰。道未知智生盖中谁不成就贪欲嗔恚睡眠调戏。答曰。欲爱已尽。谁不成就疑盖。答曰。欲爱已尽。若欲爱未尽道法智生。结中谁不成就嗔恚悭嫉结。答曰。欲爱已尽。谁不成就爱结憍慢结。答曰。无色界爱已尽。下分中谁不成就贪欲嗔恚。答曰。欲爱已尽。谁不成就身见。答曰。苦未知智生。谁不成就戒盗疑。答曰。道未知智生。见中谁不成就身见边见。答曰。苦未知智生。谁不成就邪见见盗戒盗。答曰。道未知智生。爱身中谁不成就鼻舌更爱。答曰。欲爱已尽。谁不成就眼耳身更爱。答曰。梵天上爱已尽。谁不成就意更爱。答曰。无色界爱已尽。使中谁不成就贪欲嗔恚使。答曰。欲爱已尽。谁不成就有爱使憍慢使无明使。答曰。无色界爱已尽。谁不成就见使疑使。答曰。道未知智生。结中谁不成就嗔恚悭嫉结。答曰。欲爱已尽。谁不成就爱结憍慢无明结。答曰。无色界爱已尽。谁不成就见失愿疑结。答曰。道未知智生。九十八使谁不成就欲界苦谛所断使。答曰。欲爱已尽。若欲爱未尽苦法智生。谁不成就欲界习谛所断使。答曰。欲爱已尽。若欲爱未尽习法智生。谁不成就欲界尽谛所断使。答曰。欲爱已尽。若欲爱未尽尽法智生谁不成就欲界道谛所断使。答曰。欲爱已尽。若欲爱未尽道法智生。谁不成就欲界思惟所断使。答曰。欲爱已尽。谁不成就色界苦谛所断使。答曰。色爱已尽。若色爱未尽苦未知智生。谁不成就色界习谛所断使。答曰。色爱已尽。若色爱未尽习未知智生。谁不成就色界尽谛所断使。答曰。色爱已尽。若色爱未尽尽未知智生。谁不成就色界道谛所断使。答曰。色爱已尽。若色爱未尽道未知智生。谁不成就色界思惟所断使。答曰。色爱已尽。谁不成就无色界苦谛所断使。答曰。苦未知智生。谁不成就无色界习谛所断使。答曰。习未知智生。谁不成就无色界尽谛所断使。答曰。尽未知智生。谁不成就无色界道谛所断使。答曰。道未知智生。谁不成就无色界思惟所断使。答曰。无色界爱已尽(不成就八门竟也)。眼根断智时凡夫人到色爱尽。三十一使得断智结不悉尽。圣人三使(色界三使)。得断智结不悉尽。如眼根如是耳鼻舌身根。眼持耳鼻舌身持。色声细滑持。眼入耳鼻舌身入。色声细滑入。色阴色盛阴地种乃至空种。色法可见法。有对法色界系法。第四禅慈悲护净解脱。后四除入八一切入。知他人心智断智时。凡夫人到色爱尽。三十一使断智结不悉尽。圣人三使断智结不悉尽。意根得断智时到无色界爱尽。三使得断智三结永尽。如

意根如是命根护根信精进念定慧根。意持法持意识持意入法入。痛阴想行识阴。痛盛阴想行识盛阴。识种无色法。不可见法。无对法。有漏法有为法。过去未来现在法。善法无记法无色界系法。非学非无学法。思惟所断法苦谛习谛有想无想处有想无想处解脱。灭尽解脱等智断智时。到无色界爱尽。三使断智三结永尽。男根女根断智时。凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽。圣人四使断智三结永尽。如男根女根如是。苦根忧根。香持味持鼻识舌识持。香入味入不善法。欲界系法断智时。凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽圣人四使断智三结永尽。乐根断智时到遍净天爱尽。即彼乐根断智结使不悉尽。喜根断智时到光音天爱尽。即彼喜根断智结使不悉尽。眼识耳识身识持断智时到梵天上爱尽。即彼三识持断智结使不悉尽。见谛所断法得断智时色爱未尽。道未知智现在前。十四使断智三结永尽。色爱已尽道未知智现在前。七使断智三结永尽。禅中初禅断智时到初禅爱尽即彼初禅断智结使不悉尽。第二禅断智时到第二禅处爱尽。即彼第二禅断智结使不悉尽。如第二禅喜初第二解脱。初四除入亦复如是。三禅断智时到第三禅爱尽。即彼三禅断智结使不悉尽无色中空处断智时到空处爱尽。即彼空处。断智结使不悉尽。空处解脱空处入亦复如是。识处断智时到识处爱尽。即彼识处断智结使不悉尽。识处解脱识处入亦复如是。不用处断智时到不用处爱尽。即彼不用处断智结使不悉尽。不用处解脱亦复如是。结中身见断智时色爱未尽。苦未知智现在前十八使断智结不悉尽。色爱已尽苦未知智现在前。九使断智结不悉尽。如身见如是。下分中身见见中身见边见断智时色爱未尽。苦未知智现在前十八使断智结不悉尽。色爱已尽苦未知智现在前。九使断智结不悉尽。戒盗疑断智时色爱未尽。道未知智现在前。十四使断智三结永尽。色爱已尽道未知智现在前。七使断智三结永尽。如戒盗疑如是。见流见轭戒受见受戒盗身缚我见身缚。下分中戒盗疑。见中邪见见盗戒盗。使中见使疑使。结中见失愿疑结。断智时色爱未尽。道未知智现在前。十四使断智三结永尽。色爱已尽道未知智现在前。七使断智三结永尽。贪欲嗔恚愚痴及欲漏断智时凡夫人到欲爱尽三十六使断智三结永尽。圣人四使断智三结永尽。如是欲流欲轭欲受欲爱身缚嗔恚身缚。盖中贪欲嗔恚睡眠调戏。结中嗔恚悭嫉结。下分中贪欲嗔恚。爱身中鼻舌更爱。使中贪欲嗔恚使。结中嗔恚悭嫉结断智时。凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽。圣人四使断智三结永尽。有漏无明漏断智时。到无色界爱尽。三使断智三结永尽。如是有流无明流有轭无明轭。我受爱结憍慢结无明结。意更爱有爱使憍慢使无明使。爱结憍慢结无明结。断智时。到无色界爱尽三使断智三结永尽。疑盖断智时凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽。圣人道法智现在前。八使断智结不悉尽眼耳身更爱断智时。到梵天上爱尽。即彼三爱身断智结使不悉尽。九十八使中。欲界苦谛所断使断智时。凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽圣人苦法智现在前。十使断智结不

悉尽。欲界习谛所断使断智时。凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽。圣人习法智现在前。七使断智结不悉尽。尽谛所断亦复如是。欲界道谛所断使得断智时。凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽。圣人道法智现在前。八使断智。结不悉尽。欲界思惟所断使断智时。凡夫人到欲爱尽。三十六使断智三结永尽。圣人四使断智三结永尽。色界苦谛所断使断智时。凡夫人到色爱尽。三十一使断智结不悉尽。无垢人苦未知智现在前。十八使断智结不悉尽。色界习谛所断使断智时。凡夫人到色爱尽。三十一使得断智结不悉尽。无垢人未知智现在前。十二使断智结不悉尽。尽谛所断使亦复如是。色界道谛所断使得断智时。凡夫人到色爱尽。三十一使断智结不悉尽。无垢人道未知智现在前。十四使断智三结永尽。色界思惟所断使断智时。凡夫人到色爱尽。三十一使得断智结不悉尽。无垢人三使断智结不悉尽。无色界苦谛所断使断智时色爱未尽。苦未知智现在前。十八使断智结不悉尽色爱已尽。苦未知智现在前。九使断智结不悉尽。无色界习谛所断使断智时色爱未尽。习未知智现在前。十二使断智结不悉尽色爱已尽。习未知智现在前。六使断智结不悉尽。尽谛所断使亦复如是。无色界道谛所断使断智时。色爱未尽道未知智现在前。十四使断智三结永尽色爱已尽。道未知智现在前。七使断智三结永尽。无色界思惟所断使断智时。到无色界爱尽。三使断智三结永尽(断智九门竟)。眼根尽作证时。凡夫人到色爱尽。三十一使尽作证结不悉尽。无垢人三使尽作证结不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。如眼根如是。耳鼻舌身根。眼持耳鼻舌身持色声细滑持。眼入耳鼻舌身入。色声细滑入。色阴色盛阴。地种乃至空种。色法可见法有对法色界系法。第四禅慈悲护净解脱。后四除入八一切入。知他人心智尽作证时。凡夫人到色爱尽。三十一使尽作证结不悉尽。无垢人三使尽作证结不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。意根尽作证时得阿罗汉。九十八使尽作证九结永尽。如意根如是。命根护根信精进念定慧根。意持法持意识持意入法入。痛阴想行识阴。痛盛阴想行识盛阴。识种无色法不可见法无对法。有漏法有为法。过去未来现在法善法无记法。无色界系法。非学非无学法。思惟所断法。苦谛习谛。有想无想处。有想无想解脱。灭尽解脱等智尽作证时得阿罗汉。九十八使尽作证九结永尽。男根女根尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽。得阿那含果九十二使尽作证六结永尽(悭嫉嗔除道迹三也)。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。如男根女根如是。苦根忧根。香持味持鼻识舌识持。香入味入不善法欲界系法尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽。得阿那含果九十二使尽作证六结永尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。乐根尽作证时到遍净天爱尽。即彼乐根尽作证时结使不悉尽。得阿罗汉果九十八使尽作证九结永尽。喜根尽作证时到光音天爱尽即彼喜根尽作证结使不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。眼识耳识身识持尽作证时到梵天上爱

尽。即彼三识持尽作证结使不悉尽。得阿罗汉。九十八使尽作证九结永尽。见谛所断法尽作证时。得须陀洹果八十八使尽作证三结永尽。得斯陀含果八十八使尽作证三结永尽。得阿那含果九十二使尽作证六结永尽。得阿罗汉果九十八使尽作证九结永尽。禅中初禅尽作证时到初禅爱尽。即彼初禅尽作证结使不悉尽得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。二禅尽作证时到二禅爱尽。即彼二禅尽作证结使不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。喜初第二解脱初四除入亦复如是。三禅尽作证时到三禅爱尽。即彼三禅尽作证结使不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。无色中空处尽作证时到空处爱尽。即彼空处尽作证结使不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。空处解脱空处入亦复如是。识处尽作证时到识处爱尽。即彼识处尽作证结使不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。识处解脱识处入亦复如是。不用处尽作证时到不用处爱尽。即彼不用处尽作证结使不悉尽。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽。不用处解脱亦复如是。结中身见尽作证时苦未知智现在前。十八使尽作证结不悉尽。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。下分中身见。见中身见边见尽作证时。苦未知智现在前。十八使尽作证结不悉尽。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。戒盗疑尽作证时得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。如是见流见轭戒受见受。戒盗身缚我见身缚。下分中戒盗疑。见中邪见见盗戒盗。使中见使疑使。结中见结失愿疑结尽作证时。得须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。贪嗔恚愚痴及欲漏尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽。得阿那含果九十二使尽作证六结永尽。得阿罗汉果九十八使尽作证九结永尽。如是欲流欲轭欲爱。缚中欲爱身缚嗔恚身缚。盖中贪欲嗔恚睡眠调戏结中嗔恚悭嫉结。下分中贪欲嗔恚爱身中鼻舌更爱。使中贪欲使嗔恚使结中嗔恚结悭嫉结。尽作证时凡夫人到欲爱尽三十六使尽作证三结永尽。得阿那含果九十二使尽作证六结永尽。得阿罗汉果九十八使尽作证九结永尽。有漏无明漏尽作证时得阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。流中有流无明流。有轭无明轭。我爱结憍慢结。意更爱有爱使憍慢使无明使。爱结憍慢结无明结。尽作证时得阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。疑盖尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽。无垢人道法智现在前。八使尽作证结不悉尽。得须陀洹果乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。眼耳身更爱尽作证时。到梵天上爱尽。即彼三爱身尽作证结使不悉尽。得阿罗汉果九十八使尽作证九结永尽。九十八使中欲界苦谛所断使尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽。无垢人苦法智现在前。十使尽作证结不悉尽。得须陀洹乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。欲界习谛所断使尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽无垢人习法智现在前。七使尽作证结不悉尽。得须陀洹乃至阿罗汉果。九

十八使尽作证九结永尽。尽谛所断使亦复如是。欲界道谛所断使尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽。无垢人道法智现在前。八使尽作证结不悉尽。得须陀洹乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。欲界思惟所断使尽作证时。凡夫人到欲爱尽。三十六使尽作证三结永尽。得阿那含果九十二使尽作证六结永尽。得阿罗汉果九十八使尽作证九结永尽。色界苦谛所断使尽作证时。凡夫人到色爱尽。三十一使尽作证结不悉尽。无垢人苦未知智现在前十八使尽作证结不悉尽。得须陀洹果乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。色界习谛所断使尽作证时。凡夫人到色爱尽三十一使尽作证结不悉尽。无垢人习。未知智现在前。十二使尽作证结不悉尽得须陀洹果乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。尽谛所断使尽作证时亦复如是。色界道谛所断使尽作证时。凡夫人到色爱尽。三十一使尽作证结不悉尽。无垢人道未知智现在前。十四使尽作证三结永尽。得须陀洹果乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。色界思惟所断使尽作证时。凡夫人到色爱尽。三十一使尽作证结不悉尽。无垢人三使尽作证结不悉尽。得阿罗汉果九十八使尽作证九结永尽。无色界苦谛所断使尽作证时。苦未知智现在前。十八使尽作证结不悉尽得须陀洹果。乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。无色界习谛所断使尽作证时。习未知智现在前。十二使尽作证结不悉尽。得须陀洹果乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。尽谛所断亦复如是。无色界道谛所断使尽作证时。得须陀洹果乃至阿罗汉果。九十八使尽作证九结永尽。无色界思惟所断使尽作证时。得阿罗汉九十八使尽作证九结永尽(尽证十门竟)

结使犍度十门跋渠第四竟(梵本一千六十首卢长十二字)

阿毗昙八犍度论卷第九

智犍度第三之一

五跋渠颂曰。

八种有五处　　知他人心智
若能修行智　　相应最在后

八道跋渠第一

八十种智　　择恒在前　　诸相应觉
世见无漏

又世尊言。八种成就学迹。十种漏尽阿罗汉。八种学迹几种成就过去。几种成就未来。几种成就现在。十种漏尽阿罗汉。几种成就过去。几种成就未来。几种成就现在。云何为见。云何为智。云何为慧。若见是智耶。设智是见耶。若见是慧耶。设慧是见耶。若智是慧耶。设慧是智耶。见摄智耶为智摄见见摄慧耶为慧摄见智摄慧耶。为慧摄智。若成就见彼智耶。设成就智彼见耶。若成就见彼慧耶。设成就慧彼见耶。若成就智彼慧耶。设成就慧彼智耶。若见已灭无余彼智耶。设智已灭无余彼见耶。若见已灭无余彼慧耶。设慧已灭无余彼见耶。若智已灭无余彼慧耶。设慧已灭无余彼智耶。问定理摄成就灭。所谓等见是择法觉意耶。设是择法觉意是等见耶。所谓等智是择法觉意耶。设是择法觉意是等智耶。念觉意现在前时。几觉意几道种现在前。精进喜猗定护觉意。等见等志等语等业(身也)等命等方便等念等定现在前时。几觉意几道种现在前。诸法与念觉意相应。择法觉意彼耶。设诸法与择法觉意相应。念觉意彼耶。诸法念觉意相应。精进喜猗定护觉意等见等志等方便等念等定彼耶。设诸法与等定相应。念觉意彼耶。诸法乃至等念相应。等定彼耶。设诸法与等定相应。等念彼耶。云何世俗等见。云何世俗等智。若世俗等见是世俗等智耶。设是世俗等智是世俗等见。世俗等见世俗等智所摄耶。设是世俗等智世俗等见所摄耶。若成就世俗等见。彼世俗等智耶。设成就世俗等智。彼世俗等见耶。若世俗等见已灭无余。彼世俗等智耶。设世俗等智已灭无余。彼世俗等见耶。问定理摄成就灭。云何无漏等见。云何无漏等智。若无漏等见是无漏等智耶。设是无漏等智是无漏等见耶。无漏等见无漏等智所摄耶。设无漏等智无漏等见所摄耶。若成就无漏等见彼无漏等智耶。设成就无漏等智。彼无漏等见耶。问定理摄成就。此章义愿具演说。

又世尊言。八种成就学迹。十种漏尽阿罗汉。八种学迹几种成就过去。几种成就未来。几种成就现在。答曰。若依有觉有观三昧。学初见现在前。彼不过去八种未来八种。现在彼灭已不失。若依有觉有观三昧。学见现在前。彼八种成就过去八未来八。现在彼灭已不失。若依无觉无观三昧。学见现在前。彼八过去八未来七现在(无等志也)。彼灭已不失。若依无色定学见现在前。彼八过去八未来四现在(除等志等语等业等命无色义)。彼灭已不失。若入灭尽三昧若世俗心现在前。彼八过去八未来现在无有(有觉有观竟)。若依无觉无观三昧。学初见现在前。彼无过去未来八现在七。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。学见现在前。彼过去七未来八现在七。彼灭已不失。若依无色定学见现在前。彼过去七未来八现在四。彼灭已不失。若入灭尽定世俗心现在前。彼过去七未来八现在无。彼灭已不失。复依有觉有观三昧。学见现在前。彼过去七未来八现在八(无觉观竟)。若依无色定。学初见现在前。彼过去无。未来八。现在四。彼灭已不失。复依

无色定。学见现在前。彼过去四未来八现在四。彼灭已不失。复入灭尽定世俗心现在前。彼过去四未来八现在无。若灭已不失。复依有觉有观三昧。学见现在前。彼过去四未来八现在八。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。学见现在前。彼过去四未来八现在七(学迹竟)。十种漏尽阿罗汉。几种成就过去。几种成就未来。几种成就现在。答曰。若依有觉有观三昧。无学初智现在前。彼过去无未来十现在九(无等见也)。彼灭已不失。复依有觉有观三昧。无学智现在前。彼过去九未来十现在九。彼灭已不失。若依无觉无观三昧。无学智现在前。彼过去九未来十现在八(无等志等见)。彼灭已不失。若依无色定。无学智现在前。彼过去九未来十现在五(初上无戒)。彼灭已不失。若入灭尽定。世俗心现在前。彼过去九未来十现在无(智竟)。彼灭已不失。若依有觉有观三昧。无学初见现在前。彼过去九未来十现在九。彼灭已不失。复依有觉有观三昧。无学若智若见现在前。彼过去未来十现在九。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。无学若智若见现在前。彼过去未来十现在八。彼灭已不失。复依无色定。无学若智若见现在前。彼过去未来十现在五。彼灭已不失。复入灭尽定。世俗心现在前。彼过去未来十现在无(有觉观竟)。若依无觉无观三昧。无学初见现在前。彼过去无未来十现在八。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。无学见现在前。彼过去八未来十现在八。彼灭已不失。复依无色定。无学见现在前。彼过去八未来十现在五。彼灭已不失。复入灭尽定。世俗心现在前。彼过去八未来十现在无。彼灭已不失。复依有觉有观三昧。无学见现在前。彼过去八未来十现在九(见竟)。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。无学初见现在前。彼过去八未来十现在八。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。无学若智若见现在前。彼过去九未来十现在八。彼灭已不失。复依无色定。无学若智若见现在前。彼过去九未来十现在五。彼灭已不失。复入灭尽三昧。世俗心现在前。彼过去九未来十现在无。彼灭已不失。复依有觉有观三昧。无学若智若见现在前。彼过去九未来十现在九(无觉观竟)。若依无色定。无学初见现在前。彼无过去未来十现在五。彼灭已不失。复依无色定。无学见现在前。彼过去五未来十现在五。彼灭已不失。若入灭尽定。世俗心现在前。彼过去五未来十现在无。彼灭已不失。复依有觉有观三昧。无学见现在前。彼过去五未来十现在九。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。无学见现在前。彼过去五未来十现在八(见竟)。彼灭已不失。复依无色定。无学初见现在前。彼过去五未来十现在五。彼灭已不失。复依无色定。无学若智若见现在前。彼过去六未来十现在五。彼灭已不失。复入灭尽三昧。世俗心现在前。彼过去六未来十现在无。彼灭已不失。复依有觉有观三昧。无学若智若见现在前。彼过去六未来十现在九。彼灭已不失。复依无觉无观三昧。无学若智若见现在前。彼过去六未来十现在八(真人竟)。云何为见。云何为智。云何为慧。云何为见。答曰眼根。五见。世俗等见。学见。无学见也。云何为智。

答曰。除所修行忍。诸余意识身相应智。及五识身相应智。尽智无生智也。云何为慧。答曰。意识身相应慧。及五识身相应慧。尽智无生智(问竟)。诸见彼智耶。答曰。或见非智。云何见非智。答曰。眼根所修行忍。是谓见非智。云何智非见。答曰。除五见及世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。及五识身相应慧。尽智无生智。是谓智非见。云何智见。答曰。除所修行忍。及尽智无生智诸余无漏慧。五见世俗等见。是谓智见。云何非智非见。答曰。除上尔所事。所谓见是慧耶。答曰。或是见非慧(梵言明智十智之一)。云何是见非慧耶。答曰。眼根。是谓见非慧。云何是慧非见。答曰。除五见。及世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。五识身相应慧。尽智无生智。是谓慧非见。云何见慧。答曰。除尽智无生智。诸余无漏慧。及五见世俗等见。是谓见慧。云何非见非慧。答曰。除上尔所事。诸智彼慧耶。答曰。如是智是慧也。颇有慧非智。答曰。有所修行忍(定理竟)。所谓见是智摄耶。答曰。或见非智。云何见非智。答曰。眼根所修行忍。是谓见非智。云何智非见。答曰。除五见世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。五识身相应慧。尽智无生智。是谓智非见。云何见智。答曰。除所修忍及尽智无生智。诸余无漏慧。五见世俗等见。是谓见智。云何非智非见。答曰。除上尔所事。所谓见彼慧所摄耶。答曰。或见非慧。云何见非慧。答曰。眼根。是谓见非慧。云何慧非见。答曰。除五见世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。五识身相应慧。尽智无生智。是谓慧非见。云何见慧。答曰。除尽智无生智诸余无漏慧。五见世俗等见。是谓见慧。云何非见非慧。答曰。除上尔所事。智摄慧慧摄智耶。答曰。慧摄智非智摄慧。不摄何等。答曰。所修行忍(忍智不得慧也)。成就与灭亦复如是。问定理摄成就灭也。所谓等见是择法觉意耶。答曰。或等见非择法觉意。云何等见非择法觉意。答曰。世俗等见。是谓等见非择法觉意。云何择法觉意非等见耶。答曰。尽智无生智。是谓择法觉意非等见。云何等见择法觉意。答曰。除尽智无生智。诸余无漏慧。是谓等见择法觉意。云何非等见亦非择法觉意。答曰。除上尔所事。所谓等智是择法觉意耶。答曰。或等智非择法觉意。云何等智非择法觉意。答曰。世俗等智。是谓等智非择法觉意。云何择法觉意非等智。答曰。所修行忍。是谓择法觉意非等智。云何等智择法觉意。答曰。除所修行忍。诸余无漏慧。是谓等智择法觉意。云何非等智非择法觉意。答曰。除上尔所事。念觉意现在前时。几觉意。几道种现在前。答曰。若依未来有觉有观三昧。学念觉意现在前。彼六觉意现在前。及八道种无学六觉意现在前及九道种。若依初禅学念觉意现在前。彼七觉意现在前。及八道种无学七觉意现在前及九道种。若依禅中间。学念觉意现在前。彼六觉意现在前。及七道种无学六觉意现在前及八道种。若依二禅学念觉意现在前。彼七觉意现在前。及七道种。无学七觉意现在前。及八道种。若依三禅四禅学念觉意现在前。彼六觉意现在前。及七道种。无学六觉

意现在前及八道种。若依无色定学念觉意现在前。彼六意觉现在前。及四道种。无学六觉意现在前。及五道种法。精进猗定觉护意等见等方便等念等定亦复如是。喜觉意现在前时。几觉意几道种现在前。答曰。若依初禅学喜觉意现在前。彼七觉意现在前。及八道种。无学七觉意现在前。及九道种。若依二禅学喜觉意现在前。彼七觉意现在前。及七道种。无学七觉意现在前。及八道种。等志现在前时。几觉意几道种现在前。答曰。若依未来有觉有观三昧。学等志现在前。彼六觉意现在前。及八道种。无学六觉意现在前。及九道种(智见不并)。若依初禅学等志现在前。彼七觉意现在前。及八道种。无学七觉意现在前。及九道种。等语现在前时。几觉意几道种现在前。答曰。若依未来有觉有观三昧。学等语现在前。彼六觉意现在前。及八道种。无学六觉意现在前。及九道种。若依初禅学等语现在前。彼七觉意现在前。及八道种。无学七觉意现在前。及九道种。若依禅中间学等语现在前。彼六觉意现在前。及七道种。无学六觉意(无喜)现在前。及八道种。若依二禅学等语现在前。彼七觉意现在前。及七道种(无等志也)。无学七觉意现在前。及八道种。若依三禅。四禅。学等语现在前。彼六觉意现在前。及七道种。无学六觉意现在前。及八道种。等业等命亦复如是。诸法念觉意相应彼择法觉耶。答曰。或念觉意非择法觉意。云何念觉意非择法觉意。答曰。择法觉意。是谓念觉意非择法觉意。云何择法觉意非念觉意。答曰。念觉意。是谓择法觉意非念觉意。云何念觉意择法觉意。答曰。除择法觉意诸余念觉意相应法。是谓念觉意择法觉意。云何非念觉意非择法觉意。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非念觉意非择法觉意。精进猗定护觉意等方便等定亦复如是。诸法念觉意相应彼喜觉意耶。答曰。或念觉意非喜觉意。云何有念觉意非喜觉意。答曰。喜觉意及喜觉意不相应。念觉意相应法。是谓念觉意非喜觉意。云何喜觉意非念觉意。答曰。喜觉意相应念觉意。是谓喜觉意非念觉意。云何念觉意喜觉意。答曰。除念觉意诸余喜觉意相应法。是谓念觉意喜觉意。云何非念觉意亦非喜觉意。答曰。喜觉意不相应念觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非念觉意亦非喜觉意。等见等志亦复如是。诸法念觉意相应彼等念耶。答曰。如是。设诸法等念相应彼念觉意耶。答曰。如是。诸法择法觉意相应彼精进觉意耶。答曰。或择法觉意非精进觉意。云何择法觉意非精进觉意。答曰。精进觉意。是谓择法觉意非精进觉意。云何精进觉意非择法觉意。答曰。择法觉。意是谓精进觉意非择法觉意。云何择法觉意精进觉意。答曰。除精进觉意诸余择法觉意相应法。是谓择法觉意精进觉意。云何非择法觉意亦非精进觉意。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非择法觉意亦非精进觉意。猗定护觉意等方便等定等念亦复如是。诸法择法觉意相应彼喜觉意耶。答曰。或择法觉意非喜觉意。云何择法觉意非喜觉意。答曰。喜觉意及喜觉意不相应。择法觉意相应法。是谓择法觉意非喜觉意。

云何喜觉意非择法觉意。答曰。喜觉意相应择法觉意。是谓喜觉意非择法觉意。云何择法觉意喜觉意。答曰。除择法觉意。诸余喜觉意相应法。是谓择法觉意喜觉意。云何非择法觉意非喜觉意。答曰。喜觉意不相应择法觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非择法觉意亦非喜觉意。等志亦复如是。诸法择法觉意相应彼等见耶。答曰。如是。诸法等见相应彼择法觉意。颇择法觉意无等见耶。答曰。有等见不摄择法觉意。诸法精进觉意相应。彼有喜觉意耶。答曰。或精进觉意非喜觉意云何精进觉意非喜觉意。答曰。喜觉意及喜觉意不相应。精进觉意相应法。是谓精进觉意非喜觉意。云何喜觉意非精进觉意。答曰。喜觉意相应精进觉意。是谓喜觉意非精进觉意。云何精进觉意喜觉意。答曰。除精进觉意。诸余喜觉意相应法。是谓精进觉意喜觉意。云何非精进觉意非喜觉意。答曰。喜觉意不相应精进觉意。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非精进觉意非喜觉意。等见等志亦复如是。诸法精进觉意相应彼猗觉意耶。答曰。或精进觉意非猗觉意。云何精进觉意非猗觉意。答曰。猗觉意。是谓精进觉意非猗觉意。云何猗觉意非精进觉意。答曰。精进觉意。是谓猗觉意非精进觉意。云何精进觉意猗觉意。答曰。除猗觉意诸余精进觉意相应法。是谓精进觉意猗觉意。云何非精进觉意非猗觉意。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非精进觉意非猗觉意。定护觉意等念等定亦复如是。诸法精进觉意相应彼等方便耶。答曰。如是。设诸法等方便相应。彼精进觉意耶。答曰。如是。诸法喜觉意相应。彼猗觉意耶。答曰或喜觉意非猗觉意。云何喜觉意非猗觉意。答曰。喜觉意相应猗觉意。是谓喜觉意非猗觉意。云何猗觉意非喜觉意。答曰。喜觉意及喜觉意不相应。猗觉意相应法。是谓猗觉意非喜觉意。云何喜觉意猗觉意。答曰。除猗觉意。诸余喜觉意相应法。是谓喜觉意猗觉意。云何非喜觉意亦非猗觉意。答曰。喜觉意不相应猗觉意。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非喜觉意非猗觉意。定护觉意等方便等念等定亦复如是。诸法喜觉意相应彼等见耶。答曰。或喜觉意非等见。云何喜觉意非等见。答曰。喜觉意相应等见。及余等见不相应。喜觉意相应法。是谓喜觉意非等见。云何等见非喜觉意。答曰。等见相应喜觉意。诸余喜觉意不相应。等见相应法。是谓等见非喜觉意。云何喜觉意等见。答曰。除喜觉意相应等见。诸余喜觉意等见相应法。是谓喜觉意等见相应法。云何非喜觉意非等见。答曰。喜觉意不相应等见。等见不相应喜觉意。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非喜觉意非等见。等志亦复如是。诸法猗觉意相应彼定觉意耶。答曰。或猗觉意非定觉意。云何猗觉意非定觉意。答曰。定觉意。是谓猗觉意非定觉意。云何定觉意非猗觉意。答曰。猗觉意。是谓定觉意非猗觉意。云何猗觉意定觉意。答曰。除定觉意。诸余猗觉意相应法。是谓猗觉意定觉意。云何非猗觉意非定觉意。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非猗觉意非定觉意护觉意等方便等念等定亦复如是。诸法猗

觉意相应彼等见耶。答曰。或猗觉意非等见。云何猗觉意非等见。答曰。等见及等见不相应。猗觉意相应法。是谓猗觉意非等见。云何等见非猗觉意。答曰。等见相应猗觉意。是谓等见非猗觉意。云何猗觉意等见。答曰。除猗觉意诸余等见相应法。是谓猗觉意等见。云何非猗觉意非等见。答曰。等见不相应猗觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非猗觉意非等见。等志亦如是。诸法定觉意相应。彼护觉意耶。答曰。或定觉意非护觉意。云何定觉意非护觉意。答曰。护觉意。是谓定觉意非护觉意。云何护觉意非定觉意。答曰。定觉意是谓护觉意非定觉意。云何定觉意护觉意。答曰。除护觉意。诸余定觉意相应法。是谓定觉意护觉意。云何非定觉意非护觉意。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非定觉意非护觉意。等方便等念亦复如是。诸法定觉意相应彼等见耶。答曰。或定觉意非等见。云何定觉意非等见。答曰。等见及等见不相应。定觉意。相应法。是谓定觉意非等见。云何等见非定觉意。答曰。等见相应定觉意。是谓等见非定觉意。云何定觉意等见。答曰。除定觉意诸余等见相应法。是谓定觉意等见。云何非定觉意非等见。答曰。等见不相应定觉意。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非定觉意非等见。等志亦如是。诸法定觉意相应彼等定耶。答曰。如是。设诸法等定相应彼定觉意耶。答曰。如是。诸法护觉意相应彼等见耶。答曰。或护觉意非等见。云何护觉意非等见。答曰。等见及等见不相应护觉意相应法。是谓护觉意非等见。云何等见非护觉意。答曰。等见相应护觉意。是谓等见非护觉意。云何护觉意等见。答曰。除护觉意诸余等见相应法。是谓护觉意等见。云何非护觉意非等见。答曰。等见不相应护觉意。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非护觉意非等见。等志亦如是。诸法护觉意相应彼等方便耶。答曰。或护觉意非等方便。云何护觉意非等方便。答曰。等方便是谓护觉意非等方便。云何等方便非护觉意。答曰。护觉意是谓等方便非护觉意。云何护觉意等方便。答曰。除等方便诸余护觉意相应法。是谓护觉意等方便。云何非护觉意非等方便。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非护觉意非等方便。等念等定等亦复如是。诸法等见相应彼等志耶。答曰。或等见非等志。云何等见非等志。答曰。等见相应等志。及等志不相应等见相应法。是谓等见非等志。云何等志非等见。答曰。等志相应等见及等见不相应等志相应法。是谓等志非等见。云何等见等志。答曰。除等见相应等志。诸余等见等志相应法。是谓等见等志。云何非等见非等志。答曰。等见不相应等志。等志不相应等见。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非等见非等志。诸法等见相应等方便耶。答曰。或等见非等方便。云何等见非等方便。答曰。等见相应等方便。是谓等见非等方便。云何等方便非等见。答曰。等见及等见不相应等方便相应法。是谓等方便非等见。云何等见等方便。答曰。除等方便诸余等见相应法。是谓等见等方便。云何非等见非等方便。答曰。等见不相应等方便。诸余心

心法色无为心不相应行。是谓非等见非等方便。等念等定亦如是。诸法等志相应彼等方便耶。答曰。或等志非等方便。云何等志非等方便。答曰。等志相应等方便。是谓等志非等方便。云何等方便非等志。答曰。等志及等志不相应等方便相应法。是谓等方便非等志。云何等志等方便。答曰。除等方便诸余等志相应法。是谓等志等方便。云何非等志非等方便。答曰。等志不相应等方便。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非等志非等方便。等念等定亦如是。诸法等方便相应彼等念耶。答曰。或等方便非等念。云何等方便非等念。答曰。等念是谓等方便非等念。云何等念非等方便。答曰。等方便是谓等念非等方便。云何等方便等念。答曰。除等念诸余等方便相应法。是谓等方便等念。云何非等方便非等念。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非等方便非等念。等定亦如是。诸法等念相应彼等定耶。答曰。或等念非等定。云何等念非等定。答曰。等定是谓等念非等定。云何等定非等念。答曰。等念是谓等定非等念。云何等念等定。答曰。除等定诸余等念相应法。是谓等念等定。云何非等念非等定。答曰。诸余心心法色无为心不相应行。是谓非等念非等定。云何世俗等见。云何世俗等智。世俗等见云何。答曰。意识身相应善有漏慧。世俗等智云何。答曰。意识身相应善有漏慧。五识身相应善慧。若世俗等见是世俗等智耶。答曰如是。若世俗等见彼世俗等智。颇有世俗等智非世俗等见。答曰有。五识身相应善慧。世俗等见摄世俗等智耶世俗等智摄世俗等见耶。答曰。世俗等智摄世俗等见。非世俗等见摄世俗等智。不摄何等。答曰。五识身相应善慧。成就灭亦复如是。问定理摄成就灭。云何无漏等见云何无漏等智。无漏等见云何。答曰。尽智无生智不摄无漏慧。无漏等智云何。答曰。除所修忍诸余无漏慧。若无漏等见是无漏等智耶。答曰。或无漏等见非无漏等智。云何无漏等见非无漏等智。答曰。所修行忍。是谓无漏等见非无漏等智。云何无漏等智非无漏等见。答曰。尽智无生智。是谓无漏等智非无漏等见。云何无漏等见无漏等智。答曰。除所修行忍。尽智无生智诸余无漏慧。是谓无漏等见无漏等智。云何非无漏等见非无漏等智。答曰。除上尔所事。无漏等见摄无漏等智耶。答曰。或无漏等见非无漏等智。云何无漏等见非无漏等智。答曰。所修行忍。是谓无漏等见非无漏等智。云何无漏等智非无漏等见。答曰。尽智无生智是谓无漏等智非无漏等见。云何无漏等见无漏等智。

答曰。除所修行忍。尽智无生智诸余无漏智。是谓无漏等见无漏等智。云何非无漏等见非无漏等智。答曰。除上尔所事。若成就无漏等见彼无漏等智耶。答曰。如是。若成就无漏等智。亦无漏等见。颇成就无漏等见非无漏等智耶。答曰。有苦法忍现在前。问定理摄成就。

阿毗昙智犍度八十种跋渠第一竟(梵本四百三十三首卢秦七千二百四十六言)

阿毗昙八犍度论卷第十

智犍度第三之二五种跋渠第二

邪见等见逆　　学者亦无学
非学非无学　　梵忍及五种

云何邪见云何邪智。若邪见是邪智耶。设是邪智是邪见耶。邪见摄邪智耶。邪智摄邪见耶。若成就邪见彼邪智耶。设成就邪智彼邪见耶。若邪见已灭无余彼邪智耶。设邪智已灭无余彼邪见耶。问定理摄成就灭。云何等见云何等智。若等见是等智耶。设是等智是等见耶。等见摄等智等智摄等见。若成就等见彼等智耶。设成就等智彼等见耶。若等见已灭无余彼等智耶。设等智已灭无余彼等见耶。问定理摄成就灭也。诸逆慧尽是结耶。设是结尽是逆慧耶。

云何学见。云何学智。云何学慧。若学见是学智耶。设是学智是学见耶。学见是学慧耶。设学慧是学见耶。学智是学慧耶。设学慧是学智耶。学见摄学智耶。学智摄学见耶。学见摄学慧学慧摄学见学智摄学慧学慧摄学智。若成就学见彼学智耶。设成就学智彼学见耶。若成就学见彼学慧耶。设成就学慧彼学见耶。若成就学智彼学慧耶。设成就学慧彼学智耶。问定理摄成就也。云何无学见。云何无学智。云何无学慧。无学见是无学智耶。设无学智是无学见耶。无学见是无学慧耶。设是无学慧是无学见耶。若无学智是无学慧耶。设无学慧是无学智耶。无学见摄无学智耶。无学智摄无学见耶。无学见摄无学慧。无学慧摄无学见耶。无学智摄无学慧。无学慧摄无学智。若成就无学见彼无学智耶。设成就无学智彼无学见耶。若成就无学见彼无学慧耶。设成就无学慧彼无学见耶。若成就无学智彼无学慧耶。设成就无学慧彼无学智耶。问定理摄成就也。云何非学非无学见。云何非学非无学智。云何非学非无学慧。非学若非无学见。是非学非无学智耶。设是非学非无学智。是非学非无学见耶。若非学非无学见。是非学非无学慧耶。设非学非无学慧。是非学非无学见耶。若非学非无学智。是非学非无学慧耶。设非学非无学慧。是非学非无学智耶。若非学非无学见。摄非学非无学智耶。非学非无学智摄。非学非无学见耶。非学非无学见。摄非学非无学慧耶。非学非无学慧。摄非学非无学见耶。非学非无学智。摄非学非无学慧耶。设非学非无学慧。摄非学非无学智耶。若成就非学非无学见。彼非学非无学智耶。设成就非学非无学智。彼非学非无学见耶。若成就非学非无学见。彼非学非无学慧

耶。设成就非学非无学慧。彼非学非无学见耶。若成就非学非无学智。彼非学非无学慧耶。设成就非学非无学慧。彼非学非无学智耶。若非学非无学见已灭无余。彼非学非无学智耶。设非学非无学智已灭无余。彼非学非无学见耶。若非学非无学见已灭无余。彼非学非无学慧耶。设非学非无学慧已灭无余。彼非学非无学见耶。若非学非无学智已灭无余。彼非学非无学慧耶。设非学非无学慧已灭无余。彼非学非无学智耶。问定理摄成就灭也。如彼梵天作是语。我于此梵天大梵。富造化妙造众生类。于此五见是何等见用。何等谛断此见。如彼梵迦夷天作是语。此梵天大梵富造化妙造众生类。于此五见是何等见用。何等谛断此见。如彼长爪梵志作是语。一切瞿昙我不忍一切我忍有忍不忍。于此五见是何等见用。何等谛断此见。所谓此见阿罗汉失不净。其形像精魔迦夷天(身也)。阿罗汉失不净。于此五见是何等见用。何等谛断此见。所谓此见阿罗汉自脱不知。阿罗汉自脱狐疑得阿罗汉由他知。于此五见是何等见用。何等谛断此见。所谓此见称唯苦道苦道种五。于此五见何等见用。何等谛断此见。此章义愿具演说。

云何邪见云何邪智。邪见云何。答曰。五见不定义五见尽邪见。若定所谓此见无施无报无说。是谓邪见。邪智云何。答曰。意识身相应染污慧。五识身相应染污慧。是谓邪智。若邪见是邪智耶。答曰。如是。邪见是邪智颇有邪智非邪见。答曰。有除五见诸余意识身相应染污慧。五识身相应染污慧。邪见摄邪智邪智摄邪见耶。答曰。邪智摄邪见。非邪见摄邪智。不摄何等。答曰。除五见。诸余意识身相应染污慧。五识身相应染污慧。若成就邪见彼邪智耶。答曰。如是。若成就邪见彼邪智也。颇成就邪智非邪见耶。答曰。有学见迹。若邪见已灭无余彼邪智耶。答曰。如是。若邪智已灭无余彼邪见也。颇有邪见已灭无余非邪智耶。答曰。有学见迹。问定理摄成就灭也。云何等见云何等智。等见云何。答曰。尽智无生智不摄意识身相应善慧。等智云何。答曰。除所修行忍。诸余意识身相应善慧。五识身相应善慧等见是等智耶。答曰。或等见非等智。云何等见非等智。答曰。所修行忍。是谓等见非等智。云何等智非等见。答曰。五识身相应善慧尽智无生智。是谓等智非等见。云何等智等见。答曰。除所修行忍尽智无生智。诸余意识身相应善慧。是谓等智等见。云何非等见非等智。答曰。除上尔所事。等见摄等智耶。答曰。或等见非等智。云何等见非等智。答曰。所修行忍是谓等见非等智。云何等智非等见。答曰。五识身相应善慧尽智无生智。是谓等智非等见。云何等见等智。答曰。除所修行忍尽智无生智。诸余意识身相应善慧。是谓等见等智。云何非等见非等智。答曰。除上尔所事。成就灭亦如是。问定理摄成就灭也。诸逆慧尽是结耶。答曰。或逆慧非结。云何逆慧非结。答曰。除二结(见失愿)诸余染污慧。是谓逆慧非结。云何结非逆慧。答曰。七结是谓结非逆慧。云何逆慧是结。答曰。二结是谓逆慧。结云

何非逆慧非结。答曰。除上尔所事。云何学见云何学智云何学慧。学见云何。答曰。学慧。学智云何。答曰。学八智。学慧云何。答曰。学见学智学慧。此之谓也。若学见是学智耶。答曰。如是。学智是学见。颇有学见非学智耶。答曰。有所修行忍。若学见是学慧耶。答曰。如是。设是学慧是学见耶。答曰。如是。若学智是学慧耶。答曰。如是。若学智是学慧。颇有学慧非学智耶。答曰。有所修行忍。学见摄学智学智摄学见耶。答曰。学见摄学智非学智摄学见。不摄何等。答曰。所修行忍。学见摄学慧耶。答曰。如是。学慧摄学见耶。答曰。如是。学智摄学慧学慧摄学智耶。答曰。学慧摄学智非学智摄学慧。不摄何等。答曰。所修行忍。若成就学见彼学智耶。答曰。如是。若成就学智彼学见也。颇成就学见非学智耶。答曰。有苦法忍现在前。若成就学见彼学慧耶。答曰。如是。设成就学慧彼学见耶。答曰。如是。若成就学智彼学慧耶。答曰。如是。若成就学智彼学慧也。颇成就学慧非学智耶。答曰。有苦法忍现在前。问定理摄成就。云何无学见。云何无学智。云何无学慧。无学见云何。答曰。尽智无生智不摄无漏慧。无学智云何。答曰。无学八智。无学慧云何。答曰。无学见无学智无学慧。此之谓也。无学见是无学智耶。答曰。如是。无学见是无学智。颇有无学智非无学见耶。答曰。有尽智无生智也。无学智是无学慧耶。答曰。如是。无学慧是无学智耶。答曰。如是。无学见摄无学智。无学智摄无学见。答曰。无学智摄无学见。非无学见摄无学智。不摄何等。答曰。尽智无生智。无学见摄无学慧。无学慧摄无学见。答曰。无学慧摄无学见。非无学见摄无学慧。不摄何等。答曰。尽智无生智。无学智摄无学慧耶。答曰。如是。无学慧摄无学智耶。答曰。如是。成就亦如是。问定理摄成就也。云何非学非无学见。云何非学非无学智。云何非学非无学慧。非学非无学见云何。答曰。眼根五见世俗等见也。非学非无学智云何。答曰。意识身相应有漏慧。五识身相应慧也。非学非无学慧云何。答曰。意识身相应有漏慧。五识身相应慧。若非学非无学见。是非学非无学智耶。答曰。或见非智。云何见非智。答曰。眼根是谓见非智。云何智非见。答曰。除五见世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。五识身相应慧。是谓智非见。云何见智。答曰。五见世俗等见是谓见智。云何非见非智。答曰。除上尔所事。非学非无学见。是非学非无学慧耶。答曰。或见非慧。云何见非慧。答曰。眼根是谓见非慧。云何慧非见。答曰。除五见世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。五识身相应慧。是谓慧非见。云何见慧。答曰。五见世俗等见是谓见慧。云何非见非慧。答曰。除上尔所事。非学非无学智。是非学非无学慧耶。答曰。如是。设非学非无学慧。是非学非无学智耶。答曰。如是。非学非无学见。摄非学非无学智耶。答曰。或见非智。云何见非智。答曰。眼根是谓见非智。云何智非见。答曰。除五见世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。五识身相应慧。是谓智非见。云何见智。答曰。五见世俗等

见。是谓见智。云何非见非智。答曰。除上尔所事。非学非无学见摄非学非无学慧耶。答曰。或见非慧。云何见非慧。答曰。眼根是谓见非慧。云何慧非见。答曰。除五见世俗等见。诸余意识身相应有漏慧。五识身相应慧。是谓慧非见。云何见慧。答曰。五见世俗等见。是谓见慧。云何非见非慧。答曰。除上尔所事。非学非无学智。摄非学非无学慧耶。答曰。如是。非学非无学慧。摄非学非无学智耶。答曰。如是。成就灭亦如是。问定理摄成就灭也。如彼梵天作是说。我于此梵大梵富。以卑法盗为最。此是见盗苦谛所断。造化无作言作。此是戒盗苦谛所断。言妙者以卑法盗为最。此是见盗苦谛所断。造众生类无作言作。此是戒盗苦谛所断。如彼梵迦夷天作是言。此梵大梵富。以卑法盗为最。此是见盗苦谛所断。造众生类无作言作。此是戒盗苦谛所断。言妙者以卑法盗为最。此是见盗苦谛所断。造众生类无作言作。此是戒盗苦谛所断。如彼长爪梵志作是语。一切瞿昙我不忍。此边见断灭所摄苦谛所断。一切瞿昙我忍。此边见有常所摄苦谛所断。我有忍有不忍。彼有忍者。此边见有常所摄苦谛所断。彼有不忍者。此边见断灭所摄苦谛所断。所谓此见阿罗汉失不净。其形像精魔迦夷天。阿罗汉失不净污床褥无作言作。此是戒盗苦谛所断。所谓此见阿罗汉自脱不知。言阿罗汉无此智。此耶邪见道谛所断。所谓此见阿罗汉自脱狐疑。阿罗汉已越狐疑。此耶邪见道谛所断。所谓此见得阿罗汉由他知得。阿罗汉不由他知。此耶邪见道谛所断。所谓此见称言苦道苦道种无作言作。此是戒盗苦谛所断(五竟此品以名)

　　阿毗昙五种跋渠第十四竟(梵本二百首卢长十四字秦三千五百四十九言)

知他心跋渠第三

　　知他人心四　　及爱亦有五
　　明信灭颠倒　　修行三昧道

　　云何知他人心智。云何识宿命智。若知他人心智即知他人心耶。设知他人心是知他人心智耶。若识宿命智即识宿命耶。设识宿命是识宿命智耶。若识宿命智彼知过去他人心所念法耶。设知过去他人心所念法。是识宿命智耶。云何等意解脱。云何无疑意解脱。以何等故等意解脱言爱耶。诸等意解脱。彼一切尽智相应耶。设尽智相应。彼一切等意解脱耶。诸无疑意解脱。彼一切无生智相应耶。设无生智相应彼一切无疑意解脱耶。云何学明。云何学智。云何无学明。云何无学智。修行法时最初得。何等信佛耶法耶僧耶。此四颠倒须陀洹几灭几不灭。此三三昧须陀洹。几成就过去。几成就未来。几成就现在。若道过去一切彼道已修已猗耶。设道已修已猗一切彼道过去耶。若道未

来一切彼道不修不猗耶。设道不修不猗一切彼道未来耶。若道现在一切彼道当修耶。设道当修一切彼道现在耶。此章义愿具演说。

云何知他人心智。云何识宿命智。知他人心智云何。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。他众生他人所觉所观所行。已觉意性如实知之。是谓知他人心智。识宿命智云何。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。如其相貌无数生识宿命。是谓识宿命智。若知他人心智。即知他人心耶。答曰。或知他人心智非知他人心。云何知他人心智非知他人心。答曰。若知他人心智过去未来。是谓知他人心智。即非知他人心。云何知他人心非知他人心智耶。答曰如是。睹相闻他语知他人心。是谓知他人心。非知他人心智。云何知他人心智。亦知他人心。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。他众生他人所觉所观所行。已觉意性如实知之。是谓知他人心智。亦知他人心。云何不知他人心智。亦不知他人心。答曰。除上尔所事。若识宿命智即识宿命耶。答曰。或识宿命智即不识宿命。云何识宿命智即不识宿命。答曰。若识宿命智过去未来。是谓识宿命智彼不识宿命。云何识宿命非识宿命智。答曰。如生识宿命如其色像。生得此智识宿命。是谓识宿命非识宿命智。云何识宿命智彼识宿命耶。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。如其相貌无数生识宿命。是谓识宿命智。彼识宿命云何非识宿命智。非识宿命耶。答曰。除上尔所事。若识宿命智。彼知过去他人心所念法耶。答曰。或识宿命智。彼不知过去他人心所念法。云何识宿命智。彼不知过去他人心所念法。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。过去生时知自更持阴入心。是谓识宿命智彼不知过去他人心所念法。云何知过去他人心所念法。非识宿命智耶。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。过去于此生他众生他人心智所更持阴入心是谓知过去。他人心所念法。非识宿命智。云何识宿命智。亦知过去他人心所念法。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。过去生时他众生他人智所更持阴入心。是谓识宿命智亦知过去他人心所念法。云何非识宿命智。亦不知过去他人心所念法。答曰。若智所修所修果。忆所修已得不失。所可用智现在前。过去于此生知自所更持阴入心。是谓非识宿命智亦不知过去他人心所念法。云何等意解脱。云何无疑意解脱。等意解脱云何。答曰。等意解脱阿罗汉尽智。无学等见所可相应心脱已脱当脱。是谓等意解脱。无疑意解脱云何。答曰。无疑意法阿罗汉尽智无生智。无学等见所可相应心脱已脱当脱。是谓无疑意解脱。以何等故等意解脱言爱耶。答曰。等意解脱阿罗汉护此法。自爱取藏彼等意解脱。阿罗汉善自护爱取藏我于此法莫退。譬如母人有一子。爱忍常不离目。彼母人养护摄覆。此不寒不热不饥不渴无有众恼。如是等意解脱。阿罗汉此法自护取藏彼等

意解脱。阿罗汉善自护取藏我莫于此法退。以是故等意解脱言爱也。诸等意解脱与尽智相应耶。答曰。或等意解脱不与尽智相应。云何等意解脱不与尽学相应。答曰。等意解脱阿罗汉无学等见所可相应。心脱已脱当脱(三世)。是谓等意解脱不与尽智相应。云何尽智相应非等意解脱。答曰。无疑法阿罗汉尽智所可相应心脱已脱当脱。是谓尽智相应非等意解脱。云何等意解脱尽智相应。答曰。等意解脱阿罗汉尽智所可相应。心脱已脱当脱。是谓等意解脱尽智相应。云何非等意解脱不尽智相应。答曰。无疑法阿罗汉无生智。无学等见所可相应心脱已脱当脱。是谓非等意解脱不尽智相应。诸无疑意解脱尽无生智相应耶。答曰。如是。诸与无生智相应尽无疑意解脱。颇有无疑意解脱不与无生智相应耶。答曰。有无疑法阿罗汉尽智。无学等见所可相应心脱已脱当脱。云何学明云何学智。学明云何。答曰。学慧也。学智云何。答曰。学八智也。云何无学明云何无学智。无学明云何。答曰。无学慧也。无学智云何。答曰。无学八智也。修行法时最初得何等。信佛耶法耶僧耶。答曰。修行苦法修行习法修行尽法修行道法佛法僧也。此四颠倒须陀洹几灭几未灭。答曰。一切灭也。此三三昧须陀洹几成就过去。几成就未来。几成就现在。答曰。尽成就未来。已灭不失即成就过去。若现在前成就现在。若道前过去一切彼道已修已猗耶。答曰。如是。若道过去。一切彼道已修已猗。颇有道已修已猗此道不过去耶。答曰。有未来道已修已猗也。若道未来。一切彼道不已修不已猗。答曰。或道未来。此道非不已修非不已猗。云何道未来此道非不已修非不已猗耶。答曰。未来道已修已猗。是谓道未来。此道非不已修。非不已猗也。云何道不已修不已猗此道不未来耶。答曰。未曾得道现在前。是为道不已修不已猗。此道不未来。云何道未来。此道不已修不已猗。答曰。若道未来不已修不已猗。是谓道未来此道不已修不已猗。云何道非未来。此道非不已修非不已猗。答曰。过去道本得现在前。是谓道非未来。此道非不已修非不已猗。若道现在前。一切彼道尽修猗耶。答曰。如是。若道现在前一切彼道尽修猗。颇道修猗此道不现在前耶。答曰。有如本未得道现在前。余未来彼种所修道也。

阿毗昙知他人心智跋渠第三竟(梵本百三十二首卢也秦二千七十四言一万三千一百六十九言)

阿毗昙八犍度论卷第十一

智犍度第三之三修智跋渠第四

摄成就修缘　　缘灭作证智
亦作无常念　　七处最在后

八智法智未知智知他人心智。等智苦。智习智尽智道智法智摄几智。乃至道智摄几智。若成就法智于此八智。成就几。不成就几。乃至成就道智于此八智。成就几。不成就几。若修法智彼修未知智耶。设修未知智有法智耶。若修法智时。有知他人心智等智苦智习智尽智道智。设修道智彼法智耶。若乃至修尽智有道智耶。设修道智有尽智耶。颇法智法智缘。颇法智知他人心智等智苦智习智尽智道智缘。颇道智道智缘。颇道智法智未知智知他人心智等智苦智习智尽智缘耶。法智法智有几缘缘。法智未知智知他人心智等智苦智习智尽智道智几缘缘。道智道智几缘缘。道智法智未知智知他人心智等智苦智习智尽智几缘缘。若诸结在欲界系。彼结法智灭耶。设结法智灭者是欲界系结耶。诸结在色无色界系。彼结未知智灭耶。设彼结未知智灭。是色无色界系结耶。诸结苦谛所断彼结苦智所断耶。设彼结苦智所断。彼结苦谛所断耶。诸结习谛尽谛道谛所断。彼结道智所断耶。设彼结道智所断。彼结道谛所断耶。诸结法智所灭法智。彼结得尽证耶。设彼结法智得尽证法智灭彼结耶。诸结未知智所灭未知智。彼结得尽证耶。设彼结未知智得尽证未知智灭彼结耶。诸结苦智习智尽智道智所灭道智彼结得尽证耶。设彼结道智得尽证道智灭彼结耶。眼根用几智知。乃至无色界思惟所断无明使用几智知。又世尊言。习无常想修行广布。尽欲爱。尽色爱无色爱。尽调尽憍慢尽无明。此想当言法智相应。未知智知他人心智等智苦智习智尽智道智。当言有觉有观耶。无觉有观耶无觉无观耶。当言乐根相应耶。喜根护根相应耶。当言空无相无愿。当言欲界系缘耶。色无色界系缘不系缘耶。又世尊言。比丘七处善三观义达于此法。得尽有漏分别色苦色习色尽色道迹。色味色患色弃出如实知之。此智当言法智耶。当言乃至道知耶。痛想行识亦如是。云何色尽。云何色弃出。色尽色弃出有何差别。云何痛想行。云何识尽。云何识弃出。识尽识弃出有何差别。此章义愿具演说。

八智法智未知智知他人心智。等智苦智习智尽智。道智法智。摄法智五智。少有入知他人心智苦智习智尽智道智也。未知智摄未知智五智。少有入知他人心智苦智习智尽智道智也。知他人心智摄知他人心智四智。少有入法智未知智等智道智也。等智摄等智一智。少有入知他人心智也。苦智摄苦智二智。少有入法智未知智也。习智尽智亦如是。道智摄道智三智。少有入法智未知智知他人心智也(一摄门竟)。若成就法智。于此八智成就几不成就几。答曰。或三四五六七八。云何三。答曰。苦法智无知他人心智三(法苦等也)。知他人心智四(上三)。苦未知忍无知他人心智三。知他人心智四。苦未知智无知他人心智四。知他人心智五(仍习上)。习法忍无知他人心智四。知他人心智五。习法智无知他人心智五。知他人心智六。习未知忍习未知智尽法忍无知他人心智五知他人心智六。尽法智无知他人心智六。知他人心智七。尽未知忍尽未知智道法忍无知他人心智六。知他人心智

七。道法智无知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智无知他人心智七。知他人心智八。若成就未知智于此八智。成就几。不成就几。答曰。或四五六七八。云何四。答曰。苦未知智无知他人心智四(法苦等)。知他人心智五。习法忍无知他人心智四。知他人心智五。习法智无知他人心智五。知他人心智六。习未知忍习未知智尽法忍无知他人心智五。知他人心智六。尽法智无知他人心智六。知他人心智七。尽未知忍尽未知智道法忍无知他人心智六。知他人心智七。道法智无知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智无知他人心智七。知他人心智八。若成就知他人心智。于此八智成就几。不成就几。答曰。或二四五六七八。云何二。答曰。凡夫人二(等智他心智也)。无垢人苦法忍现在前二。苦法智四。苦未知忍四。苦未知智五。习法忍五。习法智六。习未知忍习未知智尽法忍六。尽法智七。尽未知忍尽未知智道法忍七。道法智八。道未知忍道未知智八。若成就等智。于此八智成就几。不成就几。答曰。或一二三四五六七八。云何一。答曰。无知他人心智凡夫人一。无垢人苦法忍现在前一。知他人心智凡夫人二。无垢人苦法忍现在前二。苦法智无知他人心智三。知他人心智四。苦未知忍无知他人心智三。知他人心智四。苦未知智无知他人心智四。知他人心智五。习法忍无知他人心智四。知他人心智五。习法智无知他人心智五。知他人心智六。习未知忍习未知智尽法忍无知他人心智五。知他人心智六。尽法智无知他人心智六。知他人心智七。尽未知忍尽未知智道法忍无知他人心智六。知他人心智七。道法智无知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智无知他人心智七。知他人心智八。若成就苦智。于此八智成就几。不成就几。答曰。或三四五六七八。云何三。答曰。苦法智无知他人心智三。知他人心智四。苦未知忍无知他人心智三。知他人心智四。苦未知智无知他人心智四。知他人心智五。习法忍无知他人心智四。知他人心智五。习法智无知他人心智五。知他人心智六。习未知忍习未知智尽法忍无知他人心智五。知他人心智六。尽法智无知他人心智六。知他人心智七。尽未知忍尽未知智道法忍无知他人心智六。知他人心智七。道法智无知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智无知他人心智七。知他人心智八。若成就习。智于此八智成就几。不成就几。答曰。或五六七八。云何五。答曰。习法智无知他人心智五。知他人心智六。习未知忍习未知智尽法忍无知他人心智五。知他人心智六。尽法智无知他人心智六。知他人心智七。尽未知忍尽未知智道法忍无知他人心智六。知他人心智七。道法智无知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智无知他人心智七。知他人心智八。若成就尽智。于此八智成就几。不成就几。答曰。或六七八。云何六。答曰。尽法智无知他人心智六。知他人心智七。尽未知忍尽未知智道法忍无知他人心智六。知他人心智七。道法智无知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智无知他人心智七。知他人心智八。若成就

道智于此八智成就几。不成就几。答曰。或七八。云何七。答曰。道法智无知他人心智七。知他人心智八。道未知忍道未知智无知他人心智七。知他人心智八(二成就门竟)。若修法智时彼未知智耶。答曰。或修法智非未知智。云何修法智非未知智耶。答曰。所修行苦法智习法智尽法智道法智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前。是谓修法智非未知智。云何修未知智非法智。答曰。所修行苦未知智习未知智尽未知智学见迹。若阿罗汉本得未知智现在前。是谓修未知智非法智。云何修法智未知智。答曰。所修行道未知智学见迹。若阿罗汉若本未得无漏智。若世俗智现在前。得是时修法智未知智。是谓修法智未知智。云何不修法智不修未知智。答曰。学见迹若阿罗汉本得世俗智现在前若本不得世俗智现在前。不得是时修法智未知智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧入灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修法智不修未知智。是谓不修法智不修未知智。若修法智时彼知他人心智耶。答曰。或修法智非知他人心智。云何修法智非知他人心智。答曰。所修行苦法智习尽法智道法智无知他人心智所修行道未知智学见迹若阿罗汉。本得法智现在前。彼非知他人心智。若本不得无漏智现在前。得是时不修知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时修法智非知他人心智。是谓修法智非知他人心智。云何修知他人心智非法智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得。知他人心智现在前。若本不得世俗智现在前彼非知他人心智。得是时修知他人心智。学见迹若阿罗汉。若本得知他人心智现在前此非法智。是谓修知他人心智非法智。云何修法智知他人心智。答曰。知他人心智所修行道。未知智学见迹若阿罗汉。本得法智现在前。修彼是知他人心智。若本不得无漏智现在前。得是时修法智知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时修法智知他人心智。是谓修法智知他人心智。云何不修法智非知他人心智。答曰。所修行苦未知智习尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。彼非法智知他人心智。若本得世俗智现在前。彼非知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时。不得修法智知他人心智。一切无知他人心智。凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前不修法智非知他人心智。是谓不修法智非知他人心智。若修法智时彼等智耶。答曰。或修法智非等智。云何修法智非等智。答曰。所修行苦法智习尽道法智修道未知智。学见迹若阿罗汉本得法智现在前。若本不得无漏智现在前。得是时修法智非等智。是谓修法智非等智。云何修等智非法智。答曰。凡夫人若本得若不得。世俗智现在前。所修行。苦未知智边。习尽未知智边。学见迹若阿罗汉。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修法智。是谓修等智非法智。云何修法智等智。答曰。学见迹若阿罗汉。本不得无漏智现在前。得是时修世俗智。若本不得世俗智现在前。得是时修无漏智。是谓修法智等智。云何不修法智等智。答曰。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前彼非法智。一切染污心无记心。入无想三昧灭

尽三昧。无想天一切忍现在前。不修法智等智。是谓不修法智等智。若修法智时彼苦智耶。答曰。或修法智非苦智。云何修法智非苦智。答曰。所修行习尽道法智学见迹若阿罗汉。本得法智现在前彼非苦智是谓修法智非苦智。云何修苦智非法智。答曰。所修行苦未知智学见迹若阿罗汉。本得苦智现在前彼非法智。是谓修苦智非法智。云何修法智苦智。答曰。所修行苦法智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前。此是苦智若本不得无漏智若世俗智现在前。得是时修法智苦智。是谓修法智苦智。云何不修法智苦智。答曰。所修行习尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。彼非法智亦非苦智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时不修法智苦智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧无想天一切忍现在前。不修法智苦智。是谓不修法智苦智。若修法智时彼习智耶。答曰。或修法智非习智。云何修法智非习智。答曰。所修行苦法智尽道法智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前此非习智。是谓修法智非习智。云何修习智非法智。答曰。所修行习未知智。学见迹若阿罗汉本得习智现在前此非法智。是谓修习智非法智。云何修法智习智。答曰。所修行习法智。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前彼是习智。若本不得无漏智。若世俗智现在前。得是时修法智习智。是谓修法智习智。云何不修法智习智。答曰。所修行苦尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非法智习智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修法智习智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修法智习智。是谓不修法智习智。若修法智时彼尽智耶。答曰。或修法智非尽智。云何修法智非尽智。答曰。所修行苦法智习道法智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前此非尽智。是谓修法智非尽智。云何修尽智非法智。答曰。所修行尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得尽智现在前此非法智。是谓修尽智非法智。云何修法智尽智。答曰。所修行尽法智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前此是尽智。若本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修法智尽智。是谓修法智尽智。云何不修法智尽智。答曰。所修行苦未知智习未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非法智尽智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修法智尽智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修法智尽智。是谓不修法智尽智。若修法智时彼修道智耶。答曰。或修法智非道智。云何修法智非道智。答曰。所修行苦法智习尽法智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前此非道智。是谓修法智非道智。云何修道智非法智。答曰。学见迹若阿罗汉。本得道智现在前此非法智。是谓修道智非法智。云何修法智道智。答曰。所修行道法智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得法智现在前此是道智。若本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修法智道智。是谓修法智道智。云何不修法智道智。答曰。所修行苦未知智习尽未知智。

学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非法智道智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修法智道智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修法智道智是谓不修法智道智(法智竟)。若修未知智时彼知他人心智耶。答曰。或修未知智非知他人心智。云何修未知智非知他人心智。答曰。所修行苦未知智习尽未知智。无知他人心智。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前。此非知他人心智。若本不得无漏智现在前。得是时修未知智非知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时修未知智非知他人心智。是谓修未知智非知他人心智。云何修知他人心智非未知智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智现在前。若本不得世俗智现在前。此非知他人心智。得是时修知他人心智。学见迹若阿罗汉。本得知他人心智现在前此非未知智。是谓修知他人心智非未知智。云何修未知智知他人心智。答曰。知他人心智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前。此是知他人心智。若本不得无漏智。若世俗智现在前。得是时修未知智知他人心智。是谓修未知智知他人心智。云何不修未知智知他人心智。答曰。所修行苦法智习尽道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非未知智知他人心智。若本得世俗智现在前。此非知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时不修未知智知他人心智。一切无知他人心智。凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修未知智知他人心智是谓不修未知智知他人心智。若修未知智时彼等智耶。答曰。或修未知智非等智。云何修未知智非等智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前若本不得无漏智现在前。得是时修未知智非等智。是谓修未知智非等智。云何修等智非未知智。答曰。凡夫人若本得若本不得世俗智现在前。学见迹若阿罗汉。若本得若本不得世俗智现在前。得是时不修未知智。是谓修等智非未知智。云何修未知智等智。答曰。所修行苦未知智边。习尽未知智边。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智现在前。得是时修未知智。若本不得无漏智现在前。得是时修等智。是谓修未知智等智。云何不修未知智等智。答曰。所修行苦法智习尽道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非未知智。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修未知智等智。是谓不修未知智等智。若修未知智时彼苦智耶。答曰。或修未知智非苦智。云何修未知智非苦智。答曰。所修行习未知智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此非苦智。是谓修未知智非苦智。云何修苦智非未知智。答曰。所修行苦法智。学见迹若阿罗汉。本得苦智现在前此非未知智。是谓修苦智非未知智。云何修未知智苦智。答曰所修行苦未知智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此是苦智。若本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修未知智苦智。是谓修未知智苦智。云何不修未知智苦智。答曰。所修行习尽道法智。学见迹若阿罗

汉。本得无漏智现在前此非未知智苦智。若本得若本不得世俗智现在前。得是时不修未知智苦智。一切凡夫人染污心无记心入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修未知智苦智。是谓不修未知智苦智。若修未知智时彼习智耶。答曰。或修未知智非习智。云何修未知智非习智。答曰。所修行苦未知智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此非习智。是谓修未知智非习智。云何修习智非未知智。答曰。所修行习法智。学见迹若阿罗汉。本得习智现在前此非未知智。是谓修习智非未知智。云何修未知智习智。答曰。所修行习未知智道未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此是习智。若本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修未知智习智。是谓修未知智习智。云何不修未知智习智。答曰。所修行苦法智尽道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非未知智习智。若本得若本不得世俗智现在前。得是时不修未知智习智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修未知智习智。是谓不修未知智习智。若修未知智时彼尽智耶。答曰。或修未知智非尽智。云何修未知智非尽智。答曰。所修行苦未知智习未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此非尽智。是谓修未知智非尽智。云何修尽智非未知智。答曰。所修行尽法智。学见迹若阿罗汉。本得尽智现在前此非未知智。是谓修尽。智非未知智。云何修未知智尽智。答曰。所修行尽未知智道未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此是尽智。若本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修未知智尽智。是谓修未知智尽智。云何不修未知智尽智。答曰。所修行苦法智习道法智。学见迹若阿罗汉本得无漏智现在前。此非未知智尽智。若本得若本不得世俗智现在前。得是时不修未知智尽智。一切凡夫人染污心无记心入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修未知智尽智。是谓不修未知智。尽智若修未知智时彼道智耶。答曰。或修未知智非道智。云何修未知智非道智。答曰所修行苦未知智习尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此非道智。是谓修未知智非道智。云何修道智非未知智。答曰。所修行道法智。学见迹若阿罗汉。本得道智现在前此非未知智。是谓修道智非未知智。云何修未知智道智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得未知智现在前此是道智。若本不得世俗智若无漏智现在前。得是时修未知智道智。是谓修未知智道智。云何不修未知智道智。答曰。所修行苦法智习尽法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非未知智道智。若本得若本不得世俗智现在前。得是时不修未知智道智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修未知智道智。是谓不修未知智道智(未知智竟)

若修知他人心智时彼等智耶。答曰。或修知他人心智非等智。云何修知他人心智非等智。答曰。知他人心智所修行道未知智。学见迹

若阿罗汉本得无漏智现在前。此是知他人心智。若本不得无漏智现在前。得是时修知他人心智非等智。是谓修知他人心智非等智。云何修等智非知他人心智。答曰。无知他人心智。凡夫人若本得若本不得世俗智现在前。所修行苦未知智边。习尽未知智边。学见迹若阿罗汉。本得世俗智现在前。此非知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时不修知他人心智。是谓修等智非知他人心智。云何修知他人心智等智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智现在前。若本不得世俗智现在前。此非知他人心智。得是时修知他人心智。学见迹若阿罗汉。本得知他人心智现在前此是等智。若本不得世俗智现在前。得是时修知他人心智。若本不得无漏智现在前。得是时修知他人心智等智。是谓修知他人心智等智。云何不修知他人心智等智。答曰。所修行苦法智习尽道法智。无知他人心智。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非知他人心智。若本不得无漏智现在前。得是时不修知他人心智等智。一切无知他人心智。凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修知他人心智等智。是谓不修知他人心智等智。若修知他人心智时彼苦智耶。答曰。或修知他人心智非苦智。云何修知他人心智非苦智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得。知他人心智现在前。若本不得世俗智现在前。此非知他人心智。得是时修知他人心智。学见迹若阿罗汉。本得知他人心智现在前。是谓修知他人心智非苦智。云何修苦智非知他人心智。答曰。所修行苦法智苦未知智。无知他人心智。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得苦智现在前。若本不得无漏智现在前。不得是时修知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时修苦智非知他人心智。是谓修苦智非知他人心智。云何修知他人心智苦智。答曰。知他人心智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得无漏智。若世俗智现在前。得是时修知他人心智苦智。是谓修知他人心智苦智。

阿毗昙八揵度论卷第十二

智揵度第三之四修智跋渠第四之余

云何不修知他人心智苦智。答曰。所修行习法智习未知智尽法智尽未知智道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在。前此非知他人心智苦智。本得世俗智现在前。此非知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时不修知他人心智苦智。一切无知他人心智。凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修知他人心智苦智。是谓不修知他人心智苦智。若修知他人心智时彼习智耶。答曰。或修知他人心智非习智。云何修知他人心智非习智。答曰。知他人心智凡夫人若本得若本不得。知他人心智现在前。若本不得世俗

智现在前。此非知他人心智。得是时修知他人心智。学见迹若阿罗汉。本得知他人心智现在前。是谓修知他人心智非习智。云何修习智非知他人心智。答曰。所修行习法智习未知智无知他人心智所修行。道未知智学见。迹若阿罗汉本得。习智现在前。若本不得无漏智现在前不得是时不修知他。人心智若本不得世俗。智现在前得是时修习智非知他人心智是。谓修习智非知他人心智。云何修知他人心智习智。答曰。知他人心智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修知他人心智习智。是谓修知他人心智习智。云何不修知他人心智习智。答曰。所修行苦法智苦未知智尽法智尽未知智道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非知他人心智若本不得世俗智现在前得是时不修知他人心智习智。一切无知他人心智。凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修知他人心智习智。是谓不修知他人心智习智。若修知他人心智时彼尽智耶。答曰。或修知他人心智非尽智。云何修知他人心智非尽智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智现在前。若本不得世俗智现在前。此非知他人心智。得是时修知他人心智。学见迹若阿罗汉。本得知他人心智现在前。是谓修知他人心智非尽智。云何修尽智非知他人心智。答曰。所修行尽法智尽未知智。无知他人心智。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得尽智现在前若本不得无漏智现在前。得是时不修知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时修尽智非知他人心智。是谓修尽智非知他人心智。云何修知他人心智尽智。答曰。知他人心智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修知他人心智尽智。是谓修知他人心智尽智。云何不修知他人心智尽智。答曰。所修行苦法智苦未知智习法智习未知智道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非知他人心智尽智。若本得世俗智现在前。此非知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时不修知他人心智尽智。一切无知他人心智。凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修知他人心智尽智。是谓不修知他人心智尽智。若修知他人心智时彼道智耶。答曰。或修知他人心智非道智。云何修知他人心智非道智。答曰。知他人心智凡夫人。若本得若本不得知他人心智现在前。若本不得世俗智现在前。此非知他人心智。得是时修知他人心智。学见迹若阿罗汉本得知他人心智现在前此非道智。是谓修知他人心智非道智。云何修道智非知他人心智。答曰。所修行道法智无知他人心智。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得道智现在前。此非知他人心智。若本不得无漏智现在前。不得是时修知他人心智。若本不得世俗智现在前。得是时修道智非知他人心智。是谓修道智非知他人心智。云何修知他人心智道智。答曰知他人心智所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本得知他人心智此是道智。若本不得世俗智若无漏智现在前。得是时修知他人心智道智。是谓修知他人心智道智。

云何不修知他人心智道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。习法智习未知智。尽法智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非知他人心智道智。若本得世俗智现在前。此非知他人心智。若本不得世俗智现在前。不得是时修知他人心智道智。一切无知他人心智。凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修知他人心智道智。是谓不修知他人心智道智。若修等智时彼苦智耶。答曰。或修等智非苦智。云何修等智非苦智。答曰。凡夫人若本得若本不得。世俗智现在前。所修行习尽未知智边。学见迹若阿罗汉。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修苦智。是谓修等智非苦智。云何修苦智非等智。答曰。所修行苦法智。学见迹若阿罗汉。本得苦智现在前。若本不得无漏智现在前。不得是时修等智。是谓修苦智非等智。云何修等智苦智。答曰。所修行苦未知智边。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智若无漏智现在前。得是时修等智苦智。是谓修等智苦智。云何不修等智苦智。答曰。所修行习法智尽道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非苦智。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修等智苦智。是谓不修等智苦智。若修等智时彼习智耶。答曰。或修等智非习智。云何修等智非习智。答曰。凡夫人若本得若本不得世俗智现在前。所修行苦未知智边。尽未知智边。学见迹若阿罗汉。本得若本不得世俗智现在前。得是时不修习智。是谓修等智非习智。云何修习智非等智。答曰。所修行习法智道未知智。学见迹若阿罗汉。本得习智现在前。若本不得无漏智现在前。得是时不修等智。是谓修习智非等智。云何修等智习智。答曰。所修行习未知智边。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智若无漏智现在前。得是时修等智习智。是谓修等智习智。云何不修等智习智。答曰。所修行苦法智尽道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非习智。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修等智习智。是谓不修等智习智。若修等智时彼尽智耶。答曰。或修等智非尽智。云何修等智非尽智。答曰。凡夫人若本得若本不得。世俗智现在前。所修行苦未知智边。习未知智边。学见迹若阿罗汉。若本得若本不得世俗智现在前。得是时不修尽智。是谓修等智非尽智。云何修尽智非等智。答曰。所修行尽法智道未知智。学见迹若阿罗汉。本得尽智现在前。若本不得无漏智现在前。得是时不修等智。是谓修尽智非等智。云何修等智尽智。答曰。所修行尽未知智边。学见迹若阿罗汉。若本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修等智尽智。是谓修等智尽智。云何不修等智尽智。答曰。所修行苦法智习法智道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非尽智。一切染污心无记心。入无想定灭尽定。无想天一切忍现在前。不修等智尽智。是谓不修等智尽智。若修等智时彼道智耶。答曰。或修等智非道智。云何修等智非道智。答曰。凡夫人若本得若本不得。世俗智现在前。所修行苦未知智边。习尽未知智边。学见迹若阿罗汉。

若本得若本不得。世俗智现在前。得是时不修道智。是谓修等智非道智。云何修道智非等智。答曰。所修行道法智道未知智。学见迹若阿罗汉本得道智现在前。若本不得无漏智现在前。得是时不修等智。是谓修道智非等智。云何修等智道智。答曰。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修等智道智。是谓修等智道智。云何不修等智道智。答曰。所修行苦法智习法智尽法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前此非道智。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修等智道智。是谓不修等智道智。若修苦智时彼习智耶。答曰。或修苦智非习智。云何修苦智非习智。答曰。所修行苦法智苦未知智。学见迹若阿罗汉。本得苦智现在前。是谓修苦智非习智。云何修习智非苦智。答曰。所修行习法智习未知智。学见迹若阿罗汉。本得习智现在前。是谓修习智非苦智。云何修苦智习智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修苦智习智。是谓修苦智习智。云何不修苦智习智。答曰。所修行尽法智尽未知智道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非苦智习智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修苦智习智。是谓不修苦智习智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修苦智习智。是谓不修苦智习智。若修苦智时彼尽智耶。答曰。或修苦智非尽智。云何修苦智非尽智。答曰。所修行苦法智苦未知智。学见迹若阿罗汉。本得苦智现在前。是谓修苦智非尽智。云何修尽智非苦智。答曰。所修行尽法智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得尽智现在前。是谓修尽智非苦智。云何修苦智尽智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修苦智尽智。是谓修苦智尽智。云何不修苦智尽智。答曰。所修行习法智习未知智道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非苦智尽智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修苦智尽智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修苦智尽智。是谓不修苦智尽智。若修苦智时彼道智耶。答曰。或修苦智非道智。云何修苦智非道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。学见迹若阿罗汉。本得苦智现在前。是谓修苦智非道智。云何修道智非苦智。答曰。所修行道法智。学见迹若阿罗汉。本得道智现在前。是谓修道智非苦智。云何修苦智道智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得无漏智。若世俗智现在前。得是时修苦智道智。是谓修苦智道智。云何不修苦智道智。答曰。所修行习法智习未知智。尽法智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非苦智道智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修苦智道智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修苦智道智。是谓不修苦智道智。若修习智时彼尽智耶。答曰。或修习智非尽智。云何修习智非尽智。答曰。所修行习法智习未知智。学见迹若阿

罗汉。本得习智现在前。是谓修习智非尽智。云何修尽智非习智。答曰。所修行尽法智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得尽智现在前。是谓修尽智非习智。云何修习智尽智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。若本不得世俗智。若无漏智现在前。得是时修习智尽智。是谓修习智尽智。云何不修习智尽智。答曰。所修行苦法智苦未知智道法智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非习智尽智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修习智尽智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修习智尽智。是谓不修习智尽智。若修习智时彼道智耶。答曰。或修习智非道智。云何修习智非道智。答曰。所修行习法智习未知智。学见迹若阿罗汉。本得习智现在前。是谓修习智非道智。云何修道智非习智。答曰。所修行道法智。学见迹若阿罗汉。本得道智现在前。是谓修道智非习智。云何修习智道智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得无漏智。若世俗智现在前。得是时修习智道智。是谓修习智道智。云何不修习智道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。尽法智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非习智道智。若本得若本不得世俗智现在前。不得是时修习智道智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修习智道智。是谓不修习智道智。若修尽智时彼道智耶。答曰。或修尽智非道智。云何修尽智非道智。答曰。所修行尽法智尽未知智。学见迹若阿罗汉。本得尽智现在前。是谓修尽智非道智。云何修道智非尽智。答曰。所修行道法智。学见迹若阿罗汉。本得道智现在前。是谓修道智非尽智。云何修尽智道智。答曰。所修行道未知智。学见迹若阿罗汉。本不得世俗智若无漏智现在前。得是时修尽智道智。是谓修尽智道智。云何不修尽智道智。答曰。所修行苦法智苦未知智。习法智习未知智。学见迹若阿罗汉。本得无漏智现在前。此非尽智道智。若本得若本不得世俗智现在前不得是时修尽智道智。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天一切忍现在前。不修尽智道智。是谓不修尽智道智(三修智门竟)

颇法智法智缘耶。答曰。有未知智无缘余残有缘。颇未知智未知智缘耶。答曰。有法智无缘余残有缘。颇知他人心智知他人心智缘耶。答曰。有余残有缘。颇等智等智缘耶。答曰。有余残有缘。颇苦智苦智缘耶。答曰。无也。知他人心智等智有缘余残无缘。习智亦如是。颇尽智尽智缘耶。答曰。无余残亦无缘。颇道智道智缘耶。答曰。有等智无缘。余残有缘(四缘起门)法智彼法智因。次第缘增上未知智因。次第增上无缘。知他人心智因。次第缘增上等智。次第缘增上无因也。苦智习尽智因。次第增上无缘道智因。次第缘增上未知智。彼未知智因。次第缘增上知他人心智因。次第缘增上等智。次第缘增上无因。苦智习智尽智因。次第增上无缘道智因。次第缘增上

(颇似习四)法智因。次第增上无缘。知他人心智。彼知他人心智因。次第缘增上等智因。次第缘增上苦智习智因。次第缘增上若有因无缘。若有缘无因。尽智因。次第增上无缘道智法智未知智因。次第缘增上等智。彼等智因。次第缘增上苦智习智。次第缘增上无因尽智道智。次第增上无因无缘法智未知智。次第缘增上无因。知他人心智因。次第缘增上苦智。彼苦智因。次第增上无缘。习智尽智因。次第增上无缘。道智法智未知智知他人心智因。次第缘增上等智。次第缘增上无因。习智尽智亦如是。道智彼道智因。次第缘增上法智未知智知他人心智因。次第缘增上等智。次第缘增上无因。苦智习智尽智因。次第增上无缘。诸结在欲界系。彼结法智灭耶。答曰。或结欲界系。彼结非法智灭。云何结在欲界系。彼结非法智灭耶。答曰。诸结欲界系忍灭亦余智亦不灭。是谓结欲界系此结非法智灭。云何结法智灭。此结非欲界系。答曰。诸结色无色界系法智灭。是谓结法智灭。此结不欲界系。云何结欲界系彼结法智灭。答曰。诸结欲界系法智灭。是谓结欲界系彼结法智灭。云何诸结不欲界系。彼结非法智灭。答曰。诸结色无色界系忍灭。亦余智亦不灭。是谓结不欲界系彼结非法智灭。诸结色无色界系。彼结未知智灭耶。答曰。如是。诸结未知智灭。彼结色无色界系。颇结色无色界系。彼结非未知智灭耶。答曰。有诸结色无色界系忍灭。亦余智亦不灭。诸结见苦断彼结苦智灭耶。答曰。彼结非苦智灭。彼结忍灭。设诸结苦智灭彼结见苦断耶。答曰。彼结非见苦断。彼结思惟断。诸结见习尽道断彼结道智灭耶。答曰。彼结非道智断彼结忍灭。设诸结道智灭彼结见道断耶。答曰。彼结非见道断彼结思惟灭(六灭法门)诸结法智灭彼结法智尽作证耶。答曰。如是。诸结法智灭彼结法智尽作证。颇结法智尽作证。彼结非法智灭耶。答曰。有诸结忍灭亦余智。彼结法智尽作证。诸结未知智灭。彼结未知智尽作证耶。答曰。如是。诸结未知智灭。彼结未知智尽作证。颇结未知智尽作证。彼结非未知智灭耶。答曰。有诸结忍灭亦余智。彼结未知智尽作证。诸结苦智习尽道智灭。彼结道智尽作证耶。答曰。如是。诸结道智灭。彼结道智尽作证。颇结道智尽作证。彼结非道智灭耶。答曰。有诸结忍灭亦余智。彼结道智尽作证(七正灭门)。眼根七智知。除知他人心智。尽智道智耳鼻舌身根亦如是。意根九智知除尽智。乐根喜根护根信精进念定慧根亦复如是。男根女根六智知。除未知智知他人心智尽智道智。命根七智知。除知他人心智尽智道智。苦根忧根七智知。除未知智尽智道智。未知根已知根无知根。七智知。除苦智习智尽智。眼持耳鼻舌身持。色声细滑持。七智知。除知他人心智尽智道智。眼识耳识身识持八智知。除尽智道智。香持味持六智知。除未知智知他人心智尽智道智。鼻识舌识持七智知。除未知智尽智道智。意持意识持九智知。除尽智。法持十智知。眼入耳鼻舌身入色声细滑入七智知。除知他人心智尽智道智。香入味入六智知。除未知智知他人心智尽智道智。意入九智知除尽智。

法入十智知。色阴八智知。除知他人心智尽智。痛想行识阴九智知。除尽智。色盛阴七智知。除知他人心智尽智道智。痛想行识盛阴八智知。除尽智道智。地种乃至空种七智知。除知他人心智尽智道智。识种八智知。除尽智道智。色法八智知。除知他人心智尽智。无色法十智知。可见法有对法七智知。除知他人心智尽智道智。不可见法无对法十智知。有漏法八智知。除尽智道智。无漏法八智知。除苦智习智。有为法九智知。除尽智。无为法六智知。除知他人心智苦智习智道智。过去未来现在法九智知。除尽智。善法十智知不善法七智知。除未知智尽智道智。无记法八智知。除尽智道智。欲界系法七智知。除未知智尽智道智。色界系法七智知。除法智尽智道智。无色界系法六智知。除法智知他人心智尽智道智。学法无学法七智知。除苦智习智尽智。非学非无学法九智知。除道智。见谛所断法思惟所断法八智知。除尽智道智。无断法八智知。除苦智习智。苦谛习谛八智知。除尽智道智。尽谛六智知。除知他人心智苦智习智道智。道谛七智知。除苦智习智尽智。禅九智知。除尽智。四等七智知。除法智尽智道智。无色中空处识处不用处七智知。除法智知他人心智尽智。有想无想处六智知。除法智知他人心智尽智道智。初第二第三解脱八除入八一切入七智知。除法智尽智道智。空处解脱识处解脱不用处解脱七智知。除法智知他人心智尽智。有想无想解脱灭尽解脱六智知。除法智知他人心智尽智道智。空处一切入识处一切入亦如是。法智六智知除未知智苦智习智尽智。未知智六智知。除法智苦智习智尽智。知他人心智九智知。除尽智。等智八智知。除尽智道智。苦智习智尽智道智空无愿无相七智知。除苦智习智尽智。身见戒盗疑八智知。除尽智道智。贪嗔恚愚痴及欲漏七智知。除未知智尽智道智。有漏七智知。除法智尽智道智。余残八智知除尽智道智。流中欲流七智知。除未知智尽智道智。有流七智知。除法智尽智道智。余残八智知。除尽智道智。栀亦如是。受中欲受七智知。除未知智尽智道智。我受七智知。除法智尽智道智。余残八智知。除尽智道智。缚中欲爱身缚嗔恚身缚七智知。除未知智尽智。道智。余残八智知。除尽智道智。盖及嗔恚结悭结嫉结七智知。除未知智尽智道智。余残八智知。除尽智道智。下分中贪欲嗔恚七智知。除未知智尽智道智。余残及五见八智知。除尽智道智。爱身中鼻舌更爱七智知。除未知智尽智道智。余残八智知。除尽智道智。使中贪欲使嗔恚使七智知。除未知智尽智道智。有爱使七智知。除法智尽智道智。余残八智知。除尽智道智。结中嗔恚结悭结嫉结七智知。除未知智尽智道智。余残八智知。除尽智道智。九十八使欲界七智知。除未知智尽智道智。色界七智知。除法智尽智道智无色界六智知。除法智知他人心智尽智道智(八智知门)

又世尊言。习无常想修行广布尽欲爱尽。此想当言法智相应苦智相应。当言有觉有观。当言护根相应。当言无愿相应。当言欲界系缘

尽色界爱尽。此想当言未知智相应苦智相应。或有觉有观或无觉有观或无觉无观。或乐根相应或喜根相应或护根相应。当言无愿相应。当言色界系缘尽无色界爱尽。此想当言未知智相应苦智相应。或有觉有观或无觉有观或无觉无观。或乐根相应或喜根护根相应。当言无愿相应。当言无色界系缘尽憍慢尽无明。此想或法智相应。或未知智相应苦智相应。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或乐根相应。或喜根护根相应。当言无愿相应。或欲界系缘。或色无色界系缘尽(九无常想门)

又世尊言。比丘七处善三种观义达。于此法得尽有漏。知色苦四智法智未知智苦智等智。色习四智法智未知智习智等智。色尽四智法智未知智尽智等智。色尽道迹四智法智未知智道智等智。色味四智法智未知智习智等智。色患四智法智未知智苦智等智。色弃出四智法智未知智尽智等智。痛想行识亦如是。云何色尽云何色弃。出色尽云何。答曰。若爱色具彼若灭是谓色尽。诸余色缘爱彼若灭是谓色弃出。复次垢色具彼若灭是谓色尽。诸余色缘垢彼若灭是谓色弃出。复次若爱若垢色具。彼若灭是谓色尽。诸余色缘若爱若垢彼若灭是谓色弃出。色尽色弃出。是谓差别。痛想行识尽是谓差别。

阿毗昙修智品第四竟(梵本九百三十首卢秦一万五千九百七十二言)

阿毗昙八犍度论卷第十三

智犍度第三之五相应跋渠第五

人智三昧根　　觉意道相应
二智种一行　　六小七大七

七人八智三三昧三根七觉意八道种智相应。及种二智种一行。历六二七。七人坚信坚法信解脱见到身证慧解脱俱解脱。八智法智未知智知他人心智等智苦智习智尽智道智。三三昧空无愿无相。三根未知根已知根无知根。七觉意念觉意择法觉意精进觉意喜觉意猗觉意定觉意护觉意。八道种等。见等志等语等业等活等方便等念等定智相应。及种四十四智种。七十七智种。一行六七大七。七人坚信坚法信解脱见到身证慧解脱俱解脱。八智法智未知智知他人心智等智苦智习尽道智。坚信人于此八智。成就几。不成就几。乃至俱解脱人于此八智。成就几。不成就几。坚信人于此八智。几过去成就。几未来成就。几现在成就。乃至俱解脱人于此八智。几成就过去。几成就未来。几成就现在。坚信人法智现在前时。几智现在前。乃至道智现在前时。几

智现在前。乃至俱解脱人法智现在前时。几智现在前乃至道智现在前时。几智现在前。坚信人于此三三昧。成就几。不成就几。乃至俱解脱人于此三三昧。成就几。不成就几。坚信人于此三三昧。几成就过去。几成就未来。几成就现在。乃至俱解脱人于此三三昧。几成就过去。几成就未来。几成就现在。坚信人空三昧现在前时。几智现在前。无愿无相三昧现在前时。几智现在前。乃至俱解脱人空三昧现在前时。几智现在前。无愿无相三昧现在前时。几智现在前。坚信人未知根现在前时。几智现在前。坚法人亦如是。俱解脱人已知根现在前时。几智现在前。见到身证亦如是。慧解脱人无知根现在前时。几智现在前。俱解脱亦如是。坚信人念觉意现在前时。几智现在前。乃至护觉意现在前时。几智现在前。乃至俱解脱人念觉意现在前时。几智现在前。乃至护觉意现在前时。几智现在前。坚信人等见现在前时。几智现在前。乃至等定现在前时。几智现在前。乃至俱解脱人等见现在前时。几智现在前。乃至等定现在前时。几智现在前。诸法法智相应彼未知智耶。设诸法未知智相应。彼法智耶。诸法法智相应。彼知他人心智。等智苦智习尽道智。空无愿无相。未知根已知根无知根。念觉意择法精进喜猗定护觉意。等见等志等方便等念等定耶。设诸法等定相应彼法智耶。诸法乃至等念相应彼等定耶。设诸法等定相应彼等念耶。又世尊言。当说四十四智种。老死苦智。老死习智。老死尽智。老死尽道迹智。此智当言法智耶。乃至道智耶。生有乃至行智亦如是。又世尊言。当说七十七智种。生缘老死知智。不缘余生缘老死知智。过去久远生缘老死知智。不缘余过去久远生缘老死知智。未来久远生缘老死知智。不余缘未来久远生缘老死知智。如法界住智。无常有为心所因缘生尽法。变易法。无欲法。灭法。散法。断智慧法。此智当言法智乃至道智耶。乃至无明缘行知智亦如是。若成就法智彼未知智耶。设成就未知智彼法智耶。若成就法智彼知他人心智等智苦智习尽道智耶。设成就道智彼法智耶。乃至成就尽智彼道智耶。设成就道智彼尽智耶(一行竟)。若成就过去法智。彼未来耶。设彼未来彼过去耶。若彼过去彼现在耶。设彼现在彼过去耶。若彼未来彼现在耶。设彼现在彼未来耶。若彼过去彼未来现在耶设彼未来现在彼过去耶。若彼未来彼过去现在耶。设彼过去现在彼未来耶。若彼现在彼过去未来耶。设彼过去未来彼现在耶(历六竟)。乃至道智亦如是。若成就过去法智彼过去未知智耶。设成就过去未知智。彼过去法智耶。若成就过去法智。彼未来未知智耶。设彼未来未知智。彼过去法智耶。若成就过去法智。彼现在未知智耶。设彼现在未知智。彼过去法智耶。若成就过去法智。彼过去现在未知智耶。设彼过去现在未知智。彼过去法智耶。若成就过去法智。彼未来现在未知智耶。设彼未来现在未知智。彼过去法智耶。若成就过去法智。彼过去未来未知智耶。设彼过去未来未知智。彼过去法智耶。若成就过去法智。彼过去未来现在未知智耶。设彼过去未来现在未知智。彼过去法智耶。乃至道智

亦如是(七竟)。过去法智过去未知智。过去知他人心智(一也)。未来(二也)。现在(三也)。过去现在(四也)。未来现在(五也)。过去未来(六也)。过去未来现在知他人心智(七也)。乃至道智亦如是。此章义愿具演说。

七人。坚信坚法信解脱见到身证慧解脱俱解脱。八智。法智未知智知他人心智等智苦智习尽道智。坚信人于此八智。成就几不成就几。答曰。或一二三四五六七八。云何一。答曰。苦法忍。无知他人心智。一知他人心智。二苦法智无知他人心智。三知他人心智。四苦未知忍。无知他人心智三知他人心智。四苦未知智。无知他人心智。四知他人心智。五习法忍。无知他人心智四知他人心智。五习法智。无知他人心智。五知他人心智。六习未知忍习。未知智尽法忍。无知他人心智。五知他人心智。六尽法智无知他人心智。六知他人心智。七尽未知忍尽未知智道法忍。无知他人心智。六知他人心智。七道法智。无知他人心智。七知他人心智。八道未知忍。无知他人心智。七知他人心智。八坚法亦如是。信解脱人于此八智。成就几。不成就几。答曰。或七或八。无知他人心智。七知他人心智。八见到亦如是。身证慧解脱俱解脱一切成就(成就竟)。坚信人于此八智。成就过去几。未来几。现在几。答曰。苦法忍。无知他人心智。过去未来一。现在无。知他人心智。过去未来二。现在无。苦法智。无知他人心智。过去一。未来三。现在二。知他人心智。过去二。未来四。现在二。苦未知忍无知他人心智。过去未来三。现在无。知他人心智。过去未来四。现在无。苦未知智。无知他人心智。过去三。未来四现在二。知他人心智。过去四。未来五。现在二。习法忍。无知他人心智。过去未来四。现在无。知他人心智。过去未来五。现在无。习法智。无知他人心智。过去四。未来五。现在二。知他人心智。过去五。未来六。现在二。习未知忍。无知他人心智。过去未来五。现在无也。知他人心智。过去未来六。现在无。习未知智。无知他人心智。过去未来五。现在二。知他人心智。过去未来六。现在二。尽法忍。无知他人心智。过去未来五。现在无也。知他人心智。过去未来六。现在无。尽法智。无知他人心智。过去五。未来六。现在二。知他人心智。过去六。未来七。现在二。尽未知忍。无知他人心智。过去未来六。现在无。知他人心智。过去未来七。现在无。尽未知智。无知他人心智。过去未来六。现在二。知他人心智。过去未来七。现在二。道法忍无知他人心智。过去未来六。现在无。知他人心智。过去未来七。现在无。道法智。无知他人心智。过去六。未来七。现在二。知他人心智。过去七。未来八。现在二。道未知忍。无知他人心智。过去未来七。现在无。知他人心智。过去未来八。现在无。坚法亦如是。信解脱人于此八智。成就过去几。未来几。现在几。答曰。无知他人心智。未来成就七。诸已灭不失则成就过去。诸现在前则成

就现在。知他人心智。成就未来八。诸已尽不失则成就过去。诸现在前则成就现在。见到亦如是。身证慧解脱俱解脱尽成就未来。若已尽不失则成就过去。诸现在前则成就现在(三世竟)。坚信人法智现在前时。几智现在前。答曰。二法智苦智二。法智习智二。法智尽智二。法智道智二。未知智现在前时。几智现在前。答曰。二未知智苦智二。未知智习智二。未知智尽智二。苦智现在前时几智现在前。答曰。二苦智法智二。苦智未知智二。习智尽智亦如是。道智现在前时几智现在前。答曰。二道智法智二。坚法亦如是。信解脱人法智现在前时几智现在前。答曰。或二或三。法智苦智二。法智习智二。法智尽智二。法智道智无知他人心智二。知他人心智三。未知智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。未知智苦智二。未知智习智二。未知智尽智二。未知智道智无知他人心智二。知他人心智三。知他人心智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。知他人心智无道智二。若道智三。等智现在前时。几智现在前。答曰。或一或二。等智无知他人心智一。若知他人心智二。苦智现在前时。几智现在前。答曰。二苦智法智二。苦智未知智二。习智尽智亦如是。道智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。道智法智无知他人心智二。若知他人心智三。道智未知智无知他人心智二。若知他人心智三。见到身证亦如是。慧解脱人法智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。法智苦智无尽智无生智二。若尽智无生智三。法智习智无。尽智无生智二。若尽智无生智三。法智尽。智无尽智无生智二。若尽智无生智三。法智道智无尽智无生智无知他人心智二。若尽智无生智知他人心智三。未知智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。未知智苦智无尽智无生智二。若尽智无生智三。未知智习智无尽智无生智二。若尽智无生智三。未知智尽智无。尽智无生智二。若尽智无生智三。未知智道智无尽智无生智无。知他人心智二。若尽智无生智知他人心。智三知他人心智现在。前时几智现在前。答曰或二。或三知他人心智无道。智二若道。智三等智现在。前时几智现在前。答曰。或一或二。等智无知他人心智一。若知他人心智二。苦智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。苦智法智无尽智无生智二。若尽智无生智三。苦智未知智无尽智无生智二。若尽智无生智三。习智尽智亦如是。道智现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。道智法智无尽智无生智无知他人心智二。若尽智无生智知他人心智三。道智未知智无尽智无生智知他人心智二。若尽智无生智知他人心智三。俱解脱亦如是(八智竟)。坚信人于此三三昧成就几。不成就几。答曰。或二或三。尽法忍未生成就二不成就一。尽法忍生一切成就。坚法人亦如是。信解脱见到身证慧解脱俱解脱一切成就坚信人于此三三昧成就过去几。未来几。现在几。答曰。若依空三昧越次取证彼苦法忍。无有过去未来二现在一。苦法智过去一(空也)未来二(益无愿)现在一(空也)。苦未知忍苦未知智习法忍。过去一未来二现在一(无愿)。习法

智。过去未来二现在一。习未知忍习未知智。过去未来二现在一(同上)。尽法忍过去二未来三(益无相)现在一(无相)。尽法智。过去未来三现在一。尽未知忍尽未知智。道法忍道法智道未知忍。过去未来三现在一(无愿)。若依无愿三昧越次取证。彼苦法忍无有过去未来二现在一。苦法智过去一(无愿)未来二现在一。苦未知忍苦未知智。习法忍习法智。习未知忍习未知智。过去一未来二(空无愿)现在一(无愿也)。尽法忍过去二(空无愿)未来三现在一(无相)。尽法智过去二(无愿无相)未来三现在一(无相)。尽未知忍尽未知智。道法忍道法智道未知忍。过去三(无愿无相)未来三现在一(无愿)。坚法亦如是。信解脱见到身证慧解脱俱解脱。一切未来成就。若已尽不失则成就过去。诸现在前则成就现在。坚信人空三昧现在前时。几智现在前。答曰。或二或无。苦智法智二。苦智未知智二。忍无也。无愿三昧现在前时。几智现在前。答曰。或二或无。苦智法智二。苦智未知智二。习智法智二。习智未知智二。道智法智二。忍无也无相三昧现在前时。几智现在前。答曰。或二或无。尽智法智二。尽智未知智二。忍无也。坚法亦如是。信解脱人空三昧现在前时。几智现在前。答曰。二苦智法智二。苦智。未知智二。无愿三昧现在前时。差智现在前。答曰。或二或三。苦智法智二。苦智未知智二。习智法智二。习智未知智二。道智法。智无知他。人心智二。若知他人心智三。道智未知智无知他人心智二。若知他人心智三。无相三昧现在前时。几智现在前。答曰。二尽智法智二。尽智未知智二。见到身证亦如是。慧解脱人空三昧现在前时。几智现在前。答曰。二苦智法智二。苦智未知智二。无愿三昧现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。苦智法智无尽智无生智二。若尽智无生智三。苦智未知智无尽智无生智二。若尽智无生智三。习智法智无尽智无生智二。若尽智无生智三。习智未知智无尽智无生智二。若尽智无生智三。道智法智无尽智无生智无知他人心智二。若尽智无生智知他人心智三。道智未知智无尽智无生智无知他人心智二。若尽智无生智知他人心智三。无相三昧现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。尽智法智无尽智无生智二。若尽智无生智三。尽智未知智无尽智无生智二。若尽智无生智三。俱解脱亦如是(三三昧竟)。坚信人未知根现在前时。几智现在前。答曰。或二或无。苦智法智二。苦智未知智二。习智法智二。习智未知智二。尽智法智二。尽智未知智二。道智法智二。忍无也。七觉意八道种亦如是。坚法亦如是。信解脱人已知根现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。苦智法智二。苦智未知智二。习智法智二。习智未知智二。尽智法智二。尽智未知智二。道智法智无知他人心智二。若知他人心智三。道智未知智无知他人心智二。若知他人心智三。七觉意八道种亦如是。见到身证亦如。是慧解脱人无知根现在前时。几智现在前。答曰。或二或三。苦智法智无尽智无生智二。若尽智无生智三。苦智未知智无尽智无生智二。若尽智无。生智三。习智法智无尽智无生智

二。若尽智无生智三。习智未知智无尽智无生智二。若尽智无生智三。尽智法智无。尽智无。生智二。若尽智无生智三。尽智未知智无尽智无生智二。若尽智无生智三。道智法智无尽智无生智无知他人心智二。若尽智无生智知他人心智三。道智未知智无尽智无生智无知他人心智二。若尽智无生智知他人心智三。七觉意八道种亦如是。等见现在前时几智现在前。答曰。或二或三。苦智法智二。苦智未知智二。习智法智二。习智未知智二。尽智法智二。尽智未知智二。道智法智无知他人心智二。若知他人心智三。道智未知智无知他人心智二。知他人心智三。俱解脱亦如是(三根竟)。诸法法智相应。彼非未知智。彼知他人心智耶。答曰。或法智非知他人心智。云何法智非知他人心智。答曰。知他人心智不摄法智相应法。是谓法智非知他人心智。云何知他人心智非法智。答曰。法智不摄知他人心智相应法。是谓知他人心智非法智。云何法智知他人心智。答曰。法智摄知他人心智相应法。是谓法智知他人心智。云何非法智非知他人心智。答曰。法智知他人心智。诸余法智知他人心智。不摄不相应及余心心所法。色无为心不相应行。是谓非法智非知他人心智。苦智习尽道智等见亦如是。诸法法智相应。彼非等智彼空三昧耶。答曰。或法智非空三昧。云何法智非空三昧。答曰。法智相应空三昧。诸余空三昧不相应法智相应法。是谓法智非空三昧。云何空三昧非法智。答曰。空三昧相应法智。诸余法智不相应空三昧相应法。是谓空三昧非法智。云何法智空三昧。答曰。除法智相应空三昧。诸余法智空三昧相应法。是谓法智空三昧。云何非法智非空三昧。答曰。法智不相应空三昧。空三昧不相应法智。及余心心所念法。色无为心不相应行。是谓非法智非空三昧。无愿无相喜觉意等志亦如是。诸法法智相应。彼未知根耶。答曰。或法智非未知根。云何法智非未知根。答曰。未知根不摄法智相应法。是谓法智非未知根。云何未知根非法智。答曰。未知根相应法智。诸余法智不摄不相应未知根相应法。是谓未知根非法智。云何法智未知根。答曰。未知根摄法智相应法。是谓法智未知根。云何非法智非未知根。答曰。未知根不摄法智。诸法智未知根不摄不相应。及余心心法色无为心不相应行。是谓非法智非未知根。已知根无知根亦如是。诸法法智相应彼念觉意耶。答曰。或法智非念觉意。云何法智非念觉意。答曰。法智相应念觉意。是谓法智非念觉意。云何念觉意非法智。答曰。法智诸余法智不相应念觉意相应法。是谓念觉意非法智。云何法智念觉意。答曰。除念觉意。诸余法智相应法。是谓法智念觉意。云何非法智非念觉意。答曰。法智不相应念觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非法智非念觉意。精进猗定护觉意等方便等念等定亦如是。诸法法智相应。彼择法觉意耶。答曰。如是。诸法法智相应。彼择法觉意也。颇有择法觉意相应。非法智耶。答曰。有法智不摄择法觉意相应法(法智竟)。未知智门亦如是。诸法知他人心智相应。彼等智耶。答曰。或知他人心智非等智。云何知他

人心智非等智。答曰。等智不摄知他人心智相应法。是谓知他人心智非等智。云何等智非知他人心智。答曰。知他人心智。不摄等智相应法。是谓等智非知他人心智。云何知他人心智等智。答曰。知他人心智摄等智相应法。是谓知他人心智等智。云何非知他人心智非等智。答曰。知他人心智等智。诸知他人心智等智。不摄不相应及余心心法。色无为心不相应行。是谓非知他人心智非等智。道智择法觉意等见亦如是。诸法知他人心智相应。彼非苦智习智尽智。非空三昧无相三昧。彼无愿耶。答曰。或知他人心智非无愿。云何知他人心智非无愿。答曰。知他人心智相应无愿诸无愿不相应。知他人心智相应法。是谓知他人心智非无愿。云何无愿非知他人心智。答曰无愿相应知他人心智。诸知他人心智不相应无愿相应法。是谓无愿非知他人心智。云何知他人心智无愿。答曰。除知他人心智相应无愿。诸余知他人心智无愿相应法。是谓知他人心智无愿。云何非知他人心智非无愿。答曰。知他人心智不相应无愿。无愿不相应知他人心智。及余心心所念法。色无为心不相应行。是谓非知他人心智非无愿。念觉意精进喜猗定护觉意等志等方便等念等定亦如是。诸法知他人心智相应。彼非未知根彼已知根耶。答曰。或知他人心智非已知根。云何知他人心智非已知根。答曰。已知根不摄知他人心智相应法。是谓知他人心智非已知根。云何已知根非知他人心智。答曰。已知根摄知他人心智。诸知他人心智不摄不相应。已知根相应法。是谓已知根非知他人心智。云何知他人心智已知根。答曰。已知根摄知他人心智相应法。是谓知他人心智已知根。云何非知他人心智非已知根。答曰。已知根不摄知他人心智。诸余知他人心智。已知根不摄不相应。及余心心法。色无为心不相应行。是谓非知他人心智。非已知根。无知根亦如是。诸法等智相应彼不与上。相应诸法苦智相应彼非习智尽道智。非无相。彼空三昧耶。答曰。或苦智非空三昧。云何苦智非空三昧。答曰苦智相应空三昧。诸余空三昧不相应苦智相应法。是谓苦智非空三昧。云何空三昧非苦智。答曰。空三昧相应苦智。诸苦智不相应空三昧相应法。是谓空三昧非苦智。云何苦智空三昧。答曰。除苦智相应空三昧。诸苦智空三昧相应法。是谓苦智空三昧。云何非苦智非空三昧。答曰苦智不相应空三昧。空三昧不相应苦智。及余心心法色无为心不相应行。是谓非苦智非空三昧。无愿亦如是。余残如法智。诸法习智相应。彼非尽智道智。非空无相。彼无愿耶。答曰。或习智非无愿。云何习智非无愿。答曰。习智相应无愿。是谓习智非无愿。云何无愿非习智。答曰。习智诸余习智不相应。无愿相应法是谓无愿非习智。云何习智无愿。答曰。除无愿。诸余习智相应法。是谓习智无愿。云何非习智非无愿。答曰。习智不相应无愿。及余心心法色无为心。不相应行是谓非习。智非无愿。余残如法智。诸法尽智相应彼非道智空无愿。彼无相耶。答曰。或尽智非无相。云何尽智非无相。答曰尽智相应无相。是谓尽智非无相。云何无相非尽智。答曰。尽智诸余尽智不

相应。无相相应法。是谓无相非尽智。云何尽智无相。答曰。除无相诸余尽智相应法。是谓尽智无相。云何非尽智非无相。答曰。尽智不相应无相。及余心心法。色无为心不相应行。是谓非尽智非无相余残如法智。诸法道智相应。彼非空三昧非无相。彼无愿耶。答曰。或道智非无愿。云何道智非无愿。答曰。道智相应无愿。是谓道智非无愿。云何无愿非道智。答曰。道智诸道智不相应无愿相应法。是谓无愿非道智。云何道智无愿。答曰。除无愿诸道智相应法。是谓道智无愿。云何非道智非无愿。答曰。道智不相应无愿。及余心心法色无为心不相应行。是谓非道智非无愿。余残如法智诸法空三昧相应。彼非无愿无相。彼未知根耶。答曰。或空三昧非未知根。云何空三昧非未知根。答曰。未知根不摄空三昧相应法。是谓空三昧非未知根。云何未知根非空三昧。答曰。未知根摄空三昧。诸空三昧不摄不相应未知根相应法。是谓未知根非空三昧。云何空三昧未知根。答曰。未知根摄空三昧相应法。是谓空三昧未知根。云何非空三昧非未知根。答曰。未知根不摄空。三昧诸空三昧未知根不摄不相应。及余心心法色无为心不相应行。是谓非空三昧非未知根。已知根无知根亦如是。诸法空三昧相应。彼念觉意耶。答曰。或空三昧非念觉意。云何空三昧非念觉意。答曰。空三昧相应念觉意。是谓空三昧非念觉意。云何念觉意非空三昧。答曰空三昧诸余空三昧不相应念觉意相应法。是谓念觉意非空三昧。云何空三昧念觉意。答曰。除念觉意。诸余空三昧相应法。是谓空三昧念觉意。云何非空三昧非念觉意。答曰。空三昧不相应念觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非空三昧非念觉意。择法精进猗护觉意等见等方便等念亦如是。诸法空三昧相应。彼喜觉意耶。答曰。或空三昧非喜觉。意云何空三昧非喜觉意耶。答曰。空三昧相应喜觉意。诸喜觉意不相应空三昧相应法。是谓空三昧非喜觉意。云何喜觉意非空三昧。答曰。喜觉意相应空三昧。诸空三昧不相应喜觉意相应法。是谓喜觉意非空三昧。云何空三昧喜觉意。答曰。除空三昧相应喜觉意。诸空三昧喜觉意相应法。是谓空三昧喜觉意。云何非空三昧非喜觉意。答曰。空三昧不相应喜觉意。喜觉意不相应空三昧。及余心心法色无为心不相应行。是谓非空三昧。非喜觉意等志亦如是。诸法空三昧相应彼定觉意耶答曰。如是。设诸法空三昧相应。彼定觉意颇诸法定觉意相应。彼非空三昧耶。答曰。有空三昧不摄定觉意相应法等定亦如是。诸法无愿相应。彼非无相彼未知根耶。答曰。或无愿非未知根。云何无愿非未知根。答曰。未知根不摄无愿相应法。是谓无愿非未知根。云何未知根非无愿。答曰。未知根摄无愿。诸无愿不摄不相应未知根相应法。是谓未知根非无愿。云何无愿未知根。答曰。未知根摄无愿相应法。是谓无愿未知根。云何非无愿非未知根。答曰。未知根不摄无愿。诸无愿未知根不摄。不相应及余心心法色无为心不相应行。是谓非无愿非未知根。已知根无知根亦如是。诸法无愿相应。彼念觉意耶。答曰。或无愿非念觉意。云

何无愿非念觉意。答曰。无愿相应念觉意。是谓无愿非念觉意。云何念觉意非无愿。答曰。无愿诸无愿不相应。念觉意相应法。是谓念觉意非无愿。云何无愿念觉意。答曰。除念觉意。诸余无愿相应法。是谓无愿念觉意。云何非无愿非念觉意。答曰。无愿不相应念觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非无愿非念觉意。择法精进猗护觉意等方便等念亦如是。

阿毗昙八犍度论卷第十四

智犍度第三之六相应跋渠第五之余

诸法无愿相应彼喜觉意耶。答曰。或无愿非喜觉意。云何无愿非喜觉意。答曰。无愿相应喜觉意。诸余喜觉意不相应。无愿相应法。是谓无愿非喜觉意。云何喜觉意非无愿。答曰。喜觉意相应无愿。诸无愿不相应喜觉意相应法。是谓喜觉意。非无愿。云何无愿喜觉意。答曰。除无愿相应喜觉意。诸无愿喜觉意相应法。是谓无愿喜觉意。云何非无愿非喜觉意。答曰。无愿不相应喜觉意。喜觉意不相应无愿。及余心心法色无为心不相应行。是谓非无愿非喜觉意。等见等志亦如是。诸法无愿相应。彼定觉意耶。答曰。如是。诸法无愿相应彼定觉意。颇诸法定觉意相应。彼非无愿耶。答曰。有无愿不摄定觉意相应法。等定亦如是。无相门亦如是。诸法未知根相应。彼非已知根。无知根彼念觉意耶。答曰。或未知根非念觉意。云何未知根非念觉意。答曰。未知根摄念觉意。是谓未知根非念觉意。云何念觉意非未知根。答曰。未知根不摄念觉意相应法。是谓念觉意非未知根。云何未知根念觉意耶。答曰。未知根摄念觉意相应法。是谓未知根念觉意。云何非未知根非念觉意。答曰。未知根不摄念觉意。及余心心法。色无为心不相应行。是谓非未知根非念觉意。择法精进定觉意等见等方便等念等定亦如是。诸法未知根相应。彼喜觉意耶。答曰。或未知根非喜觉意。云何未知根非喜觉意。答曰。未知根摄喜觉意。诸喜觉意不摄不相应。未知根相应法。是谓未知根非喜觉意。云何喜觉意非未知根。答曰。未知根不摄喜觉意相应法。是谓喜觉意非未知根。云何未知根喜觉意。答曰。未知根摄喜觉意相应法。是谓未知根喜觉意。云何非未知根非喜觉意。答曰。未知根不摄喜觉意。诸未知根喜觉意。不摄不相应及余心心法。色无为心不相应行。是谓非未知根。非喜觉意。诸法未知根相应。彼猗觉意耶。答曰。或未知根非猗觉意。云何未知根非猗觉意。答曰。未知根相应猗觉意。是谓未知根非猗觉意。云何猗觉意非未知根。答曰。未知根不相应。猗觉意相应法。是谓猗觉意非未知根。云何未知根猗觉意。答曰。未知根相应猗觉意相应法。是谓未知根猗觉意。云何非未知根。非猗觉意。答曰。未知根不相应猗觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非未知根

非猗觉意。护觉意亦如是。诸法未知根相应。彼等志耶。答曰。或未知根非等志。云何未知根非等志。答曰。未知根相应等志。诸等志不相应。未知根相应法。是谓未知根非等志。云何等志非未知根。答曰。未知根不相应。等志相应法。是谓等志非未知根。云何未知根等志。答曰。未知根相应。等志相应法。是谓未知根等志。云何非未知根非等志。答曰。未知根不相应等志。诸未知根等志不相应。及余心心法色无为心不相应行。是谓非未知根非等志。已知根门亦如是。诸法无知根相应。彼念觉意耶。答曰。或无知根非念觉意。云何无知根非念觉意。答曰。无知根摄念觉意。是谓无知根非念觉意。云何念觉意非无知根。答曰。无知根不摄念觉意相应法。是谓念觉意非无知根。云何无知根念觉意。答曰。无知根摄念觉意相应法。是谓无知根念觉意。云何非无知根。非念觉意。答曰。无知根不摄念觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非无知根。非念觉意。择法精进定觉意等方便等念等定亦如是。诸法无知根相应。彼喜觉意耶。答曰。或无知根非喜觉意。云何无知根非喜觉意。答曰。无知根摄喜觉意。诸喜觉意不摄不相应。无知根相应法。是谓无知根非喜觉意。云何喜觉意非无知根。答曰。无知根不摄喜觉意相应法。是谓喜觉意非无知根。云何无知根喜觉意。答曰。无知根摄喜觉意相应法。是谓无知根喜觉意。云何非无知根非喜觉意。答曰。无知根不摄喜觉意。诸无知根喜觉意不摄。不相应及余心心法色无为心不相应行。是谓非无知根非喜觉意。等见亦如是。诸法无知根相应。彼猗觉意耶。答曰。或无知根非猗觉意。云何无知根非猗觉意。答曰。无知根相应猗觉意。是谓无知根非猗觉意。云何猗觉意非无知根。答曰。无知根不相应猗觉意相应法。是谓猗觉意非无知根。云何无知根猗觉意。答曰。无知根相应猗觉意相应法。是谓无知根猗觉意。云何非无知根非猗觉意。答曰。无知根不相应猗觉意。及余心心法色无为心不相应行。是谓非无知根非猗觉意。护觉意亦如是。诸法无知根相应。彼等志耶。答曰。或无知根非等志。云何无知根非等志。答曰。无知根相应等志。诸等志不相应。无知根相应法。是谓无知根非等志。云何等志非无知根。答曰。无知根不相应。等志相应法。是谓等志非无知根。云何无知根等志。答曰。无知根相应等志相应法。是谓无知根等志。云何非无知根非等志。答曰。无知根不相应等志。诸无知根等志不相应。及余心心法色无为心不相应行。是谓非无知根非等志。余残如上相应也(相应门竟)。又世尊言。我今当说四十四智种。老死苦智四智。法智未知智苦智等智。老死习智四智。法智未知智习智等智。老死尽智四智法智未知智尽智等智。老死尽道迹智四智。法智未知智道智等智。生有乃至行智亦如是(四十四智门竟)。又世尊言。我今当说七十七智种。生缘老死知智四智。法智未知智习智等智。不缘余生缘老死知智四智。法智未知智习智等智。过去久远生缘老死知智四智。法智未知智习智等智。非余过去久远生缘。老死知智四智。法智未知智习智等

智。未来久远生缘。老死知智四智。法知未知智习智等智。不缘余未来久远生缘。老死知智四智。法智未知智习智等智。如法界住智。无常有为心所缘生尽法。变易法无欲法尽法。断智慧此智一等智乃至无明缘行知智亦如是(七十七智门竟)。若成就法智彼未知智耶。答曰。若得设成就未知智。彼法智耶。答曰如是。若成就法智彼知他人心智耶。答曰。若得不失则成就。若不得设得便失则不成就。设成就知他人心智。彼法智耶。答曰。若得若成就。法智彼等智耶。答曰。如是。设成就等智彼法智耶。答曰。若得若成就。法智彼苦智耶。答曰。如是。设成就苦智彼法智耶。答曰。如是。若成就法智彼习智尽道智耶。答曰。若得设成就。道智彼法智耶。答曰。如是(法智竟也)。若成就未知智。彼知他人心智耶。答曰。若得不失则成就。若不得。设得便失则不成就。设成就知他人心智。彼未知智耶。答曰。若得若成就。未知智彼等智耶。答曰。如是。设成就等智彼未知智耶。答曰。若得若成就。未知智彼苦智耶。答曰。如是。设成就苦智彼未知智耶。答曰。若得若成就。未知智彼习尽道智耶。答曰。若得设成就。道智彼未知智耶。答曰。如是(未知智竟)。若成就知他人心智。彼等智耶。答曰。如是。设成就等智。彼知他人心智耶。答曰。若得不失则成就。若不得设得便失则不成就。若成就知他人心智。彼苦智习尽道智耶。答曰。若得设成就。道智彼知他人心智耶。答曰。若得不失则成就。若不得设得便失则不成就(知他心竟)。若成就等智。彼苦智习尽道智耶。答曰。若得设成就。道智彼等智耶。答曰。如是。若成就苦智。彼习尽道智耶。答曰。若得设成就。道智彼苦智耶。答曰。如是。若成就习智。彼尽道智耶。答曰。若得设成就尽道智彼习智耶。答曰。如是。若成就尽智彼道智耶。答曰。若得设成就。道智彼尽智耶。答曰。如是(一观竟)。若成就过去法智。彼未来耶。答曰。如是。设彼未来彼过去耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若彼过去彼现在耶。答曰。若现在前。设彼现在彼过去耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若彼未来彼现在耶。答曰。若现在前。设彼现在彼未来耶。答曰。如是。若彼过去彼未来现在耶。答曰。未来则成就。现在若现在前。设彼未来现在彼过去耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若彼未来彼过去现在耶。答曰。或未来无过去现在。及过去无现在。及现在无过去及过去现在。云何未来非过去现在。答曰。若得法智不尽设尽便失。不现在前。是谓未来非过去现在。云何未来及过去非现在。答曰。若法智已尽不失。又此法智不现在前。是谓未来及过去无现在。云何未来及现在无过去。答曰。若法智现在前不尽设尽便失。是谓未来及现在非过去。云何未来及过去现在。答曰。若法智已尽不失。又此法智现在前。是谓未来及过去现在。设彼过去现在。彼未来耶。答曰。如是。若彼现在彼过去未来耶。答曰。未来则成就过去。若尽不失则成就若不尽设尽便失则不成就。设彼过去未来彼现

在耶。答曰。若现在前(法智经六)。未知智苦智习尽道智亦如是。若成就过去知他人心智。彼未来耶。答曰。如是。设彼未来彼过去耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若彼过去彼现在耶。答曰。若现在前。设彼现在彼过去耶。答曰。如是。若彼未来彼现在耶。答曰。若现在前。设彼现在彼未来耶。答曰。如是。若彼过去彼未来现在耶。答曰。未来则成就现在。若现在前。设彼未来现在彼过去耶。答曰。如是。若彼未来彼过去现在耶。答曰。或未来无过去现在。及过去无现在及过去现在。云何未来无过去现在耶。答曰。若得知他人心智不失。若不尽设尽便失不现在前。见谓未来无过去现在。云何未来及过去非现在耶。答曰。若知他人心智已尽不失。又此知他人心智不现在前。是谓未来及过去非现在。云何未来及过去现在。

答曰。若知他人心智已尽不失。又此知他人心智现在前。是谓未来及过去现在。设彼过去现在彼未来耶。答曰。如是。若彼现在彼过去未来耶。答曰。如是。设彼过去未来彼现在耶。答曰。若现在前(他人心智经六)。若成就过去等智。彼未来耶。答曰。如是。设彼未来彼过去耶。答曰。如是。若彼过去彼现在耶。答曰。若现在前。设彼现在彼过去耶。答曰。如是。若彼未来彼现在耶。答曰。若现在前。设彼现在彼未来耶。答曰。如是。若彼过去彼未来现在耶。答曰。未来则成就。现在若现在前。设彼未来现在彼过去耶。答曰。如是。若彼未来彼过去现在耶。答曰。过去则成就。现在若现在前。设彼过去现在彼未来耶。答曰。如是。若彼现在彼过去未来耶。答曰。如是。设彼过去未来彼现在耶。答曰。若现在前(六竟)。若成就过去法智。彼过去未知智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。设成就过去未知智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来未知智耶。答曰。若得设成就。未来未知智彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼现在未知智耶。答曰。若现在前。设成就现在未知智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去现在未知智耶。答曰。或成就过去法智。无过去现在未知智也。及过去无现在。及现在无过去。及过去现在未知智。云何成就过去法智。无过去现在未知智耶。答曰。若法智已尽不失。又此未知智不尽。设尽便失不现在前。是谓成就过去法智。非过去现在未知智。云何成就过去法智。及过去未知智非现在前。答曰。若法智未知智也已尽不失。又此未知智不现在前。是谓成就过去法智。及过去未知智非现在。云何成就过去法智。及现在未知智非过去。答曰。若法智已尽不失。又此未知智现在前。若不尽已尽便失。是谓成就过去法智。及现在未知智非过去。云何成就过去法智。及过去现在未知智耶。答曰。若法智未

知智已尽不失。又此未知智现在前。是谓成就过去法智。及过去现在未知智。设成就过去现在未知智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来现在未知智耶。答曰。或成就过去法智。非未来现在未知智。及未来无现在及未来现在未知智。云何成就过去法智。非未来现在未知智。答曰。若法智已尽不失。又此不得未知智。是谓成就过去法智。非未来现在未知智。云何成就过去法智。及未来未知智非现在。答曰。若法智已尽不失。又此得未知智不现在前。是谓成就过去法智。及未来未知智非现在。云何成就过去法智。及未来现在未知智。答曰。若法智已尽不失。又此未知智现在前。是谓成就过去法智及未来现在未知智。设成就未来现在未知智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来未知智耶。答曰。或成就过去法智。无过去未来未知智。及未来非过去及过去未来未知智。云何成就过去法智非过去未来未知智。答曰。若法智已尽不失。又此不得未知智。是谓成就过去法智。非过去未来未知智。云何成就过去法智。及未来未知智非过去。答曰。若法智已尽不失。又此得未知智。若不尽设尽便失。是谓成就过去法智及未来未知智非过去。云何成就过去法智。及过去未来未知智。答曰。若法智未知智以尽不失。是谓成就过去法智。及过去未来未知智。设成就过去未来未知智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来现在未知智耶。答曰。或成就过去法智。无过去未来现在未知智。及未来非过去现在。及过去未来非现在。及未来现在非过去。及过去未来现在未知智。云何成就过去法智。非过去未来现在未知智。答曰。若法智已尽不失。又此不得未知智。是谓成就过去法智。非过去未来现在未知智。云何成就过去法智。及未来未知智非过去现在。答曰。若法智已尽不失。又此得未来未知智。若不尽设尽便失不现在前。是谓成就过去法智及未来未知智。非过去现在。云何成就过去法智。及过去未来未知智非现在。答曰。若法智未知智已尽不失。又此未知智不现在前。是谓成就过去法智。及过去未来未知智非现在。云何成就过去法智。及未来现在未知智非过去。答曰。若法智已尽不失。又此未知智现在前。若不尽设尽便失。是谓成就过去法智。及未来现在未知智非过去。云何成就过去法智。及过去未来现在未知智。答曰。若法智未知智已尽不失。又此未知智现在前。是谓成就过去法智。及过去未来现在未知智。设成就过去现在未来未知智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失。则不成就(法智未知智七竟)。若成就过去法智。彼过去知他人心智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。设成就过去知他人心智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来知他人心智耶。答曰。若得不失则成就。若不得设得便失则不成就。设成就未来知他人

心智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼现在知他人心智耶。答曰。若现在前。设成就现在知他人心智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去现在知他人心智耶。答曰。或成就过去法智。非过去现在知他人心智。及过去非现在及过去现在知他人心智。云何成就过去法智。非过去现在知他人心智。答曰。若法智已尽不失。又此知他人心智。不尽设尽便失不现在前。是谓成就过去法智。非过去现在知他人心智。云何成就过去法智及过去知他人心智非现在。答曰。若法智知他人心智已尽不失。又此知他人心智不现在前。是谓成就过去法智。及过去知他人心智非现在。云何成就过去法智。及过去现在知他人心智耶。答曰。若法智已尽不失。又此知他人心智现在前。是谓成就过去法智。及过去现在知他人心智。设成就过去现在知他人心智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来现在知他人心智耶。答曰。或成就过去法智。非未来现在知他人心智。及未来非现在。及未来现在知他人心智。云何成就过去法智。非未来现在知他人心智。答曰。若法智已尽不失。又此不得知他人心智设得便失。是谓成就过去法智无未来现在知他人心智。云何成就过去法智。及未来知他人心智非现在。答曰。若法智已尽不失。又此得知他人心智不失不现在前。是谓成就过去法智。及未来知他人心智非现在。云何成就过去法智。及未来现在知他人心智。答曰。若是法智已尽不失。又此知他人心智现在前。是谓成就过去法智。及未来现在知他人心智。设成就未来现在知他人心智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来知他人心智耶。答曰。或成就过去法智。无过去未来知他人心智。及未来非过去。及过去未来知他人心智。云何成就过去法智。非过去未来知他人心智耶。答曰。若法智已尽不失。又此不得知他人心智。设得便失。是谓成就过去法智。非过去未来知他人心智。云何成就过去法智。及未来知他人心智非过去耶。答曰。若法智已尽不失。又此得知他人心智不失。若不尽设尽便失。是谓成就过去法智。及未来知他人心智非过去。云何成就过去法智。及过去未来知他人心智。答曰。若法智知他人心智已尽不失。是谓成就过去法智及过去未来知他人心智。设成就过去未来知他人心智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来现在知他人心智耶。答曰。或成就过去法智。无过去未来现在知他人心智。及未来非过去现在。及过去未来非现在及过去未来现在知他人心智。云何成就过去法智。非过去未来现在知他人心智。答曰。若法智已尽不失。又此不得知他人心智。设得便失。是谓成就过去法智。非过去未来现在知他人心智。云何成就过去法智。及未来知他人心智。无过去现在耶。答曰。若法智已尽不失。又此得知他人心智不失。若

不尽设尽便失不现在前。是谓成就过去法智。及未来知他人心智。非过去现在。云何成就过去法智。及过去未来知他人心智非现在。答曰。若法智知他人心智已尽不失。又此知他人心智不现在前。是谓成就过去法智。及过去未来知他人心智非现在。云何成就过去法智。及过去未来现在知他人心智耶。答曰。若法智已尽不失。又此知他人心智现在前。是谓成就过去法智。及过去未来现在知他人心智。设成就过去未来现在知他人心智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就(知他人心智七竟)。若成就过去法智。彼过去等智耶。答曰。如是。设成就过去等智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来等智耶。答曰。如是。设成就未来等智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼现在等智耶。答曰。若现在前设成就现在等智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去现在等智耶。答曰。过去则成就。现在若现在前。设成就过去现在等智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来现在等智耶。答曰。未来则成就。现在若现在前。设成就未来现在等智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来等智耶。答曰。如是。设成就过去未来等智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来现在等智耶。答曰。过去未来则成就。现在若现在前。设成就过去未来现在等智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就(等智七竟)。若成就过去法智。彼过去苦智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。设成就过去苦智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来苦智耶。答曰。如是。设成就未来苦智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼现在苦智耶。答曰。若现在前设成就现在苦智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去现在苦智耶。答曰。或成就过去法智无过去现在苦智。及过去无现在。及现在无过去。及过去现在苦智。云何成就过去法智。非过去现在苦智耶。答曰。若法智已尽不失。又此苦智不尽。设尽便失不现在前。是谓成就过去法智。非过去现在苦智。云何成就过去法智。及过去苦智非现在耶。答曰。若法智苦智已尽不失。又此苦智不现在前。是谓成就过去法智。及过去苦智非现在。云何成就过去法智。及现在苦智非过去耶。答曰。若法智已尽不失。又此苦智现在前。若不尽设尽便失。是谓成就过去法智。及现在苦智非过去。云何成就过去法智。及过去现在苦智耶。答曰。若法智苦智已尽不失。又此苦智现在前。是谓成就过去法智及过去现在苦智。设成就过去现

在苦智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼未来现在苦智耶。答曰。未来则成就。现在若现在前。设成就未来现在苦智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来苦智耶。答曰。未来则成就过去。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。设成就过去未来苦智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去法智。彼过去未来现在苦智耶。答曰。或成就过去法智及未来苦智。非过去现在及过去未来非现在。及未来现在非过去。及过去未来现在苦智。云何成就过去法智及未来苦智。非过去现在耶。答曰。若法智已尽不失。又此得苦智若不尽。设尽便失不现在前。是谓成就过去法智。及未来苦智非过去现在。云何成就过去法智。及过去未来苦智非现在耶。答曰。若法智苦智已尽不失。又此苦智不现在前。是谓成就过去法智。及过去未来苦智非现在。云何成就过去法智。及未来现在苦智非过去耶。答曰。若法智已尽不失。又此苦智现在前。若不尽设尽便失。是谓成就过去法智。及未来现在苦智非过去。云何成就过去法智。及过去未来现在苦智耶。答曰。若法智苦智已尽不失。又此苦智现在前。是谓成就过去法智。及过去未来现在苦智。设成就过去未来现在苦智。彼过去法智耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失。则不成就(苦智七竟)。习尽道智亦如是(小七竟)。过去法智过去未来知智过去知他人心智(一)未来(二)现在(三)过去现在(四)未来现在(五)过去未来(六)过去未来现在(七)。知他人心智七。乃至道智亦如是(大七竟)

智相应品第五竟(梵本一千四十三首卢秦一万五千一百九言)

阿毗昙八犍度论卷第十五

行犍度第四之一

恶行邪语　众生及命　身无有教
自行在后

恶行跋渠第一

三恶行三不善根。三恶行摄三不善根。三不善根摄三恶行耶。三妙行三善根。三妙行摄三善根。三善根摄三妙行耶。三恶行十不善行迹。三恶行摄十不善行迹。十不善行迹摄三恶行耶。三妙行十善行迹。三妙行摄十善行迹。十善行迹摄三妙行耶。三行十行迹。三行摄十行迹。十行迹摄三行耶。三行四行黑有黑报。白有白报。白黑白黑报。不黑不白无行报行尽。三行摄四行。四行摄三行耶。复次三行现

法报。生报后报乐报苦报。不苦不乐报。过去未来现在。善不善无记。欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前耶。四行黑有黑报。白有白报。黑白黑白报。不黑不白无行报行尽。三行现法报生报后报。乐报苦报。不苦不乐报。过去未来现在。善不善无记。欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。四行摄三行。三行摄四行耶。三行现法报生报后报。复次三行乐报苦报不苦不乐报。过去未来现在。善不善无记。欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前耶。三行乐报苦报不苦不乐报。复次三行过去未来现在。善不善无记。欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前耶。三行过去未来现在。复次三行善不善无记。欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前耶。三行善不善无记。复次三行欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前耶。三行欲界系色无色界系。复次三行学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前。三行学无学非学非无学。复次三行见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前耶。颇行受报身痛受报非心耶。颇行受报心痛受报非身耶。颇行受报身心痛受报耶。颇行受报身心痛不受报而受报耶。三障行障垢障报障。彼云何行障。云何垢障。云何报障。此三恶行何者最大。此三妙行何者最大果。此章义愿具演说。三恶行三不善根。三恶行摄三不善根耶。答曰。或恶行非不善根。云何恶行非不善根。答曰。身口恶行邪见不善思。是谓恶行非不善根。云何不善根非恶行。答曰。痴不善根。是谓不善根非恶行。云何恶行不善根。答曰。贪嗔恚不善根。是谓恶行不善根。云何非恶行非不善根。答曰。除上尔所事。三妙行三善根。三妙行摄三善根耶。答曰。或妙行非善根。云何妙行非善根。答曰。身口妙行善思。是谓妙行非善根。云何善根非妙行。答曰。等见不摄无痴善根。是谓善根非妙行。云何妙行善根。答曰。不贪不嗔恚善根等见。是谓妙行善根。云何非妙行非善根。答曰。除上尔所事。三恶行十不善行迹。三恶行摄十不善行迹。十不善行迹摄三恶行。答曰。三摄十非十摄三。不摄何等。答曰。除行迹摄身口恶行。诸余身口恶行。及不善思。三妙行十善行迹。三妙行摄十善行迹。十善行迹摄三妙行。答曰。三摄十非十摄三。不摄何等。答曰。除行迹摄身口妙行。诸余身口妙行及善思。三行十行迹。三行摄十行迹。答曰。或行非行迹。云何行非行迹。答曰。除行迹摄身口行。诸余身口行意思。是谓行非行迹。云何。行迹非行答曰。后三行迹。是谓行迹非行。云何行行迹。答曰。七行迹。是谓行行迹。云何非行非行迹。答曰。除上尔所事。三行四行黑有黑报。白有白报。黑白黑白报。不黑不白无报行行尽。三行摄四行。四行摄三行。答曰。三四非四三。不摄何等。答曰。除学思作尽。诸余无漏行及无色界善行。无记行三行。复次三行现法报生报后报。前摄

后后摄前。答曰。前后非后前。不摄何等。答曰。不定无记无漏行三行。复次三行乐报苦报不苦不乐报。前摄后后摄前。答曰。前后非后前。不摄何等。答曰。无记无漏行三行。复次三行过去未来现在。善不善无记。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前。答曰。随种相摄三行。复次三行欲界系色无色界系。前摄后后摄前。答曰。前后非后前。不摄何等。答曰。无漏行(三行竟)

四行黑有黑报。白有白报。黑白黑白报。不黑不白无报行行尽。三行现法报生报后报。四行摄三行耶。答曰。或四非三。云何四非三。答曰。学思作尽。欲界系善不善不定行。色界系善不定行。是谓四非三。云何三非四。答曰。无色界系善定行。是谓三非四。云何四三。答曰。欲界系善不善定行。色界系善定行。是谓四三。云何非四非三。答曰。除学思作尽。诸余无漏行。无色界系善不定行无记行。是谓非四非三。四行黑有黑报白有白报白黑白黑报。不白不黑无报行行尽。三行乐报苦报不苦不乐报。四行摄三行。答曰。或四非三。云何四非三。答曰。学思作尽。是谓四非三。云何三非四。答曰。无色界系善行。是谓三非四。云何四三。答曰。欲界系善不善行。色界系善行。是谓四三。云何非四非三。答曰。除学思作尽思惟进行。诸余无漏行无记行。是谓非四非三。四行黑有黑报。白有白报。黑白黑白报。不黑不白无报行行尽。三行过去未来现在。善不善无记。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。四行摄三行三行摄四行。答曰。三摄四非四三。不摄何等。答曰。除学思作尽诸余无漏行。无色界系善无记行也。四行黑有黑报。白有白报。黑白黑白报。不黑不白无报行行尽也。三行欲界系色无色界系。四行摄三行。三行摄四行。答曰。或四非三。云何四非三。答曰。学思作尽。是谓四非三。云何三非四。答曰。无色界系善行无记行。是谓三非四。云何四三。答曰。欲界系善不善行。色界系善行。是谓四三。云何非四非三。答曰。除学思作尽。诸余无漏行。是谓非四非三(四行竟)。三行现法报生报后报。复次三行乐报苦报不苦不乐报。前摄后后摄前。答曰。后前非前后。不摄何等。答曰。不定行也。三行现法报生报后报。复次三行过去未来现在。善不善无记。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前。答曰。后前非前后。不摄何等。答曰。不定无记无漏行也。三行现法报生报后报。复次三行欲界系色无色界系。前摄后后摄前。答曰。后前非前后。不摄何等。答曰。不定无记行(现生后报三竟)。三行乐报苦报不苦不乐报。复次三行过去未来现在。善不善无记。学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前。答曰。后前非前后。不摄何等。答曰。无记无漏行也。三行乐报苦报不苦不乐报。复次三行欲界系色无色界系。前摄后后摄前。答曰。后前非前后。不摄何等。答曰。无记行(三痛竟)。三行过去未来现在。复次三行善不善无记。学无学非学非无学。见谛所断思

惟所断无断。前摄后后摄前。答曰。随种相摄三行过去未来现在。复次三行欲界系色无色界系。前摄后后摄前答曰。前后非后前。不摄何等。答曰。无漏行(三世竟)。三行善不善无记。复次三行欲界系色无色界系。前摄后后摄前。答曰。前后非后前。不摄何等。答曰。无漏行。三行善不善无记。复次三行学无学。非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前。答曰。随种相摄(善不善竟)。三行欲界系色无色界系。复次三行学无学非学非无学。见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前。答曰。后前非前后。不摄何等。答曰。无漏行(三界竟)。三行学无学非学非无学。复次三行见谛所断思惟所断无断。前摄后后摄前。答曰。随种相摄(三三稍除自二三痛至此七也)。颇行受报身痛受报非心耶。答曰。受报不善行也。颇行受报心。痛受报非身耶。答曰。受报善无学行。颇行受报身心痛受报耶。答曰。受报善有学行。颇行受报身心痛不受报而受报耶。答曰。受报善不善行受报。色心心所念法心不相应行也。三障行障垢障报障。彼云何行障。云何垢障。云何报障。行障云何。答曰。五无救行。垢障云何。答曰。诸众生淫欲偏重。嗔恚愚痴偏重。彼淫欲偏重嗔恚愚痴偏重。难教难语难济难脱。是谓垢障。云何报障。答曰。地狱处。畜生处。饿鬼处。郁单曰。无想天处。是谓报障。此三恶行何者最大。答曰。坏僧妄语。由此行报阿鼻大地狱受劫寿。此三妙行何者最大果。答曰。有第一有三昧思行报。有想无想受八十千劫寿。

阿毗昙恶行品第一竟(梵本一百九十二首卢二千七百八言)

邪语跋渠第二

诸邪语彼是邪命耶。设是邪命彼是邪语耶。诸邪业彼是邪命耶。设是邪命彼是邪业耶。诸等语彼是等命耶。设是等命彼是等语耶。诸等业彼是等命耶。设是等命彼是等业耶。三恶行三曲三秽三浊。身曲身秽身浊。口曲口秽口浊。意曲意秽意浊。彼云何身曲身秽身浊。云何口曲口秽口浊。云何意曲意秽意浊。三恶行摄三曲秽浊。三曲秽浊摄三恶行。三妙行三净。三妙行摄三净。三净摄三妙行。三妙行三满。三妙行摄三满。三满摄三妙行。三净三满三净摄三满。三满摄三净。诸身恶行彼尽无巧便身行耶。设无巧便身行彼尽身恶行耶。诸口恶行彼尽无巧便口恶行耶。设无巧便口行。彼尽口恶行耶。诸意恶行彼尽无巧便意行耶。设无巧便意行。彼尽意恶行耶。诸身妙行彼尽巧便身行耶。设巧便身行。彼尽是身妙行耶。诸口妙行彼尽巧便口行耶。设巧便口行彼尽口妙行耶。诸意妙行彼尽巧便意行耶。设巧便意行。彼尽意妙行耶。诸法由行得彼法。当言善耶。不善无记耶。颇过去行过去报未来现在报耶。颇未来行未来现在过去报耶。颇现在行现在过去未来报耶。颇如身行受报口行意行不然耶。颇如口行受报身行

意行不然耶。颇如意行受报身口行不然耶。颇如身行口行受报意行不然耶。颇如身行意行受报口行不然耶。颇如口行意行受报身行不然耶。颇如身行口行受报意行亦然耶。颇如身行口行意行不受报而受报耶。颇三行不前不后受报耶。现法报生报后报。乐报苦报不苦不乐报。欲界系色无色界系。颇二行不前不后受报耶。善不善见谛所断思惟所断。此章义愿具演说。

诸邪语彼是邪命耶。答曰。或邪语非邪命。云何邪语非邪命。答曰。除邪命作口四恶行。诸余口恶行是谓邪语非邪命。云何邪命非邪语。答曰。邪命作身三恶行。是谓邪命非邪语。云何邪语邪命。答曰。邪命作口四恶行。是谓邪语邪命。云何非邪语邪命。答曰。除邪命作身三恶行。诸余身恶行。是谓非邪命邪语。诸邪业彼是邪命耶。答曰。或邪业非邪命。云何邪业非邪命。答曰。除邪命作身三恶行。诸余身恶行。是谓邪业非邪命。云何邪命非邪业。答曰。邪命作口四恶行。是谓邪命非邪业。云何邪业邪命。答曰。邪命作身三恶行。是谓邪业邪命。云何非邪业邪命耶。答曰。除邪命作口四恶行。诸余口恶行。是谓非邪业邪命(身竟)。诸等语彼是等命耶。答曰。或等语非等命。云何等语非等命。答曰。除等命作口四妙行。诸余口妙行。是谓等语非等命。云何等命非等语。答曰。等命作身三妙行。是谓等命非等语。云何等语等命。答曰。等命作口四妙行。是谓等语等命。云何非等语等命。答曰。除等命作身三妙行。诸余身妙行。是谓非等语等命(等语竟)。诸等业彼是等命耶。答曰。或等业非等命。云何等业非等命。答曰。除等命作身三妙行。诸余身妙行。是谓等业非等命。云何等命非等业。答曰。等命作口四妙行。是谓等命非等业。云何等业等命。答曰。等命作身三妙行。是谓等业等命。云何非等业等命。答曰。除等命作口四妙行。诸余口妙行。是谓非等业等命(业竟)。三恶行三曲秽浊。身曲身秽身浊。口曲口秽口浊。意曲意秽意浊。身曲云何。答曰。虚伪盛身行也。身秽云何。答曰。嗔恚盛身行。身浊云何。答曰。淫盛身行。口曲云何。答曰。虚伪盛口行。口秽云何。答曰。嗔恚盛口行。口浊云何。答曰。淫盛口行。意曲云何。答曰。虚伪盛意行。意秽云何。答曰。嗔恚盛意行。意浊云何。答曰。淫盛意行。三恶行摄三曲秽浊耶。答曰。或三恶行非曲秽浊。云何恶行非曲秽浊。答曰。除欲界系虚伪欲盛嗔恚身口意恶行。诸余身口意恶行。是谓恶行非曲秽浊。云何曲秽浊非恶行耶。答曰。色界系虚伪爱身口意行。无色界系爱盛意行。是谓曲秽浊非恶行。云何恶行曲秽浊。答曰。欲界系虚伪欲盛嗔恚身口意恶行。是谓恶行曲秽浊。云何非恶行曲秽浊。答曰。除上尔所事。三妙行三净。三妙行摄三净。三净摄三妙行。答曰。随种相摄。三妙行三满。三妙行摄三满。答曰。或妙行非满。云何妙行非满。答曰。除无学身口妙行。诸余身口妙行尽意妙行是谓妙行非满。云何满非妙行。答曰。无学心是谓满非妙行。云何

妙行满。答曰。无学身口妙行。是谓妙行满。云何非妙行满。答曰。除上尔所事。三净三满三净摄三满耶。答曰。或净非满。云何净非满。答曰。除无学身口净。诸余身口净尽意净。是谓净非满。云何满非净。答曰。无学心是谓满非净。云何净满。答曰。无学身口净。是谓净满。云何非净满。答曰。除上尔所事(满竟)。诸身恶行尽无巧便身行耶。答曰。如是。诸身恶行尽无巧便身行。颇无巧便身行彼非身恶行耶。答曰。有隐没无记身行。不隐没无记无巧便身行也。诸口恶行尽无巧便口行耶。答曰。如是。诸口恶行尽无巧便口行。颇无巧便口行彼非口恶行耶。答曰。有隐没无记口行。不隐没无记无巧便口行也。诸意恶行彼尽无巧便意行耶。答曰。或意恶行彼非无巧便意行。云何意恶行。彼非无巧便意行耶。答曰。意三恶行是谓意恶行。彼非无巧便意行。云何无巧便意行。彼非意恶行耶。答曰。隐没无记思。不隐没无记无巧便思。是谓无巧便意行。彼非意恶行。云何意恶行彼是无巧便意行耶。答曰。不善思。是谓意恶行。彼是无巧便意行。云何非意恶行彼非无巧便意行耶。答曰。除上尔所事(恶行竟)。诸身妙行尽巧便身行耶。答曰。如是。诸身妙行彼尽巧便身行。颇巧便身行彼非身妙行。答曰。有不隐没无记巧便身行也。诸口妙行尽巧便口行耶。答曰。如是。诸口妙行彼尽巧便口行。颇巧便口行彼非口妙行耶。答曰。有不隐没无记巧便口行也。诸意妙行彼尽巧便意行耶。答曰。或意妙行彼非巧便意行。云何意妙行彼非巧便意行。答曰。意三妙行。是谓意妙行彼非巧便意行。云何巧便意行彼非意妙行。答曰。不隐没无记巧便思。是谓巧便意行彼非意妙行。云何意妙行彼是巧便意行。答曰。善思是谓意妙行。彼是巧便意行。云何非意妙行非巧便意行耶。答曰。除上尔所事(妙行竟)。诸法由行得彼法。当言善不善无记耶。答曰。报义诸法由行得此法当言无记也。如是报义诸法由行得彼法无记耶。答曰。如是。若作是说。本无如来善心说语软语妙语软美语。此语善耶。答曰。如是。听我所说若报义诸法由行得彼法无记不应作是说。本无如来善心说语软语妙语软美语此语善。虽有是语此事不然。若作是语本无如来善心说语软语妙语软美语此语善。不应作是语。报义诸法由行得此法无记报义诸法由行得此法无记。此事不然。当作是语本无如来本余生时作善行受报报现在前。彼由此因缘得咽喉四大行四大。四大出声声非报也。颇过去行过去报耶。未来现在报耶。答曰。如是。颇未来行未来报耶。答曰。有无过去现在。颇现在行现在报耶。答曰。有过去无未来有(三世竟)。颇如身行受报。口行意行不然耶。答曰。有如身不净口净。当于尔时有善心若无记心。如身有净口不净。当于尔时有不善心若无记心。是谓如身行受报。口行意行不然。颇如口行受报。身行意行不然。答曰。有如身有净口不净。当于尔时有善心若无记心。如身不净口净。当于尔时有不善心若无记心。是谓如口行受报。身行意行不然。颇如意行受报身行口行不然耶。答曰。有如身不净口不净。当于尔时有善心如身净口净。当于

尔时有不善心。是谓如意行受报身行口行不然。颇如身行口行受报意行不然耶。答曰。有如身不净口不净。当于尔时有善心若无记心如身净口净。当于尔时有不善心若无记心。是谓如身行口行受报意行不然。颇如身行意行受报口行不然耶。答曰。有如身有不净口净。当于尔时有不善心如身净口不净。当于尔时有善心。是谓如身行意行受报口行不然。颇如口行意行受报身行不然耶。答曰。有如身有净口不净。当于尔时有不善心如身不净口净。当于尔时有善心。是谓如口行意行受报身行不然。颇如身行口行受报意行亦然耶。答曰。有如身有不净口不净。当于尔时有不善心如身净口净。当于尔时有善心。是谓如身行口行受报意行亦然。颇如身行口行意行不受报而受报耶。答曰。有诸心不相应行受报。色心心所念法心不相应行也。颇三行不前不后受报现法报生报后报。答曰。受报现法报色。生报心心所念法。后报心不相应行。复次现法报心心所念法。生报色。后报心不相应行。复次现法报心不相应行。生报心心所念法。后报色(三竟)。乐报苦报不苦不乐报亦如是。欲界系色色界系心心所念法。无色界系心不相应行。复次欲界系心心所念法。色界系色无色界系心不相应行。复次欲界系心不相应行。色界系色无色界系心心所念法也(三界竟)。颇二行不前不后受报善不善耶。答曰。受报善色不善心心所念法心不相应行。复次善心心所念法心不相应行不善色(善不善二竟)。见谛所断思惟所断亦如是。

阿毗昙邪语品第二竟(梵本二百四十五首卢秦五千一百言)

阿毗昙八揵度论卷第十六

行犍度第四之二害众生跋渠第三

颇害众生众生害不尽。颇不害众生众生害尽耶。颇害众生众生害尽。颇不害众生众生害不尽。颇不害众生众生害不尽。彼行受报必生地狱耶。颇行不善苦痛行不熟。彼行彼初受报彼必染污心。颇害众生命。后不受戒。当言一切众生中净耶。若一切众生中净。彼一切众生中受戒耶。设一切众生中受戒。彼一切众生中净耶。若身成就彼有身行耶。设成就身行彼有身耶。若成就身彼有口行耶。设成就口行彼有身耶。若成就身彼有意行耶。设成就意行彼有身耶。若成就身彼有身行口行耶。设成就身行口行彼有身耶。若成就身彼有身行意行耶。设成就身行意行彼有身耶。若成就身彼有口行意行耶。设成就口行意行彼有身耶。若成就身彼有身行口行意行耶。设成就身行口行意行彼有身耶(身竟)。若成就身行彼有口行耶。设成就口行彼有身行耶。若成就身行彼有意行耶。设成就意行彼有身行耶。若成就身行彼有口行意行耶。设成就口行意行彼有身行耶(身行竟)。若成就口行彼有意行

耶。设成就意行彼有口行耶。若行欲未尽彼报欲未尽耶。设报欲未尽彼行欲未尽耶。若行欲尽彼报欲尽耶。设报欲尽彼行欲尽耶。若行有果彼行一切有报耶。设行有报彼行一切有果耶。若行无果彼行一切无报耶。设行无报彼行一切无果耶。若行不善彼行一切颠倒耶。设行颠倒彼行一切不善耶。若行非不善一切彼行非颠倒耶。设行非颠倒彼行一切非不善耶。若成就不善行。彼成就色无色界行耶。设成就色无色界行。彼成就不善行耶。若成就欲界善行。彼成就色无色界善行耶。设成就色无色界善行。彼成就欲界善行耶。若成就欲界行。彼成就色界行耶。设成就色界行。彼成就欲界行耶。若成就欲界行。彼成就无色界行耶。设成就无色界行。彼成就欲界行耶。若成就欲界行。彼成就色界行无漏行耶。设成就色界行无漏行。彼成就欲界行耶。若成就欲界行。彼成就无色界行无漏行耶。设成就无色界无漏行。彼成就欲界行耶。若成就色界行。彼成就无色界行无漏行耶。设成就无色界行无漏行。彼成就色界行耶。若成就无色界行。彼成就无漏行耶。设成就无漏行。彼成就无色界行耶。若成就欲界行色无色界行无漏行。彼命终后生何处。此章义愿具演说。

颇害众生众生害不尽耶。答曰。有如断众生命。方便不息求。颇不害众生众生害尽耶。答曰。有如不害众生命方便息求。颇害众生众生害尽耶。答曰。有如害众生命方便息求。颇众生不害众生害不尽耶。答曰。有如不害众生命方便不息求。颇不害众生众生害不尽。彼彼行受报必生地狱耶。答曰。有如作无救方便中间命终。颇行不善苦痛行未熟。彼行彼初受报彼必染污心耶。答曰。有如作无救行。彼初受地狱中阴。颇害众生命彼后不受戒。当言一切众生中净耶。答曰。有如方便欲害众生中间值法。若一切众生中净(见谛人)。彼一切众生中受戒耶(受戒改往)。答曰。或一切众生中净。彼非一切众生中受戒(此言质约译人欲示)。云何一切众生中净。彼非一切众生中受戒。答曰。如不受戒中间值法。是谓一切众生中净。彼非一切众生中受戒。云何一切众生中受戒。彼非一切众生中净。答曰。如受戒越戒。是谓一切众生中受戒。彼非一切众生中净。云何一切众生中净。彼一切众生中受戒。答曰。如受戒不越戒。是谓一切众生中净。一切众生中受戒。云何不一切众生中净。彼不一切众生中受戒耶。答曰。除上尔所事。若成就身彼有身行耶。答曰。或成就身非身行。云何成就身非身行。答曰。卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不有威仪。不处非威仪身。无教设有教便失。是谓成就身非身行。云何成就身行非身耶。答曰。无垢人生无色界。是谓成就身行非身。云何成就身身行。答曰。卵膜渐厚处母胎无垢人。若生欲界处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪。身有教设有教不失。若生色界是谓成就身身行。云何不成就身非身行。答曰。凡夫人生无色界。是谓不成就身非身行。若成就身彼有口行耶。答曰。或成就身非口行。云何成就身非口行。答曰。卵膜

渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不威仪亦非不处威仪。口无教设有教便失。是谓成就身非口行。云何成就口行非身。答曰。无垢人生无色界。是谓成就口行非身。云何成就身口行。答曰。膜渐厚处母胎无垢人。若生欲界处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪。口有教设有教不失。若生色界是谓成就身口行。云何不成就身非口行。答曰。凡夫人生无色界。是谓不成就身非口行。若成就身彼有意行耶。答曰。如是。若成就身彼有意行。颇成就意行非身耶。答曰。有生无色界也。若成就身彼有身口行耶。答曰。或成就身非身口行。及身行非口行及口行非身行及身口行。云何成就身非身口行。答曰。卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界非威仪亦不不处威仪。身口无教设有教便失。是谓成就身非身口行。云何成就身及身行非口行。答曰。若生欲界非威仪亦不不处威仪。身有教设有教不失。口无教设有教便失。是谓成就身及身行非口行。云何成就身及口行非身行。答曰。若生欲界不威仪亦不不处威仪。口有教设有教不失。身无教设有教便失。是谓成就身及口行非身行。云何成就身及身行口行。答曰。膜渐厚处母胎无垢人。若生欲界处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪。身口有教设有教不失。若生色界。是谓成就身及身口行。设成就身口行彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所说是谓成就。云何不成就。答曰。无垢人生无色界。是谓不成就。若成就身彼成就身行意行耶。答曰。或成就身及意行。无身行及身行意行。云何成就身及意行非身行。答曰。卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不威仪。亦不不处威仪。身无教设有教便失。是谓成就身及意行非身行云何成就身及身行意行。答曰。卵膜渐厚处母胎无垢人。若生欲界处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪。身有教设有教不失。若生色界。是谓成就身及身行意行。设成就身行意行。彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所说是谓成就。云何不成就。答曰。无垢人生无色界。是谓不成就。若成就身彼成就口意行耶。答曰。或成就身及意行。非口行及口行意行。云何成就身及意行非口行。答曰。卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不威仪亦不不处威仪。口无教设有教便失。是谓成就身及意行非口行。云何成就身及口行意行。答曰。卵膜渐厚处母胎无垢人。若生欲界处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪口有教设有教不失。若生色界。是谓成就身及口行意行。设成就口意行彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所说是谓成就。云何不成就。答曰。无垢人生无色界。是谓不成就。若成就身彼有身口意行耶。答曰。或成就身及意行。非身口行及身意行。非口行及口意行。非身行及身口意行。云何成就身及意行非身口行。答曰。卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不威仪亦不不处威仪。身口无教设有教便失。是谓成就身及意行非身口行。云何成就身及身意行非口行。答曰。若生欲界不威仪亦不不处威仪。身有教设有教不失。口无教设有教便失。是谓成就身及身意行非口行。云何成就身及口意行非

身行耶。答曰。若生欲界不威仪亦不不处威仪。口有教设有教不失。身无教设有教便失。是谓成就身及口意行非身行。云何成就身及身口意行。答曰。卵膜渐厚处母胎无垢人若生欲界。处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪。身口有教设有教不失。若生色界。是谓成就身及身口意行。设成就身口意行彼成就身耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所说是谓成就。云何不成就。答曰。无垢人生无色界。是谓不成就(身竟)。若成就身行彼成就口行耶。答曰。或成就身行非口行。云何成就身行非口行。答曰。若生欲界不威仪。亦不不处威仪。身有教设有教不失。口无教设有教便失。是谓成就身行非口行。云何成就口行非身行。答曰。若生欲界不威仪。亦不不处威仪。口有教设有教不失。身无教设有教便失。是谓成就口行非身行。云何成就身口行。答曰。卵膜渐厚处母胎无垢人。若生欲界处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪。身口有教设有教不失。若生色界无垢人生无色界。是谓成就身口行。云何不成就身口行。答曰。卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不威仪亦不不处威仪。身口无教设有教便失。若生无色界凡夫人。是谓不成就身口行。若成就身行彼成就意行耶。答曰。如是。若成就身行彼成就意行。颇成就意行非成就身行。答曰。有卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不威仪亦不不处威仪。身无教设有教便失。若凡夫人生无色界。若成就身行彼成就口意行耶。答曰。或成就身行及意行。非口行及口意行。云何成就身行及意行非口行。答曰。若生欲界不威仪亦不不处威仪。身有教设有教不失。口无教设有教便失。是谓成就身行及意行非口行。云何成就身行及口意行。答曰。卵膜渐厚处母胎无垢人。若生欲界处威仪不处威仪。不威仪亦不不处威仪。身口有教设有教不失。若生色界无垢人生无色界。是谓成就身行及口意行。设成就口意行彼成就身行耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所说是谓成就。云何不成就。答曰。若生欲界不威仪。亦不不处威仪。身无教设有教便失。口有教设有教不失。是谓不成就。若成就口行彼成就意行耶。答曰。如是。若成就口行彼成就意行。颇成就意行非口行耶。答曰。有卵膜渐厚处母胎凡夫人。若生欲界不威仪亦不不处威仪。口无教设有教便失。凡夫人生无色界。若行淫未尽彼报淫未尽耶。答曰。如是。若行淫未尽彼报淫未尽。颇报淫未尽非行耶。答曰。有须陀洹见谛所断行淫尽。彼报淫未尽。若行淫尽彼报淫尽耶。答曰。如是。若报淫尽彼行淫尽。颇行淫尽非报耶。答曰。有须陀洹见谛所断行淫尽。彼报淫未尽。若行有果彼行尽有报耶。答曰。如是。若行有报此行有尽有果。颇行有果彼行无报耶。答曰。有无记无漏行。若行无果彼行尽无报耶。答曰。无行不有果。颇行无报耶。答曰。有无记无漏行。若行不善彼行尽颠倒耶。答曰。或行不善此行非颠倒。云何行不善彼行非颠倒。答曰。犹如有一有见果实。如是见如是语。有行有行果报。彼身恶行口意恶行。犹如有一不见有见想。不闻不别不识有识想。彼不以此想。不以

此忍。不以此见。不以此欲不以此智慧。我不见不闻不别不识。犹如有一见无见想。闻别识无识想。彼不以此想。不以此忍。不以此见。不以此欲。不以此智慧。我见闻别识。是谓行不善彼行非颠倒。云何行颠倒此行非不善。答曰。犹如有一无见无果实。如是见如是语。无行无行果报。彼身妙行口意妙行。犹如有一无见有见想。不闻不别不识有识想。彼以此想。以此忍。以此见。以此欲。以此智慧。我见闻别识。犹如有一见无见想。闻别识无识想。彼以此想。以此忍。以此见。以此欲。以此智慧。我不见闻别识。是谓行颠倒彼行非不善。云何行不善彼行颠倒。答曰。犹如有一见无见无果实。如是见。如是语。无行无行果报。彼身恶行口意恶行。犹如有一不见不见想。不闻不别不识有不识想。彼不以此想。不以此忍。不以此见。不以此欲。不以此智慧。我见闻别识。犹如有一见有见想。闻别识有识想。彼不以此想。不以此忍。不以此见。不以此欲。不以此智慧。我不见不闻不别不识。是谓行不善彼行颠倒。云何行非不善彼行非颠倒。答曰。犹如有一见有果实。如是见。如是语。有行有行果报。彼身妙行口意妙行。犹如有一不见有不见想。不闻不别不识有不识想。彼以此想。以此忍。以此见。以此欲。以此智慧。我不见不闻不别不识。犹如有一见有见想。闻别识有识想。彼以此想。以此忍。以此见。以此欲。以此智慧。我见闻别识。是谓行非不善此行非颠倒。非亦如是。若成就不善行。彼成就色无色界行耶。答曰。如是。若成就不善行彼成就色无色界行。颇成就色无色界行。非成就不善行耶。答曰。有若生欲界欲爱尽。若生色界若成就欲界善行。彼成就色无色界善行耶。答曰。或成就欲界善行。非色无色界善行。云何成就欲界善行。非色无色界善行。答曰。若生欲界不断善本。不得色无色界善心。是谓成就欲界善行。非色无色界善行。云何成就色无色界善行。非欲界善行。答曰。若生色界得无色界善心。是谓成就色无色界善行非欲界善行。云何成就欲界善行。色无色界善行。答曰。若生欲界得色无色界善心。是谓成就欲界善行色无色界善行。云何不成就欲界善行。非色无色界善行。答曰。善根本断。是谓不成就欲界善行。非色无色界善行。若成就欲界行彼成就色界行耶。答曰。如是。设成就色界行彼成就欲界行耶。答曰。如是。若成就欲界行。彼成就无色界行耶。答曰。如是。若成就欲界行。彼成就无色界行耶。颇成就无色界行。彼不成就欲界行。答曰。有若生无色界。若成就欲界行。彼成就无漏行耶。答曰。或成就欲界行。不成就无漏行。云何成就欲界行。非无漏行耶。答曰。若凡夫人生欲色界。是谓成就欲界行非无漏行。云何成就无漏行非欲界行耶。答曰。无垢人生无色界。是谓成就无漏行非欲界行。云何成就欲界行无漏行耶。答曰。无垢人若生欲界色界。是谓成就欲界行无漏行。云何不成就欲界行无漏行。答曰。凡夫人生无色界。是谓不成就欲界行无漏行。若成就色界行。彼成就无色界行耶。答曰。如是。若成就色界行。彼成就无色界行耶。颇成就无色界行。

非成就色界行耶。答曰。有生无色界若成就色界行。彼成就无漏行耶。答曰。或成就色界行非无漏行。云何成就色界行非无漏行。答曰。凡夫人生欲界色界。是谓成就色界行非无漏行。云何成就无漏行非色界行。答曰。无垢人生无色界。是谓成就无漏行非色界行。云何成就色界行无漏行。答曰。无垢人生欲界色界。是谓成就色界行无漏行。云何不成就色界行无漏行。答曰。凡夫人生无色界。是谓不成就色界行无漏行。若成就无色界行。彼成就无漏行耶。答曰。如是。若成就无漏行。彼成就无色界行。颇成就无色界行非无漏行耶。答曰。有凡夫人。若成就欲界行。色无色界无漏行。此命终后当生何所。答曰。或欲界。或色界无色界。或无处所。

阿毗昙害众生品第三竟(梵本三百九首卢四千六百三十一言)

阿毗昙八揵度论卷第十七

行犍度第四之三有教无教跋渠第四

有教及无教　　诸行彼果实
或有漏学者　　思惟戒在后

若成就身教彼成就无教耶。设成就无教彼成就教耶。若成就善不善隐没。无记不隐没。无记身教彼成就无教耶。设成就无教彼成就教耶。若成就过去身教。彼成就无教耶。设成就无教彼成就教耶。若成就过去善不善隐没。无记不隐没。无记身教彼成就无教耶。设成就无教彼成就教耶。若成就未来身教彼成就无教耶。设成就无教彼成就教耶。若成就未来善不善隐没。无记不隐没。无记身教彼成就无教耶。设成就无教。彼成就教耶。若成就现在身教。彼成就无教耶。设成就无教彼成就教耶。若成就现在善不善隐没。无记不隐没。无记身教彼成就无教耶。设成就无教彼成就教耶。口教亦如是。诸行欲界系彼行欲界系果耶。设行欲界系果。彼行欲界系耶。诸行色界系。彼行色界系果耶。设行色界系果。彼行色界系耶。诸行无色界系果。彼行无色界系耶。设行无色界系果。彼行无色界系耶。诸无漏行彼行无漏果耶。设行无漏果。彼行无漏耶。诸行不欲界。彼行不欲界果耶。设行非欲界果。彼行非欲界耶。诸行非色界。彼行非色界果耶。设行非色界果。彼行非色界耶。诸行非无色界。彼行非无色界果耶。设行非无色界果。彼行非无色界耶。诸行非无漏彼行非无漏果耶。设行非无漏果。彼行非无漏耶。颇有漏行有漏果耶。有漏行无漏果耶。有漏行有漏无漏果耶。颇无漏行无漏果耶。无漏行有漏果耶。无漏行有漏无漏果耶。颇有漏无漏行有漏无漏果耶。有漏无漏行有漏果耶。有漏无漏行无漏果耶。颇学行学果耶。学行无学果耶。学行非学非无学果耶。

颇无学行无学果耶。无学行学果耶。无学行非学非无学果耶。颇非学非无学行非学非无学果耶。非学非无学行学果耶。非学非无学行无学果耶。又世尊言。不修身不修戒不修心不修智慧。云何不修身不修戒不修心不修智慧。若不修身。彼不修戒不修心不修智慧耶。设不修慧。彼不修身耶。若不修戒彼不修心不修慧。设不修慧彼不修戒耶。若不修心彼不修智慧耶。设不修智慧彼不修心耶。又世尊言。修身修戒修心修慧。云何修身修戒修心修慧。若修身彼修戒修心修慧耶。设修慧彼修身耶。若修戒彼修心修慧耶。设修慧彼修戒耶。若修心彼修慧。设修慧彼修心耶。颇成就过去戒。非未来现在此种耶。及未来非现在。及现在非未来。及未来现在此种耶。颇成就未来戒非过去现在此种。及过去非现在及现在。非过去及过去现在此种耶。颇成就现在戒非过去未来此种。及过去非未来及未来非过去及过去未来此种耶。此章义愿具演说。

若成就身教彼成就无教耶。答曰。或教非无教。云何教非无教。答曰。生欲界非律仪亦不不处律仪。身有教彼不得无教。本有教不失彼不得无教。是谓教非无教。云何无教非教。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界处律仪不得戒律仪。身无教本有教便失彼得无教。若生色界身无教。若无垢人生无色界。是谓无教非教。云何教无教。答曰。生欲界处律仪。不得戒律仪身有教彼得无教。本有教不失彼得无教处。戒律仪不处戒律仪处。亦不律仪亦不不律仪处。身有教彼得无教。本有教不失彼得无教。若生色界身有教。是谓教无教。云何非教无教。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不律仪亦不不律仪处。身无教本有教便失。彼不得无教凡夫人生无色界。是谓非教无教也。若成就善身教。彼成就无教耶。答曰。或教非无教也。云何教非无教。答曰。生欲界不律仪处善身有教。彼不得无教本有教不失。彼不得无教不律仪。亦不不律仪处善身有教。彼不得无教本有教不失彼不得无教。是谓教非无教。云何无教非教。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界律仪处不得戒律仪。善身无教本有教便失彼得无教。若生色界善身无教。无垢人生无色界是谓无教非教也。云何教无教。答曰。生欲界律仪处不得戒律仪。身有教彼得无教本有教不失。彼得无教戒律仪处不律仪处。不律仪亦不不律仪。善身有教彼得无教。本有教不失彼得无教。若生色界善身有教。是谓教无教。云何非教无教。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不律仪处。善身无教本有教便失彼不得无教。不律仪亦不不律仪处。善身无教本有教便失彼不得无教。若凡夫人生无色界。是谓非教无教。若成就不善身教彼成就无教耶。答曰。如是。若成就无教彼成就教也。颇成就。教非无教耶。答曰。有生欲界律仪处。不善身有教彼不得无教。本有教不失彼不得无教。不律仪亦不不律仪处。不善身有教彼不得无教。本有教不失彼不得无教也。若成就隐没无记身教。彼成就无教耶。答曰。无有

成就无教。颇成就教耶。答曰。有生色界隐没无记身教也。若成就不隐没无记身教。彼成就无教耶。答曰。无有成就无教。颇成就教耶。答曰。有生欲界若生色界。不隐没无记身有教也(不定教竟)。若成就过去身教。彼成就无教耶。答曰。或教非无教。云何教非无教。答曰。生欲界不律仪亦不不律仪处。本身有教不失彼不得无教。是谓教非无教。云何无教非教。答曰。无垢人处母胎膜渐厚。若生欲界律仪处不得戒律仪。本身无教有教便失。若生色界本身无教。若学生无色界。是谓无教非教。云何教无教。答曰。生欲界律仪处不得戒律仪。本身有教不失彼得无教。戒律仪处不律仪处。不律仪亦不不律仪处。本身有教不失彼得无教。若生色界本身有教不失。是谓教无教。云何非教无教。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不得律仪。亦不不律仪处。本身无教设有教便失。阿罗汉凡夫人生无色界。是谓非教无教。若成就过去善身教。彼成就无教耶。答曰。或教非无教。云何教非无教。答曰。生欲界不律仪处。本善身有教不失彼不得无教。不律仪亦不不律仪处。本善身有教不失彼不得无教。是谓教非无教。云何无教非教。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界律仪处不得戒律仪。本善身无教有教便失。若生色界本善身无教。若学生无色界。是谓无教非教。云何教无教。答曰。生欲界律仪处不得戒律仪。本善身有教不失彼得无教。律仪处不律仪处。不律仪亦不不律仪处。本善身有教不失彼得无教。若生色界本善身有教不失。是谓教无教。云何非教无教。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不律仪处。善身本无教有教便不失。律仪处亦不不律仪处。本善身无教有教便失。阿罗汉凡夫人生无色界。是谓非教无教。若成就过去不善身教。彼成就无教耶。答曰。如是。若成就无教彼成就教也。颇成就。教非无教耶。答曰。有生欲界律仪处。本不善身有教不失彼不得无教。不律仪亦不不律仪处。本不善身有教不失彼不得无教也。若成就过去隐没无记。不隐没无记身教。彼成就无教耶。答曰。无有成就教非无教(过去竟)。若成就未来身教。彼成就无教耶。答曰。无有成就教也。颇成就无教。答曰。有无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界得色界善心。若生色界无垢人生无色界也。若成就未来善身教。彼成就无教耶。答曰。无有成就教。颇成就无教耶。答曰。有无垢人处母胎膜渐厚。若生欲界得色界善心生色界。无垢人生无色界也。若成就未来不善。隐没无记不隐没无记身教。彼成就无教耶。答曰。无有成就教非无教(未来竟)。若成就现在身教彼成就无教耶。答曰。或教非无教。云何教非无教。答曰。生欲界律仪处不得戒律仪。身有教彼不得无教。本有教不失彼不得无教。不律仪亦不不律仪处。身有教彼不得无教。本有教不失彼不得无教。若生色界身有教。是谓教非无教。云何无教非教。答曰。生欲界戒律仪处不得戒律。入定不入定。身无教本有教便失彼得无教戒律。仪不律亦不不律处。身无教本有教便失彼得无教。若生色界入定。是谓无教非教。云何教无教。答曰。生欲界律处不得

戒律。身有教彼得无教本有教不失。彼得无教戒律处。不律亦不不律处。身有教彼得无教本有教不失彼得无教。是谓教无教。云何非教无教。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界律处不得戒律不入定。身无教本有教便失彼不得无教。不律亦不不律处。身无教本有教便失彼不得无教。若生色界不入定。身无教生无色界。是谓非教无教。若成就现在善身教。彼成就无教。答曰。或教非无教。云何教非无教。答曰。生欲界律处不得戒律。善身有教彼不得无教。本有教不失彼不得无教。不律处不律亦不不律处。善身有教彼不得无教。本有教不失。彼不得无教。若生色界善身有教。是谓教非无教。云何无教非教。答曰。生欲界律处不得戒律入定不入定。善身无教本有教便失。彼得无教戒律处。不律亦不不律处。善身无教本有教便失彼得无教。若生色界入定。是谓无教非教。云何教无教。答曰。生欲界律处不得戒律。善身有教彼得无教。本有教不失彼得无教。戒律处不律处不律亦不不律处。善身有教彼得无教本有教不失彼得无教。是谓教无教。云何非教无教。答曰。处母胎卵膜渐厚。若生欲界律处不得戒律不入定。善身无教本有教便失。彼不得无教。不律处不律亦不不律处。善身无教本有教便失。彼不得无教。若生色界不入定善身无教生无色界。是谓非教无教若成就现在不善身教彼成就无教耶。答曰。或教非无教。云何教非无教。答曰。生欲界戒律处不善身有教彼不得无教。本有教不失。彼不得无教。不律亦不不律处。不善身有教彼不得无教。本有教不失。彼不得无教。是谓教非无教。云何无教非教。答曰。生欲界戒律处。不善身无教本有教便失。彼得无教。不律处不律亦不不律处。不善身无教本有教便失。彼得无教。是谓无教非教。云何教无教。答曰。生欲界律处不善身有教彼得无教。本有教不失。彼得无教。不律处不律亦不不律处。不善身有教彼得无教。本有教不失。彼得无教。是谓教无教。云何非教无教。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界律处不善身无教本有教便失。彼不得无教。不律亦不不律处。不善身无教本有教便失。彼不得无教。若生色无色界。是谓非教无教。若成就现在隐没无记身教。彼成就无教耶。答曰。无有成就无教。颇成就教耶。答曰。有生色界隐没无记身有教也。若成就现在不隐没无记身教。彼成就无教耶。答曰。无有成就无教。颇成就教耶。答曰。有生欲界若生色界不隐没无记身有教(现在竟)。口教亦如是。诸行欲界彼行欲界果耶。答曰。如是。诸行欲界彼行欲界果。颇行欲界果彼行非欲界耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界语也。诸行色界彼行色界果耶。答曰。如是。诸行色界果彼行色界。颇行色界彼行非色界果耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界语。如色界道断结趣证也。诸行无色界彼行无色界果耶。答曰。如是。诸行无色界果。彼行无色界耶。颇行无色界。彼行非无色界果耶。答曰有。如无色界道断结趣证也。诸行无漏彼行无漏果耶。答曰。如是。诸行无漏彼行无漏果也。颇行无漏果彼行非无漏耶。答曰有。如色无色界道断

结趣证也。诸行非欲界彼行非欲界果耶。答曰。如是。诸行非欲界果。彼行非欲界。颇行非欲界彼行非不欲界果耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界语诸行非色界。彼行非色界果耶。答曰。如是。诸行非色界彼行非色界果。颇行非色界果。彼行非不色界耶。答曰有。如色界道欲界化化作欲界语。如色界道断结趣证也。诸行非无色界彼行非无色界果耶。答曰。如是。诸行非无色界。彼行非无色界果。颇行非无色界果。彼行非不无色界耶。答曰有。如无色界道断结趣证也。诸行非无漏。彼行非无漏果耶。答曰。如是。诸行非无漏果彼行非无漏。颇行非无漏彼行非不无漏果耶。答曰有。如色无色界道断结趣证。颇有漏行有漏果耶。答曰有。所谓依果报果。颇有漏行无漏果耶。答曰有。解脱果颇有漏行有漏无漏果耶。答曰有。所谓依果报果解脱果(有漏竟)。颇无漏行无漏果耶。答曰有。所依果解脱果。颇无漏行有漏果耶。答曰无。颇无漏行有漏无漏果耶。答曰无。颇有漏行有漏无漏果耶。答曰无。颇有漏无漏行有漏果耶。答曰无。颇有漏无漏行无漏果耶。答曰。有解脱果(有漏无漏竟)。颇学行学果耶。答曰有。所依果颇学行无学果。答曰有。所依果。颇学行非学非无学果耶。答曰。有解脱果(学竟)。颇无学行无学果耶。答曰有。所依果。颇无学行学果耶。答曰无。颇无学行非学非无学果耶。答曰有。解脱果(无学竟)。颇非学非无学行非学非无学果耶。答曰有。所依果报果解脱果。颇非学非无学行学果耶。答曰无也。颇非学非无学行无学果耶。答曰无。又世尊言不修身不修戒不修心不修慧。云何不修身。答曰。身欲未尽贪未尽念未尽渴未尽。复次以无碍道尽色爱。彼道不修不猗。如是不修。身不修戒亦如是。云何不修心。答曰。心欲未尽贪未尽念未尽渴未尽。复次以无碍道尽无色爱。彼道不修不猗。如是不修心不修慧亦如是。若不修身彼不修戒。答曰。如是。设不修戒彼不修身耶。答曰。如是。若不修身彼不修心耶。答曰。如是。若不修身彼不修心。颇不修心非不修身。答曰有。色爱尽上爱未尽。若不修身彼不修慧。答曰。如是。若不修身彼不修慧。颇不修慧非不修身。答曰有。色爱尽上爱未尽。若不修戒彼不修心耶。答曰。如是。若不修戒彼不修心。颇不修心非不修戒耶。答曰有。色爱尽上爱未尽。若不修戒彼不修慧。答曰。如是。若不修戒彼不修慧。颇不修慧非不修戒。答曰有。色爱尽上爱未尽。若不修心彼不修慧耶。答曰。如是。设不修慧彼不修心。答曰。如是。又世尊言。修身修戒修心。修慧云何修身。答曰。身爱尽贪尽念尽渴尽。复次以无碍道尽色爱。彼道修猗。如是修身戒亦如是。云何修心。答曰。心爱尽贪尽念尽渴尽。复次以无碍道尽无色爱彼道修猗。如是修心修慧亦如是。若修身彼修戒耶。答曰。如是。设修戒彼修身耶。答曰。如是。若修身彼修心耶。答曰。如是。若修心彼修身耶。颇修身不修心耶。答曰有。色爱尽上爱未尽。若修身彼修慧耶。答曰。如是。若修慧彼修身耶。颇修身不修慧。答曰有。色爱尽上爱未尽。若修戒彼修心耶。答曰。如是。若

修心彼修戒耶。颇修戒不修心耶。答曰有。色爱尽上爱未尽。若修戒彼修慧耶。答曰。如是。若修慧彼修戒。颇修戒不修慧。答曰有。色爱尽上爱未尽。若修心彼修慧耶。答曰。如是。设修慧彼修心耶。答曰。如是。颇成就过去戒。非未来现在此种耶。答曰有。教戒尽不失。此种不现在前及未来非现在此种耶。答曰有。道共定共戒尽不失。此种不现在前及现在非未来此种耶。答曰有。教戒已尽不失。此种现在前及未来现在此种耶。答曰有。道共定共戒尽不失此种现在前(过去竟)。颇成就未来戒非过去现在此种耶。答曰有。阿罗汉生无色界及过去非现在此种。答曰有。道共定共戒尽不失。此种不现在前及现在非过去此种耶。答曰有。最初得无漏律。及过去现在此种耶。答曰有。道共定共戒尽不失。此种现在前(未来竟)。颇成就现在戒非过去未来此种耶。答曰有。最初得戒律仪。及过去非未来此种耶。答曰有。教戒尽不失。此种现在前。及未来非过去此种。答曰有。最初得无漏律仪。及过去未来此种耶。答曰有。道共定共戒尽不失。此种现在前。

阿毗昙有教无教跋渠第四竟(梵本三百七十三首卢秦四千九百五十四言)

自行跋渠第五

云何自行以何等故自行所可用行。自行彼行当言过去耶。未来现在耶。所可用行自行彼行成就耶。设行成就彼行自行耶。所可用行非自行。彼行不成就耶。设行不成就彼行不自行耶。所可用行自行。彼行必受报耶。设行必受报彼行自行耶。所可用行非自行。彼行必不受报耶。设行必不受报。彼行非自行耶。所可用行成就彼行必受报耶。设行必受报彼行成就耶。所可用行不成就。彼行必不受报耶。设行必不受报彼行不成就。如有须陀洹不善行苦痛报未熟彼以何故障地狱道畜生饿鬼。又世尊言。是谓世尊弟子。尽地狱尽畜生尽饿鬼不堕恶道。须陀洹有此智。悟我尽地狱尽畜生尽饿鬼尽。不堕恶道为不自悟。云何学谋害一切学谋害果耶。云何住寿行。云何舍寿行。云何心乱。以何等缠相应法尽不善。佛语云何佛语当言善耶无记耶。佛语名何等法。契经诗记偈因缘叹本末譬喻生方广未曾有法义。名何法印。名何法数。名何法算。名何法书。名何法颂。名何法种种伎艺。名何法。若学戒成就。彼成就非学非无学戒耶。设成就非学非无学戒。彼成就学戒耶。若成就无学戒。彼成就非学非无学戒耶。设成就非学非无学戒。彼成就无学戒耶。此章义愿具演说。

云何自行。答曰。若行报是谓今得。此有彼行生受报。是谓自行。以何等自行。答曰。此行自果自依自报。复次此行受报时。此意

受报非余。以是故自行所可用行自行。此行当言过去耶。未来现在耶。答曰。彼行过去世所可用行。自行彼行成就耶。答曰。或行自行此行非成就。云何行自行彼行不成就耶。答曰。行报于今得有。彼行生受报彼行失。是谓行自行彼行不成就。云何行成就此行非自行。答曰。行报不于今得有。此行生不受报彼行不失。是谓行成就此行非自行。云何行自行彼行成就。答曰。行报于今得有。彼行生受报彼行不失。是谓行自行彼行成就。云何行非自行。彼行不成就耶。答曰。行报不于今得有。彼行生不受报彼行失。是谓行非自行彼行不成就。非亦如是所可用行。自行彼行必受报耶。答曰。或行自行彼行必不受报。云何行自行彼行必不受报。答曰。行报于今得有。彼行生受报彼行后报。是谓行自行彼行必不受报。云何行必受报彼行非自行。答曰。行报不于今得有。彼行生不受报彼行报未熟。是谓行必受报彼行非自行。云何行自行彼行必受报。答曰。行报于今得有。彼行生受报彼行非后报。是谓行自行彼行必受报。云何行非自行彼行必不受报。答曰。行报不于今得有。彼行生不受报彼行报熟。是谓行非自行彼行必不受报。非亦如是所可用行成就彼行必受报耶。答曰。或行成就彼行必不受报。云何行成就彼行必不受报。答曰。诸行过去不善。设善有漏报熟彼行不行。诸行未来不善。设善有漏得必不生。若无记无漏行成就。是谓行成就彼行必不受报。云何行必受报彼行不成就。答曰。诸行过去不善。设善。有漏报不熟彼行失。诸行未来不善设善有漏不得必生。是谓行必受报彼行不成就。云何行成就彼行必受报。答曰。诸行过去不善。设善有漏报不熟彼行不失。诸行未来不善。设善有漏得必生。诸行现在不善设善有漏。是谓行成就彼行必受报。云何行不成就彼行必不受报。答曰。诸行过去不善。设善有漏报熟彼行失。诸行未来不善。设善有漏不得必不生。若无记无漏行不成就。是谓行不成就。彼行必不受报。非亦如是。若有须陀洹不善行苦痛报未熟。彼以何故障地狱道畜生饿鬼。答曰。二结种缚系。必堕地狱畜生饿鬼。见谛断结种。思惟断结种。彼须陀洹见谛断结尽。思惟断不尽。彼参差具不往地狱畜生饿鬼。譬如车二轮不坏能有所至。一轮坏不有所至。如是二结种缚系往地狱畜生饿鬼。见谛断思惟断结种。彼须陀洹见谛断结尽。思惟断结不尽。彼参差具不往堕地狱畜生饿鬼。譬如鹰鸟二翅不坏能飞至空。一翅坏不能至空。如是二结种缚系往堕地狱畜生饿鬼国中。彼须陀洹见谛断结尽思惟断结不尽。彼参差具不往地狱畜生饿鬼也。又世尊言。是谓世尊弟子地狱尽畜生饿鬼尽尽不堕恶道。须陀洹有此智。悟我地狱尽畜生饿鬼尽。尽不堕恶道为不自悟耶。答曰。不自悟。云何得知。答曰。往信世尊。如世尊言。诸自省察四法。彼殷勤自进我地狱尽畜生饿鬼尽。尽不堕恶道。复次须陀洹有四法智。苦智习智尽智道智。须陀洹无尽智无生智也。云何学谋害。答曰。如学欲未尽。被他捶打若手石刀杖。彼痛所逼发心使彼酷痛。使彼妇无子如是学谋害。如学淫尽为彼捶打若手石刀杖。彼痛所

逼从无欲退已。退便发心言使彼酷痛使彼妇无子。如是学谋害一切学所谋害果耶。答曰。不也。诸众生有大力所作行彼则不果也。云何住寿行。答曰。如阿罗汉。以衣钵户钥履屣针筒及余什具施僧。若人便发心言。我缘是报使增益寿。作是愿已入顶四禅。彼所缘报则成寿报如是住寿。云何舍寿。答曰。如阿罗汉。以衣钵户钥履屣针筒及余什具施僧。若人便发心言。我所得寿报即成施报。作是愿已入顶四禅。彼寿报即成施报如是舍寿。云何心乱。答曰。以四事心乱。非人形。狂象形马形羖形[犛-未＋牙]牛形。见已怖懅心乱。若非人嗔捶打肢节。彼得酷痛心乱。或诸大错心乱。本行报对心乱。以何等缠相应法尽不善耶。答曰。无惭无愧。佛语云何。答曰。如来语(一)所说(二)[日*弊](博计反)诃罗(三)婆沙(四苏诈反)耆罗(五)尼留谛(六)语句(七)语声(八)口行(九)口教(十天竺十种皆语也)。是谓佛语。佛语当言善耶无记耶。答曰。佛语或善或无记。云何善。答曰。善心如来语所说。如上十事是谓善。云何无记。答曰。无记心如来语所说。如上十事是谓无记。佛语名何等法。答曰。名身句身语身次第住。契经(一)诗(二)记(三)偈(四)因缘(五)叹(六)本末(七)譬喻(八)生(九)方广(十)未曾有(十一)法义(十二十二部经)。名何等法。答曰。名身句身语身次第住。印名何法。答曰。巧所造身行。彼所克智数名何法。答曰。巧所造口行。彼所克智算名何法。答曰。巧所造意行。彼所克智书名何法。答曰。巧所造身行。彼所克智颂名何法。答曰。巧所造口行。彼所克智种种克行名何法。答曰。慧为首方便所扰。彼彼所克诸智也若学成就戒彼成就非学非无学戒耶。答曰。或学成就戒非非学非无学戒。云何学成就戒非非学非无学戒。答曰。学生无色界。是谓学成就戒非非学非无学戒。云何成就非学非无学戒非学耶。答曰。阿罗汉凡夫人生欲色界。是谓非学非无学成就戒非学。云何学成就戒非学非无学耶。答曰。学生欲色界。是谓学成就戒非学非无学。云何非学成就戒非非学非无学。答曰。阿罗汉凡夫人生无色界。是谓非学成就戒非非学非无学。若成就无学戒。彼成就非学非无学戒耶。答曰。或无学成就戒。非非学非无学。云何无学成就戒非非学非无学耶。答曰。阿罗汉生无色界。是谓成就无学戒非非学非无学。云何成就非学非无学戒非无学。答曰。学凡夫人生欲色界。是谓成就非学非无学戒非无学。云何成就无学戒非学非无学耶。答曰。阿罗汉生欲色界。是谓成就无学戒非学非无学。云何非无学成就戒非非学非无学。答曰。学凡夫人生无色界。是谓非成就无学戒非非学非无学也。

自行八渠第五竟(梵本一百八十五首卢秦二千三百七十八言)

行揵度第四竟。

阿毗昙八犍度论卷第十八

四大犍度第五之一

四大所造　　是谓缘也　　见谛成就
自造在后

净根跋渠第一

四大所造入。几可见几不可见。几有对几无对。几有漏几无漏。几有为几无为。几过去几未来几现在。几善几不善几无记。几欲界系几色界系几不系。几学几无学几非学非无学。几思惟断几不断(入竟)。若成就四大。彼造色成就耶。设造色成就。彼成就四大耶。若不成就四大。彼不成就造色耶。设不成就造色。彼不成就四大耶(造色竟)。若成就四大。彼成就善色耶。设成就善色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不善色耶。设成就不善色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就隐没无记色耶。设成就隐没无记色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不隐没无记色耶。设成就不隐没无记色。彼成就四大耶(只门竟)。若成就四大。彼成就善不善色耶。设成就善不善色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善隐没无记色耶。设成就善隐没无记色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善不隐没无记色耶。设成就善不隐没无记色。彼成就四大。若成就四大。彼成就不善隐没无记色耶。设成就不善隐没无记色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不善不隐没无记色耶。设成就不善不隐没无记色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就隐没无记不隐没无记色耶。设成就隐没无记不隐没无记色。彼成就四大耶(双竟)。若成就四大。彼成就善不善隐没无记色耶。设成就善不善隐没无记色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善不善不隐没无记色耶。设成就善不善不隐没无记色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就善隐没无记不隐没无记色耶。设成就善隐没无记不隐没无记色。彼成就四大耶。若成就四大。彼成就不善隐没无记不隐没无记色耶。设成就不善隐没无记不隐没无记色。彼成就四大耶(三竟)。若成就四大。彼成就善不善隐没无记不隐没无记色耶。设成就善不善隐没无记不隐没无记色。彼成就四大耶(四大竟)。若成就善色。彼成就不善色耶。设成就不善色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就隐没无记色耶。设成就隐没无记色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就不隐没无记色。设成就不隐没无记色。彼成就善色耶(只竟)。若成就善色。彼成就不善隐没无记色耶。设成就不善隐没无记色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就不善不隐没无记色耶。设成就不善不隐没无记色。彼成就善色耶。若成就善色。彼成就隐没无记不隐没无记色耶。设成就隐没无记不隐没无记色。彼成就善色耶(双竟)。若成就善色彼成就不善隐没无记不隐没无记色耶。设成就不善隐没无记不隐没无记色。彼成就善色耶(善竟)。若成

就不善色。彼成就隐没无记色耶。设成就隐没无记色。彼成就不善色耶。若成就不善色。彼成就不隐没无记色耶。设成就不隐没无记色。彼成就不善色耶。若成就不善色。彼成就隐没无记不隐没无记色耶。设成就隐没无记不隐没无记色。彼成就不善色耶(不善竟)。若成就隐没无记色。彼成就不隐没无记色耶。设成就不隐没无记色。彼成就隐没无记色耶。四大由何三昧灭。造色嗔恚有对更乐。有觉有观乐根苦根。喜根忧根护根。抟食更乐食意念食识食。由何三昧灭。四大已尽无余。当言作何果。造色嗔恚有对更乐有觉有观。乐根苦根喜根忧根护根。抟食乐食意念食识食由何三昧灭。四大已尽无余。当言作何果。此章义愿具演说。

四大造入几可见。答曰一。几不可见。答曰。八二少入。几有对。答曰。九一少入。几无对。答曰。一少入。几有漏。答曰。九二少入。几无漏。答曰。一少入。几有为。答曰。九二少入。几过去。答曰。十一少入。几未来。答曰。十一少入。几现在。答曰。十一少入。几善。答曰。三少入。几不善。答曰。三少入。几无记。答曰。七三少入。几欲界系。答曰。二九少入。几色界系。答曰。九少入。几不系。答曰。一少入。几学。答曰。一少入。几无学。答曰。一少入。几非学非无学耶。答曰。九二少入。几思惟断。答曰。九二少入。几不断。答曰。一少入(入竟)。若成就四大。彼成就造色耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就造色。颇成就造色非四大耶。答曰。有无垢人生无色界也。若不成就四大。彼不成就造色耶。答曰。如是。若不成就造色。彼不成就四大。颇不成就四大非不造色耶。答曰。有。无垢人生无色界(造竟)。若成就四大。彼成就善色耶。答曰。或成就四大非善色。云何成就四大非善色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。不戒律不不戒律处。善身口无教本有教便失。是谓成就四大非善色。云何成就善色非四大耶。答曰。无垢人生无色界。是谓成就善色非四大。云何成就四大善色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。若生色界。是谓成就四大善色也。云何非成就四大非善色。答曰。凡夫人生无色界。是谓非成就四大非善色。若成就四大。彼成就不善色耶。答曰。如是。若成就不善色。彼成就四大耶。颇成就四大非不善色。答曰。有处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处。不善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。不善身口无教本有教便失若生色界耶。若成就四大。彼成就隐没无记色耶。答曰。如是。若成就隐没无记色。彼成就四大。颇成就四大非隐没无记色耶。答曰。有生欲界。若生色界隐没无记身口无教也。若成就四大。彼成就不隐没无记色耶。答曰。如是。设成就不隐没无记色。彼成就四大耶。答曰。如是(只竟)。若成就四大。彼成就善不善色耶。答曰。或成就四大非善不善色。及善色

非不善色。及不善色。非善色及善不善色。云何成就四大非善不善色耶。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界亦不戒律不不戒律处。善不善身口无教。本有教便失。是谓成就四大非善不善色。云何成就四大及善色非不善色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处。不善身口无教。本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。不善身口无教本有教便失。若生色界。是谓成就四大及善色非不善色。云何成就四大及善色非善色耶。答曰。生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。不善身口有教本有教不失。善身口无教本有教便失。是谓成就四大及善色非善色。云何成就四大。及善不善色耶。答曰。生欲界戒律处。不善身口有教本有教不失。不戒律处。善身口有教本有教不失。亦不戒律。不不戒律处。善不善身口有教本有教不失。是谓成就四大及善不善色。设成就善不善色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就善隐没无记色。答曰。或成就四大非善隐没无记色。及善色非隐没无记色。及善隐没无记色。云何成就四大非善隐没无记色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口无教本有教便失。是谓成就四大非善隐没无记色。云何成就四大及善色非隐没无记色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。若生色界隐没无记身口无教。是谓成就四大及善色非隐没无记色。云何成就四大及善隐没无记色。答曰。生色界隐没无记。身口有教。是谓成就四大及善隐没无记色。设成就善隐没无记色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就善不隐没无记色耶。答曰。或成就四大及不隐没无记色非善色。及善不隐没无记色。云何成就四大。及不隐没无记色非善色耶。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口无教本有教便失。是谓成就四大。及不隐没无记色非善色。云何成就四大。及善不隐没无记色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。若生色界。是谓成就四大及善不隐没无记色。设成就善不隐没无记色。彼成就四大。答曰。如是。若成就四大。彼成就不善隐没无记色。答曰。无。若成就四大。彼成就不善不隐没无记色。答曰。或成就四大。及不隐没无记色。非不善色及不善不隐没无记色。云何成就四大。及不隐没无记色。非不善色耶。答曰。处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处。不善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。不善身口无教本有教便失。若生色界。是谓成就四大。及不隐没无记色非不善色。云何成就四大。及不善不隐没无记色。答曰。生欲界戒律处。不善身口有教本有教不失。不戒律处亦不戒律不不戒律处。不善身口有教本有教不失。是谓成就四大。及不善不隐没无记色。设成就不善不隐没无记色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成

就隐没无记不隐没无记色。答曰。或成就四大。及不隐没无记色。非隐没无记色及隐没无记。不隐没无记色。云何成就四大。及不隐没无记色。非隐没无记色耶。答曰。生欲界若生色界。隐没无记身口无教。是谓成就四大。及不隐没无记色。非隐没无记色。云何成就四大。及隐没无记。不隐没无记色。答曰。生色界隐没无记身口有教。是谓成就四大。及隐没无记不隐没无记色。设成就隐没无记不隐没无记色。彼成就四大耶。答曰。如是(只竟)。若成就四大。彼成就善不善隐没无记色耶。答曰。无。若成就四大。彼成就善不善不隐没无记色。答曰。或成就四大及不隐没无记色。非善不善色及善不隐没无记色。非不善色及不善不隐没无记色。非善色及善不善不隐没无记色。云何成就四大及不隐没无记色。非善不善色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界亦不戒律不不戒律处。善不善身口无教本有教便失。是谓成就四大。及不隐没无记色。非善不善色。云何成就四大。及善不隐没无记色。非不善色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处。不善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。不善身口无教本有教便失。若生色界。是谓成就四大及善不隐没无记色非不善色。云何成就四大及不善不隐没无记色非善色耶。答曰。若生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。不善身口有教本有教不失。善身口无教本有教便失。是谓成就四大及不善不隐没无记色非善色。云何成就四大及善不善不隐没无记色。答曰。若生欲界戒律处。不善身口有教本有教不失。不戒律处。善身口有教本有教不失。亦不戒律不不戒律处。善不善身口有教本有教不失。是谓成就四大及善不善不隐没无记色。若成就善不善不隐没无记色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就善隐没无记不隐没无记色。答曰。或成就四大及不隐没无记色。非善隐没无记色。及善不隐没无记色。非隐没无记色。及善隐没无记色。不隐没无记色。云何成就四大及不隐没无记色。非善隐没无记色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口无教本有教便失。是谓成就四大及不隐没无记色。非善隐没无记色。云何成就四大及善不隐没无记色。非隐没无记色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。若生色界隐没无记身口无教。是谓成就四大及善不隐没无记色。非隐没无记色。云何成就四大及善隐没无记不隐没无记色。答曰。生色界隐没无记。身口有教。是谓成就四大。及善隐没无记不隐没无记色。设成就善隐没无记不隐没无记色。彼成就四大耶。答曰。如是。若成就四大。彼成就不善隐没无记不隐没无记色耶。答曰。无(三竟)。若成就四大。彼成就善不善隐没无记不隐没无记色。答曰。此亦无也(四大竟)。若成就善色。彼成就不善色耶。答曰。或成就善色非不善色。云何成就善色非不善色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲

界戒律处。不善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。不善身口无教本有教便失。若生色界。无垢人生无色界。是谓成就善色非不善色。云何成就不善色非善色。答曰。生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。不善身口有教本有教不失。善身口无教本有教便失。是谓成就不善色非善色。云何成就善不善色。答曰。生欲界戒律处不善身口有教本有教不失。不戒律处善身口有教本有教不失。亦不戒律不不戒律处。善不善身口有教本有教不失。是谓成就善。不善色。云何不成就善不善色耶。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界。亦不戒律不不戒律处。善不善身口无教本有教便失。凡夫人生无色界。是谓不成就善色不善色。若成就善色。彼成就隐没无记色耶。答曰。如是。若成就隐没无记色。彼成就善色。颇成就善色非隐没无记色耶。答曰。有。无垢人处母胎卵膜渐厚。生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。若生色界隐没无记身口无教若无垢人生无色界。若成就善色。彼成就不隐没无记色。答曰。或成就善色。非不隐没无记色。云何成就善色非不隐没无记色。答曰。无垢人生无色界。是谓成就善色非不隐没无记色。云何成就不隐没无记色非善色耶。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口无教本有教便失。是谓成就不隐没无记色非善色。云何成就善色不隐没无记色。答曰。无垢人处母胎膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。若生色界。是谓成就善色不隐没无记色。云何不成就善色不隐没无记色。答曰。凡夫人生无色界。是谓不成就善色不隐没无记色(双竟)。若成就善色。彼成就不善隐没无记色耶。答曰。此亦无也。若成就善色。彼成就不善不隐没无记色耶。答曰。或成就善色。非不善不隐没无记色。及不隐没无记色。非不善色及不善不隐没无记色。云何成就善色。非不善不隐没无记色。答曰。无垢人生无色界。是谓成就善色非不善不隐没无记色。云何成就善色及不隐没无记色。非不善色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处。不善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。不善身口无教本有教便失。若生色界。是谓成就善色及不隐没无记色。非不善色。云何成就善色及不善不隐没无记色。答曰。生欲界戒律处。不善身口有教本有教不失。不戒律处。善身口有教本有教不失。亦不戒律不不戒律处。善不善身口有教本有教不失。是谓成就善色及不善不隐没无记色。设成就不善不隐没无记色。彼成就善色耶。答曰。或成就或不成就。云何成就。答曰。向所说是谓成就。云何不成就。答曰。生欲界不戒律处。善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。不善身口有教本有教不失。善身口无教本有教便失。是谓不成就。若成就善色。彼成就隐没无记。不隐没无记色耶。答曰。或成就善色非隐没无记不隐没无记色。及不隐没无记色非隐没

无记色。及隐没无记不隐没无记色。云何成就善色。非隐没无记不隐没无记色。答曰。无垢人生无色界。是谓成就善色非隐没无记不隐没无记色。云何成就善色及不隐没无记色。非隐没无记色。答曰。无垢人处母胎膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。善身口有教本有教不失。若生色界隐没身口无教。是谓成就善色及不隐没无记色。非隐没无记色。云何成就善色及隐没无记不隐没无记色。答曰。生色界隐没无记。身口有教。是谓成就善色。及隐没无记不隐没无记色。设成就隐没无记不隐没无记色。彼成就善色耶。答曰。如是(双竟)。若成就善色。彼成就不善色隐没无记不隐没无记色耶。答此亦无也(善色竟)。若成就不善色。彼成就隐没无记色耶。答曰。此无也。若成就不善色。彼成就不隐没无记色。答曰。如是。若成就不善色。彼成就不隐没无记色。颇成就不隐没无记色。非不善色耶。答曰。有。处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处。不善身口无教本有教便失。亦不戒律不不戒律处。不善身口无教本有教便失。若生色界。若成就不善色。彼成就隐没无记不隐没无记色耶。答曰。此无(不善竟)。若成就隐没无记色。彼成就不隐没无记色耶。答曰。如是。若成就隐没无记色。彼成就不隐没无记色。颇成就不隐没无记色。非隐没无记色耶。答曰。有。生欲界若色界。隐没无记身口无教也。四大由何三昧灭。答曰。或依四或依未来造色。或依四或依未来有对更乐有觉有观。或依初或依未来乐根。或依三或依未来喜根。或依二或依未来。苦根忧根抟食。依未来护根更乐食意念食识食。或依七或依未来。四大已尽无余。当言作何果。答曰。阿罗汉果。或无处所造色有对更乐有觉有观乐根喜根阿罗汉果。或无处所苦根忧根抟食阿那含果阿罗汉果。或无处所护根更乐食意念食识食阿罗汉果。

阿毗昙净根跋渠第一竟(梵本三百九十二首卢秦五千八百八十九言)

阿毗昙八揵度论卷第十九

四大犍度第五之二缘跋渠第二

四大彼四大几缘缘。四大造色几缘缘。造色彼造色几缘缘。造色四大几缘缘。四大心心法几缘缘。心心法彼心心法几缘缘。心心法四大几缘缘。四大眼入几缘缘。眼入彼眼入几缘缘。眼入四大几缘缘。四大乃至法入几缘缘。法入彼法入几缘缘。法入四大几缘缘(入竟)。四大眼根几缘缘。眼根四大几缘缘。四大乃至无知根几缘缘。无知根四大几缘缘(根竟)。以何等故。四大一起一住一尽。然不相应。心心法一起一住一尽。然彼相应。颇过去四大造过去色未来现在色。颇未来四大造未来色过去现在色。颇现在四大造现在色过去未来色。若成

就过去四大。彼成就过去造色耶。设成就过去造色。彼成就过去四大。若成就过去四大。彼成就未来四大。设成就未来四大。彼成就过去四大耶。若成就过去四大。彼成就未来造色。设成就未来造色。彼成就过去四大耶。若成就过去四大。彼成就现在四大。设成就现在四大。彼成就过去四大耶。若成就过去四大。彼成就现在造色。设成就现在造色。彼成就过去四大耶(过去四大竟)。若成就过去造色。彼成就未来四大耶。设成就未来四大。彼成就过去造色耶。若成就过去造色。彼成就未来造色。设成就未来造色。彼成就过去造色。若成就过去造色。彼成就现在四大。设成就现在四大。彼成就过去造色耶。若成就过去造色。彼成就现在造色耶。设成就现在造色。彼成就过去造色(过去造色竟)。若成就未来四大。彼成就未来造色。设成就未来造色。彼成就未来四大。若成就未来四大。彼成就现在四大。设成就现在四大。彼成就未来四大耶。若成就未来四大。彼成就现在造色。设成就现在造色。彼成就未来四大耶(未来四大竟)。若成就未来造色。彼成就现在四大。设成就现在四大。彼成就未来造色。若成就未来造色。彼成就现在造色耶。设成就现在造色。彼成就未来造色耶(未来造色竟)。若成就现在四大。彼成就现在造色耶。设成就现在造色。彼成就现在四大(三世成就竟)。过去四大。彼过去四大几缘缘。过去四大过去造色几缘缘。过去造色。彼过去造色几缘缘。过去造色过去四大几缘缘。过去四大未来四大几缘缘。未来四大。彼未来四大几缘缘。未来四大过去四大几缘缘。过去四大未来造色几缘缘。未来造色。彼未来造色几缘缘。未来造色过去四大几缘缘。过去四大现在四大几缘缘。现在四大彼现在四大几缘缘。现在四大过去四大几缘缘。过去四大现在造色几缘缘。现在造色。彼现在造色几缘缘。现在造色过去四大几缘缘(过去四大竟)。过去造色未来四大几缘缘。未来四大过去造色几缘缘。过去造色未来造色几缘缘。未来造色过去造色几缘缘。过去造色现在四大几缘缘。现在四大过去造色几缘缘。过去造色现在造色几缘缘。现在造色过去造色几缘缘(过去造色竟)。未来四大未来造色几缘缘。未来造色未来四大几缘缘。未来四大现在四大几缘缘。现在四大未来四大几缘缘。未来四大现在造色几缘缘。现在造色未来四大几缘缘(未来四大竟)。未来造色现在四大几缘缘。现在四大未来造色几缘缘。未来造色现在造色几缘缘。现在造色未来造色几缘缘(未来造色竟)。现在四大现在造色几缘缘。现在造色现在四大几缘缘(三世竟)。若成就欲界系四大。彼成就欲界系造色耶。设成就欲界系造色。彼成就欲界系四大耶。若成就色界系四大。彼成就色界系造色耶。设成就色界系造色。彼成就色界系四大耶。欲界系四大。彼欲界系四大几缘缘。欲界系四大欲界系造色几缘缘。欲界系造色。彼欲界系造色几缘缘。欲界系造色。彼欲界系四大几缘缘。色界系四大。彼色界系四大几缘缘。色界系四大。色界系造色几缘缘。色界系造色。彼色界系造色几缘缘。色界系造色。色界系四大几缘缘。若成就

欲界系四大。彼成就色界系四大耶。设成就色界系四大。彼成就欲界系四大耶。若成就欲界系四大。彼成就色界系造色耶。设成就色界系造色。彼成就欲界系四大耶。若成就欲界系造色。彼成就色界系四大。设成就色界系四大。彼成就欲界系造色。若成就欲界系造色。彼成就色界系造色耶。设成就色界系造色。彼成就欲界系造色耶。欲界系四大。色界系四大几缘缘。色界系四大。欲界系四大几缘缘。欲界系四大。色界系造色几缘缘。色界系造色。欲界系四大几缘缘。欲界系造色。色界系四大几缘缘。色界系四大。欲界系造色几缘缘。欲界系造色。色界系造色几缘缘。色界系造色。欲界系造色几缘缘。诸色欲界系。彼色一切欲界系四大造耶。设色欲界系四大造。彼色一切欲界系耶。诸色色界系。彼色一切色界系四大造耶。设色色界系四大造。彼色一切色界系耶。诸色过去。彼色一切过去四大造耶。设色过去四大造。彼色一切过去耶。诸色未来。彼色一切未来四大造耶。设色未来四大造。彼色一切未来耶。诸色现在。彼色一切现在四大造耶。设色现在四大造。彼色一切现在耶。云何地。云何地种。云何水。云何水种。云何火。云何火种。云何风。云何风种。地何入摄几识识。地地种。水水种。火火种。风风种。四大几入摄几识识。此章义愿具演说。四大彼四大因增上。四大造色因增上。造色彼造色因增上。造色彼四大因增上。四大心心法缘增上。心心法彼心心法因次第缘增上。心心法四大因增上。四大眼入因增上。眼入彼眼入因增上。眼入四大增上。耳鼻舌身入香味入亦如是。四大色入因增上。色入彼色入因增上。色入四大因增上。声细滑入亦如是。四大意入缘增上。意入彼意入因次第缘增上。意入四大因增上。四大法入因缘增上。法入彼法入因次第缘增上。法入四大因增上(入竟)。四大眼根因增上。眼根四大一增上。耳鼻舌身根。男根女根亦如是。四大意根缘增上。意根四大因增上。乐根苦根喜根忧根护根信根精进念定慧根亦如是。四大命根一增上。命根四大一增上。四大未知根缘增上。未知根四大一增上。已知根无知根亦如是(根竟)。以何等故。四大一起一住一尽。然不相应。心心法一起一住一尽。然彼相应。答曰。如说得四大若大若小。然非心心法。复次心心法共缘四大无缘不得无缘相应。颇过去四大。造过去色未来现在色。答曰。有。颇未来四大造未来色。答曰。有。无过去现在。颇现在四大造现在色。答曰。有。无过去未来有。若成就过去四大。彼成就过去造色耶。答曰。无过去成就四大。有过去成就造色。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。身口本有教不失。若生色界。若学生无色界也。若成就过去四大。彼成就未来四大耶。答曰无。有成就过去四大。亦非成就未来四大也。若成就过去四大。彼成就未来造色耶。答曰。无成就过去四大。有成就未来造色无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界得色界善心。若生色界。无垢人生无色界也。若成就过去四大。彼成就现在四大耶。答曰。无成就过去四大。有成就现在四大。

生欲界色界也。若成就。过去四大。彼成就现在造色耶。答曰。无成就过去四大。有成就现在造色。生欲界色界也(过去四大竟)。若成就过去造色。彼成就未来四大耶。答曰。无成就未来四大。有成就过去造色。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。身口本有教不失。若生色界学生无色界也。若成就过去造色。彼成就未来造色耶。答曰。或成就过去造色。非未来造色。云何成就过去造色。非未来造色。答曰。生欲界戒律处。不得色界善心。不戒律处不戒律亦不不戒律处。身口本有教不失。是谓成就过去造色非未来造色。云何成就未来造色非过去造色。答曰。阿罗汉生无色界。是谓成就未来造色非过去造色。云何成就过去造色未来造色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界得色界善心。若生色界学生无色界。是谓成就过去造色未来造色。云何不成就过去未来造色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界亦不戒律不不戒律处。身口本无教有教便失。若凡夫人生无色界。是谓不成就过去未来造色。若成就过去造色。彼成就现在四大耶。答曰。或成就过去造色。非现在四大。云何成就过去造色非现在四大。答曰。学生无色界。是谓成就过去造色非现在四大。云何成就现在四大非过去造色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界亦不戒律处亦不不戒律处。身口本无教有教便失。是谓成就现在四大非过去造色。云何成就过去造色现在四大。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。身口本有教不失。若生色界。是谓成就过去造色现在四大。云何非成就过去造色现在四大。答曰。阿罗汉凡夫人生无色界。是谓非成就过去造色现在四大。若成就过去造色。彼成就现在造色耶。答曰。或成就过去造色非现在造色。云何成就过去造色。非现在造色。答曰。学生无色界。是谓成就过去造色非现在造色。云何成就现在造色非过去造色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界亦不戒律处不不戒律处。身口本无教有教便失。是谓成就现在造色非过去造色。云何成就过去造色现在造色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界戒律处不戒律处。亦不戒律不不戒律处。身口本有教不失。若生色界。是谓成就过去造色现在造色。云何非成就过去造色现在造色耶。答曰。阿罗汉凡夫人生无色界。是谓不成就过去现在造色(过去造色竟)。若成就未来四大。彼成就未来造色耶。答曰。无成就未来四大。有成就未来造色。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界得色界善心。生色界无垢人生无色界也。若成就未来四大。彼成就现在四大耶。答曰。无成就未来四大。有成就现在四大。生欲色界。若成就未来四大。彼成就现在造色耶。答曰。无成就未来四大。有成就现在造色。生欲色界(未来四大竟)。若成就未来造色。彼成就现在四大。答曰。或成就未来造色非现在四大。云何成就未来造色非现在四大。答曰。无垢人生无色界。是谓成就未来造色非现在四大。云何成就现在四大非未来造色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不得色界

善心。是谓成就现在四大非未来造色。云何成就未来造色现在四大。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界得色界善心。若生色界。是谓成就未来造色现在四大。云何非成就未来造色现在四大。答曰。凡夫人生无色界。是谓非成就未来造色现在四大。若成就未来造色。彼成就现在造色耶。答曰。或成就未来造色。非成就现在造色。云何成就未来造色。非现在造色。答曰。无垢人生无色界。是谓成就未来造色非现在造色。云何成就现在造色非未来造色。答曰。凡夫人处母胎卵膜渐厚。若生欲界不得色界善心。是谓成就。现在造色。非成就未来造色。云何成就未来现在造色。答曰。无垢人处母胎卵膜渐厚。若生欲界得色界善心。若生色界。是谓成就未来现在造色。云何非成就未来现在造色。答曰。凡夫人生无色界。是谓非成就未来现在造色(现在造色竟)。若成就现在四大。彼成就现在造色。答曰。如是。设成就现在造色。彼成就现在四大。答曰。如是(三世成就竟)。过去四大彼过去四大因增上。过去四大过去造色因增上。过去造色彼过去造色因增上。过去造色过去四大因增上。过去四大未来四大因增上。未来四大彼未来四大因增上。未来四大过去四大一增上。过去四大未来造色因增上。未来造色彼未来造色因增上。未来造色过去四大一增上。过去四大现在四大因增上。现在四大彼现在四大因增上。现在四大过去四大一增上。过去四大现在造色因增上。现在造色彼现在造色因增上。现在造色过去四大一增上(过去四大竟)。过去造色未来四大因增上。未来四大过去造色一增上。过去造色未来造色因增上。未来造色过去造色一增上。过去造色现在四大因增上。现在四大过去造色一增上。过去造色现在造色因增上。现在造色过去造色一增上(过去造色竟)。未来四大未来造色因增上。未来造色未来四大因增上。未来四大现在四大一增上。现在四大未来四大因增上。未来四大现在造色一增上。现在造色未来四大因增上(未来四大竟)。未来造色现在四大一增上。现在四大未来造色因增上。未来造色现在造色一增上。现在造色未来造色因增上(未来造色竟)。现在四大现在造色因增上。现在造色现在四大因增上(三世竟)。若成就欲界系四大。彼成就欲界系造色。答曰。如是。设成就欲界系造色。彼成就欲界系四大耶。答曰。如是。若成就色界系四大。彼成就色界系造色耶。答曰。如是。若成就色界系四大。彼成就色界系造色也。颇成就色界系造色。非成就色界系四大耶。答曰。有生欲界得色界善心。色界四大不现在前也。欲界系四大彼欲界系四大因增上。欲界系四大欲界系造色因增上。欲界系造色彼欲界系造色因增上。欲界系造色。欲界系四大因增上。色界系四大。彼色界系四大因增上。色界系四大。色界系造色因增上。色界系造色彼色界系造色因增上。色界系造色色界系四大因增上。若成就欲界系四大。彼成就色界系四大耶。答曰。或成就欲界系四大。非色界系四大。云何成就欲界系四大。非色界系四大。答曰。生欲界色界四大不现在前。是谓成就欲界系四大。非色界系四大。云

何成就色界系四大非欲界系四大。答曰。生色界欲界化不化不作欲界语。是谓成就色界系四大非欲界系四大。云何成就欲界色界系四大。答曰。生欲界色界四大现在前。若生色界欲界化化作欲界语。是谓成就欲界色界系四大。云何不成就欲界系四大非色界系四大。答曰。生无色界。是谓不成就欲界系四大非色界系四大。若成就欲界系四大。彼成就色界系造色耶。答曰。或成就欲界系四大非色界系造色。云何成就欲界系四大非色界系造色。答曰。生欲界不得色界善心。是谓成就欲界系四大非色界系造色。云何成就色界系造色非欲界系四大。答曰。生色界欲界化化不作欲界语。是谓成就色界系造色非欲界系四大。云何成就欲界系四大色界系造色。答曰。生欲界得色界善心。若生色界欲界化化作欲界语。是谓成就欲界系四大色界系造色。云何不成就欲界系四大。非色界系造色。答曰。生无色界。是谓不成就欲界系四大。非色界系造色。若成就欲界系造色。彼成就色界系四大耶。答曰。或成就欲界系造色非色界系四大。云何成就欲界系造色非色界系四大。答曰。生欲界色界四大不现在前。是谓成就欲界系造色非色界系四大。云何成就色界系四大非欲界系造色。答曰。生色界欲界化不化不作欲界语。是谓成就色界系四大非欲界系造色。云何成就欲界系造色色界系四大。答曰。生欲界色界四大现在前。若生色界欲界化化作欲界语。是谓成就欲界系造色色界系四大。云何不成就欲界系造色色界系四大。云何不成就欲界系造色非非色界系四大。答曰。生无色界。是谓不成就欲界系造色非色界系四大。若成就欲界系造色。彼成就色界系造色。答曰。或成就欲界系造色非色界系造色。云何成就欲界系造色非色界系造色。答曰。生欲界不得色界善心。是谓成就欲界系造色非色界系造色。云何成就色界系造色非欲界系造色。答曰。生色界欲界化不化不作欲界语。是谓成就色界系造色非欲界系造色。云何成就欲界系造色色界系造色。答曰。生欲界得色界善心。若生色界欲界化化作欲界语。是谓成就欲界系造色色界系造色。云何不成就欲界系造色非色界系造色。答曰。生无色界。是谓不成就欲界系造色非色界系造色。欲界系四大。色界系四大一增上。色界系四大。欲界系四大一增上。欲界系四大。色界系造色一增上。色界系造色。欲界系四大一增上。欲界系造色色界系四大一增上。色界系四大。欲界系造色一增上。欲界系造色。色界系造色一增上。色界系造色。欲界系造色一增上也。诸色欲界系。彼色一切欲界系四大造耶。答曰。或色欲界系。彼色非欲界系四大造。云何色欲界系。彼色非欲界系四大造。答曰。欲界系四大。是谓色欲界系彼色。非欲界系四大造。云何色欲界系四大造。彼色非欲界系。答曰。诸色不系。欲界系四大造。是谓色欲界系四大造。彼色非欲界系。云何色欲界系。彼色欲界系四大造。答曰。诸色欲界系。欲界系四大造。是谓色欲界系。彼色欲界系四大造。云何色不欲界系。彼色非欲界系四大造。答曰。色界系四大。诸色色界系色界系四大造。诸色不系色界系四大造。是谓色非欲

界系。彼色非欲界系四大造。诸色色界系彼色一切。色界系四大造耶。答曰。或色色界系彼色。非色界系四大造。云何色色界系彼色。非色界系四大造。答曰。色界系四大。是谓色色界系彼色。非色界系四大造。云何色色界系四大造。彼色非色界系。答曰。诸色不系色界系四大造。是谓色色界系四大造。彼色非色界系。云何色色界系。彼色色界系四大造。答曰。诸色色界系。色界系四大造。是谓色色界系彼色。色界系四大造。云何色非色界系。彼色非色界系四大造。答曰。欲界系四大。诸色欲界系欲界系四大造。诸色不系欲界系四大造。是谓色非色界系。彼色非色界系四大造。诸色过去彼色。一切过去四大造耶。答曰。或色过去彼色非过去四大造。云何色过去彼色非过去四大造。答曰。过去四大。是谓色过去彼色。非过去四大造。云何色过去四大造。彼色非过去。答曰。诸色未来现在过去四大造。是谓色过去四大造彼色非过去。云何色过去彼色过去四大造。答曰。诸色过去过去四大造。是谓色过去彼色过去四大造。云何色非过去。彼色非过去四大造。答曰。未来现在四大。诸色未来现在现在四大造。诸色未来未来四大造。是谓色非过去彼色非过去四大造。诸色未来彼色一切未来四大造耶。答曰。如是诸色未来四大造。彼色一切未来也。颇色未来彼色非未来四大造耶。答曰。有未来四大。诸色未来过去现在四大造。诸色现在彼色一切现在四大造耶。答曰。或色现在彼色非现在四大造。云何色现在。彼色非现在四大造。答曰。现在四大。诸色现在过去四大造。是谓色现在。彼色非现在四大造。云何色现在四大造。彼色非现在。答曰。诸色未来现在四大造。是谓色现在四大造彼色非现在。云何色现在彼色现在四大造。答曰。诸色现在现在四大造。是谓色现在彼色现在四大造。云何非现在色彼色。非现在四大造。答曰。过去未来四大诸色过去未来过去四大造。诸色未来未来四大造。是谓色非现在。彼色非现在四大造。云何地地种。云何水水种。云何火火种。云何风风种。地云何。答曰。形处。地种云何。答曰坚。水云何。答曰。形处。水种云何。答曰湿。火云何。答曰形处。火种云何。答曰热。风云何。答曰风。风种云何。答曰动。地一入摄色入。二识识眼识意识。地种一入摄细滑入。二识识身识意识。水一入摄色入。二识识眼识意识。水种一入摄细滑入。二识识身识意识。火一入摄色入。二识识眼识意识。火种一入摄细滑入。二识识身识意识。风风种一入摄细滑入。二识识身识意识。

缘跋渠第二竟(梵本五百四十七首卢秦六千五百五十言)

阿毗昙八犍度论卷第二十

四大揵度第五之三见谛跋渠第三

见谛成就世尊弟子。欲爱未尽。诸色界系身口戒律。成就彼色何四大造。生欲界有漏入初禅。有漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律彼色何四大造。生欲界无漏入初禅。无漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律彼色何四大造。生色界有漏入初禅。有漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律彼色何四大造。生色界无漏入初禅。无漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律彼色何四大造。世尊弟子生无色界。诸无漏成就身口戒律。彼色何四大造。无色界没生欲界最初得四大。彼四大何四大因。无色界没生色界最初得四大。彼四大何四大因。色界没生欲界最初得四大。此四大何四大因。生欲界色界化化作色界语。彼色何四大造。生色界欲界化化作欲界语。彼色何四大造。化当言四大非四大耶。当言造色非造色耶。当言有心无心耶。当言用谁心语。中阴当言四大非四大耶。当言造色非造色。当言有心无心。当言用谁心语。久远世名何法。劫名何法。心起住灭名何法。颇法四缘生三缘生二缘生一缘生。云何法因相应。云何法因不相应。云何法因相应因不相应。云何法非因相应。亦非因不相应。云何法共缘缘云何法不共缘缘。云何法共缘缘不共缘缘。云何法非共缘缘。非不共缘缘。又世尊言。彼内无色想观外色。云何内无色想外观色。又世尊言有无色想。云何有无色想。诸有无色想彼一切色爱尽。设色爱尽彼一切有色无想耶。诸不有色无想一切色爱未尽耶。设色爱未尽彼一切不有色无想耶。四识所止七识所止。四识所止摄七识所止。七识所止摄四识所止。四识所止九众生居。四识所止摄九众生居。九众生居摄四识所止。七识所止九众生居。七识所止摄九众生居。九众生居摄七识所止。此章义愿具演说。

见谛成就世尊弟子。欲爱未尽诸色界系。成就身口戒律。彼色何四大造。答曰。色界系也。生欲界有漏入初禅。有漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律彼色何四大造。答曰。色界系也。生欲界无漏入初禅。无漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律彼色何四大造。答曰。欲界系也。生色界有漏入初禅。有漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律。彼色何四大造。答曰。色界系。生色界无漏入初禅。无漏入第二第三第四禅。彼诸身口戒律。彼色何四大造。答曰色界系。世尊弟子生无色界。诸无漏成就身口戒律。彼色何四大造。答曰。或欲界系或色界系也。无色界没生欲界。最初得四大。彼四大何四大因。答曰。欲界系也。无色界没生色界最初得四大。彼四大何四大因。答曰。色界系也。色界没生欲界最初得四大。彼四大何四大因。答曰。欲界系。欲界生色界化化作色界语。彼色何四大造。答曰。色界系也。色界生欲界化化作欲界语。彼色何四大造。答曰。欲界系。化当言四大非四大耶。答曰。化当言四大。当言造色非造色耶。答曰。当言造色。当言有心无心耶。答曰。无心。当言用谁心语。答曰。化者心语。中阴当言四大非四大耶。答曰。中阴当言四大。当言造色非造

色。答曰。当言造色。当言有心无心耶。答曰。当言有心。当言用谁心语。答曰。当言自用心语。世名何法。答曰。行数名。劫名何法。答曰。月半月春夏岁数名。心起住灭名何法。答曰。时节须臾数名。颇法四缘生耶。答曰。生一切心。心法三缘生耶。答曰生。无想定灭尽定二缘生耶。答曰生。除无想定灭尽定。诸心不相应行色一缘生耶。答曰。不生。云何法因相应答曰。一切心心法。云何法因不相应。答曰。色无为心不相应行。云何法因相应因不相应。答曰。彼心心法少因相应少因不相应。云何法非因相应非不因相应。答曰。彼心心法少因不相应少因非不相应。云何法共缘缘。答曰。诸意识身共相应心心法缘也。云何法不共缘缘。答曰。诸五识身共相应。色无为心不相应行缘。云何法共缘缘不共缘缘。答曰。诸五识身共相应。意识身共相应。心心法缘色无为心不相应行缘。云何法非共缘缘非不共缘缘。答曰。色无为心不相应行。又世尊言。彼内无色想外观色。云何内无色想外观色。答曰。如此身当死。已死当弃冢间。已弃冢间当埋地。已埋地当种种虫食。已种种虫食。彼不观此身但见彼种种虫。如此身当死已死当弃冢间。已弃冢间当积薪已积薪。当火烧已火烧。彼不观此身但见火。如此身雪聚凝酥醍醐当置火上。已置火上当融消。已融消彼不观此身但见火。如是内无色想外观色。又世尊言。有无色想。云何有无色想。答曰。如此身当死。已死当弃冢间。已弃冢间当埋地。已埋地当种种虫食。已种种虫食当处处散。已处处散彼不观此身。亦不见彼种种虫。如此身当死。已死当弃冢间。已弃冢间当积薪。已积薪当火烧。已火烧当灭。已灭彼不观此身亦不见火。如此身雪聚凝酥醍醐当置火上。已置火上当融消。已融消当灭。已灭彼不观此身亦不见火。如是有无色想。诸有色无想彼一切色爱尽耶。答曰如是。诸有色无想彼一切色爱尽。颇色爱尽彼非有色无想耶。答曰。有色爱尽彼不入三昧。诸不有色无想。彼一切色爱未尽耶。答曰如是。诸色爱未尽彼一切不有色无想。颇不有色无想。彼非色爱不尽耶。答曰。有色爱尽彼不入三昧。四识所止七识所止。四识所止摄七识所止耶。答曰。或四非七。云何四非七。答曰。地狱色痛想行。畜生饿鬼果实天色痛想行。有想无想痛想行。是谓四非七。云何七非四。答曰。人欲界天心梵迦夷天光音遍净空处识处不用处心。是谓七非四。云何四七。答曰。人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍净色痛想行空处识处不用处痛想行。是谓四七。云何非四非七。答曰。地狱心畜生饿鬼果实有想无想心。是谓非四非七。四识所止九众生居。四识所止摄九众生居耶。答曰。或四非九。云何四非九。答曰。地狱色痛想行。畜生饿鬼无想众生不摄果实色痛想行。是谓四非九。云何九非四。答曰。人欲界天心梵迦夷天光音遍净无想众生无色界心。是谓九非四。云何四九。答曰。人欲界天色痛想行梵迦夷天光音遍净无想众生色痛想行无色界痛想行。是谓四九。云何非四非九。答曰。地狱心畜生饿鬼无想众生不摄果实心。是谓非四非九。七识所止九众生居。七识所

止摄九众生居。九众生居摄七识所止。答曰。九七非七九。不摄何等。答曰。二处无想众生有想无想天。

见谛跋渠第三竟(梵本一百六十九首卢秦二千九十二言)

内造跋渠第四

内四大彼内四大几缘缘。内四大不内四大。不内四大彼不内四大。不内四大内四大几缘缘。因相应法彼因相应法几缘缘。因相应法因不相应法。因不相应法彼因不相应法。因不相应法因相应法几缘缘。共缘法彼共缘法几缘缘。共缘法无缘法无缘法。彼无缘法无缘法共缘法几缘缘。色法彼色法几缘缘。色法无色法无色法。彼无色法无色法色法几缘缘。可见不可见。有对无对亦如是。有漏法彼有漏法几缘缘。有漏法无漏法。无漏法彼无漏法无漏法有漏法几缘缘。有为法彼有为法几缘缘。有为法无为法无为法彼无为法无为法有为法几缘缘。所可缠自缠受。地狱有彼得诸根四大。彼根四大彼心心法几缘缘。彼心心法彼根四大几缘缘。所可缠自缠受。畜生饿鬼天人。有彼得诸根四大。彼根四大彼心心法几缘缘。彼心心法彼诸根四大几缘缘。生欲界有漏入初禅。有漏乃至入有想无想定。彼根长益四大。增益彼根彼四大彼心心法几缘缘。彼心心法彼根彼四大几缘缘。生欲界无漏入初禅。无漏乃至入不用定。彼诸根四大增益。彼根四大彼心心法几缘缘。彼心心法。彼根四大几缘缘。生色界有漏入初禅。有漏乃至入有想无想定。彼根四大增益。彼根四大彼心心法几缘缘。彼心心法彼根四大几缘缘。生色界无漏入初禅。无漏乃至入不用定。彼根四大增益。彼根四大彼心心法几缘缘。彼心心法彼根四大几缘缘。内名何义。不内名何义。受为何义。不受为何义。结为何义。不结为何义。见处为何义。不见处为何义。诸法内彼法内入摄耶。设法内入摄彼法内耶。诸法外彼法外入摄。设法外入摄彼法外耶。二痛三痛。二痛摄三痛。三痛摄二痛。二痛四痛五痛六痛。十八痛三十六痛。百八痛。二痛摄百八痛。百八痛摄二痛。乃至三十六痛百八痛三十六痛摄百八痛。百八痛摄三十六痛。以无碍道趣须陀洹果。证彼修道时。几意止现在前修。几修未来。几意断。几神足。几根力。几觉意。几道种。几禅。几等。几无色定。几解脱。几除入。几一切入。几智。几三昧现在前修。几未来修。几无碍道趣斯陀含阿那含果。飞耳知他人心自识宿命彻视漏尽智证通。修彼道时。修几意止现在前。几修未来。几意断。几神足。几根力。几觉意。几道种。几禅。几等。几无色定。几解脱。几除入。几一切入。几智。几三昧现在前修。几修未来。此章义愿具演说。

内四大彼内四大因增上。内四大不内四大因增上。不内四大彼不

内四大因增上。不内四大内四大因增上。因相应法彼因相应法。因次第缘增上。因相应法因不相应法。因次第增上。无缘因不相应法彼因不相应法。因增上。因不相应法因相应法因缘增上。无次第。共缘法彼共缘法。因次第缘增上。共缘法无缘法。因次第增上。无缘无缘法彼无缘法因增上。无缘法共缘法因缘增上。无次第。色法彼色法因缘增上。色法无色法因缘增上。无次第。无色法彼无色法。因次第缘增上。无色法色法。因增上。无缘无次第。可见不可见有对无对亦如是。有漏法彼有漏法因次第缘增上。有漏法无漏法。次第缘增上。无因无漏法彼无漏法因(因此也)次第(续得也)缘(由上有此)增上(续也)。无漏法有漏法次第缘增上。无因有为法彼有为法因次第缘增上。有为法无为法无。无为法彼无为法无。无为法有为法缘增上。所可缠自缠受地狱有。彼得诸根四大。彼根彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。所可缠自缠受畜生饿鬼天人有。彼得诸根四大。彼根四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。生欲界有漏入初禅。有漏乃至入有想无想定。彼根长益四大增益彼根。彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。生欲界无漏入初禅。无漏入乃至入不用定。彼根长益四大增益彼根。彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。生色界有漏入初禅。有漏乃至入有想无想定。彼根长益四大增益彼根。彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。生色界无漏入初禅。无漏乃至入不用定。彼根长益四大增益彼根。彼四大彼心心法一增上。彼心心法彼根四大一增上。内为何法。答曰。自己数名。不内名何义。答曰。自己不数名。受为何义。答曰。有漏法数名。不受为何义。答曰。无漏法数名。结为何义。答曰。有漏法数名。无结为何义。答曰。无漏法数名。见处为何义。答曰。有漏法数名。不见处为何义。答曰。无漏法数名。诸法内彼法内入摄耶。答曰。或法内彼法非内入摄。云何法内彼法非内入摄。答曰。如所说内痛内法法观而处。是谓法内彼法非内入摄。云何法内入摄。彼法非内耶。答曰。如所说外身外心心观而处。是谓法内入摄彼法非内也。云何法内彼法内入摄耶。答曰。如所说内身内心心观而处。是谓法内彼法内入摄。云何法非内彼法非内入摄。答曰。如所说外痛外法法观而处。是谓法非内彼法非内入摄。诸法外彼法外入摄耶。答曰。或法外彼法非外入摄。云何法外彼法非外入摄。答曰。如所说外身外心心观而处。是谓法外彼法非外入摄。云何法外入摄彼法非外耶。答曰。如所说内痛内法法观而处。是谓法外入摄彼法非外。云何法外彼法外入摄耶。答曰。如所说外痛外法法观而处。是谓法外彼法外入摄也。云何法非外彼法非外入摄。答曰。如所说内身内心心观而处。是谓法非外彼法非外入摄。二痛三痛二痛摄三痛。三痛摄二痛。答曰。随种相摄。二痛四痛五痛六痛。二痛摄六痛。六痛摄二痛。答曰。随种相摄。二痛十八痛二痛摄十八痛。十八痛摄二痛。答曰。二摄十八非十八摄二。不摄何等。答曰。苦根有漏乐根有对相应

护根无漏痛也。三十六痛百八痛亦如是。乃至六痛十八痛。六摄十八十八摄六。答曰。六摄十八非十八摄六。不摄何等。答曰。苦根有漏乐根有对相应护根无漏痛也。三十六痛百八痛亦如是。十八痛三十六痛亦如是。三十六痛百八痛。三十六痛摄百八。百八痛摄三十六痛。答曰。随种相摄。以无碍道趣须陀洹果证。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来六。八道种未来八。无禅无等无。无色定无解脱无。八除入无。十一切入无。智无未来。一三昧未来一(道迹竟)。以无碍道趣斯陀含果证。若倍欲尽越次取证。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来六。八道种未来八。无禅无等无。无色定无解脱无。八除入无。十一切入无。智无未来一三昧未来一。若得须陀洹果以世俗道取斯陀含果。修彼道时修一意止现在前。未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来六。无道种未来八。无禅无等无。无色定无解脱无。八除入无。十一切入一智未来七。无三昧未来三。若得须陀洹果以无漏道。取斯陀含果修彼道时。修一意止现在前。未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来六(无喜)。八道种未来八。无禅无等无。无色定无解脱无。八除入无。十一切入二智(法二对四)。未来七。一三昧未来三(频来竟)。以无碍道取阿那含果证。若欲爱尽。越次取证修彼道时。修一意止现在前。未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来。六八道种未来八。无禅无等无。无色定无。解脱无。八除入无。十一切入无。智未来无。一三昧未来一。若依初禅取阿那含果。修彼道时修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。七觉意未来七。八道种未来八。一禅未来一。无等无。无色定无解脱无。八除入无。十一切入无。智未来无。一三昧未来一。若依初禅中间取阿那含果。修彼道时修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来七。七道种未来八。无禅未来一。无等无。无色定无解脱无。八除入无。十一切入无。智未来无。一三昧未来一。若依二禅取阿那含果。修彼道时修一意止现在前(法意止也)。未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。七觉意未来七。七道种未来八。一禅未来二。无等无。无色定无解脱无。八除入无。十一切入无。智未来无。一三昧未来一。若依三禅取阿那含果。修彼道时修一意止。现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来七。七道种(无等志也)未来八。一禅未来三(一三禅)。无等无。无色定无。解脱无。八除入无。十一切入无。智未来无。一三昧未来一。若依四禅取阿那含果。修彼道时修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来

七。七道种未来八。一禅未来四。无等无无色定无解脱无。八除入无十一切入无。智未来无。一三昧未来一(超越不还尽)。若得斯陀含果以世俗道。取阿那含果修彼道时修。一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来六。无道种未来八。无禅无等无无色定无解脱无八除入无。十一切入一智未来七(等智)。无三昧未来三。若得斯陀含果以无漏道取阿那含果。修彼道时修一意止。现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来六。八道种未来八。无禅无等无无色定无解脱无八除入无。十一切入二智未来七。一三昧未来三(不还竟)。以无碍道神足智证通。若依初禅凡夫人修神足道。修彼道时修一意止。现在前(身止)未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五五力未来五。无觉意未来无。无道种未来无。一禅未来一。无等未来四。无无色定未来无。无解脱未来二。无八除入未来四。无十一切入未来无。一智未来一。无三昧未来无(三向趣一)。若依初禅无垢人修神足道。修彼道时修一意止。现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来七。无道种未来八。一禅未来一。无等未来四。无无色定未来无。无解脱未来二。无八除入未来四(禅四枝)。无十一切入未来无。一智未来七。无三昧未来三。若依二禅凡夫人修神足道。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来无。无道种未来无。一禅未来一。无等未来四。无无色定未来无。无解脱未来二(第一第二)。无八除入(八想四观四色)未来四。无十一切入未来无。一智未来一。无三昧未来无。若依二禅无垢人修神足道。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来七。无道种未来八。一禅未来二。无等未来四。无无色定未来无。无解脱未来二。无八除入未来四(四观)。无十一切入未来无。一智未来七。无三昧未来三。若依三禅凡夫人修神足道。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来无。无道种未来无。一禅未来一。无等未来三(除喜)。无无色定无解脱无八除入无十一切入一。智未来一(等智)。无三昧未来无。若依三禅无垢人修神足道。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来七。无道种未来八。一禅未来三。无等未来三。无无色定无解脱无八除入无十一切入一智未来七。无三昧未来三。若依四禅凡夫人修神足道。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来无。无道种未来无。一禅未来一。无等未来三。无无色定未来无。无解脱未来一。无八除入未来四。无十一切入未来八。一智未来一。无三昧未来无。若依四禅无垢人修神足道。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四

神足未来四。五根未来五。五力未来五。无觉意未来七。无道种未来八。一禅未来四。无等未来三。无无色定未来无。无解脱未来一(净解脱也)。无八除入未来四(四色)。无十一切入未来八。一智未来七。无三昧未来三(神足竟)。天耳知他人心自识宿命彻视亦如是。以无碍道尽漏智证通。若依未来有觉有观三昧。取阿罗汉。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来七。八道种未来八。无禅未来四。无等未来无。无无色定未来三。无解脱未来三。无八除入无十一切入二智未来六(未对知四)。一三昧未来三。若依初禅取阿罗汉。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。七觉意未来七。八道种未来八。一禅未来四。无等未来无。无无色定未来三。无解脱未来三。无八除入无十一切入二智未来六。一三昧未来三。若依禅中间取阿罗汉。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五五。力未来五。六觉意未来七。七道种未来八。无禅未来四。无等未来无。无无色定未来三。无解脱未来三。无八除入无十一切入二智未来六。一三昧未来三(三过向一)。若依二禅取阿罗汉道。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。七觉意未来七。七道种未来八。一禅未来四。无等未来无。无无色定未来三。无解脱未来三。无八除入无十一切入二智未来六。一三昧未来三。若依第三第四禅取阿罗汉。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来七。七道种未来八。一禅未来四。无等未来无。无无色定未来三。无解脱未来三。无八除入无十一切入二智未来六。一三昧未来三。若依无色定取阿罗汉。修彼道时。修一意止现在前未来四。四意断未来四。四神足未来四。五根未来五。五力未来五。六觉意未来七。四道种(除戒志)未来八。无禅未来四。无等未来无。一无色定未来三。无解脱未来三。无八除入无十一切入二智未来六。一三昧未来三。

内造品第四竟(梵本三百五十三首卢秦四千五百二十三言)

四大犍度第五竟(三日诵)

阿毗昙八犍度论卷第二十一

根犍度第六之一

二十二根有　　更乐始心等
始发鱼因缘

根跋渠第一

二十二根。眼根耳根鼻根舌根身根意根。男根女根命根。乐根苦根喜根忧根护根。信根精进根念根定根慧根。未知根已知根无知根。此二十二根。几学几无学几非学非无学。诸根学彼根学人乎。设学人根彼学根乎诸根无学彼无学人根乎。设无学人根彼无学根乎。诸根非学非无学。彼根非学非无学人根乎。设根非学非无学人。彼根非学非无学乎。此二十二根几善几不善乎几无记。几有报几无报耶。几见谛断几思惟断几不断。几见苦断几见习见尽见道思惟断几不断。几见几不见。几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。几乐根相应。几苦根几喜根几忧根几护根几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。几因相应。几因不相应。几因相应因不相应耶。几不因相应非因不相应。几共缘相缘。几不共缘相缘。几共缘相缘不共缘相缘乎。几不共缘相缘非不共缘相缘耶。诸根此法彼根凡夫人耶。设根凡夫人彼根此法耶。色阴摄几根。痛想行识阴摄几根。善根摄几持几入几阴。不善根摄几持几入几阴。隐没无记根摄几持几入几阴。不隐没无记根摄几持几入几阴。根法摄几持几入几阴。无根法摄几持几入几阴。根无根法摄几持几入几阴。颇缘根生根耶。颇缘根生不根耶。颇缘根生根不根耶。颇缘不根生不根耶颇缘不根生根耶。颇缘不根生根不根耶。颇缘根不根生根耶。颇缘根不根生不根耶。颇缘根不根生根不根耶。颇缘眼根生眼根耶。颇缘眼根乃至生无知根耶。颇缘无知根生无知根耶。颇缘无知根生眼根。乃至已知根耶。眼根彼眼根几缘缘眼根。乃至无知根几缘缘无知根彼无知根几缘缘无知根。眼根乃至已知根几缘缘。此章义愿具演说。二十二根眼根耳鼻舌身根意根。男根女根命根。乐根苦根喜根忧根护根。信根精进念定慧根。未知根已知根无知根。于此二十二根几学几无学几非学非无学。答曰。二学一无学十非学非无学。九当分别。意根或学或无学或非学非无学。云何学。答曰。学意所念诸意根相应。是谓学。云何无学。答曰。无学意所念诸意根相应。是谓无学也。云何非学非无学。答曰。有漏意所念诸意根相应。是谓非学非无学也。乐根喜根护根信根精进念定慧根亦复如是。诸根学彼学家根耶。答曰。或学根彼根非学家。云何学根彼根非学家耶。答曰。诸根学学家不成就。是谓根学彼根非学家也。云何学家根彼根非学。答曰。诸非学非无学根学家成就。是谓学家根彼根非学。云何学根彼根学家乎。答曰。诸学根学家成就。是谓学根彼根学家。云何非学根彼根非学家乎。答曰。无学根。诸非学非无学根。学家不成就。是谓非学根彼根非学家也。诸无学根无学家彼根乎。答曰。或无学根彼根非无学家。云何无学根彼根非无学家。答曰。诸无学根无学家不成就。是谓无学根彼根非无学家。云何无学家根彼根非无学。答曰。诸非学非无学根。无学家成就。是谓无学家根。彼根非无学。云何无学根无学家彼根乎。答曰。诸无学根无学家成就。是谓

无学根无学家彼根也。云何非无学根彼根。非无学家。答曰。学根诸非学非无学根。无学家不成就。是谓非无学根彼根非无学家。诸根非学非无学。彼根非学非无学家根乎。答曰。如是。诸根非学非无学家。非学非无学彼根也。彼根非学非无学。彼根非学非无学家。答曰。有诸非学非无学根。非学非无学家不成就。于此二十二根。几善几不善几无记乎。答曰。八善八无记。六当分别。意根或善或不善或无记。云何善乎。答曰。善心所念诸意根相应是谓善。云何不善。答曰。不善心所念诸意根相应。是谓不善也。云何无记。答曰。无记心所念诸意根相应是谓无记也。乐根苦根喜根护根亦复如是。忧根或善或不善。云何善。答曰。善心所念诸忧根相应是谓善。云何不善。答曰。不善心所念诸忧根相应。是谓不善也。于此二十二根。几有报几无报乎。答曰。一有报十一无报十当分别。意根或有报或无报。云何有报。答曰。不善善有漏意根。是谓有报也。云何无报。答曰。无记无漏意根。是谓无报。乐根喜根护根亦复如是。苦根或有报或无报。云何有报。答曰。不善善苦根。是谓有报。云何无报。答曰。无记苦根。是谓无报。信根精进根念根定根慧根。诸有漏彼有报诸无漏是谓无报。于此二十二根。几见谛断几思惟断几无断。答曰。九思惟断三不断十当分别。意根或见谛断或思惟断或不断。云何见谛断乎。答曰。诸意根坚信坚法行忍断。何者见谛断。八十八使诸意根相应。是谓见谛断也。云何思惟断。答曰。诸学见迹思惟断。何者思惟断。十使诸意根相应。亦无染意根有漏。是谓思惟断。云何不断。答曰。无漏意根是谓无断。护根亦如是。乐根或见谛断或思惟断或不断云何见谛断耶。答曰。诸乐根坚信坚法行忍断。何者见谛断。答曰。二十八使诸乐根相应。是谓见谛断也。云何思惟断。答曰。诸学见迹思惟断。何者思惟断。五使诸乐根相应。亦无染有漏乐根。是谓思惟断。云何不断。答曰。无漏乐根是谓不断也。喜根或见谛断或思惟断或不断。云何见谛断。答曰。诸喜根坚信坚法行忍断。何者见谛断。五十二使诸喜根相应。是谓见谛断。云何思惟断。答曰。诸学见迹思惟断。何者思惟断。六使诸喜根相应。亦无染有漏喜根。是谓思惟断。云何不断乎。答曰。无漏喜根是谓不断也。忧根或见谛断或思惟断。云何见谛断。答曰。诸忧根坚信坚法行忍断。何者见谛断。十六使诸忧根相应。是谓见谛断。云何思惟断乎。答曰。诸学见迹思惟断。何者思惟断。二使诸忧根相应。亦无染忧根。是谓思惟断。信精进念定慧根。诸有漏彼思惟断。诸无漏彼不断。于此二十二根。几见苦断。几见习尽道思惟断几不断。答曰。九思惟断三不断十当分别。意根或见苦断。或见习尽道思惟断或不断。云何见苦断。答曰。诸意根坚信坚法行忍断。何者见苦断。二十八使诸意根相应见习断。十九使见尽断。十九使见道断。二十二使诸意根相应。是谓见谛断也。云何思惟断。答曰。诸意根学见迹思惟断。何者思惟断。十使诸意根相应。亦无染有漏意根。是谓思惟断也。云何不断。答曰。无漏意根是谓不

断。护根亦如是。乐根或见苦断。或见习尽道思惟断或不断。云何见苦断。答曰。诸乐根坚信坚法行忍断。何者见苦断。九使诸乐根相应见习断。六使见尽断。六使见道断。七使诸乐根相应是谓见谛断。云何思惟断乎。答曰。诸学见迹思惟断。何者思惟断。五使诸乐根相应。亦无染有漏乐根是谓思惟断。云何不断。答曰。无漏乐根是谓不断。喜根或见苦断或见习尽道思惟断或不断。云何见苦断耶。答曰。诸喜根坚信坚法行忍断。何者见苦断。十七使诸喜根相应见习断。十一见尽断。十一见道断。十三使诸喜根相应是谓见谛断。云何思惟断。答曰。诸学见迹思惟断。何者思惟断。六使诸喜根相应。亦无染有漏喜根是谓思惟断。云何不断。答曰。无漏喜根是谓不断。忧根或见苦断或见习尽道思惟断。云何见苦断。答曰。诸忧根坚信坚法行忍断。何者见苦断。四使诸忧根相应见习断四见尽断四见道断。四使忧根相应是谓见谛断。云何思惟断乎。答曰。诸学见迹思惟断。何者思惟断。二使诸忧根相应。亦无染忧根是谓思惟断。信精进念定慧根。诸有漏彼思惟断。诸无漏彼不断。于此二十二根。几见几不见乎。答曰。一见十七不见四当分别。慧根或见或不见。云何见。答曰。尽智无生智不摄。意识身相应善慧是谓见。云何不见耶。答曰。五识身相应。善慧尽智无生智是谓不见。未知根或见或不见。云何见。答曰。未知根摄慧是谓见。云何不见。答曰。未知根摄八根是谓不见。已知根亦如是。无知根或见或不见。云何见乎。答曰。尽智无生智不摄无知根摄慧是谓见。云何不见乎。答曰。无知根摄八根尽智无生智是谓不见。于此二十二根。几有觉有观。几无觉有观。几无觉无观。答曰。二有觉有观。八无觉无观。十二当分别。意根或有觉有观或无觉有观或无觉无观。云何有觉有观。答曰。有觉有观心所念诸意根相应。是谓有觉有观。云何无觉有观。答曰。无觉有观心所念诸意根相应。是谓无觉有观。云何无觉无观。答曰。无觉无观心所念诸意根相应。是谓无觉无观。护根信精进念定慧根未知根已知根无知根亦复如是。乐根或有觉有观或无觉无观。云何有觉有观乎。答曰。有觉有观心所念诸乐根相应。是谓有觉有观。云何无觉无观。答曰。无觉无观心所念乐根相应。是谓无觉无观。喜根亦如是。乐根喜根护根九根少入相应。苦根忧根六根少入相应。于此二十二根。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系乎。答曰。四欲界系。三不系。十五当分别。眼根或欲界系或色界系。云何欲界系。答曰。欲界系四大造诸眼根。是谓欲界系。云何色界系乎。答曰。色界系四大造诸眼根。是谓色界系。耳鼻舌身根亦复如是。意根或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何欲界系乎。答曰。欲界系心所念诸意根相应。是谓欲界系。云何色界系乎。答曰。色界系心所念诸意根相应。是谓色界系。云何无色界系乎。答曰。无色界系心所念诸意根相应。是谓无色界系。云何不系乎。答曰。无漏心所念诸意根相应。是谓不系。护根信精进念定慧根亦复如是。命根或欲界系或色界系或无色界系。云何欲

界系乎。答曰。欲界系寿是谓欲界系也。云何色界系乎。答曰。色界系寿。是谓色界系。云何无色界系。答曰。无色界系寿。是谓无色界系。乐根或欲界系或色界系或不系。云何欲界系。答曰。欲界系心所念诸乐根相应。是谓欲界系。云何色界系乎。答曰。色界系心所念诸乐根相应。是谓色界系。云何不系乎。答曰。无漏心所念诸乐根相应。是谓不系。喜根亦如是。于此二十二根。几因相应。答曰。十四。几因不相应乎。答曰。八。几因相应。几因不相应乎。答曰。彼十四少因相应。少因不相应。几因不相应非不因相应。答曰。彼十四少因不相应。少因非不相应。于此二十二根。几共缘相缘乎。答曰。十三少入。几不共缘相缘。答曰。一十三少入。几共缘相缘不共缘相缘。答曰。十三也。几不共缘相缘。非不共缘相缘。答曰。八也。诸根此法彼根非凡夫。诸根凡夫彼根非此法。色阴摄七根。痛阴摄五根三根少入。想阴不摄根。行阴摄六根三根少入。识阴摄一根三根少入。善根摄八持二入三阴。不善根摄八持二入二阴。隐没无记根摄六持二入二阴。不隐没无记根摄十三持七入四阴根法摄十三持七入四阴。无根法摄六持六入三阴。根无根法摄十八持十二入五阴。颇缘根生根耶。答曰。生也。颇缘根生不根。答曰。生。颇缘根生根不根。答曰。生也。颇缘不根生不根。答曰。生也。颇缘不根生根。答曰。生也。颇缘不根生根不根。答曰。生也。颇缘根不根生根。答曰。生也。颇缘根不根生不根。答曰。生也。颇缘根不根生根不根乎。答曰。生也。颇缘眼根生眼根。答曰。生也。颇缘眼根乃至生无知根。答曰。生也。颇缘无知根生无知根乎。答曰。生也。颇缘无知根生眼根乃至已知根。答曰。生(生竟)。眼根彼眼根因增上耳鼻舌身根男根女根命根苦根一增上。余缘增上。耳鼻舌根亦复如是。身根彼身根因增上男根女根亦因增上。命根苦根眼根耳鼻舌根一增上。余缘增上(身竟)。意根彼意根因次第缘增上。命根八(五情男女命)。因增上。苦根因次第增上无缘。余因次第缘增上。乐根喜根护根信精进念定慧根亦复如是。女根彼女根因增上。男根命根苦根眼耳鼻舌根一增上。身根因增上。余缘增上。男根亦如是。命根彼命根因增上。苦根眼根耳鼻舌身根男根女根一增上。余缘增上。苦根彼苦根因增上。无缘无次第。命根八因增上。无漏缘增上乐根因缘增上无次第。余因次第缘增上。忧根彼忧根因次第缘增上。命根八因增上苦根因次第增上。无缘无漏缘增上。余因次第缘增上。未知根彼未知根因次第缘增上。已知根亦因次第缘增上。无知根因缘增上无次第。命根八及苦根一增上。忧根缘增上。余因次第缘增上。已知根彼已知根因次第缘增上。无知根亦因次第缘增上。命根八及苦根一增上。忧根未知根缘增上。余因次第缘增上。无知根彼无知根因次第缘增上。命根八及苦根一增上。忧根未知根已知根缘增上。余因次第缘增上。

二十二根品第二十七竟(梵本三百一十四首卢秦四千四十二言)

有跋渠第二

受欲界有。几根最初得行。受色无色界有。几根最初得行。颇欲界系意所念法晓了欲界。晓了色无色界耶。颇色界系意所念法。晓了色界晓了欲界无色界乎。颇无色界系意所念法。晓了无色界晓了欲界色界耶。晓了欲界晓了几根乎。晓了色界无色界晓了几根耶。几根晓了欲界。几根晓了色界无色界。几根取须陀洹果。几根取斯陀含阿那含阿罗汉果耶。诸根取须陀洹果已得须陀洹果。此根当言成就。当言不成就。诸根取斯陀含阿那含阿罗汉果。已得阿罗汉果。此根当言成就当言不成就。诸根取须陀洹果。彼根为何系结灭。彼根何果摄。诸根取斯陀含阿那含阿罗汉果。彼根为何系结灭。此根为何果摄。取须陀洹果诸根弃彼根。为何系结灭。此根何果摄。取斯陀含阿那含阿罗汉果。弃诸根。彼根为何系结灭。此根何果摄。取须陀洹果得诸根。彼根为何系结灭。此根为何果摄。取斯陀含阿那含阿罗汉果得诸根。彼根为何系结灭。此根为何果摄。诸根成就须陀洹。彼根为何系结灭。此根为何果摄。诸根成就斯陀含阿那含阿罗汉。彼根为何系结灭。此根为何果摄。诸根须陀洹结灭。此根为何系结灭。此根为何果摄耶。诸根斯陀含阿那含结灭。此根为何系结灭。此根为何果摄。诸根须陀洹果摄。此根为何系结灭耶。诸根斯陀含阿那含阿罗汉果摄。此根为何系结灭。诸苦智彼苦无漏智耶。设苦无漏智是苦智乎。诸习智尽。智道智是道无漏智耶。设是道无漏智。是道智耶。诸无漏根欲界系缘。此根法智相应耶。设无漏根法智相应。彼根欲界系缘。诸无漏根色无色界系缘。此根未知智相应耶。设诸无漏根未知智相应。彼根色无色界系缘。法智当言法智耶。未知智知他人心智等智苦智习智尽智道智。当言有觉有观耶。无觉有观耶。无觉无观耶。当言乐根喜根护根空无相无愿相应耶。当言欲界系缘。当言色界无色界系缘。当言不系缘。未知智亦复如是。等意解脱当言得学根得无学根耶。无疑意解脱。当言得学根得无学根乎。一切结尽。当言得学根得无学根耶。以无碍道取须陀洹果证。此道当言法智相应。未知智知他人心智。等智苦智习智尽智道智。当言有觉有观耶。无觉有观耶。无觉无观耶。当言乐根相应喜根护根空无相无愿。当言欲界系缘。当言色无色界系缘。当言不系缘。以无碍道取斯陀含阿那含阿罗汉果证。此道当言法智相应。未知智知他人心智。等智苦智习智尽智道智。当言有觉有观耶。无觉有观耶。无觉无观耶。当言乐根相应耶。喜根护根空无相无愿。当言欲界系缘耶。当言色无色界系缘。当言不系缘。几根断尽起。当言得须陀洹果耶。几根断尽起。当言得斯陀含阿那含阿罗汉果耶。此章义愿具演说。

受欲界有几根最初得行。答曰。卵生胎生合会生二。身根命根也。化生或六七八。无形六。一形七。二形八。受色界有几根最初得

行。答曰。六。受无色界有几根最初得行耶。答曰。一。颇欲界系心所念法晓了欲界乎。答曰。不晓了。晓了色界无色界耶。答曰。不晓了。颇色界系心所念法晓了色界乎。答曰。晓了。晓了欲界耶。答曰。晓了。晓了无色界乎。答曰。不晓了。颇无色界系心所念法晓了无色界乎。答曰。晓了。晓了欲界乎。答曰。不晓了。晓了色界乎。答曰。晓了。晓了欲界为晓了几根乎。答曰。四(男女忧苦)。晓了色界为晓了几根耶。答曰。五(五情)。晓了无色界为晓了几根乎。答曰。八(五根意命护也)。几根晓了欲界乎。答曰。凡夫人七(五根意护)。无垢人八(加已知也)。几根晓了色界乎。答曰。凡夫人七。无垢人十(加乐喜也)。几根晓了无色界耶。答曰。十一(加无知)。几根取须陀洹果乎。答曰。九(意护未知已知五根)。几根取斯陀含果乎。答曰。若倍欲尽越次取证九。若得须陀洹果。以世俗道取斯陀含果七无漏八。几根取阿那含果。答曰。若欲爱尽越次取证九。若得斯陀含果。以世俗道取阿那含果七无漏八。几根取阿罗汉果乎。答曰。十一(数皆如上)。诸根取须陀洹果。已得须陀洹果。当言成就此根不成就乎。答曰。无碍道不成就。解脱道成就也。诸根取斯陀含阿那含阿罗汉果。已得阿罗汉果。当言成就此根不成就乎。答曰。无碍道不成就。解脱道成就。诸根取须陀洹果。此根为何系结灭乎。答曰。或色界系。或无色界系。或无处所。诸根取斯陀含果阿那含果。此根为何系结灭。答曰。或欲界系或色无色界系。或无处所。诸根取阿罗汉果。此根何系结灭耶。答曰。或无色界系。或无处所。诸根取须陀洹果。此根何果摄乎。答曰。须陀洹果或无处所。诸根取斯陀含果。此根何果摄耶。答曰。斯陀含果。或无处所。诸根取阿那含果。此根何果摄。答曰。阿那含果。或无处所。诸根取阿罗汉果。此根何果摄。答曰。阿罗汉果。或无处所。取须陀洹果弃诸根。此根为何系结灭乎。答曰。或欲界系或色无色界系。或无处所。取斯陀含阿那含果弃诸根。此根为何系结灭。答曰。或欲界系。或色无色界系。或无处所。取阿罗汉果弃诸根。此根为何系结灭。答曰。或色界系。或无色界系。或无处所。取须陀洹果弃诸根。此根为何果摄。答曰。无处所。取斯陀含果弃诸根。此根为何果摄。答曰。须陀洹果或无处所。取阿那含果弃诸根。此根为何果摄。答曰。斯陀含果。或无处所。取阿罗汉果弃诸根。此根为何果摄。答曰。阿那含果。或无处所。取须陀洹果获诸根。此根为何系结灭。答曰。无处所。取斯陀含阿那含阿罗汉果获诸根。此根为何系结灭。答曰。无处所。取须陀洹果获诸根。此根为何果摄。答曰。须陀洹果。取斯陀含阿那含阿罗汉果获诸根。此根为何果摄。答曰。阿罗汉果。须陀洹成就诸根。此根为何系结灭。答曰。或欲界系。或无处所。斯陀含成就诸根。此根为何系结灭。答曰。或欲界系。或无处所。阿那含成就诸根。此根为何系结灭。答曰。或色界系或无色界系。或无处所。阿罗汉成就诸根。此根为何系结灭。答曰。无处所也。须陀洹成就诸根。此根为何果摄。答

曰。或须陀洹果。或无处所。斯陀含阿那含阿罗汉成就诸根。此根为何果摄。答曰。阿罗汉果。或无处所。诸根须陀洹结灭。此根为何系结灭。答曰。欲界系也。诸根斯陀含结灭。此根为何系结灭。答曰。欲界系也。诸根阿那含结灭。此根为何系结灭。答曰。或色无色界系也。诸根须陀洹结灭。此根为何果摄。答曰。无处所也。诸根斯陀含阿那含结灭。此根为何果摄。答曰。无处所也。诸根须陀洹果摄。此根为何系结灭。答曰。无处所也。诸根斯陀含阿那含阿罗汉果摄。此根为何系结灭。答曰。无处所也。诸苦智是苦无漏智乎。答曰。如是。诸苦智是苦无漏智也。颇苦无漏智非苦智乎。答曰。有诸苦习智也。诸习智彼是习无漏智乎。答曰。如是。诸习智彼是习无漏智也。颇习无漏智彼非习智乎。答曰。有诸习苦智也。诸尽智彼是尽无漏智乎。答曰。如是。设尽无漏智彼是尽智答曰。如是。诸道智彼是道无漏智乎。答曰。如是。设道无漏智彼是道智。答曰。如是。无漏诸根欲界系缘此根。法智相应乎。答曰。或无漏根欲界系缘。此根非法智相应。云何无漏根欲界系缘。此根非法智相应乎。答曰。苦法忍彼相应根。苦法智习法忍。彼相应根习法智。是谓无漏根欲界系缘。此根非法智相应也。云何无漏根法智相应。此根非欲界系缘。答曰。诸根缘尽缘道法智相应。是谓无漏根法智相应。此根非欲界系缘。云何无漏根欲界系缘。彼根法智相应。答曰。诸根缘苦缘习法智相应。是谓无漏根欲界系缘。彼根法智相应。云何无漏根非欲界系缘。非法智相应乎。答曰。苦未知忍苦未知智彼相应根。习未知忍习未知智彼相应根。尽法忍彼相应根。尽法智尽未知忍尽未知智彼相应根。道法忍彼相应根。道法智道未知忍道未知智彼相应根。是谓无漏根。此根非欲界系缘。彼根非法智相应。诸无漏根色无色界系缘。彼根未知智相应乎。答曰。或无漏根色无色界系缘。彼根非未知智相应。云何无漏根色无色界系缘。彼根非未知智相应乎。答曰。苦未知忍彼相应根。苦未知智习未知忍。彼相应根习未知智。是谓无漏根色无色界系缘。彼根非未知智相应也。云何无漏根未知智相应。彼根非色无色界系缘。答曰。诸根缘尽缘道未知智相应。是谓无漏根未知智相应。彼根非色无色界系缘。云何无漏根色无色界系缘。彼根未知智相应乎。答曰。诸根缘苦缘习未知智相应。是谓无漏根色无色界系缘。彼根未知智相应。云何无漏根非色无色界系缘。彼根非未知智相应。答曰。苦法忍苦法智彼相应根。习法忍习法智彼相应根。尽法忍尽法智尽未知忍彼相应根。尽未知智道法忍道法智彼相应根。道未知忍彼相应根道未知智。是谓无漏根。彼根非色无色界系缘。彼根非未知智相应法。智当言法智。答曰。法智当言法智。或彼知他人心智。苦智习智尽智道智。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或乐根相应。或喜根护根空无相无愿。或欲界系缘。或不系缘(法智尽)。未知智当言未知智。答曰。未知智当言未知智。或知他人心智。苦智习智尽智道智。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观或乐根相应。喜根护根空无相

无愿。或色无色界系缘。不系缘(未知智尽)。等意解脱。当言得学根得无学根。答曰。等意解脱。当言得学根得无学根。无疑意解脱。当言得学根得无学根。答曰。若始得无疑。当言得学根得无学根。若等意解脱阿罗汉。得无疑。当言得无学根。一切结尽。当言得学根。得无学根乎。答曰。一切结尽当言得学根得无学根。以无碍道取须陀洹果证。此道当言忍相应。当言有觉有观。当言护根相应无愿相应。当言不系缘(道迹竟)。以无碍道取斯陀含果证。若倍欲尽越次取证。此道当言忍相应。当言有觉有观。当言护根相应无愿相应。当言不系缘。若得须陀洹果。以世俗道取斯陀含果。此道当言等智相应。当言有觉有观护根相应。当言欲界系缘。若得须陀洹果。以无漏道取斯陀含果。此道当言法智相应。或苦智习智尽智道智。当言有觉有观。当言护根相应。或空无相无愿。或欲界系缘或不系缘(往还竟)。以无碍道取阿那含果证。若欲爱尽越次取证。此道当言忍相应。或有觉有观或无觉有观或无觉无观。或乐根喜根护根相应。无愿相应。若得斯陀含果。以世俗道取阿那含果。此道当言等智相应。当言有觉有观。当言护根相应。当言欲界系缘。若得斯陀含果。以无漏道取阿那含果。此道当言法智相应。或苦智习尽道智。当言有觉有观。当言护根相应。或空无相无愿相应。或欲界系缘或不系缘(不还竟)。以无碍道取阿罗汉果证。若依未来有觉有观三昧。取阿罗汉果。此道或法智相应。或未知智。或苦智习尽道智。当言有觉有观。当言护根相应。或空无相愿。或无色界系缘或不系缘。若依初禅取阿罗汉果。此道或法智相应或未知智。或苦智习尽道智。当言有觉有观。当言喜根相应。或空无相无愿。或无色界系缘或不系缘。若依禅中间取阿罗汉果。此道或法智相应。或未知智或苦智习尽道智。当言无觉有观。当言护根相应。或空无相愿。或无色界系缘或不系缘。若依二禅取阿罗汉果。此道或法智相应。或未知智或苦智习尽道智。当言无觉无观。当言喜根相应。或空无相无愿。或无色界系缘或不系缘。若依三禅取阿罗汉果。此道或法智相应。或未知智。或苦智习尽道智。当言无觉无观。当言乐根相应。或空无相愿。或无色界系缘或不系缘。若依四禅取阿罗汉果。此道或法智相应。或未知智。或苦智习尽道智。当言无觉无观。当言护根相应。或空无相愿。或无色界系缘或不系缘。若依无色定取阿罗汉果。此道当言未知智相应。或苦智习尽道智。当言无觉无观。当言护根相应。或空无相愿。或无色界系缘。或不系缘(真人竟)。几根灭尽起得须陀洹果乎。答曰。根不悉灭七尽起。一灭不起(未知)。一起不尽(已知)。当言得须陀洹果也。几根灭尽起当言得斯陀含果耶。答曰。若倍欲尽越次取证。根不悉灭七尽起一灭不起一起不尽。当言得斯陀含果也。若得须陀洹果。以世俗道取斯陀含果。根不悉灭七尽起。当言得斯陀含果。若得须陀洹果。以无漏道取斯陀含果。根不悉灭八尽起(如已知)。当言得斯陀含果也。几根灭尽起。当言得阿那含果乎。答曰。若欲爱尽越次取证。根不悉灭七尽起。一灭

不起一起不尽。当言得阿那含果也。若得斯陀含果。以世俗道取阿那含果。禅不现在前四根悉灭(忧苦男女)。七尽起当言得阿那含果。若禅现在前四根悉灭也。六尽起(五根竟)。一灭不起一起不尽。当言得阿那含果也。若得斯陀含果。以无漏道取阿那含果。禅不现在前四根悉灭八尽起。当言得阿那含果也。若禅现在前四根悉灭七尽起(五根意已知)。一灭不起(护根)。一起不尽(或乐喜)。当言得阿那含果也。几根灭尽起。当言得阿罗汉果乎。答曰。若依未来有觉有观三昧。取阿罗汉果。一根悉灭(命也)。七灭尽起一灭不起(已知)。一起不尽(无知)。当言得阿罗汉果。初禅中间第四禅无色定亦复如是。若依初禅取阿罗汉果。二根悉灭(命护)。六灭尽起一灭不起一起不尽一尽起。当言得阿罗汉果也。二禅三禅亦复如是(三禅乐根)

有品第二十八竟(梵本三百二十八首卢秦言四千二百七十二言)

更乐跋渠第三

十六更乐有对更增语更。明更无明更非明非无明更。爱更恚更。乐痛更。苦痛更。不苦不乐痛更。眼更耳更鼻更舌更身更意更。何等有对更乃至意更为何等耶。有对更摄几更。乃至意更摄几更乎。有对更几根相应。乃至意更几根相应耶。诸根有对更因有对更此根相应乎。设根有对更相应。彼根有对更因乃至意更因亦复如是。诸此种成就眼根。彼成就此种身根乎。设成就此种身根。彼成就此种眼根乎。耳鼻舌根亦复如是。地狱几根成就。畜生饿鬼断善本邪定等定不定。阎浮提拘耶尼弗于逮郁单曰。四天王身三十三天。炎摩兜术化自在他化自在天。梵加夷天。光音。遍净。果实天。中阴。无色。坚信坚法信解脱见到。身证慧解脱俱解脱成就几根乎。眼根得断智时。几根得断智。乃至慧根得断智时。几根得断智。眼根得尽证时。几根得尽证。乃至慧根得尽证时。几根得尽证。此章义愿具演说。

十六更乐有对更乐增语更乐。明更乐无明更乐。非明非无明更乐。爱更乐恚更乐。乐痛更乐苦痛更乐。不苦不乐痛更乐。眼更乐耳更乐鼻更乐舌更乐身更乐意更乐。云何有对更乐乎。答曰。五识身相应更乐。云何增语更乐乎。答曰。意识身相应更乐。云何明更乐。答曰。无漏更乐。云何无明更乐乎。答曰。染污更乐。云何非明非无明更乐。答曰。无染污有漏更乐。云何爱更乐乎。答曰。欲相应更乐。云何恚更乐。答曰。嗔恚相应更乐。何谓乐痛更乐。答曰。乐痛相应更乐。何谓苦痛更乐。答曰。苦痛相应更乐。何谓不苦不乐痛更乐乎。答曰。不苦不乐痛相应更乐。何谓眼更乐耶。答曰。眼识身相应更乐。耳鼻舌身更乐亦如是。何谓意更乐乎。答曰。意识身相应更乐。有对更乐摄六更乐七更乐少入。增语更乐摄三更乐七更乐少入。

明更乐摄明更乐四更乐少入。无明更乐摄三更乐十一更乐少入。非明非无明摄非明非无明更乐十一更乐少入。爱更乐摄爱更乐十一更乐少入。恚更乐摄恚更乐十一更乐少入。乐痛更乐摄乐痛更乐十二更乐少入。苦痛更乐摄苦痛更乐十一更乐少入。不苦不乐痛更乐摄不苦不乐痛更乐十三更乐少入。眼更乐摄眼更乐八更乐少入。耳鼻舌身更乐亦复如是。意更乐摄三更乐七更乐少入。有对更乐一根相应八根少入。增语更乐五根相应八根少入。明更乐三根相应九根少入。无明更乐六根少入相应。非明非无明更乐十一根少入相应。爱更乐四根少入相应。恚更乐四根少入相应。乐痛更乐二根相应九根少入。苦痛更乐二根相应六根少入。不苦不乐痛更乐一根相应九根少入。眼更乐九根少入相应。耳更乐鼻更乐舌更乐身更乐亦复如是。意更乐五根相应八根少入。诸根因有对更乐。有对更乐此根相应乎。答曰。如是。诸根有对更乐相应。彼根因有对更乐。颇根因有对更乐。此根非有对更乐相应。答曰。有诸根因有对更乐诸余更乐相应。若根因有对更乐报生无缘乃至因意更乐亦复如是。除二更乐。诸根因明更乐此根明更乐相应乎。答曰。如是。诸根明更乐相应彼根因明更乐乎。答曰。如是。诸根因非明非无明更乐。此根非明非无明更乐相应。答曰。如是。诸根非明非无明更乐相应。此根因非明非无明更乐。颇根因非明非无明更乐。此根非明非无明更乐相应乎。答曰。有诸根因非明非无明更乐报生无缘。诸此种成就眼根。彼成就此种身根乎。答曰。或此种成就眼根非此种身根。云何此种成就眼根非此种身根乎。答曰。生欲界不得眼根。设得便失得天眼。是谓此种成就眼根非此种身也。云何此种成就身根非此种眼根乎。答曰。生欲界不得眼根。设得便失不得天眼。是谓此种成就身根非此种眼根也。云何此种成就眼根此种身根。答曰。生欲界得眼根不失若生色界。是谓此种成就眼根此种身根也。云何非此种成就眼根。非此种身根乎。答曰。生无色界。是谓非此种成就眼根。非此种身根也。耳根亦如是。若此种成就鼻根。彼此种成就身根乎。答曰。如是。若此种成就鼻根。彼此种成就身根。颇此种成就身根非此种鼻根耶。答曰。有生欲界不得鼻根。设得便失。舌根亦如是。地狱成就几根。答曰。若极多成就十九。若极少八。畜生若极多十九。若极少十三。饿鬼亦如是。断善根若极多十三若极少八。邪定若极多十九若极少八。等定若极多十九若极少十一。不定若极多十九若极少八。阎浮提拘耶尼弗于逮亦复如是。郁单曰若极多十八若极少十三。四天王身若极多十九若极少十七。三十三天炎天兜术天化自在天他化自在天亦复如是。梵加夷天若极多十六若极少十五。光音天亦复如是。遍净天若极多十六若极少十四。果实天若极多十六若极少十三。中阴若极多十九若极少十三。无色若极多十一若极少八。坚信坚法若极多十九若极少十三。信解脱见到若极多十九若极少十一。身证慧解脱俱解脱若极多十八若极少十一。眼根得断智时到色爱尽。五根得断智耳鼻舌身根亦复如是。意根得断智时到无色爱尽。八根得断

智命根护根信精进念定慧根亦如是。男根女根得断智时到欲爱尽。四根得断智苦根忧根亦复如是。乐根得断智时到遍净爱尽。即彼乐根得断智。喜根得断智时到光音爱尽。即彼喜根得断智。眼根尽作证时到色爱尽。五根尽作证得阿罗汉。十九根尽作证。耳鼻舌身根亦复如是。意根尽作证时得阿罗汉。十九根尽作证。命根护根信精进念定慧根亦复如是。男根女根尽作证时到欲爱尽。四根尽作证得阿罗汉。十九根尽作证。苦根忧根亦复如是。乐根尽作证时到遍净爱尽。即彼乐根尽作证得阿罗汉。十九根尽作证也。喜根尽作证时到光音爱尽。即彼喜根尽作证得阿罗汉。十九根尽作证也。

阿毗昙更乐品第二十九竟(梵本一百四十一首卢秦言一千九百一言)

阿毗昙八犍度论卷第二十二

根犍度第六之二始心跋渠第四

一切众生当言始心兴始心住始心灭乎。诸心有欲诸心无欲。此心当言始兴始住始灭。有嗔恚无嗔恚有痴无痴。有染污无染污有乱无乱。有怠无怠有小有大。有修不修有三昧无三昧。诸心不解脱诸心解脱。此心当言始兴始住始尽寿当言与心回不与心回耶。当言顺回。当言始生住。又世尊言。

人命消尽。如小河水。诸众生恒。寿彼寿尽。云何尽耶。入无想定灭尽定。寿行当言回不回入。无想定几根尽。何系心心法尽。无想三昧起几根现在前。何系心心法现在前。入灭尽定几根尽。何系心心法尽。灭尽三昧起几根现在前。何系心心法现在前。生无想众生几根灭。何系心心法灭。几根现在前。何系心心法现在前。无想众生没几根灭。何系心心法灭。几根现在前。何系心心法现在前。无想众生当言想生。当言无想生耶。又世尊言。想生彼众生彼处没彼想灭。彼众生彼处没为不灭住。何处灭此想。此想当言善耶。为无记耶。此想几使所使几结所系。又世尊言。一切众生由食存。无想众生何食乎。眼根摄几根。乃至无知根摄几根。信力乃至慧力。念觉意乃至护觉意。等见乃至等定。法智乃至道智。空无相愿三昧摄几根乎。意根几根相应。乃至无知根几根相应耶。信力乃至慧力。念觉意乃至护觉意。等见乃至等定。法智乃至道智。空无相愿三昧几根相应乎。欲界没生欲界几根灭。灭何系心心法耶。几根现在前何系心心法现在前。欲界没生色界。欲界没生无色界。色界没生色界。色界没生欲界。色界没生无色界。无色界没生无色界。无色界没生欲界。无色界没生色界。几根灭灭何系心心法。几根现在前。何系心心法现在前。阿罗汉般泥洹

几根最后灭耶。此章义愿具演说。

　　一切众生当言始心兴始心住始心灭。答曰。如是。诸心有欲诸心无欲。此心当言始兴始住始灭。答曰。如是。有嗔恚无嗔恚有痴无痴。有染污无染污有乱无乱。有怠无怠有小有大。不修修不定定。诸心无解脱诸心解脱。此心当言始兴始住始灭耶。答曰。如是。寿当言与心回耶。为不与心回。答曰。寿当言不与心回。当言顺回始生住耶。答曰。欲界众生。不入无想三昧灭尽三昧则顺回。若入无想定灭尽定。及色无色界天当言始生住。又世尊言。

　　人命消尽。如小河水。诸众生恒。寿彼寿尽。云何知彼寿尽。答曰。世尽劫尽入无想三昧灭尽三昧。寿行当言顺回当言住耶。答曰。当言住。入无想三昧几根尽。答曰。七。何系心心法灭。答曰。色界系。无想三昧起几根现在前。答曰七。何系心心法现在前。答曰。色界系。入灭尽三昧几根尽。答曰七。何系心心法尽。答曰。无色界系。灭尽三昧起几根现在前。答曰。或七(五根意护)或八(加已知根)。有漏心七。无漏心八。何系心心法现在前。答曰。或无色界系或不系。生无想天几根尽。答曰。八(五情意命护)。何系心心法尽。答曰。色界系。几根现在前。答曰八。何系心心法现在前。答曰。色界系。无想众生没几根尽。答曰八。何系心心法尽。答曰。色界系。几根现在前。答曰。或八或九或十。无形八。一形九(加女或男)。二形十。何系心心法现在前。答曰。欲界系。无想众生当言想生无想生耶。答曰。无想众生当言想生。又世尊言想起。彼众生彼处没为想灭。彼众生彼处没为不灭耶。答曰。彼想灭。彼众生彼处没非不灭住。何处灭彼想。答曰。即住彼灭。彼想此想当言善为无记耶。答曰。此想或善或无记。此想几使所使。答曰。色界有漏缘。几结系。答曰六。又世尊言。一切众生由食存。无想天何食。答曰。更意念识。眼根摄眼根。耳鼻舌根亦复如是。身根摄三根。意根摄意根三根少入。乐根喜根护根信根精进念定慧根亦复如是。女根摄女根身根少入。男根摄男根身根少入。命根摄命根。苦根摄苦根。忧根摄忧根。未知根摄未知根九根少入。已知根无知根亦复如是。信力摄一根三根少入。精进念定慧力亦复如是。念觉意四根少入。择法精进喜定觉意亦复如是。猗护觉意不摄根。等见等方便等念等定法智未知智四根少入摄。知他人心智三根少入摄。等智一根少入摄。苦智习尽道智空无相愿三昧四根少入摄。意根十根相应(五信五痛)。三根少入。乐根喜根护根九根相应少入。苦根忧根六根少入相应(五根加意)。信根四根相应。九根少入精进念定慧根亦复如是。未知根九根少入相应。已知根无知根亦复如是。信力四根相应。九根少入精进念定慧力亦复如是。念觉意十一根少入相应。法精进定觉意亦复如是。喜觉意九根相应少入。猗觉意护觉意三根相应九根少入。等见等志等方便等念等

定。法智未知智十一根相应少入。知他人心智十根相应少入。等智二根相应八根少入。苦智习尽道智。空无相愿三昧十一根相应少入。欲界生欲界几根尽。答曰。或四或九或八或十三或九或十四或十或十五。欲界系无记心渐命终四。善心九。无形一时无记心命终八。善心十三。一形一时无记心命终九。善心十四。二形一时无记心命终十。善心十五。何系心心法尽。答曰。欲界系。几根现在前。答曰。或八或九或十。无形八。一形九。二形十。何系心心法现在前。答曰。欲界系。欲界生色界几根尽。答曰。或四或九或十四。欲界系无记心渐命终四。善心九。一时无记心命终九。善心十四。何系心心法尽。答曰。欲界系。几根现在前。答曰。八。何系心心法现在前。答曰。色界系。欲界生无色界几根尽。答曰。或四或九或十四。欲界系无记心渐命终四。善心九。一时无记心命终九。善心十四。何系心心法尽。答曰。欲界系几根现在前。答曰。三。何系心心法现在前乎。答曰。无色界系(欲界竟)。色界生色界几根尽。答曰。或八或十三。无记心命终八。善心十三。何系心心法尽。答曰。色界系。几根现在前。答曰。八。何系心心法现在前乎。答曰。色界系。色界生欲界几根尽。答曰。或八或十三。无记心命终八。善心十三。何系心心法尽。答曰。色界系几根现在前。答曰。或八或九或十。无形八。一形九。二形十。何系心心法现在前。答曰。欲界系。色界生无色界系几根尽。答曰。或八或十三。无记心命终八。善心十二。何系心心法尽。答曰。色界系。几根现在前。答曰。三。何系心心法现在前乎。答曰。无色界系(色界竟)。无色界生无色界几根尽。答曰。或三或八。无记心三。善心八。何系心心法尽。答曰。无色界系。几根现在前乎。答曰。三何系心心法现在前。答曰。无色界。系无色界。生欲界几根尽。答曰。或三或八。无记心三。善心八。何系心心法尽。答曰。无色界系。几根现在前。答曰。或八或九或十。无形八。一形九。二形十。何系心心法现在前。答曰。欲界系。无色界生色界几根尽。答曰。或三或八。无记心三。善心八。何系心心法尽。答曰。无色界系。几根现在前乎。答曰。八。何系心心法现在前。答曰。色界系。阿罗汉般泥洹几根最后灭。答曰。或四或九或八或三。欲界渐般泥洹四。一时九。色界八。无色界三。

阿毗昙始心品第三十竟(梵本二百六十九首卢秦言二千二百二十一言)

始发心跋渠第五

诸法心共一起一住一尽。彼法心相应耶。设法心相应彼法心共一起一住一尽。诸法心共一起一住一尽。彼法心共一缘耶。设诸法心共一缘。彼法心共一起一住一尽。诸法心共起非不用心。彼法起心共起

非不用心耶。彼法住尽心共住尽。非不用心耶。云何不修眼根。云何不修耳鼻舌身意根。云何修眼根。云何修耳鼻舌身意根。若不成就学根得学根。彼一切越次取证耶。设越次取证。彼一切不成就学根。得学根。若不成就学根得学根。彼一切世间第一法次第耶。设世间第一法次第。彼一切不成就学根。得学根。若无漏根弃得无漏根。彼一切果果由耶。设果果由。彼一切弃无漏根。得无漏根耶。若弃无漏根得无漏根。彼一切无漏根尽。无漏根现在前。设无漏根尽无漏根现在前。彼一切弃无漏根得无漏根。诸未知根彼一切不修谛修有。设不修谛修有。彼一切未知根最初尽智生。彼一切无碍道次第耶。设无碍道次第。彼一切尽智最初无生智起。彼一切尽智次第耶。设尽智次第。彼一切无生智耶。如缘无碍道彼缘尽智。如缘尽智彼缘无碍道。如缘尽智彼缘无生智耶。如缘无生智彼缘尽智。尽智当言尽智法智未知智知他人心智苦智习智尽智道智。当言有觉有观。当言无觉有观。当言无觉无观。当言乐根相应。喜根护根空无相无愿。当言欲界系缘。当言色无色界系缘。当言不系缘。无生智无学等见亦如是。诸法无学等见相应。彼法无学等志相应耶。设诸法无学等志相应。彼法无学等见相应。诸法无学等见相应。彼法无学等方便等念等定等解脱等智相应耶。设诸法无学等智相应。彼法无学等见相应。诸法无学乃至等解脱相应。彼法无学等智相应。设诸法无学等智相应。彼法无学等解脱相应。此章义愿具演说。

诸法心共一起一住一尽。彼法心相应耶。答曰。如是。诸法心共相应。彼法心共一起一住一尽。颇法心共一起一住一尽。彼法非心相应耶。答曰。有心回转色心回转心不相应行。诸法心共一起一住一尽。彼法心共一缘耶。答曰。如是。诸法心共一缘彼法心共一起一住一尽。颇法心共一起一住一尽。彼法非心共一缘。答曰。有心回转色心回转心不相应行。诸法心共起非不用心。彼法起心共起非不用心。彼法住尽心共住尽非不用心耶。答曰。欲色界众生。不入无想三昧灭尽三昧。诸根四大彼法起心共起非不用心。住尽心共住尽非不用心。入定不用心。云何不修眼根。答曰。眼根爱未尽贪未尽念未尽渴未尽。复次以无碍道尽色爱。彼道不修不猗。如是不修眼根。耳鼻舌身根亦复如是。云何不修意根。答曰。意根爱未尽贪未尽念未尽渴未尽。复次以无碍道尽无色爱。彼道不修不猗。如是不修意根。云何修眼根。答曰。眼根爱尽贪尽念尽渴尽。复次以无碍道尽色爱。彼道修猗。如是修眼根。耳鼻舌身根亦如是。云何修意根。答曰。意根爱尽贪尽念尽渴尽。复次以无碍道尽无色爱。彼道修猗。如是修意根。若不成就学根得学根。彼一切越次取证耶。答曰。如是。诸越次取证。彼一切不成就学根。得学根颇不成就学根得学根。彼非越次取证耶。答曰有。阿罗汉果退也。若不成就学根得学根。彼一切世间第一法次第耶。答曰。如是。诸世间第一法次第。彼一切不成就学根得学根。

颇不成就学根得学根。彼非世间第一法次第耶。答曰有。阿罗汉果退也。若弃无漏根得无漏根。彼一切果果游耶。答曰。如是。诸果果由彼一切弃无漏根得无漏根。颇弃无漏根得无漏根。彼非果果由耶。答曰有。所修道未知智现在前。若等意解脱阿罗汉得无疑也。若弃无漏根得无漏根。彼一切尽无漏根。无漏根现在前耶。答曰。或弃无漏根得无漏根。彼非尽无漏根无漏根现在前。云何弃无漏根得无漏根。彼非尽无漏根。无漏根现在前。答曰。世俗道取斯陀含果。阿那含果。阿罗汉果退。阿那含斯陀含果退。是谓弃无漏根得无漏根。彼不尽无漏根无漏根现在前。云何尽无漏根无漏根现在前。彼非弃无漏根得无漏根。答曰。如本得无漏根尽现在前。是谓尽无漏根无漏根现在前。彼非弃无漏根得无漏根。云何弃无漏根得无漏根。彼尽无漏根无漏根现在前。答曰。所修道未知智现在前。无漏道取斯陀含阿那含果得阿罗汉果。等意解脱阿罗汉得无疑。是谓弃无漏根得无漏根。彼尽无漏根无漏根现在前。云何非弃无漏根不得无漏根。非尽无漏根无漏根现在前。答曰。除上尔所事。诸未知根彼一切不修谛修有。答曰。或未知根彼非不修谛修有。云何未知根彼非不修谛修有。答曰。诸未知根若过去未来。是谓未知根彼非不修谛修有。云何不修谛修有。彼非未知根。答曰。诸无根法不修谛修有。是谓不修谛修有。彼非未知根。云何未知根彼不修谛修有。答曰。诸未知根不修谛修有。是谓未知根彼不修谛修有。云何非未知根非不修谛修有。答曰。除上尔所事。最初尽智生。彼一切无碍道次第耶。答曰。如是。设无碍道次第。彼一切尽智耶。答曰。如是。最初无生智生。彼一切尽智次第耶。答曰。如是。设尽智次第彼一切无生智。答曰。或彼尽智。或无生智。或无学等见也。诸缘无碍道彼缘尽智。答曰。若缘彼种无碍道彼缘尽智。若不缘此种无碍道。彼不缘尽智。如缘尽智彼缘无生智耶。答曰。如是。如缘无生智。彼缘尽智耶。答曰。如是。尽智当言尽智。答曰。尽智当言尽智。或彼法智未知智苦智习尽道智。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或乐根相应。或喜根护根。或空无愿无相。或欲界系缘。或色无色界系缘。或不系缘。无生智亦如是。无学等见当言无学等见耶。答曰。无学等见当言无学等见。或彼法智未知智知他人心智苦智习尽道智。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或乐根相应。或喜根护根或空无愿无相。或欲界系缘。或色无色界系缘。或不系缘(无学见竟)。诸法无学等见相应。彼无学等志耶。答曰。或等见非等志。云何等见非等志。答曰。等见相应等志。诸等志不相应等见相应法。是谓等见非等志。云何等志非等见。答曰。等志相应等见。诸等见不相应等志相应法。是谓等志非等见。云何等见等志。答曰。除等见相应等志。诸等见等志相应法。是谓等见等志。云何非等见等志。答曰。等见不相应等志。等志不相应等见。诸余心心法。色无为心不相应行。是谓非等见等志。诸法无学等见相应。彼无学等方便耶。答曰。或等见非等方便。云何等见非等方便。答曰。等见相应

等方便。是谓等见非等方便。云何等方便非等见。答曰。等见诸等见不相应。等方便相应法。是谓等方便非等见。云何等见等方便。答曰。除等方便诸等见相应法。是谓等见等方便。云何非等见等方便。答曰。等见不相应等方便。诸余心心法。色无为心不相应行。是谓非等见等方便。等念等定等解脱亦如是。诸法无学等见相应。彼非无学等智。设诸法无学等智相应。彼非无学等见(无学见竟)。诸法无学等志相应。彼无学等方便。答曰。或等志非等方便。云何等志非等方便。答曰。等志相应等方便。是谓等志非等方便。云何等方便非等志。答曰。等志诸等志不相应。等方便相应法。是谓等方便非等志。云何等志等方便。答曰。除等方便诸等志相应法。是谓等志等方便。云何非等志非等方便。答曰。等志不相应等方便。诸余心心法。色无为心不相应行。是谓非等志非等方便。等念等定等解脱亦如是。诸法无学等志相应。彼无学等智耶。答曰。或等志非等智。云何等志非等智。答曰。等志相应等智。诸等智不相应等志相应法。是谓等志非等智。云何等智非等志。答曰。等智相应等志。诸等志不相应等智相应法。是谓等智非等志。云何等志等智。答曰。除等志相应等智。诸等志等智相应法。是谓等志等智。云何非等志等智。答曰。等志不相应等智。等智不相应等志。诸余心心法。色无为心不相应行。是谓非等志等智(等志竟)。诸法无学等方便相应。彼无学等念耶。答曰。或等方便非等念。云何等方便非等念。答曰。等念。是谓等方便非等念。云何等念非等方便。答曰。等方便。是谓等念非等方便。云何等方便等念。答曰。除等念。诸等方便相应法。是谓等方便等念。云何非等方便等念。答曰。诸余心心法。色无为心不相应行。是谓非等方便。等念等定等解脱亦如是。诸法无学等方便相应。彼无学等智耶。答曰。或等方便非等智。云何等方便非等智耶。答曰。或等方便非等智。云何等方便非等智。答曰。等智诸等智不相应。等方便相应法。是谓等方便非等智。云何等智非等方便。答曰。等智相应等方便。是谓等智非等方便。云何等方便等智。答曰。除等方便。诸等智相应法。是谓等方便等智。云何非等方便等智。答曰。等智不相应等方便。诸余心心法。色无为心不相应行。是谓非等方便等智(方便竟)。等念等定门亦如是。诸法无学等解脱相应。彼无学等智耶。答曰。或等解脱非等智。云何等解脱非等智。答曰。等智诸等智不相应。等解脱相应法。是谓等解脱非等智。云何等智非等解脱。答曰。等智相应等解脱。是谓等智非等解脱。云何等解脱等智。答曰。除等解脱。诸等智相应法。是谓等解脱等智。云何非等解脱等智。答曰。等智不相应等解脱。诸余心心法。色无为心不相应行。是谓非等解脱等智。

始发心品第三十一竟(梵本二百四十二首卢秦言三千九百四十二言)

鱼子跋渠第六

二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根命根。乐根苦根喜根忧根护根。信根精进念定慧根。未知根已知根无知根。若成就眼根。于此二十二根。成就几不成就几。乃至成就无知根。于此二十二根。成就几不成就几(成就竟)。若成就眼根。于此二十二根。成就过去几未来几现在几。若成就乃至无知根。于此二十二根。成就过去几未来几现在几(三世成就竟)。若不成就眼根。于此二十二根。成就几不成就几。若不成就乃至无知根。于此二十二根。成就几不成就几(不成就竟)。若不成就眼根。于此二十二根。成就过去几未来几现在几。若不成就乃至无知根。于此二十二根。成就过去几未来几现在几(三世不成就竟)。诸根善彼根因善根本耶。设诸根因善根本彼根善耶。诸根不善彼根因不善根本耶。设诸根因不善根本。彼根不善耶。诸根无记彼根因无记根本耶。设诸根因无记根本。彼根无记耶。颇根不因善根本。亦不因不善根本。亦不因无记根本。彼根非不因耶。此章义愿具演说。

二十二根。眼根耳鼻舌身根意根。男根女根命根。乐根苦根喜根忧根护根。信根精进念定慧根。未知根已知根无知根。若成就眼根。彼必成就五根(加下眼)。余或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若成就身根。彼必成就四根(身命意护)。余或成就或不成就。若成就意根。彼必成就三根(意命护)。余或成就或不成就。命根护根亦如是。若成就男根女根。彼必成就八根。余或成就或不成就。若成就乐根彼必成就四根。余或成就或不成就。若成就苦根。彼必成就七根。余或成就或不成就。若成就喜根。彼必成就五根。余或成就或不成就。若成就忧根。彼必不成就一根。彼必成就八根。余或成就或不成就。若成就信根。彼必成就八根。余或成就或不成就。精进念定慧根亦如是(加意命护根)。若成就未知根。彼必不成就二根(已知无知根)。必成就十三根(信五加意苦身命护喜乐未知)。余或成就或不成就。若成就已知根。彼必不成就二根(未知无智)。必成就十一根(除上忧苦二)。余或成就或不成就。若成就无知根。彼必不成就三根(未知已知加忧根也)。必成就十一根。余或成就或不成就(成就竟)。若成就眼根。彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来二根现在三根。余或成就或不成就耳鼻舌根亦如是。若成就身根。彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来二根现在二。余或成就或不成就。若成就意根。彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来二根现在一。余或成就或不成就。命根护根亦如是。若成就男根女根。彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来五根现在三。余或成就或不成就。若成就乐根。彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来二根未来一现在一。余或成就或不成就。若成就苦根。彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来

五根现在二。余或成就或不成就。若成就喜根彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来二根未来二现在一。余或成就或不成就。若成就忧根。彼必不成就过去未来八根。彼必不成就过去未来现在一根。必成就过去未来四根。过去未来现在二。现在二。余或成就或不成就。若成就信根。彼必不成就过去未来八根。必成就过去未来七根现在一。余或成就或不成就。精进念定慧根亦如是。若成就未知根。彼必不成就过去未来八根。必不成就过去未来现在二根。必成就过去未来现在七根。过去未来三未来现在一现在二。余或成就或不成就。若成就已知根。彼必不成就过去未来八根。必不成就过去未来现在二根。必成就过去未来七根。未来三现在一。余或成就或不成就。若成就无知根。彼必不成就过去未来八根。必不成就过去未来现在三根。必成就过去未来七根。未来三现在一。余或成就或不成就(三世成竟)。若不成就眼根。彼必不成就一根。必成就三根。余或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根。彼必不成就十根。必成就八根。余或成就或不成就。意根命根护根无不成就。若不成就男根女根。彼必不成就一根。必成就三根。余或成就或不成就。若不成就乐根。彼必不成就九根。必成就八根。余或成就或不成就。若不成就苦根。彼必不成就五根。必成就八根。余或成就或不成就。若不成就喜根。彼必不成就八根。必成就八根。余或成就或不成就。若不成就忧根。彼必不成就一根。必成就八根。余或成就或不成就。若不成就信根。必不成就八根。必成就八根。余或成就或不成就。精进念定慧根亦如是。若不成就未知根。彼必不成就一根。必成就三根。余或成就或不成就。已知根无知根亦如是(不成竟)。若不成就眼根。彼必不成就过去未来现在一根。必不成就过去未来七根。必成就过去未来二根现在一。余或成就或不成就。耳鼻舌根亦如是。若不成就身根。彼必不成就过去未来现在十根。必不成就过去未来一根。必成就过去未来五根过去未来现在二根现在一。余或成就或不成就。意根命根护根无不成就。若不成就男根女根。彼必不成就过去未来现在一根。必不成就过去未来七根。必成就过去未来二根现在一。余或成就或不成就。若不成就乐根。彼必不成就过去未来现在九根。必不成就过去未来六根。必成就过去未来七根现在一。余或成就或不成就。若不成就苦根。彼必不成就过去未来现在五根。必不成就过去未来六根。必成就过去未来七根现在一。余或成就或不成就。若不成就喜根。彼必不成就过去未来现在八根。必不成就过去未来六根。必成就过去未来七根现在一。余或成就或不成就。若不成就忧根。彼必不成就过去未来现在一根。必不成就过去未来八根。必成就过去未来七根现在一。余或成就或不成就。若不成就信根。彼必不成就过去未来现在八根。必不成就过去未来八根。必成就过去未来四过去未来现在二根现在二。余或成就或不成就。精进念定慧根亦如是。若不成就未知根。彼必不成就过去未来现在一根。必不成就过去未来八根。必成就过去未来二根现在一。余

或成就或不成就。已知根无知根亦如是(三世不成就竟)。诸根善彼根因善根本耶。答曰。如是。诸根善彼根因善根本。颇根因善根本。彼根非善耶。答曰有。善根本报无记根也。诸根不善彼根因不善根本耶。答曰。如是。诸根不善。彼根因不善根本。颇根因不善根本。彼根非不善。答曰有。不善根本报无记根。若欲界身见边见相应根也。诸根无记。彼根因。无记根本耶。答曰。或根无记。彼根不因无记根本。云何根无记彼根不因无记根本。答曰。无记无缘根。是谓根无记彼根不因无记根本。云何根因无记根本。彼根非无记。答曰。不善根是谓根因。无记根本彼根非无记。云何根无记彼根因无记根本。答曰。无记根本有缘根。是谓根无记彼根因无记根本。云何根非无记彼根非因无记根本。答曰。善根是谓根非无记。彼根非因无记根本。颇根非因善根本。非因不善根本。非因无记根本。彼根非不因耶。答曰有。诸无缘根。因色心不相应行。

鱼子品第三十二竟(梵本一百七十三首卢秦言三千三百四十二言)

阿毗昙八犍度论卷第二十三

根犍度第六之三缘跋渠第七

因者诸缘。当作次渐。五三及四。四亦共八。八等有八。八亦复四。

诸根因过去彼根缘过去耶。设诸根缘过去彼根因过去耶。诸根因未来因现在。因善因不善因无记。因欲界系因色界系因无色界系因不系。因学因无学因非学非无学。因见谛断因思惟断因无断。彼根缘无断耶。设诸根缘无断彼根因无断耶(五三竟)。诸根因见苦断。彼根缘见苦断耶。设诸根缘见苦断。彼根因见苦断耶。诸根因见习见尽见道断。彼根缘见道断耶。设诸根缘见道断。彼根因见道断耶(四竟)。诸根因见苦断。彼根缘苦法智断耶。设诸根缘苦法智断。彼根因见苦断耶。诸根因见苦断。彼根缘苦未知智断耶。设诸根缘苦未知智断。彼根因见苦断耶。诸根因见习见尽见道断。彼根缘道法智断耶。设诸根缘道法智断。彼根因见道断耶。诸根因见道断。彼根缘道未知智断耶。设诸根缘道未知智断。彼根因见道断耶(四八竟)。诸根因苦法智断。彼根缘苦法智断耶。设诸根缘苦法智断。彼根因苦法智断耶。诸根因苦未知智断。彼根缘苦未知智断耶。设诸根缘苦未知智断。彼根因苦未知智断耶。诸根因习尽道法智断。彼根缘道法智断耶。设诸根缘道法智断。彼根因道法智断耶。诸根因道未知智断。彼根缘道未知智断耶。设诸根缘道未知智断。彼根因道未知智断耶(八共竟)。诸根因苦法智断。彼根缘见苦断耶。设诸根缘见苦断。彼根因苦法智断

耶。诸根因苦未知智断。彼根缘见苦断耶。设诸根缘见苦断。彼根因苦未知智断耶。诸根因习尽道法智断。彼根缘见道断耶。设诸根缘见道断。彼根因道法智断耶。诸根因道未知智断。彼根缘见道断耶。设诸根缘见道断。彼根因道未知智断耶(八四竟)。此章义愿具演说。

诸根因过去。彼根缘过去耶。答曰。或根因过去缘过去。缘未来缘现在缘无为无缘。云何根因过去缘过去。答曰。诸根因过去缘过去。复次诸根未来现在因过去缘过去。云何根因过去缘未来。答曰。诸根过去缘未来。复次诸根未来现在因过去缘未来。云何根因过去缘现在。答曰。诸根过去缘现在。复次诸根未来现在。因过去缘现在。云何根因过去缘无为。答曰。诸根过去缘无为。复次诸根未来现在。因过去缘无为。云何根因过去无缘。答曰。诸根无缘因过去法。设诸根缘过去。彼根因过去耶。答曰。或根缘过去因过去因未来因现在。云何根缘过去因过去。答曰。诸根缘过去因过去。复次诸根未来现在因过去缘过去。云何根缘过去因未来。答曰。诸根未来缘过去。云何根缘过去因现在。答曰。诸根现在缘过去。复次诸根未来因现在缘过去(过去竟)。诸根因未来彼根缘未来耶。答曰。或根因未来缘未来。缘过去缘现在缘无为无缘。云何根因未来缘未来。答曰。诸根未来缘未来。云何根因未来缘过去。答曰。诸根未来缘过去。云何根因未来缘现在。答曰。诸根未来缘现在。云何根因未来缘无为。答曰。诸根未来缘无为。云何根因未来无缘。答曰。诸根无缘因未来法。设诸根缘未来。彼根因未来耶。答曰。或根缘未来。因未来因过去因现在。云何根缘未来因未来。答曰。诸根未来缘未来。云何根缘未来因过去。答曰。诸根过去缘未来。复次诸根未来现在因过去缘未来。云何根缘未来因现在。答曰。诸根现在缘未来。复次诸根未来因现在缘未来(未来竟)。诸根因现在彼根缘现在耶。答曰。或根因现在缘现在。缘过去缘未来缘无为无缘。云何根因现在缘现在。答曰。诸根现在缘现在。复次诸根未来因现在缘现在。云何根因现在缘过去。答曰。诸根现在缘过去。复次诸根未来因现在缘过去。云何根因现在缘未来。答曰。诸根现在缘未来。复次诸根未来因现在缘未来。云何根因现在缘无为。答曰。诸根现在缘无为。复次诸根未来因现在缘无为。云何根因现在无缘。答曰。诸根无缘因现在法。设诸根缘现在彼根因现在耶。答曰。或根缘现在因现在因过去因未来。云何根缘现在因现在。答曰。诸根现在缘现在。复次诸根未来因现在缘现在。云何根缘现在因过去。答曰。诸根过去缘现在。复次诸根未来现在因过去缘现在。云何根缘现在因未来。答曰。诸根未来缘现在(一三竟)。诸根因善彼根缘善耶。答曰。或根因善缘善缘不善缘无记无缘。云何根因善缘善。答曰。诸根善缘善。复次诸根无记因善缘善。云何根因善缘不善。答曰诸根善缘不善。复次诸根无记因善缘不善。云何根因善缘无记。答曰。诸根善缘无记。复次诸根无记因善缘无记。云何根因善无

缘。答曰。诸根无缘因善法。设诸根缘善彼根因善耶。答曰。或根缘善因善因不善因无记。云何根缘善因善。答曰。诸根善缘善。复次诸根无记因善缘善。云何根缘善因不善。答曰。诸根不善缘善。复次诸根无记因不善缘善。云何根缘善因无记。答曰。诸根无记缘善。复次诸根不善因无记缘善(善竟)。诸根因不善彼根缘不善耶。答曰。或根因不善缘不善。缘善缘无记无缘。云何根因不善缘不善。答曰。诸根不善缘不善。复次诸根无记因不善缘不善。云何根因不善缘善。答曰。诸根不善缘善。复次诸根无记因不善缘善。云何根因不善缘无记。答曰。诸根不善缘无记。复次诸根无记因不善缘无记。云何根因不善无缘。答曰。诸根无缘因不善法。设诸根缘不善彼根因不善耶。答曰。或根缘不善因不善因善因无记。云何根缘不善因不善。答曰。诸根不善缘不善。复次诸根无记因不善缘不善。云何根缘不善因善。答曰。诸根善缘不善。复次诸根无记因善缘不善。云何根缘不善因无记。答曰。诸根无记缘不善。复次诸根不善因无记缘不善(不善竟)。诸根因无记彼根缘无记耶。答曰。或根因无记缘无记缘善缘不善无缘。云何根因无记缘无记。答曰。诸根无记缘无记。复次诸根不善因无记缘无记。云何根因无记缘善。答曰。诸根无记缘善。复次诸根不善因无记缘善。云何根因无记缘不善。答曰。诸根无记缘不善。复次诸根不善因无记缘不善。云何根因无记无缘。答曰。诸根无缘因无记法。设诸根缘无记彼根因无记耶。答曰。或根缘无记因无记因善因不善。云何根缘无记因无记。答曰。诸根无记缘无记。复次诸根不善因无记缘无记。云何根缘无记因善。答曰。诸根善缘无记。复次诸根无记因善缘无记。云何根缘无记因不善。答曰。诸根不善缘无记。复次诸根无记因不善缘无记(二三竟)。诸根因欲界系彼根缘欲界系耶。答曰。或根因欲界系。缘欲界系。缘色界系缘无色界系缘不系无缘。云何根因欲界系缘欲界系。答曰。诸根欲界系缘欲界系。云何根因欲界系缘色界系。答曰。诸根欲界系缘色界系。云何根因欲界系缘无色界系。答曰。诸根欲界系缘无色界系。云何根因欲界系缘不系。答曰。诸根欲界系缘不系。云何根因欲界系无缘。答曰。诸根无缘因欲界系法。设诸根缘欲界系。彼根因欲界系耶。答曰。或根缘欲界系。因欲界系。因色界系。因无色界系。因不系。云何根缘欲界系因欲界系。答曰。诸根欲界系缘欲界系。云何根缘欲界系因色界系。答曰。诸根色界系缘欲界系。云何根缘欲界系因无色界系。答曰。诸根无色界系。缘欲界系。云何根缘欲界系因不系。答曰。诸根不系缘欲界系(欲界竟)。诸根因色界系彼根缘色界系耶。答曰。或根因色界系缘色界系。缘欲界系。缘无色界系。缘不系无缘。云何根因色界系缘色界系。答曰。诸根色界系缘色界系。云何根因色界系缘欲界系。答曰。诸根色界系缘欲界系。云何根因色界系缘无色界系。答曰。诸根色界系缘无色界系。云何根因色界系缘不系。答曰。诸根色界系缘不系。云何根因色界系无缘。答曰。诸根无缘因色界系法。设诸根缘色界

系。彼根因色界系耶。答曰。或根缘色界系。因色界系因欲界系因无色界系因不系。云何根缘色界系因色界系。答曰。诸根色界系缘色界系。云何根缘色界系因欲界系。答曰。诸根欲界系缘色界系。云何根缘色界系。因无色界系。答曰。诸根无色界系缘色界系。云何根缘色界系因不系。答曰。诸根不系缘色界系(色界竟)。诸根因无色界系。彼根缘无色界系耶。答曰。或根因无色界系。缘无色界系。缘欲界系。缘色界系。缘不系无缘。云何根因无色界系缘无色界系。答曰。诸根无色界系缘无色界系。云何根因无色界系缘欲界系。答曰。诸根无色界系缘欲界系。云何根因无色界系缘色界系。答曰。诸根无色界系缘色界系。云何根因无色界系缘不系。答曰。诸根无色界系缘不系。云何根因无色界系无缘。答曰。诸根无缘因无色界系法。设诸根缘无色界系。彼根因无色界系耶。答曰。或根缘无色界系。因无色界系。因欲界系。因色界系。因不系。云何根缘无色界系。因无色界系。答曰。诸根无色界缘无色界系。云何根缘无色界系因欲界系。答曰。诸根欲界系缘无色界系。云何根缘无色界系因色界系。答曰。诸根色界系缘无色界系。云何根缘无色界系因不系。答曰。诸根不系缘无色界系(三三竟)。诸根因学彼根缘学耶。答曰。或根因学缘学缘无学缘非学非无学。云何根因学缘学。答曰。诸根学缘学。复次诸根无学因学缘学。云何根因学缘无学。答曰。诸根学缘无学。复次诸根无学因学缘无学。云何根因学缘非学非无学。答曰。诸根学缘非学非无学。复次诸根无学因学缘非学非无学。设诸根缘学彼根因学耶。答曰。或根缘学因学因无学因非学非无学。云何根缘学因学。答曰。诸根学缘学。复次诸根无学因学缘学。云何根缘学因无学。答曰。诸根无学缘学。云何根缘学因非学非无学。答曰。诸根非学非无学缘学(学竟)。诸根因无学彼根缘无学耶。答曰。或根因无学。缘无学缘学缘非学非无学。云何根因无学缘无学。答曰。诸根无学缘无学。云何根因无学缘学。答曰。诸根无学缘学。云何根因无学缘非学非无学。答曰。诸根无学缘非学非无学。设诸根缘无学彼根因无学耶。答曰。或根缘无学因无学因学因非学非无学。云何根缘无学因无学。答曰。诸根无学缘无学。云何根缘无学因学。答曰。诸根学缘无学。复次诸根无学因学缘无学。云何根缘无学因非学非无学。答曰。诸根非学非无学缘无学(无学竟)。诸根因非学非无学。彼根缘非学非无学耶。答曰。或根因非学非无学。缘非学非无学。缘学缘无学无缘。云何根因非学非无学。缘非学非无学。答曰。诸根非学非无学。缘非学非无学。云何根因非学非无学缘学。答曰。诸根非学非无学缘学。云何根因非学非无学缘无学。答曰。诸根非学非无学缘无学。云何根因非学非无学无缘。答曰。诸根无缘因非学非无学法。设诸根缘非学非无学。彼根因非学非无学耶。答曰。或根缘非学非无学。因非学非无学。因学因无学。云何根缘非学非无学因非学非无学。答曰。诸根非学非无学。缘非学非无学。云何根缘非学非无学因学。答曰。诸根学

缘非学非无学。复次诸根无学因学缘非学非无学。云何根缘非学非无学因无学。答曰。诸根无学缘非学非无学(四三竟)。诸根因见谛断彼根缘见谛断耶。答曰。或根因见谛断缘见谛断。缘思惟断缘无断无缘。云何根因见谛断缘见谛断。答曰。诸根见谛断缘见谛断。云何根因见谛断缘思惟断。答曰。诸根见谛断缘思惟断。复次诸根思惟断。因见谛断缘思惟断。云何根因见谛断缘无断。答曰。诸根见谛断缘无断。云何根因见谛断无缘。答曰。诸根无缘因见谛断法。设诸根缘见谛断。彼根因见谛断耶。答曰。或根缘见谛断因见谛断。因思惟断。因无断。云何根缘见谛断因见谛断。答曰。诸根见谛断缘见谛断。云何根缘见谛断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘见谛断。云何根缘见谛断因无断。答曰。诸根无断缘见谛断(见谛断竟)。诸根因思惟断。彼根缘思惟断耶。答曰。或根因思惟断缘思惟断。缘见谛断缘无断无缘。云何根因思惟断缘思惟断。答曰。诸根思惟断缘思惟断。云何根因思惟断缘见谛断。答曰。诸根思惟断缘见谛断。云何根因思惟断缘无断。答曰。诸根思惟断缘无断。云何根因思惟断无缘。答曰。诸根无缘因思惟断法。设诸根缘思惟断彼根因思惟断耶。答曰。或根缘思惟断因思惟断。因见谛断因无断。云何根缘思惟断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘思惟断。云何根缘思惟断因见谛断。答曰。诸根见谛断缘思惟断。复次诸根思惟断因见谛断。缘思惟断。云何根缘思惟断因无断。答曰。诸根无断缘思惟断(思惟竟)。诸根因无断彼根缘无断耶。答曰。或根因无断缘无断。缘见谛断缘思惟断。云何根因无断缘无断。答曰。诸根无断缘无断。云何根因无断缘见谛断。答曰。诸根无断缘见谛断。云何根因无断缘思惟断。答曰。诸根无断缘思惟断。设诸根缘无断彼根因无断耶。答曰。或根缘无断因无断。因见谛断因思惟断。云何根缘无断因无断。答曰。诸根无断缘无断。云何根缘无断因见谛断。答曰。诸根见谛断缘无断。云何根缘无断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘无断(五三竟)。诸根因见苦断彼根缘见苦断耶。答曰。或根因见苦断缘见苦断。缘见习断缘见尽断。缘见道断。缘思惟断。缘无断无缘。云何根因见苦断缘见苦断。答曰。诸根见苦断缘见苦断。复次诸根见习断因见苦断缘见苦断。云何根因见苦断缘见习断。答曰。诸根见苦断缘见习断。复次诸根见习断因见苦断缘见习断。云何根因见苦断缘见尽断。答曰。诸根见苦断缘见尽断。复次诸根见习断。因见苦断缘见尽断。复次诸根见尽断。因见苦断缘见尽断。云何根因见苦断缘见道断。答曰。诸根见苦断缘见道断。复次诸根见习断。因见苦断缘见道断。复次诸根见道断。因见苦断缘见道断云何根因见苦断缘思惟断。答曰。诸根见苦断缘思惟断。复次诸根见习断。因见苦断缘思惟断。复次诸根思惟断。因见苦断缘思惟断。云何根因见苦断缘无断。答曰。诸根见尽见道断。因见苦断缘无断。云何根因见苦断无缘。答曰。诸根无缘因见苦断。法设诸根缘见苦断。彼根因见苦断耶。答曰。或根缘见苦断。因见苦断。因见习断。因思

惟断。因无断。云何根缘见苦断因见苦断。答曰。诸根见苦断缘见苦断。复次诸根见习断。因见苦断缘见苦断。云何根缘见苦断因见习断。答曰。诸根见习断缘见苦断。复次诸根见苦断。因见习断缘见苦断。云何根缘见苦断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘见苦断。云何根缘见苦断因无断。答曰。诸根无断缘见苦断(苦谛竟)。因见习断缘见习断。亦如上。诸根因见尽断。彼根缘见尽断耶。答曰。或根因见尽断缘见尽断。缘无断无缘。云何根因见尽断缘见尽断。答曰。诸根见尽断缘见尽断。云何根因见尽断缘无断。答曰。诸根见尽断缘无断。云何根因见尽断无缘。答曰。诸根无缘因见尽断法。设诸根缘见尽断。彼根因见尽断耶。答曰。或根缘见尽断因见尽断。因见苦断。因见习断。因思惟断。因无断。云何根缘见尽断因见尽断。答曰。诸根见尽断缘见尽断。云何根缘见尽断。因见苦断。答曰。诸根见苦断缘见尽断。复次诸根见习断因见苦断缘见尽断。复次诸根见尽断。因见苦断缘见尽断。云何根缘见尽断因见习断。答曰。诸根见习断缘见尽断。复次诸根见苦断因见习断缘见尽断。复次诸根见尽断因见习断缘见尽断。云何根缘见尽断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘见尽断。云何根缘见尽断因无断。答曰。诸根无断缘见尽断(尽谛竟)。因见道断缘见道断亦如上(四谛竟)。诸根因见苦断。彼根缘苦法智断耶。答曰。或根因见苦断缘苦法智断。缘苦未知智断。缘习法智断。缘习未知智断。缘尽法智断缘尽未知智断。缘道法智断。缘道未知智断。缘思惟断。缘无断无缘。云何根因见苦断。缘苦法智断。答曰。诸根见苦断缘苦法智断。复次诸根见习断因见苦断缘苦法智断。云何根因见苦断缘苦未知智断。答曰。诸根见苦断缘苦未知智断。复次诸根见习断因见苦断。缘苦未知智断。云何根因见苦断缘习法智断。答曰。诸根见苦断缘习法智断。复次诸根见习断因见苦断。缘习法智断。云何根因见苦断。缘习未知智断。答曰。诸根见苦断缘习未知智断。复次诸根见习断。因见苦断缘习未知智断。云何根因见苦断缘尽法智断。答曰。诸根见苦断缘尽法智断。复次诸根见习断因见苦断缘尽法智断。复次诸根见尽断。因见苦断缘尽法智断。云何根因见苦断缘尽未知智断。答曰。诸根见苦断缘尽未知智断。复次诸根见习断。因见苦断缘尽未知智断。复次诸根见尽断。因见苦断缘尽未知智断。云何根因见苦断缘道法智断。答曰。诸根见苦断缘道法智断。复次诸根见习断因见苦断缘道法智断。复次诸根见道断。因见苦断缘道法智断。云何根因见苦断缘道未知智断。答曰。诸根见苦断缘道未知智断。复次诸根见习断。因见苦断缘道未知智断。复次诸根见习断。因见苦断缘道未知智断。云何根因见苦断缘思惟断。答曰。诸根见苦断缘思惟断。复次诸根见习断因见苦断缘思惟断。

复次诸根思惟断。因见苦断缘思惟断。

云何根因见苦断缘无断。答曰。诸根见尽见道断。因见苦断缘无断。云何根因见苦断无缘。答曰。诸根无缘因见苦断法。设诸根缘见苦断彼根因苦法智断耶。答曰。或根缘见苦断。因苦法智断。因苦未知智断。因习法智断。因习未知智断。因思惟断因无断。云何根缘见苦断因苦法智断。答曰。诸根因苦法智断。缘见苦断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘见苦断云何根缘见苦断因苦未知智断答曰。诸根苦未知智断缘见苦断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘见苦断。云何根缘见苦断因习法智断。答曰。诸根习法智断缘见苦断。

阿毗昙八犍度论卷第二十四

根犍度第六之四缘跋渠第七之二

复次诸根苦法智断因习法智断缘见苦断。云何根缘见苦断因习未知智断。答曰。诸根习未知智断缘见苦断。复次诸根苦未知智断。因习未知智断缘见苦断。云何根缘见苦断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘见苦断。云何根缘见苦断因无断。答曰。诸根无断缘见苦断(四八苦谛竟)。因见习谛断缘习法智断。因见习断缘习未知智断亦如上诸根因见尽断。彼根缘尽法智断耶。答曰。或根因见尽断。缘尽法智断。缘尽未知智断。缘无断无缘。云何根因见尽断缘尽法智断。答曰。诸根见尽断缘尽法智断。云何根因见尽断。缘尽未知智断。答曰。诸根见尽断缘尽未知智断。云何根因见尽断缘无断。答曰。诸根见尽断缘无断。云何根因见尽断无缘。答曰。诸根无缘因见尽断法。设诸根缘见尽断。彼根因尽法智断耶。答曰。或根缘见尽断。因尽法智断因尽未知智断。因苦法智断因苦未知智断。因习法智断。因习未知智断。因思惟断因无断。云何根缘见尽断因尽法智断。答曰。诸根尽法智断缘见尽断。云何根缘见尽断因尽未知智断。答曰。诸根尽未知智断缘见尽断。云何根缘见尽断因苦法智断。答曰。诸根苦法智断缘见尽断。复次诸根习法智断因苦法智断缘见尽断。复次诸根尽法智断。因苦法智断缘见尽断。云何根缘见尽断。因苦未知智断。答曰。诸根苦未知智断缘见尽断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘见尽断。复次诸根尽未知智断。因苦未知智断缘见尽断。云何根缘见尽断因习法智断。答曰。诸根习法智断缘见尽断。复次诸根苦法智断。因习法智断缘见尽断。复次诸根尽法智断。因习法智断缘见尽断。云何根缘见尽断因习未知智断。答曰。诸根习未知智断缘见尽断。复次诸根苦未知智断。因习未知智断缘见尽断。复次诸根尽未知智断。因习未知智断缘见尽断。云何根缘见尽断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘见尽断。云何根缘见尽断因无断。答曰。诸根无断缘见尽断(四谛八尽竟)。因见道断缘道法智断。因见道断缘道未知智断亦如上(四八竟)。诸根因苦法智断。彼根缘苦法智断耶。答曰。或根因苦法智断

缘苦法智断。缘苦未知智断。缘习法智断。缘习未知智断。缘尽法智断。缘尽未知智断。缘道法智断。缘道未知智断。缘思惟断。缘无断无缘。云何根因苦法智断。缘苦法智断。答曰。诸根苦法智断缘苦法智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘苦法智断。云何根因苦法智断缘苦未知智断。答曰。诸根苦法智断缘苦未知智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘苦未知智断。云何根因苦法智断缘习法智断。答曰。诸根苦法智断缘习法智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘习法智断。云何根因苦法智断缘习未知智断。答曰。诸根苦法智断缘习未知智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘习未知智断。云何根因。苦法智断缘尽法智断。答曰。诸根苦法智断。缘尽法智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘尽法智断。复次诸根尽法智断。因苦法智断缘尽法智断。云何根因苦法智断缘尽未知智断。答曰。诸根苦法智断缘尽未知智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘尽未知智断。云何根因苦法智断缘道法智断。答曰。诸根苦法智断缘道法智断。复次诸根习法智断因苦法智断缘道法智断。复次诸根道法智断。因苦法智断缘道法智断。云何根因苦法智断缘道未知智断。答曰。诸根苦法智断缘道未知智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘道未知智断。云何根因苦法智断缘思惟断。答曰。诸根苦法智断缘思惟断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘思惟断。复次诸根思惟断因苦法智断缘思惟断。云何根因苦法智断缘无断。答曰。诸根尽法智断。道法智断。因苦法智断缘无断。云何根因苦法智断无缘。答曰。诸根无缘因苦法智断。设诸根缘苦法智断彼根因苦法智断耶。答曰。或根缘苦法智断因苦法智断。因习法智断因思惟断因无断。云何根缘苦法智断因苦法智断。答曰。诸根苦法智断缘苦法智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘苦法智断。云何根缘苦法智断因习法智断。答曰。诸根习法智断缘苦法智断。复次诸根苦法智断。因习法智断缘苦法智断。云何根缘苦法智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘苦法智断。云何根缘苦法智断因无断。答曰。诸根无断缘苦法智断。诸根因苦未知智断彼根缘苦未知智断耶。答曰。或根因苦未知智断缘苦未知智断。缘习未知智断。缘尽未知智断。缘道未知智断。缘思惟断缘无断。云何根因苦未知智断缘苦未知智断。答曰。诸根苦未知智断缘苦未知智断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘苦未知智断。云何根因苦未知智断。缘习未知智断。答曰。诸根苦未知智断。缘习未知智断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘习未知智断。云何根因苦未知智断。缘尽未知智断。答曰。诸根苦未知智断缘尽未知智断。复次诸根习未知智断因苦未知智断。缘尽未知智断。复次诸根尽未知智断。因苦未知智断。缘尽未知智断。云何根因苦未知智断。缘道未知智断。答曰。诸根苦未知智断。缘道未知智断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘道未知智断。复次诸根道未知智断。因苦未知智断缘道未知智断。云何根因苦未知智断缘思惟断。答曰。诸根苦未知智断缘思惟断。复

次诸根习未知智断。因苦未知智断缘思惟断。复次诸根思惟断。因苦未知智断缘思惟断。云何根因苦未知智断缘无断。答曰。诸根尽未知智断道未知智断。因苦未知智断缘无断。设诸根缘苦未知智断。彼根因苦未知智断耶。答曰。或根缘苦未知智断。因苦未知智断。因苦法智断因习法智断。因习未知智断因思惟断因无断。云何根缘苦未知智断因苦未知智断。答曰。诸根苦未知智断缘苦未知智断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因苦法智断。答曰。诸根苦法智断缘苦未知智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因习法智断。答曰。诸根习法智断缘苦未知智断。复次诸根苦法智断因习法智断。缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因习未知智断。答曰。诸根习未知智断缘苦未知智断。复次诸根苦未知智断。因习未知智断缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因无断。答曰。诸根无断缘苦未知智断(八共八苦智竟)。因习法智断缘习法智断。因习未知智断缘习未知智断。亦如上。诸根因尽法智断。彼根缘尽法智断耶。答曰。或根因尽法智断缘尽法智断缘无断无缘。云何根因尽法智断缘尽法智断。答曰。诸根尽法智断缘尽法智断。云何根因尽法智断缘无断。答曰。诸根尽法智断缘无断。云何根因尽法智断无缘。答曰。诸根无缘因尽法智断法。设诸根缘尽法智断彼根因尽法智断耶。答曰。或根缘尽法智断。因尽法智断。因苦法智断。因习法智断。因思惟断因无断。云何根缘尽法智断因尽法智断。答曰。诸根尽法智断缘尽法智断。云何根缘尽法智断因苦法智断。答曰。诸根苦法智断。缘尽法智断。复次诸根习法智断。因苦法智断缘尽法智断。复次诸根尽法智断因苦法智断缘尽法智断。云何诸根缘尽法智断因习法智断。答曰。诸根习法智断缘尽法智断。复次诸根苦法智断。因习法智断缘尽法智断。复次诸根尽法智断。因习法智断。缘尽法智断。云何根缘尽法智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘尽法智断。云何根缘尽法智断因无断。答曰。诸根无断缘尽法智断。诸根因尽未知智断。彼根缘尽未知智断耶。答曰。或根因尽未知智断。缘尽未知智断缘无断。云何根因尽未知智断缘尽未知智断。答曰。诸根尽未知智断缘尽未知智断。云何根因尽未知智断缘无断。答曰。诸根尽未知智断缘无断。设诸根缘尽未知智断。彼根因尽未知智断耶。答曰。或根缘尽未知智断。因尽未知智断。因苦法智断。因苦未知智断。因习法智断。因习未知智断。因思惟断因无断。云何根缘尽未知智断因尽未知智断。答曰。诸根尽未知智断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因苦法智断。答曰诸根苦法智断缘尽未知智断。复次诸根习法智断因苦法智断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断。因苦未知智断。答曰。诸根苦未知智断缘尽未知智断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘尽未知智断。复次诸根尽未知智断。因苦未知智断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因习法智断。答

曰。诸根习法智断缘尽未知智断。复次诸根苦法智断。因习法智断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断。因习未知智断。答曰。诸根习未知智断缘尽未知智断。复次诸根苦未知智断。因习未知智断缘尽未知智断。复次诸根尽未知智断。因习未知智断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因无断。答曰。诸根无断缘尽未知智断(八共八尽智竟)。因道法智断缘道法智断。因道未知智断缘道未知智断。亦如上(八共八竟)。诸根因苦法智断。彼根缘见苦断耶。答曰。或根因苦法智断。缘见苦断缘见习断缘见尽断缘见道断缘思惟断缘无断无缘。云何根因苦法智断缘见苦断。答曰。诸根苦法智断缘见苦断。复次诸根习法智断因苦法智断缘见苦断。云何根因苦法智断缘见习断。答曰。诸根苦法智断缘见习断。复次诸根习法智断因苦法智断缘见习断。云何根因苦法智断缘见尽断。答曰。诸根苦法智断缘见尽断。复次诸根习法智断因苦法智断缘见尽断。复次诸根尽法智断因苦法智断缘见尽断。云何根因苦法智断缘见道断。答曰。诸根苦法智断缘见道断。复次诸根习法智断因苦法智断缘见道断。复次诸根道法智断因苦法智断缘见道断。云何根因苦法智断缘思惟断。答曰。诸根苦法智断缘思惟断。复次诸根习法智断因苦法智断缘思惟断。复次诸根思惟断因苦法智断缘思惟断。云何根因苦法智断缘无断。答曰。诸根尽法智道法智断因苦法智断缘无断。云何根因苦法智断无缘。答曰。诸根无缘因苦法智断设诸根缘苦法智断。彼根因见苦断耶。答曰。或根缘苦法智断。因见苦断因见习断因思惟断因无断。云何根缘苦法智断因见苦断。答曰。诸根见苦断缘苦法智断。复次诸根见习断因见苦断缘苦法智断。云何根缘苦法智断因见习断。答曰。诸根见习断缘苦法智断。复次诸根见苦断因见习断缘苦法智断。云何诸根缘苦法智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘苦法智断。云何根缘苦法智断因无断。答曰。诸根无断缘苦法智断。诸根因苦未知智断彼根缘见苦断耶。答曰。或根因苦未知智断。缘见苦断。缘见习断。缘见尽断。缘见道断。缘思惟断缘无断。云何根因苦未知智断缘见苦断。答曰。诸根苦未知智断缘见苦断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘见苦断。云何根因苦未知智断缘见习断。答曰。诸根苦未知智断缘见习断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘见习断。云何根因苦未知智断缘见尽断。答曰。诸根苦未知智断缘见尽断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘见尽断。复次诸根尽未知智断。因苦未知智断缘见尽断。云何根因苦未知智断缘见道断。答曰。诸根苦未知智断缘见道断。复次诸根习未知智断。因苦未知智断缘见道断。复次诸根道未知智断。因苦未知智断缘见道断。云何根因苦未知智断缘思惟断。答曰。诸根苦未知智断缘思惟断。复次诸根习未知智断因苦未知智断缘思惟断。复次诸根思惟断因苦未知智断缘思惟断。云何根因苦未知智断缘无断。答曰。诸根尽未知智道未知智断。因苦未知智断缘无断。设诸根缘苦未知智断。

彼根因见苦断耶。答曰。或根缘苦未知智断。因见苦断因见习断。因思惟断因无断。云何根缘苦未知智断因见苦断。答曰。诸根见苦断缘苦未知智断。复次诸根见习断因见苦断缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因见习断。答曰。诸根见习断缘苦未知智断。复次诸根见苦断因见习断缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘苦未知智断。云何根缘苦未知智断因无断。答曰。诸根无断缘苦未知智断(八四苦智竟)。因习法智断缘见习断。因习未知智断缘见习断。亦如上。诸根因尽法智断。彼根缘见尽断耶。答曰。或根因尽法智断缘见尽断缘无断无缘。云何根因尽法智断缘见尽断。答曰。诸根尽法智断缘见尽断。云何根因尽法智断缘无断。答曰。诸根尽法智断缘无断。云何根因尽法智断无缘。答曰。诸根无缘因尽法智断。设诸根缘尽法智断彼根因见尽断耶。答曰。或根缘尽法智断。因见尽断。因见苦断。因见习断。因思惟断因无断。云何根缘尽法智断因见尽断。答曰。诸根见尽断缘尽法智断。云何根缘尽法智断因见苦断。答曰。诸根见苦断缘尽法智断。复次诸根见习断因见苦断缘尽法智断。复次诸根见苦断缘尽法智断。云何根缘尽法智断因见习断。答曰。诸根见习断缘尽法智断。复次诸根见苦断因见习断缘尽法智断。复次诸根见尽断因见习断缘尽法智断。云何根缘尽法智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘尽法智断。云何根缘尽法智断因无断。答曰。诸根无断缘尽法智断。诸根因尽未知智断。彼根缘见尽断耶。答曰。或根因尽未知智断缘见尽断缘无断。云何根因尽未知智断缘见尽断。答曰。诸根因尽未知智断。缘见尽断。云何根因尽未知智断缘无断。答曰。诸根尽未知智断缘无断。设诸根缘尽未知智断。彼根因见尽断耶。答曰。或根缘尽未知智断。因见尽断。因见苦断。因见习断。因思惟断因无断。云何根缘尽未知智断因见尽断。答曰。诸根见尽断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因见苦断。答曰。诸根见苦断缘尽未知智断。复次诸根见习断因见苦断缘尽未知智断。复次诸根见尽断。因见苦断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因见习断。答曰。诸根见习断缘尽未知智断。复次诸根见苦断。因见习断缘尽未知智断。复次诸根见尽断因见习断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因思惟断。答曰。诸根思惟断缘尽未知智断。云何根缘尽未知智断因无断。答曰。诸根无断缘尽未知智断。因道法智断缘见道断。因道未知智断缘见道断。亦如上。

阿毗昙根犍度缘跋渠第三十三竟。

根犍度第六竟斯经序曰。其人忘因缘一品故阙文焉。近有罽宾沙门昙摩卑。谙之来经密川僧伽谛婆译出此品。八犍度文具也。而卑云八犍度是体耳。别有六足可百万言。卑诵二足今无译可出慨恨良深。秦建元十五年正月十九日于扬州正官佛图记。

阿毗昙八犍度论卷第二十五

定犍度第七之一

过去得　是谓缘　解脱　阿那含　一行观在后

过去得跋渠第一

若得过去法彼得过去。设得过去彼得过去法。若未来现在。善不善无记。欲界系色界系无色界系。学无学非学非无学。见谛断思惟断。若得不断法。彼得不断。设得不断彼得不断法。诸法善无色生彼善心俱耶。设善心俱彼法善。无色不善无记。欲界系色界系无色界系。学无学非学非无学。见谛断思惟断不断。法无色生彼不断心俱耶。设不断心俱彼法不断无色耶。一切初禅五种耶。一切第二禅四种。一切第三禅五种。一切第四禅四种耶。味相应初禅。入当言味起当言味耶。味相应乃至有想无想。入当言味起当言味耶。诸味相应初禅。彼一切隐没无记耶。设隐没无记。彼一切味相应初禅耶。诸味相应乃至有想无想。彼一切隐没无记耶。设隐没无记。彼一切味相应乃至有想无想。颇不入初禅入第二禅耶。颇乃至不入不用定。入有想无想耶。颇不入初禅生初禅耶。颇乃至不入有想无想。生有想无想耶。若得初禅非第二。彼命终生何所。若乃至得不用定。非有想无想。彼命终生何所。云何意所念入慈。云何意所念入悲喜护。慈何系结灭。悲喜护何系结灭净。初禅何系结灭净。乃至有想无想何系结灭。初解脱乃至第八解脱。初除入乃至第八除入。初一切入乃至第十一切入。法智乃至道智。空无愿无相何系结灭。慈报何所受报。悲喜护报何所受报净。初禅报何所受报净。乃至有想无想报何所受报。初解脱乃至第八解脱。初除入乃至第八除入。初一切入乃至第十一切入。知他人心智等智报何所受报。此章义愿具演说。

若得过去法彼得过去耶。答曰。或彼过去或未来或现在。设得过去彼得过去法耶。答曰。或彼过去或未来或现在或无为(过去竟)。若得未来法彼得未来耶。答曰。或彼过去或未来或现在。设得未来彼得未来法耶。答曰。或彼过去或未来或现在或无为(未来竟)。若得现在法彼得现在耶。答曰。或彼过去或未来或现在。设得现在彼得现在法耶。答曰。或彼过去或未来或现在或无为(现在竟)。若得善法彼得善耶。答曰。如是。设得善彼得善法耶。答曰。如是。若得不善法彼得不善耶。答曰。如是。设得不善彼得不善法耶。答曰。如是。若得无记法彼得无记耶。答曰。如是。设得无记彼得无记法耶。答曰。如是。若得欲界系法。彼得欲界系耶。答曰。如是。设得欲界系彼得欲界系法耶。答曰。如是。若得色界系法彼得色界系耶。答曰。如是。

设得色界系彼得色界系法耶。答曰。或彼色界系。或不系。若得无色界系法。彼得无色界系耶。答曰。如是。设得无色界系。彼得无色界系法耶。答曰。或彼无色界系或不系。若得学法彼得学耶。答曰。如是。设得学彼得学法耶。答曰。或彼学或非学非无学。若得无学法彼得无学耶。答曰。如是。设得无学彼得无学法耶。答曰。或彼无学或非学非无学。若得非学非无学法。彼得非学非无学耶。答曰。或彼学或无学或非学非无学。设得非学非无学。彼得非学非无学法耶。答曰。如是。若得见谛断法。彼得见谛断耶。答曰。如是。设得见谛断彼得见谛断法耶答曰。如是。若得思惟断法。彼得思惟断耶。答曰。如是。设得思惟断。彼得思惟断法耶。答曰。或彼思惟断或不断。若得不断法彼得不断耶。答曰。或彼思惟断或不断。设得不断彼得不断法耶。答曰。如是(得竟)。诸法善无色生彼善心俱耶。答曰。或法善无色生。善心俱。不善心俱。无记心俱。云何法善无色生善心俱。答曰。诸法彼心相应彼俱有善。是谓法善无色生善心俱。云何法善无色生不善心俱。答曰。如不善心若退若生善法得生。是谓法善无色生不善心俱。云何法善无色生。彼无记心俱耶。答曰。如无记心。若退若生善法得生。是谓法善无色生无记心俱。设诸法善心俱生。彼法善无色耶。答曰。或法善心俱生善无色无记无色。云何法善心俱生善无色。答曰。诸法彼心相应。彼俱有善。是谓法善心俱生善无色。云何法善心俱生无记无色。答曰。如善心胜进无记法得生。如住善心无记根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法善心俱生无记无色(善竟)。诸法不善无色生。彼不善心俱耶。答曰。或法不善无色生。不善心俱无记心俱。云何法不善无色生不善心俱。答曰。诸法彼心相应。彼俱有不善。是谓法不善无色生不善心俱。云何法不善无色生无记心俱。答曰。如无记心若退若生不善法得生。是谓法不善无色生无记心俱。设诸法不善心俱生。彼法不善无色耶。答曰。或法不善心俱生。不善无色善无色无记无色。云何法不善心俱生不善无色。答曰。诸法彼心相应。彼俱有不善。是谓法不善心俱生不善无色。云何法不善心俱生善无色。答曰。如不善心若退若生善法得生。是谓法不善心俱生善无色。云何法不善心俱生无记无色。答曰。如不善心若退若生无记法得生。如住不善心无记根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法不善心俱生无记无色(不善竟)。诸法无记无色生。彼无记心俱耶。答曰。或法无记无色生。无记心俱善心俱不善心俱。云何法无记无色生无记心俱。答曰。诸法彼心相应彼俱有无记。是谓法无记无色生无记心俱。云何法无记无色生善心俱。答曰。如善心胜进无记法得生。如住善心无记根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法无记无色生善心俱。云何法无记无色生不善心俱。答曰。如不善心若退若生无记法得生。如住不善心无记根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法无记无色生不善心俱。设诸法无记心俱生彼法无记无色耶。答曰。或法无记心俱生。无记无

色善无色不善无色。云何法无记心俱生无记无色。答曰。诸法彼心相应彼俱有无记。是谓法无记心俱生无记无色。云何法无记心俱生善无色。答曰。如无记心若退若生善法得生。是谓法无记心俱生善无色。云何法无记心俱生不善无色。答曰。如无记心若退若生不善法得生。是谓法无记心俱生不善无色(无记竟)。诸法欲界系无色生。彼欲界系心俱耶。答曰。或法欲界系无色生。欲界系心俱。色界系心俱。无色界系心俱。不系心俱。云何法欲界系无色生。欲界系心俱。答曰。诸法彼心相应。彼俱有欲界系。是谓法欲界系无色生。欲界系心俱。云何法欲界系无色生。色界系心俱。答曰。如色界系心。若生若胜进欲界系法得生。如住色界系心欲界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法欲界系无色生。色界系心俱。云何法欲界系无色生。无色界系心俱。答曰。如无色界系心住欲界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法欲界系无色生。无色界系心俱。云何法欲界系无色生不系心俱。答曰。如不系心胜进欲界系法得生。如不系心住欲界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法欲界系无色生不系心俱。设诸法欲界系心俱生彼法欲界系无色耶。答曰。或法欲界系心俱生。欲界系无色。色界系无色。无色界系无色不系无色。云何法欲界系心俱生欲界系无色。答曰。诸法彼心相应。彼俱有欲界系。是谓法欲界系心俱生欲界系无色。云何法欲界系心俱生色界系无色。答曰。如欲界系心。若退若生色界系法得生。是谓法欲界系心俱生色界系无色。云何法欲界系心俱生。无色界系无色。答曰。如欲界系心。若退若生无色界系法得生。是谓法欲界系心俱生。无色界系无色。云何法欲界系心俱生不系无色。答曰。如欲界系心退不系法得生。是谓法欲界系心俱生不系无色(欲界竟)。诸法色界系无色生。彼色界系心俱耶。答曰。或法色界系无色生。色界系心俱。欲界系心俱。无色界系心俱。不系心俱。云何法色界系无色生。色界系心俱。答曰。诸法彼心相应。彼俱有色界系。是谓法色界系无色生色界系心俱。云何法色界系无色生。欲界系心俱。答曰。如欲界系心。若退若生色界系法得生。是谓法色界系无色生。欲界系心俱。云何法色界系无色生。无色界系心俱。答曰。如无色界系心住色界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法色界系无色生。无色界系心俱。云何法色界系无色生不系心俱。答曰。如不系心胜进色界系法得生。如不系心住色界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法色界系无色生不系心俱。设诸法色界系心俱生。彼法色界系无色耶。答曰。或法色界系心俱生。色界系无色欲界系无色无色界系无色不系无色。云何法色界系心俱生。色界系无色。答曰。诸法彼心相应。彼俱有色界系。是谓法色界系心俱生色界系无色。云何法色界系心俱生欲界系无色。答曰。如色界系心。若胜进欲界系法得生。如色界系心住欲界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法色界系心俱生。欲界系无色。云何法色界系心俱

生无色界系无色。答曰。如色界系心若退若生。无色界系法得生。是谓法色界系心俱生无色界系无色。云何法色界系心俱生不系无色。答曰。如色界系心。若退若胜进不系法得生。是谓法色界系心俱生不系无色(色界竟)。诸法无色界系无色生彼无色界系心俱耶。答曰。或法无色界系无色生。无色界系心俱。欲界系心俱。色界系心俱。不系心俱。云何法无色界系无色生。无色界系心俱。答曰。诸法彼心相应彼俱有无色界系。是谓法无色界系无色生无色界系心俱。云何法无色界系无色生。欲界系心俱。答曰。如欲界系心若退若生。无色界系法得生。是谓法无色界系。无色生欲界系心俱。云何法无色界系无色生。色界系心俱。答曰。如色界系心若退若生。无色界系法得生。是谓法无色界系。无色生色界系心俱。云何法无色界系。无色生不系心俱。答曰。如不系心胜进。无色界系法得生。是谓法无色界系。无色生不系心俱。设诸法无色界系心俱生。彼法无色界系无色耶。答曰。或法无色界系心俱生。无色界系无色。欲界系无色。色界系无色。不系无色。云何法无色界系心俱生。无色界系无色。答曰。诸法彼心相应。彼俱有无色界系。是谓法无色界系心俱生。无色界系无色。云何法无色界系心俱生。欲界系无色。答曰。如无色界系心。住欲界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法无色界系心俱生。欲界系无色。云何法无色界系心俱生。色界系无色。答曰。如无色界系心。住色界系根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法无色界系心俱生。色界系无色。云何法无色界系心俱生。不系无色。答曰。如无色界系心。若退胜进不系法得生。是谓法无色界系心俱生不系无色(无色竟)。诸法学无色生。彼学心俱耶。答曰。或法学无色生。学心俱。非学非无学心俱。云何法学无色生学心俱。答曰。诸法彼心相应彼俱有学。是谓法学无色生学心俱。云何法学无色生。非学非无学心俱。答曰。如非学非无学心。若退若胜进学法得生。是谓法学无色生。非学非无学心俱。设诸法学心俱生。彼法学无色耶。答曰。或法学心俱生。学无色。非学非无学无色。云何法学心俱生学无色。答曰。诸法彼心相应彼俱有学。是谓法学心俱生学无色。云何法学心俱生。非学非无学无色。答曰。如学心胜进非学非无学法得生。如学心住非学非无学根。长益四大增益软美饱(增益多竟)。彼诸法得生老无常。是谓法学心俱生。非学非无学无色(学竟)。诸法无学无色生彼无学心俱耶。答曰。或法无学无色生。无学心俱。非学非无学心俱。云何法无学无色生。无学心俱。答曰。诸法彼心相应彼俱有无学。是谓法无学无色生。无学心俱。云何法无学无色生。非学非无学心俱。答曰。如非学非无学心若退若胜进无学法得生。是谓法无学无色生。非学非无学心俱。设诸法无学心俱生。彼法无学无色耶。答曰。或法无学心俱生。无学无色非学非无学无色。云何法无学心俱生。无学无色。答曰。诸法彼心相应彼俱有无学。是谓法无学心俱生无学无色。云何法无学心俱生非学非无学无色。答曰。如无学心胜

进。非学非无学法得生。如无学心住非学非无学根。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法无学心俱生。非学非无学无色(无学竟)。诸法非学非无学无色生。彼非学非无学心俱耶。答曰。或法非学非无学无色生。非学非无学心俱(有漏)。学心俱。无学心俱。云何法非学非无学无色生。非学非无学心俱。答曰。诸法彼心相应。彼俱有非学非无学。是谓法非学非无学无色生。非学非无学心俱。云何法非学非无学无色生学心俱。答曰。如学心胜进。非学非无学法得生。如学心住非学非无学根(五色男女命苦忧也)。长益四大增益软美饱。此法诸得生老无常。是谓法非学非无学无色生学心俱。云何法非学非无学无色生无学心俱。答曰。如无学心胜进。非学非无学法得生。如无学心住非学非无学根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法非学非无学无色生无学心俱。设诸法非学非无学心俱生。彼法非学非无学无色耶。答曰。或法非学非无学心俱生。非学非无学无色。学无色。无学无色。云何法非学非无学心俱生。非学非无学无色耶。答曰。诸法彼心相应。彼俱有非学非无学。是谓法非学非无学心俱生。非学非无学无色也。云何法非学非无学心俱生学无色。答曰。如非学非无学心。若退若胜进学法得生。是谓法非学非无学心俱生学无色。云何法非学非无学心俱生无学无色。答曰。如非学非无学心。若退若胜进无学法得生。是谓法非学非无学心俱生无学无色(非学无学竟)。诸法见谛断无色生。彼见谛断心俱生耶。答曰。或法见谛断无色生。见谛断心俱。思惟断心俱。云何法见谛断无色生。见谛断心俱。答曰。诸法彼心相应彼俱有见谛断。是谓法见谛断无色生。见谛断心俱。云何法见谛断无色生思惟断心俱。答曰。如思惟断心若退若生。见谛断法得生。是谓法见谛断无色生。思惟断心俱。设诸法见谛断心俱生。彼法见谛断无色耶。答曰。或法见谛断心俱生。见谛断无色思惟断无色。云何法见谛断心俱生。见谛断无色。答曰。诸法彼心相应彼俱有见谛断。是谓法见谛断心俱生。见谛断无色。云何法见谛断心俱生思惟断无色。答曰。如见谛断心若退若生。思惟断法得生如见谛断心住思惟断根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法见谛断心俱生。思惟断无色(见谛竟)

诸法思惟断无色生。彼思惟断心俱耶。

阿毗昙八犍度论卷第二十六

定犍度中过去得跋渠第一之二

答曰。或法思惟断无色生。思惟断心俱。见谛断心俱。不断心俱。云何法思惟断无色生思惟断心俱。答曰。诸法彼心相应。彼俱有思惟断。是谓法思惟断无色生。思惟断心俱。云何法思惟断无色生。

见谛断心俱。答曰。如见谛断心若退若生思惟断法得生。如见谛断心住思惟断根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法思惟断无色生。见谛断心俱。云何法思惟断无色生不断心俱。答曰。如无断心胜进思惟断法得生。如无断心住思惟断根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法思惟断无色生不断心俱。设诸法思惟断心俱生。彼法思惟断无色耶。答曰。或法思惟断心俱生。思惟断无色。见谛断无色。不断无色。云何法思惟断心俱生。思惟断无色。答曰。诸法彼心相应。彼俱有思惟断。是谓法思惟断心俱生思惟断无色。云何法思惟断心俱生见谛断无色。答曰。如思惟断心若退若生。见谛断法得生。是谓法思。惟断心俱生。见谛断无色。云何法思惟断心俱生不断无色。答曰。如思惟断心若退若胜进。不断法得生。是谓法思惟断心俱生不断无色(思惟竟)。诸法不断无色生彼不断心俱。答曰。或法不断无色生。不断心俱。思惟断心俱。云何法不断无色生不断心俱。答曰。诸法彼心相应。彼俱有不断。是谓法不断无色生不断心俱。云何法不断无色生。思惟断心俱。答曰。如思惟断心若退若胜进。不断法得生。是谓法不断无色生。思惟断心俱。设诸法不断心俱生彼法不断无色耶。答曰。或法不断心俱生。不断无色思惟断无色。云何法不断心俱生不断无色。答曰。诸法彼心相应彼俱有不断。是谓法不断心俱生不断无色。云何法不断心俱生。思惟断无色。答曰。如不断心胜进思惟断法得生。如不断心住思惟断根。长益四大增益软美饱。彼法诸得生老无常。是谓法不断心俱生。思惟断无色(不断竟)。一切初禅五种耶。答曰。不染污五种染污非五种。无何等。答曰。远离喜乐也。一切第二禅四种耶。答曰。不染污四种染污非四种。无何等。答曰。内信也。一切第三禅五种耶。答曰。不染污五种染污非五种。无何等。答曰。念智也。一切第四禅四种耶。答曰。不染污四种染污非四种。无何等。答曰。护念净也。味相应初禅。入当言味耶。起当言味耶。答曰。诸味彼入也。味已则起味相应。乃至有想无想入当言味耶。起当言味耶。答曰。诸味彼入也。味已则起诸味相应。初禅彼一切隐没无记。答曰。如是。诸味相应初禅彼一切隐没无记也。颇隐没无记彼非味相应初禅耶。答曰。有除爱诸余垢现在前诸味相应。乃至有想无想彼一切隐没无记耶。答曰。如是。诸味相应乃至有想无想彼一切隐没无记。颇隐没无记彼非味相应。乃至有想无想耶。答曰。有除爱诸余垢现在前。颇不入初禅入第二禅。答曰。入颇不入乃至不用定入有想无想耶。答曰。入。颇不入初禅生初禅耶。答曰。生。颇不入乃至有想无想生有想无想耶。答曰。生。若得初禅非第二。彼命终生何所。答曰。或梵天。或光音。或遍净。或果实。或空处。或识处。或不用处。或有想无想。或无处所。若得乃至不用处非有想无想。彼命终生何所。答曰。或不用处。或有想无想。或无处所。云何意所念入慈。答曰。乐众生。云何意所念入悲。答曰。苦众生。云何意所念入喜。答曰。悦众生。云何意所念入护。答曰。护众

生耳。慈何系结灭。答曰。无处所。悲喜护何系结灭。答曰。无处所。净初禅何系结灭。答曰。无处所。净乃至有想无想何系结灭。答曰。无处所。初第二第三解脱何系结灭。答曰。无处所。空处解脱何系结灭。答曰。或空处系。或识处系。或不用处系。或有想无想处系。或无处所。识处解脱何系结灭。答曰。或识处系或不用处系。或有想无想处系。或无处所。不用处解脱何系结灭。答曰。或不用处系。或有想无想系或无处所有想无想解脱灭尽解脱何系结灭。答曰。无处所。初除入何系结灭。答曰。无处所乃至第八除入何系结灭。答曰。无处所。初一切入何系结灭。答曰。无处所。乃至第十一切入何系结灭。答曰。无处所。法智何系结灭。答曰。或欲界系或色无色界系。或无处所。未知智何系结灭。答曰。或色无色界系或无处所。知他人心智何系结灭。答曰。无处所。等智苦智习尽道智空无愿无相何系结灭。答曰。或欲界系或色无色界系。或无处所。慈报何所受报。答曰。或梵天或光音或遍净。或果实天或无处所。悲护亦如是。喜报何所受报。答曰。梵天光音或无处所。净初禅报何所受报。答曰。梵天上或无处所。乃至有想无想报何所受报。答曰。有想无想或无处所。初第二解脱。初四除入报何所受报。答曰。梵天光音或无处所。净解脱后四除入。八一切入报何所受报。答曰。果实或无处所。空处解脱报何所受报。答曰。空处或无处所。空处一切入亦如是。识处解脱报何所受报。答曰。识处或无处所。识处一切入亦如是。不用处解脱报何所受报。答曰。不用处或无处所。有想无想解脱报何所受报。答曰。有想无想或无处所。灭尽解脱何报所受报。答曰。有想无想或无处所。知他人心智报何所受报。答曰。或梵天或光音或遍净。或果实或无处所。等智报何所受报。答曰。或欲界或色界无色界。或无处所。

阿毗昙过去得跋渠第三十四竟(梵本四百七十九首卢秦六千四百四十三言)

缘跋渠第二

八三昧四禅四无色定。味相应净无漏。颇成就味相应初禅。非净非无漏耶。成就净非味相应非无漏耶。成就无漏非味相应非净耶(只竟)。味相应成就净非无漏耶。味相应成就无漏非净耶。成就净无漏。非味相应耶(只竟)。味相应成就净无漏。不成就得弃退亦如是。若修世俗初禅。彼修无漏初禅耶。设修无漏初禅。彼修世俗初禅。若修世俗乃至不用处。彼修无漏不用处。设修无漏不用处。彼修世俗不用处。若最初入无漏初禅。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言有觉有观。若最初无漏入第二禅。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言喜根相应耶。若最初无漏入第三禅。得是时诸余未

来无漏得心心法。彼一切法当言乐根相应。若最初无漏入第四禅。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言护根相应。若最初无漏入空处。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言摄空处。若最初无漏入识处。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言摄识处。若最初无漏入不用处。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言摄不用处耶。味相应初禅彼味相应初禅几缘缘。净几缘缘。无漏几缘缘。味相应上几缘缘。净无漏上几缘缘(味竟)。净初禅彼净初禅几缘缘。无漏几缘缘。味相应上几缘缘。净无漏上几缘缘。自地味相应几缘缘(净竟)。无漏初禅彼无漏初禅几缘缘。味相应上几缘缘。净无漏上几缘缘。自地净几缘缘。乃至不用处亦如是。味相应有想无想彼味相应有想无想几缘缘。净几缘缘。味相应下几缘。缘净无漏下几缘缘(味竟)。净有想无想彼净有想无想几缘缘。味相应下几缘缘。净无漏下几缘缘。自地味相应几缘缘。此章义愿具演说。

八三昧四禅四无色定。味相应净无漏。颇味相应成就初禅。非净非无漏耶。答曰。有欲爱未尽也。净成就非味相应非无漏耶。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。梵天上爱尽也。成就无漏非味相应非净耶。答曰。有无垢人上生梵天也。味相应成就净非无漏耶。答曰。有凡夫人生欲界欲爱尽。梵天上爱未尽。若生梵天上于彼爱未尽。味相应成就无漏非净耶。答曰。无也。成就净无漏非味相应。答曰。有无垢人生欲界若梵天上。梵天上爱尽味相应成就净无漏。答曰。有无垢人生欲界。欲爱尽梵天上爱未尽。若生梵天上梵天上爱未尽(成就竟)。颇味相应不成就初禅。非不净非不无漏。答曰。有无垢人生欲界若梵天上。梵天上爱尽不成就净。非不味相应非不无漏。答曰。无不成就无漏。非不味相应非不净。答曰有凡夫人生欲界欲爱尽。梵天上爱未尽。若生梵天上于彼爱未尽。味相应不成就净非不无漏。答曰。有无垢人上生梵天上。味相应不成就无漏非不净。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。梵天上爱尽不成就净无漏非不味相应。答曰。有欲界爱未尽。不成就味相应净无漏。答曰。有凡夫人上生梵天上(不成竟)。颇味相应得初禅。非净非无漏耶。答曰。得梵天上无爱退也。得净非味相应非无漏耶。答曰。得凡夫人逮欲爱尽也。得无漏非味相应非净耶。答曰。得依初禅越次取证。当逮阿罗汉果得味相应净非无漏耶。答曰。得上地没生梵天也。乃至得净无漏非味相应耶。答曰。得无垢人逮欲爱尽也。余得耶。答曰。不得(得竟)。颇味相应弃初禅非净非无漏耶。答曰。弃逮梵天上爱尽也。弃净非味相应。非无漏。答曰。弃凡夫人于无欲爱退欲界。若梵天上没生上地也。乃至弃净无漏非味相应耶。答曰。弃无垢人于无欲爱退也。余弃耶。答曰。不弃(弃竟)。颇味相应初禅退。非净非无漏。答曰。不退也。净退非味相应非无漏。答曰。退凡夫人于无欲爱退也。乃至净无漏退非味相应。答曰。退无垢人于无欲爱退也。余退也。答曰。不退也(退竟)。

若修生俗初禅。彼修无漏初禅耶。答曰。或世俗非无漏云何世俗非无漏。答曰。本得世俗初禅现在前。若本不得世俗初禅现在前。不得是时修无漏初禅。若本不得世俗智现在前彼非初禅。得是时修世俗初禅非无漏。是谓世俗非无漏。云何无漏非世俗。答曰。本得无漏初禅现在前。若本不得无漏初禅现在前。不得是时修世俗初禅。若本不得世俗智现在前。彼非初禅得是时修无漏初禅非世俗。若本不得无漏智现在前彼非初禅。得是时修无漏初禅非世俗。是谓无漏非世俗。云何世俗无漏。答曰。本不得世俗初禅现在前。得是时修无漏初禅。若本不得无漏初禅现在前。得是时修世俗初禅。若本不得世俗智现在前。彼非初禅得是时修世俗无漏初禅。若本不得无漏智现在前。彼非初禅得是时修世俗无漏初禅。是谓世俗无漏。云何非世俗非无漏。答曰。本得世俗智现在前彼非初禅若本不得世俗智现在前。不得是时修世俗无漏初禅。若本得无漏智现在。前彼非初禅。若本不得无漏智现在前。不得是时修世俗无漏初禅。一切染污心无记心。入无想定灭尽定。非修世俗初禅非无漏。是谓非世俗初禅非无漏。第二第三禅亦如是。若修世俗第四禅。彼修无漏第四禅耶。答曰。或世俗非无漏。云何世俗非无漏。答曰。本得世俗第四禅现在前。若本不得世俗第四禅现在前。不得是时修无漏第四禅。若本不得世俗智现在前。彼非世俗第四禅。得是时修世俗第四禅。非无漏第四禅。是谓世俗非无漏。云何无漏非世俗。答曰。本得无漏第四禅现在前。若本不得无漏第四禅现在前。不得是时修世俗第四禅。若本不得世俗智现在前。彼非第四禅。得是时修无漏第四禅非世俗。若本不得无漏智现在前彼非第四禅。得是时修无漏第四禅非世俗。是谓无漏非世俗。云何世俗无漏。答曰。本不得世俗第四禅现在前。得是时修无漏第四禅。若本不得无漏第四禅现在前。得是时修世俗第四禅。若本不得无漏智现在前。彼非第四禅。得是时修世俗无漏第四禅。若本不得无漏智现在前。彼非第四禅。得是时修世俗无漏第四禅。是谓世俗无漏。云何非世俗非无漏。答曰。本得世俗智现在前。彼非第四禅。若本不得世俗智现在前。不得是时修世俗无漏第四禅。若本得无漏智现在前。彼非第四禅。若本不得无漏智现在前。不得是时修世俗无漏第四禅。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。无想天不修世俗第四禅。非修无漏。是谓非修世俗第四禅非无漏。乃至不用定亦如是。若最初入无漏初禅。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言有觉有观耶。答曰。或彼有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。若最初无漏入第二禅。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言喜根相应耶。答曰。或彼乐根相应。或喜根或护根。若最初入无漏第三禅。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言乐根相应耶。答曰。或彼乐根相应。或喜根护根。若最初入无漏第四禅。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言护根相应耶。答曰。或彼乐根相应。或喜根护根。若最初入无漏空处。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言摄空定耶。答

曰。或彼摄空定或识定不用定。若最初入无漏识定。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言摄识定耶。答曰。或彼摄空定。或识定不用定。若最初入无漏不用定。得是时诸余未来无漏得心心法。彼一切法当言摄不用定耶。答曰。或彼摄空定。或识定不用定。味相应初禅彼味相应初禅。因次第缘增上。净次第缘增上无因无漏缘增上。余味相应一增上。净无漏第二第三第四禅缘增上。净无漏无色定一增上(味初禅竟)。净初禅彼净初禅。因次第缘增上。无漏次第缘增上无因。除自地味余一切味相应一增上。净无漏第二第三禅。次第缘增上无因。净无漏第四禅缘增。上净无漏无色定一增上。味相应自地次第缘增上(无因净竟)。无漏初禅彼无漏初禅。因次第缘增上。一切味相应一增上。净初禅第二第三禅。次第缘增上无因。无漏第二第三禅。因次第缘增上。净第四禅净无色定缘增上。无漏第四禅无漏无色定。因缘增上。净自地次第缘增上(无漏竟)。乃至不用定亦如是。味相应有想无想。彼味相应有想无想。因次第缘增上。净次第缘增上无因。味相应次第增上。净不用处次第缘增上。余净无漏下缘增上(味相应竟)。净有想无想彼净有想无想。因次第缘增上。味相应下一增上。净无漏识处不用处。次第缘增上无因。余净无漏缘增上。味相应自地次第缘增上无因。

阿毗昙缘跋渠第二竟(梵本一百八十四首卢秦一千六百六十四言)

阿毗昙八犍度论卷第二十七

定犍度第七之三解脱跋渠第三

摄相应在亦尔(胡曰优波蓝)　成就禅无色　七人七顿得。

由何三昧尽十想。四禅四等四无色定八解脱。八除入十一切入八智三三昧。十想。无常想无常苦想。苦无我想不净想观食想。一切世间不可乐想。死想断想无欲想尽想。无常想摄几禅几等几无色定几解脱几除入几一切入几智几三昧。乃至尽想亦如是。初禅摄几禅几等几无色定几解脱几除入几一切入几智几三昧。乃至第四禅亦如是。慈摄几等几无色定几解脱几除入几一切入几智几三昧。乃至护亦如是无色中空处摄几无色定几解脱几除入几一切入几智几三昧。乃至有想无想。亦如是初解脱摄几解脱几除入几一切入几智几三昧。乃至第八解脱亦如是。初除入摄几除入几一切入几智几三昧。乃至第八除入亦如是。初一切入摄几一切入几智几三昧。乃至第十一切入亦如是。法智摄几智几三昧。乃至道智亦如是。空无愿无相摄几三昧相应共亦如是。若成就初禅于此四禅。成就几不成就几。四等四无色定八解脱八除入十一切入八智三三昧。成就几不成就几。乃至第四禅亦如是。七

人坚信坚法信解脱见到身证慧解脱俱解脱。坚信人味相应四禅。成就几不成就几。净成就几不成就几。无漏成就几不成就几。乃至俱解脱人味相应四禅。成就几不成就几。净成就几不成就几。无漏成就几不成就几。坚信人味相应四无色定。成就几不成就几。净成就几不成就几。无漏成就几不成就几。乃至俱解脱人味相应。四无色定。成就几不成就几净成就几不成就几。无漏成就几不成就几。颇成就味相应四禅。非净非无漏耶。成就净非味相应非无漏耶。成就无漏非味相应非净耶。成就味相应净非无漏耶。成就味相应无漏非净耶。成就净无漏非味相应耶。成就味相应净无漏耶(成竟)。不成就得弃退亦如是。颇成就味相应四无色定。非净非无漏耶。成就净非味相应非无漏耶。成就无漏非味相应非净耶。成就味相应净非无漏耶。成就味相应无漏非净耶。成就净无漏非味相应耶。成就味相应净无漏耶(成竟)。不成就得弃退亦如是。颇味相应四禅顿得顿弃耶。渐得渐弃耶。颇净四禅顿得顿弃耶。渐得渐弃耶。颇无漏四禅顿得顿弃耶。渐得渐弃耶。颇味相应四无色定顿得顿弃耶。渐得渐弃耶。颇净四无色定顿得顿弃耶。渐得渐弃耶。颇无漏三无色定顿得顿弃耶。渐得渐弃耶。身教由何三昧尽。身无教口教口无教。三恶行三妙行。三不善根三善根。四不圣语四圣语。四胞胎四生四识住。五盛阴五欲。五优婆塞戒。六内入六外入。六识身六更乐身六痛身六想身六思身六爱身。七识所止世八法九众生居。十行迹四禅四等四无色定。八解脱八除入十一切入。知他人心智等智。由何三昧尽。此章义愿具演说。

十想无常想无常苦想苦无我想不净想观食想一切世间不可乐想死想断想无欲想尽想。无常想摄四禅四无色定。四解脱无常苦想苦无我想死想断想无欲想尽想亦如是。不净想观食想摄四禅初第二解脱。一切世间不可乐想摄第三第四禅(想竟)。禅中初禅摄初禅四等初第二解脱初四除入八智三三昧。二禅摄二禅四等初第二解脱初四除入八智三三昧。第三禅摄第三禅三等八智三三昧。第四禅摄第四禅三等净解脱后四除入八一切入八智三三昧(禅竟)。慈摄慈悲喜。护摄护。无色中空处摄空处。空处解脱。空处入。六智三三昧。识处摄识处识处解脱识处入。六智三三昧。不用处摄不用处不用处解脱六智三三昧。有想无想处摄有想无想处有想无想解脱灭尽解脱一智(无色竟)。初第二第三解脱摄初第二第三解脱。空处解脱摄空处解脱空处入六智三三昧。识处解脱摄识处解脱识处入六智三三昧。不用处解脱摄不用处解脱六智三三昧。有想无想解脱摄有想无想解脱。一智灭尽解脱摄灭尽解脱(解脱竟)。初除入摄初除入。乃至第八除入摄第八除入。初一切入摄初一切入。乃至第十一切入摄第十一切入。法智摄法智五智少入。知他人心智苦智习尽道智。未知智摄未知智五智少入知他人心智苦智习尽道智。知他人心智摄知他人心智四智少入法智未知智道智等智。等智摄等智苦智习尽道智。空无愿无相摄无相(摄竟)。共在亦如是。无

常想四禅相应。四无色定四解脱四智一三昧(无愿)。无常苦想苦无我想死想断想无欲想尽想亦如是。不净想观食想。四禅相应。初第二解脱及等智一切世间不可乐想。第三第四禅相应。及等智禅中初禅初禅相应。四等初第二解脱初四除入八智三三昧第二禅第二禅相应。四等初第二解脱初四除入八智三三昧第三禅。第三禅相应。三等八智三三昧第四禅。第四禅相应。三等净解脱后四除入八一切入八智。三三昧慈慈相应。及等智悲喜护护相应。及等智无色中空处空处相应。空处解脱空处入六智三三昧识处识处相应。识处解脱识处入六智三三昧不用处不用处相应。不用处解脱六智三三昧有想无想处有想无想处相应。有想无想解脱及等智初第二第三解脱初第二第三解脱相应。及等智空处解脱空处解脱相应。空处入六智(四谛未知智等智也)三三昧识处解脱。识处解脱相应。识处入六智三三昧不用处解脱。不用处解脱相应。六智三三昧有想无想解脱。有想无想解脱相应。及等智初除入初除入相应。及等智乃至第八除入。第八除入相应。及等智初一切入。初一切入相应。及等智乃至第十一切入。第十一切入相应。及等智法智未知智。三三昧少入相应。知他人心智。一三昧少入相应。等智无三昧相应。苦智二三昧少入相应。习尽道智一三昧少入相应。空无相无愿三昧无三昧相应(相应竟)。若成就初禅。于此四禅成就几不成就几。答曰。或一二三四。云何一。答曰。欲爱尽梵天上爱未尽。是谓一。云何二。答曰。梵天上爱尽光音爱未尽是谓二。云何三。答曰。光音爱尽遍净爱未尽是谓三。云何四。答曰。遍净爱尽是谓四。若成就初禅于此四等成就几不成就几。答曰。或无或三或四。云何无。答曰。生无色界是谓无。云何三。答曰。生遍净若果实是谓三。云何四。答曰。生欲界若梵天上光音是谓四。若成就初禅于此四无色定。成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。色界爱未尽是谓无。云何一。答曰。色爱尽空处爱未尽是谓一。云何二。答曰。空处爱尽识处爱未尽是谓二。云何三。答曰。识处爱尽不用处爱未尽是谓三。云何四。答曰。不用处爱尽是谓四。若成就初禅于此八解脱。成就几不成就几。答曰。或无或一二三四五六七八。云何无。答曰。生遍净于彼爱未尽是谓无。云何一。答曰。生遍净于彼爱尽果实爱未尽。若生果实于彼爱未尽。若生空处于彼爱未尽是谓一。云何二。答曰。生欲界若梵天上。光音爱尽遍净爱未尽。若生光音于彼爱尽遍净爱未尽。若生遍净果实爱尽空处爱未尽。若生果实于彼爱尽空处爱未尽。若生空处于彼爱尽识处爱未尽。若生识处于彼爱未尽是谓二。云何三。答曰。生欲界若梵天上。遍净爱尽果实爱未尽。若生光音遍净爱尽果实爱未尽。若生遍净空处爱尽识处爱未尽。若生果实空处爱尽识处爱未尽。若生空处识处爱尽不用处爱未尽。若生识处于彼爱尽不用处爱未尽。若生不用处于彼爱未尽。是谓三。云何四。答曰。生欲界若梵天上。果实爱尽空处爱未尽。若生光音果实爱尽空处爱未尽。若生遍净识处爱尽不用处爱未尽。若生果实识处爱尽不用

处爱未尽。若生空处识处不用处爱尽。不得灭尽三昧。若生不用处于彼爱尽。不得灭尽三昧。若生有想无想处。不得灭尽三昧。是谓四。云何五。答曰。生欲界若梵天上。空处爱尽识处爱未尽。若生光音空处爱尽识处爱未尽。若生遍净不用处爱尽不得灭尽三昧。若生果实不用处爱尽不得灭尽三昧。若生有想无想处得灭尽三昧。是谓五。云何六。答曰。生欲界若梵天上。识处爱尽不用处爱未尽。若生光音识处爱尽不用处爱未尽。若生遍净得灭尽三昧。若生果实得灭尽三昧。是谓六。云何七。答曰。生欲界若梵天上。不用处爱尽不得灭尽三昧。若生光音不用处爱尽不得灭尽三昧。是谓七。云何八。答曰。生欲界若生梵天上。得灭尽三昧。若生光音得灭尽三昧。是谓八。若成就初禅于此八除入。成就几不成就几。答曰。或无或四或八。云何无。答曰。生遍净于彼爱未尽。若生无色界是谓无。云何四。答曰。生欲界若梵天上。光音爱尽遍净爱未尽。若生光音于彼爱尽遍净爱未尽。若生遍净于彼爱尽。若生果实于彼爱未尽。是谓四。云何八。答曰。生欲界若梵天上。遍净爱尽。若生光音遍净爱尽。是谓八。若成就初禅于此十一切入。成就几不成就几。答曰或无或一二八九十。云何无。答曰。生欲界若梵天上。光音爱尽遍净爱未尽。若生光音于彼爱尽遍净爱未尽。若生遍净于彼爱未尽。若生不用处有想无想处。是谓无。云何一。答曰。生空处于彼爱未尽。若生识处是谓一。云何二。答曰。生空处于彼爱尽是谓二。云何八。答曰。生欲界若梵天上。遍净爱尽果实爱未尽。若生光音遍净爱尽果实爱未尽。若生遍净于彼爱尽果实爱未尽。若生果实于彼爱未尽。是谓八。云何九。答曰。生欲界若色界。色爱尽空处爱未尽。是谓九。云何十。答曰。生欲界若色界空处爱尽。是谓十。若成就初禅于此八智。成就几不成就几。答曰。或二四五六七八。云何二等。答曰。凡夫人二。无垢人苦法忍现在前二。苦法智四苦未知忍四。苦未知智五。习法忍五。习法智六。习未知忍习未知智尽法忍六。尽法智七。尽未知忍尽未知智道法忍七。道法智八。道未知忍道未知智八。若成就初禅于此三三昧。成就几不成就几。答曰。或无或二三云何无等。答曰。凡夫人无。无垢人尽法忍未生二。已生三(初竟)。乃至第四禅亦如是。七人坚信坚法信解脱见到身证慧解脱俱解脱。坚信人味相应四禅。成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。色界爱尽是谓无。云何一。答曰。遍净爱尽果实爱未尽是谓一。云何二。答曰。光音爱尽遍净爱未尽是谓二。云何三。答曰。梵天上爱尽光音爱未尽。是谓三。云何四。答曰。梵天上爱未尽是谓四。净成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。欲爱未尽是谓无。云何一。答曰。欲爱尽梵天上爱未尽是谓一。云何二。答曰。梵天上爱尽光音爱未尽是谓二。云何三。答曰。光音爱尽遍净爱未尽。是谓三。云何四。答曰。遍净爱尽是谓四。无漏成就几不成就几。答曰或无或一二三四。云何无。答曰。依未来越次取证是谓无。云何一。答曰。依初禅越次取证是谓

一。云何二。答曰。依二禅越次取证是谓二。云何三。答曰。依三禅越次取证是谓三。云何四。答曰。依四禅越次取证是谓四。坚法亦如是。信解脱人味相应四禅。成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。色爱尽是谓无。云何一。答曰。遍净爱尽果实爱未尽是谓一。云何二。答曰。光音爱尽遍净爱未尽是谓二。云何三。答曰。梵天上爱尽光音爱未尽是谓三。云何四。答曰。梵天上爱未尽是谓四。净成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。生欲界欲爱未尽。若生无色界是谓无。云何一。答曰。生欲界欲爱尽。梵天上爱未尽。若生梵天上于彼爱未尽。若生光音于彼爱未尽若生遍净于彼爱未尽。若生果实是谓一。云何二。答曰。生欲界若梵天上。梵天上爱尽光音爱未尽。若生光音于彼爱尽遍净爱未尽。若生遍净于彼爱尽。是谓二。云何三。答曰。生欲界若梵天上。光音爱尽遍净爱未尽。若生光音遍净爱尽是谓三。云何四。答曰。生欲界若梵天上。遍净爱尽是谓四。无漏成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。欲爱未尽是谓无。云何一。答曰。欲爱尽梵天上爱未尽是谓一。云何二。答曰。梵天上爱尽光音爱未尽是谓二。云何三。答曰。光音爱尽遍净爱未尽是谓三。云何四。答曰。遍净爱尽是谓四。见到亦如是。身证人味相应四禅。成就几不成就几。答曰。一切不成就。净成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。生有想无想处是谓无。云何一。答曰。生果实是谓一。云何二。答曰。生遍净是谓二。云何三。答曰。生光音是谓三。云何四。答曰。生欲界若梵天上是谓四。无漏成就几不成就几。答曰。一切成就。俱解脱亦如是。慧解脱人味相应四禅。成就几不成就几。答曰。一切不成就。净成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。生无色界是谓无。云何一。答曰。生果实是谓一。云何二。答曰。生遍净是谓二。云何三。答曰。生光音是谓三。云何四。答曰。生欲界若梵天上是谓四。无漏成就。几不成就几。答曰。一切成就。坚信人味相应四无色定。成就几不成就几。答曰。或一二三四。云何一。答曰。不用处爱尽是谓一。云何二。答曰。识处爱尽不用处爱未尽是谓二。云何三。答曰。空处爱尽识处爱未尽是谓三。云何四。答曰。空处爱未尽是谓四。净成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。色爱未尽是谓无。云何一。答曰。色爱尽空处爱未尽是谓一。云何二。答曰。空处爱。尽识处爱未尽是谓二。云何三。答曰。识处爱尽不用处爱未尽是谓三。云何四。答曰。不用处爱尽是谓四。无漏成就几不成就几。答曰。一切不成就。坚法亦如是。信解脱人味相应四无色定。成就几不成就几。答曰。或一二三四。云何一。答曰。不用处爱尽是谓一。云何二。答曰。识处爱尽不用处爱未尽是谓二。云何三。答曰。空处爱尽识处爱未尽是谓三。云何四。答曰。空处爱未尽是谓四。净成就几不成就几。答曰。或无或一二三四。云何无。答曰。生欲界若色界色爱未尽是谓无。云何一。答曰。

生欲界若色界。色爱尽空处爱未尽。若生空处于彼爱未尽若生识处于彼爱未尽。若生不用处于彼爱未尽。若生有想无想处是谓一。云何二。答曰。生欲界若色界。空处爱尽识处爱未尽。若生空处于彼爱尽。识处爱未尽。若生识处于彼爱尽不用处爱未尽。若生不用处于彼爱尽。是谓二。云何三。答曰。生欲界若色界。识处爱尽不用处爱未尽。若生空处识处爱尽不用处爱未尽。若生识处不用处爱尽是谓三。云何四。答曰。生欲界若色界不用处爱尽。若生空处不用处爱尽是谓四。无漏成就几不成就几。答曰。或无或一二三。云何无。答曰。色爱未尽是谓无。云何一。答曰。色爱尽空处爱未尽是谓一。云何二。答曰。空处爱尽识处爱未尽是谓二。云何三。答曰。识处爱尽是谓三。见到亦如是。身证人味相应四无色定。成就几不成就几。答曰。一成就三不成就净成就几不成就几。答曰。或一或四。云何一。答曰。生有想无想处是谓一。云何四。答曰。生欲界若色界是谓四。无漏成就几不成就几。答曰。一切成就。慧解脱人味相应四无色定。成就几不成就几。答曰。一切不成就。净成就几不成就几。答曰。或一二三四。云何一。答曰。生有想无想处是谓一。云何二。答曰。生不用处是谓二。云何三。答曰。生识处是谓三。云何四。答曰。生欲界若生色界若生空处是谓四。无漏成就几不成就几。答曰。一切成就。俱解脱人味相应四无色定。成就几不成就几。答曰。一切不成就。净成就几不成就几。答曰。或一或四。云何一。答曰。生有想无想处是谓一。云何四。答曰。生欲界色界是谓四。无漏成就几不成就几。答曰。一切成就(七人竟)。颇成就味相应四禅。非净非无漏耶。答曰。有欲界爱未尽也。成就净非味相应非无漏耶。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。色爱尽也。成就无漏非味相应非净耶。答曰。有无垢人生无色界也。成就味相应净非无漏耶。答曰。无也。成就味相应无漏非净耶。答曰。无也。成就净无漏非味相应耶。答曰。有无垢人生欲界若梵天上。色爱尽也。成就味相应净无漏耶。答曰。无也(七问竟)。颇不成就味相应四禅。非不净非不无漏耶。答曰。有无垢人生欲界若梵天上。色爱尽不成就净。非不味相应非不无漏耶。答曰。无不成就无漏。非不味相应非不净耶。答曰。无不成就味相应净。非不无漏耶。答曰。有无垢人生无色界。不成就味相应无漏非不净耶。答曰。有凡夫人生欲界若梵天上。色爱尽不成就净无漏。非不味相应耶。答曰。有欲界爱未尽。不成就味相应净无漏耶。答曰。有凡夫人生无色界也(问不成就七竟)。颇得味相应四禅。非净非无漏耶。答曰。得色爱尽欲界缠退。若无色界没生欲界也。得净非味相应非无漏耶。答曰得。凡夫人逮第三禅爱尽也。得无漏非味相应非净耶。答曰得。依第四禅越次取证。当逮阿罗汉果。乃至得净无漏非味相应耶。答曰得。无垢人逮第三禅爱尽余得耶。答曰。不得(得七问竟)。颇弃味相应四禅。非净非无漏耶答曰不弃。弃净非味相应非无漏耶。答曰。弃凡夫人第三禅爱尽欲界缠退乃至弃净无漏非味相应耶。答曰弃。无垢人第

三禅爱尽欲界缠退。余弃耶。答曰不弃(弃七问竟)。颇退味相应四禅非净非无漏耶。答曰不退。退净非味相应非无漏耶。答曰退。凡夫人第三禅爱尽欲界缠退也。乃至退净无漏非味相应耶。答曰退。无垢人第三禅爱尽欲界缠退。余退耶。答曰。不退(退七问竟)。颇成就味相应四无色定。非净非无漏耶。答曰。有色爱未尽。乃至成就净无漏非味相应耶。答曰。有生欲色界得阿罗汉。若生空处得阿罗汉。成就余耶。答曰。无也(无色七竟)。颇不成就味相应四无色定。非不净非不无漏耶。答曰。有阿罗汉生欲色界。若阿罗汉生空处乃至不成就净无漏。非不味相应耶。答曰。有色爱未尽也。余不成就耶。答曰。无(无色不成竟)。颇得味相应四无色定。非净非无漏耶。答曰。得阿罗汉欲色界缠退也。得净非味相应非无漏耶。答曰。得凡夫人逮不用处爱尽得无漏。非味相应非净耶。答曰。得当逮阿罗汉果也。乃至得净无漏非味相应。答曰。得无垢人逮不用处爱尽。余得耶。答曰。不得(得七竟)。颇弃味相应四无色定。非净非无漏耶。答曰。不弃。弃净非味相应非无漏耶。答曰。弃凡夫人不用处爱尽。欲色界缠退。乃至弃净无漏。非味相应。答曰。弃无垢人不用处爱尽欲色界缠退。余弃耶。答曰。不弃(弃七竟)。颇退味相应四无色定非净非无漏耶。答曰。不退。退净非味相应非无漏耶。答曰。退凡夫人不用处爱尽。欲色界缠退。乃至退净无漏。非味相应耶。答曰。退无垢人不用处爱尽。欲色界缠退。余退耶。答曰。不退(七都竟)。颇味相应四禅顿得耶。答曰得。色爱尽欲界缠退。若无色界没生欲界梵天上。顿弃耶。答曰不弃。渐得耶。答曰不得。渐弃耶。答曰弃。颇净四禅顿得耶。答曰不得。顿弃耶。答曰弃。第三禅爱尽欲界缠退。欲界梵天上没生无色界渐得耶。答曰得。渐弃耶。答曰弃。颇无漏四禅顿得耶。答曰得。依第四禅越次取证当逮阿罗汉。顿弃耶。答曰弃。无垢人第三禅爱尽欲界缠退渐得耶。答曰得。渐弃耶。答曰不弃。颇味相应四无色定顿得耶。答曰得。阿罗汉欲色界缠退顿弃耶。答曰不弃。渐得耶。答曰不得。渐弃耶。答曰弃。颇净四无色定顿得耶。答曰不得。顿弃耶。答曰弃。不用处爱尽欲色界缠退渐得耶。答曰得。渐弃耶。答曰弃。颇无漏三无色定顿得耶。答曰得。当逮阿罗汉顿弃耶。答曰弃。无垢人识处爱尽欲色界缠退渐得耶。答曰得。渐弃耶。答曰不弃。身教由何三昧尽。答曰。或依初禅或依未来。口教亦如是。身无教或依四或依未来。口无教亦如是。三恶行三妙行三不善根三善根。四无圣语四圣语。四生胞胎卵生合会生。依未来化生。或依七或依未来。色识所止或依四或依未来。痛想行识所止。或依七。或依未来色阴。或依四。或依未来痛想行识阴。或依七或依未来色盛阴。或依四或依未来痛想行识盛阴。或依七或依未来。五欲五优婆塞戒。或依未来。眼入耳鼻舌身入色声细滑入。或依四或依未来。香入味入。依未来。意入法入。或依七或依未来。眼识耳识身识。彼相应更乐痛想思爱。或依初或依未来。鼻识舌识。彼相应更乐痛想思爱依未来意识。彼相应

更乐痛想思爱。或依七或依未来。初识止依未来。第二识止或依初或依未来。第三识止或依二或依未来。第四识止或依。三或依未来。第五识止或依五或依未来。第六识止或依六或依未来。第七识止或依七或依未来世。八法依未来。初众生居或依未来。第二众生居或依初或依未来。第三众生居或依二或依未来。第四众生居或依三或依未来。第五众生居或依四或依未来。第六众生居或依五或依未来。第七众生居或依六或依未来。第八第九众生居或依七或依未来十行迹依未来。禅中初禅或依初或依未来。第二禅或依二或依未来。喜初第二解脱初四除入亦如是。第三禅或依三或依未来第四禅或依四或依未来。慈悲护净解脱。后四除入八一切入亦如是。无色中空处。空处解脱空处一切入。或依五或依未来。识处识处解脱识处一切入。或依六或依未来。不用处不用处解脱。有想无想处。有想无想解脱灭尽解脱。或依七或依未来。知他人心智或依四或依未来。等智或依七或依未来。

解脱跋渠第三竟(梵本五百七十三首卢秦六千六百八十一言)

阿那含跋渠第四

五阿那含中般涅槃。生般涅槃。行般涅槃。无行般涅槃。上流往阿迦腻吒。五阿那含摄一切阿那含耶。一切五耶。何者最胜中般涅槃生般涅槃耶。何者最胜乃至无行般涅槃上流往阿迦腻吒。诸学彼一切不到欲到。不获欲获。不证欲证学耶。设不到欲到不获欲获不证欲证。学彼一切学耶。诸无学彼一切不到欲到不获欲获不证欲证无学耶。设不到欲到不获欲获不证欲证。不学彼一切无学耶。顺流义云何。逆流义云何。实住义云何。诸实住彼一切阿罗汉耶。设阿罗汉彼一切实住耶。诸还迹彼一切到彼岸。设到彼岸彼一切还迹耶。齐何所菩萨得何物菩萨。又世尊言。汝今弥勒未来久远。名弥勒怛萨阿竭阿罗诃三耶三佛。此是何智此智当言为辩何事。又世尊言。是谓尊弟子现法辩诸教。尽生具梵行所作已办。名色已有如实知之此是何智。当言此智为辩何事。愿智云何愿智当言善耶无记耶。余迹云何余迹名何法。又世尊言。我弟子中第一比丘。第一智醯兜摩纳。捷智婆犹颇隶脂梨此何差别。又世尊言。我弟子中第一比丘心回善祝利般特迦。想回善摩诃般特迦。此何差别。又世尊言。我弟子中第一比丘大智慧舍利弗。得辩才摩诃拘絺罗。此何差别。又世尊言。我比丘第一弟子中。少欲头陀行摩诃迦葉。无著少欲薄拘卢。此何差别。又世尊言。学摩诃南灭五盖已游。云何学五盖灭已游。又世尊言。是谓法知足比尼知足。比尼知足法知足。云何法知足比尼知足。云何比尼知足法知足。又世尊言。法次法向彼。云何法云何次法向彼。法轮云何。齐何当言转法轮。等法云何齐何当言等法住。齐何当言等法尽。若生彼何世摄。若尽彼何世摄。若最初无漏入初禅。彼何世摄。若最初无漏乃

至入不用定。彼何世摄。此章义愿具演说。

五阿那含中般涅槃。生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上流往阿迦腻吒。五阿那含摄一切。阿那含一切五。答曰。一切五非五一切。不摄何等。答曰。现法般涅槃无色界阿那含。何者最胜中般涅槃生般涅槃耶。答曰。等尽住中般涅槃胜。非生般涅槃。若此生般涅槃结尽多者彼则胜也。何者最胜乃至无行般涅槃上流往阿迦腻吒。答曰。等尽住无行般涅槃胜。非上流往阿迦腻吒。若此上流往阿迦腻吒。结尽多者彼则胜也。所谓是学士。彼一切不到欲到。不获欲获。不证欲证学耶。答曰。或是学士。彼不到欲到不获欲获不证欲证不学也。云何是学士。彼不到欲到不获欲获不证欲证不学耶。答曰。学士性住。是谓是学士彼不到欲到不获欲获不证欲证不学也。云何不到欲到不获欲获不证欲证。学彼非是学士耶。答曰。阿罗汉若凡夫人方便上求。是谓不到欲到不获欲获不证欲证。学彼非是学士也。云何是学士亦不到欲到不获欲获不证欲证学耶。答曰。学士方便上求。是谓是学士亦不到欲到不获欲获不证欲证学也。云何亦不是学士。亦不到欲到不获欲获不证欲证不学耶。答曰。阿罗汉若凡夫人性住。是谓亦不是学士。亦不到欲到不获欲获不证欲证不学也。所谓是无学士彼一切不到欲到不获欲获不证欲证无学耶。答曰。或是无学士。彼不到欲到不获欲获不证欲证。非不学也。云何是无学士。彼不到欲到不获欲获不证欲证非不学耶。答曰。阿罗汉方便上求。是谓无学士。彼不到欲到不获欲获不证欲证。非不学也。云何不到欲到不获欲获不证欲证。不学也。彼不是无学士耶。答曰。学士若凡夫人性住。是谓不到欲到不获欲获不证欲证。不学彼不是无学士也。云何亦是无学士亦不到欲到不获欲获不证欲证。不是学耶。答曰。阿罗汉性住。是谓亦是无学士。亦不到欲到不获欲获不证欲证不学也。云何是非无学士。亦不到欲到不获欲获不证欲证。非不学耶。答曰。学士若凡夫人。方便上求。是谓是非无学士。亦不到欲到不获欲获不证欲证。非不学也。顺流义云何。答曰。诸生诸去诸有诸所生诸所居。彼种彼门彼缘彼道彼迹向。是故顺流。逆流义云何。答曰。诸生尽去尽有尽所生尽所居尽。彼种彼门彼缘彼道彼迹向。是故逆流。实住义云何。答曰。彼非如此诸生诸去诸有诸所生诸所居。彼种彼门彼缘彼道彼迹向。彼非如此诸生尽去尽有尽所生尽所居尽。彼种彼门彼缘彼道彼迹向。是故实住。诸实住彼一切阿罗汉耶。答曰。如是。诸阿罗汉彼一切实住。颇实住彼非阿罗汉耶。答曰。有阿那含。世尊亦说。若灭五垢学足。无漏法心得自在定根彼实住。是谓实住人诸还迹。彼一切到彼岸耶。答曰。如是。诸还迹彼一切到彼岸。颇到彼岸彼非还迹。答曰。有阿那含世尊亦说。云何比丘得到彼岸。答曰。五下分结已尽无余。齐何菩萨。答曰。齐相报行作无厌。得何事名菩萨。答曰。相报行也。又世尊言。汝弥勒未来久远。名弥勒恒萨阿竭阿罗诃三耶三佛。此是何智。答曰。因智道

智。此智当言辩何事。答曰。相报行因智。诸无漏根力觉道种。得阿耨多罗三耶三佛此道智。又世尊言。是谓尊弟子现法具教尽死生。立梵行所作已办。名色有如实知之此是何智。答曰。道智。此智当言辩何事。答曰。诸无漏根力觉道种得尽漏。是谓道智。愿智云何。答曰。如阿罗汉诸欲解义。彼作愿已入顶第四禅。彼从三昧起知彼彼义。是谓愿智。愿智当言善耶。当言无记耶。答曰。愿智或善或无记。云何他迹。答曰。一切阿罗汉内时善别不尽外。是谓内时善别。他迹他义名何法。答曰。他无垢。又世尊言第一比丘。我弟子第一智醯兜摩纳(真人名也)。捷智婆犹果衣。此何差别。答曰。尊者醯兜摩纳专正心无伪。尊者婆犹果衣少务心柔和。是谓差别。又世尊言。是第一比丘我弟子心回善祝利般特迦。想回善摩诃般特迦。此何差别。答曰。尊者祝利般特迦心心观多游。尊者摩诃般特迦多游法法观。是谓差别。又世尊言。我弟子中第一比丘。大智慧舍利弗。得辩才摩诃拘絺罗。此何差别。答曰。尊者舍利弗多游义辩。尊者摩诃拘絺罗多游四辩。是谓差别。又世尊言。我弟子中第一比丘。少欲头陀摩诃迦葉。无著少欲薄拘卢。此何差别。答曰。尊者摩诃迦葉。若得食若好若丑。彼等意食无彼此意。尊者薄拘卢。得食若好若丑。彼别其好而食粗者。复次尊者摩诃迦葉广识大德。得衣食床卧具病瘦医药彼等受行头陀。尊者薄拘卢少识非大德。亦不得衣食床卧具病瘦医药。彼不等受行头陀。此不为难少识比丘。不等受行头陀。是谓差别。又世尊言。摩诃南学灭五盖游。云何学灭五盖游。答曰。须陀洹斯陀含。于此义学解彼五盖灭。渐灭离渐离障。渐障背渐背游。以是故须陀洹斯陀含于此义学脱。又世尊言。是谓法知足比尼知足。比尼知足法知足。云何法知足比尼知足。云何比尼知足法知足。答曰。圣八道种谓之法。除淫恚痴比尼谓之比尼。彼圣八道种不修不广彼淫恚痴比尼不作证。彼淫恚痴比尼不作证。比尼不作证已。圣八道种不修不广。如是法知足比尼知足。如是比尼知足法知足。又世尊言。法次法向彼。云何法。云何次法向彼。答曰。涅槃谓之法。圣八道种谓之次法向彼。复次戒解脱谓之法。戒解脱比尼谓之次法向彼。复次身戒律口戒律谓之法。等持谓之次法向彼。法轮云何。答曰。圣八道种。齐何当言转法轮。答曰。齐尊者阿若拘邻见法。等法云何。答曰。无漏根力觉道种。齐何当言等法住。答曰。诸行法者住。齐何当言等法灭。答曰。诸行法者灭。诸生摄何世。答曰。未来。若灭何世摄。答曰。现在若最始入无漏初禅。摄何世。答曰。未来。若最初乃至入不用定。摄何世。答曰。未来。

阿那含品第四竟(梵本一百五十七首卢秦二千四百二言)

阿毗昙八犍度论卷第二十八

定犍度第七之四一行跋渠第五

一行历六二七是修断三昧越智禅二定起。想拘律陀聚觉意断眼视彻听有逮凡夫果退。生界五通苦最在后三三昧空无愿无相。若成就空彼成就无愿也。设成就无愿彼成就空也。若成就空彼成就无相耶。设成就无相彼成就空耶。若成就无愿彼成就无相耶。设成就无相彼成就无愿耶(一行竟)。若成就过去空彼成就未来耶。设成就未来彼成就过去也。若成就过去彼成就现在也。设成就现在彼成就过去耶。若成就未来彼成就现在耶。设成就现在彼成就未来耶。若成就过去彼成就未来现在耶。设成就未来现在彼成就过去耶。若成就未来彼成就过去现在耶。设成就过去现在彼成就未来耶。若成就现在彼成就过去未来耶。设成就过去未来彼成就现在耶(空六竟)。无愿无相亦如是。若成就过去空。彼成就过去无愿也。设成就过去无愿。彼成就过去空耶。若成就过去空。彼成就未来无愿耶。设成就未来无愿彼成就过去空耶。若成就过去空。彼成就现在无愿耶。设成就现在无愿。彼成就过去空耶。若成就过去空。彼成就过去现在无愿耶。设成就过去现在无愿。彼成就过去空耶。若成就过去空。彼成就未来现在无愿耶。设成就未来现在无愿。彼成就过去空耶。若成就过去空。彼成就过去未来无愿耶。设成就过去未来无愿。彼成就过去空耶。若成就过去空彼成就过去未来现在无愿耶。设成就过去未来现在无愿。彼成就过去空耶(空愿七竟)。无相亦如是。过去空过去无愿过去无相。未来现在过去现在。未来现在过去未来。过去未来现在无相(七竟)。若修空三昧彼修无愿耶。设修无愿彼修空耶。若修空三昧彼修无相耶。设修无相彼修空耶。若修无愿三昧。彼修无相耶。设修无相彼修无愿耶。颇结空灭非无愿无相耶。无愿灭非空非无相耶。无相灭非空非无愿耶。空无愿灭非无相耶。空无相灭非无愿也。无愿无相灭非空耶。空无相无愿灭。颇结非空非无愿非无相灭而灭结耶。云何意所念越次取证。何系行意所念越次取证。尽智当言身身观意止耶。当言痛心法法观意止耶。无生智亦如是。诸无漏初禅乐。诸猗觉意此何差别。诸无漏第二禅乐。诸猗觉意此何差别。若从三昧起彼因缘起耶。设因缘起彼三昧起耶。又世尊言。乃至想定齐是得教。若世尊弟子生有想无想处。彼依何等逮阿罗汉果。又尊者摩诃目揵连言。诸贤者我自思惟。在耆阇崛山醍醐池侧入不用定。有众多龙象擎鼻哮吼而闻声。为尊者摩诃目犍连。入定闻彼声起闻声耶。诸不定彼一切无明实无明语耶。设无明实无明语彼一切不定耶。诸定彼一切明实明语耶。设明实明语彼一切定耶。诸不定彼一切不成就觉意耶。设不成就觉意。彼一切不定耶。诸定彼一切成就觉意耶。设成就觉意彼一切定耶。若成就觉意彼成就无漏法耶。设成就无漏法彼成就觉意耶。若不成就觉意彼不成就无漏法耶。设不成就无漏法。彼不成就觉意耶。若得觉意彼得无漏法耶。设得无漏法彼得觉意耶。若弃觉意彼弃无漏法耶。设弃无漏法彼弃觉

意耶。若退觉意彼退无漏法耶。设退无漏法彼退觉意耶。若不尽彼无余耶。设无余彼不尽耶。若尽彼有余耶。设有余彼尽耶。诸于此生眼本不见色彼辨天眼。依何等辨天眼。耳声亦如是。以何等故凡夫人退见谛思惟断结。还有世尊弟子思惟断。以何等故阿罗汉果退非须陀洹果。以何等故阿那含斯陀含果退。非须陀洹果。阿罗汉果退。诸得无漏根力觉道种。当言本得得本不得得。阿那含斯陀含果。退诸得无漏根力觉道种。当言本得得本不得得。无色界没生欲界。诸得持阴入四大。善根不善根无记根。结缚使垢缠。当言本得得本不得得。无色界没生色界。诸得持阴入四大。善根无记根。结缚使垢缠。当言本得得本不得得。色界没生欲界。诸得持阴入四大。善根不善根无记根。结缚使垢缠。当言本得得本不得得。若依初禅。神足智证通修道。彼齐何能至几所。若依初禅。彻听闻声智证通修道。彼能齐何系。若依初禅。知他人心智证通修道。彼能齐何系知心心法。若依初禅。自识宿命智证通修道。彼能齐何系自识宿命。若依初禅。天眼智证通修道。彼能齐何系眼见色。第二第三第四禅亦如是。若意所念苦苦逮阿罗汉果。彼齐何系行意所念苦苦逮阿罗汉果。习亦如是。若尽尽意所念逮阿罗汉果。彼何系行意所念尽尽逮阿罗汉果。道亦如是。此章义愿具演说。三三昧空无愿无相。若成就空彼成就无愿耶。答曰。如是。设成就无愿彼成就空耶。答曰。如是。若成就空彼成就无相耶。答曰。若得设成就无相。彼成就空耶。答曰。如是。若成就无愿彼成就无相耶。答曰。若得设成就无相。彼成就无愿耶。答曰。如是(一行竟)。若成就过去空。彼成就未来耶。答曰。如是。设成就未来彼成就过去也。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去彼成就现在也。答曰。若现在前。设成就现在彼成就过去也。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就未来彼成就现在耶。答曰。若现在前。设成就现在彼成就未来耶。答曰。如是。若成就过去彼成就未来现在耶。答曰。未来成就现在。若现在前。设成就未来现在彼成就过去耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就未来彼成就过去现在耶。答曰。成就未来非过去现在。及过去非现在。及现在非过去。及过去现在。云何成就未来非过去现在。答曰。若得空三昧。不尽设尽便失不现在前。是谓未来非过去现在。云何未来及过去非现在。答曰。若得空三昧尽不失。又彼空三昧不现在前。是谓未来及过去非现在。云何未来及现在非过去耶。答曰。若空三昧现在前。若不尽设尽便失。是谓未来及现在非过去。云何未来及过去现在。答曰。若空三昧尽不失。又彼空三昧现在前。是谓未来及过去现在。设成就过去现在。彼成就未来耶。答曰。如是。若成就现在彼成就过去未来耶。答曰。未来成就过去。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。设成就过去未来。彼成就现在耶。答曰。若现在前。无愿无相亦如是(六竟)。若成就过去空三昧。彼成就过去无愿耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成

就。设成就过去无愿。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空三昧。彼成就未来无愿。答曰。如是。设成就未来无愿。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就现在无愿耶。答曰。若现在前。设成就现在无愿。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就过去现在无愿耶。答曰。或成就过去空非过去现在无愿。及过去非现在。及现在非过去。及过去现在无愿。云何成就过去空。非过去现在无愿。答曰。若空三昧尽不失。又彼无愿三昧不尽设尽便失亦不现在前。是谓成就过去空三昧。非过去现在无愿。云何成就过去空。及过去无愿非现在。答曰。若空无愿三昧尽不失。又彼无愿三昧不现在前。是谓成就过去空及过去无愿非现在。云何成就过去空。及现在无愿非过去。答曰。若空三昧尽不失。又彼无愿三昧现在前不尽。若尽便失是谓成就过去空。及现在无愿非过去。云何成就过去空。及过去现在无愿。答曰。若空无愿三昧尽不失。又彼无愿三昧现在前。是谓成就过去空及过去现在无愿。设成就过去现在无愿。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就未来现在无愿耶。答曰。未来成就现在。若现在前。设成就未来现在无愿。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空三昧。彼成就过去未来无愿耶。答曰。未来成就过去。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。设成就过去未来无愿。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就过去未来现在无愿耶。答曰。或成就过去空及未来无愿非过去现在。及过去未来非现在。及未来现在非过去。及过去未来现在无愿。云何成就过去空及未来无愿。非过去现在。答曰。若空三昧尽不失。又彼得无愿三昧。不尽设尽便失亦不现在前。是谓成就过去空及未来无愿。非过去现在。云何成就过去空三昧。及过去未来无愿非现在。答曰。若空无愿三昧已尽不失。又彼无愿三昧不现在前。是谓成就过去空。及过去未来无愿非现在。云何成就过去空。及未来现在无愿非过去。答曰。若空三昧尽不失。又彼无愿三昧现在前。不尽设尽便失。是谓成就过去空。及未来现在无愿非过去。云何成就过去空。及过去未来现在无愿。答曰。若空无愿三昧尽不失。又彼无愿三昧现在前。是谓成就过去空。及过去未来现在无愿。设成就过去未来现在无愿。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就(空愿七竟)。若成就过去空三昧。彼成就过去无相耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。设成就过去无相。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就未来无相耶。答曰。若得设成就未来无相。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就现在无相耶。

答曰。若现在前。设成就现在无相。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就过去现在无相耶。答曰。或成就过去空。非过去现在无相。及过去非现在。及现在非过去。及过去现在无相。云何成就过去空。非过去现在无相。答曰。若空三昧尽不失。又彼无相三昧不尽设尽便失亦不现在前。是谓成就过去空非过去现在无相。云何成就过去空。及过去无相非现在。答曰。若空无相三昧尽不失。又彼无相三昧不现在前。是谓成就过去空。及过去无相非现在。云何成就过去空。及现在无相非过去。答曰。若空三昧尽不失。又彼无相三昧现在前。不尽设尽便失。是谓成就过去空。及现在无相三昧非过去。云何成就过去空。及过去现在无相。答曰。若空无相三昧尽不失。又彼无相三昧现在前。是谓成就过去空三昧。及过去现在无相。设成就过去现在无相。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就未来现在无相耶。答曰。或成就过去空非未来现在无相。及未来非现在。及未来现在无相。云何成就过去空。非未来现在无相。答曰。若空三昧尽不失。又彼不得无相三昧。是谓成就过去空。非未来现在无相。云何成就过去空。及未来无相非现在。答曰。若空三昧尽不失。又彼得无相三昧不现在前。是谓成就过去空。及未来无相非现在。云何成就过去空。及未来现在无相。答曰。若空三昧尽不失。又彼无相三昧现在前。是谓成就过去空。及未来现在无相。设成就未来现在无相。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就过去未来现在无相耶。答曰。或成就过去空非过去未来现在无相。及未来非过去现在。及过去未来非现在。及未来现在非过去。及过去未来现在无相。云何成就过去空非过去未来现在无相。答曰。若空三昧尽不失。又彼不得无相三昧。是谓成就过去空非过去未来现在无相。云何成就过去空。及未来无相非过去现在。答曰。若空三昧尽不失。又彼得无相三昧。不尽设尽便失亦不现在前。是谓成就过去空。及未来无相非过去现在。云何成就过去空。及过去未来无相非现在。答曰。若空无相三昧尽不失。又彼无相三昧不现在前。是谓成就过去空。及过去未来无相非现在。设成就过去未来无相。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就。若成就过去空。彼成就过去未来现在无相。答曰。或成就过去空。非过去未来现在无相。及未来非过去现在。及过去未来非现在。及未来现在非过去。及过去未来现在无相。云何成就过去空。非过去未来现在无相。答曰。若空三昧尽不失。又彼不得无相三昧。是谓成就过去空。非过去未来现在无相。云何成就过去空。及未来无相非过去现在。答曰。若空三昧尽不失。又彼得无相三昧。不尽设尽便失亦不现在前。是谓成就过去空。及未来无相非过去现在。云何成就过去空。及过去未来无相非现在。答曰。若空无相三昧尽不失。又彼无相三昧不现在前。是谓成就过去空。及

过去未来无相非现在。云何成就过去空。及未来现在无相非过去。答曰。若空三昧尽不失。又彼无相三昧现在前。不尽设尽便失。是谓成就过去空。及未来现在无相非过去。云何成就过去空。及过去未来现在无相。答曰。若空无相三昧尽不失。又彼无相三昧现在前。是谓成就过去空。及过去未来现在无相。设成就过去未来现在无相。彼成就过去空耶。答曰。若尽不失则成就。若不尽设尽便失则不成就(空无相七竟)。如空无相无愿亦尔。过去空过去无愿过去无相(一也)未来(二也)现在(三也)过去现在(四也)未来现在(五也)过去未来(六也)过去未来现在无相(七无相七竟)。若修空三昧彼修无愿耶。答曰。或空非无愿。云何空非无愿。答曰。本得空三昧现在前。是谓空非无愿。云何无愿非空。答曰。本得无愿三昧现在前。若本不得无愿三昧现在前。不得是时修空三昧。是谓无愿非空。云何空无愿。答曰。本不得空三昧现在前。得是时修无愿三昧。若本不得无愿三昧现在前。得是时修空三昧。若本不得无相。若本不得世俗智现在前。是时修空无愿三昧。是谓空无愿。云何非空无愿。答曰。若本得若本不得。无相三昧现在前。若本得世俗智。若本不得世俗智现在前。是时非修空无愿三昧。一切凡夫人染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧无想天。不修空三昧非无愿。是谓非空非无愿。若修空三昧彼修无相耶。答曰。或空非无相。云何空非无相。答曰。本得空三昧现在前。若本不得空三昧现在前。不得是时修无相三昧。若本不得无愿三昧现在前。得是时修空三昧非无相。是谓空非无相。云何无相非空。答曰。本得无相三昧现在前。若本不得无相三昧现在前。不得是时修空三昧。是谓无相非空。云何空无相。答曰。本不得空三昧现在前。得是时修无相三昧。若本不得无相三昧现在前。得是时修空三昧。若本不得无愿。若本不得世俗智现在前。是时修空无相三昧。是谓修空无相。云何非修空非修无相。答曰。若本得若本不得无愿三昧现在前。本得世俗智。若本不得世俗智现在前。不得是时修空无相三昧。一切凡夫人染污心无记心。入无相三昧灭尽三昧无想天。非修空三昧非无相。是谓非空非无相。若修无愿三昧。彼修无相耶。答曰。或无愿非无相。云何无愿非无相耶。答曰。本得无愿三昧现在前。若本不得无愿三昧现在前。不得是时修无相三昧。若本不得空三昧现在前。得是时修无愿三昧非无相。是谓无愿非无相。云何无相非无愿。答曰。本得无相三昧现在前。若本不得无相三昧现在前。不得是时修无愿三昧。是谓无相非无愿。云何无愿无相。答曰。本不得无愿三昧现在前。得是时修无相三昧。若本不得无相三昧现前。得是时修无愿三昧。若本不得空。若本不得世俗智现在前。得是时修无愿无相三昧。是谓修无愿无相。云何非修无愿无相。答曰。本得空三昧现在前。本得世俗智。若本不得世俗智现在前。不得是时修无愿无相三昧。一切凡夫人染污心无记心。入无相三昧灭尽三昧无想天。非修无愿三昧非无相。是谓非无愿无相。颇结空灭非无愿非无相耶。答曰。不灭。无愿灭非空非无相

耶。答曰。灭诸结。习谛道谛断无愿断无相灭非空非无愿耶。答曰。灭诸结。尽谛断无相断空无愿灭非无相耶。答曰。灭诸结。苦谛断空无愿灭空无相灭非无愿耶。答曰。不灭。无愿无相灭非空耶。答曰。不灭。空无愿无相灭。答曰。灭诸结。学见迹思惟灭。颇结非空非无愿非无相灭。而灭结耶。答曰。灭诸结凡夫人灭。云何意所念越次取证。答曰。无常苦空无我。何系行意所念越次取证。答曰。欲界系尽智。当言身身观意止耶。答曰。尽智。或彼身身观意止。或痛心法法观意止。无生智亦如是。诸无漏初禅乐。诸猗觉意此何差别。答曰。无差别。诸无漏第二禅乐。诸猗觉意此何差别。答曰。无差别。从三昧起彼从缘起耶。答曰。或三昧起非缘。云何三昧起非缘。答曰。犹如有一诸想意所念入初禅。彼意所念想入第二禅。是谓三昧起非缘。云何缘起非三昧。答曰。犹如有一诸想意所念入初禅。彼如其定余二想意所念。是谓缘起非三昧。云何三昧起缘。答曰。犹如有一诸想意所念入初禅。彼意所念余第二想入第二禅。是谓三昧起缘。云何非三昧起非缘。答曰。犹如有一诸想意所念入初禅。彼如其定久住。是谓非三昧起非缘。又世尊言。所谓想三昧齐是得教。若世尊弟子生有想无想处。彼依何等逮阿罗汉果。答曰。无漏不用定。又尊者大目犍连言。我自忆诸贤。在耆阇崛山醍醐池侧入不用定。有众多龙象擎鼻哮吼闻声。尊者大目犍连入定闻声起闻耶。答曰。尊者大目犍连起闻声非入定。诸不定彼一切无明实无明语耶。答曰。如是。诸不定彼一切无明实无明语。颇无明实无明语。彼非不定耶。答曰。有邪定也。诸定彼一切明实明语。答曰。如是。诸明实明语。彼一切定也。颇定彼非明实明语。答曰。有邪定也。诸不定彼一切不成就觉意耶。答曰。如是。诸不定彼一切不成就觉意也。颇不成就觉意彼非不定耶。答曰。有邪定。诸定彼一切成就觉意耶。答曰。如是。诸成就觉意彼一切定。颇定彼非觉意成就耶。答曰。有邪定。若成就觉意。彼成就无漏法耶。答曰。如是。诸成就觉意彼成就无漏法。颇成就无漏法非觉意耶。答曰。有凡夫人也。若不成就觉意。彼不成就无漏法耶。答曰。无有不成就无漏法。有不成就觉意凡夫人也。若得觉意彼得无漏法耶。答曰。如是。若得觉意彼得无漏法。颇得无漏法非觉意耶。答曰。有凡夫人也。若弃觉意彼弃无漏法耶。答曰。无有弃无漏法。无有尽弃觉意。若退觉意彼退无漏法耶。答曰。无有退无漏法。无有尽退觉意。若不尽彼不知耶。答曰。如是。诸不知彼不尽。颇不尽彼非不知耶。答曰。有诸知已知非断。知尽诸尽彼知耶。答曰。如是。诸尽彼知也。颇知非尽耶。答曰。有诸知已知非断智尽。诸于此生眼本不见色。彼后辨天眼。彼依何等辨天眼。答曰。犹如有一性自识宿命。彼本于余生眼见色。依彼辨天眼耳声亦如是。以何等故凡夫人退见谛思惟断结还得。世尊弟子思惟断耶。答曰。凡夫人所可用道见谛断结灭。彼思惟断于彼道退得彼结系也。世尊弟子以余道见谛断结灭余思惟断。彼所可用道见谛断结灭。于彼道不退。所可用道思惟断结

灭。于彼或有退或有不退。彼世尊弟子所可用道见谛思惟断结灭。彼道思惟断结灭彼道不退。以何等故阿罗汉果退非须陀洹果。答曰。见谛断法无替思惟断有替。彼有净想无净想。彼净想不顺意所念不顺无净想。退彼无一法若我。若无是我诸彼取我无我见退。以何等故阿那含斯陀含果退。然非须陀洹果。答曰。见谛断法不替思惟断替。彼有净想不净想。彼不顺意所念。不顺不净想。退彼无一法若无我。是我诸彼取我无我见退。阿罗汉果退诸得无漏根力觉道种。当言本得得。当言本不得得。答曰。当言本得得。阿那含果斯陀含果。退诸得无漏根力觉道种。当言本得得。当言本不得得。答曰。当言本得得。无色界没生欲界。诸得持阴入四大。善根不善根无记根。结缚使垢缠。当言本得得。当言本不得得。答曰。善若染污当言本得得报。当言本不得得。无色界没生色界。诸得持阴入四大。善根无记根结缚使垢缠。当言本得得。当言本不得得。答曰。善若染污当言本得得报。当言本不得得。色界没生欲界。诸得持入阴四大。善根不善根无记根。结缚使垢缠。当言本得得。当言本不得得。答曰。善若染污当言本得得。报当言本不得得。若依初禅修神足智证通修道。彼齐能至几所。答曰。梵天。若依初禅彻听智证通修道。彼齐能何系耳闻声。答曰。梵天上系。若依初禅知他人心智证通修道。彼齐能何系知他人心法。答曰。梵天上系。若依初禅自识宿命智证通修道修。彼齐能何系自识宿命。答曰。梵天上系。若依初禅彻视智证通修道。彼齐能何系眼见色。答曰。梵天上系。第二光音系。第三遍净系。第四果实系。若意所念苦苦逮阿罗汉果。彼何系意所念苦苦逮阿罗汉果。答曰。无色界系。习亦如是。若意所念尽尽逮阿罗汉果。彼何系行意所念尽尽逮阿罗汉果。答曰。或欲界系。或色界系。或无色界系。若意所念道道逮阿罗汉果。彼何系行意所念道道逮阿罗汉果。答曰。或欲界系。或色无色界系。

阿毗昙一行跋渠第五竟。

定犍度第七竟。

阿毗昙八犍度论卷第二十九

见犍度第八之一

意止　欲　想　缘智　见　偈品在后。

意止跋渠第一

四意止。身身观意止。痛心法法观意止。若修身身观意止彼修痛

耶。设修痛彼修身耶。若修身身观意止彼修心耶。设修心彼修身耶。若修身身观意止彼修法耶。设修法彼修身耶。若修痛痛观意止彼修心耶。设修心彼修痛耶。若修痛痛观意止彼修法耶。设修法彼修痛耶。若修心心观意止彼修法耶。设修法彼修心耶。身身观意止。当言法智未知智知他人心智。等智苦智习尽道智耶。当言有觉有观耶。当言无觉有观耶。当言无觉无观耶。当言乐根相应喜根护根空无愿无相耶。当言欲界系缘。色无色界系缘。当言不系缘耶。痛心法法观意止亦如是。又世尊言。彼乐痛痛时知乐痛痛。此智当言法智耶。当言乃至道智。苦痛痛时知苦痛痛。不苦不乐痛痛时。知不苦不乐痛痛。此智当言法智。当言乃至道智。乐身苦身不苦不乐身。乐心苦心不苦不乐心。乐食苦食不苦不乐食。乐不食苦不食。不苦不乐不食。依乐戆依苦戆。依不苦不乐戆。依乐出要。依苦出要。依不苦不乐出要痛痛时。知不苦不乐出要。此痛智当言法智。当言乃至道智。又世尊言。彼有欲心彼有欲心如实知之。此智当言法智。当言乃至道智。无欲有嗔恚。无嗔恚有愚痴。无愚痴有染污。无染污有乱。无乱有怠。无怠少多。修不修定。不定有解脱心无解脱心如实知之。无解脱心解脱心如实知之。此智当言法智。当言乃至道智。又世尊言。眼缘色生内结。彼比丘实彼内结有。此内结如实知之。不实彼内结无。此内结如实知之。如未生内结。便生已生。便尽已尽便不生。彼亦如实知之。此智当言法智。当言乃至道智。耳鼻舌身亦如是。意缘法生内贪欲。彼比丘实彼内贪欲。有此内贪欲如实知之。不实内贪欲无此内贪欲如实知之。如未生内贪欲便生已生便尽已尽。不生彼亦如实知之。此智当言法智。当言乃至道智耶。嗔恚睡眠调戏疑亦如是。生内念觉意。彼比丘实彼内念觉意有。此内念觉意如实知之。不实内念觉意无。此内念觉意如实知之。如未生内念觉意。便生已生便住。不忘不退益广思惟满。此亦如实知之。此智当言法智。当言乃至道智耶。法精进喜猗定护觉意亦如是。又世尊言。彼自观淫嗔恚愚痴盛。彼云何淫嗔恚愚痴盛。又世尊言。彼自观淫嗔恚愚痴薄。彼云何淫嗔恚愚痴薄。云何死时痛齐何处。死时痛死时痛何入摄。几识识。阿罗汉当言善心般涅槃。当言无记心般涅槃。以何等故。佛世尊先二弟子般涅槃。然后佛世尊。又世尊言。入不移动三昧如来般涅槃。如来入定般涅槃。起般涅槃四有。本时有死有中有生有。彼云何本时有。云何死有。云何中有。云何生有。诸欲有彼一切有五行耶。设有五行彼一切欲有耶。诸色有想天彼一切有五行耶。设有五行彼一切色有想天耶。诸色有无想天。彼一切有二行耶。设有二行彼一切色有无想天耶。诸无色有彼一切有四行耶。设有四行彼一切无色有耶。颇有五行。四行三行二行一行耶。此章义愿具演说。

　　四意止身身观意止。痛心法法观意止。若修身身观意止。彼修痛耶。答曰。或身非痛。云何身非痛。答曰。本得身身观意止现在前。

是谓身非痛。云何痛非身。答曰。本得痛痛观意止现在前。若本不得痛痛观意止现在前。不得是时修身身观意止现在前。若本不得心。若本不得法。得是时修痛痛观意止非身。是谓痛非身。云何身痛。答曰。本不得身得是时痛。若本不得痛得是时身。若本不得心本不得法。得是时身修痛痛观意止。是谓身痛。云何非身非痛。答曰。本得心本得法。若本不得法法观意止现在前。不得是时修身痛痛观意止现在前。一切染污心无记心。入无想定灭尽定无想天。非修身身观意止非痛。是谓非身非痛。若修身身观意止彼修心耶。答曰。或身非心。云何身非心。答曰。本得身身观意止现在前。是谓身非心。云何心非身。答曰。本得心心观意止现在前。若本不得心心观意止现在前。不得是时修身身观意止。若本不得痛本不得法。得是时修心心观意止非身。是谓心非身。云何身心。答曰。本不得身。得是时心。若本不得心得是时身。若本不得痛本不得法。得是时修身心心观意止。是谓身心。云何非身非心。答曰。本得痛本得法。本不得法法观意止现在前。不得是时修身心心观意止。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧无想天。非修身身观意止非心。是谓非身非心。若修身身观意止。彼修法耶。答曰。或身非法。云何身非法。答曰。本得身身观意止现在前。是谓身非法。云何法非身。答曰。本得法法观意止现在前。若本不得法法观意止现在前。不得是时修身身观意止。若本不得痛。本不得心。得是时修法法观意止非身。是谓法非身。云何身法。答曰。本不得身得是时法。若本不得法得是时身。若本不得痛本不得心。得是时修身法法观意止。是谓身法。云何非身非法。答曰。本得痛本得心心观意止现在前。不得是时修身法法观意止。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧无想天。不修身身观意止非法。是谓非身非法。若修痛痛观意止。彼修心耶。答曰。或痛非心。云何痛非心。答曰。本得痛痛观意止现在前。是谓痛非心。云何心非痛。答曰。本得心心观意止现在前。是谓心非痛。云何痛心。答曰。本不得痛。得是时心。本不得心得是时痛。若本不得身。本不得法。得是时修痛心心观意止。是谓痛心。云何非痛非心。答曰。本得身本得法。若本不得法法观意止现在前。不得是时修痛心心观意止。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧无想天。非修痛痛观意止非心。是谓非痛非心也。若修痛痛观意止。彼修法耶。答曰。或痛非法。云何痛非法。答曰。本得痛痛观意止现在前。是谓痛非法。云何法非痛。答曰。本得法法观意止现在前。若本不得法法观意止现在前。不得是时修痛痛观意止。是谓法非痛。云何痛法。答曰。本不得痛是时得法。本不得法是时得痛。本不得身本不得心。得是时修痛法法观意止。是谓痛法。云何非痛非法。答曰。本得身本得心心观意止现在前。不得是时修痛法法观意止。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧无想天。不修痛痛观意止非法。是谓非痛非法。若修心心观意止。彼修法耶。答曰。或心非法。云何心非法。答曰。本得心心观意止现在前。是谓

心非法。云何法非心。答曰。本得法法观意止现在前。若本不得法法观意止现在前。不得是时修心心观意止。是谓法非心。云何心法。答曰。本不得心是时得法。若本不得法是时得心。本不得身本不得痛。得是时修心法法观意止。是谓心法。云何非心非法。答曰。本得身本得痛痛观意止现在前。不得是时修心法法观意止。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧无想天。非修心心观意止非法。是谓非心非法。身身观意止当言法智耶。答曰。身身观意止。或彼法智未知智。等智苦智习智道智。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或乐根相应。或喜根或护根。或空或无愿。或欲界系缘。或色界系缘。或不系缘。痛痛观意止。当言法智耶。答曰。痛痛观意止。或彼法智未知智知他人心智。等智苦智习道智。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或乐根相应。或喜根或护根。或空或无愿。或欲界系缘。或色无色界系缘。或不系缘。心心观意止亦如是。法法观意止。当言法智耶。答曰。法法观意止。或彼法智未知智知他人心智。等智苦智习尽道智。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或乐根相应或喜根或护根。或空无愿无相。或欲界系缘。或色无色界系缘。或不系缘。又世尊言。彼乐痛痛时知乐痛痛。四智法智未知智等智道智。苦痛痛时知苦痛痛一等智。不苦不乐痛痛时。知不苦不乐痛痛。四智法智未知智等智道智。乐身苦身不苦不乐身苦心一等智。乐心不苦不乐心。四智法智未知智等智道智。苦食乐食不苦不乐食苦无食。一等智乐无食不苦不乐无食。四智法智未知智等智道智。依乐戆。依苦戆。依不苦不乐戆。依苦出要。一等智。依乐出要依不苦不乐出要。四智法智未知智等智道智。又世尊言。有欲心有欲心如实知之。一等智。无欲四智法智未知智等智道智。有嗔恚一等智。无嗔恚三智法智等智道智。有愚痴一等智。无愚痴四智法智未知智等智道智。有染污一等智。无染污四智法智未知智等智道智无。乱四智法智未知智等智道智。有乱一等智。有怠一等智。无怠四智法智未知智等智道智。少一等智。多四智法智未知智等智道智。不修一等智。修四智法智未知智等智道智。不定一等智。定四智法智未知智等智道智。无解脱一等智。解脱四智法智未知智等智道智。又世尊言。眼缘色生内结。彼比丘实内结有。此内结如实知之一等智。不实内结无。此内结如实知之。四智法智未知智等智道智。如未生内结便生。彼亦如实知之。彼一等智。如生便尽已尽不生此亦如实知之。四智法智未知智等智道智。耳声身细滑意法亦如是。鼻缘香生内结。彼比丘实内结有。此内结如实知之一等智。不实内结无。此内结如实知之。三智法智等智道智。如未生内结便生。此亦如实知之一等智。如生便尽已尽不生此亦如实知之。三智法智等智道智。舌味贪欲嗔恚睡眠调戏疑亦如是生。内念觉意。彼比丘实内念觉意。有此内念觉意如实知之。四智法智未知智等智道智。不实内念觉意无。此内念觉意如实知之一等智。如未生内念觉意。便生已生便住。不忘不退增益思惟广满。彼亦如实知之。四智法

智未知智等智道智。法精进喜猗定护觉意亦如是。又世尊言。彼自观淫嗔恚愚痴盛。彼云何淫嗔恚愚痴盛。答曰。少淫嗔恚愚痴。处中中便增上。如是淫嗔恚愚痴盛。又世尊言。彼自观淫嗔恚愚痴薄。彼云何淫嗔恚愚痴薄。答曰。增淫嗔恚愚痴中中便少。如是淫嗔恚愚痴薄。云何死时痛。答曰。诸节节疼。若命行尽齐何处死时痛。答曰。齐支节疼。命行尽死时痛一入摄细滑入。二识识身识意识。支节疼先身识后意识。阿罗汉当言善心般涅槃。无记心般涅槃。答曰。阿罗汉无记心般涅槃。以何等故佛世尊先二弟子般涅槃。后佛世尊。答曰。彼尊者长夜作无断行受报。彼莫使空无果无报。复次佛世尊常法先二弟子般涅槃后佛世尊。又世尊言。入不移动三昧如来般涅槃。如来入定般涅槃起般涅槃。答曰。如来起般涅槃非入定。四有本时有死有中有生有。云何本时有。答曰。死生际五阴。于此中间齐是诸有。是谓本时有。云何死有。答曰。死五阴。是谓死有。云何中有。答曰。中有五阴。是谓中有。云何生有。答曰。生五阴。是谓生有。诸欲有彼一切有五行耶。答曰。或欲有彼有非五行。云何欲有彼有非五行。答曰。欲界众生不自住心。入无想定灭尽定诸有。是谓欲有彼有非五行。云何有五行彼非欲有。答曰。色界想天自住心。不入无想定灭尽定。诸有若色界无想天不得无想诸有。是谓有五行彼非欲有。云何欲有彼有五行。答曰。欲界众生自住心不入无想定灭尽定诸有。是谓欲有彼有五行。云何非欲有彼有非五行。答曰。色界想天不自住心。入无想定灭尽定。诸有若色界无想天得无想。诸有若无色界有。是谓非欲有彼有非五行。诸色有想天彼一切有五行耶。答曰。或色有想天彼有非五行。云何色有想天彼有非五行。答曰。色界想天不自住心。入无想定灭尽定。诸有是谓色有想天彼有非五行。云何有五行彼非色有想天。答曰。欲界众生自住心不入无想定灭尽定。诸有若色界无想天不得无想。诸有是谓有五行彼非色有想天。云何色有想天彼有五行。答曰。色界想天自住心。不入无想定灭尽定。诸有是谓色有想天。彼有五行。云何非色有想天彼有非五行。答曰。欲界众生不自住心。入无想定灭尽定。诸有若色界无想天得无想。诸有若无色界有。是谓非色有想天彼有非五行。诸色有无想天。彼一切有二行耶。答曰。或色有无想天。彼有非二行。云何色有无想天彼有非二行。答曰。色界无想天不得无想诸有。是谓色有无想天。彼有非二行。云何有二行。彼非色有无想天。答曰。欲界众生不自住心。入无想定灭尽定。诸有色界想天不自住心。入无想定灭尽定诸有。是谓有二行彼非色有无想天。云何色有无想天彼有二行。答曰。色界无想天得无想诸有。是谓色有无想天彼有二行。云何非色有无想天彼有非二行。答曰。欲界众生自住心不入无想定灭尽定。诸有若色界想天。自住心不入无想定灭尽定。诸有无色界有。是谓非色有无想天彼有非二行。诸无色界有彼有尽四行耶。答曰。如是。诸有四行彼尽无色界有。颇无色界有彼有非四行耶。答曰。有无色界众生不自住心。诸有颇有五行耶。答曰

有。欲界众生自住心不入无想定灭尽定诸有也。色界有想天自住心不入无想定灭尽定。诸有若色界无想天不得无想。诸有颇有四行耶。答曰有。无色界众生自住心。诸有颇有三行耶。答曰无。有三行。颇有二行。答曰有。欲界众生不自住心入无想定灭尽定。诸有色界想天不自住心。入无想定灭尽定。诸有色界无想天得无想天诸有。颇有一行耶。答曰有。无色界众生不自住心诸有。

阿毗昙意止品第三十九竟(梵本三百一十五首卢秦四千六百二十二言)

欲跋渠第二

若弃欲界有受欲界有。彼一切尽欲界系法。欲界系法现在前耶。设尽欲界系法。欲界系法现在前。彼一切弃欲界有受欲界有。若弃欲界有受色界有。彼一切尽欲界系法。色界系法现在前耶。设尽欲界系法色界系法现在前。彼一切弃欲界有。受色界有耶。若弃欲界有受无色界有。彼一切尽欲界系法。无色界系法现在前。设尽欲界系法。无色界系法现在前。彼一切弃欲界有。受无色界有耶。若弃色界有。受色界有。彼一切尽色界系法。色界系法现在前耶。设尽色界系法。色界系法现在前。彼一切弃色界有。受色界有耶。若弃色界有。受欲界有。彼一切尽色界系法。欲界系法现在前耶。设尽色界系法。欲界系法现在前。彼一切弃色界有。受欲界有耶。若弃色界有受无色界有。彼一切尽色界系法。无色界系法现在前耶。设尽色界系法。无色界系法现在前。彼一切弃色界有。受无色界有耶。若弃无色界有。受无色界有。彼一切尽无色界系法。无色界系法现在前耶。设尽无色界系法。无色界系法现在前。彼一切弃无色界有。受无色界。有若弃无色界有。受欲界有。彼一切尽无色界系法。欲界系法现在前耶。设尽无色界系法。欲界系法现在前。彼一切弃无色界有。受欲界有耶。若弃无色界有。受色界有。彼一切尽无色界系法。色界系法现在前耶。设尽无色界系法。色界系法现在前。彼一切弃无色界有。受色界有耶。以何等故欲界使非色界无色界所使。以何等故色界使非欲界无色界所使。以何等故无色界使非欲界色界所使。以何等故欲界非遍一切使。非一切欲界所使。以何等故色界非遍一切使。非一切色界所使。以何等故无色界非遍一切使。非一切无色界所使。十想无常想无常苦想苦无我想。不净想观食想一切世间不可乐想。死想断想无淫想尽想。若修无常想彼意所念无常想耶。设意所念无常想彼修无常想耶。乃至尽想亦如是。若欲觉觉时彼意所念欲觉耶。设意所念欲觉彼欲觉觉耶。嗔恚害觉亦如是。若出要觉觉时彼意所念出要觉耶。设意所念出要觉。彼出要觉觉时耶。无嗔恚无害觉亦如是。诸法因无明彼法缘无明耶设法缘无明。彼法因无明耶。诸法因明彼法缘明耶。设法缘明彼法

因明耶。诸法因无明彼法缘明耶。设法缘明彼法因无明耶。诸法因明彼法缘无明耶。设法缘无明彼法因明耶。诸法因无明彼法不善耶。设法不善彼法因无明耶。诸法因明彼法善耶。设法善彼法因明耶。颇法不因明不因无明。彼法非不因有因耶。此章义愿具演说。

若弃欲界有受欲界有。彼一切尽欲界系法。欲界系法现在前耶。答曰。如是。若弃欲界有受欲界有。彼一切尽欲界系法。欲界系法现在前。颇尽欲界系法。欲界系法现在前。彼非弃欲界有。不受欲界有耶。答曰有。如未命终尽欲界系法。欲界系法现在前也。若弃欲界有受色界有。彼一切尽欲界系法。色界系法现在前。答曰。如是。若弃欲界有受色界有。彼一切尽欲界系法。色界系法现在前。颇尽欲界系法。色界系法现在前。彼非弃欲界有。非受色界有耶。答曰有。如未命终尽欲界系法。色界系法现在前也。若弃欲界有受无色界有。彼一切尽欲界系法。无色界系法现在前。答曰。如是。设尽欲界系法。无色界系法现在前。彼一切弃欲界有。受无色界有耶。答曰。如是。若弃色界有受色界有。彼一切尽色界系法。色界系法现在前。答曰。如是。若弃色界有受色界有。彼一切尽色界系法。色界系法现在前也。颇尽色界系法。色界系法现在前。彼非弃色界有。非受色界有耶。答曰有。如未命终尽色界系法。色界系法现在前也。若弃色界有。受欲界有。彼一切尽色界系法。欲界系法现在前。答曰。如是。若弃色界有受欲界有。彼一切尽色界系法。欲界系法现在前。颇尽色界系法。欲界系法现在前。彼非弃色界有。非受欲界有耶。答曰有。如未命终尽色界系法。欲界系法现在前也。若弃色界有受无色界有。彼一切尽色界系法。无色界系法现在前。答曰。如是。若弃色界有受无色界有。彼一切尽色界系法。无色界系法现在前。颇尽色界系法。无色界系法现在前。彼非弃色界有。不受无色界有。答曰有。如未命终尽色界系法。无色界系法现在前也。若弃无色界有受无色界有。彼一切尽无色界系法。无色界系法现在前。答曰。如是。若弃无色界有。受无色界有。彼一切尽无色界系法。无色界系法现在前。颇尽无色界系法。无色界系法现在前。彼不弃无色界有。不受无色界有耶。答曰有。如未命终尽无色界系法。无色界系法现在前。若弃无色界有受欲界有。彼一切尽无色界系法。欲界系法现在前耶。答曰。如是。设尽无色界系法。欲界系法现在前。彼一切弃无色界有。受欲界有耶。答曰。如是。若弃无色界有受色界有。彼一切尽无色界系法。色界系法现在前。答曰。如是。若弃无色界有受色界有。彼一切尽无色界系法。色界系法现在前。颇尽无色界系法。色界系法现在前。彼不弃无色界有。非受色界有。答曰有。如未命终尽无色界系法。色界系法现在前也。以何等故欲界使。非色无色界所使耶。答曰。则界坏。若欲界无爱无知也。以何等故色界使非欲界所使。答曰。则界坏。然彼非此缘。以何等故色界使非无色界所使。答曰。则界坏。色界无爱无

知。以何等故无色界使非欲界色界所使。答曰。则界坏。然彼非此缘。以何等故欲界非一切遍使。非一切欲界所使。答曰。遍一切有。彼亦非此缘。以何等故色界非一切遍使。非一切色界所使耶。答曰。遍一切有。彼亦非此缘。以何等故无色界非一切遍使。非一切无色界所使耶。答曰。遍一切有。彼亦非此缘。十想无常想无常苦想苦无我想不净想。观食想一切世间不可乐想。死想断想无淫想尽想。若修无常想彼意所念无常想耶。答曰。或修无常想。彼非意所念无常想。云何修无常想。彼非意所念无常想。答曰。犹如余缘修无常想。是谓修无常想。彼非意所念无常想。云何意所念无常想彼。非修无常想。答曰。犹如余意所念无常想。是谓意所念无常想。彼非修无常想也。云何修无常想彼意所念无常想耶。答曰。如缘无常想修无常想。是谓修无常想。彼意所念无常想也。云何非修无常想。彼非意所念无常想耶。答曰。除上尔所事。乃至尽想亦如是。若欲觉觉时。彼意所念欲觉耶。答曰。或欲觉觉时彼非意所念欲觉。云何欲觉觉时。彼非意所念欲觉耶。答曰。犹如余缘欲觉觉时。是谓欲觉觉时彼非意所念欲觉也。云何意所念欲觉。彼非欲觉觉时。答曰。犹如余意所念欲觉。是谓意所念欲觉彼非欲觉觉时。云何欲觉觉时。彼意所念欲觉耶。答曰。犹如欲觉缘欲觉觉时。是谓欲觉觉时彼意所念欲觉也。云何非欲觉觉时。彼非意所念欲觉。答曰。除上尔所事嗔恚害觉亦如是。若出要觉觉时。彼意所念出要觉耶。答曰。或出要觉觉时。彼非意所念出要觉。云何出要觉觉时。彼非意所念出要觉耶。答曰。犹如余缘出要觉觉时。是谓出要觉觉时。彼非意所念出要觉。云何意所念出要觉。彼非出要觉觉时。答曰。犹如余意所念出要觉。是谓意所念出要觉。彼非出要觉觉时也。云何出要觉觉时。彼意所念出要觉。答曰。犹如出要觉缘出要觉觉时。是谓出要觉觉时。彼意所念出要觉也。云何非出要觉觉时。彼非意所念出要觉。答曰。除上尔所事。无嗔恚不害觉亦如是。诸法因无明彼法缘无明耶。答曰。如是。诸法因无明彼法缘无明。颇法缘无明彼法不因无明耶。答曰有。除无明报诸余不隐没无记行若善行也。诸法因明彼法缘明耶。答曰。如是。诸法因明彼法缘明也。颇法缘明彼法不因明耶。答曰。有初明若有漏行也。诸法因无明彼法缘明耶。答曰。如是。诸法因无明彼法缘明也颇法缘明彼法不因无明耶。答曰。有除无明报。诸余不隐没无记行。若善行也。诸法因明彼法缘无明耶。答曰。如是。诸法因明彼法缘无明也。颇法缘无明彼法不因明耶。答曰有。初明若有漏行也。诸法因无明彼法不善耶。答曰。如是。诸法不善彼法因无明也。颇法因无明彼法非不善耶。答曰有。无明报染污行也。诸法因明彼法善耶。答曰。如是。诸法因明彼法善也。颇法善彼法不因明耶。答曰有。初明若善有漏行也。颇法不因明不因无明。彼法非不因耶。答曰有。除无明报诸余不隐没无记行。初明若善有漏行也。

阿毗昙欲品第四十竟(梵本一百八十六首卢秦二千九百五十六言)

想跋渠第三

十想。无常想无常苦想苦无我想不净想。观食想一切世间不可乐想。死想断想无淫想尽想。诸法无常想生彼法无常想相应耶。设诸法无常想相应。彼法无常想生耶。乃至尽想亦如是。诸法无常想生。彼法无常想一缘耶。设诸法无常想一缘。彼法无常想生耶。乃至尽想亦如是。颇法智分别不断不修不作证耶。颇法智分别不断不修作证耶。颇法智分别不断修作证耶。颇法智分别断修作证耶。颇法智分别断不修作证耶。颇法智分别断不修不作证耶。颇法无缘缘因无缘缘。法缘俱生有有像非不有非不有像。余色余痛余想余识余彼相应法。彼法于彼法当言因耶。当言缘耶。复次当言缘。当言非因耶。彼法当言善耶不善耶无记耶。彼法几使所使。几结系。若法心俱生非不用心。如是心生彼法亦然耶。如心尽彼法亦然耶。如彼得心彼法亦然耶。如彼弃心彼法亦然耶。如彼心受报彼法亦然耶见相应痛几使所使。见不相应痛几使所使。疑相应痛几使所使。疑不相应痛几使所使。因道缘生摄几持几入几阴。眼更等生想痛除心相应法。耳更等生想痛除心不相应法。诸余法摄几持几入几阴。鼻舌身更等生想痛除心相应法。意更等生想痛除心不相应法。诸余法摄几持几入几阴。此章义愿具演说。

十想。无常想无常苦想苦无我想不净想观食想一切世间不可乐想死想断想无淫想尽想。诸法无常想生彼法无常想相应耶。答曰。或法无常想生。彼法非无常想相应。云何法无常想生。彼法非无常想相应。答曰。犹如无常想在前必尽。诸余想在前必生。彼想诸相应法。是谓法无常想生。彼法非无常想相应。云何法无常想相应。彼法非无常想生。答曰。犹如余想在前必尽。无常想在前必生。彼想诸相应法。是谓法无常想相应。彼法非无常想生。云何法无常想生。彼法无常想相应。答曰。犹如无常想在前必尽。无常想在前必生。彼想诸相应法。是谓法无常想生。彼法无常想相应也。云何法非无常想生。彼法非无常想相应。答曰。犹如余想在前必尽。犹如余想在前必生。彼想诸相应法。是谓法非无常想生。彼法非无常想相应。乃至尽想亦如是。诸法无常想生。彼法无常想一缘耶。答曰。或法无常想生。彼法非无常想一缘也。云何法无常想生。彼法非无常想一缘耶。答曰。犹如无常想在前必尽。犹如余想在前必生。彼有余缘。是谓法无常想生。彼法非无常想一缘也。云何法无常想一缘。彼法非无常想生。答曰。犹如余想在前必尽。无常想在前必生。彼有此缘。是谓法无常想一缘。彼法非无常想生也。云何法无常想生。彼法无常想一缘耶。答曰。犹如无常想在前必尽。无常想在前必生。彼有此缘。是谓法无常想生。彼法无常想一缘也。云何法非无常想生。彼法非无常想一缘

耶。答曰。犹如余想在前必尽。犹如余想在前必生。彼有余缘。是谓法非无常想生。彼法非无常想一缘。乃至尽想亦如是。颇法智分别不断不修不作证耶。答曰有。虚空非数缘尽也。颇法智分别不断不修作证耶。答曰。有数缘尽。颇法智分别不断修作证耶。答曰有。无漏有为法也。颇法智分别断修作证耶。答曰有。善有漏法也。颇法智分别断不修作证耶。答曰有。天眼天耳也。颇法智分别断不修不作证耶。答曰有。除天眼天耳也。诸余无记有为法若不善法也。颇法无缘缘因无缘缘法缘俱生耶。答曰有。诸五识身俱相应。诸意识身俱相应。色无为心不相应行。缘彼法诸得生老无常。是谓法无缘缘因无缘缘法缘俱生。有有像有彼法非无彼法。是故有有像非不有非不有像。然有彼法非不有彼法。是故非不有非不有像。余色彼法非色。余痛彼法非痛。余想彼法非想。余识彼法非识。余彼相应法彼法非相应。是故余不相应法。彼法于彼法。当言因。当言缘耶。或当言缘。当言非因耶。答曰。前生后生当言因当言缘。后生前生当言缘。不当言因。彼法当言善耶。不善耶当言无记耶。答曰。彼法善中当言善。不善中当言不善。无记中当言无记。彼法几使所使。答曰。三界有漏缘。几结系。答曰九。诸法心俱生非不用心。如彼心生彼法亦然耶。答曰。先心生后彼法也。如彼心尽彼法亦然耶。答曰先。心尽后彼法也。如彼得心彼法亦然耶。答曰。先得心后彼法也。如彼弃心彼法亦然耶。答曰。先弃法后弃彼心也。如彼心受报彼法亦然耶。答曰。或是或非。见相应痛几使所使耶。答曰。有漏缘。亦见无漏缘。若彼相应无明也。见不相应痛几使所使。答曰。除见无漏缘。若彼相应无明。诸余一切疑相应痛。几使所使。答曰。见谛断有漏缘。亦疑无漏缘。若彼相应无明也。疑不相应痛。几使所使。答曰。除疑无漏缘。若彼相应无明。诸余一切见谛断也。因道缘生摄十八持十二入五阴也。眼更等生想痛。除心相应法。耳更等生想痛。除心不相应法。诸余法摄十八持十二入五阴。鼻舌身更等生想痛。除心相应法。意更等生想痛。除心不相应法。诸余法摄十八持十二入五阴也。

阿毗昙想品第四十一竟(梵本一百四首卢秦一千六百二十二言)

阿毗昙八犍度论卷第三十

见犍度第八之二智时跋渠第四

诸聚智时彼聚断耶。设聚断彼聚智耶。诸聚厌彼聚无欲耶。设聚无欲彼聚厌耶。诸聚厌彼聚修厌耶。设聚修厌彼聚厌耶。诸聚无欲彼聚修厌耶。设聚修厌彼聚无欲耶。若法诸法因或时法彼法不当言因耶。若法诸法次第缘增上。或时彼法彼法不当言次第缘增上耶。诸意更彼一切三等更。设三等更彼一切意更耶。诸慢彼作慢耶。设作慢彼

慢耶。诸慢心增上设心增上彼慢耶。诸行非护耶。设非护彼行耶。诸行彼护耶。设护彼行耶。若聚不得不成就彼聚耶。设聚不成就不得彼聚耶。诸聚得成就彼聚耶。设聚成就不得彼聚耶。除苦圣谛及法入。诸余法摄几持几入几阴耶。习亦如是。除尽圣谛及法入。诸余法摄几持几入几阴。道亦如是。除色法及法入。诸余法摄几持几入几阴。无色可见不可见。有对无对。有漏无漏。有为无为。过去未来现在。善不善无记。欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛断思惟断。除无断法及法入。诸余法摄几持几入几阴。除起法及诸法必不生。诸余法摄几持几入几阴。未生色无色。可见不可见。有对无对。有漏无漏。有为无为。过去未来现在。善不善无记。欲界系色无色界系。学无学非学非无学。见谛断思惟断。除不断法及诸法必不生。诸余法摄几持几入几阴。颇一持一入一阴。摄一切法耶。此章义愿具演说。

诸聚智彼聚断耶。答曰。或聚智彼聚不断。云何聚智彼聚不断。答曰。以苦智习尽道智不除垢。是谓聚智彼聚不断。云何聚断彼聚不智。答曰。以苦忍习忍尽忍道忍断垢。是谓聚断彼聚不智。云何聚智彼聚断耶。答曰。以苦智习尽道智断垢。是谓聚智彼聚断。云何聚不智彼聚不断。答曰。以苦忍习尽道忍不断垢。是谓聚不智彼聚不断。诸聚厌彼聚无欲耶。答曰。或聚厌彼聚非无欲。云何聚厌彼聚非无欲。答曰。以苦忍习忍。以苦智习智不断垢。是谓聚厌彼聚非无欲。云何聚无欲彼聚非厌。答曰。以尽忍道忍以尽智道智断垢。是谓聚无欲彼聚非厌。云何聚厌彼聚无欲耶。答曰。以苦忍习忍。以苦智习智断垢。是谓聚厌彼聚无欲也。云何聚非厌彼聚非无欲。答曰。以尽忍道忍以尽智道智不断垢。是谓聚非厌彼聚非无欲。诸聚厌彼聚修厌耶。答曰。如是。诸聚厌彼聚修厌也。颇聚修厌彼聚非厌耶。答曰有。以尽智道智断垢也。诸聚无欲彼聚修厌耶。答曰。或聚无欲彼聚非修厌。云何聚无欲彼聚非修厌。答曰以尽忍道忍断垢。是谓聚无欲彼聚非修厌。云何聚修厌彼聚非无欲耶。答曰。以苦忍习忍以苦智习智不断垢。是谓聚修厌彼聚非无欲。云何聚无欲彼聚彼修厌。答曰。以苦忍习忍以苦智习尽道智断垢。是谓聚无欲彼聚修厌。云何聚非无欲。彼聚非修厌。答曰。以尽忍道忍不断垢。是谓聚非无欲彼聚非修厌。若法诸法因或时彼法彼法不当言因。答曰无。若法诸法次第或时彼法彼法不当言次第。答曰。若彼法未生也。若法诸法缘增上。或时彼法彼法不当言缘增上耶。答曰无。诸意更彼一切三等更耶。答曰。如是。诸意更彼一切三等更。颇三等更彼非意更耶。答曰。有五识身相应更。世尊亦说比丘有意持法持。有无明持无明痛更。触有得耶无得耶有无得耶。诸慢彼一切自己耶。答曰。如是。诸慢彼一切自己也。颇自己非慢耶。答曰有。见世尊亦说比丘我是自己。于我比丘是自己。诸慢彼增上盛耶。答曰。如是。诸慢彼增上盛也。颇增上盛非慢耶。答曰有。除慢诸余垢现在前。世尊亦说比丘若增上者。是魔所

系不增上者是解脱波旬也。诸行彼非护耶。答曰。或行彼非不护。云何行彼非不护。答曰。身护口护。是谓行彼非不护。云何非护彼非行。答曰。根非护。是谓非护彼非行。云何行非护。答曰。身非护口非护。是谓行非护。云何非行彼非不护。答曰。根护。是谓非行彼非不护。诸行彼护耶。答曰。或行彼非护。云何行彼非护。答曰。身不护口不护。是谓行彼非护。云何护彼非行。答曰。根护。是谓护彼非行。云何行彼护。答曰。身护口护。是谓行彼护。云何非行彼非护。答曰。根非护。是谓非行彼非护。若聚不得不成就彼聚耶。答曰。如是。若聚不得不成就彼聚颇聚不成就彼聚非不得。答曰有。若聚得便失也。若聚得彼聚成就耶。答曰。如是。若聚成就彼得聚也。颇聚得彼聚非成就耶。答曰有。若聚得便失也。除苦圣谛及法入。诸余法摄二持(意识)一入一阴。习亦如是。除尽圣谛及法入。诸余法摄十七持十一入二阴。道亦如是。除色法及法入。诸余法摄七持一入(意也)一阴。除无色法及法入。诸余法摄十持十入一阴。除可见法及法入。诸余法摄十六持十入二阴。除不可见法及法入。诸余法摄一持一入一阴。除有对法及法入。诸余法摄七持(意识竟)一入一阴。除无对法及法入。诸余法摄十持十入一阴。除有漏法及法入。诸余法摄二持一入一阴。除无漏法及法入。诸余法摄十七持十一入二阴。除有为法及法入。除一切法无聚空论。除无为法及法入。诸余法摄十七持十一入二阴(色识)。除过去现在法及法入。诸余法摄十七持十一入二阴。除未来法及法入。诸余法摄十七持十一入二阴。除善不善法及法入。诸余法摄十七持十一入二阴。除无记法及法入。诸余法摄九持三入二阴。除欲界系法及法入。诸余法摄十三持九入二阴。除色无色界系法。学无学法及法入。诸余法摄十七持十一入二阴。除非学非无学法及法入。诸余法摄二持一入一阴。除见谛断法无断法及法入。诸余法摄十七持十一入二阴。除思惟断法及法入。诸余法摄二持一入。一阴除起法及诸法必不起。诸余法摄十八持十二入五阴。除未生法及诸法必不生。除一切法无聚空论。除色法及诸法必不生。诸余法摄八持二入四阴。除无色法及诸法必不生。诸余法摄十一持十一入一阴。除可见法及诸法必不生。诸余法摄十七持十一入五阴。除不可见法及诸法必不生。诸余法摄一持一入一阴。除有对法及诸法必不生。诸余法摄八持二入五阴。除无对法及诸法必不生。诸余法摄十持十入一阴。除有漏法及诸法必不生。诸余法摄三持二入五阴。除无漏法及诸法必不生。诸余法摄十八持十二入五阴。除有为法及诸法必不生。除一切法无聚空论。除无为法及诸法必不生。诸余法摄十八持十二入五阴。除过去现在法及诸法必不生。诸余法摄十八持十二入五阴。除未来法及诸法必不生。除一切法无聚空论。除善不善法及诸法必不生。诸余法摄十八持十二入五阴。除无记法及诸法必不生。诸余法摄十持四入五阴。除欲界系法及诸法必不生。诸余法摄十四持十入五阴。除色无色界系法学无学法及诸法必不生。诸余法摄十八持十二入五阴。除非学非无

学法及诸法必不生。诸余法摄三持二入五阴。除见谛断法无断法及诸法必不生。诸余法摄十八持十二入五阴。除思惟所断法及诸法必不生。诸余法摄三持二入五阴。颇有一持一入一阴。摄一切法耶。答曰有。一持法摄一入意入一阴色阴也。

阿毗昙智跋渠第四竟(梵本一百七十八首卢秦二千三百四十一言)

见跋渠第五

邪见断垢净　　无因无智见
智力无精进　　作七士身因
四本缘豪无　　无因自亦他
我作作无因　　此彼我六见
欲乐及诸禅　　空有无非风
我作亦有慢　　若得若当得
故说是见品

所谓此见无施无福无说。此邪见习谛断。无善恶行果报。此邪见苦谛断也。无今世后世无父无母。此邪见习谛断也。无世阿罗汉乐法。此邪见道谛断也。无等法此邪见尽谛断也。无趣得诸今世后世。自智作证成就游。此邪见道谛断也。所谓此见于此命活。余处断坏无有死。此边见摄断灭见苦谛断也。所谓此见四大人身。彼若命终时彼当尔时。地即属地。身水即属水。身火即属火。身风即属风。身空五人持尸往弃冢间。迹现根归虚空。此边见摄。有常见苦谛断也。所谓此见骨白鸽色我变为灰。若火我缘此非见是邪智。若有漏行我缘此邪见习谛断也。若无漏行我见。此邪见道谛断也。所谓此见贪者叹施。智者叹受。诽谤智法。此邪见道谛断也。所谓此见彼空妄语此愚非智。诸作是说有于此命活。余处断坏曾无有死。此愚边见摄。有常见苦谛断也。所谓此见。无因无缘众生有垢。无因无缘众生有垢。此邪见习谛断也。所谓此见。无因无缘众生净。无因无缘众生净。此邪见道谛断也。所谓此见。无因无缘众生无智无见。无因无缘众生无智无见。此邪见习谛断也。所谓此见。无因无缘众生智见。无因无缘众生智见。此邪见道谛断也。所谓此见无力无精进。无力精进。无自作无他作无士作。非自作非他作非士作。士力士精进士方便。一切众生一切虫一切神。无力无自在无精进无方便。有行报无因无缘众生受苦乐。于六六生若诽谤有漏力精进。此邪见习谛断也。若诽谤无漏力精进此邪见道谛断也所谓此见造教造断教断煮教煮愁烦椎胸呻吟志乱。害众生不与取淫邪行。妄语饮酒。穿墙坏藏偷金淫他妻。害村害城害众生。作如是者此非恶。以刀以轮此地上所有诸虫。彼一切一日之中。断截挝捶作一肉聚。彼无有恶无因缘恶报。于恒水左施福说法于

恒水右断截挝打来。彼无福无恶。施与戒完具欢喜说钱财。彼因缘无福。彼因缘无福报。此邪见习谛断也。所谓此见七士身不作作不化化实住。聚常住彼立非移动各不相干。若福若恶福恶。若苦若乐苦乐。彼何者。所谓地身水身火身风身苦乐命七。是谓七士身不作作不化化实住聚常住彼立不移动各不相干。若福若恶福恶若乐若苦乐苦。若士乐士苦不豫世事。七身中间乃得过去亦不害命。彼无作是说。若害若杀不到命终而到命终。此边见有常见摄。苦谛断也。所谓此见因四百千生门。六十百千大劫。六百三行行半行。六十二迹向。六十二尘持。六十二中劫百二十根。百三十六大地狱。四十九百千梵志家。四十九百千裸形村。四十九百千龙国。于中入六六生八士地。七想行七无想行。七尼犍子行。七阿须伦七非阿须伦。七天七恚七人七非人。七泉七百泉。七崄七百崄。七山七百山。七梦七百梦。是谓八十四百千大劫。若愚若智往来经历尽其苦际。彼无有作是说。我以此戒果净行。不行熟行当熟已熟。当倍已倍二倍苦乐已进无退。譬如缕丸执缕放走。如是八十四百千大劫。若愚若智往来经历尽其苦际。无作作缘此戒盗苦谛断也。所谓此见诸此人所更。彼一切本所作因无作作缘。此戒盗苦谛断也。所谓此见此人所更。彼一切富者化因无作作缘。此戒盗苦谛断也。所谓此见此人所更。彼一切无因无缘。此邪见习谛断也。所谓此见我作苦乐无作作缘。此戒盗苦谛断也。所谓此见他作苦乐。无作作缘。此戒盗苦谛断也。所谓此见我作他作。苦乐无作作缘。此戒盗苦谛断也。所谓此见非自作非他作。非我作非教他作。无因无缘众生苦乐所更。此邪见习谛断也。所谓此见彼是我。彼是世我。是彼常法非变易法。此边见有常见摄苦谛断也。所谓此见实有此我。此边见有常见摄苦谛断也。所谓此见实无此我。此边见断灭见摄苦谛断也。所谓此见我观我眼色我住。此身见苦谛断也。所谓此见我观非我眼我住色众具因。此身见苦谛断也。所谓此见无我见我色我住眼众具因。此身见苦谛断也。所谓此见此是我。若语若觉作教作生等生。于彼彼作善恶行受报。此边见有常见摄苦谛断也。所谓此见彼净脱出。若五欲乐娱乐以秽法盗为最。此见盗苦谛断也。所谓此见彼净脱出。若解脱欲乃至第四禅成就游。无作作缘。此戒盗苦谛断也。所谓此见我豪依空见起增慢。我相似依空见起慢。我卑依空见起小慢。有胜我者依见起小慢。有似我者依见起慢。有卑我者依见起增慢。无豪我者依见起增慢。无似我者依见起增慢。无卑我者依见起小慢。所谓此见无风无雨无射怀妊不孕河不流火不然。日月不出不没。垢净无住处。此边见断灭见摄。苦谛断也。所谓此见。

我造众生　　他亦有造　　一一无有见
不观此是箭

依我造众生者。我作我造我化故曰我造众生。他亦有造者。他作

他造他化故曰他亦有造。一一无有见者。一一非一切箭者。见彼不看不视不觉。故曰一一无有见。不观此是箭当观此箭缘。若触于生受我作彼非有他作。彼非有当观此箭缘者。此箭谓之见。此箭缘别生别老别病别死。视此见箭视觉也。故曰观箭缘。若触于生受者生谓之依。学于彼此见染着触。故曰若触于生受也。我作彼非有者。彼非有我作我造我化。故曰我作彼非有他。作彼非有者。彼非有他作。他造他化故曰他作彼非有。慢住此众生。慢取慢缚见。逆生死不过。慢住此众生者。七慢彼住属成就。故曰慢住此众生。慢取者。彼取重取恒取故曰慢取。慢缚者。彼缚重缚恒缚故曰慢缚。见逆者。断灭见有常见俱。逆有常见断灭见。俱逆故曰见逆。生死不过者。无穷彼不越不等越。故曰生死不过。

若得若当得　　二尘杂俱散　　异学戒　　诸学
诸持戒诸活　　诸梵活诸养全

若得若当得者。已得持阴入故曰若得。若当得者。不得持阴入必当得。故曰若当得。二尘杂俱散者。二尘欲嗔恚愚痴彼散云多散。故曰二尘杂俱散。异学戒者。学彼从彼故曰异学戒。诸学者。诸众生如是见如是语。彼净脱出诸学象颈马脊车弓地。钩强诸辇出入。故曰诸学也。诸持戒者。诸众生如是见如是语。彼净脱出若持牛戒守狗戒鹿戒象戒秃枭戒裸形戒。故曰诸持戒也。诸活者。诸众生如是见如是语。彼多活久活。若洗人泉不人泉上人泉。恒门三藕泉。故曰活。诸梵活者。诸众生如是见如是语。彼净脱出诸两。两梵行改往等爱。故曰诸梵活。诸养全者。诸众生如是见如是语。彼净脱出。若事火日月星宿药严饰宫。故曰诸养全。此一边无作作缘。此戒盗苦谛断也。诸众生如是见如是语。好欲净欲食欲。充根欲欲中无事。此二边以秽法盗为最。此见盗苦谛断。此二边不知戒盗见盗。如实不知如实不见。彼取彼受彼走见起眼成见。彼眼成者。谓之佛世尊彼见取时受时走时。见起故曰眼成见。彼此二边知戒盗见盗。如实知如实见。不取彼不受彼不走彼见不起。眼成见彼眼成者。谓之佛世尊。彼见不取时不受时不走时不起时。故曰眼成见。彼此非染非秽非愚。彼不欲净解脱出。彼不复轮转。轮转谓无量生死。彼非不尽非有余故。故曰不复轮转。此边我说苦苦者五盛阴。彼此边后边最后边。故曰此边我说苦也。

见品第四十三竟(梵本二百七十六首卢秦三千三百七言)

偈跋渠第六

见婆罗门二母尽洒若负一。不信三十六恶见。无望沫讲堂堕皮。

视者视时视　　不视时亦视
不视者亦视　　不视视亦视

视者视时视。视谓之诸已见苦习尽道。视时视谓之诸余见苦习尽道彼亦见此见苦习尽道。故曰视者视时视。不视时亦视者。谓之诸余不见苦习尽道。彼视此不见苦习尽道。故曰不视时亦视。不视者亦视不视。谓之不见苦习尽道视谓之诸见苦习尽道。故曰不视者亦视不视视亦视。彼见苦习尽道此不见苦习尽道。故曰不视视亦视(见竟)

不应捶婆罗门　　亦不放婆罗门
不是捶婆罗门　　亦不是放婆罗门

不应捶婆罗门者。婆罗门者谓之阿罗汉。彼不捶若手若石若刀若杖。故曰不应捶婆罗门。亦不放婆罗门者。彼阿罗汉不放不敬。衣食卧具病瘦医药。故曰亦不放婆罗门。不是捶婆罗门者。彼不是弊丑。诸捶阿罗汉若手若石若刀若杖。故曰不是捶婆罗门。亦不是放婆罗门者。彼不是弊丑。诸放阿罗汉不敬衣食卧具病瘦医药。故曰亦不是放婆罗门(二竟)

捐舍于父母　　亦王及二学
舍邦土翼从　　无碍过梵志

捐舍于父母者。母谓之爱生故也。如说。爱为生士。彼心驰走。人因生死。彼苦大畏。父谓之有漏行。有彼当舍离断。故曰捐舍于父母也。亦王及二学者。王谓之有漏心意识。如说。六增上王。染着诸尘。非染无污。染谓之愚。二学谓之戒盗见盗。故曰亦王及二学也。舍邦土翼从者。邦土谓之垢。翼从谓之彼相应有觉有观彼当舍离断。故曰舍邦土翼从。无碍过梵志者。三碍贪欲嗔恚愚痴。彼尽于欲界中过出要。色无色界过出要。梵志者于此见尽要。故曰无碍过梵志也(三竟)

捐舍于父母　　亦王及二学
已害于五虎　　彼谓之清净

捐舍于父母者。母谓之爱生故也。如说。

爱为生士　　彼心驰走　　人因生死
彼苦大畏

父谓之有漏行。有彼当舍离断。故曰捐舍于父母也。

亦王及二学者。王谓之有漏心意识。如说。

六增上王　　染着诸尘　　非染无污
染谓之愚

二学谓之戒盗见盗。故曰亦王及二学也。已害于五虎者。世尊现嗔恚。如彼虎凶恶无慈。如是嗔恚缠。众生凶恶无慈。彼世尊现当尽。云何五。答曰。数为五。五盖中五。五下分结中五。彼当舍离断。故曰已害于五虎也。彼谓之清净者。尽欲清净。嗔恚愚痴已尽谓之清净。彼故谓之清净也(四竟)

若已尽不生　　已尽不将随
彼佛无量行　　无迹何迹将

若已尽不生者。结尽无余谓之尽。或生或不生谁生。答曰。若彼结尽退。此生谁不生。答曰。若彼结尽不退此不生。故曰若已尽不生也。已尽不将随者。此结不尽有余以二事将随。于现法中乐色声香味细滑。若身坏有苦生。彼尽无余不将随。故曰已尽不将随也。彼佛无量行者。云何佛。答曰。如彼如来无余智见明觉思惟。已得度成就谓之佛。二边有着常断此非佛世尊行也。四意止无量无边无限此佛世尊行。故曰彼佛无量行也。无迹何迹将者。迹谓之垢。彼垢无一可将。若染若秽若愚。故曰无迹何迹将(五竟)

若丛染枝洒　　无爱可将随
彼佛无量行　　无迹何迹将

若丛染枝洒者。丛谓之爱。如说。比丘我今当说爱丛水枝洒。若彼诸众生覆隐没荫盖缠。云何洒。答曰。此爱不尽有余洒。若生五趣过去未来现在也。彼尽无余不洒。故曰若丛染枝洒也。无爱可将随者爱尽无余也。此爱不尽有余二事将随。于现法中乐色声香味细滑法。若身坏有苦生。彼尽无余不将随。故曰无爱可将随也。彼佛无量行者。云何佛。答曰。若彼如来无余智见明觉思惟。已得度成就谓之佛。二边断灭有常。彼非佛世尊行也。四意止无边无限无量此佛世尊行。故曰彼佛无量行也。无迹何迹将者。迹谓之垢。彼垢无一可将。若染若秽若愚。故曰无迹何迹将(六竟)

已截绳束高　　亦意等相依
觉为已度堑　　彼是世梵志

已截绳束高者。世尊现高慢绳爱。譬如车载现高绳系。如是众生高慢爱系。彼世尊现当灭。故曰已截绳束高。亦意等相依者。三意欲嗔恚愚痴也。等相依谓之彼相应觉观。故曰亦意等相依也。觉为已度堑者。佛世尊现当断无明。如说。云何比丘已度岸。答曰。无明堑尽

无余。故曰觉为已度堑也。彼是世梵志者。梵志现已灭恶法。故曰彼是世梵志也(七竟)

一本二展转　　三垢五弥广
诸海十二转　　文尼度沃焦

一本二展转者。世尊现无明是本。如说。

诸余恶趣　　今世后世　　彼无明本
悭贪等生

二展转谓之名色。故曰一本二展转也。三垢五弥广者。三垢贪淫嗔恚愚痴五弥广也。谓之五趣地狱畜生饿鬼天人。故曰三垢五弥广也。诸海十二转者。世尊现海六入是海也。如说。海海比丘愚凡人说语此非圣典海。大水处大水聚数。眼入为海。波色回使若忍彼色使。不度眼海俱回使俱神俱罗刹。耳鼻舌身意入海。彼法回使若忍彼法使。彼不度意海俱回使。俱神俱罗刹。十二转者谓之十二入。若眼色中回色眼中回。乃至意法中回法意中回。故曰诸海十二转也。文尼度沃焦。沃焦者。无限生死彼无学文尼已度。学文尼方度。故曰文尼度沃焦(八竟)

不信不往知　　若那罗断际
害淫舍离淫　　彼是无上士

不信不往知者。世尊弟子已实见四谛。谓之不信。何故。答曰。彼不信余。若佛若法若僧若苦习尽道也。不往知者。谓之泥洹。如说。有比丘不生不往不有。无为于此长久远。不得今得因道因迹。故曰不信不往知也。若那罗断际者。彼断一切三界际。若那罗者名也。如说。众生谓之那罗。磨􏿽舍三磨纳婆四富楼沙五福伽罗六祁披七禅豆(八人名字也)。故曰若那罗断际也。害淫舍离淫者。害淫现形尽。舍离淫现命淫尽。故曰害淫舍离淫也。彼是无上士者。彼第一士大士妙士高士无上士。故曰彼是无上士(九竟)

诸三十六水　　意流有倍　　顺流二见
由淫觉出

诸三十六水者。水谓之三十六爱种也。故曰诸三十六水也。意流有倍者。意生意首意所缚着。倍者极增上满。故曰意流有倍。顺流二见者。二见谓之断灭见有常见。彼流至地狱畜生饿鬼。故曰顺流二见。由淫觉出者。三觉欲觉嗔恚觉害觉。欲生欲首欲所缚着。故曰由淫觉出也(十竟)

弃身恶行　　及口恶行　　弃意恶行
诸秽杂想

弃身恶行者。现灭身三恶行。故曰弃身恶行也。及口恶行者。现灭口四恶行。故曰及口恶行也。弃意恶行者。现灭意三恶行也。故曰弃意恶行也。诸秽杂想者。若知诸余杂想亦当灭。故曰诸秽杂想(十一也)

如鬘童子。见见有足闻闻足知知足识识足如非此。如非此者如非彼。如非彼者。如非下非上非两中间。此是苦边。或鬘童子见见有足。或无谁有。答曰。若眼见色不起垢。是谓有。谁无。答曰。若眼见色起垢。是谓无。闻闻足知知足识识足亦如是。如彼鬘童子。见见有足闻闻足知知足识识足如非此。若染若秽若愚若非此。若染若秽若愚者如是非彼取缚。若如非彼取缚者。如是如非下。欲界非上。无色界非两中间。色界此是苦边苦。谓之五盛阴。彼是边后边最后边。故曰此是苦边(十二竟)

磨舍(一)兜舍(二)僧贯磨(三)萨披多罗毗比栗多(四)此是苦边。

磨舍者。不悕望。若欲若恚若愚故曰磨舍也。兜舍者。喜佛道喜善说法。顺圣憎别苦习尽道。色无常痛想行识无常。故曰兜舍也。僧贯磨者。欲生制息之。嗔恚愚痴生制息之。故曰僧贯磨也。萨披多罗毗比栗多者(昙蜜罗国语也)。一切欲界心脱离。一切色无色界心脱离。故曰萨披多罗毗比栗多也。此是苦边者。苦谓之五盛阴。彼是边后边最后边。故曰此是苦边也(十三竟)

知身如聚沫　　觉法如野马
断魔华小华　　不往见死王

知身如聚沫者。如彼沫聚无力羸虚空不坚。五盛阴如是。无力羸虚空不坚。故曰知身如聚沫也。觉法如野马。如野马者。从日光出不久弹指顷不住。本无忽有设有便尽。五盛阴如是斯须弹指顷不住。本无忽有设有便尽。故曰觉法如野马也。断魔华小华者。四魔阴魔垢魔死魔自在天子。世尊为彼现见谛断。华垢尽小华思惟断。故曰断魔华小华也。不往见死王者。如是见谛思惟断结已尽无余。自在天子不随意自恣。故曰不往见死王也(十四竟)

守堂若彼此　　诸觉喜足我
知世间兴衰　　善心尽解脱

守堂若彼此者。三讲堂空无愿无相。诸缘内生外缘。故曰守堂。

若彼此也。诸觉喜足我者。觉谓之智达。聪明智慧成。喜于佛道善说法顺圣僧别苦习尽道。色无常痛想行识无常想妙。我具身口意行成就。故曰诸觉喜足我也。知世间兴衰者。世间谓之五盛阴。诸比丘游观兴衰。如此色如此色习如此色尽如此痛想行识。此识习此识尽。故曰知世间兴衰也。善心尽解脱者。彼思义思法思善思妙一切有道没。生脱当脱已脱。故曰善心尽解脱(十五竟)

脱若堕已堕　　贪餮复来还
已逮安隐处　　乐往至乐所

脱若堕已堕者。脱谓欲界也。已堕谓生色界。若堕谓办色界中五阴也。故曰脱若堕已堕也。贪餮复来还者。有世间道垢尽圣智未生。彼自身娱乐自身恃怙。复堕地狱畜生饿鬼。故曰贪餮复来还也。已逮安隐处。已逮者。谓佛佛弟子。安隐者。谓之泥洹彼娱乐。故曰已逮安隐处也。乐往至乐所者。彼道乐至泥洹。故曰乐往至乐所也(十六竟)

若无根无皮　　叶无况有枝
彼猛缚解脱　　谁堪能诽谤

若无根无皮者。世尊现无明根。如说。

诸此恶趣今世后世彼无明本悭贪等生。

皮者四识住彼不尽有余不欲不忍。故曰若无根无皮也。叶无况有枝者。世尊现叶我慢。如说。云何比丘烧叶。答曰。我慢。尽无余枝者。爱如说比丘我今当说爱丛水枝洒。于此众生覆隐况阴盖缠。故曰叶无况有枝也。彼猛缚解脱者。猛谓佛弟子猛勇。智慧成就猛胜除恶法三缚。欲嗔恚愚痴彼脱已脱当脱。故曰彼猛缚解脱也谁堪能诽谤者。彼人当称誉不可毁呰也。若毁呰者受罪多。如说。若毁便誉若誉便毁口招祸殃不觉乐故。曰。

若无根无皮叶无况有枝。彼猛缚解脱谁堪能诽谤。

偈品第四十四竟(梵本二百一十首卢秦三千九百五十七言)

见犍度第八尽。

八犍度共四十四品。

成实论二十卷

成实论卷第一

发聚中佛宝论初具足品第一

前礼所应礼　　自然正智者
一切智应供　　大师利世间
亦礼真净法　　及圣弟子众
今欲解佛语　　饶益于世间
论应修多罗　　不违实法相
亦入善寂中　　是名正智论
譬如天日月　　其性本明净
烟云尘雾等　　五翳则不见
邪论覆正经　　其义不明照
正义不明故　　邪智门则开
罪负恶名闻　　心悔疲倦等
此衰恼乱心　　皆由邪智起
若人欲除此　　罪负等衰恼
为求正论故　　当近深智者
亲近深智者　　是正论根本
因此正论故　　能生福胜等
虽有利智人　　诵百千邪论
于众不能得　　辩才名闻利
知佛法第一　　说亦得乐果
欲令法久住　　不为名闻故
广习诸异论　　遍知智者意
欲造斯实论　　唯一切智知
诸比丘异论　　种种佛皆听
故我欲正论　　三藏中实义

于是说论。问曰。我今知汝说成实论。汝先言前礼所应礼。所谓为佛。何故名佛。成何功德故应礼耶。答曰。佛名自然人以一切种智知一切法自相差别。离一切不善集一切善。常求利益一切众生。故名为佛。教化所说是名为法。行此法者名之为僧。如是三宝应礼因缘。我今当说。佛五品具足故。为世间天人所敬。问曰。诸余圣人。亦复有此五品功德。与佛何异。答曰。佛五品法具足清净。所以者何。身等诸业无错谬故。戒品具足。又佛尚不误毁禁戒。况当故犯。又久集慈悲恶心不发。如经中说。佛语阿难。若人从生习慈。能起恶不。不

也世尊。佛久集善性。不为自守怖畏名闻而持禁戒。又于无量佛所久修戒行。拔三毒根永无余习。以是等缘戒品具足。定品具足者。佛依此定得一切智。以此故知定品具足。如酥油多灯炷大故光明亦大。又佛定坚固如漆漆木。余人禅定如华上水。不得久住。又佛禅定于无量劫次第渐成。故能具足。又如来定不待众缘。若人若处若说法等。余人不尔。又如来定常深修习。如人自字恒忆不忘。佛入禅定不加心力。又譬如人自于住处乃自语言。安隐无难。佛处定中亦复如是。故言如来常在三昧。又坏禅定大喜等法。佛悉善断。又定果报。得自在神通最胜第一。以如意通于一念顷能过十方无量世界。一切所为随意即办。于诸变化自在无碍。心能普周一切诸法。其余众生莫能及者。又佛成就圣自在法。于可乐中生不乐想。于不乐中能生乐想。于乐不乐能生舍想。问曰。于不乐中可生舍想。云何于中能生乐想。答曰。善修心故。于恶口等不乐法中不以为碍。于余神通天眼天耳知他心智宿命通中。亦无所碍。以定力故神通无碍。于诸禅定通达明了。其余众生不闻其名。唯有如来出入无碍。又佛禅定名之为力。如十力中说。余人无有。是故如来定品具足。慧品具足者。有二种无明。一障禅定。二起烦恼。如来悉断断相违故。慧品具足。又得自然法。不从他闻。巧于言辞。善知义趣。辩才无竭。智慧无尽。又余众生于诸技术不能具足。唯佛尽知无有减少。是故如来慧品具足。又佛所说法。善于义趣。余小智人有所言说。不能无过。唯有如来所言无失。故知如来慧品具足。又无量功德。成此智慧故能具足。又说微妙法。无有错谬。如不净观破淫欲等。又智慧胜故威仪亦胜。以是等缘慧品具足。解脱品具足者。于二无明心俱解脱。无有余习永不退转。如是等名解脱具足。解脱知见具足者。能于一切断结道中。念念悉知。如人伐木。手执斤斧。边有智者。知柯微尽。佛亦如是。于断结智念念所尽悉分别知。又知众生深心所念。如应说法令得解脱。是故能于众生一切解脱道中。知见具足。又佛世尊知时说法。如鈇扶卢梵志等也。又如来善知诸法差别。应为是人说如是法。如佛语阿难。应为车匿说离有无经。是故如来善知解脱。又善方便断众生垢。如为难陀以欲断欲。又先知众生信等根熟。然后说法。如罗睺罗。又有众生为业报障不得解脱。佛能令尽。然后说法。又有众生待时漏尽。如夫妇经说。又有众生待人漏尽。如舍利弗待阿说嗜。又有众生待处漏尽。如弗迦沙王。又有众生待伴漏尽。如放牛难陀待阿由陀村人等。又有众生。待佛真身。又待化身。而得漏尽。佛悉别知而为说法。令得解脱。又佛种种说妙法故。能破一切障。解脱法故。名解脱知见具足。又佛说法。善于义趣。不说非义无果报事。又佛渐次说解脱道。犹如算数。见故易解。又佛知众生宿植善根。次第说法。又佛现得解脱。而为人说不从他闻。又佛法具足多诸技能。如以众药具足疗病。佛法亦尔。以众治门。除一切烦恼。如九想等大小诸结不能反害。故能具足破诸烦恼。又无上方便济度众生。或以软语。或以苦言。或复兼以软言苦

言。是为如来解脱知见具足。

十力品第二

复次佛十力成就故智慧具足。以往反因缘故说十力。初处非处力。是因果中决定智也。知从是因生如是果不生是果。如行不善必得苦报。不生乐报。是处名有是事。非处名无是事。是初力者。诸力之本。问曰。世间亦知因果是处非处。如从麦生麦不生稻等。答曰。处非处力。知业等法故。名此力甚深第一。诸天世人所不能及。又了知生法因次第缘增上。是故此力名为微妙。谓知去来现在诸业及诸受法。知处知事。知因知报。是故此智名之为力。以知三世处事因报。故名甚深。所以者何。或谓过去未来无法故。佛于此说言有力。又法在过去未来世中。虽无现相。佛亦现知。

复次业有二种。若善不善。或有善业而现受苦。如以持戒而受诸恼。或有罪业今现受乐。如为破戒而得自在。或有生疑谓未来世亦如现在。是故如来次业说受。受法四种。有现苦后乐。现乐后苦。有现乐后乐。现苦后苦。佛悉了知处事因报。处名受者。事名施物。因名施心。如经中说。先心欢喜。施时心净。施已无悔。是业得果。名之为报。唯佛能知是业多少。若定不定。现报生报及后报等。悉知无余。故名为力。佛于诸禅解脱三昧三摩跋提。知垢知住知增知净。于此义中禅名四禅四无色定。即是色界无色界业。解脱者谓八解脱。能尽是业。是禅无色定及八解脱名为三昧。得是三昧用现在前名三摩跋提。三摩跋提分别四种。随垢随住随增随净。知垢者随垢定。知住者随住定。知增者随增定。知净者随达定。随达定者。暖顶忍等四法是。佛于此等悉知无余。故名为力。佛了知众生诸根利钝。信等根胜故名为利。如诸佛等。钝名不及。如蛇奴等。无有中根。以不定故。利根有边如诸佛。钝亦有边如蛇奴。中无边故不说中根。

复次有二种道。信行法行。复有二道。难道易道。异此二道故名为中。观人利钝。是故为中。又随所乐故。根有差别。乐信根故名为信。多有智慧人。诸根皆胜。以所乐故。名和伽利。信根为胜。如是诸根悉知无余。故名为力。佛知众生各有所乐。乐名为欲。如人乐酢则欲于酢。佛随所乐。各各别知。谓是众生乐于五欲。或乐修道。如是知已。随宜说法故。能广度一切众生。佛知世间无量种性。众生久习所乐则成其性。如调达等。世世谤佛。恶心转深。便名为性。善性亦然。或有众生。从性起欲。或缘现起。如来善知所乐及性。故名为力。佛知一切所至处道。知行是道生地狱中乃至生天。知行是道得至涅槃。是业皆从根欲性生。有漏业故生五道中。无漏业故得至涅槃。先但说道。今说道果。又先总相说。今分别说。有如是业趣于地狱。

有如是业能到涅槃。趣地狱者亦有差别。是业当堕活地狱中。是业当堕黑绳地狱。是故佛于第七力中知细微业。余人若知不能分别。故名为力。佛如是知过去业果。名宿命智力。又佛应知众生先所行道。知已说法故。于宿命说有智力。又佛念过去一切生处。若在色处若无色处。自知己身。亦知众生。故名为力。佛天眼智。见未来世三有相续。知三种业。四种受法。亦为记说。了知无碍。故名为力。以漏尽力知不相续。众生命终。或有相续。或不相续。是力皆为一切众生至处道力。总说涅槃道。今此力中。广分别说佛因垢净故有十力。得九力故。则智成就。得第十力故则断成就。智断具足。故名世尊。天人所敬。

四无畏品第三

又佛成就四无所畏。是故应礼。四无畏者。如来得一切智一切漏尽。能说障道及尽苦道。此四法中。若有人来。如法难问。我无所畏。初无畏者是一切智。亦是九力。第二名断。即第十力。智断具足故。如来自己功德具足。后二无畏。令他具足。佛说障碍是实障法。所谓不善或善有漏。障解脱故名障碍法。为离障碍故说出道。问曰。如汝此中所说诸力即是无畏。今力与无畏有何差别。答曰。智名为力。以此力故有所堪受。是名无畏。有愚痴人无惭愧故多所堪受。如来堪受从智慧生。又以智故不畏他人。故名无畏。所以者何。或虽有智犹怯弱故。又智名为力。能说是智名无所畏。所以者何。有人虽知不善说故。又能胜他人名为无畏。所以者何。有人虽知不胜他故。又智无尽故名为力。辩才无尽故名无畏。复次说有义趣故名为力。所说自在名曰无畏。又因名为力。果名无畏。以从智中生无畏故。又人从生怯弱后得少智。便能无畏。何况世尊。从久远来。其心广大。又得一切智。而当有畏。

复次有人。不能胜他故有所畏。无有一人佛不胜者。故无所畏。又有论者。善于言辞。亦善义趣。则无所畏。佛即是也。得一切智故善于义趣。得无碍辩故善言辞。或复有人。于事无力。而生怖畏。如来逮得一切智故。于一切事无不有力。一切经书一切论议。皆悉通达明了问答。故无所畏。复次人有短阙若家若性若色若戒多闻智等。故致讥论。如来于此都无所阙。是故无畏。又如法论者不可破坏。佛即是也。如阿叔罗婆罗门语世尊言。如法论者难胜难坏。顺道论者。思量论者。有因论者。亦复如是。复次若人成就四种论法。亦难胜难坏。一者住于正报。二者受因非因。三者能受譬喻。四者住论法中。佛具此四。诸天世人。无能胜者。故无所畏。复次不咨善师而论议者则易可坏。如来昔曾于锭光等无量佛所修集论法故不可坏。复次佛说二谛。所谓世谛第一义谛。是故智者所不能坏。凡夫无智亦不与诤。

又佛不与世间共诤。世间谓有。佛亦说有。世间谓无。佛亦说无。是故无诤。以其无诤故不可坏。复次论有二种。一者真实论。二谄曲论。诸外道等多谄曲论。佛真实论故不可坏。又佛法中正行净故论议亦净。正行清净名尽苦因。诸外道论有相似因无正因故不能得胜。又佛经清净。所说义趣不违实相。不同外道。又佛所说道不但随语。皆心自知。如经中说。佛告比丘。汝等莫但信我语也。当自知见自身证行。又言。汝来诸无谄者。若我晨朝为汝说法令夕得道。夕为说法令晨得道。复次若人于法有所不达便止不言。设有所言亦必可坏。佛无不达故能无畏。又如来得诸无碍智。于一切法无不通达故无所畏。又小智不知大人所知。大能知小。佛于众生最为大故能知小论。故无所畏。又诸外道论因所见起。佛知是见从众缘生。知集知灭知味知过知出。诸外道等不能尽知。故生诤论。佛以一切种智知一切法故。能破坏一切诸论。不为一切诸论所坏。故无所畏。如是等缘名力无畏差别义也。问曰。佛于诸法悉无所畏。何故但说四无畏耶。答曰。说四则为总说一切无畏。所以者何。前二无畏自说智断。后二无畏为他说障道法说尽苦道亦名智断。师及弟子智断具足故。名总说一切无畏。问曰。众生何故疑佛非一切智人。答曰。佛所言说或有似非一切智人。如佛问言汝从何来有如是等。又如经中说有人若至城邑聚落。问其名字。我不说是一切智人。闻斯经者疑佛非是一切智人。又佛所说似有贪着。如经中说。佛言善来比丘汝于此身为得大利。随顺我法我则欢喜。有似嗔语。如语调达。汝为死人是食唾人。又似慢语。自言。我是人中师子。成就十力四无所畏。于大众中能师子吼。又似见语。言善持我法如擎油钵。又语调达。我不以众与舍利弗目揵连等。况当与汝。有小智人闻斯等言。便谓如来诸漏未尽。又佛说诸欲是障道法。有人虽受亦能得道。又比尼中所说遮法。有人毁坏。亦能得道。小智疑佛不知障法。有人修道。亦有结使。小智生疑。谓修圣道。不能尽结。既不尽结。何能离苦。是故如来于此四法说无所畏。问曰。如向所疑当云何断。答曰。佛随俗语。世间亦有知而问者不以为过。佛亦如是。在世间故随俗而问。又世间亦有心无贪着而言似有贪有如是等。佛亦如是。利众生故现有是言。若言欲非障法。如来说欲实是障法。若欲在心则无修道。要先除欲然后得道。若言虽犯遮法犹得道者破实遮法必无得道。若非实罪以重缘故佛还自听。非坏遮法。若言修道亦有结者。圣道能破一切结使。未具足故不能尽破。譬如酥性能破热病。以服少故不能消尽。修道亦尔。是故无咎。如来成就四无所畏。是故应礼。

十号品第四

　　复次经中说如来等十种功德。谓如来。应供。正遍知。明行足。善逝。世间解。无上。调御。天人师。佛世尊。如来者乘如实道来成

正觉故曰如来。有所言说皆实不虚。如佛问阿难。如来所言颇有二不。不也世尊。故名如说。复次如来从得道夜至涅槃夜。于其中间所说皆实不可破坏故名如说。又以一切种智知前后际。然后说故所言皆实。又诸佛世尊忆念坚固无所忘失。有人或以比智而有所说有随经书。或有现在。不能善见而有所说。是人所说若得若失。如经中说。比智者言或得或失。佛于诸法现知已说。是故所言皆不可坏。名实说者。又佛所说皆说实义。不如余人有实不实。故不可坏。又所言应时。如经中说。佛知众生心喜心乐乃说道法。故名如说。又应为说者即为说之。如紧叔伽经中说。又所应说法而为说之。所谓若略若广阴入门等。是故所说无非真实。复次有二种语法。一依世谛。二依第一义谛。如来依此二谛说故所言皆实。又佛不说世谛是第一义谛。不说第一义谛是世谛。是故二言皆不相违。复次如来若遮若开亦不相违。随所为事遮。不即此事开。随所为事开。不即此事遮。是故所言皆不相违。又有三种语法。一从见生。二从慢生。三从假名生。佛无二种语。于第三语清净无染。又有四种语法。见闻觉知法。佛于此四所言清净心无贪着。又有五种语法。过去未来现在无为及不可说。是五种法佛悉通达。明了知已然后乃说。故名如说。能如说故名为如来。以烦恼尽故得此法。贪恚痴等是妄语根本。灭此诸结。是故应供。复次如来说应供法。是灭结法。由正智生。以无常等慧正观法故诸烦恼尽。故因正智生应供法。是正智法从明行生。前际后际及不相续善通达故。得名正智。尽行施等波罗蜜故诸明行足。余人亦于无始生死行施等法。无正行故不名善逝。佛有正道行施等行故名善逝。得此五法。如来自已功德具足。得正智故能知世间一切心念。知所念已而为说法。故名无上。调御所当调者无不调伏。已调伏者永不败坏。所调伏者天人是也。故名天人师。或有生疑。云何以生人而能化天。故言我是天人师也。佛者。若过去未来现在诸法有为无为有尽无尽若粗若细等一切诸法。坐道场时。除无明睡得一切智朗然大悟。故名觉者。如是九种功德具足。于三世十方世界中尊。故名世尊。佛十号具足故。自身具足。他亦具足。自利利人是故应礼。

三不护品第五

佛身口意业不护。所以者何。佛无不净身口意业。欲令他人不见不知。又诸余人。或有无记。似如不净身口意业。智者所呵。佛亦无也。所以者何。如来一切身口意业。皆由智慧正忆念起。若诸妄念少智之人无如是业。又世间人或卒误语。佛无此等。又佛善修身戒心慧。如是等法以善修故。一切不善及似不善业皆悉除灭。复次世尊从久远来修行善法不适今也。是故诸业性净不护。又佛常乐戒行。不以怖畏堕恶道等。又佛一切身口意业。皆为利人故无不善。以无不善故不须护。以净不护业是故应礼。又佛成就三念处故。所以应礼。若说

法时。听者一心不以为喜。若不一心不以为忧。常行舍心。所以者何。佛贪恚习无有余故。又知诸法毕竟空故。无忧无喜。又佛善集大悲心故。于善不善心无忧喜。等起大悲。又佛深知众生各各性故。若善心听不以为喜。不善心听不以为忧。以性尔故常行舍心。又佛心坚固犹如大地。去重不高。若置重物亦复不下。余凡夫人其心如称。少增而下。少减而高。又佛世尊名大悲者。是故天人皆应敬礼。又舍深禅定乐为人说法。余人悲心无所成办。世尊大悲能济众生。故名有果。又以大悲成无上道。更无余缘。复次佛无我心。少欲知足最为第一。以大悲故自叹己身。又佛性柔和。以大悲故有苦切言。起大方便受诸勤苦。为度众生。又佛以大悲度众生故住于世间。受五阴身如热铁丸于须臾顷。不可堪忍。又佛世尊善修舍心。舍此舍心常行大悲。故可尊敬。又佛为善人善中之善。所以者何。自得大利亦利他人。自利利人故名善人。又佛为众生真善知识。如经中说我是众生真善知识。是怜愍者。利益者等。又佛世尊。有精进等诸功德聚。如和利以百句赞佛。有此功德。是故应礼。又佛自说功德。知增一阿含如来品中自说我是人中师子。人华人象。于沙门中第一沙门。婆罗门中亦是第一。众圣中王。行无错谬不随苦乐者我身是也。问曰。佛以何故。自赞其身。自赞身者是愚人相。答曰。世尊不求名利。但为他故自叹己身。又佛无我心。为利人故自叹无咎。又以因缘少多自赞。于佛功德不能说尽。是故不堕愚人相中。不自高故。又如清净经中。舍利弗住于佛前赞佛功德。是故应礼。又少欲知足等无量功德皆在佛身。所以者何。佛集一切诸功德故。以是等缘应敬礼佛。

法宝论初三善品第六

问曰。汝言应礼法。以何功德故应礼耶。答曰。佛自赞言。我所说法。初中后善。义善。语善。独法具足。清净调柔。随顺梵行。初中后善者。佛法无时不善。于少壮老三时皆善。入时行时出时亦善。又初止恶中舍福报后一切舍。是名三善。又佛三时常说正法。不杂非法如余外道。又初中后时。常为智者之所爱乐。又于三时一切甚深。不如余经初粗中细后则微末。以是等缘故名三善。义善者。佛法义有深利益。得今世利及后世利出世道利。不如外典愿增天眼。语善者。随方俗语能示正义。故名语善。所以者何。言说之果所谓义也。是故诸所言说能辩义理。是名语善。复次佛法贵如说行。非但言说。是故随方俗语能令得道。名为语善。不如外典但贵语言若失语言若失音声辞主得罪。复次善说真谛故名义善。善说世谛故名语善。独法者。佛但说正法。不为戏论说往古事。亦不杂说法及非法。又独法者。但为无余涅槃故说。又独佛能说故曰独法。问曰。有声闻部经。但声闻说。又有余经诸天神说。汝何故言独佛说耶。答曰。是法根本皆从佛出。是诸声闻及天神等皆传佛语。如比尼中说。佛法名佛所说。弟子

所说。变化所说。诸天所说。取要言之。一切世间所有善语。皆是佛说。故名独法。具足者。佛所说法无所减少。如郁陀伽经中说具足相。又佛法者。不待余经而得成也。如和伽罗那经待五种经然后得成。佛法不尔。于一偈中其义具足。如说诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教。故名具足。清净调柔者。二种清净故。名清净调柔。语清净故名曰清净。义清净故名曰调柔。又佛听于正义中置随义语。于正语中。置随语义。不如外道随经而取。又佛法中依法不依人。法亦分别。依了义经不依不了义经。是名净法。非但随经。又佛法中。有三法印。一切无我。有为诸法念念无常。寂灭涅槃。是三法印。一切论者。所不能坏以真实故名清净调柔。随梵行者。八直圣道名为梵行。梵名涅槃是道。能到故名梵行。法宝成就如是功德。是故应礼。

众法品第七

复次佛自赞言。我法能灭。能到涅槃。能生正智。能善将导。能灭者。灭贪恚等诸烦恼火。故曰能灭。如习不净观灭淫欲火。如习慈心。灭嗔恚等。不如外道断食等法。故名能灭。能到涅槃者。佛法究竟必至涅槃。不如外道住有分中着禅定等。又佛法中说一切有为皆有过患。无称赞处。不如婆罗门赞梵世等。故名佛法能到涅槃。能生正智者。所有佛法皆为涅槃。是故能生正智。又佛法中有真智果。如从闻慧生思慧从思慧生修慧。故名佛法能生正智。能善将导者。佛法先自善成。后令他人住正法中。故名善导。复次佛法有六。一曰善说。二曰现报。三曰无时。四曰能将。五曰来尝。六曰智者自知。善说者。佛说诸法如法实相。若不善法说不善相。善说善相。故名善说。现报者。佛法能得现世果报。如经中说晨朝受化令夕得道。夕为说法令朝得利。又现报者。如说。现在沙门果经中说。现得恭敬名闻禅定神通等利。复次佛法皆有义理故能致得恭敬现报后报及涅槃报。诸外道法无义理故尚无现报及后世报。何况涅槃。故曰现报。无时者。佛法不待某日月岁星宿吉凶。乃得修道。某日月岁。不得修道。不如婆罗门法。初春婆罗门受火。春末刹利受火等。复有或待日出或日未出而供养火。如见五谷待时而种。或谓佛法亦当如是。故说无时。如经中说。佛法易行。行住坐卧无时不得。能将者。以正行故能将众生至解脱处。故名能将。来尝者。佛法应当自身作证。不但随他。如佛语比丘。汝等莫但信我语也。当自思惟。是法可行。是不可行。不如外道语弟子言舍是问答如人净洗不喜尘土当如聋哑但随我语。故曰来尝。智者自知者。是佛法利。智慧人乃能信解。断食等。粗愚者信乐。智者不受以正智慧能破烦恼。如是等法智者乃解。虽以甘膳充足其身。一心精进贪恚不染。如是等事智者现知。如人病愈自知得离。如水相冷饮者乃知。复次或有过语法。如地坚相。坚何等相。不得语答触乃可知。如生盲人不可语以青黄赤白。若人不得佛法味者。不可

语以佛法实义。以寂灭故。复次佛法可自证知。不可以己所证传与他人。如财物等。如婆罗延经中。佛言我不能自断汝疑。能证我法汝疑自断。复次是法到他身时。不可得见如火传等。又凡夫愚人为无明山所障覆故不信是法。如因阿夷罗曰沙弥说大山喻。故言智者自知。复次佛法甚深。开示则浅。断除虚伪。流布天人。甚深者。佛法甚深。以不知因故。世间多见现果。不能知因故说自在天等邪因。十二因缘深故难解。世间智浅。于佛法中不生深想。不能通达众因缘法。乃至小草以众因缘思惟观察。其相转深。如佛所说。众因缘法。是事甚深。爱尽离灭及涅槃处。是亦难见。问曰。若因缘甚深。阿难何故生浅想耶。答曰。有论师言。是语不然。阿难是大弟子通达法相。云何当言因缘法浅。又若以总相观因缘法故生浅想。所以者何。是人不能善分别观烦恼业故。复次若人于本所学事得究竟便生浅想。如得大智还观初章。或复有人智慧未成。于甚深法则生浅想。又佛善说法故。或有众生便生浅想。复次佛法皆空。是空甚深。佛以种种因缘譬喻宣示。义则易解小儿亦知。如须陀耶沙弥等。复次佛法坚固。诸言说中最为真实。不如婆罗陀罗摩延经等。但有语言。无有实义。如卢提梵志言世尊诸比丘等。于利益法真实法中精勤修学所谓漏尽。复次佛法为利益一切世间故说。不如婆罗门言婆罗门法但自得道余人不得。又佛法尊重。诸天王等五欲自恣亦来信受。以是因缘故应礼法。

十二部经品第八

　　复次佛法分别有十二种。一修多罗。二祇夜。三和伽罗那、四伽陀、五忧陀那．六尼陀那．七阿波陀那．八伊帝曰多伽．九阇陀伽．十鞞佛略．十一阿浮多达磨．十二忧波提舍。修多罗者。直说语言。祇夜者。以偈颂修多罗。或佛自说。或弟子说。问曰。何故以偈颂修多罗。答曰。欲令义理坚固。如以绳贯华次第坚固。又欲严饰言辞令人喜乐。如以散华或持贯华以为庄严。又义入偈中。则要略易解。或有众生乐直言者。有乐偈说。又先直说法后以偈颂。则义明了令信坚固。又义入偈中。则次第相着。易可赞说。是故说偈。或谓佛法不应造偈似如歌咏。此事不然。法应造偈。所以者何。佛自以偈说诸义故。又如经言。一切世间微妙言辞皆出我法。是故偈颂有微妙语。和伽罗那者。诸解义经名和伽罗耶。若有经无答无解如四无碍等经名修多罗。有问答经名和伽罗那。如说四种人有从冥入冥。从冥入明。从明入冥。从明入明。从冥入冥者。如贫贱人造三恶业堕恶道等。如是等经名和伽罗那。问曰。佛何故说无答无解经。答曰。有经义理深重。是经义阿毗昙中当别说。是故不解。或有人言。佛所说经皆有义解。但集法者。撰深义经置阿毗昙中。如因内结外结人终夜解义此义应在结使聚中。伽陀者。第二部说祇夜。祇夜名偈。偈有二种。一名伽陀。二名路伽。路伽有二种。一顺烦恼。二不顺烦恼。不顺烦恼

者。祇夜中说。是名伽陀。除二种偈余非偈经名忧陀那。尼陀那者。是经因缘。所以者何。诸佛贤圣所说经法。要有因缘。此诸经缘。或在修多罗中。或在余处。是名尼陀那。阿波陀那者。本末次第说是也。如经中说。智者言说则有次第。有义有解不令散乱。是名阿波陀那。伊帝曰多伽者。是经因缘及经次第。若此二经在过去世名伊帝曰多伽。秦言此事过去如是。阇陀伽者。因现在事说过去事。如来虽说未来世事。是事皆因过去现在故不别说。鞞佛略者。佛广说经名鞞佛略。有人不信。谓诸大圣乐寂灭故不喜愦闹。厌世杂语。拔乐众根故不乐广说。如经中说有得道人。过二月已乃出一言。为断此故说有广经饶益他故。如说如来二种说法。一广二略。广胜略故。阿浮陀达磨者。未曾有经。如说劫尽大变异事诸天身量。大地震动。有人不信如是等事。是故说此未曾有经。现业果报诸法势力不思议故。忧波提舍者。摩诃迦栴延等诸大智人广解佛语。有人不信谓非佛说。佛为是故说有论经。经有论故。义则易解。是十二部经名为佛法。法宝具足如是功德。是故应礼。

僧宝论初清净品第九

问曰。汝先言应礼僧。何故应礼。答曰。佛于处处自赞叹僧。是僧宝戒品清净。定品慧品解脱品解脱知见品清净。应请应礼合掌供养无上福田能益施者。戒品清净者。佛弟子众持戒无瑕。乃至小罪深怀畏惧。又佛弟子不为福报生人天等。亦不怖畏堕地狱等。而勤持戒但乐善法。故名清净。又持净戒不限时节。不如婆罗门六月持戒。长夜受持乃至究竟。故名清净。又持净戒离于二边。离五欲乐。亦离苦身。故名圣所爱戒。是戒名为智者所爱。又心净故戒亦清净。又深心止恶。不但守戒。怖畏后世。故名僧宝戒品清净。定品清净者。若定能生真智。故名清净。慧品清净者。若慧能尽烦恼。故名清净。解脱清净者。若得尽诸烦恼非但能遮。故名解脱清净。解脱知见清净者。于诸烦恼尽中得智。谓我生尽非未尽烦恼中言我生尽。是名解脱知见清净。应请应礼应供养者。以能具足如是功德故。应求请礼敬供养福田者。于中殖福获报无量。乃至涅槃。犹不可尽。能益施者。能令施者功德增益。如八功德田。滋茂五谷不令败坏。僧田亦尔。成就八功德故。能令施种功德增长。是故应礼。

分别贤圣品第十

问曰。以何法故名之为僧。答曰。四行四得戒定慧等功德清净故名为僧。四行者。行须陀洹。行斯陀含。行阿那含。行阿罗汉。四得者。须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉。行须陀洹有三种人。一随信行。二随法行。三随无相行。信行者。若人未得空无我智。信佛法故

随佛语行。故名信行。如经中说。我于是事以信故行。若得真智则不但随信行。如经中说知不作者不信者等是名上人。是故当知未得真智名随信行。如经中说。若人于法能以少慧观忍乐者是名信行。过凡夫地未得须陀洹果。于其中间不得命终是名信行。是人在闻思慧中正观诸法。心忍欲乐。虽未得空无我智能生世间似忍法心。自此以来名过凡夫地。所以者何。后当广说。若无信等五根。是人则住外凡夫中。是人渐习得暖法等修慧。仍本名故亦名信行。以终不及法行人故。是经应言要必当得须陀洹果。不应言不得命终。所以者何。是信行者以尚远故。如郁伽长者供养众僧。天神示言某是阿罗汉。某是行阿罗汉者。乃至某是须陀洹。某是行须陀洹者。若在十五心中。不可得示。当知行须陀洹者有近有远是名信行。法行者。是人得空无我智。在暖顶忍第一法中。随顺法行。谓空无我等是名法行。是二行人入见谛道见灭谛故名无相行。是三种人。名行须陀洹果者。世俗道中无断结故。不得名为行。三果者。此事后当说。须陀洹者。如佛经说。若人断三结。身见疑戒取名须陀洹。不堕恶道。必得正智极至七有。问曰。若须陀洹。见谛所断烦恼都尽。灭无量苦。如池喻经说。何故但言断三结耶。答曰。此事后当广说。谓身见尽故余等亦尽。不堕恶道者。后业聚中。亦当广说。必至菩提者。是人入法流中必至涅槃。如木在恒河离八因缘。必到大海。极七有者。是人于七世中无漏智熟。如歌罗罗等七日变成。又如服酥等极至七日。坚病则消。又如亲族限至七世。又如七步蛇螫人身时。以四大力故得至七步。以毒力故不得至八。又欺诳法极至七世。又如七日出时则劫烧尽。如是七世集无漏慧烧烦恼尽。又法应七有。有须陀洹今世入涅槃。有第二第三极至第七。是名须陀洹。行斯陀含者。思惟所断结有九品。若断一二至三四五。是名行斯陀含者。有人言。以一无碍道断。是事不然。佛经中说以无量心断。如斧柯喻经中说。又行斯陀含者。亦名家家。是人或二或三往来。或于现身得入涅槃。是名行斯陀含者。斯陀含者。一来此间便入涅槃。是人思惟所断结薄。住是薄中名斯陀含。是斯陀含。或今世入涅槃。行阿那含者。若断第七第八品结。是人皆名行阿那含。断第八品。是名一种。行阿那含者。或有今世即入涅槃。尽离欲界九品结故名阿那含。是阿那含。差别八种。所谓中阴灭者。有生有灭者。有不行灭者。有行灭者。有上行至阿迦尼吒灭者。有至无色处者。有转世者。有现灭者。随上中下根故有差别。中阴灭者亦有三种。上中下根。有阿那含深厌世间。有少障碍。不得现灭。是人则于中阴中灭。生亦三种。谓生灭者。行灭者。不行灭者。生灭者生时深厌离有即入涅槃。是名生灭。以根利故或有生已诸无漏道自然在前不加勤行而入涅槃。是不行灭。以根中故。或有生已深畏受身。勤修行道。乃入涅槃。是名行灭。以根钝故。上行灭者亦有三种。若从一处终。至一处生。便入涅槃。是名利根。二三处生。是名中根。一切处终一切处生。是名钝根。从初禅至广果天是名决定。到广果已若生净

居。是人不复到无色处。以乐慧故。若入无色处者。是人终不生净居天。以乐定故。转世者。若先世得须陀洹果、斯陀含果。后转身得阿那含果。是人不入色无色界。现灭者。第一利根。即于现身得入涅槃。复有二人。一名信解脱。二名见得。是二人者根差别故。若钝根学人在思惟道名信解脱。利名见得。若阿那含具八解脱是名身证。是等皆名行阿罗汉者。以断结同故。若尽断灭一切烦恼名阿罗汉。阿罗汉有九种。退相守相。死相、可进相．住相．不坏相．慧解脱相．俱解脱相．不退相。是诸阿罗汉。以得信等根故有差别。最钝根者是名退相退失三昧。退三昧故无漏智慧不能现前。守相者。根小胜故。若护三昧则不退失。不护则退。前退相者虽护亦退。死相者。根又小胜。深厌诸有。是人不能得三昧故。无漏智慧难得现前。设得喜失故求死也。住相者。若得三昧不进不退是名住相。前三种在退分三昧。住相者在住分三昧。可进相者。若得三昧转深增益。是人住在增分三昧。不坏相者。得三昧已种种因缘不能败坏。是人住在达分三昧。慧最利故。善取三昧入住起相。故不可坏。因灭尽定故。有二人不得此定名慧解脱。得此定者名俱解脱。不退相者。所得功德尽无退失。如经中说。佛语比丘。若我弟子以床舆我。我先所得尽无退失。如是九种名无学人。先十八学人及九无学。是二十七人。名为一切世间福田。僧中具足。是故应礼也。

福田品第十一

问曰。以何等故此诸贤圣名为福田。答曰。断贪恚等诸烦恼尽故名福田。如说稊稗不去害善谷苗。是故施无欲人。得报利大。又是人心空故名福田。所以者何。以空相故诸贪恚等烦恼不起。不生恶业。又诸贤圣得不作法故名福田。又是人等所得禅定皆悉清净。永离大小诸烦恼故。又弃舍忧乐。故名福田。又能断除五种心缚心得清净故名福田。又成就八种功德田故。又以七定具善护心故。又能尽灭七种漏故。无诸漏失。又具足戒等七净法故。又能成就少欲知足等八功德故。又能度彼岸及勤求度故名福田。又经中说。但能发心欲行善法尚多利益。况修行耶。是诸贤圣常行善法故名福田。又经中说。谁施主家有持戒比丘。受供养已入无量定。是施主家得无量福。众中有入无量三昧无相三昧无动三昧。能令施主得无量报故名福田。又经中说。三事和合故得大福。一曰有信。二曰施物。三曰福田。于众僧中多功德人。功德人中。信心易生。又施众僧具九因缘故获大果。又施众僧以受者净故施必清净。又施有八种。有清净心少施物亦少施破戒人。有清净心少所施物多施破戒人有清净心少施物亦少施持戒人。有清净心少所施物多施持戒人。有清净心多施四种物亦尔。于僧中施必当成就若二若三。一切善人皆因众僧增益功德。然后随意回向菩提。又所施僧。此物皆当得解脱果。于生死中终不能尽。又所施众僧皆为严

心。又若于一人生信净心或时可坏。于众僧中信心清净终不坏败。又于一人生爱敬心。或不能广。于众僧中生信敬心。缘无量故心则广大。又施为一切入僧数人。以心大故果报亦大。以是等缘诸贤圣人名为福田。是故应礼。

成实论卷第二

吉祥品第十二

以是三宝功德具足故经初说。又此三宝于一切世间第一吉祥。如吉祥偈说。佛法及众僧是名最吉祥。复有诸经以吉祥为初学者增寿万岁。名闻流布。是作经者意也。如阿陀等字贯在经初此非吉相。后当广说。若求第一最吉祥者三宝是也。应当归依。如吉祥偈说。

诸天世人中　　无上尊导师
佛为大觉者　　是名最吉祥
若人于佛所　　安信心不动
奉持清净戒　　是名最吉祥
远离愚痴人　　亲近有智者
可敬者则敬　　是为最吉祥

是故应礼三宝。以最吉祥故。我经初说。

立论品第十三

今欲论佛法饶益于世间。佛以大悲心为广利益一切世间故说是法无所齐限。如或有人但为婆罗门故说解脱经。佛所说经皆为度脱四品众生乃至畜生亦不限碍。问曰。不应造论论佛语也。所以者何。若佛自论可名为论。若佛不论余不能论。所以者何。一切智人意趣难解。不知何所为故而说是事。若不得佛意妄有所说则为自伤。如经中说。二人谤佛。一以不信憎恶故谤。二虽有信于佛所说不能谛受亦名谤佛。设有真智不知佛意。尚不能得论佛所言。况未得者而欲造论论佛意耶。所以者何。如异论经中。佛为触故说如是事。诸比丘等种种异论皆不得佛意。又如长老摩诃迦旃延语诸比丘。如伐大树弃舍根茎但取枝叶。汝等亦尔。舍离如来而问我耶。若摩诃迦旃延于论议中自喻枝叶。何况余人能解佛语。又佛问舍利弗。云何学人云何数法人。三问不答。又佛为一切诸法根本。唯佛能解。余人不能。又阿难白佛。遇善知识于得道中则为半利。亦有道理。所以者何。以二因缘正见得生。一从他闻。二自正念。佛语阿难。但善知识则为具足得道利已。又如佛言。若我为人有所说法。是人不得我意故生诤讼。今诸论师各

有所执。或言过去未来有法。或有言无。当知如是诸论师等不解如来随宜所说故生诤讼。又如阿难为三摩提说诸所受皆名为苦。尔时佛语诸比丘言。汝观阿难仿像是义。

又诸论者谓。阿罗汉应先受供养。比丘不知。便往问佛。佛言。于我法中前出家者应先受供养。饮食粗事。犹尚不能知。况如来意说微妙法。以此等故不应造论。答曰不然。所以者何。有因缘故能知他意。如偈中说。能知说者意所趣向亦知说者欲说何事。有二种道圣道世间道。后当广说。以此道故知说者意。又异论经中。佛亦尽听。又迦旃延等大论议师。得佛意故佛皆赞善。又优陀夷比丘昙摩尘那比丘尼等造佛法论。佛闻即听。又佛法深妙。解者造论。不解则止。如是其余佛为诸法根本等问。悉以通答。又应造论。所以者何。若经造论。义则易解法则久住。又佛听造论。如经中说。佛语比丘。随所造论应善受持。是故于修多罗中取义立论别为异部。故应造论。又佛为种种可度众生。说世间等诸论议门。如莎提等不能解故其心迷乱。莎提等比丘。说生死往来常是一识。佛如是等种种说法。若无论议云何可解。以是等缘故应造论。

论门品第十四

论有二门。一世界门。二第一义门。以世界门故说有我。如经中说。我常自防获。为善自得善。为恶自得恶。又经中说。心识是常。又言。长夜修心。死得上生。又说。作者起业。作者自受。又说。某众生生某处等。如是皆以世界门说。第一义门者。皆说空无。如经中说。此五阴中无我我所。心如风焰念念生灭。虽有诸业及业果报作者受者皆不可得。如佛以五阴相续因缘说有生死。又有二种论门。一世俗门。二贤圣门。世俗门者。以世俗故说言月尽。月实不尽。如摩伽罗母说儿妇为母其实非母。如经中说舌能知味。以舌识知味。舌不能知。如槊刺人言人得苦。是识知苦非人受苦。如贫贱人字为富贵。佛亦随人名为富贵。又佛呼外道名婆罗门。亦名沙门。又如刹利婆罗门等。佛亦随俗称为尊贵。又如一器随国异名。佛亦随名。又如佛言是吾最后观毗耶离。诸如是等随世语言名世俗门。贤圣门者。如经中说。因缘生识眼等诸根犹如大海。又如经说。但阴界入众缘和合。无有作者。亦无受者。又说一切苦。如经中说世间言乐。圣人说苦。圣人说苦。世间言乐。又诸所说空无相等名贤圣门。又有三时论门。若于此事中说名为色。若色曾有当有今有皆名为色。识亦如是。若识曾知当知今知皆名为识。如此等名三时论门。又有若有论门。苦有触必因六入。非一切六入尽为触因。若有爱必因于受。非一切受尽为爱因。或说具足因。如触因缘受。或说不具足因。如受因缘爱不说无明。或复异说。如经中说心欢喜身得猗。三禅无喜亦有身猗。又说猗

者受乐。四禅有猗而无受乐。是名异说。又有通塞二种论门。如经中说若人发足为供养塔中间命终。皆生天上。是名为通。又余经说作逆罪者不得生天。是名为塞。又经中说受诸欲者无恶不造。是名为通。须陀洹人虽受诸欲。亦不能起堕恶道业。是名为塞。又经中说因眼缘色而生眼识。是名为通。若尔。应缘一切色皆生眼识。而不然。

又经中说因耳缘声生耳识等不生眼识。是名为塞。又所言通塞皆有道理不坏法相。又有二种论门。一决定。二不决定。决定者。如说佛为一切智人。佛之所说名真妙法。佛弟子众名正行者。又言一切有为皆悉无常苦空无我寂灭涅槃。如是等门是名决定。不决定者。若言死者皆生是则不定。有爱则生。爱尽则灭。又经中说若得心定皆生实智。是亦不定。圣人得定能生实智。外道得定则不能生。又如经说所求皆得。是亦不定。或得或不得。若言六入必能生触。是亦不定。或有能生。或有不生。如是等名不定门。又有为不为论门。如说奇草芳花不逆风熏。又说拘毗罗花能逆风闻。为人花故说不逆风闻。为天花故说逆风熏。又说三受。苦受乐受不苦不乐受。又余经说所有诸受皆名为苦。有三种苦。苦苦、坏苦、行苦。为此故说所有诸受一切皆苦。又说。是苦三种有新故中。新受名乐。久厌则苦。中名为舍。又说。为得道故名为道人。未得道者亦名道人。有如是等相因得名。又有近论门。如佛语比丘汝断戏论则得泥洹。虽未便得但以近故亦名为得。又有同相论门。如说一事余同相事皆名已说。又如佛说心为轻躁。则为已说余心数法。又有从多论门。如佛言。若人不知二见生灭相者皆名有欲。若能知者皆名得离。须陀洹人亦知二见生灭之相而有贪欲。但以知者多是离欲人。又有因中说果论门。如说施食则与五事。命色力乐辩才。而实不与命等五事。但与其因。又如说食钱。钱不可食。因钱得食故名食钱。又如经说女人为垢。实非垢也。是贪着等烦恼垢因故名为垢。又说五尘名欲。实非欲也。能生欲故名之为欲。又乐因缘说名为乐。如说以法集人是人为乐。又苦因缘说名为苦。如说与愚同止是名为苦。如说火苦火乐。又说命因为命。如偈中说。资生之具皆是外命。如夺人物名为夺命。又说漏因为漏。如七漏经说。此中二是实漏。其余五事是漏因缘。又有果中说因。如佛言我应受宿业。谓受业果。如是等众多论门。尽应当知。

赞论品第十五

应习此论。所以者何。学习此论得智人法。如经中说。世有二人。一谓智人。一谓愚人。若不善分别阴界诸入十二因缘因果等法是名愚人。若善分别阴界入等是名智人。今此论中正分别解阴界入等。故因此论得智人法。是以应学。又习此论故不名凡夫。又有二人。一是凡夫。一非凡夫。如说虽剃须发被服法衣受佛威仪。犹远佛法以不

成就信等根故。若能成就信等根者虽处居家不名凡夫。如经中说。有四种人。有入僧威仪不入僧数。有在僧数非僧威仪。有入僧威仪亦入僧数。有非僧威仪亦非僧数。初名出家凡夫。次名在家圣人。三名出家圣人。四名在家凡夫。以此故知。离信等根则不入僧数。是故当为信等诸根勤行精进。欲得信等。当于佛法听受诵读如说修行。是故应习此佛法论。又从此论得二种利。自利利他。如经中说。有四种人有能自利不能利他有能利他不能自利。有能俱利。有俱不利。若能自具戒等功德不能令他住戒等中是名自利。如是四种。若人虽能自利令他施等得大果故亦名利他。此中佛意不说此利。若人但能为他说法是名利他。是人虽不自随法行。为他说故自亦得利。如经中说为人说法得五种利。此中佛意亦不说此。此中但说最第一利。谓如说行得尽诸漏。是故说法能利他人。以兼利故名人中最。犹众味中之醍醐也。复次是人今处明中。后亦入明。世间众生。多从冥入冥。从明入冥。若少行佛法。是人亦能从冥入明。从明入明。所以者何。行布施等不能得如听佛法利。若少听佛语能得达慧。破诸衰恼获无量利。如经中说。有四种人。有从冥入冥。从冥入明。从明入明。从明入冥。又四种人。有顺流者。有逆流者。有中住者。有得度者。若人一心听佛法者。是人即能除灭五盖修七觉意。是故此人截生死流名逆流者。亦名为住。亦名得度。复有四种人。有常没者。有暂出还没者。有出观者。有得度者。若不能生随顺泥洹信等功德是名常没。或生世间信等功德不能坚固。还复退失。是名暂出还没。起随顺泥洹信等功德分别善恶。是名出观。具足修习随顺泥洹信等功德是名得度。若人能解佛法正义终不常没。设复暂退亦不永失。又此人名为修功德者。若人不修身戒心慧作少恶业亦堕恶道。若人修集身戒心慧。虽多为恶不堕恶道。修身者。以闻慧修身受心法。以修身故渐次能生戒定慧品能灭诸业。灭诸业故生死亦灭。又经中说有四种人。有结使利而不深。有深而不利。有亦深亦利。有不深不利。初名有增上结。时时而来。次名若软中结常来在心。三名若增上结常来在心。四名若软中结有时而来。若人得闻佛法正论。断二种结深而利者。又解佛法义。既不自恼亦不恼他。外道持戒即自恼身。若堕邪见即恼他人。谓无罪福业果报故。若行布施。亦是自恼亦名恼他。如天祠中多杀牛羊。若解佛法义者但为得利。不自恼身亦不恼他。如得禅定行慈悲者。是故应习此佛法论。又习此论者名可与言。解正义故。如经中说。若论议时。应当分别是可与言。是不可与言。若人不住智者法中处非处中若分别中及道中者。是人皆名不可与言。与此相违名可与言。不住智者法中者。论者以正智慧善解义趣。然后执用。此人不知。是故不执。如尼延子等自言我师是可信人但随其语。不住处非处者。不住用因中。诸外道等于二种因共因异因。若他说共因答以异因。他说异因答以共因。不住如是二种因中。不住分别中者不住譬喻中。不住道中者不住论道中。如说论者莫出恶言勿舍义宗。但说实利方便劝诲令得解悟自心欢

喜名圣语法。是中若人正知佛法论者乃可与言。非余人也。又不可与言者。有应定答问以不定答。应分别答问以不分别答。应反质答问以不反质答。有应置答问而不置答。与此相违名可与言。应定答问者唯有一因。如佛世尊。世间无等。如此比也。应分别答问者。更有因缘。如死相续等。应反质答问者。如有人问还问令答。应置答问者。若法无实体但有假名。若问此法为一为异常无常等。是不答义唯解佛法者乃能知耳。是故应习此佛法论。又有三种人。正定、邪定、不定。正定者。必入泥洹。邪定者必不入泥洹。余名不定。若人能解佛法义者必入正定。又有四种人。纯罪多罪少罪无罪。纯罪者若人但有不善无一善法。多罪者多恶少善。少罪者多善少恶。无罪者但有善法无有不善。若人能解佛法正义。必入二种少罪无罪。又若人解佛法义。则受苦有量。以必当得至涅槃故。

四法品第十六

若习此论得上摄法。如经中说。有四摄法布施、爱语、利行．同利。布施者衣食等物。以此财施摄取众生。还可败坏。爱语者随意语言。是亦有咎取彼意故。利行者为他求利。若有因缘助他成事。是亦可坏。同利者如共一船。忧喜是同。是或可坏。若人以法布施爱语利行同利摄取众生。则不可坏。以法摄者谓习此论。又习此论得上依止。如经中说依法不依人。有人虽言我从佛闻。若从多识比丘所闻。若从二三比丘所闻。若众中闻。若从大德长宿边闻。不以信此人故便受其语。是语若入修多罗中不违法相随顺比尼。然后应受。入修多罗者谓入了义修多罗中。了义修多罗者谓是义趣不违法相。法相者随顺比尼。比尼名灭。如观有为法常乐我净则不灭贪等。若观有为法无常苦空无我则灭贪等。知无常等名为法相。是应依法不依于人。若说依法则总一切法。是故次说依了义经不依不了义经。了义经者即第三依。谓依于义不依语也。若此语义入修多罗中不违法相随顺比尼。是则依止。依智不依识者识名识色等法。如经中说。能识故识智名通达实法。如经中说。如实知色受想行识故名为智。如实即空。是故识有所得。不应依也。若依于智即是依空。欲通达此上依止故。当习此论。又经中说天人四轮能增善法。一住善处。二依善人。三自发正愿。四宿殖善根。住善处者谓处中国离于五难。依善人者生值佛世。宿殖善根者不聋哑等。自发正愿者是谓正见。正见必从闻佛法生。是故应习此佛法正论。又诵习此论者于寿命中得大坚利。谓通达谛。如经中说。有四坚法说坚．定坚．见坚．解脱坚。说坚者若说一切有为皆无常苦一切无我寂灭泥洹是名说坚。是闻慧满。因此得定名思慧满。因此定故观有为法无常苦等。能得正见名修慧满。三慧得果名解脱坚。又若闻佛法正论则得大利。如经中说四大利法。亲近善人听闻正法。自正忆念。随顺法行。若近善人则闻正法。以此正法在善人

故。闻正法已则生正念。以无常等正观诸法。从是正观能随法行。谓无漏见也。又闻此论则具四德处慧德处．实德处．舍德处．寂灭德处。闻法生慧是慧德处。以是智慧见真谛空名实德处。见真空故得离烦恼名舍德处。烦恼尽故心得寂灭是寂灭德处。又人得闻佛法正论。能种随顺泥洹四种善根。所谓暖法．顶法．忍法．世间第一法。以无常等行观五阴时。生顺泥洹下软善根能令心热。是名暖法。暖法增长成中善根。名为顶法。顶法增长成上善根。名为忍法。忍法增长成上上善根。名世间第一法。又有四种善根。退分．住分．增分．达分。离诸禅定。礼敬诵读是等善根名为退分。得定等善根是名住分。从闻思等生诸善根是名增分。无漏善根是名达分。若闻佛法永离退分得三分善根。

四谛品第十七

若人闻佛法义。则能善知分别四谛苦谛、集谛、灭谛．道谛．苦谛者谓三界也。欲界者从阿鼻地狱至他化自在。色界者从梵世至阿迦尼吒。无色界者四无色也。又有四识处色受想行。外道或谓识依神住。故佛说识依此四处。又有四生。卵生．胎生．湿生．化生。诸天地狱一切化生。饿鬼二种胎生化生。余残四生。又有四食。揣食者若粗若细。饭等名粗。酥油香气及诸饮等是名为细。触食者冷暖风等。意思食者。或有人以思愿活命。识食者中阴地狱无色众生。入灭定者虽无现识识得在故亦名识食。又有六道。上罪地狱。中罪畜生。下罪饿鬼。上善天道。中善人道。下善阿修罗道。又有六种。地水火风空识。四大围空有识在中数名为人。又六触入。眼等六根与识和合名为触入。又七识处。于是处中以颠倒力故识贪乐住。又世八法。利衰称讥毁誉苦乐。人在世间必受此事故名世法。九众生居。众生皆以颠倒力故能处此中。又有诸法五种分别。五阴．十二入．十八界．十二因缘．二十二根。五阴者。眼色为色阴。依此生识能取前色是名识阴。即时心生男女怨亲等想名为想阴。若分别知怨亲中人生三种受是名受阴。是三受中生三种烦恼是名行阴。以此事起受身因缘名五受阴。以四缘识生。所谓因缘．次第缘．缘缘．增上缘。以业为因缘。识为次第缘。以识次第生识故色为缘缘。眼为增上缘。此中识从二因缘生。所谓眼色乃至意法名十二入。是中加识名十八界。谓眼界．色界．眼识界等。是阴等法。云何当生。在十二时中故名十二因缘。是中无明是烦恼。行名为业。因此二事。次第生识名色六入触受。爱取二法是名烦恼。有名为业。未来世中初受身识名之为生。余名老死。是十二因缘示有过去未来现在。但众缘生无有我也。又为生死往来还灭。故说二十二根。一切众生初受身时以识为本。是识六种。从眼等生故说六根。所谓眼根乃至意根。能生六识故名六根。可以分别男女相故名男女根。有人名为身根少分。此六根或名六入。从是六事生六种识故

名为寿。所以者何。是六入六识得相续生故名为寿。是相续断故名为死。是故此事名之曰命。是中何等是根。所谓业也。以因业故六入六识得相续生。是命中业名为命根。是业从诸受生。诸受即名乐等五根。从此五根生贪爱等一切烦恼及身口业。此业因缘还受生死。是为垢法。能令生死因缘相续。以何因缘能生净法。必因信等。信等四法因缘成慧。慧有三时。谓未知．欲知．知已。修习所作办时。此根皆是智慧差别。佛以生死往来还灭垢净故说二十二根。如是等法苦谛所摄。能知此者是名善知苦谛。集谛者业及烦恼。业者业品中当说。烦恼者烦恼品中当说。诸业烦恼是后身因缘故名集谛。灭谛者后灭谛聚中当广说。谓假名心法心空心。灭此三心故名灭谛。道谛者谓三十七助菩提法。四念处．四正勤．四如意足．五根．五力．七菩提分．八圣道分。四念处者身受心法。中正安念及从念生慧观身无常等安住缘中名身念处。是念及慧渐次转增能分别受名受念处。又转清净能分别心名心念处。能以正行分别诸法名法念处。四正勤者。若生恶不善法见其过患为断故生欲勤精进。断方便谓知见。缘未生恶不善法为不生故生欲勤精进。不生方便谓知见。缘未生善法为生故生欲勤精进。生方便谓知见缘已生善法为增长故生欲勤精进。以上中下次第方便及不退转故。四如意足者。欲三昧妙行成就。修如意分。因欲生三昧名欲三昧。欲精进信猗忆念安慧思舍等妙法共成名妙行成就。功德增长故名如意足。是欲增长名为精进。是名第二。行者有欲有精进故修习定慧得心三昧。所谓定也。思惟三昧所谓慧也。五根者。闻法生信是名信根。信已为断垢法证净法故勤发精进是名精进根。修四念处是名念根。因念能成三昧。是名定根。因定生慧是名慧根。是五根增长有力故名五力。八圣道分者。从闻生慧能信五阴无常苦等。是名正见。是慧若从思生名正思惟。以正思惟断诸不善修集诸善发行精进。从此渐次出家受戒得三道分正语．正业．正命。从此正戒次成念处及诸禅定。因此念定得如实智。名八道分。如是次第。又八道分中戒应在初。所以者何。戒定慧品义次第故。正念正定是名定品。精进常遍一切处行。慧品近道故在后说。是慧二种若粗若妙。粗者闻慧思慧名正思惟。妙者修慧谓入暖等法中。能破假名及五阴法是名正见。以此正见见五阴灭名初入道。从是次得七菩提分。念菩提分者。学人失念则起烦恼故。系念善处系念先来所得正见是名择法。不舍择法故名精进。行精进时烦恼减少心生欢喜故名为喜。以心喜故则身得猗是名为猗。身猗得乐乐则心定。是定难得名为金刚。得无著果断忧喜等故名为舍。是名上行。又不没不发其心平等故名为舍。菩提名无学智。修此七法能得菩提名菩提分。是三十七品得四沙门果。须陀洹果者谓通达空以此空智能断三结。斯陀含果者即修此道能薄烦恼于欲界中余有二生。阿那含果者能断欲界一切烦恼。阿罗汉者断一切烦恼。若能修习此佛法论。则能通达四谛。得四沙门果。故应修习此正法论。

法聚品第十八

习此论者。则能通达可知等法聚。以通达故。外道邪论不能制伏。亦能速灭烦恼。自能离苦亦能济人。可知等法聚者。谓可知法、可识法。色法、无色法。可见法．不可见法。有对法．无对法。有漏法．无漏法。有为法．无为法。心法．非心法。心数法．非心数法。心相应法．心不相应法。心共有法．心不共有法。随心行法．不随心行法。内法．外法。粗法．细法。上法．下法。近法．远法。受法．非受法。出法．非出法。共凡夫法．不共凡夫法。次第法．非次第法。有次第法．无次第法。如是等二法。又有三法。色法．心法．心不相应法。过去法．未来法．现在法。善法．不善法．无记法。学法．无学法．非学非无学法。见谛断法．思惟断法．无断法。如是等三法。又有四法。欲界系法．色界系法．无色界系法．不系法。又有四道。苦难行道．苦易行道．乐难行道．乐易行道。又有四味。出味．离味．寂灭味．正智味。又有四证法。身证法．念证法．眼证法．慧证法。四受身。四入胎。四缘。四信。四圣种。四恶行。如是等。四法。五阴。六种。六内入。六外入。六生性。六喜行。六忧行。六舍行。六妙行。七净。八福生。九次第灭。十圣处。十二因缘。如是可知等法聚无量无边不可说尽。我今略举其要。可知法者第一义谛也。可识法者谓世谛也。色法者色声香味触也。无色法者心及无作法也。可见法者谓色入也。有对法者色法是也。有漏法者若法能生诸漏。如非阿罗汉假名法中心是也。与上相违名无漏法也。有为法者从众缘生。五阴是也。无为法者五阴尽灭是也。心法者能缘是也。心数法者若识得缘即次第生想等是也。心相应法者谓识得缘次第必生如想等是也。心共有法者谓法心共有如色心不相应行是也。随心行法者若法有心则生无心不生。如身口无作业也。内法者己身内六入也。粗细法者相待有也。如观五欲色定为细。观无色定色定为粗也。上下法者亦如是也。近远法者或异方故远。或不相似故远也。受法者从身生法也。出法者谓善法也。共凡夫法者有漏法也。次第法者从他次第生也。有次第法者能生次第也。色法者色等五法也。心法者如上说也。心不相应行者无作业也。过去法者已灭法也。未来法者当生法也。现在法者生而未灭也。善法者为利益他众生及真实智也。与上相违名不善法也。二俱相违名无记法也。学法者学人无漏心法也。无学法者无学人在第一义心也。余名非学非无学也。见谛断法者谓须陀洹所断示相我慢及从此生法也。思惟断法者。谓须陀洹斯陀含阿那含所断不示相我慢及从此生法也。无断法者谓无漏也。欲界系法者若法报得阿鼻地狱乃至他化自在天也。色界系法者从梵世乃至阿迦尼吒天也。无色界系法者四无色也。不系法者无漏法也。苦难行道者钝根得定行道者是也。苦易行道者利根得定行道者是也。乐难行道者钝根得慧行道者是也。乐易行道者利根得慧行道者是也。出味者出家求道

也。离味者身心远离也。寂灭味者得禅定也。正智味者通达四谛也。念证法者四念处也。因是念处能生四禅是名身证。因四禅故能生三明名为眼证。通达四谛名为慧证。四受身。有能自害他不能害。有为他害不能自害。有能自害他亦能害。有不自害不为他害。四入胎者。有不自念入胎亦不自念住胎出胎。有自念入胎而不自念住胎出胎。有自念入胎住胎而不自念出胎。有自念入胎住胎出胎。以颠倒心乱故不自念。心正不乱故能自念。四缘。因缘者。生因．习因．依因。生因者若法生时能与作因。如业为报因。习因者如习贪欲贪欲增长。依因者如心心数法依色香等。是名因缘。次第缘者如以前心法灭故后心得次第生。缘缘者若从缘生法如色能生眼识。增上缘者谓法生时诸余缘也。信佛者谓得真智于佛生清净心决定知佛于众生中尊。信此真智即是信法。得是智者一切众中最为第一。是名信僧。得圣所爱戒。谓以深心不造诸恶。知我因是戒能信三宝。信是戒力故名信戒也。以四圣种故不为衣服爱之所染。不为饮食卧具从身爱之所染。故名四圣种。四恶行以贪故嗔故怖畏故痴故堕恶道中。色阴者色等五法也。受阴者能缘法也。想阴者能分别假名法也。行阴者能生后身法也。识阴者唯能识尘法也。地种者色香味触和合。坚相多者名为地种。湿相多者名为水种。热相多者名为火种。轻相多者名为风种。色相无故说名空种。能缘法故名为识种。眼入者四大和合眼识所依故名眼入。耳鼻舌身入亦如是。意入者谓心也。色入者眼识所缘法也。声香味触法入亦如是。六生性者。谓黑性人能习黑法。亦习白法及黑白法。白性人亦如是也。六喜行者依贪心也。六忧行者依嗔心也。六舍行者依痴心也。六妙行者实智慧也。七净戒净者戒律仪也。心净者得禅定也。见净者断身见也。度疑净者断疑结也。道非道知见净者断戒取也。行知见净者思惟道也。行断知见净者无学道也。八福生者人中富贵乃至梵世也。诸福报乐此中最多故说此八也。九次第灭者入初禅灭语言。二禅灭觉观。三禅灭喜。四禅灭出入息。虚空处灭色相。识处灭无边虚空相。无所有处灭无边识相。非想非非想处灭无所有想入灭尽定灭受及想也。十圣处者圣人断五法成六法。守一法依四法。灭伪谛舍诸求。不浊思惟离诸身行。善得心解脱。善得慧解脱。所作已办。独而无侣。断五法者断五上结得阿罗汉一切结尽。行六妙法。眼等诸情于色等尘不忧不喜亦不痴故。守一法者系念身也。依四法者谓乞食等四依法也。复有人言。依四法者圣人有法远离。有法亲近。有法除灭。有法忍受。净持戒故能达实相名离伪谛。断一切见名得初果。舍诸求者谓欲求．有求．及梵行求。得初果故知有为法皆是虚诳。欲舍三求。得金刚三昧已。舍于学道。尔时能尽名舍诸求。不浊思惟者灭六种觉心得清净。能薄三毒得第二果。灭除贪忧得第三果名不浊思惟。离身行者除欲界结得四禅故名离身行。得尽智故名善得心解脱。得无生智故名善得慧解脱。诸圣人心住此十处故名圣处。佛法所作必应尽苦故曰所作已办。远离凡夫及诸学人故曰无侣。心离诸法住毕竟空故

名为独。十二因缘。无明者谓随假名心。因此倒心能集诸业故曰无明缘行。识随业故能受有身。故曰行缘识也。受有身已。名为名色六入触受。此诸分等随时渐增。受诸受时依止假名故能生爱。因爱生余烦恼故名为取。爱取因缘有。是名三分。从是诸业烦恼因缘后世中生。从生因缘有老死等。是中若说无明诸行则明过去世有。令断常见知从无始生死往来从业烦恼因缘受身。若说生死则明未来世有。令断断见。若不得真智则生死无边。但有苦果。若说中间八分。明现在法。但从众缘相续故生无有真实。此中无明诸行是先世因缘。此因缘果谓识名色六入触受。从此五事起爱取有。是未来世因。此因缘果谓生老死。若受诸受时还生爱取。是故此十二分轮转无穷。能得真智则不集诸业。诸业不集则无有生。生名起成。若人习此正论。则知诸法皆自相空不集诸业。诸业不集则无有生。无有生故老死忧悲苦恼都灭。故欲自利兼利众生渐成佛道。炽然自法。灭他法者。当习此论。

十论初有相品第十九

问曰。汝经初言广习诸异论。欲论佛法义。何等是诸异论。答曰。于三藏中多诸异论。但人多喜起诤论者。所谓二世有、二世无。一切有、一切无。中阴有．中阴无。四谛次第得．一时得。有退．无退。使与心相应．心不相应。心性本净．性本不净。已受报业或有或无。佛在僧数不在僧数。有人无人。有人言二世法有或有言无。问曰。何因缘故说有。何因缘故说无。答曰。有者。若有法是中生心。二世法中能生心故。当知是有。问曰。汝当先说有相。答曰。知所行处名曰有相。难曰。知亦行于无所有处。所以者何。如信解观非青见青。又所作幻事亦无而见有。又以知无所有故名入无所有处定。又以指按目则见二月。又经中说。我知内无贪欲。又经中说。知色中贪断。名为色断。又如梦中无而妄见。以是等缘知亦行于无所有处。不可以知所行处故名为有。答曰。无有知行无所有处。所以者何。要以二法因缘故识得生。一依二缘。若当无缘而识生者亦应无依而识得生。然则二法无用。如是亦无解脱。识应常生。是故知识不行于无。又以有所识故名为识。若无所识则亦无识。又说识能识尘。谓眼识识色。乃至意识识法。若言有无缘识。此识何所识耶。又若言有无缘识是则错谬。如有人言我狂心乱世间所无而我皆见。又若知无所有不应生疑。以有所知故得生疑。又经中说。若世间所无我知见者。无有是处。又汝言自相违。若无何所知耶。又经中说。能缘法者是心心数法。亦说一切诸法皆是所缘。此中不说无法为缘。又诸尘是生识因。若无以何为因。又经中说。三事和合故名为触。若法无者何所和合。又无缘之知云何可得。若知则不无。若无则不知。是故无无缘知。又汝言知行无所有处如信解观非青见青者无有是处。所以者何。是非青中实有青性。如经中说。是木中有净性。又取青相心力转广。一切尽

青。非无青相。又幻网经说。有幻幻事者无众生中见似众生。故名为幻。又汝言以知无所有故名入。无所有处定者。以三昧力故生此无相。非是无也。如实有色坏为空相。又入是三昧所见法少故名为无。如盐少故名无盐。慧少故名无慧。又如说非有想非无想处。是中虽实有想。亦说非有非无。又汝言以指按目见二月者。见不审故以一为二。若合一眼则不见二。又汝言我知内无欲者。是人见五盖相违七觉法故。便生念言我知无欲。非知无也。又汝言知色中贪断名色断者。见真实慧与妄解相违故名贪断。又汝言梦中无而见者。因先见闻忆念分别及所修习故梦中见。又冷热气盛故随梦见。或以业缘故梦。如菩萨有诸大梦。或天神等来为现梦。是故梦中见有。非知无也。难曰。汝言要以二法因缘识得生者。是事不然。佛破神我故说二法因缘生识。非尽然也。又汝言以有所识故名识者。识法有则知有。无则知无。若此事无。以无此事故名为见空。又三心灭故名为灭谛。若无空心何所灭耶。又汝言眼识识色乃至意识识法者。是识但能识尘不辩有无。又汝言若有无缘识是则错乱者。则有知无之知。如狂病人见所无者。又汝言若知无不应生疑者。若疑为有为无。则有无缘知也。又汝言如经中说若世间所无我若知见无是处者。是经不顺法相。似非佛语。或三昧如是。入此三昧所见尽有。为是三昧故如是说。又汝言汝言自相违者。我言缘无非相违也。又汝言心心数法能缘一切法。是缘者有心心数法。而无所缘。亦心心数法不能实缘。故不名缘。又诸法实相。离诸相故不名为缘。又汝言诸尘是生识因若无以何为因者。即以无为因。又汝言三事和合名为触者。若三事可得则有和合。非一切处尽有三事。又汝言若知不无若无不知者。若有缘知亦同是过。又汝言如木中有净性者。是事不然。有因中有果过故。又汝言取相心转广者。是亦不然。本青相少。而见大地一切皆青则是妄见。如是观少青故。能见阎浮提尽皆是青非妄见耶。又汝言幻网经说有幻幻事者无众生中见似众生为众生事。此事实无而见。则是无缘知也。又汝言以三昧力故生此无相如实有色坏为空者。若色实有而坏为空则是颠倒。又少而言无亦无颠倒。又汝言见不审者。是事不然。如眼气病人见空中有毛其实无也。又汝言见五盖相违七觉法故便生念言我知无者。七觉法异。无贪亦异。云何为一。又汝言见真实慧与妄解相违名贪断者。妄解名虚妄观。是故说知欲断故色断真实慧者。无常观也。又汝言梦中见实者。是事不然。如梦堕舍而实不堕。是故有知无之知。不以知行故名有相。

无相品第二十

问曰。若此非有相。今阴界入所摄法应当是有。答曰。此亦不然。所以者何。是人说凡夫法阴界入摄。是事不顺法相。若然者有说如等诸无为法亦应是有。而此实无。故知阴界入所摄法非是有相。问

曰。若人以现知等信有所得。名为有相。答曰。此亦非有相。是可信法。决定分别不可得说。又有经说应依于智不应依识。以性得故。色等诸尘不可得。后当广说。此无相不坏。有所得相云何可立。问曰。有与法合故名为有。答曰。有后当破。又有中无有。云何有与法合故名有耶。以是因缘。有相决定分别不可得说。但以世谛故有。非第一义。问曰。若以世谛有者。今还以世谛故。说过去未来为有为无。答曰。无也。所以者何。若色等诸阴在现在世能有所作。可得见知。如经中说。恼坏是色相。若在现在则可恼坏。非去来也。受等亦然。故知但有现在五阴。二世无也。

复次若法无作则无自相。若过去火不能烧者不名为火。识亦如是。若在过去不能识者则不名识。复次若无因而有。是事不然。过去法无因可有。是故不然。复次凡所有法皆众缘生。如有地有种水等因缘则牙等生。有纸笔人功则字得成。二法等合则有识生。未来世中牙字识等因缘未会。云何得有。是故二世不应有也。复次若未来法有。是则为常。以从未来至现在故。如从舍至舍则无无常。是事不可。又经中说。眼生无所从来。灭无所至。是故不应分别去来法也。复次若未来有眼色识者则应有作。过去亦尔。而实不然。是故知无去来法也。又去来色有则应有对有碍。而实不然。是故无也。复次若瓶等物未来有者。则陶师等不应有作。而现有作故。无未来有。又佛说有为法三相可得。生灭住异。生者若法先无今现有作。灭者作已还无。住异者相续故住变故名异。是三有为相皆在现在。非过去未来。

成实论卷第三

二世有品第二十一

问曰。实有过去未来。所以者何。若法是有。此中生心。如现在法及无为法。又佛说色相。亦说过去及未来色。又说凡所有色。若内若外。若粗若细。若过去未来现在。总名色阴。又说过去未来色尚无常。何况现在。无常是有为相。是故应说有。又现见从智生智。以修习故。如从稻生稻。是故应有过去。若无过去果则无因。又经中说。若过去事实而有益。佛则说之。又说应观过去未来一切无我。又缘未来意识。依过去意。若无过去识何所依。又知过去业有未来果。是名正见。又佛十力知去来诸业。又佛自说。若无过去所作罪业。是人终不堕诸恶道。又学人若在有漏心中。则不应有信等诸无漏根。又诸圣人不应决定记未来事。又若无去来则人不应忆念五尘。所以者何。意识不知现五尘故。又说十八意行皆缘过去。又若无去来则阿罗汉不应自称我得禅定。以在定中无言说故。又四念处中。不应得观内心内受。所以者何。现在不得观过去故。又亦不应修四正勤。所以者何。

未来世中无恶法故。余三亦尔。又若无去来。则无有佛。又亦不应有修戒久近。是故不然。

二世无品第二十二

答曰。过去未来无。汝虽说有法中生心。是先已答。无法亦能生心。又汝说色相色数色可相者。是事不然。过去未来不应是色。无恼坏故。亦不可说无常相也。但佛随众生妄想分别故说其名。又汝言智生智者。因与果作因缘已灭。如种与牙作因已灭。佛亦说是事生故是事生。又汝言实而有益佛则说者。佛说是事本现在时。不言犹有。若说过去灭尽则知无有。又汝言观无我者。以众生于去来法计有我故。佛如是说。又汝言是正见者。以此身起业。此业与果作因已灭。复后还自受故说有果。于佛法中若有若无皆方便说。为示罪福业因缘故。非第一义。如以因缘说有众生。去来亦尔。依过去意者。是方便依。不如人依壁等。亦明心生不依于神。因先心故后心得生。业力亦尔。佛知是业虽灭而能与果作因。不言定知如字在纸。罪业亦尔。以此身造业是业虽灭果报不失。又汝言不应有诸无漏根者。若学人得无漏根已得在现在。虽过去灭未来未至。以成就故不得言无。又汝言圣人不应记未来者。圣智力尔。虽未有法而能玄记。如过去法虽已灭尽念力能知。又汝言不应念五尘者。是凡夫人痴故妄念先取定相。后虽灭尽犹生忆念。忆法应尔。非如兔角等。十八意行亦复如是。现在取色。虽灭过去亦随忆念。又汝言不应自称我得禅定者。是定得在现在忆念力故自言我得。又汝言不应得观内心内受者。有二种心。一念念生灭。二次第相续。用现在心观相续心。非今犹在。又汝言不应修习四正勤者。防未来世恶法因缘。亦起未来善法因缘。又汝言则无佛者。佛寂灭相。虽现于世不摄有无。况灭度耶。众生归命。亦如世人祠祀父母。又汝言亦不应有修戒久近者。不以时故。戒有差别。所以者何。时法无实。但以诸法和合生灭故名有时。是故汝所说因是皆不然。

一切有无品第二十三

论者言。有人说一切法有。或说一切法无。问曰。何因缘故说有。何因缘故言无。答曰。有者佛说十二入名为一切。是一切有地等诸陀罗骠。数等诸求那。举下等诸业。总相别相和合等法。及波居帝本性等。及世间事中兔角龟毛蛇足盐香风色等。是名无。又经中佛说。虚空无辙迹。外道无沙门。凡夫乐戏论。如来则无有。又随所受法亦名为有。如陀罗骠等六事是优楼佉有。二十五谛是僧佉有。十六种义是那耶修摩有。又若有道理能成办事亦名为有。如十二入。又佛法中以方便故说一切有一切无。非第一义。所以者何。若决定有即堕

常边。若决定无则堕断边。离此二边名圣中道。

有中阴品第二十四

论者言。有人说有中阴或有说无。问曰。何因缘故说有。何因缘故言无。答曰。有中阴者。佛阿输罗耶那经中说。若父母会时。众住随何处来。依止其中。是故知有中阴。又和蹉经说。若众生舍此阴已。未受心生身。于是中间我说爱为因缘。是名中阴。又七善人中有中有灭者。又经中说。杂起业杂受身杂生世间。当知有中阴。又经中说四有。本有、死有、中有．生有。又说七有。五道有业有中有。又说。阎王呵责中阴罪人令颠倒堕又佛因中阴知众生宿命。谓此众生生此处。彼众生生彼处。又经中说。以天眼见诸众生死时生时。又说。众生为阴所缚故。从此世间至彼世间。又世人亦信有中阴言。若人死时有微四大从此阴去。又若有中阴则有后世。若无中阴者。舍此身已未受后身中间应断。以是故知有中阴。

无中阴品第二十五

有人言无有中阴。汝虽言阿输罗耶那经中说有中阴。是事不然。所以者何。若是圣人不知此为是谁从何处来。则无中阴。若有者何故不知。又汝言和蹉经说。是事不然。所以者何。是经中问异答异。是和蹉梵志所计身异神异故如是答。中阴中有五阴。又汝言有中有灭者。是人于欲色界中间受身。于此中灭故名有中有灭也。所以者何。如经中说若人死何处去何处在何处。是义无异。又汝言杂受身杂生世间者。若言受身言生世间。是义不异。又汝言四有七有者。是经不然。以不顺法相故。又汝言阎王呵责者。此在生有非中有也。又汝言佛因中阴知宿命者。是事不然。圣智力尔。虽不相续亦能念知。又汝言天眼见死时生时者。欲生名生时。将死名死时。非中阴也。又汝言众生为阴所缚从此至彼者。示有后世故如是说。不明有中阴也。又汝言死时有微四大去者。世人所见。不可信也。此非用因。又汝言若无中阴中间应断者。以业力故。此人生此。彼人生彼。如过去未来虽不相续。而能忆念。是故无有中阴。复次宿命智中说知此人此间死彼间生。不说住中阴中。复次佛说三种业。现报、生报。及后报业。不说有中阴报业。复次若中阴有触即名生有。若不能触是则无触。触无故受等亦无。如是何所有耶。又若众生受中阴形。即名受生。如经中说。若人舍此身受余身者。我说名生。若不受身则无中阴。复次若中阴有退。即名为生。所以者何。要先生后退故。若无退是则为常。又以业力故生。何用中阴。又若中阴从业成者。即是生有。如说业因缘生。若不从业成。何由而有。是应速答。答曰。我以生有差别说名中阴。是故无如上过。是人虽中阴生亦与生有异。能令识到迦罗罗中。

是名中阴。难曰。以业力能至。何用分别说中阴耶。又心无所至。以业因缘故从此间灭于彼处生。又现见心不相续生。如人刺足头中觉痛。此足中识无有因缘至于头中。以近远众缘和合生心。是故不应分别计有中阴。

次第品第二十六

论者言。有人说四谛次第见。有人说一时见。问曰。何因缘故说次第见。何因缘故言一时见。答曰。次第见者如经中说。若人见世间集即灭无见。见世间灭即灭有见。当知集灭二相各异。又若人能知所有集相皆是灭相。是名离垢得法眼净。又说。利智慧人渐舍诸恶。如练金师能离身垢。又漏尽经说。能知见者则漏得尽。行者不能自知日日所尽常修习故得尽诸漏。复次佛言。于诸谛中能生眼智明慧。欲界苦中二色无色界二。集等亦尔。又经中佛自口说。渐次见谛。如人登梯。次第而上。以是等经故。知四谛非一时得。又诸烦恼于四谛中四种邪行。所谓无苦无集无灭无道。故无漏智亦应次第四种正行。又行者应定心分别是苦是苦因是苦灭是苦灭道。若一心中何得如是决定分别。故知次第非一时也。

一时品第二十七

有人言。四谛一时见非次第。汝说见世间集即灭无见。见世间灭则灭有见者则坏自法。若然者亦不应以十六心十二行得道。又汝言知所有集相皆是灭相得法眼者。若尔便应以二心得道。一者集心。二谓灭心。但不然。又汝言利智渐舍恶者。亦不应但十六心也。又汝言漏尽经说能知色等得漏尽者。如是则应有无量心。非但十六心。又汝言眼智明慧者。佛自言。于四谛中得眼智明慧。不言次第有十六心。又汝言佛自口说渐次见谛如登梯者。我不习此经。设有应弃。以不顺法相故。又汝言四种邪行者。于五阴等亦应邪行。随所邪行皆应生智。如是则不应但以十六心得道。又汝言应定分别者。于色等中亦应分别。是故不但应有十六心也。复次行者不得诸谛唯有一谛。谓见苦灭名初得道。以见法等诸因缘故。行者从暖等法渐次见谛灭谛。最后见灭谛。故名为得道。

退品第二十八

论者言。有人说阿罗汉退。或说不退。问曰。何因缘故说退。何因缘故言不退。答曰。有退者如经中说。时解脱阿罗汉以五因缘故退。乐作务。乐诵读。乐断事。乐远行。长病。又经说二种阿罗汉退

相、不退相。又经中说。若某比丘退解脱门。则有是处。又经中说。观身如瓶。防意如城。慧与魔战。守胜无坏。若无退者不应守胜。又二种智。尽智、无生智。若尽智不复生者。何用无生智。又优陀耶难得灭尽定者即是退因。是人虽退亦生色界。以是等缘当知有退。

不退品第二十九

　　有人言。圣道不退。但退禅定。问曰。若然者无二种阿罗汉。但有退相。以一切阿罗汉于禅定中皆有退故。答曰。退禅定中自在力。非一切阿罗汉皆得自在力。问曰。不然。如劬提比丘。六反退已。便以刀自害。若退禅定者不应自害。以佛法中贵解脱不贵定故。答曰。是人依此禅定当得阿罗汉道。失此定故则失无漏。非无漏有退。所以者何。如偈说。毕故不造新。于诸有中皆得厌离。灭诸结使更无生相。是诸健人犹如灯灭。又说。譬如石山风不能动。健者如是。毁誉不倾。又经中说。爱生爱等。是阿罗汉永拔爱根。何从生结。又说。所谓圣人究竟尽边。所作已办。又说。圣人散灭不集。破裂不识等。又经中说。无明因缘起贪恚痴。是阿罗汉无明永尽。云何生结。又经中说。若诸学人求泥洹道。我说是人应不放逸。若得漏尽不复漏也。是故不退。又说。智者善思惟。善语言善身业。所作无失。又说。比丘乐不放逸见放逸过。是则不退。亲近泥洹。又经中说。麋鹿依野。鸟依虚空。法归分别。真人归灭。又三因缘起诸结使。贪欲不断所欲现前中生邪念。是阿罗汉贪欲已断。虽对所欲不生邪念。故不起结。又说。比丘邪观诸法故起三漏。是阿罗汉无邪观故不起诸漏。又经中说。若以圣慧知已则无有退。如须陀洹果无有退者。又阿罗汉。善知三受生相、灭相、味过出相。故不起结。又说。比丘若戒定慧三事成就则不退转。又阿罗汉断已生结。未生者令不生。又经中说。实行圣人终无有退。阿罗汉已证四谛。诸漏尽故名实行者。又说。七觉名不退法。阿罗汉具足七觉。是故不退。又阿罗汉证不坏解脱。是故不退。又阿罗汉于佛法中得坚固利。所谓不坏解脱。又如人截手。念与不念常名截手。阿罗汉亦尔。断结使已。念与不念常名为断。又经中说。信等根利名阿罗汉。利根者终无有退。又阿罗汉能于无上断爱法中。心善得解脱。毕竟尽灭。又譬如火烧所未烧。烧已不还本处。比丘如是已能成就十一法故终无有退。问曰。有二种阿罗汉。汝所引经说不退者。答曰。此是总相说。诸学人应不放逸。阿罗汉不须非是别相说。不退相者。又佛说偈。胜若还生不名为胜。胜而不生是名真胜。若阿罗汉还生烦恼则不名胜。又阿罗汉生已尽故不复受身。汝经虽说阿罗汉退法应还得。若尔亦可法应不退。若比丘能令诸相不生名阿罗汉。是故无退。

心性品第三十

论者言。有人说心性本净以客尘故不净。又说不然。问曰。何因缘故说本净。何因缘故说不然。答曰。不然者。心非性本净客尘故不净。所以者何。烦恼与心常相应生。非是客相。又三种心。善、不善、无记。善无记心是则非垢。若不善心本自不净。不以客故。复次是心念念生灭不待烦恼。若烦恼共生不名为客。问曰。心名但觉色等。然后取相。从相生诸烦恼。与心作垢。故说本净。答曰。不然。是心心时即灭未有垢相。心时灭已垢何所染。问曰。我不为念念灭心故如是说。以相续心故说垢染。答曰。是相续心世谛故有。非真实义。此不应说。又于世谛是亦多过。心生已灭未生未起云何相续。是故心性非是本净客尘故不净。但佛为众生谓心常在。故说客尘所染则心不净。又佛为懈怠众生若闻心本不净。便谓性不可改。则不发净心。故说本净。

相应不相应品第三十一

论者言。有人说诸使心相应。有说心不相应。问曰。何因缘故说心相应。何因缘故言不相应。答曰。心相应者。后使品中当说。又贪欲等诸烦恼业。是业诸使相应。汝法中虽说心不相应使。与心相应结缠作因。是事不然。所以者何。经中说。从无明邪念邪思惟等起贪等结。无有经说从使生也。汝法中虽说久习结缠则名为使生。是事不然。所以者何。身口业等亦有久习相。是亦应有似使心不相应行。而实无有。若然者。诸法皆从现在因生。无过去因。然则不应从业生报。亦不应从意生意识也。又此诸使念念灭故。复何因生。问曰。共相因生。答曰。是亦不然。因果不得一时合故。此事后灯喻中当说。故不应言诸使非心相应。

过去业品第三十二

论者言。迦葉鞞道人说。未受报业过去世有。余过去无。答曰。此业若失则过去。过去若不失是则为常。失者过去异名。则为失已。复失是业与报作因已灭。报在后生。如经中说以是事故。是事得生。如乳灭时与酪作因。何用分别过去业耶。又若言若然者。余因中有过。云何无因而识得生。如无乳时何得有酪。若无四大。身口等业何依而有。如是等我先说过去有过。彼应答此。

辩三宝品第三十三

论者言。摩醯舍婆道人说。佛在僧数。答曰。若说佛在四众。所谓有众、生众、人众．圣人众。是则非过。若言佛在声闻众中是则有

咎。以闻法得悟故曰声闻。佛相异故不在此中。问曰。佛居僧之首。有人施者名为施僧。答曰。此施属何等僧。此经小失。是应当言施属佛僧。问曰。佛语瞿昙弥。以此衣施僧。则为供养我。亦是供养僧。答曰。佛意言以语言为供养我是物供养僧。如经中说若人瞻病即是看我。问曰。诸有成就圣功德人。舍利弗等皆在僧数中。佛亦如是。以同相故。答曰。若以同相者。诸凡夫人及非众生数。亦有应入僧数者。而不然。是故知佛不在僧中。又佛不入僧羯磨中。亦不同诸余僧事。又以三宝差别故。佛不在僧中。

无我品第三十四

论者言。犊子道人说有我。余者说无。问曰。何者为实。答曰。实无我法。所以者何。如经中佛语比丘。但以名字但假施设。但以有用故名为我。以但名字等故知无真实。又经中说。若人不见苦。是人则见我。若如实见苦。则不复见我。若实有我。见苦者亦应见我。又说。圣人但随俗故说言有我。又经中佛说。我即是动处。若实有者不名动处。如眼有故不名动处。又处处经中皆遮计我。如圣比丘尼语魔王言。汝所谓众生是即为邪见。诸有为法聚皆空无众生。又言。诸行和合相续故有。即是幻化诳惑凡夫。皆为怨贼如箭入心。无有坚实。又言。无我无我所无众生无人。但是空。五阴生灭坏败相。有业有果报。作者不可得。众缘和合故有诸法相续。以是等缘故。佛种种经中皆遮计我。是故无我。又经中解识义。何故名识。谓能识色乃至识法。不说识我。是故无我。群那比丘问佛。谁食识食。佛言。我不说有食识食者。若有我应说我食识食。以不说故当知无我。又洴沙王迎佛经中。佛语诸比丘。汝观凡夫随逐假名谓为有我。是五阴中实无我无我所。又说。因五阴故有种种名。谓我众生人天等如是无量名字。皆因五阴有。若有我者应说因我。又长老弗尼迦谓外道言。若人邪见无而谓有。佛断此邪慢不断众生。是故无我。又炎摩伽经中。舍利弗语炎摩伽言。汝见色阴是阿罗汉耶。答言不也。见受想行识是阿罗汉耶。答言不也。见五阴和合是阿罗汉耶。答言不也。见离五阴是阿罗汉耶。答言不也。舍利弗言。若如是推求不可得者。应当言阿罗汉死后无耶。答言。舍利弗。我先有恶邪见。今闻此义。是见即灭。若有我者不名恶耶。又四取中说我语取。若有我者应言我取。如欲取等。不应言我语取。又先尼经说。于三师中若有不得现我后我。我说是师则名为佛。以佛不得故知无我。又无我中我想名为颠倒。若汝意谓我中我想非颠倒者。是事不然。所以者何。佛说众生所有见我皆见五阴。是故无我。又说。众生种种忆念宿命。皆念五阴。若有我者亦应念我。以不念故当知无我。若汝意谓亦有经说忆念众生。如某众生中我名某者。是事不然。此为世谛分别故说实念五阴。非念众生。所以者何。以意识念意识。但缘于法。是故无有念众生念。又若人说决定

有我。于六邪见中必堕一见。若汝意谓无我亦是邪见者。此事不然。所以者何。以二谛故。若以世谛说无我。第一义谛说有我。是则有过。我今说第一义故无。世谛故有。是故无咎又佛说拔我见根。如痴王问中佛答痴王。若人以一心观诸世间空。则拔我见根不复见死。王又诸说有我因缘忧喜等事。皆在五阴。又以破诸外道我见因缘。是故无我。

有我无我品第三十五

问曰。汝言无我。是事不然。所以者何。四种答中是第四置答。谓人死后若有若无。亦有亦无。非有非无。若实无我不应有此置答。又若人言无有众生受后身者。即是邪见。又十二部经中有本生经。佛自说言彼时大喜见王我身是也。如是等本生。今五阴非昔五阴。是故有我从本至今。又佛说今喜后喜为善两喜。若但五阴。不应两喜。又经中说心垢故众生垢。心净故众生净。又一人生世间。多人得衰恼。一人生世间。多人得利益。又若修集善不善业皆依众生。不依非众生数。又处处经中佛自说我言有众生能受后身。又能自利不利他等。以是等缘故知有我。汝先虽说但名字等。是事不然。所以者何。佛但以外道离五阴已别计有我常不坏相。断此邪见故言无我。今我等说五阴和合名之为我。是故无咎。又虽言我但名字等应深思惟此言。若众生但名字者。如杀泥牛。不得杀罪。若杀实牛。亦不应有罪。又如小儿以名字物施。皆有果报。大人持施亦应得报。而实不然。又但名字故无而说有者。圣人应有妄语。以实语故名为圣人。故知有我。又若圣人见实无我。而随俗故说有我者则是倒见。以异说故。又若随俗无而说有。则不应复说经中实义十二因缘三解脱门无我法等。若人谓有后世随而言有。若人谓无随人言无。又诸世间万物皆从自在天生。如是种种邪见经书。皆应随说。是事不可。是故汝所引经。皆已总破。故非无我。答曰。汝先言以置答故知有我者。是事不然。所以者何。此不可说法。后灭谛聚中当广分别。故无实我及不可说者。但假名说非实有也。又汝法中我以六识识。如汝经说。因眼所见色故我坏。是则眼识所识。则不应言非色非非色。声等亦尔。复次若我六识所识则与经相违。经中说。五情不能互取五尘所伺异故。若我可六识识则六根互用。又汝所言前后相违。眼识所识则不名为色。又汝言无我是邪见者。经中佛自告诸比丘。虽无有我。因诸行相续故说有生死。我以天眼。见诸众生生时死时。亦不说是我。又汝自法中有过。汝法中言我不生。若不生则无父母。无父母则无逆罪。亦无诸余罪业。是故汝法即是邪见。又汝言有本生者。因五阴故。名喜见王。即彼阴相续故名佛。故说我是彼王。汝法中我是一。故不应差别。又汝言为善两喜者。经中佛自遮是事。言我不说有。舍此五阴。受彼阴者。但以五阴相续不异故言两喜。又汝言心垢故众生垢者。以此故知无有实我。若

实有我。应与心异。不应言心垢故众生垢。所以者何。不可彼垢此受故。但以假名因缘有垢故。言假名垢。是故假名为我。非真实也。又汝法中说我非五阴。是则不生不灭。无罪福等。有如是过。我等说五阴和合假名为我。因是我故。有生有灭。及罪福等。非无假名。但非实耳。又汝先言破外道意故佛说无我者。汝自妄想如是分别。佛意不然。又种种说我。皆是过咎。如汝言外道离五阴已别计有我。汝亦如是。所以者何。五阴无常。我不可说若常无常。是即离阴。复次阴有三分。戒定慧品。善不善无记。欲界色界无色界系。如是分别。我不得尔。故异五阴。又我是人。五阴非人。是则为异。又阴是五。我是一。是故我非阴也。若有我者。以此等缘。则异五阴。又世间无有一法不可说一不可说异。是故无有不可说法。问曰。如然可然。不得言一。不得言异。我亦如是。答曰。是亦同疑。何者是然。何者可然。若火种是然。余种是可然。则然异可然。若火种即是可然。云何言不一。若可然即是火种。若离火种。亦俱不然。故名同疑。若然有可然。如我有色。即堕身见。又应多我。如薪火异牛粪火异。我亦如是。人阴我异。天阴我异。是即多我。又如然可然在三世中。我与五阴。亦应如是在三世中。如然可然。是有为故。我与五阴。亦应有为。又汝虽言然与可然不一不异。然眼见异相。我与五阴。亦应有异。又五阴失。而我不失。以此间没。至彼间生。有两喜故。若随五阴有失有生。则同五阴不名两喜。汝以妄想分别是我。得何等利。又诸尘中。无有一尘六识所识。汝所说我。可六识识。则非六尘。又十二入不摄。则非诸入。四谛不摄。则非诸谛。是故若谓有我。即为妄语。又汝法中说。可知法者。谓五法藏。过去未来现在无为。及不可说法。我在第五法中。则异于四法。汝欲令异于四法。而非第五。是则不可。若言有我。则有此等过。何用妄想分别我耶。是故汝先说外道离五阴已。别计有我。我等不尔。是事不然。又汝先言我但假名应深思者。是事不然。所以者何。是佛法中。说世谛事。不应深思。又汝说妄语见倒。亦复如是。又汝言不应说经中实义者。是事应说。令知第一义故。又汝言世间所说尽应随者。若说从自在天生万物等。是不可受。若有利益。不违实义。是则应受。是故无咎。若世谛中。能生功德。能有利益。如是应受。后当广说。又汝言杀泥牛等无杀罪者。今当答此。若于有识诸阴相续行中。有业业报。泥牛等中。无如此事。是故当知。五阴和合假名为我。非实有也。

苦谛聚色论中色相品第三十六

　　问曰。汝先言当说成实论。今当说何者为实。答曰。实名四谛。谓苦。苦因。苦灭。苦灭道。五受阴是苦。诸业及烦恼是苦因。苦尽是苦灭。八圣道是苦灭道。为成是法故造斯论。佛虽自成此法。为度众生故。处处散说。又佛略说法藏。有八万四千。是中有四依八因是

义或舍而不说。或有略说。我今欲次第撰集令义明了故说。问曰。汝言五受阴是苦谛。何谓为五。答曰。色阴识阴想受行阴。色阴者。谓四大及四大所因成法。亦因四大所成法。总名为色。四大者。地水火风。因色香味触故。成四大。因此四大成眼等五根。此等相触故有声。地者。色等集会坚多故名地。如是湿多故名水。热多故名火。轻动多故名风。眼根者。但缘色眼识所依。及同性不依时。皆名眼根。余四根亦如是。色者。但眼识所缘。及同性不缘时。是名为色。香味触亦如是。是等相触故有声。

色名品第三十七

问曰。经中说诸所有色皆是四大及四大所因成。何故言诸所有皆是耶。答曰。言所有皆是。是定说色相更无有余。以外道人说有五大。为舍此故说四大。四大所因成者。四大假名故有。遍到故名大。无色法无形。无形故无方。无方故不名为大。又以粗现故名大。心心数法不现故。不名为大。问曰。何故名地等法为色。不名声等。答曰。有对法名色。声等皆有对故。亦名为色。非如心法等。有形故名色。声等皆有形故。亦名为色。障碍处所故名为形。问曰。色等非尽有形。声等无形。答曰。声等一切。有形以有形。以有对有障碍故。壁障则不闻问曰。若声等有碍。则应不受余物。如壁障故。则无所容。答曰。声微细故。得有所受。如香味等。细故共依一形。不相妨碍。是故声等。有碍有对。故皆名为色。又可恼坏相故名为色。所有割截残害等。皆依于色。为违此故名无色定。又示宿命善恶业故名为色。又示心心数法故名为色。又为称名故名为色。

四大假名品第三十八

问曰。四大是假名。此义未立。有人言四大是实有。答曰。四大假名故有。所以者何。佛为外道故说四大。有诸外道说色等即是大。如僧佉等。或说离色等是大。如卫世师等。故此经定说因色等。故成地等大。故知诸大是假名有。又经说地种坚及依坚。是故非但以坚为地。又世人皆信诸大是假名有。所以者何。世人说见地嗅地触地味地。又经中说如地可见有触。又入地等。一切入中。是人见色不见坚等。又人示地色地香地味地触。实法有中。不可异示。又大名义以遍到故。此相假名中说。不但在坚相中。又说地住水上。是假名地住。非但坚住。又说大地烧尽。都无烟炭。烧假名地。非但烧坚。又以色等故。信有地等。非但坚等。又井喻中说。水亦见亦触。若湿是水。则不得有二。所以者何。佛说五情不能互取尘。故又佛说八功德水。轻冷软美。清净不臭。饮时调适。饮已无患。是中若轻冷软。皆是触入。美是味入。清是色入。不臭是香入。调适无患。是其势力。此八

和合。总名为水。故知诸大是假名有。又因所成法。皆是假名。无实有也。如偈中说。轮等和合故名为车。五阴和合故名为人。又阿难言。诸法众缘成。我无决定处。又若人说坚等是大是人则以坚等为色等所依。是则有依有主。非是佛法。故知四大皆是假名。又诸法中。有柔软细滑等。皆触入摄。坚等四法。有何义故。独得为大。又一等四执。皆有过咎。故知四大但是假名。又实法有相。假名有相及假名所能。后当广说。是故四大非实有也。

四大实有品第三十九

问曰。四大是实有。所以者何。阿毗昙中说。坚相是地种。湿相是水种。热相是火种。动相是风种。是故四大是实有。又色等造色。从四大生假名有。则不能生法。又以坚等示四大。所谓坚依坚名地。是故坚等是实大。又经中佛二种说坚依坚湿依湿等。故知坚是实法依坚是假名。余大亦如是。是故坚等是实大。依坚法以随俗故名大。故有二种大。亦实亦假名。又阿毗昙中说。形处是地。坚相是地种。余大亦尔。又经中佛说。眼形中所有坚依坚是地。湿依湿是水。热依热是火。肉形是地。此肉形中。佛说有四大。当知坚等是实大形是假名大。又佛不说风中有依。故知风是实大。又若人说四大是假名。则离大相。若依坚名地种者。水依坚物。水即为地。泥团依湿。泥团即为水。如热病人。举身皆热。身即为火。是事不然。是故不得言依坚是地种。但坚为地种。余大亦尔。又四大共生故不相离。如经中说。诸所有色。皆四大造。若人说四大是实。则不相离。若说假名。则应相离。所以者何。依坚色等众。离依湿等众若尔则眼形中。无有四大。则与经相违。汝欲不违经者。则四大是实。汝先言为外道故说四大者。是事不然。所以者何。诸外道辈说四大与色等。若一若异。我等说触入少分是四大。是故无咎。又我等说现见坚等是四大。不如卫世师人说四大亦有非现见。又汝言坚依坚者。依义二种。如经中说色依色。又说心依大法。此义中。说坚即依坚。更无异法。若尔有何过耶。又汝说世人皆信。乃至八功德水。但随俗言说。非是实大。又汝说因所成法。皆是假名。是事不然。所以者何。经中说。若六触入。若因六触入所成法。又有比丘问佛。何等为眼。佛答。因四大造清净色。是名为眼。如是十入。又汝言有主有依。我等不然。但说法住法中。又汝言坚等有何义故独名大者。坚等有义。所谓坚相能持。水相能润。火相能热。风能成就。是故四大是实。

成实论卷第四

非彼证品第四十

答曰不然。四大是假名。汝虽言阿毗昙中。说坚相是地种等。是事不然。所以者何。佛自说坚依坚是地非但坚相。是故此非正因。又汝说色等从四大生。是事不然。所以者何。色等从业烦恼饮食淫欲等生。如经中说。眼何所因。因业故生。又说贪乐集故色集。又如阿难教比丘尼言姊是身从饮食生。从爱慢生。从淫欲生。故知色等非但从四大生。问曰。色等虽从业等生。四大亦应为少因。如因业故有谷。此谷亦假种子等生。如是眼等虽从业生。四大亦为少因。答曰。或有物无因缘而生。如劫尽已。劫初大雨。是水从何所生。又诸天所欲。应念即得。如坐禅人。及大功德人。所欲随意。是事有何等缘。非但业耶。又如色相续断已更生。若人生无色界。还生色界。是色以何为本。问曰。何故有物。但从业生。何故有物。待外缘生。答曰。若有众生。业力弱者。则须种子众缘助成。业力强者。不假外缘。又法应尔。或有业。或有法。或有生处。但业力得。不须外缘。又若须因缘。应说种子是牙等因。何故乃说因坚等生。又以何义故。从坚等生色等。不从色等生坚等耶。又坚等色等。共俱生故。云何言因坚等有色等。不因色等有坚等。又一时生法。则无相因。如二角俱生。不得言左右相因。问曰。如灯明虽一时生。亦说明因于灯。非灯因明。是事亦尔。答曰。灯与明不异。灯以二法合成。一色。二触。色即是明故。不得异灯。汝不谛思此喻。问曰。是明从灯去在余处。是故应异。答曰。不在异处。此明色现在灯中。若在异处灭灯亦应见。而实不见。当知是色不异灯也。问曰。更有一时生法亦为因果。如有对中识。以眼色为因缘。非眼色以识为因缘。答曰。不然。眼识以前心为因。眼色为缘。因心先灭。云何俱生。又若法随所因生。即是因成。若心因情尘有。即是因所成法。复次四大即是造色。以因所生故。又现见世间物。从似因生。如从稻生稻。从麦生麦。如是从地生地。不生水等。如是从色生色。如是等。问曰。亦见有物从异因生。如倒种牛毛。则有蒲生。种角苇生。答曰。我不言无从异因生。但说似因中亦生。故言从色等生色等。不但从四大生。是故不得定言色等从四大生。又汝言以坚等示四大。是故坚等是实大者。此事不然。所以者何。以坚等相定。可以分别四众软等不定。或在多坚众中。或在多湿众中。故不可以分别诸众。余亦如是。又于坚等触。分别名为软等。何者若以湿亦以生。性柔软细滑。以坚相多故。坚鞕粗涩。如是等。是故但以坚等。分别四众。又如经中说以依坚故。示四大差别。故知依坚法。名为地种。非但坚相。故说坚相是成地因。又于成地中。坚是胜因。是故别说。余相亦尔。又为作名字。所有坚依坚。皆名地种。或复有人。但说坚相为地种。为破是故。佛说坚依坚为地种。余亦如是。又坚相众中。以坚多故。有二种语。一切众中。皆有坚等诸触。若坚依坚。名为地种。若湿依湿。名为水种。若热依热。名为火种。又坚是成地胜因。故于中名地成。假名因缘中。有假名名字。如说我见人伐林。又汝言有二种语。是事不然。若随说种是实者。则十

二入等。不应是实。是故因眼缘色。有眼识生。是则非实。以不说种故。是为邪论。又佛入火种定。从佛身出种种焰色。是中何者为火种。以色等成火。非但热相。又佛说是身名篋。于中但盛发毛爪等。如经中说。是身中有发毛爪等。以是故。发毛爪等是地种。不以有种语故名为实法。又种子经中说。若有地种。无水种者。诸种子不得生长。是中何者是地种。谓假名。田非但坚相。水亦假名。非但湿相。又一法二种。亦实亦假名。是不可得。是故色等是实。又眼等假名故有诸大。亦实亦假名者。则是邪论。又六种经中。佛说发毛爪等名地种。又象步喻经中。亦说发毛爪等为地种。又以何义故。说种是实。不说种是假名。又此义非经所载。又汝言佛说眼形中所有坚依坚是地等者。佛以此言。示五根因四大成。或有人。说从我生根。或谓离大别更有根。有说。诸根种种性生。谓从地大生鼻根等。佛断此故。说眼等根四大合成空无实法。又分别成。假名因缘。假名亦无。又此肉形中。有四分坚依坚等。佛以是语。示诸物中有从四大生者。又汝言佛不说风中有依故名实大者。是事不然。所以者何。风中轻是胜相。非依轻法。地等中依坚法等胜。风则不然。又依轻法。少故不说。又汝言若说四大是假名则离大相者。是事不然。若坚依坚从四大生。名为地种。非谓异物相依。若法相异。则不名依。即是相离。问曰。生则即是不名为依。依名异物来依。答曰。名字为依。非异物相依。以生法差别故。如言虚空遍至。实无所至。又汝言四大共生者。是事不然。如日光中。但有色及热触可得。更无余法。月光中。但有色及冷触可得。亦无余法。是故非一切物中尽有四大。如有物无味如金刚等。有物无香如金银等。有物无色如温室等中热。有物无热如月等。有物无冷如火等。有物相动如风等。有物无动如方石等。如是或有物不坚。或有物不湿。或有物不热。或有物不动。是故四大非不相离。问曰。以外因缘。诸大性发。如金石等中有流相。待火则发。水中有坚相。因冷则发。风中有冷热相。因水火则发。草木中有动相。得风则发。是故先有自性。假缘而发。故知四大不得相离。若本无性。云何可发。答曰。若尔风中或有香。香应在风中。如香熏油。香应在油中。是事不然。又不从诸大生造色。如从湿生湿。如是从色生色。又若不相离。则因中有果。如童女有子。食中有不净等。我等不说因中有果。虽乳中无酪。而酪从乳生。如是何用忆想分别。谓四大共生不相离耶。

明本宗品第四十一

　　汝先言我等不说四大与色。若一若异是故无咎者。是事不然。所以者何。诸外道欲成我故。以四大一异为喻。故佛于假名中。以四大为喻。故说四大义。若不尔。则不应说。世间皆自然知地等四大。而不了实性。是故为说。不说手等。若以坚等为四大者。何所利益。又

汝言依义二种谓诸大是实者。此事未了。当知是依义异。谓假名是。又汝言随俗言说非实大者。是事不然。所以者何。若经书。若世间中。不以无因缘故。于色等中。作四大名字。如世间言我见人。于色等中。说人名。非无因缘。若无因缘强作名者。见马应名为人。而实不然。又以何故。不于声中说名为地。世人常说地声。终不说声是地。若无因缘强作名者。亦可名声为地。而实不然。是故色等四法是地。于地分中。说地名字。如色是成假名因。于中说名人。于树中说名林。于比丘中说名僧。如是于色等法中。说四大名。又汝言若六触入。若因六触入所成。是经不然。如汝法中。造色无所能生。我法亦尔。于假名中。更无所生。是故此经不应有。若有应转此义。又汝言因四大造清净色名为眼者。是事不然。四大和合。假名为眼。佛名四大为色。色清净故名为眼。又汝虽言法住法中无依无主。是即为依主。以住者是依所住法为主。又汝言坚相能持等。是事不然。非但坚相能持。假众因缘。余亦如是。是故四大是假名有。

无坚相品第四十二

　　问曰。汝说多坚色等成地大。是故地等是假名者。是事不然。所以者何。坚法尚无。况假名地。若泥团是坚。泥团即为软。故知无定坚相。又以少因缘故。生坚心。若微尘疏合。名为软。密合名为坚。是故无定。又一法中。无有二触。令生是心身坚身软。是故无定坚相。又坚软无定。相待故有。如见钦拔罗。以叠为软。见叠故。以钦拔罗为坚。触法不应相待故有。又自睹金石。则知是坚触。非眼可得。是故无坚。以此因缘。软等诸触。亦皆无也。

有坚相品第四十三

　　答曰。实有坚相。汝虽言泥团是坚。泥团即为软。是事不然。所以者何。我等无有实泥团法。诸法和合。假名泥团。故无此咎。又汝言以少因缘故生坚心。是事不然。我于密合微尘中。得是坚相。故名为坚。于不密中。得此软相。是故无咎。若法可得。即名为有。又汝言一法中无二触者。是事不然。我于一法中。可得多触。亦坚亦软。又汝言坚软相待故无定者。是事不然。如长短等相待亦有。又如尝白石蜜味。以黑石蜜为苦。尝呵梨勒味。以黑石蜜为甘。若以相待故无。则味亦无。问曰。黑石蜜中。有二种味。亦甘亦苦。答曰。叠中亦有二触。亦坚亦软。又汝言见石知坚。是事不然。不可以眼知坚。以先触故比知。如见火知热。热非可见。又人见钦拔罗。生疑为坚为软。是故触非眼可见。是故有坚等诸触。又实有坚等。所以者何。能起分别心故。若无坚者。何所分别。又坚能与心作缘。亦所作业异。谓打掷等。又与软湿。相违。则名为坚。又以能持因缘。故名为坚。

又能障碍手等。故名为坚。又我等现知是坚。现知事中不须因缘。又以世间事得名为坚。余亦如是。故知有坚。

四大相品第四十四

问曰。我知有是坚法。而今见金热则流。水寒成冰。此金以坚故属地。流故属水。答曰。各自有相。若法坚依坚是地种。若湿依湿是水种等。问曰。金坚则为消流。水湿则为坚冰。云何诸大不舍自相。如经说四大相或可变。得四信者。不可得异。答曰。我不以坚为流以湿为坚。但坚与流为因。湿与坚为因。是故不舍自相。问曰。阿毗昙中说。湿是水相。或有人说。流是水相。经中说。润是水相。竟以何者为实。答曰。流湿润皆是水之别名。问曰。流是水业。眼所见法。是故流非湿润。答曰。以湿润故流。是故赴下。是故流即是润。亦湿润是水相。流是水业。问曰。风中说轻动相。轻异动异。轻是触入所摄。动是色入所摄。今可以二法为风耶。答曰。轻是风相。动是风业。与业合说。问曰。无有动相。诸法念念灭。故不至余处。以至余处故名曰动。至去动是一义故。答曰。我但以世谛故。说名为业。非第一义。因是轻法。余处法生。得名为业。尔时名去。问曰。轻无定相。所以者何。以相待故有。如十斤物于二十斤为轻。于五斤为重。答曰。重法量法。因心等法。亦相待有。如或有法相待故长。或有法相待故短。总相因心故。即为别相。若轻法以相待故无。是等亦应皆无。而不然。是故相待非是正因。又轻非相待故有。以不可称故有。物不可称。如排囊中风。是故非相待有。但重法相待。无有重物不可称者。问曰。若不可称名为轻者。除重余色等法。不可称故。皆应为轻。而不然。是故汝所说。非是轻相。答曰。我等意离色等。更无异法名为重。色等法。或有生性可称。如坚不坚力无力新故朽不朽消不消粗软等。亦不离色等。而有重相。亦如是。是色等众。若属地水。是则可称。若属风火。则不可称。问曰。若重法不离色等者。轻亦应不离色等而有。答曰。然离色等。无别轻法。但色等众和合为轻。问曰。不然。欲分别轻重。必以身根。是故轻重非是色等众。答曰。如分别坚等。或以眼或以耳等。此坚等物。不离色等。轻重亦如是。虽用身根。是中更无异相。又身根不触。不生身识。是重相。身虽未触。亦能生识。如重物虽以物裹持。亦知其重。问曰。非于尔时知是重相。答曰。如人着衣。虽不相触。亦知有力无力。轻重亦尔。所以者何。从种种触。生种种身识。如或因按掐。生坚软识。或从举动生轻重识。或从把捉生强弱识。或从触对生冷热识。或从摩扪生涩滑识。或从挤搦生强濯识。或从劖刺。或因鞭杖。生异种识。或有触常在身内。非如寒热等从外假来。所谓猗乐。疲极。不疲极。若病若差。身利。身钝。懒重。迷闷。瞪瞢。疼痹。嚬呻。饥渴。饱满。嗜乐。不乐。懵等诸触。各生异识。问曰。若轻重相即色等众者。云何

于色等中。以身识缘。答曰。非色等众中用身识缘。但此中触。分以身识缘。如坚不坚等。虽在色等众中。或以眼见得知。又如猗乐等。是色等众。亦以身识分别。是事亦尔。问曰。若轻重但是触有何咎。何用分别色等众为。答曰。如世人说新谷陈谷。是新陈相。应异色等。而实不尔。但色等初生名为新。若此新相。是色等众重相。云何非耶。问曰。若色等众。即是轻重等者。是轻相在火风中。则轻多色等众。应名为风。若然火即为风。答曰。随相多者。即名为大。火中亦有轻热相。以热多故名为火。不以轻多故名火。风中但有轻无热。是故但以轻为名。又我等不但以轻为风。若轻而能为动因。故名为风。如经中说轻动相名风。于是中。轻相是风。动是风业。问曰风能倒山。若是轻物。云何能尔。答曰。风粗而力强。势能如是。如或有风能动小草。或能颓山。当知风业如是。问曰。今地等大。皆是色香味触众。无差别耶。答曰。不定。如名地中有色香味触。或但有色触。如金银等。或水中有色香味触。或有三色味触。或火中有色香味触。或有三色香触。或但色触。风中或有触无香。或有香触。是故不定。问曰。风触云何。答曰。寒热坚软等诸触。若随大相续不离可知。即此大触。问曰。有医言。风色黑。是实云何。答曰。风与黑色为因。如风病人口中有辛苦味。而此医不说风中有味。则风与味为因。问曰。或有人。说风是冷。不说为轻。是实云何。答曰。无有名冷为风。如冰雪有冷不名为风。又风冷名异。所以者何。如热风及不冷不热风。亦名为风。是故应依轻众名为风。又无色触等法生。名为风。非冷为风。问曰。风有色味。有何咎。答曰。风中色味不可得。若言虽有以微细故不可得者。心中亦应忆想分别谓有色味。是事不然。又我等不说因中有果。是故若事果中可得。不必因中先有。是名成四大实。

根假名品第四十五

问曰。眼等诸根与四大为一为异。答曰。从业因缘。四大成眼等根。是故不异四大。又佛分别眼。作如是言。眼肉形中。所有坚依坚。名为地种。故知诸根。即是四大。所以者何。但分别坚等。更无有眼。佛欲令人知眼空故。作如是说。若不尔。应眼中别有坚等。若坚等中别有眼。虽分别坚等。则无所益。是故诸根。不异四大。又六种经中说。六种是人。若诸根异四大。则眼等不名成人因缘。因色等成四大。声亦是成人因缘。但六种中。假名为人。故知诸根不异四大。又比丘问佛。何等为眼。佛答。因四大成色。不可见有对。是名为眼。故知不异四大。是比丘利根有智。于眼等根深生疑。世间皆知见色是眼。乃至亦知触是身。是比丘。于眼等中。生有无疑。所以者何。或有诸师。说五性为五根。或说一性。是比丘。欲试观佛法故问佛。佛欲示五根皆属四大。答言比丘是眼。因四大所成色。不可见有

对。若法有实。则非因成。因假名法。更成假名。如因树成林。问曰。或有人言。色成就名为眼。是实云何。答曰。若成就不成就。四大从业因生。名眼等根。若不尔。是比丘。于眼等根中。疑终不可断。所以者何。佛为说眼等诸根因四大造。是故此比丘。知无实眼法。故知眼等不异四大。又佛处处分别四大。示眼空故。如说以慧不戏论者。谓观此身分别六种。坚依坚名为地等。如是厌离五种。但有一识。亦如屠牛喻。象步喻经中分别四大。更无有眼。若别有眼。应更分别。又和蹉等诸论议师。亦作是说。以无过故。应当信受。问曰。五根与四大异。所以者何。眼等眼等入摄。四大触入所摄。又眼等为内入。四大为外入。眼等为根。四大非根。又眼等是造色成就。四大不尔。故知诸根非是四大。答曰。随因缘故。即事异说。如信等五根。亦名行阴。若四大从业生。眼等所摄。亦名内入。亦名为根。又四大即是成就。如轮等成车。轮即是车。是事亦尔。问曰。不然。如心清净名为信。信异心异。是事亦尔。答曰。不然。如因清水珠水即为清水。清即是水。如是得信珠。则心池净。是心净即是心。又我等于此论中。不说从心有异信。是故此喻非也。又根是假名于成假名因。不得言异。问曰。亦不得言一。答曰。四大成就中。假名为根。亦不但名四大为根。故知诸根不异四大。

分别根品第四十六

问曰。是诸根中。何大偏多。答曰。无有偏多。问曰。若诸大等。何故有能见色。有不能者。答曰。皆从业生。从业生属眼。四大力能见色。余根亦尔。问曰。若从业生。何故不以一根遍知诸尘。答曰。此业五种差别。有业能为见因。如施灯烛得眼根报。声等亦尔。业差别故。根力有异。问曰。若是业力。何假诸根。但应从业力识能取诸尘。答曰。不然。现见无根则识不生。所以者何。如盲者不见。聋者不闻。现见事中。因缘无用。此非难也。又法应尔。若无诸根。则识不生。外四大等。无根而生。法应假此。又以诸根严众生身。故从业生。如以得谷因缘业故谷生。亦假种子牙茎枝叶次第而生。此亦如是。问曰。心何故不尔。如眼识以眼为根。亦因次第灭心。心但以次第灭心为根。更无有如眼等根处应说因缘答曰。定有五尘。定有五识。心不如是。又心法应尔。但以次第灭心为根。更不须余。如过去未来法。虽无而意能缘。心法如是。此事亦然。又是事与汝法同。汝法色等尘中。识待根而生。待次第灭心。意识得生。问曰。若意识更无根者。为依何处。答曰。依四大身。问曰。无色界复何所依。答曰。无色界识无所依。法应如是。无依而住。所以者何。相差别故。意识能知有无。若有色则依。无色亦能住。故无色界。亦无依而住。又众缘合故识生。如经中说因意缘法则意识生。此何所依。非如人依壁等。一切诸法。皆住自性。

根等大品第四十七

问曰。诸外道说。五根从五大生。是实云何。答曰。无也。所以者何。虚空无故。是事已明。是故不从五大生也。问曰。诸外道言。眼中火大多。所以者何。似业因故。因施明得眼。如经中说。施衣得色。施食得力。施乘得乐。施灯得眼。是故眼中火大多。又眼假明能见。离明则不见。故知火大多。又火能远照。眼有光故。能远对色。又言。人死眼还归日。故知日为本性。又眼定能见色。色属火故。还见自性。如是虚空地水风等。随根遍多。人死耳根还归虚空。耳定能闻声。声属虚空。余亦如是。是故根中诸大。应有多少。答曰。汝言似业因者。是事不然。所以者何。或见有果不似业因。如说施食得五事报。又若眼中明多。则应不假外明如灯烛等。又若眼假外明故名火多者。则耳等根中。空等亦应多不假外空等。而实假外。是故非因。又水能益眼。如人洗眼眼即明了。则应水多。又火能坏眼。如日光等。若是自性。不应自坏。故知非火多也。又天眼离明亦能见色。是故眼不属火。又月明中。亦得见色。月非火性。又眼法能尔。或有眼待明能见。有不待明而见。如眼得空等因缘。虽不到色而能远见。眼法如是。不应忆想分别谓火大多。又汝言离明则不见者。若离虚空忆念及色。亦不能见。则虚空等。亦应皆多。又非一切眼皆假外明。如鸱鸺等禽。猫狸等兽。不假外明。亦能得见。故非火多。又火是明照。常有热相。眼不如是。若汝言眼有光明能远对色。是事已破。眼无光故。若言还归于日。眼则是常。又日等非根。眼何故归。又若日死。日根及日。复何所归。是故不然。又上天死时。眼何所归。上无日故。又虚空无作。则无所归。又诸根无去。以有为法念念灭故。汝言眼定能见色。色属火故。还见自性。是事不然。无用因故。声属空等。亦如是。是故汝言于五根中诸大偏多。是事已破。问曰。有论师言。一根一性。地中求那多故。有香能发香知。水火风中。有味色触故。能发味色触知。是实云何。答曰。我先说不定。地中有香。余物亦有。是故非因。又诸大合生。不见有地离水等者。若地有香故。能发香知。亦应发色等知。以地中具四求那故。问曰。香但是地。有鼻属地。故独能知香。答曰。地之求那但是地。有鼻应尽知。又水但有冷触。火但有热触。应以舌眼能知。而实不然。又无陀罗骠故。则无有根。又诸根力用谓与尘合。故知生。和合已破。则无根用。是故无有一性为根。

根无知品第四十八

问曰。诸根为到尘故知。为不到能知。答曰。非根能知。所以者何。若根能知尘。则可一时遍知诸尘。而实不能。是故以识能知。汝心或谓根待识共知。不离识知者。是事不然。无有一法待余法故。能

有所作。若眼能知。何须待识。又若根能知应当分别。是为根业。是为识业。问曰。照是根业。知是识业。答曰。此非分别。云何名照。汝法中。耳等诸根。非是火性。不应能照。若诸根于识如灯者。今诸根更应有照者。如灯则照复有照。如是无穷。若更无照者。但根能照。亦应无根。但识能知。是故照非根业。又根非能知。如灯能照而不能知。必能为识作依。是名根业。是故但识能知。非诸根也。若有识则知。无识则不知。如有火则热。无火则无热。当知从火有热。问曰。经中说。以眼见色。不应取相。耳等亦尔。故知眼能取色。又眼等名根。若不能知。何以名根。又经中说。我诸弟子。于微细事。能知如眼所见。若眼不能见。佛诸弟子。则无所见。是事不可。是故诸根定能取尘。又以根取尘。以识分别。是则根识有异。答曰。经中佛自说。眼是门为见色故。是故眼非能见。以眼为门。识于中见。故说眼见。问曰。亦说意是门。为知法故。可以意为门。而非知乎。答曰。意亦以次第灭心为门。是故意不能知。意识能知。又经中佛说。眼欲好色。眼是色法。无分别故。实不欲也。是识欲耳。又佛说眼所识是色。识能识色。眼实不识。又世间人。以世俗故。说眼能见耳能闻。佛亦随说。何者但色可见。余不可见。佛亦说见贪欲等过。又世间言月尽。佛亦随说。如贫贱人字为富贵。佛亦随名。佛意不欲与世间诤。如摩伽罗母等。是故当知。随世语故。佛说眼见。问曰。世间何故作如是语。答曰。随眼识所因。于是因中。说名为见。如说彼人见此人见。如说人作罪福等诸佛天神见。又如说以左眼见右眼见。又说以日明见月明见。或虚空见。或向中见。若门中见。如煮物中。言此人煮彼人煮。或言以草木薪煮。牛粪煮。油煮酥煮。火煮日煮。实是火煮。余假得名。如是但识能见。眼得其名。又是语不尽应言以眼门见色。又眼是人所用具。人是假名作者。应有用具。又因眼识见。名为眼见。如床上人笑名为床笑。又眼系识业故。中说识业。如手足等系在于人。是中人业名为手业。又眼识因眼。因中说果。如言某人烧某聚落。如言食金名食为命。草为牛羊。是皆因中说果。如是从眼生识。能见色故。名为眼见。又识近眼见色。便名眼见。如牧牛近水便言在水。又以眼故。分别眼识。是故眼中置眼识业。如杖婆罗门。又眼能成眼识。是故于中说眼识业。如财物损减。名人损减。财物增长。名人增长。又眼识与眼和合。故能见名为眼见。如木与人合而能打名木人打。如墨染合衣故名墨衣。又诸法互说。如慧业于受等中说。又应言以眼识见色。略中语故。但言眼见。又如药石随一受名。汝言若不能见何以名根。今当答。此眼等五法。胜余色等。故名为根。问曰。眼等五法。与余色等。此十法俱不知尘。如离眼等则识不生。若离色等。识亦不生。以何为胜。答曰。以诸根故。识得差别。名眼识耳识等。如鼓与桴合而有音。以鼓胜故。名曰鼓音。如地与谷等合而生牙。以谷胜故。名为谷牙。诸识亦尔。随所依处。得差别名。不以缘故。若说色识。则容生疑。为是眼识。为是缘色意识。又

根中有识。尘中无识。又于眼等中。生我痴心。又识所依处。是根非尘。又在自身数中名根非尘。又是人所用具名根非尘。又根是众生数非尘。又根不通利则识不明。若根清净。则识明了。又以诸根上中下故。识随差别。以此等缘故名为胜。又根是不共。一尘可得多人共有。又根与识。一业果报。尘不如是。又根是因。尘是缘。所以者何。以根异故识有差别。不以尘故。如种是因。地等是缘。随种异故。互有差别。因胜缘故。得名为根。汝言我弟子于微细事。如眼所见。是随俗语。世间人眼中说见。故言如眼所见。如佛说偈。明达近智。如舌知味。舌虽不知。不同瓢杓。意依于舌生舌识故。言舌知味。依眼生识名为眼见。故言佛弟子如眼所见。汝言以根取尘。以识分别是事。已答。根无知故。又汝等不说根思惟知我有差别相。是故诸根不能取尘。又汝等诸知不待根生。所以者何。大及我等。先根而生。又汝大等诸谛。无本性故。则应皆无。汝法本性。变为大等。本性法无。是事已说。是则无根。

根尘合离品第四十九

问曰。汝言识能知非根知。是事已成。今为根尘合故识生。为离故生耶。答曰。眼识不待到故知尘。所以者何。月等远物。亦可得见。月色不应离香而来。又假空与明故得见色。若眼到色。则间无空明。如眼篦触眼则不得见。当知眼识不到而知。耳识二种。或到故知。或不到而知。耳鸣以到故知。雷声则不到而知。余三识皆到根而知。所以者何。现见此三。根与尘和合故可得知。意根无色故。无到不到。问曰。汝言眼色不到而知。是事不然。所以者何。眼中有光。是光能去见色。光是火物。眼从火生。火有光故。又若不到能见。何故不见一切色耶。以眼光去有所障碍。不遍到故。不见一切。又经中说。三事和合故名为触。若不到者。云何和合。又五根皆是有对。以尘中障碍故名有对。鼻香中。舌味中。身触中。眼色中。耳声中。若不到则无障碍。又现在五尘中知生。是故五识到故能知。若不到能知。亦应知过去未来色。而实不知。又众缘合故知生。是故眼光去与尘合。以光到色故名和合。声亦以到耳故闻。所以者何。人在远处小语则不闻。若声如色不到而知。小声亦应可闻。而实不闻。故知以到故闻。又声可远闻。若不到闻。则无远近。又声以壁障。则不可闻。若不到可闻。虽障亦应闻。又声远闻则不了。近闻则了。若不到而闻。则无差别。以到耳故。有是差别。故知音声到故可闻。又声顺风则了。逆风不然。故知到故可闻。又声可尽闻。若不到而闻。不应尽闻。如色不到而见故不尽见。故知声不同色。若不到可闻。则与色同。如色一分见。余亦待明故见。声亦应尔。而实不然。是故不到不闻。汝言耳等根尘不到而知。是事不然。声香味触。应来到根。若令根去。是事不然以耳等根无光明故但一。火大有光。是故不去。又声

若厚浊物及水等障。耳亦得闻。若有光根。不能如是。故知耳根无光。又耳于闇中。亦能知尘。若有光根。闇则不知。又有光根。待方能知。能见一方。不能一时遍知诸方。如人东向则见东方色。不见余方。又说意能去。是故到尘能知。如经中说是心独行远逝。寝藏无形。又是心散行。如日光照。又是心常动。如鱼失水。又是心本随意行等。是故六尘皆到故知。答曰。汝言光到。是事不然。所以者何。如人遥见杌树。疑谓是人。若光到者。何故生疑。又太近眼。则不得见。如眼着药篦则不能见。故光虽去。以太近故。亦不应见。又眼离明。则不能见。太近则明坏。又若光到彼。何故见粗不能细辩。又见色中有方差别。谓东西方色。亦有远近差别。若眼到故知。则无差别。所以者何。香味触中。无是差别。是故眼光不到而知。又眼光若先见已。复何用去。若先不见。去何所趣。又近色远色。一时俱见去。法不尔。是故眼光不去。又若眼光去。中道应见诸色。而实不见。故知不去。又光去者。光则离身。不名为根。如指断离身则无身觉。又不见有眼。能舍自依。以无比类。则为非因。又此眼光无能见者。则为是无。问曰。有此眼光。以日光明映故不见。如日光中众星不现。答曰。若尔夜则应见。问曰。色法要假外明。乃可得见。夜无外明。所以不见。答曰。若此光昼夜俱不可得。是则竟无可见。问曰。猫狸鼠等。诸夜行虫。眼光可见。答曰。是可见色住猫等眼中。如萤火虫明色在身。非是光也。又如夜行虫闇中能见。人不能见。然则但彼有光。余物则无。法自应尔。又汝言若不到能见。应见一切色者。若色在知境。是则可见。如经中说若眼不坏。色在知境。如是则见。问曰。云何名在知境。答曰。随色与眼合时。名在知境。问曰。若眼不到。有何合时。答曰。是事亦同如汝眼去到色。或有能见。或不能见。如眼到日能见日轮。而不见日业。我亦如是。眼虽不去。若色在知境。是则能见。若不在知境。则不能见。问曰。眼光远去。以势极故。不见日业。答曰。若以势极故。不见细业者。日轮量粗。何故不见。是事不然。又若光到彼能见者。何故见远日轮。而不见巴连弗等近国邑耶。若汝意谓巴连弗等。不在知境。故不见者。我眼不到。亦以色不在知境。故不能见。问曰。已知诸色在知境故可见。今云何可见。云何不可见。答曰。世障故不见。如过去未来色。映胜故不见。如日光明蔽诸星宿及珠火明等。不显故不见。如夜中火可见。余不可见。地胜故不见。如以初禅眼不见二禅色。闇障故不见。如闇中瓶。神力故不见。如鬼等身。厚浊障故不见。如山外色。远故不见。如余世界。太近故不见。如自眼睫。次未至故不见。如光中尘可见。光外则不见。细故不见。如树杌似人不可分别。多相似故不见。如一粒米投大聚中。又如一乌入乌群中。与上相违。名在知境。问曰。云何名眼坏。答曰。风热冷等。众病所坏。若风坏眼。则见青黑转旋等色。若热坏眼。则见黄赤火焰等色。若冷坏眼。则多见白池水等色。若劳坏眼。则见树木动摇等色。疲倦坏眼。则见色不了。偏按

一眼。则见二月。鬼等所著。则见怪异。罪业力故。则见恶色。福业力故。见净妙色。热气坏眼。则见焰等色。又众生得眼不成就故。见不具足。又眼生肤翳。蔽故不见。若眼根坏故不见。是名眼坏。与上相违。名为不坏。耳等诸根。亦应随义分别。问曰。已知五尘在知境故可知。法尘云何名不在知境。答曰。上地故不知。如初禅心不知二禅已上法。根胜故不知。如钝根心不知利根心中法。人胜故不知。如须陀洹不知斯陀含心中法。力差别故不知。如有意识于此法无力。以是意识不知此法。如摄心意识所知法。乱心意识所不能知。如辟支佛意力所知法。声闻意力所不能知。佛意力所知法。声闻辟支佛意力所不能知。如上品法下品意识所不能知。又细微法尘不可得知。如阿毗昙中说。何等心可念。谓了了者。先所经用者可念。非不经用者。如生死人。先所用法能念。未用则不念。圣人若经用。若不经用。圣智力故。皆悉能知。又胜尘故知。如用色界心知欲界法。又倒障故不知。如身见心缘五阴不见无我。无常苦亦如是。又力障故不知。如钝根人利根障故。令心不知。与上相违。名在知境。问曰。云何名意坏。答曰。狂颠鬼着憍逸失心。或酒醉。或药迷闷乱心。或有贪恚等烦恼炽盛。放逸坏心。如述婆伽捕鱼师等。或那若婆病。能破坏心。又老病死。亦能坏心。若心在善法。若不隐没无记法中。是名不坏。如是等因缘故。虽有诸尘。而不能知。是故汝言若不到能见。何故不见一切色者。是事不然。又汝言三事和合故名触者。随根知尘时。则名为触。不必相到。所以者何。意根亦说三事和合。是中不以相到故名为触。又汝言以相到故名有对者。是事不然。以说非对相故。又汝言现在知生者。第六识亦有但知现在。如他心智。又汝言众缘合故知生者。第六意根中已答。谓随所知时。名为和合。又因意缘法。意识生。此言则空。以不到故。又以决定故。名和合。眼识但依眼不依余。亦不无依。但缘色不缘余。亦非无缘。乃至意识亦如是。

成实论卷第五

闻声品第五十

汝言人在远处小语则不闻。故知声到耳者。是事不然。所以者何。如汝言人在远处语。从声有声。相续转微。更不复生。是故不闻。我亦如是。耳虽不到。声小故不闻。又如汝眼光虽去。但见日轮。不见日业。我亦如是。耳虽不到。声粗故可闻。细则不闻。又汝言眼光虽远去。不能至百千万由旬。虽能彻见水精等障。壁等障则不见。能见日轮。而不见日业。我耳亦如是。声虽不到。粗故能闻。而不能细辩。又汝言顺风则了。是事不然。所以者何。则无有人能逆风闻。如香逆风则不可闻。声亦应尔。逆风不应少闻。而实可闻。是故知声不到而闻。若声可少闻。以风障故。又声不可如香为风所吹。何

用分别逆顺风耶。又汝言声可尽闻。故知来到不同色者。是事不然。所以者何。声法应尽闻。色法不尔。万物皆有同相异相。是可知尘故同。知尽不尽故异。不以到不到故异。又铃声于铃中可闻。何以知之。如人欲听铃音。则以耳就铃。又声是求那。是故不去。以诸求那无作业故。问曰。从声相续生声求那。如水中波。名为声去。答曰。是声与波。何以相喻。水相鼓扇。则有波生。今声中更有何声。能生异声。若汝意谓声能生异声者。何故不即于本处生。不余处生。水水相击故有波生。若说言人是声造耳即应是说者。而实不可。是故知声不说而去。又若铃声转相续生。而铃非无声。若声如波相续生者。先水无波。如是从铃有声。铃应无声。而实不然。故知声在铃中。又捉铃则声止故。知声常依铃。若声依铃亦离铃者。捉铃时依铃声应灭。离铃声应在。又现语言中。无有如铃相续生者。又声中有方差别。谓东西方声。亦有近声远声。若声到耳。则无是差别。又若声来者。则天耳无用。所以者何。百千世界声。云何能来。又如射声。能中声处。若声到耳。应自射耳。若不尔者。不名射声。又若远近声。可俱得闻。又声念念灭故不生异声不见念念灭法。能有所生。是故声不生异声。如念念灭业不生异业。声亦如是。念念灭故。不生异声。若声生异声。业亦应生异业。然则业不生业。此言则坏。又汝法中。声与异声相违。名不同处。若声与异声同处。则不各相违。若不同处。则前声灭已。后声自生。是故声不生异声。又声是一法。云何能生异声。不见一物有能生者。问曰。如合是一能生成物。声亦如是。虽是一法。能生异声。答曰。汝见合法是一能有所生。声亦然者色亦为一。应生异色。香味触亦如是。然则陀罗骠或有五性三性二性。又同业故。声与业同相。如说虽声求那灭与业同。如以指弹刀刀动名业。即亦有声动不离刀。声亦如是。以手捉刀。则声动俱止。故知业不生异业。声亦不应更生异声。如汝分别。从初业势。更生后业。如是亦应从初声生势。从势生后诸业。是中无有异。因业能生势。而声不能。又业灭故。不名因陀罗骠。所以者何。先业灭已。后陀罗骠生。声亦如是。先声灭已。后声自生。后声不应有因。若汝犹谓前声生异声者。则声不名念念灭。所以者何。是声生时。是第一念。生异声时。是第二念。异声生已。是第三念。前声灭时。是第四念。故非念念灭也。又声云何与异声相违。为如毒与毒药相违。药与病相违耶。若不尔。则铃不应有二声。若一念中。铃有二声。则千念中。亦应有二声。又如无求那陀罗骠与火合故生求那灭本黑色更生赤色。声亦如是。前声灭已。异声更生。若不尔。应一念中铃有二声。而实无二。是故不然。又若从声生异声者。则不随因。而实从铃生声。则是随因。又此异声。应作铃声。又此异声。终不应断。无断因故。问曰。从是初声。转生微声。是故有断。答曰。何故转生微声。随打势着随着。有初声。第二声分等。亦随着差别故有。以无打因故。着势则折。着势折故。声则转微。又若因声生异声者。亦应因色生水镜中

色。如是水月镜像。即名为色。然则卫世师经。一切皆坏。又汝等说从离生声。是事亦无。所以者何。不从手离生声。合故有声。以刀竹等诸分相着。离时相振。是故有声。又我等不说从合生声。所以者何。指与空合。则不生声。若指不相振。亦不生声。是故不从合生。但四大若合若离。则有声生。如诸大业常在。诸大不舍而去。

闻香品第五十一

问曰。汝言香至鼻闻。是亦不然。所以者何。如声可远闻。香在远处。亦可得闻。汝意若谓从是香物相续生香因。声相续中。已说其过。答曰。香云何可闻。问曰。微华分去。香亦依去。答曰。不然。若华分去。华分是色。应当可见。而实不见。故知不去。问曰。是华分色微故不见。答曰。香亦细微。不应得闻。问曰。香势大故可闻。如羹中兴渠虽不见色但闻其香。答曰。今现见随华分色。亦闻其香细分中色。何故不见。又若烧华其香更增。色但有灭。故香非华分。又若香是华分。亦应少闻。而实不然。又若华分去。华应损减。而实不减。何以知之。如一斤郁金常有香去而常一斤。问曰。所损微故。不可得知。如水瓶中去一渧水不觉其减。答曰若常损者。华尚应无。况不觉减。又若华常减。则不可见闻。以常减故。念念生灭。念念灭故。应生异陀罗骠。况不更生异求那耶。而实是华可得见闻。故知华分不去。问曰。若但香去。香亦应尽。以常损故。又香无分故。便应都尽。答曰。我等不使华分随风。亦不令风吹华香去。但因华香中。更生异香。因此香风。复生香风。来至鼻闻故无斯咎。何以知之。如闻麻中香非华分香。以华熏故。若是华分。何能熏麻。故知此香不在华分。又此华香。若摩若搦。若着热中。其香则灭。若在麻中。则不可灭。又此华香。但在油中。不在滓中。故非华分。又此香。久在麻中。华中不尔。故非华分。问曰。若非华分。是何物香。答曰。是名麻香。因华而生。不得离麻。如是因华香风。更生异香。是事已明。复次或有热风冷风可觉。是中水火色不可见。当知风中更生异触。非吹水火分去。若风中热触属火。冷触属水。则不冷不热触。应当属地。如水火色。不可得者。地色亦应细故不可得。若尔风则无触。是即为过。他人亦可得说如风与水火合故。有冷热触。如是风与地合故。有不冷不热触。是中无有决定因缘。水分火分。得随风去。而地分不去。如汝经中有触。触身而非地水火。故知风是不可见相。以此言故三触于风或客非客。所以者何。是三种触。若非见相则是风。有汝意若谓见水火中有冷热触故。非是风分。如是见地中有不冷不热触故。亦不应是风分。若先别有风触不与地合。应言是触属风。而初不见。云何当知不冷不热但是风触非地分耶。又我等亦说色香味触但是地物非水等有。汝意若谓见水等中有色等者。与地合故。于水等中。见非水等有。如水中热相。是中无决定因。水与火合故。有热相与地

合故。无色等相。初不曾见别有水等不与地合。若曾见者。可言是色属水非是地有。亦应如是分别水等。问曰。何故风中得生异香。而不能生异色味触。答曰。风法应尔。法有种种不可思议。余物得生异色味触。如华熏麻生辛苦味。乳浸阿摩勒。即为甘果。燕支熏摩头楼伽子种生赤叶。青杂雌黄。则成绿色。青赤色合。变为紫色。如是等。于异物中。生异色味。问曰。汝说风中更生异香。是事不然。所以者何。如无风室中得闻远香。又香可逆风闻。如波梨质多天树。故知风中不生异香。但应因香更生异香。答曰。缘有二种香。若风中则更生香风。若无风则因香生香。斯有何咎。汝先言香可远闻故应不到。是事不然。所以者何。不同色故。若不至而闻。则与色同。不到而闻。又远睹香烟。则不得闻。到时乃闻。故知不到不闻。又无天鼻故。故知到闻。若不到而闻。应有天鼻如天眼耳。

觉触品第五十二

问曰。触亦应不到可知。所以者何。日触远住故。答曰。日触云何可知。问曰。火分从日边来到身乃知。答曰。若从日有火分来。日没时火分应在。而实不在。故知不来。问曰。日虽没而热犹在。以触故知。答曰。若尔火则无色。汝经中无无色火。是即为过。问曰。是中有细微色。答曰。火色多而触少。如见灯色。未觉其触。问曰。触定到乃知耶。答曰。定到故知。所以者何。如因香风中有异香生。如是因日更有火生问曰。日没火色何故不见。答曰。或有火但触无色。如日没热。如热病人火依于身。如温室中火灭余热汤中火等。皆有触无色。是故火或有色无色。应当信受。

意品第五十三

汝言意行。是事不然。所以者何。意念念生灭。如风如业。念念灭法。则无去相。又意去者。若知已去。不知已去。二俱不然。若先知已。复何用去。若不知已。去为何所趣。又若心在眼。云何复得到耳。若心生念。我当到耳则为念耳。若欲闻声。即是念声。若心在眼。不得生念。余根亦尔。故意不去。又若人先见城国邑等。今随本念。不知现在。故意不去。又若法去者。应先近后远。而今远近俱念。故知不去。又若法去者。中道应知诸尘。如人行道中知色等物。而意不尔。又如心能知无谓过去未来兔角龟毛蛇足风色赤盐香等。亦知俱不到故。故知不去。又若心到缘。则不应有无知疑知邪知。而实有之。故知不到。又心缘泥洹。若心到者。则以有为。到无为中。是则不然。还出无为。入有为中。是亦不然。又若生心。有后世。心即到后世。此身应死。不得复还。是故不去。又心念未来。即到未来。不可以现在法为未来也。又心念过去。即在过去。不应以去来法为现

在也。故知不去。又从欲心面生异色。恚等亦尔。若心到异处。色不应异。故知不去。又心在缘中。名之为受。是受三种。若苦若乐不苦不乐。若心到异处。此则无受。故知不去。又心依于身。如经中说。心依名色。故不离身到余处去。又身合识。故名为身。若心在异处。身则无识。缘与识合。便名有识。是故不去。问曰。梦中心至余方。答曰。不然。如梦中所作失不净等。是皆在身心颠倒故。谓在余方。而实不去。又梦中所为皆是虚妄。如人梦饮竟不除渴。又梦行欲等。不名为堕。故知梦中意亦不去。又心但在曾所见闻觉知法中。不行异法。若去到者。亦应知异法。问曰。神使意去能到余方。答曰。是事后破神品中。当广分别。故意不去。

根不定品第五十四

问曰。诸根为定。为不定耶。答曰。云何名定。云何名不定。问曰。以眼等根所知及因。是名为定。答曰。若尔根非定也。所以者何。诸根非是眼等所知及因。问曰。眼童子及舌身。可以眼见。耳鼻在内。故不可得见。答曰。死人亦有童子舌身。而实无根。问曰。童子二种。有是根非根。死人根童子灭非根者在。答曰。根童子无能见者。故非眼等所得。经中说。五根是色不可见有对。若是可见。则可分别此童子是根此童子非根。问曰。若经中说因四大成清净色名为五根。何故复说五根是色不可见有对耶。答曰。是故可疑业力不可思议。以业力故。四大变而为根。佛恐弟子谓此五根自从业生。故言是色。又外道说五根从我生。我即非色。又言。五根知大知小。故非决定。是人亦以无色为根。是故佛言诸根是色因色等成。或谓因色等成。应可见故说不可见亦非耳等根之所得。或谓。若尔便应无对。故说有对。对诸尘故。若色有形有对。是名粗色。但眼所见。又外道言。诸数量一异合离好丑作业总相别相及陀罗骠。虽非色法。亦是可见。故佛说言于此等中但色可见。非余法也。碍于手等。故名有对。问曰。若尔皆应受触。答曰。虽俱障碍。非一切处尽生。身识随生识。故分别诸根。复次诸根实非决定。所以者何。法若决定。如手取物。唯取一手。眼能见大小。故非定也。又若定物触则有作。如触火则烧触刀则割。眼远而能见。故非决定。又若法决定。则碍决定法。如手碍手。眼于水精云翳等中。亦不障碍。故非决定。又根若决定。应在身内。在身内故。虽与意合。亦应不见外尘。而实能见。故非决定。又法若决定。则可数名五根。而眼等各二并舌与身。是名为八故非决定。但处有定。根非定也。又左眼见。右眼亦识。不应异见异识。以根无左右根故。非是决定。又根尘合法。不可得故。无决定也。又得决定。色等法则不能觉得根。则觉故非决定。问曰。眼光能见大小亦能远去见色。无有障碍。犹如日光离身能见。是光因二眼定处。合为一光。而能见色。又眼是一。耳鼻在内。不可分别。是故汝

说异见异识。此言则坏。又神知非根。根是所用。又汝言合法不可得者。是事已答。谓日光映等。耳等诸根。和合密故。亦不可得。如合木密际不可知。又因神故。觉非是诸根。又根由大成。大无觉故。根亦非觉。又瓶因微尘。如微尘无觉瓶亦无觉。又不知异尘。故知无觉。答曰。汝言光去故根是决定。汝以光为根。光非定故。根亦不定。又此光无先已破故。又汝言一眼。是事不然。一眼见异。二眼见异。若一眼坏。见则不明。是左右眼先已答。问曰。若一眼能生识者。则二眼应是一眼。何用第二眼为。答曰。以鼻隔故。不得为一。设无障隔。亦不为一。如手指等。汝言是神所用。是事先破。神不能用。日光映者。是亦先破。汝言和合密故不见。是亦不然。所以者何。法若决定。则无和合。体相异故。如合木虽密犹见其际。根尘和合不见如是。汝言以神故觉。当说无神。汝言诸大成根。是事不然。业力变大为根。则有差别。问曰。根是决定。所以者何。是四大所成。四大定故。根亦决定。又以眼等根是决定故。大等能为利益。又大变为根。大决定故。所变成法亦应决定。又当根有尘。当尘有根。若不决定。不应相当。应如意法。故知决定。又世间人。于童子等决定法中。说名诸根。又根知五种定法非如意等。故名决定。又根知现在。余皆比知。故名决定。又根知有缘意亦无缘。如知过去等。又根尘和合故。生根知法。应以决定根对决定尘。故知决定。答曰。汝言根由大成名决定者。虽俱由诸大。而有是根非根。如是或有决定。或不决定。汝言利益。利益于知非助根也。又言大变成根。变亦为知。非利益根。又四大清净名根。故非决定。汝言根尘。相当亦是意。定根非知。故其余皆是意力差别。又虽说六识。要以意识决了。如见四谛时现知诸法。正观法性。皆以意识。又如旋火轮及幻化焰乾闼婆城。皆无而妄见。见色亦尔。是故眼等悉为邪缘。汝言根尘合故生知。若到故知。不到而知。皆先已答。

色入相品第五十五

又言。青黄等色名为色入。如经中说。眼入灭色相离。是处应知。问曰。有说。业量亦是色入。所以者何。如经中说黑白长短粗细诸色。答曰。形等是色之差别。何以知之。若离色则不生形量等心。若形等异色。离色亦应生心。而实不生。故知不异。问曰。先生色心。后生形心。所以者何。黑白方圆心不并生。答曰。长短等相。皆缘色故。意识中生。如先见色然后意识生。男女相业。亦以诸有为法念念灭故。无灭法不去。以去故名为业。问曰。去名身业。若无去则无身业。答曰。世俗名字故有身业。非第一义。问曰。若第一义中无身业者。第一义中。亦无罪福。无罪福故。亦无果报。答曰。法于异处起时。若益他恼他。故成罪福。不应难也。

声相品第五十六

问曰。何故不说因声成大。答曰。声离色等。色等不相离。是故不说。又声不如色等常相续故。又亦不与色等俱生。又与色等生异。所以者何。色等相生。渐以根牙。次第而有。声不如是。又声从物得名。如说瓶声。不言瓶中声。又人或言见瓶。或言见瓶色。初不言闻瓶。但言闻瓶声。又众生昔殖静寂业故。若万物皆常有声。则无时暂静。是故声非成诸大因。问曰。物皆有声。何以知之。振则声发。诸大常相振。故一切尽应有声。答曰。非万物相振。皆是声因。所以者何。眼见二指相振。不能生声。问曰。是中生声。微故不知。答曰不生。乃至微声亦不闻故。若言有声。则无现信。他人亦可言水中有香。细故不闻。火中有味。风中空中。皆有色等。而实无故。非一切相振尽能生声。问曰。俗中常言声是空之求那。今何以知之。从四大生。答曰。今现见声从四大生。我等信现见故。又言钟声鼓声。故知是钟鼓声。又以四大异故。声有差别。如钟鼓声异。又击铜器。则声动俱有。捉则俱止。当知器动声亦如是。又将欲为声。必备四大质像。故知声从大生。又业因缘故。声有差别。如众生声或粗或妙。不应以业缘故生空求那。是故非也。又因相故。因相者随法以何故有。即名为因。如是因大有声。无则无声。如有火则热。无火无热。当知从火有热。从大生声。亦复如是。如有虚空热。虚空犹在。而热或无。当知。空非热因。声亦如是。如有虚空有声。虚空犹在。而或无声。故知非因。又声是虚空求那。此无可信。现事中初不见声因。于空亦无比知。是中以何为比。又经书中。亦多相违。如是无一可信。故知不然。

香相品第五十七

问曰。多摩罗跋等。众香合故。其香异本。为即此等香更生异香耶。答曰。因香和合。更生异香。如青黄色杂更生绿色。又以种种业因缘故。生种种香。问曰。优楼佉弟子谓香唯是地之求那。此事云何。答曰。无陀罗骠。是事已明。故知不然。又卫世师人谓。白镴铅锡金银铜等。皆是火物。而是中有香。故知非唯地有。问曰。白镴等与地合故有香。答曰。此非客香。所以者何。先余物中。不闻此香。若曾闻者。可言是客。如先闻华中香。后衣中闻可名是客。是白镴等香不如是。是故非因。又是白镴等无无香时。不应言客。又我亦可说水等中无色等。但与地合故。色等可得。若汝言水等中自有色者。我亦说白镴等中自有香。又若物中有不相离法。即此物有。是故香随不相离处。即此物香。又水等中若有香。以微故不知有何咎。如说月中有火。火决定热。又汝说温室中火灭余热中有微色。亦说汤中有微冷相。水香亦尔。是中无决定因。言水中无香。又汝诸陀罗骠。无决定

相。所以者何。汝自誓言地中有香。而金刚颇梨等烧变异。故皆是地物。而皆无香。又汝言水相定冷。乳等相亦定冷。而酥等有香故。说名地物。又言。火决定热。以白镴等为火物。而中无定热。又月等实冷。而汝说为火物。以此等故。诸陀罗骠。无决定相。是故香唯地有。此事不然。汝以白镴等为火物。是亦不然。所以者何。无决定热故。优楼佉弟子说火决定热。而白镴等无热。问曰。白镴等物热在果中。不在触中。答曰。酥果冷。故应是水物。而汝以定有香故。名为地物是故说果。不名用因。又诃梨勒。果时定热。应是火物。而实有香。有五味。故不名火物。以说果非因故。白镴等非是火物。又火相轻。白镴等重。火色白。而白镴等色异。又白镴等与火。无有同相。可得知是火物。又白镴等与火相违。所以者何。热则消故。若是火物。得火应增。而实不增。故非火物。汝等不善思。故谓香唯是地物。是香皆在四众中。

味相品第五十八

味名甜酢碱辛苦淡等。此六味皆随物差别。不以四大偏多故有。如说地水多故甜。是事不然。甜味有无量差别。当知物生自有别异。问曰。药师说但有六味。此事云何。答曰。不限于六。所以者何。或二味合。或三或四。如是无量。不以甜酢合故名甜酢味。甜酢和合。更生异味。如是无量。又随世俗故差别诸味。如人以为甘即名为甘。又诸味熟时。各各相因。甘味熟时。或甘或变。余味亦尔。故知诸法有如是力。

触相品第五十九

触名坚软轻重强弱冷热涩滑强濯猗乐疲极不疲极若病若差身利身钝懒重迷闷瞪瞢疼痹嚬呻饥渴饱满嗜乐不嗜乐懵等。问曰。有说。触有三种。冷热不冷不热。是事云何。答曰。于坚等中生知。若离坚等。无冷热知。问曰。优楼佉说。地触是不冷不热。风触亦尔。水触冷。火触热。是事云何。答曰。先已说无有决定。谓酥等定冷。镴等无热。又先说三触。若是风客。则风无别触。故无定相。又汤中冷相不可得。故水非定冷相。问曰。汤中有微冷相。火胜故不知。何以知之。若火势尽还更冷故。答曰。白镴等酥等坚物。与火合故则流。若坚相不失。而有流相。则坚相即为流相。若失坚相而有流相。是则冷触灭已。更生冷触。如地触是不冷不热。与火合时。触若不失则不名熟变。若失此触。更生异触。如是则冷触失已。更生冷触。若尔水诸求那。亦应熟变。汝言反覆有过。又相违法生。故诸相无常。如火合故草等相灭。若谓热触覆冷触者。他人亦可言乳相不灭。但酪相覆。故不可得。若汝谓不见乳还为乳。然则无有熟变。所以者何。无始生

死中。何物不为火之所烧。亦见土中有黑泥可得。当知亦从熟变而还。故知熟变非常不还。如是则冷触失。还生冷触。或有与火合。故黑色灭。还生黑色。赤色灭。还生赤色。如是冷触灭已。离火还生。斯有何咎。又卫世师人说。但地有熟变相。水等中无。而药师说。若饮沸汤。则得异果。若汤中色等不失。安有异果。故知水等亦有熟变。如火烧物失本相故。更有异相故。知物有异相。水亦如是。又是诸相相违。故无常。如水能灭火火能消水。火力无物不消。况与水合。而冷触不灭。是故卫世师经说水决定冷。是事不然。

苦谛聚识论中立无数品第六十

心意识体一而异名。若法能缘。是名为心。问曰。若尔则受想行等诸心数法。亦名为心。俱能缘故。答曰。受想行等。皆心差别名。如道品中。一念五名。念处念根念力念觉正念精进等亦如是。又一无漏慧。而有苦习智等种种别名。又一定法。亦名为禅解脱除入。如是心一但随时故。得差别名。故知但是一心。所以者何。如经中说是人欲漏心得解脱。有漏无明漏心得解脱。若别有心数。应说心数得解脱。又经中说。佛若知众生欢喜心柔软心调和心堪任得解脱。然后为说四真谛法。是中不说心数。又经中说。心垢故众生垢。心净故众生净。又说。若比丘入四禅中。得清净不动心。然后如实知苦圣谛集灭道谛。又十二因缘中。说行缘识。又说六种为人。又说轻躁易转无过于心。又经中说使诣城主语其事实。语已还去主名为心。又说内有识身外有名色。是名为二。又但说有识身不说有心数。又说三事合故名触。若有心数。不名为三。而实说三。故知但心无别心数。

立有数品第六十一

问曰。心异心数法异。所以者何。心心数法共相应故。若无心数则无相应。而实有相应。故知有心数法。汝意若谓心与余心相应。是事不然。所以者何。经中说心独行远逝寝藏无形。是中但遮同性。虽与心数共行。犹名为独行。如说比丘独处虽有虫兽。以无类故亦名独处。故知心不与余心相应。而实有相应。故知有数。又心七界一入一阴所摄。心数法一界一入三阴所摄。又心是依处。数法依止。如经中说是心数法皆依心行。又若无心数则无五阴。是则不可。又此二生异。从二生心。从三生数。如经中说。因眼缘色。生眼识。三事和合名触。触因缘生受。又说。名色集故识集。触集故受集。又心数法与所依相应。同共一缘。在一世中。心不如是。以是差别。故知心异心数法异。又四依中说。依智不依识。智若是识。云何言依。故知智非识也。又佛自说心数法名谓从心生。依止心故名为心数。又佛不说此义。唯独有心。而无心数。他人亦可言但有数而无心。汝若以名字破

数。我亦以名字破心。又所作异故。诸法相异。如水能浸渍火能焚烧。如是受等所作异故知有异相。又诸经中说。心中生觉故知心数异心。不应心中自生心故。又如说心垢故众生垢。心净故众生净。若但是心。则垢净无因。是人不以无明故垢慧明故净。应自垢自净。此则不可。是故有心数法。

非无数品第六十二

　　汝虽言能缘法名心。心差别名数。如道品中说。是事不然。所以者何。经中说。心相异。心数相异。能识是识相。觉苦乐是受相。别知是想相。起作是行相。故知心异心数亦异。汝言心得解脱。是亦不然。余经中说。离无明故。慧得解脱。不但说心得解脱。又以心胜故但说心。又世间人皆多识。心数法不尔。故佛偏说。又佛经中有不尽语。此言是也。又如经说。汝等比丘。能断一法。我保汝等得阿那含道。所谓贪欲。而实不偏断。是事亦然。欢喜心等。皆以此答。汝言内外二法。是亦不然。说外有名色。即说心数。以外入摄故名为外。又是中佛说三事。内有识身。即说识与根。外有名色。即是说尘。汝言说有识身。是亦不然。此经中说外一切相即是心数。汝言三事和合名触。是事不然。触与受等心数作因。是故独说。

非有数品第六十三

　　答曰。汝言以相应故有心数法。是事不然。所以者何。诸法独行。后当广说。故无相应。是心独行。亦以此答。非遮同性。是遮数法。汝言摄异故有心数。是作经者。自立名字。佛经中不说相摄。是故非也。汝言依处者。如汝意识依心。不以依故便名为数。如是心依于心。不得名异。汝言无五阴者。是事不然。我以心差别故。有名为受。有名为想等。汝以心数别为三阴。我亦以心别为三阴。汝言生异。是事不然。若心与数法共生。何故言二生心三生心数。若但说心。则有此理。所以者何。是人先说识时。后说相等。汝言相应缘世故知有异。是先已破。无相应故。汝言依智非依识者。我说心有二种。一名为智。一名为识。故依智心。不依识也。汝言佛说依心生法名心数者。心所生法。名曰心数。心依心生。故名心数。汝言佛亦不说无心数者。我亦不言无心数法。但说心差别故名为心数。又若有道理。不可说名说。如其无道理。虽说非说。是故不可以说为因。又我等当说心心数法名字义。以集起故名心。受等亦能集起后有。相同于心。故名为心。又心与心数。俱从心生。故名为心数。若人但说有心数法。是人应说数法名义。而实不可说。是故非因。汝言作异及心生觉。皆以此答。所以者何。我以心差别故。所作业异亦心中生心。名心生觉。汝言垢净无因。是事不然。虽无数法。而有垢净。又无异相

故。无心数法。所以者何。汝以心相应故。名为心数。相应法无。后当广说。故不从心别有数法。

明无数品第六十四

汝言相异故有心数。是事不然。所以者何。若识若觉。是诸相等无有差别。若心识色。即名为觉。亦名想等。如世间言汝识是人即名为知。从受苦乐。亦即是知。当知识即受想。若此等法。有定异相。今应当说。实不可说。故无异相。汝言慧得解脱。是事不然。无因缘故。随心有染亦有无明。是心聚中染及无明。尽与相应。若言无明垢慧染垢心者。则无因缘。如是离无明故。慧得解脱。离染垢故。心得解脱。亦无因缘。又是名不了义经。如经中说离三漏故心得解脱。故知亦从无明心得解脱。若说从染心得解脱。是说遮断。言从无明慧得解脱。是毕竟断。若从染故。心得解脱。从无明故。慧得解脱。若从恚等。得何物解脱。是事应答。当知离心无得解脱。故但有心。汝言以心胜故但说心者。心有何胜义。而慧等法无。汝言人多识心故但说心者。世间人亦多识苦乐。应说受等。汝言有余诸经者。何故不但说心数。而但说心。汝言但断一法。是语有缘。佛随众生烦恼偏多若常覆心者。说是一法断此法故。余亦自断。是故非因。汝言说名相故即说心数。汝自忆想分别。是经不说此义。汝若自生忆想分别。何不言以名相说心缘。可有此理。汝言触与受等心数作因。是言多过。俱相应法。而言触是受等因。非受等是触因。有此等咎。故知但心无别心数。

无相应品第六十五

无相应法。所以者何。无心数法故心与谁相应。又受等诸相不得同时。又因果不俱。识是想等法因。此法不应一时俱有。故无相应。又佛说。甚深因缘法中是事生。故是事得生。又如谷子牙茎枝叶花实等现见因果相次。故有识等。亦应次第而生。若汝意谓如贪等烦恼与色共因应俱生者。是事不然。色无了知。不能缘故。心心数法。有缘有了。是故一时不应俱有。无多了故。又以一身。名一众生。以一了故。若一念中。多心数法。则有多了。有多了故。应是多人。此事不可。故一念中。无受等法。又何故六识不一时生。问曰。诸识皆待次第缘生。故不一时。答曰。以何障故。一次第缘不得次第生六识耶。当知先因后果次第生故。又经中说。眼见色不取相。取相即是想业。若佛听识业而遮想业。当知或有识而无想。若人取相。是见已取。非是见时。故知识等次第而生。又经中说。眼见色已随喜思惟。是中亦先说识业。后说受等。又经中说。见是见等。故知非一切心尽有受等。又以五识相是事可明。所以者何。若人于眼识中。不能取怨亲相

及平等相。是则无想。亦无忧喜。无分别故。或有人说。是中亦无贪等烦恼。故知无思能求后有。故名为思。此后当说。故知五识亦无思也。又汝等五识不能分别。此中云何当有觉观。思惟分别。先粗后细故名觉观。又若五识中有觉观者。如说欲我知汝。本皆由思觉生。是则觉时无欲。识时云何有觉。或有人言。五识中有想无觉。是觉因想生。云何想时有觉。是故应受五识无想无觉无观。所以者何。五识中无男女分别。亦无受等分别。是中何所分别。又汝等说五识次第必生意识。以五识无分别故。若五识中有分别者。何用次第生意识耶。又觉观不应一心中生。以粗细相违故。譬如振铃初声为觉余声曰观。彼喻亦然。若五识中。有觉观者。应说其业。实不可说。当知心心数法次第而生。又痴慧相违。不应俱有。云何一念中。亦知亦不知。又一心中不容有疑。所以者何。若机若人。不得一心中行。以心业无此力故。又人言心数法中忆行过去世缘。现在心云何当有。又若念此人是我知识。曾利益我。念已生喜。是事云何。在一心中。又欲不欲。云何在一心中。如经中说。若诸比丘乐欲我法。法则增长。若不乐欲。法则损减。云何当在一心中。又若一心中有心数法。法则错乱。所以者何。于一心中。有知不知疑不疑信不信精进懈怠。如是等过。又一切心数应尽在一心中。以何障故。苦乐贪恚等。不在一心中。若汝谓苦乐等相违故不在一心中者。知不知等亦相违故。不应在一心中。故无相应。又七菩提分经中。佛次第说诸心数法。若比丘行四念处。尔时修习念菩提分。心在念中。简择诸法。简择诸法故生精进。精进力故能集善法。心生净喜。心生喜故得猗。得猗故心摄。心摄则得定。得定故能舍贪忧。舍贪忧故知心数次第而生。又八道分经中。亦次第说。若得正见。则从正见生正思惟乃至正定。又次第经中。佛语阿难。持戒之人。不应愿欲心无忧悔。持戒人心法无忧悔。无忧悔者。不应愿欲。心得欢悦。心无忧悔。法应欢悦。欢悦则心喜。心喜则得身猗。身猗则受乐。受乐则心摄。心摄则得实智。得实智则厌离。厌离则解脱。故知心法次第而生。又八大人觉中。亦次第说。若比丘行少欲则知足。知足则远离。远离则精进。精进则正忆念。正忆念则心摄。心摄则得慧。得慧则戏论灭。又七净中。亦次第说。戒净为心净。心净为见净。见净为度疑净。度疑净为道非道知见净。道非道知见净为行知见净。行知见净为行断知见净。又因缘经中。亦次第说。因眼缘色。生痴分浊念。是中痴即无明。痴者所求为爱。爱者所作名业。如是等。又大因经中。亦次第说。爱首九法。因爱生求。因求故得。因得故挍计。因挍计故生染。因染故贪着。因贪着故取。因取故生悭心。因悭心故守护。因守护故便有鞭杖诤讼诸苦恼等。又须陀洹法中。亦次第说。若亲近善人。得闻正法。闻正法故能生正念。正念因缘。能修行道。又经中说。因眼缘色眼识生。三事和合故名触。若说心心数法一时生者。则无三事和合。若说一一生则有三事和合。以是等缘故无相应。

有相应品第六十六

问曰。有相应法。所以者何。若人见受是神。识心依之。以相应故。想阴等亦如是。若无相应。何由有此。又人经中说。因眼缘色生眼识。三事和合生触。共生受想行等。于是法中。有种种名。所谓众生天人男女大小。如是等名。皆因诸阴。若说心心数法次第生者。则因二阴。有人不应因五阴。所以者何。不可因去来阴得名为人。汝言现在无五阴者。云何说因五阴名人天等。而此中说因诸阴。非但二也。故因五阴有众生名。又经中说有相应语。谓有根智相应信。又经中说。触即与受想思俱生。又说五枝初禅。亦说受等是识住处。若识无相应。云何识住受等法中。是住名依止住。所以者何。不说识是识住处故。又经中说。是心与法。皆从心生。依止于心。又说众生心长夜为贪恚等之所染污。若无相应。云何能染。又心心数法性羸劣故。相依能缘。喻如束竹相依而立。又经中说。心掉动时。不宜三觉。谓择法精进喜。更增动故。宜三觉。意谓猗定舍。止发动故。若心懈没。则不宜三觉。谓猗定舍增退没。故宜三觉。意择法精进喜。能发起故。念能俱调。又论师言。一时修习助菩提法。不得相离。故知有相应。

非相应品第六十七

汝言见受是神。是事不然。凡夫痴惑。妄生此见。不能分别此是受此识依止。是人若能如是分别。亦能入空。是人见心相续不别。但着语言。故如此说。是痴惑语不可信也。汝言因诸阴故名为人者。是因五阴相续名人。故说诸阴。如世间言乐人苦人不苦不乐人。不可一时有此三受。诸阴亦然。汝言有根智相应信。经中亦说余事相应。如说二比丘于一事中相应。又说怨相应苦爱别离苦。汝法中色无相应。而此以世俗故亦名相应。智信亦尔。信能信无常等。慧随了知。共成一事。故名相应。汝言从触即有受等俱生。是事不然。世间有事虽小相远亦名为俱。如言与弟子俱行。亦如顶生王生心即到天上。是事亦然。凡夫识造缘时。四法必次第生识。次生想。想次生受。受次生思。思及忧喜等。从此生贪恚痴。故说即生。汝言五枝初禅。是禅地中有此五枝。非是一时。如欲界三受。所以者何。以先说法后说地。故又觉观。不得相应。先已答。汝言识处者。此经中说识缘处。不说依处。何以知之。即此经中说识缘色喜润故住。汝虽言若识缘识住。则应有五识处。是事不然。所以者何。是识时少。识识事已心生想等。是中起爱。起爱因缘。说名识处。是故不说识是识处。又七识处中亦说识是识处。又应思此经。勿但随语。如说信能度河。是言不尽。而实以慧得度。是亦应尔。汝言心数依心。是事不然。先心识事后生想等故。又经中说。受等依心。非如彩画依壁。是名心数依心。

汝言心数相依如束竹者。与经相违。若俱相应。何故心数依心。而心不依数。若汝谓心先生大故数法依止。则成我义。以心生时无数法故。汝言烦恼染心故知相应。此无道理。若心先净贪等来污。是即净法可污。则害法相。亦如先说心性本净客尘来污。彼应答此。若心本性净。贪等何为。如言心垢故众生垢。心净故众生净。然则众生亦应相应。若众生不可相应。贪等亦不相应。以心相续行中生垢等心污诸相续。故说染心。如说从染心得解脱。是心相续中。若净心生。名得解脱。是事亦然。如云雾等虽不与日月相应亦能为翳。贪等亦然。虽不与心相应。亦能染污。又烟云雾等能蔽日月。故名为翳。贪等亦尔。能障净心。故名为污。问曰。云雾日月。在一时中。烦恼与心不如是。故此喻非也。答曰。障碍同故。是事已成。故无咎也。是烦恼能污心相续。故名为染。汝言数从心生依止心者。是事先答。汝言心心数法性羸劣者。以念念灭故名羸劣。非相助故能行于缘。若相助者应得暂住。而实不见。有相助力。何用相应。汝言觉意相宜。是说随时应修三觉非一念中。如舍利弗言。我于七觉。自在能入。若心掉动。尔时应修猗等三觉。又佛亦说觉法次第。汝言一时修菩提分。是事不然。若一时修三十七品。则应一时并修二信及五念等。若汝意谓随得处修即是离修。又随他所得如二禅等。故名不离。又一时三十七品。则无道理。所以者何。一念不得修多法。

多心品第六十八

问曰。已知无别心数。亦无相应。今此心为一为多。有人谓。心是一。随生故多。答曰。多心。所以者何。识名为心。而色识异。香等识亦异。是故多心。又眼识生异。谓待光明虚空等缘。耳识不尔。三识尘到故生。意识从多缘生。故知不一。又若识知尘常如是相。云何更知异尘。若多心生则能得知。如邪正知异。若定若疑若善不善无记知异。善中亦有禅定解脱及四无量神通等异。不善亦有贪欲嗔恚愚痴等异。无记亦有去来等异。有识能起身业口业。有起威仪。若合若离。因次第缘增上。各差别故。诸心亦异。又净不净等诸受差别故心亦异。又所作差别故心有异。又净不净心性各异。若心性净。则不为垢。如日光本净终不可污。若性不净不可令净。如毳性黑不可令白。而施等中。实有净心。杀等法中实有不净心。故应不一。又随苦乐。等受差别。故心亦不一。如说比丘用识。识何等事。谓识苦乐不苦不乐。又若心是一。一识应能取一切尘。说多心者。随根生识。是故不能取一切尘。若心是一。以何障故。不取一切。故知多心。又可取法异故。能取亦异。如人或自知心。云何自体自知。如眼不自见刀不自割指不自触。故心不一。又猿喻经说。譬如猿猴舍一枝攀一枝。心亦如是。异生异灭。又若心是一。说六识众。此言则坏。又经中说。身或住十载。而心念念生灭。又说当观住心无常。此心相续故住。念念

不停。又如一业不可再取。识亦如是。不重在缘。又如草火不移到薪。如是眼识不到耳中。故知多心。

一心品第六十九

问曰。心是一。所以者何。如经中说是心长夜为贪等所污。若心异者。不名常污。又璎珞经说。若心常修信戒施闻慧。死则上生。又禅经中说。得初禅者。心调柔故。能从初禅到第二禅。又心品中说。是心常动。如鱼失水。是故汝等当坏魔军。故知心一。动此到彼。又杂藏中比丘言。五门窟中。猕猴动发。猕猴且住。勿谓如本。故知一心。于五根门身窟中动。今即是本。故言勿谓如本。又言。是心遍行。如日光照。智者能制。如钩制象。故知心一。走诸缘中。又无我故。应心起业。以心是一能起诸业。还自受报。心死心生心缚心解。本所更用。心能忆念。故知心一。又以心是一。故能修集。若念念灭。则无集力。又佛法无我。以心一故名众生相。若心多者非众生相。又左见右识。不应异见异识。故知心一。自见自识。

非多心品第七十

汝虽言色等识异。是事不然。所以者何。若心是一。为种种业。取色声等。如一人在五向室中处处取尘。即是心于眼中住。待明等缘。而能见色。如即此人于余处待伴。即是心所知差别。如即此人先是知者后还无知。如是邪知还为正知。如即此人先是净者后还不净。如是疑知即是定知。如即此人先是疑者还为定者。是不善心即还为善。亦为无记。如即此人或念善或念不善或念无记。即是心能作来去威仪差别。如即此人为去来业等种种威仪。如是净心。即为不净。不净即为净。如即此人先是清净后还不净。即是心与乐相应。后还与苦相应。如即此人本为乐人还为苦人。故说心一用为多业。汝言一识不取六尘故非一心。是事不然。我以根差别故识有差别。若识住眼中。但能取色不取余尘。余亦如是。汝言取可取异。是事不然。心法能知自体。如灯自照亦照余物。如算数人亦能自算亦算他人。如是心一能知自体。亦能知他。汝说猿喻。是事不然。如一猿猴舍一枝复取一枝。心亦如是。舍一缘复取一缘。其余所说。能自起业。自受报中皆已总答。所以者何。若心异者。则应异作异受异死异生。如是等过。故知一心。

成实论卷第六

非一心品第七十一

答曰。汝言心一贪等长污。是事不然。于相续心中见是一相。如言夕风即是晨风。今河即是本河。朝灯即是昨灯。如齿名再生。而先齿实不再生。以相似者生故名再生。如是心异。以相续故。谓是一心。汝言忆念者。人或自念本心。若本心来今何所念。又云何当以此心即念此心。无有一智能知自体。故非一心。汝言修集。若心常一。何所修益。若有多心。则下中上次第相续生。故有修集。汝言心为一相。若心是一。即为是常。常即真我。所以者何。以今作后作常一不变故名为我。又不能知心差别相故。则以为一。如注水相续。心谓为一。如眼病者见众发为一。若于此事能分别者。则知其异。又深智者能知心异。所以者何。诸梵王等于中迷闷。作如是言。是身无常心识是常。若梵王等犹尚迷惑。岂况余人。而不着常故。应善思众缘生法。常倒则灭。汝言左见右识是智力故。异见异识。如此人作书余人能识。又如余人所为圣人能知。亦未来事未生。未有圣智能知。又过去事无忆念。故知未来未有智力能知。此事后当广说。

明多心品第七十二

汝言心一用为多业。是事不然。所以者何。正以了为心。而色了与声了异。心何得一。又如捉瓶手业不即此业更捉余物。如是随以何心取色不即此心闻声。又此眼识。以眼为依以色为缘。是二无常念念生灭。眼识何得不念念灭。譬如无树影亦随无。如是眼色念念灭故。所依生识亦念念灭。念念灭法无有去力。又先意品中已种种答故意不去。汝虽言识住眼中待明能见。如即是人能见闻等。是事不然。所以者何。今此论中求法实义。人是假名不应为喻。又应求人相。我说诸阴为人。亦说疑识等众。异定识众。不以疑识等众即为定识众如是一切。汝言根差别故识有差别。是事不然。根是生识因缘。若识是一。根何所为。汝以灯算为喻。是喻不然。如为不照然灯而灯体非不照故不自照。以灯破闇。眼识得生。眼识生已亦能见灯及瓶等物。又算数人。能知自色亦知他色。故名相知。汝言业等。业等难中已答。故无斯咎。又若心常一则无业无报。所以者何。正以心及所依为业。若心是一。何有业报。缚解等亦如是。又汝言异作异受。是亦不然。诸阴相续非一非异。堕二边故。又世俗名字说诸业等非真实义故。于阴相续中。说此彼等名字无咎故知多心。

识暂住品第七十三

问曰。已明多心。今诸心为念念灭。为少时住。有人言。心少时住。所以者何。了色等故。若念念灭不应能了。故非不住。又若念念灭。则色等法终不可知。所以者何。如电光暂住尚不可了。况念念灭而能了耶。今实有了。故知诸识非念念灭。又眼识依眼缘色。是二不

异。识亦不异。又心能具取青等诸色。故知非念念灭。若汝意谓以相续故能决了者。是亦不然。若一一心不能决了。虽复相续亦不能了。如一盲人不能见色。多亦不能。若汝复谓如一一缕不能制象。多集则能。如是一心不能决了相续则能者。是亦不然。一一缕中各有少力。和合则能。心一念中无少了力。是故相续亦不应能而实有了故。知非念念灭。又若心念念灭者。去来等业皆应无用。以少时住故。能令有用。是故知心非念念灭。虽复无常要有暂住。

识无住品第七十四

答曰。汝言心有了故非念念灭。是事不然。诸相在心力能决了不以住故。若不尔者。于声业中不应决了。所以者何。现见此事念念灭故。而实决了。故知不以住故能了。又以了为心。若了青非即了黄。是故设使暂住了青不能了黄。又了青时异了非青时异。一法不应二时。法与时俱时与法俱。又取有二种。一者决了。二不决了。若识不念念灭。一切所取尽应决了。我以随识多相续生是取则了。若少相续是则不了。又识取尘或迟或疾心则不定。汝言依缘不异是义已成。色念念灭故依缘亦异。汝言能具取者。识能遍取身分故名具取。是故无有一识而能遍取。所以者何。未具足取心已随灭。何得有心能一切取。汝言作业无用。是事不然。如灯虽念念灭亦有照用。诸业与风虽念念灭亦能动物。是识亦然。又如灯等虽念念灭。亦可得取。识亦如是。虽念念灭亦能得取。复次诸心意识皆念念灭。所以者何。青等诸色集在现前。能速生灭。故知不住。又人或生心。自谓一时能取诸缘。故识不住。若识暂住则人不应生此惑心。所以者何。如种根相续有暂住故。人于其中不生惑心。谓牙茎等一时而有。故知识念念灭。又人见瓶即生瓶忆。以次见生忆故念念灭。又若诸识不念念灭则可一智即邪即正如见是人是取即取非人。如是疑取即是定取。是则不可。故知念念灭。又取分别等诸因缘。故知念念灭。又声业相续念念灭相。于中生知。故知心念念灭。

识俱生品第七十五

问曰。已明心念念灭。今诸识为一时生为次第生。有论师言。识一时生。所以者何。有人一时能取诸尘。如人见瓶亦闻乐声。鼻嗅花香口含香味。扇风触身思惟雅音曲。故知一时能取诸尘。又若一识能于身中遍知苦乐。然则以一眼识亦应能取诸树。是事不可。云何一识悉知根茎枝叶花实。故知多识一时俱生遍取诸触。又种种色中一时生知。而青知非即黄知。故知一时俱生多识。又诸身分中能速生知。取一分时即能遍取。又佛法中无有有分。不可一识遍取诸分。故知一时能生多识。遍取诸分。

识不俱生品第七十六

答曰。汝言诸识一时俱生。是事不然。所以者何。识待念生。如经中说。若眼入不坏色入在知境。若无能生识念眼识不生。故知诸识以待念故不一时生又一切生法皆属业因。以心一一生故。地狱等报不一时受若多心俱生便应俱受而实不可。故知诸识不一时生。又识能速取缘如旋火轮。以转疾故不见其际。诸识亦尔。住时促故不可分别。又诸识若一时生。一切生法皆可一念一时俱生。有何障碍。然则一切法生不须为功。不造业功亦应解脱。是事不可。故知诸识不一时生。又身为心使。若诸心俱生身则散坏。以去来等心以一时生故。而身实不坏。故知诸心不一时生。又眼见外物种根牙等。及迦罗罗頞胞等色。少壮老形次第而有。心亦应尔。又经中说。若受乐时二受则灭。所谓苦受不苦不乐受。如是等。若识俱生则应一时俱受三受。而实不然。故知诸识不一时生。又一身中一心生故名为一人。若识俱生则一身多人。而实不然。是故一身识不并生。又若识并生。则应一时知一切法。所以者何。眼中无量百千识生。乃至意中皆亦如是。如是则应知一切法。而实不然。故知诸识不一时生。问曰。诸识何故要次第生。答曰。一次第缘故识一一生。问曰。何故正有一次第缘。答曰。法应如是。如汝一神一意。我亦如是。一意一次第缘。如牙属种应次第生牙不生茎等。如是随法属心。应次心生不生余法。又识相定尔。一一起灭次第相属。如火相热。是故诸识要次第生。

苦谛聚中想阴品第七十七

问曰。何法为想。答曰。取假法相故名为想。所以者何。如经中说有人少想有人多想。有人无量想无所有想。而实无此多少等诸法。故知想者取假法相。是想多在颠倒中说。如说无常中常想颠倒。苦中乐想颠倒。无我中我想颠倒。不净中净想颠倒。亦于信解观一切入等中说。又以想三种差别取缘。谓怨亲中。人于是缘中次生三受。受生三毒。故想有过。想有过故佛说应断。如说眼见色莫取想。故知取假法相是名为想。问曰。取假法为想。此义不然。所以者何。此想能断烦恼。如经中说。善修无常想故。能断一切欲染色染及无色染。一切戏掉我慢无明。故知非但取假法想。取假法想则不应能断诸烦恼。答曰。此实智慧以想名说。如说受者于一切得解脱。亦说以意断诸烦恼。又如说以不黑不白业能尽诸业。亦说信能渡河一心渡海。精进除苦慧能清净。而实以慧得渡。不以信等。如是智慧以想名说。又经中说。以慧为刀。如说圣弟子以智慧刃断诸烦恼故。知慧能断结非是想也。又三十七圣道品中不说想名。故不断结。又经中说知者见者能得漏尽。非不知见者。又三无漏根中说。未知欲知根知根知已根。皆以知为名。又佛说慧为慧品解脱知见品。又说无禅不智无智不禅。又次

第经说。持净戒者则心不悔。乃至摄心得如实知。又法智等皆以慧为名。又三学中慧学最胜。亦说智慧具足解脱知见具足。又七净中说知见净。又佛说正知一切法故。名无上智慧。想无如是说。又理应用慧断诸烦恼。不是想也。所以者何。如大因缘经说若义入修多罗。不违法相随顺比尼。是义应取。又说于正义中置随义语。于正语中置随语义。故经虽说无常想等。能断诸结理应是慧。又说无明是烦恼根。离无明故慧得解脱。故以慧断诸烦恼。问曰。汝言诸想取假法相。以何为相。答曰。有人以假法为相。假法有五。一过去。二未来。三名字。四者相。五者人。是事不然。所以者何。人因五阴成。相无成因故非假名。问曰。今相义云何。答曰。缘即是相。何以知之。如说师子兽王立河此岸取彼岸相截流而渡。若不相当则还此岸至死不舍。是经中以树木等为相。又说比丘示相。是中亦以衣等为相。又说世尊现如是相。又说宰人因王食故取所嗜相。又说明旦是日出相。又说三相。所谓摄相发相舍相。是中即以摄等为相。随念何法心系在缘是名摄相。又诸天退时先五相现。是中即以五法为相。故知不以假法为相。亦非行阴所摄。又舍利弗取富楼那面貌等相。又经中说眼见色不取相。又法印中说。若比丘自见断色声等相。我未说是人得清净知见。以此故知。缘即是相非假法也。问曰。缘非是相。所以者何。无相三昧亦有缘故。又说见色已不取相。若缘是相。云何取色而不取相。答曰。相有二种。有过相无过相。遮过相故说见色不取相。无相者缘亦有过。后灭谛中当广说。谓灭三心故名无相。初入行者非一切相尽是过也。若取摄相发舍相等是则无过。又涅槃名无法故不应为难。如说若取法相不能为污。取假名相则生烦恼。所以者何。取怨亲等差别相故生忧喜等。从此能生贪恚等过。故知取假法相。是名为想也。

苦谛聚受论中受相品第七十八

问曰云何为受。答曰。苦乐不苦不乐。问曰。何谓为苦。何谓为乐。云何名为不苦不乐。答曰。若增益身心是名为乐损减身心是名为苦。与二相违名不苦不乐。问曰。此三受无决定相。所以者何。如即一事。或增身心。或为损减。或俱相违。答曰。是缘不定非受不定。所以者何。如即一火。或时生乐或时生苦。或时能生不苦不乐。从缘生受是则决定。即此一事以随时故。或为乐因或为苦因。或为不苦不乐因。问曰。以何时故此缘能为苦乐等因。答曰。随能遮苦。于是时中则生乐相。如人为寒所恼。尔时热触能生乐相。问曰。是热触过增还能为苦。非复是乐。故知乐受亦无。答曰。世俗名相故有乐受。非真实义。随是人喜热触时亦为增益。又遮先苦。尔时是中则生乐相。若离先苦。是热触则不能为乐。故非实有。问曰。汝言但以名相故有乐者。是事不然。所以者何。经中佛自说三受。若实无乐。云何说

三。又说色若定苦众生于中不生贪着。又说何等为色中味。所谓因色能生喜乐。又说乐受生时乐。住时乐。坏时苦。苦受生时苦。住时苦。坏时乐。不苦不乐受不知苦不知乐。又乐受是福报。苦受是罪报。若实无乐受。罪福但有苦果。而实不然。又欲界中亦有乐受。若实无乐受。色无色界不应有受。而实不然。又说乐受中贪使。若无乐受贪何处使。不可说苦受中贪使。故知实有乐受。答曰。若实有乐受应说其相何者为乐。而实不可说。当知但以苦差别中名为乐相。一切世界从大地狱上至有顶。皆是苦相。为多苦所恼。于小苦中生此乐相。如人为热苦所恼。则以冷触为乐。是故诸经。作如是说无所妨也。问曰。亦可说世间一切皆乐。于微乐中而生苦相。若不尔者。亦不得言于微苦中生乐想也。答曰。苦受相粗故不可以微乐为苦。又乐虽微亦非恼相。所以者何。不见有人受微乐故。举手大呼。又受转微故名寂灭相。犹如上地转转寂灭。是故说微乐中生苦相者。但有是语。凡夫愚人于微苦中。妄生乐相。则有道理。

行苦品第七十九

诸受皆苦。所以者何。衣食等物。皆是苦因非乐因也。何以知之。现见衣食过增。则苦亦增。故名苦因。又手痛等苦可以相示。乐相不然。又衣食等物皆为疗病。如人不渴饮不生乐。又人为苦所恼。于异苦中而生乐相。如人畏死以刑罚为乐。又鞭杖刀槊诸苦因缘。皆是决定。乐因不然。又一切所须究竟苦故。当知先有后时乃觉。如屐渐尽。又于女色等中先生乐相。后还憎恶。故知以邪忆想生此乐相。离邪忆想还见其过。又女色等皆是干消病等苦因。故非乐也。又离欲时皆舍此缘。若实是乐何故舍耶。又人随生乐处。后即此事还生苦心。故知非乐。又身为苦田非乐田也。如野田中嘉苗难殖而秽草易生。如是身田众苦易集。而虚乐难生。又人于苦中先起乐倒。后生贪着。乐若少实不名为倒。如常我净少实亦无乐亦如是俱颠倒故。又人于辛苦中而生乐心。如担重易肩故知无乐。又经中佛说当观乐是苦。观苦如箭入心。不苦不乐当观无常念生念灭。若定有乐不应观苦。当知凡夫于苦取乐。是故佛说随凡夫人生乐相处。汝当观苦。又此三受皆苦谛摄。若实是乐。苦谛云何摄。又苦为真实乐相虚妄。何以知之。以观苦心能断诸结。非乐心也。故知皆苦。又一切万物皆是苦因。犹如怨贼。怨贼二种或即能为苦。或初虽软善后则害人。万物亦尔。或初便生善或后反为害。故知皆苦。又众生得欲无厌如饮碱水。不足故苦。又无所求欲乃名为乐。求故名苦。不见世间有无求者。故知无乐。又一切众生身苦心苦常随逐。故知身为苦。又身如狱常有羁锁。何以知之。以灭此身乃名解脱羁锁故苦。又一切物渐渐次第。皆可鄙恶。如地狱等身冬夏等时小儿等根知寒暑等相待后皆憎恶。当知皆苦。又身多怨贼。谓毒蛇箧五拔刀贼。诈亲善贼及空聚落坏聚落

贼。大河此岸种种诸苦皆常随逐。故知皆苦。又知众生身诸苦随逐。谓生苦老苦痛苦死苦怨憎会苦爱别离苦违愿等苦。常与相随故。故身为众苦之聚。又以有身故则有我所及贪着等诸衰恼集。故知身为众苦因缘。又亦五道众生行四威仪。皆无有乐。所以者何。如经中说。色是苦受。想行识是苦。若色生时当知即是老病死等诸衰恼生。受想行识亦复如是。又身常匆务。以身口意造作众事。造作众事皆名为苦。又诸贤圣以身尽为悦。若实为乐。云何失乐而生欢悦。故知皆苦也。

坏苦品第八十

问曰。汝虽以多因缘明苦。而人犹贪乐。随得所欲以为乐。答曰。是先已答。凡夫倒故于苦取乐。又痴惑所害云何可信。虽得所欲亦应观苦。所以者何。是皆无常坏时生苦。如经中佛说天人爱色乐色贪色。是色坏时生大忧苦。受想行识亦复如是。以坏败故当知亦苦。又人受虚妄乐便生贪着。以贪着因缘生守护等过。故当观乐甚于苦也。又乐为苦门。以贪乐故从三毒起不善业。堕地狱等受诸苦恼。当知皆以乐为根本。又一切合会皆别离相。离所爱时深受诸苦。不由不爱。故知乐者甚过于苦。又乐具之生。皆为欺诳众生令堕诸苦如食野禽为鱼沈饵。皆以取故。乐物亦然。故应观苦。又于乐受中得少味。故获无量过。犹如鱼兽所味至寡其患甚多。故应观苦。又乐受是烦恼生处。所以者何。以贪身故则欲所须。欲因缘故恚等烦恼次第而生。又乐受是生死根本。所以者何。因乐生爱。如经中说。爱为苦本。又一切众生有所造作无不为乐。故名苦本。又乐受难舍甚于桎梏。又生死中贪乐所缚。所以者何。以贪乐故不脱生死。又此乐受常能生苦。求时欲苦失时忆苦。得时无厌如海吞流。是亦为苦。又乐受是不疲倦因。所以者何。众生求乐因时。虽经崄难以为乐。故心不懈倦。是故智者应当观苦。又乐受名起诸业因。所以者何。以贪乐故能起善业。为现乐故起不善业。亦是一切受身之因。所以者何。取乐生爱。爱故受身。又乐受与涅槃相违。所以者何。众生贪着生死乐。故不乐泥洹。又未离欲者。爱此乐受。爱因生苦。故知乐受是众苦本。又经中说二求难断。一谓得求。二谓命求。求随意诸欲。是名得求。求得寿命受此诸欲。是名命求。此二求皆以乐受为本。是故智者难断应断。谓能如实观乐受相。又乐受味亦能染污。未得离欲。大智人心以难断故甚于苦受。又乐受味是贪等因。若无乐受则无所贪。又乐受味真智能断。所以者何。世间诸智要取上地味。能舍下地。故知乐受甚过于苦。又众生心缚在生处。乃至畜生亦贪惜身。当知皆以乐受味故。是故应观乐受为苦。

辩三受品第八十一

问曰。已知一切皆苦。今以何差别故有三受。答曰。即一苦受。以时差别故有三种。能恼害者则名为苦。既恼害已更求异苦。以遮先苦以愿求。故大苦暂息。尔时名乐。忧喜不了不愿不求。尔时名为不苦不乐。问曰。不苦不乐不名为受。所以者何。苦乐可觉。不苦不乐不可觉故。答曰。是人为三触所触。谓苦触乐触不苦不乐触。以有因故当知有果。如人热极。得冷触觉乐。得热触觉苦。得不冷不热触。觉不苦不乐。故知有此不苦不乐。汝意或谓不苦不乐触中不能生受。是事不然。所以者何。人觉此触不冷不热。觉知所缘即名为受。云何言无又缘有三差别。怨亲中人。于亲生喜。于怨生忧。于中生舍。故知想分别故有此三受。以缘别故。起此三想。又缘有三种。为益为损或俱相违。有乐不乐有俱相违。亦有贪处嗔处痴处。有喜不喜有俱相违。有福果罪果有不动果。是诸缘中随生三受。故知有此不苦不乐受。又可适心处是名乐受。违逆心处是名苦受。不逆不顺名不苦不乐受。又世八法得失毁誉称讥苦乐。凡夫于失等四法违逆其心。于得等四法以为可适。必当应有离欲圣人能俱舍者舍名不苦不乐受。是故非无。问曰。若以触等因缘故有三受者。则一切心行皆名为受。所以者何。所有心行在于身中。皆是苦乐不苦不乐。答曰。如是一切心行皆名为受。所以者何。经中说十八意行。是中但是一意有十八差别。谓六喜行六忧行六舍行。以想分别故。有苦分乐分舍分。故知一切心行无非受也。又经中说诸受皆苦。故知心行在于身中。皆名为苦。又说若色生即是苦生。云何色名为苦。以苦因故。故知缘及诸根但能生苦。是故一切心行皆名为受。以行苦故。一切诸行应观是苦。以坏苦故。应观乐受为苦。苦苦即苦。是三种苦。皆从众缘和合故生。念念灭故圣人观苦。是故一切心行。皆名为受。问曰。无漏诸受亦是苦耶。答曰亦苦。所以者何。无漏诸受圣人亦次第舍。从初禅来乃至证一切灭。是皆有苦。又有漏禅乐无漏禅乐。有何差别。随有漏禅以我因故苦。无漏诸禅亦以此苦。又若圣人住无漏心深厌一切。故无漏心生则深生厌患。如睫入目。凡夫不知。皆以苦为乐。圣人智深妙故厌离有顶。甚于余人厌患欲界故。无漏苦喻于有漏。又诸圣人得无漏心。但向涅槃。所以者何。是人尔时明见一切有为法苦。若无漏受乐则应喜乐。不应复生向泥洹心。问曰。若诸心行皆名受者。云何别有诸心等法。答曰。即是一受缘中行异故有差别。诸心等法亦行缘异。但识缘时是行名心。此等如先说。是一切法在身中时。有利益等诸差别故。故名为受。又多以心能起烦恼。尔时名受。如经中说乐受中贪使。苦受中嗔使不苦不乐受中无明使。是故想分别缘中喜等法名受。所以者何。是时能生诸烦恼故。问曰。若一一受中三烦恼使。何故定说乐受中贪使。答曰苦受中不应贪使。痴一切处使以痴力故。于苦中生乐想。不知见事故得苦生嗔。不苦不乐受细故不觉贪嗔。所以者何。是人于此中不生苦乐想故。不知见事故但生痴使。又于舍缘中若贪嗔不行。凡夫于中谓能胜缘。是故佛言。汝不胜此缘以未觉故贪嗔

不行。如经中说。凡夫所有色中生舍皆依止色。若胜此缘于我增益若作损减。还生贪嗔故知未胜缘。又不苦不乐受。其相寂灭如无色定。以寂灭故。烦恼细行。凡夫于中生解脱想。是故佛说此中有无明使。又未觉缘故苦乐不了。若知此缘苦乐则了。尔时则生贪嗔。问曰若觉此缘则生苦乐相。是故但应有苦乐受。答曰。是人有时于此缘中。不生乐心不生苦心。是故不但有苦乐也。如先说皆是苦而有三差。问曰。汝言觉知此缘还生乐想。云何觉知不可以无明觉知。答曰。是人于此缘中先取相。故于此缘中若无明使。若贪嗔使。问曰。但于苦乐中生痴。如经中说。是人于诸受不如实知集灭味过出等。以不知故于不苦不乐中说无明使使。是故但于苦乐中起无明使。非不苦不乐中。答曰。此经自说于诸受不如实知集灭味等故。不苦不乐中无明使使。问曰。虽有是说此义不然。云何于苦乐不知集灭等故。不苦不乐受中无明使使。所以者何。于余事不知余事中使。是故此经应如是说。是人于不苦不乐受中不知集等故。不苦不乐受中无明使使。若不苦不乐受中无明不使。答曰。是人于不苦不乐受中生三种心。寂灭想不苦不乐想故生不苦不乐心。若以邪智取相则生乐心。若取上地乐味则生苦心。是故经中说诸受多语。所以者何。一切诸受皆无明所使。是不苦不乐受随时故。有三种差别。又若未通达苦集等。尔时于苦受中生乐想。亦生不苦不乐想。是故说不知诸受集等故无明使使。但不苦不乐受中多无明使使。

问受品第八十二

问曰。经中说是人受乐受时。如实知我受此乐受。如实知何受耶。过去未来受不可得受现在受不得自知。答曰。此经意说人受。是故无过。又乐等受来在身。以意能缘故亦无咎。又于乐具中说乐等名世间。亦有因中说果故。又是人先受乐受。然后取相故。名受乐受时如实知。问曰。为以受者故名受。可受故名受。若以受者名受则受与乐等异。而经中说乐受苦受不苦不乐受。若以可受名受。谁受之者。以受故名受。答曰。于缘中说乐。如火苦火乐。是故以觉知缘故名为受乐。又众生受此受故名可受为受。问曰。众生不名为受。经中说受为受。答曰。名义如是有相则有作。假名中有相。是苦乐不苦不乐在身则心能觉。故说受为受。问曰。经中说诸受中顺受观行者。尔时云何生苦乐不苦不乐相。是人尔时不皆生苦相耶。答曰。是人未得一切皆苦。但忆念三受。问曰。若用意识修四念处。云何说身乐。答曰。于一切受中应如是系念。是身乐是心乐。又修念处时身中生乐相。系念是中故名身乐。问曰。若一切受皆是心法。何故说身受答曰。为外道故说。外道谓诸受依神故。佛说诸受依止身心。问曰。何者是身受。答曰。因五根所生受。是名身受。因第六根所生受。是名心受。问曰。是受云何名垢。云何名净。答曰。诸烦恼名垢。是烦恼所使

受。是名为垢。烦恼所不使受。是名为净。问曰。云何苦受名净。答曰。断烦恼人苦受。是名为净。又与烦恼相违苦受。是名为净。问曰。已说垢净。何故更说依贪依出。贪即烦恼。出即是净。答曰。先总说垢。今更别说贪为垢因。如经中说有垢喜。有净喜。有净中净喜。垢喜者。因五欲生喜。净喜者。谓初禅喜。净中净喜。谓二禅喜。若受但为泥洹。是名依出。是故更说。问曰。五根中何故苦受乐受各分为二。而舍受不耶。答曰。忧喜要以想分别生。苦乐不必由想分别。舍受想分别微。故不为二。问曰。第三禅中意识所受何故名乐。不说喜耶。答曰。是乐深厚遍满身心故名为乐。喜但能遍心不能遍身。故三禅中佛差别喜说身受乐。问曰。是三受中何者能生深厚烦恼。答曰。有论师言乐受能生。所以者何。先已说坏败等因缘受大苦故。又论师言。苦受能生。所以者何。众生为苦所逼。以求乐故深起烦恼。又种种乐少苦能胜。如人具足受五欲时。蚊蚋所侵则生苦觉色等五欲乐不如是。又如存百子乐。不如丧一子苦。又生死中苦受相多。乐受不尔。所以者何。多有众生在三恶趣。生天人少。又不须加功自然得苦。加功求乐有得不得。犹如田中稗草自生。嘉苗不尔。又因苦受起重罪业所以者何。苦受中有嗔使经中说。嗔为重罪。又论师言。不苦不乐能生。所以者何。是中有痴使。痴是一切烦恼根本。又此受细微。是中烦恼难觉知故。又此受是众生本性。苦乐为客。又此受遍在三界。余二不尔。又此受是长寿因。贪此受故寿八万大劫久受苦相诸阴。又此受与泥洹相违。所以者何。是中生寂灭相泥洹相故。不复能得真实泥洹。又此受以圣道能过。如说因离性得解脱。苦受乐受以世间道亦能得过。又此受穷生死边断相续时断。是故能生深厚烦恼。

五受根品第八十三

问曰。乐根为在何处。乃至舍根在何处耶。答曰。苦乐在身。随所得身。乃至四禅。余三在心。随所得心。乃至有顶。问曰。如经中说。忧根初禅中灭。喜根三禅中灭。乐根四禅中灭。舍根灭尽定中灭。是故汝说不然。答曰。若汝信此经者。则苦根应在初禅。而汝法中初禅实无苦根。是故不应信此经也。问曰。色无色界深修善法。应无忧苦。答曰。三界皆苦。上二界中虽无粗苦亦有微苦。何以知之。四禅中说有四威仪。随有威仪皆应有苦。又色界有眼耳身识。此识中所有受名为苦乐。从一威仪求一威仪。故知有苦。又经中问。色有何味。所谓因色生乐生喜。色中有何过。谓所有色无常苦败坏相。色界有色故。有味心有过心。故有苦乐。又行者于诸禅定亦贪亦舍。必以乐受因缘故贪。苦受因缘故舍。故知有苦乐也。又佛说声等是初禅刺。觉观是二禅刺。乃至非想非无想处有想受刺。刺名苦义。故知一切有苦。又一切五阴皆名为苦。正以恼害为苦。如欲界受恼害故苦。

上二界受亦有恼害。何故非苦。如欲界说病等八行。色无色界同说八行。何故无苦。又色界说光明优劣。故知色界业亦差别。业差别故必应当有得苦报业。又经说。此中有嫉妒等烦恼。如有梵天语诸梵言。此处是常。汝等勿诣瞿昙沙门。亦有梵天来难问佛。又经中说。入第四禅断不善法。又经中亦说是中有邪见烦恼。是等烦恼即是不善。应得苦报。何故无苦。又论师说。一切烦恼皆是不善。是中云何无苦受耶。又经中说。诸天人爱色乐色贪色着色。是诸天人爱乐贪着色故。是色败坏则生忧苦。乃至识亦如是。故知一切未离欲人。皆有忧喜。又爱缘生喜。离此爱缘必生忧悲。凡夫无智何能有力。得所爱缘而不生喜。失不生忧。如经中说。唯得道者。将命终时无忧喜色。故知一切凡夫忧喜常随。又佛自说。不忧不喜一心行舍。是应罗汉功德。又六舍行唯圣所行。非凡夫也。凡夫或时行舍。皆以未能知见缘故。如经中说凡夫色中所有舍心。皆依止色贪色不离。故知凡夫无舍心也。又经中说乐受中贪使。若彼无乐受贪何处使。汝意或谓。不苦不乐中贪使使。经无说处。又上地中。转寂灭乐大利身心。如说是天一坐千劫。若苦行者。于诸威仪不能久住。如经中说安坐七日受解脱乐。又是中猗乐第一。如经中说猗者受乐。故知一切地中皆有乐也。汝意或谓。猗受乐异。是事不然。所有利益事来在身。则名为乐。是故猗乐不异受乐。问曰若上界定有苦乐忧喜。云何得与禅经相顺。答曰。此经违害法相。若舍何咎。又此中乐行寂灭不善。不能发起粗贪粗恚。是故说名无苦乐。又此中苦乐细微不了。无有刀杖等苦丧亲等忧。是故名无。如说色界无寒无热。是中亦有四大。云何当言无寒无热耶。如说三禅众生一身一想。是中亦有光明差别。如说若行禅者。不能善除睡眠戏调。则光明不净。又少智人名为无智。又如世人以食中少碱名为无碱。如是彼中忧喜不了。故名为无。又汝等说彼中无觉。佛经中说想因缘觉。是中有想云何无觉。故知觉法乃至有顶为粗觉故。说二禅灭。是故上二界中亦有苦乐等。受阴竟。

成实论卷第七

苦谛聚行阴论中思品第八十四

经中说思是行阴。问曰。何等为思。答曰。愿求为思。如经中说。下思下求下愿。问曰。以何故知求名为思。答曰。经中说作起故名为行。受阴作起是名求。如经说作起皆依于爱。又经中说。如一束麦置四衢道中。六人来打。有第七人复更来打。比丘于汝意云何。是为熟不。熟已世尊。佛言。痴人亦尔。常为六触入之所打。如是打时复思后身。是为至熟。当知求即是思。又说。意思食应观如火聚。火何所喻。是人求后身。后身如火。常生诸苦故。又经中说。我即是动处亦是戏论。作起依爱。随有我处则有动念戏论。作起依爱。若作起

法说名依爱。当知求即是思。又说。若小儿从生习慈。能起恶业思恶业不。不也世尊。是义名求欲造恶业。又说业者若思。思已是中思是意业。思已是身口业。思已名为求已。又和利经中说尼延子断冷水受暖水。死时求冷水。竟不得而死。生意着天。是则以思冷故生。故知求即是思。问曰。汝言求是思者。此是爱相非是思也。所以者何。有因有缘经中说。痴人所求即是爱也。又大因经中说。因爱故求等。又经中说。苦者多求。乐者不求。又说。若人欲行五欲。欲即是求。又说爱因缘取。先求后取。求即是爱。是故汝以求为思是事不然。又汝言愿是思者。是亦不然。所以者何。和利经中说不思造业业则不重。不思名不先知。世间亦以知为思。如言云何智者能为是事。谁有思者当作是事。此语义名智者。故知知即是思。答曰。愿名为集。欲分愿名思。如人愿言我未来世得如是身。问曰。若欲分愿是思者。则无无漏思。又思为爱因。如经中说若知见意思食即知见断三爱。故知思是爱因。答曰。汝言无无漏思。我亦不说有无漏思。所以者何。作起行相故名为思。无漏法无起作相。故思是作起非灭法也。又汝言思是爱因。是亦不然。所以者何。思为爱果。亦是爱分非爱因也。以果断故说因断。谓意思食断故三爱断。行等因缘众皆以是答。故知爱分是思。爱有二种。有因。有果。因名爱。果为求。求即是思。问曰。若因时名爱。果时名思。则思非爱分。所以者何。若法在因相异在果相异。故知思非爱分。如有因有缘经中说痴人所求即名为爱。爱者所作即名为业。是故思堕业相。故与爱异。若人贪此事故求是事。是故从贪生求。求即是思。是故贪为思因。答曰。我先说爱分是思爱分即是爱。但爱初起名贪。贪已名求。又汝言愿者。是事不然。所以者何。愿是思分。先愿名业。后业回向。问曰。思与意为一为异。答曰。意即是思。如法句中说恶心所作所说皆受苦果。善心亦尔。故知意即是思。若意非即是思。何者为意业。意业名意行缘中。是故思即是意。虽总相说意行名思。而思多在善不善中说。是思有众多分。若人为他众生求善求恶。尔时名思。若求未得事尔时名求。若求后身尔时名愿。故知一思以种种名说。

触品第八十五

　　识在缘中是名为触。以三事和合名触。是非触相。所以者何。根不到缘。是故根缘不应和合。以此三事能取缘故名为和合。问曰。别有心数法名触。所以者何。十二因缘中说触因缘受。又说触为受想行等因。若法无者云何为因。故知有此心数法名为触。又六六经中说六触众。又经中说应观无明等触。若说成假法诸因。不应复别说假法。又经中有二种触。一三事和合触。二三事和合故触。故知触有二种。一有自体。二是假名。如日珠牛粪。三事异火。月珠异水。地等异牙。如是触异。眼等有何咎耶。又如诸比丘和合不异比丘。诸阴和合

不异诸阴。二木和合不异二木。二手和合不异二手。众病和合不异众病。触亦如是。不异眼等复有何咎。答曰。我先说心能取缘尔时名触。是故心时为因。识生然后受等法生。六六经中亦说。尔时名触。是有道理。又我等不受此二种触。常言三事和合名触。设复有是二种触。经违法相故亦应弃舍。是触引经非因。又若是触异如水火者。作亦应异。而实不见别有异作。故知此触不异三事。又若触是心数则与余心数异。所以者何。触是诸心数缘而触。非触缘以生异。故非心数法。问曰。以触胜故触缘。心数非触缘。触如受缘爱非爱缘受答曰。触有何胜相而余心数无。应说其相。而实不可说。是故非因。受是初时爱是后时。故受缘爱非爱缘受。又若触是别心数法应说其相。而实不可说。当知不异。又佛于异法中亦说触名。如说若有苦恼来触人身。又说受乐触不放逸。受苦触不嗔。此于受中说触名字。又佛语箭毛鬼言。汝触粗涩不可近身。如世间说火触是乐。亦说触为食。亦言手触。此等皆于身识所知事中说触名字。又余处说盲不触色。亦于色等缘中说触名字。是触语不定故。非别有此心数法。若说触是心数则与触相相违。所以者何。佛说三事和合故名触。故知实无别心数法。若法来在身皆名为触。又随能与受等心数作因。尔时与名为触。

念品第八十六

心作发名念。此念是作发相。故念念能更生异心。又说。念相能成办事。如经中说若眼内入不坏色。外入在现前。是中若无能生异心念者。则眼识不生。问曰。诸识知皆以念力生不。答曰不也。所以者何。诸识知生不必定。或以作发力生。如强除欲等。或以根力故生。如明目者能察毫端。或以缘力故生。如远见灯不见其动。或善习故生。如工巧等。或以谛取相故生。如所著色。或法自应生。如劫尽时禅。或以时节故生。如短命众生恶心。或以生处故生。如牛羊等心。或随身力故生。如男女等心。或随年故生。如小儿等心。或以疲倦故生。或以业力故生。如受诸欲。或以定力故生。如系心一处知识增长。或以毕定故生。如次无碍道必生解脱。或以久厌故生。如厌辛苦则思甜味。或随所乐故生。如对色等。或乐观色不喜听声。青等亦尔。或以细软故生。如毛入目则生苦心。余处不然。或以苦灭故生。如除目患则食得味。或以灭障故生。如除欲等则知其过。或渐次故生。如因下生中因中生上。或随所偏故生。问曰。若一切知识皆次第相属。何故说无能生异心念耶。答曰。为外道故。外道等说神意合故知识生。为破此语示诸知识属次第缘。故如是言。若无能生异心念者。知识不生。所以者何。以次第缘故则知识有因。一一而生。又随所偏处一一识生。譬如伐树随倾而倒。又先说诸识不一时生。以是因缘故知诸识一一次第生。又诸识法应次第而生。不待神意和合。如外物根茎枝叶华实次第而生。内法亦如是。一一知识次第而生。是念二

种。一正。二邪。正谓顺理。如说正问正难。是名可答有理难问。又问诸法实相无常性等。是名为正。又随所能成故名为正。故知随顺道念真实念等名为正念。又随人时念名为正念。如多欲人不净观为正念。心没时发相为正念。与此相违名为邪念。正念能生一切功德。邪念能起一切烦恼。

欲品第八十七

　　心有所须是名为欲。所以者何。经言欲欲。以须诸欲故名欲欲。又经中说。欲为法本。以欲求故得一切法。故名法本。又说。若诸比丘深欲我法。法则久住。若一心所须名为深欲。又如意足中言欲三昧精进三昧心三昧思惟三昧。随心所须名欲。是欲法以精进助修集定慧。从此四事所须皆得名如意分。又说。汝欲飞去。有一比丘常好读诵。是人修禅得阿罗汉。不复读诵。有天问言。汝常好诵。今何故不诵。比丘言。我本未离欲故须欲经书。今离三界不复须也。所有经书禅定智慧圣人皆说是可舍法。故知以须为欲因所须故贪于诸欲。是名贪欲。

喜品第八十八

　　若心好乐是名为喜。如说众生性类相从。喜恶随恶好善从善。是名为喜。问曰。性不名喜。所以者何。佛知众生种种诸性是性智力。知种种喜是欲智力。故知性喜各异。答曰。久修集心则名为性。随性生喜。是故知久集心名性智力。智随性生喜名欲智力。故说众生随性相从长集恶心则好喜恶。久集善心则喜乐善。若寒者喜热。是现在因缘不从性生。是为性喜差别。

信品第八十九

　　必定是信相。问曰。必定是慧相。必定名断疑。是名慧相。答曰。未自见法。随贤圣语心得清净。是名为信。问曰。若然者。自见法已不应有信。答曰。然阿罗汉名不信者。如法句中说不信者不知恩者。名为上人。又经中说。世尊。我于是事随佛语信若自见法心得清净。是名为信。先闻法后以身证。作如是念。此法真实谛不虚诳。心得清净。是名为信。在四信中。譬如病人先信师语服药差病。然后于师生清净心。是名为信。是信二种。一从痴生。一从智生。从痴生者。不思善恶。于富兰那等恶师所生净心。从智生者。如四信中。于佛等生净心。是信三种。善不善无记。问曰。是不善信即是烦恼。大地中不信法非是信也。答曰。非不信法信是净相。是不善信亦是净

相。若不尔则不善受不应名受。而实不然。故有三种差别。若信在根数随顺解脱。在三十七品则定是善。

勤品第九十

心行动发是名为勤。常依余法若忆念若定。于中发动一心常行。是名为勤。勤有三种。善不善无记。若在四正勤中是名为善。余不名善行者。若信不善过患。善法利益。然后生勤为断不善。集善法故。故次信根说精进根。是勤入善法中名曰精进。能为一切利益之本。以此精进助忆等法。能得大果。如火得风多所焚烧。

忆品第九十一

知先所更是名为忆。如经中说久远所更能忆不忘。是名为忆。问曰。此忆在三世中。所以者何。经中说。忆一切皆宜。又此忆在四忆处。是四忆处亦三世缘。何故但说缘过去耶。答曰。此言皆宜。非为三世。若心掉没则忆随二处。是名遍行。汝言四忆处三世缘者。是中慧能现在缘。非是忆也。是故如来先说忆名。解则说慧。问曰。云何异识所更异识能忆。答曰。忆法如是于自相续生灭法中。即生异识还自能缘。又知识法尔。异识所更异识能知。如眼识识色意识能知。又他人所更他人能知。如诸圣人乃至宿命余身所更。忆力故知。问曰。若知先所更名为忆者。今识等法皆应名忆。所以者何。是法亦行先所更故。答曰。识等法亦说是忆。如佛语萨遮尼延子言汝忆本事当答。又说。若忆先戏乐则烦恼发。故识等法忆本事。故亦名为忆。是忆从取相生。随法取相是则忆生。异则不生定慧。定慧品中当说。

觉观品第九十二

若心散行数数起生。是名为觉。又散心中亦有粗细。粗名为觉。以不深摄故名粗心。如经中说。佛言。我行有觉观行。是故初禅未深摄故名有觉观。散心小微则名为观。是二法者遍在三界。以是心之粗细相故。又散乱心名为觉观。以此相故应一切处。又未现知事以比智知。思量应尔不尔。是名为觉。是故思量未现知事故。有正觉邪觉之名。离分别思量则名正见。是三种知邪觉是颠倒思惟。谓无常中常等正觉。是未得真智。以比相知是行者在达分善根中是说名忍。如是等余顺道比知名为正觉。是中若离忆相分别名现在知。于此觉中思惟筹量。以此因缘故如是此因缘故不如是。是名为观。问曰。有说。觉观在一心中。是事云何。答曰。不然。所以者何。汝等自说喻如打铃初声为觉余声为观。又如波喻。粗者为觉微者为观。是时方异故不应一

心。又五识无分别故。无有觉观。

余心数品第九十三

若不行善。或邪行善名为放逸。无别一法名为放逸也。尔时心行名为放逸。与此相违名不放逸。若善心行名不放逸。亦无别法。又心随不善名为放逸。随顺善法名不放逸。善根者不贪不恚不痴。以思量为首。能无贪著名为不贪。以慈悲为首。不生忿怒是名不嗔。以正见为首。不谬不错是名不痴。无一别法名为不贪。有人言。无贪名不贪。是事不然。所以者何。无贪名无法。无法云何与法为因。无嗔无痴亦如是。又与三不善根相违故但说三。惰慢等亦应。是不善根。以略故说三不善根。不善品中当说。无记根者。有人说四。谓无记爱见慢无明。有人说三。爱无明慧。是非佛所说。随无记心何因缘生。名此因缘为无记根。又身口业多从无记心起故。无记心名无记根。心行时能令身心安静。除灭粗重尔时名猗。种种心时名舍。若诸受中不了心行名舍。诸禅中离苦乐任放心行名舍。七觉中不没不动平等心行名舍。离忧喜得平等心名舍。四无量中离憎爱心名舍。如是随难种法相违故。则有无量心数差别。

不相应行品第九十四

心不相应行。谓得不得无想定灭尽定无想处命根生灭住异老死名众句众字众凡夫法等。得者。诸法成就为众生故有得。众生成就现在世五阴名为得。又过去世中善不善业未受果报众生成就是法。如经中说是人成就善法亦成就不善法。问曰。有人言。过去善不善身口业成就。如出家人成就过去戒律仪。是事云何。答曰。是皆成就。所以者何。经中说。若人为罪福。即是已所有二事常追其身。犹影随形。又经中说。殃福不朽谓能得果。若不成就罪福业者。不应得果。则失诸业。问曰。过去律仪不应成就。所以者何。汝言过去法灭未来未有。现在不能常有善心。云何成就戒律仪耶。答曰。是人现在律仪成就非过去也。如以现染故染。如是以现在戒故名为持戒。不以过去。但以先受不舍故名成就过去。问曰。有论师言。众生成就未来世中善不善心。是事云何。答曰。不成就。所以者何。未作业已得故。是故未来不成就。是名为得。无别有心不相应法名为得。与此相违名为不得。亦无别有不得法也。无想定者。无此定法。所以者何。凡夫不能灭心心数法。后当说。是心心数法微细难觉故名无想。无想处亦如是。灭尽定者。心灭无行故名灭尽。无有别法犹如泥洹。命根者。以业因缘故五阴相续名命。是命以业为根故说命根。生者。五阴在现在世名生。舍现在世名灭。相续故住。是住变故名为住异。非别有法名生住灭。又佛法深义。谓众缘和合有诸法生。是故无法能生异法。又说。

眼色等是眼识因缘。是中不说有生。是故无生无咎。又说生法等一时生。若法一时生即灭。是中生等何所为耶。应思是事。又十二因缘中。佛自说生义。诸众生处处生受诸阴名为生。是故现在世中初得诸阴名生。亦说。五阴退没名死。亦说。诸阴衰坏名老。无别有老死法。名众者从字生名。如言某人随字成义名句。诸字名字。有人言。名句字众是心不相应行。此事不然。是法名声性法入所摄。问曰。凡夫法是心不相应行。是事云何。答曰。凡夫法不异凡夫。若别有凡夫法。亦应受别有瓶法等。又数量一异合离好丑等法。皆应别有。外瓶书中说瓶异瓶法异。因瓶法知是瓶色异色法异。是事不然。所以者何。法名自体。若汝谓凡夫法异。则色自无体。应待色法故有。是事不然。是故汝不深思故说别有凡夫法。有诸论师习外典故造阿毗昙。说别有凡夫法等。亦有余论师说别有如法性真际因缘等诸无为法故。应深思此理。勿随文字。苦谛聚竟。

集谛聚业论中业相品第九十五

　　论者言。已说苦谛竟。集谛今当说。集谛者。诸业及烦恼。是业有三种。身业口业意业。身业者。身所作名身业。是业三种夺命等不善。起迎礼拜等善。断草等无记。问曰。若身所作名身业者。瓶等物亦应是身业。身所作故。答曰。瓶等是身业果。非是身业。因果异故。问曰。不应有身业。所以者何。身所动作名为身业。有为法念念灭故不应有动。答曰。是事念念灭品中已答。所谓法于余处生时损益他。是名身业。问曰。若尔者。身即身业以余处生故。非身所作名为身业。答曰。身是作业之具。身于余处生时集罪福名为业。是故身非业也。问曰。集罪福是无作。身作云何。答曰。身余处生时有所造作。名为身作。问曰。是身作或善或不善。而身不然。是故非身所作。答曰。随心力故。身余处生时能集业。是故集名善不善。非直是身。口业亦尔。非直音声语言以心力随音声语言所集善恶是名口业。意业亦如是。若决定心我杀是众生。尔时集罪福亦如是。问曰。如从身口别有业。意与意业为即为异答曰。二种。或意即意业。或从意生业。若决定意杀众生是不善意。亦是意业。是业能集罪胜身口业若未决定心是意则与业异。问曰。已知作相从作生异集业。何者为相。答曰。是即名无作。问曰。但身口有无作。意无无作。答曰。不然。所以者何。是中无有因缘。但身口业有无作。而意无无作。又经中说二种业。若思若思已。思即是意业。思已三种。从思集业及身口业。是意业最重。后当说。从重业所集名无作。常相续生故。知意业亦有无作。

无作品第九十六

问曰。何法名无作。答曰。因心生罪福。睡眠闷等。是时常生。是名无作。如经中说。若种树园林造井桥梁等。是人所为福昼夜常增长。问曰。有人言。作业现可见。若布施礼拜杀害等是应有。无作业不可见故无。应明此义。答曰。若无无作则无离杀等法。问曰。离名不作。不作则无法。如人不语时。无不语法生。如不见色时。亦无不见法。答曰。因离杀等得生天上。若无法云何为因。问曰。不以离故生天。以善心故。答曰。不然。经中说。精进人随寿得福多。故久受天乐。若但善心云何能有多福。是人不能常有善心故。又说。种树等福德昼夜常增长。又说。持戒坚固若无无作。云何当说福常增长及坚持戒。又非作即是杀生。作次第杀生法生。然后得杀罪。如教人杀。随杀时教者得杀罪。故知有无作。又意无戒律仪。所以者何。若人在不善无记心若无心。亦名持戒。故知尔时有无作不善律仪亦如是。问曰。已知有无作法非心。今为是色。为是心不相应行。答曰。是行阴所摄。所以者何。作起相名行。无作是作起相故。色是恼坏相非作起相。问曰。经中说六思众名行阴不说心不相应行。答曰。是事先以明。谓有心不相应罪福。问曰。若无作是色相有何咎。答曰。色声香味触五法非罪福性故。不以色性为无作。又佛说。色是恼坏相。是无作中恼坏相不可得故非色性。问曰。无作是身口业性。身口业即是色。答曰。是无作但名为身口业。实非身口所作。以因身口意业生故。说身口意业性。又或但从意生无作。是无作云何名色性。又无色中亦有无作。无色中云何当有色耶。问曰。何等作能生无作。答曰。从善不善作业。能生无作。非无记以力劣故。问曰。几时从作生无作。答曰。从第二心生。随善恶心强则能久住。若心弱则不久住。如受一日戒则住一日。如受尽形则尽形住。

故不故品第九十七

问曰。经中说故作业不故作业。云何名故不故耶。答曰。先知而作名为故作。与此相违名不故作。问曰。若不故作不名为业。答曰。有是业但心故作业则有报。又决定心作业名故。不决定心作名不故。如卒语名不故。不卒语是名故。如经中说汝有过失我当数。若卒语我则不数。乃至三问。若先无作心而作。如人行时。践蹈杀虫是名不故。是不故业以不集故不能生报。业有四种。有作不集。有集不作。有亦作亦集。有不作不集。作不集者。如作杀等业后则心悔。作施等业后亦心悔。又起作业心不复忆。是名作非集。集不作者。若他作杀等则心生喜。他作施等心亦生喜。亦作亦集者。若作杀等罪施等福亦心生喜。不作不集者。亦不作亦不生喜。于是中。亦作亦集是必受报。如经中说若业亦作亦集。是业必受果报。是故作集业。若现受报。若生受报。若后受报。问曰。若故作集业必受报者。则无解脱。答曰。业虽故作得真智故不复更集。譬如焦种不能复生。问曰。佛盐

两经中说。有人造地狱报业。现世轻受。答曰。若重恶业能现轻受。何故不能令都尽耶。若人不能具修真智。则恶业得便。故现在世少受果报。问曰。阿罗汉虽具修真智。亦受恶报。答曰。深修善法则障不善。是故若人于百千世集戒等善业。则不善业不能得起。犹如诸佛一切智人。余人不能如是。故为不善业所得便。故阿罗汉虽具修真智。以宿业故亦受恶报。问曰。经中亦说佛受谤等不善业报。答曰。佛一切智人无恶业报。以断一切不善法根本故。但以无量神通方便现为佛事不可思议。如增一阿含中说有五事不可思议。业有二种。定报不定报。定报业者。若多若少必当受报。不定业者可令都尽。问曰。云何名定报业。何等是不定报业。答曰。经中说五逆罪是定报业。问曰。但五逆罪是定报业。更有余耶。答曰。余业中亦有定报分。但不可得示。或以事重故有定报。如于佛及佛弟子。若供养若轻毁。或以心重故有定报。如人以深厚缠杀害虫蚁。重于杀人。如是等余业亦有定报。问曰。若五逆罪可令薄者。何故不能使都尽耶。答曰。此罪法尔。不可都尽。如须陀洹虽至懈怠不到八生。又五逆罪以坚重故不可都尽。如王法中有重罪者。可得令轻不可全舍。

轻重罪品第九十八

问曰。经中说有轻重罪业。何谓轻重。答曰。若业能得阿鼻地狱报是名重罪。问曰。何等业能得此报。答曰。若业破僧必受此报。所以者何。别离三宝令僧宝离佛宝亦碍法宝。又生上邪见故能起是业。亦深嫉恚佛故起此业。亦久集恶性深贪利养故故起此业。又此人说非法是法时。障多众生行诸善法。故名重罪。问曰。但破僧罪得阿鼻地狱报。更有余耶。答曰。余业亦有。若言无罪无福供养父母及诸善人无有果报。是等邪见亦得此报。又使他人堕此邪见。令多众生造诸恶故。亦受此报。又能作如是邪见经书。如富兰那等诸邪见师害正见故。开多众生为恶因缘。又谤贤圣罪亦得此报。如说八万四千岁一胁受苦。又如法句中说。圣人以法寿。以此法教化。钝根依恶见违逆如是语。如刺竹结实则自害其形。是人堕地狱。首下足在上。以恶心恶口。诽谤贤圣者。是人堕十万尼罗浮地狱。三十六及五阿浮陀地狱。又杀生等若事重心重。是罪亦堕阿鼻地狱。与重相违。是名为轻。于炙大炙等诸浅地狱畜生饿鬼。及人天中受不善报。是名轻罪。

大小利业品第九十九

问曰。经中说有大小利业。何者为大利业。答曰。随以何业能致阿耨多罗三藐三菩提。是名最大利报业。次业能得辟支佛道。次业得声闻道。次业得有顶报寿八万大劫。是生死中最大业报。次业得无所有处寿六万劫。如是次第乃至梵世寿命半劫。次欲界他化自在天受天

数万六千岁。乃至四天王受天数五百岁。如是人中四天下各随业受报。如是畜生饿鬼地狱。亦有小利业。问曰。何等业能得阿耨多罗三藐三菩提等。答曰。檀等六波罗蜜具足。能得阿耨多罗三藐三菩提。从此善业次第转薄。得辟支佛菩提。转薄得声闻菩提。若行增上四无量心。得生有顶。行四无量次第转薄次生下地。行四无量心小转薄。及随定戒因缘故生色界。以布施持戒修善因缘故生欲界。是施等业随福田厚薄故有差别。若于诸佛福田中行。是则最胜。次于辟支佛等福田中行。次第转少。问曰。为智福田胜。断福田胜。答曰。若智能达法相。谓必竟空此则为胜。所以者何。如佛以智故于弟子中胜。不以断故。如杂藏中说。若扫僧房地如一阎浮提。不如扫佛塔犹如一掌处。有一切智慧皆为断故。若诸菩萨久处生死。皆为善断。善断者。谓自断结亦断众生。是诸结皆以智渐断。故知智慧福田于断为胜。问曰。若利根须陀洹钝根斯陀含。是二福田何者为胜。答曰。利根者胜。非钝根也。问曰。此语不然。如经中说。供养百须陀洹。不如供养一斯陀含。又说。稊稗害禾贪欲秽心。是故施无欲人应得福多。斯陀含能薄三毒。须陀洹未。何故言胜。答曰。是经名不了义。何以知之。即此经中说。施畜生得百倍利。而实施鸚鸟等所得果报。胜施外道五神通人。是故此经应辩其义。此经从多故说。除利智慧。人须陀洹以智力故。虽受诸欲亦名福田。非断欲凡夫乃至能得有顶定者。有多闻智在达分中尚胜。非有顶定不通达分。又弥勒菩萨虽未得佛。为阿罗汉之所礼敬。又但能空发菩提心者。以为罗汉所敬。如一沙弥担持衣钵逐阿罗汉行。是沙弥发无上心。阿罗汉即取衣钵自担随其后行。如喻中广说。故知智慧福田为胜。

成实论卷第八

三业品第一百

问曰。经中说三业。善不善无记业。何等是善业。答曰。随以何业能与他好事是业名善。是善业从布施持戒慈等法生。非洗浴等。问曰。何名为好。答曰。令他得乐是名为好。亦名为善。亦名为福。问曰。若令他得乐名为福者。令他得苦应当有罪。如良医针灸令他生苦。是应得罪。答曰。良医针灸为与乐故不得罪也。问曰。若为与乐便得福者。如淫他妻令其生乐。亦应得福。答曰。淫欲名决定不善。若人令他行不善法。是则为苦非为乐也。乐名今乐后乐。非现在少乐。以此因缘后得大苦。问曰。有人饮食因缘生他人乐。或饮食不消令人至死。是施食人应得罪得福。答曰。是人好心施食无恶心。故但得福德不得罪也。问曰。淫他妻者亦复如是。但为乐故亦应得罪得福。答曰。此事先答。谓淫欲是决定不善生大苦故。又布施饮食中有福德分。所以者何。得饮食者。不必尽死。众生皆贪染心故而受淫

欲。全非福因。云何得福。问曰。有人以杀生故利益多人。如人破贼则国无患。若杀毒兽则利人民。是等可以杀生而得福乎。或有人。劫盗因缘供养父母。淫欲因缘生好儿息。妄语因缘或与寿命。以恶口等令他得利。是皆十恶所摄。云何以此而得福乎。答曰。是人得福得罪。为利他故得福。以损他故得罪。问曰。是医亦初与他苦。后令得乐。何故不得罪得福而但得福耶。答曰。是医以善心针炙无有恶意。若业为善恶故起则罪福并得。问曰。杀等皆是得福。所以者何。以杀因缘得所欲事。如为王杀贼得富贵。以福因缘得随所欲。云何杀生不名为福。又人能杀则得名闻。名闻是人之所乐。人之所乐是福德果。又以杀故得喜乐。喜乐亦是福德果报。又经书说若逆阵死得生天上。如偈说若人战阵死天女诤为夫。又说虽善富贵人为贼而迳前能杀则无罪。不杀则得罪。又世法经说。有四品人婆罗门刹利毗舍首陀罗。是四品人各自有法。婆罗门有六法。刹利四法。毗舍三法。首陀罗一法。六法者。一自作天祠。二作天祠师。三自读违驮。四亦教他人。五布施。六受施。四法者。一自作天祠不作师。二从他受违驮不教他。三布施不受施。四守护人民。三法者。作天祠不作师。自读违驮不教他。自布施不受施。一法者。谓供给上三品人。若刹利为守护人民故。夺他命有福无罪。又违驮经说。杀生得福。所谓以违驮语咒杀羊。羊死生天。违驮经是世间所信。又说若实应死者杀之则无罪。如五通仙能咒杀人。不可言神仙有罪。罪人云何能成此事。故知杀生得福。又或有心力能夺命得福。施命得罪。若人以善心杀生欲令得乐。云何有罪。如屠儿等畜养牛羊。虽施而罪。如盗等事中亦有福德。答曰。汝言杀生得所欲故名福德者是事不然。所以者何。由福德故得随所欲。是所欲事缘杀生得。所以然者。以先世造不净福故。如经中说劫夺杀害得财用施。令他悲泣及不净施如是等施名曰不净。要由恶缘而得受报。又此人先世有福。亦有杀生业缘。是故今身因杀受报。亦有众生应偿财命。故由杀害得随所欲。又非一切众生皆以杀生而得富贵。如世间言是人薄福多作无获。名闻喜乐亦如是。皆以福德因缘故得名闻身力及乐。但是福不净故由杀而得。问曰。师子虎狼等所得身力皆从罪生。夜叉罗刹等得身力乐亦从罪生。答曰。是事先答。亦由不净福故以罪缘得。汝言经书中说若逆阵死得生天上。是事不然。所以者何。是经以此邪语诱导愚人令其有勇。何以知之。要由福生福由罪生罪。是中都无福因。何由得福。汝言四品众生各自有法。刹利为护人故杀无罪者。此如家法如屠儿等世世家法常应杀生亦不免罪。刹利亦尔。虽是王法亦故得罪。若刹利以王法故杀生无罪。则屠猎等亦应无罪。但刹利以怜愍心为民除患由此得福。若夺他命此则有罪。如人劫夺他财以养父母。是人则罪福并得。问曰。是人劫盗以养父母不应得罪。如世法经说。若乏食七日从首陀罗夺取无罪。若命欲断得从婆罗门取。是人虽以恶业活命不名为破戒人。以急难故。犹如虚空尘垢不污。是人亦尔罪所不染。答曰。即梵志法中说。若劫夺时财主来

护。梵志尔时应当筹量。若使财主功德不如则应杀之。所以者何。我是胜人能以种种悔法除灭此罪。若功德与等自杀杀他其罪亦等。以此罪重难除灭故。若财主德胜应自舍身以此中罪不可除故。如是分别劫夺杀中亦应如是。有言以恶业活命。是中有恶业故云何名福。汝言若人迳前杀则无罪不杀得罪。是言已坏。所以者何。若前人德胜自应舍身。若无罪者何故尔耶。汝言违驮经说杀生得福。是语先答。谓杀无福汝言人实应死杀无罪者则杀怨贼亦应无罪。有一切众生皆是罪人。以起作业受阴身故。然则杀生无罪者是事不可。问曰。若众生先世自造杀缘。今杀何故得罪。劫盗等业亦皆如是。答曰。若尔则无罪福。所以者何。是人前世造杀缘故杀之无罪故。离此杀生亦无福德。如是若施他人亦应无福。以受者先世自行施业。今自得报而实不可。无罪福故。当知众生虽自造杀业。杀者亦皆得罪。以起贪恚痴诸烦恼故。此诸烦恼名邪颠倒。邪倒心生尚应得罪。况当故起身口业乎。故令生死无穷。若不尔者。则诸神仙起贪恚等诸烦恼时。不应便失神通。若此非罪复与何法相违。故名福德。当知众生虽复先世自造杀缘。杀者亦应有罪。汝虽言罪人无所能成。是事不然。梅陀罗等亦能以咒术杀人。仙人亦尔。以恶心故。随语能成。又此人福力故能成。以夺命故得罪。汝言或有心力从夺命生福施命得罪。是事不然。所以者何。要由心力及福因缘故。能得福非但由心。若以善心淫于师妻杀婆罗门可得福耶。安息等边地人。以福德心淫母姊等复有福耶。故知从福因缘有福德生非但心也。劫盗等亦如是。故知杀等皆是不善。有此杀等非为利他故名不善。虽于现世少时得乐后受大苦。以损他故名不善相。又现见多有众生行杀等法。亦多在三涂及人道中受诸苦恼。当知苦恼是杀等果。果似因故。又三恶道中罪苦尤剧。故知以杀等因缘生于此中。问曰。天人中亦如是。诸天亦常与阿修罗战共相杀害。人中亦以坑陷网毒。杀害众生。答曰。人天中有离杀等法。三恶道无。当知此中罪苦尤甚。又人杀等因缘则失寿等利乐。上古时人有无量寿命。光从身出。明如日月飞行自在。地皆自然生随意物自然粳米。皆以杀等罪故失如是事。后转更失至十岁人时。酥油石蜜稻粟麦等一切皆无。故知杀等是不善业。又若离杀等还得利乐。寿命增长如寿年八万诸欲随意。故知杀名不善。又今郁单曰土有自然粳米。衣从树生。皆由离杀等故。取要言之。众生所有一切乐具。皆从离杀等生。故知杀等是不善业也。又杀等法善人所舍。若诸佛菩萨缘觉声闻及余功德人。皆亦舍离故知不善。问曰。是杀生等善人亦听。违驮经中为天祠故听令杀羊。答曰。此非善人。善人者常求利他。修慈悲心怨亲同等。如是人者。岂当听杀生也。是人贪恚浊心故造此经。求生天上。咒他众生以福力故能成是事。又此杀等得解脱者之所不为。故知不善。问曰。得解脱者亦不作余事。谓过中食等是事亦可是不善耶。答曰。是罪因缘故善人亦舍。若法无过不应舍离过中食等能害梵行。是故亦舍。有法以体性不善故舍。如杀盗等。有法为不善因缘故亦舍。如饮酒过中

食等故知杀生体性不善。又杀生者多人憎恶如师子虎狼及诸怨贼旃陀罗等。若以此法因缘人所憎恶。岂非不善。又若不杀者为多人所爱。如行慈悲诸贤圣人。故知杀为不善。问曰。有杀生者。以勇健故为人所爱。如人为王杀诸怨贼则为王所爱。答曰。以因缘故非深爱也。如说若人以恶业令主心欢喜。主若生厌心反还疑此人。若以恶事生疑云何名爱。又行不善者。尚不自爱况他人乎。故知杀生是不善法。又杀等法是打害系缚等诸苦恼因。故知不善。问曰。不杀等法亦有苦因。如王敕人令杀怨贼。若不杀者王必害之。答曰。若以不杀便被害者。诸不杀者皆当应死。是人自以违王教故。若知此人深心不杀。则不加害反应供养。故知杀等。是苦因缘。非不杀等。又行杀者死时生悔。故知不善。又行杀等故人所不信。于同类中尚不相信。何况善人。有行杀等者尚为同类所讥。况余人乎。有行杀等者。善人舍远如旃陀罗屠猎师等。有行杀等者不名乐人。如屠猎者终不以此业而得尊贵。又善人为功舍离杀等。若非不善。何故为功勤求舍离。又现见杀等有不爱果。当知来世亦得苦报。又若杀等非不善者。更有何法名不善耶。问曰。若杀等法是不善者。则无好身。所以者何。无有不杀生时。若来若去举足下足时。恒常伤杀细微众生。亦常以我相而取他物。亦随自想而为妄语。是故终无好身。答曰。故作则罪非不故也。如经中说实有众生于中生众生想。有欲杀心杀已得杀罪。盗等亦尔。问曰。如人食毒故与不故俱能杀人。有如蹈火知与不知俱能烧人。刺等亦尔。当知杀生故与不故俱应得罪。答曰。此喻不然毒以害身故死。罪福在心何得为喻。又火刺等若不觉不能生苦。是故此喻不然。若无识则不觉痛。有识则觉。如是若无故心。作业不成。有心则成此喻应尔。有故则有罪不故则无。诸业皆以心差别。故有上有下。若无故心。云何当有上下。如医与非医俱生人苦。以心力故罪福差别。又如儿捉母乳则不得罪。以无染心故。若染心捉则便有罪。当知罪福皆由心生。又若不故心而有罪者。得解脱人亦有不故而恼众生。是应得罪则无有解脱。以诸罪人无解脱故。又若不故而有罪福。则一业便应是善不善。如人为福业时。误杀众生此业则名亦罪亦福。是事不然。当知不故不应有罪有福。又若无心而有业者。云何分别此善此不善此无记耶。皆以心故有是差别。如有三人俱行绕塔。一为念佛功德。二为盗窃。三为清凉。虽身业是同而有善不善无记差别。当知在心。有业定报有不定报。有上中下有现报生报后报等。若不由心而得罪福。云何当有如是差别。又若离心有业则非众生数。亦应有罪福。如风颓山恼害众生风应有罪。若吹香花来堕塔寺便应得福。是则不可。故知离心无罪福也。有外道说。行断食法卧于灰土刺棘等上。投渊赴火自坠高崖等。以苦因缘而有福德。智者难言。若尔则地狱众生常被烧炙。饿鬼饥渴飞蛾投火。鱼鳖处水。猪羊犬等常卧粪土。是等亦应得福。是人答言。要以故心受此苦恼则有福德。非不故也。地狱等不以福心受烧等苦。若不以故心故无福者。亦以无故心是故无罪。若以不故心而有福

者。地狱等中亦应有福。有如是过。又若不故心而有罪福则无善人。所以者何。于四威仪中常杀众生。此事不可。当知不故则无罪福。又无得好生处常为罪故。而实有梵王等诸妙好身。故知不故无罪福业。又汝等法中食不净食则皆有罪。若深思惟一切饮食皆是不净食。不净食皆应得罪。如是触酒等则非婆罗门。若不见闻以净心食便无罪者。当知离心则无罪福。又于天祠中以福心故杀羊。令羊生天。以福心杀故则有福德。若不尔者。一切杀生皆得福得罪。又婆罗门言。或有劫盗无罪。如乏食七日得从首陀罗取。若命欲断得从婆罗门取之。亦为生好儿故淫欲无罪。若不以故心则不应有此等差别。故知若人不故与他人毒何由得罪。若故与他毒毒反消病。则应得福。如施人食是食不消。令人死者是应得罪。若不故而有罪福是法则乱。又世间人一切事中皆信于心。如即一言能生喜怒。椎打等亦如是。故知诸业皆由于心。又意业最胜后品当说。故知诸业在心又若智慧人虽处五欲而不得罪。皆是意力。所以者何。智者见色不起妄想故无著色之过。声等亦尔。若不起妄想而有罪者。一切见闻尽应有罪。然则意业无用。智者以智慧为首。虽受五欲不生贪着。五欲虽在以心厌故而能不染。是非意业力耶。是故无有不故而得罪福。问曰。汝说善不善相。谓损益他。是事不然。所以者何。若人自将养身而行福业。是人自食亦有福德。又塔寺非众生洒扫亦得福。又礼敬等于他无益。但损他功德不应有福。又非但发心故有福德。随以衣食利益他人。尔时得福。如是行慈悲者不应有福。又若塔寺等非众生数。若夺财物若加毁坏不应有罪。又不现前恶口骂他。不应有罪。以不闻故何所损减。又于他人但生恶心不起身口。复何所损。此皆不应得罪。又或自骂或自杀身。或自邪行亦或得罪。是故善不善相非但由损益他。答曰。汝言自将养身有福德者。是事不然。若自供养有福德者。则无有人应供养他而实求福德者。供养他人。又随自为己其福转薄。故知自为不应有福。又汝言自食为行福业。若自养身为饶益他。从是心边能生福德。不由自养而得福也。汝言塔寺非众生洒扫亦得福者。是人念佛功德。于众生中尊。是故洒扫。此事亦由众生故得福耳。问曰。已灭度佛不名众生。又经中说佛非有非无亦非有无亦非非有非非无。云何名众生耶。答曰。若以灭度不名众生。是人念佛未灭度时而为供养者。是故得福。如人祭祠父母念生存时。若不尔者不名供养父母。此事亦尔。汝言礼敬等于他无益。是事不然。所以者何。以礼敬等种种利他。令他尊贵人所恭敬。是名利益。亦令他人随学恭敬亦得福德。又礼敬他时自破憍慢。以破不善分故多所利益。亦以显他功德礼敬等有如是利。又汝言礼敬等损他功德。是事不然。以好心礼敬非如外道为损他故而行礼敬。又如布施若他不消亦损他功德。然则布施亦不应有福故。礼敬等应深思惟有益则行。如经说。有一比丘于浴室中手摩他身。佛语诸比丘。此供养者是阿罗汉。受供养者是破戒人。汝等当学。无以师子供养狐等。汝言不但发心故得福者。心是一切功德之本。若人利他己利

今利当利。皆以善心为本。若人损他已损今损当损。皆以不善心为本。又行慈者以慈心果报饶益一切。谓风雨随时。日月星宿不失常度。大海不溢大火不烧大风不坏。此皆慈果报力。如经中说若一切世间皆行慈心。则所欲自然。汝言劫夺塔寺不应罪者。是人以众生心而劫夺之。随是何塔为劫夺此。以是因缘故若能为损。若不能为损。皆为主故得罪。若汝心谓于佛不能生恼故无罪者。以恶口等加阿罗汉。不能生苦亦应无罪。汝言不现前骂应无罪者。是事不然。是人以恶心加彼。以恶心故彼虽不闻。若闻必当生苦。是以得罪。汝言若生恶心不起身口不应有罪者。是亦不然。是浊恶心为恼他故生。若他觉知必生苦恼。如贼来夺人物。虽不觉知亦为恼人故。汝言自杀自骂亦得罪者。是事不然。若自苦身而得罪者。则无有人得生好处。所以者何。人于四威仪中常苦其身。然则一切常应得罪如恼他人。是故无有得生好处。此事不然。当知不从自身有罪福也。为道因缘故。比尼中结此戒。若人恶心自杀以烦恼故得罪。无记业者。若业非善不善。于他众生无益无损。是名无记。问曰。何故名无记。答曰。此是业名字。若业非善非不善者。名曰无记。又善不善业皆能得报。此业不能生报故名无记。所以者何。善不善业坚强。是业力劣弱。譬如败种不能生牙。又报有二种。善得爱报不善得不爱报无记无报。问曰。有此中取非爱非憎。是无记报有何咎。答曰。佛说报有二种。邪身行得不爱报。正身行得爱报不说有中。有福德果报得爱念如意。罪则与此相违。又苦乐是罪福报。不苦不乐亦是善行果报。故知无记无报。

邪行品第一百一

　　佛说三邪行。身邪行口邪行意邪行。身所造恶名身邪行。是邪行有二种。一十不善道所摄。如杀盗邪淫。二不摄。如鞭杖系缚自淫妻等及不善道前后恶业。问曰。是杀生等三不善业。但是身业性耶。答曰。杀罪名杀不善业。是罪身亦可造。随以自身杀害众生。口亦可造。随教敕人令杀众生。或以咒杀心亦可造。有人发心能令他死。盗淫罪亦如是。但自作得具足罪。又身不善业或以身为相。或口为相。或发心他则知。以此因缘亦得造杀等罪。但以多是身所作故。通名身业。口邪行亦如是。口所造恶业名口邪行。是中亦有二种。若人决定问时现前诳他。是不善道所摄。余名不摄。贪恚邪见等是意邪行。问曰。何故十不善道中说邪见。三不善根中说痴耶。答曰。邪见是痴之异名。是痴增长坚固名为邪见。痴更无别相。但以颠倒贪着故名为痴。问曰。经中说。诸邪行得不爱报。正行得爱报。是爱不爱相不决定。如即一色而有爱不爱。是故应辩其相。答曰。乐是爱相。如经中说福报名乐。苦是不爱相。如经中说汝等于罪应生怖畏以是苦因缘故。问曰。若乐是爱相者。猪犬等以食粪为乐。是福德果耶。答曰。是不净福果。如业经说。若非时施不净施轻心浊心非福田中。如是等

施得此果报。问曰。若经中说正行得爱报。何故复说以正行因缘得生天上。答曰。有邪行者亦生天上。或谓生天是邪行报。故经中更说正行因缘生于是中。又邪行正行能得善恶道身。受身已于中受苦乐如邪行因缘恶道中受苦。正行因缘天人中受乐。

正行品第一百二

身所作善名身正行。口意亦尔。离杀生等三不善业名身正行。离口四过名口正行。离意三不善名意正行。是离三种律仪所摄。所谓戒定无漏律仪。又所有礼敬布施等。善身业皆名身正行。所谓实语软语等皆名口正行。不贪等意业皆名意正行。是名三正行。问曰。外道神仙无报得解脱戒。是人能得戒律仪不。答曰。是诸外道从心生律仪戒。或亦口受。又诸余人等亦能得戒律仪所摄正行。如寿十岁人受不杀法故生子寿二十岁。问曰。经中说正行净行寂灭行。有何差别。答曰。又论师言。凡夫善身口意业名为正行。学人已断结故。即此正行名为净行。无学人断结。从无结生语故名寂灭行。又无学人必竟不起不善业。故名寂灭行。如说身寂灭口寂灭意寂灭。有人言。此三种行义一而异名。但美其质直故称正。离诸烦恼故曰净。离诸不善故名寂灭。故虽三名其义不异。问曰。有论师言。但心是寂灭行。非思是义云何。答曰。是三种行皆但是心。所以者何。离心无思无身口业。问曰。经中说。见正行成就人则为见天。若见天数非一切正行者皆生天上。何故如是决定说耶。答曰。言天数故。是事已明。正行者虽不必生天若生尊贵处。则与天相似故言见天数。诸正行者皆应生天。或以余缘所坏是故不生。所谓邪正杂行邪行强故不得生天。如经中佛语阿难。我见有人行三正行而生恶道。是人先世邪行果熟。今虽正行未具足故。又临命终时起邪见心。故堕恶道。邪行生善处亦如是。故凡夫法不可信也。当知随强力业受生差别。

系业品第一百三

问曰。经说有三种业。欲界系业色界系业无色界系业。何者是耶。答曰。若业从地狱至他化自在天。于中受报名欲界系业。从梵世至阿迦尼吒天受报名色界系业。从虚空处至非有想非无想处受报名无色界系业。问曰。无记业及不定报业。不在此三种中耶。答曰。是业及果报皆名欲界系。所以者何。此法是欲界业果报故。问曰。欲界法非一切尽是业报。是故不然。答曰。一切欲界法尽是欲界系业报。问曰。若尔则是外道邪论。谓一切所受苦乐皆是先业因缘。又失业果报。谓善不善业有报非报。又精进之功则无所用。若皆是业报复何劳功耶。及若诸烦恼及业皆是业报。则无得解脱。以业报不可尽故。答曰。汝言是外道邪论。是事不然。外道说苦乐好丑但是先业果报。然

则不应复假现在因缘。而实见万物从现在缘生如种子等。故不得言一切皆从先业因缘。又从因从缘万物得生。如以种为因。地水空时等为缘。眼识以业为因眼色等为缘。是故不同外道邪论。汝言先业果报是事不然。现见从果。有异果相续生。如从谷生谷。如是从报生报有何咎耶。又如不能男人及鸟雀鸳鸯等欲毒蛇等嗔。当知皆是先业果报。问曰。若从报生报是则无穷。答曰。我说业报三种。善不善无记。从善不善生报。无记不生故非无穷。如从谷生谷于是中从种子生牙。不从[麥*弋]等生。如是从善不善报有异报生。不从无记报生。汝言不劳功者。虽从业生报要须加功然后得成。如从得谷业有谷生。然要须种等尔乃得成。汝言无得解脱。是事不然。得真智故诸业灭尽犹如种燋不能复生。故无解脱过。又诸所生法皆以业为本。若无业本。云何能生。又万法之生各有定分。如此法必从是人身生。不在余身。若无业本。云何如是决定差别。问曰。若法但从因生。如从豆生豆有何咎耶。答曰。是事亦以业为本。以得豆业因缘故从豆生豆。何以知之。上古时人行善行故粳米自生。故知业为本故从豆生豆。问曰。是众生数物则从先业生。答曰。不然。非众生数物亦以业为本。一切众生有共业报果。谓得住处以业因缘故。有地等以得明业因缘故有日月等。当知物生皆以业为本。问曰。若生法皆以业为本。有为无漏云何答曰。亦以业为本。所以者何。皆是先世有布施持戒等力之所由。是故亦从业等生。问曰。若无漏法亦从业生。是亦名系法。是则不可。以经中说有不系受故。答曰。无漏法以真智为因。以业为缘因力大故名为不系。问曰。何业受欲界报。何业受色界报无色界报。答曰。若在欲色无色界起十不善业。则于欲界受报。问曰。若在色无色界。亦能起不善业耶。答曰。彼中能起不善业。经说彼中有邪见。邪见非不善乎。问曰。彼中邪见是无记非不善也。答曰。非无记。何以知之。佛经中说。邪见是苦恼因。邪见人所起身口意业。有所造作皆为苦报。犹如苦瓠。所有四大尽为苦味。如欲界邪见不善。色界无色界亦以此相故名不善。以相同故。如婆伽梵志语诸梵言。汝等勿诣瞿昙沙门。我于此间能度脱汝。是心口不善在色界起。又余梵天于彼难佛。如是等。又人在色无色界。谓是泥洹。临命尽时见欲色中阴即生邪见。谓无泥洹谤无上法故。云何非不善耶。以此等故当知彼中有不善业。问曰。若于彼中起不善业。是业为何处系。答曰。是不善业受欲界报故。系在欲界。善业有上中下。下者受欲界报中者色界报上者无色界报。又有人言。四禅所摄善业受色界报四无色定所摄受无色界报。余散心起业受欲界报。问曰。云何彼中起善业欲界受果报。答曰。如此间摄心起善业彼间受报。如是彼中散心起善业此间受报。又如色无色界起不善业欲界中受报。彼中善业亦如是。问曰。若在色无色界。不能起欲界系善业。答曰。是中无此因缘。若在欲界能起色无色善业。在色无色界不能起欲界善业耶。又汝等说在色界中能生欲界无记心。若能生无记心何故不能生善心耶。又经中佛语手天子。当念住心受粗

相。粗相即是欲界系心。是人随以善心听法礼佛。皆是欲界系心。若不尔者不名粗相。又是中求念财福。如说世尊我于三事无厌足故。此间命终生无热天。谓见佛听法供养僧。求念财福是欲界系心。又此中有念佛等非财福故。当知有欲界系善。

三报业品第一百四

问曰。经中佛说三种业。现报生报后报业。何者是耶。答曰。若此身造业即此身受。是名现报。此世造业次来世受。是名生报。此世造业过次世受。是名后报。以过次世故名为后。问曰。中阴报业在何处受。答曰。二处受。次第中阴业在生报处受。以生有差别名中阴故余中阴业。在后报处受。问曰。是三种业为报定耶。世定耶。答曰。有人言报定。现报业必现受报。余二亦尔。虽有此言。是义不然。所以者何。若尔者。非但五逆名为定报。而六足阿毗昙说五逆是定报。又盐两经中亦说不定。有业应受地狱果报。是人修身戒心慧故能现受报。是故此三种业应当世定。现报业不必现受。若受则应现受非余处。余二亦如是。问曰。何等业能受现报。答曰。有人言。利疾业受现报。如于佛诸圣人及父母等起善恶业。是则现报。若业不利而重。是则生报。如五逆等亦利亦重则受后报。如转轮王业若菩萨业。又有人言。是三种业随愿得报。若业愿今世受。是即现受。如末利夫人以自食分施佛。愿现世为王夫人。余二业亦如是。又随业熟则先受。问曰。过去业云何名熟。答曰。具足重相是名为熟。问曰。颇有一念起业次念受报耶。答曰无也。渐次当受。如种渐次生牙。业法如是。问曰。若处胎中及睡眠狂乱等人能集业不。答曰。此等有思则能集业。但不具足。问曰。若离此地欲能起此地业不。答曰。有我心人皆集此业。若离我心则不复集。问曰。阿罗汉亦礼敬修福等。此业何故不集耶。答曰。以众生心故诸业则集。阿罗汉无我心故。诸业不集。又阿罗汉心无漏。无漏心者不集诸业。又经中说。断罪福业名阿罗汉。是人不集罪业福业及不动业。故业受毕新业不造。问曰。学人集诸业不。答曰。亦不集也。所以者何。经说。是人散坏诸业不积不集灭不然等。有论师言。是学人有我慢故诸业亦集。但以无我智力不必受报。问曰。是三种业于何界可造。答曰。三界中一切处可造。问曰。不定业有耶无耶。答曰有。若业或现报或生报或后报。是名不定。如是业多。问曰。若知此三种业得何利耶。答曰。若能分别是三种业则生正见。所以者何。现见有恶行者而受富乐善者受苦。于中或生邪见。谓善恶无报。若知此三业差别则得正见。如说偈。行恶见乐为恶未熟。至其恶熟自见受苦。行善见苦为善未熟。至其善熟自见受乐。又分别大业经说。不断杀者得生天上。是人若先世有福若将命终时发强善心。能如是知则生正见。是故应知此三种业相。

三受报业品第一百五

问曰。经中佛说三种业。乐报苦报不苦不乐报业。何者是耶。答曰。善业得乐报。不善业得苦报。不动业得不苦不乐报。此业不必定受。若受则受乐报非苦等。余二亦尔。问曰。是诸业亦得色报。何故但说受耶。答曰。于诸报中受为最胜。受是实报色等为具。又于缘中说受。如说火苦火乐。或有因中说果。如人施食名施五利。亦如言食钱等。问曰。从欲界至三禅中。得受不苦不乐报耶。答曰得受。问曰。是何业报。答曰。是下善业报。上善业则受乐报。问曰。若尔何故第四禅及无色定中说耶。答曰。彼是自地。所以者何。彼中但有是报更无异受。以寂灭故。问曰。有人言。忧非业报。是事云何。答曰。何故无耶。问曰。忧但从想分别生。业报不应是想分别故。又若忧是业报业报则轻。故非报也。又此忧离欲时断。业报不尔。离欲时不断。是故忧非业报。答曰。汝言忧从想分别生故非报者。乐亦是业报是乐二种。一乐二喜。喜亦从想分别生不应名报。汝言业报则轻。是忧重过于苦。所以者何。忧是愚人。所有智者则无。是故难除。亦能深生热恼。又四百观中说。小人身苦君子心忧。又此忧要以智断。身苦乐亦能除。又忧能生三世中恼。所谓我先有苦今苦当苦。又忧是诸烦恼住处。如经中为烦恼处。故说十八意行。以五识中不生烦恼故。又经中说。以忧为二箭。以受苦重故。如人一处重被二箭。则受苦倍增。如是痴人为苦所逼。更增忧恚以恼身心。故甚于苦也。又愚者常忧。所以者何。是人恩爱乖离怨憎合会。所求不得等故常忧。恼又此忧从二因生。一从喜生。二从忧生。若失所爱物是从喜生。如经中说。佛问波斯匿王。汝爱迦尸憍萨罗国耶。又说。诸天乐色贪色。是色若坏则生忧恼。是名从喜生。从忧生者从所憎事生。亦从嫉妒等生。未离欲者嫉妒等结常恼其心。如说天人多悭嫉结。又多众生忧恼他人。故得忧恼报。如说随种生果。故知忧是业报。汝言离欲时断故非报者。是事不然。须陀洹未离欲亦断地狱等报。可以地狱等报为非报耶。故不可以离欲时断便名非报。问曰。不苦不乐报业名不动。此业是善应受乐报。何故受不苦不乐报耶。答曰。是受不动故实乐。以寂灭故名不苦不乐。又经中说乐受中贪使。彼中贪于彼受中使故知是乐。

三障品第一百六

问曰。经中说三障。业障烦恼障报障。何者是耶。答曰。若诸业烦恼及报。能障解脱道故名曰障。问曰。何者能障。答曰。施戒修善回向三有。此能障道。又定受报业是亦为障。如经中说。若此人必定集受报业。则不入正位。是名业障。又若人烦恼厚利增上。常在心中。是烦恼障。又若人烦恼不可除遣。如不能男等欲亦名烦恼障。又

若地狱等罪恶生处。及随所生处不能修道。皆名报障。问曰。有人不先明悉前人。不知其善则不布施。谓彼人若由我施得造诸恶。我则有分。如梵志等诸出家人。故出家人不应布施。以新业系障解脱故。答曰不然。他作罪福于我无分。所以者何。罪福因缘中有多过咎。何者如众生是杀因缘。若无众生何所杀耶。然则死者应当有罪。又如富者是盗因缘。美色是邪淫因缘。他人是妄语等因缘。伪称等是欺诳因缘。买者亦应有罪。又受者为施者因缘。亦应得福。若人造井池等用者皆应得福。然则不应自为福德。而实不然。是故因缘中不应有罪福。又受者福分应当消尽。则人不应从他受施。所以者何。以福德分贸饮食故。又施者应罪多而福少。所以者何。讵有几所婆罗门能为善者。多以三毒浊心深着五欲不勤修善。是故施者应罪多福少。又梵志等自称善人修行法者。是人不能正观诸法禅定摄心。若离禅定心难调伏。是故施者施未离欲人应得罪多。又人供养父母供给妻子亲属知识皆应得罪。则无有人得福分者。而实不然。是故罪福不在因缘中。又持戒等法亦利益他。是人不杀生故施一切命。则持戒者得大罪分。以不杀故前人得寿。所作众恶尽。应是持戒者分。故求福者便当杀生不应持戒。又人说法令他修福。修福因缘后得富贵。富贵则憍逸。憍逸则造诸恶。此诸恶说法者皆应有分。又施因缘令他人富。以富因缘所作诸罪亦应是施者分。然则梵志不应受施。亦不应与。而今梵志但受不与。故知此为邪道。又如诸王如法治民亦应有罪。又若子为罪而父母有分。则应不生子。又良医疗疾亦应得罪。以其得命为诸罪故。又天降时雨生长五谷。天应得罪。以多济育恶众生故。又施食者亦应得罪。受者或食不消乃令至死。亦未离欲人以着味故施者应罪。然则施者常应令受者自立誓言今食汝食要不为恶然后当与。若不如是则施者两失。问曰。经中亦言。若比丘食檀越食着檀越衣入无量定。以是因缘故此檀越得无量福。若以是因缘而得福者。云何不得罪耶。答曰。若是比丘食檀越食着檀越衣入无量定。檀越施福自得增长不得定福。如田良故所收必多薄则收少。如是福田良故施报则大。薄则福少。不以受者为福为罪而施者得分。是故不以罪福因缘而得罪福。彼虽为因缘而罪福。要由自起三业。问曰。未离欲人心不自在必贪著有。故出家人不应行施。答曰。若尔则出家人持戒等皆有福德。是亦应舍而实不可。是故布施亦不应舍。但勿回向三有当为泥洹。又但应远离烦恼诸不善业。所以者何。是诸业因时可防。果时无可如何。是故诸佛常于因时教化说法。不如阎王于果时方化诃责。问曰。是三业障中何障最重。答曰。有人言。报障最重。以不可化故。有人言。以随人故一切皆重。问曰。何者可转。答曰。皆可令灭。若可转者不名为障也。

四业品第一百七

问曰。经中佛说四种业。黑黑报业白白报业黑白黑白报业不黑不

白无报业。为灭尽诸业故。何者是耶。答曰。黑黑报业者。随以何业生苦恼处。如阿鼻地狱及余苦恼无善报处。若畜生饿鬼少分。与此相违名第二业。随以何业生无苦恼处。如色无色界及欲界人天少分黑白杂名第三业。随以何业生苦恼不苦恼处。若地狱畜生饿鬼人天少分。第四业名无漏能尽三业。若业二世所呵今呵后呵。是人为罪堕在黑闇。无有名闻故名为黑。及二世苦毒今苦后苦。故名为黑。问曰。是业何者能生纯苦恼处。答曰。相次为恶心无有悔间无有善能消恶业。是名能生纯苦恼处。又以邪见心而造诸恶。又于重人为恶。所谓父母及余善人。又于众生为恶无所遗惜。如杀众生若尽夺财物。若闭牢狱而复断食。若重考掠令无余乐。如是等业生纯苦处。白白报业者。若人纯集诸善。无有不善。此二业势力最大余无能胜。若受黑业报时不容白报。受白业报时不容黑报。所以者何。一切众生皆集善不善。业力相障故不得并受。如负二人物强者先牵。第三业弱善不善杂故。并受报互相胜故。问曰。有人言。若不善业受恶道报是名初业。色界系善名第二业。欲界系天人中杂受报业。是名第三业。无碍道中十七学思是第四业。此义云何。答曰。佛自说此业等相。谓若人起罪身口意行。受苦恼身生苦恼处。所受诸受皆不随意。故知随令众生生纯苦处。是名初业。色无色。界则纯受乐。欲界天人亦有纯受乐者。如经说有乐人亦有六触入天所觉诸尘无不随意。是第二业。黑白杂行是第三业。一切无漏业皆是尽诸业以相违故。非但十七学思名第四业。问曰。无漏实白。何故名不白耶。答曰。此白相异不同第二业白。是白最胜无相待故。如说转轮圣王成就清净过人天眼。实是人眼胜余人故名曰过人。此业亦尔。胜余白业故说不白。又有人言。应说名非黑白报业。此则无过。又泥洹名非白。是故此业应名非白。又亦应说非黑非白。所以者何。泥洹名无法。此业为泥洹。故名不黑不白。又世间贵重有漏善业故名为白。以第四业能舍此业故名不白。又此业无黑相故亦无白相可得。又报白故业名白。是业无报故不名白。

五逆品第一百八

　　次身受报故名无间。若现受则轻苦恼报少。以其重故。次第疾堕阿鼻地狱。三逆由福田德重故名为逆。所谓破僧恶心出佛身血杀阿罗汉杀父母。以不识恩养故名为逆。此逆罪但人道中能起非余道中。以人有别知故。问曰。杀余圣人得逆罪不。答曰。杀圣人者多堕地狱。若杀阿罗汉必应当堕。若人打佛而血不出亦得重罪。以欲害世尊故。问曰。若人作一逆罪则堕地狱。若作二三亦于一身尽受报不。答曰。是罪多故又受重苦。于是中死还生是中。问曰。破僧罪中云何为重。答曰。若非法知非法。是法知是法。如是心作则名为重。若非法谓法。法谓非法。是不如先。又若人于佛所破僧自称大师天人中尊是亦为重。问曰。若凡夫可破非是圣人。何名重罪。答曰。障碍正法故名

重罪。问曰。破僧法为几时。答曰。法不久住不经一宿。是中梵王等诸天。舍利弗等诸大弟子。即还和合。有人言。是五百比丘先世障他得道善根因缘。今得此报。又凡夫人心轻躁故易可破坏。若但得世间空无我心尚不可坏。况无漏耶。以恶欲在心故造破僧因缘。故求福者应舍恶欲。

成实论卷第九

五戒品第一百九

佛说优婆塞有五戒。问曰。有人言。具受则得戒律仪。是事云何。答曰。随受多少皆得律仪。但取要有五。问曰。离系缚等何故不名为戒。而但说不杀等耶。答曰。是眷属故。问曰。何故不说断淫。而但说不邪淫耶。答曰。白衣处俗难常离故。又自淫其妻不必堕诸恶趣。如须陀洹等亦行此法。是故不说全断淫欲。问曰。离两舌等何故不名为戒。答曰。是事细微难可守护。又两舌等是妄语分。若说妄语则已总说。问曰。饮酒是实罪耶。答曰非也。所以者何。饮酒不为恼众生故。但是罪因。若人饮酒则开不善门。是故若教人饮酒则得罪分。以能障定等诸善法故。如植众果必为墙障。如是四法是实罪。离为实福为守护故。结此酒戒。

六业品第一百一十

业有六种。地狱报业畜生报业饿鬼报业人报天报不定报业。问曰。何者是耶。答曰。地狱报业。如六足阿毗昙楼炭分中广说。又杀生等罪皆为地狱。如经中说喜杀生者生地狱中。若得为人则受短命。乃至邪见亦如是。问曰。已知十不善道受地狱报。亦生畜生饿鬼及人道中。而汝但说生地狱及人中。今当别说。何业但受地狱报耶。答曰。即此罪业最重者受地狱报。小轻则受畜生等报。又若具足三种邪行。则为地狱。余不具足业。为畜生等。又故作重罪则为地狱。又破戒破见人所造恶业则为地狱。又深心为恶心坏行坏。是人造恶则为地狱。又造不善业以不善助则为地狱。又若于贤圣造不善业则为地狱。又起不善业不善修集。如人起不善业后赞快乐不欲舍离则为地狱。又以憎恚心而造罪业则为地狱。若为财物则受余报。又以邪见心起不善业则为地狱。又破戒者所作罪业则为地狱。又无惭愧者所作罪业则为地狱。又恶性人所作罪业则为地狱。譬如湿地小雨成泥。又常行不善者所作恶业则为地狱。又若无急缘而造恶业则为地狱。又若人不得空无我分。深染着故。所造罪业则为地狱。又若人不修身戒心慧所造恶业则为地狱。又若凡夫人所作罪业则为地狱。所以者何。是人不知阴

界诸入十二缘等。以不知故。不应作而作。应作而不作。不应语而语。应语而不语。不应念而念。应念而不念。是人所作罪业虽少亦为地狱。又若不见不善中过。是人则能起重罪业受地狱报。又若人为罪不依于善。则为地狱。如负债人不依恃王债主则得便。又若人善业劣弱所作少罪亦为地狱。如人身中火势微少。得难消食则不能消。又若人但行不善无善业杂则为地狱。如人为贼轻重悉系。又若舍离一切善根。如象战时不护惜手。是人作罪则为地狱。又若行小法受学小师。是人作罪则为地狱。如贫贱负债为富贵所牵。又若人常长不善如负债日息。犹如屠儿猎师等业则为地狱。又若覆藏罪则为地狱。如疮内漏。又若人不善久住心中。不能疾灭则为地狱。如被治毒即能杀人。又若人自作不善亦以教人。开多众生苦恼门故则为地狱。如诸国王及多知识人行恶邪行令多人学。如富兰那等。又若所作业多恼众生。如烧林等。又教他人令堕非法如田猎等。又若人以恶业活命。如贼魁脍屠猎师等。又毕竟破戒人所作罪业则为地狱。至死不舍故名毕竟。如偈说。毕竟破戒人。如藤鬘树枝。是人身造恶。自令怨得愿。又无事而忿。以此忿心而为罪业则为地狱。若有事而忿罪则不尔。又以嗔起业是结重故则为地狱。如经中说。嗔为重罪而易除灭。又若恶心成性则为地狱。若以因缘而起罪业是则轻微。又若纵逸人所造恶业则为地狱。若为知识所护则得生天上。如莎婆魁脍临命终时。舍利弗到其所。是人即以恶眼视舍利弗。不能令异呼小来前。更以气嘘之。见舍利弗光色益荣便生念言。此人胜我不可杀也。即以净心七反上下视舍利弗。以此因缘七生天上七生人中。后得辟支佛道。又如鸯掘魔罗多起罪业。将欲杀母。佛为善知识故即得解脱。又如施越以火坑毒饭欲中害佛。佛为善知识故亦得解脱。如是等人虽有恶业不堕地狱。故说若纵逸人所作恶业则为地狱。又若断善根不可复治。如调达等。犹如病人死相已现。是人作罪则为地狱。又若人不数为善。将命终时善心难生。是人心悔故堕地狱。又若临死时起邪见心。是人以先不善为因邪见为缘故堕地狱。如是多有诸业为地狱报。又论师言。一切不善皆是地狱因缘。是不善之余生畜生等中。如经中说。佛语比丘。汝等所见众生身邪行口邪行意邪行者。当知便为见地狱人。问曰。已知地狱报业畜生报业。何者是耶。答曰。若人杂善起不善业故堕畜生。又结使炽盛故堕畜生。如淫欲盛故生于雀鸽鸳鸯等中。嗔恚盛故生于蚖蛇蝮蝎等中。愚痴炽盛故生猪羊等中。憍逸盛故生于师子虎狼等中。掉戏盛故生猿猴等中。悭嫉盛故生狗等中。如是等余烦恼盛故生种种畜生中。若有少施分者。虽生畜生于中受乐。如金翅鸟龙象马等。又口业报多堕畜生。如人不知不信业果报故起种种口业。如言是人轻躁犹如猿猴。则生猿猴中。若言贪[女*戾]如鸟语如狗吠。騃如猪羊声如驴鸣行如骆驼自高如象。恶如逸牛淫如鸟雀。怯如猫狸谄如野干。便如羖羊多毛如牛。起如是等恶口业故。随业受报。又众生以贪乐故发种种愿。如乐淫欲则生鸟等中。若闻诸龙金翅鸟等有势力故愿生其中。

又经中说。若于迮狭处死。愿得宽处则生鸟中。若渴死求水故生水中。饿死贪食故生厕等中。又从愚痴起轻微业。以杂善故生于蚤虱虫蚁等中。又若教他人令堕邪法。则生无智处。盲生盲死作死尸中虫。又行杂业故生畜生中。如经中说。诸畜生随种种心。得种种形。又若起应食草业如人妄语自咒誓言。若食此食令我食草。或言食土。如是等。又若人恶口骂言汝何不食草食土。是人随语受生食草土等。又人行不净施得草等报。又若人抵债不偿。堕牛羊獐鹿驴马等中偿其宿债。如是等业堕畜生中。问曰。已知畜生报业。以何业故堕饿鬼中。答曰。于饮食等生悭贪心。故堕饿鬼。问曰。若人自物不与。何故得罪。答曰。是悭人。若人从乞以贪惜故。则生忿怒。以此罪故生饿鬼中。又此悭人若人从乞有而言无。以妄语故堕饿鬼中。又此人久来修集悭结。见他得利生悭妒心故堕饿鬼。又此悭人见他行施则憎恚施主言。此乞者。以惯得故必当复来从我乞。又从久远来修集悭心。既自不施亦遮他与。又若共有物。如寺中僧物及天祠中诸婆罗门物。有人独惜不欲与人。故堕饿鬼。又若人劫夺坏他饮食故。生无饮食处。又若人无布施福。随所生处报无所得。兼有呵骂乞者业故。于中受苦。又此悭者见人饥渴无怜愍心。故所生处常受饥渴。如以慈悲得生天上。如是以恚恨故生恶道中。又深着亲属爱乐住处。故堕迦陵伽等饿鬼中生。以贪爱是生因缘故。如是等。如业报经中广说。问曰。已知三恶报业。以何业故生人天中。答曰。若布施持戒修善等业。上者生天中下者生人中。有利根者则生人中。以能行人法故名为人。又杂善业故生人中。此业有上中下。一心不一心净不净等。何以知之。以人有种种差品不同故。如经中说。杀生则短命。盗窃则贫穷。邪淫则家不贞良。妄语则常被诽谤。两舌则眷属不和。恶口则常闻恶声。绮语则人不信受。贪嫉则多淫欲。嗔恚则多恶性。邪见则多愚痴。憍慢则生下贱。自高则矬短。嫉妒则无威德。悭则贫寒。嗔则丑陋。恼他则多病。杂心布施则嗜不美味。非时布施则不得随意。疑悔则生边地。行不净施则从苦得报。非道行淫则得不男形。人中有如是等杂不善业。善业亦与此相违。如不杀得长寿等。人道中有如是等种种不同。故知是杂业报。又以愿故得生人中。有人不乐放逸亦不多欲。好乐智慧发人身愿。则生人中。又若人好乐供养父母及诸所尊。亦知供养沙门婆罗门等喜为事业。亦好修福则生人中。于人中若净业因缘生郁单越。又若人憎恶田宅舍庐我所差别。生郁单越。又若人正行白业不恼他。取财而以布施。亦不贪着。自持戒行。又不破戒。前后眷属。则生郁单越。是善小劣生拘耶尼。又小不如生弗于逮。天报业者是施戒善上净故生天。又若人得智慧分折伏诸结故生天上。又亦随杂业故有差别。如人中说。又以愿故若闻天上受乐因缘。所作善业皆愿往生。如八福生处中说。若行慈悲喜舍。则生梵世乃至有顶。是中禅定有差品故报亦差别。若不善断睡眠调戏等。是人身光则浊。若善除灭光则明净。又上善业报则生天。以诸所欲随念即得故。若离色相得无色

定。则生无色处。如是等名天报业。不定报业者。下善不善业。是业或地狱饿鬼畜生人天中受。问曰。余四道中可得受善业报。地狱云何。答曰。若小地狱中暂有停息。如从火地狱得脱。遥见树林心喜往趣入此林中。凉风动树刀剑未堕。尔时暂乐。或见碱河谓是清水。驰走往趣亦得暂乐。如是等是地狱中善业报分。是名不定报业。

七不善律仪品第一百一十一

七不善律仪。谓杀盗邪淫两舌恶口妄言绮语。若人于此七事若具足若不具足。皆名不善律仪人。问曰。何者成就不善律仪。答曰。成就杀不善律仪。谓屠杀等。成就盗者谓劫贼等。成就邪淫谓非道行淫及淫女等。成就妄语谓歌舞伎儿等。成就两舌谓喜谗谤及读诵谗书遘合国事等。成就恶口谓狱卒等。亦以恶口自活命等。成就绮语谓合集言辞令人笑等。有人言。诸王宰将治王事者。常成就此不善律仪。是事不然。所以者何。若人作罪相续不息。是名成就不善律仪。王等不尔。问曰。云何得此不善律仪。答曰。随行恶业时得。问曰。为从所杀众生得此律仪。为从一切众生得耶。答曰。从一切众生得。如人持戒于一切众生得善律仪。不善律仪亦如是。若随杀众生得二种无作。一杀罪所摄。二不善律仪所摄。于余众生得不善律仪所摄。问曰。是不善律仪几时成就。答曰。乃至未得舍心则常成就。问曰。若人从下软心得不善律仪。若贪等心得。是人常如是成就为更得耶。答曰。随心随烦恼因缘。更得此不善律仪。念念常得于一切众生得起七种。是七种有上中下故有二十一种。如是念念常于一切众生边得。问曰。是不善律仪云何得舍。答曰。随受善律仪时舍。死时亦舍。又发深心从今日更不复作。尔时亦舍。有论师言。转根时舍。是事不然。所以者何。不能男等亦得成就。比尼中亦说。若比丘转根不失律仪。当知不以转根故舍。问曰。五道中何道众生成就不善律仪。答曰但人成就不在余道。有人言。师子虎狼等常以恶业活命亦应成就。

七善律仪品第一百一十二

七善律仪不杀乃至不绮语。问曰。于非众生数得是善律仪不。答曰得。但要因众生。是善律仪三种。戒律仪禅律仪定律仪。问曰。何故不说无漏律仪答曰。无漏律仪在后二中摄。故不别说。有论师言。更有断律仪。谓离欲界时得善律仪。以断破戒等恶故名曰断。而实一切律仪皆三中摄。问曰。诸外道等得此戒律仪耶。答曰得。此人亦以深心离诸恶故。戒师教言。汝从今日不应起杀等罪。问曰。余道众生得此戒律仪不。答曰。经中说。诸龙等亦能受一日戒。故知应有。问曰。有人言。不能男等无戒律仪。是事云何。答曰。是戒律仪从心边生。不能男等亦有善心。何故不得。问曰。何故不听作比丘耶。答

曰。是人结使深厚难得道故。又此人不在比丘中。亦不在比丘尼中。是故不听。又彼中亦遮余人。如睐眼等。是人亦得此善律仪。问曰。比尼中遮逆罪者贼住者污比丘尼等。不听作比丘。是诸人等亦有善律仪耶。答曰。是人若为白衣或得善律仪。如不遮此人修行布施慈等善法。如是若有世间戒律仪者。有何咎耶。但以是人为恶业所污亦障圣道。是故不听出家。问曰。为从可杀等众生得善律仪。为于一切众生得耶。答曰。皆于一切众生边得。若不尔。律仪则有分。有分则不具足。又此律仪则可增减。亦同尼延子法。谓百由旬内不杀生等有此等过。是故律仪无有分别。若有人言。我于此人离杀。此人不离是人不得此戒律仪。有论师言。若分别布施行慈心等。有福德戒亦可尔。如持一戒亦得戒福。如是于一众生亦得律仪。问曰。是戒律仪二种。一尽形。二一日一夜。尽形者。若比丘优婆塞。一日一夜者。如受八戒。一日一夜是事云何。答曰。是事无定。若一日一夜。若但一日或但一夜。若半日或半夜。随能受时得出家。则但应尽形。若言我但一月二月。若但一岁则不名得出家法。五戒亦尔。问曰。若得善律仪还破失律仪不。答曰不失。但以不善法污此律仪。问曰。但于现在众生得戒律仪。为从三世众生得耶。答曰。皆于三世众生所得。如人供养过去所尊亦有福德。律仪亦尔。是故一切诸佛同一戒品。是律仪无量。如于一众生得起七种。从不贪等善根起故。亦从上中下心起故。故有多种。如一人一切众生边亦如是。念念常得故有无量。问曰。戒律仪几时可得。答曰。有人受一日戒是初律仪。即日受优婆塞戒是第二律仪。即日出家作沙弥。是第三律仪。即日受具足戒。是第四律仪。即日得禅定。是第五律仪。即日得无色定。是第六律仪。即日得无漏。是第七律仪。随得道果处更得律仪。而本得不失。但胜者受名。如是则福德益增。以此戒律仪于一切众生念念常得。故说一日戒律仪。四大宝藏不及十六分中之一。禅律仪无漏律仪随心行。戒律仪不随心行。问曰。有人言。入定时有禅律仪。出定则无是事云何。答曰。出入常有。是人得实不作恶法。与破戒相违常不为恶。善心转胜故应常有。问曰。若禅无色中无破戒法。以何相违名善律仪。答曰。法应如是。诸仙圣人皆得善律仪。若以破戒相违故有律仪者。则但应从可恼众生所得善律仪。有如是咎。是故不然。

八戒斋品第一百一十三

八戒斋名优婆娑。优婆娑秦言善宿。是人善心离破戒宿故名善宿。问曰。何故正说离八事耶。答曰。此八是门。由此八法离一切恶。是中四是实恶。饮酒是众恶门。余三是放逸因缘。是人离五种恶是福因缘。离余三种是道因缘。白衣多善法劣弱。但能起道因缘故。以此八法成就五乘。问曰。是八分斋但应具受为得分受。答曰。随力能持。有人言。此法但斋一日一夜。是事不然。随受多少戒。或可半

日乃至一月有何咎耶。有人言。要从他受是亦不定。若无人时但心念口言我持八戒。是戒五种清净。一行十善道。二前后诸善。三不为恶心所恼。四以忆念守护。五回向涅槃。能如是斋则四大宝藏不及其一分。天王福报亦所不及帝释说偈。佛诃之。若漏尽人应说此偈。偈言。

　　六斋神足月　　奉行于八戒
　　此人获福德　　则为与我等

　　受此斋法应泥洹果。故漏尽人应说此偈。受斋法中系缚桎梏。皆应放舍。亦断一切不善因缘。是名清净。问曰。转轮圣王好受斋法。谁教之者。答曰。大德天神曾见佛者。教之令受。

八种语品第一百一十四

　　八种语。四种不净四种净。四不净者。若人见言不见。不见言见。不见谓见问言不见。见谓不见问则言见。如是事倒心倒。故名不净。四种净者。若见言见。不见言不见。见谓不见问言不见。不见谓见问则言见。事实心实。故名曰净。闻觉知亦如是。问曰。见闻觉知有何差别。答曰。有三种信。见名现在信。闻名信贤圣语。知名比知。觉名分别。三种信慧。此三种慧或皆是实。或皆颠倒。上人不起不净。但起净语。是故下人所用则名不净。上人所用故名为净。有人言。是义中诸正智人皆名为上。不但得道故凡夫人亦有净语。

九业品第一百一十五

　　九种业。欲界系业三种。作无作非作非无作。色界系业亦如是。无色界二种及无漏业。身口所造业名作。因作所集罪福常随。是心不相应法名为无作。亦有无作。但从心生。非作非无作者即是意。意即是思。思名为业。是故若意求后身。此亦名意业。亦名为思。思念后身故名为业。问曰。若尔则无无漏思。答曰。若以此为思则无无漏也。问曰。是无作虽从身生当有多少差别不。答曰。若一切身分皆起作业。因此则集多无作得大果报。问曰。是无作在何处。答曰。业道体定集无作。或有或无余则待心。若强心则有软心则无。又此无作亦从愿生。若人发愿我要当布施若起塔寺。是人定得无作。问曰。是无作几时得几时失。答曰。随所作事在。若起园林塔寺等施。随施物不坏。尔时常随。又随心不息。如人发心我应常作此事。若会同若衣施。如是等事在心不息。尔时常得。又随命未尽。如人受出家戒尔时常得。问曰。有人言。但欲界中从作生无作。色界中无是事云何。答曰。应在二界。所以者何。色界诸天亦应能说法礼佛及僧。如是人等

云何不从作业生无作耶。又有人言。隐没无记无无作。是事不然。隐没无记是重烦恼。是烦恼集则名为使。但不隐没无记无无作。所以者何。是心下软不能起集。如华能熏麻非草木等。有人言。过梵世上无有能起作业心。所以者何。觉观能起口业。彼无觉观但用梵世心能起口业。是事不然。众生随业受身。若上地生不应用梵世中报。故知以自地心能起口业。又汝说彼无觉观。后当说有。问曰。圣人断结未尽。能起作业不。答曰。圣人不能起实罪业。问曰。狗等众生音声是口业不。答曰。虽无言辞差别。从心起故亦名为业。又若现相若号令若箫竹等音皆名口业。是身口业要由意识能起。非余识也。是故人有自见身业自闻口业。以意识所起业相续不断故自见闻。

十不善道品第一百一十六

经中佛说十不善业道。谓杀生等。五阴和合名为众生。断此命故名为杀生。问曰。若此五阴念念常灭。以何为杀。答曰。五阴虽念念灭还相续生。断相续故名为杀生。又是人以有杀心故得杀罪。问曰。为断现在五阴故名杀生耶。答曰。五阴相续中有众生名。坏此相续故名杀生。不以念念灭中有众生名。问曰。有人依官旧法杀害众生。或为强力所逼强杀众生。自谓无罪。是事云何。答曰。亦应得罪。所以者何。是人具足杀罪因缘。以四因缘得杀生罪。一有众生。二知是众生。三有欲杀心。四断其命。是人备此四因。云何无罪。盗名若此物实属此人而劫盗取。是名为盗。是中亦有四种因缘。一是物实属他。二知属他。三有劫盗心。四劫盗取已。问曰。有人言。伏藏属王。若取此物则于王得罪。是事云何。答曰。不论地中物。但地上物应属王。所以者何。给孤独等圣人亦取此物。故知无罪。又若自然得物不名劫盗。问曰。若一切万物皆共业所生。劫盗何故得罪。答曰。虽从共业因生。因有强弱。若人业因力强。又勤加功此物则属。问曰。若人于塔寺众僧所夺取田宅等物。从谁得罪。答曰。虽佛及僧于此物中无我所心。亦从得罪。以是物定属佛僧。于中生恶心若劫若盗。是故得罪。邪淫名若众生非妻与之行淫。是名邪淫。又虽是其妻于非道行淫。亦名邪淫。又一切女人皆有守护。若父母兄弟夫主儿息等。出家女人为王等守护。问曰。淫女非妇与之行淫。云何非邪淫。答曰。少时为妇。如比尼中说是少时妇乃至以一鬘遮故。问曰。若无主女人自来求为妻者。是事云何。答曰。若实无主于众人前如法来者。不名邪淫。问曰。若出家人取妇免邪淫不。答曰不免。所以者何。无此法故。出家法常离淫欲。但罪轻于犯他人妇。妄语者。若身口意诳他众生。令虚妄解。是名妄语。佛为重罪故说众中定问名为妄语。乃至一人问时亦名妄语。岂须众人耶。又随所欲诳人。于此人得罪。若人语他人言我语某甲如是事。事虽不实不名妄语。又妄语随想。若见无见想。问言不见。无妄语罪。如比尼中说。问曰。若人事倒不见言见。

云何非妄语耶。答曰一切罪福皆由心生。是人于不见事中而生见想。是故无罪。如于实众生中无众生想。非众生中生众生想。不得杀罪。问曰。如实有众生生众生想。乃得杀罪。如是若见生见想则应无罪。非不见见想而得无罪。答曰。是罪因心因众生生。是故虽有众生无众生想则不得罪。以无心故。若无众生有众生想。以众生无故亦不得罪。若有众生有众生想。因缘具故得杀生罪。若于见事中生不见想。问言不见。是人想不倒故不欺众生。虽为事倒亦名为实。若不见事中而生见想。问言不见。是人想倒欺诳众生。事虽不倒亦名妄语。两舌名若人欲别离他而起口业。是名两舌。若无别离心。他闻自坏则不得罪。若善心教化令离恶人。虽为别离亦不得罪。若不以结使浊心。虽复口言亦不得罪。恶口名若人苦言无所利益但欲恼他。是名恶口。若怜愍心为利益故苦言无罪。如无事加恼是则有罪。依方针灸虽苦非罪。苦言亦尔。诸佛贤圣亦为此事。如言痴人等。又若无结使浊心。虽为苦言不名为罪。如离欲人等。若以善心苦语中起烦恼。即时得罪。绮语名若非实语义不正。故名为绮语。又虽是实语以非时故亦名绮语。又虽实而时。以随顺衰恼无利益故亦名绮语。又虽言实而时亦有利益。以言无本末义理不次亦名绮语。又以痴等烦恼散心故语名为绮语。身意不正亦名绮业。但多以口作亦随俗。故名曰绮语。余三口业皆杂绮语不得相离。若妄语而非苦言。亦不别离。则有二种妄语绮语。若是妄语亦欲别离。而不苦言则有三种妄语两舌绮语。若妄语苦言不欲别离。亦有三种妄语恶口绮语。若妄语苦言亦欲别离则具四种。若无妄语苦言亦不别离。但非时语无益语无义语。则但是绮语。是绮语微细难可舍离。但有诸佛能断其根。是故但有诸佛独称世尊。言则信受。余无及者。问曰。已说七种业道。何用复说三意业耶。答曰。有人言。谓罪福要由身口。非但从心。是故说心亦是业道。是三种意业力故起身口恶业。是三种虽重。以意业微细故在后说。虽一切烦恼能起恶业。此三但为恼众生。故名不善业道。若中下贪不名业道。是贪增上深着他有。方便欲恼能起身口业。故以贪嫉为业道。恚痴亦尔。又若说痴即说一切烦恼。此中但为能起身口侵恼众生故说三种。问曰。何故名痴为邪见耶。答曰。痴有差别。所以者何。非一切痴尽是不善。若痴增上转成邪见。则名不善业道。一切不善皆由此三门。若人为财利故起不善业。如为金钱残杀众生。或以嗔故。如杀怨贼。或有不为财利亦不嗔恚。但以痴力不识好丑故杀众生。问曰。经说恶道因缘有四。随贪随恚随怖随痴行。故堕诸恶道。今此中何故不说随怖起恶业。耶。答曰。怖是痴所摄。若说随怖即是随痴。所以者何。智者乃至失命因缘尚不起恶业。又是事先已答。谓烦恼增长能起身口业。尔时名不善道。是三多起不善故。问曰。何故名为业道。答曰。意即是业。于此中行故名业道。先行后三中后行前七。中三业道非业。七业亦业亦道。问曰。亦有鞭杖及饮酒等诸不善业。何故但说十耶。答曰。此十罪重故说。又鞭杖等皆是眷属先后。饮酒非是实

罪。亦不为恼他。设令他恼亦非但酒也。问曰。是不善道为在何处。答曰。悉在五道。但郁单越无邪淫以三事起以贪欲成。余以三事起亦以三事成。问曰。圣人能起不善业不。答曰。亦起意不善业不起身口。又意业中亦但起嗔心不起杀心。问曰。经中说学人亦咒人言灭令汝断种。此事云何。答曰。亦有经说阿罗汉咒。是漏尽人烦恼根断尚不起心。况当咒耶。言学人咒亦应如是。又圣人于不善业得不作律仪。云何当作不善。又此圣人不堕恶道。若能起不善则亦应堕。问曰。若诸圣人今世不造不善业。故不堕恶道。过去世中有不善业。何故不堕。答曰。是圣人心。中实智生时。诸恶道业皆已羸劣。犹如败种不能复生。又三毒二种。一能得恶道。一则不能。入恶道者圣人断尽。以业烦恼故得受身。圣人虽有诸业烦恼不具足。是故不堕。又是人依大势力。所谓三宝能消大恶。如人依王债主不恼。又是人智慧明利能消恶业。如人身中火势盛故难消能消。又此人有多方便。或念诸佛或念慈悲诸善业。故得脱诸恶。如多方诈贼依诸险难则不可得。又此圣人知得解脱道。如牛王行如鸟依空。又长夜修习诸善法故不堕恶道。如经中说。若人常修身戒心慧。有地狱报业能现轻受。又如偈说。行慈悲心无量无碍。诸有重业所不能及。又此圣人心不善业不能坚固。如一渧水堕热铁上。又此圣人善业深远如桓殊罗树根。又此圣人善多恶少。少恶在多善中则无势力。如一两盐投之恒河不能坏味。又此圣人富信等财。如贫穷人为一钱受罪。富贵者虽为百千亦不得罪。又入圣道故得为尊贵。如贵人虽罪不入牢狱。又如虎狼犬羊及尊卑共诤大者得胜。又此圣人心宿圣道。诸恶道罪不能复恼。如王宿空舍余人无能入者。又此圣人行自行处。恶道罪业不能得便。如鹰鷚喻。又圣人系心四念处。故诸恶道业不能得便。如圆瓶入鈘。又具二种结。故堕恶道随业受报。圣人断一种故不堕恶道。又此人常受善业报。故诸恶道业不能得便。又如先六业品中说地狱业相。圣人无因缘故不堕恶道。

十善道品第一百一十七

　　十善业道。所谓离杀乃至正见。是十事戒律仪所摄。一时得禅无色律仪所摄。亦一时得离名善业道。即是无作。问曰。余礼敬布施等福是善业道。何故但说离名业道耶。答曰。以离胜故。是十种业于施等为胜。所以者何。以布施等所得福报不及持戒如十岁人。以离杀因缘增益寿命。又十不善业是实罪故离名实福。又后三善业是众善之本。是故施等诸善皆业道所摄。又是业道有离鞭杖等。先后合说故。一切诸善皆在中摄。

过患品第一百一十八

问曰。不善业有何过患。答曰。以不善业故受地狱等苦。如经中说。杀生因缘故堕地狱。若生人中则受短命。如是乃至邪见。又以不善业因缘故久受苦恼。如阿鼻地狱过无量岁寿命不尽。又众生所有一切诸恶败坏衰恼皆由不善。又未曾见不善业有大利益。如屠猎师等终不以此业而得尊贵。汝意或谓。以坏贼因缘而得富贵。是事先三业品中已答。又行不善者。受呵[怡-台＋責]等诸苦恼分。又令他人得所恶事名为凶暴。是故应离此不善业。又经中说。杀有五失。人所不信。得恶名闻远善近恶。死时生悔后堕恶道。又杀生因缘乐少苦多。又行不善业染污人心。世世积集久则难治。又行不善者。从冥入冥流转三涂永不得出。又行不善者。空受人身如采药雪山而收毒草。是为极愚。如是以十善道乃得人身。但不行善尚为大失。况起恶业。又行不善者。虽自爱身而实不自爱。虽自护身实非自护。以起自恼业因缘故。又是人遇身犹如怨贼自令苦故。又若行不善则自贼身。况他人耶。又行不善业。今虽不现果报则着。是故虽少亦不可不信。如毒虽少亦能害人。如债虽少渐渐滋息。又为恶于人人常不忘。是故为作虽久远亦不可信。又行不善者。名为失乐。以行不善故失人天乐。不乐乐者愚之甚也。又行不善者苦剧可愍。现受心悔等苦。后则受恶道苦。又不善业果飞虚隐海无得脱处。如金枪追佛。又一切不善皆由痴起。故有智者不应随也。又经中说。放逸如怨能害善法故不应随。又不善业诸佛菩萨应真贤圣五通神仙。及明罪福者无不呵毁。故不应造。又现见恶心炽盛。则情志迷乱恼闷痛苦。面色变异人不喜见。况起身口。以此等缘故知不善有无量患。

成实论卷第十

三业轻重品第一百一十九

三业中何者为重。身业耶口业耶意业耶。问曰。有人言。身口业重非意业也。所以者何。身口业定实故。如五逆罪皆因身口所造。又身口能成办事。如人发心杀此众生。要以身口能成其事。非但意业得杀生罪。亦非但发心得起塔寺梵福德也。又若无身口但意业者则无果报。如人发心我当布施。而实不与则无施福。又非但随愿事得成办。如人发愿为大施会。而实不与则无会福。若心业大者应得施福。然则业报错乱。又比尼中无意犯罪。若意业大。何故不犯。又若发心便得福者。福则易得。行者何故舍此易业而为施等难行业耶。又若然者。则福无尽。如人但空发心竟无所用何所尽也。以财物有量故福可尽。又不但发心能损益他。如饥渴众生要须饮食。非心业能除。又世间人衰利大甚。以心轻躁难制伏故。无恶不起则已受重衰。若发善心欲造福业则已获大利。是则过甚。又若意业大。发心欲杀生则堕地狱。如是虽久集戒等复何所益。又行持戒等诸善功德无有安隐。所以者何。

但一发心便得罪故。又经中说。身口业粗故先断。断粗烦恼故得心定。又发淫心则为淫已便应犯戒。若发心不名淫者。离此淫心更有何法名为淫耶。有所起作业皆由身口。不以意业。如欺他人必由口业得妄语罪。又如先说四种因缘得杀生罪。谓有众生有众生想。有欲杀心。断其命。以四事成罪。当知不以意业为重。又如佛言。若小儿从生习慈能起恶业思恶业耶。故知但身口业恶。非意业也。答曰。汝言身口业重非意业者。是事不然。所以者何。经中佛说。心为法本。心尊心导心念善恶即言即行。故知意业为重。又意差别故身口业有差别。如上中下等。离心无身口业。又经中说。故起作业必应受报。又说七种净福。三种但用意业。此七净福于财福为胜。又慈是意业。经说慈心得大果报。如经说。我昔七岁修集慈故。于七大劫不还此间。故知意业为重。则能遍覆一切世界。又意业为重。如意业报故寿八万大劫。又意业势力胜身口业。如行善者将命终时生邪见心则堕地狱。行不善者死时起正见心则生天上。当知意业为大。又经中说。于诸罪中邪见最重。又说。若人得世间上正见。虽往来生死乃至百千岁终不堕恶道。又意业力胜身口业。如和利经中说。外道神仙起一嗔心。即灭那罗于陀国。如檀特等诸崄难处。皆是仙人嗔心所作。又意业能即得果报。如经中说。若是人今死即入地狱。即生天上。如[矛*(替-曰+貝)]鉾离手。又此意业积集垢法。乃至入阿鼻地狱。积集善法乃至泥洹。又心有报故身口得报。以不故业无果报故。又不离意业有身口业报。若意依身口行善不善。名身口业离身口业意业有报。离意业身口无报。故知意业为重。非身口业。汝虽言身口业定实。如五逆罪皆身口所作故名重者。是事不然。以思重事重故业重。非身口重故重。又以心决定故业则定实。如但以心力入正法位。亦以心力能具逆罪。若无心者。虽杀父母亦无逆罪。故知身口无力。汝言身口能办事者。是亦不然。以事讫名办。若夺他命已得杀生罪。非起身口业时。事讫时要须心力是故非身口也。汝言但空发心无果报者。是事不然。如经中说。发强心故即生天上。即入地狱。云何言意业无果报耶。汝言非但以愿能成事者。是亦不然。又人深发善心胜大会福。汝言意无犯罪。是亦不然。若发恶心即时得罪。如佛说有三种罪。身口意罪。故知但发恶心不得无罪。但不结戒以难持故。粗罪持戒能遮。细罪定等能除。汝言罪福易者。是事不然。人以心力薄故舍易为难。如慈心等其福甚多。非布施也。但以众生智力劣弱不能行慈等意业故。为施等以离华香等诸供养等具。净心难得。故汝言福无尽者。亦以此答。是人若有智力则能得无尽善法。汝言意业无所损益。是事不然。以身口业皆为意业所导故不名胜。以随力所起是则为胜。又诸利益皆由行慈心者。所以者何。以行慈力故。风雨顺时百谷成熟。如劫初时粳米自生。至十岁人时是事皆无。云何言慈心无利益耶。又行慈者。能尽一切不善业根。由不善业有诸衰恼。云何言行慈无大利益。若一切众生行慈心者尽生善处。一切自然不须加功。故知慈福最为深厚。又或时

以慈布施利益众生。或但以慈利。又行慈者。众生若触其身若入影中皆得快乐。当知慈福胜于施等。汝言衰利太甚。是先已答。谓以意力损益众生。故知意业为重。汝言久集戒等无所益者。是亦不然。以意净故则持戒净。若意不净戒亦不净。如七种淫经中说。又戒清净得大果报。如经说持戒者所愿随意。谓戒净故。又若净持戒得安隐心非余法也。汝言身口业粗故先断。是事不然。以微细善得大果报。如禅定中思。汝言若发淫心便应犯戒。是事不然。若人意业不净则戒亦不净。又得罪福异结戒法异。汝言所起作业由身口者。皆以总答。谓身口业法异。意业法异。身口业要由作成。如以四因缘成杀生罪。不离心业。又世间众生谓身口业恶。意业不尔。又意业不加于人。亦不可得有。又先说罪福相。以是故但意业重非身口也。

明业因品第一百二十

论者言。已略说诸业。业是受身因缘。身为苦性。故应灭之。欲灭此身当断其业。以因灭故果亦灭。故知因形有影形灭则影灭。是故若欲灭苦当勤精进断此业因。问曰。从业受身是事应明。所以者何。或有人言。身从波罗伽提生。有言从自在天生。或言从大人生。或言从自然生。是故应说因缘。云何知从业生耶。答曰。是事已种种因缘破。当知从业受身。又万物有种种杂类。当知因亦差别。如见粟麦等异知种不同。自在天等无差别故。当知非因业有无量差别故受种种身。又诸善人皆信因业受身。所以者何。是人常行施戒忍等善法。离杀生等诸不善法。故知从业受身。又若因业受身是则可返。得真智故邪智则断。邪智断故贪恚等诸烦恼断。诸烦恼断故能起后身业亦断。是则可返。自在等因中则不可返。以自在等不可断故。故知从业受身。又现见果与因相似。如从麦生麦从稻生稻。如是从不善业得不爱报。从善业得爱报。自在等因中无此相似。是故业为身本非自在等。又今现见万物皆从业生。以恶业故受打捕系闭鞭杖死等诸苦。善业因缘受名闻利养等乐。随意爱语者得随意受报。故知从业受身非自在等。又世间人自知万物从业因生。故起稼穑等业。亦为施戒忍等诸福德业。无有闲坐而从自在望所欲者。故知从业得报。又若人虽说因自在等。而犹依诸业。谓自苦身及受斋等。故知以业为因。又若事不现应随他教。谓圣人所行。一切贤圣皆依戒等善法。知从业因有世间故。若离戒等亦无圣人。无有圣教违背业者。故知从业受身。又行戒等诸善业。故能成神通变化等事。故知以业为因。又地狱等诸恶趣中嗔恼等多。故知由嗔恼等有诸恶道。如树上见果知树是因。故知业为身本。又恶道中痴等力强。当知烦恼是恶道因。一切不善皆由痴故。又生诸恶道多。生善处少。眼见杀等恶行者多。行善者少。故知杀等事是恶道因。又杀等事善人所呵弃而不为。善人必知杀等有恶果。故呵弃不为。若知无恶果何故弃耶。又诸善人心若起恶即勤制止。以惧

恶报故。当知杀等必有恶报。若不尔者。应随意所作是最为乐。则杀可食众生夺他财物。淫犯他妻。是亦皆乐。以惧来世苦故远离斯事。故知从业有身。又修习正智尽有漏业。则不受身。故知业是其本。又阿罗汉虽有诸有漏业。修正智故业则不集。故知业为身因。身因灭故身亦灭。又知四谛故依谛烦恼永不复起。以不起故则无有身。智者如是思惟则欲知四谛。故知业为身因。又若因缘不具则不受身。如地干种焦则一切牙不生。如是识处地无爱水润业种。为真智所焦。后身牙则不生。智者知是事故。欲干识处地焦业种子。则勤加精进。故知业是受身因缘。业论竟。

集谛聚中烦恼论初烦恼相品第一百二十一

论者言。已说诸业诸烦恼。今当说垢心行名为烦恼。问曰。何谓为垢。答曰。若心能令生死相续。是名为垢。此垢心差别。为贪恚痴等。是垢名为烦恼。亦名罪法。亦名退法。亦名隐没法。亦名热法。亦名悔法。有如是等名。是垢心修集则名为使。非但垢心生时名使。烦恼名贪恚痴疑憍慢及五见。此十差别有九十八使。贪名喜乐三有。亦喜乐无有是名为贪。如经中说。欲爱有爱无有爱。无有名断灭。众生为苦所逼。欲灭阴身以无为乐。问曰。喜乐是受相非贪相也。如经中说今喜后喜义。言今世受乐后亦受乐。又说今忧后忧义。言今世受苦后亦受苦。又如天问中言有子则喜。佛答有子则忧。如是等答。曰贪为喜分。如经中说。受因缘爱乐受中贪使。揣食中有喜有贪。喜尽故贪尽。当知贪为喜分。是则无咎。何以知之。如经中说。集谛者。谓渴是也。何谓为渴。谓欲得后身是渴。何相。谓依止贪欲得种种。问曰。若说欲得后身是渴相者。何故复说依止于贪欲得种种。答曰。更有渴相。若言欲得种种是总相说。欲得后身是别相说。离欲人亦有欲得种种。谓渴欲得水等是非集谛所摄。若依止贪欲得后身。是渴名集谛所摄。问曰。若渴亦是喜贪亦是喜。何故说依止贪耶。答曰。初生名渴。增长名贪。故言依止。如经中说喜系世间。是故喜即是贪。又经中说。除灭贪忧诸不善法。是中贪即是喜。忧即是嗔。如说嗔为忧则知亦说喜为贪。是故十八意行中。不说烦恼但说诸受。故知喜分是贪。又凡夫离贪不能受乐。离嗔不能受苦。离痴不能受不苦不乐。何以知之。第三受中说。凡夫人于此受中不知集不知灭不知味不知过不知出。故于不苦不乐受中无明使使。是凡夫人常不知此五种法。故常于不苦不乐受中为无明使使。无明使者。即是不知性受行也。如是凡夫苦乐心行亦即是贪恚。又若初来在心名受。增长明了名为烦恼。又下软心名受。即此心增上名曰烦恼。

贪相品第一百二十二

论者言。是贪九结中通三界系名为爱。于七使中分为二种。欲贪有贪。所以者何。有人于上二界生解脱相。是故佛说是处名有。有名为生。若无贪则不生。是故别说有贪非但欲贪。或谓但欲贪是名烦恼。尽欲贪名得解脱。故佛说禅无色中亦有有贪。佛示彼中有微细缚。是故别说是贪。于十不善道及四缚中。名为贪欲。贪欲名欲得他物。于五盖及五下分结中名为欲欲。欲欲名欲。于五欲三不善根中名为贪不善根。贪不善根名能生长诸不善法。是贪若非法名为恶贪。如劫盗他物乃至取塔寺及众僧物。若未死众生欲食其肉。若欲淫母女姊妹师妇出家人及己妻非道。是名恶贪。若己物不欲舍是名为悭。即此贪。若实无功德欲令人谓有。是名恶欲。若实有功德欲令人知是名发欲。若欲得多施多物是名多欲。若得少施少物求好无厌名不知足。若深着种性家属名色财富少壮寿等名为憍逸。若贪四供养名为四爱。又是贪二种。一欲贪。二具贪。又有二种。一我贪。二我所贪。一缘内。二缘外。上二界贪一向缘内。又有五种。一色贪。二形贪。三触贪。四威仪语言贪。五一切贪。又色声香味触贪名五欲贪。又于六触生爱名六尘贪。又于三受中贪。乐受中有欲得贪。有守护贪。苦受中有不欲得贪。有欲失贪。不苦不乐受中有痴贪。又此贪有九分。如大因经中说。因爱求随所欲事。如人为此事所苦则求异事。如说乐者不求苦者多求。是贪增长名求。求时若得名为得。爱因得则筹量是可取是不可取。若心决定是名因筹量故欲爱。因欲爱故贪着。贪著名深爱。贪着因缘取。取名为受。因受生悭。因悭守护。因守护故备受鞭杖力槊等。是名九分。又有九分。是贪随时故。有上中下下下下中下上中下中中中上上下上中上上。又此贪世间分为十种。如见好色初发心言是。次生欲。三发愿。四念。五随学所作。六忘惭愧。七常在目前。八放逸。九狂痴。十闷死。是名贪相。

贪因品第一百二十三

问曰。是贪云何生。答曰。若于女色等缘中生邪忆念。若色若形若触若威仪语言则贪欲生。又若不守护眼耳等门。则贪欲生。又于饮食不知节量则贪欲生。又亲近女色则贪欲生。又受诸乐则贪欲生。又以愚痴故贪欲生。于不净中生净想故。又由恶知识故贪欲生。如净洁衣以里垢污。又与多欲人共事故则贪欲生。又于身等四法生妄忆念。则为贪所牵。如圆瓶无制如华无贯。又若懈怠不勤修善则贪欲得便。又于非行处行则为贪所侵。谓淫女沽酒屠儿舍等。如鹰鶵喻。又观不净等未能坏缘则贪欲得势。又从久远来习贪成使。是则易生。又于女色等缘喜取相取了。取相名手足面目语言戏笑视瞻啼泣等相。取了名分别男子形状差别。如是取已忆念分别则贪欲生。又思量心弱随逐所缘。不能制伏则贪欲生。又若生贪欲忍受不舍。则渐增长从下生中从中生上。又于贪欲中但见利味不知其过。则贪欲生。又以时节故贪欲

生。如春时等。又以方处故贪欲生。如有处所。从久远来多习淫欲。又有随身故贪欲生。如年少无病资生具足。又以力能故贪欲生。如服药等。又得净妙随意五欲则贪欲生。谓见好花池园林敷荣清冷流泉鲜云电光香风来扇。若闻众鸟哀声相和及女人柔软庄严音声威仪语言等。又以业因缘故贪欲生。如清净施者。则能好喜净妙五欲。罪人则好不净。又以随类故贪欲生。如人欲人。又深着假名则贪欲生。是人于内生士夫相。外生女相及衣服怨亲等相。又未得空心。内见众生外见色等。则贪欲生。又若贪使未尽爱缘现前。于中生邪忆念。如是等因缘则贪欲生。

贪过品第一百二十四

问曰。贪欲有何过故欲断耶。答曰。贪欲实苦。凡夫颠倒妄生乐想。智者见苦。见苦则断。又受欲无厌。如饮碱水随增其渴。以增渴故何得有乐。又受欲故诸恶并集。以刀杖等皆由贪故。又经说。贪罪轻而难舍于嗔恚。故名为轻罪。其实是重。又贪为后身因缘。如说爱因缘取乃至大苦聚集。又说。苦因为爱。又说。比丘应深思惟。所有诸苦何由而有。当知皆以身为因缘。身因于爱。又说。揣食中有喜有贪。是故识于中生。当知爱为受身因缘。又是贪常于不净中行。如女人等。是女人身心不净。如粪涂毒蛇能螫能污。又此贪欲常痴中行。如经中说。譬如狗咬血涂枯骨唌唾合故想谓为美。贪者亦尔。于无味欲中。邪倒力故谓为受味。又如段肉等七种譬喻。有人或于去来事中而生贪欲。故知常痴中行。又众生以贪欲因缘乐少苦多。所以者何。如富贵处少散坏时多。又爱欲者为乐因故备受诸苦。谓求时苦守护时苦用时亦苦。如稼穑商贾征伐仕进等。是求时苦守时恐怖畏失故苦。现在无厌故苦。又欢爱会少别离苦多。故知欲为多过。又如佛说爱欲有五种患。一味少过多。二诸结炽盛。三至死无厌。四圣所呵弃。五无恶不造。又此贪欲常令众生顺生死流远离泥洹。有如是等无量过患。当知欲为多过。又诸烦恼生皆因于贪。如贪身故起诸烦恼。又爱使不拔则数数受苦。如毒树不伐则常害人。又贪能令众生荷负重担。又经中说。贪爱为系。如黑白牛自不相系。但以绳系。如是眼不系色色不系眼。贪欲于中系。若缘是系则无得解脱。又经中说。众生为无明所盖爱结所系。往来生死无有本际。又经说。贪断故色断乃至识断。此贪以无常等观故断。断此贪欲则心得解脱。色贪断则无色。无色则苦灭。乃至识亦如是。故知贪欲为坚固缚。又贪欲如贼。而众生不见其恶。又贪欲常于软美门中行。故名深恶。又众生心喜起贪欲。乃至蚊蚁皆于饮食淫欲中起。又此贪欲种种因缘能缚人心。谓父母兄弟姊妹妻息及财物等。又众生以饮食淫欲等贪欲覆心则能受生。若贪禅定则生上界。又此贪欲能为和合。一切世间所乐各异。贪欲和合犹如干沙得水相着。又生死中以贪爱为味。如说色中味着。谓因色生若

喜若乐。若无贪则不味。不味则能速断生死。又此贪欲与解脱相违。所以者何。众生皆以贪着欲乐禅定乐。故不乐解脱。又随断贪分即变为乐。如说随所离欲转得深乐。又说。若欲得诸乐。当舍一切欲。舍一切欲故得毕竟常乐。若欲得大乐。当舍离少乐。舍离少乐。故能得无量乐。又说。智者更无别利。如离贪爱心。随心离贪爱则灭诸苦恼。又此贪欲违害善法。所以者何。深贪著者则不顾戒及种姓教法威仪名闻。不受教化不见衰患不观罪福。如狂如醉不知好丑。亦如盲人不见福利。如说。贪欲不见利贪欲不识法。犹盲闇无智以不除贪故。又说。贪欲为大海。无边亦无底。波浪旋澓深。恶虫及罗刹。如是诸崄难。无人能度者。但住净戒舡。得正见风力。佛为大舡师。能示诸正道。如所说修行。是者则能度。又诸烦恼中。无有想分别。味如贪欲者。又此贪欲最为难断。如经中说。二愿难断。一得。二寿。问曰。贪欲有如是过。云何当知贪欲者相。答曰。多贪欲者。喜乐女色及花香璎珞伎乐歌舞。到淫女家饮食聚会。喜大众集及诸戏具。喜随爱语心常欢喜。面色和泽先意问讯。含笑语言难忿易悦。多怜愍心身体便疾。性多躁动自深着身。如是等名多贪欲相。是相皆与系性相顺。是故难断。又一切贪欲究竟皆苦。所以者何。所贪爱事必当离散。离散因缘必有忧苦。如说天人皆乐色贪色喜色着色。是色坏时忧悲心悔。受想行识亦如是。又佛于处处经中说种种喻。呵此贪欲。谓能害慧命故说为毒。在心即苦故名为刺。能断善根故名为刀。能烧身心故说为火。能生诸苦故名为怨。从心中生故名内贼。以难拔故名为深根。能污名闻故名淤泥。障善道故名曰妨碍。内疼恼故名箭入心。起诸恶故名不善根。注生死海故名为河。劫盗善财故名为贼。贪欲有如是等无量过患。是故应断。

断贪品第一百二十五

问曰。贪欲有如是过。当云何断。答曰。以不净观等遮。无常观等断。问曰。有人觉无常故更增贪欲。此事云何。答曰。若人能知一切无常。则无贪欲。如经中说。善修无常想故。则能破坏一切欲贪色无色贪一切戏掉憍慢无明。又若人能见世间皆苦苦因缘贪。此贪则断。又若人常念我必应受生老病死。是贪则断。又若得净乐则舍不净乐。如得初禅则舍欲爱。又见贪欲过是则能断。过如先说又多闻等慧增长故。能断贪欲。以智慧性破烦恼故。又善因缘具足则贪欲断。谓净持戒等。十一定具后道谛中当说。又色智等法智等诸方便。佛为大医。诸同学为给使。正法为药。自如说行为将息。则贪欲病断。如有知病人三事具足病则时愈。问曰。如经中说。以不净除贪法。何故说不净等及无常等耶。答曰。一切佛法皆为破诸烦恼。然各有胜力。初以不净遮贪。后以无常智断。又以不净除粗贪欲。是多人所知。贪使细故以无常断。又但一经中作如是说。诸经中亦说余法能断。如是因

缘则贪欲断。

嗔恚品第一百二十六

论者言。嗔恚相者。若嗔此人欲令失灭。愿使他人打缚杀害。一向弃舍永不欲见。是嗔名波罗提伽。义言重嗔。有嗔但欲毁骂鞭打他人名违欣婆。义言中嗔。有嗔不欲舍离。或从憎爱妻子中生。名拘卢陀。义言下嗔。有嗔常染污心名为靡叉。义言不报恨。有嗔在心不舍。要欲还报。名忧波耶呵。义言报恨。有嗔急执一事种种教诲终不欲舍。如师子渡河取彼岸相。至死不转名波罗陀含。义言专执。有嗔见他得利心生嫉妒。名为伊沙。有嗔常喜诤讼。心口刚强。名三蓝披。义言忿诤。有嗔若师长教戒而返拒逆。名头和遮。义言佷戾。有嗔若得少许不适意事则心恼乱。名阿羼提。义言不忍。有嗔言不柔软。常喜频蹙不能和颜。先意语言。名阿婆诘略。义言不悦。有嗔于同止中常喜骂詈。名阿搔罗沽。义言不调。有嗔以身口意触恼同学。名为胜耆。义言恼触。有嗔常喜弹呵好呰毁物。名登单那他。义言难可。是嗔二种。或因众生或不因众生。因众生名为重罪。又上中下分别九品。又因九恼分别为九。无事横嗔是为第十。是名嗔相。问曰。嗔云何生。答曰。从不适意苦恼事生。又不能正知苦受性故。则嗔恚生。或从呵骂鞭打等生。或与恶人同事则嗔恚生。如屠猎师等。或智力劣弱故嗔恚生。如树枝条为风所动。或久集嗔使乃至成性。故嗔恚生。或从屠猎毒蛇中来故嗔恚生。或喜念他过故嗔恚生。如九恼中说。或随时节故嗔恚生。如十岁人等。或以种类故嗔恚生。如毒蛇等。或以方处故嗔恚生。如康衢国等。又先说贪生因缘。与此相违则嗔恚生。又计我心憍慢炽盛。及深着物。如是等缘则嗔恚生。问曰。是嗔有何等过。答曰。经中说嗔为重罪于贪欲。故名为易解而实难解。但不如贪久随逐心。又嗔为两恼。我自烧恼而后烧人。又嗔定为地狱。以从嗔起业多堕地狱故。又嗔能坏善福。谓施戒忍是三皆从慈等生。嗔与慈相违故名能坏。又从嗔起业皆受恶名。又从嗔起业。后皆心悔。又嗔恨者无怜愍。故名曰凶暴。众生常苦而复嗔恼。如疮如火。又经中自说嗔过。谓多嗔者形色丑陋。卧觉不安心常怖畏。人所不信等。问曰。多嗔恚者有何等相。答曰心口刚强常不欢悦。频蹙难近面色不和。易忿难解常喜恚根。喜于诤讼。严饰兵器朋党恶友。憎恶善人为人粗犷。不谛思虑少于惭愧。有如是等名嗔恚相。是相皆为憎恶他人是故应断。问曰。当云何断。答曰。常修慈悲喜舍嗔恚则断。又见嗔过患。是则能断。又得真智嗔恚则断。又以忍力故嗔恚则断。问曰。何谓忍力。答曰。若能忍他呵骂等苦。是人得善法福。亦不得从不忍生恶。是忍辱力。又行忍者名为沙门。以忍辱为道初门故。沙门法者。怒不报怒。骂不报骂。打不报打。又若比丘能忍则应出家法。又嗔恚者。非出家人法。出家人法忍辱是也。又若比丘形服

异俗。而嗔心同则非所宜。又若行忍者则为已具慈悲功德。又修忍者能成自利。所以者何。为嗔恚者欲恼害人。而返自害。所有身口加恶于人。自所得恶过百千倍。故知嗔为大自损减。是故智者欲令自他得免大苦及大罪者应当行忍。问曰。云何能忍呵骂等苦。答曰。若人善修无常了达诸法念念生灭。骂者受者皆念念灭。是中何处应生嗔也。又善修空心故能忍辱。作如是念。诸法实空谁是骂者谁受骂者。又事若实则应忍受。我实有过。前人实语何故嗔耶。若事不实。彼人自当得妄语报。我何故嗔。又若闻恶骂当作是念。一切世间皆随业受报。我昔必当集此恶业。今应偿之。何故嗔耶。又若闻恶骂当自观其过。由我受身身为苦器。故应受骂。又行忍者作如是念。万物皆从众因缘生。是恶骂苦。从耳识意识音声等生。我于此中自有二分。他人唯有音声。是则我罪分多。何故嗔耶。又我于此声取相分别。故生忧恼即是我咎。又忍辱者不咎他人。所以者何。是嗔等过非众生咎。众生心病发故。不得自在。如治鬼师治鬼著者。但嗔于鬼不嗔病人。又是人勤行精进贪集善法。故不计他语。又念。诸佛及众贤圣尚不免骂。如巧骂婆罗门等种种骂佛。如舍利弗等为婆罗门加诸毁辱。何况我等薄福人耶。又作此念。世间多恶不夺我命。已为大幸。况打骂耶。又作是念。此恶骂等于我无苦。易可忍受。如佛教比丘。若铁锯解身尚应忍受。何况骂耶。又此行者常厌生死。若得毁骂则证验明了。转增厌离舍恶行善。又是人。知不忍辱后受苦报。作如是念。宁受轻骂勿堕地狱。又是人深怀惭愧我为大人世尊弟子。修行道者。云何当起所不应作身口业耶。又闻行忍菩萨及帝释等所得忍力。是故能忍。

无明品第一百二十七

论者言。随逐假名名为无明。如说凡夫随我音声。是中实无我无我所。但诸法和合假名为人。凡夫不能分别故生我心。我心生即是无明。问曰。经中佛说不知过去世等名为无明。何故但说我心是耶。答曰。是过去等中。多人错谬故。说是中不知名为无明。又经中解明名义。谓有所知故名为明。知何等法。谓色阴无常如实知无常。受想行识阴无常。如实知无常。与明相违名为无明。然则不明如实故名无明。问曰。若不明如实名无明者。木石等法应名无明。以不明如实故。答曰。不然。木石无心不能分别过去世等。无明能分别。故不同木石。问曰。无明名无法。如人目不见色。无不见法。是故但明无故名为无明。无别法也。答曰。不然。若无无明于五阴中妄计有人。及瓦石中生金想者。名为何等。故知邪分别性名无明。非明无故名无明也。又从无明因缘。有诸行等相续生。若无法者云何能生。问曰。若非明名无明者。今但除明一切诸法尽是无明。是故不以一法名为无明。答曰。是无明自相中说。不说余法。如言不善即说不善体。不说无记。无明亦尔。又虽禀人形。无人行故说名非人。如是此明虽有分

别不能实知。故说无明。木石不尔。问曰。若说无色无对无漏无为。皆是余说。无明何故不如是耶。答曰。或有此理。不善等中则不如是。问曰。有人言。但以明无故名无明。如室无光明则名为闇。答曰。世间有二种语。或明无故说名无明。或邪明故说名无明。明无故说无明者。如世间言盲不见色聋不闻声。邪明故说无明者。如夜见机树生人想见人生机树想。又若人不能实知是事。故名不知。又邪心名烦恼。是诸行因缘阿罗汉断故。无有无明因缘诸行。若非明名无明者。今阿罗汉无佛法中明。应名无明。若有无明非阿罗汉。当知别有无明体性。邪心是也。是邪是无明分为一切烦恼。所以者何。一切烦恼皆邪行故。又一切烦恼覆蔽人心。皆为盲冥。如说贪欲不见法贪欲不见福。能受此贪者皆名为盲冥。恚痴亦如是。又从一切烦恼生诸行。而经中说从无明生行。故知一切烦恼皆名无明。又不见空者常有无明。但垢无明是诸行因缘。又邪明故说无明。未见空者常是邪明。故知无明分为一切烦恼。问曰。无明云何生。答曰。若闻思邪因则无明生。如有陀罗骠有有分者有精神。诸法不念念灭无有后身。音声及神是常。草木等有心。欲成如是等邪执则无明生。或从邪因故无明生。谓亲近恶友听闻邪法邪念邪行。是四邪因故无明生。又生余烦恼因缘。皆是生无明因。又从无明因故无明生。如从麦生麦从稻生稻。如是随计众生则无明生。又经中说。从邪念因缘则无明生。邪念即是无明别名。谓见有人先生人念。后明了故名为无明。是二先后相助相生。如从树生果从果生树。问曰。无明有何等过。答曰。一切衰恼皆由无明。所以者何。从无明生贪等烦恼。从烦恼起不善业。从业受身。受身因缘得种种衰恼。如经中说。谓无明所覆爱结所系。受诸有身。又师子吼经中说。诸取皆以无明为本。又偈说。所有诸恶处。若今世后世皆无明为本。故从贪欲起一切烦恼过。皆由无明有。以从无明生一切烦恼故。凡夫以无明故。受五阴不净无常苦空无我。何有智者受此诸苦。又正思惟故。能舍五阴。如经中说。若知我心是邪颠倒则不复生。故知以无明因缘故缚。明因缘故解。又世间众生以无明力故。贪求少味不见多过。如蛾投火如鱼吞钩。众生亦尔。现贪少味不顾多过。又外道经典所生邪见。说无罪福等皆是无明。又诸恶道皆因不善。不善皆是无明。又邪见起业多堕地狱。邪见皆由无明故生。又佛为世尊一切智人三界大师。真净行者及圣弟子等。诸外道辈不能别知。如真宝珠盲者弃之。此皆无明过也。又一切众生所有衰恼败坏等事。皆由无明。一切利益成就增长。皆由于明。若增长无明究竟必堕阿鼻地狱。如劫初人不知味是虚妄。而生贪着故失色力寿命等事。当知皆由无明忘失诸利。又此无明但真智断。贪等不尔。又贪心中无恚。恚心中无贪。无明在一切心中。及不修慧人无明常在心中。又诸烦恼中无明最强。如经中说无明罪重亦难除解。又无明是十二因缘根本。若无无明则诸业不集不成。何以知之。诸阿罗汉无众生相。无无明故诸业不能集成。业不集故识等诸分不能复生。故知无明是诸苦

本。又现见贪着此不净身。亦于无常中生常想。犹若空卷以诳小儿。亦如幻师能现前诳人。令见土为金。又俗言。愚人现以罪加而可以言诳。世间亦尔。眼见不净而为其所诳。又诸心法念念尽灭。取相故生。色灭尽已痴故取相。于声等中亦复如是。是故难解。此皆无明之过。问曰。多无明人有何等相。答曰。是人于畏处不畏。喜处不喜。憎恶善人爱乐恶人。倒取人意。常喜反戾坚执邪事。少于惭愧不顾嫌疑。不能悦彼。亦自难悦。不能亲附。亦难亲近。愚騃无识。好弊垢衣。乐处黑闇及不净处。自大自贵喜轻蔑人。不以道理自显功德。过不知过利不识利。不好净洁亦无威仪。拙于语言常喜恚恨。僻取他教而深贪着。学诵难得既得易失。设有所得不能解义。设有所解则复邪僻。如是等相皆由无明。故知无明有无量过。是故应断。问曰。当云何断。答曰。善修真智则无明断。问曰。知阴界等亦名真智。经中何故说无明药者若因缘若因缘观。答曰。诸外道辈多于因物中谬。因中谬故说自在天等为世间。因物中谬故说有陀罗骠有有分等。观因缘法此二则断。问曰。因缘名无明药。何故二种说耶。答曰。欲摄余智故。若观阴界入等亦破无明。但重无明名邪见。邪见以因缘断。故二种说。贪恚亦如是。又世间多于瓶等名字中谬。如闻瓶名则心生疑。为色等是瓶。为离色更有瓶耶。如是为五阴是人。为离五阴更有人耶。若心决定则堕二边。所谓断常。身即是神。异身异神亦如是。若人知瓶从众缘生因色香味触成。如是色等诸阴为人。能如是知则能舍离从名生痴。是名字能覆诸法实义。如天问经说名胜一切法更无能过者。是名字一法诸法皆随。又说。见世间集则灭无见。见世间灭则灭有见。又说。诸行相续故说五阴生死。此皆无明过患。观因缘则灭。又经中说。若人见因缘是人即见法。若见法即见佛。如是若人能断从名生痴。是人则实见佛。不随他教。是故以正智故则无明尽。正知因缘法故能得正智。又略说。八万四千法藏中。所有智慧皆除无明。以无明是一切烦恼根本。亦助一切烦恼故。如是因缘则无明断。

憍慢品第一百二十八

　　问曰。已说三烦恼是生死根本。为更有不。答曰。有。名为慢。问曰。云何为慢。答曰。以邪心自高名慢。是慢多种。若于卑自高名慢。于等计等亦名为慢。以此中有取相我心过故。于等自高名为大慢。于胜自高是名慢慢。于五阴中取我相。名为我慢。我慢二种。示相不示相。示相是凡夫我慢。谓见色是我见有色是我。见我中色见色中我。乃至识亦如是。示是二十分故名示相。不示相是学人我慢。如长老差摩伽说。不说色是我。不说受想行识是我。但五阴中有我慢我欲我使。未断未尽是名我慢。若未得须陀洹等诸果功德。自谓为得名增上慢。问曰。若未得何故生得心耶。答曰。于习禅中得少味故。能遮结使不行于心中。故生此慢。又闻思慧力。常近善师乐远离行。少

知五阴相。故生须陀洹等果想。名增上慢。问曰。增上慢有何等咎。答曰。后当忧恼。如经中说。若比丘言我断疑得道。即应现前说甚深因缘出世间法。若是比丘实不得道。闻是法时则生悔恼。故应勤断此增上慢。又增上慢人。诸佛世尊有大慈悲。犹尚舍远不为说法。是故应断。又增上慢人住邪法。故无实功德。犹如贾客深入大海而贪伪珠。是人亦尔。入佛法海得少禅悦。谓为真道而生贪着。又增上慢人。后老死时不任受道。故当勤求真实智慧。又增上慢人。自失己利亦增益愚痴。以实未得想谓得故。是故不应自诳其身。当速弃舍。若于大胜人谓少不如。名不如慢。是人自高亦自下身。若人无德自高名为邪慢。又以恶法自高亦名邪慢。若于善人及所尊中。不肯礼敬名为傲慢。如是等名为憍慢相。问曰慢云何生。答曰。不知诸阴实相则憍慢生。如经中说。若人以无常色自念是上是中是下。是人正以不知如实相故。乃至识亦如是。若知阴相则无憍慢。又善修身念则无憍慢。如牛恃角则为暴慢。若去其角则不能也。身为不净九孔流恶。何有智者恃此自高。以如是等念身因缘。则无憍慢。又智者知一切众生若贫若富若贵若贱。皆以骨肉筋脉五脏粪秽合而成身。俱有生老病死忧悲苦恼。亦有贪恚等诸烦恼罪福等诸业。及地狱等诸恶道分。云何当起憍慢。又见内外心从因缘生。知念念灭则无憍慢。又善修空心则无憍慢。所以者何。随逐相故则憍慢生。若无相者何处起慢。又智慧者。若实有戒等功德则不生慢。所以者何。戒等功德皆为尽此诸烦恼故。若无功德。何有智者。于无事中而起憍慢。又观无常等相则灭憍慢。何有智者。以无常苦不净之物而为憍慢。问曰。憍慢有何等过。答曰。从慢有身。从身生一切苦。如经中佛说。若我弟子不能如实知慢相者。我与受记当生某处。以有余慢不断故。又一切烦恼皆随取相。我是相中之大。故知从慢有身。又此憍慢即是痴分。所以者何。以眼见色谓我能见。又此憍慢生不以道理。所以者何。一切世间皆无常苦无我。云何以此而生憍慢。是故于贪恚痴最无道理。又从慢起业亦利亦重。以贪着深故从贪起业。不能如是。又憍慢力故贪等炽盛。即此贪得种姓等慢则增长炽盛。又我慢因缘生卑贱家。亦于师子虎狼中生。从此因缘则堕地狱。憍慢有如是等无量过咎。问曰。云何名多憍慢相。答曰。是人所执坚固难可与语。无恭敬心少于怖畏。喜自在行自大难教。所有薄少自以为多。喜轻蔑人此过难除。故有智者。所不应行此慢。为破一切功德故生。

疑品第一百二十九

　　论者言。疑名于实法中心不决定。谓有解脱耶。无解脱耶。有善不善耶。无耶。有三宝耶。无耶。是名为疑。问曰。若于树杌生疑。杌耶人耶。于土块生疑。块耶鸽耶。于蜂生疑。蜂耶阎浮果耶。于蛇生疑。蛇耶绳耶。于野马生疑。光耶水耶。如是等疑因眼识生。于声

生疑。孔雀声耶为人作耶。于香生疑。优钵香耶为和香耶。于味生疑。为肉味耶似肉味耶。于触生疑。为生缯耶为熟缯耶。意识则种种生疑。如疑是法有陀罗骠耶但求那耶。有神耶无神耶。如是等是疑不耶。答曰。若机人等中疑则非烦恼。此不能为后身因缘。以漏尽人亦起此故。问曰。是疑云何生。答曰。若见闻知二种法故疑生。所以者何。先见二种立物。一机二人。于后遥见与人等物则生疑。机耶人耶。土等亦尔。二种闻者。若闻说有罪福后世。亦闻说无。是故生疑。二种知者。如天大雨而沟渠漫溢。若堰水时渠亦漫溢。如天欲雨蚁子运卵。若人发掘亦移卵去。如孔雀鸣人亦能作实事可见。如瓶不实事亦可见。如旋火轮实事不可见。如树根地下水非实事亦不可见。如第二头第三手。如是等二种见闻知法故生疑。又不审见故疑生。如远等八因缘。又二信故疑生。如有人言有后世。有人言无。俱信二人。是故疑生。又于此可疑事中乃至不见异相。是故疑生。若见异相此疑则无。问曰。云何名见异相。答曰。见闻知决定故则无有疑。于佛法中随以身证法实相时。毕竟无疑。如菩萨坐道场时说精进。婆罗门得深法现前见知诸缘尽。疑网即断灭。又若得有道理慧。此疑则断。如智者闻行因缘识。即决定知生死无始如是等。问曰。疑有何过。答曰。若多疑者。一切世间出世间事皆不能成。所以者何。疑人不能起发事业。若发则劣故不能成。又经中说。疑是心之栽櫱。犹如荒田多栽櫱。故异草尚不得生。况稻谷等。心亦如是。为疑根所坏。于邪事中尚不能定。况能正定。又佛说。疑名闇聚。闇聚三种。过去闇聚未来闇聚现在闇聚。此闇聚是诸我见生处。又此人设得定心则是邪定。若离佛法则无能为说正定者。又多众生怀疑至死。如说阿咤伽等五通仙人亦抱疑而死。又此疑者。若为施等福德。或无果报或少得报。所以者何。是诸福业皆从心起。是人心常为疑所浊。故无善福。又经中说。疑心布施于边地受报。所以者何。是多疑者不能一心。随时手与不能种种生恭敬心。故于边地受少果报。如波耶绥等小王。问曰。无此疑也。所以者何。疑名心数法。诸心数法念念生灭。若是非疑若非亦非疑。一心不得有是有非。故知无也。答曰。我不说念念中有疑。不决定心相续名疑。尔时心不决了是机是人。是相续心以不信故浊。亦以邪见故不信。疑时或有或无。是不信二种。一从疑生。二从邪见生。从疑生则轻。从邪见生则重。信亦二种。一从正见生。二从闻生。从正见生信则坚固。从闻生者不能如是。

成实论卷第十一

身见品第一百三十

　　五阴中我心名为身见。实无我故说缘五阴。五阴名身。于中生见名为身见。于无我中而取我相。故名为见。问曰。于五阴中作我名字

有何咎耶。如瓶等物各自有相。是中无过。我亦如是。又若说离阴有我。是应有咎。答曰。虽不离阴说我。是亦有过。所以者何。诸外道辈说。我是常。以今世起业后受报故。若如是说。五阴应即是常。又说我者以我为一。然则五阴即应是一。是名为过。又我即是过。所以者何。以我心故有我所。有我所故起贪恚等一切烦恼。故知我心是烦恼生处。又此人虽不离阴说我。以取阴相故不行于空。不行于空故生烦恼。从烦恼生业。从业生苦。如是生死相续不断。又是人以计我故。尚不能得粗分别身头目手足。况能分别诸阴。以受我一我常故。若不分别何能入空。又若见我则畏泥洹。以我当无故。如经中说。凡夫闻空无我。生大怖畏。以我当无故都无所得。如是凡夫乃至贪求癞野干身。不用泥洹。若得空智则不复畏也。如忧波斯那经说。清净持戒人善修八圣道。命终时心喜犹如破毒器。又若说有我即堕邪见。若我是常则苦乐不变。若不变则无罪福。若我无常则无后世。自然解脱亦无罪福。故知身见是重罪也。又身见者名为甚痴。一切凡夫皆以身见乱心。深著有故往来生死。若见无我往来则断。问曰。若五阴无我。众生何故于中生我心耶。答曰。若闻人天男女名相。想分别故则生我心。亦以非因似因故生我心。所谓若无我者。谁受苦乐威仪语言。起罪福等受果报耶。又于无始生死久集我相。则成其使如瓶等相。故生我心。又于诸受阴中我心生。非不受中。故谓生我心处。此中有我。所以者何。不一切处生我心故。又以愚痴故生我心。犹如盲人得瓦石等生金玉想。又是人未得分别空智。痴故见我。如于幻梦乾闼婆城火轮等中而生有想。问曰。现见色身发毛爪等诸分各异。云何智者以之为我。答曰。有人见神。如麦如芥子等住于心中。婆罗门神白。刹利神黄。违舍神赤。首陀罗神黑。又韦陀中说。冥初时大丈夫神色如日光。若人知此能度生死。更无余道。小人则小。大人则大。住身窟中。有坐禅人得光明相。见身中神如净珠中缕。如是等人计色为我。粗思惟者说受是我。以木石等中无受故。可知受即是我。中思惟者说想是我。以苦乐虽过犹有想我心故。细思惟者说行为我以瓶等想虽过犹有思我心故。深细思者说识为我。知思亦粗。是思虽过犹故有识我心故。又于五阴中生我心。是人不能分别受等诸阴。于色心中合生我想。如于色等四法总生瓶想。以色等差别有二十分。见色是我。所以者何。色是我了法。受等所依。此诸受等系在于色。故谓色为我。有人见色住受等中。受等是不了法故。色所依止如虚空不了故。地等依止如是。二十分皆由痴生。问曰。眼等中何故不说我分。答曰。亦有。如经中说。若人说眼是我。是则不然。所以者何。眼是生灭。若眼是我我则生灭。又眼等各各相别。若说眼是我耳等非我。是则不然。若耳等复是则一人多我。色等中有差别故。可得说色是我而非受等。问曰。若说无我亦是邪见。此事云何。答曰。有二谛。若说第一义谛。有我是为身见。若说世谛无我是为邪见。若说世谛故有我。第一义谛故无我。是为正见。又第一义谛故说无。世谛故说有。

不堕见中。如是有无二言皆通。如虎啖子。若急则伤。若缓则失。如是若定说我则堕身见。定说无我则堕邪见。又过与不及二俱有过。若定说无是则为过。若定说有我是名不及。故经中说。应舍二边。若第一义谛故说无。世谛故说有。名舍二边行于中道。又佛法名不可诤胜。若说第一义谛故无。则智者不胜。若说世谛故有。则凡夫不诤。又佛法名清净中道非常非断。第一义谛无故非常。世谛有故非断。问曰。若法第一义谛故无。便应是无。何为复说世谛故有。答曰。一切世间所有言说。谓业及业报若缚若解等。皆从痴生。所以者何。是五阴空如幻如炎。相续生故。欲度凡夫故随顺说有。若不说者凡夫迷闷。若堕断灭。若不说诸阴则不可化。以罪福等业若缚若解皆不能成。若破此痴语则自能入空。尔时无诸邪见。是故后说第一义谛。如初教观身破男女相。故次以发毛爪等分别身相。但有五阴。后以空相灭五阴相。灭五阴相名第一义谛。又若说世谛故有。则不须复说第一义无。又经中说。若知诸法无自体性。则能入空。故知五阴亦无。又第一义空。经中说。眼等以第一义谛故无。世谛故有。大空经中说。若言是老死。若言是人老死。若外道言身即是神。若言身异神异。是事义一而名异。若言身即是神。身异神异。是非梵行者。若遮是人老死即说无我。若遮是老死。即破老死乃至无明。故知第一义中无老死等。言生缘老死皆以世谛故说。是名中道。又罗陀经中说。佛语罗陀。色散坏破裂令灭不现。乃至识亦如是如石壁等。以不实故可令不现。诸阴不现。亦以第一义无故。随诸阴相在则我心不毕竟断。以因缘不灭故。如树虽剪伐焚烧乃至灰炭。树想犹随。若此灰炭风吹水漂树想乃灭。如是若破裂散坏。灭五阴相。尔时乃名空相具足。又如经说。罗陀汝破裂散坏分析众生。令不现在。是经中说五阴无常众生空。无先经中说。五阴散灭是为法空。

边见品第一百三十一

若说诸法或断或常。是名边见。有论师言。若人说我若断若常。是名边见。非一切法。所以者何。现见外物有断灭故。经中说。有见名常无见名断。又身即是神名为断见。身异神异是名常见。又死后不作名曰断见。死后还作名为常见。死后亦作亦不作。是中所有作者名常。所不作者名断。非作非不作亦如是。问曰。是第四不应名见。答曰。是人于世谛中亦无人法。故名为见。常无常边无边等四句亦如是。又经中说。六触入尽灭。有异余即为常。无异余即名断。又若见我先作后当更作。是名常见。我先不作后不更作。是为断见。又邪见经说。人身七分地水火风苦乐寿命。若其死时。四大归本根归虚空。又说。以刀轮害众生。积为肉聚无杀生罪。是名断见。及梵网经中说断见相。若言有后世作者即是受者。是名常见。问曰。断常见云何生。答曰。随以何因缘说死后还作是因缘。故生常边见。随以何因缘

说死后不作是因缘。故生断灭见。问曰。此见云何断。答曰。正修习空则无我见。我见无故则无二边。如炎摩伽经中说。若一一阴非人。和合阴亦非人。离阴亦非人。现在如是不可得。云何当说阿罗汉死后不作。故知人不可得。人不可得故。我见及断常见亦无。又见诸法从众缘生。则无二边。又如说见世间集则灭无见。见世间灭则灭有见。又行中道故则灭二边。所以者何。见诸法相续生则灭断见。见念念灭则灭常见。又说。五阴非即是人。亦不离阴是人。故知非常非断。能得异身故不得为一。俱是众生故不得为异。又五阴相续故有众生生死。是中不得言即。以是相续异故亦不得言异。以相续中可说一故。又从此阴彼阴异故不得言常。从自相续因缘力生。故不得言断。

邪见品第一百三十二

若实有法而生无心。是名邪见。如言无四谛三宝等。经中说。邪见谓无施无祠无烧无善无恶无善恶业报无今世无后世无父母。无众生受生世间。无阿罗汉正行正至。自明了证此世后世。知我生尽梵行已成所作已办。从此身已更无余身者。施名为利他故与。祠名以韦陀语言因天故祠。烧名于天祠中烧苏等物。善名能得爱果三种善业。恶名得不爱果三种恶业。善恶业报名今世善恶名等。及天身等后世报。今世名现在后世名未来。父母名能生。众生受生名从今世至后世。阿罗汉名尽烦恼者。谓无此事故名邪见。又众生垢净有知见无知见。皆无因缘。又无力无勇及此果等。名为邪见。取要言之。所有倒心皆名邪见。如无常常想苦为乐想。不净净想无我我想。非胜胜想胜非胜想。净道非净想。非净道净想。无中有想有中无想。如是等诸颠倒心。谓阿毗昙中五见。梵网经中六十二见。皆名邪见问曰。是邪见云何生。答曰。以痴故生。染着非因以因。故邪见生。又以染着乐因故说无苦。又失空道故说无苦。以无受苦者故。若说世间万物无因无缘。或说因自在等不因于爱。是名无集。随以何因缘说无泥洹。或异说泥洹是名无灭。若无泥洹道何所至耶。或说更有异解脱道。谓断食等。是名无道。无佛者是人言。诸法无量云何一人能尽知耶。或生是念。佛为人中之尊。以无人故。当知无佛无烦恼尽。故名无法。无有正行得此法者。故曰无僧。以布施现果不可得故。谓无布施。又有经书说无布施。比知亦不决定。世间有好布施者而更贫穷。有悭贪者而得富贵。以是等因故说无施。无祠无烧亦如是。若火烧物为灰。是中有何等果。无善恶无善恶业报者言。若神是常则无善恶。若神无常则无后世。无后世故则无善恶。无善恶业报。无今世者分析诸法终归都无。无后世者。随以死后不作因缘故。谓无后世。无父母者。亦以分分析之令尽。又说。如因粪生虫粪非虫父母。又头等身分非即父母身分。又诸法念念灭故。以何为父母耶。无众生受生者。众生法无故今世尚无。况能受身。又思惟言。是众生为是身耶。为非身耶。若是身者。

眼见此身。埋则为土烧则成灰。虫食为粪故无受生非身则有二种。若心若离心。若是心者。心法生灭念念不住。况至后身。若离心则不计我。于他心中尚不计我。况无心处。是故无受生者。无阿罗汉者。是人见一切人。饥则求食寒则求温。热则求凉。毁害则嗔。敬养则喜。故无有能尽烦恼者。又经书或说。无阿罗汉。随逐此经故生是见。垢净等无因缘者。是人见此垢法自然而生。又有垢者即体是垢。故说无因。知见无知见亦如是。无力无勇者。见一切众生皆假因缘。或有言。由自在天能有所作。又见众生属业因缘不自在故。说无力无勇及此果。无常常想者。随以何因缘破念念灭。以是因缘故生常见。又说。诸法灭时。还为微尘。或言。还归本性。又诸法虽灭。以忆想故能受苦乐。则生常想。又说神是常音声亦常。以是等缘故生常想。苦谓乐者。随以何因缘说言有乐。如先三受品中说。以是因缘故生乐想。不净净想者。以染着身故。眼见不净而生净想。或作是念。我得人根见此人身不净。更有众生以之为净。如是等缘故生净想。无我我想者。见阴相续生。而取一相。以之为我。又如先生身见因缘。以是因缘故生我想。非胜胜想者。是人于富兰那等外道师中。而生胜想。又梵王自说我是大梵天王造万物者。如是等。有人言。若人具足受五欲乐。是名胜法。又言。若人离欲入初禅乃至四禅。是最胜法。又说。世间现见众生中。婆罗门为尊。非现见众生中天为最尊。是非胜胜想。胜非胜想者。一切众生中佛为最胜。有人于中不生胜想。作如是言。是刹利种。又学道日浅。又谓。佛法言不巧妙。文辞烦重不如韦陀。此不名胜。众僧中有四品人。是故不胜。如是等胜中生非胜想。非净道中净道想者。若人言以灰水等洗令人清净。又说。生死尽讫名清净道。又但贪着持戒梵行供养天等。亦说。由自在天故得清净。或说苦行本业尽故名清净道。又断荤辛及苏酪等。故得清净。又净洗浴以韦陀语咒。然后饮食名清净道。以如是等种种邪道而得解脱。不以八直为清净道。有中生无想者。若法世谛中有亦说为无。无中生有想者。若说有陀罗骠有有分者。亦说有数量等求那。亦说总相别相及集。亦说世性等无物为有。如是等因缘生颠倒心皆名邪见。于此邪见中别四种见。余残重者皆名邪见。问曰。是邪见云何断。答曰。经中佛说。正见能消邪见。问曰。正见云何生。答曰。若见闻比知。正决定故则正见生。又善修正定则正见生。如经说。摄心能如实知非散心也。问曰。是邪见有何等过。答曰。一切过咎及诸衰恼皆由邪见。此人谓无罪福及善恶业报。故现在无诸好事。况未来世。如是破善恶人名断善根。决定当堕阿鼻地狱。如阿毗昙六足中说。杀是人罪轻杀虫蚁。又此邪见人污染世间。为多减损众生故。生如毒树生为恼害故。又此人所起身口意业。皆为恶报。如经中说。邪见人所起身口意业欲嗔思念。皆为恶报。如种苦瓠拘赊毒枝必害蔓陀树种是中。所有地种水火风种皆为苦味。以种苦故。如是邪见人诸余心心数法。以邪见故皆得恶报。是故此人。虽有施等终无好果。以先为邪见心所

坏故。是人所作不善皆是增上。以久集恶心故。又以戒法故能制非法。是人无善恶故无所禁忌。深为放逸行不善法。定破惭愧二种白法。与畜生无异。又若人言无善恶。是人心中常怀不善。又是人无有能受善法因缘。所以者何。是人不能亲近善人。不闻善法。恶心易起。善心难生。以易起恶故无善因缘。如是渐积则断善根。又此邪见人名在难处。如地狱众生不任得道。如此人虽生中国具足六根能别好丑。亦不任得道。又此邪见人无恶不造不忌轻重。又少作不善亦堕地狱。以重罪心起是业故。如业品中解地狱业。以是因缘此人所作皆为地狱。又此人不能尽罪恶业。以不善法常在心故。又此人展转地狱难得解脱。所以者何。断善根人若善根未相续间。终不脱地狱。是人邪见在心中故。善根云何得相续耶。又邪见人名不可治。犹如病人死相已现。虽有良医不能复治。是人亦尔。无余善故。乃至诸佛亦不能治。是故必堕阿鼻地狱。

二取品第一百三十三

　　于非实事中生决定心。但是事实。余皆妄语。是名见取。及先说非胜法中定生胜想。亦名见取。问曰。见取有何过。答曰。是人得少功德自以为足。又是人唐劳其功。所以者何。是人于非善事中生妙善想。勤加精进。以是因缘后则心悔。又是人为智者所笑。以非胜中生胜想故。又若人非胜谓胜是愚痴相。犹如盲人于瓦砾中生金银想。为有目者之所轻笑。见取有如是等过。若人舍智。以洗浴等戒。望得清净名为戒取。问曰。不以戒故得清净耶。答曰。以智慧得清净戒。为智慧根本。问曰。戒取有何过。答曰。所说见取之过。以下事为足等。皆是此过。又戒取因缘唐受诸苦。谓受寒热卧灰土木刺棘等上。投渊赴火自坠高等。后世亦受剧苦果报。如经中说。持牛戒若成则还为牛。若不能成则堕地狱。又此人从冥入冥。以受此法现世得苦后亦苦。故又此人得深重罪。所以者何。以非法为法毁坏真法。亦谤行正法者。令多众生背真净法。堕罪中故。积集大罪。故受阿鼻地狱果报。宁止不行勿行邪道。所以者何。若本不行易令行道。邪行败心故难入道。又虽是怨贼不能令人衰恼如生邪见。所以者何。怨贼不能污人。如随逐邪见。受外道所行种种邪戒裸形无耻。灰土涂身拔发等故。又此邪见人皆失世间一切利乐。现在失五欲乐。后失生善处乐。及泥洹乐。若人求乐得苦。求解得缚。不名狂耶。所以者何。以施一餐因缘可得生天。此人行邪行故。虽施身命无所利益。

随烦恼品第一百三十四

　　心重欲眠名睡。心摄离觉名眠。心散诸尘名掉。心怀忧结名悔。所谓不应作而作。应作而不作。曲心诈善名谄。谄心事成名诳。自作

恶不羞名无惭。众中为恶不羞不甕名无愧。心随不善名放逸。实无功德示相令人谓有名诈。现奇特为利养故。口悦人意名罗波那。欲得他物表欲得相。如言此物好等名为现相。若为呰毁此人故称赞余人。如言汝父精进汝不及也。名为懒切。若以施求施。言是施物从某边得。如是等名以利求利。若人有喜睡病。名单致利。若得好处行道因缘具足。而常愁忧名为不喜。若人频申身不调适。为睡眠因缘名为频申。若人不知调适饮食多少。名初不调。若不堪精进名为退心。若诸尊长有所言说。不敬不畏名不敬肃。喜乐恶人名乐恶友如是等名随烦恼。从烦恼生故。

不善根品第一百三十五

　　三不善根谓贪恚痴。问曰。憍慢等亦应是不善根。何故但说三耶。答曰。一切烦恼皆是三种烦恼分。慢等是痴分故不别说。又三种烦恼多在众生心中。慢等不尔。又一切未离欲者乃至蚊蚁。是三烦恼皆在心中。憍慢等不如是。又贪是嗔不善根。违失所贪则随生嗔。痴为二本。所以者何。若人无痴则不贪嗔。又经中说。十不善业有三种。从贪嗔痴生。不说从慢等生。又有三种受。更无第四。是三受中三烦恼使。若别有慢等于何受中使。是事实不可说。当知此三是诸烦恼本。问曰。何故乐受中贪使。对曰。现见此中生故。如经中说。人得乐触生喜。若触则不喜。是人于诸受中集灭味过出。不如实知故。不苦不乐受中无明使使。所以者何。是人于无色界系诸阴相续不如实知故。则于是中生寂灭想若解脱想若不苦不乐想若我想。是故说不苦不乐中痴生。问曰。是诸使为法中使。众生中使耶。答曰。因法生众生心。随众生心则受诸受随诸受贪等烦恼使。故知因法生使而使众生。何以知之。若众生未断此使。则此使使。若断则不复使。若法中使。法常有故使应常使。常不应断。又非众生数亦应有使。若然者。若以人使故壁等有使。以人识故壁等亦应有识。是事实无。然则无阿罗汉。余人使故有使。问曰。是使未断则使。断则不使。答曰。二种使使。一缘使。二相应使。是使若断若不断。即是缘及相应。何故说断则不使。若尔更应说第三使相。以不可说故当知无也。又使能缘异地而不使。故知但众生中使。非法中也。问曰。二种使使。一缘使。二相应使。是众生诸使非缘非相应。云何当使。答曰。是事先答。诸使因法生而使众生。如阿毗昙身中说欲界众生几使使等。若不使众生云何有如是问。问曰。若使使众生。经中说乐受中贪使。此则相违。答曰。是不尽语。应言乐受中生贪而使众生。问曰。是贪亦因色等生。此中何故但说因乐受生。答曰。以忆想分别欢喜等故贪生。非但从色等生。问曰。因苦受亦生贪。如说乐者不求苦者多求。何故但说从乐受生。答曰。不以苦受故贪生。是人为苦所恼。故于乐受中生贪。问曰。不苦不乐受中亦贪使使。何故但说乐受中耶。答曰。是人

以不苦不乐受为乐故贪生。故说乐受中贪使。以此三受中三烦恼使。故但说三。

成实论卷第十二

杂烦恼品第一百三十六

问曰。经中说三漏。欲漏、有漏、无明漏。何者是。答曰。欲界中除无明。余一切烦恼名为欲漏。色无色界有漏亦如是。三界无明名无明漏。问曰。诸漏云何增长。答曰。以下中上法故。渐次增长。又得色等胜缘故诸漏增长。问曰。是三漏云何说为七漏。答曰。实漏有二种。见谛断是诸漏根本。思惟断是诸漏果。五助漏因缘合说为七。即此烦恼。佛随义故说三漏四流四缚四取四结等。问曰。四流。欲流有流见流无明流。何者是。答曰。除见及无明。余欲界一切烦恼是名欲流。色无色界有流亦如是。诸见名见流。无明名无明流。问曰。流中何故别说见流。漏中不说耶。答曰。外道多为见所漂流。是故流中别说。以能漂没故名为流。能系三有故名为缚。问曰。四取。欲取见取戒取我语取。何者是。答曰。无我故但取是语名我语取。若人有我见即生二边。是我若常若无常。若定言无常则取五欲。以无后世故染着现在乐。若定言常。钝根者则取持戒望后世乐。小利根者作如是念。若神是常则苦乐不变则无罪福。故起邪见。如是但因我语故生四取。问曰。四结。贪嫉身结。嗔恚身结。戒取身结。贪着是实取身结。何者是。答曰。贪嫉他物他人不与则生嗔心。以鞭杖等取。是在家人斗诤根本。亦名随乐边。若人持戒欲以此戒而得清净。即谓是实余妄语。是见则随。是出家人诤讼根本。亦名随苦边。五阴名身。是四结要须身口成。故名为身结。又有人言。是四法能系缚生死。故名为结。问曰。五盖。贪欲嗔恚睡眠掉悔疑。是事云何。答曰。人贪着诸欲故嗔恚随逐。如经中说。从爱生恚及嫉妒等烦恼鞭杖等恶业。皆以贪欲故生。是人身心为贪恚所坏。多事疲劳则欲睡眠。是人睡眠小息。贪恚还来散乱其心。不得禅定心。随外缘故生掉戏。不净业人心常忧悔。以散心悔心故心常生疑。有解脱不如王子语阿夷罗曰沙弥。问曰。何故名盖。答曰。贪欲嗔恚能覆戒品。掉悔能覆定品。睡眠能覆慧品。有人为除此盖故。说是善是不善。是人于中生疑。为有为无。此疑成故能覆三品。是五盖三法力强。故独名为盖。二盖力薄故二法合成。又此二盖生因缘俱。是故合说。睡眠因缘五法。谓单致利不喜频申食不调心退没。掉悔因缘四法。谓亲里觉国土觉不死觉。忆念先所戏乐言笑。是名生因。药亦同故。睡眠以慧为药。掉悔以定为药。覆亦同故。二合为盖。此五法或是盖或非盖。欲界系不善名为盖。余不名盖。五下分结。贪欲嗔恚戒取。以堕下故名为下分。如持牛戒成则为牛。不成则入地狱。碍障离欲身见。是四根本。是名为

五。又以贪恚故不出欲界。身见不出我心。戒取不出下法。疑不出凡夫。又贪欲嗔恚故不过欲界。若过还为所牵。余三不过凡夫。故名下分。五上分者。掉戏坏禅定故心不寂灭。是掉戏随取相憍慢故生。是取相心从无明生。故有色染无色染。此五结学人以之为上行。故名上分。是五结于学心中说。不为凡夫。问曰。掉戏何故于色无色界说名为结。欲界中不说耶。答曰。彼中无粗烦恼故掉戏明了。又此掉戏于坏定有力。故说为结。断此上分则得解脱。有人色无色中生解脱想。为遮此故说有上结。五悭者。住处悭家悭施悭称赞悭法悭。住处悭者。独我住此不用余人。家悭者。独我入出此家不用余人。设有余人我于中胜。施悭者。我于此中独得布施。勿与余人。设有余人勿令过我。称赞悭者。独称赞我勿赞余人。设赞余人亦勿令胜我。法悭者。独我知十二部经义。又知深义秘而不说。问曰。是五悭有何等过。答曰。是住处等多人共有。是人既舍自家。于共有中更生悭吝。是弊烦恼。又此人于解脱中终无有分。所以者何。是人于共有法尚不能舍。何况能舍自五阴耶。又此人堕饿鬼等诸恶处生。又此人以利养覆心。则生憍慢轻余善人。故堕地狱。又坏他施故。若得人身则为贫穷。又以悭心断施者功德受者施物。故得重罪。若悭吝法得盲等罪。所谓生盲及多恶中生。不得自在退失圣胎。三世十方诸佛怨贼往来生死。常为愚痴。善人远离。离善人故无恶不起。恶名三种恶。恶大恶恶中恶。恶名杀盗等。大恶名自杀亦教人杀自悭亦教人悭。恶中恶名自吝法亦教人吝法。是人吝法令多人堕恶。亦是灭佛法道。如经中说。住处悭有五过。未来善比丘不欲令来。已来则频蹙不喜。念欲令去藏僧施物。于僧施物生我所心。家悭有五过。以贪着家故则与白衣共同忧喜。断白衣为福受者得施。断此二故即生此家为厕中鬼。施悭有五过。常乏资生破二人利。訾毁善人心常忧恼。称赞悭有五过。闻赞余人心常扰浊。于百千世常无净心。呵毁善人自高己身。卑下他人常被恶名。又一切悭总有斯过。谓积聚多物畏怖大众。多人憎恶心常扰浊。身常孤茕生下贱家。如是无量是五悭过。五心栽。疑佛疑法疑戒疑教化。若有比丘。为佛及诸大人所称赞者。是人则以恶口谗刺。是名为五。疑佛者作如是念。佛为大。富兰那等为大耶。疑法者。佛法为胜。违陀等为胜耶。疑戒者。佛所说戒为胜。鸡狗等戒为胜耶。疑教化者。阿那波那等教法为能至泥洹不。谗刺者。以嗔恚心无畏敬心侵恼善人。是人以此五法败坏其心。不任种诸善根。故名心栽。问曰。是人何故于佛等生疑。答曰。是人不能多闻。是故生疑。若多闻者疑则薄少。此人愚痴无智不知分别佛法异法。是故生疑。又此人于法不能得味。是故生疑。又不闻不读违陀等经。闻人称赞故生贵心。又是人世世邪疑偏多。心常浊故。于佛等疑。如佛侍者苏那刹多罗。又此人与多邪见人共同事业。故令生疑。又此人读诵违伽陀和罗那等邪见经。故坏正智慧。是故生疑。又此人于诸法义喜生邪念。不能得造经者意。是故生疑。又此人始终不能得自利功德。以此缘故于佛等

生疑。五心缚。若人不离身欲故贪着。身不离五欲故贪着欲。又与在家出家人和合。于圣语义中心不喜乐。得少利事自以为足。是中四缚因贪欲起。若人不离内身欲故。于外色等欲中生着。是故乐与众闹和合。以乐愦闹故。于圣语义示寂灭法中。心不喜乐。是故于持戒多闻及禅定等少利事中。自以为足。以贪着此少利事故亡失大利。智者不应贪着小事以妨大利。是人若离八难得人身难。故应一心勤加精进。又凡夫法不可信也。若离此具足因缘或有余缘。终不复能得入圣道。又不贪小利则能得出家果报。亦死时不悔。亦能自利利他。又此人于功德中尚不贪着。何况恶法。故名正行。又凡夫过咎所不能染。问曰。何谓凡夫过耶。答曰。经中说。凡夫应二十种自折伏心。应作是念。我但形服异俗空无所得。我当以不善而死。当堕大怖畏海。当之畏处。不知无畏处亦不知道。不得禅定数受身苦。难离八难怨贼常随。诸道皆开未脱恶道。常为无量诸见所缚。于五逆罪未能防制。无始生死未有边际。不作不得罪福。善恶不得相伐。不为善法终无安隐。所作善恶终不亡失。我当以不调至死。是二十法所不能污。又所应作者是人已作。故心不悔。若贪著者。则不能成在家及出家法。是故不应贪着小利。七使。问曰。诸烦恼何故名使。答曰。生死相续中常随众生。故名为使。犹如乳母常随小儿。如疟病未脱。如负债日息。如鼠毒未除。如热铁黑相。如谷子牙。如自要奴券。如断事证人。如智慧渐积。如业常集。如焰常续。如是次第相续增长。故名为使。问曰。是使为心相应。为不相应。答曰。心相应。所以者何。所说贪等使相。是诸使相与喜相应。若喜心不相应。是事不然。是喜若在乐受中名为贪使。又贪名染着。心不相应中无染着义。故知诸使与心相应。问曰。不然。诸使非心相应。所以者何。经中说。小儿淫心尚无。况能淫欲。亦为欲使所使。又说。不思不分别。亦有缘识住故。又经中说。身见断时诸使俱断。又圣道烦恼不得一时。是故圣道生心不相应使断。若不尔者。圣道何所断耶。又若无心不相应使。凡夫学人若在善心无记心时。便应是阿罗汉。又使为缠因。从使生缠。得缠则使炽盛。故知诸使非心相应。又若人在善无记心。亦名有使。若无心不相应使者。何故名有使耶。故知诸使非心相应。答曰。不然。汝言小儿无欲亦有贪使。是事不然。小儿未得除贪药。故贪欲未断故为贪使使。如鬼病人虽不发时。亦名鬼病人。所以者何。以其未得咒术药草断病法故。亦如四日疟病虽二日不发。亦名疟病人。亦如鼠毒未差除。故雷声则发。如是于何心中未得除使药。故名为不断。余问亦以总答。汝言不思不分别亦有缘识住故者。亦以未断使故。汝言身见与使俱断者。汝以缠为心相应未生时亦断。使亦如是。虽圣道时无亦名为断。以得相违法故。汝言道与烦恼不一时者。亦以未断故说言有。汝言凡夫学人。若在善无记心应是阿罗汉者。阿罗汉已断。此人未断故。如人不受断肉法。虽不食肉不名断肉。又有无明邪念邪思惟等故。所未断烦恼则生。阿罗汉无此因故不同余人。又汝言得缠

使则炽盛。是事不然。诸烦恼以下中上法故炽盛。非得缠故。汝言人在善无记心名有使者。亦以未断故名有使。以是等缘故知贪等诸使非不相应。八邪道邪见乃至邪定。以不如实知颠倒见故名为邪见乃至邪定。问曰。正命邪命不离身口业。何故别说。答曰。邪命出家人所难断。是故别说。邪命者。以谄诳等五法能得利养。故曰邪命。取要言之。诸出家人所不应作资生之业。谓王使贩卖活病等业。及所不应取众生钱谷等。若取皆名邪命。又比尼所制以此自活皆名邪命。如经中说。优婆塞不应五种贩卖。问曰。何以济命。答曰。如法乞求。以此活命不应邪命。所以者何。以心不净毁坏善法。不任修道故。又行道者应作是念。入佛法中为行道故。不为活命。是故乐善法者应行净命。又比丘应住比丘法中。若行邪命非比丘法。

九结品第一百三十七

爱等九结。问曰。何故于诸见中别说二取。答曰。戒取难免离故。犹如浮木入洄澓中难可得出。是人亦尔。作是念我以是持戒当生天上。为此故受投渊赴火自坠高等种种诸苦。又世间人于戒取中不见其过。故佛说为结。又依此戒取能舍八直圣道。又此非正道非清净道。名随苦边。又戒取是出家人缚。诸欲是在家人缚。又戒取者虽复种种行出家法。空无所得。又戒取者。今不得乐后受大苦。如持牛戒成则为牛败则堕地狱。又因此戒取能谤正道及行正道者。又戒取是诸外道起憍慢处。作如是念。我以是法能胜余人。又以戒取故。九十六种有差别法。又戒取是粗见故多众生行。智慧道微妙难见。世间不知行之得利。又此见能牵人心。故愚痴者多行此法。又此名重恶见。以逆正道行非道故。见取者。所以贪着邪法不能舍离。是见取力。又以见取力故诸结坚固。问曰。帝释问经中。何故但说天人有悭嫉二结。答曰。是二烦恼最是鄙弊。所以者何。见他众生饥渴苦恼。以悭心故不能矜济。见从他得亦生嫉妒心怀恼热。以是因缘堕贫贱丑陋无威德处。又释提桓因。是二结偏多数来恼心。故佛为说。又此二结是重罪因缘。所以者何。因此二结起重恶业故。又三毒中贪恚能起重罪。贪恚盛故起此二结。又此二结能恼男女。又难舍离。所以者何。若深修善心乃能永断嫉妒。深修布施。然后尽断悭心。以不见业报而能舍所重物。是为甚难。如人见子得胜己事心尚难喜。况于怨贼。以此二结依憎爱故深难除断。以此等缘故佛独说。

杂问品第一百三十八

论者言一切烦恼多十使所摄。是故当因十使而造论。十使者。贪恚慢无明疑及五见。问曰。十烦恼大地法。所谓不信懈怠忘忆散心无明邪方便邪念邪解戏调放逸。是法常与一切烦恼心俱。此事云何。答

曰。先已破。相应但心法一一生。是故不然。又此非道理。何以知之。或有不善心与不善信俱。或有不善心而无信。精进等亦如是。故知非一切烦恼心中有此十法。又汝说睡掉在一切烦恼心中。是亦不然。若心迷没尔时应有睡。不应在调戏心中。有如是等过。问曰。欲界中具十烦恼。色无色界除嗔。余残一切。是事云何。答曰。彼中亦有嫉妒等。何以知之。经中说。有梵王语诸梵言。汝等勿诣瞿昙沙门。汝但住此自得尽老死边。是名嫉妒。有嫉妒故亦应有嗔。又经说。梵王捉一比丘手牵令出众。谓言比丘我亦不知。四大何处无余尽灭。如是以谄曲心诳诸梵众。是名谄曲。若言我是尊贵造万物者。是名憍逸。如是等彼间亦有。有如是等恶烦恼故。当知亦有不善。有论师言。若贪父母及和尚阿阇梨等。是名善贪。贪他物等名不善贪。不为损益他人。名无记贪。嗔不善法及恶知识等。是名善嗔。若嗔善法及嗔众生。名不善嗔。若嗔非众生物名无记嗔。若依慢断慢是名善慢。轻他众生名不善慢。无明等亦如是。又论师言。若善不名烦恼。问曰。欲界身见说名无记所以者何。若身见是不善。一切凡夫皆生我心。不可令尽堕地狱故说无记。是事云何。答曰。身见是一切烦恼根本。云何名无记耶。又此人堕为他人说有神我。尔时云何当名无记。边见亦如是。问曰。若转人邪见令堕疑中。此人是不善耶。答曰。此人非是不善。所以者何。宁堕疑中不入邪定。问曰。有人言。欲界系烦恼一切能使欲有相续。色无色界系亦如是。是事云何。答曰。但爱能令诸有相续。以先喜后生故。又说爱为苦集。亦说爱乐饮食贪欲等故随处受生。邪见等中无如是义。经中虽说慢因缘生。亦先慢后爱故生。嗔亦如是。故知皆以爱故诸有相续。问曰。诸烦恼中几见谛断几思惟断。答曰。贪恚慢无明二种。见谛断思惟断。余六但见谛断。问曰。学人亦有我心。故知不示相身见分学人未断。答曰。是慢非见。见名示相。问曰。有人言。悭嫉悔谄曲等。但思惟断。是事云何。答曰。是皆二种。亦见谛断亦思惟断。何以知之。如尼延子等见佛弟子得供养。故生嫉妒心。是嫉妒见道则灭。故知见谛所断。有人先于佛弟子悭惜不施。得见道故便能施与。是悭则见谛断。如苏那刹多罗等悔亦见谛断。如须陀洹堕地狱等因缘。及第八世受身谄曲等。亦见谛断。问曰。诸烦恼几见苦断。几见集灭道断。几思惟断。答曰。先说见谛所断六使四种。见苦断见集灭道断。余四使五种。问曰。身见边见但见苦断。戒取二种。见苦见道断。是事云何。答曰。诸烦恼实见灭谛时断。是故身见等不应但见苦断。又身见于四谛中谬。五阴无常从因缘生。我非无常不从因生。五阴有灭而我无灭。道与我见相违。是故身见四种所断。边见亦四种断。所以者何。行者见苦从集生则灭断见。见由道得灭则灭常见戒取亦四种。有因有果是故见苦时。知戒是苦不以此得净。是见苦断。知戒是苦因不以此得净。是见集断。以邪见谤泥洹谓以此见得净。是见灭断。以此谤道是见道断如见取依邪见故四种。戒取亦应如是。问曰。若尔者不名九十八使。答曰。诸使

随地断。不随界故不限九十八也。问曰。贪慢及除邪见。余四见皆三根相应。除苦根忧根。嗔恚亦三根相应。除乐根喜根。无明五根相应。邪见疑四根相应除苦根。嗔覆罪悭嫉但忧根相应。是事云何。答曰。先已破无相应。故后当说五识中无烦恼故。又汝法中贪喜根相应悭则不尔。是无因缘悭是贪分故。如是憍慢不与忧根相应。亦无因缘。故知汝等所说皆自忆想分别。问曰。有人言见苦所断五见疑及贪恚慢。不相应无明。及集谛所断邪见见取疑及贪恚慢。不相应无明。是名遍使余非遍。此事云何。答曰。一切是遍。所以者何。一切皆共相因相缘故。又于己邪见中生贪。所谓无苦乃至无道。贪着此见而以自高。若闻说苦则生憎恚。又此贪能缘灭谛。嗔亦能憎恚泥洹。亦以泥洹生自高心。道亦如是。当知余使亦有能遍。又欲界系烦恼能缘色界。如以贪喜乐以嗔憎恶。以彼法自高亦以之为胜非欲界也。如欲界烦恼能缘色界色界见等烦恼亦能缘欲界果。无色界亦如是。又此烦恼皆能总相别相。所以者何。贪亦能总相染四天下。又长爪经说。一切忍是贪。一切不忍是嗔。一切不忍是贪。一切忍是嗔。亦以此烦恼自高。是烦恼皆能起身口业。所以者何。经中说。生如是见说如是事。谓有神等。又此一切烦恼皆在第六识中。五识中无。所以者何。想行第六识。故一切烦恼皆从想生。若不尔身见等亦应在五识中。所以者何。以眼见色谓我能见。疑慢等亦如是。问曰。经中说六爱众。云何言五识中无烦恼耶。答曰。如六意行皆在意识中。但以眼等开导。故名六意行。是事亦尔。又意识中所有分别因缘五识中无。故知五识中无烦恼也。

断过品第一百三十九

问曰。有人言。诸烦恼九种。下中上。下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上。智亦九种。是烦恼先断上上。后断下下。以下下智断上上烦恼。乃至以上上智断下下烦恼。是事云何。答曰。以无量心断诸烦恼。所以者何。经中佛说。譬如巧匠手执斧柯。眼见指处。虽不能分别日日所尽若干分数。但见尽已乃能知其尽。比丘亦尔。修行道时。虽不分别知今日所尽若干诸漏。昨日所尽若干分数。但尽已乃知漏尽。故知以无量智。尽诸烦恼。非八非九问曰。依止何定断何烦恼。答曰。因七依处能断烦恼。如经中佛说。因初禅漏尽。乃至因无所有处漏尽。又离此七依亦能尽漏。如须尸摩经中说。离七依处亦得漏尽。故知依欲界定亦得尽漏。问曰。见谛所断烦恼。不应依无色定断。以此行者坏色相故。答曰。是事先答。谓无色定能缘于色。问曰。为先从初禅次第离欲至二禅等为一时耶。答曰。应当次第。以离初禅欲生二禅等故。问曰。欲界中亦有次第耶。答曰。诸烦恼念念灭。故亦应次第。又如炎摩天抱则成欲。兜率陀天执手成欲。化乐天以口说成欲。他化自在天相视成欲。当知欲界烦恼亦渐次尽。

有人言。以福德因缘于彼中生。不以断烦恼故。以所欲妙故成有差别。又根钝故抱乃成欲。根转利故视则成欲。问曰。有人言。思惟所断烦恼渐次断。先欲界系后色无色界系。见谛所断则一时断。是事云何。答曰。随谛所断而实一切烦恼见灭谛断。是事先说。所谓见谛所断身见等烦恼。皆见灭谛断。从暖法来。以无常等行观五阴相。始断烦恼见灭乃尽。问曰。观欲界系苦能断欲界结。集亦如是。如欲界乃至非想非非想处亦如是。观欲界灭能断三界结。道亦如是。是事云何。答曰。灭智能断烦恼。是故汝说不然。问曰。经中说。观五阴无常等故得须陀洹果。乃至阿罗汉果。汝云何言但观灭谛断烦恼耶。答曰。是观五阴智生灭合观。故能断结使。如经中说比丘观是色是色集是色灭。又当说见法识法则烦恼断。可知见灭谛故诸烦恼尽。又五阴是苦于中生诸烦恼。若见五阴灭以为寂灭安隐。如是则苦想具足。故知见诸阴灭则烦恼尽。如说因诸法无体性依一舍心断。无体性即是灭。若行者见色无体性乃至识无体性。则深得离。又三解脱门皆缘泥洹。以此解脱门能断烦恼。无余方便。故知但无为缘道能断烦恼。是故汝所说断烦恼法。是事不然。论者言。诸烦恼有如是等无量分别门。以求解脱者应当知。所以者何。以知是缚过故得解脱。如人识怨故能远离。如知崄道故能得避。烦恼亦如是。又烦恼缚甚为微细过。于毗摩质多罗阿修罗王缚。乃至有顶众生常为恼缚。是故应知其过。又众生乃至有顶犹还退堕。皆以不能见知烦恼过故。又不断结故生增上慢。自谓已断。后则疑悔。是故应知诸烦恼过。勿为所诳。又若众生舍离净妙泥洹之乐。反贪鄙弊欲乐有乐。皆是诸烦恼过。若断烦恼则得大利。故应知见诸烦恼过有障解脱法所谓烦恼。若不断烦恼终无解脱因缘。所以者何。诸烦恼是身因缘。随烦恼有身随身有苦。是故求离苦者。应勤精进断诸烦恼。

明因品第一百四十

　　问曰。烦恼为身因缘是事应明。所以者何。有诸外道不信此事。或言是身无因无缘。犹如草木自然而生。或言万物是大自在等诸天所生。或言万物从世性生。或言微尘和合故生。说如是等。是故应明。答曰。从业有身是事先成。是业从烦恼生。故以烦恼为身因缘。问曰。云何知因烦恼有业。答曰。随假名心名为无明。假名心者能集诸业。故知烦恼因缘有业。又阿罗汉诸业不集不成。故知诸业由烦恼成。如经中佛说。若人得明舍离无明。是人能起福业罪业无动业不。不也世尊。又无无漏业。故知但随假名者能起诸业。无漏心不随假名故不起业。又学人无行如经说。学人还而不行。灭而不作。作相是行。行名为业。又无漏心非行相故。无无漏业。是故一切诸受身业。皆因烦恼生。又断烦恼者不复受生。故知有身皆因烦恼。问曰。一切众生皆以无烦恼。生后时乃起。如人生时无齿其后乃生。答曰不然。

有烦恼者随所有相。谓啼哭等生时现有。故知皆与烦恼共生。又现见众生多生厕等中。不生磐石等中。当知贪着香味等故。于是中生。故知由烦恼生。问曰。地狱等中不应得生。所以者何。无人贪乐地狱等故。答曰。众生以痴力故于颠倒心生。将命终时遥见地狱。谓是华池以贪着故则于中生。如经中说。若人迮闹中死欲得宽处于鸟中生。若渴死者生为水虫。若冻死者生热地狱中。热渴死者。生寒冰地狱中。若贪着淫欲生鸟雀中。若贪饮食则生为死尸中虫。又因所贪着故造诸恶。诸恶因缘强受果报。又贪着身故诸业能生果报。所以者何。贪着己身愚痴力故。憍慢等诸烦恼生。从此能集成业。以业力故生诸道中。问曰。若以烦恼因缘有身。断烦恼者五阴不应复得相续。答曰。是身本由烦恼故生。烦恼虽尽以势力故身犹不断。如以杖转轮虽暂废杖轮犹不止。问曰。若以先业烦恼势故有身。断烦恼者以先业烦恼势故。亦应受身。答曰。要以取相故识能住。是人先业势尽。今善修无相解脱门。故不受后身。又如热石上诸种不生。如是以智慧火热诸识处。则识种不生。后相续断。又诸行因缘不具足。故不复相续。如经中佛说。识为种子业行为田。贪爱为水无明覆蔽。以此因缘则受后身。阿罗汉是缘不具故无后身。当知烦恼因缘受生。又无烦恼者。有知苦等心。今受生者不见有此等心。故知无烦恼者不能受生。问曰。须陀洹等有苦等心而生时亦不见有。答曰。诸阿罗汉智慧力强。一切烦恼不能胜。故将命终时能障受生。须陀洹等智力不尔。故不应为喻。又汝说如齿后渐渐生。烦恼亦尔。是事不然。所以者何。阿罗汉无漏智慧烧烦恼。故不应复生。如焦种子不能复生。又现见今世从烦恼生身。如从贪欲身色变异。嗔恚亦尔。故知后世五阴亦从烦恼生。问曰。亦见从饮食等因缘有五阴生。而不名饮食为受身因缘。答曰。饮食假心能生色等。烦恼不尔。更无所假而生色等。故知烦恼为身因缘。又现见鸟雀等多欲。毒蛇等多嗔。猪等多痴。当知此诸众生必当修集此淫欲等诸烦恼。故于是中生。问曰。生处法尔。非先修集烦恼因缘。答曰。若尔则淫欲等无因是事不可。当知从先修集因缘故有。又贪恚等烦恼炽盛。则为杀等诸罪。以此罪故现受鞭杖系缚等苦。烦恼若薄则得持戒修善等利。因此戒善现得名闻利养等乐。如现世衰利皆因烦恼。故知来世亦当如是。问曰。若因烦恼有身则断生死往来。所以者何。以烦恼盛故堕恶道中。既受罪身。烦恼更增永无脱因。如是不应得生善处。若受福身。为福转增则亦不应复生恶处。如是则无生死往来。答曰。是人虽堕恶处或得善心。虽生善处或起恶心。是故生死往来不断。又随贪等烦恼减少。随生好处。随贪等多。随生恶处。如猪犬等。随减烦恼生善处者。如以烦恼薄故能行布施。持戒等福生六欲天。断淫欲故得胜禅乐。断色染故得胜定乐。一切结尽则得无比泥洹乐。故知此身因烦恼有。又现见众生乐弊国土及诸恶人弊止住处。皆由贪着。故知生死中众生所住亦由贪着。如蛾贪明色故为灯所焚。是贪着不从智生。所以者何。此蛾不知火是苦触故投其中。如

是众生坠后身苦。皆以无明因缘贪爱故生。如鱼吞钩獐鹿逐声。皆以贪着故致死。又如人以贪着故。远到异方而不能返。当知皆以烦恼故生。又如树根不拔其树犹生。如是贪根不拔苦树常在。如佛说。树根不拔虽断犹生。贪使不拔数数受苦。又是身不净无常苦空无我。自非无明何有智者贪受此苦。犹如盲人可以垢衣诳为宝饰。如是为无明所盲。则能受多过患不净五阴。又以我心故受身。虽苦而不能舍。若无我心则能远离。如舍利弗说。清净持戒得道者死时欢喜。犹破毒器。故知烦恼因缘有身。又有以无智故贪着此身。如以画箧盛满不净。随未开时则可爱乐。开则臭秽。又如毒蛇满闇室中。灯未照时即生乐着见则舍离。众生亦尔。堕有无明则乐世间。若生明时心则厌离。如是贪爱为身根本。所以者何。以贪爱故求。求有二种。欲求有求。求现在诸欲是名欲求。更求后身是名有求。故知贪爱是身之本。又若着五阴则生身见。谓言是我名我语取。因此取故生余三取。取因缘有。有因缘生。当知烦恼是身根本。又是身皆苦。于此苦身生乐想倒。以此乐倒则生倒爱。以此倒爱能受后身。故知贪爱因缘有身。又此身以食因缘故住。着揣食故不过欲界。如业品中说。贪香味故厕等中生。以着触故胞胎中生。着温凉触故卵生湿生。俱不过欲界。因三种触生三种受。故说触因缘受。意思食亦如是。发后身愿我当作此。无见知识为贪爱本。能致后身。如是四食皆由贪爱。一切众生皆以食存。故知爱因缘生。又四生卵生胎生湿生化生。以爱淫欲故卵生。胎生贪香味等故受湿生。随其所爱故起殷重业。则受化生。故知四生差别皆由贪爱。又四种受身。有能自杀他不能杀。如是等四皆以贪爱差别故有。故知贪爱因缘有身。又四识处随色识住依色缘色以喜为润。受想行亦如是。而不说识是识处。以识时无烦恼故。故知烦恼因缘有身。又十二因缘皆由无明。所以者何。随假名心名为无明。因此无明起福行罪行及不动行。欲安乐众生是名福行。苦恼众生是名罪行摄心慈悲等名为不动行。随此诸业识住后身。依识生名色六入触受。此四是先世业烦恼果报。复因此爱生爱取有。是业烦恼能生后世生老死等。如是十二有分相续。皆以无明为本。故知烦恼因缘有身。又生死无始。何以知之。经中说。从业因缘有眼等根。因爱有业因无明有爱。无明因邪忆念。邪忆念还因眼缘色从痴故生。故知生死轮转无始。若说因自在天等。则非无始是事不可。故知烦恼因缘有身。又灭尽烦恼则得解脱。又众生身种种杂类。若因自在等则不应杂。以烦恼业有多种故。身亦不一。又二十二根因六根生六识。是中有男女根。是诸法相续不断故名为命。是命以何为根。所谓业也。是业因于烦恼。烦恼依受故以五受为根。如是展转生死相续。依信等根能断相续。如是二十二根往来生死。故知皆以烦恼有身。又求解脱者。生戒定慧解脱解脱知见品。此何所用皆为灭诸烦恼。知者见其利故依此诸品。故知烦恼因缘有身。又诸烦恼次第灭尽。断三结得须陀洹果。贪欲等薄得斯陀含果。欲界结尽得阿那含果。诸禅定中亦如是。次第一切都尽得阿罗汉

果。如是随诸烦恼次第灭故身亦渐灭。若因自在天等则不应渐灭。故知烦恼因缘有身。又贪等烦恼诸善人皆求断灭。必当见贪等因缘。今世后世得衰恼事。是故求断。若不尔则不求断。若人说身因自在等。是人亦求断贪欲等。故知贪欲等因缘有身。又智者知以智慧而得解脱。可知以无智故缚。故知烦恼因缘有身。又佛处处经中说。贪喜尽故得正解脱。所以者何。眼色等不名为缚。贪喜为缚。破贪喜故心得正解脱。正解脱心能入泥洹。故知烦恼因缘有身。又以空无相无作而得解脱。故知烦恼因缘有身。所以者何。观诸法空即无相可得。以灭相故不愿后身。是故以空名解脱门。相违则缚。以此等故由烦恼有身。是事已明。集谛聚竟。

成实论卷第十三

灭谛聚初立假名品第一百四十一

论者言。灭三种心名为灭谛。谓假名心法心空心。问曰。云何灭此三心。答曰。假名心或以多闻因缘智灭。或以思惟因缘智灭。法心在暖等法中以空智灭。空心入灭尽定灭。若入无余泥洹断相续时灭。问曰。何谓假名。答曰。因诸阴所有分别。如因五阴说有人。因色香味触说有瓶等。问曰。何故以此为假名耶。答曰。经中佛说。如轮轴和合故名为车。诸阴和合故名为人。又如佛语诸比丘。诸法无常苦空无我。从众缘生无决定性。但有名字但有忆念但有用故。因此五阴生种种名。谓众生人天等。此经中遮实有法。故言但有名。又佛说二谛真谛俗谛。真谛谓色等法及泥洹。俗谛谓但假名无有自体。如色等因缘成瓶。五阴因缘成人。问曰。若第一谛中无此世谛。何用说耶。答曰。世间众生受用世谛。何以知之如说画火人亦信受。诸佛贤圣欲令世间离假名。故以世谛说。如经中佛说。我不与世间诤。世间与我诤。以智者无所诤故。有上古时人欲用物故万物生时为立名字。所谓瓶等若直是法。则不可得用。故说世谛。又若说二谛则佛法清净。以第一义故智者不胜。以世谛故愚者不诤。又若说二谛则不堕断常。不堕邪见及苦边乐边。业果报等是皆可成。又世谛者是诸佛教化根本。谓布施持戒报生善处。若以此法调柔其心。堪受道教。然后为说第一义谛。如是佛法初不顿深。犹如大海渐渐转深故说世谛。又若能成就得道智慧。乃可为说实法。如佛念言。罗睺罗比丘今能成就得道智慧。当为说实法。譬如熟痈坏之则易生则难破。如是以世谛智令心调柔。然后当以第一智坏。又经中说。先知分别诸法。然后当知泥洹。行者先知诸法是假名有是真实有。然后能证灭谛。又诸烦恼先粗后细。次第灭尽。如以发毛等相灭男女等相。以色等相灭发毛相。后以空相灭色等相。如以楔出楔故说世谛。又以世谛故得成中道。所以者何。五阴相续生故不断。念念灭故不常。离此断常名为中道。如经中

说。见世间集则灭无见。见世间灭则灭有见。以有世谛则可见集见灭故说世谛。又以世谛故佛法皆实。谓有我无我等门。若世谛故有我无咎。以第一义故说无我亦实。又以世谛故有置答难。若就实法则皆可答。又若见实有众生。是大痴冥。若言实无亦堕痴冥。所以者何。此有无见则为断常。令诸行者得出有边。复堕无边。若无世谛何由得出。又若人未得真空智慧。说无众生。是名邪见。以无众生受生死故故名邪见。若得空智说无众生。是则无咎。如经中说阿罗汉比丘尼语恶魔言。汝以何为众生。但空五阴聚实无众生。又说。是身五阴相续空无所有。如化如幻诳凡夫。目为怨为贼如箭如疮。苦空无我但是生灭坏败之相。问曰。俱是无所有心。何故或名邪见。或名第一义耶。答曰。若人未生真空智慧。有我心故闻说无我即生恐惧。如佛言若凡夫人闻空无我更不复作。则大惊怖。故知未得空智。有我心故怖畏泥洹则为邪见。得真空智知本来无则无所畏。又此人未得真空。见无所有则堕恶见谓断见邪见。若是人先以世谛故知有我。信业果报后观诸法无常生灭相。渐渐证灭无我心。即灭贪心。若闻说无所有则无过咎故说世谛。又有外道谤佛。瞿昙沙门破真实神。是故佛言。我以世谛说有众生。我解正见中。说有众生往来生死。是名正见。但凡夫以邪念故。于实无众生中说言实有。破此邪念不破众生。如瓶等物以假名说。是中非色等是瓶。非离色等别有瓶。如是非色等诸阴是众生。亦不离色等阴别有众生。如因色等过假名。如是以灭相过色等。以譬喻故令义易解。犹如画灯亦名为灯。而实无灯用。如是虽说有瓶。非真实有。虽说五阴非第一义。

假名相品第一百四十二

问曰。云何知瓶等物假名故有非真实耶。答曰。假名中示相。真实中无示相。如言此色是瓶色不得言是色色。亦不得言是受等色。又灯以色具能照触具能烧。实法不见如是。所以者何。识不以异具识。受亦不以异具受。故知有具是假名有。又因异法成名假名有。如因色等成瓶实法不因异成。所以者何。如受不因异法成。又假名多有所能。如灯能照能烧。实法不见如是。所以者何。如受不能亦受亦识。又车名字在轮轴等中。色等名字不在物中。有如是差别。又轮轴等是成车因缘。是中无车名字。然则车因缘中无车法。而因此成车。故知车是假名。又如以色等名得说色等。以瓶等名不得说瓶等。故知瓶等是假名。又有假名中心动不定。如人见马或言见马尾。或言见马身。或言见皮。或言见毛。或言闻筝声。或言闻弦声。或言嗅华。或言嗅华香。或言尝酪。或言尝酪味。或言触人。或言触人身。或言触人臂。或言触人手。或言触人手指。或言触指节。意识于众生等中动。谓身是众生。心是众生。色等是瓶离色有瓶。如是等实法中心定不动。不得言我见色亦见声等。又可知等中不可说亦名为有。是为假名

如瓶等故。知瓶等是假名有。所以者何。色等法不名可知等中不可说。又如色等法自相可说。瓶等自相不可说。故知是假名有。或有说假名相。是相在余处不在假名中。如经中说业是智者不智者相。若身口意能起善业是名智者。身口意起不善业名不智者。身业口业依止四大。意业依心。此三事云何名智者不智者相。故知假名无有自相。又假名相虽在余处亦复不一。如说人受苦恼如槊入心恼坏。是色相。又受是受相。亦于人中说。如佛说。智者愚者俱受苦乐。而智者于苦乐中。不生贪恚取多少等。相是想相。亦于人中说。如说我见光明见色作。起是行相。亦于人中说。如说是人起作福行亦起罪行及不动行。识是识相。亦于人中说。如说智者识法如舌尝味。是故若在余处说亦说多相。是假名相。色等相不在余处亦无多相。又若法为一切使使。是假名有。实法不为使使。以诸使使人故。又假名中无知生。先于色等中生知。然后以邪想分别。言我见瓶等。又瓶中知要待色等。所以者何。因色香味触谓言是瓶。实法中知更无所待。又假名中生疑。如机耶人耶。色等中不生疑为色为声。问曰。色等中亦有疑有色耶无色耶。答曰。不然。若见色终不疑是声。更以余因缘故。疑有色无色。如闻说色空而复见色则生疑。言为有为无。若见灭谛此疑则断。问曰。灭谛中亦有疑。为有灭耶无灭耶。答曰。于所执中生疑。非灭谛中。若闻执有灭亦执无灭。于中生疑为有为无。是人尔时不见灭谛。所以者何。见灭谛者无复有疑。故知生疑处是假名有。又于一物中得生多识。是假名有如瓶等。实法中不尔。所以者何。色中不生耳等诸识。又多入所摄是假名有。如瓶等。是故有人说假名有四入所摄。实法不得多入所摄。又若无自体而能有作。是假名有。如说人作而人体业体实不可得。又所有分别是怨亲等。皆是假名非实法有。所以者何。若直于色等法中。不生怨亲等想。又来去等断坏等烧烂等所有作事。皆是假名非实法有。所以者何。实法不烧不坏故。又罪福等业皆假名有。所以者何。杀生等罪离杀等福。皆非实有又假名有。相待故成。如此彼轻重长短大小。师徒父子及贵贱等。实法无所待成。所以者何。色不待余物更成声等。又不假空破。是假名有。如依树破林依根茎破树。依色等破根茎。若以空破是实法。有如色等要以空破。又随空行处是假名有。随无我行处是实法有。又有四论。一者一。二者异。三者不可说。四者无。是四种论皆有过咎。故知瓶等是假名有。一者色味香触即是瓶。异者离色等别有瓶。不可说者。不可说色等是瓶。离色等有瓶。无者谓无此瓶。是四论皆不然。故知瓶是假名。

破一品第一百四十三

　　问曰。此一等四论有何过耶。答曰。一论过者。谓色等法相各差别。若为一瓶是则不可。又色等一一不名为地。和合云何有地。所以者何。若一一马不名为牛。云何和合为牛。问曰。如一一麻不能成聚

和合能成。如是色等一一不能成地。和合能成。答曰不然。所以者何。麻聚是假名有。一等是实法中论。云何为喻。又色香味触是四法。地是一法。四不应为一。若四为一一亦应为四。是事不可。故知色等不即是地。又世间皆说地色地香地味地触。不见有言是色色。要以异法相示。如某人舍等。问曰。此不以异法相示。即以自法自示。如石人手足。所以者何。离手足更无石人。如是虽不离色等是地。亦以自体自示。有何咎耶。答曰。若说地以色等自示。无有此理。汝虽说石人喻。是喻不然。所以者何。若示石人手时。以余身为石人。又空中亦可有说。如说石人身时。尔时石人更无有余。而亦得说。如佛说是身中有发毛血肉等。离此发等更无有身。是发等所依止处。虽无别依处而亦可说。故知说石人者亦是妄说。汝若以石人成地。亦无地也。汝经中说。有色香味触是地。是地即无如身故。知色香味触。非即是地又诸求那中不得相示不得言色有香。但得言地有色味香触。故知非一。又色等心地心各异。故知色等非地。又色等名异地名亦异。问曰。心异名异皆和合中有异。答曰。若心与名但和合故有。和合但是名字。然则地但有名字。无一论也。又地可以一切根知。何以知之。人作是念。我见地嗅地尝地触地。若色香味触是地。不应但色中生地想谓我见地。香等亦如是。而实但色中生地想。故知非色等是地。假名字因缘。一分中亦可说假名名字。如人伐树亦言伐树。亦言伐林。又诸求那边陀罗骠异是中所有因缘。以是因缘不成一论。又僧佉人说。五求那是地。是亦不然。所以者何。如先说。声离色等念念灭相续更生。非成四大因。故知非一切四大尽有声。

破异品第一百四十四

问曰。异论中有何等过。答曰。离色等法更无地也。何以知之。不离色香味触生地心。但于色等法中生心。所以者何。如色异声等异不待声等而生色心。若离色等别有地者。亦应不待色等生地心。而实非不待。是故无别有地。问曰。非不待余法。要待色相而生色心。答曰。破总相品中当说。离色无别色相。是故不然。又异地等法无根能知。故知无别地等。问曰。地等以二根可取。谓身根眼根何以知之。眼见知是瓶。以身根触亦知是瓶。是故汝言无根取地。是事不然。答曰。若尔是瓶则四根取。亦以鼻根嗅泥。舌根尝泥。问曰。鼻根舌根不能取瓶。所以者何。闇中不能分别。若嗅瓶若嗅盆。若尝瓶若尝盆。答曰。虽不能分别瓶盆。而于泥中生知。谓嗅泥尝泥。又若埋瓶出口。若见若触不能定知是瓶是釜为是破瓦。故知眼根身根亦不应取瓶。又于闇中虽生瓶心。不能分别金瓶银瓶。故知眼根身根亦不能取瓶。又鼻根舌根能取花果乳酪等法。眼根身根则不能取。如虽见华等不能分别香臭美恶及甘酢等。是故若谓眼根身根知陀罗骠。而鼻根舌根不知无有是事。如鼻根舌根不得异陀罗骠。而亦有分别。眼根身根

亦如是。虽无异陀罗骠而亦得分别。又五根中无有取假名知。故知假名非眼身鼻舌诸根所得。第六根中有。知能知假名。所以者何。意识能缘一切法故。又眼若能见色见非色者。亦应能见声等。若尔则不复须耳等诸根。是事不可。是故不以眼根身根取陀罗骠。问曰。以色了陀罗骠则眼能见。非一切异色法皆可见。答曰。以色了瓶是事不然。所以者何。谁作瓶色但是和合。是故非色了瓶。又若以可见法了余法。令可见者以瓶等不可见法了色。色亦应是不可见。又瓶应二种。亦可见亦不可见。以为可见不可见法所了故。又若要以色等法了故。眼等根可知者。色相不应是眼根所知。所以者何。汝法因色相故。色可见是色相更无有相。然则色相应不可见。是故不然。又若以色了故可见者。一切诸根尽应知陀罗骠。耳根亦应知虚空。以声了故。又应以身根知风。以触了故。而汝法不然。是故无此了法。问曰。余法不能为了。但色能作了。答曰不然。是中无有因缘但色能为了。而余法不能。如汝说大多陀罗骠。是中色可见。如是则因色故得色。应当以色相了色。然后可得。不但色能为了。若如是说犹不离先过。又异时生色心。异时生瓶心。是故纵色能了。于瓶何益。又如盲人习瓶量故。虽失眼根触亦如瓶。是故非但色能为见因。又盲人身根亦能知风。是故非但色了故能生知。又汝经中亦说。触来触身非地水火。当知不可见相是风。此亦不然。所以者何。盲人知此风时。亦不知此触为可见为非可见。又人眼见数量等法。是中无有色了。有闻香亦得知非香法。尝味亦能知非味法。是故要以色了陀罗骠。然后可知。是事不然。问曰。若色了于见中非因者。若数量等法。在不可见陀罗骠中及风亦应可见。答曰。我法离色更无余法可见。故知随法中有色生。则眼能见。眼见色已即生瓶想。若法中无色生。是中虽有眼不生异瓶想。是故若离色等别有瓶者。无此理也。

破不可说品第一百四十五

问曰。不可说论中有何等过。答曰。实法无有于一异中不可说者。所以者何。无有因缘譬喻以此知不可说。色等法实有故。非不可说也。又诸法各有自相。如恼坏是色相更无异相。云何名不可说。又随识差别故法有差别。如以眼识知色不知声等。是故此中无不可说。又色是色入所摄。非声等摄。若汝欲令有不可说者。色是色是可说。色是非色是不可说。声等亦如是。又诸法有次第数。若不可说则诸法无数。所以者何。第一第二不相异故。故知实无不可说法。但于假名中为一异故说不可说。

破无品第一百四十六

问曰。无论中有何等过。答曰。若无则无罪福等报缚解等一切诸

法。又若执无所有是执亦无。以无说者听者故。又有无等论皆以信故说。若信见知若信比知。若随经书若说无所有。则不在此三中。汝意或谓我随经书。是事不然。经书意亦难解。或时说有或时说无。云何取信。若信比知要先现见。然后比知。又瓶等法今现见有。以能生心故。随能生心则有此法故。非无也。又今瓶盆等现有差别。若一切无何有差别。汝意或谓以邪想故有分别者。何故不于空中分别瓶等。又汝若谓以痴故生物心者。若一切无。此痴亦无。何由而起。又汝意谓一切法无。是知何缘得生。诸知不以无缘而生。以知物故名知。是知不应言无。又若都无者。今一切人应随意所为。而诸善人皆乐布施持戒忍等善法。远离不善法。故知非无。又瓶等法今现可知。而汝言现在皆无。以无法故。亦不应信经书。然则何因缘故。说一切无故。一切无是事应明。若不能以因缘明者。他人所执自然应成。他论成故。汝法则坏。若有因缘可成则不名为无。

立无品第一百四十七

　　说无者言。汝虽以言说破空。然诸法实无。以诸根尘皆不可得故。所以者何。诸法中无有有分可取。是故一切法不可取。不可取故无。汝若谓有分虽不可取诸分可取者。是事不然。诸分中不生心。所以者何。粗瓶等物可取故。又分不作有分。所以者何。因有分故说分。有分无故分亦无。又无陀罗骠求那无分。是故无分。又若见细分则应常生分心不生瓶心。所以者何。若常念分终不应生瓶心。又若先忆分后生瓶心则瓶心应久乃生。而实不久生故不念分。又若见瓶不生分别分心。即生瓶心。又无一切分。所以者何。一切分皆可分析坏裂乃至微尘。以方破尘终归都无。又一切诸法究竟必生空智。是故第一义中诸分皆无。又若说分者。则破二谛。所以者何。若人说无有分但有诸分。则无去来见断等诸业。如是则无世谛。汝以第一义为空。第一义中亦无诸分。故知但说诸分则不入二谛。不入二谛故无。又若法可过即为是无。如因分过有分。亦更因余分过先分。以可过故。无此分论。又色等亦无。所以者何。眼不能见细色。意不能取现在色。是故色不可取。又眼识不能分别是色。意识在过去不在色中。故无有能分别色者。无分别故。色不可取。又初识不能分别色。第二识等亦复如是。故无有能分别色者。问曰。眼识取色已后以意识忆念。是故非无分别。答曰。眼识见色已即灭次生意识。是意识不见色。不见云何能忆。若不见而能忆者。盲人亦应忆色而实不忆。是故意识不能忆也。问曰。从眼识生意识。是故能忆念。答曰不然。所以者何。一切后心皆因眼识生。皆应能忆。又终不应忘。以从彼生故而实不然。故知意识亦不能忆。如忆虚妄。取色瓶等万物。亦皆虚诳。无而妄取。是故无一切物。又若说眼见为到色见。为不到能见。若到则不能见。眼无去相。是事先明。若不到而见。应见一切处色。而实不见。故知

非不到能见。问曰。色在知境则眼能见。答曰。何名知境。问曰。随眼能见时名为知境。答曰。若眼不到亦名知境者。一切处色应尽是知境。是故到与不到俱不能见。故知色不可见。又若先有眼色。后眼识生。是眼识则无依无缘。若一时则不名眼色因缘生识。一时无相因故。又眼是四大若眼能见。耳等亦应能见。同四大故。色亦如是。又是眼识应若有处若无处二俱有过。所以者何。若眼识依眼是则有处。若物无处则不得依止。若汝谓识于眼少分处生若遍生若二眼中一时生识则有处。有处则有分。如是则以众识而成一识。有如是过。亦有多识一时生过。又一一识分不能识有分者。应识而实无有有分。有如是过。若无处则不应依眼。

破声品第一百四十八

说无者言。一语尚无。所以者何。心念念灭声亦念念灭。如说富楼沙。是语不可闻。所以者何。随闻富识不闻楼。闻楼识不闻沙。无有一识能取三言。是故无识能取一语。故知声不可闻。又散心闻声。定心则不能闻。定心所知是实。是故声不可闻。又是声若到不到俱不可闻。不可闻故无声。又有人说。耳是虚空性。以其无物故名虚空。是故无耳无耳故无声。又声因缘无。是故无声。声因缘者。谓诸大和合。是和合法不可得。所以者何。若诸法体异则无和合。若无异体云何自合。设在一处亦念念灭。是故不得和合。

破香味触品第一百四十九

香不可取。所以者何。以鼻识不能分别是瞻卜香是诸余香。意识不能闻香。是故意识亦不能分别是瞻卜香。问曰。虽不能分别是瞻卜香。但能取香。答曰。不然。如人不得瞻卜树以愚痴故生瞻卜树心。如是不得香体。以愚痴故而生香心。又如先说。香若到不到而取二俱有过。是故无香味亦如是。触亦无。所以者何。微尘等分中尚不生触知。如先说是故无触。

成实论卷第十四

破意识品第一百五十

意识亦不能取法。所以者何。意识不能取现在色香味触。先已说。过去未来则无。是故意识不取色等。问曰。若意识不知色等法应知自体。答曰。法不自知。所以者何。现在不可自知。如刀不能自割。过去未来无法故。亦无余心。是故意识不能自知。问曰。若人知

他心时。则意识能知心法。答曰。如人心不自知。亦作是念言。我有心于他心中亦复如是。又若未来法无亦能生知他心。若如是有何咎。又意能缘法则有多过。如意到缘及意识不到缘。不应忆色等。以此过故意识不知法。

破因果品第一百五十一

说无者言。若有果应因中先有求那而生。先无求那而生。二俱有过。如两手中先无声而能有声。酒因中先无酒亦能生酒。车因中先无车而能成车。故非因中先有求那而生果也。汝若谓因中先无求那而生果者。则如无色风之微尘。应能生色。若尔风则有色。金刚等中亦应有香。又现见。白缕则成白叠。黑缕还成黑叠。若因中先无求那。而生果者。何故白缕但能成白不成黑耶。故非因中先无求那而成果也。理极此二而俱有过。是故无果。又若因中有果则不应更生。有云何生。若无亦不应生。无云何生。问曰。现见作瓶云何无果。答曰。是瓶若先不作。云何可作。以其无故。若先已作云何可作。以其有故。问曰。作时名作。答曰。无有作时。所以者何。所有作分已堕作中。所未作分堕未作中。故无作时。又若瓶有作。应若过去未来现在。过去不作已失灭故。未来不作以未有故。现在不作以是有故。有因作者故有作业成。是中作者实不可得。所以者何。头等身分于作无事故无作者。无作者故作事亦无。又因于果若先若后若一时皆不然。所以者何。若先因后果因已灭尽。以何生果。如无父云何生子。若后因先果。因自未生云何生果。如父未生何能生子。若因果一时则无此理。如二角并出。不得言左右相因。理极此三而皆不然。是故无果。又此因果若一若异二俱有过。所以者何。若异则应离缕有叠。若一则缕叠无差。又世间不见有法因果无别。又若有果应自作他作共作无因作。是皆不然。所以者何。无有法能作自体。若有自体何须自作。若无自体何能自作。又不见有法能作自体。故不自作。他作亦不然。所以者何。眼色于生识无事故。不他作。又无作相。故一切诸法无有作者。如种不作是念我应生牙。眼色亦不作是念。我等应共生识。是故诸法无有作想。共作亦不然。有自他过故。无因作亦不然。若无因亦无果名。若四种皆无。云何有果。若有应说。又此果应若先有心作若先无心作。若先有心作。胎中小儿眼等身分谁有心作。自在天等亦不能作。先已说业亦无心。于作是业。在过去中云何当有心作。是故业亦无心。若先无心作。云何苦他者得苦。乐他者得乐。有现作业中亦以心分别。应如是作。不应如是作。若无心作云何有此差别。是故先有心无心。是皆不然。如是等一切根尘皆不可得。是故无法。

世谛品第一百五十二

答曰。汝虽种种因缘说法皆空。是义不然。所以者何。我先说。若一切无是论亦无。亦不在诸法中。如是等破空汝竟不答。犹故立空是故非无一切诸法。又汝所说无根无缘等。是事非我等所明。所以者何。佛经中自遮此事。谓五事不可思议。世间事、众生事、业因缘事．坐禅人事．诸佛事。是事非一切智人不能思量决断。但诸佛有能分别法智。声闻辟支佛。但有通达泥洹智慧。于分别诸法智中。但得少分。诸佛于一切法一切种本末体性总相别相。皆能通达如人舍宅等物易坏难成。如是空智易得。正分别诸法智慧难生。问曰。如佛坐道场所得诸法相。如佛所说当如是说。答曰。佛虽说一切法。不说一切种。以不为解脱故。如佛说诸法从因缘生。不说一一所从因缘。但说要用能灭苦者。彩画等诸色。伎乐等诸音。诸香味触无量差别不可尽说。若说亦无大利。故佛不说如是等事。不得言无。又如人不知分别彩画等法。便言其无。汝亦如是。所不能成事而便说无是事。于智者则有。不知者为无。如生盲人言无黑白。我不见故不可。以不见故便无。诸色如是。若不能以自缘成。故便言无一切法。又诸佛世尊一切智人我等所信。佛说有五阴。故知色等一切法有。如瓶等以世谛故有。

灭法心品第一百五十三

问曰。汝先言灭三心名灭谛。已知灭假名心因缘。今何谓法心云何当灭。答曰。有实五阴心名为法心。善修空智见五阴空。法心则灭。问曰。行者观五阴空。谓五阴中无常法定法不坏法不变法我我所法。以无此法故言其空。非不见五阴。答曰。行者亦不见五阴。所以者何。行者断有为缘心。得无为缘心。是故行者不见五阴。但见阴灭。又若见五阴则不名为空。以阴不空故。如是空智则不具足。问曰。行者见色以无我故空。如经中说行者见此色空乃至见此识空。当知。非无色等诸阴。答曰。有如是言但非清净。如法印经中说。行者见色等无常败坏虚诳厌离之相。是亦名空。但未是清净。是人于后见五阴灭。是观乃净。故知见诸阴灭。问曰。以有为缘智何故不得清净。答曰。行者或时起五阴相。故假名心还生。是故有为缘心不得清净。若证诸阴灭。则五阴不复现前。成假名因缘灭故。假名想则不随逐。譬如有树。剪伐焚烧灰炭都尽。树想乃灭不复随逐。是事亦尔。又佛语罗陀。汝破裂散坏众生令不现在。又一经说。汝罗陀破裂散坏色乃至识令不现在。故知若坏众生是假名空。若破坏色是名法空。又二种观。空观无我观。空观者不见假名众生。如人见瓶以无水故空。如是见五阴中无人故空。若不见法是名无我。又经中说。得无我智则正解脱。故知色性灭受想行识性灭。是名无我。无我即是无性。问曰。若以无性名无我者。今五阴实无耶。答曰。五阴实无以世谛故有。所以者何。佛说诸行尽皆如幻如化。以世谛故有非实有也。又经

中说第一义空。此义以第一义谛故空。非世谛故空。第一义者所谓色空无所有。乃至识空无所有。是故若人观色等法空。是名见第一义空。问曰。若五阴以世谛故有。何故说色等法是真谛耶。答曰。为众生故说。有人于五阴中生真实想。为是故说五阴以第一义故空。问曰。经中不说有业有果报。但作者不可得耶。答曰。此因诸法说作者不可得。是说假名空。如经中说。诸法但假名字。假名字者。所谓无明因缘诸行乃至老死诸苦集灭。以此语故知五阴亦第一义故无。又大空经中说。若人言此老死。某老死若人说身即是神。若说身异神异。此言异而义同。若有此见非我弟子。非梵行者。若遮某老死则破假名。遮此老死则破五阴。又说生缘老死名为中道。当知第一义故说无老死。世谛故说生缘老死。又如过瓶相则第一义故无瓶。如是过色等法。则第一义故无色。又经中说。若法是诳即是虚妄。若法非诳即名为实。诸有为法皆变异。故悉名为诳。诳故虚妄。虚妄故非真实有如偈说。

世间虚妄缚　　状如决定相
实无见似有　　深观则皆无

当知诸阴亦空。又见灭谛故说名得道。故知灭是第一义有非诸阴也。若诸阴实有。行者亦应见而得道。而实不然。故知五阴非第一义有。又以阴灭为实。故知诸阴非实。不可言诸阴是实。无阴亦实。又所有见法皆以痴故。如人眼不可诳。则不见幻。如是若无愚痴则不见诸阴。是故诸阴非第一义有。又经中说。随有我即是动处。而阴中有我。如阿难说。因法成我。谓因色阴乃至识阴。又如诸上座比丘问差摩伽。汝说何事为我。差摩伽言。我不说色是我。不说离色是我。乃至识亦如是。但于五阴中我慢未断。此经意以学人或时散乱念故。则起我慢。若摄心念五阴灭。我慢即灭。如花非但根茎枝叶为华。亦不离此为华。如是非色等是我。亦不离色等是我。如是灭我因缘。则我慢不起。故知诸阴亦空。又行者应灭一切相证于无相。若实有相何为不念。非如外道离于色时。知实有色但不忆念。行者要见色等诸阴灭尽。见灭尽故名入无相。故知色等非第一义。又随有五阴则有我心。当知无五阴故我心则灭。是故诸阴皆空。又水沫经中佛说。若人见水聚沫谛观察之知非真实。比丘亦尔。若正观色阴。即知虚诳无牢无坚败坏之相。观受如泡。想如野马。行如芭蕉。识如幻。亦复如是。此中五喻皆示空义。所以者何。眼见水沫消时还无。泡等亦尔。故知诸阴非真实有。又若佛弟子深厌生死。皆以见法本来不生无所有故。若见无常则但能生败坏苦相。若见无性无余相故。则能具足行苦。具此三苦名得解脱。当知一切诸法皆空。又空是解脱门。此空非但是众生空。亦有法空。如说眼生时无所从来。灭时无所至处。则知过去未来眼空。现在眼亦以四大分别故空。如佛说眼。肉形中所有坚依坚名为

地等。若得此空则说无所有。又说。一切诸行断故名断性。离故名离性。灭故名灭性。故知一切诸行皆灭。若实有诸行则无正断离灭。灭名为无。当知第一义故诸行皆无。但以世谛故有诸行。

灭尽品第一百五十四

若缘泥洹是名空心。问曰。泥洹无法心何所缘。答曰。是心缘无所有。是事先明为知泥洹故。问曰。此空心于何处灭。答曰。二处灭。一入无心定中灭。二入无余泥洹断相续时灭所以者何。因缘灭故此心则灭。无心定中以缘灭故灭。断相续时以业尽故灭。论者言。行者若能灭此三心。则诸业烦恼永不复起。问曰。何故不起。答曰。是人具足无我故业烦恼灭。如灯烟墨。有所依处则住。无依处则不住也。如是若有我心依处业烦恼则集。无则不集。又无漏正见烧尽诸相。令无有余。如劫火烧地等无余。以无相故诸业烦恼则不复集。又有我心者则业烦恼集。阿罗汉通达空智。无我心故则不复集。问曰。是人虽新业不集。以故业故何得不生。答曰。是人以正智慧坏此业。故不能得报。如焦种子不复能生。又若无爱心则诸业不能得报。如地无润则种不生。又此行者于诸识处悉灭诸相。识无所依故无生处。如种无依则不得生。又业烦恼具故能受身。不具则灭。是人无烦恼故因缘不具。虽有诸业不能受生。又众生以烦恼故受诸趣身。以受身故诸业于中能与果报。若无烦恼则不受身。不受身故诸业云何能与果报。如人负债恃势力。则债主不能得便。行者亦尔。若不在生死。虽有诸业不能与报。又如人被缚余人则能随意毁辱。如是众生为烦恼所缚。随业多少皆能与报。得解脱者则不能得便。又自业能与果报。是人行空行故。于诸法中无有自相。是故诸业不能与报。如以儿为奴则无有财分。此亦如是。又烦恼力能转诸业。烦恼势尽则诸业不转。如轮虽在动势尽故则不复转。又烦恼力能变诸业。如母爱子血变为乳。爱心灭故则不复变。如是烦恼力故业能与报。离则不能。又是人以戒定慧等功德修身。势力大故诸业不能得便。是故虽有故业不能与报。如是此人故业现在少偿。新业不造。如火烧薪薪尽则灭。是人亦尔。以不受故灭。灭三心故于一切诸苦永得解脱。是故智者应灭三心。

道谛聚定论中定因品第一百五十五

论者言。今论道谛。道谛者。谓八直圣道。正见乃至正定。是八圣道略说有二。一名三昧及具。二名为智。今当论三昧。问曰。三昧何等相。答曰。心住一处是三昧相。问曰。是心云何得住一处。答曰。随所多习于此处住。若不多习则速舍离。问曰。当云何习。答曰。随所乐习。问曰。云何能乐。答曰。身心粗重名苦。以猗法除身心粗重相则能生乐。问曰。云何生猗。答曰。以欢喜因缘故身心调

适。问曰。云何生喜。答曰。从念三宝及闻法等心悦故生。问曰。云何心悦。答曰。从清净持戒心不悔生。问曰。已说三昧因。今三昧复是谁因。答曰。是如实智因。如实智者。谓空智也。如说行者如是摄心清净心除盖心。住心不动心。则能如实知苦圣谛集灭道圣谛。是故欲得如实智者。当勤精进修习三昧。散心者尚不能得世间经书工巧等利。何况能得出世间利。故知一切世间出世间利。皆以定心故得。又一切妙善皆由正智。一切鄙恶皆由邪智。如经中说。无明为首。无惭愧随从起一切恶。以明为首惭愧随从起一切善。而三昧是正智慧因。故知一切妙善皆因三昧。是故当勤精进修习。

定相品第一百五十六

问曰。汝说心住一处是三昧相。三昧与心为一为异。答曰。三昧与心不异。有人说。三昧与心异。心得三昧则住一处。虽有此言是义不然。若心得三昧。能于缘中住者。是三昧亦住缘中。亦应更因余三昧住。如是无穷是事不可。若是三昧自然住者。心亦如是。不应因三昧住。是故若言三昧异心于义无益。又受想等诸心数法。亦于缘中住。此复更因何法故住。是事应说。若受想等各有三昧。即同先过。又经中但说一心是三昧相。不说心得三昧故住。故知不然。又言一心则不明余法。如先说。随心乐处于此缘住。当知心边无别三昧。随心久住名为三昧。问曰。是三昧为有漏。为无漏。答曰。三昧二种。有漏无漏。世间诸禅定是有漏。入法位时诸三昧名无漏。所以者何。是时名为如实知见。尔时二种亦名三昧。亦名为慧。摄心故名三昧。如实知故名慧。摄心有三种。善不善无记。是中以善摄心为三昧。非不善无记。此三昧亦有二种。一是解脱因。一非解脱因。解脱因者名为定根。有论师言。但无漏定名为定根。是语不然。若有漏无漏能为解脱因者。皆名定根。是三昧随住缘故分别三种。小大无量。心少时住。若见小缘是为小。余二亦尔。又随时故有三种相。制相发相舍相。心退没时应用发相。心掉动时应用制相。心调适时应用舍相。如金师治金或炙或渍或时舍置。若常炙则消。常渍则生。若常舍置则不调柔。行者心亦如是。若动不制则常散乱。若没不发则复懈怠。若适不舍则还不适。又如调马。若疾则制。若迟则策。若调则舍。行者调心亦复如是。又此三昧有三种方便。入定方便。住定方便。起定方便。如法入定是入定方便。在定不动是住定方便。如法起定是起定方便。问曰。云何得此三种方便。答曰。行者取自心相。如是制如是发如是舍。则能入定住。出亦尔。问曰。但直取定何用方便。答曰。若不生此三种方便。则有过咎。不得随意。欲入则起。欲起还入。有此等过。又以利为损以损为利。如见少净色及少光明。谓得大利。若念无常苦空等心不得乐。反谓为损。问曰。行者何故或有得定或不得耶。答曰。得定因缘有四。一今世勤习。二前身有缘。三善取定相。

四闻随定法。又修定四种。一常勤习而不一心行。二一心行而不常修习。三亦常修习。亦一心行。四不常习不一心行。又有四种。有多善少慧。有少善多慧。有多善多慧。有少善少慧。于此中第三行者必能得定。第四必不能得。第一第二若调等则得。

三三昧品第一百五十七

问曰。经中说三三昧。一分修三昧。共分修三昧。圣正三昧。何者是耶。答曰。一分修者。若修定不修慧。或修慧不修定。共分修者。若修定亦修慧。是世间三昧。在暖等法中。圣正三昧者。若入法位能证灭谛。则名圣正。何以知之。如长老比丘说行者以定修心。因慧能遮烦恼。以慧修心。因定能遮烦恼。以定慧修心因性得解脱性。谓断性离性灭性。又若定慧一时具足。故名圣正。如以定慧得解脱名俱解脱。问曰。有人言。一分修者。若因三昧能见光明。不见诸色。若见诸色不见光明。共分修者。谓能见色亦见光明。圣正者。谓学无学所得三昧。是事云何。答曰。无有经说。唯见光明而不见色。经中但说我本曾见光明亦见诸色。今失光明亦不见色。又汝应说因缘。何故能见光明而不见色。如是等故汝说非也。问曰。又经中说三三昧空无相无愿。是三三昧云何差别。答曰。若行者不见众生。亦不见法。是名为空。如是空中无相可取。此空即是无相。空中无所愿求。是空即名无愿。是故此三一义。问曰。若尔何故说三。答曰。是空之能。谓应修空。修空得利谓不见相不见相故无相。无相故不愿。不愿故不受身。不受身故脱一切苦。如是等利皆以修空故得。是故说三。问曰。有论师言。若三昧以空无我行。是名为空。若行无常苦因集生缘道如行出。是名无愿。若行灭正妙离。是名无相。是事云何。答曰。汝言行无常苦名无愿者。此则不然。所以者何。佛常自说。若无常即是苦。若苦即是无我。知无我则不复愿。故知亦以空故不愿。若说行因集生缘名无愿者。此或可尔。所以者何。经中说。见所有生相皆是灭相。则生厌离。又道中不应有无愿行。所以者何。愿是爱分。如经说上中下愿道中不生贪爱。是故不应有无愿行。又经中说。五阴灭故名灭。当知随无五阴。是名为空。空即是灭。是中无愿以爱身故愿。故知此三一义不应差别。问曰。又经中说三三昧。空空无愿无愿无相无相。何者是耶。答曰。以空见五阴空。更以一空能空此空。是名空空。以无愿厌患五阴。更以无愿厌此无愿。是名无愿无愿。以无相见五阴寂灭。更以无相不取无相。是名无相无相。问曰。有论师言。是三三昧名有漏。是事云何。答曰。此非有漏。所以者何。是时无漏能使故。又此三昧于空等胜。云何当是有漏。问曰。若空等三三昧。实是智慧。何故名三昧耶。答曰。诸三昧差别故。又三昧能生如实知见。故名三昧。果中说因故。问曰。有论师言。是空空等三三昧。但无学人得非余人。是事云何。答曰。学人亦应得。所以者何。行者应

证有漏无漏一切法灭。是故学人亦应当证无漏法灭。

四修定品第一百五十八

有修定为现在乐。有修定为知见。有修定为慧分别。有修定为漏尽。若三昧能得现在乐。谓第二禅等。何以知之。佛说第二禅。谓从三昧生喜乐为名。不为余法。如入舍卫城为饭食故。问曰。初禅亦有喜乐。何故不说有现乐耶。答曰。初禅杂诸觉观。能散心故不说现乐。问曰。第二禅亦有喜等能乱心法。何故名乐。答曰。先灭诸觉深摄心。故说喜等为乐。但以行苦故一切名苦。又初禅中苦粗。二禅等中苦细。苦细故得名为乐。问曰。第二禅等亦有后世乐行。何故但说为现在乐。答曰。如为阿阇世王说现在沙门果。又以近故说。又为破五欲乐故说现在乐。若人贪着五欲乐故。不得诸禅。为是故说。汝等若能离五欲乐。当得胜现在乐。又诸佛不赞受后身故不说后乐。又世间人。言在家人乐。非出家人。是故佛说。此是出家人现在乐也。又是四修定皆为现乐。以初受名故独说现乐。问曰。若是四修定能成种种利。何故但说此四利耶。答曰。利有二种。世间利。出世间利。第二修定为世间利。所谓知见。知名八除入十一切入等利。见名五神通等利。所以者何。是利眼见故名为见。是事因取光明故成。故为知见。说光明相二。是出世间利。以慧分别五阴。名慧分别。故经中说。慧分别者。行者若生诸受诸觉诸想。皆能别知。别知受者谓触因缘受。无有受者。别知觉者此计我觉。云何令无。谓分别男女等假名想。破此想故则无诸觉。如经说。诸觉何因。所谓为想。故知但破想故则无诸觉。诸觉无故。诸受亦无。故知破假名故名慧分别。以慧分别故得漏尽。如经中说。行者观五阴生灭相。故能证阴灭。故知一切世间出世间利皆摄在四中。问曰。有论师言。第四禅中能得阿罗汉果无碍道。名为漏尽。是事云何。答曰。是中无有差别因缘。但第四禅中无碍道名为漏尽非余。是故不然。又修定为三种利。一为现乐。二为知见。三为断结。或说为二。如说。为毕竟尽故。善清净故。生死尽故。分利种种性故。是有眼者说道。是中前三说断。后一说知。佛于此中不说现乐。

成实论卷第十五

四无量定品第一百五十九

慈悲喜舍。慈名与嗔相违善心。如善知识为善知识常求利安。行者亦尔。为一切众生常求安乐。是故此人与一切众生为善知识。问曰。何谓善知识相。答曰。常相为求今世后世利益安乐。终不相违求

无益事。行者亦尔。但为众生求安乐事。不求非安乐事。悲名与恼相违慈心。所以者何。亦为众生求安乐故。问曰。嗔恼有何差别。答曰。心中生嗔念。欲挝打害此众生。从嗔起身口业。则名为恼。又嗔为恼因。怀嗔心者必能行恼。喜名嫉妒相违慈心。妒名见他好事心不忍则生嫉恚。行者见一切众生得增益事生大欢喜。如自得利。问曰。此三皆是慈耶。答曰。即是慈心差别三种。所以者何。不嗔名慈有人虽能不嗔而见苦众生不能生悲。若能于一切众生中。深行慈心。如人见子遭急苦恼。尔时慈心转名为悲。或有人于他苦中能生悲心。而不能于他增益事中生欢喜心。何以知之。有人见怨贼苦尚或生悲。见子得胜己事而不能喜。行者见一切众生得增益事。生欢喜心。如己无异。是名为喜。故知慈心差别为悲喜。问曰。何所舍故名舍。答曰。随见怨亲则慈心不等。于亲则重于中不如。于怨转薄。悲喜亦尔。是故行者欲令心等。于亲舍亲于怨舍怨。然后于一切众生慈心平等。悲喜亦尔。故经中说。为断憎爱修习舍心。问曰。若尔则无别舍心。但以心平等故名为舍。答曰。我先说慈心差别为悲喜等。又慈心以下中上法故有三种。能令此三平等。故名为舍。如说以上慈心修习二禅。问曰。以何方便得此慈心。答曰。后当说嗔恚过患。知此过患已。常修慈心。又见慈心利益功德。如经中说。行慈心者卧安觉安。不见恶梦。天护人爱不毒不兵。水火不丧。如是一切从嗔生业无如之何。闻此利益故能修习。又行者生念。我起嗔恚自受果报。非余人受故。应不嗔而修慈心。又行者思量。我以少恶加人则自受多恶。百陪不啻。故应离恶。又经中说五种除嗔因缘。常当忆念。又嗔恚非是行者所宜。又当念前人利益善事。除舍恶事则嗔恚息。又当观前人本末因缘。此人先世或为我母。怀妊生育为我勤苦。或为我父兄弟妻子。云何当嗔。又念。来世或当为我父母兄弟。或作罗汉缘觉诸佛。云何可嗔。又见恶人以行恶故两世受苦。是故不嗔。又深观前人体性善恶。若恶人加恶何故生嗔。如火烧人不应嗔也。又见前人为烦恼所逼不得自在。犹如鬼着何为生嗔。又随以何因缘修习忍辱。应念此法则嗔恚息慈心增长。忍功德者。谓行者生念。我若嗔他即为凡鄙。与彼无异。是故应忍。如佛说偈。譬如调象能堪刀箭。我亦如是。能忍诸恶。又偈说恶口骂詈。毁辱嗔恚。小人不堪。如石雨鸟。恶口骂詈。毁辱嗔恚。大人堪受。如花雨象。是故应忍。又以此恶事回为功德。以从诸恶成功德故。又行者知此众生愚痴无识。犹如婴儿不应嗔也。以此方便能修慈心。问曰。云何修悲。答曰。行者见诸众生乐少苦多故生悲心。我当云何于苦众生更加诸苦。又见众生深贪着乐。则生念言。我今云何断他所愿。故生悲心。又见苦众生。以现苦故苦。见乐众生以无常故苦。是故一切众生皆有苦分。或早或晚无得脱者。以是因缘故生悲心。问曰。云何修喜。答曰。行者见嫉他利者是凡鄙相。是故修喜。作如是念。我应与众生乐。他今自得则是助我。故应生喜。又见此嫉妒空无所益。不能损他。但反自害。又如经说嫉妒之

过。欲离此过故生欢喜。问曰。云何行舍。答曰。见不等心过欲令心等。是故行舍。又行者见贪恚心过。故修行舍。问曰。是无量心在何地中。答曰。皆在三界。问曰。有论师言。从三禅以上无喜根。是事云何。答曰。我不说喜心是喜根性。但为利他心喜不浊故名为喜。是四无量皆是慧性。问曰。云何于无色界有四无量心。以色相故分别众生。彼中坏裂色相。云何当有。答曰。无色众生亦可分别。如经中说。当作有色及无色等。又经中说。修慈极远得遍净报。修悲极远得空处报。修喜极远得识处报。修舍极远得无所有处报。故知无色中亦有无量。问曰。一一地中有一无量心非想非非想处无耶。答曰。一切处有一切。但修上慈故生遍净处。以诸业生相似果报故。谓求乐众生者还得乐报。悲亦如是。由有身故多集诸苦。虚空中无色。故识处心于缘中深乐住。故舍极无所有处者。行者为想所疲惓故入无所有处。非想非非想处亦无量。但以细微不了故不说。又一切处有一切随多故说。遍净中慈最上故如是等。又诸禅定中四无量心受果报胜。以众生缘故。问曰。有论师言。是四无量但缘欲界众生。是事云何。答曰。何故不缘余众生耶。应说因缘。佛于无量经中说。行者慈心普覆四方上下一切众生。色无色界众生亦有无常败坏堕诸恶趣。何故不缘。问曰。有论师言。但生欲界行者能现入无量。是事云何。答曰。一切处生皆能现入。问曰。若彼中生亦能现入。则福不应尽。常生彼中。答曰。如彼中亦现入禅等。诸余善法而亦有退没。慈等亦尔。问曰。若有此理何不速退。答曰。有如是业。虽有退因缘而不速退。如欲天等。虽有善业亦生恶道。是事亦尔。问曰。行慈三昧者。何故兵刃水火不能害耶。答曰。是善福深厚诸恶不加。亦为诸天所守护故。问曰。经说与慈俱修觉意。有漏无漏云何俱修。答曰。是慈与觉意相顺。如经中说。若人一心听法则能断五盖。修七觉意不可听法。亦修觉意。又经中说。汝等比丘修习慈心。我保汝得阿那含果。慈心虽不断结。先以慈心集诸福德智慧利。故得圣道慧。能断诸结故。说修慈得阿那含。与慈修觉亦复如是。问曰。阿罗汉断众生想。云何行无量心。答曰。阿罗汉虽入慈心。不能集成慈业。以不受生故。问曰。诸佛世尊大悲云何。答曰。诸佛世尊有如是不思议智。虽知诸法毕竟空。而能行大悲深。于凡夫但不得定众生相。问曰。悲与大悲有何差别。答曰。悲名但心怜愍。能成办事故名大悲。所以者何。菩萨见众生苦。为尽此苦勤修精进。又于无量劫修习所成。故名大悲。又以智眼见众生苦。决定发心要当除灭。故名大悲。又多所利益故名大悲。亦无障碍故名大悲。所以者何。悲心或念他恶故生障碍。大悲于种种深恶通达无碍。又悲心或有厚薄不等。一切平等故名大悲。又自舍己利但求利他。故名大悲。悲不如是。是名差别。如是慈等于佛皆名为大。但以悲能救苦。是故独说。

五圣枝三昧品第一百六十

经中说五圣枝三昧。谓喜乐清净心明相观相。喜是初禅二禅喜相同故名为一枝。第三禅以离喜乐别为一枝。第四禅中清净心名第三枝。依此三枝能生明相观相。是明相与观相为因。能坏裂五阴。观五阴空故名观相。能至泥洹故名为圣。问曰。经中说圣五智三昧。何者是耶。答曰。佛自说。行者作是念。我此三昧圣清净。是名初智。此三昧非凡夫所近。是智者所赞是第二智。此三昧寂灭妙离故得。是第三智。此三昧现在乐后得乐报。是第四智。此三昧我一心入一心出。是第五智。佛示定中亦有智慧。非但系心。行者修习定时若生烦恼。于中生智除此烦恼。欲令三昧为圣清净。是名初智。圣清净者。谓非凡夫所近。是智者所赞。非凡夫者。谓诸圣人以得智故不名凡夫。此智能破假名。是第二智。薄诸烦恼贪等烦恼灭。故名寂灭。寂灭故妙。离诸烦恼故得名为离。得此皆是离欲道。是第三智。随证烦恼断。得安隐寂灭。离热乐故名现乐后乐。现乐名离烦恼乐。后乐谓泥洹乐。是第四智。行者常行无相心。故常一心出入。是第五智。是故若未生此第五智者。应生若生即得三昧果。

六三昧品第一百六十一

问曰。经中说六三昧。有一相修为一相。有一相修为种种相。有一相修为一相种种相。种种相修亦如是。何者是耶。答曰。一相者应是禅定。禅定于一缘中一心行。故种种相应是知见。知诸法种种性故。于五阴等诸法中方便故。问曰。云何一相修为一相。答曰。若人因定还能生定者是。一相修为种种相者。若人因定能生知见者是。一相修为一相种种相者。若人因定能生禅定及五阴方便者是。种种相修亦如是。问曰。有论师言。一相修为一相者。若人因第四禅证阿罗汉果是也。一相修为种种相者。若人因第四禅证五神通者是。一相修为一相种种相者。若人因第四禅。证阿罗汉果及五神通者是。种种相修为种种相者。若人因五枝三昧。证阿罗汉果及五神通者是。余二亦尔。是义云何。答曰。应说因缘。何故第四禅及阿罗汉果是一相五枝三昧及五神通名种种相。又五枝不可为依。五枝三昧是四禅明相观相。云何依此得阿罗汉果。所以者何。要依一禅得阿罗汉果。又亦不应依明相得阿罗汉果。是故非也。问曰。有人说。六种入定。顺入逆入逆顺入顺超逆超逆顺超。是事云何。答曰。有论师言。行者欲趣灭尽定。故次第入出诸禅。是故不应若逆若顺若逆顺及超越等。五种入出得何利耶。行者欲至灭尽定。必应次第入。亦应次第起。又若得上地何故更入下地。下地刺棘。如人不复乐小儿戏又如人以巧不复乐拙。是事亦应如是。又若说超越是事不然。经中但说次第入诸禅定。行者若能超至第三。何故不能超至四五。若言力势齐此。如人登梯。可超一桄。不能超二。此喻亦不必定。又大力人能至四桄。亦有能越百步。是故不然。经中虽说佛入泥洹时逆顺超越入诸禅定。此经与正

义相违不可信受。虽有此言是义不然。所以者何。若说行者趣灭尽定。但应顺入不须五种。行者若欲直趣灭定。是则不须。若欲自试心于禅定中。能自在不退。故逆顺出入超越。如人乘马。若对敌阵则不须盘。若欲调习于闲时。则可。若言下地刺棘不应入者。不以下地胜后便入。以是行者所行道故。若言如人不乐小儿戏者。或以因缘为小儿戏。如老伎人终日舞戏非情所乐为教习故。如是圣人逆顺出入超越诸禅。欲示天人及诸神仙诸禅定中自在力故。又佛入泥洹时。欲以深妙禅定熏修舍利故。自在入出逆顺超越。又人见佛入无余泥洹。则厌恶一切诸有为法。是故佛现珍爱此法。汝言此经违正义者。是事不然。汝言何故不能超至四者。菩萨藏中说超越相。从初禅起入灭尽定。从灭尽定起乃至入散心中。以心力大故能如是。

七三昧品第一百六十二

论者言。有七依依初禅得漏尽。乃至依无所有处得漏尽。依名因。此七处得圣智慧。如说摄心能生实智。有人但得禅定谓之为足。是故佛言此非足也。应依此定更求胜法。谓尽诸漏故说为依。问曰。云何依此禅定得尽诸漏。答曰。佛说行者随以何相何缘入初禅。是行者不复忆念是相是缘。但观初禅中所有诸色若受想行识。如病如痈如箭。痛恼无常苦空无我。如是观时心生厌离解脱诸漏。乃至无所有处亦如是。但三空处无色可观。行者见欲界愦乱初禅寂灭然后乃得。是故佛言。勿念初禅寂灭乐相。但观初禅五阴八种过患。余依亦尔。问曰。欲界何故不说依耶。答曰。须尸摩经中说。除七依更有得圣道处。故知欲界亦有。问曰。有人言。依初禅边未到地得阿罗汉果。是事云何。答曰。不然。若未到地有衣。是则有过。若能得未到地。何故不入初禅。是故不然。问曰。非想非非想处何故不说依耶。答曰。彼中不了定多慧少。故不说有依。七想定即七依也。问曰。佛何故说七依。名七想定。答曰。外道无真智故但依止想。一切依止皆为想所污不为解脱。故名想定。圣人能破坏想。但依此定直取漏尽。故名为依。如说行者观此诸法如病如痈等。非想非非想处亦以想不了。故不说想定。

八解脱品第一百六十三

论者言。经中说八解脱。初内色想观外色。行者以此解脱破坏诸色。何以知之。第二解脱中。说内无色想观外色。以破内色故言内无色想。故知行者于初解脱中渐坏身色。至第二解脱中。内色已坏但有外色。第三解脱中外色亦坏。故不见内外色。是名色空。如波罗延经中说。坏裂色相断灭诸欲。内外无见。我问是事。四解脱中说心识空。如六种经中说。若比丘于五种中深生厌离。余但有识。当知是中

四解脱坏裂诸识。第八解脱一切灭尽。所以者何。若灭色灭心。则有为都灭。是名阿罗汉果。以如是次第乃得灭尽。是名八解脱。有人言。初二解脱是不净。第三解脱名净。此事不然。所以者何。是名解脱。无有以不净观而得解脱。净观亦无解脱。但以空观能得解脱。又外道能得净不净观。而不名得解脱。问曰。外道亦能坏裂色相。此事云何。答曰。外道以信解观破坏色相。非空观也。所以者何。如用信解观。见身已死弃之冢间虫狩食等。问曰。外道离色得无色定。应有无色解脱。答曰。外道虽有无色定。以贪着故不名解脱。圣人因无色定。能观四阴病等八事。故名解脱。问曰。汝说灭定是阿罗汉果。此事不然。所以者何。学人亦名得八解脱。汝说灭定名为漏尽。然则学人应得漏尽。答曰。经中总相说灭。不分别言是心灭是烦恼灭。如经中说。二种灭。一灭。二次第灭。二种泥洹。一现在泥洹。二究竟泥洹。亦说二种安隐。一安隐。二第一安隐。得安隐者亦二种。一得安隐。二得第一安隐。是故学人所得非真实灭。又经中说。若比丘能入灭定。一切事讫。若灭定非罗汉果。则不应说一切事讫。问曰。学人实不得八解脱耶。答曰。经中说学人得九次第定。不说得灭尽。行者若得灭尽。而不能入诸禅定。名慧解脱。若能入诸禅定。而不得灭尽。是名身证。若二俱得名俱解脱。所以者何。诸漏是一分障。禅定法是一分得。解脱二分名俱解脱。问曰。诸次第中灭。诸解脱中灭。有异耶。答曰。名同而义异。次第中灭名心心数灭。解脱中灭名诸烦恼灭。如经中说。诸行次第灭。谓入初禅语言灭。入二禅觉观灭。入三禅喜灭。入四禅乐灭。入空处色相灭。入识处空相灭。入无所有处识相灭。入非想非非想处无所有想灭。入灭尽定诸想受灭。于此诸灭更有胜灭。所谓行者于贪恚痴心。厌得解脱。问曰。云何知次第中心心数灭。解脱中诸烦恼灭。答曰。灭名虽同义应有异。次第中说想受灭。解脱中说无明触受灭。所以者何。从假名生受。破假名则灭。次第中不尔。诸经中如是差别。若直说行者得灭尽则一切事讫。当知为证泥洹时诸烦恼灭。不说心心数灭。问曰。若八解脱是灭烦恼法。则一切阿罗汉悉皆应得。答曰。皆得。但不能入。若得诸禅定则能得入。问曰。行者若无禅定。云何能得身心空。及尽诸烦恼。答曰。是人有定而不能证。更有如电三昧。因是三昧得尽烦恼。如经中说。我见比丘欲取衣时有烦恼。取衣已即无烦恼。如是等所以者何。心如电三昧如金刚。真智能破烦恼。又此义佛第三力中说。所谓诸禅解脱三昧入垢净差别如实知。于中禅名四禅。有人言。四禅四无色定皆名为禅。解脱名八解脱。三昧名一念中如电三昧。入名禅解脱三昧中得自在力。如舍利弗说。我于七觉中能自在出入。故知慧解脱阿罗汉有诸禅定。但不能入。深修习故能自在入。问曰。阿罗汉何故有不深修习诸禅定者。答曰。是人得道所作已办乐行舍心。故不善习。若无舍心则入定无难。如经中说。行者善修四如意足。能吹雪山令为尘末。何况死无明耶。故知八解脱中说漏尽灭。非入定灭。又经中说。有明性

有空性。有无边虚空性。有无边识性。有无所有性。有非想非非想性。有灭性因闇故有明性。因不空故有空性。因色故有无边虚空性。因无边虚空性故。有无边识性。因无边识故有无所有性。因无所有故有非想非非想性。因五阴故有灭性。若不能破坏五阴假名相。是名为闇。若能破坏五阴假名。则名明性。如佛教一比丘。汝于空诸行中。当观诸行空自调伏心。如人持灯入空室中所见皆空。行者取色证此色灭。是名空性。外道因无边虚空处得离色。乃至因非想非非想处。离无所有处。因诸阴有灭性者。行者所有思量。所有作起皆灭为妙。是名因诸阴有灭性。问曰。是诸性依何定得。答曰。经中说。明性乃至非想非非想性。皆以自行入定故得。谓行缘有为道故得。所以者何。缘色初智是名明性。第二性亦取色。取已分别令空。如是乃至非想非非想性灭性入灭性一切有为法空故得。是中灭尽诸有为故。故知此中说灭名为漏尽泥洹。问曰。此诸解脱在何地中。答曰。行者欲破坏色。或依欲界系定。或依色界定。能得色空。一切地中能得心空。问曰。此解脱几有漏几无漏。答曰。是空性故一切无漏。

八胜品第一百六十四

初胜处。内色想见外色少若好若丑。于是诸色胜知胜见。故名胜处。第二内色想见外色多。第三内无色想见外色少。第四内无色想见外色多。第五内无色想见外青色青形青光。如忧摩伽花。如真青染波罗奈衣。第六见黄。第七见赤。第八见白。行者见如是等无量诸色。所以者何。非但有此青等四色。以略说故有八胜处。行者若能以空坏裂诸色。尔时名为胜处。问曰。谁能得此。答曰。是佛弟子非余人也。问曰。是八胜处在何地中。答曰。在欲色界。问曰。为有漏为无漏。答曰。先是有漏。以空坏色则名无漏。问曰。何故此法独名胜处。答曰。此是行者所贪着处。是故佛为弟子说名胜处。示胜此缘故。

初禅品第一百六十五

九次第定。四禅四无色定。及灭尽定。初禅者。如经中说。行者离诸欲诸恶不善法有觉有观。离生喜乐入初禅。问曰。应但说初禅相。何故乃说离诸欲耶。答曰。有人谤言。世间无有能离欲者。以世人皆处五欲中故。无人眼不见色。耳不闻声。鼻不嗅香。舌不知味。身不觉触。故说离欲。欲名欲心。非是色等。如说色等诸物不名为欲。何以知之。有精进者色等犹在。而能断欲。又经中说。色等是分不名为欲。是中贪心则名为欲。若生贪心则求诸欲。求欲因缘故。有贪恚鞭杖杀害恶法随逐。如火因经中说。因爱生求等。故知离贪欲故名为离欲。有人言。离色等五欲名为离欲。离恶不善法名离五盖。初

禅近散乱心。故名有觉。又此行者定力未成。散乱心发故名有觉。如经中说。我行有觉有观行。当知佛说散心为觉。是觉渐微摄心转深。则名为观。随定成就。心不多散。是时名观。是观随逐行者至禅中间。若离觉观得喜名离生喜。是喜初得能利益身。故名为乐。是离觉观喜住一缘中。是名为禅。是禅为觉观所乱。故得异身果报。以下中上差别故。有梵众天梵辅天大梵天。问曰。若离觉观喜名初禅者。则不复以五枝为初禅。若离觉观与第二禅有何差别。又经中说。初禅有觉有观。猗乐异喜亦异。若喜即是乐。则七觉意中不应。别说猗觉意也。答曰。汝言初禅无五枝。是事不然。不说五枝是初禅性。初禅近地有此觉观。故名为枝。问曰。若近地有法数为枝者。初禅亦近五欲。则应说为枝。答曰。五欲不名为近。此行者心已离故。又初禅次第不起欲心。又五欲不住为初禅枝。枝名为因。因即是分。如圣道分集会具等。觉观亦尔。是初禅因。若行者定心于缘中退。还取定相。摄心于缘忆念本相。是名觉观。故知觉观是初禅因。第二禅中定心已成。是故不以觉观为因。亦二禅次第不生觉观。若汝说初禅与觉观俱。是亦不然。从初禅起次生觉观。以杂觉观故名为俱。如与弟子俱行。虽小相远亦名为俱。又此地中有生因缘。故名有觉观。如鬼病人。虽不发时亦名为病。是人为鬼所污。有缘还发故名为病。又乐受即是喜。但差别说。亦从猗别说为乐。如经中说得身猗则受乐。问曰。若尔初禅何故说五枝耶。答曰。随时说五。如七觉意得时节故名十四觉意。是中说有身猗心猗。而实无身猗。但心乐故身亦受乐。喜亦如是。初来在身名为喜。乐喜初得相故名为乐。后但名喜以时异故。又无别猗法。但喜生时身心无粗重法。柔软调适故名曰猗。如病四大灭。无病四大生。是人名乐。猗亦如是。又于除灭中亦说名猗。如经中说。诸行次第灭。如入初禅语言灭。乃至入灭尽定诸想受灭。是故无别猗法。若说初禅与觉观相应。是亦不然。所以者何。经中说。行者若入初禅则语言灭。觉观是语言因。云何有语言因而语言灭。若谓觉观犹在但语言灭者。若人在欲界心不语言时。亦名为灭。问曰。若初禅中无觉观者。应名为圣默然。而佛但说二禅为圣默然。不说初禅。故知初禅应有觉观。答曰。以近觉观故不说默然。非觉观相应故不说也。又经中说。初禅有音声刺。故不说默然。问曰。初禅何故以音声为刺。答曰。初禅住定心弱如花上水。第二禅等住定心强如漆漆木。又触等亦名为初禅刺。以触能令起初禅故。二禅等不尔。所以者何。以初禅中诸识不灭故。第二禅等五识灭故。

二禅品第一百六十六

灭诸觉观。内净一心无觉无观定生喜乐。入第二禅。问曰。若第二禅说灭觉观。当知初禅必有觉观。如二禅中有喜故。三禅说灭喜。答曰。如初禅中无苦根亦说苦根。第二禅灭此亦如是。问曰。初禅中

虽无苦根而有诸识。诸识是苦根所依。故说初禅苦根不灭。答曰。初禅中虽有诸识非苦根所依。问曰。五识性是苦根所依。以性同故说初禅有苦。答曰。若尔忧根从意识性生。故应一切处有。问曰。今何故说二禅中苦根灭。答曰。初禅近不定心。不定心者能生欲界系诸识。于中生苦根。是故不说初禅苦灭。问曰。若尔初禅亦近忧根。是忧根亦应说若第二第三禅灭。答曰。依欲忧根从依欲喜生。得净喜则不净喜灭。是故初禅中无忧根。依不定生苦根。初禅近散心故不名为灭。又如三禅无苦。亦说断苦乐故入第四禅。是事亦尔。又行者于初禅中定未具足。常为觉观所乱。故说二禅灭诸觉观。内净者二禅摄心深。故散乱常不得入内无乱心故名内净。是二禅体一心。无觉无观者。一心名。心行一道亦名为禅。即是内净。得此深定故觉观不生。不如初禅心数在觉观。故说无觉无观。定生喜乐者。初禅以离故得喜。此中定成就故得喜。故曰定生。问曰。初禅中喜二禅中喜有何差别。答曰。初禅以灭忧故喜。二禅灭苦故喜。又初禅中喜违不净喜故得。二禅中喜违净喜故得。虽俱以爱因缘故喜。而初禅喜弱。问曰。如是义为有漏为无漏。答曰。皆是有漏。有我心则有喜。若无漏心则无我。无我故无喜。问曰。无漏无喜是事不然。佛七觉中说喜觉分。觉分但是无漏。故知有无漏喜。又经中说。心喜者得身猗。身猗则受乐。若无无漏喜亦应无无漏猗乐。又佛见众僧深行善法。则生欢喜。故知有无漏喜。答曰。汝以七觉证无漏喜。是事不然。觉分二种。有漏无漏。如经中说。行者听法时能断五盖。修七觉分。又觉名无学智。若为觉行不净等法。皆名觉分。汝说亦不应有无漏猗者。先生喜已后得无漏。谓如实知见。又非一切猗皆因喜生。如三禅已上无喜亦有猗。又我等不说离智别有受法。此无漏智初来在心说名为乐。是故有无漏乐。但不因喜生。又经中说。除身心粗重名猗。得无漏时身心调适。是故有无漏猗。又佛常行舍心。是故言佛有喜。此事应明。又若人无我我所则无喜。若罗汉有喜。亦应有忧。而实无忧故知无喜。问曰。如初二禅有喜无忧。罗汉亦尔。有喜无忧有何咎耶。答曰。诸禅定中有忧如根义中说。忧喜乃至有顶。苦乐随身乃至四禅。又趣三禅中说离喜行舍。故知无无漏喜若有云何言离。又无漏心不应有喜。喜皆依假名想分别。有问曰。若尔则初二禅中无无漏受。经中说。初禅二禅但有喜未有心乐。今喜亦无复何所有。答曰。此喜离喜等不说无漏禅。更有经说无漏禅。所谓行者。何相何缘。入初禅不念是相是缘。但观初禅中所有色受想行识。如病如痈乃至无我。问曰。如病如痈如箭痛恼。此四是世间行非无漏。是故汝以此经为证。不能成无漏也。答曰。此四行皆是苦之异名。故名无漏。问曰。学人亦无无漏喜耶。答曰。若在道心尔时无喜。在俗则有。无学常无。问曰。经中说。以喜乐心能得四谛。云何言无无漏喜。答曰。无我心即名为乐。行者得无我心。破坏颠倒知真实故。心则快乐无别有喜。又此经明不以喜能得实智。故如是说。

成实论卷第十六

三禅品第一百六十七

离喜行舍忆念安慧受身乐。是乐圣人亦说。亦舍忆念行乐入第三禅。问曰。何故离喜。答曰。行者见喜能漂故离。又此喜从想分别生。喜动转相。从初已来苦常随逐。以此故离。又行者得寂灭三禅故舍二禅。又从喜生乐浅。离喜生乐深。如人于妻子等不能常喜。以喜从想分别生故。乐不从想分别生故。能常有。行者亦尔。喜初来则以为乐。后则厌离。问曰。若人为热所恼则以冷为乐。行者为何苦所恼。故以三禅为乐。答曰。二禅中喜是发动相如刺棘。行者为此喜所恼。故于无喜定中而生乐心。问曰。随有热苦则以冷为乐。若得离热冷则非乐。行者若以离喜。何故于三禅中犹生乐心。答曰。生乐二种。或由苦在。如有热苦则以冷为乐。或由离苦如离怨憎。如佛离拘舍弥比丘言我安乐。是事亦尔。得离动相故于二禅生乐。如离五欲故以初禅为乐。行舍者。以离喜故心得寂灭。行者先深着喜心多散乱。今得离故其心寂灭。故说行舍。忆念安慧者。于喜过中此二常备。不令喜来破坏。又忆念者。忆念喜安慧见喜中过。受身乐者。离喜行舍舍即是乐。以无动求故。是乐不从想分别生。故名身受乐。圣人亦说。亦舍者说名随世人。故说名为乐。如说非想非非想处心。不贪着故舍。忆念行乐者。是人知舍。谓见喜过而生厌离。故得妙舍。又忆念亦妙。谓能念喜过。此中亦应说安慧。与念同行故不说。乐者是第一乐。是故圣人亦说亦舍。问曰。三禅中有受乐。何故说舍乐。答曰。我此论中不说离受别有舍乐。受乐即是舍乐。问曰。若尔第四禅中应说受乐。以有舍故。答曰。我说四禅亦有受乐。但为灭第三禅乐故如是说。问曰。若俱是受乐。何故初禅二禅名喜。三禅名乐。答曰。以想分别故名喜。无想分别故名乐行者于第三禅心转摄故。无想分别故名为乐。又得三禅寂灭转深。故名为乐。如说动求心圣人名苦。动名分别言此是乐。

四禅品第一百六十八

除断苦乐先灭忧喜。不苦不乐舍念清净入第四禅。问曰。若先断苦何故于此中说。若必欲说应言先断。如先灭忧喜。答曰。四禅名不动欲成此不动相故。说无四受。所以者何。动名发动。行者为苦乐所侵则心动。心动则生贪恚。故断苦乐。令心不动。问曰。若第四禅受利益最大。何故不名为乐。答曰。是受寂灭故说不苦不乐。随心念知此是乐则名为乐。得第四禅离三禅乐。故不以为乐。舍念清净者。此中舍清净。以无求故。三禅有求谓此是乐。又此禅中念亦清净。所以

者何。三禅中以着乐故忆念散乱。至第四禅中贪乐断故。忆念清净。问曰。何故四禅不说安慧答曰。若说忆念清净。当知已说安慧。以此二法不相离故。又此是禅定道非智慧道。安慧是慧故不说。第三禅后分中亦不说安慧。但说行舍忆念乐。不说行舍念慧乐。又此忆念能成禅定。若人定未成时要以取想忆念能成。所以独说。又得上功德舍下功德。不须思惟故不说慧。问曰。不苦不乐受是无明分。四禅中多与慧相违。故不说慧。答曰。若尔不苦不乐受不应为无漏。乐受是贪分故亦无无漏。问曰。三禅中为违自地过故说安慧。为违他地过故说忆念。四禅自地无如是过。故不说安慧。答曰。四禅亦有贪等过故应说安慧。是中贪过细微难觉。故必应当说。余地中亦应说而不说。故知应如我答。问曰。何故四禅出入息灭。答曰。息依身心。何以知之。随心细时喘息亦细。四禅心不动。故出入息灭。又如人疲极。若担重上山则喘息粗。息时则细。四禅亦尔。以无动相心止息。故出入息灭。有人言。行者得四禅四大故。身诸毛孔闭。是故息灭。此事不然。所以者何。饮食汁流充遍身中。若诸毛孔闭则不应行。而实不可。故知四禅心力能令息灭。问曰。四禅中无乐受。是中云何有爱使。经中说乐受中爱使。答曰。是中有细乐受。但断粗乐。故说不苦不乐。如风动灯。若置密室则名不动。是中必有微风。然但无粗风故名不动。四禅亦尔。必有细乐。断粗苦乐故。名不苦不乐。

无边空处品第一百六十九

　　过一切色相灭有对相。不念一切异相入无边虚空处。色相名色香味触相。行者以何故过。谓此色中有对有碍。及诸异相。谓钟鼓等。此诸相是种种烦恼种种业种种苦因。以此故过。若过一切色相则有对相灭。有对相灭则无异相。是中略故。不说过此故此灭。复有人言。一切色相者。即是眼识所依止相。有对相者。是耳鼻舌身识所依止相。异相者是意识所依止相。此事不然。所以者何。若言灭有对相。则已摄色。何故别说。又离色相对相。无别有意识所依止色。是故不应别说异相。应如先说。入无边虚空处者。行者以色相逼闹疲惓故观无边虚空。内取眼鼻咽喉等虚空相。外取井穴门向树间等虚空相。又观身死弃之冢间。火烧灭尽。若鸟狩食啖虫从中出。故知此身先有虚空。问曰。是虚空定以何为缘。答曰。初缘虚空成已自缘诸阴。亦缘他诸阴。所以者何。以悲为首作如是念。众生可愍为色相所恼。问曰。此定何众生缘。答曰。缘一切众生。问曰。是行者离色相。云何能缘欲色众生。答曰。是行者能缘色。但于色中心不通畅。不乐不着。如经中说。若圣人深见忆念五欲。于中不乐不通不着。畏没退还如烧筋羽。若念泥洹心则通畅。此人如是亦能缘色。但不贪乐。又如行者虽离色相以虚空边能缘四禅。如无色定能缘无漏色。是中无过非烦恼处。故余亦应尔。问曰。虚空是色入性。云何缘此能过色相。答

曰。此定缘无为虚空。故能过色。问曰。此定不缘无为虚空。所以者何。此定方便中说缘眼等中空。故知缘有为虚空。又经中不说无为虚空相。但说有为虚空相。所谓无色处名虚空。是故无无为虚空。答曰。色性不名虚空。所以者何。经中说虚空无色不可见不可对。问曰。更有经说。因明知虚空。除色无有余法因明可知。答曰。无色名虚空。诸色以明可知。是故因明则知色无。非有虚空。又于闇中亦知虚空。盲人以手亦知虚空。又以杖亦知此是虚空。故知虚空非是色性。色不以此等因缘可知。又色是有对虚空无对。又以火等能尽灭色。而不能灭虚空。若虚空灭更名为何法。问曰。若有色生则虚空灭。如起墙壁是中则无复有虚空。答曰。此中色生。是色竟无所灭。所以者何。色无名虚空。无法不可更无。是故色不灭空。又汝言虚空是色。此中无有因缘可令是色。问曰。现见门向等中虚空。现见事中不须因缘。答曰。虚空不可现见。先已破故。所谓闇中亦可知等。问曰。若虚空非色为是何法。答曰。虚空名无法。但无色处名为虚空。问曰。经中说。因六种故众生受身。又说。虚空名不可见无色无对。若无法。不得作如是说。无有说兔角。名不可见无色无对。答曰。若实有法皆有所依。如名依色色亦依名。虚空无依故知无法。汝言空种是亦不然。所以者何。色碍于色是色得异色无。故得增长。以此义故。佛说因六种众生受身。汝言虚空无色无形无对。亦以破诸物。故作如是说。不说有虚空相。汝言无有说兔角。为不可见无色无对。是亦不然。所以者何。皆由虚空得有所作去来等事。兔角等中无如是义。问曰。心亦如是。无色无形无对可言无耶。答曰。心有作业谓能取缘。虚空无业。但以无故得有所作。故知无法。是故此定初缘虚空。问曰。此定能缘何地。答曰。缘一切地及缘灭道。问曰。有人言。诸无色定虽能缘灭。但缘比智分灭不缘现智分灭。是事云何。答曰。缘一切灭。以现法智缘现在自地灭。以比智缘余灭。道亦如是。能缘一切法故。问曰。生无色界众生。能起余地心不。答曰。能起余地心及无漏心。问曰。若尔云何不没。答曰。住业果报中。故能不没。如欲色界中神通力故。住异色异心而能不没。彼中亦尔。问曰。无边虚空定与虚空处一切处。有何差别。答曰。欲入虚空定方便道名一切。入定成已名虚空定。是中定因果。是地一切有漏无漏。若定非定若垢若净。皆名无边虚空处。

三无色定品第一百七十

过一切无边虚空处。入无边识处。行者深厌色。故亦舍色治法如人渡河已亦弃船去。如得出贼欲远舍去。行者亦尔。虽因空破色亦欲远去。无边识者。行者以识能缘无边虚空则识无边。是故舍空缘识。又如为色疲倦故缘虚空。如是为虚空疲劳欲止息故。但缘于识。又此人以识能缘空故。谓识为胜。故但缘识。行者以识随缘随时故有无边

疲惓。厌离欲还破识。故入无所有处。作如是念。随有识则苦。我若有无边识。必当有无边苦。是故摄缘识心。心微细故谓无所有。复作是念。无所有即是想。想为苦恼如病如痈。若无想复是愚痴。我若见无所有即为是有。故于诸想未得解脱。行者见想为衰患无想为痴。寂灭微妙。所谓非想非非想处。凡夫常怖畏无想以为愚痴。是故终无能灭心者。有人言。无想众生亦能灭心。是事不然。所以者何。若色界中能灭心者。无色界中何故不能。问曰。色界有色故能灭心。无色界中先已灭色。今复灭心。若见色心俱灭则惊怖迷闷。答曰。若在彼中不能灭者。于此间生则应能灭。如灭尽定。问曰。是灭心果无想。是故若灭色心则为永失。答曰。灭尽定亦有有心果。此事亦尔。又若果不断亦名住于果。如在变化色。变化心中还生果。故不名永灭。是故色界中不应说灭心。若说者无色界中亦应当说。又无想定中心不应灭。所以者何。行者要厌离心故能灭心。若厌心者。尚不应生无色界中。况生色界。又凡夫于心深生我想。如经中说。凡夫长夜贪着此心。谓之为我。是故不能无余厌离。又经中说。外道能说断灭三取。而不能说断我语取。是故不能灭心。又若正知因缘法者。能得心空。如猿喻经说。凡夫或能离身。而不能离心。宁观身常勿观心常。所以者何。眼见是身或住十岁乃至百年。所谓若心若意若识。如事念念生灭变异。如猿猴缘树舍一枝攀一枝不住一处。若圣弟子于中正观因缘法故。能知无常。又知因缘法者。以受差别故。能分别识。诸外道辈以无分别因缘智故。不能灭心。又凡夫离色不离心。故不得解脱。若俱能灭心。复以何故不得解脱。又凡夫人怖畏灭故。于泥洹中终不能生安隐寂灭想。如经中说。无我无所有。是凡夫人深怖畏处。又于无想中生愚痴心。若于泥洹不生寂灭安隐想者。云何当能灭心。又凡夫法要因上地能舍下地。是故无能灭心因缘。但以定力细想现前心不觉故。自谓无想。若起粗想即时退堕。如少智人名曰无智。如食少碱名为无碱。如迷闷失念。蛰虫冰鱼。如说非想非非想处。此中亦尔。虽实有想随世俗故说名无想。

灭尽定品第一百七十一

过一切非想非非想处。身证想受灭。问曰。何故诸禅中不说过一切。无色定中不说灭耶。答曰。我说诸禅定中皆有觉观喜乐等法。是故不说过一切也。问曰。无边虚空处有色心。此事已明。故无色中亦不应说过一切。答曰。若入无边虚空定中。得脱色心。而不得脱觉观等法。复有人言。若说过灭没。皆义一而异名。又无色中定心坚固。下地中心为散乱所坏。是故不说过一切。问曰。若俱说有刺棘谓色相等。何故说心坚固耶。答曰。虽俱说刺棘亦名第四禅为无动。如是无色定中定力大故。得名坚固。问曰。学人不应得灭尽定。以未过一切非想非非想处故。答曰。学人能见非想非非想处一切行灭。但未能令

其不生。故得说过。问曰。若此中意以泥洹为灭者。汝先言九次第中灭是心心数灭。是则相违。答曰。灭定二种。一者诸烦恼尽。二烦恼未尽。烦恼尽者在解脱中。烦恼未尽者在次第中。一灭烦恼故名灭定。二灭心心数法故名灭定。灭烦恼是第八解脱。亦名阿罗汉果。阿罗汉果名灭一切想令不复生。此中虽灭诸想。有余结故不能令更不生。问曰。若行者以九次第定能灭心者。须陀洹等云何能证心灭法耶。答曰。九次第中灭名为大灭。若人善修诸禅定。道心力强故能得此灭。若无斯力则但有灭。不能如是为大力故。说次第定。余处亦有心灭。如第四禅中能灭心心数法入于无想。初禅等中何故无灭。又余处亦应有灭心义。如经中说。须陀洹等皆能证灭。但心灭名灭。更无余法灭。故知离此九地亦有心灭。问曰。若灭尽定能灭一切心心数法。何故但说想受灭耶。答曰。一切心皆名为受。是受二种。一想受。二慧受。想受名有为缘心。以想行假名法中故。假名二种。一因和合假名。二法假名。是故一切有为缘心皆名为想。慧受名无为缘心。是故若说想受灭者。则为说一切灭。问曰。一切心心数法中受想最胜。是故独说。所以者何。烦恼有二分。一爱分。二见分。受生爱分。想生见分。又欲色界中受胜。无色界中想胜。是故但说二种。又诸识处中但说受想。识处从心起故即名为行。又若说受想灭则说一切心心数灭。以诸心数不相离故。答曰。不然。汝言胜故独说。应当说心。所以者何。处处经中说。心为王。亦是二分烦恼所依。亦以心差别故名为受想。故应说心。又说心则易。是故汝说非也。问曰。此定何故说身证耶。答曰。八解脱皆应说身证。又是灭法非言所了故说身证。如触水者则知冷相。非闻能知。此事亦尔。又此是无心法。故应以身证。问曰。汝说灭定是无心法。此义不然。所以者何。入此定者是众生。世间无有无心众生。是故不然。又经中说。命热识此三法常不相离。故无灭心。又一切众生皆以四食得存。入灭尽定则无诸食。所以者何。是人不食揣食。触等亦灭。故无食也。又心从心生。若此心灭余心不生。无次第缘故。后心云何更生。又心但入无余泥洹。断相续时灭。非余处灭。如经中说。以色过诸欲。以无色过色。以灭过诸作念思惟。心为作念思惟。要以灭能过。得有余泥洹则垢心灭。得无余泥洹则无垢心灭。此是佛法正义。又入灭定者不名为死。心灭名死。若灭心还生。死者亦应更生。然则终无有死。若灭心还生。入泥洹者亦应还生。然则终无解脱。而实不然。故心不灭。答曰。汝言无无心众生。虽同无心而异于死。如经中。问入灭尽定者。与死有何差别。答曰。死者命热识三事都灭。入灭尽定者但心灭而命热不离于身。故知应有无心众生。又是人心得常在。以得力故亦名有心。不同木石。汝言三事不相离者。为欲色界众生故。说无色界中有命有识而无热。又入灭尽定者。有命有热而无识。即此经中亦说识离于身。是故若言三事不相离者。随有处说。汝言无食云何存者。此身已先意思食故住现在。以冷等触故能持身。汝言心因心生心与异心作因。作因

已灭。是故能生异心。问曰。云何灭心能生异心。如眼已灭则不能生识。答曰。如已灭业能生果报。是事亦尔。又意与意识二事相碍。眼与眼识不如是。是故非因。汝言断相续时心灭。是事不然。灭有二种。色灭心灭。或色灭非心。如无色中。或心灭非色。如入灭定。或色心俱灭。如断相续时。汝言入灭尽定不名死者。是人命热。不灭死者三事都灭。是则为异。又此人因命热故心能更生。死者不尔。汝言若灭心还生则无解脱。是事不然。所以者何。入泥洹者。先业所受命热识灭不期更生。此人命热不灭。先期心生。如灭尽定品中说。入灭尽定者。因是六入及身命故还能起。是故心能更生。入泥洹者心更不生。故知此定无心。问曰。何故施起此定者能得现报。答曰。从此定起心深寂灭。如经中说。起灭定者心顺泥洹。又是人禅定力强。依此定故智慧亦大。智慧大故能令施者得胜果报。如人供养百千声闻不如一佛。是中皆以智慧为胜。不在断结。是事亦尔。又入此定者。以多善法勋修其心。故生大果。如善治田所收必多。又施能厌世者。则得大报。起灭定者深恶世间。是故供养为胜。又施净心者得大果报。非垢心者。此人不以假名垢心。是故供养得大果报。又是人常在第一义谛。余人住于世谛。又此人常住无诤法中。所以者何。有为缘心则有诤讼。又如经中说。稊稗害禾。贪欲害心。是故施无欲人得大果报。贪欲因缘谓假名相。起此定者缘泥洹故。离假名相。又经中说。若人受檀越供已入无量定。是檀越以此因缘得无量福。起灭定者。缘泥洹心是名无量此灭亦是无量。得无量福。故能得现报。又以八功德严此福田。泥洹缘心是真正见。余分随从。是故能生现报。问曰。有人言。灭尽定是心不相应行。亦名世间法。此事云何。答曰。如上说。起此定者有深寂灭等诸功德。是功德世间所不应有。问曰。灭尽定名为遮法。以此法故令心不生。是故应名心不相应行。如铁得火则无黑相离火还生。此事亦尔。答曰。若尔者泥洹亦应是心不相应行。所以者何。因泥洹故余阴不生。若泥洹非心不相应行者。此定亦不应名不相应行。但诸行者法应如是。入此定中随所愿故心能不生。是故不应说名不相应行。问曰。此定如是次第入者。亦应次第起耶。答曰。亦次第起渐入粗心。问曰。经中说初起灭尽定者。触三种触。所谓无动无相无所有。何故如是。答曰。无为缘心中所有触名无动无相无所有。无动即是空。有为缘心轻故有动。所谓取色受等。空中无相。无相中无贪等所有。此无心者初缘泥洹。后缘有为。故说起时触三种触。问曰。有人言。入灭尽定心是有漏。起定心或有漏或无漏是事云何。答曰。非有漏。行者欲入此定。先来破坏一切有为破已故入。起时泥洹缘心现前。故知俱是无漏问曰。经中说。行者入灭尽定不自念入。起时亦不自念。若尔云何能入。答曰。常修习故定力坚强。虽不自念而能得入。又此行者从断有为尔来入灭。若不制心令缘有为。则不名入。是故经说。入此定者先调习心。故能得入。问曰。若无异空可得修无为缘心更得何利。答曰。久修习故定则坚固知见明了。如有

为缘心见念念灭。亦无异念念灭。但久修习则心坚固。此事亦尔。

十一切处品第一百七十二

　　不坏前缘心力自在名一切处。行者取少相已。以信解力令其增广。所以者何。此摄心力。若入实中。则皆能令空。入信解中皆能令随先所取相。问曰。何者是信解性。答曰。青等诸色无量。略说其本有四。地等四大是。四色本能破此八事。是名虚空。以识能知无边空。故亦名无边。所以者何。非有边法能取无边。是名为十。问曰。地中实有水等。行者云何能观但是地耶。答曰。久习此观常取地相。后但见地不见余物。问曰。行者所见地相实为地不。答曰。以信解力故见为地。非实为地。问曰。若变化力有所变化亦非实耶。答曰。变化以定力成。故所作皆实。所谓光明及水火等。问曰。有论师言。八一切处但在第四禅中。是事云何。答曰。若在欲界及三禅中。有何咎耶。后二一切处各当自地。此十皆是有漏。以不坏缘故。问曰。虚空相非破色耶。答曰。行者亦以信解取眼鼻等空相为空。不能直破实色。是故亦名信解。问曰。经中说。入一切地定者。念地即是我我即是地。何故作如是念。答曰。行者见心遍满故生此念。一切是我。问曰。有人言。此定但缘欲界系地等。是事云何。答曰。若缘一切欲色界系地等有何咎耶。假令此定更缘余法。复有何咎。又此定是信解观虚妄缘无有不虚地等。问曰。佛弟子亦观地等。是事云何。答曰。学人若观皆为破坏。问曰。实非一切皆是地等。云何此定非颠倒耶。答曰。此观中有痴分。以此观中起我见故。不净等观虽非真实而随顺离欲。此观不尔。故有痴分。问曰。何故不观受等无边。但观识耶。答曰。可取是地等。取者是识。是故见识不见受等。又先说受等皆心之差别。又行者不见受等遍满。以不一切处受苦乐故。佛弟子若行此定。为坏缘故。所以者何。此缘是行者所贪着处。若不破坏则同凡夫。

无常想品第一百七十三

　　无常想苦想无我想食厌想一切世间不可乐想不净想死想断想离想灭想。无常想者。谓无常法中定知无常。问曰。何故一切无常。答曰。是一切法皆从缘生。因缘坏故皆归无常。问曰不然。有法虽从缘生而非无常。如外经说。为三祠者得生常处。又梵世身常。答曰。汝法中亦说。释提桓因。能作百祠亦复退堕。又偈中说。多诸帝释等造过百千祠。皆悉无常尽。百千祠者犹不在。故知三祠非常。又释提桓因及天王等身分亦尽。是故从缘生法无有常者。又汝法中以韦陀为贵。韦陀中说由智慧。故得不死法。如说见日色大人过于世性。先随顺此人意。能得不死道。更无余道。小人神小大人神大。常在身中。

若人不知此神相者。虽复读诵韦陀等经无所益也。又梵世身皆是无常。何以知之。汝法中说。梵王亦常祀祠持戒。为诸功德。若知身常何故为福。又闻汝经中说。诸梵王有恶淫欲。若有淫欲必有嗔等一切烦恼。若有烦恼必有罪业。如是罪人云何当能得常解脱。又非一切神仙皆为天祠。亦不一切行梵天道。若此是常则尽应为之。又一切万物皆悉无常。所以者何。若地水火风大劫尽时更无有余。又时转如轮。故知无常。又成就戒定慧等无量功德。诸大圣人定光佛等及辟支佛摩诃三摩等劫初诸王。皆悉无常。当有何物常耶。又佛自说。一切生法皆无常定相。如牛粪经中说。佛以少牛粪示诸比丘。无尔所色常定不变。是经中广说释梵转轮诸王果报亦尽。故知一切无常。又三界一切皆有寿量。阿鼻地狱极寿一劫。僧伽陀地狱寿命半劫。余则或多或少。龙等极多亦寿一劫。饿鬼极多寿七万岁。弗于逮寿二百五十岁。拘耶尼寿五百岁。郁单越定寿千岁。阎浮提寿或无量劫或十岁。四天王天寿五百岁乃至有顶寿八万劫。故知三界一切无常。又以三种信信知无常。现见中无有法常。圣人所说中亦无法常。比知中亦无有常。要先现见后比知故。又若有处常。何有智者灭一切法而求解脱。谁不欲与所爱常共同止受诸乐者。而实智者皆求解脱。故知生法无得常者。又复当说一切生法皆念念灭。尚无暂住况有常耶。问曰。修无常想能办何事。答曰。能破烦恼如经中说。善修无常想。能坏一切欲染色染及无色染掉慢无明。问曰不然。此无常想亦增贪欲。如人觉知盛年不久。则深着淫欲。知华不久鲜则速用为乐。知他妙色非已常有。则驶增淫欲。如是随知无常则生贪着。故无常想不坏贪欲。亦有人知无常故而为杀等。又乃至畜生皆知无常。而亦不能破诸烦恼。是故修无常想无所利益。答曰。以无常故生别离苦。失盛年安乐寿命富贵。智者以此则不生喜心。无喜心故不生贪心。因受故爱受灭则爱灭。故无常想能断贪欲。又若法无常即为无我。行者能观无常无我则不生我心。无我心故无我所心。我我所无故何所贪欲。又能修习无常想者。于自他身见念念死。云何生贪。又行者随所求事皆无常坏败。则为所诳。以虚诳故不生贪着。如小儿尚知空卷诳故不生贪着。又众生不喜不牢固事。如人不喜朽故器物。亦如女人闻某男子命不过七日。虽复盛年端正尊贵势力。谁当喜者。是人正以无常想故不生贪着。又智者常习别离想。故不乐和合。所以者何。智者忆念退堕等苦。乃至天欲尚不生贪。但求解脱。汝言无常增贪欲者。是事不然。若人未断我慢。见外物无常故生忧悲。失所爱惜故生贪求。是凡夫人除舍欲乐。更不知离苦。犹如婴儿为母所打还来趣母。智者知苦因犹在苦不可灭。即舍苦因。所谓五阴。又此行者坏裂内阴得无我心。虽失外物不生忧恼。得无我者。更何所求。无常想者亦无所求。又此无常想若未能生苦无我想。则不名具足能破烦恼。故经中说。应一心正观五阴无常。若不坏内阴见外物无常。以有我心故生忧悲。此则不名正观。又人虽见无常亦不生厌离。如屠猎等。是人虽知无常不名善习。又人虽

能正观而不能常勤修习。则贪心间错。故说一心。又人少修无常而多烦恼则不能坏。如药少病多。此事亦尔。故说一心正观无常能破烦恼。又知法无常。是名真智慧。真智慧中无有贪等烦恼。所以者何。以无明因缘故有贪等。当知无常非增贪欲。又无常想能灭一切烦恼。行者若知此物无常。则无有贪。又知此人必自当死何为生嗔。何有智人嗔将死者。又若法无常。云何以此而生高心。又知诸法无常性故。则不生痴。以无痴故亦无疑等。故知无常相违诸烦恼。

成实论卷第十七

苦想品第一百七十四

若法侵恼是名为苦。是苦三种。苦苦坏苦行苦。现在实苦。谓刀杖等。是名苦苦。若爱别离时所有苦生。谓妻子等。是名坏苦。若得空无我心。知有为法皆能侵恼。是名行苦。随此苦心名为苦想。问曰。若修苦想得何等利。答曰。是苦想有厌离果。所以者何。修苦想者无依贪喜。无此喜故则无有爱。又行者若能知法是苦则不受诸行。若法虽无常无我不能生苦。则终不舍。以苦故舍。以舍苦故于苦得脱。又一切众生最所怖畏。所谓是苦。若少壮老年贤愚贵贱知此苦相。皆生厌离。一切行人于泥洹中能生安隐寂灭心者。皆于生死生苦想故。何以知之。若众生为欲界系苦所恼。则于初禅生寂灭想。如是展转乃至有顶苦之所恼。则于泥洹生寂灭想。又生死中所有过咎。谓苦是也。如经中说。色中过者。谓色无常坏败苦相。又以无明故贪着此苦。何以知之。众生于真苦中生乐想故。深生苦想。则得厌离。是故佛言。我为能觉苦者说苦谛。此中佛因世谛示如是义。随一切天人世间生乐想处。我诸弟子于中生苦想。生苦想已则能厌离。又极愚痴处。谓于苦中而生乐想。以此想故。一切众生往来生死。心识恼乱。若得苦想则得解脱。又以四食能致后身。以此苦想能断诸食。如子肉食。如无皮牛食。如火聚食。如百槊刺食。如是说四食中皆是苦义。以此苦想能断诸食。又修苦想者意不乐住四识处中皆见苦故。如痴蛾投火以乐想故。智者知火能烧则能远离。凡夫亦尔。无明痴故投后身火。智者以苦想故能得解脱。又一切三界皆是苦苦因缘。于中苦受是苦能生苦受。是苦因缘。虽不即苦久必能生。是故当观世间一切皆苦。生厌离心。不受诸法。则得解脱。

无我想品第一百七十五

行者见一切法皆破坏相。若着色为我。是色败坏知是败坏相故。则离我心。受等亦尔。如人为山水所漂有所揽捉皆断脱失。行者亦

尔。所计为我见此物坏则知无我。是故于无我中修无我想。问曰。修无我想得何等利。答曰。修无我想者能具苦想。凡夫以我想故。于实苦中不能见苦。以无我想故。于少苦中尚觉其恼。又于无我想故能行舍心。所以者何。以我想故畏我永失。若能实知但失于苦。无我可失则能行舍。又以无我想能得常乐。所以者何。一切无常。是中若生我我所心。则谓我当无。我所亦无。则常有苦。若作是念。无我我所。诸法坏时则不生苦。又行者以无我想故心得清净。所以者何。一切烦恼皆从我见生。以此事益我故生贪欲。此事损我故生嗔恚。以此是我即生憍慢。我命终后当作不作即生见疑。如是皆以我故起诸烦恼。以无我想故诸烦恼断。烦恼断故心得清净。心清净故能等金石栴檀刀斧称赞毁骂。心离憎爱安隐寂灭。故知无我想者心得清净。又除无我想更无余道能得解脱。所以者何。说有我者若知无我无我所有。能生如是决定心时。即得解脱。问曰不然。或以无我想更生贪心。如贪女色皆以非我亲故随以非我能集罪福。所以者何。自损益身则无罪福。答曰。有我心者能生贪欲。于自身中生男子相。于他身中生女人相。然后贪着。又贪着之起。皆由假名。彼相即是假名。故非无我而生贪心。又无我心者不集诸业。如阿罗汉断我想故诸业不集。此无我想能断一切烦恼及业。故应修习。

食厌想品第一百七十六

一切苦生皆由贪食。亦以食故助发淫欲。于欲界中所有诸苦皆因饮食淫欲故生。断食贪故应修厌想。又如劫初众生。从天上来化生此间。身有光明飞行自在。始食地味。食之多者即失威光。如是渐渐有老病死。至今百岁多诸苦恼。皆由贪着食故失此等利。是故应正观食。又贪着饮食故生淫欲。从淫欲故生余烦恼。从余烦恼造不善业。从不善业增三恶趣。损天人众。是故一切衰恼皆由贪食。又老病死相皆由饮食。又食是深贪着处。淫欲虽重不能恼人。如为食者。若少壮老年在家出家。无不为食之所恼也。又应食此食而心不着。未离欲者是最为难。如受刀法如服毒药如养毒蛇。是故佛说。当修习心。以此而食不为贪食苦之所恼。有诸外道行断食法。是故佛言。此食不以断故得离。当思而食。若但断食烦恼不尽则唐死无益。是故佛说。于此食中应生厌离想。则无上过。问曰。云何于食应生厌想。答曰。此食体性不净极上味食果皆不净。是故应厌。又如净洁香美饮食不即净时能利益身。以齿咀嚼涎唾浸渍状如呕吐。堕生藏中能利益身。故知不净。又此饮食不知故乐。若人虽得美食还吐出已更不能食。当知以不知力故以之为美。又以饮食因缘受田作役使积聚守护如是等苦。由此因缘起无量罪。又所有不净皆因饮食。若无饮食何由而有皮骨血肉及粪秽等诸不净物。又所有恶道诸厕虫等。皆以贪着香味故生其中。如业品中说。渴死众生生为水虫。愦闹处死则生鸟中。贪淫欲死生胞胎

中。如是等。又若离此食得大乐。如生色界及泥洹中。又随以食故有稼穑等苦。如是观食不净苦。故应修厌想。

一切世间不可乐想品第一百七十七

　　行者见诸世间一切皆苦心无所乐。又此行者修离喜定。如无常想苦想无我想食厌想死想等。则心不乐一切世间。又此人见所爱者则增贪欲。见所恶者则增嗔恚。故俱不乐。又见富贵人有守护等苦。见贫穷人有短乏苦。又见好处者将堕恶处。见恶处者现受诸苦。又现在富贵知必将堕。亦是贪等烦恼住处。现在贫穷知无因缘可以得出。故不贪乐一切世间。又少有众生得生好处。多坠恶道。如经中说。少生好处多生恶处。见此过已但求泥洹。又此人见贪等过。烦恼常随众生如怨伺人得便便杀。此怨贼中云何可乐。又见从烦恼生不善业。常追随逐不善业果终不可脱。如经中说。若汝作恶业。今作已作当作。乃至飞空中。终不能得解脱。是故不乐。又生等八苦尚随福人。况无福者。如是云何当乐世间。又如毒蛇箧五拔刀贼空聚落贼。此岸诸苦常随众生。云何可乐。又如碱辛爱河所漂。五欲毒刺无明黑闇火坑中苦。常随众生。云何当乐。又行者知安隐乐少衰恼苦多。所以者何。见诸世间吉日嘉会华林敷荣果实繁茂国土安乐无得久者。欢乐者少受苦者多。是故不乐一切世间。问曰。修习此想得何等利。答曰。能于世间种种相中。心不贪着。又修此想故速得解脱。于生死中不复久住。又此行者得利智慧。常习一切过患相故。又此人心不生烦恼。若生速灭。如一渧水堕热铁上。行者以不乐世间故能深乐寂灭。若不厌世间。则于寂灭不能深乐。是故应习一切世间不可乐想。

不净想品第一百七十八

　　问曰。云何修不净想。答曰。行者见身种子不净。谓从父母不净道生赤白和合。又此身为不净所成。谓烂坏饮食汁流润渍。又生处不净。谓母胎中不净充满。又粪秽等诸不净物合而为身。于九孔中常流不净。又身所置处。是处即为不吉不净。又饮食衣服来着人身。皆为不净。为他所恶。又为此身物皆是不净。如澡浴水若澡槃等。又从身所出爪发垢腻及涕唾等。皆是不净。又见死尸以为不净。此身死时更有何异。当知本来常是不净。生时但以我心覆故。谓之为净。又触死人者名为不净。而发爪等常是死物。无量死虫亦常触身。故知此身本来不净。又不净虱及蝇蚋等。诸不净虫常来触身。故知不净。又此身如厕不净常满。因是厕中生千种虫。此身亦尔。又此身如冢。所以者何。以死尸处故名为冢。此身亦多死虫在其中住。又此身能造不净。若净处好华衣服璎珞等由此身故皆为不净。又诸婆罗门于死家产家不从受食。以不净故。而此身中千万种虫常生常死。则无可从受饮食

者。故知不净。又世间中狱为不净。此身即是千种虫狱。故名不净。又此身常须澡浴。若是净者何须澡浴耶。又以妙好华香璎珞庄严此身。当知此身体性不净。假外净物以为庄严。又此人身最为不净。以余众生皮毛爪齿筋骨肌肉。或有任用于人身中。无一可取。以最不净故。又如忧钵罗钵头摩诸莲花等从不净中生。故名不净。是身不尔。不以余物故令不净。性是不净。又此身若净。则不应以衣裳覆蔽。如人以衣覆屎尿聚欺诳他人。女人如是以服饰覆身诳惑男子。男子亦尔。当知不净。又周遍此身常出不净。谓九孔不净门。及诸毛孔无一净者。故知不净。问曰。修不净想为得何利。答曰。以取男女净想。故起贪欲。从此贪欲开诸罪门。修不净想则能制伏贪欲。所以者何。此身皆是臭秽不净。但薄皮覆故不可知。似如以衣覆不净聚。好净洁者则应远离。又此行者以青瘀等想坏一切身。以坏身故不生贪欲。又亦现见青瘀等色。问曰。若实未青何故见青。答曰。行者以信解力取此青相。见一切色皆为青瘀。问曰。此观云何非是颠倒。答曰。此身有青瘀分。如经中说。木中有净性。又常修习青瘀相。故能胜余色。如青珠光能映白色。如是久习青瘀等相。则不净具足。不净具足则不起淫欲。不起淫欲则诸罪门闭随顺泥洹。修不净想获如是利。

死想品第一百七十九

　　行者以死想于寿命中心不决定。故应修习。又此人常深乐善法。除断不善。所以者何。众生多以忘死故起不善业。若忆念死则能除断。又常念死故。于父母兄弟姊妹亲里知识等中贪爱则薄。又修习死想则为自利。谓能一心集诸善法。世间众生多乐他利自舍己利。又此人能速得解脱。所以者何。随往来世间常有此死。是人厌死故求解脱。问曰。应云何修死想。答曰。先总说一切无常。今但观身无常。阴相续断名曰死。想此身无常甚于外物。犹如坏瓶无坚牢相。行者观身又过于此。所以者何。此坏瓶。若加防护或可久住。此身极久不过百岁。以无牢故。当念死想。又此身多违害法。谓刀杖锋刃怨贼坑岸。饮食不消。冷热风病。取要观之。一切众生非众生物。皆是违害身法。是故应修死想。又行者见身。于念念中常是坏相。无一念可保。故修死想。又行者现见少壮老年有病无病。无有能却死者。自念己身亦当如是。故修死想。又行者见有不定报业。非一切业尽受百岁。业不定故死亦不定。故应念死。又无始生死中有无量业有业能妨余业。我亦应有非时死业。云何当信此命耶。又行者见死有大力势不可以软言诱诳财物追逐斗讼得脱。如大石山从四方来无逃避处。问曰。若人能令阎王欢喜则得脱死。答曰。是愚痴语。阎王无自在力能为生杀。但能考检行善恶事。若受报尽反得害身因缘故死。是故行者见身无依无救住死道中。故念死想。又行者常见此身为老病所恼无牢固性。以念念生灭相续识系故修死想。又此行者见死是定命。则不定

定胜不定故修死想。问曰。何故不说老病等想。而但说死想。答曰。老病夺人不能令尽。病夺强健老夺少壮。亲里财物余身犹在。死则夺尽。又老病等是死因缘。故不别说。又经中说。死名大黑闇。无有光明无救护者。亦无伴党无所恃怙。是最怖处故应念死。又众生以死因缘怖畏后世。又三界中一切有死。老病不尔。问曰。若不离众生有死相者。众生即是假名。行者何故修习此想。答曰。不坏众生相者。怖畏于死。若修死想则不生怖畏。故应修习。又无常想等名为近道。不净食厌及死想等是名远道。未得道者。以此等想故能制伏心。

后三想品第一百八十

断想者。如四正勤中说。已生恶不善法为断故勤精进。此诸恶不善法。是地狱等苦恼因缘。亦是诸恶名闻及心悔等众苦之本。是故应断。问曰。当云何断。答曰。得不作法尔时则断。又邪忆念是贪欲等诸烦恼因。断此念故是法则断。问曰。修此断想得何等利。答曰。修此想者。常不随恶法为所应作。又此离八难。人身利者。谓断烦恼。又乐断烦恼。是法服毁形。出家人利。若不尔者。唐自辱身。又若行者乐修断相。则为以法供养于佛离欲想灭想者。若欲尽不生是名离欲。念此离欲故名离想。问曰。若说断想即是离想。何故更说。答曰。从断得离。断谓除灭贪欲。如经中说断贪欲故五阴则断。又断想是离欲想。所以者何。若于此法无贪名断此法是故若得离欲则苦恼灭。如经中说离欲者得解脱。得解脱即名为断。若入无余是名为灭。又经中说。有三性断性离欲性灭性。若说断性离欲性即是阿罗汉。断一切烦恼离三界欲。住有余泥洹。若说灭性即是命终舍寿。断阴相续入无余泥洹。又有二种解脱慧解脱心解脱。若说断即是离无明。故慧得解脱。若说离欲即是离爱心得解脱。二解脱果是名为灭。又若说断想即说断无明漏。若说离欲想即说断欲漏有漏。若说灭想是此二果。又如经说断一切诸行故名断。离一切诸行故名离。灭一切诸行故名灭。然则此三义一而名异。若修无常想乃至灭想。则一切事讫。灭诸烦恼断阴结相续入无余泥洹。

定具中初五定具品第一百八十一

问曰。汝先说道谛。所谓定具及定以说定。定具今应当说。所以者何。若有定具则定可成。无则不成。答曰。定具者。谓十一法。一清净持戒。二得善知识。三守护根门。四饮食知量。五初夜后夜损于睡眠。六具足善觉。七具善信解。八具行者分。九具解脱处。十无障碍。十一不着净持戒者。离不善业名为持戒不善业者。所谓杀盗邪淫是身三业。妄语两舌恶口绮语是口四业。远离此罪是名持戒。又礼敬迎送及供养等修行善法。亦名为戒。以戒能为定因。是故受持。所以

者何。犹如治金先除粗垢。如是先以持戒除破戒粗过。后以定等除余细过。所以者何。若无持戒则无禅定。以持戒因缘禅定易得。如经中说。戒为道根亦为妙梯。又说戒为初车。若不上初车云何得上第二车等。又说戒为平地。立此平地能观四谛。又说二力。思力修力。思力即是持戒。修力是道。先思惟筹量破戒罪过持戒利益。故能持戒后得道已自然离恶。又说戒为菩提树根。无根则无树故须净戒。又法应尔。若无持戒则无禅定。犹如治病药法。所须如是治烦恼病。若无持戒则法药不具。又说净持戒者则心不悔。乃至离欲心得解脱。是诸功德皆由持戒。故名定具。又有业障烦恼障。是二障果名为报障。若净持戒则无此三障。若心无障则能成定。又净持戒者不败坏故必至泥洹。如恒水中材。又净持戒故能安立。持戒能遮不善身口业。禅定能遮不善意业。如是遮诸烦恼。得真实智则毕竟断。又道品楼观以戒为柱。禅定心城以戒为郭。度生死河以戒为桥梁。入善人众以戒为印。八直圣田戒为疆畔。如田无畔水则不住。如是若无净戒则定水不住。问曰。云何名净持戒。答曰。若行者深心不乐为恶。非畏后世及恶名等。名净持戒。又行者以心净故持戒清净。如七淫欲经中说。身虽不犯心不净故戒亦不净。又破戒因缘是诸烦恼。若能制伏为净持戒。又声闻持戒但为泥洹。求佛道者以大悲心为一切众生不取戒相。能令此戒如菩提性。如是持戒名曰清净。善知识者经中说。以二因缘能生正见。一从他闻法。二自正忆念。所从闻法名善知识。问曰。若尔何故但说善知识耶。答曰。经中说。阿难问佛。我宴坐一处作如是念。遇善知识则为得道半因缘也。佛言莫作是语。善知识者。则为得道具足因缘。所以者何。生老病死众生得我为善知识。则于生老病死皆得解脱。又众生因善知识。则能增长戒等五法。如裟罗树。因雪山故五事增长。又佛尚自乐善知识。如初得道时。作如是念。若人无师则无所怖畏。无恭敬心常为恶法所覆。无安隐行。我当以谁为师依谁而住。作是念已遍观一切无胜己者。即生念言。我所得法因此成佛。当还依此法。梵等诸天亦赞言。尔无胜佛者。一切诸佛皆以法为师。又善知识犹如明灯。有目无灯则不能见。如是行者虽有福德利根因缘。无善知识则无所益。问曰。何者是善知识。答曰。随能令人增长善法名善知识。又一切善人住正法者。皆是天人世间善知识也。守护根门者。谓正忆念。行者不可闭目不视。但应一心正念现前。又名正慧。以此正慧能坏前缘。坏前缘故能不取相。不受相故不随假名。若不守诸根以取相故。诸烦恼生。流于五根即破戒等善法。若能守根门则戒等坚固。饮食知量者。不为色力淫欲贪味故食。为济身故。问曰。行者何故为济身耶。答曰。为修善法故。若离善法则无道。无道则无离苦。若人不为修善故食。则唐养怨贼亦坏施主福。损人供养。如是不应食人之食。问曰。饮食以何为量。答曰。随能济身是名为量。问曰。应食何食。答曰。若食不增冷热等身病贪恚等心病。是则应食。是食亦应随时。若知此食于此时能增冷热贪恚等病。则不应食。问曰。诸外

道言。若食净食则能得净福。谓随意所嗜色香味触。水洒咒愿然后乃食。是名为净。此事云何。答曰。饮食无有决定净者。所以者何。若以残食为不净者。一切饮食无非残者。如乳为犊残。蜜为蜂残。水为虫残花为蜂残。果为鸟残如是等。又此身从不净生。体性不净不净充满。饮食先是不净。后入身中无一净者。但以倒惑妄谓为净。问曰。若都无净则与旃陀罗等有何差别。答曰。又以不杀不盗不邪命等。如法得食以观食过。智慧水洒然后乃食。非但水洒便名为净。初夜后夜损睡眠者。行者知事由勤成故不睡眠。又见睡眠空无所得。若汝以睡眠为乐。此乐少弊不足言也。又行者不乐烦恼同处。如人不乐与怨贼住世。岂有人于贼阵中而当睡寐。故不睡眠。问曰。睡眠强来云何除遣。答曰。是人得佛法味。深心欢喜故能除遣。又念生死中老病死过。心则怖畏故不睡眠。又行者见得人身诸根具足得值佛法能别好丑是为甚难。今不求度何时当得解脱。故勤精进以除睡眠。

恶觉品第一百八十二

具足善觉者。若人虽不睡眠而起不善觉。所谓欲觉嗔觉恼觉。若亲里觉国土觉不死觉利他觉轻他觉等。宁当睡眠勿起此等诸不善觉。应当正念出等善觉。所谓出觉不嗔恼觉。八大人觉。欲觉者谓依欲生觉。于五欲中见有利乐。是名欲觉。为衰恼众生是名嗔觉恼觉。行者不应念此三觉。所以者何。念此三觉则得重罪。又先已说贪等过患。以此过患故不应念。问曰。何故不说痴等觉耶。答曰。是三恶觉次第而生。余烦恼不如是。行者或念五欲故生贪觉。不得所贪故生嗔恚。嗔成名恼。是故不说痴等。又痴所成果所谓贪恚。若从贪恚生不善业。此三觉名不善业因。如经中说。如有土封夜则烟出昼则火然。烟则是觉火名为业。亲里觉者。由亲里故起诸忆念。欲令亲里得安隐乐。若念衰恼则生愁忧。若念与亲里种种同事。名亲里觉。行者不应忆念此觉。所以者何。本出家时。已舍亲里。今依此觉则非所宜。又若出家人还念亲里。则唐舍家属空无所成。以爱亲里故生贪着。贪着故守护。守护因缘鞭杖等业次第而起。是故不应生亲里觉。又与亲里和合则不能增长善法。又行者当念一切众生生死流转无非亲里何故偏着。又生死中为亲里故忧悲啼哭泪成大海。今复贪着则苦无穷已。又众生以利益因缘便相亲爱。无有决定。又念亲里者是愚痴相。世间愚人未有自利。而欲利他。若念亲里则少自利。以此等故行者不应起亲里觉。国土觉者。行者生念。某处国土丰乐安隐。当往到彼可得安乐。又心轻躁欲遍游观。行者不应起如是觉。所以者何。一切国土皆有过恶。有国大寒有国大热。有国多险有国多病。有国多盗贼。有如是等种种诸过故不应念。又轻躁者则失禅定。随所乐处能增善法则名为好。何用遍观诸国土耶。一切国土但可远闻。到不必称。以世间人多过言故。有游诸国者受种种苦。又身是苦因。持此苦因随所至处则

受诸苦。又受苦乐皆由业因。虽复远去亦无所益。是故不应起国土觉。不死觉者。行者作如是念。我徐当修道。先当读诵修多罗比尼阿毗昙杂藏菩萨藏。广综外典多畜弟子。牵引善人供养四塔。劝化众生令大布施。后当修道名不死觉。行者不应起如是念。所以者何。死时不定不可豫知。若营余事中则命尽不得修道。后将死时心悔忧恼。我唐养此身空无所得。与畜生同死。如经中说。凡夫应二十种自折伏心。谓如是念。我但形服异俗空无所得。乃至当以不调至死。又智者不作所不应作。如法句中说。不应作不作。应作则常作。忆念安慧心诸漏则得尽。又经中说。未得四谛者方便为欲得。当勤加精进甚于救头然。是故不应起不死觉。又不死觉是愚痴气。何有智者知命无常如条上露而能保一念。又经中说。佛问诸比丘。汝等云何修习死想。有答佛言。我不保七岁。或言六岁。如是转减乃至须臾。佛言。汝等皆是放逸修死想也。有一比丘偏袒白佛言。我于出息不保还入。入息不保还出。佛言。善哉善哉。汝真修死想。是故不应起不死觉。利他觉者。于非亲里中欲令得利。若作是念。令某富贵安乐能行布施。某则不及。行者不应起如是觉。所以者何。不以念故便能令他得苦乐也。但自以此坏乱定心。问曰。欲令他利非慈心耶。答曰。行者求道应念第一义。利谓无常等。是中虽少有福。以能妨道利少过多。乱定心故。若以散心念利他人。则不能见贪着过患。故不应念。轻他觉者。行者若念此人种姓形色富贵伎能。及持戒利根禅定智慧等皆不如我。行者不应起如是觉。所以者何。一切万物皆无常故。若上中下有何差别。又此人身发毛爪齿皆名不净。等无有异。又老病死等衰恼亦同。又一切众生内外苦恼皆等无异。又凡夫富贵是罪因缘。又富贵不久还为贫贱。是故不应起轻他觉。又此憍慢是无明分。智者云何当起此觉。

成实论卷第十八

善觉品第一百八十三

　　出觉者。心乐远离。若离五欲。及色无色界。乐此远离故名出觉。此远离乐。无诸苦故。随贪著有苦。无贪着则乐。于诸觉中二觉名乐。谓无嗔觉。无恼觉。所以者何。此二觉名安隐觉。如如来品中说。如来常有二觉现前。谓安隐觉。及远离觉。安隐觉者。即是不嗔恼觉。远离觉者。即是出觉。又念此三觉则福增长。亦能成心定。又心得清净。又念此三觉能障诸缠。诸缠断故速能证断。又行者以乐远离多集善法。故能速得解脱。八大人觉者。佛法中若少欲者能得利益。非多欲者。知足者远离者精进者正忆者定心者智慧者无戏论者能得利益。非戏论者是名为八。少欲行者为修道故必欲所须。但不多求余无用物。是名少欲。知足者。有人若以因缘若为持戒若令他人心得

清净。是故少取而心不以为足。若人少取心以为足。是名知足。有人虽取少物而求好者。是名少欲非知足也。若趣得少物是名知足。问曰。若取所须名少欲者。一切众生皆名少欲。以其各有所须故。答曰。行者以不着心取但为用故。故不多取。不如世人为严饰名闻长取多物。问曰。行者何故少欲知足。答曰。于守护等中见有过患。又畜无用物是愚痴相。又出家人不应积聚与白衣同。以此过故少欲知足。又行者若不少欲知足。则贪心渐增。为财利故求不应求。为贪乐财利终无安隐。以深着故。又是人出家为远离乐。以贪利故忘其所为。又亦不能舍诸烦恼。所以者何。外物尚不能舍。况内法耶。又见利养是衰恼因如雹害禾。是故常习少欲知足。又见施物难偿。如负债不偿。后受苦恼。又见利养是诸佛等善人所弃。如佛说。我不近利养。利养勿近我。又此行者善法充足。故舍利养。如佛说。诸天尚不能得出乐离乐寂灭乐真智乐如我所得。故舍利养。又如舍利弗说。我善修无相。持空三昧观一切外万物。视之如涕唾。又行者不见受欲有厌足者。如饮碱水不能除渴。是故勤求智慧为足。又见多欲者。常发愿求多得少。故常有苦。又见乞求者人所轻贱。不加敬仰如少欲者。又出家多求非其所应。人与不取则是所宜。是故应行少欲知足。远离者。若于在家出家人中行身远离。于诸烦恼行心远离。是名远离。问曰。行者何故远离。答曰。诸出家人。虽未得道以远离为乐。诸白衣等处在女色愦闹之中。终无安乐。又若远离则心易寂灭。如水不扰自然澄清。故行远离。又此远离法为恒沙等诸佛所赞。何以知之。佛见比丘近聚落宴坐。心则不悦。又见比丘空处睡卧佛则心喜。所以者何。近聚宴坐多诸因缘散乱定心。令应得不得应证不证。空处睡卧虽小懈怠。若起求定则散心能摄。摄心能得解脱。又因取相故起贪等烦恼。空处无色等相烦恼易断。如火无薪则自然灭。又经中说。若比丘乐于众住乐杂言说。不离众故尚不能得爱缘解脱。何况能得不坏解脱。远离行者。必能俱证。又如灯离风则能明照。行者如是。远离行故能逮真智。精进者行者若行正勤。断不善法修集善法。是中勤行故名精进。如是则能得佛法利。所以者何。以集善法日日增长。如忧钵罗钵头摩等随水增长。懈怠行者。犹如木杵从初成来日日减尽。又精进者。以得利故心常欢乐。懈怠行者。恶法覆心恒怀苦恼。又精进者。于念念中善法常增长无有减损。又深行精进得最胜处。谓诸佛道。如经中佛语阿难。深修精进能至佛道。又精进者定心易得。又钝根精进尚于生死速得解脱。利根懈怠则不能得。又所有今世后世世间出世间利。皆因精进。一切世间所有衰恼皆因懈怠。如是见懈怠过精进利益。故念精进。正忆者常于身受心法修正安慧。问曰。念此四法得何等利。答曰。恶不善法不来入心。如善守备则恶人不入。又如瓶满更不受水。此人如是善法充满不容诸恶。又若修此正忆。则摄解脱分一切善法。如饮海水则饮众流。以一切水在大海故。又修此正忆名住自在行处。烦恼魔民所不能坏。如鹰鷍喻。又此人心安住难动。如圆瓶

入制。又此人不久当得利益。如比丘尼经中说。诸比丘尼问阿难言。大德。我等善修念处觉异于本。阿难言。善此法应尔定心者若习定心得微妙利。如经中说。修定心者能如实知。又以此人身得过人法。谓身出水火飞行自在等。又此人得乐。乃至诸天及梵王等所不能及。又此人名为所应为不应为者则不为也。又善修习定。则善法常增。又修习定者后心不悔。是人名为得出家果。亦名顺佛教者。不如余人空受供养。是人能报施福。余人不能。又此定心法诸佛贤圣皆所亲近。又能堪受一切善法。又若定能成则得圣道。若不能成则生净天。谓色无色界。所以者何。以布施等不能得如是事。谓能究竟不造诸恶。如经中说。若小儿从生习慈能起恶心思恶事不。不也世尊。此皆是定力。又定心名真智慧因。真智慧能尽诸行。诸行尽故诸苦恼灭。又行者于一切世间出世间事。应念即办不劳加功。余人尚不能发心量其所得。故说定心能获利益。智慧者智者心中不生烦恼。若生即灭。如一渧水堕热铁上。又智者心不起诸想。若起即灭。如条上露见日则晞。又若有智眼能观佛法。如有目者日能为用。又智者名得佛法分。如所生子得父财分。又智慧者名曰有命。余则名死。又智慧者名真道人。能知道故。又智者知佛法味。如舌根不坏能别五味。又智慧者。于佛法中心定不动。犹若石山风不能动。又智慧者名信。以得四信不随他故。又得圣慧根名佛弟子。余人名外凡夫。故说智者能得利益。无戏论者。若一异论名为戏论。如阿难问舍利弗。若六触入离欲灭尽更有余耶。舍利弗言。六触入离欲尽灭已若有余是不可论。而汝论耶。若无亦有亦无非有非无。问答亦尔。问曰。是事何故不可论耶。答曰。此问实我法若一若异。是故不答。我无决定。但五阴中假名字说。若以有无等答。即堕断常。若以因缘说我。即非戏论。又若人见众生空法空则无戏论。故说无戏论者得佛法利。是名具足善觉。

后五定具品第一百八十四

具善信解者。行者若能好乐泥洹。憎恶生死名善信解。如是信解速得解脱。又乐泥洹者心无所著。有乐泥洹则无怖畏。所以者何。若凡夫心念泥洹。即生惊怖。我当永失。问曰。何因缘故信解泥洹。答曰。行者见世间无常苦空无我。则于泥洹生寂灭想。又此人本性烦恼轻微。闻说泥洹则心信乐。又若从善师若读经书。闻生死过患。如无始经及五天使等诸经中说。则厌离生死信乐泥洹。具行者分者。如经中说。五行者分。一谓有信。二谓心不谄曲。三谓少病。四曰精进。五名智慧。有信名于三宝四谛心无疑悔。无疑悔故能速成定。又有信者心多喜。故能速成定。又信者心调易摄。故疾得定。问曰。若由定生慧。后能断疑。今云何先定已说无疑。答曰。以多闻故能断所疑。非得定故。又生深信家。与信者同事常修信心。虽未得定而能不疑如是等。不谄曲者。以质直心无所隐藏。是则易度。如人向医具说病状

则易救疗。少病者。能初夜后夜精进不息。若多疾病则妨行道。精进者。为求道故常勤精进。如攒燧不息则疾得火。智慧者。以有智故四事得果。所谓圣道。问曰。念处等法亦名行者分。何故但说此五法耶。答曰。虽俱是分此法最胜。是行者所须。是以独说。亦离一切恶集一切善。名行者分。如瞿尼沙经中说。具解脱处者。谓五解脱处。一者若佛及尊胜比丘。为之说法。随其所闻则能通达语言义趣。以通达故心生欢喜。欢喜则身猗。身猗则受乐。受乐则心摄。是初解脱处。行者住此解脱处。故忆念坚强心则摄定。诸漏尽皆灭必得泥洹。二者善讽诵经。三者为他说法。四者独处思量诸法。五者善取定相。谓九相等。皆如上说。问曰。佛及尊胜比丘。何故为此行者说法。答曰。以堪受法能获大利。是故为说。又此比丘因佛出家。诸根纯熟故为说法。尊胜比丘以同所业故为说法。又此行者必须闻法。是故为说。又此人有净戒等功德成熟。犹如完器堪任受盛。故为说法。此名三慧。通达语言是多闻慧。通达义趣是思惟慧。从此二慧能生心喜。乃至摄心生如实智。是名修慧。此三慧有三种果。谓厌离解脱。又闻法读诵为人说法。是多闻慧。思量诸法名思惟慧。善取定相是名修慧。问曰。心解脱漏尽是二有何差别。答曰。以定遮烦恼故说心解脱。永断烦恼故说漏尽。问曰。若持戒等法亦是解脱处。如说持戒则心不悔。心不悔则欢喜等。或因施等亦得解脱。何故但说此五法耶。答曰。以胜故独说。又问。此法有何胜耶。答曰。是解脱近因。戒等以远故不说。又问。云何知是近因。答曰。行者闻法。知阴界入等但众法和合中无我。故则破假名。破假名即是解脱。故名近因。又经中说。多闻功德谓不随他教。心易摄等。亦以此故知是近因。又佛法有大功德。能灭烦恼至泥洹等。于此寂灭法中。若听若诵若自思量则速解脱。故名近因。又施得大富。持戒尊贵多闻得智。以智慧故得尽诸漏。不以富贵故知近因。又舍利弗等称大智者。皆由多闻。问曰。若以多闻心易摄者。阿难何故初中后夜不得解脱。答曰。阿难头未到枕。即得解脱。是故数在希有法中何故不速。又阿难于此夜中精进小过。以疲极故不得解脱。又阿难自誓。我于今夜必得漏尽。亦如菩萨于道场自誓。谁有此力。如阿难者皆是多闻之力。无障碍者。所谓三障。业障报障烦恼障。若人无此三障则不堕难处。若离诸难则堪受道。又此人名具足四轮。谓好国土依止善人自发正愿。先世福德。又能成就四须陀洹分。谓亲近善人喜听正法。自正忆念能随法行。又能弃舍贪等三法。如经中说。不断三法则不能度老病死。不著者不着此岸。不着彼岸不没中流。不出陆地不为人取及非人取。不入洄澓不自腐烂。此岸谓内六入。彼岸谓外六入。中流谓贪喜。陆地谓我慢。人取谓与在家出家和合。非人取谓持戒为生天上。洄澓谓返戒。腐烂谓破重禁。若人于内入计我。即于外入生我所心。从内外入生贪喜。故即于中没。从此则生我慢。所以者何。若人着身受有乐故。人来轻毁则生憍慢。如是以我我所贪喜我慢乱其心。故能成余事。问曰。此喻

中以何为水。若以八直圣道为水。则不应以内外六入为岸。贪喜等为中流。亦不应有洄澓腐烂。若以贪爱为水。云何随此得至泥洹。答曰。以八直圣道为水。譬喻不必令尽相似。如此木若离八难必至大海。比丘如是离诸流难则随八圣道水流入泥洹。如言乳如贝。但取其色不取坚软。言面如月但取盛满不取形也。又行者出圣道已着内外入。不如此木即于水中着此彼岸腐烂等也。有论师言。如恒河水必至大海。如是八圣道必至泥洹。故以为喻。如是略说十一定具。若有此法自然得定。

出入息品第一百八十五

阿那波那十六行。谓念出入息若长若短。念息遍身除诸身行。觉喜觉乐觉心行。除心行念出入息。觉心令心喜令心摄。令心解脱。念出入息随无常。观随断离灭观。念出入息若长若短。问曰。云何名息长短。答曰。如人上山。若担重疲乏故息短。行者亦尔。在粗心中尔时则短。粗心者所谓躁疾散乱心也。息长者。行者在细心中则息长。所以者何。随心细故息亦随细。如即此人疲极止故息则随细。尔时则长息。遍身者行者信解身虚。则见一切毛孔风行出入。除身行者。行者得境界力心安隐故。粗息则灭。尔时行者具身忆处。觉喜者是人从此定法心生大喜。本虽有喜不能如是。尔时名为觉喜。觉乐者从喜生乐。所以者何。若心得喜身则调适。身调适则得猗乐。如经中说。心喜故身猗。身猗则受乐。觉心行者。见喜过患以能生贪故。贪是心行从心起故。以受中生贪故。见受是心行。除心行者。行者见从受生贪过。除灭故心则安隐。亦灭除粗受。故说除心行。觉心者行者除受味故。见心寂灭不没不掉。是心或时还没。尔时令喜。若心还掉尔时令摄。若离二法尔时应舍。故说令心解脱。行者如是心寂定故生无常行。以无常行断诸烦恼。是名断行。烦恼断故心则厌离。是名离行。以心离故得一切灭。是名灭行。如是次第得解脱。故名十六行念出入息。问曰。何故念出入息名为圣行天行梵行学行无学行耶。答曰。风行虚中虚相能速开导坏相。坏相即是空。空即是圣行。故名圣行。为生净天故名天行。为到寂灭故名梵行。为得学法故名学行。为无学故名无学行。问曰。若观不净深厌离身。速得解脱。何用修此十六行耶。答曰。不净观未得离欲自恶厌。身心则迷闷。如服药过则还为病。如是不净喜生恶厌。如跋求沫河边诸比丘不净观故深生恶厌。饮毒坠高等种种自杀。此行不尔。能得离欲而不生恶厌。故名为胜。又此行易得。自缘身故不净易失。又此行细微。以能自坏身故。不净行粗坏骨相难。又此行能破一切烦恼。不净但破淫欲。所以者何。一切烦恼皆因觉生。念出入息为断诸觉故。问曰。出入息为属身。为属心耶。答曰。亦属身亦属心。所以者何。处胎中无。故知由身。若第四禅等及无心者。无故知由心。问曰。息不故起不应由心。所以者何。

是息不由意起。如心念余事息常出入。如食自消如影自转。非人为也。答曰。息不故起不由忆念。但以众缘和合故起。若有心则有。无心便无。故知由心。有随心差别。粗心则短细心则长。又出入息由地由心。若在出入息地。亦有出入息地心。尔时则有出入息地。所谓欲界及三禅。若在出入息地而无出入息地心。及在无心尔时则无。若在无出入息地。尔时亦无。问曰。息起时先出耶先入耶。答曰。生时先出死时后入。出入第四禅亦如是。问曰。是念出入息云何名具足。答曰。行者若得此十六行。尔时名具足。有论师言。以六因缘故名具足。所谓数随止观转缘清净。数名数出入息从一至十。数有三种。若等若过若减。等谓十数为十。过谓十一数名为十。减名数九为十。随名行者心随息出入。观名行者见息系身如珠中缕。止名令心住出入息。转谓转身缘心令受缘心。现前心法亦尔。清净名行者离一切烦恼诸难心得清净。此不必定。所以者何。是诸行中不必要用数随二法。行者但令心住息中断诸觉。故若能行十六种名为具足。又此具足相不决定。钝根所行。于利根者则非具足。问曰。是出入息经中何故说名为食。答曰。若息出入停等。身得快乐。如得美食。益身调适。故名为食。问曰。此十六行中尽念出入息耶。答曰。是人名坏裂五阴方便。若坏裂五阴除假名已。更复何用念出入息。是名身忆。四种忆身故名身忆。问曰。忆缘过去息是现在。何故名忆。答曰。是破假名智以忆名说。诸心数法更相为名。如十想等。亦忆先后所行故名为忆。问曰。长短等中不说圣行。云何无行名忆处耶。经中说。若行者学出入息。若长若短若遍身。若除身行。尔时名身忆处。答曰。是名初方便道。为心清净故后名断道。又此中有无常等行。但此经不说。余经中说。行者于出入息中观身生相灭相及生灭相。又说观身无常等。但第四中无常等行具足故说。

定难品第一百八十六

是定若离障碍诸难。能成大利。定难者。所谓粗喜。如经中说。我生粗喜心难法。行者不应生此粗喜。以有贪着等过乱定心故。问曰。从法生喜云何能令不生。答曰。行者念空则不生喜。以有众生想故生喜。五阴空无众生。云何当喜。又行者应作是念。以因缘故种种法生。谓光明等。是中何所喜耶。又行者见所喜法寻皆败坏。粗喜则灭。又行者更求大事。不以光明等法。为是故不生喜。又行者见灭相利故。不以光明等相为喜。又此行者修习寂灭欲尽烦恼。故不生喜以此等缘能灭粗喜。又有怖畏定难。行者见可怖缘故生怖畏。世间所有可怖畏处行者悉见。于此事中皆应谛观无常败坏不应随也。所以者何。坐禅法中有此因缘见可畏事。不可以此而生怖畏。是事虚妄皆空。如幻能诳凡人非真实也。如是思惟则离怖畏。又依空法则无怖畏。又作是念。我行力故感此异相不应怖畏。又自念。身有戒闻等功

德具足。无可加害因缘故不怖畏。又此行者乐道深故。不惜身命何所怖畏。又此人心常处正念。是故怖畏不能得便。又念勇悍相故不怖畏。怖畏是怯弱相。以如是等灭除怖畏。又有不适定难。谓行者有冷热等病。若疲极失睡。谓因缘故令身不适。有贪忧嫉垢等诸烦恼。令心不适则失禅定。是故行者应自将护身心令其调适。又有异相定难。所谓垢相亦有非垢相能乱禅定。如布施等相。又有不等定难。所谓精进若迟若疾。疾则身心疲极。迟则不取定相。俱退失定。如捉鸟子急则疲极缓则飞去。又如调弦若急若缓俱不成音。又精进若速则难究竟。如佛语阿那律。汝精进过。后当懈怠。所以者何。若精进过则事不成。还堕懈怠。精进若迟事亦不办。是故不等名为定难。又有无念定难。谓不念善法。设念善法则非所受。又不念定相而念外色。是名不念。行者应一心精进念所受法如擎油钵。又有颠倒定难。谓多欲人受行慈心。多嗔恚人修习不净。上二种人观十二因缘。又没心中修止。踔心中行精进。是二心中行舍。是名颠倒。又有多语定难。谓多觉观觉观是语言因故。又心不乐住。强系在缘。又有不取相定难。相有三种。所谓止相进相舍相。又有三相谓入定相住相起相。行者不善分别如是等相。故失禅定。又有慢定难若谓我能入定彼不能入。是名憍慢。若谓彼能而我不能。是不如慢。若未得定自谓为得。是增上慢。于不妙定而生妙想。是名邪慢。又贪等法亦名定难。如经中说。若行者一法成就。则不能观眼无常。所谓贪也。问曰。一切未离欲人皆不能观眼无常耶。答曰。此言少失。应说现在起贪不能观眼无常。有成就中亦有差别。有人贪等厚重常来在心则能障定。若薄而不常。则不能为难。又经中说十三恶法皆名定难。十三白法皆是顺定。所谓佛言若不断三法则不能度老病死。谓贪恚痴。若不断三法则不能断贪恚痴。谓身见戒取疑。次有三法谓邪念邪行没心。次有三法谓妄忆不安慧乱心。次有三法谓调戏不守诸根破戒。次有三法谓不信邪戒懈怠。次有三法。谓不喜善人恶闻正法。喜出他过。次有三法。谓不恭敬难可与语。习恶知识。若不断三法则不能断不恭敬难与语恶知识。谓无惭无愧放逸。若能断无惭无愧放逸。则断不恭敬难与语恶知识。乃至能断身见戒取疑。则能断贪恚痴度老病死。是中度老病死。谓无余涅槃断贪恚痴。谓阿罗汉果。有余涅槃断身见戒取疑。谓三沙门果。断邪念邪行没心。谓在暖等达分善根。断妄忆念不安慧乱心。谓修四忆念处。断调戏不守诸根破戒。谓受出家戒。断不喜善人。恶闻正法喜出他过。不信邪戒懈怠不恭敬难可与语习恶知识无惭无愧放逸。谓在家清净。所以者何。若人独处为恶不羞。是名无惭。此人于后恶心转增。众中为恶亦无所耻。是名无愧。失善法本二白法故。常随恶法是名放逸。以成就此三恶法故。不受所尊师长教悔。名无恭敬。反悷师教名难与语。如是则远离师长亲近恶人名习恶知识。于此中从无惭生无恭敬。从无愧生难与语。从放逸生习恶知识。故为不信。受邪戒法常为懈怠。习近恶人教令不信。言为恶无报。或闻行恶

得报。即便受行鸡狗等法。望速毕罪。受行此法不觉有利故生懈怠。以懈怠故不喜善人。谓无真实行正行者。亦恶闻正法。谓行正法皆如邪法无所利益。以心浊故喜出他过。谓他行法皆如自己都无所得。如是不能制烦恼。故心则戏调。以戏调故不摄诸根则能破戒。以破戒故妄生忆念。行不安慧心志散乱便生邪念。生邪念故便行邪道。行邪道时不得利。故心则迷没。心不明故不断三结。不断三结故。不能断贪等烦恼病等诸衰。与此相违名为白法。又有愁忧定难。行者生念。我于尔所年月岁数。不能得定故生愁忧。又贪着喜味亦是定难。又有不乐定难。虽得好处善师等缘心亦不乐。又贪等诸盖皆名定难。取要言之。乃至衣服饮食等法。减损善根增长不善皆名定难。应当觉知勤求舍离。

止观品第一百八十七

问曰。佛处处经中告诸比丘。若在阿练若处。若在树下若在空舍。应念二法。所谓止观。若一切禅定等法皆悉应念。何故但说止观。答曰。止名定观名慧。一切善法从修生者。此二皆摄。及在散心闻思等慧亦此中摄。以此二事能办道法。所以者何。止能遮结。观能断灭。止如捉草观如镰刈。止如扫地观如除粪。止如揩垢观如水洗。止如水浸观如火熟。止如附痈观如刀决。止如起脉观如刺血。止制调心观起没心。止如洒金观如火炙。止如牵绳观如用刬。止如镊镊刺观如剪刀剪发。止如器钾观如兵杖。止如平立观如发箭。止如服腻观如投药。止如调没观如印印。止如调金观如造器。又世间众生皆堕二边。若苦若乐。止能舍乐观能离苦。又七净中戒净心净名止。余五名观。八大人觉中六觉名止。二觉名观。四忆处中三忆处名止第四忆处名观。四如意足名止四正勤名观。五根中四根名止慧根名观。力亦如是。七觉分中三觉分名止。三觉分名观。念则俱随。八道分中三分名戒。二分名止。三分名观。戒亦属止。又止能断贪观除无明。如经中说。修止则修心。修心则贪受断。修观则修慧。修慧则无明断。又离贪故心得解脱。离无明故慧得解脱。得二解脱更无余事故但说二。问曰。若止观能修心修慧。修心慧故能断贪及无明。何故定说止能修心能断贪爱。观能修慧能断无明。答曰。散心者诸心相续行色等中。此相续心。得止则息故说止能修心。从息心生智。故说观能修慧。以生观已后有所修皆名修慧。初慧名观后名为慧。若经中说修止断贪。是说遮断。何以知之。色等外欲中生贪。若得止乐则不复生。如经中说。行者得净喜时舍不净喜。若说无明断是究竟断。何以知之。无明断故贪等烦恼断灭无余。经中亦说离贪故心得解脱是名遮断。离无明故慧得解脱是毕竟断。有二种解脱时解脱不坏解脱。时解脱是遮断。不坏解脱是毕竟断。问曰。时解脱是五种阿罗汉无漏解脱。不坏解脱是不坏法阿罗汉无漏解脱。何故但说遮断耶。答曰。此非无漏解脱。

所以者何。时解脱名但以上力少时遮结。而未能永断。后则还发故非无漏。又此解脱名时爱解脱。漏尽阿罗汉无所可爱。问曰。若尔则无圣所爱戒。答曰。以诸学人漏未尽故我心时发。是故于戒生爱。非阿罗汉我心永灭而生爱也。问曰。瞿提阿罗汉于时解脱六返退失。恐第七退故以刀自害。若失有漏不应自害。故知时解脱不名有漏。答曰。此人退失所用断结禅定。于此定中六返退失。第七时还得此定。便欲自杀。尔时寻得阿罗汉道。是故魔王谓。学人死绕尸四边遍求其识来。白佛言。世尊。云何汝弟子未漏尽而死。佛言。此人已拔爱根得入泥洹。问曰。若断贪名遮断者。经中说。从贪心得解脱。从恚痴心得解脱。又说断贪喜故心得好解脱。又说从欲漏心得解脱。如是皆应名遮解脱非实解脱。答曰。是中亦说无明断。故知是毕竟解脱。若说断贪或是遮断或毕竟断。若不生真智则是遮断。随生真智是毕竟断。无有用止能毕竟断贪。若然者。外道亦能毕竟断贪。而实不然。故知但是遮断。问曰。经中说。以止修心依观得解脱。以观修心依止得解脱。是事云何。答曰。行者若因禅定生缘灭智。是名以止修心依观得解脱。若以散心分别阴界入等。因此得缘灭止。是名以观修心依止得解脱。若得念处等达分摄心。则俱修止观。又一切行者。皆依此二法得灭心解脱。

修定品第一百八十八

问曰。汝言应修习定。是定心念念生灭。云何可修。答曰。现见身业虽念念灭。以修习故有异技能。随修习久转转便易。口业亦尔。随所习学转增调利坚固易忆。如读诵等。当知意业虽念念灭亦可修习。如火能变生水能决石风能吹物。如是念念灭法皆有集力。久随习烦恼则随炽盛。如人世世修习淫心则成多欲。恚痴亦尔。如经中说。若人随念何事心则随向。如常随欲觉心则向欲。二觉亦尔。故知此心虽念念灭亦可修习。又修名增长。现见诸法皆有增长。如经中说。行者以邪念故。欲等诸漏未生。则生生者增长。谓从下生中从中生上。如种牙茎节花叶果实。现见皆从因渐次增长。定慧等法亦应如是。又现见勋麻其香转增。是香及麻念念不住而有勋力。故知念念灭法亦可修习。问曰。麻是住法花香来勋。无有住心。以念念灭智而来修习云何为喻。答曰。无有住法一切诸法皆念念灭。此事先成故非难也。又若法不念念灭则无修习。即体常住修何所益。若法念念灭。以下中上法故有修习。问曰。诸花到麻能勋。智不及心故无修习。答曰。先业喻中是事已明。所谓后业不到先业。先语不待后语。而身口业亦有修相。是故汝言不到不修。不名为难。又现见因果虽不同时。亦得从因有果。如是心法虽念念灭亦有修习。又如种得水虽不到牙等。亦能令牙等滋茂。如是智慧修习先心后心增长。问曰。若麻念念灭则异麻生。是麻为勋生。为不勋生。若不勋生终无有勋。若勋生者复何用久

勋。答曰。以因勋故。如种得水则牙滋茂。如是因先花合而异麻生。是则勋生。汝言何用久勋。如汝经中说。因火合法微尘黑相灭赤相生。若初火合法灭黑相者。不应更生黑相。若初火合法生赤相者。复何须后火合法。若初火合时黑相生。赤相终不应生。若第二时赤相生。复何须久与火合。若汝意谓赤相渐生。心亦如是。有何咎耶。坏等亦尔。又诸法虽有因缘。亦次第生。如受胎等渐渐成身。如种根等亦渐次生。如是定慧等法虽念念灭。亦以下中上法次第而生。又修法微细异心相续。如羽毛暖微卵则渐变。掌肌软故斧柯微尽。心亦如是。定慧妙故渐次修习。又修习法时到乃知。如偈中说。一分从师受一分因友得。一分自思惟。一分待时熟。若人虽复终日读诵。不能明了。如时熟者如以多华一时勋麻。不如少华渐渐久勋。膏润水浸漯墙壁等皆亦如是。现见种根牙等增长微细尚不能见。日日所长如毫末许。小儿等身酥乳等熟亦复如是。故知修法微妙难觉。问曰。或见有法一时顿集。有人先不见色见即染着。亦有少时多所通达。何故但说渐次修习。答曰。皆是过去曾修习故。知积习以渐此事已明。又非但发心能有所成。如经中说。若于善法不勤修习。而但愿欲不受诸法。于诸漏中心得解脱。是人所念终不从愿。以不能勤修善法故。行者若能勤修善法。虽不发愿亦于诸漏心得解脱。以从因生果不须愿故。犹如鸟雀要须抱卵。不以愿故禽从[穀-禾＋卵]出。又不以愿故灯明清净。要须备具清油净炷。无物触动其明乃净。又非但愿故能得嘉谷。必须良田好种时泽调适农功具足乃有所获。又不但愿故身得色力。要服良药肴膳等缘。乃得充满。如是非但愿故能得漏尽。要须真智乃得解脱。何有智者知从因生果。而舍其因从余求果。又修习法现见果报。如经中佛说。且置七日我教弟子。乃至须臾修习善法。于无量岁常得受乐。又诸比丘尼语大德阿难。我等善修念处。觉异于初。又经中佛告诸比丘。若人无谄曲心来至我所。我朝为说法。令夕得利。夕为说法。令晨得利。又若人得阿罗汉道。无他人与亦非非人与。但修正因故获斯利。又无上佛道尚以积习善法故得。况余事也。如经中说。佛语比丘。我依二法得无上道。一者乐善无厌。二者修道不倦。佛于善法终无齐限。又诸菩萨虽不得定亦不懈惓。所以者何。若不为善则无所获。为善亦不相伐。不为善者终无安隐。思量此已则勤精进修习善法。若发精进或得或失。不精进者永无得望。是故应勤修习。勿生懈惓。又智者究竟必应解脱。若离修习更无方便。是故智者当勤修习。勿生厌惓。又行者念。行正行必有果报。虽未便得不以为忧。又行者应念。我已曾得修习果报。以众生昔来皆得一切诸禅定故。我今正修亦必当得。故不厌惓。又正行者佛为作证。我今正行故知必得。又我得道因缘具足。谓得人身诸根完具。明识罪福亦信解脱。遇善知识。具此等缘。云何不得修习果报。又正行精进终不唐弃。故不厌惓。又烦恼断细微难觉。如柯渐尽。我诸烦恼亦当有断。但以细故不能尽觉。故知修善精进为最。又少智尚能断诸烦恼。如少光明亦能

除闇。如是但得少智则为事办。故不厌惓。又久而难成。所谓得定。若得定已则余功未几。是故虽不速得。终不厌惓。又行者应念得定甚难。如昔菩萨福慧深厚。精勤六年尔乃逮得。及余比丘得定亦难。况我凡夫薄福钝根而能疾得。如是念已不生疲厌。又诸行人必应为者。所谓修定。更无余业。故得与不得要当修习。又修习者。虽不得定亦名得身远离。身远离已定则易得。又若勤修定则不负佛恩。亦以行远离故得名行者。又修习善久则成善性。乃至转身善常随逐。故能常与善人相遇。是为大利。又常修善者。或于现身而得漏尽。若死时得。若命终已化生善处。于彼间得。如闻法利中说。又行者内心发勇猛相。作如是念。我若不坏烦恼阵者终不空返。又行者依憍慢心生如是念。他人有信等善根故能得定。我今亦有何为不得。如昔菩萨从阿罗逻等仙人闻法。作如是念。是人有信等善根。故能得法。我今亦有何故不得。又行者知烦恼劣弱智慧力强。断之何难。如说比丘成就六法能以口风吹散雪山。况死无明。又行者生念。我于宿世不修定。故今不能得。今若不勤后复不得。故应勤习。又常修定故心得住处。如瓶转不止必得住处。又行者生念。我若常勤精进。若得不得后必不悔。故应一心勤修诸定。

成实论卷第十九

中智相品第一百八十九

真慧名智。真者谓空无我。是中智慧名为真智。假名中慧名想非智。所以者何。经中说。如刀能割。圣弟子以智慧刀能断结缚使缠一切烦恼。不说余法。不以不实能断烦恼。故知智慧为实。问曰。汝但说慧能断烦恼。是事不然。所以者何。以想亦能断诸烦恼。如经中说。善修无常想。故能破一切欲染色染及无色染一切戏调憍慢无明。答曰不然。慧断烦恼以想名说。佛二种语。一实语。二名字语。如经中说慈断嗔恚。而是慈法实不断结。但智能断如说智刀断诸烦恼。故知慈能断结。是名字语。又慧义经中说。解知故名慧。解知何事。谓色无常如实知无常。受想行识无常如实知无常。是名智慧。又说。圣弟子定摄心者如实知见。是故知第一义缘名为智慧。又智慧喻中说智刀慧箭等。是喻皆示断除烦恼。但真智慧能断烦恼。故知智慧为实。又偈中说。行者见世间一切诸天人退失真智故贪着于名色。世间多见虚妄常乐净等。名失真智。若见真实空无我等名得真智。故知智慧为实。又经中佛说。若人失财名失少利。若失智慧名失大利。又说。于诸利中财是少利。慧为最利。又说。于诸明中日月明小慧明第一。若慧非实。佛以何故作如是说。又经中说。慧根是圣谛摄。又说。苦集智等当知真实。缘第一谛是名智慧。又说。于诸法中智慧为上。又说。无上正遍知亦说慧眼。故知其实。又佛十力皆是智性。故知智慧

为实。缘第一义。问曰。若尔则无世间智慧。答曰。实无世间智慧。何以知之。世间心缘假名。出世间心缘空无我。所以者何。世间即是假名。出于假名名出世间。问曰。汝说不然。所以者何。经中说。识何所识。谓识色声香味触法。如是阴界入等皆以识识。今是识皆应名出世间。是故汝言世间心但缘假名不能缘实。是事不然。又意识亦能实缘。以能缘受想行等故。又佛说二种正见。世间出世间。见有福罪等名为世间。若圣弟子缘苦习灭道。无漏念相应慧名出世间。又偈中说。得世上正见。虽往来生死乃至百千世。常不堕恶道。又经中说。邪行者得生善处。是人罪业未成。善缘先熟。或临死时正见相应。善心现前。故生善处。又十善道中亦说正见。汝云何言无世间智。又佛自说有三种慧。闻慧思慧修慧。闻慧思慧皆是世间。修慧二种。又佛生念。罗睺罗比丘未能成就得解脱慧。又说。五法能令未熟解脱心熟。此皆是世间智慧。又经中说。有人能出而不能观。有人能观而不能渡。得世间智故名能出。未见四谛故不能观。若见四谛而未得漏尽。故名不渡。又佛自说。法智比智他心智世智。又说。宿命智生死智皆是有漏。又说。法住智泥洹智。如是等经中说。故当知有有漏智。答曰。若有有漏智慧。今应当说有漏无漏智差别相。问曰。若法堕有是名有漏。异则无漏。答曰。何法名堕有。何法名不堕有。是事应答。若不能答则非有漏无漏相。汝言有世间心缘非假名。谓识诸尘等。是事不然。所以者何。佛说凡夫常随假名是义。以一切凡夫心不破假名。故常随我相终不得离。虽见色亦不离瓶等相。故凡夫心不缘实义。虽缘受想等法。亦见是我我所。故知一切世间心皆缘假名。汝言有诸世间智慧。谓二种正见等。今当答心有二种。痴心智心。缘假名法是名痴心。若但缘法。谓空无我是名智心。如解无明经中说。无明者不知先。不知后。不知先后。不知业。不知报。不知先后业报。如是等处处如实不知不见不解。痴妄黑闇故名为无明。如实不知者。谓不知空无我。是凡夫心常在假名缘假名故名为无明。缘空名智。今若一切世间心皆缘假名。缘假名心名为无明。何得言有世间智慧。问曰。如汝说智慧相。缘假名名无明者。今阿罗汉应有无明。亦有缘瓶等心故。答曰。阿罗汉无缘瓶等心。所以者何。初得道时已坏一切假名相。故但为事用故说瓶等。不着见慢。有三种语。一从见生。二从慢生。三从事用生。凡夫若说瓶若说人。是语皆从见生。学人虽无我见。以失正念故。于五阴中以我慢相说是人是瓶。如差摩伽经中说。事用生者。谓阿罗汉如大迦葉见僧伽梨言。是我物。天神生疑。佛释之言。此人永拔慢根烧尽因缘。云何有慢。但以世间名字故说。故知阿罗汉无瓶等心。问曰。若无世间智慧说二种正见等。经当云何通。答曰。此皆是想以智名说。佛能通达诸法实相。随可度众生立种种名。如智慧以受等名说。所谓受者于诸法得解脱。亦说善修无常等想能破一切烦恼。亦说第四不黑不白业能尽诸业。所谓学思。又说。以意断诸贪着。又说。信能度河一心度海。精进除苦慧能清净。又说。

眼欲见色眼实无欲。但心欲见以眼名说。问曰。若世间智实是想者。何故名智。若无因缘说名为智。则一切想皆应名智。亦可说有二种想。一缘世谛。二缘第一义谛。答曰。不然。想有种种差别。有想极痴乃至不识世间善恶。有想次痴能别善恶。有想小痴能缘骨相等。不离假名则不能坏诸阴相。此想能顺坏阴相智。故佛说智。又此想能与实智作因。故名为智。世间有因中说果。如说食金施人五事女为戒垢。好岸渠乐法伏人乐。又七漏经中说。用断等漏因名漏。又说。以食为命。草为牛羊。亦说衣食等物皆是外命。若夺人财即是夺命。此皆说因为果。如是智因说智故无咎也。问曰。诸念处及暖等中。心能缘实法是无漏耶。答曰。无漏心能破假名。是故随心能破假名。从此以来名为无漏。问曰。齐何处心能破假名。答曰。随能具足见五阴生灭相。尔时得无常想。无常想能令行者具无我想。如说圣弟子以无常想修心。则能住无我想。以无我想修心能速得解脱贪恚痴等。所以者何。若无我想修心则能住苦想。以我想故虽苦不觉。是故若法无常无我亦苦。智者则能深生恶厌。故无我想能具苦想。问曰。汝何故坏次第说。经中说。若无常即是苦。苦即是无我。故无常想能具苦想。苦想能具无我想。答曰。经中说。无常想修。圣弟子心能住无我想。故无常想能具足无我想。又如是说亦有道理。所以者何。说我者为成后世故说我是常。是故若见五阴无常。即知无我。如经中说。若人说眼是我则无道理。所以者何。眼有生灭。若眼是我我即生灭有如是过。问曰。此二经当云何通。答曰。苦想二种。一从无常想生名坏苦想。一从无我想生名行苦想。是故二经亦不相违。问曰。若尔者念处暖等法中有无常想。此法皆应是无漏答曰。念处等中若是无漏有何咎耶。问曰。凡夫心不应是无漏。亦凡夫心有妄念等。云何当是无漏。答曰。此人非直是凡夫。是人名行须陀洹果。问曰。行须陀洹果在见谛道中。念处等法不名见谛。答曰。行须陀洹果有近有远。住念处等中名远行者。见谛名近。何以知之。佛于斧柯喻经中说。若知若见故得漏尽。知见何法。谓此色等此色等生。此色等灭。若不修道则不得漏尽。修之则得。如抱卵喻。又行者常修道品烦恼微尘。虽不数觉尽已乃知如斧柯喻。又行者常修三十七品。欲缚结缠易可散坏。如海舡喻。故知从念处来修习道品。皆名初果者。又若一念若十五念中。不得修习。当知此是远行须陀洹者。问曰。初说知此色等此色等生此色等灭。是初果道。后三喻是三果道。是故不名行初果者。答曰。若卵不抱则坏。抱则成就。如是从念处来初发修习。若不能成不名为行。能成则是学人名不烂坏能堪受者。是故若于念处等中烂坏。则名凡夫。若修习成则名行初果者。犹在[穀-禾＋卵]中。若得出[穀-禾＋卵]名须陀洹。故知在念处等中名远行者。又郁伽长者供养众僧。天神示言。此是阿罗汉。乃至此是行初果者。若在见谛道。云何可示。当知是远行者。又经中佛说。若无信等五根。是人名住外凡夫中。是义说有内外凡夫。若不得达分善根。名外凡夫。得名为内。是内凡夫亦名

圣人。亦名凡夫。因外凡夫故名圣人。因见谛道故名凡夫。如阿难语车匿言。凡夫不能念色空无我受想行识空无我。一切诸行无常。一切法无我寂灭泥洹。尔时车匿来入法位。亦说凡夫不能念此。问曰。若近若远俱名行者。有何差别。答曰。若见灭谛名真行者。若在远分善根。见五阴无常苦空无我。而未见灭。是名名字行者。所以者何。如经中说。比丘问佛。何名见法。佛言。因眼缘色生眼识。即共生受想思等。是一切法皆无常败坏不可保信。若法无常即是苦。是苦生亦苦住亦苦数数起相亦苦。乃至意法亦如是。若此苦灭余苦不生。更无相续。行者心念。是处寂灭微妙。谓舍一切虚妄贪爱尽灭。离寂泥洹。若于此法中心入信解。不动不转不忧不怖。从此已来名为见法。故知行者。若以无常等行观见五阴。名远行者。若见灭谛名近行者。如车匿答诸上座。我亦能念色等无常。而于一切行灭爱尽。泥洹心不能入通达信解。若如是知不名见法。又说。行者若于此法以软慧信忍名信行者。过凡夫地入正法位。不得初果终不中夭。若以利慧信忍是名法行。见此法已能断三结。名须陀洹。明了无余名阿罗汉。故知见灭名近行者。问曰。行者何故不尽见灭。答曰。经中说。诸法无性。从众缘生是法甚深。一切爱尽寂灭泥洹。是处难见。佛观十二因缘灭。故成无上道。又法印中说。行者若观五阴无常败坏虚妄不坚固。亦名为空。而名知见未净。此经后说。行者作如是念。我所见所闻所嗅所尝所触所念。以此因缘生识。是识因缘为常无常。即知无常。若从无常因缘生识云何当常。是故见一切五阴无常从众缘生。尽相坏相离相灭相。尔时行者知见清净。以说灭尽名知见净。故知见灭名见圣谛。又先法住智后泥洹智。故见灭谛名得圣道。

见一谛品第一百九十

问曰。汝说但见灭谛名行果者。是事不然。所以者何。经中佛说。我及汝等不能如实见四谛。故久处生死。今见是四谛身因缘断生死根尽。更不受有。当知见四谛故名行果者。非但见灭。又佛说。上法所谓四谛。是故行者应悉知见。又说。若人法服毁形正信出家。皆为见四谛故。若人欲得须陀洹斯陀含阿那含道。皆为见四谛故。若得阿罗汉辟支佛佛道。皆已见四谛故。故知非但见灭谛也。又佛自说。四谛以次第得。又转法轮经中说。我观此苦此苦因此苦灭此苦灭道。于是中生眼智明觉。如是三转皆说四谛。又经中说。鲜净白叠投之池中即时受色。此人如是。即于一坐见四真谛。又说。行者净心正观苦谛乃至道谛。如是见故。从欲漏有漏无明漏中心得解脱。又诸经中说。圣谛处尽皆说四谛。不但说灭。又佛说四智。苦智集智灭智道智皆为四谛故。有行者法应遍见四谛。犹如良医应知病知病因破病破病药。如是行者欲脱诸苦。应知苦苦因苦灭苦灭道。若不知苦何由当知苦因苦灭及苦灭道。故知非但见灭。答曰。诸有说四圣谛利。皆于阴

界入等中说。谓知此色等色等生灭。故得漏尽。又佛自说。我于色等阴中。不如实知味过出离。终不自谓得无上道。若如实知则自知得道。又城喻经说。我若未知老死老死生老死灭老死灭道。乃至诸行诸行生诸行灭诸行灭道。不自说我得无上道。若如实知自说得佛。如是等见若是得道见者。则十六心不名得道问曰。我不说此名得道见。是思惟时。答曰。四谛中亦如是说。亦可说是思惟时。若不尔应说因缘。见四谛名得道时。见五阴等为思惟时。问曰。断烦恼智名为得道。思惟五阴等不断烦恼。答曰。我先已说五阴等智亦断烦恼。如说知见色等故得漏尽。又说。见世间集则灭无见。见世间灭则灭有见。又佛自观因缘得道。又甄叔伽经中说种种得道因缘。有人观五阴得道。或观十二入十八界十二因缘等得道。故知非但以四谛得道。若汝意谓虽有是说不以此观能断烦恼。亦可说言虽观四谛不断烦恼。又要当以真谛得道。而解四谛中说。生苦老苦病苦死苦怨憎会苦爱别离苦所求不得苦。取要言之。五阴为苦。又说。苦因所谓贪爱。常随喜乐处处受身。观如是等不应尽漏。此皆世谛。非第一故。问曰。虽观生死等不应尽漏。略说五阴皆苦。是中有智能破烦恼。答曰。余三谛云何。故知汝自忆想分别。又观五阴皆苦。是散乱心不应得道。问曰。若不以四谛得道。当以何法得道。答曰。以一谛得道。所谓为灭。如经中说。妄名虚诳实名不颠倒。一切有为法皆虚诳妄取。故知行者随心在有为法中。皆非真实。如经中说。诸有为法虚诳。如幻如焰如梦如假借等。如法句经中说。虚妄系世间似如有坚实。实无见如有。正观则皆无。如实无男女法。但五阴和合强名男女。凡夫倒惑谓之实有行者观此五阴空无我。故即不复见。如法印经中说。行者观色无常空虚离相。无常者。谓色体性无常。空虚者如瓶中无水名曰空瓶。如是五阴中无神我。故名为空。如是观者者亦名为空。亦名知见未净。以未能见五阴灭故。后乃见灭。所谓行者作如是念。我所见闻等。故知见灭诸烦恼尽。问曰。何故见灭则烦恼尽非余谛耶。答曰。行者尔时苦想决定。若未证灭相。于有为法中苦心未定。如人不得初禅喜乐。于五欲中不生厌想。又如未得无觉观定。于觉观定不以为患。行者亦尔。未证泥洹寂灭相时不得行苦。当知见灭谛故苦想具足。苦想具足故爱等结断。问曰。若见灭谛故苦想具足。应见灭谛后烦恼方断。所以者何。见灭谛已苦想具故。答曰。非后时断。随于灭中得寂灭相。即时苦想具足。后当现前。如经中说。行者于集生相。法知尽灭相。即于法中得法眼净。又人于诸阴中常有我心。虽观诸阴无常苦等。未得永灭。若见灭谛以无相故我心永灭。问曰。若见灭谛则我心尽。何故佛观前人柔软心等为说四谛。不但说灭。答曰。此中有顺道行。何者以无常想无我想具足故。得此苦观以其近道。是故合说。问曰。若得道时断身见者。何故复说戒取疑耶。答曰。行者得道现见诸法皆空无我。即不复疑。不同凡夫闻思等观。若见道谛则知唯此一实更无余道。是故说三。问曰。若得道时见谛所断诸烦恼尽。何故但说三结尽

耶。答曰。一切烦恼皆以身见为本。如佛问比丘。人以何事因何事。见何事故生如是见。唯有此身死则断灭。如是等一切见。比丘白佛。佛为法王唯愿解脱。佛言。人以色因色见色是我。故起此见。乃至识亦如是。当知因见我故生诸烦恼。所以者何。若有身见则谓此我若常无常。若定见常则是常见。定见无常则是断见。若我是常则无业无报无苦解脱。我若无常亦无业无报及苦解脱。不以修道而得泥洹。若以此见为胜。即是见取。谓能得度即是戒取。自见中爱他见中恚。以此见自高即是憍慢。皆以不如实知故起此结。即是无明。是故身见断故见谛结断。问曰。若身见断余亦断者。何故别说戒取疑耶。答曰。以其胜故。行者现见法相则无有疑。此疑疑我为有为无。亦疑此道得清净不。令见苦谛则我见断。亦知唯此一道更无有余。是故说断身见名真见苦断戒取故名修行道。于知所知法中无疑。若以正智知所知法。即断集证灭名具四谛。故说此三示无疑相。此疑从我道生。如经中说初得道相。谓见法得法知法达法。度诸疑网不随他教。于佛法中得无畏力安住果中。

一切缘品第一百九十一

问曰。何智能一切缘。答曰。若智行界入等名一切缘。所以者何。若说诸入诸界法。物事有诸缘诸尘可知识等。皆尽诸法若智能缘。名一切缘。问曰。此智不知相应共生等法。答曰。能知若缘入等。是名总相智。总相智故能缘一切。所以者何。若说十二入则更无余法。故知此智亦缘自体。问曰。经中说。二因缘生识。是故不应有自缘智。又诸智无有因缘譬喻能缘自体。如指端不能自触。眼不能自见。答曰。汝说二因缘生识此事不定。亦有无缘生智。非一切皆从二因缘生。又第六识于自阴中都无所缘。无现法故是识不能缘色等法。若能缘者盲人亦应见色。此人尔时心心数法。在去来中。去来无法为何所缘。但遮计神故如是说。若诸识生皆由此二非四因缘。或有识生无二因缘。如经中说。六入因缘触而实无触。以六入为因缘。若生则不出于六入。为遮第七入故。如是遮四因缘。故佛说二。又于过去未来虚空时方等中知生。而此法实无。此即是无缘知。问曰。若然者以此因缘过去未来等法应有。若无云何生知。于兔角龟毛蛇足等中终不生知。答曰。于作中知生。如见人去则忆去时。若闻人语。则忆语时。如是等过去中无作是故不然。问曰。今于过去为何所忆。答曰。忆无所有。汝言何故不忆兔角等。若法生已而灭是则可忆。若本来无何所忆耶。如法先名众生今虽过去亦名众生。如是先于此法生忆。故即此心还忆。非异心也。又是人先取此法相。此法虽灭而能生忆想分别法。若法于此人心生。此法失灭后意识生。能知此事是名相缘识。又是相能与后缘相识作因缘。兔角等识无相为因。是故不生。又亦应有缘兔角等识。若无云何能说。问曰。兔角性非可识。所以者何。终

不生长短黑白等念。故过去法亦如是。所以者何。我等不能以过去法令现在前。如圣人知未来事。言此事当尔此事不尔。答曰。圣智力尔。法虽未有而能预知。如圣人能坏石壁入出无碍。此事亦尔。无而能知。又以忆力故。知如眼识不能分别男女。若眼识不能意识亦不应能。而意识实能是事亦尔。又如我等于先所用已灭事中生知。圣人亦尔。于无法中而能生知。又如说提婆达多无有一识能识四字。而亦能识。是事亦尔。又如诸数量别异合离此彼等。是中虽无现法亦能生识。又如人身不可以一念遍知。亦不可以分分识知。虽分分不知一念不知。而亦生人知。是事亦尔。汝言无有因缘譬喻能知自体。此中有说意能自知。言行者随心观而去来无心。故知以现在心缘现在心。若不尔终无有人能识现在心相应法。问曰。经中说。若能以慧观一切法无我。即得厌离苦。是道为清净。此智慧除自体及共生法余一切法缘。答曰。此智但有漏缘非无漏。所以者何。此偈中说即厌离苦。故知但缘苦谛。又为坏我见修无我智。我见五受阴缘。当知无我亦缘受阴。是五受阴无常故无我。如经中说。若无常即是无我。若无我即是苦。又佛语比丘。断非汝所有法。比丘言得已。世尊。佛问。汝云何得。世尊色是非我所。受想行识非我所。佛言。善哉善哉。当知但受阴中生无我心。又经中说。诸所有色若过去未来内外粗细近远大小。皆应知非我非我所。如是实以正慧观。又说。观色无我受想行识无我。观色无常虚妄如幻诳无智眼。为怨为贼无我无我所。又佛说。于此坐中有愚痴人。在无明[穀-禾＋卵]无明所盲。舍离佛法生此邪见。若色无我受想行识无我。云何无我起业。而以我受故。知无我但缘受阴。又经中无处说无我智缘一切法。处处皆说五受阴缘。问曰。佛自说一切法无我。故知有为无为此智皆缘。非但缘五受阴。又说十空缘一切法。空即无我。又说诸行无常苦。一切法无我。若无我智但缘苦谛。何故不说诸行无我。以说一切法无我故。当知若说行则说有为。若说法即通一切。又说谁于一相法及别异相法智慧现在前。如明眼见色。唯诸佛世尊正智得解脱。能于一相法及别异相法。智慧现在前如明眼见色。以无我想故。诸法一相。故知无我缘一切法。非但缘苦。答曰。一切二种。一摄一切。二摄一分。摄一切者。如佛说我是一切智人一切名十二入。摄一分者。如说一切然。而无漏无为不可得然。又如来品中。说如来是一切舍者一切胜者。不可舍持戒等法。但为恶法说一切舍。不可胜余诸佛。但为余众生故说一切胜。又说。云何比丘名一切智。谓如实知六触入生灭。是名总相知一切法。非别相智。佛总别悉知名一切智。是比丘总知诸法无常等。故名一切智其名虽同而实有异名摄一分。又佛言。若法入修多罗随顺比尼不违法相。是法应受。又说。若人言此是佛语。是人语正而义非。智者于中应说正义。语此比丘。是语应与何义相称。复有说者义正而语非。是正义中应置正语。如是等经佛悉听之。又有了义不了义经。此是不了义经。何故于一事而说一切名。应知其意。又世间人于一事中亦说一切。如

言为一切祠一切与食。亦说此人一切皆食。故知虽说一切无我。当知但为五受阴说。非一切法。汝说十空。此中不得有无为空。所以者何。无人于无为中生我想。故设有余空亦无所害。汝亦以苦智与空相应。是故空非一切法缘。问曰。世间空缘一切法。非无漏空。答曰。无世间空。一切空皆是无漏。又问。法印经中说。空是世间空。答曰。是出世间空。非世间空。又问。是中说知见未净。故知是世间空。答曰。我先说无漏心能破假名。是故从破假名来。名无漏心。后见灭谛离增上慢。名知见净。是故无世间空。汝说如一切行无常一切法无我。如是应有行者具足无我想。时法相具足故于无我说法名字。如见品中说。若人不见苦是即为见我。苦如实见苦。即不复见我。如实者。谓见无我。是故说一切法无我。但缘苦谛说无我行。汝说佛现前见一相异相。此亦应有以界入等为一。故说一相有何咎耶。

圣行品第一百九十二

有二行。空行无我行。于五阴中不见众生是名空行。见五阴亦无。是无我行。何以知之。经中说。见色无体性。见受想行识无体性。又经中说。因无性得解脱。故知色性非真实有。受想行识性非真实有。又经中说。五阴皆空如幻。不可说幻为真实。幻若真实有不名为幻。亦不可言无。但以无实能为诳惑。又此行者观一切空。故知五阴非真实有。如破一相故不见壁等一法。五阴亦尔。无一实法。问曰。若色等法亦非真实。今应唯一世谛。答曰。灭是第一义谛故有。如经中说。妄谓虚诳谛名如实。灭即是如实决定。故名第一义有。又行者生真实智。一切有为皆悉空无。故知灭是第一义有。问曰。汝说见五阴中无众生。因何五阴说名众生。为有漏为无漏。答曰。亦有漏亦无漏。问曰。经中说。若见众生皆是见五受阴。答曰。无漏法亦在众生数。不在非众生数木石等中。故知亦因无漏诸阴名为众生。又若圣人在无漏心。尔时亦名有心众生。故无漏心亦名众生。一切诸阴皆名受阴。从受生故。问曰。云何知皆从受生。答曰。无漏法皆从布施持戒修定等业心中生。无则不生。如经中说。为无明所覆爱结所系。故愚夫得此身智者亦如是。身即受阴。问曰。若一切阴皆名受阴。漏无漏阴有何差别。答曰。一切诸阴从受生。故皆名受阴。但不受后身故名无漏。是名差别。阴与受阴俱从受生。故曰受阴。是故此经不相违背。是二行皆缘无所有。若色等法空及体性灭。皆是无所有。问曰。此二皆缘五阴。经中说。见色空无我见受想行识空无我。答曰。因诸阴见空无我。所以者何。于众生因缘中见众生空。亦见色等法灭。问曰。是则俱缘。若行者念诸阴及空。即名缘阴及无所有。答曰。行者于众生因缘中不见众生。故即生空心。然后见空。又于五阴灭中。不见色体性受想行识体性。故知此二皆无所有缘。

见智品第一百九十三

问曰。正见正智有何差别。答曰。即是一体无有差别。正见二种。世间出世间。世间者。谓有罪福等。出世间者。谓能通达苦等诸谛。正智亦尔。问曰。汝说见智相不如是。所以者何。诸忍但见非智。尽智无生智及五识相应慧。但智非见。答曰。何故诸忍非智。问曰。以未知欲知故名未知根。若苦法忍是智。苦法忍知已。苦法智应名知根。不名未知根。是故忍非智也。又经中说。若行者于是诸法少能以慧观。忍名未讫竟。讫竟名智。若忍名观未讫。又初无漏慧始见名忍。不应以初见为智。又忍时不了。智时决了。又忍生时疑犹随逐。故忍非智。答曰。忍即是智。所以者何。欲乐忍皆是一义。行者先知苦已。然后忍乐。若先不知何所忍乐。又少语中但说观忍。而不说智。然则应受行果者无智。若汝意谓行者有智而名为忍。今亦应受忍即是智。又经中说。行者知时见时即得漏尽。又说。知见得是一义。又佛说苦智集灭道智。不说有忍。故知智即是忍。又佛解智义中说。如实知故名智。忍亦如实知。故不应有异。若汝以未知根故名为忍者。是事不然。我等不说先忍后智。于一心中即名忍智。是义不成。汝云何以不成相成。汝言忍名未讫。我已先答。谓先知后忍。当知忍即为讫。若不知讫云何能忍。汝言忍时未了。汝法中以忍断结。如其不了何能断结。汝言忍时疑犹随逐。若尔见谛道中皆有疑随。是中智生皆应非智。又无有分别是忍是智。如世间观随顺四谛。亦名为忍亦名为智。无漏忍智亦应如是。问曰。尽智无生智但智非见。答曰。有何因缘。问曰。经中别说正见正智。故智非见。答曰。若尔则正见不名正智。若汝谓正见是正智。正智亦应是正见。又五分法身从慧品中别说解脱知见。应当非慧。然则尽智无生智亦非是慧。今即正见以异相故说名正智。谓尽一切烦恼于阿罗汉心中生。故说名正智。问曰。若正智即是正见。则阿罗汉不名十分成就。答曰。体一而异名。如法智苦智。又说阿罗汉名八功德福田成就。是故正智即是正见。又六和敬中第六和敬说名同见。若如汝说则尽无生智不名和敬。又正观故名正见。尽无生智以正观故亦名正见。问曰。五识相应慧但智非见。答曰。何故非见。问曰。五识皆无分别。以初在缘故见名思惟观察。又五识但缘现在。是故非见。答曰。是中无觉观故不能分别。若言初在缘故非见。是事不然。所以者何。汝法眼识有相续缘。如意识故。不应言初在缘。若尔意识亦不应有见。又汝说缘现在故非见。是亦不然。他心智亦缘现在。是亦应非见。五识中无真实知以无行故亦常随假名。故见智慧等一切皆无。况但无见。问曰。有人言眼根名见。是事云何。答曰。眼根非见。眼识能缘随俗言说。故曰眼见。问曰。有人言有八见。谓五邪见世间正见学见无学见。除此八见余慧不名为见。是事云何。答曰。若见智得解了通证皆是一义。若言此见此非见。皆自忆想分别说。问曰。经中说知者见者则得漏尽有何

差别。答曰。若智初破假名名为知。入法位已则名为见。始观名知达了名见。有如是法深浅等别。

成实论卷第二十

三慧品第一百九十四

三慧。闻慧思慧修慧。从修多罗等十二部经中生名为闻慧。以此能生无漏圣慧。故名为慧。如经中说。罗睺罗比丘今能成就得解脱慧。虽闻违陀等世俗经典以不能生无漏慧故不名闻慧。若能思量诸经中义是名思慧。如说行者闻法思惟义趣。又说。行者闻法思惟义已。当随顺行。若能现前知见是名修慧。如说行者于定心中见五阴生灭。如诸经中说汝等比丘修习禅定当得如实现前知见。又七正智经中说。若比丘知法名闻慧。知义名思慧。知时等名修慧。又如罗睺罗读诵五受阴部等名闻慧。独处思义名思慧。后得道时名修慧。又经中说三种器杖。闻杖离杖慧杖。闻杖名闻慧。离杖名思慧。慧杖名修慧。又经中说闻法五利。未闻则闻已闻明了。断疑正见以慧通达甚深义趣。未闻则闻已闻明了是名闻慧。断疑正见是名思慧。以慧通达是名修慧。又闻法利中说。行者以耳听法以口诵习是名闻慧。以意思量是名思慧。以见通达是名修慧。又四须陀洹分中闻正法名闻慧。正忆念名思慧。随法行名修慧。又五解脱门中。从所尊闻法是名闻慧。通达语义是名思慧。生欢喜等名为修慧。又经中言。佛所说法三时善等。善男子若长若幼闻法生念。在家愦闹出家闲静。若不出家则不能净修善法。即舍所有亲属财物。出家持戒守护诸根。威仪详审独处思惟。远离五盖得初禅等乃至漏尽。于此中长幼闻法是名闻慧。念在家愦闹出家闲静是名思慧。远离五盖乃至漏尽是名修慧。又经中说。二因缘故能生正见。从他闻法自正忆念。从他闻法名闻慧。自正忆念名思慧。能生正见名修慧。又偈中说。当习近善人听受正法。乐于独处调伏其心。是中习近善人听受正法是名闻慧。乐于独处是名思慧。调伏其心是名修慧。又佛教诸比丘。汝所说时当说四谛。所思惟时当思四谛。是中若说四谛名闻慧。思惟四谛名思慧。得四谛名修慧。如是等处处经中佛说三慧。问曰。是三慧几欲界几色界几无色界。答曰。欲色界一切。如手居士生无热天彼中说法。若人说法必思其义。故知色界亦有思慧。无色界中唯有修慧。问曰。有人言。欲界无修慧色界无思慧。是事云何。答曰。何因缘故欲界无修慧。问曰。以欲界道不能断诸盖障诸缠令欲界缠不现在前。答曰。佛法中无有此语。以欲界道不能断诸盖障诸缠令欲界缠不现在前。又说以欲界道能破烦恼。何者欲界有不净观等。如经中说善修不净观能破贪欲。慈等亦尔。问曰。是欲界不净观等不能永断烦恼。答曰。色界不净观等。亦不能毕竟断诸烦恼。问曰。以粗重不适等行能断烦恼非不净等。答曰。无有经说粗

等能断烦恼不净等不能。经中说。以不净等能断烦恼。又粗等有何势力能断烦恼。而不净等不能。又若欲界有粗等行。应以此行断诸烦恼。若无应说因缘。何故有不净等而无粗等。若有而不断烦恼。色界虽有亦不应能断。是亦应说因缘。何故欲界不能而色界能。问曰。欲界虽有粗等而不能断诸烦恼。以是散乱界故。散乱心者无所能断。如经中说。摄心是道散乱心非道。答曰。应说因缘何故欲界名散乱界耶。是中有不净观等。若是散乱界云何能观骨等异相。又色界摄心有何异相而欲界无。问曰。以色界道能得离欲。于此间死生色界中如楣出楣。答曰。何名离欲。问曰。断烦恼名离欲。以色界道能断烦恼非欲界也。答曰。诸外道断结还起还生欲界。是故凡夫不名断结。若断已更生。则无漏断结亦应更生。是事不可。又经中说。断三结已能断三毒。凡夫不能断三结。故无得离欲。又凡夫常有我等心。故无有能断身见等。若凡夫能离欲者。一切烦恼皆不应有。所以者何。一切烦恼皆众缘成。如经中说。从众缘成我。若此凡夫于欲界五阴不起身见。复未得上界诸阴。然则应无身见有如此过。如是烦恼应当永尽。此凡夫应是罗汉。而实不得烦恼都尽。如经中说。闻大雷音二人不怖。转轮圣王及阿罗汉。今此凡夫亦应不怖。又阿罗汉不欣生恶死。如优波斯那阿罗汉。为毒蛇所螫将命终时。诸根不异颜色不变。是人亦应如是。又阿罗汉世间八法不能覆心。此人亦应如是。以离欲故。而实凡夫虽说离欲皆无此相。故知不断烦恼。问曰。凡夫能断烦恼。此间命终往生色界。若不断结云何生彼。经中亦说。有离欲外道。又说阿罗汉迦罗摩郁头蓝弗舍离欲色生无色中。又说。以色离欲以无色离欲。以灭离起思念。是故汝言凡夫虽断烦恼以还生故不名为断。是事不然。汝亦说凡夫诸有所断实皆是遮。但名为断离其实不断说名为断。实不离欲说名离欲。如偈中说。若念我我所。死来则能断。小儿弄土戏。随爱时则吝护若心厌离时即坏而舍去。此亦名离欲。而外道断与死断异。死断不生色无色界。小儿舍土虽供养之。无大果报。若供养离欲外道得大果报。语言虽同其义则异。故知凡夫实有断离。答曰。遮中有差别。若能深遮烦恼则生色无色界。又若能遮身见先已说过。若不能遮欲界身见。云何能生色无色界。但遮贪恚故生色界。非遮身见等。故知凡夫实不断结。亦有欲界善法。能遮烦恼。故知欲界亦有修慧。又经中说。除七依处亦许得道。故知依欲界定能生真智。问曰。是人依初禅近地得阿罗汉道。非欲界定。答曰。不然。言除七依则除初禅及近地已。又此中无有因缘能依近地非欲界定。若此行者能入近地。何故不能入初禅耶。是事亦无因缘。又须尸摩经中说。先法住智后泥洹智。是义不必先得禅定。而后漏尽。但必以法住智为先。然后漏尽。故知除诸禅定。除禅定故说须尸摩经。若受近地即过同诸禅。又无有经中说近地名。是汝自忆想分别。问曰。我先说楣喻。故知以异地道能断异地结。如以细楣能出粗楣。如是以色界道能断欲界。行者若先断欲及恶不善法。然后能入初禅。故知必有近地以

之断欲。又说因色出欲。若无近地云何因色。又经中说。行者若得净喜则能舍不净喜犹如难陀因天女爱能舍本欲。又若不得初禅寂灭味者。不能于五欲中生粗弊心。故知先得初禅近地能舍欲界。答曰。得欲界净善能断不善。如说五出性。若圣弟子或念五欲不生喜乐。心不通畅如烧筋羽。若念出法心则通畅。又说。行者随生不善觉观。则以善觉观灭。是故汝说楯喻亦可欲界。汝言因色离欲是末后事。行者以欲界道断诸烦恼。随次渐断乃至能得色界善法。尔时欲界名毕竟断。得色界法汝名得灭尽定阿罗汉亦得诸定。但说其味。汝言得净妙喜及寂灭味。皆已总答。又若欲界无定。云何能以散心证色界善。问曰。慧解脱阿罗汉无定亦但有慧。答曰。此中但遮禅定。必当应有少时摄心乃至一念。如经中佛说比丘取衣时有三毒着衣已则灭。无有经说散乱心中能生真智。皆说摄心生如实智。

四无碍品第一百九十五

问曰。有近法位世智。何者是耶。答曰。是暖等法中能破假名智。是智以世俗见谛故曰世智。近圣道故名近法位。问曰。见谛道中未来修等智。答曰。无未来修等智后当说。所以者何。破法相中无假名心。是故见谛道中不修世智。问曰。经中说四无碍智。何者是耶。答曰名字中无碍智名法无碍。言音中无碍智名辞无碍。谓殊方异俗言音差别。如经中说。行者不应贪着国土言辞。若言音不便义亦难解。若无名字则义不可明。即此言辞不留不尽名乐说无碍。如经中说。有四种说法。或说有义趣不能无尽。有能无尽而无义趣。有二俱能有二俱不能。此三种智名言辞方便。知名语中义无碍智名义无碍。如说有四种说法。有义方便无语方便。有语方便无义方便。有俱方便有俱无方便。若人能得四无碍智是名具足方便。难詶难近说法中上乐说无尽。亦有义趣智慧无穷言辞无滞。问曰。此无碍智云何当得。答曰。以先世业因缘故得。若能世世善修因缘智慧及阴等方便。以修习力故。今世虽不学习文字读诵经典。亦能得知如天眼通等。问曰。何人能得。答曰。唯圣人得。又人言但阿罗汉得非诸学人。此不必尔。学人亦能得八解脱。何故不能得此智耶。问曰。此四无碍在何界中。答曰。欲色界一切。无色界中唯义无碍。无碍二种。有漏无漏。学人具二种无学唯无漏。若得则一时尽得。女人亦得。如昙摩尘那比丘尼等。

五智品第一百九十六

五智。法住智泥洹智无诤智愿智边际智。知诸法生起名法住智。如生缘老死乃至无明缘行。以有佛无佛此性常住故曰法住智。此法灭名泥洹智。如生灭故老死灭。乃至无明灭故诸行灭。问曰。若尔者泥

洹智亦名法住智。所以者何。若有佛无佛是性亦常住故。答曰。诸法尽灭名为泥洹。是尽灭中有何法住。问曰。泥洹非实有耶。答曰。阴灭无余故称泥洹。是中何所有耶。问曰。实有泥洹何以知之。灭谛名泥洹。苦等诸谛实有。故泥洹亦应实有。又泥洹中智名灭智。若无法云何生智。又经中佛为诸比丘说。有生起作有为法。有不生起作无为法。又经中说。唯有二法有为法无为法。有为法有生灭住异。无为法无生灭住异。又经中说。诸所有法若有为若无为灭尽泥洹。唯此为上。又说色是无常灭色故泥洹是常。乃至识亦如是。又经中说。灭应证若无法何所证。又佛于多性经中说。智者如实知有为性及无为性。无为性即是泥洹。以真智知云何言无。又诸经中无有定说泥洹无法。故知汝自忆想分别谓无泥洹。答曰。若离诸阴更有异法名泥洹者。则不应名诸阴尽灭以为泥洹。又若有泥洹。应说其体。何者是耶。又缘泥洹。定名曰无相。若法相犹存者何名无相。如经中说。行者见色相断乃至见法相断。又经中处处说。一切行无常一切法无我寂灭泥洹。是中我名诸法体性。若不见诸法体性名见无我者。若泥洹是法则无体性不可得见。以此法不灭故。如随有瓶时无瓶坏法。若瓶坏时得说瓶坏。断树等亦如是。如是若诸行犹在尔时不名泥洹。诸行灭故有泥洹名。又苦灭不名更有别法。如经中说。诸比丘若此苦灭余苦不生。更无相续。是处第一寂灭安隐。所谓舍离一切身心贪爱永尽离灭。泥洹是中言此苦灭余苦不生。更有何法名泥洹耶。又亦更无别有尽法。但已生爱灭未生不生。尔时名尽。更有何法说名尽耶。实不可说。复次有是法之异名。五阴法无名为泥洹。是中无有而名为有。此则不可。以尽灭故说名泥洹。犹如衣尽更无别法。若不尔者亦应别有衣尽等法。汝言有灭智者亦无所妨。如于断树等中智生亦无别有断法。又由诸行故是中智生。谓随诸行无名为泥洹。如随无此物知此物空。问曰。今无泥洹耶。答曰。非无泥洹。但无实法。若无泥洹则常处生死永无脱期。如有瓶坏树断。但非实有别法。言余谛等皆已通答。所以者何。有苦灭故说有不生不起不作无为法等。悉无所害。无诤智者。随以何智不与他诤此名无诤。有人言慈心是也。以慈心故不恼众生。复有人言。空行是也。以此空行不与物诤。又有人言乐泥洹心是。以乐泥洹故无所诤。有人言。在第四禅此不必尔。是阿罗汉以此智修心皆无所诤。愿智者。于诸法中无障碍智名为愿智。问曰。若尔者唯佛世尊独有此智。答曰。如是。唯佛世尊具足此智。余人随力所及得无障碍。边际智者。随行者得最上智。以一切禅定勋修增长。若于增损寿命等中得自在力。名边际智。

六通智品第一百九十七

有六通智。六通者。身通天眼天耳他心智宿命漏尽。身通名行者身出水火。飞腾隐显摩扪日月。至梵自在及种种变化。如是等业名为

身通。问曰。此事云何当成。答曰。行者深修禅定故得。如经中说禅定者力不可思议。有人言。变化心是无记。此事不然。若此行者为利他故种种现变。何故名无记耶。有人言。以欲界心作欲界变化。色界心作色界变化。此亦不然。眼等亦应如是。可以欲界识见欲界色耶。如是等若色界心作欲界变化有何咎。又人言。初禅神通能至梵世。乃至四禅神通能到色究竟是亦不然。随根力所及。若利根者以初禅神通能到四禅。钝根者以二禅神通不能用初禅。如大梵王到禅中间。是中无神通以初禅力能到诸余梵天。即以初禅不能知梵王住处。又佛以宿命忆念无色。如经中说。若色无色中先所生处佛悉知之。是故不定又人言。天眼是慧性。此事不然。天眼由光明成慧不如是。问曰。经中说。修光明相能成知见。知见即是天眼。答曰。不然。亦说天耳不以慧性名之为耳故非慧也。又天眼缘现在色。意识不尔。有解天眼中说知众生业报。眼识无有此力。但意识中知用眼识时生故。知从禅定生色名为天眼。问曰。天眼形处大小。答曰。如童子量。又问。盲人云何。答曰。亦齐眼处。又问。天眼为一为二。答曰。是二。又问。随见所向方耶。答曰。遍见诸方。又问。化人有耶。答曰无。造化者有天耳论亦如是。行者若知他心名他心智。问曰。何故不说知他心数。答曰。以此因缘故无别有心数知他受想等亦名他心智。又人言。此智同性缘。如以有漏。知有漏无漏知无漏。是事不然。此人不说决定因缘。以此因缘知同性缘。有人言。但缘现在此亦不然。或缘未来如人入无觉定。知从此定起。当觉如是如是事。有人言。此智不知见谛道。是事不然。若知何咎耶。有说辟支佛欲知见谛道中第三心。即见第七心。声闻欲知第三心。即见第十六心。此不名知见谛道耶。又人言。此智不知上地上人上根。是亦不定。诸天亦知佛心。如佛一时深摈众僧还念欲取梵王悉知。又于一时心念。为王如法化世。魔王即知而来劝请。又诸天亦知此是罗汉乃至此是行须陀洹。又诸比丘亦知佛心。如佛将泥洹时阿那律次第知佛所入诸禅定。又人言。此智不知无色。是亦不然。佛以宿命能知无色。他心智亦如是。知有何咎耶。问曰。云何知他心。答曰。于缘中知。若心行色名缘色心如是等。问曰。若尔则他心智缘一切法。答曰。如是若不知缘。云何知心。如经中说。我知汝心如是如是即是缘色等知他心。三种。一相知。二报得。三修得。相知者。知以鸯伽咒等故知。报得者。如鬼神等。修得者。谓禅定力得他心智。此六通中说。修得者若忆过去世中诸阴名宿命智。问曰。为忆何阴。答曰。忆自阴他阴及非众生阴。唯不能忆胜者诸阴。能忆胜者戒等诸法。何以知之。如舍利弗答世尊言。我虽不知去来佛心能知其法。又净居天知佛心故来白佛言。如是世尊过去诸佛威仪亦尔。问曰。解宿命中何故说共相共性。答曰。忆念明了故如是说相名字。如某人等。又以识事故名为相性名种族。如言此是汝家此是汝性。相性合说。故知见明了。问曰。何故为明了忆。答曰。过去法尽灭无相而能得知。此为奇特。有人以思量相知。不能明了。谓

佛弟子亦复如是。是故性相合说。有人用宿命智。或以有道思慧知过去世。如行缘识。此二种中思慧为胜。所以者何。是人虽知八万大劫。无此思慧故生邪见。谓从此来名为生死。过此更无有道思慧。终无此心。有人言。此智次第忆念过去是事不然。若念念次第忆。一劫中事尚难知尽。况无量劫。问曰。经中何故说。我于九十一劫已来。未见布施损而无报。答曰。佛于此中以七佛为证。亦有长寿净居与佛同见。又佛得真智故功德清净。若人供养得二世福。故齐此说。有人言此智不知上地。是事不然。上身通等中已答。问曰。若是忆性何故名智。答曰。忆随相生。过去无相而能忆念。当知胜慧名之为忆。忆宿命有三种。一用宿命智。二报得。三生便自忆宿命智。名修得报得者如鬼神等。生便自忆谓人道中。问曰。以何业故生便自忆。答曰。以不恼众生此业能得。所以者何。死时生时苦切逼故忘失忆念。此中难得不失故须善业。又人言。此忆过去极至七世。是事不定。有人世世深修不恼法。故能忆念久远。证漏尽智通者金刚三昧是也。金刚三昧是漏尽。无碍道漏尽智名无学智。以金刚三昧灭尽诸漏。名证漏尽智通。问曰。余神通亦应说以何法证。答曰。先已说深修禅定证神足通。又随所用证及所证事皆名神通。有人言。一切圣道皆是漏尽方便。如经中说。若佛出世若人闻法出家。奉戒除舍五盖修定见谛。此等皆名漏尽方便。又人言。施等善法亦名漏尽因缘。如经中说。行者布施助成漏尽空无我智。是名真证漏尽智通。此法别名金刚三昧。能破诸相故曰金刚。诸外道人但名五通。皆以不得此真智故。问曰。以无我智应破我见。云何以此断贪恚等。答曰。无我智能灭诸相。以无相故诸烦恼灭。问曰。以初无我智能坏诸相。第二智等更何所用。答曰。诸相虽灭还生。是故须第二等。问曰。若灭已还生相则无边。然则无阿罗汉道。答曰。有边如今现见乳灭还生。有时乳灭。酪生是则为边相亦如是又如烧铁黑相灭还更生至赤相生。尔时名边。迦罗逻等诸喻亦如是。随于何时诸相灭尽更无相生。尔时名得阿罗汉道。问曰。阿罗汉都无诸相耶。答曰。若在不定心中尔时亦有色等诸相。但不生过。若人眼见色以邪心邪分别。尔时相能生过。问曰。何者是。空无我智。答曰。若行者于五阴中不见假名众生。以法空故见色体灭乃至识灭。是名空无我智。问曰。假令诸法常在。爱等烦恼亦可除尽。如说万物常在而精进者能除贪爱。何须灭相。答曰。经中说。所有生相皆知灭相。于诸法中得法眼净。若以灭断名毕竟断。有行者离诸色欲遮灭贪恚。佛为此故说如是偈。又说诸行性空如幻。凡夫无智谓之实有。学人了知虚诳如幻。阿罗汉亦不见幻。故知随以何慧证诸法灭。是名证漏尽智通。

忍智品第一百九十八

问曰。经中说。若行者有七方便三种观义。于此法中速得漏尽。

是何智耶。答曰。七方便名闻慧思慧。所以者何。心未定者作如是观。谓此是色色集色灭。及色灭道色味过出。问曰。若是闻思慧者。何故言速得漏尽。答曰虽是闻慧思慧。如是分别五阴。能破我心。故说速得漏尽。三种观智。谓观有为法无常苦无我。若以阴界入门观有为法则无义利。问曰。若尔者前过中已说无常苦。出中已说无我。何故复说此三种观耶。答曰。习学三种。先闻思慧然后修慧。先于闻思慧中说七种。后修慧中说三种。所以者何。若无常苦坏相名坏无常。非行无常。虽说除欲染不说云何除。后乃说三种观义。问曰。何谓八忍。答曰。若智能破假名是名为忍。是忍在暖顶忍世间第一法中。问曰。行者亦于佛法僧及戒等中忍。何故但说八耶。答曰。以胜故说。胜名近道。此慧为智。故名为忍。如为苦法智名苦法忍。如是等。所以者何。先用顺道思慧。后得现智。如牧象人先观象迹。以比智知在此中。后则现见。行者亦尔。先以忍比知思量泥洹。然后以智现见。故经中说。知者见者能得漏尽。

九智品第一百九十九

问曰。有论师言。阿罗汉证尽智时得世俗九智。谓欲界系善无记。乃至非想非非想处善无记。是事云何。答曰。非一切阿罗汉尽得诸禅定。云何当得九智。问曰。一切阿罗汉皆得禅定。但非一切皆能现入。答曰。若不能现入。云何名得。如人言知书而不识一字。是事亦尔。问曰。若人离欲而未能现入初禅。是人命终不生彼耶。答曰。经中说先此间入后当生彼。今云何此间不入而能生彼。问曰。若离欲时过去未来诸禅皆本得。得以此报生。答曰。未来业无作无起不应得报。过去诸禅曾于心生。若与果报则无所害。又不应得未来诸业。若可得者。一切未来皆应可得。以何障故有得不得。问曰。若未来法不可得者。学人不应八分成就。无学不应十分成就。所以者何。若依第二禅等入正法位。是人未来得正思惟。又若行者尽智现前。尔时未来得世正见。又人依无色定得罗汉果。是人未来得正思惟正语正业正命。又若人依第三禅等得圣道得未来喜。如是等法则应皆无故。知有未来法。又若无未来修者。云何当得诸果诸禅定等。行者若在道比智中。悉得初果所摄诸智诸定。若不尔果等应数数得。所以者何。诸果皆应现前时得。是事不可。故知应有未来中修。答曰。汝说无诸分者。此无所妨。所以者何。我说戒等诸分以次第得非一时得。故非难也。汝言诸得得其种类。行者得苦智时余苦智种皆名为得。如得人种故名得人相。亦不名于念念中渐得人相。是事亦尔。问曰。行者所有苦等诸智次第得者。皆已舍离。更一时得须陀洹果所摄诸智。答曰。无漏诸智。得则不失。问曰。若先得不失。则得行无别。所以者何。得果者即是行者。有此等过。答曰。若无差别有何咎耶。如成就果者亦名行者。此亦如是。又是人更得胜法故有差别。是故无过。如受五

戒者更得出家律仪亦不失本戒。又得果者。不以见道故有差别。如人虽知初事更以胜事故有差别。此事亦尔。故知无未来得。又行者住空无我智。尔时云何得世间法。故知得尽智时不得世智。问曰此诸世智共尽智。得与阿罗汉作入出定心。答曰。阿罗汉心相续生。念念皆净。若更得九智眼等皆应更得。若不尔不应但得九智。又说。未来修者。皆无因缘。所以者何。此等说见谛道中。但修相似智。思惟道中亦修相似及不相似。见谛道中不修上地。思惟道中修。道比智中不修世俗善。余智中修。无碍道中不修他心智。信解脱转为见到时。一切无碍解脱道中不修世俗道。时解脱转为不坏解脱时。九无碍八解脱道中不修世俗道。第九解脱道中修。微细心中不修一切无漏。如是等皆无因缘。是故汝今若说正因。若应信受。若以学习为修。在暖等中时。上诸善根一切皆修。以悉增益故。如诵习经书则皆明利。是故在暖等法时乃至尽智一切皆修。若不尔当说正因。

十智品第二百

　　十智。法智比智他心智名字智四谛智尽智无生智。知现在法是名法智。如经中说。佛告阿难。汝于此法如是见知如是通达。过去未来亦如是知。应言现法智。今不说现故但说法智。如经中说。愚者贵现在法智者贵未来。又说。现在诸欲未来诸欲。皆是魔网魔系魔缚。如是等中皆说现语。略现语故但说法智。知余残法名曰比智。余谓过去未来诸法。次现法后知故名比智。所以者何。先现知已然后比知。法智名现智。随此法智思量比知名为比智。问曰。此智是无漏智。无漏智云何名比智。答曰。世间亦有比智。所以者何。法智比智他心智苦智集智灭智道智皆有有漏无漏。是诸智在暖等法中是有漏。入法位中所得名无漏问曰。有人言。知欲界诸行诸行集诸行灭诸行灭道名为法智。知色无色界诸行四种名为比智。是事云何。答曰。经中说。佛告阿难。过去未来世中亦如是知。无有经说色无色界诸行中知名为比智。又经中说。行者应念。我今为现色之所侵食。过去亦曾为色之所侵食。未来中色亦当侵食。又经中说。生缘老死去来世中亦复如是。如马鸣菩萨说偈。如现在火热去来火亦热。现在五阴苦去来阴亦苦。如是等苦。诸大论师亦如是说。又知过去未来世法名为比智。亦有道理。所以者何。行者于去来现在苦中厌离。厌离名于此法中生真智慧。如现在行苦。去来诸行亦如是苦。今以何智知去来法。若是法智色无色界诸行亦有去来。于彼中知亦应名法智。然则唯是法智无比智也。若色无色界去来行中别有智者。欲界去来行中亦应别更有智。以此义故诸论师言。有得未得故次第见谛。欲界苦名得。色无色界苦名未得。是故不可一时并知。若未得苦以比智知。今欲界中所未得苦。亦应以比智知。问曰。以何智为断结道。答曰。但用法智比智在方便道中。问曰。用何法智。答曰。用苦法智灭法智。所以者何行者观无

常苦时见空无我。尔时证诸行灭。余智皆是方便。问曰。观何苦灭。答曰。观诸受苦。此中能生我心。亦于此中见灭。如说。内解脱故诸爱尽灭自说得阿罗汉。问曰。经中不说一切行断名断性耶。答曰。此行者证内灭故一切厌离。又行者必当应证内灭余不必定。问曰。于诸谛中。云何生智。答曰。知生苦等。问曰。此非定心何能生智。答曰。有如是观亦有见阴无常等过生苦无我想。如经中说。若法无常即是无我。所以者何。眼等诸根有生有灭。若是我者我即生灭。故知非我。是眼等生时无所从来。以有所作故名为我。而经中说无有作者。故知若法无常即是无我。如是行者善修无常及无我。故身心寂灭所有行生。皆觉其恼则生苦想。如无皮牛小触觉痛。行者如是。以无我想故。成上苦想。愚者以我想故。虽有大苦不觉其恼。是名苦智。见诸行生是名集智。见诸行灭是名灭智。念道始终是名道智。问曰。何谓尽智。答曰。尽一切相故名尽智。所以者何。学人相断还生。此毕竟断故名尽智。如经中说。若知妄想唯是妄想诸苦则尽学人智但妄想是我。此心永断名为尽智。如经中说。阿罗汉于佛前自记世尊所说诸结我无此也。我于是结不复生疑。我常一心摄念正行。贪等不善不漏于心。是中取相故生诸结。诸相断故诸结则灭。学人行于相无相。故我心时发。如见杌树疑谓是人。故阿罗汉独得无疑。以心常行无相中故先以生空。于五阴中不见神我。后以法空不见色性乃至识性。故知一切相尽名为尽智。知诸相不生名无生智。学人断相尽已更生。无学相尽更不复生。若能令诸相尽灭更不复生。尔时名无生智。问曰。学人亦知有尽智无生智。如念我三结尽更不复生。何故不说十分成就。答曰。学人不能断一切相。故不说有尽智无生智。如人处处系缚虽一处解不名得脱。亦有此义。舍利弗说给孤独氏十分成就。又阿罗汉得自在力故。自知结尽更不复生。学人不尔。又阿罗汉得无学道时。自知一切生尽名为尽智。梵行成者。谓舍诸学行。所作办者。谓诸所应作皆已作讫。知从此身更无相续。故知但阿罗汉于一切所作。应得自在成就尽智及无生智。非诸学人。如人疟病虽不发时亦不名为差。如经中说。离一切处喜灭一切处忧。证一切法灭常行无漏心。他心智如六通中说。五阴和合假名众生。此等中智名名字智。无漏智名真实智。此似无漏得名为智。故曰名字智。问曰。又人言。一切众生成就等智。是事云何。答曰。若佛弟子能知诸法从众缘生。是人能得非余众生。以得智名故。一切众生但用想识。若得此智名内凡夫。

四十四智品第二百一

问曰。经中说四十四智。谓老死智老死集智老死灭智老死灭道智。生有取爱受触六入名色识行亦如是。何故说此。答曰。泥洹是真法宝。以种种门入。有以五阴门入。或观界入因缘诸谛如是等门。皆至泥洹。何以知之。如经中说。王处城中有双使来。从一门入到已向

王说其事实。语已还去。诸门亦尔。此中王喻行者。诸门谓观阴界入等。双使如止观。说其事实谓通达空。是诸使虽从诸门。入皆到一处。如是虽观阴界入等诸门方便。皆入泥洹。如罗睺罗说。于独屏处思惟法时。知如是法皆随顺趣向称赞泥洹。又佛于赞法中说。是法能灭诸烦恼火故名为灭。能令行者心得安隐故名安隐。能令行者到正遍知故名为至。如是等义皆赞泥洹。又梵行名八圣道。八圣道中正智为上。是正智果所谓泥洹。又佛所说教皆为泥洹。故知五阴等门皆至泥洹。问曰。有论师言。老死智名苦智。是事云何。答曰。非也。所以者何。是中不说苦行故非苦智。问曰。为是何智。答曰。此名老死性智。问曰。亦说知老死集老死灭老死灭道。故知应是苦智。答曰。此是因缘门非真谛门。是故此中不应说苦行。应说集等以相顺故。问曰。此中何故不说味过出等诸智耶。答曰。此义皆摄。但集经者略而不说。

七十七智品第二百二

问曰。经中说七十七智。谓生缘老死不离生有老死。过去未来世中亦如是。是法住智观无常有为作起从众缘生。尽相坏相离相灭相亦如是观。乃至无明缘行亦如是。是中何故不说老死性及灭道等耶。答曰。为利智者故如是说。但开其门可知。余亦如是。又外道多于因缘中谬说世间万物因世性等。故佛于此但说因缘。问曰。已说生缘老死。何故更说不离。答曰。为必定故诸法中有不定因。如施为福因亦以持戒得福。如说持戒得生天上。或有生念老死因生或不因生故须定说。问曰。何故去来世中复须定说。答曰。现在与过去世或有异相。谓过去众生寿命无量势同诸天。如是等。恐人谓寿命等异老死因缘亦当有异。故须定说。未来亦尔。此六种名法住智。余名泥洹智。能令老死相续。故说无常有为作起从众缘生。尽相坏相即是无常行。离相即是苦行。灭相即是空无我行。所以者何。此中色性灭受想行识性灭。是名三种观义。如经中说比丘有七处方便三种观义速得漏尽皆是为泥洹智。如是等因缘智有百千无量。谓眼智等如经中说。眼缘业业缘爱。爱缘无明无明缘邪念。邪念缘眼色诸漏缘邪念。诸食缘爱五欲缘揣食等。地狱短命缘杀生等。若今苦先苦皆缘妄想。妄想缘身心憎爱。憎爱缘贪欲。贪欲缘邪思惟。如是等诸因缘智无量无边。自应当知。

阿毗达磨发智论二十卷

阿毗达磨发智论卷第一

杂蕴第一中世第一法纳息第一

世第一法七　　顶二暖身见　　十一见摄断　　此章愿具说

云何世第一法？

答：若心心所法，为等无间，入正性离生，是谓世第一法；有作是说，若五根为等无间，入正性离生，是谓世第一法；于此义中，若心心所法，为等无间，入正性离生，是谓世第一法。

何故名世第一法？

答：如是心心所法，于余世间法，为最为胜，为长为尊，为上为妙，故名世第一法。复次如是心心所法，为等无间，舍异生性得圣性，舍邪性得正性，能入正性离生，故名世第一法。

世第一法，当言欲界系色界系无色界系耶？

答：应言色界系。

何故此法不应言欲界系耶？

答：非以欲界道能断盖制缠，令欲界缠不复现起，乃以色界道能断盖制缠，令欲界缠不复现起。若以欲界道能断盖制缠，令欲界缠不复现起，如是世第一法，应言欲界系；然非以欲界道能断盖制缠，令欲界缠不复现起，乃以色界道能断盖制缠，令欲界缠不复现起，是故世第一法不应言欲界系。

何故此法不应言无色界系耶？

答：入正性离生，先现观欲界苦为苦，后合现观色无色界苦为苦圣道起，先辩欲界事，后合辩色无色界事。若入正性离生，先现观无色界苦为苦，后合现观欲色界苦为苦圣道起，先辩无色界事，后合辩欲色界事，如是世第一法，应言无色界系；然入正性离生，先现观欲界苦为苦，后合现观色无色界苦为苦圣道起，先辩欲界事，后合辩色无色界事，是故世第一法，不应言无色界系。复次入无色定除去色想，非除色想，能知欲界若缘此法，起苦法智忍，即缘此法，起世第一法。

世第一法，当言有寻有伺，无寻唯伺，无寻无伺耶？

答：应言或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺。

云何有寻有伺？

答：若依有寻有伺三摩地，入正性离生，彼所得世第一法。

云何无寻唯伺？

答：若依无寻，唯伺三摩地，入正性离生，彼所得世第一法。

云何无寻无伺？

答：若依无寻无伺三摩地，入正性离生，彼所得世第一法。

世第一法，当言乐根相应，喜根相应，舍根相应耶？

答：应言或乐根相应，或喜根相应，或舍根相应。

云何乐根相应？

答：若依第三静虑，入正性离生，彼所得世第一法。

云何喜根相应？

答：若依初二静虑，入正性离生，彼所得世第一法。

云何舍根相应？

答：若依未至第四静虑，入正性离生，彼所得世第一法。

世第一法，当言一心多心耶？

答：应言一心。

何故此法非多心耶？

答：从此心心所法，无间不起余世间心，唯起出世心，若当起余世间心者，为劣为等为胜。若当劣者，应不能入正性离生。何以故？非以退道能入正性离生故。若当等者，亦不能入正性离生。何以故？先以此类道，不能入正性离生故。若当胜者，先应非世第一法，后方是世第一法。

世第一法，当言退不退耶？

答：应言不退。

何故此法定不退耶？

答：世第一法，随顺谛，趣向谛，临入谛，此彼中间，无容得起不相似心，令不得入圣谛现观。譬如壮士度河度谷度山度崖，中间无能回转彼身还至本处，或往余处，先所发起增上身行未至所趣，必不止息；世第一法，亦复如是，随顺谛，趣向谛，临入谛，此彼中间，无容得起不相似心，令不得入圣谛现观。如赡部洲，有五大河，一名殑伽，二名阎母那，三名萨洛踰，四名阿氏罗筏底，五名莫醯，如是五河，随顺大海，趣向大海，临入大海，中间无能回转彼流还至本处或往余处，彼决定能流入大海；世第一法，亦复如是，随顺谛，趣向谛，临入谛，彼此中间，无容得起不相似心，令不得入圣谛现观。复次世第一法，与苦法智忍，作等无间缘，无有一法速疾回转过于心者，可于尔时能作障碍，令不得入圣谛现观，是故此法，决定不退。

云何顶？

答：于佛法僧，生小量信。如世尊为波罗衍拏摩纳婆说：

若于佛法僧　　生起微小信　　儒童应知彼　　名已得顶法

云何顶堕？

答：如有一类，亲近善士，听闻正法，如理作意，信佛菩提，法是善说，僧修妙行，色无常，受想行识无常，善施设苦谛，善施设集灭道谛。彼于异时，不亲近善士，不听闻正法，不如理作意，于已得

世俗信，退没破坏，移转亡失，故名顶堕。如佛即为波罗衍拏摩纳婆说：

若人于如是　　三法而退失　　我说彼等类　　应知名顶堕

云何煖？

答：若于正法毘奈耶中，有少信受。如世尊为马师、井宿二苾刍说：“此二愚人，离我正法及毘奈耶。譬如大地去虚空远，此二愚人，于我正法毘奈耶中，无少分煖。”

此二十句萨迦耶见，几我见，几我所见耶？

答：五我见，谓等随观色是我，受想行识是我；十五我所见，谓等随观我有色，色是我所，我在色中，我有受想行识，受想行识是我所，我在受想行识中。

若非常常见于五见，何见摄，何见所断？

答：边执见常见摄，见苦所断。

若常非常见，于五见，何见摄，何见所断？

答：邪见摄，见灭所断。

若苦乐见，于五见，何见摄，何见所断？

答：取劣法为胜，见取摄，见苦所断。

若乐苦见，于五见，何见摄，何见所断？

答：邪见摄，见灭所断。

若不净净见，于五见，何见摄，何见所断？

答：取劣法为胜，见取摄，见苦所断。

若净不净见，于五见，何见摄，何见所断？

答：邪见摄。此有二种，若谓灭为不净，见灭所断；若谓道为不净，见道所断。

若非我我见，于五见，何见摄，何见所断？

答：有身见摄，见苦所断。

若非因因见，于五见，何见摄，何见所断？

答：非因谓因，戒禁取摄，见苦所断。

若因非因见，于五见，何见摄，何见所断？

答：邪见摄，见集所断。

若有无见，于五见，何见摄，何见所断？

答：邪见摄。此有四种，若谓无苦，见苦所断。若谓无集，见集所断。若谓无灭，见灭所断。若谓无道，见道所断。

若无有见，于五见，何见摄，何见所断？

答：此非见是邪智。

杂蕴第一中智纳息第二

一智识因缘　　二心念祭祀　　三根用过去　　疑名句文身
佛诃责六因　　随眠心及断　　因境断识义　　此章愿具说

颇有一智知一切法耶？

答：无。

若此智生一切法非我，此智何所不知？

答：不知自性，及此相应俱有诸法。

颇有一识了一切法耶？

答：无。

若此识生一切法非我，此识何所不了？

答：不了自性，及此相应俱有诸法。

颇有二心展转相因耶？

答：无。所以者何？无一补特伽罗，非前非后，二心俱生，又非后心为前心因。

颇有二心展转相缘耶？

答：有，如有心起无未来心，即思惟此，起第二心；如有心起有未来心，即思惟此，起第二心；如有心起无未来道心，即思惟此，起第二心；如有心起有未来道心，即思惟此，起第二心。

如有二知他心者，彼二心展转相缘，何故无一补特伽罗非前非后二心俱生？

答：无第二等无间缘故，有情一一心相续转故。

补特伽罗，既不可得，又无前心往后心，理何缘能忆本所作事？

答：有情于法，由串习力，得如是同分智，随所更事，能如是知。如有二造印者，能了自他所造印字，虽彼二人不往相问，汝云何造此字？亦不相答，我如是造此字。而彼二人，由串习力，得如是同分智，能了自他所造印字；有情亦尔，由串习力，得如是同分智，随所更事能如是知。又如有二知他心者，互相知心，虽彼二人不往相问汝云何知我心？亦不相答我如是知汝心。而彼二人由串习力，得如是同分智，互相知心；有情亦尔，由串习力，得如是同分智，随所更事，能如是知。复次一切心心所法，于所缘定，安住所缘，又以受意为因力，强念便不忘。

何缘有情忘而复忆？

答：有情同分相续转时，于法能起相属智见，又以受意为因力，强念便不忘。

何缘有情忆而复忘？

答：有情异分相续转时，于法不起相属智见，又以受意为因力，劣念便忘失。

何缘祭祀饿鬼则到，非余趣耶？

答：彼趣法尔得如是处事生我分，是故祭祀则到非余。如鹅雁孔雀鹦鹉舍利命命鸟等，虽如意自在飞翔虚空，而神力威德，不大于人，然彼趣法尔得如是处事生我分，能飞翔虚空，鬼趣亦尔，由法尔力，祭祀则到，余趣不尔。又如一类那洛迦，能忆宿住，亦知他心，一类傍生，一类饿鬼，能忆宿住，亦知他心，及起烟焰，兴云致雨，

作寒热等，虽能作是事，而神力威德，不大于人，然彼趣法尔得如是处事生我分，能作是事，鬼趣亦尔，由法尔力，祭祀则到，余趣不尔。复次有人，长夜起如是欲如是爱乐，我当娶妇，为儿娶妇，为孙娶妇，令生子孙绍继不绝。我命终已，若生鬼趣，彼念我故，当祭祀我，由彼长夜有此欲乐，是故祭祀则到，非余。

当言一眼见色二眼见色耶？

答：应言二眼见色。所以者何？若合一眼，起不净识，开二眼时，起净识故。设合一眼，起如是识，开二眼时，亦起此识，则不应言二眼见色；然合一眼，起不净识，开二眼时，便起净识，是故应言二眼见色。如合覆损破坏亦尔，如眼见色，耳闻声，鼻嗅香亦尔。

诸过去彼一切不现耶？

答：应作四句，有过去非不现，谓如具寿邬陀夷言：

一切结过去　　从林离林来　　乐出离诸欲　　如金出山顶

有不现非过去，谓如有一，或以神通，或以呪术，或以药物，或以如是生处得智，有所隐没，令不显现。

有过去亦不现，谓所有行已起等起，已生等生，已转现转，已集已现，已过去，已尽灭，已离变，是过去，过去分，过去世摄。

有非过去亦非不现，谓除前相。

诸过去彼一切尽耶？

答：应作四句，有过去非尽，谓如具寿邬陀夷言：一切结过去，乃至广说。

有尽非过去，谓如佛言：“此圣弟子，已尽地狱，已尽傍生，已尽饿鬼，已尽所有嶮恶趣坑。”

有过去亦尽，谓所有行已起等起，乃至广说。

有非过去亦非尽，谓除前相。

复次若依结断说者，有结过去非尽，谓结过去未断未遍知，未灭未变吐。有结尽非过去，谓结未来，已断已遍知，已灭已变吐。有结过去亦尽，谓结过去，已断已遍知，已灭已变吐。有结非过去亦非尽，谓结未来，未断未遍知，未灭未变吐，及结现在。

诸过去彼一切灭耶？

答：应作四句，有过去非灭，谓如具寿邬陀夷言：一切结过去，乃至广说。

有灭非过去，谓依世俗，小街小舍，小器小眼，言是灭街，乃至灭眼。

有过去亦灭，谓所有行已起等起，乃至广说。

有非过去亦非灭，谓除前相。

复次若依结断说者，有结过去非灭，谓结过去，未断未遍知，未灭未变吐。有结灭非过去，谓结未来，已断已遍知，已灭已变吐。有结过去亦灭，谓结过去，已断已遍知，已灭已变吐。有结非过去亦非

灭，谓结未来，未断未遍知，未灭未变吐，及结现在。

若于苦生疑，此是苦耶，此非苦耶，当言一心多心耶？

答：应言多心，谓此是苦耶？是一心，此非苦耶？是第二心，于集灭道生疑亦尔。

颇有一心，有疑无疑耶？

答：无。所以者何？谓于苦谛，若言此是苦耶？此心有疑；若言此是苦！此心无疑。若言此非苦耶？此心有疑；若言此非苦！此心无疑。于集灭道，应知亦尔。

云何多名身？

答：谓多名号，异语增语，想等想假施设，是谓多名身。

云何多句身？

答：诸句能满未满足，义于中连合，是谓多句身。如世尊说：

诸恶莫作　　诸善奉行　　自净其心　是诸佛教

如是四句，各能满足未满足，义于中连合，是谓多句身。

云何多文身？答：诸字众，是谓多文身。如世尊说：

欲为颂本　　文即是字　　颂依于名　及造颂者

如佛世尊诃诸弟子称言痴人，此有何义？

答：是诃责语，谓佛世尊，诃责弟子，称言痴人。如今亲教及轨范师，若有近住依止弟子，起诸过失，便诃责言："汝为愚痴，不明不善。"世尊亦尔，诃诸弟子，称言痴人。

何故世尊诃诸弟子，称言痴人？

答：彼于世尊教诫教授，不随义行，不随顺，不相续；复次彼于圣教，作愚痴事，空无有果，无出无味，无有胜利，违越佛教，于诸学处，不能受学，故佛诃彼，称言痴人。

有六因，谓相应因，乃至能作因。

云何相应因？

答：受与受相应法，为相应因，受相应法与受，为相应因，想思触作意欲胜解念三摩地，慧与慧相应法，为相应因，慧相应法与慧，为相应因，是谓相应因。

云何俱有因？

答：心与心所法，为俱有因，心所法与心，为俱有因，心与随心转身业语业，为俱有因，心与随心转不相应行，为俱有因，随心转不相应行与心，为俱有因；复次俱生四大种展转为俱有因，是谓俱有因。

云何同类因？

答：前生善根，与后生自界善根及相应法，为同类因，过去善根，与未来现在自界善根及相应法，为同类因，现在善根，与未来自界善根及相应法，为同类因，如善根，不善、无记根亦尔，差别者，

不善中除自界是谓同类因。

云何遍行因？

答：前生见苦所断遍行随眠，与后生自界见集灭道修所断随眠及相应法，为遍行因；过去见苦所断遍行随眠，与未来现在自界见集灭道修所断随眠及相应法，为遍行因；现在见苦所断遍行随眠，与未来自界见集灭道修所断随眠及相应法，为遍行因；如见苦所断见集所断亦尔，是谓遍行因。

云何异熟因？

答：诸心心所法，受异熟色，心心所法，心不相应行，此心心所法，与彼异熟，为异熟因；复次诸身语业，受异熟色，心心所法，心不相应行，此身语业，与彼异熟，为异熟因；复次诸心不相应行，受异熟色，心心所法，心不相应行，此心不相应行，与彼异熟为异熟因，是谓异熟因。

云何能作因？

答：眼及色为缘生眼识，此眼识以彼眼色彼相应法，彼俱有法，及耳声耳识，鼻香鼻识，舌味舌识，身触身识，意法意识，有色无色，有见无见，有对无对，有漏无漏，有为无为等一切法，为能作因，除其自性。如眼识，耳鼻舌身意识亦尔，是谓能作因。

诸心由随眠故，名有随眠心，彼随眠，于此心随增耶？

答：或随增，或不随增。云何随增？谓彼随眠，与此心相应未断，及缘此心。云何不随增？谓彼随眠，与此心相应已断。

设随眠于心随增，此心但由彼随眠，故名有随眠心耶？

答：或由彼非余，或由彼及余。云何由彼非余？谓此心未断。云何由彼及余？谓苦智已生，集智未生，若心见苦所断，见集所断，随眠所缘。

诸心由随眠故，名有随眠心，彼随眠于此心当断耶？

答：或当断或不当断。云何当断？谓彼随眠缘此心。云何不当断？谓彼随眠与此心相应。

诸随眠因何当断？

答：因所缘。

汝说随眠，因所缘当断耶？

答：如是。

若尔诸随眠，见灭道所断，有漏缘彼随眠因何当断？若言此断彼断，俱不应理？

答：见灭道所断无漏缘随眠，因所缘故断，由此断故彼亦断。

设随眠于心当断，此心但由彼随眠故，名有随眠心耶？

答：或由彼非余，或由彼及余。云何由彼非余？谓心不染污修所断。云何由彼及余？谓心染污。

云何因境断识？

答：苦智已生，集智未生，若心见集所断，见苦所断缘是谓因境

断识。

于此识，几随眠随增？

答：十九。

一心耶？

答：不尔。谓未离欲染，苦法智已生，集法智未生，若心欲界见集所断见苦所断缘，此因境断识，欲界见集所断，七随眠随增，已离欲染，未离色染苦类智已生，集类智未生，若心色界见集所断见苦所断缘，此因境断识，色界见集所断，六随眠随增，已离色染，苦类智已生，集类智未生，若心无色界见集所断见苦所断缘，此因境断识，无色界见集所断，六随眠随增。

杂蕴第一中补特伽罗纳息第三

缘起缘息依　　心依无有爱　　心脱依界想　　此章愿具说

一补特伽罗，于此生十二支缘起，几过去，几未来，几现在耶？

答：二过去，谓无明行，二未来，谓生老死，八现在，谓识名色六处触受爱取有。

如世尊说，无明缘行，取缘有，云何无明缘行。云何取缘有？

答：无明缘行者，此显示业，先余生中造作增长，得今有异熟及已受异熟。

取缘有者，此显示业现在生中，造作增长，得当有异熟。

无明缘行，取缘有，何差别？

答：无明缘行者，广说如前，此业缘，世尊说一烦恼，谓无明。取缘有者，广说如前，此业缘，世尊说一切烦恼谓诸取，是谓差别。

颇有行缘无明不缘明耶？

答：无。

颇有行缘明不缘无明耶？

答：无。

颇有行缘无明亦缘明耶？

答：有。

颇有行不缘无明亦不缘明耶？

答：无。所以者何？无一有情，从久远来，不于圣道谤言非道；先谤道已，彼于后时，造作增长，感大地业；或于后时，造作增长，感小王业；或于后时，造作增长，感大王业；或于后时，造作增长，转轮王业；由此因，由此缘，由彼圣道，展转感得大地所有城邑聚落人非人畜谷稼药草树木丛林增长滋茂，如是前心四缘，于后心但为一增上缘。

复次若依因缘说者，颇有行缘无明不缘明耶？

答：有，谓无明异熟，及染污行。

颇有行缘明不缘无明耶？

答：有，谓除初明诸余无漏行。

颇有行缘无明亦缘明耶？
答：无。
颇有行不缘无明亦不缘明耶？
答：有，谓除无明异熟，诸余无覆无记行，及初明。
善有漏行入息出息，当言依身转耶依心转耶？
答：应言亦依身转亦依心转，如其所应，若入出息，但依身转，不依心转，则在无想定灭尽定位，入出息亦应转；若入出息，但依心转，不依身转，则无色界有情，入出息亦应转；若入出息但依身心转，不如所应，则在卵‘谷-禾＋卵’及母胎中，羯剌蓝頞部昙闭尸键南，诸根未满未熟，并在第四静虑，入出息亦应转；以入出息亦依身转亦依心转，及如所应，是故下从无间地狱上至遍净，其中有情，诸根满熟，入息出息，依身心转。
如有色有情心相续依身转，无色有情心相续依何转耶？
答：依命根众同分，及余如是类，心不相应行。
无有爱当言见所断修所断耶？
答：应言修所断。有作是说，无有爱，或见所断，或修所断。云何见所断？谓于见所断法，无有而贪。云何修所断？谓于修所断法，无有而贪。于此义中，无有爱，但应言修所断。
汝说无有爱唯修所断，诸预流者，未断此爱耶？
答：如是。
汝何所欲，诸预流者，为起如是心，若我死后，断坏无有，岂不安乐耶？
答：不尔，听我所说，若无有爱，唯修所断，诸预流者，未断此爱，则应说预流者起如是心：“若我死后，断坏无有，岂不安乐？”若预流者，不起如是心，若我死后，断坏无有，岂不安乐，则不应说无有爱唯修所断，诸预流者，未断此爱，作如是说，俱不应理。
汝等亦说，地狱傍生鬼异熟爱，唯修所断，诸预流者，未断此爱耶？
答：如是。
汝何所欲，诸预流者，为起如是心，我当作哀罗筏拏龙王，善住龙王，琰魔鬼王，统摄鬼界诸有情耶？
答：不尔。
听我所说，若地狱傍生鬼异熟爱，唯修所断，诸预流者，未断此爱，则应说预流者起如是心，我当作哀罗筏拏龙王，乃至广说；若预流者，不起如是心，我当作哀罗筏拏龙王，乃至广说，则不应说地狱傍生鬼异熟爱唯修所断，诸预流者，未断此爱，作如是说，俱不应理。
汝等亦说，诸缠所缠故，害父母命，此缠唯修所断，诸预流者，未断此缠耶？
答：如是。

汝何所欲，诸预流者，为起如是缠故，害父母命耶？

答：不尔。

听我所说，若缠所缠故，害父母命，此缠唯修所断，诸预流者，未断此缠，则应说预流者起如是缠故害父母命；若预流者，不起如是缠故，害父母命，则不应说诸缠所缠故害父母命，此缠唯修所断，诸预流者，未断此缠，作如是说，俱不应理。

汝等亦说，于修所断法，无有而贪，此贪唯修所断，诸预流者，未断此贪耶？

答：如是。

汝何所欲，诸预流者，为缘此起爱耶？

答：不尔。

听我所说，若于修所断法，无有而贪，此贪唯修所断，诸预流者，未断此贪，则应说预流者缘此起爱；若预流者，不缘此起爱，则不应说于修所断法无有而贪此贪唯修所断，诸预流者，未断此贪，作如是说，俱不应理，彼既应理，此亦应然。

无有名何法？

答：三界无常。

如世尊说，心解脱贪瞋痴，何等心得解脱，有贪瞋痴心耶，离贪瞋痴心耶？

答：离贪瞋痴，心得解脱。有作是说，贪瞋痴相应心得解脱，彼不应作是说。所以者何？非此心与贪瞋痴相合，相应相杂，而贪瞋痴未断，心不解脱，贪瞋痴断，心便解脱。世尊亦说，苾刍当知，此日月轮，五翳所翳，不明不照，不广不净。何等为五？一云二烟三尘四雾五曷逻呼阿素洛手如日月轮，非与五翳相合相应相杂，彼翳未离，此日月轮，不明不照，不广不净，彼翳若离，此日月轮，明照广净，如是非此心与贪瞋痴相合，相应相杂，而贪瞋痴未断，心不解脱，贪瞋痴断，心便解脱。

何等心解脱，过去耶，未来耶，现在耶？

答：未来无学心生时，解脱一切障。

其事如何？

答：如无间道金刚喻定将灭解脱道尽智将生。若无间道金刚喻定正灭解脱道尽智正生，尔时名未来无学心生时解脱一切障。

未解脱心，当言解脱，已解脱心，当言解脱耶？

答：已解脱心当言解脱。

若已解脱，不应言解脱；若解脱不应言已解脱，已解脱心而言解脱，不应正理，今应问彼，如世尊说：

若断爱无余　　如莲华处水　　苾刍舍此彼　　如蛇脱故皮

汝许此说是善说耶？

答：如是。

汝何所欲，为已舍言舍，未舍言舍耶？
答：已舍言舍。
听我所说，若已舍不应言舍，若舍不应言已舍，已舍而言舍，不应正理，又世尊说：

断慢自善定　　善心一切脱　　一静居不逸　　越死到彼岸
汝许此说是善说耶？
答：如是。
汝何所欲，为已到言到，未到言到耶？
答：已到言到。
听我所说，若已到不应言到，若到不应言已到，已到而言到，不应正理，彼既应理，此亦应然，故于契经，应分别义，如世尊说：

兽归林薮　　鸟归虚空　　圣归涅槃　　法归分别
如世尊说："苾刍当知，依厌离染，依离染解脱，依解脱涅槃。"云何厌？
答：若于诸行无学厌恶违逆，是谓厌。
云何依厌离染？
答：若厌相应，无贪无等贪，无瞋无等瞋，无痴无等痴善根，是谓依厌离染。
云何依离染解脱？
答：若离染相应心，已胜解，今胜解，当胜解，是谓依离染解脱。
云何依解脱涅槃？
答：若贪永断，瞋永断，痴永断，一切烦恼永断，是谓依解脱涅槃。
如世尊说有三界，谓断界离界灭界。云何断界？
答：除爱结余结断，名断界。
云何离界？
答：爱结断，名离界。
云何灭界？
答：诸余顺结法断，名灭界。
诸断界是离界耶？
答：如是。
设离界是断界耶？
答：如是。
诸断界是灭界耶？
答：如是。
设灭界是断界耶？
答：如是。

诸离界是灭界耶？
答：如是。
设灭界是离界耶？
答：如是。
如世尊说有三想，谓断想离想灭想。云何断想？
答：除爱结余结断诸想解，名断想。
云何离想？
答：爱结断诸想解，名离想。
云何灭想？
答：诸余顺结法断诸想解，名灭想。

阿毗达磨发智论卷第二

杂蕴第一中爱敬纳息第四

爱养敬力灭　　涅槃蕴究竟　取遍知三归　　此章愿具说
云何爱？
答：诸爱等爱，喜等喜，乐等乐，是谓爱。
云何敬？
答：诸有敬有敬性，有自在有自在性，于自在者，有怖畏转，是谓敬。
云何爱敬？
答：如有一类，于佛法僧，亲教轨范，及余随一有智尊重同梵行者，爱乐心悦，恭敬而住，若于是处，有爱及敬是谓爱敬。
云何供养？
答：此有二种，一财供养，二法供养。
云何恭敬？
答：诸有恭敬有恭敬性，有自在有自在性，于自在者有怖畏转，是谓恭敬。
云何供养恭敬？
答：如有一类，于佛法僧，亲教轨范，及余随一有智尊重同梵行者，施设供养恭敬而住，若于是处，有供养及恭敬，是谓供养恭敬。
云何身力？
答：诸身勇猛强健轻捷，能有所办，是谓身力。
云何身劣？
答：诸身不勇不猛，不强不健，不轻不捷，无所能办，是谓身劣。
身力身劣，几处摄，几识识？
答：一处摄，谓触处。二识识，谓身识及意识。如二力士相拟扑时，手腕才交，互知强弱，又如强者执弱者持，力之胜劣，相知亦

尔。

云何择灭？

答：诸灭是离系。

云何非择灭？

答：诸灭非离系。

云何无常灭？

答：诸行散坏破没亡退，是谓无常灭。

非择灭，无常灭，何差别？

答：非择灭者，不由择力解脱疫疠灾横愁恼种种魔事，行世苦法，非于贪欲调伏断越，无常灭者，诸行散坏破没亡退，是谓二灭差别。

如契经说，有二涅槃界，谓有余依涅槃界，及无余依涅槃界。

云何有余依涅槃界？

答：若阿罗汉，诸漏永尽，寿命犹存，大种造色，相续未断，依五根身，心相续转，有余依故，诸结永尽，得获触证，名有余依涅槃界。

云何无余依涅槃界？

答：即阿罗汉，诸漏永尽，寿命已灭，大种造色相续已断，依五根身，心不复转，无余依故，诸结永尽，名无余依涅槃界。

涅槃当言学耶无学耶，非学非无学耶？

答：涅槃应言非学非无学。有作是说，涅槃有学有无学，有非学非无学。

云何学？

谓学得诸结断，得获触证。

云何无学？

谓无学得诸结断，得获触证。

云何非学非无学？

谓有漏得诸结断，得获触证。

于此义中，涅槃但应言非学非无学，而汝说涅槃，有学有无学，有非学非无学耶？

答：如是。

汝何所欲，诸先以世俗道，永断欲贪瞋恚得，非学非无学离系得，彼于四谛，未得现观，修习现观，得现观已，证不还果，转成学耶？

答：如是。

又何所欲？诸先以世俗道，永断欲贪瞋恚得，非学非无学离系得，后证不还果时，即彼离系应转成学，若彼今时，转成学者，先应是学体常住故，未证不还果，未有学得，已名为学，不应正理。汝何所欲，阿罗汉向，学诸结断，证阿罗汉果，彼转成无学耶？

答：如是。

又汝何所欲，阿罗汉向，学诸结断，证阿罗汉果时，即彼结断应转成无学，若彼今时成无学者，先应是无学体常住故，未证阿罗汉果，无无学得，已名无学，不应正理，汝何所欲，诸阿罗汉，无学结断，退阿罗汉果时，彼转成学耶？

答：如是。

又何所欲，诸阿罗汉，无学结断，退阿罗汉果时，即彼结断应转成学，若彼今时转成学者，先应是学体常住故，未退阿罗汉果，无有学得，已名为学，不应正理，复次涅槃不应先是非学非无学，后转成学，先是学，后转成无学，先是无学，复转成学，又涅槃不应有学有无学有非学非无学，若如是者，应成二分诸法，不决定故，应有杂乱，是则不应施设诸法性相决定。佛亦不说涅槃有学有无学性，以涅槃恒是非学非无学诸法决定，无有杂乱，恒住自性，不舍自性，涅槃常住，无有变易，是故涅槃但应言非学非无学。

如契经说，彼成就无学戒蕴定蕴慧蕴解脱蕴解脱智见蕴。

云何无学戒蕴？

答：无学身律仪，语律仪，命清净。

云何无学定蕴？

答：无学三三摩地，谓空、无愿、无相。

云何无学慧蕴？

答：无学正见智。

云何无学解脱蕴？

答：无学作意相应心，已胜解，今胜解，当胜解。

云何无学解脱智见蕴？

答：尽智、无生智。

无学慧蕴，与解脱智见蕴，有何差别？

答：无学苦集智，是无学慧蕴，无学灭道智，是无学解脱智见蕴；复次无学苦集灭智是无学慧蕴，无学道智，是无学解脱智见蕴；复次无学苦集道智，是无学慧蕴，无学灭智，是无学解脱智见蕴，是谓差别。

如世尊说："苾刍当知，唯一究竟，无别究竟。"此中何法名究竟耶？

答：世尊或时于道说究竟声，或时于断说究竟声。

于道说究竟声者，如世尊说：

一类聪慢者　　不能知究竟　　彼不证道故　　不调伏而死

于断说究竟声者，如世尊说：

已到究竟者　　无怖无疑悔　　永拔有箭故　　彼住后边身
此是最究竟　　无上寂静迹　　清净不死迹　　诸相皆尽故

又契经说，有一梵志，名数目连，来诣佛所，请问佛曰："乔答

摩尊，教授教诫，诸苾刍等，彼受教已，皆能证得最极究竟涅槃界否？”世尊告曰：“此事不定，一类能证，一类不能。”如契经说，佛告苾刍：“有诸外道，虽同施设断知诸取，而彼不能具足施设，谓但施设断知欲取见取戒取，非我语取。”此有何义有作是说？此是世尊，率尔说法。彼不应作是说，所以者何？世尊说法，非全无因，或少因故。复有说者，此言显彼少分断者，彼不应作是说，所以者何？异生亦有能断少分我语取故，然佛世尊，为天人等，无量大众广说法要，无倒开示，令随类解。有诸外道，窃闻佛说蕴界处盖念住乃至觉支等名，或有具足，或不具足，是诸外道，若有得闻欲取名者，便作是言：“我亦施设断知欲取。”若有得闻见取名者，便作是言：“我亦施设断知见取。”若有得闻戒取名者，便作是言：“我亦施设断知戒取。”如多苾刍集在一处，有诸外道来作是言：“如乔答摩，为诸弟子，宣说法要，谓作是说，汝等苾刍，应断五盖，如是五盖能染污心，令慧力劣，损害觉分，障碍涅槃，于四念住，应善住心，于七觉支，应勤修习，我等亦能为诸弟子，说此法要，则乔答摩所说法要，与我何别，而今汝等独归彼耶？”然彼外道，尚不能识五盖名相，况能了达，住四念住，修七觉支，然窃佛语，故作是说，施设断取，应知亦然。又如外道摩健地迦，不了自身，众病所集，刹那不住苦空非我，来诣佛所，鼓腹而言：“吾今此身，既无诸病，应知即是究竟涅槃。”彼尚不知无病名相，况能了达究竟涅槃，然窃佛语，故作是说，施设断取，应知亦然。

何缘外道，但有施设断知三取非我语取？

答：彼于长夜，执有真实我及有情，命者生者，能养育者，补特伽罗。彼既执有真实我等，宁肯施设断我语取？

说同施设断知诸取，斯有何义？

答：是佛世尊，随彼言说。如世尊说，彼诸外道，施设实有有情断坏，然依胜义，无实有情，但随彼言，而作是说，此亦如是，故无有过。

如契经说，有二遍知，谓智遍知，及断遍知。

云何智遍知？

答：诸智见明觉现观，是谓智遍知

云何断遍知？

答：诸贪永断，瞋痴永断，一切烦恼永断，是谓断遍知。

世尊或时于智说遍知声，或时于断说遍知声。于智说遍知声者，如伽他说：

儒童贤寂静　　能益诸世间　　有智能遍知　　贪爱生众苦
有智言应作　　不作不应言　　智者应遍知　　有言无作者

于断说遍知声者，如契经说，佛告苾刍：“当为汝说，所遍知法，遍知自性，能遍知者。所遍知法，谓五取蕴。遍知自性，谓贪永

断，瞋痴永断，一切烦恼永断。能遍知者，谓阿罗汉。

诸漏永尽不执如来死后有等，不应记法，诸归依佛者，何所归依？

答：若法实有现有想等想，施设言说，名为佛陀，归依彼所有无学成菩提法，名归依佛。

诸归依法者，何所归依？

答：若法实有现有想等想，施设言说，名为达磨，归依如是爱尽离灭涅槃，名归依法。

诸归依僧者，何所归依？

答：若法实有现有想等想，施设言说，名为僧伽，归依彼所有学无学成僧伽法，名归依僧。

杂蕴第一中无惭纳息第五

黑白二根心　　掉悔惛睡梦　　盖无明不共　　此章愿具说

云何无惭？

答：诸无惭无所惭无异惭，无羞无所羞无异羞，无敬无敬性，无自在无自在性，于自在者无怖畏转，是谓无惭。

云何无愧？

答：诸无愧无所愧无异愧，无耻无所耻无异耻，于诸罪中，不怖不畏，不见怖畏，是谓无愧。

无惭无愧，有何差别？

答：于自在者，无怖畏转，是无惭；于诸罪中，不见怖畏，是无愧，如是差别。

云何惭？

答：诸有惭有所惭有异惭，有羞有所羞有异羞，有敬有敬性，有自在有自在性，于自在者有怖畏转，是谓惭。

云何愧？

答：诸有愧有所愧有异愧，有耻有所耻有异耻，于诸罪中有怖有畏，深见怖畏，是谓愧。

惭愧何差别？

答：于自在者，有怖畏转是惭；于诸罪中，深见怖畏是愧，如是差别。

云何增上不善根？

答：诸不善根，能断善根及离欲染时，最初所舍。

云何微俱行不善根？

答：诸不善根离欲染时，最后所舍，由舍彼故，名离欲染。

云何欲界增上善根？

答：菩萨入正性离生时，所得欲界现观边世俗智，及如来得尽智时，所得欲界无贪无瞋无痴善根。

云何微俱行善根？

答：断善根时，最后所舍，由舍彼故，名断善根。

诸心过去彼心变坏耶？

答：诸心过去，彼心皆变坏；有心变坏，彼心非过去，谓未来现在贪瞋相应心。如世尊说：“汝等苾刍，设被怨贼锯解汝身，或诸支节，汝等于彼，心勿变坏，亦当护口勿出恶言；若心变坏，及出恶言，于自所求，深为障碍。”又世尊说：“汝等苾刍，于妙欲境，不应发起变坏之心。”

诸心染着彼心变坏耶？

答：诸心染着，彼心皆变坏；有心变坏，彼心非染着，谓过去贪不相应心，及未来现在瞋相应心。如世尊说：“汝等苾刍，设被怨贼广说乃至，于自所求，深为障碍。”

云何掉举？

答：诸心不寂静，不止息，轻躁掉举，心躁动性，是谓掉举。

云何恶作？

答：诸心燋灼懊变恶作，心追悔性，是谓恶作。

诸心有掉举彼心恶作相应耶？

答：应作四句，有心有掉举非恶作相应，谓无恶作心有躁动性。有心有恶作非掉举相应，谓无染污心有追悔性。有心有掉举亦恶作相应，谓染污心有追悔性。有心无掉举亦非恶作相应，谓除前相。

云何惛沈？

答：诸身重性，心重性，身不调柔，心不调柔，身‘梦-夕＋登’瞢，心‘梦-夕＋登’瞢，身愦闷，心愦闷，心惛重性，是谓惛沈。

云何睡眠？

答：诸心睡眠惛微而转，心昧略性，是谓睡眠。

诸心有惛沈彼心睡眠相应耶？

答：应作四句，有心有惛沈非睡眠相应，谓无睡眠心有惛沈性。有心有睡眠非惛沈相应，谓无染污心有睡眠性。有心有惛沈亦睡眠相应，谓染污心有睡眠性。有心无惛沈亦非睡眠相应，谓除前相。

睡眠，当言善耶不善耶无记耶？

答：睡眠应言或善或不善或无记。云何善？谓善心睡眠惛微而转，心昧略性。云何不善？谓不善心睡眠惛微而转，心昧略性。云何无记？谓无记心睡眠惛微而转，心昧略性。

梦中当言福增长耶，非福增长耶，非福非非福增长耶？

答：梦中应言或福增长，或非福增长，或非福非非福增长。福增长者，如有梦中布施作福受持斋戒，或余随一福相续转。非福增长者，如有梦中害生命不与取欲邪行，故妄语，饮诸酒，或余随一非福相续转。非福非非福增长者，如有梦中非福非非福相续转。

梦名何法？

答：诸睡眠时，心心所法，于所缘转，彼觉已随忆，能为他说我已梦见如是如是事，是谓梦。

如契经说，有五盖，为五盖摄诸盖，为诸盖摄五盖？

答诸盖摄五盖，非五盖摄诸盖。

不摄何等？谓无明盖。如世尊说

无明盖所覆　　爱结所系缚　愚智俱感得　　如是有识身

诸盖彼覆耶？

答：应作四句，有盖非覆，谓过去未来五盖。有覆非盖，谓除五盖，诸余烦恼现在前。有盖亦覆，谓五盖随一现在前。有非盖非覆，谓除前相。

诸欲界系，无明随眠，彼一切不善耶？

答：诸不善无明随眠，皆欲界系；有欲界系无明随眠非不善，谓欲界系有身见边执见相应无明。

诸色无色界系无明随眠，彼一切无记耶？

答：诸色无色界系，无明随眠，皆是无记；有无记无明随眠，非色无色界系，谓欲界系有身见边执见相应无明诸见。

苦集所断，无明随眠彼皆是遍行耶？

答：诸是遍行无明随眠，皆见苦集所断；有见苦集所断，无明随眠非遍行，谓见苦集所断非遍行，随眠相应无明诸见。

灭道所断，无明随眠，彼皆非遍行耶？

答：诸见灭道所断，无明随眠，皆非遍行；有非遍行无明随眠，非见灭道所断，谓见苦集所断非遍行，随眠相应无明。

云何不共无明随眠？

答：诸无明于苦不了，于集灭道不了。

云何不共掉举缠？

答：无不共掉举缠。

杂蕴第一中相纳息第六

二三相同异　　老死无常强　三相一刹那　　此章愿具说

色法生住老无常，当言色耶非色耶？答：应言非色，非色法生住老无常，当言非色耶色耶？答：应言非色，有见法生住老无常，当言有见耶无见耶？答：应言无见，无见法生住老无常，当言无见耶有见耶？答：应言无见，有对法生住老无常，当言有对耶无对耶？答：应言无对，无对法生住老无常，当言无对耶有对耶？答：应言无对，有漏法生住老无常，当言有漏耶无漏耶？答：应言有漏，无漏法生住老无常，当言无漏耶有漏耶？答：应言无漏，有为法生住老无常，当言有为耶无为耶？答：应言有为，无为法生住老无常，当言无为耶有为耶？答：应言无为法，无生住老无常，过去法生住老无常，当言过去耶未来现在耶？答：应言过去，未来法生住老无常，当言未来耶过去现在耶？答：应言未来，现在法生住老无常，当言现在耶过去未来耶？答：应言现在，善法生住老无常，当言善耶不善无记耶？答：应言善不善法生住老无常，当言不善耶善无记耶？答：应言不善，无记

法生住老无常，当言无记耶善不善耶？答：应言无记，欲界系法生住老无常，当言欲界系耶色无色界系耶？答：应言欲界系，色界系法生住老无常，当言色界系耶欲无色界系耶？答：应言色界系，无色界系法生住老无常，当言无色界系耶，欲色界系耶？答：应言无色界系，学法生住老无常，当言学耶无学非学非无学耶？答：应言学，无学法生住老无常，当言无学耶学非学非无学耶？答：应言无学，非学非无学法生住老无常，当言非学非无学耶学无学耶？答：应言非学非无学，见所断法生住老无常，当言见所断耶修所断不断耶？答：应言见所断，修所断法生住老无常，当言修所断耶见所断不断耶？答：应言修所断，不断法生住老无常，当言不断耶见修所断耶？答：应言不断云何老？答：诸行向背熟变相，是谓老。云何死？答：彼彼有情，从彼彼有情众同分，移转坏没，舍寿暖命根，灭弃诸蕴，身殒丧，是谓死。云何无常？答：诸行散坏破没亡退，是谓无常，死无常何差别？答：诸死是无常，有无常非死，谓除死余行灭，业力强耶，无常力强耶？答：业力强，非无常力，有作是说："无常力强，非业力，所以者何，业亦无常故，于此义中，业力强，非无常力，所以者何，业能灭三世行，无常唯灭现在行故如世尊说："有三有为之有为相，有为之起亦可了知，尽及住异，亦可了知，一刹那中。云何起？答：生。云何尽？答：无常。云何住异？答：老。

杂蕴第一中无义纳息第七

无义念无相　知法轮漏尽　多欲足满养　此章愿具说

如世尊说：

修诸余苦行　当知无义俱　彼不获利安　如陆挥船棹

何故世尊，作如是说，修余苦行无义俱耶？

答：彼行趣死近死至死，非如是苦行能超越死故。

又世尊说："结跏趺坐，端身正愿住对面念。"云何名住对面念耶？

答：修观行者，系念眉间，或观青淤，或观膖胀，或观脓烂，或观破坏，或观异赤，或观被食，或观分离，或观白骨，或观骨琐，此等名为住对面念。

又世尊说："大目干连，底沙梵天，不说第六无相住者耶？"云何名第六无相住者耶？

答：随信行，随法行，名为第六无相住者。所以者何？此二无相，不可安立，不可施设，在此在彼，若苦法智忍，若苦法智，广说乃至，若道类智忍，以此无相不可安立不可施设在此在彼，故名第六无相住者。

如契经说："佛转法轮，憍陈那等苾刍见法，地神药叉，举声遍告：世尊，今在婆罗'病-丙＋尼'斯仙人鹿苑，三转法轮，具十二

相。”为彼地神有正智见，知佛转法轮，苾刍见法否？

答：无。

彼云何知？

答：信世尊故，谓佛起世俗心：“我转法轮，苾刍见法。”由是彼知，或佛告他：“我转法轮，苾刍见法。”故彼得闻，或从大德天仙所闻，或彼尊者憍陈那等，起世俗心：“佛转法轮，我等见法。”由是彼知，或彼告他，地神得闻。

又契经说：“有诸苾刍得阿罗汉，诸漏已尽，三十三天，数数云集善法堂中，称说某处有某尊者，或彼弟子，剃除须发，被服袈裟，正信出家，勤修圣道，诸漏已尽证得无漏，心慧解脱，于现法中，能自通达，证具足住，又自了知，我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有。”为彼诸天有正智见，知诸苾刍得阿罗汉诸漏尽否？

答：无。

彼云何知？

答：信世尊故，谓佛起世俗心：“是诸苾刍，得阿罗汉，诸漏已尽。”由是彼知，或佛告他：“是诸苾刍，得阿罗汉，诸漏已尽。”故彼得闻，或从大德天仙所闻，或彼尊者，起世俗心：“我已漏尽得阿罗汉。”由是彼知，或彼告他，诸天得闻。

如契经说：“摩揭陀国，诸辅佐臣，或是化法调伏，或是法随法行。”云何彼名化法调伏。云何彼名法随法行？

答：若在天中，而见法者，名化法调伏，若在人中，而见法者，名法随法行。复次若不受持戒，而见法者，名化法调伏，若受持戒，而见法者，名法随法行。

云何多欲？

答：诸欲已欲当欲，是谓多欲。

云何不喜足？

答：诸不喜不等喜，不遍喜，不已喜，不当喜，是谓不喜足。

多欲不喜足何差别？

答：于未得可爱色声香味触衣服饮食牀座医药及余资具诸希求寻索思慕方便，是谓多欲，于已得可爱色声香味触，衣服饮食牀座医药及余资具，诸复希复欲复乐复求，是谓不喜足，如是差别。

云何少欲？

答：诸不欲不已欲不当欲，是谓少欲。

云何喜足？

答：诸喜等喜遍喜，已喜当喜，是谓喜足。

少欲喜足何差别？

答：于未得可爱色声香味触，衣服饮食牀座医药及余资具，诸不希不求不寻不索不思慕不方便，是谓少欲，于已得可爱色声香味触，衣服饮食牀座医药及余资具，诸不复希不复欲，不复乐不复求，是谓喜足，如是差别。

云何难满？

答：诸重食重噉多食多噉大食大噉，非少能济，是谓难满。

云何难养？

答：诸饕餮极饕餮，耽极耽，嗜极嗜，好咀嚼，好尝啜，选择而食，选择而噉，非趣能济，是谓难养。

难满难养，有何差别？

答：即前所说，是谓差别。

云何易满？

答：诸不重食，不重噉，不多食，不多噉，不大食，不大噉，少便能济，是谓易满。

云何易养？

答：诸不饕餮，不极饕餮，不耽不极耽，不嗜，不极嗜，不好咀嚼，不好尝啜，不选择而食，不选择而噉，趣得便济，是谓易养。

易满易养，有何差别？答：即前所说，是谓差别。

杂蕴第一中思纳息第八

思寻掉等别　　愚知惛慢害　　多行根性邪　　此章愿具说

云何思？

答：诸思等思增思，思性思类，心行意业，是谓思。

云何虑？

答：诸虑等虑增虑，称量筹度观察，是谓虑。

思虑何差别？

答：思者业，虑者慧，是谓差别。

云何寻？

答：诸心寻求辩了显示，推度搆画，分别性，分别类，是谓寻。

云何伺？

答：诸心伺察，随行随转，随流随属，是谓伺。

寻伺何差别？

答：心麤性名寻，心细性名伺，是谓差别。

云何掉举？

答：诸心不寂静，不止息，躁动掉举，心躁动性，是谓掉举。

云何心乱？

答：诸心散乱流荡不住，非一境性，是谓心乱。

掉举心乱，有何差别？

答：不寂静相名掉举，非一境相名心乱，是谓差别。

云何无明？

答：三界无智。

云何不正知？

答：非理所引慧。

汝说不正知是非理所引慧耶？

答：如是。

汝何所欲，诸有正知而妄语者，彼皆失念不正知故而妄语耶？

答：如是。

又何所欲，无有正知而妄语耶？

答：不尔。

应听我语，若言不正知是非理所引慧，诸有正知而妄语，彼皆失念不正知故而妄语者，则应说无有正知而妄语；若不说无有正知而妄语者，则不应言不正知是非理所引慧。诸有正知而妄语，彼皆失念不正知故而妄语，作如是说，俱不应理。

应诘彼言：诸无明皆不正知相应耶？

答：如是。

汝何所欲，诸有正知而妄语者，皆无明趣，无明所缠，失念不正知故而妄语耶？

答：如是。

又何所欲，无有正知而妄语耶？

答：不尔。

应听我说，若言一切无明皆不正知相应，诸有正知而妄语，皆无明趣，无明所缠，失念不正知故而妄语者，则应说无有正知而妄语；若不说无有正知而妄语者，则不应言一切无明皆不正知相应，诸有正知而妄语，皆无明趣，无明所缠，失念不正知故而妄语，作如是说，亦俱不应理。

云何憍？

答：诸憍醉极醉，闷极闷，心傲逸，心自取，是谓憍。

云何慢？

答：诸慢已慢当慢，心举恃，心自取，是谓慢。

憍慢何差别？

答：若不方他，染着自法，心傲逸相，名憍；若方于他，自举恃相，名慢，是谓差别。

若起增上慢，我见苦是苦或见集是集，此何所缘？

答：如有一类，亲近善士听闻正法，如理作意，由此因缘，得谛顺忍，苦现观边者，于苦忍乐显了是苦；集现观边者，于集忍乐显了是集。彼由此忍，作意持故，或由中间不作意故，见疑不行，设行不觉，便作是念："我于苦见是苦，或于集见是集。"由此起慢，已慢当慢，心举恃，心自取，名增上慢。此即缘苦，或即缘集。

若起增上慢，我见灭是灭，或见道是道，此何所缘？

答：如有一类，亲近善士听闻正法，如理作意，由此因缘，得谛顺忍，灭现观边者，于灭忍乐显了是灭；道现观边者，于道忍乐显了是道。彼由此忍，作意持故，或由中间不作意故，见疑不行，设行不觉，便作是念："我于灭见是灭，或于道见是道。"由此起慢，已慢当慢，心举恃，心自取，名增上慢，此即缘彼心心所法。

若起增上慢，我生已尽，此何所缘？

答：如有一类，作是念言："此是道，此是行，我依此道，此行已遍知苦，已永断集，已证灭，已修道，我生已尽。"由此起慢，已慢当慢，心举恃，心自取，名增上慢，此即缘生。

若起增上慢，我梵行已立，此何所缘？

答：如有一类，作是念言："此是道此是行，我依此道，此行已遍知苦，已永断集，已证灭，已修道，我梵行已立。"由此起慢，已慢当慢，心举恃，心自取，名增上慢，此即缘彼心心所法。

若起增上慢，我所作已办，此何所缘？

答：如有一类，作是念言："此是道此是行，我依此道，此行已遍知苦，已永断集，已证灭，已修道，我已断随眠，已害烦恼，已吐结，已尽漏，所作已办。"由此起慢，已慢当慢，心举恃，心自取，名增上慢，此即缘彼心心所法。

若起增上慢，我不受后有，此何所缘？

答：如有一类，作是念言："此是道，此是行，我依此道，此行已遍知苦，已永断集，已证灭，已修道，我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有。"由此起慢，已慢当慢，心举恃，心自取，名增上慢，此即缘有。

云何自谓卑而起慢耶？

答：如有一类，见他胜己，种姓族类，财位技艺，及田宅等，作是念言："彼少胜我，我少劣彼。"然劣于他，多百千倍，由此起慢，已慢当慢，心举恃心自取，是名自谓卑而起慢。

如契经说："若起欲寻恚寻害寻，或自害，或害他，或俱害。"

云何欲寻自害？

答：如有一类，起贪缠故，身劳心劳，身烧心烧，身热心热，身燋心燋，复由此缘，当受长夜非爱非乐非喜非悦诸异熟果，如是自害。

云何欲寻害他？

答：如有一类，起贪缠故，观视他妻，彼夫见已，心生瞋忿，结恨愁恼，如是害他。

云何欲寻俱害？

答：如有一类，起贪缠故，污夺他妻，彼夫觉已，遂于其妻，及于其人，打缚断命，或夺财宝，如是俱害。

云何恚寻自害？

答：如有一类，起瞋缠故，身劳心劳，身烧心烧，身热心热，身焦心焦，复由此缘，当受长夜非爱非乐非喜非悦诸异熟果，如是自害。

云何恚寻害他？

答：如有一类，起瞋缠故，断害他命，如是害他。

云何恚寻俱害？

答：如有一类，起瞋缠故，断害他命，亦复被他断害其命，如是俱害。

云何害寻自害？

答：如有一类，起害缠故，身劳心劳，身烧心烧，身热心热，身燋心燋，复由此缘，当受长夜非爱非乐非喜非悦诸异熟果，如是自害。

云何害寻害他？

答：如有一类，起害缠故，打缚于他，如是害他。

云何害寻俱害？

答：如有一类，起害缠故，打缚于他，亦复被他之所打缚，如是俱害。

智多耶境多耶？

答：境多非智。所以者何？智亦境故。

智多耶识多耶？

答：识多非智。所以者何？诸智皆识相应，非诸识皆智相应，忍相应识非智相应故。

有漏行多耶，无漏行多耶？

答：有漏行多，非无漏行。所以者何？有漏行摄十处二处少分，无漏行唯摄二处少分故。

云何行圆满？

答：无学身律仪，语律仪，命清净。

云何护圆满？

答：无学根律仪。

云何异生性？

答：若于圣法圣暖圣见圣忍圣欲圣慧，诸非得已非得当非得，是谓异生性。

此异生性，当言善耶不善耶无记耶？

答：应言无记。

何故异生性非善耶？

答：善法，或由加行故得，或由余缘故得，无设加行求作异生，又断善时善法皆舍，得诸善法不成就性，若异生性是善性者，断善根者，应非异生。

何故异生性非不善耶？

答：离欲染时，不善皆舍，得不善法不成就性，若异生性是不善者，诸异生离欲染，应非异生。

此异生性，当言欲界系耶，色界系耶，无色界系耶？

答：应言或欲界系或色界系或无色界系。

何故异生性，非唯欲界系耶？

答：欲界没生无色界时，欲界法皆舍，得欲界法不成就性，若异生性唯欲界系者，诸异生欲界没生无色界，应非异生。

何故异生性非唯色界系耶？

答：色界没生无色界时，色界法皆舍，得色界法不成就性，若异生性唯色界系者，诸异生色界没生无色界，应非异生。

何故异生性非唯无色界系耶？

答：入正性离生，先现观欲界苦，后合现观色无色界苦，圣道起先办欲界事，后合办色无色界事，是故异生性，非唯无色界系。

此异生性，当言见所断耶修所断耶？

答：应言修所断。

何故异生性非见所断耶？

答：见所断法皆染污，异生性不染污故，又世第一法正灭，苦法智忍正生，尔时舍三界异生性，得彼不成就性，非于尔时见所断法而有舍故。

异生性名何法？

答：三界不染污心不相应行。

诸法邪见相应，彼法邪思惟相应耶？

答：应作四句，有法邪见相应非邪思惟，谓邪见相应邪思惟，及余邪思惟不相应邪见相应法；有法邪思惟相应非邪见，谓邪思惟相应邪见，及余邪见不相应邪思惟相应法；有法邪见相应亦邪思惟，谓除邪见相应邪思惟，及除邪思惟相应邪见，诸余邪见邪思惟相应法；有法非邪见相应亦非邪思惟，谓邪见不相应邪思惟，邪思惟不相应邪见，及诸余心心所法色无为，心不相应行。

诸法邪见相应彼法邪精进相应耶？

答：应作四句，有法邪见相应非邪精进，谓邪见相应邪精进；有法邪精进相应非邪见，谓邪见及余邪见不相应邪精进相应法；有法邪见相应亦邪精进，谓除邪见相应邪精进，诸余邪见相应法；有法非邪见相应亦非邪精进，谓邪见不相应邪精进，及诸余心心所法色无为，心不相应行。如以邪见对邪精进，以邪见对邪念邪定亦尔；如以邪见对邪精进邪念邪定，以邪思惟对邪精进邪念邪定亦尔。

诸法邪精进相应彼法邪念相应耶？

答：应作四句，有法邪精进相应非邪念，谓邪念；有法邪念相应非邪精进，谓邪精进；有法邪精进相应亦邪念，谓邪精进邪念相应法；有法非邪精进相应亦非邪念，谓诸余心心所法色无为，心不相应行。如以邪精进对邪念，以邪精进对邪定亦尔；如以邪精进对邪念邪定，以邪念，对邪定亦尔。

阿毗达磨发智论卷第三

结蕴第二中不善纳息第一

三结等性熟　　断见有根系
是在具成缘　　此章愿具说

有三结。谓有身见结。戒禁取结。疑结。三不善根。谓贪不善根。嗔不善根。痴不善根。三漏。谓欲漏。有漏。无明漏。四瀑流。谓欲瀑流。有瀑流。见瀑流。无明瀑流。四轭。谓欲轭。有轭。见轭。无明轭。四取。谓欲取。见取。戒禁取。我语取。四身系。谓贪欲身系嗔恚身系。戒禁取身系。此实执身系。五盖。谓贪欲盖。嗔恚盖。惛沉睡眠盖。掉举恶作盖。疑盖。五结。谓贪结。嗔结。慢结。嫉结。悭结。五顺下分结。谓贪欲顺下分结。嗔恚顺下分结。有身见顺下分结。戒禁取顺下分结。疑顺下分结。五顺上分结。谓色贪顺上分结。无色贪顺上分结。掉举顺上分结。慢顺上分结。无明顺上分结。五见。谓有身见。边执见。邪见。见取。戒禁取。六爱身。谓眼触所生爱身。耳鼻舌身意触所生爱身。七随眠。谓欲贪随眠。嗔恚随眠。有贪随眠。慢随眠。无明随眠。见随眠。疑随眠。九结。谓爱结。恚结。慢结。无明结。见结。取结。疑结。嫉结。悭结。九十八随眠。谓欲界系。三十六随眠。色无色界系。各三十一随眠。

三结乃至九十八随眠。几不善。几无记。答三结中。一无记。二应分别。谓戒禁取疑结。或不善。或无记。欲界是不善。色无色界是无记。三不善根。唯不善。三漏中。一无记。二应分别。谓欲漏。或不善。或无记。无惭无愧。及彼相应。是不善。余是无记。无明漏。或不善。或无记。无惭无愧相应。是不善。余是无记。四瀑流中。一无记。三应分别谓欲瀑流。或不善。或无记。无惭无愧。及彼相应。是不善。余是无记。见瀑流。或不善。或无记。欲界三见。是不善。欲界二见。色无色界五见。是无记。无明瀑流。或不善。或无记。无惭无愧相应。是不善。余是无记。如四瀑流。四轭。亦尔四取中。一无记。三应分别。谓欲取。或不善。或无记。无惭无愧。及彼相应。是不善。余是无记。见取。或不善。或无记。欲界二见。是不善。欲界二见。色无色界四见。是无记。戒禁取。或不善。或无记。欲界是不善。色无色界。是无记。四身系中。二不善。二应分别。谓戒禁取。此实执身系。欲界是不善。色无色界是无记。五盖唯不善。五结中。三不善。二应分别。谓贪慢结。或不善。或无记。欲界是不善。色无色界是无记。五顺下分结中。二不善。一无记。二应分别。谓戒禁取疑结。或不善。或无记。欲界是不善。色无色界是无记。五顺上分结。唯无记。五见中。二无记。三应分别。谓邪见见取戒禁取。或不善。或无记。欲界是不善。色无色界是无记。六爱身中。二不善。四应分别。谓眼耳身触所生爱身。或不善。或无记。欲界是不善。梵世是无记。意触所生爱身。或不善。或无记。欲界是不善。色无色界是无记。七随眠中。二不善。一无记。四应分别。谓慢疑随眠。或不

善。或无记。欲界是不善。色无色界是无记。无明随眠。或不善。或无记。无惭无愧相应。是不善。余是无记。见随眠。或不善。或无记。欲界三见。是不善。欲界二见。色无色界五见。是无记。九结中。三不善。六应分别。谓爱慢取疑结。或不善。或无记。欲界是不善。色无色界是无记。无明结。或不善。或无记。无惭无愧相应。是不善。余是无记。见结。或不善。或无记。欲界一见。是不善。欲界二见。色无色界三见。是无记。九十八随眠中。三十三不善。六十四无记。一应分别。谓欲界见苦所断无明随眠。或不善。或无记。无惭无愧相应。是不善。余是无记。三结。乃至九十八随眠。几有异熟。几无异熟。答诸不善有异熟。诸无记无异熟。

三结。乃至九十八随眠。几见所断。几修所断。答三结中。有身见结。见为前行。有二句。或见所断。或见修所断。若有身见。非想非非想处系。随信随法行。现观边苦忍断。是见所断。余若异生断修所断。世尊弟子。断见所断。如有身见结。五顺下分结中。有身见结五见中。有身见边执见亦尔。戒禁取疑结。见为前行。有二句。或见所断。或见修所断。若戒禁取疑。非想非非想处系。随信随法行。现观边诸忍断。是见所断。余若异生断修所断。世尊弟子。断见所断。如戒禁取疑结四瀑流轭中。见瀑流轭。四取中。见取戒禁取。四身系中。戒禁取。此实执身系。五顺下分结中。戒禁取疑结。五见中。邪见见取戒禁取。七随眠中。见疑随眠。九结中。见取疑结。亦尔。贪不善根。修为前行。有二句。或修所断。或见修所断。若贪不善根。学见迹诸智断。是修所断。余若异生断。修所断。世尊弟子。断见所断。如贪不善根嗔痴不善根。三漏中。欲漏。四瀑流轭中。欲瀑流轭。四取中。欲取。四身系中。贪欲嗔恚身系。五盖中。除恶作疑余盖。五结中。嗔结。五顺下分结中。贪欲嗔恚结。七随眠中。欲贪嗔恚随眠。九结中。恚结亦尔。有漏无明漏。见为前行。有三句。或见所断。或修所断。或见修所断。若有漏无明漏。非想非非想处系。随信随法行。现观边诸忍断。是见所断。若有漏无明漏。学见迹诸智断。是修所断。余若异生断。修所断。世尊弟子。断见所断。如有漏无明漏。四瀑流轭中。有无明瀑流轭。四取中。我语取。五结中。贪慢结。六爱身中。意触所生爱身。七随眠中。有贪慢无明随眠。九结中。爱慢无明结亦尔。恶作盖修所断。如恶作盖。五结中。嫉悭结。五顺上分结。六爱身中。前五爱身。九结中。嫉悭结亦尔。疑盖若异生断。修所断。世尊弟子。断见所断。九十八随眠中。二十八见所断。十修所断。余若异生断。修所断。世尊弟子。断见所断。

三结乃至九十八随眠。几见苦所断。乃至几修所断答三结中。有身见结。见苦所断。如有身见结。五顺下分结中。有身见结。五见中。有身见边执见亦尔。戒禁取结有二种。或见苦所断。或见道所

断。如戒禁取结。四取中。戒禁取。四身系中。戒禁取身系。五顺下分结中。戒禁取结。五见中。戒禁取亦尔。疑结有四种。或见苦所断。乃至或见道所断。如疑结。四瀑流轭中。见瀑流轭。四取中。见取。四身系中。此实执身系。五盖中。疑盖。五顺下分结中。疑结。五见中。邪见见取。七随眠中。见疑随眠。九结中。见取疑结亦尔。三不善根有五种。或见苦所断。乃至或修所断。如三不善根。三漏四瀑流轭中。除见余瀑流轭。四取中。欲取我语取。四身系中。贪欲嗔恚身系。五盖中。除恶作疑余盖。五结中。贪嗔慢结。五顺下分结中。贪欲嗔恚结。六爱身中。意触所生爱身。七随眠中。除见疑余随眠。九结中。爱恚慢无明结亦尔。恶作盖。修所断。如恶作盖。五结中。嫉悭结。五顺上分结。六爱身中。前五爱身。九结中。嫉悭结亦尔。九十八随眠中。二十八见苦所断。十九见集所断。十九见灭所断。二十二见道所断。十修所断。

三结乃至九十八随眠。几见几非见。答三结中。二见。一非见。三不善根非见。三漏中。一非见。二应分别。谓欲漏。或见。或非见。欲界五见是见。余非见。有漏或见。或非见。色无色界五见是见。余非见。四瀑流轭中。一见。三非见。四取。四身系中。俱二见。二非见。五盖五结。俱非见。五顺下分结中。二见。三非见。五顺上分结非见。五见是见。六爱身非见。七随眠中。一见六非见。九结中。二见七非见。九十八随眠中。三十六是见。六十二非见。

三结乃至九十八随眠。几有寻有伺。几无寻唯伺。几无寻无伺。答三结三种。三不善根。及欲漏。有寻有伺。有漏无明漏。除欲瀑流轭取。余瀑流轭取。三种欲瀑流轭。及欲取。有寻有伺。余三取。及三身系。有寻有伺。余二身系。三种五盖。及三结。有寻有伺。余二结。及三顺下分结三种。余二顺下分结。有寻有伺。五顺上分结中。无色贪。无寻无伺。余四及五见三种。前五爱身。及欲贪嗔随眠。有寻有伺。第六爱身。及余五随眠三种。九结中嗔嫉悭结。有寻有伺。余六三种。九十八随眠中。欲界三十六。有寻有伺。色界三十一三种。无色界三十一。无寻无伺。

三结乃至九十八随眠。几乐根相应。几苦喜忧舍根相应。答三结中。有身见。戒禁取结。三根相应。除苦忧根。疑结四根相应。除苦根。三不善根中。贪不善根。三根相应。除苦忧根。嗔不善根。三根相应。除乐喜根。痴不善根。及欲漏无明漏。五根相应。有漏三根相应。除苦忧根。四瀑流轭中。欲无明瀑流轭。五根相应。有瀑流轭。三根相应。除苦忧根。见瀑流轭。四根相应。除苦根。四取中欲取。五根相应见取。四根相应。除苦根。戒禁我语取。三根相应。除苦忧根。嗔恚身系。三根相应。除乐喜根。余三身系。及贪欲盖。三根相

应。除苦忧根。嗔恚盖。三根相应。除乐喜根。惛沉掉举盖。五根相应。睡眠盖。三根相应。除乐苦根。恶作疑盖。二根相应。谓忧舍根。五结中。贪慢结。三根相应。除苦忧根。嗔结三根相应。除乐喜根。嫉结二根相应。谓忧舍根。悭结二根相应。谓喜舍根。五顺下分结中。嗔恚结。三根相应。除乐喜根。疑结四根相应。除苦根。余三结。三根相应。除苦忧根。五顺上分结中。无色贪结。一根相应。谓舍根。余四结。及四见。三根相应。除苦忧根。邪见四根相应。除苦根。六爱身中。前五爱身。二根相应。谓乐舍根。第六爱身。及欲有贪慢随眠。三根相应。除苦忧根。嗔恚随眠。三根相应。除乐喜根。见疑随眠。四根相应。除苦根。无明随眠。五根相应。九结中。爱慢取结。三根相应。除苦忧根。恚结三根相应。除乐喜根。无明结。五根相应。见疑结。四根相应。除苦根。嫉结二根相应。谓忧舍根。悭结二根相应。谓喜舍根。九十八随眠中。欲界四见慢。及见所断贪。二根相应。谓喜舍根。疑及见所断嗔。二根相应。谓忧舍根。邪见及见所断无明。三根相应。除乐苦根。修所断贪。三根相应。除苦忧根。嗔三根相应。除乐喜根。无明五根相应。色界三十一随眠。三根相应。除苦忧根。无色界三十一随眠。一舍根相应。

三结乃至九十八随眠。几欲界系。几色界系。几无色界系。答三结三种。三不善根。及欲漏。欲界系。有漏二种。或色界系。或无色界系。无明漏三种。欲瀑流轭。及欲取。欲界系。有瀑流轭。及我语取。二种。或色界系。或无色界系。余瀑流轭。及余二取三种。四身系中。贪欲嗔恚。及五盖欲界系。余二身系三种。五结中贪慢。及三顺下分结三种。余三结。及贪欲嗔恚。顺下分结。欲界系。五顺上分结中。色贪色界系。无色贪无色界系。余三结二种。或色界系。或无色界系。五见及第六爱身三种。眼耳身触所生爱身二种。或欲界系。或色界系。鼻舌触所生爱身。欲界系。七随眠中。欲贪嗔恚。欲界系。有贪二种。或色界系。或无色界系。余随眠三种。九结中。恚嫉悭结。欲界系。余结三种。九十八随眠中。三十六。欲界系。三十一。色界系。三十一。无色界系。

诸结堕欲界彼结在欲界耶。答应作四句。有结堕欲界彼结非在欲界。谓缠所缠色界没。起欲界中有。及恶魔住梵世。缠所缠故。诃拒如来。有结在欲界彼结非堕欲界。谓缠所缠欲界没。起色界中有及住欲界。色无色界结现在前。有结堕欲界彼结亦在欲界。谓缠所缠欲界没。起欲界中有生有。及住欲界。欲界结现在前。有结非堕欲界彼结亦非在欲界。谓缠所缠色界没。起色界中有生有。色界没生无色界。无色界没。生无色界。无色界没。生色界。及住色界。色无色界结现在前。住无色界。无色界结现在前。诸结堕色界彼结在色界耶。答应作四句。有结堕色界彼结非在色界。谓缠所缠欲界没。起色界中。有

及住欲界。色界结现在前。有结在色界彼结非堕色界。谓缠所缠色界没。起欲界中有。及恶魔住梵世缠所缠故。诃拒如来。及住色界。无色界结现在前。有结堕色界彼结亦在色界。谓缠所缠色界没。起色界中有生有。及住色界。色界结现在前。有结非堕色界亦非在色界。谓缠所缠欲界没。起欲界中有生有。欲界没。生无色界。无色界没。生无色界。无色界没。生欲界。及住欲界。欲无色界结现在前。住无色界。无色界结现在前。诸结堕无色界彼结在无色界耶。答诸结在无色界。彼结堕无色界。有结堕无色界彼结非在无色界。谓住欲色界。无色界结现在前。诸结非堕欲界彼结非在欲界耶。答应作四句。翻上应知。诸结非堕色界彼结非在色界耶。答应作四句。翻上应知。诸结非堕无色界彼结非在无色界耶。答如是。有结非在无色界彼结非不堕无色界。谓住欲色界。无色界结现在前。

具见世尊弟子。诸色未断彼色系耶。答如是。设色系彼色未断耶。答如是。诸受想行识未断彼受想行识系耶。答如是。有受想行识系彼受想行识非未断谓家家。或一来。或一间。欲界修所断。上中品结。已断遍知。彼相应受想行识。下品结系。

具见世尊弟子。诸色已断。彼色离系耶。答如是。设色离系彼色已断耶。答如是。诸受想行识已断。彼受想行识离系耶。答诸受想行识离系。彼受想行识已断。有受想行识已断非离系。谓家家。或一来。或一间。欲界修所断上中品结。已断遍知。彼相应受想行识。下品结系。

有五补特伽罗。谓随信行。随法行。信胜解。见至。身证此五补特伽罗。于三结乃至九十八随眠。几成就。几不成就。答随信行。于三结。苦类智未已生皆成就。苦类智已生。二成就。一不成就。于三不善根。未离欲染。皆成就。已离欲染。皆不成就。于三漏。未离欲染。皆成就。已离欲染。二成就。一不成就。于四瀑流轭取。未离欲染。皆成就。已离欲染。三成就。一不成就。于四身系。未离欲染。皆成就。已离欲染。二成就。二不成就。于五盖。未离欲染。道法智未已生。皆成就。道法智已生。四成就。一不成就已离欲染。皆不成就。于五结。未离欲染。皆成就。已离欲染。二成就。三不成就。于五顺下分结。未离欲染。苦类智未已生。皆成就。苦类智已生。四成就。一不成就。已离欲染。苦类智未已生三成就。二不成就。苦类智已生。二成就。三不成就。于五顺上分结。未离色染。皆成就。已离色染。四成就。一不成就。于五见。苦类智未已生。皆成就。苦类智已生。三成就。二不成就。于六爱身。未离欲染。皆成就。已离欲染。未离梵世染。四成就。二不成就。已离梵世染。一成就。五不成就。于七随眠。未离欲染。皆成就。已离欲染。五成就。二不成就。

于九结。未离欲染。皆成就。已离欲染。六成就。三不成就。于九十八随眠。未离欲染。苦法智未已生。皆成就。苦法智已生。苦类智未已生。欲界见苦所断。皆不成就。余皆成就。苦类智已生。集法智未已生。三界见苦所断。皆不成就。余皆成就。集法智已生。集类智未已生。三界见苦所断。及欲界见集所断。皆不成就。余皆成就。集类智已生。灭法智未已生。三界见苦集所断。皆不成就。余皆成就。灭法智已生。灭类智未已生。三界见苦集所断。及欲界见灭所断。皆不成就。余皆成就。灭类智已生。道法智未已生。三界见苦集灭所断。皆不成就。余皆成就。道法智已生。三界见苦集灭所断。及欲界见道所断。皆不成就。余皆成就。已离欲染。未离色染。苦类智未已生欲界一切不成就。余皆成就。苦类智已生。集类智未已生。欲界一切。及色无色界见苦所断不成就。余皆成就。集类智已生。灭类智未已生。欲界一切。及色无色界见苦集所断。不成就。余皆成就。灭类智已生。欲界一切。色无色界见苦集灭所断。不成就。余皆成就。已离色染。苦类智未已生。欲色界一切。不成就。余皆成就。灭类智已生。集类智未已生。欲色界一切。及无色界。见苦所断。不成就。余皆成就。集类智已生。灭类智未已生。欲色界一切。及无色界见苦集所断。不成就。余皆成就。灭类智已生。欲色界一切。及无色界见苦集灭所断。不成就。余皆成就。如随信行。随法行亦尔。信胜解。于三结。皆不成就。于三不善根。未离欲染。皆成就已离欲染。皆不成就。于三漏。未离欲染。皆成就。已离欲染。二成就。一不成就。于四瀑流轭。未离欲染。三成就。一不成就。已离欲染。二成就。二不成就。于四取。未离欲染。二成就。二不成就。已离欲染。一成就。三不成就。于四身系。未离欲染。二成就。二不成就。已离欲染。皆不成就。于五盖。未离欲染。四成就。一不成就。已离欲染。皆不成就。于五结。未离欲染。皆成就。已离欲染。二成就。三不成就。于五顺下分结。未离欲染。二成就。三不成就。已离欲染。皆不成就。于五顺上分结。未离色染。皆成就。已离色染。四成就。一不成就。此于五见。皆不成就于六爱身。未离欲染。皆成就。已离欲染。未离梵世染。四成就。二不成就。已离梵世染。一成就。五不成就。于七随眠。未离欲染。五成就。二不成就。已离欲染。三成就。四不成就。于九结。未离欲染。六成就。三不成就。已离欲染。三成就。六不成就。于九十八随眠。未离欲染。十成就。八十八不成就。已离欲染。未离色染。六成就。九十二不成就。已离色染。三成就。九十五不成就。如信胜解见至亦尔。身证于三结三不善根。皆不成就。于三漏。二成就。一不成就。于四瀑流轭。二成就。二不成就。于四取。一成就。三不成就。于四身系及五盖。皆不成就。于五结。二成就。三不成就。于五顺下分结。皆不成就。于五顺上分结。四成就。一不成就。于五见。皆不成就。于六爱身。一成就。五不成就。于七随眠。三成就。四不成就。于九结。三成就。六不成就。于九十八随

眠。三成就。九十五不成就。

有身见与有身见为几缘。有身见与戒禁取。乃至无色界修所断无明随眠为几缘。乃至无色界修所断无明随眠。与无色界修所断无明随眠为几缘。无色界修所断无明随眠。与有身见。乃至无色界修所断慢随眠为几缘。答有身见。与有身见。为或四三二一缘。云何四。如有身见无间。起有身见。即思惟彼前生与后生为四缘。云何三。如有身见无间。起有身见。不思惟彼前生与后生为三缘。除所缘。或有身见无间起余心。后起有身见。即思惟彼前生与后生为三缘。除等无间。云何二。如有身见无间起余心。后起有身见。不思惟彼前生与后生为二缘。谓因增上。云何一。后生有身见。与前生有身见。若作所缘。为所缘增上。不作所缘。一增上。未来有身见。与过去现在有身见。若作所缘。为所缘增上。不作所缘。一增上。未来现在有身见。与过去有身见。若作所缘。为所缘增上。不作所缘。一增上。欲界有身见。与色无色界有身见。为一增上。色无色界有身见。与欲界有身见。若作等无间。为等无间增上。不作等无间。一增上。色界有身见。与无色界有身见。为一增上。无色界有身见。与色界有身见。若作等无间。为等无间增上。不作等无间一增上。如有身见。与有身见。应知有身见。与余一切非遍行。余一切非遍行。与一切非遍行。一切遍行。与一切非遍行亦尔。有身见与戒禁取。为或四三二一缘。云何四。如有身见无间起戒禁取。即思惟彼前生与后生为四缘。云何三。如有身见无间起戒禁取。不思惟彼前生与后生为三缘。除所缘。或有身见无间起余心。后起戒禁取。即思惟彼前生与后生为三缘。除等无间。云何二。如有身见无间起余心。后起戒禁取。不思惟彼前生与后生为二缘。谓因增上。云何一。后生有身见。与前生戒禁取。若作所缘。为所缘增上。不作所缘。一增上。未来有身见。与过去现在戒禁取。若作所缘。为所缘增上。不作所缘。一增上。未来现在有身见。与过去戒禁取。若作所缘。为所缘增上。不作所缘。一增上。欲界有身见。与色无色界戒禁取。为一增上。色无色界有身见。与欲界戒禁取。若作所缘。非等无间。为所缘增上。若作等无间非所缘。为等无间所缘增上。若作等无间及所缘。为等无间所缘增上。不作等无间及所缘。一增上。色界有身见。与无色界戒禁取。为一增上。无色界有身见。与色界戒禁取。若作所缘。非等无间。为所缘增上。若作等无间。非所缘。为等无间增上。若作等无间及所缘。为等无间所缘增上。不作等无间及所缘。一增上。如有身见。与戒禁取。应知。有身见。与余一切遍行。一切遍行与一切遍行。余一切非遍行。与一切遍行亦尔。

结蕴第二中一行纳息第二之一

结一行历六　　小大七摄有
依系道遍知　　此章愿见说

有九结。谓爱结。乃至悭结。若于此事。有爱结系。亦有恚结系耶。答若于此事。有恚结系。必有爱结系。或有爱结系。无恚结系。谓于色无色界法。有爱结未断。若于此事。有爱结系。亦有慢结系耶。答如是。设有慢结系。复有爱结系耶。答如是。若于此事。有爱结系。亦有无明结系耶。答若于此事。有爱结系。必有无明结系。或有无明结系。无爱结系。谓苦智已生。集智未生。于见苦所断法。有见集所断无明结未断。若于此事。有爱结系。亦有见结系耶。答应作四句。或有爱结系无见结系。谓集智已生。灭智未生。于见灭道所断见结不相应法。及于修所断法。有爱结未断。灭智已生。道智未生。于见道所断见结不相应法。及于修所断法。有爱结未断。具见世尊弟子。于修所断法。有爱结未断。或有见结系。无爱结系。谓苦智已生。集智未生。于见苦所断法。有见集所断见结未断。或有二俱系。谓具缚者。于见修所断法。有二结系。苦智已生。集智未生。于见集灭道修所断法。有二结系。集智已生。灭智未生。于见灭道所断见结相应法。有二结系。灭智已生。道智未生。于见道所断见结相应法。有二结系。或有二俱不系。谓集智已生。灭智未生。于见苦集所断法。无二结系。灭智已生。道智未生。于见苦集灭所断法。无二结系。具见世尊弟子。于见所断法。无二结系。已离欲染。于欲界法。无二结系。已离色染。于欲色界法。无二结系。已离无色染。于三界法。无二结系。如对见结。对疑结亦尔。若于此事。有爱结系。亦有取结系耶。答应作四句。或有爱结系。无取结系。谓集智已生。灭智未生。于修所断法。有爱结未断灭智已生。道智未生。于修所断法。有爱结未断。具见世尊弟子。于修所断法。有爱结未断。或有取结系。无爱结系。谓苦智已生。集智未生。于见苦所断法。有见集所断取结未断。或有二俱系。谓具缚者。于见修所断法有二结系。苦智已生。集智未生。于见集灭道修所断法。有二结系。集智已生。灭智未生。于见灭道所断法。有二结系。灭智已生。道智未生。于见道所断法。有二结系。或有二俱不系。谓集智已生。灭智未生。于见苦集所断法。无二结系。灭智已生。道智未生。于见苦集灭所断法。无二结系。具见世尊弟子。于见所断法。无二结系。已离欲染。于欲界法。无二结系。已离色染。于欲色界法。无二结系。已离无色染。于三界法。无二结系。若于此事。有爱结系。亦有嫉结系耶。答若于此事。有嫉结系。必有爱结系。或有爱结系无嫉结系。谓于欲界见所断法。及于色无色界法。有爱结未断。如对嫉结。对悭结亦尔。如爱结对后作一行。慢结对后作一行亦尔。若于此事。有恚结系。亦有慢结系耶。答若于此事。有恚结系。必有慢结系。或有慢结系。无恚结系。谓于色无色界法。有慢结未断。若于此事。有恚结系。亦有无明结系

耶。答若于此事。有恚结系。必有无明结系。或有无明结系。无恚结系。谓未离欲染。苦智已生。集智未生。于欲界见苦所断法。有见集所断无明结未断。于色无色界法。有无明结未断。若于此事。有恚结系。亦有见结系耶。答应作四句。或有恚结系。无见结系。谓未离欲染。集智已生。灭智未生。于欲界见灭道所断见结不相应法。及于欲界修所断法。有恚结未断。灭智已生。道智未生。于欲界见道所断见结不相应法。及于欲界修所断法。有恚结未断。具见世尊弟子。未离欲染。于欲界修所断法。有恚结未断。或有见结系无恚结系。谓未离欲染。苦智已生。集智未生。于欲界见苦所断法。有见集所断见结未断。于色无色界法。有见结未断。或有二俱系。谓具缚者。于欲界见修所断法。有二结系。未离欲染。苦智已生。集智未生。于欲界见集灭道修所断法。有二结系。集智已生。灭智未生。于欲界见灭道所断见结相应法。有二结系。灭智已生。道智未生于欲界见道所断见结相应法。有二结系。或有二俱不系。谓集智已生。灭智未生。于见苦集所断法。及于色无色界见灭道所断见结不相应法。并于色无色界修所断法无二结系。灭智已生道智未生于见苦集灭所断法。及于色无色界见道所断见结不相应法。并于色无色界修所断法。无二结系。具见世尊弟子未离欲染。于见所断法。及于色无色界修所断法。无二结系。已离欲染于欲界法无二结系。已离色染。于欲色界法无二结系。已离无色染。于三界法无二结系。如对见结。对疑结亦尔。若于此事有恚结系。亦有取结系耶。答应作四句或有恚结系。无取结系。谓未离欲染。集智已生灭智未生。于欲界修所断法。有恚结未断。灭智已生。道智未生。于欲界修所断法。有恚结未断具见世尊弟子。未离欲染。于欲界修所断法。有恚结未断。或有取结系。无恚结系。谓未离欲染。苦智已生。集智未生。于欲界见苦所断法。有见集所断取结未断。于色无色界法。有取结未断。或有二俱系。谓具缚者。于欲界见修所断法。有二结系。未离欲染。苦智已生。集智未生。于欲界见集灭道修所断法。有二结系。集智已生。灭智未生。于欲界见灭道所断法。有二结系。灭智已生。道智未生。于欲界见道所断法有二结系。或有二俱不系。谓未离欲染。集智已生。灭智未生。于见苦集所断法。及于色无色界修所断法。无二结系。灭智已生。道智未生。于见苦集灭所断法。及于色无色界修所断法。无二结系。具见世尊弟子。未离欲染。于见所断法。及于色无色界修所断法。无二结系。已离欲染。于欲界法。无二结系。已离色染。于欲色界法。无二结系。已离无色染。于三界法。无二结系。若于此事。有恚结系。亦有嫉结系耶。答若于此事。有嫉结系。必有恚结系。或有恚结系。无嫉结系。谓于欲界见所断法。有恚结未断。如对嫉结。对悭结亦尔。

阿毗达磨发智论卷第四

结蕴第二中一行纳息第二之二

若于此事，有无明结系，亦有见结系耶？

答：若于此事，有见结系，必有无明结系，或有无明结系，无见结系，谓集智已生，灭智未生，于见灭道所断见结不相应法，及于修所断法，有无明结未断，灭智已生，道智未生，于见道所断见结不相应法，及于修所断法，有无明结未断，具见世尊弟子，于修所断法，有无明结未断。如对见结，对疑结亦尔。

若于此事，有无明结系，亦有取结系耶？

答：若于此事，有取结系，必有无明结系，或有无明结系，无取结系，谓集智已生，灭智未生，于修所断法，有无明结未断，灭智已生，道智未生，于修所断法，有无明结未断，具见世尊弟子，于修所断法，有无明结未断。

若于此事，有无明结系，亦有嫉结系耶？

答：若于此事，有嫉结系，必有无明结系，或有无明结系，无嫉结系，谓于欲界见所断法，及于色无色界法，有无明结未断，如对嫉结，对悭结亦尔。

若于此事，有见结系，亦有取结系耶？

答：若于此事，有见结系，必有取结系，或有取结系，无见结系，谓集智已生，灭智未生，于见灭道所断见结不相应法，有取结未断，灭智已生，道智未生，于见道所断见结不相应法，有取结未断。

若于此事，有见结系，亦有疑结系耶？

答：应作四句，或有见结系，无疑结系，谓集智已生，灭智未生，于见灭道所断见结相应法，有见结未断；灭智已生，道智未生，于见道所断见结相应法，有见结未断。或有疑结系，无见结系，谓集智已生，灭智未生，于见灭道所断疑结相应法，有疑结未断；灭智已生，道智未生，于见道所断疑结相应法，有疑结未断。或有二俱系，谓具结者，于见修所断法，有二结系；苦智已生，集智未生，于见苦集灭道修所断法，有二结系。或有二俱不系，谓集智已生灭智未生，于见苦集所断法，及于见灭道所断见疑一结不相应法，并于修所断法，无二结系；灭智已生，道智未生，于见苦集灭所断法，及于见道所断见疑二结不相应法，并于修所断法，无二结系；具见世尊弟子，于见修所断法，无二结系；已离欲染，于欲界法无二结系；已离色染，于欲色界法，无二结系；已离无色染，于三界法，无二结系。

若于此事，有见结系，亦有嫉结系耶？

答：应作四句，或有见结系，无嫉结系，谓于欲界见所断法，及于色无色界法，有见结未断。或有嫉结系，无见结系，谓未离欲染，集智已生，灭智未生，于欲界修所断法，有嫉结未断；灭智已生，道智未生，于欲界修所断法，有嫉结未断；具见世尊弟子，未离欲染，于欲界修所断法，有嫉结未断。或有二俱系，谓具缚者，于欲界修所

断法，有二结系；未离欲染，苦智已生，集智未生，于欲界修所断法，有二结系。或有二俱不系，谓未离欲染，集智已生，灭智未生，于见苦集所断法，及于见灭道所断见结不相应法，并于色无色界修所断法，无二结系；灭智已生，道智未生，于见苦集灭所断法，及于见道所断见结不相应法，并于色无色界修所断法，无二结系；具见世尊弟子，未离欲染，于见所断法，及于色无色界修所断法，无二结系；已离欲染，于欲界法，无二结系；已离色染，于欲色界法，无二结系；已离无色染，于三界法，无二结系。如对嫉结，对悭结亦尔；如见结对后作一行，疑结对后作一行亦尔。

若于此事，有取结系，亦有疑结系耶？

答：若于此事，有疑结系，必有取结系，或有取结系，无疑结系，谓集智已生，灭智未生，于见灭道所断疑结不相应法，有取结未断，灭智已生，道智未生，于见道所断疑结不相应法，有取结未断。

若于此事，有取结系，亦有嫉结系耶？

答：应作四句，或有取结系，无嫉结系，谓于欲界见所断法，及于色无色界法，有取结未断。或有嫉结系，无取结系，谓未离欲染，集智已生，灭智未生，于欲界修所断法，有嫉结未断；灭智已生，道智未生，于欲界修所断法，有嫉结未断；具见世尊弟子，未离欲染，于欲界修所断法，有嫉结未断。或有二俱系，谓具缚者，于欲界修所断法，有二结系；未离欲染，苦智已生集智未生，于欲界修所断法，有二结系。或有二俱不系，谓未离欲染，集智已生，灭智未生，于见苦集所断法，及于色无色界修所断法，无二结系；灭智已生，道智未生，于见苦集灭所断法，及于色无色界修所断法，无二结系；具见世尊弟子，未离欲染，于见所断法，及于色无色界修所断法，无二结系；已离欲染，于欲界法，无二结系；已离色染，于欲色界法，无二结系；已离无色染，于三界法，无二结系。如对嫉结，对悭结亦尔。

若于此事，有嫉结系，亦有悭结系耶？

答：如是。

设有悭结系，复有嫉结系耶？

答：如是。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来耶？

答：如是。

设有未来，复有过去耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有现在耶？

答：若现在前。

设有现在复有过去耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有未来爱结系，亦有现在耶？

答：若现在前。

设有现在，复有未来耶？

答：如是。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来现在耶？

答：未来必系，现在若现在前。

设有未来现在，复有过去耶？

答：若前生未断即系，若前未生，设生已断即不系。

若于此事，有未来爱结系，亦有过去现在耶？

答：或有未来，无过去现在，谓于此事，爱结未断，而前未生，设生已断不现在前；或有未来及过去，无现在，谓于此事，有爱结前生未断不现在前；或有未来及现在，无过去，谓于此事，有爱结现在前，而前未生，设生已断；或有未来及过去现在，谓于此事，有爱结前生未断，亦现在前。

设有过去现在，复有未来耶？

答：如是。

若于此事，有现在爱结系，亦有过去未来耶？

答：未来必系，过去若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

设有过去未来，复有现在耶？

答：若现在前。

如爱结历六，应知，恚慢嫉悭非遍行，无明结历六亦尔。

若于此事，有过去见结系，亦有未来耶？

答：如是。

设有未来，复有过去耶？

答：如是。

若于此事，有过去见结系，亦有现在耶？

答：若现在前。

设有现在，复有过去耶？

答：如是。

若于此事，有未来见结系，亦有现在耶？

答：若现在前。

设有现在，复有未来耶？

答：如是。

若于此事，有过去见结系，亦有未来现在耶？

答：未来必系，现在若现在前。

设有未来现在，复有过去耶？

答：如是。

若于此事，有未来见结系，亦有过去现在耶？

答：过去必系，现在若现在前。

设有过去现在，复有未来耶？

答：如是。

若于此事，有现在见结系，亦有过去未来耶？

答：如是。

设有过去未来，复有现在耶？

答：若现在前。

如见结历六，应知，取疑遍行无明结历六亦尔。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去恚结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

设有过去恚结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来恚结系耶？

答：若未断。

设有未来恚结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有现在恚结系耶？

答：若现在前。

设有现在恚结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去现在恚结系耶？

答：或有过去爱结系，无过去现在恚结系，谓于此事，有爱结前生未断，无恚结前生，设生已断不现在前；或有过去爱结系，及有过去恚结系，无现在，谓于此事，有爱结恚结前生未断，无恚结现在前；或有过去爱结系，及有现在恚结系，无过去，谓于此事，有爱结前生未断，有恚结现在前，而前未生，设生已断；或有过去爱结系，及有过去现在恚结系，谓于此事，有爱结恚结前生未断，及有恚结现在前。

设有过去现在恚结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来现在恚结系耶？

答：或有过去爱结系，无未来现在恚结系，谓于色无色界法，有爱结前生未断；或有过去爱结系，及有未来恚结系，无现在，谓于此事，有爱结前生未断，及有恚结未断不现在前；或有过去爱结系，亦有未来现在恚结系，谓于此事，有爱结前生未断，及有恚结现在前。

设有未来现在恚结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来恚结系耶？

答：或有过去爱结系，无过去未来恚结系，谓于色无色界法，有爱结前生未断；或有过去爱结系，及有未来恚结系，无过去，谓于此事，有爱结前生未断，及有恚结未断，而无恚结前生，设生已断；或有过去爱结系，亦有过去未来恚结系，谓于此事，有爱结恚结前生未断。

设有过去未来恚结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来现在恚结系耶？

答：或有过去爱结系，无过去未来现在恚结系，谓于色无色界法，有爱结前生未断；或有过去爱结系，及有未来恚结系，无过去现在，谓于此事，有爱结前生未断，及有恚结未断，而前未生，设生已断，不现在前；或有过去爱结系，及有未来现在恚结系，无过去，谓于此事，有爱结前生未断，及有恚结现在前，而前未生，设生已断；或有过去爱结系，及有过去未来恚结系，无现在，谓于此事，有爱结恚结，前生未断，而无恚结现在前；或有过去爱结系，亦有过去未来现在恚结系，谓于此事，有爱结恚结前生未断，及有恚结现在前。

设有过去未来现在恚结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

如对恚结，对嫉结悭结亦尔，差别者，于欲界见所断法，及于色无色界法，有爱结前生未断，无过去未来现在嫉结悭结。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去慢结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

设有过去慢结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来慢结系耶？

答：如是。

设有未来慢结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有现在慢结系耶？

答：若现在前。

设有现在慢结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去现在慢结系耶？

答：或有过去爱结系，无过去现在慢结系，谓于此事，有爱结前生未断，无慢结前生，设生已断不现在前；或有过去爱结系，及有过去慢结系，无现在，谓于此事，有爱结慢结前生未断，无慢结现在前；或有过去爱结系，及有现在慢结系，无过去谓于此事，有爱结前生未断，及有慢结现在前，而前未生，设生已断；或有过去爱结系，亦有过去现在慢结系，谓于此事，有爱结慢结前生未断，及有慢结现在前。

设有过去现在慢结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来现在慢结系耶？

答：未来必系，现在若现在前。

设有未来现在慢结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来慢结系耶？

答：未来必系，过去若前生未断则系，苦前未生，设生已断则不系。

设有过去未来慢结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来现在慢结系耶？

答：或有过去爱结系，及有未来慢结系，无过去现在，谓于此事，有爱结前生未断，无慢结前生，设生已断不现在前；或有过去爱结系，及有过去未来慢结系，无现在，谓于此事，有爱结慢结前生未断，无慢结现在前；或有过去爱结系，及有未来现在慢结系，无过去，谓于此事，有爱结前生未断，及有慢结现在前，而无前生，设生已断；或有过去爱结系，亦有过去未来现在慢结系，谓于此事，有爱结慢结前生未断，及有慢结现在前。

设有过去未来现在慢结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去无明结系耶？

答：如是。

设有过去无明结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来无明结系耶？

答：如是。设有未来无明结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有现在无明结系耶？

答：若现在前。

设有现在无明结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去现在无明结系耶？

答：过去必系，现在若现在前。

设有过去现在无明结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有未来现在无明结系耶？

答：未来必系，现在若现在前。

设有未来现在无明结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来无明结系耶？

答：如是。设有过去未来无明结系，复有过去爱结系耶？答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来现在无明结系耶？

答：过去未来必系，现在若现在前。

设有过去未来现在无明结系，复有过去爱结系耶？
答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。
若于此事，有过去爱结系，亦有过去见结系耶？
答：若未断。
设有过去见结系，复有过去爱结系耶？
答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。
若于此事，有过去爱结系，亦有未来见结系耶？
答：若未断。
设有未来见结系，复有过去爱结系耶？
答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。
若于此事，有过去爱结系，亦有现在见结系耶？
答：若现在前。设有现在见结系，复有过去爱结系耶？
答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。
若于此事，有过去爱结系，亦有过去现在见结系耶？
答：或有过去爱结系，无过去现在见结系，谓于此事，有爱结前生未断，而见结已断；或有过去爱结系，及有过去见结系无现在，谓于此事，有爱结前生未断，及有见结未断，而不现在前；或有过去爱结系，亦有过去现在见结系，谓于此事，有爱结前生未断，亦有见结现在前。
设有过去现在见结系，复有过去爱结系耶？
答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。
若于此事，有过去爱结系，亦有未来现在见结系耶？
答：或有过去爱结系，无未来现在见结系，谓于此事，有爱结前生未断，而见结已断；或有过去爱结系，及有未来见结系，无现在，谓于此事，有爱结前生未断，及有见结未断，而不现在前；或有过去爱结系，亦有未来现在见结系，谓于此事，有爱结前生未断，及有见结现在前。
设有未来现在见结系，复有过去爱结系耶？
答：若前生，未断则系，若前未生，设生已断则不系。
若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来见结系耶？
答：若未断。
设有过去未来见结系，复有过去爱结系耶？
答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。
若于此事，有过去爱结系，亦有过去未来现在见结系耶？
答：或有过去爱结系，无过去未来现在见结系，谓于此事，有爱结前生未断，而见结已断；或有过去爱结系，及有过去未来见结系，无现在，谓于此事，有爱结前生未断，及有见结未断，而不现在前；或有过去爱结系，亦有过去未来现在见结系，谓于此事，有爱结前生未断，亦有见结现在前。
设有过去未来现在见结系，复有过去爱结系耶？

答：若前生未断则系，若前未生，设生已断则不系。

如对见结，对取结疑结亦尔，如爱结对后作小七，乃至嫉结对悭结，随其所应，作小七亦尔，如小七，大七亦尔，差别者，以二对一，乃至以八对一，如过去爱等为首有七，乃至过去未来现在爱等为首，亦各有七，如是应知，有七七句。

三结乃至九十八随眠，于九十八随眠中，一一摄几随眠？

答：一切应分别，谓三结中，有身见结摄三；戒禁取结摄六；疑结摄十二；三不善根中，贪瞋不善根，各摄五，痴不善根摄四，一少分；三漏中，欲漏摄三十一，有漏摄五十二，无明漏摄十五；四瀑流中，欲瀑流摄十九，有瀑流摄二十八，见瀑流摄三十六，无明瀑流摄十五；如四瀑流，四轭亦尔。四取中，欲取摄二十四，见取摄三十，戒禁取摄六，我语取摄三十八；四身系中，贪欲瞋恚身系，各摄五，戒禁取身系摄六，此实执身系摄十二；五盖中，贪欲瞋恚盖，各摄五，疑盖摄四，余盖无所摄；五结中，贪慢结，各摄十五，瞋结摄五，嫉悭结无所摄；五顺下分结中，贪欲瞋恚结，各摄五，有身见结摄三，戒禁取结摄六，疑结摄十二；五顺上分结中，色贪结摄一少分，无色贪结摄一少分，掉举结无所摄，慢结摄二少分，无明结摄二少分；五见中，有身见边执见，各摄三，邪见见取，各摄十二，戒禁取摄六；六爱身中，眼耳身触所生爱身，各摄二少分，鼻舌触所生爱身，各摄一少分，意触所生爱身，摄十三，二少分；七随眠中，欲贪瞋恚随眠，各摄五，有贪随眠摄十，慢无明随眠，各摄十五，见随眠摄三十六，疑随眠摄十二；九结中，爱慢无明结，各摄十五，恚结摄五，见取结，各摄十八，疑结摄十二，嫉悭结，无所摄。

九十八随眠中，欲界有身见，摄欲界有身见，乃至无色界修所断无明，摄无色界修所断无明三结乃至九十八随眠，为前摄后，后摄前耶？

答：三结三不善根，互不相摄；三结三漏，三结二漏，少分互相摄，余不相摄；三结四瀑流，三结三瀑流，少分互相摄，余不相摄；如对四瀑流，对四轭亦尔。三结四取，三结一取，三少分互相摄，余不相摄；三结四身系，一结一身系，互相摄，余不相摄；三结五盖，一结少分一盖，互相摄，余不相摄；三结五结，互不相摄；三结五顺下分结，三结三顺下分结，互相摄，余不相摄；三结五顺上分结，互不相摄；三结五见，二结二见，互相摄，余不相摄；三结六爱身，互不相摄；三结七随眠，三结一随眠一少分，互相摄，余不相摄；三结九结，三结一结二少分，互相摄，余不相摄；三结九十八随眠，三结二十一随眠，互相摄，余不相摄；如是乃至九结九十八随眠，七结九十八随眠，互相摄，余不相摄。

三结乃至九十八随眠，几令欲有相续，几令色有相续，几令无色有相续？

答：一切应分别，谓三结令三有相续，三不善根，及欲漏，令欲

有相续，有漏令色无色有相续，无明漏令三有相续。四瀑流轭中，欲瀑流轭，令欲有相续，有瀑流轭，令色无色有相续，见无明瀑流轭，令三有相续。四取中，欲取令欲有相续，见戒禁取令三有相续，我语取令色无色有相续。四身系中，初二令欲有相续，后二令三有相续。五盖令欲有相续。五结中，贪慢结令三有相续，余三结令欲有相续。五顺下分结中，初二令欲有相续，后三令三有相续。五顺上分结中，色贪令色有相续，无色贪令无色有相续，余三令色无色有相续。五见令三有相续。六爱身中，眼耳身触所生爱身，令欲色有相续，鼻舌触所生爱身，令欲有相续，意触所生爱身，令三有相续。七随眠中，欲贪瞋恚，令欲有相续，有贪令色无色有相续，余四令三有相续。九结中，嫉恚悭结，令欲有相续，余六结令三有相续。九十八随眠中，欲界三十六，令欲有相续，色界三十一，令色有相续，无色界三十一，令无色有相续。

三结乃至九十八随眠，依何定灭？

答：三结或依四，或依未至灭。三不善根及欲漏，依未至灭；有漏无明漏，或依七，或依未至灭。四瀑流轭中，欲瀑流轭，依未至灭；有无明瀑流轭，或依七，或依未至灭；见瀑流轭，或依四，或依未至灭。四取中，欲取依未至灭；见戒禁取，或依四，或依未至灭；我语取，或依七，或依未至灭。四身系中，初三依未至灭；后二或依四，或依未至灭。五盖依未至灭。五结中，贪慢结，或依七，或依未至灭；余三结，依未至灭。五顺下分结中，初二依未至灭；后三或依四，或依未至灭。五顺上分结中，色贪或依四，或依未至灭；余四或依七，或依未至灭。五见或依四，或依未至灭。六爱身中，鼻舌触所生爱身，依未至灭；眼耳身触所生爱身，或依初，或依未至灭；意触所生爱身，或依七，或依未至灭。七随眠中，欲贪瞋恚，依未至灭；有贪慢无明，或依七，或依未至灭；见疑或依四，或依未至灭。九结中，爱慢无明，或依七，或依未至灭；恚嫉悭，依未至灭；见取疑，或依四，或依未至灭。九十八随眠中，欲界三十六，依未至灭；色界三十一，及无色界，见所断，或依四，或依未至灭；无色界修所断，或依七，或依未至灭。

诸结过去，彼结已系耶？

答：诸结过去，彼结已系，有结已系，彼结非过去，谓结未来现在已系。

诸结未来彼结当系耶？

答：应作四句，有结未来彼结非当系，谓结未来已断已遍知已灭已吐，定不当退；有结当系彼结非未来，谓结过去已断已遍知已灭已吐，定当退；有结未来彼结亦当系，谓结未来已断已遍知已灭已吐，定当退；有结非未来彼结亦非当系，谓结过去已断已遍知已灭已吐，定不当退，及现在结，诸结现在，彼结今系耶？答：诸结现在，彼结今系；有结今系，彼结非现在，谓结过去未来今系。

诸用此道，断欲界结，退此道时，还得彼结系否？

答：还得彼结系。

诸用此道，断色无色界结，退此道时，还得彼结系否？

答：还得彼结系。

有九遍知，谓欲界见苦集所断结尽，第一遍知；色无色界见苦集所断结尽，第二遍知；欲界见灭所断结尽，第三遍知；色无色界见灭所断结尽，第四遍知；欲界见道所断结尽，第五遍知；色无色界见道所断结尽，第六遍知；五顺下分结尽，第七遍知；色爱结尽，第八遍知；一切结尽，第九遍知。

为九遍知摄一切遍知，为一切遍知摄九遍知？

答：一切摄九，非九摄一切。

不摄何等？

谓苦智已生，集智未生，三界见苦所断结尽，非九所摄；具见世尊弟子，未离欲染，欲界修所断结尽，非九所摄；已离欲染，未离色染，色界修所断结尽，非九所摄；已离色染，未离无色染，无色界修所断结尽，非九所摄。

有八补特伽罗，一预流向，二预流果，三一来向，四一来果，五不还向，六不还果，七阿罗汉向，八阿罗汉果。

此八补特伽罗于九遍知，几成就，几不成就？

答：预流向，或不成就，或成就一二三四五，谓苦法智忍，乃至集法智忍位，不成就，集法智集类智忍位，成就一，集类智灭法智忍位，成就二，灭法智灭类智忍位，成就三，灭类智道法智忍位，成就四，道法智道类智忍位，成就五。预流果成就六。一来向，若倍离欲染，入正性离生者，如预流向；若从预流果，趣一来果者，及一来果，成就六。不还向，若已离欲染，入正性离生者，如预流向；若从一来果，趣不还果者，成就六。不还果，成就一，谓五顺下分结尽。阿罗汉向，或成就一，或成就二，谓未离色染者，成就一，已离色染者，成就二。阿罗汉果，成就一，谓一切结尽。

阿毗达磨发智论卷第五

结蕴第二中有情纳息第三

顿渐系离系　　果摄七成三　　死生不六种　　此章愿具说

三界各有二部结，谓见、修所断。于欲界见、修所断二部结，颇有顿得系耶？

答：有。谓已离欲染异生，从离欲染退时，及色无色界没，生欲界时。

颇有顿离系耶？

答：有。谓异生离欲染时。

颇有渐得系耶？
答：无。
颇有渐离系耶？答：有。谓世尊弟子，先离彼见所断结，后离彼修所断结，
于色界见、修所断二部结，颇有顿得系耶？
答：有。谓已离色染异生，从离色染退时，及无色界没，生欲色界时。
颇有顿离系耶？
答：有。谓异生离色染时。
颇有渐得系耶？
答：无。
颇有渐离系耶？
答：有。谓世尊弟子，先离彼见所断结，后离彼修所断结。
于无色界见、修所断二部结，颇有顿得系耶？
答：无。
颇有顿离系耶？
答：无。
颇有渐得系耶？答：无。
颇有渐离系耶？
答：有。谓世尊弟子，先离彼见所断结，后离彼修所断结。
欲界见所断结尽，何果摄？
答：四沙门果，或无处。
欲界修所断结尽，何果摄？
答：不还、阿罗汉果，或无处。
色界见所断结尽，何果摄？
答：四沙门果，或无处。
色界修所断结尽，何果摄？
答：阿罗汉果，或无处。
无色界见所断结尽，何果摄？
答：四沙门果。
无色界修所断结尽，何果摄？
答：阿罗汉果。
有五部结，谓见苦所断结，乃至修所断结。见苦所断结尽，何果摄？
答：四沙门果，或无处。
见集所断结尽，何果摄？
答：四沙门果，或无处。
见灭所断结尽，何果摄？
答：四沙门果，或无处。
见道所断结尽，何果摄？

答：四沙门果。

修所断结尽，何果摄？

答：阿罗汉果。

有九部结，谓苦法智所断结，乃至修所断结。苦法智所断结尽，何果摄？

答：四沙门果，或无处。

苦类智，乃至道法智所断结尽，何果摄？

答：四沙门果，或无处。

道类智所断结尽，何果摄？

答：四沙门果。

修所断结尽，何果摄？

答：阿罗汉果。

有十五部结，谓三界各有五部，见苦所断结，乃至修所断结。欲界见苦集灭道所断结尽，何果摄？

答：四沙门果，或无处。

欲界修所断结尽，何果摄？

答：不还、阿罗汉果，或无处。

色界见苦集灭道所断结尽，何果摄？

答：四沙门果，或无处。

色界修所断结尽，何果摄？

答：阿罗汉果，或无处。

无色界见苦集灭所断结尽，何果摄？

答：四沙门果，或无处。

无色界见道所断结尽，何果摄？

答：四沙门果。

无色界修所断结尽，何果摄？

答：阿罗汉果。

三结乃至九十八随眠，一一尽，何果摄？

答：三结中，有身见尽，四沙门果摄，或无处。如三结中有身见尽应知，五顺下分结中，有身见，五见中，有身见边执见尽亦尔。

戒禁取疑尽，四沙门果摄。如三结中戒禁取疑尽应知，四瀑流轭中，见瀑流轭，四取中，见取戒禁取，四身系中，戒禁取，此实执身系，五顺下分结中，戒禁取疑，五见中，邪见见取戒禁取，七随眠中，见疑随眠，九结中，见取疑结尽亦尔。

三不善根尽，不还、阿罗汉果摄，或无处。如三不善根尽，应知，三漏中，欲漏，四瀑流轭中，欲瀑流轭，四取中欲取，四身系中，贪欲瞋恚，五盖中前四盖，五结中瞋嫉悭结，五顺下分结中，贪欲瞋恚，六爱身中，鼻舌触所生爱身，七随眠中，欲贪瞋恚，九结中，恚嫉悭结尽亦尔。

有漏无明漏尽，阿罗汉果摄。如有漏无明漏尽，应知，四瀑流轭

中，有无明瀑流轭，四取中，我语取，五结中，贪慢结，五顺上分结中，除色贪余四，六爱身中，意触所生爱身，七随眠中，有贪无明慢，九结中，爱慢无明结尽亦尔。

疑盖尽，四沙门果摄，或无处。

色贪顺上分结尽，阿罗汉果摄，或无处。如色贪顺上分结尽，应知，眼耳身触所生爱身尽亦尔。

九十八随眠中，欲界见苦集灭道所断随眠尽，四沙门果摄，或无处。欲界修所断随眠尽，不还阿罗汉果摄，或无处。色界见苦集灭道所断随眠尽，四沙门果摄，或无处。色界修所断随眠尽，阿罗汉果摄，或无处。无色界见苦集灭所断随眠尽，四沙门果摄，或无处。无色界见道所断随眠尽，四沙门果摄。无色界修所断随眠尽，阿罗汉果摄。

预流向中，诸结尽，何果摄？

答：无处。

预流果中，诸结尽，何果摄？

答：预流果。

一来向中，诸结尽，何果摄？

答：预流果，或无处。

一来果中，诸结尽，何果摄？

答：一来果。

不还向中，诸结尽，何果摄？

答：一来果，或无处。

不还果中，诸结尽，何果摄？

答：不还果。

阿罗汉向中，诸结尽，何果摄？

答：不还果，或无处。

阿罗汉果中，诸结尽，何果摄？

答：阿罗汉果。

具见世尊弟子，未离欲染，欲界修所断诸结尽，何果摄？

答：一来果，或无处。

已离欲染，未离色染，色界修所断诸结尽，何果摄？

答：无处已离色染，未离无色染。

无色修所断诸结尽，何果摄？

答：无处。

诸预流者所成就学法，此法预流果摄耶？

答：或摄，或不摄。

云何摄？

答：有为预流果，已得不失。

云何不摄？

答：诸预流者，所得胜进无漏根等有为法。

设法预流果摄，此是学法耶？
答：或学，或非学非无学。
云何学？
答：有为预流果。
云何非学非无学？
答：无为预流果。
诸一来者，所成就学法，此法一来果摄耶？
答：或摄，或不摄。
云何摄？
答：有为一来果，已得不失。
云何不摄？
答：诸一来者，所得胜进无漏根等有为法。
设法一来果摄，此是学法耶？
答：或学，或非学非无学。
云何学？
答：有为一来果。
云何非学非无学？
答：无为一来果。
诸不还者，所成就学法，此法不还果摄耶？
答：或摄，或不摄。
云何摄？答：有为不还果，已得不失。
云何不摄？
答：诸不还者，所得胜进无漏根等有为法。
设法不还果摄，此是学法耶？
答：或学，或非学非无学。
云何学？答：有为不还果。
云何非学非无学？
答：无为不还果。
诸阿罗汉所成就无学法，此法阿罗汉果摄耶？
答：如是。
设法阿罗汉果摄，此是无学法耶？
答：或无学，或非学非无学。
云何无学？
答：有为阿罗汉果。
云何非学非无学？
答：无为阿罗汉果。
诸预流者所成就无漏法，此法预流果摄耶？
答：或摄，或不摄。
云何摄？
答：有为无为预流果，已得不失。

云何不摄？

答：诸预流者，所得胜进无漏根等有为法，及彼所证诸结尽，并预流者所成就非择灭。

设法预流果摄，此是无漏法耶？

答：如是。

诸一来者所成就无漏法，此法一来果摄耶？

答：或摄，或不摄。云何摄？

答：有为无为一来果，已得不失。

云何不摄？

答：诸一来者，所得胜进无漏根等有为法，及彼所证诸结尽，并一来者所成就非择灭。

设法一来果摄，此是无漏法耶？

答：如是。

诸不还者所成就无漏法，此法不还果摄耶？

答：或摄，或不摄。

云何摄？

答：有为无，为不还果，已得不失。

云何不摄？

答：诸不还者所得胜进无漏根等有为法，及彼所证诸结尽，并不还者所成就非择灭。

设法不还果摄，此是无漏法耶？

答：如是。

诸阿罗汉所成就无漏法，此法阿罗汉果摄耶？

答：或摄，或不摄。

云何摄？

答：有为无为阿罗汉果，已得不失。

云何不摄？

答：阿罗汉所成就非择灭。

设法阿罗汉果摄，此是无漏法耶？

答：如是。

诸法预流者成就，此法预流果摄耶？

答：应作四句，有法预流者成就非预流果摄，谓预流者所得胜进无漏根等有为法，及彼所证诸结尽，并预流者所成就非择灭有漏法；有法预流果摄非预流者成就，谓预流果未得已失；有法预流者成就亦预流果摄，谓预流果已得不失；有法非预流者成就亦非预流果摄，谓除前相。

诸法一来者成就此法，一来果摄耶？

答：应作四句，有法一来者成就非一来果摄，谓一来者所得胜进无漏根等有为法，及彼所证诸结尽，并一来者所成就非择灭有漏法；有法一来果摄非一来者成就，谓一来果未得已失；有法一来者成就亦

一来果摄，谓一来果已得不失；有法非一来者成就亦非一来果摄，谓除前相。

诸法不还者成就，此法不还果摄耶？

答：应作四句，有法不还者成就非不还果摄，谓不还者所得胜进无漏根等有为法，及彼所证诸结尽，并不还者所成就非择灭有漏法；有法不还果摄非不还者成就，谓不还果未得已失；有法不还者成就亦不还果摄，谓不还果已得不失；有法非不还者成就亦非不还果摄，谓除前相。

诸法阿罗汉成就，此法阿罗汉果摄耶？

答：应作四句，有法阿罗汉成就非阿罗汉果摄，谓阿罗汉所成就非择灭有漏法；有法阿罗汉果摄非阿罗汉成就，谓阿罗汉果未得已失；有法阿罗汉成就亦阿罗汉果摄，谓阿罗汉果已得不失；有法非阿罗汉成就亦非阿罗汉果摄，谓除前相。

诸在欲界死生者，皆受欲有耶？

答：应作四句，有在欲界死生非受欲有，谓欲界没，起色界中有；有受欲有非在欲界死生，谓色界没，起欲界中有；有在欲界死生亦受欲有，谓欲界没，起欲界中有生有；有非在欲界死生亦非受欲有，谓色界没，生色无色界，无色界没，生无色色界。

诸在色界死生者，皆受色有耶？

答：应作四句，有在色界死生非受色有，谓色界没，起欲界中有；有受色有非在色界死生，谓欲界没，起色界中有；有在色界死生亦受色有，谓色界没，起色界中有生有；有非在色界死生亦非受色有，谓欲界没，生欲无色界，无色界没，生无色欲界。

诸在无色界死生者，皆受无色有耶？

答：诸在无色界死生者，皆受无色有；有受无色有非在无色界死而在无色界生，谓欲色界没，生无色界。

诸在欲界死生者，有几耶？

答：四，谓欲色界异生圣者。

诸在色界死生者，有几耶？

答：三，谓欲界异生，色界异生圣者。

诸在无色界死生者，有几耶？

答：二，谓无色界异生圣者。

诸非在欲界死生者，皆非受欲有耶？

答：应作四句，有非在欲界死生非不受欲有，谓色界没，起欲界中有；有非受欲有非不在欲界死生，谓欲界没，起色界中有；有非在欲界死生亦非受欲有，谓色界没，生色无色界，无色界没，生无色界；有非不在欲界死生亦非不受欲有，谓欲界没，起欲界中有生有。

诸非在色界死生者，皆非受色有耶？

答：应作四句，有非在色界死生非不受色有，谓欲界没，起色界中有；有非受色有非不在色界死生，谓色界没，起欲界中有；有非在

色界死生亦非受色有，谓欲界没，生欲无色界，无色界没，生无色欲界；有非不在色界死生亦非不受色有，谓色界没，起色界中　　有生有。

诸非在无色界死生者，皆非受无色有耶？

答：诸非在无色界死生者，皆非受无色有；有非受无色有非不在无色界死而非在无色界生，谓无色界没，生欲色界。

诸非在欲界死生者，有几耶？

答：五，谓欲界异生，色无色界异生圣者。

诸非在色界死生者，有几耶？

答：六，谓三界异生圣者。

诸非在无色界死生者，有几耶？

答：四，谓欲色界异生圣者。

颇有欲界死不生欲界耶？

答：有。谓起欲色界中有，生无色界，或般涅槃。

颇有欲界死不生色界耶？

答：有。谓起欲色界中有，生无色界，或般涅槃。

颇有欲界死不生无色界耶？

答：有。谓起欲色界中有，或般涅槃。

颇有色界死不生色界耶？

答：有。谓起欲色界中有，生无色界，或般涅槃。

颇有色界死不生欲界耶？

答：有。谓起欲色界中有，生无色界，或般涅槃。

颇有色界死不生无色界耶？

答：有。谓起欲色界中有，或般涅槃。

颇有无色界死不生无色界耶？

答：有。谓起欲色界中有，或般涅槃。

颇有无色界死不生欲界耶？

答：有。谓起欲色界中有，生无色界，或般涅槃。

颇有无色界死不生色界耶？

答：有。谓起欲色界中有，生无色界，或般涅槃。

诸欲界死不生欲界者，有几耶？

答：六，谓三界异生圣者。

诸欲界死不生色界者，有几耶？

答：六，谓三界异生圣者。

诸欲界死不生无色界者，有几耶？

答：四，谓欲色界异生圣者。

诸色界死不生色界者，有几耶？

答：五，谓欲界异生，色无色界异生圣者。

诸色界死不生欲界者，有几耶？

答：五，谓欲界异生，色无色界异生圣者。

诸色界死不生无色界者，有几耶？
答：三，谓欲界异生，色界异生圣者。
诸无色界死不生无色界者，有几耶？
答：二，谓欲色界异生。
诸无色界死不生欲界者，有几耶？
答：四，谓无色界异生圣者，欲色界异生。
诸无色界死不生色界者，有几耶？
答：四，谓无色界异生圣者，欲色界异生。
颇有欲界死不生三界耶？
答：有。谓起欲色界中有，或般涅槃。
颇有色界死不生三界耶？
答：有。谓起欲色界中有，或般涅槃。
颇有无色界死不生三界耶？
答：有。谓起欲色界中有，或般涅槃。
诸欲界死不生三界者，有几耶？
答：四，谓欲色界异生圣者。
诸色界死不生三界者，有几耶？
答：三，谓欲界异生，色界异生圣者。
诸无色界死不生三界者，有几耶？
答：二，谓欲色界异生。
颇有未离欲染命终不生欲界耶？
答：有。谓起欲界中有。
颇有未离色染命终不生欲色界耶？
答：有。谓起欲色中有。
颇有未离无色染命终不生三界耶？
答：有。谓起欲色界中有。
诸未离欲染命终不生欲界者，有几耶？
答：二，谓欲界异生圣者。
诸未离色染命终不生欲色界者，有几耶？
答：四，谓欲色界异生圣者。
诸未离无色染命终不生三界者，有几耶？
答：四，谓欲色界异生圣者。
此中欲界异生圣者，几随眠随增，几结系耶？
答：异生九十八随眠随增，九结系，圣者十随眠随增，六结系。
色界异生圣者，几随眠随增，几结系耶？
答：异生六十二随眠随增，六结系，圣者六随眠随增，三结系。
无色界异生圣者，几随眠随增，几结系耶？
答：异生三十一随眠随增，六结系，圣者三随眠随增，三结系。

结蕴第二中十门纳息第四之一

四十二随增　　二缘无间有　根成不知证　　此章愿具说

二十二根，十八界，十二处，五蕴，五取蕴，六界，有色无色法，有见无见法，有对无对法，有漏无漏法，有为无为法，过去未来现在法，善不善无记法，欲界色界无色界系法，学无学非学非无学法，见所断修所断无断法，四谛，四静虑，四无量，四无色，八解脱，八胜处，十遍处，八智，三三摩地，三重三摩地，三结，三不善根，三漏，四瀑流，四轭，四取，四身系，五盖，五结，五顺下分结，五顺上分结，五见，六爱身，七随眠，九结，九十八随眠。

眼根，乃至无色界修所断无明随眠，于九十八随眠中，一一有几随眠随增耶？

答：眼根欲色界遍行，及修所断随眠随增，耳鼻舌身根亦尔；女根欲界遍行，及修所断随眠随增，男苦根亦尔；命根三界遍行，及修所断随眠随增，信等五根亦尔；意根一切随眠随增，舍根亦尔；乐根色界一切欲界遍行，及修所断随眠随增；喜根色界一切欲界，除无漏缘疑，及彼相应无明，余一切随眠随增；忧根欲界一切随眠随增；三无漏根，无随眠随增；眼耳鼻舌身色声触眼耳身识界，欲色界遍行，及修所断随眠随增，眼耳鼻舌身色声触处，色蕴色取蕴前五界，有色有见有对法亦尔；香味鼻舌识界，欲界遍行，及修所断随眠随增，香味处亦尔；意法意识界，一切随眠随增，意法处后四蕴后四取蕴识界，无色无见无对有漏有为法过去未来现在非学非无学法亦尔；无漏无为法，无随眠随增，学无学无断法亦尔；善及修所断法，三界遍行，及修所断随眠随增；不善及欲界系法，欲界一切随眠随增；无记法，色无色界一切，欲界二部，及见集所断遍行，随眠随增；色界系法，色界一切随眠随增，无色界系法，无色界一切随眠随增；见所断法，见所断一切随眠随增；苦集谛一切随眠随增；灭道谛无随眠随增，法类苦集灭道智三三摩地亦尔；四静虑色界，一切随眠随增；四无量色界遍行，及修所断随眠随增，前三解脱，八胜处，前八遍处，他心智亦尔；四无色无色界，一切随眠随增；后五解脱，后二遍处，无色界遍行，及修所断随眠随增；世俗智，除无漏缘见，余一切随眠随增；三重三摩地，三界遍行，及修所断随眠随增；有身见结，见苦所断一切，及见集所断遍行，随眠随增，有身见顺下分结，有身见边执见亦尔；戒禁取结见苦所断一切，及见集所断遍行，见道所断有漏缘，随眠随增，戒禁取，及戒禁取，身系顺下分结，戒禁取亦尔；疑结见所断有漏缘，及疑相应无漏缘无明，随眠随增，疑顺下分结，疑随眠疑结亦尔；贪瞋不善根，欲界有漏缘，随眠随增，前二身系，前二盖瞋结，前二顺下分结，前二随眠恚结亦尔；痴不善根欲界除无漏缘无明，余一切随眠随增；欲漏欲界一切随眠随增；欲瀑流轭，取惛沈睡眠掉举盖亦尔；有漏色无色界一切随眠随增；有瀑流轭我语取亦尔；无明漏除无漏缘无明，余一切随眠随增；无明瀑流轭，无明随眠无明结亦尔；见瀑流轭，见所断有漏缘，及见相应无漏缘无明，随眠

随增，见取邪见见随眠见结亦尔；此实执身系，见所断有漏缘，随眠随增，见取取结亦尔；恶作盖欲界遍行，及修所断随眠随增，嫉悭结，鼻舌触所生爱身嫉悭结亦尔；疑盖欲界见所断有漏缘，及疑相应无漏缘无明，随眠随增；贪慢结三界有漏缘，随眠随增，意触所生爱身慢随眠爱慢结亦尔

色贪色界遍行，及修所断随眠随增；无色贪无色界遍行，及修所断随眠随增；后三顺上分结，色无色界遍行，及修所断随眠随增；眼耳身触所生爱身欲色界遍行，及修所断随眠随增；有贪随眠，色无色界有漏缘随眠随增；欲界见苦所断随眠，欲界见苦所断一切，及见集所断遍行，随眠随增；欲界见集所断随眠，欲界见集所断一切，及见苦所断遍行，随眠随增；欲界见灭所断随眠，欲界见灭所断除无漏缘，不共无明，余一切，及遍行，随眠随增；欲界见道所断随眠，欲界见道所断，除无漏缘，不共无明，余一切及遍行，随眠随增；欲界修所断随眠，欲界修所断一切，及遍行，随眠随增；色无色界五部随眠，广说亦尔；差别者，应说自界。

眼根，乃至无色界修所断无明随眠缘识，及缘缘识，于九十八随眠中，一一有几随眠随增耶？

答：眼根缘识，欲色界三部，无色界遍行，及修所断缘缘识，三界四部，耳鼻舌身根亦尔；女根缘识，欲界三部，色界遍行，及修所断缘缘识，欲界四部，色界三部，无色界遍行，及修所断，男苦根亦尔；命根缘识，三界三部，缘缘识，三界四部，意根缘识，缘缘识，有为缘，舍根亦尔；乐根缘识，欲界四部，色界有为缘，无色界二部，及遍行，缘缘识，欲无色界四部，色界有为缘，喜根缘识，欲色界有为缘，无色界二部，及遍行，缘缘识，欲色界有为缘，无色界四部，忧根缘识，欲界有漏缘，色界遍行，及修所断，缘缘识，欲界有为缘，色界三部，无色界遍行，及修所断，信等五根，缘识缘缘识，三界四部，三无漏根缘识，三界二部，及遍行，缘缘识，三界四部，眼耳鼻舌身色声触界缘识，欲色界三部，无色界遍行，及修所断缘缘识，三界四部，眼耳鼻舌身色声触处，色取蕴，前五界，有见有对法亦尔；香味鼻舌识界缘识，欲界三部，色界遍行，及修所断，缘缘识，欲界四部，色界三部，无色界遍行，及修所断，香味处亦尔；眼耳身识界缘识，欲色界三部，缘缘识欲色界四部，无色界二部，及遍行意界意识界，缘识缘缘识，有为缘意处，后四蕴有为法，过去未来现在法亦尔；法界缘识，三界一切缘缘识，有为缘法处，无色无见无对善法亦尔；色蕴缘识，欲色界四部，无色界二部，及遍行，缘缘识三界四部，有色法亦尔；后四取蕴，缘识有漏缘缘识，有为缘识界，有漏法，见所断法亦尔；无漏法缘识，三界三部，及遍行，缘缘识，有为缘，无断法亦尔；无为法缘识，三界二部，及遍行缘缘识，有为缘，不善法缘识，欲界有漏缘色界遍行，及修所断缘缘识，欲界有为缘，色界三部，无色界遍行，及修所断，欲界系法亦尔；无记法缘

识，欲界三部色无色界有漏缘缘缘识，欲界四部，色无色界有为缘，色界系法缘识，欲界三部，色界有漏缘，无色界遍行，及修所断缘缘识，欲界三部，色界有为缘，无色界四部，无色界系法缘识，欲色界三部，无色界有漏缘，缘缘识，欲界三部，色界四部，无色界有为缘，学无学法缘识，三界二部，及遍行，缘缘识，三界四部，非学非无学法缘识，三界四部，及见道所断有漏缘缘缘识，有为缘，修所断法缘识，三界三部缘缘识，三界四部，苦集谛缘识，有漏缘缘缘识，有为缘，世俗智亦尔；灭谛缘识，三界二部，及遍行，缘缘识，有为缘，道谛缘识，三界二部，及遍行缘缘识，三界四部，苦集灭道智，及三三摩地亦尔；四静虑缘识，欲界四部，色界有为缘，无色界二部，及遍行缘缘识，欲无色界四部，色界有为缘，慈悲舍无量缘识，欲色界三部，无色界遍行，及修所断缘缘识，欲界三部，色无色界四部，净解脱，后四胜处，前八遍处亦尔；喜无量缘识，欲色界三部，缘缘识，欲界三部，色界四部，无色界二部，及遍行，初二解脱，前四胜处亦尔；前三无色缘识缘缘识，欲界三部，色界四部，无色界有为缘，非想非非想处缘识，欲色界三部，无色界有漏缘缘缘识，欲界三部，色界四部，无色界有为缘空，识无边处无所有处解脱缘识缘缘识，欲界三部，色无色界四部，后二解脱，及后二遍处缘识，三界三部缘缘识，欲界三部，色无色界四部，法智缘识，欲界二部，及遍行，色界遍行，及修所断缘缘识，欲界四部，色界三部，无色界遍行，及修所断类智缘识，色无色界二部，及遍行，欲界遍行，及修所断缘缘识，欲界三部，色无色界四部，他心智缘识，欲色界四部，无色界二部，及遍行缘缘识，三界四部，三重三摩地缘识，三界三部缘缘识，三界四部，有身见结缘识，三界三部缘缘识，三界四部有身见，顺下分结，有身见边执见亦尔；戒禁取结缘识，三界三部，及见道所断，有漏缘缘缘识，三界四部，戒禁取，及戒禁取身系，戒禁取，顺下分结，戒禁取亦尔；疑结缘识，有漏缘缘缘识，有为缘，无明漏瀑流轭见取此实执身系，贪慢结疑，顺下分结，邪见见取意触所生爱身慢无明见疑随眠爱慢无明见取疑结亦尔；三不善根，及欲漏缘识欲界有漏缘，色界遍行及修所断缘缘识，欲界有为缘，色界三部，无色界遍行，及修所断欲瀑流轭取前二身系除恶作余盖瞋结，前二顺下分结，欲贪瞋恚随眠恚结亦尔；有漏缘识欲界三部，色无色界有漏缘缘缘识，欲界三部，色无色界有为缘有瀑流轭我语取有贪随眠亦尔；恶作盖缘识欲界三部，色界遍行及修所断缘缘识欲界四部，色界三部，无色界遍行及修所断嫉悭结鼻舌触所生爱身嫉悭结亦尔；色贪顺上分结缘识，欲色界三部，无色界遍行及修所断缘缘识，欲界三部，色无色界四部，后四顺上分结缘识，三界三部，缘缘识，欲界三部，色无色界四部，眼耳身触所生爱身缘识，欲色界三部，缘缘识，欲色界四部，无色界遍行及修所断，欲界见苦集及修所断随眠缘识，欲界三部，色界遍行及修所断缘缘识，欲界四部，色界三部，无色界

遍行及修所断，欲界见灭所断随眠缘识，欲界三部，及见灭所断有漏缘，色界遍行及修所断缘缘识，欲界有为缘，色界三部，无色界遍行及修所断，欲界见道所断随眠缘识，欲界三部，及见道所断有漏缘，色界遍行及修所断缘缘识，欲界四部，色界三部，无色界遍行，及修所断，色界见苦集及修所断随眠缘识，欲色界三部，无色界遍行及修所断缘缘识，欲界三部，色无色界四部，色界见灭所断随眠缘识，欲色界三部，及色界见灭所断有漏缘，无色界遍行及修所断缘缘识，欲界三部，色界有为缘，无色界四部，色界见道所断随眠缘识，欲色界三部，及色界见道所断有漏缘，无色界遍行及修所断缘缘识，欲界三部，色无色界四部，无色界见苦集及修所断随眠缘识，三界三部，缘缘识，欲界三部，色无色界四部，无色界见灭所断随眠缘识，三界三部，及无色界见灭所断有漏缘缘缘识，欲界三部，色界四部，无色界有为缘，无色界见道所断随眠缘识，三界三部，及无色界，见道所断有漏缘缘，缘识欲界三部，色无色界四部。

阿毗达磨发智论卷第六

结蕴第二中十门纳息第四之二

　　意根乃至无色界修所断，无明随眠，于三界十五部心中，一一等无间，生几心耶？

　　答：意根等无间生十五心，舍及信等五根亦尔；乐根等无间，生十一心；苦根等无间，生五心，忧根亦尔；喜根等无间，生十心；未知当知根等无间，不生心；已知具知根等无间，生三心；眼耳身识界等无间，生十心；鼻舌识界等无间，生五心，不善法亦尔；意法意识界等无间，生十五心；意法处，后四蕴，后四取蕴，识界无色，无见无对，有漏有为法，现在善无记，三界系非学非无学，见修所断法亦尔；无漏法等无间，生三心，学无学无断法亦尔；过去法等无间，生二心；未来法不生心；苦集谛等无间，生十五心，四静虑，四无色，世俗智亦尔；道谛等无间，生三心，类苦集灭道智，三三摩地亦尔；四无量等无间，生六心，第一第二第四第五解脱，前四胜处，他心智亦尔；第三第六第七解脱等无间，生五心；后四胜处，十遍处亦尔；第八解脱，不生心；法智等无间，生二心；三结等无间，生十五心，有无明漏，有见无明瀑流轭，后三取，后二身系，贪慢结，后三顺下分结，后四顺上分结，五见，意触所生爱身，后五随眠，爱等六结亦尔；三不善根，及欲漏等无间，生五心，欲瀑流轭，取前二，身系五盖瞋嫉悭结，前二顺下分结，鼻舌触所生爱身，欲贪瞋恚随眠恚嫉悭结亦尔；色无色贪顺上分结等无间，生十心；后四顺上分结等无间，生三心，眼耳身触所生爱身亦尔；欲界三十六随眠等无间，生五心；

色界三十一随眠等无间，生十心；无色界三十一随眠等无间，生十五心。

眼根乃至无色界修所断，无明随眠，一一所增随眠，当言有寻有伺、无寻唯伺、无寻无伺耶？

答：应言眼根所增随眠具三，耳鼻舌身命意乐喜信等五根所增随眠亦尔；女根所增随眠，有寻有伺，男苦忧根所增随眠亦尔；眼耳鼻舌身色声触意法意识界所增随眠具三，眼耳鼻舌身色声触意法处五蕴五取蕴六界有色无色有见无见有对无对有漏有为法，过去未来现在善无记色界系非学非无学见修所断法所增随眠亦尔；香味鼻舌识界所增随眠，有寻有伺，香味处不善欲界系法所增随眠亦尔；眼耳身识界所增随眠，或有寻有伺，或无寻唯伺；无色界系法所增随眠，无寻无伺；苦集谛所增随眠具三，四无量初二解脱前四胜处他心世俗智三重三摩地所增随眠亦尔；初静虑所增随眠，或有寻有伺，或无寻唯伺；后三静虑所增随眠，无寻无伺，四无色后六解脱后四胜处十遍处所增随眠亦尔；三结所增随眠具三，有无明漏后三瀑流轭取后二身系贪慢结后三顺下分结除无色贪余四顺上分结五见第六爱身后五随眠爱等六结所增随眠亦尔；三不善根所增随眠，有寻有伺，欲漏瀑流轭取前二身系五盖瞋嫉悭结前二顺下分结鼻舌触所生爱，身初二随眠恚嫉悭结所增随眠亦尔；无色贪所增随眠，无寻无伺；眼耳身触所生爱身所增随眠，或有寻有伺，或无寻唯伺；欲界三十六随眠所增随眠，有寻有伺；色界三十一随眠所增随眠具三；无色界三十一随眠所增随眠，无寻无伺。

眼根乃至无色界修所断无明随眠，一一所增随眠，当言乐根、苦根、喜根、忧根、舍根相应耶？

答：应言眼根所增随眠四根相应，除苦根，耳鼻舌身命乐舍信等五根所增随眠亦尔；女根所增随眠，三根相应，除乐苦根，男喜忧根所增随眠亦尔；意根所增随眠，五根相应；苦根所增随眠，四根相应，除乐根；眼耳鼻舌身及意识界所增随眠，四根相应，除苦根，眼耳鼻舌身处见所断法所增随眠亦尔；色声香味触眼耳鼻舌身识意法界所增随眠，五根相应，色声香味触意法处五蕴五取蕴六界有色无色有见无见有对无对有漏有为法过去未来现在善不善无记欲界系非学非无学修所断法所增随眠亦尔；色界系法所增随眠，三根相应，除苦忧根；无色界系法所增随眠舍根相应；苦集谛所增随眠，五根相应，世俗智所增随眠亦尔；初静虑所增随眠，三根相应，除苦忧根，慈悲舍无量他心智所增随眠亦尔；第二静虑所增随眠，喜舍根相应，喜无量初二解脱前四胜处所增随眠亦尔；第三静虑所增随眠，乐舍根相应；第四静虑所增随眠，舍根相应，四无色后六解脱后四胜处十遍处所增随眠亦尔；三重三摩地所增随眠，四根相应，除苦根；三结所增随眠，四根相应，除苦根，贪不善根见瀑流轭取戒禁取贪欲戒禁取此实执身系，贪欲盖贪慢结贪欲有身见戒禁取疑，顺下分结五见六爱身欲

贪慢见疑随眠爱慢见取疑结所增随眠亦尔；瞋不善根所增随眠，四根相应，除乐根，瞋恚身系瞋恚盖瞋恚结瞋恚顺下分结瞋恚随眠恚结所增随眠亦尔；痴不善根所增随眠，五根相应，欲无明漏瀑流轭欲取惛沈掉举盖无明随眠结所增随眠亦尔；有漏所增随眠，三根相应，除苦忧根，有瀑流轭我语取色贪掉举慢无明顺上分结有贪随眠所增随眠亦尔；睡眠恶作疑盖所增随眠，三根相应，除乐苦根，嫉悭结及九结中嫉悭结所增随眠亦尔；无色贪所增随眠，舍根相应；欲界见所断一切及修所断慢随眠所增随眠，三根相应，除乐苦根；欲界修所断贪随眠所增随眠，四根相应，除苦根；欲界修所断瞋随眠所增随眠，四根相应，除乐根；欲界修所断无明随眠所增随眠，五根相应；色界三十一随眠所增，随眠三根相应，除苦忧根；无色界三十一随眠所增随眠，舍根相应。

眼根乃至无色界修所断，无明随眠，谁成就，谁不成就？

答：眼根色界及欲界，已得不失成就，无色界及欲界未得已失不成就，耳鼻舌根亦尔；身根欲色界成就无色界不成就；女男根欲界已得不失成就，色无色界及欲界未得已失不成就；命意舍根一切有情皆成就；乐根遍净以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；苦根欲界成就，色无色界不成就；喜根极光净以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；忧根未离欲染成就，已离欲染不成就；信等五根，不断善根成就，已断善根不成就；三无漏根，已得不失成就，未得已失不成就；眼耳鼻舌界，色界及欲界已得不失成就，无色界及欲界未得已失不成就；眼耳鼻舌处亦尔；身色声触界，欲色界成就，无色界不成就，身色声触处色取蕴前五界有见有对法欲色界系法亦尔；香味鼻舌识界，欲界成就，色无色界不成就，香味处亦尔；眼耳身识界，梵世以下及生上三静虑现在前成就，不现在前及无色界不成就；意法意识界，一切有情皆成就，意法处后四蕴四取蕴识界，无色无见无对有漏，无漏有为无为法过去未来现在无记无色界系非学非无学修所断无断法亦尔；色蕴欲色界及无色界圣者成就，无色界异生不成就，有色法亦尔；善法不断善根成就，已断善根不成就；不善法未离欲染成就，已离欲染不成就；学无学法已得不失成就，未得已失不成就；见所断法道类智未已生成就，已生不成就；苦集谛一切有情皆成就，非想非非想处世俗智亦尔；灭谛已得不失成就，未得已失不成就，四无量八解脱八胜处十遍处他心智亦尔；道谛已得成就，未得不成就，法类苦集灭道智三三摩地三重三摩地亦尔；初静虑梵世以下及圣者生上成就，异生生上不成就；第二静虑极光净以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；第三静虑遍净以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；第四静虑广果以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；空无边处空无边处以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；识无边处识无边处以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；无所有处无所有处以下，及圣者生上成就，异生生上不成就；有身见结苦类智未已生成

就，已生不成就，有身见顺下分结有身见边执见亦尔；戒禁取疑结道类智未已生成就，已生不成就，见瀑流轭取戒禁取后二身系戒禁取疑顺下分结后三见见疑随眠见取疑结亦尔；三不善根未离欲染成就，已离欲染不成就，欲漏瀑流轭取前二身系前四盖瞋嫉悭结前二顺下分结鼻舌触所生爱身欲贪瞋恚随眠恚嫉悭结亦尔；有无明漏未离无色染成就，已离无色染不成就，有无明瀑流轭我语取贪慢结后四顺上分结意触所生爱身有贪慢无明随眠爱慢无明结亦尔；疑盖未离欲染异生及未离欲染圣者道法智未已生成就，已离欲染异生圣者及未离欲染圣者道法智已生不成就；色贪顺上分结未离色染成就，已离色染不成就，眼耳身触所生爱身未离梵世染成就，已离梵世染不成就；欲界见苦所断随眠未离欲染异生，及未离欲染圣者苦法智未已生成就，已离欲染异生圣者，及未离欲染圣者苦法智已生不成就；欲界见集所断随眠未离欲染异生，及未离欲染圣者集法智未已生成就，已离欲染异生圣者，及未离欲染圣者集法智已生不成就；欲界见灭所断随眠未离欲染异生，及未离欲染圣者灭法智未已生成就，已离欲染异生圣者，及未离欲染圣者灭法智已生不成就，欲界见道所断随眠未离欲染异生，及未离欲染圣者道法智未已生成就，已离欲染异生圣者，及未离欲染圣者道法智已生不成就；欲界修所断随眠未离欲染成就，已离欲染不成就；色界见苦所断随眠未离色染异生，及未离色染圣者苦类智未已生成就，已离色染异生圣者，及未离色染圣者苦类智已生不成就；色界见集所断随眠未离色染异生，及未离色染圣者集类智未已生成就，已离色染异生圣者，及未离色染圣者集类智已生不成就；色界见灭所断随眠未离色染异生，及未离色染圣者灭类智未已生成就，已离色染异生圣者，及未离色染圣者，灭类智已生不成就；色界见道所断随眠未离色染异生，及未离色染圣者道类智未已生成就，已离色染异生圣者，及未离色染圣者道类智已生不成就；色界修所断随眠未离色染成就，已离色染不成就；无色界见苦所断随眠苦类智未已生成就，已生不成就；无色界见集所断随眠集类智未已生成就，已生不成就；无色界见灭所断随眠灭类智未已生成就，已生不成就；无色界见道所断随眠道类智未已生成就，已生不成就；无色界修所断随眠未离无色染成就，已离无色染不成就。

眼根乃至无色界修所断无明随眠，一一得遍知时，于九十八随眠中，几随眠得遍知，于九结中，几结尽？

答：眼根得遍知时色爱尽，异生三十一随眠，得遍知无结尽，圣者三随眠得遍知无结尽，耳鼻舌身根亦尔；女男根得遍知时欲爱尽，异生三十六随眠得遍知三结尽，圣者四随眠得遍知三结尽，苦忧根亦尔；命根得遍知时，无色爱尽；三随眠得遍知三结尽，意舍信等根亦尔；乐根得遍知时，遍净爱尽，即乐根得遍知无结尽；喜根得遍知时，极光净爱尽，即喜根得遍知无结尽；眼耳鼻舌身色声触界，得遍知时，色爱尽，异生三十一随眠，得遍知无结尽，圣者三随眠，得遍

知无结尽，眼耳鼻舌身色声触处色蕴色取蕴前五界有色有见有对法色界系法亦尔；香味鼻舌识界，得遍知时，欲爱尽，异生三十六随眠，得遍知三结尽，圣者四随眠，得遍知三结尽，香味处不善欲界系法亦尔；眼耳身识界，得遍知时，梵世爱尽，即眼耳身识界，得遍知无结尽；意法意识界，得遍知时，无色爱尽，三随眠得遍知三结尽，意法处后四蕴四取蕴识界无色无见无对有漏有为法过去未来现在善无记无色界系非学非无学修所断法亦尔；见所断法，得遍知时，未离色爱者，道类智现在前十四随眠，得遍知三结尽，已离色爱者道类智现在前七随眠，得遍知三结尽；苦集谛得遍知时，无色爱尽，三随眠得遍知三结尽，非想非非想处后二解脱世俗智三重三摩地亦尔；初静虑得遍知时，梵世爱尽，即初寂虑得遍知无结尽；第二静虑得遍知时，极光净爱尽，即第二静虑得遍知无结尽，喜无量初解脱前四胜处亦尔；第三静虑得遍知时，遍净爱尽，即第三静虑得遍知无结尽；第四静虑得遍知时，色爱尽，异生三十一随眠，得遍知无结尽；圣者三随眠，得遍知无结尽，三无量净解脱后四胜处前八遍处他心智亦尔；空无边处得遍知时，空无边处爱尽，即空无边处，得遍知无结尽，空无边处解脱遍处亦尔；识无边处，得遍知时，识无边处爱尽，即识无边处，得遍知无结尽；识无边处解脱遍处亦尔；无所有处，得遍知时，无所有处爱尽，即无所有处，得遍知无结尽；无所有处解脱亦尔；有身见结，得遍知时，苦类智现在前未离色染者，十八随眠，得遍知无结尽；已离色染者九随眠，得遍知无结尽，有身见顺下分结有身见边执见亦尔；戒禁取疑结得遍知时，道类智现在前，未离色染者，十四随眠，得遍知三结尽，已离色染者七随眠，得遍知三结尽，见瀑流轭取戒禁取后二身系后二顺下分结后三见见疑随眠见取疑结亦尔；三不善根及欲漏得遍知时，欲爱尽，异生三十六随眠，得遍知三结尽，圣者四随眠得遍知三结尽，欲瀑流轭取前二身系前四盖瞋嫉悭结前二顺下分结鼻舌触所生爱身欲贪瞋恚随眠恚嫉悭结亦尔；有漏无明漏，得遍知时，无色爱尽，三随眠得遍知三结尽，有无明瀑流轭我语取贪慢结后四顺上分结意触所生爱身有贪慢无明随眠爱慢无明结亦尔；疑盖得遍知时异生欲爱尽，三十六随眠，得遍知三结尽，圣者道法智现在前八随眠，得遍知无结尽；色贪得遍知时，色爱尽，异生三十一随眠，得遍知无结尽；圣者三随眠，得遍知无结尽；眼耳身触所生爱身，得遍知时，梵世爱尽，即三爱身，得遍知无结尽；欲界见苦所断随眠，得遍知时，异生欲爱尽，三十六随眠，得遍知三结尽，圣者苦法智现在前十随眠，得遍知无结尽；欲界见集所断随眠，得遍知时，异生欲爱尽，三十六随眠，得遍知三结尽，圣者集法智现在前七随眠，得遍知无结尽；欲界见灭所断随眠，得遍知时，异生欲爱尽，三十六随眠，得遍知三结尽，圣者灭法智现在前七随眠，得遍知无结尽；欲界见道所断随眠，得遍知时，异生欲爱尽，三十六随眠，得遍知三结尽，圣者道法智现在前八随眠，得遍知无结尽；欲界修所断随眠，得

遍知时，欲爱尽，异生三十六随眠，得遍知三结尽，圣者四随眠，得遍知三结尽，色界见苦所断随眠，得遍知时，异生色爱尽，三十一随眠，得遍知无结尽；圣者苦类智现在前十八随眠，得遍知无结尽；色界见集所断随眠，得遍知时，异生色爱尽，三十一随眠，得遍知无结尽；圣者集类智现在前十二随眠，得遍知无结尽；色界见灭，所断随眠，得遍知时，异生色爱尽，三十一随眠，得遍知无结尽；圣者灭类智现在前十二随眠，得遍知无结尽；色界见道所断随眠，得遍知时，异生色爱尽，三十一随眠，得遍知无结尽；圣者道类智现在前十四随眠，得遍知三结尽，色界修所断随眠，得遍知时，色爱尽，异生三十一随眠，得遍知无结尽；圣者三随眠，得遍知无结尽；无色界见苦所断随眠，得遍知时，苦类智现在前，未离色染者十八随眠，得遍知无结尽；已离色染者九随眠，得遍知无结尽；无色界见集所断随眠，得遍知时，集类智现在前，未离色染者十二随眠，得遍知无结尽；已离色染者六随眠，得遍知无结尽；无色界见灭所断随眠，得遍知时，灭类智现在前，未离色染者十二随眠，得遍知无结尽；已离色染者六随眠，得遍知无结尽；无色界见道所断随眠，得遍知时，道类智现在前，未离色染者十四随眠，得遍知三结尽，已离色染者七随眠，得遍知三结尽，无色界修所断随眠，得遍知时，无色爱尽，三随眠得遍知三结尽。

眼根乃至无色界修所断无明随眠，一一灭作证时，于九十八随眠中，几随眠灭作证，于九结中几结尽？

答：眼根灭作证时，色爱尽，异生三十一随眠，灭作证无结尽；圣者三随眠，灭作证无结尽；至阿罗汉九十八随眠，灭作证九结尽，耳鼻舌身根亦尔；女男根灭作证时，欲爱尽；异生三十六随眠，灭作证三结尽；圣者得不还果九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉九十八随眠，灭作证九结尽，苦忧根亦尔；命根灭作证时，得阿罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽，意舍信等五根亦尔；乐根灭作证时，遍净爱尽即乐根灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；喜根灭作证时，极光净爱尽；即喜根灭作证无结尽；至阿罗汉果九十八随眠，灭作证九结尽；眼耳鼻舌身色声触界，灭作证时，色爱尽；异生三十一随眠，灭作证无结尽；圣者三随眠，灭作证无结尽；至阿罗汉九十八随眠，灭作证九结尽，眼耳鼻舌身色声触处色蕴色取蕴前五界有色有见有对法色界系法亦尔；香味鼻舌识界，灭作证时，欲爱尽；异生三十六随眠，灭作证三结尽；圣者得不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；香味处不善欲界系法亦尔；眼耳身识界，灭作证时，梵世爱尽；即三识界，灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；意法意识界，灭作证时，得阿罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽；意法处后四蕴四取蕴识界无色无见无对，有漏有为法过去未来现在善无记无色界系非学非无学修所断法亦尔；见所断法，灭作证时，得预流果，八

十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；苦集谛灭作证时，得阿罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽；非想非非想处，后二解脱世俗智三重三摩地亦尔；初静虑灭作证时，梵世爱尽；即初静虑，灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；第二静虑灭作证时，极光净爱尽；即第二静虑灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；喜无量初二解脱前四胜处亦尔；第三静虑，灭作证时，遍净爱尽；即第三静虑，灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；第四静虑，灭作证时，色爱尽；异生三十一随眠，灭作证无结尽；圣者三随眠，灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；三无量净解脱后四胜处前八遍处他心智亦尔；空无边处，灭作证时，空无边处爱尽；即彼灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；空无边处解脱遍处亦尔；识无边处，灭作证时，识无边处爱尽；即彼灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；识无边处解脱遍处亦尔；无所有处灭作证时，无所有处爱尽；即彼灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；无所有处解脱亦尔；有身见结，灭作证时，苦类智现在前，十八随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；有身见顺下分结有身见边执见亦尔；戒禁取疑结，灭作证时，得预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔至不还果时，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；见瀑流轭取戒禁取后二身系戒禁取疑顺下分结后三见见疑随眠见取疑结亦尔；三不善根及欲漏，灭作证时，异生欲爱尽；三十六随眠，灭作证三结尽；圣者得不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽欲瀑流轭取前二身系前四盖瞋嫉悭结前二顺下分结鼻舌触所生爱身欲贪瞋恚随眠恚嫉悭结亦尔；有漏无明漏，灭作证时，得阿罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽；有无明瀑流轭我语取贪慢结后四顺上分结意触所生爱身有贪慢无明随眠爱慢无明结亦尔疑盖，灭作证时，异生欲爱尽；三十六随眠，灭作证三结尽；圣者道法智现在前八随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；色贪，灭作证时，色爱尽；异生三十一随眠，灭作证无结尽；圣者三随眠，灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；眼耳身触所生爱身，灭作证时，梵世爱尽；即三爱身，灭作证无结爱尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；欲界见苦所断随眠，灭作证时，异生欲爱尽；三十六随眠，灭作证三结尽；圣者苦法智现在前十随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿

罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽；欲界见集所断随眠，灭作证时，异生欲爱尽；三十六随眠，灭作证三结尽；圣者集法智现在前七随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽至阿罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽；欲界见灭所断随眠，灭作证时，异生欲爱尽；三十六随眠，灭作证三结尽；圣者灭法智现在前七随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；欲界见道所断随眠，灭作证时，异生欲爱尽；三十六随眠，灭作证三结尽；圣者道法智现在前八随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；欲界修所断随眠，灭作证时，异生欲爱尽；三十六随眠，灭作证三结尽；圣者得不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；色界见苦所断随眠，灭作证时，异生色爱尽；三十一随眠，灭作证无结尽；圣者苦类智现在前十八随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；色界见集所断随眠，灭作证时，异生色爱尽；三十一随眠，灭作证无结尽；圣者集类智现在前十二随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；色界见灭所断随眠，灭作证时，异生色爱尽；三十一随眠，灭作证无结尽；圣者灭类智现在前十二随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；色界见道所断随眠，灭作证时，异生色爱尽；三十一随眠，灭作证无结尽；圣者得预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；色界修所断随眠，灭作证时，色爱尽；异生三十一随眠，灭作证无结尽；圣者三随眠，灭作证无结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；无色界见苦所断随眠，灭作证，苦类智现在前十八随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽；无色界见集所断随眠，灭作证时，集类智现在前十二随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；无色界见灭所断随眠，灭作证时，灭类智现在前，十二随眠，灭作证无结尽；至预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿

罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；无色界见道所断随眠，灭作证时，得预流果，八十八随眠，灭作证三结尽；至一来果亦尔；至不还果，九十二随眠，灭作证六结尽；至阿罗汉，九十八随眠，灭作证九结尽；无色界修所断随眠，灭作证时，得阿罗汉果，九十八随眠，灭作证九结尽。

阿毗达磨发智论卷第七

智蕴第三中觉支纳息第一

　　八学十无学　　见等觉道三　俗无漏见智　　此章愿具说

　　如世尊说，学见迹成就学八支，彼成就，过去几，未来几，现在几？

　　答：若依有寻有伺定，初学见现在前，过去无，未来现在八，彼灭已不失；若复依有寻有伺定，学见现在前，过去未来现在八，彼灭已不失；若依无寻无伺定，学见现在前，过去未来八，现在七，彼灭已不失；若依无色定，学见现在前，过去未来八，现在四，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去未来八，现在无；若依无寻无伺定，初学见现在前，过去无，未来八，现在七，彼灭已不失；若复依无寻无伺定，学见现在前，过去现在七，未来八，彼灭已不失；若依无色定，学见现在前，过去七，未来八，现在四，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去七，未来八，现在无，彼灭已不失；若依有寻有伺定，学见现在前，过去七，未来现在八；若依无色定，初学见现在前，过去无，未来八，现在四，彼灭已不失；若复依无色定，学见现在前，过去现在四，未来八，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去四，未来八，现在无，彼灭已不失；若依有寻有伺定，学见现在前，过去四，未来现在八，彼灭已不失；若依无寻无伺定，学见现在前，过去四，未来八，现在七。

　　如世尊说，漏尽阿罗汉，成就十无学支，彼成就，过去几，未来几，现在几？

　　答：若依有寻有伺定，初无学智现在前，过去无，未来十，现在九，彼灭已不失；若复依有寻有伺定，无学智现在前，过去现在九，未来十，彼灭已不失；若依无寻无伺定，无学智现在前，过去九，未来十，现在八，彼灭已不失；若依无色定，无学智现在前，过去九，未来十，现在五，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去九，未来十，现在无，彼灭已不失；若依有寻有伺定，初无学知见现在前，过去现在九，未来十，彼灭已不失；若复依有寻有伺定，无学若智若见现在前，过去未来十，现在九，彼灭已不失；若依无寻无伺定，无学若智若见现在前，过去未来十，现在八，彼灭已不失；若依无色定，无学若智若见现在前，过去未来十，现在五，彼灭已不失；

若入灭定，或世俗心现在前，过去未来十，现在无；若依无寻无伺定，初无学智现在前，过去无，未来十，现在八，彼灭已不失；若复依无寻无伺定，无学智现在前，过去现在八，未来十，彼灭已不失；若依无色定，无学智现在前，过去八，未来十，现在五，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去八，未来十，现在无，彼灭已不失；若依有寻有伺定，无学智现在前，过去八，未来十，现在九，彼灭已不失；若依无寻无伺定，初无学见现在前，过去现在八，未来十，彼灭已不失；若复依无寻无伺定，无学若智若见现在前，过去九，未来十，现在八，彼灭已不失；若依无色定，无学若智若见现在前，过去九，未来十，现在五，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去九，未来十，现在无，彼灭已不失；若依有寻有伺定，无学若智若见现在前，过去现在九，未来十；若依无色定，初无学智现在前，过去无，未来十，现在五，彼灭已不失；若复依无色定，无学智现在前，过去现在五，未来十，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去五，未来十，现在无，彼灭已不失；若依有寻有伺定，无学智现在前，过去五，未来十，现在九，彼灭已不失；若依无寻无伺定，无学智现在前，过去五，未来十，现在八，彼灭已不失；若依无色定，初无学见现在前，过去现在五，未来十，彼灭已不失；若复依无色定，无学若智若见现在前，过去六，未来十，现在五，彼灭已不失；若入灭定，或世俗心现在前，过去六，未来十，现在无，从灭已不失；若依有寻有伺定，无学若智若见现在前，过去六，未来十，现在九，彼灭已不失；若依无寻无伺定，无学若智若见现在前，过去六，未来十，现在八。

云何见？

答：眼根五见，世俗正见，学无学见。

云何智？

答：五识相应慧，除无漏忍余意识相应慧。

云何慧？

答：六识相应慧。

诸见是智耶？

答：应作四句，有见非智，谓眼根及无漏忍；有智非见，谓五识身相应慧，尽无生智，除五见及世俗正见，余意识相应有漏慧；有见亦智，谓五见，世俗正见，除无漏忍，及尽无生智，余无漏慧；有非见非智，谓除前相。

诸见是慧耶？

答：应作四句，有见非慧，谓眼根；有慧非见，谓五识身相应慧，尽无生智，除五见，及世俗正见，余意识相应有漏慧；有见亦慧，谓除尽无生智，余无漏慧，及五见世俗正见；有非见非慧，谓除前相。

诸智彼慧耶？

答：诸智皆是慧，有慧非智，谓无漏忍。

见摄智智摄见耶？

答：应作四句，有见非智摄，谓眼根及无漏忍；有智非见摄，谓五识相应慧，尽无生智，除五见及世俗正见，余意识相应有漏慧；有见亦智摄，谓五见世俗正见，除无漏忍及尽无生智余无漏慧；有非见亦非智摄，谓除前相。

见摄慧慧摄见耶？

答：应作四句，有见非慧摄，谓眼根；有慧非见摄，谓五识相应慧尽无生智，除五见及世俗正见余意识相应有漏慧；有见亦慧摄，谓五见世俗正见，除尽无生智余无漏慧；有非见亦非慧摄，谓除前相。

智摄慧慧摄智耶？

答：慧摄智，非智摄慧。

不摄何等？

谓无漏忍。

诸成就见彼智耶？

答：如是。

设成就智彼见耶？

答：如是。

诸成就见彼慧耶？

答：如是。

设成就慧彼见耶？

答：如是。

诸成就智彼慧耶？

答：如是。

设成就慧彼智耶？

答：如是。

诸见已断已遍知彼智耶？

答：如是。

设智已断已遍知彼见耶？

答：如是。

诸见已断已遍知彼慧耶？

答：如是。

设慧已断已遍知彼见耶？

答：如是。

诸智已断已遍知彼慧耶？

答：如是。

设慧已断已遍知彼智耶？

答：如是。

诸正见是择法觉支耶？

答：应作四句，有正见非择法觉支，谓世俗正见；有择法觉支非

正见，谓尽无生智；有正见亦择法觉支，谓除尽无生智，余无漏慧；有非正见亦非择法觉支，谓除前相。

诸正智是择法觉支耶？

答：应作四句，有正智非择法觉支，谓世俗正智；有择法觉支非正智，谓无漏忍；有正智亦择法觉支，谓除无漏忍，余无漏慧；有非正智亦非择法觉支，谓除前相。

七觉支，八道支，一一现在前时，几觉支几道支现在前耶？

答：若依未至定，念觉支现在前时，学六觉支八道支现在前，无学六觉支九道支现在前；若依初静虑，念觉支现在前时，学七觉支八道支现在前，无学七觉支九道支现在前；若依静虑中间，念觉支现在前时，学六觉支七道支现在前，无学六觉支八道支现在前，依第三第四静虑亦尔；若依第二静虑，念觉支现在前时，学七觉支七道支现在前，无学七觉支八道支现在前；若依无色定，念觉支现在前时，学六觉支四道支现在前，无学六觉支五道支现在前，择法精进轻安定舍觉支正见正精进正念正定道支亦尔；若依初静虑喜觉支现在前时，学七觉支八道支现在前，无学七觉支九道支现在前；若依第二静虑，喜觉支现在前时，学七觉支七道支现在前，无学七觉支八道支现在前；若依未至定，正思惟现在前时，学六觉支八道支现在前，无学六觉支九道支现在前；若依初静虑，正思惟现在前时，学七觉支八道支现在前，无学七觉支九道支现在前；若依去至定，正语现在前时，学六觉支八道支现在前，无学六觉支九道支现在前；若依初静虑，正语现在前时，学七觉支八道支现在前，无学七觉支九道支现在前；若依静虑中间，正语现在前时，学六觉支七道支现在前，无学六觉支八道支现在前，依第三第四静虑亦尔；若依第二静虑，正语现在前时，学七觉支七道支现在前，无学七觉支八道支现在前，正业正命亦尔。

诸法念觉支相应，彼法择法觉支相应耶？

答：应作四句，有法念相应非择法，谓择法觉支；有法择法相应非念，谓念觉支；有法念相应亦择法，谓二相应法；有法非念相应亦非择法，谓余心心所法，色，无为，心不相应行。如对择法觉支，对精进轻安定舍觉支正精进正定亦尔。

诸法念觉支相应，彼法喜觉支相应耶？

答：应作四句，有法念相应非喜，谓喜觉支，及喜不相应念觉支相应法；有法喜相应非念，谓喜觉支相应念；有法念相应亦喜，谓二相应法；有法非念相应亦非喜，谓喜不相应念觉支，及余心心所法，色，无为，心不相应行。如对喜觉支，对正见正思惟亦尔。

诸法念觉支相应彼法正念相应耶？

答：如是。

诸法正念相应彼法念觉支相应耶？

答：如是。

诸法择法觉支相应，彼法精进觉支相应耶？

答：应作四句，有法择法相应非精进，谓精进觉支；有法精进相应非择法，谓择法觉支；有法择法相应亦精进，谓二相应法；有法非择法相应亦非精进，谓余心心所法，色，无为，心不相应行。如对精进觉支，对轻安定舍觉支正精进正念正定亦尔。

诸法择法觉支相应，彼法喜觉支相应耶？

答：应作四句，有法择法相应非喜，谓喜觉支，及喜不相应择法觉支相应法；有法喜相应非择法，谓喜觉支相应择法；有法择法相应亦喜，谓二相应法；有法非择法相应亦非喜，谓喜不相应择法觉支，及余心心所法，色，无为，心不相应行。如对喜觉支，对正思惟亦尔。

诸法择法觉支相应彼法正见相应耶？

答：诸法正见相应，亦择法相应，有法择法相应非正见相应，谓正见所不摄择法觉支相应法。

诸法精进觉支相应，彼法喜觉支相应耶？

答：应作四句，有法精进相应非喜，谓喜觉支，及喜不相应精进觉支相应法；有喜相应非精进，谓喜觉支相应精进；有法精进相应亦喜，谓二相应法；有法非精进相应亦非喜，谓喜不相应精进觉支，及余心心所法，色，无为，心不相应行；如对喜觉支，对正见正思惟亦尔。

诸法精进觉支相应，彼法轻安觉支相应耶？

答：应作四句，有法精进相应非轻安，谓轻安觉支；有法轻安相应非精进，谓精进觉支；有法精进相应亦轻安，谓二相应法；有法非精进相应亦非轻安，谓余心心所法，色，无为，心不相应行；如对轻安觉支，对定舍觉支正念正定亦尔。

诸法精进觉支相应彼法正精进相应耶？

答：如是。

设法正精进相应彼法精进觉支相应耶？

答：如是。

诸法喜觉支相应，彼法轻安觉支相应耶？

答：应作四句，有法喜相应非轻安，谓喜相应轻安觉支；有法轻安相应非喜，谓喜觉支及喜不相应轻安觉支相应法；有法喜相应亦轻安，谓二相应法；有法非喜相应亦非轻安，谓喜不相应轻安觉支，及余心心所法，色，无为，心不相应行；如对轻安觉支，对定舍觉支正精进正念正定亦尔。

诸法喜觉支相应，彼法正见相应耶？

答：应作四句，有法喜相应非正见，谓喜觉支相应正见，及正见不相应喜觉支相应法；有法正见相应非喜，谓正见相应喜觉支，及喜觉支不相应正见相应法；有法喜相应亦正见，谓二相应法；有法非喜相应亦非正见，谓喜觉支不相应正见，正见不相应喜觉支，及余心心所法色，无为，心不相应行；如对正见，对正思惟亦尔。

诸法轻安觉支相应，彼法定觉支相应耶？

答：应作四句，有法轻安相应非定，谓定觉支；有法定相应非轻安，谓轻安觉支；有法轻安相应亦定，谓二相应法；有法非轻安相应亦非定，谓余心心所法，色，无为，心不相应行；如对定觉支，对舍觉支正精进正念正定亦尔。

诸法轻安觉支相应，彼法正见相应耶？

答：应作四句，有法轻安相应非正见，谓正见及正见不相应轻安觉支相应法；有法正见相应非轻安，谓正见相应轻安觉支；有法轻安相应亦正见，谓二相应法；有法非轻安相应亦非正见，谓正见不相应轻安觉支，及余心心所法，色，无为，心不相应行；如对正见，对正思惟亦尔。

诸法定觉支相应，彼法舍觉支相应耶？

答：应作四句，有法定相应非舍，谓舍觉支；有法舍相应非定，谓定觉支；有定相应亦舍，谓二相应法；有法非定相应亦非舍，谓余心心所法，色，无为，心不相应行；如对舍觉支，对正精进正念亦尔。

诸法定觉支相应，彼法正见相应耶？

答：应作四句，有法定相应非正见，谓正见及正见不相应定觉支相应法；有法正见相应非定，谓正见相应定觉支；有法定相应亦正见，谓二相应法；有法非定相应亦非正见谓正见，不相应定觉支，及余心心所法，色，无为，心不相应行；如对正见，对正思惟亦尔。

诸法定觉支相应彼法正定相应耶？

答：如是。

设法正定相应彼法定觉支相应耶？

答：如是。

诸法舍觉支相应，彼法正见相应耶？

答：应作四句，有法舍相应非正见，谓正见及正见不相应舍觉支相应法；有法正见相应非舍，谓正见相应舍觉支；有法舍相应亦正见，谓二相应法；有法非舍相应亦非正见，谓正见不相应舍觉支，及余心心所法，色，无为，心不相应行；如对正见，对正思惟亦尔。

诸法舍觉支相应，彼法正精进相应耶？

答：应作四句，有法舍相应非正精进，谓正精进；有法正精进相应非舍，谓舍觉支；有法舍相应亦正精进，谓二相应法；有法非舍相应亦非正精进，谓余心心所法色，无为，心不相应行；如对正精进，对正念正定亦尔。

诸法正见相应，彼法正思惟相应耶？

答：应作四句，有法正见相应非正思惟，谓正见相应正思惟，及正思惟不相应正见相应法；有法正思惟相应非正见，谓正思惟相应正见，及正见不相应正思惟相应法；有法正见相应亦正思惟，谓二相应法；有法非正见相应亦非正思惟，谓正见不相应正思惟正思惟不相应

正见，及余心心所法，色，无为，心不相应行。

诸法正见相应，彼法正精进相应耶？

答：应作四句，有法正见相应非正精进，谓正见相应正精进；有法正精进相应非正见，谓正见及正见不相应正精进相应法；有法正见相应亦正精进，谓二相应法；有法非正见相应亦非正精进，谓正见不相应正精进，及余心心所法，色，无为，心不相应行；如对正精进，对正念正定亦尔。

诸法正思惟相应，彼法正精进相应耶？

答：应作四句，有法正思惟相应非正精进，谓正思惟相应正精进；有法正精进相应非正思惟，谓正思惟，及正思惟不相应正精进相应法；有法正思惟相应亦正精进，谓二相应法；有非正思惟相应亦非正精进，谓正思惟不相应正精进，及余心心所法，色，无为，心不相应行；如对正精进，对正念正定亦尔。

诸法正精进相应，彼法正念相应耶？

答：应作四句，有法正精进相应非正念，谓正念；有法正念相应非正精进，谓正精进；有法正精进相应亦正念，谓二相应法；有法非正精进相应亦非正念，谓余心心所法，色，无为，心不相应行；如对正念对正定亦尔。

诸法正念相应，彼法正定相应耶？

答：应作四句，有法正念相应非正定，谓正定；有法正定相应非正念，谓正念；有法正念相应亦正定，谓二相应法；有法非正念相应亦非正定，谓余心心所法，色，无为，心不相应行。

云何世俗正见？

答：意识相应善有漏慧。

云何世俗正智？

答：五识相应善慧，及意识相应善有漏慧。

诸世俗正见，是世俗正智耶？

答：诸世俗正见是世俗正智，有世俗正智非世俗正见，谓五识相应善慧。

世俗正见，摄世俗正智，世俗正智，摄世俗正见耶？

答：世俗正智，摄世俗正见，非世俗正见摄世俗正智。

不摄何等？

谓五识相应善慧。

诸成就世俗正见，彼世俗正智耶？

答：如是。

设成就世俗正智，彼世俗正见耶？

答：如是。

诸世俗正见已断已遍知，彼世俗正智耶？

答：如是。

设世俗正智已断已遍知，彼世俗正见耶？

答：如是。

云何无漏见？

答：除尽无生智，余无漏慧。

云何无漏智？

答：除无漏忍，余无漏慧。

诸无漏见，是无漏智耶？

答：应作四句，有无漏见非无漏智，谓无漏忍；有无漏智非无漏见，谓尽无生智；有无漏见亦无漏智，谓除无漏忍，尽无生智，余无漏慧；有非无漏见亦非无漏智，谓除前相。

无漏见摄无漏智，无漏智摄无漏见耶？

答：应作四句，有无漏见非无漏智摄，谓无漏忍；有无漏智非无漏见摄，谓尽无生智；有无漏见亦无漏智摄，谓除无漏忍尽无生智，余无漏慧；有非无漏见亦非无漏智摄，谓除前相。

诸成就无漏见，彼无漏智耶？

答：诸成就无漏智，亦无漏见；有成就无漏见非无漏智，谓苦法智忍现在前时。

智蕴第三中五种纳息第二

邪正见智五　　左慧学等三　　梵忍五恶见　　此章愿具说

云何邪见？

答：若不安立，则五见皆名邪见；若安立，则唯无施与，无爱乐，无祠祀，无妙行，无恶行，无妙恶行，业果异熟等见，名邪见。

云何邪智？

答：六识相应染污慧。

诸邪见是邪智耶？

答：诸邪见是邪智；有邪智非邪见，谓五识相应染污慧，及除五见，余意识相应染污慧。

邪见摄邪智，邪智摄邪见耶？

答：邪智摄邪见，非邪见摄邪智。

不摄何等？

谓五识相应染污慧，及除五见，余意识相应染污慧。

诸成就邪见，彼邪智耶？

答：诸成就邪见，亦邪智；有成就邪智非邪见，谓学见迹。

诸邪见已断已遍知，彼邪智耶？

答：诸邪智已断已遍知，亦邪见；有邪见已断已遍知非邪智，谓学见迹。

云何正见？

答：尽无生智所不摄意识相应善慧。

云何正智？

答：五识相应善慧，及无漏忍所不摄意识相应善慧。

诸正见是正智耶？

答：应作四句，有正见非正智，谓无漏忍；有正智非正见，谓五识相应善慧，及尽无生智；有正见亦正智，谓无漏忍，及尽无生智所不摄意识相应善慧；有非正见亦非正智，谓除前相。

正见摄正智，正智摄正见耶？

答：应作四句，有正见非正智摄，谓无漏忍；有正智非正见摄，谓五识相应善慧，及尽无生智；有正见亦正智摄，谓无漏忍，尽无生智所不摄意识相应善慧；有非正见亦非正智摄，谓除前相。

诸成就正见，彼正智耶？

答：如是。

设成就正智，彼正见耶？

答：如是。

诸正见已断已遍知，彼正智耶？

答：如是。

设正智已断已遍知，彼正见耶？

答：如是。

诸左慧皆是结耶？

答：应作四句，有左慧非结，谓除二结，余染污慧；有结非左慧，谓七结；有左慧亦结，谓二结；有非左慧亦非结，谓除前相。

云何学见？

答：学慧。

云何学智？

答：学八智。

云何学慧？

答：学见学智，总名学慧。

诸学见是学智耶？

答：诸学智亦学见；有学见非学智，谓无漏忍。

诸学见是学慧耶？

答：如是。

设学慧是学见耶？

答：如是。

诸学智是学慧耶？

答：诸学智亦学慧；有学慧非学智，谓无漏忍。

学见摄学智，学智摄学见耶？

答：学见摄学智，非学智摄学见。

不摄何等？

谓无漏忍。

学见摄学慧，学慧摄学见耶？

答：展转相摄。

学智摄学慧，学慧摄学智耶？

答：学慧摄学智，非学智摄学慧。
不摄何等？
谓无漏忍。
诸成就学见，彼学智耶？
答：诸成就学智，亦学见；有成就学见非学智，谓苦法智忍现在前时。
诸成就学见彼学慧耶？
答：如是。
设成就学慧，彼学见耶？
答：如是。
诸成就学智，彼学慧耶？
答：诸成就学智，亦学慧；有成就学慧非学智，谓苦法智忍现在前时。
云何无学见？
答：尽无生智所不摄无学慧。
云何无学智？
答：无学八智。
云何无学慧？
答：无学见无学智，总名无学慧。
诸无学见，是无学智耶？
答：诸无学见，亦无学智；有无学智非无学见，谓尽无生智。
诸无学见，是无学慧耶？
答：诸无学见，亦无学慧；有无学慧非无学见，谓尽无生智。
诸无学智，是无学慧耶？
答：如是。
设无学慧，是无学智耶？
答：如是。
无学见摄无学智，无学智摄无学见耶？
答：无学智摄无学见，非无学见摄无学智。
不摄何等？
谓尽无生智。
无学见摄无学慧无学慧摄无学见耶？
答：无学慧摄无学见，非无学见摄无学慧。
不摄何等？
谓尽无生智。
无学智摄无学慧，无学慧摄无学智耶？
答：展转相摄。
诸成就无学见，彼无学智耶？
答：如是。
设成就无学智，彼无学见耶？

答：如是。

诸成就无学见，彼无学慧耶？

答：如是。

设成就无学慧，彼无学见耶？

答：如是。

诸成就无学智，彼无学慧耶？

答：如是。

设成就无学慧，彼无学智耶？

答：如是。

云何非学非无学见？

答：眼根五见，世俗正见。

云何非学非无学智？

答：五识相应慧，及意识相应有漏慧。

云何非学非无学慧？

答：五识相应慧，及意识相应有漏慧。

诸非学非无学见，是非学非无学智耶？

答：应作四句，有非学非无学见非非学非无学智，谓眼根；有非学非无学智非非学非无学见，谓五识相应慧，及除五见世俗正见，余意识相应有漏慧；有非学非无学见亦非学非无学智，谓五见，世俗正见；有非非学非无学见亦非非学非无学智，谓除前相。

诸非学非无学见，是非学非无学慧耶？

答：应作四句，有非学非无学见非非学非无学慧，谓眼根；有非学非无学慧非非学非无学见，谓五识相应慧，及除五见世俗正见，余意识相应有漏慧；有非学非无学见亦非学非无学慧，谓五见，世俗正见；有非非学非无学见亦非非学非无学慧，谓除前相。

诸非学非无学智，是非学非无学慧耶？

答：如是。

设非学非无学慧，是非学非无学智耶？

答：如是。

非学非无学见，摄非学非无学智，非学非无学智，摄非学非无学见耶？

答：应作四句，有非学非无学见非非学非无学智摄，谓眼根；有非学非无学智非非学非无学见摄，谓五识相应慧，及除五见世俗正见，余意识相应有漏慧；有非学非无学见亦非学非无学智摄，谓五见，世俗正见；有非非学非无学见亦非非学非无学智摄，谓除前相。

非学非无学见，摄非学非无学慧，非学非无学慧，摄非学非无学见耶？

答：应作四句，有非学非无学见非非学非无学慧摄，谓眼根；有非学非无学慧非非学非无学见摄，谓五识相应慧，及除五见世俗正见，余意识相应有漏慧；有非学非无学见亦非学非无学慧摄，谓五

见，世俗正见；有非非学非无学见亦非非学非无学慧摄，谓除前相。

非学非无学智，摄非学非无学慧非学非无学慧摄，非学非无学智耶？

答：展转相摄。

诸成就非学非无学见，彼非学非无学智耶？

答：如是。

设成就非学非无学智，彼非学，非无学见耶？

答：如是。

诸成就非学非无学见，彼非学非无学慧耶？

答：如是。

设成就非学非无学慧，彼非学非无学见耶？

答：如是。

诸成就非学非无学智，彼非学非无学慧耶？

答：如是。

设成就非学非无学慧，彼非学非无学智耶？

答：如是。

诸非学非无学见已断已遍知，彼非学非无学智耶？

答：如是。

设非学非无学智已断已遍知，彼非学非无学见耶？

答：如是。

诸非学非无学见已断已遍知，彼非学非无学慧耶？

答：如是。

设非学非无学慧已断已遍知，彼非学非无学见耶？

答：如是。

诸非学非无学智已断已遍知，彼非学非无学慧耶？

答：如是。

设非学非无学慧已断已遍知，彼非学非无学智耶？答：如是。

如大梵天，作如是说："我是梵，是大梵，得自在，我于世间，能造化，能出生，是彼父。"此于五见，何见摄，见何谛断此见耶？

答：我是梵是大梵得自在者，取劣法为胜，见取摄，见苦所断。我于世间能造化能出生是彼父者，非因计因，戒禁取摄，见苦所断。

如梵众天，作如是说："此是梵，是大梵，得自在，此于世间，能造化，能出生，是我等父。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：此是梵是大梵得自在者，取劣法为胜，见取摄，见苦所断；此于世间能造化能出生是我等父者，非因计因，戒禁取摄，见苦所断。

诸起此见："我一切忍。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：边执见中，常见摄，见苦所断。

诸起此见："我一切不忍。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：边执见中，断见摄，见苦所断。

诸起此见："我一分忍，一分不忍。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：一分忍者，边执见中，常见摄，一分不忍者，边执见中，断见摄，俱见苦所断。

诸起此见："有阿罗汉，天魔所娆，漏失不净。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：非因计因，戒禁取摄，见苦所断。

诸起此见："有阿罗汉，于自解脱，犹有无知。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：诸阿罗汉，无漏智见，邪见摄，见道所断。

诸起此见："有阿罗汉，于自解脱，犹有疑惑。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：诸阿罗汉，越度疑惑，邪见摄，见道所断。

诸起此见："有阿罗汉，但由他度。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：诸阿罗汉，无障无背，现量慧眼，身证自在，邪见摄，见道所断。

诸起此见："道及道支苦言所召。"此于五见，何见摄，见何谛，断此见耶？

答：非因计因，戒禁取摄，见苦所断。

阿毗达磨发智论卷第八

智蕴第三中他心智纳息第三

二智二解脱　　明智三证净　　颠倒等持修　　此章愿具说

云何他心智？

答：若智修所成，是修果，依止修，已得不失，能知他相续现在欲色界心心所法，或无漏心心所法，是谓他心智。

云何宿住随念智？

答：若智修所成，是修果，依止修，已得不失，能随忆知诸宿住事种种相状及所言说，是谓宿住随念智。

诸他心智，皆现知他心心所法耶？

答：应作四句，有他心智非现知他心心所法，谓过去未来他心智；有现知他心心所法非他心智，谓如有一，或睹相，或闻语，或得如是生处得智，能现知他心心所法；有他心智亦现知他心心所法，谓

若智修所成，是修果，依止修，已得不失，能现知他现在欲色界心心所法，或无漏心心所法；有非他心智亦非现知他心心所法，谓除前相。

诸宿住随念智，皆现忆知诸宿住事耶？

答：应作四句，有宿住随念智非现忆知诸宿住事，谓过去未来宿住随念智；有现忆知诸宿住事非宿住随念智，谓如有一，得自性念生智，或得如是生处得智，能现忆知诸宿住事；有宿住随念智亦现忆知诸宿住事，谓若智修所成，是修果，依止修，已得不失，能现忆知诸宿住事种种相状，及所言说；有非宿住随念智亦非现忆知诸宿住事，谓除前相。

诸宿住随念智，皆知他过去蕴处界心相续耶？

答：应作四句，有宿住随念智非知他过去蕴处界心相续，谓若智修所成，是修果，依止修，已得不失，知自前生过去蕴处界心相续；有知他过去蕴处界心相续非宿住随念智，谓若智修所成，是修果，依止修，已得不失，知他此生过去蕴处界心相续；有宿住随念智亦知他过去蕴处界心相续，谓若智修所成，是修果，依止修，已得不失，知他前生过去蕴处界心相续；有非宿住随念智亦非知他过去蕴处界心相续，谓若智修所成，是修果，依止修，已得不失，知自此生过去蕴处界心相续。

云何时爱心解脱？

答：时解脱阿罗汉尽智，或无学正见相应心胜解已胜解当胜解。

云何不动心解脱？

答：不动法阿罗汉尽智无生智，或无学正见相应心胜解已胜解当胜解。

诸时爱心解脱，皆尽智相应耶？

答：应作四句，有时爱心解脱非尽智相应，谓时解脱阿罗汉无学正见相应心胜解已胜解当胜解；有尽智相应非时爱心解脱，谓不动法阿罗汉尽智相应心胜解已胜解当胜解；有时爱心解脱亦尽智相应，谓时解脱阿罗汉尽智相应心胜解已胜解当胜解；有非时爱心解脱亦非尽智相应，谓不动法阿罗汉无生智，或无学正见相应心胜解已胜解当胜解。

诸不动心解脱，皆无生智相应耶？

答：诸无生智相应，皆不动心解脱；有不动心解脱非无生智相应，谓不动法阿罗汉尽智，或无学正见相应心胜解已胜解当胜解。

何缘时心解脱名爱耶？

答：时解脱阿罗汉，恒于此法慇懃守护，宝爱执藏，勿我遇缘退失此法，如一目人，自及亲友，慇懃守护，宝爱执藏，勿遇寒热尘翳等缘，令此一目，更当失坏，彼亦如是，故名为爱。

云何学明？

答：学慧。

云何学智？

答：学八智。

云何无学明？

答：无学慧。

云何无学智？

答：无学八智。

谛现观时，于何最初，而得证净，佛耶法耶僧耶？

答：苦集灭现观时，于法最初，得证净；道现观时，于佛法僧最初，得证净。

诸预流者，于四颠倒，几已断，几未断耶？

答：一切已断。

诸预流者，于空无愿无相三三摩地成就，过去几，未来几，现在几？

答：未来一切，过去若已灭不失现在若现在前。

诸道过去，皆已修已息耶？

答：诸道过去，皆已修已息；有道已修已息非过去，谓道未来已修已息。

诸道未来，皆未已修已息耶？

答：应作四句，有道未来非未已修已息，谓道未来已修已息；有道未已修已息非未来，谓未曾得道初现在前；有道未来亦未已修已息，谓道未来未已修已息；有道非未来亦非未已修已息，谓道过去，及曾得道，今现在前。

诸道现在，皆正修耶？

答：诸道现在，皆正修；有道正修非现在，谓未曾得道，初现在前，所修未来，彼种类道。

智蕴第三中修智纳息第四之一

八智摄成修　　相缘缘断证　　智知想七善　　此章愿具说

有八智，谓法智乃至道智。

云何法智？

答：于欲界诸行，诸行因诸行灭，诸行能断道，所有无漏智，又于法智及法智地，所有无漏智，是谓法智。

云何类智？

答：于色无色界诸行，诸行因诸行灭，诸行能断道，所有无漏智，又于类智及类智地，所有无漏智，是谓类智。

云何他心智？

答：若智是修果，知他现在心心所法。

云何世俗智？

答：三界有漏慧。

云何苦智？

答：于诸行，作苦非常空非我行相转智。

云何集智？

答：于诸行，因作因集生缘行相转智。

云何灭智？

答：于诸行，灭作灭静妙离行相转智。

云何道智？

答：于诸行，对治道作道如行出行相转智。

法智乃至道智，于八智中，一一摄几？

答：法智摄法智五智少分，谓他心智，苦集灭道智。类智，摄类智，五智少分，谓他心智，苦集灭道智。他心智，摄他心智，四智少分，谓法类世俗道智。世俗智，摄世俗智，他心智少分。苦智，摄苦智，二智少分，谓法类智。集智摄集智，二智少分，谓法类智。灭智摄灭智，二智少分，谓法类智。道智摄道智，三智少分，谓法类他心智。

若成就法智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或三四五六七八，谓苦法智苦类智忍时，无他心智，成就三；有他心智，成就四。苦类智集法智忍时，无他心智，成就四；有他心智，成就五。集法智，乃至灭法智忍时，无他心智，成就五；有他心智，成就六。灭法智，乃至道法智忍时，无他心智，成就六；有他心智，成就七。道法智，乃至道类智时，无他心智，成就七；有他心智，成就八。

若成就类智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或四五六七八，谓苦类智集法智忍时，无他心智，成就四；有他心智，成就五。集法智，乃至灭法智忍时，无他心智，成就五；有他心智，成就六。灭法智，乃至道法智忍时，无他心智，成就六；有他心智，成就七。道法智，乃至道类智时，无他心智，成就七；有他心智，成就八。

若成就他心智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或二四五六七八，谓异生及圣者，苦法智忍时，成就二；苦法智苦类智忍时，成就四；苦类智集法智忍时，成就五；集法智，乃至灭法智忍时，成就六；灭法智，乃至道法智忍时，成就七；道法智，乃至道类智时，成就八。

若成就世俗智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或一二三四五六七八，谓异生及圣者，苦法智忍时，无他心智，成就一，有他心智，成就二；苦法智苦类智忍时，无他心智，成就三，有他心智，成就四；苦类智集法智忍时，无他心智，成就四，有他心智，成就五；集法智，乃至灭法智忍时，无他心智，成就五，有他心智，成就六；灭法智，乃至道法智忍时，无他心智，成就六，有他心智，成就七；道法智，乃至道类智时，无他心智，成就七，有他心智，成就八。

若成就苦智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或三四五六七八，谓苦法智苦类智忍时，无他心智，成就三，有他心智，成就四；苦类智集法智忍时，无他心智，成就四，有他心智，成就五；集法智，乃至灭法智忍时，无他心智，成就五，有他心智，成就六；灭法智，乃至道法智忍时，无他心智，成就六，有他心智，成就七；道法智，乃至道类智时，无他心智，成就七，有他心智，成就八。

若成就集智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或五六七八，谓集法智，乃至灭法智忍时，无他心智，成就五，有他心智，成就六；灭法智，乃至道法智忍时，无他心智，成就六，有他心智，成就七；道法智，乃至道类智时，无他心智，成就七，有他心智，成就八。

若成就灭智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或六七八，谓灭法智，乃至道法智忍时，无他心智，成就六，有他心智，成就七；道法智乃至道类智时，无他心智，成就七，有他心智，成就八。

若成就道智，于此八智，几成就，几不成就？

答：或七八，谓无他心智，成就七，有他心智，成就八。

若修法智亦类智耶？

答：应作四句，有修法智非类智，谓入现观苦集灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得法智现在前时；有修类智非法智，谓入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓学见迹阿罗汉，已得世俗智，现在前时，未得世俗智，现在前，俱不修时，一切异生，染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修法智，亦他心智耶？

答：应作四句，有修法智非他心智，谓入现观苦集灭道法智时，未离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得法智，现在前，非他心智时，未得无漏智现在前，不修他心智时，未得世俗智现在前，修法智非他心智时；有修他心智非法智，谓异生已得未得他心智现在前时，未得世俗智现在前修他心智时，学见迹阿罗汉，已得他心智现在前，非法智时；有俱修，谓已离欲染，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得法智现在前是他心智时，未得无漏智现在前，修他心智时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非法智他心智时，已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前，俱不修时，异生不修他心智时，一切染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修法智亦世俗智耶？

答：应作四句，有修法智非世俗智，谓入现观苦集灭道法智道类智时，学见迹阿罗汉，已得法智现在前时，未得无漏智现在前，不修世俗智时；有修世俗智非法智，谓诸异生，已得未得世俗智现在前时，入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修法智时；有俱修，谓学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前，修世俗智时，未得世俗智现在前，修法智时；有俱不修，谓学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非法智时，一切染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修法智亦苦智耶？

答：应作四句，有修法智非苦智，谓入现观集灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得法智现在前，非苦智时；有修苦智非法智，谓入现观苦类智时，学见迹阿罗汉，已得苦智现在前，非法智时；有俱修，谓入现观苦法智，及道类智时，学见迹阿罗汉，已得苦法智现在前时，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观集灭类智时，学见迹阿罗汉已得无漏智现在前，非法苦智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修法苦智时，一切异生染污心无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修法智亦集智耶？

答：应作四句，有修法智非修智，谓入现观苦灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得法智现在前，非集智时；有修集智非法智，谓入现观集类智时，学见迹阿罗汉已得集智现在前，非法智时；有俱修，谓入现观集法智道类智时，学见迹阿罗汉，已得集法智现在前时，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，修法集智时；有俱不修，谓入现观苦灭类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非法集智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修法集智时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修法智亦灭智耶？

答：应作四句，有修法智非灭智，谓入现观苦集道法智时，学见迹阿罗汉，已得法智现在前，非灭智时；有修灭智非法智谓入现观灭类智时，学见迹阿罗汉，已得灭智现在前，非法智时；有俱修，谓入现观灭法智道类智时，学见迹阿罗汉，已得灭法智现在前时，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非法灭智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定无想天，无漏忍时。

若修法智亦道智耶？

答：应作四句，有修法智非道智，谓入现观苦集灭法智时，学见迹阿罗汉，已得法智现在前，非道智时；有修道智非法智，谓学见迹阿罗汉，已得道智现在前，非法智时；有俱修，谓入现观道法智道类智时，学见迹阿罗汉，已得道法智现在前时，未得无漏智现在前时，

未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非法道智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修类智亦他心智耶？

答：应作四句，有修类智非他心智，谓入现观苦集灭类智时，未离欲染者，道类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前，非他心智时，未得无漏智现在前，不修他心智时，未得世俗智现在前，修类智非他心智时；有修他心智非类智，谓异生已得未得他心智现在前时，未得世俗智现在前，修他心智时，学见迹阿罗汉，已得他心智现在前，非类智时；有俱修，谓已离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前，是他心智时，未得无漏智现在前，修他心智时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非类他心智时，已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前，俱不修时，异生不修他心智时，一切染污心，无记心无想定灭定，无想天，无漏忍时。

若修类智亦世俗智耶？

答：应作四句，有修类智非世俗智，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前时，未得无漏智现在前，不修世俗智时；有修世俗智非类智，谓异生已得未得世俗智现在前时，学见迹阿罗汉，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修类智时；有俱修，谓入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前修世俗智时，未得世俗智现在前，修类智时；有俱不修，谓入现观苦集灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非类智时，一切染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修类智亦苦智耶？

答：应作四句，有修类智非苦智，谓入现观集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前，非苦智时；有修苦智非类智，谓入现观苦法智时，学见迹阿罗汉，已得苦智现在前，非类智时；有俱修，谓入现观苦道类智时，学见迹阿罗汉，已得苦类智现在前时，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观集灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非类苦智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修类智亦集智耶？

答：应作四句，有修类智非集智，谓入现观苦灭类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前，非集智时；有修集智非类智，谓入现观集法智时，学见迹阿罗汉，已得集智现在前，非类智时；有俱修，谓入现观集道类智时，学见迹阿罗汉，已得集类智现在前时，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦灭

道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏现在前，非类集智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修类智亦灭智耶？

答：应作四句，有修类智非灭智，谓入现观苦集类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前，非灭智时；有修灭智非类智，谓入现观灭法智时，学见迹阿罗汉，已得灭智现在前，非类智时；有俱修，谓入现观灭道类智时学见迹阿罗汉，已得灭类智现在前时，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非类灭智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修类智亦道智耶？

答：应作四句，有修类智非道智，谓入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得类智现在前，非道智时；有修道智非类智，谓入现观道法智时，学见迹阿罗汉，已得道智现在前，非类智时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得道类智现在前时，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集灭法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非道类智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修他心智亦世俗智耶？

答：应作四句，有修他心智非世俗智，谓已离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得他心智现在前，非世俗智时，未得无漏智现在前，修他心智非世俗智时；有修世俗智非他心智，谓无他心智异生已得未得世俗智现在前时；有他心智异生已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前，不修他心智时，入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前，不修他心智时，未得无漏智现在前，修世俗智非他心智时；有俱修，谓异生已得未得他心智现在前时，未得世俗智现在前，修他心智时，学见迹阿罗汉，已得世俗他心智现在前时，未得世俗智现在前，修他心智时，未得无漏智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集灭道法智时，未离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非他心智时，未得无漏智现在前，俱不修时，一切染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修他心智亦苦智耶？

答：应作四句，有修他心智非苦智，谓异生已得未得他心智现在前时，未得世俗智现在前修他心智时，学见迹阿罗汉，已得他心智现在前时；有修苦智非他心智，谓入现观苦法类智时，未离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得苦智现在前时，未得无漏智现在

前，不修他心智时，未得世俗智现在前，修苦智非他心智时；有俱修，谓已离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前，修他心智时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观集灭法类智道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非他心苦智时，已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前，俱不修时异生不修他心智时，一切染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修他心智亦集智耶？

答：应作四句，有修他心智非集智，谓异生已得未得他心智现在前时，未得世俗智现在前修他心智时，学见迹阿罗汉，已得他心智现在前时；有修集智非他心智，谓入现观集法类智时，未离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得集智现在前时，未得无漏智现在前，不修他心智时，未得世俗智现在前，修集智非他心智时；有俱修，谓已离欲染者入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前，修他心智时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦灭法类智道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非他心集智时，已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前俱不修时，异生不修他心智时，一切染污心，无记心，入无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修他心智亦灭智耶？

答：应作四句，有修他心智非灭智，谓异生已得未得他心智现在前时，未得世俗智现在前，修他心智时，学见迹阿罗汉，已得他心智现在前时；有修灭智非他心智，谓入现观灭法类智时，未离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得灭智现在前时，未得无漏智现在前，不修他心智时，未得世俗智现在前，修灭智非他心智时；有俱修，谓已离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前，修他心智时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修谓入现观苦集法类智道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非他心灭智时，已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前俱不修时，异生不修他心智时，一切染污心无记心，无想定灭定，无想天无漏忍时。

若修他心智亦道智耶？

答：应作四句，有修他心智非道智，谓异生已得未得他心智现在前时，未得世俗智现在前，修他心智时，学见迹阿罗汉，已得他心智现在前，非道智时；有修道智非他心智，谓入现观道法智时，未离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得道智现在前，非他心智时，未得无漏智现在前，不修他心智时，未得世俗智现在前，修道智非他心智时；有俱修，谓已离欲染者，入现观道类智时，学见迹阿罗汉，已得他心道智现在前时，未得无漏智现在前，修他心智时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦，集灭法类智时，

学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非他心道智时，已得世俗智现在前，非他心智时，未得世俗智现在前俱不修时，异生不修他心智时，一切染污心无记心，无想定灭定，无想天无漏忍时。

若修世俗智亦苦智耶？

答：应作四句，有修世俗智非苦智，谓异生已得未得世俗智现在前时，入现观集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修苦智时；有修苦智非世俗智，谓入现观苦法智道类智时，学见迹阿罗汉，已得苦智现在前时，未得无漏智现在前，不修世俗智时；有俱修，谓入现观苦类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前，修世俗智时，未得世俗智现在前，修苦智时；有俱不修，谓入现观集灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非苦智时，一切染污心无记心，无想定灭定，无想天无漏忍时。

若修世俗智亦集智耶？

答：应作四句，有修世俗智非集智，谓异生已得未得世俗智现在前时，入现观苦灭类智时，学见迹阿罗汉，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修集智时；有修集智非世俗智，谓入现观集法智道类智时，学见迹阿罗汉，已得集智现在前时，未得无漏智现在前，不修世俗智时；有俱修，谓入现观集类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前，修世俗智时，未得世俗智现在前，修集智时；有俱不修，谓入现观苦，灭道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非集智时，一切染污心无记心，无想定灭定，无想天无漏忍时。

若修世俗智亦灭智耶？

答：应作四句，有修世俗智非灭智，谓异生已得未得世俗智现在前时，入现观苦集类智时，学见迹阿罗汉，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修灭智时；有修灭智非世俗智，谓入现观灭法智道类智时，学见迹阿罗汉，已得灭智现在前时，未得无漏智现在前，不修世俗智时；有俱修，谓入现观灭类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前，修世俗智时未得世俗，智现在前，修灭智时；有俱不修，谓入现观苦集道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非灭智时，一切染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修世俗智亦道智耶？

答：应作四句，有修世俗智非道智，谓异生已得未得世俗智现在前时，入现观苦集灭类智时，学见迹阿罗汉，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，不修道智时；有修道智非世俗智，谓入现观道法类智时，学见迹阿罗汉，已得道智现在前时，未得无漏智现在前，不修世俗智时；有俱修，谓学见迹阿罗汉已得无漏智现在前，修世俗智时，未得世俗智现在前，修道智时；有俱不修，谓入现观苦集灭法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非道智时，一切染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

阿毗达磨发智论卷第九

智蕴第三中修智纳息第四之二

若修苦智亦集智耶？
答：应作四句，有修苦智非集智，谓入现观苦法类智时，学见迹阿罗汉，已得苦智现在前时；有修集智非苦智，谓入现观集法类智时，学见迹阿罗汉，已得集智现在前时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观灭法类智道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非苦集智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。
若修苦智亦灭智耶？
答：应作四句，有修苦智非灭智，谓入现观苦法类智时，学见迹阿罗汉，已得苦智现在前时；有修灭智非苦智，谓入现观灭法类智时，学见迹阿罗汉，已得灭智现在前时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观集法类智道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非苦灭智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。
若修苦智亦道智耶？
答：应作四句，有修苦智非道智，谓入现观苦法类智时，学见迹阿罗汉，已得苦智现在前时；有修道智非苦智，谓入现观道法智时，学见迹阿罗汉，已得道智现在前时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观集灭法类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非苦道智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。
若修集智亦灭智耶？
答：应作四句，有修集智非灭智，谓入现观集法类智时，学见迹阿罗汉，已得集智现在前时；有修灭智非集智，谓入现观灭法类智时，学见迹阿罗汉，已得灭智现在前时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦法类智道法智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非集灭智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。
若修集智亦道智耶？

答：应作四句，有修集智非道智，谓入现观集法类智时，学见迹阿罗汉，已得集智现在前时；有修道智非集智，谓入现观道法智时，学见迹阿罗汉，已得道智现在前时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦，灭法类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非集道智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

若修灭智亦道智耶？

答：应作四句，有修灭智非道智，谓入现观灭法类智时，学见迹阿罗汉，已得灭智现在前时；有修道智非灭智，谓入现观道法智时，学见迹阿罗汉，已得道智现在前时；有俱修，谓入现观道类智时，学见迹阿罗汉，未得无漏智现在前时，未得世俗智现在前，能俱修时；有俱不修，谓入现观苦集法类智时，学见迹阿罗汉，已得无漏智现在前，非灭道智时，已得世俗智现在前时，未得世俗智现在前，俱不修时，一切异生染污心，无记心，无想定，灭定，无想天，无漏忍时。

法智乃至道智，于八智中，一一缘几智耶？

答：法智缘七智，除类智，类智缘七智，除法智，他心智，世俗智，俱缘八智，苦智集智，俱缘二智，谓他心世俗智，灭智不缘智，道智缘七智。

除世俗智法智乃至道智，自他相望，为几缘耶？

答：法智与法智为四缘，与类智为三缘，除所缘，与他心智为四缘，若与彼为因等无间，非所缘，若与彼为所缘，非因等无间，与世俗智为三缘除因，与苦集灭智为三缘除所缘，与道智为四缘，类智与类智为四缘，与他心智为四缘，若与彼为因等无间非所缘，若与彼为所缘，非因等无间，与世俗智为三缘除因，与苦集灭智为三缘除所缘，与道智为四缘，与法智为三缘除所缘，他心智与他心智为四缘，若与彼为因等无间非所缘，若与彼为所缘非因等无间，与世俗智为四缘，与苦集智为四缘，若与彼为因非所缘，若与彼为所缘非因，与灭智为三缘除所缘，与道法类智为四缘，世俗智与世俗智为四缘，与苦集智为三缘除因，与灭道智为二缘，谓等无间增上，与法类智为三缘除因，与他心智为四缘，若与彼为因等无间非所缘，若与彼为所缘，非因等无间，苦智与苦智，及集灭智为三缘除所缘，与道法类智为四缘与他心智为四缘，若与彼为因等无间非所缘，若与彼为所缘，非因等无间，与世俗智为三缘除因，集智与集智，及灭智为三缘除所缘，与道法类智为四缘，与他心智为四缘，若与彼为因等无间非所缘，若与彼为所缘，非因等无间，与世俗智为三缘除因，与苦智为三缘除所缘，灭智与灭智为三缘除所缘，与道法类智为四缘，与他心智为四缘，若与彼为因等无间，非所缘，若与彼为所缘，非因等无间，与世俗智为三缘除因，与苦集智为三缘除所缘，道智与道智，及法类智为

四缘，与他心智为四缘，若与彼为因等无间非所缘，若与彼为所缘，非因等无间，与世俗智为三缘除因，与苦集灭智为三缘除所缘。

诸结欲界系，彼结法智断耶？

答：应作四句，有结欲界系非法智断，谓欲界结，或忍断，或余智断，或不断；有结法智断非欲界系，谓色无色界结，法智断；有结欲界系亦法智断，谓欲界结，法智断；有结非欲界系亦非法智断，谓色无色界结，或忍断，或余智断，或不断。

诸结色无色界系，彼结类智断耶？

答：诸结类智断，彼结色无色界系；有结色无色界系非类智断，谓色无色界结，或忍断，或余智断，或不断。

诸结见苦所断，彼结苦智断耶？

答：诸结见苦所断，彼结非苦智断，或忍断，或余智断，或不断。

设结苦智断，彼结见苦所断耶？

答：诸结苦智断，彼系非见苦所断，见修所断。

诸结见集灭道所断，彼结集灭道智断耶？

答：诸结见集灭道，所断，彼结非集灭道智断，或忍断，或余智断，或不断。

设结集灭道智断，彼结见集灭道所断耶？

答：诸结集灭道智断，彼结非见集灭道所断，是修所断。

诸结法智断，彼结灭法智作证耶？

答：诸结法智断，彼结灭法智作证；有结灭法智作证，彼结非法智断，谓或忍断，或余智断，彼结灭法智作证。

诸结类智断，彼结灭类智作证耶？

答：诸结类智断，彼结灭类智作证；有结灭类智作证，彼结非类智断，谓或忍断，或余智断，彼结灭类智作证。

诸结苦智断，彼结灭苦智作证耶？

答：诸结苦智断，彼结灭苦智作证；有结灭苦智作证，彼结非苦智断，谓或忍断，或余智断，彼结灭苦智作证。

诸结集灭道智断，彼结灭集灭道智作证耶？

答：诸结集灭道智断，彼结灭集灭道智作证；有结灭集灭道智作证，彼结非集灭道智断，谓或忍断，或余智断，彼结灭集灭道智作证。

眼根乃至无色界修所断无明随眠，于十智中，几智知耶？

答：眼根七智知，除他心灭道智，耳鼻舌身命根亦尔。女根六智知，除类他心灭道智，男根亦尔。意根九智知，除灭智，乐喜舍信等五根亦尔。苦根七智知，除类灭道智，忧根亦尔。三无漏根七智知，除苦集灭智，眼耳鼻舌身色声触界七智知，除他心灭道智，眼耳鼻舌身色声触处色取蕴前五界有见有对法亦尔。香味界六智知，除类他心灭道智，香味处亦尔。眼耳身识界八智知，除灭道智，后四取蕴识界

有漏法无记见修所断法亦尔。鼻舌识界七智知，除类灭道智，不善欲界，系法亦尔。意界意识界九智知，除灭智意处后四蕴有为法过去未来现在法亦尔。法界十智知，法处无色无见无对法善法亦尔。色蕴八智知，除他心灭智有色法亦尔。无漏法八智知，除苦集智无断法亦尔。无为法六智知，除他心苦集道智，色界系法七智知，除法灭道智，无色界系法六智知，除法他心灭道智，学无学法七智知，除苦集灭智，非学非无学法九智知，除道智，苦集谛八智知，除灭道智，世俗智三重三摩地亦尔。灭谛六智知，除他心苦集道智，道谛七智知除苦集灭智，苦集灭道智三三摩地亦尔。四静虑九智知，除灭智，他心智亦尔。四无量七智知，除法灭道智，初三解脱八胜处前八遍处亦尔。下三无色七智知，除法他心灭智，第四第五第六解脱亦尔。第四无色六智知，除法他心灭道智，第七第八解脱后二遍处亦尔。法智六智知，除类苦集灭智，类智六智知，除法苦集灭智，三结八智知，除灭道智，无明漏见无明瀑流轭，见戒禁取，后二身系贪慢结，后三顺下分结五见，眼耳身意触所生爱身，后四随眠爱慢无明见取疑结亦尔。三不善根七智知，除类灭道智，欲漏瀑流，轭取前二身系，五盖瞋嫉悭结，前二顺下分结，鼻舌触所生爱身，欲贪瞋恚随眠恚嫉悭结亦尔；有漏七智知，除法灭道智；有瀑流轭我语取除无色贪，余四顺上分结有贪随眠亦尔。无色贪六智知，除法他心灭道智，欲界三十六随眠七智知，除类灭道智，色界三十一随眠七智知，除法灭道智，无色界三十一随眠六智知，除法他心灭道智。

　　如说无常想，若习若修若多所作，能除一切欲贪色贪无色贪掉举慢无明，此想当言几智相应耶？

　　答：应言，能除欲贪者，法智苦智相应，能除色无色贪者，类智苦智相应，能除掉举慢无明者，法智类智苦智相应。

　　此想当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶？

　　答：应言，能除欲贪者，有寻有伺，能除色无色贪掉举慢无明者，或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺。

　　此想当言几根相应耶？

　　答：应言，能除欲贪者，舍根相应，能除色无色贪掉举慢无明者，乐喜舍根相应。

　　此想当言空无愿无相俱耶？

　　答：应言无愿俱。

　　此想当言缘何界系耶？

　　答：应言，能除欲贪者，缘欲界系，能除色贪者，缘色界系，能除无色贪者，缘无色界系，能除掉举慢无明者，缘三界系。

　　如说七处善三义观，能于此法毘奈耶中，速尽诸漏。云何为七？

　　谓如实知色、色集、色灭、趣色灭行、色味、色患、色出，如实知受想行识七亦尔。

　　此智当言法智乃至道智耶？

答：应言如实知色是四智，谓法类世俗苦智。如实知色集是四智，谓法类世俗集智。如实知色灭是四智，谓法类世俗灭智。如实知趣色灭行是四智，谓法类世俗道智。如实知色味是四智，谓法类，世俗集智。如实知色患是四智，谓法类世俗苦智。如实知色出是四智，谓法类世俗灭智。如实知受想行识七亦尔。

色乃至识灭，色乃至识出，何差别耶？

答：若由此爱，诸色集起，彼断名色灭，若诸余爱，缘色增广，彼断名色出；复次若由此业烦恼，诸色集起，彼断名色灭，若余业烦恼，缘色增广，彼断名色出；复次若由此爱及业烦恼，诸色集起，彼断名色灭，若诸余爱及业烦恼，缘色增广，彼断名色出，受想行识灭出亦尔，是谓差别。

智蕴第三中七圣纳息第五之一

七圣于五德　　二成现三现　　相应事四门　　此章愿具说

随信行乃至俱解脱，于八智，几成就，几不成就？

答：随信行于八智，或成就一二三四五六七八，谓苦法智忍时，无他心智一，有他心智二；苦法智苦类智忍时，无他心智三，有他心智四；苦类智集法智忍时，无他心智四，有他心智五；集法智乃至灭法智忍时，无他心智五，有他心智六；灭法智乃至道法智忍时，无他心智六，有他心智七；道法智道类智忍时，无他心智七，有他心智八，随法行亦尔；信胜解于八智，或成就七八，谓无他心智七，有他心智八，见至亦尔；身证慧解脱俱解脱，于八智皆成就。

随信行乃至俱解脱，于八智成就，过去几，未来几，现在几？

答：随信行于八智，苦法智忍时，无他心智，过去未来一，现在无，有他心智，过去未来二，现在无；苦法智时，无他心智，过去一，未来三，现在二，有他心智，过去二，未来四，现在二；苦类智忍时，无他心智，过去未来三，现在无有他心智，过去未来四，现在无；苦类智时，无他心智，过去三，未来四，现在二，有他心智，过去四，未来五，现在二；集法智忍时，无他心智，过去未来四，现在无，有他心智，过去未来五，现在无；集法智时，无他心智过去四，未来五，现在二，有他心智，过去五，未来六，现在二；集类智忍时，无他心智，过去未来五，现在无，有他心智，过去未来六，现在无；集类智时，无他心智，过去未来五，现在二，有他心智，过去未来六，现在二；灭法智忍时，无他心智，过去未来五，现在无，有他心智，过去未来六，现在无；灭法智时，无他心智，过去五，未来六，现在二，有他心智，过去六，未来七，现在二；灭类智忍时，无他心智，过去未来六，现在无，有他心智，过去未来七，现在无；灭类智时，无他心智，过去未来六，现在二，有他心智，过去未来七，现在二；道法智忍时，无他心智，过去未来六，现在无，有他心智，过去未来七，现在无；道法智时，无他心智，过去六，未来七，现在

二，有他心智，过去七，未来八，现在二；道类智忍时，无他心智，过去未来七，现在无，有他心智，过去未来八，现在无，随法行亦尔。信胜解于八智，无他心智，未来七，有他心智，未来八，过去若已灭不失，现在若现在前，见至亦尔。身证慧解脱俱解脱于八智，皆未来八，过去若已灭不失，现在若现在前。

　　随信行乃至俱解脱法智，乃至道智，现在前时，几智现在前耶？

　　答：随信行法智现在前时，二智现在前，谓法苦智二，法集智二，法灭智二，法道智二；类智现在前时，二智现在前，谓类苦智二，类集智二，类灭智二；苦智现在前时，二智现在前，谓苦法智二，苦类智二；集智现在前时，二智现在前，谓集法智二，集类智二；灭智现在前时，二智现在前，谓灭法智二，灭类智二；道智现在前时，二智现在前，谓道法智二，随法行亦尔。信胜解法智现在前时，或二三智现在前，谓法苦智二，法集智二，法灭智二，法道智非他心智二，是他心智三；类智现在前时，或二三智现在前，谓类苦智二，类集智二，类灭智二，类道智非他心智二是他心智三；他心智现在前时，或二三智现在前，谓他心世俗智二，他心道法智三，他心道类智三；世俗智现在前时，或一二智现在前，谓世俗智非他心智一是他心智二；苦智现在前时，二智现在前，谓苦法智二，苦类智二；集智现在前时，二智现在前，谓集法智二，集类智二；灭智现在前时，二智现在前，谓灭法智二，灭类智二；道智现在前时，或二三智现在前，谓道法智非他心智二，是他心智三，道类智非他心智二，是他心智三，见至身证亦尔。慧解脱法智现在前时，或二三智现在前，谓法苦智非尽无生智二，是尽或无生智三，法集智非尽无生智二，是尽或无生智三，法灭智非尽无生智二，是尽或无生智三，法道智非尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三；类智现在前时，或二三智现在前，谓类苦智非尽无生智二，是尽或无生智三，类集智非尽无生智二，是尽或无生智三，类灭智非尽无生智二，是尽或无生智三，类道智非尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三；他心智现在前时，或二三智现在前，谓他心世俗智二，他心道法智三，他心道类智三；世俗智现在前，或一二智现在前，谓世俗智非他心智一，是他心智二；苦智现在前时，或二三智现在前，苦法智非尽无生智二，是尽或无生智三，苦类智非尽无生智二，是尽或无生智三；集智现在前时，或二三智现在前，谓集法智非尽无生智二，是尽或无生智三，集类智非尽无生智二，是尽或无生智三；灭智现在前时，或二三智现在前，谓灭法智非尽无生智二，是尽或无生智三，灭类智非尽无生智二，是尽或无生智三；道智现在前时，或二三智现在前，谓道法智非尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三，道类智非尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三，俱解脱亦尔。

　　随信行乃至俱解脱，于三三摩地，几成就，几不成就？

　　答：随信行，于三三摩地，灭法智忍，未已生成就二，已生成就

三，随法行亦尔。信胜解乃至俱解脱，于三三摩地，皆成就。

随信行乃至俱解脱，于三三摩地成就，过去几，未来几，现在几？

答：随信行，于三三摩地，若依空入正性离生，苦法智忍时，过去无，未来二，现在一；苦法智，乃至集法智忍时，过去一，未来二，现在一；集法智乃至集类智时，过去未来一现在一；灭法智忍时，过去二，未来三，现在一；灭法智乃至道类智忍时，过去未来三，现在一；若依无愿入正性离生苦法智忍时，过去无，未来二，现在一；苦法智乃至集类智时，过去一，未来二，现在一；灭法智忍时，过去一，未来三，现在一；灭法智乃至道类智忍时，过去二，未来三，现在一，随法行亦尔。信胜解乃至俱解脱，于三三摩地，皆未来三，过去若已灭不失，现在若现在前。

随信行乃至俱解脱，空无愿无相三摩地现在前时，几智现在前耶？

答：随信行空三摩地现在前时，或二，或无，谓苦法智二，苦类智二，三忍时无；无愿三摩地现在前时，或二，或无，谓苦法智二，苦类智二，集法智二，集类智二，道法智二，六忍时无；无相三摩地现在前时，或二，或无，谓灭法智二，灭类智二，二忍时无，随法行亦尔。信胜解空三摩地现在前时，二智现在前，谓苦法智二，苦类智二；无愿三摩地现在前时，或二，或三，谓苦法智二，苦类智二，集法智二，集类智二，道法智非，他心智二，是他心智三，道类智非，他心智二，是他心智三；无相三摩地现在前时，二智现在前，谓灭法智二，灭类智二，见至身证亦尔。慧解脱空三摩地现在前时，二智现在前，谓苦法智二，苦类智二；无愿三摩地现在前时，或二，或三，谓苦法智非，尽无生智二，是尽或无生智三，苦类智非，尽无生智二，是尽或无生智三，集法智非尽无生智二，是尽或无生智三，集类智非，尽无生智二，是尽或无生智三，道法智非，尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三，道类智非，尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三；无相三摩地现在前时，或二，或三，谓灭法智非，尽无生智二，是尽或无生智三，灭类智非，尽无生智二，是尽或无生智三，俱解脱亦尔。

随信行乃至俱解脱，三无漏根，七觉支，八道支，随应现在前时，几智现在前耶？

答：随信行，未知当知根现在前时，或二，或无，谓苦法智二，苦类智二，集法智二，集类智二，灭法智二，灭类智二，道法智二，八忍时无，七觉支八道支，现在前时亦尔。如随信行，随法行亦尔。信胜解已知根现在前时，或二，或三，谓苦法智二，苦类智二，集法智二，集类智二，灭法智二，灭类智二，道法智非，他心智二，是他心智三，道类智非，他心智二，是他心智三，七觉支八道支现在前时亦尔。如信胜解见至身证亦尔。慧解脱具知根现在前时，或二，或

三，谓苦法智非，尽无生智二，是尽或无生智三，苦类智非，尽无生智二，是尽或无生智三，集法智非，尽无生智二，是尽或无生智三，集类智非，尽无生智二，是尽或无生智三，灭法智非，尽无生智二，是尽或无生智三，灭类智非，尽无生智二，是尽或无生智三，道法智非，尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三，道类智非，尽无生他心智二，是尽或无生，或他心智三，七觉支七道支亦尔。正见现在前时，或二，或三，苦法智二，苦类智二，集法智二，集类智二，灭法智二，灭类智二，道法智非，他心智二，是他心智三，道类智非，他心智二，是他心智三，如慧解脱，俱解脱亦尔。

诸法法智相应，彼法类智相应耶？

答：不尔。

设法类智相应，彼法法智相应耶？

答：

不尔。对世俗智亦尔。

诸法法智相应，彼法他心智相应耶？

答：应作四句，有法法智相应非他心智，谓他心智所不摄法智相应法；有法他心智相应非法智，谓法智所不摄，他心智相应法；有法，法智相应亦他心智，谓法智所摄他心智相应法；有法非法智相应亦非他心智，谓法智他心智，及法智他心智不摄，不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，对苦集灭道智及正见亦尔。

诸法法智相应，彼法空三摩地相应耶？

答：应作四句，有法法智相应非空，谓法智相应空及空不相应法智相应法；有法空相应非法智，谓空相应法智，及法智不相应空相应法；有法法智相应亦空，谓二相应法；有法非法智相应亦非空，谓法智不相应空，空不相应法智，及法智空不摄不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，对无愿无相喜觉支正思惟亦尔。

诸法法智相应，彼法未知当知根相应耶？

答：应作四句，有法法智相应非未知当知根，谓未知当知根所不摄法智相应法；有法未知当知根相应非法智，谓未知当知根所摄法智，及法智不摄不相应未知当知根相应法；有法法智相应亦未知当知根，谓未知当知根所摄法智相应法；有法非法智相应亦非未知当知根，谓未知当知根所不摄法智，及法智未知当知，根不摄不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，对已知具知根亦尔。

诸法法智相应，彼法念觉支相应耶？

答：应作四句，有法法智相应非念，谓法智相应念觉支；有法念觉支相应非法智，谓法智及法智，不相应念觉支相应法；有法法智相应亦念，谓二相应法；有法非法智相应亦非念，谓法智不相应念觉支，及余心心所法，色无为，心不相应行，对精进轻安定舍觉支正精进正念正定亦尔。

诸法法智相应，彼法择法觉支相应耶？

答：诸法法智相应，亦择法觉支；有法择法觉支相应非法智，谓法智所不摄择法觉支相应法，如法智对后，类智对后亦尔。

阿毗达磨发智论卷第十

智蕴第三中七圣纳息第五之二

诸法他心智相应，彼法世俗智相应耶？

答：应作四句，有法他心智相应非世俗智，谓世俗智所不摄他心智相应法；有法世俗智相应非他心智，谓他心智所不摄世俗智相应法；有法他心智相应亦世俗智，谓他心智所摄世俗智相应法；有法非他心智相应亦非世俗智，谓他心世俗智，及他心世俗智不摄不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，对道智择法觉支正见亦尔。

诸法他心智相应，彼法苦智相应耶？

答：不尔。

设法苦智相应，彼法他心智相应耶？

答：不尔。对集灭智空无相三摩地未知当知根亦尔。

诸法他心智相应，彼法无愿三摩地相应耶？

答：应作四句，有法他心智相应非无愿，谓他心智相应无愿，及无愿不相应他心智相应法；有法无愿相应非他心智，谓无愿相应他心智，及他心智不相应无愿相应法；有法他心智相应亦无愿，谓二相应法；有法非他心智相应亦非无愿，谓他心智不相应无愿，无愿不相应他心智，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对念精进喜轻安定舍觉支正思惟正精进正念正定亦尔。

诸法他心智相应，彼法已知根相应耶？

答：应作四句，有法他心智相应非已知根，谓已知根所不摄他心智相应法；有法已知根相应非他心智，谓已知根所摄他心智，及他心智不摄不相应已知根相应法；有法他心智相应亦已知根，谓已知根所摄他心智相应法；有法非他心智相应亦非已知根，谓已知根所不摄他心智，及他心智已知根不摄不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，对具知根亦尔。

诸法世俗智相应，彼法苦智乃至正定相应耶？

答：不尔。

设法苦智乃至正定相应，彼法世俗智相应耶？

答：不尔。

诸法苦智相应，彼法集智相应耶？

答：不尔。

设法集智相应，彼法苦智相应耶？

答：不尔。对灭道智无相三摩地亦尔。

诸法苦智相应，彼法空三摩地相应耶？

答：应作四句，有法苦智相应非空，谓苦智相应空，及空不相应苦智相应法；有法空三摩地相应非苦智，谓空相应苦智，及苦智不相应空相应法；有法苦智相应亦空，谓二相应法；有法非苦智相应亦非空，谓苦智不相应空，空不相应苦智，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对无愿亦尔。对三无漏根七觉支八道支，如法智说。

诸法集智相应，彼法灭智相应耶？

答：不尔。

设法灭智相应，彼法集智相应耶？

答：不尔。对道智空无相三摩地亦尔。

诸法集智相应，彼法无愿三摩地相应耶？

答：应作四句，有法集智相应非无愿，谓集智相应无愿；有法无愿相应非集智，谓集智及集智不相应无愿相应法；有法集智相应亦无愿，谓二相应法；有法非集智相应亦非无愿，谓集智不相应无愿，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对三无漏根七觉支八道支，如法智说。

诸法灭智相应，彼法道智相应耶？

答：不尔。

设法道智相应，彼法灭智相应耶？

答：不尔。对空无愿三摩地亦尔。

诸法灭智相应，彼法无相三摩地相应耶？

答：应作四句，有法灭智相应非无相，谓灭智相应无相；有法无相三摩地相应非灭智，谓灭智及灭智不相应无相相应法；有法灭智相应亦无相，谓二相应法；有法非灭智相应亦非无相，谓灭智不相应无相，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对三无漏，根七觉支八道支，如法智说。

诸法道智相应，彼法空三摩地相应耶？

答：不尔。

设法空三摩地相应，彼法道智相应耶？

答：不尔。对无相三摩地亦尔。

诸法道智相应，彼法无愿三摩地相应耶？

答：应作四句，有法道智相应非无愿，谓道智相应无愿；有法无愿相应非道智，谓道智及道智不相应无愿相应法；有法道智相应亦无愿，谓二相应法；有法非道智相应亦非无愿，谓道智不相应无愿，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对三无漏根七觉支八道支，如法智说。

诸法空三摩地相应，彼法无愿三摩地相应耶？

答：不尔。

设法无愿三摩地相应，彼法空三摩地相应耶？

答：不尔。对无相亦尔。

诸法空三摩地相应，彼法未知当知根相应耶？

答：应作四句，有法空相应非未知当知根，谓未知当知根所不摄空相应法；有法未知当知根相应非空，谓未知当知根所摄空，及空不摄不相应未知当知根相应法；有法空相应亦未知当知根，谓未知当知根所摄空相应法；有法非空相应亦非未知当知根，谓未知当知根所不摄空，及空未知当知根不摄不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，对已知具知根亦尔。

诸法空三摩地相应，彼法念觉支相应耶？

答：应作四句，有法空相应非念觉支，谓空相应念觉支；有法念觉支相应非空，谓空及空不相应念觉支相应法；有法空相应亦念觉支，谓二相应法；有法非空相应亦非念觉支，谓空不相应念觉支，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对择法精进轻安舍觉支正见正精进正念亦尔。

诸法空三摩地相应，彼法喜觉支相应耶？

答：应作四句，有法空相应非喜，谓空相应喜觉支，及喜不相应空相应法；有法喜觉支相应非空，谓喜觉支相应空，及空不相应喜觉支相应法；有法空相应亦喜，谓二相应法；有法非空相应亦非喜，谓空不相应喜觉支，喜觉支不相应空，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对正思惟亦尔。

诸法空三摩地相应，彼法定觉支相应耶？

答：诸法空相应，彼法亦定觉支相应；有法定觉支相应非空，谓空所不摄定觉支相应法，对正定亦尔。如空对后，无愿无相对后亦尔，有差别者，如空对喜觉支，正思惟无愿无相对喜觉支正见正思惟亦尔。

诸法未知当知根相应，彼法已知根相应耶？

答：不尔。

设法已知根相应，彼法未知当知根相应耶？

答：不尔。对具知根亦尔。

诸法未知当知根相应，彼法念觉支相应耶？

答：应作四句，有法未知当知根相应非念，谓未知当知根所摄念觉支；有法念觉支相应非未知当知根，谓未知当知根所不摄念觉支相应法；有法未知当知根相应亦尔，谓未知当知根所摄念觉支相应法；有法非未知当知根相应亦非念，谓未知当知根所不摄念觉支，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对择法精进定觉支正见正精进正念正定亦尔。

诸法未知当知根相应，彼法喜觉支相应耶？

答：应作四句，有法未知当知根相应非喜，谓未知当知根所摄喜觉支，及喜觉支不摄不相应未知当知根相应法；有法喜觉支相应，非未知当知根，谓未知当知根所不摄喜觉支相应法；有法未知当知根相应亦喜，谓未知当知根，所摄喜觉支相应法；有法非未知当知根相应

亦非喜，谓未知当知根所不摄喜觉支，及喜觉支未知当知根不摄不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行。

诸法未知当知根相应，彼法轻安觉支相应耶？

答：应作四句，有法未知当知根相应非轻安，谓未知当知根相应轻安觉支；有法轻安相应非未知当知根，谓未知当知根，不相应轻安觉支相应法；有法未知当知根相应亦轻安，谓未知当知根相应轻安觉支相应法；有法非未知当知根相应亦非轻安，谓未知当知根不相应轻安觉支，及诸余心心所法，色无为，心不相应行，对舍觉支亦尔。

诸法未知当知根相应，彼法正思惟相应耶？

答：应作四句，有法未知当知根相应非正思惟，谓未知当知根相应正思惟，及正思惟不相应，未知当知根相应法；有法正思惟相应非未知当知根，谓未知当知根不相应正思惟相应法；有法未知当知根相应亦正思惟，谓未知当知根相应正思惟相应法；有法非未知当知根相应亦非正思惟，谓未知当知根不相应正思惟，及未知当知根正思惟，不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，如未知当知根对后，已知具知根对后亦尔。有差别者，具知根对正见应作四句，有法具知根相应非正见，谓具知根所摄正见，及正见不摄不相应具知根相应法；有法正见相应非具知根，谓具知根所不摄正见相应法；有法具知根相应亦正见，谓具知根所摄正见相应法；有法非具知根相应亦非正见，谓具知根所不摄正见，及正见具知根不摄不相应诸余心心所法，色无为，心不相应行，念觉支乃至正念对后广说如觉支纳息。

如说：“苾刍，吾当为汝说四十四智事，汝应谛听极善作意。云何四十四智事？谓知老死智，知老死集智，知老死灭智，知趣老死灭行智，如是知生、有、取、爱、受、触、六处、名色、识，行智，知行集智，知行灭智，知趣行灭行智，是名四十四智事。”

此中知老死智等四十四智事，当言法智乃至道智耶？

答：应言知老死智是四智，谓法、类、世俗、苦智，知老死集智是四智，谓法、类、世俗、集智，知老死灭智是四智，谓法、类、世俗、灭智，知趣老死灭行智是四智，谓法、类、世俗、道智，生乃至行四智亦尔。

如说：“苾刍，吾当为汝说七十七智事，汝应谛观极善作意。云何七十七智事？谓知生缘老死智，知非不生缘老死智，知过去生缘老死智，知彼非不生缘老死智，知未来生缘老死智，知彼非不生缘老死智，及法住智，遍知此事无常、有为、心所作、从缘生、尽法、减法、离法、灭法，如是知有、取、爱、受、触、六处、名色、识，行，无明缘行智，知非不无明缘行智，知过去无明缘行智，知彼非不无明缘行智，未来无明缘行智，知彼非不无明缘行智，及法住智，遍知此事是无常有为心所作从缘生尽法减法离法灭法。”

此中知生缘老死智等七十七智事，当言法智乃至道智耶？

答：应言知生缘老死等前六智，皆是四智，谓法、类、世俗、集

智，第七法住智，是一世俗智，如知生缘老死七智，乃至知无明缘行七智亦尔。

若成就法智，彼类智耶？答：若得。

设成就类智，彼法智耶？答：如是。

若成就法智，彼他心智耶？

答：若得不失。设成就他心智，彼法智耶？答：若得。

若成就法智，彼世俗智耶？答：如是。

设成就世俗智，彼法智耶？答：若得。

若成就法智，彼苦智耶？答：如是。

设成就苦智，彼法智耶？答：如是。

若成就法智，彼集智耶？答：若得。

设成就集智，彼法智耶？答：如是。

若成就法智，彼灭智耶？答：若得。

设成就灭智，彼法智耶？答：如是。

若成就法智，彼道智耶？答：若得。

设成就道智，彼法智耶？答：如是。

若成就类智，彼他心智耶？答：若得不失。

设成就他心智，彼类智耶？答：若得。

若成就类智，彼世俗智耶？答：如是。

设成就世俗智，彼类智耶？答：若得。

若成就类智，彼苦智耶？答：如是。

设成就苦智，彼类智耶？答：若得。

若成就类智，彼集智耶？答：若得。

设成就集智，彼类智耶？答：如是。

若成就类智，彼灭智耶？答：若得。

设成就灭智，彼类智耶？答：如是。

若成就类智，彼道智耶？答：若得。

设成就道智，彼类智耶？答：如是。

若成就他心智，彼世俗智耶？答：如是。

设成就世俗智，彼他心智耶？答：若得不失。

若成就他心智，彼苦智耶？答：若得。

设成就苦智，彼他心智耶？答：若得不失。

若成就他心智，彼集智耶？答：若得。

设成就集智，彼他心智耶？答：若得不失。

若成就他心智，彼灭智耶？答：若得。

设成就灭智，彼他心智耶？答：若得不失。

若成就他心智，彼道智耶？答：若得。

设成就道智，彼他心智耶？答：若得不失。

若成就世俗智，彼苦智耶？答：若得。

设成就苦智，彼世俗智耶？答：如是。

若成就世俗智，彼集智耶？答：若得。
设成就集智，彼世俗智耶？答：如是。
若成就世俗智，彼灭智耶？答：若得。
设成就灭智，彼世俗智耶？答：如是。
若成就世俗智，彼道智耶？答：若得。
设成就道智，彼世俗智耶？答：如是。
若成就苦智，彼集智耶？答：若得。
设成就集智，彼苦智耶？答：如是。
若成就苦智，彼灭智耶？答：若得。
设成就灭智，彼苦智耶？答：如是。
若成就苦智，彼道智耶？答：若得。
设成就道智，彼苦智耶？答：如是。
若成就集智，彼灭智耶？答：若得。
设成就灭智，彼集智耶？答：如是。
若成就集智，彼道智耶？答：若得。
设成就道智，彼集智耶？答：如是。
若成就灭智，彼道智耶？答：若得。
设成就道智，彼灭智耶？答：如是。
若成就过去法智，彼未来耶？答：如是。
设成就未来，彼过去耶？答：若已灭不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。
若成就过去法智，彼现在耶？答：若现在前。
设成就现在，彼过去耶？答：

若已灭不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。
若成就未来法智，彼现在耶？答：若现在前。
设成就现在，彼未来耶？答：如是。
若成就过去法智，彼未来现在耶？答：未来定成就现在，若现在前。
设成就未来现在，彼过去耶？答：若已灭，不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。
若成就未来法智，彼过去现在耶？
答：有未来非过去现在，谓彼已得未灭，设灭已失，不现在前；有未来及过去非现在，谓彼已灭不失，不现在前；有未来及现在非过去，谓彼现在前未灭，设灭已失；有未来及过去现在，谓彼已灭不失亦现在前。
设成就过去现在，彼未来耶？答：如是。
若成就现在法智，彼过去未来耶？答：未来定成就过去，若已灭，不失则成就，若未灭。设灭已失则不成就。
设成就，过去未来，彼现在耶？答：若现在前。如法智历六类苦

集灭道智亦尔。

若成就过去他心智，彼未来耶？答：如是。

设成就未来，彼过去耶？答：若已灭，不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。

若成就过去他心智，彼现在耶？答：若现在前。

设成就现在，彼过去耶？答：如是。

若成就未来他心智，彼现在耶？答：若现在前。

设成就现在，彼未来耶？答：如是。

若成就过去他心智，彼未来现在耶？答：未来定成就现在，若现在前。

设成就未来现在，彼过去耶？答：如是。

若成就未来他心智，彼过去现在耶？

答：有未来非过去现在，谓彼已得不失未灭，设灭已失，不现在前；有未来及过去非现在，谓彼已灭不失不现在前；有未来及过去现在，谓彼现在前。

设成就过去现在，彼未来耶？答：如是。

若成就现在他心智，彼过去未来耶？答：如是。

设成就过去未来，彼现在耶？答：若现在前。

若成就过去世俗智，彼未来耶？答：如是。

设成就未来，彼过去耶？答：如是。

若成就过去世俗智，彼现在耶？答：若现在前。

设成就现在，彼过去耶？答：如是。

若成就未来世俗智，彼现在耶？答：若现在前。

设成就现在，彼未来耶？答：如是。

若成就过去世俗智，彼未来现在耶？答：未来定成就现在，若现在前。

设成就未来现在，彼过去耶？答：如是。

若成就未来世俗智，彼过去现在耶？答：过去定成就现在，若现在前。

设成就过去现在，彼未来耶？答：如是。

若成就现在世俗智，彼过去未来耶？答：如是。

设成就过去未来，彼现在耶？答：若现在前。

若成就过去法智，彼过去类智耶？答：若已灭，不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。

设成就过去类智，彼过去法智耶？答：若已灭，不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来类智耶？答：若得。

设成就未来类智，彼过去法智耶？答：若已灭，不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼现在类智耶？答：若现在前。

设成就现在类智，彼过去法智耶？答：若已灭，不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去现在类智耶？

答：有过去法智非过去现在类智，谓法智已灭不失类智未灭，设灭已失不现在前；有过去法智及过去类智非现在，谓法类智已灭不失，类智不现在前；有过去法智及现在类智非过去，谓法智已灭不失，类智现在前未灭，设灭已失；有过去法智及过去现在类智，谓法类智已灭不失类智现在前。

设成就过去现在类智，彼过去法智耶？答：若已灭，不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来现在类智耶？

答：有过去法智非未来现在类智，谓法智已灭，不失未得类智；有过去法智及未来类智非现在，谓法智已灭不失已得类智不现在前；有过去法智及未来现在类智，谓法智已灭不失类智现在前。

设成就未来现在类智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭，设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来类智耶？

答：有过去法智非过去未来类智，谓法智已灭不失未得类智；有过去法智及未来类智非过去，谓法智已灭不失已得类智未灭设灭已失；有过去法智及过去未来类智，谓法类智已灭不失。

设成就过去未来类智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来现在类智耶？

答：有过去法智非过去未来现在类智，谓法智已灭不失未得类智；有过去法智及未来类智非过去现在，谓法智已灭不失已得类智未灭，设灭已失不现在前；有过去法智及未来现在类智非过去，谓法智已灭不失类智现在前未灭设灭已失；有过去法智及过去未来类智非现在，谓法类智已灭不失类智不现在前；有过去法智及过去未来现在类智，谓法类智已灭不失类智现在前。

设成就过去未来现在类智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就；如对类智作小七，对集灭道智亦尔。

若成就过去法智，彼过去他心智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

设成就过去他心智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来他心智耶？答：若已得不失。

设成就未来他心智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼现在他心智耶？答：若现在前。

设成就现在他心智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若

未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去现在他心智耶？

答：有过去法智非过去现在他心智，谓法智已灭不失他心智，未灭设灭已失不现在前；有过去法智及过去他心智非现在，谓法他心智已灭不失他心智不现在前；有过去法智及过去现在他心智，谓法智已灭不失他心智现在前。

设成就过去现在他心智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来现在他心智耶？

答：有过去法智非未来现在他心智，谓法智已灭不失未得他心智设得已失；有过去法智及未来他心智非现在，谓法智已灭不失，他心智已得不失不现在前；有过去法智及未来现在他心智，谓法智已灭不失他心智现在前。

设成就未来现在他心智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来他心智耶？

答：有过去法智非过去未来他心智，谓法智已灭不失，未得他心智设得已失；有过去法智及未来他心智非过去，谓法智已灭不失，他心智已得不失，未灭设灭已失；有过去法智及过去未来他心智，谓法他心智已灭不失。

设成就过去未来他心智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来现在他心智耶？

答：有过去法智非过去未来现在他心智，谓法智已灭不失，未得他心智设得已失；有过去法智及未来他心智非过去现在，谓法智已灭不失他心智已得不失，未灭设灭已失不现在前；有过去法智及过去未来他心智非现在，谓法他心智已灭不失他心智不现在前；有过去法智及过去未来现在他心智，谓法智已灭不失他心智现在前。

设成就过去未来现在他心智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去世俗智耶？答：如是。

设成就过去世俗智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来世俗智耶？答：如是。

设成就未来世俗智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼现在世俗智耶？答：若现在前。

设成就现在世俗智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去现在世俗智耶？答：过去定成就现在，

若现在前。

设成就过去现在世俗智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来现在世俗智耶？答：未来定成就现在，若现在前。

设成就未来现在世俗智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来世俗智耶？答：如是。

设成就过去未来世俗智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来现在世俗智耶？答：过去未来定成就现在，若现在前。

设成就过去未来现在世俗智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去苦智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

设成就过去苦智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来苦智耶？答：如是。

设成就未来苦智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼现在苦智耶？答：若现在前。

设成就现在苦智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去现在苦智耶？答：有过去法智非过去，现在苦智，谓法智已灭不失苦智未灭，设灭已失不现在前；有过去法智及过去苦智非现在，谓法苦智已灭不失苦智不现在前；有过去法智及现在苦智非过去，谓法智已灭不失苦智现在前未灭设灭已失；有过去法智及过去现在苦智，谓法苦智已灭不失苦智现在前。

设成就过去现在苦智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼未来现在苦智耶？答：未来定成就现在，若现在前。

设成就未来现在苦智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来苦智耶？答：未来定成就过去。若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

设成就过去未来苦智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

若成就过去法智，彼过去未来现在苦智耶？

答：有过去法智及未来苦智非过去现在，谓法智已灭不失苦智未灭，设灭已失不现在前；有过去法智及未来现在苦智非过去，谓法智已灭不失苦智现在前，未灭设灭已失；有过去法智及过去未来苦智非现在，谓法苦智已灭不失苦智不现在前；有过去法智及过去未来现在苦智，谓法苦智已灭不失苦智现在前。

设成就过去未来现在苦智，彼过去法智耶？答：若已灭不失则成就，若未灭设灭已失则不成就。

如法智对后作小七，乃至灭智对道智，随其所应作小七亦尔。如小七，大七亦尔。差别者，以二或多对一，或以一对二或多，如过去为首有七，未来乃至过去未来现在为首，亦各有七，如应当知。

阿毗达磨发智论卷第十一

业蕴第四中恶行纳息第一

三行对三根　及对十业道　三业对十道　九门业相摄
身心受四句　三障体云何　何大罪大果　此章愿具说

三恶行，三不善根，为前摄后后摄前耶？

答：应作四句，有恶行非不善根，谓身语恶行邪见不善思；有不善根非恶行，谓痴不善根；有恶行亦不善根，谓贪欲瞋恚；有非恶行非不善根，谓除前相。

三妙行，三善根，为前摄后，后摄前耶？

答：应作四句，有妙行非善根，谓身语妙行及善思；有善根非妙行，谓正见不摄无痴善根；有妙行亦善根，谓无贪无瞋正见；有非妙行非善根，谓除前相。

三恶行，十不善业道，为三摄十十摄三耶？

答：三摄十，非十摄三。不摄者何？谓除业道所摄身语意恶行，所余身语意恶行。

三妙行，十善业道，为三摄十十摄三耶？

答：三摄十，非十摄三。不摄者何？谓除业道所摄身语意妙行，所余身语意妙行。

三业十业道，为三摄十十摄三耶？

答：应作四句，有业非业道，谓意业及业道所不摄身语业；有业道非业，谓后三业道；有业亦业道，谓前七业道；有非业非业道，谓除前相。

三业谓身语意业，四业谓黑黑异熟业，白白异熟业，黑白黑白异熟业，非黑非白无异熟业，能尽诸业，为三摄四四摄三耶？

答：三摄四，非四摄三。不摄者何？谓除能断诸业学思余无漏业无色界系善业一切无记业。

三业谓身语意，复有三业，谓顺现法受业，顺次生受业，顺后次

受业，为前摄后后摄前耶？

答：前摄后，非后摄前。不摄者何？谓不定业，无记业，无漏业。

三业谓身语意，复有三业，谓顺乐受业，顺苦受业，顺不苦不乐受业，为前摄后后摄前耶？

答：前摄后，非后摄前。不摄者何？谓无记业，无漏业。

三业谓身语意，复有三业，谓过去未来现在业，复有三业，谓善不善无记业，复有三业，谓学无学非学非无学业，复有三业，谓见所断修所断无断业，为前摄后后摄前耶？

答：随其事，展转相摄。

三业谓身语意，复有三业，谓欲色无色界系业，为前摄后后摄前耶？

答：前摄后，非后摄前。不摄者何？谓无漏业。

四业如前说，三业谓顺现法受等，为四摄三三摄四耶？

答：应作四句，有四非三，谓能断诸业学思欲界系善不善不定业及色界系善不定业；有三非四，谓无色界系善决定业；有四亦三，谓欲界系善不善决定业，及色界系善决定业；有非四非三，谓除能断诸业学思余无漏业，无色界系善不定业，及无记业。

四业如前说，三业谓顺乐受等，为四摄三三摄四耶？

答：应作四句，有四非三，谓能断诸业学思；有三非四，谓无色界系善业；有四亦三，谓欲界系善不善业色界系善业；有非四非三，谓除能断诸业学思余无漏业，及无记业。

四业如前说，三业谓过去等善等学等见断等业，为四摄三三摄四耶？

答：三摄四，非四摄三。不摄者何？谓除能断诸业学思余无漏业，无色界系善业，及无记业。

四业如前说，三业谓欲界系等，为四摄三，三摄四耶？

答：应作四句，有四非三，谓能断诸业学思；有三非四，谓无色界系善业，及无记业；有四亦三，谓欲界系善不善业，色界系善业；有非四非三，谓除能断诸业学思余无漏业。

三业谓顺现法受等，复有三业，谓顺乐受等，为前摄后后摄前耶？

答：后摄前，非前摄后。不摄者何？谓不定业。

三业谓顺现法受等，复有诸三业，谓过去等善等学等见断等为前摄后后摄前耶？

答：后摄前，非前摄后。不摄者何？谓不定业，无记业，无漏业。

三业谓顺现法受等，复有三业，谓欲界系等，为前摄后后摄前耶？

答：后摄前，前非摄后。不摄者何？谓不定业，无记业。

三业谓顺乐受等，复有诸三业，谓过去等善等学等见断等为前摄后后摄前耶？

答：后摄前，非前摄后。不摄者何？谓无记业，无漏业。

三业谓顺乐受等，复有三业，谓欲界系等为前摄后，后摄前耶？

答：后摄前，非前摄后。不摄者何？谓无记业。

三业谓过去等，复有诸三业，谓善等学等见断等为前摄后后摄前耶？

答：随其事，展转相摄。

三业谓过去等复有三业，谓欲界系等为前摄后后摄前耶？

答：前摄后，非后摄前。不摄者何？谓无漏业。

三业谓善等，复有三业，谓欲界系等为前摄后后摄前耶？

答：前摄后，非后摄前。不摄者何？谓无漏业。

三业谓善等复有诸三业，谓学等见断等，为前摄后后摄前耶？答：随其事，展转相摄。

三业谓欲界系等，复有诸三业，谓学等见断等为前摄后后摄前耶？

答：后摄前，非前摄后。不摄者何？谓无漏业。

三业谓学等复有三业，谓见断等为前摄后后摄前耶？

答：随其事，展转相摄。

颇有业感身受非心耶？答：有，谓不善业。

颇有业感心受非身耶？答：有，谓善无寻业。

颇有业感身心受耶？答：有，谓善有寻业。

颇有业不感身心受而感异熟耶？答：有，谓诸业感色心不相应行异熟。

如说三障，谓烦恼障，业障，异熟障。云何烦恼障？

谓如有一本性具足炽然贪瞋痴烦恼，由如此故，难生厌离，难可教诲，难可开悟，难得免离，难得解脱。

云何业障？

谓五无间业。

云何异熟障？

谓诸有情处，那落迦，傍生，鬼界，北拘卢洲，无想天处。

三恶行中，何者最大罪？

谓破僧虚诳语，此业能取无间地狱一劫寿果。

三妙行中，何者最大果？

谓第一有等至中思，此业能取非想非非想处八万劫寿果。

业蕴第四中邪语纳息第二

三邪正一异　　三恶行曲等　　妙净默相摄　　非理等六句

业得果三世　　八句异熟果　　五业非前后　　此章愿具说

诸邪语，彼邪命耶，设邪命，彼邪语耶？

答：应作四句，有邪语非邪命，谓除贪所起语四恶行诸余语恶行；有邪命非邪语，谓贪所起身三恶行；有邪语亦邪命，谓贪所起语四恶行；有非邪语非邪命，谓除贪所起身三恶行，诸余身恶行。

诸邪业彼邪命耶，设邪命彼邪业耶？

答：应作四句，有邪业非邪命，谓除贪所起身三恶行，诸余身恶行；有邪命非邪业，谓贪所起语四恶行；有邪业亦邪命，谓贪所起身三恶行；有非邪业非邪命，谓除贪所起语四恶行，诸余语恶行。

诸正语彼正命耶，设正命彼正语耶？

答：应作四句，有正语非正命，谓除无贪所起语四妙行，诸余语妙行；有正命非正语，谓无贪所起身三妙行；有正语亦正命，谓无贪所起语四妙行；有非正语非正命，谓除无贪所起身三妙行，诸余身妙行诸正业彼正命耶，设正命彼正业耶？

答：应作四句，有正业非正命，谓除无贪所起身三妙行，诸余身妙行；有正命非正业，谓无贪所起语四妙行；有正业亦正命，谓无贪所起身三妙行；有非正业非正命，谓除无贪所起语四妙行，诸余语妙行。

三恶行三曲秽浊，谓身曲身秽身浊，语曲语秽语浊，意曲意秽意浊。

三曲云何？谓谄所起身语意业。

秽云何？谓瞋所起身语意业。

浊云何？谓贪所起身语意业。

为三恶行摄曲秽浊为曲秽浊摄恶行耶？

答：应作四句，有恶行非曲秽浊，谓除欲界谄嗔贪所起身语意恶行，诸余身语意恶行；有曲秽浊非恶行，谓初静虑谄贪所起身语意业，及余色无色界贪所起意业；有恶行亦曲秽浊，谓欲界谄瞋贪所起身语意恶行；有非恶行非曲秽浊，谓除前相。

三妙行三净，谓身语意净。为妙行摄净，为净摄妙行耶？

答：随其事，展转相摄。

三妙行三寂默，谓身语意寂默，为妙行摄寂默，为寂默摄妙行耶？

答：应作四句，有妙行非寂默，谓除无学身语妙行，诸余身语妙行，及一切意妙行；有寂默非妙行，谓无学心；有妙行亦寂默，谓无学身语妙行；有非妙行非寂默，谓除前相。

三净三寂默，为净摄寂默，为寂默摄净耶？

答：应作四句，有净非寂默，谓除无学身语净，诸余身语净，及一切意净；有寂默非净，谓无学心；有净亦寂默，谓无学身语净；有非净非寂默，谓除前相。

诸身恶行，彼尽非理所引身业耶，设非理所引身业彼尽身恶行耶？

答：诸身恶行，彼尽非理所引身业；有非理所引身业非身恶行，

谓有覆无记身业，及无覆无记非理所引身业。
诸语恶行，彼尽非理所引语业耶，设非理所引语业，彼尽语恶行耶？
答：诸语恶行彼尽非理所引语业；有非理所引语业非语恶行，谓有覆无记语业，及无覆无记非理所引语业。
诸意恶行，彼尽非理所引意业耶，设非理所引意业，彼尽意恶行耶？
答：应作四句，有意恶行非非理所引意业，谓贪欲瞋恚邪见；有非理所引意业非意恶行，谓有覆无记意业，及无覆无记非理所引意业；有意恶行亦非理所引意业，谓不善意业；有非意恶行亦非非理所引意业，谓除前相。
诸身妙行，彼尽如理所引身业耶，设如理所引身业，彼尽身妙行耶？
答：诸身妙行，彼尽如理所引身业；有如理所引身业非身妙行，谓无覆无记如理所引身业。
诸语妙行，彼尽如理所引语业耶，设如理所引语业，彼尽语妙行耶？
答：诸语妙行，彼尽如理所引语业；有如理所引语业非语妙行，谓无覆无记如理所引语业。
诸意妙行，彼尽如理所引意业耶，设如理所引意业，彼尽意妙行耶？
答：应作四句，有意妙行非如理所引意业，谓无贪无瞋正见；有如理所引意业非意妙行，谓无覆无记如理所引意业；有意妙行亦如理所引意业，谓善意业；有非意妙行，亦非如理所引意业，谓除前相。
诸法由业得，彼法当言是善不善无记耶？
答：依异熟果诸法由业得，彼法是无记定作是说依异熟果。
诸法由业得，彼法是无记耶？
答：如是，。
何所欲，如来善心说语妙音美音和雅音悦意音，此语是善耶？
答：如是。
若作是说，依异熟果诸法由业得彼法是无记，则不应言如来善心说语妙音美音和雅音悦意音此语是善，作是说者，不应道理。若作是说，如来善心说语妙音美音和雅音悦意音，此语是善，则不应言，依异熟果诸法由业得彼法是无记，而作是说，不应道理。应作是说，菩萨昔余生中，造作增长感异熟果大宗叶业，由是因缘，展转出生，如来咽喉微妙大种，从此能生妙语音声，而声非异熟。
诸业过去，彼果过去耶？
答：彼果或过去，或未来，或现在。
诸业未来，彼果未来耶？
答：如是。

诸业现在，彼果现在耶？

答：彼果或现在或未来。

颇有如身业感异熟语意业不尔耶？

答：有，如身不护语护，彼于尔时，有善心，或无记心，又如身护语不护，彼于尔时，有不善心，或无记心。

颇有如语业感异熟身意业不尔耶？

答：有，如身护语不护，彼于尔时，有善心，或无记心，此相违说亦尔。

颇有如意业感异熟身语业不尔耶？

答：有，如身护语护，彼于尔时，有不善心，如身不护语不护，彼于尔时，有善心。

颇有如身业语业感异熟果意业不尔耶？

答：有，如身不护语不护，彼于尔时，有善心，或无记心，如身护语护，彼于尔时，有不善心，或无记心。

颇有如身业意业感异熟果语业不尔耶？

答：有，如身不护语护，彼于尔时，有不善心，如身护语不护，彼于尔时，有善心。

颇有如语业意业感异熟果身业不尔耶？

答：有，如身护语不护，彼于尔时，有不善心，如身不护语护，彼于尔时，有善心。

颇有如身业语业感异熟果意业亦尔耶？

答：有，如身不护语不护，彼于尔时，有不善心，如身护语护，彼于尔时，有善心。

颇有非身语意业，感异熟而感异熟耶？

答：有，谓心不相应行，感异熟色，心心所法，心不相应行。

颇有顺现法受等三业非前非后受异熟果耶？

答：有，谓顺现法受业色，顺次生受业心心所法，顺后次受业心不相应行，又顺现法受业，心不相应行顺次生受业，色顺后次受业心心所法，又顺现法受业，心心所法，顺次生受业，心不相应行，顺后次受业色。

颇有顺乐受等三业非前非后受异熟果耶？

答：有，谓顺乐受业色，顺苦受业心心所法，顺不苦不乐受业心不相应行，又顺乐受业心不相应行，顺苦受业色，顺不苦不乐受业心心所法，又顺乐受业心心所法，顺苦受业心不相应行，顺不苦不乐受业色。

颇有三界业非前非后受异熟果耶？

答：有，谓欲界系业色，色界系业心心所法，无色界系业心不相应行，又欲界系业心不相应行，色界系业色，无色界系业心心所法，又欲界系业心心所法，色界业心不相应行，无色系业色。

颇有善不善业非前非后受异熟果耶？

答：有，谓善业色，不善业心心所法心不相应行，又善业心心所法心不相应行，不善业色。

颇有见修所断业非前非后受异熟果耶？

答：有，谓见所断业色，修所断业心心所法心不相应行，又见所断业，心心所法心不相应行，修所断业色。

业蕴第四中害生纳息第三

害生命四种　二熟二防护　身及业成就　杂染果异熟
不善颠倒等　系不系成就　命终受生处　此章愿具说

颇有已害生杀生未灭耶？

答：有，如已断他命彼加行未息。

颇有未害生杀生已灭耶？

答：有，如未断他命彼加行已息。

颇有已害生杀生已灭耶？

答：有，如已断他命彼加行已息。

颇有未害生杀生未灭耶？

答：有，如未断他命彼加行未息。

颇有未害生杀生未灭，此业异熟定生地狱耶？

答：有，如作无间业加行时命终。

颇有业不善顺苦受，异熟未熟非不初受异熟果，而起染污心耶？

答：有，如造作增长无间业已，此业最初受彼地狱中，有异熟果生。

颇有故思害生命后，不受远离而于一切有情得防护耶？

答：有，如起杀加行，致彼必死而中间证见法性。

若于一切有情得防护，彼于一切有情受远离耶？

答：应作四句，有于一切有情得防护非受远离，如不受学处而证见法性；有于一切有情受远离非得防护如受学处而犯远离；有于一切有情得防护亦受远离，如受学处不犯远离；有非于一切有情得防护亦非受远离，谓除前相。

若成就身，彼成就身业耶？

答：应作四句，有成就身非身业，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎若生欲界住非律仪非不律仪，无身表，设有而失；有成就身业非身，谓圣者生无色界；有成就身亦身业，谓圣者住胎藏中，若生欲界，住律仪不律仪，及住非律仪非不律仪，现有身表，或先有不失，若生色界；有非成就身亦非身业，谓异生生无色界。

若成就身，彼成就语业耶？

答：应作四句，有成就身非语业，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若诸异生住胎藏中，若生欲界，住非律仪非不律仪，都无语表，设有而失；有成就语业非身，谓诸圣者，生无色界；有成就身亦语业，谓诸圣者住胎藏中，若生欲界住律仪，若住不律仪，若住非律仪非不律仪，现有

语表，或先有不失，若生色界；有非成就身亦非语业，谓诸异生生无色界。
若成就身，彼成就意业耶？
答：诸成就身，彼定成就意业；有成就意业非身谓生无色界。
若成就身，彼成就身业语业耶？
答：有成就身非身业语业，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住非律仪非不律仪，无身语表，设有而失；有成就身及身业非语业，谓生欲界，住非律仪非不律仪，现有身表，或先有不失，无语表，设有而失；有成就身及语业非身业，谓生欲界，住非律仪非不律仪，现有语表，或先有不失无身表，设有而失；有成就身及身业语业，谓圣者住胎，若生欲界，住律仪若住不律仪，及住非律仪非不律仪，现有身语表，或先有不失，若生色界。
设成就身业语业，彼成就身耶？
答：或成就，或不成就。云何成就？谓如前说。云何不成就？谓圣者生无色界。
若成就身，彼成就身业意业耶？
答：有成就身及意业非身业，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住非律仪非不律仪，无身表，设有而失；有成就身及身业意业，谓圣者住胎若生欲界，住律仪不律仪，及住非律仪非不律仪，现有身表，或先有不失，若生色界。
设成就身业意业，彼成就身耶？
答：或成就，或不成就。云何成就？谓如前说。云何不成就？谓圣者生无色界。
若成就身，彼成就语业意业耶？
答：有成就身及意业非语业；有成就身及语业意业，此皆如前身对身业意业中说，差别者，此说语表。
设成就语业意业，彼成就身耶？
答：或成就，或不成就，亦如彼说。
若成就身，彼成就身业语业意业耶？
答：有成就身及意业非身业语业；有成就身及身业意业非语业；有成就身及语业意业非身业；有成就身及身业语业意业，此皆如前身对身业，语业中说。
设成就身业语业意业，彼成就身耶？
答：或成就，或不成就，亦如彼说。
若成就身业，彼成就语业耶？
答：应作四句，有成就身业非语业，谓生欲界，住非律仪非不律仪，现有身表，或先有不失，无语表，设有而失；有成就语业非身业，谓生欲界，住非律仪非不律仪，现有语表，或先有不失，无身表，设有而失；有成就身业及语业谓圣者住胎，若生欲界，住律仪不律仪，及住非律仪非不律仪，现有身语表，或先有不失，若生色界，

若圣者生无色界；有非成就身业及语业谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎若生欲界，住非律仪非不律仪，无身语表，设有而失，若异生生无色界。

若成就身业，彼成就意业耶？

答：设成就身业，彼成就意业；有成就意业非身业，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎若生欲界，住非律仪非不律仪，无身表设有而失，若异生生无色界。

若成就身业，彼成就语业意业耶？

答：有成就身业及意业非语业，谓生欲界，住非律仪非不律仪，现有身表，或先有不失，无语表，设有而失；有成就身业及语业意业，谓圣者住胎若生欲界，住律仪不律仪，及住非律仪非不律仪，现有身语表，或先有不失，若生色界，若圣者生无色界。

设成就语业意业，彼成就身业耶？

答：或成就，或不成就。云何成就？谓如前说。云何不成就？谓生欲界，住非律仪非不律仪，现有语表，或先有不失，无身表，设有而失。

若成就语业，彼成就意业耶？

答：诸成就语业，彼成就意业；有成就意业非语业，此如前身业对意业说，差别者，此说语表。

若业未离染，彼异熟未离染耶？

答：诸业未离染，彼异熟未离染，或有异熟未离染彼业已离染，谓预流者见所断，业已离染，彼异熟未离染。

若业已离染，彼异熟已离染耶？

答：诸异熟已离染，彼业已离染，或有业已离染彼异熟未离染，谓预流者见所断，业已离染，彼异熟未离染。

若业有果，彼业皆有异熟耶？

答：诸业有异熟，彼业皆有果，或有业有果彼业无异熟，谓无记业，无漏业。

若业无果，彼业皆无异熟耶？

答：无有业无果，或有业无异熟，谓无记业，无漏业。

若业不善，彼业皆颠倒耶？

答：应作四句，有业不善彼业非颠倒，谓如有一起此见立此论；有业有业果异熟而行身语意恶行，又如有一于见有不见想，于闻觉知，有不闻觉知想，彼覆此想此忍此欲，说言我见我闻觉知，或于不见有见想，于不闻觉知，有闻觉知想，彼覆此想此忍此欲，言我不见不闻觉知；有业颠倒彼业非不善，谓如有一起此见立此论，无业无业果异熟，而行身语意妙行，又如有一于见有不见想，于闻觉知，有不闻觉知想，彼不覆此想此忍此欲，说言我不见我不闻觉知，或于不见有见想，于不闻觉知，有闻觉知想，彼不覆此想此忍此欲，说言我见我闻觉知；有业不善亦颠倒，谓如有一起此见立此论，无业无业果异

熟，复行身语意恶行，又如有一于见有见想，于闻觉知有闻觉知想，彼覆此想此忍此欲，言我不见不闻觉知，或于不见有不见想，于不闻觉知，有不闻觉知想，彼覆此想此忍此欲，说言我见我闻觉知；有业非不善非颠倒，谓如有一起此见立此论，有业有业果异熟，复行身语意妙行，又如有一于见有见想，于闻觉知，有闻觉知想，彼不覆此想此忍此欲，说言我见我闻觉知，或于不见有不见想，于不闻觉知，有不闻觉知想，彼不覆此想此忍此欲，言我不见不闻觉知。

若业善彼业不颠倒耶？

答：应作四句，前第二句，作此第一句，前第一句，作此第二句，前第四句，作此第三句，前第三句，作此第四句，广如前说。

若成就不善业，彼成就色无色界系业耶？

答：诸成就不善业，彼定成就色无色界系业；有成就色无色界系业非不善业，谓生欲界已离欲界染，若生色界。

若成就欲界系善业，彼成就色无色界系业耶？

答：诸成就欲界系善业，彼定成就色无色界系业；有成就色无色界系业非欲界系善业，谓断善根补特伽罗，若生色界。

若成就欲界系善业，彼成就色无色界系善业耶？

答：应作四句，有成就欲界系善业非色无色界系善业，谓生欲界，不断善根，未得色界善心；有成就色无色界系善业非欲界系善业，谓生色界，得无色界善心；有成就欲界系善业亦色无色界系善业，谓生欲界，得无色界善心；有非成就欲界系善业亦非色无色界系善业，谓断善根补特伽罗。

若成就欲界系业，彼成就色界系业耶？

答：如是。

设成就色界系业，彼成就欲界系业耶？

答：如是。

若成就欲界系业，彼成就无色界系业耶？

答：诸成就欲界系业，彼定成就无色界系业；有成就无色界系业非欲界系业，谓生无色界补特伽罗。

若成就欲界系业，彼成就不系业耶？

答：应作四句，有成就欲界系业非不系业，谓异生生欲色界；有成就不系业非欲界系业，谓圣者生无色界；有成就欲界系业亦不系业，谓圣者生欲色界；有非成就欲界系业亦非不系业，谓异生生无色界。

若成就色界系业，彼成就无色界系业耶？

答：诸成就色界系业，彼定成就无色界系业；有成就无色界系业非色界系业，谓诸有情生无色界。

若成就色界系业，彼成就不系业耶？

答：应作四句，有成就色界系业非不系业，谓异生生欲色界；有成就不系业非色界系业，谓圣者生无色界；有成就色界系业亦不系

业，谓圣者生欲色界；有非成就色界系业亦非不系业，谓异生生无色界。

若成就无色界系业，彼成就不系业耶？

答：诸成就不系业彼定成就无色界系业；有成就无色界系业非不系业，谓诸异生。

若成就欲界色界无色界系不系业，彼命终生何处？

答：或欲界，或色界，或无色界，或无生处。

阿毗达磨发智论卷第十二

业蕴第四中表无表纳息第四

表无表总别　　四性三世成　　业果界是非　　有漏等学等
　身戒与心慧　　总别修不修　　戒类三世成　　此章愿具说

若成就身表，彼成就此无表耶？

答：应作四句，有成就身表非此无表，谓生欲界，住非律仪非不律仪，现有身表，不得此无表，或先有此表不失，不得此无表；有成就身无表非此表，谓圣者住胎若生欲界，住律仪，不得别解脱律仪，无身表，设有而失，若生色界，无身表，设有而失，若圣者生无色界；有成就身表亦此无表，谓生欲界住律仪，不得别解脱律仪，现有身表，亦得此无表，或先有此表不失，亦得此无表，若住别解脱律仪，若住不律仪，若住非律仪非不律仪，现有身表，亦得此无表，或先有此表不失，亦得此无表，若生色界，现有身表，或先有此表不失；有非成就身表亦非此无表，谓住卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎若生欲界，住非律仪非不律仪，无身表，设有而失，若异生生无色界。

若成就善身表，彼成就此无表耶？

答：应作四句，有成就善身表非此无表，谓生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身表，不得此无表，或先有此表不失，不得此无表；有成就善身无表非此表，谓圣者住胎若生欲界，住律仪，不得别解脱律仪，无善身表，设有而失，若生色界，无善身表，设有而失，若圣者生无色界；有成就善身表亦此无表，谓生欲界住律仪，不得别解脱律仪，现有善身表，亦得此无表，或先有此表不失，亦得此无表，若住别解脱律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身表，亦得此无表，或先有此表不失，亦得此无表，若生色界，现有善身表，或先有此表不失；有非成就善身表亦非此无表，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎若生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，无善身表，设有而失，若异生生无色界。

若成就不善身表，彼成就此无表耶？

答：诸成就不善身无表，彼成就此表；有成就不善身表非此无

表，谓生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，现有不善身表，不得此无表，或先有此表不失，不得此无表。

若成就有覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就有覆无记身无表；有成就此表，谓生色界，现有有覆无记身表。

若成就无覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就无覆无记身无表有成就此表，谓生欲色界，现有无覆无记身表。

若成就过去身表，彼成就此无表耶？

答：应作四句，有成就过去身表非此无表，谓生欲界，住非律仪非不律仪，先有身表不失，不得此无表；有成就过去身无表非此表，谓圣者住胎，若生欲界，住律仪不得别解脱律仪，先无身表，设有而失，若生色界，先无身表，设有而失，若学者生无色界；有成就过去身表亦此无表，谓生欲界，住律仪不得别解脱律仪，先有身表不失，亦得此无表，若住别解脱律仪，若住不律仪，若住非律仪非不律仪，先有身表不失，亦得此无表，若生色界，先有身表不失；有非成就过去身表亦非此无表，谓处卵'谷-禾＋卵'，若异生住胎，若生欲界，住非律仪非不律仪，先无身表，设有而失，若阿罗汉及异生，生无色界。

若成就过去善身表，彼成就此无表耶？

答：应作四句，有成就过去善身表非此无表，谓生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，先有善身表不失，不得此无表；有成就过去善身无表非此表，谓圣者住胎若生欲界，住律仪不得别解脱律仪，先无善身表，设有而失，若生色界，先无善身表，设有而失，若学者生无色界；有成就过去善身表及此无表，谓生欲界，住律仪不得别解脱律仪，先有善身表不失，亦得此无表，若住别解脱律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，先有善身表不失，亦得此无表，若生色界，先有善身表不失；有非成就过去善身表亦非此无表，谓处卵'谷-禾＋卵'，若异生住胎，若生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，先无善身表，设有而失，若阿罗汉及异生，生无色界。

若成就过去不善身表，彼成就此无表耶？

答：诸成就过去不善身无表，彼成就此表；有成就过去不善身表，非此无表，谓生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，先有不善身表不失，不得此无表。

若成就过去有覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就过去有覆无记身表及此无表。

若成就过去无覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就过去无覆无记身表及此无表。

若成就未来身表，彼成就此无表耶？

答：无成就未来身表有成就此无表，谓圣者住胎若生欲界已，得

色界善心，若生色界，若圣者生无色界。

若成就未来善身表，彼成就此无表耶？

答：无成就未来善身表，有成就此无表，谓圣者住胎若生欲界已，得色界善心，若生色界，若圣者生无色界。

若成就未来不善身表，彼成就此无表耶？

答：无成就未来不善身表及此无表。

若成就未来有覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就未来有覆无记身表及此无表。

若成就未来无覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就未来无覆无记身表及此无表。

若成就现在身表，彼成就此无表耶？

答：应作四句，有成就现在身表非此无表，谓生欲界，住律仪不得别解脱律仪，现有身表，不得此无表，设先有身表不失，而不得此无表，若住非律仪非不律仪，现有身表，不得此无表，设先有身表不失，而不得此无表，若生色界，现有身表；有成就现在身无表非此表，谓生欲界，住律仪，不得别解脱律仪，正在定，设不在定，现无身表，先有身表不失，得此无表，若住别解脱律仪及不律仪，现无身表，若住非律仪非不律仪，现无身表，先有身表不失，得此无表，若生色界，正在定；有成就现在身表亦此无表，谓生欲界，住律仪，不得别解脱律仪，现有身表，得此无表，或先有身表不失，得此无表，若住别解脱律仪及不律仪，现有身表，若住非律仪非不律仪，现有身表，得此无表，或先有身表不失，得此无表；有非成就现在身表亦非此无表，谓处卵‘谷-禾＋卵’，及住胎中，若生欲界，住律仪，不得别解脱律仪，不在定，现无身表，设先有身表不失，而不得此无表，若住非律仪非不律仪，现无身表，设先有身表不失，而不得此无表，若生色界，不在定，现无身表，若生无色界。

若成就现在善身表，彼成就此无表耶？

答：应作四句，有成就现在善身表非此无表，谓生欲界，住律仪，不得别解脱律仪，现有善身表，不得此无表，设先有善身表不失，而不得此无表，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身表，不得此无表，设先有善身表不失，而不得此无表，若生色界，现有善身表；有成就现在善身无表非此表，谓生欲界，住律仪，不得别解脱律仪，正在定，设不在定，现无善身表，先有善身表不失，而得此无表，若住别解脱律仪，现无善身表，若住不律仪及非律仪非不律仪，现无善身表，先有善身表不失，而得此无表，若生色界，正在定；有成就现在善身表亦此无表，谓生欲界住律仪，不得别解脱律仪，现有善身表，亦得此无表，先有善身表不失，得此无表，若住别解脱律仪，现有善身表，若住不律仪及住非律仪非不律仪，现有善身表，亦得此无表，先有善身表不失，得此无表；有非成就现在善身表亦非此无表，谓处卵‘谷-禾＋卵’，及住胎中，若生欲界住律仪，不得别解脱

律仪，不在定，现无善身表，设先有善身表不失，而不得此无表，若住不律仪及非律仪非不律仪，现无善身表，设先有善身表不失，而不得此无表，若生色界，不在定，现无善身表，若生无色界。

若成就现在不善身表，彼成就此无表耶？

答：应作四句，有成就现在不善身表非此无表，谓生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，现有不善身表，不得此无表，设先有不善身表不失，而不得此无表；有成就现在不善身无表非此表，谓生欲界住不律仪，现无不善身表，若住律仪及非律仪非不律仪，现无不善身表，先有不善身表不失，得此无表；有成就现在不善身表，亦此无表，谓生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，现有不善身表，亦得此无表，先有不善身表不失，得此无表，若住不律仪，现有不善身表；有非成就现在不善身表亦非此无表，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若住胎中，若生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，现无不善身表，设先有不善身表不失，而不得此无表，若生色无色界。

若成就现在有覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就现在有覆无记身无表；有成就此表，谓生色界，现有有覆无记身表。

若成就现在无覆无记身表，彼成就此无表耶？

答：无成就现在无覆无记身无表，有成就此表，谓生欲色界，现有无覆无记身表。如广说身表无表，如是语表无表，广说亦尔。

若业欲界系，彼业果欲界系耶？

答：诸业欲界系，彼业果亦尔；有业果欲界系非彼业，谓由色界道，作欲界化，发欲界语。

若业色界系，彼业果色界系耶？

答：诸业果色界系，彼业亦尔；有业色界系非彼业果，谓由色界道，作欲界化，发欲界语，及由色界道，证诸结断。

若业无色界系，彼业果无色界系耶？

答：诸业果无色界系，彼业亦尔；有业无色界系非彼业果，谓由无色界道，证诸结断。

若业不系，彼业果不系耶？

答：诸业不系，彼业果亦尔；有业果不系非彼业，谓由色无色界道，证诸结断。

若业非欲界系，彼业果非欲界系耶？

答：诸业果非欲界系，彼业亦尔；有业非欲界系非彼业果，谓由色界道，作欲界化，发欲界语。

若业非色界系，彼业果非色界系耶？

答：诸业非色界系，彼业果亦尔；有业果非色界系非彼业，谓由色界道，作欲界化，发欲界语，及由色界道，证诸结断。

若业非无色界系，彼业果非无色界系耶？

答：诸业非无色界系，彼业果亦尔；有业果非无色界系非彼业，

谓由无色界道，证诸结断。
若业非不系，彼业果非不系耶？
答：诸业果非不系，彼业亦尔；有业非不系非彼业果，谓由色无色界道证诸结断。
颇业有漏，有漏果耶？答：有，谓等流异熟果。
颇业有漏，无漏果耶？答：有，谓离系果。
颇业有漏，有漏无漏果耶？答：有，谓等流异熟离系果。
颇业无漏，无漏果耶？答：有，谓等流离系果。
颇业无漏，有漏果耶？答：无。
颇业无漏有漏无漏果耶？答：无。
颇业有漏无漏有漏无漏果耶？答：无。
颇业有漏无漏，有漏果耶？答：无。
颇业有漏无漏，无漏果耶？答：无。
颇业学，学果耶？答：有，谓等流果。
颇业学，无学果耶？答：有，谓等流果。
颇业学，非学非无学果耶？答：有，谓离系果。
颇业无学，无学果耶？答：有，谓等流果。
颇业无学，学果耶？答：无。
颇业无学，非学非无学果耶？答：无。
颇业非学非无学，非学非无学果耶？答：有，谓等流异熟离系果。
颇业非学无学，学果耶？答：无。
颇业非学非无学，无学果耶？答：无。
如世尊说："不修身，不修戒，不修心，不修慧。"
云何不修身？
答：若于身未离贪欲润喜渴，又无间道，能尽色贪，彼于此道，未修未安。
云何不修戒？
答：若于戒未离贪，广说如身。
云何不修心？
答：若于心未离贪欲润喜渴，又无间道，能尽无色贪，彼于此道，未修未安。
云何不修慧？
答：若于慧未离贪，广说如心。
若不修身，彼不修戒耶？答：如是。
设不修戒，彼不修身耶？答：如是。
若不修身，彼不修心耶？答：诸不修身，彼不修心；有不修心非不修身，谓已离色染，未离无色染。
若不修身，彼不修慧耶？答：诸不修身，彼不修慧；有不修慧非不修身，如前说。

若不修戒，彼不修心耶？答：诸不修戒，彼不修心；有不修心非不修戒，如前说。

若不修戒，彼不修慧耶？答：诸不修戒，彼不修慧；有不修慧非不修戒，如前说。

若不修心，彼不修慧耶？答：如是。

设不修慧，彼不修心耶？答：如是。

如世尊说："修身修戒，修心，修慧。"

云何修身？

答：若于身已离贪欲润喜渴，又无间道，能尽色贪，彼于此道，已修已安。

云何修戒？

答：若于戒已离贪广说如身。

云何修心？

答：若于心已离贪欲润喜渴，又无间道，能尽无色贪，彼于此道已修已安。

云何修慧？

答：若于慧已离贪，广说如心。

若修身，彼修戒耶？答：如是。

设修戒，彼修身耶？答：如是。

若修身，彼修心耶？答：诸修心，彼修身；有修身非修心，谓已离色染，未离无色染。

若修身，彼修慧耶？若诸修慧，彼修身；有修身非修慧，如前说。

若修戒，彼修心耶？答：诸修心，彼修戒；有修戒非修心，如前说。若修戒，彼修慧耶？答：诸修慧，彼修戒；有修戒非修慧，如前说。若修心，彼修慧耶？答：如是。设修慧，彼修心耶？答：如是。

若成就过去戒，彼成就未来现在此类戒耶？

答：有成就过去戒非未来现在此类戒，谓表戒已灭不失，此类戒不现前，有及未来非现在，谓静虑无漏戒已灭不失，此类戒不现前，有及现在非未来，谓表戒已灭不失，此类戒现前，有及未来现在，谓静虑无漏戒已灭不失，此类戒现前。

若成就未来戒，彼成就过去现在此类戒耶？

答：有成就未来戒非过去现在此类戒，谓阿罗汉生无色界，有及过去非现在，谓静虑无漏戒已灭不失，此类戒不现前，有及现在非过去，谓无漏戒初现前，有及过去现在，谓静虑无漏戒，已灭不失，此类戒现前。

若成就现在戒，彼成就过去未来此类戒耶？

答：有成就现在戒非过去未来此类戒，谓表戒初现前，有及过去非未来，谓表戒已灭不失，此类戒现前，有及未来非过去，谓无漏戒初现前，有及过去未来，谓静虑无漏戒，已灭不失，此类戒现前。

业蕴第四中自业纳息第五

自业义世成　对异熟成堕　智谋害留舍　心乱缠佛教
书数算印诗　世间工业处　成就学等戒　此章愿具说

云何自业？

答：若业已得今有异熟，及业异熟已生正受。

自业是何义？

答：是得自果自等流自异熟义，复次此业所招异熟，于自相续，现熟非余，于自相续，养随养，育随育，护随护，转随转，益随益，故名自业。

若业是自业，此业当言过去耶，未来耶，现在耶？

答：此业当言过去。

若业是自业，此业成就耶？

答：应作四句，有业是自业此业不成就，谓业已得，今有异熟，及业异熟已生正受，此业已失；有业成就此业非自业，谓业非已得今有异熟，及业异熟，非已生正受，此业不失；有业是自业此业亦成就，谓业已得今有异熟，及业异熟已生正受，此业不失；有业非自业此业不成就，谓业非已得今有异熟，及业异熟非已生正受，此业已失非亦有，四句与前相违应广说。

若业是自业，此业定当受异熟耶？

答：应作四句，有业是自业，此业定当不受异熟，谓业已得今有异熟，及业异熟已生正受已，至最后位；有业定当受异熟，此业非自业，谓业非已得今有异熟，及业异熟非已生正受，此业异熟未熟；有业是自业此业定当受异熟，谓业已得今有异熟，及业异熟已生正受，未至最后位；有业非自业此业定当不受异熟，谓业非已得今有异熟，及业异熟非已生正受此业异熟已熟，非亦有四句，与前相违，应广说。

若业成就，此业定当受异熟耶？

答：应作四句，有业成就此业定当不受异熟，谓业过去不善善有漏异熟，已熟，此业不失，若业未来不善善有漏已得，而定不生，若业无记无漏成就；有业定当受异熟此业不成就，谓业过去不善善有漏异熟未熟，此业已失。若业未来不善善有漏不得，而定当生；有业成就此业定当受异熟，谓业过去不善善有漏异熟未熟，此业不失。若业未来不善善有漏已得，亦定当生，若业现在不善善有漏；有业不成就此业定当不受异熟，谓业过去不善善有漏异熟已熟，此业已失，若业未来不善善有漏不得，亦定不生，若业无记无漏不成就，非亦有四句，与前相违应广说。

若预流者，有不善业，能顺苦受，异熟未熟，彼既成熟，应堕恶趣，何道障故而不堕耶？

答：由二部结缚诸有情令堕恶趣，谓见所断修所断结，诸预流者，虽未永断修所断结，而已永断见所断结，阙一资粮，不堕恶趣，

如车具二轮有所运载，鸟有二翼能飞虚空，阙一不然，此亦如是。

如世尊说：“我圣弟子，应自审记已尽地狱傍生饿鬼崄恶趣坑。”

诸预流者，为有现智能自审知尽地狱等而自记耶？

答：不能。

若尔彼云何知？

答：信佛语故，谓世尊说：“若有多闻诸圣弟子，能随观察，见自身中，有四证净现在前者，应自审记已尽地狱傍生饿鬼险恶趣坑。”又预流者，已得四智，谓苦集灭道智，未得尽智无生智故。

如世尊说：“由学谋害那伽谛观却后七日憍萨罗家，必当殄灭。”

云何学谋害？

答：如有学者，未离欲染，他加害时，便作念言：“当令衰坏母失爱子。”又如学者，已离欲染，他加害时，从离欲退，作是念言：“当令衰坏母失爱子。”

诸学谋害，必果遂耶？

答：此不决定。若诸有情，造作增长大威势业异熟现前，便不果遂。

云何苾刍留多寿行？

答：谓阿罗汉，成就神通得心自在，若于僧众若别人所，以衣以鉢，或以随一沙门命缘众具布施，施已发愿，即入边际第四静虑，从定起已，心念口言：“设我能感富异熟业，愿此转招寿异熟果。”时彼能招富异熟业，则转能招寿异熟果。

云何苾刍舍多寿行？

答：谓阿罗汉，成就神通，得心自在，如前布施，施已发愿，即入边际第四静虑，从定起已，心念口言：“设我能感寿异熟业，愿此转招富异熟果。”时彼能招寿异熟业，则转能招富异熟果。

云何心狂乱？

答：谓由四缘势力所逼，令心狂乱，一由非人现恶色像遇已惊恐，令心狂乱，二由非人忿打支节苦受所逼，令心狂乱，三由大种乖违，令心狂乱，四由先业异熟，令心狂乱。

何缠相应法，皆不善耶？

答：无惭无愧。

佛教云何？

答：谓佛语言评论唱词语路语音语业语表，是谓佛教。

佛教当言善耶无记耶？

答：或善，或无记。

云何善？

谓佛善心所发语言，乃至语表。

云何无记？

谓佛无记心所发语言，乃至语表。

佛教名何法？

答：名身句身文身，次第行列，次第安布，次第连合。

契经应颂记说伽他自说因缘譬喻本事本生方广希法，论议名何法？

答：名身句身文身，次第行列，次第安布，次第连合。

书名何法？

答：如理转变身业及此所依诸巧便智。

数名何法？

答：如理转变意业及此所依诸巧便智。

算名何法？

答：如理转变语业及此所依诸巧便智。

印名何法？

答：如理转变身业及此所依诸巧便智。

诗名何法？

答：如理转变语业及此所依诸巧便智。

世间种种工巧业处，名何法？

答：谓慧为先造作彼彼工巧业处，及此所依诸巧便智。

若成就学戒，彼成就非学非无学戒耶？

答：应作四句，有成就学戒非非学非无学戒，谓学者生无色界；有成就非学非无学戒非学戒，谓阿罗汉，及诸异生，生欲色界；有成就学戒亦非学非无学戒，谓学者生欲色界；有非成就学戒亦非非学非无学戒，谓阿罗汉，及诸异生，生无色界。

若成就无学戒，彼成就非学非无学戒耶？

答：应作四句，有成就无学戒非非学非无学戒，谓阿罗汉，生无色界；有成就非学非无学戒非无学戒，谓诸学者，及诸异生，生欲色界；有成就无学戒亦非学非无学戒，谓阿罗汉，生欲色界；有非成就无学戒亦非非学非无学戒，谓诸学者，及诸异生，生无色界。

阿毗达磨发智论卷第十三

大种蕴第五中大造纳息第一

大种所造处　几四二五三　大造成不成　成大对造四

唯成所造四　大种等七种　依定灭住果　此章愿具说

大种所造处，几有见？答：一。

几无见？答：八二少分。

几有对？答：九一少分。

几无对？答：一少分。

几有漏？答：九二少分。

几无漏？答：一少分。

几有为？答：九二少分。
几无为？答：无。
几过去？答：十一少分。
几未来？答：十一少分。
几现在？答：十一少分。
几善？答：三少分。
几不善？答：三少分。
几无记？答：七三少分。
几欲界系？答：二九少分。
几色界系？答：九少分。
几无色界系？答：无。
几学？答：一少分。
几无学？答：一少分。
几非学非无学？答：九一少分。
几见所断？答：无。
几修所断？答：九二少分。
几不断？答：一少分

若成就大种，彼成就所造色耶？

答：诸成就大种，彼定成就所造色；有成就所造色非大种，谓圣者生无色界。

若不成就大种，彼不成就所造色耶？

答：诸不成就所造色，彼不成就大种；有不成就大种非所造色，谓圣者生无色界。

若成就大种，彼成就善色耶？

答：应作四句，有成就大种非善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎若生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，无善身语表，设有而失；有成就善色非大种，谓圣者生无色界；有成就大种亦善色，谓圣者住胎若生欲界，住律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失。若生色界；有非成就大种及善色，谓异生生无色界。

若成就大种，彼成就不善色耶？

答：诸成就不善色，彼定成就大种；有成就大种非不善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，及住胎中，若生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，无不善身语表，设有而失，若生色界。

若成就大种，彼成就有覆无记色耶？

答：诸成就有覆无记色，彼定成就大种；有成就大种非有覆无记色，谓生欲界，若生色界，现无有覆无记身语表。

若成就大种，彼成就无覆无记色耶？

答：如是。

设成就无覆无记色，彼成就大种耶？

答：如是。

若成就大种，彼成就善不善色耶？

答：有成就大种非善不善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎若生欲界，住非律仪非不律仪，无善不善身语表，设有而失；有成就大种亦善色非不善色，谓圣者住胎，若生欲界，住律仪，无不善身语表设有而失，若住非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，无不善身语表，设有而失，若生色界；有成就大种亦不善色非善色，谓生欲界，住不律仪，无善身语表，设有而失，若住非律仪非不律仪，现有不善身语表，或先有不失，无善身语表，设有而失；有成就大种亦善不善色，谓生欲界住律仪，现有不善身语表，或先有不失，若住不律仪，现有善身语表，或先有不失，若住非律仪非不律仪，现有善不善身语表，或先有不失。

设成就善不善色，彼成就大种耶？

答：如是。

若成就大种，彼成就善有覆无记色耶？

答：有成就大种非善有覆无记色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，无善身语表，设有而失；有成就大种亦善色非有覆无记色，谓圣者住胎，若生欲界住律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，若生色界，现无有覆无记身语表；有成就大种亦善有覆无记色，谓生色界，现有有覆无记身语表。

设成就善有覆无记色，彼成就大种耶？

答：如是。

若成就大种，彼成就善无覆无记色耶？

答：有成就大种亦无覆无记色非善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，无善身语表，设有而失；有成就大种亦善无覆无记色，谓圣者住胎若生欲界，住律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，若生色界。

设成就善无覆无记色，彼成就大种耶？

答：如是。

若成就大种，彼成就不善有覆无记色耶？

答：无。

若成就大种，彼成就不善无覆无记色耶？

答：有成就大种亦无覆无记色非不善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，及住胎中，若生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，无不善身语表，设有而失，若生色界；有成就大种亦不善无覆无记色，谓生欲界，住不律仪，若住律仪及非律仪非不律仪，现有不善身语表，或先有不失。

设成就不善无覆无记色，彼成就大种耶？

答：如是。

若成就大种，彼成就有覆无记无覆无记色耶？

答：有成就大种亦无覆无记色非有覆无记色，谓生欲界，若生色界，现无有覆无记身语表；有成就大种亦有覆无记无覆无记色，谓生色界，现有有覆无记身语表。

设成就有覆无记无覆无记色，彼成就大种耶？

答：如是。

若成就大种，彼成就善不善有覆无记色耶？答：无。

若成就大种，彼成就善不善无覆无记色耶？

答：有成就大种亦无覆无记色非善不善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住非律仪非不律仪，无善不善身语表，设有而失；有成就大种亦善无覆无记色非不善色，谓圣者住胎若生欲界，住律仪，无不善身语表。设有而失，若住非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，无不善身语表。设有而失，若生色界；有成就大种亦不善无覆无记色非善色，谓生欲界，住不律仪，无善身语表，设有而失，若住非律仪非不律仪，现有不善身语表，或先有不失，无善身语表，设有而失；有成就大种亦善不善无覆无记色，谓生欲界，住律仪，现有不善身语表，或先有不失，若住不律仪，现有善身语表，或先有不失，若住非律仪非不律仪，现有善不善身语表，或先有不失。

设成就善不善无覆无记色，彼成就大种耶？答：如是。

若成就大种，彼成就善有覆无记无覆无记色耶？

答：有成就大种亦无覆无记色非善有覆无记色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，无善身语表，设有而失；有成就大种亦善无覆无记色非有覆无记色，谓圣者住胎，若生欲界住律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，若生色界，现无有覆无记身语表；有成就大种亦善有覆无记无覆无记色，谓生色界，现有有覆无记身语表。

设成就善有覆无记无覆无记色，彼成就大种耶？

答：如是。

若成就大种，彼成就不善有覆无记无覆无记色耶？

答：无。

若成就大种，彼成就善不善有覆无记无覆无记色耶？

答：无。

若成就善色，彼成就不善色耶？

答：应作四句，有成就善色非不善色，谓圣者住胎，若生欲界住律仪，无不善身语表，设有而失，若住非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，无不善身语表，设有而失，若生色界，若圣者生无色界；有成就不善色非善色，谓生欲界，住不律仪，无善身语表，设有而失，若住非律仪非不律仪，现有不善身语表，或先有不失，无善身语表，设有而失；有成就善色亦不善色，谓生欲界，住律仪，现有

不善身语表，或先有不失，若住不律仪，现有善身语表，或先有不失，若住非律仪非不律仪，现有善不善身语表，或先有不失；有非成就善色及不善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住非律仪非不律仪，无善不善身语表，设有而失，若异生生无色界。

若成就善色，彼成就有覆无记色耶？

答：诸成就有覆无记色，彼定成就善色，或成就善色非有覆无记色，谓圣者住胎若生欲界，住律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，若生色界，现无有覆无记身语表，若圣者生无色界。

若成就善色，彼成就无覆无记色耶？

答：应作四句，有成就善色非无覆无记色，谓圣者生无色界；有成就无覆无记色非善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界，住不律仪及非律仪非不律仪，无善身语表，设有而失；有成就善色，亦无覆无记色，谓圣者住胎，若生欲界住律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，若生色界；有非成就善色及无覆无记色，谓异生生无色界。

若成就善色，彼成就不善有覆无记色耶？

答：无。

若成就善色，彼成就不善无覆无记色耶？

答：有成就善色非不善无覆无记色，谓圣者生无色界；有成就善色亦无覆无记色非不善色，谓圣者住胎若生欲界住律仪，无不善身语表，设有而失，若住非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，无不善身语表，设有而失，若生色界；有成就善色亦不善无覆无记色，谓生欲界住律仪，现有不善身语表，或先有不失，若住不律仪，现有善身语表，或先有不失，若住非律仪非不律仪，现有善不善身语表，或先有不失。

设成就不善无覆无记色，彼成就善色耶？

答：或成就，或不成就。

云何成就？即如上说。

云何不成就？谓生欲界，住不律仪，无善身语表，设有而失，若住非律仪非不律仪，现有不善身语表，或先有不失，无善身语表，设有而失。

若成就善色，彼成就有覆无记无覆无记色耶？

答：有成就善色非有覆无记无覆无记色，谓圣者生无色界；有成就善色亦无覆无记色非有覆无记色，谓圣者住胎，若生欲界住律仪，若住不律仪及非律仪非不律仪，现有善身语表，或先有不失，若生色界，现无有覆无记身语表；有成就善色亦有覆无记无覆无记色，谓生色界，现有有覆无记身语表。

设成就有覆无记无覆无记色，彼成就善色耶？

答：如是。

若成就善色，彼成就不善有覆无记无覆无记色耶？

答：无。

若成就不善色，彼成就有覆无记色耶？

答：无。

若成就不善色，彼成就无覆无记色耶？

答：诸成就不善色，彼定成就无覆无记色；有成就无覆无记色非不善色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，及住胎中，若生欲界，住律仪及非律仪非不律仪，无不善身语表，设有而失，若生色界。

若成就不善色，彼成就有覆无记无覆无记色耶？

答：无。

若成就有覆无记色，彼成就无覆无记色耶？

答：诸成就有覆无记色，彼成就无覆无记色；有成就无覆无记色非有覆无记色，谓生欲界若生色界，现无有覆无记身语表。

诸四大种，及所造色，依何定灭？答：依四定，或依未至灭。

寻伺有对触，依何定灭？答：依初定，或依未至灭。

乐根依何定灭？答：依三定，或依未至灭。

喜根依何定灭？答：依二定，或依未至灭。

苦根忧根段食依何定灭？答：依未至灭。

舍根触思识食依何定灭？答：依七定，或依未至灭。

诸四大种，及所造色寻伺有对触乐根喜根，已断已遍知，当言住何果？答：阿罗汉果，或无所住。

苦根忧根段食，已断已遍知，当言住何果？答：不还果，或阿罗汉果，或无所住。

舍根触思识食，已断已遍知，当言住何果？答：阿罗汉果。

大种蕴第五中缘纳息第二

大造心处根　　相对缘有几　　相应造三世　　世界辩成缘

大种与造色　　界世为同异　　四体摄识门　　此章愿具说

大种与大种为几缘？答：因增上。

大种与造色，为几缘？答：因增上。

造色与造色，为几缘？答：因增上。

造色与大种，为几缘？答：因增上。

大种与心心所法，为几缘？答：所缘增上。

心心所法，与心心所法，为几缘？答：因等无间所缘增上。

心心所法，与大种，为几缘？答：因增上。

大种与眼处，为几缘？答：因增上。

眼处与眼处为几缘？答：因增上。

眼处与大种，为几缘？答：一增上。如眼处，耳鼻舌身香味处亦尔。

大种与色处，为几缘？答：因增上。

色处与色处，为几缘？答：因增上。
色处与大种，为几缘？答：因增上。如色处，声触处亦尔。
大种与意处，为几缘？答：所缘增上。
意处与意处，为几缘？答：因等无间所缘增上。
意处与大种，为几缘？答：因增上。
大种与法处，为几缘？答：因所缘增上。
法处与法处，为几缘？答：因等无间所缘增上。
法处与大种，为几缘？答：因增上。
大种与眼根，为几缘？答：因增上。
眼根与大种，为几缘？答：一增上。如眼根，耳鼻舌身男女根亦尔。
大种与命根，为几缘？答：一增上。
命根与大种，为几缘？答：一增上。
大种与意根，为几缘？答：所缘增上。
意根与大种，为几缘？答：因增上。如意根，乐苦喜忧舍信精进念定慧根亦尔。
大种与未知当知根，为几缘？答：所缘增上。
未知当知根与大种，为几缘？答：一增上。如未知当知根，已知根具知根亦尔。
何故四大种一生一住一灭而不相应，心心所法，一生一住一灭，说名相应？
答：如四大种，或减或增，心心所法，则不如是，又心心所法，皆有所缘，四大种无所缘，非无所缘法可说相应。
颇有过去大种，造过去色耶，造未来色耶，造现在色耶？答：皆有。
颇有未来大种造未来色耶，造过去色耶，造现在色耶？答：未来有，过现无。
颇有现在大种，造现在色耶造过去色耶造未来色耶？答：现未有，过去无。
若成就过去大种，彼成就过去造色耶？
答：无成就过去大种，有成就过去造色，谓圣者住胎，若生欲界，住律仪，若住不律仪，及住非律仪非不律仪，先有身语表不失若生色界，若诸学者生无色界。
若成就过去大种，彼成就未来大种耶？答：

无成就过去未来大种。
若成就过去大种，彼成就未来造色耶？
答：无成就过去大种，有成就未来造色，谓圣者住胎若生欲界，得色界善心，若生色界，若圣者生无色界。
若成就过去大种，彼成就现在大种耶？

答：无成就过去大种，有成就现在大种，谓生欲色界。
若成就过去大种，彼成就现在造色耶？
答：无成就过去大种，有成就现在造色，谓生欲色界。
若成就过去造色，彼成就未来大种耶？
答：无成就未来大种，有成就过去造色，谓圣者住胎，若生欲界，住律仪，若住不律仪，若住非律仪非不律仪，先有身语表不失，若生色界，若学者生无色界。
若成就过去造色，彼成就未来造色耶？
答：应作四句，有成就过去造色，非未来造色，谓生欲界，住律仪，不得色界善心，若住不律仪，若住非律仪非不律仪，先有身语表不失；有成就未来造色非过去造色，谓阿罗汉生无色界；有成就过去造色亦未来造色，谓圣者住胎，若生欲界，得色界善心，若生色界，若学者生无色界；有非成就过去造色亦非未来造色，谓处卵'谷-禾＋卵'，若异生住胎，若生欲界，住非律仪非不律仪，先无身语表，设有而失，若异生生无色界。
若成就过去造色，彼成就现在大种耶？
答：应作四句，有成就过去造色非现在大种，谓学者生无色界；有成就现在大种非过去造色，谓处卵'谷-禾＋卵'，若异生住胎若生欲界，住非律仪非不律仪，先无身语表，设有而失；有成就过去造色亦现在大种，谓圣者住胎，若生欲界，住律仪，若住不律仪，若住非律仪非不律仪，先有身语表不失，若生色界；有非成就过去造色亦非现在大种，谓阿罗汉，若异生生无色界。
若成就过去造色，彼成就现在造色耶？
答：应作四句，有成就过去造色非现在造色，谓学者生无色界；有成就现在造色非过去造色，谓处卵'谷-禾＋卵'，若异生住胎若生欲界，住非律仪非不律仪，先无身语表，设有而失；有成就过去造色亦现在造色，谓圣者住胎，若生欲界住律仪，若住不律仪，若住非律仪非不律仪，先有身语表不失，若生色界；有非成就过去造色亦非现在造色，谓阿罗汉，若异生，生无色界。
若成就未来大种，彼成就未来造色耶？
答：无成就未来大种；有成就未来造色，谓圣者住胎，若生欲界，得色界善心若生色界，若圣者生无色界。
若成就未来大种，彼成就现在大种耶？
答：无成就未来大种；有成就现在大种，谓生欲色界。
若成就未来大种，彼成就现在造色耶？
答：无成就未来大种；有成就现在造色，谓生欲色界。
若成就未来造色，彼成就现在大种耶？
答：应作四句，有成就未来造色非现在大种，谓圣者生无色界；有成就现在大种非未来造色，谓处卵'谷-禾＋卵'，若异生住胎若生欲界，不得色界善心；有成就未来造色亦现在大种，谓圣者住胎若生欲

界，得色界善心，若生色界；有非成就未来造色亦非现在大种，谓异生生无色界。

若成就未来造色，彼成就现在造色耶？

答：应作四句，有成就未来造色非现在造色，谓圣者生无色界；有成就现在造色非未来造色，谓处卵‘谷-禾＋卵’，若异生住胎，若生欲界不得色界善心；有成就未来造色亦现在造色，谓圣者住胎若生欲界，得色界善心，若生色界；有非成就未来造色亦非现在造色，谓异生生无色界。

若成就现在大种，彼成就现在造色耶？

答：如是。

设成就现在造色，彼成就现在大种耶？

答：如是。

过去大种，与过去大种，为几缘？答：因增上。

过去大种，与过去造色，为几缘？答：因增上。

过去造色，与过去造色，为几缘？答：因增上。

过去造色，与过去大种，为几缘？答：因增上。

过去大种，与未来大种，为几缘？答：因增上。

未来大种，与未来大种，为几缘？答：因增上。

未来大种，与过去大种，为几缘？答：一增上。

过去大种，与未来造色，为几缘？答：因增上。

未来造色，与未来造色，为几缘？答：因增上。

未来造色，与过去大种，为几缘？答：一增上。

过去大种，与现在大种，为几缘？答：因增上。

现在大种，与现在大种，为几缘？答：因增上。

现在大种，与过去大种，为几缘？答：一增上。

过去大种，与现在造色，为几缘？答：因增上。

现在造色，与现在造色，为几缘？答：因增上。

现在造色，与过去大种，为几缘？答：一增上。

过去造色，与未来大种，为几缘？答：因增上。

未来大种，与过去造色，为几缘？答：一增上。

过去造色，与未来造色，为几缘？答：因增上。

未来造色，与过去造色，为几缘？答：一增上。

过去造色，与现在大种，为几缘？答：因增上。

现在大种，与过去造色，为几缘？答：一增上。

过去造色，与现在造色，为几缘？答：因增上。

现在造色，与过去造色，为几缘？答：一增上

未来大种，与未来造色，为几缘？答：因增上。

未来造色，与未来大种，为几缘？答：因增上。

未来大种，与现在大种，为几缘？答：一增上。

现在大种，与未来大种，为几缘？答：因增上。

未来大种，与现在造色，为几缘？答：一增上。

现在造色，与未来大种，为几缘？答：因增上。

未来造色，与现在大种，为几缘？答：一增上。

现在大种，与未来造色，为几缘？答：因增上。

未来造色，与现在造色，为几缘？答：一增上。

现在造色，与未来造色，为几缘？答：因增上。

现在大种，与现在造色，为几缘？答：因增上。

现在造色，与现在大种，为几缘？答：因增上。

若成就欲界系大种，彼成就欲界系造色耶？

答：如是。

设成就欲界系造色，彼成就欲界系大种耶？

答：如是。

若成就欲界系大种，彼成就色界系大种耶？

答：应作四句，有成就欲界系大种非色界系大种，谓生欲界，色界大种，不现在前；有成就色界系大种非欲界系大种，谓生色界，不作欲界化，不发欲界语；有成就欲界系大种亦色界系大种，谓生欲界，色界大种，现在前，若生色界，作欲界化，发欲界语；有非成就欲界系大种及色界系大种，谓生无色界。

若成就欲界系大种，彼成就色界系造色耶？

答：应作四句，有成就欲界系大种非色界系造色，谓生欲界，不得色界善心；有成就色界系造色非欲界系大种，谓生色界，不作欲界化，不发欲界语；有成就欲界系大种亦色界系造色，谓生欲界，得色界善心，若生色界，作欲界化，发欲界语；有非成就欲界系大种及色界系造色，谓生无色界。

若成就欲界系造色，彼成就色界系大种耶？

答：应作四句，有成就欲界系造色非色界系大种谓生欲界，色界大种，不现在前；有成就色界系大种非欲界系造色，谓生色界，不作欲界化，不发欲界语；有成就欲界系造色亦色界系大种，谓生欲界，色界，大种，现在前，若生色界，作欲界化，发欲界语；有非成就欲界造色及色界大种，谓生无色界。

若成就欲界系造色，彼成就色界系造色耶？

答：应作四句，有成就欲界系造色非色界系造色，谓生欲界，不得色界善心；有成就色界系造色非欲界系造色，谓生色界，不作欲界化，不发欲界语；有成就欲界系，造色亦色界系造色，谓生欲界，得色界善心，若生色界作欲界化，发欲界语；有非成就欲界系造色及色界系造色，谓生无色界。

若成就色界系大种，彼成就色界系造色耶？

答：诸成就色界系大种，彼定成就色界系造色；有成就色界系造色非色界系大种，谓生欲界，得色界善心，色界大种，不现在前。

欲界系大种，与欲界系大种，为几缘？答：因增上。

欲界系大种，与欲界系造色，为几缘？答：因增上。
欲界系造色，与欲界系造色，为几缘？答：因增上。
欲界系造色，与欲界系大种，为几缘？答：因增上。
欲界系大种，与色界系大种，为几缘？答：一增上。
色界系大种，与色界系大种，为几缘？答：因增上。
色界系大种，与欲界系大种，为几缘？答：一增上。
欲界系大种，与色界系造色，为几缘？答：一增上。
色界系造色，与色界系造色，为几缘？答：因增上。
色界系造色，与欲界系大种，为几缘？答：一增上。
欲界系造色，与色界系大种，为几缘？答：一增上。
色界系大种，与欲界系造色，为几缘？答：一增上。
欲界系造色，与色界系造色，为几缘？答：一增上。
色界系造色，与欲界系造色，为几缘？答：一增上。
色界系大种，与色界系造色，为几缘？答：因增上。
色界系造色，与色界系大种，为几缘？答：因增上。

诸色欲界系，彼色一切欲界系大种造耶？

答：应作四句，有色欲界系非欲界系大种造，谓欲界系大种；有色欲界系大种造非欲界系，谓色不系欲界系大种造；有色欲界系欲界系大种造，谓色欲界系欲界系大种造；有色非欲界系非欲界系大种造，谓色界系大种，若色色界系色界系大种造，若色不系色界系大种造。

诸色色界系，彼色一切色界系大种造耶？

答：应作四句，有色色界系非色界系大种造，谓色界系大种；有色色界系大种造非色界系，谓色不系色界系大种造；有色色界系色界系大种造，谓色色界系色界系大种造；有色非色界系非色界系大种造，谓欲界系大种，若色欲界系欲界系大种造，若色不系欲界系大种造。

诸色过去，彼色一切过去大种造耶？

答：应作四句，有色过去非过去大种造，谓过去大种；有色过去大种造非过去，谓色未来现在过去，大种造；有色过去过去大种造，谓色过去，过去大种造；有色非过去非过去大种造，谓未来现在大种，若色未来现在现在大种造，若色未来未来大种造。

诸色未来，彼色一切未来大种造耶？

答：诸色未来大种造，彼色一切未来；有色未来非未来大种造，谓未来大种，若色未来过去现在大种造。

诸色现在，彼色一切现在大种造耶？

答：应作四句，有色现在非现在大种造，谓现在大种，若色现在过去大种所造；有色现在大种造非现在，谓色未来现在大种造；有色现在现在大种造，谓色现在现在大种造；有色非现在非现在大种造，谓过去未来大种，若色过去未来过去大种造，若色未来未来大种造。

地云何？答：显形色。
地界云何？答：坚性触。
水云何？答：显形色。
水界云何？答：湿性触。
火云何？答：显形色。
火界云何？答：煖性触。
风云何？答：即风界。
风界云何？答：动性触。
地水火风，几处所摄，几识所识？
答：地水火，一处摄，谓色处，二识识，谓眼识意识；风一处摄，谓触处，二识识，谓身识意识。
地水火风界，几处摄，几识识？
答：一处摄，谓触处，二识识，谓身识意识。

大种蕴第五中具见纳息第三

六色何大造　三色孰为因　化九中有七　世劫心三分
缘因缘各四　无色除色想　互摄四七九　此章愿具说

已具见谛世尊弟子，未离欲染所成就色界系身语业色，何大种造？答：色界系。
生欲界入有漏四静虑身语业色，何大种造？答：色界系。
生欲界入无漏四静虑身语业色，何大种造？答：欲界系。
生色界入有漏四静虑身语业色，何大种造？答：色界系。
生色界入无漏四静虑身语业色，何大种造？答：色界系。
世尊弟子，生无色界，所成就无漏身语业色，何大种造？答：或欲界系，或色界系。
无色界没生欲界，最初所得诸根大种，何大种为因？答：欲界系。
无色界没生色界，最初所得诸根大种，何大种为因？答：色界系。
色界没生欲界，最初所得诸根大种，何大种为因？答：欲界系。
生欲界，作色界化，发色界语，彼身语色，何大种造？答：色界系。
生色界，作欲界化，发欲界语，彼身语色，何大种造？答：欲界系。
化当言有大种无大种耶？答：当言有大种。
化当言有造色无造色耶？答：当言有造色。
化当言有心无心耶？答：当言无心。
化当言谁心所转耶？答：当言化主。
中有当言有大种无大种耶？答：当言有大种。
中有当言有造色无造色耶？答：当言有造色。

中有当言有心无心耶？答：当言有心。
中有当言谁心所转耶？答：当言自心。
世名何法？答：此增语所显行。
劫名何法？答：此增语所显。
半月月时年心起住灭，分名何法？答：此增语所显。
刹那腊缚牟呼栗多颇有法四缘生耶？答：有，谓一切心心所法。
颇有法三缘生耶？答：有，谓无想等至灭尽等至。
颇有法二缘生耶？答：有，谓除无想灭尽等至诸余心不相应行，及一切色。
颇有法一缘生耶？答：无。
云何因相应法？答：一切心心所法。
云何因不相应法？答：色无为，心不相应行。
云何因相应，因不相应法？答：即心心所法，少分因相应，少分因不相应。
云何非因相应，非因不相应法？答：即心心所法，少分非因相应，少分非因不相应。
云何缘有缘法？答：若意识，并相应法，缘心心所法。
云何缘无缘法？答：五识身，并相应法，若意识，并相应法，缘色无为心不相应行。
云何缘有缘缘无缘法？答：若意识，并相应法，缘心心所法，及色无为，心不相应行。
云何非缘有缘非缘无缘法？答：色无为，心不相应行。
如世尊说："内无色想观外色。"云何内无色想观外色耶？
答：谓有苾刍，起如是胜解："今我此身将死，已死，将上舆，已上舆，将往冢间，已往冢间，将置地，已置地，将为种种虫食，已为种种虫食。"彼于最后，不见内身，唯见外虫。复有苾刍，起如是胜解："今我此身将死，已死，将上舆，已上舆，将往冢间，已往冢间，将置薪'卄/积'，已置薪'卄/积'，将为火焚，已为火焚。"彼于最后，不见内身，唯见外火。复有苾刍，起如是胜解："今我此身甚为虚伪，如雪或雪抟，如沙糖，或沙糖抟，如生熟酥，或生熟酥抟，将为火炙，已为火炙，将融销，已融销。"彼于最后，不见内身，唯见外火，是名内无色想观外色。
如世尊说："有除色想。"云何除色想耶？
答：谓有苾刍，起如是胜解："今我此身，将死已死，将上舆已上舆，将往冢间已往冢间，将置地已置地，将为种种虫食已为种种虫食，此种种虫，将散已散。"彼于最后，不见自身，亦不见虫。复有苾刍，起如是胜解："今我此身，将死已死，将上舆已上舆，将往冢间已往冢间将置薪'卄/积'已置薪'卄/积'，将为火焚已为火焚，此焚尸火，将灭已灭。"彼于最后，不见自身，亦不见火。复有苾刍，起如是胜解："今我此身，甚为虚伪，如雪或雪抟，如生酥，或生酥抟，

如熟酥，或熟酥抟，将为火炙已为火炙，将融销已融销，此能销火，将灭已灭。”彼于最后，不见自身，亦不见火，是名除色想。

诸无除色想，皆未离色染耶？

答：诸未离色染，皆无除色想；有无除色想非未离色染，谓已离色染，而未入彼定。

诸有除色想，皆已离色染耶？

答：诸有除色想，皆已离色染；有已离色染，非有除色想，谓已离色染，而未入彼定。

四识住，七识住，为四摄七七摄四耶？

答：应作四句，有四非七，谓地狱傍生鬼界广果色受想行，及非想非非想处受想行；有七非四，谓人欲界天梵众极光净遍净空无边处识无边处无所有处心；有亦四亦七，谓人欲界天梵众极光净遍净色受想行，及空无边处识无边处无所有处受想行；有非四非七，谓地狱傍生鬼界广果非想非非想处心。

四识住，九有情居，为四摄九九摄四耶？

答：应作四句，有四非九，谓地狱傍生鬼界无想天所不摄广果色受想行；有九非四，谓人欲界天梵众极光净遍净无想天四无色心；有亦四亦九，谓人欲界天梵众极光净遍净无想天色受想行，及四无色受想行；有非四非九，谓地狱傍生鬼界无想天所不摄广果心。

七识住，九有情居，为七摄九九摄七耶？

答：九摄七，非七摄九。

何所不摄？答：二处，谓无想天处，及非想非非想处。

阿毗达磨发智论卷第十四

大种蕴第五中执受纳息第四

十七对几缘　　对自他有八　　唯对他有九　　八何义内外

八门受相摄　　九位十五门　　现在未来修　　此章愿具说

有执受大种，与有执受大种，为几缘？答：因增上。

有执受大种，与无执受大种，为几缘？答：因增上。

无执受大种，与无执受大种，为几缘？答：因增上。

无执受大种，与有执受大种，为几缘？答：因增上。

因相应法，与因相应法，为几缘？答：因等无间所缘增上。

因相应法，与因不相应法，为几缘？答：因等无间增上。

因不相应法，与因不相应法，为几缘？答：因增上。

因不相应法，与因相应法，为几缘？答：因所缘增上。

有所缘法，与有所缘法，为几缘？答：因等无间所缘增上。

有所缘法，与无所缘法，为几缘？答：因等无间增上。

无所缘法，与无所缘法，为几缘？答：因增上。
无所缘法，与有所缘法，为几缘？答：因所缘增上。
有色法，与有色法，为几缘？答：因增上。
有色法，与无色法，为几缘？答：因所缘增上。
无色法，与无色法，为几缘？答：因等无间所缘增上。
无色法，与有色法，为几缘？答：因增上。
有见法，与有见法，为几缘？答：因增上。
有见法，与无见法，为几缘？答：因所缘增上。
无见法，与无见法，为几缘？答：因等无间所缘增上。
无见法，与有见法，为几缘？答：因增上。
有对法，与有对法，为几缘？答：因增上。
有对法，与无对法，为几缘？答：因所缘增上。
无对法，与无对法，为几缘？答：因等无间所缘增上。
无对法，与有对法，为几缘？答：因增上。
有漏法，与有漏法，为几缘？答：因等无间所缘增上。
有漏法，与无漏法，为几缘？答：等无间所缘增上。
无漏法，与无漏法，为几缘？答：因等无间所缘增上。
无漏法，与有漏法，为几缘？答：等无间所缘增上。
有为法，与有为法，为几缘？答：因等无间所缘增上。
有为法，与无为法，为几缘？答：无。
无为法，与无为法，为几缘？答：无。
无为法，与有为法，为几缘？答：所缘增上。
诸缠所缠续地狱有最初所得诸根大种，彼诸根大种与彼心心所法，为几缘？答：一增上。
彼心心所法，与彼诸根大种，为几缘？答：一增上。
诸缠所缠续傍生有鬼有人有天有最初所得诸根大种，彼诸根大种，与彼心心所法，为几缘？答：一增上。
彼心心所法，与彼诸根大种，为几缘？答：一增上。
生欲界，入有漏初静虑乃至非想非非想处，长养诸根，增益大种，彼诸根大种，与彼心心所法，为几缘？答：一增上。
彼心心所法，与彼诸根大种，为几缘？答：一增上。
生欲界，入无漏初静虑乃至无所有处，长养诸根，增益大种，彼诸根大种，与彼心心所法，为几缘？答：一增上。
彼心心所法，与彼诸根大种，为几缘？答：一增上。
生色界，入有漏初静虑乃至非想非非想处，长养诸根，增益大种，彼诸根大种，与彼心心所法，为几缘？答：一增上。
彼心心所法，与彼诸根大种，为几缘？答：一增上。
生色界，入无漏初静虑乃至无所有处，长养诸根，增益大种，彼诸根大种，与彼心心所法，为几缘？答：一增上。
彼心心所法，与彼诸根大种，为几缘？答：一增上

有执受是何义？
答：此增语所显堕自体法。
无执受是何义？
答：此增语所显非堕自体法。
顺取是何义？
答：此增语所显有漏法。
非顺取是何义？
答：此增语所显无漏法。
顺结是何义？
答：此增语所显有漏法。
非顺结是何义？
答：此增语所显无漏法。
见处是何义？
答：此增语所显有漏法。
非见处是何义？
答：此增语所显无漏法。
若法是内，彼法内处摄耶？
答：应作四句，有法是内非内处摄，如说于内受内法住循法观；有法内处摄非内，如说于外身外心住循心观；有法是内亦内处摄，如说于内身内心住循心观；有法非内非内处摄，如说于外受外法住循法观。
若法是外，彼法外处摄耶？
答：应作四句，有法是外非外处摄，如说于外身外心住循心观；有法外处摄非外，如说于内受内法住循法观；有法是外亦外处摄，如说于外受外法住循法观；有法非外非外处摄，如说于内身内心住循心观。
有二受，谓身受心受；有三受，谓乐受苦受不苦不乐受，为二摄三，三摄二耶？
答：互相摄，随其事。
二受如前说，有四受，谓三界系受，及不系受，为二摄四四摄二耶？
答：互相摄，随其事。
二受如前说，有五受，谓乐根苦根喜根忧根舍根，为二摄五五摄二耶？
答：互相摄，随其事。
二受如前说，有六受，谓眼触所生受，耳鼻舌身意触所生受，为二摄六六摄二耶？
答：互相摄，随其事。
二受如前说，有十八受，谓六喜意近行六忧意近行六舍意近行，为二摄十八十八摄二耶？

答：二摄十八，非十八摄二。何所不摄？谓有漏乐根苦根五识相应舍根，及无漏受。

二受如前说，有三十六受，谓六依耽嗜喜，六依出离喜，六依耽嗜忧，六依出离忧，六依耽嗜舍，六依出离舍，为二摄三十六，三十六摄二耶？

答：二摄三十六，非三十六摄二。何所不摄？谓如前说。

二受如前说，有百八受，谓依三世，各三十六，为二摄百八百八摄二耶？

答：二摄百八，非百八摄二。何所不摄？谓如前说。

三受四受，为三摄四四摄三耶？答：互相摄，随其事。

三受五受六受，为三摄五六五六摄三耶？答：互相摄，随其事。

三受十八受三十六受百八受，为三摄十八等十八等摄三耶？

答：三摄十八等，非十八等摄三。何所不摄？谓如前说。

四受五受六受，为四摄五六五六摄四耶？

答：互相摄，随其事。

四受十八受三十六受百八受，为四摄十八等十八等摄四耶？

答：四摄十八等，非十八等摄四。何所不摄？谓如前说。

五受六受，为五摄六六摄五耶？

答：互相摄，随其事。

五受十八受三十六受百八受，为五摄十八等十八等摄五耶？

答：五摄十八等，非十八等摄五。何所不摄？谓如前说。

六受十八受三十。六受百八受，为六摄十八等十八等摄六耶？

答：六摄十八等，非十八等摄六。何所不摄？谓如前说十八受三十。

六受百八受，为十八摄三十六等二十六等摄十八耶？

答：互相摄，随其事。

三十六受百八受，为三十六摄百八百八摄三十六耶？

答：互相摄，随其事。

以无间道，证预流果，修彼道时，四念住，几现在修，几未来修，四正断，四神足，五根五力，七觉支，八道支，四静虑，四无量，四无色，八解脱，八胜处，十遍处，八智三等持，几现在修，几未来修？

答：念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来六；道支，现在未来八；无静虑，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处，无智，等持，现在未来一。

以无间道，证一来果，修彼道时，四念住，乃至三等持，几现在修，几未来修？

答：若倍离欲染入正性离生，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支现在未来六，道支，现在未来八；无静虑，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无

遍处，无智，等持，现在未来一。

若从预流果，以世俗道，证一来果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在无，未来六，道支，现在无，未来八；无静虑，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处智，现在一未来七，等持，现在无，未来三。

若从预流果，以无漏道，证一来果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来六，道支，现在未来八；无静虑，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处智，现在二，未来七，等持，现在一，未来三。

以无间道，证不还果，修彼道时，四念住，乃至三等持，几现在修，几未来修？

答：若已离欲染，依未至定，入正性离生，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来六，道支，现在未来八；无静虑，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处，无智，等持，现在未来一。

若依初静虑，入正性离生，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来七，道支，现在未来八，静虑，现在未来一，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处，无智，等持，现在未来一。

若依静虑中间，入正性离生，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在六，未来七，道支，现在七，未来八，静虑，现在无，未来一，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处，无智，等持，现在未来一。

若依第二静虑，入正性离生，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来七，道支，现在七，未来八，静虑，现在一，未来二，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处，无智，等持，现在未来一。

若依第三静虑，入正性离生，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在六，未来七，道支，现在七，未来八，静虑，现在一，未来三，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处，无智，等持，现在未来一。

若依第四静虑，入正性离生，修彼道时，念住现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在六，未来七，道支，现在七，未来八，静虑，现在一，未来四，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处，无智，等持，现在未来一。

若从一来果，以世俗道，证不还果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在无，未来六，道支，现在无，未来八；无静虑，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处智，现在一，未来七；等持，现在无，未来三。

若从一来果，以无漏道，证不还果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来六，道支，现在未来八；无静虑，无无量，无无色，无解脱，无胜处，无遍处智，现在二，未来七；等持，现在一，未来三。

以无间道，证神境智通，修彼道时，四念住，乃至三等持，几现在修，几未来修？

答：若诸异生，依初静虑，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；无觉支，无道支，静虑，现在未来一，无量，现在无，未来四；无无色解脱，现在无，未来二；胜处，现在无，未来四；无遍处智，现在未来一，无等持。

若诸圣者，依初静虑，修彼道时，念住，现在一未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在无，未来七，道支，现在无，未来八，静虑，现在未来一，无量，现在无，未来四，无无色解脱，现在无，未来二，胜处，现在无，未来四，无遍处智，现在一，未来七，等持，现在无，未来三。

若诸异生，依第二静虑，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五，无觉支，无道支，静虑，现在未来一，无量，现在无，未来四，无无色，解脱，现在无，未来二，胜处，现在无，未来四，无遍处智，现在未来一，无等持。

若诸圣者，依第二静虑，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在无，未来七，道支，现在无，未来八，静虑，现在一，未来二，无量，现在无，未来四，无无色，解脱，现在无，未来二，胜处，现在无未来四，无遍处智，现在一，未来七，等持，现在无，未来三。

若诸异生，依第三静虑，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五，无觉支，无道支，静虑，现在未来一，无量，现在无，未来三，无无色，无解脱，无胜处，无遍处智，现在未来一，无等持。

若诸圣者，依第三静虑，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在无，未来七，道支，现在无，未来八，静虑，现在一，未来三，无量，现在无，未来三，无无色，无解脱，无胜处，无遍处智，现在一，未来七，等持，现在无，未来三。

若诸异生，依第四静虑，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五，无觉支，无道支，静虑，现在未来一，无量，现在无，未来三，无无色，解脱，现在无，未来一，胜处，现在无，未来四，遍处，现在无，未来八，智现在未来一，无等持。

若诸圣者，依第四静虑，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在无，未来七，

道支，现在无，未来八，静虑，现在一，未来四，无量，现在无，未来三，无无色，解脱，现在无，未来一，胜处，现在无，未来四，遍处，现在无，未来八，智现在一，未来七，等持，现在无，未来三。

以无间道，证天耳智通他心智通宿住随念智通死生智通，修彼道时，四念住，乃至三等持，几现在修，几未来修？

答：如神境智通，应随相说。

以无间道，证漏尽智通，修彼道时，四念住，乃至三等持，几现在修，几未来修？

答：若依未至定，证阿罗汉果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支现在六，未来七；道支，现在未来八；静虑，现在无，未来四；无无量，无色，现在无，未来三；解脱，现在无，未来三；无胜处，无遍处智，现在二，未来六；等持，现在一，未来三。

若依初静虑，证阿罗汉果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来七，道支，现在未来八，静虑现在一，未来四，无无量，无色，现在无，未来三，解脱，现在无，未来三，无胜处，无遍处智，现在二，未来六，等持，现在一，未来三。

若依静虑中间，证阿罗汉果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在六，未来七，道支现在七，未来八，静虑，现在无，未来四，无无量，无色，现在无，未来三，解脱，现在无，未来三，无胜处，无遍处智，现在二，未来六，等持，现在一，未来三。

若依第二静虑，证阿罗汉果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在未来七，道支，现在七，未来八，静虑，现在一，未来四，无无量，无色，现在无，未来三，解脱，现在无，未来三，无胜处，无遍处智，现在二，未来六，等持，现在一，未来三。

若依第三第四静虑，证阿罗汉果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在六，未来七，道支，现在七，未来八，静虑，现在一，未来四，无无量，无色，现在无，未来三，解脱，现在无，未来三，无胜处，无遍处智，现在二，未来六，等持，现在一，未来三。

若依无色定，证阿罗汉果，修彼道时，念住，现在一，未来四；正断神足，现在未来四；根力，现在未来五；觉支，现在六，未来七，道支，现在四，未来八，静虑，现在无，未来四，无无量，无色，现在一，未来三，解脱，现在一，未来三，无胜处，无遍处智，现在二，未来六，等持，现在一，未来三。

根蕴第六中根纳息第一

根学善等三　　异熟三六断　　见等有寻等　　受相应界系
因缘四凡圣　　蕴摄七摄三　　为缘生几缘　　此章愿具说

二十二根，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、女根、男根、命根、意根、乐根、苦根、喜根、忧根、舍根、信根、精进根、念根、定根、慧根、未知当知根、已知根、具知根。此二十二根，几学，几无学，几非学非无学？

答：二学，一无学，十非学非无学，九应分别，谓意根，或学，或无学，或非学非无学。

云何学？谓学作意相应意根。

云何无学？谓无学作意相应意根。

云何非学非无学？谓有漏作意相应意根。如意根，乐根喜根舍根信根精进根念根定根慧根亦尔。

诸根学，彼是学者根耶？

答：应作四句，有根学彼非学者根，谓学根学者不成就；有是学者根彼根非学，谓非学非无学根学者成就；有根学彼亦学者根，谓学根学者成就；有根非学彼亦非学者根，谓无学根及非学非无学根学者不成就。

诸根无学，彼是无学者根耶？

答：应作四句，有根无学彼非无学者根，谓无学根无学者不成就；有是无学者根彼根非无学，谓非学非无学根无学者成就；有根无学彼亦无学者根，谓无学根无学者成就；有根非无学彼亦非无学者根，谓学根及非学非无学根无学者不成就。

诸根非学非无学，彼是非学非无学者根耶？

答：诸非学非无学者根，彼是非学非无学；有根非学非无学彼非非学非无学者根，谓非学非无学根非学非无学者不成就。

此二十二根，几善，几不善，几无记？

答：八善，八无记，六应分别，谓意根，或善，或不善，或无记。

云何善？谓善作意相应意根。

云何不善？谓不善作意相应意根。

云何无记？谓无记作意相应意根，如意根，乐根苦根喜根舍根亦尔。

忧根，或善，或不善。云何善？谓善作意相应忧根。

云何不善？谓不善作意相应忧根。

此二十二根，几有异熟，几无异熟？

答：一有异熟，十一无异熟，十应分别，谓意根，或有异熟，或无异熟。

云何有异熟？谓不善善有漏意根。

云何无异熟？谓无记无漏意根，如意根，乐根喜根舍根亦尔。

苦根，或有异熟，或无异熟。云何有异熟？谓善不善苦根。

云何无异熟？谓无记苦根。

信根精进根念根定根慧根，或有异熟，或无异熟。云何有异熟？谓有漏信等五根。

云何无异熟？谓无漏信等五根。

此二十二根，几见所断，几修所断，几不断？

答：九修所断，三不断，十应分别，谓意根，或见所断，或修所断，或不断。

云何见所断？谓意根随信随法行，现观边忍所断，此复云何？谓见所断八十八随眠相应意根。

云何修所断？谓意根学见迹修所断，此复云何？谓修所断十随眠相应意根，及不染污有漏意根。

云何不断？谓无漏意根，如意根，舍根亦尔。

乐根，或见所断，或修所断，或不断。

云何见所断？谓乐根随信随法行，现观边忍所断，此复云何？谓见所断二十八随眠相应乐根。

云何修所断？谓乐根学见迹修所断，此复云何？谓修所断五随眠相应乐根，及不染污有漏乐根。

云何不断？谓无漏乐根喜根，或见所断，或修所断，或不断。

云何见所断？谓喜根随信随法行现观边忍所断，此复云何？谓见所断五十二随眠相应喜根。

云何修所断？谓喜根学见迹随所断，此复云何？谓修所断六随眠相应喜根，及不染污有漏喜根。

云何不断？谓无漏喜根忧根，或见所断，或修所断。

云何见所断？谓忧根随信随法行，现观边忍所断，此复云何？谓见所断十六随眠相应忧根。

云何修所断？谓忧根学见迹修所断，此复云何？谓修所断二随眠相应忧根，及不染污忧根，信根精进根念根定根慧根，或修所断，或不断。

云何修所断？谓有漏信等五根。

云何不断？谓无漏信等五根。

此二十二根，几见苦所断，几见集所断，几见灭所断，几见道所断，几修所断，几不断？

答：九修所断，三不断，十应分别，谓意根，或见苦所断，或见集见灭见道所断，或修所断，或不断。

云何见苦所断？谓意根随信随法行，苦现观边忍所断，此复云何？谓见苦所断二十八随眠相应意根。

云何见集所断？谓意根随信随法行，集现观边忍所断，此复云何？谓见集所断十九随眠相应意根。

云何见灭所断？谓意根随信随法行，灭现观边忍所断，此复云何？谓见灭所断十九随眠相应意根。

云何见道所断？谓意根随信随法行，道现观边忍所断，此复云何？谓见道所断二十二随眠相应意根。

云何修所断？谓意根学见迹修所断，此复云何？谓修所断十随眠相应意根，及不染污有漏意根。

云何不断？谓无漏意根，如意根，舍根亦尔。，乐根，或见苦所断，或见集见灭见道所断，或修所断，或不断。

云何见苦所断？谓乐根随信随法行，苦现观边忍所断，此复云何？谓见苦所断九随眠相应乐根。

云何见集所断？谓乐根随信随法行，集现观边忍所断，此复云何？谓见集所断六随眠相应乐根。

云何见灭所断？谓乐根随信随法行，灭现观边忍所断，此复云何？谓见灭所断六随眠相应乐根。

云何见道所断？谓乐根随信随法行，道现观边忍所断，此复云何？谓见道所断七随眠相应乐根。

云何修所断？谓乐根学见迹修所断，此复云何？谓修所断五随眠相应乐根，及不染污有漏乐根。

云何不断？谓无漏乐根喜根，或见苦所断，或见集见灭见道所断，或修所断，或不断。

云何见苦所断？谓喜根随信随法行，苦现观边忍所断，此复云何？谓见苦所断十七随眠相应喜根。

云何见集所断？谓喜根随信随法行，集现观边忍所断，此复云何？谓见集所断十一随眠相应喜根。

云何见灭所断？谓喜根随信随法行，灭现观边忍所断，此复云何？谓见灭所断十一随眠相应喜根。

云何见道所断？谓喜根随信随法行，道现观边忍所断，此复云何？谓见道所断十三随眠相应喜根。

云何修所断？谓喜根学见迹修所断，此复云何？谓修所断六随眠相应喜根，及不染污有漏喜根。

云何不断？谓无漏喜根，忧根，或见苦所断，或见集见灭见道所断，或修所断。

云何见苦所断？谓忧根随信随法行，苦现观边忍所断，此复云何？谓见苦所断四随眠相应忧根。

云何见集所断？谓忧根随信随法行，集现观边忍所断，此复云何？谓见集所断四随眠相应忧根。

云何见灭所断？谓忧根随信随法行，灭现观边忍所断，此复云何？谓见灭所断四随眠相应忧根。

云何见道所断？谓忧根随信随法行，道现观边忍所断，此复云何？谓见道所断四随眠相应忧根。

云何修所断？谓忧根学见迹修所断，此复云何？谓修所断二随眠相应忧根，及不染污忧根信等五根，或修所断，或不断。

云何修所断？谓有漏信等五根。云何不断？谓无漏信等五根。
此二十二根，几见，几非见？
答：一见，十七非见，四应分别，慧根，或见，或非见。
云何见？谓尽智无生智所不摄意识相应慧根。
云何非见？谓余慧根，未知当知根，或见，或非见。
云何见？谓未知当知根所摄慧根。
云何非见？谓未知当知根所摄余根，如未知当知根，已知根亦尔。
具知根，或见，或非见。
云何见？谓尽智无生智所不摄具知根所摄慧根。
云何非见？谓具知根所摄余根。
此二十二根，几有寻有伺，几无寻唯伺，几无寻无伺？
答：二有寻有伺，八无寻无伺十二应分别，意根，或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺。
云何有寻有伺？谓有寻有伺作意相应意根。
云何无寻唯伺？谓无寻唯伺作意相应意根。
云何无寻无伺？谓无寻无伺作意相应意根，如意根，舍根信根精进根念根定根慧根未知当知根已知根具知根亦尔。
乐根，或有寻有伺，或无寻无伺。
云何有寻有伺？谓有寻有伺作意相应乐根。
云何无寻无伺？谓无寻无伺作意相应乐根，如乐根，喜根亦尔。
此二十二根，几乐根相应，几苦根相应，几喜根相应，几忧根相应，几舍根相应？
答：乐根喜根舍根，九根少分相应，苦根忧根，六根少分相应。
此二十二根，几欲界系，几色界系，几无色界系，几不系？
答：四欲界系，三不系，十五应分别，眼根，或欲界系，或色界系。
云何欲界系？谓欲界系大种所造眼根。
云何色界系？谓色界系大种所造眼根，如眼根，耳根鼻根舌根身根亦尔。
命根，或欲界系，或色界系，或无色界系。
云何欲界系？谓欲界系寿。
云何色界系？谓色界系寿。
云何无色界系？谓无色界系寿。
意根，或欲界系，或色界系，或无色界系，或不系。
云何欲界系？谓欲界系作意相应意根。
云何色界系？谓色界系作意相应意根。
云何无色界系？谓无色界系作意相应意根。
云何不系？谓无漏作意相应意根，如意根，舍根信根精进根念根定根慧根亦尔。

乐根，或欲界系，或色界系，或不系。
云何欲界系？谓欲界系作意相应乐根。
云何色界系？谓色界系作意相应乐根。
云何不系？谓无漏作意相应乐根，如乐根，喜根亦尔。
此二十二根，几因相应？答：十四。
几因不相应？答：八。
几因相应因不相应？答：即前十四，少分因相应，少分因不相应。
几非因相应，非因不相应？答：即前十四，少分非因相应，少分非因不相应。
此二十二根，几缘有缘？答：十三少分。
几缘无缘？答：一十三少分。
几缘有缘缘无缘？答：即前十三少分。
几非缘有缘非缘无缘？答：八。
诸根此法，彼根异生耶，设根异生，彼根此法耶？
答：诸根此法，彼根非异生。诸根异生，彼根非此法。
色蕴摄几根？答：七。
受蕴摄几根？答：五三少分。
想蕴摄几根？答：无。
行蕴摄几根？答：六三少分。
识蕴摄几根？答：一三少分。
善根几界几处几蕴摄？答：八界二处三蕴。
唯善根，有几界几处几蕴摄？答：无。
不善根，几界几处几蕴摄？答：八界二处二蕴。
唯不善根，有几界几处几蕴摄？答：无。
有覆无记根，几界几处几蕴摄？答：六界二处二蕴。
唯有覆无记根，有几界几处几蕴摄？答：无。
无覆无记根，几界几处几蕴摄？答：十三界七处四蕴。
唯无覆无记根，有几界几处几蕴摄？答：五界五处。
非蕴根法，几界几处几蕴摄？答：十三界七处四蕴。
唯根法，有几界几处几蕴摄？答：十二界六处二蕴。
非根法，几界几处几蕴摄？答：六界六处三蕴。
唯非根法，有几界几处几蕴摄？答：五界五处一蕴。
根非根法，几界几处几蕴摄？答：十八界十二处五蕴。
唯根非根法。有几界几处几蕴摄？答：一界一处二蕴。
颇根为缘生根耶？答：生。
生非根耶？答：生。
生根非根耶？答：生。
颇非根为缘生非根耶？答：生。
生根耶？答：生。

生根非根耶？答：生。

颇根非根为缘生根非根耶？答：生。

生根耶？答：生。

生非根耶？答：生。

颇眼根为缘生眼根耶？答：生。

生耳根乃至具知根耶？答：生。

颇乃至具知根为缘生具知根耶？答：生。

生眼根乃至已知根耶？答：生。

眼根与眼根，为几缘，与耳根乃至具知根，为几缘，乃至具知根，与具知根，为几缘，与眼根乃至已知根，为几缘？

答：眼根与眼根，为因增上；与余色根命根苦根，为一增上；与余根为所缘增上；如眼根耳鼻舌根亦尔。

身根与身根女根男根，为因增上；与余色根命根苦根，为一增上；与余根为所缘增上；女根与女根身根，为因增上；与余色根命根苦根，为一增上；与余根为所缘增上；如女根，男根亦尔。

命根与命根，为因增上；与七色根苦根，为一增上；与余根，为所缘增上；意根与意根，为因等无间所缘增上；与七色根命根，为因增上；与苦根，为因等无间增上；非所缘，与余根，为因等无间所缘增上；如意根，乐根喜根舍根信根精进根念根定根慧根亦尔。

苦根与苦根，为因等无间增上；非所缘，与七色根命根，为因增上；与三无漏根，为所缘增上；与余根，为因等无间所缘增上；忧根与忧根，为因等无间所缘增上；与七色根命根，为因增上；与苦根，为因等无间增上；非所缘，与三无漏根，为所缘增上；与余根为因等无间所缘增上；未知当知根，与未知当知根，为因等无间所缘增上；与具知根，为因所缘增上；非等无间，与七色根命根苦根，为一增上；与忧根为所缘增上；与余根，为因等无间所缘增上；已知根，与已知根，为因等无间所缘增上；与七色根命根苦根，为一增上；与忧根未知当知根，为所缘增上；与余根，为因等无间所缘增上；具知根，与具知根，为因等无间所缘增上；与七色根命根苦根，为一增上；与忧根未知当知根已知根，为所缘增上；与余根，为因等无间所缘增上。

阿毗达磨发智论卷第十五

根蕴第六中有纳息第二

得一遍知三　沙门果九节　四智法类智　缘相应五门

学无学根得　无间证四果　几根断灭起　此章愿具说

欲有相续，最初得几业所生根？

答：卵生胎生湿生得二，化生得六或七或八，无形六，一形七，二形八。

色有相续，最初得几业所生根？答：六。

无色有相续，最初得几业所生根？答：一。

颇思惟欲界系法，遍知欲界耶？答：遍知。遍知色界耶？答：不遍知。遍知无色界耶？答：不遍知。

颇思惟色界系法，遍知色界耶？答：遍知。遍知欲界耶？答：遍知。遍知无色界耶？答：不遍知。

颇思惟无色界系法，遍知无色界耶？答：遍知。遍知欲界耶？答：不遍知。遍知色界耶？答：遍知。

几根遍知欲界？答：世俗道七，无漏道八。

几根遍知色界？答：世俗道七，无漏道十。

几根遍知无色界？答：十一。

遍知欲界时，遍知几根？答：四。

遍知色界时，遍知几根？答：五。

遍知无色界时，遍知几根？答：八。

几根得预流果？答：九。

几根得一来果？答：若倍离欲染入正性离生者九，若从预流果，得一来果者，世俗道七，无漏道八。

几根得不还果？答：若已离欲染入正性离生者九，若从一来果，得不还果者，世俗道七，无漏道八。

几根得阿罗汉果？答：十一。

得预流果，遍知几根？答：无。

得一来果遍知几根？答：无。

得不还果，遍知几根？答：若已离欲染入正性离生者无，若从一来果，得不还果者四。

得阿罗汉果，遍知几根？答：八。

诸根得预流果，此根得彼果已，当言成就，当言不成就？

答：解脱道摄者，当言成就，无间道摄者，当言不成就。

诸根得一来果不还果阿罗汉果，此根得彼果已，当言成就，当言不成就？

答：解脱道摄者，当言成就，无间道摄者，当言不成就。

诸根得预流果，此根断何界结？答：色无色界或无。此根何果摄？答：预流果或无。

诸根得一来果，此根断何界结？答：欲界或色无色界或无。此根何果摄？答：一来果或无。

诸根得不还果，此根断何界结？答：欲界或色无色界或无。此根何果摄？答：不还果或无。

诸根得阿罗汉果，此根断何界结？答：无色界或无。此根何果摄？答：阿罗汉果或无。

得预流果时，所舍诸根，此根断何界结？答：欲界或色无色界或无。此根何果摄？答：无。

得一来果时，所舍诸根，此根断何界结？答：欲界或色无色界或无。此根何果摄？答：预流果或无。

得不还果时，所舍诸根。此根断何界结？答：欲界或色无色界或无。此根何果摄？答：一来果或无。

得阿罗汉果时，所舍诸根，此根断何界结？答：色界或无色界或无。此根何果摄？答：不还果或无。

得预流果时，所得诸根，此根断何界结？答：无。此根何果摄？答：预流果或无。

得一来果时，所得诸根，此根断何界结？答：无。此根何果摄？答：一来果或无。

得不还果时，所得诸根，此根断何界结？答：无。此根何果摄？答：不还果或无。

得阿罗汉果时，所得诸根，此根断何界结？答：无。此根何果摄？答：阿罗汉果或无。

诸预流者，所成就根，此根断何界结？答：欲界或无。此根，何果摄？答：预流果或无。

诸一来者，所成就根，此根断何界结？答：欲界或无。此根何果摄？答：一来果或无。

诸不还者，所成就根，此根断何界结？答：色界或无色界或无。此根何果摄？答：不还果或无。

诸阿罗汉，所成就根，此根断何界结？答：无。此根何果摄？答：阿罗汉果或无。

诸预流者，断结诸根，此根断何界结？答：欲界。此根何果摄？答：无。

诸一来者，断结诸根，此根断何界结？答：欲界。此根何果摄？答：无。

诸不还者，断结诸根，此根断何界结？答：色界或无色界。此根何果摄？答：无。

诸预流果，所摄诸根，此根断何界结？答：无。

诸一来果，不还果，阿罗汉果，所摄诸根，此根断何界结？答：无。

诸苦智，是于苦无漏智耶？设于苦无漏智，是苦智耶？

答：诸苦智，是于苦无漏智，有于苦无漏智非苦智，谓于苦知集智。

诸集智，是于集无漏智耶？设于集无漏智，是集智耶？

答：诸集智，是于集无漏智，有于集无漏智非集智，谓于集知苦智。

诸灭智，是于灭无漏智耶？答：如是。

设于灭无漏智，是灭智耶？答：如是。

诸道智，是于道无漏智耶？答：如是。

设于道无漏智，是道智耶？答：如是。

诸根无漏，缘欲界系，此根法智相应耶？设根无漏法智相应，此根缘欲界系耶？

答：应作四句，有根无漏缘欲界系，此根非法智相应，谓苦法智忍，及相应根苦法智，集法智忍，及相应根集法智；有根无漏法智相应，此根不缘欲界系，谓灭道法智相应根；有根无漏缘欲界系，此根亦法智相应，谓苦集法智相应根；有根无漏不缘欲界系，此根亦非法智相应，谓苦类智忍苦类智，及二相应根，集类智忍集类智，及二相应根，灭法智忍，及相应根灭法智，灭类智忍灭类智，及二相应根，道法智忍，及相应根道法智，道类智忍道类智，及二相应根。

诸根无漏缘色无色界系，此根类智相应耶？设根无漏类智相应，此根缘色无色界系耶？

答：应作四句，有根无漏缘色无色界系，此根非类智相应，谓苦类智忍，及相应根苦类智，集类智忍，及相应根集类智；有根无漏类智相应，此根不缘色无色界系，谓灭道类智相应根；有根无漏缘色无色界系，此根亦类智相应，谓苦集类智相应根；有根无漏不缘色无色界系，此根亦非类智相应，谓苦法智忍苦法智，及二相应根，集法智忍集法智，及二相应根，灭法智忍灭法智，及二相应根，灭类智忍，及相应根灭类智，道法智忍道法智，及二相应根，道类智忍，及相应根。

道类智，法智，当言法智耶，当言类智他心智世俗智苦智集智灭智道智耶？答：当言法智，或他心智，苦智，集智，灭智，道智。

当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶？答：当言三种。

当言乐根相应喜根相应舍根相应耶？答：当言三种。

当言空无愿无相相应耶？答：当言三种。

当言缘欲界系缘色界系缘无色界系缘不系耶？答：当言缘欲界系，或不系。

类智，当言类智耶，当言法智他心智世俗智苦智集智灭智道智耶？答：当言类智，或他心智苦智集智灭智道智。

当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶？答：当言三种。

当言乐根相应喜根相应舍根相应耶？答：当言三种。

当言空无愿无相相应耶？答：当言三种。

当言缘欲界系缘色界系缘无色界系缘不系耶？答：当言缘色无色界系，或不系。

时心解脱，当言学根得无学根得学无学根得耶？答：当言学无学根得。

不动心解脱。当言学根得无学根得学无学根得耶？

答：若本得不动，当言学无学根得，若时解脱阿罗汉得不动，当

言无学根得。

一切结尽，当言学根得无学根得学无学根得耶？

答：当言学无学根得。

以无间道，证预流果，乃至阿罗汉果，此道当言法智相应类智他心智世俗智苦智集智灭智道智相应耶？当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺耶？当言乐根喜根舍根相应耶？当言空无愿无相相应耶？当言缘欲界系色界系无色界系不系耶？

答：以无间道，证预流果，此道当言忍相应有寻有伺舍根相应无愿相应缘不系，以无间道，证一来果，若倍离欲染入正性离生者，如证预流果说，若从预流果，以世俗道，证一来果，此道当言世俗智相应有寻有伺舍根相应缘欲界系，若从预流果，以无漏道，证一来果，此道当言，法智相应，或苦智，或集智，或灭智，或道智相应，有寻有伺舍根相应，或空或无愿，或无相相应，或缘欲界系，或缘不系，以无间道，证不还果，若已离欲染入正性离生，此道当言忍相应，或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺，或乐根相应，或喜根相应，或舍根相应，无愿相应，缘不系，若从一来果，以世俗道，证不还果者，如以世俗道证一来果说，若从一来果，以无漏道，证不还果者，如以无漏道证一来果说，以无间道，证阿罗汉果，此道当言，或法智相应，或类智，或苦智，或集智，或灭智，或道智相应，或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺，或乐根，或喜根，或舍根相应，或空或无愿，或无相相应，或缘无色界系，或缘不系。

几根永断灭，起得预流果？

答：无根永断，七根灭起，一灭不起，一起不灭，得预流果。

几根永断灭起。得一来果？

答：若倍离欲染入正性离生者，如证预流果说，若从预流果，以世俗道，证一来果，无根永断，七根灭起，得一来果，若从预流果，以无漏道，证一来果，无根永断，八根灭起，得一来果。

几根永断灭起，得不还果？

答：若已离欲染，入正性离生，无根永断，七根灭起，一灭不起，一起不灭，得不还果，若从一来果，以世俗道，证不还果，不入静虑，四根永断，七根灭起，得不还果，若入静虑，四根永断，六根灭起，一灭不起，一起不灭，得不还果，若从一来果，以无漏道，证不还果，不入静虑，四根永断，八根灭起，得不还果，若入静虑，四根永断，七根灭起，一灭不起，一起不灭，得不还果。

几根永断灭起，得阿罗汉果？

答：若依未至，证阿罗汉果，一根永断，七根永断灭起，一灭不起，一起不灭，得阿罗汉果，如依未至，依静虑中间第四静虑三无色定亦尔，若依初静虑，证阿罗汉果，二根永断，六根永断灭起，一根灭起，一灭不起，一起不灭，得阿罗汉果，如依初静虑，依第二第三静虑亦尔。

根蕴第六中触纳息第三

十六触相摄　　根相应成就　　遍知灭作证　　此章愿具说

有十六触，谓有对触，增语触，明触，无明触，非明非无明触，爱触，恚触，顺乐受触，顺苦受触，顺不苦不乐受触，眼触，耳触，鼻触，舌触，身触，意触。

云何有对触？答：五识身相应触。

云何增语触？答：意识身相应触。

云何明触？答：无漏触。

云何无明触？答：染污触。

云何非明非无明触？答：不染有漏触。

云何爱触？答：贪相应触。

云何恚触？答：瞋相应触。

云何顺乐受触？答：乐受相应触。

云何顺苦受触？答：苦受相应触。

云何顺不苦不乐受触？答：不苦不乐受相应触。

云何眼触？答：眼识身相应触。

云何耳触？答：耳识身相应触。

云何鼻触？答：鼻识身相应触。

云何舌触？答：舌识身相应触。

云何身触？答：身识身相应触。

云何意触？答：意识身相应触。

有对触摄几触，乃至意触摄几耶？

答：有对触，摄六触全，七触少分，增语触，摄三触全，七触少分，明触，摄明触全，四触少分，无明触，摄三触全，十一触少分，非明非无明触，摄非明非无明触全，十一触少分，爱触，摄爱触全，十一触少分，恚触，摄恚触全，十一触少分，顺乐受触，摄顺乐受触全，十二触少分，顺苦受触，摄顺苦受触全，十一触少分，顺不苦不乐受触，摄顺不苦不乐受触全，十三触少分，眼触摄眼触全，八触少分，如眼触，耳鼻舌身触亦尔，意触摄三触全，七触少分。

有对触，几根相应，乃至意触，几根相应耶？

答：有对触，一根全，八根少分相应，增语触，五根全，八根少分相应，明触，三根全，九根少分相应，无明触，六根少分相应，非明非无明触，十一根少分相应，爱触，四根少分相应，恚触，四根少分相应，顺乐受触，二根全，九根少分相应，顺苦受触，二根全，六根少分相应，顺不苦不乐受触，一根全，九根少分相应，眼触，九根少分相应，如眼触，耳鼻舌身触亦尔，意触，五根全，八根少分相应。

诸根因有对触，此根有对触相应耶？设根有对触相应，此根因有对触耶？

答：诸根有对触相应，此根因有对触，有根因有对触此根非有对

触相应，诸根因有对触，余触相应，及异熟生无所缘，如有对触除二触余十三触亦尔。

诸根因明触，此根明触相应耶？答：如是。

设根明触相应，此根因明触耶？答：如是。

诸根因非明非无明触，此根非明非无明触相应耶？设根非明非无明触相应，此根因非明非无明触耶？

答：诸根非明非无明触相应，此根因非明非无明触；有根因非明非无明触，此根非非明非无明触相应，谓根因非明非无明触，异熟生无所缘。

诸成就此类眼根，彼成就此类身根耶？设成就此类身根，彼成就此类眼根耶？

答：应作四句，有成就此类眼根非此类身根，谓生欲界，不得眼根，设得已失，得色界眼；有成就此类身根非此类眼根，谓生欲界，不得眼根，设得已失，不得色界眼；有成就此类眼根亦此类身根，谓生欲界，眼根已得不失，若生色界；有非成就此类眼根亦非此类身根，谓生无色界，如眼根，耳根亦尔。

诸成就此类鼻根，彼成就此类身根耶？设成就此类身根，彼成就此类鼻根耶？

答：若成就此类鼻根，彼成就此类身根；有成就此类身根不成就此类鼻根，谓生欲界，不得鼻根设得已失，如鼻根，舌根亦尔。

地狱成就几根，傍生乃至诸无色，随信行，乃至俱解脱，成就几根？

答：地狱，极多十九，极少八，傍生，极多十九，极少十三，鬼界亦尔，断善根者，极多十三，极少八，邪定聚，极多十九，极少八，正定聚，极多十九，极少十一，不定聚，极多十九，极少八赡部洲，极多十九，极少八，毘提诃洲瞿陀尼洲亦尔，俱卢洲，极多十八，极少十三，四大王众天，极多十九，极少十七，三十三天夜摩天睹史多天乐变化天他化自在天亦尔，梵众天，极多十六，极少十五，极光净天亦尔，遍净天，极多十六，极少十四，广果天，极多十六，极少十三，中有，极多十九，极少十三。诸无色，极多十一，极少八，随信行，极多十九，极少十三，随法行亦尔，信胜解，极多十九，极少十一，见至亦尔，身证，极多十八，极少十一，慧解脱俱解脱亦尔。

眼根乃至慧根，得遍知时，几根得遍知耶？

答：眼根得遍知时，至离色染，五根得遍知；耳鼻舌身根亦尔；女根得遍知时，至离欲染，四根得遍知。男根苦根忧根亦尔；命根得遍知时，至离无色染，八根得遍知，意根舍根信等五根亦尔；乐根得遍知时，至离遍净染，即乐根得遍知，喜根得遍知时，至离极光净染，即喜根得遍知。

眼根乃至慧根，灭作证时，几根灭作证耶？

答：眼根灭作证时，至离色染，五根灭作证，至阿罗汉，十九根灭作证，耳鼻舌身根亦尔。女根灭作证时，至离欲染，四根灭作证，至阿罗汉，十九根灭作证，男根苦根忧根亦尔。命根灭作证时，至阿罗汉，十九根灭作证，意根舍根信等五根亦尔。乐根灭作证时，至离遍净染，即乐根灭作证，至阿罗汉，十九根灭作证，喜根灭作证时，至离极光净染，即喜根灭作证，至阿罗汉，十九根灭作证。

根蕴第六中等心纳息第四

等心寿二定　　无想摄相应　　界死生涅槃　　此章愿具说

一切有情心，当言等起等住等灭耶？答：如是。

有贪心离贪心，当言等起等住等灭耶？答：如是。

有瞋离瞋；有痴离痴，略散下举小大掉不掉不静静不定定不修修不解脱解脱心，当言等起等住等灭耶？

答：如是。

寿当言随心转不随心转耶？答：不随心转。

当言随相续转为一起便住耶？

答：若欲界有情，不住无想灭尽等至，当言随相续转，若住无想灭尽等至，及色无色界有情，当言一起便住。

住无想灭尽等至，寿当言转为住耶？

答：当言转。

如世尊说：“人寿渐尽，如小河水。”

若诸有情，寿起便住，云何知彼寿渐尽耶？答：由世尽劫尽故。

入无想定，几根灭？答：七。

何系心心所灭？答：色界系。

出无想定，几根现前？答：七。

何系心心所现前？答：色界系。

入灭尽定，几根灭？答：七。

何系心心所灭？答：无色界系。

出灭尽定，几根现前？答：或七或八，有漏心七，无漏心八。

何系心心所现前？答：或无色界系，或不系。

生无想天，几根灭？答：八。

何系心心所灭？答：色界系。

几根现前？答：八。

何系心心所现前？答：色界系。

无想天没，几根灭？答：八。

何系心心所灭？答：色界系。

几根现前？答：或八或九或十，无形八，一形九，二形十。

何系心心所现前？答：欲界系。

无想有情生时，当言有想耶无想耶？答：当言有想。

如世尊说：“彼诸有情，由想起故，从彼处没。”

从彼没时，彼想当言灭耶不灭耶？答：当言灭。
当言住何处，彼想灭耶？答：当言即住彼处。
彼想当言善为无记耶？答：或善或无记。
彼想几随眠随增？答：色界有漏缘。
几结系？答：六。
如世尊说：“一切有情，皆由食住。”无想有情，由何食住？答：触意思识
眼根摄几根，乃至具知根摄几根？
答：眼根摄眼根，如眼根，耳鼻舌命苦忧根亦尔。身根摄三摄，女根摄女根身根少分，如女根，男根亦尔。意根摄意根三根少分，如意根，乐喜舍根信等五根亦尔。未知当知根，摄未知当知根九根少分，如未知当知根，已知根具知根亦尔。
信力乃至慧力念等觉支，乃至舍等觉支，正见乃至正定，法智乃至道智，空无愿无相，摄几根？
答：信力摄一根三根少分，如信力，余四力亦尔。念等觉支摄四根少分，如念等觉支，择法精进喜定等觉支亦尔。余不摄根，正见摄四根少分，如正见，正勤念定亦尔。余不摄根。法智摄四根少分，如法智，类智苦集灭道智亦尔。他心智摄三根少分，世俗智摄一根少分，空摄四根少分，如空，无愿无相亦尔。
意根几根相应，乃至具知根几根相应？
答：意根十根三根少分相应，乐喜舍根九根少分相应，苦根忧根六根少分相应，信根四根九根少分相应，如信根，精进念定慧根亦尔。未知当知根，与未知当知根，九根少分相应，如未知当知根，已知根具知根亦尔。
信力乃至慧力念等觉支，乃至舍等觉支，正见乃至正定，法智乃至道智，空无愿无相，几根相应？
答：信力四根九根少分相应，如信力，余四力亦尔。念等觉支，十一根少分相应，如念等觉支，择法精进定等觉支亦尔。喜等觉支，九根少分相应，安舍等觉支三根九根少分相应，正见十一根少分相应，如正见，正思惟正勤正定亦尔。余非根相应，法智十一根少分相应，如法智，类智苦集灭道智亦尔。他心智十根少分相应，世俗智二根八根少分相应，空无愿无相十一根少分相应。
欲界没生欲界时，几根灭？
答：或四，或九，或八，或十三，或九，或十四，或十，或十五，渐命终者，无记心四，善心九，顿命终者，若无形，无记心八，善心十三，若一形，无记心九，善心十四，若二形，无记心十，善心十五。
何系心心所灭？答：欲界系。
几根现前？答：或八或九或十，无形八，一形九，二形十。
何系心心所现前？答：欲界系。

欲界没生色界时，几根灭？

答：或四或九或九或十四，渐命终者，无记心四，善心九，顿命终者，无记心九，善心十四。

何系心心所灭？答：欲界系。

几根现前？答：八。

何系心心所现前？答：色界系。

欲界没生无色界时，几根灭？

答：或四或九或九或十四，如前说。

何系心心所灭？答：欲界系。

几根现前？答：三。

何系心心所现前？答：无色界系。

色界没生色界时，几根灭？

答：或八或十三，无记心八，善心十三。

何系心心所灭？答：色界系。

几根现前？答：八。

何系心心所现前？答：色界系。

色界没生欲界时。几根灭？

答：或八或十三，如前说。

何系心心所灭？答：色界系。

几根现前？答：或八或九或十如前说。

何系心心所现前？答：欲界系。

色界没生无色界时，几根灭？

答：或八或十三，如前说。

何系心心所灭？答：色界系。

几根现前？答：三。

何系心心所现前？答：无色界系。

无色界没生无色界时。几根灭？

答：或三或八，无记心三，善心八。

何系心心所灭？答：无色界系。

几根现前？答：三。

何系心心所现前？答：无色界系。

无色界没生欲界时，几根灭？答：或三或八，如前说。

何系心心所灭？答：无色界系。

几根现前？答：或八或九或十，如前说。

何系心心所现前？答：欲界系。

无色界没生色界时，几根灭？答：或三或八，如前说。

何系心心所灭？答：无色界系。

几根现前？答：八。

何系心心所现在前？答：色界系。

阿罗汉般涅槃时，几根最后灭？答：或四或九或八或三，欲界渐

般涅槃者四，顿般涅槃者九，色界八，无色界三。

根蕴第六中一心纳息第五

相应缘不离　不修修得根　舍得未知根　五门辩二智
初尽无生智　尽无生所缘　七正互相应　此章愿具说

诸法与心一起一住一灭，彼法与心相应耶？

答：若法与心相应，彼法与心一起一住一灭；有法与心一起一住一灭，彼法非心相应，谓随心转色心不相应行。

诸法与心一起一住一灭，彼法与心一所缘耶？

答：若法与心一所缘，彼法与心一起一住一灭；有法与心一起一住一灭，彼法非心一所缘，谓随心转色心不相应行。

诸法与心俱起不离心，彼法与心俱住俱灭不离心耶？

答：欲色界有情，不住无想灭尽定者，诸根大种，与心俱起不离心，与心俱住俱灭不离心，若住无想灭尽定者，彼便离心如说不修眼根，乃至身根。

云何不修眼根乃至身根？

答：若于眼根，未离贪，未离欲润喜渴又无间道，能尽色贪，彼于此道，未修未安，如不修眼根，不修耳鼻舌身根亦尔。

如说不修意根，云何不修意根？

答：若于意根，未离贪，未离欲润喜渴，又无间道，能尽无色贪，彼于此道，未修未安。

如说修眼根乃至身根，云何修眼根乃至身根？

答：若于眼根，已离贪，已离欲润喜渴，又无间道，能尽色贪，彼于此道，已修已安，如修眼根，修耳鼻舌身根亦尔。

如说修意根，云何修意根？

答：若于意根，已离贪，已离欲润喜渴，又无间道，能尽无色贪，彼于此道，已修已安。

诸不成就学根得学根，彼一切入正性离生耶？

答：若入正性离生，彼一切不成就学根得学根；有不成就学根得学根彼非入正性离生，谓退阿罗汉果时。

诸不成就学根得学根，彼一切世第一法等无间耶？

答：若世第一法等无间，彼一切不成就学根得学根；有不成就学根得学根彼非世第一法等无间，谓退阿罗汉果时。。

诸舍无漏根，得无漏根，彼一切从果至果耶？

答：若从果至果，彼一切舍无漏根，得无漏根；有舍无漏根得无漏根彼非从果至果，谓现观边道类智起时，若时解脱阿罗汉，练根作不动时。

诸舍无漏根，得无漏根，彼一切无漏根灭，无漏根起耶？

答：应作四句，有舍无漏根得无漏根彼非无漏根灭无漏根起，谓退阿罗汉不还一来果时，及以世俗道，得一来不还果时；有无漏根灭

无漏根起彼非舍无漏根得无漏根，谓已得无漏根，现前灭起；有舍无漏根得无漏根彼亦无漏根灭无漏根起，谓现观边道类智起时，及以无漏道，得一来不还果时，得阿罗汉果时，时解脱阿罗汉，练根作不动时；有非舍无漏根得无漏根彼亦非无漏根灭无漏根起，谓除前相。

诸未知当知根，彼一切于未现观四圣谛，能现观耶？

答：应作四句，有未知当知根彼非于未现观四圣谛能现观，谓未知当知根，在过去或未来；有于未现观四圣谛能现观彼非未知当知根，谓诸非根法，于未现观四圣谛，能现观；有未知当知根彼亦于未现观四圣谛能现观，谓未知当知根，于未现观四圣谛，能现观；有非未知当知根彼亦非于未现观四圣谛能现观，谓除前相。

尽智当言尽智乃至道智耶？当言有寻有伺乃至无寻无伺耶？当言乐根乃至舍根相应耶？当言空乃至无相相应耶？当言缘欲界系乃至缘不系耶？如尽智，无生智无学正见亦尔。

答：尽智当言尽智，或法类智，或苦集灭道智，或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺，或乐根相应，或喜舍根相应，或无愿相应，或无相相应，或缘欲界系，或缘色无色界系，或缘不系，如尽智，无生智亦尔。无学正见，当言无学正见，或法类他心智，或苦集灭道智，或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺，或乐根相应，或喜舍根相应，或空相应，或无愿无相相应，或缘欲界系，或缘色无色界系，或缘不系。

诸最初尽智，彼一切无间道等无间耶？答：如是。

设无间道等无间，彼一切尽智耶？答：如是。

诸最初无生智，彼一切尽智等无间耶？答：如是。

设尽智等无间，彼一切无生智耶？答：或尽智，或无生智，或无学正见。

诸缘彼无间道起，即缘彼初尽智起耶？

答：若缘生无间道起，即缘彼初尽智起，若不缘生无间道起，即不缘彼初尽智起。

诸缘彼尽智起，即缘彼无生智起耶？答：如是。

设缘彼无生智起，即缘彼尽智起耶？答：如是。

诸法无学正见相应，彼法无学正思惟相应耶？

答：应作四句，有法无学正见相应非无学正思惟，谓无学正见相应正思惟，及无学正思惟不相应无学正见相应法；有法无学正思惟相应非无学正见，谓无学正思惟相应正见，及无学正见不相应无学正思惟相应法；有法无学正见正思惟相应，谓除无学正见相应正思惟，及除无学正思惟相应正见，诸余无学正见正思惟相应法；有法非无学正见正思惟相应，谓无学正见不相应正思惟，无学正思惟不相应正见，及前所不摄心心所法，并色无为，心不相应行。

诸法无学正见相应，彼法无学正勤相应耶？

答：应作四句，有法无学正见相应非无学正勤，谓无学正见相应

正勤；有法无学正勤相应非无学正见，谓无学正见，及无学正见不相应无学正勤相应法；有法无学正见正勤相应，谓除无学正见相应正勤，诸余无学正见相应法；有法非无学正见正勤相应，谓无学正见不相应正勤，及前所不摄心心所法，并色无为，心不相应行，如对正勤，对正念正定正解脱亦尔。

诸法无学正见相应，彼法非无学正智相应。诸法无学正智相应，彼法非无学正见相应。诸法无学正思惟相应，彼法无学正勤相应耶？

答：应作四句，有法无学正思惟相应非无学正勤，谓无学正思惟相应正勤；有法无学正勤相应非无学正思惟，谓无学正勤相应正思惟，及无学正思惟不相应无学正勤相应法；有法无学正思惟正勤相应，谓除无学正思惟相应正勤，诸余无学正思惟相应法；有法非无学正思惟正勤相应，谓无学正思惟不相应正勤，及前所不摄心心所法，并色无为，心不相应行，如对正勤，对正念正定正解脱亦尔。

诸法无学正思惟相应，彼法无学正智相应耶？

答：应作四句，有法无学正思惟相应非无学正智，谓无学正思惟相应正智，及无学正智不相应无学正思惟相应法；有法无学正智相应非无学正思惟，谓无学正智相应正思惟，及无学正思惟不相应无学正智相应法；有法无学正思惟正智相应，谓除无学正思惟相应正智，及除无学正智相应正思惟，诸余无学正思惟正智相应法；有法非无学正思惟正智相应，谓无学正思惟不相应无学正智，无学正智不相应无学正思惟，及前所不摄心心所法，并色无为，心不相应行。

诸法无学正勤相应，彼法无学正念相应耶？

答：应作四句，有法无学正勤相应非无学正念，谓无学正念；有法无学正念相应非无学正勤，谓无学正勤；有法无学正勤正念相应，谓除无学正勤正念，诸余无学正勤正念相应法；有法非无学正勤正念相应，谓前所不摄心心所法，并色无为，心不相应行，如对正念，对正定正解脱亦尔。

诸法无学正勤相应，彼法无学正智相应耶？

答：应作四句，有法无学正勤相应非无学正智，谓无学正智，及无学正智不相应无学正勤相应法；有法无学正智相应非无学正勤，谓无学正智相应正勤；有法无学正勤正智相应，谓除无学正智相应正勤，诸余无学正智相应法；有法非无学正勤正智相应，谓无学正智不相应正勤，及前所不摄心心所法，并色无为，心不相应行，如正勤，正念正定亦尔。

诸法无学正解脱相应，彼法无学正智相应耶？

答：应作四句，有法无学正解脱相应非无学正智，谓无学正智，及无学正智不相应无学正解脱相应法；有法无学正智相应非无学正解脱，谓无学正智相应正解脱；有法无学正解脱正智相应，谓除无学正智相应正解脱，诸余无学正智相应法；有法非无学正解脱正智相应，谓无学正智不相应正解脱，及前所摄心心所法，并色无为，心不相应

行。

阿毗达磨发智论卷第十六

根蕴第六中鱼纳息第六

总三世成就　　不成就亦然　善等根为因　　此章愿具说

若成就眼根，彼于二十二根，几成就，几不成就，乃至具知根，问亦尔？

答：若成就眼根，彼定成就五，余不定，耳鼻舌根亦尔；若成就身根，彼定成就四，余不定；若成就女根，彼定成就八，余不定，男根亦尔；若成就命根，彼定成就三，余不定，意根舍根亦尔；若成就乐根，彼定成就四，余不定；若成就苦根，彼定成就七，余不定；若成就喜根，彼定成就五，余不定；若成就忧根，彼定成就八，定不成就一，余不定；若成就信根，彼定成就八，余不定，精进念定慧根亦尔；若成就未知当知根，彼定成就十三，定不成就二，余不定；若成就已知根，彼定成就十一，定不成就二，余不定；若成就具知根，彼定成就十一，定不成就三，余不定。

若成就眼根，彼于三世二十二根，几成就，几不成就，乃至具知根，问亦尔？

答：若成就眼根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来二现在三，余不定，耳鼻舌根亦尔；若成就身根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来二现在二，余不定；若成就女根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来五现在三，余不定，男根亦尔；若成就命根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来二现在一，余不定，意根舍根亦尔；若成就乐根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来二未来一现在一，余不定；若成就苦根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来五现在二，余不定；若成就喜根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来二未来二现在一，余不定；若成就忧根，彼定不成就过去未来八三世一，定成就过去未来四三世二现在二，余不定；若成就信根，彼定不成就过去未来八，定成就过去未来七现在一，余不定，精进念定慧根亦尔；若成就未知当知根，彼定不成就过去未来八三世二现在二，定成就三世七过去未来三未来现在一现在二，余不定；若成就已知根，彼定不成就过去未来八三世二，定成就过去未来七未来三现在一，余不定；若成就具知根，彼定不成就过去未来八三世三，定成就过去未来七未来三现在一，余不定。

若不成就眼根，彼于二十二根，几不成就，几成就，乃至具知根问亦尔？

答：若不成就眼根，彼定不成就一，定成就三，余不定，耳鼻舌

女男三无漏根亦尔；若不成就身根，彼定不成就十，定成就八，余不定，命意舍根，无不成就；若不成就乐根，彼定不成就九，定成就八，余不定；若不成就苦根，彼定不成就五，定成就八，余不定；若不成就喜根，彼定不成就八，定成就八，余不定；若不成就忧根，彼定不成就一，定成就八，余不定；若不成就信根，彼定不成就八，定成就八，余不定，精进念定慧根亦尔。

若不成就眼根，彼于三世二十二根，几不成就，几成就，乃至具知根，问亦尔？

答：若不成就眼根，彼定不成就三世一过去未来七，定成就过去未来二现在一，余不定，耳鼻舌女男根亦尔；若不成就身根，彼定不成就三世十过去未来一，定成就过去未来五三世二现在一，余不定，命意舍根，无不成就；若不成就乐根，彼定不成就三世九过去未来六，定成就过去未来七现在一，余不定；若不成就苦根，彼定不成就三世五过去未来六，定成就过去未来七现在一，余不定；若不成就喜根，彼定不成就三世八过去未来六，定成就过去未来七现在一，余不定；若不成就忧根，彼定不成就三世一过去未来八，定成就过去未来七现在一，余不定；若不成就信根，彼定不成就三世八过去未来八，定成就过去未来四三世二现在二，余不定，精进念定慧根亦尔；若不成就未知当知根，彼定不成就三世一过去未来八，定成就过去未来二现在一，余不定，已知具知根亦尔。

诸根善，彼根因善根耶，设根因善根，彼根善耶？

答：诸根善，彼根因善根，有根因善根彼根非善，谓善根所引异熟生根。

诸根不善，彼根因不善根耶，设根因不善根，彼根不善耶？

答：诸根不善，彼根因不善根，有根因不善根彼根非不善，谓不善根所引异熟生根，及欲界有身见边执见相应根。

诸根无记，彼根因无记根耶，设根因无记根，彼根无记耶？

答：应作四句，有根无记彼根非因无记根，谓无缘根；有根因无记根彼根非无记，谓不善根；有根无记彼根亦因无记根，谓无记有缘根；有根非无记彼根亦非因无记根，谓善根。

颇有根非因善根非因不善根非因无记根，彼根非无因耶？

答：有，谓无缘根因色心不相应行。

根蕴第六中因缘纳息第七

五三四四八　　八八八四门　　辩根因所缘　　此章愿具说

诸根因过去，彼根缘过去耶？

答：诸根因过去，彼根或缘过去，或缘未来，或缘现在，或缘无为，或无所缘。诸根因过去缘过去者，谓根过去缘过去，及根未来现在，因过去，缘过去；因过去缘未来者，谓根过去缘未来，及根未来现在，因过去，缘未来；因过去缘现在者，谓根过去缘现在，及根未

来现在，因过去，缘现在；因过去缘无为者，谓根过去缘无为，及根未来现在，因过去，缘无为；因过去无所缘者，谓无缘根，因过去。

设根缘过去，彼根因过去耶？

答：诸根缘过去，彼根或因过去，或因未来，或因现在。诸根缘过去因过去者，谓根过去缘过去，及根未来现在，因过去，缘过去；缘过去因未来者，谓根未来缘过去；缘过去因现在者，谓根现在缘过去，及根未来，因现在，缘过去。

诸根因未来，彼根缘未来耶？

答：诸根因未来，彼根或缘未来，或缘过去，或缘现在，或缘无为，或无所缘。诸根因未来缘未来者，谓根未来缘未来；因未来缘过去者，谓根未来缘过去；因未来缘现在者，谓根未来缘现在；因未来缘无为者，谓根未来缘无为；因未来无所缘者，谓无缘根因未来。

设根缘未来，彼根因未来耶？

答：诸根缘未来，彼根或因未来，或因过去，或因现在。诸根缘未来因未来者，谓根未来缘未来；缘未来因过去者，谓根过去缘未来，及根未来现在，因过去，缘未来；缘未来因现在者，谓根现在缘未来，及根未来，因现在，缘未来。

诸根因现在，彼根缘现在耶？

答：诸根因现在，彼根或缘现在，或缘过去，或缘未来，或缘无为，或无所缘。诸根因现在缘现在者，谓根现在缘现在，及根未来，因现在，缘现在；因现在缘过去者，谓根现在缘过去，及根未来，因现在，缘过去；因现在缘未来者，谓根现在缘未来，及根未来，因现在，缘未来；因现在缘无为者，谓根现在缘无为，及根未来，因现在，缘无为；因现在无所缘者，谓无缘根因现在。

设根缘现在，彼根因现在耶？

答：诸根缘现在，彼根或因现在，或因过去，或因未来。诸根缘现在因现在者，谓根现在缘现在，及根未来，因现在，缘现在；缘根在因过去者，谓根过去缘现在，及根未来现在，因过去，缘现在；缘现在因未来者，谓根未来，缘现在。

诸根因善，彼根缘善耶？

答：诸根因善，彼根或缘善，或缘不善，或缘无记，或无所缘。诸根因善缘善者，谓根善缘善，及根无记，因善，缘善；因善缘不善者，谓根善缘不善，又根无记，因善，缘不善；因善缘无记者，谓根善缘无记，及根无记，因善，缘无记；因善无所缘者，谓无缘根，因善。

设根缘善，彼根因善耶？

答：诸根缘善，彼根或因善，或因不善，或因无记。诸根缘善因善者，谓根善缘善，及根无记，因善，缘善；缘善因不善者，谓根不善缘善，及根无记，因不善，缘善；缘善因无记者，谓根无记缘善，及根不善，因无记，缘善。

诸根因不善，彼根缘不善耶？

答：诸根因不善，彼根或缘不善，或缘善，或缘无记，或无所缘。诸根因不善缘不善者，谓根不善缘不善，及根无记，因不善，缘不善；因不善缘善者，谓根不善缘善，及根无记，因不善，缘善；因不善缘无记者，谓根不善缘无记及根无记，因不善，缘无记；因不善无所缘者，谓无缘根，因不善。

设根缘不善，彼根因不善耶？

答：诸根缘不善，彼根或因不善，或因善，或因无记。诸根缘不善因不善者，谓根不善缘不善，及根无记，因不善，缘不善；缘不善因善者，谓根善缘不善，及根无记，因善，缘不善；缘不善因无记者，谓根无记，缘不善，及根不善，因无记，缘不善。

诸根因无记，彼根缘无记耶？

答：诸根因无记，彼根或缘无记，或缘善，或缘不善，或无所缘。诸根因无记缘无记者，谓根无记缘无记，及根不善，因无记，缘无记；因无记缘善者，谓根无记缘善，及根不善，因无记，缘善；因无记缘不善者，谓根无记缘不善，及根不善，因无记，缘不善；因无记无所缘者，谓无缘根，因无记。

设根缘无记，彼根因无记耶？

答：诸根缘无记，彼根或因无记，或因善，或因不善。诸根缘无记因无记者，谓根无记缘无记，及根不善，因无记，缘无记；缘无记因善者，谓根善缘无记，及根无记，因善，缘无记；缘无记因不善者，谓根不善缘无记，及根无记，因不善，缘无记

诸根，因欲界，彼根缘欲界耶？

答：诸根因欲界，彼根或缘欲界，或缘色界，或缘无色界，或缘不系，或无所缘。诸根因欲界缘欲界者，谓根欲界缘欲界；因欲界缘色界者，谓根欲界缘色界；因欲界缘无色界者，谓根欲界缘无色界；因欲界缘不系者，谓根欲界缘不系；因欲界无所缘者，谓无缘根因欲界。

设根缘欲界，彼根因欲界耶？

答：诸根缘欲界，彼根或因欲界，或因色界，或因不系。诸根缘欲界因欲界者，谓根欲界缘欲界；缘欲界因色界者，谓根色界缘欲界；缘欲界因不系者，谓根不系缘欲界。

诸根因色界，彼根缘色界耶？

答：诸根因色界，彼根或缘色界，或缘欲界，或缘无色界，或缘不系，或无所缘。诸根因色界缘色界者，谓根色界缘色界；因色界缘欲界者，谓根色界缘欲界；因色界缘无色界者，谓根色界缘无色界；因色界缘不系者，谓根色界缘不系，因色界无所缘者，谓无缘根因色界。

设根缘色界，彼根因色界耶？

答：诸根缘色界，彼根或因色界，或因欲界，或因无色界，或因

不系。诸根缘色界因色界者，谓根色界缘色界；缘色界因欲界者，谓根欲界缘色界；缘色界因无色界者，谓根无色界缘色界；缘色界因不系者，谓根不系缘色界。

诸根因无色界，彼根缘无色界耶？

答：诸根因无色界，彼根或缘无色界，或缘色界，或缘不系，或无所缘。诸根因无色界缘无色界者，谓根无色界缘无色界；因无色界缘色界者，谓根无色界缘色界；因无色界缘不系者，谓根无色界缘不系；因无色界无所缘者，谓无缘根因无色界。

设根缘无色界，彼根因无色界耶？

答：诸根缘无色界，彼根或因无色界，或因欲界，或因色界或因不系。诸根缘无色界因无色界者，谓根无色界缘无色界；缘无色界因欲界者，谓根欲界缘无色界；缘无色界因色界者，谓根色界缘无色界；缘无色界因不系者，谓根不系缘无色界。

诸根因学，彼根缘学耶？

答：诸根因学，彼根或缘学，或缘无学，或缘非学非无学。诸根因学缘学者，谓根学缘学，及根无学因学，缘学；因学缘无学者，谓根学缘无学，及根无学因学，缘无学；因学缘非学非无学者，谓根学缘非学非无学，及根无学，因学，缘非学非无学。

设根缘学，彼根因学耶？

答：诸根缘学，彼根或因学，或因无学，或因非学非无学。诸根缘学因学者，谓根学缘学，及根无学，因学，缘学；缘学因无学者，谓根无学，缘学；缘学，因非学非无学者，谓根非学非无学，缘学。

诸根因无学，彼根缘无学耶？

答：诸根因无学，彼根或缘无学，或缘学，或缘非学非无学。诸根因无学缘无学者，谓根无学，缘无学；因无学缘学者，谓根无学，缘学；因无学缘非学非无学者，谓根无学，缘非学非无学。

设根缘无学，彼根因无学耶？

答：诸根缘无学，彼根或因无学，或因学，或因非学非无学。诸根缘无学因无学者，谓根无学，缘无学；缘无学因学者，谓根学缘无学，及根无学，因学，缘无学；缘无学因非学非无学者，谓根非学非无学，缘无学。

诸根因非学非无学彼根缘非学非无学耶？

答：诸根因非学非无学，彼根或缘非学非无学，或缘学，或缘无学，或无所缘。诸根因非学非无学，缘非学非无学者，谓根非学非无学，缘非学非无学；因非学非无学缘学者，谓根非学非无学，缘学；因非学非无学缘无学者，谓根非学非无学，缘无学；因非学，非无学无所缘者，谓无缘根，因非学非无学。

设根缘非学非无学，彼根因非学非无学耶？

答：诸根缘非学非无学，彼根或因非学非无学，或因学，或因无学。诸根缘非学非无学，因非学非无学者，谓根非学非无学，缘非学

非无学，缘非学非无学因学者，谓根学，缘非学非无学，及根无学，因学，缘非学非无学，缘非学非无学因无学者，谓根无学，缘非学非无学。

诸根因见断，彼根缘见断耶？

答：诸根因见断，彼根或缘见断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因见断缘见断者，谓根见断，缘见断，因见断缘修断者，谓根见断缘修断，及根修断，因见断，缘修断，因见断缘不断者，谓根见断，缘不断，因见断无所缘者，谓无缘根，因见断。

设根缘见断，彼根因见断耶？

答：诸根缘见断，彼根或因见断，或因修断，或因不断。诸根缘见断因见断者，谓根见断，缘见断，缘见断因修断者，谓根修断，缘见断，缘见断因不断者，谓根不断，缘见断。

诸根因修断，彼根缘修断耶？

答：诸根因修断，彼根或缘修断，或缘见断，或缘不断，或无所缘。诸根因修断缘修断者，谓根修断，缘修断，因修断缘见断者，谓根修断，缘见断，因修断缘不断者，谓根修断，缘不断，因修断无所缘者，谓无缘根因修断。

设根缘修断，彼根因修断耶？

答：诸根缘修断，彼根或因修断，或因见断，或因不断。诸根缘修断因修断者，谓根修断，缘修断，缘修断因见断者，谓根见断，缘修断，及根修断，因见断，缘修断，缘修断因不断者，谓根不断，缘修断。

诸根因不断彼根缘不断耶？

答：诸根因不断，彼根或缘不断，或缘见断，或缘修断。诸根因不断缘不断者，谓根不断缘不断，因不断缘见断者，谓根不断缘见断，因不断缘修断者，谓根不断缘修断。

设根缘不断彼根因不断耶？

答：诸根缘不断彼根或因不断或因见断或因修断。诸根缘不断，因不断者，谓根不断缘不断，缘不断因见断者，谓根见断缘不断，缘不断因修断者，谓根修断缘不断。

诸根因见苦断，彼根缘见苦断耶？

答：诸根因见苦断，彼根或缘见苦断，或缘见集断，或缘见灭断，或缘见道断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因见苦断缘见苦断者，谓根见苦断缘见苦断，及根见集断，因见苦断，缘见苦断，因见苦断，缘见集断者，谓根见苦断，缘见集断，及根见集断，因见苦断，缘见集断，因见苦断，缘见灭断者，谓根见苦断，缘见灭断，及根见集见灭断，因见苦断，缘见灭断，因见苦断，缘见道断者，谓根见苦断，缘见道断，及根见集见道断，因见苦断，缘见道断，因见苦断，缘修断者，谓根见苦断，缘修断，及根见集修断，因见苦断，缘修断，因见苦断，缘不断者，谓根见灭见道断，因见苦

断，缘不断，因见苦断，无所缘者，谓无缘根因见苦断。

设根缘见苦断，彼根因见苦断耶？

答：诸根缘见苦断彼根或因见苦断，或因见集断，或因修断，或因不断。诸根缘见苦断，因见苦断者，谓根见苦断，缘见苦断，及根见集断，因见苦断，缘见苦断，缘见苦断，因见集断者，谓根见集断，缘见苦断，及根见苦断，因见集断，缘见苦断，缘见苦断因修断者，谓根修断，缘见苦断，缘见苦断因不断者，谓根不断，缘见苦断，如见苦断，见集断亦尔。

诸根因见灭断彼根缘见灭断耶？

答：诸根因见灭断，彼根或缘见灭断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因见灭断缘见灭断者，谓根见灭断，缘见灭断，因见灭断缘修断者，谓根修断，因见灭断，缘修断，因见灭断缘不断者，谓根见灭断，缘不断因见灭断无所缘者，谓无缘根因见灭断。

设根缘见灭断，彼根因见灭断耶？

答：诸根缘见灭断，彼根或因见灭断，或因见苦断，或因见集断，或因修断，或因不断。诸根缘见灭断因见灭断者，谓根因见灭断，缘见灭断，缘见灭断因见苦断者，谓根见苦断，缘见灭断，及根见集见灭断，因见苦断，缘见灭断，缘见灭断因见集断者，谓根见集断，缘见灭断，及根见苦见灭断，因见集断，缘见灭断，缘见灭断因修断者，谓根修断，缘见灭断，缘见灭断因不断者，谓根不断，缘见灭断，如见灭断，见道断亦尔。

诸根因见苦断，彼根缘苦法智断耶？

答：诸根因见苦断，彼根或缘苦法智断，或缘苦类智断，或缘集法智断，或缘集类智断，或缘灭法智断，或缘灭类智断，或缘道法智断，或缘道类智断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因见苦断，缘苦法智断者，谓根见苦断，缘苦法智断，及根见集断，因见苦断，缘苦法智断，因见苦断缘苦类智断者，谓根见苦断，缘苦类智断，及根见集断，因见苦断，缘苦类智断，因见苦断缘集法智断者，谓根见苦断，缘集法智断，及根见集断，因见苦断，缘集法智断，因见苦断缘集类智断者，谓根见苦断，缘集类智断，及根见集断，因见苦断，缘集类智断，因见苦断，缘灭法智断者，谓根见苦断，缘灭法智断，及根见集见灭断，因见苦断，缘灭法智断，因见苦断，缘灭类智断者，谓根见苦断，缘灭类智断，及根见集见灭断，因见苦断，缘灭类智断，因见苦断，缘道法智断者，谓根见苦断，缘道法智断，及根见集见道断，因见苦断，缘道法智断，因见苦断，缘道类智断者，谓根见苦断，缘道类智断，及根见集见道断，因见苦断，缘道类智断，因见苦断，缘修断者，谓根见苦断，缘修断，及根见集修断，因见苦断，缘修断，因见苦断，缘不断者，谓根见灭见道断，因见苦断，缘不断，因见苦断，无所缘者，谓无缘根因见苦断。

设根缘苦法智断，彼根因见苦断耶？

答：诸根缘苦法智断，彼根或因见苦断，或因见集断，或因修断，或因不断。诸根缘苦法智断因见苦断者，谓根见苦断，缘苦法智断，及根见集断，因见苦断，缘苦法智断，缘苦法智断因见集断者，谓根见集断，缘苦法智断，及根见苦断，因见集断，缘苦法智断，缘苦法智断因修断者，谓根修断，缘苦法智断，缘苦法智断因不断者，谓根不断，缘苦法智断。

诸根因见苦断，彼根缘苦类智断耶？

答：诸根因见苦断，彼根或缘苦类智断，或缘苦法智断，或缘集法智断，或缘集类智断，或缘灭法智断，或缘灭类智断，或缘道法智断，或缘道类智断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因见苦断缘苦类智断者，谓根见苦断，缘苦类智断，及根见集断，因见苦断，缘苦类智断，因见苦断缘苦法智断者，谓根见苦断，缘苦法智断，及根见集断，因见苦断，缘苦法智断，因见苦断缘集法智断者，谓根见苦断，缘集法智断，及根见集断，因见苦断，缘集法智断，因见苦断缘集类智断者，谓根见苦断，缘集类智断，及根见集断，因见苦断，缘集类智断，因见苦断缘灭法智断者，谓根见苦断，缘灭法智断，及根见集见灭断，因见苦断，缘灭法智断，因见苦断缘灭类智断者，谓根见苦断，缘灭类智断，及根见集见灭断，因见苦断，缘灭类智断，因见苦断缘道法智断者，谓根见苦断，缘道法智断，及根见集见道断，因见苦断，缘道法智断，因见苦断缘道类智断者，谓根见苦断，缘道类智断，及根见集见道断，因见苦断，缘道类智断，因见苦断缘修断者，谓根见苦断，缘修断，及根见集修断因见苦断，缘修断，因见苦断缘不断者，谓根见灭见道断，因见苦断，缘不断，因见苦断，无所缘者，谓无缘根因见苦断。

设根缘苦类智断，彼根因见苦断耶？

答：诸根缘苦类智断，彼根或因见苦断，或因见集断，或因修断，或因不断。诸根缘苦类智断因见苦断者，谓根见苦断，缘苦类智断，及根见集断，因见苦断，缘苦类智断，缘苦类智断因见集断者，谓根见集断，缘苦类智断，及根见苦断，因见集断，缘苦类智断，缘苦类智断因修断者，谓根修断，缘苦类智断，缘苦类智断因不断者，谓根不断，缘苦类智断，如于苦于集亦尔。

诸根因见灭断，彼根缘灭法智断耶？

答：诸根因见灭断，彼根或缘灭法智断，或缘灭类智断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因见灭断缘灭法智断者，谓根见灭断，缘灭法智断，因见灭断缘灭类智断者，谓根见灭断，缘灭类智断，因见灭断缘修断者，谓根修断，因见灭断缘修断，因见灭断缘不断者，谓根见灭断，缘不断，因见灭断无所缘者，谓无缘根因见灭断。

设根缘灭法智断，彼根因见灭断耶？

答：诸根缘灭法智断，彼根或因见灭断，或因见苦断，或因见集

断，或因修断，或因不断。诸根缘灭法智断因见灭断者，谓根见灭断，缘灭法智断，缘灭法智断因见苦断者，谓根见苦断，缘灭法智断，及根见集见灭断，因见苦断，缘灭法智断，缘灭法智断因见集断者，谓根见集断，缘灭法智断，及根见苦见灭断，因见集断，缘灭法智断，缘灭法智断因修断者，谓根修断，缘灭法智断，缘灭法智断因不断者，谓根不断，缘灭法智断。

诸根因见灭断，彼根缘灭类智断耶？

答：诸根因见灭断，彼根或缘灭类智断，或缘灭法智断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因见灭断缘灭类智断者，谓根见灭断，缘灭类智断，因见灭断缘灭法智断者，谓根见灭断，缘灭法智断，因见灭断缘修断者，谓根修断，因见灭断，缘修断，因见灭断缘不断者，谓根见灭断，缘不断因见灭断无所缘者，谓无缘根因见灭断。

设根缘灭类智断，彼根因见灭断耶？

答：诸根缘灭类智断，彼根或因见灭断，或因见苦断，或因见集断，或因修断或因不断。诸根缘灭类智断因见灭断者，谓根见灭断，缘灭类智断，缘灭类智断因见苦断者，谓根见苦断，缘灭类智断，及根见集见灭断，因见苦断，缘灭类智断，缘灭类智断因见集断者，谓根见集断，缘灭类智断，及根见苦见灭断，因见集断，缘灭类智断，缘灭类智断因修断者，谓根修断，缘灭类智断，缘灭类智断因不断者，谓根不断，缘灭类智断，如于灭于，道亦尔。

诸根因苦法智断，彼根缘苦法智断耶？

答：诸根因苦法智断，彼根或缘苦法智断或缘苦类智断，或缘集法智断，或缘集类智断，或缘灭法智断，或缘灭类智断，或缘道法智断，或缘道类智断或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因苦法智断缘苦法智断者，谓根苦法智断，缘苦法智断，及根集法智断，因苦法智断，缘苦法智断，因苦法智断缘苦类智断者谓根苦法智断，缘苦类智断，及根集法智断，因苦法智断，缘苦类智断，因苦法智断缘集法智断者，谓根苦法智断，缘集法智断，及根集法智断，因苦法智断，缘集法智断，因苦法智断缘集类智断者，谓根苦法智断，缘集类智断，及根集法智断，因苦法智断，缘集类智断，因苦法智断缘灭法智断者，谓根苦法智断，缘灭法智断，及根集灭，法智断，因苦法智断，缘灭法智断，因苦法智断缘灭类智断者，谓根苦法智断，缘灭类智断，及根集法智断，因苦法智断，缘灭类智断，因苦法智断缘道法智断者，谓根苦法智断，缘道法智断，及根集道法智断，因苦法智断，缘道法智断，因苦法智断缘道类智断者，谓根苦法智断，缘道类智断，及根集法智断，因苦法智断，缘道类智断，因苦法智断缘修断者，谓根苦法智断，缘修断及根集法智修断，因苦法智断，缘修断，因苦法智断缘不断者，谓根灭道法智断，因苦法智断，缘不断因苦法智断无所缘者，谓无缘根因苦法智断。

设根缘苦法智断，彼根因苦法智断耶？

答：诸根缘苦法智断，彼根或因苦法智断，或因集法智断，或因修断，或因不断，缘苦法智断因苦法智断者，谓根苦法智断，缘苦法智断，及根集法智断，因苦法智断，缘苦法智断，缘苦法智断因集法智断者，谓根集法智断，缘苦法智断，及根苦法智断，因集法智断，缘苦法智断，缘苦法智断因修断者，谓根修断，缘苦法智断，缘苦法智断因不断者，谓根不断，缘苦法智断。

诸根因苦类智断，彼根或缘苦类智断耶？

答：诸根因苦类智断，彼根或缘苦类智断，或缘集类智断，或缘灭类智断，或缘道类智断，或缘修断，或缘不断。诸根因苦类智断缘苦类智断者，谓根苦类智断，缘苦类智断，及根集类智断因苦类智断，缘苦类智断，因苦类智断缘集类智断者，谓根苦类智断，缘集类智断，及根集类智断，因苦类智断，缘集类智断，因苦类智断缘灭类智断者，谓根苦类智断，缘灭类智断，及根集灭类智断，因苦类智断，缘灭类智断，因苦类智断缘道类智断者，谓根苦类智断，缘道类智断，及根集道类智断，因苦类智断，缘道类智断，因苦类智断缘修断者，谓根苦类智断，缘修断，及根集类智修断，因苦类智断，缘修断，因苦类智断，缘不断者，谓根灭道类智断，因苦类智断，缘不断。

设根缘苦类智断，彼根因苦类智断耶？

答：诸根缘苦类智断，彼根或因苦类智断，或因苦法智断，或因集法智断，或因集类智断，或因修断，或因不断，缘苦类智断因苦类智断者，谓根苦类智断，缘苦类智断，及根集类智断，因苦类智断，缘苦类智断，缘苦类智断因苦法智断者，谓根苦法智断，缘苦类智断，及根集法智断因苦法智断，缘苦类智断，缘苦类智断因集法智断者，谓根集法智断，缘苦类智断，及根苦法智断，因集法智断，缘苦类智断，缘苦类智断因集类智断者，谓根集类智断，缘苦类智断，及根苦类智断，因集类智断，缘苦类智断，缘苦类智断因修断者，谓根修断，缘苦类智断，缘苦类智断因不断者，谓根不断，缘苦类智断，如于苦于集断亦尔。

诸根因灭法智断，彼根缘灭法智断耶？

答：诸根因灭法智断，彼根或缘灭法智断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因灭法智断缘灭法智断者，谓根灭法智断，缘灭法智断，因灭法智断缘修断者，谓根修断，因灭法智断，缘修断因灭法智断缘不断者，谓根灭法智断，缘不断，因灭法智断无所缘者，谓无缘根因灭法智断。

设根缘灭法智断，彼根因灭法智断耶？

答：诸根缘灭法智断，彼根或因灭法智断，或因苦法智断，或因集法智断，或因修断，或因不断。诸根缘灭法，智断因灭法智断者，谓根灭法智断，缘灭法智断，缘灭法智断因苦法智断者，谓根苦法智

断，缘灭法智断，及根集灭法智断，因苦法智断，缘灭法智断，缘灭法智断因集法智断者，谓根集法智断，缘灭法智断，及根苦法智断，灭法智断，因集法智断，缘灭法智断，缘灭法智断因修断者，谓根修断，缘灭法智断，缘灭法智断，因不断者，谓根不断，缘灭法智断。

诸根因灭类智断，彼根缘灭类智断耶？

答：诸根因灭类智断，彼根或缘灭类智断，或缘不断。诸根因灭类智断缘灭类智断者，谓根灭类智断，缘灭类智断，因灭类智断缘不断者，谓根灭类智断，缘不断。

设根缘灭类智断，彼根因灭类智断耶？

答：诸根缘灭类智断，彼根或因灭类智断，或因苦法智断，或因苦类智断，或因集法智断，或因集类智断，或因修断，或因不断。诸根缘灭类智断因灭类智断者，谓根灭类智断，缘灭类智断，缘灭类智断因苦法智断者，谓根苦法智断缘灭类智断，及根集法智断，因苦法智断，缘灭类智断，缘灭类智断因苦类智断者，谓根苦类智断，缘灭类智断，及根集灭类智断，因苦类智断，缘灭类智断，缘灭类智断因集法智断者，谓根集法智断，缘灭类智断，及根苦法智断因集法智断，缘灭类智断，缘灭类智断因集类智断者，谓根集类智断，缘灭类智断，及根苦灭类智断，因集类智断，缘灭类智断，缘灭类智断因修断者，谓根修断，缘灭类智断，缘灭类智断，因不断者，谓根不断，缘灭类智断，如于灭于道亦尔。

诸根因苦法智断，彼根缘见苦断耶？

答：诸根因苦法智断，彼根或缘见苦断，或缘见集断，或缘见灭断，或缘见道断或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因苦法智断缘见苦断者，谓根苦法智断，缘见苦断，及根集法智断，因苦法智断，缘见苦断，因苦法智断缘见集断者，谓根苦法智断，缘见集断，及根集法智断，因苦法智断，缘见集断，因苦法智断缘见灭断者，谓根苦法智断，缘见灭断，及根集灭法智断因苦法智断，缘见灭断，因苦法智断缘见道断者，谓根苦法智断，缘见道断及根集道法智断，因苦法智断，缘见道断，因苦法智断缘修断者，谓根苦法智断，缘修断，及根集法智断，修断因苦法智断，缘修断，因苦法智断缘不断者，谓根灭道法智断，因苦法智断，缘不断，因苦法智断无所缘者，谓无缘根因苦法智断。

设根缘见苦断，彼根因苦法智断耶？

答：诸根缘见苦断，彼根或因苦法智断，或因苦类智断，或因集法智断，或因集类智断，或因修断，或因不断。诸根缘见苦断因苦法智断者，谓根苦法智断，缘见苦断，及根集法智断，因苦法智断，缘见苦断，缘见苦断因苦类智断者，谓根苦类智断，缘见苦断，及根集类智断，因苦类智断，缘见苦断，缘见苦断因集法智断者，谓根集法智断，缘见苦断，及根苦法智断，因集法智断，缘见苦断，缘见苦断因集类智断者，谓根集类智断，缘见苦断，及根苦类智断，因集类智

断，缘见苦断，缘见苦断因修断者，谓根修断，缘见苦断，缘见苦断因不断者，谓根不断，缘见苦断。

诸根因苦类智断，彼根缘见苦断耶？

答：诸根因苦类智断，彼根或缘见苦断，或缘见集断，或缘见灭断，或缘见道断，或缘修断，或缘不断。诸根因苦类智断缘见苦断者，谓根苦类智断，缘见苦断，及根集类智断，因苦类智断，缘见苦断因苦类智断缘见集断者，谓根苦类智断，缘见集断，及根集类智断，因苦类智断，缘见集断，因苦类智断缘见灭断者，谓根苦类智断，缘见灭断，及根集灭类智断，因苦类智断，缘见灭断因苦类智断缘见道断者，谓根苦类智断，缘见道断，及根集道类智断，缘见道断，因苦类智断缘修断者，谓根苦类智断，缘修断，及根集类智断，修断，因苦类智断，缘修断，因苦类智断缘不断者，谓根灭道类智断，因苦类智断，缘不断。

设根缘见苦断，彼根因苦类智断耶？

答：诸根缘见苦断，彼根或因苦类智断，或因苦法智断，或因集法智断，或因集类智断，或因修断，或因不断。诸根缘见苦断因苦类智断者，谓根苦类智断，缘见苦断，及根集类智断，因苦类智断，缘见苦断，缘见苦断因苦法智断者，谓根苦法智断，缘见苦断，及根集法智断，因苦法智断，缘见苦断，缘见苦断因集法智断者，谓根集法智断，缘见苦断，及根苦法智断，因集法智断，缘见苦断，缘见苦断因集类智断者，谓根集类智断，缘见苦断，及根苦类智断，因集类智断，缘见苦断，缘见苦断因修断者，谓根修断，缘见苦断，缘见苦断因不断者，谓根不断，缘见苦断，如于苦于集亦尔。

诸根因灭法智断，彼根缘见灭断耶？

答：诸根因灭法智断，彼根或缘见灭断，或缘修断，或缘不断，或无所缘。诸根因灭法智断缘见灭断者，谓根灭法智断，缘见灭断，因灭法智断缘修断者，谓根修断，因灭法智断，缘修断，因灭法智断缘不断者，谓根灭法智断，缘不断，因灭法智断无所缘者，谓无缘根因灭法智断。

设根缘见灭断，彼根因灭法智断耶？

答：诸根缘见灭断，彼根或因灭法智断，或因灭类智断，或因苦法智断，或因苦类智断，或因集法智断，或因集类智断，或因修断，或因不断。诸根缘见灭断因灭法智断者，谓根灭法智断，缘见灭断，缘见灭断因灭类智断者，谓根灭类智断缘见灭断，缘见灭断因苦法智断者，谓根苦法智断，缘见灭断，及根集灭法智断，因苦法智断，缘见灭断，缘见灭断因苦类智断者，谓根苦类智断，缘见灭断，及根集灭类智断，因苦类智断，缘见灭断，缘见灭断因集法智断者，谓根集法智断，缘见灭断，及根苦灭法智断，因集法智断，缘见灭断，缘见灭断因集类智断者，谓根集类智断，缘见灭断，及根苦灭类智断，因集类智断，缘见灭断，缘见灭断因修断者，谓根修断，缘见灭断，缘

见灭断因不断者，谓根不断，缘见灭断。

诸根因灭类智断，彼根缘见灭断耶？

答：诸根因灭类智断，彼根或缘见灭断，或缘不断。诸根因灭类智断缘见灭断者，谓根因灭类，智断缘见灭断因灭类智断缘不断者，谓根灭类智断，缘不断。

设根缘见灭断，彼根因灭类智断耶？

答：诸根缘见灭断，彼根或因灭类智断，或因灭法智断，或因苦法智断，或因苦类智断，或因集法智断，或因集类智断，或因修断，或因不断。诸根缘见灭断因灭类智断者，谓根灭类智断，缘见灭断，缘见灭断因灭法智断者，谓根灭法智断，缘见灭断，缘见灭断因苦法智断者，谓根苦法智断，缘见灭断，及根集灭法智断，因苦法智断，缘见灭断，缘见灭断因苦类智断，者谓根苦类智断，缘见灭断，及根集灭类智断，因苦类智断，缘见灭断，缘见灭断因集法智断者，谓根集法智断，缘见灭断，及根苦灭法智断，因集法智断，缘见灭断，缘见灭断因集类智断者，谓根集类智断，缘见灭断，及根苦灭类智断，因集类智断，缘见灭断，缘见灭断因修断者，谓根修断，缘见灭断，缘见灭断因不断者，谓根不断，缘见灭断，如于灭于道亦尔。

阿毗达磨发智论卷第十七

定蕴第七中得纳息第一

五得四起支　　味入生无量　断结受果处　　此章愿具说

诸得过去法，彼得过去耶？

答：彼得，或过去，或未来，或现在。

设得过去，彼得过去法耶？

答：彼法，或过去，或未来，或现在，或无为。

诸得未来法，彼得未来耶？

答：彼得，或未来，或过去，或现在。

设得未来，彼得未来法耶？

答：彼法，或未来，或过去，或现在，或无为。

诸得现在法，彼得现在耶？

答：彼得，或现在，或过去，或未来。

设得现在，彼得现在法耶？

答：彼法，或现在，或过去，或未来，或无为。

诸得善法，彼得善耶？答：如是。

设得善，彼得善法耶？答：如是。

诸得不善法，彼得不善耶？答：如是。

设得不善，彼得不善法耶？答：如是。

诸得无记法，彼得无记耶？答：如是。
设得无记，彼得无记法耶？答：如是。
诸得欲界法，彼得欲界耶？答：如是。
设得欲界，彼得欲界法耶？答：彼法，或欲界，或不系。
诸得色界法，彼得色界耶？答：如是。
设得色界，彼得色界法耶？答：彼法，或色界，或不系。
诸得无色界法，彼得无色界耶？答：如是。
设得无色界，彼得无色界法耶？答：彼法，或无色界，或不系。
诸得学法，彼得学耶？答：如是。
设得学，彼得学法耶？答：彼法，或学，或非学非无学。
诸得无学法，彼得无学耶？答：如是。
设得无学，彼得无学法耶？答：彼法，或无学，或非学非无学。
诸得非学非无学法，彼得非学非无学耶？答：彼得，或非学非无学，或学，或无学
。设得非学非无学，彼得非学非无学法耶？答：如是。
诸得见所断法，彼得见所断耶？答：如是。
设得见所断，彼得见所断法耶？答：如是。
诸得修所断法，彼得修所断耶？答：如是。
设得修所断，彼得修所断法耶？答：彼法，或修所断，或不断。
诸得不断法，彼得不断耶？答：彼得，或不断，或修所断。
设得不断，彼得不断法耶？答：如是。
诸法善无色起，彼法善心俱耶？
答：诸法善无色起，彼法，或善心俱，或不善心俱，或无记心俱。
云何善心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有善无色。
云何不善心俱？答：如不善心，若退若生，善法得起。
云何无记心俱？答：如无记心，若退若生，善法得起。
设法善心俱起，彼法善无色耶？
答：诸法善心俱起，彼法，或善无色，或无记无色。
云何善无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有善无色。
云何无记无色？答：如善心胜进，无记法得起，及住善心，无记诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
诸法不善无色起，彼法不善心俱耶？
答：诸法不善无色起，彼法，或不善心俱，或无记心俱。
云何不善心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有不善无色。
云何无记心俱？答：如无记心，若退若生，不善法得起。
设法不善心俱起，彼法不善无色耶？
答：诸法不善心俱起，彼法，或不善无色，或善无色，或无记无色。
云何不善无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有不善无色。

云何善无色？答：如不善心，若退若生，善法得起。
云何无记无色？答：如不善心，若退若生，无记法得起，及住不善心，无记诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
诸法无记无色起，彼法无记心俱耶？
答：诸法无记无色起，彼法，或无记心俱，或善心俱，或不善心俱。
云何无记心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有无记无色。
云何善心俱？答：如善心胜进，无记法得起，及住善心，无记诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
云何不善心俱？答：如不善心，若退若生无记法得起，及住不善心无记。诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
设法无记心俱起，彼法无记无色耶？
答：诸法无记心俱起，彼法，或无记无色，或善无色，或不善无色。
云何无记无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有无记无色。
云何善无色？答：如无记心，若退若生，善法得起。
云何不善无色？答：如无记心，若退若生，不善法得起。
诸法欲界无色起，彼法欲界心俱耶？
答：诸法欲界无色起，彼法，或欲界心俱，或色界心俱，或无色界心俱，或不系心俱。
云何欲界心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有欲界无色。
云何色界心俱？答：如色界心，若生若胜进，欲界法得起，及住色界心，欲界诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
云何无色界心俱？答：如住无色界心，欲界诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
云何不系心俱？答：如不系心胜进，欲界法得起，及住不系心，欲界诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
设法欲界心俱，起彼法欲界无色耶？
答：诸法欲界心俱起，彼法，或欲界无色，或色界无色，或无色界无色，或不系无色。
云何欲界无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有欲界无色。
云何色界无色？答：如欲界心，若退若生，色界法得起。
云何无色界无色？答：如欲界心，若退若生，无色界法得起。
云何不系无色？答：如欲界心退，不系法得起。
诸法色界无色起，彼法色界心俱耶？
答：诸法色界无色起，彼法，或色界心俱，或欲界心俱，或无色界心俱，或不系心俱。
云何色界心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有色界无色。
云何欲界心俱？答：如欲界心，若退若生，色界法得起。
云何无色界心俱？答：如住无色界心色界。诸根长养，大种增

益，彼法得生老住无常。
云何不系心俱？答：如不系心胜进，色界法得起，及住不系心，色界诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
设法色界心俱起，彼法色界无色耶？
答：诸法色界心俱起，彼法，或色界无色，或欲界无色，或无色界无色，或不系无色。
云何色界无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有色界无色。
云何欲界无色？答：如色界心，若生若胜进，欲界法得起，及住色界心，欲界诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
云何无色界无色？答：如色界心，若退若生，无色界法得起。
云何不系无色？答：如色界心，若退若胜进，不系法得起。
诸法无色界无色起，彼法无色界心俱耶？
答：诸法无色界无色起，彼法，或无色界心俱，或欲界心俱，或色界心俱，或不系心俱。
云何无色界心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有无色界无色。
云何欲界心俱？答：如欲界心，若退若生，无色界法得起。
云何色界心俱？答：如色界心，若退若生，无色界法得起。
云何不系心俱？答：如不系心胜进，无色界法得起。
设法无色界心俱起，彼法无色界无色耶？
答：诸法无色界心俱起，彼法，或无色界无色，或欲界无色，或色界无色，或不系无色。
云何无色界无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有无色界无色。
云何欲界无色？答：如住无色界心，欲界诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
云何色界无色？答：如住无色界心，色界诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
云何不系无色？答：如无色界心，若退若胜进，不系法得起。
诸法学无色起，彼法学心俱耶？
答：诸法学无色起，彼法，或学心俱，或非学非无学心俱。
云何学心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有学无色。
云何非学非无学心俱？答：如非学非无学心，若退若胜进，学法得起。
设法学心俱起，彼法学无色耶？
答：诸法学心俱起，彼法，或学无色，或非学非无学无色。
云何学无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有学无色。
云何非学非无学无色？答：如学心胜进，非学非无学法得起，及住学心，非学非无学诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。
诸法无学无色起，彼法无学心俱耶？
答：诸法无学无色起，彼法或无学心俱，或非学非无学心俱。
云何无学心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有无学无色。

云何非学非无学心俱？答：如非学非无学心，若退若胜进，无学法得起。

设法无学心俱起，彼法无学无色耶？

答：诸法无学心俱起，彼法，或无学无色，或非学非无学无色。

云何无学无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有无学无色。

云何非学非无学无色？答：如无学心胜进，非学非无学法得起，及住无学心，非学非无学诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。

诸法非学非无学无色起，彼法非学非无学心俱耶？

答：诸法非学非无学无色起，彼法，或非学非无学心俱，或学心俱，或无学心俱。

云何非学非无学心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有非学非无学无色。

云何学心俱？答：如学心胜进，非学非无学法得起，及住学心，非学非无学诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。

云何无学心俱？答：如无学心胜进，非学非无学法得起，及住无学心，非学非无学诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。

设法非学非无学心俱起，彼法非学非无学无色耶？

答：诸法非学非无学心俱起，彼法，或非学非无学无色，或学无色，或无学无色。

云何非学非无学无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有非学非无学无色。

云何学无色？答：如非学非无学心，若退若胜进，学法得起。

云何无学无色？答：如非学非无学心，若退若胜进，无学法得起。

诸法见断无色起，彼法见断心俱耶？

答：诸法见断无色起，彼法，或见断心俱，或修断心俱。

云何见断心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有见断无色。

云何修断心俱？答：如修断心，若退若生，见断法得起。

设法见断心俱起，彼法见断无色耶？

答：诸法见断心俱起，彼法，或见断无色，或修断无色。

云何见断无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有见断无色。

云何修断无色？答：如见断心，若退若生，修断法得起，及住见断心，修断诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。

诸法修断无色起，彼法修断心俱耶？

答：诸法修断无色起，彼法，或修断心俱，或见断心俱，或不断心俱。

云何修断心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有修断无色。

云何见断心俱？答：如见断心，若退若生，修断法得起，及住见断心，修断诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。

云何不断心俱？答：如不断心胜进，修断法得起，及住不断心，

修断诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。

设法修断心俱起，彼法修断无色耶？

答：诸法修断心俱起，彼法或修断无色，或见断无色，或不断无色。

云何修断无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有修断无色。

云何见断无色？答：如修断心，若退若生，见断法得起。

云何不断无色？答：如修断心，若退若胜进，不断法得起。

诸法不断无色起，彼法不断心俱耶？

答：诸法不断无色起，彼法，或不断心俱，或修断心俱。

云何不断心俱？答：诸法彼心相应，彼心俱有不断无色。

云何修断心俱？答：如修断心，若退若胜进，不断法得起。

设法不断心俱起，彼法不断无色耶？

答：诸法不断心俱起，彼法，或不断无色，或修断无色。

云何不断无色？答：诸法彼心相应，彼心俱有不断无色。

云何修断无色？答：如不断心胜进，修断法得起，及住不断心，修断诸根长养，大种增益，彼法得生老住无常。

一切初静虑，皆有五支耶？

答：不染污有五，染污无五。无何等？答：无离生喜乐。

一切第二静虑，皆有四支耶？

答：不染污有四，染污无四。无何等？答：无内等净。

一切第三静虑，皆有五支耶？

答：不染污有五，染污无五。无何等？答：无正念正知。

一切第四静虑，皆有四支耶？答：不染污有四，染污无四。无何等？答：无舍念清净。

味相应初静虑，入当言味耶，出当言味耶？

答：于能味，当言入，于所味，当言出。

乃至味相应非想非非想处，入当言味耶，出当言味耶？答：于能味，当言入，于所味，当言出。

诸味相应初静虑，皆有覆无记耶，设有覆无记初静虑，皆味相应耶？

答：诸味相应初静虑，皆有覆无记，有有覆无记初静虑，非味相应，谓除爱余烦恼现前。

乃至诸味相应非想非非想处，皆有覆无记耶，设有覆无记非想非非想处，皆味相应耶？答：诸味相应非想非非想处，皆有覆无记，有有覆无记非想非非想处，非味相应，谓除爱余烦恼现前。

颇有不入初静虑入第二静虑耶？答：入，乃至颇有不入无所有处入非想非非想处耶？答：入。

颇有不入初静虑生梵世耶？答：生，乃至颇有不入非想非非想处生非想非非想处耶？答：生。

若得初静虑，非第二静虑，彼命终生何处？

答：或梵世，或极光净，或遍净，或广果，或空无边处，或识无边处，或无所有处，或非想非非想处，或无处所，乃至若得无所有处非想非非想处，彼命终生何处？答：或无所有处，或非想非非想处，或无处所。

思惟何等入慈定？答：与有情乐。

思惟何等入悲定？答：拔有情苦。

思惟何等入喜定？答：庆诸有情。

思惟何等入舍定？答：于有情舍。

慈断何系结？答：无。

悲喜舍，断何系结？答：无。

净初静虑，断何系结？

答：无，乃至净非想非非想处，断何系结？答：无。

初第二第三解脱，断何系结？答：无。

空无边处解脱，断何系结？

答：或空无边处，或识无边处，或无所有处，或非想非非想处，或无。

识无边处解脱，断何系结？

答：或识无边处，或无所有处，或非想非非想处，或无。

无所有处解脱，断何系结？

答：或无所有处，或非想非非想处，或无。

非想非非想处解脱，灭受想解脱，断何系结？

答：无，初胜处，断何系结？答：无。乃至第八胜处，断何系结？答：无。

初遍处，断何系结？答：无。乃至第十遍处，断何系结？答：无。

法智，断何系结？

答：或欲界，或色界，或无色界，或无。

类智，断何系结？

答：或色界，或无色界，或无。

他心智，断何系结？答：无。

世俗智，断何系结？答：或欲界，或色界，或无色界或无。

如世俗智，苦集灭道智空无愿无相三摩地亦尔。

慈异熟何处受？

答：或梵世，或极光净，或遍净，或广果，或无处所。

如慈，悲舍亦尔，喜异熟何处受？答：或梵世，或极光净，或无处所。

净初静虑异熟何处受？答：或梵世，或无处所。

净第二静虑异熟何处受？答：或极光净，或无处所。

净第三静虑异熟何处受？答：或遍净，或无处所。

净第四静虑异熟何处受？答：或广果，或无处所。

净空无边处异熟何处受？答：或空无边处，或无处所。

净识无边处异熟何处受？答：或识无边处，或无处所。

净无所有处异熟何处受？答：或无所有处，或无处所。

净非想非非想处异熟何处受？答：或非想非非想处，或无处所。

初第二解脱异熟何处受？答：或梵世，或极光净，或无处所。

净解脱异熟何处受？答：或广果，或无处所，空无边处解脱，乃至非想非非想处解脱异熟何处受？答：或自地，或无处所。

灭受想解脱异熟何处受？答：或非想非非想处，或无处所。

初四胜处异熟何处受？答：或梵世，或极光净，或无处所。

后四胜处异熟何处受？答：或广果，或无处所，如后四胜处，前八遍处亦尔。

后二遍处异熟何处受？答：或自地，或无处所。

他心智异熟何处受？答：或梵世，或极光净，或遍净，或广果，或无处所。

世俗智异熟何处受？答：或欲界，或色界，或无色界，或无处所。

定蕴第七中缘纳息第二

八味净无漏　　成不成得舍　　退修初入缘　　此章愿具说

有八定，谓四静虑，四无色；有三定，谓味相应净无漏；此中前七，各具三种，第八唯二，谓除无漏。

颇有成就味相应初静虑非净无漏耶？

答：有，谓欲界爱未尽。

颇有成就净初静虑非味相应无漏耶？

答：有，谓异生生欲界梵世，梵世爱尽。

颇有成就无漏初静虑非味相应净耶？

答：有，谓圣者生梵世上。

颇有成就味相应净初静虑非无漏耶？

答：有，谓异生生欲界，欲界爱尽，梵世爱未尽，及生梵世，梵世爱未尽。

颇有成就味相应无漏初静虑非净耶？

答：无。

颇有成就净无漏初静虑非味相应耶？

答：有，谓圣者生欲界梵世，梵世爱尽。

颇有成就味相应净无漏初静虑耶？

答：有，谓圣者生欲界，欲界爱尽，梵世爱未尽，及生梵世，梵世爱未尽。

颇有不成就味相应初静虑非净无漏耶？

答：有，谓圣者生欲界梵世，梵世爱尽。

颇有不成就净初静虑非味相应无漏耶？

答：无。
颇有不成就无漏初静虑非味相应净耶？
答：有，谓异生生欲界，欲界爱尽，梵世爱未尽，及生梵世，梵世爱未尽。
颇有不成就味相应净初静虑非无漏耶？答：

有，谓圣者生梵世上。
颇有不成就味相应无漏初静虑非净耶？
答：有，谓异生生欲界梵世，梵世爱尽。
颇有不成就净无漏初静虑非味相应耶？
答：有，谓欲界爱未尽。
颇有不成就味相应净无漏初静虑耶？
答：有，谓异生生梵世上。
颇有得味相应初静虑非净无漏耶？
答：有，谓从梵世爱尽退时，及梵世上没，生欲界时。
颇有得净初静虑非味相应无漏耶？
答：有，谓异生欲界爱尽时。
颇有得无漏初静虑非味相应净耶？
答：有，谓依静虑静虑中间，入正性离生，及得阿罗汉果时。
颇有得味相应净初静虑非无漏耶？
答：有，谓梵世上没，生梵世时。
颇有得味相应无漏初静虑非净耶？
答：无。
颇有得净无漏初静虑非味相应耶？
答：有，谓圣者欲界爱尽时。
颇有得味相应净无漏初静虑耶？答：无。
颇有舍味相应初静虑非净无漏耶？
答：有，谓梵世爱尽时。
颇有舍净初静虑非味相应无漏耶？
答：有，谓异生从欲界爱尽退时，及欲界梵世没，生梵世上时，并梵世没，生欲界时。
颇有舍净无漏初静虑非味相应耶？
答：有，谓圣者从欲界爱尽退时。
颇有余舍耶？答：无。
颇有退味相应初静虑非净无漏耶？
答：无。
颇有退净初静虑非味相应无漏耶？
答：有，谓异生从欲界爱尽退时。
颇有退净无漏初静虑非味相应耶？
答：有，谓圣者，从欲界爱尽退时。

颇有余退耶？

答：无。

如说初静虑，乃至无所有处说亦如是。

若修净初静虑，彼亦修无漏耶，设修无漏初静虑，彼亦修净耶？

答：应作四句，有修净初静虑非无漏，谓已得净初静虑，现在前，若未得净初静虑现在前，而不修无漏，若未得非初静虑世俗智现在前，而修净初静虑非无漏；有修无漏初静虑非净，谓已得无漏初静虑现在前，若未得无漏初静虑现在前，而不修净，若未得非初静虑世俗智，及未得非初静虑无漏智彼现在前，而修无漏初静虑非净；有修净初静虑亦无漏，谓未得净初静虑现在前，而修无漏，若未得无漏初静虑现在前而修净，若未得非初静虑世俗智无漏智，彼现在前，而修净初静虑及无漏；有不修净初静虑亦非无漏，谓已得非初静虑世俗智无漏智现在前，若未得非初静虑世俗智无漏智，彼现在前，而不修净初静虑及无漏，若一切染污心，无记心，现在前，若住无想定灭尽定，生无想天，如说初静虑，第二第三静虑说，亦如是，若修净第四静虑，彼亦修无漏耶。

设修无漏第四静虑，彼亦修净耶？

答：应作四句，有修净第四静虑非无漏，谓已得净第四静虑现在前，若未得净第四静虑现在前，而不修无漏；有修无漏第四静虑非净，谓已得无漏第四静虑现在前，若未得无漏第四静虑现在前，而不修净，若未得非第四静虑世俗智，及未得非第四静虑无漏智，彼现在前，而修无漏第四静虑非净；有修净第四静虑亦无漏，谓未得净第四静虑现在前，而修无漏，若未得无漏第四静虑现在前而修净，若未得非第四静虑无漏智现在前，而修净第四静虑及无漏；有不修净第四静虑亦非无漏，谓已得非第四静虑世俗智无漏智现在前，若未得非第四静虑世俗智无漏智，彼现在前，而不修净第四静虑及无漏，若一切染污心无记心现在前，若住无想定灭尽定，生无想天，如说第四静虑，乃至无所有处说亦如是。

若最初入无漏初静虑，尔时所得诸余未来无漏心心所法，彼一切当言有寻有伺耶？

答：彼或有寻有伺，或无寻唯伺，或无寻无伺。

若最初入无漏第二静虑，尔时所得诸余未来无漏心心所法，彼一切当言喜根相应耶？

答：彼或乐根相应，或喜根相应，或舍根相应。

若最初入无漏第三静虑，尔时所得诸余未来无漏心心所法，彼一切当言乐根相应耶？

答：彼或乐根相应，或喜根相应，或舍根相应。

若最初，入无漏第四静虑，尔时所得诸余未来无漏心心所法，彼一切当言舍根相应耶？

答：彼或乐根相应，或喜根相应，或舍根相应。

若最初入无漏空无边处，尔时所得诸余未来无漏心心所法，彼一切当言空无边处摄耶？

答：彼或空无边处摄，或识无边处摄或无所有处摄。

若最初入无漏识无边处，尔时所得诸余未来无漏心心所法，彼一切当言识无边处摄耶？

答：彼或空无边处摄，或识无边处摄，或无所有处摄。

若最初入无漏无所有处尔时所得诸余未来无漏心心所法，彼一切当言无所有处摄耶？

答：彼或空无边处摄，或识无边处摄，或无所有处摄。

味相应初静虑，与味相应初静虑等，为几缘？

答：与自地味相应，为因等无间所缘增上，与自地净，为等无间所缘增上，与自地无漏，及净无漏上三静虑，为所缘增上，与余为一增上。

净初静虑，与净初静虑等，为几缘？

答：与自地净，为因等无间所缘增上，与自地无漏味相应，及净无漏第二第三静虑，为等无间所缘增上，与净无漏第四静虑，为所缘增上，与余为一增上。

无漏初静虑，与无漏初静虑等，为几缘？

答：与自地无漏，及无漏第二第三静虑为因，等无间所缘增上，与自地净，及净第二第三静虑，为等无间所缘增上，与净第四静虑，及净无色，为所缘增上，与无漏第四静虑，及无漏无色，为因所缘增上，与余为一增上。

味相应第二静虑，与味相应第二静虑等，为几缘？

答：与自地味相应为因，等无间所缘增上，与净初二静虑，为等无间所缘增上，与一切无漏静虑，及净第三第四静虑，为所缘增上，与余为一增上，净第二静虑，与净第二静虑等，为几缘？答：与自地净为因，等无间所缘增上，与一切无漏静虑，及净初第三第四静虑，并自地味相应，为等无间所缘增上，与余为一增上。

无漏第二静虑，与无漏第二静虑等，为几缘？

答：与一切无漏静虑为因，等无间所缘增上，与一切净静虑，为等无间所缘增上，与净无色，为所缘增上，与无漏无色为因，所缘增上与余为一增上。

味相应第三静虑，与味相应第三静虑等，为几缘？

答：与自地味相应为因，等无间所缘增上，与净第二第三静虑，为等无间所缘增上，与一切无漏静虑，及净初第四静虑，为所缘增上，与余为一增上，净第三静虑，与净第三静虑等，为几缘？答：与自地净为因，等无间所缘增上，与一切无漏静虑，及净初第二第四静虑，并自地味相应，为等无间所缘增上，与净无漏空无边处，为等无间增上，与余为一增上。

无漏第三静虑，与无漏第三静虑等，为几缘？

答：与无漏四静虑空无边处为因，等无间所缘增上，与净四静虑空无边处，为等无间所缘增上，与净上三无色，为所缘增上，与无漏上二无色为因，所缘增上，与余为一增上。

味相应第四静虑，与味相应第四静虑等，为几缘？

答：与自地味相应为因，等无间所缘增上，与净第三第四静虑，为等无间所缘增上，与无漏四静虑，及净初第二静虑，为所缘增上，与余为一增上。

净第四静虑，与净第四静虑等，为几缘？

答：与自地净为因，等无间所缘增上，与无漏上三静虑，及净第二第三静虑，并自地味相应，为等无间所缘增上，与净无漏初二无色，为等无间增上，与净无漏初静虑，为所缘增上，与余为一增上。

无漏第四静虑，与无漏第四静虑等，为几缘？

答：与无漏上三静虑下二无色为因，等无间所缘增上，与净上三静虑初二无色，为等无间所缘增上，与净初静虑后二无色，为所缘增上，与无漏初静虑无所有处为因，所缘增上，与余为一增上。

味相应空无边处，与味相应空无边处等，为几缘？

答：与自地味相应为因，等无间所缘增上，与自地净，及净第四静虑，为等无间所缘增上，与一切无漏静虑，及净下三静虑，为所缘增上，与余为一增上。

净空无边处，与净空无边处等，为几缘？

答：与自地净为因，等无间所缘增上，与自地无漏，及净无漏第三第四静虑，并自地味相应，为等无间所缘增上，与净无漏识无边处无所有处，为等无间增上，与净无漏初第二静虑，为所缘增上，与余为一增上。

无漏空无边处，与无漏空无边处等，为几缘？

答：与无漏三无色后二静虑为因，等无间所缘增上，与净下三无色后二静虑，为等无间所缘增上，与净初二静虑，及净非想非非想处，为所缘增上，与无漏初二静虑为因，所缘增上与余为一增上。

味相应识无边处，与味相应识无边处等，为几缘？

答：与自地味相应为因，等无间所缘增上，与净下二无色，为等无间所缘增上，与净无漏四静虑，及无漏下二无色，为所缘增上，与余为一增上。

净识无边处，与净识无边处等，为几缘？

答：与自地净为因，等无间所缘增上，与自地无漏，及净无漏第四静虑空无边处，并自地味相应，为等无间所缘增上，与净无漏无所有处，及净非想非非想处，为等无间增上，与净无漏下三静虑，为所缘增上，与余为一增上。

无漏识无边处，与无漏识无边处等，为几缘？

答：与无漏第四静虑三无色为因，等无间所缘增上，与净第四静虑四无色，为等无间所缘增上，与净下三静虑，为所缘增上，与无漏

下三静虑为因，所缘增上，与余为一增上。

味相应无所有处，与味相应无所有处等，为几缘？

答：与自地味相应为因，等无间所缘增上，与自地净及净识无边处，为等无间所缘增上，与一切地无漏及净四静虑空无边处，为所缘增上，与余为一增上。

净无所有处，与净无所有处等，为几缘？

答：与自地净为因，等无间所缘增上，与无漏三无色，及净下二无色，并自地味相应，为等无间所缘增上，与净非想非非想处，为等无间增上，与净无漏四静虑，为所缘增上，与余为一增上。

无漏无所有处，与无漏无所有处等，为几缘？

答：与无漏三无色为因，等无间所缘增上，与净四无色，为等无间所缘增上，与净四静虑，为所缘增上，与无漏四静虑为因，所缘增上，与余为一增上。

味相应非想非非想处，与味相应非想非非想处等，为几缘？

答：与自地味相应，为因等无间所缘增上，与净上二无色，为等无间所缘增上，与一切地无漏，及下六地净，为所缘增上，与余为一增上。

净非想非非想处，与净非想非非想处等，为几缘？

答：与自地净为因，等无间所缘增上，与净无漏识无边处无所有处，及自地味相应，为等无间所缘增上，与下五地净无漏，为所缘增上，与余为一增上。

阿毗达磨发智论卷第十八

定蕴第七中摄纳息第三

摄可得相应　　成不得舍退　　顿渐灭依定　　此章愿具说

十想，谓无常想，无常苦想，苦无我想，死想，不净想，厌食想，一切世间不可乐想，断想，离想，灭想。

四静虑，四无量，四无色，八解脱，八胜处，十遍处，八智，三三摩地，无常想等，摄几静虑等耶？

答：无常想，摄四静虑四无色四解脱，如无常想，无常苦想，苦无我想，死想，断想离想，灭想，亦尔。不净想，摄第三第四静虑初二解脱，如不净想，厌食想亦尔。

一切世间不可乐想，摄第三第四静虑，初静虑等，摄几静虑等耶？

答：初静虑，摄初静虑四无量初二解脱前四胜处八智三三摩地，第二静虑，摄第二静虑四无量初二解脱，前四胜处八智三三摩地，第三静虑，摄第三静虑三无量八智三三摩地，第四静虑摄第四静虑三无量净解脱，后四胜处前八遍处八智三三摩地，慈无量等，摄几无量等

耶？答：慈摄慈世俗智，乃至舍摄舍世俗智。
　　空无边处等，摄几无色等耶？
　　答：空无边处，摄空无边处，及彼解脱，彼遍处六智三三摩地，识无边处摄识无边处及彼解脱彼遍处六智三三摩地，无所有处，摄无所有处及彼解脱六智三三摩地，非想非非想处，摄非想非非想处及彼解脱灭想受解脱世俗智。
　　初解脱等，摄几解脱等耶？
　　答：初第二第三解脱，摄初第二第三解脱世俗智，空无边处解脱，摄空无边处解脱及彼遍处六智三三摩地，识无边处解脱，摄识无边处解脱及彼遍处六智三三摩地，无所有处解脱，摄无所有处解脱六智三三摩地，非想非非想处解脱，摄非想非非想处解脱世俗智，灭想受解脱，摄灭想受解脱。
　　初胜处等，摄几胜处等耶？
　　答：初胜处，摄初胜处世俗智，乃至第八胜处，摄第八胜处世俗智。
　　初遍处等，摄几遍处等耶？
　　答：初遍处，摄初遍处世俗智，乃至第十遍处，摄第十遍处世俗智。
　　法智等，摄几智等耶？
　　答：法智，摄法智五智少分，类智摄类智五智少分，他心智，摄他心智四智少分，世俗智，摄世俗智一智少分，苦智，摄苦智二智少分，集智，摄集智二智少分，灭智，摄灭智三智少分，道智，摄道智三智少分。
　　空三摩地等，摄几三摩地耶？
　　答：空摄空，无愿摄无愿，无相摄无相，如摄可得亦尔。
　　无常想等，与几静虑等相应耶？
　　答：无常想，与四静虑四无色四解脱四智一三摩地相应，如无常想，无常苦想苦无我想死想断想离想灭想亦尔。不净想，与后二静虑初二解脱世俗智相应，如不净想，厌食想亦尔。一切世间不可乐想，与后二静虑世俗智相应。
　　初静虑等，与几静虑等相应耶？
　　答：初静虑，与初静虑四无量初二解脱前四胜处八智三三摩地相应，第二静虑，与第二静虑四无量初二解脱前四胜处八智三三摩地相应，第三静虑，与第三静虑三无量八智三三摩地相应，第四静虑，与第四静虑三无量净解脱后四胜处前八遍处八智三三摩地相应。
　　慈无量等，与几无量等相应耶？
　　答：慈与慈世俗智相应，乃至舍与舍世俗智相应。
　　空无边处等，与几无色等相应耶？
　　答：空无边处，与空无边处及彼解脱彼遍处六智三三摩地相应，识无边处，与识无边处及彼解脱彼遍处六智三三摩地相应，无所有

处，与无所有处及彼解脱六智三三摩地相应，非想非非想处，与非想非非想处及彼解脱世俗智相应。

初解脱等，与几解脱等相应耶？

答：初第二第三解脱，与初第二第三解脱世俗智相应，空无边处解脱，与空无边处解脱及彼遍处六智三三摩地相应，识无边处解脱，与识无边处解脱及彼遍处六智三三摩地相应，无所有处解脱，与无所有处解脱六智三三摩地相应，非想非非想处解脱，与非想非非想处解脱世俗智相应，灭想受解脱非相应，初胜处等，与几胜处等相应耶？答：初胜处，与初胜处世俗智相应，乃至第八胜处，与第八胜处世俗智相应。

初遍处等，与几遍处等相应耶？

答：初遍处，与初遍处世俗智相应，乃至第十遍处，与第十遍处世俗智相应。

法智等，与几三摩地相应耶？

答：法智，与三三摩地少分相应，如法智，类智亦尔。他心智，与一三摩地少分相应，如他心智，集灭道智亦尔。苦智与二三摩地少分相应。

若成就初静虑等，彼于四静虑等，几成就，几不成就？

答：若成就初静虑，彼于四静虑，或一二三四，一者谓梵世爱未尽，二者谓梵世爱尽，上爱未尽，三者谓极光净爱尽，上爱未尽，四者谓遍净爱尽，于四无量，或无或三或四，无者谓生无色界，三者谓生遍净广果，四者谓生欲界梵世极光净，于四无色，或无或一二三四，无者谓色爱未尽，一者谓色爱尽，上爱未尽，二者谓空无边处爱尽，上爱未尽，三者谓识无边处爱尽，上爱未尽，四者谓无所有处爱尽，于八解脱，或无或一二三四五六七八，无者谓生遍净，遍净爱未尽，一者谓生遍净，遍净爱尽，上爱未尽，若生广果，即彼爱未尽，若生空无边处，即彼爱未尽，二者谓生欲界梵世极光净遍净爱未尽，若生遍净广果，广果爱尽，上爱未尽，若生空无边处，即彼爱尽，上爱未尽，若生识无边处，即彼爱未尽，三者谓生欲界梵世极光净遍净爱尽，上爱未尽，若生遍净广果空无边处爱尽，上爱未尽，若生空识无边处识无边处爱尽，上爱未尽，若生无所有处，即彼爱未尽，四者谓生欲界梵世极光净广果爱尽，上爱未尽，若生遍净广果识无边处爱尽，上爱未尽，若生空识无边处无所有处，无所有处爱尽，若生非想非非想处，不得灭尽定，五者谓生欲界梵世极光净空无边处爱尽，上爱未尽，若生遍净广果无所有处爱尽，不得灭尽定，若生非想非非想处，得灭尽定，六者谓生欲界梵世极光净识无边处爱尽，上爱未尽，若生遍净广果，得灭尽定，七者谓生欲界梵世极光净无所有处爱尽，不得灭尽定，八者谓生欲界梵世极光净，得灭尽定，于八胜处，或无或四或八，无者谓生遍净，即彼爱未尽，若生无色界，四者谓生欲界梵世极光净遍净爱未尽，若生遍净，即彼爱尽，若生广果，八者谓生

欲界梵世极光净遍净爱尽，于十遍处，或无或一二八九十，无者谓生欲界梵世极光净遍净遍净爱未尽，若生无所有处非想非非想处，一者谓生空无边处，即彼爱未尽，若生识无边处，二者谓生空无边处，即彼爱尽，八者谓生欲界梵世极光净遍净遍净爱尽，上爱未尽，若生广果，即彼爱未尽，九者谓生欲色界欲色爱尽，上爱未尽，十者谓生欲色界空无边处爱尽，于八智，或二四五六七八，二者谓异生苦法忍位，四者谓苦法智苦类忍位，五者谓苦类智集法忍位，六者谓集法智，乃至灭法忍位，七者谓灭法智，乃至道法忍位，八者谓道法智，以上诸位，于三三摩地，或无或二或三，无者谓诸异生，二者谓诸圣者灭法忍未生，三者谓灭法忍已生，如成就初静虑，乃至成就第四静虑，随所应亦尔。

　　七补特伽罗，谓随信行，随法行，信胜解，见至，身证，慧解脱，俱解脱，随信行等，于味相应等四静虑四无色，几成就，几不成就？

　　答：随信行，于味相应四静虑，或无或一二三四，无者谓色爱尽，一者谓遍净爱尽，上爱未尽，乃至四者谓梵世爱未尽，于净四静虑，或无或一二三四，无者谓欲爱未尽，一者谓欲爱尽，上爱未尽，乃至四者谓遍净爱尽，于无漏四静虑，或无或一二三四，无者谓依未至定，入正性离生，一者谓依初静虑或静虑中间，入正性离生，乃至四者谓依第四静虑，入正性离生，于味相应四无色，或一二三四，一者谓无所有处爱尽，上爱未尽，乃至四者谓空无边处爱未尽，于净四无色，或无或一二三四，无者谓色爱未尽，一者谓色爱尽，上爱未尽，乃至四者谓无所有处爱尽，于无漏三无色，皆不成就，如随信行，随法行亦尔。信胜解，于味相应四静虑，或无或一二三四，无者谓色爱尽，一者谓遍净爱尽，上爱未尽，乃至四者谓梵世爱未尽，于净四静虑，或无或一二三四，无者谓欲爱未尽，若生无色界，一者谓生欲界，欲爱尽，上爱未尽，若生梵世，即彼爱未尽，若生极光净，即彼爱未尽，若生遍净，即彼爱未尽，若生广果，二者谓生欲界梵世梵世爱尽，上爱未尽，若生极光净，即彼爱尽，上爱未尽，若生遍净，即彼爱尽，三者谓生欲界梵世极光净爱尽，上爱未尽，若生极光净遍净爱尽，四者谓生欲界梵世遍净爱尽，于无漏四静虑，或无或一二三四，无者谓欲爱未尽，一者谓欲爱尽，上爱未尽，乃至四者谓遍净爱尽，于味相应四无色，或一二三四，一者谓无所有处爱尽，上爱未尽，乃至四者谓空无边处爱未尽，于净四无色，或无或一二三四，无者谓生欲色界，色爱未尽，一者谓生欲色界，色爱尽，上爱未尽，若生空无边处，即彼爱未尽，若生识无边处，即彼爱未尽，若生无所有处，即彼爱未尽，若生非想非非想处，二者谓生欲色界空无边处空无边处爱尽，上爱未尽，若生识无边处，即彼爱尽，上爱未尽，若生无所有处，即彼爱尽，三者谓生欲色界空无边处识无边处爱尽，上爱未尽，若生识无边处无所有处爱尽，四者谓生欲色界空无边处无所有

处爱尽，于无漏三无色，或无或一二三，无者谓色爱未尽，一者谓色爱尽，上爱未尽，乃至三者谓识无边处爱尽，如信胜解，见至亦尔。身证于味相应四静虑，皆不成就，于净四静虑，或无或一二三四，无者谓生非想非非想处，一者谓生广果，乃至，四者谓生欲界梵世，于无漏四静虑，皆成就，于味相应四无色，成就一，不成就三，于净四无色，或一或四，一者谓生非想非非想处，四者谓生欲色界，于无漏三无色，皆成就，慧解脱，于味相应四静虑，皆不成就，于净四静虑，或无或一二三四，无者谓生无色界，一者谓生广果，乃至四者谓生欲界梵世，于无漏四静虑皆成就，于味相应四无色皆不成就，于净四无色，或一二三四，一者谓生非想非非想处，乃至四者谓生欲色界空无边处，于无漏三无色皆成就，俱解脱于味相应四静虑皆不成就，于净四静虑，或无或一二三四，无者谓生非想非非想处，一者谓生广果，乃至四者谓生欲界梵世，于无漏四静虑皆成就，于味相应四无色皆不成就，于净四无色，或一或四，一者谓生非想非非想处，四者谓生欲色界，于无漏三无色皆成就。

颇有成就味相应四静虑非净非无漏耶？答：有，谓欲爱未尽。

颇有成就净四静虑非味相应非无漏耶？答：有，谓异生生欲界梵世，色爱尽。

颇有成就无漏四静虑非味相应非净耶？答：有，谓圣者生无色界。

颇有成就净无漏四静虑非味相应耶？答：有，谓圣者生欲界梵世，色爱尽。

颇有成就余二或三耶？答：无。

颇有不成就味相应四静虑非净非无漏耶？答：有，谓圣者生欲界梵世，色爱尽。

颇有不成就净四静虑非味相应非无漏耶？答：无。

颇有不成就无漏四静虑非味相应非净耶？答：无。

颇有不成就味相应净四静虑非无漏耶？答：有，谓圣者生无色界。

颇有不成就味相应无漏四静虑非净耶？答：有，谓异生生欲界梵世，色爱尽。

颇有不成就净无漏四静虑非味相应耶？答：有，谓欲爱未尽。

颇有不成就味相应净无漏四静虑耶？答：有，谓异生生无色界。

颇有成就味相应四无色非净非无漏耶？答：有，谓色爱未尽。

颇有成就净无漏四无色非味相应耶？答：有，谓生欲色界空无边处阿罗汉。

颇有成就余耶？答：无。

颇有不成就味相应四无色非净非无漏耶？答：有，谓生欲色界空无边处阿罗汉。

颇有不成就净无漏四无色非味相应耶？答：有，谓色爱未尽。

颇有不成就余耶？答：无。

颇有得味相应四静虑非净非无漏耶？答：有，谓色爱尽，起欲界缠退时，若无色没，生欲界时。

颇有得净四静虑非味相应非无漏耶？答：无。

颇有得无漏四静虑非味相应非净耶？答：有，谓依第四静虑，入正性离生，若得阿罗汉果时。

颇有得余耶？答：无。

颇有舍味相应四静虑非净非无漏耶？答：无。

颇有舍净四静虑非味相应非无漏耶？答：有，谓异生遍净爱尽，起欲界缠退时，若欲界梵世没，生无色界时。

颇有舍净无漏四静虑非味相应耶？答：有，谓圣者遍净爱尽，起欲界缠退时。

颇有舍余耶？答：无。

颇有得味相应四无色非净非无漏耶？答：有，谓阿罗汉，起欲色界缠退时。

颇有得无漏三无色非味相应非净耶？答：有，谓得阿罗汉果时。

颇有得余耶？答：无。

颇有舍味相应四无色非净非无漏耶？答：无。

颇有舍净四无色非味相应非无漏耶？答：有，谓异生无所有处爱尽，起欲色界缠退时。

颇有舍无漏三无色非味相应非净耶？答：有，谓信胜解识无边处爱尽练根时。

颇有舍净无漏四无色非味相应耶？答：有，谓圣者无所有处爱尽，起欲色界缠退时。

颇有舍余耶？答：无。

颇有退味相应四静虑非净非无漏耶？答：无。

颇有退净四静虑非味相应非无漏耶？答：有，谓异生遍净爱尽，起欲界缠退时。

颇有退净无漏四静虑非味相应耶？答：有，谓圣者遍净爱尽，起欲界缠退时。

颇有退余耶？答：无。

颇有退味相应四无色非净非无漏耶？答：无。

颇有退净四无色非味相应非无漏耶？答：有，谓异生无所有处爱尽，起欲色界缠退时。

颇有退净无漏四无色非味相应耶？答：有，谓圣者无所有处爱尽，起欲色界缠退时。

颇有退余耶？答：无。

颇有味相应四静虑顿得耶？答：有，谓色爱尽，起欲界梵世缠退时，若无色界没，生欲界梵世时。

颇有味相应四静虑顿舍耶？答：无。

颇有味相应四静虑渐得耶？答：有。
颇有味相应四静虑渐舍耶？答：有。
颇有净四静虑顿得耶？答：无。
颇有净四静虑顿舍耶？答：有，谓遍净爱尽，起欲界缠退时，若欲界梵世没，生无色界时。
颇有净四静虑渐得耶？答：有。
颇有净四静虑渐舍耶？答：有。
颇有无漏四静虑顿得耶？答：有，谓依第四静虑，入正性离生，若得阿罗汉果。
颇有无漏四静虑顿舍耶？答：有，谓圣者遍净爱尽，起欲界缠退时。
颇有无漏四静虑渐得耶？答：有。
颇有无漏四静虑渐舍耶？答：有。
颇有味相应四无色顿得耶？答：有，谓阿罗汉，起欲色界空无边处缠退时。
颇有味相应四无色顿舍耶？答：无。
颇有味相应四无色渐得耶？答：有。
颇有味相应四无色渐舍耶？答：有。
颇有净四无色顿得耶？答：无。
颇有净四无色顿舍耶？答：有，谓无所有处爱尽，起欲色界缠退时。
颇有净四无色渐得耶？答：有。
颇有净四无色渐舍耶？答：有。
颇有无漏三无色顿得耶？答：有，谓得阿罗汉果时。
颇有无漏三无色顿舍耶？答：有，谓圣者识无边处爱尽，起欲色界缠退时。
颇有无漏三无色渐得耶？答：有。颇有无漏三无色渐舍耶？答：有
身语表无表，依何定灭？
答：身语表，依初或未至，身语无表，依四或未至。
三恶行，三妙行，三不善根，三善根，依何定灭？
答：依未至。
四非圣语，四圣语，四生四种，入胎四识，住依何定灭？
答：四非圣语，四圣语，胎卵湿生，四种入胎，依未至，化生后三识住，依七或未至，色识住，依四或未至，五蕴，五取蕴，五趣，五妙欲，五学处，依何定灭？答：色蕴色取蕴，依四或未至，四蕴四取蕴天趣，依七或未至，余四趣五妙欲五学处，依未至。
六内处，六外处，六识身，六触身，六受身，六想身，六思身，六爱身，依何定灭？
答：五内处色声触外处，依四或未至，意内处法外处意识身，及

彼相应触受想思爱身，依七或未至，香味外处鼻舌识身，及彼相应触受想思爱身，依未至，眼耳身识身，及彼相应触受想思爱身，依初或未至。

七识住，八世法，九有情居，十业道，依何定灭？

答：初识住，八世法，初有情居，十业道，依未至，第二识住，有情居，依初或未至，第三识住，有情居，依二或未至，第四识住，有情居，依三或未至，第五有情居，依四或未至，第五识住，第六有情居，依五或未至，第六识住，第七有情居，依六或未至，第七识住，第八第九有情居，依七或未至。

四静虑，四无量，四无色，八解脱，八胜处，十遍处，依何定灭？

答：初静虑，依初或未至，第二静虑，喜无量，初二解脱，前四胜处，依二或未至，第三静虑，依三或未至，第四静虑，三无量，净解脱，后四胜处，前八遍处，依四或未至，空无边处，及彼解脱遍处，依五或未至，识无边处，及彼解脱遍处，依六或未至，后二无色，后三解脱，依七或未至。

他心智世俗智，依何定灭？

答：他心智，依四或未至，世俗智，依七或未至。

定蕴第七中不还纳息第四

还学无学　　顺逆住极二　　菩萨记愿智　　无诤四双别

住断法调伏　　法随法及行　　法轮正法世　　此章愿具说

有五不还，谓中般涅槃，生般涅槃，有行般涅槃，无行般涅槃，上流往色究竟，为五摄一切，为一切摄五耶？

答：一切摄五，非五摄一切。

不摄何等？

谓现法般涅槃，及往无色不还。

中般涅槃，生般涅槃，何者为胜？

答：若住等断，则中般涅槃为胜，若生般涅槃断结多，则彼为胜。

中般涅槃，乃至上流往色究竟，何者为胜？

答：若住等断，则中般涅槃为胜，若乃至上流往色究竟断结多，则彼为胜。

如是生般涅槃，乃至上流往色究竟有行般涅槃，乃至上流往色究竟无行般涅槃，上流往色究竟，何者为胜？

答：若住等断，则生般涅槃等为胜，若有行般涅槃等，断结多，则彼为胜。

诸学，彼一切为得未得而学耶，设为得未得而学，彼一切学耶？

答：应作四句，有学非为得未得而学，谓学住本性；有为得未得

而学彼非学，谓阿罗汉，及异生，进求上法；有学亦为得未得而学，谓学进求上法；有非学亦非为得未得而学，谓阿罗汉，及异生，住本性。

诸无学，彼一切不为得未得而学耶，设不为得未得而学，彼一切无学耶？

答：应作四句，有无学非不为得未得而学，谓阿罗汉，进求上法；有不为得未得而学非无学，谓学及异生，住本性；有无学亦不为得未得不学，谓阿罗汉，住本性；有非无学亦非不为得未得而学，谓学及异生，进求上法。

顺流，是何义？

答：于诸生诸趣诸有诸种类诸生死，为支，为门，为事，为道，为迹向，是顺流义。

逆流，是何义？

答：于生灭趣灭有灭种类灭生死灭，为支，为门，为事，为道，为迹向，是逆流义。

自住，是何义？

答：非于诸生乃至诸生死为支乃至为迹向，亦非于生灭乃至生死灭为支乃至为迹向，是自住义。

诸阿罗汉，彼一切自住耶，设自住，彼一切阿罗汉耶？

答：诸阿罗汉，彼一切皆自住；有自住非阿罗汉，谓不还，如世尊言：

永断五烦恼　　学满无引法　　得自在定根　　是人名自住

诸得极禁，彼一切得极迹耶，设得极迹，彼一切得极禁耶？

答：诸得极禁，彼一切得极迹；有得极迹非得极禁，谓不还。如世尊言："云何苾刍，得极迹，谓于五顺下分结，永断遍知。"

齐何名菩萨？

答：齐能造作增长相异熟业。

得何名菩萨？

答：得相异熟业。

如说："慈氏汝于来世，当得作佛名慈氏如来应正等觉。"

此何智？

答：因智道智。

此于何转？

答：有于相异熟业转，由此名因智；有于无漏根力觉支道支，得阿耨多罗三藐三菩提转，由此名道智。

如说："此苾刍即于现法，当辨圣旨。"此何智？

答：道智。

此于何转？

答：此于无漏根力觉支道支，得诸漏永尽转，由此名道智。

愿智云何？

答：如阿罗汉，成就神通，得心自在，随欲知义，发正愿已，便入边际第四静虑，从定起已，如愿皆知。

愿智，当言善耶无记耶？

答：或善，或无记。

云何无诤行？

答：一切阿罗汉，善达内时，外不如是，若亦善达外时，名无诤行。

无诤名何法？

答：令他相续无杂秽转。

如说："我弟子中，因儒童黠慧第一，婆呬迦等敏捷第一。"此二何差别？

答：尊者因儒童心直心无曲心淳质增上，尊者婆呬迦等心濡心调柔心和顺增上。

如说："我弟子中，小路于心回善，大路于想回善。"此二何差别？

答：尊者小路，多住于心循心观念住，尊者大路，多住于法循法观念住。

如说："我弟子中，舍利子，具大慧辩，执大藏，得无碍解。"此二何差别？

答：尊者舍利子，多住义无碍解，尊者执大藏，多住四无碍解。

如说："我弟子中，大迦葉波，少欲知足，具杜多行，薄矩罗，少病节俭，具净戒行。"此二何差别？

答：尊者，大迦葉波，所得饮食，若麤若妙，随次第食，无所简别，尊者薄矩罗，所得饮食，或麤或妙，简去妙者，而食麤者；复次尊者大迦葉波，广识大福，易得衣服饮食卧具医药及余资具，先不受杜多功德，而能奉行，尊者薄矩罗，非广识大福，难得衣服饮食卧具医药及余资具，先受杜多功德，亦能奉行，少识苾刍，受杜多功德，于中随转，此不为难。

如说："大名学多住五盖渐断。"此中云何学？

答：预流，或一来。

云何学多住五盖渐断？

答：渐断渐离渐伏渐背。

如说："苾刍法舍故毘柰耶舍，毘柰耶舍故法舍。"云何法？

答：八支圣道。

云何毘柰耶？

答：贪瞋痴灭。

云何法舍故毘柰耶舍，毘柰耶舍故法舍？

答：若于八支圣道，不修习时，彼于贪瞋痴灭，不能作证，若于贪瞋痴灭，不作证时，彼于八支圣道，不能修习，由此因缘故作是

说。

如说："法随法行。"云何法？

答：寂灭涅槃。

云何随法？

答：八支圣道。

云何法随法行？

答：若于此中，随义而行。

复次别解脱名法，别解脱律仪名随法，若于此中，随义而行，名法随法行；复次身律仪语律仪命清净名法，受此名随法，若于此中，随义而行，名法随法行。

云何法轮？

答：八支圣道。

齐何当言转法轮？

答：若时具寿阿若多憍陈那见法。

云何正法？

答：无漏根力觉支道支。

齐何当言正法住？

答：若时行法者住。

齐何当言正法灭？

答：若时行法者灭。

若初入无漏初静虑，由得此故，得诸余无漏心心所法，彼何世摄？

答：未来。

若初入乃至无漏无所有处，由得此故，得诸余无漏心心所法，彼何世摄？

答：未来。

诸生何世摄？

答：未来。诸灭何世摄？

答：现在。

阿毗达磨发智论卷第十九

定蕴第七中一行纳息第五

一行六七修　　断正性二智　　二乐异二起　　相定出定闻

定不定觉支　　断知天眼耳　　退得五通果　　此章愿具说

三三摩地，谓空无愿无相。

若成就空，彼无愿耶？答：如是。

设成就无愿，彼空耶？答：如是。

若成就空，彼无相耶？答：若得。

设成就无相，彼空耶？答：如是。
若成就无愿，彼无相耶？答：若得。
设成就无相，彼无愿耶？答：如是。
若成就过去空，彼未来耶？答：如是。
设成就未来空，彼过去耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。
若成就过去空，彼现在耶？答：若现在前。
设成就现在空，彼过去耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。
若成就未来空，彼现在耶？答：若现在前。
设成就现在空，彼未来耶？答：如是。
若成就过去空，彼未来现在耶？答：未来成就现在，若现在前。
设成就未来现在空，彼过去耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。
若成就未来空，彼过去现在耶？
答：有成就未来空非过去现在，有及过去非现在，有及现在非过去，有及过去现在。成就未来空，非过去现在者，谓已得空未已灭，设已灭而失，不现在前，及过去非现在者，谓空已灭不失，不现在前，及现在非过去者，谓空现在前，未已灭，设已灭而失，及过去现在者，谓空已灭不失现在前。
设成就过去现在空，彼未来耶？答：如是。
若成就现在空，彼过去未来耶？答：未来成就过去，若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。
设成就过去未来空，彼现在耶？答：若现在前，如空历作六句应知，无愿无相亦尔。
若成就过去空，彼过去无愿耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。
设成就过去无愿，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。
若成就过去空，彼未来无愿耶？答：如是。
设成就未来无愿，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。
若成就过去空，彼现在无愿耶？答：若现在前。
设成就现在无愿，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。
若成就过去空，彼过去现在无愿耶？
答：有成就过去空非过去现在无愿，有及过去非现在，有及现在非过去，有及过去现在。成就过去空非过去现在无愿者，谓空已灭不失，无愿未已灭，设已灭而失，不现在前，及过去非现在者，谓空无愿已灭不失，无愿不现在前，及现在非过去者，谓空已灭不失，无愿

现在前，未已灭，设已灭而失，及过去现在者，谓空无愿已灭不失，无愿现在前。

设成就过去现在无愿，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼未来现在无愿耶？答：未来成就现在，若现在前。

设成就未来现在无愿，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼过去未来无愿耶？答：未来成就过去，若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

设成就过去未来无愿，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼过去未来现在无愿耶？

答：有成就过去空及未来无愿非过去现在，有及未来现在非过去，有及过去未来非现在，有及过去未来现在，成就过去空及未来无愿非过去现在者，谓空已灭不失，无愿未已灭，设已灭而失，不现在前，及未来现在非过去者，谓空已灭不失，无愿现在前，非已灭，设已灭而失，及过去未来非现在者，谓空无愿已灭不失，无愿不现在前，及过去未来现在者，谓空无愿已灭不失，无愿现在前。

设成就过去未来现在无愿，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼过去无相耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

设成就过去无相，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼未来无相耶？答：若得。

设成就未来无相，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼现在无相耶？答：若现在前。

设成就现在无相，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼过去现在无相耶？

答：有成就过去空非过去现在无相，有及过去非现在，有及现在非过去，有及过去现在，成就过去空非过去现在无相者，谓空已灭不失，无相未已灭设已灭而失，不现在前，及过去非现在者，谓空无相已灭不失，无相不现在前，及现在非过去者，谓空已灭不失，无相现在前，未已灭，设已灭而失，及过去现在者，谓空无相已灭不失，无相现在前。

设成就过去现在无相，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼未来现在无相耶？

答：有成就过去空非未来现在无相，有及未来非现在，有及未来现在，成就过去空非未来现在无相者，谓空已灭，未得无相，及未来非现在者，谓空已灭不失，已得无相，不现在前，及未来现在者，谓空已灭不失，无相现在前。

设成就未来现在无相，彼过去空耶？答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼过去未来无相耶？

答：有成就过去空非过去未来无相，有及未来非过去，有及过去未来，成就过去空非过去未来无相者，谓空已灭，未得无相，及未来非过去者，谓空已灭不失，已得无相，未已灭，设已灭而失，及过去未来者，谓空无相已灭不失。

设成就过去未来无相，彼过去空耶？

答：若已灭不失则成就。若未已灭，设已灭而失，则不成就。

若成就过去空，彼过去未来现在无相耶？

答：有成就过去空非过去未来现在无相，有及未来非过去现在，有及未来现在非过去，有及过去未来非现在，有及过去未来现在，成就过去空非过去未来现在无相者，谓空已灭未得无相，及未来非过去现在者，谓空已灭不失，已得无相，未已灭，设已灭而失，不现在前，及未来现在非过去者，谓空已灭不失，无相现在前，未已灭，设已灭而失，及过去未来非现在者，谓空无相已灭不失，无相不现在前，及过去未来现在者，谓空无相已灭不失，无相现在前。

设成就过去未来现在无相，彼过去空耶？

答：若已灭不失则成就，若未已灭，设已灭而失，则不成就，如空对无相，应知无愿对无相亦尔。如小七，应知大七亦尔，差别者，以二对一，如以过去空过去无愿对过去无相有七。

若修空，彼无愿耶，设修无愿，彼空耶？

答：应作四句，有修空非无愿，谓已得空现在前；有修无愿非空，谓已得无愿现在前，若未得无愿现在前，不修空；有俱修，谓未得空现在前，若未得无愿现在前修空，若未得无相及未得世俗智现在前，修空无愿；有俱不修，谓已得无相现在前，若未得无相现在前，不修空无愿，若已得世俗智现在前，若未得世俗智现在前，不修空无愿，一切异生，染污心，无记心，在无想定灭尽定，生无想天。

若修空彼，无相耶，设修无相，彼空耶？

答：应作四句，有修空非无相，谓已得空现在前，若未得空现在前，不修无相，若未得无愿现在前，修空非无相；有修无相非空，谓已得无相现在前，若未得无相现在前，不修空；有俱修，谓未得空现在前，修无相，若未得无相现在前修空，若未得无愿及未得世俗智现在前，修空无相；有俱不修，谓已得无愿现在前，若未得无愿现在前，不修空无相，若已得世俗智现在前，若未得世俗智现在前，不修

空无相，一切异生，染污心，无记心，在无想定灭尽定，生无想天。

若修无愿，彼无相耶，设修无相，彼无愿耶？

答：应作四句，有修无愿非无相，谓已得无愿现在前，若未得无愿及未得空现在前，不修无相；有修无相非无愿，谓已得无相现在前，若未得无相现在前，不修无愿；有俱修，谓未得无愿现在前，修无相，若未得无相现在前，修无愿，若未得空及未得世俗智现在前，修无愿无相；有俱不修，谓已得空及已得世俗智现在前，若未得世俗智现在前，不修无愿无相，一切异生，染污心，无记心，在无想定灭尽定，生无想天。

颇有结空所断非无愿无相耶？答：无。

颇有结无愿所断非空无相耶？答：有，谓见集见道所断结，无愿断。

颇有结无相所断非空无愿耶？答：有，谓见灭所断结，无相断。

颇有结空无愿所断非无相耶？答：有，谓见苦所断结，空无愿断。

颇有结空无相所断非无愿耶？答：无。

颇有结无愿无相所断非空耶？答：无。

颇有结空无愿无相所断耶？答：有，谓学见迹修所断结，空无愿无相断。

颇有结非空无愿无相所断而是所断耶？答：有，谓异生所断结。

云何作意入正性离生？答：或无常，或苦，或空，或无我思惟。

何系行入正性离生？答：欲界系。

尽智当言于身循身观念住耶，乃至当言于法循法观念住耶？

答：尽智应言，或于身循身观念住，或于受，或于心，或于法，循法观念住，如尽智，无生智亦尔。

诸无漏初静虑乐，诸轻安等觉支乐，此何差别？答：无差别。

诸无漏第二静虑乐，诸轻安等觉支乐，此何差别？答：无差别。

若从等持出，彼所缘耶，设从所缘出，彼等持耶？

答：应作四句，有从等持出非所缘，谓如有一思惟此相，入初静虑，彼复思惟此相，入第二静虑；有从所缘出非等持，谓如有一思惟此相入初静虑，彼不出初静虑，复思惟余相；有从等持出亦所缘，谓如有一思惟此相，入初静虑，彼思惟余相，入第二静虑；有非从等持出亦非所缘，谓如有一思惟此相，入初静虑，住经多时。

如说：“苾刍，乃至想定，能达圣旨。”

世尊弟子，生非想非非想处，彼依何定，得阿罗汉果？答：无漏无所有处。

如说尊者大目干连言：“具寿，我自忆住无所有处定，闻曼陀枳尼池侧有众多龙象哮吼等声。”

彼尊者为在定闻，为起定耶？答：起定闻非在定。

诸不定，彼一切非聪慧无明趣耶？

答：诸不定，彼一切非聪慧无明趣；有非聪慧无明趣而非不定，谓邪定。

诸定，彼一切聪慧明趣耶？

答：诸聪慧明趣彼一切定有定，彼非聪慧无明趣，谓邪定。

诸不定，彼一切不成就等觉支耶？

答：诸不定，彼一切不成就等觉支；有不成就等觉支而非不定，谓邪定。

诸定，彼一切成就等觉支耶？

答：诸成就等觉支，彼一切定；有定而不成就等觉支，谓邪定。

诸成就等觉支，彼成就无漏法耶？

答：诸成就等觉支，彼成就无漏法；有成就无漏法非等觉支，谓诸异生。

诸不成就等觉支，彼不成就无漏法耶？

答：无不成就无漏法；有不成就等觉支，谓诸异生。

诸得等觉支，彼得无漏法耶？

答：诸得等觉支，彼得无漏法；有得无漏法非等觉支，谓诸异生。

诸舍等觉支，彼舍无漏法耶？

答：无全舍等觉支，亦无全舍无漏法。

诸退等觉支，彼退无漏法耶？

答：无全退等觉支，亦无全退无漏法。

诸未断，彼未遍知耶？

答：诸未遍知，彼未断；有未断非未遍知，谓若智遍知故已遍知非断，遍知故已断。

诸已断，彼已遍知耶？

答：诸已断，彼已遍知；有已遍知非已断，谓若智遍知故已遍知非断，遍知故已断。

诸有此生眼不见色，彼依何法，引发天眼耶？

答：如有一得自性生，念先余生中眼曾见色，彼依此故，引发天眼。

诸有此生，耳不闻声，彼依何法，引发天耳耶？

答：如有一得自性生，念先余生中耳曾闻声，彼依此故，引发天耳。

何故异生退时，见修所断结增益，世尊弟子退时，唯修所断结增益耶？

答：异生用此道，断见所断结，即用此道，断修所断结，故彼退时，二结俱增益，世尊弟子，用此道，断见所断结，彼于此道，定不退，用余道，断修所断结，彼于余道，有退有不退，世尊弟子，设用此道，断见所断结，即用此道，断修所断结者，彼亦无退。

何故上三果有退，非预流果耶？

答：修所断结，依有事起，谓有净相，有不净相，彼由非理，作意观净相时，便于不净想退，见所断结，依无事起，无有一法是我我所，可令彼观于无我见退。

退上三果时，诸所得无漏根力觉支道支，当言曾得得，未曾得得耶？

答：应言曾得得，无色界没，生欲界时。诸所得蕴界处，善不善无记根，结缚随眠，随烦恼缠，当言曾得得，未曾得得耶？答：应言善染污法曾得得，异熟法未曾得得。

无色界没，生色界时，诸所得蕴界处，善无记根，结缚随眠，随烦恼缠，当言曾得得，未曾得得耶？

答：应言善染污法曾得得，异熟法未曾得得，色界没生，欲界时诸所得，蕴界处等如无色界没生欲界说。

依初静虑，引发神境通道时，彼极远至何处耶？答：乃至梵世。

依初静虑，引发天耳通道时，彼极远闻，何系声耶？答：乃至梵世。

依初静虑，引发他心通道时，彼极远知何系心心所法耶？答：乃至梵世。

依初静虑，引发宿住随念通道时，彼极远忆，何系宿住事耶？答：乃至梵世。

依初静虑，引发天眼通道时，彼极远见，何系色耶？答：乃至梵世。

如依初静虑，乃至依第四静虑，各随自处，广说亦尔。

若于苦思惟苦，得阿罗汉果，彼思惟何系苦？答：无色界系苦。

若于集思惟集，得阿罗汉果，彼思惟何系集？答：无色界系集。

若于灭思惟灭，得阿罗汉果，彼思惟何系诸行灭？答：或欲界系，或色无色界系。

诸行灭，若于道思惟道，得阿罗汉果，彼思惟何系诸行能断道？答：或欲界系，或色无色界系诸行能断道。

见蕴第八中念住纳息第一

念住有六门　　如实知有八　　贪瞋痴增减　　死受涅槃心
弟子先涅槃　　佛涅槃出定　　四有三有行　　此章愿具说

四念住，谓身受心法念住。

若修身念住，彼受耶，设修受念住，彼身耶？

答：应作四句，有修身念住非受，谓已得身念住现在前；有修受念住非身，谓已得受念住现在前，若未得受念住现在前，不修身，若未得心法念住现在前，修受非身；有俱修，谓未得身念住现在前，若未得受念住现在前修身，若未得心法念住现在前，修身受；有俱不修，谓已得心法念住现在前，若未得法念住现在前，不修身受，一切染污心，无记心，在无想定灭尽定，生无想天，如身念住受念住，应

知，身念住心念住亦尔。

若修身念住，彼法耶，设修法念住，彼身耶？

答：应作四句，有修身念住非法，谓已得身念住现在前；有修法念住非身，谓已得法念住现在前，若未得法念住现在前，不修身，若未得受心念住现在前，修法非身；有俱修谓未得身念住现在前，若未得法念住现在前，修身，若未得受心念住现在前，修身法；有俱不修，谓已得受心念住现在前，一切染污心，无记心，在无想定灭尽定，生无想天。

若修受念住，彼心耶，设修心念住，彼受耶？

答：应作四句，有修受念住非心，谓已得受念住现在前；有修心念住非受，谓已得心念住现在前；有俱修，谓未得身受心念住现在前，若未得法念住现在前，修受心；有俱不修，谓已得身法念住现在前，若未得法念住现在前，不修受心，一切染污心，无记心，在无想定灭尽定，生无想天。

若修受念住，彼法耶，设修法念住，彼受耶？

答：应作四句，有修受念住非法，谓已得受念住现在前；有修法念住非受，谓已得法念住现在前，若未得法念住现在前，不修受；有俱修，谓未得身受心念住现在前，若未得法念住现在前，修受；有俱不修，谓已得身心念住现在前，一切染污心，无记心，在无想定灭尽定，生无想天，如受念住法念住，应知，心念住法念住亦尔。

于身修身观念住，当言法类世俗苦集道智，当言有寻有伺无寻唯伺无寻无伺，当言乐喜舍根相应，当言空无愿三摩地俱，当言缘欲色界系及不系，于受修受观念住，当言法类他心世俗苦集道智，当言有寻有伺等三，当言乐喜舍根相应，当言空无愿三摩地俱，当言缘三界系不系，如于受，于心亦尔。于法修此观念住，当言法类他心世俗苦集灭道智，当言有寻有伺等三，当言乐喜舍根相应，当言空无愿无相三摩地俱，当言缘三界系不系。

如说受乐受时，如实知我受乐受，此四智，谓法类世俗道，受苦受时，如实知我受苦受，此一智，谓世俗，受不苦不乐受时，如实知我受不苦不乐受，此四智，谓法类世俗道，受乐身受苦身受不苦不乐身受及苦心受时，如实知，此一智，谓世俗，受乐心受不苦不乐心受时，如实知，此四智，谓法类世俗道，受乐有味受苦有味受不苦不乐有味受及苦无味受时，如实知，此一智，谓世俗，受乐无味受不苦不乐无味受时，如实知，此四智，谓法类世俗道，受乐耽嗜依受苦耽嗜依受不苦不乐耽嗜依受及苦出离依受时，如实知，此一智，谓世俗，受乐出离依受不苦不乐出离依受时，如实知，此四智，谓法类世俗道如说有贪心，如实知有贪心，此一智，谓世俗，离贪心，如实知离贪心，此四智，谓法类世俗道，如有贪心离贪心，应知；有痴心，离痴心，染心不染心，略心散心，下心举心，小心大心，掉心不掉心，不寂静心寂静心，不定心定心，不修心修心，不解脱心解脱心亦尔。有

瞋心，如实知有瞋心，此一智，谓世俗，离瞋心，如实知离瞋心，此三智，谓法世俗道。

如说有内贪欲盖，如实知有内贪欲盖，此一智，谓世俗，无内贪欲盖，如实知无内贪欲盖，此三智，谓法世俗道，如未生内贪欲盖而生，如实知，此一智，谓世俗，生已便断，断已后不复生，如实知，此三智，谓法世俗道，如贪欲盖，应知，瞋恚惛沈睡眠掉举恶作疑盖亦尔。如说有内眼结，如实知有内眼结，此一智，谓世俗，无内眼结，如实知无内眼结，此四智，谓法类世俗道，如未生内眼结而生，如实知，此一智，谓世俗，生已便断，断已后不复生，如实知，此四智，谓法类世俗道，如眼结，应知，耳身意结亦尔。鼻舌结如盖说。

如说有内念等觉支，如实知有内念等觉支，此四智，谓法类世俗道，无内念等觉支，如实知无内念等觉支，此一智，谓世俗，如未生念等觉支而生，生已住不忘，令圆满倍增广智作证，此四智，谓法类世俗道，如念等觉支，应知择法精进喜安定舍等觉支亦尔。如说等随观自贪瞋痴增，云何贪瞋痴增？答：有下贪瞋痴缠故中；有中故上，是谓增，如说等随观自贪瞋痴减，云何贪瞋痴减？答：无上贪瞋痴缠故中，无中故下，是谓减。

云何死边际受？答：由此末摩断命根灭。

齐何当言死边际受？答：齐此末摩断命根灭。

何处摄？答：法处。

几识相应？答：身识意识，初末摩断受，身识相应，最后受，意识相应。

阿罗汉般涅槃心，当言善耶无记耶？答：当言无记。

何故双贤弟子，先般涅槃，然后佛耶？

答：彼二尊者，先长夜中，造作增长感无断业，勿空无果异熟故，复次由法尔故。

如说："世尊依不动寂静定，而般涅槃，世间眼灭。"

此为在定，为出定耶？答：出定。

如说四有，谓本有死有中有生有。

云何本有？答：除生分死分诸蕴中间诸有。

云何死有？答：死分诸蕴。

云何中有？答：除死分生分诸蕴中间诸有。

云何生有？答：生分诸蕴。

诸欲有，彼一切五行耶，设五行，彼一切欲有耶？

答：应作四句，有欲有非五行，谓欲界有情，住不同分心，及住无想灭尽定；有五行非欲有，谓色界有想天，住同分心，若无想天，不得无想；有欲有亦五行，谓欲界有情，住同分心；有非欲有亦非五行，谓色界有想天，住不同分心，及住无想灭尽定，若无想天得无想，若生无色界。

诸色有有想天，彼一切五行耶，设五行，彼一切色有有想天耶？

答：应作四句，有色有有想天非五行，谓色界有想天，住不同分心，及住无想灭尽定；有五行非色有有想天，谓欲界有情，住同分心，若无想天不得无想；有色有有想天亦五行谓色界有想天，住同分心；有非色有有想天亦非五行，谓欲界有情，住不同分心，及住无想灭尽定，若无想天得无想，若生无色界。

诸色有无想天，彼一切二行耶，设二行，彼一切色有无想天耶？

答：应作四句，有色有无想天非二行，谓无想天不得无想；有二行非色有无想天，谓欲界有情，色界有想天，住不同分心，及住无想灭尽定；有色有无想天亦二行，谓无想天得无想；有非色有无想天亦非二行，谓欲界有情，色界有想天，住同分心，若生无色界。

诸无色有，彼一切四行耶，设四行，彼一切无色有耶？

答：诸四行，彼一切无色有；有无色有非四行，谓无色界有情，住不同分心。

颇有有五行耶？

答：有，谓欲界有情，及色界有想天，住同分心，若无想天不得无想。

颇有有四行耶？

答：有，谓无色界有情，住同分心。

颇有有三行耶？

答：无。

颇有有二行耶？

答：有，谓欲界有情，及色界有想天，住不同分心，若住无想灭尽定，若无想天得无想。

颇有有一行耶？

答：有，谓无色界有情，住不同分心。

颇有有无行耶？

答：无。

见蕴第八中三有纳息第二

三有随眠想　六寻明无明　对因等有无　此章愿具说

诸舍欲有欲有相续，彼一切欲界法灭，欲界法现在前耶？

答：诸舍欲有欲有相续，彼一切欲界法灭，欲界法现在前；有欲界法灭欲界法现在前而非舍欲有欲有相续，谓不命终，而欲界法灭，欲界法现在前。

诸舍欲有色有相续，彼一切欲界法灭，色界法现在前耶？

答：诸舍欲有色有相续，彼一切欲界法灭色界法现在前；有欲界法灭色界法现在前而非舍欲有色有相续，谓不命终，欲界法灭，色界法现在前。

诸舍欲有无色有相续，彼一切欲界法灭，无色界法现在前耶？

答：如是。

设欲界法灭，无色界法现在前，彼一切舍欲有无色有相续耶？

答：如是。

诸舍色有色有相续，彼一切色界法灭，色界法现在前耶？

答：诸舍色有色有相续，彼一切色界法灭，色界法现在前；有色界法灭色界法现在前而非舍色有色有相续，谓不命终，色界法灭色界法现在前。

诸舍色有欲有相续，彼一切色界法灭，欲界法现在前耶？

答：诸舍色有欲有相续，彼一切色界法灭，欲界法现在前；有色界法灭欲界法现在前而非舍色有欲有相续，谓不命终，而色界法灭，欲界法现在前。

诸舍色有无色有相续，彼一切色界法灭，无色界法现在前耶？

答：诸舍色有无色有相续，彼一切色界法灭，无色界法现在前；有色界法灭无色界法现在前而非舍色有无色有相续，谓不命终，色界法灭，无色界法现在前。

诸舍无色有无色有相续，彼一切无色界法灭，无色界法现在前耶？

答：诸舍无色有无色有相续，彼一切无色界法灭，无色界法现在前；有无色界法灭无色界法现在前而非舍无色有无色有相续，谓不命终，无色界法灭，无色界法现在前。

诸舍无色有欲有相续，彼一切无色界法灭，欲界法现在前耶？

答：如是。

设无色界法灭，欲界法现在前，彼一切舍无色有欲有相续耶？

答：如是。

诸舍无色有色有相续，彼一切无色界法灭，色界法现在前耶？

答：诸舍无色有色有相续，彼一切无色界法灭，色界法现在前；有无色界法灭色界法现在前而非舍无色有色有相续，谓不命终，而无色界法灭，色界法现在前。

何故欲界随眠，不于色无色界法随增耶？

答：界应杂乱，及应不可施设，离欲染故。

何故色界随眠，不于欲界法随增耶？

答：界应杂乱，及彼非此所缘故。

何故色界随眠，不于无色界法随增耶

？答：界应杂乱，亦不可知，离色染故。

何故无色界随眠，不于欲界色界法随增耶？

答：界应杂乱，及彼非此所缘故。

何故欲界不遍行随眠，不遍于欲界法随增耶？

答：此应成遍行，及彼非此所缘故。

何故色界不遍行随眠，不遍于色界法随增耶？

答：如前说无色界不遍行随眠说亦尔。

有十想，谓无常想，乃至灭想。若修无常想，彼思惟无常想耶？

答：应作四句，有修无常想不思惟无常想，谓缘余法修无常想；有思惟无常想不修无常想，谓缘无常想修余想；有修无常想亦思惟无常想，谓缘无常想，修无常想；有不修无常想亦不思惟无常想，谓除前相，如无常想，无常苦想苦无我想亦尔，余想亦随应当知。

若起欲寻，彼思惟欲寻耶？

答：应作四句，有起欲寻不思惟欲寻，谓缘余法起欲寻；有思惟欲寻不起欲寻，谓缘欲寻起余寻；有起欲寻亦思惟欲寻，谓缘欲寻起欲寻；有不起欲寻亦不思惟欲寻，谓除前相，如欲寻，恚寻害寻出离寻无恚寻无害寻亦尔。

诸法因无明，彼法缘无明耶？

答：若法因无明，彼法缘无明；有法缘无明不因无明谓除无明异熟，诸余无覆无记行，及善行。

诸法因明，彼法缘明耶？

答：若法因明，彼法缘明；有法缘明不因明，谓初明，及诸有漏行。

诸法因无明，彼法缘明耶？

答：若法因无明，彼法缘明；有法缘明不因无明，谓除无明异熟，诸余无覆无记行，及善行。

诸法因明，彼法缘无明耶？

答：若法因明，彼法缘无明；有法缘无明不因明，谓初明，及诸有漏行。

诸法因无明，彼法不善耶？

答：若法不善，彼法因无明有法因无明非不善，谓无明异熟，及有覆无记行。

诸法因明，彼法善耶？

答：若法因明，彼法善；有法善不因明，谓初明及善有漏行。

颇有法，不因明不因无明，彼法非无因耶？

答：有，谓除无明异熟。诸余无覆无记行，及初明善有漏行。

见蕴第八中想纳息第三

想心知等四　　无缘法见疑　　因道等摄三　　此章愿具说

诸法无常想生，彼法无常想相应耶？

答：应作四句，有法无常想生非无常想相应，谓无常想现前必灭，余想现前必生彼相应法；有法无常想相应非无常想生，谓余想现前必灭，无常想现前必生彼相应法；有法无常想生亦无常想相应，谓无常想现前必灭，无常想现前必生彼相应法；有法非无常想生亦非无常想相应，谓余想现前必灭，余想现前必生彼相应法，如无常想，乃至灭想亦尔。

诸法无常想生，彼法无常想一缘耶？

答：应作四句，有法无常想生非无常想一缘，谓无常想现前必

灭，余想现前必生，彼有余缘；有法无常想一缘非无常想生，谓余想现前必灭，无常想现前必生，彼有此缘；有法无常想生无常想一缘，谓无常想现前必灭，无常现前必生，彼有此缘；有法非无常想生亦非无常想一缘，谓余想现前必灭，余想现前必生，彼有余缘，如无常想，乃至灭想亦尔。

诸法由心起，非不由心，若时心起，尔时彼法耶？

答：心先起后彼法。

若时心灭，尔时彼法耶？

答：心先灭后彼法。

若时心得，尔时彼法耶？

答：心先得后彼法。

若时心舍，尔时彼法耶？

答：彼法先舍后乃心。

若时心受异熟，尔时彼法耶？

答：或尔时，或余时。

颇有法是所通达所遍知非所断非所修非所作证耶？答：有，谓虚空非择灭。

颇有法是所通达所遍知非所断非所修是所作证耶？答：有，谓择灭。

颇有法是所通达所遍知非所断是所修是所作证耶？答：有，谓无漏有为法。

颇有法是所通达所遍知是所断是所修是所作证耶？答：有，谓善有漏行。

颇有法是所通达所遍知是所断非所修是所作证耶？答：有，谓定所起天眼耳。

颇有法是所通达所遍知是所断非所修非所作证耶？答：有，谓除定所起天眼耳，余无记行不善法。

颇有法无缘因缘无缘法缘无缘法俱生是有是有性非无非无性异色异受想识异相应行耶？

答：有，谓五识身，彼相应法，及缘，色无为，心不相应行，意识身，彼相应法，所有生老住无常，此法无缘因缘无缘法缘无缘法俱生，是有，是有性，非无非无性。

异色，异受想识，异相应行，此法，于彼法，当言因，当言缘耶？

答：当言因，当言缘。

此法当言善耶，不善耶，无记耶？

答：于善当言善，于不善当言不善，于无记当言无记。

此法几随眠随增，几结系？

答：三界有漏缘，随眠随增，九结系。

见相应受，几随眠随增？

答：三界有漏缘，及无漏缘见，彼相应无明，随眠随增。
见不相应受，几随眠随增？
答：除无漏缘见，彼相应无明，余随眠随增。
疑相应受，几随眠随增？
答：三界见所断有漏缘，及无漏缘疑，彼相应无明，随眠随增。
疑不相应受，几随眠随增？
答：除无漏缘疑彼相应无明，余随眠随增。
因道缘起法几界，几处，几蕴摄？
答：十八界，十二处，五蕴。
除眼触等起想受，心相应法，及耳触等起想受，心不相应法，余法，几界，几处，几蕴摄？
答：十八界，十二处，五蕴。
乃至除身触等起想受，心相应法，及意触等起想受，心不相应法，余法，几界，几处，几蕴摄？
答：十八界，十二处，五蕴。

阿毗达磨发智论卷第二十

见蕴第八中智纳息第四

智断厌离修　　缘触慢业事　　摄余摄一切　　此章愿具说

若事能通达，彼事能遍知耶？
答：应作四句，有事能通达非能遍知，谓苦集灭道智，不断烦恼；有事能遍知非能通达，谓苦集灭道忍，断烦恼；有事能通达亦能遍知，谓苦集灭道智，断烦恼；有事非能通达非能遍知，谓苦集灭道忍，不断烦恼。
若事能厌，彼事能离耶？
答：应作四句，有事能厌非能离，谓苦集忍智，不断烦恼；有事能离非能厌，谓灭道忍智，断烦恼；有事能厌亦能离，谓苦集忍智，断烦恼；有事非能厌非能离，谓灭道忍智，不断烦恼。
若事能厌，彼事修厌耶？
答：若事能厌，彼事亦修厌；有事修厌非能厌，谓灭道智，断烦恼。
若事能离，彼事修厌耶？
答：应作四句，有事能离非修厌，谓灭道忍，断烦恼；有事修厌非能离，谓苦集忍智，不断烦恼；有事能离亦修厌，谓苦集忍智，及灭道智，断烦恼；有事非能离亦非修厌，谓灭道忍智，不断烦恼。
若法与彼法作因，或时此法与彼法非因耶？答：无时非因。
若法与彼法作等无间，或时此法与彼法非等无间耶？答：若时此

法未至已生。

若法与彼法作所缘，或时此法与彼法非所缘耶？答：无时非所缘。

若法与彼法作增上，或时此法与彼法非增上耶？答：无时非增上。

诸意触，彼一切三和合触耶？

答：诸意触，彼一切三和合触；有三和合触非意触，谓五识身相应触，故世尊说：“苾刍当知，有意界，有法界，有无明界，无明触所生，受所触故，无闻愚夫，便执有执无，或执有无。”

诸慢，彼一切自执耶？

答：诸慢，彼一切自执；有自执非慢，谓诸见趣，故世尊说：“苾刍当知，自执有我，自执有我所。”

诸慢，彼一切不寂静耶？

答：诸慢，彼一切不寂静；有不寂静非慢，谓余烦恼现在前，故世尊说：“苾刍当知，动为魔所缚，不动脱恶者。”

诸业，彼不律仪耶？

答：应作四句，有业非不律仪，谓身语律仪；有不律仪非业，谓根不律仪；有业亦不律仪，谓身语不律仪；有非业亦非不律仪，谓根律仪。

诸业，彼律仪耶？

答：应作四句，有业非律仪谓身语不律仪；有律仪非业，谓根律仪；有业亦律仪，谓身语律仪；有非业亦非律仪，谓根不律仪。

若事未得，彼不成就耶？

答：若事未得，彼不成就；有事不成就非未得，谓得已失。

若事已得，彼成就耶？

答：若事成就，彼已得；有事已得而不成就，谓得已失。

除苦圣谛及法处，余法二界一处一蕴摄，除集圣谛及法处说亦尔。除灭圣谛及法处，余法十七界十一处二蕴摄，除道圣谛及法处说亦尔。除有色法及法处，余法七界一处一蕴摄；除无色法及法处，余法十界十处一蕴摄；除有见法及法处，余法十六界十处二蕴摄；除无见法及法处，余法一界一处一蕴摄；除有对法及法处，余法七界一处一蕴摄；除无对法及法处，余法十界十处一蕴摄；除有漏法及法处，余法二界一处一蕴摄；除无漏法及法处，余法十七界十一处二蕴摄；除有为法及法处，此除一切法，而问余法是无事空论。除无为法及法处，余法十七界十一处二蕴摄；除过去法及法处，余法十七界十一处二蕴摄；除未来法现在法及法处说亦尔，除善法及法处，余法十七界十一处二蕴摄；除不善法及法处说亦尔。除无记法及法处，余法九界三处二蕴摄；除欲界系法及法处，余法十三界九处二蕴摄；除色界系法及法处，余法十七界十一处二蕴摄；除无色界系，法学法无学法及法处说亦尔。除非学非无学法及法处，余法二界一处一蕴摄；除见所

断法及法处，余法十七界十一处二蕴摄；除修所断法及法处，余法二界一处一蕴摄；除不断法及法处，余法十七界十一处二蕴摄；除已生法及定不生法，余法十八界十二处五蕴摄；除非已生法及定不生法，此除一切法，而问余法，是无事空论。除有色法及定不生法，余法八界二处四蕴摄；除无色法及定不生法，余法十一界十一处一蕴摄；除有见法及定不生法，余法十七界十一处五蕴摄；除无见法及定不生法，余法一界一处一蕴摄；除有对法及定不生法，余法八界二处五蕴摄；除无对法及定不生法，余法十界十处一蕴摄；除有漏法及定不生法，余法三界二处五蕴摄；除无漏法及定不生法，余法十八界十二处五蕴摄；除有为法及定不生法，此除一切法，而问余法，是无事空论。除无为法及定不生法，余法十八界十二处五蕴摄；除过去法现在法及定不生法说亦尔。除未来法及定不生法，此除一切法，而问余法，是无事空论。除善法及定不生法，余法十八界十二处五蕴摄；除不善法及定不生法说亦尔。除无记法及定不生法，余法十界四处五蕴摄；除欲界系法及定不生法，余法十四界十处五蕴摄；除色界系法及定不生法，余法十八界十二处五蕴摄；除无色界系法学法无学法及定不生法说亦尔。除非学非无学法及定不生法，余法三界二处五蕴摄；除见所断法及定不生法，余法十八界十二处五蕴摄；除修所断法及定不生法，余法三界二处五蕴摄；除不断法及定不生法，余法十八界十二处五蕴。

颇有一界一处一蕴摄一切法耶？

答：有，一界谓法界，一处谓意处，一蕴谓色蕴。

见蕴第八中见纳息第五

邪断邪常见　　戒邪戒邪常　　六见五涅槃　　九慢类常见
迷执自他作　　悟则二非有　　具慢及得等　　此章愿具说

诸有此见：“无施与，无爱乐，无祠祀，无妙行恶行。”此谤因邪见，见集所断。

“无妙行恶行果。”此谤果邪见，见苦所断。

“无此世，无他世，无化生有情。”此或见集所断，或见苦所断。

“无父，无母。”此谤因邪见，见集所断。

诸有此见：“世间无阿罗汉。”此谤道邪见，见道所断。

“无正至。”此谤灭邪见，见灭所断。

“无正行此世他世，即于现法，知自通达，作证具足住，我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有，如实知。”此谤道邪见，见道所断。

诸有此见：“乃至活有命者，死已断坏，无有此四大种，士夫身死时，地身归地，水身归水，火身归火，风身归风，根随空转，舆为第五，持彼死尸，往弃冢间，未烧可知烧已成灰，余鸽色骨，愚者赞施，智者赞受，诸有论者，一切空虚妄语，乃至活有愚智者，死已断

坏无有。”此边执见断见摄，见苦所断。

诸有此见：“无因无缘，令有情杂染，非因非缘，而有情杂染。”此谤因邪见，见集所断。

“无因无缘，令有情清净，非因非缘，而有情清净。”此谤道邪见，见道所断。

“无因无缘，令有情无智无见，非因非缘，而有情无智无见。”此谤因邪见，见集所断。

“无因无缘，令有情智见，非因非缘，而有情智见。”此谤道邪见，见道所断。

诸有此见：“无力，无精进，无力精进，无士，无威势，无士威势，无自作，无他作，无自他作，一切有情，一切生，一切种，无力，无自在，无精进，无威势，定合性变，于六胜生，受诸苦乐。”此邪见。若谤有漏力精进等，则谤因邪见，见集所断。若谤无漏力精进等，则谤道邪见，见道所断。

诸有此见：“造教造，煮教煮，害教害杀诸众生，不与取，欲邪行，知而妄语，故饮诸酒，穿墙解结，尽取所有，守阨断道，害村害城，害国生命，以刀以轮，拥略大地，所有众生断截分解，聚集团积，为一肉聚，应知，由此无恶无恶缘，于殑伽南，断截挝打，于殑伽北，惠施修福，应知由此无罪福，亦无罪福缘，布施爱语利行同事，摄诸有情，皆无有福。”此谤因邪见，见集所断。

诸有此见：“此七士身，不作作，不化化，不可害，常安住，如伊师迦，安住不动，无有转变，互不相触。何等为七？谓地水火风及苦乐命。此七士身，非作乃至如伊师迦，安住不动，若罪若福，若罪福，若苦苦乐，若苦乐，不能转变，亦不能令互相触碍，设有士夫，断士夫头，亦不名为害世间生，若行若住，七身中间，刀刃虽转，而不害命。”此中无能害，无所害，无能捶，无所捶，无表，无表处。”此边执见，常见摄，见苦所断。

诸有此见：“有十四亿六万六百生门，五业三业二业一业半业，六十二行迹，六十二中劫，百三十六地狱，百二十根，三十六尘界，四万九千龙家，四万九千妙翅鸟家，四万九千异学家，四万九千活命家，七有想藏，七无想藏，七离系藏，七阿素洛，七毕舍遮，七天，七人，七梦，七百梦，七觉，七百觉，七池，七百池，七险，七百险，七减，七百减，七增，七百增，六胜生类，八大士地，于如是处，经八万四千大劫。若愚若智，往来流转，乃决定能作苦边际，如掷缕丸，缕尽便住。”此中无有沙门若婆罗门能作是说，我以尸罗，或以精进，或以梵行，令所有业未熟者熟，熟者触已，即便变吐，以如是斟量生死苦乐边际。不可施设，有增有减，亦不可说，或然不然。”此非因计因，戒禁取，见苦所断。

诸有此见：“一切士夫补特伽罗，诸有所受，无不皆以宿作为因。”此非因计因，戒禁取，见苦所断。

诸有此见："一切士夫补特伽罗，诸有所受，无不皆以自在变化为因。"此非因计因，戒禁取，见苦所断。

诸有此见："一切士夫补特伽罗，所受皆是无因无缘。"此谤因邪见，见集所断。

诸有此见："自作苦乐，他作苦乐，自他作苦乐。"此非因计因，戒禁取，见苦所断。

诸有此见："所受苦乐，非自作，非他作，无因而生。"此谤因邪见，见集所断。

诸有此见："我及世间，常恒坚住，无变易法，正尔安住。"此边执见常见摄，见苦所断。

诸有此见："谛故住故我有我。"此边执见常见摄，见苦所断。

诸有此见："谛故住故我无我。"此边执见断见摄，见苦所断。

诸有此见："我观我眼色即我。"此有身见，见苦所断。

诸有此见："我观无我眼即我，色为众具。"此有身见，见苦所断。

诸有此见："无我观我色即我，眼为众具。"此有身见，见苦所断。

诸有此见："此是我，是有情，命者，生者，养育者，补特伽罗，意生儒童，作者，教者，生者，等生者，起者，等起者，语者，觉者，等领受者，非曾不有，非当不有，于彼彼处，造善恶业，于彼彼处，受果异熟，舍此蕴，续余蕴。"此边执见常见摄，见苦所断。

诸有此见："受妙五欲，名得第一现法涅槃。"此取劣法为胜，见取，见苦所断。

诸有此见："离欲恶不善法有寻有伺，离生喜乐，入初静虑具足住，名得第一现法涅槃；寻伺寂静，内等净心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，入第二静虑具足住，名得第一现法涅槃；离喜住舍正念正知身受乐圣说能舍具念乐住，入第三静虑具足住，名得第一现法涅槃；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，入第四静虑具足住，名得第一现法涅槃。"此取劣法为胜，见取，见苦所断。

有九慢类，谓我胜，我等，我劣，有胜我，有等我，有劣我，无胜我，无等我，无劣我。

我胜者，是依见起过慢。

我等者，是依见起慢。

我劣者，是依见起卑慢。

有胜我者，是依见起卑慢。

有等我者，是依见起慢。

有劣我者，是依见起过慢。

无胜我者，是依见起慢。

无等我者，是依见起过慢。

无劣我者，是依见起卑慢。

诸有此见：“风不吹，河不流，火不然，乳不注，胎不孕，日月不出不没，染净自性住，不增不减。”此边执见常见摄，见苦所断。

如契经中说：

众生执我作　　执他作亦然　　各不能如实　　观知此是箭

此言有何义？

答：众生谓外道，彼作是执，我能作，我能生，我能化，故言众生执我作。复有外道，执他能作他能生他能化，故言执他作亦然。各谓一一非一切箭，谓恶见能中伤故，彼于此见，不能如实观知是箭。

当观此是箭　　众生坚执着　　如是则无有　　我作及他作

当观此是箭者，谓应如实观知此见是真毒箭，与老病死为前导故。众生坚执著者，众生谓外道，彼于见趣中，坚固执着，不能出离。若能如是如实观知，则不复有我作我生我化执，亦不复有他作他生他化执，知于非有妄执有故。

具慢众生　　慢着慢缚　　于见相逆　　不越生死

具慢者，显成就七慢。众生者，谓外道，彼于七慢，着多着遍着，故言慢着。缚多缚遍缚，故言慢缚。于见相逆者，谓断常见类。互相违逆，不越生死者，谓彼于无际生死，不能越度而取涅槃。

得当得俱坌　　劣学戒禁浴　　梵苦事一边　　受欲净第二

不见极沈走　　明眼见能异　　于彼无尘慢　　绝路至苦边

得者，显示已得诸蕴界处。当得者，显示未得诸蕴界处。俱坌者，此二俱为贪瞋痴，尘坌遍坌极坌。劣有二义，一目病者，二目外道，今说外道为劣者，彼于此随学故言劣学。

彼作是说：“诸补特伽罗，学乘象马船车辇舆，执持弓杖钩轮罥索书印算数，皆令善巧，由此便得净脱出离至苦乐边。”此非因计因，戒禁取，见苦所断。

戒者，有诸外道，起此见，立此论：“诸补特伽罗，受持牛鹿狗戒露形戒等，由此便得净脱出离至苦乐边。”此非因计因，戒禁取，见苦所断。

禁者，有诸外道，起此见，立此论：“诸补特伽罗，受持乌禁鸺鹠禁默然禁等，由此便得净脱出离至苦乐边。”此非因计因，戒禁取，见苦所断。

浴者；有诸外道，起此见，立此论：“诸补特伽罗，于摩捺娑比摩捺娑殑伽河门三池中浴，由此便得净脱出离至苦乐边。”此非因计因，戒禁取，见苦所断。

梵谓梵行；有诸外道，起此见，立此论：“诸补特伽罗，受持梵行，远离婬欲，由此便得净脱出离至苦乐边。”此非因计因，戒禁取，见苦所断。

苦谓苦行；有诸外道，起此见，立此论：“诸补特伽罗，受种种苦行，由此便得净脱出离至苦乐边。”此非因计因，戒禁取，见苦所

断。
事谓承事；有诸外道，起此见，立此论："诸补特伽罗，调象马牛事日月星火珠药等，由此便得净脱出离至苦乐边。"此非因计因，戒禁取，见苦所断。
一边者，谓上所说是苦行边。
受欲净者；有诸外道，起此见，立此论："诸欲净妙，快意受用，而无过失。"此取劣法为胜，见取，见苦所断。
第二者，谓此所说是乐行边。
不见者，谓诸外道，于上二边，不如实见。
极沈走者，谓彼外道，由不见故，一类起爱，故名极沈，一类起见，故名极走，复次一类懈怠，故名极沈，一类掉举，故名极走，复次一类起慢，故名极沈，一类起过慢，故名极走。
明眼见者，明眼谓佛及佛弟子，见谓于上所说二边，如实知见。
能异者，由如实知见故，不同彼极沈极走，以能不起爱见等故。
于彼无尘者，谓于已得未得蕴界处，不起贪瞋痴尘。
于彼无慢者，谓于二边，虽俱远离，而心不恃。
绝路者，若能如是便绝三路，谓烦恼业苦。
至苦边者，苦谓五取蕴苦；边谓涅槃，若绝三路，便得至此苦蕴边际。

见蕴第八中伽他纳息第六

见梵父胜网　车本信流转　母王慧脱根　此章愿具胜
已见者能见　已见及不见　不见者不见　不见及已见

已见者者，谓诸已见苦集灭道。能见已见及不见者，谓彼能见，诸余已见，及不见苦集灭道。不见者者，谓诸不见苦集灭道。不见不见及已见者，谓彼不见，诸余不见及以见苦集灭道。

不应害梵志　亦复不应舍　若害彼或舍　俱世智所诃

不应害梵志者，梵志即阿罗汉，谓不应以手块刀杖害阿罗汉。亦复不应舍者，谓于阿罗汉，应以衣服饮食卧具医药及余资具，恭敬供养，不应弃舍。若害彼或舍俱世智所诃者，谓于阿罗汉。若以手块等害，或复弃舍而不敬养，俱为世间诸有智者诃责毁訾。

逆害于父母　王及二多闻　诛国及随行　无碍过梵志

逆害于父母王及二多闻者，母即喻爱，以能生故，如世尊说：

士夫爱所生　由心故驰走　有情处生死　苦为大怖畏

父即喻有漏业，以能引故，如世尊说："苾刍如是有情，造善有漏，修所成业，得生于彼，受果异熟，故我说彼随业而行。"
王即喻有取识，如世尊说：

第六增上王　染时染自取　无染而有染　染者谓愚夫

又世尊说："苾刍当知，我说城主，即有取识，二多闻，即喻见取戒禁取，如祠祀静默，二多闻士，于尘秽中，共为嬉戏，如是二取，于有漏法执，为第一胜上，或复净脱出离，弃舍永断爱业识取，故名逆害，国喻烦恼，随行喻彼相应寻伺，诛谓诛戮，弃舍永断烦恼寻伺，故名为诛，无碍者，碍有三种，谓贪瞋痴，彼于此三，已断遍知，故名无碍，过者出也，彼无碍故，出过三界，永除恶法，故名梵志。"如世尊说

佛恒住正念　游化于世间　灭恶法尽结　故名为梵志
逆害于父母　王及二多闻　除虎第五怨　是人说清净

此中上半义如前说，虎喻瞋缠，如虎禀性暴恶凶嶮饮噉血肉，瞋缠亦尔，暴恶凶嶮，灭诸善根。第五怨者，喻五盖中第五盖，或喻五顺下分结中第五结，弃舍永断，故说为除。是人永断贪瞋痴故，说为清净。

胜已不复胜　已胜无所随　佛所行无边　无迹由何往？

胜已者，谓诸烦恼已断遍知。彼有复胜，有不复胜。谁复胜？谓已断烦恼后还退者。谁不复胜？谓已断烦恼不复退者。不复胜者，简异复胜。已胜无所随者，谓若烦恼未断遍知，即随三界，循环流转，既诸烦恼已断遍知，故无所随。佛所行无边者，谓佛世尊，无学智见，明觉菩提，慧照现观，起得成就，故名为佛；四种念住，名佛所行；此四念住，行相所缘，俱无边际，故名无边。无迹由何往者，迹谓足迹，即喻烦恼；若诸烦恼未断遍知，由彼往于三界恶趣，既诸烦恼已断遍知，故无由往。

诸网不可布　爱无何所将　佛所行无边　无迹由何往

诸网不可布者，网即喻爱，如世尊说："我说爱网弥覆林池。"爱若未断遍知，则可弥布网罗三界，既已断遍知，故不可布。爱无何所将者，爱若未断遍知，则可将往三界，既已断遍知，故无所将往。颂中后半义，如前说。

已坏车断索　流注及随行　度堑于世间　唯佛称梵志

已坏车断索流注及随行者，车喻我慢，索即喻爱；如车所载物由车故高，以索缚持，远有所至；有情亦尔，由慢故高，爱所缚持，流转生死；流注即喻一切烦恼；随行喻彼相应寻伺；已断遍知慢爱烦恼相应寻伺，名已断坏。度堑者，堑喻无明，已断遍知，故名度。如世尊说："齐何名为已度堑？谓已断遍知无明。"于世间唯佛称梵志者，佛与梵志，义如前释，于诸世间，唯佛得称真实梵志，无上觉者，方能永灭诸恶法故。

一本二洄洑　三垢五流转　大海十二嶮　牟尼皆已度

一本者喻无明，是生死根本故，如世尊说：

诸所有恶趣　此世及后生　皆无明为本　欲贪等资助

二洄洑者，即喻名色；有情于中，难可出故。三垢者，谓贪瞋痴

垢。五流转者，即喻五趣；有情于中，恒流转故。大海者，喻六内处。十二者，即十二相，此喻六内及六外处。巇者，巇坑喻诸烦恼。牟尼皆已度者，牟尼有二，一学，二无学，学于彼正度，无学于彼已度。

不信不知恩　　断密无容处　　恒希望变吐　　是最上丈夫

不信者，谓阿罗汉，彼于三宝四谛，皆自证知，非信他语。不知恩者，恩谓有为，有作用故，涅槃名非恩；诸阿罗汉，有胜智见，知非恩故，名不知恩。断密者，密谓相续，此有二种，一欲色界相续，二色无色界相续；彼阿罗汉，离此相续，故名断密。无容处者，谓阿罗汉，离相续故，于三界中，无容生处。恒希望变吐者，希望有二，一希望财位，二希望寿命，彼阿罗汉，于此二种，已断遍知，故名变吐，即是弃舍恒希望义。是最上丈夫者，谓阿罗汉，得上所说最上最胜第一功德故，丈夫中名为第一最胜最上。

三十六驶流　　意所引增盛　　恶见者乘御　　分别着所依

三十六驶流者，喻三十六爱行。意所引者，谓意为集，意所生起，是意种类。增盛者，谓上品猛利圆满。恶见者者，谓诸外道。彼乘御此，往捺洛迦傍生鬼界，故名乘御。分别者谓三种分别，一欲分别，二恚分别，三害分别。着所依者，着谓贪欲瞋恚愚痴，此依彼起，故名所依。

弃身恶行　　及语恶行　　弃意恶行　　及余过失

弃身恶行者，谓断身三恶行。及语恶行者，谓断语四恶行。弃意恶行者，谓断意三恶行。及余过失者，谓断除前十种恶行诸余过失。

汝于所见闻　　唯有所见闻　　及于所觉知　　唯有所觉知
由汝唯有故　　无此彼近远　　亦无二中间　　便至苦边际

如是二颂，重显经中，佛告大母："汝于所见，唯有所见，汝于所闻，唯有所闻，汝于所觉，唯有所觉，汝于所知，唯有所知。由汝唯有所见闻等故汝无此，由汝无此故汝无彼，由汝无彼故，汝无近无远，无二中间，由是因缘，至苦边际。"

此中眼识所受所了别名所见，有于所见，唯有所见，有于所见非唯有所见。谁于所见，唯有所见？谓于眼识所受所了别，不起烦恼。谁于所见非唯有所见？谓于眼识所受所了，起诸烦恼。

耳识所受所了别名所闻；有于所闻唯有所闻，有于所闻非唯有所闻。谁于所闻，唯有所闻？谓于耳识所受所了别，不起烦恼。谁于所闻非唯有所闻？谓于耳识所受所了别，起诸烦恼。

鼻舌身三识所受所了别名所觉；有于所觉唯有所觉，有于所觉非唯有所觉。谁所觉唯有所觉？谓于三识所受所了别，不起烦恼。谁于所觉非唯有所觉？谓于三识所受所了别，起诸烦恼。

意识所受所了别名所知；有于所知唯有所知，有于所知非唯有所知。谁于所知，唯有所知？谓于意识所受所了别，不起烦恼。谁于所知，非唯有所知？谓于意识所受所了别，起诸烦恼。

由彼于所见闻觉知，唯有所见闻觉知，不起烦恼，故无有此，谓不起慢憍傲心高举心决勇。由其无此故无有彼，谓不起贪瞋痴。由其无彼故，无近无远，无二中间，谓于欲界色无色界，皆无生处。由如是理，便得至苦边际，苦者，谓五取蕴，此苦边际即是弃舍一切所依，爱尽离染永灭涅槃。

医泥及谜泥　　蹋铺达鞢铺　　勿希应喜寂　　遍离至苦边

如是一颂，重显经中，佛为护世二王作蔑戾车语说四圣谛等，彼便领会。医泥者，显苦圣谛。谜泥者，显集圣谛。蹋铺者，显灭圣谛。达鞢铺者，显道圣谛。勿希者，劝彼勿希求欲界色无色界。应喜者，劝彼若闻佛证菩提法，是善说，僧修妙行色无常，受想行识无常，善施设苦谛，善施设集灭道谛，应生欢喜。应寂者，劝彼若起贪瞋痴时，应寂等寂最极寂静。应遍离者，劝励彼心应离欲界色无色界。至苦边者，谓彼若能如是，便得至苦边际。苦边际言义如前说。

知身如聚沫　　亦觉同阳焰　　断魔花小花　　不见死王使

知身如聚沫者，谓如实知身如聚沫，无力虚劣不可撮磨。亦觉同阳焰者，谓如实觉身同阳焰，因热恼生，迁流不住。断魔花小花者，魔有四种，谓烦恼魔，蕴魔，死魔，自在天魔。应知此中说烦恼魔，见所断者，名魔花，修所断者，名小花，于彼弃舍永断名断。不见死王使者，无常能灭，名曰死王，老病迫逐，称死王使。

观住觉近远　　应喜诸业无　　知世有兴衰　　善心普解脱

观住者，谓应观察。住有三种，一空，二无愿，三无相。觉近远者，觉谓觉慧，聪明委具，于内外境，应正生起。应喜者，谓若闻说佛证菩提法，是善说，僧修妙行色无常，受想行识无常，善施设苦谛，善施设集灭道谛，应生欢喜。诸业无者，谓不成就能感后生身语意业。知世有兴衰者，知谓了达，世谓五取蕴，兴衰谓生灭，即是随观有漏五蕴有起尽义。善心者，谓决择心，善巧心，调柔心。普解脱者，谓于诸趣诸有诸生，已解脱，遍解脱，极解脱。

虽脱而坠堕　　饕餮复来还　　得安仍乐乐　　乘乐至乐所

虽脱者，谓诸外道，虽脱欲界。而坠堕者，谓彼而坠色无色界生，及堕彼受生贪。饕餮复来还者，谓彼于顺五下分结，虽少分断，而余多故，后必起贪，还生欲界。得安者，安谓有余依涅槃界，诸阿罗汉，已证故名得。仍乐乐者，乐谓无余依涅槃界，彼恒欣慕故名乐。乘乐至乐所者，谓乘道乐，至涅槃乐。

无根于地界　　无叶亦无枝　　彼雄猛脱缚　　谁复应讥毁？

根者，喻有取识。地界者，喻四识住。如世尊说：“五种子者，显有取识，地界者，显四识住。”叶者，喻我慢。如世尊说：“云何烧叶？谓我慢已断已遍知。”枝者，喻爱。如世尊说：

五妙色宫内　　若有爱枝生　　牟尼见彼生　　以慧速除断

诸阿罗汉，于四识住中，无牵后有有取之识，无慢无爱，故说无

根于地界无叶亦无枝。彼雄猛者，谓彼阿罗汉成就，能成雄猛法故，亦名雄猛。脱缚者，缚有三种，谓贪瞋痴，彼于此缚，已解脱，遍解脱，极解脱。谁复应讥毁者，谓如是类补特伽罗，唯应称誉，不应讥毁，若致讥毁，获罪无边，损坏世间真福田故。如世尊说：

若应毁而誉　　及应誉而毁　　彼口集殃祸　　必不受安乐

阿毗达磨集异门足论二十卷

阿毗达磨集异门足论卷第一

缘起品第一

世尊一时，游力士生处，至波波邑，住折路迦林。时，彼邑中诸力士众，于恒聚戏东西村间，嗢跋诺迦旧制多所，共造台观莹饰初成，未有沙门婆罗门等，及诸力士曾所受用。时，力士众闻佛世尊，将苾刍僧住近林内，互相庆慰咸共议言："我等所修胜妙台观，应先请佛及苾刍僧，无上福田于中止住，然后我等随胜善业，所获资财于中受用，由斯我等长夜获得，利益安乐岂不善哉？"诸力士众作是议已，各集徒侣并诸眷属，出波波村往如来所，到已顶礼世尊双足，右遶三匝退坐一面。时，薄伽梵以慈软音，慰问力士并诸眷属，复以种种微妙法门，示现教导赞励庆喜，说是事已默然而住。诸力士辈闻佛所说，欢喜踊跃即从座起，合掌恭敬俱白佛言："我此邑中诸力士众，于恒聚戏东西村间，嗢跋诺迦旧制多所，共造台观莹饰初成，未有沙门婆罗门等，及诸力士曾所受用。唯愿世尊哀愍我等，将诸弟子于中止住，令我长夜利益安乐。"尔时如来哀愍彼故，将诸弟子往住其中，复以妙音，为诸力士宣扬种种施果差别，问答往还过初夜分，诸力士辈并其眷属，闻法欢喜礼佛而去。

尔时世尊告舍利子："吾今背痛暂当寝息，汝可代吾为苾刍众宣说法要，勿空度也。"时，舍利子默然受教，佛便四叠嗢怛罗僧敷为卧具，大衣为枕，端身累足右胁而卧，如理作意住光明想，及当起想具念正知，如大宝山寂然无动。

尔时舍利子告苾刍众言："此波波村离系亲子，处无惭众自号为师。其人命终未逾旬月，诸弟子辈两两结朋，诤讼纷纭互相陵蔑，各言法律我解非余，如我所知是法是律，我之所说应理合仪，汝等于斯悉皆绝分；于其师教各随己执，回换前后或减或增，破析支离遂成多部，欲知胜负便共激论，为脱过难递相诽斥，虽有论言而无论道，口出刀槊以相残害。诸有白衣信彼法者，见其弟子乖诤如斯，皆共瞋嫌毁而舍去。"

时，舍利子复告众言："此波波村离系亲子，所有法律恶说恶受，不能出离不趣正觉，是可坏法无趣无依。我等如来应正等觉大师法律，善说善受能永出离，能趣正觉非可坏法有趣有依。我等今应闻佛住世，和合结集法毘奈耶，勿使如来般涅槃后，世尊弟子有所乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。"

集异门足论一法品第二

时，舍利子复告众言：“具寿当知，佛于一法自善通达，现等觉已为诸弟子宣说开示。我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律久住，利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。一法云何？”嗢柁南曰：

一法谓有情　　依食依行住　　于一切善法　　不放逸为尊

一切有情皆依食住，一切有情皆依行住，于诸善法不放逸胜是谓一法。

一切有情依食住者，何等是食，而言有情皆依食住？

如世尊说，苾刍当知食有四种，能令部多有情安住，及能资益诸求生者。

何谓四食？

一者段食若麤若细，二者触食，三者意思食，四者识食，由此四食说诸有情皆依食住。

何缘故知诸有情类皆依食住？

谓诸有情于彼彼聚，由此诸食未尽为因，有想等想施设言说，活住存济差别而转；若诸有情于彼彼聚，由此诸食已尽为因，有想等想施设言说，死殁殒逝差别而转，由此故知诸有情类皆依食住。

问：如是四食当言有为，当言无为？

答：应言有为。

问：如是四食当言常，当言无常？

答：应言无常。

问：如是四食当言恒，当言非恒？

答：应言非恒。

问：如是四食当言变易，当言不变易？

答：应言变易。

问：如是四食当言缘已生，当言非缘已生？

答：应言缘已生。

问：如是四食当言名摄，当言色摄？

答：段食应言色摄，余三食应言名摄。

问：如是四食当言有见，当言无见？

答：应言无见。

问：如是四食当言有对，当言无对？

答：段食应言有对，余三食应言无对。

问：如是四食当言是心当言非心，当言是心所当言非心所，当言心相应当言心不相应？

答：段食应言非心非心所心不相应，触意思食应言是心所与心相应，识食应言唯是心。

问：如是四食当言善，当言不善当言无记？

答：段食应言无记，余三食应言或善或不善或无记。
云何善触食？
答：若善有漏触为缘，能令诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，充悦随充悦，护随护，转随转，持随持是谓善触食。
云何不善触食？
答：若不善触为缘，能令诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，乃至持随持是谓不善触食。
云何无记触食？
答：若无记触为缘，能令诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，乃至持随持是谓无记触食。
云何善意思食？
答：若善有漏触相应诸思等，思现前等，思已思思类造心意业，是谓善意思食。
云何不善意思食？
答：若不善触相应诸思等，思乃至意业是谓不善意思食。
云何无记意思食？
答：若无记触相应诸思等，思乃至意业是谓无记意思食。
云何善识食？
答：若善有漏思相应诸心意识，是谓善识食。
云何不善识食？
答：若不善思相应，诸心意识是谓不善识食。
云何无记识食？
答：若无记思相应，诸心意识是谓无记识食。
问：如是四食当言有漏，当言无漏？
答：应言有漏。
问：如是四食当言学当言无学，当言非学非无学？
答：应言非学非无学。
问：如是四食当言欲界系，当言色界系，当言无色界系？
答：段食应言欲界系，余三食应言或欲界系，或色界系，或无色界系。
问：诸食皆是段食耶？
答：诸段食皆是食，有是食非段食，谓余三食及世俗。
问：诸食皆是触食耶？
答：诸触食皆是食，有是食非触食，谓余三食及世俗。
问：诸食皆是意思食耶？
答：诸意思食皆是食，有是食非意思食，谓余三食及世俗。
问：诸食皆是识食耶？
答：诸识食皆是食，有是食非识食，谓余三食及世俗。
问：诸段皆是食耶？
答：应作四句，有是段而非食，谓段为缘诸根损减大种变坏；有

是食而非段，谓余三食及世俗；有是段亦是食，谓段为缘诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，乃至持随持；有非段亦非食，谓除前相。

问：诸触皆是食耶？

答：应作四句，有是触而非食，谓无漏触及有漏触为缘，诸根损减大种变坏；有是食而非触，谓余三食及世俗；有是触亦是食，谓有漏触为缘，诸根长养大种增益，又能滋润随滋润乃至持随持；有非触亦非食，谓除前相。

如触食有四句，意思识食应知亦尔。

颇有食为缘，生食生非食生食非食耶？答：生。

云何食为缘生食？

答：段食为缘生余三食。

云何食为缘生非食？

答：段食为缘，生受想作意等。

云何食为缘，生食非食？

答：段食为缘，生余三食及受想作意等。

颇有非食为缘，生非食生食生食非食耶？

答：生。云何非食为缘生非食？

答：如眼及色为缘，生受想作意等。

云何非食为缘生食？

答：如眼及色为缘，生触意思识食。

云何非食为缘，生食非食？

答：如眼及色为缘，生触意思识食，及受想作意等。

颇有食非食为缘，生食非食，生食生非食耶？

答：生。

云何食非食为缘，生食非食？

答：如眼及色眼识为缘，生触意思识食，及受想作意等。

云何食非食为缘生食？

答：如眼及色眼识为缘，生触意思识食。

云何食非食为缘，生非食？

答：如眼及色眼识为缘，生受想作意等。

问：若段食已断已遍知，触食亦尔耶？

答：若触食已断已遍知，段食亦尔，有段食已断已遍知，非触食，谓已离欲染未离上染。

如以段食对触食，对意思识食亦尔。

问：若触食已断已遍知，意思食亦尔耶？

答：如是。

如以触食对意思食，对识食亦尔。

问：若意思食已断已遍知，识食亦尔耶？

答：如是。

问：若于食已断已遍知，彼于欲色无色界已离染耶？

答：若于段食已断已遍知，彼于欲界已离染，非于色无色界；若于余三食已断已遍知，彼于欲色无色界皆已离染，尔时于一切，一切事，一切种，一切位，一切处，一切结，皆已离染故。

一切有情依行住者，何等是行，而言有情皆依行住？

如世尊说，苾刍当知，若诸有情于彼彼聚不死不殒，不破不没不失不退，皆由寿住命根相续，此寿命根说名为行。由此行故一切有情存济住活，此行于彼能护随护能转随转，由此故说一切有情皆依行住。

何缘故知诸有情类皆依行住？

谓诸有情于彼彼聚，由此寿行未尽为因，有想等想施设言说活住存济差别而转；若诸有情于彼彼聚，由此寿行已尽为因，有想等想施设言说，死没殒逝差别而转，由此故知诸有情类皆依行住。

问：如是寿行当言有为，当言无为？

答：应言有为。

问：如是寿行当言常，当言无常？

答：应言无常。

问：如是寿行当言恒当言非恒？

答：应言非恒。

问：如是寿行当言变易，当言不变易？

答：应言变易。

问：如是寿行当言缘已生，当言非缘已生？

答：应言缘已生。

问：如是寿行当言名摄，当言色摄？

答：应言名摄。

问：如是寿行当言有见，当言无见？

答：应言无见。

问：如是寿行当言有对，当言无对？

答：应言无对。

问：如是寿行当言是心当言非心，当言是心所，当言非心所，当言心相应，当言心不相应？

答：应言非心非心所心不相应。

问：如是寿行当言善，当言不善，当言无记？

答：应言无记。

问：如是寿行当言有漏，当言无漏？

答：应言有漏。

问：如是寿行当言学当言无学，当言非学非无学？

答：应言非学非无学。

问：如是寿行当言欲界系，当言色界系，当言无色界系？

答：应言或欲界系，或色界系，或无色界系。

云何欲界系？

答：欲界寿。
云何色界系？
答：色界寿。
云何无色界系？
答：无色界寿。
问：若欲界寿已断已遍知，色界寿亦尔耶？
答：若色界寿已断已遍知，欲界寿亦尔，有欲界寿已断已遍知，非色界寿，谓已离欲染未离色染。
问：若欲界寿已断已遍知，无色界寿亦尔耶？
答：若无色界寿已断已遍知，欲界寿亦尔，有欲界寿已断已遍知，非无色界寿，谓已离欲染未离无色染。
问：若色界寿已断已遍知，无色界寿亦尔耶？
答：若无色界寿已断已遍知，色界寿亦尔，有色界寿已断已遍知，非无色界寿，谓已离色染未离无色染。
问：若于寿行已断已遍知，彼于欲色无色界，已离染耶？
答：若于欲界寿行已断已遍知，彼于欲界已离染，非于色无色界；若于色界寿行已断已遍知，彼于欲色界已离染，非无色界；若于无色界寿行已断已遍知，彼于欲色无色界皆已离染，尔时于一切，一切事、一切种、一切位、一切处、一切结，皆已离染故于一切善法不放逸胜者。
云何不放逸？
答：若为断不善法，为圆满善法，常习常修坚作恒作，数修不止名不放逸。

集异门足论二法品第三之一

时，舍利子复告众言，具寿当知，佛于二法自善通达，现等觉已，为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。二法云何？
嗢柁南曰：

二法谓名色　乃至尽无生　总二十七门　应随次别释

有二法，谓名色；复有二法，谓无明有爱；复有二法，谓有见无有见；复有二法，谓无惭无愧；复有二法，谓惭愧；复有二法，谓恶言恶友；复有二法，谓善言善友；复有二法，谓入罪善巧出罪善巧；复有二法，谓入定善巧出定善巧；复有二法，谓界善巧作意善巧；复有二法，谓质直柔和；复有二法，谓堪忍可乐；复有二法，谓和顺供养；复有二法，谓具念正知；复有二法，谓思择力修习力；复有二法，谓不护根门，食不知量；复有二法，谓能护根门，于食知量；复有二法，谓匮戒匮见；复有二法，谓破戒破见；复有二法，谓具戒具

见；复有二法，谓净戒净见；复有二法，谓见如理胜；复有二法，谓厌如理胜；复有二法，谓于善不喜足，于断不遮止；复有二法，谓奢摩他毘鉢舍那；复有二法，谓明解脱；复有二法，谓尽智无生智。

此中有二法，谓名色者，名云何？

答：受蕴想蕴行蕴识蕴，及虚空择灭非择灭，是谓名。

色云何？

答：四大种及所造色，是谓色。

复有二法，谓无明有爱者，无明云何？

答：如法蕴论说。

有爱云何？

答：色无色界诸贪等，贪执藏防护耽着爱染，是谓有爱。

复有二法，谓有见无有见者，有见云何？

答：若谓我世间常，由此发起忍乐观见是谓有见。

云何无有见？

答：若谓我世间断，由此发起忍乐观见，是谓无有见。

复有二法，谓无惭无愧者，无惭云何？

答：如世尊说，有无惭者，于可惭法而不生惭。可惭法者，谓诸恶不善法，顺杂染顺后有，有炽然苦异熟，顺当来生老死，彼于如是恶不善法生时，无惭无所惭无别惭，无羞无所羞，无别羞，无崇敬，无所崇敬，无随属无所随属，于自在者无怖畏转，是谓无惭。

无愧云何？

答：如世尊说，有无愧者于可愧法而不生愧。可愧法者，谓诸恶不善法，乃至顺当来生老死，彼于如是恶不善法生时，无愧无所愧，无别愧，无耻无所耻无别耻，于诸罪中不怖不畏，不见怖畏是谓无愧。

复有二法，谓惭愧者，惭云何？

答：如世尊说，诸有惭者于可惭法而生于惭。可惭法者，谓诸恶不善法，乃至顺当来生老死，彼于如是恶不善法生时，有惭有所惭有别惭，有羞有所羞有别羞，有崇敬有所崇敬，有随属有所随属，于自在者有怖畏转，是谓惭。

愧云何？

答：如世尊说，诸有愧者于可愧法而生于愧。可愧法者，谓诸恶不善法，乃至顺当来生老死，彼于如是恶不善法生时，有愧有所愧有别愧，有耻有所耻有别耻，于诸罪中有怖有畏，能见怖畏是谓愧。

复有二法，谓恶言恶友者，恶言云何？

答：如法蕴论说。

恶友云何？

答：亦如法蕴论说。

复有二法，谓善言善友者，善言云何？

答：如有一类，若亲教若同亲教，若轨范若同轨范，若余随一尊

重可信往还朋友，如法告言：汝从今去，勿坏身业，勿坏语业，勿坏意业，勿行不应行处，勿亲近恶友，勿作三恶趣业。如是教诲称法应时，于所修道随顺磨莹，增长严饰宜便常委，助伴资粮于此教诲，欣喜爱乐信受随顺，不左取而右取，不拒逆不毁訾不非拨，是谓善言。

善友云何？

答：如法蕴论说。

复有二法，谓入罪善巧出罪善巧者，入罪善巧云何？

答：罪谓五部五蕴罪。何等为五？一者他胜，二者众余，三者堕煮，四者对首，五者恶作。入罪善巧，谓如实知见，如是苾刍犯他胜罪，如是苾刍犯众余罪，如是苾刍犯堕煮罪，如是苾刍犯对首罪，如是苾刍犯恶作罪；复次如实知见，如是苾刍犯趣他胜罪，如是苾刍犯趣众余罪，如是苾刍犯趣堕煮罪，如是苾刍犯趣对首罪，如是苾刍犯趣恶作罪；复次如实知见，此苾刍犯如是他胜罪，此苾刍犯如是众余罪，此苾刍犯如是堕煮罪，此苾刍犯如是对首罪，此苾刍犯如是恶作罪；复次如实知见，此苾刍犯趣如是他胜罪，此苾刍犯趣如是众余罪，此苾刍犯趣如是堕煮罪，此苾刍犯趣如是对首罪，此苾刍犯趣如是恶作罪；复次如实知见，诸苾刍所犯罪若重若轻，若深若浅，若有余若无余，若隐覆若不隐覆，若显了若不显了，若已发露若未发露，若已除灭若未除灭，若可说若不可说，若可作若不可作，于如是入种种罪中，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那，是谓入罪善巧。

出罪善巧云何？

答：罪谓五部五蕴罪，如前说。出罪善巧，谓如实知见众余，堕煮，对首，恶作四罪，可出其事云何。如有说言，我如是说如是显，于如是罪非说非显；我如此说如此显，于如是罪是说是显；我如是显了如是发露，如是作法于如是罪，非发露非除灭；我如此显了如此发露，如此作法于如是罪，是发露是除灭，于如是出种种罪中解了，乃至毘鉢舍那，是谓出罪善巧。

阿毗达磨集异门足论卷第二

二法品第三之二

复有二法，谓入定善巧、出定善巧者，入定善巧云何？

答：定谓八部八蕴定，即四静虑四无色定。入定善巧，谓如实知见如是补特伽罗，入初静虑定，如是补特伽罗，乃至入非想非非想处定；复次如实知见如是补特伽罗，于初静虑定有善巧作意，如是补特伽罗，乃至于非想非非想处定有善巧作意；复次如实知见如是补特伽罗，入初静虑道，如是补特伽罗，乃至入非想非非想处道；复次如实知见如是补特伽罗，于入初静虑道，有善巧作意，如是补特伽罗，乃

至于入非想非非想处道，有善巧作意。其事云何？如有说言，我如是作意如此作意，于入初静虑定，乃至入非想非非想处定，善等了善近了善分别，善思惟善通达。我如是想如是观，如是胜解如是任持如是分别，于入初静虑定，乃至入非想非非想处定，善等了乃至善通达。我如是摄心策心伏心，持心举心舍心制心纵心，于入初静虑定，乃至入非想非非想处定善等了乃至善通达。我如是法于入定，及入定善巧，无作用无利益，无多所作但为障碍，我于此法善等了乃至善通达。我如是法于入定，及入定善巧有作用有利益，有多所作不为障碍，我于此法，善等了乃至善通达。于如是入种种定中，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那，是谓入定善巧。

出定善巧云何？

答：定谓八部八蕴定，即四静虑四无色定。出定善巧，谓如实知见如是补特伽罗，出初静虑定，如是补特伽罗，乃至出非想非非想处定；复次如实知见如是补特伽罗，于出初静虑定有善巧作意，如是补特伽罗，乃至于出非想非非想处定，有善巧作意；复次如实知见如是补特伽罗，出初静虑道，如是补特伽罗，乃至出非想非非想处道；复次如实知见如是补特伽罗，于出初静虑道，有善巧作意，如是补特伽罗，乃至于出非想非非想处道，有善巧作意。其事云何？如有说言我如是作意，如此作意于出初静虑定，乃至出非想非非想处定，善等了善近了善分别，善思惟善通达。我如是想如是观，如是胜解如是任持如是分别，于出初静虑定，乃至出非想非非想处定，善等了乃至善通达。我如是摄心策心伏心，持心举心舍心制心纵心，于出初静虑定，乃至出非想非非想处定，善等了乃至善通达。我如是法于出定，乃至出定善巧无作用，无利益无多所作但为障碍，我于此法善等了乃至善通达。我如是法于出定，乃至出定善巧有作用，有利益有多所作不为障碍，我于此法善等了，乃至善通达。于如是出种种定中解了，乃至毘鉢舍那，是谓出定善巧。

复有二法，谓界善巧、作意善巧者，界善巧云何？

答：如有苾刍如实知见十八界，谓眼界色界眼识界，耳界声界耳识界，鼻界香界鼻识界，舌界味界舌识界，身界触界身识界，意界法界意识界；复次如实知见六界，谓地界水界火界风界空界识界；复次如实知见六界，谓欲界恚界害界，出离界无恚界无害界；复次如实知见六界，谓乐界苦界喜界忧界舍界无明界；复次如实知见四界，谓受界想界行界识界；复次如实知见三界，谓欲界色界无色界；复次如实知见三界，谓色界无色界灭界；复次如实知见三界，谓过去界未来界现在界；复次如实知见三界，谓劣界中界妙界；复次如实知见三界，谓善界不善界无记界；复次如实知见三界，谓学界无学界非学非无学界；复次如实知见二界，谓有漏界无漏界；复次如实知见二界，谓有为界无为界，于如是种种界，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那，是谓界善巧。

作意善巧云何？

答：如有苾刍，或受持素呾缆，或受持毘奈耶，或受持阿毘达磨，或闻亲教师说，或闻轨范师说，或闻展转传授藏说，或闻随一如理者说，依止如是如理所引闻所成慧，于眼界乃至意识界，有善巧作意，思惟非常苦空非我；于地界乃至识界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于欲恚害界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于出离无恚无害界，有善巧作意，思惟非常苦空非我；于乐苦喜忧舍无明界，有善巧作意，思惟非常苦空非我；于受想行识界，有善巧作意，思惟非常苦空非我；于欲色无色界，有善巧作意，思惟非常苦空非我；于色无色界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于灭界有善巧作意，思惟空非我；于过去未来现在界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于劣中界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于妙界有善巧作意，思惟非常，苦空非我；于善不善无记界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于学无学界有善巧作意，思惟非常空非我；于非学非无学界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于有漏界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于无漏界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于有为界有善巧作意，思惟非常苦空非我；于无为界有善巧作意，思惟空非我。复次如有苾刍，如实知见过去未来现在作意，善不善无记作意，欲界系色界系无色界系作意，学无学非学非无学作意，见所断修所断非所断作意，于如是等种种作意，解了乃至毘鉢舍那，是谓作意善巧。

复有二法，谓质直、柔和者，质直云何？

答：心不刚性，心不强性，心不硬性，心纯质性，心正直性，心润滑性，心柔软性，心调顺性，是谓质直。

柔和云何？

答：身不刚性，身不强性，身不硬性，身纯质性，身正直性，身润滑性，身柔软性，身调顺性，是谓柔和。

复有二法，谓堪忍、可乐者，堪忍云何？

答：谓能忍受，寒热饥渴风日蚊虻蛇蝎等触，又能忍受他麤恶语，能起身中猛利切心夺命苦受，是谓堪忍。

可乐云何？

答：设有事至，不可容纳不可矜持，不可回转不可忍耐，而能于彼不暴不恶，不麤不犷堪忍可乐，易可共住止息众恶，若有事至，可能容纳可能矜持，可能回转可能忍耐，亦能于彼不暴不恶，不麤不犷堪忍可乐，易可共住止息众恶，是谓可乐。

复有二法，谓和顺、供养者，和顺云何？

答：若有乐作可喜乐语可爱味语，容貌熙怡远离频蹙，先言慰问：具寿，善来，事可忍否，可存济否，安乐住否，食易得否？乐作如是可喜语等诸悦豫事，是谓和顺。

供养云何？

答：供养有二种，一财供养，二法供养。

财供养云何？

答：以可意色声香味触，衣服饮食卧具医药及余资具，于他有情能惠能施能随惠施，能弃能舍能遍弃舍，是谓财供养。

法供养云何？

答：以素呾缆或毘奈耶或阿毘达磨，或亲教语或轨范语或传授藏，或余随一可信者，语于他有情，能惠能施能随惠施，能弃能舍能遍弃舍，是谓法供养，如是二种总名供养。

复有二法，谓具念、正知者，具念云何？

答：若依出离远离善法，诸念随念专念忆念，不忘不失不遗不漏，不失法性心明记性，是谓具念。

正知云何？

答：若依出离远善法，于法拣择极拣择最极拣择，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那，是谓正知。

复有二法，谓思择力、修习力者，思择力云何？

答：如世尊说："苾刍当知，诸多闻圣弟子应如是学，诸身恶行现法当来招恶异熟，谓我若行身恶行者，现自厌毁，亦复为他天神诸佛之所诃责，亦为有智同梵行者以法讥嫌，一切世界恶名流布，身坏命终堕嶮恶趣生于地狱，由正了知诸身恶行，现法当来招恶异熟，故能勤断诸身恶行，亦能勤修诸身妙行，于语恶行及意恶行广说亦尔，乃至勤修语意妙行。"若能如是因思择，依思择住思择，断不善法修诸善法，说名思择亦名为力，是谓思择力。

修习力云何？

答：如世尊说："苾刍当知，诸多闻圣弟子修念等觉支，依止厌依止离，依止灭回向于舍，修择法精进喜轻安定舍等觉支，依止厌依止离，依止灭回向于舍。"若能如是因修习，依修习住修习，断不善法修诸善法，说名修习亦名为力，是谓修习力。

问：何故名力？

答：以因此力依此力住此力，能断能碎能破，一切结缚随眠随烦恼缠，故名为力。

复有二法，谓不护根门、食不知量者，不护根门云何？

答：如世尊说："苾刍当知，无闻异生眼见色已，由眼根故取相随好，即于是处不护眼根，由住不护起世贪忧，恶不善法随心生长，彼于眼根不防不守，由斯故说不护眼根，以不护眼根贪瞋痴生长，耳鼻舌身意根亦尔。"且说意根者，谓意了法已由意根故取相随好，即于是处不护意根，由住不护起世贪忧，恶不善法随心生长，彼于意根不防不守，由斯故说不护意根，以不护意根贪瞋痴生长，彼由发起非理思择，眼见诸色，耳闻诸声，鼻嗅诸香，舌尝诸味，身觉诸触，意了诸法，于六根门不防不等防，不遍防不藏，不覆不蔽不寂静，不调伏不守护，是谓不护根门。

食不知量云何？

答：如世尊说："苾刍当知，无闻异生不思择而食，为勇健故为傲逸故，为颜貌故为端严故，而食所食。"不思择而食者，谓住非理所引思择而食所食。为勇健故食所食者，谓如一类食所食时，起如是心我食此食必使饱满令身勇健，能作重业能荷重担，资益寿量久住世间，能摧怨敌能越车乘，能远跳掷能作种种世间掉戏。为傲逸故食所食者，谓如一类食所食时，起如是心：我食此食必使饱满令我傲逸憍醉之心起等起生等生，相续引发陵蔑一切，随情所乐作纵逸业。为颜貌故食所食者，谓如一类食所食时起如是心：我食此食，必使饱满当令我身容貌光鲜肤体润滑。为端严故食所食者，谓如一类食所食时，起如是心：我食此食必使饱满，当令我身成就第一美妙形色众所爱敬。诸有如是爱重饮食，于诸饮食不平等性，不知量性不黠慧性，不了其相，不了相已不自裁量："我今但应食尔所食。"是谓食不知量。

复有二法，谓能护根门、于食知量者，能护根门云何？

答：如世尊说："苾刍当知，诸多闻圣弟子，眼见色已由眼根故，不取其相不取随好，即于是处能护眼根，由住能护不起世贪，忧恶不善法不随心生长，彼于眼根能防能守，由斯故说能护眼根，以能护眼根贪瞋痴不起，耳鼻舌身意根亦尔。"且说意根者，谓意了法已由意根故，不取其相不取随好，即于是处能护意根。由住能护不起世贪忧恶不善法，不随心生长，彼于意根能防能守，由斯故说能护意根。以能护意根贪瞋痴不起，彼由发起如理思择，眼见诸色，耳闻诸声，鼻嗅诸香，舌尝诸味，身觉诸触，意了诸法，于六根门能防能等防能遍防，能藏能覆能蔽能寂静，能调伏能守护，是谓能护根门。

于食知量云何？

答：如世尊说："苾刍当知，诸多闻圣弟子能思择而食，不为勇健不为傲逸，不为颜貌不为端严，而食所食，但为此身，暂住存济止息饥渴，摄受梵行而食所食，为断故受不起新受，无罪存济力乐安住而食所食。"能思择而食者，谓住如理所引，思择而食所食。不为勇健食所食者，非如一类食所食时，起如是心：我食此食，必使饱满令身勇健，能作重业能荷重担，资益寿量久住世间，能摧怨敌能越车乘，能远跳掷能作种种世间掉戏。不为傲逸食所食者，非如一类食所食时，起如是心：我食此食，必使饱满令我傲逸，憍醉之心起等起生等生，相续引发陵蔑一切，随情所乐作纵逸业。不为颜貌食所食者，非如一类食所食时，起如是心：我食此食，必使饱满当令我身，容貌光鲜肤体润滑。不为端严食所食者，非如一类食所食时，起如是心：我食此食，必使饱满当令我身成就第一美妙形色众所爱敬。但为此身暂住存济，食所食者，谓身亦名身，身根亦名身，五色根亦名身，四大种所造聚亦名身，于此义中说四大种所造聚身。诸圣弟子食所食时，但起是心：我食此食，令四大种所造聚身，暂住等住近住安住故名暂住。诸圣弟子食所食时，但起是心：我食此食，令四大种所造聚身存随存，济随济，护随护，转随转故名存济。但为止息饥渴食所食

者，此中饥渴所起苦受说名饥渴，诸圣弟子食所食时，但起是心：我食此食，当令饥渴所起苦受，暂时止息不为恼害。但为摄受梵行食所食者，谓离婬欲亦名梵行，八支圣道亦名梵行，于此义中八支圣道说名梵行。诸圣弟子食所食时，但起是心：我食此食，为欲摄受随顺增益八支圣道。为断故受不起新受食所食者，不食为缘所起苦受说名故受，饱食为缘所起苦受说名新受。诸圣弟子食所食时，但起是心：我食此食，为断故受不起新受，非为充悦。为无罪，存济而食所食者，存济有二种，一有罪存济，二无罪存济。云何有罪存济？答：如有一类矫妄诡诈现相激磨，以利求利而求饮食，如是方便得饮食已欢喜受用，贪爱迷闷耽着不舍，不见过患不知出离，如是名为有罪存济。云何无罪存济？答：非如一类矫妄诡诈现相激磨，以利求利而求饮食，如实方便得饮食已如法受用，不贪不爱不迷不闷不耽不着，能见过患善知出离，如是名为无罪存济。诸圣弟子但为如是无罪存济，而食所食。为力乐故食所食者，谓圣弟子食所食时，但起是心：我食此食，欲令身力得不衰退，心受喜乐能办善事。为安住故食所食者，谓圣弟子食所食时，但起是心：我食此食，欲令行立坐卧读诵，修定等时身心安隐。诸有如是不重饮食，于诸饮食有平等性，有知量性有黠慧性，能了其相既了相已，能自裁量：我今但应食尔所食，是谓于食知量。

复有二法，谓匮戒、匮见者，匮戒云何？

答：断生命不与取欲邪行，虚诳语离间语麤恶语杂秽语；复次若断生命若不与取若非梵行；复次诸所有不善戒，诸所有非理所引戒，诸所有障碍定戒，是谓匮戒。

问：何故名匮戒？

答：此法自性不可爱，不可乐不可喜，不可意不安隐，不正直不可欣，不悦意违正理；复次此法能得不可爱果，不可乐果不可喜果，不可意果不安隐果，不正直果不可欣果，不悦意果违正理果；复次此法能感不可爱异熟，不可乐异熟不可喜异熟，不可意异熟不安隐异熟，不正直异熟不可欣异熟，不悦意异熟违正理异熟故名匮戒。

匮见云何？

答：诸所有见无惠施，无亲爱无祠祀，无妙行无恶行，无妙行恶行业果异熟，无此世无他世，无母无父无化生有情，无世间阿罗汉正至正行，谓于此世他世，自通达作证证知。我生已尽梵行已立，所作已办不受后有；复次诸所有不善见，诸所有非理所引见，诸所有障碍定见，是谓匮见。

问：何故名匮见？

答：此法自性不可爱，乃至违正理；复次此法能得不可爱果，乃至违正理果；复次此法能感不可爱异熟，乃至违正理异熟故名匮见。

如匮戒匮见，应知破戒破见亦尔。

复有二法，谓具戒、具见者，具戒云何？

答：离断生命离不与取，离欲邪行离虚诳语离离间语，离麤恶语离杂秽语；复次离断生命离不与取离非梵行；复次诸所有学戒，诸所无学戒，诸所有善非学非无学戒，是谓具戒。

问：何故名具戒？

答：此法自性可爱，可乐可喜可意安隐，正直可欣悦意随顺正理；复次此法能得可爱果，可乐果可喜果，可意果安隐果，正直果可欣果，悦意果顺正理果；复次此法能感可爱异熟，可乐异熟可喜异熟，可意异熟安隐异熟，正直异熟可欣异熟，悦意异熟顺正理异熟，故名具戒。

具见云何？

答：诸所有见，有惠施有亲爱，有祠祀有妙行有恶行，有妙行恶行业果异熟，有此世有他世，有母有父有化生有情，有世间阿罗汉正至正行，谓于此世他世自通达，作证具足住，如实证知，我生已尽梵行已立，所作已办不受后有；复次诸所有学见，诸所有无学见，诸所有善非学非无学见，是谓具见。

问：何故名具见？

答：此法自性可爱，乃至随顺正理；复次此法能得可爱果，乃至顺正理果；复次此法能感可爱异熟，乃至顺正理异熟，故名具见。

如具戒具见，应知净戒、净见亦尔。

复有二法，谓见、如理胜者，见云何？

答：谓依出离远离善法，于法拣择极拣择最极拣择，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那，是谓见。

如理胜云何？

答：谓有苾刍如其所见，若由如是诸行相状，世间正见未生而生，彼便如理思惟如是诸行相状彼由如理思惟如是诸行相状，便令圣道起等起，生等生，转现转修集出现，是名道如理胜；复次若有苾刍如其所见，若由如是诸行相状随一出离，远离善法未生而生，彼便如理思惟如是诸行相状，彼由如理思惟如是诸行相状，便令圣道起等起，生等生，转现转修集出现，是名道如理胜，如是二种总名如理胜。

复有二法，谓厌、如理胜者，厌云何？

答：谓依四种顺厌处法而生于厌。

如理胜云何？

答：谓正思惟引生圣道。

何等为四顺厌处法？

一自衰损顺厌处法，二他衰损顺厌处法，三自兴盛顺厌处法，四他兴盛顺厌处法。

依自衰损顺厌处法，而生于厌如理胜者，如有一类等随观见，自身恶行语恶行意恶行，究竟圆满增上淳熟，便作是念：“我因放逸，依放逸住放逸，由放逸故造斯恶事。我今当令恶不善法，未生者不

生，已生者永断。”彼由如是出离勇猛，所引生厌是名为厌；既生厌已如理思惟，复令圣道起等起，生等生，转现转修集出现，是名道如理胜，如是名为依自衰损厌如理胜。

依他衰损顺厌处法，而生于厌如理胜者，如有一类等随观见，自他身恶行语恶行意恶行，究竟圆满增上淳熟，便作是念：“彼因放逸，依放逸住放逸，由放逸故造斯恶事。我今当令恶不善法，未生者不生已生者永断。”彼由如是出离勇猛，所引生厌是名为厌；既生厌已如理思惟，复令圣道起等起，生等生，转现转修集出现，是名道如理胜，如是名为依他衰损厌如理胜。

依自兴盛顺厌处法而生于厌如理胜者，如有一类等随观见，自身妙行语妙行意妙行，究竟圆满增上淳熟，便作是念：“我因不放逸，依不放逸住不放逸，由不放逸故作斯善事。我今当令诸胜善法，未生者生已生者倍复增广。”彼由如是出离勇猛所引生厌，是名为厌；既生厌已如理思惟，复令圣道起等起，生等生，转现转修集出现，是名道如理胜，如是名为依自兴盛厌如理胜，依他兴盛顺厌处法而生于厌如理胜者，如有一类等随观见，他身妙行语妙行意妙行，究竟圆满增上淳熟，便作是念，彼因不放逸，依不放逸住不放逸，由不放逸故作斯善事。“我今当令诸胜善法，未生者生已生者倍复增广。”彼由如是出离勇猛所引生厌，是名为厌；既生厌已如理思惟，复令圣道起等起，生等生，转现转修集出现，是名道如理胜，如是名为依他兴盛厌如理胜。

复有二法，谓于善不喜足、于断不遮止者，于善不喜足云何？

答：于善喜足者，如有一类唯得少戒便生喜足，唯得少禁便生喜足，唯得离欲便生喜足，唯得不净观便生喜足，唯得持息念等便生喜足，或唯得初静虑，乃至第四静虑便生喜足，或唯得慈无量，乃至舍无量便生喜足，或唯得空无边处定，乃至非想非非想处定便生喜足，或唯得预流果，一来果，不还果，便生喜足，或唯得神境智证通，天耳智证通，他心智证通，宿住随念智证通，死生智证通，便生喜足，此等名为于善喜足。

于善不喜足者，如有一类非唯得少戒便生喜足，广说乃至非唯得死生智证通便生喜足，彼作是念：“我修诸善，乃至未得阿罗汉果，于其中间终不喜足。”是名于善不喜足。

于断不遮止云何？

答：于断遮止者，如有一类为断不善法，为圆满善法，勇猛精进炽然爱乐，勤修不息，作是念言：“云何令我速疾证得如理善法？”彼于如是勇猛精进炽然爱乐，勤修习时未能证得如理善法，便作是念：“我所修断，空虚无果无利无义无味无益。”由彼于断谓无胜利，便生厌患诽谤毁呰，如是名为于断遮止。

复有一类为断不善法，为圆满善法，勇猛精进炽然爱乐勤修不息，作是念言：“云何令我速疾证得如理善法？”彼于如是勇猛精进，

炽然爱乐勤修习时，未能证得如理善法，或虽证得而不了知，便作是念："我所修断，空虚无果无利无义无味无益。"由彼于断谓无胜利，便生厌患诽谤毁呰，如是亦名于断遮止。

阿毗达磨集异门足论卷第三

二法品第三之三

于断不遮止者，如有一类为断不善法，为圆满善法，勇猛精进炽然爱乐勤修不息，作是念言："云何令我速疾证得如理善法？"彼于如是勇猛精进，炽然爱乐勤修习时，未能证得如理善法，便作是念："如世尊说：无处无容，善男子等勤修正行，而不证得如理善法。由我所修正行未满，是故未证如理善法。我所修断定应不空不虚，有果有利有义有味有益。"由彼于断知有胜利，不生厌患诽谤毁呰，是名于断不遮止。

复有一类为断不善法，为圆满善法，勇猛精进炽然爱乐勤修不息，作是念言："云何令我速疾证得如理善法？"彼于如是勇猛精进，炽然爱乐勤修习时，未能证得如理善法，或虽证得而不了知，便作是念："如世尊说：无处无容，善男子等勤修正行，而不证得如理善法。由我所修正行未满，是故未证如理善法。我所修断定应不空不虚，有果有利有义有味有益。"由彼于断知有胜利，不生厌患诽谤毁呰，是名于断不遮止。

复有一类为断不善法，为圆满善法，勇猛精进炽然爱乐勤修不息，作是念言："云何令我速疾证得如理善法？"彼于如是勇猛精进，炽然爱乐勤修习时，遂能证得如理善法，便作是念："我所修断决定不空不虚，有果有利有义有味有益。"由彼于断知有胜利，不生厌患诽谤毁呰，是名于断不遮止。

复有二法，谓奢摩他、毘鉢舍那者，奢摩他云何？

答：善心一境性是谓奢摩他。

毘鉢舍那云何？

答：奢摩他相应，于法拣择极拣择最极拣择，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那，是谓毘鉢舍那。

如世尊说：

非有定无慧　　非有慧无定　　要有定有慧　　方证于涅槃

非有定无慧者，谓若有如是类慧，则有获得如是类定，若无如是类慧，则无获得如是类定，故说非有定无慧。非有慧无定者，谓若有慧是定所生以定为集，是定种类由定而发，若有如是类定，则有获得如是类慧，若无如是类定，则无获得如是类慧，故说非有慧无定。要有定有慧方证于涅槃者，爱尽离灭名曰涅槃，要具定慧方能证得，若

随阙一必不能证，由此因缘故作是说，要有定有慧方证于涅槃。

复次或有补特伽罗，得内心止不得增上慧法观，或有补特伽罗，得增上慧法观不得内心止，或有补特伽罗，不得内心止，亦不得增上慧法观，或有补特伽罗，得内心止亦得增上慧法观。

何等补特伽罗，得内心止不得增上慧法观？

答：若补特伽罗，得世间四静虑，不得出世圣慧。

何等补特伽罗，得增上慧法观，不得内心止？

答：若补特伽罗，得出世圣慧，不得世间四静虑。

何等补特伽罗，不得内心止，亦不得增上慧法观？

答：若补特伽罗，不得世间四静虑，亦不得出世圣慧。

何等补特伽罗，得内心止亦得增上慧法观？

答：若补特伽罗，得世间四静虑，亦得出世圣慧。

如说世间四静虑相应，心住等住近住安住，不散不乱摄止等持，心一境性者，此显内心止，如说出世圣慧所摄，于法拣择极拣择最极拣择，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那者，此显增上慧法观，是名奢摩他、毘鉢舍那。

复有二法，谓明、解脱者，明云何？

答：无学三明。何等为三？一者无学宿住随念智作证明，二者无学死生智作证明，三者无学漏尽智作证明，是谓明。

解脱云何？

答：三种解脱。何等为三？一者心解脱，二者慧解脱，三者无为解脱。

心解脱者，谓无贪善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是名心解脱。

慧解脱者，谓无痴善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是名慧解脱。

无为解脱者，谓择灭，是名无为解脱。

此中心解脱或学或无学或非学非无学，云何学？

答：学无贪善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是谓学。

云何无学？

答：无学无贪善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是谓无学。

云何非学非无学？

答：有漏无贪善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是谓非学非无学。

慧解脱或学或无学，或非学非无学，云何学？

答：学无痴善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是谓学。

云何无学？

答：无学无痴善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是谓无学。

云何非学非无学？

答：有漏无痴善根相应心，已胜解当胜解今胜解，是谓非学非无

学。

无为解脱唯非学非无学，是名明解脱。

复有二法，谓尽智无生智者，尽智云何？

答：谓如实知我已知苦，我已断集，我已证灭，我已修道，此所从生智见明觉解慧光观，是名尽智。

无生智云何？

答：谓如实知我已知苦不复当知，我已断集不复当断，我已证灭不复当证，我已修道不复当修，此所从生智见明觉解慧光观，是名无生智。

复次若如实知已尽欲漏有漏无明漏，是名尽智。若如实知所尽三漏不复当生是无生智。

复次若如实知已尽一切结缚随眠随烦恼缠，是名尽智。若如实知所尽，一切结缚随眠随烦恼缠不复当起，是名无生智。

集异门足论三法品第四之一

时，舍利子复告众言："具寿当知，佛于三法自善通达，现等觉已，为诸弟子宣说开示。我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。三法云何？"此中有五嗢柁南颂，初嗢柁南曰：

初三法有十　　谓根寻行界　　前三各有二　　后一有四种

有三不善根三善根，三不善寻三善寻，三恶行三妙行，欲恚害三界，出离无恚无害三界，欲色无色三界，色无色灭三界。

三不善根者，谓贪不善根，瞋不善根，痴不善根。

贪不善根者，贪云何？

答：谓于欲境诸贪等贪执藏防护坚着爱乐迷闷耽嗜遍耽嗜内缚欲求耽湎苦集贪类贪生总名为贪。

不善根云何？

答：谓此贪法是不善性能为无量不善法根，是故此法能为病根痈根箭根恼根苦根秽根浊根诸杂染根不清净根不鲜白根，是故名为贪不善根。

瞋不善根者，瞋云何？

答：谓于有情欲为损害，内怀栽杌欲为扰恼，已瞋当瞋现瞋，乐为过患极为过患意极忿恚于诸有情各相违戾欲为过患，已为过患当为过患现为过患，总名为瞋。

不善根云何？

答：谓此瞋法是不善性，能为无量不善法根，是故此法能为病根痈根箭根恼根苦根秽根，浊根诸杂染根不清净根不鲜白根，是故名为瞋不善根。

痴不善根者，痴云何？

答：谓于前际无知，后际无知，前后际无知，于内无知，外无知，内外无知，于业无知，异熟无知，业异熟无知，于善作业无知，恶作业无知，善恶作业无知，于因无知，因所生法无知，于佛无知法无知僧无知，于苦无知集无知灭无知道无知，于善法无知不善法无知，于有罪法无知无罪法无知，于应修法无知不应修法无知，于下劣法无知胜妙法无知，于黑法无知白法无知，于有敌对法无知，于缘生法无知，于六触处如实无知，如是无知无见非现观，黑闇愚痴无明盲冥，罩网缠裹顽騃浑浊障盖，发盲发无明发无智，灭胜慧障碍善品令不涅槃，无明漏无明暴流无明轭，无明毒根无明毒茎，无明毒枝无明毒叶，无明毒花无明毒果，痴等痴极痴改等改极改，痴类痴生改类改生，总名为痴。

不善根云何？

答：谓此痴法是不善性，能为无量不善法根，是故此法能为病根痈根箭根恼根苦根秽根浊根诸杂染根，不清净根不鲜白根，是故名为痴不善根。如世尊说：

诸恶贪瞋痴　　恼害自心者　　如树心有蝎　　皮果等皆衰

三善根者，谓无贪善根，无瞋善根，无痴善根。

无贪善根者，无贪云何？

答：谓于欲境诸不贪，不等贪不执藏不防护不坚着不爱不乐，不迷心闷不耽嗜不遍耽嗜不内缚不欲不求不耽湎，非苦集非贪类非贪生总名无贪。

善根云何？

答：谓无贪法是善性，能为无量善法根，是故此法能为无病根，无痈根无箭根无秽根无浊根不杂染根清净根鲜白根，是故名为无贪善根。

无瞋善根者，无瞋云何？

答：谓于有情不欲损害，不怀栽机不欲扰恼，非已瞋非当瞋非现瞋，不乐为过患不极为过患意不愤恚，于诸有情不相违戾不欲为过患，非已为过患，非当为过患，非现为过患，总名无瞋。

善根云何？

答：谓无瞋法是善性，能为无量善法根，是故此法能为无病根，无痈根无箭根无秽根无浊根不杂染根清净根鲜白根，是故名为无瞋善根。

无痴善根者，无痴云何？

答：谓知前际智，后际智前后际智，知内智外智内外智，知业智异熟智业异熟智，知善作业智恶作业智善恶作业智，知因智因所生法智，知佛智法智僧智，知苦智集智灭智道智，知善法智不善法智，知有罪法智无罪法智，知应修法智不应修法智，知下劣法智胜妙法智，知黑法智白法智，知有敌对法智，知缘生法智，知六触处如实智，如

是智见明觉解慧光观总名无痴。

善根云何？

答：谓无痴法是善性，能为无量善法根，是故此法能为无病根，无痈根无箭根无秽根无浊根不杂染根清净根鲜白根，是故名为无痴善根。如世尊说：

若离贪瞋痴　　说名为智者　亦名为上士　　不恼害自心
是故应远离　　贪瞋及无明　勤修起慧明　　速得众苦尽

三不善寻者，谓欲寻恚寻害寻。欲寻云何？

答：欲贪相应诸心寻求，遍寻求近寻求，心显了极显了现前显了，推度搆画思惟分别总名欲寻。

恚寻云何？

答：瞋相应诸心寻求，遍寻求近寻求，心显了极显了现前显了，推度搆画思惟分别总名恚寻。

害寻云何？

答：害相应诸心寻求，遍寻求近寻求，心显了极显了现前显了，推度搆画思惟分别，总名害寻。如世尊说：

恶寻伏众生　　令于秽见净　倍增长贪爱　　自为坚固缚

三善寻者，谓出离寻无恚寻无害寻。出离寻云何？

答：于诸欲寻思惟过患，谓此欲寻是不善法，诸下贱者信解受持，一切如来及诸弟子，贤贵善士共所呵厌，能为自害，能为他害，能为俱害，能灭智慧，能碍彼品，能障涅槃，受持此法不生通慧，不引菩提不证涅槃，如是思惟诸欲寻过患时，诸心寻求遍寻求近寻求，心显了极显了现前显了，推度搆画思惟分别名出离寻。

复次为断欲寻于出离寻思惟功德，谓出离寻是胜善法，是尊胜者信解受持，一切如来及诸弟子贤贵善士共所称赞，不为自害，不为他害，不为俱害，不灭智慧，不碍彼品，不障涅槃，受持此法能生通慧，能引菩提能证涅槃，如是思惟出离寻功德时，诸心寻求乃至分别名出离寻。

复次思惟欲寻如病，如痈如箭恼害，无常苦空非我转动，劳倦羸笃是失坏法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是变坏法，如是思惟诸欲寻时，诸心寻求乃至分别名出离寻。

复次为断欲寻思惟彼灭是真寂静，思惟彼道是真出离，如是思惟彼灭道时，诸心寻求乃至分别名出离寻。

复次思惟舍心定，及道舍心定相应，无想定灭定择灭，如是思惟时诸心寻求，乃至分别名出离寻。

复次思惟出离，及出离相应受想行识，及彼等起身语业心不相应行时，诸心寻求乃至分别名出离寻。

无恚寻云何？

答：于诸恚寻思惟过患，谓此恚寻是不善法，诸下贱者信解受持，一切如来及诸弟子，贤贵善士共所呵厌，能为自害，能为他害，能为俱害，能灭智慧，能碍彼品，能障涅槃，受持此法不生通慧，不引菩提不证涅槃，如是思惟诸恚寻过患时，诸心寻求遍寻求近寻求，心显了极显了现前显了，推度搆画思惟分别名无恚寻。

复次为断恚寻于无恚寻思惟功德，谓无恚寻是胜善法，是尊胜者信解受持，一切如来及诸弟子，贤贵善士共所称赞，不为自害，不为他害，不为俱害，不灭智慧，不碍彼品，不障涅槃，受持此法能生通慧，能引菩提，能证涅槃，如是思惟无恚寻功德时，诸心寻求乃至分别名无恚寻。

复次思惟恚寻如病，如痈如箭恼害，无常苦空非我转动劳倦羸笃是失坏法，迅速不停衰朽非恒，不可保信是变坏法，如是思惟诸恚寻时，诸心寻求乃至分别名无恚寻。

复次为断恚寻思惟彼灭是真寂静，思惟彼道是真出离，如是思惟彼灭道时，诸心寻求乃至分别名无恚寻。

复次思惟慈心定，及道慈心定相应，无想定灭定择灭，如是思惟时诸心寻求，乃至分别名无恚寻。

复次思惟无恚，及无恚相应受想行识，及彼等起身语业心不相应行时，诸心寻求，乃至分别名无恚寻。

无害寻云何？

答：于诸害寻思惟过恚，谓此害寻是不善法诸下贱者信解受持，一切如来及诸弟子，贤贵善士共所呵厌，能为自害，能为他害，能为俱害，能灭智慧，能碍彼品，能障涅槃，受持此法不生通慧，不引菩提，不证涅槃，如是思惟诸害寻过患时，诸心寻求遍寻求近寻求，心显了极显了现前显了，推度搆画思惟分别名无害寻。

复次为断害寻，于无害寻思惟功德，谓无害是胜善法，是尊胜者信解受持，一切如来及诸弟子，贤贵善士共所称赞，不为自害，不为他害，不为俱害，不灭智慧，不碍彼品，不障涅槃，受持此法能生通慧，能引菩提，能证涅槃，如是思惟无害寻功德时，诸心寻求乃至分别名无害寻。

复次思惟害寻如病，如痈如箭恼害，无常苦空非我转动，劳倦羸笃是失坏法，迅速不停衰朽非恒，不可保信，是变坏法，如是思惟诸害寻时，诸心寻求乃至分别名无害寻。

复次为断害寻，思惟彼灭是真寂静，思惟彼道是真出离，如是思惟彼灭道时，诸心寻求乃至分别名无害寻。

复次思惟悲心定，及道悲心定相应，无想定灭定择灭，如是思惟时诸心寻求，乃至分别名无害寻。

复次思惟无害，及无害相应受想行识，及彼等起身语业心不相应行时，诸心寻求乃至分别名无害寻。如世尊说：

乐灭诸恶寻　　勤修不净观　常念断贪爱　　能坏坚固缚

三恶行者，谓身恶行语恶行意恶行。身恶行云何？

答：断生命不与取欲邪行。复次断生命不与取非梵行。复次诸所有不善身业，诸所有非理所引身业，诸所有身业能障碍定，总名身恶行。

语恶行云何？

答：虚诳语离间语麤恶语杂秽语。复次诸所有不善语业，诸所有非理所引语业，诸所有语业能障碍定，总名语恶行。

意恶行云何？

答：贪欲瞋恚邪见。复次诸所有不善意业，诸所有非理所引意业，诸所有意业能障碍定，总名意恶行。如世尊说：

若造身恶行　　语意恶行已　不修对治者　　当堕于地狱

三妙行者，谓身妙行语妙行意妙行。身妙行云何？

答：离断生命离不与取离欲邪行。复次离断生命离不与取离非梵行。复次诸学身业诸无学身业，诸善非学非无学身业，总名身妙行。

语妙行云何？

答：离虚诳语离离间语离麤恶语离杂秽语。复次诸学语业诸无学语业诸善非学非无学语业，总名语妙行。

意妙行云何？

答：无贪无瞋正见。复次诸学意业，诸无学意业，诸善非学非无学意业，总名意妙行。如世尊说：

若修身妙行　　语意妙行已　无余缘碍者　　当生天受乐

欲界恚界害界，及出离界无恚界无害界，如法蕴论说，欲界色界无色界，亦如法蕴论说。如世尊说：

诸有能遍知　　欲色无色界　超一切依故　　当触无余依
身证甘露界　　无漏不思议　世尊说涅槃　　为饶益含识

色界无色界灭界，亦如法蕴论说。如世尊说：

住色界有情　　及住无色界　不证知灭故　　定当往后有
若遍知色界　　不住于无色　趣向究竟灭　　后解脱生死

第二嗢柁南曰：

二三法有十　　世言依处行　心数趣上座　　聚举不护三

有三世三言依三色处三行三心，三补特伽罗三上座三聚三举罪事三不护。

三世者，谓过去世未来世现在世。过去世云何？

答：诸行已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是谓过去世。

未来世云何？

答：诸行未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类，未来世摄，是谓未来世。

现在世云何？

答：诸行已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现，住未已谢，未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是谓现在世。

问世是何义？

答：世是显示诸行增语。

三言依者，谓过去言依未来言依现在言依。过去言依者云何，过去云何言云何依，而说过去言依耶？

答：诸行已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是谓过去；即依如是过去诸行所起，语言唱词评论呼召宣说显示教诲，语路语音语业语表是谓言；即前所说过去诸行亦名为依；是言因本眼路缘起无间引发，能作生缘集等起故，依过去行起诸言说故，过去诸行名过去言依。

未来言依者云何，未来云何言云何依，而说未来言依耶？

答：诸行未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是谓未来；即依如是未来诸行所起，语言唱词评论呼召宣说显示教诲，语路语音语业语表是谓言；即前所说未来诸行亦名为依；是言因本眼路缘起无间引发，能作生缘集等起故，依未来行起论言说故，未来诸行名未来言依。

现在言依者，云何现在云何言云何依，而说现在言依耶？

答：诸行已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现，住未已谢未已尽灭，未已离变和合现前现在性现在类，现在世摄，是谓现在；即依如是现在诸行所起，语言唱词评论呼召宣说显示教诲，语路语音语业语表是谓言；即前所说现在诸行亦名为依；是言因本眼路缘起无间引发，能作生缘集等起故，依现在行起诸言说故，现在诸行名现在言依。

无第四第五者依有为说，谓有为法唯有三种更无第四第五可得；有说此依一切法说，诸无为法即是现在言依摄故，更无第四第五可得。如世尊说：

乐言想有情　恒依言想住　未遍知言想　趣生死无穷

若遍知言想　于他无所说　亦不乐他说　常欣修静虑

寂定勤精进　见生死尽边　摧伏诸魔军　至生死彼岸

三色处者，谓有三处摄一切色。何等为三？一者有色有见有对，二者有色无见有对，三者有色无见无对。

云何有见有对色？答：一处。

云何无见有对色？答：九处。
云何无见无对色？答：一处少分。
三行者，谓身行语行意行。身行云何？
答：身亦名身行，身业亦名身行，入息出息亦名身行，于此义中意说入息出息身行。所以者何？入息者呼吸外风令入身内，出息者引发内风令出身外，由此势力令身动转通畅安隐，故入出息说为身行。
语行云何？
答：语亦名语行，语业亦名语行，寻伺亦名语行，于此义中意说寻伺语行。所以者何？要寻伺已能发语言非无寻伺是故寻伺说为语行。
意行云何？
答：意亦名意行，意业亦名意行，想思亦名意行，于此义中意说想思意行。所以者何？以想及思是心所法，依止于心系属于心，依心而转扶助于心，是故想思说为意行。
三心者，一漏疮喻心，二电光喻心，三金刚喻心。漏疮喻心云何？答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，禀性暴恶言喜麤犷，少有触恼便多愤恚，结怨佷'仁-二＋戾'语言凶勃，如恶漏疮才被物触，便多流出脓血不止，彼心亦尔少遇违缘，即便愤恚怨恨不息。"
问何故彼心名漏疮喻？
答：彼心意识暂触违缘，便速发生种种秽恶，是故名曰，漏疮喻心。

阿毗达磨集异门足论卷第四

三法品第四之二

电光喻心云何？
答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，居阿练若或居树下或住空闲，精勤修习多修习故，证得如是寂静心定，依是定心能永断五顺下分结得不还果，受上化生即住上界，得般涅槃不复还来生于欲界。如过夏分至秋初时，从大云台电光发已，暂现色像速还隐没，如是一类补特伽罗，居阿练若乃至广说，彼所得心名电光喻。"
问何故彼心名电光喻？
答：彼心意识证不还果，暂能照了速还隐没，是故名曰电光喻心。
金刚喻心云何？
答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，居阿练若或居树下或住空闲，精勤修习多修习故，证得如是寂静心定，依是定心能尽诸漏，证得无漏心慧解脱，于现法中以胜通慧，自证觉受圆满功

德，谓自证知我生已尽，梵行已立所作已办不受后有。譬如金刚无有少物，而不能断或穿或破，所谓若铁若牙若贝，若角若珠若玉石等，如是一类补特伽罗，居阿练若乃至广说，彼所得心名金刚喻。”

问何故彼心名金刚喻？

答：彼心意识证无学果，无结缚等而不能坏，是故名曰金刚喻心。

三补特伽罗者，一者覆慧补特伽罗，二者膝慧补特伽罗，三者广慧补特伽罗。

云何覆慧补特伽罗？

答：如世尊说：“苾刍当知，世有一类补特伽罗，为听法故苾刍前坐，苾刍哀愍为说法要，开示初善中善后善，文义巧妙纯一圆满，清白梵行彼在法座，于所说法初中后分皆不能知，从座起已于所说法，初中后分亦不能了。所以者何？彼都无慧犹如覆器亦如覆瓶，虽多溉水竟无受入，如是一类补特伽罗，为听法故苾刍前坐，广说乃至彼都无慧，是名覆慧补特伽罗。

问：何故名覆慧补特伽罗？

答：彼有是慧在法座时，于所说法初中后分，虽皆欲知而无慧故皆不能知。彼有是慧从座起已，于所说法初中后分，虽皆欲了而无慧故，亦不能了故名覆慧补特伽罗。

云何膝慧补特伽罗？

答：如世尊说：“苾刍当知，世有一类补特伽罗，为听法故苾刍前坐，苾刍哀愍为说法要，开示初善中善后善，文义巧妙纯一圆满，清白梵行。彼在法座，于所说法初中后分，虽皆能知而从座起，于所说法初中后分皆不能了，先虽领受而后忘失。譬如有人得妙饮食，置于膝上以失念故，欻从座起皆悉坠落，如是一类补特伽罗，为听法故苾刍前坐，广说乃至而后忘失，是名膝慧补特伽罗。

问：何故名膝慧补特伽罗？

答：彼有是慧在法座时，于所说法初中后分，随所欲知以有慧故，虽皆能知。彼有是慧，而从座起于所说法初中后分虽皆欲了，而无慧故皆不能了，先虽领受而后忘失，故名膝慧补特伽罗。

云何广慧补特伽罗？

答：如世尊说：“苾刍当知，世有一类补特伽罗，为听法故苾刍前坐，苾刍哀愍为说法要，开示初善中善后善，文义巧妙纯一圆满，清白梵行。彼在法座，于所说法初中后分皆悉能知，从座起已于所说法初中后分亦悉能了，复能善知所说义趣。如刹帝利女或婆罗门女，或长者女或居士女，清水沐浴妙香涂身，梳剪发爪莹饰眉面，服鲜净衣着诸缨络，以环钏等而自庄严，唯少花鬘未冠其首，有诸尊者持妙花鬘，谓嗢鉢罗瞻博迦等，随其所好而授与之，诸女尔时欢喜踊跃，恭敬受取冠在顶上，深心爱翫终无遗失，如是一类补特伽罗，为听法故苾刍前坐，乃至善知所说义趣，是名广慧补特伽罗。

问：何故名广慧补特伽罗？

答：彼有是慧在法座时，于所说法初中后分随所欲知，以有慧故皆悉能知。彼有是慧从座起已，于所说法初中后分随所欲了，以有慧故亦悉能了，复能善知所说义趣，故名广慧补特伽罗，

如世尊说：

覆慧不聪明　　虽数多闻法　　无智不能了　　如灌覆瓶器
膝慧胜于前　　坐听虽能了　　而起已皆忘　　如遗膝上食
广慧最为胜　　在法座若起　　于文义俱了　　如女冠花鬘
具持念辩才　　乐修净业染　　断憍慢放逸　　能舍诸恶趣

三上座者，谓生年上座世俗上座法性上座。

云何生年上座？

答：诸有生年尊长耆旧，是谓生年上座。

云何世俗上座？

答：如有知法富贵长者共立制言："诸有知法大财大位，大族大力大眷属大徒众，胜我等者我等皆应推为上座，供养恭敬尊重赞叹。"由此因缘虽年二十或二十五，若能知法得大财位大族大力，有大眷属大徒众者，皆应和合推为上座，供养恭敬尊重赞叹。如诸国土城邑王都，其有多闻妙解算数辩才书印，或随一一工巧业处，胜余人者皆共和合推为上座，供养恭敬尊重赞叹；如商侣中有多财者众人和合推为上座，供养恭敬尊重赞叹；如得为王或大臣等，众人皆共供养恭敬尊重赞叹；如难陀王长发王种欲兴战争，召马胜王刹帝利种，重赐财宝令其示现种种技能，知彼胜已告大臣曰："封主当知吾欲敬礼刹帝利种马胜王足。"大臣白言："天不应礼刹帝利种马胜王足。所以者何？彼是臣佐君不应礼臣佐之足。"如是等事有无量种，今此意说长发王种，难陀王时世俗上座。

云何法性上座？

答：诸受具戒耆旧长宿是谓法性上座。有说此亦是生年上座。所以者何？佛说：出家受具足戒名真生故。若有苾刍得阿罗汉诸漏永尽，已作所作已办所办，弃诸重担逮得己利，尽诸有结正智解脱，心善自在此中意说，如是名为法性上座。如世尊说上座颂言：

心掉多绮语　　染意乱思惟　　虽久隐园林　　而非真上座
具戒智正念　　寂静心解脱　　彼于法能观　　是名真上座

三聚者，谓邪性定聚正性定聚不定聚。

云何邪性定聚？答：五无间业。

云何正性定聚？答：学无学法。

云何不定聚？答：除五无间业，余有漏法及无为。

三举罪事者，谓见举罪事、闻举罪事、疑举罪事。

见举罪事者，云何见云何举罪，云何事而说见举罪事耶？

答：见谓见有苾刍故思断生命，不与物而取，行非梵行婬欲法，正知而说虚诳语，故思出不净，非时食，饮诸酒，自手掘地，坏生草木，歌舞作乐冠饰花鬘放逸纵荡，是名为见举罪。

谓五种举罪，一者觉察举罪，二者忆念举罪，三者应告羯磨举罪，四者布洒他时安立举罪，五者于恣举时安立举罪。

云何觉察举罪？

答：谓有觉察他苾刍言："具寿已犯如是如是罪，应发露勿覆藏，发露则安隐不发露罪益深。"是名觉察举罪。

云何忆念举罪？

答：谓有教他令自忆念，告言："具寿汝已曾犯如是如是罪，应发露勿覆藏，发露则安隐不发露罪益深。"是名忆念举罪。

云何应告羯磨举罪？

答：谓应告言："具寿不应不令我觉默然，从此住处出去，我于具寿欲有少言。"是名应告羯磨举罪。

云何布洒他时安立举罪？

答：谓布洒他时所差举者，作如是言："此苾刍众和合共坐作布洒他，我某苾刍为布洒他之所差举。"是名布洒他时安立举罪。

云何于恣举时安立举罪？

答：谓恣举时所差举者作如是言："此苾刍众和合共坐作恣举事，我某苾刍为恣举众之所差举。"是名于恣举时安立举罪，是名举罪事。谓即前所见犯事是名为事，如是合名见举罪事。

闻举罪事者，云何闻云何举罪云何事，而说闻举罪事耶？

答：闻谓闻有苾刍故思断生命，不与物而取，行非梵行婬欲法，正知而说虚诳语，故思出不净，非时食，饮诸酒，自手掘地，坏生草木，歌舞作乐冠饰花鬘放逸纵荡，是名为闻举罪。谓五种举罪如前说，是名举罪事，谓即前所闻犯事是名为事，如是合名闻举罪事。

疑举罪事者，云何疑云何举罪云何事，而说疑举罪事耶？

答：疑谓五缘而生于疑，一由色故，二由声故，三由香故，四由味故，五由触故。

由色故者，谓见苾刍非时入聚落非时出聚落，或与女人入出丛林，或亲狎外道，或亲狎扇搋半择迦，或亲狎苾刍尼，或亲狎婬女，或亲狎小男，或亲狎大女，或亲狎寡妇，见如是等可疑事已，便生疑念："观此具寿，现行如是不清净，非沙门非随顺行，如是具寿定应已犯非梵行法。"是名由色而生于疑。

由声故者，谓闻苾刍非时入聚落非时出聚落，或闻与女人入出丛林或闻亲狎外道，亲狎扇搋半择迦，亲狎苾刍尼，亲狎婬女，亲狎小男，亲狎大女，亲狎寡妇，闻如是等可疑事已便生疑念："闻此具寿现行如是不清净，非沙门非随顺行，如是具寿定应已犯非梵行法。"是名由声而生于疑。

由香故者，如有苾刍或为澡手，或为洗面，或为饮水，或随一缘

入余苾刍所住之处嗅杂染香，谓女人香或酒肉香，或涂薰香或余随一婬泆之香嗅是香已便生疑念：“今此具寿所住之处，既有如是不清净，非沙门非随顺香，定应已犯非梵行法。”是名由香而生于疑。

由味故者，如有苾刍或为澡手，或为洗面或为饮水，或随一缘入余苾刍所住之处，见彼苾刍口中含嚼杂染诸味，谓耽哺罗龙脑豆‘寇-(敲-高)＋女’或余随一淫泆之味，见彼苾刍尝是味已，便生疑念：“今此具寿，舌尝如是不清净非沙门非随顺味，定应已犯非梵行法。”是名由味而生于疑。

由触故者，如有苾刍或为澡手或为洗面，或为饮水，或随一缘入余苾刍所住之处，见彼苾刍所止牀座，宝香挍饰细软杂彩，锦绣绫罗以为敷具，于牀两头俱置丹枕，迦陵伽褐而覆其上，于彼住处复见女人，端正少年或坐或卧，见是事已便生疑念：“今此具寿身触如是不清净，非沙门非随顺触，定应已犯非梵行法。”是名由触而生于疑，是名为疑举罪。谓五种举罪如前说，是名举罪事，谓即前所疑犯事是名为事，如是合名疑举罪事。

三不护者，谓诸如来三业无失可有隐藏恐他觉知故名不护。何等为三？一者如来所有身业，清净现行，无不清净现行身业恐他觉知须有藏护。二者如来所有语业，清净现行，无不清净现行语业恐他觉知须有藏护。三者如来所有意业，清净现行，无不清净现行意业恐他觉知须有藏护。

云何如来所有身业清净现行？

答：身业清净现行者，谓离断生命，离不与取，离欲邪行；复次离断生命，离不与取，离非梵行；复次所有学身业清净现行，所有无学身业清净现行，所有善非学非无学身业清净现行，总名身业清净现行。于此义中意说如来，所有无学身业清净现行，及所有善非学非无学身业清净现行。如来具足圆满成就如是身业清净现行，故说如来所有身业清净现行

云何如来无不清净现行身业？

答：不清净现行身业者，谓断生命，不与取，欲邪行；复次断生命不与取非梵行；复次所有不善身业，所有非理所引身业，所有身业能障碍定，总名不清净现行身业。如来于此不清净现行身业，已断已遍知，如断草根多罗树头，令永于后成不生法，由此如来无可隐匿覆蔽藏护，勿他见我此秽身业，故说如来无不清净现行身业。

云何如来所有语业清净现行？

答：语业清净现行者，谓离虚诳语离离间语离麤恶语离杂秽语；复次所有学语业清净现行，所有无学语业清净现行，所有善非学非无学语业清净现行，总名语业清净现行。于此义中意说如来，所有无学语业清净现行，及所有善非学非无学语业清净现行。如来具足圆满成就如是语业清净现行，故说如来所有语业清净现行。

云何如来无不清净现行语业？

答：不清净现行语业者，谓虚诳语离间语麤恶语杂秽语；复次所有不善语业，所有非理所引语业，所有语业能障碍定总名不清净现行语业。如来于此不清净现行语业，已断已遍知，如断草根多罗树头，令永于后成不生法，由此如来无可隐匿覆蔽藏护，勿他见我此秽语业，故说如来无不清净现行语业。

云何如来所有意业清净现行？

答：意业清净现行者，谓无贪无瞋正起；复次所有学意业清净现行，所有无学意业清净现行，所有善非学非无学意业清净现行，总名意业清净现行。于此义中意说如来，所有无学意业清净现行，及所有善非学非无学意业清净现行。如来具足圆满成就如是意业清净现行，故说如来所有意业清净现行。

云何如来无不清净现行意业？

答：不清净现行意业者，谓贪瞋邪见；复次所有不善意业，所有非理所引意业，所有意业能障碍定，总名不清净现行意业。如来于此不清净现行意业，已断已遍知，如断草根多罗树头，令永于后成不生法，由此如来无可隐匿覆蔽藏护，勿他见我此秽意业，故说如来无不清净现行意业。

第三嗢柁南：

三三法有九　　谓三爱漏求　　及有黑闇身　　怖受苦慢类

有三爱三漏三求三有三黑闇身三怖三受三苦性三慢类

三爱者，一欲爱，二色爱，三无色爱。

欲爱云何？

答：于诸欲中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓欲爱；复次于欲界系十八界十二处五蕴诸法中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓欲爱；复次下从无间大地狱，上至他化自在天，于此所摄色受想行识诸法中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓欲爱。

色爱云何？

答：于诸色中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓色爱；复次于色界系十四界十处五蕴诸法中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓色爱；复次下从梵众天上至色究竟天，于此所摄色受想行识，诸法中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓色爱。

无色爱云何？

答：于无色中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓无色爱；复次于无色界系三界二处四蕴诸法中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓无色爱；复次如欲色界决定处所上下差别不相杂乱，无色界中无如是事，然可依定依生胜劣说有下上，谓下从空无边处天，上至非想非非想处天，于此所摄受想行识诸法中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓无色爱。

如世尊说：

有爱诸士夫　　长世数流转　　数受胎藏苦　　往还诸有中
　断爱诸有情　　瀑流已断故　　无爱润生故　　不流转后有

复有三爱，一欲爱，二有爱，三无有爱。

欲爱云何？

答：于诸欲中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓欲爱。

有爱云何？

答：色无色界诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓有爱。

无有爱云何？

答：欣无有者，于无有中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓无有爱。此复如何？如有一类怖畏所逼，怖畏所恼，忧苦所逼，忧苦所恼，苦受触故，作是念言："云何当令我身死后断坏无有，永绝众病岂不乐哉？"彼欣无有，于无有中诸贪等贪，执藏防护耽着爱染，是谓无有爱。

如世尊说：

爱所执有情　　心贪有无有　　魔轭所轭故　　身常不安乐
　流转诸有中　　生已归老死　　如犊子爱乳　　随母尝不离

三漏者，一欲漏，二有漏，三无明漏。

欲漏云何？

答：除欲界系无明，诸余欲界系结缚随眠随烦恼缠，是谓欲漏。

有漏云何？

答：除色无色界系无明，诸余色无色界系结缚随眠随烦恼缠，是谓有漏。

无明漏云何？

答：三界无智，是谓无明漏。

如世尊说：

若苾刍已断　　欲有无明漏　　诸漏永尽故　　无影般涅槃

三求者，一欲求，二有求，三梵行求。

欲求云何？

答：住欲有者于欲界法未得为得，诸求随求平等随求，悕求欣求思求勤求，是谓欲求。

有求云何？

答：住色无色有者于色无色界法未得为得，诸求乃至勤求是谓有求。

梵行求云何？

答：离二交会说名梵行，八支圣道亦名梵行，于此义中意说八支圣道梵行。诸有于此八支圣道未得为得，诸求乃至勤求，是谓梵行求。

复次欲求者，非求死后当生诸有，然于现在可意色声香味触衣服

饮食卧具病缘医药诸资生具未得为得诸求乃至勤求，是名欲求。

有求者，有谓五取蕴。何等为五？谓色取蕴，受取蕴，想取蕴，行取蕴，识取蕴。如有一类作是念言：“云何令我得未来世如是类色受想行识？”彼于死后当生诸有，色等五蕴，诸求乃至勤求，是名有求。

梵行求者，从世第一法趣苦法智忍时，有梵行求非有梵行。所以者何？八支圣道说名梵行，彼于尔时未得未近得，未有未现有。从苦法智忍趣苦法智时，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支圣道说名梵行，彼于尔时已得已近得，已有已现有，如是从苦法智趣苦类智忍，从苦类智忍趣苦类智，从苦类智趣集法智忍，从集法智忍趣集法智，从集法智趣集类智忍，从集类智忍趣集类智，从集类智趣灭法智忍，从灭法智忍趣灭法智，从灭法智趣灭类智忍，从灭类智忍趣灭类智，从灭类智趣道法智忍，从道法智忍趣道法智，从道法智趣道类智忍，从道类智忍趣道类智，从道类智趣道类智，或趣所余无漏智时，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支圣道说名梵行，彼于尔时已得已近得，已有已现有。复次若世间道，证一来果不还果时，有梵行求非有梵行。所以者何？八支圣道说名梵行，彼于尔时未得未近得，未有未现有。若无漏道证预流果，或证一来不还阿罗汉果时，有梵行求亦有梵行。所以者何？八支圣道说名梵行，彼于尔时已得已近得，已有已现有。

如世尊说：

具念定正知　　诸佛真弟子　　正知求圣道　　终不求余事

若悕求已灭　　圣道当趣尽　　苾刍求尽故　　无影般涅槃

三有者，一欲有，二色有，三无色有。

欲有云何？

答：若业欲界系取为缘欲感当有，彼业异熟，是谓欲有。

色有云何？

答：若业色界系取为缘欲感当有，彼业异熟，是谓色有。

无色有云何？

答：若业无色界系取为缘欲感当有，彼业异熟，是谓无色有。

三黑闇身者，一过去黑闇身，二未来黑闇身，三现在黑闇身。

过去黑闇身者，云何过去，云何黑闇，云何身，而说过去黑闇身耶？

答：过去者，谓诸行已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是谓过去。黑闇者，谓于过去行，发起种种求解异慧，广说乃至疑犹豫箭，是谓黑闇。身者有说与疑相应无明名身，于此义中即疑名身。所以者何？黑谓无智，由黑故闇，说名黑闇，此即是疑即此黑闇说名为身，故名过去黑闇身。

未来黑闇身者，云何未来，云何黑闇，云何身，而说未来黑闇身耶？

答：未来者，谓诸行未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是谓未来。黑闇者，谓于未来行发起种种求解异慧，广说乃至疑犹豫箭，是谓黑闇。身者有说与疑相应无明名身，于此义中即疑名身。所以者何？黑谓无智，由黑故闇，说名黑闇，此即是疑即此黑闇，说名为身，故名未来黑闇身。

现在黑闇身者，云何现在，云何黑闇，云何身，而说现在黑闇身耶？

答：现在者，谓诸行已起已等起，已生已等生已转已现转，聚集出现住，未已谢未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是谓现在。黑闇者，谓于现在行发起种种求解异慧，广说乃至疑犹豫箭，是谓黑闇。身者有说与疑相应无明名身，于此义中即疑名身。所以者何？黑名无智，由黑故闇，说名黑闇，此即是疑即此黑闇，说名为身，故名现在黑闇身。

三怖者，一病怖，二老怖，三死怖。

病怖者，云何病？

答：头痛等，广说如法蕴论，是谓病。

云何怖？

答：如有一类见他病已深生厌患，自念我身亦有此分，亦有此性亦有此法未越此法，由此便生惊恐怖畏，惶惧毛竖，是谓怖，由病起怖故名病怖。

老怖者，云何老？

答：发落等，广说如法蕴论，是谓老。

云何怖？

答：如有一类见他老已深生厌患，广说乃至惶惧毛竖，是谓怖，由老起怖故名老怖。

死怖者，云何死？

答：彼彼有情即于彼彼诸有情聚移转坏没，广说如法蕴论，是谓死。

云何怖？

答：如有一类见他死已深生厌患，广说乃至惶惧毛竖，是谓怖，由死起怖故名死怖。

如世尊说：

诸异生虽能　厌病老死法　而不能如实　厌此所依身
我能厌此身　深了知此法　故不乐久住　速入无余依
我观一切种　无疾少年命　病老死所坏　唯出离安隐
我已勤精进　通达究竟迹　虽不习诸欲　而舍修梵行

阿毗达磨集异门足论卷第五

三法品第四之三

三受者，一乐受，二苦受，三不苦不乐受。

乐受云何？

答：顺乐受触所生身乐心乐平等受受所摄，是谓乐受，复次修初第二第三静虑时，顺乐受触所生身乐心乐平等受受所摄，是谓乐受。

苦受云何？

答：顺苦受触所生身苦心苦不平等受受所摄，是谓苦受。

不苦不乐受云何？

答：顺不苦不乐受触所生身舍心舍非平等非不平等受受所摄，是谓不苦不乐受。

如世尊说：

具念定正知　诸佛真弟子　能正知诸受　令贪等不生
于诸受及道　俱令渐次灭　苾刍受尽故　无影般涅槃

三苦性者，一苦苦性，二坏苦性，三行苦性。

苦苦性云何？

答：欲界诸行由苦苦故苦。

坏苦性云何？

答：色界诸行由坏苦故苦。

行苦性云何？

答：无色界诸行由行苦故苦。

复次不可意诸行由苦苦故苦，可意诸行由坏苦故苦，顺舍诸行由行苦故苦。复次若诸苦受，若彼相应法，若彼俱有法，若从彼生，若彼种类不可爱异熟果由苦苦故苦，若诸乐受，若彼相应法，若彼俱有法，若从彼生，若彼种类可爱异熟果由坏苦故苦，若不苦不乐受，若彼相应法，若彼俱有法，若从彼生，若彼种类非可爱非不可爱异熟果由行苦故苦。

复次苦苦性云何？

答：诸身所有由苦苦故苦。所以者何？依身生起老病死等种种苦故。

坏苦性云何？

答：如世尊说：可意朋友可意眷属可意境界，若变坏时，若遭毁谤陵蔑等时，发生愁叹忧苦悲恼，彼于尔时由坏苦故苦。

行苦性云何？

答：除苦苦性及坏苦性，诸余有漏行由行苦故苦。

三慢类者，一我胜慢类，二我等慢类，三我劣慢类。

我胜慢类云何？

答：如有一类作是念言：“我之种族形色作业工巧财位寿量力等，或总或别皆胜于彼。”由此起慢，已慢当慢，心高举心恃蔑，是谓我胜慢类。

我等慢类云何？

答：如有一类作是念言：“我之种族形色作业工巧财位寿量力等，或总或别皆等于彼。”由别因缘而起于慢，已慢当慢，心高举心恃蔑，是谓我等慢类。

我劣慢类云何？

答：如有一类作是念言：“我之种族形色作业工巧财位寿量力等，或总或别皆劣于彼。”由别因缘而起于慢，已慢当慢，心高举心恃蔑，是谓我劣慢类。

第四嗢柁南曰：

四三法有十　　谓火福欲乐　　及慧根眼仗　　六一火慧二

有三火三福业事三欲生三乐生三慧三根三眼三仗，火慧各二，余六各一。

初三火者，一贪火，二瞋火，三痴火。

贪火云何？

答：谓于欲境诸贪等贪，执藏防护坚着爱乐，迷闷耽嗜遍耽嗜内缚欲求耽湎，苦集贪类贪生，总名为贪。由此贪爱所蔽伏者，发生种种身热心热身心俱热，身烧心烧身心俱烧，身恼心恼身心俱恼，又由贪爱缠为缘故，长夜领受不可爱不可乐，不可欣不可意异熟果，是谓贪火。

瞋火云何？

答：谓于有情欲为损害，内怀栽杌欲为扰恼，已瞋当瞋现瞋，乐为过患极为过患意极忿恚于诸有情各相违戾欲为过患，已为过患当为过患现为过患，总名为瞋。由此瞋恚所蔽伏者，发生种种身热心热身心俱热，身烧心烧身心俱烧，身恼心恼身心俱恼又由瞋恚缠为缘故，长夜领受不可爱不可乐不可欣不可意异熟果，是谓瞋火。

痴火云何？

答：谓于前际无知后际无知前后际无知，广说乃至痴类痴生改类改生，总名为痴。由此愚痴所蔽伏者，发生种种身热心热身心俱热，身烧心烧身心俱烧，身恼心恼身心俱恼，又由愚痴缠为缘故，长夜领受不可爱不可乐，不可欣不可意异熟果，是谓痴火。

如世尊说：

诸有愚夫类　　贪瞋痴火烧　　如次耽欲境　　害生憎圣法
于三毒炽火　　若不如实知　　便耽着有身　　不能趣寂灭
由斯履邪路　　堕三恶趣中　　受剧苦沦回　　不解脱魔缚
正等觉弟子　　昼夜常精进　　以秽想慈慧　　如次灭三火

从斯入圣道　　降伏诸魔军　　证得二涅槃　　清凉无取漏

后三火者，一应奉事火，二应给施火，三应供养火。

应奉事火云何？

答：父母是子所应奉事。如世尊为高直身形婆罗门说："云何名为应奉事火？谓世父母应受其子种种乐具，随处随时无倒奉事。"云何其子以诸乐具，随处随时无倒奉事应奉事火？谓族姓子以精进力，及手足力若汗血力，如法所得财物乐具，随处随时无倒奉事供养父母。何故名为应奉事火？谓族姓子从彼而生。由彼长养乃得成立，是故父母诸佛说为应奉事火。

应给施火云何？

答：妻子奴婢作使亲友，是其家主所应给施。如世尊为高直身形婆罗门说："云何名为应给施火？谓世妻子奴婢作使及诸亲友，应受家主种种乐具随处随时无倒给施。"云何家主以诸乐具，随处随时无倒给施应给施火？谓族姓子以精进力，及手足力若汗血力，如法所得财物乐具，随处随时无倒给施妻子奴婢作使亲友。何故名为应给施火？谓族姓子如法居家，其妻子等无倒承事，如教为作所应作业，令无匮乏速得成办，是故妻子奴婢作使及诸亲友，诸佛说为应给施火。

应供养火云何？

答：真沙门婆罗门，是诸施主所应供养。如世尊为高直身形婆罗门说："云何名为应供养火？谓沙门婆罗门，若已离贪或复修行调伏贪行，若已离瞋或复修行调伏瞋行，若已离痴或复修行调伏痴行，如是沙门及婆罗门，应受施主种种乐具，随处随时无倒供养。"云何施主以诸乐具，随处随时无倒供养应供养火？谓族姓子以精进力，及手足力若汗血力，如法所得财物乐具，随处随时无倒供养，如前所说，诸沙门婆罗门。何故名为应供养火？谓族姓子供养阿罗汉及诸有学者，彼是世间真福田故，能令施主于中树福，感得最胜此世他世富乐异熟及解脱果，是故真沙门及真婆罗门，诸佛说为应供养火。余世间火非应奉事给施供养，彼不能令诸有情类得胜果故。

如世尊说：

智者能如法　　祭事前三火　　生有乐世间　　证无苦解脱

三福业事者，一施类福业事，二戒类福业事，三修类福业事。

施类福业事者，云何施类，云何福，云何业，云何事，而说施类福业事耶？

答：施类者，谓施主布施诸沙门婆罗门贫穷苦行道行乞者，饮食汤药衣服华鬘涂散等香，房舍卧具灯烛等物，是名施类。复次或由身布施，谓或施身或施身业，或施所舍物；或由语布施，谓或施语或施语业，或施所舍物；或由意布施，谓或施意或施意业，或施舍心，是名施类。福者谓施俱行身律仪语律仪命清净，是名福。业者谓施俱行诸思等思现等思已思思类作心意业，是名业。事者谓施主受者及所施

物，是名事。此中施类名施类、亦名福、亦名业、亦名事。此中福名为福、亦名业、亦名事、亦名施类。此中业名为业、亦名事、亦名施类、亦名福。此中事唯名事。

戒类福业事者，云何戒类，云何福，云何业，云何事，而说戒类福业事耶？

答：戒类者，谓离害生命，离不与取，离欲邪行，离虚妄语，离饮窣罗迷丽耶末陀放逸处酒，是名戒类。福者，谓戒俱行身律仪语律仪命清净，是名福。业者谓戒俱行诸思等思，现等思已思思类作心意业，是名业。事者谓若防若止若遮，若离害生命事，是离害生命事；若防若止若遮，若离不与取事，是离不与取事；若防若止若遮，若离欲邪行事，是离欲邪行事；若防若止若遮，若离虚妄语事，是离虚妄语事；若防若止若遮，若离饮窣罗迷丽耶末陀放逸处酒事，是离饮诸酒事，是名事。此中戒类名为戒类，亦名福，亦名业，亦名事。此中福名为福，亦名业，亦名事，亦名戒类。此中业名为业，亦名事，亦名戒类，亦名福。此中事名为事，亦名戒类，亦名福，亦名业。

修类福业事者，云何修类，云何福，云何业，云何事，而说修类福业事耶？

答：修类者，谓慈悲喜舍四无量，是名修类。福者谓无量俱行身律仪语律仪命清净，是名福。业者谓无量俱行诸思等思现等思已思思类作心意业，是名业。事者谓所缘事缘彼而起四无量，是名事。此中修类名为修类，亦名福，亦名业，亦名事。此中福名为福，亦名业，亦名事，亦名修类。此中业名为业，亦名事，亦名修类，亦名福。此中事唯名事。

如世尊说：

智者能依法　　勤学施戒修　　生无苦世间　　受三种乐果

三欲生者，有诸有情，乐受现前诸妙欲境，彼于现前诸妙欲境富贵自在转，谓人全天一分是第一欲生。

有诸有情乐受自化诸妙欲境，彼于自化诸妙欲境富贵自在转，谓乐变化天是第二欲生。

有诸有情乐受他化诸妙欲境，彼于他化诸妙欲境富贵自在转，谓他化自在天是第三欲生。

此中有诸有情者，谓诸有情谛义胜义，不可得不可近得，非有非现有但于诸蕴界处。由想等想假言说转谓为有情、那罗、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，由斯故说有诸有情。乐受现前，诸妙欲境者，谓彼有情恒乐受用藏护积集委寄安置，随本所生现前欲境。彼于现前诸妙欲境富贵自在转者，谓彼有情于所受用，藏护积集委寄安置，随本所生现前欲境，有势力得自在随意受用。谓人全者，显一切人。天一分者，显欲界下四天。是第一者，谓随算数渐次顺次相续次第，此居第一。欲生者，谓此于欲界生。

复次有诸有情者，谓诸有情谛义胜义不可得，广说如前。乐受自化诸妙欲境者，谓乐变化天造化增长如是类业。彼由此业随所爱乐，化作种种男女等事而自娱乐，谓若天女化作天男而自娱乐，若诸天男化作天女而自娱乐。彼于自化诸妙欲境富贵自在转者，谓乐变化天造作增上如是类业，彼由此业随所爱乐，化作种种男女等事，彼于此事有势力得自在随意受用。谓乐变化天者，显一切乐变化天。是第二者，谓随算数渐次顺次相续次第，此居第二。欲生者，谓此于欲界生。

复次有诸有情者，谓诸有情谛义胜义不可得，广说如前。乐受他化诸妙欲境者，谓他化自在天造作增长如是类业。彼由此业与诸他化自在天，虽同一类身同一趣同一生同一进趣，而有高下胜劣差别，诸下劣天子化作种种色声香味触诸妙欲境，令高胜天子于中受用。彼于他化诸妙欲境富贵自在转者，谓他化自在天造作增长如是类业，彼由此业随所爱乐，令他下劣天子化作种种色声香味触诸妙欲境，彼高胜天子于此欲境有势力得自在随意受用。譬如梵天虽同类同一趣同一生同一进趣，而有高下胜劣差别，谓梵众天下劣梵辅天高胜，梵辅天下劣大梵天高胜，他化自在天亦复如是，造作增长如是类业，彼由此业，广说如前。谓他化自在天者，显一切他化自在天。是第三者，谓随算数渐次顺次相续次第，此居第三。欲生者，谓此于欲界生。

三乐生者，有诸有情，即如是身离生喜乐之所滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满，滋润乃至遍充满已安乐而住，谓梵众天是第一乐生。

有诸有情，即如是身定生喜乐之所滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满，滋润乃至遍充满已安乐而住，谓极光净天是第二乐生。

有诸有情，即如是身离喜之乐之所滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满滋润乃至遍充满已安乐而住，谓遍净天是第三乐生。

此中有诸有情者，谓诸有情谛义胜义，不可得不可近得非有非现有，但于诸蕴界处。由想等想假言说转，谓为有情那罗意生儒童命者生者养者士夫补特伽罗。由斯故说有诸有情。即如是身者，身名为身，身业亦名身，身根亦名身，五有色根亦名身，四大种聚亦名身，今此义中意说四大种聚身，故说即如是身。离生喜乐者，谓初静虑中所可得乐平等受受所摄，是名离生喜乐。之所滋润遍滋润适悦遍适悦，充满遍充满者，谓梵众天于此离生喜乐随欲而得，无艰无难即此离生喜乐，起等起，生等生，聚集出现，能令如是四大种聚身，滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满。滋润乃至遍充满已安乐住者，谓彼尔时由离生喜乐，身心无苦恼安乐而住。如世尊于分别生记经中说："苾刍当知，如修定者从此处没生梵众天，数现受离生喜乐，彼先住此入初静虑，亦数现受离生喜乐，彼先后所受离生喜乐无异无差别，依定等故。谓先此间于初静虑，若习若修若多所作，后方生彼梵众天故，二所受离生喜乐品类相似。"谓梵众天者显初静虑。梵众等

天是第一者，谓随算数渐次顺次相续次第此居第一。乐生者，谓此生处长时受安隐乐，离苦乐乐受乐故名乐生。

复次有诸有情者，谓诸有情谛义胜义不可得广说如前。即如是身者，身名为身，乃至广说。定生喜乐者，谓第二静虑中所可得乐平等受受所摄，是名定生喜乐。之所滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满者，谓极光净天于此定生喜乐随欲而得，无艰无难即此定生喜乐起等起，生等生，聚集出现，能令如是四大种聚身，滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满。滋润乃至遍充满已安乐住者，谓彼尔时由定生喜乐，身心无苦恼安乐而住。如世尊于分别生记经中说："苾刍当知，如修定者，从此处没生极光净天，数数现受定生喜乐，彼先住此入第二静虑，亦数现受定生喜乐，彼先后所受定生喜乐，无异无差别，依定等故。谓先此间于第二静虑，若习若修若多所作，后方生彼极光净天故，二所受定生喜乐品类相似。"谓极光净天者，显第二静虑极光净等天。是第二者谓随算数渐次顺次相续次第，此居第二。乐生者，谓此生处长时受安隐乐，离苦乐乐受乐故名乐生。

复次有诸有情者，谓诸有情谛义胜义不可得，广说如前。即如是身者，身名为身乃至广说。离喜之乐者谓第三静虑中所可得乐平等受受所摄，是名离喜之乐。之所滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满者，谓遍净天于此离喜之乐随欲而得，无艰无难即此离喜之乐，起等起，生等生，聚集出现，能令如是四大种聚身，滋润遍滋润，适悦遍适悦，充满遍充满。滋润乃至遍充满已安乐住者，谓彼尔时由离喜之乐，身心无苦恼安乐而住。如世尊于分别生记经中说："苾刍当知，如修定者，从此处没生遍净天，数数现受离喜之乐，彼先住此入第三静虑，亦数现受离喜之乐，彼先后所受离喜之乐，无异无差别，依定等故。谓先此间于第三静虑，若习若修若多所作，后方生彼遍净天故，二所受离喜之乐品类相似。"谓遍净天者，显第三静虑遍净等天。是第三者，谓随算数渐次顺次相续次第，此居第三。乐生者，谓此生处长时受安隐乐，离苦乐乐受乐故名乐生。

初三慧者，一闻所成慧，二思所成慧，三修所成慧。

闻所成慧云何？

答：因闻依闻由闻建立，于彼彼处有势力得自在正遍通达。其事如何？如有苾刍，或受持素呾缆，或受持毘奈耶，或受持阿毘达磨，或闻亲教师说，或闻轨范师说，或闻展转传授藏说，或闻随一如理者说，是名为闻。因此闻依此闻由此闻建立故，于彼彼处有势力得自在正遍通达，是名闻所成慧。

思所成慧云何？

答：因思依思由思建立，于彼彼处有势力，得自在正遍通达。其事如何？谓如有一如理思惟书数算印，或随一一所作事业，是名为思。因此思依此思由此思建立故，于彼彼处有势力得自在正遍通达，是名思所成慧。

修所成慧云何？

答：因修依修由修建立，于彼彼处有势力得自在正遍通达。其事如何？谓如有一方便善巧，自勤修习诸离染道，由此所修离染道故，离欲恶不善法，有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，广说乃至入第四静虑具足住，是名为修。因此修依此修由此修建立故，于彼彼处有势力，得自在正遍通达，是名修所成慧。有作是说，如此亦是思所成慧。所以者何？唯依佛法不共所修，乃可名为修所成慧。今此义中依诸等引所起寂静慧，皆名修所成慧。

后三慧者，一学慧，二无学慧，三非学非无学慧。

学慧云何？

答：学作意相应，于法简择极简择最极简择，解了等了近了遍了，机黠通达审察聪叡，觉明慧行毘鉢舍那，是名学慧。

无学慧云何？

答：无学作意相应，于法简择，广说乃至毘鉢舍那，是名无学慧。

非学非无学慧云何？

答：有漏作意相应，于法简择广说乃至毘鉢舍那，是名非学非无学慧。

三根者，一未知当知根，二已知根，三具知根，如法蕴论广说其相。

如世尊说：

学者学诸根　恒随正直道　常委勤精进　守护于自心
初慧根无间　生第二慧根　若第三慧根　解脱位方有
不动解脱位　诸有结永尽　无漏根圆满　乐止息诸根
将入永寂灭　任持最后身　降伏诸魔军　证毕竟常乐

三眼者，一肉眼，二天眼，三圣慧眼。

肉眼云何？

答：杂骨肉血净四大种所造，眼界眼处眼根，是名肉眼。

天眼云何？

答：不杂骨肉血极净四大种所造眼界眼处眼根，是名天眼。

圣慧眼云何？

答：诸有学慧及无学慧，并一切善非学非无学慧，是名圣慧眼。

如世尊说：

肉眼最为劣　天眼名次上　圣慧眼最胜　有三种差别
诸世间善慧　能顺趣决择　学无学正知　尽生老病死
大觉天人中　名称最高远　亦由慧速证　妙觉庄严身

三仗者，一闻仗，二离仗，三慧仗。

闻仗云何？

答：多闻闻持闻积集者，若所说法初中后善，文义巧妙纯一圆满清白梵行，于如是法具足多闻，忆持所闻言教纯熟专意观察所闻言教，于诸法义见善通达，是名为闻。因此闻由此闻建立故，能断不善法能修诸善法，此名为闻，亦名为仗，亦名闻仗，故名闻仗。

离仗云何？

答：离欲恶不善法有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，广说乃至入第四静虑具足住，是名为离。因此离依此离由此离建立故，能断不善法能修诸善法，此名为离，亦名为仗，亦名离仗，故名离仗。

慧仗云何？

答：如实了知此是苦圣谛，此是苦集圣谛，此是苦灭圣谛，此是趣苦灭道圣谛，是名为慧。因此慧依此慧由此慧建立故，能断不善法能修诸善法，此名为慧，亦名为仗，亦名慧仗，故名慧仗。

如世尊说：

闻仗最为劣　　离仗名次上　　慧仗最为胜　　精进力具足
具念乐静定　　知世间生灭　　于一切解胜　　至世边彼岸

第五嗢柁南曰：

五三法有十　　谓学修住定　　导净默增上　　无上明各三

有三学三修三住三定三示导三清净三寂默三增上三无上三明。

三学者，一增上戒学，二增上心学，三增上慧学。

增上戒学云何？

答：安住具戒守护别解脱律仪，轨则所行悉皆具足，于微小罪见大怖畏，受学学处，是名增上戒学。

增上心学云何？

答：离欲恶不善法有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，广说乃至入第四静虑具足住，是名增上心学。

增上慧学云何？

答：如实了知此是苦圣谛，此是苦集圣谛，此是苦灭圣谛，此是趣苦灭道圣谛，是名增上慧学。

如世尊说：

苾刍具三学　　乐修如理行　　增上戒心慧　　恒相续现行
具精进势力　　及明盛静虑　　常守护诸根　　勤行不放逸
如昼夜亦然　　如夜昼亦尔　　如前后亦尔　　如后前亦然
如下上亦然　　如上下亦尔　　胜伏诸方所　　由不放逸定
说此为学迹　　不放逸而住　　由能了能舍　　故得心解脱
世说为等觉　　雄猛至行边　　明行俱圆满　　恒住无忘失
命根不相续　　爱尽解脱故　　如灯火涅槃　　究竟心解脱

三修者，一修戒，二修定，三修慧。

修戒云何？

答：于诸善戒亲近数习，殷重无间勤修不舍，是名修戒。

修定云何？

答：于诸善定亲近数习，殷重无间勤修不舍，是名修定。

修慧云何？

答：于诸善慧亲近数习，殷重无间勤修不舍，是名修慧。

如世尊说：

善修戒定慧　　至极究竟者　　已永尽诸有　　无垢亦无忧
于着得解脱　　具利慧深定　　超众魔境界　　遍照如日轮

阿毗达磨集异门足论卷第六

三法品第四之四

三住者，一天住，二梵住，三圣住。

天住云何？

答：谓四静虑。何等为四？谓离欲恶不善法有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，广说乃至入第四静虑具足住。如世尊为吠那补梨婆罗门说：“梵志当知，若时我于世间四静虑中，随为一静虑故行，尔时我为天住而行；若时我于世间四静虑中，随为一静虑故住或坐或卧，尔时我为天住而住或坐或卧。”如是世间四静虑中，随于一静虑亲近数习，殷重无间勤修不舍，是名天住。

梵住云何？

答：谓四无量。何等为四？谓慈悲喜舍。如世尊为吠那补梨婆罗门说：“梵志当知，若时我于四无量中，随为一无量故行，尔时我为梵住而行；若时我于四无量中，随为一无量故住或坐或卧，尔时我为梵住而住或坐或卧。”如是四无量中随于一无量亲近数习殷重无间勤修不舍，是名梵住。

圣住云何？

答：谓四念住四正断四神足五根五力七等觉支八圣道支。如世尊为吠那补梨婆罗门说：“梵志当知，若时我于出离远离所生善法中，随为一出离远离所生善法故行，尔时我为圣住而行；若时我于出离远离所生善法中，随为一出离远离所生善法故住或坐或卧，尔时我为圣住而住或坐或卧。”如是出离远离所生善法中，随于一出离远离所生善法亲近数习殷重无间勤修不舍，是名圣住。

三定者，一有寻有伺三摩地，二无寻唯伺三摩地，三无寻无伺三摩地。

云何有寻有伺三摩地？

答：若三摩地寻俱伺俱，寻等起伺等起，寻相应伺相应，依寻伺

转心住等住，广说乃至心一境性，是名有寻有伺三摩地。

云何无寻唯伺三摩地？

答：若三摩地非寻俱唯伺俱，非寻等起唯伺等起，寻不相应唯伺相应，寻已止息唯依伺转心住等住，广说乃至心一境性，是名无寻唯伺三摩地。

云何无寻无伺三摩地？

答：若三摩地非寻俱非伺俱，非寻等起非伺等起，寻不相应伺不相应，若寻若伺俱已止息心住等住，广说乃至心一境性，是名无寻无伺三摩地。

三示导者，一神变示导，二记心示导，三教诫示导。

神变示导者，云何神变，云何示导，而说神变示导耶？

答：神变者，谓诸神变现神变已神变当神变，谓诸所有变一为多变多为一，或显或隐，若知若见，各别领受墙壁山岩崖岸等障身过无碍，如是广说乃至梵世身自在转，是名神变。示导者，谓有苾刍虽于多种神变境界各别领受，若不令他知见，但名神变自在，不名示导；若有苾刍能于多种神变境界各别领受，亦能令他知见名神变自在，亦名示导，是故所说神变示导，要能令他见等见了等了调伏随顺，乃名神变，亦名示导，由此说名神变示导。

记心示导者，云何记心，云何示导，而说记心示导耶？

答：记心者。如世尊说："苾刍当知，谓有一类或由占相或由言说，随记他心，彼意如此，彼意如是，彼意转变，或随记过去，或随记未来，或随记现在，或随记久所作，或随记久所说，或随记少，谓随记心，或随记多，谓随记心所法，诸所随记一切如实非不如实。或有一类不由占相不由言说随记他心，然由天神或由非人，闻彼声故随记他心，彼意如此，彼意如是，彼意转变，广说如前。或有一类不由天神不由非人，闻彼声故随记他心，然由内心知他有情心所寻伺，随记他心，彼意如此，彼意如是，彼意转变，广说如前。复有一类不由内心，知他有情心所寻伺，随记他心，然由现见他有情住无寻无伺三摩地，见已念言：如是具寿，无寻无伺意行微妙，如是具寿从此定出，当起如此如此寻伺，诸所随记一切如实非不如实，如是具寿从此定出，当起如是如是寻伺，诸所随记一切如实非不如实，是名记心。示导者，谓有苾刍，虽由占相或由言说随记他心，广说乃至，如是具寿从此定出，当起如是如是寻伺，诸所随记一切如实非不如实，若不令他知见，但名记心自在，不名示导若。有苾刍或由，占相或由言说随记他心，广说乃至，如是具寿从此定出，当起如是如是寻伺，诸所随记一切如实非不如实，亦能令他知见名记心自在，亦名示导。"是故所说记心示导，要能令他见等见了等了调伏随顺，乃名记心亦名示导，由此说名记心示导.

教诫示导者，云何教诫,云何示导，而说教诫示导耶？

答：教诫者如世尊说："苾刍当知，谓有苾刍为他宣说：此是苦

圣谛应遍知，此是苦集圣谛应永断，此是苦灭圣谛应作证，此是趣苦灭道圣谛应修习，是名教诫。示导者，谓有苾刍虽能为他宣说：此是苦圣谛应遍知，乃至此是趣苦灭道圣谛应修习，若他闻已不起谛顺忍，不得现观边世俗智，但名教诫自在不名示导。若有苾刍能为他宣说：此是苦圣谛应遍知，乃至此是趣苦灭道圣谛应修习，亦能令他闻已起谛顺忍，得现观边世俗智，名教诫自在亦名示导。”是故所说教诫示导，要能令他见等见了等了调伏随顺，乃名教诫亦名示导，由此说名教诫示导。

三清净者，一身清净，二语清净，三意清净。

身清净云何？

答：离害生命，离不与取，离欲邪行。复次离害生命离不与取离非梵行。复次诸所有学身业，诸所有无学身业，诸所有善非学非无学身业，如是一切名身清净。

语清净云何？

答：离虚诳语，离离间语，离麤恶语，离杂秽语。复次诸所有学语业，诸所有无学语业，诸所有善非学非无学语业，如是一切名语清净。

意清净云何？

答：无贪无瞋正见。复次诸所有学意业，诸所有无学意业，诸所有善非学非无学意业，如是一切名意清净。

如是世尊说：

身语意净中　　我说无漏净　　名圆满清净　　能永净诸恶

三寂默者，一身寂默，二语寂默，三意寂默。

身寂默云何？

答：无学身律仪名身寂默。

语寂默云何？

答：无学语律仪，名语寂默。

意寂默云何？

答：无学心，名意寂默。

如世尊说：

身语意默中　　我说无漏默　　名圆满寂默　　永寂诸恶故

三增上者，一世增上，二自增上，三法增上。

世增上云何？

答：如世尊说：“有诸苾刍居阿练若，或在树下或住空闲，学所学法应作是念：‘今此世间有多众集，夫众集处必有天神，成就天眼具他心智，若近若远皆能覩见，心劣心胜悉能了知。我若发生不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依，则诸天神现知见我。既知见已互相谓言：今应共观此善男子，已能厌俗正信出家，云何复生不善寻伺，能为诸恶

耽嗜所依？又于世间大众集处，或现有佛及佛弟子，成就天眼具他心智，若近若远皆能覩见，心劣心胜悉能了知，我若发生不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依，则诸圣众现知见我。既知见已互相谓言：今应共观此善男子，已能厌俗正信出家，云何复生不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依？复作是念：彼诸世间虽见知我而不及我自审了知，故我今应自审观察，勿生如是不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依。'彼因如是自审知见，发勤精进身心轻安，远离惛沈安住正念，心定一趣制伏愚痴。彼由世间增上力故，能断不善修诸善法，如是世间增上势力，起善有漏或无漏道，名世增上。"

自增上云何？

答：如世尊说："有诸苾刍居阿练若，或在树下或住空闲，学所学法应作是念：'我已厌俗正信出家，不应复生不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依，数数宜应自审观察，勿生如是不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依。'彼因如是自审知见，发勤精进身心轻安，远离惛沈安住正念，心定一趣制伏愚痴。彼由自我增上力故，能断不善修诸善法，如是自我增上势力，起善有漏或无漏道，名自增上。"

法增上云何？

答：如世尊说："有诸苾刍居阿练若，或在树下或住空闲，学所学法应作是念：'一切如来应正等觉，所说之法善说现见，离诸热恼随顺应时，来观来尝智者内证，如是正法我已了知，不应复生不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依，数数宜应自审观察，勿生如是不善寻伺，能为诸恶耽嗜所依。'彼因如是自审知见，发勤精进身心轻安，远离惛沈安住正念，心定一趣制伏愚痴。彼由正法增上力故，能断不善修诸善法，如是正法增上势力，起善有漏或无漏道，名法增上。"

如世尊说：

世无有智者　乐作诸恶业　彼能自通达　谛实虚妄故
贤善者能证　不应自轻篾　应常省己恶　有便无隐覆
世现有天神　佛及佛弟子　恒见知愚者　造作诸恶行
是故世增上　自法增上力　能断不善法　修法随法行
我说有勇健　能摧伏魔军　度生老病死　证彼永寂灭

三无上者，一行无上，二智无上，三解脱无上。

行无上云何？

答：无学八支圣道，是名行无上。

智无上云何？

答：无学八智，是名智无上。

解脱无上云何？

答：尽智无生智，是名解脱无上。

三明者，谓无学三明，一无学宿住随念智作证明，二无学死生智作证明，三无学漏尽智作证明。

云何无学宿住随念智作证明？

答：如实忆知诸宿住事，谓如实忆知过去世，或一生，或十生，或百生，或千生，或百千生，或多百生，或多千生，或多百千生，或坏劫或成劫，或坏成劫，或多坏劫，或多成劫，或多坏成劫。我于如是有情聚中，曾作如是名如是种如是姓，曾食如是食，曾受如是苦如是乐，曾如是长寿如是久住如是寿量边际。我曾从彼处死生于此处，复从此处死生于彼处。于如是等若形相若因缘若言说无量种宿住事，皆能随念如实忆知，是名无学宿住随念智作证明。

问：此中何者是明？

答：知前生相续智，是名明。

云何无学死生智作证明？

答：以净天眼超过于人，见诸有情死时生时，若好色若恶色，若劣若胜，若往善趣，若往恶趣。如是有情成就身恶行，成就语恶行，成就意恶行，发起邪见毁谤贤圣，成就邪见业法受因，由此因缘身坏命终，堕诸恶趣生地狱中。如是有情成就身妙行，成就语妙行，成就意妙行，发起正见赞叹贤圣，成就正见业法受因，由此因缘身坏命终，升诸善趣生于天中。于如是等诸有情类业果差别，皆如实知，是名无学死生智作证明。

问：此中何者是明？

答：知自业智，是名明。

云何无学漏尽智作证明？

答：如实知此苦圣谛，此苦集圣谛，此苦灭圣谛，此趣苦灭道圣谛。彼如是知如是见，心解脱，欲漏心解脱，有漏心解脱，无明漏心解脱，已如实知见，我生已尽梵行已立，所作已办不受后有，是名无学漏尽智作证明。

问：此中何者是明？

答：知漏尽智，是名明。

如世尊说：

牟尼如宿住　　见善恶趣别　　了生死已尽　　得究竟通慧
知心永解脱　　贪等一切漏　　成就三明故　　名具三明者

集异门足论四法品第五之一

时，舍利子，复告众言：“具寿当知，佛于四法自善通达现等觉已，为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。”四法云何？此中有五嗢拖南颂初嗢拖南曰：

初四法有十　　念断神虑谛　　想无量无色　　圣种果各四

有四念住，四正断，四神足，四静虑，四圣谛，四想，四无量，

四无色，四圣种，四沙门果。

四念住者，一身念住，二受念住，三心念住，四法念住。

身念住云何？

答：十有色处及法处所摄色，是名身念住。

受念住云何？

答：六受身，谓眼触所生受，乃至意触所生受，是名受念住。

心念住云何？

答：六识身，谓眼识乃至意识，是名心念住。

法念住云何？

答：受蕴所不摄无色法处，是名法念住。

复次身增上所生诸善有漏及无漏道，是名身念住。受增上所生诸善有漏及无漏道，是名受念住。心增上所生诸善有漏及无漏道，是名心念住。法增上所生诸善有漏及无漏道，是名法念住。复次缘身慧名身念住。缘受慧名受念住。缘心慧名心念住。缘法慧名法念住。

四正断者，为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进策心持心，是名第一；为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进策心持心，是名第二；为令未生善法生故，起欲发勤精进策心持心，是名第三；为令已生善法坚住不忘修满倍增广大智作证故，起欲发勤精进策心持心，是名第四。

为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进策心持心，正断云何？

答：为断已生恶不善法，增上所起诸善有漏及无漏道，如是名为第一正断。

为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进策心持心，正断云何？

答：为遮未生恶不善法，增上所起诸善有漏及无漏道，如是名为第二正断。

为令未生善法生故，起欲发勤精进策心持心，正断云何？

答：为起未生善法增上所起诸善有漏及无漏道，如是名为第三正断。

为令已生善法坚住不忘修满倍增广大智作证故，起欲发勤精进策心持心，正断云何？

答：为增已生善法增上所起诸善有漏及无漏道，如是名为第四正断。

四神足者，一欲三摩地断行成就神足，二勤三摩地断行成就神足，三心三摩地断行成就神足，四观三摩地断行成就神足。

云何欲三摩地断行成就神足？

答：欲增上所生诸善有漏及无漏道，是名欲三摩地断行成就神足。

云何勤三摩地断行成就神足？

答：勤增上所生诸善有漏及无漏道，是名勤三摩地断行成就神足。

云何心三摩地断行成就神足？

答：心增上所生诸善有漏及无漏道，是名心三摩地断行成就神足。

云何观三摩地断行成就神足？

答：观增上所生诸善有漏及无漏道，是名观三摩地断行成就神足。

四静虑者，谓初静虑，第二静虑，第三静虑，第四静虑。

云何初静虑？

答：初静虑所摄善五蕴，是名初静虑。

云何第二静虑？

答：第二静虑所摄善五蕴，是名第二静虑。

云何第三静虑？

答：第三静虑所摄善五蕴，是名第三静虑。

云何第四静虑？

答：第四静虑所摄善五蕴，是名第四静虑。

四圣谛者，一苦圣谛，二苦集圣谛，三苦灭圣谛，四趣苦灭道圣谛。

云何苦圣谛？

答：五取蕴，谓色取蕴，受取蕴，想取蕴，行取蕴，识取蕴，是名苦圣谛。

云何苦集圣谛？

答：诸有漏因，是名苦集圣谛。

云何苦灭圣谛？

答：择灭无为，是名苦灭圣谛。

云何趣苦灭道圣谛？

答：诸学法无学法是名趣苦灭道圣谛。

四想者，一小想，二大想，三无量想，四无所有想。

小想云何？

答：作意思惟狭小诸色，谓或思惟青瘀，或思惟脓烂，或思惟破坏，或思惟膖胀，或思惟骸骨，或思惟骨锁，或思惟地，或思惟水，或思惟火，或思惟风，或思惟青，或思惟黄，或思惟赤，或思惟白，或思惟诸欲过患，或思惟出离功德，与此俱行诸想等想，现前等想已想当想，是名小想。

大想云何？

答：作意思惟广大诸色而非无边，谓或思惟青瘀，广说如前，是名大想。

无量想云何？

答：作意思惟广大诸色其量无边，谓或思惟青瘀，广说如前，是名无量想。

无所有想云何？

答：此即显示无所有处想。
四无量者，一慈无量，二悲无量，三喜无量，四舍无量。
慈无量云何？
答：诸慈及慈相应受想行识，若彼等起身语业，若彼等起心不相应行，是名慈无量。
悲无量云何？
答：诸悲及悲相应受想行识，若彼等起身语业，若彼等起心不相应行，是名悲无量。
喜无量云何？
答：诸喜及喜相应受想行识，若彼等起身语业，若彼等起心不相应行，是名喜无量。
舍无量云何？
答：诸舍及舍相应受想行识，若彼等起身语业，若彼等起心不相应行，是名舍无量。
四无色者，一空无边处，二识无边处，三无所有处，四非想非非想处。
空无边处云何？
答：空无边处略有二种，一定二生，若定若生所有受想行识，是名空无边处。
识无边处云何？
答：识无边处略有二种，一定二生，若定若生所有受想行识，是名识无边处。
无所有处云何？
答：无所有处略有二种，一定二生，若定若生所有受想行识，是名无所有处。
非想非非想处云何？
答：非想非非想处略有二种，一定二生，若定若生所有受想行识，及有一类定所等起心不相应行，即灭想受定，是名非想非非想处。
四圣种者，一有苾刍，随得衣服便生喜足，赞叹喜足不为求觅衣服因缘，令诸世间而生讥论，若求不得终不懊叹，引颈希望抚胸迷闷，若求得已如法受用，不生染着耽嗜迷闷藏护贮积，于受用时能见过患，正知出离。彼由随得衣服喜足，终不自举陵篾于他，而能策勤正知系念，是名安住古昔圣种。
二有苾刍，随得饮食便生喜足，广说如前。
三有苾刍，随得卧具便生喜足，广说如前。
四有苾刍，爱断乐断精勤随学于断爱乐，爱修乐修精勤随学于修爱乐，彼由如是断修爱乐，终不自举陵篾于他，而能策勤正知系念，是名安住古昔圣种。
随得衣服喜足圣种云何？

答：随得衣服喜足增上，所生诸善有漏及无漏道，是名随得衣服喜足圣种。

随得饮食喜足圣种云何？

答：随得饮食喜足增上，所生诸善有漏及无漏道，是名随得饮食喜足圣种。

随得卧具喜足圣种云何？

答：随得卧具喜足增上，所生诸善有漏及无漏道，是名随得卧具喜足圣种。

爱乐断修圣种云何？

答：爱乐断修增上所生诸善有漏及无漏道，是名爱乐断修圣种。

四沙门果者，一预流果，二一来果，三不还果，四阿罗汉果。

预流果云何？

答：预流果有二种，一有为二无为。有为预流果者，谓证预流果时所有学法，或已得或今得或当得，是名有为预流果。无为预流果者，谓证预流果时所有择灭，或已得或今得或当得，是名无为预流果。一来果不还果应知亦尔。

阿罗汉果云何？

答：阿罗汉果有二种，一有为二无为。有为阿罗汉果者，谓证阿罗汉果时所有无学法，或已得或今得或当得，是名有为阿罗汉果。无为阿罗汉果者，谓证阿罗汉果时所有择灭，或已得或今得或当得，是名无为阿罗汉果。

第二嗢柁南曰：

二四法有九　　谓支净智力　　处蕴依迹法　　各四智有二

有四预流支四证净四智四力四处四蕴四依四法迹四应证法，智有二门余八各一。

四预流支者，一亲近善士，二听闻正法，三如理作意，四法随法行。

云何亲近善士？

答：善士者，谓佛及弟子；复次诸有补特伽罗具戒具德，离诸瑕秽成调善法，堪绍师位成就胜德，知羞悔过善守好学，具知具见乐思择爱称量喜观察，性聪敏具觉慧，息追求有慧类，离贪趣贪灭，离瞋趣瞋灭，离痴趣痴灭，调顺趣调顺，寂静趣寂静，解脱趣解脱，具如是等诸胜功德，是名善士。若能于此所说善士，亲近承事恭敬供养，如是名为亲近善士。

云何听闻正法？

答：正法者谓前说善士，未显了处为正显了，未开悟处为正开悟，以慧通达深妙句义，方便为他宣说施设安立开示，以无量门正为开示，苦真是苦，集真是集，灭真是灭，道真是道，如是等名正法。若能于此所说正法，乐听乐闻，乐受持乐究竟，乐解了乐观察，乐寻

思乐推究，乐通达乐触乐证乐作证，为闻法故不惮艰辛，为受持故数以耳根，对说法音发胜耳识，如是名为听闻正法。

云何如理作意？

答：于耳所闻耳识所了无倒法义，耳识所引令心专注，随摄等摄作意发意，审正思惟心警觉性，如是名为如理作意。

云何法随法行？

答：如理作意所引出离，远离所生诸胜善法，修习坚住无间精勤，如是名为法随法行。

四证净者，如契经说："成就四法说名预流。何等为四？一佛证净，二法证净，三僧证净，四圣所爱戒。"

云何佛证净？

答：如世尊说："苾刍当知，此圣弟子以如是相随念诸佛，谓此世尊是如来，阿罗汉正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵。彼以此相随念诸佛，见为根本证智相应诸信信性，现前信性随顺印可，爱慕爱慕性心澄心净，是名佛证净。"

云何法证净？

答：如世尊说："苾刍当知，此圣弟子以如是相随念正法，谓佛正法善说现见无热应时，引导近观智者内证。彼以此相随念正法，见为根本证智，相应诸信信性，现前信性随顺印可，爱慕爱慕性心澄心净，是名法证净。"

云何僧证净？

答：如世尊说："苾刍当知，此圣弟子以如是相随念于僧，谓佛弟子具足妙行质直行，如理行法随法行和敬行，随法行，于此僧中有预流向有预流果，有一来向有一来果，有不还向有不还果，有阿罗汉向有阿罗汉果，如是总有四双八只补特伽罗佛弟子众，戒具足，定具足，慧具足，解脱具足，解脱智见具足，应请应屈应恭敬无上福田，世所应供。彼以此相随念于僧，见为根本证智相应诸信信性，现前信性随顺印可，爱慕爱慕性心澄心净，是名僧证净。"

云何圣所爱戒？

答：无漏身律仪语律仪命清净，是名圣所爱戒。

问：何故名为圣所爱戒？

答：圣谓诸佛及佛弟子，彼于此戒爱慕欣喜忍顺不逆，是故名为圣所爱戒。

诸预流者成就此四。

阿毗达磨集异门足论卷第七

四法品第五之二

四智者，谓法智类智他心智世俗智。

法智云何？

答：缘欲界行诸无漏智，缘欲界行因诸无漏智，缘欲界行灭诸无漏智，缘欲界行能断道诸无漏智；复次缘法智及缘法智地诸无漏智，是名法智。

类智云何？

答：缘色无色界行诸无漏智，缘色无色界行因诸无漏智，缘色无色界行灭诸无漏智，缘色无色界行能断道诸无漏智；复次缘类智及缘类智地诸无漏智，是名类智。

他心智云何？

答：若智修所成是修果，依止修已得不失，能知欲色界和合现前他心心所，及一分无漏他心心所，是名他心智。

世俗智云何？

答：诸有漏慧，是名世俗智。

复有四智，谓苦智集智灭智道智。

苦智云何？

答：于五取蕴，思惟非常苦空非我所起无漏智，是名苦智。

集智云何？

答：于有漏因思惟因集生缘所起无漏智，是名集智。

灭智云何？

答：于诸择灭思惟灭静妙离所起无漏智，是名灭智。

道智云何？

答：于无漏道思惟道如行出所起无漏智，是名道智。

四力者，一信力，二精进力，三定力，四慧力。

信力云何？

答：依诸如来应正等觉所殖净信，是有根生安立坚固，一切沙门及婆罗门诸天魔梵，若余世间，皆无有能如法牵夺，是名信力。

精进力云何？

答：为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进策心持心，为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进策心持名，为令未生善法生故，起欲发勤精进策心持心，为令已生善法坚住不忘修满倍增广大智作证故，起欲发勤精进策心持心，是名精进力。

定力云何？

答：离欲恶不善法有寻有伺离生喜乐，入初静虑具足住，广说乃至入第四静虑具足住，是名定力。

慧力云何？

答：如实了知是苦圣谛，如实了知是苦集圣谛，如实了知是苦灭圣谛，如实了知是趣苦灭道圣谛，是名慧力。

问：何故名力？

答：以因此力依此力住此力，能断能碎能破一切结缚随眠随烦恼缠，故名为力。

四处者，一慧处，二谛处，三舍处，四寂静处。

慧处云何？

答：如薄伽梵于辩六界记别经中为具寿池坚说："苾刍当知，最胜慧处，谓漏尽智，是故苾刍应成就漏尽智，若成就漏尽智，说名成就最胜慧处。"是名慧处。

谛处云何？

答：如薄伽梵于辩六界记别经中为具寿池坚说："苾刍当知，最胜谛处，谓不动解脱，谛者，谓如实法，诳者，谓虚妄法，是故苾刍应成就不动解脱，若成就不动解脱，说名成就最胜谛处。"是名谛处。

舍处云何？

答：如薄伽梵于辩六界记别经中为具寿池坚说："苾刍当知，先所执受无智无明越正路法，今时应舍应变吐应除弃。苾刍当知，最胜舍处，谓弃舍一切依，爱尽离染永灭涅槃，是故苾刍应成就此涅槃，若成就此涅槃，说名成就最胜舍处。"是名舍处。

寂静处云何？

答：如薄伽梵于辩六界记别经中为具寿池坚说："苾刍当知，贪染恼心令不解脱，瞋染恼心令不解脱，痴染恼心令不解脱。苾刍当知，此贪瞋痴无余永断变吐除弃爱尽离染永灭静没，名真寂静，是故苾刍应成就真寂静，若成就真寂静，说名成就最胜寂静处。"是名寂静处。

四蕴者，一戒蕴，二定蕴，三慧蕴，四解脱蕴。

戒蕴云何？

答：如薄伽梵于辩三蕴记别经中作如是说："苾刍当知，我说学戒若无学戒，若一切善非学非无学戒，皆是戒蕴。"是名戒蕴。

定蕴云何？

答：如薄伽梵于辩三蕴记别经中作如是说："苾刍当知，我说学定若无学定，若一切善非学非无学定，皆是定蕴。"是名定蕴。

慧蕴云何？

答：如薄伽梵于辩三蕴记别经中作如是说："苾刍当知，我说学慧，若无学慧，若一切善非学非无学慧，皆是慧蕴。"是名慧蕴。

解脱蕴云何？

答：如薄伽梵于辩三蕴记别经中作如是说："苾刍当知，我说学解脱，若无学解脱，若一切善非学非无学解脱，皆是解脱蕴。"是名解脱蕴。

四依者，一思择一法应远避，二思择一法应受用，三思择一法应除遣，四思择一法应忍受。

云何思择一法应远避？

答：如薄伽梵于防诸漏记别经中作如是说："汝等苾刍，应审思择，恶象恶马恶牛恶狗恶水牛等当远避之；应审思择株杌毒刺，坑堑

崖谷井厕河等当远避之；应审思择恶行恶威仪，恶友恶伴侣恶行处恶卧具等当远避之。恶卧具者，谓若受用如是卧具，为诸有智同梵行者，不应分别处，而生分别，不应测量处，而生测量，不应猜疑处，而生猜疑，如是卧具我说为恶，汝等苾刍，应当远避。”是名思择一法应远避。

云何思择一法应受用？

答：如薄伽梵于防诸漏记别经中作如是说：“汝等苾刍，应审思择，如法衣服当受用之，不为勇健，不为傲逸，不为颜貌，不为端严，但为遮防蚊虻寒热蛇蝎等触，及为覆蔽，深可羞耻丑陋身形；应审思择如法饮食当受用之，不为勇健，不为傲逸，不为颜貌，不为端严，但为此身暂住存济，止息饥渴摄受梵行，为断故受不起新受，无罪存济力乐安住；应审思择如法卧具当受用之，不为勇健，不为傲逸，不为颜貌，不为端严，但为遮防寒热风雨，及得最胜安隐寂静；应审思择如法医药当受用之，不为勇健，不为傲逸，不为颜貌，不为端严，但为止息未起已起，所有疾病得修善业。”是名思择一法应受用。

云何思择一法应除遣？

答：如薄伽梵于防诸漏记别经中作如是说：“汝等苾刍，已起欲寻恚寻害寻，不应韫畜，应速断灭变吐除遣。”是名思择一法应除遣。

云何思择一法应忍受？

答：如薄伽梵于防诸漏记别经中作如是说：“汝等苾刍应起精进，有势有勤，勇悍坚猛，不舍善轭，假使我身，血肉枯竭，唯皮筋骨连拄而存，若本所求胜法未获，终不止息所起精进，又精进时身心疲惓，终不由斯而生懈怠；应深忍受寒热饥渴蛇蝎蚊虻风雨等触，又应忍受他人所发能生身中猛利辛楚夺命苦受毁辱语言。”是名思择一法应忍受。

四法迹者，一无贪法迹，二无瞋法迹，三正念法迹，四正定法迹。

云何无贪法迹？

答：无贪者，谓于欲境诸不贪不等贪，广说乃至非贪类非贪生，是名无贪。法迹者，谓即无贪亦名为法，亦名为迹，亦名法迹，是故名为无贪法迹。

云何无瞋法迹？

答：无瞋者，谓于有情不欲损害，不怀栽机，不欲扰恼，广说乃至非已为过患，非当为过患，非现为过患，是名无瞋。法迹者，谓即无瞋亦名为法，亦名为迹，亦名法迹，是故名为无瞋法迹。

云何正念法迹？

答：正念者，谓依出离远离所生善法，诸念随念，广说乃至心明记性，是名正念。法迹者，谓即正念亦名为法，亦名为迹，亦名法

迹，是故名为正念法迹。

云何正定法迹？

答：正定者，谓依出离远离所生善法，诸定令心住，广说乃至心一境性，是名正定。法迹者，谓即正定亦名为法，亦名为迹，亦名法迹，是故名为正定法迹。

四应证法者，谓或有法是身应证，或复有法是念应证，或复有法是眼应证，或复有法是慧应证。

云何有法是身应证？

答：谓八解脱，是身应证。

云何有法是念应证？

答：谓宿住事，是念应证。

云何有法是眼应证？

答：谓死生事，是眼应证。

云何有法是慧应证？

答：谓诸漏尽，是慧应证。

第三嗢拖南：

三四法有九　　行修业受轭　　离系与瀑流　　取系各四种

有四行四修定四业四法受四轭四离系四瀑流四取四身系。

四行者，一苦迟通行，二苦速通行，三乐迟通行，四乐速通行。

云何苦迟通行？

答：静虑不摄下品五根，是名苦迟通行。

云何苦速通行？

答：静虑不摄上品五根，是名苦速通行。

云何乐迟通行？

答：静虑所摄下品五根，是名乐迟通行。

云何乐速通行？

答：静虑所摄上品五根，是名乐速通行。

复有四行，一不堪忍行，二堪忍行，三调伏行，四寂静行。

云何不堪忍行？

答：谓不堪忍寒热饥渴蛇蝎蚊虻风雨等触，又不堪忍他人所发能生身中辛楚猛利夺命苦受骂辱语言，如是种类，是名不堪忍行。

云何堪忍行？

答：谓能堪忍寒热饥渴蛇蝎蚊虻风雨等触，又能堪忍他人所发能生身中辛楚猛利夺命苦受骂辱语言，如是种类，是名堪忍行。

云何调伏行？

答：眼见色时专意系念，防护眼根，调伏其心，不令发起烦恼恶业，耳闻声时，鼻嗅香时舌尝味时，身觉触时，意了法时，专意系念防护耳根，广说乃至防护意根，调伏其心，不令发起烦恼恶业，是名调伏行。

云何寂静行？

答：谓四念住，四正断，四神足，五根五力，七等觉支，八圣道支，四通行，四法迹，奢摩他毘鉢舍那，是名寂静行。

问：何故说此名寂静行？

答：以于此行若习若修，若多所作，能令已生贪欲瞋恚愚痴慢等，寂静等寂静，最极寂静，是故说此名寂静行。

四修定者，一有修定若习若修若多所作，为能获得现法乐住，二有修定若习若修若多所作，为能获得最胜知见，三有修定若习若修若多所作，为能获得胜分别慧，四有修定若习若修若多所作，为能获得诸漏永尽。

云何修定若习若修若多所作为能获得现法乐住？

答：于初静虑所摄离生喜乐，俱行心一境性，若习若修坚作常作精勤修习，是名修定若习若修若多所作为能获得现法乐住。

云何修定若习若修若多所作为能获得最胜知见？

答：于光明想俱行心一境性，若习若修坚作常作精勤修习，是名修定若习若修若多所作为能获得最胜知见。

云何修定若习若修若多所作为能获得胜分别慧？

答：于受想寻观俱行心一境性，若习若修坚作常作精勤修习，是名修定若习若修若多所作为能获得胜分别慧。

云何修定若习若修若多所作为能获得诸漏永尽？

答：于第四静虑所摄，清净舍念俱行，阿罗汉果无间道，摄心一境性，若习若修坚作常作精勤修习，是名修定若习若修若多所作为能获得诸漏永尽。

如薄伽梵于波罗衍拏起问中说：

断欲想忧怖　　离惛沈睡眠　　及恶作掉举　　得舍念清净
法轮为上首　　得正智解脱　　我说断无明　　得胜分别慧

四业者，一黑黑异熟业，二白白异熟业，三黑白黑白异熟业，四非黑非白无异熟业能尽诸业。

云何黑黑异熟业？

答：如世尊为持俱胝牛戒布剌拏说：“圆满，当知，世有一类补特伽罗，造有损害身语意行。彼造有损害身语意行已，积集增长有损害法。彼积集增长有损害法已，感得有损害自体。彼感得有损害自体已，生有损害世间。彼生有损害世间已，触有损害触。彼触有损害触已，受有损害受，一向不可爱，一向不可乐，一向不可喜，一向不可意。如那落伽诸有情类，彼由此类有此类生，生已复触如是类触，是故我说彼诸有情随自造业。圆满，当知，是名黑黑异熟业。”

造有损害身语意行者，谓造不善身语意行，于此义中意说，不善身语意行，名有损害身语意行。彼造有损害身语意行已，积集增长有损害法者，谓造不善身语意行已，造作增长不远离法，于此义中意

说，造作增长不远离法，名积集增长有损害法。彼积集增长有损害法已，感得有损害自体者，谓造作增长不远离法已，感得地狱中有，于此义中意说，地狱中有，名有损害自体。所以者何？谓住彼中有中，眼所见色，耳所闻声，鼻所嗅香，舌所尝味，身所觉触，意所了法，一切不可意非可意，不悦意非悦意，不可意相非可意相，不平等相非平等相，彼由此缘纯受忧苦。彼感得有损害自体已，生有损害世间者，谓感得地狱中有已，生地狱趣，于此义中意说，地狱趣名有损害世间。所以者何？谓生地狱趣已，眼所见色，乃至意所了法，一切不可意非可意，广说乃至不平等相非平等相，彼由此缘纯受忧苦。彼生有损害世间已，触有损害触者，谓生地狱趣已触地狱触，于此义中意说，地狱触名有损害触。彼触有损害触已，受有损害受者，谓触如是类触，定受如是类受，触顺苦受触时必受苦受，由此故说。触有损害触已，受有损害受，一向不可爱，一向不可乐，一向不可喜，一向不可意者，谓彼苦受一切有情皆共不爱不乐不喜，亦不可意，由此故说。一向不可爱乃至不可意，如那落迦诸有情类者，谓显趣向地狱世间诸有情类，由此故说。如那落迦诸有情类，彼由此类有此类生者，谓彼有情有所依事有因有缘而生于彼，由此故说，彼由此类有此类生。生已复触如是类触者，谓生地狱已复触地狱触，由此故说，生已复触如是类触。是故我说彼诸有情随自造业者，谓设若造有损害身语意行，若不造有损害身语意行，俱积集增长有损害法，或俱不积集增长有损害法，若积集增长有损害法，若不积集增长有损害法，俱感得有损害自体，或俱不感得有损害自体，若感得有损害自体，若不感得有损害自体，俱生有损害世间，或俱不生有损害世间，若生有损害世间，若不生有损害世间，俱触有损害触，或俱不触有损害触，若触有损害触，若不触有损害触，俱受有损害受，或俱不受有损害受，则不应言，是故我说彼诸有情随自造业，以若造有损害身语意行，则积集增长有损害法，若不造有损害身语意行，则不积集增长有损害法，若积集增长有损害法，则感得有损害自体，若不积集增长有损害法，则不感得有损害自体，若感得有损害自体，则生有损害世间，若不感得有损害自体，则不生有损害世间，若生有损害世间，则触有损害触，若不生有损害世间，则不触有损害触，若触有损害触，则受有损害受，若不触有损害触，则不受有损害受，由此应言，是故我说彼诸有情随自造业。是名黑黑异熟业者，谓此业是不善感非爱异熟。

云何白白异熟业？

答：如世尊为持俱胝牛戒补剌拏说："圆满，当知，世有一类补特伽罗，造无损害身语意行。彼造无损害身语意行已，积集增长无损害法。彼积集增长无损害法已，感得无损害自体。彼感得无损害自体已，生无损害世间。彼生无损害世间已，触无损害触。彼触无损害触已，受无损害受，一向可爱，一向可乐，一向可喜，一向可意，如超段食天诸有情类。彼由此类有此类生，生已复触如是类触，是故我说

彼诸有情随自造业，圆满当知，是名白白异熟业。”

造无损害身语意行者，谓造善身语意行，于此义中意说，善身语意行，名无损害身语意行。彼造无损害身语意行已，积集增长无损害法者，谓造善身语意行已，造作增长远离法，于此义中意说，造作增长远离法，名积集增长无损害法。彼积集增长无损害法已，感得无损害自体者，谓造作增长远离法已，感得色界中有，于此义中意说，色界中有，名无损害自体。所以者何？谓住彼中有中，眼所见色，耳所闻声，身所觉触，意所了法，一切可意非不可意，悦意非不悦意，可意相非不可意相，平等相非不平等相，彼由此缘纯受喜乐。彼感得无损害自体已，生无损害世间者，谓感得色界中有已，生色界天趣，于此义中意说，色界天趣，名无损害世间。所以者何？生色界天趣已，眼所见色乃至意所了法，一切可意非不可意，广说乃至平等相非不平等相。彼由此缘纯受喜乐。彼生无损害世间已，触无损害触者，谓生色界天趣已，触色界天触，于此义中意说，色界天触，名无损害触。彼触无损害触已，受无损害受者，谓触如是类触，定受如是类受，触顺乐受触时必受乐受，由此故说。触无损害触已受无损害受，一向可爱一向可乐一向可喜一向可意者，谓彼乐受无量有情，皆共可爱可乐可喜可意，由此故说，一向可爱乃至可意。如超段食天诸有情类者，谓显趣向色界世间，由此故说，如超段食天诸有情类。彼由此类有此类生者，谓彼有情有所依事，有因有缘而生于彼，由此故说，彼由此类有此类生。生已复触如是类触者，谓生色界已复触色界触，由此故说，生已复触如是类触。是故我说彼诸有情随自造业者，谓设若造无损害身语意行，若不造无损害身语意行，俱积集增长无损害法，或俱不积集增长无损害法，若积集增长无损害法，若不积集增长无损害法，俱感得无损害自体，或俱不感得无损害自体，若感得无损害自体，若不感得无损害自体，俱生无损害世间，或俱不生无损害世间，若生无损害世间，若不生无损害世间，俱触无损害触，或俱不触无损害触，若触无损害触，若不触无损害触，俱受无损害受，或俱不受无损害受，则不应言，是故我说彼诸有情随自造业，以若造无损害身语意行，则积集增长无损害法，若不造无损害身语意行，则不积集增长无损害法，若积集增长无损害法，则感得无损害自体，若不积集增长无损害法，则不感得无损害自体，若感得无损害自体，则生无损害世间，若不感得无损害自体，则不生无损害世间，若生无损害世间，则触无损害触，若不生无损害世间，则不触无损害触，若触无损害触，则受无损害受，若不触无损害触，则不受无损害受，由此应言，是故我说彼诸有情随自造业。是名白白异熟业者，谓此业是善感可爱异熟。

云何黑白黑白异熟业？

答：如世尊为持俱胝牛戒补刺拏说：“圆满，当知，世有一类补特伽罗，造有损害无损害身语意行。彼造有损害无损害身语意行已，

积集增长有损害无损害法。彼积集增长有损害无损害法已，感得有损害无损害自体。彼感得有损害无损害自体已，生有损害无损害世间。彼生有损害无损害世间已，触有损害无损害触。彼触有损害无损害触已，受有损害无损害受，相间相杂如人及一分天诸有情类。彼由此类有此类生，生已复触如是类触，是故我说彼诸有情随自造业，圆满当知，是名黑白黑白异熟业。”

造有损害无损害身语意行者，谓造善不善身语意行，于此义中意说，善不善身语意行，名有损害无损害身语意行。彼造有损害无损害身语意行已，积集增长有损害无损害法者，谓造善不善身语意行已，造作增长远离不远离法，于此义中意说，造作增长远离不远离法，名积集增长有损害无损害法。彼积集增长有损害无损害法已，感得有损害无损害自体者，谓造作增长远离不远离法已，感得人及欲界天中有，于此义中意说，人及欲界天中有，名有损害无损害自体。所以者何？谓住彼中有中，眼所见色，耳所闻声，鼻所嗅香，舌所尝味，身所觉触，意所了法，一切可意亦不可意，悦意亦不悦意，可意相亦不可意相，平等相亦不平等相。彼由此缘杂受苦乐。彼感得有损害无损害自体已，生有损害无损害世间者，谓感得人及欲界天中有已，生人及欲界天趣，于此义中意说，人及欲界天趣，名有损害无损害世间。所以者何？谓生人及欲界天趣已，眼所见色，乃至意所了法，一切可意亦不可意，广说乃至平等相亦不平等相。彼由此缘杂受苦乐。彼生有损害无损害世间已，触有损害无损害触者，谓生人及欲界天趣已，触人及欲界天触，于此义中意说，人及欲界天触，名有损害无损害触。彼触有损害无损害触已，受有损害无损害受者，谓触如是类触，定受如是类受，触顺苦乐触时，必受苦乐受由此故说，触有损害无损害触已，受有损害无损害受。相间相杂者，谓苦乐受相间相杂而现在前，由此故说，相间相杂。彼由此类有此类生者，谓彼有情有所依事，有因有缘而生于彼，由此故说，彼由此类有此类生。生已复触如是类触者，谓生人及欲界天已，复触人及欲界天触，由此故说，生已复触如是类触。是故我说彼诸有情随自造业者，谓设若造有损害无损害身语意行，若不造有损害无损害身语意行，俱积集增长有损害无损害法，或俱不积集增长有损害无损害法，若积集增长有损害无损害法，若不积集有损害无损害法，俱感得有损害无损害自体，或俱不感得有损害无损害自体，若感得有损害无损害自体，若不感得有损害无损害自体，俱生有损害无损害世间，或俱不生有损害无损害世间，若生有损害无损害世间，若不生有损害无损害世间，俱触有损害无损害触，或俱不触有损害无损害触，若触有损害无损害触，若不触有损害无损害触，俱受有损害无损害受，或俱不受有损害无损害受，则不应言，是故我说彼诸有情随自造业。

阿毗达磨集异门足论卷第八

四法品第五之三

“以若造有损害无损害身语意行，则积集增长有损害无损害法，若不造有损害无损害身语意行，则不积集增长有损害无损害法；若积集增长有损害无损害法，则感得有损害无损害自体，若不积集增长有损害无损害法，则不感得有损害无损害自体；若感得有损害无损害自体，则生有损害无损害世间，若不感得有损害无损害自体，则不生有损害无损害世间；若生有损害无损害世间，则触有损害无损害触，若不生有损害无损害世间，则不触有损害无损害触；若触有损害无损害触，则受有损害无损害受，若不触有损害无损害触，则不受有损害无损害受，由此应言，是故我说彼诸有情随自造业。”是名黑白黑白异熟业者，谓此业是善不善，感可爱非可爱异熟。

云何不黑不白无异熟业能尽诸业？

答：如世尊为持俱胝牛戒补剌拏说：“圆满，当知，若能尽黑黑异熟业思，若能尽白白异熟业思，若能尽黑白黑白异熟业思，是名不黑不白无异熟业能尽诸业。”

此中不黑者，谓此业非如不善业，由不可意黑说名为黑，故名不黑。不白者，谓此业非如有漏善业，由可意白说名为白，故名不白。无异熟者，谓此业非如前三业能感异熟，故名无异熟业。能尽诸业者，谓此业是学思能趣损减。所以者何？谓若学思能趣损减，于前三业能尽遍尽随得永尽，于此义中意说名业能尽诸业，由此故说不黑不白无异熟业能尽诸业。

四法受者，一有法受能感现乐后苦异熟，二有法受能感现苦后乐异熟，三有法受能感现苦后苦异熟，四有法受能感现乐后乐异熟。

云何法受能感现乐后苦异熟？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，与喜乐俱害生命，不与取欲邪行，虚诳语离间语，麤恶语杂秽语，贪欲瞋恚邪见。彼害生命，广说乃至邪见为缘，得喜得乐。如是种类身乐心乐是不善，不善类究竟摄受，能障通慧能障等觉能障涅槃，是名法受能感现乐后苦异熟。”

云何法受能感现苦后乐异熟？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，与忧苦俱离害生命，离不与取离欲邪行，离虚诳语离离间语，离麤恶语离杂秽语，无贪无瞋正见。彼离害生命，广说乃至正见为缘，得忧得苦。如是种类身苦心苦是善，善类究竟摄受，能引通慧能证等觉能得涅槃，是名法受能感现苦后乐异熟。”

云何法受能感现苦后苦异熟？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，与忧苦俱害生命，不与取欲邪行，虚诳语离间语，麤恶语杂秽语，贪欲瞋恚邪见。彼害生命，广说乃至邪见为缘，得忧得苦。如是种类身苦心苦是不

善，不善类究竟摄受，能障通慧能障等觉能障涅槃，是名法受能感现苦后苦异熟。”

云何法受能感现乐后乐异熟？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，与喜乐俱离害生命，离不与取离欲邪行，离虚诳语离离间语，离麤恶语离杂秽语，无贪无瞋正见。彼离害生命，广说乃至正见为缘，得喜得乐。如是种类身乐心乐是善，善类究竟摄受，能引通慧能证等觉能得涅槃，是名法受能感现乐后乐异熟。”

四轭者，一欲轭，二有轭，三见轭，四无明轭。

云何欲轭？

答：如世尊说：“苾刍当知，有诸愚夫无闻异生，于欲集、没、味、患、出离不如实知。彼于欲集、没、味、患、出离，不如实知故，于诸欲中所有欲，贪欲欲欲亲欲爱欲乐欲，闷欲耽欲嗜欲喜欲藏欲，随欲着缠压于心，是名欲轭。”

云何有轭？

答：如世尊说：“苾刍当知，有诸愚夫无闻异生，于有集、没、味、患、出离，不如实知。彼于有集、没、味、患、出离，不如实知故，于诸有中所有有，贪有欲有亲有爱有乐有，闷有耽有嗜有喜有藏有随有着缠压于心，是名有轭。”

云何见轭？

答：如世尊说：“苾刍当知，有诸愚夫无闻异生，于见集、没、味、患、出离，不如实知。彼于见集、没、味、患、出离，不如实知故，于诸见中所有见，贪见欲见亲见爱见乐见，闷见耽见嗜见喜见藏见随见着缠压于心，是名见轭。”

云何无明轭？

答：如世尊说：“苾刍当知，有诸愚夫无闻异生，于六触处集、没、味、患、出离不如实知。彼于六触处集、没、味、患、出离，不如实知故，于六触处所有执着，无明无智随眠随增，是名无明轭。”

如世尊说：

有情与欲轭　　有见轭相应　　愚痴为上首　　于生死流住

四离系者，一于欲轭离系，二于有轭离系，三于见轭离系，四于无明轭离系。

云何于欲轭离系？

答：如世尊说：“苾刍当知，有多闻圣弟子，于欲集、没、味、患、出离，能如实知。彼于欲集、没、味、患、出离，如实知故，于诸欲中所有欲，贪欲欲欲亲欲爱欲乐欲，闷欲耽欲嗜欲喜欲藏欲随欲着不缠压心，是名于欲轭离系。”

云何于有轭离系？

答：如世尊说：“苾刍当知，有多闻圣弟子，于有集、没、味、

患、出离，能如实知。彼于有集、没、味、患、出离，如实知故，于诸有中所有有，贪有欲有亲有爱有乐有，闷有耽有嗜有喜有藏有随有着不缠压心，是名于有轭离系。”

云何于见轭离系？

答：如世尊说：“苾刍当知，有多闻圣弟子，于见集、没、味、患、出离，能如实知。彼于见集、没、味、患、出离，如实知故，于诸见中所有见，贪见欲见亲见爱见乐见，闷见耽见嗜见喜见藏见随见着不缠压心，是名于见轭离系。”

云何于无明轭离系？

答：如世尊说：“苾刍当知，有多闻圣弟子，于六触处集、没、味、患、出离，能如实知。彼于六触处集、没、味、患、出离，如实知故，于六触处所有执着无明无智，不缠压心，是名于无明轭离系。”

如世尊说：

若断欲有轭　　及超越见轭　　远离无明轭　　便得安隐乐
彼于现法中　　证得永寂灭　　远离一切轭　　必不往后有

四瀑流者，一欲瀑流，二有瀑流，三见瀑流，四无明瀑流。

云何欲瀑流？

答：除欲界系诸见无明，诸余欲界系结缚随眠随烦恼缠，是名欲瀑流。

云何有瀑流？

答：除色无色界系诸见无明，诸余色无色界系结缚随眠随烦恼缠，是名有瀑流。

云何见瀑流？

答：谓五见，一有身见，二边执见，三邪见，四见取，五戒禁取，如是五见，名见瀑流。

云何无明瀑流？

答：三界无智，是名无明瀑流。

四取者，一欲取，二见取，三戒禁取，四我语取。

云何欲取？

答：除欲界系诸见及戒禁取，诸余欲界系结缚随眠随烦恼缠，是名欲取。

云何见取？

答：谓四见，一有身见，二边执见，三邪见，四见取，如是四见合名见取。

云何戒禁取？

答：如有一类于戒执取，谓执此戒能清净，能解脱能出离，能超苦乐至超苦乐边；或于禁执取，谓执此禁能清净，能解脱能出离，能超苦乐至超苦乐边；或于戒禁俱执取，谓执此戒禁俱能清净，能解脱

能出离，能超苦乐至超苦乐边，是名戒禁取。

云何我语取？

答：除色无色界系诸见及戒禁取，诸余色无色界系，结缚随眠随烦恼缠，是名我语取。

四身系者，一贪身系，二瞋身系，三戒禁取身系，四此实执取身系。

云何贪身系？

答：贪者，谓于欲境诸贪等贪，广说乃至贪类贪生，是名为贪。身系者，谓此贪未断未遍知，于彼彼有情彼彼身，彼彼聚彼彼所得，自体为因为缘系等系各别系相连相续方得久住。如巧鬘师或彼弟子聚花置前，以长缕结作种种鬘，此花用缕为因为缘结等结各别结相连相续方得成鬘，此贪亦尔未断未遍知，于彼彼有情彼彼身彼彼聚彼彼所得自体为因为缘系等系各别系相连相续乃得久住，是名身系。

云何瞋身系？

答：瞋者，谓于有情欲为损害，广说乃至现为过患，是名为瞋。身系者如前说。

云何戒禁取身系？

答：戒禁取及身系，俱如前说。

云何此实执取身系？

答：此实执取者，谓或有执我及世间常，此实余痴妄；或复有执我及世间无常，此实余痴妄；或复有执我及世间亦常亦无常，此实余痴妄；或复有执我及世间非常非无常，此实余痴妄；或复有执我及世间有边，此实余痴妄；或复有执我及世间无边，此实余痴妄；或复有执我及世间亦有边亦无边，此实余痴妄；或复有执我及世间非有边非无边，此实余痴妄；或复有执命者即身，此实余痴妄；或复有执命者异身，此实余痴妄；或复有执如来死后有，此实余痴妄；或复有执如来死后非有，此实余痴妄；或复有执如来死后亦有亦非有，此实余痴妄；或复有执如来死后非有非非有，此实余痴妄，如是等，名此实执取。身系者，谓此实执取未断未遍知，于彼彼有情等，如前广说，是名身系。

第四嗢拖南曰：

四四法有十　　谓大种食住　　爱不应行问　　施摄生自体

有四大种四食四识住四爱四不应行而行四记问四种施四摄事四生四得自体。

四大种者，一地界，二水界，三火界，四风界，此四广如法蕴论六界中说。

四食者，一段食或麤或细，二触食，三意思食，四识食。

云何段食或麤或细？

答：若段为缘能令诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，充悦随

充悦，护随护，转随转，持随持，是名段食。

云何施设段食麤细？

答：依所资养有情，大小及段渐次施设。

麤细其事如何？

答：如灯只罗兽等所食为麤，尼民只罗兽等所食为细；尼民只罗兽等所食为麤，泥弥兽等所食为细；泥弥兽等所食为麤，龟鳖鱼等所食为细；龟鳖鱼等所食为麤，余水生虫所食为细；复次象马牛等所食为麤，羊鹿猪等所食为细；羊鹿猪等所食为麤，野干狗等所食为细；野干狗等所食为麤，鴈孔雀等所食为细；鴈孔雀等所食为麤，余陆生虫所食为细；复次若诸有情，食诸草木枝条叶等，彼食是麤，若诸有情食饭粥等，彼食是细；若诸有情食饭粥等，彼食是麤，若诸有情食酥油等，彼食是细；复次若诸有情以口嘴舌，摄取段食用齿咀嚼而吞食之，彼食是麤，若诸有情在胎卵中段食津液，从脐而入资养其身，彼食是细；复次若诸有情食有便秽，彼食是麤，若诸有情食无便秽，彼食是细；如有食香酥陀味等，虽有所食而无便秽，如是施设段食麤细。

云何触食？

答：若有漏触为缘，能令诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，乃至持随持，是名触食。

其事如何？

答：如鹅鴈，孔雀鹦鹉鸲鹆春鹦离黄命命鸟等，既生卵已，时时亲附，时时覆育，时时温暖，令生乐触。若彼诸鸟于所生卵，不时时亲附覆育温暖令生乐触，卵便腐坏，若彼诸鸟于所生卵，时时亲附覆育温暖令生乐触，卵不腐坏，如是等类，说名触食。

云何意思食？

答：若有漏思为缘，能令诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，乃至持随持，是名意思食。

其事如何？

答：如鱼龟鳖室首摩罗部卢迦等，出至陆地生诸卵已细沙覆之，复还入水，若彼诸卵，思母不忘便不腐坏，若彼诸卵不思念母即便腐坏，如是等类，名意思食。

云何识食？

答：若有漏识为缘，能令诸根长养大种增益，又能滋润随滋润，乃至持随持，是名识食。

其事如何？

答：如世尊教，颇勒窭那记经中说："颇勒窭那当知，识食能令当来后有生起，如是等类，说名识食。"

四识住者，一色识住，二受识住，三想识住，四行识住。

云何色识住？

答：若色有漏随顺诸取，于彼诸色若过去若未来若现在，或生起

欲或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名色识住，受想行识住，广说亦尔。

四爱者，一有苾刍苾刍尼等，因衣服爱，应生时生，应住时住，应执时执，二有苾刍苾刍尼等，因饮食爱，应生时生，应住时住，应执时执，三有苾刍苾刍尼等，因卧具爱，应生时生，应住时住，应执时执，四有苾刍苾刍尼等，因有无有爱，应生时生，应住时住，应执时执。

云何苾刍苾刍尼等，因衣服爱应生时生应住时住应执时执？

答：此中衣服者，谓毛所成，或扇那所成，或刍摩所成，或麻所成，或建鼓罗所成，或丝所成，或绵所成，或‘叠*毛’所成，或憍砧娑所成，或突窭罗所成，或阿遮烂陀所成，又衣服者，谓总覆衣出着衣内服衣，单裙复裙单掩腋复掩腋，于如是等种种衣服，诸贪等贪执藏防护坚着染爱，是名苾刍苾刍尼等，因衣服爱应生时生应住时住应执时执。

云何苾刍苾刍尼等因饮食爱，应生时生应住时住应执时执？

答：此中饮食者，谓五种应噉，五种应食，五种应噉者，一根二茎三叶四花五果，五种应食者，一饭二粥三饼糗四鱼肉五羹臛，于如是等种种饮食，诸贪等贪执藏防护坚着染爱，是名苾刍苾刍尼等因饮食爱应生时生应住时住应执时执。

云何苾刍苾刍尼等因卧具爱应生时生应住时住应执时执？

答：此中卧具者，谓院宇房堂楼阁台观，长廊圆室龛窟厅庌，草叶等菴，土石等穴，又卧具者，谓牀座‘毯-炎＋瞿’褥眠单卧被，‘毯-炎＋瞿’‘叟*毛’緂罽枕褐机橙，于如是等种种卧具，诸贪等贪执藏防护坚着染爱，是名苾刍苾刍尼等因卧具爱应生时生应住时住应执时执。

云何苾刍苾刍尼等因有无有爱应生时生应住时住应执时执？

答：此中有者，谓五取蕴，即是色受想行识取蕴；无有者，谓此五取蕴当来断灭。如有一类作是念言：“愿我当来五蕴生起。”复有一类作是念言：“愿我死后五蕴断灭。”于有无有，诸贪等贪执藏防护坚着染爱，是名苾刍苾刍尼等因有无有爱应生时生应住时住应执时执。

四不应行而行者，一贪欲故不应行而行，二瞋恚故不应行而行，三愚痴故不应行而行，四怖畏故不应行而行。

云何贪欲故不应行而行？

答：如有一类，或亲教师，或轨范师，或同亲教，或同轨范，或随一一往还亲友，于僧众中有诤事起，彼作是念：“若与师等共为朋党便堕非法，若与师等不为朋党便堕不义。”虽作是念，而为贪欲所蔽伏故，起恶身语，是名贪欲故不应行而行。

云何瞋恚故不应行而行？

答：如有一类，有怨嫌者，于僧众中，有诤事起，彼作是念：“若助怨嫌，于情不可，若为乖反，于理有违。”虽作是念，而为瞋恚所蔽伏故，起恶身语，是名瞋恚故不应行而行。

云何愚痴故不应行而行？

答：如有一类，禀性闇钝，或亲教师，或轨范师，或同亲教，或同轨范，或随一一往还亲友，于僧众中有诤事起，彼作是念："我今不知是非好恶，但应朋助亲教师等。"彼为愚痴所蔽伏故，起恶身语，是名愚痴故不应行而行。

云何怖畏故不应行而行？

答：如有一类，或国王亲友，或大臣亲友，或强贼亲友，于僧众中有诤事起，彼作是念："若我不助有势力者，由是因缘，或失名利，或失衣鉢，或失身命，是故我今定应朋助有势力者。"彼由怖畏所蔽伏故，起恶身语，是名怖畏故不应行而行。

如世尊说：

诸有贪瞋痴　怖故违法者　彼退失名利　犹如黑分月

四记问者，一应一向记问，二应分别记问，三应反诘记问，四应舍置记问。

云何应一向记问？

答：若有问言："世尊是如来阿罗汉正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵耶？佛所说法是善说，现见无热应时引导，近观智者内证耶？佛弟子众具足妙行，质直行如理行，法随法行，和敬行随法行耶？苦集灭道是圣谛耶？一切行无常耶？一切法无我耶？涅槃寂静耶？"如是等问有无量门应一向记，世尊是如来阿罗汉，广说乃至涅槃是寂静等，是名应一向记问。

何故此问应一向记？

答：以于此问若一向记，能引义利能引善法，能引梵行能发通慧，能生等觉能证涅槃，故于此问应一向记。

云何应分别记问？

答：若有问言："云何为法？"得此问时应分别记：法有多种，或过去或未来或现在，或善或不善或无记，或欲界系或色界系或无色界系，或学或无学或非学非无学，或见所断或修所断或非所断，如是等法，有无量门，应分别记，是名应分别记。

问何故此问应分别记？

答：以于此问若分别记，能引义利能引善法，能引梵行能发通慧，能生等觉能证涅槃，故于此问应分别记。

云何应反诘记问？

答：若有问言："为我说法。"得此问时应反诘记，法有多种汝问何法，为过去为未来为现在，为善为不善为无记，为欲界系为色界系为无色界系，为学为无学为非学非无学，为见所断为修所断为非所断，如是等法有无量门，应反诘记，是名应反诘记问。

何故此问应反诘记？

答：以于此问若反诘记，能引义利能引善法，能引梵行能发通

慧，能生等觉能证涅槃，故于此问应反诘记。

云何应舍置记问？

答：若有问言："世间常耶？无常耶？亦常亦无常耶？非常非无常耶？世间有边耶？无边耶？亦有边亦无边耶？非有边非无边耶？命者即身耶？命者异身耶？如来死后有耶？非有耶？亦有亦非有耶？非有非非有耶？"于如是等不应理问，应舍置记，谓应记言："佛说此问，是不应记，常无常等不应理故。"是名应舍置记。

问何故此问应舍置记？

答：以于此问，若舍置记，能引义利能引善法，能引梵行能发通慧，能生等觉能证涅槃，故于此问应舍置记。

如世尊说：

初应一向记　次应分别记　三应反诘记　四应舍置记
于如此四问　知次而记者　引义利善法　及梵行纯净
甚深难降伏　知义非义俱　舍非义取义　审观名智者

四种施者，一者有施，施者清净，受者不清净，二者有施，受者清净施者不清净，三者有施，施者受者俱清净，四者有施，施者受者俱不清净。

云何有施，施者清净受者不清净？

答：如世尊说："苾刍当知，若有施主具净戒住律仪，有依见有果见，依如是见说如是言：'决定有施有果异熟。'能受施者不具净戒不住律仪，无依见无果见，依如是见说如是言：'决定无施无果异熟。'是名有施施者清净受者不清净。"

何故此施施者清净受者不清净？

答：诸支分诸资粮施者应修集，彼支分彼资粮施者成就，诸支分诸资粮受者应修集，彼支分彼资粮受者不成就，是故此施施者清净受者不清净。

云何有施，受者清净施者不清净？

答：如世尊说："苾刍当知，若有施主不具净戒不住律仪，无依见无果见，依如是见说如是言：'决定无施无果异熟。'能受施者具净戒住律仪，有依见有果见，依如是见说如是言：'决定有施有果异熟。'是名有施受者清净施者不清净。"

何故此施受者清净施者不清净？

答：诸支分诸资粮施者应修集，彼支分彼资粮施者不成就，诸支分诸资粮受者应修集，彼支分彼资粮受者成就，是故此施受者清净施者不清净。

云何有施，施者受者俱清净？

答：如世尊说："苾刍当知，若有施者具净戒住律仪，有依见有果见，依如是见说如是言：'决定有施有果异熟。'能受施者亦具净戒住律仪，有依见有果见，依如是见说如是言：'决定有施有果异

熟。’是名有施施者受者俱清净。”

何故此施施者受者俱清净？

答：诸支分诸资粮施者应修集，彼支分彼资粮施者成就，诸支分诸资粮受者应集，彼支分彼资粮受者亦成就，是故此施施者受者俱清净。

云何有施施者受者俱不清净？

答：如世尊说：“苾刍当知，若有施者不具净戒不住律仪，无依见无果见，依如是见说如是言：‘决定无施无果异熟。’能受施者亦不具净戒不住律仪，无依见无果见，依如是见说如是言：‘决定无施无果异熟。’是名有施施者受者俱不清净。”

何故此施施者受者俱不清净？

答：诸支分诸资粮施者应修集，彼支分彼资粮施者不成就，诸支分诸资粮受者应修集，彼支分彼资粮受者亦不成就，是故此施施者受者俱不清净。

如世尊说：

具戒施缺戒　清净而证法　信业果异熟　是唯施者净
缺戒施具戒　不净引非法　谤业果异熟　是唯受者净
缺戒施缺戒　不净引非法　谤业果异熟　我说无大果
具戒施具戒　清净而证法　信业果异熟　我说有大果
信业果异熟　施自所尊重　父母僮仆等　智者咸称赞
身语意无着　行苾刍妙行　不求自富贵　而能广施他
诸有已离欲　施已离欲者　我说如是施　财施中最尊

阿毗达磨集异门足论卷第九

四法品第五之四

四摄事者，一布施摄事，二爱语摄事，三利行摄事，四同事摄事。

云何布施摄事？

答：此中布施者，谓诸施主布施沙门及婆罗门，贫穷苦行道行乞者，饮食汤药衣服花鬘，涂散等香，房舍卧具灯烛等物，是名布施；复次如世尊为手长者说：“长者，当知诸布施中法施最胜。”是名布施。摄事者，谓由此布施于他等摄近摄近持令相亲附，如是布施于他有情，能等摄能近摄，能近持能令亲附，是故名为布施摄事。

云何爱语摄事？

答：此中爱语者，谓可喜语可味语，舒颜平视语远离颦蹙语含笑前行语，先言庆慰语可爱语善来语，谓作是言：善来，具寿，汝于世事可忍，可度安乐住否？汝于饮食衣服卧具，及余资缘勿有乏少。诸

如是等种种安慰，问讯语言名善来语，此及前说总名爱语；复次如世尊为手长者说："长者，当知诸爱语中最为胜者，谓善劝导诸善男子善女人等，属耳听法时时说法，时时教诲时时决择。"是名爱语。摄事者，谓由此爱语于他等摄近摄近持令相亲附，如是爱语于他有情，能等摄能近摄能近持能令亲附，是故名为爱语摄事。

云何利行摄事？

答：此中利行者，谓诸有情或遭重病，或遭厄难困苦无救，便到其所起慈愍心，以身语业方便供侍，方便救济是名利行；复次如世尊为手长者说："长者，当知诸利行中最为胜者，谓不信者方便劝导，调伏安立令信圆满；若破戒者方便劝导，调伏安立令戒圆满；若慳贪者方便劝导，调伏安立令施圆满；若恶慧者方便劝导，调伏安立令慧圆满。"诸如是等说名利行。摄事者，谓由此利行于他等摄近摄近持令相亲附，如是利行于他有情，能等摄能近摄能近持能令亲附，是故名为利行摄事。

云何同事摄事？

答：此中同事者，谓于断生命深厌离者，为善助伴令离断生命；若于不与取深厌离者，为善助伴令离不与取；若于欲邪行深厌离者，为善助伴令离欲邪行；若于虚诳语深厌离者，为善助伴令离虚诳语；若于饮诸酒深厌离者，为善助伴令离饮诸酒，诸如是等说名同事；复次如世尊为手长者说："长者，当知诸同事中最为胜者，谓阿罗汉不还一来预流果等，与阿罗汉不还一来预流果等，而为同事。"是名同事。摄事者，谓由此同事于他等摄近摄近持令相亲附，如是同事于他有情，能等摄能近摄能近持能令亲附，是故名为同事摄事。

如世尊说：

布施及爱语　　利行与同事　　如应处处说　　普摄诸世间
如是四摄事　　在世间若无　　子于其父母　　亦不欲孝养
以有摄事故　　有法者随转　　故得大体者　　观益而施设

四生者，一卵生二胎生三湿生四化生。

云何卵生？

答：若诸有情从卵而生，谓在卵'谷-禾＋卵'先为卵'谷-禾＋卵'之所缠裹，后破卵'谷-禾＋卵'方得出生。此复云何？如鹅鴈孔雀鸲鹆鹦鵡春鹦离黄命命鸟等，及一类龙一类妙翅并一类人，复有所余诸有情类从卵而生，谓在卵'谷-禾＋卵'先为卵'谷-禾＋卵'之所缠裹，后破卵'谷-禾＋卵'方出生者皆名卵生。

云何胎生？

答：若诸有情从胎而生谓在胎藏先为胎藏之所缠裹，后破胎藏方得出生。此复云何？如象马驼牛驴羊鹿水牛猪等，及一类龙一类妙翅一类鬼一类人，复有所余诸有情类从胎而生，谓在胎藏先为胎藏之所缠裹，后破胎藏方出生者皆名胎生。

云何湿生？

答：若诸有情展转温暖，展转润湿展转集聚，或依粪聚或依注道，或依秽厕或依腐肉，或依陈粥或依丛草，或依稠林或依草菴，或依叶窟或依池沼，或依陂湖或依江河，或依大海润湿地等方得出生。此复云何？如蟋蟀飞蛾蚊虻蠓蚋麻生虫等，及一类龙一类妙翅并一类人，复有所余诸有情类展转温暖广说乃至或依大海润湿地等，方得生者皆名湿生。

云何化生？

答：若诸有情支分具足根不缺减，无所依托欻尔而生。此复云何？谓一切天一切地狱一切中有，及一分龙一分妙翅一分鬼一分人，复有所余诸有情类，支分具足根不缺减，无所依托欻尔生者皆名化生。

四得自体者，一有得自体，唯可自害非可他害，二有得自体，唯可他害非可自害，三有得自体，自他俱可害，四有得自体，自他俱不可害。

云何有得自体唯可自害非可他害？

答：若诸有情自有势力，能断自命他无势力能断其命。此复云何？谓有欲界戏忘念天或时游戏最极娱乐，经于多时身疲念失，由此缘故则便命终，复有欲界意愤恚天，或时忿怒最极愤懑，角眼相视经于多时，由此缘故则便殒没，复有所余诸有情类，自有势力能断自命，他无势力能断其命，是名有得自体唯可自害非可他害。

云何有得自体唯可他害非可自害？

答：若诸有情自无势力能断自命，他有势力能断其命。此复云何？谓处卵‘谷-禾＋卵’或母胎中，若羯刺蓝，若頞部昙，若闭尸，若键南，若鉢罗奢佉，诸根未满诸根未熟，复有所余诸有情类，自无势力能断自命，他有势力能断其命，是名有得自体，唯可他害非可自害。

云何有得自体，自他俱可害？

答：若诸有情自有势力能断自命，他亦有势力能断其命。此复云何？谓象马驼牛驴羊鹿水牛猪等，复有所余诸有情类，自有势力能断自命，他亦有势力能断其命，是名有得自体，自他俱可害。

云何有得自体，自他俱不可害？

答：若诸有情自无势力能断自命，他亦无势力能断其命。此复云何？谓一切色无色界天，住无想定灭定慈定中有有情，住最后有诸有情类，佛使佛记诸转轮王，及轮王母怀彼胎时，后身菩萨及菩萨母怀彼胎时，殑耆罗嗢怛罗婆罗‘病-丙＋尼’斯长者子，王舍城长者子，耶舍童命哀罗伐拏龙王，善住龙王，婆罗呼马王，琰摩王等一切地狱，复有所余诸有情类，自无势力能断自命，他亦无势力能断其命，是名有得自体自他俱不可害。

第五嗢柁南：

五四法有八　　谓流利趣苦　四语恶妙行　　四非圣圣言

有顺流行等四补特伽罗，自利行等四补特伽罗，从闇趣闇等四补特伽罗，自苦等四补特伽罗，四语恶行，四语妙行，四非圣言，四圣言。

顺流行等四补特伽罗者，一顺流行补特伽罗，二逆流行补特伽罗，三自住补特伽罗，四到彼岸补特伽罗。

云何顺流行补特伽罗？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，染习诸欲造不善业，是名顺流行补特伽罗。"

问：何故名顺流行补特伽罗？

答：爱是生死流，此补特伽罗顺彼趣，彼临至于彼，是彼道路是彼行迹，故名顺流行补特伽罗。

云何逆流行补特伽罗？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，于贪瞋痴为性猛利，数数厌患贪瞋痴生作意忧苦，彼由厌患作意忧苦，乃至命终常勤修习，纯一圆满清白梵行，是名逆流行补特伽罗。"

问：何故名逆流行补特伽罗？

答：爱是生死流，此补特伽罗于断爱法，随顺趣向临至于彼，是彼道路是彼行迹，故名逆流行补特伽罗。

云何自住补特伽罗？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，住阿练若或居树下或处空闲，若习若修若多所作若正思惟，证得如是寂静心定，随此定心断五顺下分结当受化生，即于彼处得般涅槃，不复退还生此欲界，是名自住补特伽罗。"

问：何故名自住补特伽罗？

答：此补特伽罗自住化生界得般涅槃，不复退还生此欲界，故名自住补特伽罗。

云何到彼岸补特伽罗？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，住阿练若或居树下或处空闲，若习若修若多所作，若正思惟证得如是寂静心定，随此定心永尽诸漏证得无漏，心慧解脱于现法中自证通慧，具足领受能正了知，我生已尽梵行已立，所作已办不受后有，是名到彼岸补特伽罗。"

问：何故名到彼岸补特伽罗？

答：生死有身名为此岸，爱尽离染永灭涅槃名为彼岸，此补特伽罗于彼爱尽离染永灭，涅槃彼岸能得能获能触能证故，名到彼岸补特伽罗。

如世尊说：

于欲未伏离　　没欲界爱中　我说名顺流　　数数受生死

若安住正念　不染习欲恶　厌舍欲忧苦　我说名逆流
学断五烦恼　满无退五法　得心胜定根　我说名自住
普于胜劣法　解脱灭无余　智者至世边　我说到彼岸

自利行等四补特伽罗者，一有补特伽罗有自利行无利他行，二有补特伽罗有利他行无自利行，三有补特伽罗有自利行亦有利他行，四有补特伽罗无自利行亦无利他行。

云何有补特伽罗有自利行无利他行？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，自于诸善法有速谛察忍。彼于诸法为知义故为知法故，精勤修习法随法行和敬行随法行，而言词不调善语具不圆满，亦不成就上首语美妙语，显了语易解语，无依语无尽语，乃至于义为令他知，不能示现不能教导，不能赞励不能庆慰不能赞叹，示现教导赞励庆慰，修善者，不能勤为四众说法，是名有补特伽罗有自利行无利他行。"

云何有补特伽罗有利他行无自利行？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，自于诸善法无速谛察忍。彼于诸法不为知义不为知法，不勤修习法随法行和敬行随法行，而言词调善语具圆满，亦成就上首语美妙语，显了语易解语，无依语无尽语，乃至于义为令他知，能示现能教导能赞励能庆慰，亦能赞叹，示现教导赞励庆慰，修善者，亦能勤为四众说法，是名有补特伽罗有利他行无自利行。"

云何有补特伽罗有自利行亦有利他行？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，自于诸善法有速谛察忍。彼于诸法为知义故为知法故，精勤修习法随法行，和敬行随法行，言词调善语具圆满，亦成就上首语美妙语，显了语易解语，无依语无尽语，乃至于义为令他知，能示现能教导能赞励能庆慰，亦能赞叹示现教导赞励庆慰，修善者，亦能勤为四众说法，是名有补特伽罗有自利行亦有利他行。"

云何有补特伽罗无自利行亦无利他行？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，自于诸善法无速谛察忍。彼于诸法不为知义不为知法，不勤修习法随法行，和敬行随法行，言词不调善语具不圆满，亦不成就上首语美妙语，显了语易解语乃至于义为令他知，不能示现不能教导不能赞励，不能庆慰不能赞叹，示现教导赞励庆慰，修善者，不能勤为四众说法，是名有补特伽罗无自利行亦无利他行。"

从闇趣闇等四补特伽罗者，一有补特伽罗从闇趣闇，二有补特伽罗从闇趣明，三有补特伽罗从明趣闇，四有补特伽罗从明趣明。

云何有补特伽罗从闇趣闇？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，生贫贱家谓旃荼罗家，补羯娑家工巧家妓乐家，及余随一种姓，秽恶贫穷困苦衣食乏少下贱家生，形色丑陋人所轻贱，众共策使是名为闇。彼依此闇造

身恶行，造语恶行造意恶行。彼由如是恶行因缘，身坏命终堕嶮恶趣生地狱中。当知如是补特伽罗，譬如有人从黑闇处往黑闇处，从粪秽厕堕粪秽厕，从恶瀑流入恶瀑流，脱一牢狱趣一牢狱，用臭秽血洗臭秽血，依贫贱身造恶行者亦复如是，是名从闇趣闇补特伽罗。”

云何从闇趣明补特伽罗？

答：如世尊说：“苾刍当知，世有一类补特伽罗，生贫贱家谓旃荼罗家，广说乃至是名为闇。彼依此闇造身妙行造语妙行造意妙行。彼由如是妙行因缘，身坏命终超升善趣生于天中。当知如是补特伽罗，譬如有人从地上蹬从蹬上座，从座上舆从舆上马，从马上象从象升殿，依贫贱身造妙行者亦复如是，是名从闇趣明补特伽罗。”

云何从明趣闇补特伽罗？

答：如世尊说：“苾刍当知，世有一类补特伽罗，生富贵家，谓刹帝利大族姓家，或婆罗门大族姓家，或诸长者大族姓家，或诸居士大族姓家，或余随一大族姓家，其家多有种种珍宝，衣服饮食奴婢作使，象马牛羊库藏财谷，及余资具无不充满，生是家已形相端严，言词威肃众所敬爱是名为明。彼依此明造身恶行造语恶行造意恶行。彼由如是恶行因缘，身坏命终堕嶮恶趣生地狱中。当知如是补特伽罗，譬如有人下殿乘象，下象乘马下马乘舆，下舆居座下座居蹬从橙堕地，依富贵身造恶行者亦复如是，是名从明趣闇补特伽罗。”

云何从明趣明补特伽罗？

答：如世尊说：“苾刍当知，世有一类补特伽罗生富贵家，谓刹帝利大族姓家，广说乃至是名为明。彼依此明造身妙行造语妙行造意妙行。彼由如是妙行因缘，超升善趣生于天中。当知如是补特伽罗，譬如有人从蹬趣蹬从座趣座，从舆趣舆，舍马乘马舍象乘象从殿趣殿，依富贵身造妙行者亦复如是，是名从明趣明补特伽罗。”

如世尊说：

诸有贫贱人　无信有瞋忿　悭贪乐作恶　好妄想邪见
见沙门梵志　具戒多闻者　不恭敬呵毁　言我无可施
毁施受施具　彼死生随业　堕恶趣地狱　是从闇趣闇
诸有贫贱人　有信无瞋忿　具惭愧正见　乐施离悭贪
见沙门梵志　具戒多闻者　欢喜而迎奉　等供养恭敬
赞施受施具　彼死生随业　升善趣天处　是从闇趣明
诸有富贵人　无信有瞋忿　悭贪乐作恶　好妄想邪见
见沙门梵志　具戒多闻者　不恭敬呵毁　言我无可施
毁施受施具　彼死生随业　堕恶趣地狱　是从明趣闇
诸有富贵人　有信无瞋忿　具惭愧正见　乐施离悭贪
见沙门梵志　具戒多闻者　欢喜而迎奉　等供养恭敬
赞施受施具　彼死生随业　升善趣天处　是从明趣明

自苦等四补特伽罗者，一有补特伽罗，自苦自勤苦非苦他非勤苦

他，二有补特伽罗，苦他勤苦他非自苦非自勤苦，三有补特伽罗，自苦自勤苦亦苦他勤苦他，四有补特伽罗，非自苦非自勤苦，亦非苦他非勤苦他。

云何自苦自勤苦非苦他非勤苦他补特伽罗？

答：如世尊说："苾刍当知，世有一类补特伽罗，受持苦行恶自存活，露体无衣不居宅舍，手捧饮食不须器等，受饮食时非隔刀杖，非隔铛釜非隔盆瓮，非狗在门所受饮食，非蝇依附非杂秽非分段非缠裹非覆蔽，授饮食者不言进来，不言退去不言止住，非怀胎孕非新产生，非饮儿乳所得饮食，非故为造亦非变坏，不食肉不食鱼不食脯腊不饮酒不饮浆，或全不饮或一受食，或二或三或四或五或六或七，或一家乞或二或三或四或五或六或七，或食一抟或二或三或四或五或六或七，或隔日食或二或三或四或五或六或七或隔半月或隔一月，或食草菜或食稗莠，或食牛粪，或食果蓏，或食糠秕或食米脐，或食麦脐或食穞豆，或处旷野食诸根果，乃至或食零果落叶，有虽被服而着麻枲，或着'卄/顷'紵或着茅蒲或着莎麓或着毛褐，或着緂罽或着兽皮，或着鸟羽或着简牍，或着树皮，或有被发或复蓬头，或作小髻或作大髻，或剃须留发或剃发留须，或二处俱留或五处俱剃，或唯拔发或唯拔须，或须发俱拔，或常举两手或恒翘一足，或乐常立或舍牀座，或乐蹲坐而修苦行，或依卧刺或依卧灰，或依卧杵或依卧板，或适牛粪涂地而卧，或乐事火乃至日三事火，或乐升水乃至日三升水，或翘一足随日转视行，如是等无量勤苦等苦遍苦自苦诸行，是名自苦自勤苦非苦他非勤苦他补特伽罗。"

问：何故如是补特伽罗名自苦自勤苦非苦他非勤苦他？

答：由彼自苦而活其命故，名自苦自勤苦非苦他非勤苦他补特伽罗。

云何苦他勤苦他非自苦非自勤苦补特伽罗？

答：若屠羊若屠鸡若屠猪；若捕鸟若捕鱼若猎兽；若作贼若魁脍若缚龙若司狱；若煮狗若罝弶等，是名苦他勤苦他非自苦非自勤苦补特伽罗。

问：何故如是补特伽罗名苦他勤苦他非自苦非自勤苦？

答：由彼苦他而自活命，故名苦他勤苦他非自苦非自勤苦补特伽罗。

云何自苦自勤苦亦苦他勤苦他补特伽罗？

答：如王祠主欲祠祀时，先于城内结置祠坛，以诸酥油自涂支体，散发露顶被黑鹿皮，手执鹿角揩磨支体，或时祀火或时祭天，于祠坛中自饿自苦，以金色犊母牛置前先构一乳，用祀火天，第二为王第三为后第四为宰辅，余为余亲爱，于祠坛中杀害种种牛王水牛牸牛犊子鸡猪羊等诸傍生类，责罚恐怖亲属左右，令其悲泣忧苦愁叹，是名自苦自勤苦亦苦他勤苦他补特伽罗。

问：何故如是补特伽罗名自苦自勤苦亦苦他勤苦他？

答：由彼自苦亦苦于他而活其命，故名自苦自勤苦亦苦他勤苦他补特伽罗。

云何非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他补特伽罗？

答：谓诸如来应正等觉明行圆满善逝世间解无上丈夫调御士天人师佛薄伽梵，出现世间宣说正法，开示初善中善后善，文义巧妙纯一圆满清白梵行，诸善男子或善女人，闻是法已深生净信，生净信已作是思惟："在家迫迮多诸尘秽犹如牢狱，出家宽旷离诸喧杂犹若虚空。染室家者不能相续，尽其形寿精勤修习，纯一圆满清白梵行。是故我今应以正信，剃除须发被服袈裟，弃舍家法出趣非家。"既思惟已财位亲属，若少若多悉皆弃舍，既弃舍已以正信心，剃除须发被服袈裟，远离家法出趣非家；既出家已受持净戒，精勤守护别解律仪，轨则所行无不圆满，于微小罪深见怖畏，于诸学处能具受学；离害生命弃诸刀杖，有惭有愧具慈具悲，于诸有情下至蚁卵，亦深怜愍终不损害，毕竟远离害生命法；离不与取能施乐施，若净施物知量而受，于诸所有不生染着，摄受清净无罪自体，毕竟远离不与取法；离非梵行常修梵行，远行妙行其心清洁，远离生臭婬欲秽法，毕竟远离非梵行法；离虚诳语常乐实语，谛语信语可承受语世无诤语，毕竟远离虚诳语法；离离间语不破坏他，不闻彼语为破坏故向此而说，不闻此语为破坏故向彼而说，常乐和合已破坏者，诸和好者赞令坚固，常乐宣说和合他语不破坏语，毕竟远离离间语法；离麤恶语所发语言，不麤不矿亦不苦楚令他嫌恨，亦令多人不爱不乐不欣不喜，障碍修习等引等持，于如是等诸麤恶语，皆能断灭所发语言，和软顺耳悦意可乐圆满清美，明显易了令他乐闻，无依无尽令多有情可爱可乐可欣可喜，能令修习等引等持，于如是等诸美妙语，常乐发起毕竟远离麤恶语法；离杂秽语凡所发言，应时应处称法称义，有实有真能寂能静，有次序有所为，应理合仪无杂无秽能引义利，毕竟远离杂秽语法；远离买卖伪秤伪斗伪斛函等，终不摄养象马牛驴鸡猪狗等诸傍生类，亦不摄养奴婢作使男女大小朋友亲属，终不受畜谷麦豆等，亦不受畜金银等宝，不非时食或唯一食，非时非处终不游行，若语若默不生讥论；于衣喜足粗得蔽身，于食喜足才除饥渴，凡所游住衣鉢自随，如鸟飞止不舍嗉翼。彼由此故成就戒蕴，密护根门安住正念，由正念力防守其心，眼见诸色耳闻诸声，鼻嗅诸香舌尝诸味，身觉诸触意了诸法，不取其相不执随好，于此诸处住根律仪，防护贪忧恶不善法，毕竟不令随心生长。彼由戒蕴密护根门，观顾往来屈申俯仰，着衣持鉢皆住正知。彼既成就清净戒蕴，密护根门正念正知，随所依止城邑聚落，于日初分执持衣鉢，守护诸根安住正念，威仪庠序修行乞食；既得食已还至本处，饭食讫收衣鉢洗足已持坐具往阿练若，旷野山林远恶有情，舍诸卧具其处唯有非人所居，或住空闲或在树下，结加趺坐端直其身，舍异攀缘住对面念，心恒专注远离贪瞋惛沈睡眠掉举恶作疑惑犹豫，诸随烦恼能碍善品，令慧力羸不证涅槃，住生死者由斯离欲恶

不善法，乃至得住第四静虑。彼由如是殊胜定心，清白无秽离随烦恼，柔软堪能得住无动，其心趣向能证漏尽智见明觉，能如实知见此是苦圣谛此是集圣谛，此是灭圣谛此是道圣谛；由如是知如是见故，心解脱欲漏有漏无明漏；既解脱已如实知见，我生已尽梵行已立，所作已办不受后有，是名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他补特伽罗。

问：何故如是补特伽罗名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他？

答：由彼不自苦亦不苦他而活其命，故名非自苦非自勤苦亦非苦他非勤苦他补特伽罗。

阿毗达磨集异门足论卷第十

四法品第五之五

时，舍利子复告众言："具寿当知，佛于五法自善通达，现等觉已为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。"

五法云何？此中有二嗢拖南颂，初嗢拖南曰：

初五法十种　　谓蕴取妙欲　　悭趣盖栽缚　　下上结各五

有五蕴五取蕴五妙欲五悭五趣五盖五心栽五心缚五顺下分结五顺上分结。

五蕴者，一色蕴二受蕴三想蕴四行蕴五识蕴。云何色蕴？

答：诸所有色，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜，若远若近，如是一切略为一聚说名色蕴。

云何受蕴？

答：诸所有受，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名受蕴。

云何想蕴？

答：诸所有想，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名想蕴。

云何行蕴？

答：诸所有行，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名行蕴。

云何识蕴？

答：诸所有识，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名识蕴。

此中诸所有色者，云何名为诸所有色？

答：尽所有色，谓四大种及四大种所造诸色，如是名为诸所有色；复次尽所有色，谓十色处及法处所摄色，如是名为诸所有色。

若过去若未来若现在者。云何过去色？

答：若色已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去色。

云何未来色？

答：若色未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来色。

云何现在色？

答：若色已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢，未已尽灭未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在色。

若内若外者。云何内色？

答：若色在此相续已得不失是名内色。

云何外色？

答：若色在此相续，或本未得或得已失，若他相续若非情数，是名外色。

若麤若细者。云何施设麤色细色？

答：观待施设麤色细色。

复如何等？

答：若观待无见有对色，则有见有对色名麤；若观待有见有对色，则无见有对色名细；若观待无见无对色，则无见有对色名麤；若观待无见有对色，则无见无对色名细；若观待色界色，则欲界色名麤；若观待欲界色，则色界色名细；若观待不系色，则色界色名麤；若观待色界色，则不系色名细。如是施设麤色细色，如是名为若麤若细。

若劣若胜者，云何施设劣色胜色？

答：观待施设劣色胜色。

复如何等？

答：若观待有覆无记色，则不善色名劣；若观待不善色则有覆无记色名胜；若观待无覆无记色，则有覆无记色名劣；若观待有覆无记色，则无覆无记色名胜；若观待有漏善色，则无覆无记色名劣；若观待无覆无记色，则有漏善色名胜；若观待无漏善色，则有漏善色名劣；若观待有漏善色，则无漏善色名胜；若观待色界色，则欲界色名劣；若观待欲界色则色界色名胜；若观待不系色，则色界色名劣；若观待色界色，则不系色名胜。如是施设劣色胜色，如是名为若劣若胜。

若远若近者，云何远色？

答：过去未来色。

云何近色？

答：现在色。

复次云何远色？

答：若色过去非无间灭；若色未来非现前起是名远色。
云何近色？
答：若色过去无间已灭；若色未来现前正起是名近色，如是名为若远若近。
如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？
答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。
说名色蕴者，云何说名色蕴？
答：于此色蕴显色显蕴显身显聚，是故名为说名色蕴。
诸所有受者。云何名为诸所有受？
答：尽所有受，谓六受身。
何等为六？
谓眼触所生受，耳鼻舌身意触所生受，如是名为诸所有受。
若过去若未来若现在者。云何过去受？
答：若受已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去受。
云何未来受？
答：若受未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来受。
云何现在受？
答：若受已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢，未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在受。
若内若外者。云何内受？
答：若受在此相续已得不失，是名内受。
云何外受？
答：若受在此相续，或本未得或得已失；若他相续是名外受。
若麤若细者。云何施设麤受细受？
答：观待施设麤受细受。
复如何等？
答：若观待无寻唯伺受，则有寻有伺受名麤；若观待有寻有伺受，则无寻唯伺受名细；若观待无寻无伺受，则无寻唯伺受名麤；若观待无寻唯伺受，则无寻无伺受名细；若观待色界受，则欲界受名麤；若观待欲界受，则色界受名细；若观待无色界受，则色界受名麤；若观待色界受，则无色界受名细；若观待不系受，则无色界受名麤；若观待无色界受，则不系受名细。如是施设麤受细受，如是名为若麤若细。
若劣若胜者，云何施设劣受胜受？
答：观待施设劣受胜受。
复如何等？
答：若观待有覆无记受，则不善受名劣；若观待不善受则有覆无

记受名胜；若观待无覆无记受，则有覆无记受名劣；若观待有覆无记受，则无覆无记受名胜；若观待有漏善受，则无覆无记受名劣；若观待无覆无记受，则有漏善受名胜；若观待无漏善受，则有漏善受名劣；若观待有漏善受，则无漏善受名胜；若观待色界受，则欲界受名劣；若观待欲界受，则色界受名胜；若观待无色界受，则色界受名劣；若观待色界受，则无色界受名胜；若观待不系受，则无色界受名劣；若观待无色界受，则不系受名胜。如是施设劣受胜受，如是名为若劣若胜。

若远若近者，云何远受？

答：过去未来受。

云何近受？答：现在受。

复次云何远受？

答：若受过去非无间灭；若受未来非现前起是名远受。

云何近受？答：若受过去无间已灭；若受未来现前正起是名近受，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名受蕴者。云何说名受蕴？

答：于此受蕴显受显蕴显身显聚，是故名为说名受蕴。

诸所有想者。云何名为诸所有想？

答：尽所有想，谓六想身。

何等为六？

谓眼触所生想，耳鼻舌身意触所生想，如是名为诸所有想。

若过去若未来若现在者。云何过去想？

答：若想已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去想。

云何未来想？

答：若想未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来想。

云何现在想？

答：若想已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现，住未已谢，未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在想。

若内若外者。云何内想？

答：若想在此相续已得不失是名内想。

云何外想？

答：若想在此相续，或本未得或得已失，若他相续是名外想。

若麤若细者。云何施设麤想细想？

答：观待施设麤想细想。

复如何等？

答：若观待无寻唯伺想，则有寻有伺想名麤；若观待有寻有伺想，则无寻唯伺想名细；若观待无寻无伺想，则无寻唯伺想名麤；若观待无寻唯伺想，则无寻无伺想名细；若观待色界想，则欲界想名麤；若观待欲界想，则色界想名细；若观待无色界想，则色界想名麤；若观待色界想，则无色界想名细；若观待不系想，则无色界想名麤；若观待无色界想，则不系想名细。如是施设麤想细想，如是名为若麤若细。

若劣若胜者。云何施设劣想胜想？

答：观待施设劣想胜想。

复如何等？

答：若观待有覆无记想，则不善想名劣；若观待不善想，则有覆无记想名胜；若观待无覆无记想，则有覆无记想名劣；若观待有覆无记想，则无覆无记想名胜；若观待有漏善想，则无覆无记想名劣；若观待无覆无记想，则有漏善想名胜；若观待无漏善想，则有漏善想名劣；若观待有漏善想，则无漏善想名胜；若观待色界想，则欲界想名劣；若观待欲界想则色界想名胜；若观待无色界想，则色界想名劣；若观待色界想，则无色界想名胜；若观待不系想，则无色界想名劣；若观待无色界想，则不系想名胜，如是施设劣想胜想，如是名为若劣若胜。

若远若近者。云何远想？

答：过去未来想。

云何近想？

答：现在想。

复次云何远想？

答：若想过去非无间灭，若想未来非现前起是名远想。

云何近想？

答：若想过去无间已灭，若想未来现前正起是名近想，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察，集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名想蕴者。云何说名想蕴？

答：于此想蕴，显想显蕴显身显聚，是故名为说名想蕴。

诸所有行者。云何名为诸所有行？

答：尽所有行谓六行身。

何等为六？

谓眼触所生行耳鼻舌身意触所生行，如是名为诸所有行。

若过去若未来若现在者。云何过去行？

答：若行已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去行。

云何未来行？
答：若行未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来行。
云何现在行？
答：若行已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在行。
若内若外者。云何内行？
答：若行在此相续，已得不失是名内行。
云何外行？
答：若行在此相续，或本未得或得已失，若他相续若非情数，是名外行。
若麤若细者。云何施设麤行细行？
答：观待施设麤行细行。
复如何等？
答：若观待无寻唯伺行，则有寻有伺行名麤；若观待有寻有伺行，则无寻唯伺行名细；若观待无寻无伺行，则无寻唯伺行名麤；若观待无寻唯伺行，则无寻无伺行名细；若观待色界行则欲界行名麤；若观待欲界行则色界行名细；若观待无色界行则色界行名麤；若观待色界行，则无色界行名细；若观待不系行则无色界行名麤；若观待无色界行则不系行名细，如是施设麤行细行，如是名为若麤若细。
若劣若胜者。云何施设劣行胜行？
答：观待施设劣行胜行。
复如何等？
答：若观待有覆无记行，则不善行名劣；若观待不善行则有覆无记行名胜；若观待无覆无记行，则有覆无记行名劣；若观待有覆无记行，则无覆无记行名胜；若观待有漏善行，则无覆无记行名劣；若观待无覆无记行，则有漏善行名胜；若观待无漏善行则有漏善行名劣；若观待有漏善行，则无漏善行名胜；若观待色界行，则欲界行名劣；若观待欲界行，则色界行名胜；若观待无色界行，则色界行名劣；若观待色界行，则无色界行名胜；若观待不系行，则无色界行名劣；若观待无色界行，则不系行名胜，如是施设劣行胜行，如是名为若劣若胜。
若远若近者。云何远行？
答：过去未来行。
云何近行？
答：现在行。
复次云何远行？
答：若行过去非无间灭，若行未来非现前起，是名远行。
云何近行？

答：若行过去无间已灭，若行未来现前正起是名近行，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名行蕴者。云何说名行蕴？

答：于此行蕴显行显蕴显身显聚，是故名为说名行蕴。

诸所有识者。云何名为诸所有识？

答：尽所有识，谓六识身。

何等为六？

谓眼识耳鼻舌身意识，如是名为诸所有识。

若过去若未来若现在者。云何过去识？

答：若识已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去识。

云何未来识？

答：若识未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来识。

云何现在识？

答：若识已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢，未已尽灭未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在识。

若内若外者。云何内识？

答：若识在此相续已得不失是名内识。

云何外识？

答：若识在此相续，或本未得或得已失，若他相续是名外识。

若麤若细者。云何施设麤识细识？

答：观待施设麤识细识。

复如何等？

答：若观待无寻唯伺识，则有寻有伺识名麤；若观待有寻有伺识，则无寻，唯伺识名细；若观待无寻无伺识，则无寻唯伺识名麤；若观待无寻唯伺识，则无寻无伺识名细；若观待色界识，则欲界识名麤；若观待欲界识，则色界识名细；若观待无色界识，则色界识名麤；若观待色界识，则无色界识名细；若观待不系识则无色界识名麤；若观待无色界识，则不系识名细，如是施设麤识细识，如是名为若麤若细。

若劣若胜者。云何施设劣识胜识？

答：观待施设劣识胜识。

复如何等？

答：若观待有覆无记识，则不善识名劣；若观待不善识，则有覆无记识名胜；若观待无覆无记识，则有覆无记识名劣；若观待有覆无记识，则无覆无记识名胜；若观待有漏善识，则无覆无记识名劣；若

观待无覆无记识，则有漏善识名胜；若观待无漏善识，则有漏善识名劣；若观待有漏善识，则无漏善识名胜；若观待色界识，则欲界识名劣；若观待欲界识，则色界识名胜；若观待无色界识，则色界识名劣；若观待色界识，则无色界识名胜；若观待不系识，则无色界识名劣；若观待无色界识，则不系识名胜，如是施设劣识胜识，如是名为若劣若胜。

若远若近者。云何远识？

答：过去未来识。

云何近识？

答：现在识。

复次云何远识？

答：若识过去非无间灭，若识未来非现前起，是名远识。

云何近识？

答：若识过去无间已灭，若识未来现前正起，是名近识，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名识蕴者。云何说名识蕴？

答：于此识蕴显识显蕴显身显聚，是故名为说名识蕴。

五取蕴者，一色取蕴，二受取蕴，三想取蕴，四行取蕴，五识取蕴。

云何色取蕴？

答：若色有漏随顺诸取，于此诸色，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名色取蕴。

云何受取蕴？

答：若受有漏随顺诸取，于此诸受，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名受取蕴。

云何想取蕴？

答：若想有漏随顺诸取，于此诸想，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名想取蕴。

云何行取蕴？

答：若行有漏随顺诸取，于此诸行，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名行取蕴。

云何识取蕴？

答：若识有漏随顺诸取，于此诸识，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名识取蕴。

五妙欲者，一眼所识色，可爱可乐可喜可意，此可爱色能引诸欲随顺染着，名眼所识色妙欲；二耳所识声，可爱可乐可喜可意，此可爱声能引诸欲随顺染着，名耳所识声妙欲；三鼻所识香，可爱可乐可喜可意，此可爱香能引诸欲随顺染着，名鼻所识香妙欲；四舌所识

味，可爱可乐可喜可意，此可爱味能引诸欲随顺染着，名舌所识味妙欲；五身所识触，可爱可乐可喜可意，此可爱触能引诸欲随顺染着，名身所识触妙欲。

云何眼所识色妙欲？

答：若色欲界系眼触所生爱所缘，是名眼所识色妙欲。

云何耳所识声妙欲？

答：若声欲界系耳触所生爱所缘，是名耳所识声妙欲。

云何鼻所识香妙欲？

答：若香欲界系鼻触所生爱所缘，是名鼻所识香妙欲。

云何舌所识味妙欲？

答：若味欲界系舌触所生爱所缘，是名舌所识味妙欲。

云何身所识触妙欲？

答：若触欲界系身触所生爱所缘，是名身所识触妙欲。

五悭者，一住处悭，二家悭，三色赞悭，四利养悭，五法悭。

云何住处悭？

答：若于住处顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿此住处属我非余，我于此处经行敷设，居止受用勿余复得。”彼于住处顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名住处悭。

云何家悭？

答：若于施主家顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿此施主家属我非余，我于此家独入独出，往还亲昵居止受用勿余复得。”彼于施主家顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名家悭。

云何色赞悭？

答：若于色赞顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿我独得微妙好色，众所乐见颜貌端正，成就第一清净圆满，诸显形色余无及者。愿我独得广大名称善声善誉，遍诸方维一切世间，皆共赞颂余无及者。唯我善知受用饮食，及余资具令所饮食，随时消化资具长养，面色光泽皮肤细软，众所爱乐余不能及。唯我善知冠带衣服，及诸严具庄饰形貌，令极显好余皆不及。”彼于色赞顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名色赞悭。

云何利养悭？

答：若于利养顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿我独得世间利养，余不能得愿独差我，受诸利养不差余人。愿独知我具大福慧，随时布施衣服饮食，卧具医药及余资财，一切世间无及我者。”彼于利养顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名利养悭。

云何法悭？

答：若于教法顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿我独能宣说正

法，余皆不能。愿我独能令他诵念余皆不能。愿我独能问答决择余皆不能。愿我独能持素怛缆，及毘奈耶阿毘达磨，余皆不能。愿我独能分别解释善理教者，所造诸论及自能造，余皆不能。”彼于教法顾恋系心，于他有情障碍遮止不施不惠，不随施惠不弃不舍不遍弃舍，是名法悭。

五趣者，一地狱趣，二傍生趣，三鬼趣，四人趣，五天趣。

云何地狱趣？

答：与诸地狱一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生地狱已，无覆无记色受想行识，是名地狱趣；复次由上品身恶行语恶行意恶行，若习若修若多所作，往于地狱生地狱中结地狱生，是名地狱趣；复次地狱趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名地狱趣。

云何傍生趣？

答：与诸傍生一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生傍生已，无覆无记色受想行识是名傍生趣；复次由愚钝身恶行语恶行意恶行，往于傍生生傍生中结傍生生，是名傍生趣；复次傍生趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名傍生趣。

云何鬼趣？

答：与诸鬼众一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生鬼界已，无覆无记色受想行识是名鬼趣；复次由悭吝身恶行语恶行意恶行，若习若修若多所作，往于鬼界生鬼界中结鬼界生，是名鬼趣；复次鬼趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名鬼趣。

云何人趣？

答：与诸人众一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生人中已，无覆无记色受想行识是名人趣；复次由下品身妙行语妙行意妙行，若习若修若多所作，往于人中生于人中结人中生，是名人趣；复次人趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名人趣。

云何天趣？

答：与诸天众一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生天上已，无覆无记色受想行识，是名天趣；复次由上品身妙行语妙行意妙行，若习若修若多所作，往于天上生于天上结天上生，是名天趣；复次天趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名天趣。

阿毗达磨集异门足论卷第十一

五法品第六之一

时，舍利子复告众言：“具寿当知，佛于五法自善通达，现等觉已为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义

利安乐。”
　　五法云何？此中有二嗢拖南颂，初嗢拖南曰：

　　初五法十种　　谓蕴取妙欲　　悭趣盖栽缚　　下上结各五
　　有五蕴五取蕴五妙欲五悭五趣五盖五心栽五心缚五顺下分结五顺上分结。
　　五蕴者，一色蕴二受蕴三想蕴四行蕴五识蕴。云何色蕴？
　　答：诸所有色，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜，若远若近，如是一切略为一聚说名色蕴。
　　云何受蕴？
　　答：诸所有受，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名受蕴。
　　云何想蕴？
　　答：诸所有想，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名想蕴。
　　云何行蕴？
　　答：诸所有行，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名行蕴。
　　云何识蕴？
　　答：诸所有识，若过去若未来若现在，若内若外若麤若细，若劣若胜若远若近，如是一切略为一聚说名识蕴。
　　此中诸所有色者，云何名为诸所有色？
　　答：尽所有色，谓四大种及四大种所造诸色，如是名为诸所有色；复次尽所有色，谓十色处及法处所摄色，如是名为诸所有色。
　　若过去若未来若现在者。云何过去色？
　　答：若色已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去色。
　　云何未来色？
　　答：若色未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来色。
　　云何现在色？
　　答：若色已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢，未已尽灭未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在色。
　　若内若外者。云何内色？
　　答：若色在此相续已得不失是名内色。
　　云何外色？
　　答：若色在此相续，或本未得或得已失，若他相续若非情数，是名外色。
　　若麤若细者。云何施设麤色细色？

答：观待施设麤色细色。

复如何等？

答：若观待无见有对色，则有见有对色名麤；若观待有见有对色，则无见有对色名细；若观待无见无对色，则无见有对色名麤；若观待无见有对色，则无见无对色名细；若观待色界色，则欲界色名麤；若观待欲界色，则色界色名细；若观待不系色，则色界色名麤；若观待色界色，则不系色名细。如是施设麤色细色，如是名为若麤若细。

若劣若胜者，云何施设劣色胜色？

答：观待施设劣色胜色。

复如何等？

答：若观待有覆无记色，则不善色名劣；若观待不善色则有覆无记色名胜；若观待无覆无记色，则有覆无记色名劣；若观待有覆无记色，则无覆无记色名胜；若观待有漏善色，则无覆无记色名劣；若观待无覆无记色，则有漏善色名胜；若观待无漏善色，则有漏善色名劣；若观待有漏善色，则无漏善色名胜；若观待色界色，则欲界色名劣；若观待欲界色则色界色名胜；若观待不系色，则色界色名劣；若观待色界色，则不系色名胜。如是施设劣色胜色，如是名为若劣若胜。

若远若近者，云何远色？

答：过去未来色。

云何近色？

答：现在色。

复次云何远色？

答：若色过去非无间灭；若色未来非现前起是名远色。

云何近色？

答：若色过去无间已灭；若色未来现前正起是名近色，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名色蕴者，云何说名色蕴？

答：于此色蕴显色显蕴显身显聚，是故名为说名色蕴。

诸所有受者。云何名为诸所有受？

答：尽所有受，谓六受身。

何等为六？

谓眼触所生受，耳鼻舌身意触所生受，如是名为诸所有受。

若过去若未来若现在者。云何过去受？

答：若受已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去受。

云何未来受？

答：若受未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来受。

云何现在受？

答：若受已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢，未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在受。

若内若外者。云何内受？

答：若受在此相续已得不失，是名内受。

云何外受？

答：若受在此相续，或本未得或得已失；若他相续是名外受。

若麤若细者。云何施设麤受细受？

答：观待施设麤受细受。

复如何等？

答：若观待无寻唯伺受，则有寻有伺受名麤；若观待有寻有伺受，则无寻唯伺受名细；若观待无寻无伺受，则无寻唯伺受名麤；若观待无寻唯伺受，则无寻无伺受名细；若观待色界受，则欲界受名麤；若观待欲界受，则色界受名细；若观待无色界受，则色界受名麤；若观待色界受，则无色界受名细；若观待不系受，则无色界受名麤；若观待无色界受，则不系受名细。如是施设麤受细受，如是名为若麤若细。

若劣若胜者，云何施设劣受胜受？

答：观待施设劣受胜受。

复如何等？

答：若观待有覆无记受，则不善受名劣；若观待不善受则有覆无记受名胜；若观待无覆无记受，则有覆无记受名劣；若观待有覆无记受，则无覆无记受名胜；若观待有漏善受，则无覆无记受名劣；若观待无覆无记受，则有漏善受名胜；若观待无漏善受，则有漏善受名劣；若观待有漏善受，则无漏善受名胜；若观待色界受，则欲界受名劣；若观待欲界受，则色界受名胜；若观待无色界受，则色界受名劣；若观待色界受，则无色界受名胜；若观待不系受，则无色界受名劣；若观待无色界受，则不系受名胜。如是施设劣受胜受，如是名为若劣若胜。

若远若近者，云何远受？

答：过去未来受。

云何近受？答：现在受。

复次云何远受？

答：若受过去非无间灭；若受未来非现前起是名远受。

云何近受？答：若受过去无间已灭；若受未来现前正起是名近受，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名受蕴者。云何说名受蕴？

答：于此受蕴显受显蕴显身显聚，是故名为说名受蕴。

诸所有想者。云何名为诸所有想？

答：尽所有想，谓六想身。

何等为六？

谓眼触所生想，耳鼻舌身意触所生想，如是名为诸所有想。

若过去若未来若现在者。云何过去想？

答：若想已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去想。

云何未来想？

答：若想未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来想。

云何现在想？

答：若想已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现，住未已谢，未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在想。

若内若外者。云何内想？

答：若想在此相续已得不失是名内想。

云何外想？

答：若想在此相续，或本未得或得已失，若他相续是名外想。

若麤若细者。云何施设麤想细想？

答：观待施设麤想细想。

复如何等？

答：若观待无寻唯伺想，则有寻有伺想名麤；若观待有寻有伺想，则无寻唯伺想名细；若观待无寻无伺想，则无寻唯伺想名麤；若观待无寻唯伺想，则无寻无伺想名细；若观待色界想，则欲界想名麤；若观待欲界想，则色界想名细；若观待无色界想，则色界想名麤；若观待色界想，则无色界想名细；若观待不系想，则无色界想名麤；若观待无色界想，则不系想名细。如是施设麤想细想，如是名为若麤若细。

若劣若胜者。云何施设劣想胜想？

答：观待施设劣想胜想。

复如何等？

答：若观待有覆无记想，则不善想名劣；若观待不善想，则有覆无记想名胜；若观待无覆无记想，则有覆无记想名劣；若观待有覆无记想，则无覆无记想名胜；若观待有漏善想，则无覆无记想名劣；若观待无覆无记想，则有漏善想名胜；若观待无漏善想，则有漏善想名劣；若观待有漏善想，则无漏善想名胜；若观待色界想，则欲界想名劣；若观待欲界想则色界想名胜；若观待无色界想，则色界想名劣；

若观待色界想，则无色界想名胜；若观待不系想，则无色界想名劣；若观待无色界想，则不系想名胜，如是施设劣想胜想，如是名为若劣若胜。

若远若近者。云何远想？

答：过去未来想。

云何近想？

答：现在想。

复次云何远想？

答：若想过去非无间灭，若想未来非现前起是名远想。

云何近想？

答：若想过去无间已灭，若想未来现前正起是名近想，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察，集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名想蕴者。云何说名想蕴？

答：于此想蕴，显想显蕴显身显聚，是故名为说名想蕴。

诸所有行者。云何名为诸所有行？

答：尽所有行谓六行身。

何等为六？

谓眼触所生行耳鼻舌身意触所生行，如是名为诸所有行。

若过去若未来若现在者。云何过去行？

答：若行已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去行。

云何未来行？

答：若行未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来行。

云何现在行？

答：若行已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢未已尽灭，未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在行。

若内若外者。云何内行？

答：若行在此相续，已得不失是名内行。

云何外行？

答：若行在此相续，或本未得或得已失，若他相续若非情数，是名外行。

若麤若细者。云何施设麤行细行？

答：观待施设麤行细行。

复如何等？

答：若观待无寻唯伺行，则有寻有伺行名麤；若观待有寻有伺

行，则无寻唯伺行名细；若观待无寻无伺行，则无寻唯伺行名麤；若观待无寻唯伺行，则无寻无伺行名细；若观待色界行则欲界行名麤；若观待欲界行则色界行名细；若观待无色界行则色界行名麤；若观待色界行，则无色界行名细；若观待不系行则无色界行名麤；若观待无色界行则不系行名细，如是施设麤行细行，如是名为若麤若细。

若劣若胜者。云何施设劣行胜行？

答：观待施设劣行胜行。

复如何等？

答：若观待有覆无记行，则不善行名劣；若观待不善行则有覆无记行名胜；若观待无覆无记行，则有覆无记行名劣；若观待有覆无记行，则无覆无记行名胜；若观待有漏善行，则无覆无记行名劣；若观待无覆无记行，则有漏善行名胜；若观待无漏善行则有漏善行名劣；若观待有漏善行，则无漏善行名胜；若观待色界行，则欲界行名劣；若观待欲界行，则色界行名胜；若观待无色界行，则色界行名劣；若观待色界行，则无色界行名胜；若观待不系行，则无色界行名劣；若观待无色界行，则不系行名胜，如是施设劣行胜行，如是名为若劣若胜。

若远若近者。云何远行？

答：过去未来行。

云何近行？

答：现在行。

复次云何远行？

答：若行过去非无间灭，若行未来非现前起，是名远行。

云何近行？

答：若行过去无间已灭，若行未来现前正起是名近行，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名行蕴者。云何说名行蕴？

答：于此行蕴显行显蕴显身显聚，是故名为说名行蕴。

诸所有识者。云何名为诸所有识？

答：尽所有识，谓六识身。

何等为六？

谓眼识耳鼻舌身意识，如是名为诸所有识。

若过去若未来若现在者。云何过去识？

答：若识已起已等起，已生已等生，已转已现转，已聚集已出现，落谢过去尽灭离变，过去性过去类过去世摄，是名过去识。

云何未来识？

答：若识未已起未已等起，未已生未已等生，未已转未已现转，未聚集未出现，未来性未来类未来世摄，是名未来识。

云何现在识？

答：若识已起已等起，已生已等生，已转已现转，聚集出现住未已谢，未已尽灭未已离变和合现前，现在性现在类现在世摄，是名现在识。

若内若外者。云何内识？

答：若识在此相续已得不失是名内识。

云何外识？

答：若识在此相续，或本未得或得已失，若他相续是名外识。

若麤若细者。云何施设麤识细识？

答：观待施设麤识细识。

复如何等？

答：若观待无寻唯伺识，则有寻有伺识名麤；若观待有寻有伺识，则无寻，唯伺识名细；若观待无寻无伺识，则无寻唯伺识名麤；若观待无寻唯伺识，则无寻无伺识名细；若观待色界识，则欲界识名麤；若观待欲界识，则色界识名细；若观待无色界识，则色界识名麤；若观待色界识，则无色界识名细；若观待不系识则无色界识名麤；若观待无色界识，则不系识名细，如是施设麤识细识，如是名为若麤若细。

若劣若胜者。云何施设劣识胜识？

答：观待施设劣识胜识。

复如何等？

答：若观待有覆无记识，则不善识名劣；若观待不善识，则有覆无记识名胜；若观待无覆无记识，则有覆无记识名劣；若观待有覆无记识，则无覆无记识名胜；若观待有漏善识，则无覆无记识名劣；若观待无覆无记识，则有漏善识名胜；若观待无漏善识，则有漏善识名劣；若观待有漏善识，则无漏善识名胜；若观待色界识，则欲界识名劣；若观待欲界识，则色界识名胜；若观待无色界识，则色界识名劣；若观待色界识，则无色界识名胜；若观待不系识，则无色界识名劣；若观待无色界识，则不系识名胜，如是施设劣识胜识，如是名为若劣若胜。

若远若近者。云何远识？

答：过去未来识。

云何近识？

答：现在识。

复次云何远识？

答：若识过去非无间灭，若识未来非现前起，是名远识。

云何近识？

答：若识过去无间已灭，若识未来现前正起，是名近识，如是名为若远若近。

如是一切略为一聚者。云何一切略为一聚？

答：推度思惟称量观察集为一聚，是故名为如是一切略为一聚。

说名识蕴者。云何说名识蕴？

答：于此识蕴显识显蕴显身显聚，是故名为说名识蕴。

五取蕴者，一色取蕴，二受取蕴，三想取蕴，四行取蕴，五识取蕴。

云何色取蕴？

答：若色有漏随顺诸取，于此诸色，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名色取蕴。

云何受取蕴？

答：若受有漏随顺诸取，于此诸受，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名受取蕴。

云何想取蕴？

答：若想有漏随顺诸取，于此诸想，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名想取蕴。

云何行取蕴？

答：若行有漏随顺诸取，于此诸行，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名行取蕴。

云何识取蕴？

答：若识有漏随顺诸取，于此诸识，若过去若未来若现在，欲生时生或贪或瞋或痴，或随一一心所随烦恼，是名识取蕴。

五妙欲者，一眼所识色，可爱可乐可喜可意，此可爱色能引诸欲随顺染着，名眼所识色妙欲；二耳所识声，可爱可乐可喜可意，此可爱声能引诸欲随顺染着，名耳所识声妙欲；三鼻所识香，可爱可乐可喜可意，此可爱香能引诸欲随顺染着，名鼻所识香妙欲；四舌所识味，可爱可乐可喜可意，此可爱味能引诸欲随顺染着，名舌所识味妙欲；五身所识触，可爱可乐可喜可意，此可爱触能引诸欲随顺染着，名身所识触妙欲。

云何眼所识色妙欲？

答：若色欲界系眼触所生爱所缘，是名眼所识色妙欲。

云何耳所识声妙欲？

答：若声欲界系耳触所生爱所缘，是名耳所识声妙欲。

云何鼻所识香妙欲？

答：若香欲界系鼻触所生爱所缘，是名鼻所识香妙欲。

云何舌所识味妙欲？

答：若味欲界系舌触所生爱所缘，是名舌所识味妙欲。

云何身所识触妙欲？

答：若触欲界系身触所生爱所缘，是名身所识触妙欲。

五悭者，一住处悭，二家悭，三色赞悭，四利养悭，五法悭。

云何住处悭？

答：若于住处顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿此住处属我非

余，我于此处经行敷设，居止受用勿余复得。”彼于住处顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名住处悭。

云何家悭？

答：若于施主家顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿此施主家属我非余，我于此家独入独出，往还亲昵居止受用勿余复得。”彼于施主家顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名家悭。

云何色赞悭？

答：若于色赞顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿我独得微妙好色，众所乐见颜貌端正，成就第一清净圆满，诸显形色余无及者。愿我独得广大名称善声善誉，遍诸方维一切世间，皆共赞颂余无及者。唯我善知受用饮食，及余资具令所饮食，随时消化资具长养，面色光泽皮肤细软，众所爱乐余不能及。唯我善知冠带衣服，及诸严具庄饰形貌，令极显好余皆不及。”彼于色赞顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名色赞悭。

云何利养悭？

答：若于利养顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿我独得世间利养，余不能得愿独差我，受诸利养不差余人。愿独知我具大福慧，随时布施衣服饮食，卧具医药及余资财，一切世间无及我者。”彼于利养顾恋系心，于他有情障碍遮止，不施不惠不随施惠，不弃不舍不遍弃舍，是名利养悭。

云何法悭？

答：若于教法顾恋系心，谓如有一作如是念：“愿我独能宣说正法，余皆不能。愿我独能令他诵念余皆不能。愿我独能问答决择余皆不能。愿我独能持素怛缆，及毘奈耶阿毘达磨，余皆不能。愿我独能分别解释善理教者，所造诸论及自能造，余皆不能。”彼于教法顾恋系心，于他有情障碍遮止不施不惠，不随施惠不弃不舍不遍弃舍，是名法悭。

五趣者，一地狱趣，二傍生趣，三鬼趣，四人趣，五天趣。

云何地狱趣？

答：与诸地狱一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生地狱已，无覆无记色受想行识，是名地狱趣；复次由上品身恶行语恶行意恶行，若习若修若多所作，往于地狱生地狱中结地狱生，是名地狱趣；复次地狱趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名地狱趣。

云何傍生趣？

答：与诸傍生一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生傍生已，无覆无记色受想行识是名傍生趣；复次由愚钝身恶行语恶行意恶行，往于傍生生傍生中结傍生生，是名傍生趣；复次傍生趣者，是

名是号异语增语，想等想施设言说，故名傍生趣。

云何鬼趣？

答：与诸鬼众一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生鬼界已，无覆无记色受想行识是名鬼趣；复次由悭吝身恶行语恶行意恶行，若习若修若多所作，往于鬼界生鬼界中结鬼界生，是名鬼趣；复次鬼趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名鬼趣。

云何人趣？

答：与诸人众一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生人中已，无覆无记色受想行识是名人趣；复次由下品身妙行语妙行意妙行，若习若修若多所作，往于人中生于人中结人中生，是名人趣；复次人趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名人趣。

云何天趣？

答：与诸天众一性一类，众同分等依得事得处得，若诸所有生天上已，无覆无记色受想行识，是名天趣；复次由上品身妙行语妙行意妙行，若习若修若多所作，往于天上生于天上结天上生，是名天趣；复次天趣者，是名是号异语增语，想等想施设言说，故名天趣。

阿毗达磨集异门足论卷第十二

五法品第六之二

五盖者，一贪欲盖，二瞋恚盖，三惛沈睡眠盖，四掉举恶作盖，五疑盖。

贪欲盖者，云何贪欲？

答：于诸欲境诸贪等贪执藏防护，坚着爱乐迷闷耽嗜，遍耽嗜内缚希求，耽湎苦集贪类贪生，是名贪欲。

云何贪欲盖？

答：由此贪欲障心蔽心，镇心隐心盖心覆心缠心裹心，故名贪欲盖。

瞋恚盖者，云何瞋恚？

答：于诸有情欲为损害，内怀栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’欲为扰恼，已瞋当瞋现瞋，乐为过患极为过患意极愤恚，于诸有情各相违戾欲为过患，已为过患当为过患现为过患，是名瞋恚。

云何瞋恚盖？

答：由此瞋恚障心蔽心镇心，隐心盖心覆心缠心裹心，故名瞋恚盖。

惛沈睡眠盖者，云何惛沈？

答：所有身重性心重性，身不调柔性心不调柔性，身惛沈心惛沈‘梦-夕＋登’瞢愦闷，是名惛沈。

云何睡眠？

答：染污心中所有眠梦，不能任持心昧略性是名睡眠。
云何惛沈睡眠盖？
答：由此惛沈睡眠障心蔽心镇心，隐心盖心覆心缠心裹心，故名惛沈睡眠盖。
掉举恶作盖者，云何掉举？
答：诸有令心不寂不静，掉举等掉举心掉举性，是名掉举。
云何恶作？
答：染污心中所有令心变悔恶作恶作性，是名恶作。
云何掉举恶作盖？
答：由此掉举恶作障心蔽心镇心，隐心盖心覆心缠心裹心，故名掉举恶作盖。
疑盖者，云何疑？
答：于佛法僧及苦集灭道，生起疑惑二分二路，踌躇犹豫犹豫箭不悦，不悦行不决度不悟入，非已一趣非当一趣非现一趣，是名疑。
云何疑盖？
答：由此疑故障心蔽心镇心，隐心盖心覆心缠心裹心，故名疑盖。
五心栽者，云何为五？
具寿当知，如有一类于大师所，疑惑犹豫不悟入，无胜解无净信，若于大师疑惑犹豫，不悟入无胜解无净信，是名第一，于大师所心栽未断未遍知。如有一类于正法所，疑惑犹豫不悟入，无胜解无净信，若于正法疑惑犹豫，不悟入无胜解无净信，是名第二，于正法所心栽未断未遍知。如有一类于所学处，疑惑犹豫不悟入，无胜解无净信，若于所学疑惑犹豫，不悟入无胜解无净信，是名第三，于所学处心栽未断未遍知。如有一类于教诫所，疑惑犹豫不悟入，无胜解无净信，若于教诫疑惑犹豫，不悟入无胜解无净信，是名第四，于教诫所心栽未断未遍知。如有一类，于诸苾刍上座聪慧，久入佛法久修梵行，乃至大师及诸有智，同梵行者共所称赞护念敬爱，于是有智梵行者所，瞋恚毁骂陵辱触恼，不悟入无胜解无净信，若于苾刍上座聪慧，久入佛法久修梵行乃至大师，及诸有智同梵行者，共所称赞护念敬爱，如是有智梵行者所，瞋恚毁骂陵辱触恼不悟入无胜解无净信，是名第五，于诸有智梵行者所，心栽未断未遍知。
若于大师疑惑犹豫，不悟入无胜解无净信，是名第一，于大师所，心栽未断未遍知者，云何大师？
答：谓诸如来应正等觉是名大师。
云何于大师所疑惑犹豫？
答：于诸如来应正等觉，发起种种疑惑犹豫，是名于大师所疑惑犹豫。
云何不悟入无胜解无净信？
答：若于大师生起种种疑惑犹豫，便于彼断不能发起，随顺心随

顺欲随顺信，随顺胜解已胜解当胜解，是名不悟入无胜解无净信。

云何是名第一？

答：渐次顺次相续次第数为第一。

云何于大师所心栽？

答：若于如来应正等觉，生起种种疑惑犹豫，便于彼心自作栽事。譬如农夫虽有良田，若不耕垦即便坚硬，多诸栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’稃草不植何况嘉苗，于大师所疑惑犹豫亦复如是，覆蔽其心令心刚强作栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’事，尚不令心得邪决定，况正决定？是名于大师所心栽。

云何未断未遍知？

答：彼于心栽未降伏未永害，是名未断未遍知。

若于正法疑惑犹豫不悟入无胜解无净信，是名第二，于正法所心栽未断未遍知者，云何正法？

答：爱尽离灭究竟涅槃，是名正法。

云何于正法疑惑犹豫？

答：若于爱尽离灭究竟涅槃，生起种种疑惑犹豫，是名于正法疑惑犹豫。

云何不悟入无胜解无净信？

答：若于正法生起种种疑惑犹豫，便于彼断不能发起，随顺心随顺欲，随顺信随顺胜解，已胜解当胜解，是名不悟入无胜解无净信。

云何是名第二？

答：渐次顺次相续次第数为第二。

云何于正法所心栽？

答：若于爱尽离灭究竟涅槃，生起种种疑惑犹豫，便于彼心自作栽事。譬如农夫虽有良田，若不耕垦即便坚硬，多诸栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’稃草不植何况嘉苗，于正法所疑惑犹豫亦复如是，覆蔽其心令心刚强，作栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’事尚不令心得邪决定，况正决定？是名于正法所心栽。

云何未断未遍如？

答：彼于心栽未降伏未永害，是名未断未遍知。

若于所学疑惑犹豫，不悟入无胜解无净信，是名第三，于所学处心栽未断未遍知者，云何所学？

答：若诸如来应正等觉，正知正见施设学处，是名所学；如说：我如是学我学此事，于理善法不能证得，我如是学我学此事，于理善法则能证得。

云何于所学疑惑犹豫？

答：于诸如来应正等觉，施设学处生起种种疑惑犹豫，是名于所学疑惑犹豫。

云何不悟入无胜解无净信？

答：若于所学生，起种种疑惑犹豫，便于彼断不能发起，随顺心

随顺欲随顺信，随顺胜解已胜解当胜解，是名不悟入无胜解无净信。

云何是名第三？

答：渐次顺次相续次第数为第三。

云何于所学心栽？

答：若于如来应正等觉，正知正见施设学处，生起种种疑惑犹豫，便于彼心自作栽事。譬如农夫虽有良田，若不耕垦即便坚硬，多诸栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’稗草不植何况嘉苗，于所学处疑惑犹豫亦复如是，覆蔽其心令心刚强，作栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’事尚不令心得邪决定，况正决定？是名于所学处心栽。

云何未断未遍知？

答：彼于心栽未降伏未永害，是名未断未遍知。

若于教诫疑惑犹豫，不悟入无胜解无净信，是名第四，于教诫所心栽，未断未遍知者，云何教诫？

答：若诸如来应正等觉，正知正见半月半月，所说别解脱戒经，是名教诫；如说：我如是教诫，我教诫此事于理善法不能证得，我如是教诫我教诫此事，于理善法则能证得。

云何于教诫疑惑犹豫？

答：于诸如来应正等觉，半月半月所说别解脱戒经，生起种种疑惑犹豫，是名于教诫疑惑犹豫。

云何不悟入无胜解无净信？

答：若于教诫生起种种疑惑犹豫，便于彼断不能发起，随顺心随顺欲随顺信，随顺胜解已胜解当胜解，是名不悟入无胜解无净信。

云何是名第四？

答：渐次顺次相续次第数为第四。

云何于教诫所心栽？

答：若于如来应正等觉，正知正见半月半月，所说别解脱戒经，生起种种疑惑犹豫，便于彼心自作栽事。譬如农夫虽有良田，若不耕垦即便坚硬，多诸栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’稗草不植何况嘉苗，于教诫所疑惑犹豫亦复如是，覆蔽其心令心刚强作栽‘卄/(阿-可＋辛)/子’事，尚不令心得邪决定，况正决定？是名于教诫所心栽。

云何未断未遍知？

答：彼于心栽未降伏未永害，是名未断未遍知。

若于苾刍上座聪慧，久入佛法久修梵行，乃至大师及诸有智，同梵行者共所称赞护念敬爱，如是有智梵行者所，瞋恚毁骂陵辱触恼，不悟入无胜解无净信，是名第五，于诸有智梵行者所，心栽未断未遍知者，云何大师？

答：谓诸如来应正等觉。

云何有智同梵行者？

答：谓舍利子，大采菽氏，大营搆氏，大饮光，大执藏，大劫庀那，大迦多衍那，大准陀，大善见，大路，大名，无灭欲乐金毘罗

等，贤圣弟子是名有智同梵行者；若为大师及诸有智同梵行者，共所称赞护念敬爱，是名苾刍上座聪慧久入佛法久修梵行，即此苾刍名有智梵行者。

云何如是有智梵行者所瞋恚毁骂陵辱触恼？

答：于彼有智梵行者所，起瞋恚心发不随顺语，不随顺语表毁辱陵突，是名如是有智梵行者所，瞋恚毁骂陵辱触恼。

云何不悟入无胜解无净信？

答：若于有智梵行者所，瞋恚毁骂陵辱触恼，便于彼断不能发起，随顺心随顺欲随顺信，随顺胜解已胜解当胜解，是名不悟入无胜解无净信。

云何是名第五？

答：渐次顺次相续次第数为第五。

云何于诸有智梵行者所心栽？

答：若于有智梵行者所，瞋恚毁骂陵辱触恼，便于彼心自作栽事。譬如农夫虽有良田若不耕垦，即便坚硬多诸栽'卄/(阿-可＋辛)/子'，稗草不植何况嘉苗，于诸有智梵行者所，瞋恚毁骂陵辱触恼亦复如是，覆蔽其心令心刚强，作栽'卄/(阿-可＋辛)/子'事，尚不令心得邪决定，况正决定？是名于诸有智梵行者所心栽。

云何未断未遍知？

答：彼于心栽未降伏未永害，是名未断未遍知。

五心缚者，云何为五？

"具寿当知，如有一类于身未离贪，未离欲未离亲未离爱未离渴，彼由于身未离贪等故，便于炽然加行，永断寂静证得上义，心不悟入无净信不安住无胜解，若于炽然加行等，心不悟入乃至无胜解，是名第一，于身未离贪等，心缚未降伏未永害。复次具寿，如有一类，于诸欲境未离贪，未离欲未离亲未离爱未离渴，彼由于欲未离贪等故，便于炽然加行永断寂静证得上义，心不悟入无净信，不安住无胜解，若于炽然加行等，心不悟入乃至无胜解，是名第二，于欲未离贪等，心缚未降伏未永害。复次具寿，如有一类，乐与在家出家离住，于乐同乐于苦同苦，同喜同忧，于诸事务皆共兴起，究竟随转不相舍离，彼由乐与在家出家杂住等故，便于炽然加行永断寂静证得上义，心不悟入无净信，不安住无胜解，若于炽然加行等，心不悟入乃至无胜解，是名第三，乐相杂住，心缚未降伏未永害。复次具寿，如有一类，于诸正论是圣除遣，能趣向心离盖可乐所，谓戒论定论慧论解脱论解脱智见论，少欲论喜足论损减论省事论，永断论离染论寂灭论，随顺缘性缘起等论，彼于宣说如是论时，不恭敬听不属耳听，不住受教心不行法随法，越大师教，于诸学处不乐受学，彼由宣说如是论时，不恭敬听等故，便于炽然加行永断寂静证得上义，心不悟入无净信，不安住无胜解，若于炽然加行等，心不悟入乃至无胜解，是名第四，于诸正论心缚未降伏未永害。复次具寿，如有一类少小证得，

虽有后时所作胜事，而中止息，彼由少小证得等故，便于炽然加行永断寂静证得上义，心不悟入无净信，不安住无胜解，若于炽然加行等，心不悟入乃至无胜解，是名第五，于后胜所作，心缚未降伏未永害。”

此中于身未离贪，未离欲未离亲未离爱未离渴者，谓顾恋身令心被缚不得出离故，说于身未离贪等。

便于炽然加行永断寂静证得上义者，云何便于炽然？谓若于身生顾恋者，便于永断精勤勇猛，势用策励不可制伏策心相续，是名炽然；彼于此中不起欲乐，由斯故说便于炽然。

云何便于加行？谓若于身生顾恋者，便于永断，若习若修若多所作是名加行；彼于此中不起欲乐，由斯故说便于加行。

云何便于永断？谓若于身生顾恋者，便于永断八圣道支是名永断，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于永断。

云何便于寂静？谓若于身生顾恋者，便于永断住空闲室是名寂静，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于寂静。

云何便于证得上义？谓若于身生顾恋者，便于永断证得爱尽离灭涅槃，是名证得上义，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于证得上义。

心不悟入，无净信不安住无胜解者，谓若于身生顾恋者，彼于永断不起，随顺心随顺信，随顺欲随顺心，胜解已胜解当胜解，是故说心不悟入等。

是名第一者，渐次顺次相续次第数为第一。

于身未离贪等心缚者，谓若于身深生顾恋，彼心被缚甚缚极缚，如被壮人以坚绳索缚已水浇，彼名被缚甚缚极缚，如是于身深生顾恋，彼心被缚甚缚极缚。

言未降伏未永害者，谓未断未遍知，于欲未离贪等，心缚广说亦尔。

乐与在家出家杂住者，谓常乐与在家出家喧杂而住。

于乐同乐，于苦同苦者，谓于乐事同受其乐，于诸苦事同受其苦。

同喜同忧者，谓于喜事同生欢喜，于诸忧事同起愁忧。

于诸事务皆共兴起，究竟随转不相舍离者，谓于种种所作事业，皆共相助身心无怠，余如前说。

于诸正论者，云何正论？谓依出离远离，所生善法发起语论，言说宣唱评议显了，词辩语路语音语业语表，是名正论。

言是圣者有二种，圣谓由善故及无漏故，此中言论由善故圣，非由无漏故说是圣。

言除遣者，谓此正论，长夜能引少欲喜足，易满易养损减除遣，杜多功德知量清净，故名除遣。

能趣向心离盖可乐者，今此义中说心名心，谓此正论令心断盖清净可乐，由斯故说能趣向心离盖可乐。

言戒论者，谓此正论，能正显了，犯戒过患持戒功德，故名戒论。
言定论者，谓此正论能正显了，散动过患正定功德，故名定论。
言慧论者，谓此正论能正显了，恶慧过患妙慧功德，故名慧论。
解脱论者，谓此正论能正显了，邪解脱过患正解脱功德，故名解脱论。
解脱智见论者，谓此正论能正显了，邪智过患正智功德，故名解脱智见论。
少欲论者，谓此正论能正显了，多欲过患少欲功德，故名少欲论。
喜足论者，谓此正论能正显了，不喜足过患喜足功德，故名喜足论。
损减论者，谓此正论能正显了，增益生死过患损减生死功德，故名损减论。
省事论者，谓此正论能正显了，多事过患省事功德，故名省事论。
永断论者，谓此正论能正显了诸结过患断结功德，故名永断论。
离染论者，谓此正论能正显了，贪染过患离染功德，故名离染论。
寂灭论者，谓此正论能正显了，有身过患灭有身功德，故名寂灭论。
随顺缘性缘起论者，谓此正论能正宣说施设建立显了，缘起缘已生法，及彼善忍故名随顺缘性缘起论。
彼于宣说如是论时，不恭敬听不属耳听，不住受教心，不行法随法，越大师教，于诸学处不乐受学者，谓缠所缠于诸正论，不能恭敬属耳听等。
便于炽然者，谓缠所缠于诸正论，不能恭敬属耳听等，便于永断精勤勇猛势用，策励不可制伏策心相续是名炽然，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于炽然。
便于加行者，谓缠所缠于诸正论，不能恭敬属耳听等，便于永断若习若修若多所作，是名加行彼于此中不起欲乐，由斯故说便于加行。
便于永断者，谓缠所缠于诸正论，不能恭敬属耳听等，便于永断八圣道支，是名永断，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于永断。
便于寂静者，谓缠所缠于诸正论，不能恭敬属耳听等，便于永断住空闲室，是名寂静，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于寂静。
便于证得上义者，谓缠所缠于诸正论，不能恭敬属耳听等，便于永断证得爱尽，离灭涅槃，是名证得上义，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于证得上义。
心不悟入无净信不安住无胜解者，谓缠所缠于诸正论，不能恭敬

属耳听等，便于永断不起随顺心，随顺信随顺欲随顺心胜解已胜解当胜解，是故说心不悟入等。

是名第四，及心缚言准前应说。

少小证得虽有后时所作胜事，而中止息者，云何少小证得？谓如一类唯得戒禁便生喜足，或复乃至唯证少分，死生智通便生喜足，如是等名少小证得。

虽有后时所作胜事者，谓彼未能永断烦恼，亦未证得诸烦恼断，由斯故说，虽有后时所作胜事。

而中止息者，谓舍善轭精进懈废，由此故名而中止息。

便于炽然者，谓于此界，未作劬劳未断诸结，便于永断，精勤勇猛势用策励，不可制伏策心相续，是名炽然，彼于此中不起欲乐，由斯故说便于炽然。

便于加行永断寂静证得上义等，皆准前应说。

是名第五者，渐次顺次相续次第数为第五。

于后胜所作心缚者，谓于此界未作劬劳未断诸结，心便被缚甚缚极缚，如被壮人以坚绳索缚已水浇，彼名被缚甚缚极缚，如是有后胜所作者，彼于此界未作劬劳未断诸结，心便被缚甚缚极缚。

言未降伏未永害者，谓未断未遍知。

五顺下分结者，云何为五？

一欲贪顺下分结，二嗔恚顺下分结，三有身见顺下分结，四戒禁取顺下分结，五疑顺下分结。

欲贪顺下分结者，欲贪云何？

答：于诸欲境诸贪等贪，广说乃至，贪类贪生，是名欲贪。

顺下分结者，下分谓欲界，上分谓色无色界，由此欲贪未断未遍知故，便往欲界生于欲界结欲界生，故名欲贪顺下分结。

嗔恚顺下分结者，嗔恚云何？

答：于诸有情欲为损害，广说乃至现为过患，是名嗔恚。顺下分结，广说如前。

有身见顺下分结者，有身见云何？

答：于五取蕴等，随观见我或我所，从此起忍欲慧观见，是名有身见。顺下分结，广说如前。

戒禁取顺下分结者，戒禁取云何？

答：如有一类执取于戒，谓由此戒能得清净解脱出离，超诸苦乐及能证得超苦乐处，复有一类执取于禁，谓由此禁能得清净，解脱出离超诸苦乐，及能证得超苦乐处，或有一类执取戒禁，谓由戒禁能得清净，解脱出离超诸苦乐，及能证得超苦乐处，是名戒禁取。顺下分结，广说如前。

疑顺下分结者，疑云何？

答：于佛法僧及苦集灭道生起疑惑，广说乃至非现一趣，是名疑。顺下分结者，下分谓欲界，上分谓色无色界，由此疑未断未遍

知，故便往欲界生于欲界结欲界生，故名疑顺下分结。

五顺上分结者，云何为五？

一色贪顺上分结，二无色贪顺上分结，三掉举顺上分结，四慢顺上分结，五无明顺上分结。

色贪顺上分结者，色贪云何？

答：于色界系修所断法诸贪等贪，执藏防护耽着贪爱，是名色贪。顺上分结者，下分谓欲界，上分谓色无色界，由此色贪未断未遍知，故便往色界生于色界结色界生，故名色贪顺上分结。

无色贪顺上分结者，无色贪云何？

答：于无色界系修所断法，诸贪等贪执藏防护耽着贪爱，是名无色贪。顺上分结者，下分谓欲界，上分谓色无色界，由此无色贪未断未遍知，故便往无色界生于无色界结无色界生，故名无色贪顺上分结。

掉举顺上分结者，掉举云何？

答：于色无色界系修所断法，诸不寂静不极寂静，掉举生性等，掉举生性心躁扰性，是名掉举。顺上分结者，下分谓欲界，上分谓色无色界，由此掉举未断未遍知，故便往色无色界，生于色无色界，结色无色界生，故名掉举顺上分结。

慢顺上分结者，慢云何？

答：于色无色界系修所断法，诸慢恃执慢性心高举心轻蔑，是名慢。顺上分结，广说如前。

无明顺上分结者，无明云何？

答：于色无色界系修所断法，诸无智愚痴无明黑闇，是名无明。顺上分结者，下分谓欲界，上分谓色无色界，由此无明未断未遍知故，便往色无色界，生于色无色界，结色无色界生，故名无明顺上分结。

阿毗达磨集异门足论卷第十三

五法品第六之三

后嗢拖南：

后五法十四　　谓不忍及忍　　损减与圆满　　语路无能处
胜支解脱想　　解脱处根力　　不还及净居　　出离界各五

有五不忍过失，五能忍功德，五损减，五圆满，五语路，五无堪能处，五胜支，五成熟解脱想，五解脱处，五根五力，五不还，五净居天，五出离界。

五不忍过失者，云何为五？

一者暴恶，二者忧悔，三者众生不爱不乐，四者十方恶名流布，

五者身坏命终当堕恶趣地狱。
云何暴恶？
答：诸不能忍补特伽罗不忍因缘，集诸刀杖乐为损害，故名暴恶。
云何忧悔？
答：诸不能忍补特伽罗，不忍因缘行身恶行行语恶行行意恶行，彼行身语意恶行已，多生忧悔，身心热恼，故名忧悔。
云何众生不爱不乐？
答：诸不能忍补特伽罗，不忍因缘若被他骂即还反骂，若被他嗔即还反嗔，若被他打即还反打，若被他害即还反害，若被他弄即还反弄，由此众生不爱不乐，彼由如是反骂等缘故，说众生不爱不乐。
云何十方恶名流布？
答：诸不能忍补特伽罗，不忍因缘常与鬪诤，好相言，讼轻弄毁蔑，由此恶名十方流布，彼由如是鬪诤等缘，故说十方恶名流布。
云何身坏命终当堕恶趣地狱？
答：诸不能忍补特伽罗，不忍因缘多行增上身恶行语恶行意恶行，彼行增上身语意恶行已，身坏命终当堕恶趣大地狱中受诸剧苦故，说身坏命终当堕恶趣地狱。

五能忍功德者，一者不暴恶，二者不忧悔，三者众生爱乐，四者十方善名流布，五者身坏命终当生善趣天上。
云何不暴恶？
答：诸有能忍补特伽罗，能忍因缘不集刀杖不为损害名不暴恶。
云何不忧悔？
答：诸有能忍补特伽罗，能忍因缘行身妙行，行语妙行，行意妙行，彼行身语意妙行已，不生忧悔身心清凉名不忧悔。
云何众生爱乐？
答：诸有能忍补特伽罗，能忍因缘骂不反骂，嗔不反嗔，打不反打，害不反害，弄不反弄，由此众生悉皆爱乐，彼由如是不反骂等缘故，名众生爱乐。
云何十方善名流布？
答：诸有能忍补特伽罗，能忍因缘常无鬪诤，不相言讼轻弄毁蔑，由此十方善名流布，彼由如是无鬪诤等缘故，说十方善名流布。
云何身坏命终当生善趣天上？
答：诸有能忍补特伽罗，能忍因缘多行增上，身妙行语妙行意妙行，彼行增上身语意妙行已，身坏命终当生善趣天世界中受诸妙乐，故说身坏命终当生善趣天上。
五损减者，云何为五？
一者亲属损减，二者财富损减，三者无病损减，四者戒损减，五者见损减。

亲属损减云何？

答：若有亲属遭诸灾害，谓由王故贼故火故水故死故，又少亲属亦得名为亲属损减，如是名为亲属损减。

问：何故名为亲属损减？

答：以如是法非可爱非可乐非可忍，无救护有违损不可意，是故名为亲属损减。

财富损减云何？

答：若有财富遭诸灾害，谓由王故贼故火故水故怨故，又少财宝亦得名为财富损减，如是名为财富损减。

问：何故名为财富损减？

答：以如是法非可爱非可乐非可喜非可意，余如前说。

无病损减云何？

答：若于身中遭如是病，谓头痛等广说如前，又此身中多有疹疾，亦得名为无病损减，如是名为无病损减。

问：何故名为无病损减？

答：以如是法非可爱等广说如前。

戒损减云何？

答：害生命，不与取，欲邪行，虚诳语，离间语，麤恶语，杂秽语，又诸所有不善戒，若诸所有非理所引戒，若诸所有障碍定戒，如是一切名戒损减。

问：何故名为戒损减耶？

答：以如是法非可爱非可乐非可忍，无救护有违损不可意，以如是法非可爱果，非可乐果，非可喜果，非可意果，非适意果，不悦意果，以如是法，非可爱异熟，非可乐异熟，非可喜异熟，非可意异熟，非适意异熟，不悦意异熟，是故名为戒损减。

见损减云何？

答：诸所有见，无施与无祠祀无爱乐，乃至广说，又诸所有不善见，若诸所有非理所引见，若诸所有障碍定见，如是一切名见损减。

问：何故名为见损减耶？

答：以如是法非可爱，广说乃至不悦意异熟，是故名为见损减。

五圆满者，云何为五？

一者亲属圆满，二者财富圆满，三者无病圆满，四者戒圆满，五者见圆满。

亲属圆满云何？

答：若有亲属无诸灾害，谓非王故贼故火故水故死故，又多亲属亦得名为亲属圆满，如是名为亲属圆满。

问：何故名为亲属圆满？

答：以如是法可爱可乐可忍，有救护无违损称可意，是故名为亲属圆满。

财富圆满云何？

答：若有财富无诸灾害谓非王故贼故火故水故怨故，又多财宝亦得名为财富圆满，如是名为财富圆满。

问：何故名为财富圆满？

答：以如是法可爱可乐可喜可意，余如前说。

无病圆满云何？

答：若于身中无如是病，谓头痛等广说如前，又此身中无诸疹疾，亦得名为无病圆满，如是名为无病圆满。

问：何故名为无病圆满？

答：以如是法是可爱等广说如前。

戒圆满云何？

答：离断生命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离离间语，离麤恶语，离杂秽语，又诸所有善戒，若诸所有如理所引戒，若诸所有不障碍定戒，如是一切名戒圆满。

问：何故名为戒圆满耶？

答：以如是法可爱可乐可忍，有救护无违损称可意，以如是法可爱果，可乐果，可喜果，可意果，适意果，悦意果，以如是法可爱异熟，可乐异熟，可喜异熟，可意异熟，适意异熟，悦意异熟，是故名为戒圆满。

见圆满云何？

答：诸所有见，有施与有祠祀有爱乐，乃至广说，又诸所有善见，若诸所有如理所引见，若诸所有不障碍定见，如是一切名见圆满。

问：何故名为见圆满耶？

答：以如是法是可爱，广说乃至悦意异熟，是故名为见圆满。

五语路者，云何为五？

一者或时语或非时语，二者或实语或不实语，三者或引义利语，或引无义利语，四者或细软语或麤犷语，五者或慈愍语或嗔恚语。

或时语或非时语者，问：云何非时语？

答：有二种非时，一者内二者外。

内非时云何？

答：且如举他罪苾刍，或贪缠所缠，或嗔缠所缠，或痴缠所缠，或遭剧苦，或有重病，或复不能与他言论，是为内非时。

外非时云何？

答：且如举他罪苾刍所欲举者，或贪缠所缠或嗔缠所缠或痴缠所缠，或遭剧苦或有重病，或复不能受他言论，或未受具补特伽罗现在前住，是名外非时。

此中所有若内非时若外非时，总略为一数为非时，如是时语名非时语。

问：云何时语？

答：有二种时，一者内二者外。

内时云何？

答：且如举他罪苾刍，非贪缠所缠非嗔缠所缠，非痴缠所缠，无剧苦无重病，复有堪能与他言论，是名内时。

外时云何？

答：且如举他罪苾刍所欲举者，非贪缠所缠，非嗔缠所缠非痴缠所缠，无剧苦无重病，复有堪能受他言论，无未受具补特伽罗现在前住，是名外时。

此中所有内时外时，总略为一数之为时，如是时语名为时语，是故名为或时语或非时语。

或实语或不实语者，问：云何不实语？

答：且如苾刍举他苾刍不见不闻不疑犯戒犯见犯轨则犯净命罪，彼如是语名不实语。

问：云何实语？

答：且如苾刍举他苾刍实见实闻实疑，犯戒犯见犯轨则犯净命罪，彼如是语名为实语，是故名为或实语或不实语。

或引义利语或引无义利语者，问：云何引无义利语？

答：且如苾刍举他苾刍犯戒犯见犯轨则犯净命罪，然他苾刍于如是罪，已陈首已发露已显示已悔除，实无余言有余，彼如是语名引无义利语。

问：云何引义语？

答：且如苾刍举他苾刍犯戒犯见犯轨则犯净命罪，然他苾刍于如是罪，未陈首未发露未显示未悔除，或有余言有余，彼如是语名引义利语，是故名为或引义利语或引无义利语。

或细软语或麤犷语者，问：云何麤犷语？

答：且如苾刍于他苾刍，结恨愤发凶暴恶意，作如是言："汝见如是所犯罪否？汝是恶沙门，愚钝沙门无羞耻，沙门难调难伏，汝应陈首如是诸罪，勿有覆藏。"彼如是语名麤犷语。

问：云何细软语？答：且如苾刍往他苾刍所，作如是言："具寿已犯如是如是罪，应陈首应发露勿覆藏，陈首则安乐不陈首不安乐。"彼如是语名细软语，是故名为或细软语或麤犷语。

或慈愍语或嗔恚语者，问：云何嗔恚语？

答：且如苾刍于他苾刍，有嗔恚心有损害心，而举犯戒犯见犯轨则犯净命罪，彼如是语名嗔恚语。

问：云何慈愍语？

答：且如苾刍于他苾刍，有慈愍心与慈愍具，往至其所举所犯戒犯见犯轨则犯净命罪，彼如是语名慈愍语，是故名为或慈愍语或嗔恚语。

五无堪能处者，云何为五？

谓阿罗汉苾刍诸漏已尽，无复堪能故思断生命，无复堪不与物盗心取，无复堪行非梵行习婬欲法，无复堪能正知说虚诳语，无复堪能

贮积受用诸欲乐具。

阿罗汉苾刍诸漏已尽，无复堪能故思断生命者，谓由彼因彼缘，故思断生命，阿罗汉苾刍，诸漏已尽故，于彼因缘已永断已遍知，如断树根截多罗顶，令后有趣成不生法故，名阿罗汉苾刍诸漏已尽，无复堪能故思断生命。

阿罗汉苾刍诸漏已尽，无复堪能不与物盗心取，行非梵行习婬欲法，正知说虚诳语亦尔。

阿罗汉苾刍诸漏已尽，无复堪能贮积受用诸欲乐具者，谓由彼因彼缘贮积受用诸欲乐具，阿罗汉苾刍诸漏已尽故，于彼因缘已永断已遍知，如断树根截多罗顶，令后有趣成不生法故，名阿罗汉苾刍诸漏已尽，无复堪能贮积受用诸欲乐具。

五胜支者，云何为五？

“具寿当知，诸圣弟子，于如来所修植净信根生安住，不为沙门或婆罗门或天魔梵或余世间如法引夺，是名第一胜支。复次具寿诸圣弟子，无谄无诳淳直性类，于大师有智同梵行者所，如实自显，是名第二胜支。复次具寿诸圣弟子，少疾无病成等熟腹非极冷热，时节调和无诸苦恼，由斯饮食易正消化，是名第三胜支。复次具寿诸圣弟子，勤精进住有势有勤，有勇坚猛，于诸善法常不舍轭，假使唯余皮筋骨在，身诸血肉皆悉干枯，为得所求殊胜善法，发勤精进有势有勤，有勇坚猛不舍善轭，若求证得精进炽然终无中废，是名第四胜支。复次具寿诸圣弟子，具慧安住成就世间，有出没慧圣慧出慧善通达慧，彼所作慧正尽苦慧，是名第五胜支。”

于如来所修植净信者，如来云何？

答：应正等觉说名如来。

净信云何？

答：若依出离远离所生善法诸信，信性随顺性印可性，已爱乐当爱乐现爱乐性，心清净性故名净信。

即此净信于如来所，已修植当修植现修植，由斯故说于如来所修植净信。

言根生者，谓此净信有二种根，一者无漏智，二者无漏善根，故名根生。

言安住者，谓由如是行相根生，即由如是行相安住，若由如是行相安住，即由如是行相根生故名安住。

不能引夺者，谓由成就如是净信，一切世间若天若魔若梵若沙门若婆罗门若余众生诸天人类，皆不能引不能夺，不能引夺不能倾，不能等倾不能等极倾，不能摇不能等摇，不能等极，不能动不能等动，不能等极动，是故说为不能引夺。

是名第一者，渐次顺次相续次第数为第一。

言胜支者，谓由净信增盛，诸善男子或善女人，后后转胜故名胜支。

言无谄者，谄云何？

答：诸心险性若心奸性，若心曲性心杂乱性，心不显了性心不正直性，心不调善性皆名为谄；无如是谄故名无谄。

言无诳者，诳云何？

答：伪斗伪秤伪函伪语于他罔帽极罔帽遍罔帽，罔帽业欺弄迷惑，皆名为诳；无如是诳故名无诳。

淳直性类者，谓重显了无谄诳性，是故复说淳直性类。

于大师有智同梵行者所，如实自显者，大师云何？

答：谓诸如来应正等觉说名大师。

有智同梵行者云何？

答：谓舍利子，大采菽氏，大营搆氏，大迦葉波，大执藏，大劫庀那，大迦多衍那，大准陀，大善见，大路，大名，无灭欲乐金毘罗等，皆名有智同梵行者。若彼具寿多贪嗔痴有所违犯，便于大师及诸有智同梵行所，如实陈首施设建立分别显了，发露开示无所覆藏，由斯故说于大师有智同梵行者所，如实自显。

是名第二者，渐次顺次相续，次第数为第二。

言胜支者，谓由无谄诳增盛，诸善男子或善女人，后后转胜故名胜支。

言少疾者，多疾云何？

答：谓头痛等乃至广说，及余多种逼恼疹疾能生种种不安隐触，住在身中皆名多疾，如是疾无故名少疾。

言无病者，重显少疾。

成等熟腹非极冷热，时节调和无诸苦恼，由斯饮食易正消化者，谓彼成就非极冷热，平等成就生熟二藏。若有成就极冷藏者，诸所饮噉极迟成就，令身沈重无所堪任，不能精勤修胜断行；若有成就极热藏者，诸所饮噉极速成熟，令身羸劣无所堪任，不能精勤修胜断行。由彼成就，非极冷热生熟二藏，时节调和无诸苦恼，有所饮噉易正消化，令身强盛有所堪任故，能精勤修胜断行。

是名第三者，渐次顺次相续次第数为第三。

言胜支者，谓由少疾等增盛，诸善男子或善女人，后后转胜故名胜支。

勤精进住者，精进云何？

答：若于出离远离所生善法，精勤勇猛势用策励，不可制伏策心相续，是名精进。由彼成就如是精进，于所修习能行胜行，进趣证会是故说为勤精进住。

言有势者，谓彼上品精进圆满故名有势。

言有勤者，谓即显示精进坚固故名有勤。

言有勇坚猛者，谓由成就精进力故，勇决而取、坚住而取、猛利而取，诸有所取，是善非恶随所取相，守护不舍，如获他国善能守护是故说为有勇坚猛。

于诸善法常不舍轭者，谓于善法不舍勤勇精进无断，是故说为于诸善法常不舍轭。

为得所求殊胜善法若未证得，精进炽然终无中废者，谓若未得阿罗汉果，精进炽然常无懈废，由斯故说为得所求殊胜善法，若未证得精进炽然终无中废。

是名第四者，渐次顺次相续次第数为第四。

言胜支者，谓由精进增盛，诸善男子或善女人，后后转胜故名胜支。

具慧安住者，慧云何？

答：若依出离远离所生善法，于诸法相能简择极简择，广说乃至毘鉢舍那是名为慧。言安住者，谓由成就如是慧故，于诸法相能行胜行进趣证会，由斯故说具慧安住。

成就世间有出没慧者，世间谓五取蕴。云何为五？谓色取蕴受想行识取蕴。彼由成就如是慧故，能如实知此五取蕴生及变坏，由斯故说成就世间有出没慧。

言圣慧者有二种圣，一者善故圣，二者无漏故圣。此慧具由二种圣故，说名为圣，故名圣慧。

言出慧者，谓彼成就如是慧故，能出离欲界，及能出离色无色界故名出慧。

善通达慧者，谓彼成就如是慧故，于苦集灭道谛，由苦集灭道相能通达，善通达各别通达，是故名为善通达慧。

彼所作慧者，谓彼所引学无间道所有胜慧，此中说为彼所作慧。

正尽苦慧者，正云何？

答：因故门故理趣故行相故说名为正。尽苦慧者，五取蕴名为苦，此慧能令五取蕴尽，等尽遍尽证永尽，故名尽苦慧。

是名第五者，渐次顺次相续次第数为第五。

言胜支者，谓由具慧增盛，诸善男子或善女人，后后转胜故名胜支。

五成熟解脱想者，云何为五？

一无常想，二无常苦想，三苦无我想，四厌逆食想，五死想。

无常想云何？

答：一切行皆无常，于无常行由无常故，如理思惟诸想等想现前而想已想当想现想是名无常想。

无常苦想云何？

答：一切行皆无常，由无常故有是苦者，于诸苦行由苦相故，如理思惟诸想等想现前而想已想当想现想，是名无常苦想。

苦无我想云何？

答：一切行皆无常，无常故苦，苦故无我，于无我行由无我故，如理思惟诸想等想现前，而想已想当想现想，是名苦无我想。

厌逆食想云何？

答："诸苾刍等应于段食，发起厌逆俱行作意，及起毁呰俱行作意，以不净想思惟段食。其事云何？答：于诸糜饭，应起膖胀死尸胜解，于粥羹臛，应起人之稀粪胜解，于生酥乳酪，应起人之髓脑胜解，于熟酥油沙糖及蜜，应起人之肪膏胜解，于糗应起骨屑胜解，于饼应起人皮胜解，于盐应起碎齿胜解，于莲根茎生菜枝叶，应起连发髑髅胜解，于诸浆饮，应起人之脓血胜解，彼于段食发起如是厌逆毁呰俱行作意，以不净相思惟段食，诸想等想现前而想已想当想现想，是名厌逆食想。"

死想云何？

答：于自身命极善作意，思惟无常诸想等想现前而想已想当想现想，是名死想，如是五种名成熟解脱想。

问：何缘此五名成熟解脱想耶？

答：解脱有三种，一心解脱，二慧解脱，三无为解脱，由此五想有为解脱，未生令生，生已增长坚固广大，由斯速证无为解脱，由此因缘名成熟解脱想。

阿毗达磨集异门足论卷第十四

五法品第六之四

五解脱处者，云何为五？

"具寿当知，若诸苾刍苾刍尼等，或有大师为说法要，或有随一尊重有智同梵行者为说法要如如大师，或有随一尊重有智同梵行者为说法要，如是如是于彼法要能正了知，若法若义由正了知，若法若义便发起欣，欣故生喜，心喜故身轻安，身轻安故受乐，受乐故心定，心定故如实知见，如实知见故生厌，厌故能离，离故得解脱，是名第一解脱处；是诸苾刍苾刍尼等，安住此处念未住者能住正念，心未定者能住正定，漏未尽者能尽诸漏，未得无上安隐涅槃者，疾能证得。复次具寿，若诸苾刍苾刍尼等，虽无大师或余随一尊重有智同梵行者，为说法要而能以大音声读诵，随曾所闻究竟法要，如如以大音声读诵，随曾所闻究竟法要，如是如是于彼法要能正了知，若法若义由正了知，若法若义便发起欣，欣故生喜，心喜故身轻安，身轻安故受乐，受乐故心定，心定故如实知见，如实知见故生厌，厌故能离，离故得解脱，是名第二解脱处，是诸苾刍苾刍尼等，安住此处念未住者能住正念，心未定者能住正定，漏未尽者能尽诸漏，未得无上安隐涅槃者疾能证得。复次具寿，若诸苾刍苾刍尼等，虽无大师，或余随一尊重有智同梵行者为说法要，亦不以大音声读诵，随曾所闻究竟法要，而能为他广说开示，随曾所闻究竟法要，如如为他广说开示随曾所闻究竟法要，如是如是于彼法要能正了知，若法若义由正了知，若法若义便发起欣，欣故生喜，心喜故身轻安，身轻安故受乐，受乐故

心定，心定故如实知见，如实知见故生厌，厌故能离，离故得解脱，是名第三解脱处，是诸苾刍苾刍尼等，安住此处念未住者能住正念，心未定者能住正定，漏未尽者能尽诸漏，未得无上安隐涅槃者疾能证得。复次具寿，若诸苾刍苾刍尼等，虽无大师，或余随一尊重有智同梵行者为说法要，亦不以大音声读诵，随曾所闻究竟法要亦不为他广说开示，随曾所闻究竟法要，而能独处寂静思惟筹量观察，随曾所闻究竟法要，所有义趣如如独处，寂静思惟筹量观察，随曾所闻究竟法要，所有处趣如是如是，于彼法要能正了知，若法若义由正了知，若法若义便发起欣，欣故生喜，心喜故身轻安，身轻安故受乐，受乐故心定，心定故如实知见，如实知见故生厌，厌故能离，离故得解脱，是名第四解脱处，是诸苾刍苾刍尼等，安住此处念未住者能住正念，心未定者能住正定，漏未尽者能尽诸漏未得无上安隐涅槃者疾能证得。”

“复次具寿，若诸苾刍苾刍尼等，虽无大师，或余随一尊重有智同梵行者为说法要，亦不以大音声读诵随曾所闻究竟法要，亦不为他广说开示随曾所闻究竟法要，亦不独处寂静思惟筹量观察随曾所闻究竟法要所有义趣，而能善取随一定相，于彼定相能善思惟，又善了知复善通达，如如善取随一定相，于彼定相能善思惟，又善了知复善通达，如是如是于彼法要能正了知，若法若义由正了知，若法若义便发起欣，欣故心喜，生喜故身轻安，身轻安故受乐，受乐故心定，心定故如实知见，如实知见故生厌，厌故能离，离故得解脱，是名第五解脱处，是诸苾刍苾刍尼等，安住此处念未住者能住正念，心未定者能住正定，漏未尽者能尽诸漏，未得最上安隐涅槃者疾能证得。”

此中大师或有随一尊重有智同梵行者，为说法要者，问大师云何？

答：即诸如来应正等觉说名大师。

问：尊重有智同梵行者云何？

答：解憍陈那马胜贤胜雾气大名那舍圆满无垢妙臂牛主舍利子大采菽氏大迦葉波大劫庀那大营搆氏大迦多衍那大执藏大善见大路随顺无灭欲乐金毘罗等，皆名尊重有智同梵行者。

问：法云何？

答：名身句身文身是名为法。

即前大师尊重有智同梵行者，以诸名身句身文身，为彼宣说施设建立，开显分别明了开示，由此故言为说法要。

如如大师或有随一尊重有智同梵行者，为说法要如是如是，彼于法要能正了知，若法若义者问能正了知，若法云何？

答：名身句身文身是名为法。彼于此法等了近了明了，通达品类差别，获得无二无退转智故，名能正了知若法。

问：能正了知若义云何？

答：名身句身文身，所显所了所说所遍说，所示所等示，所开名义彼于此义，等了近了明了通达品类差别，获得无二无退转智，是名能正了知若义。

由正了知若法若义便发起欣者，最初所发喜名为欣；彼于此欣起等起，生等生，转现转，聚集出现，由斯故说便发起欣。

欣故生喜者，谓上品欣转名为喜；彼于此喜，起等起，生等生，转现转，聚集出现，由斯故说欣故生喜。

心喜故身轻安者，谓彼从欣生心喜故，于现法中身重性断，心重性断，身有堪能，心有堪能身细滑，心细滑，身轻软心轻软，身离盖，心离盖，身无懒惰心无懒惰，身无疲倦心无疲倦，由斯故说心喜故身轻安。

身轻安故受乐者，谓由身有堪能心有堪能，广说乃至身无疲倦心无疲惓故，身便有乐心受妙喜，由斯故说身轻安故受乐。

受乐故心定者，谓受乐故远离劳倦，无劳倦法平等行故，心住等住近住一趣得三摩地，由斯故说受乐故心定。

心定故如实知见者，谓彼若时心住等住无二无转，尔时于苦如实知见苦，于集灭道如实知见集灭道，由斯故说心定故如实知见。

如实知见故生厌者，谓彼若时于苦如实知见苦，于集灭道如实知见集灭道，尔时于五取蕴便生厌毁违逆而住，由斯故说如实知见故生厌。

厌故能离者，谓彼若时于五取蕴能生厌毁违逆而住，尔时便于贪嗔痴三不善根，能损能薄令渐缺减。如人以水浸渍黄衣置日光中染色速脱，如是若时于五取蕴，能生厌毁违逆而住，尔时便于三不善根能损能薄令渐缺减，由斯故说厌故能离。

离故得解脱者，谓彼若时能损能薄能渐缺减三不善根，尔时便于贪嗔痴等心得解脱，由斯故说离故得解脱。

是名第一者，渐次顺次相续次第数为第一。

解脱处者，此中何谓解脱处耶？

答：此中七法名解脱处，一者正了知法，二者正了知义，三者欣，四者喜，五者轻安，六者乐，七者定。

是诸苾刍苾刍尼等者，谓若能引学无间道，于此义中说为苾刍苾刍尼等。

安住此处者，谓住此处等住近住，是故说为安住此处。

念未住者能住正念者，谓能住四念住。

心未定者能住正定者，谓能住四静虑。

漏未尽者能尽诸漏者，问：诸漏云何？

答：有三漏，谓欲漏、有漏、无明漏。彼于此三漏能尽等尽遍尽现尽当尽速尽，由斯故说漏未尽者能尽诸漏。

未得无上安隐涅槃者能疾证得者，谓诸爱尽离灭涅槃，说为无上安隐涅槃。彼速于此能得随得能触能证，由斯故说未得无上安隐涅槃

者，能疾证得。

而能以大音声读诵随曾所闻究竟法要者，谓以广大音声读诵。

如先所闻究竟法要，而能为他广说开示，随曾所闻究竟法要者，谓彼而能为他宣说施设建立，开显分别明了显示。

如先所闻究竟法要而能独处，寂静思惟筹量观察，随曾所闻究竟法要所有义趣者，谓能独处寂静，寻思遍寻思，简择遍简择观察遍观察，如先所闻究竟法要所有义趣。

而能善取随一定相，于彼定相能善思惟，又善了知复善通达者，谓能善取定及定相，于彼定相能善思惟，又善了知复善通达入住出相，余如前说。

五根者，云何为五？

一信根，二精进根，三念根，四定根，五慧根，此五根相，如前广说。

五力者，云何为五？

一信力，二精进力，三念力，四定力，五慧力。

问：信力云何？

答：于如来所修植净信根生安住，不为沙门或婆罗门或天魔梵或余世间如法引夺，是名信力。

问：精进力云何？

答：于已生不善法为永断故，生欲策励，乃至广说四种正断是名精进力。

问：念力云何？

答：于内身住循身观，乃至广说四种念住是名念力。

问：定力云何？

答：离欲恶不善法，乃至广说四种静虑是名定力。

问：慧力云何？

答：如实了知，此是苦圣谛，此是苦集圣谛，此是苦灭圣谛，此是趣苦灭行圣谛，是名慧力。

问：何故名力？

答：因如是力，依如是力，住如是力，一切结缚随眠随烦恼缠，皆可断截摧伏破坏故名为力。

五不还者，云何为五？

一者中般涅槃补特伽罗，二者生般涅槃补特伽罗，三者有行般涅槃补特伽罗，四者无行般涅槃补特伽罗，五者上流补特伽罗。

云何中般涅槃补特伽罗？

答：诸有补特伽罗，即于现法已断五顺下分结，未断五顺上分结，造作增长，起异熟业，非生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，便得如是无漏道力，进断余结而般涅槃，是名中般涅槃补特伽罗。

问：何故名中般涅槃补特伽罗？

答：由此补特伽罗，根极猛利结极微薄，已超欲界未至色界，于其中间便得如是无漏道力，进断余结而般涅槃故，名中般涅槃补特伽罗。

云何生般涅槃补特伽罗？

答：诸有补特伽罗，即于现法五顺下分结，已断已遍知，五顺上分结未断未遍知，造作增长起异熟业及生异熟业，身坏命终彼生色界天中有起，已往生色界生已不久，便得如是无漏道力，进断余结而般涅槃，是名生般涅槃补特伽罗。

问：何故名生般涅槃补特伽罗？

答：由此补特伽罗，才生未久便得如是无漏道力，进断余结而般涅槃故，名生般涅槃补特伽罗；复次有说如是补特伽罗，才生未久便得如是无漏道力，进断余结此后乃至尽寿而住，方入无余般涅槃界故，名生般涅槃补特伽罗。

云何有行般涅槃补特伽罗？

答：诸有补特伽罗，即于现法五顺下分结，已断已遍知，五顺上分结未断未遍知，造作增长起异熟业，及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界生已，后时依有行道以有勤行有勤作意，修不息加行道，进断余结而般涅槃，是名有行般涅槃补特伽罗。

问：何故名有行般涅槃补特伽罗？

答：由此补特伽罗，依有行道以有勤行有勤作意，修不息加行道，进断余结而般涅槃故，名有行般涅槃补特伽罗；复次有说，由此补特伽罗，依有为缘定，进断余结而般涅槃故，名有行般涅槃补特伽罗。

云何无行般涅槃补特伽罗？

答：诸有补特伽罗，即于现法五顺下分结，已断已遍知，五顺上分结未断未遍知，造作增长起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界生已后时依无行道，以无勤行无勤作意，修止息加行道进断余结，入无余依般涅槃界，是名无行般涅槃补特伽罗。

问：何故名无行涅槃补特伽罗？

答：由此补特伽罗，依无行道以无勤行无勤作意，修止息加行道，进断余结而般涅槃故，名无行般涅槃补特伽罗；复次有说，由此补特伽罗，依无为缘定，进断余结入无余依般涅槃界故，名无行般涅槃补特伽罗。

云何上流补特伽罗？

答：诸有补特伽罗，即于现法五顺下分结已断已遍知，五顺上分结未断未遍知，乃至现入杂修世俗第四静虑，将命终时退三静虑，住初静虑临命终时，造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界梵众天中；生已，后时现入世俗第二静虑，临命终时造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界光音天中；生已，后时现入世俗第三静虑，临命终时造

作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界遍净天中；生已，后时现入世俗第四静虑，临命终时造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界广果天中；生已，后时现入下品杂修世俗第四静虑，临命终时造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界无烦天中；生已，后时现入中品杂修世俗第四静虑，临命终时造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界无热天中；生已，后时现入上品杂修世俗第四静虑，临命终时造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界善现天中；生已，后时入上胜品杂修世俗第四静虑，临命终时造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界善见天中；生已，后时入上上品最极圆满杂修世俗第四静虑，临命终时造作增长，起异熟业及生异熟业，身坏命终彼色界天中有起已，往生色界色究竟天；生已，后时方得如是无漏道力，进断余结入无余依般涅槃界，是名上流补特伽罗。

问：何故名上流补特伽罗？

答：有二种流，谓生死业及彼烦恼，彼于此二俱未断未遍知，彼由此因及此缘故，上行随行上流随流故，名上流补特伽罗；复次有作是言，说由此不还补特伽罗，渐次胜进于后后定，能领随领能受随受，永无退转故名上流；复次上流略有二种，何谓为二，一者行色界，二者行无色界，行色界者，以色究竟天为最极处，行无色界者，以非想非非想处天，为最极处。

五净居天者，云何为五？

答：一无烦天，二无热天，三善现天，四善见天，五色究竟天。

云何无烦天？

答：谓此与彼诸无烦天，是一类为伴侣共众同分，依得事得处得皆同；又若生在无烦天中，所有无覆无记色受想行识蕴，是名无烦天；复次以无烦天，于苦见苦于集见集于灭见灭于道见道故，名无烦天；复次以无烦天，身无烦扰心无烦扰，由彼身心无烦扰故，领受寂静遍净无漏微妙诸受故，名无烦天；复次此是彼名异语增语诸想等想，施设言说谓无烦天故，名无烦天。

云何无热天？

答：谓此与彼诸无热天，同一类为伴侣共众同分，依得事得处得皆同；又若生在无热天中，所有无覆无记色受想行识蕴，是名无热天；复次以无热天，于苦见苦于集见集于灭见灭于道见道故，名无热天；复次以无热天，身无热恼心无热恼，由彼身心无热恼故，领受寂静遍净无漏微妙诸受故，名无热天；复次此是彼名异语增语诸想等想，施设言说谓无热天故，名无热天。

云何善现天？

答：谓此与彼诸善现天同一类，为伴侣共众同分依得事得处得皆

同；又彼生在善现天中，所有无覆无记色受想行识蕴，是名善现天；复次以善现天，于苦见苦于集见集于灭见灭于道见道故，名善现天；复次以善现天形色微妙，众所乐观清净端严，超过无烦无热天众故，名善现天；复次此是彼名异语增语诸想等想，施设言说谓善现天故，名善现天。

云何善见天？

答：谓此与彼诸善见天同一类，为伴侣共众同分依得事得处得皆同；又彼生在善见天中，所有无覆无记，色受想行识蕴，是名善见天；复次以善见天，于苦见苦于集见集于灭见灭于道见道故，名善见天；复次以善见天形色转微妙，众所转乐观转清净端严，超过无烦无热善现天众故，名善见天；复次此是彼名异语增语诸想等想，施设言说谓善见天故，名善见天。

云何色界究竟天？

答：谓此与彼诸色究竟天同一类，为伴侣共众同分依得事得处得皆同；又复生在色究竟天中，所有无覆无记，色受想行识蕴，是名色究竟天；复次以色究竟天，于苦见苦于集见集于灭见灭于道见道故，名色究竟天；复次以色究竟天所得自体，于生色趣最胜第一故，名色究竟天；复次此天亦名碍究竟天，碍谓碍身，此是碍身最究竟处故，名碍究竟天；复次此是彼名异语增语诸想等想，施设言说谓色究竟天，或谓碍究竟天故，名色究竟天，或名碍究竟天。

五出离界者，云何为五？

“具寿当知，诸有多闻圣弟子众具猛利见，若念诸欲便于诸欲心不趣入不信乐，不安住无胜解，卷缩不伸弃舍而住，厌恶毁呰制伏违逆，如烧筋羽卷缩不伸，如是多闻圣弟子众具猛利见，若念诸欲便于诸欲心不趣入乃至广说；若念出离，便于出离深心趣入信乐安住，有胜解不卷缩恒舒泰，心不厌毁任运现行，其心安乐易善修习，于诸欲缘所起诸漏，损害热恼皆得解脱，从彼起已离系解脱，不受彼因彼缘诸受，如是名为于欲出离。于恚无恚于害无害于色无色，应知亦尔。

具寿当知诸有多闻圣弟子众具猛利见若念有身，便于有身心不趣入不信乐，不安住无胜解，卷缩不伸弃舍而住，厌恶毁呰制伏违逆，如烧筋羽卷缩不伸，如是多闻圣弟子众具猛利见，若念有身，便于有身心不趣入乃至广说；若念有身灭涅槃，便于有身灭涅槃深心趣入信乐安住，有胜解不卷缩恒舒泰，心不厌毁任运现行，其心安乐易善修习，于有身缘所起诸漏，损害热恼皆得解脱，从彼起已离系解脱，不受彼因彼缘诸受，如是名为有身出离。”

此中诸有者，谓如是名如是姓如是类如是食，如是受苦乐如是长寿，如是寿边际故名诸有。

多闻者，谓闻多正法。

多正法者谓契经，应诵，记别，讽颂，自说，因缘，譬喻，本事，本生，方广，希法，论议，闻此诸法故名多闻。

圣弟子者，圣谓诸佛，佛之弟子名圣弟子，诸能归依佛法僧者，一切皆得圣弟子名，故名圣弟子。

具猛利见者，云何猛利？

答：上品圆满故名猛利。

云何为见？

答：若依出离远离所生善法，于法简择极简择，广说乃至毘鉢舍那故名为见。

若念诸欲者，云何名诸欲？

答：欲亦名诸欲，欲界亦名诸欲，五妙欲境亦名诸欲，今此义中意说五妙欲境名诸欲，由此故名若念诸欲。

便于诸欲心不趣入不信乐不安住无胜解者，谓圣弟子于妙欲境，以称赞俱行作意审思惟时，不起随顺心随顺信随顺欲随顺心，胜解已胜解当胜解，由此故名便于诸欲心不趣入不信乐不安住无胜解。

卷缩不伸者，谓圣弟子于诸妙欲，以称赞俱行作意审思惟时，心不乐住不随顺，不趣向不临入故名卷缩不伸。

弃舍而住厌恶毁呰制伏违逆者，谓圣弟子于诸妙欲，以称赞俱行作意审思惟时，于诸妙欲弃舍而住，厌恶毁呰制伏违逆故，名弃舍而住厌恶毁呰制伏违逆。

若念出离者，云何出离？

答：出离亦名出离，出离界亦名出离，色界善根亦名出离，初静虑亦名出离，今此义中意说初静虑名出离，由此故名若念出离。

便于出离深心趣入，信乐安住有胜解者，谓圣弟子于此出离，以胜解俱行作意审思惟时，便生随顺心随顺信随顺欲随顺心，胜解已胜解当胜解，由此故名便于出离深心趣入信乐安住，有胜解。

不卷缩恒舒泰者，谓圣弟子于此出离，以称赞俱行作意审思惟时，心乐安住顺趣临入故名不卷缩恒舒泰。

心不厌毁任运现行者，谓圣弟子于此出离，以称赞俱行作意审思惟时，非如于欲心不乐住，厌恶毁呰制伏违逆，由此故言心不厌毁任运现行。

其心安乐者，谓圣弟子当于尔时，其心安乐无劳无损成无倦法，由此故言其心安乐。

易修习者，谓圣弟子当于尔时，数数修习数数作意，相应修习故名易修习。

善修习者，谓圣弟子当于尔时，因故门故理故行故，殷重修习，坚住修习，恭敬修习，作意修习故，名善修习。

于诸欲缘所起诸漏，损害热恼皆得解脱，从彼起已离系解脱者，谓圣弟子由此因缘，于诸欲中心得解脱，从彼起已离系解脱，由斯故说于诸欲缘所起诸漏，损害热恼皆得解脱，从彼起已离系解脱。

不受彼因彼缘诸受者，谓于诸欲若未断未遍知便受苦受，若已断已遍知不受苦受，由斯故说不受彼因彼缘诸受。

如是名为于欲出离者，问：今于此中何谓出离？

答：永断诸欲亦名出离，超过诸欲亦名出离，舍离尘俗亦名出离，色界善根亦名出离，初静虑亦名出离，今此义中意说初静虑名出离。

于恚无恚者，问：恚云何？

答：恚亦名恚，恚界亦名恚，今此义中意说恚界名恚。

问：无恚云何？

答：无恚亦名无恚，无恚界亦名无恚，慈心定亦名无恚，今此义意说慈心定名无恚。

于害无害者，问：害云何？

答：害亦名害，害界亦名害，今此义中意说害界名害。

问：无害云何？

答：无害亦名无害，无害界亦名无害，悲心定亦名无害，今此义中意说悲心定名无害。

于色无色者，问：色云何？

答：色亦名色，色界亦名色，四静虑亦名色，今此义中意说四静虑名色。

问：无色云何？

答：无色亦名无色，无色界亦名无色，四无色亦名无色，今此义中意说四无色名无色。

诸有多闻圣弟子众具猛利见者，如前说。

若念有身者，有身亦名有身，五取蕴亦名有身，今此义中意说五取蕴名有身。

便于有身心不趣入等如前欲说。

若念有身灭者，有身灭亦名灭，择灭亦名灭，今此义中意说择灭名灭非余。

阿毗达磨集异门足论卷第十五

六法品第七之一

时，舍利子复告众言：“具寿当知，佛于六法自善通达现等觉已，为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。”

六法云何？此中有二嗢柁南颂，初嗢柁南曰：

初六法十种　谓内外识触　及受想思爱　退不退各六

有六内处，六外处，六识身，六触身，六受身，六想身，六思身，六爱身，六顺退法，六顺不退法。

六内处者，云何为六？
答：一眼内处，二耳内处，三鼻内处，四舌内处，五身内处，六意内处。
云何眼内处？
答：若眼于色，或已见或今见或当见，或彼同分是名眼内处，耳鼻舌身意内处，随所应当广说。
六外处者，云何为六？
答：一色外处，二声外处，三香外处，四味外处，五触外处，六法外处。
云何色外处？
答：若色为眼，或已见或今见或当见，或彼同分，是名色外处，声香味触法外处，随所应当广说。
六识身者，云何为六？
答：一眼识身，二耳识身，三鼻识身，四舌识身，五身识身，六意识身。
云何眼识身？
答：眼及诸色为缘生眼识，此中眼为增上色为所缘，于眼所识色，诸了别性，极了别性，了别色性，是名眼识身，耳鼻舌身意识身，随所应当广说。
六触身者，云何为六？
答：一眼触身，二耳触身，三鼻触身，四舌触身，五身触身，六意触身。
云何眼触身？
答：眼及诸色为缘生眼识，三和合故触，此中眼为增上色为所缘，于眼所识色，诸触等触等触性，已触当触，是名眼触身，耳鼻舌身意触身，随所应当广说。
六受身者，云何为六？
答：一眼触所生受身，二耳触所生受身，三者鼻触所生受身，四舌触所生受身，五身触所生受身，六意触所生受身。
云何眼触所生受身？
答：眼及诸色为缘生眼识，三和合故触，触为缘故受，此中眼为增上色为所缘，眼触为因眼触等起，眼触种类眼触所生，眼触所起作意相应，于眼所识色诸受等受，别受已受当受，是名眼触所生受身，耳鼻舌身意触所生受身，随所应当广说。
六想身者，云何为六？
答：一眼触所生想身，二耳触所生想身，三鼻触所生想身，四舌触所生想身，五身触所生想身，六意触所生想身。
云何眼触所生想身？
答：眼及诸色为缘生眼识，三和合故触，触为缘故想，此中眼为增上色为所缘，眼触为因眼触等起，眼触种类眼触所生，眼触所起作

意相应，于眼所识色诸想等想，现前等想已想当想，是名眼触所生想身，耳鼻舌身意触所生想身，随所应当广说。
　　六思身者，云何为六？
　　答：一眼触所生思身，二耳触所生思身，三鼻触所生思身，四舌触所生思身，五身触所生思身，六意触所生思身。
　　云何眼触所生思身？
　　答：眼及诸色为缘生眼识，三和合故触，触为缘故思，此中眼为增上色为所缘，眼触为因眼触等起，眼触种类眼触所生眼触所起作意相应，于眼所识色，诸思等思，现前等思已思当思，作心意业，是名眼触所生思身，耳鼻舌身意触所生思身，随所应当广说。
　　六爱身者，云何为六？
　　答：一眼触所生爱身，二耳触所生爱身，三鼻触所生爱身，四舌触所生爱身，五身触所生爱身，六意触所生爱身。
　　云何眼触所生爱身？
　　答：眼及诸色为缘生眼识，三和合故触，触为缘故受，受为缘故爱，此中眼为增上色为所缘，于眼所识色诸贪等贪，执藏防护耽着爱乐，是名眼触所生爱身，耳鼻舌身意触所生爱身，随所应当广说。
　　六顺退法者，云何为六？
　　答：一于佛不恭敬住，二于法不恭敬住，三于僧不恭敬住，四于学不恭敬住，五具恶言，六遇恶友。
　　于佛不恭敬住者，云何于佛不恭敬性？
　　答：于佛世尊诸不恭敬性，不等恭敬性，不与自在性，不等与自在性，是名于佛不恭敬性，于法于僧于学亦尔。
　　具恶言者，云何恶言性？
　　答：如前恶语说。
　　遇恶友者，云何恶友性？
　　答：如前恶友说。
　　六顺不退法者，云何为六？
　　答：一于佛有恭敬住，二于法有恭敬住，三于僧有恭敬住，四于学有恭敬住，五具善言，六遇善友。
　　于佛有恭敬住者，云何于佛有恭敬性？
　　答：于佛世尊诸恭敬性，有恭敬性，有与自在性，有怖随自在转性，是名于佛有恭敬性，于法于僧于学亦尔。
　　具善言者，云何善言性？
　　答：如前善语说。
　　遇善友者，云何善友性？
　　答：善友谓佛及佛弟子，广说乃至行远离痴调伏痴行，是名善友性，若于如是善友，诸习近等习近，亲近等亲近，恭敬承事，是名遇善友。
　　后嗢柁南曰：

后六有十四　　谓喜忧舍恒　界出根喜通　　明念上观类

有六喜近行，六忧近行，六舍近行，六恒住，六界，六出离界，六诤根法，六可喜法，六通，六顺明分想，六随念，六无上法，六观待，六生类。

六喜近行者，云何为六？

答：一眼见色已顺喜处色近行，二耳闻声已顺喜处声近行，三鼻嗅香已顺喜处香近行，四舌尝味已顺喜处味近行，五身觉触已顺喜处触近行，六意了法已顺喜处法近行。

眼见色已顺喜处色近行者，谓眼见色已，于一向可爱一向可乐一向可欣一向可意色，以顺喜处作意思惟，若于此色由顺喜处作意思惟，所生喜受，是名眼见色已顺喜处色近行，耳鼻舌身意喜近行亦尔。

六忧近行者，云何为六？

答：一眼见色已顺忧处色近行，二耳闻声已顺忧处声近行，三鼻嗅香已顺忧处香近行，四舌尝味已顺忧处味近行，五身觉触已顺忧处触近行，六意了法已顺忧处法近行。

眼见色已顺忧处色近行者，谓眼见色已，于一向不可爱一向不可乐一向不可欣一向不可意色，以顺忧处作意思惟，若于此色由顺忧处作意思惟，所生忧受，是名眼见色已顺忧处色近行，耳鼻舌身意忧近行亦尔。

六舍近行者，云何为六？

答：一眼见色已顺舍处色近行，二耳闻声已顺舍处声近行，三鼻嗅香已顺舍处香近行，四舌尝味已顺舍处味近行，五身觉触已顺舍处触近行，六意了法已顺舍处法近行。

眼见色已顺舍处色近行者，谓眼见色已，于非可爱非不可爱，非可乐非不可乐，非可欣非不可欣，非可意非不可意色，以顺舍处作意思惟，若于此色由顺舍处，作意思惟所生舍受，是名眼见色已顺舍处色近行，耳鼻舌身意舍近行亦尔。

六恒住者，云何为六？

答：一眼见色已不喜不忧，具念正知恒安住舍，二耳闻声已不喜不忧，具念正知恒安住舍，三鼻嗅香已不喜不忧，具念正知恒安住舍，四舌尝味已不喜不忧，具念正知恒安住舍，五身觉触已不喜不忧，具念正知恒安住舍，六意了法已不喜不忧，具念正知恒安住舍。

眼见色已不喜不忧，具念正知恒安住舍者，谓眼见色于可爱不可爱，可乐不可乐，可欣不可欣，可意不可意，或所依止，或等无间，或所缘，或处所，或增上色，以顺舍处作意思惟，若于此色由顺舍处作意思惟，所生妙舍，是名眼见色已不喜不忧具念正知恒安住舍，耳鼻舌身意恒住亦尔。

问此中舍者何所谓耶？

答：心平等性，心正直性，心无惊觉任运住性，应知此中说名为

舍；复次有说，六识相应缘色声香味触法境，舍受名舍；今此义中应知意说，心平等性，心正直性，心无惊觉任运住性，行舍名舍。

六界者，云何为六？

答：一地界，二水界，三火界，四风界，五空界，六识界，分别此六如法蕴论。

六出离界者，云何为六？

答：一有具寿作如是言："我于慈心定，虽已习已修已多所作，而我心犹为嗔所缠缚。"应告彼曰："勿作是言。所以者何？若有具寿，于慈心定，已习已修，已多所作，无处无容，其心犹为嗔所缠缚，若心犹为嗔所缠缚，无有是处，谓慈心定必能出离一切嗔缚。"

问：此中出离何所谓耶？

答：嗔缚永断亦名出离，超越嗔缚亦名出离，诸慈心定亦名出离，今此义中意说慈心定名出离。

二有具寿作如是言："我于悲心定，虽已习已修已多所作，而我心犹为害所缠缚。"应告彼曰："勿作是言。所以者何？若有具寿，于悲心定，已习已修，已多所作，无处无容，其心犹为害所缠缚，若心犹为害所缠缚，无有是处，谓悲心定必能出离一切害缚。"

问：此中出离何所谓耶？

答：害缚永断亦名出离，超越害缚亦名出离，诸悲心定亦名出离，今此义中意说悲心定名出离。

三有具寿作如是言："我于喜心定，虽已习已修已多所作，而我心犹为不乐缠缚。"应告彼曰："勿作是言。所以者何？若有具寿，于喜心定，已习已修，已多所作，无处无容，其心犹为不乐缠缚，若心犹为不乐缠缚，无有是处，谓喜心定必能出离一切不乐。"

问：此中出离何所谓耶？

答：不乐永断亦名出离，超越不乐亦名出离，诸喜心定亦名出离，今此义中意说喜心定名出离。

四有具寿作如是言："我于舍心定虽已习已修已多所作，而我心犹为欲贪嗔缠缚。"应告彼曰："勿作是言。所以者何？若有具寿，于舍心定，已习已修，已多所作，无处无容，其心犹为欲贪嗔缠缚，若心犹为欲贪嗔缠缚，无有是处，谓舍心定必能出离一切欲贪嗔。"

问：此中出离何所谓耶？

答：欲贪嗔永断亦名出离，超越欲贪嗔亦名出离，诸舍心定亦名出离，今此义中意说舍心定名出离。

五有具寿作如是言："我于无相心定，虽已习已修已多所作，而我心犹为随相识缠缚。"应告彼曰："勿作是言。所以者何？若有具寿，于无相心定，已习已修，已多所作，无处无容，其心犹为随相识缠缚，若心犹为随相识缠缚，无有是处，谓无相心定必能出离一切随相识。"

问：此中出离何所谓耶？

答：随相识永断亦名出离，超越随相识亦名出离，无相心定亦名出离，今此义中意说无相心定名出离。

六有具寿作如是言：“我虽远离我慢不观见我我所，而我心犹为疑犹豫箭缠缚损害。”应告彼曰：“勿作是言。所以者何？若有具寿，远离我慢不观见我我所，无处无容，其心犹为疑犹豫箭缠缚损害，若心犹为疑犹豫箭缠缚损害，无有是处，谓远离我慢不观见我我所者，必能出离一切疑犹豫箭。”

问：此中出离何所谓耶？

答：我慢永断亦名出离，超越我慢亦名出离，今此义中意说，超越诸慢名出离。

六诤根法者，云何为六？

答：谓有一类有忿有恨，若有忿恨，便于大师，不能恭敬供养尊重赞叹；若于大师不能恭敬供养尊重赞叹，即不见法；若不见法即不顾沙门；若不顾沙门便起染着，轻弄鬬诤；由起染着，轻弄鬬诤为所依止，令多众生无义无利受诸苦恼。由此能引无量天人，无义无利诸苦恼事，如是诤根汝等若见，或内或外有所未断，即应聚集和合精勤，方便求断无得放逸。汝等应使如是诤根无余断灭，如先未起如是诤根。汝等若见或内或外皆悉已断，即应发起正念正知，猛利之心精勤防护，令当来世永不复起，是为正断，善断诤根。如有忿恨，若有覆恼若有嫉悭，若有诳谄若有邪见倒见广说亦尔。

复有一类取着自见，起坚固执难教弃舍；若取着自见起坚固执难教弃舍，便于大师不能恭敬供养尊重赞叹；若于大师不能恭敬供养尊重赞叹，即不见法；若不见法即不顾沙门；若不顾沙门便起染着轻弄鬬诤；由起染着轻弄鬬诤为所依止，令多众生无义无利受诸苦恼。由此能引无量天人无义无利诸苦恼事，如是诤根汝等若见或内或外，有所未断，即应聚集和合精勤，方便求断无得放逸。汝等应使如是诤根无余断灭，如先未起如是诤根。汝等若见或内或外皆悉已断，即应发起正念正知猛利之心，精勤防护令当来世永不复起，是为正断善断诤根。有忿有恨若有覆恼，若有嫉悭若有诳谄，如是一切皆如前说。

有邪见倒见者，云何邪见？

答：诸所有见，无施与无祠祀，无爱乐，广说乃至无自觉知我生已尽梵行已立所作已办不受后有，是名邪见。言倒见者，谓即邪见所见颠倒。

取着自见起坚固执难教弃舍者，云何取着自见？

答：执我及世间常，唯此谛实余皆愚妄，广说乃至执如来死后非有非非有，唯此谛实余皆愚妄，是名取着自见。

云何起坚固执？

答：即由取着自见，是故起坚执。

云何难教弃舍？

答：由于自见起爱乐等爱乐现前爱乐，是故难教厌离解脱。

六可喜法者，云何为六？

答：“若有苾刍，于大师所，及诸有智同梵行者，起慈身业，是名第一可喜法，由此法故能发可爱，能发尊重能发可意，能引可爱尊重可意悦意，摄受欢喜无违无诤一趣。复有苾刍，于大师所，及诸有智同梵行者，起慈语业，是名第二可喜法，由此法故能发可爱，广说乃至无诤一趣。复有苾刍，于大师所，及诸有智同梵行者，起慈意业，是名第三可喜法，由此法故能发可爱，广说乃至无诤一趣。复有苾刍，以法获得如法利养，下至鉢中所受饮食，于此利养与诸有智同梵行者，等共受用不别藏隐，是名第四可喜法，由此法故能发可爱，广说乃至无诤一趣。复有苾刍，诸所有戒，无缺无隙无杂无秽，应供无执善究竟，善受取诸有智者称赞无毁，于如是戒与诸有智同梵行者，等共受持无所藏隐，是名第五可喜法，由此法故能发可爱，广说乃至无诤一趣。复有苾刍，诸所有见，是圣出离能善通达，若起作彼能正尽苦，于如是见与诸有智同梵行者，等共修学无所藏隐，是名第六可喜法，由此法故能发可爱，能发尊重能发可意，能引可爱尊重可意悦意，摄受欢喜无违无诤一趣。”

于大师所者，云何大师？

答：一切如来应正等觉，说名大师。

及诸有智同梵行者，云何有智同梵行者？

答：解憍阵那乃至广说，是名有智同梵行者。

起慈身业者，云何慈身业？

答：兴起俱行哀愍俱行所有身业，此中意说名慈身业。

于大师所，及诸有智同梵行者，此慈身业和合现前，由斯故说于大师所及诸有智同梵行者起慈身业。

是名第一可喜法者，谓如是法是能随顺甚可爱乐，长养端严应供常委支具资粮，是故名可喜法。

能发可爱者，谓由此法，能发可爱。

能发尊重者，谓由此法能发尊重。

能发可意者，谓由此法能发可意。

能引可爱尊重可意悦意摄受欢喜无违无诤一趣者，谓由此法能引可爱尊重可意悦意摄受欢喜无违无诤一趣。此中摄受，谓令和合。言一趣者，谓趣一境一味现前。如慈身业，慈语意业应知亦尔。

以法获得如法利养者，云何以法获得如法利养？

答：若诸利养不由矫妄而得，不由诡诈而得，不由现相而得，不由激发而得，不由以利求利而得，然受用时无罪生长，故名以法获得如法利养。

下至鉢中所受饮食者，谓下至堕鉢中饮食，尚共受用，况余财物？

于此利养与诸有智同梵行者，等共受用不别藏隐者，谓以法获得如法利养，是名于此利养，若苾刍苾刍尼，正学勤策勤策女，近事近

事女，是名有智同梵行者，以法所得如法利养，应与有智同梵行者，等共受用不应各别藏隐受用。

是名第四可喜法等，如前广说。

诸所有戒者，云何名为诸所有戒？

答：无漏身业语业，及命清净，一切皆名诸所有戒。

无缺无隙无杂无秽者，谓于此戒恒随作恒随转，平等共作平等共转，故名无缺无隙，无杂无秽。

言应供者，谓诸有情有贪嗔痴名为给使，若诸有情离贪嗔痴名为应供，应受给使以衣服饮食卧具医药等常供养故。

言无执者，谓圣弟子于戒不起若取若执。

善究竟者，谓于此戒善守善护至极究竟。

善受取者，谓于此戒殷重恭敬。

具足摄受诸有智者，称赞无毁者，谓诸佛及弟子名有智者，此诸智者皆共称赞，无诃毁者，由斯故说诸有智者称赞无毁。

于如是戒与诸有智同梵行者等共受持无所藏隐者，云何名为于如是戒？

答：谓平等戒，平等戒者，谓八圣道支中正语正业正命名平等戒。

与诸有智同梵行者，谓解憍陈那等，皆名有智同梵行者。

等共受持无所藏隐者，谓于此戒与诸有智同梵行者，共一义利共一所趣，彼此相似。

是名第五可喜法等，如前广说。

诸所有见者，云何名为诸所有见？

答：若依出离远离所生善法，于诸法相诸简择极简择，乃至广说，如是名为诸所有见。

是圣出离等，如前广说。

于如是见与诸有智同梵行者等共修学无所藏隐者，云何名为于如是见？

答：谓平等见。

平等见者，谓八圣道支中正见名平等见，余如前说，如是亦名六和敬法。

六通者，云何为六？

一神境智证通，二天耳智证通，三他心智证通，四宿住智证通，五死生智证通，六漏尽智证通。

云何神境智证通？

答：领受示现种种神境，乃至广说，是名神境智证通。

问：此中通者何所谓耶？

答：于诸神境所有妙智。

云何天耳智证通？

答：以天耳闻种种音声，谓人声非人声远声近声等，是名天耳智

证通。
问：此中通者何所谓耶？
答：于天耳境所有妙智。
云何他心智证通？
答：于他有情补特伽罗寻伺心等，皆如实知，谓有贪心如实知有贪心，离贪心如实知离贪心，如是，有嗔心离嗔心，有痴心离痴心，略心散心，下心举心，掉心不掉心，寂静心不寂静心，不定心定心，不修心修心，不解脱心解脱心，皆如实知，是名他心智证通。
问：此中通者何所谓耶？
答：于他心等所有妙智。
云何宿住智证通？
答：能随忆念过去无量诸宿住事，谓或一生，乃至广说，是名宿住智证通。
问：此中通者何所谓耶？
答：于诸宿住所有妙智。
云何死生智证通？
答：如明广说。
云何漏尽智证通？
答：亦如明广说。

阿毗达磨集异门足论卷第十六

六法品第七之二

六顺明分想者，云何为六？
答：一无常想，二无常苦想，三苦无我想，四厌食想，五一切世间不可乐想，六死想，此中五想如成熟解脱想说。
云何一切世间不可乐想？
答：世间谓五取蕴，即色取蕴乃至识取蕴。有诸苾刍于五取蕴，以有思虑俱行作意审谛思惟，以有恐惧俱行作意审谛思惟，以不可乐俱行作意，审谛思惟，以不可喜俱行作意审谛思惟。彼于五取蕴如是思惟时，诸想等想，现前等想，已想当想，是名一切世间不可乐想。
问：何故名为顺明分想？
答：明有三种，一无学宿住智证明，二无学死生智证明，三无学漏尽智证明，由前六想，令此三明未生者生已生者增长广大故，名顺明分想。
六随念者，云何为六？
答：一佛随念，二法随念，三僧随念，四戒随念，五舍随念，六天随念。
云何佛随念？

答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子于世尊所，以如是相随念诸佛：谓此世尊是如来阿罗汉，广说乃至佛薄伽梵。若圣弟子以如是相随念诸佛，见为根本证智相应，诸念随念别念忆念，念性随念性别念性不忘性，不忘法性心明记性，是名佛随念。”

云何法随念？

答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子以如是相随念正法：谓佛正法善说，乃至知者内证，若圣弟子以如是相，随念正法见为根本，证智相应广说如前，是名法随念。”

云何僧随念？

答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子以如是相随念诸僧：谓佛弟子具足妙行，广说乃至无止福田世所应供，若圣弟子以如是相，随念诸僧，见为根本证智相应，广说如前，是名僧随念。”

云何戒随念？

答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子以如是相随念自戒：谓此净戒无缺无隙，广说乃至诸有智者称赞无毁，若圣弟子以如是相，随念自戒，见为根本，证智相应，广说如前，是名戒随念。”

云何舍随念？

答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子以如是相随念自舍：谓我善得无染财利，我于悭垢所缚众中，能离悭垢心无染着，舒手惠施所有财物，弃舍财物心无所顾，分布施与心无偏党，若圣弟子以如是相随念自舍，见为根本证智相应，广说如前，是名舍随念。”

云何天随念？

答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子以如是相随念诸天：谓有四大王众天，有三十三天，有夜摩天，有睹史多天，有乐变化天，有他化自在天，若有成就无倒信戒，闻舍慧者从此舍命得生彼天，我亦成就无倒信戒，闻舍慧善云何不得当生彼天？若圣弟子以如是相，随念诸天，见为根本，证智相应，诸念随念，别念忆念，念性随念性，别念性不忘性，不忘法性心明记性，是名天随念。”

六无上法者，云何为六？

一见无上，二闻无上，三利无上，四学无上，五行无上，六念无上。

云何见无上？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，往观轮宝象宝马宝珠宝女宝主藏臣宝主兵臣宝，或复往观若沙门若婆罗门，发起邪见邪见行者，我说彼类虽有所见非无所见，而是下贱本性异生非贤圣见；若有修植清净信爱，往观如来或佛弟子，我说彼类为无上见，能自利益能自安乐，能令自身安隐而住超越灾愁灭诸忧苦，疾能证得如理法要，是名见无上。”

云何闻无上？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，往听象声马声

车声步声螺声大小鼓声呼叫声歌舞声伎乐声，或复往听若沙门若婆罗门发起邪见邪见行者所说邪法，我说彼类，虽有所闻非无所闻，而是下贱本性异生非贤圣闻；若有修植清净信爱，往听如来或佛弟子所说正法，我说彼类为无上闻，能自利益，广说乃至疾能证得如理法要，是名闻无上。”

云何利无上？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，或得妻子或得珍财，或得诸谷，或行亲友，或于沙门若婆罗门，发起邪见邪见行者得深信乐，我说彼类，虽名得利非不得利，而是下贱本性异生非贤圣利；若有修植清净信爱，能于如来及佛弟子，得深信乐，我说彼类，得无上利，能自利益，广说乃至疾能证得如理法要，是名利无上。”

云何学无上？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，或学乘象或学乘马，或学乘车或学弯弓，或学放箭或学执钩，或学执索或学执排，或学上乘或学下乘，或学驰走或学跳踯，或学书数或学算印，或学沙门若婆罗门发起邪见邪见行者所说学处，我说彼类，虽有所学非无所学，而是下劣本性异生非贤圣学；若有修植清净信爱，能学如来及佛弟子所说学处，我说彼类为无上学，能自利益，广说乃至能疾证得如理法要，是名学无上。”

云何行无上？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，行调象行或调马行，或调人行或调牛行，或事火行，或事月行或事日行，或事药行或事珠行，或事星宿宫殿等行或行，沙门若婆罗门发起邪见邪见行者所受持行，我说彼类，虽有所行非无所行，而是下贱本性异生非贤圣行；若有修植清净信爱，能行如来及佛弟子所行之行，我说彼类为行无上，能自利益，广说乃至疾能证得如理法要，是名行无上。”

云何念无上？

答：如世尊说：“苾刍当知，如有一类补特伽罗，或念妻子或念财谷，或念亲友，或念沙门若婆罗门发起邪见邪见行者及彼邪法，我说彼类，虽有所念非无所念，而是下贱本性异生非贤圣念；若有修植清净信爱，能念如来及佛弟子，我说彼类为念无上，能自利益能自安乐，能令自身安隐而住，超越灾愁灭诸忧苦，疾能证得如理法要，是名念无上。”

此中世尊说伽他曰：

若得离相应　　安隐无上见　　闻利学行念　　必得趣无忧

六观待者，云何为六？

答：一观待色，二观待声，三观待香，四观待味，五观待触，六观待法。

云何观待色？

答：若色有漏有取，于此诸色若过去若未来若现在，或欲或贪或瞋或痴，或随一一心所，随烦恼应生时生，是名观待色，声香味触观待亦尔。

云何观待法？

答：若法有漏有取，于此诸法若过去若未来若现在，或欲或贪或瞋或痴，或随一一心所，随烦恼应生时生，是名观待法。

六生类者，云何为六？

答：一有黑生类补特伽罗生起黑法，二有黑生类补特伽罗生起白法，三有黑生类补特伽罗生起非黑非白涅槃法，四有白生类补特伽罗生起白法，五有白生类补特伽罗生起黑法，六有白生类补特伽罗生起非黑非白涅槃法。

云何黑生类补特伽罗生起黑法？

答：如有一类生贫贱家，谓旃荼罗家，广说乃至少饮食家，彼生此家，形容丑陋，人不喜见，众共诃毁，多分为他作诸事业，故名为黑；如是黑类，行身恶行行语恶行行意恶行，由行三种恶行因缘，身坏命终堕于恶趣，生地狱中受诸剧苦，是名黑生类补特伽罗生起黑法。

云何黑生类补特伽罗生起白法？

答：如有一类生贫贱家，谓旃荼罗家，广说乃至少饮食家，彼生此家，形容丑陋，人不喜见，众共诃毁，多分为他作诸事业，故名为黑；如是黑类，行身妙行行语妙行行意妙行，由行三种妙行因缘，身坏命终生于善趣，天世界中受诸妙乐，是名黑生类补特伽罗生起白法。

云何黑生类补特伽罗，生起非黑非白涅槃法？

答：如有一类生贫贱家，谓旃荼罗家，广说乃至少饮食家，彼生此家，形容丑陋，人不喜见，众共诃毁，多分为他作诸事业，故名为黑；如是黑类闻有如来为众宣说如实所证法毘柰耶，便往听受，既听受已得净信心。彼成如是净信心故，作是思惟：“居家迫迮譬如牢狱，多诸尘秽，出家宽广犹若虚空，一切善法因之生长。”又作是念：“耽着居家，彼尚不能恒修世善，况能尽命精勤修学，纯一圆满清白梵行？是故我应剃除须发，身被法服正信舍家，出趣非家勤修梵行。”既思念已，便于后时，弃舍亲财剃除须发，身被法服正信舍家，出趣非家受持净戒，精勤守护别解脱律仪，轨则所行无不具足，于微小罪见大怖畏，受学学处常无毁犯，依斯戒蕴渐次勤修，乃至证得第四静虑，由定心故乃至漏尽，证得无漏心慧解脱，广说乃至不受后有，是名黑生类补特伽罗生起非黑非白涅槃法。

云何白生类补特伽罗生起白法？

答：如有一类生富贵家，请刹帝利大族，或婆罗门大族，或长者大族，或居士大族，或余随一富贵家生，多饶财宝仓库盈溢，彼生此家，形容端正，人皆乐见，众共称美，故名为白；如是白类，行身妙

行行语妙行行意妙行，由行三种妙行因缘，身坏命终生于善趣，天世界中受诸妙乐，是名白生类补特伽罗生起白法。

云何白生类补特伽罗生起黑法？

答：如有一类生富贵家，谓刹帝利大族，或婆罗门大族，或长者大族，或居士大族，或余随一富贵家生，多饶财宝仓库盈溢，彼生此家，形容端正，人皆乐见，众共称美，故名为白；如是白类，行身恶行行语恶行行意恶行，由行三种恶行因缘，身坏命终堕于恶趣，生地狱中受诸剧苦，是名白生类补特伽罗生起黑法。

云何白生类补特伽罗生起非黑非白涅槃法？

答：如有一类生富贵家，谓刹帝利大族，或婆罗门大族，或长者大族，或居士大族，或余随一富贵家生，多饶财宝仓库盈溢，故名为白；如是白类，闻有如来为众宣说如实所证法毘柰耶，便往听受，既听受已得净信心。彼成如是净信心故，作是思惟："居家迫迮譬如牢狱，多诸尘秽，出家宽广犹若虚空，一切善法因之生长。"又作是念："耽着居家，彼尚不能恒修世善，况能尽命精勤修学，纯一圆满清白梵行？是故我应剃除须发，身被法服正信舍家，出趣非家勤修梵行。"既思念已，便于后时，弃舍亲财剃除须发，身被法服正信舍家，出趣非家受持净戒，精勤守护别解脱律仪，轨则所行无不具足，于微小罪具大怖畏，受诸学处常无毁犯，依斯戒蕴修根律仪，具念正知断盖证得四种静虑，由斯展转乃至漏尽，得心解脱及慧解脱，于现法中自证通慧，具足觉知，我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有，是名白生类补特伽罗生起非黑非白涅槃法。

七法品第八之一

时，舍利子复告众言："具寿当知，佛于七法自善通达现等觉已，为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。"七法云何？嗢拖南曰：

支数具财力　　非妙妙各二　识住与随眠　　事止诤各七

有七等觉支，七补特伽罗，七定具，七财七力，七非妙法七妙法，复有七非妙法，复有七妙法，七识住七随眠，七无过失事，七止诤法。

七等觉支者，云何为七？

答：一念等觉支，二择法等觉支，三精进等觉支，四喜等觉支，五轻安等觉支，六定等觉支，七舍等觉支。

云何念等觉支？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应诸念随念，广说乃至心明记性，是名念等觉支。

云何择法等觉支？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应诸简择法，广说乃至毘鉢舍那，是名择法等觉支。

云何精进等觉支？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应诸勤精进，广说乃至励意不息，是名精进等觉支。

云何喜等觉支？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应心欣极欣，数欣欣性欣类，适意悦意可意踊跃非不踊跃，悦受适悦调柔性堪任性，欢悦欢悦性，欢喜欢喜性，是名喜等觉支。

云何轻安等觉支？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应身轻安心轻安，轻安性轻安类，是名轻安等觉支。

云何定等觉支？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应心住等住，广说乃至心一境性，是名定等觉支。

云何舍等觉支？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应心平等性，心正直性，心无警觉寂静住性，是名舍等觉支。

七补特伽罗者，云何为七？

答：一随信行补特伽罗，二随法行补特伽罗，三信胜解补特伽罗，四见至补特伽罗，五身证补特伽罗，六慧解脱补特伽罗，七俱分解脱补特伽罗。

云何随信行补特伽罗？

答：此随信行补特伽罗，先凡位中禀性多信，多爱多净多胜解多慈愍，少思惟少称量少观察少简择少推求。彼由多信多爱多净多胜解多慈愍故，得遇如来或佛弟子，宣说正法教授教诫，由遇如来或佛弟子，宣说正法教授教诫，以无量门分别开示，苦真是苦集真是集，灭真是灭道真是道，便作是念："善哉善哉，所言谛实定不虚妄，苦真是苦集真是集，灭真是灭道真是道。我于今者应懃观察，诸行无常有漏行苦，一切法空无我。"作是念已遂勤观察，诸行无常有漏行苦，一切法空无我，由勤观察诸行无常有漏行苦一切法空无我故，便于后时后分，修得世第一法，从此无间生苦法智忍相应圣道，观欲界行，为无常或苦或空或无我，随一现前乃至未起道类智现在前，尔时名随信行，是名随信行补特伽罗。

云何随法行补特伽罗？

答：此随法行补特伽罗，先凡位中禀性多思惟，多称量多观察多简择多推求，少信少爱少净少胜解少慈愍。彼由多思惟多称量多观察多简择多推求故，得遇如来或佛弟子，宣说正法教授教诫，由遇如来或佛弟子，宣说正法教授教诫，以无量门分别开示，苦真是苦集真是集，灭真是灭道真是道，便作是念："善哉善哉，所言谛实定不虚妄，苦真是苦集真是集，灭真是灭道真是道。我于今者应自审知，应自审见应自审察，诸行无常有漏行苦，一切法空无我。"作是念已便自审察，诸行无常有漏行苦，一切法空无我，由自审察诸行无常有漏行苦一切法空无我故，便于后时后分，修得世第一法，从此无间生苦法智忍，相应圣道观欲界行，为无常或苦或空或无我，随一现前乃至未起道类智现在前，尔时名随法行，是名随法行补特伽罗。

云何信胜解补特伽罗？

答：即随信行补特伽罗，得道类智故舍随信行性，入信胜解数，是名信胜解补特伽罗。

云何见至补特伽罗？

答：即随法行补特伽罗，得道类智故，舍随法行性，入见至数，是名见至补特伽罗。

云何身证补特伽罗？

答：若补特伽罗，虽于八解脱身已证具足住，而未以慧永慧诸漏，是名身证补特伽罗。

云何慧解脱补特伽罗？

答：若补特伽罗，虽于八解脱身未证具足住，而已以慧永尽诸漏，是名慧解脱补特伽罗。

云何俱分解脱补特伽罗？

答：若补特伽罗，于八解脱身已证具足住，而复以慧永尽诸漏，是名俱解脱分补特伽罗。

问：何故名俱分解脱补特伽罗？

答：有二分障，一烦恼分障，二解脱分障，是名俱分，此补特伽罗于彼二分障，心俱解脱极解脱永解脱，是名俱分解脱补特伽罗。

七定具者，云何为七？

答：一正见，二正思惟，三正语，四正业，五正命，六正勤，七正念，如是七种即七道支，应如彼相一一别说是名定具。

问：何故名定具？

答：定谓正定，由七道支资助围绕，令彼增盛具大势力，自在运转究竟圆满，故名定具。

七财者，云何为七？

一者信财，二者戒财，三者惭财，四者愧财，五者闻财，六者舍财，七者慧财。

云何信财？

答：如世尊说："苾刍当知，有圣弟子，于如来所修植净信根生

安住，不为沙门或婆罗门或天魔梵或余世间如法引夺，是名信财。”
云何戒财？
答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子，离断在命，离不与取，离欲邪行，离虚诳语，离饮诸酒，是名戒财。”
云何惭财？
答：如世尊说：“有具惭者，于可惭羞恶不善法，有诸杂染能感后有，有极炽然苦异熟果，能引后世生老死法，深起惭羞，是名惭财。”
云何愧财？
答：如世尊说：“有住愧者，于可愧耻恶不善法，有诸杂染能感后有，有极炽然苦异熟果，能引后世生老死法，深生愧耻，是名愧财。”
云何闻财？
答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子，多闻闻持其闻积集，谓佛所说无上法要，初中后善文义巧妙，纯一圆满清白梵行，彼于如是无上法要，具足多闻能持语义，极善通利心无散乱见善通达，是名闻财。”
云何舍财？
答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子，于为悭垢所缠众中能离悭垢，虽住居家而心无着，能行惠舍能舒手施，常乐弃舍好设祠祀，惠舍具足，于行施时平等分布，是名舍财。”
云何慧财？
答：如世尊说：“苾刍当知，有圣弟子，能如实知，此是苦圣谛，此是苦集圣谛，此是苦灭圣谛，此是趣苦灭道圣谛，是名慧财。”
此中世尊说伽他曰：

男子或女人　　具信戒惭愧　　闻舍慧财者　　真富贵应知
我说彼大士　　不虚度一生　　常生天人中　　受富贵妙乐

七力者，云何为七？
答：一信力，二精进力，三惭力，四愧力，五念力，六定力，七慧力。
云何信力？
答：如世尊告诸苾刍言：“有圣弟子，于如来所修植净信，乃至广说，是名信力。”
云何精进力？
答：如世尊说：“为令已生恶不善法断故起欲，乃至广说四种正胜，是名精进力。”
云何惭力？
答：如世尊说：“有具惭者，于可惭羞恶不善法，乃至广说，是

名惭力。”

云何愧力？

答：如世尊说：“有住愧者，于可愧耻恶不善法，乃至广说，是名愧力。”

云何念力？

答：如世尊说：“于此内身住循身观，乃至广说四种念住，是名念力。”

云何定力？

答：如世尊说：“离欲恶不善法，有寻有伺离生喜乐，初静虑具足住，广说乃至第四静虑具足住，是名定力。”

云何慧力？

答：如世尊告诸苾刍言：“有圣弟子，能如实知此是苦圣谛，乃至广说，是名慧力。”

此中世尊说伽他曰：

若有诸苾刍　具信勤惭愧　及念定慧力　速得尽众苦

阿毗达磨集异门足论卷第十七

七法品第八之二

七非妙法者，云何为七？

答：一不信，二无惭，三无愧，四懈怠，五失念，六不定，七恶慧。

云何不信？

答：诸不信不信性，不现前信性，不随顺不印可，不已忍乐，不当忍乐，不现忍乐心不清净，是名不信。

云何无惭？

答：诸无惭乃至广说是名无惭。

云何无愧？

答：诸无愧乃至广说是名无愧。

云何懈怠？

答：诸下精进性，劣精进性，怯精进性，惧精进性，广说乃至心懈怠懈怠性，心不勇悍不勇悍性，是名懈怠。

云何失念？

答：诸空念性虚念性失念性心外念性，是名失念。

云何不定？

答：心散乱性。

云何心散乱性？

答：诸心散性，若心乱性心躁扰性，心流荡性不一境性，不安住

性，是名心散乱性。

云何恶慧？

答：于不如理所引简择，执为如理所引，于如理所引简择，执为不如理所引，是名恶慧。如是七种名非妙法。

问：何缘是七名非妙法？

答：非妙谓非善士，此是彼法名非妙法，谓此诸法非善士边可获可得，此是彼士所有现有故，说是七名非妙法。

七妙法者，云何为七？

答：一信二惭三愧四精进五念六定七慧。

云何信？

答：诸信信性，现前信性随顺印可，已忍乐，当忍乐，现忍乐心清净，是名信。

云何惭？

答：诸惭惭性，乃至广说是名惭。

云何愧？

答：诸愧愧性，乃至广说是名愧。

云何精进？

答：诸非下精进性，乃至广说是名精进。

云何念？

答：诸念随念广说乃至，心明记性是名念。

云何定？

答：诸心住广说乃至心一境性，是名定。

云何慧？

答：于如理所引简择觉为如理所引，于不如理所引简择觉为不如理所引，是名慧。如是七种名为妙法。

问：何缘是七名为妙法？

答：妙谓善士，此是彼法故名妙法，谓此诸法唯善士边可获可得，此是彼士所有现有故，说是七名为妙法。

复有七非妙法者，云何为七？

答：一不知法，二不知义，三不知时，四不知量，五不自知，六不知众，七不知补特伽罗有胜有劣。

不知法者，谓不了知如来教法，谓契经应诵记说伽他自说因缘譬喻本事本生方广希法论议，是名不知法。

不知义者，谓不了知彼彼语义，谓如是如是语，有如是如是义，是名不知义。

不知时者，谓不了知是时非时，谓此时应修止相，此时应修举相，此时应修舍相等，是名不知时。

不知量者，谓不了知种种分量，谓所饮所食所尝所噉，若行若住若坐若卧，若睡若觉若语若默，若解劳闷等所有分量，是名不知量。

不自知者，谓不了知自德多少，谓自所有若信若戒，若闻若舍若

慧若教，若证若念若族姓若辩才等，是名不自知。

不知众者，谓不了知众会胜劣，谓此是刹帝利众，此是婆罗门众，此是长者众，此是居士众，此是沙门众，此是外道众，我于此中应如是行，应如是住，应如是坐，应如是语，应如是默等，是名不知众。

不知补特伽罗有胜有劣者，谓不了知补特伽罗德行胜劣，谓如是如是补特伽罗，有如是如是德行或胜或劣，是名不知补特伽罗有胜有劣，如是七种名非妙法。

问：何缘是七名非妙法？

答：非妙谓非善士，此是彼法名非妙法，谓此诸法非善士边可获可得，此是彼士所有现有故，说是七名非妙法。

复有七妙法者，云何为七？

答：一知法，二知义，三知时，四知量，五自知，六知众，七知补特伽罗有胜有劣。

知法者，谓正了知如来教法，谓契经应诵记说伽他自说因缘譬喻本事本生方广希法论议，是名知法。

知义者，谓正了知彼彼语义，谓如是如是语，有如是如是义，是名知义。

知时者，谓正了知是时非时，谓此时应修止相，此时应修举相，此时应修舍相等，是名知时。

知量者，谓正了知种种分量，谓所饮所食所尝所噉，若行若住若坐若卧，若睡若觉若语若默，若解劳闷等所有分量是名知量。

自知者，谓正了知自德多少，谓自所有若信若戒若闻若舍，若慧若教若证若念，若族姓若辩才等，是名自知。

知众者，谓正了知众会胜劣，谓此是刹帝利众，此是婆罗门众，此是长者众，此是居士众，此是沙门众，此是外道众，我于此中应如是行，应如是住，应如是坐，应如是语，应如是默等，是名知众。

知补特伽罗有胜有劣者，谓正了知补特伽罗德行胜劣，谓如是如是补特伽罗，有如是如是德行或胜或劣，是名知补特伽罗有胜有劣，如是七种名为妙法。

问：何缘是七名为妙法？

答：妙谓善士，此是彼法故名妙法，谓此诸法唯善士边可获可得，此是彼士所有现有，故名妙法。

七识住者，云何为七？

答：有色有情种种身种种想，如人及一分天，是名第一识住。有色有情种种身一种想，如梵众天劫初起位，是名第二识住。有色有情一种身种种想如光音天，是名第三识住。有色有情一种身一种想如遍净天，是名第四识住。无色有情超一切色想灭有对想，不思惟种种想入无边空空无边处具足住，如空无边处天，是名第五识住。无色有情超一切空无边处，入无边识识无边处具足住，如识无边处天是名第六

识住。无色有情超一切识无边处入无所有无所有处具足住，如无所有处天，是名第七识住。

此中有色者，谓彼有情有色，施设有色身，有有色处有有色界，有色蕴故名有色。有情者，谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情，诸想等想施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。种种身者，谓彼有情有种种显色身，种种相种种形非一显色，非一相非一形，故名种种身。种种想者，谓彼有情有乐想苦想不苦不乐想，故名种种想。如人及一分天者，谓总显示人及欲界天，故名如人及一分天。是名第一者，渐次顺次相续次第数为第一。识住者，云何识住？答：即此所系，所有色受想行识蕴总名识住。

有色者，谓彼有情有色施设有色身，有有色处有有色界，有色蕴故名有色。有情者，谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情诸想等想，施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。种种身者，谓彼有情有种种显色身，种种相种种形非一显色、非一相、非一形故，名种种身。一种想者，谓诸有情有时有分，于此世界劫将坏时，多往生上光音等天众同分中，于彼具足意成色身根无缺减，支分圆满形显清净，喜为所啾喜为所食，长寿久住。有时有分，于此世界劫初成时，于下空中有空宫殿欻然而起，有一有情由寿尽故业尽故福尽故，先从光音等天众同分没，生下梵世空宫殿中，独一无二无诸侍者长寿久住。时，彼有情长时住已，欻然生爱及生不乐，作如是念：“云何当令诸余有情生我同分为我伴侣？”当彼有情起此心愿，有余有情亦寿尽故业尽故福尽故，复从光音等天众同分没，生下梵宫与前有情共为伴侣。时，前生者便作是念：“我先于此独一无二见寿久住，长时住已欻然生爱及生不乐，作如是念：云何当令诸余有情生我同分为我伴侣？我起如是心愿之时，是诸有情便生此处，满我意愿为我伴侣，是故当知此有情类是我所化。我于此类及余世间，是自在者作者化者，生者起者是真父祖。”时，诸有情亦作是念：“我等曾见如是有情，独一无二长寿久住。时，彼有情长时住已，欻然生爱及生不乐，作如是念：云何当令诸余有情生我同分为我伴侣？于彼正起此心愿时，我等便生彼同分内为彼伴侣，由斯我等是彼所化。彼于有情及世间物，是自在者作者化者，生者起者是真父祖。”故名一想。如梵众天者，谓此义中总显生在梵众等天，有种种身唯有一想。劫初起住者，谓劫初生时。是名第二者，渐次顺次相续次第数为第二。识住者，云何识住？答：即此所系所有色受想行识蕴，总名识住。

有色者，谓彼有情有色施设，有色身有有色处有有色界有色蕴，故名有色。有情者，谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情，诸想等想施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。一种身

者，谓彼有情有一显色身一种相一种形，无种种显色，无种种相无种种形，故名一种身。种种想者，谓彼有情有乐想不苦不乐想故，名种种想。如光音天者，谓总显示光音等天。是名第三者，渐次顺次相续次第数为第三。识住者，云何识住？答：即此所系，所有色受想行识蕴，总名识住。

有色者，谓彼有情有色施设，有色身有有色处有有色界有色蕴，故名有色。有情者，谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情，诸想等想施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。一种身者，谓彼有情有一显色身一种相一种形，无种种显色，无种种相，无种种形，故名一种身。一种想者，谓彼有情唯有乐想故名一种想。如遍净天者，谓总显示遍净等天。是名第四者，渐次顺次相续次第数为第四。识住者，云何识住？答：即此所系，所有色受想行识蕴，名识住。

无色者谓彼有情无色施设，无色身无有色处，无有色界无色蕴，故名无色。有情者，谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情，诸想等想施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。超一切色想者，谓超一切眼识身相应想。灭有对想者，谓灭四识身相应想。不思惟种种想者，谓无五身识所引意识相应，缘色等种种障碍定想。入无边空空无边处具足住，如空无边处天者，谓总显示空无边天。是名第五者，渐次顺次相续次第数为第五。识住者，云何识住？答：即此所系，所有受想行识蕴，总名识住。

无色者，谓彼有情无色施设，无色身无有色处无有色界，无色蕴故名无色。有情者谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情，诸想等想施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。超一切空无边处入无边识识无边处具足住，如识无边处天者，谓总显示识无边处天。是名第六者，渐次顺次相续次第数为第六。识住者，云何识住？答：即此所系，所有受想行识蕴，总名识住。

无色者，谓彼有情无色施设，无色身无有色处无有色界，无色蕴故名无色。有情者，谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情，诸想等想施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。超一切识无边处，入无所有无所有处具足住，如无所有处天者，谓总显示无所有处天。是名第七者，渐次顺次相续次第数为第七。识住者，云何识住？答：即此所系，所有受想行识蕴，总名识住。

七随眠者，云何为七？

答：一欲贪随眠，二瞋随眠，三有贪随眠，四慢随眠，五无明随眠，六见随眠，七疑随眠。

云何欲贪随眠？

答：若于诸欲诸贪等贪，乃至广说是名欲贪随眠。

云何瞋随眠？

答：若于有情欲为损害，乃至广说是名瞋随眠。

云何有贪随眠？

答：于色无色诸贪等贪，乃至广说是名有贪随眠。

云何慢随眠？

答：诸慢恃执，乃至广说是名慢随眠。

云何无明随眠？

答：三界无智是名无明随眠。

云何见随眠？

答：五见是名见随眠，谓有身见、边执见、邪见、见取、戒禁取，如是五见名见随眠。

云何疑随眠？

答：于谛犹豫，是名疑随眠。

七无过失事者，云何为七？

“具寿当知，有圣弟子，于如来所修植净信，根生安住，不为沙门或婆罗门，或天魔梵或余世间如法引夺，是名第一无过失事。复次具寿，有圣弟子，安住净戒精勤守护，别解脱律仪轨则所行无不具足，于微小罪见大怖畏，受学学处常无毁犯，是名第二无过失事。复次具寿，有圣弟子，亲近善友善为伴侣，与善交通，是名第三无过失事。复次具寿，有圣弟子，乐居闲寂具二远离，谓身远离及心远离，是名第四无过失事。复次具寿，有圣弟子，勤精进住有势有勤有勇坚猛，于诸善法常不舍轭，是名第五无过失事。复次具寿，有圣弟子，具念安住成就最胜常委念支，久作久说皆能忆念，是名第六无过失事。复次具寿，有圣弟子，具慧安住成就世间，有出没慧圣慧出慧善通达慧，彼所作慧正尽苦慧，是名第七无过失事。”

于如来所修植净信者，云何如来？答：应正等觉说名如来。云何净信？答：若依出离远离所生善法诸信信性，广说乃至心清净性故名净信。即此净信于如来所，已修植当修植现修植，是故说为于如来所修植净信。根生等言，如前广说。是名第一者，渐次顺次相续次第数为第一。无过失事者，谓能显示清净永断。

安住净戒者，云何净戒？答：诸所作业，谓身律仪语律仪命清净是名净戒。安住者，谓成就净戒修行胜行进趣契会，故名安住。精勤守护别解脱律仪者，云何别解脱？答：谓诸如来应正等觉广说，乃至佛薄伽梵自知自见，为诸苾刍半月半月，常所宣说别解脱契经，是名别解脱。问：何缘说此名别解脱？答：最胜善法由此为门此为上首此为初缘，别行别住由斯故立别解脱名。精勤守护此律仪者，谓于如是别解脱法，恒随作恒随转，由斯故说精勤守护别解脱律仪。轨则所行无不具足者，谓诸苾刍众有五非轨则及五非所行。云何名为五非轨

则？答：一他胜罪，二众余罪，三堕煮罪，四别首罪，五恶作罪。云何名为五非所行？答：一国王家，二执恶家，三婬女家，四音乐家，五酤酒家。诸圣弟子于此所说五非轨则五非所行常乐远离止息弃舍，于正轨则及正所行具足成就，由斯故说轨则所行无不具足。于微小罪见大怖畏者，谓于小罪起极怖想，由斯故说于微小罪见大怖畏。受学学处常无毁犯者，谓圣弟子不作是念："我于如是如是学处应勤修学，我于如是如是学处不勤修学。"诸圣弟子常作是念："一切如来应正等觉，广说乃至佛薄伽梵自知自见，凡所制立一切学处，我皆受学常无毁犯。"由斯故说受学学处常无毁犯。是名第二者，渐次顺次相续次第数为第二。无过失事者，谓能显示清净永断。

亲近善友者，云何善友？答：一切如来应正等觉，及佛弟子皆名善友，复次若有补特伽罗具戒具德，乃至广说故名善友。于斯善友亲近等亲近极亲近，随顺承奉供养恭敬，是故说为亲近善友。云何名为善为伴侣？答：于断生命，若不与取，若欲邪行，若虚诳语，若饮诸酒，皆能远离止息弃舍，厌患永断说名谓善。与此善者为伴为侣，随顺趣向身心无二，是故说为善为伴侣。云何名为与善交通？答：若于具信具戒多闻具舍具慧，随转随属随顺不逆，是故说为与善交通，复次若于具足出离远离善法，随转随属随顺不逆，是故说为与善交通，复次若于具足出离远离善法，一乐一欲一喜一爱，同乐同欲同喜同爱，是故说为与善交通。是名第三者，渐次顺次相续次第数为第三。无过失事者，谓能显示清净永断。

乐居闲寂者，云何名为乐居闲寂？答：诸空迥舍皆名闲寂，若住此中欢喜爱乐，不生愁思心无厌怖，是故说为乐居闲寂。具二远离谓身远离乃心远离者，谓住此中能勤修学，内心寂止不离静虑，成就妙观长空迥舍勤修自义。能勤修学内心寂止者，谓住此中能勤精进，修学世间四种静虑。不离静虑者谓于世间，四种静虑常勤思慕，不下不劣，无怯无断是故说为不难静虑。成就妙观者，谓于世间四种静虑，相应妙慧具足成就，是故说为成就妙观。长空迥舍者，谓住闲寂空迥舍中，由简择力欢喜爱乐，不生愁思心无厌怖，增长身心及诸善法，是故说为长空迥舍。勤修自义者，谓诸爱尽，离灭涅槃名最上义亦名自义，于如是义精勤修学求疾证得，是故说为勤修自义。是名第四者，渐次顺次相续次第数为第四。无过失事者，谓能显示清净增语。

勤精进住者，云何精进？答：若于出离远离所生善法，精勤勇猛势用策励，不可制伏策心相续是名精进。由彼成就如是精进，于所修习能行胜行进趣证会，是故说为勤精进。住有势者，谓彼上品精进圆满故名有势。有勤者，谓即显示精进坚固故名有勤。有勇坚猛者，谓由成就精进力故，勇决而取坚住而取猛利而取，诸有所取是善非恶，随所取相守护不舍，如获他国善能守护，是故说为有勇坚猛。于诸善法常不舍轭者，谓于善法不舍勤勇，炽然精进无间无断，是故说为于诸善法常不舍轭。是名第五者，渐次顺次相续次第数为第五。无过失

事者，谓能显示清净增语。

具念安住者，云何为念？答：若依出离远离所生善法诸念随念，乃至广说是名为念。成就最胜常委念支者，谓八支圣道说名常委，此念是彼一支所摄，谓正念支，是故说为成就最胜常委念支。久作久说皆能忆念者，谓由此念于曾更事，不忘不失令心明记，是故记为久作久说皆能忆念。是名第六者，渐次顺次相续次第数为第六。无过失事者，谓能显示清净增语。

具慧安住者，云何名慧？答：若依出离远离所生善法，于诸法相能简择极简择，广说乃至毘鉢舍那，是名为慧。言安住者，谓由成就如是慧故，于诸法相能行胜行进趣证会，由斯故说具慧安住。成就世间有出没慧者，世间谓五取蕴。云何为五？谓色取蕴受想行识取蕴。彼由成就如是慧故，能如实知此五取蕴生及变坏，由斯故说成就世间有出没慧。言圣慧者，有二种圣，一者善故圣，二者无漏故圣。此慧具由二种圣故，说名为圣，故名圣慧。言出慧者，谓彼成就如是慧故，能出离欲界及能出离色无色界，故名出慧。善通达慧者，谓彼成就如是慧故，于苦集灭道谛由苦集灭道相，能通达善通达各别通达，是故名为善通达慧。彼所作慧者，谓彼所引学无间道所有胜慧，此中说为彼所作慧。正尽苦慧者，云何名正？答：因故门故理趣故行相故说名为正，尽苦慧者，五取蕴名为苦，此慧能令五取蕴尽等尽遍尽，证永尽故名尽苦慧。是名第七者，渐次顺次相续次第数为第七。无过失事者，谓能显示清净增语。

此中世尊说伽他曰：

具信戒善友　　居寂乐精勤　　成就念正知　　名七无过事

七止诤法者，云何为七？

答：一现前毘柰耶，二忆念毘柰耶，三不痴毘柰耶，四求彼自性毘柰耶，五取多人语毘柰耶，六取自言持毘柰耶，七如草覆地毘柰耶，如是名为七止诤法。

问：何缘是七名止诤法？

答：诤谓彼此鬪讼违诤，由斯七法随一现前，令所起诤皆调止息，由此因缘名止诤法。

阿毗达磨集异门足论卷第十八

八法品第九之一

时，舍利子复告众言：“具寿当知，佛于八法自善通达现等觉已，为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。”八法云何？嗢柁南曰：

道支数取施　　懈怠精进福　众世法解脱　　胜处各八种

有八道支，八补特伽罗，八种施，八懈怠事，八精进事，八福生，八种众，八世法，八解脱，八胜处。

八道支者，云何为八？

答：一正见二正思惟三正语四正业五正命六正勤七正念八正定，此八道支如前广说。

八补特伽罗者，云何为八？

答：一证预流果向，二证预流果，三证一来果向，四证一来果，五证不还果向，六证不还果，七证阿罗汉果向，八证阿罗汉果，如是八种补特伽罗，如法蕴论广说其相。

八种施者，云何为八？

答：一随至施，二怖畏施，三报恩施，四求报施，五习先施，六要名施，七希天施，八为庄严心为资助心，为资瑜伽为得通慧，菩提涅槃上义故施。

云何随至施？

答：如有一类施邻近者，施亲近者，施现至者，谓作是念："云何乞者现来至此而不施耶？"是名随至施。

云何怖畏施？

答：如有一类有怖故施有畏故施，由怖畏缠而行惠施，彼作是念："若不行施，勿有如是如是衰损。"是名怖畏施。

云何报恩施？

答：如有一类作是念言："彼既曾施我如是如是物，我亦应施彼如是如是物，岂得彼恩而不酬报？"是名报恩施。

云何求报施？

答：如有一类作是念言："我今若施彼如是如是物，彼亦当施我如是如是物。"期他反报而行惠施，是名求报施。

云何习先施？

答：如有一类作是念言："我之父祖常行惠施。我家长夜惠施无断。我今生在信家施家。我家本来常乐布施，我若不施便断种族。"为护种族而行惠施，是名习先施。

云何要名施？

答：如有一类为得广大妙善称誉声颂美名，遍诸方域而行惠施，是名要名施。

云何希天施？

答：如有一类希求生天胜异熟果，而行惠施，谓："我命终当生天上，由今布施受天妙乐。"是名希天施。

云何为庄严心为资助心为资瑜伽为得通慧菩提涅槃上义故施？

答：如有一类作是念言："我心长夜为贪瞋痴之所杂染，心杂染故有情杂染，心清净故有情清净，若行惠施便发起欣，欣故生喜，心喜故身轻安，身轻安故受乐，受乐故心定，心定故如实知见，如实知

见故生厌，厌故能离，离故得解脱，解脱故证涅槃，如是布施渐次增长诸胜妙法，展转证得菩提涅槃微妙上义。”

世尊于此说伽他言：

于众相圆满　所舍离悭贪　施质直应时　必获于大果
智者善净心　施可祠可爱　以心清净故　遂证得于欣
即从此欣心　复发生胜喜　由此心喜故　又起身轻安
从此身轻安　智者心受乐　由心受乐故　定心一境转
依如是胜定　心净无染浊　调顺有堪能　发如实知见
由如实知见　便厌患于身　既厌患于身　智者正能离
以能远离故　解脱贪嗔痴　智者自应知　梵行立生尽
如是大利益　应知由布施　若缘此修行　必证得常乐

八懈怠事者，云何为八？

“具寿当知，如有一类，依止城邑或聚落住，于日初分着衣持鉢，入城邑等巡行乞食。彼乞食时作如是念：‘愿得美妙众多饮食。’若不遂心便作是念：‘我食既少身力羸劣，不能进修所修胜行，且应偃卧以自将息。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第一懈怠事。复次具寿如有一类，依止城邑或聚落住，于日初分着衣持鉢，入城邑等巡行乞食。彼乞食时作如是念：‘愿得美妙众多饮食。’若得遂心便作是念：‘我食既多身饱闷重，不能进修所修胜行，且应偃卧以自将息。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第二懈怠事。复次具寿如有一类，昼营事业作如是念：‘我于昼时既营事业身力劳倦，今于夜分不能进修行修胜行，且应偃卧以自将息。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第三懈怠事。复次具寿如有一类，期至明日作诸事业，便作是念：‘我既明日当作事业，不应进修所修胜行，且应偃卧长养身力。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第四懈怠事。复次具寿如有一类，昼行道路作如是念：‘我于昼时既行道路身力劳倦，今于夜分不能进修所修胜行，且应偃卧以自将息。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第五懈怠事。复次具寿如有一类，期至明日当行道路，便作是念：‘我既明日当行道路，不应进修所修胜行，且应偃卧长养身力。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第六懈怠事。复次具寿如有一类，正为病苦之所婴缠作如是念：‘我正病苦之所婴缠，身力羸劣不任进修所修胜行，且应偃卧以自将息。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第七懈怠事。复次具寿如有一类，病苦婴缠虽愈未久，作如是念我遭病苦之所婴缠，虽愈未久身力羸劣，不任进修所修胜行，且应偃卧以自将息。’作是念已遂不精勤，求得未得求至未至求证未证，是名第八懈怠事，如是八种名懈怠事。”

问：何缘此八名懈怠事？

答：懈怠者谓懈惰，由斯八事未生而生生已倍复增长广大，由此因缘名懈怠事。

八精进事者，云何为八？

“具寿当知，如有一类，依止城邑或聚落住，于日初分着衣持钵，入城邑等巡行乞食，彼乞食时作如是念：‘愿得美妙众多饮食。’若不遂心便作是念：‘我食虽小而身轻利，堪能进修所修胜行。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第一精进事。复次具寿如有一类，依止城邑或聚落住，于日初分着衣持钵，入城邑等巡行乞食，彼乞食时作如是念：‘愿得美妙众多饮食。’若得遂心便作是念：‘我食既多身力强盛，堪能进修所修胜行。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第二精进事。复次具寿如有一类，昼营事业作如是念：‘我于昼时既营事业，无暇修学大师圣教，今于夜分应自策勤补先间缺。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第三精进事。复次具寿如有一类，期至明日作诸事业，便作是念：‘我既明日当作事业，无暇修学大师圣教，今于夜分应预精勤补当间缺。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第四精进事。复次具寿如有一类，昼行道路作如是念：‘我于昼时既行道路，无暇修学大师圣教，今于夜分应自策勤补先间缺。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第五精进事。复次具寿如有一类，期至明日当行道路，便作是念：‘我既明日当行道路，无暇修学大师圣教，今于夜分应预精勤补当间缺。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第六精进事。复次具寿如有一类，正为病苦之所婴缠，便作是念：‘我既病苦之所婴缠，或有是处因斯病苦之所婴缠，便舍身命，于大师教空无所得。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第七精进事。复次具寿如有一类，病苦婴缠虽愈未久，作如是念：‘我遭病苦之所婴缠，虽愈未久或有是处病苦还起，因斯病苦便舍身命，于大师教空无所得。’作是念已精进炽然，求得未得求至未至求证未证，是名第八精进事，如是八种名精进事。”

问：何缘此八名精进事？

答：精进者谓策励，由此八事未生而生，生已倍复增长广大，由此因缘名精进事。

八福生者，云何为八？

“具寿当知，如有一类，施诸沙门或婆罗门，贫穷苦行道行乞者苦行，衣服饮食及诸香华，房舍卧具并灯明等资生什物，见富贵人便作是念：‘由此布施所集善根，愿我来生当得如是富贵人类。’彼于此心若习若修若多所作，由彼于心若习若修若多所作，先虽爱乐下劣喧杂，后便欣求胜妙寂静。彼有是处身坏命终，还生人中，得富贵类，虽受富贵自在安乐，而具尸罗心愿清净，先人身中尸罗净故，是名第一福生；如愿生人得富贵类，如是愿生四大王众天，三十三天，夜摩

天，睹史多天，乐变化天，他化自在天，梵众天，应知亦尔。然梵众天有差别者应说离欲。”

此中是名第一乃至第八者，渐次顺次相续次第数为第一乃至第八。言福生者，问：何故说此名为福生？答：摄受福果生于此处，故名福生。

八种众者，云何为八？

答：一刹帝利众，二婆罗门众，三长者众，四沙门众，五四大王众天众，六三十三天众，七魔天众，八梵天众。

云何刹帝利众？

答：显示彼色显示彼蕴显示彼部，是名刹帝利众，乃至梵众广说亦尔。

八世法者，云何为八？

答：一得二不得三毁四誉五称六讥七苦八乐。

云何名得？

答：若于可爱色声香味触，衣服饮食卧具病缘，医药资生什物，诸得别得已得当得，是名为得。

云何不得？

答：若于可爱色声香味触，衣服饮食卧具病缘，医药资生什物，诸不得不别得不已得不当得，是名不得。

云何名毁？

答：诸有隐背不现在前，不称不赞不叹不美，亦不揄扬言，彼信戒闻舍慧等皆不具足，是名为毁。

云何名誉？

答：诸有隐背不现在前，称赞叹美亦复揄扬言，彼信戒闻舍慧等悉皆具足，是名为誉。

云何名称？

答：诸不隐背正现在前，不诃不毁不骂不辱，称赞叹美亦复揄扬言，汝信戒闻舍慧等悉皆具足，故名为称。

云何名讥？

答：诸不隐背正现在前，诃毁骂辱不称不赞，不叹不美亦不揄扬言，汝信戒闻舍慧等皆不具足，是名为讥。

云何名苦？

答：顺苦受触所触故，生身及心苦不平等受受类所摄，是名为苦。

云何名乐？

答：顺乐受触所触故，生身及心乐是平等受受类所摄，是名为乐。

世尊于此说伽他言：

得不得毁誉　　及称讥苦乐　　无常意生欲　　变坏法难保

智者如实知　　现见伏生死　　于爱非爱法　　心不生欣恚
彼虽逢顺违　　而能弃伏灭　　于一切解脱　　至世边彼岸

八解脱者，云何为八？

答：若有色观诸色，是第一解脱；内无色想观外诸色，是第二解脱；净解脱身作证具足住，是第三解脱；超一切色想灭有对想，不思惟种种想，入无边空空无边处具足住，是第四解脱；超一切空无边处，入无边识识无边处具足住，是第五解脱；超一切识无边处，入无所有无所有处具足住，是第六解脱；超一切无所有处，入非想非非想处具足住，是第七解脱；超一切非想非非想处，入想受灭身作证具足住，是第八解脱。

若有色观诸色者，谓彼于内各别色想，未远离未别远离，未调伏未别调伏，未灭没未破坏。彼由于内各别色想，未远离未别远离，未调伏未别调伏，未灭没未破坏故，由胜解力观外诸色，或作青瘀或作脓烂，或作破坏或作离散，或作啄噉或作异赤，或作骸骨或作骨锁，是名若有色观诸色。第一者，谓诸定中渐次顺次相续次第数为第一。解脱者谓此定中所有善色受想行识，是名解脱。

内无色想观外诸色者，谓彼于内各别色想，已远离已别远离，已调伏已别调伏，已灭没已破坏。彼由于内各别色想，已远离已别远离，已调伏已别调伏，已灭没已破坏故，由胜解力观外诸色，或作青瘀或作脓烂，或作破坏或作离散，或作啄噉或作异赤，或作骸骨或作骨锁，是名内无色想观外诸色。第二者谓诸定中渐次顺次相续次第数为第二。解脱者谓此定中所有善色受想行识，是名解脱。

净解脱身作证具足住者。问：此净解脱加行云何，修观行者由何方便入净解脱定？

答：初修业者创修观时，取青树相，所谓青茎青枝青叶青花青果，或取青衣青严具相，或取所余种种青相；既取如是诸青相已，由胜解力思惟想念，观察安立信解此色是某青相。彼既如是由胜解力，思惟想念观察安立，信解此色是某青故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此色是青非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此色定是青故，未能住心入净解脱定，为摄散动驰流心，故于一青相系念思惟，谓此是青非非青相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行入净解脱定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作；既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此色定是青相，由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟青相无二无转，便能证入净解脱定。如观青相观黄赤白，随其所应亦复如是。第三者谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第三。解脱者，谓此定中所有善色受想行识，是名解脱。

超一切色想者，云何色想？

答：眼识身相应诸想等想性，现想性已想性，已现想性当想性，

当现想性是名色想；复次有说，五识身相应诸想等想，乃至广说是名色想；今此义中眼识身相应诸想等想，乃至广说是名色想。入此定时于彼色想，皆能超越平等超越最极超越，是故说超一切色想。灭有对想者，云何有对想？答：四识身相应诸想等想，乃至广说是名有对想；复次有说，五识身相应诸想等想，乃至广说，是名有对想；复次有说，瞋恚相应诸想等想，乃至广说是名有对想；今此义中，四识身相应诸想等想，乃至广说是名有对想。入此定时彼有对想，已断已遍知，已远离已别远离，已调伏已别调伏，已灭没已破坏，是故说为灭有对想。不思惟种种想者，云何种种想？答：有覆缠者所有染污色想，声想香想，味想触想诸所有想，若不善诸所有想，若非理所引诸所有想能障碍定，如是一切名种种想。入此定时于种种想，不引发不随引发，不等引发，不思惟不已思惟，不当思惟，由斯故说不思惟种种想。入无边空空无边处具足住者，问：此空无边处解脱加行云何，修观行者由何方便入空无边处解脱定？答：初修业者创修观时，先应思惟第四静虑为麤苦障，后应思惟空无边处为静妙离。彼既思惟第四静虑为麤苦障，亦复思惟空无边处为静妙离，故心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境相续，思惟空无边处。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境相续，思惟空无边处，故未能住心入空无边处解脱定，为摄散动驰流心故，专系念思惟空无边处相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行入空无边处解脱定，精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此是空无边处，由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟如是空无边处，无二无转便能证入空无边处解脱定。第四者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第四。解脱者，谓此定中，所有善受想行识皆名解脱。

超一切空无边处者，云何超一切空无边处？答：将欲趣入识无边处时，于一切空无边处想，皆能超越平等超越最极超越，是故说为超一切空无边处。入无边识识无边处具足住者。问：此识无边处解脱加行云何，修观行者由何方便入识无边处解脱定？答：初修业者创修观时，先应思惟空无边处为麤苦障，后应思惟识无边处为静妙离。彼既思惟空无边处为苦麤障，亦复思惟识无边处为静妙离，故心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，相续思惟识无边处。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，相续思惟识无边处，故未能住心入识无边处解脱定；为摄散动驰流心故，专系念思惟识无边处相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行入识无边处解脱定，精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此是识无边处；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟如是识无边处，无二无转便能证入，识无边处解脱

定。第五者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第五。解脱者，谓此定中所有善受想行识皆名解脱。

超一切识无边处者，云何超一切识无边处？答：将欲趣入无所有处时，于一切识无边处想，皆能超越平等超越最极超越，是故说为超一切识无边处。入无所有无所有处具足住者。问：此无所有处解脱加行云何，修观行者由何方便，入无所有处解脱定？答：初修业者创修观时，先应思惟识无边处为苦麤障，后应思惟无所有处为静妙离。彼既思惟识无边处为苦麤障，亦复思惟无所有处为静妙离，故心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，相续思惟无所有处。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，相续思惟无所有处，故未能住心入无所有处解脱定；为摄散动驰流心故，专系念思惟无所有处相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行入无所有处解脱定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此是无所有处；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟如是无所有处无二无转，便能证入无所有处解脱定。第六者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第六。解脱者，谓此定中所有善受想行识，皆名解脱。

超一切无所有处者，云何超一切无所有处？答：将欲趣入非想非非想处时，于一切无所有处，皆能超越平等超越最极超越，是故说为超一切无所有处。入非想非非想处具足住者。问：此非想非非想处解脱加行云何，修观行者由何方便，入非想非非想处解脱定？答：初修业者创修观时，先应思惟无所有处为苦麤障，后应思惟非想非非想处为静妙离。彼既思惟无所有处为苦麤障，亦复思惟非想非非想处为静妙离，故心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，相续思惟非想非非想处。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，相续思惟非想非非想处，故未能住心入非想非非想处解脱定；为摄散动驰流心故，专系念思惟非想非非想处相，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行入非想非非想处解脱定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此是非想非非想处；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟如是非想非非想处无二无转，便能证入非想非非想处解脱定。第七者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第七。解脱者，谓此定中所有善受想行识，皆名解脱，超一切非想非非想处者。

云何超一切非想非非想处？答：将欲趣入想受灭解脱时，于一切非想非非想处想，皆能超越平等超越最极超越，是故说为超一切非想非非想处。入想受灭身作证具足住者。问：此想受灭解脱加行云何，修观行者由何方便入想受灭解脱定？答：初修业者创修观时，于一切行不愿造作不欲思觉，而入于定但作是念：‘云何当令未生想受暂时不

生，已生想受暂时息灭？’彼于诸行不愿造作不欲思觉而入于定，但作是念：云何当令未生想受暂时不生，已生想受暂时息灭，故随心所愿，有时能令未生想受暂时不生，已生想受暂时息灭，齐此名入想受灭解脱定。第八者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第八。解脱者，谓此定中诸解脱异解脱异极解脱，已解脱当解脱是名解脱；复次若法想微细为因，想微细为等无间，由想不和合义，非不成就义，是名解脱。此中想受灭解脱定者，云何想受灭，云何想受灭解脱，云何想受灭解脱定，而说想受灭解脱定耶？答：想受灭者，谓想及受灭寂静没是名想受灭。想受灭解脱者，谓想受灭诸解脱，异解脱，异极解脱，已解脱当解脱，是名想受灭解脱。想受灭解脱定者，谓想受灭及想受灭解脱，不隐不背现前自在身所证得，是名想受灭解脱定。

阿毗达磨集异门足论卷第十九

八法品第九之二

八胜处者，云何为八？

答：内有色想观外色少，若好若恶于彼诸色，胜知胜见有如是想，是第一胜处。内有色想观外色多，若好若恶于彼诸色，胜知胜见有如是想是第二胜处。内无色想观外色少，若好若恶于彼诸色，胜知胜见有如是想，是第三胜处。内无色想观外色多，若好若恶于彼诸色，胜知胜见有如是想，是第四胜处。内无色想观外诸色，若青青显青现青光，犹如乌莫迦花，或如婆罗‘病-丙＋尼’斯深染青衣，若青青显青现青光，内无色想观外诸色，若青青显青现青光亦复如是，于彼诸色胜知胜见有如是想，是第五胜处。内无色想观外诸色，若黄黄显黄现黄光，犹如羯尼迦花，或如婆罗‘病-丙＋尼’斯深染黄衣，若黄黄显黄现黄光，内无色想观外诸色，若黄黄显黄现黄光亦复如是，于彼诸色胜知胜见有如是想，是第六胜处。内无色想观外诸色，若赤赤显赤现赤光，犹如槃豆时缚迦花，或如婆罗‘病-丙＋尼’斯深染赤衣，若赤赤显赤现赤光，内无色想观外诸色，若赤赤显赤现赤光亦复如是，于彼诸色胜知胜见有如是想，是第七胜处。内无色想观外诸色，若白白显白现白光，犹如乌沙斯星色，或如婆罗‘病-丙＋尼’斯极鲜白衣若白白显白现白光，内无色想观外诸色，若白白显白现白光亦复如是，于彼诸色胜知胜见有如是想，是第八胜处。

内有色想者，谓彼于内各别色想，未远离未别远离，未调伏未别调伏，未灭没未破坏，由彼于内各别色想未远离未别远离，未调伏未别调伏，未灭没未破坏名内有色想。故观外色少者，谓所观色其量甚小，微细非多故名为少。若好者，谓所观色已善磨莹，青黄赤白故名若好。若恶者，谓所观色未善磨莹，青黄赤白故名若恶。于彼诸色胜知胜见者，谓即于彼所观诸色，已伏欲贪，已断欲贪，已超欲贪，于

彼已得胜知胜见，降伏自在都无所畏。如贵胜人或贵胜子，以胜知见执取僮仆，降伏自在都无所畏，诸瑜伽师亦复如是，于所观色已伏欲贪，已断欲贪已超欲贪，于彼已得胜知胜见，降伏自在都无所畏。有如是想者，谓如实想正现在前。第一者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第一。胜处者，谓此定中所有善色受想行识，皆名胜处。

内无色想观外色多等者，谓所观色其量广大，无边无际故名为多，余如前说。

内无色想者，谓彼于内各别色想，已远离已别远离，已调伏已别调伏，已灭没已破坏，由彼于内各别色想，已远离已别远离，已调伏已别调伏，已灭没已破坏，故名内无色想，观外色少多等皆如前说。

内无色想观外诸色若青者，谓总显示所有青色青聚青众，故说若青。青显者，谓此青色是显非形故说青显。青现者，谓此青色如是眼识所行境界，亦是意识所行境界，故说青现。青光者，谓此青色能现能发种种光明，故说青光，余如前说。如说若青等，若黄等亦尔。

九法品第十

时，舍利子复告众言："具寿当知，佛于九法自善通达现等觉已，为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。"九法云何？

此中略有二种九法，所谓九结九有情居。

九结者，云何为九？

答：一爱结，二恚结，三慢结，四无明结，五见结，六取结，七疑结，八嫉结，九悭结。

云何爱结？

答：三界贪是名爱结。

云何恚结？

答：于诸有情欲为损害，内怀栽孽欲为扰恼，已嗔当嗔现嗔，乐为过患极为过患，意极愤恚于诸有情各相违戾欲为过患，已为过患当为过患现为过患，是名恚结。

云何慢结？

答：有七慢类说名慢结。

云何为七？

答：一慢，二过慢，三慢过慢，四我慢，五增上慢，六卑慢，七邪慢，此七慢类合为慢结。

云何无明结？

答：三界无智名无明结。

云何见结？

答：三种见名见结。

云何为三？

答：一萨迦耶见，二边执见，三邪见，如是三见合为见结。

云何取结？

答：二种取名取结。

云何为二？

答：一见取，二戒禁取，如是二取合为取结。

云何疑结？

答：于谛犹豫是名疑结。

云何嫉结？答：心不忍许是名嫉结。

云何悭结？

答：心有秘吝是名悭结。

九有情居者，云何为九？

答：有色有情，有种种身有种种想，如人及一分天，是第一有情居。有色有情，有种种身有一种想，如梵众天劫初起位，是第二有情居。有色有情，有一种身有种种想，如光音天是第三有情居。有色有情，有一种身有一种想如遍净天，是第四有情居。有色有情，无想无别想如无想有情天，是第五有情居。无色有情，超一切色想灭有对想，不思惟种种想入无边空，空无边处具足住，如空无边处天，是第六有情居。无色有情，超一切空无边处，入无边识识无边处具足住，如识无边处天，是第七有情居。无色有情，超一切识无边处，入无所有无所有处具足住，如无所有处天，是第八有情居。无色有情，超一切无所有处，入非想非非想处具足住，如非想非非想处天，是第九有情居。

此中有色者，谓彼有情有色施设有色身有有色处有有色界有色蕴，故名有色。有情者，谓谛义胜义，虽诸有情不可获不可得无所有非现有，而依蕴界处假立有情，诸想等想施设言说转，谓有情、人、意生、儒童、命者、生者、养者、士夫、补特伽罗，故名有情。种种身者，谓彼有情有种种显色身种种相种种形，非一显色非一相非一形故，名种种身。种种想者，谓彼有情有乐想苦想不苦不乐想故名种种想。如人及一分天者，谓总显示人及欲界天，故名如人及一分天。是第一者，渐次顺次相续次第数为第一。有情居者，谓诸有情所居所住所依所止所乐生处，即总显示此中所有有漏色受想行识蕴名有情居。

有色有情种种身者义如前说。一种想者，谓诸有情有时有分，于此世界劫将坏时，多往生上光音等天众同分中，于彼具足意成色身，根无缺减支分圆满，形显清净长寿久住。有时有分于此世界劫初成时，于下空中有空宫殿欻然而起，有一有情寿业福尽，从彼处没生下梵世空宫殿中，独一无侣长寿久住。时，彼有情长时住已，欻然生爱及生不乐作如是念：“云何当令诸余有情，生我同分为我伴侣？”当彼有情起此心愿，有余有情寿业福尽，复从彼没生下梵宫，与前有情共为伴侣。时，前生者便作是念：“此有情类是我所化，我于此类及余世间，是自在者作者化者，生者起者是真父祖。”时，诸有情亦作是

念："我等有情是彼所化，彼于有情及世间物，是自在者作者化者生者起者是真父祖。"故名一想。如梵众天者，谓此义中总显生在梵众等天，有种种身唯有一想。劫初起位者，谓劫初生时是第二等，义如前说。

有色有情者，亦如前说。一种身者，谓彼有情有一显色身一种相一种形无种种显色，无种种相无种种形，故名一种身。种种想者，谓彼有情有乐想不苦不乐想故名种种想，余如前说。

有色有情一种身者亦如前说。一种想者，谓彼有情唯有乐想故名一种想，余如前说。

有色有情者亦如前说，言无想者总显无想。无别想者别显无想，此中以想而为上首，显无一切心心所法。如无想有情天者，谓别显示无想有想天。是第五等义如前说。

无色者，谓彼有情无色施设，无色身无有色处，无有色界无色蕴故名无色。有情者如前说。超一切色想等如八解脱中广说，然于此中唯取有漏受想行识为有情居。

十法品第十一之一

时，舍利子复告众言："具寿当知，佛于十法自善通达现等觉已，为诸弟子宣说开示，我等今应和合结集，佛灭度后勿有乖诤，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。"

十法云何？

此中略有二种十法，谓十遍处十无学法。

十遍处者，云何为十？

"具寿当知，地遍一想如是上下傍布无二无边无际，是第一遍处。复次具寿，水遍一相如是上下傍布无二无边无际，是第二遍处。复次具寿，火遍一想如是上下傍布无二无边无际是第三遍处。复次具寿，风遍一想如是上下傍布无二无边无际，是第四遍处。复次具寿，青遍一想如是上下傍布无二无边无际是第五遍处。复次具寿，黄遍一想如是上下傍布无二无边无际，是第六遍处。复次具寿，赤遍一想如是上下傍布无二无边无际，是第七遍处。复次具寿，白遍一想如是上下傍布无二无边无际，是第八遍处。复次具寿，空遍一想如是上下傍布无二无边无际，是第九遍处。复次具寿，识遍一想如是上下傍布无二无边无际，是第十遍处。"

问：地遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入地遍处定？

答：初修业者创修观时，于此大地彼彼方所，若高若下若刺若机若咸若榛若险若秽，如是等处皆不思惟；于此大地彼彼方所，平坦显了犹如掌中，具净园林可爱乐处，随取一相以胜解力，系念思惟假想观察安立信解是某地相。彼由于此以胜解力系念思惟假想观察安立信

解是某地故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是地非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境思惟此境定是地故，未能证入地遍处定，为摄散动驰流心故；于一地相系念思惟，谓此是地非为水等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入地定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是地相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是地相，无二无转能入地定，而未能入地遍处定。

问：若此未能入地遍处定者，地遍处定加行云何，修观行者由何方便乃能，证入地遍处定？

答：即依如前所入地定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已，复想此地，渐次增广东南西北遍皆是地。彼想此地，渐次增广东南西北遍是地故心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境思惟此境遍皆是地。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境思惟此境遍是地故，未能证入地遍处定；为摄散动驰流心故，于遍地相系念思惟此遍是地非遍水等，思惟此相精进勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入地遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境思惟此境，遍皆是地，由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是地无二无转，从此乃入地遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第一者，谓诸定中渐次顺次相续次第数为第一。言遍处者，谓此定中所有善色受想行识，皆名遍处。

问：水遍处定加行云何，修观行者由何方便而能证入水遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界或取大水注相，或取大泉水相，或取大池水相，或取大陂水相，或取大湖水相，或取殑伽水相，或取盐母那水相，或取设腊婆水相，或取阿视罗筏底水相，或取莫醯河水相，乃至或取东大海水相，或取南大海水相，或取西大海水相，或取北大海水相，或取四大海水相，或取大水轮相，于如是等随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某水相。彼由于此以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某水故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境思惟此境是水非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境思惟此境定是水故，未能证入水遍处定；为摄散动驰流心故，于一水相系念思惟，谓此是水非为地等思惟此相，精勤勇猛乃至令心相续久住，由斯加行能入水定精勤数习；此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是水相；由心安住等住近住相续一趣系念一境，思惟此境定是水相

无二无转，能入水定而未能入水遍处定。

问：若此未能入水遍处定者，水遍处定加行云何，修观行者由何方便乃能证入水遍处定？

答：即依如前所入水定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已复想此水，渐次增广东南西北，遍皆是水。彼想此水，渐次增广东南西北遍是水故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是水。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是水故，未能证入水遍处定；为摄散动驰流心故，于遍水相系念思惟，此遍是水非遍地等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入水遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是水；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是水无二无转，从此乃入水遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第二者，谓诸定中渐次顺次相续次第数为第二。言遍处者，谓此定中所有善色受想行识，皆名遍处。

问：火遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入火遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界或取清净日轮火相，或取妙药光明火相，或取神珠光明火相，或取星宿宫殿火相，或取火聚大猛焰相，或取烧村大火焰相，或取烧城大火焰相，或取烧川大火焰相，或取烧野大火焰相，或取烧十载木大火焰相，或取烧二十载木大火焰相，或取烧三十载木大火焰相，或复取烧四十载木大火焰相，或复取烧五十载木大火焰相，或复取烧百载木大火焰相，或取烧千载木大火焰相，或取烧百千载木大火焰相，或取烧无量百载木大火焰相，或取烧无量千载木大火焰相，或取烧无量百千载木大火焰相。彼见如是诸火焰相，先渐炽然，复极炽然，转遍炽然后皆洞然，于如是等随取一相，以胜解力系念思惟假想观察，安立信解是某火相。彼由于此以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某火故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是火非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是火故，未能证入火遍处定；为摄散动驰流心故，于一火相系念思惟，谓此是火非为水等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入火定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作；既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是火相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是火相，无二无转能入火定，而未能入火遍处定。

问：若此未能入火遍处定者，火遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入火遍处定？

答：即依如前所入火定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和一趣定已，复想此火渐次增广，东南西北遍皆是火。彼想此火渐次增广，东南西北遍是火故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是火。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是火故，未能证入火遍处定；为摄散动驰流心故，于遍火相系念思惟，此遍是火非遍水等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入火遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是火；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是火无二无转，从此乃入火遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第三者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第三。言遍处者，谓此定中，所有善色受想行识，皆名遍处。

问：风遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入风遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界或取东方所有风相，或取南方所有风相，或取西方所有风相，或取北方所有风相，或取有尘风相，或取无尘风相，或取吠湿摩风相，或取吠岚婆风相，或取小风相，或取大风相，或取无量风相，或取大风轮相，于如是等随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某风相。彼由于此以胜解力，系念思惟假想观察，安立信解是某风故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是风非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是风故，未能证入风遍处定；为摄散动驰流心故，于一风相系念思惟，谓此是风非为火等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入风定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作；既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是风相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是风相，无二无转能入风定，而未能入风遍处定。

问：若此未能入风遍处定者，风遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入风遍处定？

答：即依如前所入风定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已，复想此风渐次增广东南西北遍皆是风。彼想此风，渐次增广东南西北遍是风故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是风。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是风故，未能证入风遍处定；为摄散动驰流心故，于遍风相系念思惟，此遍是风非遍火等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入风遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作；既于加行所引生道，数

习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是风；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是风无二无转，从此乃入风遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第四者，谓诸定中渐次顺次相续次第数为第四。言遍处者，谓此定中所有善色受想行识，皆名遍处。

阿毗达磨集异门足论卷第二十

十法品第十一之二

问：青遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入青遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界或取青树，或取青叶或取青花或取青果，或取青衣或取种种青庄严具，或取青云或取青水，或取种种诸余青物。彼于如是随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某青相。彼由于此以胜解力，系念思惟假想观察，安立信解是某青故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是青非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是青故，未能证入青遍处定；为摄散动驰流心故，于一青相系念思惟，谓此是青非为黄等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入青定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是青相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是青相，无二无转能入青定，而未能入青遍处定。

问：若此未能入青遍处定者，青遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入青遍处定？

答：即依如前所入青定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已，复想此青渐次增广，东南西北遍皆是青。彼想此青渐次增广，东南西北遍是青故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是青。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是青故，未能证入青遍处定；为摄散动驰流心故，于遍青相系念思惟，此遍是青非遍黄等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯如行乃渐能入，青遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是青；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是青无二无转，从此乃入青遍处定。言上下者，谓上下方。言傍

布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第五者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第五。言遍处者，谓此定中，所有善色受想行识，皆名遍处。

问：黄遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入黄遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界或取黄树，或取黄叶或取黄花或取黄果，或取黄衣或取种种黄庄严具，或取黄云或取黄水，或取种种诸余黄物。彼于如是随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某黄相。彼由于此以胜解力，系念思惟，假想观察安立信解是某黄故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是黄非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是黄故，未能证入黄遍处定；为摄散动驰流心故，于一黄相系念思惟，谓此是黄非为青等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入黄定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是黄相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是黄相，无二无转能入黄定，而未能入黄遍处定。

问：若此未能入黄遍处定者，黄遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入黄遍处定？

答：即依如前所入黄定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已复想此黄，渐次增广东南西北，遍皆是黄。彼想此黄，渐次增广东南西北遍是黄故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是黄。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是黄故，未能证入黄遍处定；为摄散动驰流心故，于遍黄相系念思惟，此遍是黄非遍青等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入黄遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是黄；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是黄，无二无转从此乃入黄遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第六者，谓诸定中渐次顺次相续次第数为第六。言遍处者，谓此定中所有善色受想行识，皆名遍处。

问：赤遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入赤遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界或取赤树，或取赤叶或取赤花或取赤果，或取赤衣，或取种种赤庄严具，或取赤云或取赤水，或取种种诸余赤物。彼于如是随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某赤相。彼由于此以胜解力，系念思惟假想观察，安立信解

是某赤故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是赤非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是赤故，未能证入赤遍处定；为摄散动驰流心故，于一赤相系念思惟，谓此是赤非为黄等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入赤定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是赤相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是赤相，无二无转能入赤定，而未能入赤遍处定。

问：若此未能入赤遍处定者，赤遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入赤遍处定？

答：即依如前所入赤定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已复想此赤，渐次增广东南西北遍皆是赤。彼想此赤，渐次增广东南西北遍是赤故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是赤。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是赤故，未能证入赤遍处定；为摄散动驰流心故，于遍赤相系念思惟，此遍是赤非遍黄等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入赤遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是赤；由心安住等住近住，相续一趣系念一境思惟此境，遍皆是赤无二无转，从此乃入赤遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第七者谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第七。言遍处者，谓此定中所有善色受想行识，皆名遍处。

问：白遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入白遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界或取白树，或取白叶或取白花或取白果，或取白衣或取种种白庄严具，或取白云或取白水，或取种种诸余白物。彼于如是随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某白相。彼由于此以胜解力，系念思惟假想观察，安立信解是某白故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是白非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是白故，未能证入白遍处定；为摄散动驰流心故，于一白相系念思惟，谓此是白非为赤等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入白定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是白相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是白相，无二无转能入白定，而未能入白遍处定。

问：若此未能入白遍处定者，白遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入白遍处定？

答：即依如前所入白定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已复想此白，渐次增广东南西北，遍皆是白。彼想此白，渐次增广东南西北遍是白故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是白。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是白故，未能证入白遍处定；为摄散动驰流心故，于遍白相系念思惟，此遍是白非遍赤等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入白遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是白；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是白，无二无转从此乃入白遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第八者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第八。言遍处者，谓此定中所有善色受想行识，皆名遍处。

问：空遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入空遍处定？

答：初修业者创修观时，于此世界取舍上空，或地上空或树上空，或岩上空或山上空，或川中空或谷中空，于此等空随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某空相。彼由于此以胜解力，系念思惟假想观察，安立信解是某空故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是空非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是空故，未能证入空遍处定；为摄散动驰流心故，于一空相系念思惟，谓此是空非为识等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入空定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是空相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是空相，无二无转能入空定，而未证入空遍处定。

问：若此未能入空遍处定者，空遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入空遍处定？

答：即依如前所入空定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已复想此空，渐次增广东南西北遍皆是空。彼想此空渐次增广东南西北遍是空故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是空。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍是空故，未能证入空遍处定；为摄散动驰流心故，于遍空相系念思惟，此遍是空非遍识等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入空遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数

修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是空；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是空，无二无转从此乃入空遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第九者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第九。言遍处者，谓此空无边处定中所有善色受想行识，皆名遍处。

问：识遍处定加行云何，修观行者由何方便，而能证入识遍处定？

答：初修业者创修观时，于此身中或取清净眼识相，或取清净耳识相，或取清净鼻识相，或取清净舌识相，或取清净身识相，或取清净意识相，于此诸识随取一相，以胜解力系念思惟，假想观察安立信解是某识相。彼由于此以胜解力，系念思惟假想观察，安立信解是某识故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境是识非余。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境定是识故，未能证入识遍处定；为摄散动驰流心故，于一识相系念思惟，谓此是识非为空等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行能入识定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行所引生道，数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是识相；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境定是识相，无二无转能入识定，而未能入识遍处定。

问：若此未能入识遍处定者，识遍处定加行云何，修观行者由何方便，乃能证入识遍处定？

答：即依如前所入识定，令心随顺调伏趣向，渐次柔和周遍柔和，一趣定已复想此识，渐次增广东南西北，遍皆是识。彼想此识，渐次增广东南西北遍是识故，心便散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆是识。彼心散动驰流诸相，不能一趣系念一境，思惟此境遍皆识故，未能证入识遍处定；为摄散动驰流心故，于遍识相系念思惟，此遍是识非遍空等，思惟此相精勤勇猛，乃至令心相续久住，由斯加行乃渐能入识遍处定；精勤数习此加行已，复进修行此定方便，谓于加行所引生道，数习数修数多所作，既于加行数习数修数多所作，心便安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境，遍皆是识；由心安住等住近住，相续一趣系念一境，思惟此境遍皆是识，无二无转从此乃入识遍处定。言上下者，谓上下方。言傍布者，谓东南等。言无二者，谓无间杂。无边无际者，谓边际难测。是第十者，谓诸定中，渐次顺次相续次第数为第十。言遍处者，谓此识无边处定中，所有善受想行识，皆名遍处。

十无学法者，云何为十？

答：一无学正见，二无学正思惟，三无学正语，四无学正业，五无学正命，六无学正勤，七无学正念，八无学正定，九无学正解脱，

十无学正智。

云何无学正见？

答：尽智无生智，尽所不摄无学慧是名无学正见。

云何无学正思惟？

答：诸圣弟子于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应所有思惟，等思惟近思惟，寻求等寻求近寻求，推觅等推觅近推觅，令心于法麤动而转，是名无学正思惟。

云何无学正语？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应简择力故，除趣邪命语四恶行，于余语恶行所得，无学远离胜远离近远离极远离，寂静律仪无作无造，弃舍防护不行不犯，船筏桥梁堤塘墙堑，于所制约不踰不踰性，不越不越性无表语业，是名无学正语。

云何无学正业？

答：诸圣弟子于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应简择力故，除趣邪命身三恶行，于余身恶行所得，无学远离胜远离近远离极远离，寂静律仪无作无造，弃舍防护不行不犯，船筏桥梁隄塘墙堑，于所制约不踰不踰性，不越不越性，无表身业是名无学正业。

云何无学正命？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应简择力故，于趣邪命身语恶行所得，无学远离胜远离近远离极远离，寂静律仪无作无造，弃舍防护不行不犯，船筏桥梁隄塘墙堑，于所制约不踰不踰性，不越不越性无表身语业，是名无学正命。

云何无学正勤？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应所有勤精进，勇健势猛炽盛难制励意不息，是名无学正勤。

云何无学正念？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应所有念，随念专念忆念，不忘不失不遗不漏，不失法性心明记性，是名无学正念。

云何无学正定？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应所有心，住等住近住安住，不散不乱摄止等持心一境性，是名无学正定。

云何无学正解脱？

答：诸圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无学作意相应所有心胜解，已胜解当胜解是名无学正解脱。

云何无学正智？

答：尽智无生智是名无学正智。

尔时舍利子告苾刍众言："具寿当知，佛于一法乃至十法现等觉已，为诸弟子宣说开示，我与大众皆共和合，亲对世尊已结集竟，诸苾刍众皆应受持，为他演说广令流布，佛灭度后勿有乖违，当令随顺梵行法律，久住利乐无量有情，哀愍世间诸天人众，令获殊胜义利安乐。"

赞劝品第十二

尔时世尊，知舍利子为苾刍众说法已讫，从卧而起身心调畅，整理衣服结加趺坐，赞舍利子："善哉，善哉！汝今善能于此台观与苾刍众和合，结集如来所说增一法门。汝可从今为诸大众数复宣说如是法门，此法能令诸天人等长夜证会义利安乐。"世尊复告苾刍众言："汝等皆应受持读诵，舍利子说集异法门，如是法门，能引大善大义大法清白梵行，复证通慧菩提涅槃。净信出家诸善男子，受持读诵如是法门，不久定当办所办事。"时，薄伽梵说是语已，诸苾刍众欢喜踊跃顶礼佛足信受奉行。

阿毗达磨品类足论十八卷

阿毗达磨品类足论卷第一

辩五事品第一

有五法。一色。二心。三心所法。四心不相应行。五无为。色云何。谓诸所有色。一切四大种。及四大种所造色。四大种者。谓地界水界火界风界。所造色者。谓眼根耳根鼻根舌根身根色声香味。所触一分。及无表色。心云何。谓心意识。此复云何。谓六识身。即眼识耳识鼻识舌识身识意识。心所法云何。谓若法心相应。此复云何。谓受想思触作意欲胜解念定慧信勤寻伺放逸不放逸善根不善根无记根。一切结缚随眠。随烦恼缠。诸所有智。诸所有见。诸所有现观。复有所余如是类法与心相应。总名心所法。心不相应行云何。谓若法心不相应。此复云何。谓得无想定灭定。无想事命根众同分。依得事得处得生老住无常性。名身句身文身。复有所余如是类法。与心不相应。总名心不相应行。无为云何。谓三无为。一虚空。二非择灭。三择灭。

地界云何。谓坚性。水界云何。谓湿性。火界云何。谓暖性。风界云何。谓轻等动性。眼根云何。谓眼识所依净色。耳根云何。谓耳识所依净色。鼻根云何。谓鼻识所。依净色。舌根云何。谓舌识所依净色。身根云何。谓身识所依净色。色云何。谓诸所有色。若好显色。若恶显色。若二中间。似显处色。如是诸色二识所识。谓眼识及意识。此中一类眼识先识。眼识受已意识随识。声云何。此有二。谓有执受大种为因声。及无执受大种为因声。如是诸声二识所识。谓耳识及意识。此中一类耳识先识。耳识受已意识随识。香云何。谓诸所有香。若好香若恶香若平等香鼻所嗅。如是诸香二识所识。谓鼻识及意识。此中一类鼻识先识。鼻识受已意识随识。味云何。谓诸所有味。若可意若不可意。若顺舍处舌所尝。如是诸味二识所识。谓舌识及意识。此中一类舌识先识。舌识受已意识随识。所触一分云何。谓滑性涩性轻性重性冷饥渴性。身所触。如是诸触及四大种。二识所识。谓身识及意识。此中一类身识先识。身识受已意识随识。无表色云何。谓法处所摄色。此及五色根。于一切时一识所识。谓意识。

眼识云何。谓依眼根各了别色。耳识云何。谓依耳根各了别声。鼻识云何。谓依鼻根各了别香。舌识云何。谓依舌根各了别味。身识云何。谓依身根各了别所触。意识云何。谓依意根了别诸法。

受云何。谓领纳性。此有三种。谓乐受苦受不苦不乐受。想云何。谓取像性。此有三种。谓小想大想无量想。思云何。谓心造作性。即是意业。此有三种。谓善思不善思无记思。触云何。谓三和合性。此有三种。谓顺乐受触。顺苦受触。顺不苦不乐受触。作意云何。谓心警觉性。此有三种。谓学作意。无学作意。非学非无学作意。欲云何。谓乐作性。胜解云何。谓心正胜解已胜解当胜解性。念云何。谓心明记性。定云何。谓心一境性。慧云何。谓心择法性。信云何。谓心澄净性。勤云何。谓心勇悍性。寻云何。谓心粗动性。伺云何。谓心细动性。放逸云何。谓不修善法性。不放逸云何。谓修善法性。善根云何。谓三善根。即无贪善根。无嗔善根。无痴善根。不善根云何。谓三不善根。即贪不善根。嗔不善根。痴不善根。无记根云何。谓四无记根。即无记爱无记见无记慢无记无明。

结有九种。谓爱结恚结慢结无明结见结取结疑结嫉结悭结。爱结云何。谓三界贪。恚结云何。谓于有情能为损害。慢结云何。谓七慢类。即慢过慢慢过慢我慢增上慢卑慢邪慢。慢者。于劣谓己胜。或于等谓己等。由此正慢已慢当慢。心高举心恃篾。过慢者。于等谓己胜。或于胜谓己等。由此正慢已慢当慢。心高举心恃篾。慢过慢者。于胜谓己胜。由此正慢已慢当慢。心高举心恃篾。我慢者。于五取蕴等。随观执我或我所。由此正慢已慢当慢。心高举心恃篾。增上慢者。于所未得上胜证法。谓我已得。于所未至上胜证法。谓我已至。于所未触上胜证法。谓我已触。于所未证上胜证法。谓我已证。由此正慢已慢当慢。心高举心恃篾。卑慢者。于他多胜谓自少劣。由此正慢已慢当慢。心高举心恃篾。邪慢者。于实无德谓我有德。由此正慢已慢当慢。心高举心恃篾。无明结云何。谓三界无智。见结云何。谓三见。即有身见边执见耶见。有身见者。于五取蕴等。随观执我或我所。由此起忍乐慧观见。边执见者。于五取蕴等。随观执或断或常。由此起忍乐慧观见。邪见者。谤因谤果。或谤作用。或坏实事。由此起忍乐慧观见。取结云何。谓二取。即见取戒禁取。见取者。于五取蕴等。随观执为最为胜为上为极。由此起忍乐慧观见。戒禁取者。于五取蕴等。随观执为能清净为能解脱为能出离。由此起忍乐慧观见。疑结云何。谓于谛犹豫。嫉结云何。谓心妒忌。悭结云何。谓心鄙吝。缚云何。谓诸结亦名缚。复有三缚。谓贪缚嗔缚痴缚。随眠有七种。谓欲贪随眠。嗔随眠。有贪随眠。慢随眠。无明随眠。见随眠。疑随眠。欲贪随眠有五种。谓欲界系见苦集灭道修所断贪。嗔随眠有五种。谓见苦集灭道修所断嗔。有贪随眠有十种。谓色界系五。无色界系五。色界系五者。谓色界系见苦集灭道修所断贪。无色界系五亦尔。慢随眠有十五种。谓欲界系五。色界系五。无色界系五。欲界系五者。谓欲界系见苦集。灭道修所断慢。色无色界系各五亦尔。无明随眠有十五种。谓欲界系五。色界系五。无色界系五。欲界系五者。

谓欲界系见苦集灭道修所断无明。色无色界系各五亦尔。见随眠有三十六种。谓欲界系十二。色界系十二。无色界系十二。欲界系十二者。谓欲界系有身见边执见。见苦道所断邪见见取戒禁取。见集灭所断邪见见取。色无色界系各十二亦尔。疑随眠有十二种。谓欲界系四。色界系四。无色界系四。欲界系四者。谓欲界系见苦集灭道所断疑。色无色界系各四亦尔。随烦恼云何。谓诸随眠。亦名随烦恼。有随烦恼不名随眠。谓除随眠诸余染污。行蕴心所缠有八种。谓惛沉掉举睡眠恶作嫉悭无惭无愧。

诸所有智者。有十智。谓法智类智他心智世俗智苦智集智灭智道智尽智无生智。法智云何。谓缘欲界系诸行诸行因诸行灭诸行能断道诸无漏智。复有缘法智及法智地诸无漏智。亦名法智。类智云何。谓缘色无色界系诸行诸行因诸行灭诸行能断道诸无漏智。复有缘类智及类智地诸无漏智。亦名类智。他心智云何。谓若智修所成。是修果依止。修已得不失智。欲色界系。和合现前。他心心所。及一分无漏。他心心所。皆名他心智。世俗智云何。谓诸有漏慧。苦智云何。谓于五取蕴。思惟非常苦空非我。所起无漏智。集智云何。谓于有漏因思惟因集生缘。所起无漏智。灭智云何。谓于择灭思惟灭静妙离。所起无漏智。道智云何。谓于圣道思惟道如行出。所起无漏智。尽智云何。谓自遍知。我已知苦。我已断集。我已证灭。我已修道。由此而起。智见明觉。解慧光观。皆名尽智。无生智云何。谓自遍知。我已知苦不复当知。我已断集不复当断。我已证灭不复当证。我已修道不复当修。由此而起。智见明觉解慧光观。皆名无生智。诸所有见者。且诸智亦名见。有见非智。诸八现观边忍。一苦法智忍。二苦类智忍。三集法智忍。四集类智忍。五灭法智忍。六灭类智忍。七道法智忍。八道类智忍。诸所有现观者。若智若见俱名现观。

得云何。谓得诸法。无想定云何。谓已离遍净染未离上染出离想作意。为先心心所灭。灭定云何。谓已离无所有处染止息想作意。为先心心所灭。无想事云何。谓生无想有情天中心心所灭。命根云何。谓三界寿。众同分云何。谓有情同类性。依得云何。谓得所依。处事得云何。谓得诸蕴。处得云何。谓得内外处。生云何。谓令诸蕴起。老云何。谓令诸蕴熟。住云何。谓令已生诸行不坏。无常云何。谓令已生诸行灭坏。名身云何。谓增语。句身云何。谓字满。文身云何。谓字众。虚空云何。谓体空虚。宽旷无碍。不障色行。非择灭云何。谓灭非离系。择灭云何。谓灭是离系。

辩诸智品第二之一

有十智。如前说。法智何所缘。谓缘欲界系诸行及一分无漏法。

类智何所缘。谓缘色无色界系诸行及一分无漏法。他心智何所缘。谓缘欲色界系和合现前他心心所及一分无漏他心心所。世俗智何所缘。谓缘一切法。苦智何所缘。谓缘五取蕴。集智何所缘。谓缘有漏因。灭智何所缘。谓缘择灭。道智无所缘。谓缘学无学法。尽智何所缘。谓缘一切有为法及择灭。无生智何所缘。谓缘一切有为法及择灭。何故法智缘欲界系诸行及一分无漏法。答法智知欲界系诸行诸行因诸行灭诸行能断道故。何故类智缘色无色界系诸行及一分无漏法。答类智知色无色界系诸行诸行因诸行灭诸行能断道故。何故他心智缘欲色界系和合现前他心心所及一分无漏他心心所。答他心智知欲色界系和合现前他心心所及一分无漏他心心所故。何故世俗智缘一切法。答世俗智知一切法。或如理所引。或不如理所引。或非如理非不如理所引故。何故苦智缘五取蕴。答苦智知五取蕴非常苦空非我故。何故集智缘有漏因。答集智知有漏因因集生缘故。何故灭智缘择灭。答灭智知择灭灭静妙离故。何故道智缘学无学法。答道智知学无学法道如行出故。何故尽智缘一切有为法及择灭。答尽智自遍知我已知苦我已断集我已证灭我已修道故。何故无生智缘一切有为法及择灭。答无生智自遍知。我已知苦不复当知。我已断集不复当断。我已证灭不复当证。我已修道不复当修故。

　　法智是几智全。几智少分。答法智是法智全。七智少分。谓他心智苦智集智灭智道智尽智无生智。类智是几智全。几智少分。答类智是类智全。七智少分。谓他心智苦智集智灭智道智尽智无生智。他心智是几智全。几智少分。答他心智是他心智全。四智少分。谓法智类智世俗智道智。世俗智是几智全。几智少分。答世俗智是世俗智全。一智少分。谓他心智。苦智是几智全。几智少分。答苦智是苦智全。四智少分。谓法智类智尽智无生智。集智灭智应知亦尔。道智是几智全。几智少分。答道智是道智全。五智少分。谓法智类智他心智尽智无生智。尽智是几智全。几智少分。答尽智是尽智全。六智少分。谓法智类智苦智集智灭智道智无生智亦尔。

　　何故法智是法智全。答法智知欲界系诸行诸行因诸行灭诸行能断道故。何故法智是他心智少分。答法智知欲界系诸行能断道中他无漏心心所故。何故法智是苦智少分。答法智知欲界系五取蕴非常苦空非我故。何故法智是集智少分。答法智知欲界系诸行因因集生缘故。何故法智是灭智少分。答法智知欲界系。诸行灭灭静妙离故。何故法智是道智少分。答法智知欲界系诸行能断道道如行出故。何故法智是尽智少分。答法智自遍知。我已知欲界系诸行苦。我已断欲界系诸行集。我已证欲界系诸行灭。我已修欲界系诸行能断道故。何故法智是无生智少分。答法智自遍知。我已知欲界系诸行苦不复当知。我已断欲界系诸行集不复当断。我已证欲界系诸行灭不复当证。我已修欲界

系诸行能断道不复当修故。何故类智是类智全。答类智知色无色界系诸行诸行因诸行灭诸行能断道故何故类智是他心智少分。答类智知色无色界系诸行能断道中他无漏心心所故。何故类智是苦智少分。答类智知色无色界系五取蕴非常苦空非我故。何故类智是集智少分。答类智知色无色界系诸行因因集生缘故。何故类智是灭智少分。答类智知色无色界系诸行灭灭静妙离故。何故类智是道智少分。答类智知色无色界系诸行能断道道如行出故。何故类智是尽智少分。答类智自遍知。我已知色无色界系诸行苦。我已断色无色界系诸行集。我已证色无色界系诸行灭。我已修色无色界系诸行能断道故。何故类智是无生智少分。答类智自遍知。我已知色无色界系诸行苦不复当知。我已断色无色界系诸行集不复当断。我已证色无色界系诸行灭不复当证。我已修色无色界系诸行能断道不复当修故。

何故他心智是他心智全。答他心智知欲色界系和合现前他心心所。及一分无漏他心心所故。何故他心智是法智少分。答他心智知欲界系诸行能断道中他无漏心心所故。何故他心智是类智少分。答他心智知色无色界系诸行能断道中他无漏心心所故。何故他心智是世俗智少分。答他心智知他有漏心心所故。何故他心智是道智少分。答他心智知圣道中他无漏心心所故。

何故世俗智是世俗智全。答世俗智知一切法。或如理所引。或不如理所引。或非如理非不如理所引故。何故世俗智是他心智少分。答世俗智知他有漏心心所故。

何故苦智是苦智全。答苦智知五取蕴非常苦空非我故。何故苦智是法智少分。答苦智知欲界系五取蕴非常苦空非我故。何故苦智是类智少分。答苦智知色无色界系五取蕴非常苦空非我故。何故苦智是尽智少分。答苦智自遍知。我已知苦故。何故苦智是无生智少分。答苦智自遍知。我已知苦不复当知故。

何故集智是集智全。答集智知有漏因因集生缘故。何故集智是法智少分。答集智知欲界系诸行因因集生缘故。何故集智是类智少分。答集智知色无色界系诸行因因集生缘故。何故集智是尽智少分。答集智自遍知我已断集故。何故集智是无生智少分。答集智自遍知我已断集不复当断故。

何故灭智是灭智全。答灭智知择灭灭静妙离故。何故灭智是法智少分。答灭智知欲界系诸行灭灭静妙离故。何故灭智是类智少分。答灭智知色无色界诸行灭灭静妙离故。何故灭智是尽智少分。答灭智自遍知我已证灭故。何故灭智是无生智少分。答灭智自遍知我已证灭不复当证故。

阿毗达磨品类足论卷第二

辩诸智品第二之二

何故道智是道智全。答道智知圣道道如行出故。何故道智是法智少分。答道智知欲界系诸行能断道道如行出故。何故道智是类智少分。答道智知色无色界系诸行能断道道如行出故。何故道智是他心智少分。答道智知圣道中他无漏心心所故。何故道智是尽智少分。答道智自遍知我已修道故。何故道智是无生智少分。答道智自遍知我已修道不复当修故。

何故尽智是尽智全。答尽智自遍知我已知苦我已断集我已证灭我已修道故。何故尽智是法智少分。答尽智自遍知。我已知欲界系诸行苦。我已断欲界系诸行集。我已证欲界系诸行灭。我已修欲界系诸行能断道故。何故尽智是类智少分。答尽智自遍知。我已知色无色界系诸行苦。我已断色无色界系诸行集。我已证色无色界系诸行灭。我已修色无色界系诸行能断道故。何故尽智是苦智少分。答尽智自遍知。我已知苦故。何故尽智是集智少分。答尽智自遍知。我已断集故。何故尽智是灭智少分。答尽智自遍知。我已证灭故。何故尽智是道智少分。答尽智自遍知。我已修道故。

何故无生智是无生智全。答无生智自遍知我已知苦不复当知。我已断集不复当断。我已证灭不复当证。我已修道不复当修故。何故无生智是法智少分。答无生智自遍知。我已知欲界系诸行苦不复当知。我已断欲界系诸行集不复当断。我已证欲界系诸行灭不复当证。我已修欲界系诸行能断道不复当修故。何故无生智是类智少分。答无生智自遍知。我已知色无色界系诸行苦。不复当知。我已断色无色界系诸行集。不复当断。我已证色无色界系诸行灭。不复当证。我已修色无色界系诸行能断道。不复当修故。何故无生智是苦智少分。答无生智自遍知。我已知苦不复当知故。何故无生智是集智少分。答无生智自遍知。我已断集不复当断故。何故无生智是灭智少分。答无生智自遍知。我已证灭不复当证故。何故无生智是道智少分。答无生智自遍知。我已修道不复当修故。如是十智。几有漏几无漏。答一有漏八无漏。一应分别。谓他心智或有漏或无漏。云何有漏。谓知他有漏心心所法。云何无漏。谓知他无漏心心所法。如是十智。几有漏缘。几无漏缘。答二有漏缘。二无漏缘。六应分别。谓法智。或有漏缘或无漏缘。云何有漏缘。谓缘苦集。云何无漏缘。谓缘灭道。类智尽智无生智亦尔。他心智或有漏缘。或无漏缘。云何有漏缘。谓知他有漏心心所法。云何无漏缘。谓知他无漏心心所法。世俗智或有漏缘或无漏缘。云何有漏缘。谓缘苦集。云何无漏缘。谓缘灭道及虚空非择灭。

如是十智。几有为几无为。答一切是有为非无为。如是十智。几有为缘几无为缘。答四有为缘。一无为缘。五应分别。谓法智或有为缘或无为缘。云何有为缘。谓缘苦集道。云何无为缘。谓缘灭类智。尽智无生智亦尔。世俗智或有为缘或无为缘。云何有为缘。谓缘苦集道。云何无为缘。谓缘择灭及虚空非择灭。

辩诸处品第三

有十二处。谓眼处色处耳处声处鼻处香处舌处味处身处触处意处法处。此十二处。几有色几无色。答十有色一无色。一应分别。谓法处或有色或无色。云何有色。谓法处所摄身语业。云何无色。谓余法处。此十二处。几有见几无见。答一有见。十一无见。此十二处。几有对几无对。答十有对。二无对。此十二处。几有漏几无漏。答十有漏。二应分别。谓意处或有漏或无漏。云何有漏。谓有漏作意相应意处。云何无漏。谓无漏作意相应意处。法处或有漏或无漏。云何有漏。谓法处所摄有漏身语业。及有漏受想行蕴。云何无漏。谓法处所摄无漏身语业。及无漏受想行蕴。虚空二灭。此十二处。几有为几无为。答十一有为。一应分别。谓法处或有为或无为。云何有为。谓法处所摄身语业。及受想行蕴。云何无为。谓虚空二灭。此十二处。几有诤几无诤。答十有诤。二应分别。谓意处法处。若有漏是有诤。若无漏是无诤。如有诤无诤。世间出世间。堕界不堕界。有味着无味着。耽嗜依出离依。顺结不顺结。顺取不顺取。顺缠不顺缠。应知亦尔。此十二处。几有记几无记。答八无记。四应分别。谓色处或有记。或无记。云何有记谓善不善色处。云何无记。谓除善不善色处。诸余色处。声意法处亦尔。此十二处。几有覆几无覆。答八无覆。四应分别。谓色处或有覆或无覆。云何有覆。谓不善有覆无记色处。云何无覆。谓善无覆无记色处。声意法处亦尔。如有覆无覆。染污不染污有罪无罪。应知亦尔。此十二处。几应修几不应修。答八不应修。四应分别。谓色处或应修或不应修。云何应修。谓善色处。云何不应修。谓不善无记色处声意处亦尔。法处或应修或不应修。云何应修。谓善有为法处。云何不应修。谓不善无记法处及择灭。此十二处。几有异熟几无异熟。答八无异熟。四应分别。谓色处或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓善不善色处。云何无异熟。谓无记色处。声处亦尔。意处或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓不善善有漏意处。云何无异熟。谓无记无漏意处。法处亦尔。此十二处。几是见几非见。答一是见。十非见。一应分别。谓法处或是见或非见。云何是见。谓五染污见。世俗正见。学无学见。云何非见。谓余法处。此十二处几内几外。答六内六外。此十二处。几有执受几无执受。答三无执受。九应分别。谓眼处或有执受或无执受。云何有执受。谓自体所摄眼处。云何无执受。谓非自体所摄眼处。色耳声鼻香舌味身触处亦尔。此十

二处。几是心。几非心。答一是心。十一非心。此十二处。几是心所几非心所。答十一非心所。一应分别。谓法处或是心所或非心所。云何是心所。谓有所缘法处。云何非心所。谓无所缘法处。此十二处。几有所缘几无所缘。答一有所缘。十无所缘。一应分别。谓法处或有所缘或无所缘。云何有所缘。谓诸心所。云何无所缘。谓非心所法处。此十二处。几是业几非业。答九非业。三应分别。谓色处或是业或非业。云何是业。谓身表业。云何非业。谓余色处。声处或是业或非业。云何是业。谓语表业。云何非业。谓余声处。法处或是业或非业。云何是业。谓法处所摄身语业及思。云何非业。谓余法处。

此十二处。几善几不善几无记。答八无记。四应分别。谓色处或善或不善或无记。云何善。谓善身表业。云何不善。谓不善身表业。云何无记。谓除善不善身表业。诸余色处声处。或善或不善或无记。云何善。谓善语表业。云何不善。谓不善语表业。云何无记。谓除善不善语表业。诸余声处意处。或善或不善或无记。云何善。谓善作意相应意处。云何不善。谓不善作意相应意处。云何无记。谓无记作意相应意处。法处或善或不善或无记。云何善。谓法处所摄善身语业及善受想行蕴并择灭。云何不善。谓法处所摄不善身语业。及不善受想行蕴。云何无记。谓无记受想行蕴。及虚空非择灭。此十二处。几见所断。几修所断。几非所断。答十修所断。二应分别。谓意处或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓若意处。随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。相应意处。云何修所断。谓若意处学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应意处。及不染污有漏意处。云何非所断。谓无漏意处法处。或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓若法处随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。及彼相应法处。彼所等起心不相应行。云何修所断。谓若法处学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应法处。彼所等起身语业。彼所等起心不相应行。并不染污有漏法处。云何非所断。谓无漏法处。此十二处。几学几无学几非学非无学。答十非学非无学。二应分别。谓意处或学或无学或非学非无学。云何学。谓学作意相应意处。云何无学。谓无学作意相应意处。云何非学非无学。谓非学非无学作意相应意处。法处或学或无学或非学非无学。云何学。谓学身语业及学受想行蕴。云何无学。谓无学身语业。及无学受想行蕴。云何非学非无学。谓法处所摄有漏身语业。及有漏受想行蕴。并无为法。此十二处。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。答二欲界系。十应分别。谓眼处或欲界系或色界系。云何欲界系。谓若眼处欲界系大种所造。云何色界系。谓若眼处色界系大种所造色。耳声鼻舌身处亦尔。触处或欲界系或色界系。云何欲界系。谓欲界系四大种。及欲界系大种所造触处。云何色界系。谓色界系四大种。及色界系大种所造触处。意处或欲界系。或色

界系或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系作意相应意处。云何色界系。谓色界系作意相应意处。云何无色界系。谓无色界系作意相应意处云。何不系。谓无漏作意相应意处。法处或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系法处所摄身语业。受想行蕴。云何色界系。谓色界系法处所摄身语业。受想行蕴。云何无色界系。谓无色界系受想行蕴。云何不系。谓无漏身语业受想行蕴。及无为法。此十二处。几过去几未来几现在。答十一或过去或未来或现在。一应分别。谓法处若有为。或过去或未来或现在。若无为非过去非未来非现在。

此十二处几苦谛摄。几集谛摄。几灭谛摄。几道谛摄。几非谛摄。答十苦集谛摄。二应分别。谓意处若有漏苦集谛摄。若无漏道谛摄。法处若有漏。苦集谛摄。若无漏有为道谛摄。若择灭灭谛摄。若虚空非择灭非谛摄。此十二处。几见苦所断。几见集所断。几见灭所断。几见道所断。几修所断。几非所断。答十修所断。二应分别。谓意处或见苦集灭道修所断。或非所断。云何见苦所断。谓若意处。随信随法行苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断。二十八随眠相应意处。云何见集所断。谓若意处随信随法行集现观边忍所断。此复云何。谓见集所断十九随眠相应意处。云何见灭所断。谓若意处随信随法行灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断十九随眠相应意处。云何见道所断。谓若意处随信随法行道现观边忍所断。此复云何。谓见道所断二十二随眠相应意处。云何修所断。谓若意处。学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应意处。及不染污有漏意处。云何非所断。谓无漏意处法处。或见苦集灭道修所断。或非所断。云何见苦所断。谓若法处随信随法行苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断二十八随眠。及彼相应法处。彼所等起心不相应行。云何见集所断。谓若法处随信随法行集现观边忍所断。此复云何。谓见集所断十九随眠。及彼相应法处。彼所等起心不相应行。云何见灭所断。谓若法处随信随法行灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断十九随眠。及彼相应法处。彼所等起心不相应行。云何见道所断。谓若法处随信随法行道现观边忍所断。此复云何。谓见道所断二十二随眠。及彼相应法处。彼所等起心不相应行。云何修所断。谓若法处学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应法处。彼所等起身语业。心不相应行。并不染污有漏法处。云何非所断。谓无漏法处。

五蕴十二处。为五摄十二。十二摄五耶。答十二摄五。非五摄十二。何所不摄。谓诸无为五蕴十八界。为五摄十八。十八摄五耶。答十八摄五。非五摄十八。何所不摄。谓诸无为。五蕴二十二根。为五摄二十二。二十二摄五耶。答二蕴全二蕴少分。摄二十二根。二十二根。摄二蕴全二蕴少分。何所不摄。谓一蕴全。二蕴少分。五蕴九十

八随眠。为五摄九十八。九十八摄五耶。答一蕴少分。摄九十八随眠。九十八随眠。摄一蕴少分。何所不摄。谓四蕴全。一蕴少分。十二处十八界。为十二摄十八。十八摄十二耶。答互相摄随其事。十二处二十二根。为十二摄二十二。二十二摄十二耶。答六处全一处少分。摄二十二根。二十二根。摄六处全一处少分。何所不摄。谓五处全一处少分。十二处九十八随眠。为十二摄九十八。九十八摄十二耶。答一处少分。摄九十八随眠。九十八随眠。摄一处少分。何所不摄。谓十一处全一处少分。十八界二十二根。为十八摄二十二。二十二摄十八耶。答十二界全一界少分。摄二十二根。二十二根。摄十二界全一界少分。何所不摄。谓五界全一界少分。十八界九十八随眠。为十八摄九十八。九十八摄十八耶。答一界少分。摄九十八随眠。九十八随眠。摄一界少分。何所不摄。谓十七界全一界少分。二十二根九十八随眠。为二十二摄九十八。九十八摄二十二耶。答互不相摄。

辩七事品第四之一

十八界十二处五蕴五取蕴六界。十大地法。十大善地法。十大烦恼地法。十小烦恼地法。五烦恼五触五见五根五法。六识身。六触身。六受身。六想身。六思身。六爱身。十八界云何。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。十二处云何。谓眼处色处耳处声处鼻处香处舌处味处身处触处意处法处。五蕴云何。谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。五取蕴云何。谓色取蕴受取蕴想取蕴行取蕴识取蕴。六界云何。谓地界水界火界风界空界识界。十大地法云何。谓受想思触作意欲胜解念定慧。十大善地法云何。谓信勤惭愧无贪无嗔轻安舍不放逸不害。十大烦恼地法云何。谓不信懈怠失念心乱无明不正知非理作意邪胜解掉举放逸。十小烦恼地法云何。谓忿恨覆恼嫉悭诳谄憍害。五烦恼云何。谓欲贪色贪无色贪嗔痴。五触云何。谓有对触。增语触。明触。无明触。非明非无明触。五见云何。谓有身见。边执见。邪见。见取。戒禁取。五根云何。谓乐根苦根喜根忧根舍根。五法云何。谓寻伺识无惭无愧。六识身云何。谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。六触身云何。谓眼触耳触鼻触舌触身触意触。六受身云何。谓眼触所生受。耳触所生受。鼻触所生受。舌触所生受。身触所生受。意触所生受。六想身云何。谓眼触所生想。耳触所生想。鼻触所生想。舌触所生想。身触所生想。意触所生想。六思身云何。谓眼触所生思。耳触所生思。鼻触所生思。舌触所生思。身触所生思。意触所生思。六爱身云何。谓眼触所生爱。耳触所生爱。鼻触所生爱。舌触所生爱。身触所生爱。意触所生爱。

眼界云何。谓眼于色已正当见。及彼同分。色界云何。谓色为眼

已正当见。及彼同分。眼识界云何。谓眼及色为缘生眼识。如是眼为增上。色为所缘。于眼所识色。诸已正当了别。及彼同分。耳界云何。谓耳于声已正当闻。及彼同分。声界云何。谓声为耳已正当闻。及彼同分。耳识界云何。谓耳及声为缘生耳识。如是耳为增上。声为所缘。于耳所识声。诸已正当了别。及彼同分。鼻界云何。谓鼻于香已正当嗅。及彼同分。香界云何。谓香为鼻已正当嗅。及彼同分。鼻识界云何。谓鼻及香为缘生鼻识。如是鼻为增上。香为所缘。于鼻所识香。诸已正当了别。及彼同分。舌界云何。谓舌于味已正当尝。及彼同分。味界云何。谓味为舌已正当尝。及彼同分。舌识界云何。谓舌及味为缘生舌识。如是舌为增上。味为所缘。于舌所识味。诸已正当了别。及彼同分。身界云何。谓身于触已正当触。及彼同分。触界云何。谓触为身已正当触。及彼同分。身识界云何。谓身及触为缘生身识。如是身为增上。触为所缘。于身所识触。诸已正当了别。及彼同分。意界云何。谓意于法已正当了。及彼同分。法界云何。谓法为意已正当了。意识界云何。谓意及法为缘生意识。如是意为增上。法为所缘。于意所识法。诸已正当了别。及彼同分。

眼处云何。谓眼是色已正当能见。及彼同分。色处云何。谓色是眼已正当所见。及彼同分。耳处云何。谓耳是声已正当能闻。及彼同分。声处云何。谓声是耳已正当所闻。及彼同分。鼻处云何。谓鼻是香已正当能嗅。及彼同分。香处云何。谓香是鼻已正当所嗅。及彼同分。舌处云何。谓舌是味已正当能尝。及彼同分。味处云何。谓味是舌已正当所尝。及彼同分。身处云何。谓身是触已正当能触。及彼同分。触处云何。谓触是身已正当所触。及彼同分。意处云何。谓意是法已正当能了。及彼同分。法处云何。谓法是意已正当所了。

色蕴云何。谓十色处。及法处所摄色。受蕴云何。谓六受身。即眼触所生受。乃至意触所生受。想蕴云何。谓六想身。即眼触所生想。乃至意触所生想。行蕴云何。此有二种。谓心相应行蕴。心不相应行蕴。心相应行蕴云何。谓心相应法。此复云何。谓思触作意欲胜解念定慧信勤寻伺。放逸不放逸。善根不善根无记根。一切结缚随眠随烦恼缠。诸所有智诸所有见诸所有现观。复有此余如是类法与心相应。总名心相应行蕴。心不相应行蕴云何。谓心不相应法。此复云何。谓得无想定灭定无想事命根众同分。依得事得处得。生老住无常。名身句身文身。复有此余如是类法与心不相应。总名心不相应行蕴。如是二种合名行蕴。识蕴云何。谓六识身。即眼识乃至意识。色取蕴云何。谓若诸色有漏有取。于此诸色。若过去若未来若现在。或欲或贪或嗔或痴。或随一一心所随烦恼。应生时生。是名色取蕴。受想行识取蕴云何。谓若诸受想行识。有漏有取。于此诸受想行识。若过去若未来若现在。或欲或贪或嗔或痴。或随一一心所随烦恼。应生

时生。是名受想行识取蕴。

地界云何。谓坚性。水界云何。谓湿性。火界云何。谓暖性。风界云何。谓轻等动性。空界云何。谓邻阿伽色。识界云何。谓五识身。及有漏意识。

受云何。谓受等受各别等受已受受类。是名为受。想云何。谓想等想增上等想已想想类。是名为想。思云何。谓思等思增上等思已思思类。心作意业。是名为思。触云何。谓触等触触性等触性。已触触类。是名为触。作意云何。谓牵引心。随顺牵引。思惟牵引。作意造意。转变心警觉心。是名作意。欲云何。谓欲欲性增上。欲性现前。欣喜希望乐作。是名为欲。胜解云何。谓心正胜解已胜解当胜解性。是名胜解。念云何。谓念随念别念忆念。不忘不失不遗不漏不忘法性。心明记性。是名为念。定云何。谓令心住等住安住近住坚住。不乱不散。摄止等持。心一境性。是名为定慧云何。谓于法简择极简择。最极简择。解了等了遍了近了。机黠通达。审察聪睿。觉明慧行毗钵舍那。是名为慧。

阿毗达磨品类足论卷第三

辩七事品第四之二

信云何。谓信性增上信性。忍可欲作。欲为欲造。心澄净性。是名为信。勤云何。谓勤精进。勇健势猛。炽盛难制。励意不息。心勇悍性是名勤。惭云何。谓惭等惭各别惭。羞等羞各别羞。厌等厌各别厌。毁等毁各别毁。有尊有敬。有所自在。有自在转。有所畏忌。不自在行。是名为惭。愧云何。谓愧等愧各别愧。耻等耻各别耻。厌等厌各别厌。毁等毁各别毁。怖罪惧罪。于罪见怖。是名为愧。无贪云何。谓有心所与心相应。能对治贪。是名无贪。无嗔云何。谓有心所与心相应。能对治嗔。是名无嗔。轻安云何。谓身轻安心轻安。已轻安轻安类。是名轻安。舍云何。谓身平等心平等。身正直心正直。无警觉寂静住。是名为舍。不放逸云何。谓于断恶法具足善法中。坚作常作。修习不舍。名不放逸。不害云何。谓于有情不毁不损。不伤不害。不恼不触。不令堕苦。是名不害。

不信云何。谓不信不信性。增上不信性。不忍不可。不欲作。不欲为。不欲造。心不澄净性。是名不信。懈怠云何。谓下劣精进。微弱精进。羸惙精进。退怯精进。憩息精进。心不勇悍性。是名懈怠。失念云何。谓虚念空念。忘念失念。心外念性。是名失念。心乱云何。谓心乱心散心流转心飘荡。心不一趣不住一缘。是名心乱。无明

云何。谓三界无知性。不正知云何。谓非理所引慧非理。作意云何。谓染污作意。邪胜解云何。谓染污作意相应心。正胜解已胜解当胜解。是名邪胜解。掉举云何。谓心不寂静。心不憺怕。心不宁谧。掉动飘举。心躁扰性。是名掉举。放逸云何。谓于断恶法具足善法中。不修不习不别修习。不坚作不常作。不勤修习性。是名放逸。

忿云何。谓忿等忿。遍忿极忿。已正当忿。是名为忿。恨云何。谓心结怨。已正当恨。是名为恨。覆云何。谓隐藏自罪。恼云何。谓心佷戾。已正当恼。是名为恼。嫉云何谓心妒忌。悭云何。谓心鄙吝。诳云何。谓幻惑他。谄云何。谓心矫曲。憍云何。谓憍醉极憍醉。迷闷极迷闷。慢缓极慢缓。心傲诞性。是名为憍。害云何。谓于有情能为毁损伤害恼触。逼令堕苦。是名为害。欲贪云何。谓于诸欲起贪等贪。执藏防护。耽着爱乐。是名欲贪。色贪云何。谓于诸色起贪等贪。执藏防护。耽着爱乐。是名色贪。无色贪云何。谓于无色起贪等贪。执藏防护。耽着爱乐。是名无色贪。嗔云何。谓于有情心怀愤恚。根栽对碍。憎怒凶悖。猛烈暴恶。已正当嗔。是名为嗔。疑云何。谓于谛犹豫。

有对触云何。谓五识身相应触。增语触云何。谓意识身相应触。明触云何。谓无漏触。无明触云何。谓染污触。非明非无明触云何。谓不染污有漏触。

有身见云何。谓于五取蕴等。随观执我或我所。由此起忍乐慧观见。是名有身见。边执见云何。谓于五取蕴等。随观执或断或常。由此起忍乐慧观见。是名边执见。邪见云何。谓谤因谤果。或谤作用。或坏实事。由此起忍乐慧观见。是名邪见。见取云何。谓于五取蕴等。随观执为最为胜。为上为极。由此起忍乐慧观见。是名见取。戒禁取云何。谓于五取蕴等。随观执为能清净。为能解脱。为能出离。由此起忍乐慧观见。是名戒禁取。

乐根云何。谓顺乐受。触所触时。所起身乐心乐平等受。受所摄。是名乐根。苦根云何。谓顺苦受。触所触时。所起身苦不平等受。受所摄。是名苦根。喜根云何。谓顺喜受。触所触时。所起心喜平等受。受所摄。是名喜根。忧根云何。谓顺忧受。触所触时。所起心忧不平等受。受所摄。是名忧根。舍根云何。谓顺舍受。触所触时。所起身舍心舍。非平等非不平等受。受所摄。是名舍根。

寻云何。谓心寻求遍寻求。构度极构度现前构度。推究追寻极思惟。思惟性令心粗动。是名为寻。伺云何。谓心伺察遍伺察随遍伺察。随转随流随属。于寻令心细动。是名为伺。识云何。谓六识身。即眼识乃至意识。无惭云何。谓不惭不等惭不各别惭。不羞不等羞不

各别羞。不厌不等厌不各别厌。不毁不等毁不各别毁。无尊无敬。无所自在。无自在转。无所畏忌自在而行。是名无惭。无愧云何。谓不愧不等愧不各别愧。不耻不等耻不各别耻。不厌不等厌不各别厌。不毁不等毁不各别毁。不怖罪不惧罪于罪不见怖。是名无愧。

眼识云何。谓眼及色为缘生眼识。如是眼为增上。色为所缘。于眼所识色。诸已正当了别。是名眼识。耳鼻舌身意识亦尔。眼触云何。谓眼及色为缘生眼识。三和合故触。如是眼为增上。色为所缘。于眼所识色。诸触等触触性等触性已触触类。是名眼触。耳鼻舌身意触亦尔。眼触所生受云何。谓眼及色为缘生眼识。三和合故触。触为缘故受。如是眼为增上。色为所缘。眼触为因为集为类为生。眼触所生作意相应。于眼所识色。诸受等受各别等受。已受受类。是名眼触所生受。耳鼻舌身意触所生受亦尔。眼触所生想云何。谓眼及色为缘生眼识。三和合故触。触为缘故想。如是眼为增上色为所缘。眼触为因为集为类为生。眼触所生作意相应。于眼所识色诸想等想增上等想已想想类。是名眼触所生想。耳鼻舌身意触所生想亦尔。眼触所生思云何。谓眼及色为缘生眼识。三和合故触。触为缘故思。如是眼为增上。色为所缘。眼触为因为集为类为生。眼触所生作意相应。于眼所识色诸思等思增上等思。已思思类心作意业。是名眼触所生思。耳鼻舌身意触所生思亦尔。眼触所生爱云何。谓眼及色为缘生眼识。三和合故触。触为缘故爱。如是眼为增上。色为所缘。于眼所识色诸贪等贪。执藏防护耽着爱乐。是名眼触所生爱。耳鼻舌身意触所生爱亦尔。

眼界。几界几处几蕴摄。眼界所摄法几界几处几蕴摄。眼界所不摄法。几界几处几蕴摄。眼界所摄不摄法。几界几处几蕴摄。除眼界所摄法余法。几界几处几蕴摄。除眼界所不摄法余法。几界几处几蕴摄。除眼界所摄不摄法余法。几界几处几蕴摄。乃至意触所生爱。为问亦尔。

答眼界一界一处一蕴摄。不摄十七界十一处五蕴。眼界所摄法一界一处一蕴摄。不摄十七界十一处五蕴。眼界所不摄法。十七界十一处五蕴摄。不摄一界一处一蕴。眼界所摄不摄法。十八界十二处五蕴摄。无界无处无蕴不摄。除眼界所摄法余法。十七界十一处五蕴摄。不摄一界一处一蕴。除眼界所不摄法余法。一界一处一蕴摄。不摄十七界十一处五蕴。除眼界所摄不摄法。所问余法。无事空论。以一切法皆被除故。如眼界。九有色界十有色处。应知亦尔。眼识界。二界一处一蕴摄。不摄十七界十二处五蕴。如眼识界。耳鼻舌身意识界六识身。应知亦尔。意界七界一处一蕴摄。不摄十一界十一处四蕴。如意界。意处识蕴识法。应知亦尔。法界一界一处四蕴摄。不摄十七界

十一处二蕴。法处亦尔。色蕴十一界十一处一蕴摄。不摄八界二处四蕴。受蕴一界一处一蕴摄。不摄十八界十二处四蕴。如受蕴。想蕴行蕴大地法中受想。应知亦尔。色取蕴十一界十一处一蕴摄。不摄八界二处五蕴。受取蕴一界一处一蕴摄。不摄十八界十二处五蕴。如受取蕴。想取蕴行取蕴。五有色界。八大地法。十大善地法。十大烦恼地法。十小烦恼地法。五烦恼五触五见五根四法。后五六身。应知亦尔。识取蕴七界一处一蕴摄。不摄十三界十二处五蕴。识界亦尔。

眼识界一界一处三蕴相应。十八界十二处五蕴不相应。如眼识界。耳鼻舌身意识界识取蕴识界六识身。应知亦尔。意界一界一处三蕴相应。十八界十二处三蕴不相应。如意界。意处识蕴识法。应知亦尔。法界八界二处四蕴相应。十一界十一处二蕴不相应。如法界。法处行蕴八大地法。应知亦尔。受蕴八界二处三蕴相应。十一界十一处三蕴不相应。如受蕴想蕴大地法中受想。应知亦尔。受取蕴八界二处三蕴相应。十三界十二处五蕴不相应。想取蕴亦尔。行取蕴八界二处四蕴相应。十三界十二处五蕴不相应。寻伺法亦尔。信八界二处四蕴相应。十八界十二处五蕴不相应。如信余九大善地法。十大烦恼地法。欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧。应知亦尔。忿三界二处四蕴相应。十八界十二处五蕴不相应。如忿。余九小烦恼地法。无色贪疑明触。五见六爱身。应知亦尔。色贪六界二处四蕴相应。十八界十二处五蕴不相应。有对触七界二处四蕴相应。十三界十二处五蕴不相应。增语触三界三处四蕴相应。十七界十二处五蕴不相应。六触身六思身亦尔。乐根八界二处三蕴相应。十八界十二处五蕴不相应。舍根亦尔。苦根七界二处三蕴相应。十八界十二处五蕴不相应。喜根三界二处三蕴相应。十八界十二处五蕴不相应。忧根亦尔。眼触所生受。三界二处三蕴相应。十七界十二处五蕴不相应。如眼触所生受。耳鼻舌身意触所生受六想身。应知亦尔。

辩随眠品第五之一

九十八随眠。几欲界系。几色界系。几无色界系。答三十六欲界系。三十一色界系。三十一无色界系。此九十八随眠。几见所断。几修所断。答八十八见所断。十修所断。欲界系三十六随眠。几见所断。几修所断。答三十二见所断。四修所断。色界系三十一随眠。几见所断。几修所断。答二十八见所断。三修所断。无色界系三十一随眠亦尔。此九十八随眠。几见苦所断。几见集灭道修所断。答二十八见苦所断。十九见集所断。十九见灭所断。二十二见道所断。十修所断。欲界系三十六随眠。几见苦所断。几见集灭道修所断。答十见苦所断。七见集所断。七见灭所断。八见道所断。四修所断。色界系三十一随眠。几见苦所断。几见集灭道修所断。答九见苦所断。六见集

所断。六见灭所断。七见道所断。三修所断。无色界系三十一随眠亦尔。随眠是何义。答微细义是随眠义。随增义是随眠义。随逐义是随眠义。随缚义是随眠义。如是随眠。若未断未遍知。由二事故随增。谓所缘故相应故。如是随增。于自界非他界。有十二随眠。谓欲贪随眠。嗔恚随眠。色贪随眠。无色贪随眠。慢随眠。无明随眠。有身见随眠。边执见随眠。邪见随眠。见取随眠。戒禁取随眠。疑随眠。云何欲贪随眠随增。谓可爱故可乐故可恋故可意故。云何嗔恚随眠随增。谓不可爱故不可乐故不可恋故不可意故。云何色贪随眠随增。谓可爱故。可乐故可喜故可意故。云何无色贪随眠随增。谓可爱故可乐故可意故。云何慢随眠随增。谓高举故轻篾故。云何无明随眠随增。谓无知故闇昧故愚痴故。云何有身见随眠随增。谓我故我所故。云何边执见随眠随增。谓断故常故。云何邪见随眠随增。谓无因故无用故诽谤故。云何见取随眠随增。谓最故胜故上故极故。云何戒禁取随眠随增。谓能清净故。能解脱故能出离故。云何疑随眠随增。谓惑故疑故犹豫故。云何起欲贪随眠。乃至云何起疑随眠。答欲贪随眠。由三处起。一者欲贪随眠未断未遍知故。二者顺欲贪缠法现在前故。三者于彼处有非理作意故。乃至疑随眠亦由三处起。一者疑随眠未断未遍知故。二者顺疑缠法现在前故。三者于彼处有非理作意故。有七随眠十二随眠。为七摄十二。十二摄七耶。答互相摄随其事。谓欲贪随眠摄欲贪随眠。嗔随眠摄嗔恚随眠。有贪随眠。摄色无色贪随眠。慢随眠摄慢随眠。无明随眠摄无明随眠。见随眠摄五见随眠。疑随眠摄疑随眠。七随眠九十八随眠。为七摄九十八。九十八摄七耶。答互相摄随其事。谓欲贪嗔随眠各摄五。有贪随眠摄十。慢无明随眠各摄十五。见随眠摄三十六。疑随眠摄十二。十二随眠九十八随眠。为十二摄九十八。九十八摄十二耶。答互相摄随其事。谓欲贪嗔色无色贪随眠各摄五。慢无明随眠各摄十五。有身见边执见随眠各摄三。邪见见取疑随眠各摄十二。戒禁取随眠摄六。

九十八随眠。几是遍行。几非遍行。答二十七是遍行。六十五非遍行。六应分别。谓见苦集所断无明随眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。谓见苦集所断非遍行随眠不相应无明。云何非遍行。谓见苦集所断非遍行随眠相应无明。欲界系三十六随眠。几是遍行。几非遍行。答九是遍行。二十五非遍行。二应分别。谓欲界系见苦集所断无明随眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。谓欲界系见苦集所断非遍行随眠不相应无明。云何非遍行。谓欲界系见苦集所断非遍行随眠相应无明。色界系三十一随眠。几是遍行。几非遍行。答九是遍行二十非遍行。二应分别。谓色界系见苦集所断无明随眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。谓色界系见苦集所断非遍行。随眠不相应无明。云何非遍行。谓色界系见苦集所断非遍行随眠相应无明。无色界系三十一随眠亦尔。九十八随眠。几是遍行修所断。几非遍行非修所断。答

三十七是遍行修所断。五十五非遍行非修所断。六应分别。谓见苦集所断无明随眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。谓见苦集所断非遍行随眠不相应无明。云何非遍行。谓见苦集所断非遍行随眠相应无明。欲界三十六随眠。几是遍行修所断。几非遍行非修所断。答十三是遍行修所断。二十一非遍行非修所断。二应分别。谓欲界系见苦集所断无明随眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。谓欲界系见苦集所断非遍行随眠不相应无明。云何非遍行。谓欲界系见苦集所断非遍行随眠相应无明。色界三十一随眠。几是遍行修所断。几非遍行非修所断。答十二是遍行修所断。十七非遍行非修所断。二应分别。谓色界系见苦集所断无明随眠。或是遍行或非遍行。云何是遍行。谓色界系见苦集所断非遍行随眠不相应无明。云何非遍行。谓色界系见苦集所断非遍行随眠相应无明。无色界系三十一随眠亦尔。

九十八随眠。几有漏缘。几无漏缘。答八十有漏缘。十二无漏缘。六应分别。谓见灭道所断无明随眠。或有漏缘或无漏缘。云何有漏缘。谓见灭道所断有漏缘随眠相应无明。云何无漏缘。谓见灭道所断有漏缘随眠不相应无明。欲界系三十六随眠。几有漏缘。几无漏缘。答三十有漏缘。四无漏缘。二应分别。谓欲界系见灭道所断无明随眠。或有漏缘或无漏缘。云何有漏缘。谓欲界系见灭道所断有漏缘随眠相应无明。云何无漏缘。谓欲界系见灭道所断有漏缘随眠不相应无明。色界系三十一随眠。几有漏缘。几无漏缘。答二十五有漏缘。四无漏缘。二应分别。谓色界系见灭道所断无明随眠。或有漏缘或无漏缘。云何有漏缘。谓色界系见灭道所断有漏缘随眠相应无明。云何无漏缘。谓色界系见灭道所断有漏缘随眠不相应无明。无色界系三十一随眠亦尔。

九十八随眠。几有为缘。几无为缘。答八十九有为缘。六无为缘。三应分别。谓见灭所断无明随眠。或有为缘或无为缘。云何有为缘。谓见灭所断有为缘随眠相应无明。云何无为缘。谓见灭所断有为缘随眠不相应无明。欲界系三十六随眠。几有为缘。几无为缘。答三十三有为缘。二无为缘。一应分别。谓欲界系见灭所断无明随眠。或有为缘或无为缘。云何有为缘。谓欲界系见灭所断有为缘随眠相应无明。云何无为缘。谓欲界系见灭所断有为缘随眠不相应无明。色界系三十一随眠。几有为缘。几无为缘。答二十八有为缘。二无为缘。一应分别。谓色界系见灭所断无明随眠。或有为缘或无为缘。云何有为缘。谓色界系见灭所断有为缘随眠相应无明。云何无为缘。谓色界系见灭所断有为缘随眠不相应无明。无色界系三十一随眠亦尔。

九十八随眠。几所缘故随增非相应故。几相应故随增非所缘故。几所缘故随增亦相应故。几非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非

相应故者。无相应故。随增非所缘故者。谓无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者无。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

有二十法。谓见苦所断法。见集所断法。见灭所断法。见道所断法。修所断法。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。于见苦所断法。几随眠随增。答见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。于见集所断法。几随眠随增。答见集所断一切。及见苦所断遍行随眠。于见灭所断法。几随眠随增。答见灭所断一切。及遍行随眠。于见道所断法。几随眠随增。答见道所断一切。及遍行随眠。于修所断法。几随眠随增。答修所断一切。及遍行随眠。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

于见苦所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见集所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见苦所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见集所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于见集所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见苦所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见集所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于见灭所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见道修所断一切随眠。于见道所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随眠非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见道所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见道所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭修所断一切随眠。于修所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓修所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭道所断一切随眠。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

阿毗达磨品类足论卷第四

辩随眠品第五之二

有唯二十法。谓唯见苦所断法。唯见集所断法。唯见灭所断法。惟见道所断法。唯修所断法。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。于惟见苦所断法。几随眠随增。答惟见苦所断。非遍行随眠。于惟见集所断法。几随眠随增。答惟见集所断。非遍行随眠。于惟见灭所断法。几随眠随增。答惟见灭所断一切随眠。于惟见道所断法。几随眠随增。答惟见道所断一切随眠。于惟修所断法。几随眠随增。答惟修所断一切随眠。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

于惟见苦所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者无。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓惟见苦所断非遍行随眠。非所缘故随增非相应故者无。于惟见集所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者无。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓惟见集所断非遍行随眠。非所缘故随增非相应故者无。于惟见灭所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者无。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者无。于惟见道所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者无。相应故随增非所缘故者。谓见道所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见道所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者无。于惟修所断法。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者无。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓惟修所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者无。

有二十心。谓见苦所断心。见集所断心。见灭所断心。见道所断心。修所断心。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。于见苦所断心。几随眠随增。答见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。于彼相应法。及彼等起心不相应行亦尔。于见集所断心。几随眠随增。答见集所断一切。及见苦所断遍行随眠。于彼相应法。及彼等起心不相应行亦尔。于见灭所断心。几随眠随增。答见灭所断一切。及遍行随眠。

于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。于见道所断心。几随眠随增。答见道所断一切。及遍行随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见道所断有漏缘。及遍行随眠。于修所断心。几随眠随增。答修所断一切。及遍行随眠。于彼相应法。及彼等起心不相应行亦尔。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

于见苦所断心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见集所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无所缘故随增亦相应故者。谓见苦所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见集所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见集所断心。几随眠所缘故。随增非相应故几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见苦所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见集所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见集所断一切。及见苦所断遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见道所断心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见道所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见道所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见道所断有漏缘。及遍行随眠所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于修所断心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增亦非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故。随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓修所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭

道所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。修所断一切。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

有四十八心。谓见灭所断邪见相应心。见灭所断疑相应心。见灭所断邪见疑相应心。见灭所断邪见不相应心。见灭所断疑不相应心。见灭所断邪见疑不相应心。见道所断心亦尔。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。于见灭所断邪见相应心。几随眠随增。答见灭所断邪见。及彼相应无明。若见灭所断有漏缘。若遍行随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。于见灭所断疑相应心。几随眠随增。答见灭所断疑。及彼相应无明。若见灭所断有漏缘。若遍行随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。于见灭所断邪见疑相应心。几随眠随增。答见灭所断邪见疑。及彼相应无明。若见灭所断有漏缘。若遍行随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。于见灭所断邪见不相应心。几随眠随增。答除见灭所断邪见。及彼相应无明。诸余见灭所断一切及遍行随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘及遍行随眠。于见灭所断疑不相应心。几随眠随增。答除见灭所断疑及彼相应无明。诸余见灭所断一切。及遍行随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。于见灭所断邪见疑不相应心。几随眠随增。答除见灭所断邪见疑及彼相应无明。诸余见灭所断一切。及遍行随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。见道所断心亦尔。如不定系。欲界系色界系无色界系亦尔。

于见灭所断邪见相应心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见。及彼相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增亦非相应故者。谓除见灭所断邪见及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断疑相应心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断疑。及彼相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍

行。并见道修所断一切随眠于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断邪见疑相应心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见疑。及彼相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断邪见不相应心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓除见灭所断邪见及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断邪见。及彼相应无明。若见苦集所断非遍行。若见道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断疑不相应心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓除见灭所断疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断疑。及彼相应无明。若见苦集所断非遍行。若见道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断邪见疑不相应心。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓除见灭所断邪见疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断邪见疑及彼相应无明。若见苦集所断非遍行。若见道修所断一切随眠。于彼相应法亦尔。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。见道所断心亦尔。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

有三十六随眠。谓见苦所断十。见集所断七。见灭所断七。见道所断八。修所断四。见苦所断十随眠云何。谓有身见。边执见。见苦

所断邪见见取戒禁取疑贪嗔慢无明。见集所断七随眠云何。谓见集所断邪见见取疑贪嗔慢无明。见灭所断七随眠云何。谓见灭所断邪见见取疑贪嗔慢无明。见道所断八随眠云何。谓见道所断邪见见取戒禁取疑贪嗔慢无明。修所断四随眠云何。谓修所断贪嗔慢无明。于有身见。几随眠随增。答见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。于彼相应法及彼等起心不相应行亦尔。如有身见。边执见见苦所断邪见见取戒禁取疑贪嗔慢无明亦尔。于见集所断邪见。几随眠随增。答见集所断一切。及见苦所断遍行随眠。于彼相应法及彼等起心不相应行亦尔。如见集所断邪见。见取疑贪嗔慢无明亦尔。于见灭所断邪见。几随眠随增。答见灭所断邪见相应无明。及见灭所断有漏缘。并遍行随眠。于彼相应法见灭所断邪见。及彼相应无明。若见灭所断有漏缘。若遍行随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。见灭所断疑亦尔。于见灭所断见取。几随眠随增。答见灭所断有漏缘。及遍行随眠。于彼相应法。及彼等起心不相应行亦尔。见灭所断贪嗔慢亦尔。于见灭所断无明。几随眠随增。答除见灭所断无漏缘无明。诸余见灭所断一切及遍行随眠。于彼相应法。见灭所断一切及遍行随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘及遍行随眠。见道所断亦尔。于修所断贪。几随眠随增。答修所断一切及遍行随眠。于彼相应法及彼等起心不相应行亦尔。修所断嗔慢无明亦尔。

于有身见。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓除有身见相应无明。诸余见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓有身见相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见集所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓除有身见及彼相应无明。诸余见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓有身见及彼相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见集所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行。见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。如有身见。边执见见苦所断邪见见取戒禁取疑贪嗔慢亦尔。于见苦所断无明。几随眠所缘。故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见苦所断无明。及见集所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓除见苦所断无明。诸余见苦所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见集所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓见集所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见苦所断一切随眠。非所缘故随增非相应

故者。谓见集所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行见苦所断一切。及见集所断遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见集所断邪见。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓除见集所断邪见相应无明。诸余见集所断一切及见苦所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见集所断邪见相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见苦所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓除见集所断邪见及彼相应无明。诸余见集所断一切。及见苦所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见集所断邪见及彼相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见苦所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行。见集所断一切及见苦所断遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。如见集所断邪见。见取疑贪嗔慢亦尔。于见集所断无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见集所断无明。及见苦所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓除见集所断无明。诸余见集所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓见苦所断遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见集所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦所断非遍行。及见灭道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行见集所断一切。及见苦所断遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断邪见。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见。及彼相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见。及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。见灭所断疑亦尔。于见灭所断见取。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故

者。谓除见灭所断见取相应无明。诸余见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断见取相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断见取及彼相应无明。诸余见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断见取。及彼相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。见灭所断贪嗔慢亦尔。

阿毗达磨品类足论卷第五

辩随眠品第五之三

于见灭所断无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘无明。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓除见灭所断无漏缘无明。诸余见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓除见灭所断有漏缘无明。诸余见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增亦非相应故者。谓见灭所断无漏缘无明。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。见道所断亦尔。于修所断贪。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓除修所断贪相应无明。诸余修所断一切及遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓修所断贪相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭道所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓除修所断贪。及彼相应无明。诸余修所断一切。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓修所断贪。及彼相应无明。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭道所断一切随眠。于彼等起心不相应行修所断一切。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。修所断嗔慢亦尔。于修所断无明。几随眠所缘故随增非相应故。

几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓修所断无明及遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓除修所断无明。诸余修所断一切随眠。非所缘故随增亦非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭道所断一切随眠于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓修所断一切随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见苦集所断非遍行。及见灭道所断一切随眠。于彼等起心不相应行修所断一切及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠于彼非所缘故随增非相应故。

有四十八无明。谓见灭所断邪见相应无明。见灭所断疑相应无明。见灭所断邪见疑相应无明见灭所断邪见不相应无明。见灭所断疑不相应无明。见灭所断邪见疑不相应无明。见道所断亦尔。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。于见灭所断邪见相应无明。几随眠随增。答见灭所断邪见。及见灭所断有漏缘。并遍行随眠。于彼相应法见灭所断邪见及彼相应无明。若见灭所断有漏缘。若遍行随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。于见灭所断疑相应无明。几随眠随增。答见灭所断疑。及见灭所断有漏缘。并遍行随眠。于彼相应法见灭所断疑。及彼相应无明。若见灭所断有漏缘。若遍行随眠。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘及遍行随眠。于见灭所断邪见疑相应无明。几随眠随增。答见灭所断邪见疑。及见灭所断有漏缘。并遍行随眠。于彼相应法见灭所断邪见疑及彼相应无明。若见灭所断有漏缘若遍行随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘及遍行随眠。于见灭所断邪见不相应无明。几随眠随增。答见灭所断疑。及见灭所断有漏缘。并遍行随眠。于彼相应法。除见灭所断邪见及彼相应无明。诸余见灭所断一切及遍行随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘及遍行随眠。于见灭所断疑不相应无明。几随眠随增。答见灭所断邪见及见灭所断有漏缘。并遍行随眠。于彼相应法。除见灭所断疑及彼相应无明。诸余见灭所断一切及遍行随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘及遍行随眠。于见灭所断邪见疑不相应无明。几随眠随增。答见灭所断有漏缘及遍行随眠。于彼相应法。除见灭所断邪见疑及彼相应无明。诸余见灭所断一切及遍行随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘及遍行随眠。见道所断亦尔。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。

于见灭所断邪见相应无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见。所缘故随增亦相

应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见及彼相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断疑相应无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠相应故随增非所缘故者。谓见灭所断疑。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断疑。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断疑。及彼相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断邪见疑相应无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见疑。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见疑。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见疑。及彼相应无明。所缘故随增亦相应故者无。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断邪见不相应无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘无明。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断疑。所缘故随增亦相应故者。谓除见灭所断有漏缘无明。诸余见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断疑。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓除见灭所断邪见及彼相应无明。诸余见灭所断无漏

缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断邪见。及彼相应无明。若见苦集所断非遍行。若见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断疑不相应无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故。随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘无明。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓见灭所断邪见。所缘故随增亦相应故者。谓除见灭所断有漏缘无明。诸余见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓除见灭所断邪见。诸余见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓除见灭所断疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断疑。及彼相应无明。若见苦集所断非遍行。若见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。于见灭所断邪见疑不相应无明。几随眠所缘故随增非相应故。几随眠相应故随增非所缘故。几随眠所缘故随增亦相应故。几随眠非所缘故随增非相应故。答所缘故随增非相应故者。谓见灭所断有漏缘无明。及遍行随眠。相应故随增非所缘故者无。所缘故随增亦相应故者。谓除见灭所断有漏缘无明。诸余见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断无漏缘。及见苦集所断非遍行。并见道修所断一切随眠。于彼相应法。所缘故随增非相应故者。谓遍行随眠。相应故随增非所缘故者。谓除见灭所断邪见疑及彼相应无明。诸余见灭所断无漏缘随眠。所缘故随增亦相应故者。谓见灭所断有漏缘随眠。非所缘故随增非相应故者。谓见灭所断邪见疑。及彼相应无明。若见苦集所断非遍行。若见道修所断一切随眠。于彼等起心不相应行。见灭所断有漏缘。及遍行随眠。所缘故随增非相应故。诸余随眠。于彼非所缘故随增非相应故。见道所断亦尔。如不定系欲界系色界系无色界系亦尔。诸随眠有漏缘。彼随眠所缘相应故随增耶。答若随眠所缘相应故随增。彼随眠有漏缘。有随眠有漏缘彼随眠非所缘相应故随增。谓缘异界地遍行随眠。此复云何。谓诸随眠欲界系。缘色界系。若诸随眠欲界系。缘无色界系。若诸随眠色界系。缘无色界系。若诸随眠欲界系。缘色无色界系。异地缘亦尔。诸随眠无漏缘。彼随眠相应故随增耶。答若随眠无漏缘。彼随眠相应故随增。有随眠相应故随增彼随眠非无漏缘。谓缘异界地遍行随眠。此复云何。谓诸随眠欲界系。缘色界系。若诸随眠欲界系。缘无色界系。若诸随眠色界系。缘无色界系。若诸随眠欲界系。缘色无色界系。异地缘亦尔。

辩摄等品第六之一

有所知法。所识法。所通达法。所缘法。增上法。有色法无色法。有见法。无见法。有对法。无对法。有漏法。无漏法。有为法。无为法。有诤法。无诤法。世间法。出世间法。堕界法。不堕界法。有味着法。无味着法。耽嗜依法。出离依法。心法。非心法。心所法。非心所法。心相应法。心不相应法。心俱有法。非心俱有法。随心转法。非随心转法。心为因法。非心为因法。心为等无间法。非心为等无间法。心为所缘法。非心为所缘法。心为增上法。非心为增上法。心果法。非心果法。心异熟法。非心异熟法。业法。非业法。业相应法。业不相应法。业俱有法。非业俱有法。随业转法。非随业转法。业为因法。非业为因法。业为等无间法。非业为等无间法。业为所缘法。非业为所缘法。业为增上法。非业为增上法。业果法。非业果法。业异熟法。非业异熟法。有法。非有法。有相应法。有不相应法。有俱有法。非有俱有法。随有转法。非随有转法。有为因法。非有为因法。有为等无间法。非有为等无间法。有为所缘法。非有为所缘法。有为增上法。非有为增上法。有果法。非有果法。有异熟法。非有异熟法。所遍知法。非所遍知法。所应断法。非所应断法。所应修法。非所应修法。所应证法。非所应证法。所应习法。非所应习法。有罪法。无罪法。黑法。白法。有覆法。无覆法。顺退法。非顺退法。有记法。无记法。已生法。非已生法。正生法。非正生法。已灭法。非已灭法。正灭法。非正灭法。缘起法。非缘起法。缘已生法。非缘已生法。因法。非因法。有因法。非有因法。因已生法。非因已生法。因相应法。因不相应法。结法。非结法。顺结法。非顺结法。取法。非取法。有执受法。无执受法。顺取法。非顺取法。烦恼法。非烦恼法。染污法。不染污法。杂染法。非杂染法。缠法。非缠法。所缠法。非所缠法。顺缠法。非顺缠法。有所缘法。无所缘法。有寻法。无寻法。有伺法。无伺法。有喜法。无喜法。有警觉法。无警觉法。有事法。无事法。有缘法。无缘法。有上法。无上法。远法。近法。有量法。无量法。见法。非见法。见处法。非见处法。见相应法。见不相应法。异生法法。非异生法法。共异生法。不共异生法。定法。非定法。顺热恼法。非顺热恼法。根法。非根法。圣谛所摄法。非圣谛所摄法。俱有法。非俱有法。相应法。不相应法。果法。非果法。有果法。无果法。异熟法。非异熟法。有异熟法。无异熟法。因缘法。非因缘法。有因缘法。无因缘法。离法。非离法。有离法。无离法。相续法。非相续法。有相续法。无相续法。有三法。谓善法。不善法。无记法。学法。无学法。非学非无学法。见所断法。修所断法。非所断法。见所断为因法。修所断为因法。非所断为因法。有见有对法。无见有对法。无见无对法。异熟法。异熟法法。非异熟非异熟法法。劣法中法妙法。小法大法无量法。可意法。不可

意法。非可意非不可意法。乐俱行法。苦俱行法。不苦不乐俱行法。俱生法。俱住法。俱灭法。非俱生法。非俱住法。非俱灭法。心俱生法。心俱住法。心俱灭法。非心俱生法。非心俱住法。非心俱灭法。有三界。谓欲界恚界害界。复有三界。谓出离界无恚界无害界。复有三界。谓欲界色界无色界。复有三界。谓色界无色界灭界。有三有。谓欲有色有无色有。有三漏。谓欲漏有漏无明漏。有三世。谓过去世未来世现在世。有三言依事。谓过去言依事。未来言依事。现在言依事。有三苦性。谓苦苦性坏苦性行苦性。有三法。谓有寻有伺法。无寻唯伺法。无寻无伺法。有三地。谓有寻有伺地。无寻唯伺地。无寻无伺地。有三业。谓身业语业意业。复有三业。谓善业不善业。无记业。复有三业。谓学业无学业非学非无学业。复有三业。谓见所断业。修所断业。非所断业。复有三业。谓顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。复有三业。谓顺乐受业。顺苦受业。顺不苦不乐受业。

有四念住。谓身念住。受念住。心念住。法念住。有四正断。谓为令已生恶不善法得永断故。勤修正断。为令未生恶不善法永不生故。勤修正断。为令未生善法生故。勤修正断。为令已生善法坚住不忘修满倍复增广智作证故。勤修正断。有四神足。谓欲三摩地断行成就神足。勤三摩地断行成就神足。心三摩地断行成就神足。观三摩地断行成就神足。有四静虑。谓初静虑。第二静虑。第三静虑。第四静虑。有四圣谛。谓苦圣谛。集圣谛。灭圣谛。道圣谛。有四无量。谓慈无量。悲无量。喜无量。舍无量。有四无色。谓空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。有四圣种。谓随所得衣喜足圣种。随所得食喜足圣种。随所得卧具喜足圣种。乐断乐修圣种。有四沙门果。谓预流果一来果不还果阿罗汉果。有四智。谓法智类智他心智世俗智。复有四智。谓苦智集智灭智道智。有四无碍解。谓法无碍解。义无碍解。词无碍解。辩无碍解。有四缘。谓因缘。等无间缘。所缘缘。增上缘。有四食。谓段食若粗若细。触食意思食识食。有四瀑流。谓欲瀑流。有瀑流。见瀑流。无明瀑流。有四轭。谓欲轭有轭见轭无明轭。有四取。谓欲取见取戒禁取我语取。有四法。谓过去法未来法现在法。非过去非未来非现在法。复有四法。谓欲界系法。色界系法。无色界系法。不系法。复有四法。谓善为因法。不善为因法。无记为因法。非善为因非不善为因非无记为因法。复有四法。谓缘有所缘法。缘无所缘法。缘有所缘缘无所缘法。非缘有所缘非缘无所缘法。

有五蕴。谓色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴。有五取蕴。谓色取蕴受取蕴想取蕴行取蕴识取蕴。有五趣。谓捺落迦趣傍生趣鬼趣人趣天趣。有五烦恼部。谓见苦所断烦恼部。见集所断烦恼部。见灭所断烦恼部。见道所断烦恼部。修所断烦恼部。有五法。谓色法心法心所法。心不

相应行法。无为法。有六界。谓地界水界火界风界空界识界。有六法。谓见苦所断法。见集所断法。见灭所断法。见道所断法。修所断法。非所断法。有七随眠。谓欲贪随眠。嗔随眠。有贪随眠。慢随眠。无明随眠。见随眠。疑随眠。有七识住。谓有色有情身异想异。如人一分天。是初识住。有色有情身异想一。如梵众天劫初时。是第二识住。有色有情身一想异。如极光净天。是第三识住。有色有情身一想一。如遍净天。是第四识住。无色有情超一切色想。灭有对想不思惟种种想入无边空。空无边处具足住。如空无边处天。是第五识住。无色有情超一切空无边处入无边识。识无边处具足住。如识无边处天。是第六识住。无色有情超一切识无边处入无所有。无所有处具足住。如无所有处天。是第七识住。有七觉支。谓念等觉支。择法等觉支。精进等觉支。喜等觉支。轻安等觉支。定等觉支。舍等觉支。有八解脱。谓有色观诸色。是初解脱。内无色想观外色。是第二解脱。净解脱身作证具足住。是第三解脱。超一切色想灭有对想不思惟种种想。入无边空。空无边处具足住。是第四解脱。超一切空无边处入无边识。识无边处具足住。是第五解脱。超一切识无边处入无所有。无所有处具足住。是第六解脱。超一切无所有处入非想非非想处具足住。是第七解脱。超一切非想非非想处。入想受灭身作证具足住。是第八解脱。有八胜处。谓内有色想观外色少。若好显色。若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想是初胜处。内有色想观外色多。若好显色。若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想是第二胜处。内无色想观外色少。若好显色若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想是第三胜处。内无色想观外色多。若好显色。若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想是第四胜处。内无色想观外诸色。若青青显青现青光。犹如乌莫迦华。或如婆罗痆斯深染青衣。若青青显青现青光。内无色想观外诸色。若青青显青现青光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想是第五胜处。内无色想观外诸色。若黄黄显黄现黄光。犹如羯尼迦花。或如婆罗痆斯深染黄衣。若黄黄显黄现黄光。内无色想观外诸色。若黄黄显黄现黄光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想是第六胜处。内无色想观外诸色。若赤赤显赤现赤光。犹如槃豆时缚迦花。或如婆罗痆斯深染赤衣。若赤赤显赤现赤光。内无色想观外诸色。若赤赤显赤现赤光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想是第七胜处。内无色想观外诸色。若白白显白现白光。犹如乌杀斯星。或如婆罗痆斯极鲜白衣。若白白显白现白光。内无色想观外诸色。若白白显白现白光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想是第八胜处。有八圣道支。谓正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。

阿毗达磨品类足论卷第六

辩摄等品第六之二

有九结。谓爱结恚结慢结无明结见结取结疑结嫉结悭结。有九有情居。谓有色有情身异想异。如人及一分天。是初有情居。有色有情身异想一。如梵众天劫初时。是第二有情居。有色有情身一想异。如极光净天。是第三有情居。有色有情身一想一。如遍净天。是第四有情居。有色有情无想无异想。如无想有情天。是第五有情居。无色有情超一切色想。灭有对想。不思惟种种想入无边空。空无边处具足住。如空无边处天。是第六有情居。无色有情超一切空无边处。入无边识。识无边处具足住。如识无边处天。是第七有情居。无色有情超一切识无边处入无所有。无所有处具足住。如无所有处天。是第八有情居。无色有情超一切无所有处入非想非非想处具足住。如非想非非想处天。是第九有情居。有十遍处。谓地遍满一类想。上下傍布无二无量。是初遍处。水遍满一类想。上下傍布无二无量。是第二遍处。火遍满一类想。上下傍布无二无量。是第三遍处。风遍满一类想。上下傍布无二无量。是第四遍处。青遍满一类想。上下傍布无二无量。是第五遍处。黄遍满一类想。上下傍布无二无量。是第六遍处。赤遍满一类想。上下傍布无二无量。是第七遍处。白遍满一类想。上下傍布无二无量。是第八遍处。空遍满一类想。上下傍布无二无量。是第九遍处。识遍满一类想。上下傍布无二无量。是第十遍处。有十无学法。谓无学正见正思惟正语正业正命正精进正念正定正胜解正智。

有十一法。谓有漏色。无漏色。有漏受。无漏受。有漏想。无漏想。有漏行。无漏行。有漏识。无漏识。及无为法。有十二处。谓眼处色处耳处声处鼻处香处舌处味处身处触处意处法处。有十八界。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。有二十二根。谓眼根耳根鼻根舌根身根。女根男根命根意根。乐根苦根喜根忧根舍根。信根精进根念根定根慧根。未知当知根已知根具知根。有九十八随眠。谓欲界系三十六。色界系三十一。无色界系三十一如前说。

所知法云何。谓一切法是智所知随其事。此复云何。谓苦智知苦。集智知集。灭智知灭。道智知道。复有善世俗智。知苦集灭道及虚空非择灭。故说一切法是智所知随其事。是名所知法。所识法云何。谓一切法是识所识随其事。此复云何。谓眼识识色。耳识识声。鼻识识香。舌识识味。身识识触。意识识法。眼色眼识。耳声耳识。鼻香鼻识。舌味舌识。身触身识。意法意识。故说一切法是识所识。随其事是名所识法。所通达法云何。通达者。谓善慧。此以一切法。为所通达。随其事。此复云何。谓苦忍苦智通达苦。集忍集智通达集。灭忍灭智通达灭。道忍道智通达道。复有善有漏慧。通达苦集灭

道及虚空非择灭。故说通达者谓善慧。此以一切法为所通达。随其事是名所通达法。所缘法云何。谓一切法是心心所法所缘。随其事。此复云何。谓眼识及相应法缘色。耳识及相应法缘声。鼻识及相应法缘香。舌识及相应法缘味。身识及相应法缘触。意识及相应法缘法。眼色眼识。耳声耳识。鼻香鼻识。舌味舌识。身触身识。意法意识。故说一切法是心心所法所缘。随其事是名所缘法。增上法云何。谓一切有为法互为增上。复有无为法与有为法为增上。是名增上法。

有色法云何。谓十处一处少分。无色法云何。谓一处一处少分。有见法云何。谓一处无见法云何。谓十一处。有对法云何。谓十处。无对法云何。谓二处。有漏法云何。谓十处二处少分。无漏法云何。谓二处少分。有为法云何。谓十一处一处少分。无为法云何。谓一处少分。有诤法云何。谓十处二处少分。无诤法云何。谓二处少分。世间出世间法。堕界不堕界法。有味着无味着法。耽嗜依出离依法亦尔。心法云何。谓一处。非心法云何。谓十一处。心所法云何。谓若法与心相应。此复云何。谓受蕴想蕴相应行蕴。非心所法云何。谓若法心不相应。此复云何。谓色心心不相应行。无为心相应法云何。谓心所法。此复云何。谓受蕴想蕴相应行蕴。心不相应法云何。谓非心所法。此复云何。谓色心心不相应行无为。心俱有法云何。谓心俱有十一处少分。除意处。非心俱有法云何。谓意处。及非心俱有十一处少分。随心转法云何。谓若法与心。一生一住一灭。此复云何。谓一切心所法。及道俱有定俱有戒。若心若彼法。生老住无常。是名随心转法。非随心转法云何。谓若法不与心一生一住一灭。此复云何。谓除随心转身语业。诸余色法。除随心转心不相应行。诸余心不相应行。及心无为。是名非随心转法。心为因法云何。谓除已入正性离生补特伽罗初无漏心。诸余心。及除诸余异生定当入正性离生者未来初无漏心。诸余心。及心为因十一处少分。是名心为因法。非心为因法云何。谓已入正性离生补特伽罗初无漏心。及诸余异生定当入正性离生者未来初无漏心。并心为因十一处少分。是名非心为因法。心为等无间法云何。谓心为等无间。心心所法。若已生若正生。及无想定灭定。若已生若正生。是名心为等无间法。非心为等无间法云何。谓除心为等无间心心所法。诸余心心所法。及除心为等无间心不相应行。诸余心不相应行。并色无为。是名非心为等无间法。心为所缘法云何。谓若意识及相应法。以心为所缘。是名心为所缘法。非心为所缘法云何。谓除心为所缘意识及相应法。诸余意识及相应法。若五识身及相应法。若色无为心不相应行。是名非心为所缘法。心为增上法云何。谓有为法。以心为增上。是名心为增上法。非心为增上法云何。谓无为法。心果法云何。谓一切有为法及择灭。非心果法云何。谓虚空非择灭。心异熟法云何。心异熟十一处少分。除声处。非心异熟法云何。谓声处及非心异熟十一处少分。

业法云何。谓身语业及思。非业法云何。谓除身语业。诸余色。除思诸余行蕴。及三蕴全并无为法。业相应法云何。谓若法与思相应。此复云何。谓一切心心所法。除思。业不相应法云何。谓若法思不相应。此复云何。谓色及思。心不相应行无为。业俱有法云何。谓意处及业俱有十一处少分。除思。非业俱有法云何。谓思及非业俱有十一处少分。除意处。随业转法云何。谓若法与思。一生一住一灭。此复云何。谓一切心心所法。除思及道俱有定俱有戒。若思若彼法。生老住无常。是名随业转法。非随业转法云何。谓若法不与思一生一住一灭。此复云何。谓除随业转身语业。诸余色。及除随业转心不相应行。诸余心不相应行。思及无为。是名非随业转法。业为因法云何。谓除已入正性离生补特伽罗初无漏思。诸余思。及除诸余异生定当入正性离生者未来初无漏思。诸余思。及意处。并业为因十一处少分。是名业为因法。非业为因法云何谓已入正性离生补特伽罗初无漏思。及诸余异生定当入正性离生者未来初无漏思。及非业为因十一处少分。除意处。是名非业为因法。业为等无间法云何。谓若法心为等无间。非业为等无间法云何。谓若法非心为等无间。业为所缘法云何。谓三识身及相应法。以业为所缘。是名业为所缘法。非业为所缘法云何。谓除业为所缘三识身及相应法。诸余即此三识身及相应法。并余三识身及相应法。若色无为心不相应行。是名非业为所缘法。业为增上法云何。谓有为法。以业为增上。非业为增上法云何。谓无为法。业果法云何。谓一切有为法及择灭。非业果法云何。谓虚空非择灭。业异熟法云何。谓业异熟十一处少分。除声处。非业异熟法云何。谓声处。及非业异熟十一处少分。

有法云何。谓有漏法。非有法云何。谓无漏法。有相应法云何。谓有漏心心所法。有不相应法云何。谓无漏心心所法。及色无为心不相应行。有俱有法云何。谓有漏法。及与有漏法俱生诸无漏法。非有俱有法云何。谓除有漏俱生诸无漏法。诸余无漏法。随有转法。及有为因法云何。谓有漏法。非随有转法。及非有为因法云何。谓无漏法。有为等无间法云何。谓有漏心心所法等无间。诸余有漏无漏心心所法。若已生若正生。及无想定灭定。若已生若正生。是名有为等无间法。非有为等无间法云何。谓除有为等无间心心所法。诸余心心所法。及余有为等无间心不相应行。诸余心不相应行。并色无为。是名非有为等无间法。有为所缘法云何。谓五识身及相应法。若意识及相应法。以有为所缘。是名有为所缘法。非有为所缘法云何。谓除以有为所缘意识及相应法。诸余意识。及相应法。并色无为心不相应行。是名非有为所缘法。有为增上法云何。谓有为法。非有为增上法云何。谓无为法。有果法云何。谓有漏法。及世俗道所证结断。非有果法云何。谓除有果无漏法。诸余无漏法。有异熟法云何。谓有异熟十一处少分。除声处。非有异熟法云何。谓声处。及非有异熟十一处少

分。

所遍知法云何。有二遍知。一智遍知。一断遍知。智遍知所遍知法云何。谓一切法皆是智遍知所应知故。非智遍知所遍知法云何。谓如是法求不可得无法非智所应知故。断遍知所遍知法。即是所应断法。此复云何。谓有漏法。非断遍知所遍知法。即是非所应断法。此复云何。谓无漏法。所应修法云何。谓善有为法。非所应修法云何。谓不善无记法及择灭。所应证法云何。有二作证。一智作证。二得作证。智作证所应证法云何。谓一切法。皆是智作证所应证故。非智作证所应证法云何。谓如是法。求不可得无法非智所应证故。得作证所应证法云何。谓一切善法。及依定所证无覆无记天眼天耳。非得作证所应证法云何。谓除依定所证无覆无记天眼天耳。诸余无记法及一切不善法。所应习法云何。谓善有为法。非所应习法云何。谓不善无记法及择灭。有罪法云何。谓不善及有覆无记法。无罪法云何。谓善及无覆无记法。黑白法有覆无覆法。顺退非顺退法亦尔。有记法云何。谓善不善法。无记法云何。谓除善不善。诸余法。已生法云何。谓过去现在法。非已生法云何。谓未来法及无为。正生法云何。谓若法未来现前正起。非正生法云何。谓除未来现前正起法。诸余未来及过去现在。并无为法。已灭法云何。谓过去法。非已灭法云何。谓未来现在。及无为法。正灭法云何。谓若法现在现前正灭。非正灭法云何。谓除现在现前正灭法。诸余现在及过去未来。并无为法。缘起法云何。谓有为法。非缘起法云何。谓无为法。缘已生非缘已生法。因法非因法。有因法非有因法因已生法非因已生法亦尔。因相应法云何。谓一切心心所法。因不相应法云何。谓色无为心不相应行。

结法云何。谓九结。非结法云何。谓除九结诸余法。顺结法云何。谓一切有漏法。非顺结法云何。谓一切无漏法。取法云何。谓四取。非取法云何。谓除四取诸余法。有执受法云何。谓有执受九处少分。除声意法处。无执受法云何。谓声意法处及无执受九处少分。顺取法云何。谓一切有漏法。非顺取法云何。谓一切无漏法。烦恼法云何。谓若法是缠。非烦恼法云何。谓若法非缠。染污法云何。谓不善及有覆无记法。不染污法云何。谓善及无覆无记法。杂染法云何。谓有漏法。非杂染法云何。谓无漏法。缠法云何。谓若法是烦恼。非缠法云何。谓若法非烦恼。所缠法云何。谓染污心心所法。非所缠法云何。谓不染污心心所法。及色无为心不相应行。顺缠法云何。谓有漏法。非顺缠法云何。谓无漏法。

有所缘法云何。谓一切心心所法。无所缘法云何。谓色无为心不相应行。有寻法云何。谓寻相应法。无寻法云何。谓寻不相应法。有伺法云何。谓伺相应法。无伺法云何。谓伺不相应法。有喜法云何。

谓喜根相应法。无喜法云何。谓喜根不相应法。有警觉法云何。谓作意相应法。无警觉法云何。谓作意不相应法。有事有缘法云何。谓有为法。无事无缘法云何。谓无为法。有上法云何。谓一切有为法及虚空非择灭。无上法云何。谓择灭。远法云何。谓过去未来法。近法云何。谓现在及无为法。有量法云何。谓若法果及异熟俱有量。无量法云何。谓若法果及异熟俱无量。见法云何。谓眼根五染污见。世俗正见。学见无学见。非见法云何。谓除眼根。诸余色蕴。除余八见。诸余行蕴。及三蕴全并无为法。见处法云何。谓有漏法。非见处法云何。谓无漏法。见相应法云何。谓八见相应法。见不相应法云何。谓八见不相应法。

异生法法云何。谓地狱傍生鬼界有情。北俱卢洲人。无想有情天诸蕴界处。及生彼业。是名异生法法。非异生法法云何。谓四通行。四无碍解。四沙门果。无诤愿智。边际定。大悲灭定。空空无愿无愿无相无相。杂修静虑。现观边世俗智。净居天蕴界处及生彼业。是名非异生法法。共异生法云何。谓共有定及共有生。此复云何。谓如是定。及如是生。异生圣者俱容得有。是名共异生法。不共异生法云何。谓四通行。四无碍解。四沙门果。无诤愿智。边际定。大悲灭定。空空无愿无愿无相无相。杂修静虑。现观边世俗智。净居天蕴界处。及生彼业。是名不共异生法。定法云何。谓五无间业。及学无学法。非定法云何。谓除五无间业。诸余有漏及无为法。顺热恼法云何。谓不善及有覆无记法。非顺热恼法云何。谓善及无覆无记法。根法云何。谓内六处。及法处所摄根法。非根法云何。谓外五处。及法处所摄非根法。圣谛所摄法云何。谓一切有为法及择灭。非圣谛所摄法云何。谓虚空非择灭。

俱有法云何。谓一切有为法。非俱有法云何。谓无为法。相应法云何。谓一切心心所法。不相应法云何。谓色无为心不相应行。果法云何。谓一切有为法。及择灭。非果法云何。谓虚空非择灭。有果法云何。谓一切有为法。无果法云何。谓无为法。异熟法云何。谓异熟十一处少分。除声处。非异熟法云何。谓声处。及非异熟十一处少分。有异熟法云何。谓不善善有漏法。无异熟法云何。谓无记无漏法。因缘法云何。谓一切法。非因缘法云何。谓如是法。求不可得。以一切法是因缘故。有因缘法云何。谓一切有为法。无因缘法云何。谓无为法。离法云何。谓欲界系善戒。色无色界系。出离远离所生善定及学无学法并择灭。非离法云何。谓除欲界系善戒。诸余欲界系法。除色无色界系出离远离所生善定。诸余色无色界系法。及虚空非择灭。有离法云何。谓一切有为。无离法云何。谓无为法。相续法云何。谓若法以灭法为先。或已生或正生。此复云何。谓过去现在。及未来现前正起法。如是后法与前法相续。是名相续法。非相续法云

何。谓除未来现前正起法。诸余未来及无为法。是名非相续法。有相续法云何。谓若法以灭法为先而已生。此复云何。谓除过去现在阿罗汉命终时五蕴。诸余过去现在法。如是前法有后相续法。是名有相续法。无相续法云何。谓过去现在阿罗汉命终时五蕴。及未来并无为法。

善法云何。谓善五蕴及择灭。不善法云何。谓不善五蕴。无记法云何。谓无记五蕴。及虚空非择灭。学法云何。谓学五蕴。无学法云何。谓无学五蕴。非学非无学法云何。谓有漏五蕴及无为法。见所断法云何。谓若法随信随法行。现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。及彼相应法。并彼等起心不相应行。修所断法云何。谓若法学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应法。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。若不染污有漏法。非所断法云何。谓无漏法。见所断为因法云何。谓一切染污法及见所断法异熟。修所断为因法云何。谓唯一切修所断法。非所断为因法云何。谓无漏有为法。有见有对法云何。谓一处。无见有对法云何。谓九处。无见无对法云何。谓二处。异熟法云何。谓异熟十一处少分。除声处。异熟法法云何。谓不善善有漏法。非异熟非异熟法法云何。谓除异熟无记法。诸余无记法及善无漏法。劣法云何。谓不善及有覆无记法。中法云何。谓善有漏及无覆无记法。妙法云何。谓无漏有为法及择灭。小法云何。谓小信小欲小胜解及彼相应法。彼俱有法。若诸色法。少小微细不多不广。是名小法。大法云何。谓大信大欲大胜解。及彼相应法。彼俱有法。若诸色法。虽复多广。而非无边无际无量。若虚空非择灭。是名大法。无量法云何。谓无量信无量欲无量胜解及彼相应法。彼俱有法。若诸色法。多广无边无际无量。若择灭。是名无量法。可意法云何。谓若法意所乐。不可意法云何。谓若法意所不乐。非可意非不可意法云何。谓若法顺舍。乐俱行法云何。谓若法乐受相应。苦俱行法云何。谓若法苦受相应。不苦不乐俱行法云何。谓若法不苦不乐受相应。俱生法云何。谓有为法有生相故。俱住法云何。谓有为法有住相故。俱灭法云何。谓有为法有灭相故。非俱生法云何。谓无为法无生相故。非俱住法云何。谓无为法无住相故。非俱灭法云何。谓无为法无灭相故。心俱生法云何。谓心俱生十一处少分。除意处。心俱住法云何。谓心随转法。心俱灭法云何。谓心俱灭十处少分。除声意处。非心俱生法云何。谓意处及非心俱生十一处少分。非心俱住法云何。谓非心随转法。非心俱灭法云何。谓声意处。及非心俱灭十处少分。

欲界云何。谓欲贪及欲贪相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名欲界。恚界云何。谓嗔及嗔相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名恚界。害界云何。谓害及

害相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名害界。出离界云何。谓出离及出离相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行并择灭。是名出离界。无恚界云何。谓无嗔及无嗔相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名无恚界。无害界云何。谓不害及不害相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名无害界。欲界云何。谓欲贪随增法。色界云何。谓色贪随增法。无色界云何。谓无色贪随增法。色界云何。谓欲界色界总名色界。无色界云何。谓四无色。灭界云何。谓择灭非择灭。复次一切色法总名色界。除择灭非择灭。诸余非色法。总名无色界。择灭非择灭。总名灭界。

欲有云何。谓若业欲界系。取为缘能感当来彼业异熟。是名欲有。色有云何。谓若业色界系。取为缘能感当来彼业异熟。是名色有。无色有云何。谓若业无色界系。取为缘能感当来彼业异熟。是名无色有。欲漏云何。谓除欲界系无明。诸余欲界系。结缚随眠。随烦恼缠。是名欲漏。有漏云何。谓除色无色界系无明。诸余色无色界系。结缚随眠。随烦恼缠。是名有漏。无明漏云何。谓三界无智。过去世云何。谓若诸行已起已等起。已生已等生。已转已现转。已集已现。已谢已尽。已灭已离。已变坏。是过去堕。过去分堕。过去类。过去世摄。是名过去世。未来世云何。谓若诸行未已起未已等起。未已生未已等生。未已转未已现转。未已集未已现。未已和合。未已现前。是未来堕。未来分堕。未来类。未来世摄。是名未来世。现在世云何。谓若诸行已起已等起。已生已等生。已转已现转。已集已现。正安住未变坏。和合现前。是名现在。堕现在分堕现在类。现在世摄。是名现在世。过去言依事云何。谓过去所摄行。未来言依事云何。谓未来所摄行。现在言依事云何。谓现在所摄行。苦苦性云何。谓欲界由苦苦故苦。坏苦性云何。谓色界由坏苦故苦。行苦性云何。谓无色界由行苦故苦。复次不可意诸行。由苦苦故苦。可意诸行。由坏苦故苦。非可意非不可意诸行。由行苦故苦。复次苦受由苦苦故苦。乐受由坏苦故苦。不苦不乐受由行苦故苦。有寻有伺法云何。谓寻伺相应法。无寻唯伺法云何。谓寻不相应伺相应法。无寻无伺法云何。谓寻伺不相应法。有寻有伺地云何。谓欲界梵世。及一分无漏法。无寻唯伺地云何。谓修静虑中间。得梵大梵及一分无漏法。无寻无伺地云何。谓一切极光净。一切遍净。一切广果。一切无色。及一分无漏法。

阿毗达磨品类足论卷第七

辩摄等品第六之三

身业云何。谓身表及无表。语业云何。谓语表及无表。意业云何。谓思。善业云何。谓善身语业。及善思。不善业云何。谓不善身语业。及不善思。无记业云何。谓无记身语业。及无记思。学业云何。谓学身语业。及学思。无学业云何。谓无学身语业。及无学思。非学非无学业云何。谓有漏身语业。及有漏思。见所断业云何。谓若业随信随法行。现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠相应思。修所断业云何。谓若业学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应思。及彼等起身语业。并不染污有漏业。非所断业云何。谓无漏身语业。及无漏思。顺现法受业云何。谓若业此生造作增长。彼业即于此生受异熟非余生。是名顺现法受业。顺次生受业云何。谓若业此生造作增长。彼业随第二生受异熟非余生。是名顺次生受业。顺后次受业云何。谓若业此生造作增长。彼业或随第三生。或随第四生。或复过此受异熟非余生。是名顺后次受业。顺乐受业云何。谓欲界系善业及色界系。乃至第三静虑地善业。顺苦受业云何。谓不善业。顺不苦不乐受业云何。谓第四静虑地系善业。及无色界系善业。

身念住云何。谓十有色处。及法处所摄色。受念住云何。谓六受身。即眼触所生受。乃至意触所生受。心念住云何。谓六识身。即眼识乃至意识。法念住云何。谓受所不摄非色法处。复次身增上所起善有漏无漏道。是名身念住。受增上所起善有漏无漏道。是名受念住。心增上所起善有漏无漏道。是名心念住。法增上所起善有漏无漏道。是名法念住。复次缘身所起善有漏无漏慧。是名身念住。缘受所起善有漏无漏慧。是名受念住。缘心所起善有漏无漏慧。是名心念住。缘法所起善有漏无漏慧。是名法念住。为令已生恶不善法得永断故勤修正断云何。谓为令已生恶不善法永断。增上所起善有漏无漏道。为令未生恶不善法永不生故勤修正断云何。谓为令未生恶不善法不生。增上所起善有漏无漏道。为令未生善法生故勤修正断云何。谓为令未生善法得生。增上所起善有漏无漏道。为令已生善法坚住不忘修满倍复增广智作证故勤修正断云何。谓为令已生善法坚住不忘修满倍复增广智证。增上所起善有漏无漏道。欲三摩地断行成就神足云何。谓欲增上所起善有漏无漏道。勤三摩地断行成就神足云何。谓勤增上所起善有漏无漏道。心三摩地断行成就神足云何。谓心增上所起善有漏无漏道。观三摩地断行成就神足云何。谓观增上所起善有漏无漏道。

初静虑云何。谓初静虑所摄善五蕴。第二静虑云何。谓第二静虑所摄善五蕴。第三静虑云何。谓第三静虑所摄善五蕴。第四静虑云何。谓第四静虑所摄善五蕴。苦圣谛云何。谓五取蕴。集圣谛云何。谓有漏因。灭圣谛云何。谓择灭。道圣谛云何。谓学无学法。慈无量云何。谓慈及慈相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名慈无量。悲无量云何。谓悲及悲相应受想行识。若彼等起身

语业。若彼等起心不相应行。是名悲无量。喜无量云何。谓喜及喜相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名喜无量。舍无量云何。谓舍及舍相应受想行识。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。是名舍无量。空无边处云何。此有二种。一定二生。此中所有受想行识。是名空无边处。识无边处云何。此有二种。一定二生。此中所有受想行识。是名识无边处。无所有处云何。此有二种。一定二生。此中所有受想行识。是名无所有处。非想非非想处云何。此有二种。一定二生。此中所系受想行识。是名非想非非想处。

随所得衣喜足圣种云何。谓随所得衣喜足增上所起善有漏无漏道。是名随所得衣喜足圣种。随所得食喜足圣种云何。谓随所得食喜足增上所起善有漏无漏道。是名随所得食喜足圣种。随所得卧具喜足圣种云何。谓随所得卧具喜足增上所起善有漏无漏道。是名随所得卧具喜足圣种。乐断乐修圣种云何。谓乐断乐修增上所起善有漏无漏道是名乐断乐修圣种。预流果云何。此有二种。一有为二无为。有为预流果云何。谓证预流果所有学法。已正当得。无为预流果云何。谓证预流果所有结断。已正当得。是名预流果。一来果云何。此有二种。一有为二无为。有为一来果云何。谓证一来果所有学法。已正当得。无为一来果云何。谓证一来果所有结断。已正当得。是名一来果。不还果云何。此有二种。一有为二无为。有为不还果云何。谓证不还果所有学法。已正当得。无为不还果云何。谓证不还果所有结断。已正当得。是名不还果。阿罗汉果云何。此有二种。一有为二无为。有为阿罗汉果云何。谓证阿罗汉果所有无学法。已正当得。无为阿罗汉果云何。谓证阿罗汉果所有结断。已正当得。是名阿罗汉果。法智苦智等。二种四智。如前应知。法无碍解云何。谓于名句文身所有不退智。义无碍解云何。谓于胜义所有不退智。词无碍解云何。谓于言词所有不退智。辩无碍解云何。谓于无滞应理言词。及于等持自在显示。所有不退智。

因缘云何。谓一切有为法。等无间缘云何。谓除过去现在阿罗汉命终时心心所法。诸余过去现在心心所法。所缘缘及增上缘云何。谓一切法。段食云何。谓缘段食。诸根长养。大种增益。资助随资助。充悦随充悦。护随护。转随转。益随益。是名段食。触食云何。谓缘有漏触。诸根长养。大种增益。资助随资助。充悦随充悦。护随护。转随转。益随益。是名触食。意思食云何。谓缘有漏思。诸根长养。大种增益。资助随资助。充悦随充悦。护随护。转随转。益随益。是名意思食。识食云何。谓缘有漏识。诸根长养。大种增益。资助随资助。充悦随充悦。护随护。转随转。益随益。是名识食。

欲瀑流云何。谓除欲界系见及无明。诸余欲界系结缚随眠随烦恼

缠。是名欲瀑流。有瀑流云何。谓除色无色界系见及无明。诸余色无色界系结缚随眠随烦恼缠。是名有瀑流。见瀑流云何。谓三界五见。即有身见边执见邪见见取戒禁取。是名见瀑流。无明瀑流云何。谓三界无智。四扼亦尔。欲取云何。谓除欲界系五见。诸余欲界系结缚随眠随烦恼缠。是名欲取。见取云何。谓四见。即有身见边执见邪见见取。是名见取。戒禁取云何。谓如有一取戒言戒能清净能解脱能出离能超苦乐至超苦乐处。取禁言禁能清净能解脱能出离能超苦乐至超苦乐处。取戒禁言戒禁能清净能解脱能出离能超苦乐至超苦乐处。是名戒禁取。我语取云何。谓除色无色界系五见。诸余色无色界系结缚随眠随烦恼缠。是名我语取。过去法云何。谓过去五蕴。未来法云何。谓未来五蕴。现在法云何。谓现在五蕴。非过去非未来非现在法云何。谓无为法。欲界系法云何。谓欲界系五蕴。色界系法云何。谓色界系五蕴。无色界系法云何。谓无色界四蕴。不系法云何。谓一切无漏法。善为因法云何。谓善有为法。及善法异熟。不善为因法云何。谓欲界系染污。及不善法异熟。无记为因法云何。谓无记有为。及不善法。非善为因非不善为因非无记为因法云何。谓无为法。缘有所缘法云何。谓缘心心所法意识。及相应法。缘无所缘法云何。谓五识身及相应法。并缘色无为心不相应行意识。及相应法。缘有所缘缘无所缘法云何。谓缘心心所法色无为。心不相应行意识。及相应法。非缘有所缘非缘无所缘法云何。谓色无为色不相应行。

五蕴五取蕴如前说。捺落迦趣云何。谓那落迦诸有情类。同性同类同众同分。依得事得处得。生彼有情。无覆无记色受想行识。是名捺落迦趣。傍生趣云何。谓傍生诸有情类。同性同类同众同分。依得事得处得。生彼有情。无覆无记色受想行识。是名傍生趣。鬼趣云何。谓鬼诸有情类。同性同类同众同分。依得事得处得。生彼有情。无覆无记色受想行识。是名鬼趣。人趣云何。谓人诸有情类。同性同类同众同分。依得事得处得。生彼有情。无覆无记色受想行识。是名人趣。天趣云何。谓天诸有情类。同性同类同众同分。依得事得处得。生彼有情。无覆无记色受想行识。是名天趣。见苦所断烦恼部云何。谓有烦恼部随信随法行苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断二十八随眠。及彼相应诸烦恼众。见集所断烦恼部云何。谓有烦恼部随信随法行集现观边忍所断。此复云何。谓见集所断十九随眠。及彼相应诸烦恼众。见灭所断烦恼部云何。谓有烦恼部随信随法行灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断十九随眠。及彼相应诸烦恼众。见道所断烦恼部云何。谓有烦恼部随信随法行道现观边忍所断。此复云何。谓见道所断二十二随眠。及彼相应诸烦恼众。修所断烦恼部云何。谓有烦恼部学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应烦恼众。色等五法如前说。

地等六界如前说。见苦所断法云何。谓若法随信随法行苦现观边忍所断。此复云何。谓见苦所断二十八随眠及彼相应法。并彼等起心不相应行。是名见苦所断法。见集所断法云何。谓若法随信随法行集现观边忍所断。此复云何谓见集所断十九随眠。及彼相应法。并彼等起心不相应行。是名见集所断法。见灭所断法云何。谓若法随信随法行灭现观边忍所断。此复云何。谓见灭所断十九随眠。及彼相应法。并彼等起心不相应行。是名见灭所断法。见道所断法云何。谓若法随信随法行道现观边忍所断。此复云何。谓见道所断二十二随眠。及彼相应法。并彼等起心不相应行。是名见道所断法。修所断法云何。谓若法学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应法。若彼等起身语业。若彼等起心不相应行。若不染污诸有漏法。是名修所断法。非所断法云何。谓诸无漏法。欲贪随眠云何。谓于诸欲诸贪等贪。执藏防护耽着爱乐。嗔随眠云何。谓于有情心怀愤恚。欲为损害。根裁对碍。憎怒凶悖。猛烈暴恶。已正当嗔。令诸有情互相违害。有贪随眠云何。谓于色无色诸贪等贪。执藏防护耽着爱乐。慢随眠云何。谓慢已慢当慢。心高举心恃篾。无明随眠云何。谓三界无智。见随眠云何。谓五染污见。疑随眠云何。谓于谛犹豫。初识住云何。谓有色有情身异想异。如人一分天。是初识住。此中初者。谓随算数。渐次顺次。相续次第。此最在初。彼系诸色受想行识。总名识住。第二识住云何。谓有色有情身异想一。如梵众天劫初时。是第二识住。此中第二者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第二。彼系诸色受想行识。总名识住。第三识住云何。谓有色有情身一想异。如极光净天。是第三识住。此中第三者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第三。彼系诸色受想行识。总名识住。第四识住云何。谓有色有情身一想一。如遍净天。是第四识住。此中第四者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第四。彼系诸色受想行识。总名识住。第五识住云何。谓无色有情超一切色想。灭有对想。不思惟种种想。入无边空。空无边处具足住。如空无边处天。是第五识住。此中第五者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第五。彼系诸受想行识。总名识住。第六识住云何。谓无色有情超一切空无边处。入无边识。识无边处具足住。如识无边处天。是第六识住。此中第六者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第六。彼系诸受想行识。总名识住。第七识住云何。谓无色有情。超一切识无边处。入无所有。无所有处具足住。如无所有处天。是第七识住。此中第七者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第七。彼系诸受想行识。总名识住。

念等觉支云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。诸念随念。别念忆念。不忘不失。不遗不漏。不忘法性。心明记性。是名念等觉支。择法等觉支云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟

道。无漏作意相应。于法简择极简择最极简择。解了等了遍了近了。机黠通达。审察聪睿。觉明慧行。毗般舍那决择法性。是名择法等觉支。精进等觉支云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。诸勤精进。勇健势猛。炽盛难制。励意不息。心勇悍性。是名精进等觉支。喜等觉支云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。心欣极欣现前极欣。欣性欣类。适意悦意。喜性喜类。乐和合不别离。欢欣悦豫。有堪任性。踊跃踊跃性。欢喜欢喜性。是名喜等觉支。轻安等觉支云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。身轻安心轻安。已轻安轻安类。是名轻安等觉支。定等觉支云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。诸令心住等住安住近住坚住。不乱不散摄止等持。心一境性。是名定等觉支。舍等觉支云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。心平等性。心正直性。心无警觉寂静住性。是名舍等觉支。

初解脱云何。谓有色观诸色。是初解脱。此中初者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此最在初。又随入定。渐次顺次相续次第。此最在初。如是定中所有善色受想行识。是名解脱。第二解脱云何。谓内无色想。观外色。是第二解脱。此中第二者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第二。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第二。如是定中所有善色受想行识。是名解脱。第三解脱云何。谓净解脱身作证具足住。是第三解脱。此中第三者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第三。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第三。如是定中所有善色受想行识。是名解脱。第四解脱云何。谓超一切色想。灭有对想。不思惟种种想。入无边空。空无边处具足住。是第四解脱。此中第四者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第四。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第四。如是定中所有善受想行识。是名解脱。第五解脱云何。谓超一切空无边处。入无边识。识无边处具足住。是第五解脱。此中第五者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第五。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第五。如是定中所有善受想行识。是名解脱。第六解脱云何。谓超一切识无边处。入无所有无所有处具足住。是第六解脱。此中第六者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第六。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第六。如是定中所有善受想行识。是名解脱。第七解脱云何。谓超一切无所有处。入非想非非想处具足住。是第七解脱。此中第七者。谓随算数渐次顺次相续次第。此居第七。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第七。如是定中所有善受想行识。是名解脱。第八解脱云何。谓超一切非想非非想处。入想受灭身作证具足住。是第八解脱。此中第八者。谓随算数。

渐次顺次相续次第。此居第八。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第八。如是定中诸解脱胜解脱异极解脱。复次若法想微细为因。想微细为等无间。是与想不俱义。非不成就义。是名解脱。

初胜处云何。谓内有色想观外色少。若好显色若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是初胜处。此中初者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此最在初。又随入定。渐次顺次相续次第。此最在初。如是定中所有善色受想行识。是名胜处。第二胜处云何。谓内有色想观外色多。若好显色若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是第二胜处。此中第二者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第二。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第二。如是定中所有善色受想行识。是名胜处。第三胜处云何。谓内无色想观外色少。若好显色若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是第三胜处。此中第三者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第三。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第三。如是定中所有善色受想行识。是名胜处。第四胜处云何。谓内无色想观外色多。若好显色若恶显色。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是第四胜处。此中第四者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第四。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第四。如是定中所有善色受想行识。是名胜处。第五胜处云何。谓内无色想观外诸色。若青青显青现青光。犹如乌莫迦花。或如婆罗痆斯深染青衣。若青青显青现青光。内无色想观外诸色。若青青显青现青光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是第五胜处。此中第五者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第五。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第五。如是定中所有善色受想行识。是名胜处。第六胜处云何。谓内无色想观外诸色。若黄黄显黄现黄光。犹如羯尼迦花。或如婆罗痆斯深染黄衣。若黄黄显黄现黄光。内无色想观外诸色。若黄黄显黄现黄光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是第六胜处。此中第六者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第六。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第六。如是定中所有善色受想行识。是名胜处。第七胜处云何。谓内无色想观外诸色。若赤赤显赤现赤光。犹如槃豆时缚迦花。或如婆罗痆斯深染赤衣。若赤赤显赤现赤光。内无色想观外诸色。若赤赤显赤现赤光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是第七胜处。此中第七者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第七。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第七。如是定中所有善色受想行识是名胜处。第八胜处云何。谓内无色想观外诸色。若白白显白现白光。犹如乌杀斯星。或如婆罗痆斯极鲜白衣。若白白显白现白光。内无色想观外诸色。若白白显白现白光。亦复如是。于彼诸色胜知胜见。具如是想。是第八胜处。此中第八者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第八。又随入定。渐次顺次相续次第。此居第八。如是定中所有善色受想行识。是名胜处。

阿毗达磨品类足论卷第八

辩摄等品第六之四

正见云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。于法简择极简择最极简择。解了等了遍了近了。机黠通达。审察聪睿。觉明慧行。毗般舍那。是名正见。正思惟云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应诸心。寻求遍寻求。构度极构度现前构度。推究追寻。极思惟。思惟性。是名正思惟。正语云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。除趣邪命语四恶行。于余语恶行。由决择力所引无漏。远离止息。各别远离。寂静律仪。不作不造。不行不犯。不毁分限。堤塘桥梁船筏。弃舍轨则。不违不越。不违越住。是名正语。正业云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。除趣邪命身三恶行。于余身恶行。由决择力所引无漏。远离止息各别远离。寂静律仪。不作不造。不行不犯。不毁分限。堤塘桥梁船筏。弃舍轨则。不违不越。不违越住。是名正业。正命云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。于趣邪命身语恶行。由决择力所引无漏。远离止息。各别远离。寂静律仪。不作不造。不行不犯。不毁分限。堤塘桥梁船筏。弃舍轨则。不违不越。不违越住。是名正命。正精进云何。谓圣弟子。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。诸勤精进。勇健势猛。炽盛难制。励意不息。心勇悍性。是名正精进。正念云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。诸念随念。别念忆念。不忘不失。不遗不漏。不忘法性。心明记性。是名正念。正定云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏作意相应。诸令心住等住安住近住坚住。不乱不散摄止等持。心一境性。是名正定。

爱结云何。谓三界贪。恚结云何。谓于有情能为损害。慢结云何。谓七慢类。无明结云何。谓三界无智。见结云何。谓三见。取结云何。谓二取。疑结云何。谓于诸谛疑惑犹豫。嫉结云何。谓妒忌。悭结云何。谓心鄙吝。

初有情居云何。谓有色有情身异想异。如人一分天。是初有情居。此中初者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此最在初。有情居者。谓诸有情。于此居止各别居止。由此显彼受生处故。名有情居。第二有情居云何。谓有色有情身异想一。如梵众天劫初时。是第二有情居。此中第二者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第二。有情

居者。义如前说。第三有情居云何。谓有色有情身一想异。如极光净天。是第三有情居。此中第三者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第三。有情居者。义如前说。第四有情居云何。谓有色有情身一想一。如遍净天。是第四有情居。此中第四者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第四。有情居者。义如前说。第五有情居云何。谓有色有情无想无异想。如无想有情天是第五有情居。此中第五者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第五。有情居者。义如前说。第六有情居云何。谓无色有情超一切色想。灭有对想不思惟种种想。入无边空。空无边处具足住。如空无边处天。是第六有情居。此中第六者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第六。有情居者。义如前说。第七有情居云何。谓无色有情超一切空无边处入无边识。识无边处具足住。如识无边处天。是第七有情居。此中第七者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第七。有情居者。义如前说。第八有情居云何。谓无色有情超一切识无边处入无所有。无所有处具足住。如无所有处天。是第八有情居。此中第八者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第八。有情居者。义如前说。第九有情居云何。谓无色有情超一切无所有处入非想非非想处具足住。如非想非非想处天。是第九有情居。此中第九者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第九。有情居者。义如前说。

初遍处云何。谓地遍满一类想。上下傍布无二无量。是初遍处。此中初者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此最在初。又随入定。渐次顺次相续次第。此最在初。如是定中所有善色受想行识。是名遍处。水火风青黄赤白遍处亦尔。第九遍处云何。谓空遍满一类想。上下傍布无二无量。是第九遍处。此中第九者。谓随算数。渐次顺次相续次第。此居第九。又随入定渐次顺次相续次第。此居第九。如是定中所有善受想行识。是名遍处。识无边处遍处亦尔。无学正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。如八支圣道说。无学正胜解云何。谓圣弟子等。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无学作意相应。已正当胜解。是名无学正胜解。无学正智云何。谓尽智无生智。是名无学正智。

有漏色云何。谓若诸色有漏有取。于此诸色。若过去若未来若现在。或欲或贪或嗔或痴。或随一一心所随烦恼应生时生。是名有漏色。无漏色云何。谓若诸色无漏无取。于此诸色若过去若未来若现在。或欲或贪或嗔或痴。或随一一心所随烦恼应生时不生。是名无漏色。有漏无漏受想行识亦尔。无为法云何。谓三无为。即虚空非择灭择灭。十二处十八界。如辩七事品已说。

眼根云何。谓眼于色已正当见。及彼同分。耳根云何。谓耳于声

已正当闻。及彼同分。鼻根云何。谓鼻于香已正当嗅。及彼同分。舌根云何。谓舌于味已正当尝。及彼同分。身根云何。谓身于触已正当触。及彼同分。女根云何。谓身根少分。男根云何。谓身根少分。命根云何。谓三界寿。意根云何。谓六识身。乐根云何。谓顺乐受触所触时所起。身乐心乐。平等受。受所摄。是名乐根。苦根云何。谓顺苦受触所触时所起。身苦不平等受。受所摄。是名苦根。喜根云何。谓顺喜受触所触时所起。心喜平等受。受所摄。是名喜根。忧根云何。谓顺忧受触所触时所起。心忧不平等受。受所摄。是名忧根。舍根云何。谓顺舍受触所触时所起。身舍心舍非平等非不平等受。受所摄。是名舍根。信根云何。谓依出离远离所生善法。诸信信性。增上信性。忍可欲作。欲为欲造。心澄净性。是名信根。精进根云何。谓依出离远离所生善法。诸勤精进。勇健势猛。炽盛难制。励意不息。心勇悍性。是名精进根。念根云何。谓依出离远离所生善法。诸念随念。别念忆念。不忘不失。不遗不漏。不忘法性。心明记性。是名念根。定根云何。谓依出离远离所生善法。诸念心住。等住安住。近住坚住。不乱不散。摄止等持。心一境性。是名定根。慧根云何。谓依出离远离所生善法。于法简择极简择最极简择。解了等了遍了近了。机黠通达。审察聪睿。觉明慧行。毗钵舍那。是名慧根。未知当知根云何。谓已入正性离生补特伽罗。诸学慧慧等根。由此诸根随信随法行。于未现观四圣谛能现观。是名未知当知根。已知根云何。谓具见已现观补特伽罗。诸学慧慧等根。由此诸根。信胜解见至身证。于已现观四圣谛。能趣上胜所证功德。是名已知根。具知根云何。谓漏尽阿罗汉。诸无学慧慧等根。由此诸根。慧解脱俱分解脱。能得现法乐住。是名具知根。九十八随眠如前说。

所知法所识法。所通达法。所缘法增上法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增有色法。十一界十一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。无色法。八界二处四蕴摄。十智知。一识识。一切随眠随增。有见法。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。无见法。十七界十一处五蕴摄。十智知。五识识。一切随眠随增。有对法。十界十处一蕴摄。七智知。除他心灭道知。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。无对法。八界二处五蕴摄。十智知。一识识。一切随眠随增。有漏法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。无漏法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。有为法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。无为法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。有诤法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。无诤法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非

随眠随增。世间出世间法。堕界不堕界法。有味着无味着法。耽嗜依出离依法亦尔。

心法。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。非心法。十一界十一处四蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。心所法。一界一处三蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。非心所法。十八界十二处三蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。心相应心不相应法亦尔。心俱有法。十一界十一处四蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非心俱有法。十八界十二处三蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。随心转法。一界一处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。非随心转法。十八界十二处三蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。心为因法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非心为因法。十三界十二处三蕴摄。十智知。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。心为等无间法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。非心为等无间法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。心为所缘法。三界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界有为缘随眠随增。非心为所缘法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。心为增上法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非心为增上法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。心果法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。非心果法。一界一处非蕴摄。一智知。谓世俗智。一识识。非随眠随增。心异熟法。十七界十一处五蕴摄。八智知。除灭道智。五识识。除耳识三界遍行。及修所断随眠随增。非心异熟法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。业法。三界三处二蕴摄。九智知。除灭智。三识识。谓眼耳意识。一切随眠随增。非业法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六摄识。一切随眠随增。业相应法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。业不相应法。十一界十一处二蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。业俱有法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非业俱有法。十一界十一处二蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。随业转法。八界二处五蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增非随业转法。十一界十一处二蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增业为因法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非业为因法。十一界十一处二蕴摄。十智知。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。业为等无间法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。非业为等无间法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。业为所缘法。五界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界有为缘随眠随

增。非业为所缘法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。业为增上法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非业为增上法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增业果法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。非业果法。一界一处非蕴摄。一智知。谓世俗智。一识识。非随眠随增。业异熟法。十七界十一处五蕴摄。八智知。除灭道智。五识识。除耳识。三界遍行。及修所断随眠随增。非业异熟法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。

有法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非有法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。有相应法。八界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。有不相应法。十三界十二处五蕴摄。十智知。六识识。三界有漏缘随眠随增。有俱有法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非有俱有法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。随有转法有为因法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非有随转法。非有为因法。三界三处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。有为等无间法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。非有为等无间法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有为所缘法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界有漏缘随眠随增。非有为所缘法。十三界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有为增上法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非有为增上法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。有果法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除道智。六识识。一切随眠随增。非有果法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。有异熟法。十七界十一处五蕴摄。八智知。除灭道智。五识识。除耳识。三界遍行。及修所断随眠随增。非有异熟法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。

智遍知所遍知法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。非智遍知所遍知法。非界非处非蕴摄。非智知非识识非随眠随增。以如是法不可得故。断遍知所遍知法。即是所应断法。此法十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非断遍知所遍知法。即是非所应断法。此法三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。所应修法。十界四处五蕴摄。九智知。除灭智。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。非所应修

法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除道智。六识识。一切随眠随增。智作证所应证法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。非智作证所应证法。非界非处非蕴摄。非智知非识识非随眠随增。以如是法不可得故。得作证所应证法。十二界六处五蕴摄。十智知。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。非得作证所应证法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。所应习法。十界四处五蕴摄。九智知。除灭智。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。非所应习法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除道智。六识识。一切随眠随增。有罪法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切随眠随增。无罪法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。黑白法。有覆无覆法。顺退非顺退法亦尔。有记法。十界四处五蕴摄。十智知。三识识。欲界一切色无色界遍行。及修所断随眠随增。无记法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切欲界二部。及见集所断遍行随眠随增。

已生法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非已生法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。正生非正生法已灭非已灭法正灭非正灭法亦尔。缘起法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非缘起法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。缘已生非缘已生法因法非因法有因非有因法因已生非因已生法亦尔。因相应法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。因不相应法。十一界十一处二蕴摄。九智知。除他心智。六识识。三界有漏缘随眠随增。

结法。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘不共无明。诸余一切随眠随增。非结法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。顺结法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非顺结法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。取法。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。非取法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有执受法。九界九处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。五识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。无执受法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。顺取法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非顺取法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。烦恼法。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。非烦恼法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。染污法。十界四处五蕴摄。八智知。

除灭道智。三识识。一切随眠随增。不染污法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。染污法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非杂染法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。缠法。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。非缠法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。所缠法。八界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。非所缠法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。三界有漏缘随眠随增。顺缠法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非顺缠法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随非随增。

有所缘法。二界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。无所缘法。十一界十一处二蕴摄。九智知。除他心智。六识识。三界有漏缘随眠随增。有寻法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。欲色界一切随眠随增。无寻法。十三界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有伺无伺法亦尔。有喜法。三界二处三蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切。除欲界无漏缘疑及彼相应无明。诸余欲界一切随眠随增。无喜法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有警觉法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。无警觉法。十一界十一处二蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有事法。有缘法。有上法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。无事法。无缘法。无上法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。远法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。近法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有量无量法亦尔。见法。二界二处二蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界有漏缘。及无漏缘见相应无明随眠随增。非见法。十七界十一处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。见处法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非见处法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。见相应法。三界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界有漏缘。并无漏缘。见及彼相应无明随眠随增。见不相应法。十八界十一处五蕴摄。十智知。六识识。除无漏缘见。诸余一切随眠随增。

阿毗达磨品类足论卷第九

辩摄等品第六之五

异生法法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。欲色界一切随眠随增。非异生法法。十一界十处五蕴摄。十智知。四识识。三界遍行。及修所断随眠随增。共异生法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。不共异生法。十一界十处五蕴摄。十智知。四识识。三界遍行。及修所断随眠随增。定法。五界四处五蕴摄。九智知。除灭智。三识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。非定法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除道智。六识识。一切随眠随增。顺热恼法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切随眠随增。非顺热恼法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。根法。十三界七处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。非根法。六界六处三蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。圣谛所摄法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。非圣谛所摄法。一界一处非蕴摄。一智知。谓世俗智。一识识。非随眠随增。俱有法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非俱有法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。相应法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。不相应法。十一界十一处二蕴摄。九智知。除他心智。六识识。三界有漏缘随眠随增。果法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。非果法。一界一处非蕴摄。一智知。谓世俗智。一识识。非随眠随增。有果法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。无果法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。异熟法。十七界十一处五蕴摄。八智知。除灭道智。五识识。三界遍行。及修所断随眠随增。非异熟法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有异熟法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切色无色界遍行。及修所断随眠随增。无异熟法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。色无色界一切欲界二部。及见集所断遍行随眠随增。因缘法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。非因缘法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。以如是法不可得故。有因缘法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。无因缘法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。离法。五界四处五蕴摄。十智知。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。非离法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。有离法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。无离法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。相续法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非相续法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。有相续无相续法亦尔。

善法。十界四处五蕴摄。十智知。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。不善法。十界四处五蕴摄。七智知。除类灭道智。三识识。欲界一切随眠随增。无记法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切欲界二部。及见集所断遍行随眠随增。学无学法。三界二处五蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。非学非无学法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除道智。六识识。一切随眠随增。见所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断一切随眠随增。修所断法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界修所断一切。及遍行随眠随增。非所断法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。见所断为因法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。修所断为因法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界修所断一切。及遍行随眠随增。非所断为因法。三界二处五蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。

有见有对法。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。无见有对法。九界九处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。五识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。无见无对法。八界二处五蕴摄。十智知。一识识。一切随眠随增。异熟法。十七界十一处五蕴摄。八智知。除灭道智。五识识。三界遍行。及修所断随眠随增。异熟法法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切。色无色界遍行。及修所断随眠随增。非异熟非异熟法法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。色无色界一切。欲界二部。及见集所断遍行随眠随增劣法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切随眠随增。中法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。妙法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。小法大法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。无量法。可意法。不可意法。非可意非不可意法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。乐俱行法。八界二处三蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切。除欲界无漏缘疑及彼相应无明识余欲界一切随眠随增。苦俱行法。八界二处三蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界一切随眠随增。不苦不乐俱行法。八界二处三蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。俱生法。俱住法。俱灭法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非俱生法。非俱住法。非俱灭法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。心俱生法。十一界十一处四蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。心俱住法。一界一处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随

增。心俱灭法。十界十处四蕴摄。九智知。除灭智。五识识。一切随眠随增。非心俱生法。非心俱住法。非心俱灭法。十八界十二处三蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。

欲界十界四处五蕴摄。七智知。除类灭道智。三识识。欲界有漏缘随眠随增。恚界亦尔。害界五界四处五蕴摄。七智知。除类灭道智。三识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。出离界十界四处五蕴摄。十智知。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。无恚界无害界。十界四处五蕴摄。九智知。除灭智。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。欲界。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。色界。十四界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。无色界。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。欲界色界名色界者。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。欲色界一切随眠随增。四无色名无色界者。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。择灭非择灭名灭界者。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。复次一切色法。总名色界者。十一界十一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。除择灭非择灭。诸余非色法。总名无色界者。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。择灭非择灭。总名灭界。如前说。欲有。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。色有。十四界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。无色有。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。欲漏。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界一切随眠随增。有漏。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色无色界一切随眠随增。无明漏。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘无明。诸余一切随眠随增。

三世三言依事。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。欲界由苦苦故苦者。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。色界由坏苦故苦者。十四界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。无色界由行苦故。苦者。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。复次不可意诸行。由苦苦故苦。可意诸行。由坏苦故苦。非可意非不可意诸行。由行苦故苦苦者。皆十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。复次苦受由苦苦故苦者。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界一切随眠随增。乐受由坏苦故苦者。一界一处一蕴

摄。八智知。除灭道智。一识识。色界一切。除欲界无漏缘疑及彼相应无明。诸余欲界一切随眠随增。不苦不乐受由行苦故苦者。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。有寻有伺法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。欲色界一切随眠随增。无寻唯伺法。三界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。欲色界一切随眠随增。无寻无伺法。十三界十二处五蕴摄。十智知。六识识。色无色界一切欲界有漏缘随眠随增。有寻有伺地。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。欲色界一切随眠随增。无寻唯伺地。三界二处五蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界遍行。及修所断随眠随增。无寻无伺地。十一界十处五蕴摄。九智知。除灭智。四识识。色无色界一切随眠随增。

身业。二界二处一蕴摄。八智知。除他心灭智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。语业亦尔。意业一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。善业。三界三处二蕴摄。九智知。除灭智。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。不善业。三界三处二蕴摄。七智知。除类灭道智。三识识。欲界一切随眠随增。无记业。三界三处二蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。色无色界一切。欲界三部。及见集所断遍行随眠随增。学业无学业。一界一处二蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。非学非无学业。三界三处二蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切随眠随增。见所断业。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断一切随眠随增。修所断业。三界三处二蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。三界修所断一切及遍行随眠随增。非所断业。一界一处二蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识非随眠随增。顺现法受业。顺次生受业。顺后次受业。三界三处二蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切。色无色界遍行。及修所断随眠随增。顺乐受业。三界三处二蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。顺苦受业。三界三处二蕴摄。七智知。除类灭道智。三识识。欲界一切随眠随增。顺不苦不乐业。一界一处二蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色无色界遍行。及修所断随眠随增。身念住。十一界十一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。受念住。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。心念住。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。法念住。一界一处二蕴摄。十智知。一识识。一切随眠随增。复次身受心法增上所起善有漏无漏道。三界二处五蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。复次缘身受心法所起善有漏无漏慧。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。四正断。四神足。三界二处五蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。

四静虑。三界二处五蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界遍行。及修所断随眠随增。苦集圣谛。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。灭圣谛。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。道圣谛。三界二处五蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。四无量。三界二处五蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界遍行。及修所断随眠随增。空无边处。识无边处。无所有处。三界二处四蕴摄。七智知。除法他心灭智。一识识。无色界一切随眠随增。非想非非想处。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。四圣种。三界二处五蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。有为四沙门果。三界二处五蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。无为四沙门果。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。法智。一界一处一蕴摄。六智知。除类苦集灭智。一识识。非随眠随增。类智。一界一处一蕴摄。六智知。除法苦集灭智。一识识。非随眠随增。他心智。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界遍行。及修所断随眠随增。世俗智。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘见。诸余一切随眠随增。苦集灭道智。一界一处一蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。法无碍解。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。词无碍解亦尔。义无碍解。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。辩无碍解亦尔。

因缘。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。等无间缘。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。所缘缘增上缘。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。段食。三界三处一蕴摄。六智知。除类他心灭道智。四识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。触食。意思食。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。识食。七界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。

欲瀑流。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界一切随眠随增。有瀑流。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色无色界一切随眠随增。见瀑流。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断有漏缘。及见相应无漏缘无明随眠随增。无明瀑流。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘无明。诸余一切随眠随增。如四瀑流。四轭亦尔。欲取。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界一切随眠随增。见取。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断有漏缘。及无漏缘见相应无明随眠随增。戒禁取。一界一处一蕴摄。八智

知。除灭道智。一识识。三界见苦所断一切。见集所断遍行。见道所断有漏缘随眠随增。我语取。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色无色界一切随眠随增。过去法。未来法。现在法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。非过去非未来非现在法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。欲界系法。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。色界系法。十四界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。无色界系法。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。不系法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。善为因法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。不善为因法。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。无记为因法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。非善为因非不善为因非无记为因法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。缘有所缘法。三界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界有为缘随眠随增。缘无所缘法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。缘有所缘缘无所缘法。三界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界有为缘随眠随增。非缘有所缘非缘无所缘法。十一界十一处二蕴摄。九智知除他心智。六识识。三界有漏缘随眠随增。色蕴。十一界十一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。受蕴。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。想蕴行蕴亦尔。识蕴。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。色取蕴。十一界十一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。受取蕴。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。想取蕴。行取蕴亦尔。识取蕴。七界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。地狱趣。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。傍生趣鬼趣人趣亦尔。天趣。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界一切随眠随增。见苦所断烦恼部。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。见集所断烦恼部。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。见灭所断烦恼部。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见灭所断一切。及遍行随眠随增。见道所断烦恼部。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见道所断一切。及遍行随眠随增。修所断烦恼部。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界修所断一切。及遍行随眠随增。色法。十一界十一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。六识识。

欲色界遍行。及修所断随眠随增。心法。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。心所法。一界一处三蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。心不相应行法。一界一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。一识识。三界有漏缘随眠随增。无为法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。

地界。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。水火风空界亦尔。识界。七界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。见苦所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。见集所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。见灭所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见灭所断一切。及遍行随眠随增。见道所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见道所断一切。及遍行随眠随增。修所断法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界修所断一切。及遍行随眠随增。非所断法。三界二处五蕴摄八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。

欲贪随眠。及嗔随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界有漏缘随眠随增。有贪随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色无色界有漏缘随眠随增。慢随眠。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界有漏缘随眠随增。无明随眠。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘无明。诸余一切随眠随增。见随眠。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断有漏缘。及无漏缘见相应无明随眠随增。疑随眠。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断有漏缘。及无漏缘疑相应无明随眠随增。

初识住。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。第二识住。十四界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。第三第四识住。十一界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。第五第六第七识住。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。

阿毗达磨品类足论卷第十

辩摄等品第六之六

七等觉支。若别一界一处一蕴摄。若总一界一处二蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。初第二第三解脱。三界二处五蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界遍行。及修所断随眠随增。第四第五第六解脱。三界二处四蕴摄。七智知。除法他心灭智。一识识。无色界遍行。及修所断随眠随增。第七解脱。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界遍行。及修所断随眠随增。想受灭解脱。一界一处一蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界遍行。及修所断随眠随增。八胜处。三界三处五蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界遍行。及修所断随眠随增。八圣道支中。正语。正业。一命。一界一处一蕴摄。六智知。除他心苦集灭智。一识识。非随眠随增。余五圣道支。一界一处一蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。

爱结慢结。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界有漏缘随眠随增。恚结。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界有漏缘随眠随增。无明结。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘无明。诸余一切随眠随增。见结。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断有漏缘。及无漏缘见相应无明随眠随增。取结。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断有漏缘随眠随增。疑结。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界见所断有漏缘。及无漏缘疑相应无明随眠随增。嫉结悭结。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。初有情居。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。第二有情居。十四界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。第三第四第五有情居。十一界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。余四有情居。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切随眠随增。

前八遍处。三界二处五蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识色界遍行。及修所断随眠随增。后二遍处。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界遍行。及修所断随眠随增。十无学法中。正语。正业。正命。一界一处一蕴摄。六智知。除他心苦集灭智。一识识。非随眠随增。余七无学法。一界一处一蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。有漏色。十一界十一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。有漏受想行。一界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。有漏识。七界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切随眠随增。无漏色。一界一处一蕴摄。六智知。除他心苦集灭智。一识识。非随眠随增。无漏受想行。一界一处一蕴摄。七智知。除苦

集灭智。一识识。非随眠随增。无漏识。二界一处一蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。无为法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。眼处。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。一识识。欲色界遍行及修所断随眠随增。如眼处。耳鼻舌身处亦尔。色处。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。如色处。声触处亦尔。香处味处。一界一处一蕴摄。六智知。除类他心灭道智。二识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。意处。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。法处。一界一处四蕴摄。七智知。一识识。一切随眠随增。

眼界。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。一识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。耳鼻舌身界亦尔。色界。一界一处一蕴摄。九智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增声触界亦尔。香界味界。一界一处一蕴摄。六智知。除类他心灭道智。二识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。意界。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。法界。一界一处四蕴摄。十智知。一识识。一切随眠随增。眼识界。二界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。耳身识界亦尔。鼻舌识界。二界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。意识界。二界一处二蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。

眼根。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。一识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。耳鼻舌身根亦尔。女根男根。一界一处一蕴摄。六智知。除类他心灭道智。一识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。命根。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。意根。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。乐根。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切。欲界遍行。及修所断随眠随增。苦根一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。喜根。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切。除欲界无漏缘疑及彼相应无明。诸余欲界一切随眠随增。忧根。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界一切随眠随增。舍根。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。信根。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。精进念定慧根亦尔。未知当知根。三界二处二蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。已知根具知根亦尔。

欲界系有身见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见苦所断一切。及见集所断遍行。随眠随增。欲界系边执见。及见苦所断。余八随眠亦尔。欲界系见集所断邪见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见集所断一切。及见苦所断遍行。随眠随增。欲界系见集所断。余六随眠亦尔。欲界系见灭所断邪见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见灭所断有漏缘。及邪见相应无明。并遍行。随眠随增。欲界系见灭所断见取随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见灭所断有漏缘。及遍行随眠随增。欲界系见灭所断贪嗔慢随眠亦尔。欲界系见灭所断疑随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见灭所断有漏缘。及疑相应无明。并遍行随眠随增。欲界系见灭所断无明随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。除欲界见灭所断无漏缘无明。诸余欲界见灭所断一切。及遍行随眠随增。欲界系见道所断邪见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见道所断有漏缘。及邪见相应无明。并遍行随眠随增。欲界系见道所断见取随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见道所断有漏缘。及遍行随眠随增。欲界系见道所断戒禁取贪嗔慢随眠亦尔。欲界系见道所断疑随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见道所断有漏缘。及疑相应无明。并遍行随眠随增。欲界系见道所断无明随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。除欲界见道所断无漏缘无明。诸余欲界见道所断一切。及遍行随眠随增。欲界系修所断贪随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界修所断一切。及遍行随眠随增。欲界系修所断嗔慢无明随眠亦尔。色界系有身见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。色界系边执见。及见苦所断。余七随眠亦尔。色界系见集所断邪见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。色界系见集所断余五随眠亦尔。色界系见灭所断邪见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见灭所断有漏缘。及邪见相应无明。并遍行随眠随增。色界系见灭所断见取随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见灭所断有漏缘。及遍行随眠随增。色界系见灭所断贪慢随眠亦尔。色界系见灭所断疑随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见灭所断有漏缘。及疑相应无明。并遍行随眠随增。色界系见灭所断无明随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。除色界见灭所断无漏缘无明。诸余色界见灭所断一切。及遍行随眠随增。色界系见道所断邪见随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见道所断有漏缘。及邪见相应无明。并遍行随眠随增。色界系见道所断见取随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道

智。一识识。色界见道所断有漏缘。及遍行随眠随增。色界系见道所断戒禁取贪慢随眠亦尔。色界系见道所断疑随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见道所断有漏缘。及疑相应无明。并遍行随眠随增。色界系见道所断无明随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。除色界见道所断无漏缘无明。诸余色界见道所断一切。及遍行随眠随增。色界系修所断贪随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界修所断一切。及遍行随眠随增。色界系修所断慢无明随眠亦尔。如色界系三十一随眠。应知无色界系三十一随眠亦尔。差别者。六智知。除法他心灭道智。

辩千问品第七之一

学处净果行圣种　　正断神足念住谛
静虑无量无色定　　觉分根处蕴界经

学处。谓近事五学处。净谓四证净。果谓四沙门果。行谓四通行。圣种谓四圣种。正断谓四正断。神足谓四神足。念住谓四念住。谛谓四圣谛。静虑谓四静虑。无量谓四无量。无色谓四无色。定谓四修定。觉分谓七等觉支。根谓二十二根。处谓十二处。蕴谓五蕴。界谓十八界。经谓颂中。前九后九及。各总为一合。有二十经。依一一经为前五十问。

且依近事五学处经。为五十问。谓五学处。几有色几无色。几有见几无见。几有对几无对。几有漏几无漏。几有为几无为。几有异熟几无异熟。几是缘生是因生是世摄。几非缘生非因生非世摄。几色摄。几名摄。几内处摄。几外处摄。几智遍知所遍知。几非智遍知所遍知。

几断遍知所遍知。几非断遍知所遍知。几应断几不应断。几应修几不应修。几染污几不染污。几果非有果。几有果非果。几果亦有果。几非果非有果。几有执受。几无执受。几大种所造。几非大种所造。几有上几无上。几是有几非有。几因相应。几因不相应。

有六摄善处。谓善五蕴及择灭。为六善处摄五学处。为五学处摄六善处。有五摄不善处。谓不善五蕴。为五不善处摄五学处。为五学处摄五不善处。有七摄无记处。谓无记五蕴。及虚空非择灭。为七无记处摄五学处。为五学处摄七无记处。有三摄漏处。谓欲漏有漏无明漏。为三漏处摄五学处。为五学处摄三漏处。有五摄有漏处。谓有漏五蕴。为五有漏处摄五学处。为五学处摄五有漏处。有八摄无漏处。谓无漏五蕴。及三无为。为八无漏处摄五学处。为五学处摄八无漏

处。此五学处。几过去几未来几现在。几非过去非未来非现在。几善几不善几无记。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。几学几无学。几非学非无学。

几见所断。几修所断。几非所断。几非心非心所非心相应。几是心所与心相应。几唯是心。几随心转非受相应。几受相应非随心转。几随心转亦受相应。几非随心转非受相应。几随心转非想行相应。几想行相应非随心转。几随心转亦想行相应。几非随心转非想行相应。几随寻转非伺相应。几伺相应非随寻转。几随寻转亦伺相应。几非随寻转非伺相应。几见非见处。几见处非见。几见亦见处。几非见非见处。几有身见为因非有身见因。几有身见因非有身见为因。几有身见为因亦有身见因。几非有身见为因非有身见因。几业非业异熟。几业异熟非业。几业亦业异熟。几非业非业异熟。几业非随业转。几随业转非业。几业亦随业转。几非业非随业转。几所造色非有见色。几有见色非所造色。几所造色亦有见色。几非所造色非有见色。

几所造色非有对色。几有对色非所造色。几所造色亦有对色。几非所造色非有对色。几难见故甚深。几甚深故难见。几善非善为因。几善为因非善。几善亦善为因。几非善非善为因。几不善非不善为因。几不善为因非不善。几不善亦不善为因。几非不善非不善为因。几无记非无记为因。几无记为因非无记。几无记亦无记为因。几非无记非无记为因。几因缘非有因。几有因非因缘。几因缘亦有因。几非因缘非有因。几等无间非等无间缘。几等无间缘非等无间。几等无间亦等无间缘。几非等无间非等无间缘。几所缘缘非有所缘。几有所缘非所缘缘。几所缘缘亦有所缘。几非所缘缘非有所缘。几增上缘非有增上。几有增上非增上缘。几增上缘亦有增上。几非增上缘非有增上。几瀑流非顺瀑流。几顺瀑流非瀑流。几瀑流亦顺瀑流。几非瀑流非顺瀑流。如依学处为五十问。依余十九为问亦尔。

五学处者。一尽形寿离断生命。二尽形寿离不与取。三尽形寿离欲邪行。四尽形寿离虚诳语。五尽形寿离饮诸酒。此五名为近事学处。此五学处。几有色等者。一切是有色。几有见等者。一无见。四应分别。谓若表是有见。若无表是无见。几有对等者。一切应分别。谓若表是有对。若无表是无对。几有漏等者。一切是有漏。几有为等者。一切是有为。几有异熟等者。一切有异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切是色摄。几内处摄等者。一切外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此五学处。几断遍知所遍知等者。一切是断遍知所遍知。几应断等者。一切是应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执

受。几大种所造等者。一切是大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切是有。几因相应等者。一切因不相应。

此五学处。与六善处相摄者。一善处少分摄五学处。五学处亦摄一善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。一有漏处少分摄五学处。五学处亦摄一有漏处少分。与八无漏处相摄者。互不相摄。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切欲界系。几学等者。一切非学非无学。

此五学处。几见所断等者。一切修所断。几非心等者。一切非心非心所非心相应。几随心转非受相应等者。一切非随心转非受相应。几随心转非想行相应等者。一切非随心转非想行相应。几随寻转非伺相应等者。一切非随寻转非伺相应。几见非见处等者。一切是见处非见。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切是业非业异熟。几业非随业转等者。一切是业非随业转。几所造色非有见色等者。一是所造色非有见色。四应分别。谓若表是所造色。亦有见色。若无表是所造色。非有见色。

此五学处。几所造色非有对色等者。一切应分别。谓若表。是所造色。亦有对色。若无表。是所造色。非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切非等无间非等无间缘。几所缘缘非有所缘等者。一切是所缘缘非有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几瀑流非顺瀑流等者。一切顺瀑流非瀑流。

四证净者。谓佛证净。法证净。僧证净。圣所爱戒证净。此四证净。几有色等者。一有色。三无色。几有见等者。一切是无见。几有对等者。一切是无对。几有漏等者。一切是无漏。几有为等者。一切是有为。几有异熟等者。一切无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一是色摄。三是名摄。几内处摄等者。一切外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此四证净。几断遍知所遍知等者。一切非断遍知所遍知。几应断等者。一切不应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一是大种所造。三非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切非有。几因相应等者。一因不相应。

三因相应。

此四证净。与六善处相摄者。二善处少分摄四证净。四证净亦摄二善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。互不相摄。与八无漏处相摄者。一无漏处全。一无漏处少分。摄四证净。四证净亦摄一无漏处全一无漏处少分。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切是不系。几学等者。一切应分别。谓佛证净。或学或无学。云何学。谓学作意相应佛证净。云何无学。谓无学作意相应证佛净。法僧证净亦尔。圣所爱戒证净。或学或无学。云何学。谓学身语业。云何无学。谓无学身语业。

此四证净。几见所断等者。一切非所断。几非心等者。一非心非心法非心相应。三是心所与心相应。几随心转非受相应等者。一随心转。非受相应。三随心转。亦受相应。几随心转非想行相应等者。一随心转。非想相应。三随心转。亦想相应。一随心转。非行相应。三随心转。亦行相应。除其自性。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓佛证净。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应佛证净。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应佛证净。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应佛证净。法僧证净亦尔。圣所爱戒证净。或随寻转非伺相应。或非随寻转非伺相应。云何随寻转非伺相应。谓随寻转无漏身语业。云何非随寻转非伺相应。谓不随寻转无漏身语业。几见非见处等者。一切非见非见处。几有身见为因。非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一是业非业异熟。三非业非业异熟。几业非随业转等者。一是业亦随业转。三随业转非业。几所造色非有见色等者。一是所造色非有见色。三非所造色非有见色。

阿毗达磨品类足论卷第十一

辩千问品第七之二

此四证净。几所造色非有对色等者。一是所造色非有对色。三非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因几非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一非等无间非等无间缘。三应分别。谓佛证净。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。云

何是等无间非等无间缘。谓未来现前正起佛证净。云何是等无间亦等无间缘。谓过去现在佛证净。云何非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起佛证净。诸余未来佛证净法僧证净亦尔。几所缘缘非有所缘等者。一是所缘缘非有所缘。三是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘。亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切非暴流非顺暴流。四沙门果者。谓预流果。一来果。不还果。阿罗汉果。此四沙门果。几有色等者。一切应分别。谓沙门果所摄身语业。是有色。余皆无色。几有见等者。一切是无见。几有对等者。一切是无对。几有漏等者。一切是无漏。几有为等者。一切应分别。谓预流果。或有为或无为。云何有为。谓预流果所摄五蕴。云何无为。谓预流果所摄择灭。一来不还阿罗汉果亦尔。几有异熟等者。一切无异熟。几是缘生等者。一切应分别。谓有为沙门果。是缘生是因生是世摄。若无为沙门果。非缘生非因生非世摄。几色摄等者。一切应分别。谓沙门果所摄身语业。是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。一切应分别。谓沙门果所摄心意识。是内处摄。余皆是外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此四沙门果。几断遍知所遍知等者。一切非断遍知所遍知。几应断等者。一切不应断。几应修等者。一切应分别。谓有为沙门果。是应修。若无为沙门果。不应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切应分别。谓有为沙门果。是果亦有果。若无为沙门果。是果非有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切应分别。谓沙门果所摄身语业。是大种所造。余皆非大种所造。几有上等者。一切应分别。谓有为沙门果是有上。若无为沙门果是无上。几是有等者。一切非有。几因相应等者。一切应分别。谓沙门果所摄身语业。心不相应行。及择灭因不相应。余皆因相应。

此四沙门果。与六善处相摄者。六善处少分摄四沙门果。四沙门果亦摄六善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。互不相摄。与八无漏处相摄者。八六无漏处少分摄四沙门果。四沙门果亦摄八六无漏处少分。几过去等者。一切应分别。谓有为沙门果。或过去或未来或现在。若无为沙门果。非过去非未来非现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切是不系。几学等者。一切应分别。谓预流果。或学或非学非无学。云何学。谓有为预流果。云何非学非无学。谓无为预流果。一来不还果亦尔。阿罗汉果。或无学或非学非无学。云何无学。谓有为阿罗汉果。云何非学非无学。谓无为阿罗汉果。

此四沙门果几见所断等者。一切非所断。几非心等者。一切应分

别。谓沙门果所摄身语业。心不相应行及择灭。非心非心所非心相应。若受蕴想蕴。及相应行蕴。是心所与心相应。若心意识。唯是心。几随心转非受相应等者。一切应分别。谓预流果有四句。或随心转非受相应。谓预流果所摄身语业。及随心转。心不相应行。并受或受相应非随心转。谓预流果所摄心意识。或随心转亦受相应。谓预流果摄想蕴。及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除预流果摄随心转心不相应行。诸余预流果摄心不相应行及择灭。一来不还阿罗汉果亦尔。几随心转非想行相应等者。一切应分别。谓除自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓预流果有四句。或随寻转非伺相应。谓预流果所摄身语业。及随寻转心不相应行。并伺或伺相应非随寻转。谓预流果所摄寻。或随寻转亦伺相应。谓预流果所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除预流果所摄随寻转心不相应行。诸余预流果所摄心不相应行及择灭。一来果亦尔。不还果有四句。或随寻转非伺相应。谓不还果所摄随寻转身语业。及随寻转心不相应行。并寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓不还果所摄寻。及寻不相应伺相应心心所法。或随寻转亦伺相应。谓不还果所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除不还果所摄随寻转身语业。心不相应行。诸余不还果所摄身语业。心不相应行。及不还果所摄寻不相应伺。若无寻无伺心心所法。并择灭。阿罗汉果亦尔。几见非见处等者。一切应分别。谓预流果所摄慧是见非见处。余皆非见非见处。一来不还果亦尔。阿罗汉果所摄尽无生智。所不摄慧。是见非见处。余皆非见非见处。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切应分别。谓沙门果所摄身语业及思。是业非业异熟。余皆非业非业异熟。几业非随业转等者。一切应分别。谓预流果有四句。或业非随业转。谓预流果所摄思。或随业转非业。谓预流果所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓预流果所摄身语业。或非业非随业转。谓除预流果所摄随业转心不相应行。诸余预流果所摄心不相应行。及择灭。一来不还阿罗汉果亦尔。几所造色非有见色等者。一切应分别。谓沙门果所摄身语业。是所造色非有见色。余皆非所造色。非有见色。

此四沙门果。几所造色非有对色等者。一切应分别。谓沙门果所摄身语业。是所造色非有对色。余皆非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切应分别。谓有为沙门果。是善亦善为因。若无为沙门果。是善非善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切应分别。若有为沙门果。是因缘亦有因。若无为沙门果。非因缘非有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓沙门果。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间

非等无间缘者。谓未来现前正起沙门果所摄心心所法。是等无间亦等无间缘者。谓过去现在沙门果所摄心心所法。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起沙门果所摄心心所法。诸余未来沙门果所摄心心所法。及身语业心不相应行。并择灭。几所缘缘非有所缘等者。一切应分别。谓沙门所摄身语业心不相应行。及择灭。是所缘缘非有所缘。余皆是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切应分别。谓有为沙门果。是增上缘亦有增上。若无为沙门果。是增上缘非有增上。几暴流非顺暴流等者。一切非暴流非顺暴流。

四通行者。谓有苦迟通行。有苦速通行。有乐迟通行。有乐速通行。此四通行。几有色等者。一切应分别。谓通行所摄身语业是有色。余皆是无色。几有见等者。一切是无见。几有对等者。一切是无对。几有漏等者。一切是无漏。几有为等者。一切是有为。几有异熟等者。一切无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切应分别。谓通行所摄身语业是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。一切应分别。谓通行所摄心意识内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此四通行。几断遍知所遍知等者。一切非断遍知所遍知。几应断等者。一切不应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切应分别。谓通行所摄身语业。是大种所造。余皆非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切非有。几因相应等者。一切应分别。谓通行所摄身语业。心不相应行。因不相应。余皆因相应。

此四通行与六善处相摄者。五善处少分摄四通行。四通行亦摄五善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。互不相摄。与八无漏处相摄者。五无漏处摄四通行。四通行亦摄五无漏处。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切是不系。几学等者。一切应分别。谓四通行。或学或无学。云何学。谓学五蕴。云何无学。谓无学五蕴。

此四通行几见所断等者。一切非所断。几非心等者。一切应分别。谓通行所摄身语业。心不相应行。非心非心所非心相应。若受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。若心意识。唯是心几随心转非受相应等者。一切应分别。谓诸通行。各有四句。或随心转非受相应。谓通行所摄身语业。及随心转心不相应行并受。或受相应非随心转。谓通行所摄心意识。或随心转亦受相应。谓通行所摄想蕴及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除通行所摄随心转心不相应行。诸除通行所

摄心不相应行。几随心转非想行相应等者。一切应分别。谓除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓苦迟通行有四句。或随寻转非伺相应。谓苦迟通行所摄随寻转身语业心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓苦迟通行所摄寻。及寻不相应伺相应心心所法。或随寻转亦伺相应。谓苦迟通行所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除苦迟通行所摄随寻转身语业心不相应行。诸余苦迟通行所摄身语业心不相应行。及寻不相应伺。并无寻无伺心心所法。苦速通行亦尔。乐迟通行亦有四句。或随寻转非伺相应。谓乐迟通行所摄随寻转身语业心不相应行及伺。或伺相应非随寻转。谓乐迟通行所摄寻。或随寻转亦伺相应。谓乐迟通行所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除乐迟通行所摄随寻转身语业心不相应行。诸余乐迟通行所摄身语业心不相应行。及无寻无伺心心所法。乐速通行亦尔。几见非见处等者。一切应分别。谓通行所摄尽无生智所不摄慧。是见非见处。余皆非见非见处。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切应分别。谓通行所摄身语业及思。是业非业异熟。余皆非业非业异熟。几业非随业转等者。一切应分别。谓诸通行。各有四句。或业非随业转。谓通行所摄思。或随业转非业。谓通行所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓通行所摄身语业。或非业非随业转。谓除通行所摄随业转心不相应行。诸余通行所摄心不相应行。几所造色非有见色等者。一切应分别。谓通行所摄身语业。是所造色非有见色。余皆非所造色非有见色。

此四通行。几所造色非有对色等者。一切应分别。谓通行所摄身语业。是所造色非有对色。余皆非所造色非有对色。几难见甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓诸通行。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起通行所摄心心所法。是等无间亦等无间缘者。谓过去现在通行所摄心心所法。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起通行所摄心心所法。诸余未来通行所摄心心所法。及通行所摄身语业心不相应行。几所缘缘非有所缘等者。一切应分别。谓通行所摄身语业心不相应行。是所缘缘非有所缘。余皆是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切非暴流非顺暴流。

四圣种者。谓随所得衣喜足圣种。随所得食喜足圣种。随所得卧具喜足圣种。乐断乐修圣种。此四圣种。几有色等者。一切应分别。

谓圣种所摄身语业是有色。余皆是无色。几有见等者。一切是无见。几有对等者。一切是无对。几有漏等者。一切应分别。谓诸圣种。或有漏。或无漏。云何有漏。谓圣种所摄有漏五蕴。云何无漏。谓无漏五蕴。几有为等者。一切是有为。几有异熟等者。一切应分别。谓诸圣种。若有漏有异熟。若无漏无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切应分别。谓圣种所摄身语业是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。一切应分别。谓圣种所摄心意识内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。此四圣种。几断遍知所遍知等者。一切应分别。谓诸圣种。若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。一切应分别。谓诸圣种。若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切应分别。谓圣种所摄身语业。是大种所造。余皆非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切应分别。谓诸圣种。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。一切应分别。谓圣种所摄身语业心不相应行因不相应。余皆因相应。

此四圣种。与六善处相摄者。五善处少分摄四圣种。四圣种亦摄五善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。应作四句。或有漏处非圣种。谓圣种所不摄有漏五蕴。或圣种非有漏处。谓无漏四圣种。或有漏处亦圣种。谓有漏四圣种。或非有漏处非圣种。谓虚空及二灭。与八无漏处相摄者。应作四句。或无漏处非圣种。谓虚空及二灭。或圣种非无漏处。谓有漏四圣种。或无漏处亦圣种。谓无漏四圣种。或非无漏处非圣种。谓圣种所不摄有漏五蕴。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切应分别。谓诸圣种。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓圣种所摄欲界五蕴。云何色界系。谓圣种所摄色界五蕴。云何无色界系。谓圣种所摄无色界四蕴。云何不系。谓无漏五蕴。几学等者。一切应分别。谓诸圣种。或学或无学。或非学非无学。云何学。谓学五蕴。云何无学。谓无学五蕴。云何非学非无学。谓圣种所摄有漏五蕴。

此四圣种几见所断等者。一切应分别。谓诸圣种。若有漏修所断。若无漏非所断。几非心等者。一切应分别。谓圣种所摄身语业心不相应行。非心非心所非心相应。圣种所摄受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。圣种所摄心意识唯是心。几随心转非受相应等者。一切应分别。谓诸圣种。各有四句。或随心转非受相应。谓圣种所摄随心转身语业心不相应行及受。或受相应非随心转。谓圣种所摄心意识。

或随心转亦受相应。谓圣种所摄想蕴。及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除圣种所摄身语业心不相应行。诸余圣种所摄身语业心不相应行。几随心转非想行相应等者。一切应分别。谓除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓诸圣种。各有四句。或随寻转非伺相应。谓圣种所摄随寻转身语业心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓圣种所摄寻。及寻不相应伺相应心心所法。或随寻转亦伺相应。谓圣种所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除圣种所摄随寻转身语业心不相应行。诸余圣种所摄身语业心不相应行。及寻不相应伺。并无寻无伺心心所法。几见非见处等者。一切应分别。谓诸圣种。各有四句。或见非见处。谓尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏四圣种。或见亦见处。谓圣种所摄世间正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏四圣种。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切应分别。谓圣种所摄身语业及思。是业非业异熟。余皆非业非业异熟。几业非随业转等者。一切应分别。谓诸圣种。各有四句。或业非随业转。谓除圣种所摄随业转身语业。诸余圣种所摄身语业及思。或随业转非业。谓圣种所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓圣种所摄随业转身语业。或非业非随业转。谓除圣种所摄随业转心不相应行。诸余圣种所摄心不相应行。几所造色非有见色等者。一切应分别谓圣种所摄身语业。是所造色非有见色。余皆非所造色非有见色。

此四圣种几所造色非有对色等者。一切应分别。谓圣种所摄身语业。是所造色非有对色。余皆非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓诸圣种。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起圣种所摄心心所法。是等无间亦等无间缘者。谓过去现在圣种所摄心心所法。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起圣种所摄心心所法。诸余未来圣种所摄心心所法。及圣种所摄身语业心不相应行。几所缘缘非有所缘等者。一切应分别。谓圣种所摄身语业心不相应行。是所缘缘非有所缘。余皆是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切应分别。谓诸圣种。若有漏是顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。如四圣种。四正断四神足亦尔。

四念住者。谓身念住受念住心念住法念住。身念住云何。谓缘身善有漏无漏慧。受念住云何。谓缘受善有漏无漏慧。心念住云何。谓

缘心善有漏无漏慧。法念住云何。谓缘法善有漏无漏慧。此四念住。几有色等者。一切无色。几有见等者。一切无见。几有对等者。一切无对。几有漏等者。一切应分别。诸缘身慧。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏作意相应缘身慧。云何无漏。谓无漏作意相应缘身慧。缘受心法慧亦尔。几有为等者。一切有为。几有异熟等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏有异熟。若无漏无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切是名摄。几内处摄等者。一切外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

阿毗达磨品类足论卷第十二

辩千问品第七之三

此四念住几断遍知所遍知等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。一切因相应。

此四念住。与六善处相摄者。一善处少分摄四念住。四念住亦摄一善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。应作四句。或有漏处非念住。谓有漏色受想识蕴。及念住所不摄有漏行蕴。或念住非有漏处。谓无漏四念住。或有漏处亦念住。谓有漏四念住。或非有漏处非念住。谓无漏色受想识蕴。及念住所不摄无漏行蕴。并无为。与八无漏处相摄者。应作四句。或无漏处非念住。谓无漏色受想识蕴。及念住所不摄无漏行蕴。并无为。或念住非无漏处。谓有漏四念住。或无漏处亦念住。谓无漏四念住。或非无漏处非念住。谓有漏色受想识蕴。及念住所不摄有漏行蕴。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切应分别。谓缘身慧。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界作意相应缘身慧。云何色界系。谓色界作意相应缘身慧。云何无色界系。谓无色界作意相应缘身慧。云何不系。谓无漏作意相应缘身慧。缘受心法慧亦尔。几学等者。一切应分别。谓缘身慧。或学或无学。或非学非无学。云何学。谓学作意相应缘身慧。云何无学。谓无学作意相应缘身慧。云何非学非无学。谓有漏作意相应缘身慧。缘受心法慧亦尔。

此四念住。几见所断等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏修所断。若无漏非所断。几非心等者。一切是心所与心相应。几随心转非受相应等者。一切随心转亦受相应。几随心转非想行相应等者。一切随心转亦想相应。一切随心转亦行相应。除其自性。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓缘身慧。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应缘身慧。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应缘身慧。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应缘身慧。缘受心法慧亦尔。几见非见处等者。一切应分别。谓缘身慧。有四句。或见非见处。谓尽无生智所不摄无漏缘身慧。或见处非见。谓五识身相应善慧。或见亦见处。谓世间正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏缘身慧缘受慧。或见非见处。或见亦见处。或非见非见处见非见处者。谓尽无生智所不摄无漏缘受慧。见亦见处者。谓世间正见。非见非见处者。谓见所不摄无漏缘受慧。缘心法慧亦尔。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切非业非业异熟。几业非随业转等者。一切随业转非业。几所造色非有见色等者。一切非所造色非有见色。

此四念住几所造色非有对色等者。一切非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓缘身慧。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起缘身慧。是等无间亦等无间缘者。谓过去现在缘身慧。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起缘身慧。诸余未来缘身慧。缘受心法慧亦尔。几所缘缘非有所缘等者。一切是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏是顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。

复次身念住云何。谓十色处。及法处所摄色。受念住云何。谓六受身。心念住云何。谓六识身。法念住云何。谓受所不摄非色法处。此四念住几有色等者。一有色三无色。几有见等者。三无见。一应分别。谓身念住。或有见或无见。云何有见。谓一处。云何无见。谓九处。及一处少分。几有对等者。三无对。一应分别。谓身念住。或有对或无对。云何有对。谓十处。云何无对。谓一处少分。几有漏等者。一切应分别。谓身念住。或有漏或无漏。云何有漏。谓十处及一处少分。云何无漏。谓一处少分。受念住或有漏或无漏。云何有漏。谓有漏作意相应受蕴。云何无漏。谓无漏作意相应受蕴。心念住亦尔。法念住或有漏或无漏。云何有漏。谓有漏想行蕴。云何无漏。谓

无漏想行蕴。及三无为。几有为等者。三有为。一应分别。谓法念住。或有为或无为。云何有为。谓想行蕴。云何无为。谓三无为。几有异熟等者。一切应分别。谓身念住。或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓不善善有漏色蕴。云何无异熟。谓无记无漏色蕴。受心法念住亦尔。几是缘生等者。三是缘生是因生是世摄。一应分别。谓法念住。若有为是缘生是因生是世摄。若无为非缘生非因生非世摄。几色摄等者。一色摄。三名摄。几内处摄等者。一内处摄。二外处摄。一应分别。谓身念住。或内处摄或外处摄。云何内处摄。谓五内处。云何外处摄。谓五外处。及一外处少分。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此四念住几断遍知所遍知等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。一切应分别。谓诸念住若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。一切应分别。谓身念住。或应修或不应修。云何应修。谓善色蕴。云何不应修。谓不善无记色蕴。受心念住亦尔。法念住或应修或不应修。云何应修。谓善想行蕴。云何不应修。谓不善无记想行蕴。及三无为。几染污等者。一切应分别。谓身念住。或染污或不染污。云何染污。谓有覆色蕴。云何不染污。谓无覆色蕴。受心法念住亦尔。几果非有果等者。三是果亦有果。一应分别。谓法念住。或是果非有果。或是果亦有果。或非果非有果。是果非有果者。谓择灭。是果亦有果者。谓想行蕴。非果非有果者。谓虚空非择灭。几有执受等者。三无执受。一应分别。谓身念住。或有执受或无执受。云何有执受。谓自体所摄色蕴。云何无执受。谓非自体所摄色蕴。几大种所造等者。三非大种所造。一应分别。谓身念住。或大种所造。或非大种所造。云何大种所造。谓九处。及二处少分。云何非大种所造。谓一处少分。几有上等者。三有上。一应分别。谓法念住。或有上或无上。云何有上。谓想行蕴及虚空非择灭。云何无上。谓择灭。几是有等者。一切应分别。谓诸念住。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。一因不相应。二因相应。一应分别。谓法念住。若是心所因相应。若非心所因不相应。

此四念住与六善处相摄者。六善处摄四念住少分。四念住少分亦摄六善处。与五不善处相摄者。五不善处摄四念住少分。四念住少分亦摄五不善处与。七无记处相摄者。七无记处摄四念住少分。四念住少分亦摄七无记处。与三漏处相摄者。三漏处摄一念住少分。一念住少分亦摄三漏处。与五有漏处相摄者。五有漏处摄四念住少分。四念住少分亦摄五有漏处。与八无漏处相摄者。八无漏处摄四念住少分。四念住少分亦摄八无漏处。几过去等者。三或过去。或未来。或现在。一应分别。谓法念住。若有为或过去或未来或现在。若无为非过

去非未来非现在。几善等者。一切应分别。谓身念住。或善或不善或无记。云何善不善。谓三处少分。云何无记。谓八处及二处少分。受念住。或善或不善或无记。云何善。谓善作意相应受蕴。云何不善。谓不善作意相应受蕴。云何无记。谓无记作意相应受蕴。心念住亦尔。法念住。或善或不善或无记。云何善。谓善想行蕴及择灭。云何不善。谓不善想行蕴。云何无记。谓无记想行蕴及虚空非择灭。几欲界系等者。一切应分别。谓身念住。或欲界系或色界系或不系。云何欲界系。谓二处及九处少分。云何色界系谓九处少分。云何不系。谓一处少分。受念住。或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何欲界系。谓欲界作意相应受蕴。云何色界系。谓色界作意相应受蕴。云何无色界系。谓无色界作意相应受蕴。云何不系。谓无漏作意相应受蕴。心念住亦尔。法念住。或欲界系或色界系或无色界系或不系。云何欲界系谓欲界想行蕴。云何色界系。谓色界想行蕴。云何无色界系。谓无色界想行蕴。云何不系。谓无漏想行蕴。及无为法。几学等者。一切应分别。谓身念住。或学或无学或非学非无学。云何学无学。谓一处少分。云何非学非无学。谓十处及一处少分。受念住。或学或无学或非学非无学。云何学。谓学作意相应受蕴。云何无学。谓无学作意相应受蕴。云何非学非无学。谓有漏作意相应受蕴。心念住亦尔。法念住。或学或无学或非学非无学。云何学。谓学想行蕴。云何无学。谓无学想行蕴。云何非学非无学。谓有漏想行蕴及无为法。

　　此四念住几见所断等者。一切应分别。谓身念住。或修所断或非所断。云何修所断。谓十处及一处少分。云何非所断。谓一处少分。受念住。或见所断或修所断或非所断。云何见所断。谓受念住随信随法行。现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠相应受蕴。云何修所断。谓受念住学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应受蕴。及不染污有漏受蕴。云何非所断。谓无漏受蕴。心念住亦尔。法念住。或见所断或修所断或非所断。云何见所断。谓法念住。随信随法行。现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。及彼相应想行蕴。并彼等起心不相应行。云何修所断。谓法念住学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应想行蕴。若彼等起心不相应行。若不染污有漏想行蕴。云何非所断。谓无漏想行蕴。及无为法。几非心等者。一非心非心所非心相应。一是心所与心相应。一唯是心。一应分别。谓法念住。若有所缘是心所与心相应。若无所缘非心非心所非心相应。几随心转非受相应等者。一随心转非受相应。一受相应非随心转。二应分别。谓身念住。或随心转非受相应。或非随心转非受相应。随心转非受相应者。谓随心转身语业。诸余色蕴非随心转非受相应。法念住。或随心转非受相应。或随心转亦受相应。或非随心转非受相应。随心转非受相应者。谓随心转心不相应行。随心转亦受相应者。谓想蕴及相应行蕴。非随心转非受相应者。谓除随心

转心不相应行。诸余心不相应行。及无为法。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应。等者。一切应分别。谓身念住。或随寻转非伺相应。或非随寻转非伺相应。随寻转非伺相应者。谓随寻转身语业。诸余色蕴。非随寻转非伺相应。受念住。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应受蕴。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应受蕴。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应受蕴。心念住亦尔。法念住有四句。或随寻转非伺相应。谓随寻转心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓寻及寻不相应伺相应想行蕴。或随寻转亦伺相应。谓寻伺相应想行蕴。或非随寻转非伺相应。谓除随寻转心不相应行。诸余心不相应行。及寻不相应伺。若无寻无伺非受心所。若无为法。几见非见处等者。一切应分别。谓身念住。或见处非见。或见亦见处。或非见非见处。见处非见者。谓九处及一处少分。见亦见处者。谓一处。非见非见处者。谓一处少分。受念住。若有漏是见处非见。若无漏非见非见处。心念住亦尔。法念住有四句。或是见非见处。谓尽无生智所不摄无漏慧。或是见处非见。谓有漏想蕴。及见所不摄有漏行蕴。或是见亦见处。谓五染污见。及世间正见。或非见非见处。谓无漏想蕴。及见所不摄无漏行蕴。并无为法。几有身见为因非有身见因等者。一切应分别。谓身念住。若染污有身见为因非有身见因。若不染污非有身见为因非有身见因。受念住。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠相应受蕴。亦除过去现在见集所断遍行随眠相应受蕴。亦除未来有身见相应受蕴。诸余染污受蕴。有身见为因亦有身见因者。谓前所除受蕴。非有身见为因非有身见因者。谓不染污受蕴。心念住亦尔。法念住。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠及彼相应俱有等想行蕴。亦除过去现在见集所断遍行随眠及彼相应俱有想行蕴。亦除未来有身见相应想行蕴。亦除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污想行蕴。有身见为因亦有身见因者。谓前所除想行蕴。非有身见为因非有身见因者。谓不染污想行蕴。及无为法。几业非业异熟等者。一切应分别。谓身念住。或业非业异熟。或业异熟非业。或非业非业异熟。业非业异熟者。谓身语业。业异熟非业者。谓业异熟生色蕴。非业非业异熟者。谓除业及业异熟色蕴。诸余色蕴。受念住。或业异熟非业。或非业非业异熟。业异熟非业者。谓业异熟生受蕴。诸余受蕴。非业非业异熟。心念住亦尔。法念住有四句。或业非业异熟。谓业异熟所不摄思。或业异熟非业。谓思所不摄业异熟生想行蕴。或业亦业异熟。谓业异熟生思。或非业非业异熟。谓除业及业异熟想行蕴。诸余想行蕴。及无为法。几业非随业转等者。二随业转非业。二应分别。谓身念住有三句。或业非随业转。谓除随业转身语业。诸余身语

业。或业亦随业转。谓随业转身语业。或非业非随业转。谓除业及随业转色蕴。诸余色蕴。法念住有三句。或业非随业转。谓思或随业转非业。谓想蕴及思所不摄随业转行蕴。或非业非随业转。谓除业及随业转行蕴。诸余行蕴。及无为法。几所造色非有见色等者。三非所造色非有见色。一应分别。谓身念住有三句。或所造色非有见色。谓八处及二处少分。或所造色亦有见色。谓一处。或非所造色非有见色。谓一处少分。

此四念住几所造色非有对色等者。三非所造色非有对色。一应分别。谓身念住有三句。或所造色非有对色。谓一处少分。或有对色非所造色。谓一处少分。或所造色亦有对色。谓九处及一处少分。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切应分别。谓身念住有三句。或善为因非善。谓善异熟生色蕴。或善亦善为因谓善色蕴。或非善非善为因。谓除善异熟生色蕴诸余无记。及不善色蕴。受心念住亦尔。法念住有四句。或善非善为因。谓择灭。或善为因非善。谓善异熟生想行蕴。或善亦善为因。谓善想行蕴。或非善非善为因。谓除善异熟生想行蕴。诸余无记。及不善想行蕴。并虚空非择灭。几不善非不善为因等者。一切应分别。谓身念住有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生色蕴。或不善亦不善为因。谓不善色蕴。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生色蕴。诸余无记及善色蕴。受念住有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生受蕴。及欲界有身见边执见相应受蕴。或不善亦不善为因。谓不善受蕴。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生受蕴。及除欲界有身见边执见相应受蕴。诸余无记及善受蕴。心念住亦尔。法念住有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生想行蕴。及欲界有身见边执见。并彼相应俱有等想行蕴。或不善亦不善为因。谓不善想行蕴。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生想行蕴。及除欲界有身见边执见并彼相应俱有等想行蕴。诸余无记及善想行蕴。并三无为。几无记非无记为因等者。一切应分别。谓身念住有三句。或无记为因非无记。谓不善色蕴。或无记亦无记为因。谓无记色蕴。或非无记非无记为因。谓善色蕴。受心念住亦尔。法念住有四句。或无记非无记为因。谓虚空非择灭。或无记为因非无记。谓不善想行蕴。或无记亦无记为因。谓无记想行蕴。或非无记非无记为因。谓善想行蕴。及择灭。几因缘非有因等者。三是因缘亦有因。一应分别。谓法念住。若有为是因缘亦有因。若无为非因缘非有因。几等无间非等无间缘等者。一非等无间非等无间缘。三应分别。谓受念住有三句。或等无间非等无间缘。谓未来现前正起受蕴。及过去现在阿罗汉命终时受蕴。或等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时受蕴。诸余过去现在受蕴。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起受蕴。诸余未来受蕴心念住亦尔。法念住。有三句。或等无间非等无间缘。谓未来现前正起非受心所。

及过去现在阿罗汉命终时。非受心所。并已生正起无想灭定。或等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时非受心所。诸余过去现在非受心所。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起非受心所。诸余未来非受心所。及除等无间心不相应行。诸余心不相应行。并无为法。几所缘缘非有所缘等者。一所缘缘非有所缘。二所缘缘亦有所缘。一应分别。谓法念住。若是心所是所缘缘亦有所缘。若非心所是所缘缘非有所缘。几增上缘非有增上等者。三增上缘亦有增上。一应分别。谓法念住。若有为是增上缘亦有增上。若无为是增上缘非有增上。几暴流非顺暴流等者。一切应分别。谓身念住。若有漏顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。受心念住亦尔。法念住有三句。或顺暴流非暴流。谓有漏想蕴及暴流所不摄有漏行蕴。或暴流亦顺暴流。谓四暴流。或非暴流非顺暴流。谓无漏想行蕴。及无为法。

四圣谛者。谓苦圣谛集圣谛灭圣谛道圣谛。此四圣谛。几有色等者。一无色。三应分别。谓苦圣谛。或有色或无色。云何有色。谓十处及一处少分。云何无色。谓一处。及一处少分。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业。是有色。余皆是无色。几有见等者。二无见。二应分别。谓苦圣谛。或有见或无见。云何有见。谓一处。云何无见。谓十一处。集圣谛亦尔。几有对等者。二无对。二应分别。谓苦圣谛。或有对或无对。云何有对。谓十处。云何无对。谓二处。集圣谛亦尔。几有漏等者。二有漏二无漏。有为等者。三有为。一无为。几有异熟等者。二无异熟。二应分别。谓苦圣谛。或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓善不善苦谛。云何无异熟。谓无记苦谛。集圣谛亦尔。几是缘生等者。三是缘生是因生是世摄。一非缘生非因生非世摄。几色摄等者。一名摄。三应分别。谓苦圣谛。或色摄或名摄。云何色摄。谓十处及一处少分。云何名摄。谓一处及一处少分。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。一外处摄。三应分别。谓苦圣谛。或内处摄或外处摄。云何内处摄。谓六内处。云何外处摄。谓六外处。集圣谛亦尔。道圣谛所摄心意识内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

阿毗达磨品类足论卷第十三

辩千问品第七之四

此四圣谛几断遍知所遍知等者。二是断遍知所遍知。二非断遍知所遍知。几应断等者。二应断二不应断。几应修等者。一应修一不应修。二应分别。谓苦圣谛。或应修或不应修。云何应修。谓善苦谛。云何不应修。谓不善无记苦谛。集圣谛亦尔。几染污等者。二不染污。二应分别。谓苦圣谛。或染污或不染污。云何染污。谓有覆苦

谛。云何不染污。谓无覆苦谛。集圣谛亦尔。几果非有果等者。三是果亦有果。一是果非有果。几有执受等者。二无执受。二应分别。谓苦圣谛。或有执受或无执受。云何有执受。谓自体所摄苦谛。云何无执受。谓非自体所摄苦谛。集圣谛亦尔。几大种所造等者。一非大种所造。三应分别。谓苦圣谛。或大种所造。或非大种所造。云何大种所造。谓九处及二处少分。云何非大种所造。谓一处及二处少分。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业。是大种所造。余皆非大种所造。几有上等者。三有上一无上。几是有等者。二是有二非有。几因相应等者。一因不相应。三应分别。谓苦圣谛所摄色心不相应行。是因不相应。余皆因相应。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业心不相应行。是因不相应。余皆因相应。

此四圣谛与六善处相摄者。六善处摄二谛及二谛少分。二谛及二谛少分亦摄六善处。与五不善处相摄者。五不善处摄二谛少分。二谛少分亦摄五不善处。与七无记处相摄者。应作四句。或是无记处非谛。谓虚空非择灭。或是谛非无记处。谓二谛及二谛少分。或是无记处亦谛。谓二谛少分。或非无记处非谛。是事不可得。与三漏处相摄者。三漏处摄二谛少分。二谛少分亦摄三漏处。与五有漏处相摄者。五有漏处摄二谛。二谛亦摄五有漏处。与八无漏处相摄者。应作四句。或是无漏处非谛。谓虚空非择灭。或是谛非无漏处。谓二谛。或无漏处亦谛。谓二谛。或非无漏处非谛。是事不可得。几过去等者。三或过去或未来或现在。一非过去非未来非现在。几善等者。二是善。二应分别。谓苦圣谛。或善或不善或无记。云何善。谓苦谛所摄善五蕴。云何不善。谓苦谛所摄不善五蕴。云何无记。谓苦谛所摄无记五蕴。集圣谛亦尔。几欲界系等者。二不系。二应分别。谓苦圣谛。或欲界系。或色界系。或无色界系。云何欲界系。谓苦谛所摄欲界五蕴。云何色界系。谓苦谛所摄色界五蕴。云何无色界系。谓苦谛所摄无色界四蕴。集圣谛亦尔。几学等者。三非学非无学。一应分别。谓道圣谛或学或无学。云何学。谓学五蕴。云何无学。谓无学五蕴。

此四圣谛几见所断等者。二非所断。二应分别。谓苦圣谛。或见所断或修所断。云何见所断。谓苦谛随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。及彼相应苦谛。并彼等起心不相应行。云何修所断。谓苦谛学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应苦谛。并彼等起身语业。心不相应行。若不染污苦谛。集圣谛亦尔。几非心等者。一非心非心所非心相应。三应分别。谓苦圣谛所摄色心不相应行。非心非心所非心相应。受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。心意识唯是心。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业。心不相应行。非心非心所非心相应。受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。

心意识唯是心。几随心转非受相应等者。一非随心转非受相应。三应分别。谓苦圣谛有四句。或随心转非受相应。谓随心转身语业心不相应行。及受或受相应非随心转。谓心意识。或随心转亦受相应。谓想蕴及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除随心转身语业心不相应行。诸余色心不相应行。集圣谛亦尔。道圣谛有四句。或随心转非受相应。谓身语业。及随心转心不相应行并受。或受相应非随心转。谓心意识。或随心转亦受相应。谓想蕴及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除随心转心不相应行。诸余心不相应行。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。一非随寻转非伺相应。三应分别。谓苦圣谛有四句。或随寻转非伺相应。谓随寻转身语业心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓寻及寻不相应伺相应心心所苦谛。或随寻转亦伺相应。谓寻伺相应心心所苦谛。或非随寻转非伺相应。谓除随寻转身语业心不相应行。诸余色心不相应行。及寻不相应伺。并无寻无伺心心所苦谛。集圣谛亦尔。道圣谛有四句。或随寻转非伺相应。谓随寻转身语业心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓寻及寻不相应伺相应心心所法。或随寻转亦伺相应。谓寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除随寻转身语业心不相应行。诸余身语业心不相应行。及寻不相应伺。并无寻无伺心心所法。几见非见处等者。一非见非见处。三应分别。谓苦圣谛。或见亦见处。或见处非见。或见亦见处者。谓眼根五染污见世间正见。余皆见处非见。集圣谛亦尔。道圣谛所摄尽无生智所不摄慧。是见非见处。余皆非见非见处。几有身见为因非有身见因等者。二非有身见为因非有身见因。二应分别。谓苦圣谛。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠及彼相应俱有等苦谛。亦除过去现在见集所断遍行随眠及彼相应俱有苦谛。亦除未来有身见因相应苦谛。亦除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污苦谛。有身见为因亦有身见因者。谓前所除苦谛。非有身见为因非有身见因者。谓不染污苦谛。集圣谛亦尔。几业非业异熟等者。一非业非业异熟三应分别。谓苦圣谛有四句。或业非业异熟。谓身语业及业异熟所不摄思。或业异熟非业。谓思所不摄业异熟生苦谛。或业亦业异熟。谓业异熟生思。或非业非业异熟。谓除业及业异熟生苦谛。诸余苦谛。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业及思。是业非业异熟余皆非业非业异熟。几业非随业转等者。一非业非随业转。三应分别。谓苦圣谛有四句。或业非随业转。谓除随业转身语业。诸余身语业及思。或随业转非业。谓受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓随业转身语业。或非业非随业转。谓除业及随业转苦谛。诸余苦谛。集圣谛亦尔。道圣谛有四句。或业非随业转。谓思或随业转非业。谓受想识蕴及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓身语业。或非业非随业转。谓除随业转心不相应行。诸余心不相应行。几所造

色非有见色等者。一非所造色非有见色。三应分别。谓苦圣谛有三句。或所造色非有见色。谓八处及二处少分。或所造色亦有见色。谓一处。或非所造色非有见色。谓一处及二处少分。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业。是所造色非有见色。余皆非所造色非有见色。

此四圣谛几所造色非有对色等者。一非所造色非有对色。三应分别。谓苦圣谛有四句。或所造色非有对色。谓一处少分。或有对色非所造色。谓一处少分。或所造色亦有对色。谓九处及一处少分。或非所造色非有对色。谓一处及一处少分。集圣谛亦尔。道圣谛所摄身语业。是所造色非有对色。余皆非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善为因等者。一是善非善为因。一是善亦善为因。二应分别。谓苦圣谛。有三句。或善为因非善。谓善异熟生苦谛。或是善亦善为因。谓善苦谛。或非善非善为因。谓除善异熟生苦谛。诸余无记。及不善苦谛。集圣谛亦尔。几不善非不善为因等者。二非不善非不善为因。二应分别。谓苦圣谛有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生苦谛。及欲界系有身见边执见。并彼相应俱有等苦谛。或不善亦不善为因。谓不善苦谛。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生苦谛。及除欲界系有身见边执见并彼相应俱有等苦谛。诸余无记。及善苦谛。集圣谛亦尔。几无记非无记为因等者。二非无记非无记为因。二应分别。谓苦圣谛。有三句。或无记为因非无记。谓不善苦谛。或无记亦无记为因。谓无记苦谛。或非无记非无记为因。谓善苦谛。集圣谛亦尔。几因缘非有因等者。三是因缘亦有因。一非因缘非有因。几等无间非等无间缘等者。一非等无间非等无间缘。三应分别。谓苦圣谛有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起心心所苦谛。及过去现在阿罗汉命终时心心所苦谛。并已生正起无想灭定。或是等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时心心所苦谛。诸余过去现在心心所苦谛。或非等无间非等无间缘谓除未来现前正起心心所苦谛。诸余未来心心所苦谛。除等无间心不相应行。诸余心不相应行。及色苦谛。集圣谛亦尔。道圣谛有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起心心所道谛。或是等无间亦等无间缘。谓过去现在心心所道谛。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起心心所道谛。诸余未来心心所道谛。及身语业心不相应行道谛。几所缘缘非有所缘等者。一是所缘缘非有所缘。三应分别。谓苦圣谛所摄色心不相应行。是所缘缘非有所缘。诸余苦谛。皆是所缘缘亦有所缘。集圣谛亦尔道圣谛所摄身语业心不相应行。是所缘缘非有所缘。诸余道谛。皆所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一是增上缘非有增上。三是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一非暴流非顺暴流。二应分别。谓苦圣谛。或是暴流亦顺暴流。或顺暴流非暴流。是暴流亦顺暴流者。谓四暴流。诸余苦谛。是顺暴流非暴流。集圣谛亦尔。四静虑者。谓初静虑。第二静虑。第三静

虑。第四静虑。此四静虑几有色等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业是有色。余皆是无色。几有见等者。一切无见。几有对等者。一切无对。几有漏等者。一切应分别。谓诸静虑。或有漏或无漏。云何有漏。谓静虑所摄有漏五蕴。云何无漏。谓静虑所摄无漏五蕴。几有为等者。一切有为。几有异熟等者。一切应分别。谓诸静虑。若有漏有异熟。若无漏无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。一切应分别。谓诸静虑所摄心意识。内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切智遍知所遍知。

此四静虑几断遍知所遍知等者。一切应分别。谓诸静虑。若有漏断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。一切应分别。谓诸静虑。若有漏应断。若无漏不应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业。是大种所造。余皆非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切应分别。谓诸静虑。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业心不相应行因不相应。余皆因相应。

此四静虑与六善处相摄者。五善处少分摄四静虑。四静虑亦摄五善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。应作四句。或有漏处非静虑。谓静虑所不摄有漏五蕴。或静虑非有漏处。谓无漏四静虑。或有漏处亦静虑。谓有漏四静虑。或非有漏处非静虑。谓静虑所不摄无漏五蕴。及无为法。与八无漏处相摄者。应作四句。或无漏处非静虑。谓静虑所不摄无漏五蕴。及无为法。或静虑非无漏处。谓有漏四静虑。或无漏处亦静虑。谓无漏四静虑。或非无漏处非静虑。谓静虑所不摄有漏五蕴。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切应分别。谓诸静虑。若有漏色界系。若无漏是不系。几学等者。一切应分别。谓诸静虑。或学或无学或非学非无学。云何学。谓静虑所摄学五蕴。云何无学。谓静虑所摄无学五蕴。云何非学非无学。谓静虑所摄有漏五蕴。

此四静虑几见所断等者。一切应分别。谓诸静虑。若有漏修所断。若无漏非所断。几非心等者。一切应分别。谓静虑所摄身语业心不相应行。非心非心所非心相应。受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。心意识唯是心。几随心转非受相应等者。一切应分别。谓各有四句。或随心转非受相应。谓静虑所摄身语业。及随心转心不相应行并受。或受相应非随心转。谓静虑所摄心意识。或随心转亦受相应。谓

静虑所摄想蕴。及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除静虑所摄随心转心不相应行。诸余静虑所摄心不相应行。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。三非随寻转非伺相应。一应分别。谓初静虑。应作四句。或随寻转非伺相应。谓初静虑所摄身语业。及随寻转心不相应行并伺。或伺相应非随寻转。谓初静虑所摄寻。或随寻转亦伺相应。谓初静虑所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除初静虑所摄随寻转心不相应行。诸余初静虑所摄心不相应行。几见非见处等者。一切应分别。谓各有四句。或见非见处。谓静虑所摄尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏四静虑。或见亦见处。谓静虑所摄有漏慧。或非见非见处。谓见所不摄无漏四静虑。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业及思。是业非业异熟。余皆非业非业异熟。几业非随业转等者。一切应分别。谓各有四句。或业非随业转。谓静虑所摄思。或随业转非业。谓静虑所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓静虑所摄身语业。或非业非随业转。谓除静虑所摄随业转心不相应行。诸余静虑所摄心不相应行。几所造色非有见色等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业。是所造色非有见色。余皆非所造色非有见色。

此四静虑。几所造色非有对色等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业。是所造色非有对色。余皆非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓初静虑。有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起心心所法。或是等无间亦等无间缘。谓过去现在心心所法。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起心心所法。诸余未来心心所法。及身语业心不相应行。第二第三静虑亦尔。第四静虑。有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起心心所法。及已生正起无想定。或是等无间亦等无间缘。谓过去现在心心所法。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起心心所法。诸余未来心心所法。及除等无间心不相应行。诸余心不相应行。并身语业。几所缘缘非有所缘等者。一切应分别。谓诸静虑所摄身语业心不相应行。是所缘缘非有所缘。余皆是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切应分别。谓诸静虑。若有漏顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。四无量者。谓慈无量悲无量喜无量舍无量。

此四无量几有色等者。一切应分别。谓诸无量所摄身语业。是有

色。余皆无色。几有见等者。一切无见。几有对等者。一切无对。几有漏等者。一切有漏。几有为等者。一切有为。几有异熟等者。一切有异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切应分别。谓诸无量所摄身语业。是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。一切应分别。谓诸无量所摄心意识。内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此四无量几断遍知所遍知等者。一切是断遍知所遍知。几应断等者。一切是应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切应分别。谓诸无量所摄身语业。是大种所造。余皆非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切是有几因相应等者。一切应分别。谓诸无量所摄身语业心不相应行。因不相应。余皆因相应。

此四无量与六善处相摄者。五善处少分摄四无量。四无量亦摄五善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。五有漏处少分摄四无量。四无量亦摄五有漏处少分。与八无漏处相摄者。互不相摄。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切色界系。几学等者。一切非学非无学。

此四无量。几见所断等者。一切修所断。几非心等者。一切应分别。谓诸无量所摄身语业心不相应行。非心非心所非心相应。受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。心意识唯是心。几随心转非受相应等者。一切应分别。谓各有四句。或随心转非受相应。谓无量所摄身语业。及随心转心不相应行并受。或受相应非随心转。谓无量所摄心意识。或随心转亦受相应。谓无量所摄想蕴。及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除无量所摄随心转心不相应行。诸余无量所摄心不相应行。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓慈无量。有四句。或随寻转非伺相应。谓慈无量所摄随寻转身语业心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓慈无量所摄寻。及寻不相应伺相应心心所法。或随寻转亦伺相应。谓慈无量所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除慈无量所摄随寻转身语业心不相应行。诸余慈无量所摄身语业心不相应行。及慈无量所摄寻不相应伺。并慈无量所摄无寻无伺心心所法。悲舍无量亦尔。喜无量。有四句。或随寻转非伺相应。谓喜无量所摄随寻转身语业心不相应行及伺。或伺相应非随寻转。谓喜无量所摄寻。或随寻转亦伺相应。谓喜无量所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除喜无量所摄随寻转身语业心不相应行。诸余喜无量所摄

身语业心不相应行。及喜无量所摄无寻无伺心心所法。几见非见处等者。一切应分别。谓诸无量。或是见亦见处。或是见处非见。是见亦见处者。谓无量所摄慧。余皆是见处非见。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切应分别。谓无量所摄身语业及思。是业非业异熟。余皆非业非业异熟。几业非随业转等者。一切应分别。谓各有四句。或是业非随业转。谓无量所摄思。或随业转非业。谓无量所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓无量所摄身语业。或非业非随业转。谓除无量所摄随业转心不。相应行。诸余无量所摄心不相应行。几所造色非有见色等者。一切应分别。谓无量所摄身语业。是所造色非有见色。余皆非所造色非有见色。

阿毗达磨品类足论卷第十四

辩千问品第七之五

　　此四无量几所造色非有对色等者。一切应分别。谓诸无量所摄身语业。是所造色非有对色。余皆非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓各有三句。或是等无间非等无间缘。谓无量所摄未来现前正起心心所法。或是等无间亦等无间缘。谓无量所摄过去现在心心所法。或非等无间非等无间缘。谓除无量所摄未来现前正起心心所法。诸余无量所摄未来心心所法。及无量所摄身语业心不相应行。几所缘缘非有所缘等者。一切应分别。谓无量所摄身语业心不相应行。是所缘缘非有所缘。余无量所摄。皆是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上几暴流非顺暴流等者。一切顺暴流亦非暴流。

　　四无色者。谓空无边处。识无边处。无所有处。非想非非想处。此四无色几有色等者。一切无色。几有见等者。一切无见。几有对等者。一切无对。几有漏等者。一有漏。三应分别。谓空无边处。或有漏或无漏。云何有漏。谓空无边处所摄有漏四蕴。云何无漏。谓空无边处所摄无漏四蕴。识无边处无所有处亦尔。几有为等者。一切有为。几有异熟等者。一切应分别。谓空无边处。或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓善有漏。空无边处。云何无异熟。谓无记无漏。空无边处识无边处无所有处亦尔。非想非非想处。或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓善非想非非想处。云何无异熟。谓无记非想非非想处。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切名摄。

几内处摄等者。一切应分别。谓诸无色所摄心意识。内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切智遍知所遍知。

此四无色。几断遍知所遍知等者。一断遍知所遍知。三应分别。谓三无色。若有漏断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。一应断。三应分别。谓三无色。若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。一切应分别。谓空无边处。或应修或不应修。云何应修。谓善空无边处。云何不应修。谓无记空无边处。识无边处无所有处非想非非想处亦尔。几染污等者。一切应分别。谓空无边处。或染污或不染污。云何染污。谓有覆空无边处。云何不染污。谓无覆空无边处。识无边处无所有处非想非非想处亦尔。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一是有。三应分别。谓三无色。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。一切应分别。谓诸无色所摄心不相应行因不相应。余皆因相应。

此四无色与六善处相摄者。应作四句。或善处非无色。谓善色蕴。及无色所不摄善四蕴。并择灭。或无色非善处。谓无记四无色。或善处亦无色。谓善四无色。或非善处非无色。谓不善五蕴。无记色蕴。及无色所不摄无记四蕴。并虚空非择灭。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。应作四句。或无记处非无色。谓无记色蕴。及无色所不摄无记四蕴。并虚空非择灭。或无色非无记处。谓善四无色。或无记处亦无色。谓无记四无色。或非无记处非无色。谓不善五蕴。善色蕴。及无色所不摄善四蕴。并择灭。与三漏处相摄者。应作四句。或漏处。非无色。谓一漏处。及二漏处少分。或无色非漏处。谓漏处所不摄四无色。或漏处亦无色。谓二漏处少分。或非漏处非无色。谓色蕴。及漏处无色所不摄四蕴。并无为法。与五有漏处相摄者。应作四句。或有漏处非无色。谓有漏色蕴。及无色所不摄有漏四蕴。或无色非有漏处。谓三无色少分。或有漏处亦无色。谓一无色。及三无色少分。或非有漏处非无色。谓无漏色蕴。及无色所不摄无漏四蕴。并无为法。与八无漏处相摄者。应作四句。或无漏处非无色。谓无漏色蕴。及无色所不摄无漏四蕴。并无为法。或无色非无漏处。谓一无色。及三无色少分。或无漏处亦无色。谓三无色少分。或非无漏处非无色。谓有漏色蕴。及无色所不摄有漏四蕴。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切应分别。谓空无边处。或善或无记。云何善。谓空无边处所摄善四蕴。云何无记。谓空无边处所摄无记四蕴。识无边处无所有处非想非非想处亦尔。几欲界系等者。一无色界系。三应分别。谓三无色。若有漏无色界系。若无漏是不系。几学等者。一非学非无学。三应分别。谓空无边处。或学或无学或非学非无学。云何学。谓空无边处所摄学四蕴。云何无学。

谓空无边处所摄无学四蕴。云何非学非无学。谓空无边处所摄有漏四蕴。识无边处无所有处亦尔。

此四无色几见所断等者。一切应分别。谓空无边处。或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓空无边处随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断二十八随眠。及彼相应彼等起心不相应行。空无边处。云何修所断。谓空无边处学见迹修所断。此复云何。谓修所断三随眠。及彼相应彼等起心不相应行。并不染污有漏空无边处。云何非所断。谓无漏。空无边处识无边处无所有处亦尔。非想非非想处。或见所断。或修所断。云何见所断。谓非想非非想处随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断二十八随眠。及彼相应彼等起心不相应行非想非非想处。云何修所断。谓非想非非想处学见迹修所断。此复云何。谓修所断三随眠。及彼相应彼等起心不相应行。并不染污非想非非想处。几非心等者。一切应分别。谓诸无色所摄心不相应行。非心非心所非心相应。受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。心意识唯是心。几随心转非受相应等者。一切应分别。谓各有四句。或随心转非受相应。谓无色所摄随心转心不相应行及受。或受相应非随心转。谓无色所摄心意识。或随心转亦受相应。谓无色所摄想蕴相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除无色所摄随心转心不相应行。诸余无色所摄心不相应行。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。一切非随寻转非伺相应。几见非见处等者。一切应分别。谓空无边处。应作四句或见非见处。谓空无边处所摄尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏空无边处。或见亦见处。谓空无边处所摄五染污见。及世俗正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏空无边处。识无边处无所有处亦尔。非想非非想处。或见亦见处。或见处非见见亦见处者。谓非想非非想处所摄五染污见世间正见余非想非非想处。皆见处非见。几有身见为因非有身见因等者。一切应分别。谓空无边处。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠及彼相应俱有等空无边处。亦除过去现在见集所断遍行随眠及彼相应俱有空无边处。亦除未来有身见相应空无边处。亦除未来有身见及彼相应法生老住无常空无边处。诸余染污空无边处。有身见为因亦有身见因者。谓前所除空无边处。非有身见为因非有身见因者。谓不染污空无边处。识无边处无所有处非想非非想处亦尔。几业非业异熟等者。一切应分别谓空无边处。应作四句。或业非业异熟。谓空无边处异熟所不摄思。或业异熟非业。谓思所不摄业异熟生空无边处。或业亦业异熟。谓空无边处业异熟生思。或非业非业异熟。谓除业及业异熟生空无边处。诸余空无边处识无边处无所有处非想非非想处亦尔。几业非随业转等者。一切应分别。谓空无边处。有三句。或业非随业转。谓空无边处所摄

思。或随业转非业。谓空无边处所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或非业非随业转。谓除空无边处所摄随业转心不相应行。诸余空无边处所摄心不相应行。识无边处无所有处非想非非想处亦尔。几所造色非有见色等者。一切非所造色非有见色。此四无色。几所造色非有对色等者。一切非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善为因等者。一切应分别。谓空无边处。有三句。或善为因非善。谓善异熟生空无边处。或善亦善为因。谓善空无边处。或非善非善为因。谓除善异熟生空无边处。诸余无记空无边处。后三无色亦尔。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切应分别。谓空无边处。或无记亦无记为因。或非无记非无记为因。无记亦无记为因者。谓无记空无边处。非无记非无记为因者。谓善空无边处。后三无色亦尔。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓空无边处。有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起心心所空无边处。及过去现在阿罗汉命终时心心所空无边处。或是等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时心心所空无边处。诸余过去现在心心所空无边处。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起心心所空无边处。诸余未来心心所空无边处。及空无边处心心不相应行。识无边处无所有处亦尔。非想非非想处。有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起心心所非想非非想处。及过去现在阿罗汉命终时心心所非想非非想处。并已生正起灭定。或是等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时心心所非想非非想处。诸余过去现在心心所非想非非想处。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起心心所非想非非想处。诸余未来心心所非想非非想处。及除等无间心不相应行非想非非想处。诸余心不相应行非想非非想处。几所缘缘非有所缘等者。一切应分别。谓诸无色所摄心不相应行。是所缘缘非有所缘。诸余无色。是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切应分别。谓空无边处有三句。或顺暴流非暴流。谓暴流所不摄有漏空无边处。或暴流亦顺暴流。谓三暴流少分。或非暴流非顺暴流。谓无漏空无边处。识无边处无所有处亦尔。非想非非想处。或暴流亦顺暴流。或顺暴流非暴流。暴流亦顺暴流者。谓三暴流少分。余皆顺暴流非暴流。四修定者。一有修定。若习若修。若多所作得现法乐住。二有修定。若习若修。若多所作得胜知见。三有修定。若习若修。若多所作得分别慧。四有修定。若习若修。若多所作得诸漏尽。此四修定几有色等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业是有色。余皆是无色。几有见等者。一切无见。几有对等者。一切无对。几有漏等者。一有漏一无漏。二应分别。谓为现法乐住。或有漏或无漏。云何有漏。谓为现法乐住所摄有漏五蕴。云何无漏。谓为现法乐住所摄无漏五蕴。为分别慧。或有漏或无漏。云何有漏。谓为分别慧所摄有漏五蕴。云何无漏。谓无漏五

蕴。几有为等者。一切有为。几有异熟等者。一有异熟一无异熟。二应分别。谓为现法乐住。及为分别慧。若有漏有异熟。若无漏无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。一切应分别。谓诸修定所摄心意识。内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此四修定几断遍知所遍知等者。一是断遍知所遍知。一非断遍知所遍知。二应分别。谓为现法乐住。及为分别慧。若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。一应断一不应断。二应分别。谓为现法乐住。及为分别慧。若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执受。几大种所造等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业。是大种所造。余皆非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一是有。一非有。二应分别。谓为现法乐住。及为分别慧。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业心不相应行。因不相应。余皆因相应。

此四修定。与六善处相摄者。五善处少分摄四修定。四修定亦摄五善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。应作四句。或有漏处非修定。谓修定所不摄有漏五蕴。或修定非有漏处。谓一修定。及二少分。或有漏处亦修定。谓一修定。及二少分。或非有漏处非修定。谓虚空及二灭与八无漏处相摄者。应作四句。或无漏处非修定。谓虚空及二灭。或修定非无漏处。谓一修定。及二少分。或无漏处亦修定。谓一修定及二少分。或非无漏处非修定。谓修定所不摄有漏五蕴。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一色界系一不系。二应分别。谓为现法乐住。若有漏色界系。若无漏不系。为分别慧。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓为分别慧所摄欲界五蕴。云何色界系。谓为分别慧所摄色界五蕴。云何无色界系。谓为分别慧所摄无色界四蕴。云何不系。谓无漏五蕴。几学等者。一学一非学非无学。二应分别。谓为现法乐住。或学或无学或非学非无学。云何学。谓为现法乐住所摄学五蕴。云何无学。谓为现法乐住所摄无学五蕴。云何非学非无学。谓为现法乐住所摄有漏五蕴。为分别慧。或学或无学或非学非无学。云何学。谓学五蕴。云何无学。谓无学五蕴。云何非学非无学。谓为分别慧所摄有漏五蕴。此四修定几见所断等者。一修所断。一非所断。二应分别。谓为现法乐住。及为分别慧。若有漏修所断。若无漏非所断。几非心等者。一切应分别。谓诸修定所摄身

语业心不相应行。非心非心所非心相应。受蕴想蕴相应行蕴。是心所与心相应。心意识唯是心。几随心转非受相应等者。一切应分别。谓为现法乐住。应作四句。或随心转非受相应。谓为现法乐住所摄身语业。及随心转心不相应行并受。或受相应非随心转。谓为现法乐住所摄心意识。或随心转亦受相应。谓为现法乐住所摄想蕴。及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除为现法乐住所摄随心转心不相应行。诸余为现法乐住所摄心不相应行。为胜知见为尽诸漏亦尔。为分别慧。应作四句。或随心转非受相应。谓随心转身语业。及为分别慧所摄心不相应行并受。或受相应非随心转。谓为分别慧所摄心意识。或随心转亦受相应。谓为分别慧所摄想蕴。及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除随心转身语业。诸余为分别慧所摄身语业。除为分别慧所摄心不相应行。诸余为分别慧所摄心不相应行。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。一无寻无伺。三应分别。谓为现法乐住。有四句。或随寻转非伺相应。谓为现法乐住所摄随寻转身语业心不相应行及伺。或伺相应非随寻转。谓为现法乐住所摄寻。或随寻转亦伺相应。谓为现法乐住所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除为现法乐住所摄随寻转心不相应行。诸余为现法乐住所摄心不相应行。为胜知见。有四句。或随寻转非伺相应。谓为胜知见所摄随寻转身语业心不相应行及伺。或伺相应非随寻转。谓为胜知见所摄寻。或随寻转亦伺相应。谓为胜知见所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除为胜知见所摄随寻转身语业心不相应行。诸余为胜知见所摄身语业心不相应行。及为胜知见所摄无寻无伺心心所法。为分别慧。有四句。或随寻转非伺相应。谓随寻转身语业。及为分别慧所摄随寻转心不相应行。并寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓为分别慧所摄寻。及寻不相应伺相应心心所法。或随寻转亦伺相应。谓为分别慧所摄寻伺相应心心所法。或非随寻转非伺相应。谓除随寻转身语业。诸余为分别慧所摄身语业。及除为分别慧所摄随寻转心不相应行。诸余为分别慧所摄心不相应行。并寻不相应伺。若无寻无伺心心所法。几见非见处等者。一切应分别。谓为现法乐住。有四句。或见非见处。谓为现法乐住所摄尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏为现法乐住。或见亦见处。谓为现法乐住所摄世间正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏为现法乐住为胜知见。或见亦见处。或见处非见。见亦见处者。谓为胜知见所摄世间正见。诸余为胜知见。是见处非见。为分别慧。有四句。或见非见处。谓尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏为分别慧。或见亦见处。谓为分别慧所摄世间正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏为分别慧为尽诸漏所摄慧。是见非见处。余皆非见非见处。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业及思。是业非业异熟。余皆非业非业异熟。几业非随业转等者。一切应

分别。谓为现法乐住。有四句。或业非随业转。谓为现法乐住所摄思。或随业转非业。谓为现法乐住所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓为现法乐住所摄身语业。或非业非随业转。谓除为现法乐住所摄随业转心不相应行。诸余现法乐住所摄心不相应行。为胜知见及为尽诸漏亦尔。为分别慧。有四句。或业非随业转。谓除为分别慧所摄随业转身语业。诸余为分别慧所摄身语业及思。或随业转非业。谓为分别慧所摄受想识蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓为分别慧所摄随业转身语业。或非业非随业转。谓除为分别慧所摄随业。转心不相应行。诸余为分别慧所摄心不相应。几所造色非有见色等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业。是所造色非有见色。余皆非所造色非有见色。此四修定几所造色非有对色等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业。是所造色非有对色。余皆非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓各有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起修定所摄心心所法。或是等无间亦等无间缘。谓过去现在修定所摄心心所法。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起修定所摄心心所法。诸余未来修定所摄心心所法。及修定所摄身语业心不相应行。几所缘缘非有所缘等者。一切应分别。谓诸修定所摄身语业心不相应行。是所缘缘非有所缘。余皆是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一顺暴流非暴流。一非暴流非顺暴流。二应分别。谓为现法乐住及为分别慧。若有漏是顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。

　　七觉支者。谓念等觉支。乃至舍等觉支。此七觉支几有色等者。一切无色。几有见等者。一切无见。几有对等者。一切无对。几有漏等者。一切无漏。几有为等者。一切有为。几有异熟等者。一切无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一切名摄。几内处摄等者。一切外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

阿毗达磨品类足论卷第十五

辩千问品第七之六

　　此七觉支几断遍知所遍知等者。一切非断遍知所遍知。几应断等者。一切不应断。几应修等者。一切是应修。几染污等者。一切不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。一切无执

受。几大种所造等者。一切非大种所造。几有上等者。一切有上。几是有等者。一切非有。几因相应等者。一切因相应。

此七觉支。与六善处相摄者。二善处少分摄七觉支。七觉支亦摄二善处少分。与五不善处相摄者。互不相摄。与七无记处相摄者。互不相摄。与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。互不相摄。与八无漏处相摄者。二无漏处少分摄七觉支。七觉支亦摄二无漏处少分。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切是善。几欲界系等者。一切不系。几学等者。一切应分别。谓念等觉支。或学或无学。云何学。谓学作意相应念等觉支。云何无学。谓无学作意相应念等觉支。余六等觉支亦尔。

此七觉支几见所断等者。一切非所断。几非心等者。一切是心所与心相应。几随心转非受相应等者。一随心转非受相应。六随心转亦受相应。几随心转非想行相应等者。一切随心转想行相应。除其自性。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓念等觉支。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应念等觉支。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应念等觉支。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应念等觉支。择法精进轻安定舍等觉支亦尔。喜等觉支。或有寻有伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应喜等觉支。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应喜等觉支。几见非见处等者。六非见。非见处。一应分别。谓择法等觉支所摄尽无生智所不摄慧。是见非见处。余皆非见非见处。几有身见为因非有身见因等者。一切非有身见为因非有身见因。几业非业异熟等者。一切非业非业异熟。几业非随业转等者。一切随业转非业。几所造色非有见色等者。一切非所造色非有见色。

此七觉支几所造色非有对色等者。一切非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善为因等者。一切是善亦善为因。几不善非不善为因等者。一切非不善非不善为因。几无记非无记为因等者。一切非无记非无记为因。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一切应分别。谓念等觉支。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起念等觉支。是等无间亦等无间缘者。谓过去现在念等觉支。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起念等觉支。诸余未来念等觉支。余六等觉支亦尔。几所缘缘非有所缘等者。一切是所缘缘亦有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切非暴流非顺暴流。

二十二根者。谓眼根乃至具知根。此二十二根几有色等者。七有

色十五无色。几有见等者。一切无见。几有对等者。七有对十五无对。几有漏等者。十有漏。三无漏。九应分别。谓意根。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏作意相应意根。云何无漏。谓无漏作意相应意根。乐喜舍信精进念定慧根亦尔。几有为等者。一切有为。几有异熟等者。一有异熟。十一无异熟。十应分别。谓意根或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓不善善有漏意根。云何无异熟。谓无记无漏意根。乐喜舍根亦尔。苦根或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓善不善苦根。云何无异熟。谓无记苦根。信精进念定慧根。若有漏有异熟。若无漏无异熟。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。七是色摄。十五是名摄。几内处摄等者。八内处摄。十一外处摄。三应分别。谓未知当知根已知根具知根。所摄心意识。内处摄。余皆外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此二十二根几断遍知所遍知等者。十是断遍知所遍知。三非断遍知所遍知。九应分别。谓意等九根。若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。十应断。三不应断。九应分别。谓意等九根。若有漏是应断。若无漏不应断几应修等者。八应修八不应修。六应分别。谓意根。或应修。或不应修。云何应修。谓善意根。云何不应修。谓不善无记意根。乐苦喜舍根亦尔。忧根或应修或不应修。云何应修。谓善忧根。云何不应修。谓不善忧根。几染污等者。十六不染污。六应分别。谓意根或染污或不染污。云何染污。谓有覆意根。云何不染污。谓无覆意根。乐苦喜忧舍根亦尔。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。十五无执受。七应分别。谓眼根或有执受或无执受。云何有执受。谓自体所摄眼根。云何无执受。谓非自体所摄眼根。余六色根亦尔。几大种所造等者。七大种所造。十五非大种所造。几有上等者。一切是有上。几是有等者。十是有三非有。九应分别。谓意等九根。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。八因不相应。十四因相应。

此二十二根与六善处相摄者。应作四句。或善处非根。谓善色蕴想蕴。及根所不摄善行蕴并择灭。或根非善处。谓八根及六根少分。或善处亦根。谓八根及六根少分。或非善处非根。谓不善色蕴行蕴。不善无记想蕴。及根所不摄色蕴行蕴。并虚空非择灭。与五不善处相摄者。应作四句。或不善处非根。谓不善色想行蕴。或根非不善处。谓十六根及六根少分。或不善处亦根。谓六根少分。或非不善处非根。谓善色蕴。善无记想蕴。根所不摄善无记行蕴。及根所不摄无记色蕴。并无为法。与七无记处相摄者。应作四句。或无记处非根。谓无记想蕴。及根所不摄无记色蕴行蕴。并虚空非择灭。或根非无记处。谓九根及五根少分。或无记处亦根。谓八根及五根少分。或非无记处非根。谓善不善色蕴想蕴不善行蕴。及根所不摄善行蕴并择灭。

与三漏处相摄者。互不相摄。与五有漏处相摄者。应作四句。或有漏处非根。谓有漏想蕴。及根所不摄有漏色蕴行蕴。或根非有漏处。谓三根及九根少分。或有漏处亦根。谓十根及九根少分。或非有漏处非根。谓无漏色蕴想蕴。及根所不摄无漏行蕴。并三无为。与八无漏处相摄者。应作四句。或无漏处非根。谓无漏色蕴想蕴。及根所不摄无漏行蕴。并三无为。或根非无漏处。谓十根及九根少分。或无漏处亦根。谓三根及九根少分。或非无漏处非根。谓有漏想蕴。及根所不摄有漏色蕴行蕴。几过去等者。一切或过去或未来或现前。几善等者八善八无记。六应分别。谓意根或善或不善或无记。云何善。谓善作意相应意根。云何不善。谓不善作意相应意根。云何无记。谓无记作意相应意根。乐苦喜舍根亦尔。忧根或善或不善。云何善谓善作意相应忧根。云何不善。谓不善作意相应忧根。几欲界系等者。四欲界系三不系。十五应分别。谓眼根或欲界系。或色界系。云何欲界系。谓欲界大种所造眼根。云何色界系。谓色界大种所造眼根。耳鼻舌身根亦尔。命根或欲界系。或色界系。或无色界系。云何欲界系。谓欲界寿。云何色界系。谓色界寿。云何无色界系。谓无色界寿。意根或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界作意相应意根。云何色界系。谓色界作意相应意根。云何无色界系。谓无色界作意相应意根。云何不系。谓无漏作意相应意根。舍及信等五根亦尔。乐根或欲界系。或色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界作意相应乐根。云何色界系。谓色界作意相应乐根。云何不系。谓无漏作意相应乐根。喜根亦尔。几学等者。二学。一无学。十非学非无学。九应分别。谓意根。或学或无学或非学非无学云何学。谓学作意相应意根。云何无学。谓无学作意相应意根。云何非学非无学。谓有漏作意相应意根。乐喜舍信等五根亦尔。

此二十二根几见所断等者。九修所断。三非所断。十应分别。谓意根。或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓意根随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠相应意根。云何修所断。谓意根学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应意根。及不染污有漏意根。云何非所断谓无漏意根。舍根亦尔。乐根或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓乐根随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断二十八随眠相应乐根。云何修所断。谓乐根学见迹修所断。此复云何。谓修所断五随眠相应乐根。及不染污有漏乐根。云何非所断。谓无漏乐根喜根或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓喜根随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断五十二随眠相应喜根。云何修所断。谓善根学见迹修所断。此复云何。谓修所断六随眠相应喜根。及不染污有漏喜根。云何非所断。谓无漏喜根。忧根或见所断或修所断云何见所断。谓忧根随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断十六随眠相应忧根。云何修

所断。谓忧根学见迹修所断此复云何。谓修所断二随眠相应忧根。及不染污忧根。信等五根。若有漏修所断。若无漏非所断。几非心等者。八非心非心所非心相应。十是心所与心相应。一唯是心。三应分别。谓三无漏根所摄八根。是心所与心相应。一根唯是心。几随心转非受相应等者。五随心转非受相应。一受相应非随心转。五随心转亦受相应。八非随心转非受相应。三应分别。谓三无漏根所摄三根。随心转非受相应。一根受相应。非随心转。五根随心转亦受相应。几随心转非想行相应等者。一想相应非随心转。十随心转亦想相应。八非随心转非想相应。三应分别。谓三无漏根所摄八根。随心转亦想相应。一根想相应非随心转。一行相应非随心转。十随心转亦行相应。除其自性。八非随心转非行相应。三应分别。谓三无漏根所摄。一行相应非随心转。八随心转亦行相应。除其自性。几随寻转非伺相应等者。二有寻有伺。八无寻无伺。十二应分别。谓意根。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应意根。云何无寻惟伺。谓无寻唯伺作意相应意根。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应意根。舍根信等五根三无漏根亦尔。乐根。或有寻有伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应乐根。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应乐根。喜根亦尔。几见非见处等者。一见亦见处。九见处非见。十二应分别。谓意根。若有漏是见处非见。若无漏非见非见处。乐喜舍根信等四根亦尔。慧根有四句。或见非见处。谓尽无生智所不摄无漏慧根。或见处非见。谓见所不摄。有漏慧根。或见亦见处。谓世间正见。或非见。非见处。谓见所不摄无漏慧根。未知当知根已知根所摄慧。是见非见处。余皆非见非见处。具知根所摄尽无生智所不摄慧根。是见非见处。余非见非见处。几有身见为因非有身见因等者。十六非有身见为因非有身见因。六应分别。谓意根。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠相应意根。亦除过去现在见集所断遍行随眠相应意根。亦除未来有身见相应意根。诸余染污意根。有身见为因亦有身见因者。谓前所除意根。非有身见为因非有身见因者。谓不染污意根。乐喜舍根亦尔。苦根若染污有身见为因非有身见因。若不染污非有身见为因非有身见因。忧根或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠相应忧根。及除过去现在见集所断遍行随眠相应忧根。诸余染污忧根。有身见为因亦有身见因者。谓前所除忧根。非有身见为因非有身见因者。谓不染污忧根。几业非业异熟等者。一是业异熟非业九非业非业异熟。十二应分别。谓眼根。或是业异熟非业。或非业非业异熟。是业异熟非业者。谓异熟生眼根。余眼根非业非业异熟。耳鼻舌身女男根意乐苦喜舍根亦尔。几业非随业转等者。八非业非随业转。十四随业转非业。几所造色非有见色等者。七是所

造色非有见色。十五非所造色非有见色。

此二十二根。几所造色非有对色等者。七是所造色亦有对色。十五非所造色非有对色。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善为因等者。八是善亦善为因。十四应分别。谓眼根。或善为因非善。或非善非善为因。善为因非善者。谓善异熟生眼根。诸余眼根非善非善为因。耳鼻舌身女男命根亦尔。意根或善为因非善。或是善亦善为因。或非善非善为因。善为因非善者。谓善异熟生意根。是善亦善为因者。谓善意根。非善非善为因者。谓除善异熟生意根。诸余无记不善意根。乐喜舍根亦尔。苦根或是善亦善为因。或非善非善为因。是善亦善为因者。谓善苦根。非善非善为因者。谓不善无记苦根。忧根或是善亦善为因。或非善非善为因。是善亦善为因者。谓善忧根。非善非善为因者。谓不善忧根。几不善非不善为因等者。八非不善非不善为因。十四应分别。谓眼根。或不善为因非不善。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。不善异熟生眼根。诸余眼根非不善非不善为因。耳鼻舌身女男命根亦尔。意根。或不善为因非不善。或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓不善异熟生意根。及欲界系有身见边执见相应意根。不善亦不善为因者。谓不善意根。非不善非不善为因者。谓除不善异熟生意根。及除欲界系有身见边执见相应意根。诸余无记及善意根。乐根或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善亦不善为因者。谓不善乐根。非不善非不善为因者。谓善无记乐根。苦根或不善为因非不善。或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓异熟生苦根。不善亦不善为因者。谓不善苦根。非不善非不善为因者。谓除异熟生苦根。诸余无记及善苦根。喜根或不善为因非不善。或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓欲界系有身见边执见相应喜根。不善亦不善为因者。谓不善喜根。非不善非不善为因者。谓除欲界系有身见边执见相应喜根。诸余无记及善喜根。舍根亦尔。忧根或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善亦不善为因者。谓不善忧根。非不善非不善为因者。谓善忧根。几无记非无记为因等者。八无记亦无记为因。八非无记非无记为因。六应分别。谓意根。或无记为因非无记。亦无记亦无记为因。或非无记非无记为因。无记为因非无记者。谓不善意根。无记亦无记为因者。谓无记意根。非无记非无记为因者。谓善意根。乐苦喜舍根亦尔。忧根或无记为因非无记。或非无记非无记为因。无记为因非无记者。谓不善忧根。非无记非无记为因者。谓善忧根。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。八非等无间非等无间缘。十四应分别。谓意根。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起意根。及过去现在阿罗汉命终时意根。是等无间亦等无间缘

者。谓除过去现在阿罗汉命终时意根。诸余过去现在意根。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起意根。诸余未来意根。舍根亦尔。乐根或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起乐根。是等无间亦等无间缘者。谓过去现在乐根。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起乐根。诸余未来乐根。苦喜忧根信等五根三无漏根亦尔。几所缘缘非有所缘等者。八是所缘缘非有所缘。十四是所缘缘亦有所缘。几增上缘亦有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。十顺暴流非暴流。三非暴流非顺暴流。九应分别。谓意等九根。若有漏顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。

十二处者。谓眼处色处乃至意处法处。此十二处几有色等者。十有色一无色。一应分别。谓法处。或有色或无色。云何有色。谓法处所摄身语业。云何无色。谓余法处。几有见等者。一有见十一无见。几有对等者。十有对二无对。几有漏等者。十有漏。二应分别。谓意处。或有漏或无漏。云何有漏。谓有漏作意相应意处。云何无漏。谓无漏作意相应意处。法处或有漏或无漏。云何有漏。谓法处所摄有漏身语业。及有漏受想行蕴。云何无漏。谓无漏身语业。及无漏受想行蕴。并无为法。几有为等者。十一有为。一应分别。谓法处或有为或无为。云何有为。谓法处所摄身语业。及受想行蕴。云何无为。谓虚空及二灭。几有异熟等者。八无异熟。四应分别。谓色处。或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓善不善色处。云何无异熟。谓无记色处。声处亦尔。意处或有异熟。或无异熟。云何有异熟。谓不善善有漏意处。云何无异熟。谓无记无漏意处。法处亦尔。几是缘生等者。十一是缘生是因生是世摄。一应分别。谓法处若有为是缘生是因生是世摄。若无为非缘生非因生非世摄。几色摄等者。十色摄一名摄。一应分别。谓法处所摄身语业是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。六是内处摄。六是外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此十二处几断遍知所遍知等者。十是断遍知所遍知。二应分别。谓意法处。若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。十应断。二应分别。谓意法处。若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。八不应修。四应分别。谓色处或应修或不应修。云何应修。谓善色处。云何不应修。谓不善无记色处。声处意处亦尔。法处或应修或不应修。云何应修。谓善有为法处。云何不应修。谓不善无记法处及择灭。几染污等者。八不染污。四应分别。谓色处或染污或不染污。云何染污。谓有覆色处。云何不染污。谓无覆色处。声意法处亦尔。几果非有果等者。十一是果亦有果。一应分别。谓法处。或是果非有果。或是果亦有果。或非果非有果。是果非有果者。谓择灭是果亦有果者。谓有为法处。非果非有果者。谓虚空非择灭。

几有执受等者。三无执受。九应分别。谓眼处。或有执受。或无执受。云何有执受。谓自体所摄眼处。云何无执受。谓非自体所摄眼处。色耳鼻香舌味身触处亦尔。几大种所造等者。九是大种所造。一非大种所造。二应分别。谓触处坚湿暖动非大种所造。余是大种所造。法处所摄身语业。是大种所造。余非大种所造。几有上等者。十一有上。一应分别。谓法处择灭是无上。余皆是有上。几是有等者。十是有。二应分别。谓意法处。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。十因不相应。一因相应。一应分别。谓法处诸心所法。是因相应。余因不相应。

阿毗达磨品类足论卷第十六

辩千问品第七之七

　　此十二处与六善处相摄者。六善处摄四处少分。四处少分亦摄六善处。与五不善处相摄者。五不善处摄四处少分。四处少分亦摄五不善处。与七无记处相摄者。七无记处摄八处四处少分。八处四处少分亦摄七无记处。与三漏处相摄者。三漏处摄一处少分。一处少分亦摄三漏处。与五有漏处相摄者。五有漏处摄十处二处少分。十处二处少分亦摄五有漏处。与八无漏处相摄者。八无漏处摄二处少分。二处少分亦摄八无漏处。几过去等者。十一或过去或未来或现在。一应分别。谓法处若有为。或过去或未来或现在。若无为。非过去非未来非现在。几善等者。八无记。四应分别。谓色处。或善或不善或无记。云何善。谓善身表。云何不善。谓不善身表。云何无记。谓除善不善身表。诸余色处。声处或善或不善或无记。云何善。谓善语表。云何不善。谓不善语表。云何无记。谓除善不善语表。诸余声处。意处或善或不善或无记。云何善。谓善作意相应意处。云何不善。谓不善作意相应意处。云何无记。谓无记作意相应意处。法处或善或不善或无记。云何善。谓法处所摄善身语业。及善受想行蕴并择灭。云何不善。谓法处所摄不善身语业。及不善受想行蕴。云何无记。谓无记受想行蕴。及虚空非择灭。几欲界系等者。二欲界系。十应分别。谓眼处。或欲界系或色界系。云何欲界系。谓欲界大种所造眼处。云何色界系。谓色界大种所造眼处。色耳声鼻舌身处亦尔。触处或欲界系或色界系。云何欲界系。谓欲界四大种。及欲界大种所造触处。云何色界系。谓色界四大种。及色界大种所造触处。意处或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界作意相应意处。云何色界系。谓色界作意相应意处。云何无色界系。谓无色界作意相应意处。云何不系。谓无漏作意相应意处。法处或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓法处所摄欲界身语业。及欲界受想行蕴。云何色界系。谓法处所摄色界身语业。及色界受想行蕴。云

何无色界系。谓无色界受想行蕴。云何不系。谓无漏身语业。及无漏受想行蕴。并三无为。几学等者。十非学非无学。二应分别。谓意处或学或无学或非学非无学。云何学。谓学作意相应意处。云何无学。谓无学作意相应意处。云何非学非无学。谓有漏作意相应意处。法处或学或无学或非学非无学。云何学。谓学身语业。及学受想行蕴。云何无学。谓无学身语业。及无学受想行蕴。云何非学非无学。谓法处所摄有漏身语业。及有漏受想行蕴。并虚空二灭。此十二处几见所断等者。十修所断。二应分别。谓意处或见所断或修所断。或非所断。云何见所断。谓意处随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠相应意处。云何修所断。谓意处学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应意处。及不染污有漏意处。云何非所断。谓无漏意处。法处或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓法处随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。及彼相应法处。并彼等起心不相应行。云何修所断。谓法处学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应法处。并彼等起无表身语业心不相应行。若不染污有漏法处。云何非所断。谓无漏法处。几非心等者。十非心非心所非心相应。一唯是心。一应分别。谓法处若有所缘。是心所与心相应。若无所缘。非心非心所非心相应。几随心转非受相应等者。十非随心转非受相应。一受相应非随心转。一应分别。谓法处。或随心转非受相应。或随心转亦受相应。或非随心转非受相应。随心转非受相应者。谓随心转身语业心不相应行及受。随心转亦受相应者。谓想蕴及相应行蕴。非随心转非受相应者。谓除随心转身语业心不相应行。诸余身语业心不相应行。及无为法。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。十非随寻转非伺相应。二应分别。谓意处。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应意处。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应意处。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应意处。法处。有四句。或随寻转非伺相应。谓随寻转身语业。心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓寻及寻不相应伺。相应心所法。或随寻转亦伺相应。谓寻伺相应心所法。或非随寻转非伺相应。谓除随寻转身语业心不相应行。诸余身语业心不相应行。及寻不相应伺。并无寻无伺心所法。若无为法。几见非见处等者。一见亦见处。九见处非见。二应分别。谓意处。若有漏是见处非见。若无漏非见处非见。法处。有四句。或见非见处。谓尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏法处。或见亦见处。谓五染污见世俗正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏法处。几有身见为因非有身见因等者。八非有身见为因非有身见因。四应分别。谓色处。若染污有身见为因非有身见因。若不染污非有身见为因非有身见因。声处亦尔。意处。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见者。谓除过去现在见苦所

断随眠相应意处。亦除过去现在见集所断遍行随眠相应意处。亦除未来有身见相应意处。诸余染污意处。有身见为因亦有身见因者。谓前所除意处。非有身见为因非有身见因者。谓不染污意处。法处。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠及彼相应俱有等法处。亦除过去现在见集所断遍行随眠及彼相应俱有法处。亦除未来有身见相应法处。亦除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污法处。有身见为因亦有身见因者。谓前所除法处。非有身见为因非有身见因者。谓不染污法处。几业非业异熟等者。一切应分别。谓眼处。或业异熟非业。或非业非业异熟。业异熟非业者。谓异熟生眼处。诸余眼处。非业非业异熟。耳鼻香舌味身触意处亦尔。色处。或是业非业异熟。或业异熟非业。或非业非业异熟。是业非业异熟者。谓身表。业异熟非业者。谓业异熟生色处。非业非业异熟者。谓除业及业异熟色处。诸余色处声处。或是业非业异熟。或非业非业异熟。是业非业异熟者。谓语表。诸余声处。非业非业异熟。法处。有四句。或业非业异熟。谓法处所摄身语业。及异熟所不摄思。或业异熟非业。谓思所不摄业异熟生法处。或业亦业异熟。谓异熟生思。或非业非业异熟。谓除业及业异熟法处。诸余法处。几业非随业转等者。八非业非随业转。一随业转非业。三应分别。谓色处。或是业非随业转。或非业非随业转。是业非随业转者。谓身表。诸余色处。非业非随业转。声处。或是业非随业转。或非业非随业转。是业非随业转者。谓语表。诸余声处。非业非随业转。法处有四句。或业非随业转。谓除随业转身语业。诸余法处所摄身语业及思。或随业转非业。谓受蕴想蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓随业转身语业。或非业非随业转。谓除业及随业转法处。诸余法处。几所造色非有见色等者。有三句。或所造色非有见色。谓八处及二处少分。或所造色亦有见色。谓一处。或非所造色非有见色。谓一处及二处少分。

此十二处几所造色非有对色等者。有四句。或所造色非有对色。谓一处少分。或有对色非所造色。谓一处少分。或所造色亦有对色。谓九处一处少分。或非所造色非有对色。谓一处一处少分。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切应分别。谓眼处。或善为因非善。或非善非善为因。善为因非善者。谓善异熟生眼处。诸余眼处。非善非善为因。耳鼻香舌味身触处亦尔。色处。或善为因非善。或善亦善为因。或非善非善为因。善为因非善者。谓善异熟生色处。善亦善为因者。谓善色处。非善非善为因者。谓除善异熟生色处。诸余无记。及不善色处。意处亦尔。声处。或善亦善为因。或非善非善为因。善亦善为因者。谓善声处。诸余声处。非善非善为因。法处。有四句。或善非善为因。谓择灭。或善为

因非善。谓善异熟生。法处。或善亦善为因。谓善有为法处。或非善非善为因。谓除善异熟生法处。诸余无记。及不善法处。几不善非不善为因等者。一切应分别。谓眼处。或不善为因非不善。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓不善异熟生眼处。诸余眼处。非不善非不善为因。耳鼻香舌味身触处亦尔。色处。或不善为因非不善。或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓不善异熟生色处。不善亦不善为因者。谓不善色处。非不善非不善为因者。谓除不善异熟生色处。诸余无记。及善色处。声处。或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善亦不善为因者。谓不善声处。诸余声处。非不善非不善为因。意处。或不善为因非不善。或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓不善异熟生意处。及欲界有身见边执见相应意处。或不善亦不善为因者。谓不善意处。非不善非不善为因者。谓除不善异熟生意处。及除欲界有身见边执见相应意处。诸余无记。及善意处。法处。或不善为因非不善。或不善亦不善为因。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓不善异熟生法处。及欲界有身见边执见。并彼相应法处。若彼等起心不相应行。不善亦不善为因者。谓不善等起法处。非不善非不善为因者。谓除不善异熟生法处。及除欲界有身见边执见并彼相应法处若彼等起心不相应行。诸余无记。及善法处。几无记非无记为因等者。八无记亦无记为因。四应分别。谓色处。或无记为因非无记。或无记亦无记为因。或非无记非无记为因。无记为因非无记者。谓不善色处。无记亦无记为因者。谓无记色处。非无记非无记为因者。谓善色处。声意处亦尔。法处有四句。或无记非无记为因。谓虚空非择灭。或无记为因非无记。谓不善法处。或无记亦无记为因。谓无记有为法处。或非无记非无记为因。谓善法处。几因缘非有因等者。十一是因缘亦有因。一应分别。谓法处若有为是因缘亦有因。若无为非因缘非有因。几等无间非等无间缘等者。十非等无间非等无间缘。二应分别。谓意处。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起意处。及过去现在阿罗汉命终时意处。是等无间亦等无间缘者。谓除过去现在阿罗汉命终时意处。诸余过去现在意处。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起意处。诸余未来意处法处。或是等无间非等无间缘。或是等无间亦等无间缘。或非等无间非等无间缘。是等无间非等无间缘者。谓未来现前正起诸心所法。及过去现在阿罗汉命终时诸心所法。并已生正起无想灭定。是等无间亦等无间缘者。谓除过去现在阿罗汉命终时诸心所法。诸余过去现在诸心所法。非等无间非等无间缘者。谓除未来现前正起诸心所法。诸余未来心所法。及除等无间心不相应行。诸余心不相应行。并身语业虚空二灭。几所缘缘非有所缘等者。十所缘缘非有所缘。一所缘缘亦有所缘。一应分别。谓法处若诸心所。是所缘缘亦有所缘。若非心所。是所缘缘非有所缘。几增上缘非有增上

等者。十一是增上缘亦有增上。一应分别。谓法处若有为是增上缘亦有增上。若无为是增上缘非有增上。几暴流非顺暴流等者。十顺暴流非暴流。二应分别。谓意处若有漏顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。法处或顺暴流非暴流。或暴流亦顺暴流。或非暴流非顺暴流。顺暴流非暴流者。谓暴流所不摄有漏法处。暴流亦顺暴流者。谓四暴流。非暴流非顺暴流者。谓无漏法处。

五蕴者。谓色蕴乃至识蕴。此五蕴几有色等者。一有色四无色。几有见等者。四无见。一应分别。谓色蕴或有见或无见。云何有见。谓一处。云何无见。谓九处一处少分。几有对等者。四无对。一应分别。谓色蕴或有对或无对。云何有对。谓十处。云何无对。谓一处少分。几有漏等者。一切应分别。谓色蕴或有漏或无漏。云何有漏。谓十处一处少分。云何无漏。谓一处少分。受蕴或有漏或无漏。云何有漏。谓有漏作意相应受蕴。云何无漏。谓无漏作意相应受蕴。想识蕴亦尔。行蕴或有漏或无漏。云何有漏。谓有漏心相应。及心不相应行蕴。云何无漏。谓无漏心相应。及心不相应行蕴。几有为等者。一切是有为。几有异熟等者。一切应分别。谓色蕴或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓不善善有漏色蕴。云何无异熟。谓无记无漏色蕴。余四蕴亦尔。几是缘生等者。一切是缘生是因生是世摄。几色摄等者。一是色摄四是名摄。几内处摄等者。一内处摄。三外处摄。一应分别。谓色蕴或内处摄或外处摄。云何内处摄。谓五内处。云何外处摄。谓五外处。及一外处少分。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此五蕴几断遍知所遍知等者。一切应分别。谓诸蕴若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。一切应分别。谓诸蕴若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。一切应分别。谓诸蕴若是善是应修。若非善不应修。几染污等者。一切应分别。谓诸蕴若有覆是染污。若无覆不染污。几果非有果等者。一切是果亦有果。几有执受等者。四无执受。一应分别。谓色蕴或有执受或无执受。云何有执受。谓自体所摄色蕴。云何无执受。谓非自体所摄色蕴。几大种所造等者。四非大种所造。一应分别。谓色蕴或是大种所造。或非大种所造。云何大种所造。谓九处二处少分。云何非大种所造。谓一处少分。几有上等者。一切是有上。几是有等者。一切应分别。谓诸蕴若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。一因不相应。三因相应。一应分别。谓行蕴若诸心所是因相应。若非心所因不相应。

此五蕴与六善处相摄者。有四句。或善处非蕴。谓择灭。或蕴非善处。谓不善无记五蕴。或善处亦蕴。谓善五蕴。或非善处非蕴。谓虚空非择灭。与五不善处相摄者。五不善处摄五蕴少分。五蕴少分亦

摄五不善处。与七无记处相摄者。有四句。或无记处非蕴。谓虚空非择灭。或蕴非无记处。谓善不善五蕴。或无记处亦蕴。谓无记五蕴。或非无记处非蕴。谓择灭与三漏处相摄者。三漏处摄一蕴少分。一蕴少分亦摄三漏处。与五有漏处相摄者。五有漏处摄五蕴少分。五蕴少分亦摄五有漏处与八无漏处相摄者。应作四句。或无漏处非蕴。谓虚空二灭。或蕴非无漏处。谓有漏五蕴。或无漏处亦蕴。谓无漏五蕴。或非无漏处非蕴。如是事。不可得。几过去等者。一切或过去或未来或现在。几善等者。一切应分别。谓诸蕴或善或不善或无记。云何善。谓善五蕴。云何不善。谓不善五蕴。云何无记。谓无记五蕴。几欲界系等者。一切应分别。谓诸蕴。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系谓欲界五蕴。云何色界系。谓色界五蕴。云何无色界系。谓无色界四蕴。云何不系。谓无漏五蕴。几学等者。一切应分别。谓诸蕴。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学五蕴。云何无学。谓无学五蕴。云何非学非无学。谓有漏五蕴。

此五蕴几见所断等者。一切应分别。谓色蕴。若有漏修所断。若无漏非所断。受蕴。或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓受蕴随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠相应受蕴。云何修所断。谓受蕴学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应受蕴。及不染污有漏受蕴。云何非所断。谓无漏受蕴。想识蕴亦尔。行蕴。或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓行蕴随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。及彼相应行蕴。并彼等起心不相应行。云何修所断。谓行蕴学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应行蕴。并彼等起心不相应行。若不染污有漏行蕴。云何非所断。谓无漏行蕴。几非心等者。一非心非心所非心相应。二是心所与心相应。一唯是心。一应分别。谓行蕴。若有所缘。是心所与心相应。若无所缘。非心非心所非心相应。几随心转非受相应等者。一随心转非受相应。一受相应非随心转。一随心转亦受相应。二应分别。谓色蕴。或随心转非受相应。或非随心转非受相应。随心转非受相应者。谓随心转身语业。诸余色蕴。非随心转非受相应。行蕴。有三句。或随心转非受相应。谓随心转心不相应行。或随心转亦受相应。谓心所行蕴。或非随心转非受相应。谓除随心转心不相应行。诸余心不相应行。几随心转非想行相应等者。除想自性。如受应知。二随心转亦行相应。一行相应非随心转。二应分别。谓色蕴。或随心转非行相应。或非随心转非行相应。随心转非行相应者。谓随心转身语业。诸余色蕴。非随心转非行相应。行蕴。有三句。或随心转非行相应。谓随心转心不相应行。或随心转亦行相应。谓心所行蕴。除其自性。或非随心转非行相应。谓除随心转心不相应行。诸余心不相应行。几随寻转非伺相应等者。一切应分别。谓色蕴。或随寻转非伺相应。或非随寻转非伺相应。随寻转

非伺相应者。谓随寻转身语业。诸余色蕴。非随寻转非伺相应。受蕴。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应受蕴。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应受蕴。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应受蕴。想识蕴亦尔。行蕴。有四句。或随寻转非伺相应。谓随寻转心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓寻及寻不相应伺相应心所行蕴。或随寻转亦伺相应。谓寻伺相应心所行蕴。或非随寻转非伺相应。谓除随寻转心不相应行。诸余心不相应行。及寻不相应伺。并无寻无伺心所行蕴。几见非见处等者。一切应分别。谓色蕴。有三句。或见处非见。谓九处及一处少分。或见亦见处。谓一处。或非见非见处。谓一处少分。受想识蕴。若有漏是见处非见。若无漏非见非见处。行蕴。有四句。或见非见处。谓尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏行蕴。或见亦见处。谓五染污见。及世间正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏行蕴。

阿毗达磨品类足论卷第十七

辩千问品第七之八

　　几有身见为因非有身见因等者。一切应分别。谓色蕴。若染污有身见为因非有身见因。若不染污非有身见为因非有身见因。受蕴有三句。或有身见为因非有身见因。谓除过去现在见苦所断随眠相应受蕴。及除过去现在见集所断遍行随眠相应受蕴。并除未来有身见相应受蕴。诸余染污受蕴。或有身见为因亦有身见因。谓前所除受蕴。或非有身见为因非有身见因。谓不染污受蕴。想识蕴亦尔。行蕴有三句。或有身见为因非有身见因。谓除过去现在见苦所断随眠及彼相应俱有等行蕴。亦除过去现在见集所断遍行随眠及彼相应俱有行蕴。亦除未来有身见相应行蕴。亦除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污行蕴。或有身见为因亦有身见因。谓前所除行蕴。或非有身见为因非有身见因。谓不染污行蕴。几业非业异熟等者。一切应分别。谓色蕴。有三句。或业非业异熟。谓身语业。或业异熟非业。谓业异熟生色蕴。或非业非业异熟。谓除业及业异熟色蕴。诸余色蕴受蕴。或业异熟非业。或非业非业异熟。业异熟非业者。谓业异熟生受蕴。诸余受蕴。非业非业异熟。想识蕴亦尔。行蕴有四句。或业非业异熟。谓业异熟所不摄思。或业异熟非业。谓思所不摄业异熟生行蕴。或业亦业异熟。谓业异熟生思。或非业非业异熟。谓除业及业异熟行蕴。诸余行蕴。几业非随业转等者。三随业转非业。二应分别。谓色蕴有三句。或业非随业转。谓除随业转身语业。诸余身语业。或业亦随业转。谓随业转身语业。或非业非随业转。谓除业及随业转色蕴。诸余色蕴行蕴。有三句。或业非随业转。谓思。或随业转非业。谓思

所不摄随业转行蕴。或非业非随业转。谓除随业转心不相应行。诸余心不相应行。几所造色非有见色等者。四非所造色非有见色。一应分别。谓色蕴。有三句。或所造色非有见色。谓八处。及二处少分。或所造色亦有见色。谓一处。或非所造色非有见色。谓一处少分。

此五蕴几所造色非有对色等者。四非所造色非有对色。一应分别。谓色蕴应作四句。或所造色非有对色。谓一处少分。或有对色非所造色。谓一处少分。或所造色亦有对色。谓九处及一处少分。或非所造色非有对色。如是色不可得。几难见故甚深等者。一切难见故甚深甚深故难见。几善非善为因等者。一切应分别。谓各有三句。或善为因非善。谓善异熟生五蕴。或善亦善为因。谓善五蕴。或非善非善为因。谓除善异熟生五蕴。诸余无记不善五蕴。几不善非不善为因等者。一切应分别。谓色蕴。有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生色蕴。或不善亦不善为因。谓不善色蕴。或非不善非不善为因。谓除不善异熟色蕴。诸余无记。及善色蕴。受蕴有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生受蕴。及欲界系有身见边执见相应受蕴。或不善亦不善为因。谓不善受蕴。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生受蕴。及除欲界系有身见边执见相应受蕴。诸余无记。及善受蕴。想识蕴亦尔。行蕴有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生行蕴。及欲界系有身见边执见。及彼相应彼等起行蕴。或不善亦不善为因。谓不善行蕴。或非不善非不善为因。谓除不善异熟行蕴。及除欲界系有身见边执见并彼相应彼等起行蕴。诸余无记。及善行蕴。几无记非无记为因等者。一切应分别。谓各有三句。或无记为因非无记。谓不善五蕴。或无记亦无记为因。谓无记五蕴。或非无记非无记为因。谓善五蕴。几因缘非有因等者。一切是因缘亦有因。几等无间非等无间缘等者。一非等无间非等无间缘。四应分别。谓受蕴。有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起受蕴。及过去现在阿罗汉命终时受蕴。或是等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时受蕴。诸余过去现在受蕴。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起受蕴。诸余未来受蕴。想识蕴亦尔。行蕴有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起心所行蕴。及过去现在阿罗汉命终时心所行蕴。并已生正起无想灭定。或是等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时心心所行蕴。诸余过去现在心所行蕴。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起心所行蕴。诸余未来心所行蕴。及除等无间心不相应行。诸余心不相应行。几所缘缘非有所缘等者。一是所缘缘非有所缘。三是所缘缘亦有所缘。一应分别。谓行蕴。若诸心所是所缘缘亦有所缘。若非心所是所缘缘非有所缘。几增上缘非有增上等者。一切是增上缘亦有增上。几暴流非顺暴流等者。一切应分别。谓色蕴。若有漏顺暴流非暴流。若无漏非暴流。非顺暴流。受想识蕴亦尔。行蕴有三句。或顺暴流非暴流。谓暴流所不摄有漏行蕴。或暴流亦顺暴

流。谓四暴流。或非暴流非顺暴流。谓无漏行蕴。

十八界者。谓眼界色界眼识界。乃至意界法界意识界。此十八界。几有色等者。十有色七无色。一应分别。谓法界。或有色或无色。云何有色。谓法界所摄身语业。诸余法界。是无色。几有见等者。一有见。十七无见。几有对等者。十有对八无对。几有漏等者。十五有漏。三应分别。谓意界。或有漏或无漏。云何有漏。谓有漏作意相应意界。云何无漏。谓无漏作意相应意界。意识界亦尔。法界或有漏或无漏。云何有漏。谓法界所摄有漏身语业。及有漏受想行蕴。云何无漏。谓无漏身语业。及无漏受想行蕴。并无为法。几有为等者。十七是有为。一应分别。谓法界或有为或无为。云何有为。谓法界所摄身语业。及受想行蕴。云何无为。谓虚空二灭。几有异熟等者。八无异熟。十应分别。谓色界或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓善不善色界。云何无异熟。谓无记色界声。及五识界亦尔。意界或有异熟或无异熟。云何有异熟。谓不善善有漏意界。云何无异熟。谓无记无漏意界。法界意识界亦尔。几是缘生等者。十七是缘生是因生是世摄。一应分别。谓法界。若有为是缘生是因生是世摄。若无为非缘生非因生非世摄。几色摄等者。十是色摄。七是名摄。一应分别。谓法界所摄身语业。是色摄。余皆是名摄。几内处摄等者。十二是内处摄。六是外处摄。几智遍知所遍知等者。一切是智遍知所遍知。

此十八界。几断遍知所遍知等者。十五是断遍知所遍知。三应分别。谓意法意识界。若有漏是断遍知所遍知。若无漏非断遍知所遍知。几应断等者。十五是应断。三应分别。谓意法意识界。若有漏是应断。若无漏不应断。几应修等者。八不应修。十应分别。谓色界或应修或不应修。云何应修。谓善色界。云何不应修。谓不善无记色界。声界六识界意界亦尔。法界或应修或不应修。云何应修。谓善有为法界。云何不应修。谓不善无记法界及择灭。几染污等者。八不染污。十应分别。谓色界或染污或不染污。云何染污。谓有覆色界。云何不染污。谓无覆色界。声界六识界意法界亦尔。几果非有果等者。十七是果亦有果。一应分别。谓法界。有三句。或是果非有果。谓择灭。或是果亦有果。谓有为法界。或非果非有果。谓虚空非择灭。几有执受等者。九无执受。九应分别。谓眼界或有执受或无执受。云何有执受。谓自体所摄眼界。云何无执受。谓非自体所摄眼界。色耳鼻香舌味身触界亦尔。几大种所造等者。九及二少分。是大种所造。七及二少分。非大种所造。几有上等者。十七有上。一应分别。谓法界。或有上或无上。云何有上。谓有为法界。及虚空非择灭。云何无上。谓择灭。几是有等者。十五是有。三应分别。谓意法意识界。若有漏是有。若无漏非有。几因相应等者。七因相应。十因不相应。一应分别。谓法界。若诸心所因相应。若非心所因不相应。此十八界与

六善处相摄者。六善处摄十界少分。十界少分亦摄六善处。与五不善处相摄者。五不善处摄十界少分。十界少分亦摄五不善处。与七无记处相摄者。七无记处摄八界十界少分。八界十界少分亦摄七无记处。与三漏处相摄者。三漏处摄一界少分。一界少分亦摄三漏处。与五有漏处相摄者。五有漏处摄十五界三界少分。十五界三界少分亦摄五有漏处。与八无漏处相摄者。八无漏处摄三界少分。三界少分亦摄八无漏处。几过去等者。十七或过去或未来或现在。一应分别。谓法界。若有为或过去或未来或现在。若无为非过去非未来非现在。几善等者。八无记。十应分别。谓色界。或善或不善或无记。云何善。谓善身表。云何不善。谓不善身表。云何无记。谓除善不善身表。诸余色界。声界或善或不善或无记。云何善。谓善语表。云何不善。谓不善语表。云何无记。谓除善不善语表。诸余声界。眼识界或善或不善或无记。云何善。谓善作意相应眼识。云何不善。谓不善作意相应眼识。云何无记。谓无记作意相应眼识。余五识界。意界亦尔。法界或善或不善或无记。云何善。谓法界所摄善身语业。及善受想行蕴并择灭。云何不善。谓法界所摄不善身语业。及不善受想行蕴。云何无记。谓无记受想行蕴。及虚空非择灭。几欲界系等者。四欲界系。十四应分别。谓眼界。或欲界系或色界系。云何欲界系。谓欲界大种所造眼界。云何色界系。谓色界大种所造眼界。色耳声鼻舌身界亦尔。触界或欲界系。或色界系。云何欲界系。谓欲界四大种。及所造触界。云何色界系。谓色界四大种。及所造触界眼识界。或欲界系。或色界系。云何欲界系。谓欲界作意相应眼识。云何色界系。谓色界作意相应眼识。耳身识界亦尔。意界或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界作意相应意界。云何色界系。谓色界作意相应意界。云何无色界系。谓无色界作意相应意界。云何不系。谓无漏作意相应意界。意识界亦尔。法界或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓法界所摄欲界身语业。及欲界受想行蕴。云何色界系。谓法界所摄色界身语业。及色界受想行蕴。云何无色界系。谓无色界受想行蕴。云何不系。谓无漏身语业。及无漏受想行蕴。并无为法。几学等者。十五非学非无学。三应分别。谓意界或学或无学或非学非无学。云何学。谓学作意相应意界。云何无学。谓无学作意相应意界。云何非学非无学。谓有漏作意相应意界。意识界亦尔。法界或学或无学或非学非无学。云何学。谓学身语业。及学受想行蕴。云何无学。谓无学身语业。及无学受想行蕴。云何非学非无学。谓法界所摄有漏身语业。及有漏受想行蕴。并无为法。

此十八界几见所断等者。十五修所断。三应分别。谓意界。或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓意界随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠相应意界。云何修所断。谓意界学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠相应意界。及不染污

有漏意界。云何非所断。谓无漏意界。意识界亦尔。法界或见所断。或修所断。或非所断。云何见所断。谓法界随信随法行现观边忍所断。此复云何。谓见所断八十八随眠。及彼相应法界。并彼等起心不相应行。云何修所断。谓法界学见迹修所断。此复云何。谓修所断十随眠。及彼相应法界。并彼等起身语业心不相应行。若不染污有漏法界。云何非所断。谓无漏法界。几非心等者。十非心非心所非心相应。七唯是心。一应分别。谓法界。若有所缘是心所与心相应。若无所缘非心非心所非心相应。几随心转非受相应等者。十非随心转非受相应。七受相应非随心转。一应分别。谓法界有三句。或随心转非受相应。谓随心转身语业心不相应行及受。或随心转亦受相应。谓想蕴及相应行蕴。或非随心转非受相应。谓除随心转身语业心不相应行。诸余身语业心不相应行。及无为法。几随心转非想行相应等者。除其自性。如受应知。几随寻转非伺相应等者。十非随寻转非伺相应。五有寻有伺。三应分别。谓意界。或有寻有伺。或无寻唯伺。或无寻无伺。云何有寻有伺。谓有寻有伺作意相应意界。云何无寻唯伺。谓无寻唯伺作意相应意界。云何无寻无伺。谓无寻无伺作意相应意界。意识界亦尔。法界有四句。或随寻转非伺相应。谓随寻转身语业心不相应行。及寻相应伺。或伺相应非随寻转。谓寻及寻不相应伺相应心所法。或随寻转亦伺相应。谓寻伺相应心所法。或非随寻转非伺相应。谓除随伺转身语业心不相应行。诸余身语业心不相应行。及寻不相应伺。并无寻无伺心所法。若无为法。几见非见处等者。一见亦见处。十四见处非见。三应分别。谓意界。若有漏见处非见。若无漏非见非见处。意识界亦尔。法界有四句。或见非见处。谓尽无生智所不摄无漏慧。或见处非见。谓见所不摄有漏法界。或见亦见处。谓五染污见。及世间正见。或非见非见处。谓见所不摄无漏法界。几有身见为因非有身见因等者。八非有身见为因非有身见因。十应分别。谓色界。若染污有身见为因非有身见因。若不染污非有身见为因非有身见因。声界五识界亦尔。意识界。或有身见为因非有身见因。或有身见为因亦有身见因。或非有身见为因非有身见因。有身见为因非有身见因者。谓除过去现在见苦所断随眠相应意界。亦除过去现在见集所断遍行随眠相应意界。亦除未来有身见相应意界。诸余染污意界。有身见为因亦有身见因者。谓前所除意界。非有身见为因非有身见因者。谓不染污意界。意识界亦尔。法界。有三句。或有身见为因非有身见因。谓除过去现在见苦所断随眠及彼相应俱有等法界。亦除过去现在见集所断遍行随眠及彼相应俱有法界。亦除未来有身见相应法界。亦除未来有身见及彼相应法生老住无常。诸余染污法界。或有身见为因亦有身见因。谓前所除法界。或非有身见为因非有身见因。谓不染污法界。几业非业异熟等者。一切应分别。谓眼界。或业异熟非业。或非业非业异熟。业异熟非业者。谓异熟生眼界。非业非业异熟者。谓余眼界。耳鼻舌身香味触界及七心界亦尔。色界有三句。或业非业异

熟。谓身表。或业异熟非业。谓业异熟生色界。或非业非业异熟。谓除业及业异熟色界。诸余色界。声界有二句。或业非业异熟。谓语表。或非业非业异熟。谓余声界。法界。有四句。或业非业异熟。谓法界所摄身语业。及业异熟所不摄思。或业异熟非业。谓思所不摄业异熟法界。或业亦业异熟。谓业异熟生思。或非业非业异熟。谓除业。及业异熟法界。诸余法界几业非随业转等者。七随业转非业。八非业非随业转。三应分别。谓色界。或业非随业转。或非业非随业转。业非随业转者。谓身表。非业非随业转者。谓余色界。声界。或业非随业转。或非业非随业转。业非随业转者。谓语表。非业非随业转者。谓余声界。法界有四句。或业非随业转。谓除随业转身语业。诸余法界所摄身语业及思。或随业转非业。谓受蕴想蕴。及思所不摄随业转行蕴。或业亦随业转。谓随业转身语业。或非业非随业转。谓除业及随业转法界。诸余法界。几所造色非有见色等者。应作三句。或所造色非有见色。谓八界及二界少分。或所造色亦有见色。谓一界。或非所造色非有见色。谓七界。及二界少分。此十八界。几所造色非有对色等者。应作四句。或所造色非有对色。谓一界少分。或有对色非所造色。谓一界少分。或所造色亦有对色。谓九界及一界少分。或非所造色非有对色。谓七界及一界少分。几难见故甚深等者。一切难见故甚深。甚深故难见。几善非善为因等者。一切应分别。谓眼界。或善为因非善。或非善非善为因。善为因非善者。谓善异熟生眼界。非善非善为因者。谓余眼界。耳鼻香舌味身触界亦尔。色界有三句。或善为因非善。谓善异熟生色界。或善亦善为因。谓善色界。或非善非善为因。谓除善异熟生色界。诸余无记。及不善色界。六识意界亦尔。声界。有二句。或善亦善为因。谓善声界。或非善非善为因。谓不善无记声界。法界有四句。或善非善为因。谓择灭。或善为因非善。谓善异熟生法界。或善亦善为因。谓善有为法界。或非善非善为因。谓除善异熟生法界。诸余无记及不善法界。几不善非不善为因等者。一切应分别。谓眼界。或不善为因非不善。或非不善非不善为因。不善为因非不善者。谓不善异熟生眼界。非不善非不善为因者。谓余眼界。耳鼻香舌味身触界亦尔。色界。有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生色界。或不善亦不善为因。谓不善色界。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生色界。诸余无记及善色界。眼耳鼻舌身识界亦尔。声界有二句。或不善亦不善为因。谓不善声界。或非不善非不善为因。谓善无记声界。意界有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生意界。及欲界系有身见边执见相应意界。或不善亦不善为因。谓不善意界。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生意界。及除欲界系有身见边执见相应意界。诸余无记及善意界。意识界亦尔。法界有三句。或不善为因非不善。谓不善异熟生法界。及欲界系有身见边执见。及彼相应等起法界。或不善亦不善为因。谓不善法界。或非不善非不善为因。谓除不善异熟生法界。及除欲界有身见边执见并

彼相应等起法界。诸余无记及善法界。几无记非无记为因等者。八无记亦无记为因。十应分别。谓色界有三句。或无记为因非无记。谓不善色界。或无记亦无记为因。谓无记色界。或非无记非无记为因。谓善色界。声界六识界意界亦尔。法界。有四句。或无记非无记为因。谓虚空非择灭。或无记为因非无记。谓不善法界。或无记亦无记为因。谓无记有为法界。或非无记非无记为因。谓善法界。几因缘非有因等者。十七是因缘亦有因。一应分别。谓法界。若有为是因缘亦有因。若无为非因缘非有因。几等无间非等无间缘等者。十非等无间非等无间缘。八应分别。谓眼识界有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起眼识。或是等无间亦等无间缘。谓过去现在眼识。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起眼识。诸余未来眼识。耳鼻舌身识界亦尔。意界有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起意界。及过去现在阿罗汉命终时意界。或是等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时意界。诸余过去现在意界。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起意界。诸余未来意界。意识界亦尔。法界有三句。或是等无间非等无间缘。谓未来现前正起诸心所法。及过去现在阿罗汉命终时诸心所法。并已生正起无想灭定。或是等无间亦等无间缘。谓除过去现在阿罗汉命终时诸心所法。诸余过去现在心所法。或非等无间非等无间缘。谓除未来现前正起诸心所法。诸余未来心所法。及除等无间心不相应行。诸余心不相应行。及身语业。并无为法。几所缘缘非有所缘等者。十是所缘缘非有所缘。七是所缘缘亦有所缘。一应分别。谓法界。若诸心所是所缘缘亦有所缘。若非心所是所缘缘非有所缘。几增上缘非有增上等者。十七是增上缘亦有增上。一应分别。谓法界。若有为是增上缘亦有增上。若无为是增上缘非有增上。几暴流非顺暴流等者。十五顺暴流非暴流。三应分别。谓意界。若有漏顺暴流非暴流。若无漏非暴流非顺暴流。意识界亦尔。法界有三句。或顺暴流非暴流。谓暴流所不摄有漏法界。或暴流亦顺暴流。谓四暴流。或非暴流非顺暴流。谓无漏法界。

阿毗达磨品类足论卷第十八

辨决择品第八

有色法。十一界十一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯有色法。十界十处一蕴摄。非智知。五识识。非随眠随增。无色法。八界二处四蕴摄。十智知。一识识。一切随眠随增。唯无色法。七界一处四蕴摄。二智知。谓他心灭智。非识识。无色界一切。欲色界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。有见法一界一处一蕴摄七智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯有见法。一界一处非蕴摄。非智知。一

识识。非随眠随增。无见法十七界十一处五蕴摄。十智知。五识识。一切随眠随增。唯无见法。十七界十一处四蕴摄。三智知。谓他心灭道智。四识识。无色界一切欲界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。有对法。十界十处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯有对法。十界十处非蕴摄。非智知。五识识。非随眠随增。无对法。八界二处五蕴摄。十智知。一识识。一切随眠随增。唯无对法。八界二处四蕴摄。三智知。谓他心灭道智。非识识。无色界一切欲界色界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。有漏法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切随眠随增。唯有漏法。十五界十处非蕴摄。二智知。谓苦集智。五识识。一切随眠随增。无漏法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。唯无漏法。非界非处非蕴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非随眠随增。有为法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。唯有为法。十七界十一处五蕴摄。四智知。谓他心苦集道智。五识识。一切随眠随增。无为法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增唯无为法。非界非处非蕴摄。一智知。谓灭智。非识识。非随眠随增。有诤无诤法。世间出世间法。堕界非堕界法。有味着无味着法。耽嗜依出离依法。顺结非顺结法。顺取非顺取法。顺缠非顺缠法。如有漏无漏法应知。

有记法。十界四处五蕴摄。十智知。三识识。欲界一切。色无色界遍行。及修所断随眠随增。唯有记法。非界非处非蕴摄。二智知。谓灭道智。非识识。欲界二部。及见集所断非遍行随眠随增。无记法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切。欲界二部。及见集所断遍行随眠随增。唯无记法。八界八处非蕴摄。非智知。三识识。色无色界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。有覆法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切随眠随增唯有覆法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。三界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。无覆法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。唯无覆法。八界八处非蕴摄。二智知。谓灭道智。三识识。非随眠随增。应修法。十界四处五蕴摄。九智知。除灭智。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。唯应修法。非界非处非蕴摄。一智知。谓道智。非识识。非随眠随增。不应修法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除道智。六识识。一切随眠随增。唯不应修法。八界八处非蕴摄。一智知。谓灭智。三识识。三界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。染污法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切随眠随增。唯染污法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。三界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。不染污法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。三界遍

行。及修所断随眠随增。唯不染污法。八界八处非蕴摄。二智知。谓灭道智。三识识。非随眠随增。有罪无罪法亦尔。有异熟法。十界四处五蕴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切。色无色界遍行。及修所断随眠随增。唯有异熟法。非界非处非蕴摄非智知。非识识。欲界二部。及见集所断非遍行随眠随增。无异熟法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。色无色界一切。欲界二部。及见集所断遍行随眠随增。唯无异熟法。八界八处非蕴摄。二智知。谓灭道智。三识识。色无色界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。见法。二界二处二蕴摄九智知。除灭智。一识识。三界有漏缘。及见相应无漏缘无明随眠随增。唯见法。一界一处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。非见法。十七界十一处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。唯非见法。十六界十处三蕴摄。一智知。谓灭智。五识识。除见相应无漏缘无明。诸余无漏缘随眠随增。内法。十二界六处二蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增唯内法。十二界六处一蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。外法。六界六处四蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。唯外法六界六处三蕴摄。一智知。谓灭智。五识识。非随眠随增。有执受法。九界九处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。五识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯有执受法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。无执受法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。唯无执受法。九界三处四蕴摄。三智知。谓他心灭道智。一识识。无色界一切。欲色界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。心法。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯心法。七界一处一蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。非心法。十一界十一处四蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。唯非心法。十一界十一处四蕴摄。一智知。谓灭智。五识识。非随眠随增。有所缘法。八界二处四蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯有所缘法。七界一处三蕴摄。一智知。谓他心智。非识识。三界无漏缘随眠随增。无所缘法。十一界十一处二蕴摄。九智知。除他心智。六识识。三界有漏缘随眠随增。唯无所缘法。十界十处一蕴摄。一智知。谓灭智。五识识。非随眠随增。心所法。一界一处三蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯心所法。非界非处二蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。非心所法。十八界十二处三蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。唯非心所法。十七界十一处二蕴摄。一智知。谓灭智。五识识。非随眠随增。业法。三界三处二蕴摄。九智知。除灭智。三识识。一切随眠随增。唯业法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。非业法。十八界十二处五蕴摄。十智知。六识识。一切随眠随增。唯非业法。十五界九处三蕴摄。一智知。谓灭智。三识识非随眠随增。善法。十界四处五蕴摄。十智知。三识识。三界遍行。及修所断随眠随增。唯善法。非界非处非蕴摄。二智知。谓灭道智。

非识识。非随眠随增。不善法。十界四处五蕴摄。七智知。除类灭道智。三识识。欲界一切随眠随增。唯不善法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。欲界二部。及见集所断非遍行随眠随增无记法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切。欲界二部。及见集所断遍行随眠随增。唯无记法。八界八处非蕴摄。非智知。三识识。色无色界二部。及见苦集所断非遍行。随眠随增见所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。见所断一切随眠随增。唯见所断法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。三界二部。及见苦集所断非遍行随眠随增。修所断法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界遍行。及修所断随眠随增。唯修所断法。十五界十处非蕴摄。非智知。五识识。修所断一切随眠随增。非所断法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。唯非所断法。非界非处非蕴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非随眠随增学法。三界二处五蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。唯学法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。无学法亦尔。非学非无学法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除道智。六识识。一切随眠随增。唯非学非无学法。十五界十处非蕴摄。三智知。谓苦集灭智。五识识。一切随眠随增。欲界系法。十八界十二处五蕴摄。七智知。除类灭道智。六识识。欲界一切随眠随增。唯欲界系法。四界二处非蕴摄。非智知。二识识。欲界一切随眠随增。色界系法。十四界十处五蕴摄。七智知。除法灭道智。四识识。色界一切随眠随增。唯色界系法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。色界一切随眠随增。无色界系法。三界二处四蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界一切。随眠随增。唯无色界系法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。无色界一切随眠随增。不系法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。唯不系法。非界非处非蕴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非随眠随增。过去法。十八界十二处五蕴摄。九智知。除灭智。六识识。一切随眠随增。唯过去法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。未来现在法亦尔。非过去非未来非现在法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。唯非过去非未来非现在法。非界非处非蕴摄。一智知。谓灭智。非识识。非随眠随增。

苦圣谛所摄法。十八界十二处五蕴摄。七智知。除集灭道智。六识识。一切随眠随增。唯苦圣谛所摄法。非界非处非蕴摄。一智知。谓苦智。非识识。非随眠随增。集圣谛所摄法。十八界十二处五蕴摄。七智知。除苦灭道智。六识识。一切随眠随增。唯集圣谛所摄法。非界非处非蕴摄。一智知。谓集智。非识识。非随眠随增。灭圣谛所摄法。一界一处非蕴摄。六智知。除他心苦集道智。一识识。非随眠随增。唯灭圣谛所摄法。非界非处非蕴摄。一智知。谓灭智。非

识识。非随眠随增。道圣谛所摄法。三界二处五蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。唯道圣谛所摄法。非界非处非蕴摄。一智知。谓道智。非识识。非随眠随增。谛所不摄法。一界一处非蕴摄。一智知。谓世俗智。一识识。非随眠随增。唯谛所不摄法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。见苦所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。唯见苦所断法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。见苦所断非遍行随眠随增。见集所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。唯见集所断法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。见集所断非遍行随眠随增。见灭所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。见灭所断一切。及遍行随眠随增。唯见灭所断法。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。见灭所断一切随眠随增。见道所断法。三界二处四蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。见道所断一切。及遍行随眠随增。唯见道所断法。非界非处非蕴摄。非智知非识识。见道所断一切随眠随增。修所断法。十八界十二处五蕴摄。八智知。除灭道智。六识识。修所断一切。及遍行随眠随增。唯修所断法。十五界十处。非蕴摄。非智知。五识识。修所断一切随眠随增。非所断法。三界二处五蕴摄。八智知。除苦集智。一识识。非随眠随增。唯非所断法。非界非处非蕴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非随眠随增。色蕴。十一界。十一处一蕴摄。八智知。除他心灭智。六识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯色蕴。十界十处一蕴摄。非智知。五识识。非随眠随增。受蕴。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯受蕴。非界非处一蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。想行蕴亦尔。识蕴。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯识蕴。七界一处一蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。

眼处。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。一识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯眼处。一界一处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。耳鼻舌身处亦尔。色处。一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯色处。一界一处非蕴摄。非智知。一识识。非随眠随增。声触处亦尔。香处。一界一处一蕴摄。六智知。除类他心灭道智。二识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。唯香处。一界一处非蕴摄。非智知。一识识。非随眠随增。味处亦尔。意处。七界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯意处。七界一处一蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。法处。一界一处四蕴摄十智知。一识识。一切随眠随增。唯法处。一界一处三蕴摄。一智知。谓灭智。非识识。非随眠随增。眼界一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。一识识。欲

色界遍行。及修所断随眠随增。唯眼界一界一处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。耳鼻舌身界亦尔。色界一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。二识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯色界一界一处非蕴摄。非智知。一识识。非随眠随增。声触界亦尔。香界一界一处一蕴摄。六智知。除类他心灭道智。二识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。唯香界。一界一处非蕴摄。非智知。一识识。非随眠随增。味界亦尔。意界如意处。法界如法处。眼识界二界一处一蕴摄。八智知。除灭道智。一识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。唯眼识界。一界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。耳身识界亦尔。鼻识界二界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。唯鼻识界。一界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。舌识界亦尔意识界二界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯意识界一界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。眼根一界一处一蕴摄。七智知除他心灭道智。一识识。欲色界遍行。及修所断随眠随增。眼根一界一处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增耳鼻舌身根亦尔。女根一界一处一蕴摄。六智知。除类他心灭道智。一识识。欲界遍行及修所断随眠随增。唯女根非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。男根亦尔。命根一界一处一蕴摄。七智知。除他心灭道智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。唯命根。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。意根如意处。乐根。一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切。欲界遍行。及修所断随眠随增。唯乐根非界非处非蕴摄。非智知非识识。非随眠随增。

苦根一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界遍行。及修所断随眠随增。唯苦根非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。喜根一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切。除欲界无漏缘疑及彼相应无明。诸余欲界一切随眠随增。唯喜根非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。忧根一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界一切随眠随增。唯忧根非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。舍根一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。一切随眠随增。唯舍根非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。信根一界一处一蕴摄。九智知。除灭智。一识识。三界遍行。及修所断随眠随增。唯信根非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。精进念定慧根亦尔。未知当知根。三界二处三蕴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。非随眠随增。唯未知当知根。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。已知具知根亦尔。

欲界见苦所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一

识识。欲界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。唯欲界见苦所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。欲界见集所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。唯欲界见集所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。欲界见灭所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。除欲界见灭所断不共无明。诸余欲界见灭所断一切及遍行随眠随增。唯欲界见灭所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。欲界见道所断随眠。一界一处一蕴摄七智知。除类灭道智。一识识。除欲界见道所断不共无明。诸余欲界见道所断一切及遍行随眠随增。唯欲界见道所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。欲界修所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除类灭道智。一识识。欲界修所断一切及遍行随眠随增。唯欲界修所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。色界见苦所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见苦所断一切及见集所断遍行随眠随增。唯色界见苦所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。色界见集所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界见集所断。一切及见苦所断遍行随眠随增。唯色界见集所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。色界见灭所断随眠。一界一处一摄摄。七智知。除法灭道智。一识识。除色界见灭所断不共无明。诸余色界见灭所断一切及遍行随眠随增。唯色界见灭所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。色界见道所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。除色界见道所断不共无明。诸余无色界见道所断一切及遍行随眠随增。唯色界见道所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。色界修所断随眠。一界一处一蕴摄。七智知。除法灭道智。一识识。色界修所断一切及遍行随眠随增。唯色界修所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。无色界见苦所断随眠。一界一处一蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界见苦所断一切。及见集所断遍行随眠随增。唯无色界见苦所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。无色界见集所断随眠。一界一处一蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界见集所断一切。及见苦所断遍行随眠随增。唯无色界见集所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。无色界见灭所断随眠。一界一处一蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。除无色界见灭所断不共无明。诸余无色界见灭所断一切。及遍行随眠随增。唯无色界见灭所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。无色界见道所断随眠。一界一处一蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。除无色界见道所断不共无明。诸余无色界见道所断一切及遍行随眠随增。唯无色界见道所断随眠。非界非处非蕴摄。非智

知。非识识。非随眠随增。无色界修所断随眠。一界一处一蕴摄。六智知。除法他心灭道智。一识识。无色界修所断一切。及遍行随眠随增。唯无色界修所断随眠。非界非处非蕴摄。非智知。非识识。非随眠随增。

阿毗昙甘露味论二卷

阿毗昙甘露味论卷上

布施持戒品第一

云何布施。自持财物施与。为三种故。自为身故。为他人故。为彼我故。供养塔寺佛辟支佛阿罗汉。自为身故。施与众生。为他人故。布施与人。为彼我故。思田物好得好报。云何思好。信净与供养。云何田好。有三种田。有大德。有贫苦。有大德贫苦。云何大德。佛菩萨辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹。云何贫苦。畜生老病聋盲喑哑。如是种种贫苦。云何大德贫苦。有佛菩萨辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹。老病聋盲喑哑贫苦。大德田者。恭敬心得大报。贫苦田者。怜愍心得大报。大德贫苦田者。恭敬怜愍心得大报。是为福田好。云何物好。不杀他不偷不夺不系不鞭不欺不诳。净物随多少随时布施。是为物好。信云何。知后世果若涅槃一心不动。是谓信净。云何自除悭贪。恭敬于人。是谓净供养。云何奉迎礼拜。自手施与等。是谓供养。云何田异。行善持戒禅定智慧解脱得果等功德若有是。是谓田异。救济危厄异因缘得异苦有无苦。发心供给得妙果报。布施佛即时一切得福。布施众僧若受用得一切福。未受用不得一切福。供养法故得大报。若学人聪明大智慧。以法故供养。是谓供养。法布施得富。受施竟得乐力寿等功德。除结胜得大果报。若施畜生受百世报。若施不善人受千世报。若施善人受千万世报。若施离欲凡夫受千万亿世报。若施得道人得无数世报。若施佛至涅槃受报。布施有六难。一者憍慢施。二者求名施。三者为力施。四者强与施。五者因缘施。六者求报施。众僧中分别施。是谓布施六难。云何持戒。有二种律仪。不善善律仪。云何不善。杀生偷盗淫劮。是谓身三恶律仪。两舌恶口妄言绮语。是谓口四恶律仪。贪恚恶邪。是谓意三恶律仪。云何杀生。有他生知是生。故夺命。如是杀生。有他受物知是他受物。故盗心偷夺。如是盗。有妇女他所有。知他妇女。故欲共淫。若道非道中。自有妇犯非道。如是淫劮。若知言不知不知言知。若疑言不疑不疑言疑。如是妄语。若有实欲别离故异说。是谓两舌。染污心他人不爱言。如是恶口。不知时无义言。如是绮语。财物他有贪爱应我有。如是贪。见彼不喜。欲令苦痛。如是恚。恶邪有二种。实有物而言无颠倒见闻。云何实有物而言无。无罪无福报。无今世后世。无父母无佛辟支佛阿罗汉余得道等。如是实有而言无。云何颠倒。见闻善恶天作非行报果。如是恶邪。是谓三种不善业。悔是三事除却不作。是谓三种善业。常远三种恶行三种善。是谓持戒坚固。布施持戒

禅定思惟。必得三果。得财富得生天得解脱。世三十种福田。父母老病善人离欲凡夫有漏七人四道向四道果。从灭禅入起。辟支佛菩萨佛比丘僧。有去来人饥渴。

界道品第二

三界。欲界色界无色界。是三界中有五种道。地狱畜生鬼神人天及中阴道。云何地狱。大地狱八种。第一僧时披。第二黑绳。第三合会。第四鲁腊。第五摩呵鲁腊。第六般那。第七波多般。第八阿鼻。一一大地狱各有十六地狱眷属。云何畜生。无脚两脚四脚多脚。水行陆行空行。云何鬼神道。种种身。欲界不善行三种上中下。上报地狱。中报畜生下报饿鬼。云何人道。四种人。东弗于逮人。西瞿耶尼人。南阎浮提人。北郁单曰人。欲界四种善行报生。云何天道。欲界有六天。第一四天王天。第二忉利天。第三盐天。第四兜术天。第五尼摩罗天。第六他化自在天。欲界中六种善报生。色界十七处。梵富楼梵迦夷摩呵梵。少光无量光光曜。少净无量净遍净。果实。得德。大果。不烦。不恼。善观。快见。阿迦尼吒。四禅三种。上中下报。十二处生四禅有漏无漏杂报。五净居圣人生三处。圣人凡夫共生大果处。凡夫得无想定生无想天。无色界空处识处不用处有想无想处。得无色定。是次第生无色处。随定力得生处。是为天道。欲受欲用欲畜。以是因缘说欲界。无欲有色。以是因缘说色界。无色界四阴。以是因缘说无色界。人中五十岁是四王天一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。四天王寿天上五百岁。当人间一万岁。是僧时泥犁中一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。僧时泥犁寿五百岁。复次人中百岁是忉利天一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。忉利天寿天上千岁。当人间三亿六万岁。是黑绳泥犁中一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。黑绳泥犁寿千岁。复次人中二百岁是盐天一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。盐天寿天上二千岁。当人间数十四亿四万岁。是鲁腊泥犁中一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。鲁腊泥犁寿二千岁。复次人中四百岁是兜术天一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。兜术天上寿四千岁。当人间数五十七亿六万岁。是摩呵鲁腊泥犁中一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。摩呵鲁腊泥犁寿四千岁。复次人中八百岁是化应声天一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。化应声天上寿八千岁。当人间数二百三十亿四万岁是多般泥犁中一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。多般泥犁中寿八千岁。复次人中千六百岁是他化自在天一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。他化自在天上寿万六千岁。当人间数九百二十一亿六万岁。是般多槃泥犁中一日一夜。如是三十日为一月。十二月为一岁。般多槃泥犁中寿万六千岁僧渴半劫寿。阿鼻泥犁寿一劫。畜生中寿有弹指

顷。半日一日一月一岁十岁一百千万亿岁乃至一劫寿。饿鬼中寿乃至七万岁。人中阎浮提人寿或无数岁。或至十岁。今时寿百岁多少过。瞿耶尼人寿二百五十岁。东弗于逮人寿五百岁。北郁单曰人寿千岁不增减。余处众生寿有增减。是谓欲界中众生寿。云何色界中寿。梵迦夷天寿半劫。梵富楼天寿一劫。摩呵梵天寿一劫半。是谓初禅寿。少光天寿二劫。无量光天寿四劫。光曜天寿八劫。是谓二禅寿。约净天寿十六劫。无量净天寿三十二劫。遍净天寿六十四劫。是谓三禅寿。果实天寿一百二十五劫。得德天寿二百五十劫。大果天寿五百劫。无急天寿千劫。无恼天寿二千劫。善观天寿四千劫。快见天寿八千劫。阿迦膩吒天寿万六千劫。是谓四禅寿。空处寿二万劫。识处寿四万劫。不用处寿六万劫。有想无想处寿八万劫。是谓无色界寿。如是三界众生寿。

住食生品第三

　　有四识住。云何四。色痛想行。欲界色界中识多缘色住。空处识处识多缘痛住。不用处识多缘想住。有想无想识。多缘行住。有四种食情命根大长故。云何四食。一者抟食。二者乐食。三者意思食。四者识食。揣食三入摄。香味细滑入。以何等故色入不摄。揣食眼见食。情命根大不长故。揣食有二种。有粗有细。云何粗。饭饼如是一切。云何细。饮消香涂身。云何乐食。眼更乐耳鼻舌身更乐。有漏意更乐。能后世生相续不断。乐食多鸟卵鹅雁。如是一切。意思食多水虫卵鱼。如是一切。识食多有想无想处。及中阴众生。揣食多欲界中。余三食多色无色界中。揣食第一粗。乐食细。意思食次细。识食最细。四种生卵生胎生湿生化生。泥犁天中阴一切化生。鬼神二种生。胎生及化生。余众生四种生。化中众生一时得六情根。余残生最初得身根命根。诸余根次第得。四有。生有死有本有中有。死生中间细五阴。是谓中有。中有生有譬如印作字。如父子相似。除无色界余一切受中阴。无色界终生欲色界受中阴。譬如中阿那含有中阴。余生中有生有亦如是。

业品第四

　　杂心中缘杂垢起杂行。杂行中杂受报。云何杂行。有三种行。身行口行意行。善行不善行无记行。学行无学行非学非无学行。见谛断行。思惟断行。无断行。现世报生报后报。乐报苦报不乐不苦报。黑报白报杂报。不黑不白无报行。行尽必受报行。不必受报行。云何身行。身动身作。云何口行。口动口作。云何意行。意动意思。云何善行。善身作善口作善意思。云何不善行。不善身作不善口作不善意思。云何无记行。无记身动无记口动无记意思。云何学行。学身无教

学口无教学意思。云何无学行。无学身无教无学口无教无学意思。云何非学非无学行。有漏身动口动意思。云何见谛断行。坚信坚法见忍断八十八结相应思。云何思惟断行。信解脱见到思惟断十使相应思。及染污身行口行善有漏行无记行。云何无断行。诸无漏行。云何现世报。若作善恶行今世得非后世得。云何生报。随善恶后行第一生得非余生。云何后法报。随行善恶后第二生得。若第三第四若过得报。云何乐报。欲界善行。色界乃至三禅善行。是受乐报。云何苦报。不善行受报。云何不苦不乐报。第四禅善有漏行。及无色界善有漏行。云何黑黑报。不善行黑黑报。云何白白报。善有漏行白白报。云何杂报。欲界善恶杂行杂受报。云何不黑不白无报行。行尽三界漏尽时。无碍道摄无漏思也。云何必受报行。五逆行必受恶报。现世报生报后报余残。有缘有人必受报。无缘无人不必受报一切有漏行故作熟得报。不故作不熟不得报。故作不熟不得报。三种行。身业教无教。口业教无教。意业有教。云何教行。若身口意作。云何无教行。身口作意起余心时。常在不失无教色。善不善心不生无记心不生无教色。所以者何。无记心力劣故。无记有二种。有隐没不隐没。结使所覆是隐没。不覆是不隐没。云何隐没无记法。欲界中身耶边耶。及彼相应无明共有法。色无色界一切结使。及色界身口行。是谓隐没无记法。云何不隐没无记法。坐卧立行伎巧报法变化心虚空非智缘尽。是谓不隐没无记法。无教三种。一无漏。二定共。三戒律仪。云何无漏戒。正语正业正命。云何定共戒。得禅离欲恶法。云何戒律仪。受戒时得善有漏身口行。云何得三种律仪。一切得道无漏律仪成就。一切得禅定共律仪成就。欲界人受戒戒律仪成就。戒律仪人最初教作时。现前无教成就。若尽不失成就过去得禅人一切过去未来定共律仪成就若入定过去未来现在成就。无漏律仪未来一切成就。若入道现在前成就。若尽不失成就过去律仪人。若作重恶不善成就。不善教无教。若不重恶成就不善教无无教。若恶心灭不成就教无教。不律仪人现在成就不善无教。若尽不失成就过去不善无教。若作重善成就善教无教。若不重善成就善教无无教。若善心灭不成就教无教。若中间人若作重善若不善。成就善不善教无教。若作不重善不善。成就教无无教。若善不善心灭不成就教无教。得色界善心成就禅律仪。若心退不成就禅律仪。一切色界善心中律仪心相应。除眼心耳身心闻慧死时心。六地无漏心力成就无漏律仪。云何六地。未到禅地初禅中禅二禅三禅四禅。退六地心不成就无漏律仪。有二事失无漏律仪若退若得道果。有二事失禅律仪。若退若命终。有三事失戒律仪。一犯戒。二舍戒。三恶邪起若法灭尽时。有人言失戒律仪。有言不失实不失。有四事失不律仪。一受戒。二不更作。三一心息求。四得道善色。云何失。若断善根。若命终。余残染污心数法。断结时断有五种果。一报果。二所依果。三增上果。四身力果。五解脱果。善有漏法或四果或五果。能断结使是谓五果。不能断结是谓四果。除解脱果。不善法有四果。除解脱果。

无漏法或四果或三果。若断结四果除报果。若不断结三果除报果解脱果。无记法三果除报果解脱果。云何报果。不善法善有漏法得报果。云何所依果。善不善无记法。常行增长益至竟得。是谓所依果。云何增上果。若好若不好共俱受最上受。是谓增上果。云何身力果。身行为作等。是谓身力果。云何解脱果。智灭结是谓解脱果。善根不善根无记根三种。善根不贪不恚无痴。善根三种。不善根贪欲嗔恚愚痴。四种无记。根无记爱无记无明无记见无记。慢三种法。善法不善法无记法。云何善法。善身口业善心。心相应法。及心不相应行及智缘尽。是为善法。云何不善法。不善身口业不善心心相应法。及心不相应行。是为不善法。云何无记法。无记身口业无记心心相应法。及心不相应行虚空非智缘尽。是谓无记法。不饮酒布施供养尊重等。是谓善身口业摄。饮酒挝打憍慢尊重等。是不善身口业摄。是为十业道不摄欲界身口业。欲界四大造。如是色界无漏身口业何四大造。若依六种地。即彼地四大造若生无色界。如是本得无漏身口业。即彼地四大造。三种命终。有命尽福不尽。有福尽命不尽。有福尽命尽也。

阴持入品第五

诸有漏法四事离。云何四。无常无我无乐无净烦恼诸漏。何以故。趣一切生处。心漏连注随世界故。是谓有漏。三界有百八烦恼。九十八结十缠是烦恼何处生。是说有漏法。亦名受阴及烦恼处。从是中有二种五阴。有漏无漏。受阴一切有漏。云何色阴。诸四大造。十二入除意入。诸余入及法入摄无教色。是谓色阴。是色阴二种。可见不可见。云何可见。一入色入。云何不可见。九入及法入摄。无教色复有三种色。有可见有对。有不可见有对。有不可见无对。色入可见有对。余九入不可见有对。法入无教色不可见无对。是谓色阴。云何痛阴。受痛六更乐生。是有二种痛。身痛心痛。三种痛。苦痛乐痛不苦不乐痛。四种痛。身记无记心记无记。五种痛。五痛根。是六种痛。眼更痛耳鼻舌身意更痛。十八种痛。眼有喜乐护。三十六种痛。十八痛中有善不善。百八种痛。过去未来现在各三十六。一一众生须臾起无数。痛是谓痛阴。云何想阴。意种种缘一切法想。是三种小大无数种种收入摄。以是因缘想是谓想阴。云何行阴。有为法中行作种种诸法。是行阴二种。心相应法不相应。云何心相应。一思二更乐三忆等诸法。是名心相应。云何心不相应。一得二无想三灭尽定等心不相应。是谓行阴。云何识阴。青黄赤白等诸法分别识。是识有六种。眼识耳鼻舌身意识。云何眼识。眼情依止识色。是谓眼识。如是耳鼻舌身意。意情依止识法是谓意识。是谓识阴。十二入。眼入耳鼻舌身意入。是内六入。色入声香味细滑法入。是外六入。亦复眼识乃至意识合十八。持四大净造色识因缘是谓眼。如是四大净造声香味细滑识因缘。是谓耳鼻舌身。一切眼识尘色十二种。长短明闇青黄赤白粗细

色边空色身教色。一切耳识尘声。众生数声非众生数声。一切鼻识尘香。好香臭香等香。一切舌识尘味。辛酸碱苦甘等六十三种味。一切身识尘。细滑轻重坚软寒热饥渴四大等。一切意识尘法。是谓一切法。五识不能分别意识分别。心意识无差别说有差别。情尘识合是生更乐共生痛等。十大地十烦恼大地。十小烦恼地。是诸法共心生。共缘共住共起共灭。譬如灯明热共起共住共尽。问十八持几善几不善几无记。答八无记。十当分别。色持声持七识持法持有善不善无记。云何善色。善身教。云何不善色。不善身教。云何无记色。除善不善身教。诸余色持。是谓无记。如是声尘眼识有善不善无记。云何善。善忆相应眼识。云何不善。不善忆相应眼识。云何无记。无记忆相应眼识。如是耳鼻舌身意。意识持法持。或善不善无记。云何善。法持摄善身口业善痛想行阴及智缘尽。云何不善。法持摄不善身口业不善痛想行阴。云何无记。法持摄无记痛想行阴及虚空非智缘尽。问十八持几有漏几无漏。答十八持十五持有漏。三当分别。云何三。意持法持意识持。有漏忆相应意持。是谓有漏。无漏忆相应意持。是谓无漏。意识亦如是。法持中摄有漏身口业有漏痛想行阴。是谓有漏。法持摄无漏身口业无漏痛想行阴及无为法。是谓无漏。问十八持几欲界系几色界系几无色界系几不系。答四持欲界系。香味鼻识舌识。以揣食处故。十四当分别。眼持欲色界系。云何欲界系。欲界系四大造。如是耳鼻舌身色声细滑持欲界系。欲界系四大造。云何色界系眼持。色界系四大造。如是耳鼻舌身色声细滑持色界系。色界系四大造。眼识欲色界系。云何欲界。欲界忆相应眼识。耳身识持亦如是。云何色界。色界忆相应眼识。耳身亦如是。意持欲界系色无色界系。或不系云何欲界系。欲界忆相应意持。云何色界系。色界忆相应意持。云何无色界系。无色界忆相应意持。云何不系。无漏忆相应意持。意识持亦如是。法持或欲界系。或色无色界系。或不系。法持摄欲界系身口业。及痛想行阴。是谓欲界系。云何色界系。法持摄色界系身口业。及痛想行阴。是谓色界系。云何无色界系。法持摄无色界痛想行阴。是谓无色界系。云何不系。法持摄无漏身口口业。无漏痛想行阴及无为法。是谓不系。问十八持几内入摄几外入摄。答十二持内入摄。眼耳鼻舌身意。眼识持耳鼻舌身意识持。六外入摄。色持声香味细滑法持。问几有觉有观。几有觉无观。几无觉无观。答十无觉无观。五情五尘五识有觉有观。三当分别。意持或有觉有观有觉无观无觉无观。云何有觉有观。欲界初禅有觉有观。中间禅有觉无观。上地无觉无观。意识亦如是。法持摄身口业诸不相应行无为无觉无观。余残如意持。问几共缘几不共缘。答七心持共缘。何以故。自尘缘故。十持不共缘。五情五尘。法持当分别。法持摄身口业识心不相应行无为不共缘。余残共缘。问十八持几受几不受。答九持情根合若现在是受。于中心心数法止住过去未来不受。非彼心心数法止住。声持七识持法持是不受。非彼心心数法止住。问十八持几有为几无为。答十七持有

为。法持当分别。或有为或无为。云何有为。法持摄身口业痛想行阴是谓有为。智缘尽非智缘尽虚空。是谓无为。

行品第六

一切有为法无势力起。因他力共生。是诸法有四相起住老无常。问若有四相。是应更复有相。答更有四相。彼相中余四相俱生。生为生住为住老为老无常为无常。问若尔者不可尽答展转自相为诸行法二种。有心相应有心不相应。云何心相应。痛想思更乐忆欲解脱信精进念定慧觉观。邪行不邪行善根不善根无记根。一切使恼结缚缠一切智慧。如是种种心相应法。是谓心相应行。云何心不相应行。得生住老无常无想定灭尽定无想处。种种方得物得入得名众句众味众凡夫性。如是种种法。是谓心不相应行。因缘次第缘缘缘增上缘。一切有为法从是四缘生。云何因缘。五因相应共有自然遍报因。是谓因缘。云何次第缘。诸法中心心数是。是法灭是法起。是为次第缘。云何缘缘。缘尘故心心数法生。是谓缘缘。云何增上缘。一切万物不相障碍。是谓增上缘。六因。相应因共有自然遍报所作因。云何相应因。心诸数法因。诸心数法心因。是谓相应。云何共有因。诸法各各相伴。心诸心数法因。诸心数法心因。复次共生四大共有因。造色心不相应行。心心数法心不相应行因。云何自然因。谓彼前生善后生善。前生不善后生不善。前无记后无记。云何遍因。谓身见计我我有常。诸阴受有常我乐净等生诸烦恼。云何报因。谓善生乐报。不善生苦报。云何所作因。一切诸法各各不相障碍不留不住。报心有五因除遍因。如是心数法。一切烦恼有五因除报因。报生色及不相应行有四因。除相应因遍因。染污色及不相应行有四因。除相应因报因。余残心心数法有四因。除报因遍因。余残心不相应行或二因或三因。除相应因遍因报因。或除自然因。或不无初。无漏心相应法有三因。除自然因报因遍因。是无漏心心中生色及心不相应行有二因。共因所作因。心心数法是从四缘生。无想定灭尽定是从三缘生。除缘缘。心不相应行及诸色法是从二缘生。除次第缘缘缘。无有法一缘生。余法力故生。一法三事会更乐共生。痛想思忆欲解脱信精进念定慧护共心起合成就。是诸法共心俱三法会更乐身心受痛缘分别识想动思心不忘忆欲作欲心无碍解脱信。种种事勤精进缘胜不忘。念心不动定。分别法慧心不着护事缘起。心法相应得诸法成就。痛想思更乐忆欲解脱念定慧是十大地法。何以故。一切心共生。云何相应共一缘行不增不减。是谓相应。十烦恼大地。一切不善心中共生。不信懈怠忘心乱闇钝邪忆邪解脱调无明邪行。云何不信。心不入法。云何懈怠心寇在作。云何忘不念。云何心乱不一心。云何闇钝不晓事。云何邪忆非道念。云何邪解脱不舍颠倒。云何调心走不息。云何无明三界中无智。云何邪行不住善法。十小烦恼地。嗔优波那不语波陀舍摩夜舍耻悭嫉慢大慢。云何嗔

心忿动。云何优波那心含毒住。云何不语覆藏罪事。云何波陀舍非法事急持不舍。云何摩夜身口欺人。云何舍耻心忮收。云何悭心惜畏尽。云何嫉见他好事嗔。云何慢于卑贱我胜。于上我等。云何大慢。等中我大于大中我胜大。此十烦恼地意识相应。非五识故言小也。于中七烦恼欲界系。舍耻欲界及梵天慢大慢三界系。十善大地不贪不恚信猗不放逸精进护不娆恼。云何不贪自身他身财物不欲不利。云何不恚。若众生边非众生边心不起恚。云何信。知实事心清净。云何猗。心善离重得轻冷。云何不放逸。心系善法。云何精进。习近善法。云何护。于诸法离住。云何不娆恼。一切众生中身口意不犯恶。云何惭。自作恶事羞。云何愧。于人中作不可事愧。是十法一切善心相应。是故说大地。三处爱处不爱处中处爱处者。淫欲悭贪惜等诸烦恼生。不爱处者。嗔恚斗诤嫉妒等诸烦恼生。中处者。愚痴慉慢等诸烦恼生。一切结使烦恼三毒所摄。所以者何。有三不善根。一切结使烦恼。此三毒。生能断三善根。能恼乱三界众生。是故三毒所摄。

因缘种品第七

十二因缘者。无明行识名色六入更乐痛爱受有生老死。是十二因缘有三种。一烦恼二业三苦。三种烦恼无明爱受。二种业行及有。七种苦识名色六入更乐痛生老死。二种过去摄。二种未来摄。八现在摄。诸烦恼业因业苦因苦烦恼因烦恼烦恼因烦恼业因业苦因苦苦因。彼种次第起。过去无明与一切烦恼相应是无明。缘此造业。造业造世间果是名行。彼行因缘染污心得身根分别识。譬如犊子识母是识。是识共生四无色阴。亦相续生色是名色。依眼等根境界是六入。情尘心和是更乐。更乐生受是痛。痛所著是爱。渴具所烦劳是受。劳造业是有。未来果是生。生起无量苦是老死。复次无明不知四谛。内外法去来今佛法众因缘。如是种种实法不知。是谓无明。痴人作三种行。有德行无德行不动行。云何有德行。得好报。云何无德行。得恶报。云何不动行。生色无色界。复次布施持戒禅。云何布施。二种布施。一者财施。二者法施。五种持戒。若受戒至竟净除恶心垢。常念守护不求世间报。禅者不净观数息等意一切有漏善定法。是有德行。云何无德行。三不善根十不善道等种种罪。是谓无德行。云何不动行。初禅乃至有想无想定。是谓不动行。三因缘有漏识受第一七有是谓识。从识有名色痛想行识阴是谓名。四大及造色是谓色。二事俱说名色名色生六入。六入生更乐。更乐有六种。二种身意起有对增语。六识分别故六种更乐。更乐生爱不爱不爱不不爱。有三种痛。苦乐不苦不乐。云何苦痛。嗔恚使所使。云何乐痛。欲使所使。云何不苦不乐痛。无明使所使。起乐住乐尽不乐。是谓乐痛。起苦住苦尽不苦。是谓苦痛。不智不乐智时乐。是谓不苦不乐痛。生三种渴。欲渴色渴无色渴。求无厌足想渴。生四种受。欲受见受戒受我受。欲界系除十二

见。诸余烦恼。是谓欲受。四邪见是谓见受。外持戒求索道。是谓戒受。色无色界系除二十四见。诸余烦恼。是谓我受。四受生诸结使业处。三种有。欲有色有无色有。有生得五阴是谓生。行衰。古是老。二种老。一渐消渐消老。二年熟老。二种死。有自死他杀死。得愁忧悲恼苦。云何愁心。不用不欲事来心热是谓愁。云何悲哭。种种说哭是谓悲。云何苦。身恼苦是谓苦。云何忧。心恼是谓忧。云何恼。县官水火盗贼等种种急。及余事。是谓恼。如是无量苦聚是无明等因缘。是因缘尽诸报果尽。如是无量苦聚尽。六种合得人身。云何六种。四大空识。地水火风。三大有色。地水火量度长短粗细。风风种一种。四大常合无差别。坚相地湿相水热相火动相风。外四大成就内四大种。色中空。眼识缘有内外。是谓空种。五识及有漏意识。是谓识种。生卅六种。坚高地。水润合。火煮除烂臭。风动坐起动作。生长因空。余食消化风持去。识力有命。是谓人。

净根品第八

　　淫怒痴心相应。是谓烦恼。是谓结缚。欲除是三种者。一制二除三智断。云何制。若未得无漏心。持戒思惟却淫怒痴心不受是谓制。云何除。得禅定离淫恶不善法是谓除。云何智断。觉意缘苦习断是谓断。若制若除或时净或不净。无漏智断。是谓清净。二十二根。诸外入男女命。苦乐忧喜护信精进念定慧。未知已知大知根。内六根如前说。男相男识是谓男根。女相女识是谓女根。三界中活相是谓命根。六识相应乐痛是谓乐根。五识相应苦痛是谓苦根。意识相应乐痛是谓喜根。意识相应苦痛是谓忧根。六识相应不苦不乐痛是谓护根。诸善法中信是谓信根。如是精进念定。慧根。坚信坚法道摄。无漏九根是未知根。信解脱见到道摄。无漏九根是已知根。无学道摄。无漏九根是大知根。云何根义。有力有利是谓根。六情男女命九根世界中有力有利五痛根烦恼生有力有利。信等五根善法中有力有利。三无漏根道中有力有利。得道故诸根各自有力有利二十二。根几欲界系几色无色界。系几不系四根欲界系男女。忧苦根五根欲色界系。眼耳鼻舌身根有漏喜乐根欲色界系。有漏护意命根信等五根一切三界系。无漏意根护根喜乐根信等五根是不系。是九根合是三无漏根。未知根已知根大知根。二十二根几受几不受。乐等五根信等五根一切无漏根是不受。余残根或受或不受。二十二根几善几不善几无记。八根善。信等五三无漏八无记根。眼等五根男女命根六当分别意根乐等五痛根。或善或不善或无记。二十二根几有漏几无漏。信等五乐喜护意或有漏或无漏。后三根一向无漏。十根有漏。眼耳鼻舌身男女命忧苦。三种生最初得二根。身根及命根。化生或六七八无形。六一形七二形八。眼等五及命男女根。余残根次第得。色界中最初得。六根五情命根。无色界最初得一命根。欲界无记心渐命终四。或八或九或十。若善心死

九。若十三若十四若十五。二十二根几见谛断几思惟断几不断。四根或见谛断或思惟断或不断。意乐喜护根忧根。或见谛断或思惟断。信等五根或思惟断或不断。三无漏根不断。余残根思惟断。

结使禅智品第九

九十八使二种断。见谛断思惟断。二十八见苦断。十九见习断。十九见尽断。二十二见道断。十思惟断。欲界系见苦断十使见习断。七使见尽断。七使见道断。八使思惟断。四是三十六使欲界系。除嗔恚余残结使色无色中各断三十一。略言实十使。身邪边邪邪见盗戒盗疑爱恚慢无明。云何身邪。五阴中计我。如是见谓身邪世界有边无边。如是见谓边邪。无四谛因缘果报。如是见谓邪见。有漏法中计常第一。如是见谓见盗。非净因缘中求净道。如是见谓戒盗。未得道心痴不了。是不是有不有。是谓疑痴心。诸法中欲着是谓爱。痴心中不欲对来心忿动是谓嗔。自大心贡高是谓慢。诸法实相不知。是谓无明。是诸使欲界苦谛。一切习谛七尽谛亦尔。道谛八诸邪。疑见谛断。欲界四思惟断。色无色界六思惟所断。贪恚慢无明五行断。疑邪邪见盗四谛断。身邪边邪苦谛断。戒盗苦谛道谛断。欲界苦谛断六五邪疑。习谛断三二邪疑。无明二种苦谛断。无明或遍或不遍。云何遍六使相应及不共无明是谓遍。云何不遍。三使相应无明是不遍。如是习三使相应及不共无明是谓遍。余残不遍。诸使除爱恚慢。余残一切遍。何以故。是诸使五缘。是一切遍使中二邪。及彼相应无明。自界一切遍非他界。色界亦如是。无色界一切遍使自界一切遍。余残一切遍使自界一切遍亦缘他界。无明一切使相应因。及不共无明。三界尽谛道谛所断。邪邪疑无明。是十八使无漏缘。余有漏缘。诸有漏缘使及彼。相应无明有漏缘。余残无明无漏缘。一切三界结使护根相应。梵天光耀天中诸使护根相应及喜根。遍净天诸使护根乐根相应。欲界系邪邪见无明。三根相应。喜根忧根护根。疑二根相应。忧根护根。嗔恚三根相应。忧根苦根护根。余残欲界见谛断。二根相应。喜根护根。欲界中思惟所断。六识相应。除慢慢意识相应。一切见谛所断。意识相应。十小烦恼是说缠。一嗔二自罪怖三睡四眠五调六戏七悭八嫉九无惭十无愧。云何嗔。心恶利动。云何自罪怖。畏人见闻。云何睡。心沉心重身重一切结使相应。云何眠。心合卧出不自在眠。欲界系意识相应。云何调。心不善不自与一切结使相应。云何戏。作善不善后悔。与忧根相应。云何悭。爱惜心吝。云何嫉。见他得好事不欢喜。欲使得苦。是二结欲界系思惟所断。云何无惭。自作恶不羞。云何无愧。作恶不愧他。是二一切不善法相应。三结爱恚无明六识相应。色界二爱无明四识相应。余残结使意识相应。一时无碍道断。结使作证时重作证。断欲界结得三断智。欲界苦谛习谛所断一断智。尽谛所断二断智。道谛所断三断智。色无色界四谛所断结尽三断智。欲

界中五下分结尽七断智。色界思惟所断八断智。一切结使烦恼尽九断智。灭结无余是谓断智。有如是诸结使。心不相应缠心相应。是事不然一切心相应。何以故。起结使烦恼坏善法。见结使是时善法生。是故知一切结使心相应。是诸一切结使二事断禅智相应心。云何禅断初柔软心。云何智分别诸法。入定一心诸法无常等观思惟。是谓智禅智俱行共思惟得解脱。三时善精进一心护坐禅时。若心柔软。是时应思惟精进。若心调是时应一心思惟善。若是二事俱不柔软不调。是时放心去。譬如锻金师持金着火中。时时囊吹。时时持水浇。时时放休。何以故。若常吹金便焦融。常水浇冷不热。若常放不调熟。坐禅亦如是。囊吹如精进。着水浇如禅。放舍如护。何以故。常精进心调。常定一心心柔软。常护不受诸心。是故时时勤精进。时时一心定。时时护。如是心和调。一切结使中得解脱。

三十七无漏人品第十

坐禅法先系心一处。若顶上若额端若眉间若鼻头若心中。令心一处住。若念走摄来还着处处。是心者譬如猕猴。系颈着柱绕柱走不得去极便住。心走亦如是。系心着法便不去极便住。渐渐观身痛意法。是人法意止中。淳淑一心得实智慧。观一切行实相。生灭不住故无常。积灾患故苦。内无人故空。不自在故非我。从是得暖法意中起。譬如钻火木中生。佛法中生信净善根。四缘观十六行。四行观苦谛。从因缘生不住故无常。无常力坏故苦。无人故空。不自在故非我。四行观习谛。生相似果故习因。生死不绝故习。不可尽故有。不相似相续故缘。四行观尽谛。一切苦患闭故尽。除一切结使火故止。胜一切法故妙。出三界故度。四行观道谛。能到涅槃故道。非颠倒故应。圣人所行故住。能离世间恼故出。观十六行善法常勤精进。是谓暖法。从是暖善根增胜长。是谓顶善根。信三宝。若信五阴无常若苦空非我。如是缘四谛十六行。胜暖法故说顶已增上。顶随谛忍名忍善根。是有三种上中下。缘四谛观。观十六行。顺谛增上善根。是名世间第一法。一心时心心数法。是谓世间第一善根。有言信等五根是世间第一法。如实义一心时心心数法。是世间第一善根。能开涅槃门。是凡夫法中第一缘。观一谛四行。无常苦空非我。何以故。第一无漏心缘苦谛。世间第一法亦如是。六禅地未到禅中间禅四禅。是忍顶暖善根。六地中有世间第一法。次第起无漏人。是名苦法忍。未曾见始见能忍故说忍。是初忍无碍道。次第苦法智生。实知苦相。苦法智解脱道。是二心缘欲界系苦。未知忍无碍道。未知智解脱道。是二心缘色无色界系。苦习尽道谛亦如是。是正观诸法十六净心。十五心中利根。是说随法行。钝根是说随信行。是二人未离欲界结向第一果。欲界结使六种断向第二果。若九种结尽向第三果。向第一果欲到十五心中行人。亦复果中间行人。是二人随法行。随信行到十六心中得果

住。是二人先未断结。满十六心俱须陀洹。若断六种结。满十六心俱斯陀含。若断九种结。满十六心俱阿那含。得第三果。八十八结尽。是人无漏戒善根成就故说须陀洹。利根得果名见到。钝根得果名信解脱。是二人若欲界系思惟断结。不尽七死七生。若先尽三品是名家家。三死三生。八直道水流到涅槃。是中行须陀洹。六种结尽是说斯陀含。八种结尽是说一种。生欲界天还生人中便般涅槃。是名一种及斯陀含。五阿那含。中般涅槃。生般涅槃。行般涅槃。无行般涅槃。上流阿迦尼到阿那含。复有无色界生阿那含。色无色界苦尽得般涅槃不生下界。是说阿那含。欲界结使九种。色无色界亦如是。是诸结使两道断。无碍道解脱道。先无碍断解脱道成就。譬如得毒蛇着瓶中盖口。世俗道出世出世界道界道。断欲界色无色界系诸结使。世俗道亦能断除世界上系。八地离欲得灭尽定。是说身证阿那含。若俱解脱阿罗汉法似涅槃身中着。五下分结尽得阿那含。五上分结尽得阿罗汉。是色无色界中诸余结。使缠缚是说心调。如金刚定次第灭智生。是时得阿罗汉果。是最上有离欲无碍道。亦最后学心是金刚定次第。初无学灭智生。我诸生尽灭。我得阿罗汉。一切结尽大小烦恼断灭。是说阿罗汉。一切人天中应受供养。是名阿罗汉。是无学九种。一退法。二不退法。三思法。四守法。五住法。六能进法。七不动法。八慧解脱。九俱解脱。云何退法。软智软精进。五退具中行退道果。是谓退法。云何不退法。利智勤精进。五退具中不行不退道果。是谓不退法。云何思法。软智软精进。勤观身不净可恶。思惟自灭身。是思法。云何守法。软智勤精进自守身。是守法。云何住法。中智中精进中道行不增减。是住法。云何能进法。少利智勤精进能得不动善。是能进法。云何不动法。利根大勤精进。先时得不动善。是不动法。云何慧解脱。不得灭尽定。是慧解脱。云何俱解脱。能得灭尽定。是俱解脱。随信行五种阿罗汉名时解脱。是诸阿罗汉二智灭智无学直见。随法行一种阿罗汉利根是名不时解脱。是阿罗汉三智灭智无生智无学直见。八阿罗汉爱时解脱成就不动法。成就随信行见谛道十五心中无漏九根。是名未知根。十六心得果。是无漏九根。是名已知根。是九根俱无学法。是名大知根。得果时失向道。道中断结使尽。二种成就。有为无为。得大果时一切失本二种得一种成就。九种断结使诸不隐没法。第九心一切得断。能进法阿罗汉得不动善非余。信解脱学得利根。名见到非余。见谛道中结使各各异。无漏法各各异。以是故渐渐见谛。不一时见无碍道力得果。以是故二种果有为果无为果。

阿毗昙甘露味论卷下

智品第十一

　　十智。法智未知智等智知他人心智苦智习智尽智道智灭智无生

智。云何法智。欲界系诸行苦中无漏智。欲界系诸行习中无漏智。欲界系诸行尽中无漏智。欲界系诸行道断故。道中无漏智及法智地中无漏智。是谓法智。云何未知智。色无色界系诸行苦中无漏智。色无色界系诸行习中无漏智。色无色界系诸行尽中无漏智。色无色界系诸行道断故。道中无漏智及未知智。未知智地中无漏智。是谓未知智。云何等智。一切有漏智慧。若善不善无记。是谓等智。云何知他人心智。禅中思惟力得欲界中知他心心数法。是谓知他心智。云何苦智。五受阴中无常苦空非我无漏智观。是谓苦智。云何习智。五受阴习因有缘无漏智观。是谓习智。云何尽智。尽止妙出无漏智观。是谓尽智。云何道智。八直道应住出无漏智观。是谓道智。云何灭智。见苦断习无证思惟道。是四法中无漏智观。是谓灭智。云何无生智。我已见苦不复更见。我已断习不复更断。已尽作证不复更作证。已思惟道不复更思惟道。是四法中无漏智观。是谓无生智。是十智中二智十六行。法智未知智暖顶忍法中等智十六行。世间第一法中等智四行。余残无行。无漏他心智四行。如道智。有漏知他心智无行。苦智四行。习智四行。尽智四行。道智四行。灭智无生智。各十四行。除空无我行。未到禅及中禅地有九智。除知他心智。余四禅中十智。无色定八智。除法智知他人心智。第一无漏心成就一等智。第二无漏心成就三智。等智法智苦智。第三无漏心过。第四无漏心成就四智。等智法智苦智未知智。第五无漏心过。第六无漏心成就五智。等智法智苦智未知智习法智。第七无漏心过。第八无漏心亦过。第九无漏心成就六智。等智法智苦智未知智习智尽智。第十第十一无漏心过。十二无漏心成就七智。等智法智苦智未知智习智尽智道智。若已离欲曾知他人心智。二种修智。得修行修。先未得功德今得是谓得修。先得功德现在前入是谓行修。见谛道中现在前修彼即当来修。如是诸忍现在前修亦当来修。苦未知智习未知智尽未知智。是三未知智中修等智。道未知智中或修六或修七。若未离欲修六智。已离欲修七智。知他人心智过须陀洹果。十七心中修七智。除灭智无生智知他心智。是十七心中信解脱得利根时。无碍解脱两道中修六智。除他心智等智灭智无生智。得阿那含果。解脱道中修八智。除灭智无生智。如是七地离欲时。解脱道中修八智。除灭智无生智。是谓无碍道中修七智。除他人心智灭智无生智。有想无想离欲时。八解脱道中修七智。除等智灭智无生智。九无碍道中修六智。除等智知他心智灭智无生智。初无学心中修有漏无漏诸善根。初无学心苦未知智相应。有言习未知智相应。何以故。有想无想处生缘相应。初无学心见谛八忍求觅故名见。非智灭智无生智是智非见。余残无漏慧亦慧亦见亦智。除意识相应善有漏慧。及五邪见。余残有漏慧。亦智亦慧非见。法智九智缘。除未知智。未知智九智缘除法智。道智九智缘除等智。苦智习智一切有漏法缘。余残智十智缘。等智他心智灭智无生智。二智尽法智道法智。能灭三界结。六通四通。等智身通耳通眼通宿命通他心通。五智法智未

知智道智等智他心智漏尽通。无漏九智除等智。四意止身意止八智。除他心智尽智。痛意止心意止九智。除尽智。法意止十智四辩法辩辞辩。等智应辩义辩。各十智愿智七智。除他心智灭智无生智。十力第一力十智知。二力三力四力五力六力九智除尽智。七力十智。八力九力一智等智。十力九智除等智。第一无畏十智知。二无畏九智知除等智。三无畏八智知除道智尽智。四无畏八智知除苦智习智。

禅定品第十二

得禅定一心心不分散智慧清净。譬如油灯离风处明清净。云何禅定。八禅定四禅四无色定。四禅初禅二三四禅。是诸禅定三禅味净。无漏爱相应是谓有味。善有漏禅是谓净。无烦恼是谓无漏。有顶中二种定。有味及净。无无漏定善法。空闲静处坐若立若卧若行若步定意智巧心中软信。如是心应入禅定。禅相应欲精进念慧一心。是诸善法。趣初禅定。离欲离恶不善法。有觉有观离欲生得喜乐。是谓初禅。染着外入是谓贪欲。嗔恚睡眠调戏疑。此诸盖是谓恶不善法。是二内外恶法断是谓离。心回转缘是谓觉。心受行思惟是谓观。恶不善法断。力得禅是谓离欲。心生悦是谓喜。身心安隐是谓乐。心系缘中是谓一心。是初禅五支。淫欲大苦罪不乐离力安隐出。如是思惟欲等。诸善法心中生。是谓得初禅道。是三痛根相应。喜乐护根。乐根三识身相应。眼耳身识。喜根意识相应。护根四识相应。是初禅有别身别想有别身一想。四心初禅眼耳身意。是谓初禅诸觉观。灭内净一心无觉无观定生得喜乐相应。是谓二禅觉观。如前说。断却是谓灭。诸地信无垢是谓内清净。意识系缘不散是谓一心。喜乐支如前说。是二痛根相应。喜根护根。别身一想喜相应。根本近地护根相应。除灭觉观垢。除灭思惟功德。是道趣二禅。离喜垢故。护行下受身乐无漏人。是说乐护念下乐入三禅。离喜如前说。护心放舍乐二种痛乐不烦恼。是乐身中行念守看。是乐难知实法。是故无漏说乐。亦行护欲等诸善法。是道趣三禅。观喜恶罪不喜乐观禅。止乐护念智一心。是谓五支如前说。是谓三禅。断乐苦先灭忧喜根。护念净入四禅。欲等诸善法。亦复观乐苦垢不苦不乐。善止是道入四禅。四支护念善智一心禅力灭喘息。是谓四禅。一切禅支善。未到禅地有觉有观。中间禅无觉有观。是二地护根相应。未到禅地二种净无漏非味。四禅中三种味净无漏。是谓禅法。离色忆亦观无量空。入空定观色垢空处善止。观是道趣空定。忆无量识入识处。观空处垢识处善止。观是道趣识定。无量识行是为苦。忆不用处行入不用定。观无量识处垢。不用处善止。观是道趣不用定。有想处病无想处痴。如是思惟入有想无想定。观不用处垢。有想无想善止。观是道趣有想无想定。是谓有想无想定。趣涅槃道二种。一观身不净。二念数息。身意止中第一二解脱。四除入中广说不净法。入定数息一二乃到十念。守出入息如守门人。

观一切法起灭。是二相自相六种分别。观身无常苦空非我。如是一切诸法观。恐畏世界渐渐灭垢。行善法起至涅槃。未到禅地中间禅地四禅地三无色地有二种。有漏无漏。有顶一切有漏十想。无常苦苦无我。观食一切世间不可乐不净死断无欲尽想。忆念诸行无常。是谓无常想。忆念生等苦满世间。是谓苦想。忆念内外无常苦不自在空。是谓苦无我想。忆念多勤苦得食啖时不净。是谓观食想。忆念生老病死等怖畏种种烦恼满世界。是谓一切世间不可乐想。自身内实观。是谓不净想。忆念一切生必得死。是谓死想。忆念灭一切烦恼善止。是谓断想。忆念非常离欲。是谓无欲想。忆念五受阴更不生尽止妙离涅槃。是谓尽想。是十想常忆念得尽苦际。

杂定品第十三

　　三昧等通一切入。阴入智解脱禅。三三昧空三昧无愿三昧无想三昧。心系缘无漏故是谓三昧。一心观五受阴空无我非我。是谓空三昧。入是三昧不愿淫怒痴更有生。是谓无愿三昧。是三昧缘离十想法。云何十想。色等五尘。男女生老无常。是谓无想三昧。空三昧二行。空行无我行。无愿三昧十行。无常苦行亦习道行。无想三昧尽四行。四等慈悲喜护。自得快乐事念与一切众生。是有三种心。先所亲眷属。次及中人后怨家贼。一心思惟。一切三界众生身及怨家等无异。除内嗔恚。是慈等相应痛想行识。能起正语正业。亦不相应诸行。是谓慈等。一心思惟。三界众生身心种辛苦欲拔济。如是思惟能除外恼。是悲等相应痛想行识。能起正语正业。亦不相应诸行。是谓悲等。一心思惟。三界众生欢喜得乐能除忧苦。喜等相应痛想行识。能起正语正业。亦不相应诸行。是谓喜等。一心思惟。三界众生乐苦喜放护。能除欲嗔。护等相应痛想行识。能起正语正业。亦不相应诸行。是谓护等。六通神足天眼天耳识宿命他心智漏尽通。除第六通。余残凡夫亦得。云何神足通是有三种。一者飞行二变化三圣人通有三种飞行。一自身去譬如飞鸟。二于此土忽然不现到他方。三心力自在如屈申臂。是谓诸佛神通非余道。常观身空学轻举。是道趣神通。能大能小能多少能少多。能转作种种物。是谓变化神通。凡夫人变化至七日。不过七日灭。佛佛弟子自在变化。变化时观世间净作不净。不净作净。除净不净念心念护。是谓圣人神通。是三种通从四神足力生。一切色缘渐渐得轻举。诸佛一时得。天眼通自眼边。色界四大造净生得天眼。自地下地近远彻视。见一切细微色。忆念日月星宿火明珠。是道得天眼通。天耳通自耳边。色界四大造净生得天耳。天人地狱饿鬼畜生种种声忆念识知。是道趣天耳通。识宿命通念先世事所来生处。是道趣宿命通。知他人心通。常念他染污心及他清净心悉知。自心生灭能分别知。是道趣知他心通。三界漏一切我尽。如是知五受阴无常等忆念。是道得漏尽通。宿命通及天眼漏尽是谓明。宿命通知

因缘世次第是谓明。天眼通知因缘如行业得报是谓明。漏尽通欲界色无色界漏尽我尽诸漏是谓明。十一切入。忆念一切地不念余。是谓地一切入。乃至识一切入亦如是。八解脱。内有色想外观色。内无色想外观色。净解脱作证四无色定灭尽定。是谓八解脱。缘观转心得解脱。是谓解脱。观内色不净及观外色。是谓初解脱。不观内色观外色不净。是第二解脱。分别观内外色一切净色。是第三解脱。四无色定四解脱灭尽解脱。内有色想外观色少好丑。是缘胜知见第一除入。内有色想外观色无量好丑。是缘胜知见第二除入。内无色想外观色少好丑。是缘胜知见第三除入。内无色想外观色无量好丑。是缘胜知见第四除入。内无色想外观色青是缘胜知见第五除入。黄赤白亦如是。内不除色想外净少色观。一无量缘。二内除色想外净少色观。三无量缘。四余青黄赤白忆念。四除入净缘胜。是故说除入。好色形像端正除垢故解脱。是谓除入。名别三解脱四除入。八一切入净解脱摄。十智如前说。三等慈悲护及五通。根本四禅中有。六地中法智未到禅中间禅根本四禅。喜等第一第二解脱。初四除入禅初禅二禅中有余残除入净解脱八一切入第四禅中有。余残解脱二一切入自名摄。灭尽解脱有顶中摄。三三昧七智漏尽通九地中摄。除有顶中等智。十地中有无色界三解脱。或有漏或无漏。余三解脱八除入十一切入有漏。有顶中一切有漏钝不捷疾。是故有漏。灭尽定无智慧。是故有漏。五通中多无记心四等缘众生。是故有漏。欲爱未尽三界结使成就。欲爱已尽色无色界结使成就。色爱尽无色界结使成就。无色界爱尽三界结使不成就。欲界爱尽净无漏初禅成就。如是一切地中圣人无漏成就。圣人生上下地无漏成就。求得五通四等下地结垢不成就。世俗道依未到禅地离下地欲。如是一切地无漏道依根本禅地。自地亦上地离欲。如是一切地。是故凡夫有顶中不能离欲。暖法顶法忍法世间第一法离欲。人修有漏禅定二时。现在未来。见谛道中苦习尽。未知智中现在前修无漏智。未来二种有漏无漏智。余残心中现前无漏未来无漏。世尊弟子若离欲爱。依未到禅地现在前修有漏道。未来修有漏无漏道。第九解脱道现在修有漏道。未来修有漏无漏。初禅及修无漏未到禅。若依未到禅现在修无漏道。未来修有漏无漏道。第九解脱道中现在前修无漏道。未来修有漏无漏道。初禅世尊弟子若离初禅爱欲。依未到二禅地现在前修有漏道。未来修有漏无漏道。第九解脱道中现在前修有漏道。未来修无漏。三种初禅及修净无漏第二禅。若离初禅爱。依无漏道趣二禅。自地修无漏。他地修有漏无漏道。第九解脱道中现在前修无漏道。未来修无漏。三种初禅及净无漏第二禅。乃至不用处。离欲亦复如是。有顶中离欲时。修一切无漏禅定。第九解脱道中现在前修无漏道。未来修无漏。及修三界系善根二十三种定。有味八净八无漏七一切无漏七地无漏自然因。自地无漏。自地无漏三种因。相应因共有因自然因。第一有味定。第一有味定因非他因第一净定。第一净定因非他因。第一无漏定。次第起六种定。第一禅二种净无漏。如是第

二第三禅。无漏第二禅次第生八地。自地二上地四下地二。无漏第三禅第四禅空处定。次第生十上地四下地四自地二。无漏识处次第生九。上地三下地四自地二。无漏不用处定次第生七。上地一下地四自地二。第四无色定次第生六。下地四自地二。净禅亦如是。有味次第生二。自地有味亦复净。如是一切地诸禅定净无漏。一切缘一切法缘。有味自地。自地有味缘亦复净。缘有味不能无漏缘诸净。无漏无色定不缘有漏地。有味无色定自地有味缘。及缘净不能缘无漏。四等八除入三解脱八一切入。是诸法一切欲界缘。五通欲色界缘。一切薰禅无漏禅薰有漏禅。得四禅人先薰第四禅后薰下三禅。得五净居报。不动法阿罗汉。得一切禅定。是能得顶禅。能住寿亦能舍寿。愿智从心所愿。尽知去来今诸法。多知未来法。四辩法辩辞辩应辩义辩。令他心不起恚。是谓无诤。四禅中摄。亦复欲界愿智第四禅摄。亦复欲界法辩辞辩欲界摄。及梵天中余二辩九地摄。欲界四禅四无色净禅二时。得离欲时得生时。得有味禅二时。得退时得生时。得无漏禅二种得。若退时得若离欲得九地摄。无漏能断结使。变化有十四心。色界十心欲界四心。初禅有二变化心。初禅一欲界一。二禅有三变化心。二禅一初禅一欲界一。三禅有四变化心。三禅一二禅一初禅一欲界一。四禅有五变化心。四禅一三禅一二禅一初禅一欲界一。何等禅成就。是果下地变化心。成就三禅地住。梵天识现在前能见闻。尔时成就。即灭尔时不成就。

三十七品第十四

意止意断神足根力觉道。是七法到涅槃。是中七觉无漏。六当分别或有漏或无漏。有言。七觉意八直道一切无漏。余残当分别。四意止一切地禅定中有摄四种智常念守。是谓念止。三种念身中行智慧。是谓身念止。如是痛心法念止。是谓四念止。以何等故。不说三念止若五念止。以破四颠倒故说四念止云何身念止。净想颠倒坏故。身实相观三十六不净。若死虫生臭烂骨在等。如是观身净想颠倒坏。云何痛念止。观诸有痛生住灭苦。乐痛中淫欲使。苦痛中嗔恚使。不苦不乐痛中无明使。观无常苦空无我。是谓痛念止。云何心念止。观染污心不染污心。若一心若散心苦无常等观。是谓心念止。云何法念止。观内法观外法。观内外法。若观去来法。若观诸结使几断几不断。若观苦无常。观习因缘观尽止。是谓法念止。云何四意断。心中生恶不善法欲除却。欲勤精进制心住善法。未生恶不善法莫令生。勤精进制心住善法。未生善法欲使生。勤精进住善法。已生善法念住莫失。增长广大勤精进住善法。是谓四意断。云何四神足。欲定精进定心定勤慧定从是得一切功德。是谓四神足。欲定断诸行。成就第一神足。欲作是谓欲。心不分散是谓定。欲精进念慧喜猗。是谓诸行合欲定。如是精进心慧欲大欲得定故。是谓欲定。如是精进心慧。是谓四神足。

信精进念定慧。是谓五根。四不坏信中有信。是谓信根。四意精进。是谓精进根。四念止中念不忘。是谓念根。四禅定中一心。是谓定根。四谛中慧。是谓慧根。根利疾第一。是谓根义。信等五力恶不善法不能坏。是谓力。小是根大是力。念择法精进喜猗定护。是谓七觉。云何念。念有为法生灭种种罪涅槃至妙。是谓念觉。是中分别思惟。是谓择法觉。是中思惟勤精进。是谓精进觉。是中得善法味欢悦。是谓喜觉。是中思惟身心轻软安隐随定是谓猗觉。是中因缘摄心住不乱。是谓定觉是中放心息不念不欲。是谓护觉。种种智慧得禅定力。除一切烦恼。是谓七觉果。一切烦恼断念等七法是名觉。直见直思直语直业直命直念直方便直定。是谓八直道。四谛中实智慧。是谓直见。是中善不嗔不恼三种觉观。是谓直思。四种邪语断。是谓直语。三种邪业断。是谓直业。不善邪命断。是谓直命。是中思惟勤精进。是谓直方便。是中思惟念不忘。是谓直念。是中一心住。是谓直定。是谓八直道趣涅槃。信精进念定慧喜猗护思戒。是十法分别说三十七信法。是谓信根信力精进精进根精进力四意断精进觉意直方便念根念力念觉意直念喜喜觉慧慧根慧力四念止择法觉直见猗猗觉定定根定力四神足定觉直定护护觉思直思戒直语直业直命直因缘。四种智慧住是名念止。直精进是名意断。缘中一心住不散。是名四神足。钝根人心中生。是名五根。利根人心中生。是名五力。见谛道中。是名八直道。思惟道中。是名七觉。是十法摄三十七品。未到禅地三十六除喜觉。二禅地亦三十六除直思。三禅四禅中间禅三十五除喜觉直思。初禅三十七。三空定三十二除喜觉直思直语直业直命。有顶中二十二除七觉八道。欲界亦二十二除七觉八道。

四谛品第十五

四谛苦谛习尽道谛。云何苦谛。一种恼相为苦。二种身苦心苦。三种苦苦别离苦行无常苦。四种身内外苦心内外苦。五种五盛阴苦。六种三界苦三毒苦。七种七识处苦。八种苦生老病死怨憎会恩爱别离所求不得苦。一切种种苦是谓苦谛。云何习谛。是种种苦因五受阴是谓习谛。云何尽谛。苦习尽无余智缘尽是谓尽谛。行八直道是谓道谛。是四谛次第应知断证。自思惟实相。实得果得行人。不欺诳是谓谛。粗识故次第。苦谛粗易识。以是先苦谛。识苦推苦因从习中生。以是习谛第二。是苦谛何处灭尽。得解脱思惟涅槃中。以是故尽谛第三。是尽云何得。思惟行八直道断结使得尽谛。以是故道谛第四。五受阴报果时是谓苦谛。五受阴因缘时是谓习谛。亦谓苦谛。譬如人亦名子亦名父。习谛多是结使。何等结使。九结爱结嗔恚憍慢无明疑见失愿悭嫉结。三界欲是爱结。众生中心忿动恶利是嗔恚结。七种慢是慢结。三界系愚痴是无明结。三见是见结。二见是失愿结。四谛中不定了是疑结。心惜爱吝是悭结。妒他含恚是嫉结。尽谛二种。有漏断

结使尽是一种。无漏道断结使尽是二种。种种诸净法。若四辩法辞应义。一切名字知实相。是谓法辩。一切语言谈论智。是谓辞辩。一切法知实相。是谓应辩。一切智慧语言禅定通智。是谓义辩。须陀洹四不坏信佛不坏信。法不坏信。僧不坏信。净戒中不坏信。阿罗汉果摄诸无学法。种种佛大功德中无漏信。是谓佛不坏信。涅槃中无漏及无漏谛中学无学法中。及菩萨实功德中无漏信净。是谓法不坏信。得无漏道果信有四双八辈一切功德。佛弟子众中信非余处。是谓僧不坏信。无教无漏戒。是中无漏信。是谓戒不坏信。净实智慧共合信。以是故无能胜是无漏戒。是故不坏信是谓四不坏信。有四事修定。修定于现法中得乐居。修定得智见。修定分别慧。修定得漏尽诸善。初禅能得现在乐居。生死智通是谓智见。方便求功德。是欲界无教戒闻思修功德。一切色无色界法。一切无漏有为法。是谓分别慧。金刚喻四禅。是最后学心共相应漏尽。是谓修定。得漏尽第四禅所摄。四道苦难知苦易知。乐难知乐易知。随信行无漏法钝根是苦难知。随法行无漏法利根苦易知。根本四禅中利根及钝根法说乐道。何以故。止观道等故。他地中止观多少故是说。苦未到禅中间禅二处止道少观道多。无色中观道少止道多。是谓苦道难得。故七识住一欲界中诸天及人。色界梵众天除初生天。是异身异想。二梵众天初生异身一想。三二禅生天一身异想。四三禅生天一身一想。五空处生天。六识处生天。七不用处生天。是谓七识住。何以故。不坏识故。恶趣中苦痛坏识故。不立识住。第四禅无想定坏识故。亦不立识住。非想非非想处灭尽定坏识故。亦不得立识住。九众生居此七识住。及无想众生非想非非想处。是谓九众生居。于中居止故。衣被饮食卧具喜断结使。思惟缘力得道。是说四圣种。若好若不好。衣被饮食卧具知足三圣种。求守失苦。是三苦失善道。不食命不活。以是故趣得知足三苦失离欲心中得乐欢喜。是谓第四。百八种痛眼耳鼻舌身意更乐生。是谓六更。有三种眼见色忧喜护。乃至意念法忧喜护。是中有善不善。善十八不善十八。是谓三十六。三种是谓百八。三十六过去。三十六未来。三十六现在。五识不能分别。是故无忧喜。意行中心数法相续不断常忆是谓念。忆因缘随顺是法。因缘重忆识念力强。是故不忘过去法。眼人心心数法因缘梦见有。无因无缘梦见。是梦若过去世若未来世。若梦见人生角。是先牛角。是强思惟人何以不生角。如是念已。梦见人生角心散心乱是谓痴。若身病故痴。若鬼魅故痴。若先世因缘故痴。三支。戒支定支慧支。云何戒支。欲界有教无教戒。色界中无教戒。云何定支。修十四定。云何慧支。三种慧闻思惟修。欲界二种闻思惟。色界二种闻思惟。无色界一种思惟。二种律仪。一情律仪。二戒律仪。云何情律仪。不得起淫母等想。若姊妹女想。见女人不应忆。不生念女根想。从是多罪恼。观心身离是谓情律仪。除却淫欲种种不善法。不毁戒行无玷污。心无瑕秽净却七淫欲。是谓戒律仪。烦恼恶业恶业报。是有三障。逆业极重烦恼三恶道报。是三事若一事不受圣

法。是故说障。不善觉观有三种。淫欲恚恼。是破三种善觉观。不淫不恚不恼。三种病淫怒痴是病有三种药。身不净观。慈念众生。观十二因缘。是谓三种药。修身修戒修心修慧。是法不受一切恶报。或少少受报。或今世或后世少受报。云何修身。种种观无常等。云何修戒。持戒不犯常守护。云何修心。除恶觉观行善觉观。云何修慧。种种分别善法增益智慧。行善人易得好道。行不善人易得恶道。或有善人堕恶道。或有恶人生好道。先世大力因缘余报未尽。若死时最后心善不善。是故善堕恶道。不善人生好道。

杂品第十六

　　四沙门果六法五阴智缘尽。是谓分别四果。阿罗汉果九地所摄。除有顶中。第三果六地所摄。除四无色。以无法智故。须陀洹斯陀含未到禅地所摄。以未离欲人身故。有四颠倒。无常有常想。心颠倒想颠倒见颠倒。苦有乐想。不净有净想。非我有我想。心颠倒想颠倒见颠倒。一切颠倒见苦谛断。何以故。行缘苦处三见摄颠倒身见边见见盗。一切六十二见五邪见所摄五阴中不实我见有实我是身见。常断依止因缘果报不识是边见。谛真实法无今世后世。无涅槃及四谛等。是邪见。非真实乐净观有乐净。譬如断树木竖立。夜中遥看。谓是人。是见盗。非因见因非道见道是戒盗。身见苦谛断。五阴中计我故。常想断想。苦谛断缘现在五阴故邪见。若谛苦见苦断。如是谛习尽道见习尽道断见盗。若苦谛中计有乐净等见苦断。如是习尽道中计有乐净等见习尽道断。戒盗非道求涅槃。及非因见因是戒盗。见苦见道断。六修得修行修断修除修分别修律仪修。云何得修。未曾得善法功德而得。得已诸余功德亦得。云何修行。曾得诸功德今现在行。云何断修。善法断诸结使。云何除修。能却诸不善法。云何分别修。分别观身实相。云何律仪修。六情染污尘缘胜故。五根忧根初禅灭。无余苦根二禅灭。无余喜根三禅灭。无余乐根四禅灭。无余护根无想三昧灭。无余三界。断界无欲界尽界。除爱结诸余烦恼断是谓断界。爱结断是谓无欲界。诸余法断是谓尽界。灭淫欲得心解脱。灭愚痴得慧解脱。内外入不相系。淫欲是能系。譬两牛为轭所系。以是故爱不爱尘中应护心不应有爱嗔恚心。十法欲界色界无色界无漏相应不相应善无为无记无为。是谓十法。五法法智缘。云何五。欲界系相应不相应法无漏相应不相应法善无为法。是为五法。未知智缘七法。何等七。色界系相应不相应法。无色界系相应不相应法。无漏相应法不相应法善无为法。他心智缘三法。欲界系相应法。色界系相应法。无漏相应法。等智缘十法。欲界系相应法不相应法。色界系相应法不相应法。无色界系相应法不相应法。无漏相应不相应法。善无为法无记无为。苦智习智各各六法缘。三界系相应法不相应法。是谓六法。尽智缘一法。善无为法。道智缘二法。无漏相应法不相应法。灭智无生智缘九

法。除无记无为法。自地烦恼自地使所使。一切遍使自地他地中一切遍。余各自地使所使。有二种法。相应不相应法。云何相应法。诸心心数法。云何不相应法。得等十七法。十七法者。一成就。二无想定。三灭尽定。四无想处。五命根。六种类。七处得。八物得。九入得。十生。十一老。十二住。十三无常。十四名众。十五字众。十六味众。十七凡夫性。得诸法时心不相应法俱得是谓成就。厌生死涅槃想。四禅力多少时灭心心数法是谓无想定。厌于劳辱息止想。有想无想定力多少时灭心心数法是谓灭尽定。生无想天中心心数法不行断止是谓无想处。四大诸根等相续不坏是谓命根。种种生处他众生身心语言相似是谓众生种类。到异方土所得。是谓处得。诸行杂物是谓物得。得诸内外入是谓入得。诸行起是生。行熟是老。是行未灭是住。行灭是无常。合字义是名众。合名说事是句众。合广说是语众。未得圣无漏道是凡夫性。是谓十七。心不相应法是中几善几不善几无记。二善。七无记。八当分别。无想定灭尽定是谓善。无想处种类名众句众语众命根凡夫性是谓无记。成就生老住无常。善中善不善中不善无记中无记。处得物。得入得有善不善无记。几欲界系几色界系几无色界系几不系。三欲界系。二色界系。一无色界系。十一当分别。或欲界系或色界系或无色界系有不系。名众句众语众是欲色界系。无想定无想处是色界系。灭尽定是无色界系。成就命根种类处得物得入得凡夫性是三界系。生老住无常欲界系法中欲界系。色界系法中色界系。无色界系法中无色界系。不系法中是不系。是中几有漏几无漏。十三有漏。四当分别。生老住无常有漏中有漏无漏中无漏。得初无漏心。是时舍凡夫性。生他界时亦舍凡夫性得他界凡夫性。离欲时第九解脱道中断。云何三无为。智缘尽非智缘尽虚空。云何智缘尽。有漏无漏智慧力诸结使断得解脱。是谓智缘尽。云何非智缘尽。未来因应生不生。是谓非智缘尽。云何虚空。无色处无对不可见。是谓虚空。共依因相应因共有因。先生自似因未生后诸法因。如是遍因亦次第缘。众生中报因。一切有为法。有为法果亦涅槃果。何以故。一切有为法因缘生涅槃道果。诸相应法一缘中一时共行。他相中非自相中。心心数法无处无方土。所以者何。缘一切处故。道生时诸结使欲灭。是故欲生道得解脱。不灭道时欲灭无碍道断结使。欲生解脱得解脱。三爱欲爱有爱不有爱。诸物求索是谓欲爱。得时贪惜是谓有爱。见断求断是谓不有爱。思惟所断三十七品。除直思直语直业直命猗护。余残是根法。四念止一一现在前。何以故。分别缘诸法。诸法他相应自不相应。缘诸法中结使应离。是为断有断未离。云何断未离。得苦智未得习智。习谛所断。苦谛所断。缘三谛中得二不坏信。苦谛习谛尽谛法戒不坏信。道谛中得四不坏信。一切心数法随心行。共一缘故。如是无教戒生住老坏随心行。一切有漏法应断何以故。罪垢故。一切有漏无漏法应知。何以故。智缘一切法过去未来诸法远。何以故。不办事故。现在诸法近。何以故。办事故。无为亦近。何以故。疾得故。一

切有漏法见处五见缘故。极多少成就十九根情不坏。有二根亦复见谛人不坏情未离欲。是谓十九。最少八根断善根。渐命终有残身根。亦复无色界凡夫更乐三事合情缘识。是更乐五种。有对增语明无明非明非无明。五识相应是谓有对。意识相应是谓增语。染污更乐是谓无明。无漏更乐是谓明不染污。有漏更乐是谓非明非无明。两道得果。一断结使。二得解脱。阿罗汉报心般涅槃。一切法放舍故。四有生有死有本有中有。初生得五阴是谓生有。死时五阴是谓死有。除生死五阴中间是谓本有。死已能到诸趣五阴是谓中有。苦习谛智忍缘诸法是谓厌。厌物缘故。四谛中诸智忍是为离欲。欲灭故。三有漏欲有无明。欲界除无明余残烦恼。是谓欲有漏。色无色界除无明余残烦恼是有有漏。三界系痴是无明漏。是诸漏一切尽。是时得一切苦尽。得一切智甘露味。得道圣人名瞿沙造。

鞞婆沙论十八卷

鞞婆沙论卷第一

说阿毗昙八揵度。杂　结使　智　行　四大　根　定　见。

爱乐觉意叶　清净戒妙枝
无比三十二　奇相华严身
最智甘露果　坚固精进根
具足圣道树　我顶礼如来
善快说无比　息道无为城
归命功德仙　消除爱忧戚
离生老病死　安隐永无欲
大仙所演法　我今稽首礼
妙戒高显现　山岳不移动
清净智慧法　解脱大牟尼
禅等丛林树　神足石无边
圣众大雪山　我今稽首礼
如是稽首礼　世称无有比
大师广演教　吾今奉受持
我说正觉语　增益无上乐
圣众等欲闻　专心一意听

问曰。谁作此经。答曰佛。何以故。答曰。甚深智微妙法性一切智境界。谁有此界。无余唯佛也。问曰。若尔者。云何作。答曰。尊者舍利弗问佛答。复有说者。五百比丘问佛答。复有说者。诸天问佛答。复有说者。化问佛答。何以故。答曰。此法应尔。如知应当说。无能问者。彼时世尊化作化端正极妙。宗敬悦可。剃除须发被僧迦梨。叉手而问世尊答。如彼因缘经所说也。问曰。若尔者。何以故说尊者迦旃延作此经。答曰。彼尊者诵习转教他人广施设。此诵习广施设。谓之造也。或曰。彼尊者迦旃延作此经。问曰。如甚深智微妙法性一切智境界。谁有此界。无余唯佛。云何彼作。答曰。彼尊者本学利作誓愿。于五千佛修阿毗昙。令我于当来三耶三佛施设阿毗昙章句。是故彼妙智观已作此经。问曰。若尔者。佛阿毗昙何者是。答曰。彼佛说道处处方处处城。种种教化故。彼尊者迦旃延子。过去佛法中。以愿智观一向略作揵度品数立章门。于中种种不相似立杂揵度。说结立结揵度。说智立智揵度。说行立行揵度。说四大立四大揵度。说根立根揵度。说定立定揵度。说见立见揵度。如佛说一切法句。彼尊者昙摩多罗。于过去佛法中愿智观一向略。若说无常偈立无

常品。至说梵志立梵志品。如是彼佛说道处处方处处城。种种教化故。彼尊者迦旃延子。过去佛法中。以愿智观一向略作揵度品数立章门。于中种种不相似立杂揵度。说见立见揵度。复次一切佛世尊出世说三藏。契经律阿毗昙。问曰。契经律阿毗昙何差别。一说者无差别。何以故。答曰。从一智海出故无差别。大悲出故无差别。欲饶益一切众生故无差别。入一解脱门故无差别。或曰。有差降。契经说种种。律说戒。阿毗昙说相。或曰。契经依力。律依大悲。阿毗昙依无畏。或曰。契经说增上意。律说增上戒。阿毗昙说增上慧。问曰。若尔者。契经亦说增上戒增上慧。律亦说增上意增上慧。阿毗昙亦说增上意增上戒。此何差别。答曰。若契经说增上戒者。当知律。若说增上慧者。当知阿毗昙。如律说增上意者。当知契经。若说增上慧者。当知阿毗昙。如阿毗昙说增上意者。当知契经。若说增上戒。当知律。是为契经律阿毗昙差别。问曰。何以故彼作经者立此经。答曰。饶益他故。勤者闻者受者持者思者量者观者。无量结恶行须臾除。或复依此度法性。譬如人欲益他故于闇冥处燃明。有眼者令见色。如是彼作经者。饶益他故立此经。若有意智者彼依此度法性。佛世尊亦饶益他故。说十二部经契经律阿毗昙何以故。答曰。设众生有因力不缘他力而开解。如是众生不知差降。如缘他力而开解。如是众生知有差降。犹如此中优钵罗钵头摩拘牟头分陀利。池中必有优钵罗至分陀利华。如日天子未出光不照时。华不敷不舒不香。如日天子出光照时华敷舒香。如是众生因力不缘他力而开解。如是众生不知差降。如缘他力而开解。如是众生知有差降。敷信也。舒根力觉道也。香戒也。如彼偈所说。

如盖屋密　而入闇中　虽有此色
眼所不睹　如是有一　无智之人
不闻不知　法之善恶　有明有色
而眼得见　闻已能知　法之善恶
闻法能知　闻恶不作　闻除非义
闻得至灭

如是余契经所说(出杂阿含)。贤圣弟子一心听法。当尔时灭五盖。具满修七觉意。如是余契经说(出增一)。一因二缘发于等见。从他闻内正思惟。如是余契经说(增一四法说)。有四法饶益人。云何为四。亲近善知识。听善法内正思惟。次法向法。如佛世尊饶益他故说十二部经。如是彼作经者。饶益他故立此经。或以三事故。增益智故。开意故。离计人故。增益智者。尽诵内外法无能益智。如阿毗昙也。开意者。众生意在睡眠不知。何者己界一切遍使。何者非己界一切遍使。何者己地一切遍使。何者非己地一切遍使。何者己界缘。何者非己界缘。何者己地缘。何者非己地缘。何者有漏缘。何者无漏

缘。何者有为缘。何者无为缘。云何摄。云何相应。云何成就。云何不成就。云何因。云何缘。若此意转不由他度不由他闻。自见自在身作证。由何力。唯阿毗昙也。离计人者。诵尔所阿毗昙前句后何。如是四句不说计人。一切中说无我行。非众生非命非长养非士空净聚也。以三事益智开意。离计人故作此经。或曰。坏无明故。犹如燃灯除去闇冥而生明。如是阿毗昙灯除无明生慧明。是为坏无明闇故。或曰。见无我像故。如镜极磨治谛见其像。如是阿毗昙镜极了觉知谛见无我像。是为见无我像故。或曰。渡生死河故。如依船百众生千众生安隐渡河。如是依阿毗昙船已。无数那术众生安隐渡生死河。是为渡生死河故。或曰。见契经故。如人手执灯见彼彼色不迷惑。如是慧者执阿毗昙已。于彼彼契经不迷惑。是为见契经故立此经。问曰。何者阿毗昙性。答曰。无漏慧根也。摄彼同性故。摄一界一入一阴。少所入及方便及相应及共有。摄三界二入五阴。三界者。意界法界意识界。二入者。意入法入。五阴者。色痛想行识阴。问曰。若尔者。阿毗昙无漏慧根。此经何故名阿毗昙。答曰。此阿毗昙具名阿毗昙。如余具以具为名。乐具乐为名。如所说偈。

彼乐抟食　乐为持衣　乐为行步
依山窟间

垢具垢为名。如彼偈说。

女垢梵行　女缚世间　苦行梵行
此洗无水

使具使为名。如契经所说(出杂阿含)。比丘色所使爱色。若比丘所使彼即是爱。若爱爱已为魔所缚。欲具欲为名。如彼契经说(同上)。五欲功德世间爱乐念。钩具钩为名。如契经所说(同上)。五欲功德是魔魔钩。缚具缚为名。如契经所说(同上)。比丘受色为魔所缚。不受者为离魔。行具行为名。如契经所说(同上)。此六细滑入本行报。报具报为名。如契经所说(出中阿含)。诸贤彼一施报。七生天上为天王。七生人为人王。如此中余具余为名。如是阿毗昙具名阿毗昙。但阿毗昙性无漏慧根是。如佛契经说。此鬼长夜无谀谄。无幻质直设问事者。尽欲知故无触娆意。此亦如法。我宁可以甚深阿毗昙授之(出中阿含)。问曰。此中云何说甚深阿毗昙。答曰。即是无漏慧根。如佛契经说。梵摩婆罗门长夜无谀谄。无幻质直设问者。尽欲知故无触娆意。此亦如法。我宁可以甚深阿毗昙授之(同上)。问曰。此中云何说甚深阿毗昙。答曰。即是无漏慧根。如佛契经说。异学须跋无谀谄。无幻质直设问事者。尽欲知故无触娆意。此亦如法。我宁可以甚深阿毗昙授之(出杂阿含)。

问曰。此中云何说甚深阿毗昙。答曰。即是无漏慧根。如佛契经说。阿难。缘起甚深明亦甚深(出中阿含)。问曰。此中云何说甚深。答曰。此中说因及缘甚深。如佛契经说。此处甚深。如此经缘起此亦极甚深。所谓舍离一切生死。爱尽无欲灭尽涅槃(出杂阿含)。问曰。此中云何说甚深。答曰。此中因及缘。因及缘舍离说甚深。如佛契经说。一切法甚深故难见。难见故甚深(出杂阿含)。问曰。此中云何说甚深。答曰。此中说一切法甚深。如佛契经说。何故汝愚人盲无目。论甚深阿毗昙(出中阿含)。问曰。此中云何说甚深阿毗昙。答曰。意生也。如佛契经说。先尼我法甚深难见难觉。非察行汝不审彼法。何以故。如汝长夜异见异忍异欲异乐(出杂阿含)。问曰。此中云何说甚深。答曰。此中说空三昧甚深。何以故。答曰。空无我。彼异学计有我。不审知彼但阿毗昙性无漏慧根。由彼故诸世间所修慧不净。安般念意止暖来顶忍世间第一法一切阿毗昙得名。由彼故诸思慧用。断诸法自相及共相。坏愚种及缘愚。于法中不颠倒行。此亦一切阿毗昙得名。由彼故诸生所得报闻善慧。彼于此十二部闻受持思惟称量。观此一切阿毗昙得名。虽有是但阿毗昙性无漏慧根。问曰。阿毗昙有何句义。尊者婆须蜜说曰。此究竟智。此断智。此第一义智。此无欺智。是谓阿毗昙。重说曰。此无非法在上。是谓阿毗昙。若有学自相共相。彼尽其力不能胜。以是故无非法在上。是谓阿毗昙。尊者昙摩多罗说曰。诸尊染污清净缚解轮转出要。谓之法也。从此故名身句身味身次第严治安处造作。是谓阿毗昙。尊者瞿沙说曰。诸趣解脱当求智时。未显示显示。是谓阿毗昙。所谓此苦苦因。此道道果。是求道。此无碍道解脱道。是增益道。是向是果。是故说诸趣解脱当求智时未显示显示是谓阿毗昙。昙无德说曰。此法无比。是谓阿毗昙。问曰。此有何无比。答曰。如所说偈。

智为世间妙　　能趣有所至
能用等正智　　生老病死尽

复次慧过一切法上。如所说诸妙圣弟子。以慧刀断一切结缚使。恼缠重断打重打割剥(出杂阿含)。以是故说此法无比。是谓阿毗昙。鞞婆阇婆提说曰。此法明能照。是谓阿毗昙。如所说世间无有明与慧等(同上)。复如所说诸所有明。慧明说第一(同上)。是故说此法明能照。是谓阿毗昙。舍提说曰。未尽能尽未择能择。是谓阿毗昙。问曰。何所尽。答曰。结缚使恼缠也。问曰。何所择。答曰。界入阴缘起。是故说未尽能尽未择能择。是谓阿毗昙。譬喻者。说曰。法次法向。是谓阿毗昙。问曰。云何法次法。答曰。佛契经说。涅槃第一义法。彼次更有何法。谓圣八道也。是故说法次法。是谓阿毗昙。尊者婆跋芩说曰。增上事增上转故。是谓阿毗昙。如所说最上长增上长最上慢增上慢。此亦尔(序阿毗昙竟也)

三结三不善根三有漏。四流四轭四受四缚。五盖五结五下结五上结五见。六身爱。七使九结九十八使。此一切佛契经除五结九十八使。除五结已当立五上结。何以故。答曰。彼是佛契经除九十八使已无所立。问曰。何以故尔。答曰。尊者昙无多罗。尽以阿毗昙于四阿鋡契经等观于中。非佛契经舍之。此非佛契经。是故应舍之。或曰。此五结于章不应舍。何以故。答曰。此佛说契经增一阿鋡五法中于久时已来亡失。彼作经者愿智观已立此阿毗昙章。佛说无量部久时亡失。说者增一阿鋡从一法至百法。今从一法至十法。于此一多有失不存。如是至十。复说尊者舍那婆阿罗汉。是耆婆师。彼般涅槃日。即彼日亡失七十千生经。阿毗昙中亡失十千经。从是以来佛法不复行。如是此无量部久时亡失。如是佛契经说五结。一增阿含于五法中久时亡失。彼作经者愿智观已立此阿毗昙章。问曰。九十八使非佛契经。何以故。于此章不舍。答曰。此一切是契经义。契经采契经说。佛契经中说七使分别界分别种分别行。摄已便有九十一使。或曰。俱非佛契经。于章中俱不应舍。问曰。五结非佛契经。于此章中何以不舍。答曰。彼作经者意欲尔。如我别说一切遍结。别说非一切遍。别说一切遍非一切遍。彼别说一切遍结如三结。别说非一切遍如五结。别说一切遍非一切遍如九结。是故彼作经者意欲尔。三结至九十八使问曰。何以故作章。答曰。为立门故。不可以无章而得立门。不可以手庄虚空。问曰。何处可庄。答曰。庄可庄处。如是不可以无章而得立门。或曰。莫令无章空论也。或曰。以久住故。如此阴品数善造善作章善立门。百千中可一能得持。亦有不者。何况散解乱合聚谁能得持。是谓以久住故。或曰。自无乱知见现故。若有作经乱知见者。彼经亦乱。以此可知。彼作经者无乱知见。结作此经不乱善正。是谓自无乱知见现故作章。问曰。何以故佛契经立作章。答曰。欲现佛契经无量义故。此外部少义无义。少义者。诵罗摩那十二千章二句义。罗摩泥将私陀去波罗弥。还将来。无义者。以一女故杀十八垓众生。如铁城满中草。外部如是少义无义。问曰。佛契经云何。答曰。无量义无边味。如大海无量甚深极广无边。佛契经亦如是。无量义无边味者。如尊者舍利弗比。如是百千那术数作百千经。尽彼智住不可得。佛契经二句义至底度彼岸。是谓佛契经现无量义故。或曰。忍问答现契经故。此外部问亦不忍。答亦不忍。犹如猕猴子。亦不忍捣不忍重捣。以杵捣便解散。如是此外部问亦不忍。答亦不忍。问事已如被杵捣。问曰。佛契经云何。答曰。如成就波罗捺衣。杵捣亦忍重捣亦忍。捣重捣益有色柔软。佛契经亦如是。问亦忍答亦忍。如问如答。戒色益好功德柔软。是故忍问答。现佛契经故。或曰。佛契经开示妙故。佛说契经。此三事覆则妙开则不妙。云何三。无明者。婆罗门语女。三事开则妙覆则不妙。云何三。明日月佛语(出杂阿含)。是谓佛契经开示妙故佛契经作章。问曰。何以故先作章后立门。答曰。治地法故。如人欲种树。先治其地然后种树。彼作经者亦如是。治地法先

作章种树法后立门。或曰。基法故。如人作舍。彼先作基然后立舍。彼作经者亦如是。基法故先作章。立舍法后立门。或曰。木摸法故。如像师像师弟子前治摸然后立枝节。彼作经亦如是。木摸治法前作章。枝节法后立门或曰。画法故。如画师画弟子先摸然后傅采。彼作经者亦如是。摸法者先作章。傅采法后立门。或曰。綖法故。如彼巧鬘师鬘弟子前绳綖已然后结种种华鬘。彼作经者亦如是。綖法前作章。鬘法后立门。或曰。现尊法佛世尊亦复尔。说分别法。世尊前说。比丘人有六界聚六更四处(一真谛处二施处三慧处四息处也)十八意行。然后分别。是为比丘六界六更四处十八意行。彼作经者亦如是。说法者前作章。分别法者后立门。是谓现尊法故。或曰。现修行法故。如彼修行前以四大造色作章已。然后彼色微细破散。彼作经者亦如是。四大造色法前作章。破散色法然后立门。是谓现修法故。或曰。现论法故。此论之法前问后答。是故现论法故。是谓彼作经者先作章后立门。问曰。何以彼作经先立三结。后立至九十八使。答曰。前已说阿毗昙说相。当求阿毗昙相。不应索次第。契经当求次第。何以故。此品次第说。此品律说本末当求本末。此义由何生。但阿毗昙说相。当求阿毗昙相。不应求次第。复次可说所以。彼作经先立三结后立至九十八使。但阿毗昙多破散乱合聚。谁能尽说次第。但阿毗昙说相当求相。不应求次第。前后无在。尊者婆奢说曰。一切疑法不违。若先立三不善根。后立至九十八使。彼亦当有此疑。是故一切疑法不违前后无在。或曰。彼作经者意欲尔。如我先立三结后立至九十八使。以是故尔。或曰。增益法故。前现三后四五六七九九十八使。是故增益法故。或曰。次第立四沙门果故。三结永尽立须陀洹果是故彼前立三不善根。余尽立斯陀含果。永尽立阿那含果。是故此次立彼三有漏。永尽立阿罗汉果。是故彼后诸流扼受乃至九十八使。此一切广说有漏漏有差降有漏增。此三有漏。谓是流扼受至九十八使。是故次第立四沙门果故。或曰。次第立结树故。此是结树前现三后四五六七九九十八使。是故彼作经者。先立三结。后立至九十八使。广说章处尽。

三结处第一

三结身见戒盗疑。问曰。三结有何性。答曰。身见者。三界有一种。此三种。戒盗者三界有二种。此六种。疑者。三界有四种。此十二种。此二十一种是三结性。此三结性。已种相身所有自然。说性已。当说行。何以说结结义云何。答曰。缚义是结义。苦系义是结义。杂毒义是结义。缚义是结义者。缚是结。结是缚。云何知。答曰。有契经。彼契经尊者舍利弗问尊者摩诃拘絺罗。云何贤者拘絺罗。眼系色耶。色系眼耶。答曰。尊者舍利弗。不眼系色。不色系眼。至意法不意系法不法系意。但此中若淫若欲是彼系也。尊者舍利

弗。譬如二牛一黑一白一轭一鞅缚系。尊者舍利弗。若有作是说。黑牛系白牛。白牛系黑牛。尊者舍利弗。彼为等说不。答曰。不也贤者拘絺罗。何以故。答曰。贤者拘絺罗。非黑牛系白牛。非白牛系黑牛。但以轭鞅系是彼系。如是尊者舍利弗。不眼系色不色系眼。至意法不意系法不法系意。但此中若淫若欲是彼系(出杂阿含)。是谓缚义是结义。苦系义是结义者。欲界结欲界众生欲界中苦系。色界结色界众生色界中苦系。无色界结无色界众生无色界中苦系。诸欲界结彼是系相。系苦中非是乐。诸色无色界结彼是系相。系苦中非是乐。是谓苦系义是结义。杂毒义是结义者。极妙生处世俗正受如解脱。除入一切入彼圣所。除结杂毒故。如极妙食杂毒。慧者能除。以杂毒故。如是极妙生处世俗正受。彼圣能除结杂毒故。是谓系义是缚义苦系义是结义杂毒义是结义。如佛契经说三结尽须陀洹。问曰。如阿毗昙所说。八十八见所断尽须陀洹。如华池喻。契经所说。无量苦尽须陀洹(出杂阿含)。何以故说三结尽须陀洹。答曰。是世尊余言略言。欲令行言。世尊为教化故。或曰。为人故。为眷属故。为器故。为教化故。彼受化者能辩说尔所事。或曰。佛世尊所说尽为教化故。如医疗治尽为病人故。彼医为病者。审知病根而说随病投药。不说减少恐病不差。亦不说增恐捐其功。处中而说欲令病差。如佛世尊所说。尽为教化故。彼世尊为受化者。知身知使已为投道药。亦不减说恐结病不尽。亦不说增恐捐其功。处中而说。或曰。诱进教化故。事易行故。手扶佐故。此中应说跋耆子喻。有说者。有比丘名跋耆子。于世尊境作沙门。世尊为渐渐设出二百五十戒。彼闻已厌。至世尊所说。世尊设出二百五十戒。半月次来令族姓子学。唯世尊。我不能行尔所戒。世尊善不粗言劝。善哉善哉跋耆子。汝跋耆子。能行三戒增上戒增上意增上慧不。彼闻已便踊跃作是念。我能善行此三戒。彼说曰。唯世尊。我当学。善逝。我当燃炽行。彼学三戒时渐渐学一切戒海。若世尊如是为教化。说八十八见断尽须陀洹无量苦尽须陀洹。彼闻已厌。谁能破此八十八苦山。谁能拔此八十八苦树根。谁能度此八十八苦河。谁能竭此八十八苦海。如佛契经说三结尽须陀洹。彼受化者闻已。便欲我能善断此三结彼断三结时渐渐一切见断结尽。是谓诱进教化故事易行故手扶佐故。此中说跋耆子喻(出律)。或曰。盛患重过多苦。问曰。身见有何盛患。答曰。身见六十二见根。见是结根。结是行根。行是报根。一切世间依报。依报已生死中趣善法趣不善法趣无记法。问曰。戒盗有何盛患。答曰。戒盗中生诸苦行。问曰。疑有何盛患。答曰。为过去故疑犹豫。为当来故疑犹豫。为现在故疑犹豫。于内中疑犹豫。此云何。何谓此此众生从何所来当何所至。何因何有。是谓盛患重过多苦。或曰。功德怨家故。问曰。云何功德。答曰。须陀洹果。彼何近不亲怨家。答曰。三结是。或曰。谓须陀洹果证时。而为作碍不令入门。住如守门人。或曰。谓三解脱门相违。彼身见空定相违。戒盗无愿相违。疑无相相违。是谓三解脱门相违故。

以是故尔。或曰。谓尽无余乃至阿罗汉。亦有相似身见得苦。未知智永尽。彼已尽已知。乃至阿罗汉亦有相似。如彼阿罗汉作是念。是我衣钵。是我弟子沙弥。是我舍。是我园。似如有我。戒盗得道未知智永尽。彼已尽已知。乃至阿罗汉亦有相似。如彼阿罗汉行乞食粪扫衣露坐。受沙门十二净行。似如净行。疑得道未知永尽。彼已尽已知。乃至阿罗汉亦有相似。彼阿罗汉见二道而疑。此是道非道耶。见二衣而疑。是我衣耶非我衣耶。远见已而疑。是男耶是女耶。莫作是念。阿罗汉不尽此理定。须陀洹已尽。况阿罗汉。以是故说三结尽须陀洹。或曰。此现门现略现度。若有见断结者。或一种二种四种。彼身见已说。当知已说一种。戒盗已说当知已说二种。虽无余二结可得二种。当知即彼戒盗二种。及彼相应法。疑已说。当知已说四种。或曰。若有见断结者。或己界一切遍。或非己界一切遍。身见已说。当知已说己界一切遍。戒盗疑已说当知非己界一切遍。问曰。何以故。说一已界一切遍二非己界一切遍。答曰。若彼有非己界一切遍结。或有漏缘。或无漏缘。彼身见戒盗已说。当知已说有漏缘。疑已说。当知已说。无漏缘。如己界一切遍非己界一切遍。如是己地一切遍非己地一切遍。己界缘非己界缘。己地缘非己地缘。尽当知。若有见断结者。或有漏缘或无漏缘。彼身见戒盗已说。当知已说有漏缘。疑已说。当知已说无漏缘。问曰。何以故。二有漏缘一无漏缘。答曰若有有漏缘结者。或己界一切遍非己界一切遍。彼身见已说。当知已说己界一切遍。戒盗疑已说。当知已说非己界一切遍。如有漏缘无漏缘。如是诤不诤。世间出世间。住不住。依欲不依欲。尽当知。若有见断结者。或有为缘或无为缘。彼身见戒盗已说。当知已说有为缘。疑已说。当知已说无为缘。如有为缘无为缘。如是有常缘无常缘。有恒缘无恒缘有住缘不住缘。尽当知。或曰。若有见断结者。或见性非见性。彼身见戒盗已说。当知已说见性。疑已说。当知已说非见性。如见性非见性。如是观不观。行非行。坚持不坚持。求不求转不转。尽当知。是故说现门现略现度。以是故说三结尽须陀洹。问曰。始得道是须陀洹耶。为始得果是须陀洹耶。若始得道是须陀洹者。应第八是须陀洹。第八者坚信坚法彼始得道贤信道坚法道。若始得果是须陀洹者。彼应倍欲尽欲爱尽是须陀洹。彼始得果斯陀含果阿那含果作此论已。说曰。始得道是须陀洹。问曰。若尔者。应第八是须陀洹。彼始得道坚信道坚法道。答曰。始得道是须陀洹。始道入道彼坚信坚法。虽始得道是始入苦。或曰。始得道是须陀洹。若见断结永尽已知忍相违。已尽已知耶见永断。或曰。始得道是须陀洹。有想人故。可说人故。施设人法故。或曰。始得道是须陀洹。思惟道故。果摄道故。道未知智故。或曰。始得道是须陀洹。若处得三事。未曾得道。舍曾道。结尽得一味。或曰。始得道是须陀洹。若处得五事。未曾得道。舍曾道。结尽得一味。得八智。一时修十六行。或曰。始得道是须陀洹可有生。更有说者始得果是须陀洹。问曰。若尔者。倍欲尽欲爱

尽。应是须陀洹。彼始得果。斯陀含果阿那含果。答曰。始得果是须陀洹。最初解脱故。最初度故。最初住果故。或曰。始得果是须陀洹。次第故具缚故不越次故。或曰。始得果是须陀洹。四向四住果故。或曰。始得果是须陀洹。四双八辈故。或曰。始得果是须陀洹。余未得增行故。余未得增行者。世间道未有所尽而得果。或曰。始得果是须陀洹。无差降故。无差降者。亦如上世间道。未有所尽而得果。或曰。始得果是须陀洹。若果道不坏地亦不坏。道不坏者。一向无漏道得果。地不坏者。依未来得。非余阿罗汉果者。虽道不坏一向无漏道得果。然彼地坏依九无漏地得。斯陀含果者。虽地不坏依未来得非余。然彼道坏世间无漏道得果。阿那含果者道亦坏地亦坏。道坏者世间无漏道得果。地坏者依六地得。此须陀洹果道亦不坏地亦不坏。以是故始得果是须陀洹。更有说者。亦不始得道是须陀洹。亦不始得果是须陀洹。问曰。若尔者为云何。答曰。由彼须陀洹果故。是须陀洹法故名为人。如药汤。由药故名为药汤。由酥故名为酥瓶。由蜜故名为蜜瓶。如是彼由须陀洹果故。是须陀洹由法故名为人。如药汤也。须陀洹者。八圣道名为水是彼入。以是故名须陀洹。问曰。如斯陀含阿那含阿罗汉入圣道水。彼何以故不名为须陀洹。答曰。始起受名始方便度。以是故名须陀洹。非斯陀含阿那含阿罗汉。不堕恶法者。终不堕三恶趣。问曰。如斯陀含阿那含阿罗汉。亦不堕恶法。何以故。但说须陀洹不堕恶法而非余。答曰。各各有差降故。此须陀洹不堕恶法是差降。斯陀含一往来是差降。阿那含不还欲界是差降。阿罗汉更不还有是差降。是谓各各差降故。一须陀洹名不堕恶法。非斯陀含阿那含阿罗汉。问曰。如凡夫人亦不堕恶法。何以故。说圣人不堕恶法。答曰。彼非定或堕恶法或不堕恶法。此圣人一向不堕恶法。无有一圣人堕恶法。如彼非定。以是故。圣人不堕恶法。非凡夫人。定者聚正定住故名为定。当言须陀洹定般涅槃变易故。趣正觉者。尽智无生智谓之觉。彼人依此有向有趣有乐有欲。是故说趣正觉极七还有者。问曰。如此极十四还有。极二十八还有。若取本有数者。天上本有七人间七此十四。若取本有中阴数。天上本有七中阴七人间本有七中阴七。是二十八。何以故。说极七还有是须陀洹。答曰。法应七故不过七。一一趣故。世尊说极七还有是须陀洹。若天上本有七中阴七人间本有七中阴七彼一切皆不过七。以是故世尊说。极七还有须陀洹。如余契经说。四圣谛三转十二行。此不应三转十二行。应十二转有四十八行。但三转十二法故。不过三转十二行。观一一谛故。世尊说四圣谛三转十二行。如余契经说。比丘七处善观三种义。速于此法中得漏尽。此不应七处。若应有三十五处善。亦有无量处善。但七法故不过七观。一一阴故。世尊说。比丘七处善观三种。速于此法中得漏尽。如余契经说。比丘我当为说法。谓有二眼及色。耳声鼻香舌味身细滑意法。此不应一二。应有六二。但二法故。不过二观。一一入故。眼及色故。乃至意及法故。世尊说。比丘我当为说法。谓有二

也。如是若天上本有七中阴七人间本有七中阴七。一切不过七。一一趣故。天趣故人趣故中阴故。七本有七。是故一一趣故。世尊说。极七还有是须陀洹。问曰。何以故须陀洹极七还有亦不增减。婆奢说曰。一切有疑法不违。若增若减者彼亦当有此疑。是故说一切疑法不违。或曰。是彼齐报因故。如彼齐报因。齐报果应尔。是故说是彼齐报因故。或曰。行力故须陀洹生七有。圣道力故不至八。如人为七步蛇所螫。彼以四大力故能行七步。毒力故不至八。如是须陀洹行故生七有。圣道力故不至八。如人前食故命至七日。食势尽不至八。如是须陀洹本行故生七有。行尽不至八。或曰。彼住增上忍时。除欲界七生色无色界一一处一一生。余一切生得非数缘尽。若生得非数缘尽。此生至竟不现在前。或曰。七生处故。生生处者。欲界六天及人。此中须陀洹应生。是故。七生处故。或曰。彼八生空无圣道故。若须陀洹至八有者。彼见谛已为非见谛。得果已为非得果。等行已为非等行。得圣人已为是凡人。无说有咎。以是故须陀洹不至八有。或曰。世间中现事故。世间中现事者。至七世名为亲。若至八非亲。如是若须陀洹至八。于恒沙佛法中远离他不亲。无说有咎。以是故须陀洹不至八。若须陀洹极满天上七生人间七。彼中说。是但须陀洹有差降七生天上人间六天上六人间五天上五人间四天上四人间三天上三人间二天上二人间一。但须陀洹极满天上七人间七。彼中说。是若极七生有是须陀洹。问曰。彼七何处满。或有说者。若身得须陀洹果。彼身于七中。或有说数。或有不说数。谓有说数者。若天上得果人间般涅槃。人间得果天上般涅槃。谓有不说数者。若天上得果天上般涅槃。人间得果人间般涅槃。如是说者。若身中得须陀洹果。彼身于七中不数。何以故。答曰。若彼身中得须陀洹果者。彼身中阴凡夫时。若此身于七中数者。应有二十七。不应二十八。若尔者。与施设所说相违。彼所说彼二十八有。往生后有。后依后得身。得无漏道。用尽余结。无说有咎。是彼身于七中不数。问曰。极七生有须陀洹。于六生中圣道现在前耶。不现在前耶。若现在前者。何以不般涅槃。若不现在前者。彼意应无圣道。作此论已。有一说者现在前。问曰。何以不般涅槃。答曰。彼行乐世间行力故不般涅槃。问曰。极七生有须陀洹极满七。佛未出世。彼为白衣般涅槃为云何。答曰。不然。彼定出家般涅槃。彼如是若五百若千辟支佛。住仙人窟中。本尽为声闻。是故说极七生有。七生天上人间者。从天至人从人至天。如人从园至园从节会至节会。彼亦如是。从天至人从人至天。是故说七。天人往生者。往谓中阴。生谓本有。是故说往生。信苦边者。问曰。苦边者。当言中当言外。若言苦中应无苦边。若苦外者世间现事云何通。如金筹初亦金中亦金后亦金。如是须陀洹初亦苦中亦苦后亦苦。云何有苦边。作此论已。有一说者。阿罗汉最后阴是苦边。或有说者。灭尽涅槃是苦边。问曰。若阿罗汉最后阴是苦边者。云何有苦边。答曰。如是有苦边。谓更不受苦。更不结着苦。更不与苦作缘。问曰。若灭尽

涅槃是苦边者。譬喻云何通。答曰。此不必通。此亦非契经非律非阿毗昙。不可以世间喻坏贤圣语。世间事异贤圣事异。作苦边者。苦谓之五盛阴。彼是边最边后边。是故说作苦边。广说三结处尽。

鞞婆沙论卷第二

三不善根处第二

　　三不善根者。贪不善根恚不善根痴不善根。三不善根有何性。答曰。贪不善根者。欲界爱五种六识身。恚不善根者。恚有五种六识身。痴不善根者。欲界无明尽有四种。见习见尽见道思惟所断。见苦断痴种少所入。问曰。何以故。答曰。谓此有十种。五见相应疑爱恚慢相应。不共有十。于中八种立不善根。二种不立。欲界身见边见相应也。问曰。因者说是根。彼欲界身见边见相应无明一切不善法因。彼何以故不立不善根。答曰。谓性不善。亦一切不善法因。彼立不善根。此欲界身见边见相应无明。虽一切不善法因。非性不善。问若尔者为云何。答曰。无记是。是故说欲界无明尽四种见尽见道思惟所断。一种少所入见苦断也。六识身相应。此十五种三不善根性。此是三不善根性已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说不善根不善根义云何。尊者婆须蜜说曰。生义养义增义不善根义。重说曰。长义受义满义不善根义。重说曰。因不善义是不善根义。重说曰。转不善义是不善根义。重说曰。顺不善义是不善根义。重说曰。受不善义是不善根义。尊者昙摩多罗说曰。诸尊处所中种不善法转顺受。是故说不善根义。问曰。若因不善义是不善根义者。前生不善五阴后生不善五阴。亦是因前生十恶行。后生十恶行。亦是因前生四十四不善使。后生四十四不善使。亦是因意故时无量不善。何以故说三不善根。答曰。佛世尊法真谛。余真不能过上者。彼尽知法相。定知定行。有不善根相者立不善根。无不善根相不立不善根。尊者瞿沙说曰。世尊觉此随彼力随重重彼随彼近。此三不善根一切不善法因。非余不善法。或曰。谓一切不善法首在前主将法故。此力故一切不善法转。或曰。谓一切不善法因根。导本所作缘等有习等起。于中因种子法故。根坚法故。或曰。谓一切不善法来持等持生养增。是故说不善根。或曰。谓功德怨家。问曰。此中何功德。答曰。三善根是。问曰。此何近不亲怨家。答曰。三不善根是。或曰。如守门人不令入门。住守门法故。或曰。谓三善根相违。于中贪不贪相违。恚不恚相违。痴不痴相违。或曰。谓说行本如所说(出中阿含)。迦蓝此三行本习。迦蓝贪行本习。迦蓝恚痴行本习。或曰。谓各各相生各各相转。如所说从爱生爱。从爱生恚。从恚生恚。从恚生爱。于中无明。或曰。说相违相违不相违相违故。众生多起斗诤缚。谓天阿须伦往共斗。婆罗他(兄也)摩诃婆罗他(弟也)罗摩(兄也)罗叉那(弟也)为私陀故(妻也)罽那(兄也)

阿詶那(弟也)。为彼一女故。杀十八垓人。何以故。答曰。不相违相违故。不相违者爱。相违者恚。问曰。何以故不说痴。答曰。于中已说。若彼智者天境界故不作此恶。何况人间恶欲故。人为国故为宫故尔所恶。何况园田作尔所恶。何况长者为粪扫故作。于春时多起斗诤缚。是故说谓不相违相违。以此故尔。或曰。谓三痛所使。如所说乐痛中贪使所使。苦痛中恚使所使。不苦不乐痛中痴使所使。问曰。如此中一切所使。答曰。多故乐痛中多贪所使。苦痛中多恚所使。不苦不乐痛中多痴所使。贪因乐痛中起已。即彼乐痛中受根已。增不善五阴。增不善五阴已。多起恶行。多起恶行已。生死中多受苦。恚因苦痛起。彼于苦痛中受根已增不善五阴。增不善五阴已。多起恶行。多起恶行已。于生死中多受苦。痴因不苦不乐痛起。彼于不苦不乐受根已。增不善五阴。增不善五阴已。多起恶行。多起恶行已。于生死中多受苦。是故说谓此三痛所使。以此故尔。或曰。谓五种六识身使性。能起身行口行。断善根时多方便。五种者。见苦断至思惟断。六识身者。眼识相应乃至意识相应。使性者。贪者欲使。恚者不可使。痴者无明使。能起身行口行者。为贪故作身行口行。为恚痴故作身行口行。断善根时多方便者。如施设中所说。若断善根彼云何断以何行。答曰。有一人性欲重恚重痴重。彼欲重恚重痴重故。难语难教难解难脱。是故说谓五种六识身使性能起身行口行断善根时多方便。彼立作不善根。问曰。如邪见能断善根。彼何以故不立不善根中。答曰。方便堪任增上力。一切善恶多用方便力。非堪任作。有说者如菩萨。见世间生老病死苦盲无将导。始发无上正真道意。于中初意最胜。不退转不移动。于此上三阿僧祇作行。不后得尽智无生智。当来修三界善根。或曰。彼邪见若断善根。彼一切是不善根力。若彼不善根。令善根薄穿减少力。然后彼邪见断善根。或曰。谓彼断善根时转不转。贪者转恚者不转痴者转不转。彼邪见能不转非转。以是故尔。或曰。此前已说谓五种。彼邪见非五种是四种。非六识身是意识。虽有使性不能起身行口行。何以故。答曰。无有见断结能起身行口行。断善根时不多方便。彼邪见最后时用。谓彼邪见离此聚。以是故不立不善根中。谓此五阴离不善根中。彼亦离此聚色阴。非五种非六识身非使性。不能起身行口行。断善根时不多方便。痛阴想阴识阴。彼相应行阴。谓彼离结。是五种六识身非使性。不能起身行口行。断善根时不多方便。不相应行阴五种。非六识身非使性。不能起身行口行。断善根时不多方便。结中五见及疑。非五种非六识身。虽有使性不能起身行口行。断善根时不多方便。慢五种非六识身。虽使性不能起身行口行。断善根时不多方便。余说十缠。嗔缠不语缠睡缠眠缠调缠悔缠无惭缠无愧缠悭缠嫉缠。于中嗔不语非五种。非六识身非使性。不能起身行口行。断善根时不多方便。眠五种非六识身非使性。不能起身行口行。断善根时不多方便。睡调此二五种六识身非使性。不能起身行口行。断善根时不多方便。无惭无愧。此二五种六识身非使性。

能起身行口行。断善根时多方便。悭嫉。此二非五种非六识身非使性。不能起身行口行。断善根时不多方便。愦依诳谄高害。此一切说是结。垢依结非根本结。谓五种六识身使性。能起身行口行。断善根时多方便。彼立不善根。若离此聚中彼不立不善根。或曰。谓此三不善根能起十恶行。起十恶行已生十恶道。问曰。云何此三不善根能起十恶行。起十恶行已生十恶道。答曰。佛说契经杀有三种。贪故恚故痴故。至邪见三种。贪故恚故痴故。阿毗昙亦说。谓此三不善根一切不善法因根。导本作缘有习起。如是三不善根能起十恶行。问曰。云何起十恶行已生十恶道。答曰。佛说契经习杀生修多修。生地狱畜生饿鬼中。若来生人中短寿。阿毗昙亦说。习增上杀修多修。生大阿鼻泥犁中。于中减于中软。生热地狱大热地狱叫唤大叫唤想黑绳等活地狱。生畜生饿鬼中。如是起十恶行已生十恶道中。是故说三不善根。或曰。谓彼亦说增亦说薄。如所说云何增欲增恚增痴。答曰。因软欲故便有中。因中便有增。因软恚故便有中。因中便有增。因软痴故便有中。因中便有增。如是增欲增恚增痴。问曰。云何欲软恚软痴软。答曰。增上欲薄便有中。中薄便有软。增上恚薄便有中。中薄便有软。增上痴薄便有中。中薄便有软。如是欲薄恚薄痴薄。是故说。谓彼亦说增亦说薄。以故尔。或曰。谓彼退时多因多缘。如所说若比丘比丘尼。自观增欲恚痴。比丘比丘尼当知我于善法中退。世尊说此是退。是故说。谓彼退时多因多缘。以故尔。或曰。谓说结障碍。如所说云何结障碍。答曰。若众生性欲重恚重痴重。彼性欲恚痴重故。难教难语难解难脱。是故说结障碍以故尔。或曰。此现门略度。若有尔所不善根。或欲分恚分痴分。如彼契经说。婆罗门若有二十一结染着意。彼必生恶道趣泥犁中。说者尊者昙摩多罗说。此契经中一切结立三分。尔所欲恚痴分。若说欲当知已说欲分。若说恚痴当知已说恚痴分。如欲恚痴分。如是亲分不亲分亲不亲分。益分不益分益不益分。乐分不乐分乐不乐分。尽当知。是故说现门略度。或曰。谓说内垢。如所说欲是内垢。恚痴是内垢。如内垢者。如是内不亲怨敌尽当知。或曰。谓说尘。如所说欲是尘恚痴是尘。如尘如是。垢秽障大刺毒刀尽当知。以是故立三不善根。问曰。此结云何行。答曰。若意中行欲此中无恚。若恚无欲。此二要有痴。问曰。何以故。若意中行欲此中无恚。若恚无欲。答曰。性相违故。贪性喜恚性忧。贪身长养受。恚身不长养受。贪身软安隐缘中不碍。软安隐者。若贪现在前一切身软。缘中不碍者。若意中染着受。长夜亲不厌。恚身不软不安隐缘中碍。不软不安隐者。若恚现在前一切身不软。缘中碍者。若意中恚现在前。眼不喜有所视。是谓性相违故。若意中行欲。此中无恚。若恚无欲。此二要有痴。此三不善根说五种六识身。问曰。何以故。三不善根说五种六识身。答曰。若此有见断非思惟者。彼思惟断不善心应非根。若思惟非见断者。彼见断不善心应非根。若有五识身非意识者。谓彼意识不善心应非根。若有意识非五识者。谓彼五识不善心应

非根。一切不善心中此三不善根。是根或二或一。贪相应不善意有二根。贪及彼相应无明。恚相应不善意有二根。恚及彼相应无明。离此已诸不善意。彼尽是一根无明。是此说多有根。身见法根。世尊法根。欲法根。不放逸法根。性根说一切法。问曰。何以故说身见法根。答曰。计我故。计我已生六十二见。以故尔。问曰。何以故说世尊法根。答曰。说故谁说染着清净缚解轮转出要佛也。以故尔。问曰。何以故说欲法根。答曰。欲得善法。欲得者彼得善法。不欲得者彼不得善法。以故尔。问曰。何以故说不放逸法根。答曰。坚持善法故。不放逸者。彼能坚持善法。放逸者。彼坚持善法已便失。况能更坚持。问曰。何以故说性根一切法。答曰。不舍自己种故。问曰。如汝说无为中亦应有根。彼亦不舍己种。答曰。若无为中有根者无在。彼亦不舍己种。以故无在更有欲。治此咎故说。性根者与因故。问曰。云何与因。答曰。前生后生因。问曰。如汝说苦法忍应无根。何以故。彼他不与自然因。答曰。彼苦法忍虽他不与自然因。而彼与他彼涅槃。他不与因。亦不与他因。彼云何性根与因故此不论。如是说性根者。不舍己种故。以是故说性根一切诸法。广说三不善处尽。

三有漏处第三

三有漏者。欲有漏恚有漏痴有漏。问曰。漏有何性。答曰。欲有漏性四十一种。爱五恚五慢五疑四见十二十缠。此四十一种欲有漏性。问曰。身恶行口恶行烦恼性耶。非烦恼性耶。若烦恼性者。此欲有漏中何故不说。若非烦恼性者。施设所说云何通。彼中说身恶行口恶行。非结非缚非使。是烦恼非缠当弃舍灭。因生苦故。作此论已说曰如烦恼性。问曰。若尔者。此欲有漏中何故不说。答曰。应说此身恶行口恶行立欲有漏中。应作四十三种欲有漏性。若不说者是略言。更有说者如非烦恼性。问曰。以是故欲有漏中不说。彼施设云何通。答曰。此施设所说应尔。身恶行口恶行非结非缚非使非烦恼非缠。当弃舍灭。因生苦故应尔。问曰。若不尔者何意。答曰。彼虽非烦恼性。为烦恼所烦恼。是故说烦恼。问曰。彼非结性为结所系。何故不说结。非缚性为缚所缚。何故不说缚。非使性为使所使。何故不说使。非缠性为缠所缠。何故不说缠。答曰。应说若未说者是略言。或曰。现二门二略二度二炬二明二光二数。如彼非烦恼性为烦恼所烦恼。是故说烦恼。如是彼非结性为结所系。亦应说结。非缚性为缚所缚。亦应说缚。非使性为使所使。亦应说使。非缠性为缠所缠。亦应说缠。若彼非结性为结所系而不说结。非缠性为缚所缚而不说缚。非使性为使所使而不说使。非缠性为缠所缠而不说缠。如是彼非烦恼性为烦恼所烦恼。亦不应说烦恼。是故说现二门至二数。有有漏性五十二种(应加睡调五十四也)。爱十。色界五。无色界五慢十。色界五。无色界五。疑八。色界四。无色界四。见二十四。色界十二。无色界

十二。此五十二种有有漏性。无明有漏性十五种。欲界五色界五无色界五。此十五种无明有漏性。此百八种三有漏性。彼亦名百八种烦恼。是谓三有漏性已种相身所有自然。说性已。当说行。何以故说有漏。有漏有何义。答曰。留住义是有漏义。渍义是有漏义。漏义是有漏义。增上主义是有漏义。持义是有漏义。醉义是有漏义。留住义是有漏义者。众生以何留住欲界。众生以何留住色无色界有漏也。渍义是有漏义者。如渍种子而生萌芽。如是众生为结所渍生有萌芽。漏义是有漏义者。如漏刻水漏。如乳房出乳。如是众生六入门中常结漏。增上主义是有漏义者。如人为人增上主。不得令众生东西南北自在。如是众生结为增上主。不得越界趣轮转生死。持义是有漏义者。如人为非人所持。不应说而说。不应语而语。不应取而取。不应盗而盗。如是众生为结所持。不应说而说。至不应盗而盗。醉义是有漏义者。如人饮根酒茎酒叶酒华酒果酒。醉失惭愧不知事非事。如是此众生结酒所醉。失惭愧不知事不事。是故说留住义渍义漏义增上主义持义醉义是有漏义。问曰。若留住义是有漏义者。行亦留住众生在生死中。如所说二因二缘生死行及结行结。是生死种子不断不破不除不没。复次若七岁八岁得阿罗汉果。于彼上至百岁。住生死中受无量苦。头痛身热乃至四百四病。彼一切结尽。但因行故住生死中。如因行故。众生住生死中者。何以故。立结有漏中而不立行。答曰。此结是行本。不可以不断结而断行。或曰。彼因结故而起行。无结受报。如人以泥团掷壁干亦不堕。因本故。如是彼因结故而起行。无结受报。或曰。结尽般涅槃。非行尽阿罗汉。行住如须弥。而阿罗汉尽灭阴入无余涅槃界。或曰。彼行不定。或住生死或断生死。此结一向定住生死中。以是故立结有漏中非行。彼婆须蜜。施设所说。云何欲有漏。答曰。除欲界无明。诸余欲界结缚使烦恼缠也。云何有漏。答曰。除色无色界无明。诸余色无色界结缚使烦恼缠也。云何无明漏。答曰。三界无智也。此说好三界无智。若说三界不智。而不取三界无智。若说三界无智此说好。问曰。何以故欲界结。除无明立欲有漏。色无色界结。除无明立有有漏。何以故。一切三界无明别立无明有漏。答曰。若留住欲界。彼一切依欲故欲得欲故求欲故乐欲故欲爱欲故。以是故欲界结。除无明立欲有漏。若留住色无色界。彼一切依有故欲得有故求有故乐有故欲受有故。以是故色无色界结。除无明立有有漏。谓彼住欲界。住色无色界者。彼一切由无明故。以是故一切三界无明别立无明有漏。或曰。欲界结及欲爱我及二及毒。以是故欲界结。除无明立欲有漏。色无色界结无欲受我。非二非毒。以是故色无色界结。除无明立有有漏。谓彼欲界爱我。色无色界爱我。彼一切由无明故。以是故一切三界无明别立无明有漏。作譬喻者说。二根本结无明及有爱何以故。答曰。谓彼二根本结。无明者本缘起根。有爱者当来有。问曰。若尔者。彼三有漏云何。答曰。彼说者爱或不善或无记。或有报或无报。或受二果或受一果。或无惭无愧相应。或无惭无愧不相应。彼若

有不善有报受二果无惭无愧相应者。彼是欲界爱。因彼故诸余欲界结。除无明得欲有漏名。谓无记无报一果无惭无愧不相应。此谓说色无色界爱。因彼故色无色界结。除无明有有漏得名。问曰。于此论中更有论生。何以故。欲界爱故。欲界结除无明欲有漏得名。何以故。色无色界爱故。色无色界结。除无明有有漏得名。答曰。谓爱故界断地断种断。谓爱故爱一切盛结。以是故欲界爱故。欲界结除无明欲有漏得名。以是故色无色界爱故。色无色界结除无明有有漏得名。问曰。何以故。一切三界无明别立无明漏。答曰。谓无明前无智后无智中无智。内无智外无智内外无智。行无智报无智行报无智。觉无智法无智僧无智。苦无智习尽道无智。于六更乐入如真无智。无见痴冥故以故尔。或曰。谓种重行重。种重者。一切结重与一无明等。行重者。一切结共作行。复别立不共无明使。以故尔。或曰。谓彼说懒怠。如所说此比丘懒怠者。谓无明是。有说。水中有虫名懒怠。自盲教他亦盲。如是此无明已自盲。诸有行者亦盲。以故尔。或曰。谓九种一种缘中痴。九种者增上至软软。一种缘中痴者。彼有想无想软软一种也。问曰。此事能一切非己界遍使。邪见有九种。一种缘中谤言无见。盗九种。一种缘中受。第一戒盗九种。一种缘中受净。疑九种。一种缘中犹豫。如此事能一切非己界遍使。彼何不共事独说无明。答曰。不也。问曰。若尔者此云何。答曰。此欲界痴起九种。一种亦起九种。如一种起九种。如是至第九种亦起九种。如欲界起九九种。如是至有想无想处起九九种。一切非己界遍使。无此事。谓彼尔所种尔所度今众生生死痴。以故尔。或曰。谓彼住一时中。五种因五种缘五种使所使。以故尔。或曰。谓前普遍。问曰。前者云何。答曰。于四圣谛不欲故。无明缠故。苦是苦不欲不忍。习是习尽是尽道是道。不欲不忍。如饥饿人。初得恶食饱满。后得极妙食而不欲。如是彼痴如恶食。无明缠故。后甘露四谛而不欲。不欲故苦是苦不欲不忍。习是习尽是尽道是道不欲不忍。不欲故生犹豫。有苦耶无苦耶。有习尽道耶。无习尽道耶。是疑如是无明中转生疑。一切犹豫令定故。若得正说。便从正定有苦习尽道。此是正见。若得邪说。便从邪定无苦习尽道。此是邪见。如是彼疑中转生邪见。若无苦习尽道而有我。此是身见。如是彼邪见中转生身见。若有我者便作是念。是常耶是断耶。若见次第相似便作是念。有常也。此是计常见若见坏事便作是念。断也。此是断见。如是彼身见中转生俱边见。于中取一边净。以此为净为解脱出要。此是戒盗。如是彼边见中转生戒盗。若此为净解脱出要。是第一上最上妙最妙。此是见盗。如是彼戒盗中转生见盗。若彼已见便爱。此是爱使。他见便恚。此是不可使。彼见故贡高。此是慢使。如是彼见中转生使。使中转生缠。缠者十缠。嗔缠不语缠睡缠眠缠调缠悔缠无惭缠无愧缠悭缠嫉缠。于中嗔缠嫉缠依不可使。不语缠亦依爱亦依无明。依爱者。爱故覆藏。依无明者。无智故覆藏。睡调悭者依爱。眠无惭无愧悔依无明。更有说结垢依结。非根

本结。愦依谄诳高害。于中愦害依不可使。依诳高依见盗。诳依五见。如是无明中转生一切结。是故说前。普者从阿鼻至第一有可得。是故说普。遍者非如前说。住一时中五种。因五种缘五种所使。问曰。若不尔者此云何。答曰。自界一切遍使中亦共一切遍使。非己界一切遍使中亦共一切遍使。己地一切遍使中亦共一切遍使。非己地一切遍使中亦共一切遍使。己界缘使中共缘使。非己界缘使中共缘使。己地缘使中共缘使。非己地缘使中共缘使。有漏缘使中共有漏缘使。无漏缘使中共无漏缘使。有为缘使中共有为缘使。无为缘使中共无为缘使。共一切结去洒散入内杂。谓彼尔所门尔所度令众生生死中痴。以是故。一切三界无明别立无明有漏。如佛契经说。彼不正思惟未生欲有漏便生。生已增广。问曰。如此结如所起随所灭住不过一时。何以故。说未生欲有漏便生生已增广。答曰。此说软中上故彼结软生。若不正思惟不依正事。便生中中增上。以故尔。尊者婆须蜜说曰。如佛说。若不正思惟未生。欲有漏便生。生已增广。云何增广。答曰。不应增广。但生复生故增广也。彼结一过生。若不正思惟不依正事便生至百千。是故说增广。重说曰。软中上故说增广。彼结软生。若不正思惟不依正事。便有中中增上。是故说增广。重说曰。不增广但生复生。重生故说增广。彼结软生。若不正思惟不依正事便有中。中有增上增上极增上。是故说增广。重说曰。不增广。但度境界故说增广。因一界生彼结生住已缘余界。舍彼已复缘余界。依眼生彼结。若不正思惟不依正事。彼复依耳鼻舌身意生缘色生。若不正思惟不依正事。彼复缘声香味细滑法生。是故说增广。尊者昙摩多罗说曰。诸尊不应增广。但人于一有中多行缠故说增广。问曰。彼何所说。答曰。彼尊者谓。一切众生结等生恶趣等至生第一有。亦等于中或多行结或不尔。是故说。诸尊人于一有中多行缠故说增广。或曰。受依果报果故说增广。谓结未起时亦不受依果报果。起已便受依果报果。是故受依果报果故说增广。或曰。与果受果故说增广。若结未起时亦不与果亦不受果。生已便与果受果。是故与果受果故说增广。或曰。与缘故说增广。彼结未起时不与次第缘。若起已便与次第缘。是与缘故说增广。如佛契经说。七有漏能多起忧悲恼。问曰。如三有漏。何以故说七有漏。答曰。此中说有漏具名有漏。如余具余为名。阿毗昙具以阿毗昙为名。乐具乐为名。如所说偈。

乐为揣食　　乐为持衣　　乐为行步
依山窟间

垢具垢为名。如所说偈。

女垢梵行　　女缚世间　　苦行梵行
此洗无水

使具使为名。如所说。比丘色所使色所爱。比丘所使者。即彼爱彼。爱已为魔所缚。欲具欲为名。如所说。五欲功德世间爱乐。念退具退为名。如所说。五因五缘等。意解脱阿罗汉若退若忘。云何为五。一者多诵。二者业。三者和合诤。四者远行。五者长病。行具行为名。如所说。此六更乐入本所作本所思本行所报。报具报为名。如所说。诸贤。我已一施报故。七生天上为天王。七生人为人王。如是有漏具有漏为名。尊者婆奢说曰。彼所说法竟。更有受化者来。彼能知此义异句异味。以是故。世尊。此义说异句异味也。尊者瞿沙说曰。佛说此契经中二漏。一者见断。二者思惟断。见断者如己像。思惟断者治故。彼思惟断者二种。一者须臾治。二者根本断。于五品中现须臾治。最后品现根本断。如佛契经说。彼如是知如是见。欲有漏心解脱。有有漏无明漏心解脱。问曰。如彼欲界除欲时。欲有漏心解脱。有想无想处除欲时。有有漏心解脱。何以故。有想无想处中说。欲有漏心解脱。有有漏无明漏心解脱。答曰。本已解脱。解脱为名。如已来来为名。如所说。大王从何所来。当尔时非是来。彼已来也。已取证证为名。如所说。菩萨于正中取证时得等智。如来得尽智无生智时。于欲得无欲无恚无愚痴。善根本已尽尽为名。如所说。彼苦已尽乐已尽。忧喜本已没。不苦不乐护念清净。于四禅成就游也。已正受正受为名。如所说。云何念入慈正受。答曰。欲令众生乐。已痛痛为名。如所说。彼觉乐痛时知乐痛。如是本已解脱。解脱为名。或曰。二俱永灭故说。二俱者。欲有漏无明有漏。有有漏无明有漏。彼欲界除欲时。虽有参差未永尽。彼有想无想处除欲时。永尽是二俱永灭故说。或曰。缚断故说。本际不可知。如彼有有漏无明有漏。于彼欲有漏断已。断还复缚。若有想无想处除欲已。彼缚至竟断。是缚断故说。或曰缘断故说。本际不可知。如彼有有漏无明有漏。彼欲有漏断已。断与三缘。次第缘缘缘增上缘。若有想无想处除欲已彼缘尽断。是缘断故说。或曰。责治故说。谓彼修行人有想无想处除欲已。彼欲有漏有有漏无明有漏。责数呵谏。我脱欲有漏有有漏无明有漏。谓将我生死中去欺调。是责治故说。问曰。如所说。彼如是知如是见。欲有漏心解脱。有有漏无明有漏心解脱。如一切心数法解脱。何故独说心解脱。答曰。妙说妙义故。彼一切心心数品中何者最妙心也。如所说。王共眷属行。或曰。谓说心主。因彼故立心数法。心者说大地。因彼故立十大地。或曰。谓彼神通作证时无碍道缘心。或曰。谓说远行。如所说偈。

远行独去　　无身依身　　难御能御
是世梵志

或曰。谓说前去。如所说偈。

意法在前　　意妙意疾　　意为念恶
若说若作　　罪苦自随　　轮道轹杀
意法在前　　意妙意疾　　意为念善
若说若作　　福乐自随　　影逐其形

或曰。谓彼说如王。如所说偈。

第六增上王　　以染而染之
不染则无染　　染者谓之愚

或曰。谓说城主。如所说。比丘城主者。识盛阴是。或曰。谓能起善不善戒。如所说。他婆提不善戒从何所起者。我说有所起从心中起是。他婆提善戒从何所起者。我说有所起从心中起是。或曰。谓不等者生恶道。等者生天上。不等生恶道者。如所说。今是时鹦鹉童子。是兜他子若命终。如申臂顷入泥犁中。何以故。如彼于我起不善心。众生恶心故。身坏命终生恶趣中。等生天上者。如所说。今是时鹦鹉童子。是兜他子若命终。如申臂顷生天上。何以故。如彼于我起善心。众生善心故。身坏命终生天上。是故说谓不等生恶道等生天上。以故尔。或曰。谓彼心若依若行若缘随转。心数法亦尔。若心依眼随转心数法亦尔。若心依耳鼻舌身意随转。心数法亦尔。若心青行随转心数法亦尔。若心赤黄白行随转心数法亦尔。若心色缘随转。心数法亦尔。若心声香味细滑法缘随转。心数法亦尔。如鱼随所转。诸子亦尔。如是心若依若行若缘。随所转心数法亦尔。或曰。谓未调御不调御身行口行。所谓调御调御身行口行。谓不调御心数法亦尔。谓调御心数法亦尔。谓不定不定身行口行。谓定定身行口行。谓不正不正身行口行。谓正正身行口行。谓不软不软身行口行。谓软软身行口行。谓不持不持身行口行。谓持持身行口行。如彼法澡罐不覆口则漏覆则不漏。如是心不持已心数法。则漏色声香味细滑法中。心持已心数法。则不漏色声香味细滑法中。是故说谓不持心数法亦不持。谓持心数法亦持。喻如法澡罐。广说三有漏处尽。

四流处第四

四流者。欲流有流无明流见流。问曰。四流有何性。答曰。欲流性二十九种。爱五恚五慢五疑四十缠。是二十九种欲流性。有流性二十八种。爱十色界五无色界五慢十色界五。无色界五。疑八色界四无色界四。是二十八种有流性。无明流性十五种。欲界无明五色界五无色界五。是十五种无明流性。见流性三十六种。欲界见十二色界十二无色界十二。是三十六种见流性。此百八种四流性。此是流性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说流。流有何义。答曰。流下

义是流义。漂义是流义。堕义是流义。流下义是流义者。流下诸界诸趣诸生流转生死中。是故说流下义。漂义是流义者。漂诸界诸趣诸生漂转生死中。是故说漂义是流义。堕义是流义者。堕诸界诸趣诸生堕转生死中。是故说堕义是流义。是故说流下义漂义堕义是流义。问曰。若流下诸界诸趣诸生流转生死中者。不应立上分结此亦将至上堕生上上界缚。答曰。不然。问曰。若不尔者此云何。答曰。诸界故立上分结。谓彼将至上堕生上上界缚。解脱故正智故圣道故善法故立流。虽生至第一有中故是下。解脱故正智故圣道故善法故。尊者婆跋罗荼亦尔说。久时生上。流下故是故说流。施扼故是故说扼。问曰。何以故。流中别立见流而不立有漏中。答曰。譬喻者四有漏。欲有漏有有漏无明有漏见有漏。谓我此欲流彼欲有漏。谓我此有流彼有有漏。谓我此无明流彼无明有漏。谓我此见流彼见有漏。说曰。彼譬喻者。于此中不问不答。问曰。若三有漏者此云何。答曰。佛世尊法真谛余真无能过。彼知法相尽知行。若有有漏相立有漏中。或曰。此见动摇除欲时随顺也。住欲时不随顺住义是有漏义。是故余不动摇。结住结烂结杂已立有漏中流下随顺。是故流中别立见流。或曰此见狂捷利行。住时不随顺住义是有漏义。是故余不动摇。结住结烂结杂已立有漏中流下随顺。是故流中别立见流。如二狂牛系在一扼。彼挽扼破已而走。如系一狂一不狂。彼不狂者能制狂者。如是见狂捷利行。住时不随顺住义是有漏义。是故余不动摇。结住结烂结杂已立有漏中流下随顺。是故流中别立见流。如四流四扼亦尔。问曰。何以故。一切经说流已。后说四扼。亦尔。答曰。所谓流则是扼。扼则是流。流下故说流。施扼故说扼。如此众生流所流下。扼者施扼。彼当云何不受生死苦。如彼牛在犁中。施扼已以杖捶。当云何不挽犁。如是众生流所流下扼者施扼。彼当云何不受生死苦。以是故一切经说流已后说扼亦尔。广说四流四扼处尽。

四受处第五

　　四受者。欲受戒受见受我受。问曰。四受有何性。答曰。欲受性三十四种。爱五恚五慢五无明五疑四十缠。是三十四欲受性。戒受性六种。欲界二色界二无色界二。是六种戒受性。见受性三十种。欲界十色界十无色界十。是三十种见受性。我受性三十八种。爱十色界五无色界五慢十色界五无色界五无明十色界。五无色界五疑八色界四无色界四。此百八种四受性。此四受性已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说受。受有何义。答曰。二事故说受。能燃行捷疾行。能燃行者。燃五趣中行。捷疾行者利故。或曰。三事故说受烧受断是故说受。问曰。云何烧义。答曰。薪义是受义。坏义是受义。缠义是受义。薪义是受义者。如因薪火燃。如是众生因结薪行火燃。是故薪义是受义。坏义是受义者。如利刺极入身中能坏身。如此受利刺极入法

中能坏法身。是故坏义是受义。缠义是受义者。如蚕虫要以绵自缠而于中死。如是此众生要以结自缠而生恶趣中。是故缠义是受义。薪义坏义缠义是受义。问曰。何以故。无明有漏中别立无明漏。流中无明流。扼中无明扼。然受中不别立无明受。答曰。佛世尊于法真谛。余真无能过。彼尽知法相尽知行。谓法能担彼别立。或曰。前已说二事故。说受行燃捷疾行。彼无明虽燃五趣行。但非捷疾行。钝故烂故不利行故不定故不断故。或曰此前已说三事故。名为受能烧受断彼无明。虽有烧受但不断。捷利者。能断彼钝烂不利行不定不断。以是故受中不别立无明受。问曰。何以五见流中合立见流。扼中合立见扼。何以受中四见立见。受一见立戒受。答曰。佛世尊于法真谛。余真无能过。彼尽知法相尽知行。谓法能担别立。或曰。前已说二事故。说受行然捷疾行。彼戒盗等然五趣行等余见。或曰。前已说三事故。名为受能烧受断。彼戒盗等烧受断等余见。或曰。违道故远解脱故。违道者。欲种种苦行为清净。远解脱者。如彼依此见而远涅槃。或曰。二事欺诳故。二事者。此内法外法。问曰。云何此内法欺诳。答曰。等受持乞食粪扫衣露坐。受持沙门十二净行。如人似净行。如彼尊者婆耶。日日澡浴如似净行。如是此内法欺诳。此外法云何欺诳。谓欲种种苦行为净。此尊者瞿沙亦尔说。此世间现事如见火二事。欺诳如小儿。以是故受中四见立见。受一见立戒受。问曰。何以故说我受为行耶为缘耶。若行是我受者。应身见是我受。此是我行。若缘是我受者而无我。作此论已说曰。亦非行亦非缘。问曰。若不尔此云何。答曰。处所故。此欲界结欲处故。转行众生处故。具处故。色无色界结非欲处故。转行非众生处故。非具处故。但我处故。以故尔。如佛契经说。此四受者何本何习何生何缘。答曰。此四受无明本无明习无明生无明缘。问曰。如一切契经说。爱缘受。何以故。此契经中说无明缘受。答曰。为异学故。彼异学亦出家舍家妻子。无家无守不畜财宝。彼亦无多恶。但由无明故。依诸见令彼生恶趣中。如彼老象入污泥中而陷没。如是彼异学由无明故。依诸见令彼生恶趣中。以是故佛契经说。四受无明本无明习无明生无明缘。广说四受处尽。

四缚受处第六

　　四缚者。欲爱身缚。嗔恚身缚。戒盗身缚。我见身缚。问曰。四缚有何性。答曰。欲爱身缚欲界爱五种。嗔恚身缚恚五种。戒盗身缚三界六种。我见身缚三界十二种。此二十八是四缚性。此缚性已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说缚。缚有何义。答曰。束义是缚义。连续义是缚义。束义是缚义者。如彼施设所说。此无明未尽未知已彼彼身彼彼依彼彼得已身亦是因亦是缘。束而束遍束。连续相连续。如巧鬘师鬘师弟子。绳长綖已结作种种鬘。彼綖于彼华亦是因亦是缘。结而结遍结。连续相连续。如是此无明未尽未知已彼彼身彼彼

依彼彼得已身亦是因亦是缘。束而束遍束。连续相连续。是故说束义是缚义连续义是缚义。相连续是缚义者。如彼契经说。当尔时香食(中阴也)。二心中必有一。或爱相应。或恚相应。是故说连续义是缚义。问曰。若此众生生死中。束而束遍束是缚义者。一切结亦尔。众生生死中束而束遍束。何以故。立四缚不立余。答曰。是世尊余言略言欲令行言。世尊为教化故。或曰。为人故为眷属故为器故为教化故。尊者瞿沙说曰。世尊于法真谛余真无能过。彼尽知法相尽知行。若有缚相立缚中。无缚相不立缚中。或曰。谓极缚三界众生。欲爱身缚嗔恚身缚极缚欲界众生。戒盗身缚我见身缚极缚三界众生。或曰。谓二事极缚白衣及学道者。欲爱身缚嗔恚身缚极缚白衣。戒盗身缚我见身缚极缚学道者。如白衣及学道。如出家及不出家。舍家妻子及不舍家妻子。有家无家。有畜财宝不畜财宝尽当知。或曰。谓能起二诤。一者淫欲故诤。二者见欲故诤。如彼契经。持澡罐杖梵志至尊者迦栴延所。而问迦栴延。何因何缘。王王共诤。梵志梵志共诤。居士。居士共诤。县县共诤。国国共诤。答曰。此梵志因淫欲着故。令此王王共诤。梵志梵志共诤。居士居士共诤。县县共诤。国国共诤。重问曰。迦旃延此沙门亦无家无所守不畜财宝。迦栴延何固何缘。沙门沙门共诤。答曰。见欲着故。此梵志沙门沙门共诤。谓彼能起二诤。一者淫欲。二者见欲。以故尔。如诤如是二边二箭二转二戏尽当知。以是故立四缚不立余。广说四缚处尽。

鞞婆沙论卷第三上

五盖处第七

　　五盖者。欲爱嗔恚睡眠调悔疑。问曰。五盖有何性。答曰。欲爱欲界五种六识身。嗔恚五种六识身。睡调二俱三界五种。不善无记一切染污心可得。于中不善者立盖中。无记不立盖中。眠欲界五种善不善无记。于中不善者立盖中。谓善无记不立盖中。悔欲界思惟断善不善。于中不善者立盖中。善者不立盖中。疑三界四种不善无记。于中不善者立盖中。无记者不立盖中。此三十种是五盖性此是性。问曰。彼有何相。答曰。谓彼性即是相相即是性。一切法中不可离性说相。尊者婆须蜜说曰。于中欲得欲者便起欲爱。令众生相违故起嗔恚。心没故起睡。已没不动便眠不息。相者是调心中生恨。种种恨所作恶故生悔。心中行未成意不定故便生疑。已说恨相当说行。可以故说盖。盖有何义。答曰。障义是盖义。坏义是盖义。破义是盖义。堕义是盖义。卧义是盖义。障义是盖者。而作障碍圣道及圣道方便善根。如彼契经所说。有树大树子小。而树大谓覆余小树。覆余树已坏破堕卧。此云何。一千阇那。二伽宾阇罗。三伊说多。四闭钵罗。五必楼叉。六优昙跋罗。七尼拘类。八那梨伽罗。此树大树子小。而树大覆余小

树。覆余树已坏破堕卧。如大树覆小树已亦不生华不转成果。如是众生欲界心树盖所覆。不生觉意华。亦不转成沙门果。是故说障义坏义破义堕义卧义是盖义。问曰。若此盖作障碍圣道及圣道方便善根者。一切诸结亦作障碍圣道及圣道方便善根。何以故立五盖不立余。答曰。是世尊有余言略言欲令行言。世尊为教化故。或曰。佛世尊于法真谛余真无能过者。彼尽知法相尽知行。谓有盖相立盖中。或曰。谓彼三界除欲时。极作障碍非余。或曰。谓彼正受障碍及果障碍。正受障碍者。九次第正受作障碍。果障碍者。九断智果作障碍。或曰。欲爱者于离欲中而远离。嗔恚者于离恶中而远离。睡眠者于观中而远离。调悔者于止中而远离。彼远离已离欲离恶。止观失已便心中生疑。有恶法报耶。无恶法报耶。或曰。欲爱嗔恚者坏戒身。睡眠坏慧身。调悔坏定身。彼已坏三身。于心中便生疑。有恶法报耶。无恶法报耶。或曰。欲爱嗔恚坏戒。睡眠坏观。调悔坏止。彼坏三法已。于心中便生疑。有恶法报耶。无恶法报耶。或曰。谓欲界众生数数行行。此中几慢行。几见行。地狱中云。何行慢。岂可言我极烧汝。不知一切畜生岂有见耶。尊者瞿沙说亦尔。谓此欲界众生数数行行而不见咎。欲令见咎故说五盖。或曰。谓此因时作障碍。果时亦作障碍。因时作障碍者。若盖现在前。尔时不可善有漏心现在前。何况无漏果时作障碍者。若生恶趣中受恶报时。当尔时障碍一切诸功德。以是故佛契经立五盖非余。问曰。名五盖种有几。答曰。名五盖种有七。欲爱嗔恚疑者。名亦三种亦三。睡眠者名有一种有二。调悔者名有一种有二。如是五盖名有。五种有七。如名如种如是名数种数。名异种异。名别种别。名觉种觉。如是尽当知。问曰。若盖种有七。云何名立五盖。答曰。以三事故。一食一治等担。一食一治者。欲爱以何为食。谓净想也。以何为治。不净想也。如彼一食一治故立一盖。嗔恚以何为食。谓相违想也。以何为治慈也。如彼一食一治故立一盖。睡眠以何为食。愁忧不乐不欲食心没也。以何为治观也。如彼一食一治故二俱立一盖。调悔以何为食。亲里想国想种种想本戏笑想。已忆今忆当忆。以何为治止也。如彼一食一治故二俱立一盖。疑以何为食。因前故犹豫。因后故犹豫。因中故犹豫。内亦有犹豫。何谓此云何此众生从何所来当至何所。何因有云何有。以何为治。观缘起法也。如彼一食一治故立一盖。是故说一食一治。重担者。等欲爱嗔恚。疑别盖重担等。睡眠调悔二俱盖重担。如彼村人能独担材担。彼独担不能者二共担材担。如彼屋施椽。强者施一弱者施二。如是等欲爱嗔恚疑独盖重担等。睡眠调悔二俱盖重担。是三事故名立五盖。问曰。何以故佛契经。前说欲爱盖后说乃至疑。答曰。顺他说故如是顺他说。如是应味次第顺。或曰。世尊顺说故他亦顺受。故佛说如是顺受亦如是顺。或曰。本末顺故。本末顺者。前生欲爱。是故佛前说后至疑。是故佛后说。尊者婆须蜜说曰。爱乐境界故而起欲爱。若失爱乐境界而生嗔恚。已失爱乐境界便生忧戚。是睡身已着睡便眠。眠觉已便起

调。起调已便起悔。悔随顺疑。有善法报耶。无有善法报耶。是本末顺故。佛契经前说欲爱后说乃至疑。此佛契经中五盖说十。问曰。何以故佛契经五盖说十。答曰。三事故内外故种故善不善故。内外者云何。佛说契经有内欲爱有外欲爱。如内欲爱即是盖。非智非等觉不转成涅槃。如外欲爱即是盖。非智非等觉。不转成涅槃。有内嗔恚想。有外嗔恚想。如内嗔恚想即是盖。非智非等觉。不转成涅槃。如内嗔恚想即是盖。非智非等觉。不转成涅槃。种者有睡有眠。如睡即是盖。非智非等觉不转成涅槃。如眠即是盖非智非等觉不转成涅槃。有调有悔。如调即是盖。非智非等觉不轮成涅槃。如悔即是盖。非智非等觉。不转成涅槃。善不善者。有疑善法有疑不善法。如疑善法即是盖。非智非等觉。不转成涅槃。如疑不善法即是盖。非智非等觉。不转成涅槃。是三事内外故种故善不善法故。佛世尊契经五盖说十。说曰。七使中无明不立盖中。慢不立盖中。见不立盖中。色无色界结不立盖中。问曰。何以故无明不立盖中。答曰。等重担故立五盖。无明极重也。问曰。慢何以故不立盖中。答曰。盖者心覆。慢者心受起能高。问曰。见何以故不立盖中。答曰。盖者灭慧见者性慧。不以慧灭慧。问曰。此论中更有论生。何以故盖灭慧不灭余。答曰。妙言妙义故。于一切品中何者最妙慧也。盖能灭慧况不灭余。如一胜彼当千。于凡小者有何想。如是盖能灭慧况余。问曰。色无色界结何以故不立盖中。答曰。盖者三界除欲时能障碍。非色无色界结除三界结时障碍。或曰。盖者正受障碍及果障碍。非色无色界结正受障碍及果障碍。或曰。盖者九断智果道障碍。非色无色界结九断智果道障碍。或曰。盖者九次第正受障碍。非色无色界结九次第正受障碍。或曰。盖者四沙门果障碍。非色无色界结四沙门果障碍。或曰。盖者三三昧障碍。非色无色界结三三昧障碍。或曰。盖者三地障碍非色无色界结三地障碍。或曰。盖者三根障碍。非色无色界结三根障碍。或曰盖者三道障碍。非色无色界结三道障碍。或曰。盖者三慧障碍。非色无色界结三慧障碍(一闻慧二思慧三思惟慧也)。如是说如是思如是出要尽当知。或曰。三正受障碍非色无色界结三正受障碍。如是三戒三思惟三法身尽当知或曰。盖者一向不善。非色无色界结不善。尊者瞿沙亦尔说。一切结应不善。圣道相违故。但盖咎故一向说不善。如佛契经说无明所盖爱所系。如是愚得此身。慧者亦尔。问曰。如无明亦可盖亦可结。爱亦可结亦可盖。何以故。无明说盖爱说结。答曰。应说若不说者。是世尊有余言现义义门义略义度当知义。或曰。现二门二略二度二炬二明二光现二数。如无明说盖。亦应说结如爱。说结亦应说盖。是故说现二门二略二度二炬二明二光现二数。或曰。前已障碍是盖义更无二结令此众生慧眼障碍。如无明前已说。缚义是结义更无二结。令此众生缚生死中。如爱如此众生无明所盲爱所缚。如是不能至涅槃。如人有二怨家。一来近已以一把土坌其目。二来近已系手足。彼盲被缚已不能有所至。如此众生无明所盲爱所缚。如是不能至涅

槃。以是故说颂。

无明能使盲　　爱缚众生死
彼于中可得　　诸恶不善法

此中说邻那摩候喻。说者有二贼。一者邻那二摩候。欲作贼时一来近已。以一把土坌其目。二来近已系手足。彼盲被缚已不能有所至。如是此众生无明所盲爱所缚。彼已盲已缚如是不能至涅槃以是故说颂(颂如上故不重写)。此中邻那摩候喻(亦如上也)。以是故佛契经无明说盖爱说结。广说五盖处尽。

五结处第八

五结者。爱结恚结慢结悭结嫉结。问曰。五结有何性。答曰。爱结者。三界爱五种此十五种。慢结亦尔。恚结者。五种悭结嫉结思惟所断。此三十七种。是五结性。此结性已种相身所有自然。说相已当说行。何以故说结结义云何。答曰。缚义是结义。苦系义是结义。杂毒义是结义。缚义是结义者。缚是结结是缚云何知。答曰。有契经尊者舍利弗问尊者摩诃拘絺罗。云何系者。拘絺罗。眼系色耶。色系眼耶。答曰。尊者舍利弗。不眼系色不色系眼。至意法不意系法不法系意。但此中若淫若欲是彼系也。尊者舍利弗。譬如二牛一黑一白一扼一鞅缚系。尊者舍利弗。若有作是说。黑牛系白牛白牛系黑牛。尊者舍利弗。彼为等说不。答曰。不也贤者拘絺罗。何以故。答曰。贤者拘絺罗。非黑牛系白牛。非白牛系黑牛。俱以鞅扼系。是彼系如是。尊者舍利弗。不眼系色不色系眼。至意法不意系法不法系意。但此中若淫若欲是彼系。是谓缚义是结义。若系义是结义者。欲界结欲界众生欲界。苦中系。色界结色界众生色界苦中系。无色界结无色界众生无色界苦中系。诸欲界结彼是系相。系苦中非是乐。诸色无色界结彼是系相。系苦中非是乐。是谓苦系义是结义。结杂毒义是结义者。极妙生处世俗正受。如解脱除入一切。入彼圣所除结杂毒故。如极妙食。杂毒慧者。能除以杂毒故。如是极妙生处世俗正受。彼圣能除结杂毒故。是谓系义是缚义苦系义是结义结杂毒义是结义。广说五结处尽。

五下结处第九

五下分结者。欲爱嗔恚身见戒盗疑。问曰。五下分结有何性。答曰。欲爱者欲爱五种六识身。嗔恚者恚五种六识身。身见者三界一种是三种。戒盗者三界二种是六种。疑者三界四种是十二种。此三十一种是五下分结性。是下分结性已种相身所有自然。说性已当说行。何

以故说下分结。下分结有何义。答曰。下堕下断下缚故说下分结。问曰。若下堕下分结义者。一切结下堕欲界三十六使。有想无想处二十八使。下堕下断下缚。因有欲界三十六使有想无想处二十八。下分结时须立无量下分结。何以故立五下分结。答曰。是世尊有余言。略言欲令行言。世尊为教化故。或曰。佛世尊于法真谛余真无能过。彼尽知法想尽知行。若有下分想彼立下分结中。若无下分相彼不立下分结中。或曰。下者说二种。一者界下。二者地下。界下者欲界是。地下者凡夫是。谓此众生不度下界。何以故。因欲爱嗔恚故不度下地。何以故。因身见戒盗疑故。复说下二种。一者界下。二者众生下。界下者欲界是。众生下者凡夫是。如此众生不度下界何以故。因欲爱嗔恚故。不度众生下。何以故。因身见戒盗疑故。或曰。谓彼说如守狱门人。如人系在狱中立二人。守狱门三人防逻。敕防逻人。若此狱囚作方便伤害。守狱门人突狱门走者。汝等三人随其远近摄来还系狱中。彼狱囚作方便伤害。守狱门人突狱门走。彼三防逻者。随其远近摄来还系狱中。如是此众生不净恶露伤害欲爱慈伤害恚。出欲界狱中至第一有。彼身见戒盗疑还摄来系欲界狱中。尊者瞿沙亦尔说。二下分结未尽未知不能出欲界狱中。三下分结未尽未知至第一有。还摄来系欲界狱中。尊者婆跋罗荼亦尔说。二系故不得出。三未尽故还来欲界中。或曰。此现门现略现度。若有尔所结。或一种二种四种五种。身见说已。当知已说一种。戒盗说已。当知已说二种。虽无余二结可得二种。当知即彼戒盗二种。及戒盗相应法。疑说已。当知已说四种。欲爱嗔恚说已。当知已说五种。故曰现门现略现度。以是故佛立五下分结。若问何以故佛欲爱嗔恚立五下分结中。谓彼三不善根处所中。答彼一切报此间。若问何以故佛身见戒盗疑立五下分结中。谓彼三结处所中。答彼一切报此间。如是彼二论报此论。如佛契经说。诸比丘。持我所说五下分结不。彼诸比丘默然。世尊再三告诸比丘。持我所说五下分结不。彼诸比丘亦再三默然。当尔时尊者鬘童真亦在众坐。于是尊者鬘童真从座起整衣服。偏袒右肩叉手向世尊。白世尊曰。唯世尊。我持世尊所说五下分结。如是说已。世尊告鬘童真曰。汝鬘童真。云何持我所说五下分结。鬘童真曰。世尊。初说欲爱下分结我持之。嗔恚身见戒盗疑。世尊。说五下分结我持之。世尊曰。汝鬘童真。云何持我所说五下分结。从何口受持我所说五下分结。我不一向说。汝愚痴人一向说。问曰。如此五下分结。佛一切契经中说。何以故世尊呵责鬘童真。答曰。尊者鬘童真行结故说。尊者鬘童真说。若行者是结不行者非是结。世尊未尽结故呵责。世尊说结行者不行者诸未尽者皆是结。或曰。尊者鬘童真结现在前故说。尊者鬘童真说。若结现在前即是结。不现在前非是结。世尊成就结故呵责。世尊说结若现在前者不现在前者诸结成就皆是结。以此事故孩童呵责喻而呵责之。鬘童真彼众多异学。不以此孩童呵责喻。责汝耶。鬘童如孩童年小未有欲意。欲令彼无有欲使耶。但所使故名为欲爱使。或曰。

鬘童真现在结故说。尊者鬘童真说。若结现在是结余者非是结。世尊三世结故呵责。或曰。尊者鬘童真未尽结故说。尊者鬘童真说。若结未尽是结。余者非结。世尊说尽未尽故呵责。以是故佛世尊呵责鬘童真。广说五下分结处尽。

五上结处第十

　　五上分结者。色爱无色爱调慢无明。问曰。五上分结有何性。答曰。色爱者。色界爱思惟断。无色爱者。无色界爱思惟断。调慢无明者。色无色界思惟断。此八种是五上分结性。是谓上分结性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说上分。上有何义。答曰。将至上堕生上上界缚。是故说上分。问曰。若将至上堕生上上界缚是故说上分者。不应立流。此亦流下诸界诸趣诸生。流转生死中。答曰。不然。问曰。若不尔者此云何。答曰。诸界故立上分结。谓彼将至上堕生上上界缚。解脱故正智故圣道故善法故立流。离生至第一有中故是下。解脱故正智故圣道故善法故。尊者婆跋罗茶亦尔说。久时生上流下是故说流。说曰此上分结生上不是下。问曰。此论中更有论生。何以故上分生上不是下。答曰。见谛思惟断结亦生上亦生下。此上分结一向思惟所断。以是故生上不生下。或曰。谓此圣意中可得非凡夫。彼圣人阿那含意中可得。非须陀洹斯陀含。问曰。于此论中更有论生。何以故上分结阿那含意中可得。非须陀洹斯陀含。答曰。即彼事如上说。谓彼生上不生下。是须陀洹斯陀含亦生上亦生下。彼阿那含一向生上不生下。或曰。谓度界及得果。度界者欲界也。得果者阿那含果也。须陀洹斯陀含虽得果未度界。或曰。谓度界及下分永尽知。须陀洹斯陀含亦不度界。亦不下分结永尽知。或曰。谓得果行功德不行恶须陀洹斯陀含虽得果彼亦行功德亦行恶。或曰。谓得果不同凡夫行事转。须陀洹斯陀含虽得果彼同凡夫行事转。手搏加卷起身行口行。与妻子共居。捉持金银栴檀香华鬘着。身卧高广大床。摩触女身两两相近。阿那含永无此事。或曰。谓得果不复还世间。不入母胎。铜釜无囚狱。不复处生熟藏中。须陀洹斯陀含虽得果故有此事。以是故五上分结。阿那含意中可得非余。问曰。何以故一爱立二上分结。调慢无明立一。答曰。应立若未立者。是世尊有余言现义门现义略现义度当知义。或曰。佛世尊于法真谛余真无能过。彼尽知法性尽知行。诸法独能担彼独立。谓不能不独立。或曰。现二门二略二度二炬二明二光现二数。如爱立二上分结。如是调慢无明亦应立二。如调慢无明立一上分结。爱亦应立一。此上分应有四应有八。是故说现二门至现二数。或曰。谓爱断于界断于地断于种。或曰。谓爱故盛一切结。以是故爱立二上分结。调慢无明立一。问曰。如睡调二俱。三界有五种。一切染污意可得。何以故。调立上分结而不立睡。答曰。佛世尊于法真谛余真无能过。彼尽知法性尽知行。谛有上分相立上分

结。无上分相不立上分结。或曰此谓盛患重过多苦以盛患故。婆须蜜经云。不善大地中以盛患故施设所说。凡夫起欲使时便生五法。一者欲爱使。二者欲爱使种。三者无明使。四者无明使种。五者调。以盛患故。阿毗昙杂揵度中问。云何不共无明使。云何不共调缠。此睡非多盛患非多重过非多苦。以是故不立上分结中。或曰。此调于四枝五枝定能起意。彼睡于定随顺。复次若意睡盛彼速发定。以是故调立上分结中不立睡问曰。五上分结。调是结性耶。非结性耶。若结性者。彼婆须蜜经云何通。彼经说结法云何九结是非结法。云何除九结已余法。是结非结性者。此经云何通。此中说五上分结。色爱无色爱调慢无明。是作此论已说曰。是结性也。问曰。以是故此经中立五上分结。彼婆须蜜经云何通。彼说结法云何九结是非结法。云何除九结已余法。是外者作是说。此经应尔。结法云何九结。及五上分调是非结法。云何除九结及五上分调余法。是外者此经如是说罽宾此经何以故不作是说。答曰。应说若未说者何意。答曰。彼罽宾说。此五上分结调不定。或是结或非是结。或有结者或无结者。有时结有时非结。或是结或非是结者。谓色无色界是结。谓欲界非是结。或有结者或无结者。谓圣人意可得是结。谓凡夫人意可得是非结。有时结有时非结者。彼圣人中谓阿那含意可得是结。谓须陀洹斯陀含意可得是非结。以不定故。或是结或非是结。或有结者或无结者。有时结有时非结。以是故不立结中。问曰。于此论中更有论生。何以故色无色界调立结。欲界调不立结。答曰。此欲界非定界。非思惟地。非除欲地。此欲界中结如放逸马。以是故调此欲界不现。色无色界是定界思惟地除欲地。彼结不如放逸马。是故彼中调现。以是故色无色界调立结中。欲界调不立结中。或曰。此欲界多结非是法法想。如嗔愦不语。依诳谄高害。此非是法法想。坏故此中调不现。彼色无色界无此非是法法想。结于彼中调现。以是故色无色界调立结中。欲界调不立结中。或曰。此欲界非定界。非思惟地。非除欲地。此中无有定。谓调可乱意。色无色界是定界。是思惟地。是除欲地。彼四枝五枝定中调起意。以是故色无色界调立结中。欲界调不立结中。广说五上分结处尽。

鞞婆沙论卷第三下

五见处第十一

　　五见者。身见边见邪见见盗戒盗。问曰。此五见有何性。答曰。身见三界一种此三种。边见亦尔。邪见者三界有四种。此十二种。见盗亦尔。戒盗者三界有二种此六种。是三十六种五见性。是见性已种性身所有自然。性说已当说行。何以故名为见。见有何义。答曰。观故行故坚受故缘深入故。观者能视也。问曰。如邪观颠倒观云何是

视。答曰。虽邪观颠倒观但慧故名视。此是慧性。如人见不了了亦名为见。如是邪观颠倒观但慧故名为视。此是慧性故。曰观行者能有所行。问曰。一时顷云何行。答曰。捷利故名为行。故曰行。坚受者。邪事坚受故。此见邪事极坚受。非圣道刀不舍。如佛佛弟子兴已。以圣道刀堕见牙然后舍。以是故说颂曰。

若受恶慧　　如鳣鱼啮　　失搔摩衔
非斧不离

说者大海中有虫。名失搔摩罗。彼虫若有所衔时。若草若木彼极衔非刀不离。要以刀堕其牙然后得离。如是此见邪事极坚受。非圣道刀不舍。若佛佛弟子兴已。以圣道刀。堕见牙然后舍。故曰坚受。缘深入者。此见缘中极入如针堕泥。是观故行故坚受故缘深入故名为见。或曰。二事故名为见。明故行故也。或曰更有二事故名为见。彼相成就故。彼事办故也。或曰。三事故名为见。彼相成就故彼事办故。缘深入故也。或曰。更有三事故名为见。意故着故行故也。或曰。更有三事故名为见。意故方便故无智故。意者恶意也。方便者恶方便也。无智者此二事俱也。复说意者正受人也。方便者察行人也。无智者依二闻也。如是共行说已今当别说。何以故名为身见。答曰。此见己身转行。是故说身见。问曰。余见亦己身转行。何以故说一身见不说余。答曰。此身见一向己身转行。非是他身亦非非身。余见亦己身转行。亦他身转行。亦非身转行。己身转行者。己界缘也。他身转行者。他界缘也。非身转行者。尽道缘也。此身见一向己身转行。非他身非非身转行。是故说一身见非余。或曰。谓己身转行我。是我转行此是身行。余者虽己身转行无此事。或曰。谓己身转行我作。是我作转行是身见。余者虽己身转行无此事。或曰谓己身转行着行惜行。我所行转行此是身见。余者虽己身转行无此事。或曰。谓己身转行诸事我受尽是己身所转行。余者虽己身转行无此事。或曰受己身故名为身见。己身者五盛阴。此见受彼故曰身见。余见者虽己身转行无此事。问曰。何以故名为边见。答曰。受二边故名为边见。二边者。一者断二者常。此见受彼二边故曰边见。如彼契经说。迦旃延。世间习者。正观如实世间有非有。如观阴持入展转相生。便作是念。此起已灭非是常也。迦旃延。世间灭者。正观如实世间无者非有。如观身转生上。彼作是念。此终亦生非是断。或曰。此因二行所转断行及常行。故曰边见。或曰。彼异学边受痴受不正受谓有我彼或常或断。如佛契经说诸比丘。我不共世间诤。世间共我诤。问曰。世尊以何故不共世间诤。答曰。世尊善等能共事不粗言。若断见异学共俱。彼断见异学有因无果谓彼果断。世尊说者。汝有因我亦有因。如汝谤果汝自当知。若常见异学共俱。彼常见异学无有因而有果。谓彼无因是有常。世尊说者。汝有果我亦有果。汝谤因汝自当知。彼世尊取一边因

取二边果。已离断常处中说法。是故说。比丘我不共世间诤。世间共我诤。尊者婆须蜜说曰。如世尊所说。比丘我不共世间诤。世间共我诤。何以故佛不共世间诤。世间共佛诤。答曰。世尊说法世间说非法。不可说法共非说法诤。重说曰。世尊于等中随顺。世间不与世尊第一义随顺。是故说。比丘我不共世间诤。重说曰。善除二诤根故。二诤者爱及见。此二世尊已尽世间未尽。是故说。比丘我不共世间诤。尊者昙摩多罗说曰。诸尊如马依恶道。当观不得正道。如是彼异学不正说。当观是非正说。世尊现义现法现善现妙故。当观是正说。是故说比丘我不共世间诤。世间共我诤。问曰。何以故说邪见。答曰。邪行故说邪见。问曰。如一切见邪行。何以故说一邪见不说余。答曰。二事故名邪见。及无行转说邪见。余者虽邪行转无此二事。或曰。谓邪行转谤众生恩及法恩。谤众生恩者。说无有父母。谤法恩者。说世间无阿罗汉善逝等正法等正趣。谓此世后世自知作证成就游也。余者虽行转无此事。或曰。谓邪行转及无行转。说无有施无有齐无有说。无善行恶行果报。无有此世后世。如是广说。余者虽邪行转无此事。或曰。谓邪行转尽谤因及果。亦谤过去当来现在如来。无著等正觉道。亦谤三宝及四谛。余者虽邪行转无此事。或曰。谓邪行转谤现事。如人堕大火坑中。诳他故说我极乐。如是众生受有如热铁丸。邪见故说无苦。余者虽邪行转无此事。或曰。谓邪行转说恶。如所说居士邪见人。诸身行口行意行思愿及彼相应行。一切彼法不爱不念不喜不喜不欲而转。何以故居士见恶谓邪见居士。如苦瓠子婆檀鞮伽子摩楼多子尸婆梨子种着地中。若受地味水味火味风味。彼一切味转苦无味不甜。何以故居士谓种子苦也。如是居士邪见人。诸身行口行意行思愿及彼相应行。一切彼法不爱不念不喜不喜不欲而转。何以故居士见恶谓邪见故。余者虽邪行转无此事。问曰。何以故说见盗。答曰。见故名为见盗。问曰。如此盗一切五阴。何以见盗故名为见盗答曰。因见起盗。一切五阴故说见盗。或曰。设见盗及盗五阴但第一行故名为见盗。问曰。何以故说戒盗。答曰。戒故名为戒盗。问曰。如此盗一切五阴。何以故戒盗故名为戒盗。答曰。因戒起盗。一切五阴故说戒盗。或曰。说戒盗及盗五阴但净行故说戒盗。问曰。何以故说盗。答曰。他所见而盗故说盗。谓彼身见受我。边见者受断及常。邪见谤言无彼见盗。而受第一戒盗受清净。是他所见而盗故说盗。广说五见处尽。

六身爱处第十二

　　六身爱者。眼更爱耳鼻舌身意更爱。问曰。应说一爱。如九结中三界爱立爱结。应说二如七使中欲界爱立欲使。色无色界爱立有使。应说三如所说欲爱色爱无色爱。应说四如起四爱。彼说比丘比丘尼。因依爱起而起着而着立而立。因食床卧。依此有比丘比丘尼爱起而起

着而着立而立。应说五如见苦断见习尽道思惟断。应说九如九种增上。增上上增上中增上下。中上中中中下。下上下中下下。应说十八。如说十八意行。应说三十六如三十六刀。应说百八爱。如百八痛。时故意故无量爱云何一爱广施六中云何无量爱略施六中。云何立六身爱。答曰。依故立六身爱。若有一爱及无量。彼一切依六行六门六迹六道六度六识身相应。是依故说六身爱。问曰。恚及无明亦依六行六门六迹六道六度六识身相应。何以故说六爱身。不说六恚及无明身。答曰。是世尊有余言。此现义义门义略义爱当知义。如说六身爱恚无明亦尔。若不说何意。答曰。谓爱界断地断种断。或曰。谓爱盛一切诸结。或曰。谓爱不大增恶难除。恚大增恶易除。无明亦大增恶难除以故尔。问曰。何以故说身。答曰。多身故说身。非一爱时名眼更爱。非一爱时乃至意更爱。但多爱时说眼更爱。多爱时说乃至意更爱。如非一象名象军。非一马名马军。非一车名车军。非一步名步军。但多象名象军。多马名马军。多车名车军。多步名步军。如是非一爱时说眼更爱。非一爱时说乃至意更爱。但多爱时说眼更爱。多爱时说乃至意更爱。是多身故名为身。广说六身爱处尽。

七使处第十三

七使者。欲使恚使有使慢使无明使见使疑使。问曰。七使有何性。答曰。欲使者欲界爱五种六识身。恚使者恚五种六识身。有使者色无色界爱五种。慢使者三界五种。此十五种。无明使亦尔。见使者三十六种。疑使者三界四种。此十二种。此九十八种是七使性。是使性已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说使。使有何义。答曰。罽宾说三句。如豪使亦尔。所使是使相逐是使。如豪使亦尔者。豪者说细如豪。所说七使成一豪。是说豪使亦尔。所使是使者。至一时中所使。一使中亦所使。是所使是使也。相逐是使者。彼意中所使。犹影相逐。如空行水行此亦尔。空行者鸟。水行者虫说者如鸟飞空迳游大海。彼诸水虫作是念。此大海水无量深广。非是凡鸟能从此岸至彼岸。除一金翅鸟。虫知此鸟飞必堕水。见影便逐鸟极堕水虫得而食。如是未除欲众生。一切时七使得现在相逐。若结现在前。当尔时爱非爱依果报果。是故相逐是使。或曰。如豪使亦尔者。熏坚着故。所使是使者行也。相逐是使者事也。或曰。如豪使亦尔者。细事也所使是使者性也。相逐是使者。熏坚着也。或曰。如豪使亦尔者。过去使也。所使是使者现在也。相逐是使者当来也。或曰。如豪使亦尔。所使是使者。心相应使也。相逐是使者。心不相应使也。问曰。如使无不心相应。答曰。彼使得以使为名。外者说四句。如豪使亦尔。相入是使。所使是使。相逐是使。如豪使亦尔者。豪者说细也。如所说此极细行也。相入是使者。于意中相入。如麻中有油。如杏人中腻。所使是使者。于意中所使如乳母为婴儿所使。相逐是使者。于

意中相逐如影逐身。或曰。如豪使亦尔者性也。相入是使者事也。所使是使者行也。相逐是使者。熏坚着也。或曰。以三事得知使。一者性二者果三者人。性者欲使者如甜药草。恚使者如苦果子。有使者如乳母衣。慢使者如憍贵人。无明使者如盲人。见使者如迷失道。疑使者如惑二道。是说性也。果者欲使修习多修习生雀鸳鸯鸽中。恚使修习多修习生蛇蚖中。有使修习多修习生色无色界中。慢使修习多修习生下贱中。无明使修习多修习生愚闇中。见使修习多修习生异道中。疑使修习多修习生边地中。是说果也。人者欲使者当观如难陀。恚使者当观如贳合及鸯掘摩。有使者当观如阿私陀阿罗兰郁头蓝子也。慢使者当观如摩那多陀。无明使者当观如郁鞞罗。见使者当观如鬘童真。疑使者当观如须那刹多罗。是说人。以是三事得知使。一者性。二者果。三者人。问曰。悭嫉何以故不立使中。答曰。佛世尊于法真谛。余真无能过。彼尽知法相尽知行。谓有使相立使中。谓无使相不立使中。或曰。说结二种。一者具结。二者不具结。具结者立使中。不具者不立使中。或曰。谓结见断思惟断彼立使中。此悭嫉一向思惟断。以是故不立使中。或曰。此悭嫉者厚浊使者清薄。或曰。悭嫉熏不坚着。使者熏坚着。如处所烧草树皮。火灭地即冷。悭嫉行亦尔。如处所烧狗骨木。彼火灭久地故。热使行亦尔。以是故悭嫉不立使中。广说八使处尽。

九结处第十四。

　　九结者。爱结恚结慢结无明结见结失愿结疑结悭结嫉结。问曰。九结有何性。答曰。爱结三界五种是十五种。慢结无明结亦尔。恚结五种六识身。见结十八种。失愿结亦尔。疑结三界四种是十二种。悭嫉结欲界思惟断。此五种是九结性。是结性已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说结。结有何义。答曰。缚义是结义。苦系义是结义。结杂毒义是结义。缚义是结义者。缚是结结是缚。云何知。答曰。有契经。彼契经尊者舍利弗问尊者摩诃拘絺罗。云何贤者拘絺罗。眼系色耶色系眼耶。答曰。尊者舍利弗。不眼系色不色系眼。至意法不意系法不法系意。但此中若淫若欲是彼系也。尊者舍利弗。譬如二牛一黑一白一扼一鞅缚系。尊者舍利弗。若有作是说。黑牛系白牛白牛系黑牛。尊者舍利弗。彼为等说不。答曰。不也。贤者拘絺罗。何以故。答曰。贤者拘絺罗。非黑牛系白牛非白牛系黑牛。但以扼鞅系是彼系。如是尊者舍利弗。不眼系色不色系眼至意法不意系法不法系意。但此中若淫若欲是彼系。是谓缚义是结义。苦系义是结义者。欲界结欲界众生欲界中苦系。色界结色界众生色界中苦系。无色界结无色界众生无色界中苦系。诸欲界结彼是系相。系苦中非是乐。诸色无色界结彼是系相。系苦中非是乐。是谓苦系义是结义。结杂毒义是结义者。极妙生处世俗世受。如解脱除入一切。入彼圣所除结杂

毒故。如极妙食杂毒。慧者能除。以杂毒故。如是极妙生处世俗正受。彼圣能除结杂毒故。是谓系义是缚义。苦系义是结。义杂毒义是结义。共行说已当别说行。爱结云何。答曰。三界爱也。问曰。何以故使中欲界爱立欲使。色无色界爱立有使。如是余契经中说三爱。欲爱色爱无色爱。何以故。此契经一切三界爱立一爱结。答曰。佛世尊于法真谛。余真无能过。彼尽知法相尽知行。谓法独能担彼独立。若不能独担彼立品。或曰。世尊教化或有利根或中根或软根。利根者一切三界爱说一爱结。中根者说二爱。如使中欲界爱立欲使。色无色界爱立有使。软根者说三爱如所说三爱欲爱色爱无色爱。或曰。复次世尊教化。或欲略或欲广或欲略广。谓欲略者彼三界爱说一爱结。谓欲广者彼说三爱。如所说三爱。欲爱色爱无色爱谓欲广略者彼说二爱。如使中欲界爱立欲使。色无色界爱立有使。或曰。复次世尊教化或始行或少习行或已成行。谓始行者彼说三爱如所说三爱。欲爱色爱无色爱。谓少习行者彼说二爱。如使中欲界爱立欲使。色无色爱立有使。谓已成行者彼三界爱说一爱结。或曰。前已说苦系义是结义。谓欲界爱此是系相。系苦中非是乐。谓色无色界爱彼一切系相。系苦中非是乐。是等共一相故。以是故世尊一切三界爱立爱结。问曰。恚结云何。答曰。于众生起恶。问曰。如非众生亦起恶。何以故说于众生起恶。答曰。因众生起恶。于非众生亦起恶。或曰。多故多因众生起恶少非众生。或曰。多增恶故。多增恶于众生起恶。少增恶非众生。问曰。慢结云何。答曰。七慢谓之慢结。七慢者。慢增上慢慢增慢我慢欺慢不如慢邪慢此七慢谓之慢结。问曰。无明结云何。答曰。三界无知也。问曰。见结云何。答曰。三见谓之见结。三见者。身见边见邪见。是三见谓之见结。问曰。失愿结云何。答曰。二盗谓之失愿结二盗者。见盗及戒盗。是二盗谓之失愿结。问曰。何以故使中五见立一见使。结中二见立见结。二见立失愿结。答曰。佛世尊于法真谛余真无能过。彼尽知法相尽知行。谓法能独担彼独立。谓不能独担彼立品。或曰。前已说苦系是结义。谓身见彼名女系。苦中非是乐。谓边见及邪见彼亦名女系。苦中非是乐。是等共一名一性故。三立一见结。谓戒盗彼名界。系苦中非是乐。谓见盗亦名界。系苦中非是乐。是共一名一性故。是二见立一失愿结。或曰。谓彼种等摄亦等。种等者谓见结十八种。失愿结亦十八种。摄等者见结摄十八使。失愿结亦摄十八使。谓彼种等摄亦等。以是故结中三见立见结。二见立失愿结。问曰。疑结云何答曰。于谛犹豫也。问曰。何以作是说于谛犹豫。答曰。不定者欲令定故。欲令定者。若远见生犹豫。是女耶非女耶。是男耶非男耶。见二道已生犹豫。是道耶非道耶。见二衣生犹豫。是我衣耶非我衣耶。莫作是念。是根本疑结。此是一切欲界不隐没无记耶行也。谓彼不定说欲令定。问曰。疑结云何。答曰。于谛犹豫是谓根本疑结。问曰。嫉结云何。答曰。心恚也。心恚者此结恚相也。问曰。悭结云何。答曰。心不欲舍也。心不欲舍者此结贪相也。

问曰。何以作是说。答曰。不定者欲令定故。欲令定者。此世间嫉中悭想悭中嫉想。嫉中悭想者谓见他好物而起嫉彼物于我好。彼物于我好。世间见已作是念。此人极悭。彼非悭是嫉也。悭中嫉。想者。如守己妻子财宝。是物于此中莫出。是物于此中莫出。世间见已作是念。此人极嫉。此非嫉是悭也。谓彼不定嫉中悭想悭中嫉想。说欲令定。问曰。嫉结云何。答曰。心恚也。心恚者此结恚相也。问曰。悭结云何。答曰。心不欲舍也。心不欲舍者此结贪相也。问曰。何以故十缠悭嫉立九结中余不立。答曰。佛世尊于法真谛余真无能过。彼尽知法相尽知行。谓有结相立结中。谓无结相不立结中。或曰。现后现边。彼十缠何谓后何谓边。悭嫉也。以是故十缠中悭嫉立九结中。余不立也。或曰。谓卑结贱妾结秽结弊结。若见他得恭敬供养。何故见已起嫉者。有百千无量钱财。于中不能持一钱。从今世至后世于中何故起悭。是谓卑结贱妾结秽结弊结。故十缠悭嫉立九结中不立余。或曰。谓因此悭嫉众生生死中受无量轻易。世间二所轻易。一者贫穷。二者丑陋。嫉结修习多修习便丑陋。悭结修习多修习便贫穷。此二贫穷及丑陋。父母轻易兄弟姊妹亦轻易。至己妻子亦轻易。以是故十缠悭嫉立九结中不立余。或曰。谓此悭嫉如守狱卒。如众生系在狱中。立二狱卒守门令不得出。如园观极严治已。立二人守门不令入。如是此众生不出恶趣如狱囚者。由悭嫉故。不入天人如园观者。由悭嫉故。以是故十缠悭嫉立九结中不立余。或曰。谓因悭嫉天阿须罗数数共斗。如彼契经。释提桓因至世尊所而问。大仙人。天及人阿须罗揵沓和迦留罗罗刹如是及余各异身有几结。世尊告曰。拘翼。天及人阿须罗揵沓和迦留罗罗刹。各异身有二结。悭及嫉。问曰。如此天及人或九结或六结或三结或无结。有九结者一切凡夫人。有六结者如凡夫欲爱尽。及圣人欲爱未尽。有三结者如圣人欲爱尽。无结者阿罗汉。天及人独成就二结。悭及嫉。何以故。告拘翼。天及人阿须罗揵沓和迦留罗罗刹。如是及余各异身有二结悭及嫉耶。答曰。谓悭嫉是豪贵结。彼释提桓因于二天中增上豪贵主。彼为此重担悭嫉所缠。世尊为彼讥刺义故说。拘翼天及人阿须罗揵沓和迦留罗罗刹。如是及余各异身有二结。悭及嫉。汝因悭嫉重担所缠。或曰。以此悭嫉故。令天阿须罗数数共斗。彼释提桓因畏阿须罗。为阿须罗所娆。离战处不久。至世尊所而说义。世尊。何因何缘天及阿须罗数数共斗。世尊为说义。拘翼。因悭嫉故天及阿须罗数数共斗。天上食妙。阿须罗有美女。彼诸天于食悭。不欲令阿须罗得。于女嫉令我得。阿须罗于女悭。不欲令天得。于食嫉令我得。彼天来下为女故。阿须罗至天上为食故。如是天及阿须罗数数共斗。彼释提桓因畏阿须罗所娆。离战处不久至世尊所而问。大仙人。天及人阿须罗揵沓和迦留罗罗刹。如是余各异身有几结。世尊告曰。拘翼。天及人阿须罗揵沓和迦留罗罗刹。及余各异身有二结悭及嫉。以是故十缠悭嫉立九结中不立余。广说九结处尽。

九十八使处第十五。

　　九十八使者。欲爱五恚五。色无色爱十慢十五无明十五见三十六疑十二。问曰。何以故作此论。答曰。如守本文沙门。断彼意故作此论。如名守本文沙门者。是一切佛契经如本所说而执持。问曰。彼何以故作是念。答曰。彼作是说。更谁有力胜于佛者。谓佛契经说七使。彼当能作九十八使耶。谓彼欲尔者欲断彼意故。此中九十八使说如实相。以是故作此论。佛契经说七使。彼分别界行种起九十八使。分别种者。谓七使。欲爱使中分别种。于九十八使中起五种恚使亦尔。分别界种者。谓七使中有爱使者。使分别界种。于九十八使中起十使。若七使中慢使。亦分别界种。于九十八使中起十五种。无明使亦尔。谓七使中疑使。彼亦分别界种。于九十八使中起十二种。分别界行种者。谓七使中见使。分别界起十五欲界五见色无色界五见。分别行者。十八欲界六色无色界六。分别种者有四。如是五见分别界行种。于九十八使中起三十六使。是谓七使分别界分别行分别种。便起九十八使。广说九十八使处尽。鞞婆沙说不善品小章竟。

鞞婆沙论卷第四上

解十门大章

　　二十二根。十八界十二入五阴。五盛阴六界。色法无色法。可见法不可见法。有对法无对法。有漏法无漏法。有为法无为法。过去法未来法现在法。善法不善法无记法。欲界系法色界系法无色界系法。学法无学法非学非无学法。见断法思惟断法。无断法。四谛四禅四等四无色定。八解脱。八除入。十一切入。八智三三昧。三结。三不善根。三有漏四流四扼四受四缚。五盖五结五下分结五见。六身爱七使九结。九十八使。

二十二根处第十六

　　二十二根者。眼根耳鼻舌身意根。男根女根命根乐根苦根喜根忧根护根信根精进念定慧根。未知根已知根无知根。问曰。何以故。彼作经者依二十二根而作论。答曰。彼作经者意欲。亦如所欲。如是作经与法不相违。以是故依二十二根而作论。或曰。彼作经者无事。问曰。何以故彼作经者无事。答曰。此是佛契经。佛契经说二十二根。彼作经者于佛契经中依本末处所已。此阿毗昙中作论。彼作经者不能二十二根中减一根。已立二十一。增一已立二十二。问曰。何以故。答曰。所谓是一切佛契经。亦不增亦不减。不增者无增可减。不减者

无减可增。如不增不减。如是无量深无边。无量深者无量义故。无边者无边味故。如大海无量深无边。如是佛契经无量深无边。无量深者无量义故。无边者无边味故。如尊者舍利弗。如是比百千那术。以佛契经二句作百千经。令智尽而住不能尽佛契经。或曰。得其边崖。如佛契经此论。是故作经者无事。问曰。置彼作经者。何以故佛契经说二十二根。答曰。佛世尊为教化故说二十二根。彼受化者应须二十二根。或曰。契经有本末有因有缘。问曰。契经有何本末。答曰。说者有生闻梵志。彼中食后彷徉游行至世尊所。到已共世尊面相慰劳已。在一面坐。一面坐已。生闻梵志白世尊曰。瞿昙。我欲少有所问。听我所问当为我说。世尊告曰。梵志。随所欲问。梵志曰。瞿昙。根谓根。瞿昙。根有几所。云何瞿昙。根根所摄。施设而施设。世尊告曰。汝梵志。有二十二根。从眼根至无知根。此梵志有尔所根。如是如来根根所施设而施设。梵志。若如是说此非根。如沙门瞿昙所施设。我舍此根更施设余根者。彼但有言。数问已不知增益生痴。何以故。如非境界。如梵志问佛答。是故契经不必索本末此应索。彼梵志何以故问根不问界入阴谛沙门果道品缘起。有一说者。谓彼梵志疑而问。不疑不问。或曰。彼梵志善能求喜行。彼尽游九十六种道。为施设根故。彼或有一为施设根如尼揵。是故彼不截菜。亦不饮冷水。谓彼于外物计有命想。问曰。彼尼揵于外物有何根想。一说。者意根也。复有说者。命根也。如是说者意根及命根。更复有施设二根行及意。复有施设二根。若眼不见色耳不闻声。彼是圣修诸根如彼波罗施。问曰。何以故名波罗施。答曰。是彼名名波罗施。或曰。彼姓波罗施。是故名波罗施。如姓婆蹉拘蹉婆罗婆羯提罗。如是彼姓波罗施。是故名波罗施。若母刹利种父梵志种。此亦名波罗施。母梵志种父刹利种。亦名波罗施。如从驴马生名为骡。此梵志姓名波罗施。彼弟子名郁多罗。中食后彷徉行至世尊所。到已共世尊而相慰劳已。却坐一面。坐一面已。世尊告曰。郁多罗。汝师波罗施为弟子说修根不。郁多罗白世尊曰。如是瞿昙。波罗施为弟子说修根。世尊告曰。郁多罗。云何波罗施为弟子说修根。郁多罗曰。唯瞿昙。眼不见色耳不闻声。彼是圣修诸根。世尊告曰。如是郁多罗。盲者为修根。郁多罗。盲者眼不见色。彼时尊者阿难在世尊后。手执拂拂世尊。于是尊者阿难告郁多罗曰。如是郁多罗。聋者为修根。郁多罗。聋者耳不闻声。问曰。如尊者舍利弗。如是比百千那术。世尊能答彼能断意。何以故世尊答一。阿难答二。何以故。世尊不止阿难。答曰。世尊知阿难言在咽喉欲语。世尊三阿僧祇劫百千苦行已终不断他辩。以是故本师赞曰。

己弟子说法时　　专心听不断论
以是故在众说　　于中间无能难

以是故不止。或曰。世尊作是念。若我说阿难比丘说亦尔。彼不增不减。如不增不减。以是故不止。或曰。断彼异学意故。若世尊说一阿难不说二。彼异学还至己众已。当自称誉。彼师伏我非弟子。我师往者彼不能伏。若世尊说一阿难说二。令彼异学势力断。彼作是念。我不与弟子何况师。是断彼异学意故。世尊说一阿难说二。或曰。欲满彼异学意愿故。彼异学作是念。此沙门瞿昙不可伏不可胜。一切师最妙。谓本大师者彼亦不能伏。此况复如我比。我正可共弟子论。世尊常欲满彼意所欲愿。随所应解而为说。是故欲满彼异学意愿故不止。或曰。义证故。阿难彼异学所宗敬。能说因提书。及容色妙故。世尊说。以此住问是法应汝所说不。以是义证故。世尊说一阿难说二。或曰。异学不欲令弟子有所说恐还难问使我堕不如故。世尊无此事。如尊者舍利弗所有智。百千那术数不能及佛。况复余者。以是故世尊不止阿难。或曰。现己无悭嫉妒故。异学不欲令弟子有所说。恐我所得供养弟子得故。世尊无此事。如世尊所得恭敬供养。尽令一切众生得。佛不得者于此处亦不忧戚。是谓现己无悭嫉妒故不止阿难。或曰。现善说法故。成就说法故。一见一慧一欲一忍故。彼异学法不善说。如破塔不可依。如是彼意尽坏志亦坏。师志异弟子志异。此法无彼咎。如师志弟子亦尔。义同义句同句味同味乃至同第一义。是谓善说法故。成就说法故。一见一慧一欲一忍故。以是故。世尊说一阿难说二。故世尊不止阿难。问曰。世尊说彼异学有何咎。彼说亦尔。盲及聋圣修根。答曰。佛报彼梵志。极大咎断一切意。世尊说曰。若汝言聋盲圣修根者。为唐出家虚剃须发空修梵行。应坏此二根眼根及耳根。如是即圣修根。以是故。佛报梵志。极大咎断一切意。复有施设五根。香味眼皮耳根。香者鼻根。味者舌根。眼者眼根。皮者身根。耳即耳根。施设如毗施师也。复有施设十一根。五觉根五行根。五觉根者。眼耳鼻舌身根。五行根者。手根足根口根大便根小便根意根。为十一如僧佉也。复有施设百二十根。问曰。云何异学施设百二十根。答曰。九十八使及二十二根也。如是说此不论。彼异学不能分别如此法。问曰。若不能分别者。云何彼异学施设百二十根。答曰。二眼二耳二鼻舌根身根意根命根五痛根五信此地狱。二十畜生。二十饿鬼。二十天上。二十人间。二十阿须罗。欲令六趣彼亦二十。是彼异学施设百二十根。复有说者。彼异学非施设此百二十根。问曰。若不尔者复云何。答曰。彼异学施设百二十因陀罗。如所说。龙主迦留罗主阿须罗主天主人主梵天主。如此极上极妙身。一一应受百二十主。彼梵志闻已重更生疑。不知何者第一义施设一根耶。至百二十根耶。彼闻释种家生童男。三十二相庄严身。八十种好金色圆光。梵音声如伽毗凌伽鸟。视之无厌。彼生时行七步。二龙洗浴。梵志相记于二处非余。若在家者为转轮王如法法王。若除须发被着袈裟信乐舍家学道。当成如来无所著等正觉。世间悉闻。彼已出家学道降魔眷属已。成无上最正觉。得一切智及一切现断一切疑。授一切定决一切

论。我当往问。何者第一义。施设一根至百二十根耶。彼便至世尊所。到已共世尊面相慰劳。慰劳已却坐一面。白世尊曰。唯瞿昙。我欲有所问。听我所问当为我说。世尊告曰。梵志。随所欲问。梵志曰。瞿昙。根谓根。瞿昙。根有几所。云何瞿昙。根根所摄施设而施设。此不说谁施设几根。问曰。何以故不说。答曰。彼作是念。若我说者彼闻已取彼胜者答我。世尊告曰。汝梵志有二十二根。从眼根至无知根。此梵志有尔所根。如是如来根根所摄施设而施设。梵志若如是说非此根。如沙门瞿昙所施设。我舍此根更施设余根者。彼但有言数问已。不知增益生痴。何以故。如非境界。问曰。何以故说。此梵志有尔所根。如是如来根根所摄施设而施设。答曰。止彼本所闻。谓彼施设一根至百二十根。此非如彼所说。我是一切智一切见。犹不能增减二十二根。况复异学以见坏意成就凡智。以是故彼梵志问根。不问界入阴谛沙门果道品及缘起二十二根者。眼根至无知根问曰名有二十二根种有几阿毗昙者说曰。师说也。名有二十二根。种有十七。阿毗昙者五根。不欲令是种男根女根未知根已知根无知根。问曰。男根女根何以不欲令是种。答曰。彼说如阿毗昙中所说。云何女根身根少分。云何男根身根少分。彼离身根不欲令男女根别有种。问曰。未知根已知根无知根。何以故。不欲令是种。答曰彼说此九根合聚未知根。九根合聚已知根。九根合聚无知根。合聚九根者。意根三痛根信五。此九根或时未知根。知时已知根。或时无知根。见道中未知根。思惟道中已知根。无学道中无知根。坚信坚法意中未知根。信解脱见到身证意中已知根。慧解脱俱解脱意中无知根。如此九根或未知根。或已知根或无知根。以是故。彼名有二十二根。种有十七。尊者昙摩多罗说。名有二十二根。种有十四。彼尊者昙摩多罗。此五根不欲令是种。更有三命根护根定根。问曰。彼何以故。命根不欲令是种。答曰。此命根不相应行阴所摄。彼尊者昙摩多罗不相应行阴非是种。问曰。彼何以故。护根不欲令是种。答曰。彼尊者昙摩多罗说。有尔所痛。谓若乐若苦彼不苦不乐痛。亦不能苦亦不能乐。此云何痛。问曰。彼佛契经云何通。佛说三痛乐痛苦痛不苦不乐痛。答曰。彼说有乐痛苦痛。或软或增上或钝或利谓彼乐痛苦痛软乐痛苦痛钝乐痛苦痛止。是彼不苦不乐痛。但彼离苦乐不欲更有痛。以故尔。问曰。彼何以故。定根不欲令是种。答曰。彼从契经起。佛契经说。定根云何。答曰。善意一心。彼昙摩多罗离心更无别定种。以是故。彼名二十二根。种有十四。尊者佛陀提婆说。名有二十二根。种或二或五。谓彼尽是有为法二分四大及心。彼说色根者是四大差降。无色根者是心差降。以是故。彼名有二十二根。种或二或五。如是说者名有二十二根。种有十七。如名如种如是名数种数名相种相名异种异名别种别名觉种觉。如是尽当知。尊者瞿沙说曰。应说一根。是第一义意根也。问曰。何以故。答曰。谓此是内是普是共缘。内者内入所摄。普者从阿鼻地狱至第一有可得。共缘者一切法缘。谓余根离此聚中。眼根耳

鼻舌身根男女根。虽是内。非是普非是共缘。五根中除护根。余四痛虽共缘。非是内。非是普。护根及信五虽普及共缘。非是内。未知根已知根无知根无别种。彼前已说。谓根合聚。问曰。余根何因得根名。答曰。依故猗故染着故净故已净故。依者眼根耳鼻舌身根也。猗者命根也。染著者五痛也。净者信五也。已净者未知根已知根无知根也。问曰。若尔者男根女根何因得根名。答曰。此欲界中淫稷淫种。此淫稷淫种因男根女根也。或曰。因五事故。一者生生。二者生欲乐。三者能止结。四者依起染污身识。五者定行淫人。生生者胎生也。生欲乐者。彼淫人于此处起欲乐已遍身中生乐。如圣人从眉间起圣乐已遍身中生乐。如是彼淫者此处起欲乐已遍身中生乐。能止结者。须臾止也。依染污身识者。依余三种生识善不善无记。依男根女根已必生不善身识非是善。非是无记。定行淫人者。习淫心非不习淫心。是五事故。一生生。二生欲乐。三能止结。四依起染污身识。五定行淫人。以是故。男根女根得名。更有说者。此中命根六。当说第一义根。命根六者。眼根耳鼻舌身命根。问曰。何以故。答曰。谓此根本众生种。问曰。若此根本众生种。彼余根何因得名。答曰。因种因染着因净因已净。因种者意根也。因染著者五痛也。因净者信五也。因已净者三无漏根也。以是故余根得名。问曰。男根女根何因得根名。答曰。谓此中转生人。亦生出要人。转生人者。如六师也。生出要人者。佛辟支佛声闻也。以是故男根女根得名。或曰。命根八当说第一义根。命根八者。眼根耳鼻舌身男女命根也。问曰。何以故。答曰。谓此根本众生种。问曰。若此根本种者。彼余根何因得名。答曰。因种因染着因净因已净得根名。因种者意根也。因染著者五痛也。因净者信五也。因已净者三无漏根也。以是故余根得名。此是根根性己种相身所有自然。说性已当说行。何以故名根。根有何义。答曰。增上义是根义。明义是根义。收义是根义。宗义是根义。最义是根义。胜义是根义。妙义是根义。生义是根义。问曰。若增上是根义者。一切有为法各各相增。无为法亦有为法增。何以故。立二十二根。答曰。此增上缘或增上或软或妙或下。谓彼增上缘增上及妙。当知二十二根。谓增上缘软及下。当知余法。或曰。虽一切有为法各各相增及无为法有为法增。但余无有增上缘如是增如是明如是收如是宗如是最如是胜如是妙。如二十二根。如人各各相增。但余无有增上缘。如村中主国中王四天下转轮王。大千国梵王。三千大千世界佛世尊。如是虽一切有为法各各相增及无为法有为法增。但余无有增上如是增如是明如是收如是宗如是最如是胜如是妙。如二十二根。是故说增上义明义收义宗义最义胜义妙义生义是根义。问曰。若增上义是根义。此根义何所为增上缘。答曰。眼根四事为增上缘。一者己身端严。二者持己身。三者依生识。四者不共事。己身端严者。极令身妙具足一切支节。若眼根不具。彼非端正多所增恶。若眼具已。颜貌端正众不增恶。是谓己身端严也。持己身者。眼见好恶除恶从好。令身

久住。是谓持己身也。依生识者。依此眼生眼识。是谓依生识也。不共事者。眼根见色此事余根无也。耳根亦四事为增上缘。一者己身端严二者持己身。三者依生识。四者不共事。己身端严者。极令身妙具足一切支节。若耳根不具。彼非端正多所增恶。若耳根具足颜貌端正众不增恶。是谓己身端严也。持己身者。耳闻好恶除恶从好。令身久住。是谓持己身也。依生识者。依此耳生耳识。是谓依生识也。不共事者。耳根闻声此事余根无也。更有说者。眼根持生死身为增上缘。如所说偈。

眼见诸恶　　如实当求　　慧以存世
除去诸恶

耳根持法身为增上缘。如所说偈。

闻法能知　　闻恶不作　　闻除非义
闻得至灭

更有说者。眼根耳根俱持生死身及法身为增上缘。持生死身如前所说。持法身者。眼根近善知识诵习耳根闻法。近善知识及闻法已。思惟念向法次法。以是故彼契经说。彼时梵摩梵志二根不坏。眼根及耳根。问曰。何以故。一切根中说二根不坏。眼根及耳根。答曰。谓二根入佛法中是门是度是道。以是故。一切根中说二根不坏。眼及耳根。鼻根舌根身根亦四事为增上缘。一者己身端严。二者持己身。三者依生识。四者不共事。己身端严者。极令身妙具足一切支节。若三根不具者非端正多所增恶。三根具者颜貌端正众不增恶。是谓己身端严也。持己身者。依此三根通揣食。谓揣食即三入香味细滑是。是谓持己身也。依生识者。依此三根生三识。是谓依生识也。不共事者。谓鼻嗅香舌知味身知细滑。此事余根无也。意根二事为增上缘。一者次生当来有。二者自在。次生当来有者。如所说。阿难。若识不入母胎。宁名色膜渐厚不。阿难曰。不也世尊。是谓次生当来有也。自在者。如所说。比丘。心牵世间心烦恼心生自在。更有说者。意根复有二事增上缘。一者染着。二者清净。染著者。如所说。心染着众生染着。清净者。如所说。心清净众生清净。是谓意根二事为增上缘。女根男根亦二事为增上缘。一者施设根。二者断根。施设根者。本有一士夫。亦不知男亦不知女。若少生造色。因少造色故。女形异处所异持衣异所说异饮食异去来异男形亦异。更有说者。此男根女根复有二事为增上缘。一者染着。二者清净。染著者非淫故说增上主。此中无疑。问曰。若非淫者此云何。答曰。若有具此二根。彼受非威仪。能起五逆断善根。灭一切善种子。破坏一切善根。此不成男性不成男。无形二形不能作尔所恶。清净者。若具此二根。彼受具足戒威仪。能起定威仪无漏威仪。除欲界结色界结。得须陀洹果斯陀含果阿那含果

阿罗汉果辟支佛果佛果。此不成男性不成男。无形二形不能发尔所功德。是谓男根女根二事为增上缘。命根二事为增上缘。一者施设根。二者断根。施设根者。至命存说有根死已有何根。更有说者。命根四事为增上缘。种类续种类持种类行种类不断。是谓命根四事为增上缘。五痛根一向染着。为增上缘。因五痛令众生趣东西南北。过栈道过刺道。过蒺[廾/梨]道。过山崄道。过罗刹渚入大海。洄澓涛波失搔摩罗山。同水色黑风暴起度恶龙处。所求财物尽为五痛故。更有说者。乐根喜根亦有二事为增上缘。一者染着。二者清净。染著者。如所说。乐痛爱使所使。清净者。如所说。乐己心定。苦根忧根亦二事为增上缘。一者染着。二者清净。染著者。如所说。苦痛恚使所使。清净者。如所说。因苦习。信护根亦二事为增上缘。一者染着。二者清净。染著者。如所说。不苦不乐痛痴使所使。清净者。如所说。谓依六出要护彼习彼依彼立已。谓此依六欲护便弃舍。如是彼得断。如是五痛根二事为增上缘。信五根一向清净为增上缘。如所说偈。

信能度流　　不放逸海　　谛舍除苦
以慧清净

如所说。舍利弗信邪成就。若比丘比丘尼除去不善修行于善。复如所说。阿难精进能转成道。如所说。舍利弗圣弟子成就精进力。除去不善修行于善。如所说。我说一切中念如所说。舍利弗圣弟子成就于念如守门人。除去不善修行于善。如所说偈。

定者是道　　非定非道　　定已自知
五阴兴衰

鞞婆沙论卷第四上

二十二根处第十六之余

如所说。舍利弗圣弟子成就三三昧。须除去不善修行于善。如所说偈。

慧为世间妙　　能起有所至
能用等正智　　生老病死尽

如所说。慧过一切法上。如所说。诸妹圣弟子以慧刀断一切结缚使恼缠重断。打重打割剥未知根。未见处当见处为增上缘。已知根已见处。当除诸恶为增上缘。无知根已除诸恶现法受乐为增上缘。是谓事于中此二十二根为增上缘。共行说已当说别行。云何眼根。答曰。

谓眼色已见当见今见。及此余所有已见者过去。当见者未来。今见者现在。及此余所有者。谓彼眼识或空或非空。如眼根如是耳鼻舌身根亦尔。问曰。意根云何。答曰。谓意法已识当识今识。及此余所有。已识者过去。当识者未来。今识者现在。及此余所有者。谓彼意识相应。问曰。女根云何。答曰。身根少分。男根云何。身根少分。问曰。如身极微从足至顶满。何以故。于身根少处说女根男根。尊者婆须蜜说曰。此二根令众生得名是男是女。问曰。二形二形得名。欲令彼二形得名耶。尊者昙摩多罗说曰。诸尊此二根中生佛辟支佛声闻仙人文尼善乐善御。问曰。云何命根。答曰。三界寿也。问曰。何以故。不相应行阴中命根立。根种类不立。答曰。命根报果。一切报因行故。此种类不定。或报果或依果。以是故。命根立根中。种类不立。问曰。云何乐根。答曰。乐痛触更乐。谓身心中生善乐能觉是痛。是谓乐根。问曰。苦根云何。答曰。苦更乐触。若生身不善苦觉是痛。是谓苦根。问曰。喜根云何。答曰。喜更乐触。若心中生善乐觉是痛。是谓喜根。问曰。忧根云何。答曰。忧更乐触。若心中生不善苦觉是痛。是谓忧根。问曰。护根云何。答曰。不苦不乐更乐触。若心中生非善非不善觉是痛。是谓护根。问曰。信根云何。答曰。行无欲时为善法故。若信能信重信兢重。已解当解今解。屈伏意心净。是谓信根。问曰。精进根云何。答曰。行无欲时为善法故。若精进方便力精勤已能当能今能心正持。是谓精进根。问曰。念根云何。答曰。行无欲时为善法故。若念次念数念。已忆当忆今忆。不忘心正忆。是谓念根。问曰。定根云何。答曰。行无欲时为善法故。若心住等住上住无乱不散摄正定。是谓定根。问曰。慧根云何。答曰。行无欲时为善法故。若择选择法择视等视上视了等了上了山地眼觉黠慧行观。是谓慧根。问曰。云何未知根。答曰。若人未见未观。谓学慧慧根。及诸根坚信坚法未观四谛能观。若人未见者。谓彼不见。谛未观者。谓彼未观谛。学慧慧根者即是慧根也。及诸根坚信坚法未观四谛能观者。谓八根也。此九根合聚。谓未知根也。问曰。何以故。慧说二名余道品一。答曰。妙说妙义故。一切彼品中何者最妙慧是。如所说。王及眷属行。或曰。谓慧能三观。一者事观。二者见观。三者缘观。谓彼相应法虽有二观。事观缘观但非见观。性慧非慧故。谓彼共有法虽有一观。是事观但非见观。性非慧故。亦非缘观。非缘法故。此慧能三观以故尔。或曰。谓慧见结不得久住。如地隐虫见物还入。如是慧见结不得久住。或曰。谓慧照意结贼不娆。如室有灯贼不敢娆。如是慧照意结贼不娆。或曰。谓无智则缚。智则解脱。或曰。于佛法中谓智快乐。能觉则妙。如盲入珍宝渚。如是无智入佛法中。如有目入珍宝渚。如是有智入佛法中。是说于佛法中有智快乐能觉则妙。或曰。谓慧能观余道品盲。如彼盲聚一有目者而为将导。如是余道品盲慧者。能观而为将导入宝真谛。或曰。谓彼如人说眼首觉觉种道道种。或曰。谓慧能照一切法。此外事。如日月星宿摩尼药璎珞宫

殿。能照一界一入一阴一世少所入一界者色界。一入者色入。一阴者色阴。一世者现在。此慧能照十八界十二入五阴三世。或曰。谓慧能断诸法自相及共相。立法自相及共相。坏种痴及坏缘痴。于法中不颠倒行。或曰。谓彼说如讲堂。如所说诸贤。我依戒立戒。升戒已登无上慧讲堂。少方便而观千世界。或曰。谓断结时说如利刀。如所说。诸妹圣妹圣弟子。以慧刀断结缚使烦恼缠重断。打重打割剥。或曰。谓彼说如珍宝。如所说。舍利弗圣弟子成就慧珍宝。除不善修行于善。或曰。佛世尊爱乐慧。佛世尊非爱色非族姓非力非钱财。非豪贵非眷属。但爱乐慧。以是慧二名。余道品一。问曰。已知根云何。答曰。谓人已见已观学慧慧根。及诸根信解脱见到身证已观谛能上观。谓人已见者。谓彼已见谛。已观者。谓彼已观谛。学慧慧根者。即是慧根。及诸根信解脱见到身证已观谛能上观者。谓八根此九根合聚谓已知根。问曰。如无学亦能上观。如彼退法至无退法。无退法至念法。念法至护法。护法至上法。上法至无疑。何以故。说学上观不说无学。答曰。应说。若不说者。是世尊有余言。此现义门现义略现义度当知义。或曰。谓更断结更受果。彼说上观。彼无学更不断结亦更不受果。以是故。不说上观。或曰。谓更断系得(得者法得之得)。更受解脱得。彼说上观。彼无学不更断系得。亦不更受解脱得。以是故。不说上观。或曰。谓更断无智更得智。彼说上观彼无学虽更得智。不更断无智染污无智故以是说学上观不说无学。问曰。无知根云何。答曰。谓人已见已观。无学慧慧根。及诸根慧解脱俱解脱已观谛现法受乐。谓人已见者。谓彼已见谛。已观者。谓已观谛。无学慧慧根者。即是慧根。及诸根慧解脱俱解脱已观谛现法受乐者。谓八根。此九根合聚谓无知根。问曰。如学现法亦受乐。何以故。说无学现法受乐不说学。答曰。应说。若不说者。是世尊有余言。此现义门现义略现义度当知义。或曰。妙说妙义故。若说妙法者。学法胜非无学。若说人妙无学人胜非学人。或曰。谓此猗乐快受彼学意结所热。是故猗乐不快受。此无学意结热灭。是故猗乐快受。或曰。谓此猗乐极广大受。彼学或结怨家尽或不尽。是故猗乐不极广大受。如王或降怨家或未降。是故王境界不极广大受。如是彼学或结怨家尽或不尽。是故猗乐不极广大受。此无学一切结怨家尽。彼猗乐极广大受。如王降一切怨家。彼王境界极广大受。如是此无学一切结怨家尽。是故猗乐极广大受。或曰。谓现法乐非后乐。彼学现法乐后亦乐。此无学是现法乐非后乐。以是故。无学说现法受乐不说学。问曰。此说及诸根慧解脱俱解脱已观谛现法受乐。彼三明阿罗汉有耶无耶。若有者此中何以不说。若无者彼契经云何通。彼契经尊者舍利弗至世尊所问。唯世尊。五百比丘中几比丘三明。几比丘俱解脱。几比丘慧解脱。世尊告曰。舍利弗。此五百比丘九十比丘三明。九十比丘俱解脱。余比丘慧解脱。舍利弗。此众无枝叶亦无节清净坚住。问曰。尊者舍利弗知耶不知耶。若知者何以问。若不知者云何称声闻波罗蜜。作此论已。说

曰。知也问曰。若知者何以故问。答曰。或有知而问。如所说。佛世尊知而问。或曰。为他故而问。虽尊者舍利弗知。彼众中有不知者。彼不知者彼不成就无畏法。不能问世尊。尊者舍利弗知亦成就无畏法。彼为他故问世尊。或曰。入等性现差降故问。佛为彼五百比丘说法。尽得阿罗汉果不受当来有。彼世尊心欢悦故说等同。谁能第一义。世尊心欢悦。谓断当来有。尊者舍利弗作是念。虽一切得阿罗汉果断当来有。第一义世尊心欢悦。但未知谁勤精进。谁不勤精进。以是故。入等性现差降故问。或曰。佛因彼道果说等同。尊者舍利弗道差降故问。或曰。佛因彼无为解脱等同。尊者舍利弗于有为解脱差降故问。或曰施主思愿关故问。若施主夏四月受供养。彼思愿开意如是此极妙福田。莫作是念。施种恶田。或曰。少欲灰覆功德藏显示世间故。如人灰覆藏发显示故。如是少欲灰覆功德藏显示世间故问。或曰。现弟子功德故问。此应尔如弟子问师答。是现弟子功德故问。或曰。不实贡高智焦增智慢。断贡高慢故问。谓彼成就增智慢。不喜问世尊说舍利弗比丘问。阎浮利十六分慧不能及。何况汝等凡智见成就。是谓不实贡高智焦增智慢。断贡高慢故问。或曰。断谤故问。异学诽谤世尊说者。沙门瞿昙从舍利弗目揵连受法而说。夜受昼说。如尊者。舍利弗叉手而问世尊答。是谓断诽谤故。或曰。断于法嫉妒故问。若嫉妒者他说功德而不喜闻。何况自说。尊者舍利弗无此咎。是故断于法嫉妒故问或曰。现无贡高及求善法故问。或曰。现世尊善说印可故问。如王滕书法令。若无王印可一切关守便有留难。如是若善说无如来印可。于过去佛法中四部众便有留难。如王滕书法令。若王印可一切关守无有留难。如是若善说如来印可。于过去佛法中四部众无有留难。是谓现世尊善说印可故。尊者舍利弗问。作此论已说曰有三明阿罗汉。问曰。若尔者于彼经通。此经中何以不说。答曰。应说。若不说者。世尊有余言。或曰。彼已说在此中。若有此三明阿罗汉。或性慧解脱或俱解脱。已说慧解脱。当知已说性慧解脱三明阿罗汉也。已说俱解脱。当知已说性俱解脱三明阿罗汉。说者更有二师。尊者视违罗。尊者瞿沙披摩。尊者视违罗者称说慧妙。尊者瞿沙披摩者称说灭尽定妙。尊者视违罗说慧胜。非灭尽定。慧者等缘。灭尽定者无等缘。尊者瞿沙披摩说。灭尽定胜非慧。慧者凡人亦有。灭尽定者非凡人。若称说。慧者非灭尽定。彼说若有三明无八解脱者。是说三明阿罗汉。谓三明有八解脱。彼亦说三明。何以故。谓彼慧胜非灭尽定。一明二明者慧解脱。若称说。灭尽定者非慧。彼说若有八解脱无三明。是说俱解脱。若有八解脱及三明。此亦说俱解脱。何以故。谓彼灭尽定胜非慧。一明二明者慧解脱。说者彼此但虚论。不益经不益义。如是好。如前所说。此三明阿罗汉。或得灭尽定。或不得。若得灭尽定彼说俱解脱。不得者说慧解脱复次未知根已知根无知根。更别说行未知根云何。答曰。未知当知未观当观未断当断。是故说未知根。问曰。若未知当知未观当观未断当断是说未知根者。彼苦法忍生

已。观欲界五阴。于上生苦法智。欲界五阴已观重观。如此已观当观。何以故说未知根不说已知根。答曰。苦法忍生欲界始观五阴。未已观于彼上苦法智生已观欲界五阴。或曰。苦法忍生欲界五阴。虽观欲界五阴。但未知彼上苦法智生。知欲界五阴因智。故名为观非是忍。或曰。于彼上当生道未曾所观意阴覆堕下。以是故说未。知根非已知根。问曰已知根云何。答曰已知当知已观当观未断当断。是故说已知根。问曰。若已知当知已观当观未断当断。是说已知根者。道未知忍生。除共有相应法。余一切法智及观。于彼上生道未知智彼共有相应法智及观。如此中未知当知未观当观。何以说已知根。不说未知根。答曰。外者十六心见道。彼初道未知智时。于见谛道中彼共有相应品智及观。是故彼已知而知非未知。已观而观非未观问曰。此中依外不问不答若十五意见道此说云何。尊者僧伽婆修说曰。当道未知忍现在前时。修当来无量道未知忍。若彼当来修无量道未知忍者。是彼观共有相应法。说曰。此不论。问曰。何以故此不论。答曰。非是当来道能观。问曰。若不尔者。此云何。答曰。多故多已观当观少未观当观。如地无量无边。知是已观当观。如地一丸。如是未观当观。如空无量无边如是已观当观。如空一蚊蚋处。如是未观当观。如海无量无边。如是已观当观。如海一渧。如是未观当观。如须弥山王无量无边。如是已观当观。如须弥山芥子数。如是未观当观。是谓多故。或曰。于彼上当生道。已曾所观。已曾所观意阴覆堕下。以是故说已知根非未知根。问曰。无知根云何。答曰。已知当知已观当观无有未断可断。是谓无知根。问曰。若已知当知已观当观无有未断可断者。佛辟支佛声闻。亦已知当知已观当观无有未断可断。何以故三等一说佛不说余。答曰。谓始觉觉一切法不破正智。或曰谓始得尽智。除二种障结障及解脱障。或曰。谓意中除二种无知闇痴染着。及不染着等及第一义。或曰。谓意中除二种。疑惑犹豫处处及结处。或曰。谓多闻无厌。或曰。谓得尽甚深缘起底。非如一切声闻辟支佛。作譬喻三兽渡河兔马香象。兔者浮而渡河。马者少多触沙而渡。香象者尽底蹈沙而渡。如是三乘渡缘起河。佛辟支佛声闻。如兔浮渡河。如是当观声闻缘起智。如马少多触沙而渡。如是当观辟支佛缘起智。如香象尽底蹈沙而渡。如是当观佛世尊缘起智。是故说谓得尽甚深缘起底。非如一切声闻辟支佛。或曰。谓四圣谛的智箭极深入。如非一切声闻辟支佛。作譬喻如一的三人共射。一者摩诃能伽。二者钵骞提。三者那罗延。摩诃能伽者虽着的不能入。何况能过钵骞提者虽着的能入不能令过。那罗延者射破的彻过入地。彼的亦不现。坚软随彼力软中上。射破的亦有软中上。如是三乘射四圣谛的。佛辟支佛声闻。如摩诃能伽虽着的不能入。况当能过。如是当观声闻四圣谛智。如钵骞提虽着的能入不能令过。如是当观辟支佛四圣谛智。如那罗延射破的彻过入地。如是当观佛四圣谛智。此四圣谛的亦不现。坚软随彼智力有软中上。四圣谛的便有软中上。是故说谓。四圣谛的智箭极深入如非一切

声闻辟支佛。或曰。谓知自觉尽及具。辟支佛者虽自觉及具非是尽。声闻者不能自觉。何况具尽。是说谓知自觉具及尽。或曰。谓缘自觉及尽行。辟支佛者虽有自觉不能尽行。声闻不能自觉。何况尽行。或曰。谓说无二种辩才不尽所说无异。或曰。成就身及身所依明行成。转轮圣王虽身成就无身所依。声闻辟支佛虽成就身。所依非是身。佛亦成就身。及身所依明行成。或曰。谓三成就色挨妙语。复三成就誓果教授。或曰。三不护及三不共意止。或曰。谓四不护及四不谏。或曰。谓成就四智因智时智想智他说智。复有四智。无滞智无住智无错智无碍智。或曰。谓觉种种因觉种种果觉种种治觉种种意。或曰。一无二独福力降魔。如非一切声闻辟支佛。说者谓菩萨食难陀难陀波罗乳糜已。作如是意。坐道树下要不破结加坐至尽有漏。彼时魔波旬宫殿六反震动。彼作是念。不知是谁力。彼见菩萨坐道树下。作如是意。要不破结加趺坐至尽有漏。彼时魔波旬雨华而至菩萨所。到已善言语菩萨悉达阿□。是浊世时众生意刚强。如此时难可得成无上正真道。且起我当给汝七宝及以千子。领四天下为转轮圣王。菩萨说曰。波旬。汝唐疲劳。速令此地及泉源池水庄严村城舍宅人民飞在空中。空及日月星辰速令堕地。要不与汝起至尽有漏。魔波旬说曰。我以爱善之言用告汝。汝不起者当见极恶。作是语已。还至天上告六欲天。诸贤。当持鉾戟刀钩金椎钺斧罥索长钩。我有怨家今在道树下坐。彼时菩萨魔波旬还去不久。便作是念。常凡人共诤由当防护不应默住。何况欲界豪贵菩萨。去欲结迹先已备习彼速除欲。已发于神足种种变化。谓作鼠形者化作猫。谓作猫形化作狗。谓狗形化作豹形。谓豹形化作虎。谓虎形化作师子。谓戴火化作雨。谓雨化作盖。菩萨自化作琉璃台。在中结加趺坐。谓障形不障眼。变化已菩萨作是念。我种种变化若我他行法时有所娆乱者。魔波旬必能娆乱我。若我他行法时不作娆乱者。魔波旬终不能娆乱我。菩萨因此事念宿命。神通作证发已。观百众生千众生行法时极供给所。当菩萨作是念。如我种种变化。如本行善因。令如此魔百千亿来者。彼终不能娆乱我。何况一魔。菩萨作是念住。于是魔波旬及十八亿魔作丑陋面牙齿。恐怖声极恶音声。执持种种鉾戟。满三十六由延往诣道树所。到已语菩萨曰。悉达阿□。汝见此恶众不。速起莫于此中受无量苦。菩萨说曰。波旬汝语如小儿。汝昔一斋之施。谓因果力今得如是自在。魔说曰。我一斋之施汝施几斋。菩萨说曰。我施无量百千斋。魔说曰。我斋之施得汝为证。谁为汝证。彼时菩萨满百千福相好庄严紫磨金色。以合曼掌按地。地即大动。此以为证。彼时此地如七宝器声。彼魔众闻已。恐怖散坏顾面奔走放恶音声复道而还。菩萨所生眼。魔众过一由延不复见。菩萨因此天眼神通作证发已。但见而耳不闻。菩萨因此天耳神通作证发已。能闻不知以何意来。菩萨因此知他心神通作证发已。观释释众妙意来。魔魔众恶意来。菩萨作是念。魔波旬何因来此观守境界故来。以何故守境界。便作是念。以结故。菩萨因此断一切结已。三

十四心顷成无上正真等正觉道。三十四心顷者。见道十五心道未知智第十六。谓道已知智。此菩萨有想无想处除欲时。是方便道。有想无想处断九品结。九无碍道九解脱道。是谓三十四心顷。谓一切三耶三佛。依此以降魔及官属成最正觉。是说谓一无二独。以福力降魔及官属已。成无上正真道已。如非一切声闻辟支佛。或曰。谓已知智满及觉道行及行缘及缘根及根义。或曰。谓有十力四无所畏十八不共法。或曰。谓离世八法。不可得功德边。救诸危厄而为作归。或曰。谓大悲久远来微入普入一切众生等转行。久远来者。三阿僧祇具修行远来也。微入者。觉三苦微入也(一者苦苦二者行苦三者变易苦也)。普来者三界缘普入也。一切众生等转行者怨亲中间等意故。一切众生等转行也。是故说谓。大悲久远来微入普入一切众生等转行。以是故等三说一佛。非声闻辟支佛。问曰。何以故色阴中。眼根耳鼻舌身根立根。色声香味细滑不立根。答曰。谓内彼立根。外者不立根。谓现在时众生数彼立根。不定者不立根。谓受彼立根。不受者不立根。谓断时痛痒重担彼立根。不定者不立根。谓根彼立根。谓根义不立根。以故尔。问曰。何以故痛阴中。乐痛立二根。乐根及喜根。苦痛亦立二根。苦根及忧根。何以故不苦不乐立一根护根。答曰。应说若不说者。世尊有余言。现义现义门现义略现义度当知义。或曰。现二门二略二度二炬二明二光现二处。如乐痛苦痛立二根。不苦不乐亦应立二根。此有差降。谓于彼可得起二根。如不苦不乐立一根。如是乐痛苦痛亦应一根。有此等行。谓彼起一根。是说现二门二略二度二炬二明二光现二数。或曰。离相违故。乐痛苦痛相违。苦痛亦乐痛相违。彼不苦不乐痛更无余痛相违。是离相违故。以故尔。或曰。转行余故。此乐痛异乐根。转行异喜根。痛苦亦异苦根。转行异忧根。彼不苦不乐痛一切转行。余以故尔。或曰。乐痛或利或不利。或狂或不狂。或住或不住。或定或不定。谓彼不利狂狂不住定彼立一根。是乐根利狂不住不定彼立喜根。苦痛亦尔。彼不苦不乐痛一切不利不狂住定。以是故乐痛立二根。乐根及喜根。苦痛亦立二根。苦根及忧根。不苦不乐立一根。护根。问曰。想何以故不立根。答曰。多有法不立根中。何以独问想。问曰。色阴或立根或不立根。如是行阴或立根或不立根。痛阴及识阴尽立根。此想何以故尽不立根耶。答曰。谓无根相。无根相故不立根。或曰。根自力转行此想因他力转行。如弟子及庸作人随彼教敕。教取即取。教舍即舍。如是想。若痛所觉彼想即想。若思所思彼想即想。若识所识彼想即想。尊者婆须蜜说曰。何以故想不立根者。增上义是根义。想非增上。问曰。如一切有为法各各相增。无为法有为法增。何以故想非增上。答曰。谓诸法能增结彼立根。非想能坏结。问曰。想亦能坏结。世尊所说无常想。修习多修习。坏一切欲爱及色爱无色爱。坏一切无明及慢。何以故说想不能坏结。尊者昙摩多罗说曰。诸尊想者因他受想。彼从他起。如受所依。如彼余心数法作缘已然后受想。是故说诸尊想者因他受想。彼从他起如所受

依。以是故想不立根。问曰。结何以故不立根。答曰。增上义是根义。结非增上。痛于结增上故。问曰。结增上于解脱中退没。在生死远离于善。何以故说结非增上。答曰。不如是增上。如于解脱中退没在生死远离于善。此是说下贱弊恶非增上。问曰。此痛因结增上。何以故痛立根结不立。答曰。虽痛因结起。因结得增上。但结是下贱。如城中豪贵主立守门人。彼守门者虽极增恶但非此增上缘。如是增上主。如是痛虽因结起。因结得增上。但结下贱。以是故痛立根结不立。问曰。何以故。痛善染污不隐没无记一切立根。慧者谓善彼立根。染污不隐没无记不立根。答曰。痛者结所宗。是故善染污不隐没无记尽立根。慧者善法所宗。谓善彼属善法。谓染污彼断善法。谓不隐没无记不可用。以是故痛善染污隐没无记尽立根。慧者谓善彼立根。染污不隐没无记不立根。问曰。若妙义是根义者。涅槃于一切法最妙。何以故不立根。答曰。彼涅槃坏根非根。非根如车坏非车。瓶坏非瓶。财物坏非财物。如是涅槃根坏非根。或曰。根者堕生老无常。涅槃者不堕生老无常。或曰。根者有因得有为相。涅槃者无因得无为相。或曰。根者转世作行受果能知缘。涅槃者非转世不作行不受果不知缘。或曰。根者前后可得。涅槃者无前后。或曰。根者软中上可得。涅槃者离软中上。或曰。根者堕世。涅槃者离世。或曰。根者是阴。涅槃者离阴。或曰。根者缚苦。涅槃者离苦。或曰。有为法者因行故。说妙义根义。但涅槃一切有为法中妙广说。二十二根处尽。

鞞婆沙论卷第五

十八界处第十七

　　十八界者。眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界细滑界身识界。意界法界意识界。说曰。此界亦是略说。亦是广说。略说者因大经故。如大本起大般泥洹。广说者因入故。入者亦是略说亦是广说。略说者界故。广说者阴故。阴者亦是略说亦是广说。略说者入故。广说者如所说诸有为求。是苦因彼故。更有说者。界者亦是略说亦是广说。即此界故。此界中说色心广心数法略。入亦是略说亦是广说。即此入故。入中说色广心心数法略。阴亦是略说亦是广说。即此阴故。阴中说心数法广色心略。更有说者。界者一向说广。问曰。何以故界一向说广。答曰。摄一切法故。大本起大般泥洹虽说广。但彼非摄一切法。入中虽摄一切法。但不说广。阴中不摄一切法。阴者虽摄有为法。但不摄无为。亦不说广。此界一向说广及摄一切法。此是佛世尊略说广说。非尔所广说。如大本起大般泥洹。亦非尔所略说。如二施法施财施。问曰。若不尔者此云何。答曰。若法前说广后说略。谓十八界法此摄受。立十二入中。谓十二入法此摄受。立五阴中。除无为法。谓五阴法此摄受。说

诸有为求是苦。诸有为求者。是谓世尊一向略说。此是佛略说广说。世尊因此告舍利弗。舍利弗。我能为诸弟子法略说广说。但知者难。因此略说广说故。尊者舍利弗白世尊曰。唯世尊。但当略说及广说法。能有知法者。因此略说广说故。作譬喻。如海中大龙海中长养身已。升在虚空云覆虚空。放电光震大音声。我当降雨。彼时百谷药木树神恐怖作是念。海龙大身。若雨者当有所坏。彼时此地亦不畏惧堪受龙雨。百岁千岁我能尽受如海大龙。如是世尊从幢英佛定光惟卫式弃随叶拘留秦拘耶含牟尼迦葉三耶三佛。长养法身。以大悲乘虚空。以大慈云覆阴世间。放智电光震大法音。舍利弗。我能为诸弟子法略说广说。但知者难。如百谷药木树神恐怖。如是一切声闻恐怖作是念。世尊能异名异句异味异法异义。若说法者。恐不能知。如地不畏惧堪受龙雨。如是尊者舍利弗六十劫中长养智见。堪受世尊略说广说。能有知法者。因此略说广说故。问曰。如有法如舍利弗百千那术数。非其境界所知。何以故舍利弗堪受世尊。答曰。堪受声闻境界非佛境界。堪受声闻智非佛智。堪受声闻行非佛行。或曰。堪受依佛。尊者舍利弗作是念。此世尊等说饶益不空说法。一向满具随器说法。以是故尊者舍利弗堪受世尊。十八界者。眼界乃至意界。问曰。名十八界种有几。答曰。名十八界种或十七或十二。若取六识者失意界。如是名十八种十七。若取意界失六识。如是名十八种十二。是名十八界种或十七或十二。如名如种。如是名数种数名相种相名异种异名别种别名觉种觉尽当知。问曰。若十八界种或十七或十二。云何名立十八界。答曰。以三事故身依缘。谓十八界六身六依六缘。六身者六内界。眼界耳鼻舌身意界。六依者六识界。眼识界耳鼻舌身意识界。六缘者六外界。色界声香味细滑法界。是谓三事故身依缘。是立十八界。如佛契经所说。六十二界彼尽入中。此三事故身依缘。问曰。何以故世尊说六十二界。答曰。断异学意故。此身见六十二见根。断身见故。佛契经说六十二界。如彼佛契经所说。拘翼。此世种种界无量界。彼谓知界。于彼彼界强力盗一向入说。此佛契经以见名说界。此尽入十八界中。以三事故身依缘。佛所说契经以大树作喻说。诸比丘如大树叶。界亦尔数。此佛契经以见名说界。此亦尽入十八界中。以此三事故身依缘。是谓名立十八界。此是界性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说界。界有何义。答曰。性义是界义。段义分义微义异相义不相似义断义。种种事是界事。舍提说曰。趣趣者是界。持长养是界。性义是界义者。一身一意有十八性。如一山中多有性。铁性铜性白镴性铅锡性金性银性琉璃性水精性。如是一身一意有十八性。是性义是界义。段义是界义者。次第布肉便数有男有女。如竹篾次第织便数名盖是扇。如木片便数为车宫舍讲堂台观。如是次第布肉段便数为男女。是段义是界义。分义是界义者。女十八分男十八分。是分义是界义。微义是界义者。女十八微男十八微。是微义是界义。异相义是界义者。眼相异至意相异。是异相义是界义。不相似义

是界义者。眼界不相似至意界不相似。是不相似义是界义。断义是界义者。眼界断三界。至意界断三界。是断义是界义。种种事是界事者。谓眼界事非至意界事。谓意界事非至眼界事。是种种事是界事。舍提说曰。趣趣者是界。持长养是界。趣趣是界者。趣诸界诸趣诸生趣轮转生死。持者己性。长养者他性。是谓性义是界义。段义分义微义异相义不相似义断义种种事是界义。舍提说曰。趣是界持长养是界。如是共行说已。当说别行。云何眼界。答曰。谓眼见色。已见当见今见。及此余所有。已见者是过去。当见者未来。今见者现在。此及余所有者。谓彼眼识或空或非空。更有说者。谓我眼见色是我所有。余一切众生余所有。谓我眼不见色是我余所有。余一切众生亦余所有。更有说者。谓我眼见色是我所有。余一切众生亦所有。谓我眼不见色是我余所有。余不见色亦余所有。问曰。如无此事。一眼二人见色。况多。何以故说。谓我眼见色是我所有。余一切众生亦所有。答曰。颇有此以他眼见色耶。但眼所用事因见色。彼见已便灭。谓用事已便灭。以是故说。谓我眼见色是我所有。余一切众生亦所有。更有说者。谓我眼见色是我所有。余一切众生亦非所有。亦非余所有。谓我眼不见色是我余所有。余一切众生非所有。亦非余所有。此者不论。此眼云何非所有非余所有。问曰。若不论者此云何。答曰。如是好。如前所说。谓我眼见色是我所有。余一切众生余所有。谓我眼不见色是我余所有。余一切众生亦余所有。问曰。如一眼能见色二眼不见色。云何见非见因非见见因。答曰。因见不见来。因不见见来。是各各相来故谓之因。见不见持不见见持。是各各相持故谓之因。见不见等持不见见等持。是各各等相持故谓之因。因见不见生因不见见生。各各相生故谓之因。见不见养不见见养。各各相养故谓之因。见不见长不见见长。各各相长故谓之因。或曰。谓眼见及不见。此二俱一界一入一根一见。一界者眼界。一入者眼入。一根者眼根。一见者眼见。如眼界耳鼻舌身界亦尔。问曰。色界云何。答曰。谓色眼已见当见今见。及此余所有。已见者过去色。当见者未来色。今见者现在色。及此余所有者。罽宾说余所有。色四种。有过去色。谓眼不见已灭。有当来色。谓眼不见当灭。有现在色。谓眼不见而灭。复有当来色不生法是。谓罽宾说。余所有色四种。外者说余所有。色五种。有过去色。谓眼不见已灭。有当来色。谓眼不见当灭。有现在色。谓眼不见而灭。复有当来色不生法。不生法色者有二种。或眼识空或非空。是谓外者余所有色说五种。说曰。复有所有色。或一众生境界。或二或至百千。谓一众生见至百千。此云何。如说法者升乎高座。百千众生见已起彼缘识。彼所有不起者余所有。如月初生。百千众生见已起彼缘识。彼所有不起余所有。如大聚会庄严一女伎人。百千众生见已起彼缘识。彼所有不起者余所有。说曰。复有余所有色。或一众生不见。或二乃至百千。如山根山谷山腹山内。此大地内大海内须弥山王内。虽彼天眼境界。但不用故不见。问曰。非佛眼境界耶。答

曰。颇有佛天眼常现在前耶。如色界。声香味细滑界亦尔。问曰。云何眼识界。答曰。眼缘色生眼识。问曰。如除己性余一切法缘生眼识。何以故说眼缘生眼识。答曰。谓彼近与增上缘。彼眼色生眼识时。极近与增上缘。非如已生老无常。或曰。谓彼依及缘。依者眼。缘者色。或曰。谓彼内及外。内者眼。外者色。或曰。谓彼根及根义。根者眼。根义者色。是说眼缘色生眼识。问曰。如色缘生识。何以说眼识不说色识。答曰。应说如彼外尘经所说。色更乐缘生识。若不说者是世尊有余言。此现义门现义略现义度当知义。或曰。妙说妙义故。虽色缘生识。但彼眼生识时。妙义如伎染衣书。如所说某处作伎。非无女伎。非无弹伎。非无歌伎。非无教伎。非无守者。但彼伎主极妙事。是说某处作伎。如说人染衣。非是人染衣是色染衣。但彼人于染极妙事。是说人染衣。如说以笔书作字。非无墨非无纸非无人方便。但彼笔于字极妙。是说笔妙。如是虽色缘生识。但彼眼生识时妙事。是妙说妙义故。如彼染衣书。或曰。眼及眼识一依一意可得色不定。或曰。眼内色不定。或曰。眼在己意(意者神也)。色不定。尊者婆须蜜说曰。如色缘生识。何以故说眼识不说色识。答曰。依眼非色。重说曰。眼妙非色。重说曰。眼己意可得非色。重说曰。眼近事色不定。重说曰。眼受非色。重说曰。眼增减识亦增减非色。重说曰。眼增上缘非色。尊者昙摩多罗说曰。若无眼者必不生识。问曰。若无色者亦不生识。答曰。若无一色者更有二乃至百千色。若无眼者以那术色在前。不可依此生识。是故说数事。

依猗及妙　　己意近受　　增及上缘
师想在后

眼知色者。问曰。如识知色非眼知色。何以故说眼知色。答曰。此说应当尔。眼到眼识所教谓之见应尔。问曰。若不尔者何意。答曰。具故。如商人行导。彼非商人。行是足行。但彼商人于行为具。是说商人行导。如是虽识知色。但彼眼见色具。是故说眼知色。或曰。除重说咎故。如后当说眼知色谓心意识。问曰。心意识有何差别。一说者无有差别。心意识一义无若干义。如此诵十种名。彼说火有十名。火炎燃炽尽薪恶黑烟居明炎雪怨。此是火十名彼同是一。如是诵火色者。说火色有十名。

火赤多疫死　　黄色起刀兵
红炎有饥馑　　杂色宜五谷
青色丰欢乐　　白色国兴盛
黑色境减损　　此名火十色

如是余契经说。谓痛等痛别痛觉。是痛此虽多名是一。痛如是余契经说偈。

释统勋大　　千眼拘翼　　日夫天王
因提在后

此虽十名故是一。如是说心意识同一义非若干。或曰。有差别。心者过去。意者当来。识者现在。或曰。界施设心。入施设意。阴施设识或曰。性义是心义。输门义是意义。聚义是识义。或曰。猗性憍逸说心。性义是界义。恃财憍逸说意。输门义是入义。恃命憍逸说识。阴者如怨家。或曰。思是心觉是意知是识。尊者婆婆罗荼说曰。能思能截是心。能觉能恻是意。能知能别是识。能思者是有漏。能截者是无漏。能觉者是有漏。能恻者是无漏。能知者是有漏。能别者是无漏。心意识是谓差别。如眼识。耳鼻舌身意识亦尔。问曰。意界云何。答曰。谓意法已知当知今知。及此余所有。已知者过去。当知者未来。今知者现在。及此余所有者。谓意或空或不空。问曰。云何法界。答曰。谓法意已知当知今知。已知是过去。当知是未来。今知是现在。问曰。六识何以不立余所有。答曰。行故立六识。彼过去意不作行。或曰。生故立六识。彼过去意无生法也。以是故六识不立余所有。问曰。法界何以故不立余所有。答曰。已说意当知已略说法界。谓彼不说此中说。谓彼说有余此说无余。是故法界不立余所有。或曰。非是因法界故立所有余所有。若因法界故立所有余所有者。是一切十二入亦当立所有余所有。但非法界故立所有余所有。以是故作此论。颇色界法中或所有或余所有耶。答曰。有十色入。是所有余所有。谓彼生老无常此所有。问曰。何以故。答曰。谓彼入法界中。法界者无余所有。以故尔。颇无色法中所有余所有耶。答曰。有七意界是所有余所有。谓彼生老无常此所有。问曰。何以故。答曰。谓彼入法界中。法界者无余所有。以故尔。颇有处系在眼。彼处亦系在色。亦系在能生眼识耶。答曰。或是处或余处。问曰。云何是处。答曰。生欲界见欲界色。彼欲界眼欲界色。能生欲界眼识。生初禅中。初禅地眼见初禅地色。彼初禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。此谓是处。问曰。云何余处。答曰。生欲界中。初禅地眼见欲界色。彼初禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。复生欲界。二禅地眼见欲界色。彼二禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。二禅地眼见初禅地色。彼二禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。二禅地眼见二禅地色。彼二禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。复生欲界。三禅地眼见欲界色。彼三禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。三禅地眼见初禅地色。彼三禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。三禅地眼见二禅地色。彼三禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。三禅地眼见三禅地色。彼三禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。复生欲界。四禅地眼见欲界色。彼四禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。四禅地眼见初禅地色。彼四禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识四禅地眼见二禅地色。彼四禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。四禅地眼见三禅地色。彼四禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。

四禅地眼见四禅地色。彼四禅地眼四禅地色。能生初禅地眼识。是谓生欲界。如生欲界。生初禅二禅三禅四禅亦尔。是谓余处。颇有余处系在眼余处系在色。余处系在能生眼识耶。答曰。有生欲界。二禅地眼见欲界色。彼二禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。复生欲界。三禅地眼见欲界色。彼三禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。三禅地眼见二禅地色。彼三禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。复生欲界。四禅地眼见欲界色。彼四禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。四禅地眼见二禅地色。彼四禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。四禅地眼见三禅地色。彼四禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。是谓生欲界。如生欲界。生初禅二禅三禅四禅亦尔。是谓余处系在眼。余处系在色。余处系在能生眼识。颇有处系在身。彼处亦系在眼。亦系在色。亦系在能生眼识耶。答曰。或是处或余处。问曰。云何是处。答曰。生欲界。欲界眼见欲界色。彼欲界身欲界眼欲界色。能生欲界眼识。生初禅。初禅地眼见初禅地色。彼初禅地身初禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。是谓是处。问曰。余处系云何。答曰。生欲界。初禅地眼见欲界色。彼欲界身初禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。初禅地眼见初禅地色。彼欲界身初禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。复生欲界。二禅地眼见欲界色。彼欲界身二禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。二禅地眼见初禅地色。彼欲界身二禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。二禅地眼见二禅地色。彼欲界身二禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。复生欲界。三禅地眼见欲界色。彼欲界身三禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。三禅地眼见初禅地色。彼欲界身三禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。三禅地眼见二禅地色。彼欲界身三禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。三禅地眼见三禅地色。彼欲界身三禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。复生欲界。四禅地眼见欲界色。彼欲界身四禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。四禅地眼见初禅地色。彼欲界身四禅地眼初禅地色。能生初禅地眼识。四禅地眼见二禅地色。彼欲界身四禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。四禅地眼见三禅地色。彼欲界身四禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。四禅地眼见四禅地色。彼欲界身四禅地眼四禅地色。能生初禅地眼识。是谓生欲界。如生欲界。生初禅二禅三禅四禅亦尔。是谓余处。颇有余处系在身。亦余处系在眼。亦余处系在色。亦余处系在能生眼识耶。答曰。有生欲界。三禅地眼见二禅地色。彼欲界身三禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。复生欲界。四禅地眼见二禅地色。彼欲界身四禅地眼二禅地色。能生初禅地眼识。四禅地眼见三禅地色。彼欲界身四禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。是谓生欲界。生二禅。三禅地眼见欲界色。彼二禅地身三禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。复生二禅。四禅地眼见欲界色。彼二禅地身四禅地眼欲界色。能生初禅地眼识。四禅地眼见三禅地色。彼二禅地身四禅地眼三禅地色。能生初禅地眼识。是谓生二禅。如生二禅。三禅亦尔。是谓余处。如眼界色界眼识界说已。耳界声界耳识界亦

尔。颇有处系在鼻。彼处亦系在香。彼处亦系在能生鼻识耶。答曰。有欲界鼻欲界香。能生欲界鼻识。如鼻界香界鼻识界说已。舌界味界舌识界亦尔。颇有处系在身。彼处亦系在细滑。彼处亦系在能生身识耶。答曰。或是处或余处。问曰。云何是处。答曰。生欲界觉欲界细滑。彼欲界身欲界细滑。能生欲界身识。生初禅觉初禅地细滑。彼初禅地身初禅地细滑。能生初禅地身识。是谓是处。问曰。云何余处。答曰。生二禅觉二禅地细滑。彼二禅地身二禅地细滑。能生初禅地身识。生三禅觉三禅地细滑。彼三禅地身三禅地细滑。能生初禅地身识。生四禅觉四禅地细滑。彼四禅地身四禅地细滑。能生初禅地身识。谓细滑能觉自地非觉他地。是谓余处。颇有处系在意彼处亦系在法。彼处亦系在能生意识耶。答曰。或是处或余处。问曰。云何是处。答曰。生欲界中知欲界法。彼欲界意欲界法。能生欲界意识。如是至生有想无想地知有想无想地法。彼有想无想地意有想无想地法。能生有想无想地意识。此谓是处。问曰。余处云何。答曰。生欲界中知初禅地法。彼欲界意初禅地意识法。或三界系或不系。初禅次第知欲界法。彼初禅地意欲界意识法。或初禅地或至有想地无想地。彼生欲界中知二禅地法。彼欲界意二禅地意识法。或三界系或不系。二禅次第知欲界法。彼二禅地意欲界意识法。或二禅地或至有想无想地。彼生欲界中知三禅地法。彼欲界意三禅地意识法。或三界系或不系。三禅次第知欲界法。彼三禅地意欲界意识法。或三禅地或至有想无想地。彼生欲界中知四禅地法。彼欲界意四禅地意识法。或三界系或不系。四禅次第知欲界法彼四禅地意欲界意识法。或四禅地或至有想无想地。彼生欲界中知虚空地法。彼欲界意虚空地意识法。或三界系或不系。虚空处次第知欲界法。彼虚空地意欲界意识法。或虚空地或至有想无想地。彼生欲界中知识地法。彼欲界意识地意识法。或三界系或不系。识处次第知欲界法。彼识地意欲界意识法。或识地或至有想无想地。彼生欲界中知不用地法。彼欲界意不用地意识法。或三界系或不系。不用处次第知欲界法。彼不用地意欲界意识法。或不用地或有想无想地。彼生欲界中知有想无想地法。彼欲界意有想无想地意识法。或三界系或不系。有想无想处次第知欲界法。彼有想无想地意欲界意识法。有想无想地。是谓生欲界中。生初禅中知二禅地法。彼初禅地意二禅地意识法。或三界系或不系。二禅次第知初禅地法。彼二禅地意初禅地意识法。或初禅地或至有想无想地。彼生初禅中知三禅地法。彼初禅地意三禅地意识法。或三界系或不系。三禅次第知初禅地法。彼三禅地意初禅地意识法。或初禅地或至有想无想地。彼生初禅中知四禅地法。彼初禅地意四禅地意识法。或三界系或不系。四禅次第知初禅地法彼四禅地意初禅意识法。或初禅地或至有想无想地。彼生初禅中知空处地识处不用处有想无想处地法。彼初禅地意有想无想地意识法。或三界系或不系。有想无想次第知初禅地法。彼有想无想地意初禅地意识法。或初禅地或至有想无想处地。是谓生初禅。如

生初禅。至生有想无想处亦尔。此说是生。问曰。云何正受。答曰。欲界善心次第初禅正受。彼欲界意初禅意识法。或三界系或不系。初禅次第二禅正受顺。彼初禅意二禅意识法。或三界系或不系。从二禅初禅正受逆。彼二禅意初禅意识法。或初禅地或至有想无想处地初禅次第三禅正受顺起。彼初禅意三禅意识法。或三界系或不系。从三禅起初禅正受逆超。彼三禅意初禅意识法。或初禅地或至有想无想地。二禅次第三禅正受顺。彼二禅意三禅意识法。或三界系或不系。从三禅起二禅正受逆。彼三禅意二禅意识法。或二禅地或至有想无想地。二禅次第四禅正受顺超。彼二禅意四禅意识法。或三界系或不系。从四禅起二禅正受逆超。彼四禅意二禅意识法。或二禅或至有想无想处。三禅次第四禅正受顺。彼三禅意四禅意识法。或三界系或不系。从四禅起三禅正受逆。彼四禅意三禅意识法。或三禅地或至有想无想地。三禅次第虚空处正受顺超。彼三禅意虚空处意识法。或三界系或不系。从虚空处起三禅正受逆超。彼虚空处意三禅意识法。或三禅地或至有想无想地。四禅次第虚空处正受顺。彼四禅意虚空处意识法。或三界系或不系。从虚空处起四禅正受逆。彼虚空处意四禅意识法。或四禅地或至有想无想地。四禅次第识处正受顺超。彼四禅意识处意识法。或三界系或不系。从识处起四禅正受逆超。彼识处意四禅意识法。或四禅地或至有想无想地。虚空处次第识处正受顺。彼虚空处意识处意识法。或三界系或不系。从识处起虚空处正受逆。彼识处意虚空处意识法。或虚空处或至有想无想处。虚空处次第不用处正受顺超。彼虚空处意不用处意识法。或三界系或不系。从不用处起虚空处正受逆超。彼不用处意虚空处意识法。或虚空处或至有想无想地。识处次第不用处正受顺彼识处意不用处意识法。或三界系或不系。从不用处起识处正受逆。彼不用处意识处意识法。或识处或至有想无想处识处次第有想无想处正受顺超彼识处意有想无想处意识法。或三界系或不系。从有想无想起识处正受逆超。彼有想无想处意识处意识法。或识处或至有想(无想处)。从不用处次第有想无想处正受顺。彼不用处意有想无想处意识法。或三界系或不系。从有想无想处起不用处正受逆。彼有想无想处意不用处意识法。或不用处或有想无想处。是谓正受。问曰。余正受云何。答曰。此设欲界四种变化意。一者初禅果。二者二禅果。三者三禅果。四者四禅果。初禅果变化心次第世俗初禅现在前。彼欲界意初禅意识法者。彼变化或六入或四。六者己心住。四者非己心住。世俗初禅次第初禅果欲界变化化。彼初禅地意欲界意识法者。变化或六入或四入。问曰。应有六。何故四。答曰。彼不化香味故。问曰。何以不化香味。答曰。莫令成就是故不化。更有说者。彼化香味但彼不成就。如女有女根男有男根。但彼不成就。如是彼化香味但不成就。如是说者必化香味。欲界二禅果变化心次第世俗二禅现在前。彼欲界意二禅意识法者。或六入或四。世俗二禅次第二禅果欲界变化化。彼二禅意欲界意识法者。变化六入。欲界三禅果

变化心次第世俗三禅现在前。彼欲界意三禅意识法者。或六入或四。世俗三禅次第三禅果欲界变化化。彼三禅意欲界意识法者。变化六入。欲界四禅果变化心次第世俗四禅现在前。彼欲界意四禅意识法者。彼变化或六或四。世俗四禅次第四禅果欲界变化化。彼四禅意欲界意识法者。变化六入。此余正受也。问曰。若成就眼界彼亦成就色界耶。答曰。如是。若成就眼界彼亦成就色界。颇成就色界不成就眼界耶。答曰。有生欲界不得眼界。设得便失。不得者。生盲及处母胎卵膜渐厚。设得便失者。如眼界。若脱若腐若破若堕若挑若陷若瞟若曀若烟若尘。如是余患坏眼也。问曰。若成就眼界。彼亦成就眼识界耶。答曰。或成就眼界非眼识界。云何成就眼界非眼识界。答曰。生二禅三禅四禅。眼识界不现在前。是谓成就眼界非眼识界。云何成就眼识界非眼界耶。答曰。处胎卵膜渐厚。若生欲界不得眼根。设得便失。是谓成就眼识界非眼界。云何成就眼界亦成就眼识界耶。答曰。生欲界具诸根。亦生初禅及生二禅三禅四禅。眼识界现在前时。是谓成就眼界亦成就眼识界。云何不成就眼界。亦不成就眼识界耶。答曰。生无色界。是谓不成就眼界亦不成就眼识界。问曰。若成就色界。彼亦成就眼识界耶。答曰。或成就色界非成就眼识界。云何成就色界非眼识界耶。答曰。生二禅三禅四禅。眼识界不现在前时。是谓成就色界非眼识界。云何成就眼识界非色界耶。答曰。此无也。云何成就色界亦成就眼识界耶。答曰。生欲界具诸根。亦生初禅及生二禅三禅四禅。眼识界现在前时。是谓成就色界亦成就眼识界。云何不成就色界亦不成就眼识界耶。答曰。生无色界。是谓不成就。色界亦不成就眼识界。问曰。若不成就色界。彼亦不成就眼界耶。答曰。如是。若不成就色界。彼亦不成就眼界颇不成就眼界非不色界耶。答曰。有生欲界不得眼根。设得便失。问曰。若不成就眼界。彼亦不成就眼识界耶。答曰。或不成就眼界非眼识界。云何不成就眼界非眼识界。答曰。处胎卵膜渐厚。若生欲界不得眼根。设得便失。是谓不成就眼界非眼识界云何不成就眼识界非不眼界。答曰。生二三四禅眼识界不现在前。是谓不成就眼识界非不眼界。云何不成就眼界眼识界。答曰。生无色界。是谓不成就眼界眼识界。云何非不成就眼界眼识界。答曰。生欲界具足眼根。生初禅亦生二三四禅。眼识界现在前。是谓非不成就眼界眼识界。问曰。若不成就色界彼亦不成就眼识界耶。答曰。如是若不成就色界彼亦不成就眼识界。颇不成就眼识界非不色界耶。答曰。有生二禅三禅四禅。眼识界不现在前也。问曰。若眼界成就得不成就。彼亦色界成就得不成就耶。答曰。如是若色界成就得不成就。彼亦眼界成就得不成就。颇眼界成就得不成就非色界耶。答曰有。生欲界得眼根便失也。问曰。若眼界成就得不成就。彼亦识界成就得不成就耶。答曰。或眼界成就得不成就非眼识界。云何眼界成就得不成就非眼识界。答曰。生欲界得眼根便失。是谓眼界成就得不成就非眼识界。云何眼识界成就得不成就非眼界。答曰。生二

三四禅从眼识界起。是谓眼识界成就得不成就非眼界。云何眼界成就得不成就亦眼识界。答曰。欲色界没生无色界。是谓眼界成就得不成就亦眼识界。云何非眼界成就得不成就亦眼识界。答曰。生欲界具足眼根。生初禅亦生二三四禅。眼识界现在前。是谓非眼界成就得不成就亦眼识界。问曰。若色界成就得不成就。彼亦眼识界成就得不成就耶。答曰。如是若色界成就得不成就。彼亦眼识界成就得不成就。颇眼识界成就得不成就非色界耶。答曰有。生二禅三禅四禅。从眼识界起也。问曰。若不成就眼界得成就彼亦色界不成就得成就耶。答曰。如是若色界不成就得成就。彼亦眼界不成就得成就。颇眼界不成就得成就非色界耶。答曰有。生欲界不具眼根获眼根也。问曰。若不成就眼界得成就。彼亦眼识界不成就得成就耶。答曰。或眼界不成就得成就非眼识界。云何眼界不成就得成就非眼识界。答曰。生欲界眼根不具得眼根。是谓眼界不成就得成眼识界。云何眼识界不成就得成就非眼界。答曰。生二禅三禅四禅。眼识界现在前。是谓眼识界不成就得成就非眼界。云何眼界不成就得成就亦眼识界。答曰。无色界没生欲色界。是谓眼界不成就得成就亦眼识界。云何非眼界不成就得成就亦眼识界。答曰。生欲界眼根具足。生初禅亦生二禅三禅四禅。眼识界现在前。是谓非眼界不成就得成就亦眼识界。问曰。若不成就色界得成就。彼亦眼识界不成就得成就耶。答曰。如是。若不成就色界得成就。彼亦眼识界不成就得成就。颇不成就眼识界得成就非色界耶。答曰有。生二三四禅。眼识界现在前也。如眼界色界眼识界余界亦尔。广说十八界处尽。

鞞婆沙论卷第六

十二入处第十八

　　十二入者。眼入色入耳入声入鼻入香入舌入味入身入细滑入意入法入。问曰。何以故。彼作经者依十二入而作论。答曰。彼作经者意欲尔。如所欲如是作经与法不相违。以是故。依十二入而作论。或曰。彼作经者无事。问曰。何以故。彼作经者无事。答曰。此是佛契经。彼契经有生闻梵志。彼中食后彷徉游行至世尊所。到已共世尊面相慰劳已在一面坐。一面坐已。生闻梵志白世尊曰。瞿昙。我欲少有所问。听我所问当为我说。世尊告曰。梵志。随所欲问。梵志曰。瞿昙。一切谓一切。瞿昙一切有几所。云何瞿昙。一切一切有施设而施设。世尊告曰。汝梵志。有十二入。从眼入至法入。此梵志有尔所一切。如是如来一切施设而施设。梵志若如是说。此非一切。如沙门瞿昙所施设。我舍此一切。更施设余一切者。彼但有言。数问已不知增益生痴。何以故。如非境界。问曰。若有作是说。尔所一切谓十八界。尔所一切谓五阴及无为。尔所一切谓四圣谛及虚空非数缘尽。尔

所一切谓名及色。此亦但有言。数问已不知增益生痴。如非境界耶。答曰。此不然。问曰。若不然者此云何。答曰。此说除义不说除味。此说除施设义不说除施设味。谓一切法性彼尽摄十二入中。若有作是说。我舍十二入义更施设义者。彼终不能施设。是故此说除义不说除味。此说除施设义不说除施设味。说者此十二入妙说快说最说上说。问曰。何以故。此十二入妙说快说最说上说。答曰。谓此入不乱说。及摄一切法界者。虽摄一切法但是乱说。谓一心立七心界阴。虽非乱说但彼不摄一切法。谓摄有为不摄无为。此入非是乱说。及摄一切法。或曰。谓此入中说及摄一切法界者。虽摄一切法但是广说。阴者不摄一切法。亦非中说此入。是中说及摄一切法。以是故。说者十二入妙说快说最说上说。以是故作此论。欲观一切法者。彼当依十二入观。依十二入观已。生十二入法明。及现十二义像。如人莹磨十二镜自观其像。彼一切十二镜中见其像。如是欲观一切法者。彼当依十二入观。依十二入观已。生十二法明。及现十二义像。此入一身一意可得。但有行若干差降。如十二人一家可得。但行各各异。如是十二入虽有一身一意可得。但有行若干差降。此是入性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说入。入有何义。答曰。输门义是入义。输道义藏义仓义摽义机义田义泉义流义海义白义清义是入义。输门义是入义者。如村城国赀输可得令王官丰富。如是依及缘心心数法可得。谓长养众生。是谓输门义是入义。输道义亦尔。藏义是入义者。如藏中有金银琉璃摩尼可得。谓益众生。如是此依及缘心心数法可得。谓长养众生。是谓藏义是入义。仓义是入义者。如仓中饮食具可得。谓长养众生。如是依及缘心心数法可得。谓长养众生。是谓仓义是入义。摽义是入义者。如此摽下百千众生断其命。如是此依及缘中众生无常所灭。是谓摽义是入义。机义是入义者。如因机织施经纬。如是因此依及缘心心数法施设。是谓机义是入义。田义是入义者。如田中生种种谷。谓长养众生。如是此依及缘心心数法可得。谓长养众生。是谓田义是入义。泉义是入义者。如彼契经。有天到世尊所。以偈而问。

泉从何转　　何转不转　　何所苦乐
无余灭尽

世尊以偈答曰。

眼耳及鼻　　舌身并意　　泉从是转
此转不转　　此苦及乐　　无余灭尽

是泉义是入义。流义是入义者。如彼契经。有天到世尊所。以偈而问。

流一切流　　以何制流　　说防护流
以何塞流

世尊以偈答曰。

谓世诸流　　念者制流　　我说防流
以慧塞流

是谓流义是入义。海义是入义者。如彼契经说比丘海者。凡愚所未闻。凡人口说也。彼非此圣法中海。是大积聚水数。

眼是入大海　　彼色为涛波
若忍色涛波　　彼不度眼海
涛波所回转　　邪魅罗刹持

耳鼻舌身亦尔。

意是入大海　　彼法为涛波
若忍法涛波　　彼不度意海
涛波所回转　　邪魅罗刹持

是谓海义是入义。清白义是入义者。此说白清亦尔。轻故彼外书说亦名地亦名作。如彼契经。异学摩竭檀提说。沙门瞿昙。地坏地已坏何所作。是谓输门义是入义。输道藏义仓义摽义机义田义泉义流义海义白义清义是入义。共行说已当说别行。眼入云何。答曰。谓眼色已见当见今见。及此余所有。已见过去。当见未来。今见现在。及此余所有者。谓彼眼识或空或不空。如眼入耳鼻舌身意入亦尔。问曰。色入云何。答曰。谓色眼已见当见今见。及此余所有。已见过去。当见未来。今见现在。及此余所有。如色入声香味细滑亦尔。问曰。何以故。说色入如十色入。何以故。说一色入。答曰。色入者是一名。余者二名。色入者同名。余入者同不同名。彼说不同名。或曰。色入者二眼界。是说色入。或曰。色入者三眼界。肉眼天眼圣慧眼。是说色入。余入者非三眼界。是故不说色入。或曰。色入者二眼界及眼识缘。是说色入。余入者非二眼界。亦非眼识缘。是故不说色入。尊者瞿沙亦尔说。二眼界故及眼识缘故说一色入。或曰。谓色入者能断坏。是说色入。余入者不能断坏。是故不说色入。或曰。色入者大碍能舍。是说色入。余入者非大碍亦不能舍。是故不说色入。或曰。色入者。方所有及施设方。由延所有及施设由延。方所有者。方色入所有。方施设者。因色施设方。由延所有者。由延色入所有。由延施设者。因色施设由延。谓色入。方所有及施设方。由延所有及施设由延。是说色入。余入者。非方所有。亦非施设方。非由延所有。亦非

施设由延。是故不说色入。或曰。谓色入者二十种。二十一种是说色入。余入者非二十种。亦非二十一种。是故不说色入。或曰。色入者可施设住此住彼。是说色入。余入者不可施设住此住彼。是故不说色入。或曰。色入者色名及色所有。是说色入。余入者虽色所有但非色名。是故不说色入。有法非色所有。但堕色名。如所说。谓彼息解脱度色无无色。如是色正受身作证游行。此说十一种。是细滑入。何者四大。软涩轻重寒热饮食饥渴。是谓十一种。是细滑入。问曰。何以故。说细滑入。为有所触是细滑入耶。为性细滑是细滑入耶。为细滑缘是细滑入耶。若有所触是细滑入者。不应极微触极微。若性细滑是细滑入者。心心数法亦性细滑非触细滑。若细滑缘是细滑入者。应心心数法缘细滑入非细滑缘细滑。作此论已。答曰。有所触是说细滑入。问曰。不应极微触极微。答曰。不可施设一极微。若施设者多合聚已施设。或曰。谓因身触。谓因身触者是说触。尊者婆须蜜说曰。极微当言触耶。当言非触耶。答曰。当言非触。但等谛交易故。便有触想。尊者昙摩多罗说曰。诸尊极微者当言不触。但色合无中间故。触则有想。如等谛交易故。问曰。谓水中影镜中像是实耶非实耶。若实者面不入镜中。镜亦不入面中。除此已云何更有色。譬喻者说曰。非是实。问曰。何以故非实。答曰。所谓面不入镜中。镜亦不入面中。除此已云何更有色。阿毗昙者说曰。实有种相。是色入及眼识所知。问曰。如面不入镜中。镜亦不入面中。除此已云何更有色。答曰。我无量种成色非是一种。如缘月及阴燧珠。缘器便得水。此真实水用事。如缘日及阳燧珠燧錯。缘牛粪人方便便得火。真实用火事。如是谓水中影镜中像实有种相。是色入及眼识所知。问曰。如呼声响应。彼是实耶为非实耶。若是实者。谓此发声即灭。除此已云何更有声。譬喻者说曰。非实。问曰。何以故非实。答曰。此间发声即灭。除此已云何更有声。阿毗昙者说曰。实有种相。是声入及耳识所知。问曰。如此发声彼即灭。除此已云何更有声。答曰。我无量种成声非是一种。谓颊齶龂咽舌齿相缘而发声。问曰。法入云何。答曰谓法意识已知当知今知。已知过去。当知未来。今知现在。问曰。如一切十二入尽是法性。何以故说一法入。答曰。如是虽一切十二入是法性。但有一法处所。如十八界虽是法性。但有一法界处所。十智虽是法性。但有一法智处所。七觉意虽是法性。但有一择法觉意处所。六思念虽是法性。但有一念法处所。四意止虽是法性。但有一法意止处所。四辩虽是法性。但有一法辩处所。四信虽是法性。但有一信法处所。三宝三自归虽是法性。但有一法宝一法归处所。如是十二入虽是法性。但有一法入处所。或曰。法入者是一名。余入者有二名。法入者同名。余入者同不同名。彼说不同名。或曰。谓彼法常入不异生老无常不坏。谓灭尽涅槃彼入法入中。是故说一法入。或曰。谓一切有为法封印想。谓三有为相。彼入法入中。是故说一法入。或曰。谓一切有为法说显现诵习。谓名彼入法入中。是故说一法入。或曰。谓觉

法是法不觉是我。谓空三昧彼入法入中。是故说一法入。问曰。身见亦入法入中。谓觉法是我。何以故。不因身见说法入耶。答曰。此非如如觉身见。是如如觉空三昧。是谓因空三昧。故说法入非身见。或曰。此法可得。如风所从来。此名风入。如是法入中法可得。是故说法入。或曰。多法可得故说一法入。法入中多有法入。谓色法无色法。可见法不可见法。有对法无对法。相应法不相应法。依法不依法。行法不行法。身法不身法。共缘法不共缘法。是谓多法可得故说一法入。如佛契经。内六入前说眼入。后说乃至意入。外六入前说色入。后说乃至法入。问曰。何以故。世尊内六入前说眼入。后说乃至意入。外六入前说色入。后说乃至法入。答曰。他说随顺故。如是他说随顺。如是应味次第顺。或曰。世尊顺说故他亦顺受。故佛说如是顺受亦如是顺。或曰。因粗细故。内六入何者最粗眼入是。是故佛前说。何者最细意入是。是故佛最后说。外六入何者最粗色入是。是故佛前说。何者最细法入是。是故佛最后说。是因粗细故。佛契经内六入前说眼入。后说乃至意入。外六入前说色入。后说乃至法入。佛契经说。比丘此岸者内六入是。比丘彼岸者外六入是。问曰。何以故。佛契经内六入说此岸。外六入说彼岸。答曰。近远法故。如河近者此岸远者彼岸。如是谓心心河依者近缘者远。是谓近远法故。或曰。下上法故。如河谓所下处是此岸所上处是彼岸。如是心心法所依下所缘上。是谓下上法故。或曰。彼岸者第一义灭尽涅槃。彼摄外入。以是故佛契经内六入说此岸。外六入说彼岸。问曰。云何河。答曰。心心法是。如河两岸所持众生数非众生数漂流入大海。如是心心法河内外入岸所持漂流众生入生死海。问曰。云何船。答曰。圣道是如依船筏。无量众生而得渡河。如是依圣道船筏。无量众生渡生死河。佛契经说。六入当知。内六更乐入当知内。问曰。如此外亦当知。何以故。世尊说六入当知内六更乐当知内。答曰。世尊于契经中说内观。世尊说内入诸根意。莫向外前内想内身。身观后外后内外。是前内观故。或曰。世尊教弟子不颠倒观故。世尊说曰。莫颠倒观常乐净我。当观无常苦空无我因习本缘。以圣八行破坏有。是谓不颠倒观故。或曰。世尊教弟子不共观故。世尊说莫共观粗涩。当观如病痈箭蛇无常苦空无我。内六更乐火烧有。是不共观故。或曰。佛契经说内意止。问曰。何以故。佛说内意止。答曰。为我故计有我。是吾作是我作。爱我已便有爱具。长养内故求外具。以是故佛契经说。六入当知。内六更乐入当知内。问曰。六入六更乐入何差别。一说者无差别。六入者眼入耳鼻舌身意入。六更乐入亦眼入耳鼻舌身意入。是故无差别。更有说者。有差别。谓近者是六入。谓远者是六更乐入。问曰。如汝说六入者是现在。六更乐者过去未来。更有说者。谓近者是六更乐。谓远者是六入。问曰。如汝说六更乐入是现在。六入者是过去未来。或曰。谓当行时转是六更乐入。余者是六入。或曰。谓依六入作行是六入。谓依六更乐作行是六更乐入。或曰。谓所有是六更乐入。余所

有者是六入。如说比丘钵彼性是钵如比丘用事。是故说比丘钵如是谓所有是六更乐入。余所有者是六入。尊者陀罗难提说曰。性入者是六入。行入者是六更乐入。如说铁酥钵性是铁。钵如依酥用事。是故说铁酥钵。如是性入者是六入。行入者是六更乐入。佛契经说。二入无想众生及有想无想天。问曰。何以故。佛契经说。二入无想众生及有想无想天。答曰。余地二种名。一者识住。二者众生居。欲令二入中作二名。谓此虽有众生居名但无识住名。是谓二名。故佛契经说。二入无想众生及有想无想天。或曰。佛契经众生居识住处等施设已。谓众生居于识住中不摄。彼立二入。无想众生及有想无想天。或曰。多寿故。一切凡夫处所无有尔所寿如无想天。一切处所无有尔所寿。如有想无想天。是谓多寿。故佛契经说。二入无想众生及有想无想天。或曰。断异学意故。异学二入中计意解脱想。世尊说此是生死入非是解脱。是谓断异学意。故佛契经说。二入无想众生及有想无想天。或曰。行法故。异学于二入中计意无行解脱。世尊说此中复行诸界诸趣诸生轮转生死中。是谓行法。故佛契经说。二入无想众生及有想无想天。或曰。退转法故异学于二入中计意不退转解脱。世尊说此中复退转诸界诸趣诸生轮转生死中。是谓退转法。故佛契经说。无想众生及有想无想天。此佛契经。尊者舍利弗到世尊所已而说曰。世尊。此无上事谓世尊施设入。彼世尊无余智无余分别。更无无上智。谓余智若沙门婆罗门等等觉。问曰。尔所一切谓十二入。尊者舍利弗非一切智非一切见。云何知尔所一切谓十二入。答曰。说无余故知。如佛契经说十一入已后说法入。尊者舍利弗意决定诸法未说未现彼一切。当知在入中。或曰。以妙愿智观已知。或曰以相貌知。如佛契经说。尔所一切谓十二入。尊者舍利弗得无坏信。彼世尊所说倍极信。以故知尔所一切十二入。是谓相貌知也。问曰。云何尊者舍利弗相貌知非现知耶。答曰。现知亦知。尊者舍利弗因十二入故亦知一切法。问曰。若尊者舍利弗因十二入故亦知一切法。佛舍利弗有何差别。答曰。佛世尊一切知尽知。尊者舍利弗虽一切知。但不能尽知。或曰。尊者舍利弗总十二入。故知一切法非一一相。佛世尊知总相。亦知一一相有无量内入。谓尊者舍利弗从他。如世尊说此契经。舍利弗以何口说此妙。一向师子吼。更无有沙门婆罗门于世尊等等觉。何况出上。尊者舍利弗白世尊曰。躬从世尊闻。躬自受持如如来所说。阿难无有此处。前后有二如来兴出世无有是处。问曰。云何世尊为受化说界云何入。答曰。世尊教化一切法中无智。或非一切法中无智。谓一切法为说界。非一切法中无智者为说入。或曰。世尊教化或利根或钝根。利根者为说入。钝根者为说界。或曰。世尊教化或大因力或多缘力。大因力者为说入。多缘力者为说界。或曰。世尊教化或多内力或多外力。内多力者为说入。外多力者为说界。或曰。世尊教化内思念长养身。或从他闻。内思念长养身者为说入。从他闻者为说界。或曰。世尊教化或始开则知。或分别知。始开知者为说入。分别知者为说界。

或曰。于界有愚为说界。于入有愚为说入。或曰。有猗性者为说界。性义是界义。猗财物者为说入。输门义是入义。如是世尊教化为说界。如是教化为说入。广说十二入处尽。

五阴处第十九

　　五阴者。色阴痛阴想阴行阴识阴。问曰。色阴云何。答曰。佛契经说。色阴云何。诸所有色。过去未来现在。若内若外若粗若细若恶若妙若远若近。彼一切非我我非彼非是我。如是以慧如真实观。是谓色阴。如是更有契经说。色阴云何。诸所有色。彼一切四大及四大造色。阿毗昙中说。色阴云何。十色入及诸色在法入中。问曰。此三种说何差别。答曰。一切三说中各各断意。问曰。谓契经说。色阴云何。诸所有色。过去未来现在。若内若外若粗若细若恶若妙若远若近。彼一切非我我非彼非是我。如是以慧如真实观。于中断何意。答曰。是时彼异学牢罗尸弃。过去未来欲令非种。欲断彼意故契经说。色阴云何。诸所有色。过去未来现在。若内若外乃至如是以慧如真实观。问曰。如所说色阴。云何诸所有色彼一切四大及四大造色于中断何意。答曰。观当来故。佛世尊说契经。一切智善觉善见过去未来现在。我般涅槃后当来世。必有谓离四大不欲令有造色。欲断彼意故契经说色阴云何。诸所有色。彼一切四大及四大造色。问曰。如所说色阴云何。十色入及诸色在法入中。于中断何意。答曰。彼时有尊者昙摩多罗。谓法入中色不欲令有种。问曰。何以故。尊者昙摩多罗谓法入中色不欲令有种。答曰。彼说谓色因五识身五识身缘是谓色。彼在法入中色。非因五识身。非五识身缘。是故彼非色。欲断彼意故说数。色阴云何。十色入及诸色在法入中。问曰。若尔者尊者昙摩多罗所说云何通。彼说谓色因五识身五识身缘是谓色。彼在法入中色。非因五识身非五识身缘。答曰。可说谓非因五识身。但六识身缘。彼在法入中色。虽不因五识身亦非五识身缘。但因意识身意识身缘。或曰。虽彼在法入中色非因五识身亦非五识身缘。但彼因依缘依。问曰。云何彼依。答曰。四大也。问曰。痛阴云何。答曰。佛契经说。痛阴云何。六身痛。此如契经所说阿毗昙亦尔。问曰。想阴云何。答曰。佛契经说。想阴云何。六想身。此如契经所说阿毗昙亦尔。问曰。行阴云何。答曰。佛契经说。行阴云何。六思身。阿毗昙说。行阴云何。答曰。行阴二种。一者心相应。二者心不相应。问曰。心相应行阴云何。答曰。痛想思更乐忆欲解脱念定慧善根不善根无记根结缚使烦恼缠所知所见所观。如是诸所有心相应行。是谓心相应行阴。问曰。云何心不相应行阴。答曰。得无想定灭尽定无想命根种类得处得种得入生老死无常名身句身味身。如是诸所有心不相应行。是谓心不相应行阴。问曰。何以佛世尊一切相应不相应行阴中。一思立行阴耶。答曰。此思施设行时摄受种。是故佛一切相应不相应行阴中。一

思立行阴。如爱施设习时摄受种。是故佛一切有漏种一爱立习谛。如是此思施设行时摄受种。是故佛一切相应不相应行阴中一思立行阴。问曰。识阴云何。答曰。佛契经说识阴。云何六识身。此如契经所说。阿毗昙亦尔。此是阴性已种相身所有自然。性说已当说行。何以故说阴。阴有何义。答曰。聚义是阴义。团义积义捡义。世施设阴施设。多语是阴义。聚义是阴义者。诸所有色过去未来现在。彼一切一向捡已立一色阴。如是至识阴。是谓聚义是阴义。团义是阴义者。无量有为种团合已立五阴。是谓团义是阴义。积义是阴义者。犹粪积聚种种积。如是阴种种积。捡义是阴义者。诸所有色过去未来现在。若内若外若粗若细若恶若妙若远若近。彼一切一向捡已立一色阴。乃至识阴亦尔。是谓捡义是阴义。世施设阴施设者。谓色阴三世乃至识阴亦三世。是世施设阴施设。多语是阴义者。谓色多语乃至识阴亦多语。问曰。如汝说一极微不应有色阴。谓彼无多语。答曰。不可以一极微施设。若施设者。便多聚敛施设。阿毗昙者若掌护阴施设。彼说极微摄一界一入一阴少入。若不掌护者。彼说极微一界一入一阴。如人大谷聚取一粒去。他问人何所持。彼人若掌护谷聚者。说此谷聚中一粒。若不掌护者。说此谷一粒。如是阿毗昙者。若掌护阴施设。彼说极微一界一入一阴少入。若不掌护者。彼说极微一界一入一阴。是说多语阴语。是谓聚义是阴义团义积义捡义世施设阴施设多语阴语是阴义。问曰。何以故。世尊前说色阴后说识阴。答曰。随顺他故。如是随顺他。应味次第顺。或曰。世尊说随顺受教者亦顺。或曰。粗细故。五阴中何者最粗。色阴是。是故佛前说四无色阴。何者最粗。痛阴是。是故佛前说。问曰。此痛无形无处亦不可见。云何粗细可知。答曰。行故知。如所说手痛足痛头痛如是。如是痛是行故知有粗细。何者最细识阴是。是故佛后说。以是故。佛契经前说色阴后说至识阴。问曰。何故心数法中痛阴想阴别立阴。余心数法立行阴。答曰。佛世尊于法真谛。余真无能过。彼尽知法相尽知行。谓法独能担彼别立。谓品能担彼立品。或曰。此现二门二略二度二炬二光二明现二数。如痛阴想阴别立阴。如是余心数法亦应立。如余心数法立一行阴。如是痛想亦立行阴中。如是阴或立三或十三。是故说此现二门二略二度二炬二光二明二数。或曰。谓此二界宗因。痛宗禅因想宗无色。或曰。谓因二法行者二界多求痛劳。因痛于禅疲劳。因想于无色疲劳。或曰。谓因二法众生生死中受无量苦。贪于乐痛及着颠倒想。或曰。谓二法灭立二定。无想定及灭尽定。或曰。谓二法治故。彼行者入二定。无想定及灭尽定。或曰。谓此二法别受二识住名。痛识住。及想识住。余心数法一行识住。以是故。一切心数法。痛阴想阴别立阴。余心数法立一行阴。问曰。何以故。说行阴如一切五阴有为。何故立一行阴。答曰。谓彼思有为想此入中。是故说行阴。或曰。谓彼一切有为法。封印想谓三有为想。彼入中是故说一行阴。或曰。谓一切有为法显现诵习。谓名彼尽入中。是故说一行阴。或曰。

谓一切有为法因习本缘。谓生彼尽入中。是故说一行阴。或曰。多法合聚故说一行阴。多有法入此中。相应不相应依不依行不行身不身共缘不共缘。是谓多法合聚故说一行阴。问曰。无为何以故。不立阴中。答曰。谓非阴名亦非阴性。非色名亦非色性。是故不立色阴中。非痛名亦非痛性。是故不立痛阴中。非想名亦非想性。是故不立想阴中。非行名亦非行性。是故不立行阴中。非识名亦非识性。是故不立识阴中。若作是念者。何以故。不立行中。阴者多有种。多种者非无为。或曰。阴者堕生老无常。无为者无生老无常。或曰。阴者兴衰法有因得有为相。无为者非兴衰法无因得无为相。或曰。阴者世回转作行受果知缘。无为者非世回转不作行不受果不知缘。或曰。阴者堕于世。无为者不堕世。或曰。阴者堕于阴。无为者离于阴。或曰。阴者苦所缚。无为者离苦缚。或曰。阴者软中上。无为者无软中上。或曰。阴者前后可得。无为者无前后。以是故。无为不立阴中。彼佛契经说八万法身。问曰。法身者有何齐限数。有一说者。一数经名法身。谓彼一身。是谓一身齐限数。如是至一切八万。更有说者。谓契经说。意止此是一法身齐限数。如是契经说。意断神足根力觉种道种。是谓一法身齐限数。如是至一切八万。算者说。八字一句三十二字为一首卢数。

有五百千　　亦复五千　　五百五千
一法身数

如是至八万。如是说者。佛契经教化故说八万度。谓度受化于圣道得度。彼八万度名八万法身。问曰。谓此有尔所身何以故。立五阴身。答曰。彼一切入五阴身中。谓欲者佛语教性。彼尽入色阴中。谓欲者佛语名性。彼尽入行阴中。是故一切八万法身尽入五阴中。此佛说契经。谓余五阴身。戒身定身慧身解脱身解脱知见身。问曰。如此余五阴身。何以故。立五阴。答曰。彼亦尽入中。戒身入色阴中。余者入行阴中。以是故佛契经说五阴。广说五阴处尽。

五盛阴处第二十

五盛阴者。色盛阴痛盛阴想盛阴行盛阴识盛阴。问曰。色盛阴云何。答曰。谓色过去未来现在。欲生而生。恚怒痴及余若干心烦恼生而生。彼欲生而生者爱是。恚者嗔是痴者无明是。及余若干心烦恼生而生者。谓彼心相应烦恼。说曰。此不应说恐生而生。问曰。何以故。答曰。恐者无智性。谓众生无智彼便恐。更有说者。恐者身见性。谓众生计有我彼便恐。此亦入中。如所说及余若干心烦恼。如是说者此恐应说。问曰。何以故。答曰。恐者心数法心相应。问曰。此恐何所。答曰。在欲界非色无色界。问曰。若色无色界无恐者。彼契

经云何通。彼风吹火至梵处。谓众生生光音天不久。未曾见世间成败。不知世间成败彼见火已恐怖惊愕身毛竖。火不来至此耶。谓众生前生光音天。彼见世间成败。彼知世间成败。见火已慰劳彼众生。诸众生勿恐怖。诸众生勿恐怖。是火极至彼不至此。如汝所说。色无色界恐怖者。此云何通。如是余偈云何解。

世尊知一切　　说法成就眼
如来人师子　　世中无比士
彼时长寿天　　名称色微妙
闻已惊恐怖　　如鹿畏师子

若色无色界无恐怖者。此云何通。答曰。恐怖者此说厌。问曰。恐怖厌者何差别。答曰。名即是差别。此恐怖彼厌。是谓差别。或曰。恐怖者欲界。厌者三界。或曰。为结障碍恐怖。为善根障碍是厌。尊者婆须蜜说曰。恐怖及厌何差别。答曰。为结障碍是恐怖。为善根障碍是厌。重说曰。为不善法障碍是恐怖。为善法障碍是厌。重说曰。二谛摄是恐怖。三谛摄是厌。重说曰。无智性是恐怖。慧性是厌。尊者昙摩多罗说曰。诸尊思念恶起诤是恐怖。诤已心惧相是厌。恐怖及厌是差别。问曰。恐怖者为凡夫为圣人。答曰。恐怖者凡夫非圣人。问曰。何以故。恐怖者凡夫非圣人耶。答曰。彼圣人恐怖已尽。更有说者。凡夫亦有恐怖。圣人亦有恐怖。问曰。如圣人恐怖已尽。何所有恐怖。答曰。有五恐怖。死恐怖恶趣恐怖不活恐怖恶名恐怖众中恐怖。此五恐怖圣人已尽。余恐怖圣人未尽。圣人者。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛非佛。何以非佛。答曰。如来无所著等正觉恐怖永尽。如色盛阴痛想行识盛阴亦尔。此是盛阴性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说盛阴盛阴有何义。答曰。受所生是故说盛。谓生受是故说盛。受所养是故说盛。谓养受是故说盛。受所长是故说盛。谓长受是故说盛。受所来是故说盛。谓来受是故说盛。受所持是故说盛。谓持受是故说盛。受所等持是故说盛。谓等持受是故说盛。或曰。受所转是故说盛。谓转受是故说盛。或曰。受着此中如尘垢。是故说盛。或曰。受于此中所摄是故说盛。或曰。此是受屋室居处。依此已爱生而生。见慢无明及余若干心烦恼生而生。或曰。此受所有是故说盛。如外职所有。如内职所有。如王所有。如是此受所有是故说盛。但内更无所有。若有问者。汝属谁谓作是。答我是受所有。或曰。受所广施设是故说盛。谓广施设受是故说盛。广者说痛为名。此盛阴界中不别施设。地中不别施设。除其意。谓因我阴余得盛阴名。因余阴我得盛阴名。若此意不别施设者。此外物不可施设阴以故尔。问曰。阴及盛阴何差别。答曰。名即是差别。彼阴此盛阴。或曰。阴有漏无漏。盛阴一向有漏。或曰。阴染污不染污。盛阴一向染污。或曰。阴摄三谛。盛阴摄二谛。或曰。阴或断或不断。盛阴一

向断。或曰阴或受相应或不相应。盛阴一向相应。或曰。阴得或结相应或不相应。盛阴得一向结相应不离结。或曰。阴或学或无学或非学非无学。盛阴一向非学非无学。阴及盛阴是谓差别。广说五盛阴处尽。

六界处第二十一

六界者。地界水界火界风界空界识界。问曰。何以故作此论。答曰。此是佛契经。此佛契经十八界总已说六界。问曰。何以故。此佛契经十八界总已说六界。答曰。为教化故。世尊教化。或有利根或有钝根。利根者说六界。钝根者说十八界。如利根钝根。如是因力缘力内力外力内思惟长养。从他闻尽当知。或曰。略者说六。广者说十八。如略如广如是分别不分别。卷及舒改不改。渐渐一时尽当知。以是故作此论。六界者。地界水界火界风界空界识界。此六界于十八界中摄十界七界少所入。摄十界者。四大及空界摄十界。眼界色界耳界声界鼻界香界舌界味界身界细滑界。七界少所入者。识界摄七心界。少所入谓彼有漏无漏。谓有漏者摄。无漏者不摄。是故少所入。六界者地界水界火界风界空界识界。问曰。地界云何。答曰。佛契经说。地界云何坚是。此佛总说地界云何坚是。但彼坚无量差别。内异外亦异。外异者。如此屋墙壁树木岩石山金银琉璃摩尼水精珠铜铁铅锡白镴。内异者。如发毛爪齿筋骨脾肾心肝肠胃腹大小便手足异。及余支节异。足极坚非手。谓内外坚。彼一切总已说地界云何坚是。问曰。水界云何。答曰。佛契经说。水界云何湿是。此佛总说水界云何湿是。但彼湿无量差别。内异外亦异。内异者。如此目泪涎唾膏肪髓脑胆脓血小便支节间各异。外异者。涌泉深渊流水澹水河水池水大海。至下水轮谓内外湿。彼一切总已说。水界云何湿是。问曰。火界云何。答曰。佛契经说。火界云何热是。此佛总说。火界云何热是。但彼热无量差别。内异外亦异。内异者。令身热身温暖身烧身燋热得名数。饮食啖味令身安隐。手足各异支节亦异。外异者。如炬火灯火大聚火极大火鐠火泥犁火泼燋火。谓内极利非外。谓此饮食举着釜中极煮色不变。食入腹中已色即变。谓内外热。彼一切总已说。火界云何热是。问曰。风界云何。答曰。佛契经说。风界云何。谓吹起是。此佛总说风界。云何吹起。是但吹起无量差别。内异外亦异。内异者。下风上风支节风腹中风力风脊风起风屈申风喘息风百脉风支节间各异。外异者。如尘土风无尘风随蓝风飘风成败风不成败风至风轮。谓内外吹起。彼一切总已说。风界云何吹起是。问曰。空界云何。答曰。佛契经说。空界云何。谓色边色。谓色者造色是。于彼间施设。如眼空耳空鼻空口空咽喉空。饮食来往处空。住消处空。下过处空。更有说者。空界云何。空边色是。此说空色不空色。不空色者众生数。空色者非众生数。谓彼空非众生数色边施设。如树间叶间墙间屋

间牖间户间。是谓空非众生数色边施设。旧阿毗昙说。皮性膜性肉性筋性骨性髓性。色可知处亦可知。尊者婆须蜜说曰。云何知有空界。答曰。契经可知。世尊亦说。谓此空中空诸所色覆所不覆。问曰。云何契经可知非现知耶。答曰。现亦可知。谓昼所有明是空界所有。谓夜所有闇是空界所有。重说曰。形可知处亦可知。重说曰。夜闇障故不见。昼明障故不见。尊者昙摩多罗说曰。诸尊空界虽不可知。但非无智处。空界是色非是色。亦非此住非彼住。亦非空者相貌声世转可知。问曰。空空界何差别。答曰。空者非色。空界是色。空者不可见。空界者可见。空者无对。空界者有对。空者无为。空界者有为。问曰。此论中更有论生。若空无为者。此契经云何通。彼时世尊手扪摸空。手扪摸空已告诸比丘。比丘于意云何。手宁着此空缚空受空不。答曰。不也世尊。若空无为者。何以故。世尊以手扪摸无为耶。如是余契经偈云何通。

谓无积聚　　亦无我所　　空则无想
于离中行　　如鸟飞空　　足迹难寻

此云何通。如是余契经偈云何解。

此空无足迹　　如外无沙门

此云何通耶。如是余契经云何通。于比丘意云何。若巧画师画弟子。宁能以色庄染此虚空不。答曰。不也世尊。何以故。唯世尊。此虚空非色不可见无对。是故巧画师画弟子。不能以色庄染此虚空。此云何通。如是余偈云何解。

如鹿依林　　鸟飞虚空　　法归分别
真人趣灭

此云何通。答曰。谓世尊契经说。于比丘意云何。手宁着此空缚空受空不。答曰。不也世尊。此佛契经以虚空界说虚空。如佛所说契经偈。

谓无积聚　　亦无我所　　空则无想
于离中行　　如鸟飞空　　足迹难寻

此佛契经偈虚空即说虚空。如佛所说契经偈。

此空无足迹　　如外无沙门

此佛契经偈虚空界说虚空。如佛契经说。于比丘意云何。若巧画师画弟子。宁能以色庄染此虚空不。答曰。不也世尊。唯世尊。此虚

空非色不可见无对。是故巧画师画弟子。不能以色庄染虚空。此佛契经以虚空界说虚空。如佛契经说偈。

如鹿依林　　鸟飞虚空　　法归分别
真人趣灭

此佛契经说偈。以虚空界说虚空。问曰。彼虚空此虚空界为缘故住耶。为起故住耶。作此论已。有一说者。亦非缘故住。亦非起故住。问曰。若不尔者此云何。答曰。彼虚空此普散。虚空界与次第缘普散。虚空界次第四大。四大次第心数法。若有欲虚空界非种者。谤彼尔所法展转。问曰。识界云何。答曰。有漏意及六识。问曰。无漏法何以不立六界中。答曰。无漏法者。能灭坏破。有此界增受长养有。或曰。无漏法者。能断有相续。能断轮转生老死。此界者。能相续有轮转生老死。或曰。无漏法者。非身见种非颠倒种。非爱种非使种。非贪处非恚处非痴处。非杂污非杂毒非杂浊。非在有。不堕苦习谛。此界者。身见种颠倒种爱种使种。贪处恚处痴处。杂污杂毒杂浊。在有堕苦习谛。或曰。无漏法者。苦尽趣道。有尽趣道。贪尽趣道。尽生老死趣道。界者。苦习趣道。有习趣道。贪习趣道。生老死习趣道。以是故无漏法不立界中。尊者婆须蜜说曰。何以故此界说有漏。答曰。此界有漏所生。非无漏法有漏所生。重说曰。此生于有漏。不无漏法生于有漏。重说曰。界者士数。非无漏法士数。重说曰。界者报数。不无漏法报数。重说曰。界者入母胎。如所说因此界入母胎。非因无漏法入母胎。重说曰。界者久时住。不无漏法久时住。是故说数。

二漏为士　　数及报应　　母胎久住
作界满偈

问曰。阴盛阴界何差别。答曰。阴者已成势。盛阴者转势。界者重转势。或曰。阴者施设有为。盛阴者施设行。界者施设有漏。阴盛阴界。是谓差别。广说六界处尽。

鞞婆沙论卷第七上

色无色法处第二十二

色法者无色法者。问曰。何以故作此论。答曰。断计我人意故。及现大妙智故。断计我人意者。此色法无色法非是我。现大妙智者。若有行智成就智。彼以此二句便知一切法。谓此俱摄一切法。具足一切法。是谓断计我人意故及现大妙智。故作此论。色法无色法者。问

曰。色法云何。答曰。十色入及一入少所入法入是。问曰。无色法云何。答曰。一入意入是。及一入少所入法入是。问曰。何以故说色法无色法。答曰。谓二眼界是色。谓非二眼界是无色。或曰。谓三眼界。肉眼天眼圣无上慧眼是色。谓非三眼界是无色。或曰。谓二眼界及眼识缘是色。谓非二眼界及非眼识缘是无色。或曰。谓四大所有及造色所有是色。谓非四大所有。及非造色所有是无色。或曰。谓二十种。及二十一种是色。谓非二十种。及非二十一种是无色。或曰。谓方所有及方施设。由延所有及由延施设是色。谓非方所有及非方施设。非由延所有及非由延施设是无色。或曰。谓色名及色所有是色。谓非色名及非色所有是无色。或曰。谓粗可见睹可现是色。谓细非可见非睹是无色。尊者婆须蜜说曰。云何为色相。答曰。渐渐生相是色相。重说曰。渐渐开张相是色相。重说曰。方所受相是色相。重说曰。处施设相是色相。重说曰。有障阂相是色相。重说曰。愚相是色相。重说曰。三相是色相。有色可见有对。有色不可见有对有色不可见无对。重说曰。持去相持来相是色相。重说曰。种相是色相。问曰。过去当来色及极微。复无教色不可种。欲令非是色耶。答曰。过去色已种。当来色当种。极微者虽非一可种。但余极微合聚种。无教色者。虽不可种但教色可种。彼教色种已无教色。亦当言种如动树。当知影亦动此亦尔。重说曰。覆虚空相是色相。重说曰。四大因相是色相。重说曰。色者无色相。问曰。何所说。答曰。色者无一色相。何以故。谓眼界异相至细滑界亦异相。重说曰。有对相是色相。此说数。

渐渐生成　　开施设方　　处障阂愚
三去来种　　覆空与因　　一相并对

余者无色。广说色无色处尽。

可见不可见法处第二十三

可见法者不可见法者。问曰。何以故作此论。答曰。断计我人意故。及现大妙智故。断计我人意者。此是可见法。不可见法是非我。现大妙智者。若有行智成就智。彼以此二句便知一切法。谓此俱摄一切法。具足一切法。是谓断计我人意故及现大妙智故作此论。复何以故作此论。答曰。或有欲令一切法可见。慧眼界故。谓若有欲尔者。断彼意故说可见法不可见法。是谓断他意。现已意说法如等故作此论。莫令断他意。亦莫现已意但说如等法故作此论。可见法不可见法者。问曰。可见法云何。答曰。一入是。问曰。不可见法云何。答曰。十一入是。问曰。何以故说可见不可见法。答曰。谓眼行是可见。谓非眼行是不可见。或曰。谓眼光是可见。谓非眼光是不可见。

或曰。谓二眼界是可见。谓非二眼界是不可见。或曰。谓三眼界是可见。谓非三眼界是不可见。或曰。谓二眼界及眼识缘是可见。谓非二眼界亦非眼识缘是不可见。尊者瞿沙亦尔说。二眼界及眼识缘故说可见。余者不可见。尊者婆须蜜说曰。可见法有何义。答曰。可示现是可见。重说曰。可示他是可见。眼行光来是可见。重说曰。可说此彼是可见也。不可见有何义。答曰。不可示现是不可见。重说曰。不可示现他是不可见。重说曰。非眼行光来是不可见。重说曰。不可说此彼是不可见。广说可见不可见法处尽。

有对无对处第二十四

有对法者无对法者。何以故作此论。答曰。断计我人意故。及现大妙智故。断计我人意者。此是有对法。无对法非是我。现大妙智者。若有行智成就智。以此二句便知一切法。谓此俱摄一切法。具足一切法。是谓断计我人意故及现大妙智故作此论。有对法无对法者。问曰。有对法云何。答曰。十入是。无对法云何。答曰。二入是。问曰。何以故说有对无对法。答曰。有对者说三种。一者障碍有对二者界有对。三者缘有对。障碍有对者。如手手相碍。手与外种相碍。外种外种相碍。外种与手相碍。界有对者。如眼界有碍。如是至意法界有碍。缘有对者。如意识共相应一切法碍。婆须蜜经说。因眼色阂。因色眼亦碍。至因意法碍。因法亦意阂。彼尊者婆须蜜说。此一向界碍是谓三种有对。于三种有对中此因界有对作论。非余有对。或曰。谓大障碍能舍是有对。谓非大障碍非舍是无对。或曰。谓粗可见睹可现是有对。谓细不可见不可睹不可现是无对。或曰。谓种生长是有对。内事种者。谓时精系。母胎生者。谓时彼精。渐厚长者。谓时肉段生。胞外种者。谓时以种子。种地中生者。谓时子生。萌芽长者。谓时生茎节华果。谓种生长是有对。谓若不种不生不长是无对。或曰。谓可知此住彼住是有对。谓不可知此住彼住是无对。或曰。谓因四大造色所有是有对。谓不因四大非造色所有是无对。或曰。谓方所有施设方由延所有由延施设是有对。谓非方所有非施设方非由延所有非由延施设是无对。或曰。谓可知长短是有对。谓非可知长短是无对。尊者婆须蜜说曰。何以故说有对无对。答曰。谓大障碍是有对。谓非大障碍是无对。重说曰。谓能舍是有对。谓非能舍是无对。重说曰。谓大障碍者即是能舍。谓能舍者即是有对。余者无对。重说曰。微合是有对。重说曰。阴是有对。重说曰。覆虚空是有对。重说曰。微合者即是阴。阴者覆虚空。覆虚空者即是有对。余者是无对。问曰。何入障碍何入。有一说者。五入障碍内中身入。外色香味细滑。余入不可触。更有说者。九入障碍除眼入。如是说者。一切十入障碍。问曰。何以故。答曰。如手手相障碍。如是若以手覆眼为非障碍耶。是故一切十入障碍。谓手手相障碍时。尔时五五相障碍。手与外

事障碍时。尔时五障碍。四外事外事相障碍时。尔时四四相障碍。外事障碍手时。尔时四障碍五。广说有对无对法处尽。

有漏无漏处第二十五

有漏法者无漏法者。何以故作此论。答曰。断计我人意故。现大妙智故。断计我人意者。此是有漏法。无漏法非是我。现大妙智者。谓行智成就智。彼以此二句知一切法。谓此俱摄一切法。具足一切法。以是故作此论。复何以故作此论。答曰。欲令断他意故。或有欲令佛身一向无漏。鞞婆阇婆提欲令佛身一向无漏。问曰。何以故彼欲令尔。答曰。彼从佛契经起已。欲令佛身一向无漏。佛说契经。如来生世间长世间。不着世间法行。如来无所著等正觉。出一切世间上。彼从此契经起。欲令佛身一向无漏。欲断彼意故。于此佛身说有漏。问曰。若佛身是无漏者。当有何咎。答曰。若佛身一向无漏者。彼无喻女不应起淫意。鸯掘魔不应起嗔恚。慢高儿不应起慢。郁鞞罗迦葉不应起痴意。如此此中或有着或有嗔或痴或有慢。以是故知佛身是有漏。问曰。若佛身一向有漏者。此鞞婆阇婆提契经云何通。答曰。彼契经因法身故说。如来生世间长世间者。此说生身不着世间法行。如来无所著等正觉出一切世间上者。此说法身。或曰。离世八法故说。世八法者。随顺世间。世间亦随顺八法。八法虽顺世尊。然世尊不随顺八法。是谓离八法故说。世八法者。利不利称不称誉不誉乐苦。此世八法摄十八界十二入五阴。此总说世八法摄十八界十二入五阴。但利有二种。有众生数非众生数。众生数利者。象马牛羊[羴-未＋牙]牛奴婢妻子利是众生数。非众生数利者。谷珍宝金银水精琉璃摩尼真珠车渠马瑙是非众生数利。于中众生数利摄十八界十二入五阴。非众生数利摄六界六入二阴。称不称誉不誉乐苦摄一界一入二阴。彼一切总已说。世八法摄十八界十二入五阴。世八法者。利不利称不称誉不誉乐苦。问曰。利云何。答曰。前已说利有二种。众生数非众生数。此已得当得今得。是谓为利。非利云何。答曰。如此法非已得非当得非今得。是谓非利。称云何。答曰。面称其德是谓称。不称云何。答曰。面前讥贬其阙是谓不称。誉云何。答曰。不面前称扬其德是谓誉。不誉云何。答曰。不面前说其过是谓不誉。乐云何。答曰。乐痛六识身乐是谓乐。苦云何。答曰。苦痛六识身是谓苦。说曰。世世此八法一向是欲界。问曰。若世八法一向是欲界者。当除欲界结时世八法亦尽。何以独说世尊离世八法。不说声闻。答曰。离相似故说。说者若二阿罗汉根等。一者极得供养。二者不具供养。于彼一者起相似不如慢。二者起相似增上慢。如佛世尊得供养。一切众生有是供养。世尊无者。世尊于彼不起相似慢如毛发想。是谓离相似故说世尊离世八法不说声闻。问曰。世尊亦有世八法。世尊有利者。一日中优伽长者三百千供养。不利者婆罗披罗门村如澡钵入还空钵出鞞罗。若三月

食麦。有称者始生时至阿迦贰吒。功德香称充满其中。不称者曰旃遮女孙陀利女。十六大国丑名流布。不誉者喜骂梵志以五百骂偈骂佛。誉者彼还以五百赞偈叹佛。如是婆利多耆奢为首。如是比曰千以百千赞偈叹佛。乐者一切生死禅最为乐。苦者金锵刺足疹患脊风头痛。调达以恶伤足出血。何以故说世尊离世八法耶。答曰。为意不倾动故说。世尊以四利为首不自贡高。四不利为首不以损减。四利为首不以欢喜。四不利为首不以忧戚。四利为首心无染着。四不利为首心无憎恶。四利为首亦不悦豫。四不利为首亦不愁悒。四利为首不兴乐想。四不利为首不以为苦。如须弥山王峙金刚轮。四种风吹不能倾动。如是世尊善住戒德轮。世八法风不能移转。是谓意不倾动故说世尊离世八法。是谓断他意现己意说如等法故作此论。莫令断他意。亦莫现己意。但说如等法故作此论。有漏法无漏法者。问曰。有漏法云何。答曰。十入二入少所入。问曰。无漏法云何。答曰。二入少所入。问曰。何以故说有漏无漏法。答曰。谓有增受长养有是有漏。谓能灭坏破有是无漏。谓有能相续有轮转生死是有漏。谓能断有相续。能断轮转生死是无漏。谓有身见种颠倒种爱种使种。贪处恚处痴处。杂污杂毒杂浊在有堕苦习谛是有漏。谓非身见种非颠倒种非爱种非使种。非贪处非恚处非痴处。非杂污非杂毒非杂浊非在有不堕苦习谛是无漏。或曰。谓苦习趣道有习趣道贪习趣道生老死习趣道是有漏。谓苦尽趣道有尽趣道贪尽趣道生老死尽趣道是无漏。尊者婆须蜜说曰。有漏相云何。答曰。有漏所生是有漏相。重说曰。此生于有漏是有漏相。重说曰。有所长养相是有漏相。重说曰。长养有相是有漏相。重说曰。谓种因有漏生是有漏相。无漏相云何。答曰。非有漏所生是无漏相。重说曰。不生有漏是无漏相。重说曰。谓种因无漏生是无漏相。广说有漏无漏法处尽。

有为无为法处第二十六

有为法者无为法者。问曰。何以故作此论。答曰。断计我人意故。现大妙智故。断计我人意者。此是有为法。无为法非是我现大妙智者。若行智成就智。彼以此二句知一切法。谓此俱摄一切法。具足一切法。是谓断计我人意现大妙智故作此论。有为法无为法者。有为法云何。答曰。十一入及一入少所入。问曰。无为法云何。答曰。一入少所入。问曰。何以故说有为法无为法。答曰。谓堕生老无常是有为。谓不堕生老无常是无为。或曰。谓兴衰法有因得有为相是有为。谓非兴衰法无因得无为相是无为。或曰。谓转世作行受果知缘是有为。谓不转世不作行不受果不知缘是无为。或曰。谓堕世是有为。谓不堕世是无为。或曰。谓堕阴是有为。谓离阴是无为。或曰。谓苦缚是有为。谓离苦是无为。或曰。谓前后可得是有为。谓前后不可得是无为。或曰。谓软中上是有为。谓离软中上是无为。尊者婆须蜜说

曰。有为相云何。答曰。堕阴相是有为相。重说曰。堕世相是有为相。重说曰。灾患相是有为相。无为相云何。答曰。不堕阴相是无为相。重说曰。不堕世相是无为相。重说曰。不灾患相是无为相。重说曰。不忧戚相是无为相。重说曰。不愁无尘安隐相是无为相。广说有为无为法处尽。

三世处第二十七。

　　过去法者当来法者现在法者。问曰。何以故作此论。答曰。断他意故。谓不欲令有过去未来。于世有愚说现在无为。断彼意故。此过去未来真实说有种相。问曰。若过去未来非种者当有何咎。答曰。若彼非种者。不应缘彼有意生。何以故。谓意无境界。若无境界生意者。是则无所依而生意。若无所依无所缘而生意者。应阿罗汉入无余涅槃已还生意。何以故。谓彼无依无缘而生意。若彼生意者。是则无脱无离不得出要。莫言有咎。是故有过去未来真实有种有相。复次若无过去未来者当有何咎。答曰。若彼非种者。不应有成就不成就。如二头三手六阴十三入无成就不成就。如是若过去未来非种者。彼应无成就不成就。若彼成就不成就。是故以此可知有过去未来真实有种有相。谓彼欲令过去未来非种者。应当尔诘。若尔时因现在。彼时果何所在。过去耶未来耶现在耶。若说有过去者。是则有过去。莫言无过去。若言无过去者。此事不然。若说未来者。是则有未来。莫言无未来。若言无未来者。此事不然。若说有现在。是则一时有因有果。若一时有因有果者。如世尊所说偈。

　　作恶不即受　　如萨阇乳酪
　　罪恶烧所追　　如灰覆火上

　　与此偈相违彼作恶不即受。如萨阇乳酪者。有说者。有草名萨阇。若末着乳中已即时成酪。作恶不如是即受。问曰。若不尔者云何。答曰。罪恶烧所追。如灰覆火上者。如以灰覆火初下足冷谓足下转转下便烧。如是众生生死作恶行而乐中转。舍身已生恶趣受恶果报。若非过法未来现在者。是故应无果。若无果者是故彼因不实。如二头三手六阴十三入。或有常如无为。若尔时果现在。彼时因何所在。过去耶未来耶现在耶。若说有过去者。是则有过去。莫言无过去。若言无过去者。此事不然。若说未来者。是则有未来。莫言无未来。若言无未来者。此事不然。若说有现在者。是则一时有因有果。若一时有因果者。如世尊所说偈。

　　作恶不即受　　如萨阇乳酪
　　罪恶烧所追　　如灰覆火上

与此偈相违彼作恶不即受。如萨阇乳酪者。有说者。有草名萨阇。若末着乳中已即时成酪。作恶不如是即受。问曰。若不尔者云何。答曰。罪恶烧所追。如灰覆火上者。如以灰覆火初下足冷谓足下转转下便烧。如是众生生死作恶行而乐中转。舍身已生恶趣受恶果报。若非过去未来现在者。是故应无因。若无因者是故彼果不实。如二头三手六阴十三入。或有常如无为。或曰。若过去未来非种者。是则无有学道。如尊者婆须蜜所说偈。

若无去来　　是则无师　　谓无师者
终无学道

或曰。若过去未来非种者。是则知已虚妄。如佛所说偈。

言无过去　　说有年岁　　岂非是常
知已妄语

彼是无智果痴果闇果不勤果。谓欲令过去未来非种。但过去未来真实有种有相。是谓断他意现己意说如等法故作此论。莫令断他意。亦莫现己意。但说如等法。故作此论。过去法未来法现在法。问曰。过去法云何。答曰。过去十八界十二入五阴。未来法云何。答曰。未来十八界十二入五阴。现在法云何。答曰。现在十八界十二入五阴。问曰。若此行无来去无住。若来者是则来不应去。若去者是则去不应来。如尊者婆须蜜所说偈。

行终不来　　斯由空故　　亦无有去
终则不住

若行无去来云何立三世。答曰。因行故立三世。如彼法未作行是说未来。若作行是说现在。若作行已灭是说过去。如眼未见色是说未来。若见是说现在。若见已灭是说过去。如是至意。若未来种是说未来。若现在种是说现在。若种已灭是说过去。如未生不去是说未来。如生未去是说现在。如生已去是说过去。如未生不没是说未来。如生未没是说现在。如生已没是说过去。如未生不坏是说未来。如生未坏是说现在。如生已坏是说过去。如未起不去是说未来。如起未去是说现在。如起已去是说过去。如未起不没是说未来。如起未没是说现在。如起已没是说过去。如未起不坏是说未来。如起未坏是说现在。如起已坏是说过去。因此可知一切如所说。比丘。有生真实有作有为思缘起尽法衰法无欲法灭法坏法。此不坏者。无有是处。彼有生者即是生。真实者谛有是。有作者有为是。有为者灾患是。思者因思念是。缘起者因缘是。尽法衰法无欲法灭法坏者要当有是。此不坏者终不自在。或曰。谓三世前是说过去。谓三世后是说未来。谓三世中是

说现在。或曰。谓三世果是说未来。谓二世果是说现在。谓一世果是说过去。或曰。谓三世因是说过去。谓二世因是说现在。谓一世因是说未来。问曰。如此二世一损可知。二增可知。一损可知者未来是。二增可知者过去是。何以故。未来不减过去不满。尊者婆须蜜说曰。颇有数尔所过去。未来为不数。而作是念。增减可知耶。但过去未来无量故增减不可知。如大海以百千瓶器取彼水增减不可知。如是过去未来无量故增减不可知。重说曰。当来未生故减不可知。过去增故满不可知。重说曰。当来未起故减不可知。过去没故满不可知。尊者昙摩多罗说曰。诸尊若世有二种者。应有增减。可知但因事合会故法生而灭。问曰。为未起而起耶。为已起而起耶。若未起而起者。何得法不未有法而有。若已起者。何得法不转还有。作此论已。答曰。因事故已起而起。因事故未起而起。因事故已起而起者。谓一切法各自有种性相住。因事故未起而起者。谓未来中起一切未来是未起。问曰。为所有起彼即灭耶。为所有起更余灭耶。若所有起彼即灭者。为未来起即未来灭耶。若所有起更余灭者。为色起痛灭耶。为至行起识灭耶。作此论已。答曰。因事故谓所有起即灭。因事故所有起更余灭。因事故谓所有起即灭者。谓色起色灭痛想行识起识灭。因事故所有起更余灭者。谓未来起现在灭。阴故所有起即灭。世故所有起更余灭。问曰。为世起耶。为世中起耶。若世起者。何得不有余世余行。若世中起者。应有舍有。作此论已。答曰。因事故世起。因事故世中起。因事故世起者。谓时起彼即是世。因事故世中起者。谓未来世中起彼当来世空。问曰。为已性中起耶为他性中起耶。若已性中起者。何得性非有性。亦不有性而有性。若他性中起者。应有舍有作此论已。答曰。非已性中起。亦非他性中起。问曰。若非已性中起亦非他性中起者。此云何。答曰。彼法已性起已即灭。问曰。彼过去未来为合聚如今现在屋舍房室墙壁树木耶。为离散耶。若合聚如今现在屋舍房室墙壁树木者。檀越施法何得不空。何得不有方处可见。何得不有常存。若过去未来离散不如现在合聚者。云何说过去。如是彼有过去世时。有拘舍婆提王城名善法讲堂。王名善见。云何说当来。如是彼有当来世时鸡头末王城。王名蠰伽。佛名慈氏如来至真等正觉。过去境界宿命智云何立。未来境界妙愿智云何立。又未来离散者。尔时彼法从未来世至现在世。何得不合时无而有离散时有而无。作此论已。有一说者。彼过去未来合聚。如今现在屋舍房室墙壁树木。问曰。若尔者。檀越施法何得不空。答曰。显示故不空也。问曰。何得不有方处。答曰。有方处。问曰。何故不见。答曰。不多作行故不见。若多行者便见。问曰。何得不有常存。答曰。时变不停故不常存。更有说者。彼过去未来离散现在者一合聚。问曰。若过去未来离散者。云何说有过去。如是彼有过去世时。有拘舍婆提王城名善法讲堂。王名善见。答曰。如前现在时有观而说。问曰。云何说当来。如是彼有当来世时鸡头末王城。王名蠰伽。佛名慈氏如来至真等正觉。答曰。彼亦如后现

在时有观而说。问曰。过去境界宿命智云何立。答曰。彼亦如前现在时有观而说。问曰。未来境界妙愿智云何立。答曰。彼亦如后现在时有观而说。问曰。若未来离散者。尔时彼法从未来世至现在世。何得不合时无而有离散时有而无。答曰。谓一切法已性种相住也。此说有四种萨婆多。一者事异。二者相异。三者时异。四者异异。事异者说。彼法与世随转时事。便有异非种异。如乳成酪变时味有异色不异。如是彼法从当来世至现在世。彼舍当来事不舍种。从现在世至过去世。彼舍现在事不舍种。相异者说。彼法世随转时过去时。成就过去相。非不成就未来现在相。当来时成就当来相。非不成就过去现在相。现在时成就现在相。非不成就过去未来相。如人染着一女。余者非不染着。此亦如是。时异者说。彼法与世随转时随时得名。时故非种故。如算子初下位一转十至百千。彼一算子随转时得名。如一女人亦名为女亦名为妇亦名为母亦名为大母。彼一女人随时得名。如是彼法随时得名。时故非种故。说曰。此最不乱施设世。此因行立三世。如彼法未作行是说未来。若作行是说现在。如作行已灭是说过去。是故此最不乱施设世。异异者说。彼法随世转时说异异。非时故非种故说者。此最乱施设世。此说者未来一时。现在世二。现在一时。过去二。此一世中施设三世。此最乱施设世。广说三世处尽。

鞞婆沙论卷第七下

善不善无记处第二十八

　　善法者不善法者无记法者。问曰。善法云何。答曰。善五阴及数缘尽。不善法云何。答曰。不善五阴。无记法云何。答曰。无记五阴及虚空非数缘尽。问曰。何以故说善法不善法无记法。答曰。谓生善趣彼是善。谓生不善处是不善。谓不生善处亦不生不善处是无记。或曰。谓善有芽及解脱芽转成。谓不善有芽转成是不善。谓亦非善非不善有芽转成是无记。或曰。谓善果及乐痛果是善。谓不善果及苦痛果是不善。谓非善果亦非乐果。非不善果亦非苦果。是无记。或曰。四事故说是善。一者性。二者相应。三者等起。四者第一义。性者。或有说。惭愧性是善。或有说。三善根性是善。相应者。谓彼相应心数法。等起者。谓等起身行口行。第一义者。涅槃安隐义故说善。尊者跋[跳-兆＋荼]亦尔说。

　　善性是智　　相应识俱　　起身口行
　　涅槃第一

　　四事故。说不善性相应等起第一义性者。或有说。无惭无愧性是不善。或有说。三不善根性是不善。相应者。谓彼相应心心数法。等

起者。谓彼等起身行口行。第一义者。一切生死不安隐故说不善。尊者跋[跳-兆＋茶]亦尔说。

不善性智　　相应识俱　　起身口行
生死第一

余者无记。尊者瞿沙说曰。谓法正思惟性。正思惟相应。正思惟等起。正思惟所依果报果是善。谓法非正思惟性。非正思惟相应。非正思惟等起。非正思惟所依果报果是不善。余者无记。或曰谓惭愧性。惭愧相应惭愧等起。惭愧所依果报果是善。谓法无惭无愧性。无惭无愧相应。无惭无愧等起。无惭无愧所依果报果是不善。余者无记。或曰。谓法三善根性。三善根相应。三善根等起。三善根所依果报果是善。谓法三不善根性。三不善根相应。三不善根等起。三不善根所依果报果是不善。余者无记。或曰。谓法五根性。五根相应。五根等起。五根所依果报果是善。谓法五盖性。五盖相应。五盖等起。五盖所依果报果是不善。余者无记。彼施设亦说善者。何以故善。答曰。善果爱果意乐果意欲果。以是故善。已说果。今当说报。复次善报爱报意乐报意欲报。以是故善。不善者。何以故不善。答曰。不善果不爱果意不乐果意不欲果是不善。已说果。今当说报。复次不善报不爱报不意乐报不意欲报是不善。余者无记。问曰。何以故说无记。如佛世尊。此苦一向记。此习尽道一向记。复次尔所一切谓十二入。佛亦一向记。一向分别。一向施设。一向显示此。何以故说无记。答曰。不以不说故名为无记。问曰。若不尔者此云何。答曰。善者记于善。不善者记于不善。此无记者不记善亦不记不善是无记。或曰。善者二事故记性及果。不善亦二事故记性及果。此无记虽性记非果记。以是故无记。或曰。善者生善趣。不善者生恶趣。此无记者不生善趣亦不生恶趣。或曰。善者受善报。不善者受不善报。此无记者不受善报亦不受不善报。以是故说无记。说曰。或复不说故名无记。如彼契经。梵志至世尊所。到已而问。瞿昙。世是常耶为非常耶。世尊告曰。梵志此是无记。云何瞿昙。世有边耶为无边耶。世尊告曰。梵志。此是无记。云何瞿昙。是命是身耶。为命异身异耶。世尊告曰。梵志。此是无记。云何瞿昙。如来终耶如来不终耶。如来终不终耶。如来亦不终亦不不终耶。世尊告曰。梵志。此是无记。如说。云何瞿昙。世是常耶为非常耶。世尊告曰。梵志。此是无记。问曰。何以故不说。答曰。断异学意故异学至世尊所而问。云何瞿昙。人是常耶人非常耶。世尊作是念。我若说无人者。彼当言我不问此有以无。我若说常无常者而无有人。何得有常无常。如有问人。士夫石女儿有恭敬耶。善言耶。彼人作是念。我若作是说。石女无有儿。彼当言我不问女有儿无儿。我若说有恭敬有善言。而石女无有儿。何得有恭敬善言。如是异学至世尊所而问。云何瞿昙。人是常为非常耶。世尊作是

念。我若言有人。彼当言我不问有无。我若言常无常。而无有人。何得有常无常。此是不实问非实论。非真谛问。非真谛论。是谓不实不真谛故世尊不记。如说如说云何瞿昙。世有边耶世无边耶。是命耶是身耶。为命异身异耶。世尊告曰。梵志。此是无记。问曰。何以故世尊不记。答曰。断异学意故。异学至世尊所而问。是命耶是身耶为命异身异耶。世尊作是念。我若说有身无有命。彼当言我不问此有无。我若言命异身异而有身无有命。何得身异命异。如有人问。云何士夫牛角兔角相似不。彼人作是念。我若言牛有角兔无角。彼当言我不问此谁有谁无我若言等相似。而牛有角兔无角。何得等相似。如是异学至世尊所而问。是命耶是身耶为命异身异耶。世尊作是念。我若言有身无有命。彼当言我不问此有无。我若言命异身异。而有身无有命。何得身异命异。此是实问不实问。实论非实论。真谛问不真谛问。真谛论非真谛论。是谓实不实真谛不真谛故世尊不记。如说。云何瞿昙。如来终耶如来不终耶。

如来终不终耶如来亦不终亦不不终耶。世尊告曰。梵志。此是无记。问曰。世尊何以故不记。答曰。断异学意故。异学者欲令法无有而有。彼异学至世尊所而问。云何瞿昙。此人无有而有耶。为有而有耶。何此而无有而有。如是有而无耶。为有而有。为有已常耶。世尊作是念。无有此无有而有。此亦无有有已而有常。此是不实问不实论。非真谛问。非真谛论。是谓不实不真谛故世尊不记。此是不说故谓之无记。谓佛说谓佛演说佛分别施设显示。说曰。此说四论记。一者一向记论。二者分别记论。三者诘问记论。四者止记论。一向记论者。若有作是问。如来至真无所著等正觉耶。世尊善说法耶。如来弟子善向耶。一切行无常一切法无我涅槃息灭耶。此当为一向记。是谓一向记论。何以故一向记论。答曰。此论趣义趣法趣智趣等觉趣涅槃。是故一向记论。分别记论者。若作是问。法过去耶。当为彼分别记。何以故。答曰。过去法者。或善或不善或无记。或欲界系或色界系或无色界系。或学或无学。或非学非无学。或见断或思惟断或不断。是谓分别记论。诘问记论者。若作是问。法过去耶。当还诘彼贤士问何法。何以故。过去法者。或善或不善或无记。或欲界系或色界系或无色界系。或学或无学或非学非无学。或见断或思惟断或不断。是谓诘问记论。问曰。分别记论诘问记论何差别。答曰。正无差别。问差降故便有差别。问者二种。或有欲知而问。或有触娆而问。欲知而问者。彼若言为我说法。当语彼多有法。或过去未来现在。我当为说何者。若言为我说过去。当语彼过去法亦多。或有色阴至识阴。我当为说何者。若言为我说色。当语彼色亦多。或善或不善或无记。我当为说何者。若言为我说善色。当语彼善色亦多。或离于杀至不知时言。我当为说何者。若言为我说离杀。当语彼离杀亦多。或不贪生或不恚生或不痴生。我当为说何者。若言为我说不贪生。当语彼不贪生

亦多。或有教或无教。我当为说何者。谓彼欲知而问。为彼法性分别开示善记令彼知。有触娆而问者。彼若言为我说法。当语彼多有法。当为说何者。不应语彼或过去未来现在。若言为我说过去。当语彼过去法亦多。我当为说何者。不应语彼或有色阴至识阴。若言为我说色。当语彼色亦多。我当为说何者。不应语彼或善或不善或无记。若言为我说善。当语彼善色亦多。我当为说何者。不应为彼说或离于杀至不知时言。若言为我说离杀。当语彼离杀亦多。我当为说何者。不应语彼或不贪生或不恚生或不痴生。若言为我说不贪生。当语彼不贪生亦多。我当为说何者。不应语彼或有教或无教。谓彼触娆问应当尔令彼或自答或默然住。是谓答故无差别。问差降故便有差别。止记论者。若作是问。云何瞿昙。世是常耶世无常耶。世尊告曰。梵志。此是无记。云何瞿昙。世有边耶世无边耶。是命是身耶。命异身异耶。如来终耶如来不终耶如来终不终耶。如来亦不终亦不不终耶。世尊告曰。梵志。此是无记。是谓止记论。何以故止记论。答曰。此论不趣义不趣法不趣智不趣等觉不趣涅槃。是故止记论。问曰。云何此论名记论。谓此中不答一句。答曰。此是如等法第一义。答谓默然是。问曰。何以故。答曰。谓默然伏于彼。何况记而不伏。说者有异学名伤坻罗。为论故至罽宾。彼时足昼林有阿罗汉尊者跋修罗。得三明三藏六通。离三界结。于内外法尽学知。彼伤坻罗闻此林中有如此大论师。彼作是念。当往而问。彼到已共尊者跋修罗。相慰劳已却坐一面。却坐一面已。语尊者跋修罗。比丘。我等谁当先立论。我耶汝耶。尊者跋修罗曰。我是主人我应先立论。然汝是客令汝先立论。彼便先立论。说曰。一切论当有诘论。尊者跋修罗默然住。伤坻罗弟子便举声言。伏沙门伏沙门。尊者跋修罗说曰。伤坻罗还去。汝伤坻罗者自当知。彼时伤坻罗便还去不远作是念。不知彼沙门何所说。伤坻罗还去。汝伤坻罗者自当知。伤坻罗复作是念。我立此论一切论当有诘论。我此论有咎有诤有过。彼沙门若作是论。彼亦有此咎。彼伤坻罗告弟子曰。彼沙门得我便来。当共往礼彼沙门。弟子对曰。师众中得胜。何用礼彼沙门为。伤坻罗曰。宁从智者伏。不从愚者胜。彼伤坻罗便还至尊者跋修罗所。举身投地已。说曰。汝为我师。我为弟子。汝得胜。我不如。是谓或应默然而成论。况复记说而不成论。是故说如等法第一义。答谓默然。是广说善不善无记处尽。

欲界色界无色界系法处第二十九

　　欲界系法者。色界系法者。无色界系法者。问曰。欲界系法云何。答曰。欲界系五阴。色界系法云何。答曰。色界系五阴。无色界系法云何。答曰。无色界系四阴。问曰。何以故说欲界系法。何以故说色无色界系法。答曰。因欲系足。是故说欲界系。因色系足。是故说色界系。因无色系足。是故说无色界系。足者结也。如所说偈。

若已尽不生　　已尽不将随
彼佛无量行　　无迹何迹将
若丛深枝洒　　无爱可将随
彼佛无量行　　无迹何迹将

如有足者。彼能趣东西南北。如是若有结足者。彼便趣诸界趣诸趣趣诸生趣轮转生死中。是故说因欲界系足是欲界系。因色无色界系足是色无色界系。或曰。因欲系缚。是故说欲界系。因色系缚。是故说色界系。因无色系缚。是故说无色界系。如系人在坚柱坚杙。彼因坚柱坚杙说是缚。如是因欲系缚是故说欲界系。因色系缚是故说色界系。因无色系缚是故说无色界系。或曰。谓有欲乐是欲界系。谓有欲乐是色界系。谓有欲乐是无色界系。欲者爱乐者见。或曰。谓欲界着所著惜所惜已所已是欲界系。谓色界着所著惜所惜已所已是色界系。谓无色界着所著惜所惜已所已是无色界系。或曰。谓欲界垢杂垢污杂污毒杂毒是欲界系。谓色界垢杂垢污杂污毒杂毒是色界系。谓无色界垢杂垢污杂污毒杂毒是无色界系。广说欲界色无色界系法处尽。

学无学非学非无学法处第三十

学法者无学法者非学非无学法者。问曰。学法云何。答曰。学五阴。无学法云何。答曰。无学五阴。非学非无学法云何。答曰。有漏五阴及无为。问曰。何以故说学无学非学非无学。答曰。谓不贪道学断贪是学。谓不贪道不学断贪是无学。余者非学非无学。或曰。谓不恚道学断恚是学。谓不恚道不学断恚是无学。余者非学非无学。或曰。谓不痴道学断痴是学。谓不痴道不学断痴是无学。余者非学非无学。或曰。谓道学断爱非爱本是学。谓道学断爱者。以此别无学。道非爱本者以此别世俗道。谓道不学断爱亦非爱本是无学。谓道不学断爱者以此别学。道亦非爱本者以此别世俗道。余者非学非无学。或曰。谓不离爱意中无漏法可得是学。谓离爱意中无漏法可得是无学。余者非学。非无学。或曰。谓结得缚意中无漏法可得是学。谓结得不缚意中无漏法可得是无学。余者非学非无学。或曰。谓摄见地思惟地是学。谓摄无学地是无学。余者非学非无学。或曰。谓摄见道思惟道是学。谓摄无学道是无学。余者非学非无学。或曰。谓摄未知根已知根是学。谓摄无知根是无学。余者非学非无学。或曰。谓五人坚信坚法信解脱见到身证意中无漏法可得是学。谓二人慧解脱俱解脱意中无漏法可得是无学。余者非学非无学。或曰。谓七人四向三果意中无漏法可得是学。谓一人意中无漏法可得是无学。余者非学非无学。或曰。十八人意中无漏法可得是学。谓九人意中无漏法可得是无学。余者非学非无学。广说学无学非学非无学处尽。

见断思惟断不断法处第三十一

见断法者思惟断法者不断法者。问曰。见断法云何。答曰。谓坚信坚法观时忍断。此云何。见断八十八使及彼相应法。是谓见断法。思惟断法云何。谓学见迹思惟断。此云何。思惟断十使及彼相应法。是谓思惟断法。不断法云何。答曰。虚空不数缘尽数缘尽学法无学法。是谓不断法。问曰。何以故说见断思惟断。如见不离思惟。思惟不离见。见者是慧。思惟者是不放逸。何者真实。答曰。此中说真实。少见道者慧多不放逸。少思惟道者不放逸多慧少。是故说此中真实少。更有说者。此中说等真实。见道者所有慧亦与不放逸等。思惟道者所有不放逸而与慧等。是故说此中等真实。见断法者思惟断法者。尊者婆须蜜说曰。如见四圣谛时断一切结。何以故说见断法思惟断法。答曰。以见断以见除以见舍。是故说见断。复有作是说。亦思惟断亦见断。但以见断以见除以见舍。是故说见断。何以故说思惟断者。答曰。彼即以道修习多修习。数数断少少断品品断稍稍断渐渐断令薄。是故说思惟断。复有作是说。见断亦思惟断。但彼即以道修习多修习。数数断少少断品品断稍稍断渐渐断令薄。是故说思惟断。何所说。答曰。彼作是说。见道是利道。彼始起以一种慧断九种结。思惟道是钝道彼数数行。以九种慧断九种结。如二刀截一处。一利二钝利者始下便断。钝者数数下乃断。如是见道是利道。彼始起以一种慧断九种结。思惟道是钝道。彼数数行以九种慧断九种结。更有说者。见道亦九种慧断九种结。思惟道亦九种慧断九种结。如多中毒谁不欲一时吐。问曰。若尔有何得见道是利道。答曰。所以见道是利道者。如思惟道以九种慧断九种结。如是见道亦以九种慧断九种结。但速于彼。是故说见道是利道。如是说者此不论。如前说如见道以一种慧断九种结。思惟道以九种慧断九种结。或曰。谓道多见断结。是谓见断。谓道思惟多断结。是思惟断。或曰。谓道三相。眼明慧相断结是见断。谓道四相。眼明智慧相断结是思惟断。或曰。谓道四相。眼明觉慧相断结是见断。谓道五相。眼明觉智慧相断结是思惟断。或曰。谓忍断结是见断。谓智断结是思惟断。或曰。谓未知根断结是见断。谓已知根断结是思惟断。或曰。谓断结如方便破石是见断。谓断结如方便挽藕丝是思惟断。或曰。未见谛见谛时断结是见断。谓已见谛见谛时断结是思惟断。或曰。谓大力断结如摩呵能伽是见断。谓断结如履坏器上是思惟断。或曰。谓断结时修异智修异知修异行是见断。谓断结时修不异智修不异知修不异行是思惟断。或曰。谓向不成就果断结是见断。谓向成就果断结是思惟断。或曰。谓非稍稍断是见断。谓稍稍断结是思惟断。或曰。谓坚信坚法断结是见断。谓信解脱见断。身证断结是思惟断。或曰。谓始起道断结是见断。谓数数起道断结是思惟断。或曰。谓断结摄四沙门果是见断。谓断结或摄三果或二或一是思惟断。或曰。谓道断结不替是见断。谓道断结或替不替是思惟

断。或曰。谓已断结不退是见断。谓已断结或退或不退是思惟断。或曰。谓已解脱不复缚是见断。谓已解脱或缚或不缚是思惟断。或曰。谓已离不系是见断。谓已离或系或不系是思惟断。或曰。谓断结时忍无碍道智解脱道是见断。谓断结时智无碍道智解脱道是思惟断。或曰。谓断结时忍方便道忍无碍道智解脱道是见断。谓断结时智方便道智无碍道智解脱道是思惟断。或曰。谓断结时四行修道是见断。谓断结时十六行修道是思惟断。或曰。谓断结时缘一一谛修道是见断。谓断结时缘四谛修道是思惟断。或曰。谓断结时一相似修道是见断谓断结时相似不相似修道是思惟断。或曰。谓断结时修一三昧是见断。谓断结时修三三昧是思惟断。或曰。谓断结时不住是见断。谓断结时或住不住是思惟断。余者无断。广说见断思惟断无断处尽。

鞞婆沙论卷第八

四圣谛处第三十二

　　四谛者。苦谛习谛尽谛道谛。问曰。四谛有何性。阿毗昙者说曰。五盛阴是苦谛。有漏因是习谛。数缘灭是尽谛。学无学法是道谛。譬喻者说曰。名及色是苦谛。行及结是习谛。行及结灭是尽谛。止及观是道谛。鞞婆阇婆提说曰。八苦相是苦是苦谛。余苦虽苦非苦谛。当来有爱是习是习谛。余爱及余有漏法。虽习非习谛。当来有爱灭是尽是尽谛。余爱及余有漏法灭虽尽非尽谛。学八种道是道是道谛。余学法及一切无学法虽道非道谛。问曰。如汝说阿罗汉应不成就二谛。习谛及道谛。不成就习谛者。谓彼当来有爱是习谛。彼阿罗汉除欲时当来有爱尽也。不成就道谛者。谓彼学八种道是道谛。彼阿罗汉得果时舍学八种道。尊者瞿沙说曰。己阴及他阴。众生数非众生数。彼一切苦是苦是苦谛。但观时观己阴。不观他阴众生数非众生数。

　　问曰。何以故尔。答曰。谓彼观是苦此他阴众生数非众生数不能生苦无命。此他阴众生数非众生数。于此己阴生苦。若无此己阴者。彼他阴众生数非众生数当生何苦。以是故。彼作此智。生经中设数己阴极生苦。他阴不如此。因己阴他阴生苦。不因他阴己阴生苦。以是故观己阴不观余。谓己阴因及他阴众生数非众生数。彼一切习是习谛。但观时观已阴因。不观他阴众生数非众生数。谓己阴尽。及他阴众生数非众生数尽。彼一切是尽是尽谛。但观时观己阴尽。不观他阴众生数非众生数尽。谓己阴道及他阴众生数非众生数道。彼一切是道是道谛。但观时观己阴道。不观他阴众生数非众生数道。如是说者。谓己阴及他阴。众生数非众生数。彼一切是苦是苦谛。观时亦尽观。

问曰。如彼观时观苦。彼他阴众生数非众生数不生苦当何观。答曰。设不生苦。但彼一切有无智欲令生智。有疑欲令生定。有谤欲令生信。复次何得他阴众生数非众生数不生我苦。若他以手以足打我者。我宁不生苦耶。如是若于上若木若石堕我上者。我宁不生苦耶。以是故谓己阴及他阴众生数非众生数彼一切是苦。是苦谛观时尽观苦相故。谓己阴因及他阴。众生数非众生数因彼一切是习。是习谛观时尽观本末故。谓己阴尽及他阴。众生数非众生数尽彼一切是尽。是尽谛观时尽观止相故。谓己阴道及他阴。众生数非众生数道彼一切是道。是道谛观时尽观出要相故。此是诸谛性。已种相所有自然。说性已当说行。何以故说谛。谛有何义。答曰。实义是谛义。审义如义不颠倒义不虚义是谛义。问曰。若实义是谛义者。虚空非数缘尽亦实亦审。亦如彼何以故不立谛。答曰。谓法痈痈因离痈能离痈。痈者是苦谛。痈因者是习谛。离痈者是尽谛。能离痈者是道谛。彼立谛。彼虚空非数缘尽非痈非痈因非离痈非能离痈。是故彼不立谛。或曰。谓法刺刺因离刺能离刺。刺者是苦谛。刺因者是习谛。离刺者是尽谛。能离刺者是道谛。彼立谛。彼虚空非数缘尽非刺非刺因非离刺非能离刺。是故彼不立谛。或曰。谓法病病因离病能离病。病是苦谛。病因是习谛。离病是尽谛。能离病是道谛。彼立谛。彼虚空非数缘尽非病非病因非离病非能离病。是故彼不立谛。或曰。谓法灾患灾患因离灾患能离灾患。灾患者是苦谛。灾患因者是习谛。离灾患者是尽谛。能离灾患者是道谛。彼立谛。彼虚空非数缘尽非灾患非灾患因非离灾患非能离灾患。是故彼不立谛。或曰。谓法苦苦因离苦能离苦。苦者是苦谛。苦因者是习谛。离苦者是尽谛。能离苦者是道谛。彼立谛。彼虚空非数缘尽非苦非苦因非离苦非能离苦。是故彼不立谛。或曰。谓法阴阴因离阴能离阴。阴者是苦谛。阴因者是习谛。离阴者是尽谛。能离阴者是道谛。彼立谛。彼虚空非数缘尽非阴非阴因非离阴非能离阴。是故彼不立谛。或曰。谓此岸彼岸河筏。此岸者是苦谛。彼岸者是尽谛。河者是习谛。筏者是道谛。彼立谛。彼虚空非数缘尽非此岸非彼岸非河非筏。是故彼不立谛。或曰。彼虚空非数缘尽。无漏故不摄苦谛习谛。无记故不摄尽谛。无为故不摄道谛。或曰。彼虚空非数缘尽。常故非三谛。无记故非尽谛。或曰。彼虚空非数缘尽。非阴故非三谛。无记故非尽谛。或曰。彼虚空非数缘尽。非世故非三谛。无记故非尽谛。或曰。谓法喜处缘及厌处缘。彼立谛。彼虚空非数缘尽非喜处缘亦非厌处缘。以是不立谛。或曰。谓法邪见及无漏见缘是立谛。彼虚空非数缘尽非邪见亦非无漏见缘。是故彼不立谛。或曰。谓法是因是果彼立谛。彼虚空非数缘尽非是因非是果。是故彼不立谛。

问曰。若不颠倒义是谛义者。不应颠倒谛所摄。以颠倒故。答曰。行故相貌故一向颠倒住故说颠倒。如彼有审实种相。如是谛所摄。或曰。如彼有因有果。是谛所摄。如无常计常苦计乐不净计净无

我计我如是说颠倒。问曰。若不虚义是谛义者。不应虚谛所摄。以虚故。答曰。奸伪欺诳一向佞谄住故说妄语。如彼有审实种相。是谛所摄。或曰。如彼有因有果是谛所摄。如不见言见见言不见。不闻言闻闻言不闻。不分别言分别分别言不分别(鼻舌身三情总名也)。不知言知知言不知。是说妄语。是谓实义是谛义。审义如义不颠倒义不虚义是谛义。问曰。苦有何相。习尽道有何相。尊者婆须蜜说曰。逼迫相是苦相。本末相是习相。止相是尽相。出要相是道相。重说曰。已转成是苦相。当转相是习相。离行相是尽相。能离行相是道相。重说曰。已成轮转生死是苦相。当轮转生死是习相。已离轮转生死是尽相。能离轮转生死是道相。尊者昙摩多罗说曰。诸尊。处所中作谛相。彼五盛阴堆阜如铁团。入三苦依在内杂如铁团着火中。火入铁同火色。观苦当如是。此苦行所转结所变易有所趣连续有。此合会有当观习谛。中起离结行不复连续有。此合会有当观是尽谛。修习止观知兴衰法有因得尽。此合会有当观道谛。是故说诸尊处所中作谛相。如世尊所说偈。

一谛无有二　　谓众生生疑
难陀观诸谛　　我说非沙门

问曰。如四谛。何以故佛说一谛无有二。尊者波奢说曰。一一谛故。世尊说一谛无有二。一谛者是苦谛。更无二苦谛。一谛者是习谛。更无二习谛。一谛者是尽谛。更无有二尽谛。一谛者是道谛。更无有二道谛。是故世尊说一谛无有二。或曰。一谛者是尽谛。断多计解脱意故。异学欲令多有解脱无身无量意净聚无想聚世尊说彼非解非脱非出要非离。唯有一第一义解脱。谓尽谛是。是谓断多计解脱意故。世尊说一谛无二。或曰。一谛者道谛是。断多计道意故。异学欲令多有道。不食卧灰上叉手随日月服气食果裸形卧棘上着弊草衣。世尊说此非道是恶道此不可依非是人所行恶人所行。唯一第一义道。谓道谛是。是谓断多计道意故。世尊说一谛无二。如世尊所说契经。二谛等谛第一义谛。问曰。云何等谛云何第一义谛。答曰。等谛者。苦谛习谛等入此中。谓妇人男子小儿小女。若来若去若坐若住现种种行。第一义谛者。尽谛道谛。更有说者。等谛者三谛。彼尽亦说如城现如彼岸。第一义谛者是道谛。更有说者。一切四谛是等谛。亦第一义谛彼道谛。亦说如筏观如山。是故一切四谛是等谛。亦第一义谛。苦谛习谛中等如前所说。妇人男子小儿小女。若来若去若坐若住现种种行。第一义者。无常苦空非我。因习有缘尽谛中等如所说。如园观彼岸城。三耶三佛所说第一义者。尽止妙离。道谛等者如所说筏大石山。生七花成八种水。第一义者。道正趣出要。是故一切四谛中趣等亦趣第一义。问曰。若一切四谛中起等亦起第一义者。彼等应有十八界十二入五阴第一义。亦应有十八界十二入五阴。彼等谛第一义谛何

差别。尊者婆须蜜说曰。等谛者是诸法名。第一义谛是诸法性。重说曰。等谛者是俗数。第一义谛者贤圣数。等谛第一义谛是谓差别。问曰。彼等于第一义中是第一义耶。为非耶。若等于第一义中是第一义者。应有一谛。是第一义谛无有二谛。若等谛于第一义中非第一义者。亦应有一谛。是第一义谛无有二谛。作此论已。答曰。有此等于第一义中是第一。若等谛于第一义中非第一义者。如来说二不是真实。若如来说二真实者。是故可知等谛于第一义中是第一义。问曰。若等谛于第一义中是第一义应有一谛。是第一义谛无有二谛。答曰。是一谛第一义谛。问曰。若是一谛第一义谛者。云何如来说二谛。答曰。因事故如来说二谛。若事是等谛。此事非第一义谛。若事第一义谛。此事非等谛。如一痛说四缘。因缘次第缘增上缘所缘缘。彼虽一痛说四缘。但若事因缘非此事乃至增上缘。若事增上缘非此事乃至因缘。如是一痛说六因。相应因共有因自然因一切遍因报因所作因。彼虽一痛说六因。但若事相应因非此事乃至所作因。若事所作因非此事乃至相应因。如是一谛第一义谛。若事等谛非此事第一义谛。若事第一义谛非此事等谛。尊者陀罗难提说曰。性名等谛。苦谛习谛所摄。如世尊契经所说。异学梵志梵志有三谛。云何为三。此异学梵志梵志作是说。不害一切众生。若异学梵志梵志作是说。不害一切众生。是谓异学梵志梵志一谛。复次异学梵志梵志作是说。我于他无所为他于我无所为。若异学梵志梵志作是说。我于他无所为他于我无所为。是谓异学梵志梵志二谛。复次异学梵志梵志作是说。诸所习法皆是尽法。若异学梵志梵志作是说。诸所习法皆是尽法。是谓异学梵志梵志三谛。问曰。此中云何说梵志云何谛。答曰。梵志者外。谛者即此三。余者尽虚妄。更有说者。梵志者此内法。谛者即此三。世尊说契经断异学意故。异学自言是梵志。常逼促他为斋故。杀牛亦杀羊鸡猪。亦杀种种众生为斋故。世尊说逼促他非梵志。谓不害一切众生。是第一义梵志。异学自言是梵志。有所为故行梵行。为天女为天食。世尊说。若有所为故行梵行非梵志。谓无所著无所爱无所为行梵行。是第一义梵志。异学自言是梵志。着断灭计常。世尊说。若着断灭计常非梵志。谓诸所习法皆是尽法。是谓第一义梵志。是谓梵志。此内法谛者即此三。佛说契经断异学意故。或曰。此中说三分法身戒身定身慧身。彼不害一切众生者是戒身。我不为他他不为我者是定身。诸所习法皆是尽法者是慧身。如三身三戒三思惟亦尔。或曰。此中说三三昧方便。空无愿无相。彼不害一切众生者。是空三昧方便。我不为他他不为我者。是无愿三昧方便。诸所有习法皆尽者。是无相三昧方便。或曰。此中说根本三三昧。空无愿无相三昧。彼不害一切众生者。是空三昧。我不为他他不为我者。是无愿三昧。诸所习法皆是尽法者。是无相三昧。以是故此中说根本三三昧。如佛契经说。此是已行正法。所谓广说四谛。问曰。何以故说已正行。答曰。谓已行者已修道行非因他修道。是谓说已正行问曰。云何知。答曰。有佛契经。

契经中有头陀梵志。到世尊所而说偈言。

我观世天人　　梵志行无积
我今礼大仙　　拔我疑网刺

问曰。此梵志何所说。答曰。彼梵志懈怠。至世尊所已。沙门瞿昙为我故修道。令我意中结尽。世尊为彼说偈。

我不能脱汝　　梵志及余世
若知极妙道　　汝可度此流

问曰。如来何所说答曰。世尊说。梵志。不因他修道令汝结尽。若梵志。因他修道汝结尽者。我在道树下时一切众生皆应结尽。我于一切众生极有大悲。但梵志。非因他修道令汝结尽梵志。如己病服药。非他病得愈。如是梵志。己有结病服圣道药。非他结病得愈。如梵志己服乐己病愈。如是梵志己有结病。服圣道药己结病愈。以此契经可知。自行四谛非因他行。是故说己正行。或曰。不正令入正。是故说己正行。不正者凡夫是。正者圣道是。令不正凡夫使入于正道果。是故说己正行。或曰。正令入正。是故说己正行。正者世间第一法。正者苦法忍。今正世间第一法使入正苦法忍。是故说己正行。问曰。何以故圣谛说己正行。非说界入阴。答曰。谓此圣谛极上受化者亦极上。说界者为始行。说入者为少习行。说阴者为己成行。此圣谛一向近法身。谓彼近见圣谛者。或曰。谓说圣谛取证得果。除结漏尽非界入阴。以是故圣谛说己正行非界入阴。问曰。四圣谛者。云何立四圣谛为种耶。为因果耶。为观耶。若种者应有三。离苦无习离习无苦。是一谛尽二道三。若因果者应有五。如苦有因有果。是二谛道亦有因有果。是四谛尽谛五若观者应有八。前观欲界苦。后观色无色界。前观欲界行因。后观色无色界。前观欲界行尽。后观色无色界。前观欲界行道。后观色无色界。作此论已。答曰。因果故便立四谛。问曰。若尔者应有五。如苦有因有果。彼一切苦习趣道。有习趣道贪习趣道轮转生死习趣道。如是道有因有果。彼一切苦尽趣道。有尽趣道贪尽趣道轮转生死尽趣道。云何因果故立四谛。答曰。因三事。有漏无漏故因果故诽谤信故。此四圣谛二种有漏无漏。有漏者有因有果。谓有漏因彼立一谛习谛是。谓有漏有果立二谛苦谛是。无漏种者亦有因有果。谓无漏有因有果者。立一谛道谛是。谓无漏有果无因者。立二谛尽谛是。问曰。谓无漏种有因有果。何以故立一谛非二。答曰。诽谤信故此苦有二种。谤无苦无习。如此中二种谤。应当发二种信。彼道谓有因有果。彼一切同一谤无有道。如同一谤如是应当发一信。是谓因三事有漏无漏故因果故诽谤信故立四圣谛。更有说者。亦因观故立四圣谛。谓欲界苦及色无色界苦。彼一切同一观逼迫一相故。谓欲界行因。及色无色界行因。彼一切同一观本末一相故。谓欲

界行尽。及色无色界行尽。彼一切同一观一止相故。谓欲界行道。及色无色界行道。彼一切同一观一出要相故。是谓同一观故立四圣谛。问曰。云何四圣谛为善根圣耶。为无漏圣耶。为圣所成就耶。若善根圣是圣谛者。便有二谛善尽谛道谛。二谛三种善不善无记。苦谛习谛是。若无漏圣是圣谛者。便有二无漏尽谛道谛。二有漏苦谛习谛。若圣所成就是圣谛者。非圣亦成就。如所说。谁成就苦谛习谛。答曰。一切众生。作此论已。答曰。圣所成就是故圣谛。问曰。如非圣亦成就。如所说。谁成就苦谛习谛。答曰。一切众生。答曰。谓成就一切四圣谛。彼是圣。非圣者虽有成就。但不成就一切四圣谛。是故不说圣。问曰。彼圣亦不成就四圣谛。谓具缚入苦法忍中。答曰。少一时项于彼上生苦法智已。成就一切四圣谛。或曰。此是圣所谛圣所知圣所见圣所了圣所观圣所觉。是故说圣谛。或曰。谓得圣戒是圣。彼圣有此谛。是故说圣谛。或曰。谓得圣财是圣。彼圣有此谛。是故说圣谛。或曰。谓圣得止观是圣。彼圣有此谛。是故说圣谛。或曰。谓得圣印是圣。彼圣有此谛。是故说圣谛。尊者僧伽婆修说曰。彼时凡人共圣人诤。凡人说此是我。圣人说此非我。凡人说此是乐。圣人说此是苦。凡人欲令无因不正因。圣人欲令有因正因。彼共诤便至世尊所。到已如此义白世尊。世尊说。如圣所说。此是圣所谛圣所知圣所见圣所了圣所观圣所觉。问曰。如汝说一切洹沙三耶三佛说圣谛。一切皆有诤耶。此者不论。如是好如前所说。圣所谛圣所知圣所见圣所了圣所观圣所觉。是故说四圣谛。云何四。苦圣谛苦习圣谛苦尽圣谛苦尽道圣谛。苦圣谛云何。生苦老苦病苦死苦怨憎会苦爱别离苦所求不得苦。略言之五盛阴苦。彼生苦者。因一切苦故。老苦者少壮变故。病苦者境界断故。死苦者大忧悲故。怨憎会苦者一切厌恶故。爱别离苦者所念相违故。所求不得苦者不从愿故。略言之五盛阴苦者众苦依故。复次生苦者起苦故。老苦者容色败故。病苦者一切不堪故。死苦者多烦恼热故。怨憎会苦者见不善故。爱别离苦者善见相违故。所求不得苦者善望意断故。略言之五盛阴苦者彼一切苦依。此转非不依。是故说略言之五盛阴苦。问曰。如五盛阴亦广苦。何以故世尊说略言之五盛阴苦。答曰。如是略亦苦广亦苦。但多苦故。世尊说略言之五盛阴苦多苦患故。如彼贼帅屏处呵责众中亦呵责。用多过故。如是五盛阴略亦苦广亦苦。但世尊说略言之五盛阴苦多苦患故。问曰。阴中有乐耶无乐耶。若阴中有乐者。何以故世尊说苦谛无说乐谛。若阴中无乐者。摩诃男契经云何通。彼所说摩诃男若色一向是苦者非乐。乐喜长养离乐。摩诃男。非是因众生着色。此众生不应着色摩诃男。若痛想行识一向是苦者非乐。乐喜长养离乐。摩诃男。非是因众生着识。此众生不应着识。摩诃男。如色非一向苦乐乐喜长养不离乐。摩诃男。是因众生着色。以是故众生着色。摩诃男。如痛想行识非一向苦乐是乐乐喜长养不离乐。摩诃男。是因众生着识。以是故众生着识。复次说三痛。乐痛苦痛不苦不乐痛。苦阴中无乐者。此二经

云何通。作此论已有一说者。阴中有乐。问曰。若阴中有乐者。摩诃男契经善得通。此经云何通。何以故说苦谛不说乐谛。答曰。虽阴中有乐但少。以少故立苦分中。犹如毒瓶一渧蜜堕中不因一渧蜜故毒瓶。得名蜜瓶。但毒多故名为毒瓶非蜜瓶。如是虽阴中有乐但少。以少故立苦分中。更有说者。阴中无乐。问曰。若阴中无乐者。此经若为通。以是故说苦谛不说乐谛。摩诃男契经云何通。答曰。此说是俗数亦说圣数。如俗数者阴中可有乐。如彼行疲小息便言乐。寒小得热便言乐。热得少凉便言乐。饥少得食便言。乐渴少得饮便言乐。如圣数者如是阴中无乐。如圣观地狱中。界入阴炽然。至第一有亦尔。如是俗数阴中有乐。圣数阴中无乐。云何苦习爱习圣谛。谓此爱当来有喜欲俱爱乐彼有。问曰。如阿毗昙所说。习谛云何有漏缘。何以故佛世尊一切有漏种独当来有爱立习谛耶。答曰。此爱施设习时摄受种。是故佛一切有漏种。一当来有爱立习谛。如思施设行时摄受种。是故佛一切相应不相应行阴中。一思立行阴。如是此爱施设习时摄受种。是故佛一切有漏种。一当来有爱立习谛。或曰。谓爱过去当来现在苦说根本。如所说。此爱过去当来现在苦因根。将本作缘有习等起。或曰。谓爱数数转苦时增上主。如所说偈。

如树根不拔　　断截还复生
不拔爱根本　　数数还受苦

谓爱数数转苦增上主以故尔。或曰。谓说爱如母。如所说偈。

爱中生士夫　　彼心驰趣向
众生入生死　　受苦甚恐怖

谓爱说如母以故尔。或曰。谓爱男种女种生长养。谓此众生趣向东西南北。以供养父母及妻子奴婢。一切皆由爱故。如此鸟从一山谷杀虫还以养子。一切皆由爱故。谓爱男种女种生长养以故尔。或曰。谓爱众生数非众生数生长养。谓此众生畜象马驼牛驴骡猪羊奴婢。金银琉璃车磲马瑙珊瑚虎珀。谓爱众生数非众生数生长养以故尔。或曰。谓爱数数微细行。如削(音笑)刀削物不觉。如是此爱数数微细行。行时不可觉以故尔。或曰。谓爱无厌足。如人饮碱水饮已增渴。如是众生未除欲。若得境界已增益其爱。谓爱无厌足以故尔。或曰。谓难舍不可除。如人为二罗刹所持。一为母形。二为己形。谓己形者彼易防护。谓母形者不可防护。如是众生未除欲者。多为二结所持。爱及嗔恚。恚者如己形此易防护。爱者如母形不可防护。谓爱难舍不可除以故尔。或曰。谓爱说如罗刹。如罗刹见商人船坏而往问讯。善来诸贤。善来大仙人。此间园观快乐无极。宫舍可乐此多诸珍宝。种种具足尽持相与。可共我等娱乐此间。如彼各随所欲然后断其命根而食之。食彼人时若有余残发毛爪齿。尽取食之无有遗余。食彼人时血

滰堕地。以指爪掴而食之。如是此爱因时和颜悦色。果时便异断慧命根。堕地狱中极受恶苦。谓爱说如罗刹以故尔。或曰。谓爱润渍相着。此爱润渍着众生不至涅槃。如蝇胶着蜜瓶。及湿牛皮力不能飞。如是此众生爱所润渍着无力至涅槃以故尔。或曰。谓此爱起生死蛊道。如有水处彼能起蛊道。如是爱起生死蛊道。以故尔。或曰。谓爱性坏散。有为能合会。如以水合会性散坏沙如是此爱性坏散。有为能合会以故尔。或曰。谓爱润渍一切生死不萎干。如水润渍一切药草树木不萎干。如是爱润渍一切生死不萎干。以故尔。或曰。谓爱润渍识种子生有萌芽。如水渍种子萌芽得生。如是爱润渍识种子生有萌芽以故尔。或曰。谓爱若意中着。彼余结皆着。如衣有腻尘垢染着。如是此爱谓意中着。彼余结皆着以故尔。或曰。谓爱若意中乐。彼余结皆乐。如有水处虾螟鱼乐中。如是谓爱若意中乐。彼余结皆乐以故尔。或曰。谓爱受三有种名。彼初者名为爱种。广者名为受种。已灭者名为无明种。谓爱受三有种名以故尔。或曰。谓爱说如罗网说水说洒。如所说比丘。我当为说爱罗网水洒。谓此众生所缠裹阴盖覆弊以故尔。或曰。谓说不可计如所说偈。

本有斯一爱　　此爱便有二
爱为连钩锁　　彼爱不可计

谓说爱不可计以故尔。或曰。谓爱说广如所说偈。问曰。

广无过于地　　深无能踰海
高无出须弥　　力无胜那延

佛答偈曰。

广无过于爱　　腹为难可满
憍慢最增上　　大士无胜佛

或曰。谓爱染污一切正受增上主。如阿毗昙所说。味相应初禅。当言入味耶。当言起味耶。答曰。若味是入已味是起。味相应乃至有想无想处。当言入味耶。当言起味耶答曰。若味是入已味是起。谓爱染污一切正受增上主以故尔。或曰。谓依爱于母胎有所依。因父母不净便有精以故尔。或曰。谓爱持去狂愚如罗刹女。如所说。伽弥尼持去者是爱。以故尔。或曰。谓爱当来有依欲令得当来身乐欲。乐欲已愿求。愿求已便转成。以故尔。或曰。谓爱界断地断种断根断。以故尔。或曰。谓爱盛一切结以故尔。或曰。谓爱为首说十法。如所说阿难。因爱求因求利因利计。挍因计挍欲因欲着因着悭不舍因悭不舍家因家守。因守故阿难便知。便知有刀杖。因有刀杖便斗诤。谀谄欺诳妄言意中便生无量不善法。以是故佛契经。一切有漏种独一当来有爱

立习谛。爱尽苦尽圣谛云何。谓此爱当来有喜欲俱无余断舍吐尽无欲灭止没。问曰。如此亦习尽何以故世尊说苦尽不说习尽。答曰。应说如说苦尽习尽亦尔。若未说者是世尊有余言。此现义义门义略义度当知义。或曰。为教化者。令彼欲故。如佛说苦尽。如是受化者闻已欲得尽。彼作是念。彼尽极妙。谓离此弊恶苦。以是故佛契经说苦尽不说习尽。苦尽道圣谛云何。谓八圣道。是正见正志正语正业正命正方便正念正定。问曰。如此习尽道。何以故说苦尽道不说习尽道。答曰。应说如说苦尽道。说习尽道亦尔。若未说者。是世尊有余言。此现义义门义略义度当知义。或曰。彼习此中已说。谓离习无有苦。离苦无有习。已说苦尽道。当知已说习尽道。或曰。为教化者令彼欲故。如佛说苦尽道。如是受化者闻已欲得道。彼作是念。彼道极妙。谓能断此弊恶苦以故尔。或曰。不受苦时现道功故。彼道问其义。能令因不作因耶。能令果非果耶道义。答曰。我不能令因不作因。不能令果非果。但所因及缘生苦者。彼缘彼因要当坏。彼更不复受苦。更不复与苦相续。更不复与苦作因。是谓不受苦现道功故。以故尔。或曰。断诽谤故说苦尽道。谓七岁八岁得阿罗汉果。于彼上或百岁在生死中多受苦。世间者诽谤彼道。何所能而令彼受尔所苦。世尊说谓道所应为已为断当来苦。寿尽已更不复受苦。更不复连续苦。更不复与苦作因。是谓断诽谤故佛契经说苦尽道非说习尽道。如世尊契经说。谓无量种诸善法和合。彼一切尽摄入四圣谛。四圣谛者于彼说第一。谓摄故。诸野众生足一切尽摄入象足中。象足者于彼说第一。谓广大故。是故诸无量种善法和合。彼一切尽摄入四圣谛。四圣谛者于彼中说第一。谓摄故。问曰。设使有三圣谛有为和合。彼尽谛无为云何和合。答曰。假使不和合。但摄故名为和合。或曰。此说得故。虽彼尽谛不和合。但彼得是和合。是谓得和合故说。或曰。和合说二有和合起和合。此三谛二和合。有和合起和合。彼尽谛起和合。但有和合。是谓有和合。故如世尊契经说。慧根当何所观。四圣谛是。问曰。为摄故说。为缘故说。若摄故说者。不应慧根摄四圣谛。亦非四圣谛摄慧根。若缘故说者。是一切法缘。作此论已。答曰。非摄故说。亦非缘故说。问曰。若不尔者此云何。答曰。因事故。此慧根事。得四圣谛增上主。是故世尊说。慧根何所观四圣谛是。如信根事得四不坏信增上主。是故世尊说。信根何所观。四不坏信是。精进根事于四意断增上主。是故世尊说。精进根何所观。四意断是。念根事于四意止增上主。是故世尊说。念根何所观。四意止是。定根事于四禅增上主。是故世尊说。定根何所观。四禅是。如是此慧根于四圣谛增上主事。是世尊说。慧根何所观。四圣谛是。云何四。谓苦圣谛习尽道圣谛。问曰。如前因后果。何以故世尊前说苦后说习。答曰。此苦粗是故以前说。习细是故后说。如人前学射箕泥团草束。然后能射着毛不僻错。如是此苦粗彼学已然后观习细。问曰。如前修道然后尽作证。何以故。世尊前说尽作证后说修道。答曰。谓观尽观道随顺。问曰。云

何观尽观道随顺。答曰。彼行者前尽作证已。然后求道。当以何道得至涅槃。如人欲进路时。问他人士当示我道。彼还问欲至何所。曰我欲至某城。彼曰。此是道已知。彼城说道易。如是若前说道后说尽。便不知趣何道。如前说尽后说道。已知尽便修道易。或曰。彼行者因道前除三谛痴。然后道道缘现在前。谓除道谛痴。如人先见他面不自见面。以明净镜自照其面。如是彼行者彼因道先前除三谛痴。后道道缘现在前。谓除道谛痴。以是故世尊前说尽后说道。问曰。如前断习后知苦。何以故世尊前说知苦后说断习。答曰。欲拔苦根本故。如树前执持枝叶后断其根易。如是生死树前知苦已后断习易。以故尔。或曰。谓此观苦能来观习。观习已能来观尽。观尽已能来观道。不可以不观苦而观习尽道。或曰。谓苦慧能来习尽道慧。不可以不起苦慧能起习尽道慧。或曰。谓观苦观习尽道方便门依。不可以不起苦观能起习尽道观。或曰。谓观苦观习尽道。因根将本作缘有习等起。不可以不起苦观能起习尽道观。或曰。谓观苦习尽道生持等持增长养。不可以不起苦观能起习尽道观。或曰。谓苦痴能执持习尽道痴。不可以不除苦痴能除习尽道痴。或曰。谓苦不痴能令习尽道不痴。不可以苦不痴能令习尽道不痴。尊者波奢说曰。彼行者观五阴如痈已然后求因。此从何生。观从习生。云何令无。谓灭尽涅槃云何至。谓圣八道种。如人身中生痈极苦痛脓血流出。彼求所因此从何生。观知或风寒热。云何令无安隐处。云何至安隐。或服药吐下或破。如是彼行者观五阴如痈已后求因。此从何生。观从习生。云何令无。谓灭尽涅槃。云何至。谓八圣道种。复次行者观五阴如患已后求因此从何生。观从习生。云何令无。谓灭尽涅槃。云何至。谓八圣道种。如人有儿作贼凶暴随恶知识。后求因谁坏我儿。观从恶知识生。谁能制之。观善知识是。如是彼行者观五阴如患已后求因。此从何生。观从习生。云何令无。谓灭尽涅槃。云何至。谓八圣道种。以是故彼行者前知苦已后断习。断习已次尽作证。尽作证已后修道。以是故前说苦后说习尽道。

鞞婆沙论卷第九

四圣谛处第三十二之余

如世尊契经说。当知苦如阿毗昙说如以智知一切法。何以故世尊说独说知苦。答曰。观时故此说二种时。观时分别时。如观时如是佛契经说。当知苦如分别时。如是阿毗昙说以智知一切法。复次说二种随顺。观随顺分别随顺。如观随顺如是佛契经说。当知苦如分别随顺。如是阿毗昙说以智知一切法。或曰。一向无漏知。故佛契经说。当知苦有漏无漏知故。阿毗昙说以智知一切法。如有漏无漏。如是诤不诤世间出世间。住依欲出一要如是尽当知。或曰。知俗数故此说二种知。知俗数知第一义数。如知俗数。如是佛契经说。当知苦如知第

一义数。如是阿毗昙说以智知一切法。云何知俗数。当知苦果是。当断习者除一切结是。是谓俗数。云何第一义数。谓一切德是离一切结尽作证。能除一切世间根本是修道。尊者婆奢说曰。如世尊说。当知苦如阿毗昙说以智知一切法。何以故世尊说当知苦。答曰。断生死根故。世尊说当知苦。身见是六十二见根。六十二见是结根。结是行根。行是报根。依报在一切生死。依报已依报生死中便有善法不善法无记法。此生死根从何断。唯知苦是。谓断生死根故。世尊说当知苦。或曰。谓行者知苦心不错乱。若彼行者知苦已。未断习而起者。起已若问此阴常耶非常耶。彼说无常一时顷不住。乐耶苦耶。彼说苦如热铁丸。净耶不净耶彼说不净如粪。此中为有我耶为非有我耶。彼说非众生非命非人非士。内空无作无教作。无觉无教觉。行聚空净。谓行者知苦心不错乱。以是故世尊说。当知苦。或曰。断阴着故。世尊说当知苦本际不可知。如此众生因阴受无量苦。于阴中痴还于阴爱着吝惜。如彼小儿父母与杖还抱父母。如是本际不可知。如此众生因阴受无量苦。于阴中痴还于阴爱着吝惜。世尊说欲令不用阴当知苦。知苦已于阴中不复着。是谓断阴着。故世尊说当知苦。或曰。本际不可知。如此众生于阴计我想计众生想计聚想计人想计士想计命想。此计我想计众生想计聚想计人想计士想计命想。从何除始入不颠倒法想。唯有知苦。以是故佛世尊说当知苦。或曰。本际不可知。谓此众生于阴计有常想乐想净想我想。此计常想乐想净想我想。从何除始入不颠倒法想。唯知苦以是断颠倒故。世尊说当知苦。或曰。谓行者知苦已。义入佛法中。法入佛法中。第一义入佛法中。于法得无阂自在以故尔。或曰。谓彼行者知苦已不从余师。于此外不求福田以故尔。或曰。谓彼行者知苦已住佛法中。如幢深入地以故尔。或曰。谓行者知苦已除曾所行缘。得未曾行缘。舍同行已得不同行。舍共行已得不共行。舍世行已得出世行以故尔。或曰。谓彼行者知苦已。舍名得名舍境得境舍性得性以故尔。或曰。谓彼行者知苦已。除五人种类得八人种类以故尔。或曰。谓彼行者知苦已。无量时恶行邪见颠倒乱心心数法。何从令住质直。唯知苦以故尔。或曰。谓此苦性如火烧。性如毒害。性如刀割。性如弶杀。如边境贼城。为行结所侵。以是故世尊说。知苦当断习者。如苦亦当断。何以故世尊说断习。说者谓欲令一当来爱习谛者如前答爱。此中尽当答。谓欲令苦亦断非独断习。谓前答当知苦。此中尽当答。彼二论中此论当答。何以故世尊说当断习。答曰。谓因断果亦断。因离果亦离。因舍果亦舍。以是故世尊说当断习或曰。谓断习时二。因俱拔二因俱系。便有离散。有想无想处一切遍使拔以故尔。或曰。于中习起遍三界苦。世尊说。若不欲苦者当断习。习已断不复遍三界苦。或曰。谓习中三界有濡中上果。世尊说若不欲三界果者当断习。已断习不受三界果以故尔。或曰。谓从习起流三界苦。如泉窟出水溢于外。慧者说曰。士夫不欲令水出者当塞其源。已塞其源水便不出。如是从习中出遍三界苦。世尊说若不欲苦者

当断习。已断习不复流三界苦。以故尔。或曰。舍阴重故。世尊说当断习。如人负重上山崄。慧者说曰。士夫若不欲重者速舍任。已舍任重便堕。如是此众生负重阴履崄生死。世尊说众生若不欲重阴者当断习。已断习阴便堕不复成就。是谓舍重阴。故世尊说当断习。尽作证者。如阿毗昙说。一切无漏法作证。何以故世尊说尽作证。答曰。谓解脱不系相。或曰。谓因及果果中无因。或曰。谓因非俱因。果非俱果。缘非俱缘。所作非俱所作。或曰。谓沙门果非沙门。梵果非梵。梵行果非梵行。或曰。谓常恒处不变易离生死。或曰。谓一味异道果净一切色故说无上。或曰。谓离三成四舍五。以是故世尊说尽作证。思惟道者。如阿毗昙说思惟一切善有为法。何以故世尊说思惟道。答曰。谓思惟者二思惟。得思惟服思惟。世俗道虽有思惟但四思惟。得思惟服思惟断思惟舍思惟。或曰。谓思惟道者欲得善果。彼道是善善果。是爱爱果。意乐意乐果。意欲意欲果。或曰。谓质直不邪一向趣涅槃。或曰。谓是沙门沙门果。梵梵果。梵行梵行果。俱果或谓安隐乐趣涅槃。或曰。谓不贪除贪。不恚除恚。不痴除痴。或曰。谓思惟能灭坏破有。此世俗道虽有思惟。但增受长养有。或曰。谓思惟能断有相续。能断轮转生老死。世俗道虽思惟。但相续有轮转生老死。或曰。谓思惟非身见种非颠倒种非爱种非使种。非贪处非恚处非痴处。非杂污非杂毒非杂。浊非在有。不堕苦习谛。世俗道虽有思惟。但身见种颠倒种爱种使种。贪处恚处痴处。杂污杂毒杂浊在有堕苦习谛。或曰。谓思惟苦尽趣道。有尽趣道。贪趣道。尽生老死趣道。世俗道虽有思惟。但苦习趣道。有习趣道。贪习趣道。生老死习趣道。以是故世尊说思惟道不说世俗道。说曰。此说十六圣行。无常行苦行空行非我行。因行习行有行缘行。尽行止行妙行离行。道行正行趣行出要行。问曰。十六行有何性。有一说者慧性。谓说慧性者。彼慧是行。能行他所行。谓彼相应法虽能行他所行。但非是行。性非慧故。谓彼共有法虽有他所行。但非能行。非共缘故。亦非是行。性非慧故。更有说者。心心法性。彼有说心心法性者。彼慧行能行他所行。谓彼相应法彼亦是行。能行他所行。谓彼共有法。彼虽他所行非能行。非共缘故非是行。性非慧故。如一说如二如是好如前所说慧性。问曰。名十六行种有几。一说者名十六行种七。谓苦行彼名亦四种亦四。谓习行名四种一。谓尽四行名四种一。谓道四行彼名四种一。是故名十六行种七。问曰。何以故苦行名四种亦四。答曰。谓此断颠倒。犹如彼颠倒名四种亦四。彼治亦尔名四种亦四。如是说者名十六种亦十六。如名如种如是名数数种名相种相名异种异名别种别名觉种觉。如是尽当知。此是诸行性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说无常行。何以说乃至出要行。答曰。无常者说二事。时及缘。时者一时作事二时不作。缘者诸法性羸随因及缘。苦者如病痈患也。空者内无作无教作。无觉无教觉。非我者不自在故。因者种子法故。习者来故。有者流故。缘者转成故。如泥团轮手水合已便成瓦器。此亦不。

尽者灭阴故。止者息三火故。妙者妙愿满故。一离者已离不更离故。道者除恶道故。正者除不正故。趣者向涅槃故。出要者出生死故。复次非常者非究竟住故。苦者劳厌重故。空者除我有见故。非我者除是我见故。因者来故。习者起故。有者可得故。缘者随所缘故。尽者尽生死故。止者止苦火故。妙者善有常故。离者离生老无常故。道者求故。正者正住故。趣者趣城不移故。出要者安隐故。问曰。如苦四行无常苦空非我行。何以故说苦谛不说无常空非我谛。答曰。谓此行久远行。以此行过去三耶三佛说苦谛。或曰。谓此苦行一向堕苦谛非余。他无常行共堕三谛。空行及非我行共堕一切法中。此苦行一同堕苦谛非余。是故说苦谛非余。或曰。谓此苦行一切能信。凡愚及慧此法及外法以故尔。或曰。谓令极断觉所觉行所行缘所缘根为根义。佛契经说。苦智彼所缘是苦谛。或曰。谓此行增舍有能除生死。如彼小儿与极妙食。若言当有苦彼便不欲。如是此苦行增舍有能除生死。以是故佛契经说苦谛。不说无常空非我谛。问曰。如习有四行因行习有缘行。何以故世尊说习谛。不说因有缘谛。答曰。谓此行久远行。以此行过去三耶三佛说习谛。或曰。谓令极断觉所觉行所行缘所缘根为根义。佛契经说。习智彼所缘是习谛。以是故佛契经说习谛。不说因有缘谛。问曰。如尽有四行尽行止妙离行。何以故世尊说尽谛不说止妙离谛。答曰。谓此行久远行。以此行过去三耶三佛说尽谛。或曰。谓令极断觉所觉行所行缘所缘根为根义。佛契经说。尽智彼所缘是尽谛。以是故佛契经说尽谛。不说止妙离谛。问曰。如道有四行道趣正出要行。何以故世尊说道谛。不说正趣出要谛。答曰。谓此行久远行。以此行过去三耶三佛说道谛。或曰。谓欲令极断觉所觉行所行缘所缘根为根义。佛契经说。道智彼所缘是道谛。以是故佛契经说道谛。不说正趣出要谛。说曰。此说涅槃无形。问曰。何以故说涅槃无形。答曰。圣所了故说无形。圣了彼自在身作证。无有能在前论说彼。是故圣所了故曰无形。或曰。离一切色故。故曰无形。此说四色。刹利梵志居士工师。复次四色青黄赤白。彼中无有一色是离一切色。故曰无形。或曰。净一切色故。曰无形。若刹利修道彼得道果。梵志居士工师修道彼得道果。是离一切色故。故曰无形。或曰。亦非色不依色故。故曰无形。色法虽有形。非形依心心数法。虽依形非是形。彼涅槃亦不依色亦不依形。故曰无形。或曰。称叹无量功德故。故曰无形。如人多有功德。说者此人功德多故不可具说。如是涅槃无量功德故。故曰无形。或曰。遍功德故。故曰无形。如摩尼遍有光明彼说无形。如是彼涅槃遍功德故。故曰无形。或曰。如此有为有因有果。彼涅槃无因无果故曰无形。或曰。如此有为法因故说果。果故说因彼涅槃非因故说果。非果故说因。故曰无形。说曰。彼涅槃非说品问曰。何以故说涅槃非品。答曰。断一切品故。故说涅槃非品。如此有为作品生或五或四。谓欲令法常住。彼一切有为法。各各并已有五事生彼法。彼法生彼法住。彼法老彼法无常。谓欲令法无常住。彼一

切有为法各各并已有四事生彼法生老无常。如此有为作品。彼涅槃不如是。是故说涅盘非品。说曰。彼涅槃说爱。问曰。何以故涅槃说爱。答曰。圣者不爱生死。涅槃者离生死。或曰。圣者不爱轮转。涅槃者离轮转。或曰。圣者不爱阴。涅槃者离阴。或曰。圣者不爱生。涅槃者离生。或曰。圣者不爱老死。涅槃者离老死。或曰。圣者爱念乐涅槃。以是故说涅槃爱如彼契经说。戒及等意解脱。是爱彼一切为涅槃故。以是故。世尊契经说涅槃爱。说曰。彼涅槃说非可习。问曰。何以故说涅槃非可习。答曰。有为为果故习。涅槃无有果。问曰。何以故说明所服行。答曰。智故得故。明者佛及佛弟子。此缘彼发忍及智。是故说智故得故。说涅槃说非可思惟。问曰。何以故涅槃说非可思惟。答曰谓法意所生此可思惟。彼涅槃意所不生。或曰。有为法果故思惟。彼涅槃无有果。问曰。若涅槃意所不生者。此偈云何通。

树下静思惟　　涅槃令入意
瞿昙禅无乱　　不久息迹证

答曰。此说意心为名。此意得涅槃作证。说曰。彼涅槃说第一义。说智说阿罗汉果。问曰。何以故涅槃说第一义。答曰。第一正故。第一法故。第一究竟故第一等。是故说第一义。问曰。何以故说智。答曰。智果故彼说智。问曰。何以故涅槃说阿罗汉果。答曰。可供养故说涅槃阿罗汉果。一切世间清净供养尽可供养。故可说涅槃名阿罗汉果。或曰。不生故说涅槃名阿罗汉果。不复生诸界诸趣诸生轮转生死中。故说涅槃名阿罗汉果。说曰。此涅槃说近。如彼契经说。彼成就此十五法。多智多见多觉近住涅槃。我说彼非不至涅槃。问曰。何以故说近。答曰。实者故曰近。或有欲令涅槃不实。谓彼欲令不实者。断彼意故。此说真实有种相。是谓真实故名为近。或曰。精勤正趣等趣意中可得故曰近。或曰。意等故名为近。若刹利思惟道彼得道果。梵志居士工师思惟道彼得道果。是谓等意故名为近。或曰。等处所故名为近。若于村中思惟道。彼中得道果。若静处树下冢间露坐林中思惟道。彼中得道果。是谓等处所名为近。或曰。义故即是近。是故说近。如婆须蜜经所说远法。云何谓过去当来法近法。云何现在法及无为。是谓义近名为近。或曰。近意解故名为近。谓圣缘彼生忍及智。如现在前。犹如在前。是谓近意解故名为近。或曰。得作证故名近。近者现在世此中起彼得作证。是谓得作证故名为近。或曰。舍近故名为近。近者说现在世离此入彼。是谓说涅槃近。如佛契经一一所说闻如是。一时世尊游波罗捺仙人住处鹿野苑中。彼时世尊告五比丘。五比丘。此苦本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘应当知。此苦本所未闻法。当正思惟。时生眼智明觉。五比丘。我已知苦本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。此苦习本所未

闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘应当断。苦习本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。我已断苦习本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。此苦尽本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。彼苦尽应当作证。本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。我已苦尽作证。本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。此苦尽道本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。应当思惟苦尽道本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。我已思惟苦尽道本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。谓我此四圣谛三转十二行。未生眼智明觉。五比丘。是故我于天及人魔梵沙门梵志众中。不出不离不解不脱。心亦不离颠倒。生未尽梵行未立所作未办。名色未有知如真。五比丘。我不自觉无上正真道。五比丘。谓我此四圣谛三转十二行生眼智明觉。五比丘。是故我于天及人魔梵沙门梵志众中。已出已离已解已脱。心不颠倒。生已尽梵行已立所作已办名色已有知如真。五比丘。我自觉无上正真道。说此法时尊者拘邻远尘离垢诸法法眼生。及八十千天人远尘离垢诸法法眼生。彼时世尊告尊者拘邻。汝拘邻。知法未。拘邻对曰。已知世尊。已知善逝。尊有拘邻知法已。故名阿若拘邻。闻此法时地神举声极举大声。此世尊于仙人住处鹿野苑中转法轮。沙门梵志天及人魔梵及余世间本所未转。增益诸天种。减损阿须伦众。闻此地神声已。空中神四天王三十三天。炎天兜术天尼摩罗天化他应天。举声举大音声。此世尊于仙人住处鹿野苑中转法轮。沙门梵志天及人魔梵及余世间本所未转。增益诸天种。减损阿须伦众。即彼时彼须臾顷一时闻声彻梵天。此世尊于仙人住处鹿野苑中转法轮。沙门梵志天及魔梵及余世间本所未转。增益诸天种。减损阿须伦众。世尊转法轮故。是故名转法轮经。尊者昙摩多罗说曰。我观世尊此所说法身毛皆竖。然世尊说义不违。譬喻不违。而此所说与义相违不次第。不与佛同。不与辟支佛声闻同。于阿罗汉上三过说未知根。云何如此于阿罗汉上三过未知根现在前。我若欲舍此所说。然此所说世尊三阿僧祇行成此所说。然复有证。五比丘为首。八十千天。若欲不舍。而此所说与义相违无次第。不与佛同。不与辟支佛声闻同。于阿罗汉上三过说未知根。云何如此于阿罗汉上三过说未知根现在前。如所说五比丘。此苦本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。此说未知根。五比丘当知。此苦本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。此说已知根。五比丘。我已知苦。本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。此说无知根。如是至道。如是三过说未知根。云何如此于阿罗汉上三过未知根现在前。如是此所说义相违不次第。不与佛同。不与辟支佛声闻同。作此论已。不舍。但当改此契经应当尔。五比丘。此苦习此苦尽此苦尽道。本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。当知彼苦。当断习尽作证思惟道本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。五比丘。我已知苦习已断尽已作证已思惟道。本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。如是契经应尔。应尔已便有三转及十

二行。作如是说者。此契经不应改。本诸大论师有智强力者所不改。况复尊者昙摩多罗。问曰。若不改此契经者。然此义相违无次第。不与佛同不与辟支佛声闻同。于阿罗汉上三过说未知根。云何如此于阿罗汉上三未知根现在前。答曰。此说二时说时观时。如说时如是佛契经说。如观时如是昙摩多罗所说。如是作已二俱好。尊者僧迦婆修说曰。此契经中不说未知根已知根无知根。问曰。若不尔者此云何。答曰。佛契经说闻慧思慧。

问曰。此契经说。五比丘。如我此四谛三转十二行生。眼智明觉。五比丘。我自觉无上至真等正觉。云何佛以闻慧思慧。自觉无上至真等正觉耶。答曰。菩萨以闻慧思慧。极观法极生法明。于法极除愚痴。谓菩萨于无上至真等正觉观如等觉。观如已成事。如人以湿皮覆面。却已以婆罗覆面。谓障小俨色。如是菩萨以闻慧思慧。极观诸法极生法明。于法极除愚痴。谓菩萨于无上至真等正觉观如等觉。观如已成事。说曰。如所说五比丘。如我此四谛三转十二行。生眼智明觉。问曰。如此应十二转有四十八行。如说五比丘。此苦本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。此一转有四行。五比丘。此苦应当知。本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。此二转四行。五比丘。我已知苦。本所未闻法。当正思惟时生眼智明觉。此三转四行。是谓苦三转十二行。如苦如是至道亦尔。如此应十二转有四十八行。何以故。世尊说四谛三转十二行。答曰。三转十二法故。不过三转十二行。观一一谛故。世尊说四圣谛三转十二行。如余契经说。比丘七处善观三种义。速于此法中得漏尽。此不应七处善。应有三十五处善。亦有无量处善。但七法故不过七。观一一阴故。世尊说比丘七处善观三种义。速于此法中得漏尽。如余契经说。七还有成须陀洹。彼不应七转还有。应十四还有二十八还有。但法应七。故不过七。一一趣故。世尊说极七极七还有成须陀洹。如余契经说。当为说法。谓有二眼及色耳声鼻香舌味身细滑意法。此不应一二。应有六二。但二法故不过二。观一一入故。眼及色故。乃至意及法故。如是此三转十二行故。不过三转十二行。观一一谛故。世尊说四圣谛三转十二行。彼生眼者为见故。生智者为决定故。生明者悬鉴故。生觉者觉了故。复次生眼者苦法忍。生智者苦法智生明者苦未知忍。生觉者苦未知智。如是至道亦尔。说曰。如所说拘邻知法未。拘邻对曰。已知世尊。已知善逝。问曰。何以故。世尊为尊者拘邻说知未拘邻。答曰。欲令忆本昔誓故。说者菩萨本宿命时。名忍辱仙人。彼止山林中思惟行忍。彼时有王。名迦蓝浮。将诸妇人眷属围绕到彼山林。无有男子纯与妇人五乐自娱。彼娱乐已王疲极卧。诸妇人等知王眠已。舍王求华游彼山间。遥见一处有菩萨。颜貌端正犹如日月。照于山林在彼而住。见已便至菩萨所。到已头面礼菩萨足。礼已却坐一面。于是菩萨为其说法爱欲不净。此诸妹等。欲者不净臭处可厌。因起嗔恚生无量苦。如是广为说

欲不净。彼时迦蓝浮王睡觉不见诸妇人。彼作是念。咄此为灾。谁将诸妇人去。彼拔刀已往诣山间。推求遥见在菩萨前坐。彼作是念。此大鬼神所持久。见菩萨颜貌端正诸女人等坐菩萨前。见已极生嗔恚。便至菩萨所。到已问菩萨曰。仙人得有想无想耶。对曰。不也大王。得不用处识处空处耶。对曰。不也大王。王曰。仙人得四禅三禅二禅一禅耶。对曰。不也大王。彼作是念。咄此为灾。未弃结之人见我妇人。王语菩萨曰。汝在此空静处何所为。而不得尔所功德。菩萨对曰。大王。我修行忍。王作是念。此见我嗔而言行忍。不可柔软言试此人忍。王向菩萨说曰。仙人。若行忍者申右手。我当观汝云何行忍。菩萨无恚意即申右臂。王无慈心弃舍后世。起极恶心以利刀截手投足下。如是左手二足耳鼻割已。说曰。仙人何所愿。菩萨对曰。大王。但有疲劳汝。取我身碎如胡麻。我终不舍于忍。如母爱子。但大王听我誓愿。而汝取我无过之人。以极利刀截身七分。如是我初得佛法。不久起大悲。思惟七种道断汝七使。王作恶已离彼处还彼时山林中有异仙人在边山。彼闻迦蓝浮王加恶于忍辱仙人。于是彼仙人至忍辱仙人所。到已问曰。仙人不极患身苦耶。忍辱仙人对曰。我无苦痛。仙人问曰。因有足故知有行来。因有手知有取受。汝无手足耳鼻七分之余。云何言无苦痛耶。忍辱对曰。不以身坏名为苦痛。心坏乃为苦痛。谓受地狱畜生饿鬼不善之果。复次汝等若有疑者。观此疮处血净流出如牛乳不。仙人问曰。汝遭被困时修何等意。菩萨对曰。彼王以利刀截我身支节时。我于一切众生修于大慈。仙人说曰。善哉善哉修习大行。缘汝斯行饶益一切世间。仙人慰劳已便还所止。仙人还不久。四大天王极大起冻雹风雨已至忍辱仙人所。到向忍辱仙人说曰。仙人当敕我等。我当坏彼迦蓝浮王妻子眷属国土人民。忍辱仙人身毛皆竖说曰。谓截我手足耳鼻断身七分。我于彼不起毛发之恶。况复彼国人民于我无过而欲加之。四大天王说曰。若不欲行恶。何得忧戚止此山林。忍者对曰。我但忧念彼迦蓝浮王。何故彼作尔所恶。谓当受地狱极苦。谓菩萨转后身已。乃至降魔成无上最正觉。觉已为尊者拘邻说法。尊者拘邻远尘离垢诸法法眼生。已说曰。拘邻谓昔截我手足耳鼻。断身七分。我作誓愿。汝取无过之人断身七分。我初得佛法。不久得大悲。修七种道断汝七使。本所誓愿今为果不。尊者拘邻惭愧羞耻。对曰。真果世尊。真果善逝。是谓欲令忆本誓故世尊说拘邻知法未。如尊者拘邻见谛。彼时世尊观当来世知何者多。我三阿僧祇劫多耶。为拘邻受当来阴界入身多耶。世尊观拘邻受一阿鼻泥犁阴界入身多。非佛三阿僧祇劫一时间须臾顷数多。世尊作是念。若我三阿僧祇劫苦行不作余事。但脱拘邻尔所苦。于三阿僧祇果愿已毕。世尊如是观比丘拘邻。应当害一切众生。一切众生亦当害拘邻。比丘拘邻当食一切众生。一切众生亦当食拘邻。比丘拘邻当缚一切众生。一切众生亦当缚拘邻。若我三阿僧祇苦行不作余事。但脱拘邻尔所苦。于三阿僧祇果愿已毕。如所说此世尊于波罗捺仙人住处鹿野苑中转法

轮。

问曰。转法轮处一切三耶三佛定耶为非定耶。若定者定光如来契经云何通。彼说定光如来无所著等觉于灯王城呵梨那山转法轮。若不定者彼尊者法实偈云何通。

此处过去佛　　第一初说法

作此论已。答曰。转法轮处不定。问曰。若尔者定光如来经善通尊者(法实)偈云何解。答曰。此不必通。非契经非毗尼非阿毗昙。但彼作颂者欲令句义合故。更有说者。此是常定处。如是说者一切三耶三佛处常定。一金刚座处。二转法轮处。三天上来下处。问曰。云何知金刚座处定。答曰。有契经说。过去时有王名顶生。彼领四天下得自在。与四种兵欲至天上。彼时轮住虚空。轮住已一切四种兵亦住。四种兵住已顶生王便恐怖身毛皆竖。王作是念。将不亡失国耶。命不中夭耶。为诸天不欲见我耶。于是彼空中天慰劳顶生王曰。大王勿恐怖。大王勿恐怖。亦不亡失国。命亦不中夭。诸天非不喜见。顶生王问天曰。天若我无此灾患者。何以故轮住空中。天对曰。大王此处一切恒沙之如来无所著等正觉。降魔官属已成无上最正觉。是故此处一切众生无能历上者。是故轮住空中。于是顶生王还从上下已。即于彼处立鍮婆极大供养已。更从余处飞升天上。共释提桓因半座。闻者三千六百释命终。彼之故在座。以此经可知金刚座处常定。问曰。云何知转法轮处常定。答曰。如法实偈所说。问曰。若尔者尊者法实偈善通。彼说定光如来无所著等正觉于灯王城诃梨那山转法轮。答曰。彼灯王城者。即是波罗捺。阿梨那山者。即是仙人住处鹿野苑。以此可知一切三耶三佛转法轮处常定。问曰。云何知从天上来下处常定。答曰。如所说于过去时众多比丘同止彼处。少有所为虽彼处游余处。诸比丘去不久。余异学入住彼处。彼众多比丘于后时还来本处。语异学言。此是我处。异学亦说。此是我处。彼便共极大斗诤。诸比丘厌诤已。语异学曰。当共作真谛言。有真谛者便得此处。异学言可尔可尔。异学多作诚谛语而不成就。比丘说曰。听我诚谛语。彼处有师子幢。彼诸比丘同一声发诚谛语。以此真实之言。若一切恒沙三耶三佛为母故及三十三天说法已来下初至此处者。以此真谛言令师子幢现有变化。彼时师子极大震吼。诸异学闻已惊怖畏惧。便舍而走不入彼处。彼师子口极大吐花。花满彼处。以此可知一切诸三耶三佛从天上下是常定处。以此事知。一切三耶三佛三处常定。金刚座处转法轮处天上下处。问曰。如所说地神举声。彼时诸大天亦集近世尊座。如四大天王释提桓因及大梵天首陀会天及余极妙天龙鬼神近世尊座。诸地神坐处远不近世尊。何以故地神前发音声。答曰。此地神是彼诸天给使。是故彼前发声。或曰。地神者不常定。是故彼前发声。如大聚会

极作伎乐。谓不常定人者。便速前举声笑。谓常定人然后庠序笑。如是地神非常定。是故前发音声。余诸天常定。是故最后发声。或曰。地神常当护菩萨故。说者谓菩萨兜术终已。生阎浮提迦罗卫国。不乱入母胎。彼时释提桓因敕遮勒天子。汝遮勒五百青鬼。菩萨在母胎。常当拥护莫令有触娆菩萨者。于是遮勒天子受释教已。便敕五百青鬼。当往迦罗卫国拥护菩萨。彼诸青鬼菩萨在母胎。及生常拥护之。以佛转法轮。地神作是念。菩萨在母胎及生。我等常拥护。此是我等疲劳所得功报。彼欢喜悦豫故前发声。此世尊转法轮。问曰。闻此法已地神举声音彻梵天。何以故声不过梵天。答曰。谓耳识现在前故声彻也。过梵天上无有自地耳识现在前。或曰。梵天请佛转法轮故声彻梵天。首陀会天劝请菩萨。使成无上最正觉。谓与菩萨化作老病人死人及沙门。彼一切首陀会天所作。菩萨见老病死人及沙门已。厌患出家学道。至降魔官属已成无上最正觉。彼时首陀会天踊跃欢喜发大音声。谓我等为菩萨化作老病死人及沙门。是我等疲劳所得功德。以是故成无上正觉时。声彻至首陀会天。大梵天请佛世尊转法轮。彼踊跃欢喜发大音声。此世尊转法轮。是我等疲劳所得功报。以是故转法轮时。声彻梵天不过上。说者谓佛为四天王故圣语说四谛。二知二不知。谓不知者为昙罗国语说。禋倿(苦也)弥倿(习也)陀破(尽也)陀罗破(道也)。此说苦边。一知一不知。谓不知者为弥离车国说语。摩含兜含　僧含摩　萨婆多　鞞梨罗。此说苦边尽知。问曰。世尊为四天王说四谛圣语。为有力耶无力耶。若有力者何以故为二圣语说。一昙罗国。一弥离车国语说。若无力者本师偈云何通。

一音声说法　　悉遍成音义
彼各作是念　　最胜为我说

一音声说法者。是梵音也。悉遍音者。若有真旦人。彼作是念。谓佛作真旦语说法。如是陀勒摩勒波勒佉沙婆佉梨。谓彼处若有兜佉勒人。彼作是念。谓佛作兜佉勒语说法。现义者着欲者作是念。世尊说不净。恚者作是念。世尊说慈。痴者作是念。世尊说缘起。彼各作是念。最胜为我说者。众中作是念。世尊为我故说法。是故说。

一音声说法　　悉遍成音义
彼各作是念　　最胜为我说

作此论已。答曰无力。何以故。世尊不可以耳见色以眼听声。问曰。若无力者此偈云何通。答曰。此偈不必通。偈者非契经非律非阿毗昙。但彼作颂者。欲令句义合故。此是赞佛非是实。如鞞婆阇提说。诸佛不眠。以除阴盖故。佛世尊亦常定故。如是更有说者。诸佛世尊不饮不食。除诸着味故。此是赞佛非是实。如是偈赞佛非是实。若通此偈者当何意。答曰。世尊所说应机捷速。世尊语极速。为一说

已复为一说。如似一时。或曰。世尊语音一切音。各有境界应适一切音。世尊极知真旦语胜生真旦中者。如是陀勒摩勒波勒佉沙婆佉梨兜佉勒。世尊极知兜佉勒语胜生兜佉勒中者。以是故。说一音声说法。悉遍成音义。更有说者世尊有力。问若尔者此偈为善通。何以故世尊为四天王说四谛。为二圣语说。为一昙罗国语说。为一弥离车国语说。答曰。欲满彼四天王意愿故。二天王愿世尊圣语为我说四谛。一愿昙罗国语。一愿弥离车国语。世尊常欲满他一切善愿。随所欲而为说法。是谓满四天王意愿故。为二圣语说四谛。为一昙罗国语为一弥离车国语说。或曰。断他疑故。莫令有作是念。世尊但善于圣语。不能昙罗国语弥离车国语。是故断他疑故。说我一切中自在。以故尔。或世尊教化。或为变身口或不变。谓不变身口者。若为彼变便不得度。以是故世尊以己力游朋者尸人间一日行十二由延。说者即彼日教化七十千人入圣法中。谓一切缘不变身口。谓教化变身口者。若为彼不变便不得度。以是故。世尊为四天王二圣语说。一昙罗语说一弥离车语说。说四谛时如是行观时一切根本圣行。问曰。四圣谛几性断非缘断。几缘断非性断。几性亦缘断。几亦非性断亦非缘断。答曰。性断非缘断。谓苦谛习谛无漏缘。此性断非缘断。缘断非性断者。谓道谛有漏缘。此缘断非性断。性断缘断者。谓苦谛习谛有漏缘。此性断亦缘断。非性断亦非缘断者。谓尽谛及道谛无漏缘。此非性断亦非缘断。广说四谛处尽。

鞞婆沙论卷第十

四禅处第三十三

　　四禅者。初禅二禅三禅四禅。问曰。四禅有何性。答曰。五阴是性。此是禅性已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说禅。禅有何义。为弃结故禅耶。为正观故禅耶。若弃结为禅者。无色中亦有定谓能弃结。若正观为禅者欲界中亦有定谓能正观。作此论已。有一说者。弃结故名为禅。问曰。若弃结名为禅者。无色中亦有定谓能弃结。何以故不名为禅耶。答曰。谓弃二种结不善及无记。彼名为禅。无色中定虽弃无记结非弃不善。是故彼不名为禅。问曰。若尔者应依未来名为禅。彼弃二种结。不善及无记。答曰。此说呵责弃故。此说二种弃。断弃呵责弃。彼依未来为欲界结故。二种弃断弃呵责弃。上地虽非断弃。但是呵责弃。是谓呵责弃故说。问曰。若尔者尽道法智分。一切未知智分不应是禅。谓彼欲界结亦非断弃亦非呵责弃。答曰。莫具取界莫具取地。可得彼一界一地。欲界结断弃呵责弃。彼无色中一时顷不得。谓此欲界结断弃及诃责弃。尊者瞿沙说曰。一切六地欲界结断弃亦呵责弃。但彼依未来生已弃欲界结。彼余地当何所弃。彼亦能弃。但无结可弃除。如一人有六怨家其谋议。若随所得处

当断其命。彼初怨家断此人命。余者当何所断。彼亦能断。但无人当何所断。如是一切六地欲界结断弃呵责弃。但彼依未来生已弃欲界结。彼余地当何所弃。彼亦能弃。但无结可弃。如人持六灯入冥室中。彼初明已弃至冥。余灯当何所弃。彼亦能弃。但无冥可弃。如是一切六地欲界结断弃呵责弃。但彼依未来生已弃欲界结。彼余地当何所弃。彼亦能弃。但无结可弃。如一切日光坏诸闇冥。初日中日西日。但初光出已弃夜闇冥。余光当何所弃。彼余光亦能弃。但无冥可弃。如是彼一切六地欲界结断弃亦呵责弃。但依未来生已弃欲界结。彼余地当何所弃。彼亦能。但无结可弃。或曰。禅者定可得。谓一切缘中定亦弃一切结。欲界定虽一切缘中定。但不弃结。无色界定亦不一切缘中定。亦不弃一切结。以是故不名为禅。或曰。谓禅者普智可得道。亦能弃结。欲界定虽普智可得。但无有道弃结。无色界虽有道能弃结。但无普智可得。谓禅中普智可得道亦弃结。或曰。谓三道可得此名为禅。非欲界无色界三道可得。是故彼不名为禅。或曰。谓三地可得此名为禅。非欲界无色界三地可得。是故不名为禅。或曰。谓三根可得此名为禅。非欲界无色界三根可得。是故不名为禅。或曰。谓三学可得增戒增定增慧。此名为禅。非欲界无色界三学可得。是故不名为禅。或曰。谓摄四枝五枝五阴定可得。是故不名为禅。或曰。谓三示现可得。神足示现。观察示现。教授示现。此名为禅。非欲界无色界三示现可得。是故不名为禅。或曰。谓三神足可得。意解神足。意捷疾神足。身踊神足。意解神足者。如力士屈申臂顷。于中间至阿迦尼吒。意捷疾神足者。如识旋转诸界。于中间至阿迦尼吒。身踊神足者。谓一切身踊如鸟飞虚空如画人飞。此名为禅。非欲界无色界三神足可得。是故不名为禅。或曰。谓具三十七道品可得彼名为禅。非欲界无色界具三十七道品可得。是故不名为禅。更有说者。正观故名为禅。问曰。若正观名为禅者。欲界中亦有定谓能正观。何以故不名为禅。答曰。欲界定虽有定名但无定用。如泥梁虽有梁名无有梁用。如是欲界定虽有定名而无定用。色界定既有定名而有定用。如木梁既有梁名而有梁用。如是色界定既有定名而有定用。或曰。欲界定娆乱不定。如四衢道然灯。四面风吹随风东西。如是欲界定娆乱不定。色界定不娆乱。常定不动如室中灯。风所不吹炎不东西。如是色界定亦不娆乱常定不动。或曰。欲界定不坚无力无士夫功。色界定坚固有力有士夫功。以是故此名为禅。说曰。此名禅十八枝。初禅有五枝。觉观喜乐一心。二禅有四枝。内净喜乐一心。三禅有五枝。猗乐念正智一心。四禅有四枝。不苦不乐护念一心。问曰。禅枝名十八种有几。答曰。禅枝名十八。种有十一。谓初禅五枝此名亦五种亦五。二禅增一枝信。三禅三枝增乐念正智。四禅增二枝不苦不乐护。此禅枝名十八。种有十一。更有说者。禅枝名十八种有十。问曰。何以故。答曰。谓初禅二禅乐及三禅乐。此应同共立一枝。此者不论问曰。何以故。答曰。谓初禅二禅乐此是三禅乐者。应有禅枝名十八种

有十。但初禅一禅乐异。三禅乐亦异。初禅二禅猗乐三禅痛乐。初禅二禅乐行阴所摄。三禅乐痛阴所摄。是谓禅枝名十八种有十一。如名如种。如是名数种数。名相种相。名异种异。名别种别。名觉种觉如是尽当知。此是禅性已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说禅枝。禅枝有何义。答曰。顺义是枝义。助行义是枝义。摄义是枝义。顺义是枝义者。谓彼地定枝随顺即立彼地中。助行义是枝义者。此枝断结除结时助彼定行。摄义是枝义者。此枝断结除结时出入总摄。是谓顺义助行义摄义是枝义。此应作四句。问曰。谓禅枝是道品耶。答曰。初禅有觉二禅信三禅乐四禅不苦不乐。此禅枝非道品。云何道品非禅枝。云何禅枝亦道品。答曰。余枝此是禅枝亦道品。云何非禅枝亦非道品耶。答曰。除此行已。问曰。谓初禅枝亦是道品耶。答曰。或初禅枝非道品。云何初禅枝非道品。答曰。初禅有觉此是初禅枝非道品。云何道品非初禅枝。答曰。信念精进护正见正语正业正命此是道品非初禅枝。云何初禅枝亦道品。答曰。余枝此是初禅枝亦道品。云何非初禅枝亦非道品。除此行已。问曰。谓二禅枝是道品耶。答曰。或二禅枝非道品。云何二禅枝非道品。答曰。二禅信此是二禅枝非道品。云何道品非二禅枝。答曰。信念精进护正见正志正语正业正命此是道品非二禅枝。云何二禅枝亦道品。答曰。余枝此是二禅枝亦道品。云何非二禅枝亦非道品。答曰。除此行已。问曰。谓三禅枝是道品耶。答曰。或三禅枝非道品。云何三禅枝非道品。答曰。三禅乐是三禅枝非道品。云何道品非三禅枝。答曰。信精进喜护正志正语正业正命此是道品非三禅枝。云何是三禅枝亦道品。答曰。余枝此是三禅枝亦道品。云何非三禅枝亦非道品。答曰。除此行已。问曰。谓四禅枝亦是道品耶。答曰。或四禅枝非道品。云何四禅枝非道品。答曰。四禅不苦不乐。此是四禅枝非道品。云何道品非四禅枝。答曰。信精进喜猗正见正志正语正业正命此是道品非四禅枝。云何是四禅枝亦道品。答曰。禅枝此是四禅枝亦道品。云何非四禅枝亦非道品。答曰。除此行已。问曰。谓禅枝是意止耶。答曰。或禅枝非意止。云何禅枝非意止。答曰。初禅有觉二禅信三禅乐四禅不苦不乐。此是禅枝非意止。云何意止非禅枝。答曰。信精进正语正业正命此是意止非禅支。云何禅支亦意止。答曰。余支此是禅枝亦意止。云何非禅枝亦非意止。答曰。除此行已。如四意止意断神足根力觉道亦如是。问曰。谓初禅枝是意止耶。答曰。或初禅枝非意止。云何初禅枝非意止。答曰。有觉此是初禅枝非意止。云何意止非初禅枝。答曰。信念精进护正见正语正业正命。此是意止非初禅枝。云何初禅枝亦意止。答曰。余枝此是初禅枝亦意止。云何非初禅枝亦非意止。答曰。除此行已。问曰。谓二禅枝是意止耶。答曰。或二禅枝非意止。云何二禅枝非意止。答曰。二禅信此是二禅枝非意止。云何意止非二禅枝。答曰。信念精进护正见正志正语正业正命。此是意止非二禅枝。云何二禅枝亦意止。答曰。余枝此是二禅枝亦意止。云何非二禅枝亦非意止。答

曰。除此行已。问曰。谓三禅枝是意止耶。答曰。三禅乐是三禅枝非意止。云何意止非三禅枝。答曰。信精进喜护正见正志正语正业正命。此是意止非三禅枝。云何是三禅枝亦意止。答曰。余枝此是三禅枝亦意止。云何非三禅枝非意止。答曰。除此行已。问曰。谓四禅枝亦是意止耶。答曰。或四禅枝非意止。云何四禅枝非意止。答曰。四禅不苦不乐。此是四禅枝非意止。云何意止非四禅枝。答曰。信精进喜猗正见正志正语正业正命。此是意止非四禅枝。云何是四禅枝亦是意止。答曰。余枝此是四禅枝亦是意止。云何非四禅枝亦非意止。答曰。除此行已。如四意止四意断神足根力觉道亦如是。问曰。谓初禅枝亦是二禅枝耶。答曰。或初禅枝非二禅枝。云何初禅枝非二禅枝。答曰。初禅有觉有观此是初禅枝非二禅枝。云何二禅枝非初禅枝。答曰。二禅信此是二禅枝非初禅枝。云何初禅枝亦二禅枝。答曰。余枝此是初禅枝亦二禅枝。云何非初禅枝亦非二禅枝。答曰。除此行已。问曰。谓初禅枝是三禅枝耶。答曰。或初禅枝非三禅枝。云何初禅枝非三禅枝。答曰。初禅三枝有觉有观喜。此是初禅枝非三禅枝。云何三禅枝非初禅枝。答曰。三禅三枝乐念正智。此是三禅枝非初禅枝。云何初禅枝亦是三禅枝。答曰。余枝此是初禅枝亦三禅枝。云何非初禅枝亦非三禅枝。答曰。除此行已。问曰。谓初禅枝是四禅枝耶。答曰。或初禅枝非四禅枝。云何初禅枝非四禅枝。答曰。初禅有四枝有觉有观喜乐。此是初禅枝非四禅枝。云何四禅枝非初禅枝。答曰。四禅有三枝。不苦不乐护念。此是四禅枝非初禅枝。云何初禅枝亦四禅枝。答曰。一心此是初禅枝亦是四禅枝。云何非初禅枝亦非四禅枝。答曰。除此行已。问曰。谓二禅枝亦三禅枝耶。答曰。或二禅枝非三禅枝。云何二禅枝非三禅枝。答曰。二禅有二枝信喜。此是二禅枝非三禅枝。云何三禅枝非二禅枝。答曰。三禅有三枝乐念正智。此是三禅枝非二禅枝。云何二禅枝亦是三禅枝。答曰。余枝此是二禅枝亦三禅枝。云何非二禅枝亦非三禅枝。答曰。除此行已。问曰。谓二禅枝是四禅枝耶。答曰。或二禅枝非四禅枝。云何二禅枝非四禅枝。答曰。二禅三枝信喜乐。此是二禅枝非是四禅枝。云何是四禅枝非二禅枝。答曰。四禅有三枝。不苦不乐护念。此是四禅枝非二禅枝。云何二禅枝亦四禅枝。答曰。一心。此是二禅枝亦四禅枝。云何非二禅枝亦非四禅枝。答曰。除此行已。问曰。谓三禅枝是四禅枝耶。答曰。或三禅枝非四禅枝。云何三禅枝非四禅枝。答曰。三禅有三枝猗乐正智。此是三禅枝非四禅枝。云何四禅枝。非三禅枝。答曰。四禅二枝不苦不乐护。此是四禅枝非三禅枝。云何是三禅枝亦四禅枝。答曰。余枝此是三禅枝亦四禅枝。云何非三禅枝亦非四禅枝。答曰。除此行已。问曰。初禅有觉。何以故不立道品。答曰。观坏故。问曰。二禅信何以故不立道品。答曰。二禅信者缘内心。道品者缘四谛。问曰。三禅乐何以故不立道品。答曰。猗乐坏故。问曰。四禅不苦不乐何以故不立道品。答曰。护坏故。问曰。精进何以故不立禅枝。答曰。此

前已说顺义是枝义。此精进防定随顺。问曰。何谓定随顺。答曰。乐是如所说乐已心定。谓众生殷勤精进彼少受乐。问曰。正语正业正命何以故不立禅枝。答曰。禅枝者相应依行己力共缘。正语正业正命者。不相应不依无行无己力不共缘。问曰。何以故初禅三禅五枝。二禅四禅四枝。答曰。前已说顺义是枝义。谓法诸地随顺彼定此立枝。或曰。起随顺从五枝至五枝。从四枝至四枝。问曰。谓三禅次第入空处。彼从五枝起入无枝。何得随顺。答曰。一切内外事要当初用随顺。说者月德王及遮勒大臣。十二年学成就一金凡。然后师子吼。我等能化令一切地为金。复次如彼行者。谓神足智作证成神通时。始习初如胡麻。便一寸四寸一尺二尺半寻一寻一丈丈五二丈。谓神足智作证成神通已。一发意乃至阿迦贰吒。如是彼行者入超越时。要当初用随顺。从五枝至五枝。从四枝至四枝以故尔。或曰。此欲界难可断难可破难可度。因彼故初禅立五枝。初禅非难可断非难可破易可度。是故二禅立四枝。二禅染污喜难可断难可破难可度。因彼故三禅立五枝。三禅非难可断非难可破非难可度。以是故四禅立四枝。或曰。此欲界五欲可得。因彼故初禅立五枝。初禅无五欲可得。为彼故二禅立四枝。二禅五种喜相应爱可得。因彼故三禅立五枝。三禅无五种喜相应爱可得。因彼故四禅立四枝。以是故初禅三禅立五枝。二禅四禅立四枝。问曰。如初禅信可得。何以故信立二禅枝。不立初禅。答曰。前已说顺义是枝义。谓法诸地随顺定此立枝。或曰。谓处彼行者极信界弃欲。极信地弃欲。谓彼行者此欲界多诸恶。除欲已便作是念。我已度此不定界。此定界不知当云何度。如初禅已除欲。彼意极定作是念。此一切可离从欲界至第一有。谓处彼行者。极信界弃欲极信地弃欲。以是故信立二禅枝不立初禅枝。问曰。如猗一切地可得。何以故立三禅枝。答曰。此前已说。谓法诸地随顺定此立枝。或曰。二禅染污爱不定。如罗刹种可得。谓彼行者三禅地退。世尊说应止彼以是故猗立三禅枝余地不立。问曰。如猗及护一切地可得。何以故猗立三禅枝护立四禅枝。答曰。相坏故猗坏护故不立三禅枝。护坏猗故不立四禅枝。问曰。云何此法相坏。答曰。猗者能止护者不求此极相违。如诸人去住眠觉此极相违如是猗者能止护者不求此极相违。是谓相坏。故猗立三禅枝护立四禅枝问曰。如念及正智四禅可得。何以故念立四禅枝正智不立四禅枝。答曰。三禅道娆乱。自地亦娆乱。道娆乱者。二禅地染污喜不定如罗刹。谓令行者三禅退。世尊说当正念。莫令二禅地喜于三禅地退。已地乱者。彼三禅地乐一切生死中最妙。世尊说当知。莫着此乐令不至上地。四禅虽有道娆乱。但无己地娆乱。道娆乱者。彼三禅中乐一切生死中最妙。世尊说当正念。莫着此三禅地乐令于四禅地退。谓己地无娆乱。可说正智。莫著令不能至上地。以具故念及正智立三禅枝。四禅立念枝不立正智。问曰。此中云何说禅。云何禅枝。答曰。禅者定也。枝者余法也。问曰。如汝说。应初禅三禅有四枝。二禅四禅有三枝。答曰。定者亦是禅亦是禅枝。余枝虽是

禅枝非是禅。如正见是道亦是道枝。余者虽是道枝非是道。择法觉意是觉意亦觉枝。余者虽是觉枝非觉。定是神亦是神足。余虽神足非神。非时不食是斋亦是斋枝。余虽是斋枝非是斋。如是定是禅亦是禅枝。余虽是禅枝非是禅。如世尊契经说。四禅现法安乐游处。问曰。何以故世尊说四禅现法安乐游处。答曰。凡夫现法意计着乐。意不舍离欲界。欲令劝离欲界结故。世尊说契经。谓彼着少所乐。不欲弃欲界结。世尊说若欲极广受无量乐者。当弃欲界结。根本地现在前。彼中无量乐可得。是谓凡夫现法意计着乐意不舍离欲界欲令劝离欲界结故。世尊说契经。四禅现法安乐游处。问曰。如此后世安乐游处。何以故世尊说现法安乐游处。不说后世安乐游处。答曰。此应说如现法安乐游处。后世安乐处亦当说。若未说者是世尊有余言。此现义义门义略义度当知是义。或曰。已说现法安乐游处。当知已说后世安乐游处。或曰。现法安乐游处是因。后世安乐游处是果。如因果已作当作已成当成已生当生已连续当连续。如是尽当知。或曰。现法安乐游处者是近。后世安乐游处者是远。或曰。现法安乐游处者是粗。后世安乐游处者是细。如粗及细。如是可见不可见。可现不可现。如是尽当知。或曰。谓一切现法安乐游处。非一切后世安乐游处。或曰。谓现法安乐游处者一切圣。后世安乐游处者非一切圣。或曰。谓一切可信凡夫及慧者。此法及外法。或有不信后世。何况信后世安乐游处。以是故佛契经说。四禅现法安乐游处。如世尊契经说四禅为食。问曰。何以故世尊说四禅为食。答曰。长养法身故。如余食长养众生。如是禅长养法身。是谓世尊契经说四禅为食。如世尊契经说四禅为坐。问曰。何以故世尊说四禅为坐。答曰。为高广故。高者出欲界故。广者摄无量善法故。问曰。何以故名为坐。答曰。诸圣生死疲劳。除生死疲劳故说四禅为坐。如人涉路疲极坐休息。如是诸圣生死疲劳。坐禅休息已除生死疲劳。以是故佛契经说四禅为坐。如世尊契经说。四禅为四功德。四无色为一功德。问曰。何以故世尊说四禅为四功德。说四无色为一功德。答曰。禅者种种若干相非相似。是故可得一一功德。无色者非种种非若干相非不相似。是故一切合已说一功德。或曰。禅者种种功德庄严。是故一切合已说一功德。或曰。禅者多有妙法。是故一一说功德。无色者无多妙法。是故一切合已说一功德。或曰。禅者粗可见可现。是故说一一功德。无色者细不可见难可现。是故一切合已说一功德。以是故佛契经说四禅为四功德。四无色为一功德。如世尊契经说。末那此四增心现法安乐游处。比丘禅起已我说当还入末那。此四息解脱度色至无色。比丘禅起已我说当教他。问曰。何以故佛世尊说四禅起已当还入。说四无色起已当教他。答曰。此禅者种种若干相非相似。是故彼圣起已还复欲入。无色者非种种非若干相非不相似。是故圣起已不欲还入。世尊说若不欲入者当教他。教他已。谓彼心入心起不令忘。或曰。禅者种种功德庄严。是故圣起已复欲还入。无色者非种种功德庄严。是故圣起已不欲入世尊说。若不欲

入者当教他。教他已。谓彼心入心起不令忘。或曰。禅者多妙法。是故圣起已还复欲入。无色者无多妙法。是故圣起已不欲还入。世尊说。若不欲入者当教他。教他已。谓彼心入心起不令忘。或曰。禅者粗可见。是故彼圣起已复欲还入。无色者细不可见难可现。是故彼圣起已不欲还入。世尊说。若不欲还入者当教他。教他已。谓彼心入心起不欲令忘。是故佛世尊说四禅起已还当入。如世尊契经说四禅增意。问曰。何以故世尊说四禅增意。答曰。一切地无有定。极坚有力有功如根本地。以是故佛契经说四禅增意。或曰。此中可得增上心心数法。如无量等解脱。除入一切入。以是故佛说四禅增意。或曰。诸圣于此中增上门受乐。如无量等门解脱。除入一切入门。是故说四禅增意。如世尊契经说。四禅是天。诸天道未净。众生当净。已净当增益净。问曰。此为取证故说四禅天道[跳-兆＋(厂@火)]耶。为有漏尽耶。若取证故说四禅天道者。应六地取证依未来禅中间根本四禅。若有漏尽者。应九地尽有漏。此六及三无色。作此论已。答曰。为取证故。亦有漏尽故。说四禅天道。问曰。若尔者置无色故应在六地。何以故世尊说四禅诸天天道。尊者瞿沙说曰。具眷属故。世尊契经说。四禅天道依未来禅中间。是初禅眷属是谓具眷属。故世尊说四禅诸天天道。尊者婆奢说曰。此说天是净天。天者三种天。作天生天净天。作天者如王。生天者从四天王至有想无想处。净天者如阿罗汉。彼阿罗汉者此中有二种道。见道及思惟道。忍道及智道。法智道及未知智道。是故说天净天。或曰。谓道及娱乐道。谓道及至竟道。谓道及净天道。以故尔。或曰。佛法中现大妙事故。如彼施设所说。谓转轮王未出世时。大海水出高一由延。谓不知转轮王道。是故无能行转轮王道。谓转轮王出世已。彼时大海水水还减一由延。转轮王道便净金沙布下。令转轮王将四种兵按行天下。如是佛世尊未出世时。不知根本四禅。谓众生欲除结。非根本及无色。谓世尊出世已。便知根本四禅。谓佛教化无量眷属入灭尽涅槃。是谓佛法中现大妙事故说四禅诸天天道。或曰。计着生天道。现第一义天道故。生天者。三十三天。说者三十三天有四园观。一名种种。二名欢乐。三名粗涩。四名杂肆。彼园观中地四阶道。多诸道男女玉女众游戏。有种种香种种伎乐。生种种花。种种饮食肴馔丰盈。种种飞鸟凫雁鸳鸯悲鸣相和。令三十三天无量门无量度受五欲乐。已入园观中。如是佛法中灭尽涅槃。如四园观。彼中设四禅如四阶道。无碍道解脱道如多诸男女。神通道如玉女众游戏。圣戒种种如香。四枝五枝乐如种种伎乐。觉道花如生种种花。无欲喜无上法浆如种种饮食肴馔丰盈。学无学如种种飞鸟。凫雁鸳鸯悲鸣相和。令彼圣无量门无量度受圣乐。入灭尽涅槃如园观。是谓计着生天道现第一义故。世尊说四禅诸天天道未净众生当净已净增益净。云何为四。此比丘离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐。初禅成行游处。彼离欲恶不善法者。问曰。如离一切欲界。何以故世尊但说离欲恶不善法。答曰。世尊已说离欲恶不善法。当知已说

离一切欲界。或曰。谓欲恶不善法难坏难破难度。是故世尊说当离欲恶不善法。或曰。谓欲恶不善法增上患极重过多诸恶。是故世尊说当离欲恶不善法。或曰。谓始尽已不复成就圣道与彼相违。圣道者不与善有漏法相违。非隐没无记。但与欲恶不善法相违。当弃欲恶不善法时彼弃一切。如灯不与炷相违。非油非灯器。但与闇冥相违。当除闇时亦烧炷亦消油亦热器。如是彼圣道灯不与善有漏法相违。亦非隐没无记。但与欲恶不善法相违。当弃欲恶不善法时彼弃一切。是谓始尽已不复成就圣道与彼相违。以是故世尊说离欲恶不善法。或曰。谓彼行者欲断欲恶不善法故。修初禅地道。以是故世尊说弃欲恶不善法。或曰。谓彼行者离欲恶不善法时离一切欲界。是故世尊说离欲恶不善法。或曰。谓欲恶不善法非上行上不可得。以是故世尊说离欲恶不善法。问曰。离欲恶不善法者。何者欲何者恶不善法。答曰。欲者五欲。恶不善法者淫欲。或曰。欲者欲想。恶不善法者恚想害想。或曰。欲者欲觉。恶不善法者恚觉害觉。或曰。欲界欲有漏。恶不善法者余有漏。或曰。欲者欲流。恶不善法者余流。或曰。欲者欲扼。恶不善法者余扼。或曰。欲者欲爱。恶不善法者余爱。或曰。欲者欲盖。恶不善法者余盖。或曰。欲者现欲爱。恶不善法者即是爱。谓彼是不善因此爱故。说离恶不善法是谓欲。是谓恶不善法。是故说离欲恶不善法。有觉有观者。与觉俱与观俱。是故说有觉有观。离生喜乐者。离恶法中生。如从水生名为水生。从陆生名为陆生。如是离恶法中生。是故说离生喜乐。问曰。如上地离为最上妙。何以故说初禅地离不说余。答曰。始得故初得故。是故说初禅离。或曰。疑者现决定。初禅此欲界极近。为近故如此欲界设豪贵处眷属处。初禅亦尔。如此欲界身识现在前。初禅亦尔。如此欲界有觉有观。初禅亦尔。如此欲界出息入息。初禅亦尔。莫令作是念。彼非是离欲决定。故说彼初禅离。或曰。令彼行心欢喜故。如彼行者此欲界多诸恶。除欲已初禅现在前。己心极欢喜。非复得尽智无生智。或曰。除苦根忧根故。除无惭无愧故。除揣食淫爱故。世尊说初禅地离。或曰。谓初禅地离己地中三漏地围绕。或曰。谓初禅地离上地离依方便门。或曰。谓依初禅三行者。取证得果无欲有漏尽。一具缚二倍弃欲。三弃淫欲。以故尔。或曰。谓初禅具三十七品可得。以是故初禅为离。是故说离生喜乐。初禅者次第数为初。顺次数为初。复次次第顺正受。是故说初。成就游处者。谓此中善五阴到得成就。是故说成就游处。复次比丘有觉有观息内净。一心无觉无观。定生喜乐二禅成就游处。彼有觉有观息者。有觉有观已尽故。问曰。如是息一切初禅者。何以故但说息有觉有观。答曰。已说有觉有观息。当知已说一切初禅息。或曰。谓有觉有观难可断离可破难可度。以故尔。或曰。谓彼行者断有觉有观故。修二禅地道以故尔。或曰。谓彼行者息有觉有观。一切初禅息以故尔。或曰。谓有觉有观非上行不可得。世尊说当殷勤息。以故尔。是故说有觉有观息内净者。内者心。净者信。以彼信令心净。是

故说内净。尊者婆须蜜说曰。内净有何义。答曰。有觉有观心定时生浊。有觉有观息已便心净。如器中盛水。若热沸浊不定不见面像。若水清凉不沸浊便定见面像。如是有觉有观心定时生浊。有觉有观息已便心净。重说曰。有觉有观心定时生调。有觉有观息已心便净。如水波涌息已水便清。如是有觉有观心定时生调。有觉有观息已心便净。是故说内净。一心者。欲界六种意六识身。初禅四种意四识身。二禅一种意一识身独意地。是故说一心。无觉无观者。非觉观俱。是故说无觉无观。定生喜乐者。初禅地定中生。是故说定生喜乐。问曰。如初禅有定。何以故说二禅地定。或曰。初禅地定故说二禅地定。或曰。谓二禅地定从初禅定中生。从初禅定中来。从初禅定长养。从初禅定所转。或曰。初禅此欲界极近。极近故知此欲界设豪贵处眷属处。初禅亦尔。如此欲界身识现在前。初禅亦尔。如此欲界有觉有观。初禅亦尔。如此欲界出息入息。初禅亦尔。初禅此所娆乱不定。二禅无此娆乱。彼定而定。或曰。谓二禅离声根本。声根本者。是有觉有观。如所说。居士觉观已然后言说。谓二禅离声根本以故尔。或曰。谓二禅说贤圣默然如所说。比丘贤圣默然者二禅是。谓二禅贤圣默然。以故尔。是故说定生离。喜乐二者禅。次第数便有二。顺次数有二。复次次第顺正受。是故说二。成就游处者。谓二禅地善五阴到得成就。是故说成就游处。复次比丘离喜欲无求游。念住正智觉受身乐。谓彼圣说舍念安乐游处。三禅成就游处。彼离喜欲者已断二禅喜故。问曰。如离一切二禅欲者。何以故但说离喜。答曰。已说离喜欲。当知已说离一切二禅欲。或曰。谓喜成患极重过多诸恶以故尔。或曰。谓彼行者断喜故。修三禅道以故尔。或曰。谓彼行者离喜离一切二禅以故尔。或曰。谓喜非上行上不可得。世尊说当殷勤离以故尔。是故说离喜欲。无求游者。已得三禅乐不余求。念住者。护三禅乐故。正智者觉三禅乐。受身乐者。自觉二种乐。猗乐痛乐。谓彼圣说舍者。说者教他。舍者已放舍。问如圣一切地教他已亦放舍。何以故但说三禅。答曰。谓三禅道有娆乱。己地亦有娆乱。道有娆乱者二禅是。于中染污喜娆乱。如罗刹种令彼行者三禅退。此是道娆乱。己地娆乱者。三禅地一切生死最妙乐。是谓己地乱。彼圣教初修行者当正念住。莫令二禅地喜于三禅地退。此亦应正念。莫于中着乐令不至上地。如彼商人主。彼教初行商人。某方有淫家。某处有戏家。某许有酒家。莫入彼家令失钱财。如是圣教初修行者当正念住。莫令二禅地喜于三禅地退。此亦应正觉。莫于中着乐令不至上地。以是故彼圣三禅说及舍。是故说谓圣说。舍念安乐游处三禅者。次第数便有三。顺次数有三。复次次第顺正受便有三。是故说念安乐游处三禅。成就游处者。谓三禅地善五阴到得成就。是故说成就游处。复次比丘乐断苦断。前忧喜已没。不苦不乐护念净。四禅成就游处。彼乐断苦断者。问曰。如除欲界结时苦尽。已三禅除结乐已尽。何以故三禅除结时说苦尽。答曰。本已断断为名。如已解脱解脱为名。如所说。彼如

是知如是见。欲有漏心解脱。有有漏无明有漏心解脱。如已未来为名。如所说。大王从何所来。当尔时非是来彼已来也。已取证为名。如所说。菩萨于正受中取证时得等智。如来得尽智无生智时。于欲得无欲无恚无愚痴。善根本已尽尽为名。已正受正受为名。如所说。云何念入慈正受。答曰。欲令众生生乐。已痛痛为名。如所说。彼觉乐痛时知乐痛如是前已断断为名。或曰。二俱永灭故说。二俱者乐根苦根。欲界除欲时。虽有参差未来永灭。彼三禅乐说是苦。谓彼是无常。如世尊契经说。比丘谓无常即是苦。或曰。彼三禅乐痛说如苦。如佛契经说。比丘乐痛当观如苦痛。当观如刺。不苦不乐痛当观如毒蛇。或曰。此出息入息说是苦。彼圣极有苦想。非凡夫地狱苦想。是故说乐断苦断。前忧喜已没者。欲界除欲时忧已尽。二禅除欲时喜已尽。是故说前忧喜已没。不苦不乐者。已除苦乐故。护者出息入息断。不欲求余念净者。八事念净故。问曰。如一切下地无漏念清净。何以故但说四禅念清净。答曰。念离结烦恼故。有念离结不离烦恼。有离烦恼不离结。有离结亦离烦恼。有不离结亦不离烦恼。离结不离烦恼者。三禅无漏念。离烦恼不离结者。四禅世俗念。离结离烦恼者。四禅无漏念。不离结亦不离烦恼者。三禅世俗念及欲界念。是谓念离结烦恼。故说四禅念清净。或曰。念不失不坏故。三禅成败所及。谓彼所依念亦坏。彼四禅一切成败所不及。谓彼所依念亦不坏。是谓念不失不坏故说四禅念清净。或曰。念离内外娆乱故。初禅内有娆乱觉观如火。如此内有娆乱。外娆乱亦及火所烧。二禅内有娆乱者喜如水。如此内娆乱。外娆乱亦及水所渍溺。三禅内有娆乱者。出息入息如刀风。如此内娆乱。外娆乱亦及风所吹。四禅内无娆乱。如此内无娆乱。外娆乱亦不及。是谓念离内外娆乱故。或曰。谓四禅依中犹如齐。上三无漏地。下亦三无漏地。谓四禅依中如齐以故尔。或曰。谓依四禅三行者。取证得果除欲有漏尽。佛辟支佛声闻以故尔。或曰。谓四禅定不移动。普知依度无极。一切依最妙地。以故尔。或曰。世尊为身清净故说依清净。四禅中身清净轻如灯焰。谓所依念亦清净。是谓世尊为身清净故说依亦清净。或曰。谓四禅智边智上智原。或曰。谓四禅四大边色边造色边处所边以故尔。或曰。谓四禅二广。处所广善根广。以是故说四禅念清净。四禅者次第数便有四。顺次数有四。复次次第正受便有四。是故说四禅。成就游处者。谓四禅善五阴到得成就。是故说成就游处。谓世尊契经说。四禅究竟道。初禅广说已。说曰。梵志此说名如来尽根如来所行如来所服。彼不以为究竟。是如来无所著等正觉。如是二禅三禅四禅广说已。说曰。梵志此说如来尽根如来所行如来所服。彼以为究竟。是如来无所著等正觉。问曰。何以故世尊舍三禅。施设四禅究竟道。答曰。此是佛世尊为己故说。彼梵志闻一切恒沙三耶三佛依四禅成无上最正觉。梵志作是念。若沙门瞿昙施设四禅究竟道者。沙门瞿昙应有一切智一切见。若沙门瞿昙不施设四禅究竟道者。沙门瞿昙非一切智非一切见。于是

彼梵志到世尊所。到已面相慰劳。面相慰劳已却坐一面。使梵志坐一面已。白世尊曰。唯瞿昙。我欲有所问。听我所问。世尊告曰。当问恣所问。如是说已。白世尊曰。唯瞿昙。说究竟道。云何究竟道。云何沙门瞿昙施设究竟道。世尊为广说三禅已。说曰。是谓梵志如来尽根如来所行如来所服。彼不以为究竟是如来无所著等正觉。四禅广说已。说曰。梵志。此说如来尽根如来所行如来所服。彼以为究竟是如来无所著等正觉。彼梵志闻已意得定。沙门瞿昙。真实一切智一切见。以是故四禅说究竟道。问曰。何以故名如来尽根。答曰。智故得故。如大象于春时见多青草已彼跳象众入池中食藕根。彼见已欢喜以牙掘地。掘地已安足。如是世尊四禅地护行已。掘诸法地安智足。是谓智故得故说如来尽根。彼如来尽根者。立止故说。如来所行者立观故说。如来所服者立止观故说。如佛契经说四禅安乐游处。答曰。根本地易成。佛契经说安乐游处非根本地。及无色难成故。佛不说安乐游处。问曰。云何此地难成。答曰。彼行者欲界行结所缚。依未来现在前。彼一向苦一向迟。如人坚反缚两手。欲令还自解彼一向苦一向迟。如具彼行者欲界行结所缚。依未来现在前。一向苦一向迟。或有行者。观不净恶露或安般。谓观不净者。彼或十年或二十年。观白骨或成此定或不成。谓数出入息。彼或十年或二十年数息已或成此定或不成。谓成此定已。余欲界结不极勤。初禅现在前。彼初禅谓禅中间现在前。一向苦一向迟。彼一地余灭心心数法。余心心数法现在前。灭粗已微现在前。觉俱灭已观俱现在前。如人以木破木以石破石。彼一向苦一向迟。如是行者彼一地中余心心数法灭已。余心心数法现在前。灭粗已微现在前。觉俱灭已观俱现在前。是一向苦一向迟。谓初禅除欲已不勤。二禅现在前。二禅除欲已不勤。三禅现在前。三禅除欲已不勤。四禅现在前。问曰。谓四禅除欲已空处现在前。何以故此地难成。答曰。无色微难觉不可见。或有不信无色。如彼契经。彼居士至尊者阿难所说曰。尊者阿难。我本闻无色已如临深。云何众生名无色。是谓根本地易成故。佛契经说。安乐游处非根本地。及无色难成故。佛不说安乐游处。或曰。谓不勤求除欲可得。如二人乘马一乘不调一乘极调。谓乘不调者彼极勤御。谓乘调者彼不极勤御如是多有众生除欲。或非根本及无色。或根本地。谓非根本及无色者。彼一向勤求行道。谓根本地者。彼不一向勤求行道。以是故说根本地安乐游处。或曰。谓摄四枝五枝定可得。问曰。非根本地及无色有枝耶无枝耶。若有者何以故根本地说枝余不说。若无者此施设所说云何通。彼中说颇有空处。最妙定最妙地枝可得耶。答曰。有如从空处起次第入空处。作此论已。有一说者。非根本地及无色有枝。问曰。若有者何以不说。答曰。应说谓初禅五枝。除喜已增不苦不乐。此五枝说初禅边。谓二禅有四枝。除喜增不苦不乐。此枝说三禅边。谓四禅有四枝。彼四禅边亦无色定。更有说者。根本地有枝余者无枝。问曰。若根本地有枝余者无枝者。是故此中不说。施设云何通。答曰。彼中说

觉枝道枝彼是枝。如是说者根本地有枝余者无枝。或曰。谓乐修道可得。如二人俱趣一方。一从水道。二从陆道。虽同至一方。但水道者乐非陆道。如是多有众生除欲。或非根本地及无色。或根本地。虽至一处无余涅槃界。但彼根本者乐非余。或曰。谓根本地现在前时。一切身四大现在前。非根本地。及无色现在前时。心边四大现在前。更有说者。非根本及无色现在前时。一切身四大现在前。但生乐不如根本地。如二人池水浴。一在岸上。一入池中浴。水俱除垢说者为乐。谓池中者如是虽非根本地。及无色现在前时。一切身四大现在前。但彼乐不如根本地。以故尔。或曰。谓二种乐可得。外及内。外乐者。谓从禅起入非根本地及无色。内乐者。谓从禅起还入禅。谓二种乐可得。以故尔。或曰。二种乐可得。猗乐及痛乐。三禅有二种乐。四禅虽无痛乐。但猗乐极妙非彼二种。谓二种乐可得。以故尔。或曰。谓二法等行精进及止。虽一切地增精进。但因定力根本地精进及止等行。以故尔。或曰。谓无恚乐极广大可得。如所说。谓此中无恚此。是极乐以故尔。或曰。谓乐出要道可得。如多有人渡河。或以材浮囊草束。或极大船彼虽俱渡河。但乘船渡者为乐。如是多有众生除欲。或非根本地及无色。或根本地。彼虽同度至涅槃。但彼根本乐出要至涅槃非余地。以是故契经说四禅安乐游处。广说四禅处尽。

鞞婆沙论卷第十一上

四等处第三十四

　　四无量等慈悲喜护。问曰。何以故次禅说无量等。答曰。从禅生故次说等禅。有余功德次说无量等。问曰。无量等有何性。答曰。慈悲护无贪性取彼共有法相应法。欲界色界有五阴性。喜根性取彼共有法相应法。欲界色界五阴性。问曰。若喜是喜根性者。彼婆须蜜施设云何通彼问。慈云何。答言。慈及慈相应痛想行识。云何痛与痛相应耶。答曰。彼说应尔。慈云何。答曰。慈及慈相应想行识应当尔。若不尔者当有意。答曰。彼总说五阴性。四无量等虽痛不与痛相应。但彼想行识相应。此是无量等性。己种相身所有自然。说性已当说行。何以故说无量。无量等有何义。答曰。除戏故说无量等。问曰。若除戏说无量等者。彼四无量等有二戏用。何等除戏。答曰。慈悲除见戏。谓众生多行见。彼多有恚喜护除爱戏。是故除戏说无量等。或曰。除放逸故说无量等。或曰。圣游戏故说无量等。如豪贵者多种种乐戏。如是圣游戏无量等。是谓圣游戏故说无量等。界者欲界系亦色界系。地者七地。欲界依未来禅中间根本四禅。依者依欲界行者慈乐行悲苦行喜悦行护舍行。缘者或有说欲界无量等缘初禅。初禅地缘二禅。二禅地缘三禅。三禅地缘四禅。更有说者已地缘如是说者一切缘欲界。一切缘众生。一切总缘。缘欲界者。或五阴众生缘。或二阴众

生缘。若己心住者。五阴众生缘若不己心住者二阴众生缘。意止者四意止。智者性非智与等智相应。定者非与定相应。痛者总三痛相应。乐根喜根护根。问曰。当言过去耶。当言未来耶。当言现在耶。答曰。当言过去当言未来当言现在。问曰。当言过去缘耶。当言未来缘耶。当言现在缘耶。答曰。当言是过去缘。当言是未来缘。当言是现在缘。问曰。当言己意缘耶。当言他意缘耶。答曰。当言他意缘。问曰。当言名缘耶。当言义缘耶。答曰。当言是名缘。当言是义缘。问曰。无量等如说行亦尔耶。为说异行异耶。有一说者。无量等者如说行亦尔。前行慈。是故世尊前说慈悲喜护亦尔。更有说者。无量等者说亦异行亦异。问曰。何以故说亦异行亦异。答曰。或有但行慈等不行余等。问曰。何以故。答曰。无有等渐渐正受。无有顺正受。亦非逆正受。亦非超正受。如无量等解脱。除入一切入亦尔。问曰。何等人能行无量等。答曰。人有二种。一者求恶。二者求功德。求恶者彼终不能行无量等。谓彼至于阿罗汉所亦求恶。何所犯何所失何所过。常诵习持谓求功德者。彼能行无量等。谓彼至于断善根所求功德。问曰。断善根者无功德何所求。答曰。彼断善根者。端正极妙形见本宿行。见已便作是念。本宿行为极妙。如是受极妙果。是谓求恶者不能行无量等。求功德者能行无量等。问曰。行无量等时作何方便。答曰。此慈前从亲起行。一切众生立三品。亲品怨家品中人品。彼亲品复立三品软中上。上亲品者父母尊师。彼前上亲品乐开解欲令彼乐。然此心极恶难御难制难持。于亲极妙意中不住。彼精进勤不舍还摄意。于上亲品开解欲令彼乐。如人以豆投锥。数数投不住。彼精勤不舍。要投令住。如是彼精勤不舍还摄意。于上亲品乐开解欲令彼乐。于上亲品开解已。中亲及软亲开解。然后中品人及濡怨家开解。然后中然后增上怨家品开解欲令彼乐。如一切众生平等如称无欺。乐开解如上亲品。如是至增上怨家品。如是慈成就。如慈悲喜亦尔。护因中品行。问曰。护何以故因中品行。答曰。当舍亲品者憎爱。舍怨家者憎恚。是故前中品开解。此是众生然后舍怨家。问曰。何以故前舍怨家。答曰。恚易除非爱。然后舍上亲。如一切众生平等如称无欺。舍一切众生已。如中品如是至上亲品。如是护等成就。说曰。前行慈。问曰。何以故前行慈。答曰。彼前求欲饶益众生。慈者是饶益相。已饶益众生。彼作是念。当除不饶益事。悲者除不饶益相。饶益众生已除不饶益事。彼作是念。令众生喜。谓众生喜已然后舍众生。更有说者前行悲。问曰。何以故前行悲。答曰。前欲令众生除不饶益事。悲者除不饶益事。已除不饶益事便欲饶益慈者饶益相。如以除众生不饶益事饶益。彼作是念。令众生喜然后舍众生。更有说者。此二无量等各各相怀悲及喜。若前行悲要当次行喜。问曰。何以故次悲要行喜。答曰。如悲令心忧。彼生喜已除忧。若前行喜要次行悲。问曰。何以故喜次要行悲。答曰。如生喜心调然后起悲摄受。问曰。谓欲令众生乐慈。正受用何乐令众生乐开解。有一说者。谓自受乐饮食乐衣被床

座乐。以如此乐令一切众生乐开解。问曰。如汝说一切众生不应乐开解。一切众生无有此乐。更有说者。三禅地增上乐众生乐开解。问曰。如汝说谓不得三禅。彼不能令众生乐开解。更有说者。三禅地宿命智忆已众生乐开解。问曰。作如是说。谓三禅地不得宿命智。彼不能令众生开解。更有说者。谓众生乐是彼缘从彼行慈。问曰。作如是说。非一切众生受如此乐。更有说者。有众生乐根现在前。是彼缘从彼行慈。问曰。作如是说。非一切众生乐根现在前。亦非一切众生如是成就乐根。尊者婆须蜜说曰。谓众生乐慈正受。彼定行所缘以何乐令众生乐开解。答曰。谓彼自受安乐。若饮食乐及衣被床卧乐。是彼缘从彼行慈。问曰。此定不应一切众生缘。亦不一切众生受如此乐。重说曰。三禅地增上乐众生乐开解。问曰。此定不应一切众生缘。亦不一切众生得三禅地乐。重说曰。三禅地宿命智忆已众生乐开解。问曰。此定不应一切众生缘。亦不一切众生得三禅地宿命智。重说曰。谓众生乐是彼缘从彼行慈。问曰。此定不应一切众生缘。亦非一切众生乐。重说曰。有众生乐根现在前。是彼缘从彼行慈。问曰。此定不应一切众生缘。亦非一切众生乐根现在前。尊者昙摩多罗说曰。诸尊见诸众生。乐想与慈愍俱有饶益心。愍念众生平等行如曾见彼行者入城村乞食。见无钱财者。及无床卧裸形恶垢弊衣手足。剖裂头发蓬乱手执瓦器。到家家乞下声软语从他。乞索当施贫穷当惠。困厄当给孤。独复见象众马众车众步众。金冠庄饰光曜照目。着妙衣持盖。随从击鼓吹贝作五倡伎。如彼天子。见此二已。食后还至本处。举衣钵洗足。或坐绳木床。身柔软意柔软。坐已以彼苦者安处乐中。令彼苦者亦如此乐。是故说诸尊见众生。乐想与慈愍俱有饶益心。愍念众生平等行如曾所见。问曰。谓欲令众生乐慈正受。彼众生不得乐彼定当言颠倒耶。当言不颠倒耶。答曰。当言不颠倒。欲饶益故。或曰。当言不颠倒。以妙意故。或曰。当言不颠倒。愍众生故。尊者婆须蜜说曰。当言不颠倒。有众生乐根现在前。是彼缘从彼行慈。重说曰。当言不颠倒。有众生乐。是彼缘从彼行慈。重说曰。当言不颠倒。坏恚故。尊者昙摩多罗说曰。诸尊不由彼行慈故。众生得乐。但从彼行除恚。问曰。颠倒行亦除恚。答曰。谓正行除恚非是颠倒谓以余行除恚是不善。或曰。谓彼如是意开解欲令众生苦者。应有颠倒。但彼如是意开解欲令众生得乐。而彼众生不得乐。彼有何过。或曰。谓彼入善心饶益一切众生故。是非颠倒。说曰。此说三思惟。一自相思惟。二总相思惟。三得解思惟。自相思惟者。如色相思惟。色至识相思惟识是谓自相思惟。总相思惟者。如十六圣行是谓总相思惟。得解思惟者。如此无量等解脱。除入一切入。此三思惟中说无量等意解思惟非余。问曰。无量等为遍缘一切众生耶。为有方齐限耶。若遍缘一切众生者。云何不得众生海边。若有方齐限者。此契经云何通。彼四无量等满一切世间成就游。作此论已。有一说者无量等遍。缘一切众生。问曰。云何不得众生海边。答曰。设得一切众生海边当有何咎。佛契

经说。四生卵生胎生湿生化生除此已更无众生。如是得众生海边但总相非自相。更有说者。无量等方有齐限。问曰。此契经云何通。彼四无量等满一切世间成就游。答曰。此众生说方为名。更有说者。佛遍缘一切众生声闻辟支佛方有齐限。更有说者。佛辟支佛遍缘一切众。声闻方有齐限。更有说者。佛辟支佛声闻得度无极遍缘一切众生。余声闻方有齐限如是说者。无量等者。是得解思惟。若佛遍缘一切众生者。辟支佛声闻亦尔。若佛方齐限者。辟支佛声闻亦尔。问曰。如无量等遍缘一切众生。何以故。说意与慈俱满东方已成就游。如是南方西方北方一切诸方。意与慈俱满诸方已成就游。答曰。此契经应当尔。意与慈俱满东方。众生已成就游。如是南方西方北方一切诸方。意与慈俱满。众生已成就游。此应当尔。若不尔者当何意。答曰。此众生说以方为名。问曰。颇不发初禅地无量等。能发二禅地无量等耶。有一说者。不可不发初禅地无量等能发二禅地无量等。问曰。何以故不可不发初禅地无量等能发二禅地无量等耶。答曰。谓初禅地无量等。二禅地无量等依方便门。是故不可不发初禅地无量等能发二禅地等。更有说者。可得不发初禅地无量等能发二禅地无量等。如圣道可得。初禅地不发能发二禅地。何况无量等得解思惟。问曰。无量等一地不可得各各次第现在前。余地各各次第能现在前耶。为不耶。有一说者曰。无量等地亦不可各各次第现在前。要从彼一地相似善根现在前。谓次第无量等现在前。无量等现在前已。有如此行慈乐行悲苦行喜悦行护舍行。问曰。初禅地无量等上。速发二禅地无量等耶。于二禅地无量等上。速发初禅地无量等耶。答曰。二禅地无量等上速发初禅地无量。非初禅地无量等上速发二禅地无量等。如学梵书已速学佉楼书。非学佉楼速学梵书。如是二禅地无量等上。速发初禅地无量等。彼定揵度说。云何思惟慈正受。答曰。众生乐。云何思惟悲正受。答曰。众生苦。云何思惟喜正受。答曰。悦众生。云何思惟护正受。答曰。舍是众生。问曰。此云何说正受。答曰。前正受已正受为名。此中证答如前说。如世尊契经说。谓须涅多罗弟子为梵天人上故说法时。不具一切戒行。彼或生四天王中。或生三十三天中。或生炎天。或生兜术天。或生化自在天。或生他化自在天。谓须涅多罗弟子为梵天上说法时。具一切戒行。彼思惟四梵游处。于欲除欲已多游行故梵天中。问曰。如此所说须涅多罗胜非释迦文。何以故。谓须涅多罗弟子具一切戒行彼生梵天中。谓不具一切戒行。彼生欲界六天中。谓释迦文弟子具一切戒行。彼生善处及灭尽涅槃界。谓不具一切戒行。彼生地狱饿鬼畜生中。答曰。此不然。何故应当从契经索次第何因何缘。佛契经说。须涅多罗以无量等。是戒谓为梵天上说法。谓须涅多罗弟子为梵天上说法时。求等能行具足等。彼生梵天中。谓须涅多罗为弟子梵天上故说法时。求无量等不能具足行无量等。彼行增上善根生欲界六天中。复次尔时一切众生各有妙行。谓不行无量等。彼生欲界六天中。何况求无量等不能。发无量等。云何彼增上善根不生

欲界六天中耶。是谓此中说不是犯戒及破戒。释迦文学二百五十禁。是戒为无余涅槃故说法。谓释迦文弟子不犯戒不破戒。便生善处亦入无为涅槃。谓释迦文弟子犯戒越戒不具足戒。生地狱饿鬼畜生中。生人恶趣中。是谓契经次第。于是须涅多罗作是念。我不应尔与弟子俱生一处一趣。我宁可增益思惟慈。增益思惟慈已。当生光音天中。于是须涅多罗后时增益思惟慈。增益思惟慈已。生光音天中。问曰。如已成菩萨除诸疾患。何以故自行二禅发于等。为弟子说初禅。答曰。须涅多罗观弟子根本齐限故。或曰。二禅地无量等。无佛法时不可得发。唯有已成菩萨能发。余一切不能。或曰。须涅多罗菩萨作是念。此梵志长夜欲得梵天。常愿梵天究竟梵天。彼作是念。令我等生梵天上近大梵天。须涅菩萨常欲满他愿故。随所欲而为说法。问曰。如三四禅无量等极妙。何以故说二禅地无量等妙。答曰。彼弟子无量等故。说二禅地无量等妙。或曰。为初禅地无量等故。说二禅地无量等妙。或曰。须涅菩萨作是念。彼三禅四禅地无量等。无佛时不可得尊者瞿沙亦尔说。若上地可得无量等者须涅多罗不应说我宁可增益思惟无量等生光音天。此非凡夫地。但佛威神故。令弟子能彼现在前。问曰。何以故说梵游行处。答曰。初梵可得及一切具。依未来已虽初可得。但非是一切具。上地虽一切可得。但非是初。此初禅中亦初可得。亦一切具。是故说梵游行处。或曰。能除非梵故。曰梵游行处。非梵者欲界结。彼能除是谓除非梵游行处。或曰。谓思惟大梵已得梵天王故。曰梵游行处。或曰以梵音说。故曰梵游行处。或曰。梵者。谓如来彼说分别施设显示。故曰梵游行处。问曰。无量等及梵游行处何差别。有一说者。无有差别。无量等有四。慈悲喜护。梵游行处亦四。慈悲喜护。是故无差别。或曰。谓初禅可得。彼是梵游行处。上地可得。彼是无量等。或曰。除非梵故名梵游行处除。戏故名无量等。或曰。除非梵故名梵游行处。除放逸故名为无量等。或曰。三地可依。未来初禅中禅是名为梵游行处。七地可得。欲界未来禅中禅根本四禅。名为无量等梵游行处。无量等是谓差别。如世尊契经说诸比丘。我自知七岁思惟慈心。七成败不来至此世。世成败时我生光音天中。世不成败生余空静梵宫。彼为梵天余处千反作他化自在天子。三十六为释提桓因。无量百千作转轮圣王。说曰。此中七夏月名七岁。说者菩萨极好时多诸善根。地无沙石生诸金银。在中国为人王。彼国极热。离城不远有山林。谓至夏月彼城中人往诣山林。彼菩萨留人守城已。出城亦诣山林。彼人夏四月各各作务。菩萨别至高显处。发无量等。发无量等已。夏四月游行无量等。过夏四月已。谓人出林中已还入城。菩萨出林已亦还入城。彼时菩萨极设大会施与作福欲得食者与食。渴者与饮。裸者与衣。施与屋舍床卧灯明。亦持戒说者菩萨六往反山林七反。或有说者。菩萨命终已生光音天。或有说者。成败时彼命终生光音天。是故此中七夏月名七岁。问曰。若说无量等果生梵天上及光音天中。此应当尔。谓无量等色界果色界法。若说无量等果

生他化自在天子释提桓因及转轮圣王此色界善根。彼欲界不受报。何以说无量等果生他化自在天子及释提桓因转轮圣王。答曰。菩萨于三地发无量等。欲界初禅二禅。欲界无量等果生他化自在天子释提桓因及转轮圣王。初禅地无量等果生大梵。二禅地无量等果生光音天。或曰无量等于此故。欲界有出心入心。如市肆中一切杂物可得。欲界亦尔。此欲界乃至尽智无生智有相似相。谓欲界出心入心。由彼果生他化自在天子释提桓因及转轮圣王。根本无量等生大梵天及光音天中。或曰。谓菩萨极设大会时施与作福。欲得食者与食。渴者与饮。裸者与衣。施与屋舍床卧灯明。由彼果作转轮圣王。若持戒者由彼果作释提桓因及他化自在天子。无量等果生大梵天及光音天中。或曰。此佛契经说三福。一者施二者戒三者思惟。此契经说比丘。我作是念。是谁行果。是谁行报。令我大尊神妙。比丘。我作是念。此三行报令我最尊。极大神妙。云何三。一施二御三摄。施者是施福。御者是戒福。摄者是思惟福。彼施福果作转轮圣王。戒福果作释提桓因及他化自在天子。思惟福果作大梵天及光音天。以故尔。问曰。何以故色界一切善根说无量等。思惟福不说余。答曰。谓无量等者果不可烧。如彼契经。天至世尊所以偈问曰。

何物火不烧　　而风不能坏
水灾坏地时　　何者水不渍

世尊偈答曰。

福火所不烧　　福风不能坏
福水所不渍

虽非福亦不烧但烧其果。无量等亦不烧。福亦不烧果。以是故佛契经说。色界一切善根中。说无量等思惟福如佛契经说。慈正受时火所不烧。毒所不中。刀所不伤。不由他横死。问曰。何以故慈正受时。火所不烧。毒所不中。刀所不伤。不由他横死。尊者婆须蜜答曰。彼定无诤。是故诤不能动。重说曰。彼定极大威神。是故诸天所护。重说曰。色界四大现在前故。彼患不能动。如彼色界四大充满。身体合一极厚如石。是故彼患不能动。是谓慈正受时火所不烧毒所不中刀所不伤不由他横死。问曰。悲喜护正受时此患能动耶。不动耶。若动者何以故慈正受不动。悲喜护而动耶。若不动者何以故但说慈正受不动。不说悲喜护正受。作此论已。答曰。悲喜护正受亦不动。问曰。何以故说慈正受不动。不说悲喜护正受耶。答曰。应说如说慈悲喜护亦尔。若不说者。是世尊有余言。此现义义门义度义略当知是义。或曰。悲喜护虽正受时不动。但起时或能动。慈起亦不动。或曰。悲喜护虽正受时不动。起或能伤坏。慈起亦不伤坏。或曰。根本悲喜护正受时虽不动。但悲喜护方便可动。慈方便亦不动。说者有一

人。得欲界慈方便。彼以不知犯于王法。为执事所收将送王所。王当尔时乘大象出城。遥见彼人顾问左右。此是何人。臣白王曰。此人犯于王法。愿王罚之。王时手执古律省其过状。此人所犯法。王应手行刑。王怒隆盛以剑投之。彼人见王嗔恚。寻方便行慈正受。如豆投木即还堕地。彼剑如是投身即还堕王足下。时王惊怖问彼人曰。汝行何术。作何蛊道。施何幻化。彼人对曰。大王。愿王欢喜。我不作术不作蛊道及以幻化。王问曰。若不尔者此云何。彼人对曰。我见王嗔。于天王所行于慈心。是故此剑不害我身。是故可知慈方便亦不动。况根本慈耶。以是故说慈正受时不动。不说悲喜护。如佛契经说。慈修习多修习能除诤。悲修习多修习能除恚。喜修习多修习能除不乐。护修习多修习能除害。问曰。无量等能除结耶。不能除结耶。若无量等能除结者。此定揵度云何通彼说。慈除何系结。答曰。无处所。悲喜护除何系结。答曰。无处所。若无量等不除结者。此契经云何通。作此论已。答曰。无量等不能除结。问曰。若尔者定揵度所说善通。此契经云何解。答曰。除结有二种。一者须臾除。二者究竟除。如须臾除者。是佛契经所说。慈修习多修习能除诤。悲修习多修习能除恚。喜修习多修习能除不乐。护修习多修习能除害。如无量等不能究竟除结者。如定揵度所说。如是此二说为善通。如佛契经说。慈修习多修习除淫诤。护修习多修习亦除诤。问曰。何诤慈能除。何诤护能除。答曰。诤有二种处诤非处诤处。诤者慈能除。非处诤者护能除。复有二种诤。一者欲舍众生命。二者系众生。谓舍众生命慈能除。谓系众生者护能除。如是诤慈除。如是诤护除。如佛契经说。不净修习多修习能除淫欲。慈修习多修习除淫欲净。问曰。何淫不净能除。何淫慈能除。答曰六种欲。一色欲。二处欲。三行欲。四淫欲。五更乐欲。六庄饰具欲。色欲者以不净除。处欲者以慈除。行欲者不净除。更乐欲者以慈除。淫欲者以不净除。庄饰具欲者以慈除。如是欲不净除。如是欲以慈除。如世尊契经说。如是修习慈心解脱。如是多修习能得阿那含果。或复上得。问曰。如无量等不能除结。何以故说如是修习慈心解脱。如是多修习能得阿那含果。或复上得。答曰。此佛契经以圣道名说慈。佛说圣道多种名。或以痛为名。或以想为名。或以思为名。或以意为名。或以信为名。或以精进为名。或以念为名。或以定为名。或以慧为名。或以灯为名。或以我为名。或以石山为名。或以华为名。或以水为名。或以痛为名者。如所说。比丘觉已此苦知如真。此习尽道知如真。是谓痛为名。或以想为名者。如所说。无常想修习多修习能除一切淫欲。一切色欲。一切无色欲。一切无明。一切自慢。是谓想为名。或以思为名者。如所说。未那若思及行黑黑报。谓思能除。是谓思为名。或以意为名者。如所说偈。

当制意入处　　谓无所有缘
终不染着世　　可受一切供

是谓意为名。或以信为名者。如所说偈。

信能度流　　不放逸海　　真谛除苦
慧应清净

鞞婆沙论卷第十一下

四等处第三十四之余

如所说。舍利弗信根成就。若比丘比丘尼除去不善修行于善。是谓信为名。或以精进为名者。如所说。阿难精进能转成道。如所说。舍利弗圣弟子成就精进力。除去不善修行于善。是谓精进为名。或以念为名者。如所说。我说一切中念。如所说。舍利弗圣弟子成就于念。如守门人。除去不善修行于善。是谓念为名。或以定为名者。如所说偈。

定者是道　　非定非道　　定以自知
五阴兴衰

如所说。舍利弗圣弟子成就三三昧。须除去不善修行于善。是谓定为名。或以慧为名者。如所说偈。

慧为世间妙　　能趣有所至
能用等正智　　生老病死尽

如说所说慧过一切法上。如所说。诸妹圣弟子以慧刀断一切结缚使恼缠。重断打重打割剥。是谓慧为名。或以灯为名者。如所说偈。

勤修不放逸　　受摄及调御
慧者能然灯　　痴闇不能坏

是谓灯为名或以我为名者。如所说。比丘我者圣八道。是谓我为名。或以石山为名者。如所说。比丘大石山者坚固常住不坏。一切同一体等见是。是谓石山为名。或以华为名者。如所说。比丘生七觉花者七觉是。是谓花为名。或以水为名者。如所说。比丘成就八味水者圣八道是。是谓水为名如此佛说圣道多种名。如是佛契经说。圣道以慈为名。或曰。谓慈意慈解脱计慈意方便。或凡夫时求阿那含果。或圣人时求阿那含果。谓凡夫时求阿那含果者。彼除欲界结时得慈意解脱。彼若取证彼得阿那含果。谓圣人时求阿那含果。除欲界结得阿那含果。于阿那含果上得慈意解脱。以是故说。如是修慈意解脱。如是多修习得阿那含果。或复上得。但无量等不除结。问曰。无量等何者

最妙。有一说者。慈为最妙。谓慈正受一切众不能伤害故。更有说者。悲为最妙。谓佛发于大悲而说法。问曰。何故但说大悲而不说大慈大喜大护。答曰。应说如说大悲。大慈大喜大护亦尔。谓从佛意中功德可得尽应说大。何以故。佛世尊无量愍心饶益心善心。是故谓从佛意中功德可得尽应说大。更有说者。此不应难。何以故。若悲即是大悲者可难。但悲异大悲异。问曰。若悲异大悲异者。悲及大悲何差别。答曰。即以名为差别。一者悲。二者大悲。或曰。地亦有差别。悲在七地。大悲根本第四禅地。或曰。意亦有差别。悲佛辟支佛声闻同。大悲但佛非余。或曰。身亦有差别。悲者男女身可得。大悲者男身可得非女身。或曰。除结亦有差别。悲无贪。善根能除贪。大悲无愚痴。善根能除痴。或曰。行亦有差别。悲者能悲不能救。大悲者亦能悲亦能救。如二人在河岸上。彼时河中有漂溺人。彼一人意虽欲拔济。而无有力但索掌而住。彼第二人有意亦有力。拔济彼人着安隐处。如彼一人见已索掌而住无力者。悲亦如是。如彼第二人有意亦有力拔济彼人着安隐处者。大悲亦如是。尊者昙摩多罗说曰。诸尊佛世尊大悲。从久远来极微入遍一切入等摄。一切众生声闻何能悲。及色无色界众生。

问曰。何以故说大悲。答曰。以大贾得故名大悲。非如声闻道以一施以一人故。亦非如辟支佛道一杨枝施一把施故。但一切极妙事极爱物施。除非己有。然后可得。是谓大贾得故名大悲。或曰。生大身故名大悲。非如声闻道辟支佛道不具身可得。但彼大士三十二相八十种好庄严其身。紫磨金色圆光一寻。梵音声妙如迦毗陵鸟。视之无厌。是谓生大身故名为大悲。或曰。以大方便求得故名大悲。非如声闻道一种二熟三解脱。亦非如尊者舍利弗六十劫中增益智慧。亦非如辟支佛百劫中增益智慧。但具足三阿僧祇劫。修无量苦行然后可得。是谓大方便求可得故名为大悲。或曰。极多饶益众生故名为大悲如此众生愿求佛道。愿求辟支佛声闻道。得大富生豪贵家。颜貌端正生天上人中。彼一切皆由大悲。是谓多饶众生故名为大悲。或曰。堕大堑众生能拔济之故名为大悲。如佛见众生堕于五趣而度脱之安处道果。彼一切皆由大悲故。是谓堕大堑众生能拔济故名为大悲。或曰。能动大护山故名为大悲。佛世尊于四禅地不共游处名为大护。谓佛护现在前时。尔时一切众生地狱饿鬼畜生炽燃。如甘蔗竹[竺-二＋韋]稻麻。丛林炽燃。佛于彼处心无倾动。如大悲现在前已。尔时佛身极坚固力。大悲能动如风吹芭蕉树。是谓能动大护山名为大悲。或曰。以大士能入考掠中故名为大悲。如佛化作末罗力士形。或作瓦师形。或作乞人形。或作妓女形。手牵难陀至五趣中。为鸯崛魔故。回前地令后广。回后地令前广。佛常定不乱。口出广长舌而自覆面。极成就惭愧。为女人现阴马藏。舍妙禅乐。舍极妙佛法。为教化故。过百千亿铁围山大铁围山至恒沙国土。一切由大悲故。是谓大士能入大考掠中

名为大悲。如世尊律所说。世尊为众生慈满已而说法。问曰。谓世尊为众生慈满故而说法。彼众生得乐耶。不得乐耶。若众生得乐者。何以不以慈满一切地狱饿鬼畜生天人。而为说法。若彼众生不得乐者。此偈云何通。

如鬼心念恶　　若往着于人
不触亦不害　　能令生痛畏

彼鬼心念恶者。能动恶果。况佛心念善不动善果耶。作此论已。说曰。世尊为众生慈心满为说法。彼众生得乐。问曰。若乐者何以故。不以慈满一切地狱饿鬼畜生天人。而为说法。答曰。世尊观众生行转不转。谓众生作转行。为彼慈满而说法。谓众生作不转行。不为慈满而说法。更有说者。世尊为众生慈满说法者。彼众生不得乐。问曰。若众生不得乐者。此偈云何通。

如鬼心念恶　　若往着于人
不触亦不害　　能令生痛畏

答曰。佛世尊无量种慈满。或以神足。或现爱缘。或知乐。或善细滑。或清凉影。或以神足者。如所说。世尊最后游世间。至波婆国阎浮林精舍。波婆国人闻世尊游世间。到此波婆国阎浮精舍。波婆国人闻已。聚集一处共设要令。我等尽当往见世尊。若不往者。当罚旧金钱五百枚。彼设如是要令已。一切往诣世尊所。尔时大臣留枝。于世尊所无敬信意。彼亦往至世尊所。彼时阿难遥见大臣留枝来。见已告言。善来。善哉善哉。留枝。汝能来见世尊。此世尊具足无上福田。不久无常所坏。留枝大臣曰。阿难。我不故来见沙门瞿昙。我但不违亲里要令故耳。尊者阿难谓留枝。不违亲里何等要令。大臣留枝曰。尊者阿难。我等亲里聚集一处共设要令。我等尽当往见世尊。若不往者当罚旧金钱五百枚。尊者阿难。我宁与旧金钱五百枚。不愿来见沙门瞿昙。但我作是念。无令于亲里有诤。于是尊者阿难牵大臣留枝臂。至世尊所。到已白世尊曰。唯世尊。此大臣留枝。本旧亲里。然于世尊无信敬心。唯愿世尊。善为说法。令于世尊有信敬心生于欢喜。彼留枝心行爱志乱不定。诸佛世尊终不为乱志者说法。彼时世尊离处不远。化作沸屎地狱。深广无量。令彼举声。有大臣名留枝。于世尊所无信敬心。彼命终已当生此中。大臣留枝见大地狱。闻声已恐惧生厌。佛世尊知彼恐惧生厌已。随顺说极妙法。大臣留枝闻法已。远尘离垢诸法法眼生。此佛以大慈满大臣留枝。问曰。云何说慈满。答曰。彼神足是。复次或以神足。如所说。调达劝阿阇世王。有象名檀那波勒。以清酒饮之令醉。放使奔趣害于世尊。彼时象遥见世尊。便走趣向彼。时世尊遥见象来。见已左右面化作极高墙。后化作极大涧。深百千丈。上化极大山雷声而下。在前化五大师子。彼象见五大

师子已。极大恐怖回视左右。面有极大墙。还回视后有极大涧。深百千丈。而仰视大火山雷声而下。见已谓生一切世火燃想。佛世尊见象大畏惧已。还摄却五大师子。却五大师子已。唯见佛足下清凉。见已至世尊所。到已头面礼世尊足。以鼻投世尊足。彼时世尊诸相庄严紫磨金色。满五千福祐一切。世尊以右手摩象头。摩象头已醉便解。醉解已。世尊为说偈曰。

象莫害大龙　　象龙出世难
象莫害大龙　　终不生善处
不应捶而捶　　无恚而生恚
当受十倍报　　速疾往生彼
当受极苦痛　　身体亦毁坏
当遭困重疾　　心乱志恼恶
或遭灾困厄　　为他所诽谤
或亲戚离别　　钱财尽亡失
居宅诸所有　　为火所焚烧
身坏无有慧　　当生地狱中

彼象闻此偈已。眼便泪出。佛为作象音而说法。彼象闻佛说法。命终生三十三天。此佛为象故慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。即彼神足是。谓神足或现爱缘者。如所说。梵志有一儿守稻田。天大瀑雨为雹所杀。及坏稻田。彼梵志以二俱丧故。便意乱生狂裸形而走。乃至舍卫阿那邠邸园。彼梵志应从佛化。世尊遥见梵志从远而来。见已作是念。今此时恒沙佛为说法者不能令度。彼时世尊离彼不远。化作稻田及彼一子。梵志见此二已还得本心。彼作是念。此是我子及以稻田。令我常抱忧患。见已便至世尊所。到已头面礼世尊足。却坐一面。彼于世尊有信敬心内怀欢喜。世尊随顺为说妙法。彼梵志闻佛说法。远尘离垢得法法眼生。此佛为梵志慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。即彼现爱缘是。复次现爱缘者。如所说。婆斯吒女梵志有六子。命终念子忧戚。意乱生狂裸形而走。乃至舍卫阿那邠邸园。彼女梵志应从佛化。世尊遥见女梵志从远而来。见已作是念。今此时若恒沙佛为说法者不能令度。彼时世尊离彼不远化作六子。女梵志见六子已逮得本心。此是我子令我常抱忧患。彼有惭愧。便长跪而坐。彼时世尊告阿难。汝阿难取郁多罗僧与彼女梵志。如是世尊。彼尊者阿难受世尊教已。取郁多罗僧与女梵志。女梵志取阿难郁多罗僧被着。至世尊所。到已礼世尊足。礼足已却住一面。彼于世尊有信敬心。内怀欢喜。世尊随顺为说妙法。女梵志闻佛说法。远尘离垢诸法法眼生。此佛为彼女梵志故慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。即彼现爱缘是。是谓现爱缘。或现智药者。如所说。摩诃先优婆夷。请佛及僧供养医药。彼时有一比丘。得病服药。医教敕当服肉汁。彼病比丘语侍

病者。贤者汝语摩诃先优婆夷。某比丘有患服药。当须肉汁。彼时侍比丘者。便至摩诃先优婆夷所。到已语摩诃先优婆夷。妹当知。某比丘遇患服药。当须肉汁。彼摩诃先优婆夷告使人曰。汝持此物往买肉与彼比丘。彼使人持物往周遍波罗奈城。索肉不能得。说者彼曰。梵摩达王生一童男。尽敕城内不得杀生。彼使人还至摩诃先优婆夷所。到已白摩诃先优婆夷曰。大家当知。周遍城中求索肉不可得。摩诃先优婆夷作是念。此为灾比丘得患而服药。若不得肉或能命终。便持利刀入屋中。割身软肉与使人。汝使人。自煮与彼比丘。彼使人如所敕持与比丘。彼比丘不知。持往与病比丘。彼病比丘亦不知而服。至病得愈。摩诃先优婆夷患身疼痛。彼时摩诃先优婆夷。夫少有事为出行不在。彼摩诃先优婆夷夫还自问内人曰。摩诃先今所在。内人对曰。大家。摩诃先在屋中极患苦痛。彼时摩诃先夫闻已极嗔恚无有敬心。彼作是说。若施者不知。受者亦不知耶。我当往向佛论之。于是摩诃先夫至世尊所。彼时世尊无量百千众前后围绕而为说法。摩诃先夫见已作是念。今不得论。明当请世尊会。然后当论。作是念已。便前至世尊所。到已礼世尊足礼足已却坐一面。彼时世尊为摩诃先夫。无量方便而为说法。劝进等劝进令欢喜等欢喜。无量方便为说法。劝进等劝进令欢喜等欢喜。默然住。彼时摩诃先夫从座起叉手向世尊。白世尊曰。唯世尊。明设微小会。愿世尊及僧愍故当受。世尊受彼摩诃先夫请默然而住。于是摩诃先夫知世尊默然可已。礼世尊足绕世尊已。还本所止。到已即彼夜具诸肴膳。设种种净妙供馔。办已便白时至。彼时世尊晨着衣服。诸比丘前后围绕。往诣彼摩诃先夫舍。到已就座。世尊知而问内人。摩诃先优婆夷今为所在。内人曰。唯世尊。摩诃先优婆夷行来断。极患苦痛在屋中。佛世尊知内缘起。知外亦如是。于是世尊屈伸臂顷。至雪山上取药来已摩着疮上。着疮上已。告摩诃先优婆夷夫曰。呼摩诃先优婆夷出。世尊呼汝。唯然世尊。摩诃先夫受世尊教已。便至摩诃先所。到已语摩诃先。世尊呼汝。闻世尊呼疮即平服同一色。闻已于世尊所倍增信敬。内怀欢喜至世尊所。到已礼世尊足却住一面。世尊随顺为说妙法。摩诃先优婆夷及诸眷属闻说法已。远尘离垢诸法法眼生。此世尊为摩诃先优婆夷故慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。即彼智药。复次智药者。如所说。彼时愚痴琉璃王。破迦维罗卫城。将彼释种极妙六女。彼在堂上而自夸说。我能坏汝亲族令无遗余。彼释女对曰。王有宿福。我亲族见谛尽是圣人。但王不应全命而来。彼王作是念故。能为彼敢有所言。彼王舍于后世无有慈心。截彼释女手足已弃着堑中。彼释种女尽应佛化。彼世尊为教化故。便至彼处见彼遭无量苦患。见已作是念。今此时此释六女若恒沙佛为说法者。彼患斯苦不能令受化。佛世尊知内缘起。知外亦如是。于是世尊屈申臂顷。至雪山上取药来已。摩着疮上。摩着疮上已。苦痛即除便生乐痛。生乐痛已。世尊随顺为说妙法。彼六释女闻说法已。远尘离垢诸法法眼生。此世尊为六释女慈满。问曰。此中

云何慈满。答曰。即彼智药是。是谓智药。或以更乐者。如所说。世尊游诸房到一房舍。世尊见彼房中有一比丘。遇患苦痛独自无伴。眠大小便中不能起居。世尊知而问比丘。何以故遇此患独自无伴。病比丘质直白世尊曰。唯世尊。我窳惰不能看视他。他亦不看视我。唯世尊我无所依。唯善逝我无所怙。世尊告曰。比丘。汝不为我故出家学道作沙门耶。比丘曰。唯然世尊。唯然善逝。世尊告曰。比丘。我是汝所依及天世间。彼时世尊于彼卧处徐徐扶起。将出外安徐令卧。彼时世尊还入房中。出彼荐席除大小便。泥治卧屋更布新荐席。洗浴病比丘已。更着新衣浣濯故衣。还将入房。徐徐卧新床褥上。以手摩身世尊告曰。比丘。若汝不增勤修不到欲到不获欲获不证欲证者。比丘但更遭重患复甚于此。如世尊以手摩病比丘。所苦即除便得乐痛。得乐痛已。世尊随顺为说妙法。比丘闻说法已。远尘离垢。诸法法眼生。此世尊为彼比丘故慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。彼更乐是。复次更乐者。如所说。世尊游耆阇崛山一方。调达亦在一方。彼时调达遭重头痛不可堪忍。彼时世尊以具足相好紫磨金色满百千福手。贯彼山摩调达头。除一切苦痛便得乐痛。得乐痛已。调达作是念。是谁之恩。彼还顾见是世尊手。见已说曰。善哉悉达。善学此医。以此医方足得生活。此世尊为调达故慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。即更乐是。是谓更乐。或以凉冷影者。如所说。世尊及尊者舍利弗同游一处。尊者阿难在佛后执拂拂佛。彼时有鸟为鹰所逼。怖畏飞趣尊者舍利弗影中住。身战如独摇树。彼鸟离舍利弗影。飞至佛影中无恐畏。阿难见已叉手白佛曰。甚奇世尊。如此鸟在尊者舍利弗影中时。身战如独摇树。离舍利弗影。至世尊影已便无恐畏。世尊告曰。如是阿难。如是阿难。舍利弗比丘虽离于杀不极清净。是故鸟住影中。身战如独摇树。阿难。我于三阿僧祇劫离于杀。极具足清净行。是故鸟住我影中而无恐怖。此世尊为彼鸟故慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。即凉冷影是。复次凉冷影者。如所说。有一贼被截手足弃着堑中。彼贼世尊应化。世尊作是念。若此时恒沙佛为一贼说法者。不能度彼。时世尊往至贼所。到已彼贼在世尊影中。即离苦痛便得乐痛。得乐痛已。世尊随顺为说妙法。贼闻法已。远尘离垢诸法法眼生。此世尊为贼故慈满。问曰。此中云何慈满。答曰。即凉冷影是。是谓凉冷影。如世尊无量种慈满非一种。以是故律说。世尊慈满众生而说法。如世尊契经说。四种人受于梵福。谓人未曾立处。以如来舍利立作鍮婆。是谓初人受于梵福。复次谓人未曾立处。作房舍已施招提僧。是谓二人受于梵福。复次谓人若有斗乱。僧而和合之。是谓三人受于梵福。复次谓人心与慈俱满一方已成就游。如是二三四四维上下满一切诸方已。心与慈俱成就游。如是心与悲喜护俱满一方已成就游。如是二三四四维上下满一切诸方已成就游。是谓四人受于梵福。譬喻者说曰。此非佛契经所说。亦非梵福。佛契经说。无量等是梵福。何以故。谓无量等与果等。如此受梵福。谓金刚座及转法轮。

从天下处立鍮婆。如是彼立小小鍮婆。得梵福与等等耶。如此受梵福。谓竹园只桓林深邃林立大僧坊。如是彼立小小房。得梵福与等耶。如此受梵福。谓调达斗乱。僧而和合之。如是彼拘舍弥比丘小小诤。而和合之得梵福。与等耶。是故非佛契经。亦非梵福。佛契经说。无量等亦是梵福。如是说者是佛契经说。亦是梵福。问曰。如此果不与等。答曰。饶益他故。世间福相。如无量饶益他。谓修无量等。如是此亦无量饶益他。谓未曾立处。以如来舍利立鍮婆。谓因彼处百千众生修善身口意行。供养世尊缯彩华盖幢幡伎乐碎末涂香。愿求佛道声闻辟支佛道。得大富生豪贵家。颜貌端正生天上人中。观此极有饶益。如此无量极饶益他。谓发于无量等。此亦如是。无量饶益他。谓未曾立处作房已。施与招提僧。谓因彼处百千众生修善身口意行。诵习读者问者教者。思惟契经律阿毗昙。思惟静默除欲界结。除色界无色界结。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。为佛法僧故佐助众事。愿求佛道声闻辟支佛道。得大富生豪贵家。颜貌端正生天上人中。观此极有饶益。如此无量极饶益他。谓发于无量等。此亦如是无量饶益他。谓和合斗乱僧者。如僧斗乱坏。尔时未取证不取证。未得果不得果。不能除结。不得漏尽。亦不诵习契经律阿毗昙。亦不思惟契经律阿毗昙。亦不思惟静默。不除欲界结。亦不除色无色界结。不得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。三千大千世界不转法轮。至首陀会天。意乱。谓和合斗乱僧已。未取证取证得果。能除结得漏尽。诵习契经律阿毗昙。思惟契经律阿毗昙。亦思惟静默。除欲界结。除色无色界结。得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉果。三千大千世界转于法轮。至首陀会天。意亦不乱。观此极有饶益。或曰。谓未曾立处以如来舍利立鍮婆者。如来是梵因。彼处受梵福。谓未曾立处作房施招提僧。因梵行人处受梵福。谓和合斗乱僧者。谓圣道因。彼处受梵福。尊者婆须蜜说曰。谓未曾立处以如来舍利立鍮婆。以四事故受梵福。云何为四。开极妙意。广出财物。及立舍利。所作已讫。谓未曾立处作房施招提僧。以四事故受梵福。开极妙意。广出财物。所作已讫。诵习禅思未定得定。谓和合斗乱僧。以四事故受梵福。除口四过行四净口。除诸非法住于施法。谓修无量等。以四事故受于梵福。离诤不诤。除去五盖。色界果封在色界。问曰。梵福福为几数。有一说者。谓所因行得转轮王。此是梵福数。更有说者。谓所因行得天帝释。是谓梵福数。更有说者。谓所因行得他化自在天子。是谓梵福数。更有说者。谓所因行得大梵。是谓梵福数。更有说者。世败还成时。一切众生所因行施设此大地。是梵福数。更有说者。梵天请世尊转于法轮。圣大梵请佛所转法轮受福。是梵福数。问曰。大梵不隐没无记心请佛世尊。云何受梵福。有一说者。谓始发梵天我当往请佛世尊。即彼时大梵天受梵福。此者不论。何以故。如汝所说应不作行而受报。问曰。若不尔者此云何。答曰。大梵天请世尊转法轮。大梵天闻已便作是念。我请故佛转法轮。彼以此怀欢喜心。发极妙善愿。彼时受梵

福。更有说者。除已成菩萨。余一切众生所受福。此是梵福数。如是说者名梵福者。此称誉赞叹。但梵福者无量不可计阿僧祇不可数。如世尊契经说。慈修习多修习生遍净天。悲修习多修习生空处。喜修习多修习生识处。护修习多修习生不用处。问曰。若说慈修习多修习生遍净天者。此应尔。谓慈果报在遍净。谓说悲修习多修习生空处。喜修习多修习生识处。护修习多修习生不用处者。此不应尔。何以故。此是色界功德善根。不应受无色界报。何以故说悲修习多修习生空处。喜修习多修习生识处。护修习多修习生不用处。有一说者。弥勒下已当为说之。余者不能。或曰。为相似故说。慈是乐行乐根。一切生死中最妙。彼三禅中可得。是故佛说修慈生遍净。悲者能呵责坏色。空处亦呵责坏色。是故佛说修悲生空处。喜者悦行。识处意亦悦行。是故佛说修喜生识处。护者能舍不用处。亦说名为舍。是故佛说修护生不用处。或曰。彼行者令意悦乐故。或有行者欲得三禅。或欲得空处识处不用处。谓欲得三禅者。彼除欲界结。意不乐不悦。除初禅欲不乐不悦。于二禅除欲时。三禅现在前意悦乐。谓欲得空处者。彼除欲界欲。意不乐不悦。乃至三禅除欲。意不乐不悦。于四禅除欲时。空处现在前意悦乐。谓欲得识处者彼除欲界欲。意不乐不悦。乃至四禅除欲。意不乐不悦。谓空处除欲时。识处现在前意悦乐。谓欲得不用处者。彼除欲界欲。意不乐不悦。至空处除欲。意不乐不悦。于识处除欲时。不用处现在前意悦乐。是谓行者令意悦乐故。以故尔。或曰。此中说觉支道支。谓觉支道支者能除二禅。彼说慈为名。谓觉支道支除四禅。彼说悲为名。谓觉支道支除空处者。彼说喜为名。谓觉支道支除识处者。彼说护为名。是谓说觉支道支。以故尔。或曰。断异学意故。异学无色中计解脱想。于无量等中说道想。谓异学无色中计解脱想者。彼世尊说无等量共同。尊者瞿沙亦尔说。异学于离中者痴。于不离中计解脱想。谓计解脱想者。彼世尊说无量等共同。广说四无量等处尽。

鞞婆沙论卷第十二

四无色处第三十五

四无色者。空处识处不用处有想无想处。问曰。何以故作此论。答曰。断他意故作此论。或有欲令无色中有色。或有欲令无色中无色。鞞婆阇婆提欲令无色中有色。育多婆提欲令无色中无色。问曰。鞞婆阇婆提何意欲令无色中有色。答曰。彼从佛契经起无色中有色。彼言。世尊契经说。名色缘识。识缘名色。无色中有识。若无色中有识者。亦当应有色。更余契经说。寿暖识此三法常合终不相离。此三法不可得别施设。若此三法不可得别施设者。无色中有识。若无色中有识者。亦当应有暖。暖者即是色。余契经世尊说。若作是说。我离

色离痛想行。独施设识。若来若住若生若终。此不应作是说。无色中有识。若无色中有识者。亦当应有四识住。复更说诘责事。若无色中无色者。谓从欲界色界终生无色界。彼或八万劫色永断。若从彼终生欲界色界。八万劫色永断还复生。若八万劫色永断还复生者。应阿罗汉入无余涅槃界。一切有为行永断后亦当还生。若阿罗汉入无余涅槃界。一切有为行永断后亦当还生者。应无解无脱无离无出要。莫言有咎。是故无色中有色。以此契经证故。鞞婆阇婆提说无色中有色。问曰。育多婆提何意欲令无色中无色。答曰。从佛契经起。欲令无色中无色。彼言。世尊契经说。彼息解脱度色至无色。如是像正受身作证成就游。若度色至无色者。是故无色中无色。更余契经说。离欲至色。离色至无色。若离色至无色者。是故无色中无色。更余契经说。一切度色想。灭有对想。不念杂想。无量空是空成就游。若度一切色想者。是故无色中无色。更余契经禅品中说。谓得可得有可有。若色若痛想行识。彼观此法如病如痈如刺如箭如毒蛇。观无常苦空非我。无色品中说。谓得可得有可有。若痛若想行识。彼观此法如病如痈如刺如箭如毒蛇。观无常苦空非我。若禅品中说。色无色品中不说色者。以是故可知无色中无色。复更说诘责事。若无色中有色者。断法次第不可知。谓诸有法在欲界。此法在色无色界者。如是断法次第不可知。若断法次第不可知者。究竟断法不可知。因断法次第故。至究竟可施设。若至究竟不断者。应无解无脱无离无出要。莫言有咎。是故无色中无色。以此契经证故。育多婆提说无色中无色。如是一说如是二但说。如是无色中无色好。问曰。若无色中无色者。此育多婆提。云何通彼鞞婆阇染提所说契经证。答曰。此契经说有意可通。问曰。有何意云何通。答曰。佛世尊或以欲界故说契经。或色界故。或无色界故。或欲界色界或色无色故。或三界故。或离三界故。欲界故说非色无色界者。如所说。三界欲界恚界害界。此契经欲界故说。非色无色界。为色界故说。非欲界非无色界者。如上禅品所说。此契经色界故说。非欲界非无色界。无色界故说非欲界非色界者。如上无色品所说。此契经无色界故说。非欲界非色界。欲色界故说非无色界者。如此契经名色缘识识缘名色。此契经欲色界故说。非无色界。何以故。此欲色界中有色。是故此名色缘识识缘名色。无色中无色。是故彼名缘识识缘名。以是故此契经欲色界故说。非无色界。色无色界故说非欲界者。如禅经所说经意生经。此契经色无色界故说非欲界。三界故说者。如所说。欲界色界无色界。此契经三界故说。离三界故说者。如所说。比丘。我当说涅槃及涅槃道。此契经离三界故说。如所说。寿暖识。此三法常合终不相离。此三法不可得别施设者。此契经亦欲色界故说。非无色界。何以故。此欲色界中有色。是故此三法常合终不相离。此三法不可得别施设。无色中无色。是故彼寿识此二法常合终不相离。此二法不可得别施设。是谓此契经意之所通。如汝所说。此契经三法常合终不相离。不可得别施设者。此三法亦可得别

施设。界故入故阴故。界别施设者。寿者法界所摄。暖者色界所摄。识者七意界所摄。入别施设者。寿者法入所摄。暖者触入所摄。识者意入所摄。阴别施设者。寿者行阴所摄。暖者色阴所摄。识者识阴所摄。如是此三法不能常合。亦可别施设。界故入故阴故。莫作是说。此契经三法常合终不相离。此三法不可别施设。如所说。若作是说。我离色离痛想行。独施设识。若来若往若生若终。此不应作是说者。此契经亦欲色界施设说。何以故。此欲色界中有色。是故此识四识住故施设。无色界中无色。是故彼识三识住故施设。谓作是说。我除四识住独施设识。此终不能施设。谓除一识住识。三识住故施设。彼能施设。如所说若无色中无色者。谓从欲色界终生无色界。彼或八万劫色永断。若从彼终生欲界色界。八万劫色永断还复生。若八万劫色永断还复生者。应阿罗汉入无余涅槃界。一切有为行永断后亦当还生。若阿罗汉入无余涅槃界。一切有为行永断后亦当还生者。应无解无脱无离无出要。莫言有咎。是故无色中有色者。答曰。此不应通。此非契经非律非阿毗昙。不可以世间譬喻坏贤圣法。世间喻异。贤圣法亦异此若通者当有何意。答曰。或因色无色生色无色。或因色无色生无色。或因无色生无色。或因无色生色无色。因色无色生色无色者。若从欲色界终还生欲色界。因色无色生无色者。若从欲色界终生无色界。因无色生无色者。若从无色界终生无色界。因无色生色无色者。若从无色界终生欲色界。或有色相续至竟断或须臾断。谓色相续至竟断者。彼不复还生。谓色相续须臾断者。彼还复生。彼阿罗汉入无余涅槃界。一切有为行永断。是故不复生。问曰。彼鞞婆阇婆提。云何通此育多婆提所说契经证。答曰。彼言。如佛契经说。彼息解脱度色至无色。如是像正受身作证成就游。此契经佛度粗色故说。无色中有色。但微细四大布散空界。说曰。此不论。何以故。说色极微者。犹粗于四阴。然彼说四阴不说色阴。以此不知无色中无色。问曰。如所说离欲至色。离色至无色。此云何通。答曰。如彼色离欲界。于色中故有色。如是无色离色。于无色中亦应有色。说曰。此者不论。何以故。若彼色离此欲界色者可尔。但彼色离此欲界中欲不离色。色中无有欲。如是彼无色离此色界中色。以是故无色中无色。余契经证者。彼不能通。唯彼无智果闇果痴果非精勤果。谓欲令无色中有色。但无色中无色。是谓欲断他意现己意。说如等法。故作此论。莫令断他意。莫现己意。但说如等法。故作此论。四无色者。空处识处不用处有想无想处。空处云何。如婆须蜜经所说。空处者空处正受及生。谓善痛想行识是。问曰。何以故。如禅或说正受及生。或说生非正受。无色者说一切正受及生。答曰。彼无色非种种。非若干相。非不相似。是故一切说正受及生。禅者种种若干相不相似。是故或说正受及生。或说生非正受。或曰。无色者非种种功德庄严。是故一切说正受及生。禅者种种功德庄严。是故或说正受及生。或说生非正受。或曰。无色者无多妙法。是故一切说正受及生。禅者多有妙法。是故或

说正受及生。或说生非正受。或曰。无色者细不可见难可现。是故一切说正受及生。禅者粗可见可现。是故或说正受及生。或说生非正受。四无色定者。空处识处不用处有想无想处。空处云何。于是比丘度一切色想。灭有对想。不念杂想。无量空是无量空处成就游。彼度一切色想者。色想者。谓四禅大地布散色想现彼应灭以是故说度一切色想。灭有对想者。对想者。五识身相应想是。

问曰。如欲界除欲时灭五识身相应想。或除初禅欲时灭。何以故四禅除欲时说灭有对想。答曰。虽有五识身相应想。或欲界除欲时灭。或初禅除欲时灭。但彼想处未灭。谓四禅除欲已彼想处灭。以想灭故说。或曰。灭依故说。虽有五识身相应想。或欲界除欲时灭。或初禅除欲时灭。但依未灭。谓四禅除欲已所依便灭。是故依灭故说。更有说者。有对相者恚相应想是。问曰。如恚相应想。欲界除欲时永灭。何以故四禅除欲时说。答曰。灭因故说。谓因及缘生恚色因色缘。是彼色四禅除欲时永灭。是谓因及缘灭故说。以是故灭有对想说。不念杂想者。四禅地布散想。

问曰。彼何以故说不念。答曰。谓彼四禅布散想。退空处正受。世尊说不思念此想修空处正受道。以是故说不念杂想。无量空是空处成就游者。

问曰。何以故说空处。为性耶。为缘耶。若是性者应四阴性。若是缘者应缘四谛。作此论已。答曰。空处者非性亦非缘。但方便故说空处。如彼施设所说。云何方便空处正受。云何方便成空处正受。此始初行时。或住山顶上。或住高阁上。或住高台上。谓此地极高处不念。彼谓此地极下处。彼念是空意解是空。彼观是空分别是空。是从空故成就此正受。以成此定说名为空处。或曰。此法应尔。谓彼地始无色彼名空处。或曰。离色故说空处。彼行者于下地色缘色已。除欲界欲乃至三禅。彼于四禅上更无色可缘除四禅欲。彼尔时生空想。如人攀枝至枝上树极标。彼上更无有枝而可攀缘。尔时便起空想。如是行者于下地色缘色。除欲界欲乃至三禅。四禅上更无色可缘。除四禅欲。彼时便起空想。是离色故便说空处。或曰。谓从空处起相似想。说者有一比丘。得空处正受。彼从定起手扠摸床。同学。问曰。汝何所求。答曰。我自求我。同学说曰。汝在床上更何所求。谓从定起相似想。是说空处。是故说无量空。无量空处成就游者。谓彼空处地善四阴到得成就。是故说无量空处成就游。复次比丘度一切无量空处无量识处成就游。

问曰。何以故说识处。为性耶。为缘耶。若性者应有四阴性。若缘者应四谛缘。作此论不。答曰。无量识处者。亦非性亦非缘。但方便故说无量识处。如彼施设所说。云何方便无量识处正受。云何精勤

成就无量识处正受。是始初行时。观净眼识想。观净耳鼻舌身意识想。观净大火聚焰。观净灯光。彼念是识意解是识。彼观是识分别是识。是从识故成就此正受。以成此定说名无量识处。或曰。彼相似故从此起。生悦乐悦乐识。是故说无量识处。无量识处成就游者。谓此无量识处善四阴到得成就。是故说无量识处成就游。复次比丘度一切无量识处无所有处成就游。问曰。彼中无何等。答曰。有所有者。无量行彼中无此。是故说无所有处。尊者婆须蜜说曰。彼无我计我。是故说无所有处。

问曰。如一切地无我计我。何以故无所有处说无我计我。答曰。一切地计我意无有。如少缚欲穿。如无所有处。是故说无所有处无我计我。重说曰。彼中无有常计常及常住。是故说无所有处。重说曰。彼中无著处无依处无归处。是故说无所有处。成就游者。此中谓无所有处善四阴到得成就。是故说成就游。复次比丘度一切无所有处非想非不想处成就游。

问曰。何以故说非想非不想处。答曰。彼想不定非想亦不定。想不定者。如七想正受中想定。此中不尔。非想不定者。如无想定灭尽定。此中亦不尔。问曰。若不尔者此云何。答曰。彼处钝不利不捷疾不定断。是故说非想非不想处。成就游者。此中谓非想非不想处善四阴到得成就。是故说成就游。问曰。何以故彼一界。或二倍寿。或不也。如空处二万劫寿。识处四万劫寿。何以故。无所有处不说八万劫寿。何以故。非想非不想处说十六万劫寿。答曰。彼报因齐限。谓彼因齐限。报亦尔。或曰。空处有无量行。或不无量行。无量行者受万劫寿。不无量行者亦受万劫寿。是故彼受二万劫寿。识处亦有无量行。或不无量行。无量行者受二万劫寿。不无量行者亦受二万劫寿。是故彼四万劫寿。识处上无有无量行。是故彼无量行寿分断。以故尔。或曰。空处中有止有观。止者受万劫寿。观亦受万劫寿。是故彼受二万劫寿。识处亦有止亦有观。止者受二万劫寿。观者亦受二万劫寿。是故彼受四万劫寿。识处止观渐薄。是故观分断。以故尔。或曰。彼一切地性二万劫寿。空处性二万劫寿。识处性亦二万劫寿。以度一地故更二万劫寿。是故彼受四万劫寿。无所有处性亦二万劫寿。以度二地故更受四万劫寿。是故彼受六万劫寿。非想非不想处性亦二万劫寿。以度三地故更受六万劫寿。是故彼受八万劫寿。以故尔。是故彼一界或二倍。或不。说曰。欲界及非想非不想无圣道。

问曰。何以故欲界及非想非不想无圣道。答曰。非田非地非器故。以故尔。或曰。此说二边。一欲界边。二非想非不想边。彼圣道除二边故而处其中。以故尔。或曰。此说一于有二根。一欲界有根。二非想非不想有根。彼圣道除二有根而处其中。以故尔。或曰。此欲

界非定界。非思惟地。非除欲地。非想非不想。钝不利不捷疾不定断。圣道者是定是思惟能除欲不钝极利捷疾。以故尔。或曰。此欲界增调。非想非不想处增止。圣道者是止观。以是故。欲界及非想非不想处无圣道。广说四无色处尽。

八解脱处第三十六

　　八解脱者。色观色。初解脱。内无色想观外色。二解脱。净解脱身作证成就游。三解脱。复次比丘度一切色想。灭有对想。不念杂想。无量空是无量空处成就游。四解脱。复次比丘度一切无量空处。无量识是无量识处成就游。五解脱。复次比丘度一切无量识处。无所有处成就游。六解脱。复次比丘一切度无所有处。非想非不想成就游。七解脱。复次比丘度一切非想非不想处。想灭正受身作证成就游。八解脱。

　　问曰。八解脱有何性。答曰。初三解脱不贪性。无量空处无量识处无所有处非想非不想处四阴性。想灭解脱不相应行阴性。界者。初三解脱系在欲界亦系色界。无量空处解脱。无量识处解脱。无所有处解脱。或系在无色界。或不系。非想非不想想灭解脱系无色界。地者。初二解脱初禅地二禅地。净解脱者根本四禅。无量空处解脱即空处地。无量识处解脱即无量识处地。无所有处解脱即无所有处地。非想非不想想灭解脱即非想非不想处地。依者。初三解脱依欲界。无量空处解脱至非想非不想处解脱依三界。想灭解脱者依欲色界。行者。初二解脱不净行。净解脱是净行。无量空处解脱。无量识处解脱。无所有处解脱。或十六行。或离十六行。非想非不想处想灭解脱离行。缘者。初三解脱色阴缘。空处解脱乃至非想非不想解脱缘四谛。想灭解脱无有缘。意止者。初三解脱身意止。空处解脱乃至非想非不想解脱三意止。想灭解脱法意止。智者。初三解脱。虽性非智与等智相应。空处解脱乃至无所有处解脱。或六智。或非也。非想非不想解脱一等智。想灭解脱非智。定者。初三解脱性非定。亦非定相应。空处解脱乃至无所有处解脱或定或离。非想非不想解脱想灭解脱非定。痛者。初二解脱与二根相应。喜根护根。净解脱至非想非不想解脱。一护根相应。想灭解脱不与痛相应。

　　问曰。当言过去耶。当言未来耶。当言现在耶。答曰。当言过去。当言未来。当言现在。

　　问曰。当言过去缘耶。当言未来缘耶。当言现在缘耶。当言非世缘耶。答曰。七解脱。当言过去缘当言未来缘。当言现在缘。当言非世缘。想灭解脱。当言非缘。

问曰。当言己意缘耶。当言他意缘耶。当言非意缘耶。答曰。七解脱。当言己意缘。当言他意缘。当言非意缘。想灭解脱。当言非缘。

问曰。当言名缘耶。当言义缘耶。答曰。七解脱。当言名缘。当言义缘。想灭解脱。当言非缘。此是解脱性。已种相所有自然。说性已。当说行。何以故说解脱。解脱有何义。答曰。不向门义是解脱义。

问曰。若不向门义是解脱义者。何等解脱。于何事不向门耶。答曰。初二解脱于色欲不向门。净解脱不净不向门。空处解脱乃至非想非不想处解脱。下地相续不向门。想灭解脱二事不向门。一心永灭。二不向门。心永灭者。谓断一切心。不向门者。谓一切共缘相续不向。

问曰。如所说。内无色想观外色者。若内无色想时即观外色耶。为观外色非内无色想耶。若内无色想时即观外色者。何得不一时有二种心耶。若一时有二种心者。何得不破心耶。若破心者。何得不有无量心耶。若观外色非内无色想者。此契经云何通。此中说内无色想观外色。作此论已。答曰。观外色无有内无色想。

问曰。若观外色无有内无色想者。此契经云何通。此中说内无色想观外色。答曰。此契经说。善根及善根方便。若说内无色想。是彼善根。方便观外色者。此是根本善根。或曰。此中说前挍计分别。彼行者前挍计分别已。如我内无色想当观外色。是故说内无色想观外色。问曰。彼不净想尽。是欲界色入境界耶。为非耶。若彼不净想尽是欲界色入境界者。此尊者阿那律契经。云何通说者。尊者阿那律游于山林中。尔时四妙天女化作上妙色已。到尊者阿那律所。礼尊者阿那律足。于一面住。白尊者阿那律曰。尊者阿那律。我等四妙天女于四事善得自在。云何四。天色天衣天饰天乐。尊者阿那律。我等四妙天女若意所欲。化天四事天五欲等共娱乐。尊者阿那律便作是念。我今宁可于四禅地。不净想现在前已。当观不净。尔时尊者阿那律作是念已。四禅地不净想即现在前。便观四妙天女不净。终不能于不净得解。尔时尊者阿那律告四妙天女曰。诸妹皆作青色。问曰。何以故。尊者阿那律告彼诸妹。皆作青色耶。答曰。尊者阿那律作是念。此色极好种种。若尽同一色者。或于不净得解。尔时四妙天女闻尊者阿那律教已尽化青色。于尊者阿那律前歌舞戏笑。尊者阿那律于不净犹故不解。尊者阿那律复告曰。诸妹尽作黄色尽作赤色。问曰。何以故。尊者阿那律告四妙天女。诸妹皆作黄色尽作赤色。答曰。尊者阿那律作是念。观缘行时或从不净得解。尔时四妙天女闻尊者阿那律教已。尽化黄色尽化赤色。于尊者阿那律前歌舞戏笑。尊者阿那律于不净犹

故不解。尊者阿那律复告诸妹。尽作白色。问曰。何以故。尊者阿那律告四妙天女。诸妹尽作白色。答曰。尊者阿那律作是念。此白色观不净时极随顺。若作白色者。或于不净得解。尔时四妙天女闻尊者阿那律教已。尽化作白色。于尊者阿那律前歌舞戏笑。尊者阿那律于不净犹故不解。尊者阿那律作是念。此色甚为极妙。作是念已即闭塞诸根。若彼不净想尽。是欲界色入境界者。此契经云何解。答曰。尊者阿那律虽于不净想不得解。但利根者于不净能得解。如佛辟支佛声闻得度无极。

问曰。能于佛身解不净耶。为不耶。答曰。佛身者极妙极好。诸得不净想者。尽来于佛身观不净。终不能于佛足指观不净。况复极妙面得不净耶。唯佛观佛能解不净。更有说者。不净想者有二种。一观别相。二观总相。观别相者。终不能于佛身解不净。观总相者。或能于佛身解不净。复有二种不净想。一坏色。二缘行坏色。不净想者。终不能于佛身解不净。缘行不净想者。或能于佛身解不净。问曰。净解脱为色观色耶。为内无色想观外色耶。若色观色者。彼初解脱及第三解脱何差别。若内无色想观外色者。彼二解脱及第三解脱何差别。作此论已。答曰。净解脱者。内无色想观外色。

问曰。若净解脱内无色想观外色者。二解脱及三解脱何差别。答曰。名即是差别。此二此三地亦有差别。二解脱者初禅二禅地。净解脱者根本四禅地。除病亦有差别。二解脱者除色欲。净解脱者除不净。或曰。二解脱者缘观不净不起结。净解脱者缘观净亦不起结。缘观不净不起结者。此非奇。缘净观不起结者。此乃为奇二解脱及三解脱是谓差别。问曰。此说净解脱极妙缘亦极妙。何以故说净解脱极妙缘亦极妙耶。答曰。谓此非是常人所能得。唯净洁自喜。从妙天来者彼能得如所说。有异比丘。来至世尊所。到已礼世尊足却坐一面。世尊。为说妙法。劝进等劝进。以无量方便等劝进已默然住。于是比丘闻世尊所说法内怀欢喜。从坐起整衣服露右肩。叉手向世尊。白世尊曰。唯世尊。愿赐处所。彼时尊者阿难在世尊后。手执拂拂世尊。彼时世尊还顾告阿难曰。为客比丘并一房令得止宿。唯然世尊。彼时尊者阿难受世尊教已。为客比丘并一房与客比丘。客比丘白尊者阿难曰。尊者阿难。为我故极扫洒此房。除诸秽恶悬缯幡盖。烧众名香散种种花。设广大床褥极令柔软。于是尊者阿难闻已。到世尊所白世尊曰。唯世尊。向冥来客比丘如是告敕尊者阿难。为我故极扫洒此房。除诸秽恶悬缯幡盖。烧众名香散种种华。设广大床褥极令柔软。世尊曰。阿难。速为彼客比丘如所言。尊者阿难波斯匿王常请供养。于是尊者阿难受世尊教已。至波斯匿王宫。取种种具便扫洒彼房。除诸秽恶悬缯幡盖。烧众名香散种种花。设广大床褥极令柔软。尊者阿难一切具施设已还所止。于是彼客比丘于房中即其夜发净解脱。三明作证

得六神通。于八解脱顺逆已晨朝神足陵虚而去。于是尊者阿难明朝至彼房看。见空房不见客比丘。于是尊者阿难到世尊所已。白世尊曰。唯世尊。昨冥来客比丘如是告敕已。而彼客比丘空房而去。世尊告曰。阿难。勿误彼客比丘。何以故。阿难。彼客比丘者于房中即其夜发净解脱。三明作证得六神通。于八解脱顺逆已。晨朝神足陵虚而去。阿难。彼客比丘净洁自喜。从妙天中来。阿难。若不具种种供给者。彼比丘终不能发尔所功德。是故以此可知。非是常人。所能得。唯洁自喜从妙天中来者可得。是故说净解脱极妙缘亦极妙。问曰。如此二正受。无想正受想灭正受。二俱无心。何以故想灭正受立解脱。无想正受不立耶。答曰。谓勇猛勤行多作方便彼立解脱。谓不勇猛不勤行不多作方便。彼不立解脱。或曰。谓未曾行未曾得未曾转彼立解脱。谓曾行曾得曾转彼不立解脱。或曰。谓不共彼立解脱。谓共彼不立解脱。或曰。谓此法可得非外彼立解脱。谓此法及外可得彼不立解脱。问曰。云何知无想正受此法可得。答曰。有证。如所说。得无想正受。彼从中起止息所往来。持衣钵具。言语柔和饮食庠徐。有长老比丘。得妙智观。观已作是念。彼比丘极妙具足威仪礼节。我宁可观之。得何功德。彼观知乃是凡夫人。唯得无想正受。知已从三昧起。呼彼比丘告曰。子此非是妙。汝离佛法中极妙善根。而与异学同行。何用是为。速当舍之。于是彼比丘求极多方便。欲舍本心终不能离。说者彼比丘乃至退服还家。卒不能离本心。彼命终已生无想天。是故以此可知无想正受此法中亦得。或曰。谓圣人可得。非凡夫人。彼立解脱。谓一向凡夫人可得非圣人。彼不立解脱。或曰。此前已说。二事故名为解脱。一者共缘相续不向门。二者尽断心。彼无想正受不能一切共缘相续不向门。亦不能尽断心。是故想灭正受立解脱。无想正受不立解脱。问曰。何以故无色具足立解脱。禅者不具足立解脱耶。答曰。此禅粗可见。是故不具立解脱。无色极微细不可见。是故具立解脱。或曰。禅者种种非一相不相似是故不具立解脱。无色者非种种非不一相非不相似。是故具立解脱。或曰。禅多有功德多有妙法。是故不具立解脱。无色者无多功德无多妙法。是故具立解脱。或曰。禅者种种善根庄严。是故不具立解脱。无色者无种种善根庄严。是故具立解脱。或曰。禅解脱一向有漏。是故不具立解脱。无色解脱者有漏无漏。是故具立解脱。问曰。何以故禅解脱一向有漏。无色解脱有漏无漏耶。答曰。禅解脱者得解思惟。无色解脱者真实思惟。以是故禅解脱一向有漏。无色解脱有漏无漏。

问曰。何以故八解脱说净解脱想灭解脱身作证。不说余。答曰。余亦说。如彼大因经所说。阿难。如比丘于八解脱顺逆身作证成就游。以此可知余亦说身作证。问曰。此一契经说八解脱身作证。余契经何以唯说此二解脱身作证。答曰。此二解脱勇猛勤行多作方便。以是故说二解脱身作证。或曰。谓此二解脱说界边。净解脱者说色界

边。想灭解脱者说无色界边。以故尔。或曰。谓此二解脱说地边。净解脱者说四禅地边。想灭解脱者说非想非不想地边。或曰。净解脱者缘观净不起结。世尊说身当作证。想灭解脱者非心法。身所生非心所生。身力可得。非心力可得。世尊说身当作证。或曰。世尊说大因经。八解脱身作证成就游者。彼一切游二解脱故。以是故世尊说。净解脱想灭解脱身作证。说曰。此佛契经说八解脱为方。问曰。何以故世尊说八解脱为方。答曰。为教化故。有受化者应闻方名得解。是故世尊为教化故。说八解脱为方。如余契经。为教化故说谛为方。如是世尊为教化故。说八解脱为方。或曰。此契经有因有缘。如所说。王波斯匿告捕象者。汝捕象人。速捕野象已白我令知。于是捕象者受王教已。至空野处捕象。得已还白王曰。唯尊当知已捕得象。随王处分。于是王告善御象。汝御象人速调御此野象。调已还来白我。彼善御象者受王教已。将野象而调御之。极调已还白王曰。唯尊所敕调象。今已极调。于是王欲试此象。令御象者御已。王乘所出。出城已而彼象遥见大牝象群。见已奔走驰向。彼善御象者极以力御而不能制。彼象被钩斵而无所觉。于是王告善御者。汝速回此象无令断我命根。御者对曰。天王。极以力制而不可禁。王及御象者殆至于死。彼宿缘会象趣树间。于是善御象者手攀枝授与王。于是王及善御者攀枝而下。象奔走趋群。王告御象者曰。汝云何令顶生王乘此不调之象。御者叉手对曰。天王。当赐威颜。此象极已调。王告曰。云何知极调。御者对曰天王。彼象已习人间之食。彼食空野中食不能存命。彼欲止自还。还已当令王见所以为调。于是野象欲止还至王城。彼御象者将象至王所。告象曰。我当令汝有所作。勿得动转。若不忍者。我当令汝如本所更。彼象有智即然可之。宁令我死愿不见本所更事。彼御者以大铁钳。钳大热铁团着其顶上。烧象顶如烧桦皮。彼象不敢动转。于是御象者白王曰。天王。当观象调如此。王告御者曰。前者是谁之过。御者对曰。天王。是心之过。王告曰。何以故不调御心。御者对曰。唯能御形不能调心。王告曰。谁有能调心者。于是御者右膝跪地。叉手面向只桓精舍白王曰。天王。彼佛世尊止此舍卫祇树给孤独园。彼能调心。于是王有心于世尊。欲见世尊。于是王及御者还乘本象。便往祇树给孤独园。彼时世尊为无量百千众眷属围绕说微妙法。于是王下象已。步至世尊所。世尊方便说喻。非一切声闻辟支佛。彼王渐欲近。世尊见已告诸比丘。象师御象走趣一方。或东西南北及诸方。御马师调御马走趣一方。或东西南北及诸方。调牛师调御牛走趣一方。或东西南北及诸方。无上士御人师。调御人趣一切方。一切方者色观色是初方。乃至想灭解脱身作证成就游为八方。以是故佛契经以解脱说为方。问曰。解脱云何如方。答曰。同八事故名为方。解脱者八。方亦八。问曰。如方有十解脱有八。云何同八事故名为方。答曰。如彼御象者能御八方。终不能令至上下。是故同八事故名为方。或曰。如象因方而趣。如是受化者。缘故解脱现在前。尊者

瞿沙说曰。解脱及方者。三事同。三事差降。三事同者。如象不趣向方不可调御。世尊亦尔。不因化者不能令解脱现在前。如象调御至一方不趣余方。如是世尊为受化者。令一解脱现在前。非余解脱。如象调御趣一方远离余方。如是世尊为受化者。令一解脱现在前。远离余解脱。此三事同。三差降者。象者不至方不可调御。世尊住一方已。为受化者极令彼远。能令解脱现在前。象者御趣一方不趣余方。世尊为八受化者。能令一时八解脱现在前。象者御趣一方远离余方。世尊为受化者。能令一解脱现在前。余解脱近为习学故。是谓三差降。广说八解脱处尽。

八除入处第三十七

八除入者。云何为八。此比丘内有色想观外色少。若好若丑彼色坏已知坏已见。作如是想。此初除入。复次比丘内有色想观外色无量。若好若丑彼色坏已知坏已见。作如是想。此二除入。复次比丘内无色想观外色少。若好若丑彼色坏已知坏已见。作如是想。此三除入。复次比丘内无色想观外色无量。若好若丑彼色坏已知坏已见。作如是想此四除入。复次比丘内无色想观外色。青青色青见青光。无量无量净。意爱意乐无厌。如青莲花。青青色青见青光。如成就波罗奈衣。极捣熟令悦泽。青青色青见青光。如是比丘内无色想观外色青青色青见青光。无量无量净。意爱意乐无厌。彼色坏已知坏已见。作如是想。此五除入。复次比丘内无色想观外色黄黄色黄见黄光。无量无量净。意爱意乐无厌。如迦罗尼。黄黄色黄见黄光。如成就波罗奈衣。极捣熟令悦泽。黄黄色黄见黄光。如是比丘内无色想观外色。黄黄色黄见黄光。无量无量净。意爱意乐无厌。彼色坏已知坏已见。作如是想。此六除入。复次比丘内无色想观外色。赤赤色赤见赤光。无量无量净。意爱意乐无厌。如频头迦罗花。赤赤色赤见赤光。如成就波罗奈衣。极捣熟令悦泽。赤赤色赤见赤光。如是比丘内无色想观外色。赤赤色赤见赤光。无量无量净。意爱意乐无厌。彼色坏已知坏已见。作如是想。此七除入。复次比丘内无色想观外色。白白色白见白光。无量无量净。意爱意乐无厌。如明星白白色白见白光。如成就波罗奈衣。极捣熟令悦泽。白白色白见白光。如是比丘内无色想观外色。白白色白见白光。无量无量净。意爱意乐无厌。彼色坏已知坏已见。作如是想。此八除入。

问曰。八除入有何性。答曰。无贪善根性。彼相应法共有法总五阴性。界者。或欲界系。或色界系。地者。初四除入初禅二禅地。后四除入第四禅地。何以故。谓从初解脱二解脱。或初四除入故从净解脱成后四除入故。依者。尽依欲界。行者。初四除入不净行。后四除入净行。缘者。尽缘欲界欲界中色入缘。意止者。是身意止。智者。

虽性非智。但等智相应。定者。非定。痛者。初四除入喜根相应。后四除入护根相应。问曰。当言过去耶。当言未来耶。当言现在耶。答曰。当言过去。当言未来。当言现在。问曰。当言过去缘耶。当言未来缘耶。当言现在缘耶。答曰。当言过去缘。当言未来缘。当言现在缘。问曰。当言名缘耶。当言义缘耶。答曰。当言名缘。当言义缘。

问曰。当言己意缘耶。当言他意缘耶。答曰。当言己意缘。当言他意缘。此是除入性。已种相身所有自然。说性已。当说行。何以故说除入。除入有何义。答曰。缘坏故名为除入。如所说。能坏处所者。是故世尊说除入。是谓缘坏故名为除入。八除入者。云何为八。此比丘内有色想观外色少者。少自在故。少缘故。名为少好者。谓色青黄赤白悦泽名为好。丑者。谓色青黄赤白不悦泽名为丑。彼色坏已知坏已见者。彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。如大家已有奴责数自在教敕自在。如是彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。是故说彼色坏已知坏已见。作如是想者。如是修彼想也。是故说作如是想。此初除入。初者次第数便有初。次顺数便有初。复次次第正受便有初故曰初。除入者何所除入。当正受时坏色故曰除入。复次比丘内有色想观外色无量者。自在无量故。缘无量故。名为无量。好者。谓色青黄赤白悦泽名为好。丑者。谓色青黄赤白不悦泽名为丑。彼色坏已知坏已见者。彼色中离欲断欲度欲。便名坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。如大家已有奴呵责自在教敕自在。如是彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。是故说彼色坏已知坏已见。如是作想者。如是修彼想也。是故说作如是想。此二除入。二者。次第数便有二。次顺数便有二。复次次第正受便有二。故曰二。除入者。何所除入。当正受时坏色故曰除入。复次比丘内无色想观外色少者。自在少故。缘少故。名为少好者。谓色青黄赤白悦泽名为好。丑者。谓色青黄赤白不悦泽名为丑。彼色坏已知坏已见者。彼色中离欲断欲度欲便名坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。如大家已有奴呵责自在教敕自在。如是彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。是故说彼色坏已知坏已见。作如是想者。如是修彼想也。是故说作如是想。此三除入。三者。次第数便有三。次顺数便有三。复次次第正受便有三。故曰三。除入者何所除入。当正受时坏色故曰除入。复次比丘内无色想观外色无量者。自在无量故。缘无量故。名为无量。好者。谓色青黄赤白悦泽名为好。丑者。谓色青黄赤白不悦泽名为丑。彼色坏已知坏已见者。彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。如大家已有奴呵责自在教敕自在。如是彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。是故说彼色坏已知坏已见。作如是想者。如是修彼想也。是故说作如是想。此四除入。四者。次第数便有四。次顺数便有四。复次次第正受便有四。故曰四。除入者何所

除入。当正受时坏色故曰除入。复次比丘内无色想观外色青者。现青想现青种现青聚。是故说青。色者。如此色青如是彼色形亦青。是故说青色。青见者。眼行眼境界眼光。是故说青见青光者。青光青明青焰。是故说青光。无量者。无量无边不可计。是故说无量。无量净者。如彼色无量。如是彼色中净亦无量。是故说无量净。意爱者。彼色爱喜好喜念。是故说意爱。意乐者。意乐着自娱。是故说乐。无厌者。乐欲忍。是故说无厌。如青莲花青青色青见青光。如成就波罗捺衣。极捣熟令悦泽。青青色青见青光。如是比丘内无色想观外色青。青色青见青光。如是无量无量净。意爱意乐无厌。彼色坏已知坏已见者。彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。如大家已有奴呵责自在教敕自在。如是彼色中离欲断欲度欲。便坏已知坏已见。呵责自在教敕自在。是故说彼色坏已知坏已见。作如是想者。如是修彼想也。是故说作如是想。此五除入。五者。次第数便有五。次顺数便有五。复次次第正受便有五。故曰五。除入者何所除入。当正受时坏色。故曰除入。如青除入。黄赤白除入亦如是。

问曰。何以故无色不立除入。答曰。佛世尊于法真谛。余真无能过。彼尽知诸法相尽知行。谓有除入相彼立除入。谓无除入相彼不立除入。或曰。除入者能坏色。以故名为除入。无色中无色可坏。以故彼不立除入。广说八除入处尽。

十一切入处第三十八

十一切入者。云何为十。此比丘地一切入。一思惟上下诸方无二无量。水一切入。火一切入。风一切入。青一切入。黄一切入。赤一切入。白一切入。无量空处一切入。无量识处一切入。十思惟上下诸方无二无量。问曰。十一切入有何性。答曰。初八无贪善根性。无量空处无量识处一切入四阴性。界者。初八色界系。无量空处无量识处一切入者。无色界系。地者。初八一切入根本第四禅。何以故。从净解脱成八一切入故。无量空处一切入即无量空处地。无量识一切入即无量识处地。依者。一切依欲界。行者。八一切入净行。无量空处无量识处一切入不施设行。缘者。初八一切入欲界缘。无量空处无量识处一切入无色界缘。意止者。初八一切入身意止。无量空处无量识处一切入三意止。智者。初八一切入虽性非智。但等智相应。无量空处无量识处一切入是等智。定者。非定。痛者。一切护根相应。问曰。当言过去耶。当言未来耶。当言现在耶答曰。当言过去。当言未来。当言现在。

问曰。当言过去缘耶。当言未来缘耶。当言现在缘耶。答曰。当言过去缘。当言未来缘。当言现在缘。

问曰。当言名缘耶。当言义缘耶。答曰。当言名缘。当言义缘。

问曰。当言己缘耶。当言他缘耶。答曰。当言己缘。当言他缘。此是十一切入性。己种相身所有自然。说性已。当说行。何以故说一切入。一切入有何义。答曰。普缘故名一切入。十一切入者。此比丘地一切入者。普缘故一思惟。一者。次第数便有一。顺次数便有一。复次次第正受便有一。上下者。上即上方。下即下方。诸方者。四方及四维也。无二者。不俱不散。无量者。无量无限不可计。水一切入。火一切入。风一切入。青一切入。黄一切入。赤一切入。白一切入。无量空处无量识处一切入。无量一切入者。普缘故。十思性者。次第数便有十。顺次数便有十。复次次第正受便有十。上下者。上即上方。下即下方。诸方者。四方及四维。无二者。不俱不散。无量者。无量不可限不可计。

问曰。无所有处非想非不想处。何以故不立一切入。答曰。佛世尊于法真谛。余真无能过上。彼尽知诸法相尽知行。谓有一切入相立一切入。谓无一切入相不立一切入。或曰。无量行故无量空处无量识处立一切入。无所有处非想非不想处无无量行。是故不立一切入。

问曰。此中说上下及诸方。八一切入应尔。上下及诸方无量空处无量识处一切入。无地不可见。何以故说上下及诸方。答曰。彼虽无上下。正受故可得上下。谓彼行正受者。或上或下或中。是故说上下。如契经说诸贤行地。一切正受者作是念。谓地即是我。谓我即是地。我与地一无二。

问曰。此云何如是行地一切正受者。谓地计是我。答曰。行正受者曾行正受故说。如本曾作沙门故以沙门为名。曾阿练阿练为名。曾戒律戒律为名。曾法师法师为名。如是行正受者。曾行正受故说。

问曰。三禅何以故不立解脱除入一切入。答曰。三禅乐一切生死中最妙。行者着彼乐不求此善根以故尔。问曰。若尔者何以故三禅中有神通变化。答曰。如是彼中或有善根或无。莫令彼地善根空。或曰。此神通变化能长养乐。非是损解脱除入一切入。于乐是损非是长养。以是故三禅不立解脱除入一切入。

问曰。解脱除入一切入何差别。答曰。解脱者令不向门。除入者坏于缘。一切入者普缘解脱除入一切入。是谓差别。广说十一切入处尽。

鞞婆沙论卷第十三

八智处第三十九

八智者。法智未知智知他心智等智苦智习智尽智道智。问曰。何以故彼作经者依八智而作论。答曰。彼作经者意欲尔。如所欲如是作经。与法不相违。以是故依八智而作论。或曰。彼作经者无事。问曰。何以故彼作经者无事。答曰。此是佛契经。契经说八智。彼作经者于佛契经中依本末处所。已此阿毗昙中作论。彼作经者不能八智中减一智已立七智。增一智已立九智。问曰。何以故。答曰。所谓是一切佛契经亦不增亦不减。不增者无增可减。不减者无减可增。如不增不减如是无量深无边。无量深者。无量义故。无边者。无边味故。如大海无量深无边。如是佛契经无量深无边。无量深者。无量义故。无边者。无边味故。如尊者舍利弗。如是比百千那术。以佛契经二句作百千经。令智尽而住。不能尽佛契经二句得其边崖。如佛契经此论是故作经者无事。问曰。若佛契经此论佛契经者。说无量智。或说二智。如增一中说二法或说四智。如增一中说四法或说八智。如增一中说八法或说十智。如增一中说十法。如佛契经说无量种智。何以故。彼作经者离无量种智。依八智而作论。答曰。谓八智是中说亦摄一切智。二智虽摄一切智彼但略。十智虽摄一切智但极广。或曰。谓八智数数现在前。尽智无生智不数数现在前。或曰。谓八智数数思惟。尽智无生智不数数思惟。或曰。谓八智是见性及智性。尽智无生智虽是智性但非见性。或曰。谓八智有欲无欲意中可得。尽智无生智一向无欲意中可得。如有欲无欲。如是有恚无恚有痴无痴有慢无慢。如是尽当知。或曰。谓八智学无学意中可得。尽智无生智一向无学意中可得。如学无学。如是作不作求不求息不息如是尽当知。以是故彼作经者离无量种智。依八智而作论。彼作经者或依一智顷作论。如杂揵度所说。颇以一智知一切法耶。答曰。不也。问曰。如此智生一切法无我。此何所不知。答曰。不知自然。不知共有法。不知相应法。问曰。何以故尔。答曰。彼作经者依一智顷作论以故尔。若彼作经者依一切八智作论而问。颇八智一智能知一切法耶。可答有等智。是如是七六五四三二一。若彼作经者依一智作论而问。颇一智知一切法耶。亦可答有等智也。若彼作经一智中依二时顷立论而问。颇一智二时顷知一切法耶。亦可答有一智二时顷。谓一智一时顷除自然相应法共有法。余者尽知一切法。谓一智二时顷者。知自然相应共有法如是彼智二时顷尽知一切法。但彼作经者。一智一时顷立论而问。颇一智知一切法耶。答曰。不也。八智者。法智未知智知他心智等智苦智习智尽智道智。问曰。八智有何性。答曰。慧性摄。一持一入一阴少所入。相应法共有法摄。三持二入五阴。此是智性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故。说智智有何义。答曰。决定义是智义。问曰。若决定义是智义者。疑品中不应有智。彼疑品者非决定。答曰。疑品中有智者性决定。但余事故名疑品。谓彼疑品苦是苦犹豫疑。如是习

尽道是道犹豫疑。作譬喻者说曰。谓心中有智不应有无智。谓心中有疑不应有决定。复次譬喻者诘责。阿毗昙师诸尊如丛林。阿毗昙师说法性亦如是。一心中施设智施设无智。一心中施设疑亦施设决定。但阿毗昙师说法性。一心中施设智无智。亦施设非智非无智。一心中施设疑亦施设决定。施设亦非疑亦非决定。智者慧。无智者无明。非智非无智者余法。疑者犹豫。决定者智。非疑非决定者余法。问曰。此当言智耶。当言了耶。答曰。亦名为智。亦名为了。智者决定义故。谓知苦习尽道。了者开义。谓开己意亦开他意。以是故亦名为智。亦名为了。如是共行说已。当说别行。问曰。如一切十智法性。何以故说一法智。答曰。十智虽是法性但事故说一法智。知十八界虽是法性但事故说一法界。如十二入虽是法性但事故说一法入。如七觉意虽是法性但事故说一择法觉意。如六思念虽是法性但事故说一法念。如四信虽是法性但事故说一信法。如四意止虽是法性但事故说一法意止。如四辩虽是法性但事故说一法辩。如三宝三自归虽是法性但事故说一法宝法归。如是虽有十智是法性但事故说一法智。或曰。此法智者。一名余者二名。法智者同名余者同不同名。是故说一法智非余。或曰。谓法智始觉法。如法故说法智。谓后觉如法。是未知智。是说未知智。或曰。谓法智初得无坏信。是故说法智。谓后得无坏信。是未知智。或曰。谓法智。除欲界多非法相结。如恚愦不语依高害谄诳无惭无愧悭嫉。是故说法智。谓除诸结是未知智。或曰。谓法智。法智除欲界结是法智。谓除色无色界结是未知智。问曰。何以故说知他心智。答曰。谓知他心。是故名知他心智。问曰。如知他心数法。何以故。说知他心智不说心数法智。答曰。方便求故知他心智。此法多事故得名。或性故或依故或相应故或方便求故或行故或缘故或行缘故。性故得名者如界入阴。依故得名者如六识身。谓依眼者彼名眼识。谓依乃至意名为意识。相应故得名者如觉乐痛法觉苦痛法觉不苦不乐痛法。方便求故得名者如此知他心智。复次如无量空处无量识处行故得名者如苦智习智。缘故得名者如四意止如五见。正受行缘故得名者如尽智道智。此智名亦同缘亦同。此中方便求故名知他心智。因此故彼行者。精勤方便求欲令我知他心。然后不精勤方便求。自然知他心数法。如人欲求见王。既见王已并见眷属。如是行者精勤方便求欲令我见他心。然后自然知他心数法以故尔。或曰。妙说妙义故。彼品何者最妙心。是如所说。如王行眷属随从以故尔。或曰。谓说心王。因彼故立心数法。心者说大地。因彼故立十大地。或曰。谓彼神通作证时。无碍道缘心以故尔。如是如前心所答。于此中尽答。以故说知他心智。问曰。何以故说等智。答曰。知等故名等智。如此中净不净行尽行裁割缝去来坐卧言语饮食。如是余事是谓知等。故曰等智。问曰。如知第一义苦习尽道乃至一切法。何以故。说等智不说第一义智。答曰。多知等故名为等智。少知第一义。是故不说第一义智。或曰。隐没故名为等智。犹如器盖上名隐没。如是此智隐没故名为等

智。或曰。此智谓依于痴与痴相续。痴所持是故名等智。尊者婆须蜜说曰。此智非智相。但多人举作智相。是故名等智。如彼多人举作王性非王种。但多人会推举为王。以多人举故。是故说名多人举。但王如是。此智非智相。但多举非智相。是故名等智。问曰。何以故说苦智。何以故说乃至道智。答曰。谓苦行四行乃至道行四行。是名苦智乃至道智。问曰。世俗智亦苦行四行乃至道行四行。何以故不名苦智至道智。答曰。是世俗智与苦习同一缚。是故不名苦智至道智。或曰。此世俗法诽谤说言。无苦无习尽道。是故不应说苦智至道智。或曰。谓苦行四行乃至道行四行。能灭坏破有。是名苦智乃至道智。世俗智虽苦行四行乃至道行四行。但增受长养有。是故非名苦智至道智。或曰。谓苦行四行乃至道行四行。能断有相续。能断轮转生老死。是故名苦智乃至道智。世俗智虽苦行四行乃至道行四行。能相续有轮转生死。是故不名苦智乃至道智。或曰。谓苦行四行乃至道行四行。苦尽趣道。有尽趣道。贪尽趣道。尽生老死趣道。是故名苦智乃至道智世俗智虽苦行四行乃至道行四行。苦习趣道。有习趣道。贪习趣道。生老死习趣道。是故不名苦智乃至道智。或曰。谓苦行四行乃至道行四行。非身见种。非颠倒种。非爱种。非使种。非贪处非恚处非痴处。非杂污非杂毒非杂浊。非在有不堕苦习谛。是名苦智乃至道智。世俗智虽苦行四行乃至道行四行。是身见种颠倒种爱种使种。贪处恚处痴处。杂污杂毒杂浊在有堕苦习谛。是故非名苦智乃至道智。说曰。四事故名为法智。始知法故名为法智。知现法故名为法智。于法非愚故名为法智。于法非欺故名为法智。遥知故名未知智。此亦四事从因遥知果。从果遥知因。从身行口行遥知心。从见善说法遥知世尊。知他心智亦四事。因次第缘增上。此智有四缘。知亦四缘。等亦四事。名等相续等俗数等所入等。苦亦四事。生苦老苦病苦衰苦习亦四事。行结爱处所。尽亦四事。一者三结尽。二者欲恚薄。三者五下分结尽。四者一切结尽。道亦四事。一者缘。二者现法安乐游。三者身游戏。四者观所作办。尽智亦四事。空三昧不相应不摄见不与知他心智俱。所求已舍。无生智亦四事。一者依二者方便求三者意四者不转。说曰。一智摄一切智。法智是此性非如法智。但十智性是法。二智摄一切智。有漏无漏相续非相续系非系。三智摄一切智。法智未知智等智。四智摄一切智。法智未知智知他心智等智。五智摄一切智。苦智习智尽智道智等智。六智摄一切智。苦习尽道智知他心智等智。七智摄一切智。法智未知智等智苦习尽道智。八智摄一切智。法智未知智知他心智等智苦智习智尽智道智。

问曰。若八智摄一切智者。余更有八智法界住智涅槃智生死智念宿命智漏尽智妙智尽智无生智。云何此八智摄彼八智。答曰。此八智尽摄彼八智。

问曰。云何此八智摄彼八智。

答曰。法界住智者是法性。彼是四智法智未知智知他心智等智。涅槃智者是尽智。彼是四智法智未知智尽智等智。生死智念宿命智者。本阿毗昙师及罽宾说者一等智。尊者瞿沙说曰。生死智念宿命智六智。法智未知智等智苦智习智道智。除知他心智尽智。问曰。何以故除知他心智。答曰。生死智念宿。命智缘过去未来。知他心智缘现在。是故除知他心智。问曰。何以故除尽智。答曰。生死智念宿命智是有为缘。尽智无为缘。是故除尽智。如是说者生死智念宿命智是一宿命智。有漏尽智者。或有说。谓智有漏尽缘是漏尽智。更有说者。漏尽智者漏尽意中可得。是漏尽智。谓说漏尽缘。是漏尽智者此四智。法智未知智尽智等智。谓说漏尽意中可得。是漏尽智者一切十智漏尽意中可得。妙智者本阿毗昙师及罽宾说一智等智。尊者瞿沙说曰。妙智者七智。法智未知智知他心智等智苦智习智道智除尽智。问曰。何以故除尽智。答曰。妙智者有为缘尽智者无为缘。是故除尽智。如是说者妙智一等智尽智。无生智者六智。法智未知智苦智习智尽智道智除知他心智等智。问曰。何以故除知他心智。答曰。尽智无生智知他心智。不相应故除知他心智。问曰。何以故除等智。答曰。尽智无生智是无漏。等智是有漏。是故除等智。如是此八智摄彼八智。说曰。一切智当言一智。智知故。知如法故。十智当言法智。性法故。十智当言妙智。愿满故。十智当言尽智。得漏尽故。十智当言无生智。不转故。问曰。此八智几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。答曰。六智是不系。等智三界系。知他心智或色界系或不系。地者法智。六地未至中间根本四禅。未知智者九地。此六地及三无色。知他心智根本四禅。

问曰。何以故根本四禅。答曰。神通故谓神通定可得。彼知他心智可得非根本地及无色。非神通定可得。等智十一地。苦智习智尽智道智法智分六地。未知智分九地。依者法智知他心智依欲界。未知智等智依三界。苦智习智尽智道智法智分依欲界。未知智分依三界。行者法智未知智十六行。知他心智道四行。等智或十六行。或离十六行。苦智习智尽智道智各四行。缘者法智未知智四谛缘。知他心智欲界色界缘。他有漏无漏心心数法等智。或四谛缘或离四谛。苦智苦谛缘。习智习谛缘。尽智尽谛缘。道智道谛缘。意止者法智未知智苦智习智道智四意止。尽智法意止。知他心智心意止。等智或四意止。或离四意止。智者即智定者。法智未知智三三昧相应。知他心智道无愿相应。等智或三三昧相应。或不相应。苦智二三昧相应。习智尽智道智各一三昧相应。痛者法智未知智知他心智苦智习智尽智道智总三根相应。乐根喜根护根。等智五根相应。问曰。当言过去耶。当言未来耶。当言现在耶。答曰。当言过去当言未来当言现在。问曰。当言过

去缘耶。当言未来缘耶。当言现在缘耶。答曰。法智未知智等智或过去缘。或未来缘。或现在缘。或离世缘。知他心智当言现在缘。苦智习智道智当言过去缘。当言未来缘。当言现在缘。尽智当言离世缘。问曰。当言名缘耶。当言义缘耶。答曰。当言名缘当言义缘。问曰。当言己意缘耶。当言他意缘耶。当言离意缘耶。答曰。法智未知智等智当言己意缘。当言他意缘。当言离意缘。知他心智他意缘。苦智习智道智当言己意缘。当言他意缘。尽智。当言离意缘。广说八智处尽。

三三昧处第四十

三三昧者。空三昧无愿三昧无想三昧。问曰。应说一三昧。如十大地十心心数法。如五根五力七觉种八道种。说一三昧应说二三昧。如所说有漏无漏。相续不相续。系不系。应说四三昧。如所说欲界系色界系无色界系不系。应说五三昧。如所说欲界系色界系无色界系断无断。应说六三昧。如所说欲界系色界系无色界系学无学非学非无学。应说九三昧。如所说增上增上中增上软。中上中中中软。软上软中软软。应说十八三昧。有漏九种无漏九种意故。一时顷有无量三昧。云何一三昧广施设三三昧。云何无量三昧略施设三三昧耶。答曰。以三事故。一行二不愿三缘。行者空三昧行二行。空行非我行。不愿者。不愿有故。问曰。若不愿是无愿者亦不愿道耶。答曰。不也。何以故。无愿者是圣道能除有。以故不愿有。圣道者不愿道。何况愿有缘者无想。离十想法故。十想法者。五界想。色声香味细滑。二众生想。男想女想。三有为有为想。生老无常。此者彼中无一。是离十想法故名无想。是谓三事故行不愿缘说三三昧。或曰。除结故说三三昧。空三昧除身见。无愿三昧除戒盗。无想三昧除疑。是谓除结故说三三昧。彼施设中说谓空三昧。即是空三昧非无愿。非无想。谓无愿即是无愿。非空三昧非无想。谓无想三昧即是无想。非空三昧非无愿。

问曰。何以故别说三。答曰。行各异故。谓空三昧行。此行非无愿行非无想行。谓无愿行。此行非空三昧行非无想行。谓无想行。此行非空三昧行非无愿行。是谓行各异故别说三三昧。复如所说。谓空三昧即是空三昧。亦是无愿非无想。谓无愿即是无愿。亦是空三昧非无想。谓无想即是无想。非空三昧亦非无愿。问曰。何以故并说二别说一。答曰。一时得故。共除结故。一时得者。若依空三昧取证亦得无愿。若依无愿取证亦得空三昧。共除结者。此二俱具若断除结种。是谓一时得故。共除结故。并说二别说一。复如所说。谓空三昧即是空三昧。亦是无愿亦是无想。问曰。何以故一切并说。答曰。此三昧空无有常计常。常住不变易以是故一切并说谓无愿即是无愿亦是空三

昧亦是无想。问曰。何以故此三昧无愿。答曰。此三昧不愿淫恚痴。亦不愿受当来有。是故此三昧是无愿。谓无愿三昧即是无想。亦是空三昧亦是无愿。问曰。何以故此三昧是无想。答曰。此三昧无有色想。无有声香味细滑法想。是故此三昧无想。问曰。三三昧有何性。答曰。行阴性。界者或三界系或不系。地者或十一地或九地。依者依三界。行者空三昧有二行。空行非我行。无愿有十行。无常行因习本缘道正趣出要。无想有四行。尽止妙离。此中应作四句。谓空三昧亦是行空行耶。答曰。或空三昧非行空行。云何空三昧非行空行耶。答曰。谓空三昧行非我行。是谓空三昧非行空行。云何空行非空三昧耶。答曰。谓空三昧行空行时相应诸法。是谓行空行非空三昧。云何空三昧亦是行空行。答曰。谓空三昧行空行。是谓空三昧亦是行空行。云何非空三昧亦非行空行。答曰。若即取此种类。应说谓空三昧行。余行相应法。若不即取此种类。应说除此行如行。如是已行当行。如空行三四句。如是无我行亦三四句。是谓空三昧六四句。无愿三十。无想十二。并说四十八四句。缘者空三昧缘苦谛。无愿缘三谛。无想缘尽谛。意止者空三昧无愿四意止。无想法意。止智者虽性非智。空三昧四智相应。法智未知智苦智等智。无愿七智相应。法智未知智等智知他心智苦智习智道智。无想四智相应。法智未知智尽智等智。定者即定。痛者三痛相应。乐根喜根护根。问曰。当言过去耶。当言未来耶。当言现在耶。答曰。当言过去。当言未来。当言现在。问曰。当言过去缘耶。当言未来缘耶。当言现在缘耶。当言非世缘耶。答曰。空无愿当言过去缘。当言未来缘。当言现在缘。无想者当言非世缘。问曰。当言名缘耶。当言义缘耶。答曰。当言名缘当言义缘。问曰。当言己意缘耶。当言他意缘耶。当言非意缘。答曰。空三昧无愿当言己意缘。当言他意缘。无想三昧当言非意缘。此是三三昧性。已种相身所有自然。说性已当说行。何以故说三昧。三昧有何义。答曰。三事故说三昧。一等二相续三缘缚。等者众生久时心数法乱。谓令正真。因三昧故。相续者众生久时心数法不次第生。若生善便有不善无记。若生不善便有善无记。若生无记便有善不善。谓令一向次第生善相缚相续除不善无记。唯因三昧故。缘缚者众生久时心数法散。色声香味细滑法。谓令摄捡缚一缘中。因三昧故。是谓三事故等相续缘缚说三昧。或曰。以三事故。一摄二不散三不舍说三昧。或曰。复有三事故。一者一意二不散三相续说三昧。如世尊契经说三三昧三解脱门。问曰。三三昧者。空三昧无愿无相解脱门。亦空三昧无愿无相。此二何差别。答曰。三昧者有漏无漏。解脱门者一向无漏。是谓差别。问曰。此论更有论生。何以故三昧有漏无漏。解脱门一向无漏耶。答曰。此是解脱门。解脱门者不应有漏。亦不应系缚。是故三昧有漏无漏。解脱门一向无漏。

问曰。解脱门者。为取证故解脱门耶。为有漏尽故解脱门耶。若

取证故解脱门者。应苦法忍相应是解脱门余者非。若有漏尽故解脱门者。应金刚三昧相应是解脱门。余者非。作此论已。答曰。解脱者。取证故亦漏尽故。问曰。若取证漏尽故是解脱门者。应苦法忍相应是解脱门余者非。答曰。一切取证故。得一切漏尽。故名为解脱门。问曰。何以故名为门。答曰。向面故名为门。如勇健夫执楯自障。以极利刀害彼怨家。如是行者三昧向面已。以利慧刀害结怨家。如是谓向面故名为门。如世尊契经以三三昧为鬘。问曰。何以故佛世尊说三三昧为鬘。答曰。增上恭敬故。极妙故。如人以鬘冠首。妙故他所恭敬。如是行者以三三昧鬘冠首。妙故天及人增上恭敬。是谓增上恭敬妙故说三三昧为鬘。或曰。如人首冠华鬘风不乱其发。如是圣三三昧冠首善根功德。觉观风不能乱以故尔。或曰。如人以綖结花作鬘久住不速解散。如是圣三三昧结功德鬘。得久住不速遗忘以故尔。或曰。如人以华结作鬘多有所直。如是圣以三三昧结功德鬘多有所直。取证得果除结漏尽。因此事故佛契经说。舍利弗圣弟子成就三三昧鬘。除去不善修行于善以故尔。或曰。谓以三三昧广师子吼。如所说尊者舍利弗游拘萨罗止山林中。离彼不远有异学亦在中止。彼时人民于四月节会游戏。彼异学少有事缘。下山林至人间。遇彼节会得酒肉丰足。彼醉挟瓶还本山林。彼遥见尊者舍利弗。见已轻之。甚奇我亦止于林彼亦止于林。我亦出家彼亦出家。我亦舍妻色彼亦舍妻色。我有如此乐彼有如此苦。即时说偈曰。

美酒我饮醉　　今复持一瓶
山地草树木　　视之一金色

于是尊者舍利弗作是念。此死瘦梵志能说此偈。我岂不能以偈答之。即时说偈曰。

我饮无想酒　　持空三昧瓶
山地草树木　　视之如弃唾

尊者舍利弗于此偈中以三三昧作师子吼。我饮无想酒者。此现无想三昧。持空三昧瓶者。此现空三昧。山地草树木视之如弃唾者。此现无愿三昧。如是此偈中尊者舍利弗作师子吼。以是故佛契经说三三昧为鬘。问曰。死瘦者。无命根无意非众生数。彼梵志有命有意是众生数。何以故说言死瘦耶。答曰。以彼轻易意故言死瘦。或曰。彼无慧命根故言死瘦。说曰。此说多有无想。或以空三昧说无想。或以见道说无想。或以无疑说无想。或以非想非不想说无想。或无相即说无想。或以空三昧说无想者。如所说我本无想。三昧所为所行。谓我所为所行者。我今便止不欲。谓彼比丘思惟空法。便忘众生想不见男女。此是空三昧说无想。复次空三昧说无想者。如所说有一比丘。得空解脱门。而不自知何果何功德。彼作是念。谁能为我记此三昧果及

功德。复作是念。尊者阿难圣所称誉。世尊印可阿难。必能为我记此三昧果及功德。复作是念。若我至尊者阿难所。问此三昧何果功德者。或能尊者阿难还问我。比丘得此三昧耶。我若说得云何示他功德。我若言不得云何欺彼上尊。比丘我若默然住。云何触娆上尊。比丘复作念。我当寻从尊者阿难。或能自他从尊者阿难所闻此事。于是彼比丘六年中寻从尊者阿难而不闻此事。于是彼比丘后时从坐起。整衣服偏露右肩。叉手向尊者阿难。白尊者阿难曰。尊者阿难。谓此三昧精勤修行不增不减。如水定住。住故解脱。解脱故住。此三昧何果何功德耶。尊者阿难问曰。比丘。汝得此三昧耶。比丘对曰。唯然尊者阿难。得此三昧。尊者阿难说曰。比丘谓此三昧精勤修行不增不减。如水定住。住故解脱。解脱故住。比丘。此三昧智果智功德。比丘不久当得智。精勤修行者勇猛专志。是故说精勤修行。不增不减者不增涅槃不减生死。是故说不增不减。或曰。不增者除我故。不减者除是我故。或曰。不增者除我见故。不减者除有我见故。是故说不增不减。如水定住者。如泉眼出水覆泉眼不舍。如是彼三昧所缘生而不舍彼缘。比丘此三昧智果智功德者。取证得果漏尽故。说智果智功德。于是彼比丘闻尊者阿难善方喻说。内怀欢喜诵习受持已。礼尊者阿难足。绕尊者阿难已而去。彼比丘因尊者阿难教授。独靖寂燕坐心不放逸。精勤游已知法至得阿罗汉。此是空三昧说无想。见道说无想者。如所说目揵连。彼鞮舍梵不为汝记第六无想行人耶。第六无想行人者。坚信坚法。此义说第六无想行人。彼无想不可数不可施设。或此住或彼住。或苦法忍或苦法智。或苦未知忍或苦未知智。或习法忍或习法智。或习未知忍或习未知智。或尽法忍或尽法智。或尽未知忍或尽未知智。或道法忍或道法智。或道未知忍。是谓无想不可数不可施设。以是故坚信坚法。说第六无想人。此中见道说无想。问曰。何以故此见道说无想。答曰。见道速疾道捷疾。道不住故。以是故见道说无想。或无疑说无想者。如所说尊者瞿多有欲想有恚想有痴想。若无者。是谓无想是谓无疑。此中说无疑是无想。问曰。何以故说无疑是无想。答曰。结者能令退因结相故。无疑不减不退。以是故无疑说无想。或非想非不想说无想者。如所说彼度一切无所有处非想非不想处成就游。此中非想非不想说无想。问曰。何以故非想非不想说无想。答曰。彼想亦非定非想亦非定。想非定者。如七想正受。非想亦非定者。如无想正受想灭。正受钝故不利故不捷疾故。无想即说无想者。如所说三三昧空三昧无愿无想。此中无想即说无想。如世尊说。空三昧上尊所居。问曰。何以故说空三昧上尊所居。答曰。上尊多游中故。三千大千国土。佛世尊于功德中最为上尊。彼多游此中。第二上尊尊者舍利弗彼亦多游此中。是谓上尊所居多游此中。名空三昧上尊所居。或曰。谓空三昧于此法不共居故。说空三昧上尊所居。虽百岁在此外法者。但彼故名为小成就。愚法故。虽七岁在此法者。但彼名为上尊成就。上尊法故。谓空三昧于此法不共居故。名为上尊所

居。

问曰。无愿无想于此外法为有耶为无耶。答曰。虽无根本无愿无想。或有相似无愿行相似是粗行。无想行相似是止行。一切九十六种术无有似空三昧。况根本空三昧。谓空三昧于法此不共居。是故说上尊所居。或曰。定住故说空三昧上尊所居。此众生未观空故。常乱驰逸狂奔不住如水扰动。意如是不住。若观空法已。定住不移动如须弥山。是谓定住。故说空三昧上尊所居。或曰。一切爱非爱便不便善不善乐具苦具不共俱。是故说空三昧上尊所居。如所说尊者舍利弗母命终。弟子退服还家。当尔时黑齿比丘常与尊者舍利弗不相得。彼作是念。我当至彼说此凶问。便诣尊者舍利弗所。到已说曰。尊者舍利弗欲知不。尊母命终。弟子退服还家。尊者舍利弗说曰。黑齿比丘。此者知当如何。如汝所说母命终者此有之性谁生不死者。汝所说弟子退服还家者。此凡夫人性常移动。世尊说唯一圣人常不移动。如所说阿难见谛之人。知已犯戒舍戒退服还家者。非有此处。黑齿比丘作是念。虽有斯言心必不乐。尔时尊者舍利弗见此事。清旦整服持钵入舍卫分卫。分卫已食后举衣钵澡洗手足。以尼师檀着左肩上。入安陀林坐禅。尊者舍利弗安陀林坐禅时作是念。世间颇有极好妙事可爱。谓当变易起我愁忧苦恼耶。复作是念。世间无有极好妙事可爱。谓当变易起我愁忧苦恼。尔时尊者舍利弗晡时从禅起。出安陀林诣祇树给孤独园。尊者阿难遥见尊者舍利弗来。见已说曰。善来尊者舍利弗。为从何来何处坐禅。尔时尊者舍利弗答曰。阿难。从安陀林来在彼坐禅。尊者阿难问曰。尊者舍利弗。在安陀林云何坐禅。答曰。阿难。我于安陀林思惟有觉有观。问曰。云何尊者舍利弗有觉有观三昧。答曰。阿难。我于安陀林坐禅时作是念。世间颇有极好妙事可爱。谓当变易起我愁忧苦恼耶。尊者阿难问曰。作是念时为获何等。答曰。阿难。我作是念。世间无有极好妙事可爱。谓当变易起我愁忧苦恼。

问曰。尊者舍利弗。为极爱敬世尊不。答曰。阿难。极爱敬世尊。问曰。若世尊般涅槃。为当起愁忧苦恼不耶。答曰。阿难。世尊般涅槃。我不起愁忧苦恼。但作是念。世尊般涅槃甚速。世间眼灭甚疾。尊者阿难说曰。善哉善哉。尊者舍利弗。世尊般涅槃。不起愁忧苦恼。何以故。如彼我是我极断故。是谓一切爱非爱便不便善不善乐苦具不共俱。是故说空三昧上尊所居。复次如所说。世尊游舍卫祇树给孤独园。尔时尊者阿难在一处坐禅。便作是念。一时世尊游释种处城名尼钳。彼时我从世尊闻如此所说义。阿难。我多游空三昧。云何昔世尊所说善知善受持耶。于是尊者阿难。从下晡起至世尊所。到已礼世尊足却住一面。白世尊曰。唯世尊。世尊昔一时游释种处城名尼钳。彼时我从世尊闻如此所说义。阿难。我多游空三昧。云何昔世尊所说善知善受持耶。如是向世尊说已。世尊告曰。如是阿难如是阿

难。我所说汝善知善受持。何以故。阿难。我今亦多游空三昧。问曰。若彼善知善受持者。何以故问世尊。若问者云何善知善受持。作此论已。答曰。善知善受持。问曰。若善知善受持者。何以故问。答曰。尊者阿难以坏释种忧戚意中不定故问。说者彼愚痴流离王伐迦维罗卫尽坏彼族。尊者阿难闻愚痴流离王伐迦维罗卫尽坏我释种。闻已明旦与一比丘为伴。入彼城视本城犹若天宫。今如丘冢。墙壁楼橹埤堄窗牖皆已毁坏。有种种华树种种果树园观。尽已摧折纵横蔽地。若干花池莲华池青莲花池尽颓毁枯竭。异类奇鸟凫雁鸳鸯鸲鹆鹦鹉孔雀千秋青雀飞在空中。烟火所熏徘徊在上。无量男女丧失父母。号哭悲泣随逐阿难。彼时异学优昙钵园中。七万贤圣埋半身在地。以大香象铁把把之。尊者阿难见已增益悲酸。世尊因彼处故。与诸比丘前后围绕。诸根寂定意行不动犹如山地。执心如持油钵。御五根马如净金山而入彼城。于是尊者阿难遥见世尊妙光曜身。阿难见已作是念。甚奇生地同坏种族俱灭。我有如此忧戚。而世尊犹若大山无有倾斜。彼时世尊知尊者阿难意念意行。便告尊者阿难曰。阿难。我多游空三昧。而汝有村想我具足寂静想。而汝有人想。我具足法想。彼时尊者阿难及余比丘丧失亲族。内怀忧戚不能行善。于是世尊因此处故游于人间。次第游行还至舍卫。游舍卫只桓精舍给孤独园。彼时尊者阿难忧戚心除。于寂静处作是念。昔一时世尊游释种处城名尼钳。彼时我从世尊闻如此所说义阿难。我多游空三昧。云何昔世尊所说善知善受持耶。于是尊者阿难从下晡起至世尊所。到已礼世尊足却住一面。白世尊曰唯世尊。世尊昔一时游释种城名尼钳。彼时我从世尊闻如此所说义。阿难。我多游空三昧。云何世尊。所说善知善受持耶。世尊告曰。如是阿难。如是阿难。我所说汝善知善受持。何以故。阿难。我今亦多游空三昧。问曰。若问者云何善知善受持。答曰。彼善知善受持者不耶。受持不颠倒受持。不前不后受持不尽遗忘。但内怀忧戚意中不定故问。说曰。如世尊说。阿难我今亦多游空三昧。彼时诸比丘闻所说作是念。空三昧者。诸佛世尊必不共游居。非诸声闻辟支佛。彼时世尊知诸声闻意念意行已。告尊者阿难曰。阿难。诸有比丘欲多游空三昧者。阿难彼比丘当不念村想不念人想。应念寂静想。问曰。世尊现何等村想。何等人想。何等寂静想。何等地想。何等无量空处想。何等无量识处想。何等无所有处想。何等无想意定。何等有为意解脱。何等无为意解脱。何等漏尽。答曰。村想者。现缘迦维罗卫想。人想者。现杀舍夷人想。寂静想者。现尼拘类树园想。地想者。现四禅想。无量空处乃至无所有处想者。现除此欲色界。或曰。村想现欲界。欲界者说如村。如所说偈。

谓能弃村刺　　骂言及缚害
比丘离苦乐　　如山不可动

人想者。现凡人想。寂静想者。现二禅想。此说贤圣默然。地想者。现灭色想。因色故便有截耳鼻手足。无量空处想乃至无所有处想者。现除欲色界。是谓现村想至无所有处想。问曰。何以故。常说村想人想当莫念。答曰。谓此二想令诸比丘内多怀忧戚。世尊说当舍此行善法。以是故。常说莫念村想人想。问曰。何以故。舍下想增上想。答曰。制乱故。若世尊不舍下想增上想者便有乱。诸佛世尊法常不乱说。是谓制乱故。或曰。制重说故。若世尊不舍下想增上想者。便为有重。诸佛世尊法常不重说。是谓制重说。故舍下想增上想。阿难此不颠倒。如真实空三昧。谓有为解脱无为解脱。问曰。云何此中有为解脱无为解脱。答曰。有为解脱者。等意解脱。无为解脱者。无碍解脱。问曰。何以故说等意解脱。答曰。以少道得故说等意解脱。问曰。何以故说无碍解脱。答曰。以无量道得故说无碍解脱。问曰。何以故说无碍解脱不动。答曰。结者能令动。无碍者因结不动不转不退。以是故无碍解脱说不动。谓至竟漏尽者。谓现一切漏尽。广说三三昧处。尽广说大章尽。

鞞婆沙论卷第十四

中阴处第四十一(出阿毗昙结使揵度人品非次)

中阴者。何以故作此论。答曰。断他意故作此论。或有欲令有中阴。或有欲令无中阴。鞞婆阇婆提欲令无中阴。育多婆提欲令有中阴。问曰。鞞婆阇婆提何意欲令无中阴。答曰。彼从佛契经欲令无有中阴。五无间罪作已。增长无间必生地狱中。若以无间生地狱者。是故无中阴。余契经说偈曰。

梵志命根尽　　未至阎王所
中无顿止处　　必往不可除

若中无顿止处者。是故无有中阴。复更说世俗喻事。如光如影无有中间。如是若终若生无有中间。以此契经证故。鞞婆阇婆提说无有中阴。问曰。育多婆提何意欲令有中阴。答曰。从契经起。欲令有中阴。彼言。世尊契经说。三事合故入母胎中。父母共会。母或时满。有所堪任香阴已至。若香阴至者。是故有中阴。余契经说五阿那含。中般涅槃生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上流至阿迦腻吒。若说中般涅槃者。是故有中阴。余契经婆蹉梵志至世尊所问曰。瞿昙。若是时舍此身已未至余处。众生乘意行。瞿昙。当尔时此众生依受何住。沙门瞿昙。为彼众生说依受何住。世尊说曰。婆蹉。若是时舍此身已未生余处。众生乘意行。婆蹉。当尔时彼众生依受爱住。我说彼依受爱住。若说众生舍此身已未生余处。众生乘意行者。是故有中阴。复更

说诘责事。若言无中阴者。谓从阎浮提终生郁单越者。彼于此中断彼间未有而有。若尔者应无有法而有。莫言有咎。是故有中阴。如是一说如是二但说有中阴好。问曰。若有中阴者。此育多婆提云何通。彼鞞婆阇婆提所说契经证。答曰。此契经证有意可通。问曰。有何意云何通。答曰。谓佛说契经五无间罪作已。增长无间必生地狱中者。佛于此契经除余趣除余行。除余趣者。谓五无间罪作已增长。必生地狱中不生余趣。除余行者。谓五无间罪要受生报。不受现报不受后报。是谓此契经意之所通。如汝所说。此契经五无间罪作已。增长无间必生地狱中者。有此要当具五无间罪作已增长必生地狱耶。颇有四三二一生地狱耶。或有。除五更余罪生地狱耶。颇有时时五无间罪作已增长即生地狱耶。为或住世百岁耶。此契经或有意或无意。但不说无有中阴。问曰。若尔者如此偈云何通。

梵志命根尽　　未至阎王所
中无止顿处　　必往不可除

答曰。佛于此偈除余趣除余行。除余趣者。谓此梵志作恶行增长已。必生地狱不生余趣。除余行者。谓此梵志作恶行增长已。必受生报非现法报后报。问曰。此世间喻云何通。如光如影无有中间。如是若终若生无有中间。答曰。此不应通。此非契经非律非阿毗昙。不可以世间喻坏贤圣法。世间喻异。贤圣法异。复次应坏。若坏喻以亦应坏义。光及影非命根无意非众生数。若终若生有命根有意是众生数。设通此喻当有何意。答曰。此喻乃说有中阴非说无中阴。如光如影无有中间。如是死阴中阴无有中间。中阴生阴亦无中间。如是此喻乃说有中阴。非说无中阴。问曰。此鞞婆阇婆提云何通。彼育多婆提所说契经证。答曰。彼说者如所说。三事合故入母胎中父母共合会母。或时满有所堪任香阴已至者。此不应说香阴已至。何以故不应说。此为弹琴耶而言香阴以至。问曰。若不应说者此云何。答曰。当言名阴行。何以故。彼因阴行。是故说当言名阴行。说者此不论。何以故。若说香阴若说阴行。故不能除中阴。问曰。此云何通五阿那含。中般涅槃生般涅槃行般涅槃无行般涅槃上流至阿迦腻吒。答曰。彼说者有天名中。彼生中天命未尽而终。说者此不论。何以故佛契经不说名中天。佛契经说。从四天王至非想非不想天不闻有中天。复次此契经说。生般涅槃行般涅槃无行般涅槃。欲令有天命。生般涅槃行般涅槃无行般涅槃耶。复次如汝说。命未尽而终名中般涅槃者。除菩萨及郁单越人。余一切众生命未尽而终。欲令一切众生中般涅槃耶。问曰。云何通。婆蹉梵志至世尊所问曰。瞿昙。若是时舍此身已未生余处。众生乘意行。瞿昙。当尔时此众生依受何住。沙门瞿昙。为彼众生说依受何住。世尊说曰。婆蹉。若是时舍此身已未生余处。众生乘意行。婆蹉。当尔时彼众生依受爱住。我说彼依受爱住。此云何通。答

曰。彼说者。此中说无色界天乘意行。彼梵志有朋友。极敬念而命终。以天眼观欲界而不见。观色界亦不见。如不见已彼便作念。为断灭耶。为云何。彼闻有沙门瞿昙一切智一切见。我当往至彼问其本末。尔时梵志至世尊所。到已白世尊曰。瞿昙。为是时舍此身以未生余处众生乘意行。瞿昙。当尔时此众生依受何住。沙门瞿昙。为彼众生说依受何住。世尊说曰。婆蹉。若尔时舍此身已未生余处众生乘意行。婆蹉。当尔时彼众生依受爱住。我说依受爱住。以此知说无色界天乘意行。问曰。佛契经多说乘意行。或化或中阴或色无色天或始人或地狱。此中云何知无色天乘意行。彼亦问。此云何知中阴乘意行。答曰。即此契经知此中说舍此身已未生余处。以是故此契经说中阴乘意行。问曰。若无中阴者。谓阎浮提命终已生郁单越。彼于此断于彼无有而有。若无有而有者。是则无有法而有。答曰。彼说者彼终不舍死时阴。要当受生时阴。得生时阴已。然彼舍死时阴。如虫名蚇蠖。终不舍后足要当安前足。安前足已然后举后足。如是彼终不舍死时阴。要前受生阴。受生名然后舍死时阴。

问曰。如汝说。谓人间命终生地狱中。彼不应舍人间阴得地狱阴。若不舍人间阴得地狱阴者。彼应即人为地狱。若即人为地狱者。是则极坏。如世尊说五趣。地狱饿鬼畜生天人与相违。但彼无智果闇果愚痴果不勤果。谓言无中阴。但有中阴真实有种相。是谓断他意现己意。说如等法故作此论莫令断他意。亦莫现己意。但说如等法故作此论。问曰。若有中阴者形为大小。答曰。如四五月小儿。是中阴形大小。问曰。若形如此者不应有颠倒想。于母所有淫心。于父所有害心。于父所有淫心。于母所有害心。答曰。虽此形小但彼捷疾诸根利。如人画壁作老人形像形小而老。如是彼中阴形虽小。但彼捷疾诸根利。

问曰。菩萨中阴形为大小。答曰。如本身有三十二相八十种好庄严其身。紫磨金色圆光一寻。梵音声妙声伽毗陵伽鸟视之无厌。以是故住中阴时。百亿天下妙光普遍。谓日月最妙多力犹不能遍照。彼以妙光普遍。见妙光已众生各各相知。异众生生异众生生。问曰。若如此菩萨生中阴者。尊者法实偈云何通。

菩萨妙清净　　乘大白龙象
从兜术天下　　降神入母胎

问曰。此偈不必通。何以故。非契经非律非阿毗昙。但作颂者。欲令句义合故。若必通此偈者当何意。答曰。此现方俗吉故。菩萨母梦中见顺。彼相书所记故。但菩萨从九十一劫除畜生。彼岂乘畜生入母胎耶。问曰。趣中阴为云何。答曰。谓生地狱者足在上头向下。如佛所说偈。

诸堕地狱者　　足上头向下
恶意于仙人　　戒德及苦行

谓生天上者。头上足在下。如箭射虚空。谓生诸方者倾身而去。如鸟飞虚空如神足飞。问曰。中阴形为云何。答曰。地狱者如地狱形。如是乃至天为天形。

问曰。中阴者自相见耶。答曰。相见。

问曰。若相见者何者见耶。答曰。地狱者还见地狱。如是乃至天还见天。更有说者。天中阴见五趣中阴。人见四饿鬼见三畜生见二地狱见一。如是说者地狱见地狱。如是至天。

问曰。此所生眼见中阴耶。答曰。不也。问曰。云何知。答曰有。契经佛契经说。谓若男若女犯戒与恶法俱。彼身坏时未至恶趣。意所乘行如黑羊毛。光如夜闇冥。谓极净天眼彼能见。谓若男若女持戒行与善法俱。彼身坏时未生善趣。意所乘行如白净衣。光如夜月盛明。谓极净天眼彼能见。以此契经可知。谓天眼不极净彼不能见。况所生眼当能见耶。问曰。住中为几时。答曰。生天及地狱者。速生饿鬼畜生。人如合会时不久终已便生。

问曰。或有众生合会便生者可尔。谓不合会母或在天竺。父或至震旦。而彼命终当云何生。答曰。当观彼众生缘转不转。若彼于母缘不转于父缘转。彼时母极守贞正。要趣至他人所令彼得生。若于父缘不转于母缘转。彼时父极守贞正。要当趣他女人所令彼得生。问曰。若二俱缘不转二俱不合此终当云何生。答曰。彼众生缘行故。父所营事未讫市肆未成便有还心。彼寻路行时不为刀兵火毒所中。亦不因他终要还己。俱缘合会彼便得生。

问曰。谓众生常行欲者此可尔。谓众生时节行欲者。如马春时行欲。犎牛夏时行欲。狗秋时行欲。豹冬时行欲。彼众生命终时云何生。答曰。彼众生缘故。非时所行欲彼便得生。或曰。彼生相似处此名。牛亦名犎牛。犎牛者时节行欲。牛者常行欲。谓应生犎牛者便生牛中。名为狗亦名为狐。狐者常行欲。狗者时节行欲。谓应生狗中者便生狐中。名为熊亦名为罴。罴者常行欲。熊者时节行欲。应生熊者便生罴中。尊者婆须蜜说曰。中阴者当言七日住。当言过耶。答曰。中阴住当言七日。何以故。身羸故住七日不过七日。问曰。谓满七日父母不合会者。彼时为断耶。答曰。不断但还生中阴。重说曰。中阴者当言七七日。尊者昙摩多罗说曰。中阴者父母不合会亦可久时住。问曰。中阴者有衣无衣耶。答曰。色界一切诸天有衣。何以故。如法身不裸形。生身亦尔。欲界中菩萨有衣。及白净比丘尼有衣。余一切

众生无衣。更有说者。白净比丘尼有衣。菩萨无衣。问曰。何以故。白净比丘尼有衣菩萨无衣。答曰。白净比丘尼以衣布施圣众故。问曰。菩萨所施衣多。非白净比丘尼所施衣毛数。何以故。白净比丘尼有衣菩萨无衣。答曰。白净比丘尼以衣施圣众作誓愿。令我于中阴有衣。以是故于中阴有衣。即以此衣入母胎中。以此衣出母胎。谓白净比丘尼增长衣亦随身增长。谓大已出家学道。取所著衣割截作五衣。成阿罗汉果。舍有余涅槃界。入无余涅槃界而般涅槃。即以衣缠身而耶维之。菩萨所作功德。尽愿求无上正真道。是故最后身于一切众生中成最妙果。以是故。白净比丘尼有衣菩萨无衣。

　　问曰。中阴食为云何。答曰。诸仓厨中器所盛食而取食之。问曰。如雨下甚多。如是众生堕阿鼻地狱。中阴其数如此。何况余趣中阴数耶。若尽来食者。此诸众生当何所食。复次此食极重。化身甚细。云何食此而得消化。答曰。此者不论。

　　问曰。若不尔者当云何。答曰。以香为食。诸有德众生食花果香妙食香。诸无德众生圊厕不净及污泥气以为食。问曰。中阴何处。答曰。欲界色界非无色界。问曰。何以故。欲界色界非无色界。答曰。谓有色者便有中阴。无色中无色是故无中阴。问曰。何以故。有色便有中阴。答曰。如印印泥则有文现。如是本有中有。若有色者见已便知有如此中阴。是故谓有色者便有中阴。或曰。谓有来往便有中阴。无色界中无有来往。是故无色中无有中阴。问曰。于此身终即生此身。彼云何有来往。答曰。谓此众生或有识从足指灭者。或从顶灭。或从脐灭。或从心灭。谓从足指灭者。当知生恶趣中。谓从顶灭者。当知必生天上。谓从脐灭者。当知必生诸方。谓从心灭者。当知必般涅槃。谓此众生多爱着面。谓识从足指灭者。还来趣面是彼往来。复次从足指灭即趣足指。无色界中亦无有此。以是故。无色界无有中阴。问曰。中阴趣所摄趣耶。若趣所摄者。此施设云何通。彼所问四生为摄五趣耶。五趣为摄四生耶。彼中答。四生摄五趣。非五趣摄四生。问曰。不摄何等。答曰。中阴也。若离趣者。此尊者昙摩难陀所说云何通。彼所说中阴者随趣所摄。如种子萌芽未成实名为稻。如是地狱中阴。虽未至地狱名为地狱。如是至天作此论已。答曰。中阴趣所摄。问曰。若中阴趣所摄者。尊者昙摩难陀所说为善通。如施设所问。四生摄五趣耶。为五趣摄四生耶。彼中答。四生摄五趣非五趣摄四生。问曰。不摄何等。答曰。中阴也。此云何通。答曰。此所说应当尔。四生摄五趣耶。五趣摄四生耶。答曰。随种相摄此应当尔。更有说者。中阴离趣。问曰。若中阴离趣者。施设所说善通。如尊者昙摩难提所说。中阴随趣所摄。如稻子萌芽未成实名为稻。如是地狱中阴虽未至地狱名为地狱。如是至天。答曰。彼尊者说不向余趣不说摄。谓彼地狱中阴彼不趣余趣。要当生地狱。如是至天。是故尊者昙

摩难提说。不向余趣不说摄。如是说者中阴离趣。何以故。中阴者是乱趣者非乱。不应非乱摄乱。亦不应乱摄非乱。或曰。中阴者不定趣者定。不应不定摄定。亦不应定摄不定。或曰。趣者已到为名中阴者方当趣。以是故中阴离趣。问曰。中阴者具诸根耶。为不具诸根耶。有一说者具诸根。更有说者不具诸根。问曰。若不具诸根者。诸本有不具诸根。彼即是中阴耶。有一根者即是。更有说者异。如是说者中阴具诸根。何以故。中阴者始行。复次彼众生六门常求有。是故中阴具诸根。问曰。中阴去速耶。为神足去速耶。有一说者神足去速非中阴。更有说者。中阴去速非神足。何以故。行力强非神足力。如是说者神足去速非中阴。

问曰。若神足去速非中阴者。何以故。说行力强非神足。答曰。当听所以说行力强非神足力者。神足者能止神足佛能止一切众生。一切众生不能止佛。辟支佛者除佛能止一切众生。一切众生不能止辟支佛。尊者舍利弗者。除佛辟支佛已能止一切众生。一切众生不能止。尊者舍利弗。乃至利根止钝根。钝根不能止利根。中阴者非众生所能止。非法非咒术亦非药。非佛辟支佛及声闻度无极能止。要当往生。是故说行力强非神足力。但神足去速非中阴。如世尊契经所说。三事合会已入于母胎。父母合会为淫欲故。母或时满。时满者。彼女人以欲满体如满溢河。如是彼女人淫欲满体。更有说者。母或时满者。是女人病。是故说或时满。有所堪任者。彼女人极有力。怀妊持至九月十月。是故说有所堪任。香阴已至。香阴者中阴也。香阴于彼时有二意爱心及害心。若女者彼于父有爱心于母有害心。作是念。无此女者我共此男合会。彼不见母自见共父合会。谓父母不净彼作是念是我有。见已便闷。闷已此阴转厚。阴转厚已便舍中阴得生阴。若男者彼于母有爱心于父有害心。作是念。若无此男者我与此女合会。彼不见父便与女人合会。谓父母不净彼作是念是我有。见已便闷。闷已此阴转厚。阴转厚已便舍中阴得生阴。一切凡夫如是颠倒意入母胎。唯一菩萨无颠倒心入母胎。谓世尊说此契经。父母有德香阴无德。不得入母胎。香阴有德父母无德。亦不得入母胎。父母有德香阴亦有德。三事等合得入母胎。问曰。如此豪贵者亦与贱女共会。或贱男共贵女合会。云何三事等和合。答曰。谓豪贵与贱女人共会者。彼贱女人随彼得贵。谓若贱男与贵女共会。彼贵女随彼得贱处。如是三事等和合。问曰。中阴由何处入母胎。答曰。中阴随所欲入。何以故。谓中阴者。于垣墙树木山河石壁尽无所阂。如是说者。中阴从产门入母胎。以此事故。双生儿前出为小后出为大。何以故。谓彼先入故。问曰。如一胎中有五趣中阴可得。如猪狗鱼虾蟆。谓胎中地狱中阴可得。云何不烧彼胎。答曰。彼火行所作。谓作恶行者便被烧。谓不作恶行者便不被烧。复次彼根本大地狱。犹尚不恒被烧。何况中阴恒被烧耶。如彼目连施设所说。或有时活大地狱有冷风起。展转唱音言。等活众

生等活众生。彼众生还活肌肉血脉还生。如彼根本大地狱犹尚不恒被烧。何况中阴恒被烧耶。此说中阴四种。一中阴。二意乘行。三香阴。四求有。问曰。何以故说中阴。答曰。二阴中间故名为中阴。二阴者死阴生阴。此二阴中间生故名为中阴。问曰。何以故说意乘行。答曰。意所生故名意乘行。众生或以行生。或以结生。或意生行生者地狱是。要毕其行终不中死。结生者卵生胎生及欲界化生天。意生者化中阴及色无色界天始初人。此中意生故中阴名意乘行。问曰。何以故说香阴。答曰。以香存命故。中阴名香阴。问曰。何以故说求有。答曰。于六入门常求有。是故中阴说求有。如世尊契经说。调达即身入地狱。问曰。调达有中阴耶无中阴耶。答曰。调达有中阴。但死阴即灭中阴寻生。中阴即灭生阴寻生。说者释提桓因以契经白世尊。偈曰。

于此坐终已　　大仙我天身
既还复其命　　净眼我自知

问曰。释提桓因为终更生。为不终不生。若终更生者彼中阴云何。若不终不生者此偈云何通(偈如上也)。作此论已。答曰。释提桓因终已更生问曰。若终已更生者云何。答曰。诸天中阴生阴化生也。化者死身不现不可知。问曰。如所说。此天如十六男女形。在天膝上坐。尔时诸天不见耶。答曰见。但诸天作是念。此释提桓因极大力极大德极大神足。于如来前现其神足。更有说者。彼诸大威德天。如因陀罗披楼那伊沙那(此三释子亦如五)。如是彼诸大天等本有中有大小。一种如是释提桓因终已更生身大。但诸天不知。如是说者释提桓因不终不生。问曰。若释提桓因不终不生者。此偈云何通(偈如上也)。答曰。除五衰相故说偈。诸天有五衰相有五死相。五衰相者。诸天身洁净柔软从香池浴。还出池已水不着身。衰时。便着。诸天身力强目初不眴。衰时便眴。诸天五欲境界极妙极好端正无比。常不乐一处意如陶轮。衰时便守一处。诸天衣裳璎珞相[打-丁＋棠]。声妙。犹五乐音。衰时便无音声。诸天遍有光明。如摩尼宝。影不可见。衰时便有影现。更有说者。影不可见但光不极妙是谓五衰相。五死相者。诸天花冠未曾萎而萎。宝衣未曾有垢而有垢。腋下汗流。形色变易。不乐本座。是谓五死相。衰相者犹可禁制。死相者不可禁制。释提桓因生五衰相。不久当生五死相便作是念。我当何恃怙脱五死相。观唯有佛。便往至世尊所听微妙法。欢喜见谛即除五衰相。故彼以软爱言白世尊。说此偈(偈如上也)。或曰。除恶道故说此偈。佛于恶道拔济释提桓因。安处天人中。彼即除恶道故。以软爱言白世尊。我应于恶道即灭断坏。遭遇世尊拔济恶道。如人出狱中囚着安隐处。彼囚数至人所。以软爱言答谢彼人。我应于狱中断坏。遭蒙仁恩得脱此难。如是佛世尊于恶道拔济释提桓因。安处天人中。彼即除恶道故。

以软爱言白世尊。我应于恶道即灭断坏。遭遇世尊拔济恶道。以无上慧得存此命。皆世尊恩。是谓除恶道故说偈。或曰。见断结病尽故说偈。世尊脱释提桓因见断结病。安处第一义如医疗病令得除愈。彼人数数至医所。以软爱言答谢彼人。我应于病断坏。遭蒙仁恩得免此疾。如是佛世尊说释提桓因见断结病。安处第一义。彼即除见断结病尽故。以软爱言白世尊。我应于见断结病断坏。遭遇世尊拔济见断结病。以无上慧得存此命。皆世尊恩。是谓除见断结病故说此偈。或曰。谓欲令现法报行增益长寿。释提桓因见佛听法。受现法报增益长寿。是谓现法受报故说此偈。问曰。中阴为转耶为不转耶。答曰不转。界趣处所故。问曰。若中阴界不转者。此不多闻比丘。生经云何通。说者一比丘不多闻坐禅。因宿缘故得世俗初禅彼作是念。我得须陀洹果。得世俗二禅。复作是念。我得斯陀含果。得世俗三禅。复作是念。我得阿那含果。得世俗四禅。复作是念。我得阿罗汉果。彼于此中未得想得。舍方便不增求未得欲得未获欲获未证欲证。彼即命终生第四禅地中阴。便作是念。我一切结尽断一切生死。应般涅槃不应更生。何以故有此中阴。必无解脱。若令有者我今应有。彼生邪见诽谤涅槃便于四禅地中阴。转生阿毗大地狱中。答曰。彼本有时转非入中阴转。彼于此中未得想得。舍方便不增求未得欲得未获欲获未证欲证。彼临欲命终时。生第四禅地瑞应。彼见已便作是念。我一切结尽。我断一切生死。应般涅槃不应更生何以故有此瑞应。必无解脱。若令有者我今应有。彼生邪见诽谤涅槃。便于四禅地瑞应转生阿毗大地狱中。是谓本有时转非入中阴转。

问曰。若中阴趣不转者。彼善行恶行生经云何通。说者舍卫城有二人。一人行善。一人行恶。彼行善者彼即命终。因后生报行故生地狱中阴。便作是念。我当极修善不作恶行。应生天上不堕地狱。何以故生地狱中阴。彼忆修善已转生地狱中阴。得天中阴即生天上。行不善者命终。因后生报行生天中阴。彼作是念。我常极作恶行不修善行。应堕地狱不应生天。何以故生天中阴。见已作是念。必无善恶报果。若有者我今应有。彼生邪见诽谤因果。转天中阴得地狱中阴即生地狱。若中阴趣不转者。此二人云何转。答曰。彼本有时转非入中阴转。凡一切众生命欲终时。必有善恶瑞应。彼善行者善瑞应。不善行者恶瑞应。善瑞应者如所说偈。

若见善行者　　终时作是言
我视苑园观　　流河水花池

恶瑞应者。如所说偈。

若见恶行者　　终时作是言
我视火刀剑　　鸱犬及狐狼

彼善行者。因后生报行。命欲终时生地狱瑞应。见已作是念。我常极修善不作恶行。应生天上不应堕地狱。何以故生地狱瑞应。彼忆修善已。转地狱瑞应终已生天上。彼不善行因后生报行。命欲终时生天瑞应。见已作是念。我常极作恶行不修善行。应堕地狱不应生天。何以故生天瑞应。必无善恶报果。若令有者我今应有。彼生邪见诽谤因果。转天瑞应终已生阿鼻大地狱中。是谓本有时转非入中阴转。问曰。若中阴处所不转者。瓶沙王生经云何通。如所说从兜术中阴至兜术天。当尔时四天王毗沙门大天王。设肴馔食香气极妙。瓶沙王闻彼香已。转兜术中阴生四天王。若中阴处所不转者。瓶沙王云何转。答曰。瓶沙王亦本有时转非入中阴转。说者阿阇世王父王法王无过无恶。捡在牢狱刑刀削足。禁制饮食使不得通。长抱苦恼不能堪忍。便作是念。世尊不见我苦。善逝不念我苦。

尔时世尊及五百比丘游摩竭国耆阇崛山。尔时世尊知瓶沙王意之所念。告尊者目揵连曰。目揵连。汝往至瓶沙王所。持我言善慰劳大王。世尊作是说。大王。我与汝所作已作免于恶趣。汝所作恶行定当受报。恶行报者如来尚不免。况今大王。尔时尊者大目揵连受世尊教已。即入三昧。于耆阇崛山没至彼牢狱。尔时尊者目揵连从三昧起。告瓶沙王曰。大王。世尊作是说。大王我与汝所作已作免于恶趣。汝今所作恶行定当受报。恶行报者如来尚不免。况今大王如是尊者目揵连广为说法。瓶沙王饥渴所逼不知法妙。尔时瓶沙王问尊者目揵连。目揵连何处天有极妙食。我生已得食。尊者目揵连称叹四天王天至他化自在天有极妙食。瓶沙王应生兜术天。闻彼饮食已作是念。我先食此近食已。然后当生兜术天。彼命终已生四天王。作毗沙门太子名最胜子。是谓本有时转非入中阴转。以此事可知。中阴界亦不转。趣亦不转。处所亦不转。如尊者目揵连施设所说。始人者以胸臆行名为摩睺勒。生三手众生名为象。问曰。彼众生为终已作摩睺勒象。为不终不生。若终已更生者中阴云何。若不终不生者。何以故说。人或是摩睺勒或是象。作此论已。答曰。彼众生终已更生。问曰。若终已更生者。彼中阴云何。答曰。谓彼本阴中阴尽是化。化者身不可见。更有说者。彼众生亦不终亦不生。问曰。若不终不生者。何以故说。人或是摩睺勒或是象。答曰。谓彼众生从光音终来此彼当尔。是畜生中但形如人。后转饮食恶时恶众生意恶。巧诈滋多故。人形转灭遂成畜生形如虾蟆。初色黑身圆。后色苍形方。如是彼众生从光音天来生畜生中。但人形。以生四恶事故。人形转灭遂成畜生形。是谓彼众生说或摩睺勒或是象。但不终不生。广说中阴处尽。

四生处第四十二

四生者。卵生胎生湿生化生。问曰。卵生云何。答曰。谓众生卵

生。入卵卵所缠卵所裹啄破生等生起等起成转成有。此云何。答曰。如雁鸳鸯孔雀鹦鹉鸲鸽千秋。或龙或金翅鸟或人。如是比众生卵生。入卵卵所缠卵所裹啄破生转生起等起成转成有。是谓卵生。

问曰。胎生云何。答曰。谓众生胎网生。入胎网胎网所缠胎网所裹裂坏生等生起等起成转成有。此云何。答曰。象马猪羊骡驴骆驼水牛野鹿。或龙或金翅鸟或人。如是比众生胎网生。入胎网胎网所缠胎网所裹裂坏生等生起等起成转成有。是谓胎生。

问曰。湿生云何。答曰。谓众生因竹[竺-二＋韋]孔腐树孔。因臭鱼臭肉或因秽食。或因圊厕污泥。或因诸粪除。或因热气郁烝。或各各相近。或各各相逼。生等生起等起成转成有。此云何。答曰。蛣蜣蚊虻飞蛾蝇虫蚁子。或龙或金翅鸟或人。如是比众生因竹[竺-二＋韋]孔腐树孔。因臭鱼臭肉。或因秽食。或因圊厕污泥。或因诸粪除。或因热气郁烝。或各各相近。或各各相逼。生等生起等起成转成有。是谓湿生。

问曰。化生云何。答曰。谓众生成就一切根具足身支节。一时生等生起等起成转成有。此云何。答曰。一切地狱一切饿鬼一切中阴一切天。或龙或金翅鸟或人。如是比众生成就一切根具足身支节。一时生等生起等起成转成有。是谓化生。

问曰。四生有何性。答曰。四阴五阴性。欲色界五阴性。无色界四阴性。是谓四生性。已种相身已有自然。说性已当说行。何以故说生。生有何义。答曰。众生已生扼故名为生。问曰。若众生已生扼故名为生者。界趣亦扼众生。何以故不说生耶。答曰。谓唯有众生扼及一切众生扼。谓界者虽一切众生扼。但非众生数。亦扼趣者。虽众生扼但非一切众生扼。离中阴故。此生唯众生扼及一切众生扼。是故说四生。问曰。四生界有几生。答曰。欲界一切四生可得。色无色界唯一切化生。问曰。此四生趣有几生。答曰。地狱饿鬼天唯一化生。更有说者。饿鬼胎生可得。如彼饿鬼女。向尊者目揵连。说偈。

昼有二五子　　夜间亦二五
寻生我已食　　我意犹不饱

畜生及人一切四生可得。问曰。云何知人中有卵生。答曰。如所说阎浮利地多有商人。入海采宝得二鹄鸟。形色极妙随意所化。失一一在。谓在者与共游戏覆卧一室。彼合会时遂渐生二卵。卵后渐熟便生二童子。极妙端正。后大出家学道得阿罗汉果。一名尊者耆尸披罗。二名尊者复钵尸披罗。闻久作南山寺主。

问曰。云何知人中有湿生。答曰。如所说有顶生王尊者遮罗尊者优波遮罗利女。

问曰。云何知人中有化生。答曰。劫初人是也。说曰。一切从四生生尽得圣法。圣人已得圣法者。不复卵生湿生。问曰。何以故圣人已得圣法不复卵生湿生。答曰。卵生湿生畜生趣所摄。圣人者已离畜生趣。或曰。此二生多有愚。圣人者已得观。或曰。卵生湿生者逼迮。圣人者意广。或曰。卵生湿生无可恃怙。圣人者成就恃怙法。若披梨女有恃怙者。不应有轻易女彼极下贱。檀提梵志无喻女无敢轻易者。以有主故。或曰。圣人者湿生卵生二生。若卵从母胎出啄卵出。以此事故鸟名二生。如沙门及梵志。名为二生。从母胎生出家学道。尊者瞿沙说曰。何以故圣人已得圣法不复卵生湿生。答曰。如父趣向子亦尔。问曰。云何如父趣向子亦尔。答曰。如已成菩萨不卵生湿生。如是圣人已得圣法。不卵生湿生。是故说如父趣向子亦尔。是谓圣人已得圣法不卵生湿生。问曰。四生何生最广。有一说者。卵生最广。说者外国四海边山腹岩腹平泽卵满其中。驴骡骆驼象马猪羊水牛野鹿尽蹈破之。如是卵生最广。更有说者。胎生最广。说者一鱼一虾蟆生子。满七稻田七河。如是胎生最广。更有说者。湿生最广。说者如夏月时卤土灰牛屎肉及诸湿处积聚。从欲界至梵天。须臾一时顷虫满其中。如是湿生最广。如是说者化生最广。何以故。谓化生尽摄三趣。二趣少所入。尽三趣者。地狱饿鬼天。二趣少所入者。畜生及人。复次欲色界一切众生皆生中阴。中阴者是生生他。以是故化生最广。

问曰。四生何生最妙。答曰。化生最妙。问曰。若化生最妙者。何以故佛世尊不从化生。答曰。不等和合故。谓有化人时尔时无佛。谓有佛时尔时无化生人。是谓不等和合故佛世尊不化生。或曰。化生身无力故。不胜十力四无所畏。或曰。化身柔软不胜无上正真道。或曰。此一向极爱念与亲相续。菩萨恒一向极爱修善。以是故胎生不化生。或曰。菩萨长夜作行求尊父母。父母亦长夜作行求孝顺子。若菩萨从化生者。则誓愿行无果无报。以是故菩萨胎生不化生。或曰。说法受故。若世尊从化生已。诣聚论所呵责者。彼比丘当作念。此人无父母无兄弟姊妹及诸亲族。但来呵责我等。如阎浮利地最豪贵家亲族众多。迦维罗卫最为人中。世尊生彼。如口含唾不乐久停。出家学道住一林中叹誉一林。以是故说法时多有受化。是谓说法受故佛世尊胎生不化生。或曰。断诽谤故。世尊胎生不化生。如世尊在大众中。一切人无不见者。从兜术天终降生母胎。十月已满在林毗园生。即行七步。二龙浴身二十九出家。三十五得道。六年苦行已。食二女乳糜。降魔官属成无上道。犹有异学来诽谤者。过百劫已。于大海中生一幻士食一切施。何况世尊化生者。异学岂不增诽谤耶。是谓断诽谤故世

尊胎生不化生。或曰。饶益他故。世尊胎生不化生。若世尊化生者。般涅槃时不见身舍利。若不见者。如今般涅槃灭千载。舍利如芥子。百千众生皆悉供养恭敬。供养恭敬已。愿求佛辟支佛声闻道。豪贵家天上人中形貌端正无有双比。乃至入无余涅槃界。若世尊化生者。尔所功德尽断灭不现。以是故佛世尊胎生不化生。问曰。何以故化生终时身不可见。答曰。化生身者。一时生。一时灭。如人入水。一时没一时出。出已还没不复现。如是化生身。一时生一时灭。或曰。化生身者多有造色少四大。多四大故终时可见。或曰。化生身者多根少非根。多非根故终时可见。化生者少发毛爪齿骨。以是故化生身终时身不可见。问曰。若化生身终时不可见者。彼契经云何通。化生金翅鸟搏撮化生龙而食。若化生不现者。云何以彼为食。答曰。意欲食故取之。但不除饥渴。或曰。化身妙软入腹即当食。如油如酥入腹当食。如是化身妙软入腹即当食。或曰。一时吞是故当食。或曰。彼金翅鸟有方便意。先吞其尾然后至头。命未断时以当食。是故化身当食。问曰。若化身终时不现者。彼余契经云何通。彼地狱卒取彼罪人。从脚剥皮至颈。从颈至足。云何可见。答曰。着身故可见。离身不可见。如重云电光。出则见没则不见。如是着身故可见。离身不可见。问曰。天上鸟是卵生耶。为化生耶。若卵生者应终时身见。诸天见已何得不起憎恶心耶。诸天有六种乐。谓眼见色尽见可乐不见非乐。喜非不喜。念非不念。善色非不善色。快色非不快色。妙非不妙。如是至意作此论已。有一说者。天上鸟卵生。问曰。若卵生者应终时身可见。诸天见已何得不起憎恶心耶。答曰。天上鸟终时可见。但风吹去速。如是说者。天上鸟化生。广说四生处尽。

随相论二卷

随相论卷上

论中解十六谛

十六谛总问。为物有十六。为名有十六耶。答毗(防夷反)颇(判何反)沙(翻为广解)师解。为物有十六故。立十六名。实有其体故称物。经优波提舍(翻为离欲修善说)师解。名有十六。物唯有七苦谛有四。谓无常苦空无我。集灭道三谛各一。合为七。佛本说优波提舍经。以解诸义。佛灭后阿难迦旃延等。还诵出先时所闻。以解经中义。如诸弟子造论解经。故名为经优波提舍。毗婆沙复从优波提舍中出。略优波提舍。既是传出故。不言经毗婆沙。今先依前释属缘故。称无常有为法。无力不能自起。藉缘方起。如婴孩小儿不能自起。藉他扶持方复得起。所言缘者。即是贪爱及业。必须具此二法。五阴方得生。业能生果。虽复能生。若无贪爱爱着应生处者。果亦不起。由如地水等能生谷牙。若无人功以谷子安置地中。牙终不得生。未起贪爱及业时。果则是无起。贪爱及业因缘和合。果方得生。生则是有。业力若尽果则谢灭。还复成无。即是先后。先后无系属于缘故。言属缘故名无常。逼恼性故名苦。逼恼有两种。一违逆逼恼。二随顺逼恼。若于佛弟子。是违逆逼恼。佛弟子于生死中恒生怖畏。经中譬云。譬如烧利剑火光耀眼。人执之在侧欲以相害。于念念中恒生大怖畏。佛弟子怖畏生死亦如此。此下是违逆义。而生老病死等。恒相逼恼故苦。若于凡夫是随顺逼恼。凡夫爱着生死。即是随顺义。如兄弟二人。兄甚爱弟弟恒恼兄。兄虽受恼犹自爱之。凡夫爱着生死。虽复受苦犹爱着之。故以逼恼性为苦。对治我所见故名空。凡夫执一切法言是我所。今明一切悉非我所。为对治此见故名为空对治我见故名无。我凡夫。执五阴等以为我。今明一切法悉无有我。为对治此见故说无我(此四是苦谛)。次释集谛四名。种子法道理故名因能生果是种子法。具四义。是其道理。四义者。一种子破则不能生。如取种子磨之令破。虽具诸缘不复能生牙。贪爱等烦恼。亦是生果之种子。若为道所破。虽具余缘不复能生果。二陈宿故。虽具诸缘亦不能生牙。以种子经时节久故。贪爱等生果。亦复如此。声闻六十大劫修行。独觉百大劫修行。佛三阿僧祇劫修行。三乘人在未发心之前。于一阐提位中起贪爱等烦恼。烦恼生业。业所感果。犹未受之。从修行已去多历时节。功德智慧既转深广。映蔽先因力用衰弱。虽具余缘不能生果。大有经说。九十八惑生一烦恼。一烦恼生九十八惑。如因贪具生九十八惑。皆能生贪。三失时故。虽具余缘则不生牙。如春种则生冬则不生。因

失时亦不能生果。如鸯掘魔罗。因无明断二千命。死必应入地狱。而现身得成阿罗汉。先所作恶以时差故。虽具余缘不复得生果。四因缘不具。虽不破不陈宿不失时。亦不生牙。如地水人功等因缘不具故不能生牙。因生果亦尔。虽未被破未经久时及失时。而因缘不具则不能生果。若众生作业能牵生果。须具三事。一亲近善知识。二有信向心。三作功力恶业。须三事对此求之。若无三事。因缘不具则不能得果故。丑陋经云。若众生愿生人中而作业。因缘不具故。乃于畜生等中受果。若作恶业应于畜生等中受生。因缘不具。乃于人中受果。如阿罗汉。虽具有诸业。以断烦恼尽业。无烦恼为伴故。则不能牵生。又如中灭阿那含。用业已尽。而贪爱未尽。不得受色界生。生在中阴中。又如得初果。竟起修道所灭烦恼。烦恼生业。虽具业烦恼。由断见道所破烦恼故。不复得用新业受生。世间种子法。必须具四种道理方得生牙。贪爱及业为种子法亦尔。必须具四种道理方能生果。生果故名因。问业及烦恼。何者正为种子。答烦恼为正。烦恼生业。业不能生烦恼。烦恼是本故。又有业无烦恼。必不能牵生。有烦恼无业。由得中阴生。

二显现故名集起。显现有两义。一贪爱与业相应。令果得生。未生时果。未现生时则显现。二贪爱能显于境界。境界实是鄙恶。而贪爱转心。谓境界为好。即显现境界令好。如一女人。三识往观之。凡夫见之谓为可爱之境。虎狼观之谓是可食之物。圣人观之谓为骨藏。谓为骨藏。此是称境而知。谓为可爱可食。并由贪爱显现此境故尔。由贪爱显现。应生处境。于中起染着故。业得生果。若无此二显现。果则不得生。明此两种显现。为释集起义。外道谓一切法唯有一因生。言自在天。一因生一切物。今为破此见。明众缘集聚方能生果。虽复众缘集聚。若不能令果起。亦非因义。集聚而令果起方得是因。二种显现亦明集聚义。亦明令果起义。故以显现释集起。如窑师埏埴绳水等。众缘聚集共生一瓶。能拔出果令成就故名缘。因直感果令起。缘则能令果生。使一期报得具足成就。次释灭谛四名。五阴尽不生故名灭。此据果报为语。现在五阴尽。未来五阴不生故名为灭。今取灭名目无为体耳。灭谛自以无为为体。不取五阴灭。不生为体。五阴灭不生有三世。灭谛体是无为。非三世法。五阴灭不生。有三世者。如舍利弗目揵连等五阴。是过去灭不生。凡夫五阴则于未来方灭不生。若现在圣人五阴。则是现在灭不生。无为法中无五阴。五阴不于此中生故。用尽不生义以目无为。又五阴若尽灭不生时。方证得此无为故。以尽不生义。目无为故。名无为为灭。能灭三火故名寂静。三火有两种。一欲嗔痴为三火。此三有三义故名火。一能烧众生一切善根。二此三烦恼能使心热。即有烧心义。三能然三界故名火。此三烦恼遍三界中。从六尘六根六识生。此烦恼根尘识皆是有流。由此三烦恼故。不得安乐。三烦恼如火能然。根尘识如薪是所燃。问上界无

嗔。今那得言有嗔耶。答凡夫生上界者。具有见谛烦恼。在上界非无之。但不得起故言无。今言有者就理为语。二以三苦为三火。此三苦能烧众生。令不得安乐。若欲界则具三苦。色界则具坏行二苦。无色界唯有行苦。三苦即是三灾。苦苦是火灾。坏苦是水灾。行苦是风灾。有此二种。三火则喧动。以灭此二种三火故名寂静。无三抂故名妙。三抂者。谓生老死为三苦。此三苦平等遍三界中故。偏说此三苦为三抂。三界皆有生故有生苦。若欲界则有头白面皱之老。六天及色界乃无此老相貌。亦有改异义。如采画始时则分明可爱。久则采色歇薄。上界色身亦有此义。即名此为老。无色界心亦有老。果报将尽之时。心用改异。昔时定心坚固。将终定心劣弱。恒欲退堕。故三界皆有老苦。三界皆有终尽故。皆有死苦。所以名此为抂者。凡夫之性恒求安乐。所以修世俗善望得乐报。而此三横灾。使其受苦故。名三苦为三抂。无为之中无此三抂。故名为妙。问上界生时自不苦。何故名为苦耶。答未必生苦。受故名苦。生是苦本故名为苦。无为不生所以无苦。生死有生所以有苦。故名生为苦。如地狱是处所之名。处实非苦。但处能生苦故。名地狱为苦。问生苦三苦中是何苦。耶答若是苦受生是苦。苦若乐受生是坏苦。舍受生是行苦。欲界生具有三苦。色界生具二苦。谓坏苦行苦。无色界唯是行苦。老苦亦具三苦。若转乐为苦。则是苦苦。若转苦为乐。转乐为乐。则是坏苦。转乐为舍。则是行苦。约三界类。此死苦亦具三苦。类前可解耳。问经中说有几苦耶。答说有无量苦。此间所说八苦。以外分别。复有诸苦。但止说七苦耳。旧八苦中不说病苦。说七苦竟。言等等余诸苦。所以不说病苦者。病苦唯在欲界人中。近不遍欲界天中。故不说之。天中所以无病苦者。病从内外缘生。外谓寒热不平等饮食不调适故。致病苦。内者或行多令四大弱。或坐多令四大弱。四大弱故成病。上界外无寒热不平等饮食不调适之缘。内四大既强。无有行坐过差之缘故。不得有病苦。曲解亦有病义。六天作欲事。或三日不食。乃至七日。不至七日则死。未死之前四大弱。亦得名病苦。问余四苦云何。答五阴若通三界。求不得爱别离怨憎会。此三苦上二界定无。以名自住果报。无有杂住一处故。无此三苦。欲界六天则具有之。下品诸天愿乐上品不得故生苦。即求不得苦。与阿修罗斗战。即怨憎会苦。斗战不如。为阿修罗所缚所破。即爱别离苦。解脱一切失故名永离。一切失者。是因缘果报。因是烦恼缘是业。所受五阴是果报。此三是过失法。究竟解脱此三。非暂时解脱。故名永离。问烦恼何故称因业为缘。答烦恼是种子。正能牵生故名因。若无烦恼虽复有业。则不能牵生。若无业有烦恼。犹得生中阴。若烦恼尽业虽得庄严果。终由烦恼生业故得果。次释道谛四名。于中行故名道。凡有两释。一云尽无生智是能行。戒定慧是所行。从苦法智讫道比智。十二心皆断烦恼。是尽智。第十三心。是无生智。戒有有流本是有流。由两智行之故。成无流定。亦如此智有三种。谓闻思修。修慧亦有有流无流。亦由两智行之。故成无

流。尽智行之者。苦流智现前。具八分圣道。戒定本是有流。今为尽智行之。故成无流。尽智有二种。一是正见。二是正思惟。同观无常而有粗细。正见细见思惟粗。而此二互得相生。若以正见为尽智。亦得言使正见成无流。终是比尽智令智慧成无流。如此明义。则一时中为尽智所行故。令戒定慧成无流。以异性故得同时。乃至阿罗汉悉如此。若还以正见望正见。正思惟望正思惟者。则不得同时。必以前正见使后正见成无流。正思惟亦尔。一时中不得并有。一性两法故。若如此明义。则异时明智慧。为尽智所行乃至阿罗汉悉如此。为无生智所行。乃至阿罗汉悉如此。为无生智行故。戒定慧成无流者。见谛有后十心。后十心属果。若须陀洹人。作十二心观者。则是无生智。使同时戒定慧及异时慧成无流。问苦法见即是无生智。何不说之耶。答苦法见若形待苦法智。亦得名其作无生智。若望苦类智者。其复为苦类智。作本断上界烦恼。复属尽智。既不定。是无生智故。悉属尽智。唯第十三心定故。可说为无生智。第二解言。戒定慧为无流心所行成无流故名道。则以无流心为能行。戒定慧为所行。尽无生智是助心法故。前解异后释。言于中者。于戒定慧中与理相应故。名如者。若通论则与四相应理相应故名如。若别论与不断不常中道理相应故名如。如是得理之智。若以邪思惟不如破之。不能使其成不如故名如。

正见所作故名正行。若声闻人闻正师说正教。从正声名生正闻。正闻生正修。作如此次第习学。名为所作。若是独觉及佛。则从正思生正修。无有从正声名生正闻义。以此两乘根利。自能思惟得悟。问独觉及佛。根本悉经闻法故。得生思惟修慧。何故无正闻生正思耶。答宿世非不经闻。今论即事。非是忆昔所闻乎。时师作此说。依此说依此而生思慧。直端然思惟自得悟理。声闻则必依师语思惟之。永过度故名出离。有两解。一解言。由邪思惟故生烦恼。烦恼生业业生果报。此等皆是不正思惟故。若生无流智慧。智慧生戒定等。皆悉是正。正与不正相反。正即过度不正。非暂时过度。及是永过度。又一解。烦恼是倒。智慧是不倒。倒与不倒相反。不倒永过度倒。前解则广。后解则略。故有异用。前家又一解十六名言。非永法性故名无常。若无为法本来是有。永无有生永无住灭。有为法暂生暂住暂灭。此法性尔故名无常。从无明生故。苦者不解世间事故。苦近不解世间事。已自是苦。况不解真实甚深理邪。弥是大苦无明根本。是苦由无明故。受生死报故。生死无处不苦。中间人所离故名空。六根是中间。佛自以聚落譬六根。今言中间如聚落之中间。我人不在此中间故。言人所离。以为我人所离故名为空。不自在故名无我者。自在有两义。一不依他故名自在。若不由他生住灭则是自在。二者随意所作故名自在。若欲令火冷火辄冷。欲令水不湿水即不湿者。此则是自在。一切有为法依他故。有生住灭。又不得如意。若有神通能转变者。终须依定等修学方有此用。既不免依故无自在。既无自在故无有

我。来道理故名因。今次第举譬释之。以种子为譬。如有种子不藉余缘自有生树之力。树犹未生而种子既有。能生力能令牙等后时来。现在业分为四分。初分者。当作善恶业时。不藉余缘。便自有能感果力。果至命终犹在未来。业既有能感果力。能令果后时来。现在有能令来之道理故。言来道理名因。出道理故。名集起者。种子本能生树。树牙茎枝叶等。本在未来。今以种子内土中。藉地水等外缘方得出牙。牙才起现在种子即灭。业亦如此。本能感果。果在未来。现在报既尽。先受中阴生。中阴生才起业。初分即谢。业有能出中阴之道理。必须因缘聚集。中阴果方生故。言出道理。故名集起。行度故名生处者。牙先出现在。从牙生茎。从茎初讫至未生华。以来名为行度。行者渐渐增长。度牙位茎才生牙。便谢业亦如此。先受中阴牙。舍中阴牙。受正生从柯罗逻初。至第七分之终。名为行度。渐渐增长故名行过。中阴位故名度柯罗逻。才生业第二分便谢。柯罗逻等次第生故名生。此生从业生故名业。为处故。言行度故。名生处业。第三分自用强。若无业用。虽有余缘生果。终不得起。

所依道理故名缘。茎先渐长犹未生华。从生华以去至结子。子又生未来树。皆名所依道理。华果等皆依此位种子。而得生华。才生种子。第三分便谢。业亦如此。从柯罗逻初。至第七分。未能作生死因及解脱。至六根具足第二刹那已去。能造生死解脱。因此位是业第四分。此第四分初以去。若苦乐若恶若善。皆依业第四分。业第四分。是依道理故名为缘。业第四分才生。业第三分便谢。业第四分。自用亦强。果既已生。藉余缘义则弱。正由业用故果得具足。若业第二分感中阴生。因缘俱弱。以贪爱为因。业为缘。二事俱弱。不可以种子全为譬。止少分为譬耳。当作业时具能感此四位。果逐时节有异。有此四种。约此位故。分业为四分。问一业那忽俱感此果耶。答就一刹那明一业。亦得义分为三分。前分后分弱。中分明强。弱感中阴。强感生果。若无流业则初强后弱。问业生果与种子若为异耶。答此义不同。若依萨婆多等部。明有为法皆刹那。刹那灭者。一种子。且据十刹那为语。若当分论相生者。第一刹那能生第二刹那。第二刹那能生第三恒邻。次明相生。第一生而即灭。不至第二。岂能生第三耶。若就向分因。约相续为语者。第一刹那同分因。即能生第二刹那。以去乃至华实同分因摄。此业果在未来。第一刹那灭。第二刹那。同分即摄。第三刹那以去果在未来。后去次第类此。若无第一刹那种子为本。则不得有第二第三刹那。次第相续故。初一刹那种子。以得说其能生。后诸果言同分因者。种子四大即四分。同能生一果故有此名。不如业有同随得摄其因果。若正量部。色不念念灭。有暂住义。种子未生牙时。只是一种子耳。若当分论生果。正生牙果。若约相续。亦有生茎叶等义。后去类皆如此。业则不尔。业虽自灭。有无失法在。摄其果令不失。今且据戒善为语。戒有根本。根本有前方便及正方

便。前方便有三事。一大众和合许为受戒。二正乞戒。三时节。时节者。要期尽形寿息一切恶。正方便者。师为其说。一白三羯磨。至第三羯磨竟。即得护身口善。此善即是戒。以要期心等缘摄之。以此为根本。尽形寿不灭。从此后相续恒流。若中间作罪。戒则不复流。若忏悔竟则还复流。言流者。从根本流出一刹那戒善。所流出者。亦生即灭。不从此刹那戒生第二刹那戒。还从根本流出第二刹那戒。如此后生者。能从根本流出。若是萨婆多义。有同随得系之戒善。生虽谢同随得系。其住在过去。系果在未来。若正量部戒善。生此善业。与无失法俱生。其不说有业能业。体生即谢灭。无失法不灭摄业果令不失。无失法非念念灭法。是待时灭法。其有暂住义。待果生时其体方谢。若是定戒。皆有随根本相续流义。布施物则随物在善恒流。若无流善不能得果。无有无失法与善俱生。无有出在余心无流善恒流义。问业与无失法俱生。同是有为法。业体何故灭。无失法不灭耶。答善是心相应法。故生而即灭。无失法非心相应法。故不念念灭。萨婆多义同。随得亦念念灭。但非心相应法。种类自相续不断。问布施善恒流定云何。答身口是业体。以相貌为身业。以语言为口业。运手捉物。或取物或擎物与前人。此即是相貌。即以此相貌为身业。发言呼取某物施某人。此语言即是口业。发起身口业缘有三种。一三善根。二从三善根生正思惟。三从正思惟生作意。谓作施意。若总论用。此三缘发身口业。近论正是作意。发身口业。言布施者。以三缘发身口业故名布施善。菩萨默念而雨宝。意业亦是施业。田有三种。一福德田。如佛及菩萨等。二恩养田。如父母等。三贫穷田。即饥寒众生等。若施福德田。则无痴善根多。若施贫穷田则无痴嗔善根多。对贫穷众生。必起慈悲故。无嗔善根多。一时中乃具三善根。随所对田故。不无多少之异。施复有二种。一恭敬施。二利益施。若恭敬当施时善生。施竟则善不复流。所以尔者。如佛已涅槃。为恭敬佛故。以衣食等供养。又如世人。以衣食等供养过去世尊。亦有恭敬故。既无人受用此物故。善不得随事而流。二利益施者。为利益前人四大。以前人受用此物。四大增长故。为利益而施者。善则随三事恒流。三事者。一三善根。二余物。三众生。三事中若一事不具。善则不复流。如余物虽未尽。众生犹受用之。而施主已死。或起邪见断善根。善无复根本则善不复流。若施主生存。善根不断。能受用人未灭。而余物已尽。善亦不复流。若施主不断善根。亦不死。余物又未尽。而能受用人已谢灭。无复人受用之。善亦不复流。余人虽用。非施主本心所期。唐自受用善终不资。若檀越施心通普。此则随用。皆有善资故。为福田者。受他施时。须将其约。若听随意用。则随所回施。传传生福则无穷。若不尔者。辄回与他。乖施主心。回施人非但无福。亦更招罪。乃至后应堕恶道中更相报偿。此不容易故宜慎之。问断善根竟。善既无复根本。云何得更生善耶。答此应更作两。问须陀洹初道无流。无有无流种类为根本。何得以阿罗汉退起修道所破烦恼。烦恼

无不善根为本。云何得生耶。答生有两种因。一先生因。二俱生因。先生因即是三善根。未作善时先有此善根。能生所作善。故名先生因。俱生因者。即是作意思择故善生。只思择时是善生时。故名俱生因。若善根未断。作善之时从两因生。若善根已断。作善之时。则唯从俱生因生。若善生时还复接三善根。令与善心得相应。断善根非是善根。体都灭尽。直以邪见隔之。无复有善心。与其相应名之为断。若无流道生者。有流善根体则灭。须陀洹初道无流。尔前未有无流善根。唯从俱生阿罗汉退起烦恼。三不善根已尽。亦但从俱生因生。问小乘佛受施食。食此食时作便利不。答佛无便利。佛颔下两边向颈。各有千筋。受一切食味。食下至此便变为血肉。故无便利。转轮王有两解。一云有便利。一云无有。三乘同凡夫。亦有便利。若六天食名须陀。须翻为善。陀翻为贞实。此食精妙。亦不成便利。

无共系义是灭义。共系净尽故名灭。例前止应有后句。而有前句者。天竺云尼卢陀。此一名有十义。覆亦名尼卢陀。兰亦名尼卢陀。灭亦名尼卢陀。今示说灭义不说余义故。以初句分别之。中阿含中有解系缚。经云佛语比丘。贪爱在汝眼中。汝须灭之。若灭贪爱。汝眼亦灭。因眼对色生贪爱。共系缚识。贪爱即烦恼系缚。眼及色境界是系缚。若灭贪爱系缚。眼等系缚亦坏灭。经譬之云。如以锁锁系人置牢狱中。锁是一系缚。狱是一系缚。若打除锁。又烧灭狱。则离二系缚。两缚共系众生故言共系。解脱贪爱故言净。解脱境界故言尽。此即是除无余涅槃。贪爱灭是有余涅槃。境界灭是无余涅槃。眼既如此。耳鼻等悉然。三有为相解脱故名寂静。三有为自有二种。一以三世为三有为相。二以生老灭为三有为相。所以不明有住者有为法。无住住是无为相故不说之。由邪思惟故起烦恼。烦恼生业。业生果报。既有因果相生故有三世。无为法无因果相生。故无三世。有为法本是无故有生。有生故有老灭。无为法本有故无生。无生故无老灭。有为法具有二种。二相喧动故非寂静。无为法解脱此二种。三相既无喧动故名寂静。就一烦恼有一解脱。九十八烦恼。即有九十八解脱诸法本来不生。不生即解脱。众生颠倒故。于色等而起贪着。因贪着生业。业生果报。烦恼贪着色。不能称所对无为之理。所对无为。即是此贪爱若被断。即证得此无为故。九十八惑。有九十八无为业及果报逐。烦恼无别有无为。

真实善故名妙。善自有四种。一真实善。二自性善。三相杂善。四发起善。真实善者。即是涅槃。生死是恶法。涅槃无恶不从因缘生。故名真实善。自性善者。即是无贪无嗔无痴三善根。此三善根不藉余缘。性能对治贪嗔痴三恶。涅槃无三恶。其与涅槃相称故名为善。譬如三药非藉余缘。性能治病。油能治风。苏能治热。蜜能治淡。三相杂善者是意业善。由与三善根相应故。生信智等善。信智等

生时。心及助心法。与三善根相应。悉皆成善。未杂之时。三善根各能治一恶。心及助心法。不与三善根相杂。则无治恶用。相杂之时。则能备破诸恶。如众药未相和杂之时。各能治病。和杂以后。则无所不治四发起善者。是身口善。身口本无善。由意业善。发起身口故。身口生善。譬如水本非药。以药内水中而煮之。由药发起水使水亦成药。三善根皆由随顺真实善故得成善。恶是粗法。无为无恶是真实善。故名妙好。问心及助心法与三善根相应时。一时中具与三善根相应不。答一时中具与三善根相应。如信智等现前时。此心得理即是无痴。贪嗔不起即是无贪嗔。问心及助心法与三不善根相应时。一时中具与三不善根相应不。答恶心现前时此心乖理。恒与无明相应。苦与贪相应时。不与嗔相应。以恶性相反故。问三善根是心法不。答非心法。故有时不与心相应。如僧祇等部说。众生心性本净。客尘所污。净即是三善根。众生无始生死已来有客尘。即是烦恼。烦恼即是随眠等烦恼。随眠烦恼。即是三不善根。由有三善根故生信智等。信智等生时与三善根相扶。故名相应。由有三不善根故。起贪嗔等不善。不善生时与三不善相扶。故言相应。若起邪见断三善根。三善根暂灭非永灭。后若生善还接之令生。若断三不善根者。断则永不生。最胜息故名永离者。如人处在怨贼之中。则不得安息。若断离怨贼。离之未远。乃有安息义。非最胜安息。若都出其境界者。方是最胜安息。内合亦尔。若在烦恼怨贼中。则都未安息。若虽复稍断。断之未尽乃有安息义。非最胜安息。断之若尽。永出烦恼外。方是最胜安息。阿罗汉烦恼都尽。永不复生。是最胜安息。须陀洹见谛烦恼都尽。永不复生。亦是最胜安息。

为对治邪道故名为道。九十六种沙门。皆行邪道。所以称邪道者。行此道者。去无所至。故名邪道。若行戒定慧正直道者。得至涅槃。为对治邪道故。说戒定慧为道。又解言可觅故名道。如人期心欲至一方。先须觅道路。若欲求解脱。须先觅出世道。戒定慧是可觅之处故名道。对治非如故名如。有两解。一明对治非如理。二明对治非如行。四倒与理不相应。即是非如。以常乐我净置生死中。以无常苦无我不净置涅槃中。今观生死是无常苦无我不净。涅槃是常乐我净。与理相应即是如。问小乘涅槃云何。得是我耶。是我则一切法不皆是无我。答小乘明一切法中无我。故名无我耳。涅槃有体。有体即是法我。对治行不如者。外道有常见断见。常见者。计我不灭于未来受报。为未来报故。于现在修苦行。凡有十一事。一永坐。恒坐不起。二大发行。不住不避山谷险难而漫行。三不食。断食自饿。四长倚。恒立一处。五随日仰头视日。朝则东视随日上落视之不懈。六五炙。当昼大热以日炙头。四边然火以炙身。七眠刺。取刺置一处。以眠其上。八投岩。九赴火。十投水。十一供养诸天。自挑出筋。为琵琶弦弹之。而预供养诸天。断见者。谓身灭我亦灭。无有未来现在。恣心

所作造种种罪。此行并不与正行相应故。名不如行。今观不常不断。离二边行中道。与涅槃国相称事故名正行所以呼涅槃为国者有二义。一大力人所镇故。大力人即是佛。及独觉阿罗汉。证得涅槃无有过失。故言镇。二怨贼不侵故。涅槃之中永离烦恼。即是不侵。不种事有三义。一不肯去。二僻路。三疑路。若起我见者。以生死为极处。不复进求涅槃。即是不肯去义。虽欲进求而修戒取。即是僻路。于无流八定及有流八定。不知何者是正。即是疑路。若修无流慧。分别是非。即除疑路。既除疑路。亦除僻路。不着生死。即除不肯去。修无流慧。能除我见戒取疑等烦恼。涅槃无烦恼。即是与涅槃相称事。此事不邪故名正行。对治一切怖畏是名出离。一切怖畏者。佛问波斯匿王。有人说。有大山从东方来下。历地上际日轮。如是次第明有人说。余三方有大山来。汝今欲作何计。王答佛言。世尊。此不可以爱语而得却之。不可以布施而得却之。不可作怖畏事而得却之。不可兴兵而得却之。非此四方便所。如我今唯当一心急修八分圣道以求出离耳。

佛又问。如有火来烂汝头烧汝衣。汝为当先须灭火。先须修八分圣道耶。王答言。世尊。火烧我头及衣。我若灭火乃是暂时得免苦。非是永免。若修八分圣道则永离苦。我当先修八分圣道不先灭火。四方山即譬老病死爱别离四苦。老苦能坏少壮。病苦能夺强健。死苦能倾寿命。爱别离苦能乖富乐。前来皆是出异义。天亲所执同经优波提舍师义。

随相论卷下

论主云。如我所信所解。今当说之。有生有灭故名无常。有为法有生灭故。不得是常。生即是有。灭即是无。先有后无故是无常。生何故非常生。灭何故非常灭。而言生灭是无常耶。解言。生坏于灭故灭非常。灭复坏生故生亦无常。相违性故名苦。五阴是苦聚。恒违逆众生心。令其受苦。众生无不爱所受身。以衣服饮食种种将养。而其不知此恩。恒生诸苦违逆众生心。于衣食增减之间。恒生苦恼。欲令得安。所以坐久则生苦。厌坐须行。久行又生苦。如此四威仪中恒相违逆。所以恒违逆众生心者。由所缘境界非真实故。违逆生苦。体所离故名空。一切诸法皆是假名。有名有义而无有体。和合能生是因义。于和合中以立因名。所生是果义。于所生中以立果名。而因果无体。何以故然。根尘和合能生识。离根尘外。岂别有因体耶。和合故说识生。离和合外。岂复别有识体生耶。有因果无能作能用。无有因果。是有因果名义。无能作者。因无体无真实能作。无能用者。果无体无真实。能受用苦乐名义。中无体即是体所离义。故名空。无自人故名无我。佛说有法不出十八界。若言有我。是何界所摄。若十八界

不摄。故知无我。此破跋和弗多罗可住子部义。其救义云。我遍十八界中。岂可令别为一界所摄耶。其所执我言。不一不异。是不可说藏。今更破之。如眼根与色尘是所缘。眼识是能缘。缘根尘故生识。今先就所缘中破之。我遍在根尘中。为一为异。若其异者。则应所缘。有根尘我三法。佛何故止说二不说三耶。若言有我异于根尘。而佛不说为所缘者。此我则无用。又若言异根尘者。汝说不异义此则坏。若言我与根尘一。则唯有根尘。何处有我。则汝说不一义又坏。次就能缘破之。我与识为一为异耶。若异则能缘有二种。谓我及识。若有二法。佛何故不说耶。若虽有而佛不说。则我无用。又汝说不异义则坏。若我与识一。识从缘生。既是有为。我亦应是有为。汝立我非有为非无为。此言则坏。又汝言不一。此言又坏。若破外道计我者。外道立我义。以四智证知有我。一证智。二比智。三譬智。四声智。以此四智证知有我。外道有断常二见。若是断见者。谓即此身是我。故身灭我亦灭。既即身是现见有身。即是证智知有我。若见出息入息等五种是我相。既见其相则知有我。此即是比智知有我。若见自身有我。知他身亦有我。即是譬智知有我。闻圣师说有我则知有我。是声智知有我。若常见者。则唯比声二智知有我耳。常见者言。邻虚及我不可见。非证智所知。复有常见者亦言。我是证智所知。其说眼中之白精是月。白之中间赤精是日。赤之中间青精。言是空。青精中人子是我。我则常。此亦可见故。是证智所知。月是母造。日是父造。空是自在天造。我非因造故是常。所以名青精为空者。若覆之则不见知其是空。天亲次第破之。证智所知不过七法。即是六尘及识。六尘及识并非是我。岂得为证智所知耶。比智所知者。如眼色空作意等因缘。生眼识。识即是明用。既见其有用。比智知必有眼。我无别用。以何义比知有我耶。譬智者。如见家牛形容。譬类知野牛形容。状亦应如此。我既非证智所知。亦非譬智所知。声智者其执我。是圣师说言有我。我信圣师声说。故立有我。此亦不然。汝师有断常二说。若如跋婆梨柯。阿赖伽也(扬荷反)。优楼迦(脚何反)等三外道。起常见执言有我说有未来。若是诃梨多闻。陀阿轮罗耶那等三外道。起断见执言无我不说有未来。汝师所说有无自不定。岂可以此为证有我耶。言无自人者。计我者言。我是五阴主。独居五阴中。譬如国王。国是自己所有不与他共。今明五阴无主故言无自人。故名无我。问外道明我有何用耶。若有用则可以比智知。答其说我外相有五内相有九。此是优楼迦等作此执。外相有五者。一出息。二入息。三瞬。四视。五寿命。具此五相故知有我。五相即五用。今破之。若以前四相知有我者。如卵无前四相。岂有我邪。其救义云。虽无前四相。有第五相则知有我。又破之。寿命必与身相接。汝明我得解脱时。我则离身。我离身时则无复寿命。岂得以寿命证知有我邪。内相者其说我是常。心是邻虚。心亦是常。别有法非法。法者是善。非法是恶。法非法能令我心共合。我心共合生九法。从我心生觉。能觉知故。从觉

生苦乐。从苦乐生欲憎。于乐生欲。于苦起憎。从欲憎生功力。作功力欲灭苦求乐。从功力生法非法。若常见者。计有未来故。于现在修诸苦行。名之为法。若断见者。计无未来故。于现在恣心造恶。名为非法。从法非法生修习。修习既熟其用速疾。修疾即是因力。修疾故能疾忆念过去事。由别有法非法合之。故九法中生法非法。有时作善。有时作恶。别有法非法。凡有五种事。一能使火上升。二能使风傍行。三能使地水沉下。四能使邻虚和合。五能使我心和合。外道说有二灾。一中间灾。二火灾。中间灾者。凡经三百千拘胝。即是三百千拘胝劫。一百千拘胝火。一百千拘胝水。一百千拘胝风世界。于火灾时。世界一劫减一劫生。水风时亦尔。灭则粗尘灭。本邻虚相离而住。生则是法非法使其共合。法合为善道。非法合为恶道。本尘既合。从此增长。更生诸尘。故成世界。我心亦逐外尘离合。度三百千拘胝。中间灾满。至火灾时。复经三百拘胝。世界一向灭。本尘一向相离而住。我心亦一向相离而住。则我暂时解脱。度三百千拘胝火灾满。法非法复使其共合。问火何故上。风何故傍行。地水何故下。答火能成熟物。若火不上升。众生则无以得成熟饮食等物。又火有光明。主于智慧故。在上自在天。身备有六道。从心向上是人天。从心下向至脐。是阿修罗及鬼。从脐下至足。是畜生及地狱。人天光明有智慧故在上。火有光明主于智慧故在上。风若不傍行。众生则无以得去来。如船在海。风若沉下上升船则不得进。由风傍行故有去来。地水若不在下。则众生无依处。地水闇生惑。惑属地狱畜生。故在下。地狱畜生闇而有惑。故在下地。地水闇生惑故在下。为欲永得解脱故。修戒施苦行定四法。从四法生正法。正法者是其得道。从正法生乐生智。智乐者受天中乐果。智慧若后时断法非法。我与心则永相离。九法永不复得生。则永得解脱。若破我见及邻虚。此执自坏。论云。爱欲有四种。一执我。是不分别爱欲。二执当我。是不分别更有爱欲。三执当我有胜劣是分别更有爱欲。四结有相接爱欲。今且次第释之。第一执我者。于现在执言身中有我。而不分别。执一阴为我余阴非我。亦不分别。五阴都非我。而于我生爱。于我所色香味触等境。生染着心故名欲。我及爱是见道所破。欲是修道所破。第二爱欲者。常见者。谓我不灭得至未来故名当我分别。不异向释未来。言更有我。于更有我生爱。于我所六尘生染着。故名欲。第三执当我。如向释。亦不分别有胜劣。是分别者。分别未来我。或受苦或受乐。或于上地生。或于下地生。此即是胜劣义。更有爱欲不异向解。第四爱欲论文乃不说执我。亦是执我爱欲。执我无分别不异向解。谓我不灭得至未来。于未来生处起染着故。推此身即爱后身结。前后二有命相接不断故言结。有相接爱欲不异向解。论云。经中佛说。五阴者以爱欲为根本。爱欲为集起。爱欲为生处。爱欲为缘。经中复说。爱欲有四种。论更次第列前四名。后乃释之。释因云。第一爱欲。是五阴初根本故名因。如种子与果者。根本是因义故初。引经言以爱欲为根

本。即是爱欲为因。今以根本释因义。言初根本者。先于现在执我生爱欲。此爱欲即有感未来果力故名初。如有种子。便有生果之力。故言如种子与果。

释集起云。第二爱欲者。是五阴集起。能令当果来故。譬如牙等与果者。第二爱欲。缘未来有我及诸尘生。以爱欲共和合。能令当果来现在故。名爱欲为集起。由如牙乃至华能生实等节等茎叶及华。果即是实。释生处云。第三爱欲者。是五阴生处。能生五阴胜劣。譬如果与田水土等。故有香味力变熟。感德者。第三爱欲。分别未来有胜劣故。受报之时有升有沈。由第三爱欲。使未来胜劣报得生故。名第三爱欲为生处。第二誓以实为果。今言果亦取实为果。果已生田及水土等。为果作缘。增长其香味等。田等有肥瘦等诸力用不同。果于中生香味等。随缘有异亦尔。随爱欲分别故得果。有胜有劣。香依正量部及外道立义。谓有三种。一香二臭三平。平者无香臭。若是余部止有香臭。无别余气。而香臭各有二种。一增。二损。如麝香。人若嗅之则增鼻邻虚尘。虫有闻此香则损鼻邻虚尘。粪等臭。人若嗅人损鼻邻虚尘。猪狗嗅之则增鼻邻虚尘。味有七种。谓甜苦辛酢碱涩灰汁味。涩者如生查等。灰味私谓只应是淡味耳。力者有十种。即轻重冷热涩滑坚软漱(俟苟反)麨(丘酉反)。果子熟如林檎之流。其肉则糗。变熟者有三种。一甜。二酸。三刺。此非三味。以三味为名耳。食果入腹。变熟成淡者名甜。变熟成热者名酸。变熟成风者名刺。淡体甜滑重故名淡为甜。热体使酢咽故热名酸。风体能使身瘦面涩。刺体无肥而涩故名风为刺。人身有三分。从心向上是淡位。从心下至脐是热位。从脐下至足是风位。此三分若相通者。则调适无病。若壅结不通则成病。若以六味约之变熟则不同。甘碱二味变熟成甜。酢味变熟成酸。苦辛涩三味变熟则成刺。威德者。药木等自有威德。或根能出光。或能却鬼。或能除毒。如摩伽药所生之处。一切毒草皆无复毒。力果随缘有此不同。以喻众生感报差别。

释缘云。第四爱欲者。是五阴生缘。五阴从其起故。譬如果缘华灭故生者。第四爱欲染着未来生处。结二有使相接。未来五阴缘其得起故。名第四爱欲为缘。如缘华灭故实得生。事断故名灭者。事即十二缘生。此据因为事。以因断不复相续故名灭。即明第一爱欲断。今十六谛有十六物故灭。下四各以一法为体。无苦故名寂静。苦不据苦受为语。从前生者是果。名果为苦。前明因断今明果无。若果更生喧动不已。岂称寂静。并由果无故。所以寂静。此即明无第二爱欲。第二爱欲。从初爱欲生。即是果无上故名美妙者。最胜无过无等故言无上。即明无第三爱欲。第三爱欲分别胜负。今明唯胜无劣。即除胜劣。爱欲不更还故。名永离者。若出而更还。非谓永离。今出而不还。故名永离。即明无第四爱欲。第四爱欲结有令相接。是更还生

死。今断此结不得复还。无流心所行故名道者。道即戒定慧为体。从无流心生名之为行。无流心自有三种。一熟。二直。三明。熟故无退。明故不迷。直故是真也。得修慧离散动故熟。熟故不复退失也。若心闇则迷境。由明故不迷也。若有邪僻则不得名直。正趣不邪故名为直。直而无杂故称真。无流心既具此三德。所生之道。亦具三德也。通达真实境故名如。与四谛理真实境界相称故名如也。决定故名正行。如经说。唯此是道更无别道。为清净见故者。无胜之无等之者。故名决定。若更有一法胜此法则成不定。若更有别法等此法者亦非是定。不定则不得称正行也。论引经证定义故。言唯此是道无别法等之胜之。故言更无别道也。见有两种。一是僻见。即五见也。二是正见。即尽智也。尽智即阿罗汉。断烦恼已尽所得智也。能断除僻见。得阿罗汉正见故。言为清净见故也。若曲解见道。第十三心亦得名正见。以能清净见故。名为正行。故唯正行是道。此外岂复有别道耶。毕竟度故名出离者。灭谛是毕竟。以毕竟不生故也。无流智断除烦恼。越诸流证得无为故名为度。无为既是毕竟。证得无为度亦毕竟故。以灭谛。毕竟之名目。度名为毕竟。以毕竟度故称出离也。论云。经中又说。众生有四见。一常见。二乐见。三我所见。四我见。佛为破此四见故。说无常苦空无我。释此语者。起见之时必先起我见。起我见时即具起余三见。起我见者计我为常。即起常见。我既是常。如刀不能斫火不可烧。既不可破坏。此即是乐。即是乐见。既计有我我所在处。即是我所。即是我所见。若破我见余三见俱被破。僧佉鞞世师等作此执也。僧佉鞞世师等。又起常见云。无不有有不无。一切法无则恒无。无不成有。有则恒有。有不成无故。一切法皆是常。现见一切法。有生灭者。此是转异耳。非其体始生。非其体终灭。如金转为环玔。金体不曾生灭也。其说自性生空等五大。五大复生五根。何者自性生空。空与声俱起。空是本声是末。声是空德空最细无物能破之。自性生风。与触俱起。风是本触是末。触即是风德。风粗空细。以空来破风。风杂于空。风则具两德。自德是触。他德是声色。自性生火。火与色俱生。火是本色是末。色即是火德。火粗风细。风来破火。火杂于风。火具三德。自德是色。他德是声。触自性生水。水与味俱生。水是本味是末。味即是水德。水粗火细。火来破水。水杂于火。水具四德。自德是味。他德是声。色触也。自性生地。地与香俱起。地是本香是末。香是地德。地粗而水细。水来破地。地杂于水。地具五德。自德是香。他德是声。色触味也。五大作因生五根。五根是果。空生耳。耳还取空。自德不取他德故。唯闻于声不见色等也。风生皮。皮即皮肉等也。皮还取风。自德唯取触不取余德也。以火生眼。以水生舌。以地生鼻。类前两可解耳。五根既从五大生。五根灭还归五大。耳根灭还归空。乃至鼻根灭还归地。故诸法是常也。破常见者。明未有已有灭即是先无后无故是无常。其言无不有。今明未有有。未有是无。本是无今成有。则无不恒无。其言有

不无。今明已有无。先是有今成无。则有不恒有也。问火云何能破水。答色是火德。水中有色即是以火破水也。问何者是自性。而说其能生耶。答有三种法。一名自性。二名人。三名变异。三种中初一但名自性。人但名人。变异亦名自性。亦名变异。所以尔者。初一无知。故不得名人。无转故不得名变异。故但称自性也。人有知不能取。不得名自性。无转故不得名变异。但得名人也。从三德以去悉无知。其能传生后故名性。从他生有转故名变异也。三法悉是常前两是常。而无变异。后一是常而变异。如金性不改而有环玔之异。人即是我也。自性如盲人能行而不见路人。如有目而无足人。能见不能行。自性能作而不能知。人能知而不能作。人与自性共合则生变异自性。自性凡有八种。一根本自性。二三德自性。三大自性。四我执自性。五唯尘自性。六大实自性。七知根自性。八业根自性。三中之第一是根本自性。本来有之。从根本自性。生七种自性。七种自性并是变异自性也。从根本性生三德自性。三德者天竺语。第一名萨埵。无的相翻义翻。应言妙有。其生时精妙而体是有也。二名阿罗社(常荷反)。正翻为尘。动而能染。染故名尘。三名多摩。正翻为闇。其体塞也。若以义立者。第一名轻光。第二名动持。第三名重塞一切法若内若外。不出此三种。先论外论。外法约四大论之者。空大及火大是轻光。风大是动持。而能持物令不堕落也。地水是重塞。其体重而闇塞也。约六趣者。天是轻光。人是动持。四恶趣是重塞也。约内法论之者。舍受是轻光。乐受是动持。心动摇而执捉于境。苦受是重塞。智慧是轻光。贪是动持。嗔痴是重塞也。初生三德时。内妙有始显。外法未显后时方显也。从三德自性。生大自性。大者是觉。觉是诸知之本。有觉察之用也。从大自性生我执自性。执言有我与他异也。若是僧佉义。从我执生唯尘。唯尘生大实。若鞞世师义。从大实生唯尘。今且依前释。言唯尘者。唯有五尘。余法未显也。从五尘生大实。即五大。一切法无出其外者。故名大也。实者一切法。去来皆在此五中。一切法自有变异。其体常在无异。如眼根坏还归空大。眼根自有坏。空大不坏。乃至鼻根归地亦尔。故名实也。从大实生知根。眼等五根能知故也。从知根生业根。业根有五。一口。二手。三脚。四尻。五男女根。口能语为语之根。语即是口业。手为捉根。捉是手业。脚为行根。行是脚业。尻为放根。能放粪秽。放是尻业。男女根能生子。为生子根。生子是男女根业也。此即是二十五句。实谛义。五业根。五知根。五尘。五大。为二十。我执为二十一。大为二十二。三德为二十三。人为二十四。自性为二十五也。问约五大论三德。五大只应属大实。那忽属三德耶。答其体性属三德。五大自属大实。由如一牙分为多牙。或刻为马。或刻为象。象马虽异体性是牙。五大亦尔。五大自属大实。逐其体性相摄。自属三德也。前言自性生空等。即说根本。自性能生也。僧佉义明因中具有果。如钵多树子中具足已有枝叶华果。自性之中已具足有七种变异自性。人与其合时。

七种则次第显现。名之为生耳。非先无后有名为生也。问三德有智慧及三烦恼。缘何物为境。答其是妙有法不缘境起。如佛家三善根。三不善根复何所缘起耶。问三德中有智慧。大言是觉。那忽言变异自性悉非知耶。人是知者。人能知耳。七种变异自无知用。如人能斫故名刀。为能斫耳。刀实不能斫也。问唯尘是色等五尘。云何用尘来显大实耶。答五大并是邻虚不可见。色等五尘是五大之末。见末方得显本。色等五尘非邻虚故可见也。问自性是能生。亦是能变。三德望自性是所生所变。望大是能生能变。何故自性能生得受生名。能变不得受变名。而三德具受两名耶。答能变能生并是因名。所变所生并是果名。直呼为变直呼为生者。此是果名。果起方是变是生耳。因未有变及生也。今言自性。能生者即是能变。说能变为能生耳。其非所变故。不得受变名。三德具能所二义。故受两名也。问何以能生为自性耶。答能生是本。本是自性义。故受自性名。问人亦是本。何不受自性名耶。答其无作用。不能变他故。不受自性名也。乐见者。尼揵子等起见。谓言生死真实是乐涅槃真实是苦。其推之云。如人无一手一目。此是苦不。若是苦者。无一手一目以自是苦。都无此身岂非极苦耶。涅槃中既无复五阴。故云涅槃是真实极苦也。无一手一目。傍人为治。更得一手一目时此是乐不。是乐者。得一手一目以自是乐。具足一身。岂非极乐。现在世既具有五根。故知有身真实是极乐也。僧佉鞞世师。又起乐见云。生死真实有乐有苦。人天是真实乐。地狱畜生等真实是苦。其以因推之。因既真实有善有恶。恶能感苦。善能感乐。以因真实故。知果亦真实也。破此两见者。生死互相待故生乐耳。何以知然。以粗为乐。以细为苦。如饿鬼缘地狱为苦。自缘其报为乐。畜生缘饿鬼为苦。自缘其报为乐。阿修罗缘畜生为苦。自缘其报为乐。如此人天色无色界中。互相形待。妄谓为乐。极至非想。若以涅槃望非想。非想为苦。涅槃为乐。既无复有胜涅槃者。故涅槃是真实乐。生死真实是苦。若大乘三乘涅槃复有异。今不论此也。问常言。上罪地狱。中罪畜生。下罪饿鬼。今那得言畜生胜饿鬼耶。答若小乘则如所引大乘理论。畜生胜饿鬼。饿鬼带火而行。受重之苦。颈小腹大。恒患饥渴。设值清流谓为猛火。畜生之中无此等事。故知为胜也。破后见者。生死以有流为因。虽是善因善亦有流。既是有流故非真实。如有好食以毒药内中。则不复成好食。善既非真实。乐岂是真实耶。论言我作器故名我所者。僧佉鞞世师作此执。一是内作器。二是外作器。我是知者作者受者。知是我法。即是九法中之觉法也。心是我内作器。根是我外作器。尘是我资粮。知有五根尘各五。心只是一。心及我皆常。非法令其共合。已前解所以。名作器者。如世间斧锯等。是工巧人之作器。其用之作床机等。心及根亦尔。我用之见色闻声。故名作器。由尘生知故名资粮也。以内作器证有我。以外作器证有内作器。以资粮证有根。我法通证有我及作器资粮也。内作器证有我者。我是作者。若无有我。谁使心在眼。或时在耳鼻舌中耶。

故知有我也。外作器证有内作器者。凡证两义。一证心是一。心若是多。何故一时中不并生五知以知五尘耶。故知只是一心。在眼中则能见不能闻。在耳中则能闻不能见色。故五根不并用也。二证心是有。若有心者既恒有。有我恒有五根。何不恒生知知五尘耶。心在根中时。方能知尘。故知必定有心也。资粮证有外作器者。若无外作器。眼根坏时何故不见复见色耶。故知必有外作器也。我法通证四事者。心非是知。根尘亦尔。若无有我。岂得有知。我是知者。故知是我法既有我。法证有我也。若无有心。则一时中并有五知。若知色时不能知声。故知必定有心。在根中故知得生亦得以知证心是一。心若不一。五心并在根中。则一时一时中应有五知也。若无有根。根坏之时。何故不生知耶。若无有五尘。知何所知耶。心与我共合故。名内作器。根不与我合故。名外作器。尘是前境。能资生我法。名我资粮也。其即名我作器。及我资粮为我所也。

僧佉立有我。以五义为证。一聚集为他故知有我。如世人为弘通法故聚集经书。非是自为。乃是为他。又如世人聚集床席。亦非自为。乃为拟他。既见聚集为他。则有他人也。众生身亦尔。五尘四大五根五阴等聚集。见其聚集。知非自为必是为他。他即是我故。知有我也。二见自性变异。为三德等七法故知有我。自性非知。其不能变异。为三德等七法。既能变异。为三德等七法。知必有知者来合之方得有变异。知者即是我故。知有我也。

三见变异。中有觉故知有我。自性非觉。自性是本变异是末。本既无觉。末中不应有觉。变异中既有觉。故知别有觉体。未合自性故。变异中有觉。觉体即是我。是我故知有我也。此一事即显我被系缚。以从觉生我执故也。四见有可用故知有我。既有可用知必有能用。自性是可用。我是能用。既见有可用故。知必有能用。故知有我也。其譬云。如女人是可用男子是能用。见有女即知有男也。自性是可用。故我与之合。合故变异为三德等七法。七法系缚于我。后闻师教得闻思修慧。知从自性生此系缚住在生死。于自性及系缚生厌恶。既生厌恶。永离系缚故。我得解脱。其譬云。如男子于闇中与病癞女人共为欲事。数数为之了无厌恶。后于光明中见之即生厌离。若是强性女人。犹来就此男子。若是软性者。一被厌恶即不复来。虽当时不来。犹有来义。自性一被厌恶。则永不与我共合。无一软性女人。及此自性软性者也。五独住义真实有故知有我。既知从自性生变异故被缚系。修得智慧。于自性生厌离。自性既与我相离故。我独住。我独住故。我得解脱。若无有我则无独住义。独住义既真实有故。知有我也。后别委悉破我执。不复两烦也。

阿毗达磨识身足论十六卷

阿毗达磨识身足论卷第一

初归礼赞颂：

稽首大觉觉中王　觉王所供三界日　解脱妙法智所归　智者所依诸圣众
阿毘达磨海难渡　佛口池流千圣饮　于境巨溟能善决　故我至诚今顶礼
朗日不举照人间　稠林昏翳孰能遣　若无阿毘达磨论　智所知冥谁殄灭
阿毘达磨正法灯　心中净眼智根本　所知林日邪论剑　开士威力如来藏
三界照明慧眼道　一切法灯佛语海　能发胜慧破诸疑　是诸圣贤法衢路
智者慧水大陂池　求智勇锐胜基本　了此胜法至聪明　悟斯圣教真佛子

总嗢拖南颂：

初目干连蕴　次补特伽罗　因所缘杂类　四句最为后

目干连蕴第一之一第一

嗢拖南颂：

根恶行想　寻思界漏　火爱所有　垢缚皆三

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：三不善根，贪不善根瞋不善根，痴不善根？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，谓有能于贪不善根已观今观当观是不善？”

彼答言：“尔。”

“为何所观，过去耶未来耶现在耶？

若言观过去，应说有过去，不应无过去，言过去无，不应道理；若言观未来，应说有未来，不应无未来，言未来无，不应道理；若言观现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所观，一是能观，此不应理，若不说一补特伽罗非前非后二心和合，一是所观，一

是能观，则不应说观于现在，言观现在，不应道理；若言不观过去未来现在，则无能于贪不善根已观今观当观，是不善，若无能观，则无能已厌，今厌当厌，若无能厌，则无能已离染今离染当离染，若无能离染，则无能已解脱今解脱当解脱，若无能解脱，则无能已般涅槃今般涅槃当般涅槃。”如不善如是结缚随眠随烦恼缠，所弃所舍所断遍知亦尔。

复问彼言：“汝然此否，谓有能于贪不善根已观今观当观，后世感苦异熟？”

彼答言：“尔。”

“为何所观，过去耶未来耶现在耶？

若言观过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言观未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言观现在，应说有一补特伽罗非前非后，亦能造业，亦即领受此业异熟，此不应理，若不说一补特伽罗非前非后，亦能造业，亦即领受此业异熟，则不应说观于现在，言观现在不应道理；若言不观过去未来现在，则无能于贪不善根已观今观当观，后世感苦异熟，若无能观，则无能已厌今厌当厌，若无能厌，则无能已离染今离染当离染，若无能离染，则无能已解脱今解脱当解脱，若无能解脱，则无能已般涅槃今般涅槃当般涅槃。”如贪不善根如是瞋不善根痴不善根亦尔。

身恶行语恶行是不善，非结非缚非随眠，非随烦恼非缠，是所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；意恶行是不善，结缚随眠随烦恼缠，所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；欲想恚想害想是不善，非结非缚非随眠非随烦恼非缠，是所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；欲寻恚寻害寻是不善，非结非缚非随眠，是随烦恼非缠，是所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；欲界恚界是不善，结缚随眠随烦恼缠，所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；害界是不善，非结非缚非随眠，是随烦恼非缠，是所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；欲漏无明漏是不善，结缚随眠随烦恼缠，所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；有漏非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；贪火瞋火痴火，及欲爱是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；色爱无色爱非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；贪所有瞋所有痴所有，贪垢瞋垢痴垢，贪缚瞋缚痴缚是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟。

目干连蕴第一中第二

嗢拖南颂：

瀑扼取系盖　下上栽拘碍　见爱与随眠　邪支结业道

沙门目连作如是说："过去未来无现在无为有。"

应问彼言："汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：四种瀑流，欲瀑流有瀑流见瀑流无明瀑流？"

彼答言："尔。"

复问彼言："汝然此否，谓有能于欲瀑流已观今观当观是不善？"

彼答言："尔。"

"为何所观，过去耶未来耶现在耶？

若言观过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言观未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言观现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所观，一是能观，此不应理，若不说一补特伽罗非前非后二心和合，一是所观，一是能观，则不应说观于现在，言观现在不应道理；若言不观过去未来现在，则无能于欲瀑流已观今观当观是不善，若无能观，则无能已厌今厌当厌，若无能厌，则无能已离染今离染当离染，若无能离染，则无能已解脱今解脱当解脱，若无能解脱，则无能已般涅槃今般涅槃当般涅槃。"如不善如是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知亦尔。

复问彼言："汝然此否，谓有能于欲瀑流已观今观当观，后世感苦异熟？"

彼答言："尔。"

"为何所观，过去耶未来耶现在耶？

若言观过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言观未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言观现在，应说有一补特伽罗非前非后，亦能造业亦即领受此业异熟，此不应理，若不说一补特伽罗非前非后，亦能造业亦即领受此业异熟，则不应说观于现在，言观现在不应道理；若言不观过去未来现在，则无能于欲瀑流已观今观当观后世感苦异熟，若无能观则无能已厌今厌当厌，若无能厌，则无能已离染今离染当离染，若无能离染，则无能已解脱今解脱当解脱，若无能解脱，则无能已般涅槃今般涅槃当般涅槃。"如欲瀑流，如是见瀑流无明瀑流亦尔。

有瀑流非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；如瀑流扼亦尔。于诸取中欲取见取戒禁取是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；我语取非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；诸系是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；于诸盖中贪欲盖瞋恚盖疑盖是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；惛沈睡眠盖掉举恶作盖是不善，非结非缚非随眠，是随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；下分结中萨迦耶见非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；余下分结是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；上分结中掉举结非不善，非结非缚非随

眠，是随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；余上分结非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；五心根栽五心拘碍是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；于诸见中萨迦耶见边执见非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；邪见见取戒禁取是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；诸身爱是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；诸随眠中有贪随眠非不善，是结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，非于后世感苦异熟；所余随眠是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；诸邪支中邪见是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；邪语邪业邪命是不善，非结非缚非随眠非随烦恼非缠，是所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；所余邪支是不善，非结非缚非随眠，是随烦恼非缠，是所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；于诸结中嫉结悭结是不善，结缚非随眠，是随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；所余诸结是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；诸业道中前七业道是不善，非结非缚非随眠非随烦恼非缠，是所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟；后三业道是不善，结缚随眠随烦恼缠所弃所舍所断遍知，能于后世感苦异熟。

目干连蕴第一中第三

嗢拖南颂：

结盖觉支心受意　　调练陀坚最为后

沙门目连作如是说："过去未来无，现在无为有。"

应问彼言："汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：若有内眼结，如实了知我有内眼结，若无内眼结，如实了知我无内眼结，如此眼结未生而生，生已令断，断已当来不复更生，亦如实知？"

彼答言："尔。"

"为何所知，过去耶未来耶现在耶？

若言知过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言知未来应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言知现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知，一是能知，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知一是能知，不应说言知于现在，言知现在不应道理；若言不知过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：'若有内眼结，如实了知我有内眼结，若无内眼结，如实了知我无内眼结，如此眼结，未生而生，生已令断，断已当来不复更生，亦如实知。'如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经不应道理。""如眼结如是，

耳鼻舌身意结亦尔。

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，于契经中世尊善语善词善说：若有内贪欲盖，如实了知我有内贪欲盖，若无内贪欲盖，如实了知我无内贪欲盖，如此贪欲盖，未生而生，生已令断，断已当来不复更生，亦如实知？”

彼答言：“尔。”

“为何所知，过去耶未来耶现在耶？

若言知过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言知未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言知现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知一是能知，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知一是能知，则不应言知于现在，言知现在不应道理；若言不知过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘若有内贪欲盖，如实了知我有内贪欲盖，若无内贪欲盖，如实了知我无内贪欲盖，如此贪欲盖，未生而生生已令断，断已当来不复更生，亦如实知。’如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经不应道理。””如贪欲盖如是，瞋恚惛沈睡眠掉举恶作疑盖亦尔。

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，于契经中世尊善语善词善说，若有内念等觉支，如实了知我有内念等觉支，若无内念等觉支，如实了知我无内念等觉支，如此念等觉支，未生令生，生已令住，不忘修习圆满，倍复增广智作证，亦如实知？”

彼答言：“尔。”

“为何所知，过去耶未来耶现在耶？

若言知过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言知未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言知现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知，一是能知，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知一是能知，则不应言知于现在，言知现在不应道理；若言不知过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘若有内念等觉支，如实了知我有内念等觉支，若无内念等觉支，如实了知我无内念等觉支，如此念等觉支，未生令生，生已令住，不忘修习圆满，倍复增广智作证，亦如实知。’如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道理。”如念等觉支如是，择法等觉支，精进等觉支，喜等觉支，轻安等觉支定等觉支，舍等觉支亦尔。

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：若有贪心，如实了知是有贪心，若离贪心，如实了知是离贪心？”

彼答言：“尔。”

“为何所知，过去耶未来耶现在耶？

若言知过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言知未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言知现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知，一是能知，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一是所知一是能知，则不应言知于现在，言知现在不应道理；若言不知过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘若有贪心，如实了知是有贪心，若离贪心，如实了知是离贪心。’如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道理。”如有贪心离贪心如是，有瞋心离瞋心，有痴心离痴心，略心散心，沈心举心，掉动心不掉动心，不寂静心寂静心，不定心定心，不修心修心，不解脱心解脱心，如实了知亦尔。

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：受有二种，一者身受，二者心受？”

彼答言：“尔。”

“具寿，若时领纳身受心受，尔时当言在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，应说有一补特伽罗非前非后领纳二受，一者身受，二者心受，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后领纳二受，一者身受二者心受，则不应言在于现在，言在现在不应道理；若言不在过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘受有二种，一者身受，二者心受。’如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道理。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：受有三种，一者乐受，二者苦受，三者不苦不乐受？”

彼答言：“尔。”

“具寿，若时领纳乐等三受，尔时当言在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，应说有一补特伽罗非前非后领纳三受，一者乐受，二者苦受，三者不苦不乐受，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后领纳三受，一者乐受二者苦受三者不苦不乐受，则不应言在于现在，言在现在不应道理；若言不在过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘受有三种，一者乐受，二者苦受，三者不苦不乐受。’如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道

理。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：意法为缘发生意识？”

彼答言：“尔。”

“具寿，若时意识现起意，于尔时当言在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，意及意识，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，意及意识，则不应言在于现在，言在现在不应道理；若言不在过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘意法为缘发生意识。’如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道理。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：以齿持齿舌端着齶，复以其心降伏执持调练其心，何所调练，过去耶未来耶现在耶？

若言调练过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言调练未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言调练现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一所调练一能调练，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一所调练一能调练，则不应言调练现在，言调练现在不应道理；若言不调练过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘以齿持齿舌端着齶，复以其心降伏执持调练其心。’如是契经，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道理。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：为彼具寿补穑揭罗娑利苾刍说，有十八意近行，名为士夫？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“具寿，若时眼见色已，随顺喜处诸色近行，尔时十七余意近行，当言在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，应说有一补特伽罗非前非后有十八意近行同时现行此不应理；若言无一补特伽罗非前非后有十八意近行同时现行，则不应言在于现在，言在现在不应道理；若言不在过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：‘为彼具寿补穑揭罗娑利苾刍，说有十八意近行名为士夫。’如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道理。”

目干连蕴第一中第四

嗢拖南颂：初

无所缘静虑　　异生大士羞　　宣说有情居　　食圣谛断漏

沙门目连作如是说：“有无所缘心。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：苾刍了别，了别故名为识，何所了别，谓了别色，了别声香味触法？”

彼答言：”尔。”

“汝听堕负。若汝说有无所缘心，则不应言谓契经中世尊善语善词善说：‘苾刍了别了别故名为识，何所了别，谓了别色了别声香味触法。’作如是言不应道理。汝今若言谓契经中世尊善语善词善说：‘苾刍了别了别故名为识，何所了别，谓了别色了别声香味触法。’则不应说有无所缘心，言有无所缘心，不应道理。”

彼作是言：“无所缘心决定是有，何者是耶？谓缘过去或缘未来。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，为本鱼师莎底苾刍说言：苾刍由彼彼因，由彼彼缘，发生于识，识既生已堕彼彼数，由眼及色发生于识，识既生已堕眼识数，由耳鼻舌身意及法发生于识，识既生已堕意识数？”

彼答言：”尔。”

“汝听堕负。若汝说言无所缘心决定是有，则不应言谓契经中世尊善语善词善说，为本鱼师莎底苾刍说言：‘苾刍由彼彼因由彼彼缘发生于识，识既生已堕彼彼数，由眼及色发生于识，识既生已堕眼识数，由耳鼻舌身意及法发生于识，识既生已堕意识数。’作如是言不应道理。汝今若言谓契经中世尊善语善词善说，为本鱼师莎底苾刍说言：‘苾刍由彼彼因由彼彼缘发生于识，识既生已堕彼彼数，由眼及色发生于识，识既生已堕眼识数，由耳鼻舌身意及法发生于识，识既生已堕意识数。’则不应说无所缘心决定是有，言决定有无所缘心，不应道理。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，若有惭羞恶作防护爱乐所学久居善处证得世间四种静虑？”

彼答言：”尔。”

“即彼具寿临终时分，有诸识达同梵行者，来诣问言：‘具寿当记自所证得。’彼作是言：‘具寿我今已得世间四种静虑。’”

应问彼言：“即彼具寿记何所证，过去耶未来耶现在耶？

若言记过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言记未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言记现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所记一是能记，又在定中应说异语，此不应理，若不说一补特伽罗非前非后二心和合，一

是所记一是能记，又在定中不说异语，则不应言记于现在，言记现在不应道理；若言不记过去未来现在，是则空无胜过人法，自称言有，彼应毁坏。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：有五种根，所谓信根精进根念根定根慧根。苾刍若有于此五根，由上品故，由猛利故，由调善故，由圆满故，成阿罗汉俱分解脱；自斯已降，转微转钝成慧解脱；自斯已降，转微转钝成于身证；自斯已降，转微转钝成于见得；自斯已降，转微转钝成信解脱；自斯已降，转微转钝成随法行；自斯已降，转微转钝成随信行。苾刍如是，根波罗蜜多为缘，果波罗蜜多施设可知，果波罗蜜多为缘，补特伽罗波罗蜜多施设可知，如是五根无有唐捐。苾刍若有于此五根，一切皆无我，说彼住外异生品？”

彼答言：”尔。”

“具寿，有学现起缠心，尔时此五根当言在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一者学心二者缠心，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一者学心二者缠心，则不应言在于现在，言在现在不应道理；若言不在过去未来现在，是则有学现起缠心，应言是外，应言异生，应言住在外异生品。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：为具寿无灭，于大士寻思中说，少欲是法大欲非法？”

彼答言：”尔。”

“具寿，少欲是何法？”

“是心所有法与心相应。”

“具寿，若阿罗汉，身在欲界现入灭定，如是少欲，当言在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，即不应说现入灭定，言现入灭定不应道理；若言不在过去未来现在，是则阿罗汉身在欲界，现入灭定应无少欲。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，为具寿罗怙罗说：罗怙罗，若有正知而说妄语，无羞无惭无有恶作，我说彼无恶业不造？”

彼答言：”尔。”

“具寿，羞惭是何法？”

“是心所有法与心相应。”

“具寿，若阿罗汉身在欲界，现入灭定羞惭，当在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，则不应说现入灭定，言现入灭定不应道理；若言不在过去未来现在，是则阿罗汉身在欲界，现入灭定应无羞惭。”

阿毗达磨识身足论卷第二

目干连蕴第一之五

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：九有情居。有诸有情，有色有种种身，有种种想，谓人及天一分，是名初有情居。有诸有情，有色有种种身，有一种想，谓梵众天在彼初生，是名第二有情居。有诸有情，有色有一种身，有种种想，谓光音天，是名第三有情居。有诸有情，有色有一种身，有一种想，谓遍净天，是名第四有情居。有诸有情，有色无想无各异想，谓无想天，是名第五有情居。有诸有情，无色一切种色想超过故，有对想灭没故，种种想不作意故，无边虚空空无边处具足住，谓近趣空无边处天，是名第六有情居。有诸有情，无色一切种无边虚空处超过已，无边识识无边处具足住，谓近趣识无边处天，是名第七有情居。有诸有情，无色一切种识无边处超过已，无少所有无所有处具足住，谓近趣无所有处天，是名第八有情居。有诸有情，无色一切种无所有处超过已，非想非非想处具足住，谓近趣非想非非想处天是名第九有情居？”

彼答言：“尔。”

“具寿，若阿罗汉身在欲界，现入灭定，当言住在何有情居？”

彼答言：“有种种身有种种想。”

“具寿，由何世想说名有想，过去耶未来耶现在耶？

若言由过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言由未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言由现在，则不应说现入灭定，言现入灭定不应道理；若言不由过去未来现在，是则阿罗汉身在欲界，现入灭定，应言无想，应言无想有情，应言住在无想有情。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：一切有情皆依食住？”

彼答言：“尔。”

“具寿，无想有情诸天，当言有何食？”

彼答：“有触意思识食。”

“具寿，彼食尔时当言在何世，过去耶未来耶现在耶？

若言在过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言在未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言在现在，则不应说无想有情，言无想有情不应道理；若言不在过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：一切有情皆依食住。如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道理。”

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：有六识身，眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识？”

彼答言：“尔。”

应问彼言：“汝然此否，谓有能于眼识已观今观当观，是无常是苦是空是无我；已观今观当观，彼因是因是集是生是缘，彼灭是灭是静是妙是离，能断彼道是道是如是行是出？”

彼答言：“尔。”

“为何所观，过去耶未来耶现在耶？

若言观过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若言观未来，应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言观现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所观一是能观，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一是所观一是能观，则不应说观于现在，言观现在，不应道理；若言不观过去未来现在，是则应无能于眼识已观今观当观，是无常是苦是空是无我；已观今观当观，彼因是因是集是生是缘，彼灭是灭是静是妙是离，能断彼道是道是如是行是出；若无能观，则应无能已厌今厌当厌；若无能厌，则应无能已离染今离染当离染；若无能离染则应无能已解脱今解脱当解脱；若无能解脱，则应无能已般涅槃今般涅槃当般涅槃。”如眼识如是耳识鼻识舌识身识意识亦尔。

沙门目连作如是说：“过去未来无，现在无为有。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：是诸苾刍，应断诸漏？”

彼答言：“尔。”

“为何所断，过去耶未来耶现在耶？

若言断过去，应说有过去，不应无过去，言过去无不应道理；若断未来应说有未来，不应无未来，言未来无不应道理；若言断现在，应说有一补特伽罗非前非后二心和合，一是所断一是能断，此不应理；若言无一补特伽罗非前非后二心和合，一是所断一是能断，则不应说断于现在，言断现在不应道理；若言不断过去未来现在，是则经中世尊善语善词善说：是诸苾刍，应断诸漏。如是契经世尊所说，汝便诽谤违越拒逆。若汝诽谤违越拒逆如是世尊所说契经，不应道

理。”

补特伽罗蕴第二之一

第一嗢拖南颂初

趣补特伽罗　　八种与三聚　　三种自造作　　见闻觉知后

补特伽罗论者作如是言：“谛义胜义，补特伽罗，可得可证，现有等有，是故定有补特伽罗。”

性空论者作是问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：如是五趣决定安立不相杂乱，谓捺落迦趣、傍生趣、鬼趣、天趣、人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，有从奈落迦没生傍生趣？”

彼答言：”尔。”

“汝听堕负。若有五趣决定安立不相杂乱，谓奈落迦趣乃至人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣，则不应说有从奈落迦没生傍生趣，汝作是言不应道理。汝今若说有从奈落迦没生傍生趣则不应说如是五趣决定安立不相杂乱，谓奈落迦趣乃至人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣，言此五趣决定安立不相杂乱，谓奈落迦趣乃至人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣，不应道理。”

彼作是言：“定有从奈落迦没生傍生趣。”

应问彼言：“汝然此否，彼即是彼？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若定有从奈落迦没生傍生趣，是则应说彼即是彼，汝作是言不应道理。若汝不说彼即是彼，则不应言定有从奈落迦没生傍生趣，言定有从奈落迦没生傍生趣，不应道理。”

若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，彼奈落迦即傍生趣？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说彼奈落迦即傍生趣，汝作是言不应道理。若汝不说彼奈落迦即傍生趣，则不应说彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

若作是言：“彼异于彼。”

应问彼言：“汝然此否，奈落迦断别生傍生？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼异彼，是则应说奈落迦断别生傍生，汝作是言不应道理。若汝不说奈落迦断别生傍生则不应说彼异于彼，言彼异于彼不应道理。”

若作是言：“不可说彼或彼或异。”

应问彼言：“汝然此否，有从奈落迦没生傍生趣，如是之言，亦

不可说或彼或异？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若不可说彼或彼或异，是则应言有从奈落迦没生傍生趣，如是之言：‘亦不可说或彼或异。’汝作是言不应道理。若汝不说有从捺落迦没生傍生趣，如是之言：‘亦不可说或彼或异。’则不应言不可说彼或彼或异，言不可说彼或彼或异，不应道理。”如有从奈落迦没生傍生趣，如是有从奈落迦没生于鬼趣亦尔。

补特伽罗论者作如是言：“谛义胜义，补特伽罗，可得可证，现有等有，是故定有补特伽罗。”

性空论者作，是问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：如是五趣决定安立不相杂乱，谓奈落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，有从奈落迦没生于人趣？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若有五趣决定安立不相杂乱，谓奈落迦趣乃至人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣，则不应说有从奈落迦没生于人趣，汝作是言不应道理。汝今若说有从奈落迦没生于人趣，则不应说如是五趣决定安立不相杂乱，谓奈落迦趣乃至人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣，言此五趣决定安立不相杂乱，谓奈落迦趣乃至人趣，决定别有奈落迦趣，乃至决定别有人趣，不应道理。”

彼作是言：“定有从奈落迦没生于人趣。”

应问彼言：“汝然此否，彼即是彼？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若定有从奈落迦没生于人趣，是则应说彼即是彼，汝作是言不应道理。若汝不说彼即是彼，则不应言定有从奈落迦没生于人趣，言定有从奈落迦没生于人趣，不应道理。”

若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，彼奈落迦即是人趣？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说彼奈落迦即是人趣，汝作是言不应道理。若汝不说彼奈落迦即是人趣，则不应说彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

又若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，奈落迦趣于生无漏根力觉支无所堪能，入趣有所堪能？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，彼无堪能即有堪能？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼是则应说彼无堪能，即有堪能，汝作是言不应道理。若汝不说彼无堪能即有堪能，则不应说彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

若作是言：“彼异于彼。”

应问彼言：“汝然此否，奈落迦断别生人趣？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼异于彼，是则应说奈落迦断别生人趣，汝作是言不应道理。若汝不说奈落迦断别生人趣，则不应说彼异于彼，言彼异于彼不应道理。”

若作是言：“不可说彼或彼或异。”

应问彼言：“汝然此否，有从奈落迦没生于人趣，如是之言：亦不可说或彼或异？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若不可说彼或彼或异，是则应言有从奈落迦没生于人趣，如是之言：亦不可说或彼或异，汝作是言不应道理。若汝不说有从奈落迦没生于人趣，如是之言：亦不可说或彼或异，则不应言不可说彼或彼或异，言不可说彼或彼或异，不应道理。”如有从奈落迦没生于人趣，如是有从奈落迦没生于天趣亦尔。如奈落迦趣，如是傍生鬼天人趣亦尔。此中差别者，于奈落迦傍生鬼趣中，不应说有所堪能，于天人趣中应说有所堪能，于天人趣中不应说无所堪能，于奈落迦傍生鬼趣中，应说无所堪能。

补特伽罗论者，作如是言：“谛义胜义，补特伽罗，可得可证，现有等有，是故定有补特伽罗。”

性空论者，作是问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：如是八种补特伽罗，决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向，若预流果，乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，诸预流果能作证向，补特伽罗得预流果？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若有八种补特伽罗决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向，若预流果乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，则不应言诸预流果能作证向补特伽罗得预流果，汝作是言不应道理。今汝若说诸预流果能作证向补特伽罗得预流果，则不应说如是八种补特伽罗决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向，若预流果乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿

罗汉果，言此八种补特伽罗，决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向，若预流果乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，不应道理。”

彼作是言：“诸预流果能作证向补特伽罗定得预流果。”

应问彼言：“汝然此否，彼即是彼？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若预流果能作证向补特伽罗，定得预流果，是则应说，彼即是彼，汝作是言不应道理。若汝不说彼即是彼，则不应言诸预流果能作证向补特伽罗定得预流果，言预流果能作证向补特伽罗定得预流果，不应道理。”

若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，彼作证向即是住果？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，汝则应言彼作证向即是住果，汝作是言不应道理。若汝不说彼作证向即是住果，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

又若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，诸预流果能作证向补特伽罗不成就果，若预流果成就于果？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，彼不成就即是成就？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若预流果能作证向补特伽罗不成就果彼，预流果成就于果，是则应言：彼不成就即是成就，汝作是言不应道理。若汝不说彼不成就，即是成就，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

若作是言：“彼异于彼。”

应问彼言：“汝然此否，诸预流果能作证向断别生预流果？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼异于彼，是则应言：诸预流果能作证向断别生预流果，汝作是言不应道理。若汝不说诸预流果能作证向断别生预流果，则不应言彼异于彼，言彼异于彼不应道理。”

若作是言：“不可说彼或彼或异。”

应问彼言：“汝然此否，诸预流果能作证向得预流果，如是之言亦不可说或彼或异？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若不可说彼或彼或异，是则应言：诸预流果能作证向得预流果，如是之言亦不可说或彼或异，汝作是言不应道理。若汝不说诸预流果能作证向得预流果，如是之言亦不可说或彼或异，则不

应言不可说彼或彼或异，汝作是言不应道理。如预流果能作证向望预流果，如是之言亦不可说或彼或异，则不应言不可说彼或彼或异，汝作是言不应道理。”如预流果能作证向望预流果，如是诸一来果能作证向望一来果亦尔。此中差别者，诸一来果能作证向，不应定说不成就果。

补特伽罗论者，作如是言：“谛义胜义，补特伽罗可得可证，现有等有，是故定有补特伽罗。”

性空论者作是问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：如是八种补特伽罗决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向，若预流果乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，诸不还果能作证向得不还果？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若有八种补特伽罗，决定安立，不相杂乱，谓预流果能作证向，若预流果乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，则不应说诸不还果能作证向得不还果，汝作是言不应道理。汝今若说诸不还果能作证向得不还果，则不应言如是八种补特伽罗决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向若预流果，乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，言有八种补特伽罗决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向，若预流果，乃至阿罗汉果能作证向，若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，不应道理。”

彼作是言：“诸不还果能作证向，定得不还果。”

应问彼言：“汝然此否，彼即是彼？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若不还果能作证向定得不还果，是则应说彼即是彼，汝作是言不应道理。若汝不说彼即是彼，则不应言诸不还果能作证向定得不还果，言不还果能作证向定得不还果，不应道理。”

若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，彼作证向即是住果？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说，彼作证向即是住果，汝作是言不应道理。若汝不说彼作证向即是住果，则不应言彼即是彼，言彼即是彼，不应道理。”

又若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言："汝然此否，诸不还果能作证向有其瞋恚，彼不还果远离瞋恚？"

彼答言："尔。"

复问彼言："汝然此否，彼有瞋恚即离瞋恚？"

答言："不尔。"

"汝听堕负。若彼即是彼，是则应说，彼有瞋恚即离瞋恚，汝作是言不应道理。若汝不说彼有瞋恚即离瞋恚，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。"

若作是言："彼异于彼。"

应问彼言："汝然此否，诸不还果能作证向断别生不还果？"

答言："不尔。"

"汝听堕负。若彼异于彼，是则应说，诸不还果能作证向断别生不还果，汝作是言不应道理。若汝不说诸不还果能作证向断别生不还果，则不应言彼异于彼，言彼异于彼不应道理。"

若作是言："不可说彼或彼或异。"

应问彼言："汝然此否，诸不还果能作证向得不还果，如是之言：亦不可说或彼或异？"

答言："不尔。"

"汝听堕负。若不可说彼或彼或异，是则应说，诸不还果能作证向得不还果，如是之言：亦不可说或彼或异，汝作是言不应道理。若汝不说诸不还果能作证向得不还果，如是之言：亦不可说或彼或异，则不应言不可说彼或彼或异，言不可说彼或彼或异，不应道理。"

补特伽罗论者作如是言："谛义胜义，补特伽罗可得可证现有等有，是故定有补特伽罗。"

性空论者作是问言："汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：如是八种补特伽罗决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向若预流果，乃至阿罗汉果能作证向若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果？"

彼答言："尔。"

复问彼言："汝然此否，阿罗汉果能作证向得阿罗汉果？"

彼答言："尔。"

"汝听堕负。若有八种补特伽罗，决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向若预流果，乃至阿罗汉果能作证向若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，则不应说阿罗汉果能作证向得阿罗汉果，汝作是言不应道理。汝今若说阿罗汉果能作证向得阿罗汉果，则不应说如是八种补特伽罗决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向若预流果，乃至阿罗汉果能作证向若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，言有

八种补特伽罗，决定安立不相杂乱，谓预流果能作证向若预流果，乃至阿罗汉果能作证向若阿罗汉果，决定别有预流果能作证向，决定别有预流果，乃至决定别有阿罗汉果能作证向，决定别有阿罗汉果，不应道理。”

彼作是言：“阿罗汉果能作证向定得阿罗汉果。”

应问彼言：“汝然此否，彼即是彼？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若有阿罗汉果能作证向定得阿罗汉果，是则应说，彼即是彼，汝作是言不应道理。若汝不说彼即是彼，则不应言阿罗汉果能作证向定得阿罗汉果，言阿罗汉果能作证向定得阿罗汉果不应道理。”

若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，彼作证向即是住果？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说，彼作证向即是住果，汝作是言不应道理。若汝不说彼作证向即是住果，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

又若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否诸阿罗汉果能作证向，未全离贪，未全离慢，未全离无明，学有所作，阿罗汉果已全离贪，已全离慢，已全离无明，是其无学所作已办？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，彼有所作即所作已办？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说，彼有所作即所作已办，汝作是言不应道理。若汝不说彼有所作即所作已办，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

若作是言：“彼异于彼。”

应问彼言：“汝然此否，诸阿罗汉果能作证向断别生阿罗汉果？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼异于彼，是则应说，诸阿罗汉果能作证向断别生阿罗汉果，汝作是言不应道理。若汝不说诸阿罗汉果能作证向断别生阿罗汉果，则不应言彼异于彼，言彼异于彼不应道理。”

若作是言：“不可说彼或彼或异。”

应问彼言：“汝然此否，诸阿罗汉果能作证向得阿罗汉果，如是之言：亦不可说或彼或异？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若不可说彼或彼或异，是则应说，诸阿罗汉果能作证向得阿罗汉果，如是之言：亦不可说或彼或异，汝作是言不应道理。若汝不说，诸阿罗汉果能作证向得阿罗汉果，如是之言：亦不可

说或彼或异，则不应言不可说彼或彼或异，言不可说彼或彼或异，不应道理。”

补特伽罗论者，作如是言：“谛义胜义补特伽罗，可得可证现有等有，是故定有补特伽罗。”

性空论者作是问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：如是三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚，邪性定聚，正性定聚。决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，有从不定聚入邪性定聚？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若有三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚，邪性定聚，正性定聚，决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚，则不应说有从不定聚入邪性定聚，汝作是言不应道理。汝今若说有从不定聚入邪性定聚，则不应说如是三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚邪性定聚正性定聚，决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚，言有三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚邪性定聚正性定聚，决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚，不应道理。”

彼作是言：“定有从不定聚入邪性定聚。”

应问彼言：“汝然此否，彼即是彼？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若定有从不定聚入邪性定聚，是则应说彼即是彼，汝作是言不应道理。若汝不说彼即是彼，则不应言：定有从不定聚入邪性定聚，言定有从不定聚入邪性定聚，不应道理。”

若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，诸住不定聚即是住邪性定聚？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说诸住不定聚即是住邪性定聚，汝作是言不应道理。若汝不说诸住不定聚即是住邪性定聚，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

又若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，住不定聚于生无漏根力觉支有所堪能，住邪性定聚无所堪能？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，彼有堪能即无堪能？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说彼有堪能即无堪能，汝作是言不应道理。若汝不说彼有堪能即无堪能，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

若作是言：“彼异于彼。”

应问彼言："汝然此否，诸住不定聚断别生住邪性定聚？"
答言："不尔。"
"汝听堕负。若彼异于彼，是则应说诸住不定聚断别生住邪性定聚，汝作是言不应道理。若汝不说诸住不定聚断别生住邪性定聚，则不应言彼异于彼，言彼异于彼不应道理。"
若作是言："不可说彼或彼或异。"
应问彼言："汝然此否，诸从不定聚入邪性定聚，如是之言：亦不可说或彼或异？"
答言："不尔。"
"汝听堕负。若不可说，彼或彼或异是则应说，诸从不定聚入邪性定聚，如是之言：亦不可说或彼或异，汝作是言不应道理。若汝不说诸从不定聚入邪性定聚，如是之言：亦不可说或彼或异，则不应言不可说彼或彼或异，言不可说彼或彼或异，不应道理。"
补特伽罗论者，作如是言："谛义胜义补特伽罗，可得可证现有等有，是故定有补特伽罗。"
性空论者作是问言："汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：如是三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚，邪性定聚，正性定聚，决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚？"
彼答言："尔。"
复问彼言："汝然此否，有从不定聚入正性定聚？"
彼答言："尔。"
"汝听堕负。若有三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚、邪性定聚、正性定聚，决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚，则不应说有从不定聚入正性定聚，汝作是言不应道理。汝今若说有从不定聚，入正性定聚，则不应言如是三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚邪性定聚正性定聚，决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚，言有三聚决定安立不相杂乱，谓不定聚邪性定聚正性定聚，决定别有不定聚，决定别有邪性定聚，决定别有正性定聚，不应道理。"
彼作是言："定有从不定聚入正性定聚。"
应问彼言："汝然此否，彼即是彼？"
答言："不尔。"
"汝听堕负。若定有从不定聚入正性定聚，是则应说彼即是彼，汝作是言不应道理。若汝不说彼即是彼，则不应言定有从不定聚入正性定聚，言定有从不定聚入正性定聚，不应道理。"
若作是言："彼即是彼。"
应问彼言："汝然此否，诸住不定聚即是住正性定聚？"
答言："不尔。"
"汝听堕负。若彼即是彼，是则应说诸住不定聚即是住正性定聚，汝作是言不应道理。若汝不说诸住不定聚，即是住正性定聚，则

不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

又若作是言：“彼即是彼。”

应问彼言：“汝然此否，诸住不定聚是有量福田，住正性定聚是无量福田？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，诸有量福田即是无量福田？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼即是彼，是则应说，诸有量福田即是无量福田，汝作是言不应道理。若汝不说诸有量福田即是无量福田，则不应言彼即是彼，言彼即是彼不应道理。”

若作是言：“彼异于彼。”

应问彼言：“汝然此否，诸住不定聚断别生住正性定聚？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若彼异于彼，是则应说诸住不定聚断别生住正性定聚，汝作是言不应道理。若汝不说诸住不定聚断别生住正性定聚，则不应言彼异于彼，言彼异于彼，不应道理。”

若作是言：“不可说彼或彼或异。”

应问彼言：“汝然此否，诸有从不定聚入正性定聚，如是之言：亦不可说或彼或异？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若不可说彼或彼或异，是则应说，诸有从不定聚入正性定聚，如是之言亦不可说或彼或异，汝作是言不应道理。若汝不说诸有从不定聚入正性定聚，如是之言：亦不可说或彼或异，则不应言不可说彼或彼或异，言不可说彼或彼或异，不应道理。”

阿毗达磨识身足论卷第三

补特伽罗蕴第二之二

补特伽罗论者，作如是言：“谛义胜义，补特伽罗，可得可证，现有等有，是故定有补特伽罗。”

性空论者作是问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，如是三种补特伽罗，决定安立不相杂乱，谓学补特伽罗，无学补特伽罗，非学非无学补特伽罗？”

彼答言：“尔。”

“法亦三种，谓学法无学法非学非无学法？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，先是非学非无学补特伽罗次成学，既成学已后成无学，成无学已复成学补特伽罗？”

彼答言：“尔。”

复问彼言：“汝然此否，先是非学非无学法次成学，既成学已后成无学，成无学已复成学法？”答言：“不尔。”

“汝听堕负。若先是非学非无学补特伽罗次成学，既成学已后成无学，成无学已复成学补持伽罗，是则应说先是非学非无学法次成学，既成学已后成无学，成无学已复成学法，汝作是言不应道理。若汝不说先是非学非无学法次成学，既成学已后成无学，成无学已复成学法，则不应说先是非学非无学补特伽罗次成学，既成学已后成无学，成无学已复成学补特伽罗，言先是非学非无学补特伽罗次成学，既成学已后成无学，成无学已复成学补特伽罗，不应道理。”

补特伽罗论者，作如是言：“有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受。彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业，已领受不苦不乐受。”

性空论者作是问言：“汝然此否：自作苦乐？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受，彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业已，受不苦不乐受，是则应说自作苦乐，汝作是言不应道理。若汝不说自作苦乐，则不应说有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受或顺苦受，或顺不苦不乐受，彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业已，受不苦不乐受，言有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受，彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业已，受不苦不乐受，不应道理。”

若作是言：“自作苦乐。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，为鈷部卢出家外道说：鈷部卢，即受即领诸有欲令自作苦乐，此鈷部卢我终不说？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若自作苦乐，则不应言谓契经中世尊善语善词善说为鈷部卢出家外道说：‘鈷部卢，即受即领诸有欲令自作苦乐，此鈷部卢我终不说。’汝作是言不应道理。汝今若说谓契经中世尊善语善词善说为鈷部卢出家外道说：‘鈷部卢，即受即领诸有欲令自作苦乐，此鈷部卢，我终不说。’则不应言自作苦乐，言自作苦乐不应道理。”

若作是言：“他作苦乐。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说为鈷部卢出家外道说：鈷部卢，异受异领，若有欲令他作苦乐，此鈷部卢我终不

说？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若他作苦乐，则不应言谓契经中世尊善语善词善说为鉆部卢出家外道说：‘鉆部卢，异受异领，诸有欲令他作苦乐，此鉆部卢我终不说。’汝作是言不应道理。汝今若说谓契经中世尊善语善词善说为鉆部卢出家外道说：‘鉆部卢，异受异领，诸有欲令他作苦乐，此鉆部卢我终不说。’则不应言他作苦乐，言他作苦，乐不应道理。”

补特伽罗论者，作如是言：“有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受。彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业已，领受不苦不乐受。”

性空论者作是问言：“汝然此否，此作此受？”

答言：“不尔。”

“汝听堕负。若有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受。彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业已，领受不苦不乐受，是则应言此作此受，汝作是言不应道理。若汝不说此作此受，则不应言有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受，彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业已，领受不苦不乐受，言有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，能造诸业，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受，彼造顺乐受业已，领受乐受，造顺苦受业已，领受苦受，造顺不苦不乐受业已，领受不苦不乐受，不应道理。”

若作是言：“此作此受。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，为一梵志说言：梵志此作此受是堕常边？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若此作此受，则不应言谓契经中世尊善语善词善说，为一梵志说言：‘梵志，此作此受是堕常边。’汝作是言不应道理。汝今若说谓契经中世尊善语善词善说，为一梵志说言：‘梵志，此作此受是堕常边。’则不应言此作此受，言此作此受不应道理。”

若作是言：“异作异受。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，为一梵志说言：梵志异作异受是堕断边？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若异作异受，则不应言于契经中世尊善语善词善说，为一梵志说言：‘梵志异作异受是堕断边。’汝作是言不应道理。汝今若说谓契经中世尊善语善词善说，为一梵志说言：‘梵志，异作异

受是堕断边。’则不应言异作异受，言异作异受不应道理。”

补特伽罗论者作如是言：“有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，于所见闻觉知法中，已得已求，意随寻伺。”

性空论者，作是问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，为本牧驴頞李瑟吒苾刍说言：苾刍诸所见闻觉知法中，已得已求，意随寻伺，如是一切非我我所，亦非我我，如是如实正慧观见？”

彼答言：“尔。”

“汝听堕负。若有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，于所见闻觉知法中，已得已求，意随寻伺，则不应言，谓契经中世尊善语善词善说，为本牧驴頞李瑟吒苾刍说言：‘苾刍，诸所见闻觉知法中，已得已求，意随寻伺，如是一切，非我我所，亦非我我，如是如实正慧观见。’汝作是言不应道理。汝今若言，谓契经中世尊善语善词善说，为本牧驴頞李瑟吒苾刍说言：‘苾刍，诸所见闻觉知法中，已得已求，意随寻伺，如是一切，非我我所，亦非我我，如是如实正慧观见。’则不应言有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，于所见闻觉知法中，已得已求，意随寻伺，言有我、有情、命者、生者、养育、士夫、补特伽罗，由有补特伽罗故，于所见闻觉知法中，已得已求，意随寻伺，不应道理。”

补特伽罗蕴第二之三

第二嗢拖南颂

言慈何所缘　识身与念住　诸觉支可得　有为及无为

性空论者，作如是言：“谛义胜义补特伽罗，非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗。”

补特伽罗论者问言：“具寿，慈何所缘？”

答言：“诸法性有等有，由想等想假说有情，于此义中慈缘执受诸蕴相续。”

彼问：“汝说慈缘执受蕴相续耶？”

此答言：“尔。”

彼复问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至？”

此答言：“尔。”

彼作是言：“汝听堕负。若慈缘执受诸蕴相续，则不应言，谓契经中世尊善语善词善说：‘当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至。’汝作是言不应道理。汝今若说谓契经中世尊善语善词善说：‘当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至。’则不应言慈缘执受诸蕴相续，

言慈缘执受诸蕴相续，不应道理。”

应问彼言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说，有六识身，眼识耳鼻舌身意识？”

彼答言：“尔。”

问言：“具寿，慈与何等识身相应，为眼识耶，为耳鼻舌身意识耶？若言眼识相应，则不缘有情，以诸眼识，唯缘色故；若言耳识相应，则不缘有情，以诸耳识唯缘声故；若言鼻识相应，则不缘有情，以诸鼻识唯缘香故；若言舌识相应，则不缘有情，以诸舌识唯缘味故；若言身识相应，则不缘有情，以诸身识唯缘触故；若言意识相应，则不缘有情，以诸意识唯缘法故；若言不与眼识耳鼻舌身意识相应，即应别有第七有情之识慈与彼相应，此识世尊不现等觉。具寿，世尊于无畏中作如是说：‘我于诸法现正等觉，若有沙门或婆罗门天魔梵等，如法诘难或令忆念，于是法中不现等觉，我于如是正见无缘。我正见彼无有缘故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位转大梵轮，于大众中正师子吼。’具寿若尔，岂不难佛为无智耶？”

彼言：“具寿，我不难佛以为无智，世尊于此虽现等觉而不宣说。”

“具寿，世尊曾为具寿阿难陀说：‘汝阿难陀，我于诸法无间宣传，谓四念住、四正断、四如意足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。汝阿难陀，如来于法无有师拳，谓自覆藏恐他知我无所识解。’具寿，若尔，为不难佛有师拳耶？”

彼言：“具寿，我不难佛以为无智，亦不难佛为有师拳，世尊于彼虽现等觉而不宣说。具寿，世尊升摄波林，契经中说：‘汝等苾刍，乃至大地升摄波林叶之齐量，我于彼法自然了知，虽现等觉不为他说。’是故世尊，于如是识虽现等觉而不宣说。”

应问彼言：“具寿，即彼契经，为不更有余广句耶？谓世尊言：‘汝等苾刍，然彼诸法，不能引义，不能引善，不能引法，不引梵行，不证神通，不证等觉，不证涅槃，设有如是补特伽罗，不能引义，不能引善，不能引法，不引梵行，不证神通，不证等觉，不证涅槃，即无所用，是故无有补特伽罗。’”

性空论者，作如是言：“谛义胜义补特伽罗，非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗。”

补特伽罗论者问言：“具寿慈何所缘？”

答言：“诸法性有等有，由想等想，假说有情，于此义中慈缘执受诸蕴相续。”

彼问：“汝说慈缘执受蕴相续耶？”

此答言：“尔。”

彼复问言：“汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至？”

此答言：“尔。”

彼作是言："汝听堕负。若慈缘执受诸蕴相续，则不应言谓契经中世尊善语善词善说：'当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至。'汝作是言不应道理。汝今若说，谓契经中世尊善语善词善说：'当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至。'则不应言慈缘执受诸蕴相续言慈缘执受诸蕴相续，不应道理。"

应问彼言："汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：有四念住，身念住受心法念住？"

彼答言："尔。"

问言："具寿，慈与何等念住相应，为身念住耶，为受、心、法念住耶？若言身念住相应，则不缘有情，以身念住唯缘身故；若言受念住相应，则不缘有情，以受念住唯缘受故；若言心念住相应，则不缘有情，以心念住唯缘心故；若言法念住相应，则不缘有情，以法念住唯缘法故；若言不与身念住，受、心、法念住相应，即应别有第五有情念住，慈与彼相应，此念住世尊不现等觉。具寿，世尊于无畏中作如是说：'我于诸法现正等觉，若有沙门或婆罗门天魔梵等如法诘难，或令忆念，于是法中不现等觉，我于如是正见无缘，我正见彼无有缘故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位转大梵轮，于大众中正师子吼。'具寿，若尔，岂不难佛为无智耶？"

彼言："具寿，我不难佛以为无智，世尊于此虽现等觉而不宣说。"

"具寿，世尊曾为具寿阿难陀说：'汝阿难陀，我于诸法无间宣传，谓四念住、四正断、四如意足、五根、五力、七等觉支、八圣道支。汝阿难陀，如来于法无有师拳，谓自覆藏恐他知我无所识解。'具寿若尔，为不难佛有师拳耶？"

彼言："具寿，我不难佛以为无智，亦不难佛为有师拳，世尊于彼虽现等觉而不宣说。具寿，世尊升摄波林，契经中说：'汝等苾刍，乃至大地升摄波林叶之齐量，我于彼法自然了知，虽现等觉不为他说。'是故世尊于彼念住，虽现等觉而不宣说。"

应问彼言："具寿，即彼契经，为不更有余广句耶？谓世尊言：'汝等苾刍，然彼诸法，不能引义，不能引善，不能引法，不引梵行，不证神通，不证等觉，不证涅槃，设有如是，补特伽罗，不能引义，不能引善，不能引法，不引梵行，不证神通，不证等觉，不证涅槃，即无所用，是故无有补特伽罗。'"

性空论者，作如是言："谛义胜义，补特伽罗，非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗。"

补特伽罗论者问言："具寿，慈何所缘？"

答言："诸法性有等有，由想等想，假说有情，于此义中慈缘执受诸蕴相续。"

彼问："汝说慈缘执受蕴相续耶？"

此答言："尔。"

彼复问言："汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至？"

此答言："尔。"

彼作是言："汝听堕负。若慈缘执受诸蕴相续，则不应言，谓契经中世尊善语善词善说：'当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至。'汝作是言不应道理。汝今若说，谓契经中世尊善语善词善说：'当使有情具诸快乐，如是思惟入慈等至。'则不应言慈缘执受诸蕴相续，言慈缘执受诸蕴相续，不应道理。"

应问彼言："汝然此否，谓契经中世尊善语善词善说：有七等觉支念等觉支择法精进喜安定舍等觉支？"

彼答言："尔。"

问言："具寿，慈与何等觉支相应，为念等觉支耶，为择法、精进、喜、安、定、舍等觉支耶？若言念等觉支相应，则不缘有情，以念等觉支唯缘法故；若言择法精进喜安定舍等觉支相应，则不缘有情，以舍等觉支唯缘法故；若言不与念等觉支择法精进喜安定舍等觉支相应，即应别有第八有情等觉支慈与彼相应，此等觉支世尊不现等觉。具寿，世尊于无畏中作如是说：'我于诸法现正等觉，若有沙门或婆罗门天魔梵等，如法诘难，或令忆念，于是法中不现等觉，我于如是正见，无缘我正见，彼无有缘故，得安隐住无怖无畏，自称我处大仙尊位转大梵轮，于大众中正师子吼。'具寿若尔，岂不难佛为无智耶？"

彼言："具寿，我不难佛以为无智，世尊于此虽现等觉而不宣说具寿。"

"世尊曾为具寿阿难陀说：'汝阿难陀，我于诸法无间宣传，谓四念住四正断四如意足五根五力七等觉支八圣道支。汝阿难陀，如来于法无有师拳，谓自覆藏恐他知我无所识解。'具寿若尔，为不难佛有师拳耶？"

彼言："具寿，我不难佛以为无智，亦不难佛为有师拳，世尊于此虽现等觉而不宣说。具寿，世尊升摄波林，契经中说：'汝等苾刍，乃至大地升摄波林叶之齐量，我于彼法自然了知，虽现等觉不为他说。'是故世尊，于彼等觉支，虽现等觉而不宣说。"

应问彼言："具寿，即彼契经为不更有余广句耶？谓世尊言：'汝等苾刍，然彼诸法，不能引义，不能引善，不能引法，不引梵行，不证神通，不证等觉，不证涅槃，设有如是补特伽罗，不能引义，不能引善，不能引法，不引梵行，不证神通，不证等觉，不证涅槃，即无所用，是故无有补特伽罗。'"

补特伽罗论者，作如是言："有为可得，无为可得，补特伽罗亦有可得。"

性空论者问言："具寿，补特伽罗，当言有为，当言无为？若言有为，应同有为可施设，有生灭住异；若言无为应同无为可施设，无

生灭住异。具寿，世尊为诸苾刍说有二物，一者有为，二者无为，为无为外无别有物，是故无有补特伽罗。”

补特伽罗蕴第二之四

第三嗢拖南颂

补特伽罗无有空　诸法和合各所作　了知由几俱生二　心性无常明爱缘

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。眼色为缘生眼识，如是眼识唯能识诸色，非补特伽罗，此补特伽罗非眼识所识，唯有诸色为眼识所识，是故此眼识非补特伽罗识。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，如是眼触唯能触诸色，非补特伽罗，此补特伽罗非眼触所触，唯有诸色为眼触所触，是故此眼触非补特伽罗触。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生受，如是眼触所生受，唯能受诸色，非补特伽罗，此补特伽罗，非眼触所生受所受，唯有诸色，为眼触所生受所受，是故此眼触所生受，非补特伽罗触所生受。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生想，如是眼触所生想，唯能想诸色，非补特伽罗，此补特伽罗，非眼触所生想所想，唯有诸色，为眼触所生想所想，是故此眼触所生想，非补特伽罗触所生想。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生思，如是眼触所生思，唯能思诸色，非补特伽罗，此补特伽罗，非眼触所生思所思，唯有诸色，为眼触所生思所思，是故此眼触所生思，非补特伽罗触所生思。由此诸法触为第五，补特伽罗非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗，如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

有六识身，为眼识，耳、鼻、舌、身、意识。眼、色为缘生眼识，此中若眼若色若眼识，皆非补特伽罗，唯有眼、色为缘生眼识。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，此中若眼若色若眼识若眼触，皆非补特伽罗，唯有眼、色为缘生眼识，三和合故有触。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生受，此中若眼若色若眼识若眼触若眼触所生受，皆非补特伽罗，唯有眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生受。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生想，此中若眼若色若眼识若眼触若眼触所生想，皆非补特伽罗，唯有眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生想。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生思，此中若眼若色若眼识若眼触若眼触所生思，皆非补特伽罗唯有眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生思。由此诸法触为第五，补特伽罗，非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗，如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。眼、色为缘生眼识，此中眼生色生眼识不生，如是不可得，眼生色生眼识亦生，如是

可得；此中眼灭色灭眼识不灭，如是不可得，眼灭色灭眼识亦灭，如是可得。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触此中眼生色生眼识生，眼触不生，如是不可得，眼生色生眼识生，眼触亦生，如是可得；此中眼灭色灭眼识灭，眼触不灭，如是不可得，眼灭色灭眼识灭，眼触亦灭，如是可得。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生受，此中眼生色生眼识生，眼触生眼触所生受不生，如是不可得，眼生色生眼识生，眼触生眼触所生受亦生，如是可得；此中眼灭色灭眼识灭，眼触灭眼触所生受不灭，如是不可得，眼灭色灭眼识灭，眼触灭眼触所生受亦灭，如是可得。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生想，此中眼生色生眼识生，眼触生眼触所生想不生，如是不可得，眼生色生眼识生，眼触生眼触所生想亦生，如是可得；此中眼灭色灭眼识灭，眼触灭眼触所生想不灭，如是不可得，眼灭色灭眼识灭，眼触灭眼触所生想亦灭，如是可得。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生思，此中眼生色生眼识生，眼触生眼触所生思不生，如是不可得，眼生色生眼识生，眼触生眼触所生思亦生，如是可得；此中眼灭色灭眼识灭，眼触灭眼触所生思不灭，如是不可得，眼灭色灭眼识灭，眼触灭眼触所生思亦灭，如是可得；如是诸法触为第五，同生同住同灭，一生时一切生，一灭时一切灭，由此诸法触为第五，补特伽罗，非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗，如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。眼、色为缘生眼识，如是眼识能识诸色，非触非受非想非思，由能识相是眼识故。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，如是眼触能触诸色，非受非想非思非识，由能触相是眼触故。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生受，如是眼触所生受能受诸色，非想非思非识非触，由能受相是眼触所生受故。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生想，如是眼触所生想能想诸色，非思非识非触非受，由能想相是眼触所生想故。又眼、色为缘生眼识，三和合故有触，触为缘故生思，如是眼触所生思能思诸色，非识非触非受非想，由能思相是眼触所生思故。如是诸法触为第五，同生同住同灭，一生时一切生，一灭时一切灭，既生起已，各各别作自所作事，不作其余他所作事。由此诸法触为第五，补特伽罗，非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗，如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。

问：眼识何所了别？

答：眼识了别诸色。

何所不了别？

谓十一处。

问：耳识何所了别？

答：耳识了别诸声。

何所不了别？谓十一处。

问：鼻识何所了别？

答：鼻识了别诸香。

何所不了别？

谓十一处。

问：舌识何所了别？

答：舌识了别诸味。

何所不了别？

谓十一处。

问：身识何所了别？

答：身识了别诸触。

何所不了别？

谓十一处。

问：意识何所了别？

答：意识了别，眼、色及眼识，耳、声及耳识，鼻、香及鼻识，舌、味及舌识，身、触及身识，意、法及意识。

如是六识身，是能了别，有了别性，非无了别性，补特伽罗无如是性，是故无有补特伽罗。

有十二处，谓眼处、色处、耳处、声处、鼻处、香处、舌处、味处、身处、触处、意处、法处。

问：眼处几识所识，乃至法处几识所识？

答：色处二识所识，谓眼识及意识；声处二识所识，谓耳识及意识；香处二识所识，谓鼻识及意识；味处二识所识，谓舌识及意识；触处二识所识谓身识及意识；余七处唯意识所识。如是十二处，是所识有所识性，非无所识性，补特伽罗无如是性，是故无有补特伽罗。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。眼、色为缘生眼识，三和合故有触，与触俱生有受、想、思，由此识法触为第五，补特伽罗，非可得非可证，非现有非等有，是故无有补特伽罗，如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

于可爱事由无智故，便生等贪，此中无智即是无明，等贪即行，了别事相即是其识，识俱四蕴即是名色，名色依根即是六处，六处和合即是其触，此中领纳即是其受，受生欣喜即是其爱，此爱增广即名为取，能生后有业即名有，诸蕴现起则名为生，诸蕴成熟即名为老，诸蕴弃舍即名为死，于内热恼即名为愁，发言怨嗟即名为叹，五识相应不平安受，说名为苦，意识相应不平安受，说名为忧，其心热恼扰恼燋恼，说名扰恼，等起谓生；言如是者，示现显了开发增语，能生起故，说名积集，纯谓至极，究竟圆满，大苦蕴者，大灾大横大殃大恼，顺大世分，众苦法聚。

又诸无明未断未知，为因为缘诸行生起，谓随福行，随非福行，随不动行；如是诸行未断未知，为因为缘诸识生起，或往善趣或往恶

趣；如是诸识未断未知，为因为缘名色生起，或在此世或在后世；如是名色未断未知，为因为缘六处生起，或有圆满或不圆满；六处和合故有其触，随触领纳故有其受，受生欣喜故有其爱，即爱增广说名为取，能感后有业名为有，诸蕴现起说名为生，诸蕴成熟说名为老，诸蕴弃舍说名为死，于内热恼说名为愁，发言怨嗟说名为叹，五识相应不平安受，说名为苦，意识相应不平安受，说名为忧，其心热恼扰恼燋恼，说名扰恼，等起谓生；言如是者，示现显了开发增语；能生起故，说名积集；纯谓至极，究竟圆满；大苦蕴者，大灾大横大殃大恼，顺大世分，众苦法聚。

由十四因，应知心性决定无常，谓加行故，相应故，威仪路故，工巧处故，身业故，语业故，意业故，因故，等无间故，所缘故，增上故，染不染故，受差别故，所作事业展转异故。若心已生分明可了，或于今时，或于余时，诸所忆念即所了知，如是心性不离前心。又此心性不离前心，由此道理诸心展转，无前际来诸心次第，如是名为苦集圣谛，如是应观苦集圣谛如是观者名为正观，若异观者名为邪智。

若有诸爱未断未知，为因为缘后苦生起，若有诸爱已断已知，无因无缘可令后苦更得生起，设使诸爱已断已知，为因为缘后苦生起，由此具寿，应见应闻，如是具寿，已离诸爱生于世间，然今诸爱已断已知，无因无缘可令后苦更得生起，是故具寿，不见不闻。如是具寿，已离诸爱生于世间，如是名为苦灭圣谛。如是应观苦灭圣谛，如是观者名为正观若异观者名为邪智。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。眼识有四缘，一因缘，二等无间缘，三所缘缘，四增上缘。

何等因缘？

谓此俱有相应法等。

何等等无间缘？

谓若从彼诸心心法平等无间，如是眼识已生正生。

何等所缘缘？

谓一切色。

何等增上缘？

谓除自性余一切法。

是名眼识所有四缘，谓因缘等无间缘，所缘缘增上缘。

如是眼识是谁因缘？谓此俱有相应法等。是谁等无间缘？谓从眼识平等无间，已生正生，诸心心法。是谁所缘缘？谓能缘此诸心心法。是谁增上缘？谓除自性余一切法，如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

阿毗达磨识身足论卷第四

因缘蕴第三之一

嗢拖南颂

过去等因与善等　　随增几缘几因等

十十五心非因等　　结缚随眠等相应

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或过去或未来或现在。过去眼识颇有过去为因，非未来为因非现在为因耶？颇有未来为因，非过去为因非现在为因耶？颇有现在为因，非过去为因非未来为因耶？颇有过去现在为因，非未来为因耶？颇有未来现在为因，非过去为因耶？颇有过去未来为因非现在为因耶？颇有过去未来现在为因耶？如过去眼识，未来现在眼识亦尔；如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

过去眼识，一切皆用过去为因，所余诸句皆不可得。未来眼识，或用过去未来为因，非现在为因。何等未来因？谓此俱有相应等法。何等过去因？谓过去法，与此眼识，或为同类或异熟等，非现在法与此眼识或为同类或异熟等。或有过去未来现在为因。何等未来因？谓此俱有相应等法。何等过去现在因？谓过去现在法，与此眼识或为同类或异熟等现在眼识，一切皆用过去现在为因，所余诸句皆不可得。何等现在因？谓此俱有相应诸法。何等过去因？谓过去法，与此眼识，或为同类或异熟等，如眼识，耳鼻舌身识亦尔。过去意识，一切皆用过去为因，所余诸句皆不可得。未来意识或有未来为因，非过去现在为因，谓未证入正性离生补特伽罗，未来最初无漏意识。何等未来因？谓此俱有相应诸法，或有未来现在为因，非过去为因，谓苦法智忍现在前时，所有未来无漏意识。何等未来因？谓此俱有相应诸法。何等现在因？谓苦法智忍，及彼俱有相应等法。或有过去未来为因非现在为因。何等未来因？谓此俱有相应等法。何等过去因？谓过去法，与此意识，或为同类或异熟等，非现在法与此意识或为同类或异熟等。或有过去未来现在为因。何等未来因？谓此俱有相应等法。何等过去现在因？谓过去现在法与此意识或为同类或异熟等。现在意识，或有现在为因，非过去为因，非未来为因，谓苦法智，忍现在前时与彼俱有相应意识。何等现在因？谓此俱有相应诸法。或有过去现在为因，非未来为因。何等现在因？谓此俱有相应诸法。何等过去因？谓过去法与此意识，或为同类或异熟等。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或善或不善或无记。善眼识，颇有善为因，非不善为因非无记为因耶？颇有不善为因，非善为因非无记为因耶？颇有无记为因，非善为因非不善为因耶？颇有善无记为因，非不善为因耶？颇有不善无记为因，非善为因耶？颇有善不善为因，非无记为因耶？颇有善不善无记为因耶？如善眼识，不善无记眼识亦尔；如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

善眼识一切皆用善为因，所余诸句皆不可得。不善眼识，一切皆用不善无记为因，所余诸句皆不可得。无记眼识，或有无记为因，非善为因，非不善为因，谓威仪路工巧处眼识，及梵世所系染污眼识；或有善无记为因，非不善为因，谓善异熟生眼识。何等无记因？谓此俱有相应等法。何等善因？谓彼善法，能感于此眼识异熟。或有不善无记为因，非善为因，谓不善异熟生眼识。何等无记因？谓此俱有相应等法。何等不善因？谓彼不善法，能感于此眼识异熟，如眼识耳鼻舌身识亦尔。此中差别者，鼻识、舌识不应说有梵世所系。善意识一切皆用善为因，所余诸句皆不可得。不善意识，一切皆用不善无记为因，所余诸句皆不可得。无记意识。或有无记为因，非善为因，非不善为因，谓威仪路工巧处意识，及色无色所系染污意识。或有善无记为因，非不善为因，谓善异熟生意识。何等无记因？谓此俱有相应等法。何等善因？谓彼善法能感于此意识异熟。或有不善无记为因，非善为因，谓欲所系有身见边执见相应意识。何等无记因？谓此俱有相应等法。何等不善因？谓欲所系见苦所断八随眠等，及见集所断遍行随眠等。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或善或不善，或有覆无记，或无覆无记。于善眼识，有几随眠之所随增，于不善有覆无记无覆无记眼识，有几随眠之所随增？如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

于善眼识，有欲缠色缠遍行随眠及修所断随眠之所随增。于不善眼识，有欲缠遍行随眠及修所断随眠之所随增。于有覆无记眼识，有色缠遍行随眠及修所断随眠之所随增。于无覆无记眼识，有欲缠色缠遍行随眠及修所断随眠之所随增。如眼识耳鼻舌身识亦尔。此中差别者，鼻识舌识不应说有有覆无记。于善意识，有三界遍行随眠及修所断随眠之所随增。于不善意识，有欲缠一切随眠之所随增。于有覆无记意识，有色无色缠一切随眠及欲缠见苦所断一切随眠见集所断遍行随眠之所随增。于无覆无记意识，有三界遍行随眠及修所断随眠之所随增。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或善或不善。或有覆无记，或无覆无记。于善眼识，有几随眠，当言为因，当言为缘；有几随眠，当言为缘而不为因？于不善有覆无记无覆无记眼识，有几随眠，当言为因当言为缘；有几随眠，当言为缘而不为因如眼识？耳鼻舌身意识亦尔。

于善眼识一切随眠，当言为缘而不为因。于不善眼识有十五随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于有覆无记眼识，有十四随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于无覆无记眼识中，除随眠异熟眼识，于余无覆无记眼识，一切随眠，当言为缘而不为因。于随眠异熟眼识，有三十四随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。问：一心耶？

答：不尔。于见苦所断邪见随眠异熟眼识，有二随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因；如见苦所断邪见，见取戒禁取疑贪恚慢亦尔。于见苦所断不共无明随眠异熟眼识，有一随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于见集所断邪见随眠异熟眼识，有二随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因；如见集所断邪见，见取疑贪恚慢亦尔。于见集所断不共无明随眠异熟眼识，有一随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于见灭所断邪见随眠异熟眼识，有二随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因，如见灭所断邪见，见取疑贪恚慢亦尔。于见灭所断不共无明随眠异熟眼识，有一随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于见道所断邪见随眠异熟眼识，有二随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因，如见道所断邪见，见取戒禁取疑贪恚慢亦尔。于见道所断不共无明随眠异熟眼识，有一随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于修所断贪随眠异熟眼识，有二随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因，如修所断贪，恚慢亦尔。于修所断不共无明随眠异熟眼识，有一随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因，如眼识，耳鼻舌身识亦尔。此中差别者，鼻识舌识不应说有有覆无记。于善意识一切随眠，当言为缘而不为因。于不善意识，有三十六随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。问：一心耶？答：不尔。于见苦，所断不善意识，有十四随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于见集所断不善意识，有十四随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于见灭所断不善意识，有十八随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于见道所断不善意识，有十九随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘，而不为因。于修所断不善意识，有十五随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于有覆无记意识，有七十六随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。问：一心耶？答：不尔。于欲所系有覆无记意识，有十四随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于色所系见苦所断有覆无记意识，有十三随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于色所系见集所断有覆无记意识，有十三随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于色所系见灭所断有覆无记意识，有十七随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于色所系见道所断有覆无记意识，有十八随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因。于色所系修所断有覆无记意识，有十四随眠，当言为因，当言为缘，所余随眠，当言为缘而不为因，如色所系，无色所系亦尔。于无覆无记意识，一切随眠，当言为缘而不为因。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或过去或未来或现在，或善或不善。或有覆无记，或无覆无记。于过去善眼识所有随眠，彼于此心若所随增，亦能为因耶？设于此心能为因者，为所随增耶？如过去善眼识，未来现在善眼识亦尔。如善眼识，不善有覆无记无覆无记眼识亦尔。如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

于过去善眼识所有随眠，彼于此心若所随增，即不为因，若于此心能为因者，即非随眠亦不随增，如过去善眼识，未来现在善眼识亦尔。于过去不善眼识，所有随眠，彼于此心或能为因，非所随增，或所随增不能为因，或能为因，亦所随增，或不能为因，亦非所随增。且能为因非所随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，及此相应随眠已断。为所随增不能为因者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，缘此未断。能为其因亦所随增者，谓诸随眠，在此心前，同类遍行，即彼随眠，缘此未断，及此相应随眠未断。不能为因亦非所随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠，如过去不善眼识，未来不善眼识亦尔。于现在不善眼识，所有随眠，彼于此心或能为因非所随增，或所随增不能为因，或能为因亦所随增，或不能为因，亦非所随增。且能为因非所随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断。是所随增不能为因者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，缘此未断。是能为因亦所随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，缘此未断，及此相应所有随眠。不能为因非所随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠，如不善眼识，有覆无记眼识亦尔。于过去无覆无记眼识，所有随眠，彼于此心为所随增，亦为因耶？除诸随眠异熟眼识。于余过去无覆无记眼识，所有随眠，彼于此心，若所随增不能为因，若于此心能为因者，即非随眠亦不随增，若诸随眠异熟眼识，所有随眠，彼于此心或能为因非所随增，或所随增不能为因，或能为因亦所随增，或不能为因亦非所随增。且能为因非所随增者，谓诸随眠为因，能感此心异熟，即彼随眠，若不缘此，设缘已断。为所随增不能为因者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠，缘此未断。是能为因亦所随增者，谓诸随眠为因，能感此心异熟，即彼随眠，缘此未断。不能为因非所随增者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠，不能缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠，如过去无覆无记眼识，未来现在无覆无记眼识亦尔。如眼识，耳鼻舌身意识亦尔。此中差别者，鼻识舌识，不应说有有覆无记，不应说有随眠所感异熟意识。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或过去或未来或现在，或善或不善。或有覆无记，或无覆无记。于过去善

眼识所有随眠，彼于此心若不随增，亦不为因耶？设于此心不为因者，亦不随增耶？如过去善眼识，未来现在善眼识亦尔。如善眼识，不善有覆无记无覆无记眼识亦尔。如眼识，耳鼻舌身意识亦尔。

于过去善眼识所有随眠，彼于此心若不随增，亦不为因，或不为因非不随增，谓诸随眠缘此未断，如过去善眼识，未来现在善眼识亦尔。于过去不善眼识，所有随眠，彼于此心或不为因非不随增，或不随增非不为因，或不为因亦不随增，或非不为因，非不随增。且不为因非不随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，缘此未断。非所随增非不为因者，谓彼随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，及此相应随眠已断。不能为因亦不随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠。非不为因非不随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，缘此未断，及此相应随眠未断，如过去不善眼识，未来不善眼识亦尔。于现在不善眼识，所有随眠，彼于此心，或不为因非不随增，或不随增非不为因，或不为因亦不随增，或非不为因，非不随增。且不为因非不随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，缘此未断。非所随增非不为因者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断。不能为因非所随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠。非不为因非不随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，缘此未断，及此相应所有随眠，如善眼识，有覆无记眼识亦尔。于过去无覆无记眼识，所有随眠，彼于此心若不随增亦不为因耶？谓除随眠异熟眼识，于余无覆无记眼识，所有随眠，彼于此心若不随增亦不为因，或不为因非不随增，谓诸随眠，缘此未断，若诸随眠异熟眼识，所有随眠，彼于此心或不为因非不随增，或不随增非不为因，或不为因亦不随增，或非不为因，非不随增。且不为因非不随增者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠，缘此未断。非所随增非不为因者，谓诸随眠为因能感此心异熟，即彼随眠，若不缘此，设缘已断。不能为因非所随眠者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠。非不为因非不随增者，谓诸随眠为因能感此心异熟，即彼随眠，缘此未断，如过去无覆无记眼识，未来现在无覆无记眼识亦尔。如眼识，耳鼻舌身意识亦尔。此中差别者，鼻识舌识，不应说有有覆无记，不应说有随眠所感异熟意识。

有十种心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心。欲界系善心，若体未断未断为因耶，设未断为因体未断耶？乃至无色界系无覆无记心，若体未断未断为因耶，设未断为因体未断耶？

欲界系善心，若体未断未断为因耶？曰：如是。

设未断为因体未断耶？曰：如是。

诸不善心，若体未断未断为因耶？

或体未断未断为因，或体未断已断为因，及未断为因。且体未断未断为因者，谓诸具缚补特伽罗，诸不善心自体未断，未断为因，或体未断，已断为因。及未断为因者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，见集灭道，及修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集智已生灭智未生，见灭道修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，灭智已生道智未生，见道修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满，世尊弟子，未离欲界贪，修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，是名体未断已断为因，及未断为因

设未断为因体未断耶？

或未断为因，体亦未断或未断为因，及已断为因，而体未断或未断为因，及已断为因，其体已断。未断为因，体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸不善心，是名未断为因，体亦未断未断为因。及已断为因，体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生见集灭道，及修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集智已生灭智未生，见灭道修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系遍行随眠及彼相应等法，灭智已生道智未生，见道修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满，世尊弟子，未离欲界贪，修所断诸不善心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，是名未断为因，及已断为因。

而体未断，未断为因，及已断为因，体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，见苦所断诸不善心。

何等已断因？谓此俱有相应等法。

何等未断因？谓欲界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名未断为因，及已断为因，其体已断。

诸欲界系有覆无记心，若体未断未断为因耶？曰：如是。

设未断为因体未断耶？

或未断为因其体未断，或未断为因，及已断为因其体已断。未断为因体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸欲界系有覆无记心，是名未断为因其体未断。未断为因，及已断为因体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系见苦所断有覆无记心。

何等已断因？谓此俱有相应等法。

何等未断因？谓欲界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法是名未断为因，及已断为因，其体已断。

诸欲界系无覆无记心，若体未断未断为因耶？除诸随眠所感异熟，余欲界系无覆无记心，若体未断未断为因耶？曰：如是。

设未断为因体未断耶？曰：如是。

若诸随眠所感异熟，或体未断未断为因，或体未断已断为因，及未断为因。其体未断未断为因者，谓诸具缚补特伽罗，随眠所感诸异熟心，若未离欲界贪，苦智已生集智未生，见集灭道及修所断随眠所感诸异熟心，集智已生灭智未生，见灭道修所断随眠所感诸异熟心，灭智已生道智未生，见道修所断随眠所感诸异熟心，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，修所断随眠所感诸异熟心，是名体未断未断为因。其体未断已断为因及未断为因者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，见苦所断随眠所感诸异熟心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓见苦所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，集智已生，灭智未生，见苦集所断随眠所感诸异熟心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓见苦集所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，灭智已生道智未生，见苦集灭所断随眠所感诸异熟心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓见苦集灭所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，见所断随眠所感诸异熟心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓见所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，是名体未断已断为因及未断为因。

设未断为因体未断耶？曰：如是。

诸色界系善心，若体未断未断为因耶？曰：如是。

设未断为因体未断耶？曰：如是。

诸色界系有覆无记心，若体未断未断为因耶？

或体未断未断为因，或体未断已断为因，及未断为因。其体未断未断为因者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系有覆无记心，已离欲界

贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系有覆无记心，是名体未断未断为因。其体未断已断为因，及未断为因者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集灭道，及修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见灭道修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见道修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，是名体未断已断为因及未断为因。

设未断为因其体未断耶？

或未断为因其体未断，或未断为因及已断为因其体未断，或未断为因及已断为因其体已断。未断为因，其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系有覆无记心，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系有覆无记心，是名未断为因其体未断。未断为因及已断为因其体未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集灭道，及修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见灭道，修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见道修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系遍行随眠及彼相应等法，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，是名未断为因及已断为因其体未断。

未断为因及已断为因其体已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦未断有覆无记心。

何等已断因？谓此俱有相应等法。

何等未断因？谓色界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名未断为因及已断为因其体已断。

诸色界系无覆无记心，若体未断未断为因耶？曰：如是。

设未断为因其体未断耶？曰：如是。诸无色界系善心，若体未断未断为因耶？曰：如是。

设未断为因其体未断耶？曰：如是。

诸无色界系，有覆无记心，若体未断未断为因耶？

或体未断未断为因，或体未断已断为因及未断为因。其体未断未断为因者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系有覆无记心，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，是名体未断未断为因。其体未断已断为因及未断为因者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集灭道，及修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见灭道修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见道修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，是名体未断已断为因及未断为因。

设未断为因，其体未断耶？

或未断为因其体未断，或未断为因及已断为因其体未断，或未断为因及已断为因其体已断。未断为因其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系有覆无记心，已离欲界贪未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，是名未断为因其体未断。未断为因及已断为因其体未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集灭道及修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见灭道修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见道修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系修所断有覆无记心。

何等未断因？谓此俱有相应等法。

何等已断因？谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，是名未断为因及已断为因其体未断。

未断为因及已断为因其体已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心。

何等已断因？谓此俱有相应等法。

何等未断因？谓无色界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，诸无色界系无覆无记心。

若体未断未断为因耶？曰：如是。

设未断为因其体未断耶？曰：如是

阿毗达磨识身足论卷第五

因缘蕴第三之二

有十种心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心。

诸欲界系善心若体已断已断为因耶，设已断为因其体已断耶，乃至无色界系无覆无记心，若体已断已断为因耶，设已断为因其体已断耶，诸欲界系善心，若体已断已断为因耶？

曰：如是。

设已断为因其体已断耶？曰：如是。

诸不善心，若体已断已断为因耶？

或体已断已断为因，或体已断已断为因，及未断为因。其体已断已断为因者，谓未离欲界贪，集智已生，灭智未生，见苦集所断不善心，灭智已生道智未生，见苦集灭所断不善心，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪见所断不善心，已离欲界贪，未离色界贪诸不善心，已离色界贪，未离无色界贪诸不善心，已离无色界贪诸不善心，是名体已断已断为因。其体已断已断为因及未断为因者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，见苦所断诸不善心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等未断因？

谓欲界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名体已断已断为因及未断为因。

设已断为因其体已断耶？

或已断为因其体已断，或已断为因及未断为因其体已断，或已断为因及未断为因其体未断。已断为因其体已断者，谓未离欲界贪，集智已生灭智未生，见苦集所断诸不善心，灭智已生道智未生，见苦集灭所断诸不善心，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪见所断诸不善心，

已离欲界贪，未离色界贪诸不善心，已离色界贪，未离无色界贪诸不善心，已离无色界贪诸不善心，是名已断为因其体已断。已断为因及未断为因其体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，见苦所断诸不善心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等未断因？谓欲界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名已断为因及未断为因其体已断，已断为因及未断为因其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，见集灭道及修所断诸不善心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓欲界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集智已生灭智未生，见灭道修所断诸不善心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，灭智已生道智未生，见道修所断诸不善心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，修所断诸不善心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。何等已断因？谓欲界系遍行随眠，及彼相应等法，是名已断为因及未断为因其体未断。

诸欲界系有覆无记心，若体已断已断为因耶？

或体已断已断为因，或体已断已断为因，及未断为因。其体已断已断为因者，谓未离欲界贪，集智已生灭智未生，诸欲界系有覆无记心，灭智已生道智未生，诸欲界系有覆无记心，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系有覆无记心，已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系有覆无记心，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系有覆无记心，已离无色界贪，诸欲界系有覆无记心，是名其体已断已断为因。其体已断已断为因及未断为因者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系见苦所断有覆无记心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等未断因？

谓欲界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名体已断已断为

因及未断为因。
设已断为因其体已断耶？曰：如是。
诸欲界系无覆无记心，若体已断已断为因耶？曰：如是。
设已断为因其体已断耶？
谓除随眠所感异熟，余欲界系无覆无记心。
已断为因其体已断耶？曰：如是。
随眠所感诸异熟心，或已断为因其体已断，或已断为因及未断为因其体未断。已断为因其体已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，随眠所感诸异熟心，已离色界贪，未离无色界贪，随眠所感诸异熟心，已离无色界贪随眠所感诸异熟心，是名已断为因其体已断。已断为因及未断为因其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，见苦所断随眠所感诸异熟心。
何等未断因？
谓此俱有相应等法。
何等已断因？
谓见苦所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，集智已生灭智未生，见苦集所断随眠所感诸异熟心。
何等未断因？
谓此俱有相应等法。
何等已断因？
谓见苦集所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，灭智已生道智未生，见苦集灭所断随眠所感诸异熟心。
何等未断因？
谓此俱有相应等法。
何等已断因？
谓见苦集灭所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断随眠所感诸异熟心。
何等未断因？
谓此俱有相应等法。
何等已断因？
谓见所断诸随眠等，能感如是诸异熟心，是名已断为因及未断为因其体未断。
诸色界系善心，若体已断已断为因耶？曰：如是。
设已断为因其体已断耶？曰：如是。
诸色界系有覆无记心，若体已断已断为因耶？
或体已断已断为因，或体已断已断为因及未断为因。其体已断已断为因者，谓未离色界贪，集类智已生灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集灭所断有覆无记心，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，已离无色

界贪，诸色界系有覆无记心，是名体已断已断为因。其体已断已断为因及未断为因者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等未断因？

谓色界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名体已断已断为因及未断为因。

设已断为因其体已断耶？

或已断为因其体已断，或已断为因及未断为因其体已断，或已断为因及未断为因其体未断。已断为因其体已断者，谓未离色界贪，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集灭所断有覆无记心，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，已离无色界贪，诸色界系有覆无记心，是名已断为因其体已断。已断为因及未断为因其体已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等未断因？谓色界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名已断为因及未断为因其体已断。

已断为因及未断为因其体未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集灭道，及修所断有覆无记心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓色界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见灭道修所断有覆无记心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见道修所断有覆无记心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系修所断有覆无记心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓色界系遍行随眠，及彼相应等法，是名已断为因及未断为因其体未断。

诸色界系无覆无记心，若体已断已断为因耶？曰：如是。

设已断为因其体已断耶？曰：如是。

诸无色界系善心，若体已断已断为因耶？曰：如是。

设已断为因其体已断耶？曰：如是。

诸无色界系有覆无记心，若体已断已断为因耶？

或体已断已断为因，或体已断已断为因及未断为因。其体已断已断为因者，谓集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集灭所断无覆无记心，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断有覆无记心，已离无色界贪，诸无色界系有覆无记心，是名体已断已断为因。其体已断已断为因及未断为因者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等未断因？

谓无色界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名体已断已断为因及未断为因。

设已断为因其体已断耶？

或已断为因其体已断，或已断为因及未断为因其体已断，或已断为因，及未断为因其体未断。已断为因其体已断者，谓集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集灭所断有覆无记心，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断有覆无记心，已离无色界贪，诸无色界系有覆无记心，是名已断为因其体已断。已断为因及未断为因，其体已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心。

何等已断因？

谓此俱有相应等法。

何等未断因？

谓无色界系见集所断遍行随眠，及彼相应等法，是名已断为因及未断为因其体已断。

已断为因及未断为因其体未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集灭道，及修所断有覆无记心。

何等未断因？

谓无俱有相应等法。

何等已断因？

谓无色界系见苦所断遍行随眠，及彼相应等法，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见灭道修所断有覆无记心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见道修所断有覆无记心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系修所断有覆无记心。

何等未断因？

谓此俱有相应等法。

何等已断因？

谓无色界系遍行随眠，及彼相应等法，是名已断为因及未断为因其体未断。

诸无色界系无覆无记心，若体已断已断为因耶？曰：如是。

设已断为因其体已断耶？曰：如是。

有十五心，谓欲界系有五心，色界系有五心，无色界系有五心，如是十五心，或过去或未来或现在。

云何欲界系有五心？

谓欲界系见苦所断心，见集、灭、道、修所断心，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

于过去欲界系见苦所断心，所有随眠，彼于此心若所随增亦为因耶，设为因者亦随增耶？乃至于过去无色界系修所断心，所有随眠，彼于此心，若所随增亦为因耶，设为因者亦随增耶？

于过去欲界系见苦所断心，所有随眠，彼于此心，若所随增亦为因耶？

或能为因非所随增，或所随增不能为因，或能为因亦所随增，或不能为因亦非所随增。且能为因非所随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行即彼随眠，若不缘此，设缘已断，及此相应随眠已断。是所随增不能为因者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠缘此未断。亦能为因亦所随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行即彼随眠，缘此未断，及此相应随眠未断。不能为因非所随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠，如过去欲界，系见苦所断心，未来欲界系见苦所断心亦尔。

于现在欲界系见苦所断心，所有随眠，彼于此心，若所随增亦为因耶？

或能为因非所随增，或所随增不能为因，或能为因亦所随增，或不能为因亦非所随增。且能为因非所随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，若不缘此设缘已断。是所随增不能为因者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，缘此未断。亦能为因亦所随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，缘此未断及此相应所有随眠。不能为因非所随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠，如见苦所断心，见集灭道及修所断染污心亦尔。

于过去欲界系修所断不染污心，所有随眠，彼于此心，若所随增亦为因耶？

谓除随眠所感异熟，余过去欲界系修所断不染污心，所有随眠，彼于此心若所随增即不为因，若于此心能为因者，即非随眠亦不随增。于随眠所感异熟心，或能为因非所随增，或所随增不能为因，或能为因亦所随增，或不能为因，亦非所随增。且能为因非所随增者，谓诸随眠为因，能感此心异熟，即彼随眠若不缘此，设缘已断。是所随增不能为因者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠缘此未断。亦能为因亦所随增者，谓诸随眠为因能感此心异熟，即彼随眠缘此未断。不能为因非所随增者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠若不缘此，设缘已断，若所余缘若他随眠，若不同界遍行随眠，如过去，未来现在亦尔。如欲界系，色界系无色界系亦尔。此中差别有色界系心，无色界系心，不应说有随眠。

异熟有十五心，谓欲界系有五心，色界系有五心，无色界系有五心，如是十五心，或过去或未来或现在。

云何欲界系有五心？

谓欲界系见苦所断心，见集、灭、道、修所断心，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

于过去欲界系见苦所断心，所有随眠，彼于此心，若不随增亦不为因耶，设不为因亦不随增耶？乃至于现在无色界系修所断心，所有随眠，彼于此心，若不随增亦不为因耶，设不为因亦不随增耶？

于过去欲界系见苦所断心，所有随眠，彼于此心，若不随增亦不为因耶？

或不为因非不随增，或不随增非不为因，或不为因亦不随增，或非不为因非不随增。且不为因非不随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠缘此未断。非所随增非不为因者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，及此相应随眠已断。不能为因非所随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此，设缘已断，若所余缘若他随眠，若不同界遍行随眠。非不为因非不随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，缘此未断，及此相应随眠未断，如过去欲界系见苦所断心，未来亦尔。

于现在欲界系见苦所断心，所有随眠，彼于此心若不随增，亦不

为因耶？

或不为因非不随增，或不随增非不为因，或不为因亦不随增，或非不为因非不随增。且不为因非不随增者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，缘此未断。非所随增非不为因者，为诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠，若不缘此设缘已断。不能为因非所随眠者，谓诸随眠在此心后，同类遍行，即彼随眠，若不缘此设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠。非不为因非不随增者，谓诸随眠在此心前，同类遍行，即彼随眠缘此未断，及此相应所有随眠，如见苦所断心，见集灭道及修所断染污心亦尔。

于过去欲界系修所断不染污心，所有随眠，彼于此心，若不随增亦不为因耶？

谓除随眠所感异熟，于余欲界系修所断不染污心，所有随眠，彼于此心，若不随增亦不为因，或不为因非不随增，谓诸随眠缘此未断；若诸随眠所感异熟，或不为因非不随增，或不随增非不为因，或不为因亦不随增，或非不为因非不随增。不能为因非不随增者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠缘此未断。非所随增非不为因者，谓诸随眠为因能感此心异熟，即彼随眠若不缘此设缘已断。不能为因不随增者，谓诸随眠不为因感此心异熟，即彼随眠，若不缘此设缘已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠。非不为因，非不随增者，谓诸随眠为因能感此心异熟，即彼随眠缘此未断，如过去欲界系修所断不染污心，未来现在亦尔。如欲界系心色界系心无色界系心亦尔。此中差别者，色界系心，无色界系心，不应说有随眠异熟。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或善或不善或有覆无记，或无覆无记。

于善眼识所有结缚随眠随烦恼缠，几当言为因当言为缘，几当言为缘而不为因？于不善有覆无记无覆无记眼识，所有结缚随眠随烦恼缠，几当言为因当言为缘，几当言为缘而不为因？如眼识，耳鼻舌身意识亦尔。

于善眼识，一切结缚随眠随烦恼缠，皆当言为缘而不为因。于不善眼识，有七结七缚十五随眠二十随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于有覆无记眼识，有六结六缚十四随眠十六随烦恼缠，当言为因当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。无覆无记眼识中，除随眠异熟，于余无覆无记眼识，一切结缚随眠随烦恼缠，皆当言为缘而不为因。于随眠异熟眼识，有七结七缚三十四随眠三十九随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。

一心耶？曰：不尔。

于见苦所断邪见随眠异熟眼识，有二结二缚二随眠七随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因，如见苦所断，邪见随眠异熟眼识，见取戒禁取疑贪恚慢，随眠异熟眼识亦尔。于见苦

所断不共无明随眠异熟眼识，有一结一缚一随眠六随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于见集所断邪见随眠异熟眼识，有二结二缚二随眠七随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切，当言为缘而不为因，如见集所断邪见随眠异熟眼识，见取疑贪恚慢随眠异熟眼识亦尔。于见集所断不共无明随眠异熟眼识，有一结一缚一随眠六随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于见灭所断邪见随眠异熟眼识，有二结二缚二随眠七随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因，如见灭所断邪见随眠异熟眼识，见取疑贪恚慢随眠异熟眼识亦尔。于见灭所断不共无明随眠异熟眼识，有一结一缚一随眠六随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于见道所断邪见随眠异熟眼识，有二结二缚二随眠七随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因，如见道所断邪见随眠异熟眼识，见取戒禁取疑贪恚慢随眠异熟眼识亦尔。于见道所断不共无明随眠异熟眼识，有一结一缚一随眠六随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于修所断贪随眠异熟眼识，有二结二缚二随眠七随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因，如修所断贪随眠异熟眼识，恚慢随眠异熟眼识亦尔。于修所断不共无明随眠异熟眼识，有一结一缚一随眠六随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因，如眼识，耳鼻舌身识亦尔。此中差别者，鼻识、舌识，不应说有有覆无记。于善意识，一切结缚随眠随烦恼缠，皆当言为缘而不为因，于不善意识，有七结七缚三十六随眠四十一随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。

一心耶？曰：不尔。

于见苦所断不善意识，有七结七缚十四随眠十九随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于见集所断不善意识，有七结七缚十四随眠十九随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于见灭所断不善意识，有七结七缚十八随眠二十三随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于见道所断不善意识，有七结七缚十九随眠二十四随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切，当言为缘而不为因。于修所断不善意识，有七结七缚十五随眠二十随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于有覆无记意识，有七结七缚七十六随眠八十一随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。

一心耶？曰：不尔。

于欲界系有覆无记意识，有七结七缚十四随眠十九随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于色界系见苦所断有覆无记意识，有六结六缚十三随眠十五随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于色界系见集所断有覆无记意识，有六结六缚十三随眠十五随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余

一切当言为缘而不为因。于色界系见灭所断有覆无记意识，有六结六缚十七随眠十九随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于色界系见道所断有覆无记意识，有六结六缚十八随眠二十随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于色界系修所断有覆无记意识，有六结六缚十四随眠十六随烦恼缠，当言为因，当言为缘，所余一切当言为缘而不为因。于无覆无记意识，一切结缚随眠随烦恼缠，当言为缘而不为因。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或善或不善，或有覆无记，或无覆无记。

于善眼识所有结缚随眠随烦恼缠，当言与几相应几不相应？于不善有覆无记无覆无记眼识，所有结缚随眠随烦恼缠，当言与几相应几不相应？如眼识，耳鼻舌身意识亦尔。

于善眼识一切结缚随眠随烦恼缠，当言皆不相应。于不善眼识，有三结三缚三随眠七随烦恼缠，当言相应。

一心耶？曰：不尔。

于贪相应不善眼识，有二结二缚二随眠六随烦恼缠，当言相应，如贪相应不善眼识，瞋相应不善眼识亦尔。于有覆无记眼识，有二结二缚二随眠四随烦恼缠，当言相应。于无覆无记眼识，一切结缚随眠随烦恼缠，当言皆不相应，如眼识耳鼻舌身识亦尔。此中差别者，鼻识舌识，不应说有有覆无记。于善意识，一切结缚随眠随烦恼缠，当言皆不相应。于不善意识，有七结七缚三十四随眠三十九随烦恼缠，当言相应。

一心耶？曰：不尔。

于见苦所断邪见随眠相应不善意识，有二结二缚二随眠，若觉悟位六随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第七眠，如见苦所断邪见随眠相应不善意识，见取、戒禁取、疑、贪、恚、慢随眠相应不善意识亦尔。于见苦所断不共无明随眠相应不善意识，有一结一缚一随眠，若觉悟位五随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第六眠。于见集所断邪见随眠相应不善意识，有二结二缚二随眠，若觉悟位六随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第七眠，如见集所断邪见随眠相应不善意识，见取、疑、贪、恚、慢随眠相应不善意识亦尔。于见集所断不共无明随眠相应不善意识，有一结一缚一随眠，若觉悟位五随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第六眠。于见灭所断邪见随眠相应不善意识，有二结二缚二随眠，若觉悟位六随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第七眠，如见灭所断邪见随眠相应不善意识，见取、疑、贪、恚、慢随眠相应不善意识亦尔。于见灭所断不共无明随眠相应不善意识，有一结一缚一随眠，若觉悟位五随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第六眠。于见道所断邪见随眠相应不善意识，有二结二缚二随眠，若觉悟位六随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第七眠，如见道所断邪见随眠相应不善意识，见取、戒禁取、疑、贪、恚、慢随眠相应不善意识亦尔。于见

道所断不共无明随眠相应不善意识，有一结一缚一随眠，若觉悟位五随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第六眠。于修所断贪随眠相应不善意识，有二结二缚二随眠，若觉悟位六随烦恼缠当言相应，若睡眠位增第七眠，如修所断贪随眠相应不善意识，恚慢随眠相应，不善意识亦尔。于修所断不共无明随眠相应不善意识，有一结一缚一随眠，若觉悟位五随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第六眠。于有覆无记意识，有六结六缚六十五随眠六十八随烦恼缠，当言相应。

一心耶？曰：不尔。

于欲界系萨迦耶见相应有覆无记意识，有二结二缚二随眠，若觉悟位四随烦恼缠，当言相应，若睡眠位增第五眠，如欲界系萨迦耶见相应有覆无记意识，边执见相应有覆无记意识亦尔。于色界系萨迦耶见随眠相应有覆无记意识，有二结二缚二随眠四随烦恼缠，当言相应，如色界系萨迦耶见随眠相应有覆无记意识，边执见、见苦所断邪见、见取、戒禁取、疑、贪、慢随眠相应有覆无记意识亦尔。于色界系见苦所断不共无明随眠相应有覆无记意识，有一结一缚一随眠三随烦恼缠，当言相应。于色界系见集所断邪见随眠相应有覆无记意识，有二结二缚二随眠四随烦恼缠，当言相应，如色界系见集所断邪见随眠相应有覆无记意识，见取、疑、贪、慢随眠相应有覆无记意识亦尔。于色界系见集所断不共无明随眠相应有覆无记意识，有一结一缚一随眠三随烦恼缠，当言相应。于色界系见灭所断邪见随眠相应有覆无记意识，有二结二缚二随眠四随烦恼缠，当言相应，如色界系见灭所断邪见随眠相应有覆无记意识，见取、疑、贪、慢随眠相应有覆无记意识亦尔。于色界系见灭所断不共无明随眠相应有覆无记意识，有一结一缚一随眠三随烦恼缠，当言相应。于色界系见道所断邪见随眠相应有覆无记意识，有二结二缚二随眠四随烦恼缠，当言相应，如色界系见道所断邪见随眠相应有覆无记意识，见取、戒禁取、疑、贪、慢随眠相应有覆无记意识亦尔。于色界系见道所断不共无明随眠相应有覆无记意识，有一结一缚一随眠三随烦恼缠，当言相应。于色界系修所断贪随眠相应有覆无记意识，有二结二缚二随眠四随烦恼缠，当言相应，如色界系修所断贪随眠相应有覆无记意识，慢随眠相应有覆无记意识亦尔。于色界系修所断不共无明随眠相应有覆无记意识，有一结一缚一随眠三随烦恼缠，当言相应，如色界系有覆无记意识，无色界系有覆无记意识亦尔。于无覆无记意识，一切结缚随眠随烦恼缠，当言皆不相应。

阿毗达磨识身足论卷第六

所缘缘蕴第四之一

嗢拖南颂

问过去等问善等　　问了青等二四心
问十二心有二种　　问十五心有五种

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或过去或未来或现在。过去眼识，有缘过去非未来现在耶，有缘未来非过去现在耶，有缘现在非过去未来耶，有缘过去现在非未来耶，有缘未来现在非过去耶，有缘过去未来非现在耶，有缘过去未来现在耶？如过去眼识，未来现在眼识亦尔。如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

一切过去眼识，皆缘过去，余句不可得。未来眼识，或缘过去，或缘未来，或缘现在，一切现在眼识，皆缘现在，余句不可得。如眼识，耳、鼻、舌、身识亦尔。过去未来现在意识，皆应说言缘一切法。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识，如是六识身，或善或不善或无记。善眼识，有缘善非不善无记耶，有缘不善非善无记耶，有缘无记非善不善耶，有缘善不善非无记耶，有缘善无记非不善耶，有缘不善无记非善耶，有缘善不善无记耶？如善眼识，不善无记眼识亦尔。如眼识，耳、鼻、舌、身、意识亦尔。

善眼识或缘善，或缘不善，或缘无记。不善眼识或缘善，或缘不善，或缘无记。无记眼识或缘善，或缘不善，或缘无记。如眼识耳识意识亦尔。余三识身，若善若不善若无记，一切应言唯缘无记。

有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。

眼识唯能了别青色，不能了别此是青色，意识亦能了别青色，乃至未能了别其名，不能了别此是青色，若能了别其名，尔时亦能了别青色，亦能了别此是青色，如青色黄赤白等色亦尔。

耳识唯能了别声，不能了别此是声，意识亦能了别声，乃至未能了别其名，不能了别此是声，若能了别其名，尔时亦能了别声，亦能了别此是声。

鼻识唯能了别香，不能了别此是香，意识亦能了别香，乃至未能了别其名，不能了别此是香，若能了别其名，尔时亦能了别香，亦能了别此是香。

舌识唯能了别味，不能了别此是味，意识亦能了别味，乃至未能了别其名，不能了别此是味，若能了别其名，尔时亦能了别味，亦能了别此是味。

身识唯能了别触，不能了别此是触，意识亦能了别触，乃至未能了别其名，不能了别此是触，若能了别其名，尔时亦能了别触，亦能了别此是触。

意识亦能了别诸法，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若瞋，若慢若痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若

如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若有因若有起若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别，若非如理所引，非不如理所引了别。

有四种心，谓欲界系心，色界系心，无色界系心，不系心。欲界系心有能了别欲界系法耶，有能了别色界系法耶，有能了别无色界系法耶，有能了别不系法耶，有能了别欲界系色界系法耶，有能了别欲界系无色界系法耶，有能了别欲界系不系法耶，有能了别色界系无色界系法耶，有能了别色界系不系法耶，有能了别无色界系不系法耶，有能了别欲界系色界系无色界系法耶，有能了别欲界系色界系不系法耶，有能了别欲界系无色界系不系法耶，有能了别色界系无色界系不系法耶，有能了别欲界系色界系无色界系不系法耶？如欲界系心乃至不系心亦尔。

欲界系心有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若瞋，若慢若痴，若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因，谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别，若非如理所引非不如理所引了别。

有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若无智，若冥暗，若愚痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若无智，若冥暗，若愚痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若苦若空若无我，若损减灭，若损减道，若犹豫了别，若愚痴，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别欲界系色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若无智，若冥暗，若愚痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

色界系心，有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别，若非如理所引非不如理所引了别。

有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若非如理所引非不如理所引了别。

有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若无智，若冥暗，若愚痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若苦若空若无我，若损减灭，若损减道，若犹豫了别，若愚痴，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别欲界系色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因

谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

无色界系心，有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别，若非如理所引非不如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若空若无我，若损减灭，若损减道，若犹豫了别，若愚痴，若有因，若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别。

有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如理所引了别。

有能了别无色界系不系法耶？

曰：能了别，若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，如是了别，余不了别不系心。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。如是了别，余不了别。

有四种心，谓欲界系心，色界系心，无色界系心，不系心。诸欲界系心，若能了别欲界系法，此中有几随眠，是所随增；若能了别所余诸法，此中有几随眠，是所随增？乃至诸不系心，若能了别不系法，此中有几随眠，是所随增；若能了别所余诸法此中有几随眠，是所随增？诸欲界系心，若能了别欲界系法，此中有欲缠有漏缘随眠，是所随增，诸欲界系心，若能了别色界系法，此中有欲缠三部随眠，是所随增，诸欲界系心，若能了别无色界系法，此中有欲缠三部随眠，是所随增？

诸欲界系心，若能了别不系法，此中有欲缠三部随眠及遍行随眠，是所随增。诸欲界系心，若能了别色界系无色界系法，此中有欲缠三部随眠，是所随增，若能了别所余诸法，此中有欲缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸色界系心，若能了别色界系法，此中有色缠有漏缘随眠，是所随增。诸色界系心，若能了别无色界系法，此中有色缠三部随眠，是所随增。诸色界系心，若能了别不系法，此中有色缠三部随眠及遍行随眠，是所随增。诸色界系心，若能了别色界系无色界系法，此中有色缠三部随眠，是所随增，若能了别所余诸法，此中有色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸无色界系心，若能了别无色界系法，此中有无色缠有漏缘随眠，是所随增。诸无色界系心，若能了别不系法，此中有无色缠三部随眠及遍行随眠，是所随增，若能了别所余诸法，此中有无色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸不系心，若能了别不系法，此中无有随眠，是所随增，若能了别所余诸法，此中亦无有随眠，是所随增。

有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，学心无学心。欲界系善心，有能了别欲界系法耶，有能了别色界系法耶，有能了别无色界系法耶，有能了别不系法耶，有能了别欲界系色界系法耶，有能了别欲界系无色界系法耶，有能了别欲界系不系法耶，有能了别色界系无色界系法耶，有能了别色界系不系法耶，有能了别无色界系不系法耶，有能了别欲界系色界系无色界系法耶，有能了别欲界系色界系不系法耶，有能了别欲界系无色界系不系法耶，有能了别色界系无色界系不系法耶，有能了别欲界系色界系无色界系不系法耶？如欲界系善心，乃至无学心亦尔。

欲界系善心，有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系不系法耶？

曰：能了别，若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，

若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。
有能了别色界系不系法耶？
曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。
有能了别无色界系不系法耶？
曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。
有能了别，欲界系色界系无色界系法耶？
曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。
有能了别欲界系色界系不系法耶？
曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。
有能了别欲界系无色界系不系法耶？
曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。
有能了别色界系无色界系不系法耶？
曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。
有能了别欲界系色界系无色界系不系法耶？
曰：能了别，谓若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，诸不善心。
有能了别欲界系法耶？
曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若瞋若慢若痴若不如理所引了别。
有能了别色界系法耶？
曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别。
有能了别无色界系法耶？
曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别。
有能了别不系法耶？
曰：能了别，谓若损减灭，若损减道，若犹预了别，若愚痴，若不如理所引了别。
有能了别色界系无色界系法耶？
曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或

执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别，如是了别，余不了别。

诸欲界系有覆无记心，有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，若不如理所引了别，如是了别，余不了别。

诸欲界系无覆无记心，有能了别欲界系法耶？

曰：能了别谓非如理所引非不如理所引了别如是了别，余不了别。

阿毗达磨识身足论卷第七

所缘缘蕴第四之二

诸色界系善心，有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别，欲界系色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是

处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系色界系无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

诸色界系有覆无记心。有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥闇若愚痴，若不如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若损减灭，若损减道，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别。

有能了别色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥闇若愚痴，若不如理所引了别，如是了别，余不了别。

诸色界系无覆无记心，有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓非如理所引非不如理所引了别。

有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓非如理所引非不如理所引了别，如是了别，余不了别。

诸无色界系善心，有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系不系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，如是了别，余不了别。

诸无色界系有覆无记心，有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无因，或拨无作，或复损减，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若损减灭，若损减道，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别，如是了别，余不了别。

诸无色界系无覆无记心，有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓非如理所引非不如理所引了别，如是了别，余不了别。

诸学心有能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别欲界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别无色界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

有能了别色界系无色界系法耶？

曰：能了别，谓若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，如是了别，余不了别。如学心无学心亦尔。

有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，学心，无学心。诸欲界系善心，若能了别欲界系法，此中有几随眠，是所随增，若能了别所余诸法，此中有几随眠，是所随增；乃至诸无学心，若能了别不系法，此中有几随眠，是所随增，若能了别所余诸法，此中有几随眠，是所随增？

诸欲界系善心，若能了别欲界系法，此中有欲缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增；若能了别所余诸法，此中亦有欲缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸不善心，若能了别欲界系法，此中有欲缠有漏缘随眠是所随增；若能了别色界系法，此中有欲缠二部随眠，是所随增；若能了别无色界系法，此中有欲缠二部随眠，是所随增；若能了别不系法，此中有欲缠二部随眠及遍行随眠，是所随增；若能了别色界系无色界系法，此中有欲缠二部随眠，是所随增。诸欲界系有覆无记心，唯能了别欲界系法，此中有欲缠见苦所断一切随眠及见集所断遍行随眠，是所随增。诸欲界系无覆无记心，唯能了别欲界系法，此中有欲缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸色界系善心；若能了别色界系法，此中有色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增；若能了别所余诸法，此中有色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸色界系有覆无记心，若能了别色界系法，此中有色缠有漏缘随眠，是所随增；若能了别无色界系法，此中有色缠二部随眠，是所随增；若能了别不系法，此中有色缠二部随眠及遍行随眠，是所随增；若能了别色界系无色界系法，此中有色缠二部随眠，是所随增。诸色界系无覆无记心，若能了别色界系法，此中有色缠遍行随眠及修所断，随眠是所随增；若能了别所余诸法，此中有色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸无色界系善心，若能了别无色界系法，此中有无色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增；若能了别所余诸法，此中有无色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸无色界系有覆无记心，若能了别无色界系法，此中有无色缠有漏缘随眠，是所随增；若能了别不系法，此中有无色缠二部随眠及遍行随眠，是所随增。诸无色界系无覆无记心，唯能了别无色界系法，此中有无色缠遍行随眠及修所断随眠，是所随增。诸学心若能了别不系法，此中无有随眠，是所随增；

若能了别所余诸法，此中亦无有随眠，是所随增，如学心无学心亦尔。

有十种心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心。诸欲界系善心，若体未断所缘未断耶，设所缘未断体未断耶，乃至诸无色界系无覆无记心，若体未断所缘未断耶，设所缘未断体未断耶？

诸欲界善心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断，或体未断不可分别此心所缘已断未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸欲界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系，无色界系；若未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘见集灭道及修所断，集智已生灭智未生诸欲界系善心，缘见灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心，缘见道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘见苦所断，集智已生灭智未生，诸欲界系善心，缘见苦集所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭所断；苦见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心缘见所缘，是名体未断所缘已断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心，缘见修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。其体未断不可分别此心所缘已断未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸欲界系善心，缘非所断；若未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘非所断，集智已生灭智未生，诸欲界系善心，缘非所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心，缘非所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心，缘非所断，是名体未断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘未断其体未断耶？

或所缘未断其体未断，或所缘未断其体已断，或所缘未断及所缘已断其体未断，或所缘未断及所缘已断。其体已断，所缘未断其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸欲界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘见集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系善心，缘见灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心，缘见道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心，缘修所

断，是名所缘未断其体未断。所缘未断其体已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪苦类智未生，诸欲界系善心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，已离色界贪，苦类智未生，诸欲界系善心，缘无色界系，是名所缘未断其体已断。所缘未断及所缘已断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心，缘见修所断，是名所缘未断及所缘。已断其体未断，所缘未断及所缘已断其体已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名所缘未断及所缘已断其体已断。

诸不善心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断，及所缘未断，或体未断不可分别此心所缘已断未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸不善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见集所断不善心，缘见集灭道及修所断，诸见集所断不善心，缘见集所断，诸见灭所断不善心，缘见灭所断，诸见道所断不善心，缘见道所断，诸修所断不善心，缘修所断，集智已生灭智未生，诸见灭所断不善心，缘见灭所断，诸见道所断不善心，缘见道所断，诸修所断不善心，缘修所断，灭智已生道智未生，诸见道所断不善心，缘见道所断，诸修所断不善心，缘修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸修所断不善心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见集所断不善心，缘见苦所断，是名体未断所缘已断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。其体未断不可分别此心所缘已断未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸不善心，缘非所断，未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸不善心，缘非所断，集智已生灭智未生，诸见灭道所断不善心，缘非所断，灭智已生道智未生，诸见道所断不善心，缘非所断，是名体未断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘未断其体未断耶？

或所缘未断其体未断，或所缘未断其体已断，或所缘未断及所缘已断其体未断，或所缘未断及所缘已断其体已断。所缘未断其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸不善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见集所断不善心，缘见集灭道及修所断，见集所断不善心，缘见集所断，见灭所断不善心，缘见灭所断，见道所断不善心，缘见道所断，修所断

不善心，缘修所断，集智已生灭智未生，诸见灭所断不善心，缘见灭所断，见道所断不善心，缘见道所断，修所断不善心，缘修所断，灭智已生道智未生，诸见道所断不善心，缘见道所断，诸修所断不善心，缘修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸修所断不善心，缘修所断，是名所缘未断其体未断。所缘未断其体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生诸见苦所断不善心，缘见集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸见苦集所断不善心，缘见灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸见苦集所断不善心，缘见道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘修所断，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸不善心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，已离色界贪，苦类智未生，诸不善心，缘无色界系，是名所缘未断其体已断。所缘未断及所缘已断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，是名所缘未断及所缘已断其体未断。所缘未断及所缘已断其体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见苦所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘见修所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸不善心，缘色界系无色界系，是名所缘未断及所缘已断其体已断。

诸欲界系有覆无记心，若体未断所缘未断耶？

曰：如是。

设所缘未断其体未断耶？

或所缘未断其体未断，或所缘未断其体已断，或所缘未断及所缘已断其体已断。所缘未断其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸欲界系有覆无记心，缘欲界系，是名所缘未断其体未断。所缘未断其体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系见苦所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系见苦所断有覆无记心，缘见灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系见苦所断有覆无记心，缘见道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系有覆无记心，缘修所断，是名所缘未断其体已断。所缘未断及所缘已断其体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系有覆无记心，缘见修所断，是名所缘未断及所缘已断其体已断。

诸欲界系无覆无记心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸欲界系无覆无

记心，缘欲界系，未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系无覆无记心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦所断，集智已生灭智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集所断，灭智已生道智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭智所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系无覆无记心，缘见所断，是名体未断所缘已断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断；若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系无覆无记心，缘见修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。

设所缘未断其体未断耶？

曰：如是。

阿毗达磨识身足论卷第八

所缘缘蕴第四之三

诸色界系善心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断，或体未断不可分别此心所缘已断未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系善心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系善心，缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系善心，缘欲界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系善心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘见所断，是名体未断所缘已断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸色界系善心，缘欲界系色界系，

缘欲界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘见修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。其体未断不可分别此心所缘已断未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系善心，缘非所断，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系善心，缘非所断，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系善心，缘非所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘非所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘非所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘非所断，是名体未断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘未断其体未断耶？

或所缘未断其体未断，或所缘未断其体已断，或所缘未断及所缘已断其体未断，或所缘未断及所缘已断其体已断。所缘未断其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系善心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系善心，缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘修所断，是名所缘未断其体未断。所缘未断其体已断者，谓已离色界贪，苦类智未生，诸色界系善心，缘无色界系，是名所缘未断其体已断。所缘未断，及所缘已断其体未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸色界系善心，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘见修所断，是名所缘未断及所缘已断其体未断。所缘未断及所缘已断其体已断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系善心，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名所缘未断及所缘已断其体已断。

诸色界系有覆无记心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断，或体未断不可分别此心所缘已断未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系有覆无记心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸

色界系有覆无记心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断见道所断，有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系修所断有覆无记心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集所断有覆无记心，缘见苦所断，是名体未断所缘已断。其体未断，所缘已断及所缘未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，是名体未断所缘已断，及所缘未断。其体未断不可分别此心所缘已断未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系有覆无记心，缘非所断，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系有覆无记心，缘非所断，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系有覆无记心，缘非所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见灭道所断有覆无记心，缘非所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见道所断有覆无记心，缘非所断，是名体未断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘未断其体未断耶？

或所缘未断其体未断，或所缘未断其体已断，或所缘未断及所缘已断其体未断，或所缘未断及所缘已断其体已断。所缘未断其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系有覆无记心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系有覆无记心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系修所断有覆无记心，缘修所断，是名所缘未断其体未断。所缘未断其体已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未

离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，缘修所断，已离色界贪，未离无色界贪，苦类智未生，诸色界系有覆无记心，缘无色界系，是名所缘未断其体已断。所缘未断及所缘已断其体未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，是名所缘未断及所缘已断其体未断。所缘未断及所缘已断其体已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，缘见修所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘色界系无色界系，是名所缘未断及所缘已断其体已断。

诸色界系无覆无记心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸色界系无覆无记心，缘欲界系缘色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系无覆无记心，缘色界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系无覆无记心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系无覆无记心，缘欲界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系无覆无记心，缘见所断，是名体未断所缘已断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系无覆无记心，缘见修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。

设所缘未断其体未断耶？曰：如是。

诸无色界系善心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断，或体未断不可分别此心所缘已断未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系善心，缘色界系，缘无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系善心，缘色界

系，缘无色界系，已离色界贪，苦类智未生诸无色界系善心，缘无色界系，苦类智已生，集类智未生，诸无色系善心缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系善心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系善心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系善心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系善心，缘色界系，苦类智已生，集类智未生，诸无色界系善心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系善心，缘见所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系善心，缘见修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。其体未断不可分别此心所缘已断未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系善心，缘非所断，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系善心，缘非所断，已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系善心，缘非所断，苦类智已生，集类智未生，诸无色系善心，缘非所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系善心，缘非所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系善心，缘非所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系善心，缘非所断，是名体未断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘未断其体未断耶？曰：如是。

诸无色界系有覆无记心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断，或体未断不可分别，此心所缘已断未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系有覆无记心，缘无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，缘无色界系，已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，缘无色界系，苦类智已生，集愿智未生，诸无色界系见集所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系修所断有覆无记心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集所断有覆无记心，缘见苦所

断，是名体未断所缘已断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。其体未断不可分别此心所缘已断未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系有覆无记心，缘非所断，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，缘非所断已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，缘非所断，苦类智已生，集类智未生，诸无色界系有覆无记心，缘非所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见灭道所断有覆无记心，缘非所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见道所断有覆无记心，缘非所断，是名体未断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘未断其体未断耶？

或所缘未断其体未断，或所缘未断其体已断，或所缘未断及所缘已断。其体未断，或所缘未断及所缘已断其体已断。所缘未断其体未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系有覆无记心，缘无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，缘无色界系，已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系有覆无记心，缘无色界系，苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见道所断有覆无记心，缘见道所断，修所断有覆无记心，缘修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系修所断有覆无记心，缘修所断，是名所缘未断其体未断。所缘未断其体已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断有覆无记心，缘修所断，是名所缘未断其体已断。所缘未断及所缘已断其体未断者谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，是名所缘未断及所缘已断其体未断。所缘未断及所缘已断其体已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断有覆无记心，缘见修所断，是名所缘未断及所缘已断其体已断。

诸无色界系无覆无记心，若体未断所缘未断耶？

或体未断所缘未断，或体未断所缘已断，或体未断所缘已断及所缘未断。其体未断所缘未断者，谓诸具缚补特伽罗，诸无色界系无覆无记心，缘无色界系，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘无色界系，已离色界贪，苦类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘无色界系，苦类智已生，集类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系无覆无记心，缘修所断，是名体未断所缘未断。其体未断所缘已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系无覆无记心，缘见所断，是名体未断所缘已断。其体未断所缘已断及所缘未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系无覆无记心，缘见修所断，是名体未断所缘已断及所缘未断。

设所缘未断其体未断耶？曰：如是。

阿毗达磨识身足论卷第九

所缘缘蕴第四之四

有十种心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心。诸欲界系善心，若体已断所缘已断耶，设所缘已断其体已断耶，乃至诸无色界系无覆无记心，若体已断所缘已断耶，设所缘已断其体已断耶？

诸欲界系善心，若体已断所缘已断耶？

或体已断所缘已断，或体已断所缘未断，或体已断所缘已断及所缘未断，或体已断不可分别此心所缘已断未断。其体已断所缘已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系缘色界系，缘欲界系色界系，已离无色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名体已断所缘已断。其体已断所缘未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸欲界系善心，缘色

界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，已离色界贪，苦类智未生，诸欲界系善心，缘无色界系，是名体已断所缘未断。其体已断所缘已断及所缘未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名体已断所缘已断及所缘未断。其体已断不可分别此心所缘已断未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系善心，缘非所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系善心，缘非所断，已离无色界贪，诸欲界系善心，缘非所断，是名体已断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体已断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘欲界系色界系，已离无色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘见苦所断，集智已生灭智未生，诸欲界系善心，缘见苦集所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心，缘见所断，是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系善心，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名所缘已断及所缘未断其体已断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系善心，缘见修所断，是名所缘已断及所缘未断其体未断。

诸不善心，若体已断所缘已断耶？

或体已断所缘已断，或体已断所缘未断，或体已断所缘已断及所缘未断，或体已断不可分别此心所缘已断未断。其体已断所缘已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见苦所断不善心，缘见苦所断，集智已生灭智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集所断，见苦所断不善心，缘见苦所断，见集所断不善心，缘见集所断，灭智已生道智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭所断，见苦所断不善心，缘见苦所断，见集所断不善心，缘见集所断，见灭所断不善心，

缘见灭所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘见所断，已离欲界贪，未离色界贪诸不善心，缘欲界系，已离色界贪，未离无色界贪，诸不善心，缘欲界系，缘色界系，已离无色界贪，诸不善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，是名体已断所缘已断。其体已断所缘未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见苦所断不善心，缘见集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸见苦集所断不善心，缘见灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸见苦集所断不善心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘修所断，已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸不善心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，已离色界贪，苦类智未生，诸不善心，缘无色界系，是名体已断所缘未断。其体已断所缘已断及所缘未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见苦所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘见修所断，已离色界贪，未离无色界贪诸不善心，缘色界系无色界系，是名体已断所缘已断及所缘未断。其体已断不可分别此心所缘已断未断者，谓未离欲界贪，灭智已生道智未生，诸见灭所断不善心，缘非所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘非所断，已离欲界贪，未离色界贪，诸不善心，缘非所断，已离色界贪，未离无色界贪诸不善心，缘非所断，已离无色界贪诸不善心，缘非所断是名体已断不可分别，此心所缘已断未断。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体已断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见苦所断不善心，缘见苦所断，集智已生，灭智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集所断，见苦所断不善心，缘见苦所断，见集所断不善心，缘见集所断，灭智已生道智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭所断，见苦所断不善心，缘见苦所断，见集所断不善心，缘见集所断，见灭所断不善心，缘见灭所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘见所断，已离欲界贪，未离色界贪，诸不善心，缘欲界系，已离色界贪，未离无色界贪诸不善心，缘欲界系，缘色界系，已离无色界贪，诸不善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见集所断不善心，缘见苦所断，是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见苦所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，灭智

已生道智未生，诸见苦集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸见所断不善心，缘见修所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸不善心，缘色界系无色界系，是名所缘已断及所缘未断其体已断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸见集所断不善心，缘见苦集灭道及修所断，是名所缘已断及所缘未断其体未断。

诸欲界系有覆无记心，若体已断所缘已断耶？

或体已断所缘已断，或体已断所缘未断，或体已断所缘已断及所缘未断。其体已断所缘已断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦所断，集智已生灭智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集所断，灭智已生道智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系有覆无记心，缘见所断，已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系有覆无记心，缘欲界系，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系有覆无记心，缘欲界系，已离无色界贪，诸欲界系有覆无记心，缘欲界系，是名体已断所缘已断。其体已断所缘未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系有覆无记心，缘修所断，是名体已断所缘未断。其体已断所缘已断及所缘未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系有覆无记心，缘修所断，是名体已断所缘已断及所缘未断。

设所缘已断其体已断耶？曰：如是。

诸欲界系无覆无记心，若体已断所缘已断耶？曰：如是。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸欲界系无覆无记心，缘欲界系，已离色界贪，未离无色界贪，诸欲界系无覆无记心，缘欲界系，已离无色界贪，诸欲界系无覆无记心，缘欲界系，是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦所断，集智已生灭智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集所断，灭智已生道智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系无覆无记心，缘见所断，是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓未离欲界贪，苦智已生集智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集智已生灭智

未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭智已生道智未生，诸欲界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离欲界贪，诸欲界系无覆无记心，缘见修所断，是名所缘已断及所缘未断其体未断。

诸色界系善心，若体已断所缘已断耶？

或体已断所缘已断，或体已断所缘未断，或体已断所缘已断及所缘未断，或体已断不可分别此心所缘已断未断。其体已断所缘已断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，已离无色界贪，诸色界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名体已断所缘已断。其体已断所缘未断者，谓已离色界贪，苦类智未生，诸色界系善心，缘无色界系，是名体已断所缘未断。其体已断所缘已断及所缘未断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系善心，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名体已断所缘已断及所缘未断。其体已断不可分别此心所缘已断未断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系善心，缘非所断已离无色界贪，诸色界系善心，缘非所断，是名体已断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体已断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘欲界系色界系，已离无色界贪，诸色界系善心，缘欲界系，缘色界系，缘无色界系，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，苦类智未生，诸色界系善心，缘欲界系，未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系善心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘见所断，是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体已断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系善心，缘欲界系无色界系，缘色界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，是名所缘已断及所缘未断其体已断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸色界系善心，缘欲界系色界系，缘欲界系无色界系，缘欲界系色界系无色界系，未离色界贪，苦类智已生集类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系善心，缘见修所断，是名所缘已断及所缘未断其体未断。

诸色界系有覆无记心，若体已断所缘已断耶？

或体已断所缘已断，或体已断所缘未断，或体已断所缘已断及所缘未断或体已断不可分别此心所缘已断未断。其体已断所缘已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集所断，见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系，见苦集所断，有覆无记心，缘见苦集灭所断，见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，缘见所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘色界系，已离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，是名体已断所缘已断。其体已断所缘未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集所断，有覆无记心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，缘修所断，已离色界贪，苦类智未生，诸色界系有覆无记心，缘无色界系，是名体已断所缘未断。其体已断所缘已断及所缘未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，缘见修所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘色界系无色界系，是名体已断所缘已断及所缘未断。其体已断不可分别此心所缘已断未断者，谓未离色界贪，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见灭所断有覆无记心缘非所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见灭道所断有覆无记心，缘非所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘非所断，已离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘非所断，是名体已断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体已断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集所断，见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭所断，见苦所断有覆无

记心，缘见苦所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，缘见所断，已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘色界系，已离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘色界系，缘无色界系，缘色界系无色界系，是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集所断有覆无记心，缘见苦所断是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体已断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系见所断有覆无记心，缘见修所断已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系有覆无记心，缘色界系无色界系，是名所缘已断及所缘未断其体已断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系见集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，是名所缘已断及所缘未断其体未断。

诸色界系无覆无记心，若体已断所缘已断耶？曰：如是。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸色界系无覆无记心，缘欲界系，缘色界系，已离无色界贪，诸色界系无覆无记心，缘欲界系，缘色界系，是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓已离欲界贪，未离色界贪，诸色界系无覆无记心，缘欲界系未离色界贪，苦类智已生集类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦所断集类智已生，灭类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系无覆无记心，缘见所断，是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓未离色界贪，苦类智已生，集类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离色界贪，诸色界系无覆无记心，缘见修所断，是名所缘已断及所缘未断其体未断。

阿毗达磨识身足论卷第十

所缘缘蕴第四之五

诸无色界系善心，若体已断所缘已断耶？曰：如是。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓已离无色界贪，诸无色界系善心，缘色界系，缘无色界系。是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓已离色界贪，未离无色界贪，诸无色界系善心，缘色界系，苦类智已生，集类智未生，诸无色界系善心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系善心，缘见所断。是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系善心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系善心，缘见修所断。是名所缘已断及所缘未断其体未断。

诸无色界系有覆无记心，若体已断所缘已断耶？

或体已断所缘已断，或体已断所缘未断，或体已断所缘已断及所缘未断，或体已断不可分别此心所缘已断未断。其体已断所缘已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集所断，见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭所断，见苦所断，有覆无记心，缘见苦所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断有覆无记心，缘见所断，已离无色界贪，诸无色界系有覆无记心，缘无色界系。是名体已断所缘已断。其体已断所缘未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心，缘见集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断有覆无记心，缘修所断。是名体已断所缘未断。其体已断所缘已断及所缘未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断，有覆无记心，缘见修所断。是名体已断所缘已断及所缘未断。其体已断不可分别此心所缘已断未断者，谓未离无

色界贪，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见灭所断有覆无记心，缘非所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见灭道所断有覆无记心，缘非所断，已离无色界贪，诸无色界系有覆无记心，缘非所断。是名体已断不可分别此心所缘已断未断。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体已断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集所断，见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，见集所断有覆无记心，缘见集所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭所断，见苦所断有覆无记心，缘见苦所断，见集所断，有覆无记心，缘见集所断，见灭所断有覆无记心，缘见灭所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断有覆无记心，缘见所断，已离无色界贪，诸无色界系有覆无记心缘无色界系。是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集所断有覆无记心，缘见苦所断。是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体已断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见苦所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系见苦集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系见所断，有覆无记心，缘见修所断。是名所缘已断及所缘未断其体已断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系见集所断有覆无记心，缘见苦集灭道及修所断。是名所缘已断及所缘未断其体未断。

诸无色界系无覆无记心，若体已断所缘已断耶？曰：如是。

设所缘已断其体已断耶？

或所缘已断其体已断，或所缘已断其体未断，或所缘已断及所缘未断其体未断。所缘已断其体已断者，谓已离无色界贪，诸无色界系无覆无记心，缘无色界系。是名所缘已断其体已断。所缘已断其体未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭所断，若见圆满世尊弟子，未离无色界贪，诸无色界系无覆无记心，缘见所断。是名所缘已断其体未断。所缘已断及所缘未断其体未断者，谓苦类智已生，集类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，集类智已生，灭类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，灭类智已生，道类智未生，诸无色界系无覆无记心，缘见苦集灭道及修所断，若见圆满世尊弟子，未离无色

界贪，诸无色界系无覆无记心，缘见修所断。是名所缘已断及所缘未断其体未断。

有十五心，谓欲界系有五心，色界系有五心，无色界系有五心。

云何欲界系有五心？

谓欲界系见苦所断心，见集所断心，见灭所断心，见道所断心，修所断心，如欲界系五心，色界系无色界系五心亦尔。如是十五心，或过去或未来或现在。

诸过去欲界系见苦所断心所有随眠，彼于此心若所随增是能缘耶？设是能缘所随增耶？如过去未来现在亦尔，如见苦所断心，见集、灭、道、修所断心亦尔，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

诸过去欲界系见苦所断心所有随眠，彼于此心若所随增是能缘耶？

或所随增非是能缘，或是能缘非所随增，或所随增亦是能缘，或非所随增非是能缘。是所随增非是能缘者，谓彼随眠此心相应未断。是其能缘非所随增者，谓彼随眠能缘此心已断。是所随增亦是能缘者，谓彼随眠能缘此心未断。非所随增亦非能缘者，谓彼随眠此心相应已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠，如过去未来亦尔。

诸现在欲界系见苦所断心所有随眠，彼于此心若所随增是能缘耶？

或所随增非是能缘，或是能缘非所随增，或所随增亦是能缘，或非所随增非是能缘。是所随增非是能缘者，谓彼随眠此心相应。是其能缘非所随增者，谓彼随眠能缘此心已断。是所随增亦是能缘者，谓彼随眠能缘此心未断。非所随增亦非能缘者，谓彼随眠，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠，如欲界系见苦所断心，见集灭道及修所断染污心亦尔。

诸过去欲界系修所断不染污心所有随眠，彼于此心若所随增是能缘耶？

若诸随眠是所随增亦是能缘，或是能缘非所随增，谓诸随眠缘此心已断，如过去未来现在亦尔，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

有十五心，谓欲界系有五心，色界系有五心，无色界系有五心。云何欲界系有五心？谓欲界系见苦所断心，见集、灭、道、修所断心。如欲界系有五心，色界系无色界系亦尔。如是十五心，或过去或未来或现在。

诸过去欲界系见苦所断心所有随眠，彼于此心若非所随增非是能缘耶？设非是能缘非所随增耶？如过去未来现在亦尔，如见苦所断心，见集灭道及修所断心亦尔，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

诸过去欲界系见苦所断心所有随眠，彼于此心若非所随增非是能缘耶？

或非所随增非不能缘，或非能缘非不随增，或非所随增亦不能

缘，或非不随增非不能缘。非所随增非不能缘者，谓诸随眠缘此心已断。非是能缘非不随增者，谓诸随眠此心相应未断。非所随增非是能缘者，谓诸随眠此心相应已断，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠。非不随增非不能缘者，谓诸随眠缘此心未断，如过去未来亦尔。

诸现在欲界系见苦所断心所有随眠，彼于此心若非所随增非是能缘耶？

或非所随增非不能缘，或非能缘非不随增，或非所随增亦非能缘，或非不随增非不能缘。非所随增非不能缘者，谓诸随眠缘此心已断。非是能缘非不随增者，谓诸随眠此心相应。非所随增非是能缘者，谓诸随眠，若所余缘，若他随眠，若不同界遍行随眠。非不随增非不能缘者，谓诸随眠缘此心未断，如欲界系见苦所断心，见集灭道及修所断染污心亦尔。

诸过去欲界系修所断不染污心所有随眠，彼于此心若非所随增或非能缘耶？

若诸随眠非是能缘亦非随增，或非随增非不能缘，谓诸随眠缘此心已断，如过去未来现在亦尔，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

有十五心，谓欲界系有五心，色界系有五心，无色界系有五心。云何欲界系五心？谓欲界系见苦所断心，见集、灭、道、修所断心，如欲界系五心，色界系无色界系五心亦尔。

诸欲界系见苦所断心，能了别欲界系，见苦所断法耶？能了别自地四种所断法耶？能了别色界系无色界系五种所断法耶？如欲界系见苦所断心，见集、灭、道、修所断心亦尔，如欲界系五心，色界系无色界系五心亦尔。

诸欲界系见苦所断心，能了别欲界系见苦所断法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若瞋，若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别自地四种所断法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别。

亦能了别色界系无色界系五种所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别。

诸欲界系见集所断心，能了别欲界系见集所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或执为尊，或执为胜，或执为上，或

执第一，若惑若疑，若犹豫，若贪若瞋，若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别自地四种色界系无色界系五种所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别。

诸欲界系见灭所断心，能了别欲界系见灭所断法耶？

曰：能了别，谓或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若贪若瞋，若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓或拨无灭，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸欲界系见道所断心能了别欲界系见道所断法耶？

曰：能了别，谓或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若贪若瞋，若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓或拨无道，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸欲界系修所断心，能了别欲界系修所断法耶？

曰：能了别，谓若贪若瞋，若慢若痴，若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别，若非如理所引，非不如理所引了别。

亦能了别自地四种所断法耶？

曰：能了别，若麤若苦若障，若如病，若如痈，若如箭，若恼害，若无常，若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若非如理所引，非不如理所引了别。

亦能了别色界系无色界系四种所断法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

亦能了别色界系无色界系修所断法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若如恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若

如理所引了别。

诸色界系见苦所断心，能了别色界系见苦所断法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别自地四种所断法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别。

亦能了别无色界系五种所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸色界系见集所断心，能了别色界系见集所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别自地四种无色界系五种所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸色界系见灭所断心，能了别色界系见灭所断法耶？

曰：能了别，谓或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓或拨无灭，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸色界系见道所断心，能了别色界系见道所断法耶？

曰：能了别，谓或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓或拨无道，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸色界系修所断心，能了别色界系修所断法耶？

曰：能了别，谓若贪若慢若痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因，若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别，若非如理所引非不如理所引了别。

亦能了别欲界系五种自地四种所断法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

亦能了别无色界系四种所断法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

亦能了别无色界系修所断法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别。

诸无色界系见苦所断心，能了别无色界系见苦所断法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别自地四种所断法耶？

曰：能了别，谓或执为我，或执我所，或执为断，或执为常，或拨无苦，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或执清净，或执解脱，或执出离，若惑若疑，若犹豫，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸无色界系见集所断心，能了别无色界系见集所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若惑若疑，若犹豫，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别，自地四种所断法耶？

曰：能了别，谓或拨无因，或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若惑若疑，若犹豫若无智，若冥暗若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸无色界系见灭所断心，能了别无色界系见灭所断法耶？

曰：能了别，谓或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓或拨无灭，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸无色界系见道所断心，能了别无色界系见道所断法耶？

曰：能了别，谓或执为尊，或执为胜，或执为上，或执第一，或

执清净，或执解脱，或执出离，若贪若慢若痴，若不如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓或拨无道，若犹豫了别，若愚痴，若不如理所引了别，如是了别余不了别。

诸无色界系修所断心，能了别无色界系修所断法耶？

曰：能了别，谓若贪若慢若痴，若麤若苦若障，若静若妙若离，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦，若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若不如理所引了别，若非如理所引非不如理所引了别。

亦能了别自地四种所断法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障，若如病若如痈，若如箭若恼害，若无常若苦若空若无我，若于因谓因谓集谓生谓缘，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，若非如理所引非不如理所引了别。

亦能了别色界系五种所断法耶？

曰：能了别，谓若麤若苦若障若如理所引了别。

亦能了别不系法耶？

曰：能了别，谓若于灭谓灭谓静谓妙谓离，若于道谓道谓如谓行谓出，若无常若空若无我，若有因若有起，若有是处，若有是事，若如理所引了别，如是了别余不了别。

有十五心，谓欲界系有五心，色界系有五心，无色界系有五心。云何欲界系五心？谓欲界系见苦所断心，见集、灭、道、修所断心，如欲界系五心，色界系无色界系五心亦尔。诸欲界系见苦所断心，若能了别欲界系见苦所断法，此中有几随眠，是所随增；若能了别所余诸法，此中有几随眠，是所随增，乃至诸无色界系修所断心，若能了别无色界系修所断法，此中有几随眠，是所随增，若能了别所余诸法，此中有几随眠是所随增？

诸欲界系见苦所断心，若能了别欲界系见苦所断法，此中有欲界系见苦所断，一切随眠见集所断遍行随眠，是所随增。若能了别所余诸法，此中亦有欲界系见苦所断一切随眠见集所断遍行随眠，是所随增。诸欲界系见集所断心，若能了别欲界系见集所断法，此中有欲界系，见集所断一切随眠见苦所断遍行随眠，是所随增。若能了别所余诸法，此中亦有见集所断一切随眠见苦所断遍行随眠，是所随增。诸欲界系见灭所断心，若能了别欲界系见灭所断法，此中有欲界系见灭所断有漏缘随眠遍行随眠，是所随增。若能了别不系诸法，此中有欲界系见灭所断一切随眠遍行随眠，是所随增。诸欲界系见道所断心，若能了别欲界系见道所断法，此中有欲界系见道所断有漏缘随眠遍行随眠，是所随增。若能了别不系诸法，此中有欲界系见道所断一切随眠遍行随眠，是所随增。诸欲界系修所断心，若能了别欲界系修所断法，此中有欲界系修所断一切随眠遍行随眠，是所随增。若能了别所

余诸法，此中有欲界系修所断一切随眠遍行随眠，是所随增。如欲界系心，色界系无色界系心亦尔。

有十五心，谓欲界系有五心，色界系有五心，无色界系有五心，云何欲界系五心，谓欲界系见苦所断心，见集、灭、道、修所断心，如欲界系五心，色界系无色界系五心亦尔，如是十五心，或善或不善，或有覆无记，或无覆无记。

诸欲界系见苦所断善心，此能缘识，有几随眠，是所随增？诸欲界系见苦所断不善心，有覆无记心，无覆无记心，此能缘识，有几随眠，是所随增？如见苦所断心，见集、灭、道、修所断心亦尔，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

诸欲界系见苦所断心，无有是善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有不善有覆无记，此能缘识，有欲界系三部随眠及色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸欲界系见集所断心，无有是善有覆无记无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有不善，此能缘识，有欲界系三部随眠，及色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸欲界系见灭所断心，无有是善有覆无记无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有不善，此能缘识，有欲界系三部随眠及欲界系见灭所断有漏缘随眠色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸欲界系见道所断心，无有是善有覆无记无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有不善，此能缘识，有欲界系三部随眠及欲界系见道所断有漏缘随眠色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸欲界系修所断心，无有覆无记，亦无此心能缘之识，有善不善无覆无记，此能缘识，有欲界系三部随眠及色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸色界系见苦所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有欲界系及色界系三部随眠无色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸色界系见集所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有欲界系及色界系三部随眠无色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸色界系见灭所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有欲界系及色界系三部随眠色界系见灭所断有漏缘随眠无色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸色界系见道所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有欲界系及色界系三部随眠色界系见道所断有漏缘随眠无色界系遍行随眠修所断随眠。是所断增，诸色界系修所断心，无有不善，亦无此心能缘之识，有善有覆无记无覆无记，此能缘识，有欲界系及色界系三部随眠无色界系遍行随眠修所断随眠，是所随增。诸无色界系见苦所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有三界系三部随眠，是所随增。诸无色界系见集所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有三界系三部随眠，是所随增。诸无色界系见灭所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有

三界系三部随眠及无色界系见灭所断有漏缘随眠，是所随增。诸无色界系见道所断心，无善不善无覆无记，亦无此心能缘之识，唯有有覆无记，此能缘识，有三界系三部随眠及无色界系见道所断有漏缘随眠，是所随增。诸无色界系修所断心，无有不善，亦无此心能缘之识，有善有覆无记无覆无记，此能缘识，有三界系三部随眠，是所随增。

阿毗达磨识身足论卷第十一

杂蕴第五之一

　　嗢拖南颂

　　　杂蕴初染次所识　　色颇有受心世间

　　　无间缘增断善染　　分见缘界后了别

　　有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。五识身唯能起染，不能离染，意识身亦能起染，亦能离染。那落迦趣，傍生趣，祖域趣，断善根者，邪定性者，北拘卢洲，无想有情心，唯能起染不能离染。不定性者，正定性者，南赡部洲，东毘提诃，西瞿陀尼，诸有情心，亦能起染亦能离染。四大王众天三十三天，夜摩天，覩史多天，乐变化天，他化自在天，梵世间天，光音天，遍净天，无想有情，不摄广果天，及诸中有，诸无色处诸有情心，亦能起染亦能离染。诸随信行随法行心，唯能离染不能起染。诸信胜解见得身证心，亦能起染亦能离染。诸慧解脱俱分解脱心，不能起染不能离染。有说，此二亦能离染，就远分说。

　　有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。诸有色法六识所识，唯有色法五识所识，诸无色法一识所识，唯无色法非识所识，诸有见法二识所识，唯有见法一识所识，诸无见法五识所识，唯无见法四识所识，诸有对法六识所识，唯有对法五识所识，诸无对法一识所识，唯无对法非识所识，诸有漏法六识所识，唯有漏法五识所识，诸无漏法一识所识，唯无漏法，非识所识，诸有为法六识所识，唯有为法五识所识，诸无为法一识所识，唯无为法非识所识。

　　有六识身，谓眼识，耳、鼻、舌、身、意识。眼色为缘生于眼识，若诸青色可意乐俱，了别此青可意乐俱触受思想，此青色转可意乐俱，由此便能长养诸根，增益大种。眼色为缘生于眼识，若诸青色违意苦俱，了别此青违意苦俱触受思想，此青色转违意苦俱，由此便能损减诸根，破坏大种。眼色为缘生于眼识，若诸青色，非是可意，亦非违意，非苦乐俱，了别此青非是可意亦非违意非苦乐俱，触受思想此青色转，非是可意，亦非违意，非苦乐俱，由此诸根非养非损，大种亦尔非增非坏；如青色黄赤白色亦尔。如眼识，耳、鼻、舌、身识亦尔；意法为缘生于意识，若有诸法可意乐俱，了别此法可意乐

俱，触受思想此诸法转可意乐俱，由此便能长养诸根，增益大种。意法为缘生于意识，若有诸法违意苦俱，了别此法违意苦俱，触受思想此诸法转违意苦俱，由此便能损减诸根，破坏大种。意法为缘生于意识，若有诸法，非是可意，亦非违意，非苦乐俱，了别此法非是可意亦非违意非苦乐俱，触受思想此诸法转非是可意，亦非违意，非苦乐俱，由此诸根非养非损，大种亦尔非增非坏。

或有诸色有显无形，或有诸色有形无显，或有诸色有显有形，或有诸色无显无形。有显无形者，谓青黄赤白影光明闇空一显色，此即如彼青黄赤白，有形无显者，谓身表业。有显有形者，谓若诸色有显有形。无显无形者，谓若诸色无显无形。

颇有此系心此系业，此心此业即此系果耶？

曰：有，如欲界系心欲界系业，此心此业欲界系果，色无色界系心，色无色界系业，色无色界系果。

颇有此系心此系业，此心此业非此系果耶？

曰：有，如色界道欲界化化，作欲界事说欲界语，如色无色界道断结作证。

诸受过去，此受一切已灭耶？

曰：诸受过去，此受一切已灭，或受已灭此受非过去，谓此生中受生已灭。

诸受未来，此受一切未生耶？

曰：诸受未来，此受一切未生，或受未生此受非未来，谓此生中受定当生。

诸受现在，此受一切现前耶？

曰：诸受现前，此受一切现在，或受现在此受非现前，谓此生中受生已灭，及此生中受定当生。

有六种心，谓欲界系见所断心，修所断心，色界系见所断心，修所断心，无色界系见所断心，修所断心。颇有欲界系见所断心决定唯缘善法耶，唯缘不善法耶，唯缘有覆无记法耶，唯缘无覆无记法耶？如见所断心，修所断心亦尔，如欲界系，色界系无色界系亦尔。

颇有欲界系见所断心决定唯缘善法耶？

曰：有，谓欲界系见灭道所断无漏缘随眠相应诸心。

颇有欲界系见所断心决定唯缘，不善法耶？

曰：有，谓欲界系，见集所断不遍行随眠相应诸心，及欲界系见灭道所断有漏缘随眠相应诸心。

颇有欲界系见所断心决定唯缘有覆无记法耶，无覆无记法耶？

曰：无。

颇有欲界系修所断心决定唯缘善法耶？

曰：有，谓欲界系空空无愿无愿相应诸心。

颇有欲界系修所断心决定唯缘不善法耶，有覆无记法耶？

曰：无。

颇有欲界系修所断心决定唯缘无覆无记法耶？
曰：有，谓欲界系三识身，及欲界系无相无相相应诸心。
颇有色界系见所断心决定唯缘善法耶？
曰：有，谓色界系见灭道所断无漏缘随眠相应诸心。
颇有色界系见所断心决定唯缘不善法耶？
曰：无。
颇有色界系见所断心决定唯缘有覆无记法耶？
曰：有，谓色界系见苦集所断不遍行随眠相应诸心，及色界系见灭道所断有漏缘随眠相应诸心。
颇有色界系见所断心决定唯缘无覆无记法耶？
曰：无。
颇有色界系修所断心决定唯缘善法耶？
曰：有，谓色界系空空无愿无愿相应诸心。
颇有色界系修所断心决定唯缘不善法耶，有覆无记法耶？
曰：无。
颇有色界系修所断心决定唯缘无覆无记法耶？
曰：有，谓色界系一识身，及色界系无相无相相应诸心。
颇有无色界系见所断心决定唯缘善法耶？
曰：有，谓无色界系见灭道所断无漏缘随眠相应诸心。
颇有无色界系见所断心决定唯缘不善法耶？
曰：无。
颇有无色界系见所断心决定唯缘有覆无记法耶？
曰：有，谓无色界系见苦集所断不遍行随眠相应诸心，及无色界系见灭道所断有漏缘随眠相应诸心。
颇有无色界系见所断心决定唯缘无覆无记法耶？
曰：无。
颇有无色界系，修所断心决定唯缘善法耶？
曰：有，谓无色界系空空无愿无愿相应诸心。
颇有无色界系修所断心决定唯缘不善法耶，有覆无记法耶？
曰：无。
颇有无色界系修所断心决定唯缘无覆无记法耶？
曰：有，谓无色界系无相无相相应诸心。
颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄，自内等起思择等生是妙善性欲界所系，唯圣者有不共一切愚夫异生？
曰：有，谓欲界系现观后边诸世俗智。
颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄，自内等起思择等生是妙善性色界所系，唯圣者有不共一切愚夫异生？
曰：有，谓色界系现观后边诸世俗智。
颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生无色界系，唯圣者有不共一切愚夫异生？

曰：有，谓灭尽定。

颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生是妙善性欲界所系定无漏法等无间生缘无漏法，唯圣者有不共一切愚夫异生？

曰：有，谓欲界系空空无愿无愿无相无相。

颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生是妙善性色界所系定无漏法等无间生缘无漏法，唯圣者有不共一切愚夫异生？

曰：有，谓色界系空空无愿无愿无相无相。

颇有诸法世间有漏随顺有取取蕴所摄自内等起思择等生是妙善性无色界系定无漏法等无间生缘无漏法，唯圣者有不共一切愚夫异生？

曰：有，谓无色界系空空无愿无愿无相无相。

有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，及学心，无学心。欲界系善心等无间生几心，乃至无学心等无间生几心？

欲界系善心等无间生九心，不善心欲界系有覆无记心等无间生四心，无覆无记心等无间生七心。色界系善心等无间生十一心，有覆无记心无覆无记心等无间生六心。无色界系善心等无间生九心，有覆无记心等无间生七心，无覆无记心等无间生六心。学心等无间生五心。无学心等无间生四心有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，及学心，无学心。

欲界系善心，于欲界系善心，由几缘故，说能为缘？欲界系善心，乃至于无学心，由几缘故，说能为缘，乃至无学心，于无学心，由几缘故，说能为缘？无学心，于欲界系善心乃至学心，由几缘故，说能为缘？

欲界系善心，于欲界系善心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，欲界系有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系无覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系善心无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。不善心，于不善心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心无覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系善心无覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心及无色界系一切心，由一增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。欲界系有覆无记心，于欲界系有覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能

为缘；于欲界系无覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系善心无覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心及无色界系一切心，由一增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。欲界系无覆无记心，于欲界系无覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系善心无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心不善心有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。色界系善心，于色界系善心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系善心由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于无色界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心不善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心无覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘。色界系有覆无记心，于色界系有覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心不善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于欲界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。色界系无覆无记心，于色界系无覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于无色界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于欲界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于色界系善心有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。无色界系善心，于无色界系善心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故说能为缘；于无色界系无覆无记心，由因缘等无间缘所缘

缘增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于欲界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于色界系善心有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘。无色界系有覆无记心，于无色界系有覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系无覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于欲界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于色界系善心有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于无色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。无色界系无覆无记心，于无色界系无覆无记心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于学心无学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心，由等无间缘增上缘故，说能为缘；于欲界系无覆无记心，由一增上缘，故说能为，缘于色界系善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于无色界系善心有覆无记心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘。学心于学心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无学心，亦由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由一增上缘故说能为缘；于无色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘。无学心于无学心，由因缘等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于不善心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于欲界系有覆无记心无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系有覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于色界系无覆无记心，由一增上缘故，说能为缘；于无色界系善心，由等无间缘所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系有覆无记心，由所缘缘增上缘故，说能为缘；于无色界系无覆无记

心，由一增上缘故，说能为缘；于学心，由所缘缘增上缘故，说能为缘。

云何增上缘？

谓眼色为缘生眼识，此眼识以眼为增上缘，亦以色，耳声及耳识，鼻香及鼻识，舌味及舌识，身触及身识，意法及意识，若此相应法，若此俱有法，若有色无色，若有见无见，若有对无对，若有漏无漏，若有为无为，如是一切法皆为增上缘，唯除自性。如是耳、鼻、舌、身，意法为缘生意识，此意识以意为增上缘，亦以法，眼色及眼识，耳声及耳识，鼻香及鼻识，舌味及舌识，身触及身识，若此相应法，若此俱有法，若有色无色，若有见无见，若有对无对，若有漏无漏，若有为无为，如是一切法皆为增上缘，唯除自性，是名增上缘。

诸断善根，彼云何断，何行相断？

谓如有一，害母害父，害阿罗汉，破和合僧，以勃恶心出如来血，能断善根。

诸以故思害母命者，彼云何害，何行相害？

谓如有一，具贪瞋痴其性猛利。彼由猛利贪瞋痴故，乐着博戏，嗜酒耽婬，好恶朋友好恶伴侣，染习种种诸放逸处。其母专志摄录遮制，告言：‘子，子，汝今勿复乐着博戏嗜酒耽婬好恶朋友好恶伴侣染习种种诸放逸处。汝今勿应往趣地狱傍生饿鬼。汝今勿应堕诸恶处生诸恶趣！’由母专志摄录遮制，便于母所起猛利瞋，不忍不信作是怨言：‘苦哉，荼毒！云何我母制我所爱博戏酒婬朋友伴侣，若复于我作如此类不饶益事，我当决定害其命根。’如是能断。彼于异时所发起瞋，不忍不信转复猛利坚固炽盛，由所起瞋不忍不信展转猛利坚固炽盛，复于后时发起如是修断瞋缠，由此瞋缠之所缠故，便起故思害其母命。彼由如是身业语业，意思悕求愿行种类，说名邪性；由此弃舍先所成就诸想等想，假立言说，住不定聚不定种性；由此获得先未成就，诸想等想，假立言说，住邪定聚邪定种性，获得五种补特伽罗，和杂种类助伴种类，恶众同分处得事得生长处得，谓害母害父，害阿罗汉，破和合僧，以勃恶心出如来血。诸以故思害母命者，彼如是害，此行相害，如说害母害父亦尔。

诸害声闻阿罗汉命，彼云何害，何行相害？

谓如有一，于其声闻阿罗汉人所有衣鉢，或随一一沙门命缘如法众具，极生贪染系心不舍，作是思惟：‘我今要当随分窃夺。若彼因此，于我损害，缚录退黜呵责毁骂，令堕下贱不尊贵处，我当决定害其命根。’如是能断。又如声闻阿罗汉人处大众中，于自言论显照施设成立开示，于他言论破坏遮止，其中所有或诸沙门，或婆罗门，怀怨害见朋怨害论，作是怨言：‘苦哉，荼毒！云何如是名类沙门，处大众中，于自言论显照施设成立开示，于他言论破坏遮止？若复于我作如此类不饶益事，我当决定害其命根。’如是能断。彼于异时所发起瞋不忍不信，转复猛利坚固炽盛；由所起瞋不忍不信展转猛利坚固炽盛，

复于后时发起如是修断瞋缠；由此瞋缠之所缠故，便起故思害彼声闻阿罗汉命。彼由如是身业语业意思悕求愿行种类，说名邪性；由此弃舍先所成就诸想等想，假立言说，住不定聚不定种性；由此获得先未成就诸想等想，假立言说，住邪定聚邪定种性，获得五种补特伽罗，和杂种类助伴种类，恶众同分处得事得生长处得，谓害母害父，害阿罗汉，破和合僧，以勃恶心出如来血。诸害声闻阿罗汉命，彼如是害，此行相害。

诸破如来声闻弟子和合僧众，彼云何破，何行相破？

谓如有一，于非法法想，于非毘柰耶毘柰耶想，彼不覆此想，不覆此忍，不覆如是乐慧观见，于其如来声闻弟子和合僧众，教示劝诲，令其欢悦修学受持，言是正法是毘柰耶是大师教：‘具寿，汝今于是正法是毘柰耶是大师教，应当许可忍受开显，应起受筹。’若以彼身为其第五，起受筹者，下极此数，补特伽罗，虽言能破如来弟子和合僧众，然不能生一劫住罪。复如有一，于法非法想，于毘柰耶非毘柰耶想，彼不覆此想，不覆此忍，不覆如是乐慧观见，于其如来声闻弟子和合僧众，教示劝诲，令其欢悦修学受持，言非正法非毘柰耶非大师教：‘具寿，汝今于是非法非毘柰耶非大师教，应当许可忍受开显，应起受筹。’若以彼身为其第五，起受筹者，下极此数，补特伽罗，虽言能破如来弟子和合僧众，然不能生一劫住罪。复如有一，于非法非法想，于非毘柰耶非毘柰耶想，彼隐覆此想，隐覆此忍，隐覆如是乐慧观见，于其如来声闻弟子和合僧众，教示劝诲，令其欢悦修学受持，言是正法是毘柰耶是大师教：‘具寿，汝今于是正法是毘柰耶是大师教，应当许可忍受开显，应起受筹。’若以彼身，为其第五，起受筹者，下极此数，补特伽罗，应言能破如来弟子和合僧众，亦能生于一劫住罪。复如有一，于法法想，于毘柰耶毘柰耶想，彼隐覆此想，隐覆此忍，隐覆如是乐慧观见，于其如来声闻弟子和合僧众，教示劝诲，令其欢悦修学受持，言非正法非毘柰耶非大师教：‘具寿，汝今于是非法非毘柰耶非大师教，应当许可忍受开显，应起受筹。’若以彼身，为其第五，起受筹者，下极此数，补特伽罗，应言能破如来弟子和合僧众，亦能生于一劫住罪。彼由如是身业语业意思悕求愿行种类，说名邪性；由此弃舍先所成就诸想等想，假立言说，住不定聚不定种性；由此获得先未成就诸想等想，假立言说，住邪定聚邪定种性，获得五种补特伽罗和杂种类助伴种类，恶众同分处得事得生长处得，谓害母害父，害阿罗汉，破和合僧，以勃恶心出如来血。诸破如来声闻弟子和合僧众，彼如是破，此行相破。

诸勃恶心出如来血，彼云何出，何行相出？

谓如如来处大众中，于自言论显照施设成立开示，于他言论破坏遮止，其中所有，或诸沙门，或婆罗门，怀怨害见明怨害论，作是怨言：‘苦哉，荼毒！云何如是名类沙门，处大众中，于自言论显照施设成立开示，于他言论破坏遮止？若复于我作如此类不饶益事，我当决

定害其命根。’如是能断。彼于异时所发起瞋不忍不信，转复猛利坚固炽盛；由所起瞋不忍不信展转猛利坚固炽盛，复于后时发起如是修断瞋缠，由此瞋缠，之所缠故，便起故思：‘我今决定害如来命。’然诸如来，法尔无有能害命者，唯可有能以勃恶心出如来血。彼由如是身业语业意思悕求愿行种类，说名邪性；由此弃舍先所成就诸想等想，假立言说，住不定聚不定种性，由此获得先未成就诸想等想，假立言说，住邪定聚邪定种性，获得五种补特伽罗和杂种类助伴种类，恶众同分处得事得生长处得，谓害母害父，害阿罗汉，破和合僧以勃恶心出如来血。诸勃恶心出如来血，彼如是出，此行相出。

阿毗达磨识身足论卷第十二

杂蕴第五之二

诸断善根，彼云何断，何行相断？

谓如有一，故思害母害父命已，无随愧悔，复如有一，故思害母害父命已，有随愧悔。如是二人师诸沙门，或婆罗门嗢羯洛迦，或彼徒类，执无有见，立无有论，言无有因，言无有作，施设彼彼善业恶业，皆断坏者，数往请问：“云何为善，云何不善，云何有罪，云何无罪？作何事已成好非恶？”彼由亲近承事供养如是师故，于所作罪未生愧悔令其不生，已生愧悔令速除遣，作如是言：“杀生愚妄虚无有果，无义无起，无味无利，无有杀生，无有杀生所感异熟，如是不与取欲邪行，妄语离间语麤恶语绮语，贪嗔邪见，皆是愚妄虚无有果，无义无起，无味无利，无邪见等，无邪见等所感异熟。”彼于此事深生爱乐忍受开显，以于此事深生爱乐忍受开显，便说是人履于左道，谓邪见、邪思惟、邪语、邪业、邪命、邪勤、邪念、邪定。彼由如是履左道故，三种善根渐渐损减微薄间缺，三不善根渐渐增长猛利炽盛，三种妙行渐渐损减微薄间缺，三种恶行渐渐增长猛利炽盛，十善业道渐渐损减微薄间缺，十恶业道渐渐增长猛利炽盛，八正右道渐渐损减微薄间缺，八邪左道渐渐增长猛利炽盛。彼由杀生、不与取、欲邪行、妄语、离间语、麤恶语、绮语、贪、嗔、邪见转增长故，多住不寂静，多住不律仪，虽于少时生起微劣善心心法正见俱行，然复种种恶不善法多分现行，多居左品。如度夏热入秋凉时，夜分垂云靉靆冥暗，震雷掣电暂发光明，才覩众色速还隐没，如是彼人多住不寂静，多住不律仪，虽于少时生起微劣善心心法正见俱行，然复种种恶不善法多分现行多居左品。又如有人春末夏初，热渴所闷，热风所恼，入清凉池濯清冷水，沐浴饮已速疾还出，其身所有麤渧皆落，唯有微渧住毛孔中，如是彼人多住不寂静，多住不律仪，虽于少时生起微劣善心心法正见俱行，然复种种恶不善法，多分现行多居左品。彼于后时亦能伤害尊胜生命，无随愧悔，究竟拨无一切善恶业果异熟。

由彼伤害尊胜生命无随愧悔，究竟拨无一切善恶业果异熟，便说是人已断三界所有善根，谓欲界系，及色界系，无色界系。当知如是补特伽罗，于现法中，不能更续所有善根，决定当于地狱死时，或于生时续诸善根。

问：若杀如是补特伽罗，若杀蚁卵折脚蚁子，何者罪大？

答：若以等缠异熟亦等；复有说者，若杀蚁卵折脚蚁子，所得罪大，非杀如是补特伽罗。何以故？以诸蚁卵折脚蚁子不断善根，如是色类补特伽罗断善根故。彼由如是身业语业意思希求愿行种类，说名邪性；由此弃舍先所成就诸想等想假立言说，住不定聚不定种性，由此获得先未成就诸想等想，假立言说，住邪定聚邪定种性，获得五种补特伽罗和杂种类助伴种类，恶众同分处得事得生长处得，谓害母害父，害阿罗汉，破和合僧，以勃恶心出如来血，诸断善根。彼如是断，此行相断，谓有一类补特伽罗，由欲界系诸染污心现在前故，所有善根或舍而不得，或得而不舍，或亦舍亦得，或不舍不得。舍而不得者，谓善根断时，及已离欲界贪异生，由欲界缠退，色无色界系所有善根舍而不得，已离欲界贪异生，欲界缠退，色界系善根舍而不得，已离色界贪有学，欲界缠退，无色界系善根舍而不得，如是名为舍而不得。得而不舍者，谓迷惑心续善根时。亦舍亦得者，谓无色界没生欲界时，舍无色界系善根，得欲界系善根；从色界没生欲界时，舍色界系善根，得欲界系善根；诸阿罗汉欲界缠退，舍无色界系及无学善根，得学善根，退无学心住有学心，如是名为亦舍亦得。不舍不得者，谓不断善根，从欲界没还生欲界，如是名为不舍不得。复有一类补特伽罗，由色界系诸染污心现在前故，所有善根或舍而不得，或亦舍亦得，或不舍不得。舍而不得者，谓已离色界贪，有学异生色界缠退，无色界系善根舍而不得，从欲界没生色界时，欲界系善根舍而不得，如是名为舍而不得，亦舍亦得者，谓无色界没生色界时，舍无色界系善根，得色界系善根，诸阿罗汉色界缠退，舍无色界系及无学善根，得学善根，退无学心住有学心，如是名为亦舍亦得。不舍不得者，谓色界没还生色界，如是名为不舍不得。复有一类补特伽罗，由无色界系诸染污心现在前故，所有善根或舍而不得，或亦舍亦得，或不舍不得。舍而不得者，谓从欲界没生无色界，诸欲界系及色界系善根舍而不得，从色界没生无色界，诸色界系善根舍而不得，如是名为舍而不得。亦舍亦得者，谓阿罗汉无色缠退，舍无学善根，得有学善根，退无学心住有学心，如是名为亦舍亦得。不舍不得者，谓无色界没还生无色界，如是名为不舍不得。

又十二处，谓眼处色处，耳处声处，鼻处香处，舌处味处，身处触处，意处法处。

云何眼处？

谓诸眼处，已见色今见色当见色，或复所余彼同分眼处。

云何彼同分眼处？谓彼同分眼处，或过去或未来或现在。

云何过去彼同分眼处？谓诸眼处不见色已灭。

云何未来彼同分眼处？谓诸眼处或在未来，定不当生，或有当生不见色当灭。

云何现在彼同分眼处？谓诸眼处，不见色今灭。

云何色处？谓诸色处，眼已见眼今见眼当见，或复所余彼同分色处。

云何彼同分色处？谓彼同分色处，或过去或未来或现在。

云何过去彼同分色处？谓诸色处眼不见已灭。

云何未来彼同分色处？谓诸色处，或在未来定不当生，或有当生眼不见当灭。

云何现在彼同分色处？谓诸色处眼不见今灭，如眼处色处，耳处声处鼻处香处舌处味处身处触处亦尔。

云何意处？

谓诸意处已了别法今了别法当了别法，或复所余彼同分意处。

云何彼同分意处？谓诸意处在未来世定不当生，无有过去现在彼同分意处，无有彼同分法处。

过去眼于色有二句，谓过去眼，于色或已见非今见非当见，或非已见非今见非当见。未来眼，于色有三句，谓未来眼，于色或非已见非今见非当见，或非已见非今见是当见，或非已见非今见，或当见或不当见。现在眼，于色有十二句，谓现在眼，于色或已见非今见非当见，或今见非已见非当见，或当见非已见非今见，或已见今见非当见，或已见当见非今见，或今见当见非已见，或已见非今见，或当见或不当见，或今见非已见，或当见或不当见，或非已见非今见，或当见或不当见，或已见今见，或当见或不当见，或已见今见当见，或非已见非今见非当见。

颇眼为缘中为缘上，此缘何缘，即缘下眼？曰：有，谓中与上。

颇眼为缘初非此缘，何非此缘，即业大种？曰：有，谓下中上，如眼耳鼻舌身亦尔。

颇意为缘中为缘上，此缘何缘，即缘下意？曰：有，谓中与上。

颇意为缘初非此缘，何非此缘，谓业烦恼？曰：有，谓下中上。

有十八界，谓眼界色界眼识界，耳界声界耳识界，鼻界香界鼻识界，舌界味界舌识界，身界触界身识界，意界法界意识界。

颇眼界已断已遍知，色界亦尔耶，设色界已断已遍知，眼界亦尔耶？颇眼界已断已遍知，乃至意识界亦尔耶，设意识界已断已遍知，眼界亦尔耶？颇乃至法界已断已遍知，意识界亦尔耶，设意识界已断已遍知，法界亦尔耶？

颇眼界已断已遍知，色界亦尔耶？曰：如是。

设色界已断已遍知，眼界亦尔耶？曰：如是，如眼界望色界，望耳界声界鼻界舌界身界触界亦尔。

颇眼界已断已遍知，眼识界亦尔耶？

曰：若眼界已断已遍知，眼识界亦尔，或眼识界已断已遍知非眼界，谓已离梵世贪，未离上贪，如眼界望眼识界，望耳识界身识界亦尔。

颇眼界已断已遍知，香界亦尔耶？

曰：若眼界已断已遍知，香界亦尔，或香界已断已遍知非眼界，谓已离欲界贪，未离上贪，如眼界望香界，望味界鼻识界舌识界亦尔。

颇眼界已断已遍知，意界亦尔耶？

曰：若意界已断已遍知，眼界亦尔，或眼界已断已遍知，非意界，谓已离色界贪，未离上贪。

如眼界望意界，望法界意识界亦尔；如眼界如是广说，色界耳界声界鼻界舌界身界触界，广说亦尔。

颇眼识界已断已遍知，耳识界亦尔耶？曰：如是。

设耳识界已断已遍知，眼识界亦尔耶？曰：如是，如眼识界望耳识界，望身识界亦尔。

颇眼识界已断已遍知，香界亦尔耶？

曰：若眼识界已断已遍知，香界亦尔，或香界已断已遍知，非眼识界，谓已离欲界贪，未离梵世贪，如眼识界望香界，望味界鼻识界舌识界亦尔。

颇眼识界已断已遍知，意界亦尔耶？

曰：若意界已断已遍知，眼识界亦尔，或眼识界已断已遍知，非意界，谓已离梵世贪，未离上贪，如眼识界望意界，望法界意识界亦尔，如眼识界如是广说，耳识界身识界广说亦尔。

颇香界已断已遍知，味界亦尔耶？曰：如是。

设味界已断已遍知，香界亦尔耶？曰：如是，如香界望味界，望鼻识界舌识界亦尔。

颇香界已断已遍知，意界亦尔耶？

曰：若意界已断已遍知，香界亦尔，或香界已断已遍知，非意界，谓已离欲界贪，未离上贪，如香界望意界，望法界意识界亦尔，如香界如是广说，味界鼻识界舌识界广说亦尔。

颇意界已断已遍知，法界亦尔耶？曰：如是。

设法界已断已遍知，意界亦尔耶？曰：如是，如意界望法界，望意识界亦尔。

颇法界已断已遍知，意识界亦尔耶？曰：如是。

设意识界已断已遍知，法界亦尔耶？曰：如是。

有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，及学心，无学心。如是十二心，或过去或未来或现在。

过去欲界系善心有四句，谓或已了别非今了别非当了别，或已了

别当了别非今了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓色无色界生长诸圣补特伽罗；已了别当了别非今了别者，谓已断善根补特伽罗，及色无色界生长异生；已了别今了别非当了别者，谓欲界生长，趣色无色界，诸不还者，住最后善心；已了别今了别当了别者，谓欲界生长，不断善根，住自性位，如过去未来亦尔。

欲界系未曾得善心有四句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别或当了别或不当了别，或今了别当了别非已了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先未曾得定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得决定当得；非已了别非今了别或当了别，或不当了别者，谓先未曾得或当得或不当得；今了别当了别非已了别者，谓先未曾得最初现前。

现在欲界系善心有三句，或已了别今了别非当了别，或非已了别今了别当了别，或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者，谓欲界生长，趣色无色界，诸不还者住最后善心；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前；已了别今了别当了别者，谓先曾得今现在前。

过去不善心有七句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别非今了别，或当了别或不当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别，或已了别今了别或当了别或不当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓已离欲界贪，从离欲贪定不当退；已了别非今了别当了别者，谓已离欲界贪，从离欲贪，决定当退；已了别非今了别，或当了别或不当了别者，谓已离欲界贪从离欲贪，或当退或不当退；已了别今了别非当了别者，谓住离欲贪，无间道中得离欲贪，从离欲贪定不当退；已了别今了别当了别者，谓住离欲贪无间道中得离欲贪，从离欲贪决定当退；已了别今了别或当了别或不当了别者，谓住离欲贪，无间道中得离欲贪，从离欲贪，或当退或不当退；已了别今了别当了别者，谓未离欲界贪，住自性位，如过去未来亦尔。

现在不善心有一句，即已了别今了别当了别，谓不善心正现在前。

过去欲界系有覆无记心有七句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别非今了别，或当了别或不当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别，或已了别今了别或当了别或不当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓已离欲界贪异生，从离欲贪定不当退，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生；已了别非今了别当了别者，谓已离欲界贪异生，从离欲贪决定当退；已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓已离欲界贪异生，从离欲贪或当退或不当退；已了别今了别非当了别者，谓诸异生住离欲贪，无间道中得离欲贪，从离欲贪定不当退，及

未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生；已了别今了别当了别者，谓诸异生住离欲贪，无间道中，得离欲贪，从离欲贪决定当退；已了别今了别或当了别或不当了别者，谓诸异生住离欲贪，无间道中得离欲贪，从离欲贪或当退或不当退；已了别今了别当了别者，谓未离欲界贪异生，住自性位，如过去未来亦尔。

现在欲界系有覆无记心有一句，即已了别今了别当了别，谓诸异生，欲界系有覆无记心，正现在前。

过去欲界系无覆无记心有四句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓无色界生长诸圣补特伽罗；已了别非今了别当了别者，谓无色界生长异生；已了别今了别非当了别者，谓欲界色界生长，趣无色界，诸不还者住最后心；已了别今了别当了别者，谓欲界色界生长，住自性位，如过去未来亦尔。

欲界系未曾得无覆无记心有四句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别或当了别或不当了别，或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先未曾得定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得决定当得；非已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓先未曾得或当得或不当得；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前。

现在欲界系无覆无记心有三句，或已了别今了别非当了别，或非已了别今了别当了别，或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者，谓欲界色界生长，趣无色界诸不还者，住最后无覆无记心；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前；已了别今了别当了别者，谓先曾得今现在前。

过去色界系善心有四句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓无色界生长，诸圣补特伽罗；已了别非今了别当了别者，谓欲界生长，未得色界善心，及无色界生长异生；已了别今了别非当了别者，谓欲界色界生长，趣无色界，诸不还者，住最后心；已了别今了别当了别者，谓欲界生长，得色界善心，住自性位，及色界生长，住自性位，如过去未来亦尔。

色界系未曾得善心有四句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别，或当了别或不当了别，或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先未曾得，定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得，决定当得；非已了别非今了别，或当了别或不当了别者，谓先未曾得；或当得或不当得，非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前。

现在色界系善心有三句，或已了别今了别非当了别，或非已了别今了别当了别，或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者，谓色界生长，趣无色界诸不还者住最后善心；非已了别今了别当了别

者，谓先未曾得最初现前；已了别今了别当了别者，谓先曾得，今现在前。

过去色界系有覆无记心有七句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别非今了别，或当了别，或不当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别，或已了别今了别或当了别或不当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓已离色界贪，从离色贪，定不当退；已了别非今了别当了别者，谓已离色界贪，从离色贪决定当退；已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓已离色界贪，从离色贪，或当退或不当退；已了别今了别非当了别者，谓住离色贪无间道中，得离色贪，从离色贪定不当退；已了别今了别当了别者，谓住离色贪，无间道中，得离色贪，从离色贪决定当退；已了别今了别或当了别或不当了别者，谓住离色贪，无间道中，得离色贪，从离色贪，或当退或不当退；已了别今了别当了别者，谓未离色界贪住自性位，如过去未来亦尔。

现在色界系有覆无记心有一句，即已了别今了别当了别，谓色界系有覆无记心正现在前。

过去色界系无覆无记心有四句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓无色界生长，诸圣补特伽罗；已了别非今了别当了别者，谓欲界生长未离欲界贪，及无色界生长异生；已了别今了别非当了别者，谓欲界色界生长趣无色界诸不还者，住最后心；已了别今了别当了别者，谓欲界生长已离欲界贪，及色界生长住自性位，如过去未来亦尔。

色界系未曾得无覆无记心有四句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别或当了别或不当了别，或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先未曾得定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得决定当得；非已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓先未曾得，或当得或不当得；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前。

现在色界系无覆无记心有三句，或已了别今了别非当了别，或非已了别今了别当了别，或已了别今了别当了别。已了别今了别非当了别者，谓色界生长，趣无色界诸不还者，住最后无覆无记心；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前；已了别今了别当了别者，谓先曾得今现在前。

过去无色界系善心有二句，或已了别非今了别当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别当了别者，谓未得无色界善心；已了别今了别当了别者，谓已得无色界善心，如过去未来亦尔。

无色界系未曾得善心有四句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别或当了别或不当了别，或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先

未曾得定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得决定当得；非已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓先未曾得，或当得或不当得；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前。

现在无色界系善心有二句，或非已了别今了别当了已别，或了别今了别当了别。非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前。已了别今了别当了别者，谓先曾得今现在前。

过去无色界系，有覆无记心有七句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别非今了别，或当了别或不当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别，或已了别今了别或当了别或不当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓已离无色界贪，从离无色贪定不当退；已了别非今了别当了别者，谓已离无色界贪，从离无色贪决定当退；已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓已离无色界贪，从离无色贪，或当退或不当退；已了别今了别非当了别者，谓住离无色贪，无间道中，得离无色贪，从离无色贪，定不当退；已了别今了别或当了别或不当了别者，谓住离无色贪，无间道中，得离无色贪，从离无色贪，或当退或不当退；已了别今了别当了别者，谓未离无色贪住自性位，如过去未来亦尔。

现在无色界系，有覆无记心有一句，即已了别今了别当了别，谓无色界系有覆无记心，正现在前。

过去无色界系，无覆无记心有一句，即已了别非今了别非当了别，谓异熟心已灭，如过去未来亦尔。

无色界系，未曾得无覆无记心有三句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别或当了别或不当了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先未曾得，定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得决定当得；非已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓先未曾得，或当得或不当得。

现在无色界系，无覆无记心有一句，即非已了别今了别非当了别，谓异熟心正现在前。

过去学心有七句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别非今了别或当了别或不当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别，或已了别今了别或当了别或不当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓阿罗汉，从阿罗汉果定不当退；已了别非今了别当了别者，谓阿罗汉，从阿罗汉果决定当退；已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓阿罗汉，从阿罗汉果，或当退或不当退；已了别今了别非当了别者，谓住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果定不当退；已了别今了别当了别者，谓住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，决定当退；已了别今了别或当了别或不当了别者，谓住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，或当退或不当退；已了别

今了别当了别者，谓诸有学住自性位，如过去未来亦尔。

　　未曾得学心有四句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别或当了别或不当了别，或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先未曾得定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得，决定当得；非已了别非今了别或当了别或不当了别者，谓先未曾得，或当得或不当得；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前。

　　现在学心有八句，或非已了别今了别非当了别，或非已了别今了别当了别，或非已了别今了别或当了别或不当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别，或已了别今了别或当了别或不当了别，或非已了别今了别当了别，或已了别今了别当了别；非已了别今了别非当了别者，谓先不退阿罗汉果，住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，定不当退；非已了别今了别当了别者，谓先不退阿罗汉果，住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，决定当退；非已了别今了别或当了别或不当了别者，谓先不退阿罗汉果，住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，或当退或不当退；已了别今了别非当了别者，谓先已退阿罗汉果，住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，定不当退；已了别今了别当了别者，谓先已退阿罗汉果，住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，决定当退；已了别今了别或当了别或不当了别者，谓先已退阿罗汉果，住阿罗汉果，无间道中，得阿罗汉果，从阿罗汉果，或当退或不当退；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前；已了别今了别当了别者，谓先已曾得今现在前。

　　过去无学心有四句，或已了别非今了别非当了别，或已了别非今了别当了别，或已了别今了别非当了别，或已了别今了别当了别。已了别非今了别非当了别者，谓时解脱阿罗汉果，已入不动；已了别非今了别当了别者，谓阿罗汉已退阿罗汉果；已了别今了别非当了别者，谓时解脱阿罗汉，住得不动无间道中；已了别今了别当了别者，谓诸无学住自性位，如过去未来亦尔。

　　未曾得无学心有四句，或非已了别非今了别非当了别，或非已了别非今了别当了别，或非已了别非今了别或当了别或不当了别，或非已了别今了别当了别。非已了别非今了别非当了别者，谓先未曾得定不当得；非已了别非今了别当了别者，谓先未曾得，决定当得；非已了别非今了别或当了别或不当了别者谓先未曾得，或当得或不当得；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得最初现前，现在无学心有三句，或已了别今了别非当了别，或非已了别今了别当了别，或已了别今了别当了别；已了别今了别非当了别者，谓时解脱阿罗汉，住得不动无间道中；非已了别今了别当了别者，谓先未曾得，最初现前，已了别今了别当了别者谓先曾得，今现在前。

阿毗达磨识身足论卷第十三

成就蕴第六之一

嗢拖南颂

初成不成与舍得　　未断已断二种心

补特伽罗二梵世　　学无学心二最后

有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，及学心，无学心。若成就欲界系善心，亦成就不善心耶，设成就不善心，亦成就此善心耶，若成就欲界系善心，乃至亦成就无学心耶，设成就无学心，亦成就此善心耶，乃至若成就学心，亦成就无学心耶，设成就无学心，亦成就学心耶？

若成就欲界系善心，亦成就不善心耶？

或成就欲界系善心，非不善心，或成就不善心，非此善心，或成就此善心，亦不善心，或非成就此善心，亦非不善心。成就欲界系善心非不善心者，谓欲界生长，已离欲界贪补特伽罗。成就不善心非此善心者，谓已断善根补特伽罗。成就此善心亦不善心者，谓欲界生长，不断善根，未离欲界贪补特伽罗。非成就此善心亦非不善心者，谓色无色界生长补特伽罗。

若成就欲界系善心，亦成就欲界系有覆无记心耶？

或成就欲界系善心，非欲界系有覆无记心，或成就欲界系有覆无记心，非欲界系善心，或成就此善心，亦此有覆无记心，或非成就此善心，亦非此有覆无记心，成就欲界系善心非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪圣者异生，及未离欲界贪圣者，现观边苦，法智已生。成就欲界系有覆无记心非欲界系善心者，谓已断善根补特伽罗。成就欲界系善心，亦欲界系有覆无记心者，谓欲界生长异生，不断善根，未离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。非成就欲界系善心，亦非欲界系有覆无记心者，谓色无色界生长补特伽罗。

若成就欲界系善心，亦成就欲界系无覆无记心耶？

若成就欲界系善心，定成就欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，非欲界系善心，谓已断善根及色界生长补特伽罗。

若成就欲界系善心，亦成就色界系善心耶？

或成就欲界系善心，非色界系善心，或成就色界系善心，非欲界系善心，或成就欲界系善心，亦色界系善心，或非成就欲界系善心，亦非色界系善心。成就欲界系善心非色界系善心者，谓欲界生长，不断善根，未得色界善心补特伽罗。成就色界系善心，非欲界系善心者，谓色界生长补特伽罗。成就欲界系善心，亦色界系善心者，谓欲界生长，已得色界善心补特伽罗。非成就欲界系善心，亦非色界系善

心者，谓已断善根，及无色界生长补特伽罗。

若成就欲界系善心，亦成就色界系有覆无记心耶？

或成就欲界系善心，非色界系有覆无记心，或成就色界系有覆无记心，非欲界系善心，或成就欲界系善心，亦色界系有覆无记心，或非成就欲界系善心，亦非色界系有覆无记心。成就欲界系善心，非色界系有覆无记心者，谓欲界生长，已离色界贪补特伽罗。成就色界系有覆无记心，非欲界系善心者，谓已断善根，及色界生长，未离色界贪补特伽罗。成就欲界系善心，亦色界系有覆无记心者，谓欲界生长，不断善根，未离色界贪补特伽罗。非成就欲界系善心，亦非色界系有覆无记心者，谓色界生长，已离色界贪，及无色界生长补特伽罗。

若成就欲界系善心，亦成就色界系无覆无记心耶？

或成就欲界系善心，非色界系无覆无记心，或成就色界系无覆无记心，非欲界系善心，或成就欲界系善心，亦色界系无覆无记心，或非成就欲界系善心，亦非色界系无覆无记心。成就欲界系善心非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，不断善根，未离欲界贪补特伽罗。成就色界系无覆无记心，非欲界系善心者，谓色界生长补特伽罗。成就欲界系善心，亦色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪补特伽罗。非成就欲界系善心，亦非色界系无覆无记心者，谓已断善根，及无色界生长补特伽罗。

若成就欲界系善心，亦成就无色界系善心耶？

或成就欲界系善心，非无色界系善心，或成就无色界系善心，非欲界系善心或成就欲界系善心，亦无色界系善心，或非成就欲界系善心，亦非无色界系善心。成就欲界系善心，非无色界系善心者，谓欲界生长，不断善根，未得无色界善心补特伽罗。成就无色界系善心，非欲界系善心者，谓色界生长，已得无色界善心，及无色界生长补特伽罗。成就欲界系善心，亦无色界系善心者，谓欲界生长，已得无色界善心补特伽罗。非成就欲界系善心，亦非无色界系善心者，谓已断善根，及色界生长，未得无色界善心补特伽罗。

若成就欲界系善心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

或成就欲界系善心，非无色界系有覆无记心，或成就无色界系有覆无记心，非欲界系善心，或成就欲界系善心，亦无色界系有覆无记心，或非成就欲界系善心，亦非无色界系有覆无记心。成就欲界系善心，非无色界系有覆无记心者，谓欲界生长阿罗汉。成就无色界系有覆无记心，非欲界系善心者，谓已断善根，及色无色界生长，有学异生补特伽罗。成就欲界系善心，亦无色界系有覆无记心者，谓欲界生长，有学及异生，不断善根补特伽罗。非成就欲界系善心，亦非无色界系有覆无记心者，谓色无色界生长阿罗汉。

若成就欲界系善心，亦成就无色界系无覆无记心耶？

若成就欲界系善心，定不成就无色界系无覆无记心。若成就无色

界系无覆无记心，定不成就欲界系善心。
　　若成就欲界系善心，亦成就学心耶？
　　或成就欲界系善心，非学心，或成就学心，非欲界系善心，或成就欲界系善心亦学心，或非成就欲界系善心，亦非学心。成就欲界系善心非学心者，谓欲界生长，阿罗汉，及异生，不断善根补特伽罗。成就学心，非欲界系善心者，谓色无色界生长，有学补特伽罗。成就欲界系善心亦学心者，谓欲界生长，有学补特伽罗。非成就欲界系善心，亦非学心者，谓已断善根，及色无色界生长，阿罗汉。若异生补特伽罗。
　　若成就欲界系善心，亦成就无学心耶？
　　或成就欲界系善心，非无学心，或成就无学心，非欲界系善心，或成就欲界系善心，亦无学心，或非成就欲界系善心，亦非无学心。成就欲界系善心，非无学心者，谓欲界生长，有学及异生不断善根补特伽罗。成就无学心，非欲界系善心者，谓色无色界生长阿罗汉。成就欲界系善心亦无学心者，谓欲界生长阿罗汉。非成就欲界系善心亦非无学心者，谓已断善根，及色无色界生长，有学若异生补特伽罗。
　　若成就不善心，亦成就欲界系有覆无记心耶？
　　若成就欲界系有覆无记心，定成就不善心，或成就不善心，非欲界系有覆无记心，谓未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。
　　若成就不善心，亦成就欲界系无覆无记心耶？
　　若成就不善心，定成就欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，非不善心，谓欲界生长，已离欲界贪，或色界生长补特伽罗。
　　若成就不善心，亦成就色界系善心耶？
　　或成就不善心，非色界系善心，或成就色界系善心，非不善心，或成就不善心，亦色界系善心，或非成就不善心，亦非色界系善心。成就不善心非色界系善心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。成就色界系善心非不善心者，谓欲界生长，已离欲界贪，及色界生长补特伽罗。成就不善心，亦色界系善心者，谓欲界生长，未离欲界贪，已得色界善心补特伽罗。非成就不善心，亦非色界系善心者，谓无色界生长补特伽罗。
　　若成就不善心，亦成就色界系有覆无记心耶？
　　若成就不善心，定成就色界系有覆无记心，或成就色界系有覆无记心，非不善心，谓欲界生长，已离欲界贪，未离色界贪，及色界生长，未离色界贪补特伽罗。
　　若成就不善心，亦成就色界系无覆无记心耶？
　　若成就不善心，定不成就色界系无覆无记心。若成就色界系无覆无记心，定不成就不善心。
　　若成就不善心，亦成就无色界系善心耶？
　　若成就不善心，定不成就无色界系善心。若成就无色界系善心，定不成就不善心。

若成就不善心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

若成就不善心，定成就无色界系有覆无记心，或成就无色界系有覆无记心非不善心，谓有学异生，已离欲界贪。

若成就不善心，定不成就无色界系无覆无记心，若无学心。若成就无色界系无覆无记心，若无学心，定不成就不善心。

若成就不善心，亦成就学心耶？

或成就不善心非学心，或成就学心非不善心，或成就不善心亦学心，或非成就不善心亦非学心。成就不善心非学心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪。成就学心非不善心者，谓诸有学已离欲界贪。成就不善心亦学心者，谓诸有学未离欲界贪。非成就不善心亦非学心者，谓阿罗汉及诸异生，已离欲界贪。

若成就欲界系有覆无记心，亦成就欲界系无覆无记心耶？

若成就欲界系有覆无记心，定成就欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，非欲界系有覆无记心，谓欲界生长，已离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生，若色界生长补特伽罗。

若成就欲界系有覆无记心，亦成就色界系善心耶？

或成就欲界系有覆无记心，非色界系善心，或成就色界系善心，非欲界系有覆无记心，或成就欲界系有覆无记心，亦色界系善心，或非成就欲界系有覆无记心，亦非色界系善心。成就欲界系有覆无记心，非色界系善心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。成就色界系善心，非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长，异生已离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。若色界生长补特伽罗。成就欲界系有覆无记心，亦色界系善心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，已得色界善心，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。非成就欲界系有覆无记心，亦非色界系善心者，谓无色界生长补特伽罗。

若成就欲界系有覆无记心，亦成就色界系有覆无记心耶？

若成就欲界系有覆无记心，定成就色界系有覆无记心，或成就色界系有覆无记心，非欲界系有覆无记心，谓欲界生长有学异生，已离欲界贪，未离色界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生，若生色界生长，未离彼贪补特伽罗。

若成就欲界系有覆无记心，定不成就色界系无覆无记心，若无色界系善心。若成就色界系无覆无记心，若无色界系善心，定不成就，欲界系有覆无记心。

若成就欲界系有覆无记心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

若成就欲界系有覆无记心，定成就无色界系有覆无记心，或成就无色界系有覆无记心，非欲界系有覆无记心，谓已离欲界贪，有学异生，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。

若成就欲界系有覆无记心，定不成就无色界系无覆无记心，若无学心。若成就无色界系无覆无记心，若无学心，定不成就欲界系有覆无记心。

若成就欲界系有覆无记心，亦成就学心耶？

或成就欲界系有覆无记心非学心，或成就学心，非欲界系有覆无记心，或成就欲界系有覆无记心，亦学心，或非成就欲界系有覆无记心亦非学心。成就欲界系有覆无记心非学心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪。成就学心非欲界系有覆无记心者，谓诸有学现观边苦法智已生。成就欲界系有覆无记心亦学心者，谓未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。非成就欲界系有覆无记心亦非学心者，谓阿罗汉及诸异生，已离欲界贪。

若成就欲界系无覆无记心，亦成就色界系善心耶？

若成就色界系善心，定成就欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，非色界系善心，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。

若成就欲界系无覆无记心，亦成就色界系有覆无记心耶？

若成就色界系有覆无记心，定成就欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，非色界系有覆无记心，谓欲界色界生长，已离色界贪补特伽罗。

若成就欲界系无覆无记心，亦成就色界系无覆无记心耶？

若成就色界系无覆无记心，定成就欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，非色界系无覆无记心，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。

若成就欲界系无覆无记心，亦成就无色界系善心耶？

或成就欲界系无覆无记心，非无色界系善心，或成就无色界系善心，非欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，亦无色界系善心，或非成就欲界系无覆无记心，亦非无色界系善心。成就欲界系无覆无记心，非无色界系善心者，谓欲界色界生长，未得无色界善心补特伽罗。成就无色界系善心，非欲界系无覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。成就欲界系无覆无记心，亦无色界系善心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心补特伽罗。非成就欲界系无覆无记心，亦非无色界系善心者，无有此句。

若成就欲界系无覆无记心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

或成就欲界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心，或成就无色界系有覆无记心，非欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，亦无色界系有覆无记心，或非成就欲界系无覆无记心，亦非无色界系有覆无记心。成就欲界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。成就无色界系有覆无记心，非欲界系无覆无记心者，谓无色界生长，有学异生。成就欲界系无覆无记心，亦无色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长有学位生。非成就欲界系无覆无记心，亦非无色界系有覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。

若成就欲界系无覆无记心，定不成就无色界系无覆无记心。若成就无色界系无覆无记心，定不成就欲界系无覆无记心。

若成就欲界系无覆无记心，亦成就学心耶？

或成就欲界系无覆无记心，非学心，或成就学心，非欲界系无覆无记心，或成就欲界系无覆无记心，亦学心，或非成就欲界系无覆无记心，亦非学心。成就欲界系无覆无记心，亦非学心者，谓欲界色界生长阿罗汉，及诸异生。成就学心，非欲界系无覆无记心者，谓无色界生长，有学补特伽罗。成就欲界系无覆无记心，亦学心者，谓欲界色界生长，有学补特伽罗。非成就欲界系无覆无记心，亦非学心者，谓无色界生长阿罗汉，及诸异生。

若成就欲界系无覆无记心，亦成就无学心耶？

或成就欲界系无覆无记心，非无学心，广说四句。成就欲界系无覆无记心，非无学心者，谓欲界色界生长有学，及诸异生。成就无学心，非欲界系无覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。成就欲界系无覆无记心，亦无学心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。非成就欲界系无覆无记心，亦非无学心者，谓无色界生长有学，及诸异生。

若成就色界系善心，亦成就色界系有覆无记心耶？

或成就色界系善心，非色界系有覆无记心，广说四句。成就色界系善心，非色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长，已离色界贪补特伽罗。成就色界系有覆无记心，非色界系善心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。成就色界系善心，亦色界系有覆无记心者，谓欲界生长，已得色界善心，未离色界贪，及色界生长，未离彼贪补特伽罗。非成就色界系善心，亦非色界系有覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。

若成就色界系善心，亦成就色界系无覆无记心耶？

若成就色界系无覆无记心，定成就色界系善心，或成就色界系善心，非色界系无覆无记心，谓欲界生长，未离欲界贪，已得色界系善心补特伽罗。

若成就色界系善心，亦成就无色界善心耶？

或成就色界系善心，非无色界系善心，广说四句。成就色界系善心，非无色界系善心者，谓欲界生长，已得色界善心，未得无色界善心及色界生长，未得无色界善心补特伽罗。成就无色界系善心，非色界系善心者，谓无色界生长补特伽罗。成就色界系善心，亦无色系善心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心补特伽罗。非成就色界系善心，亦非无色界系善心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。

若成就色界系善心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

或成就色界系善心，非无色界系有覆无记心，广说四句。成就色界系善心，非无色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。成就无色界系有覆无记心，非色界系善心者，谓欲界生长，未得色界善心，及无色界生长有学异生。成就色界系善心，亦无色界系有覆无记心者，谓欲界生长有学异生，已得色界善心，及色界生长有学异生。非成就色界系善心，亦非无色界系有覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。

若成就色界系善心，定不成就无色界系无覆无记心。若成就无色界系无覆无记心，定不成就色界系善心。

若成就色界系善心，亦成就学心耶？

或成就色界系善心，非学心，广说四句。成就色界系善心，非学心者，谓欲界生长阿罗汉，及诸异生，已得色界善心。若色界生长阿罗汉，及诸异生。成就学心，非色界系善心者，谓无色界生长，有学补特伽罗。成就色界系善心，亦学心者，谓欲界色界生长，有学补特伽罗。非成就色界系善心，亦非学心者，谓欲界生长未得色界善心，及无色界生长阿罗汉，及诸异生。

若成就色界系善心，亦成就无学心耶？

或成就色界系善心，非无学心，广说四句。成就色界系善心，非无学心者，谓欲界生长有学异生，已得色界善心，及色界生长，有学异生。成就无学心，非色界系善心者，谓无色界生长诸阿罗汉。成就色界系善心，亦无学心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。非成就色界系善心，亦非无学心者，谓欲界生长，未得色界善心，及无色界生长，有学异生。

若成就色界系有覆无记心，亦成就色界系无覆无记心耶？

或成就色界系有覆无记心，非色界系无覆无记心，广说四句。成就色界系有覆无记心，非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。成就色界系无覆无记心，非色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长，已离色界贪补特伽罗。成就色界系有覆无记心，亦色界系无覆无记心者，谓欲界生长已离欲界贪，未离色界贪，及色界生长，未离彼贪补特伽罗。非成就色界系有覆无记心，亦非色界系无覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。

若成就色界系有覆无记心，亦成就无色界系善心耶？

或成就色界系有覆无记心，非无色系善心，广说四句。成就色界系有覆无记心，非无色界系善心者，谓欲界色界生长未得无色界善心补特伽罗。成就无色界系善心，非色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长，已离色界贪，及无色界生长补特伽罗。成就色界系有覆无记心，亦无色界系善心者，谓欲界色界生长，未离色界贪，已得无色界善心补特伽罗。非成就色界系有覆无记心，亦非无色界系善心者，无有此句。

若成就色界系有覆无记心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

若成就色界系有覆无记心，定成就无色界系有覆无记心，或成就无色界系有覆无记心，非色界系有覆无记心，谓有学异生，已离色界贪。

若成就色界系有覆无记心，定不成就无色界系无覆无记心，若无学心。若成就无色界系无覆无记心，若无学心，定不成就色界系有覆无记心。

若成就色界系有覆无记心，亦成就学心耶？

或成就色界系有覆无记心，非学心，广说四句。成就色界系有覆无记心，非学心者，谓诸异生，未离色界贪。成就学心，非色界系有覆无记心者，谓诸有学，已离色界贪。成就色界系有覆无记心，亦学心者，谓诸有学未离色界贪。非成就色界系有覆无记心，亦非学心者谓阿罗汉，及诸异生，已离色界贪。

若成就色界系无覆无记心，亦成就无色界系善心耶？

或成就色界系无覆无记心，非无色界系善心，广说四句。成就色界系无覆无记心，非无色界系善心者，谓欲界生长，已离欲界贪，未得无色界善心，及色界生长，未得无色界，善心补特伽罗。成就无色界系善心，非色界系无覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。成就色界系无覆无记心，亦无色界系善心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心补特伽罗。非成就色界系无覆无记心，亦非无色界系善心者，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。

若成就色界系无覆无记心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

或成就色界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心，广说四句。成就色界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。成就无色界系有覆无记心，非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，未离欲界贪，及无色界生长有学异生。成就色界系无覆无记心，亦无色界系有覆无记心者，谓欲界生长有学异生已离欲界贪，及色界生长有学异生。非成就色界系无覆无记心，亦非无色界系有覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。

若成就色界系无覆无记心，定不成就无色界系无覆无记心。若成就无色界系无覆无记心，定不成就色界系无覆无记心。

若成就色界系无覆无记心，亦成就学心耶？

或成就色界系无覆无记心，非学心，广说四句。成就色界系无覆无记心，非学心者，谓欲界生长诸阿罗汉及诸异生，已离欲界贪。若色界生长诸阿罗汉，及诸异生。成就学心，非色界系无覆无记心者，谓欲界生长有学，未离欲界贪，及无色界生长有学补特伽罗。成就色界系无覆无记心，亦学心者，谓欲界生长有学，已离欲界贪，及色界生长，有学补特伽罗。非成就欲界系无覆无记心，亦非学心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，及无色界生长诸阿罗汉，及诸异生。

若成就色界系无覆无记心，亦成就无学心耶？

或成就色界系无覆无记心，非无学心，广说四句。成就色界系无覆无记心，非无学心者，谓欲界生长有学异生，已离欲界贪，及色界生长有学异生。成就无学心，非色界系无覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。成就色界系无覆无记心，亦无学心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。非成就色界系无覆无记心，亦非无学心者，谓欲界生长，未离欲界贪，及无色界生长有学异生。

阿毗达磨识身足论卷第十四

成就蕴第六之二

若成就无色界系善心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

或成就无色界系善心，非无色界系有覆无记心，广说四句。成就无色界系善心，非无色界系有覆无记心者谓阿罗汉。成就无色界系有覆无记心，非无色界系善心者，谓诸有学异生，未得无色界善心。成就无色界系善心，亦无色界系有覆无记心者，谓诸有学异生，已得无色界善心。非成就无色界系善心，亦非无色系有覆无记心者，无有此句。

若成就无色界系善心，亦成就无色界系无覆无记心耶？

若成就无色界系无覆无记心，定成就无色界系善心，或成就无色界系善心，非无色界系无覆无记心，谓欲界色界生长，已得无色界善心，及无色界生长异熟果心，不现在前。

若成就无色界系善心，亦成就学心耶？

或成就无色界系善心，非学心，广说四句。成就无色界系善心，非学心者，谓阿罗汉，及诸异生，已得无色界善心。成就学心，非无色界系善心者，谓诸有学，未得无色界善心。成就无色界系善心，亦学心者，谓诸有学，已得无色界善心。非成就无色界善心，亦非学心者，谓诸异生，未得无色界善心。

若成就无色界善心，亦成就无学心耶？

若成就无学心，定成就无色界系善心，或成就无色界系善心，非无学心，谓诸有学异生，已得无色界善心。

若成就无色界系有覆无记心，亦成就无色界系无覆无记心耶？

或成就无色界系有覆无记心，非无色界系无覆无记心，广说四句。成就无色界系有覆无记心，非无色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长有学异生，及无色界生长有学异生，异熟果心不现在前。成就无色界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉，异熟果心正现在前。成就无色界系有覆无记心，亦无色界系无覆无记心者，谓无色界生长有学异生，异熟果心正现在前。非成就无色界系有覆无记心，亦非无色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉，及无色界生长诸阿罗汉，异熟果心不现在前。

若成就无色界系有覆无记心，亦成就学心耶？

若成就学心，定成就无色界系有覆无记心，或成就无色界系有覆无记心，非学心，谓诸异生。若成就无色界系有覆无记心，定不成就无学心。若成就无学心，定不成就无色界系有覆无记心。

若成就无色界系无覆无记心，亦成就学心耶？

或成就无色界系无覆无记心，非学心，广说四句。成就无色界系无覆无记心非学心者，谓无色界生长阿罗汉异生，异熟果心正现在前。成就学心非无色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长有学，及无色界生长有学，异熟果心不现在前。成就无色界系无覆无记心亦学心

者，谓无色界生长有学，异熟果心正现在前。非成就无色界系无覆无记心亦非学心者，谓欲界色界生长阿罗汉异生，及无色界生长阿罗汉异生，异熟果心不现在前。

若成就无色界系无覆无记心，亦成就无学心耶？

或成就无色界系无覆无记心，非无学心，或成就无学心，非无色界系无覆无记心，或成就无色界系无覆无记心，亦无学心，或非成就无色界系无覆无记心，亦非无学心。成就无色界系无覆无记心非无学心者，谓无色界生长有学异生，异熟果心正现在前。成就无学心非无色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉，及无色界生长诸阿罗汉，异熟果心不现在前。成就无色界系无覆无记心亦无学心者，谓无色界生长诸阿罗汉，异熟果心正现在前。非成就无色界系无覆无记心亦非无学心者，谓欲界色界生长有学异生，及无色界生长有学异生，异熟果心不现在前。

若成就学心，定不成就无学心。若成就无学心，定不成就学心。

有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，及学心，无学心。若不成就欲界系善心，亦不成就不善心耶？设不成就不善心，亦不成就欲界系善心耶？若不成就欲界系善心，乃至亦不成就无学心耶？设不成就无学心，亦不成就欲界系善心耶？乃至若不成就学心，亦不成就无学心耶？设不成就无学心，亦不成就学心耶？

若不成就欲界系善心，亦不成就不善心耶？

或不成就欲界系善心非不善心，或不成就不善心，非欲界系善心，或不成就欲界系善心，亦不善心，或非不成就欲界系善心，亦非不善心。不成就欲界系善心非不善心者，谓已断善根补特伽罗。不成就不善心非欲界系善心者，谓欲界生长，已离欲界贪补特伽罗。不成就欲界系善心亦不善心者，谓色无色界生长补特伽罗。非不成就欲界系善心亦非不善心者，谓不断善根，未离欲界贪补特伽罗。

若不成就欲界系善心，亦不成就欲界系有覆无记心耶？

或不成就欲界系善心，非欲界系有覆无记心，广说四句。不成就欲界系善心非欲界系有覆无记心者，谓已断善根补特伽罗。不成就欲界系有覆无记心非欲界系善心者，谓欲界生长异生，已离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。不成就欲界系善心亦欲界系有覆无记心者，谓色无色界生长补特伽罗。非不成就欲界系善心亦非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长异生，不断善根，未离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。

若不成就欲界系善心，亦不成就欲界系无覆无记心耶？

若不成就欲界系无覆无记心定不成就欲界系善心，或不成就欲界系善心，非欲界系无覆无记心，谓已断善根，及色界生长补特伽罗。

若不成就欲界系善心，亦不成就色界系善心耶？

或不成就欲界系善心，非色界系善心，广说四句。不成就欲界系善心非色界系善心者，谓色界生长补特伽罗。不成就色界系善心非欲界系善心者，谓欲界生长不断善根，未得色界善心补特伽罗。不成就欲界系善心亦色界系善心者，谓已断善根，及无色界生长补特伽罗。非不成就欲界系善心亦非色界系善心者，谓欲界生长，已得色界系善心补特伽罗。

若不成就欲界系善心，亦不成就色界系有覆无记心耶？

或不成就欲界系善心，非色界系有覆无记心，广说四句。不成就欲界系善心非色界系有覆无记心者，谓已断善根，及色界生长，未离色界贪补特伽罗。不成就色界系有覆无记心非欲界系善心者，谓欲界生长，已离色界贪补特伽罗。不成就欲界系善心亦色界系有覆无记心者，谓色界生长，已离色界贪，及无色界生长补特伽罗。非不成就欲界系善心亦非色界系有覆无记心者，谓欲界生长，不断善根，未离色界贪补特伽罗。

若不成就欲界系善心，亦不成就色界系无覆无记心耶？

或不成就欲界系善心，非色界系无覆无记心，广说四句。不成就欲界系善心非色界系无覆无记心者，谓色界生长补特伽罗。不成就色界系无覆无记心非欲界系善心者，谓欲界生长，不断善根，未离欲界贪补特伽罗。不成就欲界系善心亦色界系无覆无记心者，谓已断善根及无色界生长补特伽罗。非不成就欲界系善心亦非色界系无覆无记心者，谓欲界生，长已离欲界贪补特伽罗。

若不成就欲界系善心，亦不成就无色界系善心耶？

或不成就欲界系善心，非无色界系善心，广说四句。不成就欲界系善心非无色界系善心者，谓色界生长，已得无色界善心，及无色界生长补特伽罗。不成就无色界系善心非欲界系善心者，谓欲界生长，不断善根，未得无色界善心补特伽罗。不成就欲界系善心亦无色界系善心者，谓已断善根，及色界生长，未得无色界善心补特伽罗。非不成就欲界善心亦非无色界善心者，谓欲界生长，已得无色界善心补特伽罗。

若不成就欲界系善心，亦不成就无色界系有覆无记心耶？

或不成就欲界系善心，非无色界系有覆无记心，广说四句。不成就欲界系善心非无色界系有覆无记心者，谓已断善根，及色无色界生长，有学异生。不成就无色界系有覆无记心非欲界善心者，谓欲界生长诸阿罗汉。不成就欲界系善心亦无色界系有覆无记心者，谓色无色界生长诸阿罗汉。非不成就欲界系善心亦非无色界系有覆无记心者，谓欲界生长有学，及不断善根异生。

若不成就欲界系善心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就欲界系善心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就欲界系善心非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心正现在前。不成就无色界系无覆无记心非欲界系善心者，谓欲界生长，

不断善根。不成就欲界系善心亦无色界系无覆无记心者，谓已断善根，及色界生长。若无色界生长，异熟果心不现在前。非不成就欲界系善心亦非无色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就欲界系善心，亦不成就学心耶？

或不成就欲界系善心，非学心，广说四句。不成就欲界系善心非学心者，谓色无色界生长有学。不成就学心非欲界系善心者谓欲界生长诸阿罗汉，及诸异生，不断善根。不成就欲界系善心亦非学心者，谓已断善根，及色无色界生长诸阿罗汉，及诸异生。非不成就欲界系善心亦非学心者，谓欲界生长有学。

若不成就欲界系善心，亦不成就无学心耶？或不成就欲界系善心，非无学心，广说四句。不成就欲界系善心非无学心者，谓色无色界生长诸阿罗汉。不成就无学心非欲界系善心者，谓欲界生长有学异生，不断善根。不成就欲界系善心亦无学心者，谓已断善根，及色无色生长有学异生。非不成就欲界系善心亦非无学心者，谓欲界生长诸阿罗汉。

若不成就不善心，亦不成就欲界系有覆无记心耶？

若不成就不善心，定不成就欲界系有覆无记心，或不成就欲界系有覆无记心，非不善心，谓未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。

若不成就不善心，亦不成就欲界系无覆无记心耶？

若不成就欲界系无覆无记心，定不成就不善心，或不成就不善心，非不成就欲界系无覆无记心，谓欲界生长，已离欲界贪，及色界生长补特伽罗。

若不成就不善心，亦不成就色界系善心耶？

或不成就不善心，非色界系善心，广说四句。不成就不善心非色界系善心者，谓欲界生长，已离欲界贪，及色界生长补特伽罗。不成就色界系善心非不善心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。不成就不善心亦色界系善心者，谓无色界生长补特伽罗。非不成就不善心亦非色界系善心者，谓欲界生长，未离欲界贪，已得色界善心补特伽罗。

若不成就不善心，亦不成就色界系有覆无记心耶？

若不成就色界系有覆无记心，定不成就不善心，或不成就不善心，非色界系有覆无记心，谓欲界生长，已离欲界贪，未离色界贪，及色界生长，未离彼贪补特伽罗。

若不成就不善心亦不成就色界系无覆无记心耶？

或不成就不善心，非色界系无覆无记心，广说四句。不成就不善心非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪，及色界生长补特伽罗。不成就色界系无覆无记心非不善心者，谓欲界生长未离欲界贪补特伽罗。不成就不善心亦色界系无覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。非不成就不善心亦非色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就不善心，亦不成就无色界系善心耶？

或不成就不善心，非无色界系善心，广说四句。不成就不善心非无色界系善心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心，及无色界生长补特伽罗。不成就无色界系善心非不善心者，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。不成就不善心亦无色界系善心者，谓欲界生长已离欲界贪，未得无色界善心，及色界生长，未得无色界善心补特伽罗。非不成就不善心非无色界系善心者，无有此句。

若不成就不善心，亦不成就无色界系有覆无记心耶？

若不成就无色界系有覆无记心，定不成就不善心，或不成就不善心，非无色界系有覆无记心，谓有学异生，已离欲界贪。

若不成就不善心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就不善心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就不善心非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心正现在前。不成就无色界系无覆无记心非不善心者，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。不成就不善心亦无色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪，及色界生长。若无色界生长，异熟果心不现在前。非不成就不善心亦非无色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就不善心，亦不成就学心耶？

或不成就不善心，非学心，广说四句。不成就不善心非学心者，谓诸有学，已离欲界贪。不成就学心非不善心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪。不成就不善心亦学心者，谓阿罗汉，及诸异生，已离欲界贪。非不成就不善心亦非学心者，谓诸有学未离欲界贪。

若不成就不善心亦不成就无学心耶？

或不成就不善心，非无学心广说四句。不成就不善心非无学心者，谓阿罗汉。不成就无学心非不善心者，谓有学异生未离欲界贪。不成就不善心亦无学心者，谓有学异生，已离欲界贪。非不成就不善心亦非无学心者，无有此句。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就欲界系无覆无记心耶？

若不成就欲界系无覆无记心，定不成就欲界系有覆无记心，或不成就欲界系有覆无记心，非欲界系无覆无记心，谓欲界生长异生，已离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生，若色界生长补特伽罗。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就色界系善心耶？

或不成就欲界系有覆无记心，非色界系善心，广说四句。不成就欲界系有覆无记心，非色界系善心者，谓欲界生长异生，已离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。若色界生长补特伽罗。不成就色界系善心非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。不成就欲界系有覆无记心亦色界系善心者，谓无色界生长补特伽罗。非不成就欲界系有覆无记心，亦非色界系善心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，已得色界善心，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就色界系有覆无记心耶？

若不成就色界系有覆无记心，定不成就欲界系有覆无记心，或不成就欲界系有覆无记心，非不成就色界系有覆无记心，谓欲界生长异生，已离欲界贪，未离色界贪，及未离色界贪圣者，现观边苦法智已生，若色界生长，未离彼贪补特伽罗。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就色界系无覆无记心耶？

或不成就欲界系有覆无记心，非色界系无覆无记心，广说四句。不成就欲界系有覆无记心，非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪，及色界生长补特伽罗。不成就色界系无覆无记心，非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。不成就欲界系有覆无记心亦色界系无覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。非不成就欲界系有覆无记心亦非色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就无色界系善心耶？

或不成就欲界系有覆无记心，非无色界系善心，广说四句。不成就欲界系无覆无记心非无色界系善心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心，及无色界生长补特伽罗。不成就无色界系善心非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪及未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。不成就欲界系有覆无记心亦无色界系善心者，谓欲界生长异生，已离欲界贪，未得无色界善心，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。若色界生长，未得无色界善心补特伽罗。非不成就欲界系有覆无记心亦非无色界系善心者，无有此句。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就无色界系有覆无记心耶？

若不成就无色界系有覆无记心，定不成就欲界系有覆无记心，或不成就欲界系有覆无记心，非无色界系有覆无记心，谓已离欲界贪异生，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就欲界系有覆无记心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就欲界系有覆无记心非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心正现在前。不成就无色界系无覆无记心非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，及未离欲界圣者，现观边苦法智未生。不成就欲界系有覆无记心亦无色界系无覆无记心者，谓欲界生长异生，已离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生。，色界生长，若无色界生长，异熟果心不现在前。非不成就欲界系有覆无记心，亦非无色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就学心耶？

或不成就欲界系有覆无记心，非学心，广说四句。不成就欲界系有覆无记心非学心者，谓诸有学现观边苦法智已生。不成就学心非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪。不成就欲界系有覆无记心，亦学心者，谓阿罗汉及诸异生，已离欲界贪。非不成就欲

界系有覆无记心亦非学心者，谓未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。

若不成就欲界系有覆无记心，亦不成就无学心耶？

或不成就欲界系有覆无记心，非无学心，广说四句。不成就欲界系有覆无记心非无学心者，谓阿罗汉。不成就无学心，非欲界系有覆无记心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智未生。不成就欲界系有覆无记心亦无学心者，谓欲界生长异生，已离欲界贪，及未离欲界贪圣者，现观边苦法智已生，若色无色界生长有学异生。非不成就欲界系有覆无记心亦非无学心者，无有此句。

若不成就欲界系无覆无记心，亦不成就色界系善心耶？

若不成就欲界系无覆无记心，定不成就色界系善心，或不成就色界系善心非欲界系无覆无记心，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。

若不成就欲界系无覆无记心，亦不成就色界系有覆无记心耶？

若不成就欲界系无覆无记心，定不成就色界系有覆无记心，或不成就色界系有覆无记心，非不成就欲界系无覆无记心，谓欲界色界生长，已离色界贪补特伽罗。

若不成就欲界系无覆无记心，亦不成就色界系无覆无记心耶？

若不成就欲界系无覆无记心，定不成就色界系无覆无记心，或不成就色界系无覆无记心，非欲界系无覆无记心，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。

若不成就欲界系无覆无记心，定非不成就无色界系善心。若不成就无色界系善心，定非不成就欲界系无覆无记心。

若不成就欲界系无覆无记心，亦不成就无色界系有覆无记心耶？

或不成就欲界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心，广说四句。不成就欲界系无覆无记心非无色界系有覆无记心者，谓无色界生长，有学异生。不成就无色界系有覆无记心非欲界系无覆无记心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。不成就欲界系无覆无记心亦无色界系有覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。非不成就欲界系无覆无记心亦非无色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长，有学异生。

若不成就欲界系无覆无记心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就欲界系无覆无记心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就欲界系无覆无记心非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心正现在前。不成就无色界系无覆无记心，非欲界系无覆无记心者，谓欲界色界生长补特伽罗。不成就欲界系无覆无记心亦无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心不现在前。非不成就欲界系无覆无记心亦非无色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就欲界系无覆无记心，亦不成就学心耶？

或不成就欲界系无覆无记心，非学心，广说四句。不成就欲界系

无覆无记心非学心者，谓无色界生长，有学补特伽罗。不成就学心非欲界系无覆无记心者，谓欲界色界生长，阿罗汉异生。不成就欲界系无覆无记心亦学心者，谓无色界生长，阿罗汉异生。非不成就欲界系无覆无记心亦非学心者，谓欲界色界生长，有学补特伽罗。

若不成就欲界系无覆无记心，亦不成就无学心耶？

或不成就欲界系无覆无记心，非无学心，广说四句。不成就欲界系无覆无记心非无学心者，谓无色界生长，诸阿罗汉。不成就无学心非欲界系无覆无记心者，谓欲界色界生长，有学异生。不成就欲界系无覆无记心亦无学心者，谓无色界生长，有学异生。非不成就欲界系无覆无记心亦非无学心者，谓欲界色界生长，诸阿罗汉。

阿毗达磨识身足论卷第十五

成就蕴第六之三

若不成就色界系善心，亦不成就色界系有覆无记心耶？

或不成就色界系善心，非色界系有覆无记心，广说四句。不成就色界系善心非色界系有覆无记心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。不成就色界系有覆无记心，非色界系善心者，谓欲界色界生长，已离色界贪补特伽罗。不成就色界系善心亦色界系有覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。非不成就色界系善心亦非色界系有覆无记心者，谓欲界生长，已得色界善心，未离色界贪，及色界生长，未离彼贪补特伽罗

。若不成就色界系善心，亦不成就色界系无覆无记心耶？

若不成就色界系善心，定不成就色界系无覆无记心，或不成就色界系无覆无记心，非色界系善心，谓欲界生长，未离欲界贪，已得色界善心补特伽罗。

若不成就色界系善心，亦不成就无色界系善心耶？

或不成就色界系善心，非无色界系善心，广说四句。不成就色界系善心非无色界系善心者，谓无色界生长补特伽罗。不成就无色界系善心非色界系善心者，谓欲界生长，已得色界善心，未得无色界善心，及色界生长，未得无色界善心补特伽罗。不成就色界系善心亦无色界系善心者，谓欲界生长，未得色界善心补特伽罗。非不成就色界系善心亦非无色界系善心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心补特伽罗。

若不成就色界系善心，亦不成就无色界系有覆无记心耶？

或不成就色界系善心，非无色界系有覆无记心，广说四句。不成就色界系善心非无色界系有覆无记心者，谓欲界生长，未得色界善心，及无色界生长，有学异生。不成就无色界系有覆无记心非色界系善心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。不成就色界系善心亦无色界系有

覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。非不成就色界系善心亦非无色界系有覆无记心者，谓欲界生长有学异生，已得色界善心，及色界生长有学异生。

若不成就色界系善心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就色界系善心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就色界系善心非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心正现在前。不成就无色界系无覆无记心非色界系善心者，谓欲界生长，已得色界善心，及色界生长补特伽罗。不成就色界系善心亦无色界系无覆无记心者，谓欲界生长未得色界善心，及无色界生长，异熟果心不现在前。非不成就色界系善心亦非无色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就色界系善心，亦不成就学心耶？

或不成就色界系善心，非学心，广说四句。不成就色界系善心非学心者，谓无色界生长，有学补特伽罗。不成就学心非色界系善心者，谓欲界生长，阿罗汉异生，已得色界善心，及色界生长，阿罗汉异生。不成就色界系善心亦学心者，谓欲界生长，未得色界善心，及无色界生长，阿罗汉异生。非不成就色界系善心亦非学心者，谓欲界色界生长，有学补特伽罗。

若不成就色界系善心，亦不成就无学心耶？

或不成就色界系善心，非无学心，广说四句。不成就色界系善心非无学心者，谓无色界生长诸阿罗汉。不成就无学心非色界系善心者，谓欲界生长有学异生，已得色界善心，及色界生长有学异生。不成就色界系善心亦无学心者，谓欲界生长，未得色界善心，及无色界生长，有学异生。非不成就色界系善心亦非无学心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。

若不成就色界系有覆无记心，亦不成就色界系无覆无记心耶？

或不成就色界系有覆无记心，非色界系无覆无记心，广说四句。不成就色界系有覆无记心非色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长，已离色界贪补特伽罗。不成就色界系无覆无记心非色界系有覆无记心者，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。不成就色界系有覆无记心亦色界系无覆无记心者，谓无色界生长补特伽罗。非不成就色界系有覆无记心亦非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪，未离色界贪，及色界生长，未离彼贪补特伽罗。

若不成就色界系有覆无记心，定非不成就无色界系善心。若不成就无色界系善心，定非不成就色界系有覆无记心。

若不成就色界系有覆无记心，亦不成就无色界系有覆无记心耶？

若不成就无色界系有覆无记心，定不成就色界系有覆无记心，或不成就色界系有覆无记心，非无色界系有覆无记心，谓有学异生，已离色界贪。

若不成就色界系有覆无记心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就色界系有覆无记心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就色界系有覆无记心非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心正现在前。不成就无色界系无覆无记心非色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长，未离色界贪补特伽罗。不成就色界系有覆无记心亦无色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长，已离色界贪，及无色界生长，异熟果心不现在前。非不成就色界系有覆无记心亦非无色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就色界系有覆无记心，亦不成就学心耶？

或不成就色界系有覆无记心，非学心，广说四句。不成就色界系有覆无记心非学心者，谓诸有学已离色界贪。不成就学心非色界系有覆无记心者，谓诸异生，未离色界贪。不成就色界系有覆无记心亦学心者，谓阿罗汉及诸异生，已离色界贪。非不成就色界系有覆无记心亦非学心者，谓诸有学未离色界贪。

若不成就色界系有覆无记心，亦不成就无学心耶？

或不成就色界系有覆无记心，非无学心，广说四句。不成就色界系有覆无记心非无学心者，谓阿罗汉。不成就无学心非色界系有覆无记心者，谓诸有学异生，未离色界贪。不成就色界系有覆无记心亦无学心者，谓有学异生，已离色界贪。非不成就色界系有覆无记心，亦非无学心者，无有此句。

若不成就色界系无覆无记心，亦不成就无色界系善心耶？

或不成就色界系无覆无记心，非无色界系善心，广说四句。不成就色界系无覆无记心非无色界系善心者，谓无色界生长补特伽罗。不成就无色界系善心非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪，未得无色界善心，及色界生长，未得无色善心补特伽罗。不成就色界系无覆无记心亦无色界系善心者，谓欲界生长，未离欲界贪补特伽罗。非不成就色界系无覆无记心，亦非无色界系善心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心补特伽罗。

若成就色界系无覆无记心，亦成就无色界系有覆无记心耶？

或不成就色界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心，广说四句。不成就色界系无覆无记心非无色界系有覆无记心者，谓欲界生长，未离欲界贪，及无色界生长，有学异生。不成就无色界系有覆无记心非色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉。不成就色界系无覆无记心亦无色界系有覆无记心者，谓无色界生长诸阿罗汉。非不成就色界系无覆无记心，亦非无色界系有覆无记心者，谓欲界生长有学异生，已离欲界贪及色界生长有学异生。

若不成就色界系无覆无记心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就色界系无覆无记心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就色界系无覆无记心非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，异熟果心正现在前。不成就无色界系无覆无记心非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已离欲界贪，及色界生长补特伽罗。不成就色

界系无覆无记心，亦无色界系无覆无记心者，谓欲界生长，未离欲界贪，及无色界生长，异熟果心不现在前。非不成就色界系无覆无记心，亦非无色界系无覆无记心者，无有此句。

若不成就色界系无覆无记心，亦不成就学心耶？

或不成就色界系无覆无记心，非学心，广说四句。不成就色界系无覆无记心非学心者，谓欲界生长有学，未离欲界贪，及无色界生长，有学补特伽罗。不成就学心非色界系无覆无记心者，谓欲界生长诸阿罗汉，及诸异生，已离欲界贪，及色界生长诸阿罗汉，及诸异生。不成就色界系无覆无记心亦学心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，及无色界生长，阿罗汉异生。非不成就色界系无覆无记心亦非学心者，谓欲界生长有学，已离欲界贪，及色界生长，有学补特伽罗。

若不成就色界系无覆无记心，亦不成就无学心耶？

或不成就色界系无覆无记心，非无学心，广说四句。不成就色界系无覆无记心非无学心者，谓无色界生长阿罗汉。不成就无学心非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，有学异生，已离欲界贪，及色界生长有学异生。不成就色界系无覆无记心亦无学心者，谓欲界生长，未离欲界贪，及无色界生长有学异生。非不成就色界系无覆无记心亦非无学心者，谓欲界色界生长，诸阿罗汉。

若不成就无色界系善心，定非不成就无色界系有覆无记心。若不成就无色界系有覆无记心，定非不成就无色界系善心。

若不成就无色界系善心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

若不成就无色界系善心，定不成就无色界系无覆无记心，或不成就无色界系无覆无记心，非无色界系善心，谓欲界色界生长，已得无色界善心，及无色界生长，异熟果心不现在前补特伽罗。

若不成就无色界系善心，亦不成就学心耶？

或不成就无色界系善心，非学心，广说四句。不成就无色界系善心非学心者，谓诸有学未得无色界善心。不成就学心非无色界系善心者，谓阿罗汉异生，已得无色界善心。不成就无色界系善心亦学心者，谓诸异生未得无色界善心。非不成就无色界系善心亦非学心者，谓欲界色界生长有学，已得无色界善心。

若不成就无色界系善心，亦不成就无学心耶？若不成就无色界系善心，定不成就无学心，或不成就无学心，非无色界系善心，谓有学异生，已得无色界善心。若不成就无色界系有覆无记心，亦不成就无色界系无覆无记心耶？

或不成就无色界系有覆无记心，非无色界系无覆无记心，广说四句。不成就无色界系有覆无记心，非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长阿罗汉，异熟果心，正现在前。不成就无色界系无覆无记心，非无色界系有覆无记心者，谓欲界色界生长有学异生，及无色界生长有学异生，异熟果心，不现在前。不成就无色界系有覆无记心，非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长阿罗汉，异熟果心，正现在前。

非不成就无色界系有覆无记心，亦非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，有学异生，异熟果心，正现在前。

若不成就无色界系有覆无记心，亦不成就学心耶？

若不成就无色界系有覆无记心，定不成就学心，或不成就学心，非无色界系有覆无记心，谓诸异生。

若不成就无色界系有覆无记心，定非不成就无学心。若不成就无学心，定非不成就无色界系有覆无记心。

若不成就无色界系无覆无记心，亦不成就学心耶？

或不成就无色界系无覆无记心，非学心，广说四句。不成就无色界系无覆无记心，非学心者，谓欲界色界生长有学，及无色界生长有学，异熟果心，不现在前。不成就学心，非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长，阿罗汉异生，异熟果心，正现在前。不成就无色界系无覆无记心，亦学心者，谓欲界色界生长，阿罗汉异生，及无色界生长，阿罗汉异生，异熟果心，不现在前。非不成就无色界系无覆无记心，亦非学心者，谓无色界生长有学，异熟果心，正现在前。

若不成就无色界系无覆无记心，亦不成就无学心耶？

或不成就无色界系无覆无记心，非无学心，广说四句。不成就无色界系无覆无记心，非无学心者，谓欲界色界生长诸阿罗汉，及无色界生长诸阿罗汉，异熟果心，不现在前。不成就无学心，非无色界系无覆无记心者，谓无色界生长有学异生，异熟果心，正现在前。不成就无色界系无覆无记心，亦无学心者，谓欲界色界生长有学异生，及无色界生长有学异生，异熟果心，不现在前。非不成就无色界系无覆无记心，亦非无学心者，谓无色界生长阿罗汉，异熟果心，正现在前。

若不成就学心，亦不成就无学心耶？

或不成就学心，非无学心，或不成就无学心，非学心，或不成就学心，亦无学心，或非不成就学心，亦非无学心。不成就学心，非无学心者，谓阿罗汉。不成就无学心，非学心者，谓诸有学不成就学心，亦无学心者，谓诸异生。非不成就学心，亦非无学心者，无有此句。

有十二心，谓欲界系善心，不善心，有覆无记心，无覆无记心，色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，无色界系善心，有覆无记心，无覆无记心，及学心，无学心。若欲界系善心，舍成就得不成就，不善心亦尔耶？设不善心舍成就得不成就，欲界系善心亦尔耶？若欲界系善心，舍成就得不成就，乃至无学心亦尔耶？设无学心，舍成就得不成就，欲界系善心亦尔耶？乃至若学心，舍成就得不成就，无学心亦尔耶？设无学心，舍成就得不成就，学心亦尔耶？

若欲界系善心，舍成就得不成就，定非不善心，及欲界系有覆无记心。若不善心，及欲界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非欲界系善心。

若欲界系善心，舍成就得不成就，欲界系无覆无记心亦尔耶？

或欲界系善心，舍成就得不成就，非欲界系无覆无记心，或欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，非欲界系善心，或欲界系善心，舍成就得不成就，亦欲界系无覆无记心，或非欲界系善心，舍成就得不成就，亦非欲界系无覆无记心。欲界系善心，舍成就得不成就，非欲界系无覆无记心者，谓善根断时，及欲界没，色界生时。欲界系无覆无记心舍成就得不成就，非欲界系善心者，谓从色界没无色界生时。欲界系善心舍成就得不成就，亦欲界系无覆无记心者，谓从欲界没，无色界生时。非欲界系善心舍成就得不成就，亦非欲界系无覆无记心者，除上尔所相。

若欲界系善心，舍成就得不成就，色界系善心亦尔耶？

或欲界系善心，舍成就得不成就，非色界系善心，广说四句。欲界系善心舍成就得不成就，非色界系善心者，谓善根断时，及欲界没，色界生时。色界系善心舍成就得不成就，非欲界系善心者，谓欲界生长，已得色界善心，从色界善心，复还退时，及色界没，或欲界或无色界生时。欲界系善心舍成就得不成就，亦色界系善心者，谓从欲界没，无色界生时。非欲界系善心舍成就得不成就，亦非色界系善心者，除上尔所相。

若欲界善心，舍成就得不成就，定非色界系有覆无记心。若色界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非欲界系善心。

若欲界善心，舍成就得不成就，色界系无覆无记心亦尔耶？

或欲界系善心，舍成就得不成就，非色界系无覆无记心，广说四句。欲界系善心舍成就得不成就，非色界系无覆无记心者，谓善根断时，及欲界没色界生时。色界系无覆无记心，舍成就得不成就，非欲界系善心者，谓已离欲界贪，从离欲贪复还退时，及色界没欲界生时，若从色界没无色界生时。欲界善心舍成就得不成就，亦色界系无覆无记心者，谓从欲界没，无色界生时。非欲界系善心舍成就得不成就，亦非色界系无覆无记心者，除上尔所相。

若欲界系善心，舍成就得不成就，定非无色界系善心。若无色界系善心，舍成就得不成就，定非欲界系善心，从此以后，亦都无有。

若不善心，舍成就得不成就，欲界系有覆无记心亦尔耶？

或不善心，舍成就得不成就，非欲界系有覆无记心，广说四句。不善心舍成就得不成就，非欲界系有覆无记心者，谓诸圣者离欲贪时。欲界有覆无记心舍成就得不成就，非不善心者，谓未离欲界贪圣者，现观边苦法智现在前时。不善心舍成就得不成就，亦欲界系有覆无记心者，谓诸异生离欲贪时。非不善心舍成就得不成就，亦非欲界系有覆无记心者，除上尔所相。

若不善心，舍成就得不成就，定非欲界系无覆无记心。若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，定非不善心，从此已后亦都无有。

若欲界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非欲界系无覆无记

心。若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，定非欲界系有覆无记心，从此已后亦都无有。

若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，色界系善心亦尔耶？

若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，色界系善心定尔，或色界系善心，舍成就得不成就，非欲界系无覆无记心，谓欲界生长，已得色界善心，从色界善心，复还退时，及色界没欲界生时。

若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，定非色界系有覆无记心。若色界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非欲界系无覆无记心。

若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，色界系无覆无记心亦尔耶？

若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，色界系无覆无记心定尔，或色界系无覆无记心，舍成就得不成就，非欲界系无覆无记心，谓已离欲界贪，从离欲贪，复还退时，及色界没欲界生时。

若欲界系无覆无记心，舍成就得不成就，定非无色界系善心。若无色界系善心，舍成就得不成就，定非欲界系无覆无记心，从此以后都无所有。

若色界系善心，舍成就得不成就，定非色界系有覆无记心。若色界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非色界系善心。

若色界系善心，舍成就得不成就，色界系无覆无记心亦尔耶？

或色界系善心，舍成就得不成就，非色界系无覆无记心，广说四句。色界系善心舍成就得不成就，非色界系无覆无记心者，谓欲界生长异生，未离欲界贪，已得色界善心，从色界善心，复还退时。色界系无覆无记心，舍成就得不成就，非色界系善心者，谓已离欲界贪圣者，从离欲贪复还退时。色界系善心舍成就得不成就，亦色界系无覆无记心者，谓已离欲界贪异生，从离欲贪，复还退时，及欲界色界没，无色界生时。若色界没欲界生时，非色界系善心舍成就得不成就，亦非色界系无覆无记心者，除上尔所相。

若色界系善心，舍成就得不成就，无色界系善心亦尔耶？

或色界系善心，舍成就得不成就，非无色界系善心，广说四句。色界系善心舍成就得不成就，非无色界系善心者，谓欲界生长，已得色界善心，未得无色界善心，从色界善心，复还退时，及色界没，或欲界或无色界生时，若欲界没无色界生时。无色界系善心舍成就得不成就，非色界系善心者谓欲界生长，已得无色界善心，起色界缠复还退时，及无色界没，或欲界或色界生时。色界系善心舍成就得不成就亦无色界系善心者，谓欲界生长异生，已得无色界善心，起欲界缠复还退时。非色界系善心舍成就得不成就，亦非无色界系善心者，除上尔所相。

若色界系善心，舍成就得不成就，定非无色界系有覆无记心。若无色界系有覆无记心舍成就得不成就，定非色界系善心，从此以后都

无所有。

若色界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非色界系无覆无记心。若色界系无覆无记心，舍成就得不成就，定非色界系有覆无记心，从此以后都无所有。

若色界系无覆无记心舍成就得不成就，无色界系善心亦尔耶？

或色界系无覆无记心，舍成就得不成就，非无色界系善心，广说四句。色界系无覆无记心舍成就得不成就，非无色界系善心者，谓欲界生长，已离欲界贪，未得色界善心，从离欲贪，复还退时，及色界没，或欲界或无色界生时。无色界系善心舍成就得不成就，非色界系无覆无记心者，谓欲界生长，已得无色界善心，起色界缠，复还退时，及无色界没，或欲界或色界生时。色界系无覆无记心舍成就得不成就，亦无色界系善心者，谓欲界生长，已得无色界善心，起欲界缠，复还退时。非色界系无覆无记心舍成就得不成就，亦非无色界系善心者，除上尔所相。若色界系无覆无记心，舍成就得不成就，定非无色界系有覆无记心无覆无记心学心。若无色界系有覆无记心，无覆无记心学心，舍成就得不成就，定非色界系无覆无记心。

若色界系无覆无记心，舍成就得不成就，无学心亦尔耶？

或色界系无覆无记心，舍成就得不成就，非无学心，广说四句。色界系无覆无记心舍成就得不成就，非无学心者，谓已离欲界贪，有学异生，从离欲贪，复还退及色界没，或欲界或无色界生时。若欲界没无色界生时。无学心舍成就得不成就，非色界系无覆无记心者，谓阿罗汉，起色无色缠，复还退时。色界系无覆无记心舍成就得不成就，亦无学心者，谓阿罗汉，起欲界缠，复还退时。非色界系无覆无记心舍成就得不成就，亦非无学心者，除上尔所相。

若无色界系善心，舍成就得不成就，定非无色界系有覆无记心。若无色界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非无色界系善心。

若无色界系善心，舍成就得不成就，无色界系无覆无记心亦尔耶？

或无色界系善心，舍成就得不成就非无色界系无覆无记心，广说四句。无色界系善心舍成就得不成就，非无色界系无覆无记心者，谓欲界色界生长，已得无色界善心，从无色界善心，复还退时，及无色界善心，染污心没，或欲界或色界生时。无色界无覆无记心舍成就得不成就，非无色界系善心者，谓无色界异熟果心生已灭时。无色界系善心舍成就得不成就，亦无色界系无覆无记心者，谓无色界住，异熟果心没，或欲界或色界生时。非无色界系善心舍成就得不成就，亦非无色界系无覆无记心者，除上尔所相。

若无色界系善心，舍成就得不成就，定非学心。若学心，舍成就得不成就，定非无色界系善心。

若无色界系善心，舍成就得不成就，无学心亦尔耶？

或无色界系善心，舍成就得不成就，非无学心，广说四句。无色

界系善心舍成就得不成就，非无学心者，谓有学异生，已得无色界善心，从无色界善心，复还退时，及无色界没，或欲界或色界生时。无学心舍成就得不成就，非无色界系善心者，谓阿罗汉，起无色缠，复还退时。无色界系善心舍成就得不成就，亦无学心者，谓阿罗汉，起欲色界缠，复还退时。非无色界系善心舍成就得不成就，亦非无学心者，除上尔所相。

若无色界系有覆无记心，舍成就得不成就，定非无色界系无覆无记心。若无色界系无覆无记心舍成就得不成就，定非无色界系有覆无记心，从此以后都无所有。

若无色界系无覆无记心，舍成就得不成就，定非学心及无学心。若学心及无学心，舍成就得不成就，定非无色界系无覆无记心。

若学心，舍成就得不成就，定非无学心。若无学心，舍成就得不成就，定非学心。

阿毗达磨识身足论卷第十六

成就蕴第六之四

有十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。若欲界系善心。舍不成就得成就。不善心亦尔耶。设不善心。舍不成就得成就。欲界系善心亦尔耶。若欲界系善心。舍不成就得成就。乃至无学心亦尔耶。设无学心。舍不成就得成就。欲界系善心亦尔耶。乃至若学心。舍不成就得成就。无学心亦尔耶。设无学心。舍不成就得成就。学心亦尔耶。

若欲界系善心。舍不成就得成就。不善心亦尔耶。或欲界系善心。舍不成就得成就。非不善心。广说四句。欲界系善心舍不成就得成就非不善心者。谓善根续时。不善心舍不成就得成就。非欲界系善心者。谓已离欲界贪。从离欲贪。复还退时。欲界系善心舍不成就得成就。亦不善心者。谓色无色界没。欲界生时。非欲界善心舍不成就得成就。亦非不善心者。除上尔所相。若欲界系善心。舍不成就得成就。欲界系有覆无记心亦尔耶。或欲界系善心。舍不成就得成就。非欲界系有覆无记心。广说四句。欲界善心舍不成就得成就。非欲界系有覆无记心者。谓善根续时。欲界系有覆无记心舍不成就得成就。非欲界系善心者。谓已离欲界贪异生。从离欲贪。复还退时。欲界系善心舍不成就得成就。亦欲界系有覆无记心者。谓色无色界没。欲界生时非欲界系善心舍不成就得成就。亦非欲界系有覆无记心者。除上尔所相。若欲界系善心。舍不成就得成就。欲界系无覆无记心亦尔耶。或欲界系善心。舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心。广说四句。

欲界系善。心舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心者。谓善根续时。及色界没。欲界生时。欲界系无覆无记心舍不成就得成就。非欲界系善心者。谓无色界没。色界生时。欲界系善心舍不成就得成就。亦欲界系无覆无记心者。谓无色界没。欲界生时。非欲界系善心舍不成就得成就。亦非欲界系无覆无记心者。除上尔所相。若欲界系善心。舍不成就得成就。定非色界系善心。若色界系善心。舍不成就得成就。定非欲界系善心。若欲界系善心。舍不成就得成就。色界系有覆无记心亦尔耶。或欲界系善心。舍不成就得成就。非色界系有覆无记心。广说四句。欲界系善心舍不成就得成就。非色界系有覆无记心者。谓善根续时。及色界没。欲界生时。色界系有覆无记心舍不成就得成就。非欲界系善心者。谓已离色界贪。从离色贪。复还退时。及无色界没。色界生时。欲界系善心舍不成就得成就。亦色界系有覆无记心者。谓无色界没。欲界生时。非欲界系善心舍不成就得成就。亦非色界系有覆无记心者。除上尔所相。若欲界系善心。舍不成就得成就。定非色界系无覆无记心。若色界系无覆无记心。舍不成就得成就。定非欲界系善心。从此以后。都无所有。若不善心。舍不成就得成就。欲界系有覆无记心亦尔耶。若欲界系有覆无记心舍不成就得成就。不善心定尔。或不善心。舍不成就得成就。非欲界系有覆无记心。谓已离欲界贪圣者。从离欲贪。复还退时。若不善心。舍不成就得成就。欲界系无覆无记心亦尔耶。或不善心。舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心。广说四句。不善心舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心者。谓已离欲界贪。从离欲贪。复还退时。及色界没。欲界生时欲界无覆无记心舍不成就得成就。非不善心者。谓无色界没。色界生时。不善心舍不成就得成就。亦欲界系无覆无记心者。谓无色界没。欲界生时。非不善心舍不成就得成就。亦非欲界系无覆无记心者。除上尔所相。若不善心。舍不成就得成就。定非色界系善心。若色界系善心。舍不成就得成就。定非不善心。若不善心。舍不成就得成就。色界系有覆无记心亦尔耶。或不善心。舍不成就得成就。非色界系有覆无记心。广说四句。不善心舍不成就得成就。非色界系有覆无记心者。谓已离欲界贪。未离色界贪。从离欲贪。复还退时。及色界没。欲界生时。色界系有覆无记心舍不成就得成就。非不善心者。谓已离色界贪。起色界缠。复还退时。及无色界没。色界生时。不善心舍不成就得成就。亦色界系有覆无记心者。谓已离色界贪。起欲界缠。复还退时。及无色界没。欲界生时。非不善心舍不成就得成就。亦非色界系有覆无记心者。除上尔所相。若不善心。舍不成就得成就。定非色界系无覆无记心。及无色界系善心。若色界系无覆无记心。及无色界系善心。舍不成就得成就。定非不善心。若不善心。舍不成就得成就。无色界系有覆无记心亦尔耶。或不善心。舍不成就得成就。非无色界系有覆无记心。广说四句。不善心舍不成就得成就。非无色界系有覆无记心者。谓已离欲界贪有学异生。从离欲贪。复还

退时。及色无色界没。欲界生时。无色界系有覆无记心舍不成就得成就。非不善心者。谓阿罗汉。起色无色界缠。复还退时。不善心舍不成就得成就。亦无色界系有覆无记心者。谓阿罗汉起欲界缠。复还退时。非不善心舍不成就得成就。亦非无色界系有覆无记心者。除上尔所相。若不善心。舍不成就得成就。定非无色界系无覆无记心及无学心。若无色界系无覆无记心。及无学心。舍不成就得成就。定非不善心。若不善心。舍不成就得成就。学心亦尔耶。或不善心。舍不成就得成就。非学心。广说四句。不善心舍不成就得成就。非学心者。谓已离欲界贪。有学异生。从离欲贪。复还退时。及色无色界没。欲界生时。学心舍不成就得成就。非不善心者。谓阿罗汉。起色无色界缠。复还退时。及修加行。入见道时。不善心舍不成就得成就。亦学心者。谓阿罗汉。起欲界缠。复还退时。非不善心舍不成就得成就。亦非学心者。除上尔所相。若欲界系有覆无记心。舍不成就得成就。欲界系无覆无记心亦尔耶。或欲界系有覆无记心。舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心。广说四句。欲界系有覆无记心舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心者。谓已离欲界贪异生。从离欲贪。复还退时。及色界没。欲界生时。欲界系无覆无记心舍不成就得成就。非欲界系有覆无记心者。谓无色界没。色界生时。欲界系有覆无记心舍不成就得成就。亦欲界系无覆无记心者。谓无色界没。欲界生时。非欲界系有覆无记心舍不成就得成就。亦非欲界系无覆无记心者。除上尔所相。若欲界系有覆无记心。舍不成就得成就。定非色界系善心。若色界系善心。舍不成就得成就。定非欲界系有覆无记心。若欲界系有覆无记心。舍不成就得成就。色界系有覆无记心亦尔耶。或欲界系有覆无记心。舍不成就得成就。非色界系有覆无记心。广说四句。欲界系有覆无记心舍不成就得成就。非色界系有覆无记心者。谓已离欲界贪异生。未离色界贪。从离欲贪。复还退时。及色界没。欲界生时。色界系有覆无记心舍不成就得成就。非欲界系有覆无记心者。谓已离色界贪。起色界缠。复还退时。及无色界没。色界生时。欲界系有覆无记心舍不成就得成就。亦色界系有覆无记心者。谓已离色界贪异生。起欲界缠。复还退时。及无色界没。欲界生时。非欲界系有覆无记心舍不成就得成就。亦非色界系有覆无记心者。除上尔所相。若欲界系有覆无记心。舍不成就得成就。定非色界系无覆无记心。若色界系无覆无记心。舍不成就得成就。定非欲界系有覆无记心。从此以后。都无所有。若欲界系无覆无记心。舍不成就得成就。色界系善心亦尔耶。或欲界系无覆无记心。舍不成就得成就。非色界系善心。广说四句。欲界系无覆无记心舍不成就得成就。非色界系善心者。谓无色界没。欲界生时。色界系善心舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心者。谓修加行。色界善心。初现前时。欲界系无覆无记心舍不成就得成就。亦欲界系善心者。谓无色界没。色界生时。非欲界系无覆无记心舍不成就得成就。亦非色界系善心者。除上尔所相。若欲界系无

覆无记心。舍不成就得成就。色界系有覆无记心定尔。或色界系有覆无记心。舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心。谓已离色界贪。从离色贪。复还退时。若欲界系无覆无记心。舍不成就得成就。色界系无覆无记心亦尔耶。或欲界系无覆无记心。舍不成就得成就。非色界系无覆无记心。广说四句。欲界系无覆无记心舍不成就得成就。非色界系无覆无记心者。谓无色界没。欲界生时。色界系无覆无记心舍不成就得成就。非欲界系无覆无记心者。谓于欲界。得离欲时。欲界系无覆无记心舍不成就得成就。亦色界系无覆无记心者。谓无色界没。色界生时。非欲界系无覆无记心舍不成就得成就。亦非色界系无覆无记心者。除上尔所相。若欲界系无覆无记心。舍不成就得成就。定非无色界系善心。若无色界系善心。舍不成就得成就。定非欲界系无覆无记心。从此以后。都无所有。若色界系善心。舍不成就得成就。色界系有覆无记心亦尔耶。或色界系善心。舍不成就得成就。非色界系有覆无记心。广说四句。色界系善心舍不成就得成就。非色界系有覆无记心者。谓修加行。色界善心。初现前时。色界系有覆无记心舍不成就得成就。非色界系善心者。谓已离色界贪。从离色贪。复还退时。及无色界没。欲界生时。色界系善心舍不成就得成就。亦色界系有覆无记心者。谓无色界没。色界生时。非色界系善心舍不成就得成就。亦非色界系有覆无记心者。除上尔所相。若色界系善心。舍不成就得成就。色界系无覆无记心亦尔耶。或色界系善心。舍不成就得成就。非色界系无覆无记心。广说四句。色界系善心舍不成就得成就。非色界系无覆无记心者。谓修加行。色界善心。初现前时。色界系无覆无记心舍不成就得成就。非色界系善心者。谓于欲界得离欲时。色界系善心舍不成就得成就。亦色界系无覆无记心者。谓无色界没。色界生时。非色界系善心舍不成就得成就。亦非色界系无覆无记心者。除上尔所相。若色界系善心。舍不成就得成就。定非无色界系善心。若无色界系善心。舍不成就得成就。定非色界系善心。从此以后。都无所有。若色界系有覆无记心。舍不成就得成就。色界系无覆无记心亦尔耶。或色界系有覆无记心。舍不成就得成就。非色界系无覆无记心。广说四句。色界系有覆无记心。舍不成就得成就。非色界系无覆无记心者。谓已离色界贪。从离色界贪。复还退时。及无色界没欲界生时。色界系无覆无记心舍不成就得成就。非色界系有覆无记心者。谓于欲界得离欲时。色界系有覆无记心舍不成就得成就。亦色界系无覆无记心者。谓无色界没。色界生时。非色界系有覆无记心舍不成就得成就。亦非色界系无覆无记心者。除上尔所相。若色界系有覆无记心。舍不成就得成就。定非无色界系善心。若无色界系善心。舍不成就得成就。定非色界系有覆无记心。若色界系有覆无记心。舍不成就得成就。无色界系有覆无记心亦尔耶。或色界系有覆无记心。舍不成就得成就。非无色界系有覆无记心。广说四句。色界系有覆无记心舍不成就得成就。非无色界系有覆无记心者。谓已离色界贪。有学异

生。从离色贪。复还退时。及无色界没。欲界生时。无色界系有覆无记心舍不成就得成就。非色界系有覆无记心者。谓阿罗汉。起无色界缠。复还退时。色界系有覆无记心舍不成就得成就。亦无色界系有覆无记心者。谓阿罗汉。起欲界色界缠。复还退时。非色界系有覆无记心舍不成就得成就。亦非无色界系有覆无记心者。除上尔所相。若色界系有覆无记心。舍不成就得成就。定非无色界系无覆无记心。及无学心。若无色界系无覆无记心。及无学心。舍不成就得成就。定非色界系有覆无记心。若色界系有覆无记心。舍不成就得成就。学心亦尔耶。或色界系有覆无记心。舍不成就得成就非学心。广说四句。色界系有覆无记心舍不成就得成就。非学心者。谓已离色界贪。有学异生。从离色贪。复还退时。及无色界没。欲界色界生时。学心舍不成就得成就。非色界系有覆无记心者。谓阿罗汉。起无色界缠。复还退时。及修加行入见道时。无色界系有覆无记心舍不成就得成就。亦非学心者。谓阿罗汉。起欲界色界缠。复还退时。非色界系有覆无记心舍不成就得成就。亦非学心者。除上尔所相。若色界系无覆无记心。舍不成就得成就。定非无色界系善心。若无色界系善心。舍不成就得成就。定非色界系无覆无记心。从此以后。都无所有。若无色界系善心。舍不成就得成就。定非无色界系有覆无记心。若无色界系有覆无记心。舍不成就得成就。定非无色界系善心。从此以后。都无所有。若无色界系有覆无记心。舍不成就得成就。定非无色界系无覆无记心及无学心。若无色界系无覆无记心。及无学心。舍不成就得成就。定非无色界系有覆无记心。若无色界系有覆无记心。舍不成就得成就。学心定尔。或学心。舍不成就得成就。非无色界系有覆无记心。谓修加行。入见道时。若无色界系无覆无记心。舍不成就得成就。定非学心及无学心。若学心及无学心。舍不成就得成就。定非无色界系无覆无记心。若学心。舍不成就得成就。定非无学心。若无学心。舍不成就得成就。定非学心。有十种心。谓欲界系善心。不善心有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。若欲界系善心未断。成就此心耶。设成就此心。此心未断耶。乃至若无色界系无覆无记心未断。成就此心耶。设成就此心。此心未断耶。

若欲界系善心未断。成就此心耶。或欲界系善心未断。非成就此心。或成就此心。非此心未断。或此心未断。亦成就此心。或非此心未断。亦非成就此心。此心未断。非成就此心者。谓已断善根成就此心。非此心未断者。谓欲界生长。已离欲界贪。此心未断。亦成就此心者。谓欲界生长。不断善根。未离欲界贪。非此心未断亦非成就此心者。谓色无色界生长。若不善心未断。成就此心耶。曰如是。设成就此心。此心未断耶。曰如是。若欲界系有覆无记心未断。成就此心耶。曰如是。设成就此心。此心未断耶。曰如是。若欲界系无覆无记

心未断。成就此心耶。若此心未断。定成就此心。或成就此心。非此心未断。谓欲界生长。已离欲界贪。及色界生长。若色界系善心未断。成就此心耶。或色界系善心未断。非成就此心。或成就此心。非此心未断。或此心未断。亦成就此心。或非此心未断。亦非成就此心。色界系善心未断非成就此心者。谓欲界生长未得色界善心。成就此心非此心未断者。谓欲界色界生长。已离色界贪。此心未断亦成就此心者。谓欲界生长。已得色界善心。未离色界贪。及色界生长。未离彼贪。非此心未断亦非成就此心者。谓无色界生长。若色界系有覆无记心未断。成就此心耶。曰如是。设成就此心。此心未断耶。曰如是。若色界系无覆无记心未断。成就此心耶。或色界系无覆无记心未断。非成就此心。或成就此心。非此心未断。或此心未断。亦成就此心。或非此心未断。亦非成就此心。色界系无覆无记心未断非成就此心者。谓欲界生长。未离欲界贪。成就此心非此心未断者。谓欲界色界生长。已离色界贪。此心未断亦成就此心者。谓欲界生长。已离欲界贪。未离色界贪。及色界生长。未离彼贪。非此心未断亦非成就此心者。谓无色界生长。若无色界系善心未断。成就此心耶。或无色界善心未断。非成就此心。或成就此心。非此心未断。或此心未断。亦成就此心。或非此心未断。亦非成就此心。无色界系善心未断非成就此心者。谓未得无色界善心。成就此心非此心未断者。谓阿罗汉。此心未断亦成就此心者。谓有学异生。已得无色界善心非此心未断亦非成就此心者。无有此句。若无色界系有覆无记心未断成就此心耶。曰如是。设成就此心。此心未断耶。曰如是。若无色界系无覆无记心未断成就此心耶。或无色界系无覆无记心未断。非成就此心。或成就此心。非此心未断。或此心未断。亦成就此心。或非此心未断。亦非成就此心。无色界系无覆无记心未断亦非成就此心者。谓有学异生。无色界系异熟果心。不现在前。成就此心非此心未断者。谓阿罗汉。无色界系异熟果心。正现在前。此心未断亦成就此心者。谓有学异生。无色界系异熟果心。正现在前。非此心未断亦非成就此心者。谓阿罗汉。无色界系异熟果心。不现在前。

有十种心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。若欲界系善心已断。不成就此心耶。设不成就此心。此心已断耶。乃至若无色界系无覆无记心已断。不成就此心耶。设不成就此心。此心已断耶。

若欲界系善心已断。不成就此心耶。或欲界系善心已断。非不成就此心。或不成就此心。非此心已断。或此心已断。亦不成就此心。或非此心已断。亦非不成就此心。欲界系善心已断非不成就此心者。谓欲界生长。已离欲界贪。不成就此心非此心已断者。谓已断善根。

此心已断亦不成就此心者。谓色无色界生长。非此心已断亦非不成就此心者。谓欲界生长。不断善根。未离欲界贪。若不善心已断。不成就此心耶。曰如是。设不成就此心。此心已断耶。曰如是。若欲界系有覆无记心已断。不成就此心耶。曰如是。设不成就此心。此心已断耶。曰如是。若欲界系无覆无记心已断。不成就此心耶。若欲界系无覆无记心。不成就此心定已断。或此心已断。非不成就此心。谓欲界生长。已离欲界贪。及色界生长。若色界系善心已断。不成就此心耶。或色界系善心已断。非不成就此心。或不成就此心。非此心已断。或此心已断。亦不成就此心。或非此心已断。亦非不成就此心。色界系善心已断非不成就此心者。谓欲界色界生长已离色界贪。不成就此心非此心已断者。谓欲界生长。未得色界善心。此心已断。亦不成就此心者。谓无色界生长。非此心已断亦非不成就此心者。谓欲界生长。已得色界善心未离色界贪。及色界生长。未离彼贪若色界系有覆无记心已断。不成就此心耶。曰如是。设不成就此心此心已断耶。曰如是。若色界系无覆无记心已断。不成就此心耶。或色界系无覆无记心已断。非不成就此心。或不成就此心。非此心已断。或此心已断。亦不成就此心。或非此心已断。亦非不成就此心。色界系无覆无记心已断非不成就此心者。谓欲界色界生长。已离色界贪。不成就此心非此心已断者。谓欲界生长。未离欲界贪。此心已断亦不成就此心者。谓无色界生长。非此心已断亦非不成就此心者。谓欲界生长。已离欲界贪。未离色界贪。及色界生长。未离彼贪。若无色界系善心已断。不成就此心耶。若无色界系善心已断。定非不成就此心。或不成就此心。非此心已断。谓未得无色界善心。若无色界系有覆无记心已断。不成就此心耶。曰如是。设不成就此心。此心已断耶。曰如是。若无色界系无覆无记心已断。不成就此心耶。或无色界系无覆无记心已断。非不成就此心。或不成就此心。非此心已断。或此心已断。亦不成就此心。或非此心已断。亦非不成就此心。无色界系无覆无记心已断非不成就此心者。谓阿罗汉。无色界系异熟果心。正现在前。不成就此心非此心已断者。谓有学异生。无色界系异熟果心。不现在前。此心已断亦不成就此心者。谓阿罗汉。无色界系异熟果心。不现在前。非此心已断亦非不成就此心者。谓有学异生。无色界系异熟果心。正现在前。

有十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。若成就欲界系善心。如是十二心几成就。几不成就。乃至若成就无学心。如是十二心。几成就。几不成就。

若成就欲界系善心。二心定成就。一心定不成就。余或成就。或

不成就。若成就不善心。四心定成就。四心定不成就。余或成就或不成就。若成就欲界系有覆无记心。五心定成就。四心定不成就。余或成就。或不成就。若成就欲界系无覆无记心。此一心定成就。一心定不成就。余或成就。或不成就。若成就色界系善心。二心定成就。一心定不成就。余或成就。或不成就。若成就色界系有覆无记心。三心定成就。二心定不成就。余或成就。或不成就。若成就色界系无覆无记心。三心定成就。三心定不成就。余或成就。或不成就。若成就无色界系善心。此一心定成就。二心定不成就。余或成就。或不成就。若成就无色界系有覆无记心。此一心定成就。一心定不成就。余或成就。或不成就。若成就无色界系无覆无记心。二心定成就。七心定不成就。余或成就。或不成就。若成就学心。二心定成就。一心定不成就。余或成就。或不成就。若成就无学心。二心定成就。五心定不成就。余或成就。或不成就。

有十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。若不成就欲界系善心。如是十二心。几不成就。几成就。乃至若不成就无学心。如是十二心。几不成就几成就。若不成就欲界系善心。此一心定不成就余或成就。或不成就若不成就不善心。二心定不成就。余或成就。或不成就。若不成就欲界系有覆无记心此一心定不成就。余或成就。或不成就若不成就欲界系无覆无记心。七心定不成就。一心定成就。余或成就。或不成就。若不成就色界系善心。二心定不成就。余或成就。或不成就。若不成就色界系有覆无记心。三心定不成就。一心定成就。余或成就。或不成就。若不成就色界系无覆无记心。此一心定不成就。余或成就。或不成就。若不成就无色界系善心。三心定不成就。三心定成就。余或成就。或不成就。若不成就无色界系有覆无记心。五心定不成就。二心定成就。余或成就。或不成就。若不成就无色界系无覆无记心。此一心定不成就。余或成就。或不成就。若不成就学心。此一心定不成就。余或成就。或不成就。若不成就无学心。此一心定不成就。一心定成就。余或成就或不成就。

有十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。复有三种补特伽罗。一未离欲界贪补特伽罗。二未离色界贪补特伽罗。三未离无色界贪补特伽罗。未离欲界贪补特伽罗。如是十二心。几成就。几不成就。未离色界贪补特伽罗。如是十二心。几成就。几不成就。未离无色界贪补特伽罗。如是十二心。几成就。几不成就。

未离欲界贪补特伽罗。四心定成就。四心定不成就。余或成就。或不成就。未离色界贪补特伽罗。三心定成就。二心定不成就。余或成就。或不成就。未离无色界贪补特伽罗。一心定成就。一心定不成就。余或成就。或不成就。十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。复有三种补特伽罗。一已离欲界贪补特伽罗。二已离色界贪补特伽罗。三已离无色界贪补特伽罗。已离欲界贪补特伽罗。如是十二心。几不成就。几成就。已离色界贪补特伽罗。如是十二心。几不成就。几成就。已离无色界贪补特伽罗。如是十二心。几不成就。几成就。

已离欲界贪补特伽罗。二心定不成就。余或成就。或不成就。已离色界贪补特伽罗。三心定不成就。一心定成就。余或成就。或不成就。已离无色界贪补特伽罗。五心定不成就。二心定成就。余或成就。或不成就。

若最初梵世系善心现在前。一切欲界系善心等无间耶。若最初修加行梵世系善心现在前。一切欲界系善心等无间。或最初梵世系善心现在前。非欲界系善心等无间。谓从梵世上没。生梵世中。彼最初梵世系善心现在前。乃至若最初无所有处系善心现在前。一切识无边处系善心等无间耶。若最初修加行无所有处系善心现在前。一切识无边处系善心等无间。或最初无所有处系善心现在前。非识无边处系善心等无间。谓从非想非非想处没。生无所有处。彼最初无所有处系善心现在前。

有十二心。欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心无学心。若学心。舍成就得不成就。如是十二心。几舍成就得不成就。几舍不成就得成就。若无学心。舍成就得不成就。如是十二心。几舍成就得不成就。几舍不成就得成就。

若学心。舍成就得不成就。二心定舍成就得不成就。一心定舍不成就得成就。余非舍成就得不成就。亦非舍不成就得成就若无学心。舍成就得不成就。一心定舍成就得不成就。二心定舍不成就得成就。二心或舍成就得不成就。二心或舍不成就得成就。五心非舍成就得不成就。亦非舍不成就得成就。

有十二心。谓欲界系善心。不善心。有覆无记心。无覆无记心。色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。无色界系善心。有覆无记心。无覆无记心。及学心。无学心。若学心。舍不成就得成就。如是十二心。几舍不成就得成就。几舍成就得不成就。若无学心。舍不成

就得成就。如是十二心。几舍不成就得成就。几舍成就得不成就。

若学心。舍不成就得成就或有二心定。舍不成就得成就。一心定舍成就得不成就。二心或舍不成就得成就。二心或舍成就得不成就。或有得一。都无所舍。五心非舍不成就得成就。亦非舍成就得不成就。若无学心。舍不成就得成就。一心定舍不成就得成就。二心定舍成就得不成就。

阿毗达磨界身足论二卷

阿毗达磨界身足论卷上

本事品第一

三地各十种　　五烦恼五见
五触五根法　　六六身相应

有十大地法。十大烦恼地法。十小烦恼地法。五烦恼。五见。五触。五根。五法。六识身。六触身。六受身。六想身。六思身。六爱身。十大地法云何。一受。二想。三思。四触。五作意。六欲。七胜解。八念。九三摩地。十慧。十大烦恼地法云何。一不信。二懈怠。三失念。四心乱。五无明。六不正知。七非理作意。八邪胜解。九掉举。十放逸。十小烦恼地法云何。一忿。二恨。三覆。四恼。五嫉。六悭。七诳。八谄。九憍。十害。五烦恼云何。一欲贪。二色贪。三无色贪。四嗔。五疑。五见云何。一有身见。二边执见。三邪见。四见取。五戒禁取。五触云何。一有对触。二增语触。三明触。四无明触。五非明非无明触。五根云何。一乐根。二苦根。三喜根。四忧根。五舍根。五法云何。一寻。二伺。三识。四无惭。五无愧。六识身云何。一眼识。二耳识。三鼻识。四舌识。五身识。六意识。六触身云何。一眼触。二耳触。三鼻触。四舌识。五身触。六意触。六受身云何。一眼触所生受。二耳触所生受。三鼻触所生受。四舌触所生受。五身触所生受。六意触所生受。六想身云何。一眼触所生想。二耳触所生想。三鼻触所生想。四舌触所生想。五身触所生想。六意触所生想。六思身云何。一眼触所生思。二耳触所生思。三鼻触所生思。四舌触所生思。五身触所生思。六意触所生思。六爱身云何。一眼触所生爱。二耳触所生爱。三鼻触所生爱。四舌触所生爱。五身触所生爱。六意触所生爱。受云何。谓受等受各等受已受当受。受所摄是名受。想云何。谓想等想现想已想当想。是名想。思云何。谓思等思现思已思当思。思所摄造心意业。是名思。触云何。谓触等触现触已触当触是名触。作意云何。谓心引于随引等随引。现作意已作意当作意。警觉心是名作意。欲云何。谓欲能欲性。现欲性。喜乐性。趣向性。希欲性。欣求性。欲有所作性是名欲。胜解云何。谓心胜解性。已胜解当胜解。是名胜解。念云何。谓念随念别念忆念。忆念性不忘性。不忘法不失性。不失法不忘失性。心明记是名念。三摩地云何。谓心住等住。现住近住。不乱不散。摄持寂止等持。心一境性。是名三摩地。慧云何。谓于法简择。最极简择极简择。法了相近了相等了相。聪睿通达。审察决择。觉明慧行。毗钵舍那是名慧。不信云

何。谓不信不信性。不现信性。不印不可。不已委信。不当委信。不现委信。令心不净是名不信。懈怠云何。谓不精进性。劣精进性。昧精进性。障碍精进。止息精进。心不勇悍。不已勇悍。不当勇悍。是名懈怠。失念云何。谓空念性。虚念性。忘念性。失念性。心不明记性。是名失念。心乱云何。谓心散性。心乱性。心异念性。心迷乱性。心不一境性。不住一境性。是名心乱。无明云何。谓三界无智。不正知云何。谓非理所引慧。非理作意云何。谓染污作意。邪胜解云何。谓染污作意相应。心胜解心印顺。是名邪胜解。掉举云何。谓心不寂静。不极寂静。不寂静性。嚣举等嚣举。心嚣举性。是名掉举。放逸云何。谓于断不善法引集善法。不坚住作。不恒常作。不亲不近。不修不习。是名放逸。忿云何。谓忿等忿遍忿极忿。已忿当忿是名忿。恨云何。谓心结恨。等遍结恨。心怨结性是名恨。覆云何。谓隐所作罪。恼云何。谓心愤恼。坚执尤蛆。心佷戾性。是名恼。嫉云何。谓心不忍他之荣利。慳云何。谓于财法心着不舍。诳云何。谓矫惑他谄云何。谓心曲。憍云何。谓如有一作如是念。我具妙色财位技艺净命功德。形貌端严众所乐见。由此因缘便起憍傲极憍傲。醉闷等醉闷。醧眩等醧眩。心踞傲性是名憍。害云何。谓于有情乐为捶挞诸损恼事是名害。欲贪云何。谓于诸欲起贪等贪。执藏防护爱乐耽着。是名欲贪。色贪云何。谓于诸色起贪等贪。执藏防护。爱乐耽着。是名色贪。无色贪云何。谓于诸无色起贪等贪。执藏防护。爱乐耽着。是名无色贪。嗔云何。谓于有情欲为逼害。内怀栽檗。极嗔恚。遍嗔恚等嗔恚。嗔极嗔意愤恚。现嗔恚已嗔恚当嗔恚。是名嗔。疑云何。谓于诸谛犹豫。有身见云何。谓于五取蕴等。随观执我或我所由此起忍乐慧观见。是名有身见。边执见云何。谓于五取蕴等。随观执或断或常。由此起忍乐慧观见。是名边执见。邪见云何。谓谤因谤果。或谤作用。或坏实事。由此起忍乐慧观见。是名邪见。见取云何。谓于五取蕴等。随观执为最为胜为妙第一。由此起忍乐慧观见。是名见取。戒禁取云何。谓于五取蕴等。随观执为清净为解脱为出离。由此起忍乐慧观见。是名戒禁取。有对触云何。谓五识相应触。增语触云何。谓意识相应触。明触云何。谓无漏触。无明触云何。谓染污触。非明非无明触云何。谓不染有漏触。乐根云何。谓触顺乐受。触者所起身心乐平等受。受所摄是名乐根。苦根云何。谓触顺苦受。触者所起身苦不平等受。受所摄是名苦根。喜根云何。谓触顺喜受。触者所起心喜平等受。受所摄。是名喜根。忧根云何。谓触顺忧受。触者所起心忧不平等受。受所摄。是名忧根。舍根云何。谓触顺不苦不乐受。触者所起身心舍非平等非不平等受。受所摄。是名舍根。寻云何。谓心推觅遍推觅显示极显示。现前显示。寻求遍寻求。算计遍算计。构画遍构画。分别等分别。等分别性是名寻。伺云何。谓心巡行遍巡行。随遍巡行。伺察遍伺察。随遍伺察。随转随流。随属彼性是名伺。识云何。谓六识身。所谓眼识乃至意识。无惭云何。谓无惭无

所惭无别惭。无羞无所羞无别羞。无敬无所敬无别敬。无自在无所自在无别自在。无所畏惮自在而转。是名无惭。无愧云何。谓无愧无所愧无别愧。无耻无所耻无别耻。于罪不怖性。于罪不畏性。于诸罪中不见怖畏。是名无愧。眼识云何。谓眼及色为缘所生眼识。此中眼为增上色为所缘。于眼所识色所有了别。各别了别。是名眼识。耳鼻舌身意识云何。谓意及法为缘所生意识。此中意为增上法为所缘。于意所识法所有了别。各别了别。是名意识。眼触云何。谓眼及色为缘生于眼识。三和合故触。此中眼为增上色为所缘。于眼所识色诸触等触现触已触当触。是名眼触。耳鼻舌身意触云何。谓意及法为缘生于意识。三和合故触。此中意为增上法为所缘。于意所识法诸触等触现触已触当触。是名意触。眼触所生受云何。谓眼及色为缘生于眼识。三和合故触。触为缘受。此中眼为增上色为所缘。眼触为因。眼触为集。眼触种类。眼触为缘。眼触所生。作意相应。于眼所识色诸受等受各别等受已受当受受所摄。是名眼触所生受。耳鼻舌身意触所生受云何。谓意及法为缘生于意识。三和合故触。触为缘受。此中意为增上法为所缘。意触为因。意触为集。意触种类。意触为缘。意触所生作意相应。于意所识法。诸受等受各别等受已受当受受所摄。是名意触所生受。眼触所生想云何。谓眼及色为缘生于眼识。三和合故触。触为缘想。此中眼为增上色为所缘。眼触为因。眼触为集。眼触种类。眼触为缘。眼触所生作意相应。于眼所识色诸想等想各别等想。现前等想已想当想。是名眼触所生想。耳鼻舌身意触所生想云何。谓意及法。为缘生于意识。三和合故触。触为缘想。此中意为增上法为所缘。意触为因。意触为集。意触种类。意触为缘。意触所生作意相应。于意所识法。诸想等想各别等想。现前等想已想当想。是名意触所生想。眼触所生思云何。谓眼及色为缘生于眼识。三和合故触。触为缘思。此中眼为增上色为所缘。眼触为因。眼触为集。眼触种类。眼触为缘。眼触所生作意相应。于眼所识色。诸思等思各别等思。现前等思已思当思。思所摄造心意业。是名眼触所生思。耳鼻舌身意触所生思云何。谓意及法为缘生于意识。三和合故触。触为缘思。此中意为增上法为所缘。意触为因。意触为集。意触种类。意触为缘。意触所生作意相应。于意所识法。诸思等思各别等思。现前等思已思当思。思所摄造心意业。是名意触所生思。眼触所生爱云何。谓眼及色为缘生于眼识。三和合故触。触为缘故受。受为缘爱。此中眼为增上色为所缘。于眼所识色。诸贪等贪。执藏防护。爱乐耽着。是名眼触所生爱。耳鼻舌身意触所生爱云何。谓意及法为缘生于意识。三和合故触。触为缘受。受为缘爱。此中意为增上法为所缘。于意所识法。诸贪等贪。执藏防护。爱乐耽着。是名意触所生爱。

分别品第二中初门

门有八十八　　初异类三门
谓受并识身　　及无惭无愧
余门八十五　　谓受等次第
相应不相应　　一行界处蕴

五受根。谓乐根苦根喜根忧根舍根。大地法受与五受根。几相应几不相应。乃至意触所生爱与五受根。几相应几不相应。大地法受五受根无相应者。皆不相应。大地法想五受根。一切相应。无不相应者。如想思触作意欲胜解念三摩地慧亦尔。不信五受根。五根相应。五根不相应。如不信。余大烦恼地法亦尔。忿恨恼嫉害。二根相应。谓忧舍。五根不相应。覆诳谄三根相应。除乐苦。五根不相应。憍四根相应除苦。五根不相应。悭二根相应。谓喜舍。五根不相应。欲贪色贪。三根相应除苦忧。五根不相应。无色贪一根相应。谓舍。五根不相应。嗔三根相应。除乐喜。五根不相应。疑四根相应。除苦。五根不相应。五见中邪见。四根相应。除苦。五根不相应。余四见三根相应。除苦忧。五根不相应。有对触三根相应。除喜忧。四根不相应。除苦。增语触四根相应除。苦三根不相应除喜忧。明触三根相应。除苦忧。五根不相应。无明触及非明非无明触。五根相应。五根不相应。乐根无相应者。皆不相应。如乐根。苦根喜根忧根舍根亦尔。寻伺五根相应。三根不相应。除苦忧。识五根相应。无不相应者。无惭无愧五根相应。五根不相应。眼识三根相应。除喜忧。五根不相应。如眼识耳鼻舌身识亦尔意识四根相应。除苦三根不相应。除喜忧。如六识身。六触身六想身六思身亦尔。眼触所生受五受根无相应者。皆不相应。如眼触所生受余受身亦尔眼触所生爱二根相应。谓乐舍。五根不相应。如眼触所生爱。耳鼻舌身触所生爱亦尔。意触所生爱三根相应。除苦忧五根不相应。

分别品第二中第二门

六识身。谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。大地法受与六识身。几相应几不相应。乃至意触所生爱与六识身。几相应几不相应。大地法受六识身。一切相应。无不相应者。如大地法受。余大地法亦尔。不信六识相应。六识不相应。如不信。余大烦恼地法亦尔。忿一识相应。谓意。六识不相应。如忿余小烦恼地法亦尔。欲贪六识相应。六识不相应。如欲贪嗔亦尔。色贪四识相应。除鼻舌。六识不相应。无色贪疑一识相应。谓意。六识不相应。五见一识相应。谓意。六识不相应。有对触五识相应。除意。一识不相应。谓意。增语触一识相应。谓意。五识不相应。除意。明触一识相应。谓意。六识不相应。无明触及非明非无明触。六识相应。六识不相应。乐根舍根六识相应。六识不相应。苦根五识相应。除意。六识不相应。喜根忧根一识

相应。谓意。六识不相应。寻伺六识相应。一识不相应。谓意。识法六识身。无相应者。皆不相应。无惭无愧。六识相应。六识不相应。眼识六识身。无相应者。皆不相应。如眼识耳鼻舌身意识亦尔。眼触一识相应。谓眼。五识不相应。除眼。如眼触耳鼻舌身意触随所应亦尔。如六触身。六受身六想身六思身亦尔。眼触所生爱一识相应。谓眼。六识不相应。如眼触所生爱。耳鼻舌身意触所生爱随所应亦尔。

分别品第二中第三门

　　二法。谓无惭无愧。大地法受。与此二法。几相应几不相应。乃至意触所生爱。与此二法。几相应几不相应。大地法受。诸不善者二法相应。无不相应者。余受无相应者。皆不相应。如大地法受。余大地法亦尔。不信诸不善者二法相应。无不相应者。余不信无相应者。皆不相应。如不信余大烦恼地法亦尔。忿恨覆恼嫉悭害。皆二法相应。无不相应者。诳谄憍诸不善者二法相应。无不相应者。余诳谄憍无相应者。皆不相应。欲贪嗔恚。俱二法相应。无不相应者。色贪无色贪。无相应者。俱不相应。疑诸不善者。二法相应。无不相应者。余疑无相应者。定不相应。五见中二见无相应者。俱不相应。三见诸不善者。皆二法相应。无不相应者。余三见无相应者。皆不相应。有对增语无明触。诸不善者皆二法相应。无不相应者。余三触无相应者。皆不相应。明触非明非无明触。无相应者。俱不相应。乐根诸不善者。二法相应。无不相应者。余乐根无相应者。定不相应。如乐根苦喜忧舍根亦尔。寻伺识法诸不善者。皆二法相应。无不相应者。余寻伺识法。无相应者。皆不相应。无惭与无愧定相应。无不相应者。与无惭定不相应。无相应者。无愧与无惭定相应。无不相应者。与无愧定不相应。无相应者。眼识诸不善者。二法相应。无不相应者。余眼识无相应者。皆不相应。如眼识耳鼻舌身意识亦尔。如六识身。六触身六受身六想身六思身亦尔。眼耳身意触所生爱。诸不善者。皆二法相应。无不相应者。余眼耳身意触所生爱。无相应者。皆不相应。鼻舌触所生爱。俱二法相应。无不相应者。

分别品第二中第四门

　　受相应。想不相应。十八界十二处五蕴受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行。十一界。十一处三蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界。十一处三蕴。此何所问。谓除受相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴此下二事虽各除一而文影略显各除二不尔不应除一切法受等自体不被除故想相应。受不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自

性。色无为心不相应行十一界十一处三蕴。受不相应。何所摄。谓受自性。色无为。心不相应行。十一界。十一处三蕴。此何所问。谓除想相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以受对想。乃至以受对慧亦尔。受相应不信不相应。十八界十二处五蕴受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为。心不相应行。十一界。十一处三蕴。不信不相应。何所摄。谓不信自性。色无为心不相应行十八界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及不信不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。不信相应。受不相应。十八界十二处五蕴不信相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓不信自性。色无为心不相应行十八界十二处五蕴。受不相应。何所摄。谓受自性。色无为心不相应行十一界十一处三蕴。此何所问。谓除不信相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以受对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。受相应忿不相应。十八界十二处五蕴受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行十一界十一处三蕴。忿不相应。何所摄。谓忿自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及忿不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。忿相应受不相应。十八界十二处五蕴忿相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓忿自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴受不相应。何所摄。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除忿相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以受对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。受相应。色贪不相应。十八界十二处五蕴受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行十一界十一处三蕴。色贪不相应。何所摄。谓色贪自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及色贪不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。色贪相应。受不相应。十八界十二处五蕴色贪相应。何所摄。谓心心所法。六界二处四蕴。此何为余。谓色贪自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。受不相应。何所摄。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除色贪相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。受相应有对触不相应。十八界十二处五蕴。受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。有对触不相应。何所摄。谓有对触自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及有对触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。有对触相应。受不相应。十八界十二处五蕴。有对触相应。何所摄。谓心心所法。七界二处四蕴。此何为余。谓有对触自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。受不相应。何所摄。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除有

对触相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。受相应。增语触不相应。十八界十二处五蕴受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。增语触。不相应。何所摄。谓增语触自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及增语触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。增语触相应。受不相应。十八界十二处五蕴。增语触相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓增语触自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。受不相应。何所摄。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除增语触相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。受相应。寻不相应。十八界十二处五蕴。受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。寻不相应。何所摄。谓寻自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及寻不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。寻相应。受不相应。十八界十二处五蕴。寻相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓寻自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。受不相应。何所摄。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除寻相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以受对寻。对伺亦尔。受相应。识不相应。十八界十二处五蕴。受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。识不相应。何所摄。谓识自性。色无为心不相应行。十八界十二处三蕴。此何所问。谓除受相应及识不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。识相应。受不相应。十八界十二处五蕴识相应。何所摄。谓心所法。一界一处三蕴。此何为余。谓识自性。色无为心不相应行。十八界十二处三蕴。受不相应。何所摄。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除识相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。受相应眼识不相应。十八界十二处五蕴。受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。眼识不相应。何所摄。谓眼识自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及眼识不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼识相应。受不相应。十八界十二处五蕴。眼识相应。何所摄。谓心所法。一界一处三蕴。此何为余。谓眼识自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。受不相应。何所摄。谓受自性色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除眼识相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以受对眼识。乃至对意识亦尔。受相应眼触不相应。十八界十二处。五蕴受相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓受自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。眼触不相应。何所摄。谓眼触自性。色无为

心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除受相应及眼触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触相应。受不相应。十八界十二处五蕴。眼触相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓眼触自性。色无为心不相应行。十七界十处五蕴。受不相应。何所摄。谓受自性色无为心不相应行。十一界十一处三蕴此何所问。谓除眼触相应及受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以受对眼触。乃至对意触亦尔。如以受对六触身。对六想身六思身。广说亦尔。

阿毗达磨界身足论卷下

分别品第二中第五门

想相应。思不相应十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴思不相应。何所摄。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除想相应及思不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。思相应。想不相应。十八界十二处五蕴思相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除思相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以想对思。乃至对慧亦尔。想相应不信不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。不信不相应。何所摄。谓不信自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除想。相应及不信不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。不信相应想不相应。十八界十二处五蕴。不信相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓不信自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除不信相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以想对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。想相应。忿不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。忿不相应。何所摄。谓忿自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及忿不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。忿相应。想不相应。十八界十二处五蕴。忿相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓忿自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除忿相应

及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以想对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。想相应。色贪不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。色贪不相应。何所摄。谓色贪自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及色贪不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。色贪相应。想不相应。十八界十二处五蕴。色贪相应。何所摄。谓心心所法。六界二处四蕴。此何为余。谓色贪自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除色贪相应想不相应。即除一切法十八界十二处五蕴。想相应。有对触不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。有对触不相应。何所摄。谓有对自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及有对触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。有对触相应。想不相应。十八界十二处五蕴。有对触相应。何所摄。谓心心所法。七界二处四蕴。此何为余。谓有对触自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除有对触相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。想相应。增语触不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。增语触不相应。何所摄。谓增语触自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及增语触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。增语触相应。想不相应。十八界十二处五蕴。增语触相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓增语触自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。想不相应何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除增语触相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。

想相应。乐根不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。乐根不相应。何所摄。谓乐根自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及乐根不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。乐根相应。想不相应。十八界十二处五蕴。乐根相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓乐根自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除乐根相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以想对乐根。对舍根亦尔想相应。苦根不相应。十八界十二处

五蕴想相应何所摄。谓心心所法八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心。不相应行。十一界十一处三蕴。苦根不相应何所摄。谓苦根自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及苦根不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。苦根相应。想不相应。十八界十二处五蕴。苦根相应。何所摄。谓心心所法。七界二处三蕴。此何为余。谓苦根自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除苦根相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。想相应。喜根不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。喜根不相应。何所摄。谓喜根自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及喜根不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。喜根相应。想不相应。十八界十二处五蕴。喜根相应。何所摄。谓心心所法。三界二处三蕴。此何为余。谓喜根自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除喜根相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以想对喜根。对忧根亦尔。以思对寻伺识法六识身六触身六思身。皆如受门中说。唯于受处应说其想。想相应。眼触所生受不相应。十八界十二处五蕴想相应。何所摄。谓心心所法。八界二处三蕴。此何为余。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。眼触所生受不相应。何所摄。谓眼触所生受自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除想相应及眼触所生受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触所生受相应。想不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生受相应。何所摄。谓心心所法。三界二处三蕴。此何为余。谓眼触所生受自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。想不相应。何所摄。谓想自性。色无为心不相应行。十一界十一处三蕴。此何所问。谓除眼触所生受相应及想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以想对眼触所生受。乃至对意触所生受。随其所应广说亦尔。

分别品第二中第六门

思相应。触不相应。十八界十二处五蕴思相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。触不相应。何所摄。谓触自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除思相应及触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。触相应。思不相应。十八界十二处五蕴触相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓触自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。思不相应。何所摄。谓思

自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除触相应及思不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以思对触。乃至对慧亦尔。思相应。不信不相应。十八界十二处五蕴思相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓思自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。不信不相应。何所摄。谓不信自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除思相应及不信不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。不信相应。思不相应。十八界十二处五蕴。不信相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓不信自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。思不相应。何所摄。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除不信相应及思不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以思对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。思相应。忿不相应。十八界十二处五蕴思相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。忿不相应。何所摄。谓忿自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除思相应及忿不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。忿相应。思不相应。十八界十二处五蕴。忿相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓忿自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。思不相应。何所摄。谓思自性。色无为心不相应行十一界十一处二蕴此何所问。谓除忿相应及思不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以思对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。思相应。色贪不相应。十八界十二处五蕴思相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓思自性。色无为心不相应行。十一界。十一处。二蕴。色贪不相应。何所摄。谓色贪自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除思相应及色贪不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。色贪相应。思不相应。十八界十二处五蕴。色贪相应。何所摄。谓心心所法。六界二处四蕴。此何为余。谓色贪自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。思不相应。何所摄。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除色贪相应及思不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。思相应。有对触不相应。十八界十二处五蕴思相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。有对触不相应。何所摄。谓有对触自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。此何所问。谓除思相应及有对触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。有对触相应。思不相应。十八界十二处五蕴。有对触相应。何所摄。谓心心所法。七界二处四蕴。此何为余。谓有对触自性。色无为心不相应行。十三界十二处五蕴。思不相应何所摄。谓思自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除有对触相应及思不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。

思相应。增语触不相应。十八界十二处五蕴。思相应如前。乃至二蕴增语触不相应如前。乃至五蕴如思相应。增语触不相应如是。增语触相应。思不相应随所应当广说。思相应。乐根不相应。乐根相应。思不相应。随所应当广说。如以思对乐根。对舍根亦尔。思相应苦根不相应。苦根相应思不相应。随所应当广说。思相应。喜根不相应。喜根相应。思不相应。随所应当广说。如以思对喜根。对忧根亦尔。以思对寻伺识法六识身六触身六受身六想身。随所应当广说。

分别品第二中第七门

　　触相应。作意不相应。十八界十二处五蕴。触相应如前。乃至二蕴。作意不相应。何所摄。谓作意自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除触相应及作意不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。作意相应。触不相应。十八界十二处五蕴。作意相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓作意自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。触不相应等如前说。如以触对作意。乃至对慧亦尔。触相应。不信不相应。不信相应。触不相应。随所应当广说。如以触对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无惭无愧亦尔。触相应忿不相应。忿相应触不相应。随所应当广说。如以触对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见六爱身亦尔。触相应。色贪不相应。色贪相应。触不相应。随所应当广说。触相应。乐根不相应。乐根相应。触不相应。随所应当广说。如以触对乐根。对舍根亦尔。触相应。苦根不相应。苦根相应。触不相应。随所应当广说。触相应。喜根不相应。喜根相应。触不相应。随所应当广说。如以触对喜根。对忧根亦尔。以触对寻伺识法六识身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第八门

　　作意相应。欲不相应。十八界十二处五蕴。作意相应等如前说。欲不相应。何所摄。谓欲自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。如前说。欲相应。作意不相应。十八界十二处五蕴欲相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓欲自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。作意不相应等如前说。如以作意对欲。乃至对慧亦尔。作意相应。不信不相应。不信相应。作意不相应。随所应当广说。如以作意对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明。触非明非无明触无惭无愧亦尔。作意相应。忿不相应。忿相应。作意不相应。随所应当广说。如以作意对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。作意相应。色贪不相应。色贪相应。作意不相应。随所应当广说。作意相应。有对触不相应。有对触

相应。作意不相应。随所应当广说。作意相应。增语触不相应。增语触相应。作意不相应。随所应当广说。作意相应。乐根不相应。乐根相应。作意不相应。随所应当广说。如以作意对乐根。对舍根亦尔。作意相应。苦根不相应。苦根相应。作意不相应。随所应当广说。作意相应。喜根不相应。喜根相应。作意不相应。随所应当广说。如以作意对喜根。对忧根亦尔。以作意对寻伺识法六识身六触身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第九门

欲相应。胜解不相应。十八界十二处五蕴。欲相应等如前说。胜解不相应。何所摄。谓胜解自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。谓除欲相应及胜解不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴胜解相应。欲不相应。十八界十二处五蕴。胜解相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓胜解自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。欲不相应等如前说。如以欲对胜解。对念三摩地慧亦尔。欲相应。不信不相应。不信相应。欲不相应。随所应当广说。如以欲对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。欲相应。忿不相应。忿相应。欲不相应。随所应当广说。如以欲对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。欲相应。色贪不相应。色贪相应欲不相应。随所应当广说。欲相应。有对触不相应。有对触相应。欲不相应。随所应当广说。欲相应增语触不相应。增语触相应。欲不相应。随所应当广说。欲相应。乐根不相应。乐根相应。欲不相应。随所应当广说。如以欲对乐根。对舍根亦尔。欲相应。苦根不相应。苦根相应。欲不相应。随所应当广说。欲相应。喜根不相应。喜根相应。欲不相应。随所应当广说。如以欲对喜根。对忧根亦尔。以欲对寻伺识法六识身六触身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第十门

胜解相应。念不相应。十八界十二处五蕴。胜解相应等如前说。念不相应。何所摄。谓念自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。如前说。念相应。胜解不相应。十八界十二处五蕴念相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓念自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。胜解不相应等如前说。如以胜解对念。对三摩地慧亦尔。胜解相应。不信不相应。不信相应。胜解不相应。随所应当广说。如以胜解对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。胜解相应。忿不相应。忿相应。胜解不相应。随所应当广说。如以胜解对忿。对余小烦恼地法无

色贪疑五见明触六爱身亦尔。胜解相应。色贪不相应。色贪相应。胜解不相应。随所应当广说。胜解相应。有对触不相应。有对触相应。胜解不相应。随所应当广说。胜解相应。增语触不相应。增语触相应。胜解不相应。随所应当广说。胜解相应。乐根不相应。乐根相应。胜解不相应。随所应当广说。如以胜解对乐根。对舍根亦尔。胜解相应。苦根不相应。苦根相应。胜解不相应。随所应当广说。胜解相应。喜根不相应。喜根相应。胜解不相应。随所应当广说。如以胜解对喜根。对忧根亦尔。以胜解对寻伺识法六识身六触身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第十一门

念相应。三摩地不相应。十八界十二处五蕴。念相应等如前说。三摩地不相应。何所摄。谓三摩地自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。如前说。三摩地相应。念不相应。十八界十二处五蕴。三摩地相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓三摩地自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。念不相应等如前说。如以念对三摩地。对慧亦尔。念相应。不信不相应。不信相应。念不相应。随所应当广说。如以念对不信。对余大烦恼地法。欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。念相应。忿不相应。忿相应。念不相应。随所应当广说。如以念对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。念相应。色贪不相应。色贪相应。念不相应。随所应当广说。念相应。有对触不相应。有对触相应。念不相应。随所应当广说。念相应。增语触不相应。增语触相应。念不相应。随所应当广说。念相应。乐根不相应。乐根相应。念不相应。随所应当广说。如以念对乐根。对舍根亦尔。念相应。苦根不相应。苦根相应。念不相应。随所应当广说。念相应。喜根不相应。喜根相应。念不相应。随所应当广说。如以念对喜根。对忧根亦尔。以念对寻伺识法六识身六触身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第十二门

三摩地相应。慧不相应。十八界十二处五蕴。三摩地相应等如前说。慧不相应。何所摄。谓慧自性。色无为。心不相应行。十一界十一处二蕴。此何所问。如前说。慧相应。三摩地不相应。十八界十二处五蕴慧相应。何所摄。谓心心所法。八界二处四蕴。此何为余。谓慧自性。色无为心不相应行。十一界十一处二蕴。三摩地不相应等如前说。三摩地相应。不信不相应。不信相应。三摩地不相应。随所应当广说。如以三摩地对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。三摩地相应。忿不相应。忿相应。三摩地不相

应。随所应当广说。如以三摩地对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。三摩地相应。色贪不相应。色贪相应。三摩地不相应。随所应当广说。三摩地相应。有对触不相应。有对触相应。三摩地不相应。随所应当广说。三摩地相应。增语触不相应。增语触相应。三摩地不相应。随所应当广说。三摩地相应。乐根不相应。乐根相应。三摩地不相应。随所应当广说。如以三摩地对乐根。对舍根亦尔。三摩地相应。苦根不相应。苦根相应。三摩地不相应。随所应当广说。三摩地相应。喜根不相应。喜根相应。三摩地不相应。随所应当广说。如以三摩地对喜根。对忧根亦尔。以三摩地。对寻伺识法六识身六触身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第十三门

慧相应。不信不相应。不信相应。慧不相应。随所应当广说。如以慧对不信。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触非明非无明触无惭无愧亦尔。慧相应。忿不相应。忿相应。慧不相应。随所应当广说。如以慧对忿余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。慧相应。色贪不相应。色贪相应。慧不相应。随所应当广说。慧相应。有对触不相应。有对触相应。慧不相应。随所应当广说。慧相应。增语触不相应。增语触相应。慧不相应。随所应当广说。慧相应。乐根不相应。乐根相应。慧不相应。随所应当广说。如以慧对乐根。对舍根亦尔。慧相应。苦根不相应。苦根相应。慧不相应。随所应当广说。慧相应。喜根不相应。喜根相应。慧不相应。随所应当广说。如以慧对喜根。对忧根亦尔。以慧对寻伺识法六识身六触身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第十四门

不信相应。懈怠不相应。十八界十二处五蕴。不信相应等如前说。懈怠不相应。何所摄。谓懈怠自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。如前说。懈怠相应。不信不相应。十八界十二处五蕴。懈怠相应。何所摄。谓心心所法八界二处四蕴。此何为余。谓懈怠自性色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。不信不相应等如前说。如以不信对懈怠。对余大烦恼地法欲贪嗔无明触。非明非无明触无惭无愧亦尔。不信相应。忿不相应。忿相应。不信不相应。随所应当广说。如以不信对忿。对余小烦恼地法无色贪疑五见明触六爱身亦尔。不信相应。色贪不相应。色贪相应。不信不相应。随所应当广说。不信相应。有对触不相应。有对触相应。不信不相应。随所应当广说。不信相应增语触不相应。增语触相应。不信不相应。随所应当广说。不信相应。乐根不相应。乐根相应。不信不相应。随所应

当广说。如以不信对乐根。对舍根亦尔。不信相应苦根不相应。苦根相应。不信不相应。随所应当广说。不信相应。喜根不相应。喜根相应。不信不相应。随所应当广说。如以不信对喜根。对忧根亦尔。以不信对寻伺识法六识身六触身六受身六想身六思身。随所应当广说。

分别品第二中第十五门

由斯理趣。其懈怠等诸差别门。应依前说一行方便。如理当思此诸门中。有差别者。相似异位。皆不应说。乃至眼识相应。眼触不相应。十八界十二处五蕴。眼识相应。何所摄。谓心所法。一界一处三蕴。此何为余谓眼识自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。眼触不相应。何所摄。谓眼触自性。色无为。心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除眼识相应及眼触不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触相应。眼识不相应。十八界十二处五蕴。眼触相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓眼触自性色无为。心不相应行。十七界十二处五蕴。眼识不相应。何所摄。谓眼识自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触相应及眼识不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以眼识对眼触。乃至对意触六思身。随所应当广说。眼识相应。眼触所生受不相应。十八界十二处五蕴。眼识相应。何所摄。谓心所法。一界一处三蕴。此何为余。谓眼识自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。眼触所生受不相应。何所摄。谓眼触所生受自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问谓除眼识相应及眼触所生受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触所生受相应。眼识不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生受相应。何所摄。谓心心所法。三界二处三蕴。此何为余。谓眼触所生受自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。眼识不相应。何所摄。谓眼识自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生受相应及眼识不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以眼识对眼触所生受乃至对意触所生受六想身。随所应当广说。眼识相应。眼触所生爱不相应。十八界十二处五蕴。眼识相应。何所摄。谓心所法。一界一处三蕴。此何为余。谓眼识自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。眼触所生爱不相应。何所摄。谓眼触所生爱自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除眼识相应及眼触所生爱不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触所生爱相应。眼识不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生爱相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓眼触所生爱自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。眼识不相应。何所摄。谓眼识自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生爱相应及眼识不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以

眼识对眼触所生爱乃至对意触所生爱亦尔。

分别品第二中第十六门

如眼识门。如是乃至意识五门。随所应当广说。如六识身六门六触身六门。随所应当广说。眼触所生受相应。眼识所生想不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生受相应。何所摄。谓心心所法。三界二处三蕴。此何为余。谓眼触所生受自性。色无为。心不相应行。十七界十二处五蕴。眼触所生想不相应。何所摄。谓眼触所生想自性。色无为。心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生受相应。及眼触所生想不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触所生想相应。眼触所生受不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生想相应。何所摄。谓心心所法。三界二处三蕴。此何为余。谓眼触所生想自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。眼触所生受不相应。何所摄。谓眼触所生受自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生想相应及眼触所生受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以眼触所生受对眼触所生想。乃至对意触所生想亦尔。眼触所生受相应。眼触所生思不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生受相应。何所摄。谓心心所法。三界二处三蕴。此何为余。谓眼触所生受自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。眼触所生思不相应。何所摄。谓眼触所生思自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生受相应及眼触所生思不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触所生思相应。眼触所生受不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生思相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓眼触所生思自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。眼触所生受不相应。何所摄。谓眼触所生受自性。色无为。心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生思相应及眼触所生受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以眼触所生受对眼触所生思。乃至对意触所生思亦尔。眼触所生受相应。眼触所生爱不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生受相应。何所摄。谓心心所法。三界二处三蕴。此何为余。谓眼触所生受自性。色无为心不相应行。十七界十二处五蕴。眼触所生受不相应。何所摄。谓眼触所生爱自性。色无为。心不相应行。十八界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生爱相应及眼触所生爱不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。眼触所生爱相应。眼触所生受不相应。十八界十二处五蕴。眼触所生爱相应。何所摄。谓心心所法。三界二处四蕴。此何为余。谓眼触所生爱自性。色无为心不相应行。十八界十二处五蕴。眼触所生受不相应。何所摄。谓眼触所生受自性。色无为。心不相应行。十七界十二处五蕴。此何所问。谓除眼触所生爱相应。及眼触所生受不相应法。即除一切法十八界十二处五蕴。如以眼触所

生受对眼触所生爱。乃至对意触所生爱亦尔。如眼触所生受门。如是乃至意触所生受五门。随所应当广说。如六受身六门。六想身六门六思身六门。随所应当广说。如是略说有十六门。若广说有八十八门。

界身足论后序

沙门释基制

界身足论者。说一切有部发智六足之一足也。详夫邃旨冲微。非大圣无以扬其奥。梵言幽秘。非上哲何以绎其真。是以夕[穴/(爿*未)]金容。晨驰白马。译经者结辙。津义者联踪。至于婆沙八蕴。缺五蕴之幽趣。发智六足。无五足之玄文。余旨虽存。尚多纰缏。故使三秦匠彦。穿凿于异端。九土缁英。滞惑于真伪。故我亲教三藏法师玄奘。业该群籍。志隆弘抚。欲使有宗俊颖。不延颈于五天。对法雄杰。怀慷慨于四主。遂以大。

唐龙朔三年六月四日。于玉华宫八桂亭。终译此论。原其大本。颂有六千。后以文繁。或致删略。为九百颂。五百颂者。今此所翻。有八百三十颂。文遗广略。义离增减。详其论始。说起能仁。大德流通遂师名称。尊者世友之所作也。既而道满待机。因圆伫列。神功妙思。繄可殚言。但基虚篮操觚。谬倍函丈。承晖雕斵。受旨执文。惟恐爱海波腾。玄源秘泄。瞩法舟之沦丧。故叙其时事云。

五事毗婆沙论二卷

五事毗婆沙论卷上

分别色品第一

敬礼佛法僧　　我今随自力
欲于对法海　　探少贞实义
哀愍弟子等　　当释能生慧
灭愚五事论　　令彼觉开发

尊者世友为益有情制五事论。我今当释。问何用释此五事论耶。答为欲开发深隐义故。若未开发此深隐义。如有伏藏未开发时。世间无能欢喜受用。若为开发此深隐义。如有伏藏已开发时。世间便能欢喜受用。又如日月虽具威光云等翳时不得显照。若除彼翳显照事成。本论文词应知亦尔。虽已略辩种种胜义。若不广释便不光显。为令光显故我当释。问已知须释五事论因。尊者何缘制造斯论。答有弟子等怖广闻持。欲令依略觉自共相。谓彼尊者常作是思。云何当令诸弟子等于一切法自相共相依止略文起明了觉。以明了觉喻金刚山。诸恶见风不能倾动。不明了觉如芦苇花。为恶见风之所飘鼓。旋还飘扬犹豫空中。如是欲令诸弟子等起坚固觉。故作斯论。问何谓诸法自相共相。答坚湿暖等是诸相自法。无常苦等是诸法共相。世间虽于诸法自相有能知者。然于共相皆不能知。如是欲令诸弟子辈于二相法能如实知。故造斯论。问已知须造五事论缘。此复为何名五事论。答由此论中分别五事。是故此论得五事名。依处能生事义无异。阿毗达磨诸大论师咸作是言。事有五种。一自性事。二所缘事。三系缚事。四所因事。五摄受事。当知此中唯自性事。问若尔何故说有五法。答事之与法义亦无异。问何故此论唯辩五法。有作是说。此责非理。若减若增俱有难故。有说此论略显诸法体类差别不相杂乱摄一切法。故唯说五。若总于五立一法名。虽是略说摄诸法尽。而不能显心等五法体类差别不相杂乱。若说有漏无漏等二。有学无学非二等三。欲色无色不系等四。应知亦尔。问岂不列名即知有五。何故论首先标五数。答如缕系花易受持故。谓如以缕连系众花。易可受持庄严身首。如是数缕连系义花。易可受持庄严心慧。或先标数后列其名。是制作者旧仪式故。应知法声义有多种。谓或有处所说名法。如契经说。汝应谛听。吾当为汝宣说妙法。或复有处功德名法。如契经说。苾刍当知。法谓正见。邪见非法。或复有处无我名法。如契经说诸法无我。当知此中无我名法。法谓能持。或能长养。能持于自长养望他。

问何故此中先辩色法。答一切法中色最粗故。是一切识所缘境故。与入佛法为要门故。谓入佛法者。有二甘露门。一不净观。二持息念。依不净观入佛法者观所造色。依持息念入佛法者观能造风。问依何义故说之为色。答渐次积集。渐次散坏。种植生长。会遇怨亲。能坏能成皆是色义。佛说变坏故名为色。变坏即是可恼坏义。有说变碍故名为色。问过去未来极微无表皆无变碍。应不名色。答彼亦是色。得色相故。过去诸色虽无变碍。而曾变碍故立色名。未来诸色虽无变碍。而当变碍故立色名。如过未眼虽不能见。而曾当见故立眼名。得彼相故此亦应尔。一一极微虽无变碍。而可积集变碍义成。诸无表色虽无变碍。随所依故得变碍名。所依者何。谓四大种。由彼变碍无表名色。如树动时影亦随动。或随多分如名段食。或表内心故名为色。或表先业故立色名。色云何者。问尊者何故复说此言。答前所略说今欲广辩。若有见有对色。若无见有对色。若无见无对色。总摄名为诸所有色。言一切者。谓此诸色摄色无余。四大种者。问何故大种唯有四耶。胁尊者曰。此责非理。若减若增俱有疑故。不违法相说四无失。有作是说。为遮外道大种有五。故唯说四。彼执虚空亦是大种。问何故虚空不名大种。答虚空无有大种相故。谓大虚空是大非种。以常住法无造作故。大德妙音亦作是说。虚空大种其相各异。虚空虽大而体非种。又诸大种若能成身。多是有情业异熟摄。虚空无彼业异熟相。是故虚空定非大种。问所说大种其义云何。答亦种亦大故名大种。如世间说大地大王。问此中所说种是何义。答能多积集能大障碍。能办大事故名为种。问此四大种作何事业。答此四能造诸所造色。谓依此四诸积集色。大障碍色皆得生长。如是名为大种事业。问造是何义为因为缘。若是因义此四大种。于所造色五因皆无。如何可言造是因义。若是缘义诸所造色。除自余法皆增上缘。是则不应唯四能造。有作是说。造是因义。虽四大种于所造色无相应等五种因义。而更别有生等五因。即是生依立持养五。复有说者。造是缘义。虽所造色除其自性。余一切法皆增上缘。而四大种是所造色。近增上缘非所余法。如说眼色。为眼识缘。彼说胜缘此亦应尔。问颇有是色非四大种。亦非大种所造色耶。答有。谓一或二或三大种。此一二三不名四故。又诸大种非所造故。问何故大种非所造耶。答因色果色相各异故。或诸大种若所造摄。为四造一三造一耶。若诸大种四能造一。地等亦应还造地等。是则诸法应待自性。然一切法不待自性。但藉他缘而有作用。若诸大种三能造一。因数既阙应不能造。如所造色因必具四。

问已总了知大种所造。复欲闻此二种别相。何谓大种。其相云何。答地等界名大种。坚等性是其相。问若坚性等是地等相。所相能相岂不成一。答许此成一亦有何过。故毗婆沙作如是说。自性我物相本性等。名言虽殊而义无别。不可说诸法离自性有相。如说涅槃寂静

为相。非离寂静别有涅槃。此亦应然。故无有过。此中坚性即坚分坚体约种类说。坚性是地界。然此坚性差别无边。谓内法中爪发等异。外法中有铜锡等殊。又内法中手足等坚异。外法亦尔。故坚性无边。问若尔坚性应共相摄。云何说为地等自相。答坚性虽多而总表如。地多变碍总表色蕴。所表既一故非共相。有说坚性通二相摄。观三大种则成自相。若观坚类有内外等无边差别。复成共相。如变碍性通二相摄。观余四蕴则成自相。若观色性有十一种品类差别。复成共相。又如苦谛其相逼迫观三谛时此成自相。若观有漏五蕴差别。即此逼迫复成共相。坚性亦然故通二种。问若如是者。云何建立自共相别不相杂乱。答以观待故无杂乱失。谓若观彼立为自相。未尝观彼立为共相。若复观此立为共相。未尝观此立为自相故自共相观待而立。问已知大种相各有异。大种作业差别云何。答地界能持住行二类令不坠落。水界能摄性乖违事令不离散。火界能熟不熟物类令不朽败。风界能令诸物增长或复流引。是谓大种各别事业。问地水火风各有二性。谓坚等性及色性摄。云何一法得有二相。答一法多相斯有何失。如契经说。一一取蕴有如病等无量种相。或坚等性是地界等自相所摄。其中色性是地界等共相所摄。故于一法有二种相。一自二共。亦不违理。问如是四界可相离不。答此四展转定不相离。云何知然。契经说故。入胎经说。羯赖蓝时若有地界无水界者。其性干燥则应分散。既不分散故知定有水界能摄。若有水界无地界者。其性融释则应流泒。既不流泒。故知定有地界能持。若有水界无火界者。其性润湿则应朽败。既不朽败故知定有火界能熟。若有火界无风界者。其性则应无增长义。既渐增长故知定有风界动摇。问若尔经说当云何通。如契经说。苾刍当知。于此身中火界若发。或即令舍命。或生近死苦。答经依增盛不增盛说。不言火体身中本无。问地界与地有何差别。答地界坚性地谓显形。地界能造地谓所造。地界触处身识所识。地谓色处眼识所识。是谓地界与地差别。水火亦然风或风界。

问已具了知坚湿暖动四大种相展转乖违。如四毒蛇居一身箧。复欲闻彼所造色相。且何名为彼所造色。答彼所造色。谓眼根等。眼即根故说名眼根。如青莲华余根亦尔。问眼等五种亦界处摄。何故此中独标根称。答为欲简别色等外境。谓若说为眼等界处。则根根义差别难知。是故此中独标根称。此则显示所造色中内者名根外名根义。问此中所说根义云何。答增上最胜现见光明。喜观妙等皆是根义。问若增上义是根义者。诸有为法展转增上。无为亦是有为增上。则一切法皆应是根。答依胜立根故无斯过。谓增上缘有胜有劣。当知胜者建立为根。问何根于谁有几增上。答五根各于四事增上。一庄严身。二导养身。三生识等。四不共事。先辩眼根。庄严身者。谓身虽具众分余根若阙眼根便丑陋故。导养身者。谓眼能见安危诸色避危就安。身久住故。生识等者。谓依眼根一切眼识及相应法皆得生故。不共事者。

谓见色用唯属眼根。二十一根无斯用故。次辩耳根。庄严身者。谓耳聋者不可爱故。导养身者。谓耳能闻好恶声别避恶就好。身久住故。生识等者。谓依耳根一切耳识及相应法皆得生故。不共事者。谓闻声用唯属耳根。二十一根无斯用故。鼻舌身根。庄严身者。如眼耳说。导养身者。谓此三根受用段食。身久住故。生识等者。谓依三根。鼻舌身识及相应法皆得生故。不共事者。谓嗅尝觉香味触用属鼻舌身。非余根故。问如是五根有何胜德。谁为自性。业用云何。答眼根德者。谓与眼识及相应法为所依故。眼根自性即是净色。能见诸色是眼业用。余根三事类眼应知。此中且说有业用根。非一切根识所依故。此色澄净故名净色。或复此中与眼识等为所依者。显同分根。说净色言显彼同分。问何谓同分彼同分。根如是二名所目何别。答有业用者名同分根。无业用根名彼同分。如能见色名同分眼。不见色者名彼同分。彼同分眼差别有四。一有过去彼同分眼。谓不能见诸色已灭。二有现在彼同分眼。谓不能见诸色今灭。三有未来彼同分眼。谓不能见诸色当灭。四有未来定不生眼。其同分眼差别唯三。谓除未来定不生眼。耳根等四如眼应知。或复五识各二所依。一俱时生。谓眼等五。二无间灭。谓即意根。唯说识依滥无间意。但言净色五体应同。故净色言简无间意。与眼等识。为所依言。显眼等根差别有五。由斯故说五识所依与等无间缘差别各四句。俱生眼等根为第一句。无间灭心所为第二句。无间灭心为第三句。除前余法为第四句。问谁能见色。为眼根见。为眼识。见为与眼识相应慧见。为心心所和合见耶。汝何所疑一切有过。若眼根见余识行时宁不见色。何不俱取一切境耶。若眼识见。诸识但以了别为相。非见为相岂能见色。若与眼识相应慧见。应许耳识相应慧闻。彼既非闻此云何见。若心心所和合能见。诸心心所和合不定。谓善眼识与二十二心所相应。不善眼识与二十一心所相应。有覆无记眼识与十八种心所相应。无覆无记眼识与十二种心所相应。既不决定云何和合。答眼根能见。然与眼识合位非余。譬如眼识了别色用依眼方有。又如受等领纳等用必依于心。此亦应尔。由斯理趣余识行时。眼既识空不能见色。亦无俱取一切境失。以一相续中无二心转故。问何故具六所依所缘。而一相续中无六识俱转。答等无间缘唯有一故。复有余义。若眼识见谁复能识。若慧见者谁复能知。若心心所和合能见。诸法一一业用不同。于中定无和合见义。又应一体有二作用谓许能见及领纳等。复有余义。若识见者识无对故。则应能见被障诸色。慧及和合应知亦然。是故眼根独名能见。问已知见用唯属眼根。眼见色时为二为一。答此不决定。若开两眼观诸色时则二俱见。以开一眼按一眼时。便于现前见二月等。闭一按一此事则无。是故有时二眼俱见。又发智论说俱见因。谓双开时见分明等。两耳两鼻应知亦然。问何缘二眼二耳二鼻。虽各两处而立一根。答二处眼等体类一故。二所取境一界摄故。二能依识一识摄故。又二俱时能取境故。虽有两处而立一根。女根男根即身根摄。是故于此不别立根。眼

根极微布眼精上。对境而住如香荽花。耳根极微在耳穴内。旋环而住如卷桦皮。鼻根极微居鼻頞内。背上面下如双爪甲。舌根极微布在舌上形如半月。然于舌中如毛发量无舌根微。身根极微遍诸身分。

五事毗婆沙论卷下

分别色品第一之余

问所造色内根所摄者我已了知。今复欲闻非根摄者愿说其相。答色声香味所触无表。此中色谓好显色等。若青黄等色不变坏名好显色。此若变坏名恶显色。若平等者名二中间。似显处色。问色处有二。一显二形。何故此中唯辩显色。答今于此中应作是说。色有二种。一显二形。显色谓青黄等。形色谓长短等。而不说者有何意耶。谓显色粗及易知故。如是诸色于六识中二识所识。谓眼及意先用眼识唯了自相。后用意识了自共相。谓彼诸色住现在时。眼识唯能了彼自相。眼识无间起分别意识。重了前色自相或共相。然此所起分别意识。依前眼识缘前色境。如是意识正现在时。所依所缘并在过去。由斯五境住现在时。意识不能了彼自相。是故色境二识所识。谓诸眼识现在前时。唯了现在自相非共。若诸意识现在前时。通了三世自相共相。以诸意识境界遍故。有分别故。眼识无间非定起意识。于六识身容随起一种。若眼识无间定起意识者。则苦根不应为苦等无间。苦根唯在五识身故。若尔便违根蕴所说。如说苦根与苦根为因等无间增上。然依眼识了别色已。无间引起分别意识。故作是言。眼识先识眼识受已。意识随识声有二种。乃至广说。有执受大种者。谓诸大种现在刹那有情数摄。无执受大种者。谓诸大种过去未来有情数摄。及三世非有情数摄。此中有执受大种所生声。名有执受大种为因。有执受大种与此所生声。为前生等五种因故。无执受大种为因声亦尔。若从口出手等合生。名有执受大种因声。若从林水风等所生。名无执受大种因声。余如前释。诸所有香。乃至广说。诸悦意者说名好香。不悦意者说名恶香。顺舍受处名平等香。鼻所嗅者谓鼻根境。余如前释。诸所有味。乃至广说。诸悦意者名可意味。不悦意者名不可意味。与二相违名顺舍处味。舌所尝者谓舌根境。余如前释。问若尝味时为先起舌识先起身识耶。答若冷暖等增则先起身识。若碱醋等增则先起舌识。若触味平等亦先起舌识。味欲胜故。所触一分。乃至广说。滑性者谓柔软。涩性者谓粗强。轻性者谓不可称。重性者谓可称。冷者谓彼所逼便起暖欲。饥者谓食欲。渴者谓饮欲。如是七种是触处摄。以所造色而为自性。前四大种虽触处摄。非所造色而为自性。是故触处有十一种。今七所造故名一分。身所触者谓身根境。余如前释。问何大种增故有滑性。广说乃至。何大种增故有渴耶。有作是说。无偏增者。然四大种性类差别。有能造滑性。广说乃至有能造渴。复有说

者。水火界增故能造滑。地风界增故能造涩。火风界增故能造轻。地水界增故能造重。水风界增故能造冷。唯风界增故能造饥。唯火界增故能造渴。此言增者。谓业用增非事体增。如心心所。无表云何。乃至广说。堕法处色者。堕有六种。一界堕。二趣堕。三补特伽罗堕。四处堕。五有漏堕。六自体堕。界堕者。如结蕴说。诸结堕欲界。彼结在欲界等。趣堕者。谓若摄属如是趣者名堕是趣。补特伽罗堕者。如毗柰耶说。有二补特伽罗。堕僧数中令僧和合。处堕者如此中说。无表色云何。谓堕法处色。有漏堕者如此论说。云何堕法。谓有漏法。自体堕者。如大种蕴说。有执受是何义。答此增语所显堕自体法。无表色者。谓善恶戒相续不断。此一切时一识所识。谓意识者。以无对故。色等五境于现在时五识所识。于三世时意识所识。此于恒时意识所识。眼等五根亦一切时意识所识。此无表色总有二种。谓善不善。无无记者。以强力心能发无表。无记心劣不发无表。诸善无表总有二种。一者律仪所摄。二者律仪所不摄。不善无表亦有二种。一者不律仪所摄。二者不律仪所不摄。律仪所摄无表复有四种。一者别解脱律仪。二者静虑律仪。三者无漏律仪。四者断律仪。别解脱律仪。谓七众戒。静虑律仪。谓色界戒。无漏律仪。谓学无学戒。断律仪者。依二律仪一分建立。谓静虑律仪无漏律仪。离欲界染九无间道随转摄者。名断律仪。以能对治一切恶戒。及能对治起恶戒烦恼。故名为断。前八无间道随转摄者。唯能对治起恶戒烦恼。第九无间道随转摄者。能对治恶戒。及能对治起恶戒烦恼。问别解脱律仪何缘故得何缘故舍。答由他教得四缘故舍。何等为四。一舍所学戒。二二形生。三善根断。四失众同分。问静虑律仪何缘故得何缘故舍。答色界善心若得便得。若舍便舍。此复二种。一由退故。二由界地有转易故。问无漏律仪何缘故得何缘故舍。答与道俱得无全舍者。若随分舍则由三缘。一由退故。二由得果故。三由转根故。问断律仪何缘故得。何缘故舍。答静虑律仪所摄者。如静虑律仪说。无漏律仪所摄者。如无漏律仪说。律仪所摄善无表者。若强净心所发善表得此无表。若劣净心所发善表不得此无表。舍此无表由三种缘。一意乐息。二舍加行。三限势过。不律仪所摄不善无表者。谓屠羊等诸不律仪。此不律仪由二缘得。一由作业。二由受事。此不律仪由四缘舍。一由受别解脱戒。二由得静虑律仪。三由二形生。四由失众同分。然一切色略有四种。一者异熟。二者长养。三者等流。四者刹那。此中眼处唯有二种。一者异熟。二者长养。无别等流。以离前二更不别有。等流性故。耳鼻舌身处应知亦尔。色处唯有三种。一者异熟。二者长养。三者等流。香味触处应知亦尔。声处唯有二种。于前三除异熟。堕法处色唯有二种。初无漏心俱者刹那所摄。余等流摄。

分别心品第二

问已知色相诳惑愚夫不可撮摩。犹如聚沫。欲闻心法。其相云何。答谓心意识不应说心。是所问故。问心意识三有何差别。答此无差别如世间事。一说为多多说一故。一说多者。如说。士夫为人儒童等。多说一者。如说。鸟豆等同名再生。应知此中同依一事说。心意识亦复如是。复有说者。亦有差别。过去名意。未来名心。现在名识。复次界施设心。处施设意。蕴施设识。复次依远行业说名为心。依前行业说名为意。依续生业说名为识。复次由采集义说名为心。由依趣义说名为意。由了别义说名为识。此复云何。谓六识身者。问此何唯六非减非增。答所依等故。谓识所依唯有六种。若减识至五则一所依无识。若增识至七则一识无所依等。六所缘应知亦尔。然说识异唯约所依等识。为身者一识有多故。非一眼识名眼识身。要多眼识名眼识身。如非一象可名象身。要有多象乃名象身。此亦如是。眼识云何。谓依眼根者显眼识所依。各了别色者显眼识所缘。复次谓依眼根者说眼识因。色者说眼识缘。如世尊说。苾刍当知。因眼缘色眼识得生。问眼与眼识为何等因。答此为依因。譬如大种与所造色为依因义。各了别者说眼识相。识以了别为其相故。此中意说。依眼缘色有了别相。名为眼识。广说乃至依意缘法有了别相。名为意识。问何不但说谓依眼根等。或不但说各了别色等。答若随说一义不成故。谓若但说依眼根等。则彼相应受等诸法。亦依眼根等。应名眼等识。若复但说各了别色等。既有意识亦了别色等。则应意识名眼等识。然此中说依眼根等。遮能了别色等意识。复说各能了别色等。遮眼等识相应受等。问眼色明作意为缘生眼识。何故但说眼识非余。答眼根胜故。如舞染书。眼不共故。如某种芽眼所依故。如鼓声等眼邻近故。如说觉支。眼耳身识各有四种。谓善不善有覆无记无覆无记。不善者唯欲界。有覆无记唯在梵世。善无覆无记通欲界梵世。非在上地。有寻伺故。鼻舌二识各有三种。除有覆无记。唯在欲界。缘段食故。意识有四种。通三界不系。问若初静虑以上诸地无三识身。生彼如何有见闻触。答以修力故。初静虑地三识现前。令彼三根有见闻触。依如是义故有问言。颇有余地身余地眼余地色余地眼识生耶。答有。谓生第二静虑地者。用第四静虑地眼。见第三静虑地色。彼第二静虑地身。第四静虑地眼。第三静虑地色。初静虑地眼识生此中。五识身各有二种。一者异熟。二者等流。意识身有三种。一者异熟。二者等流。三者刹那。此中刹那。谓苦法智忍相应意识。问颇有一因道现在前。一刹那顷所舍之心。或有是同类因。自性非有同类因。或有。有同类因非同类因自性。或有是同类因自性亦有同类因。或有非同类因自性亦非有同类因。答道类智忍时应作四句。第一句者。谓已生苦法智忍相应心。第二句者。谓未来见道相应心。第三句者。谓除已生苦法智忍相应心。诸余已生见道相应心。第四句者。谓除前说。问颇有一因道现在前。一刹那顷所舍之心。或有是有漏有漏缘。或有是有漏无漏缘。或有是无漏无漏缘。或有是无漏有漏缘耶。答有。道类智忍时应

作四句。第一句者。谓色无色界系见道所断有漏缘随眠相应心。第二句者。谓色无色界系见道所断无漏缘随眠相应心。第三句者。谓灭道忍智相应心。第四句者。谓苦集忍智相应心。问颇有无事烦恼对治道现在前。一刹那顷所舍之心。或有无漏缘非无漏缘缘。或有无漏缘缘非无漏缘。或有无漏缘亦无漏缘缘。或有非无漏缘亦非无漏缘缘。如是四句准义应思。问颇有刹那心现在前所灭之心。或有非定非定缘。或有非定是定缘。或有是定是定缘。或有是定非定缘。如是四句准义应思。问颇有刹那心现在前所灭之心。或有已生非已生心为因。或有已生心为因非已生。或有已生亦已生心为因。或有非已生亦非已生心为因。如是四句准义应思。

分别心所法品第三

问已知非一所依所缘行相流转犹如幻事。极难调伏如恶象马。由有贪等差别之心。今复欲闻心所法相。何谓心所法如何知别有。答所有受等名心所法。经为量故知别有体。如世尊说。眼色二缘生于眼识。三和合故。触与触俱起有受想思。乃至广说。萨他筏底契经中言。复有思惟。诸心所法依心而起系属于心。又舍利子问俱胝罗。何故想思说名意行。俱胝罗言。此二心所法依心起属心。乃至广说。由如是等无量契经。知心所法定别有体。又心所法若无别体。则奢摩他毗钵舍那。善根识住诸食念住诸蕴六六觉支道支诸结学法。及有支等契经应减。又不应立大地法等。然经所说法门无减。大地法等实可建立。故知别有诸心所法。问宁知心所与心相应。答经为量故。如世尊说。见为根信证智相应。故知心所有相应义。问言相应者是何义耶。答阿毗达磨诸大论师咸作是说。言相应者是平等义。问有心起位心所法多。有心生时心所法少。云何平等是相应义。答依体平等作如是说。若一心中二受一想。可非平等。是相应义。然一心中一受一想。思等亦尔。故说平等是相应义。复次等不乖违。是相应义。等不离散。是相应义。平等运转。是相应义。如车众分故名相应。复次同一时分同一所依同一行相同一所缘同一果同一等流同一异熟。是相应义。此复云何。谓受想思乃至广说。问何故先说受非先说想等。答行相粗故。受虽无碍不住方所。而行相粗如色施设。故世间说。我今手痛足痛头痛。乃至广说。想思触等无如是事。受云何。谓领纳性。有领纳用名领纳性。即是领受所缘境义。此有三种。谓乐受苦受不苦不乐受者。若能长养诸根大种。平等受性名为乐受。若能损减诸根大种。不平等受性名为苦受。与二相违非平等非不平等受性名不苦不乐受。复次若于此受令贪随眠二缘随增。谓所缘故。或相应故。是名乐受。若于此受令嗔随眠二缘随增。谓所缘故。或相应故。是名苦受。若于此受令痴随眠二缘随增。谓所缘故。或相应故。名不苦不乐受。虽痴随眠于一切受二缘随增。而不共痴自依而起。自力而转。多与不

苦不乐受俱。余明了故不作是说。由可意不可意顺舍境有差别故。建立如是三领纳性。是故但说有三种受。而实受性有无量种。有余欲令无实乐受及不苦不乐受。问彼何缘说无实乐受。答经为量故为契经说。诸所有受无非是苦。又契经说。汝应以苦观于乐受。若乐受性是实有者。如何世尊教诸弟子观乐为苦。又契经言。于苦谓乐名颠倒故。若有乐受应无于苦。谓乐想倒心倒见倒。又契经说。诸有漏受苦谛摄故。此中摄者。是自性摄。非实乐受。是苦自性。云何可言是苦谛摄。既说苦谛摄故无实乐受。又相异故。谓逼迫相说名为苦。非实乐受有逼迫相。如何可言诸有漏受皆苦谛摄。又现观故。谓观一切有漏皆苦。说名现观。若乐受性是实有者。观乐为苦成颠倒见。应非现观。是故定知无实乐受。阿毗达磨诸论师言。实有乐受经为量故。谓契经说。佛告大名。若色一向是苦非乐。非乐所随有情不应贪着诸色。乃至广说。又契经言。并乐并喜于四圣谛我说现观。又契经说。有三种受。谓乐受苦受不苦不乐受。又契经言。诸乐受生时乐住时。乐由无常有过患。诸苦受生时苦住时。苦由无常有过患。若乐受性非实有者。应非如苦作一类说。应于乐受作别类说。应于苦受作别类说。又若乐受非实有性。应无轻安。以无因故。如契经说。由有喜故身心轻安。若无轻安亦应无乐。展转乃至应无涅槃无渐次因果非有故。彼师于此作救义言。如上地中虽无有喜。而非无有身心轻安。故引证言。非为决定。彼救非理。所以者何。以上地中都无喜故。应观此义。如健达缚三事和合。食名色经。如契经言。父母交会有健达缚正现在前。而见有时无父母会。有健达缚亦现在前。如受湿生及化生者。非受胎卵二生有情离父母合有入胎义。又如经言。三事和合谓寿暖识。然无色界虽无有暖而有寿识。非欲色界寿识离暖。又如经说。身依食住。非上二界住由三食。欲界亦然。非欲界中住由四食。上界亦尔。又如经言。名色缘识识缘名色。非无色界虽无有色而名与识展转相缘。令欲色中亦有此义。此中亦尔。若有喜处。由有喜故得有轻安。若处喜无轻安亦有。由余缘故不应为责。何谓余缘。谓先欲界有胜喜受。引未至定轻安令起。初二静虑有胜喜受。引上地中轻安令起。若全无喜则无轻安。由此证知定有乐受。又如初果在上二界。虽不能得而彼能得阿罗汉果。先力引故。此亦应然不应为责。又如以杖先击于轮。后舍杖时其轮犹转。此亦应尔。由先喜力引后轻安。是故轻安定由有喜。喜即喜受乐受所摄。是故定知实有乐受。又由乐受有希望故。如契经说。若有乐者于法希望。乐受若无则应于法无希望者。是故定知实有乐受。又可爱业应无果故。若无乐受诸可爱业应空无果。诸可爱业定以乐受为其果故。亦不应言诸可爱业以诸乐具为异熟果。乐具但是增上果故。谓诸乐具是增上果非异熟果。所以者何。所有乐具可有与他共受用故。自命终已不失坏故。谓诸乐具与他有情可共受用。诸异熟果定无与他共受用义。堕自相续不共他故。又诸乐具自命终已。如象马等犹不失坏。诸异熟果与身命俱。身命若无彼定

失坏。故可爱业若无乐受应空无果。其理决定。又摄益故。若无乐受诸根大种应无摄益。若谓摄益。由诸有情分别境界非由乐受。理亦不然。应知摄益如由苦受有损害故。又正加行必有果故。若无乐受则正加行应空无果。正加行者。应以苦受为异熟果。无乐受故。如邪如行必以苦受为异熟果故。正加行应以乐受为异熟果。更相违故。如明与闇影与光等。又由乐受起恶行故。若无乐受恶行应无。由诸有情贪着乐受。起诸恶行感苦受果。恶行若无应无苦受。苦受既有恶行非无。既有恶行定有乐受。又法受故。如契经说。有四法受。或有法受现乐后苦。或有法受现苦后乐。或有法受现乐后乐。或有法受现苦后苦。若无乐受法受应一。不应有四。由如是等种种因缘定有乐受。问若有乐受。世尊所说违乐受经有何理趣。答有别理趣。且初经说。诸所有受无非苦者。当知彼经依三苦说。何谓三苦。一者苦苦。二者坏苦。三者行苦。若诸苦受由苦苦故。说名为苦。若诸乐受由坏苦故。说名为苦。若诸不苦不乐受由行苦故。说名为苦。如契经说。无常故苦。应知彼经有此理趣。

十八部论一卷

十八部论

文殊师利问经卷下分别部品第十五

尔时文殊师利白佛言。世尊。佛入涅槃后。未来弟子。云何诸部分别。云何根本。佛告文殊师利。未来我弟子。有二十部。能令诸法住世。部者并得四果。三藏平等无下中上。譬如海水味无有异。如人有二十子。真实如来所说。文殊师利。根本二部从大乘出。从般若波罗密出声闻缘觉。诸佛悉从般若波罗蜜出。文殊师利。如地水火风虚空。是一切众生所住处。如是般若波罗蜜及大乘。是一切声闻缘觉诸佛出处。文殊师利白佛言。世尊。云何名部。佛告文殊师利。初二部者。一摩诃僧祇(此言大众老小同会共集律部也)。二体毗履(此言老宿唯老宿人同会共出律部也)。我入涅槃后。一百岁此二部当起。后摩诃僧祇出七部。于此百岁内出一部名执一语言(所执与僧祇同故言一也)。于百岁内从执一语言部。复出一部名出世间语言(称赞辞也)。于百岁内从出世间语言。出一部。名高拘梨部(是出律主姓也)。于百岁内从高拘梨出一部。名多闻(出律主有多闻智也)。于百岁内从多闻出一部。名只底舸(此山名出律主居处也)。于百岁内从只底舸出一部。名东山(亦律主所居处也)。于百岁内从东山出一部。名北山(亦律主居处)。此谓从摩诃僧祇部。出于七部及本僧祇。是为八部。于百岁内从体毗履部。出十一部。于百岁内出一部。名一切语言(律主执三世有故一切所语言也)。于百岁内。从一切语言出一部。名雪山(亦律主行处也)。于百岁内从雪山出一部。名犊子(律主姓也)。于百岁内从犊子。出一部。名法胜(律主名也)。于百岁内从法胜出一部。名贤(律主名也)。于百岁内从贤部出一部。名一切所贵(律主为通人所重也)。于百岁内从一切所贵出一部。名芿山(律主居处也)。于百岁内从芿山出一部。名大不可弃(律主初生母弃之井。父追寻之。虽坠不夭。故云不弃也。又名能射)。于百岁内从大不可弃出一部。名法护(律主名也)。于百岁内从法护出一部。名迦葉比(律主姓也)。于百岁内从迦葉比出一部。名修妒路句(律主执修妒路义也)。此谓大毗履部出十一部。及体毗履成十二部。

佛说此祇夜。

摩诃僧祇部　　分别出有七
体毗履十一　　是谓二十部
十八及本二　　悉从大乘出

无是亦无非　　我说未来起
罗什法师集　　正觉涅槃后
始满百余岁　　于兹异论兴
正法渐衰灭　　各各生异见
建立于别众　　危崄甚可畏
应生厌离心　　今于修多罗
观察佛正教　　依于真谛说
求于坚固义　　犹如砂砾中
求得真金宝　　我从先胜闻
如来人中日

佛灭度后百一十六年。城名巴连弗。时阿育王。王阎浮提匡于天下。尔时大僧别部异法。时有比丘。一名能。二名因缘。三名多闻。说有五处以教众生。所谓从他饶益无知。疑由观察言说得道。此是佛从始生二部。一谓摩诃僧祇。二谓他鞞罗(秦言上座部也)即此百余年中。摩诃僧祇部。更生异部。一名一说。二名出世间说。三名窟居。又于一百余年中。摩诃僧祇部中。复生异部。名施设论。又二百年中。摩诃提婆外道出家住支提山。于摩诃僧祇部中复建立三部。一名支提加。二名佛婆罗。三名郁多罗施罗。如是摩诃僧祇中分为九部。一名摩诃僧祇。二名一说。三名出世间说。四名窟居。五名多闻。六名施设。七名游迦。八名阿罗说。九名郁多罗施罗部。至三百年中。上座部中因诤论事。立为异部。一名萨婆多。亦名因论先上座部。二名雪山部。即此三百年中。于萨婆多部中更生异部。名犊子。即此三百年中。犊子部复生异部。一名达摩郁多梨。二名跋陀罗耶尼。三名弥离。亦言三弥底。四名六城部。即此三百年中。萨婆多中更生异部。名弥沙部。弥沙部中复生异部。因师主因执连名昙无德。即此三百年中。萨婆多部中更生异部。名优梨沙。亦名迦葉惟。于四百年中。萨婆多部中更生异部。因大师郁多罗。名僧迦兰多。亦名修多罗论。如是上座部中。分为十二部。一名上座部。二名雪山。三名萨婆多。四名犊子。五名达摩郁多梨。六名跋陀罗耶尼。七名弥离底。八名六城部。九名弥沙塞。十名昙无德。十一名迦葉惟。十二名修多罗论部。

今当说根本及中间义。彼摩诃僧祇。一说出世间说窟居。此根本皆说。佛世尊一切出世间。无有如来是世间法。如来一切说。皆是转法轮。尽说一切事一切相一切义。说如来色无边。光明无量寿命无量。念信乐生无有厌足。佛不睡眠。无问思答。无所言说。常一其心。群生无种种无数。皆从如来闻说解。如来一心知一切法。一念相应慧觉一切法。如来一切时。尽智无生智常现在前。乃至涅槃。菩萨不爱母胎。白象形降神母胎。一切菩萨从右胁生。菩萨无有爱想恚害

想。为众生故愿生恶趣。成就一切烦恼众生。一切闻知观生圣谛。说有欲有离欲色无色界。具六识身。五根肉段。眼不见色。乃至身不觉触。禅定中间亦有言说。亦调伏心。亦摄受思惟。一切作法无有处所。须陀洹心数心知其自阿罗汉。有从他饶益无知有疑。由他观察言说得道。智慧方便得离生死。亦得安乐。从第八退。乃至种性法亦说有退。须陀洹退法。阿罗汉亦有退法。无世俗正见。有世俗信根。无有记法。超升离生。不一断一切结。须陀洹能作一切恶行。唯除无间罪。一切修多罗皆依了义。九种无为法。谓数灭非数灭虚空。虚空处识处无所有处非想非非想处。十二缘起支道支心性自净。佛为客烦恼所染。诸使非心并心法无缘。使异缠缠异使。心不相应。无有过去未来世法入。非智知非无有治。须陀洹得禅定。如是等名根本所见。中间见者。随其别观察。少有自作。少有他作。少有因缘起。一时有二心俱生。道即烦恼业。想种子即是取。诸根四大转变相续。非心心法。心满身中。皆可得如是皆摄受欲。是名中间所见也。

彼多闻根本见者。佛说五种出世间法。无常苦空无我寂灭涅槃出道。余者世俗。阿罗汉有从他饶益。有无知有疑。由他观察言说得道。诸余一切萨婆多见同也。

彼施设根本见者。若说诸阴即非业。诸不成诸行。展转施设者。无智士夫事无横死。由本业所得长养业根生一切苦。从业生福德生圣道。道不修亦不失。余一切与摩诃僧祇见同也。

彼支提罗阿婆郁多罗施罗根本见者。菩萨离恶趣。供养偷婆无大果报。阿罗汉有他饶益无知有疑。由他观察言说得道。余者一切与摩诃僧祇同见。

彼萨婆多根本见者。说一切有性二种摄一切法。谓名及色。有道共未来世。有法入知法识。明法生住灭有为相。三无为。三谛有为相。一谛无为相。四谛次第无间等。空无相无愿。超升离生。思惟欲界系超升。超升离生。十五心为向。第十六心名为住果。世间第一法一心。前三方便有退。世间第一不退。须陀洹果。是不退法。阿罗汉有退法。非一切阿罗汉得无生智。凡夫得离欲嗔恚。外道有五通。诸天亦得修梵行。于七正得觉支。非余禅摄。念处不依禅得。超升离生。得阿罗汉果。色界得阿罗汉果。而不得超升离生。无有北郁单越人得离欲。彼亦不得圣道。无想天亦不必次第得四沙门果超升离生。以世俗得斯陀含阿那含果。四念处一切法。诸使心相应一切使。是有缠而非使。缘起支是有为。说阿罗汉有缘起支。阿罗汉有功德增长。欲界色界有中阴五识身。是有欲五识身。还自相应。非思惟非心数法。心心是缘自性。自性不相应。心不相应。有世俗正见。有世俗信根。有无愿阿罗汉。无有学法。一切阿罗汉得禅。而不必现前。阿罗

汉有宿业受报。有凡夫不善心。命终正受。中无命终。菩萨是凡夫有结使。未超升离生。未超凡夫地受身。众生数施设一切行磨灭无法。从此世至他世。俗数说言。有此世至他世。命未终诸行取已尽。无有法转变。有出世间禅有觉有观。无漏有善是因禅定中无言说。八圣道是法轮。非如来一切说是转法轮。佛不说一切事。非一切说如义。非一切契经是了义。有如是等无量中间见也。

彼雪山部根本见者。菩萨凡夫离无明。净佛国土。降神母胎。外道无五通。诸天不得修梵行。有阿罗汉从他饶益无知疑。由他观察言说得道。诸余一切有萨婆多见同。

彼犊子部根本见者。非即是人。亦非离阴界。入和合施设故。一切阴刹那不住。离人无有法。从此世至他世。当说人至彼。外道有五通。五识身非有欲。亦非离欲。欲界系结使修道断得离欲。非见谛断。忍名相世间第一法超升离生。十二心起名向。第十三心名为住果。与见者多梨罗耶尼三弥底六城有。诸有别说偈。分别得说。而复堕。堕已深贪着。从业而得业。

彼弥沙塞部根本见者。无过去未来世。唯有现在及无为。于四真谛一无间等。见苦即名见。谛苦者即名见真谛。诸使非心心。诸非有缘。使异缠缠亦异使。心不相应缠与心相应。凡夫不欲嗔恚。外道无五通。诸天不得修梵行。无中阴。阿罗汉无有功德增益。五识身有欲亦离欲。六识身觉观相应。无有世俗正见。无世俗信根。无有出世间禅。无觉出世间法。无有善为因。须陀洹有退法。阿罗汉亦有退法。道支是念处摄。有九无为事。谓数灭非数灭虚空善法也。不善法如无记法。如道缘起。如从胎乃至死。诸根四大转变自灭。心心数法亦转变自灭。佛僧中可得施僧。得大果报非佛。佛与声闻同。一道一解脱一切行刹那。无有法从此世至他世。如是等根本见同。此等诸中间见者。有过去未来世。有中阴法入知法识法思业。无有身业口业觉观心相应。太地住劫。供养偷婆少果报法现在前。名使阴界入现在前。已法种子能生诸苦。谓无明渴爱见业。是名中间见法也。

彼昙无德根本见者。佛非僧中可得施。佛得大果报非僧。佛道异声闻道。外道无有五通。罗汉身是无漏余。一切与摩诃僧祇部同见也。

彼迦葉惟部根本见者。有断法断知。无有不断法而断知。业熟而受报。不熟不受报。有过去因果。无有未来因果。有一切法刹那。有觉法有报。余一切与昙无德部同见。

彼相续部根本见者。阴从此世至他世。非离圣道得灭阴。阴有约

根本。有第一人。余一切与萨婆多部见同。是略说一切部见。

部执异论一卷

部执异论

佛灭百年后　　弟子部执异
损如来正教　　及众生利益
于不了义经　　如言执故失
起众生厌怖　　今依理教说
天友大菩萨　　观苦发弘誓
胜智定悲心　　思择如此义
我见诸众生　　随种种见流
故说真实义　　如佛言所显
若知佛正教　　圣谛为根本
故应取真实义　　犹如沙中金

如是所闻。佛世尊灭后。满一百年。譬如朗日隐頞悉多山。过百年后更十六年。有一大国名波吒梨弗多罗。王名阿输柯。王阎浮提。有大白盖覆一天下。如是时中大众破散。破散大众凡有四种。一大国众。二外边众。三多闻众四大德众。此四大众。共说外道所立五种因缘。五因缘者。如彼偈说。

余人染污衣　　无明疑他度
圣道言所显　　是诸佛正教

思择此五处。分成两部。一大众部。二上座弟子部。至第二百年中。从大众部。又出三部。一一说部。二出世说部。三灰山住部。于此第二百年中。从大众部又出一部。名得多闻部。于此第二百年中。从大众部又出一部。名分别说部。此第二百年满。有一外道。名曰大天。于大众部中出家。独处山间。宣说大众部。五种执异。自分成两部。一支提山部。二北山部。如是大众部四破五破。合成七部。一大众部。二一说部。三出世说部。四灰山住部。五得多闻部。六分别说部。七支提山部。北山部。上座弟子部。住世若千年。至第三百年中。有小因缘分成两部。一说一切有部。亦名说因部。二雪山住部。亦名上座弟子部。于此第三百年中。从说一切有部。又出一部。名可住子弟子部。于此第三百年中。从可住子弟子部。又出四部。一法上部。二贤乘部。三正量弟子部。四密林住部。于此第三百年中。从说一切有部。又出一部。名正地部。于此第三百年中。从正地部。又出一部。名法护部。此部自说勿伽罗是我大师。于此第三百年中。从说一切有部。又出一部。名善岁部。亦名饮光弟子部。至第四百年中。

从说一切有部。又出一部。名说度部。亦名说经部。如是上座弟子部。合分成十一部。一说一切有部。二雪山住部。三可住子弟子部。四法上部。五贤乘部。六正量弟子部。七密林住部。八正地部。九法护部。十善岁部。十一说度部此诸部是执义本。执义有异。我今当说是执义本者。大众部。一说部。出世说部。灰山住部。此四部是执义本。此诸部说。一切佛世尊出世。无有如来一法而是有漏。如来所出语皆为转法轮。如来一音能说一切法。如来语无不如义。如来色身无边。如来威德势力无减。如来寿量无边。如来教化众生。令生乐信无厌足心。如来常无睡眠。如来答问无思惟。如来所出语。皆令众生生爱乐心。如来心恒在观寂静不动。如来一心能通一切境界。如来一刹那相应般若。能解一切法。如来尽智无生智。恒平等随心而行。乃至无余涅槃。一切菩萨入胎中。无有柯罗逻。頞浮陀。卑尸。伽诃那舍佉。波罗舍伽。鸡舍卢摩那佉等。菩萨欲入胎时。皆作白象相貌。菩萨出胎。皆从母右胁而生。一切菩萨无贪欲想。无嗔恚想。无逼恼他想。若菩萨有愿欲生恶道。以愿力故即得往生。菩萨为教化成就众生故入恶道。不为烦恼业系缚故受此生。一心正对观四圣谛。一智通四圣谛。及四圣谛相。五识中有染净色。无色界亦有六识聚。五根即是肉团。眼不见色。乃至身不觉触。若心在定。亦得有语折伏心恒有。相坏心恒有。是故凡夫有上下。已成就法无处所。须氀多阿半(方晏反)那。心及心法。知有自性。有阿罗汉多他以不净染污其衣。阿罗汉多有无知。有疑惑有他度。圣道亦为言所显。说苦亦是道。说苦亦是因。般若相应灭苦。苦受亦是食。第八亦久住。乃至性法退。须氀多阿半那退法。阿罗汉多不退法。世间无正见。世间无信根。无无记法。若人入正定。一切结灭。须氀多阿半那。能作一切恶。唯不作五逆。一切诸经无不了义。无为法有九种。一思择灭。二非思择灭。三虚空。四空处。五识处。六无所有处。七非想非非想处。八十二因缘生分。九八圣道分。心者自性清净客尘所污。一随眠烦恼。二倒起烦恼。随眠烦恼。非心非心法无所缘。随眠烦恼异。倒起烦恼异。随眠烦恼与心相离倒起烦恼与心相应。过去未来。是无现在。是有法入。非所知非所识。中阴是无。须氀多阿半那得定。此四部是执义本。执义异者。大众部执义异余三部。四圣谛悉真实。有如如对可赞行有苦。是自所作有苦。是他所作有苦。是两所作有苦。非两所作有苦。依因缘生。有不依因缘生。一时中有多心和合道与烦恼并起。业与果并起。种子即是芽。六根四大转异。心心法不转异。心遍满身心增长。应知有如是诸义。诸部信乐不同。各有所执。是名执义异。多闻部是执义本。如来五鸣应说。出世五鸣者。谓无常苦空无我寂静涅槃。此五鸣是正出世道。如来余鸣是世间道。有阿罗汉多他以不净染污其衣。阿罗汉多有无知。有疑惑。有他度。圣道亦为言所显。余所执与说一切有部所执相似。分别说部。是执义本。苦非是阴。一切入不成就。一切有为法相待假故立名苦。无人功力。无非时节死。一切

所得先业造。增长因果能生业。一切诸苦从业生。圣道由福德得。圣道非修得。余所执与大众部所执相似。支提山部。北山部。此二部是执义本。菩萨不脱恶道。薮斗陂中恭敬事得执少。有阿罗汉多他以不净染污其衣。阿罗汉多有无知。有疑惑。有他度。圣道亦为言所显。余所执与大众部所执相似。说一切有部是执义本。一切有如有。如是两法摄一切过去现在未来。是有一依正说。二依二法。三依有境界。四依有果。法入有三。所识所知所通。生老住无常。是行与心不相应。行阴所摄有为种类三。无为种类三。有为相三。无为相三。四谛中三谛有为。一谛无为。四谛次第观。若人欲入正定。必缘空解脱门无愿解脱门。得入正定。若观欲界相应诸行。得入正定若人已入正定。在十五心中。名须氀多阿半那向。若至第十六心。名须氀多阿半那。世第一法一刹那心。三方便有退义。世第一法无退义。须氀多阿半那无退义。阿罗汉多有退义。一切阿罗汉。多不尽得无生智。凡夫亦能舍欲及嗔。外道得五通。天亦有夫岚摩。于七定有觉分。余定则无。一切诸定无不是四念处所摄。若不依定得入正定。亦得阿罗汉多依色界无色界心。得阿罗汉多不得入正定。欲界中得入正定。亦得阿罗汉多郁多罗鸠娄。无离欲人。圣人不生彼处。圣人亦不生无想天。不必定次第。得圣道四果。若人已入正定。依世道得至婆凡里陀如寐(弥履反)阿那伽寐(弥履反)四念处。可说一切法随眠烦恼是心法。不与心相应。一切随眠烦恼。可立倒起名。一切倒起烦恼可立倒起名。不可立随眠名。十二缘生是有为。十二缘生分亦有。随阿罗汉多行。阿罗汉多。亦有福德增长。欲色界中有中阴。五识现起。时得生欲。不得离欲五识执别。相无分别。有心及助心法心及助心法定有境界。自性与自性不相应。心与心不相应。世间有正见。世间有信根。有无记法。阿罗汉多无有学法。一切阿罗汉多皆得定。一切阿罗汉多不皆证定。阿罗汉多有宿业犹得报。一切凡夫亦有在善心死。若人正在定必定不死。如来与弟子。惑灭无异。如来慈悲不取众生作境界。若人执众生相解脱意。不得成就一切菩萨定。是凡夫具九结。若菩萨已入正定者。未度凡夫地。是所取相续。假名众生。一切行刹尼柯无有法。从此世至后世。依世假名。说弗伽罗度人。正法时行聚灭无余。诸阴无变异。有出世定。有诸觉是无漏。有善是有因。若人正在定则无语。八分圣道是名法轮。世尊一切语。不皆是转法轮。一音不具说一切法。一切语不皆如义。一切经不尽是了义。有经不了义。说一切有部。是执此义本。更有执异则无穷。雪山部是执义本。菩萨是凡夫。无有贪受生。不为胎等所裹。外道无五通。天无夫岚摩。有阿罗汉多他以不净染污其衣。阿罗汉多有无知。有疑惑。有他度。圣道亦为言所显。余所执与说一切有部所执相似。可住子部是执义本。非即五阴是人。非异五阴是人。摄阴界入故。立人等假名。有三种假。一摄一切假。二摄一分假。三摄灭度假。一切有为法刹那刹那灭。离色无有一法从此世至后世。可说人有移。外道有五通。若人正生五识。

无欲无离欲。欲界相应诸结修道所破。若人能断则得离欲。欲界见道所破则不如是。忍名相世第一法。此四位名正定。若人已入正定。在十二心中。是名须氀多阿半那向。至第十三心名须氀多阿半那。一切众生有二种失。一意失。二事失。生死有二种因最上。一烦恼。二业。二种法是解脱最上因。谓毗钵舍那奢摩他。若不依自体增上缘惭羞。正法则不属此人。烦恼根本有二种。恒随一切众生行。谓无明有爱。有七种清净处。佛智于戒等不相应。诸境以依止所了缘。能通达一切法。若以灭摄之。凡有六种色无色界无入正定。菩萨于中恒生。若已生尽智无生智。得名为佛。如来说经有三义。一显生死过失。二显解脱功德。三无所显可住子部是执此义本。从本因一偈故。此部分成四部。谓法上部。贤乘部。正量弟子部。密林住部。偈言。

已得解脱更退堕　　堕由贪着而复还
已至安处游可爱　　随乐行故至乐所

正地部是执义本。过去未来是无现在及无为。是有四圣谛一时观。若见苦谛。即见一切谛。见已曾见诸谛随眠烦恼。非心非助心法。无有境界。随眠烦恼异。倒起烦恼异。随眠烦恼与心不相应。倒起烦恼与心相应。凡夫不舍欲界欲及嗔外。道无五通。天无夫岚摩。无中阴。阿罗汉多福德无增长。五识聚有染离。六识聚与觉观相应。有时头众生。世间无正见。世间无信根。无出世定。觉观无无漏。有因无善。须氀多阿半那有退法。阿罗汉多无退法。道分是四念处所摄。无为法有九种。一思择灭。二非思择灭。三虚空。四无我。五善如。六恶如。七无记如。八道如。九缘生如。受生是始。死堕为终。四大五根心。及助心法。皆有变异。大众中有佛。若施大众得报则大。若别施佛功德则不及。一切佛及一切声闻。同一道同一解脱。一切行刹尼柯。无有一法从此世度后世。正地部是执此义本。此部复执异义。过去未来有有中阴法入。有二种所知。及所识作意。是正业。无身口二业。觉观是相应法。大地则劫住。依薮斗陂、恭敬事无有报。一切随眠烦恼恒在。现世阴界入三法恒在。现世离法。偈言。

五法是决定　　诸苦从之生
无明心贪爱　　五见及诸业

诸部义本皆同。为执有异故成别部。法护部是执义本。僧中有佛世尊。依薮斗陂起恭敬有胜报。恭敬大众则不及。佛道异声闻道异。外道无五通。阿罗汉多身无漏。余所执与大众部所执相似。善岁部。是执义本。法已是所灭。已是所离则无。未灭未离则有。若业果已熟则无。未熟则有。有为法不以过去法为因。以现在及未来法为因。一切诸行刹尼柯。有学法有果报。余所执与法护部所执相似。说度部是执义本。阴从前世至后世。若离圣道诸阴不灭。阴有本末。凡夫位中

有圣法。有真实人。余所执与说一切有部所执相似。

旧所出经论中亦有十八部名。但音多讹异不复如本。今谨别存天竺本名。仍以论初大众等名。次第相对翻之。翻殊难具。如义疏中释也。

初分成两部(天竺呼部为尼柯与)一摩诃僧耆柯部。二他(托夷反)毗(步夷反)梨与部次从摩诃僧耆柯部。又出三部。一猗(意紫反)柯毗(步夷反)与婆诃利柯部。二卢俱多罗婆拖部。三高俱梨柯部。亦言高俱胝(张持反)柯部。次从摩柯僧耆柯部。又出一部。名婆吼输底(张履反)柯部。次从摩诃僧耆柯部。又出一部。名波罗若(然阁反)底(张履反)婆拖部。次有外道。名摩诃提婆。于摩诃僧耆柯部中出家。自分成两部。一支底(张履反)与世罗(良我反)部二郁多罗世罗(良我反)部。他毗与部又分成二部。一萨婆阿私底(张梨反)婆拖部。亦名醯兜婆拖部。二醯摩跋多部。亦名他毗梨与部。次从萨婆阿私底婆拖部。又出一部。名跋私弗底(张梨反)梨与部。次从跋私弗底梨与部。又出四部。一达谟多梨与部。二跋陀与尼与部。三三眉底(张梨反)与部。四山拖伽梨柯部。次从萨婆阿私底婆拖部。又与一部。名弥(三梨反)嬉(欣梨反)舍婆柯部。次从弥嬉舍婆柯部。又出一部。名达摩及多部。次从萨婆阿私底婆陀部。又出一部。名苏跋梨沙柯部。亦名柯尸悲(方梨反)与部。次从萨婆阿私底婆拖部。又出一部。名僧千兰底(张履反)婆拖部。亦名修丹阑多婆拖部。

异部宗轮论

佛般涅槃后　　适满百余年
圣教异部兴　　便引不饶益
展转执异故　　随有诸部起
依自阿笈摩　　说彼执令厌
世友大菩萨　　具大智觉慧
释种真苾刍　　观彼时思择
等观诸世间　　种种见漂转
分破牟尼语　　彼彼宗当说
应审观佛教　　圣谛说为依
如采沙中金　　择取其真实

如是传闻。佛薄伽梵般涅槃后。百有余年去圣时淹。如日久没。摩竭陀国俱苏摩城王号无忧。统摄赡部。感一白盖。化洽人神。是时佛法大众初破。谓因四众共议大天五事不同。分为两部。一大众部。二上座部。四众者何。一龙象众。二边鄙众。三多闻众。四大德众。其五事者。如彼颂言。

余所诱无知　　犹豫他令入
道因声故起　　是名真佛教

后即于此第二百年。大众部中流出三部。一一说部。二说出世部。三鸡胤部。次后于此第二百年。大众部中复出一部。名多闻部。次后于此第二百年。大众部中更出一部。名说假部。第二百年满时。有一出家外道。舍邪归正。亦名大天。大众部中出家受具。多闻精进。居制多山。与彼部僧重详五事。因兹乖诤分为三部。一制多山部。二西山住部。三北山住部。如是大众部四破或五破。本末别说合成九部。一大众部。二一说部。三说出世部。四鸡胤部。五多闻部。六说假部。七制多山部。八西山住部。九北山住部。其上座部经尔所时一味和合。三百年初有少乖诤。分为两部。一说一切有部。亦名说因部。二即本上座部。转名雪山部。后即于此第三百年。从说一切有部流出一部。名犊子部。次后于此第三百年。从犊子部流出四部。一法上部。二贤胄部。三正量部。四密林山部。次后于此第三百年。从说一切有部。复出一部。名化地部。次后于此第三百年。从化地部流出一部。名法藏部。自称我袭采菽氏师。至三百年末。从说一切有部。复出一部。名饮光部。亦名善岁部。至第四百年初。从说一切有

部。复出一部。名经量部。亦名说转部。自称我以庆喜为师。如是上座部七破或八破。本末别说成十一部。一说一切有部。二雪山部。三犊子部。四法上部。五贤胄部。六正量部。七密林山部。八化地部。九法藏部。十饮光部。十一经量部。如是诸部。本宗末宗同义异义。我今当说。此中大众部。一说部。说出世部。鸡胤部。本宗同义者。谓四部同说。诸佛世尊皆是出世。一切如来无有漏法。诸如来语皆转法轮。佛以一音说一切法。世尊所说无不如义。如来色身实无边际。如来威力亦无边际。诸佛寿量亦无边际。佛化有情令生净信无厌足心。佛无睡梦。如来答问不待思惟。佛一切时不说名等。常在定故。然诸有情。谓说名等欢喜踊跃。一刹那心了一切法。一刹那心相应般若知一切法。诸佛世尊尽智无生智恒常随转。乃至般涅槃。一切菩萨入母胎中。皆不执受羯刺蓝頞部昙闭尸键南为自体。一切菩萨入母胎时。作白象形。一切菩萨出母胎时。皆从右胁。一切菩萨不起欲想恚想害想。菩萨为欲饶益有情。愿生恶趣随意能往。以一刹那现观边智。遍知四谛诸相差别。眼等五识身有染有离染。色无色界具六识身。五种色根肉团为体。眼不见色。耳不闻声。鼻不嗅香。舌不尝味。身不觉触。在等引位有发语言。亦有调伏心。亦有净作意。所作已办无容受法。诸预流者。心心所法能了自性。有阿罗汉为余所诱。犹有无知。亦有犹豫。他令悟入道因声起。苦能引道。苦言能助。慧为加行。能灭众苦。亦能引乐。苦亦是食。第八地中亦得久住。乃至性地法皆可说有退。预流者有退义。阿罗汉无退义。无世间正见。无世间信根。无无记法。入正性离生时。可说断一切结。诸豫流者。造一切恶唯除无间。佛所说经皆是了义。无为法有九种。一择灭。二非择灭。三虚空。四空无边处。五识无边处。六无所有处。七非想非非想处。八缘起支性。九圣道支性。心性本净客随烦恼之所杂染。说为不净。随眠非心。非心所法。亦无所缘。随眠异缠。缠异随眠。应说随眠与心不相应。缠与心相应。过去未来非实有体。一切法处非所知非所识量。非所通达。都无中有。诸预流者亦得静虑。如是等是本宗同义。此四部末宗异义者。如如圣谛诸相差别。如是如是。有别现观。有少法是自所作。有少法是他所作。有少法是俱所作。有少法从众缘生。有于一时二心俱起。道与烦恼容俱现前。业与异熟有俱时转。种即为芽。色根大种有转变义。心心所法无转变义。心遍于身。心随依境。卷舒可得。诸如是等末宗所执。展转差别有无量门。其多闻部本宗同义。谓佛五音是出世教。一无常。二苦。三空。四无我。五涅槃寂静。此五能引出离道故。如来余音是世间教。有阿罗汉为余所诱。犹有无知。亦有犹豫。他令悟入道因声起。余所执多同说一切有部。其说假部本宗同义。谓苦非蕴。十二处非真实。诸行相待展转和合。假名为苦。无士夫用。无非时死。先业所得业增长为因有异熟。果转由福故得圣道。道不可修。道不可坏。余义多同大众部执。制多山部。西山住部。北山住部。如是三部本宗同义。谓诸菩萨不脱

恶趣。于窣堵波兴供养业。不得大果。有阿罗汉为余所诱。此等五事及余义门。所执多同大众部说。说一切有部本宗同义者。谓一切有部诸是有者。皆二所摄。一名二色。过去未来体亦实有。一切法处皆是所知。亦是所识及所通达。生老住无常相。心不相应行蕴所摄。有为事有三种。无为事亦有三种。三有为相别有实体三谛是有为。一谛是无为。四圣谛渐现观。依空无愿二三摩地。俱容得入正性离生思惟。欲界行入正性离生。若已得入正性离生。十五心顷说名行向。第十六心说名住果。世第一法一心三品。世第一法定不可退。预流者无退义。阿罗汉有退义。非诸阿罗汉皆得无生智。异生能断欲贪嗔恚。有诸外道能得五通。亦有天中住梵行者。七等至中觉支可得。非余等至。一切静虑皆念住摄。不依静虑。得入正性离生。亦得阿罗汉果。若依色界无色界身。虽能证得阿罗汉果。而不能入正性离生。依欲界身非但能入。正性离生。亦能证得阿罗汉果。北俱卢洲无离染者。圣不生彼及无想天。四沙门果非定渐得。若先已入正性离生。依世俗道有证一来及不还果。可说四念住能摄一切法。一切随眠皆是心所。与心相应有所缘境。一切随眠皆缠所摄。非一切缠皆随眠摄。缘起支性定是有为。亦有缘起支随阿罗汉转。有阿罗汉增长福业。唯欲色界定有中有。眼等五识身有染离染。但取自相唯无分别。心心所法体各实有。心及心所定有所缘。自性不与自性相应。心不与心相应。有世间正见。有世间信根。有无记法诸阿罗汉亦有非学非无学法。诸阿罗汉皆得静虑。非皆能起静虑现前。有阿罗汉犹受故业。有诸异生住善心死。在等引位必不命终。佛与二乘解脱无异。三乘圣道各有差别。佛慈悲等不缘有情。执有有情。不得解脱应言菩萨。犹是异生。诸结未断若未已入正性离生。于异生地未名超越。有情但依现有执受相续假立。说一切行皆刹那灭。定无少法能从前世转至后世。但有世俗补特伽罗。说有移转。活时行聚即无余灭。无转变诸蕴。有出世静虑。寻亦有无漏。有善是有因。等引位中无发语者。八支圣道是正法轮。非如来语皆为转法轮。非佛一音能说一切法。世尊亦有不如义言。佛所说经非皆了义。佛自说有不了义经。此等名为本宗同义末宗异义。其类无边。其雪山部本宗同义。谓诸菩萨犹是异生。菩萨入胎不起贪爱。无诸外道能得五通。亦无天中住梵行者。有阿罗汉为余所诱。犹有无知。亦有犹豫。他令悟入。道因声起。余所执多同说一切有部。有犊子部本宗同义。谓补特伽罗非即蕴离蕴。依蕴处界假施设名。诸行有暂住。亦有刹那灭。诸法若离补特伽罗。无从前世转至后世。依补特伽罗可说有移转。亦有外道能得五通。五识无染亦非离染。若断欲界修所断结。名为离欲。非见所断。即忍名相。世第一法名能趣入正性离生。若已得入正生离生。十二心须说名行向。第十三心说名住果。有如是等多差别义。因释一颂执义不同。从此部中流出四部。谓法上部。贤胄部。正量部。密林山部。所释颂言。已解脱更堕。堕由贪复还。获安喜所乐。随乐行至乐。其化地部本宗同义。谓过去未来

是无现在。无为是有。弥四圣谛一时现观。见苦谛时能见诸谛。要已见者能如是见。随眠非心亦非心所。亦无所入。眠与缠异。随眠自性心不相应。缠自性心相应。异生不断欲贪嗔恚。无诸外道能得五通。亦无天中住梵行者。定无中有。无阿罗汉增长福业。五识有染亦有离染。六识皆与寻伺相应。亦有齐首补特伽罗。有世间正见。无世间信根。无出世静虑。亦无无漏寻伺。若非有因预流有退。诸阿罗汉定无退者。道支皆是念住所摄。无为法有九种。一择灭。二非择灭。三虚空。四不动。五善法真如。六不善法真如。七无记法真如。八道支真如。九缘起真如。入胎为初命终为后。色根大种皆有转变。心心所法亦有转变。僧中有佛。故施僧者便获大果。非别施佛。佛与二乘皆同一道同一解脱说。一切行皆刹那灭。定无少法能从前世转至后世。此等是彼本宗同义。其末宗异义者。谓说实有过去未来。亦有中有。一切法处皆是所知。亦是所识。业实是思。无身语业。寻伺相应。大地劫住。于窣堵波兴供养业。所获果少。随眠自性恒居现在。诸蕴处界亦恒现在。此部末宗。因释一颂执义有异。如彼颂言。

五法定能缚　　诸苦从之生
谓无明贪爱　　五见及诸业

其法藏部本宗同义。谓佛虽在僧中所摄。然别施佛果大非僧。于窣堵波兴供养业获广大果。佛与二乘解脱虽一。而圣道异。无诸外道能得五通。阿罗汉身皆是无漏。余义多同大众部执。其饮光部本宗同义。谓若法已断已遍知则无。未断未遍知则有。若业果已熟则无。业果未熟则有。有诸行以过去为因。无诸行以未来为因。一切行皆刹那灭。诸有学法有异熟果。余义多同法藏部执。其经量部本宗同义。谓说诸蕴有从前世转至后世。立说转名非离圣道。有蕴永灭。有根边蕴。有一味蕴。异生位中亦有圣法。执有胜义补特伽罗。余所执多同说一切有部。三藏法师翻此论竟。述重译意。乃说颂曰。

备详众梵本　　再译宗轮论
文惬义无谬　　智者应勤学

杂阿毗昙心论十一卷

杂阿毗昙心论卷第一上

序品第一

古昔诸大师　　于诸甚深法
多闻见圣迹　　已说一切义
精勤方便求　　未曾得异分
阿毗昙心论　　多闻者已说
或有极总略　　或复广无量
如是种种说　　不顺修多罗
光显善随顺　　唯此论为最
无依虚空论　　智者尚不了
极略难解知　　极广令智退
我今处中说　　广说义庄严

(广说梵音云毗婆沙以毗婆沙中义庄严处中之说诸师释法胜阿毗昙心义广略不同法胜所释最为略也优婆扇多有八千偈释又有一师万二千偈释此二论名为广也和修槃头以六千偈释法宏远玄旷无所执着于三藏者为无依虚空论也)

敬礼尊法胜　　所说我顶受
我达摩多罗　　说彼未曾说
弟子咸劝请　　毗昙毗婆沙
专精思惟义　　贤众所应学
正要易解了　　离恼济群生

复次为显现清净烦恼对治。依阿毗昙毗婆沙所应故。大德法胜及我达摩多罗。共庄严杂阿毗昙心。离诸广略说真实义。问且置真实义。云何名阿毗昙。云何名毗婆沙。答于牟尼所说等谛第一义谛甚深义味。宣畅显说真实性义。名阿毗昙。又能显现修多罗义。如灯照明。是惠根性若取自相则觉法。是阿毗昙若取众具是五阴性。名者诸论中胜。趣向解脱是名阿毗昙。

复次毗婆沙者。于牟尼所说性真实义。问答分别究畅真要。随顺契经开悦众心。所谓性相名字地依行缘念智根定世善。及界学。见谛断义。缘方便得亦离欲得。何处初起摄相应因缘果有果等。无量诸法种种义。生说种种类种种说。是名毗婆沙论。如佛世尊略说二智法智

比智。毗婆沙说无量分别。所谓彼法智者。是无漏惠性。是智相。名者初知法故。是名法智。在六地依欲界十六行境界四谛四念处智即智相三根三三昧相应(三根者喜乐舍也三三昧谓有觉有观无觉有观无觉无观)。堕三世缘三世及离世。是善缘三种(谓善不善无记)。是不系缘欲界及不系。是学无学缘三种(谓学无学非学非无学也)。是不断缘三种(谓见谛断修道断不断也)。名缘及义缘方便得离欲得欲界起法界法。入行阴所摄。意界法界意识界相应。三因自性三因所生四缘。自性四缘所生。是初生无漏依果及功用果。俱生者唯功用果。有果者三果。谓前二及解脱果。不说增上果。如是一切法应当知。问已知久远缘起根本阿毗昙毗婆沙说彼对治。何故说真实义。答为知真实义故。若不分别诸论难可了知。以不知故实智不生。实智不生故不知真实。不知真实故不见烦恼诸行过恶。以不见过故堕于恶趣。与彼相违则生天解脱。问已说所以说。当说真实义。答是论于诸论中最为殊胜。具足显示一切境界。于阿毗昙论增广智惠。五浊世增。时命智慧念皆悉损减。观察是等于广大论闻持恐怖。为利自他略说真实三时善说。哀愍外道邪论诸师。远慕前胜正论法主及诸圣众。普于是中生大敬信。开发众生佛法僧念故。显示三宝真实功德。方造论端故说是偈。

心界品第一

　　顶礼前最胜　　离恼安教尊
　　所说悉具足　　罗汉见真谛

　　顶礼者。起善心转爱果举体敬礼也。前者先也。何者为先谓最胜也。示供养处故。最胜有何义。伏诸烦恼故名最胜。如偈所说。忧波伽当知。如我等诸佛悉已离诸漏。是故名最胜。离恼者。烦恼诸缠烧其身心。世尊旷劫悉安众生。炽然永尽故名离恼。安乐说故当知离恼。是故次说安教。安者谓安隐也。教谓言说。教有所安故曰安教。略说自安安他。离恼者自安也。安教者安他也。不颠倒故故知安教。是故次说所说悉具足。说者言说也。即是安教。具足者。辩正深妙显现决断。说不颠倒到真实义。不违二谛故曰具足。是故礼彼名供养法。阿罗汉者。到究竟处法相满足。是故次说阿罗汉。真实福田应彼供养故名阿罗汉。此一向说无学。说无学已次说学见真实。真实者。四圣谛不颠倒。谓已学八忍八智见彼真谛故名见真实。虽住见道未周四谛必当见故亦名见真实。问何故敬礼。答。

　　牟尼尊悉知　　法聚二种相
　　亦为他显现　　我今说少分

　　牟尼者。身口意满故曰牟尼。悉者。凡一切智所说修多罗毗尼阿

毗昙流布至今。知者。知见觉义也。法者持也。持自性故名法。法有积聚故名法聚。彼善法善法聚。不善无记法亦如是。二者数名。相者相貌也。问云何二相。答自相及共相。自相者不共。即此非余。如碍相是色。如是比。共相者共。此及余。如色无常。如是比。问若碍相是色自相者亦是共相。观四阴故是自相。观十种色故是共相。如是自相即共相观故。二种自相共相则为不成。答一自故。碍者是色相故。名色自相众色差别故说十种。汝言观故自相共相不成者不然。何以故。不坏故。如父子。如果种。如苦集谛。如听制。若观自相则非共相。若观共相则非自相。如一人亦名父亦名子。以父故名子。以子故名父。若观父则不观子。若观子则不观父。若言不成者不然。何以故。已成故。是为父子义成。若善若恶正见邪见于中广说起无间业。若无父义亦无无父邪见及有父正见。此若无者净秽亦无。净秽无者解脱亦无。若无无间业者亦无因果。因果无者一切法亦无。莫言非过。是故父子义成不可已成更成。若已成更成此则无穷。是故自相共相义成。问佛所知法一切当说耶。答不也。问何所说。答亦为他显现。我今说少分。显现者开示义也。他者受化人也。若义饶益随顺梵行。如申恕林契经说。于彼为他说法中我今说少分。如来所知深广无量。如舍利弗等尚不能尽说。况复余人。问世尊说何法。答有漏无漏如是一切。

　　一切有漏行　　离我乐常净
　　不见有漏故　　计我等妄受

　　此诸有漏行。不自在故离我。三苦成故离乐。缘力故离常。烦恼处故离净。问何等是有漏行。答诸烦恼所生五阴。问若有漏行离我乐常净者。云何众生而于中受。答不见有漏故计我等妄受众生于有漏行不知相已便受我乐常净。作业所覆故不知非我。威仪所覆故不知是苦。相似相续覆故不知非常。薄皮覆故不知不净。如是不知故受我乐常净。问何相为有漏行。答。

　　若增诸烦恼　　是圣说有漏
　　以彼漏名故　　惠者说烦恼

　　若依若缘增长身见等诸烦恼。如使品说。彼诸行从漏生故。生漏故。漏处故。是说有漏法。无漏缘不增长。软中上者不然。增依故非不增。增依不增缘。问何故。答。

　　以彼漏名故　　惠者说烦恼

　　烦恼者说名漏。一切入处常漏故。心漏连注故。是故增烦恼诸行当知是有漏。问彼更有名耶。答。

亦名为烦恼　　受阴及与诤
烦受诤起故　　是诸贤圣说

即此有漏行。名为烦恼受阴诤。何以故。烦受诤起故是诸圣贤说。身见等诸烦恼恼众生故名烦恼。受自身故名受。扰乱心故名诤。诤有三种。烦恼诤。阴诤。斗诤。烦恼诤者。百八烦恼。阴诤者死。斗诤者。各各相违。当知此中说烦恼诤。身见等诸烦恼生诸有漏行。从烦恼生故说烦恼。从受生故说受阴。从诤生故说诤。已说受阴相。阴相今当说。

若行离烦恼　　亦解脱诸漏
此及前受阴　　是阴圣所说

若行离身见等诸烦恼及诸漏故。当知是无漏行。此诸无漏行及前说受阴。是名为阴相。阴受阴差别者。转不转合是阴。转者是受阴。问何者是。答。

所谓色受阴　　想行及与识
是五阴次第　　粗细随顺说

是五阴谓色阴受想行识阴。云何色阴。一切诸色过去未来现在。如是广说。彼起已灭是说过去。未起未灭是说未来。已起未灭是说现在。在自身名为内。在他身及非众生数名为外。复次内外义如入处说。粗者名有对。细者名无对。若言不成是则不然。观故观故不成者不然。若观粗则非细。染污名恶色。不染污名好色。过去未来名为远。现在名为近。远义四种。如行品说。彼一切一向略说。色阴此名略非事略。如色阴。受想行识亦如是。于中差别者。自身受名为内。他身受名为外。内缘外缘方便力起境界力起。粗者五识身。细者意地。染污不染污界地亦如是。乃至识阴亦如是。行是行阴。外者众生非众生数当知。问色乃至识有何相。答碍相是色相。随觉是受相。顺知是想相。造作是行相。分别是识相。彼过去色虽不碍曾碍故。当来色虽未碍当碍故。极微一一虽不碍众微集则碍。无作虽不碍以作色是碍故彼亦碍。如树动影亦动。如色阴过去未来。余四阴亦如是。问何故前说色阴乃至识阴。答是五阴次第粗细随顺说。彼五阴中色阴最粗。五识依故。六识境界故。是故前说。受阴虽非色行粗故如色说如我首足等痛受随转如是乃至识阴最细是故后说。复次从不可知本际已来。男为女色女为男色。染着处故。是故前说。乐受贪故起色欲。想颠倒故起乐受贪。烦恼故起想颠倒。依意故起烦恼。复次二种色观故入佛法中为甘露门。谓不净观及安般念。彼不净观者观造色。安般念者观四大。是故前观色阴。观色已见受过。见受过已想不颠倒。想不颠倒已烦恼不行。烦恼不行已心则堪忍。此则顺说五阴。今当逆说。

净秽之生以心为本。故前观识阴。观识已烦恼薄。烦恼薄已起法想。起法想已则贪受不生。贪受不生故观察色。是故先说色阴乃至识阴。问云何分别说色阴。答。

　　十种谓色入　　及无作假色
　　是分别色阴　　牟尼之所说

　　十种谓色入者。眼色耳声鼻香舌味身触。无作假色者。如业品说。是诸色一一说色阴。

　　所名为识阴　　此即是意入
　　于十八界中　　亦复说七种

　　谓识阴即是意入。十八界中说七心界。

　　余则有三阴　　无作三无为
　　是则说法入　　亦复说法界

　　余三阴者。受阴想阴行阴。无作三无为者。虚空数灭非数灭。此七法说法入亦说法界。问以何等故受想别立阴。余心法立一行阴。答。

　　轮转于生死　　当知二诤根
　　是故别受想　　建立二种阴

　　二事故众生轮转生死。谓乐受贪及颠倒想。乐受贪故行爱。倒想计着故行见。二诤根者。习欲爱贪欲缚从受生。见欲缚从想生。受修诸禅想修无色。复次心法或根或非根。根法是受非根法是想。是故随义说。问五阴一切是行。何故说一行阴。答。

　　五阴虽是行　　而一受行名
　　有为法多故　　说行阴非余

　　以行阴中有相应不相应等有为行多。相应者思愿等。不相应者谓得等。问一切悉是行阴。何故契经说一思为行阴非余。答胜故增上故前故。作相是行相。彼思是作性。若有余阴悉入五阴中。今当如实说。

　　广说诸法阴　　其数有八万
　　戒等及余阴　　悉是五阴摄

　　八万法阴皆色阴摄。以佛说语性故。有说。名性者行阴摄。余戒

等五阴。彼戒阴色阴摄。定惠解脱解脱知见阴皆行阴摄。若有余阴名悉入五阴中。问齐何当言法阴。答。

　　法阴谓经论　　如是一一说
　　及诸对治行　　悉名法阴数

　　有说。一一经论名为法阴。如是经论数有六千。复有说。一一阴处是法阴处。又说。阴处界处等为法阴数。如是说者谓众生有八万行。是故世尊随彼所行为说对治。悉是法阴数。问前说十种谓色入。亦无作假色是名色阴。何等为入。答。

　　所谓眼耳鼻　　舌身及与意
　　色声香味触　　余则说法入

　　彼眼入者。眼识所依。四大所造净色。不可见有对。耳鼻舌身亦如是。差别者。随识所依。意入者。是心意识。名义业世施设。彼名等所作差别应当知。名者。名为心。名为意。名为识。义者。集起是心义。思量是意义。别知是识义。业者。远知是心前知是意。续生是识。世者。过去世是意。当来世是心。现在世是识。施设者。界施设心。入施设意。阴施设识。复次贪恚痴等分别则无量境界。定心名不乱。此相违染污心名为乱。懈怠相应心名为下。精进相应心名为举。少习净心及染污心名为少。多习净心名为多。少根易得少对治少随转。诸染污心名为小。此相违善心名为大。于彼得修习修不修习。如是染污心名不修。此相违善心名为修。自性解脱及在解脱。于彼染污心名不解脱。此相违善心名解脱。或有心自性解脱非在解脱。或有心在解脱非自性解脱。或有心自性解脱。亦在解脱或有心非自性解脱亦非在解脱。自性解脱非在解脱者。是学无漏心。在解脱非自性解脱者。是无学有漏心。自性解脱亦在解脱者。是无学无漏心。非自性解脱亦非在解脱者。是学有漏心及凡夫心。色入者三种。谓色处俱。色者青黄赤白。如是广说。处者身作色。俱者如造画等。声入者三种。谓因受四大声。因不受四大声。因俱声。因受四大者。谓咽喉唇舌因缘发声。因不受四大者。谓风铃树等因缘发声。因俱声者。谓击鼓吹贝因缘发声。彼声一一有二种。谓可意不可意。香入者三种。谓好香恶香非好恶香。味入者六种。谓辛酸甜苦咸淡。问若尝味时。别味者为舌识。先觉为身识耶。答若先觉冷暖则先身识后舌识。若先别辛等味者则先舌识后身识。触入者十一种。谓四大及七种造色。七种造色。谓涩滑轻重冷暖饥渴。涩者粗强。滑者细软。轻者不可称重者淳厚。冷者求暖。饥者欲食。渴者欲饮。问何大增故涩滑乃至饥渴。答或有说无偏增者。彼业报先得涩。四大果乃至饥渴。复有说。水火增故滑。地风增故涩。地水增故重。风火增故轻。水风增故冷。风增故饥。火增故渴。问几触能起身识。答有说。从涩至渴一一能起。又

说。五触能起四大与涩。如是乃至饥渴。复有说者。十一种起身识等。是身识境界故无过。有二种自相。事自相及入处自相。事自相者等境界。入处自相者自相境界故。此十一种。二种欲界系。饥及渴非色界系。九种欲界色界系。色界衣虽不可称。余亦可称亦可积聚。虽无冷暖之患。而有长养调适。饥渴者。或说依果以饮。食能断故。阿毗昙者说。报色不可断已更续。罽宾者说。饥渴是善不善报障故不可知。食消已还复可知。是故富者饥渴是善报。贫者饥渴是不善报。法入者。四种无作色。如业品说。心法如行品说。心不相应行如杂品说。无为此品后当说。内入中眼入境界粗故前说。外入中色入自性粗故前说。苦乐所入门故说入处。又杀义是入处义。心心法于此中灭。问入处触入处何差别。答触入处即是入处。或入处非触入处。外入是也。若内入处非分者。是入处。非触入处(缘差不起触者名非分也)。触所住故名触入处。触空者唯是入处。触所入门故如窗牖(天竺为窗牖为风入)

触所住故如圣住。亦应说受入处触长养心心法触所持来触所转故触力故现在前。是故说触入(圣住者中国名圣住边地地名弥离车住也)。问云何一身具十二入。答。

虽于一身中　　所作事各异
依缘自性故　　十二种分别

于一身中具十二入。但事各异。若事是眼入。此事乃至非法入。若事是法入。此事乃至非眼入。问何等为眼入事乃至法入事。答眼以见色为事。色以眼所行为事。如是乃至法入。譬如一室十二人止事业各异。彼亦如是。又依缘差别说十二。谓六识身有六依六缘。又自性分别说十二。若眼自性乃至非法自性。若法自性乃至非眼自性。问十入处及法入少分。是色何故独说一入处为色入。答。

虽有众多色　　但说一色入
当知一色入　　三眼境界故

于彼入中。三眼境界者名为色入。肉眼天眼圣惠眼。以色粗故说二十种。所谓青黄赤白长短正不正方圆高下烟云尘雾光影明闇。彼长等八事三种分别。余悉无记。问一切十二入尽是法性。何故但说一法入。答。

彼一切诸法　　虽尽是法入
法中众多故　　一法入非余

彼一切虽尽是法入。但一入中众多法故。谓色法无色法。相应不

相应法。有为无为法。是故但说一法入。复次三有为相。彼法相不相违。彼入法入中。是故但说一法入。又一切诸法以名显现。彼名入法入中。法者真实相。谓空解脱门。以前法觉法故。是空入法入中。身见能自觉者不然。颠倒转故。法者第一义。谓寂灭涅槃。是法入法入中。问世尊说契经无量入。何故但说十二入。答。

彼十一切入　　八入二四入
及五解脱入　　皆悉十二摄

十一切入中。前八入及八胜处。是无贪善根性。悉入法入中。若取眷属则五阴性悉入意入法入中。十一切入中。后二入及四无色入。是四阴性悉入意入法入中。二入者。谓无相众生入及非想众生入。无想众生入十入性。除香味入。说四无色则已说非想入。五解脱入是慧性。眷属是五阴性。悉入三入中。声入意入法入(五解脱入者一者佛说即得解脱二者闻已思惟得三者因自诵经得四者因为他说法得五者因缘得也)。问所说十八界为种有十八名有十八。答。

界种说十七　　或说为十二
境界依者依　　分别十八种

十八界。或十七种。或十二种。若取意界则失六识。若取六识则失意界。譬如别取树则失林。若取林则失树。指卷等譬亦如是。若取意界则失六识。若取六识则失意界。问若然者云何说十八界。答。

境界依者依　　分别十八种

三事故说十八界。依故。依者故。境界故。依谓六依。眼界乃至意界。依者谓六识界。眼识界乃至意识界。境界谓六外界。若言阿罗汉最后心不生后识非意界者。此则不然。以余缘故后识不续如地无种。复次因触故立十八界。眼触三因缘生。谓眼色识。如是乃至意。器故。食故。食者故。器谓眼界。食谓色界。食者谓眼识界。问应说二十一界。二眼二耳二鼻为六。舌界身界七心界六外界。答。

二眼说一界　　以二一自故
耳鼻亦如是　　二共说一界
为令身端严　　彼皆不一一

虽有二眼而说一界。以一自故。共一四大造故。一自见故。非一自有二根。一识所依故。二眼眼识依亦不应二根。一识依一入处故。一入境界亦俱受一入境界故。二眼共取一色。以一眼见色则不明了。二眼见色则明了。二耳二鼻成一界亦如眼说。为庄严身故生二眼二耳

二鼻。以一眼者人不爱敬故。是故眼等生二。身舌生一。如佛世尊虽说种种界。悉入十八界中。今当次第说。

若有诸余界　　世尊契经说
各随其自性　　悉入十八界

若世尊说余界悉入十八界中。以三事故。依故。依者故。缘故。如世尊说。憍尸迦。世有种种界。谓诸见以界名说。彼悉入法界中。若彼说六十二界。如多界经说及余契经。以界名说者。各随其义入十八界中。问界入阴何差别。答。

界说一切法　　彼即十二入
除三无为法　　余则说五阴

一切法说十八界。以不离依故。依者故缘故。彼一切法即说十二入。七心界为意入。此即义差别。除三无为余法说五阴。积聚势故。问若一切法说界。界即是入。除三无为说阴。何故世尊三种说。答。

牟尼观众生　　欲解根不同
性行愚差别　　故说阴界入

众生三种欲解。广略中。广者为说界。中者为说入。略者为说阴。软中上根亦如是。恃性憍逸为说界。性义是界义。恃财憍逸为说入。输门义是入义。恃命憍逸为说阴。以阴死法故。始行者为说界。少行者为说入。已行者为说阴。愚于色心为说界。愚于色为说入。愚于心法为说阴。问阴入界有何义。答。

聚积是阴义　　输门义说入
种性义说界　　是三种差别

杂阿毗昙心论卷第一下

心界品第二之余

十一种无量色等。总说色阴。如库藏如军众。譬如四种军其类各别名为军众。色亦如是。虽有十一同一色相名为色阴。如阿毗昙说。善观色阴者。一极微摄一界一入一阴少分。不善观者言。一极微摄一界一入一阴。如色阴。受想行识阴亦如是。输门义说入者。通苦乐故。种性义说界者。如一山中多有诸性。金性银性等。如是一身中种种性各异故说十八界。问以何等故说十八界十二入五阴不增不减。答。

境界依者依　　度量法所应
是故界入阴　　不增亦不减

界度量所应者六依。六依者六缘。彼依若增则非依以无依者故。若减则依者无所依故。如是一切入亦以依缘为量。阴者何故染着色。乐受着故。何故乐受着。想颠倒故。何故想颠倒。烦恼相应故。烦恼依意意即依意。如所说意缘法生意识。离是依更无余依故。已说界入阴自性及因缘。今当广说界。

界中一可见　　又说一切界
无记谓八种　　余则善不善

界中一可见者。十八界中色界可见可视。在此在彼是故可见。复次示人心行是故可见。复次自现故。谓眼所行。当知十七不可见无行相故。又说。一切界皆可见。慧眼境界故。如所说偈。彼一切诸法。慧者见无我。如阿毗昙说。学见迹见四真谛迹故。是故十八界一切皆可见。无记谓八种者。八界无记。谓五情香味触。无爱不爱果可记故说无记。余十界可记。善及不善故。谓色声法七心界。善身动是善色。不善身动是不善色。余色无记。如是声口动净心七识界是善。无惭无愧相应心是不善。余则无记法界。若心相应如心说。若不相应如杂品说。善有四种。自性相应共起第一义。自性善者。惭愧及三善根。相应者。即彼相应心心法。共起者。即彼所起身口业及心不相应行。第一义者。谓涅槃。是为四种善。自性不善者。无惭无愧三不善根。相应者。即彼相应心心法。共起者。即彼所起身口业及心不相应行。第一义者。轮转危崄。俱相违者是无记。问一切法十二入。即是世尊所记。何故说无记。答不以一向不说故名无记。善者记为善。不善者记为不善。不记善不善故说无记。若因果时则记因果异则无记。或有不说名无记。如记论契经说。

一切皆当死　　是论一向记
一切死复生　　是名分别论
若问生殊胜　　是名诘问论
众生五阴异　　是名止记论

一向记论者。若有问一切众生悉当死耶。应一向答。一切众生皆悉当死。分别论者。若有问一切皆当死死复生耶。应分别答。有烦恼者死而复生。无烦恼者死已不生。诘问记论者。若有问人生殊胜不。应反问汝方何趣故问。若言方天趣应答言劣。若言方恶趣应答言胜。止记论者。若有问阴与众生为异为同耶。应当止。何以故。以不应故。譬如有问石女儿善恭敬不。石女无儿何得答言恭敬不恭敬。如是有阴而无众生。何得有同异耶。以不应故不答。阿毗昙者说。一向记

论者。若有问如来无所著等正觉耶。善说教法耶。世尊弟子善向耶。色无常受想行识无常耶。善分别苦集灭道耶。应一向答。义饶益故。分别论者。若言为我说法。应问言。法有众多。若过去若未来若现在。欲说何法。若言为我说过去法。应问。过去法亦多。或色阴。或受想行识阴。为说何者。若言色阴。应问。色阴亦多。或善不善无记。为说何者。若言善色。应问。善色有七种。不杀生乃至不绮语。为说何者。若言不杀。应问。不杀有三种。不贪不恚不痴。为说何者。若言不贪。应问言。不贪有二种。作及无作。为说何者。如是等论名为分别记论。诘问论者。若有问法。应反诘。法有众多。汝问何者。不为分别若过去未来现在乃至作无作。若软心者为分别说。若谄曲者则还反问令彼自答。是名诘问论。止记论者。若有问言世有边耶世无边耶。如是等如虚空花鬘不可记言香与不香。是名止记论。已说记无记。十二有对今当说。

十二界有对　　一界说少分
十界七有对　　一少分亦然
说境界有对　　障碍及与缘

眼耳鼻舌身界及七心界。此十二界说有对。法界中少分亦说有对。谓心法。又十色界说有对。七心界及法界少分亦说有对。问此中说何等有对。答。

说境界有对　　障碍及与缘

三种有对。境界有对。障碍有对。缘有对。境界有对者。如施设经所说。眼与色对。乃至意与法对。已说意界当知。已说七心界法界少分是故当知。十二界一界少分是有对。五外界法界少分是无对。如彼经等说。若观陆则不观水。如是广说。障碍有对者。谓各各相对。各各处障碍。若彼有一则无第二住。极微聚故。障碍故。可分故。据处所故当知。八无对此中应广说。缘有对者。心心法于境界转。应如是言。若法境界有对。彼法障碍有对耶。应作四句。或境界有对非障碍有对者。七心界及心相应法界。或障碍有对非境界有对者。五外界。或境界亦障碍有对者。五内界。或非境界亦非障碍有对者。法入所摄色无为心不相应行。若法境界有对。彼缘有对耶。谓缘有对是境界有对。或境界有对非缘有对。谓五内界。

有漏有十五　　余二三三有
欲有中有四　　十一在二有

十五界一向有漏。五内界五外界五识界。漏所生故。生漏故。漏处故。漏于中起故说有漏。如前有怖畏。与漏俱故说有漏。如杂毒

食。余二者。意界法界意识界。此三界二种。或有漏或无漏。若漏所生是有漏。相违则无漏。三三有者。意界法界意识界。三有中可得。欲有色有无色有。无漏者是不系。虽三界身中得。非自性得故。欲界中有四者。香界味界及此境界识。非色无色界。离揣食欲故。三入是揣食性。彼亦应无触者。此则不然。触入性有二种。或是揣食性。或非非揣食者。在色界彼无揣食性以身微妙故。香味一向揣食性。是故彼无。境界无故。彼识亦无。问彼无香味亦无彼识者。鼻界舌界亦应无。答具诸根故。诸根展转相持故十一在二有者。欲有色有。五内界色声触界及此境界识。此十一非无色界。离色性故。

有觉有观五　　三行三余无
有缘当知七　　法入说少分

有觉有观五者。五识界有觉有观粗故。乃至梵世非上地。三行三者。三界三种。意界意识界心相应法界。欲界及初禅有觉有观。禅中间无觉有观。上地及一切不相应法无觉无观。问有觉有观地法有四种。或有觉有观。无觉有观。无觉无观。非有觉有观非无觉有观非无觉无观。云何有觉有观。答曰。欲界及初禅。除觉观诸余心心法。云何无觉有观。答曰觉。云何无觉无观。答色心不相应行。云何非有觉有观非无觉有观非无觉无观。答曰。观余无者。谓余非有觉非有观。无缘故。有缘当知七法入说少分者。七心界说有缘。有此缘故故曰有缘。如人有子谓之有子。法界少分有缘者。心法少分无缘者。非心法。谓眼识及相应法。缘色乃至身识及相应法。触缘意识及相应法一切法缘(谓以一切法为境界耳非攀缘义上眼身识亦同此)

九不受余二　　为无为共一
一向是有为　　当知十七界

九不受者。九界不受受名。若色现在根数及不离根。若此断坏破裂逼迫。心心法受。于彼止住故。异则不受。谓九界不受。七心界声界法界无断坏故。余二者。五内界现在是受。起断等知故。过去未来是不受。心心法不住故色香味触若现在及不离根是受。如心心法根中止住彼中亦尔。不离根故。为无为共一者。一法界有为无为。于中三种。常故无为。余法无常故有为。是故为无为共一。一向是有为当知十七界者。十七界无常故。一向有为生灭故。三有为相所成故。有因故。堕阴故堕世故。软中上故。与上相违是无为。

有罪及有报　　染污及隐没
修习则有十　　一界中有见
亦说有心法　　一界是见性

七心界色声法界二种。或有罪或无罪。秽污是有罪。不秽污是无罪。如有罪如无罪。如是秽污隐没亦如是。五识界色界声界若善不善是有报。若无记是无报。意界意识界法界若不善善有漏是有报。若无记无漏是无报。问以何等故不善善有漏是有报无记无漏是无报。答譬如外种三事和合生有种坚实。溉之以水。覆以草土。自性众具力故牙叶得生。有种虽坚实。不以水溉。不草土覆。众缘不具故牙叶不生。有种不实。虽溉以水覆以草土。自性不实故牙叶不生。如外种三事差别。如是内缘起亦三事差别。如初种如是不善善有漏法坚固。溉以爱水。覆以余结。以自性众缘力故有牙得生。如第二种如是无漏法坚固。无爱水溉及余结覆。因缘不具故有牙不生。如第三种如是无记法。虽溉以爱水覆以余结。自性不实有牙不生。修习则有十者。七心界色声界善者修。不善无记者不修。法界善有为修。不善无记及数灭不修。问以何等故不善无记及数灭是不修。答为爱果故修。不善无记无爱果故不修。数灭性是果不相续生故不修。当知八界无罪无报无染污无隐没不修。一界中有见者。法界中有八种见。身见等五见。世俗等见。学见。无学见。见者观视故。决定故。坚受故。缘深入故。如阴夜见色秽污慧见法亦如是。如晴夜见色。世俗等见亦如是。如阴昼见色。学见亦如是。如晴昼见色。无学见亦如是。亦说有心法者。即此法界有心法。谓受相等。有此心法故说有心法。当知十七界及一界少分非心法。一界是见性者。一界是见性。谓眼界能视故。当知十六界及一界少分非见。问云何见。为眼见。为眼识见。为眼识相应慧见。为和合见。彼何所疑一切有过。若言眼见者。余识俱时何故不见。何故不俱得一切境界。若言眼识见者。识相非见相。无眼者亦应见。若言眼识相应慧见者。复以耳识相应慧闻耶。若言和合见者。此则不定。或时眼识二十二法。或二十一。或十二。答。

自分眼见色　　非彼眼识见
非慧非和合　　不见障色故

自分眼见色。是故余识俱时则不见。以余识俱空眼现在前非自分故。以是因故不俱得一切境界自分诸根不俱识住根故名自分。无有二识俱行。无第二次第缘故。问若眼离识不见色者。是则识见非眼见。眼复何用。答识成彼则成彼。非分则因非分故。如受不离想想不离受。彼亦如是。若眼识见者谁复识耶。若慧见者谁复知耶。若和合见者此等诸法事业各异其义。有间则无和合。若和合见者则应有二决定自法。是义不然。若复眼识见者应见障色。以无对故。慧及和合亦复如是。以眼识无对不识障色。谓不见者不然。应分别故。分别者应言何故眼识不识障色。应说眼一境界转故是故眼识。不识障色。眼有对有对故不见障色。是故眼识不识。识应有二自性。若识若见余亦如是。又复眼识见者何故不识。已知眼识不识障色。复应知眼一境界转

故。当复说碍有对依故不识障色者不然。有无对依故眼识二种依眼及次第灭意。若有对依故不见障色者。无对依故应见障色。异说有过。眼是不共依意是共依不见障色者不然。依者于色等相非分。亦非眼是色故。眼识是色。亦非眼无缘故。无缘亦非眼不相应故。不相应如是等皆有过。复次意亦是不共依若依意眼识生。未曾依彼余识生。心一一相续转故。是故意亦是不共依。见识无间识即见者不然。四种不坏故。世尊说见闻觉识四种不坏。若识即见者。唯闻觉识三种见即识故不如是。是故当知眼见识用分别建立四种者不然。不见障色先已说过。识见有间名义各异。眼光照名为见。心随分别名为识。若复言眼见彼应称眼量者。彼自生过。识无限量故。识无限量世尊所说。如世尊说眼有见。而谓识见者不然。如言意识法。复有余法于中识耶。若言即意识法者。当知眼亦如是。如所说梵志眼是门为见色故。此见之异名。汝于所说妄解。心心法无方处而言出入者不然。即彼契经说。意是门为识法故。更无异法于中识法。是故眼中即见(从眼识非见至此凡七章初诘问辩非余六章辩析释识等非见物异人异叙其所执终则检实罚违以成己义)

极微数有十　　九界四大造
二界说少分　　内界说十二
此即是根性　　一界中有根

极微数有十者。十色界是极微聚。有分故。覆障故。大碍故。据处所故。当知八界非极微聚。九界四大造者。除触界。余九色界四大造。四大所生故。四大因故。四大与此诸界五因生。生因依因建立因养因长因。二界说少分者。二界当分别触界法界。或四大造。或非四大造。触界中四大性非四大造。七种造色四大造。法界中身业口业四大造。余法界非四大造。七心界非四大造。十一种四大。眼入所依。乃至法入所依。非意入。造色亦十一种。眼入乃至法入。非意入。或有说。眼入所依四大生眼入。余亦如是。复有说者。眼入所依四大生三入。眼入身入触入。如是乃至舌入所依。是中差别者。说自根身入所依生二入。身入触入。色声香味入所依亦如是。触入所依唯生触入。彼又作是说。一切四大生色声。一切欲界色不离香味。法入所依亦如是。眼入所依生七入。眼入身入及五境界。如是乃至舌入所依身入所依生六入。除眼等四根。法入所依亦如是。色入所依生五入。乃至触入所依亦如是。复有说者。眼入所依生十一入。乃至法入所依亦如是。于此四大因缘分别异相四大起异相造色。应作四句。有同相四大起异相造色。有异相四大起同相造色。有异相四大起异相造色。有同相四大起同相造色。云何同相四大起异相造色。谓触相四大起十一种造色。云何异相四大起同相造色。谓坚湿暖动相四大起触相造色。云何异相四大起异相造色。谓坚湿暖动相四大起十一种造色。云何同

相四大起同相造色。谓触相四大起触相造色。问四大造色何差别。答四大是因。造色是果。坚湿暖动相是四大。若色因四大而无四大相。彼是造色。复次不可见者四大。可见不可见者造色。如是等说。内界说十二者。内五色及七心界。此十二是内界。当知六界是外。问法故说内人故说内耶。若法故说内者。一切法无自。若人故说内者。法无有人。答法故说内。但非一切法。心心法所依故说内彼意界亦依亦依者彼五色界是依。非依者心法虽是依者而非依。余非依亦非依者。此即是根性者。即此十二说根。一界中有根者。法界中十一法是根。余者非根。当知五界及一界少分非根。

分余分十七　　一界说有分
十七界堕世　　一少分三业

分余分十七者。除法界。余界说有分及余有分。彼眼界有分者。三种世分别故。过去已见色。现在今见色。未来当见色。余有分者四种。过去不见色已灭。现在不见色而灭。未来世二种。谓不生法及生法。生法者不见色当灭。余色界亦如是。七心界若未来不生法彼余有分。余者是有分。一界说有分者。法界一向是有分。非余有分。以一切法界意识境界故。若言余界亦应非余有分者。此则不然。彼不以意识故立有分余有分。谓眼见色是有分。不见色是余有分。谓色眼所见是有分。所不见是余有分。差别者。若眼是一有分。余一切亦有分。若一余有分。余一切亦余有分。色若见者是有分非余。耳鼻舌身声香味触亦如是。第一义如眼说。俗数如色说。问颇共有法或有分或余有分耶。答有。十色入或余有分。彼生等相是有分。法界摄故。若不生法意是余有分。彼相应共有法是有分。法界摄故。问有分余有分有何义。答有分时说有分。眼界有二种。有业及无业分。彼有业分为无业分。所分故说有分。彼无业分亦为有业分。所分亦说有分。二分俱得有分相。问何等分数名分。答无业分为有业分。所分故说余有分。何以故。得有业分力故。如人有子彼亦如是。十七界堕世者。十七界堕三世事故说三世。或过去或未来或现在。若起已灭是过去。若未起是未来。已起未灭是现在。复次若未作是说未来。若作是说现在。若作已灭是说过去。一界当分别者。法界若有为堕三世。若无为则不堕三世。业者。三界有业。谓色声法。色界身作是业谓色界非业。声界口作是业。余声非业。法界身口业及思是业。余法界非业业相。业品当广说。

非学非无学　　当知十五界
彼悉修道断　　余界俱三种
于彼三界中　　说持戒犯戒

非学非无学当知十五界者。十色界五识界。是非学非无学。有漏

故。即此诸界。修道断智对治故。余界俱三种者。余三界。意界法界意识界。俱三种。或学或无学或非学非无学。或见断或修断或无断。学相应意是学。谓苦法忍。乃至金刚三昧相应意是学。无学相应意是无学。谓尽智无生智。及无学等见相应意是无学。非学非无学相应意是非学非无学。谓善染污无记。善有三种。方便得离欲得生得。染污有二种。不善及隐没无记。无记有四种。威仪工巧报生变化。如意界。意识界亦如是。法界或学或无学或非学非无学。谓学身口业受想行阴是学此即无学。法界所摄有漏身口业受想行阴及无为是非学非无学。学无学义。业品当广说。此三界忍对治是见断。智对治是修断。智无漏是无断。见断修断义。使品当广说。于彼三界中说持戒犯戒者。谓色界善身作是持戒。不善身作是犯戒。声界是口作。法界唯无作。持戒犯戒相。业品当广说。

十七说有上　　一界说二种
果有果十七　　一三觉所说

十七说有上者。除法界。彼十七界有上。有为故。一界说二种者。法界或有上或无上。有为法界及虚空非数灭是有上数灭。善故常故说无上。果有果十七者。除法界。余十七界是果有果。以有为法性劣展转相因生故。一三觉所说者。法界有三种。或果非有果。或果有果。或非果非有果。果非有果者数灭。果有果者有为法界。非果非有果者。虚空非数灭。

三界三种缘　　一依亦复然
五一或分别　　余缘唯说一

三界三种缘者。眼耳意识界三种缘。善不善无记。一依亦复然者。意识界所依亦三种。善不善无记。五一者。五识依一种。或分别者。谓俱起五根及次第灭意。若取俱起依则一无记。以五根唯无记故。若取次第灭意则三种。以意界善不善无记故。复次眼识依分次第缘分应作四句。或依分非次第缘分。或次第缘分非依分。或依分亦次第缘分。或非依分非次第缘分。依分非次第缘分者。眼识俱起眼根。次第缘分非依分者。彼次第灭心法。依分亦次第缘分者。次第灭意。非依分非次第缘分者。除上尔所事。乃至身识依亦如是。问意识依是次第缘耶。答曰如是。意识依是次第缘。颇次第缘非意识依耶。答意识依相应心法。问若眼识以意界为依者。何故名眼识不名意识耶。答眼是不共依故。如种牙如鼓声。眼是眼识不共依。意是共依。以六识身展转次第缘生故。余缘唯说一者。鼻识舌识身识唯缘无记。以香味触一向无记故。意界即六识身。离是无余故不说法界。若心相应如心说。

若眼随生见　　耳界随生闻
三界随生觉　　意界随生识

若眼随生名为见。耳随生名为闻。三事随生名为觉。意随生名为识。彼三界以方便得离欲得。修得神通性四支五支定果。是故彼随生各别建立。余三随生无彼相分故共建立一。问觉有何义。答。

境界唯无记　　觉心于中转
随生三种识　　是则名为觉

香味触一向无记。无记故说觉。是故随生三识名为觉。

二境不近受　　远近境界一
余一向近受　　依及境界等

二境不近受者。眼识耳识不近受境界。如逼眼色不见故。耳亦如是逼则不闻。虽深在内而远闻外声。若言远亦不见闻者。此则不论意识者远近境界悉受。除自己及相应共有。余一切法悉受。余一向近受者。鼻舌身识近受境界依缘无间故。依及境界等者。谓鼻舌识身识。此三识依取等境界。鼻根香微均而生识。舌身根微亦如是(谓根尘合处乃生着)

二界说不定　　一界境亦然
五界依或俱　　一界依说远

二界说不定者。眼识耳识依缘俱不定。眼识界。或依大而缘小如见毛端。或依小而缘大如见山。或依缘等如见蒱桃果。耳识亦如是。一界境亦然者。意识境界不定境界或大或小。一切法境界故。依无形故。大小不可说故。离意界六识无别体故。不说心法如心说。五界依或俱者。五识身或与依俱。俱者。谓五根。远者次第灭意。一界依说远者。意识界依说远。谓彼次第灭意。

十一界有二　　六三一四种
事及长养报　　刹那与依种

十一界有二者。五内界声界五识界二种。六三者。色香味触意界意识界。此六界三种。一四种者。法界四种。问云何种说二三四。答事及长养报刹那与依种。彼眼界二种报及长养。彼报生者。善不善业报果。三恶道是不善业果。人天是善业果。眼及众具。梵行正受所长养故。是长养无别依性故不说。依刹那事亦尔。如眼。耳鼻舌身界亦如是。声界亦二种。长养及依。问何故声非报。答现在方便生故。声

者。现在方便生。报者。前业所起。声者。随欲生。报非随欲生。复次声声有间报报无间。若声是报者。应如色一切时不断。而声有断。是故非报。五识界报及依。色香味触界三种报依长养。意界三种报依刹那。刹那者。苦法忍俱生意界。意识界亦如是。法界四种。报刹那依事。彼报者。善不善业报果。刹那者。苦法忍眷属。依者。除苦法忍眷属。余善有为法界。除报余不隐没无记有为法界染污法界。无为法界唯有事。

生身眼色界　　自地及他地
若彼眼识生　　自他地亦然

生欲界。欲界身。欲界眼。欲界色。欲界眼识生。如是生初禅地。初禅地身。初禅地眼。初禅地色。初禅地眼识生。是名自地。他地者。生欲界。初禅地眼见欲界色。彼欲界身初禅地眼欲界色初禅地眼识生。见初禅者。彼欲界身初禅地眼色初禅地眼识生。生欲界。二禅地眼见欲界色。彼欲界身二禅地眼欲界色初禅地眼识生。见初禅地者。彼欲界身二禅地眼初禅地色初禅地眼识生。见二禅者。彼欲界身二禅地眼色初禅地眼识生。生欲界。三禅地眼见欲界色。彼欲界身三禅地眼见欲界色初禅地眼识生。见初禅者。彼欲界身三禅地眼初禅地色初禅地眼识生。见二禅者。彼欲界身三禅地眼二禅地色初禅地眼识生。见三禅者。彼欲界身三禅地眼色初禅地眼识生。生欲界。四禅地眼见欲界色。彼欲界身四禅地眼见欲界色。初禅地眼识生。见初禅者。彼欲界身四禅地眼初禅地色初禅地眼识生。见二禅者。彼欲界身四禅地眼二禅地色初禅地眼识生。见三禅者。彼欲界身四禅地眼三禅地色初禅地眼识生。见四禅者。彼欲界身四禅地眼色初禅地眼识生。如说生欲界。乃至生第四禅亦如是。有差别者。谓下地眼不见上地色。生上地下地眼不现在前。

耳界如前说　　鼻舌界自地
身触即地说　　意识则众多

耳界如前说者。如前说眼识。耳识亦如是。鼻界说自地者。生欲界。欲界身欲界鼻欲界香欲界鼻识生。舌界亦如是。身触即地说者。身识有差别故。生欲界。欲界身欲界触欲界身识生。初禅亦如是。生二禅。二禅身触初禅地身识生。以觉自地触故。非他地生。第三第四禅亦如是。意识则众多者。或自地意自地法自地意识生。或他地。彼自地者。生欲界。欲界意欲界法欲界意识生。乃至生有想无想处亦如是。他地者。生欲界正受时。欲界善心次第初禅正受。起彼欲界意初禅地意识生法。或三界系或不系。初禅次第欲界善心现在前。彼初禅意欲界意识生法。或三界系或不系。初禅次第二禅正受。彼初禅意二禅意识生法。或三界系或不系。如是第二禅初禅。初禅第二禅。初禅

第三禅。第三禅初禅。乃至有想无想处。逆顺次第超越应广说。有差别者。此正受为意界。彼正受为意识。若禅为意识者法。或三界系。或不系。若无色为意识者。彼法自地上地及不系。又复正受净初禅次第欲界初禅果变化心现在前。彼初禅意欲界意识生。法者欲界化。即彼欲界初禅果次第净初禅现在前。彼欲界意初禅意识生法。或三界系(或不系乃至)。第四禅亦如是。生者。彼欲界没生初禅地。彼欲界意初禅地意识生法。或色无色界系或不系。初禅地没生欲界彼初禅地意欲界意识生法。或三界系或不系。乃至有想无想处亦如是。彼没者是意受。生者是意识。但彼法自地上地及不系。

若彼得眼界　　或彼所依识
二俱得不得　　亦色及与舍

若彼得眼界者。或眼界不成就。得成就。非眼识界。谓无色界没生第二第三第四禅。生欲界渐得眼根。或彼所依识者。或眼识界不成就得成就非眼界。谓上三禅地没生欲界及初禅。若即住彼眼识现在前。二俱得者。或眼及眼识界俱得。谓无色界没生欲界及初禅。俱不可得者。非眼界不成就得成就。亦非眼识界不成就得成就。谓生欲界不失眼根及梵天上若命终生梵天及欲界。第二第三第四禅没生第二第三第四禅。无色界没生无色界。亦色者。若色界不成就得成就。彼即眼界不成就得成就。或眼界非色界者。生欲界渐得眼界。若色界不成就得成就。彼眼识界耶。应作四句。色界不成就得成就非眼识界者。无色界没生上三禅中。眼识界不成就得成就非色者。即彼三禅没生欲界及初禅若即住彼眼识现在前色界不成就得成就。亦眼识界者。无色界没生欲界及初禅。非色界亦非眼识界者。除上尔所事。及与舍者。如说得舍亦如是广说。

色界二识识　　乃至触亦然
诸余十三界　　一向意识缘

色界二识识者。谓色界二识识。眼识及意识。眼识界自相意识界自相及共相。乃至触亦然者。声界二识识。耳识及意识。耳识界自相意识界自相及共相。乃至触界二识识。身识及意识。身识自相意识自相及共相。以五识身自相境界故。不思惟故。现在境界故。一念故。诸余十三界一向意识缘者。五色根七心界及法界。此十三界一向意识。识自相及共相。此意识二种坏缘及不坏缘。不坏缘者。即此十三界缘。坏缘者。十三与五境界一一合缘。乃至十八界总缘。

思惟识三种　　是意欲有中
色无色分别　　一种谓余界

思惟识三种是意欲有中者。欲界意识有三种思惟。自性思惟。随忆思惟。分别思惟。彼自性思惟者。谓觉也。随忆思惟者。意地念也。分别思惟者。意地不定慧也。此三思惟。欲界意识思惟也。色无色分别者。色无色界意识或三种。谓初禅地不定。入定者二。不定者三。三禅意识不定者二。除自性思惟。若定者一。随忆思惟。有说。无色界无不定者。彼惟一种。随忆思惟。若说有不定者。定者一。不定者二。一种谓余界者。五识身说余唯有自性思惟不利故。问如是分别法相已。云何摄法为自性为他性。答自性。何以故。

诸法离他性　　各自住己性
故说一切法　　自性之所摄

诸法离他性者。眼界离十七界异性故。余界亦如是。不应说若离性是摄以异相故。故说自性之所摄非他性。各自住己性者。一切性各住自相。此性非他相故。应说若住者是摄非余故。说一切法自性之所摄义。谓自性自性不空。非余自色色不空。又复说相持义是摄。如契经说。如楼观中心众材所依为楼观之最。如所说。如綖持衣。如户枢持扇。如斧持薪。或说方便摄。如所说。此五根慧为首。谓摄故。或说和合摄。谓四摄事能摄众生。或说随顺摄。如所说。等见等至等方便是慧身。或摄取故名摄。谓和上以财法摄。此等世俗言说非究竟摄。自性自性摄者。是究竟第一义。三段摄。此中说者是自性摄。如是自性摄不舍第一义故。已说自性摄。眼界摄一界一入一阴。不摄十七界十一入五阴。复次右眼摄右眼。左眼摄左眼。眼二种。长养及报。长养摄长养。报摄报。报复二种。善业报不善业报。善业摄善业报。不善业报摄不善业报。不善业报三种。谓三恶趣。畜生摄畜生。饿鬼地狱亦如是。善业报二种。谓人天。人摄人天摄天。过去摄过去。未来现在乃至刹那摄刹那。

界中说一界　　阴入亦复然
如是阴入界　　则摄一切法

一界者法界。一入者意入。一阴者色阴也(界品竟)

杂阿毗昙心论卷第二

行品第三

已说诸法自相住。法生今当说。若以诸法摄自性。谓以自力生者不然。何以故。

至竟无能生　　用离等侣故
一切众缘力　　诸法乃得生

至竟无能生用离等侣故者。诸行自性羸劣不能自生。问若不自生当云何生。答。

一切众缘力　　诸法乃得生

如人船相假得度彼岸。彼心心法展转力生。摄受境界亦如是。先当说心心法由伴生。

若彼心起时　　是心必有俱
诸心法等聚　　及不相应行

诸行展转相因生彼心。若依若缘若刹那生。彼心法等聚生。问云何心法等聚。答。

想欲及触慧　　念思与解脱
忆定及与受　　此说心等聚

想者。于境界取像貌。欲者。于缘欲受。触者。于依缘心和合生触境界。慧者。于缘决定审谛。念者。于缘记不忘。思者。功德恶俱相违造作转心。解脱者。于缘作想受彼限量是事必尔。忆者。于缘发悟。定者。受缘不乱。受者。可乐不可乐俱相违于境界受。

一切心生时　　是生圣所说
同共一缘行　　亦复常相应

此十法一切善不善无记心。俱生大地可得故说大地。同共一缘行者。一切心同一缘转。不相离无二决定。亦复常相应者。展转共俱及与心俱常相应办一事故。问相应有何义。答等义是相应义。问心法或多或少。云何等义是相应义。答事等故。若一心中一想二受者。非相应义。以一心一想生。余心法亦尔。以是故等义是相应义。复次时依行缘等义是相应义。时等者。一刹那时生故。依等者。若心依眼生心法亦尔。行等者。若心行青生心法亦尔。缘等者。若心缘色生彼亦缘色。是故说常相应。已说心法通一切。不通今当说。

诸根有惭愧　　信猗不放逸
不害精进舍　　一切善心俱

诸根者。谓二善根。不贪不恚。于生及资生具坏贪著名不贪。于众生数及非众生数坏嗔恚名不嗔恚。于诸过恶自厌名为惭。于诸过恶

羞他名为愧。于三宝四谛净心名为信。身心离恶名为猗息。作善方便离恶不作名不放逸。不逼迫他名不害。断起未起恶生起未起善欲方便勤修不息名精进。心平等名为舍。此善十法通一切善心中。若有漏无漏五识相应意识相应故说善大地。已说善大地。烦恼大地今当说。

邪解不正忆　　不顺智失念
不信懈怠乱　　无明掉放逸

颠倒解名邪解脱。邪受境界名不正忆。颠倒决定名不顺智。邪记妄受名失念。于三宝四谛不净心名不信。不断起未起恶不生起未起善不勤方便名懈怠。境界所牵散随诸缘名为乱。前际等不知名无明。心躁动不息名为掉。离作善方便名放逸。

烦恼大地十　　一切秽污心
无惭及无愧　　说不善大地

烦恼大地十一切秽污心者。此邪解脱等十法。一切染污心俱。谓欲界色界无色界。五识身意识地。是故说烦恼大地。问睡亦一切秽污心俱。何故不立烦恼大地。答顺正受故。谓众生睡速发定。是故不立。若大地彼烦恼大地。应作四句。或有大地非烦恼大地。谓受想思触欲。或烦恼大地非大地。谓不信懈怠无明掉放逸。或大地亦烦恼大地。谓忆解脱念定慧。或非大地非烦恼大地。除上尔所事。已说烦恼大地。不善大地今当说。

无惭及无愧　　说不善大地

谓于诸过恶不自厌名无惭。于诸过恶不羞他名无愧。此二法一向不善。一切不善心相应。是故立不善大地中。已说不善大地。小烦恼大地今当说。

忿恨诳悭嫉　　恼谄覆高害
如此诸烦恼　　说为小大地

于饶益不饶益应作不作非作反作。嗔相续生名为忿。于可欲不可欲应作不作非作反作。忿相续生名为恨。为欺彼故现承事相名为诳。于财法惜著名为悭。于他利养恭敬名誉功德不忍心忌名为嫉。不欲事会所欲事乖思惟心热名为恼。覆藏自性曲顺时宜名为谄。为名利故自隐过恶名为覆。方他性族财富色力梵行持戒智慧正业心自举恃名为高。欲逼迫他名为害。此十法说小烦恼大地。不通有故。修道断非见道断。在意地非五识。非一心俱生行各异故。有一则无二。问大地善大地烦恼大地不善大地小烦恼大地何差别。答大地四种。善不善隐没

无记不隐没无记。善大地唯善。烦恼大地二种。不善及隐没无记。不善大地唯不善。小烦恼大地中。谄诳高二种不善及隐没无记。余一向不善。

不善心品中　　心法二十一
欲三见一减　　二见除三种

不善心品中心法二十一者。不善。谓欲界烦恼相应除身见边见。转成不爱果故名不善。不善有八种。贪恚慢疑邪见见取戒取不共及彼相应无明。彼贪恚慢疑心二十一法共生十大地及懈怠等十法。谓懈怠无明不信放逸掉睡觉观无惭无愧。欲三见一减者。欲界邪见见取戒取。彼相应心二十法共生除慧。二见除三种者。欲界身见边见。彼相应心十八法共生。除慧及无惭无愧。余如前说。除无惭无愧一向不善故。无两慧使见即慧故。

欲善二十二　　不共有二十
无记说十二　　悔眠俱即增

欲善者。谓欲界净心转成爱果有三种。生得及闻思。彼心二十二法共生十大地十善大地觉观。不共有二十者。不共名彼心独一。无明烦恼有二十心法共生。除一烦恼。无记说十二者。欲界不隐没无记心四种。报生威仪工巧变化心。彼四种无记心。十二心法。共生十大地觉观。悔眠俱即增者。心追变名为悔。是善不善无记。彼心品中憎悔。余如前说。当知悔三种。善不善及不隐没无记。非余自力故。毗婆沙者说。不欲令悔有无记。以悔捷利故。眠名身心昏昧。略缘境界名为眠。彼一切五品心俱生。即彼心品增眠若悔眠俱生。于三品中增二。问此说欲界心。色界复云何。答。

初禅离不善　　余知如欲有
禅中间除觉　　于上观亦然

初禅无不善。彼有四品心。善不共隐没无记不隐没无记。此诸心品。除无惭无愧。余如欲界说。彼善品二十二。爱慢疑俱生十九。五见及不共俱生有十八。不隐没无记十二。无惭无愧一向不善故。彼色界无色界无悔眠亦尔。禅中间除觉。余如初禅说。于上观亦然者。第二第三第四禅及无色界无观。已说心心法伴力生。色今当说。

极微在四根　　十种应当知
身根九余八　　谓是有香地

极微在四根十种应当知者。四根十种极微共生四大色香味触。眼

根身根耳鼻舌根亦尔。身根九者。谓余身根有九种。彼唯有身根种。余如前说。余八者。离根色香味触极微八种。问此诸极微何界说。答谓是有香地。欲界中极微与香合。香味不相离。有香则有味。色界极微非揣食性故离香味。色界四根极微八种。余身根极微七种。外极微六种。问若眼根极微十种者。云何不眼即是色即是余种。如是则法性杂乱与阿毗昙相违。阿毗昙说。眼根一界一入一阴摄。答二种极微。事极微。聚极微。事极微者。谓眼根极微。即眼根微余极微皆说自事。以事极微故。阿毗昙说。眼根一界一入一阴摄。聚极微者。众多事此中说聚极微。住自相故法相不杂乱。如心相应法其相各异。非为杂乱。彼亦如是。四种远义。此品后当说。问前说若心生必心法共生。及不相应行。于中已说心法。心不相应行云何。答。

一切有为法　　生住及异灭
此亦有四相　　展转更相为

一切有为法生住及异灭者。一切有为法有四相。生住异灭。世中起故生。已起自事立故住。已住势衰故异。已异势坏故灭。此相说心不相应行。问若一切有为法有四相者。应相复有相。答此亦有四相。即此相俱生。生生住住异异灭灭。问若尔者便无穷。答展转更相为。相随相展转相生非无穷。前生生生生生生生前生。如是住住住各各相住。异异异各各相异。灭灭灭各各相灭。问相随相展转相为前相为几法。答。

当知前四相　　相各为八法
随相亦应知　　相相唯相一

前四相一一为八法。前生。除自己生八法。三相四随相及彼法。住者除自己住八法。异者除自己异八法。灭者除自己灭八法。三相四随相。及彼法自性不自为故。自性不自灭如指端不自触。问随相为几法。答随相亦应如相相唯相一。此四随相各为一法。随生生前生。随住住前住。随异异前异。随灭灭前灭。已说诸行展转相生。谓一时生不乱今当说。

异性相说远　　处所时亦然
戒种及大地　　诸识性分别

异性相说远处所时亦然者。远有四种。所谓异性远相远处所远时远问何等远法。答戒种及大地诸识性分别。彼异性远者。谓如一身中善戒恶戒无作相续生。虽于一身中一时起同无作性。而性各异故说远。相远者。谓四大种展转相养共一处住合为一体。其相各异故说远。处所远者。谓天竺振旦地虽一时生合成一体。然彼处异故说远。

时远者。谓眼生眼识。彼后生前生时间远故说远。已说诸行一时生不乱。诸行从因生彼因今当说。

所作共自分　　一切相应报
从是六种因　　转生有为法

谓所作因。共有因自分因。一切遍因。相应因。报因。此六因摄一切因。此六因生一切有为行。已说因名。一一相今当说。

相似不相似　　各除其自性
一切是作因　　生时无障故

相似不相似各除其自性一切是作因者。若相似不相似法。除自性展转为因。说所作因。何以故。生时无障故。法生时除自性一切性各自住异分等生不障碍。如因地故作净不净业因空故得往来。如眼识生时十七界不障碍。故生如是一切界。问何以故自性于自性非所作因。答自性不自为故。不自依故。自性于自性不养不损不受不害不持不坏不增不减不成不败不障碍名所作因。自性于自性无不障碍故不立所作因。问若不障碍是所作因者。以何等故。不一切法一时生耶。一时灭耶。生时灭耶。灭时生耶。答不和合故。虽有所作因。要须和合生。亦非一切法一时和合生和合灭亦非一和合二果。问若如是者有一杀众生余众生不为障碍。何故杀者有罪。非余众生耶。答无恶心分。又不作业故。盗等亦如是。问若外物是一切众生增上所生者。何以故。不与取。不于一切众生边得盗罪。答无受分故。无人功果故。若一切众生于彼悉有受分及人功果者。取者于彼则得盗罪。亦非一物一切众生受及人功果三种增上。自增上法增上世增上。自增上者。彼起烦恼境界现在前。能自守护不为罪业。莫令我受苦。法增上者。如有多闻者。彼起烦恼境界现在前。为护法故而不为罪。世增上者。如有一名闻大德。彼起烦恼境界现在前。护世间故而不为罪。已说所作因。共有因今当说。

一起性有依　　亦复说无依
当知共有因　　展转为因果

一起性有依亦复说无依。当知共有因者。一时生心心法随心转心不相应行道共定共戒及共生四大。此诸法说共有因。展转为因果者。若一时起展转为果。是共有因。十一入虽一时生。彼不展转为果。自分因者。异时共一果。共有因者。诸行展转力一时生。谓心于心法随心转心不相应行。随心转色此亦于心也。眼于生等生等于眼。及四大种展转共有因。有对造色非展转果故非共有因。问随转有何义。答若有心则有彼法。谓下则下中则中上则上。如是比。彼有十随转。所谓

一起一住一灭一果一依一报。善则善不善则不善无记则无记堕一世生已说十种随转。于中有漏断结道八种随转。除不善无记。世俗方便道解脱道胜进道及余善有漏心七种随转。除不善无记及解脱果。无漏断结道七种随转。除不善无记及报。无漏方便道解脱道胜进道六种随转。除不善无记解脱果及报。不善心七种随转。除善无记及解脱果。无记心六种随转。除善不善解脱果及报。有共有亦共有因。有共有非共有因。彼眼于八法共有亦共有因。谓四相四随相。相于眼共有共有因。随相于眼共有非共有因。生于八法共有共有因。除生自性。眼及余相随相生。此五法于生共有共有因。余随相共有非共有因。如是余相随相亦如是。乃至触入亦如是。意入于五十八入相随相。八法于余共有非共有因。有五十四法于意入共有共有因。除四随相。又说。十四法于意入共有共有因。谓十大地心相四。余八十四法共有非共有因。大地亦如是说。五十四法于心共有共有因。除心随相。是说为善。若异此者。与众事分。阿毗昙相违故如彼说。除身见等法生住异灭诸余秽污苦谛。如是一切法尽当知。已说共有因。自分因今当说。

前生与后生　　亦说彼未生
自地相似因　　或说于他地

前生与后生者。谓过去前生。于过去后生及现在自分因。问为已生已生因复未生因耶。答亦说彼未生未生者。谓未来如是前生后生因。当知过去现在于未来自分因。未来于未来无自分因。无前后故。问云何一切前生于后生未生自分因为不。答自地欲界欲界因非他地乃至非想非非想。非想非非想地因非他地。何以故。因果断地故。问云何一切自地一切自地因为不。答相似自分因。自地亦相似自分因。非不相似。如善善因秽污秽污因无记无记因。以相似相似法相续。谓习善生善。习不善生不善。习工巧生工巧。习威仪生威仪。是说内分外分随种生亦如是。问一向自地自分因。复为他地耶。答或说于他地。他地当分别。若无漏法一切九地展转因。离爱故不堕界故。下与胜因非胜下因。有漏者。爱缚故堕界故唯自地。已说种种自分因。谓善法非一切善法因今当说。

秽污有九种　　展转更相因
谓受生所得　　方便生非下

秽污有九种者。此染污九种。下下乃至上上。展转更相因。以展转相续现在前故。及彼彼受生。一切顿得故。问秽污九种。展转相因。余者复云何。答谓受生所得。若受生得善彼亦九种展转相因。问方便生者复云何。答方便生非下。若方便生。谓闻思修生。彼于等及增因非下。谓下下因乃至上上因。上上唯上上因乃至非下下因。复次闻闻因思因修因。复次思思因及修因。非闻因以下故。修唯修因。非

余以下故。复次修慧四种。暖顶忍世间第一法。彼暖法四种因顶三。忍二。世间第一法唯世间第一法因非余。此说善有漏法。不隐没无记四种。报生威仪工巧变化心。彼报生四种因。威仪三。工巧二。化心唯化因。是说有漏。无漏法者。苦法忍苦法忍因。乃至无生智因。无生智唯无生智因非余。已说自分因。谓此因受果与果今当说。

善等自分因　　受果而不与
或与而不受　　或俱不俱说

有善自分因受果而不与。应作四句。受而不与者。谓善根断时最后舍得。或与而不受者。谓善根续生时最生初得。或俱者。不断善根余自性住。俱非者。除上尔所事。复次秽污受而不与者。谓当得阿罗汉果时秽污得。最后舍与而不受者。阿罗汉果退时最初得。得俱者。未离欲余自性住。俱非者。除上尔所事。已说无缘有缘法受而不与者。善心次第秽污及无记心现在前。与而不受者。秽污及无记心次第善心现在前。俱者。善心次第善心现在前。俱非者。除上尔所事。秽污及无记心亦如是说。已说自分因。一切遍因今当说。

苦集于自地　　疑见及无明
说一切遍因　　诸烦恼前起

苦集于自地疑见及无明说一切遍因者。长养境界故。一向决定故。二种使故。一切烦恼苦集谛摄故。见苦集所断烦恼种见疑。即彼相应无明及不共无明。此诸使不勤方便亦炽然故。及遍烦恼故说一切遍因。断知分别故。界分别故。自地非他地。问为谁遍因。为何分是遍因。答诸烦恼前起过去现在未来一切遍因。现在未来一切遍因。又复诸烦恼心相续生。如我见审尔计着以见力故。起常审尔计着谤真谛相受第一及清净。于谛犹豫贪恚痴慢等诸过差别生。如是一切一切遍应当知。一切遍使品当说。已说一切遍因。相应因今当说。

谓同一行法　　一依亦一时
及一境界转　　是说相应因

若行若依若时若境界心转。即彼行彼依彼时彼境界受等心法转。若彼心法转。即彼心转性羸劣故。展转力生如束芦。是故说心于心法相应因。心法于心法及心因。非心于心因。何以故。三事故。无一刹那二心俱生。前心不待后心。一切诸法自性不自顾。色心不相应行无相应因。无缘故。已说相应因。报因今当说。

不善善有漏　　三世之所摄
以彼有报故　　说名为报因

若善有漏及不善堕三世行。于生死中生生相续果报生。谓善爱果不善不爱果。有业一入果报生。谓命根。若得意入则二入。谓意入法入。触入亦如是。若得身入则三入。谓身入触入法入。色香味入亦如是。若得眼入则四入。谓眼入身入触入法入。耳鼻舌入亦如是。有业或五六七八九十十一入报。以业种种故。当知果报亦种种。如外种种果亦种种。如稻甘蔗蒲桃等。非种种者如[麩-夫＋黃]麦等。当知内缘起亦如是。有一世业三世报。无三世业一世报。果不减因故。如是一刹那业多刹那果。非多刹那业一刹那果。欲界一阴报因得一果。谓得也。二阴报因得一果。谓身业口业。四阴报因得一果。谓善不善心心法。色界一阴报因得一果。谓得及无想正受。二阴报因得一果。谓初禅作色。四阴报因得一果。谓无随转业善心心法。五阴报因得一果。谓有随转业善心心法。无色界一阴报因得一果。谓得及灭尽正受。四阴报因得一果。谓善心心法一业种一身种类非多。谓现报业等各别故。与阿那律陀契经相违者不然。彼说初故如是说。一施报故生大性家生识宿命。自见施果已更增净业。果报增广乃至漏尽。说彼根本如一粒种子。又复说彼一施时有众多行。于一缘中发愿。或愿天上或愿人中。已说因自性如此。因受果与果今当说。

五中世受果　　亦说二与果
已尽与果一　　二因当分别

五中世受果者。现在名中世五因。住现在世受果。亦说二与果者。若相应因共有因。住现在世与果。于此时受果。即于此时与果。故说二与果。已尽与果一者。已尽名过去报因。于过去世住与果二因当分别者。谓自分因及遍因。或住现在世与果。或过去世所作因。不说以乱故。已说因受果与果。世建立今当说。

作因一切法　　二因说二世
余三说三世　　增依报功果

作因一切法二因说二世余三说三世者。有为无为一切法说作因。自分因一切遍因说过去现在。余三因说三世。已分别三世诸因。若果因有果今当说。增依报功果。作因有增上果。自分因遍因有依果。报因有报果。相应因共有因有功用果。已分别诸因。诸法从因生今当说。

报生心心法　　及与诸烦恼
悉从五因生　　是义应当知

报生心心法及与诸烦恼悉从五因生者。彼报生心心法及烦恼心心法从五因生。报生心心法五因。所作共有自分相应报因。所作因者。

彼法生时相似不相似法住不障碍共有因者。展转力生展转为伴及心不相应行伴生。自分因者。彼前生自分法相应因者。彼俱一缘中转。报因者。彼善不善此则彼果除遍因。报无记故。烦恼心心法除报因。染污故。从遍因生。余四因如前说。

若彼不相应　　诸余相应法
除其初无漏　　是从四因生

报色及心不相应行从四因生。除遍因。无记故。除相应因。无缘故。秽污色及心不相应行从四因生。除相应因。无缘故。除报因。染污故。诸余相应法除其初无漏者谓善有漏心心法。威仪工巧变化心心法。除苦法忍相应。诸余无漏心心法从四因生。除遍因报因。

谓余不相应　　自分当知三
及诸余相应　　初生无漏法

谓报生秽污余若有自分因。除初无漏。从三因生。所作因其有因自分因。非相应因。无缘故。二因前已除。及诸余相应初生无漏法者。如苦法忍相应法亦三因生。所作因共有因相应因。无前生无漏故无自分因。亦无遍因报因。

于中不相应　　是从于二因
若从一因生　　当知必无有

于中不相应是从二因生者。初无漏品中色心不相应行从二因生。所作因共有因。已说一切有为法。于彼广说中从一因生者必无有。何以故。自性羸劣故。乃至一极微生亦除自己。诸余一切法所作因。及共生生住异灭亦共有因。此总说义略说四种。法报生秽污。除报及初无漏。诸余不秽污。彼初无漏彼报生相应不相应乃至初无漏法。彼报生相应从五因生。除遍因。报生不相应。从四因生。除遍因相应因。如是秽污相应不相应差别者。唯除报因。从一切遍因生。除报及初无漏。诸余不染污相应四因生。除遍因报因。不相应三因生。除遍因相应因报因。初无漏相应三因生。相应因共有因所作因。不相应二因生。所作因共有因。已说诸因。如此因世尊教化力及觉真实相力故说。缘今当说。

次第亦缘缘　　增上及与因
法从四缘生　　世尊之所说

一切法性缘力境界力摄受生。性羸劣故。一切缘皆四缘摄。彼与开道方便是次第缘。任杖方便是缘缘。不障碍分是增上缘。种子法方

便是因缘。

除罗汉后心　　诸余心心法
常有行已生　　是说次第缘

除阿罗汉最后心相应。诸余过去现在心心法一一相续生。彼诸心一一生相续无间故名次第缘。彼阿罗汉最后心相应非次第缘。无余心相续故。未来心心法未起故。无余心相续。亦无次第缘。亦非未来先后次第方便立。若未来先后次第方便立者。坏正方便修义。正方便修邪方便修应随分次第生。若言一心次第建立二心善及秽污。若正思惟时。善心生秽污心非数灭。若邪方便思惟时。秽污心生善心非数灭。如种子亦为牙亦为糜。若牙具和合牙则生糜则不生。若糜具和合糜则生牙则不生此则不然。何以故。前已说先后非分故。以阿罗汉最后心是意界故。应是次第缘者不然。缘分异故。若言阿罗汉最后心不为意识依亦名意界者。得依相故。如是阿罗汉最后心无间相续亦名次第缘。此亦不然。何以故。缘分异故。相故立界。如无分眼不见色。以眼识空故。亦名眼界。亦得依相故。阿罗汉最后心如前说。缘者业故建立阿罗汉最后心作次第缘业事。无间相续生非分心法亦如是说。常者非如自分因遍因。问以何等故。色心不相应行非次第缘。答以乱故。不乱者说。次第缘色心不相应行乱故非次第缘。以一时善不善无记漏无漏异界行现在前故。欲界三种思惟闻慧。思慧生慧非修慧。不定故。彼欲界闻慧思慧次第圣道现在前。圣道次第三种思惟现在前。色界三种思惟闻慧。修慧生慧非思慧。色界定故。彼闻慧修慧次第圣道现在前。圣道次第闻慧修慧现在前。无色界二种思惟修慧生慧。彼修慧次第圣道现在前。圣道次第修慧现在前。此义择品当广说。

或法心次第　　非彼心无间
无间非次第　　俱不俱当知

或法心次第非彼心无间者。除初正受刹那。诸余正受刹那相续。及起定心无间非次第者。初正受刹那彼生住异无常及诸相续心。彼生住异无常俱者。初正受刹那。除起定心诸余相续心。不俱者。除初正受刹那。彼生住异无常诸余相续正受刹那等。彼生住异无常。若法心次第。彼正受无间应作四句。或法心次第非正受无间者。初正受刹那除起定心诸余相续心。正受无间非心次第者。除初正受刹那。彼生住异无常诸余相续正受等。彼生住异无常俱者。除初正受刹那诸余相续正受及起定心。不俱者。初正受刹那彼生住异无常除起定心。彼生住异无常诸余相续心。彼生住异无常灭尽正受。心所牵心所作故。心次第心相违故。非心次第缘。起定心前虽有定无间相续。以非心故还以心为次第缘。已说次第缘缘缘今当说。

境界于一切　　心及诸心法
是故一切法　　说名为缘缘

一切法是心心法缘随其事。谓眼识及相应。以色为缘。乃至意识及相应。以一切法为缘。于一色眼识生一决定知言并见众色者。此则不然。以速故。非俱见言。俱者。增上慢如旋火轮。非轮轮想增上慢。若不了了见色差别者则可总受。如观丛林。声香味触亦应如是知。已说缘缘。增上缘今当说。

若彼所作因　　此即增上缘
所谓因缘者　　当知余因说

前说所作因。当知即是增上缘。除自性。一切性不障碍故。法生时自作己事以胜故名增上缘。已说增上缘。因缘今当说。所谓因缘者。当知余因说。除所作因余因说因缘。已说缘。诸法随缘生今当说。

心及诸心法　　是从四缘生
二正受从三　　谓余说于二

心及诸心法是从四缘生者。心心法从四缘生。前开导故生。是彼次第缘境界。是彼缘缘除自己余一切法。是彼增上缘余因随其所应说因缘。二正受从三者。无想正受灭尽正受从三缘生。二正受前心心法是彼次第缘。自地前生善法及彼共起四相。是彼因缘增上缘如前说。谓余说于二者。除无想定灭尽定。余心不相应行及色。此诸法二缘生。谓因缘增上缘。已说诸法从缘生。有为法分齐今当说。

分齐有三种　　名色及与时
初分说一字　　极微刹那余

分齐有三种名色及与时者。一切有为法立三种分齐。随其事名分齐。色分齐时分齐。问此云何。答初分说一字极微刹那余。少名者。谓一字。名之至少极于一字。故说一字为名分齐。少色者。谓一极微。若真实行智分析色相。色之至细极于一微。故说一微为色分齐。少时者。谓一刹那。时之至少极于一念。故说刹那为时分齐。刹那量者。有说。如壮夫疾回历观众星。随其所历一星一刹那。如是一切。又说。如壮夫弹指顷经六十四刹那。又说。如壮夫以极利刀断迦尸细缕。断一缕一刹那。如是一切。又说。世尊不说刹那。如所说。比丘当知。四善射夫执弓俱射。如彼广说。已说极微如是。色增长今当说。

七微成阿耨　　七耨成铜尘
水兔羊毛尘　　当知从七起

七极微成一阿耨。彼是最细色。天眼能见。及菩萨转轮王见。七阿耨为铜上尘。七铜上尘为水上尘。七水上尘为一兔毫上尘。七兔毫上尘为一羊毛上尘。

牛毛户向尘　　虮虱[麸-夫＋廣]麦等
小大是转增　　皆从七数起

七羊毛尘成一牛毛尘。七牛毛尘成一向游尘。七向游尘成一虮。七虮成一虱。七虱成一[麸-夫＋廣]麦。

如是七[麸-夫＋廣]麦　　转增为一指
二十四指量　　名之为一肘

七[麸-夫＋廣]麦为一指。二十四指为一肘。

四肘为一弓　　五百拘屡舍
去村拘屡舍　　是名为空处

如是应当知。彼数即身量四肘为一弓。去村五百弓名为空处。是摩竭提一拘屡舍。北方名拘屡舍半。问已知刹那乃至拘屡舍。八拘屡舍名一由旬。当说身量。以何为身量。答彼数即身量。前所说肘量及拘屡舍。当知即是身量。彼人间肘作身量。阎浮提人长三肘半或四肘。弗婆提人长八肘。瞿陀尼人十六肘。郁单越人三十二肘。以前说拘屡舍为天身量。四天王身。拘屡舍四分之一。三十三天半拘屡舍。帝释身一拘屡舍。夜摩天身拘屡舍四分之三。兜率陀天身一拘屡舍。化自在天身一拘屡舍及拘屡舍四分之一。他化自在天身一拘屡舍半。此是欲界天身量。色界梵天身半由延。梵福楼天身一由延。大梵天身一由延半。少光天身二由延。无量光天身四由延。光音天身八由延。少净天身十六由延。无量净天身三十二由延。遍净天身六十四由延。福爱天身百二十五由延。福生天身二百五十由延。广果天身五百由延。无想天身亦尔。无希望天身千由延。无热天身二千由延。善见天身四千由延。善现天身八千由延。色究竟天身万六千由延。此说色界天身量。此名色分齐。问如前说时分齐一刹那。余时今当说。答。

刹那百二十　　说名怛刹那
六十名罗婆　　三十摩睺罗

百二十刹那名一怛刹那。六十怛刹那名一罗婆。七千二百刹那

也。三十罗婆名一摩睺罗多。二十一万六千刹那也。

三十摩睺罗　　说名一日夜
欲界或昼夜　　于上以劫数

三十摩睺罗多为一日一夜。有六百四十八万刹那也。已知日夜刹那数。寿命今当说。欲界或昼夜于上以劫数者。欲界众生寿即以上昼夜数为欲界寿量。或劫数阎浮提人寿或无量或十岁。弗婆提人二百五十岁。瞿陀尼人五百岁。郁单越人千岁。人间五十岁为四天王天上一日一夜。即以是日三十日为一月。十二月为一岁。如是日月岁数。四天王天寿五百岁人间九百万岁。是等活地狱一日一夜。即以是日三十日为一月。十二月为一岁。如是日月岁数。等活地狱寿五百岁人间百岁。为三十三天一日一夜。如是日月岁数。三十三天寿千岁人间三亿六百万岁。是黑绳大地狱一日一夜。如是日月岁数。黑绳大地狱寿千岁人间二百岁。为焰摩天上一日一夜。如是日月岁数。焰摩天寿二千岁人间十四亿四百万岁。是众合大地狱一日一夜。如是日月岁数。众合大地狱寿二千岁人间四百岁。为兜率陀天上一日一夜。如是日月岁数。兜率陀天寿四千岁人间五十七亿六百万岁。是呼地狱一日一夜。如是日月岁数。呼地狱寿四千岁人间八百岁。为化乐天上一日一夜。如是日月岁数。化乐天寿八千岁人间二百三十亿四百万岁。是大呼地狱一日一夜。如是日月岁数。大呼地狱寿八千岁人间千六百岁。为他化自在天一日一夜。如是日月岁数。他化自在天寿一万六千岁人间九百二十一亿六百万岁。是热大地狱一日一夜。如是日月岁数。热大地狱寿一万六千岁。众热大地狱寿半劫。无择大地狱寿一劫。畜生趣极长寿亦一劫。如持地龙王。饿鬼极长寿五百岁。问已说欲界寿。上界复云何。答于上以劫数。彼色界梵身天寿半劫。梵福楼天寿一劫。大梵天寿一劫半。少光天二劫。无量光天四劫。光音天八劫。少净天十六劫。无量净天三十二劫。遍净天六十四劫。福爱天一百二十五劫。福生天二百五十劫。广果天五百劫。无想天亦如是。无希望天千劫。无热天二千劫。善见天四千劫。善现天八千劫。色究竟天万六千劫。无色界空处二万劫。识处四万劫。无所有处六万劫。非想非非想处八万劫。一切三界皆有中夭。唯除郁单越及兜率天最后身菩萨及无想天。问以何等故。此诸法说行。答。

多法生一法。一亦能生多。缘行所作行。是行应当知。无有法自力生。一法以多法力故生。多法亦以一法力故生。如是一切有为法。是故说缘行所作行。是行应当知。缘彼行故有所作故说缘行。行所作故作彼行故说作行。

杂阿毗昙心论卷第三上

业品第四

已说诸行展转因缘力生。彼诸行所起种种生生生差别胜者唯业。彼业今当说。

业能庄饰世　　趣趣各处处
是以当思业　　求离世解脱

业能庄饰世趣趣各处处者。如是一切五趣种种性生种种业庄饰。以业为种。彼有芽生业差别故生差别。如种差别故芽差别。是以当思业求离世解脱。业于受生胜故。是故欲背生死者当善观察。问谁业。答。

身口意集业　　在于有有中
彼业为诸行　　严饰种种身

身口意集业在于有有中者。身业口业意业。此三业生种种果。众生住于本有死有中有生有中。修集诸业。问云何立三业。为自性故。为依故。为等起故。若自性者。应一业。谓语业。若依者。一切依身亦应一业。谓身业。若等起者。一切从意起亦应一业。谓意业。答此亦如是。三事故。彼自性者语业。以语即业故。依者身业。以业依身故。身作故。身合故。身运故。等起者意业。虽身业口业意业所起。然不共受名如眼识。问如所说业何所为。答彼业为诸行及受种种身。此说一切众生增上果。谓外众具名为行。若众生形相寿命等是彼业果。问若彼内外分种种相者。此云何为四大种种相。为造色种种相。为业种种相。答三种悉有生因依因建立因养因长因故。是四大种种相。自分因故。是造色种种相。报因故。是业种种相。虽外分无报因。然众生作善行彼得好色好处。若作恶行得恶色恶处。以业种种故内外分亦种种。是业相今当略说。

身业当知二　　谓作及无作
口业亦如是　　意业当知思

身业当知二谓作及无作者。身业二种作性及无作性。作者。身动身方便身作。无作者。身动灭已与余识俱彼性随生。如善受戒秽污无记心现在前善戒随生。如恶戒人善无记心现在前恶戒随生。口业亦如是者。口业二种作无作性如前说。意业当知思者。意业是思自性。有欲令意业是无作性。此则不然。意非作性。非色故。及三种故。无作亦名不乐亦名离。亦名舍。亦名不作。以不作之名是无作。言非业者不然。何以故。作故。若善不作不善。若不善不作善。亦名作。如舍觉支。不以名舍故舍修道。止余事故名为舍。彼亦如是。又复作因故

作果故。见因说果。如世尊说。形质故是色。无作亦非色。以作是色故彼亦名色。彼亦如是。已说五业。如此业种种差别今当说。

作当知三种　　善不善无记
意业亦如是　　余不说无记

作当知三种善不善无记者。身作及口作。三种善不善无记。彼善者。净心身口动。如施戒等。不善者。不善心身口动。如杀生等。无记者。无记心身口动。意业亦如是者。意业亦三种。善心相应是善。不善心相应是不善。无记心相应是无记。余不说无记者。余二业身无作及口无作。彼二种善不善。无记何以故。无记心羸劣故。强力心能起身口业。余心俱行相续生。如手执香华。虽复舍之余气续生。非如执木石等。问已知五业思非色性。大地中已说故。余业有何性。答。

色性染不染　　不染污五地
隐没系在色　　不善在欲界

色者一切身业口业是色性。因四大故。彼身作可见有对。口作不可见有对。无作俱不可见无对。问身口业几种。答染污不染污。彼色二种。染污不染污。染污者。烦恼所起。彼有二种。隐没无记及不善。隐没无记者。无报无惭无愧不相应一果烦恼等起。不善者。有报无惭无愧相应二果烦恼等起。不染污亦二种。善及不隐没无记。善者。得爱果。彼亦二种。有漏及无漏。此品后当广说。不隐没无记者。不隐没无记心等起。谓威仪工巧非报生。强力心能起身口业。报生心羸劣故不起。是故身口业非报性。若报生心能起身口业者。彼身口业亦应是报。但不尔。现在方便生故。若报生心。不应名。威仪工巧。是故身口业非报。问几地所摄。答不染污五地。欲界及四禅。此则总说。若善作唯至初禅非上地。问何故善身口作至初禅非上地。答粗心起身口作业。彼心细故外向心起作业彼心。内向故觉观起作业彼地无故。善无作者。五地欲界及四禅有无作禅律仪无漏律仪。不隐没无记身作亦五地如前说。差别者。欲界作威仪工巧心等起。色界作威仪心等起。彼无工巧心。问已说上地无起作心。云何有作。答彼初禅力起作心现在前故起。若说善亦应尔者不然以。生上地下地善心不现在前。以彼劣故。隐没系在色者。若隐没无记身口业在色界初禅非上地无起作心故。非生上地下地染污心现在前离欲故。亦不在欲界修道断烦恼等起身口业。而欲界修道断烦恼一向不善故。见道断心不起身口业。此品后当说。不善在欲界者。若染污中不善者。在欲界非色界。何以故。彼善心易得故。正受长养故。无无惭无愧故。无苦受故。不善者受苦受眷属报。色无色界无。无有色界业受欲界报界异故。因果断界故。已说身口业自性种地。谓无作律仪差别今当说。

若作无作戒　　略说有三种
无漏及禅生　　依别解脱戒

若作无作戒略说有三种者。无作戒若律仪所摄。略说当知三种。问何者是。答无漏及禅生依别解脱戒。彼无漏戒与道一果道俱行。谓学无学禅生者。彼禅戒与禅一果禅俱行。正语正业正命。正命者。建立身业口业。无别体故。身业口业从无贪无恚无痴生。无恚无痴生者。名正语正业。无贪生者。名正命。虽一心中有三善根。以增上故说如贪等。行如动风药如字音。依别解脱戒者。谓受戒式叉尸罗随转亦有断律仪。契经品当广说。问是身业口业何等不随心转。何等随心转。答。

无作在欲界　　作依于二有
当知非心俱　　谓余心俱说

欲界无作不随心转。谓受戒已不善无记心亦随转。亦不与善不善无记心随转异相故。又复覆恶戒故。由作故。不定故。作者欲色界亦不随心转。由身故。非心一果故。谓余心俱说者。禅律仪无漏律仪是余。彼随心转。心一果故。由心故。已说建立业。成就戒今当说。

无漏戒律仪　　得道则成就
禅生若得禅　　持戒生欲界

无漏戒律仪得道则成就者。得道谓一切圣道。从苦法忍乃至无生智。成就无漏律仪。此无漏律仪在六地。未来中间根本四禅。彼须陀洹斯陀含向及果。成就一地无漏戒。阿那含向或成就一地或六地。阿那含果或三地乃至六地。阿罗汉六地。禅生若得禅者。若得禅成就禅律仪。谓得不失此亦六地。持戒生欲界者。若受戒则成就别解脱律仪。此律仪谓欲界人非余。无受分故。已略说成就戒。世分别今当说。

谓住别解脱　　无作于转时
当知恒成就　　尽不舍过去

谓住别解脱无作于转时当知恒成就者。别解脱律仪现在无作戒常成就。念念得未曾得。尽不舍过去者。住别解脱律仪无作若灭而不舍。则成就过去。舍事。此品后当说。

若有作于作　　即时立中世
已尽而不舍　　当知成过去

若有作于作即时立中世者。中世。谓现在住身口求受戒。尔时成就现在身口作。已尽而不舍。当知成过去者。若作尽不舍。尔时成就过去作。非现在。以作不念念相续生故。

若得禅无作　　成就灭未至
中若入正受　　作亦如前说

若得禅无作成就灭未至者。若得禅彼则成就过去未来禅律仪。若初得禅彼无始生死灭过去者今悉得之。中若入正受者。如禅正受现在。彼无作亦尔。随心生故。作亦如前说者。如前别解脱作求时成就现在。若灭已不舍。尔时成就过去非现在。住禅者作亦如是。问若生色界。云何成就作。答世尊到色界。色界诸天礼敬右绕。乃至未究竟。尔时成就过去作。

悉成就当知　　得道若未生
中间道在心　　尽不舍前世

悉成就当知得道若未生者。一切圣人一切时成就未来无漏律仪。中间道在心者。若道现在尔时成就无漏无作律仪。尽不舍前世者。前世是过去。若彼无作灭已不舍。是成就过去。

若作不善业　　立戒成就二
至彼缠所缠　　尽已尽当知

若作不善业立戒成就二者。谓住别解脱禅生无漏律仪。若以不善极恼缠。起加卷等不善作无作。此则成就作无作。此说未离欲行不善故。问几时成就。答至彼缠所缠。乃至缠未舍住非律仪。尽已尽当知者。若彼缠尽。作无作亦尽。

若住不律仪　　无作成就中
能受不爱果　　或复尽不舍

若住不律仪无作成就中能受不爱果者。住不律仪。谓屠脍等。彼一切时现在成就不善无作。不善无作念念生故。或复尽不舍者。彼无作灭不舍。则成就过去。

若刹那住作　　即时说中世
已尽而不舍　　善于上相违

若刹那住作即时说中世者。彼住不律仪者。受不律仪时。成就现在作。已尽而不舍者。彼作灭而不失。则成就过去非现在。不相续故。善于上相违者。如住律仪说不善。住不律仪说善。

若处中所作　　是则立中世
若尽而不舍　　或二亦复一

若处中所作是则立中世者。处中。谓非律仪非不律仪。若受善时心不淳净。成就现在善作。若住不善时不极恼缠。成就现在不善作。若尽而不舍者。灭已不舍。彼成就过去作非现在。不相续生故。或二者。若善淳净心。不善极恼缠。受彼现在成就作及无作。亦复一者。谓第二刹那起唯无作现在。若过去现在分别。若善不善分别亦尔。

隐没不隐没　　二作俱非尽
及净不净等　　一切无生说

隐没不隐没二作俱非尽者。若隐没无记及不隐没无记作不成就。过去羸劣心等起故。余势不强故。若现在受作时则成就现在。刹那成就故亦不说无作。以无记无俱故。及净不净等一切无生说者。若善不善隐没无记及不隐没无记作悉不成就。未来以无住。未来世受作故。问何等为律仪不律仪。答。

流注相续成　　善及不善戒
于一切众生　　律仪不律仪

彼别解脱律仪者。谓受戒于一切众生一切时戒不断。或十二种或二十一种随转。不律仪者。谓住不律仪于一切众生一切时恶戒不断。问何等住不律仪。答十二种住不律仪。所谓屠羊养鸡养猪捕鸟捕鱼猎师作贼魁脍守狱咒龙屠犬司猎。屠羊者。谓杀羊。以杀心若养若卖若杀。悉名屠羊。养鸡养猪亦如是。捕鸟者。杀鸟自活。捕鱼猎师亦如是。作贼者。常行劫害。魁脍者。主杀人自活。守狱者。以守狱自活。咒龙者。习咒龙蛇戏乐自活。屠犬者。旃陀罗。司猎者。王家猎主。若屠羊者。虽不杀余众生。而于一切众生所得不律仪。何以故。若一切众生为羊像在前者。于彼一切悉起害心。一切众生有作羊理故。若复无作羊理者。于彼亦有害心故得不律仪。如住慈心仁想普周。当知住余不律仪亦如是。若王若典刑若听讼官有害心者。悉堕不律仪义。问得律仪斋何时。答。

谓受律仪戒　　尽寿或日夜
不律仪尽寿　　二俱无增受

谓受律仪戒尽寿或日夜者。受别解脱律仪有二种。或尽寿者。谓七众。七众者。比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷。日夜者。谓受斋有二种时分斋。日夜及尽寿。问不律仪复云何。答不律仪尽寿。谓不律仪尽形寿。非日夜。问以何等故律仪得日夜非不律仪。

答彼无受性故。无有言我日夜受不律仪者。以可羞厌故。善律仪有受性可欣庆故。二俱无增受者。律仪不律仪俱无增受。半月一月六月。善恶希望不究竟舍。日夜戒亦如是。过者不然。无分斋性故。二种分斋前已说。彼因缘故不律仪无日夜受。是因缘前已说。问别解脱律仪云何得。答。

受别解脱戒　　当知从他教
随心下中上　　得三品律仪

受别解脱戒当知从他教者。别解脱律仪从他教得。若众若人若法。众者。谓白四羯磨受具足。人者。谓善来。法者。谓佛及五比丘等。又问乐。谓须陀耶律毗婆沙说十种受具足。所谓自起。谓佛超升离生。谓五比丘善来。谓耶舍等师受。谓摩诃迦葉问乐者谓须陀耶受重法。谓摩诃波阇波提遣使。谓法与律师第五人。谓边地十众。谓中国三归三说。问何等种得律仪。答随心下中上得三品律仪。若下心受别解脱戒。彼得下戒。下心果故。若极方便行善。乃至离色无色界欲。种三乘种子。众生种类相续。彼犹下品随转。若中心受戒得中律仪。若极方便行善。若不舍戒作诸恶行。彼犹中品随转。若增上心受戒得上律仪。乃至种类相续。犹增上随转。或有年少比丘得增上律仪。虽复阿罗汉犹成就下戒。有别解脱戒从下中从中上。谓先以下心受优婆塞律仪。次以中心受沙弥律仪。后以上心受比丘律仪。从中下上从上下中。谓住律仪。有于一切众生起非一切支非一切因。有于一切众生起一切支非一切因。有于一切众生起一切支一切因。有于一切众生起一切因非一切支者无也。彼众生者。谓蠕动类。枝者。不杀生乃至不绮语。因者。下中上心。又说。无贪无恚无痴有于一切众生起非一切支非一切因者。谓下心受优婆塞戒。下心受沙弥戒。有于一切众生起一切支非一切因者。谓下心受三种戒。或中或上或二。有于一切众生起一切支一切因者。谓三种心受三种戒。是故于一切众生起一切因非一切支者无有也。若以初下心受日夜戒。次中心受优婆塞戒。后上心受沙弥戒。谓言应说于一切众生起一切因非一切支者。此义不然。彼为尽寿故说。问住何等心得别解脱律仪答。于一切众生起慈心若言我于此受不于彼受不得律仪。恶心随故。如言我受不猎兽。以少分故是善业不得律仪。以别解脱戒普于一切。能不能所得律仪故。若异此者律仪应有增减。以能者生不能处不能者生能处故。如是有何过。谓非舍时应舍别解脱律仪应顿得别舍应不受而得别解脱律仪。于现在阴界入得众生处所得故。非过去未来堕法数故。以是故应作四句。有阴界入得别解脱律仪。非禅无漏律仪者。谓于现在起前后眷属及制罪。有阴界入得禅无漏律仪。非别解脱律仪者。谓于过去未来起根本业道。有阴界入得别解脱律仪亦禅无漏律仪者。谓于现在起根本业道。有阴界入不得别解脱律仪及禅无漏律仪者。谓于过去未来起前

后眷属。于生草等得于时舍者不然。生草处起故。谓能不能如是说者不然。众生前后同性。生草等后非性。于此论阿罗汉般涅槃同此说。后非性故。此义择品当广说。问已说别解脱律仪。禅律仪云何得。答。

得色界善心　　得禅律仪戒
是舍彼亦舍　　无漏有六心

得色界善心得禅律仪戒者。若有得色界善心彼得禅律仪。以色界善心戒常随故。除六心。初禅三识身心。闻慧心。起作业心。命终心。以不定故。定心戒常随转。以三识身心外向起故。起作业心亦如是。闻慧心名处起故。死时心羸劣故。第二禅第三禅第四禅有二不定心。谓闻慧心命终心。问无色界何故无戒耶。答彼无色性故。戒者是色。彼中无色无四大性故。若彼有四大者应有戒。无色界无四大故。戒者恶戒对治。非无色界恶戒对治。恶戒者在欲界。无色界四远远故。所谓依远行远缘远对治远。根本禅一切比智品。虽非断对治。然有持对治及远分对治。若苦法智集法智有坏对治。根本禅摄故。未来禅有断对治。若灭道法智根本禅摄者非坏对治。无漏缘故。问云何舍。答是舍彼亦舍。若失色界心。彼律仪亦失。由心故。问无漏律仪云何得。答无漏有六心。无漏律仪六地心共得。禅未来乃至第四禅。以六地有见道非上地。上地不广境界故。若依未来超升离生修一地。见道无间等边修二地等智。谓禅未来所摄及欲界乃至依第四禅超升离生修六地。见道无间等边修七地等智。问何故。无色界无见道耶。答无忍及法智性故。无拘舍罗善根故(拘舍罗者言业行也)。无戒故。不缘欲界故。问禅律仪无漏律仪有何差别。答禅律仪有垢。无漏律仪离垢。又说禅律仪是根本禅戒。无漏律仪一切无漏戒。此应作四句。或禅律仪非无漏者。谓根本禅世俗戒。无漏律仪非禅者。谓未来中间无漏戒。亦禅无漏律仪者。谓根本禅无漏戒。非禅无漏律仪者。谓未来中间世俗戒。得四句亦如是。问不律仪云何得。答。

若作及受事　　而得不律仪
随心下中上　　三品恶戒生

若作及受事而得不律仪者。有二因缘得不律仪。谓作及受事。作者。谓不律仪家生。乃至未杀生未得不律仪。若杀生彼得不律仪。受事者。若生余家作是言。我当作此业以自活。彼即得不律仪。问以何名住不律仪。为具耶不具耶。答有说。不具亦名住不律仪。谓不律仪家生。彼性不能语而杀生。得身业性非口业。毗婆沙者说。如律仪不具足不名住律仪。不律仪亦如是。但以恶希望具故生不律仪家。虽性不能语。而以身表语义故从。彼得不律仪。问若住不律仪而受日夜律仪法。尔时得律仪舍不律仪。至明相出彼复舍律仪还得不律仪耶。答

有说。得。舍不律仪得律仪。舍律仪得不律仪。有说不得。若一身种类不杀生。乃至身种类尽不得不律仪。无作无受故。舍不律仪得律仪。舍律仪得不律仪。亦非不律仪。问云何得不律仪。答随心下中上三品恶戒生。若初以下心杀众生。若受事彼得下杀生无作及下不律仪。谓于余一切众生得不律仪所摄。彼后若以中上心杀生。彼得中上杀生无作不律仪。先已得从中上起亦如是。有住不律仪于一切众生起非一切支非一切因。有于一切众生起一切支非一切因。有于一切众生起一切因非一切支。有于一切众生起一切因一切支。有于一切众生起非一切支非一切因者。谓以下缠杀众生。若中若上而不作余业道。有于一切众生起一切支非一切因者。谓以下缠杀众生。乃至绮语非中上。有于一切众生起一切因非一切支者。谓以下中上缠杀众生。非余业道。有于一切众生起一切因一切支者。谓以下中上缠杀众生。乃至绮语。彼说不具足不律仪。不名住不律仪者。彼说于一切众生起及一切支而因不定。问诸律仪几时舍。答。

别解脱调伏　　是舍于四时
若舍及命终　　断善二根生

别解脱调伏是舍于四时者。别解脱调伏当知四时舍。问何时。答若舍及命终断善二根生。谓舍戒身种类灭善根断二形生。持律者云。法没尽时彼说戒结界羯磨一切息。阿毗昙者说。法没尽时先所受律仪相续生不舍。未曾得律仪不得。是故说一切息。有说。犯初众罪名舍律仪。此则不然。若舍律仪者犯根本罪已还俗应得更出家。以舍律仪故。佛言非比丘者。以非第一义比丘故。此说无过也。犯初众罪于别解脱律仪是比丘。于无漏律仪非比丘。尽寿律仪有四时舍。斋律仪至明相起时舍。谓住律仪而犯律仪者。是犯戒非舍戒。当知彼人住持戒犯戒也。彼若悔者。即舍犯戒住持戒也。如富人负债名富者亦名负债者。若还债已唯名富者。彼亦如是。

谓禅生律仪　　当知二时舍
若起烦恼退　　生上及下地

禅律仪二时舍。问何时。答若起烦恼退生上及下地。谓禅退时舍彼律仪。由禅故及生上生下时。

无漏戒律仪　　是说三时舍
退及得圣果　　增益根当知

无漏律仪三时舍。问何时。答退及得圣果增益根。当知退者失胜功德。得果者。谓得须陀洹果乃至阿罗汉果。增益根者。谓信解脱得见到时解脱得不动。问不律仪云何舍。答。

不律仪四时　　受戒及命终
逮得诸禅定　　二根生亦然

不律仪四时舍。受戒时。舍身种类时。得禅律仪时。二根生时。问住不律仪若舍杀具名舍不律仪不。答名为止业。若不受律仪不名舍。不律仪非对治故。如不服药而舍病因病则随生。问已知律仪不律仪舍时。彼俱离者作善戒恶戒。舍时云何。答。

谓彼限势过　　及与希望止
亦舍于方便　　是说善恶舍

彼俱离者。若善戒恶戒三时舍。谓限势过。希望止。舍方便。限势过者。若欲作善戒恶戒事时先作齐限。限过则止。如陶家轮势极则住。希望止者。彼发心念言。后更不作。舍方便者。息身口行。彼俱离者作善行恶行。尽身种类无作随生。谓作是誓言。不供养佛终不先食。若以香华赞叹敬礼。及余种种日日供养。尽身种类无作随生。有作是誓言。不施他乃至一揣终不先食。彼亦尽身种类无作随生。若作定期施。若日若月若岁。作是誓言。我尽寿作。即出少物以供彼用。彼尽身种类无作随生。若起塔。若四方僧舍。若僧舍。若别房。若园观浴池。若桥船。如是等有三因缘。无作不断。若希望若身若事。恶戒者彼亦作是誓言。我当日日于彼怨家常作不饶益事。若一打若一恶言。彼尽寿不善无作随生。已说舍色业。无色今当说。

善无色舍时　　断退生诸地
秽污唯离欲　　当知是意业

善无色舍时断退生诸地者。若善有漏无色法三时舍。谓断善根时。退时。生诸地时。秽污唯离欲者。秽污无色法离欲时舍。若此品对治生即舍此品。已说诸业自性及成就。如此业世尊种种分别。今当说。

若业与苦果　　当知是恶行
复有意恶行　　贪嗔恚邪见

若业与苦果当知是恶行者。若身口业及思不爱报果生故。当知是恶行。问唯此恶行耶。答复有意恶行。谓贪嗔恚邪见不善思。是意恶行如前说。复有贪恚邪见。

是相违妙行　　最胜之所说
若于中增上　　说名十业道

是相违妙行最胜之所说者。恶行相违悉是妙行。若身善业悉是身妙行。若口善业悉是口妙行。若意善业及无贪无恚正见悉是意妙行。隐没不隐没无记业。无报故非恶行非妙行。若彼不隐没无记巧便者。如行行如说说。与此相违不隐没无记及隐没名不巧便。问一切善行恶行皆业道所摄耶。答若于中增上说名十业道。此诸善行恶行中增上业胜者是业道。彼妙行增者说善业道。恶行增者说不善业道。若言不定者不然。以根本业道多增上极逼迫故。极恐怖故。事究竟故。是故说增上者是根本业道。问何等为业道。答杀生乃至邪见。彼杀生今当说。

有欲杀生心　　众生想杀生
是名为杀生　　盗淫亦如是

有欲杀生心众生想杀生者。谓欲杀他众生。定不定众生起众生想。杀彼众生名作无作。或复一向名无作。是身业杀生非余不具自在者。口语及仙人意所嫌而杀。谓是口意业自性者不然。业自性异故。事不究竟故。若谓有心无心杀彼众生俱应得杀罪。如触火食毒者不然。非譬故。若手执刀若手掷刀。若有心若无心。触火不烧。若咒毒若药杂毒服者。若有心若无心不死。杀生不如是。是故非譬。若复谓于火毒得不烧不死因缘而杀生不得不杀因缘者不然。得不恶心故。如彼刀咒众药等是不烧不死因缘。不恶心是不杀因缘亦如是。以不恶心杀生则非杀生。如执刀触火不烧。问无心害众生不死耶。答死。虽杀生不得杀罪。无恶心故。虽逼迫他不得杀罪。谓此非说者不然。如不逼迫不摄他而罪福长养故。谓断善根得慈心。是故不非说盗者物他所有他物想知不与欲取。取作己有想名作无作。或一向名无作。是身业盗。邪淫者。父母等护起护想道非道行无护者非处非时。是不应行而行名作无作。是身业邪淫。

谓彼异想说　　别离不软语
无义不诚说　　是则口业道

见闻等事颠倒不颠倒覆藏想起名作无作。或一向名无作。是口业妄语。或身动或默然。谓布萨事。是亦名妄语。若言身意业性者不然。业性异故。着身口业故。譬如着身。若身放作者是身业。譬如曾眼更后身触得长等。譬如受戒时口作得身业。譬如受具足时若默然若无心得身业。别离者。若坏若不坏欲坏想。若已坏不令和合。名作无作。或一向名无作。是口业两舌。不软语者恼乱心。若恼不恼名作无作。或一向名无作。是口业恶口。无义不诚语者。不善心非义非时不应法言。随入一切口恶行。如无明随烦恼。如音声随字。

杂阿毗昙心论卷第三下

业品第四之余

众生相违害　是名为嗔恚
他物己想贪　邪见谓何见

众生相违害是名为嗔恚者。于他众生恶心欲杀欲打。与慈悲相违。是名嗔恚。他物己想贪者。爱他物欲为己有想名为贪。是一切欲界贪。邪见谓何见者。于施等作无见名为邪见。问何业道谁究竟。答。

杀生与恶口　及嗔恚业道
皆由嗔恚成　众生处所起

杀生与恶口及嗔恚业道皆由嗔恚成者。杀生恶口嗔恚当知从嗔恚成。究竟时要与嗔恚俱。问从何处生。答众生处所起。此三业道当知从众生处所起。

身二业及贪　贪欲所究竟
皆由贪欲成　众具处所起

身二业及贪贪欲所究竟皆由贪欲成者。偷盗邪淫及贪。是三业道当知贪究竟。问此复何处起。答众具处所起。此三业道当知从众具处所起。

谓有余口业　是皆三所成
从名处所起　明智之所说

谓有余口业是皆三所成者。妄语两舌绮语当知从贪欲嗔恚愚痴究竟。问彼复从何处起。答从名处所起明智之所说。此三口业道当知从名起。

邪见名色起　亦从愚痴成
一切诸业道　三种为方便

邪见名色起亦从愚痴成者。谓邪见从名色处所起。问此谁究竟。答亦从愚痴成。此邪见当知从愚痴究竟。问一切业道方便如根本究竟为有异耶。答一切诸业道三种为方便。一切十不善业道。贪欲嗔恚愚痴悉为作方便。贪杀者。为皮肉筋骨等故杀。为己故或为亲友故。嗔恚杀者。杀怨家及怨亲友。令其忧恼。愚痴杀者。言杀诸毒虫等因缘

无罪。以害人故。杀诸禽兽等因缘无罪。为人食故。波私国说。如父母老。若恶病应杀因缘无罪。贪盗者。盗所须物为己他故。嗔盗者。若盗怨若怨亲物令其忧恼。痴盗者。如婆罗门说一切地所生物悉施婆罗门。婆罗门弱劣故刹利等受用。是故婆罗门言自取己物无罪。而彼取时作他物想。故名盗。贪邪淫者。于众生所贪心方便。若他所受及自所受。若为财利非贪方便则嗔恚起。谓于怨家及怨亲所受。痴邪淫者。如说桥船野田华果道路女人。一切众生悉共受用。如婆罗门说婆罗门应有四妇。刹利应三。鞞舍应二。首陀罗唯一。口业若贪起当知从贪生。若恚起当知从恚生。若痴起当知从痴生。贪者若贪次第起是即从贪生。若嗔所起是从嗔恚生。愚痴所起是从愚痴生。嗔恚邪见亦如是。问云何业道定是作无作非耶。答。

根本业无作　　或复说有作
方便终则异　　贪不贪等起

根本业无作或复说有作者。色自性七业道定无作。或复作邪淫定有作。以自究竟故。非他余业道不定。若自作则有作。若使他作者一向无作。问颇非身作而得杀生耶。答有。谓口作。颇非口作而得妄语耶。答有。谓身作。颇非身口作而得二罪耶。答有。谓仙人起恶心。谓布萨事。若欲界色性善业道定有作及无作。禅无漏律仪唯无作非作。由心故。方便者有作。若淳净心及极利缠作有无作。若不淳净心及不极利缠作者唯有作无无作。终则异者。业道终唯无作。作业已息故。问何等为业道方便。何等为终。答杀方便。谓屠羊者若捉若买若牵来一打三打。乃至命未尽悉名方便。当断命时刹那顷作及无作。是根本业道。后乃至于是处不善身所作及无作。是杀生终。乃至绮语亦如是。是名为终。贪恚邪见无方便现在前则是根本起。有说。身口业道一切十业为方便及终。此云何。如欲杀彼众生杀此众生为因然后杀彼。谓杀生祈请助力杀彼。或劫他财以资杀事。或淫彼所受令杀其主。或于彼知友妄语恶口两舌绮语以离其亲。或贪彼财。或复嗔彼。或起邪见长养杀法后杀彼子。复淫彼妇。次第乃至十不善业道。当知是终。如是一切尽当知。贪不贪等起者。不善业道贪恚痴为方便亦为终。善业道以不贪不恚不痴起。舍不善业道方便即是善业道方便。舍根本即是根本。舍终即是终。问此云何。答如沙弥受具足入戒场周匝礼僧求和上受衣钵白一羯磨乃至二羯磨。皆是方便。第三羯磨彼刹那顷作及无作。是根本业道。次说四依。如是乃至于是处身口所作及无作。是名为终。问何处有几业道。答。

地狱五业道　　郁单曰后四
余方具有十　　及余恶趣天

地狱五业道者。地狱众生有五不善业道。恶口绮语贪恚邪见。无

相杀故无杀业道。无受财故无盗。无执受女人故无邪淫。异想说故名妄语。彼无异想故无妄语。常离故无两舌。为苦所逼故有恶口。不时说故有绮语。贪及邪见成就而不行。嗔恚者俱有。郁单曰后四者。有后四不善业道。寿分定故无杀生。无受财故无盗。无执受女人故无邪淫。欲行欲时将彼女人往诣树下。树自曲枝而覆其上。然后行欲去已还复。若树不覆并愧而离。无欺他故无妄语。常和故无两舌。柔软故无粗言。有歌叹故有绮语。意业道虽成就而不行余方具有十者。除郁单曰。余三方有十业道。或不律仪所摄。或离不律仪所摄。及余恶趣天者。畜生饿鬼及欲界天有十业道。离不律仪虽天不害。天而害余趣。又说天亦有截手足断而还生。若斩首若中截则死。展转相夺等。乃至十业道一切悉有。色无色天无有不善业道。问何处有几善业道。答。

地狱郁单曰　　有三善业道
等现于无色　　彼圣成就十

地狱郁单曰有三善业道者。地狱有无贪无恚正见。郁单曰亦尔。等现于无色者。无色界即此三现在前行。彼圣成就十者。无色界圣人。成就无漏十善业道。

如此亦复异　　谓色界律仪
畜生饿鬼异　　余如是亦异

如此亦复异谓色界律仪者。色界禅律仪所摄具十善业道。亦成就亦现在前。圣人生彼则有无漏业道。畜生饿鬼异者。畜生饿鬼亦有十善业道。离律仪亦离不律仪。余如是亦异者。阎浮提弗婆提瞿陀尼及欲界天说余。彼有十善业道。是律仪所摄。或离律仪。谓欲界天唯有禅无漏律仪。问几不善业道一时与思俱转。答。

不善业道起　　一与思俱转
二三乃至八　　当知次第增

此身自性三不善业道。彼一一与思俱转。谓杀生偷盗邪淫。二俱转者。杀他众生而盗取。三俱转者。遣二使已自行邪淫。以此行自究竟非他故。若彼种类和合者则一切俱究竟。口业道一俱转者。谓绮语。二俱转者。摄妄语非时说绮语。摄欲别离说非时说绮语。摄恶口说非时说绮语。三俱转者。摄欲别离说妄语非时说绮语。摄恶口妄语非时说绮语。摄恶口欲别离说非时说绮语。四俱转者。摄欲别离妄语恶口非时说绮语。意业道者。一一俱转。行别故不二。如是五六七八俱转。遣六使自行邪淫。不由他故。若彼种类和合者则一时俱究竟及贪现在前。如是八不善业道与思俱转。问几善业道一时与思俱转。

答。

所谓善业道　　二三及与四
六七九与十　　一时思俱转

欲界善五识身现在前。初禅地三识及依无色尽智无生智。此二善业道与思俱转。谓无贪无恚。欲界善意识现在前。色界不定心及无色界。又依无色无漏正见三事与思俱转。优婆塞及沙弥染污及无记心受律仪。四即此善五识住。六即此善意识住及比丘染污无记心非心。七比丘善五识住。若依禅尽智无生智俱心。九即此比丘善意识住及色界定心依禅无漏正见现在前。十善业道与思俱转。问何业道有几果。答。

一一果有三　　所谓为报果
依果及增上　　是名业道果

一一业道皆有三果。谓报果依果增上果。彼业道修习多修习生地狱中是报果。从地狱出来生人中受相似果。谓杀生者短寿。盗者失财。邪淫者妻不贞良。妄语者恶名讥论。两舌者亲友乖离。恶口者常闻恶声。绮语者言语不正。贪者增贪。嗔者增嗔。邪见者增痴。是为依果。此诸业道增上果者。谓众具粗悴无有光泽。多遭霜雹尘垢污浊臭秽不净。居处崄曲茨棘恶刺果实零落鲜少微细极大苦恼无有华果。问云何果相似。答。

苦他恶道苦　　伤寿则短寿
外具不光泽　　坏彼光泽故

苦他恶道苦者。谓杀生令彼受苦得恶道苦。此是相似。问杀何等阴。为色阴耶为五阴耶。答有说。色阴以色可断坏故。四阴非触。有说。五阴四阴虽非触。彼依色阴转。杀色阴亦杀彼。如瓶破则失乳。问为杀无记为三种耶。答有说。无记以无记受刀杖故。余二非触。又说。一切三种如前说。问杀何阴过去耶未来现在耶。若过去者彼已灭。若未来者不可得。若现在者彼刹那顷不住。答有说。未来现在世住坏未来和合。又说。未来现在以现在受刀杖不相续阴灭。伤寿则短命者。谓彼杀者断彼命故而得短寿。外具不光泽坏彼光泽故者。谓彼杀者坏彼光泽故。所得众具悉不光泽。一切业道随其所应当知。盗及邪淫虽不令彼苦。以坏希望故。如不别离亦名两舌。彼虽不恼亦名恶口。已说业道分。差别今当说。

谓现法果业　　次受于生果
后果亦复然　　当知分各定

三业现受生受后受。现法受业者。若业此生作即此生熟。名为现受。若第二生熟者。名为生受。第二生后熟者。名为后受。或有欲令四业前三及不定受。前三者不转。不定者转。转者谓持戒等护故。譬喻者说。一切业转乃至无间。彼说。若无间不转者。亦无有越第一有。若越第一有者。故知无间业亦转。彼有说现法业不必现报熟。若熟者现法受非余。如是说者。说八业现法报。或定不定乃至不定受业亦如是。是故彼说分定熟不定应作四句。或分定熟不定。或熟定分不定。或分定熟亦定。或非分定亦非熟定。问此四业几一身种类种。答三。除现法受。欲界四种业种。色无色界亦如是。地狱趣四种不善业种。善者三种。除现受业。余趣俱四种。生欲界凡夫欲爱未尽。欲界四种。若欲爱尽梵天爱未尽。若不退种性法者。欲界三种。除生受。梵天亦三种。除现受。若退种性法者梵天如前说。欲界四种善业种。如是随其义一切地生凡夫圣人亦如是说。已说现受等。乐受今当说。

欲界中善业　　及色界三地
说名为乐受　　此亦定不定

欲界中善业及色界三地说名为乐受者。欲界善业得乐受及众具报。色界乃至第三禅业皆得乐报。问禅中间业得何等报。答有说。初禅乐报。此非说。以阿毗昙说。或业得心受非身耶。答有。善无觉业。又说。禅中间业不得受报。唯有色心不相应行。问此分亦定耶。答此亦定不定。若定若不定此四地中善皆有乐报。

得不苦不乐　　是说为上善
若受于苦报　　是说不善业

得不苦不乐是说为上善者。第四禅地善业及无色地善业说不苦不乐报。以彼得不苦不乐受及众具故。问下地何故无不苦不乐报耶。答有说。下地粗而彼受细故。下地不寂静而彼受寂静故。若下地作善业皆为乐受故。无有求不苦不乐受者。虽不求苦报。以求乐故作恶行。是故虽不求而受苦报。若受于苦报是说不善业者。不善业说苦报。苦受果故。非独业受报。四阴五阴亦受报。但业胜故说业受报。当知此亦定不定。问几种受。答。

所谓自性受　　相应与报受
现前及境界　　是说五种受

五种受。谓自性受。相应受。报受。现前受。境界受。自性受者。受也。相应受者。受相应法。报受者。乐受等业。现前受者。现在受。如大因经说。若乐受现在前时。二受则灭。境界受者。眼触生觉。受色是攀缘义。此五种受中当知说报受非余。问世尊说黑报等四

业。云何建立。答。

色有中善业　　是白有白报
黑白在欲中　　俱黑说不净

色有中善业是白有白报者。色界善业一向无嗔恚离黑。问无色界业胜非色界。何故不说。答二报故。色界受中阴及生阴。无色界唯有生阴。如是色无色可见不可见有对无对受报。又彼有三业五阴十善业道受报故说。黑白在欲中者。欲界善业杂不善业故。是故说黑白。又一身中二种业可得。亦二种报。是故如是说。非黑即是白。黑异相故。俱黑说不净者。不善业说黑。彼有黑报。彼因秽污。秽污故说黑。及鄙贱可恶故说黑报。唯鄙贱黑非秽污黑。不染污故。

若有思能坏　　彼诸业无余
此说无阂道　　谓是第四业

若道能灭彼三业。彼道相应思是第四业。此业不染污故。不黑不可乐故。不白不堕界故无报。问何业几思断。答。

说有十二思　　断于黑报业
四思能断白　　一思二俱离

说有十二思断于黑报业者。黑业十二思断见道四法忍相应思。及离欲界欲八无阂道相应思。四思能断白者。四思断白业。初禅离欲第九无阂道相应思。乃至第四禅离欲亦尔。以善有漏法最后无阂道断故。一思二俱离者。欲界离欲第九无阂道相应思。灭黑业及黑白业问世尊说曲秽浊。此云何。答。

曲者从谄起　　秽从嗔恚生
欲生谓为浊　　世尊之所说

曲者从谄起者。谄者说曲。于曲相法所起业名为曲。彼曲果故。谄者以不直故名为曲。以谄所阂难出生死难入涅槃。譬如曲木。秽从嗔恚生者。二种秽。秽自身及他身故。嗔恚者名为秽。于秽相法所起业名为秽。彼果故。欲生谓为浊。世尊之所说者。欲者染性故名为浊。若业欲所起名为浊。彼果故果似因说。问几种等起。答。

等起有二种　　因及彼刹那
如前所回转　　此亦随回转

等起有二种因。及彼刹那者。有二种等起因等起者。我当作所作。彼刹那等起者。若心住作彼业。问此二等起何等为转何等为随

转。答转者。谓彼前若彼因等起者名转。后者说随转。彼刹那等起说随转。问六识身何等为转何等为随转。答。

若识修道断　　在意有二种
五种心说一　　余则说有漏

若识修道断在意有二种者。修道所断意识亦转亦随转以彼俱能起业故。彼亦善不善无记。彼善转即善随转。不善无记亦如是。无记者威仪工巧。彼威仪心转即彼随转。善秽污心现在前去者不然。以速起故。如旋火轮。工巧心亦如是。前已说报生心不起身口业。五种心说一者。五识身说随转受自作故。非转无思惟故。余则说有漏者。见道断心说余。彼是转能为因等起故非随转。不以见道断心等起身口业。以微细故。内向故。若复见道断心等起身口业者。彼业为见道断为修道断为俱道断。若言见道断者。无有色见道断。明无明相违故。若言修道断者。修道断法而见道断心等起者。此则不应。若言俱断者。则有可分。此亦不然。如契经说。邪见人身口业说是见。彼亦说因等起。问何等为净。答。

一切妙行净　　无学身口满
所谓意满者　　即是无学心

一切妙行净者。若所有妙行一切说净。若身妙行是说身净。如是比。问有漏法有垢。云何说净。答烦恼相违故。引导第一义净故。问云何满。答无学身口满。无学身口妙行说满。所谓意满者即是无学心。无学心说意满。牟尼相故。问以何等故色阴识阴说满非余。答粗细故。心者第一义满。以身口业比知止息增广故。烦恼热不损故。意语不坏故。是故说阿罗汉满非余。问妙行净满何差别。答所作善故说妙行。清净故说净。牟尼故说满。复次爱果故说妙行。离烦恼故说净。离痴故说满。已说业。业果今当说。

相似说依果　　报则不相似
净及不净果　　是则说为报

依果者。谓善生善。如是比当知说自分因。报果者。谓净不净果如前说。报因与果相似者。谓依果。不相似者。善不善因无记果。

所谓解脱果　　离欲见真说
以功力所得　　是说功用果

所谓解脱果离欲见真说者。解脱果谓断也。以功力所得是说功用果者。若果以功力所招及断。是说功用果。

种种相诸法　　其果唯一相
是说增上果　　除前所起法

若多相诸法相似不相似唯一果。谓增上果。谓所作因。除前所起法者。除前生于后生非果。问增上果功用果何差别。答所作事成为功用果。受用为增上果。谓种殖者有二果。受用者有增上果。已总说果。若彼果是业有今当说。

有漏断结业　　五果是有果
无漏断结道　　彼则有四果

有漏断结业五果是有果者。世俗断结道彼业有五果。彼后相似及增上是依果。彼业报是报果。彼结断是解脱果。彼所招及断是功用果。除自己余一切法是增上果。无漏断结道彼则有四果者。无漏断结道彼业有四果。除报果。余果如前说。

不善业四果　　亦余善有漏
余无漏有三　　无记业亦然

不善业四果亦余善有漏者。不善业四果。除断结道。诸余善有漏业。谓方便道解脱道胜进道及闻等慧。此诸业亦有四果。除解脱果。余无漏有三无记业亦然者。除断结无漏。诸余无漏业。及无记业有三果。除报果及解脱果。

四二及三果　　三四亦复二
三二三净等　　是说为业果

善业者。以善法为四果。除报果。以不善为二果。功用及增上果。以无记为三果。除依果及解脱果。不善业者以不善法为三果。除报果解脱果。以无记法为四果。除解脱果。自分因遍因以欲界身见边见无记法为依果。以善为二果。功用及增上果。无记业者以无记法为三果。依果功用果增上果。以善为二果。功用果及增上果。以不善为三果。除报果解脱果。

过去一切四　　中未来亦然
中于中说二　　未生未生三

过去一切四者。过去业以一切三世法为四果。除解脱果。不堕世故。中未来亦然者。现在业以未来法为四果。如前说。中于中说二者。现在业以现在法为二果。功用果及增上果。未生未生三者。未来业以未来法为三果。报果功用果增上果。

自地自地四　　或以他地二
若正思惟地　　亦有解脱果

自地自地四者。自地业以自地法为四果。除解脱果。如欲界系以欲界系。乃至非想非非想亦如是。或以他地二者。他地业以他地法为二果。功用果增上果。若无漏业以他地无漏为依果。若正思惟地亦有解脱果者。定地或有解脱果谓无阂道所摄。

皆以一切三　　三二一复五
二二次第说　　谓是学等业

学业以学为三果。依果功用果增上果。以无学为三果亦如是。以非学非无学为三果。解脱果功用果增上果。无学业以无学为三果。依果功用果增上果。以非学非无学为二果。功用果增上果。以学为一果。增上果。非学非无学业以非学非无学为五果。以学为二果。功用果增上果。以无学为二果亦如是。

谓说三四一　　四三及与二
四复一亦二　　是说见等业

见道断业以见道断法为三果。依果功用果增上果。以修道断法为四果。除解脱果。以无断法为一果。增上果。修道断业以修道断法为四果。除解脱果。以无断法为三果。解脱果功用果增上果。以见断法为二果。功用果增上果。无断业以无断法为四果。除报果。以见断法为一果。增上果。以修道断法为二果。功用果增上果。已说业有果。身业口业四大造。今当说。

自地若有大　　身口业所依
无漏随力得　　此即是彼果

自地若有大身口业所依者。若欲界身口业即欲界四大造。色界初禅地身口业即初禅四大造。乃至第四禅亦如是。以堕界故。烦恼合故。无漏随力得此即是彼果者。无漏身口业随所依力得。即彼地四大造。若生欲界无漏初禅正受。乃至第四禅彼身口业即欲界四大造。一切地生亦如是。不堕界故。非烦恼合故。若须陀洹斯陀含阿那含果及向佛辟支佛声闻波罗蜜道法智比智品。依欲界身现在前。彼一切业欲界四大造。若依色界身现在前。彼一切业色界四大造。学生无色界依五地未来戒成就。若先彼地起无漏道。即依彼地过去。若彼得阿罗汉果。彼舍学戒得无学未来依五地戒。问世尊说三障。此云何。答。

无间无救业　　广生诸烦恼

恶道受恶报　　障阂应当知

三障。业障烦恼障报障。谓障阂圣道及圣道方便故说障。除此三障。余法虽为障。然此三障五因缘易见易知。所谓处趣生果人。彼业障者五无间业。所谓害父害母害阿罗汉坏僧出佛身血。此业报无间必生地狱中。是故说无间。有二因缘故得无间。背恩义及坏福田。彼害父母是背恩无间。余者坏福田无间。罪最大者所谓坏僧。次出佛身血。次害阿罗汉。次害母次害父。彼义杂品当广说。烦恼障者。谓勤及利烦恼。有众生烦恼勤而不利。应作四句。勤而不利者。数行软烦恼。利而不勤者。增上烦恼不数行。亦勤亦利者。数行增上烦恼。不勤不利者。不数行软烦恼。彼软烦恼不利者。此说烦恼障。以依软结便有中依中便增故。若利烦恼不勤者非障。以不数行故。若俱者一切恶。不俱者一切胜。当知善根亦如是。以行烦恼故建立障非成就者。以一切众生等成就烦恼故。随其所应。彼烦恼障者。当知黄门气嘘富兰那等。又复说难陀央掘魔郁鞞罗迦葉。如是比以说力故彼得见谛。舍利弗等非其境界。报障者。恶道处郁单曰无想天处。问此障何者最大恶。答。

所谓烦恼障　　是说最大恶
无间业为中　　报障则为软

三障中烦恼障最大恶。次业障次报障。以烦恼障能转业障业障转报障故。又说报障最大恶。以一切因时可转果时不可转故。此则不然。彼或有烦恼障成就。或业障或报障或烦恼业障。或烦恼障报障无业障报障俱成就。以因果不俱故。彼业障者三方。烦恼障报障者五趣。问如所说无间业其罪最大。谓坏僧。僧坏有何性。答。

谓不和合性　　当知是僧坏
不隐没无记　　是不相应行

僧坏者。是不和合性。不隐没无记不相应行阴摄。坏僧罪是妄语。问何等谁成就。答。

坏者则是僧　　罪则坏僧人
彼受一劫报　　无择地狱中

坏者则是僧罪则坏僧人者。僧成就坏。坏僧人成就罪。彼受一劫报无择地狱中者。坏僧罪无择地狱中受一劫报。若作余恶行种余地狱报。彼或无择。彼后不能坏僧。坏僧后作余恶行。彼一切皆无择地狱果。若多行恶行者所受身。广大而柔软多受众苦。余无间业后不能坏僧者。要族姓端正戒闻才辩。如是之人乃能坏僧。以彼自立为大师

故。犯戒者非增上。问云何坏僧。答。

大师及是道　诸比丘异忍
破坏和合僧　所谓见行增

大师及是道诸比丘异忍破坏和合僧者。谓比丘起如是希望。提婆达多是我大师非瞿昙。彼所制五法是道非八正。当知是坏僧。又说受筹见闻俱增。问何等人破僧。答谓见行增上者。见行人坏僧。恶希望故。非爱行人。轻动故。问为在家人坏僧为出家。答比丘受具足比丘坏僧非在家非沙弥非比丘尼。若彼心住坏僧。即彼心是果。六识身一一现在前。坏僧觉亦如是。问何处坏僧为几人。答。

三方极少八　是则羯磨坏
阎浮提至九　是则法轮坏

三方极少八是则羯磨坏者。三天下羯磨僧坏。极少者至八。以四人名僧非三故。若于一住处界内。二部僧各别作布萨羯磨。当知是僧坏。问何处坏法轮为几人。答阎浮提至九是则法轮坏。阎浮提法轮坏非余处。以此有道则有异道。若此有大师则有异师。极少至九人。乃至二部各别。有一人僧所同者教僧者僧随顺者教无惭无愧部。谓提婆达也。问为坏圣僧为凡夫僧。答凡夫坏非圣人。以正定聚故。不坏净故。又说得忍凡夫亦不坏。已入决定圣僧世尊不坏眷属故。问住何分僧不坏。答。

不结界前后　牟尼已涅槃
息肉未起时　及无第一双
于此六时中　则无坏法轮

有六时僧不坏。谓不结界。结界因缘前已说。亦非前亦非后。以此二分中僧一味故。亦非大师般涅槃后。无异师故。亦非未起恶戒恶见息肉。亦非未建立第一双。以僧坏不经一宿别住第一双还和合故。或有欲令七因缘不坏。谓大师在众彼无威光故。非一切诸佛悉有坏僧由行故。问此五无间业何等最大恶。答。

妄语破坏僧　于诸业最恶
第一有中思　是说最大果

妄语破坏僧于诸业最恶者。坏僧妄语是为最恶。以转法身故。法者佛所重。以彼广方便转故。坏僧者恼乱大众故。若僧坏未超升离生者。不超升离生亦无得果亦无坐禅学问思惟业生。大千世界法轮不转。若僧还和合者未超升离生者。超升离生及得果。离欲漏尽坐禅学

问思惟业生。大千世界法轮复转。问此说妄语最大罪。又余处说。意业及邪见是诸大罪有何差别。答五无间罪中妄语为最大。三业中意业为最大。五见中邪见为最大。复次报广故妄语最大罪。恼大众故意业最大罪。断善根故邪见最大罪。问何等业最大果。答第一有中思是说最大果。以彼思于非想非非想处八万劫寿以报果故说。解脱果者金刚三昧相应思最大。以彼思永断一切烦恼得果故。又说一思种八万劫。然后多思成满。如画师先以一色作摸后布众彩。又说一时正受一行一缘。众多思现在前。于中或有思受十千劫寿。有三十千劫四十千劫寿者。此说大劫数。

杂阿毗昙心论卷第四

使品第五

已广说业。彼业伴烦恼受种种生。非离烦恼。烦恼今当说。

一切有根本　　业侣生百苦
谓彼有七使　　牟尼说当思

谓欲有色有无色有。此有贪欲等七使为种。以烦恼故业。业故受生。彼烦恼业伴生百苦。不离于业。烦恼转时作十事。所谓根坚固分相续起于田生依果种业有执自具愚于缘引识流越善业急缚义不令作越界方便。彼智者当知此义。如此七使为九十八。今当说。

界行种分别　　说有九十八
十种修道灭　　余则见道断

此七使界行种分别为九十八使。彼七使中贪欲使于九十八使中以种分别为五。恚使亦如是。有爱使界种分别为十。慢使界种分别为十五。无明使亦如是。见使行分别为五。行种分别为十二。界行种分别为三十六。疑使界种分别为十二。是为七使分别为九十八。问此九十八使几见断几修断。答十种修道灭。余则见道断。爱慢无明界分别为九。嗔恚为十。余八十八使见道断。彼于谛暂见则断。故曰见道。若数习道而断。故曰修道。若见道所断。是说见断。若修道所断。是说修断。如是不觉心觉心九种一种九种九种。破石方便断。藕丝方便。未见尔炎观。已见尔炎观。彼断时修四行道。是见道断。彼断时修十六行道。是修道断。对无事对有事亦如是。已说使对治差别。谓种差别。今当说。

使有二十八　　是障于见苦

彼当见苦时　　永尽无有余

见断八十八使中二十八障。见苦故见苦断。断义此品后当说。

见集断十九　　当知灭亦然
增三见道断　　十说修道灭

见集断十九使障。见集故见集断。当知灭亦然者。见灭断十九使亦如是。增三见道断者。二十二使见道断。十说修道灭者。十使修道断如前说。已说使种差别。界差别今当说。

第一烦恼种　　在欲当知十
二种种有七　　余八见道断

第一烦恼种在欲当知十者。如前说。初见苦断烦恼种。彼十使欲界系。二种种有七者。见集见灭断各七使欲界系。余八见道断者。见道断八使欲界系。

欲界应当知　　四是修道断
谓余上二界　　当知同可得

欲界应当知四是修道断者。若修道断烦恼四是欲界系。如是说欲界三十六使。谓余上二界者。余六十二使在色无色界。问几色界系几无色界系。答当知同可得。彼三十一使色界系。三十一使无色界系。已说界种差别。使自相今当说。

所谓有身见　　受边见邪见
二取应当知　　是五说名见

诸行从缘起而无知乱心。愚夫于五受阴若自若共起我我所审尔计着。是名有身见。于诸行受断常审尔计着。是名受边见。无施等审尔计着。是名邪见。于有漏法受第一审尔计着。取见等除等故是名取见见。于有漏行受净等审尔计着。取戒等除等故是名取戒见。此五烦恼决断故说见。此一邪见邪决断故。以行差别故说五见(二取梵音中亦可言摩亦可言此并有窃取义选择义虽实与理乖而意存求宗故言选择所受非道故言窃取)

贪欲疑嗔恚　　慢痴说非见
境界差别转　　建立种种名

贪欲疑嗔恚慢痴说非见者。于彼境界乐著名贪欲。于谛。或名为疑。众生非众生数忿怒名嗔恚。族姓色力富势伎术等方他卑等上起意

自高名为慢。于谛愚名为痴。此五烦恼非慧性故非见。是为十使。境界差别转建立种种名者。此十使境界差别转故建立种种名。此诸使若障见苦说见苦断。如是障见集灭道说见道断。

下苦说一切　　二行离三见
道除于二见　　上界不行恚

下苦说一切者。下苦谓欲界苦。彼一切十使与见苦相违故见苦断。二行离三见者。除身见边见戒取。余七使与见集灭相违故见集灭断。道除于二见者。除身见边见余八使与见道相违故见道断。问何故身见边见见苦断非余耶。答苦处转故。果处转故。见彼则断不远随至根。此见不随根故初见谛则断。问何故戒取见苦见道断非集灭耶。答彼处起故异学于彼二谛相违非集灭。彼垢处故于集谛欲。洗浴处故于灭谛欲。若内法者见苦断。外法者见道断。问疑使何故不修道断。答于事不见故疑。于事见故断。彼方起见故无有见修道断。上界不行恚者。色无色界除恚余如欲界说。彼色界见苦断九。见集灭断六。见道断七。修道断三。无色界亦如是。问上二界何故无恚耶。答彼无有无惭无愧悭嫉忧苦性故。寂止养身故。得慈心故。无九恼性故。离不饶益相故。离一向不善故。二果故是嗔恚。已说使界建立。一切遍今当说。

普遍在苦因　　疑见及无明
是使一切种　　谓在于一地

见苦集所断疑见。彼相应无明及不共。此十一使当知地地一切遍。广境界故。自地如是缘使五种。上不使下。非境界故。离欲故。断知故。下不使上。劣非所使事故。依果不可得故。当知见谛所断是一切秽污法因。彼应如是。何以故。圣人不起无有爱嗔恚缠慢种现在前者。应说转非分故。无有爱者断见所长养随断见起。彼断见灭故。嗔缠者邪见所长养随邪见起。彼邪见灭故。慢种者身见所长养随身见起。彼身见灭故。已说自地一切遍他地今当说。

他地为境界　　除二见如前
地地九遍使　　非想则不然

前说十一一切遍。除身见边见余九一切遍。从欲界乃至无所有处。是他地一切遍。彼欲界见苦断邪见。若自若共谤色无色界果。见取受第一。戒取受净。起疑或无明不了。欲界见集断邪见。若自若共谤色无色界阴因。见取于因受第一。疑或无明不了。如是初禅见苦集所断邪见。若自若共谤七地苦集。如是广说。乃至无所有处见苦集所断邪见。若自若共谤一地苦集。如是广说。非想非非想处地无他地一

切遍。无上地故。界亦如是说。无色界无他界一切地遍。无上界故。问一切遍有何义。答一切有漏种普缘义是一切遍义。缘力持义是一切遍义。一切起一切众生一切事故名一切遍。无有凡夫于有漏法本来不取我等行。问何故身见边见说自地一切遍。非他地耶。答见现境界故。此见见现境界。非下地生见上地。虽上地生见下地。前已说上地使不缘下地爱恚慢自相起故。不缘他种。况缘他地。未离欲者虽乐上地。是欲非贪。

若缘苦邪见　　是违于见苦
一地缘九地　　缘集亦复然

若缘苦邪见是违于见苦。一地缘九地者。欲界见苦断邪见缘九地苦。从欲界乃至非想非非想处非一时。谓欲界非色界。若异者则断知坏及界坏。初禅缘八地。二禅七地。乃至非想非非想缘非想非非想。缘集亦复然者。如说见苦断邪见。见集断邪见亦如是。问云何唯使是一切遍。复余法耶。答。

若一切遍使　　同一果诸行
当知一切遍　　非为诸得等

若一切遍使相应受等法及共有生等。彼亦一切遍。同一果故。和合故。相随行故。前后无不合故。是名一切遍。一果等非性故。得非一切遍一切遍使。三事故。五种因缘五种使五种。彼相应法五种因缘五种不使五种。非使性故。彼共有法五种因。不缘五种不使五种。是故说。若一切遍使一切遍因作四句。一切遍使非一切遍因者。未来一切遍使也。一切遍因非一切遍使者。过去现在一切遍使相应共有法也。一切遍使一切遍因者。过去现在一切遍使也。非一切遍使非一切遍因者。除上说。

邪见疑相应　　及不共无明
灭道之所断　　当知无漏缘

见灭见道断邪见疑相应无明及不共无明。此六使当知界界无漏缘。彼见灭断邪见谤于灭。疑惑无明不了于灭处转。如是见道断于道处转。问见灭断邪见为见灭谤耶不见耶。若见者。不应谤以见故。若不见者。不应无漏缘。答见谤。但邪见如有处人想谤处。彼亦如是。问如欲界见苦断邪见缘九地苦乃至非想非非想处缘一地。见灭断亦然耶。答不然。问云何。答。

若灭境界见　　自地诸行灭
是境界非余　　灭尽非因故

若灭境界见自地诸行灭是境界非余者。欲界见灭断邪见。缘欲界诸行灭。非余初禅。初禅乃至非想非非想处亦如是。问何故非他地。答灭尽非因故。灭尽者无为故非展转因。非展转因故自地诸行灭为邪见境界故非余。谓善知亦如是者不然何以故。转生相违故。善智者行谛与转生相违。是故彼转异秽污亦异。以有漏地因果断故。谓见苦断邪见亦自地苦为境界者不然。展转相牵故。若生若依若立若因。展转因故。问见道断邪见云何转。如见苦集断耶。如见灭断耶。答异转。问云何。答。

若道境界见　　彼见则缘道
展转相因故　　六地及九地

道者展转相因故。欲界见道断邪见缘六地。法智品。色界无色界八地。见道断邪见缘九地未知智品唯法智。未知智展转相因。若彼法欲界爱所润见我我所受。彼诸对治应欲界见道断邪见缘。非此烦恼他地缘。如此论未知智亦如是说。问灭道法智非色无色界法对治耶。是故彼智应为色无色界见道断邪见境界。若非境界者亦不应说。若法色无色界爱所润见我我所受。彼诸对治应色无色界见道断邪见缘。答俱不全故无过。非全法智为彼界对治。虽灭道法智非苦集法智。亦非灭道法智全为色无色界对治。唯修道法智对治非见道。彼初非分故。是故汝所说不然。譬如乐根意行(忧喜舍在意地因六识故立十八意行欲界乐根不在意地故不立意行)。问何故贪恚慢见取戒取非无漏缘耶。答。

贪缘不应责　　不为不饶益
寂静第一净　　彼非无漏缘

智者见贪过。若无漏缘者不应见过。若不见过亦不应断。若欲涅槃者。是善法欲则非贪爱。不饶益故起嗔。彼非不饶益。不寂静故起慢。而彼寂静。见取者第一行转无漏法第一。若彼无漏缘者。应是正见非烦恼。不颠倒故。戒取亦如是。问诸使何所使。答。

欲界一切种　　一切遍使使
缘缚于自地　　上地亦复然

欲界一切种一切遍使使缘缚于自地者。欲界一切遍使缘使欲界五种。问色无色界云何。答上地亦复然。如是色无色界自地一切遍使缘使自地五种。

谓彼诸余使　　当知缘自种
缘使自境界　　一切所依品

谓彼诸余使当知缘自种缘使自境界者。余不一切遍及一切遍使。自相境界故。缘使自种法一切所依品者。若一切遍及不一切遍。若有漏缘若无漏缘。彼各使自品相应法。

若使无漏缘　　他地缘烦恼
自品相应使　　境界解脱故

若使无漏缘他地缘烦恼自品相应使者。若使无漏缘及他地缘自品相应使非缘使。何以故。境界解脱故。此使境界解脱。以无漏法解脱一切烦恼。上地诸法解脱下地烦恼故。问一一使几使使。答。

彼使身见者　　见苦所断种
见集一切遍　　见苦余亦然

彼使身见者见苦所断种。见集一切遍者。谓身见为见。苦断。一切使所使。以自种故。及见集断一切遍所使。广境界故。问见苦断余使云何。答见苦余亦然。如说身见。当知见苦断余使亦如是。

如苦集亦尔　　灭道有漏缘
尽使于自种　　修道断亦然

如苦集亦尔者。如说见苦断。见集断亦如是。灭道有漏缘尽使于自种修道断亦然者。如是见灭见道。修道断亦如是。差别者。见灭见道断使自种有漏缘。使尽使自种及一切遍使使。亦无漏缘相应使使。问已知使诸使使所。使诸使使。谁为缘使使。非相应使使。乃至谁非缘使使。亦非相应使使。答。

见苦使自品　　缘使及相应
见相应无明　　缘使余亦然

彼身见身见相应无明二种使使缘及相应。余见苦断使及见集断一切遍缘使非相应使。不同品故。余使亦非缘使亦非相应使。身见相应非使。法身见及相应无明相应使亦缘使。余见苦断使及见集断一切遍使缘使非相应使。余使亦非相应亦非缘。如身见如是。边见见苦断邪见见取戒取疑贪恚慢亦如是。见苦断无明于见苦断无明及见集断一切遍缘使非相应。余见苦断使亦缘亦相应使。余亦非缘亦非相应使。如见苦断见集断亦如是。见灭见道断有漏缘及修道断亦如是。差别者。若使相应可得。即彼使相应使及缘使。

若灭境界见　　彼俱生无明
诸一切遍使　　有漏缘相违

若灭境界见彼俱生无明者。见灭断邪见彼相应无明相应使。彼无明邪见相应使。彼相应法二俱相应使。问余使复云何。答诸一切遍使有漏缘相违。若一切遍及见灭断种有漏缘使缘使。余非相应使亦非缘使。以是义故当知余无漏缘使亦如是。不共无明差别者。彼无相应使使。

彼使与微入　　随入亦随逐
是从三事起　　当知不断等

彼使与微入随入亦随逐者。彼使者作也。微入者性也。随入者相应也。随逐者得也。复次使者如乳婴儿。微入者微细行也。随入者如麻中油。随逐者如空行影水行随。问云何起彼使。答是从三事起当知不断等。三事故起贪使。因力境界力方便力。彼贪欲使不断不知是因力。贪欲缠所缘是境界力。彼不正思惟是方便力。此说烦恼具足因缘不必要具三事。若必具三事起者不应退。当知一切使亦如是。问诸使为不善为无记耶。答。

身见受边见　　彼相应无明
欲界中无记　　色无色一切

身见受边见彼相应无明欲界中无记者。欲界身见边见及相应无明是无记。何以故。于施戒修不相违故。若计我者行施令我后世得乐。亦持戒令我生天。亦修道令我得解脱。断灭见者顺解脱。复次此见于自事中愚故起。不为逼迫他起。彼计我者眼见色言。我见非眼见。不以我见色逼迫他。是故非不善。余欲界烦恼是不善。色无色一切者。色界无色界使一切无记。正受坏故。无苦受性故。不善者苦受报。彼色无色界无。非色无色界有欲界报。果报断地故。问何使何处转。答。

贪欲嗔恚慢　　过去或缘起
未来说一切　　余二世尽缚

贪欲嗔恚慢过去或缘起者。过去贪恚慢是自相烦恼故。不能于一切有漏法起。贪者不能不见不闻不思惟境界起。由方便故炽然。或时有人于眼起爱非余身分。恚慢亦如是。未来说一切者。未来贪恚慢缘缚三世。一切有漏法以三世缘故。余二世尽缚者。见疑无明是余。彼共相起故。若过去未来缚三世有漏法。现在使不定故不说。若有者若自相烦恼现在前。即彼现在未来缚过去。若于彼起已灭不断。问非为过去使断。即彼未来断耶。何故说过去起已灭不断耶。答不以等种故说。有时增上中种先起。彼若过去断即彼未来断。于彼事中未来软烦恼缚。是故无过。若共相烦恼现在前缚三世一切有漏法。此则总说。

若五识身烦恼过去缚过去。现在缚现在。未来若生法缚未来。若不生法缚三世事。若意地者过去未来现在尽缚三世事。问云何缚。答若眼识身烦恼缚所缚缘色。彼相应法相应缚。彼相应法意入及法入。如是乃至身识身烦恼缚所缘触。彼相应法相应缚。若意地烦恼缚所缘十二入。彼相应法相应缚。彼相应法意入及法入。彼婆蹉部说。人成结成事成。阿毗昙者说。人不成结成事成。譬喻者说。结成人不成事不成。境界不定有欲无欲故。有时于彼起欲起恚起慢起嫉起厌起悲起舍。已说使世建立。次第今当说。

烦恼次第起　　自地于自地
上地亦生下　　当知随次生

烦恼次第起自地于自地者。自地一切使于自地一切。烦恼次第转一一次第生一切。上地亦生下当知随次生者。上地烦恼次第生下地烦恼。彼染污心命终起下地中阴生阴。彼非想非非想地次第生八地。乃至梵世次第生欲界。问此诸烦恼世尊说扼流取受漏缚。彼云何。答。

有扼漂流取　　泄漏与结缚
以是义故说　　扼流取漏缚

苦所扼故说扼。故彼四种。欲扼有扼见扼无明扼。问何故五见说见扼。一无明立一扼耶。答等担故。问何故色无色界结除见无明。余立一有扼耶。答等正定地故。及隐没无记故。漂众生故说流。彼亦四种。如扼说。取有故说取。极执故。彼亦四种。欲取见取戒取说我取。问何故无明说扼流。而不说取耶。答非捷疾行故。执受义是取义。捷疾行。彼无明非捷疾行。以愚故不说取。问何故四见说见取。一取说戒取耶。答等担故。谓彼能炽然业及违道故。内外可得故。外道不食等苦作道想。内道粪扫衣等作道想。问何故色无色界结说我取。非欲界耶。答内处起故。色无色界结内向起自己缘故。欲界结外向起故。是故说欲取。一切入处漏故。心漏连注故说漏。彼三种。欲漏有漏无明漏。问何故说见流见扼。不说见漏耶。答住义是漏义。此见捷疾于住不顺。是故余不捷疾。烦恼杂已说。漏漂义是流义。见于漂顺。是故建立流苦。系义是缚义。问扼流取漏缚有何性。答。

数有二十九　　亦说二十八
三十六十五　　欲等扼流性

彼欲扼性二十九。贪五恚五慢五疑四十缠。缠此品后当说。有扼二十八。爱十慢十疑八。见扼三十六。五见界行种分别三十六。无明扼界种分别有十五。流亦如是。

谓前三十四　　次种说三十
第三者说六　　第四三十八

欲取性三十四。贪五恚五慢五无明五疑四十缠。见取三十。除戒取。戒取性六。戒取界种分别有六。说我取性三十八。爱十慢十无明十疑八。色无色界有二缠。睡及掉缠。非界种分别。前已说故。此中不说。

说彼欲漏性　　当知四十一
有漏五十二　　无明漏十五

欲漏性四十一。贪五恚五慢五疑四见十二十缠。有漏性五十二。爱十慢十疑八见二十四。无明漏性十五。此百八烦恼。扼义故说扼漂义故说流。取义故说取。为漏义故说漏。问诸烦恼种云何起。答。

无知故犹预　　犹预故邪见
因此邪见故　　转生诸身见

初以无知故苦不欲。乃至道不欲是名无明。无明故犹预。苦非苦耶。乃至道非道耶。是无明转生疑。疑故求决定。若得正方便生正决定。则有苦集灭道。若邪方便生邪决定。则无苦集灭道。是疑转生邪见。若此非苦者则是我。是邪见转生身见。

从是起边见　　戒取戒想取
于彼决定已　　次第生见取

彼于我见变坏便见断。若见相似相续便见常。是身见转生边见。若见一边净。是边见转生戒取。若净者是为第一。是戒取转生见取。

自见则生欲　　他见则起恚
自见举名慢　　从使转生缠

彼自见生染。他见起恚。自见举慢。是从见起贪恚慢从使生上烦恼缠。问何者是。答。

无惭与无愧　　睡悔悭嫉掉
眠忿及与覆　　是上烦恼缠

十缠。所谓无惭无愧睡悔悭嫉掉眠忿覆。此相行品已说。谓此是使依(依者梵音腻山地腻山地义言津液谓缠是使之津液如苏蜜瓶津液流出也)。问何缠何使依。答。

无愧睡与眠　　此三无明依
掉悭及无惭　　是从贪欲生

无愧睡与眠此三无明依者。无愧睡眠当知无明依。问若彼缠是无明依者。以无明相应耶。答若无明依即无明相应。或无明相应非无明依者。余七缠是。掉悭及无惭是从贪欲生者。掉悭无惭缠是贪欲依。问若缠是贪欲依。即彼相应耶。答作四句依不相应者。悭缠是。相应不依者。无愧睡眠是。亦依亦相应者。掉及无惭是。非依非相应者除上说。

覆缠二使依　　悔则因犹豫
忿嫉嗔恚依　　明智之所说

覆缠二使依者。或说覆缠是爱依。以爱力故覆藏。有说。是无明依。以无知力故覆藏。悔则因犹豫者。悔缠是疑依忿嫉嗔恚依。明智之所说者。忿缠嫉缠是嗔恚依。问此烦恼垢有六。何依。答(急缚是缠义轻系是垢义是十缠六垢差别义也)

所谓烦恼垢　　害恨嗔恚依
诳高依贪欲　　是义应当知

所谓烦恼垢害恨嗔恚依者。害及恨是嗔恚依。诳高依贪欲是义应当知者。诳高垢是贪欲依。

所谓五邪见　　谄依由是生
说依见取果　　是恼应当知

所谓五邪见谄依由是生者。五见起谄依。健疾故。说依见取果是恼应当知者。恼垢是见取依。问何缠与何烦恼相应。答。

一切烦恼俱　　说睡及与掉
无惭不善俱　　无愧亦复然

一切烦恼俱说睡及与掉者。此二缠一切烦恼相应。一切秽污心不寂静故当知掉。烦恼现在前心无所堪。故当知睡。虽掉掉不相应及睡睡不相应。自性故以少故不说。当知使即烦恼。彼缠一切烦恼俱故。五种六识身三界不善及无记。无惭不善俱无愧亦复然者。此二缠一切不善使相应。一切不善心现在前。坏恭敬不畏罪。是故彼缠说五种六识身。不善故欲界系。

悔在于意苦　　修道之所断
眠唯在欲意　　余各自建立

悔在于意苦者。悔在意地。捷疾故。以愁戚起故。忧相应故。苦受所摄故在欲界。问此何断。答修道之所断。善行恶行中生故修道断。眠唯在欲意者。眠在欲界意地。眠时一切烦恼共行。是故欲界一切烦恼相应。余各自建立者。余缠上烦恼各自建立。所谓忿覆悭嫉不与余使相应。除无明当知悔亦自建立。余烦恼行非性故。问何故悭嫉立九结中。非余耶。答。

所谓悭与嫉　　独立离于二
是故此二缠　　立于九结中

悭嫉二缠自力起故。独立一向不善故离于二。以是故立于九结中。睡掉者一切烦恼俱故不独立。不善及无记故不离二。眠亦与余使相应故不独立。善不善无记故不离二。无惭无愧虽离二而不独立。悔虽独立而不离二。善不善故。忿及覆虽独立亦离二。或有欲令是使性彼记有八缠悔眠。若善者当知非缠。缠一向秽污故。问爱何故立一结而二使或三或六耶。答得一缚相故立一结。正定地不定地故说二使。界别故说三。依别故说六。问何故三见立见结。二见立他取结耶。答名等故。事等故。身见边见邪见是女。名十八使自性。是故立一结。他取结是男。名彼亦十八使自性。是故立一结。是故如是说。若见相应法爱结系。非见结亦非不见使使。若集智生灭智未生见灭见道。断(见取戒取)相应法爱结系。以爱结有漏缘故非见结。以彼一切遍见结断故。虽自种见结不断。而不缘彼无漏缘故。非相应异品故。非见使不使。以五见为见使。三见为见结故。已说烦恼自性。根相应今当说。

诸使在三界　　尽舍根相应
随地诸根使　　相应至色有

诸使在三界尽舍根相应者。三界一切使舍根相应。何以故。随顺一切。烦恼故。与欣戚及俱烦恼转行故。以一切烦恼皆处中而息故。若异者无离烦恼。是故舍根得五种六识身三界。随地诸根使相应至色有者。谓喜根乐根乃至梵世。彼诸使喜根乐根相应。光音天亦有喜根。彼地使喜根相应。遍净天有乐根。彼地使乐根相应。果实天有一舍根。彼诸使舍根相应。非余(爱等是欣烦恼恚痴是戚烦恼邪见是俱烦恼舍根悉与彼相应同共一缘行也)

邪见及无明　　欲界中乐苦
嗔恚疑唯苦　　谓余一向乐

邪见及无明欲界中乐苦者。邪见起恶业则喜。净业则忧。无明一切根相应。嗔恚疑唯苦者。欲界疑不决定故不喜。是故苦受相应。初

禅二禅无余根性。与喜根相应。欲界喜根粗故。众生不应起而起。如贫贱人常戏笑随彼事不应起而起。欲界疑微细故不与喜根相应。嗔恚忧戚行起故苦受相应。谓余一向乐者。欲界余烦恼乐行起故乐受相应。

谓勋二相应　　见断唯应意
欲界诸烦恼　　说诸根相应

谓勋二相应者修道断烦恼名为勋。身受相应及心受若六识身者。彼五根相应如所起随其义说彼苦根欲界乐根。五识身喜根忧根意地舍根。六识身一切身受修道断意俱有见断。唯应意者。见道断烦恼在意地。意识诸根相应非随事起故。欲界诸烦恼说诸根相应者。此说欲界诸烦恼。上地随地根相应亦如是说。问诸缠何根相应。答睡掉无惭无愧五根相应。眠三根。除乐根苦根。忿悔嫉恨害恼忧根。及舍根覆诳谄三根。除乐根苦根悭喜根及舍根高三根。除苦根忧根。以高意地故。三界喜行转故。问诸使几识相应。答。

贪欲嗔恚痴　　当知六识俱
谓欲随道断　　上地随所得

贪欲嗔恚痴当知六识俱谓欲修道断者。欲界修道断欲恚无明六识相应。上地随所得者。色无色界无嗔恚。爱无明随有识身即彼相应。谓梵世四识身可得。即彼地二使四识相应。

无色界一切　　非事慢意地
当知彼七使　　自性果及人

无色界一切者。谓使无色界见道断及修道断。非事慢意地者。欲色界见道断及慢。此诸使在意地。虽上三禅亦意地。以界分别故不说地。问云何知使。答当知彼七使自性果及人。三事故知使。谓自性果及人。彼自性者。贪欲使如兴渠勋。嗔恚使如苦种子。有爱使如婴儿衣。慢使如憍人。无明使如愚痴人。见使如迷失道。疑使如惑二道。果者。贪欲使修习多修习生鸳鸯雀等众鸟中。嗔恚使修习多修习生虺蛇中。有爱使修习多修习生色无色界。慢使修习多修习生卑贱中。无明使生闇冥中。谓世界中间。见使生邪见家。疑使生边地。及人者。贪欲使当观如难陀等。嗔恚使如央掘魔等。有爱使如阿私多阿罗兰郁头蓝子等。慢使如慢高儿等。无明使如郁鞞罗迦葉等。见使如须那刹多罗等。疑使如摩诃迦葉等。以此三事知使者则能远离。如知嶮道。满烦恼为使。不满烦恼为缠。是故缠不立使。烦恼垢亦如是。以是五事具故名满烦恼五事者。谓诸结缚使上烦恼缠。若一一不具名不满烦恼。已说烦恼建立。断烦恼今当说。

一时断烦恼　　正智之所说
如此诸解脱　　亦非一时得

一时断烦恼正智之所说者。此诸烦恼顿断不渐渐。谓自分对治起时。而苦法忍起。欲界见苦所断十使顿断。苦未知忍。色无色界十八使顿断。如是乃至道未知忍。十四使顿断。修道渐渐圣道起。上上四使顿断。乃至上上圣道起。渐渐四使顿断。如是一切地。问见道一时断应尔。以一种道断九种结故。修道断者。以九种道断九种结。云何一时断。答修道断者。若此种对治起。即此种顿断不渐渐。初已断故。如此诸解脱亦非一时得者。彼诸解脱数数得。谓欲界见苦谛断。及色无色界见苦集灭断。六时得。谓自分对治时。及四沙门果时。及增益根时。色无色界见道断五时得。除自分对治。以道未知智初得故。欲界修道断五种五时。除须陀洹果。三种四时。软软。

种三时。色无色界七地及非想非非想地八种三时。除前三沙门果。软软种二时。阿罗汉果及增益根。问诸烦恼云何断。答。

谓彼缘中觉　　及说彼缘断
亦说得对治　　又复彼缘灭

四事断烦恼。谓知缘。缘断。得对治。彼缘灭。知缘者。见苦见集断自界缘及无漏缘。缘断者。见灭见道断有漏缘。得对治者。修道断。彼缘灭者。他界缘。复次五事断烦恼。谓因永灭。得断。转依。知缘。得对治。已说断烦恼因缘建立。断知今当说。

欲界中解脱　　圣说四断知
离色无色界　　当知五断知

九断知欲界烦恼断立。四断知色无色界烦恼断立。五断知虽智知而断。是智果故说断知。如业果亦名业。

苦集烦恼尽　　总说一断知
灭道断各一　　如欲上亦三

彼欲界见苦集断烦恼尽立一断知。见灭断二。见道断三。如欲界。色无色界见苦见集断亦立一。见灭断二。见道断三。此品后广说。

修道断当知　　界界断说一
三断是智果　　余则说忍果

欲界修道断一断知。色界断二。无色界断。此三当知是智果。问

以何等故色无色界见道断立一断知。修道断立二耶。答见道断同对治故。修道断不同故。问余断知何果。答余则说忍果。见道断尽六断知。说忍果。忍对治故。见道断尽若言忍果非断知者不然。谓忍智眷属故。与智同一果故。是故见道修道断俱得名智果。已说断知是智果。谓若地若道。若法智未知智。若彼同品果今当说。

初地说一切　　禅五亦复八
无色说一果　　眷属果亦然

初地说一切者。未至依具九断知果。彼三界对治故。禅五亦复八者。阿毗昙者说。根本禅五断知果。谓色无色界烦恼断。如前说。尊者瞿沙说。有八除五下分结尽断知。是未至依果故。彼欲令欲界见谛断尽。是禅果禅中间如禅说。无色说一果者。三无色定说一断知果。一切结尽是。眷属果亦然者。如色空处眷属亦说一断知果。色爱尽是。虽四地修道断尽建立断知。但第四禅软软种尽得断知名。是故说是空处眷属果。

世俗道果二　　圣九法智三
未知智说二　　彼品果六五

世俗道果二者。五下分结尽及色爱尽。是世俗道果。谓圣人以世俗道断二界结故。圣九者。一切九断知是圣道果。以圣道对治一切烦恼故。法智三者。三断知是法智果。五下分结尽色爱尽及一切结尽。是以修道法智断三界结故。未知智说(二者二断)。知是未知智果。色爱尽及一切结尽。是以色无色界修道果故。彼品果六五者。法智品果有六断知。欲界见道断三。及前说法智果三。未知智品五断知果色无色见道断三。及前说未知智果二。问谁成就几断知。答。

或有诸圣人　　未成就断知
或成一二三　　四五及与六

见道五心顷不成就断知。集法智集未智忍一。集未知智灭法忍二。灭法智灭未知忍三。灭未知智道法忍四。道法智道未知忍五。须陀洹六。向斯陀含果者。若倍欲尽超升离生如前说。若次第向成就六。斯陀含果亦六。向阿那含果。若欲爱尽超升离生如前说。若次第向成就六得阿那含果一。下分结尽是向阿罗汉果者。若色爱未尽一。色爱尽二阿罗汉果一。一切结尽断知是。问谁舍几断知。答。

舍一二五六　　如舍得亦然
得果及度界　　二处断知集

舍一二五六者。阿罗汉果退舍一断知。色爱尽阿那含色界缠退舍一。若色爱未尽欲界缠退舍一。色爱尽阿那含果欲界缠退舍二。得阿罗汉果舍二。若欲爱尽超越阿那含舍五。次第舍六。问谁得几断知。答如舍得亦然。或有得一断知。见道第六第八第十第十二第十四。乃至道未知智心一一得一次第。阿那含果得一。五下分结尽是圣人色爱尽一。色爱尽是阿罗汉果一。一切结尽是得二者。阿罗汉无色界缠退得六者。若阿罗汉若阿那含欲界缠退无有得五者。是故经中无。问此断知何处集。答得果及度界二处断知集。此断知二处集。阿那含果阿罗汉果。以彼处得果。即彼度界。是故下分结上分结断时得道未知智生。六种断虽得果非度界。色爱尽虽度界非得果。余非度界亦非得果。是故此诸断知处不名为集。已说建立自性果成就舍得集。若因缘彼断得断知名。今当说。

谓彼二因灭　　离系及度界
得于无漏得　　及缺第一有

以四因缘故。或五彼断得断知名见道。四因缘。谓俱因灭。俱系离。得无漏解脱得。及缺第一有。彼苦法忍苦法智苦未知忍生非俱因灭。虽见苦断因灭非见集断。以是义故非俱系离。虽得无漏解脱得。未缺第一有故。如是一因缘合。三因缘不合。苦未知智集法忍生。虽得无漏解脱得及缺第一有。余二因不具。是故此处不立断知。集法智生俱因灭。谓先见苦断因灭。今见集断因灭。当知亦是俱系离得无漏解脱得。苦未知智生时。已缺第一有。是故此处建立断知。集未知智生一切因缘具。是故此处建立断知。如是灭法智第三。灭未知智第四。道法智第五。道未知智第六。此说见道也。修道断五因缘。前四及界永断是为五。欲界修道断烦恼九种展转相缚。乃至非相非非想地亦如是。彼欲界一种断。乃至八种具二因缘。谓得无漏解脱得及缺第一有。三因缘不具。第九种灭具五因缘。是故此处建立断知。初禅一种断。乃至八种具二因缘非余。如前说。第九种断具四因缘。一因缘不具。谓度界。第二第三禅及三无色亦如是。第四禅地乃至八种断具二因缘非余。第九种断具五因缘。是故此处建立断知。非想非非想亦如是。以是义故凡夫离欲不立断知。以彼不得无漏解脱得亦不缺第一有故。已说断知。三种境界五种爱生今当说。

好境俱不俱　　彼二种爱生
恶境二亦然　　一则谓为舍

好境俱不俱彼二种爱生者。好名可爱乐境界。若得彼境界不离爱生。云何令我于此事不离。若未得者想得爱生。云何当得。恶境二亦然者。恶名不可爱乐境界。彼亦二种。爱生俱者离想爱生。不俱者不得想爱生。一则谓为舍者。舍名境界非可爱乐非不可爱乐。一向愚爱

生。问彼使为心相应为不相应。此何所疑。二师异说故。毗婆阇婆提。欲令不相应。育多婆提。欲令相应。于此有疑。答相应何者。

谓使烦恼心　　障碍不违净
妙善心可得　　非不相应使

使有二事故恼心缘及相应。若使心不相应者。不应于缘中恼心。以彼无缘故。一切心不相应法。无缘亦不相应。非有相应法故。心为使所恼。如所说。贪欲恼心故心不解脱。以此说故知使心相应。障碍者。若使心不相应者。道生时不应障碍。不违心相续故。以障碍故非不相应。不违净者。若使心不相应。不应与善心相违。与善心一时俱生。不应作过。作过故是故非不相应。复次善妙心可得。功德相违故名使。若使心不相应者。彼常行故。善心应无生处。善心生故当知非不相应。复次说着相等故。云何贪使。谓染着相。云何嗔使。谓心法恼。云何慢使。谓心法举。如是比。是故使心非不相应。若缠善心相违非使者不然。何以故。得使相故。贪欲缠故名贪欲缠。如是比。不说差别因。俱是贪欲。而言缠相应使不相应者。但有言说。竟不说差别因缘。若言缠以使为种子者。所说不成。因不相应果相应故有过。是使非不相应。

杂阿毗昙心论卷第五上

贤圣品第六

已说诸烦恼。修行今当说。

初则名始业　　次则已习行
思惟已度者　　当知第三种

三种修行。谓始业已习行思惟已度。始业者。不净转。未曾得境界意解思惟分。已习行者。受自相念处转。未曾得决定分善根。此上当知思惟已度。以此上一乘道故。复次不净观亦三种修行。谓从足指起乃至顶。除去皮血肉意解思惟。是名始业。于此骨琐不作想生周遍大地。又观骨琐不作想。彼骨琐展转相对大风飘抟消为雪聚。是名已习行。略观骨琐还至自身。于其所缘清净寂静唯观一色。是名思惟已度。如是乃至略境界。当知善根渐增。当知一切余方便善根亦如是。已说修行。余今当说。

若此烦恼怖　　远离诸贤圣
如实正具足　　方便应善听

若者。若种若方便若分别。此者。次第说示烦恼烦恼者。热恼故。亦离一切有漏。但烦恼过如毒饭。是故说离烦恼众恐怖本者。起种种业种种生。远离者。数灭灭。贤圣者。正定聚。谓七人及真实凡夫。如实正具足者。谓住真实道。方便应善听者。彼方便道当一心听。方便者。一切善法方便。向解脱行施等起非唯道。三苦所逼迫世间不能觉。欲令修定故。

始于自身分　　系缚心令定
欲缚于识足　　为尽智慧怨

始者。先也。自身分者。自身中一处也。若眉间鼻端及足指。系缚者。安立缘中令不散。何所安立。谓自心定力故起智慧。问何故。答欲缚于识足。心流转不住故缚一缘中。一心故知真实不乱。问何故缚一缘中。答为尽智慧怨。智慧怨者。谓诸烦恼彼应断。虽观他身如观死尸。契经说。以彼远因故。此说近因观。又随顺一切度门故。谓观白骨身分随顺三度门。观死尸唯随顺一不净度门。三度门者。谓不净观安般念界方便观。彼贪欲者以不净观度。觉观者以安般念度。见行者以界方便观度。如师所授随乐修行。不净观安般念。契经品广说。界方便观今当说。此以愚夫不正思惟障蔽慧眼。不观真实缘起之法。宿业烦恼种无量法。积聚五阴起积聚想。以愚惑故。于缘起所作中。计我作等诸邪见缚。或时修行近善知识。得闻正法起正思惟已。能于自身界方便。观此身种种自性种种业种种相。谓地等六界。彼地界为水界润故不相离。水界为地界持故不流散。火界成熟故不淤坏。风界动摇故得增长。空界空故食等入出。识界合故有所造作。又观此身从足至顶种种不净秽恶充满。观察此色犹如猛风飘散积沙。于无色法先后相续异分观察。如是观者。得空解脱门种子。于彼生死厌离不乐。得无愿解脱门种子。于生死不乐已正向涅槃。得无相解脱门种子。若于此得不作想觉已。观一切有为皆悉散坏。是名界方便满。问如是观已复云何。答。

是方便于身　　真实相决定
诸受及自心　　法亦如是观

彼修行者不净观安般念界方便观。一一住已。身受心法各观真实。真实者不颠倒。相者二种。谓自相及共相。色相是身。自相四种。及所造随觉相是受自相。识相是心目相。法念处有种种法种种各异相。随知是想相。为作是思相。如是比。共相后当说。问此念处如大地建立应说一。有漏无漏分别应说二。软中上分别应说三。即此有漏无漏分别应说六。身等有漏无漏分别应说八。九品分别应说九。身等若内若外若内外分别应说十二。九品有漏无漏分别应说十八。身等软中上有漏无漏分别应说二十四。身等若内若外若内外若厌离若不乐

若观察分别应说三十六。身等九品有漏无漏分别应说七十二。若念念分别应说无量。何故说四念处耶。答四倒四念四识住及阴。以四种修所治故。说四种随修法。彼治不净净想颠倒故说身念处。治苦乐想颠倒故说受念处。治无常常想颠倒故说心念处。治无我我想颠倒故说法念处。如是余种随所应说。问此念处云何满。答以二因缘满。谓坏境界及善根增。坏境界者。以极微刹那坏境界随其义。善根增者。谓依软善根中依中增。是名为满。问何故前说身念处。后乃至法念处耶。答起随顺故。世尊说三种随顺。起随顺。说随顺。无间等随顺。起随顺者。谓念处及禅。无色修行者。前起身念处乃至后起法念处。是故世尊前说身念处乃至法念处。当知禅无色亦如是。说随顺者。正断如意足根力觉道枝乘。一刹那起精进具四正断说易故。已生恶不善法方便令断。乃至已生善法方便令住。如是广说。如是正断。以所作故说四正断。非自性故。无间等随顺者。说真谛修行者先入苦无间等故。是故前说。广说如是。问何故修行者先起身念处乃至法念处耶。答粗故。五阴何者粗。谓四种及所造。是故先观受。虽非色以行粗故次说。谓手足等痛受则随转。虽想行阴粗非识。而与涅槃合施设。法念处故彼最细。是故先观心后观法。虽一切悉是法。此于法想满故建立。是故说一法念处非余。如界品中说。法入此中亦尔(想满者于声是想于义是名满)。问几种念处。答。

三种说念处　　自性及与共
亦说名为缘　　闻等慧亦然

三种说念处自性及与共亦说名为缘者。三种念处。谓自性念处。共念处。缘念处。自性念处者。说不颠倒惠。何以故。如说顺身观身观者。是惠念者所作事。不忘授缘故。除自性过故说念处。共念处者。与正慧一果法。如世尊说。比丘善法积聚。谓四念处。是为正说。缘念处者。一切法如所说。比丘一切法说四念处。是为正说也摄受具故。及略缘故。共念处断烦恼非余。自性念处虽有略境界。彼具不足故。摄受具道断烦恼。缘念处虽摄众具。然境界普散故。略境界道断烦恼。问唯此念处三种。余亦然耶。答闻等慧亦然。余亦三种。谓闻思修。闻者常于名处起。从师受契经律阿毗昙思者或思处起。或离思。修者一向离名起。如三人学浮。一始学二半学三善学。始学者近岸。半学者或近或离。善学者离岸。初人者譬闻慧。第二者譬思慧第三者譬修慧。修慧能断烦恼永离名故。及正定故。谓二种无义者不然。何故。趣修慧故。修慧者具四念处。身受心法。彼法念处断烦恼非余。总境界故。非余。事境界故。起法念处故亦非无义。法念处二种。坏缘不坏缘。若慧缘色是身念处。若缘受是受念处。若缘心是心念处。若缘想行及无为是不坏缘。法念处余今当说。

入法中总观　　得法真实相
此四是无常　　空无我非乐

入法中总观得法真实相者。修行者入不坏缘法念处。修一一念处。遍观一切法自相共相已。入坏缘法念处。色受缘念处色想缘色行缘色识缘。如是三四五阴缘。是法念处。成一切身受心法念处。一觉总观度此云何。此四是无常空无我非乐。以无常等行总观一切有漏法。彼念念灭故无常。离常等故空。不自在故无我实逼迫故苦。

从是名为暖　　于法觉而生
十六行等起　　观察四圣谛

从是名为暖于法觉而生者。彼修行者于坏缘法念处次第生善根名为暖。问几行何境界。答十六行等起观察四圣谛。彼暖法行苦谛等十六行。彼苦圣谛四行。乃至道圣谛四行。行义智品当广说。彼暖法生。缘三谛法念处现在修未来四。一行现在修未来四。自分非不自分。缘灭谛法念处现在修即此未来修。非初离阴观得修缘阴道。一行现在修未来四。缘三谛增进四念处。一一念处现在修未来四。一行现在修未来十六。缘灭谛增进法念处现在修未来四。一行现在修未来十六。修未增善根。修自分行曾善根。现在修修自分不自分行。暖法是慧自在随转法则五阴性。暖者生圣智火故。暖为种故说暖法。

是法增长已　　生顶及于忍
得世第一法　　依于一刹那

是法增长已生顶及于忍者。修行者正方便正忆念增长。得随顺善业众具故。暖法得增长。次生善根名为顶。缘四圣谛行十六行。彼顶法缘四谛缘灭谛增进法念处现在修未来四。一行现在修未来十六。缘三谛增进四。念处一一现在修未来四。一行现在修未来十六。此善根亦慧性随转法五阴性。顶法者在暖上故曰顶。劣于忍名为下。或时世尊说。信如为波罗延说。或说慧如为诸年少比丘说受事。于此顶退名顶退名顶堕。暖亦应有堕但不说。顶堕者以多忧恼故有。三处起大忧恼如失大宝。谓非想非非想离欲退离欲界欲。及顶法退者名不成就性。彼修行者于此正方便成就顶善根。增进生谛顺忍。缘四谛行十六行。初忍及增进法念处现在修未来四。一行现在修未来十六。忍者于四圣谛堪忍欲乐。暖顶亦堪忍者不然。忍不退故。违恶趣故。近圣道故。是故说谛顺忍非暖顶。问忍增长生何善根。答得世第一法依于一刹那。谓增上忍次第缘生。凡夫所得最胜善根。名世间第一法。此亦五阴性。彼有漏故名世间。胜暖等故说第一。此亦凡夫所修最上功德。一刹那不住故。似见道故。暖顶忍相续故。有说。彼慧修一切总观法念处。次第生决定分世间行善根。彼建立九品彼软软软中软上名

暖法。中软中中名顶法。中上上软上中名忍法。上上名世间第一法。若观阴无常等善根名暖法。观三宝功德名顶法。观察圣谛名忍法。观苦圣谛次第圣道名世间第一法。彼得暖法已。若退舍若命终舍若度界地舍。亦起无间业断善根生恶趣中。缘此福故要得涅槃。顶法退亦如是。唯除断善根。忍则不退。有命终舍及度界地舍。不作无间业不断善根不堕恶趣。以忍大力故。如师子王群兽远避。忍力如是。一切恶心非数灭亦如大王之所住处。人天恶行心皆柔软。问世间第一法何缘几行。答。

　　下苦有四行　　说摄依六地
　　忍法亦如是　　谓余或依七

　　下苦有四行者。欲界苦说下。彼世间第一法所缘。无常苦空。无我行转非余。似见道故。有二种修行者。爱行及见行。爱行有二种。我慢行及懈怠增。见行亦二种。我及我所计着。我慢者。修无常行世间第一法。懈怠增者。修苦行。我行计著者。修非我行。我所计著者。修空行。问几地所摄。答谓摄依六地。未来中间根本四禅。非欲界。无定故。非无色界。无见道故。问余决定分善根几地摄。答忍法亦如是。谓忍六地摄。如世间第一法。谓余或依七者。暖顶亦六地。尊者瞿沙。欲令欲界亦有。问已说决定分次第起。圣道次第起复云何。答。

　　世间第一法　　次生苦法忍
　　忍次生于智　　俱观于下苦

　　世间第一法次生苦法忍者。世间第一法次第生苦法忍。欲界见苦断十使对治。是则初无漏无碍道。复次世间第一法次第不作不向不行。舍邪业邪趣邪见。邪业者五无间业。邪趣者恶趣。邪见者五见。又世间第一法分苦法忍作五种定。谓地定行定缘定刹那定次第缘定。地定者。若此地世间第一法。即此地苦法忍。行定者。若此行世间第一法。即此行苦法忍。缘定者。必同缘故。刹那定者。若此刹那背。即此刹那生。次第缘定者。世间第一法次第必生苦法忍。增上忍分作三种定。除刹那及次第缘。以是故缘苦忍。后得超升离生。彼思惟欲界苦及色无色界苦乃至色无色界行对治。是名下忍。彼复思惟欲界苦乃至欲界行对治。舍色无色界行对治。是中忍。彼一一谛观察舍还。乃至欲界苦相续修。然后复舍。相续乃至欲界苦一刹那思惟。是增上忍。然后生世间第一法。忍次生于智者。苦法忍次第生苦法智。解脱道自性。问此忍智何缘。答俱观于下苦。下苦是欲界苦。彼苦俱观。

　　谓色无色苦　　集灭道亦然
　　此法无间等　　说是十六心

谓色无色苦者。色无色界苦亦如是。苦比忍无碍道。苦比智解脱道。集灭道亦然者。集灭道谛亦以二忍为无碍道。二智为解脱道。此法无间等是说十六心者。此十六心顷为法无间等。无间等是见义。此十五心顷是见道。最后一心是修道。问何故三谛忍及智见道摄。道谛最后心修道摄耶。答修十六行道故。道比智相应修十六行。非见道修十六行道比智相续故。果道所摄。谓不应者不然。如尽智成者此则成。若此非分者无学道亦非分。略说三地。见地修地无学地。于此诸地建立人。如是义今当说。

随法行利根　　此在十五意
随信行钝见　　当知亦在中

随法行利根此在十五意者。见道十五心人。若利根说随法行。随法行故说随法行。不从他信故。随信行钝见当知亦在中者。即此十五心人。若钝根者说随信行。信他得度故。随信行者少观察。随法行者多观察。

随信随法行　　若具烦恼缚
乃至五种断　　当知向始果

此随信随法行人。若具烦恼缚。若一二三四五种断名向须陀洹果。烦恼上上等分别故立九品。彼若凡夫时未曾断一品名具缚。若断一品名不具缚。若断五品超升离生。欲界见苦断五品断苦法智得解脱证。乃至见道断五品断道法智得解脱证。欲界修道断五品断斯陀含果得解脱证。

六断乃至八　　是向第二果
离欲至八地　　是则第三向

六尽乃至八是向第二果者。此随信行随法行者。若已六七八品断。此说向斯陀含果。离欲至八地是则第三向者。此随信行随法行者。若离欲乃至无所有处尽。彼俱向阿那含果。

若至十六心　　是名住于果
软见信解脱　　利见名见到

若至十六心是名住于果者。第十六心名道比智相应彼起俱说住果。若须陀洹若斯陀含若阿那含。软见信解脱者。若软见入见道名随信行。彼住三果时名信解脱。利见名见到者。若利根入见道名随法行。彼住三果时名见到。见到信根胜信解脱。但以慧所勋故说见到。

非事诸烦恼　　谓彼一切尽
乃至未进行　　是名须陀洹

若见道断八十八结尽。是须陀洹果。乃至未集行。是名住须陀洹果。若方便断上上种。是名向斯陀含果。即此种乃至五品断超升离生道比智起名须陀洹。非向斯陀含。以向彼果道。未一念现在前故。问断众多烦恼。何故世尊说三结尽耶。答十使是根本。五见疑爱恚慢无明。彼见道断六。五见及疑。彼见道断六使永尽。彼三转三随转。彼身见是转。边见是随转。戒取是转。见取是随转。疑是转。邪见是随转。已说转。当知已说随转。是故世尊说。三结尽是须陀洹。复次此诸烦恼。或一种二种四种。已说身见当知已说一种。已说戒取当知已说二种。已说疑当知已说四种。如是一切遍不一切遍有漏缘无漏缘尽当知。此结已尽已知。乃至阿罗汉。犹有相似随转故。

未尽修道种　　受生生死七
当知彼所说　　极满须陀洹

彼须陀洹修道种未尽。彼极满当知七有。七生人间中阴生阴及欲界天。此总说七有。不过七故。如七叶树。问何故说七有。不增不减耶。答如七步蛇所螫。四大力故至七步。毒力故不至八。如是业力故七生。道力故不至八。彼住增上忍时。除欲界七生。余一切生。得非数灭至竟不现在前。若人间超升离生人间满七天上者还天上满。中间圣道虽现在前。业力持故不般涅槃。问若满七生。佛不出世。彼云何得阿罗汉果。答有说。在家得阿罗汉果。得果已不住家。又说。即彼形自出家。成就不坏净故。希望具足故。见恶行过故。是故须陀洹法不堕恶趣。又佛种性中生故。智火明净故。见境界过故。止观具足故。圣道药所勋故。如王大子。如内火增人。如巧便鱼。是故须陀洹不堕恶趣。凡夫虽不堕恶趣。以少及不定故不说。住正定聚故说定。必得涅槃故说趣正觉。七有者如前说。住者中阴。生者生阴。故说住生。更不受余生故名住苦边。不必一切须陀洹满七有也。

若断三四种　　成就彼对治
余二生三生　　是说名家家

三因缘故建立家家。谓烦恼断成就根及受生。烦恼断者。欲界修道断烦恼。三品四品断无有五品断名家家。若能断五品者。势力故必断六品成斯陀含。非第六品力能障令不至果。成就根者。得彼对治无漏诸根。受生者。或更受欲界。余二生三生。若三因缘一一不具非家家。有二种家家。若天若人。天家家者。谓欲界天。或受二生三生。或受一天处种类身。或二或三。人家家者。谓人间身。或一天下或二或三。或一家或二或三。问家家有何义。答从家至家而般涅槃故曰家

家。须陀洹胜者名家家。

六品烦恼断　　见道断一切
是说斯陀含　　谓彼未进行

若欲界修道断上三品中三品。及见道断一切尽住果未进行。名斯陀含。问斯陀含有何义。答于此命终生欲界天。一来人间而般涅槃。

若七八品断　　成就对治根
余则受一生　　是名一种子

若欲界修道断七品八品。及见道断一切尽。得彼对治无漏根。欲界余一生名一种子。三因缘一一不具非一种子。若天一种子受天一身而般涅槃。人间亦尔。余一生种子故说一种子。问何故八品断名一种子。五品断不名家家耶。答正使六品断为家家者犹生欲界。是故欲界业烦恼不为障碍。一种子九品尽生色界。是故欲界业烦恼极作障碍。以是故说三处众生业极作恼乱。三处后当说。一种子者是上斯陀含。

九品尽不还　　当知有多种
或五及七八　　或复说众多

九品尽不还者。见道断一切及欲界修道断九品结尽当知阿那含。问有尔所烦恼断。何故世尊说五下分结尽为阿那含耶。答一二四五种。如是一切五下分悉摄故。可恶卑下同义。复次二种下。界下及众生下。界下者欲界。众生下者凡夫。贪恚系故。下界者难度故。身见戒取疑系故。众生下如守门防逻故。圣人或先断二结或三结。集断故说五。不还欲界名阿那含。此亦多种。或五及七八或复说众多。是说阿那含五种者。谓中般涅槃。生般涅槃。行般涅槃。无行般涅槃。上流般涅槃。七者。中般涅槃有三种。如契经说(中般涅槃三种者一如小迸木火二如小小迸热铁三如迸烧铁丸此即契经说)。四如前说。八者。五种如前说。又现法般涅槃无色界阿那含及不定人。色界五种根建立则十五。中般涅槃上中下根。乃至上流亦如是。地建立则二十。初禅有五。乃至第四禅亦五。种性建立则三十。中般涅槃有六种。谓退法种性。思法护法住法升进法不动法种性。如是乃至上流亦如是。处所建立则八十。梵身天五。如是乃至阿迦腻吒天。种性根建立则九十。地种性建立则百二十。地种性根建立则三百六十。种性处建立则四百八十。种性处根建立则一千四百四十。记曰。

十五有二十　　三十与八十
九十百二十　　及三百六十
四百八十种　　千四百四十

如是广略说　　摄受阿那含
根地及种性　　处所广建立
随彼烦恼断　　今当次第说

杂阿毗昙心论卷第五下

贤圣品第六之余

复次一阿那含谓中般涅槃。根建立三。地四。种性六。处所十六。种性根十八。地种性二十四。地离欲三十六。地种性根七十二。处种性九十六。地种性离欲二百一十六。处种性根二百八十八。地种性根离欲六百四十八。处种性离欲八百六十四。处种性根离欲建立二千五百九十二。当知是中般涅槃数。乃至上流亦如是。此一切摄受万二千九百六十。记曰。

一三四与六　　十六及十八
谓说二十四　　复说三十六
七十有二种　　九十有六种
二百一十六　　二百八十八
六百四十八　　八百六十四
及复说二千　　五百九十二

如是阿那含。其数有五倍(即上二千五百九十二五倍为一万二千九百六十)。已说一切阿那含。五阿那含相今当说。

利根软烦恼　　住于一种业
是中般涅槃　　分别六种性

利根软烦恼住于一种业是中般涅槃者。此人利根及软烦恼。作中阴业增长不作生阴业。彼于欲界没住色界中阴得无漏道。以此道舍余结而般涅槃。是名中般涅槃。度欲界难故非欲界中阴般涅槃。若欲令般涅槃者。彼应断不善无记二种结。得若二若三沙门果。越度三界。而欲界中阴于此无能。若色界没者上流品所摄。问此人几种性。答分别六种性。中般涅槃当知六种性。退法乃至不动。若说利根不应退种性者不然。彼亦建立九品根故。

精进勤方便　　修习速进道
是生般涅槃　　彼亦有二说

精进勤方便修习速进道是生般涅槃者。生般涅槃人作中阴生阴业。命终受色界天中阴及生阴。彼初生起有行道。谓勤方便及速进

道。疾断余结。初生便般涅槃故说生般涅槃。彼亦有二说者。有说。若初生断烦恼般涅槃者不然。无舍寿行分故。无有舍寿行者。乃至尽寿住。此义为胜。

第三勤方便　　离于速进道
第四不勤求　　三俱说六种

第三勤方便离于速进道者。彼行般涅槃若差别者。不行速进道。余如前说。名者。起有行道断余烦恼而般涅槃。是行般涅槃。复次依有为缘三昧断烦恼而般涅槃。亦是行般涅槃。第四不勤求者。此无行般涅槃亦不勤求亦不行速进道。余如前说。名者。起无行道断余烦恼而般涅槃。是无行般涅槃。复次依无为缘三昧断烦恼而般涅槃。亦是无行般涅槃。三俱说六种者。行与无行及生般涅槃。当知俱说六种性。此三种虽皆是生般涅槃。义差别故说三无过。

超半超处处　　是名为上流
此亦六种性　　当知进不进

超半超处处是名为上流者。上流有二种。或先得勋禅或不得。彼先得者。先勋修三禅而后退住初禅。初禅味相应命终生梵天中。彼亦三种。超半超及一切处没彼超者。生初禅乃至离第三禅。欲勋修满超第四禅。彼命终生阿迦腻吒天。半超者。从梵天没或生一二三处。然后生阿迦腻吒天。一切处没者。生一一处。乃至阿迦腻吒天。先不得勋者。不生净居天生无色界。余如前说。问此几种性。答此亦六种性。上流亦六种性。退法乃至不动此非初住不动种性根。谓退法种性于勋修禅退后得见到。当知进不进者。上流者当知有进不进。应作四句。当进修非不进者。谓住欲界梵天。不进非当进者。谓住阿迦腻吒天。亦进亦不进者。谓住余天。非进非不进者。无也。若向无色界者非勋修。是故说生无色界。问世尊说七士夫趣。彼云何建立七士夫趣。答。

谓生根烦恼　　是说有三种
不生亦复然　　及二上流一

一阿那含四因缘故七种建立。所谓根建立。烦恼建立。生不生建立。及上进建立。彼生者。初利根软烦恼。第二中根中烦恼。第三软根上烦恼。如生三不生亦三。上流者说上进。凡夫转还故非上流。无色界上流有五事胜。谓界胜地胜正受胜阴减烦恼断。虽有五事胜。不得勋修。故不建立士夫趣。

如是九烦恼　　在于上八地

谓彼双道灭　　世尊之所说

如是九烦恼在于上八地者。如欲界修道断烦恼有九品。从软软至上上。上八地亦如是。谓四禅四无色。彼初见道起以一种道断九种烦恼。问若色无色界烦恼亦九种。彼何故不建立离欲人耶。答一处中二生非分故。欲界有如是天如是方如是家圣人二生。非色无色界圣人二生。若二生者无生般涅槃乃至上流。谓彼双道灭世尊之所说者。此三界烦恼当知无碍解脱道灭。无碍道能断烦恼。得解脱道得解脱证。无碍道断烦恼。解脱道不失所作故说双道灭。若言解脱道断烦恼者。云何为起耶未起耶。若起者彼初尽智生时应有烦恼。此则非究竟。若未起者不应未来道断烦恼耶。问为何道断烦恼耶。答。

有垢无垢道　　俱能离八地
住彼说身证　　谓得灭正受

有垢无垢道俱能离八地者。有垢者世俗道。无垢者圣道。除第一有余地离欲时。当知有漏无漏道。离第一有唯无漏。有漏于彼非分故。世俗道攀上地故。离下地烦恼如折楼虫。非想非非想处无有上地可攀。能离彼结。自地系缚故不能离自地结。如人被缚不能自解。彼世俗无碍道三行。若粗若苦若粗障。彼现故说粗。三苦成故说苦。易观故说粗障。解脱道亦三行。谓止妙出。一一行无碍道。下缘解脱道上缘圣行后当说。住彼说身证。谓得灭正受者。住八地见道修道断。一地见道断。中住得灭正受说名身证。是故学人于第一有一一离欲中起灭正受。彼或具结所缚得灭正受。或八品尽得。世尊以度诸正受故说言。度一切非想非非想。想知灭身作证具足住法。以涅槃与身合故说身证。灭正受定品当广说。

金刚喻定次　　必生于尽智
生意我生尽　　应供离诸漏

金刚喻定次必生于尽智者。非想非非想地离欲第九无碍道名金刚三摩提。无一不坏故名金刚。此义择品当广说。金刚定次第必生尽智。此初二智。或苦比智或集比智。谓彼尽智起已起自己行。生意我生尽。彼非想非非想处四阴缘有根本故。应供离诸漏者。彼尽智生一切有漏尽名为应供。应一切供养故。害一切烦恼故。更不于有田种识种子故。不动阿罗汉尽智次第无生智起。彼尽智一刹那。无生智或一刹那。若次第等见现在前一刹那。若无生智现在前则相续。时意解脱。尽智或一刹那。若次第等见现在前一刹那。若复尽智现在前则相续。问阿罗汉几种。答。

阿罗汉六种　　随信行生五

彼得于二智　　当知时解脱

阿罗汉六种者。谓退法思法护法住法必升进法不动法。若初学地不常方便不顿方便是名退法。思法亦如是堪能思愿护法者。常方便不顿方便以随护故不退。住法者。顿方便不常方便不退亦不进。必升进者。常方便顿方便是钝根能得不动。不动法者。常顿方便是利根。有说。若退法者必退。乃至得必升进。必升进者必升进。彼说六种。是欲界阿罗汉。色无色界有二种。住法及不动法有说。退法不必退。若退者唯此种性非余。彼说三界悉有六种阿罗汉。随信行生五者。此六种阿罗汉中。前五种是信种性。彼成就二智。谓尽智及无学等见。彼或时退故不说无生智。世尊以更不受生故一切契经说更不受后有知如真。当知时解脱者。当知此是时解脱。衣食床卧具处所说法及人随顺故。善根增进不能一切时随所欲进故。说时解脱。

不动法利根　　是不时解脱
彼得于三智　　自解脱成就

不动法利根是不时解脱者。若不动法一向利根。能一切时随所欲进修善业。不待众具。是不时解脱彼得于三智者。彼成就三智。尽智无生智及无学等见。是不退法。自解脱成就者。当知彼自已相似名解脱成就。时意解脱者。待时故。时意解脱成就不动法者。不动故。不为烦恼所动故说不动。是不退义。问何故时意解脱名为爱非不动耶。答彼极自护故。犹如一目不自在故。畏退故。如借他物彼相系善根非分故。不动解脱有相系善根。谓彼有余三摩提故。是故不名爱(谓空空无愿无愿无作无作以定舍定名相系)

慧解脱当知　　不得灭尽定
若得灭尽定　　当知俱解脱

慧解脱当知不得灭尽定者。此六种阿罗汉不得灭尽定者说慧解脱。以慧力解脱烦恼障故名慧解脱。若得灭尽定当知俱解脱者。此六种阿罗汉得灭尽定者说俱解脱。彼慧力离烦恼障心得解脱。灭正受力离解脱障得解脱。是故名俱解脱。若复退法一切俱解脱作四句。退法非俱解脱者。谓退法不得灭尽定。俱解脱非退法者。谓五种罗汉得灭尽定。亦退法亦俱解脱者。谓退法得灭尽定。亦非退法亦非俱解脱者。谓五种罗汉不得灭尽定乃至不动解脱亦如是。

诸根说九种　　亦说九种人
七种诸声闻　　缘觉及如来

此说九种根。谓软软乃至上上。阿罗汉人亦九种。谓前五种及二

不动解脱。或因时解脱得不动。或始得不动。此七种声闻及缘觉如来是名九种人。已说根建立人。若人成就根今当说。

软中最软根　　是为初种人
乃至增上上　　第九人当知

彼退法成就软软根。思法软中。护法软上。住法中软。升进中中。因时解脱种性不动法中上。初不动解脱上软。缘觉上中。如来上上。

谓以学种性　　得彼无学果
或即彼种性　　或进不退转

六种阿罗汉。或以学地如是种性得阿罗汉。即彼种性罗汉。或增益根得不退转。彼种性修习根故。彼退法有三事后当说。不动法唯一事。即住彼般涅槃。余阿罗汉有二事。已说根本种性阿罗汉。增进根今当说。

所谓三四五　　六七次第增
是诸退法等　　说五罗汉等

彼退法有三事。谓退住学法退法根。若住彼般涅槃若上增进根。思法有四事。谓退住学根退即住退法根。若异者应进不退。前说彼种性不退故。住退法根即住彼般涅槃上增进根。护法有五事。谓护法退住学根住退法根住思法根。即住彼般涅槃上增进根。住法六种。必升进七。随其义说。已说建立贤圣人相。建立法今当说。

谓随信行法　　若随法行法
及与见谛道　　是尽同一相

随信行法随法行法及见谛道。此三种法尽同一相。差别者。随信行者钝根。随法行者利根。

于中诸根法　　是名未知根
谓余有学法　　佛说已知根

于中诸根法是名未知根者。彼见谛所摄根数有九法。谓意根乐根喜根舍根信等五根。是名未知根。此诸根。随信行随法行所成就。名者。未知当知故说未知根。问苦法忍生观欲界五阴。后苦法智生非于五阴。已知当知耶。若言未知当知此则不然。答忍非智非智性故无过。忍是见非智性故。以智知故非不然。谓余有学法佛说已知根者。除见道学法余学法。即此根数九法说已知根。此根信解脱见到身证所

成就。虽道比智生观道比忍。是未知当知以少故不说。如大海一渧须弥一尘虚空蚊处。

当知无学法　　是说无知根
得果舍前道　　无碍智所说

当知无学法是说无知根者。当知无学法即此根数九法说无知根。此根慧解脱俱解脱所成就。彼见道六地四禅未来中间。非上地方便善根。非分及非广境界故。修道学法九地。此六地及三无色五阴性。得果舍前道无碍智所说者。得果时当知舍前无漏道得须陀洹果。舍见得斯陀含果。若先倍欲尽亦舍见道。若次第者。舍须陀洹果及须陀洹进向道得阿那含果。若先欲爱尽亦舍见道。若次第者。舍斯陀含果及斯陀含进向道得阿罗汉果。舍阿那含果及阿那含进向道。问世尊说随信行等七人。云何建立耶。答。

方便及诸根　　正受解脱俱
当知贤圣七　　事则说有六

方便及诸根正受解脱俱当知贤圣七者。五因缘故说七人名七非事七。五因缘者。谓方便根正受解脱正受解脱。方便者。随信行随法行。随信行者。信多故说随信行。先种诸业信他故作。后得道已以本名说。随法行者。先自思惟兴造诸业。后得道已以本名说。根者。信解脱见到。钝根说信解脱。利根说见到。正受者。是身证。解脱者。是慧解脱。正受解脱者。是俱解脱。事则说有六者。此诸圣人有六。见道有二。谓随信行随法行。修道有二。谓信解脱见到。无学道有二。谓时解脱不时解脱。随信行人应说一。谓七人根故。应说三。谓软中上种性故。应说五。谓退法乃至必升进道故。应说十五。住苦法忍乃至道比忍。离欲者应说七十三。欲界离欲十。谓具缚乃至九品尽。初禅九。乃至无所有处。复次根种性道依建立增亦应广说。如是随信行人有十四万七千八百二十五。彼所摄受。

一三五十五　　及与七十三
谓根种性道　　离烦恼当知
三倍次五倍　　十五及九倍
如是众多种　　唯说随信行

当知余圣人随其义亦应如是说。问如契经说向须陀洹等八人此云何。答。

以有五事故　　说有八人名
先后事各一　　中间则有三

此四向四果说八人。名事有五。向须陀洹及阿罗汉此名一事。亦一须陀洹及向斯陀含此名二事。一斯陀含及向阿那含阿那含及向阿罗汉亦如是。彼前四人成就一地圣道。即此亦说家家及一种。向阿那含果或一地乃至六地。阿那含果或三地乃至六地。向阿罗汉或三地乃至九地。阿罗汉成就九地。彼沙门果道坏地坏应作四句。道坏非地坏者。斯陀含果。地坏非道坏者。阿罗汉果。道坏地坏者。阿那含果。道不坏地不坏者。须陀洹果(杂有漏无漏名道坏杂依诸禅名地坏)

已尽为解脱　　得依于一果
不秽污第九　　灭尽应当说

已尽为解脱得依于一果者。向道中诸解脱道得解脱得果时。法智品所断尽得一解脱。得比智品所断尽得二解脱。得道不坏故。故说一得果时。说五因缘。得未曾道舍曾道。顿得八智。一时修十六行。得一味解脱果。问秽污断前已说。不秽污云何断。答不秽污第九灭尽应当说。前已说烦恼眷属九品断。不秽污者。住第九无碍顿断非渐渐。不秽污者。世俗善及不隐没无记。五阴秽污色亦第九无碍断。以少故不说。问何故烦恼九品断。不秽污第九无碍断耶。答烦恼圣道相违故。圣道与烦恼相违。不秽污不相违。是故彼如是。如是道起随所应断烦恼断。软软道起上上烦恼断。乃至上上道起软软烦恼断。如小明灭粗闇大明灭微闇。彼亦如是。以秽污者自性断不成就。不秽污者舍烦恼过如难毒。

无著相似名　　彼能获不动
信解脱种性　　升进亦增道

无著相似名彼能获不动者。非彼一切阿罗汉能得不动。唯功德名相似者得。谓必升进于彼五种中增进根者得。谓退法进至思法。如是次第尽当知。又得不动有九无碍及九解脱道。如得阿罗汉也。九无碍道八解脱道时解脱摄。第九解脱道不时解脱摄。彼一切果道所摄彼方便道。若无漏者果道所摄。有漏者不摄。信解脱种。性升进亦增道者。彼信解脱若必升进种性能得见到非余性。是故学地五种亦增进根。增进道者谓炽然根。增进根者人中增非余趣。圣道增非世俗道。学者依禅无学者依禅及无色。须陀洹斯陀含。依未来增进根。即彼舍一地得一地。阿那含若先依初禅及眷属超升离生及次第未得第二禅。彼增进根者舍三地果得三地果。若得第二禅非第三禅。后依初禅增进根者。彼舍三地果及四地胜果道。即得三地果。如是乃至得无漏无所有处。舍三地果及舍九地胜果道。得三地果。若谓舍多道得少道应退者不然。何以故。得胜道故。彼人意解故。问舍道亦舍断耶。答世俗道断者不舍。若非想非非想处烦恼一一种断。得见到时彼非想非非想修道断舍断及对治。而不成就烦恼得。如凡夫生上地时。又复若先依

初禅超升离生。后依第二禅增进根者。彼舍三地果及四地胜果道。得四地果。如是一切地应广说。若住果而增进根者。彼方便无碍及解脱道果所摄若住胜果道增进根者。若彼方便无碍道胜果道所摄。若解脱道果所摄。一方便道一无碍道亦一解脱道。如是见道亦六种性。而无增进根。以速道故。如是决定分善根亦六种性。修行者次第增进根。唯世间第一法无增进根以一念故。已说诸根满。谓学满非满今当说。

或有学果满　　或根或正受
或复三俱满　　无学二亦然

彼学有三事满。或果满或根满或正受满。若信解脱阿那含不得灭尽定者。唯果满非根满。软根故。非正受满。不得灭尽定故。见到须陀洹斯陀含。唯根满非果满非正受满。信解脱阿那含得灭尽定。果满及正受满非根满。见到阿那含不得灭尽定者。果满及根满非正受满。见到得灭尽定者。三事满。无学二亦然者。一切无学果满。无二果性故。慧解脱软根者。果满非根满。利根者。果满及根满。俱非正受满。俱解脱软根者。果满及正受满非根满。利根者三事满。问三种满谓善观谛云何观谛为顿耶。为渐渐耶。答。

建立功德恶　　渐渐见真谛
无碍道力得　　有为无为果

建立功德恶渐渐见真谛者。于此真谛见过恶故立苦集谛。见功德故立灭道谛。是故非见过恶时见功德。亦非见功德时见过恶。体异故。亦非不如实见谛。名谛无间等。亦非一智总观谛。谛众多性故。是故渐渐见真谛。有说。无我行顿无间等。彼如是说无我行缘一切法应顿无间等者不然。何以故。颠倒众多故。自性相应共有法非境界故。谛异相故。无我等于此谛众多门。颠倒非一。无我起断众多自性惑。是故非一。无间等渐渐。无间等择品当广说。问谛无间等得沙门果。云何为有为果耶无为果耶。答无碍道力得有为无为果。烦恼数灭及解脱道俱无碍道力得。是故俱说沙门果。烦恼灭是解脱果及功用果。解脱道是功用果及依果。问此无间等有几种。答。

谓三无间等　　缘事见无间
当知有三种　　或二亦复一

三种无间等。谓缘无间等。事无间等。见无间等。彼慧三种无间等。缘无间等者。有缘故。事无间等者。能成事故。见无间等者。见性故。慧相应法二种无间等。缘无间等及事无间等。彼共有法唯一。事无间等。彼苦忍苦智于苦谛三种无间等。于灭谛道谛事无间等。当知集忍集智于集谛亦如是。灭忍灭智于灭谛三无间等。于苦集道谛事

无间等。道忍道智于道谛三无间等。于苦集灭谛事无间等。修道随其义当知如是。见谛无间等。以是因缘当知渐次无间等。

杂阿毗昙心论卷第六

智品第七

已说建立贤圣人。智今当说。

若智性能了　　明照一切有
有无有涅槃　　彼诸相今说

若者若其事。智者决定义。了者分别也。明照者观察也。一切有者极三有际。谓苦集谛。有者有性也。有无有者有尽也。涅槃者诸烦恼灭。此说灭谛。彼诸中亦示道谛相者。自性自然性。今说者显示自性也。问何等为智。答。

三智佛所说　　最上第一觉
谓法智比智　　及世俗等智

此三智摄一切智。法智者。若智境界欲界苦集灭道无漏智也。此初受法相故说法智。比智者。若智境界色无色界苦集灭道无漏智也。若此行法智转。即此行随转。是比智以比类智故说比智。等智者。若智境界一切法有漏智也。等者多受俗数。谓男女长短等。故说等智(等者众事聚会义也)

苦集及灭道　　二智从谛生
是名与四智　　牟尼随谛说

此法智比智随谛转。世尊随彼谛声说。境界苦谛说苦智。境界集灭道谛说道智。

若智观他心　　是从三中说
尽无生智二　　境界在四门

若智观他心是从三中说者。三智观他心。以法智品为境界说法智。以比智品为境界说比智。以有漏心心法为境界说等智。尽无生智二者。尽智无生智是二智。谓法智比智。彼所作究竟决定转是尽智。不复当作。

决定转是无生智。问何谛境界。答境界在四门。谓彼缘四谛。问

若世尊说三智。云何说十。答。

对治及方便　　自性行行缘
已作因长养　　是故说十智

七因缘故说十智。谓对治方便自性行行缘已作因长养。彼对治者。法智比智是无漏智。欲界对治说法智。色无色界对治说比智法智。虽色无色界对治。而非一切亦非全种。是故不说。方便者。他心智亦智心法。但彼方便欲知彼心故。自性者。等智多取俗数如前说。行者。苦智集智。此二智行不坏缘坏。一缘故。此二智共一缘。是故于彼缘无常行转。是苦智亦应说无常。智以苦极增厌故名苦智复次不共故苦行一向有漏缘。无常行者。若有漏三谛缘。若无漏有漏缘。空无我行者。若有漏一切法缘。若无漏有漏缘。是故苦智苦行应作四句。或苦智非苦行者。谓苦智行余行。或苦行非苦智者。谓苦智相应法。或苦智亦苦行者。谓苦智行苦行。或非苦智亦非苦行者。谓苦智行余行诸相应法。如行已行当行亦如是。如苦行无常空无我亦如是。如苦智十二乃至道智亦如是。行缘者。谓灭智道智。以彼智缘不坏行亦不坏。已作者。谓尽智。所作已作故因长养者。谓无生智。因一切无漏智故。住不动身故。已说因缘建立十智。善等分别今当说。

九智唯说善　　一智三分别
一见二非见　　余则有二种

九智唯说善者。除等智余九智说善爱果故。一知三分别者。等智或善或不善无记。一见者。他心智。是见分别性故。二非见者。尽智无生智。非见非分别性故。余则有二种者。余七智或见或非见。若法智比智苦集灭道智尽智无生智所不摄者是见。摄者非见。等智或见或非见。五见世俗正见。是见以捷疾故。疑爱恚慢无明相应慧非见。何以故。二使覆故。无明相应慧虽无二使。一能极覆非余烦恼。何以故。非观察方便故。不隐没无记慧非见。不捷疾故。五识相应慧非见。非思量性故。

学与无学六　　二智说无学
非学无学一　　当知一三种

学与无学六者。谓法智比智苦集灭道智。或学或无学。若学人所得是学。若无学人所得是无学。二智说无学者。尽智无生智是无学。离烦恼住故。非学非无学一者。谓等智是非学非无学。有漏故。当知一三种者。谓他心智或学或无学非学非无学。若唯以学心心法为境界是学。若以无学心心法为境界是无学。若唯以有漏心心法为境界。是非学非无学。

八智性不断　　二知二种说
有漏无漏一　　一则说有漏

八智性不断者。除他心智及等智。余八智不断。离垢故。二智二种说者。他心智若有漏是修道断。若无漏是不断等智。若忍对治是见断。若智对治是修断。有漏无漏一者。他心智或有漏或无漏。以有漏心心法为境界是有漏。以无漏心心法为境界是无漏。一则说有漏者。等智一向有漏。烦恼住处故。当知八智不断说无漏。

四智有为缘　　有常缘则一
五智二境界　　明智之所说

四智有为缘者。谓他心智苦集道智有为缘。以阴为境界故。有常缘则一者。谓灭智无为缘。以涅槃为境界故。五智二境界者。谓法智比智尽智无生智。以三谛为境界是有为缘。以灭谛为境界是无为缘。等智亦以三谛为境界是有为缘。以数灭及虚空为境界是无为缘。

法智应当知　　是从六地起
比智则九地　　他心智在禅

法智应当知是从六地起者。法智六地可得。自性得也。谓四禅未来中间非无色。无色不缘欲界故。比智则九地者。比智九地可得。谓未来中间四禅三无色。他心智在禅者。谓根本禅有他心智。是四支五支定果故。

等智应当知　　在于十一地
谓彼诸余智　　品品如前说

等智应当知在于十一地者。等智在十一地。谓欲界未来中间四禅四无色。谓彼诸余智品品如前说者。谓苦集灭道智尽智无生智。若法智品在六地如法智。若比智品在九地如比智。

若说诸念处　　一智当知后
三则说一智　　余四明智说

若说诸念处一智当知后者。谓灭智是法念处。无为缘故。三则说一智者。谓他心智。他心心法缘故。是三念处。除身念处。余四明智说者。谓余八智是四念处。五阴缘故。

一智欲界依　　二界依有一
二智三界依　　余六一或三

一智欲界依者。法智唯欲界依。以法智随生。或欲界四大造故。二界依有一者。他心智欲色界依。依色故。二智三界依者。比智等智三界依。余六一或三者。苦智等六智。若法智品欲界依。比智品三界依(依者身之别名)

名则十六行　　事或说十六
离于十六行　　除闇非无漏

名则十六行者。谓无常苦空非我因集有缘灭止妙出道正迹乘。众缘所持故无常。逼迫故苦。我所见对治故空。我见对治故非我。种子法故因。等起故集。相续故有。相成熟故缘。诸阴尽故灭。三火息故止。离内恼故妙。离外恼故出。趣向故道。巧便故正。等趣故迹。至究竟故乘。复次非究竟故无常。重担故苦。内离人故空。不自在故非我。来方便故因。出生方便故集。增长故有。与依故缘。不相续离相续故灭。离三有为相故止。善故常故妙。第一休息故离邪径对治故道。不正对治故正。登涅槃城故足。一切有对治故乘。问事有几行。答事或说十六。此名十六行。有说。事有七。谓苦行名四。事亦四。颠倒对治故。集行名四。事一。灭道亦如是。如是说者名十六事。亦十六者善。问离十六行更有无漏慧耶。答离于十六行余闇非无漏。离十六行无有无漏慧。如契经说。我生已尽。此亦是苦。等行生尽。如言我斫木为谁斫谓斧斫此亦如是。问此诸智各有几行。答。

二智十六行　　法智及比智
如是行或非　　是说为等智

二智十六行法智及比智者。如所说十六行一切法智比智转。如是行或非是说为等智者。等智行十六行亦非十六行。十六行者。谓暖等善根。是十六行及余不定闻思慧亦非者。如病如痈等行。是名为非。问若等智是十六行者。何故不说名苦智乃至道智。答坏境界故。无漏行不坏境界。别谛缘故。有漏行坏境界。有漏无常行三谛。缘空非我行一切法缘。

四智有四行　　决定行所说
若智知他心　　如是行或非

四智有四行决定行所说者。苦智有四行。乃至道智亦如是。若智知他心如是行或非者。若无漏他心智是道四行。有漏智非自相境界故。

尽智无生智　　离空无我行
说有十四行　　谓近于等故

尽智无生智离空无我行说有十四行者。尽智无生智十四行。除空无我行。问何故非空无我行耶。答谓近于等故。尽智无生智第一义而近等。空无我行第一义近第一。问彼诸行为谁能行。亦为他所行耶。为何等性。答。

谓慧行能行　　亦为他所行
余有依二种　　无依他所行

谓慧行能行亦为他所行者。慧自性是行。能于彼尔炎中行无常等行。彼亦为无常等行所行余有依二种者。除慧余相应等法是亦能行。有缘故。亦为他所行。他所缘故。非行非慧性故。无依他所行者。若彼不相应法。谓色无为心不相应行。是他所行。非慧性故。非能行。无缘故。已说建立行。建立得今当说。

谓初无漏心　　或有成就一
二或成就三　　四时各增一

谓初无漏心或有成就一者。谓初苦法忍相应心。若未离欲成就一等智。若离欲成就他心智。二或成就三者。第二苦法智相应心。若未离欲成就三智。苦智法智等智。若离欲成就他心智。四时各增一者。于上四时一一增苦比智。若未离欲四智法智比智苦智等智若离欲得他心智。集法智增集智。灭法智增灭智。道法智增道智忍中不得智。非智性故。集灭道比智不增智。以苦比智得名故。已说成就智。修今当说。

若得修于智　　谓在圣见道
即彼当来修　　诸忍亦如是

若得修于智谓在圣见道即彼当来修者。见道诸智现在修。即彼未来修。谓苦法智现在修。未来修苦法智非忍非余智。如是乃至道法智。诸忍亦如是者。苦法忍现在修。即彼未来修。非智非余忍。一切忍亦如是。问何故见道唯修自分修道修自分及非自分耶。答彼初得种性故。见道初见谛故。唯修自分非余。又不杂道故。捷疾故。不觉道故。

于彼三心中　　得修于等智
当知最后心　　或修七或六

于彼三心中得修于等智者。见道三心无间等边修等智。谓苦集灭比智。若依禅未来超升离生。彼修一地见道二地等智。谓禅未来及欲界。若依初禅超升离生修二地见道三地等智。乃至第四禅修六地见道

七地等智。问道比智边何故不修等智耶。答边非分故。谛无间等边修故名无间等边。无能修一切道及佛边际而知一切苦集灭。复次世俗智于彼谛曾无间等故。修见道眷属故。无间等边等智是见道眷属。道比智是修道。所以无色界不修。以无见道故。问法智何故不修。答谛无间不究竟故。若修者应说无间等中。若欲界者则四阴性以不定故。若色界者五阴性以定故(有定则有定共色故有色阴是以有五阴)智增故说修等智。若苦无间等边有四事。欲界缘欲界苦。色界缘色无色界苦。集灭无间等边亦如是。是不生法依随信行随法行故。彼随信行随法行成就而不现在前。或修七或六当知最后心者。若离欲得道比智未来修七智。除等智尽智无生智。若未离欲修六智。除他心智。修非想非非想处对治道等智。非彼对治故不修。

于彼上修道　　十七无漏心
当知修于七　　增益根或六

于彼上修道十七无漏心当知修于七者。若未离六种欲。从须陀洹果进九无碍道八解脱道修七智。此道禅未来摄故。无他心智尽智无生智。是无学故不修。余七智必修。若世俗智离欲。彼现在修一等智。未来修七。若无漏者四法智。一一现在修未来七。增益根或六者。谓信解脱求见到。彼无碍道修六智非他心智。无碍道相违故。非等智。似见道故。非尽智。无生智无学故。若未离欲解脱道亦修此六若离欲修七智。是故说或升进得不动者。九无碍道修七智非他心智。无碍道相违故。非等智。非第一有对治故。非无生智。未得故。八解脱道修八智亦得他心智故。第九解脱道修十智。是故说或。

得不还果时　　及离上七地
勋修诸神通　　解脱修习八

得阿那含果必得根本禅故修八智。除尽智无生智及四禅三无色。此七地离欲时九解脱道修八智。若世俗道离欲时等智现在修未来八。若无漏道离欲者是苦等六智一一现在修未来八。六智者。谓苦比智集灭道比智及灭道法智也勋修禅一解脱道学修八智。无学修十智。神足他心智宿命通一解脱道亦修八智。根本禅摄故。天眼天耳解脱道无记故不修(上三通得时及后用时悉是解脱道解脱道悉是善神足降伏众生故余二所见微远故眼耳无此故无记)

此诸无碍道　　及灭第一有
即彼八解脱　　当知修于七

七地离欲无碍道。及对修禅二无碍道。学诸通五无碍道(七地离欲及熏修以一等智一无漏智为无碍道二念故言二五通各有一无碍故言

五)修七智。除他心智。无碍道相违故。第一有离欲八解脱道修七智。除等智。非对治故。

第一有离欲　　无碍道修六
上乘应当知　　修习于下地

第一有离欲无碍道修六者。第一有离欲九无碍道修六智。除他心智及等智。一切方便道有漏无漏修八智。上乘应当知修习于下地者。若此地离欲即修此地无漏智及下地。谓初禅离欲即修初禅功德及未来。如是乃至第一有离欲。修一切地无漏功德。上对治名为上乘。

无学初心中　　修于一切地
无学相似修　　或苦习比智

无学初心中修于一切地者。无学初尽智相应心修九地功德。问修何等种无学功德。答谓无学相似修。若退法者修九地软软功德。乃至如来地修上上功德。问无学初心何智。答或苦集比智。或苦比智。或集比智。生缘故作如是念。我生已尽。此非想非非想处。四阴生缘最后尽故。已说修无漏功德。有漏今当说。

尽智心俱修　　善有漏功德
九地至一地　　次第修亦减

得阿罗汉果时。或修九地善有漏功德。乃至成一地。问何故九地乃至一地也。答谓生于欲界修九地有漏。若生第一有则修于一地。若生欲界得阿罗汉果。

得尽智所修九地善根。若生初禅修八地。除欲界。如是乃至非想非非想处。即修彼地善根。问何故于此处修三界善根。答一切缚解永苏息故。如三等缚解。如降伏烦恼力士众咸称善。如王登祚解脱灌顶一切皆献珍奇宝物。先虽得下地功德。以上地烦恼故智光不明。得阿罗汉果一切功德增修照明。修义择品当广说。问世尊说见智慧。为一为异耶。答。

诸忍则非智　　尽无生非见
余一切圣慧　　当知三种性

诸忍则非智者。八无间等忍非智。不决定故。自品对治疑得缚故。决定义是智义故。复次忍者希望求。智者希望息。复次忍是见非智性智性。尽无生非见者。尽智无生智非见。息求故。中平故。背生死故。余一切圣慧当知三种性者。除忍及尽智无生智。余慧种能求故

见决定故智。问何者是。答学八智及无学等见。

若善有漏智　　在意则是见
烦恼见是智　　此及余说慧

善有漏意地智能求故见。有说。非一切意识相应善有漏智是见性。谓从不思量识身所起故非见(五识次生意识此非见也)。命终心非见。羸劣故。起作心非见。外向故。如是好谓初说(凡说得理者名如是说)烦恼见是智者。若见自性。谓身见等。从思量生故说见。亦说智决定故。此及余说慧者。此说若智若见及余未说者。谓意识相应无记。除五见诸余意地染污及一切五识相应。当知一切是慧。谓彼说未说者。若无记慧非见。不捷疾故。工巧慧虽捷疾而非见。求生所障故。染污前已说。五识相应慧非见。不分别故不捷疾故。一往故。问一一智几智缘。答。

法智及比智　　观察于九智
因智及果智　　境界于二智

法智及比智观察于九智者。法智缘九智。除比智。比智亦缘九智。除法智。问何故不展转相缘。答下上境界故。法智缘下比智缘上。是故不展转相缘。如二人同止。一人观下一人观上地空异观故不相见面。若言不自缘如不自见面者不然。续观故。因智及果智境界于二智者。苦集智缘有漏。他心智及等智苦集谛所摄故。

道智缘九智　　解脱智无缘
余一切境界　　决定智所说

道智缘九智者。道智缘九智。除等智余九。智缘道谛所摄故。解脱智无缘者。灭智不缘。智缘无为故。余一切境界决定智所说者。余四智。他心智等智尽智无生智缘十智。问如前说若欲界对治是法智。虽色无色界对治非一切亦非全。何等法智为色无色界对治。答。

谓彼灭及道　　法智之所行
是三界对治　　非欲界比智

谓彼灭及道法智之所行是三界对治者。有修道灭法智道法智。是三界修道所断对治。彼于欲界极见过患。思惟欲界行灭及对治。得离三界欲。问何故非苦集法智。答下劣上胜故。非观劣能离胜处欲。灭道俱胜。是故观此灭三界欲。复次若缘欲界离色无色界者。是为异厌异不乐异解脱。此则不然。问颇比智离欲界也。答非欲界比智无比智。欲界对治自事未究竟故。如王降伏自界怨已然后伏他。法智亦如

是。无有比智先灭色无色界后灭欲界也。又法智是极利智。尚灭不善。况无记也问神通几智性。答。

神足天眼耳　　是说一等智
或六智宿命　　五说他心智

神足天眼耳是说一等智者。神足天眼天耳一等智。无漏智不以此行。神足者。种种示现。天耳通是天耳识相应慧。生死通是天眼识相应慧。神足余品当说。天耳方便思惟大声。彼方便渐增得色界四大所造清净天耳。随声远近一切悉闻。天眼方便思惟明相。彼方便渐增于眼周圆。得色界四大所造清净天眼。处于一方遍睹十方。一切悉见而非一时。或六智宿命者。尊者瞿沙说。六智非他心智。缘现在故。非灭智。缘无为故。非尽智无生智。非见性故。阿毗昙者说。一等智缘众生名姓等故。方便者。或于自身或于他身。于是处方便即于是处究竟。或复余也。声闻缘觉从前身起乃至究竟随其所欲。唯有如来随意自在。若前若后随所闻见皆悉忆念五说他心智者。五智知他心。谓法智知他法智品心心法自分境界故。比智亦如是。道智知他无漏心心法。等智知他世俗心心法。他心智五也。方便者。或从自身或从自心取其相貌。如是相身有如是相心。以是方便善根渐增。乃至知他心心法。是名成就于色方便及自心起至成就时。不缘色及自心。离于行缘知他心智根地。人度不知根度者。软不知中上根。谓乃至第四禅地软知下地软。无漏非余。有漏者知有漏不知无漏。地度者初禅不知二禅。人度者学人不知无学人。是故佛心心法非一切他心智境界一切他心智事境界自相境界心心法境界现在境界他境界。除见道是修道得故空无相不相应尽智无生智不摄离无碍道。问神通云何如说而生为异也。答或有说。如说而生。如世尊先说神足。是故前生。乃至后说生死智。是故后生。尊者瞿沙说。谓欲界处起神通如说而生。若色界则异此。修行者闻说色界天而不见。欲见故起天眼。见而不能往故起神足。往而不闻说故起天耳。虽闻而不知心云何往故起他心智。知他心而不自知先所从来故起宿命智。如是说者。神通无有次第正受。亦无超越正受。亦无顺正受。亦无逆正受。当知神通解脱道所摄。非无碍道。问力无所畏一一几智性。答。

处非处智力　　及第一无畏
此是佛十智　　余此中差别

处非处智力及第一无畏此是佛十智者。处非处力及初无畏。此十智性普境界故。问余力无畏何智性也。答余此中差别。处非处力差别有余力。初无畏差别有余无畏。世尊观受化者希望故。建立多种。问何故世尊自说功德也。答为求佛道者修念佛三昧故。复次于等解脱现差别故。乐说辩才故。无尽无滞无缺。乃至降伏醉象等中有疑者不知

谁力。为彼故显示自力故。复次为受化者说实功德。不过量故。离非大人法故。

净业有爱果　　不净果不爱
此说为是处　　异则说非处
应当如是知　　是处非处力

净业有爱果不净不爱果此说为是处者。因果决定彼无障碍智。知此是彼决定因。谓净业有爱果不净业不爱果。犹如外种因果随类。异则说非处者。与是相违名非处。应当如是知是处非处力者。等起容受义。是处义也。与是相违名非处义也。不伏不屈故。无胜无动故。说力。

彼十智自性　　在于十一地
决定说如来　　谓阎浮提依

彼十智自性者。如前说。普境界故。十智自性缘一切法。是十六行或离行。四念处三正受三根相应。在于十一地者。谓欲界四禅未来中间四无色。决定说如来者。说建立如来力。非声闻缘觉。以如来除二种无知故。谓染污不染污。是故佛智不为非智所屈。是无学及非学非无学非是学。声闻缘觉虽除染污。不除不染污。如来除二种疑。使处疑处非处疑。谓阎浮提依者。谓阎浮提身现在前非余。余方无佛出世故。阎浮提人利根易觉。是故佛阎浮提出世非余。

第二力八智　　于彼事业转
及法受烦恼　　余则如前说

第二力八智者。自业智力八智。除灭智道智。无漏缘故。是故说八。行或离行。空无愿相应。问何缘。答于彼事业转及法受烦恼。彼事者是业果。身口业及思是业。法受者有四法受。有法受现世乐后世乐。如是比。烦恼者是业因。于此转缘此起。余则如前说者。余如处非处力说。

诸禅及背舍　　正受三摩提
第三力回转　　九智余如前

诸禅及背舍正受三摩提第三力回转者。禅者四禅。背舍者八背舍。正受者。无想定灭尽定及四无色。三摩提者。空无相无愿。第三力者。于此禅背舍正受三摩提中转缘此起。问此力何性。答九智性。除灭智。及灭四行无相三昧无为缘故。余如前者。余如自业智力说。

于上下诸根　　第四力回转
第五说解力　　第六于界缘

于上下诸根者。上者胜下者劣。根者主。第四力者。上下诸根力也。回转者缘也。谓缘三谛。从缘根方便起故说上下诸根力如他心智。第五说解力者。解者欲也。彼亦二种。有胜有劣。胜者善欲劣者恶欲。复次欲道及道果者胜。欲生死者劣此亦缘三谛。从欲方便起故说欲力。第六于界缘者。界者自性也。有二种如前说。

于彼种种趣　　第七力回转
当知已说四　　余皆如前说

于彼种种趣第七力回转者。趣者道也。彼亦种种。向地狱乃至涅槃。彼缘趣及众具故名趣力。当知已说四余皆如前说者。已说根解界趣力。余因缘当知如禅背舍正受三昧说或有说。趣智力是十智性。

知宿命有行　　是说第八力
谓禅有烦恼　　余则如前说

知宿命有行是说第八力者。宿命力于宿命所受若所行所受。种种悉知。彼所行者谓中阴。所受者谓本有。以本有有所受。若刹利若婆罗门。如是比悉知。是宿命力。说一智。谓宿命智有二种。谓曾得今得。上中下说三地。建立说四。软中上曾得今得说六地。曾得今得说八。下下至上上说九地。及下中上分别说十二。下下等曾得今得说十八地。下中上曾得今得说二十四地。下下等分别说三十六地。下下等曾得今得说七十二。此总说一宿命智。谓禅者。根本禅非眷属。非无色无神通所依三摩提故。四支五支所摄三摩提神通所依。唯禅非余。若依彼禅得宿命通。即知彼禅及下地。若依初禅得神通。知初禅及中间。同一地故。有烦恼者。前已说。是等智是故无无漏事是法念处。余则如前说者。如趣智力说。

第九力当知　　远离于所缘
命终及受生　　行于众生数

第九力当知远离于所缘者。生死智力除缘。余如宿命智说。声闻不方便见千世界。方便者见二千世界。缘觉不方便见二千世界。方便见三千世界。佛不方便见三千世界。方便见无量无边亿百千三千世界。问何缘。答命终及受生行于众生数。彼缘色入。如所说随业受法如实智。当知彼说眷属。生死智此则内法。

第十力十智　　或六一切地

示现力明通　　余皆如前说

第十力十智或六者。若说漏尽人所得为漏尽智者。彼说十智性。若以漏尽缘故为漏尽智者。彼说六智。除他心智苦集道智。一切地者。漏尽智在十一地。摄受生故。示现力明通者。彼漏尽智说名示现。谓教诫示现。令彼欢喜不倾动故说力。永离无明故说明。通种性故说通。宿命智力生死智力是说通明力。非示现。问此非非学非无学耶。何故契经说。三明一向无学。答无学身中得故。导第一义明故。问六通何故三通建立明。非余耶。答三种愚对治故。彼初明灭前际愚。第二灭后际愚。第三灭真谛愚。导三解脱门故。六通中二通是示现非明。谓神足他心智。二是明非示现。谓宿命智及生死智。漏尽通俱有。天耳通俱无。余皆如前说者。余所未说者因缘如前说。已说力。无畏今当说。

初则如初力　　第二如第十
余二如二七　　是名无畏安

初则如初力者。言我等正觉此初无畏。即处非处力。第二如第十者。言我诸漏已尽。此即漏尽力。余二如二七是名无畏安者。言我为诸弟子说障道法。彼言不障道者。无此畏也。此即自业智力。言我为诸弟子说道是贤圣出离。言不出离者。无此畏也。当知此即趣力。问世尊何故说此契经。答制善星及婆罗婆诽谤故说此契经。善星言。沙门瞿昙无过人法。为制彼故说前二无畏。婆罗婆言。沙门释种子法我悉知见。为制彼故说后二无畏。复次前二无畏是说自安。后二无畏是说安他。不屈伏义是无畏义。离恐怖故。问力无畏何差别。答有说。无差别。又说。智是力。智光普照是无畏。安住是力。勇猛是无畏。智无尽是力。辩无尽是无畏。如是等。复次一一力摄四无畏。一一无畏摄十力。此十四法。又三不共念处及大悲。是佛十八不共法。不共一切声闻缘觉故不共。念处及大悲是慧性。问无诤何地云何行何处现在前。何缘何等人起何等自性也。答。

第四禅有垢　　无诤三方依
缘欲未生恼　　依不动智慧

第四禅者。无诤在第四禅非余。普境界故。于一切依最胜故。是有垢离圣行故。无诤者。烦恼相违故。三方依者。三方现在前非余。说力所起故。缘欲未生恼者。缘欲界未来烦恼。谓贪恚痴慢自相烦恼非总相。总相是普境界。是故得四念处舍根相应。依不动者。依离烦恼身得故三昧力故。唯不动法者所能起非余。智慧者。是智慧自性也。彼阿罗汉不行五因缘故。则能令彼不起烦恼。谓正威仪及正说分别应受不应受观察住处及观察人。正威仪者。于一方正身坐。若有人

来即观其心。观察彼心何等威仪令不起结。若此威仪令彼不起。即时便住如是威仪。正说者。若有人来即观其心。若说而起彼结则不为说。不说而起则便为说。分别应受不应受者。他施众具即观察之。若受其施而起彼结。虽须不受。不受而起虽不须而受。观察住处者。若住此处而起彼结。虽众具丰足则便舍去。观察人者。先观察人然后入里。若舍若巷有起结者则便不入。云何于彼复作恶缘。为摄他故作是思惟。我于往昔烦恼身时。彼等于我起烦恼故受不爱果。况今离欲。当作方便令彼于我必不起恼。佛及波罗蜜诸声闻等。得无诤满而不数入(为令众生因恼得度故有时不入无诤三昧也)

所谓妙愿智　　远离彼境界
于彼最后得　　六智自在性

所谓妙愿智远离境界者。妙愿智亦在第四禅。是有漏依。三方不动者所得。是智惠性缘一切法。普境界故。无色依者(上云无色依者此依是津腻义谓欲色界是无色界气分故名为依此释愿智因依果知无色界也)。观行差别如田夫。是故说四念处。如愿而知故说。愿智欲知而知是其义。于彼最后得者。若起彼智时。谓欲界善心次第初禅现在前。如是次第乃至非想非非想处。如是逆次第乃至欲界善心。复顺次第乃至第四禅现在前。彼复于第四禅从软至中从中至增。于彼增上第四禅后起愿智。六智自在性者。此智六种自性。谓三无碍智除辞无碍。又无诤智后边智及妙愿智。此智三因缘故起。摄他故。摄教法故。觉世间安不安故。

义辩漏无漏　　在于一切地
佛说为方便　　余则如前说

义辩漏无漏者。此辩十智性。以一切法第一义故。有说。六智性。除他心智苦集道智。以灭谛最第一义故。是故说行念处三昧缘。在于一切地者。此辩在十一地。自性得故。佛说为方便者。义辩以佛所说为方便。若先无佛说则无能起者。不知义故。余则如前说者。余所未说者。如愿智说。

所谓为应辩　　境界道及说
因明论方便　　或三余如前

所谓为应辩境界道及说者。应辩缘道及言说。是故九智自性除灭智有十二行。因明论方便者。此辩不以因明论为方便。则无能起者。不知应不应故。是故说阿毗昙为方便。以因明论无如阿毗昙者。以智具足故。或三者。此辩三智性。谓辩及愿智最后智。有说。知一切法第一义。彼亦义辩。余如前者。余所未说者。如义辩说。

法辩缘施设　　在于五地中
以数为方便　　余如无诤说

法辩缘施设者。法辩缘名分齐。在于五地中者。谓欲界及四禅。非上地。以无色界不缘名及下地。非分故。以数为方便者。法辩以数论为方便。余如无诤说者。余所未说者。如前无诤说。

声明论方便　　是则为辞辩
境界于言说　　二地余如前

声明论方便是则为辞辩者。辞辩以声明论为方便。若先不习声明论。则不能起离种子故。境界于言说者。此辩缘言说。是故是身念处。二地者。欲界及初禅。非上地。离觉观故。余如前说者如法辩说。问辩云何。如说生耶为异耶。答有说。如说生。谓先于法起名巧便。知名未知义故次第起义辩。虽知义不知辞故次起辞辩。知辞辩已不能连注说故次起应辩。又说。先起义辩。知义不知名故次起法辩。知名不知辞故次起辞辩。知辞不能连注说故次起应辩。应辩如前说。又说。名随说转。是故先起辞辩后起法辩。义依名转。是故次起义辩。此三辩导应辩。问此辩云何。为一一得也。答不然。若得一则具四。如四圣种一时得。此亦如是。

杂阿毗昙心论卷第七

定品第八

已说智。定今当说。

智依于诸定　　安不动而转
是故当思定　　勤求见真实

决定义名智。彼善心正性相续名定。建立义名依。依有二种。共起及次第缘。彼二说名依。依定而立故说依诸定智有八种。四法智四比智。安不动者。不动摇故说不动。转者取缘义。如灯依净油炷离风处光焰甚明。如是智依诸定离于乱风则不动而转。是故者说因缘也。定者智所依后当说。思者知见义。勤求者求欲时也。真实者不颠倒。谓四真谛。见者谓无间等。是说真实见。以不离定而起实智故。问有几种三昧。答。

决定说四禅　　及与无色定
是中一一说　　味净及无漏

决定说四禅及与无色定者。谓决定智者。略说八种。三昧摄一切三昧。谓世尊知差别三昧正受。一切声闻缘觉不知其名。如修多罗广说。是中一一说味净及无漏者。一一三昧说三种。味净无漏。

善有漏是净　　无漏离炽然
味则爱相应　　最上无无漏

善有漏是净者。若善有漏当知是净。问善有漏有垢云何说净耶。答烦恼相违故。烦恼不杂故。引导无漏故。无漏离炽然者。离烦恼炽然当知是无漏。彼虽永离烦恼。第一义净当知为差别故立名。味则爱相应者。若爱相应定者当知是味相应。问何故爱相应说禅。非余烦恼耶。答相似故。一向勋着缘是三昧。余烦恼无有着缘如彼爱者。复次已说爱当知已说余烦恼。是烦恼足故。最上无无漏者。彼总说故言一一三种。当知第一有唯二种无无漏。不捷疾故。有二边谓欲界及第一有。圣道离二边名为中道。离二有根本亦如是。若味相应著者名味正受。若不味著者名净正受。若无漏思惟五阴无常等行。当知是无漏正受。问净有几种。答。

净者有四分　　退分及住分
胜进决定分　　随顺诸功德

退分者顺烦恼。住分者顺自地。胜分者顺上地。决定分者顺圣道。复次退分者若住彼则退。住分者若住彼不进亦不退。胜分者若住彼能胜进。决定分者。若住彼则能次第超升离生。复次退分者为烦恼所陵所杂。从禅次第烦恼现在前。烦恼次第禅现在前。住分者彼能厌下地粗等行。受自地寂静等行。胜分者能厌自地过。受上地功德。决定分者暖顶忍世间第一法。如禅无色亦如是。唯除暖等功德。问禅何等性。答。

五支有觉观　　亦复有三受
种种及四心　　是说为初禅

五支者五支所成。分义是支义。如车有众分。众具义是支义。如王有将士。支者若异若即。若异者。如毗陀六支(四毗陀经一者亿力毗陀二者阿他毗陀三者耶训毗陀四者三摩毗陀毗陀者智也有六支所成一学二欲三想四辞五记六缘历也)。比丘五胜支(比丘五胜支所成一信二不谄三不病四精进五智)。若即者如十六支散八支圣道。彼支者。谓觉观喜乐一心正受时。先粗心法作想名为觉。粗心法相续随转名为观。正受时心悦名为喜。身心离恶故快乐名为乐。是猗息乐非受乐。于缘心心法不散名一心。有觉有观者。初禅有觉有观。问已说五支。何故别说有觉有观耶。答支者谓善。秽污亦有觉观故别说。亦复有三

受者。彼有三受。谓三识身有乐根。意地有喜根。四识身有舍根。种种者。谓梵天有种种身。有胜有劣。以觉观力生故。有尊长眷属处。及四心者。彼有四心。眼识耳识身识意识。是说为初禅者。此诸法说初禅。胜一切烦恼故。正观一切境界故说禅。

第二有四支　　种种及二受
第三说五支　　此禅亦二受

第二有四支者。内净喜乐一心。种种者。彼无种种身。觉观非分故。有种种心。谓根本有喜根。喜息已眷属舍根现在前。舍息已复入喜根。及二受者谓喜根及舍根。此诸法说第二禅。第三说五支者。谓念正知乐行舍(行舍此行如常行等行也此是行舍非根舍也)一心。念者。于缘不忘记。正知者。止举舍时分别知。乐者。于缘随顺受。行舍者。乐着乐故不受余求。一心者。于缘不散。此禅亦二受者。彼亦二受。乐根及舍根。此诸法说第三禅。

离息入息出　　第四有四枝
枝者谓说善　　随事如先说

离息入息出第四有四枝者。第四禅无入息出息。彼正受身毛孔合四大极密故。四支者。不苦不乐行舍净念一心。不苦不乐者。已离苦乐故。行舍者。不求余事故。净念者。护善根故念。离八上烦恼故净。八上烦恼者。谓四根觉观出入息离内外乱故。乱义择品当广说。一心者。于缘心不散。问初禅二禅何故不立正智耶。答喜及觉观乱故不立支种。以是故亦不立念。又不立行舍。猗乐与行舍相违故(乐动舍沉静)。问第三禅何故不立不苦不乐耶。答随顺无明品故。明无明相违。以是义故第四禅不立正智。问味相应等三种禅悉成就支耶。答支者唯说善。当知善禅与支相应非秽污。问秽污无何等。答初禅无。离生喜乐烦恼相应故。第二禅无。内净烦恼浊乱故。第三禅无。念及正知烦恼乐所迷故。第四禅无。净念及行舍烦恼相违故。复次初禅二禅无。猗乐一向善故。三禅四禅亦无。行舍随事如先说者。若事彼禅先已说。余禅复说者非未曾事增益。如初禅二禅说喜乐。当知此二枝非四。如是一切地。问此禅支有几。答。

禅支名十八　　事则有十一
无色无有支　　禅眷属亦然

禅支名十八者。禅支名有十八。初禅有五支。第三禅亦尔。第二禅四支。第四禅亦尔。支前已说。事则有十一者。初禅五支名五。事亦五。第二增内净。第三增行舍念乐正智。第四增不苦不乐。初禅支非二禅支作四句。初禅支非二禅支者谓觉观。第二非初者。谓内净。

亦初亦第二者。谓喜乐一心。非初非第二者。除上说。如是乃至第四禅展转说。无色无有支禅眷属亦然者。四无色及禅眷属不立支。以苦行故。支所摄禅是乐行。是故说彼地为苦道。若彼立支者。应一切地名乐道。

有觉亦有观　　是说未来禅
禅中间有观　　明智之所说

有觉亦有观是说未来禅者。未至依有觉有观。未至者。是初禅眷属。禅中间有观明智之所说者。禅中间有观而无觉。修行者转寂静故。问何故初禅二禅立中间依非上地耶。答彼升降可得故。初禅有觉有观第二禅无。彼中间有观无觉故别立依。上地无此升降故不立。

未来或二种　　谓离味相应
禅中间三种　　亦俱说一受

未来或二种谓离味相应者。有说。禅未来二种性。净及无漏。非味相应。彼虽有连锁缚(以爱力令未来禅受梵天生生死相连由初禅爱琐除此则二取此则三)。彼无正受爱。不除受生爱无过如是说者有味相应。禅中间三种者。禅中间有三种性味相应净无漏亦有味相应如余地。亦俱说一受者。未来及中间俱有一受谓舍受。未来者有畏故无乐受。近欲界故。修行者有畏故乐受不起。事未究竟故。修行者向离欲而未得故乐受不起。忧随生故。欲界缚有余故。如人被缚有解有余犹生疑畏不起乐受。彼亦如是。寂静劣故。如未来禅中间亦如是。随其义说已说地。所起功德今当说。

三摩提与通　　无量一切处
胜处及诸智　　背舍于中起

彼三摩提者。三三摩提。空无愿(无愿应言无实)无相。彼善心平正故说三摩提。彼空者二种。谓有漏无漏。若有漏者一切法缘。无漏者有漏缘。此复九种。谓内空外空内外空有为空无为空有为无为空无事空第一义空空空。内空者。谓内入空作无我思惟。外空内外空有为空无为空有为无为空亦如是。无事空者。谓无彼彼物。第一义空者。谓眼起时无所从来。灭时无所至。如是比说。空空者。谓有漏空于无漏空作空空思惟。无愿亦二种。谓有漏无漏。俱二种缘。随其义说。彼复五种。谓内等三种及有为无愿无愿无愿。有为无愿者。于有为法以有漏无漏无愿。作无常等行思惟。余如空说。无相者。无相有二种。谓有漏无漏。彼复四种。谓于内入数灭以有漏无漏作灭止妙出无相思惟如是外及内外无相亦无相。无相三摩提修多罗品当广说。重三昧杂品当广说。通者六通智品已说。问若修神通作证道(证者显现义

也谓不失所作则所作显也)。彼成神通时为起耶不起耶。答若解脱是无记者。彼则起(出定名为起。若解脱是无记者。则出三昧也。若是善即三昧也)。若善者不起无量者。

二无量无恚　　最后说无贪
第三说喜根　　谓彼欲界依

二无量无恚者。谓慈及悲。是无恚善根性。嗔恚对治故。是处恚者以慈对治。非处恚者以悲对治。复次为舍众生命起恚以慈对治。为楚罚众生起恚以悲对治。是故求功德者。能起无量非求过恶。彼乃至断善根所亦求功德。谓见本净业。求过恶者。乃至阿罗汉所亦求过恶。谓见本不净业。最后说无贪者。舍无量是无贪善根性。谓无贪非欲爱嗔恚对治者不然。何以故。不绝无恚故。问舍是贪欲对治。不净观亦贪欲对治。何贪以舍对治。何贪以不净观对治耶。答色贪以不净观对治。淫贪以舍对治。第三说喜根者。喜无量是喜根性。随生法是五阴性。相者。以安饶益是慈相。除不安是悲相。随喜是喜相。任放是舍相。谓彼欲界依者(依者身也)。欲界现在前非余。何以故。乐饶益转故。谓见欲界众生苦。欲令得乐饶益。以除苦故。色无色界无苦。复次嗔恚对治故。慈无量者嗔恚过对治。如所说慈修习多修习除嗔恚。悲除害。喜除不乐。舍除欲爱嗔恚。色无色界无此诸过。又欲界有三方。除郁单越。问无量正受何等思惟。答。

乐苦喜众生　　众生无余想
随其所应转　　无量众生缘

于彼众生欲令得乐。如是思惟入慈正受。于苦众生叹言苦哉欲令脱苦。如是思惟入悲正受。欣彼众生如是思惟入喜正受。惟彼众生无有余想。如是思惟入舍正受。问慈力不能令苦众生得乐。何故非颠倒耶。答善故。安希望所起故。正思惟相应故。嗔恚相违故。众生缘者。缘欲界众生。如所说若思惟满一方成就住者。此说器及器中。以是义故当知无量是有漏众生缘故。周遍总缘一切众生。谓四生离此更无有余众生。离欲得方便得离欲得者离欲时得后方便现在前。问云何方便。答慈者从亲起。谓欲起慈心时于一切众生立为三品。谓亲怨中。亲复分别下中上品。先于上亲品起真实希望。谓父母及余尊重者。谓彼久习恶希望故饶益心不至。还复摄心作饶益想。如是上亲乃至上怨得平等住。是名成就慈心正受。悲喜亦如是。舍从中品起。如是广说。名者。缘无量众生故说无量。

胜处说有八　　前三色背舍
及八一切处　　无贪善根性

此诸善根当知无贪性。贪对治故。是有漏意解思惟故。问此非无贪善根性。何以故说观说想故。如契经说。内色想外观色。如是广说。观者是慧。是故胜处是慧性(阿毗昙解脱处云胜知胜见见即慧也)。背舍亦说色观。色是初背舍。是故前三背舍是慧性。如是一切处说地普一想。是故一切处是想性。而说无贪性者不然。答此诸善根无贪性。慧想增故。彼说见及想如宿命念及胜色想。是故无过。如曾灭处随念智念增故。言彼忆念曾所更无量事。彼亦是智。如胜色想是慧性。以想增故说胜色想。复次想近故说是故说。想无过无贪慧想不相离。一依一行一缘一果一依果(依果此依亦是津腻义也津腻果凡三种一从遍因生二从自分因生三从报因余势生谓杀生得短寿也)。是故说一。当知说余。云何知无贪性。贪对治故。此善根当知贪对治。若是无痴性者。应说痴对治慧。虽一切烦恼对治。痴最近故非贪。若一切处是想自性者。非烦恼对治。不决定故。是故当知此善根是无贪性。

若说彼眷属　　是则五阴性
此说三方依　　境界欲界色

若说彼眷属是则五阴性者。当知此诸善根及眷属是五阴性。此说三方依者。此诸善根于三方身起。除郁单越。亦非余。何以故。此诸善根贪欲对治故。非色无色界有贪欲。郁单越虽有贪欲。慧力劣故是故不能起此善根。欲界诸天虽有贪欲。以着乐故亦不能起此诸善根。境界欲界色者。此诸善根缘欲界色。初二背舍前四胜处。作青瘀等行于色入处转。不净行转故。余者净行转。是故得为身念处。问何故彼修行者于缘受净相耶。答为试不净故。为成不成耶。观不净者懈怠心生。欲令摄持故。又欲自观知所堪能。作是念。以不净观不起烦恼未足为奇。净观不起乃为奇特。又现善根有所堪能故。

背舍中最后　　心不相应行
是说二界依　　先从欲界起

背舍中最后心不相应行者。想受灭背舍是心不相应行性。问一切心心法灭何故说想受灭耶。答以此二力故令修行者于二界极生疲劳。受力故于禅疲劳。想力故于无色疲劳。受想义如阴中说。是说二界依者。欲界色界身现在前非无色。何以故。非心故。欲色界有色。是故彼心心法灭。命根依色转。无色中无色。若彼正受时。心心法灭命根应断。无所依故。应死非正受是事不然。先从欲界起者。灭尽正受先从欲界起。于彼退生色界。复离彼欲而现在前。问何故色无色界得初起禅无色非灭尽正受耶。答禅以三事故起。谓因力业力法方便力。因力者。谓彼于禅曾已近起。业力者。谓已作受业长养(有四法受业已作而长养)法方便力者。如劫成败时。无色界二事起。因力及业力。

无法方便力。以彼无成败故。灭尽正受从说力起。说者欲界。谓佛及波罗蜜声闻说。是故彼欲界身能初起非余。欲界一入正受不过七日。揣食身故。若过者出则融消。色界一入正受时经劫住。

余则四阴性　　说彼三界依
或无色境界　　及以无漏缘

余则四阴性者。余功德谓四背舍二。一切处四阴性除色阴。彼无色故。说彼三界依者。此功德三界现在前。空处背舍空处一切处。初从欲色界起(为舍色故修空故初从色处起也)。或无色境界及以无漏缘者。空处一切处空处地四阴缘。识处一切处识处地四阴缘。空处背舍缘四无色。及彼因。彼灭一切比智品。识处背舍缘三无色。余如上说。无所有处背舍缘二无色。余如上说。非想非非想处背舍即缘彼地及彼因。彼灭一切比智品。已说善根自性。谓成就功德今当说。

当知或有说　　成就四无量
或复成就三　　减者则不然

若生欲界离欲界欲。及生初禅二禅成就四无量。若生第三第四禅成就三无量。除喜。喜根性在二禅非上地故。减此者无有。

或一乃至八　　成就于背舍
或四亦复八　　成就于胜处

或一乃至八成就于背舍者。或有成就一背舍。或有成就乃至八。成就一者。若生遍净天。于彼爱尽果实爱未尽。若生果实。于彼爱未尽。若生空处。于彼爱未尽。成就二者。若生欲界。及生初禅二禅。于彼爱尽遍净爱未尽。若生三禅四禅。色爱尽空处爱未尽。若生空处。空处爱尽识处爱未尽。若生识处。即彼爱未尽。成就三者。若生欲界及初禅二禅。遍净爱尽果实爱未尽。若生遍净及果实。空处爱尽上爱未尽。若生空处识处(无漏生上不失下故生识处成就空处背舍如是一切也)。识处爱尽上爱未尽。若生无所有处即彼爱未尽。成就四者若生欲界及初禅二禅。色爱尽空处爱未尽。若生三禅四禅。识处爱尽上爱未尽。若生空处识处无所有处。无所有处爱尽。若生非想非非想处。不得灭尽三昧。成就五者。若生欲界及初禅二禅。空处爱尽识处爱未尽。若生遍净天及果实。无所有处爱尽不得灭尽三昧。若生非想非非想处。得灭尽三昧。成就六者。若生欲界及初禅二禅。识处爱尽上爱未尽。若生遍净及果实。得灭尽三昧。成就七者。若生欲界及初禅二禅。无所有处爱尽不得灭尽三昧。成就八者。若生欲界及初禅二禅。得灭尽三昧。此是总说。若有漏背舍者。下地离欲未生上地则皆成就。若无漏者生上地亦成就。或四亦复八成就于胜处者。或有成

就四胜处或八。成就四者。若生欲界及初禅二禅。于彼爱尽遍净爱未尽。若生遍净。于彼爱尽及生果实。成就八者。若生欲界及初禅二禅。遍净爱尽。

或一亦复二　　八九及与十
当知彼修行　　成就一切处

或有成就一一切处。或二或八或九或十。成就一者。若生空处。即彼爱未尽及生识处。成就二者。若生空处。于彼爱尽。成就八者。若生欲色界。遍净爱尽果实爱未尽。成就九者。若生欲色界。果实爱尽空处爱未尽。成就十者。若生欲色界空处爱尽。已说成就。谓随地功德今当说。

五通在四禅　　根本非余地
诸智如前说　　三无量或六

五通在四禅根本非余地者。四根本禅成就五通非余地。除漏尽通。何以故。摄受支三摩提故。诸智如前说者。如前智品说。随地所得。三无量或六者。除喜余无量在六地。未来中间根本四禅。或有不欲令在未来。或复说初禅二禅不起悲喜。根相违故。喜根者是自性受喜行转。悲者忧行转。是故彼不相应。如苦集忍智者不然。何以故。真实行转故。若言苦集忍智极厌而与喜根相应悲行亦如是者。彼说有过彼真实思惟故。欢喜生悲者意解思惟。是故有过。如是说者。导真实思惟故无过。悲虽非真实思惟。而能导真实思惟。是故无过(欣于除苦故悲与喜俱也)。问悲大悲何差别。答悲者无恚性。大悲者无痴性。复次悲者共声闻缘觉。大悲者不共。复次悲者能悲不能度。大悲者能悲能度。复次悲者缘苦苦众生。大悲者缘三苦众生。悲者缘身苦。大悲者缘身心苦。问何故名大悲。答度大苦众生故名大悲。大贾得故名大悲。摄受大聚众生故名大悲。大士入大崄难故名大悲。

彼前四胜处　　及与喜无量
亦初二背舍　　在于初二禅

前四胜处及喜等初二背舍在初禅二禅中。非余也第三第四禅虽有初二背舍相似善根而不建立。是故亦有初四胜处相似善根。如修多罗说。慈极至遍净。悲极至空处。喜极至识处。舍极至无所有处。有说。此经以无量名说圣道。彼受化者以无量名入圣道故。复次彼对治觉支以无量名说。谓第三禅对治觉支以慈名说。如是乃至无所有处对治觉支以舍名说。复次以相似名说者。谓慈者乐行乐受乃至第三禅。悲者苦行空处呵责色转喜者欣悦行识处者悦识住。舍者舍行无所有处说舍。

余有四胜处　　及与一背舍
亦八一切处　　说在最上禅

后四胜处净背舍前八一切处在第四禅。非余下地。亦有净背舍相似善根而不建立。不净所坏故。是故亦有后四胜处相似善根。说地正受及地一切处。彼地正受在欲界及四禅。地一切处在第四禅非余。何以故。离八事恼乱故。欲界色欲有二种(身欲心欲也)。对治彼故。初禅立二背舍四胜处。初禅色欲亦有二种故。二禅立二背舍。二禅无二种色欲故。三禅不立背舍。乐胜乐故。不能起此等善根。及一切处以彼背舍入胜处。以胜处入一切处。以初背舍入初二胜处。以第二背舍入第三第四胜处。以净背舍入后四胜处。以后四胜处复入一切处。

余即名背舍　　二一切亦然
灭尽最在后　　余无漏九地

余即名背舍者。除空处九无阂道及命终心。余善尽说空处背舍。无阂道向第四禅命终心向生是故不立背舍。当知余无色亦如是。二一切亦然者。空处识处一切处亦即名说。问识处上何故不立一切处耶。答修行者先入背舍观而不能胜。然后入胜处而不能无边意解观。然后入一切处无边青意解观。如是黄赤白复如是。思惟此色何所依。观依地大种然后入无边地意解观。余大亦如是。彼复如是思惟。云何升进。谓觉知。即先入空处一切处。彼觉知何依观依意识。彼即入无边识处一切处。此依更无所依。是故上不立一切处。灭尽最在后者。灭尽正受第一有中摄。何以故。随顺灭心故。次第渐微故易灭。问灭尽定不应第一有摄。何以故。如所说度一切非想非非想处想受灭成就住。答第一有摄。世尊以彼度诸正受及爱欲故说也。学者度正受住故说。无学者度爱欲故说。复次度一切非想非非想处者。此说见道断。想受灭者。此说修道断。如是曾习未曾习共不共离欲得及方便得尽当知。以胜故。不共故。界地究竟故。二背舍说身作证识灭尽正受。及入定心是有漏随顺灭心故。出定心有漏无漏。彼正受方便得非离欲得。若退而更起者。得未曾得非已曾得。余无漏九地者。若余无漏功德。谓三三昧漏尽通在九地。谓四禅三无色未来中间。有漏三昧在十一地。谓此九及欲界亦第一有。

三背舍当知　　有漏及无漏
定智通已说　　其余悉有漏

三背舍当知有漏及无漏者。空处识处无所有处背舍。当知有漏亦无漏。定智通已说者。定前已说。诸智神通如智品说其余悉有漏者。余三通似工巧故。受色声自相故。无量者缘众生故。一切处胜处初三背舍得解思惟故。第一有正受不捷疾故。想受灭心相违故。皆悉有

漏。问背舍胜处一切处何差别。答。

　　谓彼性背舍　　能胜所缘处
　　无闇普周满　　名如所度说

　　不向故说背舍。胜彼处故说胜处。以胜处故世尊说胜处。虽非一切修行者能胜彼处。但于缘中烦恼不起亦名胜处。无边意解故说一切处。复次软善根说背舍。中者说胜处。上者说一切处。复次因说背舍。果说一切处因果说胜处。已说诸功德自性成就地有漏无漏。谓禅无色三种成就今当说。

　　未离欲当知　　成就味相应
　　离下未至上　　成就净诸定

　　未离欲当知成就味相应者。若彼地未离欲。成就彼地味相应。离下未至上成就净诸定者。谓离欲界欲非梵天彼成就净初禅及初禅地余功德。凡夫人成就味相应及净。圣人成就三种。

　　住上应当知　　成就下无漏
　　方便生功德　　当知非离欲

　　住上应当知成就下无漏者。圣人生梵天上。成就无漏初禅及余无漏三昧神通等诸功德。有漏诸功德生处缚。无漏不缚。是故离生处舍有漏功德非无漏。方便生功德当知非离欲者。已说离下地欲成就诸功德。当知得非现在。现在前者彼非离欲方便得者。谓天眼天耳智此无记性故。不入净无漏味相应。是故得彼三种禅时。不得作方便已乃现在前。六通二是无记。解脱道所摄故。余四是善。问此诸方便所得功德。何等断烦恼。何等不断烦恼耶。答。

　　根本净初禅　　是亦同一缚
　　不能断烦恼　　无量亦复然

　　根本净初禅是亦同一缚不能断烦恼者。根本净初禅。自地烦恼一缚所缚故不能断烦恼。他地世俗道现在前时乃能舍离。如人被缚不能自解。彼亦如是。自地味所味故不能舍离。如人亲友虽劣不舍。彼亦如是。若诸烦恼根本禅对治者彼断得。若不断得彼非对治。是故无漏禅烦恼对治有漏者方便断。如是乃至非想非非想处。无量亦复然者。无量不断烦恼。缘众生故。法相者断烦恼。复次解脱道摄故无阂道摄者断烦恼。复次缘现在故缘三世者断烦恼以须臾治故。世尊修多罗说。慈断嗔恚。须臾治者。诸结暂息如负债宽期。

当知五背舍　　及与八胜处
亦十一切处　　不能断烦恼

空处识处一切处及非想非非想背舍。此法根本所摄不断烦恼如前说。想受灭背舍心相违故不断烦恼。色背舍胜处一切处亦不断烦恼。自相境界故。共相道断烦恼非自相。复次意解思惟故。真实思惟断烦恼非意解。复次假想思惟故。不假想思惟断烦恼。复次事境界故。非事思惟断烦恼。复次解脱道摄故。无阂道所摄断烦恼。二十三种正受八味相应八净七无漏。问此三昧一一几种因。答。

所谓无漏定　　一一七种因
味相应因一　　谓彼净亦然

所谓无漏定一一七种因者。无漏初禅于无漏初禅相应共有自分因。于无漏三禅三无色定自分因。如是乃至无所有处。此则总说。初禅所摄道有六种。随信行。随法行。信解脱。见到。时解脱。不时解脱。随信行道六种因。随法行道三种因。信解脱道四种因。见到道二种因。时解脱道亦二种因。不时解脱即不时解脱因。味相应因一者。味相应初禅味相应初禅因非余。初禅因不相似故非他地因。因果断故。彼味相应五种。见苦断乃至修道断。见苦断见苦断因。如是一切。谓彼净亦然者。净初禅净初禅因。非味相应非无漏。不相似故。非他地净因。自地系缚故。净初禅四种。退分住分胜分决定分。彼退分四种因。住分三昧。胜分二。决定分唯决定分非余。以劣故。当知余地亦如是。问一一次第生几种。答。

无漏禅无色　　逆顺超次第
次第生六种　　七八九与十

无漏初禅次第生六种。自地净。及无漏第二第三禅亦如是。无漏无所有处次第生七。自地二上地一下地四。无漏第二禅次第生八。自地二下地二上地四。无漏识处次第生九。自地二上地三下地四。余无漏次第生十。比智品所摄。禅次第无色现在前非法智品所摄。法智品者下地依下地缘。是故次第无色不现在前。

从六至十一　　谓净次第生
次生二至十　　味相应非三

从六至十一谓净次第生者。净非想非非想处次第生六种。自地味相应及净。下地四净及无漏非味相应。离欲故。净初禅次第生七。自地三上地四。净及无漏净无所有处次第生八。自地三上地一下地四。净第二禅次第生九。净识处次第生十。余十一此说方便得离欲得非生

得。是故不说上下地味相应生得。净命终时次第生一切地味相应。问何等净初禅次第生圣道耶。答谓决定分。若异者不应建立四种。次生二至十味相应非三者。味相应初禅次第生二种。自地味相应及净。非无漏。烦恼相违故。非上地。未离欲故。非三者不生三。若说三者不然。第二禅味相应次第生四。自地二。除无漏。下地二味相应及生得净。谓第二禅爱畏故依。净初禅自护。如修多罗说。宁依初禅厌离俱思惟正受。不依第二禅劣思惟。第三禅生五。自地二第二禅二初禅一。味相应第四禅生六。空处七。识处八。无所有处九。非想非非想处十。自地二。无所有处二。下地味相应六。谓受生烦恼故。问一一缘几种。答。

净与无漏禅　　缘于一切地
自地有漏法　　味相处所缘

净与无漏禅缘于一切地者。净及无漏禅缘一切地一切种。广境界故。彼无漏比智品缘八地。法智品缘一地。方便善根缘四谛。自地有漏法味相应所缘者。味相应初禅缘自地味相应及净非余。此义使品已广说。不缘无漏及他地。

无色则不缘　　下地有漏种
谓根本善有　　秽污如味禅

无色则不缘下地有漏种谓根本善有者。无色根本净及无漏。不缘下地有漏法。离色相故。缘自地及上地故说非下。比智品缘下无漏故说非有漏种。以方便所摄无阂道缘下地故说根本(世俗道断结无碍下缘解脱上缘也)。味相应缘自地故说善有。秽污如味禅者。如味相应禅缘自地味相应。无色亦如是。

谓色界有余　　无量诸功德
是则缘欲界　　最胜之所说

四无量等诸功德缘欲界前已说。除神通故说无量等诸功德。彼五神通缘欲色界。谓初禅者缘初禅及欲界非上地。余亦如是随其义说。净禅三种。一烦恼勋。二道勋。三不勋。烦恼勋者退分(有漏有烦恼气故名烦恼勋也)。道勋者道所勋。谓勋修。余者非勋。问彼何等禅能勋。答。

若能勋诸禅　　是依第四禅
三地爱尽故　　净居唯果实

依第四禅勋初禅。何以故。离八事恼乱故。于一切依最胜故。有

五种勋。软中上上中上上。此生五种净居。下地亦有五种勋。第三禅爱尽故。下地不生净居。彼所依或起不起勋(起不起是出定不出定也)方便者。以无漏第四禅流注具足正受。然后有漏次复无漏。于彼流注渐略。乃至无漏二刹那次第有漏二刹那现在前。此则有漏无漏勋禅方便成。若一刹那无漏一刹那有漏复一刹那无漏。是名勋禅成有十五心。五有漏心十无漏心。问何故勋禅。答。

或有念正受　　或畏诸烦恼
或复乐受生　　是各随义说

勋禅有三因缘。念正受者。谓修行者爱念正受为现法乐住故。畏烦恼者。畏退故。乐受生者。乐生净居故。彼信解脱具三因缘正受。见到有二。不畏烦恼不退法故。时解脱亦二。不乐生背一切生故。不时解脱唯一。爱念正受不畏烦恼不退法故。不乐生背一切生故。勋禅五阴性。有漏及无漏缘四谛(以无漏散有漏如花散支提义言勋也)。如是广说。无漏心勋有漏心如花散支提。问已说三种正受彼云何得。答。

离欲及受生　　而得于净禅
秽污退及生　　无漏唯离欲

离欲及受生而得于净禅者。净初禅二时得离欲界欲及上地没生梵天。问退时亦得。谓初禅离欲退得初禅退分善根。何故不说耶。答此中说一切净。先不得而得。退时退分善根虽先不得而得。余三种先成就(先失一得三今失三得一非先都无故非一切不得而得也)。是故不说。颇净初禅离欲得离欲舍退及受生亦如是耶。答有退分初禅。欲界离欲时得。梵天离欲时舍(梵天离欲时得胜分等故舍退分)。梵天离欲退时得。欲界离欲退时舍。上地没生梵天时得。梵天没生欲界时舍。乃至无所有处亦如是非想非非想离欲得非生。得无上地故。秽污退及生者。味相应初禅退时得。谓初禅离欲欲界及梵天缠退。生得者。谓上地没生欲界。及梵天如是。乃至无所有处非想非非想唯退得。无漏唯离欲者。无漏初禅离欲得。谓圣人离欲界欲。此说次第人。若依初禅超升离生亦得。乃至一切地亦如是。问此诸功德何等断烦恼。答。

无漏除烦恼　　及正受中间
一切定中间　　相应于舍根

无漏除烦恼者。无漏根本初禅八地烦恼对治。乃至无所有处二地烦恼对治。及正受中间者。正受中间名方便道。谓断下地烦恼。乃至未离下地欲。不得根本正受。余非对治。一切定中间相应于舍根者。一切方便道舍根相应。未得故不生欢悦。问如所说上地无身识。若上

地欲眼见耳闻身触时。彼云何见闻触耶。答梵世识现在前。问上地何故无此识耶。答前已说。上地觉观非分故无此三识身。上地欲见欲闻欲触。初禅识现在前则见闻触。非欲界非修果故。问何时成就。答。

随识现在前　　上地则成就
舍则不成就　　心力羸劣故

乃至此识现在前。若眼识若耳识若身识。尔时成就。心羸劣不隐没无记故。是故刹那成就。从彼起已不随转。问已知善秽污正受得时及诸识成就。彼化心云何得一时得几心。答。

受生及离欲　　得是诸化心
二三及与四　　亦五一时得

有二因缘得化心。受生及离欲。或顿得二三四五受生者。上地没生梵天。尔时得初禅果二心。一欲界。二初禅。若生二禅得三心。一欲界。二初禅。三即自地。生三禅得四心。下地三自地一。若生四禅得五心。下地四自地一。是说受生得。离欲者。离欲界欲得二心。如前说。初禅离欲得三心。二禅离欲得四心。三禅离欲得五心。是故说。或一刹那得化心而不断。欲界离欲时最后无阂道作四句。得而不断者。谓初禅地初禅果化心(离欲界欲时得初禅果化心此心为初禅结所缚故不断)。断而不得者。谓欲界第二第三第四禅果化心(三地化心是欲界法故为欲界烦恼缚离欲界欲缚断初禅未离欲故不得也)。亦得亦断者。谓欲界初禅果化心。不得不断者。谓余化心。乃至第三禅离欲随义说。于此十四化心。欲界四色界十。彼欲界化心化作欲界化。色界化心化作色界化。自分故。彼化八种。生欲界化欲界化。自身及他身如是。色界生色界亦如是。欲界化四入。色界化二入。何以故。不化根故。是故化无心一心一化或多。但一地也。住神足能令住。虽涅槃化随转。如尊者陀骠涅槃已化火烧身。尊者大迦葉全身久住。世尊化教化非分佛事竟故。般涅槃不留化。问为修慧化亦生慧耶。答亦生慧(退生得化心故是先离欲所得修惠也魔天化心是生慧也)。如魔化为佛身。魔天女化身诣佛所。若化人所食之食。若彼化主本欲自养身者。彼食现在。化主身中消也。若本不欲养身者。则彼食但聚在化人处也。问成就几种化心。答。

或有二三四　　五七及与九
增三或亦五　　如是成化心

若生欲界欲爱尽。梵天爱未尽。及生梵天于彼爱未尽。是成就二。若生第二禅于彼爱未尽。是成就三。若生第三禅于彼爱未尽。是成就四。若生第四禅是成就五。若生欲界及梵天。梵天爱尽二禅爱未

尽。是亦成就五。若生二禅二禅爱尽三禅爱未尽。是成就七。如是广说(应说九及增三五第四禅爱尽生第三禅生第二禅更增三生初禅更增五也)。问若欲界化初禅果。及初禅地化初禅果有何差别。答色界界胜故胜。又欲界第二禅果。色界初禅果欲界去胜(能至二禅故言去胜)色界界胜。一切化皆如是说(离欲得化心及方便得化心各有十四种上地下生时得先离欲所得十四种)

杂阿毗昙心论卷第八上

修多罗品第九

　　已说定。修多罗今当说。

　　一切智所说　　修多罗妙义
　　我今当少说　　修行宜善听

　　知一切故说一切智。一切者。谓十二入。于彼自相共相一切悉知。所说者。一切智人亲自演说。妙义者。谓甚深性相微妙义也。此微妙义是修多罗说故言修多罗妙义。今者。谓此论。少说者。以牟尼所说无量无边故言少说。修多罗者。凡有五义。一曰出生。出生诸义故。二曰泉涌。义味无尽故。三曰显示。显示诸义故。四曰绳墨。辨诸邪正故。五曰结鬘。贯穿诸法故。如是五义。是修多罗义。虽义不在说而因说显现。故言说义。谓因说名转因名显义。善听者。宜一其心决定善听。问世尊说施戒修。彼一一有几种。答。

　　惠施持净戒　　是各有四种
　　修禅则有二　　说名为功德

　　畏三种畏。欲方便令度三畏故。世尊略说此三种功德。彼畏贫穷畏者方便令度是故说施。畏恶道畏者方便令度是故说戒。畏生死畏者。方便令度是故说修。问何等为施性。答。

　　无贪相应思　　俱起同一果
　　众具处所生　　此则是施性

　　无贪善根相应思。施物处所生。及随转身口业。是五阴施自性。以说色香味等具足故。言思愿等非施者不然。何以故。于物说施名世尊开发施主心故令思愿坚牢故。于物说施名即是施物处所生。问前说四种施。何等为施种。答。

　　所谓自摄受　　亦复摄受他

或有二俱摄　　或二俱不摄

有自摄故施。有摄他故施。有摄自他故施。有报恩故不为摄自他施(谓阿罗汉供养佛为报恩故不为自他)。彼自摄者。

若未离欲者　　供养于支提
及凡夫离欲　　是名自安施

圣人未离欲。及凡夫离欲。供养支提。则自摄施。以施受欲界报故。谓未离欲者生欲界故。凡夫虽离欲生色无色界。后还受欲界后报及不定报。是名自摄不摄他。何以故。支提非众生故。

离欲非凡夫　　除其现法果
施与诸众生　　是名为摄他

若阿罗汉。若阿那含。除起现法果施。若余施为众生者。是名摄他非自摄。阿罗汉生非分故。阿那含虽受生在色无色界。而不受施果。以因果断故建立界。

未离欲界欲　　已离欲凡夫
施与诸众生　　当知二俱摄

谓圣人未离欲。及离欲凡夫施与众生。当知二俱摄。

离欲非凡夫　　除其现法果
供养于支提　　是则俱不摄

若阿罗汉。若阿那含。除起现法果施而供养支提。此非自摄亦非摄他。阿罗汉无生故。阿那含虽有生而欲界非分故不自摄。支提非众生故不摄他。彼忆念本恩。为报恩故佛虽般涅槃犹供养支提。复次。

或有为摄他　　供养于支提
无量众见闻　　皆生随喜心

或供养支提亦为摄他。以幢幡花盖烧香散花供养支提。令无量众生见者随喜生天解脱因。是故世尊修多罗说。于未曾立处建立支提能生梵福。以摄无量众生故名梵福。问齐何当言梵福。答有说。除近佛地菩萨。诸余一切众生能生大富大力等增上果业。是梵福量。复有说者。世界成时一切众生。器世界生。此能生器世界业。是名梵福量。又复此施。

谓彼希望等　　七种施非上

第八庄严心　　是名最胜施

世尊说八种施。谓希望施。怖畏施。反报施。期报施。家法施。生天施。求名施。为庄严心为调伏心为顺修行为得最上义故施。希望施者。选择福田欲求多果故施来求者。施来求者施是旧阿毗昙说希望施。怖畏施者。方于亡失施故施。谓见有失想宁施不失。反报施者。曾得彼利云何不报。期报施者。若施于彼期彼还报。家法施者。习先人施非自信施。生天施者。求生天故施。求名施者。为称誉故施。此七种施。慧所鄙故非上。不求生死乐施是名庄严心施。此道方便施故于财施中最为第一。是名上施。已说施。施果今当说。

寿色力安乐　　辩才等五种
施报百千等　　施主之所获

布施如上说。五种如世尊施五德修多罗中说。食已寿非不食。是故施寿。乃至辩才亦复如是。相似因生相似果。谓得长寿乃至辩才报。如种外种随类收实。此亦如是。寿者。谓人天非恶趣。此以持因故说施寿。如说。离杀生修习多修习得长寿。此以招引因故说。譬如二种母。生母及养母。离杀生者如生母。施食者如养母。施畜生五种报得百倍福。谓和合者得。如是广说。见道中虽不食而能受施。已说施及果。谓即施即果今当说。

慈无诤灭定　　见道及无学
从彼正受起　　施者得即果

慈心无诤三昧。灭尽三昧。见道阿罗汉果从此起已。若有施者得即果。何以故。于无量众生以安饶益相。是慈以慈熏身故。从此起已施者得即果。无诤三昧令无量众生烦恼不起。以广摄功德熏身故。从此起已施者得即果。灭尽三昧以广功德熏身故。似涅槃故。从此起已施者得即果。见道所断结永尽。以圣道熏身故。从此起已施者得即果。修道断结永尽心得自在住阿罗汉果。从此起已施者得即果。已说即果大果今当说。

父母若病人　　及与说法师
近佛诸菩萨　　施者得大果

施此五种人得大果。何以故。父母长育生身恩故施者得大果。病者无所依怙增悲心故施者得大果。说法者增长法身故示人善恶故施者得大果。近佛地者积集功德广摄众生故施者得大果。问为思愿胜令施清净。为福田胜耶。若思愿胜者。何故世尊赞叹福田。若福田胜者。何故施一福田而果不得等耶。答思愿胜故施清净。福田因力故。是故

先说思愿及眷属名布施福。以淳净心离身财求随智慧行。如是施者则获大果。若异者彼求名称施胜福田。非大人施。若以田力生罪福者。不成田力等。应得无间业而不得故。当知思愿力也。功德福田能起胜思愿。是故世尊赞叹福田。问已知长养生身施。长养法身施复云何。答。

善说诸经法　　远离诸颠倒
不谤于牟尼　　是说为法施

于修多罗毗尼阿毗昙。真实分别不著名利广摄众生。是名法施。彼虽无想着而颠倒说。诽谤如来真实因缘。而作异想。当知此则乱心因缘。虽说不颠倒而心染着。如彼商人。是故偈说。不知牟尼说。如刀火及毒。于此善分别犹如食甘露。复次三种颠倒。谓法颠倒。人颠倒。时颠倒。法颠倒者。如有说。修习净想断贪欲。人颠倒者。谓贪欲者而为说慈。时颠倒者。人根未熟为说真谛。如是比与此相违名不颠倒说法。已说法施。无畏施今当说。

以离等受说　　安慰诸恐惧
是名无畏施　　能坏贫穷怖

若见众生今世后世及俱恐怖。以离受戒。说慈心安慰言。众生勿怖。我当为汝所作。令得无畏。是名无畏施。彼恐怖如贫穷。与彼真实对治名无畏施已。说无畏施。大施今当说。

普于群生类　　等受戒律仪
功德流增广　　是则为大施

世尊说五戒为大施。摄无边众生故。起无边乐故。财施者。不能摄一切众生。唯受戒则能。已受持五戒已。于一切众生尽形寿。念念中得十二种未曾得律仪(三善根二起身口作无作)。彼戒流注相续不断。问已知四种施。前四种戒云何。答。

欲界及禅生　　无漏戒律仪
断律仪从二　　是说律仪种

四种律仪。谓别解脱律仪。禅律仪。无漏律仪。断律仪。别解脱律仪者。谓七众所受戒。禅律仪者。谓有漏随生戒。无漏律仪者。谓学无学戒。断律仪者。谓离欲界欲九无阂道随生戒。若有漏是禅戒。若无漏是无漏戒。此律仪。业品已说。已说四种戒。谓余四今当说。

或以希望受　　或以恐怖持

有顺菩提支　　及与清净戒

有四种戒。所谓希望戒。恐怖戒。顺觉支戒。清净戒。希望戒者。谓求生天及余处故持戒。恐怖戒者。畏自责畏他责畏罚畏恶趣畏不活畏恶名故持戒。顺觉支戒者。为庄严心故为方便众具故求最胜义故持戒。清净戒者。谓无漏戒。离垢故。问云何净持戒。答。

根本眷属净　　不为觉所坏
摄受于正念　　随顺般涅槃

有五因缘。戒清净。所谓根本净。眷属净。不为觉所坏。摄受正念。正向解脱。根本净者。离越根本业道。眷属净者。离杀生等方便。不为觉所坏者。离欲恚害三觉恼乱。摄受正念者。摄受佛法僧念。以是故亦离诸无记心。正向解脱者。为解脱持戒。不为身财及余所作。是故亦说随顺觉支。此五因缘。戒清净。世尊说得大果。离一切恼乱故。问已知一切正行所依戒如天德瓶。云何二种修。答。

禅无色无量　　得修及习修
不净安般念　　二修义亦然

此诸禅等功德熏心。如熏衣如花熏麻如融金。是故如是说。如熏衣修。如熏麻修。如融金修。现在者习修。未来者得修。现在者用故。未来者起故。现在者作所作。未来者当作。现在者生故。未来者得故。现在者现前分。未来者成就分。禅无色无量。定品已广说。不净观者无贪性。贪对治故。又对治四种贪故复说四种。谓断威仪贪故修死尸观。断色贪故修青瘀等观。断触贪故去皮肉修骨琐观。断处所贪故修骨节分离观。此不净观复有四种。谓退分住分胜分决定分。退分者。住彼则退。住分者。住彼不进不退。胜分者。住彼必升进。决定分者。住彼顺圣道。界者欲色界。地者十地。欲界禅中间根本四禅及四眷属。依者欲界行者非行。缘者缘欲界。念处者身念处。智者等智。非三昧受生故三根相应堕三世。过去者缘过去。现在者缘现在。未来者若生法缘未来。若不生法缘三世。是善缘无记。是非学非无学缘非学非无学。是修道断缘修道断。当言缘义。问为方便得离欲得。答亦方便得亦离欲得。若离欲界欲得初禅。乃至离三禅欲得第四禅。后方便现在前。问不净观云何方便。答彼修不净观者。至冢间极善取彼相。取已还至坐处洗足安坐。柔软其身心离诸盖。取彼外缘以方己身。系心在足骨胫骨[跳-兆＋專]骨髀骨臗骨膝骨脊骨胁骨手骨臂骨肩骨颈骨颐骨牙骨齿骨髑髅骨。若系心眉间。若乐略观者。先从身念处度。若乐广观者。从眉间观髑髅乃至足骨。从此一座一房一堂一僧伽蓝一村一乡一国。若但从想起者。非有是处。若周遍大地至眼光者。能观彼处白骨充满。若复略者。次第还至眉间系心眉间。是名不净观

成。或有不净观。缘少非自在少。作四句。缘少非自在少者。谓于自身数数入不净观。自在少非缘少者。谓周满四海大地不净一时观察不能数数入不净观。缘少亦自在少者。谓一时观察自身不净而不能数数入不净观。非缘少亦非自在少者。周满四海大地不净亦能数数入不净观。复次不净观。缘无量非自在无量。作四句。缘无量非自在无量者。谓周满四海大地不清净而不能数数入不净观。自在无量非缘无量者。谓于自身数数入不净观。缘无量亦自在无量者。谓周满四海大地不净亦能数数入不净观。非缘无量亦非自在无量者。谓于自身不能数数入不净观。已说不净观。安般念今当说。安那者持来。般那者持去。亦名阿湿波裟婆湿波裟。念者忆念。于安那般那审谛系念心不虚妄。修习彼念故说修。安般念是慧性。于彼品念增故说安般念。如念处如念宿命。初起者。于母胎中脐处所业生风起。或向下或向上。向下者。造下身分身诸毛孔。向上者。造上身分身诸毛孔毛孔成已出息最初。乃至命终出息最后。正受亦尔。谓出初入定入初出定。六因缘得六种安般念。所谓数随止观还净。数者。修行者巧便系念数出入息。无一出入息而不觉知。若心乱者。或时减数。或时增数。或时乱数。减数者以二为一。增数者以一为二。乱数者出作入想入作出想。心不乱者名为等数。五出息五入息。此名十数。若修行者数时于十中间心乱者。还从一数起。若十数满已。若乱不乱。要还从一起。畏心散故不过十。畏心聚故不减十。于上无未曾数故。随者。出入息去无所行。而随为长为短耶。为遍身耶。为在一处耶。入为远为近。齐何转还耶。止者。随心所乐于身一分。系心令住而观察之。彼息于身为益为损为冷为暖。如是等。观者。修习极修习。如忆自己名。随其所欲而现在前。还者。若依欲觉者少行依出离觉者勤行。净者。净诸盖。彼修行者于出入息作一想。观身如竹筒。观息如穿珠。出入息不动。于身不发身识。是名安般念成。有说。亦起身识但不伤于身。又修行者于出入息以极微坏。是名身观。受出入息是名受即观。彼受是名受观。识出入息是名识即观。彼识是名识观。想出入息是名想即观。彼想是名想观(谓极微坏色色尽灭尽然后以喜及想识起令现前便即观彼三以为三念处方便种子)。非入息未灭而有出息生。非出息未灭而有入息生。是名因安般无常行度。入息逼迫故出息灭。是名苦行度。此名得方便无愿解脱门种子。出入息生住灭不自在。是名因出入息无我行度观。出入息离常等因彼故空行度。是名得方便空解脱门种子。于出入息生厌心向涅槃。是名得方便无相解脱门种子。依彼软三三昧中依中增。如是次第暖法乃至尽智无生智。问世尊说界。此云何。答。

二十说欲界　　色界或十六
无色界有四　　处所次第说

二十说欲界者。谓八大地狱畜生饿鬼四天下六欲天。此二十说欲界。此诸众生以欲受身众具及第二。是故说欲界。色界或十六者。谓梵身梵富楼少光无量光光音少净无量净遍净无阴福生果实无烦无热善见善现色究竟。此十六处说色界。有欲令十七如前十六及大梵。彼众生受色身。非众具非第二。是故说色界。无色界有四者。谓空处识处无所有处非想非非想处。此处众生不受色身。离色欲故名无色界。问云何立三界。为爱断故。为处所故。若爱断者应有九。谓欲界爱断欲界。如是初禅乃至非想非非想处。若处所故立者。应有四十。如前说。答总爱断故说。谓欲界爱断欲界。如是色界爱断无色界爱断无色界。欲界不定故一使。色无色界定故不一使。问云何建立界。答处所次第说。有说。从下次第上。谓最下无择地狱。次大热地狱。如是次第乃至色究竟。色究竟上复有无择地狱。次第乃至色究竟。若离一欲界欲。则离一切欲界欲若得初禅神足。能到一欲界及一梵世。复有欲令周遍傍立界。问世尊说七识住。此云何。答。

善趣在欲界　　及色界三地
无色三亦然　　是说为识住

欲界善趣。谓天及人。色界前三地。无色前三地。此七地说识住。有色众生者成就色身。种种身者种种形。种种想者苦乐不苦不乐想。是名初识住。复次种种身者如前说。一想者染污想。彼梵身天初生作是念。我从大梵天生。大梵天作是念。我能生彼尊卑处所故及觉观识身故。梵天有种种身。是名第二识住。一身者色身形处量等。种种想者乐及不苦不乐想。根本喜疲厌眷属舍根现在前。舍疲厌已喜复现在前。是名第三识住。一身一想者。一身如前说。一想者乐。是名第四识住。无色众生者不成就色身。离色欲故。度一切色想者。行离色故说。以色想眼识相应故。若离初禅欲度欲爱行。离第四禅欲度行色行。以是义故。说灭有对想。五识身相应故。不念种种想者。彼种种想。谓第四禅地普散以缘种种入故。若染污者缘十入。不染污者缘十二入。离欲扰乱故说。不念无量者。无量行故方便思惟空入。空正受故说空处入。空处入成就者。得成就彼地四阴。是名第五识住。方便思惟识入识处。是名第六识住。无量行非分故说无所有处。是名第七识住。问何以故。立七识住。答若识于彼乐住故说识住。恶道苦逼迫故识不乐住。净居天向涅槃故识不乐住。无想众生无心故。余第四禅或求无色或求净居或求无想故识不乐住。第一有不捷疾故识不乐住。复次若彼有坏识法故不立识住。恶道者苦根坏故。第四禅无想三昧坏故。第一有灭尽三昧坏故不立识住。问九众生居云何。答。

第一有无想　　是说众生居
谓有漏四阴　　是说四识住

第一有无想是说众生居者。前说七识住及无想天第一有是说九众生居。问恶道何故不说众生居耶。答乐住非分故多苦故不乐住。净居天疾向涅槃故不乐住。余第四禅如前说。问四识住云何。答谓有漏四阴是说四识住。除识阴余有漏四阴说识住。有说。众生数阴说识住者不然。何以故。依行缘相应分义故名为住(依者识所依缘者能缘非所缘分者胡音云何婆他耶义云流注谓受生胎分相续过去未来虽非众生数亦有此五义故得为识住乎)。无漏法亦说。识住者不然。何以故。坏染污识故不立识住。识阴非识住。二非分故。先后不俱故。不顾自性故。自分识住自分阴。谓欲界住欲界如是比。不异界不异地不异身。问何故自分阴说识住非不自分。答以自分阴摄识故。问不自分心阴及非心阴云何名识住(他界心住时名非自分心阴无心法住时名非心阴)。答得相故。彼亦识住相成就。若彼自分识生者。彼则随转。彼有住识义。中间因缘碍故识不生非识住非分。问世尊说缘起。彼有何相。答。

烦恼及业事　　彼随次第生
当知是有支　　众生一切生

三分缘起支。谓烦恼业事。此烦恼业及事。于彼彼生次第起名缘起支。当知是缘起支。

此诸分建立　　谓众生受生
过二及未生　　中间说于八

此诸分建立。谓众生受生者。于此三分缘起说十二支。问此云何。答过二及未生中间说于八。彼过去生时诸烦恼分说无明。过去生时业说行。现在相续说识。彼相续已六入分未满说名色。诸根满分说六入。未能分别苦乐不苦不乐根尘识合说触。分别苦乐分齐而未能分别。烦恼分齐说受。乐受于可爱不可爱。若离若合愚爱生说爱。现在广生烦恼说取。更生后有说有。现在有种未来阴生说生。未来阴熟说老。未来阴舍说死。

三有支烦恼　　二业事则七
七名前有支　　五则说后分

三有支烦恼二业事则七者。谓无明爱及取三有支。是烦恼行。及有二支是业余支说事。七名前有支五则说后分者。当知从无明至受七支。是名前缘起。余五支说后缘起。

前支五说果　　余二则为因
后支三说因　　余二则为果

前缘起从识乃至受是果。无明行是因。后缘起前三支说因。后二支说果。问有支前后得展转合耶。答得。此云何。

前痴后爱取　　行有合亦然
名色入触受　　是说同老死
谓初受身识　　是则未来生

问已知有支。前后展转相摄。彼云何起。答。

烦恼起烦业　　彼业转生事
事亦生于事　　亦复生烦恼

缘烦恼生烦恼者。谓缘爱生取。缘烦恼生业者。谓缘取生有。缘业生事者。谓缘有生生。缘事生事者。谓缘生生老死。缘事复生烦恼者前说名色六入触受即是后支老死。以是故说缘受生爱。亦说缘老死无明。是名为无始有轮。问有四种缘起。何等为四。答。

谓彼相续转　　刹那与连缚
及前谓分段　　此则说缘起

相续转者是无始义。因果展转相缚故说缘起轮犹如满月始不可知。是故修多罗说。有爱本际不可知。应说无不应说不可知自有。有而不可知者不然。何以故。无言说因故。言说无者。若有问言。何故无则不容言说因说言不可知者。若问何故不可知。则答言无何等如满月轮始不可知。如是因缘相续缘起。满月轮始不可知。是故言不可知。一刹那顷一切有支现在前故说刹那。如识身论说于庄严事。无知故起贪。无知者是无明。贪者是行。于事知者是识识共起四阴是名色。名色建立诸根是六入。六入所著是触。触随觉是受。受所喜乐是爱。爱俱生缠是取。受当来生业是有。未来阴起是生。阴熟故是老。舍阴是死。展转相缚故说连缚因缘。根本展转久远义。非唯十二支说缘起。若生若所生一切有为法说缘起。尊者富那耶舍说。或缘起非已缘起者。谓未来法。已缘起非缘起者。谓过去现在阿罗汉命终五阴。缘起已缘起者。除过去现在阿罗汉命终五阴。诸余过去现在法。非缘起非已缘起者。谓无为法。分段间可得故说分段。彼过去生时烦恼。分说无明余如前说。问世尊说生及趣。为生摄趣为趣摄生耶。答。

生摄一切趣　　非趣摄于生
谓生中阴增　　当知非趣摄

生摄趣非趣摄生。问何故。答谓生中阴增。中阴者。生所摄非趣摄。以到故说趣。中阴者。是去非到。是故非趣。生者谓四生。卵生

胎生湿生化生。欲界具四生。色无色界一切化生。地狱化生。畜生四种。饿鬼化生。亦有胎生。人四种天化生。化生最广。以全二趣三趣少分故此亦最胜。问若最胜世尊何故不化生耶。答时不俱故。若有化生时则无佛出。佛出世时则无化生人。复次一切胜故。世尊一切胜所生种性于一切众生最胜。说法信受故。及断种性贡高慢故。趣者五趣。谓地狱畜生饿鬼人天。不可乐故说地狱。身横行故说畜生。从他希求故说饿鬼。意寂静故说人。光明故说天。有欲令阿修罗与天同趣。是故说言。汝先是天。问若然者何故不见谛耶。答谄曲所覆故。有说。是大力饿鬼。天趣不说故。问若尔者。释天云何与相习近耶。答贪色故。负多究槃荼勒叉。亦饿鬼趣摄紧那罗毗舍遮醯鲁娑迦阇罗颇求罗。畜生趣摄。问世尊说六界。此云何。答。

所谓四大种　　及诸有漏识
亦色中间相　　此界说生本

所谓四大种及诸有漏识亦色中间相者。四大五识身及有漏意识亦色中间。谓眼所受是空界数。是名六界。问已说十八界。何故别说六界耶。答此界说生本。此界说士夫数建立生根本故。是故无漏法不立六界中。四大如界品说。问谛有何相。答。

谓性果诸行　　有漏是说苦
因性则为集　　灭谛众苦尽

谓性果诸行有漏是说苦者。一切有漏行有因及缚性故说苦。因性则为集者。此有漏行是因性者说集谛。是故苦集是一物。因果故立二谛。灭谛众苦尽者。一切有漏法究竟寂灭。是说灭谛。

若无漏诸行　　是说为道谛
此二因缘故　　粗细次第现

若无漏诸行是说为道谛者。一切无漏行说道谛。有相违故。问何故说名谛。答此二因缘故。有二因缘说谛。谓自性不虚及见。彼得不颠倒觉。虚空非数缘灭虽自性不虚。无记故无漏故不说谛。若法是苦。苦因离苦。苦对治故彼立谛。彼无漏故非苦非苦因。无记故非离苦。无为故非苦对治。是故说四谛病。病因无病药亦如是说。问圣谛有何义。答圣于此诸谛起真实觉及显示他故说圣谛。此逼迫相说苦。生相说集。寂止相说灭。出离相说道。问应前因后果。何故世尊前说果耶。答粗细次第现。虽如是。以随顺无间等故前说果苦粗故先无间等。如是比。灭虽微非道先施设说谛求灭粗非道。复次易度义故。从粗次第立粗者。欲界苦彼先无间等。后色无色界苦。色界苦虽粗。非无色界定故不定故是一无间等。问真谛无间等云何。为自相为共相

耶。答谛故自相。阴故共相。问世尊说四沙门果为几事。答。

圣果事有六　　最胜在九地
第三在六地　　二种依未来

圣果事有六者。六事说沙门果。谓无漏五阴及数灭。圣道说沙门。彼是此果。沙门果择品当广说。问此果何地摄。答最上在九地。阿罗汉果九地摄。谓未来中间根本四禅及三无色。第三在六地者。阿那含果六地摄。除无色。二果依未来者。须陀洹斯陀含果依未来。未离欲故。问道有何相。答。

随信行行法　　离烦恼迟相
随法行行法　　离烦恼速相

随信行行法离烦恼迟想者。随信行所行无漏法。软根品所摄故当知是迟。若随信行所受当知信解脱时解脱。亦受同软根故。随法行行法。离烦恼速相者。随法行所行无漏法。利根品所摄。当知是速道。若随法行所。受当知见到不时解脱。亦受同利根故。

根本禅地中　　当知是乐道
减及难得故　　当知是说苦

根本禅地中。当知是乐道者。谓根本四禅地软根法及利根法说乐道。止观等故。彼地道乐行。减及难得故。当知是说苦者。依余地道说苦道。以减故。谓未来中间止道减。无色定观道减。是以方便难得故说苦。非圣道是苦受性。亦非苦受相应。虽苦尽道亦无量分别。此地及根建立故说四。彼根本禅地。若利根说乐道及速道。若钝根说乐道及非速道。余地道。若利根说苦道及速道。若钝根说苦道及非速道。正升进故说道。正向解脱故说道。问云何不坏净。答。

佛及声闻法　　解脱亦余因
清净无垢信　　圣戒谓决定

佛及声闻法解脱亦余因清净无垢信者。若于佛所得无学法起无漏信。是名于佛不坏净。若于僧所行学无学法起无漏信。是名于僧不坏净。若于涅槃起无漏信。除前所说法。谓于余苦集谛及菩萨无漏功德辟支佛无漏功德起无漏信。是名不坏缘法不坏净(别缘法宝故定不坏缘也)。若于佛法辟支佛法声闻法起无漏信。是名坏缘法不坏净(杂缘三宝故曰坏缘也)。圣戒者无漏戒。是四大净(信是心净戒是四大净也)。问何故无漏说不坏净。答谓决定故。真实智俱生无漏信。戒决定有漏信。为不信所坏。有漏戒为恶戒所坏。无漏者经生不坏。是以

决定故无漏立不坏净。此义择品当广说。

杂阿毗昙心论卷第八下

修多罗品第九之余

问修定有何相。答。

初禅若有善　　说名现法乐
谓得生死智　　是说名知见

初禅若有善说名现法乐者。净无漏初禅现法安乐住。是名修定得现法乐。当知第四禅亦如是。初禅亦说后世乐住。然不一切。若退若生上地若般涅槃。后世乐不定故世尊说现法现法安乐住。谓得生死智是说名知见者。生死智通是名修定得。知见如力处说尽当知。

当知分别慧　　方便生功德
金刚喻四禅　　是名为漏尽

当知分别慧方便生功德者。若方便生诸功德。从善法欲闻思修三界善及无漏。是一切说名修定得分别慧。金刚喻四禅是名为漏尽者。金刚喻定名最后学心相应。依第四禅。是名修定得漏尽。此世尊自已说第四禅一切菩萨无所有处爱尽。依第四禅超升离生乃至漏尽。问如意足何等自性。答。

善有为诸法　　方便之所起
佛说如意足　　是亦说正断

善有为诸法方便之所起佛说如意足者。前所说方便所生功德。彼一切如意器故说如意足。自心自在起种种功德故说如意。彼如意足故说如意足。足支俱同一义。问何者是。答谓三昧。彼复四种增上分别。若欲增上起三昧名欲定。精进心慧增上起三昧亦如是。彼先欲故欲增上。欲生已求成故精进增上。精进方便已随顺求故心增上。于欲精进心正向如意足究竟故慧增上。若无慧者余则失。问何等为如意。何等为足。答定为如意。欲等为足。虽有受等诸法生。但取此生定故说此为足。此义杂品当广说。是亦说正断者。即此诸功德说正断。以正智火烧诸烦恼草故说正烧。此亦断诸烦恼故说正断。复次灭烦恼最胜故说正胜。彼过恶功德舍离长养。若防若增堪能故说正断。彼复四种。事分别故。如一刹那灯作四事。谓烧炷油尽器热破闇。如是一刹那精进现在前。作四事已生恶法等。如修多罗广说。息烦恼种道根断过去未来烦恼得。烦恼得断说过去灭未来不起。虽断一切有漏。以恶

法极恶故。圣道相违故。唯说恶法断生。一果故说恶生。二果故说不善。已生善法相续住故说住。软中上增长故说重修增广。阿罗汉虽无不善法及断对治。而有坏对治(毁呰呵责是坏对治)持对治远分对治故。亦说四正断。色无色界亦如是。

　　此说四念处　　四圣种亦然
　　如其增上生　　是皆随名说

　　此说四念处者。谓前说功德亦说念处。谓身受心法。内外俱自相共相随顺观故说念处。如贤圣品说。四圣种亦然者。谓前所说功德亦说四圣种。圣以此为种故说圣种。圣从彼生故说圣种。问圣种何等性。答无贪善根性。若眷属是五阴性。四种爱取对治故说四因。衣生爱因。乞食因。床卧具因。有无有生爱(无有爱者爱断灭上三及此也余爱总名有爱也)。随彼次第对治立四圣种。衣乞食摄药故。又不一切不一切时故药不别立圣种现在境界起故。知足立圣种非少欲知足于现在处起少欲于未来处起现在不取一钱难非未来转轮王圣种者。于出家者有二种胜。谓希望及受用。在家者唯希望。种者是故持义。是故别解脱律仪以无作为圣种。非作色无色界。虽无衣食然有圣种。谓无漏律仪。问何故此诸功德说如意足乃至圣种耶。答如其增上生。是皆随名说此诸功德。定增上生故说如意足。精进增上生故说正断。念增上生故说念处。知足增上生故说圣种。问世尊说三十七觉品有几种性。答。

　　净信精进念　　智慧及喜猗
　　觉品相应舍　　思戒三摩提

　　如所说十事。余觉品分悉入其中。此云何。谓信是信根信力。精进是正断精进根精进力精进觉支。正方便念是念根念力念觉支。正念慧是念处慧根慧力择法觉支正见。喜是喜觉支。猗是猗觉支。舍是舍觉支。思是正思惟。戒是正语正业正命。三摩提是如意足定根定力定觉支正定。鞞婆娑欲令戒有二种身口业不坏故说十一事。问何故此诸法多种建立。答。

　　处方便自在　　软及利亦然
　　见道亦修道　　故说三十七

　　处者正缘。处建立故说念处。方便者正方便故说正断。自在者自在功德故说如意足。软者信等五法软者说根。及利亦然者。此诸根若增上者说力。是故增上义说根。难伏故说力。问何者是根云何次第。答信精进念定慧。是根次第者。信因果能为一切善法根本。是故前说信。信已舍恶修善故精进方便。精进方便已心于境界念住。心住已于

缘不乱。不乱已堪能观察。复次于法观察已心定。心定已随正念住。正念住已正堪能。正堪能已信业果。是说逆次第。问云何立五根。答地故建立彼初业地信修。导一切胜法故。见地精进修见道速进故。薄地说念。修念住令贪恚痴薄故。离欲地说定。修定修根本禅故。无学地说慧。修慧永离无明故。说力亦如是。见道者。见道道支修见道速进故。正见乃至正定。彼于法显示自相共相故说正见。思量正义故说正思惟。邪命所不摄口四恶行数灭离故说正语。邪命所不摄身三恶业数灭离故说正业。邪命数灭离故说正命。正方便堪能故说正方便。正念缘不忘故说正念。执正一心念故说正定。次第如修多罗说。正见者。彼正见是道亦道支。余者是道支非道。如定是禅亦禅支。余者是禅支非禅。如说。定八种亦如是。修道者。修道觉支修道所断烦恼种九品断顿极觉故。以觉义故说觉支。彼择法觉是觉亦觉支。余者是觉支非觉。次第如修多罗说。问何故喜猗舍立觉支非道支。正思正语正业正命立道支非觉支。信俱非耶。答随顺觉故。乃至知缘常生喜。乃至生喜常生觉。调息一切事及舍常生觉。于进不随顺故非道支。进去是道义。喜者不去。乐住处故。猗舍与去一向相违故不说道支。戒者于道轮为毂故立道轮支非相应故非觉支。正思策正见故于进去随顺非觉故。立道支非觉支。信者始习度。觉道者已度。是故俱不立。是说三十七者。此十法各别。事分别故世尊说三十七。彼初业地说念处于身等分别修故。暖法说正方便。生圣智火暖故。顶法说如意足。得顶法功德自在故。忍法说根。彼于进增上故。世间第一法说力住。彼势不可伏故。见道说道支。速进故。修道说觉支。觉悟故。以数渐增故。先觉支次道支。四乃至八。此诸觉品。

二禅三十六　　未来亦复然
三四及中间　　是悉三十五

二禅三十六者。除正思地无思故。未来亦复然者。未来禅亦三十六。除喜难起故(未来难生喜)。三四及中间是悉三十五者。第三第四及中间禅三十五。除喜及正思。

初禅说一切　　无色三十二
最上二十二　　欲界亦复然

初禅说一切者。初禅具三十七品。无色三十二者。三无色三十二。除喜正思正语正业正命。最上二十二者。非想非非想处无道支及觉支。道支虽有漏在觉支后说。当知是无漏。是故修多罗说。三十七觉品一向无漏故。如修多罗说。修不净观俱念觉支。彼以不净观调心故。然后觉支现在前。欲界亦复然者。欲界二十二。问四食在何地有何性。答。

诸食中抟食　　欲界说三入
识食思及触　　是食说有漏

诸食中抟食欲界说三入者。抟食是欲界中三入处。谓香味触。事则有十三。谓十一触及香味。随其所应彼或以草或以木或以根或以果或以五谷或以汁或以香或以温暖。如是比。识食思及触是食说有漏者。谓识思触若有漏者。持生相续及招有故。是故说食。无漏触等虽摄持诸根四大而不招有。断有故。是故非食。问何故色非食。答色粗故非食。坏色故不名食。色不能极摄诸根四大。摄义是食义。此义择品当广说。问三三昧一一有几行转。答。

无愿有十行　　二行是空定
四行说无相　　是说为正行

无愿有十行者。无愿三昧十行转。所谓无常行苦行集四行道四行。二行是空定者。空三昧空行及无我行转。四行说无相是说为圣行者。无相三昧灭谛四行转定品已广说。问四颠倒云何。断何等性。答。

谓彼四颠倒　　当知见苦断
三见自性增　　见实者分别

谓彼四颠倒当知见苦断者。一切四颠倒不远寻根本故苦处起故见苦断。毗娑阇婆提欲令有十二颠倒。所谓无常常倒想倒见倒心倒。余亦如是。彼八种见道断无常无我六(此二各有心想见故六也)。苦有乐见倒不净净见倒四。见道修道断苦。及不净想倒心倒(乐净见一向见谛断乐净想心见道修道断以见谛者见断而想心不尽)。如是说者此义不然。何以故。颠倒是见性故。想心为见所乱故。说想心颠倒受等。虽为见所乱非世所傅故不说。若问须陀洹云何染著者。烦恼不断故。如在家须陀洹我倒断。犹起男女结。非法想起男女结彼亦如是。三见自性增见实者分别者此四颠倒。是三见自性但说少分。见真实者所建立。问何故。答以增上故。若彼见增上分建立颠倒。谓如身见中立我见是倒。非我所见边见中立常见是颠倒。非断见见取中立乐净见是倒非余(计恶为好计劣为胜如是一切不立倒也)。悉是见取但以轻故。问何故余见不立倒。答三事故说倒。所谓决断妄置一向倒(一向倒谓正反如转下为上)。谓彼邪见及边见所摄断见。虽决断及一向倒。而非妄置。从坏事生故。戒取虽决断及妄置。不一向倒。谓少实于少实处起故。阿毗昙说。身见见取全倒。无始久习倒。烦恼断已。须陀洹斯陀含犹染着境界。问世尊说多见何见摄。答五见摄。问此云何。答。

诽谤于真实　　此见是邪见

不实而妄置　　是二见及置

诽谤于真实此见是邪见者。若见诽谤真实。谓无有(无有谤施戒等)无苦等是说邪见。不实而妄置是二见及智者。于阴不实妄置我我所是身见。妄置乐净是见取。若于余处所不实而妄置士夫等。如是一切是邪智非见。

非因而见因　　是说为戒取
若摄受边见　　依断灭有常

非因而见因是见说戒取者。谓于彼无因而见因。是戒取。如为自在天故。断食等求生天。能辨性及士夫得解脱性者(世性谓能知世性与士夫异者得解脱也)。若摄受边见依断灭有常者。若相似相续隐覆无常行而见常是常见。不识因果分相续而见断是断见。除此五见更无余见。是故说一切见五见摄。问此见云何断。答。

诽谤及妄置　　因见及二边
于此诸事转　　或见彼则断

诽谤者。说邪见若谤苦。当知见苦断苦处起故。见集等亦如是。如见灭道断见取戒取异处生见异处断。以此义故欲界上缘烦恼亦如是说。不实而妄置者说二见。彼身见苦处起故见苦断。见取者若于果不实而妄置者见苦断。于因起者见集断。于见灭所断起者见灭断。见道所断起亦如是。非修断决断故。戒取者非因见因。若于有漏处起者见苦断。若见道所断处起者见道断。断常见见苦处起苦者见苦断。问世尊说二十二根彼云何。答。

谓眼等四根　　身根有三种
意根及与命　　是根生死依

谓眼等四根者。如界品说。身根有三种者。身根说三种。谓身根男根女根。意者意根前已说。以意界即意根故。及与命者。寿说命根。是根生死依者。此诸根生死依故立根。问根有何义。答。

增上是根义　　五根说四种
当知余四根　　各有二增上

增上是根义者。彼增上义是根义。端严义是根义。胜义是根义。上义是根义。主义是根义。虽一切有为法各各增上。然或劣或胜。当知胜者立根如人主天主。问增上义有几种。答眼等四种增上。谓眼等五根四种增上缘。所谓令身端严。导养己身。依生识不共事。彼眼根

令身端严者。若眼根不具人不喜见。多所憎恶不为增上。导养己身者。若眼见安危去危就安令身久住。依生识者。依眼生眼识及相应法。不共事者。唯眼见色非余。耳根令身端严导养己身如前说。依生识者。依耳生耳识及相应法。不共事者。唯耳闻声非余。余根令身端严如前说。导养己身。此三根通抟食令身久住。依生识者。此三根各各生自分识。不共事者。各行境界。当知余四根各有二增上。男根女根有二事增上缘故胜。谓众生别相别始者。一众生二根生已。众生别及众生相别。复次烦恼清净故。谓此二根具足能作不律仪。乃至能作五无间业断善根。清净者。谓受律仪得果离欲种三乘种子。若无形二形不能起如是善恶。命根者。种类相续及持。意根者。续当来有自在随转。有相续者。如所说香阴有二心展转现在前。若爱若恚自在者。如所说心牵世间。如是广说。

受或烦恼分　　信等依清净
九根若无漏　　此三依于道

受或烦恼分者。苦乐喜忧舍受。随顺烦恼分。为增上缘。谓受熏诸烦恼。以受乐着故。烦恼乐着。复次受为烦恼清净增上缘。烦恼分者。如所说乐受贪使。苦受恚使。舍受痴使。清净分者。如所说乐己心定因。苦集信依六出离。舍行信等。信等依清净者。随顺清净故。信等五根修清净分。九根若无漏是三依于道者。信等五根喜乐舍及意根。此九根有漏无漏。若无漏者。依道故立三根。若随信行随法行道所摄。是未知根。若信解脱见到道所摄。是已知根。若无学道所摄。是无知根。已说诸根。余因缘择品当说。问此诸根何界系。答。

欲界四善八　　色种根有七
心法则有十　　一心三根二

欲界四者。谓男根女根苦根忧根欲界系。余色根及意根。如界品说。如意根。信等及舍根亦如是。乐根喜根。若有漏欲色界系。无漏则不系。命根杂品当说。三无漏根不断故不系。问几善。答善八。谓信等五根三无漏根。是善爱果故。命根及诸受有报果当说。余如界品说。色种根有七者。眼等七根是色。余者非色。问几性心。几性心法。几非心。几非心法。答心法则有十。谓信等五根五受根。此是心法。心相应故。一心者意根。是心自性。得心相故。命根等八。非心非心法。无缘故。三根二者。无漏三根有二种。谓心法及心。性多集故。问几有报几无报。答。

于此诸根中　　一及十有报
十二中是报　　命根唯是报

于此诸根中一及十有报者。忧根一向有报。彼善不善有漏故。现在方便生故。非报生。非威仪。非工巧。非学习法故。亦非无漏。从烦恼生故。意根不善善有漏是有报。无漏无记是无报。三受亦如是。苦根善不善是有报。无记是无报。信等五根若有漏是有报。若无漏是无报余命根等八是无报。无记性故。三无漏是无报。问几是报几非报。答十二中是报。谓色根七有是报有非报如界品说。意根及四受或是报或非报。若善不善果是报。命根唯是报者。命根一向是报有欲令是正受果。问初生时得几根报。答。

二或六七八　　最初生时得
当知欲界报　　色六无色一

二或六七八最初生时得。当知欲界报者。此诸根渐渐生。谓胎生卵生湿生。彼初生刹那得二根。谓身根命根。彼刹那意根。是秽污非不秽污。心相续受生故。舍根亦如是。余根亦得而不说。非报故。化生无形六。谓五色根及命根一形七二形八。此一向说欲界。色六无色一者。色界得六根。一向化生故无男女前已说。无色界唯一命根。问命终时几根最后舍。答。

舍四八与九　　或复舍于十
渐终及顿没　　善舍各增五

舍四八与九。或复舍于十渐终及顿没者。无记心渐命终舍四根。谓身意命舍。若无形无记心一时命终舍八根。谓眼等五根意命及舍根。无记心一形九二形十。不善心亦尔。问善心舍几根。答善舍各增五。若善心命终各增信等五根。是说欲界没还生欲界者欲界没生上界者。除无形二形。离欲俱非分故。色无色界命终。随所得根亦如是说无渐命终。此说诸根现在前舍非成就舍。不隐没无记说得舍。善者于此命终即此生说行舍。若生余处则得舍。问几见断几修断几不断。答。

二断无断四　　六根则二种
三无漏不断　　余则修道断

二断无断四者。谓意根乐根喜根舍根有三种。或见断或修断或不断。彼随信行随法行道断说见断。信解脱见到道断说修断。无漏说不断。六根则二种者。谓忧根见断及修断。信等五根修断及不断非见断。不染污故。三无漏不断者。一向无漏故。余则修道断者。谓余九根修道断。命根等八不隐没无记故非见断。堕生故非无断。苦根五识身相应故非见断。从烦恼生故非不断。问若成就根彼成就几根。答。

或成就三四　　五七及与八
十一与十三　　是说定成就

若成就意根必成就三根。谓意命舍。余或成就。或不成就。眼耳鼻舌根若生色界必成就。若生欲界得而不失则成就。若生无色界及生欲界。处胎渐厚诸根未满及得而失则不成就。身根若生欲色界必成就。生无色界不成就。乐根生遍净天若下及圣人生上必成就。凡夫生上不成就。喜根生光音天必成就。余如乐根说。苦根生欲界必成就。生上界不成就。忧根未离欲必成就。离欲不成就。信等五根不断善根必成就。断则不成就。三无漏根随地圣人必成就(见地修地无学地也)。凡夫不成就。如意根。命根舍根亦如是。若成就身根必成就四根。谓身意命舍。余如前说若成就乐根亦成就四根。谓命意乐舍。若成就眼根必成就五根。谓身意命舍及眼根。耳鼻舌根亦如是。若成就喜根亦成就五根。谓喜乐意命舍。若成就苦根必成就七根。谓身意命四受除忧根。若成就男根必成就八根。谓前七及一形。女根亦如是。若成就忧根亦成就八根。谓身意命及五受。若成就信根亦成就八根。谓信等五根及意命舍。精进念定慧根亦如是。若成就已知根必成就十一根。谓意命喜乐舍信等五根及已知根。无知根亦如是。若成就未知根必成就十三根。谓身意命苦乐喜舍信等五根及未知根。问几根得沙门果。答。

九根得初果　　或获二沙门
谓以十一根　　究竟第四果

九根得初果者。九根得须陀洹果。谓意根舍根信等五根未知已知根。未知根无碍道。已知根解脱道。俱有七根。或获二沙门者。若倍欲尽得斯陀含果。九根如前说。若欲爱尽得阿那含果。亦九根八根如前说。三受随所用说。若次第得斯陀含果。世俗道七。谓意舍及信等五根。无漏道八。前七及已知根。次第得阿那含果亦如是。谓以十一根究竟第四果者。十一根得阿罗汉果。谓意根及三受信等五根已知根无知根。已知根无碍道无知根解脱道。问此云何为分定为用定耶。若分定者阿那含果亦有三受。若用定者无此三用。尚无二受一时行。何况三耶。答用定身故。非刹那故。谓以乐根得阿罗汉果。于彼退已复从喜根得。若复退已复从舍根得。而阿那含果以此受得。若彼退者还从此受得非余。问世尊修多罗说六识身。此诸识识何境界。答。

若取诸根义　　五种心境界
若取一切法　　是则说意识

若取诸根义五种心境界者。色等五境界五识所取。眼识取色乃至身识取触。受自相故。及现在境界故。若取一切法是则说意识者。意

识缘一切法。共相境界故。思惟故。数数念故。此义广说如界品已说。识境界智境界今当说。

欲色界诸阴　　无色与无漏
有依无依八　　及彼二无为

有十法欲界相应不相应。色无色界亦如是。有为无漏相应不相应二种无为善及无记。问此十法智所知一一智几法为境界。答。

五法应当知　　法智之境界
比智七为缘　　他心境界三

五法应当知法智之境界者。谓欲界相应不相应无漏相应不相应无为善。比智七为缘者。谓色无色界及无漏相应不相应无为善。他心境界三者。谓欲色界及无漏相应心心法境界故。

有漏当知十　　因果智有六
解脱一道二　　余二境界九

有漏当知十者。等智行一切十法。广境界故。因果智有六者。苦集智知六法。谓三界相应不相应有漏境界故。法智比智故。解脱一者。灭智缘一法。谓无为善数灭境界故。道二者。道智缘二法。谓有为无漏相应不相应学无学境界故。余二境界九者。尽智无生智缘九法。除无记无为四谛境界故。问诸使何所使。答。

自地诸烦恼　　定使于自地
自种一切遍　　随使于彼种

自地诸烦恼定使于自地者。彼欲界烦恼即使欲界法。乃至第一有亦如是。胜故对治故下不使上。离欲身行故上不使下。自种一切遍随使于彼种者。自种诸法自种使所使一切遍亦他种。五种境界故。

若定三界法　　三界使所使
二界生当知　　一界亦复然

若定三界法三界使所使者。三界所摄五种法。彼三界一切使所使。如是一切法随所应说。二界生当知者。二界所摄法。二界烦恼所使随其所应。谓觉观欲。色界五种。彼欲色界一切使所使。谓意根。三界五种。彼三界一切使所使。如是一切法随其所应。一界亦复然者。若定一界法彼一界使所使。谓忧根。欲界五种。彼欲界一切使所使。如是一切法随其所应。

此经牟尼说　　其性已分别
识知及诸使　　当知是三门

此佛所说修多罗。我已具分别。当以三门通。所谓识门智门使门。如施欲界修道断五阴性。彼七智知。除比智灭智道智。欲界故除比智。有漏故除灭智道智。三识识。谓眼识耳识意识。四入摄故。欲界一切遍及修道所断使所使戒八智知。除他心智灭智。三识识。谓眼识耳识意识。欲色界一切遍及修道所断使所使。修者不放逸性九智知。除灭智。意识识三界一切遍及修道所断使所使。一切修多罗皆如是说。随其所应。若总说义。欲知摄者当观界建立。欲知智门者当观谛建立。欲知识门者当观入建立。欲知使门者当观种建立。如是说者此则易知(修多罗品竟)

杂阿毗昙心论卷第九

杂品第十

已分别诸法　　一一定相续
于上众杂义　　是今当略说

已分别诸法一一定相续者。已说诸法展转相续种种品类。于上众杂义(谓决定应相续说者已说竟即此义上众杂义于此品说)。是今当略说。

有缘亦相应　　有行及有依
心及诸心法　　是同一义说

此是诸心心法。名差别有彼缘故说有缘。于境界转故时依行缘事俱转故说相应。有行者是慧。智品已说。彼于缘作行故说有行。依他转故说有依。

从缘生亦因　　有因亦有为
说处及与道　　有果应当知

此是诸有为法名差别。彼彼缘和合等生故说从缘生。生余法故说因。由因力故说有因。因缘等作故说有为。能生说故名说处。过去未来现在道所摄故说道。彼有果故说有果。

有罪亦隐没　　秽污下贱黑
善有为说习　　亦复说名修

有罪亦隐没秽污下贱黑者。此是不善及隐没无记诸名差别。与罪俱故说有罪。是可恶厌义烦恼上烦恼所覆故说隐没。是漏所覆义烦恼垢所污故说秽污。极鄙故说下贱。闇冥故说黑。黑者有二种。秽污黑及不可意黑。此说秽污黑。不说不可意黑。以不可意黑亦有不善报黑故。善有为说习亦复说名修者。此是善有为法诸名差别。彼善法所摄及爱果故说善。增长功德故说习及修。此说得修及习修(亲近是习义种义是修义现在名习未来名修)。故说善有为。对治修断修者。一切有漏法亦说修。问何等为心不相应行。答。

无想二正受　　亦众生种类
句味与名身　　命根与法得

无想者。彼无想众生受生心心法灭。有说。无想正受果。有说。名第四禅眷属果。有说。乃至有心是有心果。无心是无心果。问为前心多为后心多。答有说。后心多前心。乐欲速入无想。如是说者此不定。或前多或后多。若以此威仪入无想正定。即以此威仪入无想住。从彼起已谤涅槃乘。后报业生欲界。彼报业尽不起余业故。二正受者。无想正受灭尽正受。无想正受者。遍净爱尽上爱未尽。先作出离想。思惟心心法灭。从欲界起非余。此根利故。凡夫起非圣人。无有圣人于有作出有想。方便得非离欲不退转。问无想正受无想何差别。答无想正受是因。无想是果。此善彼无记。此有报彼是报。此有行彼无行。灭尽正受者。离无所有处欲先止息想思惟心心法灭。问此正受云何。答心心法灭相续中间心不相应行随流四大诸根住。是说灭尽正受。余如定品说。种类者。众生身诸根支节事业饮食相似。彼种类有六种。所谓界种类趣种类生种类处所种类自身种类性种类。界种类者。欲界众生欲界众生种类。色无色界亦如是。趣种类者。于一趣生一趣种类。生种类者。受一生一生种类。处所种类者。生无择狱无择狱种类。乃至第一有亦如是。自身种类者。同生一界一趣一生(一生者四生中一)。而有种种自身如众鸟。如是比。性种类者。所禀性同是性种类。若六种类相似者。是名种类。句者。集诸名味究竟显义。味身者是字身(味者是字胡音中有味声谓是字之模法非今形色字也)。名者名诸法。以名显义。如名男女。命者寿。谓得阴界入不坏。问命行寿行何差别。答有说。无差别。有说。宿业果名寿。修果名命。问世尊何故舍第五分寿。答善究竟佛事故。余事声闻究竟故。复次住四圣种故。有及众具尽无余故。得者得诸法。得成就同一义。后当广说。

谓彼凡夫性　　及诸法四相
非色不相应　　说是有为行

凡夫性者。谓不得圣法。四相者。谓生住老无常。行品已说。非

色者。此诸法非色性。四种及造色非分故。不相应者。无缘故。说是有为行者。他为故。为他故。问此诸行几善几不善几无记。答。

二善五种三　　当知七无记
二在于色中　　一在无色地

二善者。无想正受灭尽正受。是善修性故。五种三者。得生住老无常善中善不善中不善无记中无记。生等与法一果故。得者非不自分故。当知七无记者。无想种类句味名命根凡夫性。问此诸法几欲界系几色界系几无色界系。答二在于色中。谓无想天无想正受色界系。无想天第四禅果故。无想正受第四禅摄故。一在无色地者。灭尽正受无色界系。第一有摄故。

二界说有三　　余在于三界
有漏无漏五　　余则尽有漏

二界说有三者。句味名身在欲色界。非无色界。语非分故。余在于三界者。种类得命根凡夫性诸得相在三界。普遍故。问几有漏几无漏。答有漏无漏五。谓四有为相在无漏法中则无漏。有漏法中则有漏。与法一果故。得者若得有为亦如是。若得数灭或有漏或无漏。共凡夫故。若得非数灭是有漏。无记故。即以此义说系不系。余则尽有漏者。无想天无想正受灭尽正受众生种类命根句味。名凡夫性。一向有漏。有摄故。问离圣法名凡夫性。云何舍云何断。答。

初无漏心中　　当知舍不得
凡夫流诸界　　离欲时灭尽

初无漏心中当知舍不得者。圣人初无漏心生时舍凡夫性。初无漏心谓苦法忍相应。彼生时舍凡夫性。若言起已舍者。彼住苦法忍时。应非圣人。不舍凡夫故。是故说生时。是故佛说二法生时究竟其事。内事谓苦法忍眷属。外事谓诸光明。凡夫流诸界者。凡夫流诸界时。若此地命终即舍此地。若生彼地即得彼地。不隐没无记故。非究竟舍。不得圣法故。离欲时灭尽者。若离此地欲若凡夫及圣人。尔时断此地凡夫性。不隐没无记故。问三无为有何相。答。

烦恼断离系　　是名为数灭
无诸障阂相　　是说为虚空

烦恼断离系是名为数灭者。以智慧断身见等烦恼及眷属。得于此得离系。此诸离系名数灭(谓药病种数相对也)有说。唯一灭事无自分故有众多得。若此得灭得证即此涅槃。是故涅槃不共。毗婆沙说。于

此系事即此离系事。若异者见苦所断结种断。余烦恼亦应断。作证一事故。若尔者后诸对治则应无用。但未究竟故。是故事各别无自分因故说无自分。此无自分因亦不与他苦法忍及眷属虽无自分因而与他自分因。彼品非分故说非品。烦恼灭故说涅槃。无边说故言非说。胜一切法故说最胜。智果故说智。不动故说无生。在解脱道边故说边。出一切法故说出。离无常等过故说妙。无诸障阂相是说为虚空者。谓不障阂种种色。以有来去等故说虚空。譬喻者说虚空非色亦非非色。言虚空者。随顺世间故说。有说。非无虚空容有故。若无虚空者。不应容有。容有故是故有虚空事。

依于诸缘法　　有依及境界
不具则不生　　此灭非是明

一切有为法依缘及境界力生。羸劣故。彼非分则不生。如眼识依眼色明空及彼忆念和合故生。一一不具则不生。余识现在前时念念顷余眼灭余眼生。众缘不具故眼识不得生。若眼识应依彼眼生者则不生。依等已灭故至竟不生。以先无方便而灭故说非数灭。如眼识一切识身亦如是。又无漏者随信行道进得。随法行道非数灭。一切道亦如是。随其义尽当知。问若此胜进道得何故非道果摄。答为余事故。断烦恼故。勤方便不为非数灭故。是故非道果摄。问一切有为法说因谁为谁因。答。

前因相似增　　或俱依倚生
二因及一缘　　一向已生说

前因相似增者。前法为后相似法因及增因。非软因。谓修法时。若住若增非减。或俱依倚生者。谓相应因及共有因。二因及一缘一向已生说者。谓自分因已生说。非未生。前者后因。未生者无前后故。一切遍因亦如是。次第缘亦已生说。因缘义行品已说。问报当言众生数非众生数耶。答。

报谓众生数　　有为解脱果
有缘说俱行　　谓于他相转

报谓众生数者。报说众生数。不共故。不以他眼见。亦不成就。余报义亦如是。衣食等众具当知是功用果增上果。非众生数。以共故。问果云何。答。

有为解脱果　　一切有为法
说果有因生　　故及数缘灭

亦说道果。果义业品已说。问心心法云何于缘转。答有缘说俱行。若有缘法俱于缘中转。办一事故。问于何缘转。答谓于他相转。心心法缘他法非自性。何以故。无二决定不自行故。亦不缘相应一行一缘故。亦不缘共有同一果故。此义择品当广说。问心心法为有方处为无方处。答。

普因无方处　　生时心解脱
烦恼在道心　　乃至灭时舍

普因无方处者。心心法普因生。谓因二眼生一识。耳鼻识亦如是。若有方处所者。应于一眼中转。若然者应一眼见色。不应俱见。此义界品已说。若言二识俱生者不然。何以故。第二次第缘非分故。一识住二眼见色者不然。无分故。若一识住二眼中者。应有分生。若住左眼者非右眼。方处别故。此则非说。无色无分故。若复一识住二眼者。彼二眼间身根中亦应生。若尔者眼识即身识。若中间不生者。应断作二分。非一前已说。无二识俱生故。问何世心解脱。答生时心解脱。道生时是烦恼灭时。是故道生时心解脱。如坻塘漏近水先出。彼亦如是。又说。一切未来心解脱非独生时。但以初解脱故说生时。问道生时断烦恼为不。答烦恼在道心。乃至灭时舍。道灭时灭。烦恼事究竟故。生时是未来。云何未来道能究竟事。是故说无阂道灭时断烦恼。问有爱有几种。答。

有爱有五种　　无有唯一相
爱事余烦恼　　灭尽是三界

有爱有五种者。有爱贪于有有五种。谓见苦集灭道修道断。以五行种有贪故。无有唯一相者。无有爱谓见断。已于自报断生乐着。是修道断。何以故。见贪见道断。此贪随报。无常起报者修道断。不隐没无记故。报无常亦如是。与报同一果故非见道断。贪缘修道断。非一切遍故。此无有爱。须陀洹斯陀含不断而不行。断见所长养故。如悔疑所长养。须陀洹斯陀含亦不行。问世尊说三界。断界无欲界灭界。此云何。答爱事余烦恼灭尽是三界。彼爱尽是无欲界。事尽是灭界。余烦恼尽是。断界。取近对治故。论者如是说。世尊修多罗说。一切行尽名断界。无欲界灭界亦如是问十二法欲界善不善隐没无记不隐没无记。色界三除不善。无色界三亦如是及学无学。此十二法几秽污心中得几善心中得几无记心中得。答。

若得九种法　　当知秽污心
善心得六种　　无记即无记

若得九种法当知秽污心者。界及地来还时。欲色界得七心(上界

没还生色界时得欲界化无记心及色界三心)。及欲界善。善根续时得退时。得三界秽污及学心。余不得者。谓无色界善不隐没无记及无学。虽无色界善少有退得。谓退分。但此中说悉不成就而得。此则通说。非一人一心中得九法。善心得六种者。善心中得六心。欲界不隐没无记。色界善不隐没无记。无色界善及学无学亦通说。非一时得。无记即无记者。不隐没无记即得无记非余。羸劣故。问道品十法几根性几非根性。答。

道品有六法　　当知是根性
诸法若相应　　是说为他性

道品有六法当知是根性者。信等五根及喜觉支。当知是根性。得根相故。余者非根性。问相应者为自性为他性。答诸法若相应是说为他性。诸法他性相应。非自性。无有一性二刹那俱起故。前与后不合故。自性不自为故。此义行品已广说。问于何解脱。答。

缘中得解脱　　大仙之所说
亦有断而缚　　见道及修道

缘中得解脱大仙之所说者。当知缘中得解脱。不能于相应解脱。一刹那故。心与烦恼俱生故。众生于缘中愚。即彼起不愚烦恼解脱。问断即解脱耶。答若解脱即是断。亦有断而缚。有少断非解脱。谓苦智生。集智未生。见苦所断烦恼断。见集所断一切遍使缚。彼缘未断故。及修道一品断。余八品缚乃至八品断。第九品缚一使故。彼八品先断后解脱。第九品即断。即解脱。余一切亦如是。问见谛云何得不坏净。答。

二解于三谛　　四由见正道
而得不坏净　　修习于二世

二解于三谛四由见正道而得不坏净者。苦集灭无间等得法不坏净及圣戒。道无间等得四不坏净。此义择品当广说。问何等世修。答修习于二世。现在者习修现在前故。未来者得修不现前故。得随续故。过去非修。现在因非分故。问何等法随心俱转。答。

一切诸心法　　说与心俱转
亦此心诸相　　余相及所作

一切诸心法说与心俱转者。一切心法与心俱转。与心同一果故。亦此心诸相者。此心生等相亦与心俱转。亦与心同一果故。余相者。此心法相亦与心俱转。及所作者。作名无作戒由心故。亦与心俱转。

亦与心同一果故。问断法云何。答。

断法谓有漏　　知者亦无垢
灭未来说远　　余则说于近

断法谓有漏者。有过故。如衣有垢则浣非无垢。彼亦如是。问知法云何。答知者亦无垢。若有漏无漏法一切说知随其事。何以故。除无知故。问远法云何。答灭未来说远。过去未来法说远。远现在识故。此说时远。四远义行品已说。余则说于近者。现在说近。与识身俱故。无为说近。不系方处故。随彼彼方得灭。由道故。非数灭。离勤求故。世义界品已广说。问定法云何。答。

所谓无间业　　及诸无漏道
慧说名为定　　见处谓有漏

所谓无间业及诸无漏道慧说名为定者。无间业说邪定。定趣地狱故。无漏行说正定。定趣解脱果故。余者不定。问世尊于菩提树下于一切众生建立三聚。为建立众生分齐耶。为建立法分齐耶。若众生分齐者。云何说不得众生边而众生无边。若法分齐者。声闻亦应建立。云何说如来不共耶。答有说。众生分齐总相非自相。谓说四生。除此更无众生。问若然者声闻亦应建立。如来声闻何差别。答有差别。如来自力建立。声闻从佛闻。此则差别。又说。如来建立众生分齐。声闻缘觉建立法分齐。世尊建立三聚众生已。今犹安乐众生大悲故。昼夜三时以佛眼观察众生。问见处云何。答见处谓有漏。一切有漏法是见处所秽污见俱。若法秽污见缘使及相应使。彼说见处。又说。缘自界见力故。有漏法得见处名。非余缘使。非分故。如是好者谓前说。问若众生成就根。彼成就几根。答。

说有十九根　　谓成就极多
极少成就八　　晓了根所说

说有十九根谓成就极多者。圣人极多成就十九根。谓未离欲具诸根。若住见道除已知无知根及一形。若住修道除未知无知根及一形。凡夫不断善根具诸根及二形。除三无漏根。极少成就八晓了根所说者。极少成就八根谓余(谓身根渐死余有少分也)身根善根断渐命终生无择地狱大山所迫。唯有身根命根意根及五受根。若生无色界凡夫。意命舍信等五根问有几种触。答。

增语(以多名故说增语)及有对　　明无明处中
所谓得果者　　是则双道事

增语及有对明无明处中者。增语者。若意识身相应触。缘一切法故说增语。又缘多名故说增语。虽第五触亦缘多名。彼五识初得名故无过。若五识身相应触。依有对根故说有对。无漏者说明。触明相应故。秽污者说无明。触无明生故。不秽污有漏者说非明非无明。触俱不相应故。此五触随顺不随顺相应依分别故说十六种。随顺不随顺建立者。谓爱恚相应触相应分别故说苦乐不苦不乐触。依分别故说眼耳鼻舌身意触。问得果者为无阂道为解脱道。答所谓得果者是则双道事。双道俱得果。无碍道及解脱道。无碍道断烦恼。得解脱道得解脱证。又说无碍道得果。解脱道护彼所作事令不失故。如是说。问世尊说厌已离欲。云何厌云何离欲。答。

若智在苦因　　及忍说为厌
能离贪欲故　　说四为离欲

若智在苦因及忍说为厌者。缘苦集智及忍说厌。缘可厌事故。苦集谛恶行烦恼所依故。说为厌事。能离贪欲故说四为离欲者。若忍及智于四谛转尽说为离欲。坏贪欲故。虽离一切烦恼。但贪欲是诸烦恼足。是故说离欲。彼憎不乐背恶。此厌之差别。离欲灭解脱断尽。此离欲之差别。问阿罗汉住何心般涅槃。答。

罗汉住报生　　及与威仪心
随顺心灭故　　趣向般涅槃

阿罗汉住报生及威仪心而般涅槃。何以故。随顺心灭故。善心坚住于心灭不随顺。无记心羸劣。羸劣故于心灭随顺。复次少过故善心依果报。果门过生故。无记唯有依果门无报果门。复次背诸趣故。若向诸趣者彼必善心勤现在前。莫令我生恶趣中。是故彼背一切趣故住常性心。有时彼身分中善心空如断善根。不善心亦空如离欲界欲。复次渐离生死故。谓于欲界离欲离不善心第一有离欲离染污心。无记心现在前离善心。命终心现在前离无记心。尊者说曰(此达摩多罗以古昔达摩多罗为尊者)。勤相续者善心。彼命终时不随转也。有说。欲令下地有不苦不乐报者。彼说欲界。乃至第四禅报生及威仪心般涅槃。无色界唯报生非威仪。色非分故。有欲令下地无不苦不乐报者。彼说欲界。乃至第三禅唯住威仪心般涅槃。余如上说。问几种有。答。

生有及坏有　　本有亦复中
当知二刹那　　一染三有二

生有及坏有本有亦复中者。生有者谓生分。五阴与生俱故名生有。相续心俱生义。坏有者死边。五阴与死俱故名死有。没心俱起

义。本有者。除生分死分五阴。彼中间有。本业所种久住故故名本有。中有者。死已乃至未得余生有。于其中间向受生有。五阴趣所不摄。于二中间起故名中有。问此诸有几刹那几久住。答当知二刹那。死有及生有。各刹那顷。不久住故。以此义当知本有中有久住。问几染污几不染污。答一染三有二。生有一向染污。以染污心故生相续非不染污。彼欲界凡夫三十六使。一一使令生相续。圣人修道断四使。一一亦如是。色界凡夫三十一使。一一使令生相续。圣人三使。无色界亦如是。使令生相续非缠垢。余有染污不染污。问修行者几时极为业所障碍。答。

若离欲界欲　　越度第一有
及与起忍法　　极为业障碍

于此三时修行者。业极作障碍。谓圣人离欲界欲时。彼欲界业极作障碍。义言汝若离欲。我于何处受报。以圣人离欲界欲不受欲界生死永得苏息故。以不退果命终故。谓取阿罗汉果时。彼受后生报。业极作障碍。义言汝度第一有无复生处。我于何处受报。谓住顶法起忍时。彼受恶趣报。业极作障碍。以起忍法永离恶趣故。余如前说。问事有几种。答。

当知有五种　　自性及与因
系缚若摄受　　一切境界事

五种事。所谓自性事。因事。系事。摄受事。境界事。自性事者。若法自己性以事名说。如所说若得事是成就彼事。因事者。如所说云何有事法。答言有因。系事者。如所说若此事爱结系。即彼事嗔恚系耶。彼五种法以事(五种法是五行也)。名说摄受事者(如受取之受也)。如所说田事家事。如是比。境界事者。如所说一切法智所知随其事。若法彼法缘以事名说。复有异五种事。

说阴即为事　　界入事亦然
及与世刹那　　是名五种事

若说阴即以阴为事。非余种。如是乃至说刹那即以刹那为事。非余种。如是略说。同实异名尽当知。问如业品说五种果云何。唯此果复有余耶。答有欲令更有四果。

育多婆提说　　安立及方便
亦说和合修　　是名为四果

安立果者。如水住风轮。水轮是风轮安立果。如是一切。方便果

者。谓从不净观方便。乃至起尽智无生智。彼尽智无生智是不净观方便果。如是一切方便(此是以因求果趣向方便也)尽当知。和合果者。谓眼色明念和合眼识生。如是法和合生法。此法是和合果。修果者。谓色界道欲界化化及作欲界语。彼化及语是色界修道果。如是一切。问神足几种(胡言栗地或言神足或言如意足或言自在或言富满皆义出耳悉不全得本名)。答。

运身及意解　　意念自在通
意念唯如来　　当知二则共

三种自在。运身自在。意解自在。意念自在。运身自在者。举身陵虚犹若鸟飞。意解自在者。远作近解。屈申臂顷至色究竟。意念自在者。如眼识至色顷随意即至。此意念自在者唯佛非余。一切智所知到彼岸故。当知二则共者。运身自在及意解自在。如来缘觉声闻共。是禅果故。问一切阿那含入色无色界不。一切信解脱得见到不。一切退法者必退不。答。

入色无色界　　亦复增益根
及与贤圣退　　生中间定无

圣人还受生者。如前所说。余因缘定无(还受生者定不至上二界亦不增进根亦复不退)。还受生者。谓欲界得果还生欲界者。厌于处胎见有之过。不入色无色界。以寿长故也。久修圣道故。不能增进根。如下亲友不能舍离。彼亦如是。生中间修习圣道故不退。问何时佛出世。何时转轮圣王出世。何时辟支佛出世。答。

劫减佛兴世　　增时转轮王
二时辟支佛　　如是应当知

劫减时佛兴于世。顺解脱师故。佛是解脱师。为舍生死出世说法。增时众生向生死见转胜乐故。若尔时佛出世者则为空出。以众生不能舍生死极着乐故。减时众生背生死见。烦恼恶行极增上故能舍生死。是故乃至百岁众生时佛乃出世。非减也。若减者尔时众生非法贪不正贪。谓乐生天悉行邪法。勤利烦恼非善法器故。转轮圣王多于增时出于世间。能以十善建立众生。是故减时不出。以彼众生向恶行故。是故增时易化。时淳故。初减时转轮圣王亦出。于世犹淳故。辟支佛二时出世。作自事故。问得为有得得为无。若得复有得者。此得复应有余得。云何非无穷。若无得得者。得云何成就。答。

若彼诸法生　　二得共俱起
二得俱生者　　当知有得得

若诸法生。即彼法二得。俱生得及得得。彼得力故成就法及得得。得力故成就得以得及得得故。俱一心中展转相得。是故非无穷。彼色阴行阴一得。余阴亦如是(初得能得一阴及小得)。有为无为一得(初得能得无为及小得)。欲界善戒恶戒。若过去者三世得。若现在者现在未来得。若未来者即未来得。欲界善及秽污四阴。色界善五阴及秽污四阴。无色界善及秽污四阴。无漏五阴。变化心共生四阴。三世三世得随其类得。威仪四阴。多以世断及刹那断得。若彼善修者三世得。工巧亦如是。无记色及报生四阴。以世断及刹那断得。过去过去未来未来现在现在。问苦法忍有几得。乃至道比忍有几得。答。

诸得有十五　　得于苦法忍
其余见增道　　当知一一减

诸得有十五得于苦法忍者。苦法忍有十五得。以见道十五心故。一切心彼得生一得。与彼忍俱生。十四后生。其余见增道当知一一减者。见道名见增。惠增上故。余见道渐度一一心中得转减。苦法智十四得一俱生十三后生。无前生未曾得故(苦法智俱生得今始起故无前生故十四余无前生故渐少)。苦比忍十三得一俱生十二后生。苦比智十二得一俱生十一后生。乃至道比忍一得俱生无后生者。见道究竟故。无前生未曾得忍故(既无后起又无前生故唯一也)。问解脱得何地摄。答。

若于彼地中　　断及坏对治
即摄解脱得　　法智比智品

若于彼地中断及坏对治即摄解脱得者。有说。若彼地断对治。彼解脱得。即彼地摄。由断对治故。如是说者。谓欲界见道修道断解脱得禅未来摄。初禅地未来初禅及中间摄第二禅四地摄。即前三地及第二禅。第三禅五地摄。即前四地及第三禅。第四禅见道修道断及无色见道断六地摄。即前五地及第四禅。空处修道断七地摄。即前六地及空处识处。修道断八地摄。即前七地及识处无所有处及非想非非想处。修道断解脱得九地摄。未来中间根本四禅及三无色。又有说者。若彼地摄断对治及坏对治。此说欲色界见道修道断无色界见道断解脱得六地摄。无色界修道断如前说。法智比智品者。又复有说。若地法智品。欲界见道修道断解脱得即彼地摄。若地比智品。色无色界见道修道断解脱得即彼地摄。此说欲界解脱得六地摄色无色界解脱得九地摄。问若道俱起得。彼得是俱起道因不(唯除所作因余通问)。答。

与道俱起得　　俱起而非因
道亦非彼因　　后起或有无

与道俱起得俱起而非因者(俱起道与得既非共因又无余因故相与无因也)。道俱起得彼非道因。不一果故。不一果则无共因义。道亦非彼因者。得俱起道亦非得因。亦不一果故。问后起得云何。答后起或有无。前起道于后起得或有因或无因。与后相似增道得相似增解脱得因。非软道得软道解脱得因(此是自然因故不为中上因非上下因)。谓苦法忍一得俱生。彼得非忍因。忍亦非得因。苦法智三得俱生。二道得一解脱得。苦法智非彼诸得因。彼诸得亦非苦法智因。彼苦法忍三得因。苦比忍四得俱生。三道得一解脱得。苦比忍非彼诸得因。彼诸得亦非忍因。苦法智三得因。非苦法忍得因。以忍劣故(比忍比智及解脱得)。苦比智六得俱生。四道得二解脱得。苦比智非彼诸得因。彼诸得亦非智因。苦比忍三得因非三得因。谓法智品中得乃至道比忍二十二得俱生十五道得七解脱得。道比忍非彼诸得因。彼诸得亦非忍因。道法智三得因(法智自于未来得解脱得及比忍得作自然因下诸得劣故非因)。非余因。问空空何行何自性何缘何地摄耶。答。

空行有垢住　　是说为空空
说无学境界　　在于十一地

空行生已空空后起。空行观五盛阴空。彼空空起于彼空思惟空。如人烧死尸时执杖转侧然后烧杖。彼亦如是。有垢者。谓有漏义。击圣道故。空空击圣道。不以圣道击圣道。以无漏厌行不缘无漏故。住者。三昧自性。空空者。于空行空义。无学境界者。以无学为缘义。谓无学空行是彼缘。又说。缘空行俱生五阴。十一地者。有漏故。普境界空。空空十一地。欲界乃至非想非非想处。问云何无愿无愿。答。

行于无常行　　是无愿无愿
俱在于不动　　欲界余如前

行于无常行是无愿无愿者。无常行相应无愿。观五盛阴无常。于彼后起无愿无愿。思惟无愿无常。若苦行者则为颠倒。圣道非苦性故。亦非因等行与圣道相违故(以无愿无愿与圣道相违故不作因等行)。若作因等行者。应顺圣道。然彼击圣道。以违圣道故亦不道等行。以道等行乐道故。俱在于不动者。谓前说空空及无愿无愿。此二是不动法阿罗汉能现在前三昧。有势力故。离烦恼故。见到者虽利根得自在三昧。然未离烦恼故。时解脱虽离烦恼。不得自在三昧。钝根故。不时解脱者得自在三昧。利根故。离三界欲故。是故能现在前非余。欲界者。欲界现在前多从说力起故非余。除郁单曰余三方。余如前者。余事如空空说。

谓无相无相　　彼行于寂止

行于无记灭　　余则如前说

谓无相无相彼行于寂止者。无相者。于数灭观寂止。于彼后起无相无相行。义言汝非数灭亦寂止。问彼何缘。答行于无记灭非数灭。是彼缘是无记。亦不起非数灭。不起如前说。以是义故不说灭行。以有二种灭。谓非数灭无常灭。若言灭行者。不知何等灭。亦非妙出行。以无记非妙非出故。非三相所成故。止余如前说者。余如空空说。又彼三昧。利根者尽智生时得后方便现在前。佛不方便辟支佛少方便声闻或中或上。空空无愿无愿法智比智苦智后现在前。无相无相法智比智灭智后现在前。若欲界三昧禅未来所摄圣道后起。若非想非非想地无所有处圣道后起。余者自地次第。问超越三昧云何正受。答。

超越三摩提　　上下至第三
及不念思惟　　于缘超亦然

超越三摩提上下至第三者。谓超越三昧正受时。有漏初禅次第。有漏第二禅现在前。如是次第乃至非想非非想处。然后次第还至初禅。于此诸地善修习已起无漏初禅。次第乃至无所有处。又复次第还至初禅。又此地善修习已。复起有漏初禅正受。从初禅起超入有漏第三禅。第三禅起已入空处。空处起已入无所有处。逆超亦如是。此地善修习已。然后起无漏超正受。是名超越方便。然后能有漏初禅起。次第入无漏第三禅正受。无漏第三禅次第有漏空处。有漏空处次第无漏无所有处。逆超亦如是。是名超越正受成就也。相远故不超第四正受也。三方不时解脱能起非余。何以故。离烦恼故。自在三昧势力故。如前说。及不念思惟于缘起亦然者。若不秽污而断境界者。彼因不忆念思惟(境界有间名为断或有染心而缘断境界故举不染以别之因不念思惟者率尔能缘超至三也)。亦至第三。谓初禅缘欲界。次第上缘初禅二禅而正受(此中明境界超而也文言唯次第将先后超如上三昧中故举始以明终耳)。缘初禅次第下缘欲界。次第上缘第二第三禅也。初禅缘二禅。次第下缘欲界及初禅。上缘第三第四禅如是。一切地尽当知。无色不缘下。前已说。虽苦法智次第苦比忍生乃至缘第一有。此不断境界故(相接不断故虽远非超也)。净背舍次第虽缘自地心起。或缘上地。但彼染污。问佛语当言善为无记耶。答。

佛语善无记　　如彼初心转
究竟亦复然　　无记或清净

佛语善无记者。若调伏处方便而说是善。如说一切行无常一切法无我涅槃永灭。如是比。若彼不方便说是无记。如问阿难何故园中高声大声。如是比。如彼初心转究竟亦复然。无记或清净者。世尊以善

心发语。即以善心究竟。无记心发语。或无记心究竟。或善心究竟。无有善心发语无记心究竟。说时转增不减故。问声闻云何。答。

声闻则不定　　究竟及与转
说时不退减　　唯是佛世尊

声闻则不定究竟及与转者。声闻善心发语或善心究竟或无记心究竟。无记心发语或善心究竟或无记心究竟。问何故世尊善心发语善心究竟。声闻善心发语无记心究竟耶。答说时不退减唯是佛世尊。唯佛世尊说时不退。声闻者舍利弗等说时犹退。问几入可烧几入能烧。答。

诸入中有四　　可烧亦能烧
可称亦能称　　断能断无惑

诸入中有四可烧亦能烧者。色香味触可烧亦能烧。不相离故。有说。此四入可烧不相离故。更有一入能烧。谓火大得烧相故。可称亦能称者。即前说四入可称亦能称不相离故。有说。四入能称一种可称得重相故。断能断无惑者。即前说四入可断亦能断。此中无惑说。问地地界何差别。答。

地谓色形处　　坚相说地界
余二亦二种　　风即风或异

地谓色形处者。色形处是地。色入所摄眼识识此世闻名。地界说坚相者。坚相是地界。触入摄身识识。此则第一义。余二亦二种者。水及火亦二种。色形处是水。湿润是水界。色形处是火。煴热是火界。余如前说。风即风或异者。有说。风即风种。以非世间立名故。有说。此亦世间立名。有尘风无尘风。如是比。问善根有几种。答。

福分说一种　　及与解脱分
于福决定分　　第四离诸漏

福分说一种者。若欲界闻思慧胜进施戒等俱生。得转轮王帝释及余欲界大力自在身报。及色无色界胜进善根能得有果者。是名福分。及与解脱分者。解脱分亦是欲界闻思施戒等俱生。背诸有向解脱。殖此诸善根者。中间虽断善根犹名逆流。何以故。必得涅槃故。是故如是说。宁为调达。不为外道郁头蓝子。调达虽造三逆断诸善根灭善种子入无间地狱(阿毗至阿者无毗至者择也间也以因无善种子故果名无种余二义如旧)。地狱罪毕。于四万岁寿人中。得辟支佛。证诸根猛利。胜舍利弗等。郁头蓝子虽离八地生第一有。于彼报尽命终。来生

于法林中。作着翅飞狸。残害一切水陆众生。死堕无间地狱。世尊不记得解脱时种解脱种者有如是相处听法坐。若闻法时悲泣流泪身毛为竖。见生死过涅槃善利。敬信正法及说法者。于福决定分者。观察真谛暖等善根。于谛决定故。于谛满足故。顺向圣道故。名决定分。彼贤圣品已说。第四离诸漏者。无漏善根。谓学无学彼前已说。问云何于恶趣得非数灭。答。

当知布施等　　能转于恶趣
必定与忍俱　　施等同或异

当知布施等能转于恶趣者。或有施不堕恶道。或戒或闻或思或暖或顶。若见生死过涅槃善利故。背生死向涅槃而行布施。如此施者能转恶道。余善根亦如是。布施能转恶道而非顶。若谓不尔者不能。何以故。背生死故。或有未得决定善根而能极厌生死非得决定善根者。复次施与恶趣烦恼业极相违非顶。是故无过。问若诸善根不必定离恶趣者。何者必定。答必定与忍俱。顿舍恶道必在于忍。忍与一切恶趣烦恼业相违故。舍忍者。恶趣烦恼业尚不起。况不舍。施等同或异者。从施乃至顶。或时离恶趣。或不离。以非一切施能违恶趣烦恼业故。余善根亦如是。已说转恶趣因缘。谓意识不共今当说(意识有六事不与五识共)

离欲及退时　　受生亦命终
断善及相续　　当知是意识

此六事说住意识。思惟故。普缘故。世尊虽说眼见色耳闻声身觉触退。彼亦牵意识现在前故退。问住何等受命终及生。答。

谓一切众生　　悉住于舍受
命终及受生　　以不捷疾故

谓一切众生悉住于舍受命终及受生者。一切众生住不苦不乐受命终及受生。问何故。答以不捷疾故。一切分中生分死分不明了不觉悟故。于诸受中不苦不乐受最不捷疾不明了故。是故一切众生住不苦不乐受命终及受生。问若然者不苦不乐受应无无漏圣道捷疾故。答非不苦不乐受无无漏圣道力。能令利故。如水在辛则辛在苦则苦。甜酢咸淡亦如是。

杂阿毗昙心论卷第十上

择品第十一之一

虽已说多法　　决定众杂义
于彼无量处　　当复择其要
牟尼说见道　　疾故名法轮
或说学八支　　转至于他心

牟尼说见道疾故名法轮者。灭二种痴故说牟尼。寂灭满足故说牟尼。说者显示也。彼见增故说见道。以慧增故。求尔炎故。至非品故说道。疾者速进也。见道是捷疾道。不起定故。一品道顿断九品结。是法故说法。离众生故。舍此至彼故说轮。谓舍苦至集。乃至舍灭至道。复次似轮故说轮。如轮下转至上上转至下。如是见道轮。下忍转至上智。复转至忍。复次上下义故说轮。如轮下至上上至下。如是见道轮。缘欲界已上缘第一有。缘第一有已下缘欲界。复次降伏谛方故说轮。如圣王轮。或说学八支转至于他心者。尊者瞿沙说。学八支转至他心名转法轮。是故说如来于波罗奈仙人住处转法轮。以是义故别于二乘声闻辟支佛自力转法轮。虽拘邻等自转法轮自修道非他。然由开悟因缘故说世尊转法轮。虽苦法忍起已转。但道比智起说名为转。以彼处具五因缘故。所谓舍曾道。得未曾道。结尽得一味。顿得八智。一时修十六行。拘邻等五人及八万四千诸天见谛。彼先见谛故以拘邻为因缘。世尊及拘邻起世俗心。地神知故。于大力尊天所闻故。踊跃欢喜故。本常守护故。近住地神举声大唱。远住地神展转宣告。非彼自力知见。是常胜心非劣心境界故。如是须臾顷。虚空神天展转唱声乃至梵天不至上地。以彼自地耳识非分故。有说。以梵名名阿迦腻吒天声。虽念念灭而相续起故言声至梵天。转轮王出世以十善业道化导众生。以十善业道欲界受报。是故转轮王出世声至他化自在天。以未离欲故不至离欲地。梵天劝请世尊转法轮故。是故声至梵天。净居天劝发成无上道故。是故声至净居天。成称业故声有齐限。问云何为梵轮。答。

佛说具足道　　广大名梵轮
齐辐辋具足　　对治非梵行

一切八圣道共依广大故名为梵轮。彼正语正业正命不坏故名为齐。齐毂也。正见正思惟正方便依戒立故广缘故名为辐。正念正定摄正见正思惟正方便辐故名为辋。烦恼名非梵。不爱果故。道者对治非梵烦恼是故名梵轮。已说梵轮。贤圣八支成就齐(本音优波婆素如下释)。今当说。

谓优波婆素　　受时他二说
具足一日夜　　离严饰威仪

优波者近。婆素者住。近尽寿三婆逻住故说近住。三者等。婆逻

者护。谓等护一切众生(一切经论中言律仪者悉应言等护)。是故说随一切众生慈心住得律仪。彼若作是念。于此受不于彼受。不得律仪。心不净故别受。不得律仪。律仪离增减故。受者受取由作故。非发心而得。时者谓明相出时受。他者从他人受。从众生故不从非众生数。不言语故。非婴孩非眠非痴非狂不解斋法故。彼此和合故得受。若得犯戒及烦恼起能见过者从彼受。二俱说者。授者受者二皆说授者。先说受者随说。若授者不说则不成授。授不成故受亦不成。若受者不说则不成受。无受说故。非无说而作业生。作不生故无作亦不生。无作不生故则无余识俱生功德。若二人一时说者亦不成受。无授故。具足者。圣八支成就。如比丘不具足律仪则非比丘。此亦如是。一日一夜者。第三分齐非分故有二分齐如前说。斋律仪得日夜分齐。余律仪得尽寿分齐。离严饰威仪者。谓缨络被服为严饰故。著者悉应舍离住威仪受。以庄严为放逸足故。调伏住则不放逸。放逸者不应作而作。坏威仪者不恭敬故不得律仪。黄门时黄门无形二形不生律仪。何以故。贪欲增故。无惭愧增故。在人趣依三方非余。捷疾知觉故。五种清净因缘修多罗品已说。问斋几是尸罗支。几是不放逸支。几是持支。答。

尸罗支有四　　不放逸支一
余则是持支　　斋支慧所说

前四是尸罗支(尸罗译言修习亦言正顺三昧亦言清凉亦言安眠)。舍性罪自性戒故。不饮酒是不放逸支。饮酒是放逸支。令心失念故。是故离彼名不放逸支。余则是持支者。随顺戒故。有说。离非时食是斋。余者斋支。复有说。离非时食是斋亦斋支。余者是支。如等见是道亦道支。择法觉是觉亦觉支。彼亦如是。若说九支者不然。何以故。离高床大床涂身香华。共立一支。俱庄严处起故。如老死立一有支。俱熟故。彼亦如是。问离两舌恶口绮语等是离性罪。何故不立斋律仪耶。答难护故。常习近故。出家者尚难护。以常行故。况复在家。如是难护者诸威仪。除不饮酒。余遮罪亦不立斋支。问已知恶戒热所烧。斋律仪栴檀涂今当说。何故无不具足律仪优婆塞何所疑俱见其过。若有不具足优婆塞律仪。优婆塞者。何故无不具足沙弥律仪沙弥耶。若无者何故说一行等优婆塞。何得所说非无义。答。

具律优婆塞　　比丘律仪一
以彼缺减义　　牟尼说少分

具律优婆塞比丘律仪一者。有一说具足优婆塞律仪名优婆塞。非不具足沙弥。比丘亦如是。如说我某甲归依佛两足尊归依法离欲尊归依僧诸众尊我是优婆塞。当证知尽寿舍众生受归依心清净。乃至第三口作得优婆塞律仪。问此是离杀生口作。云何得余律仪耶。答当知除

等故。应说我尽寿舍众生等。如戒等取除等故名戒取。彼亦如是。复次舍众生者。谓舍自众生故。从今乃至舍自众生所受戒。终不毁犯。复次波罗提木叉律仪于众生处得。彼作是说。我从今日不杀众生。亦于彼不盗不邪淫不妄语。以护彼故不饮酒。是故一切遮罪中。离饮酒立优婆塞律仪。以饮酒一切放逸足故。自所受难护故。是故说离他淫。当知两舌恶口绮语亦如是说。以彼圣人经生犹故知而不说犯。若言无一行等优婆塞者不然。实有一行等优婆塞建立此云何。以彼缺减义牟尼说少分。佛以缺戒者故说少分优婆塞。彼具戒优婆塞。若持一不持四。是名一行。持二不持三。是名少分。余亦如是。谓所得戒令知故为说非无义。问若人九岁若十岁受优婆塞律仪。然后取妻。以彼女人为妻分。先于彼女人所为得律仪不。若得者云何不犯戒。若不得者何得非少分。答得支非具足得。不他淫处不得离非梵行处。谓为妻分已不起他淫。所不应作亦如是。优婆塞受沙弥戒。不舍优婆塞戒得沙弥戒。以胜为名故不名优婆塞。若彼沙弥还俗时。说言我作优婆塞。当证知即是优婆塞。若异者应更受优婆塞律仪。比丘亦如是。已说律仪。律仪比类今当说。

　　二律仪妙行　　业道初解脱
　　说业及尸罗　　如是七种名

　　波罗提木叉律仪作时。即彼刹那无作。凡有七种名。一名律仪。二名波罗提木叉律仪。三名妙行。四名业道。五名波罗提木叉。六名业。七名尸罗。彼一切恶戒对治故名律仪。防护恶戒故。入七众具故名波罗提木叉律仪。于一切众生所得故。善作故名妙行。得爱果故。思愿道故名业道。思愿从彼道转故。彼最初随顺解脱故名波罗提木叉。随一切众生慈心得故。业者作。所起作故。言是思者不然。是说波罗提木叉故。以此当知亦非后三业道。尸罗者淳善义。不害心起故。后诸无作有五种名。除波罗提木叉及业道。除波罗提木叉者。非前故。除业道者。在起业思愿后故。已说律仪类名。谓身身业成就不成就今当说。

　　成就身非业　　或说业非身
　　或有身业俱　　或亦不俱说

　　成就身非业者。谓或有凡夫人处卵胎迦罗罗胞肉段坚厚。前身作已。舍此身未成未能起作。无粗心现在前故。粗心现在前能起身业。而彼细心现在前。如是内向外向内事外事尽当知。复次彼分中极苦逼迫故不能动转。何能起作。若生欲界不住律仪。亦非不律仪处身无作。若眠若狂若醉。无求无方便舍作因缘。业品已说。或说业非身者。谓圣人生无色界。彼成就道共身业非身。彼色非分故。或有身业俱者。圣人处母胎迦罗罗胞肉段坚厚。若生欲界。处律仪波罗提木叉

禅无漏。住不律仪不住律仪。亦非不律仪身有作。有作不失。若生色界。此诸身色众生居故。身业者。或有说律仪。或说不律仪。或不舍作故。或亦不俱说者。无色界凡夫非身无色故。非身业凡夫故。口业亦如是。问世尊说四种入胎此云何。答。

谓入不正知　　及住与出胎
乃至入正知　　住出亦复然

彼少福众生入母胎。颠倒想转颠倒解。所谓风飘雨雪大寒大闇。多众扰乱声。入华间林中草窟华窟树下墙间。住于母胎。亦颠倒想及颠倒解。所见如前说。出胎亦颠倒想解。所见如前。多福众生见园林浴池殿堂楼阁跏趺端坐。余如前说。是名第一入胎。第二入胎者。自知入胎。不颠倒想不颠倒解。而住出颠倒。如前说。第三入胎者。自知我如是入胎如是住胎。出则颠倒如前说。第四入胎者。自知我如是入胎。住时自知我如是住胎。出时自知我如是出胎。问此诸入胎者说何等人。答。

初者不净业　　亦复不求智
中二各成一　　第四俱成就

彼初者善业不清净亦不求智。第二者业清净而不求智。第三者求智业不清净。第四者俱成就。又说。初入胎者一切众生。第二转轮王。第三辟支佛。第四如来。问须陀洹有不善业邪。若有者何故不堕恶趣。若无者应离欲。离欲者无有是处。答。

住于初果者　　一种不净业
而不堕恶趣　　业不具足故

须陀洹虽有修道断不净业。无见道断业。无对事故。是故不堕恶趣。具不具足故。如车二轮具能有所运。一轮坏则无所堪。彼亦如是。鸟譬亦然。愚者堕恶趣非智者。凡夫堕恶趣非圣人。犯戒堕恶趣非持戒。恶心堕恶趣非善心。如修多罗品说。食择品当说今当说。

四食在欲界　　四生趣亦然
三食上二界　　抟食彼则无

四食在欲界者。欲界有四食。四生趣亦然者。四生五趣亦有四食。地狱中铁丸洋铜。虽复增苦坏。饥渴故名食。及冷风触身亦名为食。三食上二界抟食彼则无者。色无色界无抟食。身轻微故。无色故。问诸趣一一趣何食增。答。

于彼饿鬼趣　　意思食为增
及与诸卵生　　三无色亦然

于彼饿鬼趣意思食为增者。饿鬼趣意思食增。以彼意行多故。及与诸卵生者。彼亦意思食增。以彼处卵生常念母故。得不烂坏。三无色亦然者。除非想非非想。余三无色亦意思食增。意行多故。

胎生抟食增　　谓彼人趣中
地狱识食增　　第一有亦然

胎生抟食增谓彼人趣中者。胎生者人趣中抟食增多。以抟食持身故。地狱识食增第一有亦然者。地狱识食增。识持名色故。非想非非想亦识食增。以识持名故。

欲天如人趣　　色界触食增
及与畜生趣　　湿生亦复然

欲天如人趣者。欲界天抟食增。色界触食增者。色界天触食增。受修禅故。及与畜生趣湿生亦复然者。畜生趣中湿生者触食增。持义是食义。如楷持瓶安住不坏。如是以食持身。身则不坏。牵有故说食。问若然者一切有漏法是食。牵有故。答增上故说力。能牵有故说食。有二事故名食。谓前方便牵。牵已复长养。问何故说四是食。答此不应问一切难起。但随量所应故说四。彼抟食者。长养诸根四大故说食。触者长养心心法故说食。意思者长养当来有故说食。识者长养名色故说食。是故说四食。问若归依佛法僧者(梵音中三宝名覆护归依趣向义应云归趣佛覆护法僧亦如是)。为何所归。三宝各二种。佛有二种身。谓生身及法身。法亦二种。谓第一义涅槃法及一切无我法。僧亦二种。谓第一义僧及等僧。为归何等。答。

归依彼诸佛　　所得无学法
涅槃无上法　　僧学无学法

诸佛所成就无学法名为佛。归者归佛所得无学法名归佛。不归佛所成就无诤等诸有漏法。自性不解脱故。以是故当知亦除生身。若言于如来所起恶心伤足出血不得无间罪者不然。何以故。起恶心故。谓于佛所得无学法起恶心而伤足故得无间罪。复次坏佛所得无学功德所依故。所依坏故依者亦坏。如瓶坏乳亦坏。归依爱尽名归法。善故常故。当知除余法。以余法无善及常故。归依僧所得学无学法名归僧。不归僧所成就非学非无学法及生身。以有漏故。亦非等僧可坏故。问归依以何为自性。答有说。口业自性。言说假合故。复有说亦身口业自性。戒自性故。问归依有何义。答覆护义是依义。安慰义是依义。

以是因缘故归依。是受律仪门。修多罗品说四不坏净言。择品当广说今当说。

缘觉菩萨道　　及与三真谛
于彼无垢信　　是法不坏净

辟支佛所得三根及眷属。一切菩萨所修行道及苦集灭谛。缘此诸法起无漏信。是名不坏缘法。不坏净坏缘后当说。

随生清净戒　　佛僧如归说
此事有二种　　说有四种名

随生清净戒者。谓无漏随生身口业。是贤圣所重戒。是名戒不坏净。佛僧如归说者。佛及僧当知如前归依说。彼缘佛法无漏信。是于佛不坏净缘。僧法无漏信。是于僧不坏净。若缘佛所得无漏法及菩萨所得学法。是名坏缘法不坏净。如是缘佛辟支佛法声闻法乃至一切学无学法。是亦名坏缘法不坏净。问不坏净有几事。答此事有二种。谓信及戒。信者心净。戒者四大净。说有四种名者。事缘建立故有四。以信缘别故为三种。知净者。若知若得若持清净。问何所知。答四真谛。复有说者名不坏净。如首罗长者。复次勇猛故不断。有说者名不坏净。如依长者(此二长者皆得初道魔不能坏不能断各依己自说为名)。问云何次第。答佛知净在前。佛是根本。以说故。问佛何所能。答曰觉法。问谁持法。答曰僧。问彼僧云何得一味。答曰圣戒。复次能说者为佛。何所说。谓法为谁说。谓僧谁持法。谓戒。复次良医者佛。治病者法。看病者僧。药者圣戒。是名次第说。彼于苦集谛及下根。于道谛一因缘得不坏净。谓信也(三根于苦集尽生信厌下根于道未能爱乐唯信也)。彼于灭谛及中上根。于道谛二因缘得不坏净。谓信及欲乐(三根于灭悉皆爱乐中上根于道乃能爱乐信俱有)。修多罗品说沙门果。择品当广说今当说。

所谓沙门果　　无为亦有为
有为学果三　　无学果第四

二种沙门果。有为及无为。有为学果有三。有为无学果第四。一切无为悉非学非无学。

八十九圣人　　沙门无为果
亦说于有为　　一切沙门道

彼见道八忍。是沙门八智。是沙门有为果。八种烦恼断。是沙门无为果。欲界修道离欲九无碍道。是沙门九解脱道。是沙门有为果。

九种烦恼断。是沙门无为果。如是乃至非想非非想离欲尽当知。显现故世尊说四。以此处五因缘具故。谓舍曾道得未曾道。结尽。得一味解脱。顿得八智。一时修十六行。以此处道决定及决定究竟故。若断者所作及所作究竟。问颇一念顷一智知一切法邪。答无也。何以故。

虽知一切空　　而非知一切
除其共相应　　自性亦复然

若此智生知一切法空及无我。而不知自己自性。不自顾如指端不自触。此亦如是。又无二决定故。无有一智二决定。自知知他亦不知相应法共。一行一缘故。一切相应品法同行同缘。不知共有法。一果故。同决定转故。此智闻慧思慧非修慧。何以故。修慧者分段缘故。是故说欲界色界。以无色界闻思非分故。问对治几种。答。

所谓断对治　　坏持及远分
此四应当知　　是名对治种

有四种对治。所谓断对治。坏对治。持对治。远分对治。断对治者。无碍道断烦恼得故。坏对治者。于缘中作过行故。谓无常苦空非我等。如是比。持对治者。与烦恼断得合。谓解脱道及后诸余与烦恼断得合。远分对治者。解脱道为首。苦法忍是见苦所断烦恼。断对治及坏对治。于余欲界系法。坏对治。若欲爱尽超升离生苦法忍。亦是远分对治。如是一切道随其义尽当知。修多罗品说修义。择品当广说今当说。

初得若习行　　对治及断修
当知此四种　　是名为修义

四种修。谓得修。行修。对治修。断修。得修者。谓初得未曾得有为功德。习修者。谓曾得善法相续生。对治修者。谓修四种对治名为对治修。是有漏法敌对治道。断修者。谓断烦恼故。修道是断烦恼得义(上取能治能断为修今取所治所断为修依下四句可知也)。有法得修及习修非对治修断修。作四句。初句无漏有为法。第二句不善法无记有为法。第三句善有漏法。第四句无为法。有说。六种修。前四及分别修防护修。分别修者。如修多罗说。谓此身发毛爪齿。如是比。防护修者。谓根如所说善调御六根。如是广说。如是好者。谓四种修。如前说。此二种修。断修对治修所摄。已说见道修道决定相。差别义今当说。

烦恼通三界　　若见断二种
二断则三种　　俱见道前行

若烦恼三界系。见道断。谓五见及疑。此见道前行二种(五见疑定见道前断爱慢无明与见俱灭实虽未尽名已悉摄随见受名名为前行下修道不待见道故修道前行)。或见道断。或见道修道断。云何见道断。若结非想非非想处系。随信行随法行无间忍断。彼非想非非想处系此以地定故说。随信行随法行此以人定故说。无间忍此以对治定故说。断者此以所作定故说。云何见道修道断。谓八地。若凡夫断修道断。若圣人断见道断。问何故凡夫断烦恼一向修道邪。答凡夫不能部分舍烦恼。如是见断如是修断。复次凡夫不能一种道断九种故。若三界五种。谓爱慢无明。此见道前行三种。或见道断或修道断。或见道修道断。若彼烦恼非想非非想处系。随信行随法行无间忍断。是见道断。若九地学见迹修道断。是修道断。余八地。若凡夫断修道断。若圣人断见道断。

若欲界烦恼　　五行有二种
彼修齐限故　　说修道前行

若欲界五行。彼修道前行二种。或修道断。或见道修道断。若学见迹修道断是修道断。余若凡夫断修道断。若圣人断见道断。彼决定前断是故说前行。问前说缘此诸缘何时作事。答。

次第缘所作　　说彼法生时
缘缘所作业　　彼法灭时说

次第缘所作说彼法生时者。生时是未来。与转俱故。亦应说转时彼法生时。次第缘为作业。与处义故名次第缘。彼法生者得处故。若言色及一切心不相应行亦得处而生。应说次第缘者不然。彼事行品已说。缘缘所作业彼法灭时说者。法灭时缘缘为作业。以法灭时是现在能摄受境界。非未来未起故。非过去已灭故。

三因所作业　　谓彼法生时
二因之所作　　当知灭时说

三因所作业谓彼法生时者。法生时三因作业。所谓自分因。一切遍因。报因。自分因力故法生相似相续。是故法生时自分因作业。一切遍因报因随顺建立生法故。彼法生时作业。总说故说法生时三因作业。除初无漏余善。除报余不隐没无记。自分因作业染污者。自分因一切遍因作业。报者自分因报因作业。二因之所作当知灭时说者。有缘法灭时。相应因共有因作业。业同故。一果故。不相应法共有因无缘故。增上缘者一切时不障碍住。是故不说。不待说故。所作因亦如是。问云何一切众生等心起等心住等心灭为不邪。所以问者。有众生身或大或小。为身大则心大。身小则心小邪。为一切等。又众生进止

迟速不同。为迟行心迟。速行心速。为悉等邪。复次众生或有安静知觉如山。或有不住动若飞尘。为静者心迟动者心速。为悉等邪。答。

一切众生类　　心起住灭等
贪欲等相应　　不相应亦然

一切众生类心起住灭等者。一切众生心等起等住等。灭时无多少。何以故。刹那故。亦无大小。非色故。四大差别故身有大小。身轻者速。身重者迟。心转多缘故则觉飘动。心止一缘则念安静。贪欲等相应不相应亦然者。若心有贪无贪彼一切心俱起俱住俱灭。刹那故。贪心不作业故现重。无贪心作业故现轻。乃至有解脱无解脱尽当知。有贪无贪如界品说。

杂阿毗昙心论卷第十下

择品第十一之二

问已说有心分一切众生心俱起俱住俱灭。无心分复云何等。谓入无想灭尽正受者。此心灭。余众生心起。还从定觉此心生。余众生心灭。云何等。答当知此说有心者然。无心者亦同。谓入无想灭尽正受者。彼余众生心起。此初正受刹那亦起。从定觉时余众生心灭。此后正受亦灭。若住定时余众生心亦起亦灭。此正受亦起亦灭。复有说言。一切心起不必同。或有心起不灭。作四句。初句从无想灭尽正受起。第二句入正受时。第三句有心者。第四句住正受时。此无有小大。无形故。已说诸心起灭。广心义今当说。

欲界中有四　　色无色各三
亦学无学心　　说此次第生

欲界中有四色无色界各三亦学无学心者。有十二心。所谓欲界系善心不善心隐没无记心不隐没无记心。色界系善心隐没无记心不隐没无记心。无色界亦如是。及学心无学心。问十二心云何建立。答系不系界种建立。系及不系立二心。系者界种分别立十心。不系者种分别立二心。是故说十二心。说此次第生者。此诸心一一次第生。诸心今当说。

欲界善生九　　亦复从八起
二秽污生四　　亦从十心生

欲界善生九者。欲界善心次第生九心。欲界四自地故。色界善心。谓初方便入正受时彼随顺故。此则总说。非色界一切。有说。未

来禅摄非余。又说。未来及初禅。又复说中间禅。尊者瞿沙说。乃至第二禅。如超越正受从初禅起超第二禅及眷属第三禅现在前。此亦如是。色界秽污心。谓受生时此善心命终。彼秽污心相续生。无色界秽污心亦如是。及学无学心。彼亦随顺故。色无色界不隐没无记心。不次第现在前。心缚自地故。无色界善亦不现在前。极相远故。此亦从八起者。欲界善心亦从八心次第生。欲界四自地故。色界善及秽污。善心如前说。秽污者。谓初禅地烦恼所恼。即依欲界善心防护。故从学无学心起。欲界善心现在前。二秽污生四者。欲界不善心及隐没无记心次第生自界四心。非上地。相违故。亦从十心生者。彼欲界二种秽污心。从十心次第生自界四色。无色界六谓受生时。

无记次生七　　亦复从五起
色界善十一　　亦从九心生

无记次生七者。欲界不隐没无记心次第生七心。自界四。色界善。谓变化心次第生隐没无记。谓受生时。无色界亦隐没无记心。亦复从五起者。欲界不隐没无记心从五心次第生。自界四。色界善次第生。谓变化心。色界善十一者。色界善心次第生十一心。除无色界不隐没无记心。亦从九心生者。色界善心从九心次第生。除欲界二秽污心。及无色界不隐没无记心。

色界秽污六　　亦从八心起
无记次生六　　从三次第生

色界秽污六者。色界隐没无记心次第生六心。自界三欲界三。除欲界不隐没无记。亦从八心起者。色界隐没无记心从八心次第生。除欲界二秽污及二无漏。无记次生六者。色界不隐没无记心次第生六心。自界三欲界二秽污无色界秽污。从三次第生者。从自界三心次第生。

无色善生九　　亦从六心起
秽污心生七　　彼亦从七生

无色善生九者。无色界善心次第生九心。除欲界善不隐没无记心及色界不隐没无记心。亦从六心起者。无色界善心亦从六心次第生。自界三色界善及二无漏。秽污心生七者。无色界隐没无记心次第生七心。自界三色界善心及秽污欲界二秽污心。彼亦从七生者。无色界隐没无记心亦从七心次第生。自界三。欲色界善及不隐没无记心。

无记心生六　　亦复从三起
学心生于五　　亦从四心生

无记心生六者。无色界不隐没无记心次第生六心。自界三下界秽污三。亦复从三起者。无色界不隐没无记心从自界三心次第生。非余。报数故。学心生于五者。学心次第生五心。二无漏及三界善心。非秽污。性相违故。非不隐没无记。性不捷疾故。亦从四心生者。学心亦从四心次第生。即学心及三界善心非无学。是因故。亦非余。如前说。

无学心生四　　亦从五心生
已说十二心　　二十应当说

无学心生四者。无学心次第生四心。即无学心及三界善心。非学。是果故。非余如前说。亦从五心生者。无学心从五心次第生。二无漏及三界善心。已说十二心二十应当说者。已说十二心次第生。如此十二心分别为二十。今当说。

二善二秽污　　报生及威仪
工巧诸禅果　　欲界中八心

欲界八心。谓方便生善心及生得善不善及隐没无记不隐没。无记者有四种。报生威仪工巧变化心。

除不善工巧　　余则在色界
离禅果威仪　　余四在无色

除不善工巧余则在色界者。色界有六心。除不善及工巧。余如前说。离禅果威仪余四在无色者。无色界有四心。除威仪及变化心。色无色界除工巧。无事业故。除不善。离无惭无愧故。无色界除威仪。往来非分故。除变化心。支所摄禅非分故。

学与无学心　　此则为二十
彼心次第生　　各随其义说

学与无学心此则为二十者。学与无学心及前十八。是为二十心。系不系界种分别。此差别者前总说。善及不隐没无记今亦种分别。彼心次第生各随其义说者。谓此心展转次第生今当说。

欲方便生十　　亦从八心起
生得次生九　　亦从十一生

欲方便生十者。欲界方便善心次第生十心。自界七。除变化心。以彼净禅次第生故。色界方便善心及学无学心。亦从八心生者。彼欲界方便善心从八心次第生。自界二善心及二秽污心。色界方便善心秽

污心。及学无学心。生得次生九者。欲界生得善心次第生九心。自界七。除变化心色无色界秽污心。亦从十一生者。欲界生得善心从十一心次第生。自界七。如前说。色界方便善心秽污心及学无学心。

二秽污生七　　亦从十四起
报生威仪八　　是亦从七生

二秽污生七者。欲界不善及隐没无记次第生自界七心。除变化心。亦从十四起者。此二秽污从十四心次第生自界七。除变化心。色界四种。除方便善心及变化心。无色界三。除方便善心。报生威仪八者。欲界报生及威仪次第生八心。自界六。除方便善心及变化心色无色界秽污心。是亦从七生者。此欲界报生及威仪心亦从自界七心次第生。除变化心。

工巧心生六　　亦复从七起
变化心生二　　亦即从二生

工巧心生六者。欲界工巧心次第生自界六心。除方便善心及变化心。亦复从七生者。彼亦从自界七心次第生。除变化心。变化心生二者。欲界变化心次第生二心。欲界变化心及色界方便善心。亦即从二生者。亦即从此二心次第生。

色方便十二　　是亦从十起
生得次生八　　亦从五心生

色方便十二者。色界方便善心次第生十二心。自界六欲界三。方便善心及生得善心变化心。无色界方便善心及学无学心。是亦从十起者。色界方便善心从十心次第生。自界四。除威仪及报生。欲界二方便善心及变化心。无色界三方便善心秽污心及学无学心。生得次第生八者。色界生得善心次第生八心。自界五。除变化心。欲界二秽污心无色界秽污心。亦从五心生者。色界生得善心从自界五心次第生。除变化心。

色秽污生九　　亦从十一起
威仪心生七　　从五次第生

色秽污生九者。色界秽污心次第生九心。自界五。除变化心。欲界四二善二秽污心。亦从十一起者。色界秽污心从十一心次第生。自界五。除变化心。欲界三。生得善威仪及报生。无色界三。除方便善心。威仪心生七者。色界威仪心次第生七心。自界四。除方便善心及变化心。欲界二秽污无色界秽污。从五次第生者。色界威仪心从自界

五心次第生。除变化心。

当知色报生　　亦如威仪说
谓彼诸禅果　　当知如欲界

当知色报生亦如威仪说者。色界报生心次第生七心。亦从五心生。如威仪说。谓彼诸禅果当知如欲界者。色界变化心次第生二心。色界方便善心及变化心。亦即从此二心次第生。

无色初生七　　是亦从六生
生得亦生七　　当知从四起

无色初生七者。无色界方便善心次第生七心。自界四。色界方便善心及学无学心。是亦从六生者。无色界方便善心从六心次第生。自界三。除报生。色界方便善心及学无学心。生得亦生七者。无色界生得善亦次第生七心。自界四。下界三秽污。当知从四起者。彼从自界四心次第生。

秽污生八心　　是从十心起
报心生于六　　是亦从四生

秽污生八心者。无色界秽污心次第生八心。自界四欲界二秽污色界方便善心及秽污心。是从十心起者。无色界秽污心从十心次第生。自界四欲界三生得善威仪及报生。色界亦如是。报心生于六者。无色界报生心次第生六心。自界三。除方便善心下地三秽污心。是亦从四生者。彼报生心从自界四心次第生。

学心次生六　　从四次第起
无学心生五　　是亦从五生

学心次生六者。学心次第生六心。三界方便善心欲界生得善(欲界生得善强而利二界弱而钝也)。及学无学心。从四次第起者。学心从四心次第生。三界方便善心及学心。无学心生五者。无学心次第生五心。三界方便善心欲界生得善及无学心。亦从五心生者。三界方便善心及学无学心。问何故方便善心次第生。威仪工巧及报生心。此诸心何故不次第生方便善心邪。答威仪工巧自乐所作故。报生心羸劣故。无所作故。谓威仪心乐习威仪故。是故次第不起。方便善心。出心不勤方便故。方便善心次第生。威仪心工巧心亦如是。报生心羸劣。无所作故。本业所种故。是故入彼心者。不能出心不勤方便故。从方便善心次第生。若言秽污心乐着境界及羸劣故不应从秽污心境界次第生方便善心者不然。何以故。境界不异故。见过故。不羸劣故。

于彼境界过恶转。即彼起功德。是故彼境界不异于彼行。烦恼疲厌故。即彼境界观察生长夜习烦恼故。秽污心不羸劣。是故彼应次第生方便善心。欲界生得善心虽捷疾而非方便。以捷疾故。从彼色界方便善心及学无学心次第生。以非方便故不能次第生。彼诸心色界生得善心不捷疾。亦非方便。不捷疾故。不从学无学心及无色界方便善心次第生。非方便故。故不次第生。彼诸心无色界亦如是。色界秽污心次第生。欲界生得善心以捷疾故。无色界秽污心不次第生。色界生得善心不捷疾故。问云何正法。答。

　　经律阿毗昙　　是名俗正法
　　三十七觉品　　是说第一义

　　经律阿毗昙是名俗正法者。修多罗律阿毗昙。是言说正法。依名处起故。前已说。佛语是语自性。语则依名转。以他处转故。是故名俗数。显第一义故名正法。以名显义故。三十七觉品是说第一义者。三十七觉品是第一义正法。离名起故。有漏修慧虽离名转。有垢故不说第一义正法。如正法有二种。行法者亦二种。修法及修。修法者谓诵习。修者谓修禅。彼俗数。正法者是修。法是持义。第一义正法是修。是故说修行法者住则正法住。修行者灭则正法灭。世尊劝发修行者故不说分齐如前说。金刚三昧择品当广说。今当说。

　　五十二及余　　亦复说八十
　　或有说十三　　是金刚三昧

　　有说。五十二金刚三昧。禅未来所摄。若依禅未来苦比智得阿罗汉果。于非想非非想处四阴无常苦空非我思惟。若集比智得者。集谛四行一一行思惟。若灭法智。欲界系行灭。灭谛四行思惟。若道法智。断欲界系行道。道谛四行思惟。若灭比智。或初禅地系行灭思惟。或乃至非想非非想系行灭思惟。若道比智。于彼九地比智品道四行思惟得阿罗汉果。如是智行缘分别则五十二(苦异故灭异情隔故观别是以八地灭有三十二行道则类尔通异地同性情无碍故观通通观九地唯有四行合前四谛十六行为五十二)。如禅未来。乃至第四禅亦如是。空处二十八(自地苦集八行四空灭谛十六行九地道四行于上灭渐少故随处灭四)。识处二十四。无所有处二十。以无色无法智。法智缘欲界故非无色。下地行灭缘。下地苦非境界故。下地对治缘展转因故。有说。禅未来八十金刚三昧。是中差别者说道比智。亦一一地对治缘。得阿罗汉果(观七地道比智地各四行有二十八合前五十二为八十也)。如禅未来。乃至第四禅亦如是。空处四十。识处三十二。无所有处二十四。尊者瞿沙说。禅未来所摄金刚三昧。十三见道四比忍相应四三昧修道非想非非想离欲九无碍道相应九三昧。彼一切第一有对治。金刚三昧世俗道非境界故。乃至第四禅亦如是。空处九乃至无

所有处亦如是。此是总说。若说忍智行种缘分别禅未来所摄。则有一千四百九十二金刚三昧。乃至第四禅亦如是。空处四百六十八。识处三百二十四。无所有处二百一十六。问彼智品所说神通彼神通为一切善为非。答。

三通则说善　　余二是无记
当知依欲色　　世尊说慧性

三通则说善者。神是智他心智宿命智。此三通说善。何以故。爱果故。极方便所起故。调伏他故。不信乐者令信乐故。此三通令他极调伏故欢喜。欢喜心相应慧是善。信心相应故。余二是无记者。谓天眼天耳。此二神通是无记。爱果及极方便非分故。又受色声起。是故无记。问何处现在前何等性。答当知依欲色世尊说慧性。此神通欲色界现在前非余。依色故。彼先欲界起故。后色界能现在前。彼非初业堪能非分故。是智慧性从分别起故。依成依者故(此释通有眼名由眼起故)。如施设经说。尔时色界四大造眼处周圆。天眼净。如修多罗品说。诸根事言择品当广说。今当说。

当知彼诸根　　慧者善分别
名有二十二　　事则说十七

佛说诸根。名有二十二。事有十七。以男女根及三无漏根无别事故不立事。余根摄故。男女根离身根更无故。是故说。云何男根。身根少分。女根亦如是。又一识依故。若识依身根起。即依男女根。无异相根共生。一识三无漏根九根合成故。九根者。意根乐根喜根舍根信等五根。此九根。道及人分别故立三根。道分别者。见道说未知根。修道说已知根。无学道说无知根。人分别者。随信行随法行说未知根。信解脱见到身证说已知根。慧解脱俱解脱说无知根。问等及第一义有何相。答。

若事分别时　　舍名则说等
分别无所舍　　是则第一义

若事分别时舍名则说等者。若事分别时舍名者。此则等事(等事梵音云三比栗提译言等集亦言等积聚凡会有三无者名等集)。非第一义决定事不可得故。如瓶分别色香味触时舍瓶名。亦非舍色香味触别有瓶名。是故名等事。如是一切分别无所舍。是则第一义者。若事分别时不舍名者。是第一义。如五盛阴名苦谛。若分别五时亦不舍苦名。以色是苦故。乃至识亦如是。彼色复十一种。一一入皆苦。乃至刹那及极微分别时亦不舍苦名。彼得相故。如是一切如杂品说。中阴择品当广说。问为定为不定。答。

界趣地必定　　中阴五无碍
说名为香食　　求有乘意行

界趣地必定者。中阴界趣地不转。欲界中阴必生欲界。色界生色界。如是地狱趣生地狱。乃至人趣生人。四天王生四天王。乃至阿迦腻吒天亦如是。中阴五者。中阴五阴性。有去来故。非离色有去来。是故欲色界有中阴非无色界。色非分故。无碍者。极微故。一切形障所不能碍。业力故住母胎。若异者不应住胎。说名为香食。求有乘意行者。以香为食故说香食。若薄福者食诸秽香。若大力者食诸净香。求于生有故说求有。从意生故说乘意行。此诸众生或业生。谓地狱如所说彼诸众生业所缚。或烦恼生。谓人及欲界天。或报生。谓飞鸟。或从意生。谓色无色界天及劫初人。化及中阴二有中间起离趣故。是故说中阴。问中阴几时住。答。

七日或七七　　乃至彼和合
或裸形食香　　诸根悉具足

七日者。有说。中阴七日住。身羸劣故。问若和合者应尔。若彼父母异处者。是人命终当云何。答当观是众生业转不转。若于母可转于父不可转者。彼父则从他女人令中阴会。于父缘可转者亦如是。若二俱不可转者。此人未死而彼先和合此说常行欲者。若时节行者。彼众生业因缘故。令彼非时亦行。有说。或于相似处生。谓若应生时行处者非彼时故。则于相似常行处生。随其类说。七七者。有说。七七日住。乃至彼和合者。复有说。不定乃至未和合间常住。问中阴有衣无衣。答或裸形。色界中阴有衣。色界惭愧增故。如彼法身不裸形。生身亦尔。欲界菩萨及白净比丘尼中阴有衣。余众生无衣。无惭愧增故。问中阴何食。答香食。欲界中阴以香为食。前已说。色界离抟食。贪身极微故。唯三种食。问具诸根不。答诸根悉具足。中阴具诸根。何以故。中阴报淳故。又彼众生求有故。于六入门常求有。问形为云何。答。

随行量不定　　或有见不见
入则从生门　　或生颠倒想

随行者各如其趣。地狱中阴如地狱形。乃至人天如人天形。问中阴云何行身量云何。答行量不定。中阴行及身量不定。地狱中阴足上头下而行。天中阴上升如箭射空。余中阴侧身傍去。如画人飞。量者。色界中阴量如本有。欲界菩萨中阴亦如本有。三十二相庄严其身。是故菩萨中阴光明彻照百亿天下。言白象身入母胎者不然。已离畜生故。菩萨从九十一劫来常离畜生。顺相书故。令菩萨母见如是梦。欲界余众生中阴身量。如有知小儿形。诸根猛利故。以颠倒想入

胎。问中阴中阴为相见不。答或有见不见。或中阴以中阴为境界。不一切。有说。地狱中阴见地狱中阴。如是一切。又说。地狱中阴见地狱中阴。畜生见二趣。饿鬼见三趣。人见四趣。天见五趣。生阴眼则不见。若天眼极清净者能见。问从何处入胎。答入则从生门。彼从生门入。是故双生者后生为长。问以何想入胎。答或生颠倒想。非一切众生颠倒想入母胎。除近佛地菩萨。彼近佛地菩萨。于母母想于父父想。余众生悉颠倒想入胎。若男中阴者。于母染想于父恚想。彼作是念。若无此男者与此女会。想见男去而与女会。见彼精时而谓己有即生欢喜。生欢喜故阴则渐厚。阴渐厚已依母右胁向背蹲坐。女则相违说。中阴因缘后当说。

杂阿毗昙心论卷第十一

择品第十一之三

问知法识法明法此云何。答。

知者一切法　　识明亦复然
知及意识明　　彼各随事说

彼苦智知苦。乃至道智知道。无漏智分段缘故善等智者亦知苦。乃至虚空数非数灭。普缘一切法故。识者亦识一切法。彼眼识识色。乃至身识识触。摄受自相故。意识识眼色眼识。如是一切普缘故。明者亦明一切法随其事。彼苦忍苦智明苦。乃至道忍道智明道。分段缘故。善有漏慧亦明。苦乃至虚空非数灭。问劫云何过。答。

刀兵病饥馑　　说名中劫过
除地余三种　　说名大劫过

刀兵病饥馑说名中劫过者。三种中劫过。谓刀兵病疫饥馑。刀兵劫者。谓乃至人寿十岁时。贪粗恶境界。行诸邪法各住害心。手执草木皆成刀剑。更相杀害。如是经七日。刀兵中劫过。疾疫劫者。亦寿十岁时。多诸疾病。无有医师方药瞻病。薄福德故。遇病辄死。如是经七月七日。疾疫中劫过。饥馑劫者。亦寿十岁时。饥渴增上体极羸劣。普天亢旱种殖不收数米而食。煎煮人骨以饮其汁。如是经七年七月七日。饥馑中劫过。如是说者。若于今世一日一夜持不杀戒。终不生彼刀兵劫中。一呵黎勒果施僧福田。终不生彼疾疫劫中。若以一食施僧福田。终不生彼饥馑劫中。此阎浮提恶劫互起。余方则少有相似。如此间刀兵劫起。彼唯嗔恚增上。如此间疾疫劫起。彼唯羸劣少力。如此间饥馑劫起。彼唯增饥渴。问云何大劫过。答除地余三种。

是名大劫过。三大种说大劫过。谓火水风非地种。何以故。不利故。利者坏大劫。复次地种坏劫者。坏劫应至第四禅。而未曾至第四禅。问何故坏劫不至第四禅。答净居天故。彼无上地生。即彼般涅槃故。亦不下生。下地非数灭故。若彼住经坏劫者亦不然。增上福力生彼处故。内扰乱非分故。若彼地内有扰乱者。则外有灾患。彼初禅内有觉观。火扰乱故外为火灾所烧。第二禅内有喜。水扰乱故外为水灾所漂。第三禅内有出入息。风扰乱故外为风灾所坏。问第四禅未曾有扰乱者何得不常。答刹那无常所坏故。如是说者。第四禅地不定相续。随彼天生宫殿俱起。若天命终彼亦俱没。问何等劫尽最初。答。

七火次第过　　然后一水灾
七七火七水　　复七火后风

七火次第起者。谓最初火劫起。如是说言。若火劫将起。尔时人寿八万岁地狱命终者不复还生。当知劫尽。乃至地狱无有一众生住。是名地狱劫尽。如地狱劫尽。畜生饿鬼亦如是。若畜生于人有用者与人俱尽。是时阎浮提唯有一人。无有教者能入初禅。从初禅起已举声唱言。离生喜乐甚为快乐。如是音声展转相告遍阎浮提。诸余众生亦无师教悉入初禅。乃至阎浮提无一众生住。是名阎浮提劫尽。唯除郁单曰。欲界一切善趣亦复如是。郁单曰命终无得禅者。离欲非分故。又于彼时初禅一众生无有教者而入第二禅。从禅起已举声唱言。定生喜乐甚为快乐。如是音声遍至梵天。余诸众生亦复如是。乃至初禅无一众生住。是名众生世劫尽。是时世界久远虚空。乃至七日出。问曰。从何处出。答有说。劫成时由乾陀山后有七日轮住从彼而出。有说。一日分为七分。复有说。一日七倍热。复有说。从无间地狱火出。如是说者。众生业力故。增上果器世界起。彼业尽如是扰乱生。乃至梵天烧然如是。七火次第过然后一水灾者。七火灾过已然后一水灾。乃至坏第二禅。问水从何处起。答有说。从第三禅际雨热灰水。复有说。水轮涌出。扰乱起如前说。七七火七水者。七火灾次第过然后一水灾。如是七七火灾一七水灾。复七火后风者。复七火灾过然后一风灾。水灾风灾从火灾次第起。此则善说。是遍净天六十四劫寿也。水灾所漂乃至第二禅风灾所坏。乃至第三禅百亿四天下一时俱坏。十九中劫世间空。一中劫器世界坏。一中劫器世界成。十九中劫渐次第住。若处最初空是处最后住。若处最后空是处最前住。问云何心乱。答。

错乱本业报　　恐怖及伤害
若彼解支节　　圣说水火风

错乱本业报怖畏及伤害者。四因缘心乱。谓四大错乱本业报。恐怖及伤害身。四大错乱者。饮食不适故四大错乱。四大错乱故令彼心

乱。本业报者。本造心乱业报已熟。问何者是。答好传衰祸令他愁苦。或复骂言。汝痴狂心乱。驱迫众生令堕崄处。焚烧山泽强与人酒。或以妄想倒说佛语。如是比业得心乱果。恐怖者。见非人形来惊畏。恐怖故彼心则乱伤害身者。为非人所打故。彼以不净污大众会处及佛僧塔故彼处非人嗔。即打故彼则心乱。此说凡夫人。圣人无本业行报心乱。若先种定报业者。先受报已然后超升离生。若种不定报业者若超胜离生彼业则灭。心乱者在欲界。彼地狱不心乱。常乱故。畜生饿鬼及人则心乱。除郁单曰。欲界天亦有心乱。问何等圣人心乱。答须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉辟支佛。唯佛心不乱。声不坏。发不白。面不皱。不渐般涅槃。

世尊扰乱业久已灭尽。行妙行故。乱者意识非五识心。不分别故。有漏心乱非无漏。真实行故。是故若说心狂乱是散乱耶。作四句。初句谓狂者善有漏心不隐没无记心。第二句谓自相住者秽污心。第三句谓狂者秽污心。第四句谓自相住善心及不隐没无记心。问何等大能解支节耶。答若能解支节圣说水火风。三大能解支节非地大。不利故。火大解支节者。谓命终时火大增遍烧筋。烧筋已节节解。节节解已不久命终。水大解支节者。谓节节解时先令筋烂。筋烂已余如前说。风大解支节者。令筋碎。筋碎已余如前说。支节解已不过日夜命终。四大错乱故。地狱无解支节。支节常解故。业报故不死。畜生饿鬼及三方解支节。除郁单曰。无罪业故。天亦如是。凡夫圣人解支节。唯除佛。罪报者解支节。佛无罪报故。已说解支节。退今当说。

退法有三种　　得未得习行
或一人一退　　未得退说二
谓彼习行退　　三圣俱亦然

退法有三种。得退未得退习行退。得退者。所得功德遇退因缘则退。未得退者。应得功德放逸故不得。习行退者。已得功德。有因缘故不得习行。问何等人何事退。答或一人一退。若得退者是钝根声闻非利根。利根者三昧力故是故说。或云何知有得退。答以说二种阿罗汉故。谓退法不退法。若言道退果不退者不然。何以故。断得与道合故。得者道谛摄。是故道退非断者不然。若言离烦恼种云何生者。应说如初无漏心无前因而生。彼亦如是。复次有自分因分故。从无际生死烦恼自分因分生。言烦恼于三处起非说者不然。何以故。为起烦恼具满故说众生起。烦恼具有三因缘。谓因力境界力方便力。彼欲爱使未断未知是因力(断者无碍知者解脱)。欲爱缠所著法是境界力。彼不正思惟是方便力。是彼说意。若从彼说不正思惟者。前不正思惟非分则不起。若有前不正思惟此则无穷。又复善无记心至竟不生(若不正思惟相续无穷则余念不得生也)。若不生者解脱亦非分。烧诸烦恼不

应还生。如火烧木为灰至竟为灰不复为木。如是阿罗汉以智火烧烦恼薪不应复为烦恼。彼不应如是。何以故。譬不合故。云何如烧薪有灰。若如是阿罗汉烦恼有余如灰耶。若有余者非阿罗汉。有烦恼故。若无者不如上譬。然非彼圣道如火烧薪。但圣道起断烦恼得解脱得作证。彼若离圣道亦舍解脱得系得还起。如诸退相违经说。当知说不时解脱故。未得退说二者。若彼未得退者。谓声闻辟支佛非佛。住一切最胜根故。声闻者不得佛辟支佛胜根。辟支佛不得佛胜根。是故有未得退。略说一切众生若修行皆应得圣慧眼。若不修行入名色者是为未得退。问云何知有未得退。答信佛说故。如世尊说。诸天及世人退于智慧者。染着于名色。不见圣谛故。谓彼习行退三圣俱亦然者。若习行退者。谓声闻辟支佛如来。三圣悉有。以中间诸因缘故。所得功德不能常现在前。问云何知有习行退。答说心心法退故。如世尊说。于此四种心心法得现法安乐住。我说彼一一退。如修多罗广说。又复说。不动意解脱身作证成就游者彼不退。以是故知世尊亦有习行退。是故说。世尊多游未至。非根本地。何以故。近欲界故。虽不动意解脱有习行退。然彼成就得修故。彼一切现在时。得常随转。彼心心法者现在修。谓不现在前者名为退。习行退最多者谓世尊。何以故。功德无边故。如转轮圣王广受境界。又说。摄他故名不动。自摄故名心心法。世尊多摄他少自摄。如是世尊大悲大舍。问何处不退。答。

诸天则不退　　果退终不死
亦不造彼业　　住果所不为

诸天则不退者。诸天不退。以利根天得果故。利根者则不退。若钝根人得果然后生天亦不退。无生故。圣人无生不退。此前已说。退具非分故。世尊说五退具。多事业等。五退法彼天则无。是故不退。以天不退故。当知退者必人中。以退具可得故。果退终不死者。果退者终不死。要还得果。何以故。下地生非数灭故。非数灭法终不更现在前。不生法故。以果所摄道决定及决定究竟故。以果道苏息处故。彼人得苏息。又果处善自护故。以果处具三因缘及五因缘故。前已说。彼三果退非须陀洹果。见道断烦恼非对治事故。见道断烦恼依我处转。而无有我。修道断烦恼是对事。修道断烦恼净处转。彼有净想不净想。彼思惟诸行不净。得离欲净思惟。于见不净退。无有法我我所思惟。于非我见退。复次须陀洹果方便广前施戒修等向解脱。如是比。又须陀洹果见道得故无有见道退。速道故。利故。非想非非想处对治故。若阿罗汉果退至须陀洹果。当知退三果。彼对治烦恼得成就故。亦不造诸业如彼住于果者。若得果人所不为。彼退果人亦不作。何以故。得不作律仪故。圣道已灭恶行故。如曾服药。复次希望具足故。彼人希望灭果。对治恶行故。问齐何当言菩萨。答。

若修诸相好　　方便起彼业
从是转增进　　说名为菩萨

若有众生。以一食施。起决定心。发无畏言。我当作佛。能起相报增长彼业。齐是名菩萨。以能从此作相似相续业故。若不如是但有空名。菩萨虽有初起不退心。是则菩提决定非趣(趣应言到与趣同名)决定。谓造相报业已。是则俱决定。是故齐相报业为名。以彼离四因缘故。谓离恶趣。离非男。离卑姓。离不具根。得一因缘。谓生性识宿命。以生识宿命故闻即受持。眷属信受离众生过。度三阿僧祇劫。于百劫中种相报业。除释迦牟尼。释迦牟尼菩萨精进故。除九劫余九十一劫。有说。二三阿僧祇非劫阿僧祇。谓劫阿僧祇。生阿僧祇。善行阿僧祇。问相报业为何等性。答身业口业增上意业。又是思慧性非闻慧。以劣故。非修慧。欲界不定故。阎浮提种非余方。男子非女人。佛出世非不出世。见佛非不见佛。缘造业非缘余。有说。一思愿种三十二相业。后种种业满。又复说。一定心一行一缘。众多思愿现在前。有愿足下安平住果。有愿乃至肉髻。彼一一相百福眷属。福量者。有说。一转轮圣王福。是名一福量。又复说。一帝释福。有说。劫成时一切众生业增上器世界生。是名福量。有说。除近佛地菩萨。诸余众生福乐自在业。是名一福量。佛无学法是菩提。谓尽智无生智。萨埵求此智故名菩提。萨埵得此菩提觉一切法故名为佛。虽相报业后得转轮圣王。而圣王相者当知是余业报。问几种萨婆多。答。

一种异分别　　或有说相异
或说分分异　　或复说异异

此四种萨婆多。一种异分别者。彼说诸法随世转时。分异非事异。如乳变为酪舍味力饶益不舍色。如金银器破已更作余器舍形不舍色。法从未来至现在亦如是。当知此是转变萨婆多。相异者。过去法与过去相合。不离未来现在相。如人着一色非不着余。彼亦如是。此说有过。若过去诸法不离未来现在相者。竟何所成。亦成合义。若尔者则世乱。如人着一色于一色爱着亦行亦成就于余成就而不行。是故彼说世乱。譬亦相违。分分异者。说诸法随世转时。分分异非事异。此则不乱建立世。何以故。业别故。谓法未作业说未来。作业说现在。作业已说过去。彼异者彼说诸法随世转时。前后相待非事异亦非分异。如一女人亦名女亦名母。前后相待故。谓观女则知母。观母则知女。此最乱建立世。彼说过去世一刹那有三世。说言观前起相名未来。观后起相名现在。问诸师说谛无间等各各异。萨婆多及婆蹉部说次第谛无间等。昙无得等说一无间等。何者为实。答今当以五支如实说(五支者一曰宗二曰因三曰譬四曰合五曰结六曰义如下偈说)

次第无间等　　智谛异相故

见瓶不见衣　　是故彼亦然

修行者先苦无间等。后乃至道。问何故。答智谛异相故。苦集灭道智各异相行别故。若行是苦智。此行非余智。若不尔者无四智建立。谛亦异相。彼逼迫是苦相。生起是集相。寂灭是灭相。出离是道相。非不异智异相谛一无间等。譬如见瓶时不见衣。以瓶衣异相故。以异相故见瓶不见衣见衣不见瓶。彼亦如是。于异相谛见苦时不见余。如是一切。是故次第无间等说一无间等者。彼说于谛一无间等。何以故。信圣贤故。如世尊说。比丘于苦无疑。集亦无疑。灭道亦如是。如灯俱作四事。热器烧炷油尽破闇。如是一智知苦乃至修道。是故一无间等。彼说智谛异相者不然。一相故。一切慧一智相于一切法境界作无我行。如世尊说。一切法无我。智慧者能见。彼厌于苦时是即道清净。谛相亦如是说。瓶衣异相者此亦不然。何以故。自相无间等非分故。共相境界无间等非自相。谓色等五阴坏相(坏相即无常相)。共境界智一无间等。若异者则自生过次第无间者言。汝言贤圣说者。此则密语。此说有余义。如世尊说。若苦无疑于一切无疑。为彼疑行故说。若彼苦无间等生。彼疑至竟不行。非数灭故。为除有余说故世尊说。给孤独修多罗如是说言。长者于四圣谛次第无间等。如是广说。所说如灯者。灯有多性多业过。我不取灯事。若分别时灯舍自名。前已说。彼明色入摄力能破闇。彼热触入摄能作余事。若不尔者坏决定义。慧不如是。若言同者则有过。若言一相者此亦不然。行别故。无常行智异。苦空无我等行智亦各异如是比。若不尔者无解脱门。不坏行是解脱门(杂观名为坏三脱异观故不坏)。如汝说缘一切法作无我行。以顿观一切法故。此则不定思惟分定思惟行各别谛缘。是故不应说彼厌于苦时是即道清净。不可以厌行缘于灭道。灭道是可乐事故。一切缘者不通一切。相违故。以无我行不即行。此无我行故。自性不自观故。亦无二决定性。亦不观相应共一行一缘故。亦不观共有共。一果一决定故。又说。一切行无常者亦非无常行。作灭无间等。灭者常故。当知彼行远以向真谛故说。如所说观此众生长夜成就身口意恶行。言此众生即是地狱及余恶趣。实非此人即是地狱。以向地狱故说。彼亦如是。又复是空无间等者则非无愿无相。彼一切法境界非分故。莫言有过。是故一切法无我行是不定思惟。定思惟者有漏缘。若不尔者解脱门减。若言自相无间等非分者不然。何以故。以观故。是自相共相。谓逼迫相是苦相。观三谛故是自相。观阴故是共相。如是一切当知。皆以观故说自相共相。言不尔者不然。何以故。以不坏观故。前已说。前说中阴后当说今当说。问为有中阴为无。答。

当知有中阴　　世尊之所说
譬如村间道　　彼则有俱过

此说有中阴。何以故。世尊所说故。如世尊说。七士夫趣有中般涅槃。若无中阴者则无中般涅槃。若言有中夭从彼般涅槃者不然。天趣中不说故。世尊修多罗说。四天王天乃至非想非非想处不说有中夭。余亦有过。若说生般涅槃。复有名生天耶。如是一切。阿那含亦应如是说过。是故彼是妄想说。若言寿命中间般涅槃者不然。除郁单曰及后边菩萨。多有众生不尽寿而死。此皆是中般涅槃耶。是故此皆有过。问此云何。答譬如村间道。如从一村至一村。如是死阴生阴。从死阴趣生阴亦如是。如阿湿波罗延经说。若彼处来。如是广说。若无中阴者则无去来。是故应有中阴。若言为除有余说修多罗故。世尊说修多罗及偈言。五无间罪作已。次第生无间地狱中。又复为梵志说偈言。少为老病漂到于阎王所。梵志无住处亦无有资粮。是故无中阴者此不然。何以故。业趣无间故说修多罗及偈。谓作无间业已必先受无间报。然后受余业报。亦必生地狱趣中。非余趣。如汝所解。世尊说修多罗五无间业作已次第生地狱中。为要五无间生地狱中。为二三四耶。为更余罪生地狱中耶。当知此经及偈意。

若言如影者。如月极远影现水中。非彼月来至水中。如是死阴生阴如影。众生生何用中阴为者。此亦不然。何以故。彼则有俱过。月及水俱。死阴生阴不俱。是故有过。眼识足下身识譬亦如是。若先取生阴而舍死阴。如折楼虫者不然。何以故。趣不别及二识合过故。是故说有中阴。如所说四种萨婆多。问为有一切有为无。答。

当知一切有　　非有一切相
一切无一切　　无有他相法

此有是萨婆多所立。一切者。谓十二入。彼诸入有自相非余。一切相所作别故。作业别前已说。一切无一切者。谓学法中有学法无无学法。无学法中有无学法亦无学法。如空中亦无有迹。如是比。问此说有云何无有。答无有他相法。如眼相是眼入。无余入相。相别故。以是故说一切法不杂。

一切世悉有　　不违其所应
牟尼之所说　　声闻僧无佛

有三世萨婆多。此萨婆多所立。问何故。答现在世者观过去未来故施设。若无过去未来者则无现在世。现在世无者亦无有为法。是故有三世。莫言有咎。若言久远是过去当有是未来非是有唯有现在者此不然。何以故。有业报故。世尊说有业有报。非是业报俱现在。若业现在当知报在未来。若报现在当知业已过去。若言俗数说者。亦说作者不可得。若言俗数说有业有报者此亦不然。世尊亦说作者不可得。此亦俗数说耶。神口所说第一义空修多罗。而汝妄想说此有故彼有。

如是比。当知如汝说久远是过去当有是未来非是有唯现在是有者。莫作是说。我亦能说现在者于既往是未来。于当有是过去。此非智者说。如所说若无信等五根。我说是凡夫辈。若学人缠所缠信等五根不现在前道与烦恼不俱故。是故应知有过去未来。若异者圣人应是凡夫。若言得随生此亦不然。无法得非分故。依处非分故。声闻僧无佛者。声闻僧不摄佛。何以故。三宝不减故。若世尊声闻所摄。应有三宝非三佛。无别体故。归依及不坏净念等亦如是。莫言有过。是故声闻僧不摄佛。如世尊修多罗说。憍昙弥。施僧亦是供养我。当知是说比丘僧圣僧福田僧。世尊者彼三僧所摄。破烦恼故。圣故。第一义福田故。非声闻僧自觉故。

设令广章句　　群生大恐怖
无胜甚深相　　我今但略说

若广说者众生怖畏。是故我今不广说。章句深达。阿毗昙明净智慧所解。诸论音声妙义于此略说。

古昔诸大师　　演说无量义
我今随所解　　分别说少分

我今于尊者法胜所说中。以少智慧思量撰集造立章句。将以申述助宣遗法。非欲憍慢求名称故。如彼所说。若生诸烦恼是圣说。有漏灭道亦生烦恼。而非有漏增。烦恼非分故。无漏缘烦恼灭而不增。前已说。是故我说增也。无漏缘软中上不增者不然。依增故。

决定知此论　　章句微妙义
于彼智慧众　　勇猛无所畏

于此论章句义味。能决定知善分别说者。于诸智慧众中心无怯畏。善解法相故。

我今增益论　　其心无所贪
为令智者乐　　疾得寂灭乐

经本至略义说。深广难可受持。如虚空论难可了知。前已说。是故增益论本。随顺修多罗义。令易了知。以知义故烦恼则断。

论品第十二

已说择品。今当略说诸论。令智者欣乐。

离律不律仪　　而得于律仪
不因彼致胜　　能决定者说

答有。谓无色界没生色界时。无色界凡夫名非律仪非不律仪。无色界善恶律仪非分故。从彼命终生色界时得善律仪。色界律仪与心俱故。非胜进。无色界界胜故。

颇得沙门果　　贤圣离诸过
得有为善法　　不名为修习

答有。谓果所摄圣道灭已。然后退。不增进根还得。彼先过去果所摄道先灭故非修。现在因非分故。离诸过者非世俗故。有为者非无为故。善者非不善无记故。

道未兴起时　　远离诸过咎
解脱时离恶　　能决定者说

答有。谓修行者住金刚三昧。除初尽智诸余无学法。是未起时不向故。解脱时者。一切无学道顿解脱初尽智生时。是生时是解脱时。离诸过恶者。非有漏故。

颇光音缠起　　是彼定相应
清净初禅退　　而得于退法

答有。谓阿罗汉第二禅缠退时。尽智所得。初禅退与尽智合故。有退熏修。初禅与第四禅合故。阿那含亦尔。言净者明所退。非无学故。

颇于见谛道　　得彼诸善法
彼法是有缘　　圣智不见缘

答有。谓与苦比智俱。欲界等智苦无间等边修亦不见彼智缘。以彼缘欲界。而苦比智不缘欲界故。集灭无间等边亦如是。道比忍得缘三谛智而不观彼谛。住异境界故。如住学法得无学法得无学法非学法。如是从法智品至比智品。比智品复至法智品。

颇果有漏慧　　无漏慧所断
彼果所因起　　谓不离欲慧

答有。谓圣人离欲界欲。未离初禅欲。欲界初禅果化心离欲。欲界爱尽故。初禅慧未离欲。彼爱未尽故。一切化心亦如是。随其义除自地果。

颇住无碍道　　而得于诸灭
此相违烦恼　　非彼无漏见

答有。谓凡夫人修神通时。无碍道断神通相违烦恼而得诸灭。非无漏见相违。何以故。圣人离欲时。法忍现在前。得忍相违烦恼灭故。

颇诸烦恼灭　　离欲者获得
不断于烦恼　　而得无垢尽

答有。谓上地命终生梵天时。得欲界烦恼灭。而不断彼烦恼。先已断故。余一切地亦如是。

颇无垢净地　　未曾得而得
非离欲非退　　不依于见道

答有。谓初禅离欲。依初禅及眷属超升离生。道比智生成就三地阿那含果。从彼定起入第二禅。得第二禅无漏。得彼无漏时。非离欲。先离欲故。非退。胜进故。非见道。见道究竟故。当知上地及增益诸根亦如是。

颇护未曾得　　而得于寂灭
不舍彼不得　　若能知者说

答有。谓除苦法忍眷属得。余无漏道得。彼初无漏舍。一切凡夫性不得。余不舍。先已舍故。

若成就八忍　　亦成就七智
此诸无漏见　　不见何无漏

答有。谓此人住道比忍。成就一切见道慧。见一切灭一切道。唯除道比忍眷属。彼忍不见自性不自观故。无二性故。亦不见相应一行一缘故。不见共有一果一决定故。

颇法未曾得　　有漏边境界
唯有不动者　　彼能击善法

答有。谓无相无相于无穷生死未曾得。而得空圣道故说有漏缘。非数灭故说边境界。余非分故说唯不动。空圣道故说击善法。

已起无漏慧　　于彼未起者
前生非后因　　若能知者说

答有。谓前增非后软因。彼果相似及增故。

颇离六地欲　　圣亦成彼果
不成无漏禅　　若能知者说

答有。谓空处离欲依禅未至超升离生。苦法忍生道比智未生。以八十九沙门果故。故言成彼果。以苦法智是苦法忍依果及功用果。见苦所断烦恼尽是解脱果及功用果。而不成无漏禅。未得故。

颇诸无漏法　　而为界所摄
能生彼法者　　不入彼界中

答有。谓无漏戒彼界所摄。非漏所摄。戒者四大所造。彼果故。四大者触界所摄。身识境界故。

颇一大种灭　　于禅地不起
二大种在前　　若能知者说

答有。谓圣人生欲界无漏初禅。次第有漏初禅现在前。一种四大灭。谓欲界四大以无漏随转。若于彼生现在前。即彼地四大造故。二种四大现在前者。谓欲界及初禅地四大(道共戒名无漏随转若于彼欲界生即彼欲界四大造故此四大与无漏俱起灭也)

颇法因三道　　是三种自性
谓三种一地　　亦复在三地

答有。谓无学慧。以彼见道修道无学道为因。尽智无生智无学等见是自性。软中上分别故说三种。无学地所摄故说一地。有觉有观等分别故在三地。

颇有有漏受　　二成一不成
二根二种成　　是说为身证

答有。谓身证人依初禅初禅眷属及第二禅增进根。上地不现在前成就苦根有漏乐根。此人先得第三禅地无漏乐。以转根故舍复未更得。以依下地增进根故。不修上地学道。如得学果一忧根不成就。离欲故。喜根舍根各有二种。谓有漏无漏。是悉成就。以禅未至中间摄舍根。是故得舍根。初禅二禅摄喜根。是故得喜根。

九地烦恼灭　　而得于诸禅
不得无色定　　或复得当说

答有。谓阿罗汉能得禅定非无色。诸禅亦得亦现在前。无色者成就而不行。

一法众多性　　或一三有无
彼是无学法　　因力所长养

答有。谓无知根。建立一根故说言一。九根和合故说众多性。以众多性故说非一。一无学地故说一地。觉观分别故说三地。有者谓有名。无者无别事。无学得故说无学法。三因成故说因长养。

颇法是有分　　与彼余有分
相似生住坏　　若能知者说

答有。谓色入是余有分。彼相与入俱生住灭。共一果故。色入者不作业故说余有分。彼相者法入摄故。是有分。

颇诸相应法　　或说余有分
或复说有分　　若能知者说

答有。谓未来不生法意入。是余有分。不作业故。余心法是有分。法入摄故。

颇二阿那含　　共生于一地
第一法或成　　俱得一地果

答有。谓一阿那含依第二禅超升离生。第二阿那含依第三禅。彼命终俱生第三禅。彼依二禅超升离生者。增进禅故。舍世间第一法即依第三禅者。成就不舍。上诸地亦如是。得一地果者。谓无觉无观禅。

颇有不动法　　俱受于一有
一成就九地　　善有漏一无

答有。谓一生欲界一生初禅。生欲界者。九地有漏法成就。生初禅者。八地。除欲界地。增舍俱受一有故说一有。有漏者。以无漏生上成就下故说有漏。

颇住一刹那　　得舍三脱门
或复舍于二　　一舍还复得

答有。谓生无色界当得阿罗汉住金刚三昧。得无学三昧门。舍学三脱门。舍灭受想定及非想非非想处。舍一切退分。得一切胜分(一

念中亦舍亦得故言一念灭受想定及非想得断知言舍二舍退得胜故舍一得一也)

颇成沙门果　　成就圣非圣
而不得断知　　若能知者说

答有。谓无间等苦智生集智未生。尔时于八十九沙门果分成就。于四沙门果不成就。亦不得断知。

度彼无胜海　　少力所不任
今我随所能　　宣说甚深义
世间贫穷人　　彼可卒令富
无智则不然　　要须大方便
世间宝易得　　慧宝甚难获
是故应勤学　　渐入甚深智
正解涅槃路　　邪惑生死径
慧能灭痴闇　　如日除幽冥
为求解脱故　　当勤修智慧

萨婆多比丘。庄严阿毗昙偈。愿令一切众生。智慧渐增疾得解脱。

阿毗昙心论四卷

阿毗昙心论卷第一

界品第一

前顶礼最胜　　离恼慈哀颜
亦敬顺教众　　无著应真僧

说曰。法相应当知。何故应知法相者。常定知常定相。彼曰。定智有定智相则为决定。以是故说法相应当知。问世间亦知法相此极愚。亦知坚相地湿相水热相火动相风。无碍相空非色相识。如是一切不应已知复知。若已知复知此则无穷。无穷者。此事不然。云何说法相应当知。答世间不知法相。若世间知法相。一切世间。亦应决定。而不决定。法相者常定不可说知法相而不决定。若然者不决定亦应决定。但不尔。是以世间不知法相。复次坚相地无常相苦相非我相。若不尔者。坚相应有常相乐相有我相。而不尔。是故坚相即无常相苦相无我相。若世间于地知坚相者。无常相苦相无我相亦应知而不知。是故世间不知地坚相。问前说法相应当知此法云何。答。

若知诸法相　　正觉开慧眼
亦为他显现　　是今我当说

问佛知何法。答。

有常我乐净　　离诸有漏行

诸有漏行转相生故离常。不自在故离我。坏败故离乐。慧所恶故离净。问若有常我乐净。离诸有漏法者。云何众生于中受有常我乐净。答。

计常而为首　　妄见有漏中

众生于有漏法。不知相已。便受有常我乐净。如人夜行有见起贼相彼亦如是。问云何是有漏法。答。

若生诸烦恼　　是圣说有漏

若于法生身见等诸烦恼。如使品说是法说有漏。问何故。答。

所谓烦恼漏　　慧者之假名

烦恼者说漏。漏诸入故。心漏连注故。留住生死故。如非人所持故。是故说有漏。问此更有名耶。答。

是名为受阴　　亦复烦恼诤
是法说盛阴

说劳说诤。问何故。答。

烦受诤起故　　是彼应当知

身见等诸烦恼。劳于众生故说烦恼。恼受身故说受。忿怒心故说诤。从身见等生诸有漏法。是生劳故说劳。生受故说受。生诤故说诤。已说盛阴。阴相今当说。

若远离烦恼　　无漏诸有为
一切杂受阴　　是阴圣所说

谓法离身见等诸烦恼。亦解脱诸漏有为从因生故。是一切及前说盛阴。此总说阴。是五阴色痛(应云觉也)想行识。问色阴云何。答。

十种谓色入　　亦无教假色
是分别色阴　　牟尼之所说

十种。谓色入者。眼色耳声鼻香舌味身细滑。亦无教假色者。如业品说。此色是色阴。分别色阴时。是世尊说。

所名曰识阴　　此即是意入
于十八界中　　亦复说七种

谓识阴即是意入。亦界中七种分别。眼识耳鼻舌身意识及意。

余则有三阴　　无教三无为
谓是说法入　　亦复是法界

余则有三阴者。痛阴想阴行阴。无教三无为者。虚空。数缘灭。亦非数缘灭。此总说法入亦复是法界。如是此法说阴界入。但阴一向有为界。及入有为无为。已说阴界入。一一相今当说。

界中一可见　　十则说有对
无记谓八种　　余则善不善

界中一可见者。色界此可视在此在彼是故可见。当知十七不可见。十则说有对者。十界有对眼色耳声鼻香舌味身细滑。是各各相对各各相障碍。处所若有一则无二是故有对。当知八无对。无记谓八种者。眼耳鼻香舌味身细滑。此非乐报可记。亦非苦报可记故曰无记。余则善不善者。色声意法及六识。善身动是善色。不善身动是不善色。余色无记。如是声口动净心七识界。善不善烦恼相应是不善余无记。法界识心相应彼如心说。若不相应如杂品说。

有漏有十五　　余二三三有
欲有中有四　　十一在二有

有漏有十五者。五内界五外界五识界漏止住故。余二者。意界意识界法界。此或有漏或无漏。若漏止住是有漏。异则无漏。三三有者。意法识界是三有中可得。欲有色有无色有。欲有中有四者。香味鼻识舌识是一向欲有。中摄非色无色有。离欲揣食故一切香味是性揣食。十一在二有者。欲有色有十一界内五色声细滑及是境界识。此非无色中以离色故。

有觉有观五　　三行三余无
有缘当知七　　法入少所入

有觉有观五者。五识界与觉观俱粗故觉观相应。三行三者。意法识界此三行。若欲界及初禅是有觉有观。若中间禅是无觉少观。是上无觉无观。余无者。谓余界非觉。俱亦非观。俱不相应故。有缘当知七者。七界有缘有此缘故故曰有缘。如人有子谓之有子彼亦如是。眼识缘色耳识缘声鼻识缘香舌识缘味身识缘细滑意识缘诸法。法入少所入者。若心心数法。是有缘余则无缘。

九不受余二　　为无为共一
一向是有为　　当知十七界

九不受者。受名谓若色根数。亦不离根是心心数法。所行于中止住故。异则不受。于中九界不受。声心法界非于中心心数法止住。余二者。五内界若现在是受。于中心心数法止住。过去未来不受。非彼心心数法止住。色香味细滑若不离根及现在是受。如心心数法根中止住。彼中亦尔。不离根故余则不受。为无为共一者。一法界有为及无为。于中三种有常故不可有为。余法界无常故有为。有为无为合施设故。是以为无为共一。一向是有为当知十七界者。十七界无常故一切有为。是故一向有为。问如是分别法相已。云何摄法为自性为他性。答自性。问何故。答。

诸法离他性　　各自住己性
故说一切法　　自性定所摄

诸法离他性者。谓眼离耳。如是一切法不应说若离者。是摄以故非他性所摄。各自住己性者。眼自住眼性。如是一切法应当说。若住者是摄。故说一切法自性之所摄。已施设自性所摄。于中可见法一界一阴一入所摄。如是一切法。复次此义契经品当广说。

行品第二

已说诸法自相。如法生今当说。问若诸法自性所摄者。亦当以自力故生。答。

至竟无能生　　用离等侣故

一切法不能自生。所以者何。诸行性劣无势力故。如羸病人不能自力起。问若不自力起。当云何起。答。

一切众缘力　　诸法乃得生

如羸病人由他扶起。彼亦如是。如心由伴生。今当说。

若心有所起　　是心必有俱
心数法等聚　　及不相应行

心者意。意者识。实同而异名。此心若依若缘若时起。彼心共俱心数法等聚生。问何者心数法等聚。答。

想欲更乐慧　　念思及解脱
作意于境界　　三摩提与痛

想者事立时随其像貌受。欲者受缘时欲受。更乐者。心依缘和合不相离。慧者于缘决定审谛。念者于缘忆不忘。思者功德恶俱相违于心造作。解脱者于缘中受想时彼必有是。作意者于缘中勇猛发动。定者受缘时心不散。痛者乐不乐俱相违缘受。

一切心生时　　是生圣所说
同共一缘行　　亦复常相应

一切心生时是生圣所说者。此十法一切心生时共生。是故说名大地。同共一缘行者。一切心共俱同一缘行不相离。亦复常相应者。各各共俱及与心俱常相应共行。离增减故故曰相应。已说心数法谓通一

切心中。不通今当说。

诸根及觉观　信猗不放逸
进护众烦恼　或时不相应

诸根者。善根无贪无恚无愚痴。觉者于心粗相续。观者于心细相续。信者成实真净。猗者善心时于身心离恶故快乐。不放逸者。信善时方便不舍。进者作事专著。护者作事。行以不行求以不求。自守无为。众烦恼者。如使品说此法非一切心中可得。或时相应或时不相应。问何故说心数。答意谓之心。彼眷属故说心数。已说诸心数法相。如所生今当说。

不善心品中　心数二十一
秽污二损减　欲界非不善

不善心品中。心数二十一者。不善名若心生欲界诸烦恼除欲界身见边见。是转成不爱果故谓不善。此心品中当知有二十一心数法。十大地觉观。二烦恼无惭无愧。睡调不信放逸懈怠秽污二损减。欲界非不善者。谓心品是欲界秽污非是不善。如身见边见相应心。此品中当知有十九心数法。除无惭无愧一向不善故。

善不共二十　无记有十二
悔及于眠心　是能以为增

善不共二十者。不共名谓心独一无明烦恼。生是二十心数。除一烦恼余如前说。善名谓净心能转成爱果。此心共俱当知有二十。十大地觉观信进。猗不放逸善根护惭愧。无记有十二者。不秽污心品中有十二心数法。十大地觉观。悔及于眠心是能以为增者悔名事不成恨为悔是善不善。彼相应心品中增悔余心数法如前说。眠名灭心一向合不自在为眠。是一切五品中生彼尽增益。余心数法如前说。若悔眠不行三品中是增二。余心数法如前说。问此欲界心相续说色界云何。答。

初禅离不善　余知如欲有
禅中间除觉　于上观亦然

初禅离不善余知如欲有者。初禅无不善彼中有四品。善秽污不共无记是如欲界说。善中二十无记十二秽污十九。已离不善当知亦离无惭无愧。一向不善故不共有十八。禅中间除觉者。中间禅无觉彼一向除觉余如初禅说。于上观亦然者。第二第三第四禅亦复无观。及无色界于中一切除观觉前已除。已说心数法由伴生色今当说。

极微在四根　　十种应当知
身根有九种　　余八种谓香

极微在四根十种应当知者。谓极微在眼中是知有十种。地种水火风种。色种香味细滑种。眼根种身根种。耳鼻舌极微亦如是。身根有九种者。谓余身根极微九种彼有一根种余如上说。余八种者。于中余非根色中极微有八种。问此极微何界说。答谓香欲界中有香。色界中离香彼一切除香味种。余种如欲界说问前已说若心生彼中必心数法生。及心不相应行。于中已说心数法。心不相应行云何。答。

一切有为法　　生住变异坏

一切有为法各各有四相生住异坏。世中起故生。已起自事立故住。已住势衰故异。已异灭故坏。此相说心不相应行。问若一切有为法各有四相者是为相。复有相。答是亦有四相。彼相中余四相俱生。生为生住为住异为异坏为坏。问若尔者便无穷。答。

展转更相为

此相各各相为。如生生各各相生。如是住住各各相生。异异各各相异。坏坏各各相坏。是以非无穷。后四相各行一法。前四相各行八法。生者生八法。前三后四及彼法余亦如是。已说诸行伴。如由伴生今当说。

所作共自然　　普遍相应报
从是六种因　　转生有为法

一切因尽在六因中。此因生一切有为行。于中所作因者。生法时不障碍不留住。由此故生不相似法。如由地万物得生。共因者。诸行各各相伴由此故生。如心心数法心不相应行及极微种。自然因者谓彼自已相似如习善生善。习不善生不善。习无记生无记。如物种随类相因。一切遍因者。谓诸烦恼转相续生。如见我审入计着。由此见故于我有常无常审入计着。谤阴相审入计着。于阴相犹豫受有常乐净等生。诸烦恼如是。说诸一切遍如。使品说相应因者。心及心数法。各各力于一缘中。一时行相离则不生。报因者。谓行生于生中转成果。如善爱果不善不爱果由此故生。已说诸因。诸法随因中生今当说。

若心因报生　　心数及烦恼
是从于五因　　兴起应当知

若心心数法因报生及诸烦恼。是从五因生。报因生者。从所作因

生。彼生时相似不相似物不障碍故住。从共因生伴力故生。彼各各相伴。及心不相应行共伴从自然因生。彼有相似前生无记法从相应因生。俱一时一缘中行从报因生彼善不善。谓此果秽污心心数法除报因无记故。是从一切遍因生由此故生。余四因如前说。

是彼不相应　　诸余相应法
除其初无漏　　是从四因生

是彼不相应者。若色从报生。及心不相应行是从四因生。所作因共因报因自然因。秽污色及心不相应行亦从四因生。所作因共因自然因一切遍因。诸余相应法除其初无漏。是从四因生者。余心心数法除其初无漏。亦从四因生。所作因共因自然因相应因。

谓余不相应　　因生当知三
及诸余相应　　初生无漏法

谓不相应法前所说于中。余若有自然因除初无漏。是从三因生。所作因自然因共因。初无漏相应亦从三因生。所作因共因相应因。是前无自然。

于中不相应　　应从二因生
若从一因中　　生者必无有

于中不相应应从二因生者。初无漏品中。色心不相应行从二因生。所作因共因。已说一切有为。于中若从一因生者必无有。已说诸因。如此因如来定知诸法相。觉力教化故说。缘今当说。

次第亦缘缘　　增上及与因
法从四缘生　　明智之所说

次第缘者。一一心生相续无间。缘缘者。心心数法境界。缘彼故心心数法生。增上缘者。是所作因一切万物。万物生时不作挂碍。但自所作为要。是说增上缘。因缘者。共因相应因自然因报因一切遍因。已说诸缘。诸法随缘生今当说。

心及诸心数　　是从四缘生
二正受从三　　谓余说于二

心及诸心数是从四缘生者。心心数法从四缘生。前开导故生是彼次第缘。境界是彼缘缘除其自已。余一切诸法。是彼增上缘。二正受从三者。无想定灭尽定是从三缘生。于中入定心是彼次第缘。于中自地前生功德是彼因缘。及余俱生生住异坏。亦彼因缘彼增上缘如前

说。谓余说于二者。离彼余心不相应行。及色从二缘生。因缘及增上缘。问以何故此诸法谓之行。答。

多法生一法　　一亦能生多
缘行所作行　　如是应当知

多法生一法一亦能生多者。无有一法能自力生。但一法由多法生。多法亦由一法生。以是故谓缘行所作行如是应当知。

业品第三

已说诸行己性及由诸因缘生。今谓此有因能严饰果种。生种生差别可得。今当说。

业能庄严世　　趣趣在处处
以是当思业　　求离世解脱

业能庄饰世趣趣在处处者。三世于五趣中。种种身差别严饰。是世严饰事唯业。是以当思业求离世解脱。

身业及口意　　有有之所造
从是生诸行　　严饰种种身

身业及口意有有之所造者。谓身口意业生生所造作。从是生诸行严饰种种身。此业相今当略说。

身业教无教　　当知二俱有
口业亦如是　　意业唯无教

身业教无教当知二俱有者。身业性二种有教性无教性。于中有教者。身动是善不善无记。善从善心生。不善从不善心生。无记从无记心生。无教者。若作业牢固。转异心中此种子生。如善受戒人不善。无记心中。彼犹相随恶业人恶戒相随。口业亦如是者。口业性亦二种。意业唯无教者。意业性一向无教。所以者何。不现故思微相续故。问此五业几善。几不善。几无记。答。

教当知三种　　善不善无记
意无教亦然　　余不说无记

教当知三种善不善无记者。身口教说三种善不善无记。于中善身教者。行施持戒等善心作身动。不善身教者。杀生不与取非梵行等。

不善心作身动。无记身教者。无记心作身动。如威仪工巧伎术。如是口动善者。如不虚言饶益相应。应时言等从善心生。口业不善者。如妄言两舌恶口绮语等。从不善心生。口业无记者。从无记心生。口业意无教亦然者。意业无教亦三种善不善无记。善心相应思是善。不善心相应思是不善。无记心相应思是无记。余不说无记者。余有二身无教及口无教。彼二种善不善。无无记。所以者何。无记心羸劣。彼不能生强力业。谓转异心中彼相似相随。是故身无教口无教无无记。问无记业何业性。何处系。答。

色有无记二　　隐没不隐没
隐没系在色　　余在于二界

色有无记二隐没不隐没者。身口业是色性以业色性故。二种隐没及不隐没。隐没者。谓烦恼所覆亦从诸烦恼生。异者是不隐没。隐没系在色者。若隐没一向系色界。所以者何。思惟断烦恼能起身口业。此欲界思惟断烦恼一向不善。不以不善烦恼能起无记业。余在于二界者。不隐没无记业。亦系在欲界。亦系在色界。意业如心说是余处分别。故今不说。

身口业无教　　当知善不善
三相禅无漏　　调御威仪戒

身口业无教当知善不善者。业若色性于中若无教性是善不善。三相禅无漏调御威仪戒者。无教戒有三相。无漏禅生调御威仪。无漏者。谓戒道共俱行。正语正业正命。禅生者。谓禅俱行离恶。调御威仪戒者。谓欲界戒。

无教在欲界　　教依于二有
当知非心俱　　谓余心俱说

谓欲界无教是非心共俱。所以者何。谓受戒戒虽善心不善心无记心随行。而不与善不善无记共。俱教者亦在欲界亦在色界。但非心共俱。所以者何。由身故色界无教。及无漏与心共俱。所以者何。由心故此非余心中随行。已分别诸业。若成就业今当说。

无漏戒律仪　　见谛所成就
禅生若得禅　　持戒生欲界

无漏戒律仪见谛所成就者。见谛谓无漏见见圣谛。初生无漏见时见于欲界苦谛。是故一切圣人成就无漏戒。禅生若得禅者。谓得禅是成就禅戒。持戒生欲界者。若受戒者故成就欲界戒。已略说成就。如

过去未来。现在可得。今当说。

谓住威仪戒　　无教在于今
当知恒成就　　或复尽过去

谓住威仪戒无教在于今当知恒成就者。若住威仪一切时成就无教戒。彼终不离至命尽所缚。或复尽过去者。或成就过去无教戒。若尽不失。谓初已尽是成就过去。过去者假名为尽。

若有作于教　　即时立中世
当知成过去　　已尽而不舍

若有作于教即时立中世。若作身口教。尔时即成就现在教。现在者假名中世。当知成过去已尽而不舍者。若彼教已尽不失。尔时即成就过去。

谓得禅无教　　成就灭未至
中若入正受　　教亦如前说

谓得禅无教成就灭未至者。若得禅彼成就过去未来。所以者何。如彼禅成就戒亦复尔。中若入正受者。现在假名中。彼若入定空尔时成就现在无教。所以者何。与定俱故。教亦如前说者。如住威仪戒。若作教尔时成就现在教。若不作教尔时不成就教。若尽不失尔时成就过去。若不尽设尽便失。尔时不成就。住禅戒亦复如是。

悉成就当知　　得道若未生
中间在道心　　尽不舍前世

悉成就当知得道若未生者。一切得道成就未来无漏无教。所以者何。如彼无漏心成就戒亦复尔。中间在道心者。已合道若入于定。尔时即成就现在。尽不舍前世者前世是过去彼于此无教。若尽不失如得圣果。及退者成就过去无教。

若作恶不善　　立戒成就二
至彼缠所缠　　尽已尽当知

若作恶不善立戒成就二者。如此住威仪戒。或住禅戒或住无漏戒。或作不善浊重缠。尔时于不善中起无教。即成就教及无教。若非浊重缠不起无教。问几时成就。答至彼缠所缠。若缠所缠随可得成就。尽已尽当知者。彼缠若尽教及无教亦随尽。

处不威仪戒　　无教成就中

恶而不爱果　　亦复过去尽

处不威仪戒无教成就中恶而不爱果者。若住不威仪戒。尔时成就不善无教。不善名不爱果。亦复过去尽者。灭非不灭。

有教现于时　　是说成就中
亦复尽过去　　善于上相违

有教现于时是说成就中亦复尽过去者。教谓如前说。善于上相违者。如住威仪戒说。不善如是住不威仪。说善至彼善心。

若处中所作　　即成就中世
亦复过去尽　　或二亦复一

处中者。不威仪亦非不威仪住是居中容。彼如善住说善。或复二有教及无教。或一向教。或善不善。或一。问云何得色界戒云何舍。为根本禅得。为余方便。答非一向根本禅。

色界中善心　　得定威仪戒
是失彼亦失　　无漏有六心

色界中善心得定威仪戒者。若得色界善心或离欲或不离欲。彼一切得色界戒。所以者何。一切色界善心中戒常共俱。问云何失。答是失彼亦失。问无漏云何。答无漏有六心无漏戒。无漏六地心共得。问云何失。答是失彼亦失。六地者。未来禅中间禅根本四禅。问此戒几时舍。答。

调御威仪戒　　是舍于五时
禅生及无漏　　二时觉所说

调御威仪戒是舍于五时者。威仪戒五时舍。罢道犯戒死时。邪见增法没尽。禅生及无漏二时觉所说者。禅戒二时舍退及上生。无漏戒亦二时舍退及得果。问余业云何舍。答。

不善戒有二　　善无色亦然
秽污说一时　　若业住于意

不善戒有二者。不作方便及死时善无色亦然者。善无色业亦二时舍。善根断时及上生。秽污说一时若业在于意者。秽污意业一时舍离欲时。已说诸业性及成就。如此业世尊种种分别。今当说。

若业与苦果　　当知是恶行

意恶行增上　　贪嗔恚邪见

若业与苦果当知是恶行者。谓业是不善尽说是恶行。不善者苦果。意恶行增上贪嗔恚邪见者。不善思愿是意恶行。复三种说意恶行。贪嗔恚邪见。

此相违妙行　　最胜之所说
若于中最上　　是名为十道

此相违妙行最胜之所说者。此相违一切善业及无贪无恚正见。若于中最上是名为十道者。若于不善业中。若业最上者是说业道。如杀生不与取邪行妄言两舌恶口绮语贪恚邪见。于中杀生者。众生想舍众生意断他命求方便成业。不与取者。物他所有他想不与辄取。邪行者。妇女他所有犯于道。若自所有时时犯非道。妄言者。异想意欺诳他说。两舌者。憎他故亲相离方便说。恶口者。以嗔于他不爱言。绮语者。不善心无义言。贪者欲界欲恚者忿怒。邪见者谤因果此是业道。余者非业道。谓此行方便求及饮酒等。不正业思愿者是根本业。此以彼十为道。

若业现法报　　次受于生报
后报亦复然　　余则说不定

谓业能成现法果时则不定。问如世尊说。三业乐报苦报不苦不乐报。此云何。答。

若欲界中善　　及色界三地
是应有乐报　　受者定不定

若欲界中善及色界三地是应有乐报者。欲界善业生报与乐俱。及色界初禅第二第三。亦生报与乐俱。此总说乐报。问此亦是定耶。答受者定不定。若定若不定是四地中。善一切有乐报。

生不苦不乐　　谓在于上善
若受于苦报　　是说不善业

生不苦不乐谓在于上善者。第四禅地善业及无色中是不苦不乐报。是生报与不苦不乐俱。于中无乐痛。若受于苦报是说不善业者。不善业是苦报。必与苦痛俱。受报此亦定不定如上。问世尊说四业。黑黑报。白白报。黑白黑白报。不黑不白无报。此云何。答。

色中有善业　　是白有白报
黑白在欲界　　黑报说不净

色中有善业是白有白报者。色界善业是白报一向不净故。及离不善故彼一向极妙报。是谓白有白报。黑白在欲中者。欲界善业黑白黑白报。所以者何。是不善所坏羸劣故故说黑白。彼杂受报爱不爱故说黑白报。黑报说不净者。不善谓不净是黑增恶故。鄙贱故是说黑报。

若思能舍离　　是尽无有余
彼在无碍道　　谓是第四业

谓道能灭此三业是无碍道。若有思此思是第四业。于中四思思惟道灭。第二业十三有二道。见谛道四。思惟道九。是无漏思不增恶故不黑。不五乐故不白。与无穷相违故无报。问世尊说身口意曲秽浊。此云何。答。

曲生于谄伪　　秽从嗔恚生
欲生谓为浊　　世尊之所说

曲生于谄伪者。若业从伪生。是曲欺诳故。秽从嗔恚生者。若业从恚生。是秽一向诤故。欲生谓为浊世尊之所说者。若业从欲生。是浊一向尘垢故。问如世尊说三净身口意。此云何。答。

净一切妙行　　满者是身口
谓无学意满　　即是无学心

净一切妙行者。若有妙行是一切净。离烦恼不净故。问满云何。答满者是身口。无学意中身口妙行。是谓满善除一切挂碍故。谓无学意满即是无学心者。若无学意满是无学心。所以者何。无学心者。已逮得文尼相故。已说诸业假名果。今当说。

善恶不善业　　是俱有二果
善或成三果　　一果谓余说

善恶不善业是俱有二果者。善业成二果所依果及报果。无漏业亦有二果。所依果及解脱果。不善业亦有二果。所依果及报果。善或成三果者。谓善有漏业能除诸烦恼是三果。所依果报果及解脱果。一果谓余说者。谓余无记业是一果所依果。无余。问造色相是身口业。是业何四大造。答。

自地若有大　　依于身口业
无漏随力得　　是彼谓之果

自地若有大依于身口业者。若欲界诸业是依于欲界大此所造故。色界业亦如是。问无漏诸业云何。答无漏随力得是彼谓之果者。无漏

色若依四大得即依彼地。若住欲界得道。彼身口业欲界四大造。如是一切地谓力除色界欲及无色界。彼若命终生无色中。若未得而得身口业。是身口业即彼地四大造。问如世尊说三障。业障烦恼障报障。是相云何。答。

　　无间无救业　　广能生烦恼
　　恶道受恶业　　障碍亦应知

　　此三法障碍者。必不受圣法是故说障碍。问此业何等最大恶。答。

　　若业坏僧者　　是说为极恶

　　谓业坏僧是业最恶。是阿鼻大地狱住劫。问何者最大妙。答。

　　第一有中思　　当知彼最大

　　非想非非想处于有第一。彼地摄思是大妙极。大果彼八万劫寿报。

阿毗昙心论卷第二

使品第四

　　已说诸业。诸烦恼今当说。

　　一切有根本　　业侣生百苦
　　九十八使者　　文尼当说思

　　譬怨不识则害成。若识则得离。诸烦恼亦然。当知如怨家。问云何知。答。

　　一切诸使品　　当知立二种
　　见谛所断种　　亦思惟所断

　　若有使者。尽见断及思惟断。谓从见道是见断。从思惟道是思惟断。于中。

　　说二十八使　　是系在见苦
　　谓当见苦时　　断灭尽无余
　　见习断当知　　十九灭亦然

增三见道断　　十说思惟止

是谓九十八使已说。种界今当说。

第一烦恼种　　在欲当知十
二种种有七　　余八见道断
在欲界当知　　四是思惟断
谓余在二界　　是亦当分别

在欲界当知四是思惟断者。此三十六使是欲界系。谓余在二界是亦当分别者。余六十二使。于中三十一色界系。三十一无色界系。已说界诸使。今当说。

受边见邪见　　及与五我见
二盗应当知　　是烦恼说见

从因相续不识诸法性。于中或有常相。或有断相。断常是二边世尊之所说。于中若见受边是谓受边见。诽谤真实义此见是邪见。若有情识类愚于中计我是谓身见。有漏法受第一此见是见盗。非因见因此见是戒盗。此五烦恼是慧性故说见。

欲犹豫嗔恚　　慢痴说非见
是界差别故　　转行种种名

欲犹豫嗔恚慢痴说非见者。欲名受念想思。于诸行中乐着犹豫名如前所见。于中或思惟嗔恚名所作相违忿怒。慢名自举。痴名所有不识。此五烦恼说非见。是谓一切诸烦恼。是界差别故转行种种名者。是十烦恼或从苦行。或从习或从灭或从道。于中若从苦行者。是见苦断如是至道。余思惟断。

下苦于一切　　离三见行二
道除于二见　　上界不行恚

下苦于一切者。下苦是欲界苦。于中行一切十烦恼。凡愚于欲界苦不了因见断。不了果见常谤果谤苦邪见。苦受第一见盗。谓法于法非因计因戒盗。自见欲他见恚从见中或从自见举慢。不了无明。离三见行二者。习及灭各七行。身见行于现五阴。习者细微不现。是故于中不行。灭亦如是。受边见者亦行于现。戒盗行于界彼亦非习灭。道除于二见者。身见边见不行于道有漏境界。故戒盗者行于道。似道故终竟不解至不见正道。上界不行恚者。如欲界分别。色无色界亦尔。除其恚彼中无恚意止柔软故。诸见及疑非思惟所断。余欲界四思惟所

断。色界三无色界二。问云何彼缘境界。答。

普遍在苦因　　疑见及无明
是一切种使　　乐在一地中

见苦断种及见习断。疑见及无明此烦恼是普遍。一切五种行于自地。所以者何。一切有漏法是苦习性。问何故行于自地非他地。答非境界故不行于上。离欲故不行于下。是谓欲界十一一切遍烦恼。色无色界亦尔。余不一切遍自种境界故。

初烦恼五种　　四说为第二
境界于上界　　未离慧所说

欲界见苦断邪见。谤色无色界苦见盗。受第一戒盗受解脱方便疑惑无明不了。见习断邪见谤色无色界因见盗。于因受第一疑惑无明不了。如是色无色界一切地。乃至无所有处。

邪疑是俱生　　及不共无明
息止道二断　　当知无漏缘

见灭断邪见谤于灭。是缘灭故无漏缘。如是疑惑于灭。及彼相应无明无漏缘。如是见灭断不共无明。谓不欲于涅槃。彼亦无漏缘。见道断亦复如是。是十八使无漏缘。问云何有漏种诸使所缚。答。

若种在欲界　　一切诸遍使
缘缚于己地　　在上界亦然

诸一切遍使。是于自地中缘使一切种。

其余诸结使　　当知自种缘
所使于自界　　及是相应品

其余诸结使当知自种缘所使于自界者。一切不遍使自于种中。缘诸法即彼所使。及是相应品者。一切遍及不一切遍是一切自品中相应所使。

若无漏所行　　及他地缘恼
是相应所使　　境界解脱故

若无漏所行及他地缘恼是相应所使者。若使无漏缘及上地缘。是自品相应所使非缘使。所以者何。境界解脱故。此使不缘于境界。无漏诸法解脱一切烦恼。上地诸法解脱下地烦恼。问此使当言不善为无

记。答。

己身见边见　　此相应无明
是欲中无记　　色无色一切

己身见边见此相应无明是欲中无记者。欲界身见边见及相应无明是无记。所以者何。己身见数数行。若当不善者欲界众生。应无有乐多作不善故。复次若不善者相违于福。此中计我人行福令我得乐。不善者相违于善。是以身见非不善。断见是无常见厌于生死是亦非不善。是故非不善有常见亦不违善。如身见是故非不善。余欲界烦恼一向不善。色无色一切者。色界无色界诸使尽无记。所以者何。正受所坏故。不善者受苦痛报彼中无苦痛。问一切诸烦恼尽缚自所有境界为不。答。

贪欲嗔恚慢　　知或过去缚
未来受一切　　余二世尽受

贪欲嗔恚慢知或过去缚者。谓过去爱恚慢。是不必于前一切自境界起爱者。不能于前一切法中起。非以不见生故。未来受一切者。谓未来爱恚慢缚一切有漏法。所以者何。缘一切有漏故。余二世尽受者。见疑及无明总缘一切法。是故缚过去未来诸有漏法。现在使不定故不说。若有者受自相彼应说如过去。已说诸使境界。次第今当说。

次第是转生　　自地于自地
上地亦生下　　此事当分别

次第是转生自地于自地者。一切诸烦恼于自地烦恼次第缘。可得一一次第生一切。上地亦生下此事当分别者。梵天上命终次第生欲界一切。若彼中秽污心命终。此中一向秽污心相续。如是一切地。

已说诸使自相。如此烦恼世尊教化故多种说今当分别。问世尊说七使。欲爱恚有爱慢见疑及无明。此云何。答。

欲界五种欲　　此说欲爱使
色无色如上　　有爱当分别

欲界五种欲此说欲爱使者。见苦习灭道思惟断。色无色如上有爱当分别者。色界爱五种无色界亦尔。

恚即是恚使　　五种如前说
憍慢及无明　　十五在三界

恚即是恚使五种如前说者。嗔恚亦如是五种。憍慢及无明十五在三界者。慢欲界五种。色界五种。无色界五种。无明亦尔。

见使三十六　　说普在三界
疑使有十二　　此七有异名

见使三十六说普在三界者。欲界十二见五见苦断。二见习断二见灭断。三见道断。色无色界亦尔。疑使有十二者。欲界有四见苦习灭道断。色无色界亦尔此七有异名者。此烦恼说扼受流漏。问何以等故答。

扼缚及受流　　漏一切无穷
诸扼及受流　　烦恼是说漏

系一切众生故说扼。受生具故说受。流下一切众生故说流。漏一切无穷故说漏。已说种种相。相应根今当说。

诸使在三界　　尽护根相应
随地诸根使　　相应于色身

诸使在三界尽护根相应者。一切九十八使尽护根相应。诸烦恼后时依于无求而止。随地诸根使相应于色有者。梵天及光曜有喜根。彼地诸使喜根相应及护根。遍净有乐根彼地诸使。乐根相应及护根。

邪见及无明　　欲界中乐苦
嗔恚疑唯苦　　谓余一向乐

邪见及无明欲界中乐苦者。欲界邪见无明乐根相应及苦邪见者作恶业为喜净业为忧。彼相应无明亦尔。嗔恚疑唯苦者。疑忧戚为本不决定故。不喜嗔恚亦尔谓余一向乐者。欲界余使一向乐相应非苦。彼欢喜为本。

二勋坚着身　　见断唯应意
欲界诸烦恼　　此根是相应

二勋坚着。名诸烦恼思惟断。彼身痛相应心痛。于中身痛者乐根及苦根。心痛者喜根及忧根俱有。护根一切身痛思惟断意俱有。见断唯应意者。见谛断结唯意相应。欲界诸烦恼此根是相应者。是谓欲界诸烦恼。已分别相应根。上烦恼今当说。

无惭亦无愧　　睡悔及与悭
嫉掉眠烦盛　　故设上烦恼

此八事说上烦恼诸使是烦恼。于中此上从中起此。是使垢依于使。问何者使垢。答。

一切烦恼俱　　说睡及与掉
无惭不善俱　　无愧亦复然

一切烦恼俱说睡及与掉者。掉名于心不止息。是一切烦恼相应。烦恼是不止息眠虽名沈意。彼亦一切烦恼相应。以沉心使生烦恼。无惭不善俱无愧亦复然者。无惭名行恶时不惭他。无愧名自恶不厌不着。此二上烦恼。一向不善相应非无记。

谓苦在于意　　悔思惟所断
眠唯在欲意　　余各自建立

谓苦在于意悔思惟所断者。悔名作善作恶事不成而悔。不可说是喜故一向苦相应。是意忧根相应从恶行生故。说思惟断苦相应故当知是欲界。眠唯在欲意者。眠意闭故眠是一向欲界在意地。彼于欲界一切烦恼相应。一切诸烦恼行于眠时。余各自建立者。谓余二上烦恼嫉及悭。嫉名见他乐生热。悭名守护惜着。彼俱自建立非余烦恼相应。问诸烦恼几识相应。答。

欲嗔恚无明　　当知依六识
谓欲思惟断　　色中随所得

欲嗔恚无明当知依六识。谓欲思惟断者。欲界思惟所断。爱恚无明六识相应。色中随所得者。爱无明色界随所可得。梵天上四识彼中。此二烦恼四识相应。余烦恼在意识中。已说诸烦恼。如所断今当说。

一时断烦恼　　而于中解脱
无量时所得　　正智之所说

一时断烦恼而于中解脱者。此烦恼无碍道一时断。非已断复断。无量时所得正智之所说者。此得尽数数如欲界见断。五时得尽证自分。及四沙门果如是。一切如贤圣品说。

欲界中解脱　　圣说四断智
离色无色界　　当知五断智

永尽无余谓之断智。于中若欲界见苦习所断。若尽得无余解脱是一断智。见灭断二。见道断三。思惟断四。色无色界见苦习断一断智。见灭断二。见道断三。色界思惟断四。无色界思惟断五。问以何

等故于断分断智。答智果故说断智。如瞿昙性中生亦名瞿昙。此亦复尔。问此诸使为心相应。为不相应。答相应。所以者何。

心为使烦恼　　障碍清净违
诸妙善可得　　当知相应使

心为使烦恼者。若使心不相应不以烦心。若烦心者是故相应。障碍名若使心不相应。不障碍诸善法。若障碍者善法不生。不障碍使生是故相应。净相违诸妙善可得者。若使不相应不与善相违。若不与善相违者善心亦应生。若不相应是烦恼性亦不应作患。若相违常相随不生善。不相随则生善。因此事故是相应使。

贤圣品第五

已说使品。贤圣品今当说。

如此圣断劳　　众恐怖之本
等方便正智　　今当说善听

不亭心者无能起正见是以。

始自身处所　　系缚心令定
亦欲缚识足　　及尽烦恼怨
是方便于身　　真实相常定
诸痛及此心　　法亦如是观

此身不净相无常相苦相无我相。是相定真实彼自身一处系心离心乱。始真实观身相。次观痛后观心。彼伴彼依及彼相应余心数法。观亦诸心不相应行。如其性如其相所有如是。彼身痛心法意正次第生。

入法中总观　　同观诸法相
此四是无常　　空无我非乐

入法中总观同观诸法相者。入法意止中彼圣总观诸行相。观诸行相已增长养止。生无垢智眼。一切身痛心法总观。问云何。答。

此四是无常　　空无我非乐

此身痛心法展转相生。故无常不自在。故空非主故无我。恶灾患故苦。

从是名暖法　　即是意中生

行是十六行　　正观四真谛

从是名暖法即是意中生者。彼如是观生善暖。于中当生无漏智火能烧一切行薪。问彼何行何境界。答行是十六行正观四真谛。彼行是十六行境界。四真谛四行观苦谛。此苦性劣从因缘生故无常。无常力所坏故苦。内离人故空。不自在故无我。四行观习此习成相似果故因。行相续习。一切生死无穷可得故有。不相似事相续故缘。四行观灭此灭覆一切患尽故灭。除一切烦恼火故止。胜一切法故妙。舍生死故离。四行观道此道至非品故道。非颠倒故如。一切圣所履故迹。生死患转出故乘。是谓彼行十六行境界。四真谛善根谓之暖法。

彼起已成立　　生顶及于忍
得世第一法　　依倚于一相

彼起已成立生顶及于忍者。若已成暖法于中复于欲界生善根如顶。亦十六行观四真谛。胜暖法故说顶。已增上顶生善根名为忍。亦十六行观四真谛堪任故说忍。若忍已成立。得世第一法依倚于一相。一切世俗功德中。最胜生善根名世间第一法。开涅槃门故。于凡夫意中最胜故。说第一法。问以何等故说依倚于一相。答于凡夫意中。更无有比二功德。若有者彼亦应开涅槃门而不开。是故说依倚于一相。问彼几行何缘何地所摄。答。

彼行苦四行　　说摄依六地

彼行苦者。彼即缘苦谛非余四行者。谓行苦谛境界无常为首。所以者何。如初无漏心缘彼亦复尔。说摄依六地者。彼法摄于六地。未来禅中间禅根本四禅。非欲界不定界故。非无色界无见道故。问余善根何地所摄。答。

忍亦摄六地　　余则依于七

忍亦摄六地者。谛顺忍六地所摄如世间第一法。余则依于七者。暖及顶七地所摄。此六及欲界未除欲。欲界已除欲色界。

世第一法次　　必兴起法忍
忍次生于智　　俱观于下苦

世第一法次必兴起法忍者。世间第一法次第。生无漏法忍名苦法忍。彼未曾观今观时堪任故曰忍。是谓初无漏无碍道。忍次生于智者。彼次第生苦法智。同境界受真实性解脱道。问彼忍及智何缘。答俱观于下苦。下苦者欲界苦彼同缘。

上苦亦如是　　因灭道亦然
是正观诸法　　说十六净心

上苦亦如是者。上苦是色无色界苦。彼亦如是生忍无碍道智解脱道。苦未知忍及苦未知智。因者是习谛彼亦如是生四道。如苦习法忍。习法智习未知忍。习未知智。灭者灭亦如是生四道。灭法忍灭法智灭未知忍灭未知智。道亦然者。道亦如是生四道。道法忍。道法智道未知忍道未知智。是正观诸法说十六净心者。是见法。见法者。谓之正观是见异名。

从法行利根　　此在十五意
从信行当知　　钝见亦在中

从法行利根此在十五意者。彼十五心顶若利根是说从法行。从信行当知钝见亦在中者。即彼十五心顶若钝根是说从信行。

未离欲界欲　　趣向于始果
舍六趣至二　　三向九无漏

未离欲界欲趣向于始果者。彼从信行及从法行趣沙门果时。若未离欲俱趣须陀洹果。舍六趣至二者。欲界烦恼九种。微微微中微上。上中微中。中中上上微上中上上。彼若凡夫时已离六种。彼于后若趣证。是俱趣第二果。三向九无漏者。若已离九种是俱趣阿那含果。

若至十六心　　是名住于果
信解脱濡见　　见到说利见

若至十六心是名住于果者。十六心名道未知智心相应。彼生已说住于果。未曾离欲界欲俱须陀洹。已曾离六品俱斯陀含。尽离九品俱阿那含。信解脱濡见见到说利见者。若彼趣时从信行钝根是信解脱。若彼从法行利根是见到。

未尽思惟断　　极生生死七
家家有三尽　　俱在道迹果

未尽思惟断极生生死七者。彼信解脱及见到未离欲界思惟所断烦恼。是生生死七。彼有天上七生及人中。故说极生生死七。家家有三尽者。若三种尽上微上中上上是说家家。彼天上及人中。或生二家或生三家。后般涅槃故说家家。俱在道迹果者。极七有及家家当言俱住须陀洹。

六尽一往来　　离八谓一种

九灭尽不还　　已出欲污泥

六尽一往来者。若有六种尽上三中三是斯陀含。彼余一生天上一生。人中一往来已般涅槃。故说斯陀含。离八谓一种者。若八品尽是一种。彼余唯一生无余故说一种。九灭尽不还者。若一切九品尽是阿那含。彼不复来欲界故说阿那含。所以者何。已出欲污泥。

如是九烦恼　　若在上八地
彼双道所灭　　世尊之所说

如是九烦恼若在上八地者。如欲界九种烦恼暖暖至上。上上界亦如是。八地中梵世。光曜。遍净。果实无量空处。无量识处。无所有处。非想非非想处。彼双道所灭世尊之所说者。此一切烦恼欲界。及色无色界双道所灭。以无碍道灭。解脱道得证。问此道为世俗。为无漏。答。

有垢无垢道　　俱能离八地
住中说身证　　谓获灭尽定

欲界地一。色界地四。无色界地三亦世俗道灭亦无漏。凡夫从世俗道尚得远离。况复圣住中说身证。谓获灭尽定者。住于八地无欲中。谓学得灭尽定是身证。所以者何。法似涅槃身所触故说身证。

金刚喻定次　　必逮得尽智
生意我生尽　　离于一切漏

金刚喻定次必逮得尽智者。金刚喻定名非想非非想处。离欲时第九无碍道最后学心。于中一切诸烦恼永尽无余。一切圣行毕竟故。说金刚喻三摩提。此次第生尽智最初无学智。生意我生尽离于一切漏者。彼生定意我一切生尽。彼于尔时无著。解脱于一切漏。问无著几种。答。

无著有六种　　是从信生五
逮得于二智　　当知时解脱

无著有六种者。世尊说六无著。退法念法护法等住。必升进不动法。于中若濡智及濡进。是得退具便退故说退法。暖智及暖进数数恶身。恶身已念坏故说念法。暖智而广进。进力常自护心故说护法。中智及等进是不增不损等。住于中道故说等住。少利而广进彼必得不动。故说必升进利智。及广进是始得不动故说不动。是从信生五逮得于二智者。于中五曾从信行彼有二智。尽智及无学等见。当知时解脱

者。彼当知时解脱是求时。不能一切时随所欲学善。

不动法利根　　是不时解脱
获得于三智　　成就等解脱

不动法利根是不时解脱者。谓一向利根是不动法。彼不时解脱能一切时。随所欲学善不求时。获得于三智者。彼有三智尽智无生智无学等见。成就等解脱者。谓此五无著时解脱。是成就等意解脱。谓不动法是成就不动解脱。

慧解脱当知　　不得灭尽定
唯有俱解脱　　成就灭尽定

慧解脱当知不得灭尽定者。此六无著若不成就灭尽定。是说慧解脱是慧力解脱非定力。唯有俱解脱成就灭尽定者。此六无著若得灭尽定是说俱解脱。彼俱力解脱慧力及定力。已说贤圣。人法今当说。

从信行诸法　　及从法行法
圣道见谛道　　是尽同一相

从信行法从法行法是说见道。

于中诸根法　　是名未知根
谓余有学法　　佛说已知根

于中诸根法是名未知根者。于见道法中谓根根数如心。及痛信首五根是未知根。谓余有学法佛说已知根者。离见道学法诸余学法中。即彼根说已知根。

当知无知根　　在于无学中
已得果便舍　　前道应当说

当知无知根在于无学中者。无学法中即彼根说无知根。已得果便舍前道应当说者。此无漏法升进得果时。舍无碍道所摄及解脱道。

已尽为解脱　　得摄于一果
不秽污第九　　灭尽应当说

已尽为解脱得摄于一果者。无碍道至解脱道。于其中间得烦恼尽。但得果时一切烦恼。尽得一解脱果。不秽污第九灭尽应当说者。说诸烦恼九种道所灭。但不秽污第九无碍道一时断不渐渐。

若有相似名　　彼能获不动
无著及信脱　　彼同性增道

若有相似名彼能获不动者。谓无著不能一切得不动。性必升进得彼是相似名。无著及信脱彼同性增道者。谓信解脱一向性必升进。是增益诸根逮得见到非余。问云何知渐渐见谛。答。

建立功德恶　　次第见真谛

非以见功德时见恶。亦不以见恶时见功德。亦非初总观彼恶。亦非一时一切厌。亦非总功德诸功德亦非一时合。是以建立功德恶次第见真谛。问云何知有为无为果。答以无碍道力得有为无为果。无碍道力得有为果及无为果。是故以无碍道力。得有为无为果。

阿毗昙心论卷第三

智品第六

智慧性能了　　明观一切有
有无有涅槃　　是相今当说

谓智贤圣品已略说有无。有境界今当说。

三智佛所说　　最上第一意
法智未知智　　及世俗等智

此三智摄一切智。于中法智名谓境界。于欲界苦习灭道无漏智境界。是初受法相故曰法智。从法智根现见已。非根现亦见未知智。未知智名谓境界。色无色界苦习灭道无漏智境界。是后受法相故曰未知智。等智名谓有漏智。是多取等谛智男女长短为首。

苦习息止道　　二智如可得
此名与四智　　解脱师所说

此二智法智未知智。若行于谛如是相似名所说。苦谛境界说苦智。习谛境界说习智。灭谛境界说灭智。道谛境界说道智。解脱师所说。

若智观他心　　是从三中说
尽无生智二　　境界在四门

若智观他心是从三中说者。他心智谓有漏境界。是等智境界。欲界道是法智境界。色界道是未知智。尽无生智二者。无学二智尽智无生智。于中所作已竟受无学智是尽智。不复更作受无学智。是无生智是亦法智未知智。问尽智无生智何谛境界。答境界在四门。此二智四谛境界苦习灭道。已说十智。行今当说。

二智十六行　　法智未知智
如是行或非　　是说为等智

二智十六行法智未知智者。法智性是十六行四行受。苦四行习四行灭四行道未知智。色无色界亦尔。如是行或非是说为等智者。暖顶忍第一法中摄等智行。无漏行二谛所摄。十六行第一法摄四行闻思。及余思惟等智十六行。离此余等智非十六行。谓施戒慈如是比。

四智有四行　　决定行所说
正观他心智　　此或是或非

四智有四行决定行所说者。苦智四行如上说。习灭道智亦如是。正观他心智此或是或非者。无漏他心智四行如道智有漏非。

尽智无生智　　离空无我行
说有十四行　　受相为最胜

尽智无生智离空无我行说有十四行者。尽智无生智十四行除空无我行。所以者何。彼行等谛我已作不复更作。空无我者不以此行。受相为最胜者。非一切无漏智在十六行。十六行者是总行。更有无漏智受十六相。如身意止是自相智。不在十六行前受十六行。此自相行于诸无漏智前受故胜。已说十六行。如此智所得今当说。

第一无漏心　　或有成就一
二或成就三　　于上增益一

第一无漏心或有成就一者。第一无漏心苦法忍相应。未离欲成就一等智。已离欲成就他心智。二或成就三者。第二无漏心苦法智相应。未离欲成就三法智苦智等智。已离欲成就他心智。于上增益一者。于上四时增说一。四时得苦未知智。得未知智习法智。得习智灭法智。得灭智道法智。得道智。忍中不得智。问此智何地所摄。答。

九智圣所说　　依倚于上地
禅中有十智　　无色地中八

九智圣所说依倚于上地者。未来禅中间禅。无他心智根本禅摄

故。禅中有十智者。根本四禅中有十智无色地中八者。无色中有八智除法智他心智。法智者境界。于欲界不以无色境界。于欲界他心智行。乘色无色中无色。已说地。修今当说。修有二种得修行修。得修者。谓功德未曾得而得。得已诸余功德彼所倚。亦得得已后时不求而生。行修者。谓曾得功德今现在前行。问此诸智云何修。答。

若以得为修　　智者诸圣见
彼即当来修　　诸忍亦如是

若已得为修智者诸圣见彼即当来修者。见谛道中谓智现在前修。即彼当来修法智乃至道智。诸忍亦如是者。忍亦如是苦法忍现在前修。即苦法忍当来修。非智非余忍如是一切。

是于三心中　　得修于等智
或修七或六　　最后心所说

是于三心中得修于等智者。即见谛道中。三心须当来修等智。苦未知智。习未知智。灭未知智。行此三谛时得修等智。所以者何。此三谛习已观非道谛。谓地见道即彼地等智及欲界。或修七或六最后心所说者。道未知智离欲修七智。谓阿那含果所摄。未离欲修六智除他心智。彼中非想非非想道得沙门果。是以不修等智。

十七无漏心　　于上思惟道
当知修于七　　六修增益根

十七无漏心于上思惟道当知修于七者。须陀洹果上思惟道。十七心须修七智。此道未来禅所摄是以无他心智。尽智无生智是无学。以故无余七智必修。所以者何。彼意此功德常不空。若不修者曾得已舍复未更得。于其中间应空而不空是以必修。六种增益根者。增益根名谓信解脱。增益诸根逮得见到。彼有九无碍道九解脱道。是一切无碍道一切解脱道修六智。此说未离欲是以无他心智。尔时学道不学断烦恼。彼未曾得修功德非已曾得。是以不修等智。

得不还果时　　远离于七地
思学诸通道　　解脱修习八

得不还果时者。若得不还果修八智彼中要得根本禅是以修他心智余智如前。远离于七地者。四禅三无色离欲时。一切九解脱道修八智。于中一切修下地禅。思学诸通道解脱修习八者。三通如意足天眼天耳。一切九解脱道修八智。所以者何。摄根本禅故。

此无碍道中　　及灭第一有
彼八解脱道　　说者修习七

七地离欲时一切无碍道中。修七智除他心智。所以者何。此无碍道修灭结。智他心智非灭结。以故不修非想非非想处第一有。彼离欲时八解脱道中修七智除等智。所以者何。等智于非想非非想处转。还以非离故。

离于第一有　　六修无碍道
乘上应当知　　修习于下地

离于第一有六修无碍道者。第一离欲时九无碍道中。修六智除他心智及等智。乘上应当知修习于下地者。此修一切地当知修自地诸智。及下地所摄。谓依初禅离欲彼修二地功德。自地所摄及未来禅。如是至无所有处。

漏无漏一切　　诸地修功德
初无学心中　　此未知智意

漏无漏一切诸地修功德初无学心中者。得无著果时九地及自地。亦一切诸地于中修。所以者何。非想非非想处地烦恼相违。一切地有烦恼意不明净。无烦恼意明净。是以离彼修一切。问此无学初心何智相应。答此未知智意。是初无学心未知智相应。彼作是念我生已灭。是非想非非想处生缘。所以者何。最后尽故是以苦未知智相应。问又世尊言见智慧此三为一种为种种。答此是慧之差别慧性所有。但以事故世尊或说见或说智。问此义云何。答。

谓决定能知　　诸忍非智性
尽智则非见　　无生智亦然

谓决定能知诸忍非智性者。修行八忍能求故见能视故慧。但非智不决定故。所以者何。用始缘故。尽智则非见无生智亦然者。尽智无生智视故慧决定故智。但非见不求故无所为故。余无漏慧种三性所有见智及慧。

善俗有漏智　　在意及诸见
当知此则见　　说一切是慧

善俗有漏智在意及诸见当知此则见者。意识地中善有漏慧。三性见智及慧。五见烦恼性此见所有观察故。亦不离智及慧。余有漏慧种非见性所有。所以者何。无记意识相应慧种。非见性所有不观察故。

秽污慧种亦非见性。所有烦恼所坏故。五识相应慧种亦非见性。所有不观察故亦不离智性。说一切是慧者。谓前所说离如忍中。离智尽智无生智离见。除善意识地及五见已余有漏慧离见慧不如是。所以者何。一切智种一切见种即是慧种故。问一一智几智缘。答。

法智未知智　　晓了于九智
因智及果智　　是二智境界

法智未知智晓了于九智者。法智观九智缘九智除未知智。所以者何。未知智者非欲界果非欲界因非欲界灭非欲界道。未知智亦如是九智缘除法智。因智及果智是二智境界者。习智是因智。彼有漏他心智及等智缘同习故。余非缘无漏故。苦智亦如是此即果智。

道智是九智　　解脱智无缘
余一切境界　　决定智所说

道智是九智者道智境界九智不缘等智有漏故。余尽缘同道谛故。解脱智无缘者。解脱智是灭智。非缘智缘无为故。余一切境界决定智所说者余有四智缘一切十智。等智缘十智境界一切法故。他心智亦缘十智。具他心境界故。尽智无生智亦缘十智。一切有为境界故。问又世尊言。未知智如离非想非非想处得无著果。未知智是彼道。非以此可知未知智。是彼道非余耶。答亦有法智是色无色界道。问何者。答。

若息止及道　　法智之所行
是灭于三界　　非欲未知智

若息止及道法智之所行是灭于三界者。谓灭法智及道法智。在思惟道是灭于三界结。或有法智离色无色界欲。谓此重见恶是于欲界思惟灭及道。离色无色界欲非苦智非习智。所以者何。不同苦习同于灭道故。问颇有未知智灭欲界不。答非欲未知智。无有未知智能灭于欲界。所以者何。无彼重见恶而悲此。问神通智性所有彼。亦应当说一一几智。答。

如意足等智　　天眼耳亦然
六于宿命中　　五说他心智

如意足等智天眼耳亦然者。如意足说等智天眼天耳亦如是。无漏智不以此行。六于宿命中者。宿命通有六智。法智忆法智分未知智忆未知智分等智忆俗。苦智忆过去苦习智。忆过去习道智忆过去道。五说他心智者。他心智通有五智。法智知他心中法智及彼相应心心数法

未知智亦如是。等智知他俗心心数法。道智知他无漏心心数法他心智五。

九智漏尽通　　圣人之所说
八境界于身　　法十九智二

九智漏尽通圣人之所说者。漏尽通无漏九智。一切漏相违故。问又世尊言。身身观意止观者。是慧此意止何智所有。答八境界于身八智观身色假名为身。是八智所知除他心智及灭智。若智缘色者是身意止。此二智不缘色。法十者。法意止有十智离色痛心余法。谓法是境界有十智自相界。及一切总如是法意止。九智二者。痛及心九智除灭智。谓智缘痛是痛意止。谓智缘心是心意止。问诸如来有智力。云何如来力施设智。及如来四无所畏智性。所有如所说我等正觉。此诸法未等正觉不见此相。如是一切此亦应当分别。一一几智性所有。答。

是处非处力　　及无畏第一
此是佛十智　　余此中差别

是处非处力及无畏第一此是佛十智者。佛有十智是处。非处力。是处智名受诸法真实相真实行。受知此法如是相如是行。是谓是处智非处智。名诸法他相他行不可得。则知非此法如是相如是行是名非处智。是佛十智初无畏。亦十智等正受故。余此中差别者。是处非处力差别有十力初无畏差别。有四无所畏处非处智。是境界差别故十种分别。初无畏亦境界差别故四种分别。问四辩亦智性所有。此亦应当分别。一一几智。答。

法辩辞辩一　　应义辩俱十
愿智是七智　　智最胜所说

法辩辞辩一者。法辩名觉诸法名是等智。非以无漏智受名。世俗中名是假号。无漏智不以此行。辞辩名觉正说。此亦等是俗中假智号。应义辩俱十者。应辩名观及现无所挂碍方便智是十智义辩名觉诸法真实。彼亦十智受真实相故(其人云辞应二辞应一等智法义二辩十智也)。问愿智有几智。答愿智是七智智最胜所说。愿智有七智除他心智尽智无生智。愿智者利捷疾境界。于三世受一切诸法。是七智性所有(其人云一等智)

定品第七

问如是知诸智。此智当云何。答。

智依于诸定　　行无挂碍行
是以思惟定　　欲求其真实

智依于诸定行无挂碍行者。如灯依油离风处光焰甚明。如是智依于定意离诸乱。智光甚明必定无疑行于缘。是以思惟定欲求其真实。

决定说四禅　　及与无色定
此中一一说　　杂味净无漏

决定说四禅及与无色定者。有八定四禅及四无色定。此中一一说杂味净无漏者。初禅有三种味相应净无漏。如是一切诸定门。云何味相应。云何净。云何无漏。答。

善有漏是净　　无热谓无漏
气味爱相应　　最上无无漏

善有漏是净者。谓善是净故说净。无热谓无漏者。烦恼假名热谓定无烦恼是无漏。气味爱相应者。谓禅无色定爱相应。是具足共相应共行是说味相应。最上无无漏者。最上非想非非想处彼中无无漏。不揵疾行故是有三种余各三种。问禅何性所有。答。

五枝有觉观　　亦复有三痛
若干种四心　　谓之是初禅

五枝者。谓五枝摄受初禅令坚固。亦从此得名觉观。喜乐一心觉名。当入定时生善功德。始粗心思惟观名。令心细相续相连喜名。于定中悦乐名。已悦于身心中安隐快乐一心名。于缘中心专不散。此种住定时是枝及入时舍时是故五枝。初禅有觉观者。有觉有观即是初禅。问以受五枝今觉观何用。答枝者谓善是于五枝中。说秽污及无记。亦有觉有观而不是善。亦复有三痛者。初禅有三痛乐根喜根护根。于痛中乐根是身痛。喜根是意地。护根在四识。若干种者梵世中若干种有上有下。是说具足生处。四心者初禅有四心。眼识耳识身识意识。谓之是初禅者。此一切诸法谓是初禅。已说初禅。第二今当说。

二痛若干种　　二禅有四枝
五枝是第三　　此禅说二痛

二痛者。第二禅有二痛喜根及护根。若干种者。于中身有若干种。已离觉观有若干心。或时入喜根或时入护根。但喜是根本边有护根。二禅有四枝者。第二禅有四枝。内净喜乐一心内净名。是信于离

中生信。已得初禅离便作是念。一切可离余枝如前说。此种于第二禅是枝。五枝是第三者。第三禅有五枝乐护念智一心。乐者意识地中乐根。护者已乐于乐不求余(其人云护虽有义不应云枝也)念者。是护方便不舍智者不令乐。一心者定此种于第三禅中是枝。此禅说二痛者。第三禅有二痛。乐根及护根。乐根是根本。护根是边。

离息入息出　　第四有四枝
此枝谓说善　　亦复分别种

离息入息出者。息入者来息出者去。是第四禅中无。所以者何。彼由定力故身诸毛孔合。第四有四枝者。第四禅有四枝。不苦不乐护净念。一心求离苦乐。不苦不乐余如前说。问何禅是枝相应。答此枝谓说善。善禅枝相应枝非秽污亦非无记。亦复分别种者。谓种随处已说。当知是余处不应有。如初禅有觉有观。四心说此种余一切地无。第四禅离息入息出。是三中无不应说。已说四禅四无色定。谓余今当说。问如世尊言。有根本依。若未离欲。未有根本依。而有无漏功德。是无漏功德何地所摄。答未来禅所摄。又世尊所说有三定。有觉有观无觉少观无觉无观。于中初禅是有觉有观。第二禅是无觉无观。谓无觉少观。定是何地所摄。答是中间禅所摄。是未来禅中间禅相今当说。

相应有觉观　　俱在未来禅
观相应中间　　明智之所说

相应有觉观俱在未来禅者。未来禅中有觉有观。观相应中间明智之所说者。中间禅少有观而无觉。彼渐渐心息止。

无依而二种　　除其味相应
中禅有三种　　俱为说一痛

无依而二种除其味相应者。未来禅一向善有漏及无漏。有漏者净。无漏即无漏。中禅有三种者。中间禅有三种味净无漏生死居故。俱为说一痛者。未来禅及中间禅俱有一痛护根非根本地故。已说诸定余功德。于中摄今当说。

三摩提有通　　无量修一切
除入及诸智　　解脱于中起

三摩提者。三三摩提空无愿无相。无漏心系缚故。有通者。有六通如意足智天耳智他心通智忆宿命智生死智漏尽通智。无量者。四无量慈悲喜护。无量众生境界故曰无量。修一切者。十一切入。地一切

入。水火风青黄赤白一切入。无量空处一切入。无量识处一切入。尽具解故一切入。除入者。八除入内未除色想不净观少境界。一无量境界。二除色相少境界。三无量境界。四复除色想青黄赤白观除入。除净境界故故曰除入。及诸智者。诸智有十如前说。解脱者。八解脱未除色想不净思惟一。除色想不净思惟二。净思惟三。四无色及灭尽定。境界背不向故说解脱。于中起者。此诸功德九地中可得及于中起(其人云应十地)。已说诸功德随地可得今当说。

一慧悲及护　　慈亦有五通
说遍四禅中　　六中有现智

一慧悲及护慈亦有五通说遍四禅中者。一慧谓他心智三无量。及五通是一切功德根本四禅中非余。六中有现智者。现智是法智。六地中有根本四禅未来禅中间禅。

除入中说四　　于中亦有喜
初解脱及二　　功德初二禅

前四除入喜等初第二解脱。此功德初第二禅中非余。

除入谓有余　　及与解脱一
亦八一切入　　佛说最上禅

后四除入净解脱前八一切入。是功德第四禅中非余。

余脱即名说　　二一切亦然
灭尽最在后　　余九谓无漏

余脱即名说二一切亦然者。余四解脱自名所说。及二一切入亦如是。无量空处解脱无量空处一切入。于无量空处中所摄如是至非想非非想处。灭尽最在后者。灭尽定非想非非想处所摄。所以者何。谓未离彼欲亦入。余九谓无漏者。谓余无漏法九地所摄。如三三摩提七智漏尽通是九地所摄。四禅三无色未来。及中间等智是十地所摄。此亦非想非非想处可得以定数故。问此功德几有漏几无漏。答。

三解脱当知　　有漏及无漏
定智已分别　　谓余尽有漏

三解脱当知有漏及无漏者。无量空处无量识处。无所有处解脱是有漏无漏。定智无分别者。定如契经品说。无漏智及诸通如智品说。谓余尽有漏者。余一切功德一向有漏。如三通威仪法故色声受相故。无量众生缘故。一切入意解希望故。三解脱亦如是。非想非非想处非

揵疾行故。想智灭离觉观故。除入亦意解希望故。已说诸功德。相成就今当说。

未能度于欲　　成就味相应
度下未至上　　成就净诸定

未能度于欲成就味相应者。谓地若未离欲。于彼地成就味相应度。下未至上成就净诸定者。谓离欲界欲。若未生梵世上地。彼成就净初禅。及初禅地有漏功德。如是一切尽当知。

住上应当知　　无漏成就禅
求得诸功德　　知非无欲中

住上应当知无漏成就禅者。谓离下地欲彼住上地。亦成就下地无漏。如见谛离欲住梵世上地。成就无漏初禅。及初禅地定等诸无漏功德。如是一切尽当知。世俗功德系在随生处。无漏在断中。是以离生处舍有漏功德不舍无漏。求得诸功德知非无欲中者。已说离下地欲成就上功德。当知非一切功德离欲时得。如如意足智天眼智天耳智无记性。所有欲及灭尽定此求得。非离下地欲时得。已说成就因缘今当说。定种有二十三。八味相应八净七无漏。问此一一种几种因。答。

妙无漏无染　　七种谓之因
净味相应禅　　当知因有一

妙无漏无染七种谓之因者。一一无漏七种自然因。自地相应因共因。净味相应禅。当知因有一者。味相应初禅。于味相应初禅因非余。非善因不相似故。非余地秽污因行相违故。净初禅于净初禅因。非秽污因不相似故。非无漏因亦不相似故。非余地净因自地果报故。及自地系缚故。如是一切尽当知。已说因缘次第缘。今当说。问一一次第生几种。答。

无漏禅次第　　兴起六种禅
七八九有十　　起禅亦空定

无漏初禅次第生六种自地净及无漏。如是第二第三禅无漏。无所有处次第生七。自地二下地四上地一。无漏第三禅次第生八。自地二下地二上地四。无漏无量识处次第生九。自地二下地四上地三。余无漏次第生十。自地二下地四上地四。

净六有七八　　九十生十一
味相应诸禅　　兴二乃已十

净六有七八九十生十一者。净非想非非想处次第生六。自地味相应及净下地四。净无漏无所有处无量识处。非味相应离欲故。如是一切尽当知。一切自地味相应。味相应诸禅兴二乃以十者。味相应禅次第生二。自地味相应及净不生余。各各相违故。如是一切自地二下地一净(其人云不应有下地一净)。一切味相应死时生。已说次第缘缘。今当说问一一几种缘。答。

净以无漏禅　　必缘一切地
秽污相应禅　　独缘于己地

净以无漏禅必缘一切地者。净及无漏禅一切地缘一切种。秽污相应禅独缘于己地者。味相应禅缘于自地味相应禅及净。非无漏爱无无漏缘。亦不乐于他地。

无色无有力　　缘下有漏地
善有根本地　　秽污如味禅

无色无有力缘下有漏地者。无色定不能缘下地有漏法极寂静故。问何谓无色不能缘下地有漏法。答善有根本地净。及无漏根本无色。是自地缘及上地非下地缘。秽污如味禅者。如味相应说无色亦然。

谓余于色界　　无量等功德
是必欲界缘　　世尊之所说

谓色界余功德如无量等。一切入除入及解脱。唯缘欲界缘无量苦众生。青等诸色此则欲界。所以者何。神通二界缘故。问世尊所说勋禅是云何。答勋一切四禅无漏者。勋有漏是无漏力故。受净居果报。问若一切四禅勋者。以何等故下三禅中无净居果。答。

若能勋诸禅　　是依第四禅
三地爱尽故　　净居果实中

若得第四禅是能勋禅。第四禅者先勋余者后。谓得第四禅离三禅欲。以是故下地无有净居果实中。有问世尊言。有愿智是云何。答谓。

无著性不动　　是得一切定
彼由定力故　　能起顶四禅

于中若彼意生功德。愿智不诤辩首诸功德。愿智者如所愿入定。或过去或未来或现在。或有为或无为是一切尽知。不诤者。欲令他意不起诤。便不起辩者。诸法义及味决定。无疑不挂碍无所畏。问是愿

智不诤及辩何地摄。答。

三地有愿智　　无诤依五地
法辞辩依二　　二辩依于九

三地有愿智者。愿智三地所摄。第四禅初禅及欲界。入第四禅知初禅及欲界。说无诤依五地者。无诤五地可得根本四禅四及欲界。欲令一切不诤。法辞辩依二者。法辩名缘味是欲界及梵天世。非上地离觉观故。辞辩名是味撰智。彼亦二地中可得。欲界及梵天世。二辩依于九者。义辩及应辩九地中可得。四禅四无色及欲界。已说初禅。当知已说未来及中间。此是初禅眷属故。问云何得此定。答。

断欲亦复生　　而得于净禅
秽污退及生　　无漏唯断欲

断欲亦复生而得于净禅者。净初禅二时得。离欲时及上地没生梵天世。如是一切尽当知。秽污退及生者。秽污味相应是退时得。若欲界及梵天世缠退于尔时得。味相应初禅生时得者。若上地命终生欲界及梵天世于尔时得。味相应初禅如是一切尽当知。无漏唯断欲者。无漏唯断欲时得。谓圣得离欲于尔时得无漏初禅。如是一切尽当知。问此功德谁能除烦恼。答。

无漏除烦恼　　亦复定中间
一切定中间　　相应于护根

无漏除烦恼者。无漏初禅八地除烦恼。如是一切尽当知。亦复定中间者。定中间名谓下地除欲。以方便道故终不得根本生。未得离欲余不能除。一切定中间相应于护根者。一切定中间护根相应终不得喜至不得义。问变化心有几。谓有如意足能变化答八。四禅果欲界。四禅果初禅地。问彼谁成就。答。

下地变化意　　成就彼种果
若合三种心　　上地应当说

下地变化意成就彼种果者。谓若成就禅是成就彼果下地变化心。问如说初禅有四心。住于上地欲闻欲见。彼云何见闻。答。

梵世地识现在前。问彼几时成就。答若合三种心上地应当说。若时彼识现在前。若眼识若鼻识若耳识若身识。尔时成就彼识。若不现在前即灭尔时不成就。

阿毗昙心论卷第四

契经品第八

已说定品契经品今当说。

一切智所说　　契经微妙义
此吾今当说　　宜应善心听

虽有一切阿毗昙契经义。然诸契经应具分别今当说。世尊说三界欲界色界无色界。问此云何。答。

欲界十居止　　色界说十七
无色中有四　　三有亦复然

欲界十居止者。此欲界十居止。地狱畜生饿鬼人。六欲天。四王天。三十三天。炎摩。兜师哆。化乐。他化自在。是众生起欲想。此处所中若可得物尽望淫欲所有。是以说欲界。问色界云何。答色界说十七。色界说十七者。居梵身梵富楼光。少光无量光光曜。少净无量净遍净。无挂碍受福果实。无想众生不烦不热善见善现色究竟。此处所不起欲想。但成极妙色。非男非女形是故色界。无色中有四者。无色界四。居无量空处。无量识处。无所有处。非想非非想处。此处所无色彼离色欲。是以说无色界。问世尊说三有欲有色有无色有。此云何。答三有亦复然谓前三界分别即是三有。问如世尊所说七识住。是云何。答。

善趣是欲界　　及色界三地
无色亦如是　　慧知诸识住

此欲界中若趣善数。如人及六欲天。色界前三地无色前三地。初禅地上。二禅地三二禅地上。三禅地三三禅地上。四禅地九。于中前三地及无色前三地。是说七识住。何以故。不坏识故恶趣中苦痛坏故。不得立识住。第四禅无想定坏故。亦不得立识住。非想非非想处。灭尽定坏故。不得立识住。是故不说。

第一有无想　　众生居说九
诸有漏四阴　　是说四识住

第一有无想众生居说九者。此七识住及无想众生非想非非想处。是说九众生居。于中众生居止是故说众生居。诸有漏四阴是说四识住者。有漏色痛想行。若识相续有此伴。是故说识住。问世尊说十二枝

缘起。此亦应当说相。答。

诸烦恼及业　　有体渐渐生
是名说有枝　　众生一切生

于中烦恼是无明爱受名说业者。行及有名说体者。余枝是一切众生渐渐生依体立烦恼。烦恼所作业业所作体。是故十二种分别。问此枝为一时行为渐渐。答非一时。十二苦阴说十二枝。无明为首。

彼是次第立　　受于生死中
过去及未来　　处中说于八

彼有枝次第立。于中前生时一切烦恼。共有及伴说无明。由此故造业。业造果是行。彼生种心是识。彼共生四阴相续是名色。于中所依眼为首。诸根是六入。根境界心和合是更乐。更乐所生受是痛。痛所著是爱。痛具所烦劳是受。彼所劳造业是有。于中更受果是生彼生中无量起灾患是老死。如是此有枝一切生中。二摄过去世。二未来。八现在生中摄。问世尊说六界此云何。答。

诸大谓有四　　及与有漏识
亦色中间知　　是界说生本

诸大谓有四及与有漏识亦色中间知者。四大地水火风有漏识及色中间可知。谓眼所受此六法说界。问以何等故于众多法中说六界。答是界说生本。是六法生死之本。此中有士夫想。于中身地所生。水所润火成熟除烂腐臭。风所起。空中间饮食。由风行出入识所立。此中起士夫想。是生死性故说界。问世尊说四圣谛此相云何。答。

诸行若有果　　有漏是说苦
若有因是习　　苦尽谓之灭

诸行若有果有漏是说苦者。一切有漏从行因中生。亦作一切苦患。是故一切行说苦谛。若有因是习者。一切有漏行他因。是以一切行说习谛。如一女亦说母亦说女前后故。如是有漏行亦说苦谛亦说习谛。已生当生故。苦尽谓之灭者。一切有漏行灭休息止谓之灭谛。

若有无漏行　　是说为道谛
彼为二事故　　见着则知微

若有无漏行是说为道谛者。一切无漏行说道谛。何以故。休息苦时尽是具故。问何以故说谛。答彼为二事故。二事说谛。自相真实非颠倒。及见彼得非颠倒意。问如前因后果。以何等故。世尊前说果后

说因。答见着则知微。圣谛虽有前习后苦。先修道后得灭。但应前见苦谛后见习谛。如是应先见灭谛后见道谛。何以故。苦粗习细灭粗道细。是故世尊先说苦谛后说习谛。先说灭谛后说道谛。问世尊说四圣沙门果此几种。答。

圣果有六种　　最胜在九地
第三在六地　　二俱依未来

圣果有六种者。六种四沙门果无漏五阴及数缘灭。问四沙门果何地所摄。答最胜在九地。最胜是无著果。是九地所摄。根本四禅三无色未来及中间。第三在六地者。不还果六地所摄。具足四禅未来及中。非无色以无法智故。二俱依未来者。须陀洹果及斯陀含未来禅所摄。以未离欲故。问世尊说四道。苦非速通苦速通乐不速通乐速通此何相。答。

从信行诸法　　无烦恼迟想
从法行诸法　　无烦恼速想

从信行诸法无烦恼迟想者。从信行无漏法是非速。钝根辈所摄是迟。若受此当知信解脱时解脱。亦受同钝根故。从法行诸法无烦恼速想者。从法行无漏法利根辈所摄是速。若受此当知见到不时解脱亦受同利根故。

根本禅地中　　知假名乐想
小及难得故　　余皆是苦想

根本禅地中知假名乐想者。根本四禅中利根及钝根法说乐道。何以故。止观导等故及乐行故。小及难得故余皆是苦想者。余地摄无漏是苦想。所以者何。以小故。未来禅中间禅止道小。无色中观小。是故极苦一向难得及小故说苦。问世尊说四不坏净。于佛不坏净。于法僧圣戒不坏净此云何。答。

自觉声闻法　　解脱亦余因
清净无垢信　　圣戒及决定

自觉声闻法解脱亦余因清净无垢信者。自觉是佛。彼佛无著果所摄。无学功德是佛法。于此法若无漏信。是说于佛不坏净。已取正证声闻。彼学无学功德是说声闻法。于此法若无漏信。是说于僧不坏净。涅槃中无漏信及余有为法。如苦谛习谛信。菩萨无漏功德信。学无学辟支佛法信。是说于法不坏净。圣戒者无漏戒。是说于戒不坏净。问以何等故不坏净。一向无漏非有漏。答及决定此是决定。从正

见中生故。无漏信无漏戒定无漏。有漏信者为不信所坏。有漏戒者为非戒所坏。是以不决定。无漏不坏至后生是以决定。故不坏净一向无漏。问世尊说修定有四。有修定于现法中得乐居。有修定得知见。有修定分别慧。有修定得漏尽。此何相。答。

初禅若有善　　说现法是乐
若知于生死　　是说名知见

初禅若有善说现法是乐者。净及无漏初禅能得现法乐居。若知于生死是说名知见者。生死智通。是说修定知见共依五阴。

慧分别当知　　求得诸功德
金刚喻四禅　　是名为漏尽

慧分别当知求得诸功德者。方便生功德名欲界戒。闻思修功德一切色无色界善法。一切无漏有为法。是一切修定分别慧。金刚喻四禅是名为漏尽者。金刚喻名最后学心共相应。共有第四禅所摄。是说修定漏尽。何义此如来自已说。问世尊说四如意足四正断四意止。彼亦应当说相。答。

善有为诸法　　求方便等起
佛说如意足　　亦现正意断

善有为诸法求方便等起佛说如意足者。求方便等起如前修定分别慧。说是一切如意足。如意乘器故。亦现正意断者。即此一切功德说正断。

彼亦是意止　　四圣种亦然
谓有恩力生　　彼圣之所说

彼亦是意止者。即此法亦说意止。问世尊说四圣种此云何。答四圣种亦然。即此法亦说四圣种。问何以故。此一切功德。说意止正断如意足圣种。答谓有恩力生。彼圣之所说。此诸法谓定恩力生由定住。是故说如意足。精进恩力生故说正断。念恩力生故说意止。少欲知足恩力生故说圣种。已共分别道品。自相今当说。

净信精进念　　喜慧及倚觉
护思惟戒定　　是法谓道品

此十法说道品非余。于中信是信根信力精进是四正断。精进根精进力精进觉枝正方便。念是念根念力念觉枝正念。喜是喜觉枝。慧是四意止慧根慧力。择法觉枝正见。倚是倚觉枝。护是护觉枝。思惟是

正志。戒是正语正业正命。定是四如意足定根定力定觉枝正定。问何以此法如是多种分别。答。

处方便一意　　濡钝及利根
见道思惟道　　佛说三十七

处者。正念立缘中故说意止。方便者。正方便故说正断。一意者。立一意故说如意足。濡钝意得故说根。利根者。利根意得故说力。见道者。见道得故说道支。思惟道者。思惟道得故说觉支。是谓分别事故。佛说三十七。此十法事故佛说三十七。问此道品何地所摄。答。

禅第二未来　　是说三十六
三四三十五　　中间禅亦然

禅第二未来是说三十六者。第二禅无正志未来禅无喜觉枝。余有三四三十五。中间禅亦然者。第三第四禅中间禅。无喜觉枝无正志余有。

第一说一切　　三空三十一
最上二十一　　欲界二十二

第一说一切者。初禅具有三十七。三空三十一者。三空中有三十一。喜正志正语正业正命身意止彼中无余有。最上二十一者。非想非非想处。无七觉八道及身意止。欲界二十二者。除觉枝道枝余有。问世尊说四食揣食更乐食意思食识食。是何想。答。

诸食中揣食　　是欲界三种
识思及更乐　　是食谓有漏

诸食中揣食是欲界三种者。欲界揣食三种香味细滑。除饥渴故说食。识思及更乐是食谓有漏者。有漏识有漏思有漏更乐。是说食有何义。后生相续不断故说食。问世尊说三三摩提空无愿无相。此三摩提云何行几行。答。

无愿有十行　　二行是空定
圣行中四行　　说是无想定

无愿有十行者。无愿三摩提行十行。无常行苦行习谛四行道谛四行。二行是空定者。空三摩提二行空及无我行。圣行中四行说是无想定者。无想三摩提灭谛四行。问世尊说四颠倒。于无常有常想心颠倒想颠倒见颠倒。苦有乐想不净有净想非我有我想。心颠倒想颠倒见颠

倒。此何见断为何性。答。

晓了见苦断　　四种是颠倒
三见性所有　　舍见正见说

晓了见苦断四种是颠倒者。一切四颠倒见苦断以行苦处故。三见性所有舍见正见说者。颠倒是见性三见中最上即是说颠倒。身见是说我见我是我见故。边见见有常及断。见盗不净见净彼一切行苦处。及见性所有心想见作乱故。说心颠倒想颠倒见颠倒。但非性颠倒。问世尊说多见六十二首。是何见所摄。答一切见是五见所摄。身见为首。问云何知。答。

诽谤于真实　　此说为邪见
非实而见实　　是二见及智

诽谤于真实此说为邪见者。谓见诽谤真实法无。此如说无施无齐无说。如是一切说邪见。非实而见实是二见及智者。五阴中不真实我见。我观有是实见说身见。非真实乐净观有乐净。是见见盗及余邪智思惟所断。如夜有见。谓是贼。如竖木人像。

净见谓戒盗　　是非因见因
受边说此见　　依断灭有常

净见谓戒盗是非因见因者。谓法于法非因见是因。此见是戒盗。如苦行至解脱。受边说此见依断灭有常者。谓见无常事见常。是谓有常见。谓因缘相续不识已见断。是谓断见谓之受边见。

建立诸诽谤　　因依于二边
若有事转行　　是正见应断

建立诸诽谤者。说邪见。彼若诽谤苦是见苦断。若诽谤习是见习断。若诽谤灭是见灭断。若诽谤道是见道断。身见建立于苦我是我是见苦断。见盗建立苦为乐是见苦断。若习是见习断。若灭是见灭断。不受正法是故见灭断道亦复然。戒盗若行有漏处是见苦断。若行无漏处是见道断。见断灭计常是亦见苦断。现五阴受断灭计常非不现。此中分别一切诸见。问世尊说二十二根。此云何。答。

诸界在于内　　身三及命根
是根生死依　　圣人之所说

诸界在于内者。眼耳鼻舌意。身三者。身根三种身根男根女根。及命根者。命根第九。是根生死依圣人之所说者。此九根生死依故。

说根众生是生死想。

从痛诸烦恼　　信首依清净
九根谓无漏　　是三依于道

从痛诸烦恼者。乐根苦根喜根忧根护根。是诸痛从此诸烦恼故说根。信首依清净者。信根精进念定慧根。依此解脱故说根。九根谓无漏是三依于道者。信首五根三痛及意根。是若无漏依道故说根。谓从信行法行道所摄是未知根。谓思惟道所摄是已知根。谓无学道所摄是无知根。问此中几欲界系。几色界系。几无色界系。答。

欲界四善八　　色种性有七
诸心数者十　　一心慧所说

欲界四者男根女根苦根忧根。是一向欲界系。余如界品说。善八者。信首五根及三无漏。色种性有七者。色根有七五色根男根女根余者非色。问几性心几性心数几非性心非性心数。答诸心数者。十信首五根及五痛。一心慧所说者。意根是余根非性心非性心数。问几有报几无报。答。

一及十有报　　是慧之所说
十三中是报　　见实者分别

一者忧根一定有报。一向善不善故。现在方便起是不从报生。非威仪非工巧。是以非无记故一向有报。及十有报是慧之所说者。信首五根谓有漏是有报。谓无漏是无报。意根及三痛谓无记及无漏是无报。余善不善是有报。苦根谓无记是无报余有报。问几是报几非是报。答十三中是报。见实者分别十三根中。或性是报或非色根。七命根意根及四痛无记法者。善不善中生故报。问生时几根最初得报。答。

二或六七八　　谓初时可得
欲中有报相　　亦六及上一

二或六七八谓初时可得者。谓渐渐成根。如卵生湿生胎生。是最初时二根生身根及命根。化生无形得六根。五色根及命根。一形七二形八。欲中有报想者。此说是一向欲界众生。亦六及上一者。色界最初得六根。无色一根。彼尔时一向秽污心。是以一向秽污得心心数法非报。问命终时几根最后舍。答。

四舍八与九　　或复舍于十

死时渐渐灭　　善舍各增五

四舍八与九或复舍于十死时渐渐灭者。无记心渐命终时。最后舍四根身意命护根。无形一时无记心命终舍八根。一形九二形十。善舍各增五者。即彼善心加增信首五根。如是色无色界随根可得亦如是。问几见断几思惟断几无断。答。

二断无断四　　二种根有六
三微妙不断　　谓余思惟断

二断无断四者。四根见断思惟断无断意根及三痛。二种根有六者。信首五根及忧根。三微妙不断者。三无漏是不断。谓余思惟断者。九根思惟断命根八及苦根。已说诸经门今当说。问世尊说六识。眼识耳鼻舌身意识此识识何法。答。

若取诸根义　　是五种心界
受一切诸法　　是谓意识界

若取诸根义是五种心界者。义名五种色是五识识。眼识识色乃至身识识细滑。受一切诸法是谓意识界者。意识识一切诸法。此境界一切诸法。问有十法欲界相应不相应。色界相应不相应。无色界相应不相应。有为无漏相应不相应。无为二种善及无记。此中应分别智。一一智境界几法。答。

五法应当知　　法智之境界
未知智为七　　他心境界三

五法应当知法智之境界者。五法法智境界欲界相应不相应。无漏相应不相应无为善。未知智为七者。未知智境界七法。色无色界及无漏相应不相应无为善。他心境界三者。他心智境界三法欲色及无漏相应。

有漏智有十　　因果境界六
解脱智一法　　道二谓余九

有漏智有十者。有漏智是等智。彼一切十法境界一切法境界故。因果境界六者。苦智及习智是境界六法。三界相应不相应。解脱智一法者。灭智境界一法唯无为善。道二者。道智境界二法。有为无漏相应不相应。谓余九者。余尽智无生智是境界九法。除其无为无记是谓智解。

自地烦恼定　　所使于自地

一切遍是种　　随在于彼类

自地烦恼定所使于自地者。欲界诸烦恼所使于欲界。梵世诸烦恼所使于梵世。如是至非想非非想处尽当知。一切遍是种随在于彼类者。通一切遍不通一切遍。诸烦恼所使随种通一切遍亦他种。如身见见苦断。此中苦谛所断一切使所使。及见习断通一切。如是至命根思惟断。此思惟所断一切所使及通一切。

三界烦恼定　　定在于三界
二界应当知　　一界亦复然

三界烦恼定定在于三界者。谓法三界所摄是定在于三界。此中三界一切使所使。如意根定在三界。此中一切使所使。二界应当知者。谓法二界所摄是定于二界。此中二界一切使所使。随界可得。如觉观定在欲色界。此中欲色界一切使所使。一界亦复然者。谓法定在一界。此中一界一切使所使如忧根。定在欲界一切使所使。

此佛说契经　　显示于诸法
识智及诸使　　分别此三门

此佛契经中。若说诸法是三门应分别。识门智门使门。如欲有中五根义是六识识。色界四识除鼻识舌识。相应不相应故七智知。五种故欲色界使所使。

杂品第九

已说契经品杂品今当说。

已说随相应　　一一分别法
于上众杂义　　今略说善听
有缘亦相应　　有行或与依
心及心数法　　是同一义说

心及心数法此名差别。一切行一缘是故说有缘。更互相应故说相应。境界行故说行。由依生故说依。

从缘生亦因　　有因及有为
说处有道路　　有果应当知

有为法中此名差别。由依缘故说缘。生他故说因。由依因故说有因。由依造有故说有为。多方便善显现故说处。依过去未来现在道路

故说道路。有转成果故说有果。

有恶亦隐没　　秽污下贱黑
善有为及习　　亦复名修学

有恶亦隐没秽污下贱黑者。不善及隐没无记法此名差别。不可说辈中立故说有恶。烦恼所覆故说隐没。烦恼垢污故说秽污。凡鄙故说下贱。无智闇乱故说黑。善有为及习者。善有为法此名差别。慧中生故说善行时。能得功德及可行故说习及修。已说心相应行。心不相应行今当说。

无思想二定　　亦众生种类
句身味名身　　命根与法得
凡夫性所有　　及诸法四相
非色不相应　　说是有为行

无思想者。生无想天心心数法不起。二定者。无想定灭尽定。无想定名厌于生死解脱想。由第四禅心相续一时断。灭尽定名厌于劳务息止想。由非想非非想心相续一时断。亦众生种类者。生处已生于此处众生依及心相似。句者名会所说如所行非常谓兴衰法味者句会事。广说如偈及契经。名者字会说义如说常命根者。根及大等相续不断。得者成就诸法不舍。凡夫性者。未取正证离圣法是凡夫性。所有四相者。生住老无常。非色者。此一切诸法如上所说。非色非色所摄。不相应者无缘故。说是有为行者。有为造故说有为行。问此中几善几不善几无记。答。

善二三种五　　七应是无记
二在色当知　　一在无色地

善二者。无想定灭尽定。三种五者。得生老住无常。善中善不善中不善无记中无记。七应是无记者。七无记无想天众生种类。句味名命凡夫性所有。问此中几欲界系几色界系几无色界系。答二在色。当知一在无色地。二在色当知者。无想定及无想天是色界。一在无色地者。灭尽定在无色界。

二界说于三　　谓余在三界
有漏无漏五　　其余定有漏

二界说于三者。句味名亦在欲界亦在色界。非无色界离言语故。谓余在三界者。众生种类命得凡夫性所有。及四相通在三界。问此中几有漏几无漏。答曰。有漏无漏五其余定有漏五者。得生老住无常。

在有漏中有漏。在无漏中无漏。其余定有漏者。谓余一切定有漏。问此离圣法假名凡夫三界中无记。此云何舍云何断。答。

初无漏心中　　圣不成就舍
凡夫流诸界　　离欲时灭尽

初无漏心中圣不成就舍者。第一无漏心中得圣法时得不成就舍。凡夫流诸界者。流诸界时谓处所命终此处所舍。谓处所生彼处所得无记故。离欲时灭尽者。谓地凡夫所有。若此地离欲尔时得灭凡夫性。已说心不相应行。无为今当说。三无为法数缘灭非数缘及虚空。于中数缘灭者解脱诸烦恼。依于数缘灭有漏法离烦恼解脱。数缘力智力计挍事有而无。是名数缘灭。无挂碍之相是名曰虚空。谓不障碍色是虚空。

诸法众缘起　　亦从依与缘
不具以不生　　此灭非是明

一切有为法从众缘而生无缘则不生。如眼识依眼依色依空依明依地依寂然。若此一切共和者便得生。若余不具便不得生。如眼时眠一切时生。尔时是余事不具眼识不得生。若彼眼识应当生而不生。眼生已终不复更生离此缘故。是有未来不复当生。彼起具差违不和是非数缘灭。如是一切行尽当知。已说无为因今当说。问有为法说是因。此中云何因为谁因。答。

前因相似增　　或俱依倚生
二因及一缘　　一向已生说

前因相似增者。前生法后生相似因转增。如濡善于自地濡善因。及中因上因中于中因。及上因上唯上因。行法时有住有增终不减。以是故非为濡因。或俱依倚生者。或因俱生如相应因及共有因。二因及一缘一向已生说者。自然因已生当言因。非不生前者后因。未生者无前后。若为有者应随时生不从因。但不尔是故不有一切。遍因亦如是及次第缘。问谓此报者为是众生数为非众生数。答报是众生数报者众生。数法中。说非不众生数。所以者何。众生数者不共有。非众生数共有是故非报。问是果法云何。答有为解脱果。一切有为法性果。所有由因缘故无为解脱亦应说道果。问有缘法云何行缘。答有缘者共俱有缘法是相应是共俱一缘中行不别。问何处行。答行于他境界。他境界中行非自性。离自行及缘差别故。问心心数法为有处所为无处所。答无处所。所以者何。普因故普因生心心数法。因二眼生一识。若有住处者应住一眼中一识故。若尔者第二眼不应见色而见。是故非一眼中住。如是一切尽知。若如是者。以是故无住处。问世尊说心解脱云

何。心解脱为过去为未来为现在。答生时而解脱道生时解脱。所以者何。道生时诸烦恼灭。是故生时解脱。问道生时断烦恼为不。答。

道灭时灭结　　明慧之所说

道灭时断诸烦恼非生时。所以者何。道生时是未来。未来道者不能行事。以是故无碍道灭时断烦恼。解脱道生时解脱。问世尊说有爱无有爱。有爱几种无有几种。答。

有爱有五种　　无有独一相

有爱有五种。有爱名于生不生物。若爱是名有爱。此五种有苦断见习灭道断及思惟断。无有独一相者。无有爱名已见断。乐于断是名无有爱。此一向思惟断。所以者何。从见爱思惟断。此是不转行相续中。爱非爱见是故思惟断。问世尊说三界断界无欲界灭界此何相。答。

爱处余烦恼　　灭尽是三界

爱断是无欲界。处断是灭界。余烦恼断是断界。问十心欲界。善秽污无记色界。善秽污无记无色界。善秽污无记及无漏。此心几秽污心中可得。几善心中可得。几无记心中。答。

秽污心得十　　正觉之所说
善心中得六　　无记即无记

秽污心得十正觉之所说者。秽污心中得一切十心界。及地来还时三界善秽污及无记。此心一切得退时得无漏。善心中得六者。善心中得六心。欲界善求学得及身口行。亦变化心无记。色界善变化心无记。无色界善心及无漏。无记即无记者。无记心唯无记以劣故。问前已说道品十法。此中几根性所有。几非根。答。

道品有六法　　当知是为根

此中六法根性。所有信首五根及喜余者非根所有。问诸法为自性相应。为他性。答。

相应于诸法　　是说谓为他

诸法他性相应不自性。非为自性于自性伴。问若此解脱当云何。答。

缘中解于缚　　大仙人所说

诸烦恼于缘中愚即彼不起愚。缘中缚即于中解。不可以相应解相应。所以者何。以空故。问若断即是解脱为异。答如是若解脱者即是断。问颇断非解脱不。答有。或断已故缚。见道及思惟。苦智已生习智未生。见苦所断烦恼断。而见习所断烦恼缚。如是思惟所断一切种。更互相缘故。问见四真谛云何得不坏净。答。

二解于三谛　　四由见正道
兴起清净信　　修习于二世

二解于三谛者。观苦习灭得于法不坏净。苦智习灭相应信。是名不坏净得是及圣戒。四由见正道兴起清净信者。见道时具得四。问几世修。答修习于二世。诸法修于二世。现在修行未来者得修。问心共行法云何。答。

一切心数法　　说是心共行
此相及余法　　作亦应当知

一切心数法说是心共行者。一切心数法说心共行心近故。此相者。此心有四相生住老无常。亦心近故。及余法者。余心数法相亦心共行。作亦应当知者。无教戒如前说。问断法云何。答断诸有漏法。一切有漏法断杂恶故。问知法云何。答知及诸无垢有漏及无漏。是一切知法一切智境界故。问远法云何。答过去未来是说远不办事故。问近法云何。答余说近。现在近办事故。无为近速得故。问定法云何。答。

无间无救业　　及诸无漏行
慧者说是定

五无间业是定必至地狱故。无漏行亦是定必至解脱果故余不定。问见处云何。答见处必有漏一切有漏法见处五见处所故。问若成就根是成就几根。答。

说有十九根　　谓成就极多
少成就极八　　晓了根所说

说有十九根。谓成就极多者。十九根成就极多如二形。及具根者未离欲见谛。少成就极八晓了根所说者。成就八根如不具身根断善根。及生无色中凡夫。问几种更乐。答五种。

增有对无明　　处中明更乐

圣道俱有二　　能兴起成果

意识相应更乐是说增更乐。五识相应更乐是谓有对更乐。秽污更乐是说无明更乐。无漏更乐是说明更乐。有漏非秽污更乐。是说非明非无明更乐。问何等道德果为无碍道为解脱道。答圣道俱有二能兴起成果。二道共得果。一者解缚。二者得解脱。此二道成果。问无著住何心般涅槃。答无著心中得无为涅槃。无著一切事无所作无为无所求住。从报心中便般涅槃。问几有。答。

生有及死有　　根本亦复中

生有者。始生时阴是谓生有。死有者死时阴是谓死有。根本有者。除生有及死有。于其中间阴是谓根本有。中有者。有所至阴是谓中有。问说有厌有离欲。云何厌云何离欲。答。

诸智在苦因　　此忍修于厌
灭欲得无欲　　说普在四中

诸智在苦因此忍修于厌者。若智及忍缘苦习。是说厌行厌处故。灭欲得无欲。说普在四中者。四谛中智及忍说离欲能断欲故。

论品第十

威仪不威仪　　若离复获得
不由此致胜　　能决定者答

答有从无色生色。

颇得圣果时　　一切离诸恶
有为净善法　　得已而不修

答有退时得过去。

道者兴起时　　未远离诸恶
解脱时离恶　　愿答已必定

答有谓当来愿。

颇光曜烦恼　　兴起于定时
清净初禅中　　获得堕衰退

答有无著果修及勋修。

颇见谛道中　　逮得诸善法
是法亦有缘　　圣者不见缘

答有欲界中修行等智。

颇慧有漏果　　远离净功德
不离从于意　　此亦是彼果

答有欲界变化心。

颇住无碍道　　成就于诸灭
诸烦恼从彼　　非如无漏见

答有修学诸道时。

颇结不解脱　　无垢者获得
而不断烦恼　　谓此无垢尽

答有从光曜中生梵天时。

颇无漏净地　　未曾得已得
不离欲非退　　不依于见道

答有离色欲取证时。得无漏无色思惟道。

颇未得诸法　　而逮得此法
不舍彼不得　　若能知者答

答有余初无漏心品。得余无漏功德。舍凡夫事余者一切不得。

尊婆须蜜菩萨所集论十五卷

尊婆须蜜菩萨所集论序

失译序人名

婆须蜜菩萨大士。次继弥勒作佛。名师子如来也。从释迦文降生鞞提国。为大婆罗门梵摩渝子。厥名郁多罗。父命观佛。寻侍四月具睹相表威变容止。还白所见。父得不还。已出家学。改字婆须蜜。佛般涅槃后。游教周妒国槃奈园。高才盖世。奔逸绝尘。撰集斯经焉。别七品为一揵度。尽十二揵度。其所集也。后四品一揵度。训释佛偈也。凡十一品十四揵度也。该罗深广。与阿毗昙并兴外国。傍通大乘。持明尽漏博涉十法百行之能事毕矣。寻之[漭-廾＋卉]然。犹沧海之无崖。可不谓之广乎。陟之瞠尔。犹昆岳之无顶。可不谓之高乎。宝渚极目。厌夜光之珍。岩岫举睫。厌天智之玉。懿乎富也。何过此经。外国升高座者。未坠于地也。集斯经已入三昧定。如弹指顷神升兜术。弥妒路弥妒路刀利。及僧迦罗刹。适彼天宫。斯二三君子。皆次补处人也。弥妒路刀利者。光炎如来也。僧伽罗刹者。柔仁佛也。兹四大士。集乎一堂。对扬权智。贤圣默然。洋洋盈耳。不亦乐乎。罽宾沙门僧伽跋澄。以秦建元二十年。持此经一部来诣长安。武威太守赵政文业者。学不厌士也。求令出之。佛念译传。跋澄难陀褅婆三人执胡文。慧嵩笔受。以三月五日出。至七月十三日乃讫。胡本十二千首卢也。余与法和对校修饰。武威少多润色。此经说三乘为九品。持善修行。以正观迳。十六最悉。每寻上人之高韵。未尝不忘意味也。恨窥数仞之门晚。惧不悉其宗庙之美。百官之富矣。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第一

聚揵度首第一之一

十力哀出世　　觉知一切法
我今礼如来　　法及诸圣众
最胜之善句　　诸贤圣听闻
瞿昙大众中　　有益众生类

云何为色相。问色相云何。答曰。如觉知诸法。云何觉知诸法。答曰。为有界想为有胜耶。答曰。彼有一想。问一想为有胜耶。答曰。一想之中着欲诸垢诸界所缚。终不缚者是故诸结则衰。问如中诸

结为有胜耶。答曰。当有还甘露。问如中当还甘露为有胜耶。答曰。依生身意受诸苦恼缘亦不起。是故身意诸苦恼已过去。问如中无色相。问设无色相色亦无相。答曰。若无色相亦无彼色。色相亦无相亦无淫色相。问犹如汝无色相有色。如是我无色相亦无相。亦有色相耶。或作是说。渐渐兴色相。问一色中或兴或不兴。此义云何。或作是说。若色一时渐积彼无色相。或作是说。渐渐分别色相此亦如本所说。或作是说。摄统色相。问过去未来色最别无教便有无色。或作是说。摄系色相。或作是说。及诸盖色相。或作是说。坏败色相。此亦过去未来所说。或作是说。色相有三种。可见有对。不可见有对。不可见无对。问若诸色不可见无对。欲使彼无色相耶。或作是说。色相往来是谓色相。问过去未来义不有异。或作是说。色相为色。或作是说。因四大义为色。世尊亦说四大。缘彼四大生色阴受盛问取要言之。彼则不说缘诸所有色。彼一切是四大。四大所造。答曰。此非取要。又作是说。缘更生诸痛阴或作是说。汝问何色相。设青青为色相。设黄即彼色相也。问我问一切色相。设彼是色相相无胜。答曰。色不同一相。此中有何咎。设相相不同。此义不然。犹若地为坚相。如今地异坚异。问一切色同一相。犹如无常。问自相无相地为自相。是故不应作是说。问我无自相我问一切诸相。或作是说。有对色相是色。为色相有对相者。犹如捻箭笞。是谓有色。如种谷子在地。随时溉灌彼便有色。云何非色相。答曰。反上所说义。尊昙摩多罗说。诸物无对彼非色。是谓非色相。无对之物彼亦不生。是谓无对。犹如无对是对迹。彼便是无对。如是非色相。四大所造色。有何等异。或作是说。无有异也。诸四大即是造色。问如世尊言。诸所有色彼一切是四大四大所造耶。于此经有违。答曰。非所造声。更有余根。如说六更乐愚人所贪忍苦乐行从此所兴乐以来于其中间不出六更乐外更有七更乐也。亦无造者。问若无造声者。亦不变易欲色。是我所色。亦是我有耶。或作是说。坚濡热动是四大相。犹如非地色从色造色。问四大转转优劣色不常作。欲使彼有造色耶。答曰。虽彼四大转转优劣得四大相。四大所兴色。非得四大相。彼非所兴色。或作是说。诸缘彼四大四大所兴色。问四大亦因四大。欲使是兴色耶。答曰。彼虽因四大。有若干所因。四大是兴色相。问色缘色相色转生色。答曰。云何得知色转生色。复不缘四大耶。或作是说有漏四大所兴色。亦有漏亦无漏。问诸有漏所造兴色被四大有何差降。诸无漏所兴色何等四大造耶。或作是说。无记四大所兴。复次所造色者。善不善无记。此亦如上所说。或作是说。依彼四大得兴色。问心心念法亦依四大。欲使彼是兴色耶。答曰。依四大诸根。诸根亦依心心念法。是故彼不依四大。问名色者展转不相依。或作是说。增上四大四大增上兴色。问是谓衰耗增上。是谓增上不生犹如一切法展转增上相生。是故彼不生。尊僧伽多罗说。四大大事兴因缘生色。问四大各各不相离。亦非大事兴。此义云何。答曰。若得不离。或四大非色。如风种空流离色种无

香味。四大非色入色造。尊婆须蜜说。更乐亦是四大所兴色也。如地色地香地味。尊昙摩多罗说。犹如微妙色四大得解。亦及余色。是谓兴色也。以何等故身识入细滑入。或是四大或非四大。或作是说。彼无因缘。如明识色。或青或非青。是谓身识入细滑入或是四大或非四大。或作是说。谓四大相。彼非一切从细滑得。四大相不同。濡坚相亦不同。粗细轻重寒饥渴。于彼细滑粗地所生。轻者火风所造。重者地所生。寒者水所造。饥渴火风所造。问无有出地坚者。细滑粗是地处所。是谓有增。如地平正故曰细滑。如地不平正故曰坚粗也。是故无粗细滑。设粗细滑当成就者。一切常可得。如青色不可得。是故不成就。彼或有轻因。彼复有重。是故轻重不得成就。若成寒者。云何得生青莲华。不于彼四大得。是故寒不成就。若火盛则饥。风为渴本。或作是说。一切身识细滑入。当言四大也。不离四大有身识也。四大转增各各说。云何无明。或作是说。无智是无明也。问云何无智言非智耶。设是非智彼是无明。草木墙壁皆不智。欲使彼是无明耶。答曰。心念法与法相应。问心所念法众名心法相无智。云何弥沙塞作是说。未辩无明修行无明。彼不有明时彼谓无明。如不有盐彼谓之无盐。问若彼无有明时彼便起明则有无明。犹如彼器无盐彼器谓之无盐。若不有明彼无明。空便有无明。若是明物是无明者。云何行有缘。或作是说。五盖是无明。世尊亦说。世间愚人无明所覆。问结无有要处。或作是说。思惟不净是谓无明。世尊亦说。比丘当思惟不净。未生欲漏便生。已生欲漏倍增广。有漏无明漏亦复如是。亦言。无明习即是有漏习。是故思惟不净。是谓无明也。问非思惟不净是无明耶。彼缘思惟不净亦是无明。

又世尊言。如是比丘思惟不净。缘是无明无明缘爱。是故无此思惟不净是无明也。问若无明缘无明意有何违。如所说无明缘痴。或作是说。四颠倒是无明。问苦见断颠倒是故无明。见苦断见结无明结亦如是。无有要处。或作是说。一切结是无明。智者是明。一切结不觉知。是故一切结是无明。问使无有要处。答曰。若有十现色入要处。如是有使要处。或作是说。实不生也邪生无明。或作是说。无明名者无智疑顺邪也。或作是说。无明有六相痴顺邪疑悕望欲得无要处。或作是说。无明于圣谛不作无智也。顺邪是谓无智。或作是说。自造有众生。是我所无明。我造非有也。无明相云何。如上所说。复作是说。于此众生愚痴无明相。云何无明有缘。如上所说。复次有我物有无明无。明四颠倒有何差别。或作是说。见是颠倒无常有常苦有乐不净有净无我有我。有彼相应及余结使相应无智是无明。问彼所相应无智无常有常苦有乐乃至无我有我。一处颠倒见此无智是颠倒。此义云何。或作是说。见谛所断颠倒。见谛思惟所断无明。问若无明见所断彼颠倒有何差别。或作是说。无有差别。颠倒者是无明也。问若当尔者。须陀洹亦无有无明也。或作是说。无明无有坏败。坏败者是颠倒

也。问相应者。或有坏败或无败坏。此义云何。或作是说。无道者谓无明。邪道者谓之颠倒。或作是说。无要者谓之无明。要者谓之颠倒。或作是说。一切结使是无明也。无明微者谓之颠倒。复次一切结是颠倒。颠倒微者亦是无明。云何内相。云何外相。答曰。诸法自相。坏者外相。内相外相有何差别。或作是说。不普遍是内相。普遍者是外相。问设当普者。虚空亦复普。设内相摄持。非内相还外相。是故有内相有外相。或作是说。不坏外相。坏者内相问普者亦坏。余者无常苦亦无常。答曰。五阴已坏一不坏无常普遍。问如坏自相。不坏普遍相。如是不坏自相。坏者外相。或作是说。其不相类。问青象青。黄者不相象。欲使彼是内相是外相。答曰。青黄不同。欲使青是内相非外相。或作是说。现者是内相。未知智是外相。问彼或有未知智。欲使彼是内相是外相。乃至未知智究竟自相。或作是说。依是自相依者外相。问名色各各相依。亦是内相外相耶。若依外相彼自相外相依外相无无常依无常。或作是说。不共自相。共者外相。问外亦是不共。无常苦别答曰。五阴中云何无常外不共。问如彼无常色无常痛想行识。如实思惟乃至识无常。或作是说。与自然相应是内相。不相应是外相。问若外无实者。今亦无也。若外相有者。彼亦有自相。或作是说。无有外相。一切自相。问若无外相者。诸法亦无外。或作是说。已辩自相不辩外相。或作是说。觉是自相。不觉者外相。遍有不坏象。未知智所依。不共不自有。无有不辩造(偈也)。犹如有此三有为有为相。余者亦有为。摩诃僧耆说。当说此无常的异相异无为相。今亦当有为相。作是说当说无量逮有为法。问一一诸相与三相相应。问有何等异。答曰。展转相生。生者已灭。亦复不住。问我有二起等生展转相生。是故于中不异。或作是说。说已当复说。问有为相无为相当有为耶。或作是说。非此非彼逮有为法。亦当说余此非相视有为法。此生此灭常住不变易。是故不说。彼当说有常当说无常。或作是说。当说有常。问有常相者是为有为。或作是说。当说无常。逮有为法。此亦如上所说。或作是说。当说有常当说无常。起常住及彼当言无常。问有无为相今当有为。或作是说。不得说有常无常。以何等故。诸法行成故彼无常。彼法行成是故非无常数。诸法缚着是故非有常非无常。

聚揵度第一之一竟。

聚揵度首第一之二

口口行有何等异。或作是说。无有异。口者即口行也。问设口是口行者。身非身行耶。问若口与口行无异者。身与身行亦无有异。此义云何。少不属身或是身行。或作是说。文字说文字所载是口行。问若一一字非口行者。非与口行相应耶。答曰。一一诸字非口行非相

应。如一一字有诸义音响相应。或作是说。有所言是口所作。如口行中从口行者。是口语言。他有喜有乐有愁忧。当言是口行耶。答曰。非口语使彼有喜有乐。复次但作余义。义有所思惟。则生喜相。或作是说。口有所说。口思惟行。出口者皆是口行。问若思惟是身行者。思惟是口行。思惟是意行。是故三行无有定处。答曰。我身行异。心行异。口行异。意行异。问所作行不定处者。复次声是口行。字数亦是口行也。口字数有何等异。或作是说。口是善不善无记。字数者无记。问若口无记语者。彼字数有何等异。或作是说。字数断是口非是字数。问云何喑哑人与畜生有何等异。欲使彼无口行耶。或作是说。言是口义非字数。问如彼字数亦是义。犹如自然物。如风吹铃鸣。非口行耶。本入三昧。或作是说。口造众行非字数亦造行。尊作是说。二声无有差别。二事相行别念知善字数断是口。敷演深义亦是口亦是口行。二声俱不异(尊昙摩多罗入三昧乃知)。以何等故。口善不善无记。字数者唯无记。或作是说。口发由心。然非字数也。问字数发亦由心非不用。心或作是说。妙无妙口所造。然非字数。问字数妙非妙所造。犹如梦中觉及从三昧起。或作是说。口指授教戒。然非字数也。问如无记口言非指授教戒。我为所造。是故彼善不善无记。然非字数也。或作是说。口身行集然非字数。问字数者亦集身行。尊作是说。当量此二事。不见彼不自相。亦不见其功口意等起。生妙无指授。受报两相须(偈也)。想与识有何差别。或作是说。无有差别。此二俱发出由心。问设发出由心者。必有定处。若无差别者。阴亦定处。答曰。若如汝有三心意时则有阴处。或作是说。此是差别是谓想是识。问名有定处当说自相。或作是说。想为想识为识知。问此何义为所作。或作是说。想为想识为识。问此亦是我疑想自知想识自知识有何等异。或作是说。心即是想心亦是识。问设心当尔者。则无有异想痛心有何差别。或作是说。想忆所作识能自识问彼想为忆何等。若忆何者是故想自忆想。若忆余者。彼则有一缘。或作是说。名忆是想自相是识。问一法俱有二名字及自相。问设一法俱有二名字者。彼名亦异自想亦异。设名不与相同者。是故想亦自亦有相。识者忆名。或作是说。外忆为想自相是识。如此本已说。尊作是说。分别名自想。自想忆识不惟此所作意名是外。乃至眼更痛及想及心及识。有何等差别。当以此七方便说之。尊作是说。眼缘色生眼识自相受识。识流驰此诸法。还更以此差降。意有三法。识别与识共。俱彼所得苦乐。造诸想追本所作。亦是想心所行法。是心此法当言一相。当言若干想。或作是说。当言一相若识缘青意亦当尔。若不尔者。正有一缘一缘相应法。答曰。一相无有自相。问忍痛识想分别心能思惟想亦相知。问一切别。青实其青。想亦相知。心亦心知。识亦识知。此义云何。或作是说。此无量相。妙非妙痛。名为想所作自识所作自识自相。问无有一缘。尊作是说。当言无量相。设一相者。法则有坏。法则有乱。此无有定处。如此诸法而有自相。犹如此有为法不可得作无为法。无

为法亦不可得作有为法。若尔者。世尊出世为何所为。答曰。不以此义佛世尊出。言或使有为作无为。无为作有为。譬如珍宝不可言非珍宝非珍宝不可言是珍宝。但分别者知。譬如导方师。非道不可言道。道不可言非道。但导者能知。譬如然灯。下不可言高。高不可言下。但照明其高下。譬如医师。药不可言苦。苦不可言药。苦药各异。上亦复如是。复次世尊为众生故说此法义。犹如此有为法于三世各有自相得知外相。以何等故。或起或不起。此之谓也。或作是说。相有若干。问彼相本无住。是故彼有相生。答曰。本有此相未生。问设本有相相无若干。答曰。如彼不种自生相者。则秽相各各异生。不与同相各未生。是谓相若干。问设彼相已生。若未生者。是故彼各有增减。是故彼本无有而有生。答曰。如如来言相无若干。彼则秽相生有异。或不生以此生有异。譬如青异无常苦异各无胜如此亦如是。或作是说。事有若干。此亦如本所说。或作是说。因缘或生或不生也。问或无有缘。答曰。别无有缘。此二不等等生。问初无等语耶。答曰。非不有语。或作是说。三世处或生或不生。此之谓也。未来处是谓未来。过去世是谓过去。现在世是谓现在。问世与行有异耶。设当世别行别者世常住。若世即是行者。是故彼行或聚或移。或作是说。一一事不同。或生或不生。过去行者知过去行。未来行知未来行。是谓未来。现在行知现在行。是谓现在。问如彼未来非现在。设非现在常住也。若现在是故彼未来知有现在则有现在。若彼未来知现在者则无现在。现在者便知现在知有现在。如彼现在移者则有过去。设无过去者则有常有过去。是故汝现在知过去则有过去。设当如现在知过去无有过去也。汝过去知有过去则无则无过去。或作是说。此为何作是说。此为何作自相相应。答曰。是谓住常已作自相。若常不与自相相应者。则无有世自相生世。问若自相生世者。即彼相生过去。是故世无有常处。答曰。我相未生。未来世未生。不坏现在世。不以生无生为异。是故世有常处也。问若彼相不生亦生非今有。答曰。若今不生亦不生无为。复次常自相相应此亦当无。或生或不生。是谓若无常者彼亦不生今亦无相应。

相作若干种　　因缘世如是
一一共相生　　本相为所作

犹如此有为法非不无非为不有。无为法非不无非为不有。以何等故。有为法谓之无常。无为谓之有常。或作是说。有为法相有若干。不有无为法。或作是说。有为法作若干种。不有无为法。或作是说。有为法有因缘。不有无为法。或作是说。有为法有世处所。不有无为法。或作是说。有为法种种别异。不有无为法。尊作是说。有为法所作相因缘。则因缘相生。因与缘有何差别。或作是说。无有差别。合会所有无。合会则无。即是因与缘。如所说因即是缘者。是谓生老病

死。问设合会有者。彼即是缘。因眼有眼识。欲使彼是因非缘耶。答曰。非眼合会生眼识。有对则有眼识。是故合会亦是因亦是缘。或作是说。合会是因。所作是缘。问若合会作合会者。因非缘乎。答曰。一一所作缘。合会有因。问若一一所作非因者。合会亦非因耶。答曰。一一所作非因合会有。如一一所作非合会。合会有合会亦复如是。或作是说。自然是因。非自然是缘。问麦所生牙。牙与麦相类耶。设与麦相类者。欲使四大同因业耶。或作是说。次第是因。在远者是缘。问因缘及次第缘。因缘及次第缘无有差别。若善次第起不善心是因非缘耶。或作是说。不共是因共是缘。问眼不共生眼识。欲使此是因非缘。麦与根牙共生茎。此是缘非因。或作是说。生者是因。更生是缘。问今生无缘。麦更生无因。或作是说。自长养是因。养他是缘。问若自心生善即为自养。欲使此是因非缘耶。尊作是说。回转是说回转是因。不回转是缘。

无有合会　　自然次第　　诸共所生
自身回转

云何次第缘耶。或作是说。过去心所念法次第缘也。问未来心心法中间生次第缘。或作是说。过去现在心心法次第缘。问未来心心法若久生中间彼次第缘生。或作是说。一切心心法。谓之次第缘。问如今阿罗汉后心次第更生余心。或作是说。除阿罗汉后心。余心心法谓之次第缘。问灭尽三昧后心复生余心。答曰。起心中间次第缘也。尊作是说。若心次第生心者。即次第缘也。何以故。非色心心法有次第缘也。从何法出。何以故。次第少者生多。多者生少。次第缘相云何。或作是说。行施所避是次第缘相。或作是说。照其心是次第缘相。或作是说。次第心性回转是次第缘相。或作是说。次第心性益次第缘相。次第缘当言定当言非定。当言常定。或作是说。当言常定。问如阿罗汉于今后心次第更生余心。答曰。阿罗汉非有后心次第缘。或作是说。当言非常定。问则无次第缘。答曰。犹如因缘无有常定必有因缘亦复如是。尊作是说。以观现在次第缘。彼当言常定。观现在相次第缘自有常。当言已果。云何得知有无教。或作是说。从所生知。亦作是说。有色不可见无对。问云何审从所生知此非现在。若色不可见无对。无色亦不可见无对。是故汝色无色无有差别。或作是说。常住余得知见有无教戒。成就彼所作供养。我观有无教戒。观彼所作相。问彼非观所作无教。彼观所作智教。若作有无教者。诸所有无教。彼一切当观所作。彼所有教最是妙行。或作是说。事事相观照。戒律不戒律灭尽。戒有不见戒律灭。见有戒律不戒律灭尽。问非戒律灭尽道亦非戒律灭尽。或作是说。由堕罪知说禁戒时。知有堕不堕者犯无量罪。观彼有此无教诸犯罪者。问彼非无教忆本所犯。设无教犯相者乃至无教。彼一切犯罪。或作是说。知有胜不胜者。不观教

则有无教。如观有为则有无为。虽有此教我观彼无教。问彼不尽有胜无胜。若观一切无胜者。欲使彼有胜耶。设有者则无有胜。若一切妙有胜者彼则无也。或作是说。生天上然后能知习行不犯然后生天上。问云何习行不犯。为数数不犯。能知心不犯。从彼修行心。然后得生天上。或作是说。不知。何以故。彼非智章。彼有教义。住与共相应。况无教者。彼依经生天。如彼智章无教身。身痛有何差别。或作是说。无教身缚身痛心缚。问彼为身根所缚。或作是说。无教戒数色阴所摄。又身痛者是意法。痛阴所摄。或作是说。二俱无对。增减难说。无教心心不相应行有何种别。或作是说。无教是色。心不相应行非色。或作是说。无教者是物。心不相应行非物。或作是说。无教非智观物各各成。心不相应行不自然法所造。

口识有三种　　犹如三有为
因缘有四种　　无教有三业

聚揵度第一之二竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第二

聚揵度首第一之三

苦由因意得　　无智亦有五
色根悉具足　　各各有七苦

得心心法因缘。不思惟缘。心心法缘自相欲使作缘。或作是说。无也。何以故。因缘心心法之所摄持。不可使青国觉缘也(外国见闻皆曰国)。问设当觉者。青国有缘。如彼觉青国则有觉。若青有国作缘。因缘自相则有二觉。若觉若余觉。缘青国摄余青国。若觉缘青国。彼亦不敢青国摄觉作缘。或作是说。得如所说。如恐怖人。不知为谁所恐心。自相作缘。缘亦不自知。问彼非自相作缘耶。设作缘者自知有缘。自相性自尔。或作是说。得如所说。有是想有是心。答曰。是谁想是谁心。若作是说。彼即是缘。若不作是说。是为想是为心。如是心不合不相应。或作是说。得若未来心心法。作缘缘彼即是缘。当熟思惟。彼心心法自相作缘。彼不知有缘。何以故。不以未来缘造有缘。答曰。彼不自相作缘。若作自相缘者。缘亦有智生自相自识。或作是说。得如头腹胸有痛痛自缘相。而造缘缘不自知。问彼痛自相。而造缘不作缘。痛无处所。痛自相生。现其实头复有痛。或作是说。得设当不得者则有二。知他人心。心心各各作缘已。心自作缘。是故自然不知此非是妙。是故已得。或作是说。得设当不得者。心缘心无有究竟。则有因缘。此非是妙。是故已得。尊作是说。得痛

相心有何差别。此意识境界不从中得得识。若不得识受自相。此谓究竟。于中有余意识入。则有坏败。

不还心恐怖　　未来想亦尔
痛及他人心　　心缘痛此彼

还心心法。设心心缘。此二俱前后而自作相。或作是说。得如觉青国一时作缘。问此非譬喻。设当作缘者。则有二自觉。或作是说。不可得也。设作缘者。青与觉等无有异也。觉亦复无异。是故是等是耶。是故不得此非如。或作是说。不可得。何以故。非以此转而受诸法。非一转非再转故曰为一。是故可得。以何等故眼识不知眼根。或作是说。可见缘眼识。不可见缘眼根。问耳识今知耳根。彼缘不可见。或作是说。摄境界是眼。近者是眼根。是故不知。问鼻识今知鼻根。彼还境界。或作是说。四大是眼。非四大境界。是故不知。问身识今知身根。彼是四大境界。或作是说。依眼根识非心心法自依是故不知。问意识今不知意根。彼即是依。问不可知。无有一切诸法境界。或作是说。若眼坏败是眼识。眼不掩眼。是故彼不知。问此亦是我疑。何故眼不掩眼。答曰。此中无物自然自然所坏。或作是说。不可知。设当知者。诸入则有坏败。六识未坏时。或作是说。彼非此境界。问此亦是我疑。何以故。彼非境界。或作是说。色自相摄受诸眼识。非色自然非眼根。是故彼不知。

可见以近坐　　我依彼四大
掩眼而有坏　　境界是色相

耳根可见亦复如是。鼻根可见。当言非近坐。舌根身根可见。彼是四大我所造。当作是说。如此五根色。一切四大所造。以何等故若干相有若干貌。或作是说。无有相貌。犹如眼识。诸所有色一切四大之所造。有若干相有若干貌。无所有故。亦复如是。或作是说处有胜故。及余处眼根。乃至身发。是故种种根所。以种种相故。是故种种貌。问余处有一貌。或复有二。欲使彼眼根有若干相有若干貌。一切处尽是身根。欲使身根作若干相若干貌。或作是说。四大所造色欢喜根。及余四大欢喜眼根。余乃至身根。于中种种相。问余四大欢喜一眼。或有余二眼。欲使。眼所视处有种种相耶。或作是说。我作四大眼根及余四大眼。余乃至身根。于中种种相。广说如上。问余四大一眼。或余有二。欲使眼根有种种貌或作是说。行垢所造根。因缘行垢得眼根。余乃至身根。于中种种相种种貌。广说如上答曰。余因行垢而成一眼根。或复成二根。欲使眼根作种种相耶。或作是说。四大之中相应行。所以有种种相者。以其作种种貌。问或一四大。或二或四。答曰。一切少通有四大。少多共合。或作是说。四大境界有增减。是故妙四大所造色亦妙。问颇或时地有坚相无坚相。答曰。一切

坚相但坚相。但坚相有增减。譬如铁铅锡下至金首。尊作是说。始生百物有种种相。所以种种相者。以其有种种貌。

色处诸胜者　　欢喜及我造
速疾行相应　　自兴病生老

眼根相作此等者。有何差别。或作是说。以眼见色见已见当见。是谓眼见。问此亦是我疑。云何以眼见色见已见当见。终不起法眼。不见色不已见不当见。欲使彼是眼耶。答曰。我已说是。设如此像亦是自然。问云何不见是见自然耶。答曰。眼是其貌或作是说。黑瞳子是眼所照者作者。

问云何得知黑瞳子是眼。答曰。黑瞳子是本。问黑瞳子非其本。答曰。及余事无所摄。欲使彼是眼。是故此事不然。彼亦当异。是故彼事无所摄。欲使彼非眼耶。或作是说。四大所造色眼根欢喜。因有眼识境界。是谓指授教戒。是谓彼作。问一切五根所造色欢喜。是故彼非眼根自相。或作是说。依眼识。根有眼根依眼识。是谓其事。问诸不起法。是眼识异。不等依彼眼识。欲使彼非眼耶。或作是说。四大是眼根眼识相依。是谓其事。问四大相自坏。是谓四大相自坏。眼根相不坏。一相依眼识造众事。问如四大自相坏一相眼根。如是我相眼根不坏。一相眼识相依而成。或作是说。色香味细滑所缠。眼根眼识增益作众事。问今五识身各知眼根。或作是说。此非境界。问此亦是我疑。何以故。或作是说。彼非境界。眼根无自相无有数。然后成眼根。问若眼根无自相者。眼无有觉。答曰。知眼数之物。是谓觉知。眼如身数之物。谓之厌足。身厌足者。非四大身有一自相。或作是说。所造色自然。眼识增上现有增减。是谓其事。算数彼时渐渐知性自然尔。于中诸入亦复当尔。

观眼黑瞳子　　欢喜各相依
四大皆集聚　　无造无狐疑

五根亦复如是。意根自相依有何差别。或作是说。意知诸法知已知当知。眼根亦复如是。意识造增上。是谓其事。或作是说。意识相依相意根依意识。是谓其事。或作是说。或出或没。五识身意根依识。是谓其事。问无色界不生意识。于彼无五识身。或作是说。六识身意识身增上。从增上诸所生识。是谓其事。问名色展转不相依。复次彼识自相意根作增上。是谓其事。算数彼时。乃至究竟彼性自然。于中意识则有坏。云何为意云何为意识。前说四事。六识身相应意。增上识所生智。心缘彼是意识也。

聚揵度第一之三竟。

聚揵度首第一之四

　　如现在痛自身不更。过去未来痛。亦不乐亦不苦。云何得知我苦我乐。尊摩诃僧耆作是说。彼痛自然自身更自然识知。问此非譬喻。不见有物自然所回转。如有断绝之物。能不自相断。戟不自割。指头自不相触。此亦如是。尊昙摩崛作是说。心相应智慧而得知。问设当尔者。自然知自然。一缘相应法。尊弥沙塞作是说。以心不相应智知之。问若当尔者。则有二智。言有人者(一部僧名)作是说。人知问人亦用智知。设不用智知者。初不知尽当有所知。或作是说。第一义无有知。若苦若乐。言知众生者。亦是邪慢。言有苦有乐。问阿罗汉如今不知者。彼有邪慢耶。或作是说。痛为意转中间。中间我自生识。彼境界于中得知。问如意识性。彼非意境界。意识者及意识识境界彼非痛性。云何得知。或作是说。见乐见苦然后得知。问愚人今亦知。复不有是是苦是乐。或作是说。依身苦乐然后得知。问如彼依痛已灭。云何得知。是谓依乐痛。是谓依苦痛。犹如彼痛身不自更。云何摄意。或作是说。心已生时缘现在痛。问心欲生时。未来彼非缘未来。是故彼是境界。或作是说。现在心次第以没缘彼痛。问次第痛没。亦不知苦亦不知乐。云何得知。或作是说。苦乐相凭。无复有余有苦有乐。彼生意中间。境界生意识境界。彼乘识处自性。作识相有苦有乐。况复众生随痛志乱。

　　自然智慧者　　人最第一义
　　志所造痛身　　已生苦乐行

　　犹如此心心法内依外生诸入。以何等故。依内生不依外。或作是说。依内生。问等无碍中依彼生内。然不依外。此义云何答曰。犹如等无碍。是谓内是谓外。问云何此非颠倒耶。如等无碍是谓内是谓外。如是等无碍已生内非外。或作是说。内有妙事外无也。此亦是我疑。或作是说。内自性成就然非外。问外性亦自成就。如自身色香味。或作是说。内亲近非外也。问无处所则无近远。已还境界二俱相近。二俱相依生。或作是说。内生然非外。问外亦复生。如自身中色香味。或作是说。内造苦乐。问外亦造苦乐。如自身中色香味细滑。或作是说。内有上中下。上中下者。从心心法生。问外亦有上中下。上中下者从心心法生。复有异蝇声兴起耳识。复有异大力鼓声。或作是说。内不牢固。问次第因缘亦不牢固。欲使彼相依生。或作是说。内是增上。问外亦是增上。等无碍中内增上非是外增上。此义云何。一切诸有为法。各各有增上。或作是说。以内故造苦然非外。如画眉点眼而见色。问如所说倍画使大而视之。高声语我当谛听。或作是说。依内诸入。此师意所造与心俱有识依四大。彼各各有胜诸根充足。

自性依微妙　　远近及取舍
下无牢增上　　师意识在后

犹如此心心法。内依外缘入因缘生。以何等故。内有坏败然非外。或作是说。此现在事犹如观彼日影。眼则有败。然日无咎。问此亦是我疑。以何等故。眼有败坏非日之咎。或作是说。内诸根缚然非外也。问外亦诸根缚。如自身中色香味或作是说。内有吾我想。问外亦有吾我想。阿罗汉无有吾我想。欲使彼不坏败耶。或作是说。依内生诸入。然非外也如上所说。或作是说。内得亲近然非外。问此无人处不有入处。安有近远。已还境界二俱亲近。欲使依二生耶。或作是说。内已生然非外。问外亦复生。如自身中色香味。或作是说。自性住者然非外也。问外亦自性住。如自身中色香味。尊作是说。若自依物转心心法。居彼住者外内诸入。彼诸法展转生诸根坏败也。

现在缚诸根　　依造有吾我
亲近诸所造　　自性是我有

如尊者舍利弗说。彼诸贤眼内入无有坏败。见其色光不谛思惟。亦无眼识深思惟者何者是。或作是说。次第缘是其思惟。问颇次第缘无耶。答曰。无有不有时。一切识身有现在也。设有现在彼则生。或作是说。自然因彼是思惟。问曰。颇有时无自然因耶。答曰。无不无时不常有等。问曰。颇有不等耶。答曰。非不有等。或作是说。大义思惟。问设无大义者。云何不生识耶。答曰。不生。问若鞭杖捶打彼不起识耶。答曰。以境界力彼识则起。或有不起。如入无想三昧灭尽三昧。及余定心者此亦如上所说。或作是说。发起心者先已说竟。或作是说。心所忆识则其思惟。此亦是我疑。或作是说。语思惟是其相。问志思惟无有差别。或作是说。心心法与心相应。是其思惟。问诸相应法是其思惟。生诸识然识非思惟。此义云何。或作是说。思惟众生缘生。识性起诸缚。此之谓也。

次第有彼缘　　因大义照明
希望作众生　　相应及诸智

生彼有思惟有何差别。或作是说。次第缘是彼思惟生者为生。问彼不生思惟。设当生者无有差别。若不生者。所说非是思惟。非彼眼识得生。此则相违。五事亦复如是。或作是说。彼思惟心法心相应行生。彼思惟生。非心相应行。尊作是说。彼生心心转法彼思惟。复次生者自然造法。譬如炎光前后相因生。云何得知炎因光。或作是说。有炎便有光。无光则无炎。于中得知炎因有光。问若二俱起者。云何得知炎因有光无光则无炎。答曰。炎所生貌然非光。问云何得知炎生光然非光。答曰。炎所缠缚。问炎所缠缚。或作是语。若有炎时光随

时应。此亦如上所说。或作是说。炎坏则光坏。是故得知炎因光。问二俱坏者。云何得知。炎坏则光坏。光坏炎不坏。或作是说。炎炽盛则有光。此亦是我疑。或作是说。合会而有。此亦是我疑。或作是说。炎大光大炎短光短炎。此亦前已说。或作是说。炎不净时光则不净。净则光净。此亦是我疑。或作是说。以见光炎是其本。由是得知炎因光。问是光义故求索油炷。欲使油炷因光耶。答曰。不以光故求索油炷。但以光故求索炎也。以炎故求索油炷。或作是说。非炎故有其光也。相应有光。炎与光最是妙事。问设二俱生。是谓妙是谓非妙。此义云何。或作是说。本兴炎生光。由是知之炎因光也。问此非譬喻。不见炎无光者。答曰。此亦非譬喻。如觉彼炎。更相缘时。时无有光。如其光非其炎回转。希望觉亦不相生。则有慢意。

各各坏败相　　希望相应行
达清净义者　　合会如前说

犹如六识身。必依过去自然因。志不错异缘亦不误。以何等故。一人非前非后。六识身二俱起。或作是说。一次第缘一识住。问一者识相应一一识相依。或作是说。一者彼思惟一识则相应住。问设一识相应。此是一识。或作是说。一相依一识相应住者。一识相应一一识住。

如一切众生。必有所趣受报。自作当受。彼有未来现在所造。以何等故。一人不前不后。五有不转。或作是说。一趣结使炽盛。或作是说。一趣受诸报。尊作是说。识共相应。然后转一一识。诸转所造报行皆应识种。以是知之。如无有众生未曾有而生有。便般泥洹。以何等故。众生无有减。或作是说。汝莫计尔所数耶。有尔所众生不知减。若不能计者。何以故不知减。或作是说。众生无有穷。是故不知减。譬如大海水无限量。千瓶往取亦无减。此亦如是。问大海江河及余泉源皆往趣。欲使众生本无今有耶。答曰。于异方刹土众生来到此间。尊作是说。于彼刹众生无有减。此义云何。有众生游异方界。执贤圣道出界到界。志性云何。有何等希望。当作是观。犹如此三聚众生有损无益。以何等故。三聚众生不知有减。或作是说。汝为计算尔所数耶。尔所众生无有减。若不数者谁知有减。或作是说。无量所造众生。此亦如上所说。尊作是说。在处在处无有灭。此事云何。如阿毗昙说。必有世不疑。有邪聚当言灭尽。设尔者此义不然。如今有此尽。

如此三世一世中未来有损无益。一世中过去有增无损。以何等故未来世无减。过去有满。或作是说。汝计尔所数耶。过去未来有尔所数耶。知有减若不算计者。谁知有减。或作是说。过去已坏未来未生。或作是说。过去未来无有处所。或作是说。过去未来无有限量。

世尊作是说。若二法照明。何以故。世无处所。事相应缘生。已生当坏。是其事(众生增减。乃是圣人存而不论者也。故曰。谁计豆而不说也。本无今有。若有斯言。则亦有咎。故皆抑之耳。佛止梵志。亦其事也。圣人之教。进觉号也。众生无弃形而上事也)。如入寂静三昧。无量无边福。彼非尽净。彼三昧为缘何等。或作是说。无量边福是其缘。问今不尽净。答曰。彼不自知。问设自知者。彼缘何等。若净无量彼非邪智耶。或作是说。不净谓之净。训心是义。问若净言净者训心不常无常。解说训心是义。或作是说。一切寂静此之谓也。彼亦如是。问如今入第二禅。是时眼尽见黄。是故一时自相坏败。或作是说。净是彼缘。问谁无此三昧。答曰。思惟无空缺处。有是三昧。问一切三昧亦无空缺处处。欲使一切三昧作寂静三昧耶。答曰。非一切自相相受。非一切造无量相。若自相受无量相者。彼是行人三昧。尊作是说。净是其缘。彼以此相应。如缘然薪起烟。及诸因缘各相依而生净。如是起诸相应及诸因缘。当作是观。彼三昧当言不顺当言顺。如上五事无异。尊作是说。当言非不顺渐渐近顺。

食谓观人。然食非人。彼愚观者为缘何等。或作是说。食是其缘。问彼非愚观非思惟食。设余思惟食者。复有余缘。欲使寂静无寂静缘耶。或作是说。人是其缘。问食非是人。答曰。如彼不自知。问设自知者吾我是缘耶。复次彼愚观者。食此处所希望求索。彼愚观当言顺当言不顺。如上二事说。尊作是说。当言顺味爱是对。若依骨琐起若干想。自知我身骨琐。亦复如是。彼想为缘何等。或作是说。骨琐即是其缘。问身非骨琐。答曰。此亦骨琐皮肉所缠。或作是说。自身是缘。此骨琐皮肉所缠。问彼想非身。若观骨琐想则缘自身。欲使青缘黄色耶。复次义想缘彼自身。分别希望彼相当言顺当言不顺。如上二事说。尊作是说。当言顺欲使有对。

第四偈品竟。

痛及二心　　炎影光减　　未曾有聚
青食骨琐

尊婆须蜜菩萨所集论卷第三

聚揵度首第一之五

又世尊言。四事摄人。摄人者其义云何。或作是说。众生性坏。如彼洿沙。彼以此四事更相共摄。故曰其义。如彼沙为水所浸。各相粘着。亦复如是。或作是说。众生性自坏。以此四事相摄各成办。是故摄人。犹是作盖升。升摄诸子此亦如是。或作是说。集聚法众生方

便故曰摄人。以何等故共义谓之摄人。或作是说。俱有戒行。或作是说。俱同境界。或作是说。俱同所见。复次劝助义谓之摄人。又世尊言。无常是无常法。云何无常云何无常法。或作是说。过去行无常。未来现在行是无常法。亦当求法亦当次住。或作是说。过去未来现在行无常。未来行是无常法。亦当往求彼法。或作是说。过去现在行无常。未来生法不生法是无常法。彼亦与法相应。或作是说。一切诸行亦是无常。亦是无常法。如所说如因是无常。如果是无常法。问因亦缘余果。果亦缘余因。岂彼不是无常无常法耶。答曰。惟因缘余果。果缘余因。如因是无常。如果是无常法。问如今因非无常。如今果非无常法。是故彼即无常即无常法。复次诸行回转彼无常。是法是无常法。

又世尊言。诸有尘垢是尘垢法。云何名尘垢。云何名尘垢法。或作是说。尘垢展转相缘。是谓尘垢法。或作是说。彼尘垢相应法。谓之尘垢法也。或作是说。尘垢杂尘垢。彼回转法。是谓尘垢法也。或作是说。尘垢杂尘垢。彼所起身行口行。是谓尘垢法。或作是说。一切有漏行尘垢是尘垢法。如其因是尘垢。如其果是尘垢法。尊作是说。众生不坏造五阴行众恼见逼。是谓尘垢法。

又世尊言。汝今比丘生老病死。终更受形。生更受形。逝死有何差别。或作是说。中阴诸形此是生。更转阴往生此是生。中阴坏败谓之逝。初死阴坏败此是死。或作是说。出母胞胎此是生。始入母胎此是更生。形展转增此是逝。初死阴坏败此是死。或作是说。卵[革*莫]合会生。此事云何。此诸根渐渐熟。受生化生合会。彼诸根不渐渐熟(软生赖成)。化生者。若彼命终时。不见其身卵[革*莫]合会。死已见其身。或作是说。无有差别。当说须臾顷。复次趣往生时。最初受阴生造阴住超越。超越造阴受生处所。是谓尔时命终。住超越造阴受生处所。阴更移转。是谓终命断绝。诸阴散落是谓死。

又世尊言。诸比丘结常随从。彼时有死。诸有死是故有数。说是语时此义云何。或作是说。爱随从彼命终时习行。彼谓死受诸有。欲爱欲受欲阴。色爱色受。无色爱无色受无色阴。已得彼阴。是谓有数。若欲界色无色界。故曰彼有数。或作是说。使所缠诸使缠。受阴受诸有。已得此有。是谓有数。故曰彼有数。或作是说。一切结所使若力胜者。当命终时便自忆彼谓死。故曰彼有数染怒愚。或作是说。软色因缘起诸垢。垢色所使中色起。缘色所使起增上结。故曰有数。或作是说。色着色所使。色着色死。为色所持因生色。故曰有数。或作是说。诸欲有所须。为彼所使。方便求索已得竟。是故有数。如是诸有所须便求索。已得彼物彼便死。彼便有数。泥黎中若。余恶趣。或作是说。爱所使造有。持往生老病死。彼有数。或作是说。垢所使

结起行。持往有悔意恶趣中。彼有数。若死时不悔便生天上。或作是说。敷演四谛世尊说法。若比丘使所使。是谓死为现习谛。彼有数。为现苦谛。于是比丘不使所使。则不死。为现道谛。彼有数。为现尽谛。尊作是说。五盛阴非使。唯无明有爱。彼相应五阴缠裹。已缠裹则有数。泥黎若余恶趣。

一切诸爱使　　软色自缠裹
若复有余爱　　行谛后有五

又世尊言。于是比丘色无常过去未来。况复现在。以何等故世尊说。况复现在。或作是说。过去色坏败。未来色未生。现在色生不坏。彼名无常。若坏若生及未生。况复生法有坏败。故曰况复现在。或作是说。过去未来色无处所。现在有处所。故曰无常。如其无处所无常。况无处所。故曰况复现在。或作是说。过去未来色不可坏。现在可坏。彼名无常。能使坏者可坏。况复能坏。故曰况复现在。或作是说。未来色未来久远住。过去色过去久远住。现在色现在久远一时住。故曰无常。若久远住者。若当久远住。况复一时住。故曰况复现在。或作是说。寿欲终时。世尊故说。过去久远人寿命长寿八十四千岁。亦有阿僧祇岁者。未来久远人亦当寿极长寿八十四千岁。亦有阿僧祇岁。如今寿者。极寿百岁。出百岁者少少。故曰况复现在。或作是说。此世尊教戒语。况复众生现在色。言是我所意染着。过去未来未必染着。于中淫意偏多。现无常故。曰况复现在。尊作是说。现在暂现。过去未来不常住展转往来。按契经句说。又世尊言。比丘当取冢间五纳衣。少易得人无贪爱。云何冢间衣易得。云何少。云何易得。云何不贪爱。或作是说。人著者少故曰少。处处易得故曰易得。是佛所许。人无贪者。价数甚少故曰少。不从人求亦复无主。

又世尊言。比丘行道甚苦。比丘乞求苦。共居苦。彼云何行道。云何乞求。云何共居。或作是说。五盛阴是行道爱身是乞求。结使是共居。尊作是说。如向者语比丘行道苦乞求苦共居苦。众生于彼流转生死苦。于此义故说行道苦。于三苦甚苦。身苦行苦变易苦。希望他乐亦是苦。是苦一切乞求。无方便共居苦。

处无常法界　　生诸着尘垢
使况复现在　　补纳衣甚苦

聚揵度第一之五竟。

聚揵度首第一之六

又世尊言。如彼偈所说。不可食彼食。以何等故。佛世尊说偈不

可食。或作是说。世尊不以食故往。但欲教化彼婆罗门。是故不受。问不以偈故说不可食。食非其义故曰不可食。或作是说。彼婆罗门(耕田净意)悭贪嫉妒。受彼食时。彼便作是念。沙门瞿昙以食故而说法。如采合诗颂以钱财故叹誉乞者。如彼良医叹誉药草无病不疗。或作是说。欲现神足变化彼婆罗门。佛为现三变化而教戒之。尊作是说以二事故。佛世尊说偈不受取。自现其义。现众生应受化故。使起护心。

又世尊言。断栅断堑而住门阃。门阃者义云何。或作是说。于此慢怠依彼门阃。吾我所造。如婆嵯种说。如是瞿昙沙门于法化中无有枝叶茎节皮牙霭净。牢固不可移动。云何于法化中枝叶茎节皮牙霭净。言牢固者。其义云何。或作是说。戒于此法化中枝叶茎。利养是皮。三昧是霭。解脱是牢固。问云何于法化中无有戒。无有业。无有利养。无有三昧。或作是说。戒牢固。是故枝叶茎利养。利养是牢固。皮霭者三昧。现其少相。解脱牢固。或作是说。有诸邪见。于此经中枝叶茎皮霭作是说。如是现其义。此非瞿昙世尊法化见牢固解脱牢固。或作是说。戒成就叶茎现其相类。三昧成就皮霭现其相类。智慧成就现其堑。如是瞿昙世尊非以是故修梵行。余解脱牢固神通之德也。

又世尊偈言。本所更历。云何色处不相类失本所更历起慈悲。或作是说。自然。或作是说。威仪自然。或作是说。以二事故。因本所迳历而起慈悲。自识宿命。或有来告语者。或作是说。如彼事说本因缘也。

又世尊言。矜(居进反)叔躯树喻。尔时二使者。如其实事往语国主已。复道而还。彼云何如其实事。云何复道而还。或作是说。四贤圣谛如其实事。八贤圣道是复道而还。问设道谛中云何有定处。云有何别名。答曰。无虚伪者出要为道。或作是说。如其章如其实语如其所知。复道而还。或作是说如见谛道。实语亦复如。是如思惟。道复道而还亦复如是。尊作是说。四贤圣谛如其实语。八圣道复道而还。此谛相语劝无相物。契经中清净说是语。案经说。

又世尊言。着冢间五纳衣。有五事则不应法。臭色坏脆饶虱婆罗夜叉所居处。云何冢间。云何臭云何色坏。云何饶虱。云何婆罗夜叉。答曰。衣死所缠用裹死人。若卧若被在身故。曰冢间衣。被尘垢污无色阴。虽染不成色。不净臭处热暑暴。如此衣有希望。乃至虮为首置彼已。天神不往诣。恶鬼近故。曰婆罗夜叉。

又世尊言爱尽欲尽欲尽爱尽。爱与欲有何差别。或作是说。无有差别。爱即是欲。问今无爱尽欲尽。当作是说。欲尽欲尽故曰爱尽欲

尽。或作是说。爱少欲多。问欲有上中下爱有中下。或作是说。念食为欲。于彼遂染着。彼是爱故曰爱。问如所说。如痛贪欲爱彼便灭。如是彼痛当灭彼有违。或作是说。得欲未得爱时得便是欲。问今已得无有染。未得无有欲。或作是说。爱取为欲。不爱取为爱。问爱取无有欲不爱取无有爱。或作是说。意地是爱。六身识是欲。问若意地爱。彼欲有何差别。或作是说。内是欲外是爱。问今内无染外无有欲。或作是说。敬是欲造者是爱。问如所说。痛中欲者。彼所造是爱则有差违。或作是说。未得已得诸生欢喜。是谓欲已得食欲诸贪着。是谓爱也。尊作是说。和颜悦色是欲。娱乐志悦意回转是谓爱。

无有柔软念　　已得而染着
意及内诸爱　　悦色所娱乐

又世尊言。因是有便有是不。因是有非为不有。说此语时此义云何。或作是说。现在无明生诸行生过去未来。问犹如此现在无有。或作是说。无明依吾我生诸行。不依则无。故因依此吾我无有。或作是说。不尽有余无明生诸行。已尽无余则不生行。故曰此不尽有余无有。或作是说。一切众具。生无明行。无众具则不生。故曰因此具无有。尊作是说。自凭仰依意增益。故依此说。今非有无有苦谛。当言过去耶。当言未来耶。当言现在耶。或作是说。当言现在。不以过去未来觉苦。问过去已缚。未来当缚。现在或有不缚。欲使彼非苦谛耶。复次五盛阴中起苦谛想。无数世时敷演智慧。苦谛习谛亦复如是。或作是说。当言现在。非以过去未来爱而受有。问过去已辩未来当辩。现在爱非一切辩耶。欲使彼非习谛耶。复次有漏行中起习谛想。无数世中敷演习谛。道谛亦复如是。或作是说。当言现在。非以过去未来道断结。问过去已灭。未来当灭。现在或有不灭。欲使彼非道谛耶。复次无漏行中已起道谛想。无数世时敷演道谛。

偈诗颂门阈　　婆嵯喜矜叔
冢间衣及欲　　因谛各有三

聚揵度第一之六竟。

聚揵度首第一之七

佛有五眼　　及三种生　　有为相实
不生有空

又世尊言。比丘我以佛眼观彼众生。利根钝根可化易教。少诸尘垢。不闻退法者。犹如此三眼。云何眼。谓之佛眼肉眼天眼慧眼。或作是说。如来三眼者。当言一切佛眼耶。何以故。一切是如来智慧

眼。问如今不观一切众生。诸所观者幽冥处悉遍。尊作是说。如来圣智常住不变移。一切众生蠕动之类。谓之佛眼。佛眼者。当言善耶。当言无记耶。或作是说。当言善亦是无记。何以故。一切三眼是佛眼。尊作是说。当言善无有错乱志。佛眼者。当言有漏。当言无漏耶。或作是说。当言有漏。当言无漏。当言无漏。何以故。三眼是佛眼。尊作是说。当言无漏。何以故。不以有漏中间生有漏。犹如此如来十智。何等智是佛眼。或作是说。诸如来十智。彼一切当言是佛眼也。何以故。一切如来是智慧眼。或作是说。法智未知智是如来常住。不起不移不共。一切众生蠕动之类。当言佛眼也。犹如此十力。何等力是佛眼。或作是说。根智者当言佛眼也。以此知之。或有众生利根钝根中根。或作是说。是一切十力当言佛眼。此非如来智乃至十力。犹如此诸行无数缘生。以何等故。生者言生。或作是说。生者最妙。譬如以众多事染衣裳。染者是人。问等无碍中是妙是非妙。此义云何。有染青衣。是故不定。或作是说。虽有此缘生不缚。是故生者生。问缘有此生缘所缚生。是故不定。或作是说。初无有实不生。问初无有生及彼缘。是故此非缘。或作是说。非生行生今合会行生。是故合会行生。或作是说。若生行生如是。彼缘无有方便。等无碍中生所生非缘生则有差违。如彼缘法生诸法。无缘则不生。如是不异。是故当舍此然生非自然造起诸法。此事不然。犹如此诸行二生等生。何以故言一生。或作是说。一者生行。余生者亦是生。问此亦是我疑。何以故。一者非生余行亦是生。或作是说。彼有一因。余者是果。问虽有各各生此二非二因。彼亦是果。或作是说。行无二生。问此众事不相应行多。云何有一生。或作是说。此二俱不生相应则生行。复次此有欲意生自然生。以何等故。生者言生。彼非有等法。或作是说。生者已生行。或作是说。此非生余者生。乃生若生有生者。则有流转生不绝。若行自生。行已自生此是自生。彼云何无生者生。是故此义不然。犹如此三者有为有为相。起尽住无变易。云何住者有变易。或作是说。起者名生。尽者无常住。老者变易。是谓变易。问设彼老有胜者。胜者变易。若无变易则无有异。或作是说。未来久远住。过去现在则有变易。如是住便有变易。问若起未起变易有胜者。设无有胜则无变易。复次无有一物住有变易。意住有变易。起最初生死者。灭所生处。各各相凭。身住转。转移住则有变易。此事当言等耶。当言渐渐等。或作是说。当言适等一时俱起。问一时老变易则有坏败。或作是说。当言渐渐等起。所作于彼住便有变易。渐至尽俱生渐渐生。复次作众行有为相。更不造行。若得造行者。则有等则俱生。是故一时。生老变易坏败。是故此非义。云何为苦谛相习谛相尽谛相道谛相。或作是说。众恼苦谛相。转移习谛相。休息为尽谛相。出要为道谛相。或作是说。成就为苦谛相。回转为习谛相。转住为尽谛相。能回还为道谛相。

复次章义作实谛相。于五阴聚中洋铜铁丸。受如此三苦。染着忧恼如吞热丸。苦苦行苦变易苦。如彼烧铁丸入火与火无异。如是当观苦苦知其恼相。于此苦爱转行变易。恶趣之处奔走驰向。是谓等有。观其习谛相。行垢造行不缚等有是谓非等有。当观尽谛相。修戒休息智慧生相应因灭。如是修行观道谛相。以何等故。过去行不复生。或作是说。谁见更生者。若疑过去行。或作是说已灭不生。问现在复生耶。或作是说。若不相应彼不生也。问如彼过去相应有。复次一相应成一果。非一相应成二果。是故不生。云何得知言有虚空。或作是说。此现事。问谓增上慢空无根本。现在事得知。亦有不可知。或作是说。无著无生。问有著者生。则可知无彼着则无生。或作是说。设无空者物无分齐。虽有分齐。是故有虚空。问梦中所见一切物尽住。若物所容受。容受增容受彼展转。彼展转是故不定。亦不可究竟。是故无虚空。或作是说。以世俗故。故说此耳。如众生号萨唾那罗末[口*柔]阇摩纳婆埵(睹过反)[口*柔](奴流反)。或作是说。不可究知。何以故。此智所知。何以故。色与空不相应。无色不与空相应。于此至彼无所有言空。是世俗言数。

佛有五眼　　及三种生　　二有为谛
不生有空

世间八法摄几阴几持几入。如章所说。有利无利粟利财利衣裳利摄四持四入。色阴所摄。象利马利男女利摄十七持十一入。五阴已获所得利。摄法持法入。行阴所摄。有名称无名称誉摄声持声入。色阴苦乐摄法持法入。痛阴所摄一切世间八法。摄十八持十二入。五阴五欲若苦若乐。当言成就。当言不成就。或作是说。乐当言成就。因彼缘生欲乐问因缘生苦欲使成就苦耶。或作是说。苦当言成就。世尊亦说。如是摩檀提(婆罗门名)。众生欲未尽。于欲苦中起娱乐。乐相得诸颠倒。乃至契经说。问如今无有生欲乐想。答曰颠倒起乐想。或作是说。无有苦无有成就乐。假号言有苦乐慢生。如种种趣。或有一趣。方俗殊异思惟生苦乐慢。阿毗昙者。其义云何。或作是说。契经偈决生诸法义。理深邃故曰阿毗昙。或作是说。四贤圣谛法能专修行故。曰阿毗昙。或作是说。泥洹是法修行受证故。曰阿毗昙。或作是说。十二因缘十二缘法。能自觉寤故。曰阿毗昙。或作是说。八贤圣道敷演彼义故。曰阿毗昙。复次诸缚着解脱永尽无余。于此义中分别诸法因。有名身句身味身。渐渐着渐渐住渐渐等相应。是谓阿毗昙。诸神形人形而作人声。当言是人。当言非人声或作是说。当言此非人声。昔见揵陀越国鬼。着摩竭国人语。作揵陀越声音。语摩竭国鬼。捉揵陀越国人。作摩竭国音声。或作是说。此是人声非鬼(夜叉罗刹)音响是人音响。遥知声响。此某甲音响。问非人着人形语。是故有音声。复次当言此非人声。见过去人。见未来人。亦见方俗。神着人语

实无虚神(阿鞞扇提)。离不忆所说。世尊亦说。此非阿拘婆罗天子。阿拘婆罗天子说此偈言。魔天波旬着阿拘婆罗天子。说此偈言。此魔所说非其天子。以何等故天谓之鬼。或作是说。居住天上故曰天。如生水中谓之水种。生山泽中谓之山泽种。或作是说。生至天上故曰天。如其乘车谓乘车人。或作是说。宿止天上谓之天。如住城墎是城墎人。若比丘着衣食。起欲想嗔恚想。起杀害想。彼檀越主颇有罪无耶。或作是说。彼檀越无有罪。何以故。彼人作罪已不受。问如世尊言。若比丘彼比丘身着衣裳。入无量念三昧专志不移。彼檀越主得无量善业功德。如是契经各相违。答曰彼不作是心我作欲想。问不作是念。彼受我物。入无量念三昧专志不移。问彼不作是心。施此人食。食入无量三昧。着檀越衣。答曰。若着檀越衣食。彼使获福。问不应作是说。自身有患余人受疼痛。不于中间思惟不净。有非罪咎。应惭不惭。应羞不羞。彼惭愧羞。当言善耶。当言不善耶。当言无记耶。或作是说。当言善与法相应。问彼不与法相应。可惭便惭。彼当言法相应。或作是说。当不善有颠倒想为好。复次当言不善。如是彼说增益魔界。如所说命异身异。诸所生是命。作是说。此义云何。问生者即命耶。命非生是故命非命。命非命余命余身。此事不然。身亦不得异。或作是说。若生是命者。又身非命。是故身非生。身不生时命异身异身与命各各异。或作是说。生者是命。身者即生。是故身是命。身与命异。对异无有此。若诸法因对生者。此法当言。与法相应生。或作是说。当言生。曾一时见炎光同出。问此非譬喻。如意炎者非光。如光非炎。若俱取者则有二情。或作是说。当言俱相应生。若只生者无初火自然。犹如彼有薪然无火。设复有火然复无薪。是故当言相应生。问如彼初火自然。火当生时谓之然。如生无薪。或作是说。此当言生。设彼只生者。十二因缘则不顺。如彼有无明无有行。如无明灭时彼便有行。问彼十二因缘则不有顺。如有无明彼行不生。行生无有无明。或作是说。此等俱相应生。设只生者。相应无有果。果无有因。如俱生无有果。如有果无有俱相应生。问彼俱相应生。彼俱无有果。果无有因。如俱相应生果不生。若果不生。无有俱相应生。或作是说。当言俱相应生。若只者本亦当只生。是故当言。本生若不只生。亦复不俱相应生。亦当只生。是故当言本生若不只生。亦复不俱相应生。永不复生。问非境界因有果。彼相应生只生。先亦当只生。是故本当坏。若本不坏俱相应生。亦复不坏是故永不坏。问已生我有坏。是故本不坏。问若只不生。相应亦不生是故永不生相应俱生。或作是说。当言相应生。先有谷种后有萌牙。问中间谷子尽。若种子时时则有生。答曰。此非譬喻。谷子腐则无。或作是说。当言相应生。若俱起相应与果二俱起。此非方便言果证。犹如牛角。问俱有炎光炎因有光。此亦当尔。问此非譬喻。二炎光二俱不可得。或作是说。当言俱相应生。设俱生者。因与果则齐等。问此义云何。答曰。若心因心彼则有齐等。问我心已尽。俱相应在内。或作是说。若一时俱相应

果心。彼亦展转相因。不一时俱生。是故一时尽相应。问或以我过去俱相应在内。或时现在。是故非我过去。或作是说。当言相应生。设有相应生者。如俱相应在内彼无也。俱相应生是果。果亦俱相应在内。彼无相应俱有果。是故俱应生。

又世尊言。如是相像邪命咒术畜生虫螺。畜生咒者。此义云何。或作是说。蛇虺厉毒唐畜生。是故畜生咒。或作是说。诸畜生趣相应咒。亦是咒如鹿乌鹫咒降象出蟠龙。或作是说。一切邪命是畜咒。复次畜生之趣常有余希望。是畜生咒。解脱名者是义云何。或作是说。解脱缚着净无染污解脱。或作是说。心得解脱故曰解脱。复次增上离三界有。故曰解脱。

法欲阿毗昙　　二鬼及衣裳
惭愧命相应　　邪命诸解脱

又世尊言。痛缘有爱。云何痛缘有爱。或作是说。乐痛起爱。如是痛缘有爱。问云何非求起爱。答曰。彼亦求乐痛有乐痛求是谓乐痛求。问今云何苦痛求起爱着。答曰。彼亦名起。苦缘起乐痛求爱。

又世尊言。彼为苦痛所逼娱乐欲想。问云何今不苦不乐痛是爱因缘。答曰。不苦不乐痛息想不复兴盛。自知息想不复更求。或作是说。五爱。独处爱。不独处爱复求他爱。不求他爱。愚爱。于彼乐痛现在起不独处爱。未起求他爱。苦痛起不求他爱。已起独处爱。不苦不乐痛便休息想。未起求他爱。已起不独处爱。复起愚爱。或作是说。苦痛起三恶道上。彼众生有爱自患。是故身自有爱。以是爱身缘乐痛人所造。是故苦痛爱是缘乐痛。从人乃至遍净天。生彼众生于彼已趣我想。是故乐痛是爱缘。不苦不乐痛至果实天。乃至摄有想无想天。生彼众生于己自起爱。是故不苦不乐痛是爱缘。或作是说。爱乐报处当知痛。如是爱缘此法当言相应起。当言一一起。或作是说。当说相应起。如缘细滑起爱。与细滑相应。如痛缘爱与爱相应。问欲使六入缘细滑耶。与六入相应。或作是说。当言相应起。何以故。亦作是言说。眼更痛眼更爱。问眼更苦痛。眼更乐痛。欲使苦痛乐痛与共相应。或作是说。当言一一生。以何故痛缘爱生。非相应法各各相缘。或作是说。当言一一生。世尊亦说。眼更痛缘起眼更爱。然不眼更爱缘眼更生痛。或作是说。当言相应生。有伴侣一一生爱乐报。

又世尊言。如婆阇(清明)国人。如彼男女强相劫夺。云何他男他女。答曰。妻人自守。若为人所守下至淫。女华饰香丸。此当言他女。或女未出门嫁。或复出门嫁。有曰期数。当出门嫁当言他女。成就者其义云何。或作是说。一切法空则不成就。问如所说人成就善法。此契经有违。或作是说。诸有所生是成就义。问学法无学法。欲

使彼成就耶。或作是说。不灭尽者是成就义。问凡夫人一切法在未尽欲。使彼成就耶。或作是说。形有所得是成就义。问无垢人已得学法。欲使彼得阿罗汉成就耶。或作是说。无弃舍法是成就义。问学人不弃舍无学法。欲使成就耶。答曰。彼已不得。问汝所说无弃舍法是成就义。是义不然。或作是说。设俱得者彼则成就。是谓成就。复次不相应众生法。渐渐有碍缚彼成就。犹如此人能有所忍。寒热地狱众生复有冬夏不。或作是说。受地狱苦。彼亦受寒热自然所逼。如苦酒中虫在蜜则死。问如是行成此事不虚。答曰。何以故彼行受此罪苦。问彼身无有苦。何以故。所作因缘不堪忍展转生苦。以此因缘亦生乐亦生微苦。或作是说。彼不俱有身体疮痍。有千苦生懊恼啼哭苦。问彼不命过耶。答曰。行报未尽是故不死。如众生处胎。以何等故。泥黎畜生饿鬼及天自识宿命然非人。或作是说。彼道自尔。以是自识宿命受阴入。是故彼自识问若彼已得生。余者何以不自识。或作是说。诸化生者自识。人处胎是故不识。问设化生自识者。余者一切不自识耶。答曰。一切生时皆自识。诸天染着亦不自识。三恶趣中苦痛切身。意忘自识。问此不相类。何以故。亦说化生天子展转告化生天子所从来生。复次一切无边亦无定处。或有众生自识不自识者。或以三昧力自识宿命。或以智现在前彼当言自识宿命。

又世尊言。若有作是想思惟不净。未生欲漏便生。已生欲漏便增。设尔思惟者。欲漏为增耶。或作是说。若未生便生。已生不复生。于中便增多。问前生不住。或作是说。彼不为多。复次如未生前境界彼最初生。如是未生便生。如奔走境界。如是增多。或作是说。彼不为多。但依少有中便增是增多。复次得一物修行。断诸着人。不相应缚。选择结使。

爱着相应行　　希望取他妻
二俱忆宿命　　无漏有四种

云何种种论。云何畜生论。或作是说。种种论者。复种种论。是故种种论。如王论。下至贼论畜生论造畜生论。如所说如论如象广说或作是说。无因缘论种种论。无仪论畜生论。复次诸论者。无端绪无因缘无所应无有处。是谓种种论诸所论者。趣畜生及依余。是谓畜生论。种种论者谓畜生论者有何差别。如前所说。复次诸种种论者。及畜生论。非种种论诸所论。昔所更历生死。亦是畜生论诸所论。是谓畜生论。以何等故。等越次取证。先从法得喜。然后佛僧。或作是说。先修行法。修行法已。是微妙法得法喜。叹一切智。乃说此微妙法。然后得佛喜。彼善住。住此法者。彼更得僧喜。复次等生法智忍。当言法喜不可坏。如彼法喜。彼得佛喜。如所说于苦无恨。于佛法僧是等得喜。

又世尊言。若比丘观十二缘起彼则观法。云何观十二缘起彼则观法耶。或作是说。观十二缘起。亦观法时不观人。或作是说。观十二缘起。如实观之。如人见谛此谓之法。复次观十二缘起等越次取证。彼已越次取证。则见贤圣法。证见十二缘起。彼一切观法耶。设观法。彼一切观十二缘起耶。或作是说。诸观十二缘起。彼一切观法也。设观诸法。彼一切观十二缘起。观十二缘起时。彼亦观法。观法时彼亦观十二缘起。或作是说。颇观十二缘起。不观法耶。以世间智观。不等越次取证。颇观法不观十二缘起耶。空解脱门等越次取证。颇观法及十二缘起。以是缘观。无愿解脱门等越次取证。颇不观法不观十二缘。除上尔取事则其义也。复次诸观十二缘起。彼一切观诸法也。颇观法非十二缘起耶。及诸方便行。

又世尊言。诸比丘我不与世俗诤。世与我诤。云何世俗与世尊诤。或作是说。世尊愍俗。是故世尊不与世俗诤。俗无此心我护世尊。或作是说。以二事故有诤讼。起贪欲受。意不肯离。邪见取缠甚着爱欲。如此法世尊以尽。是故世尊不与世俗诤。世俗未尽。是故世俗诤。或作是说。犹如恶马不随正路行。如是世俗与世尊诤。

又世尊现其义渐渐教化。是故世尊不与世俗诤。以何等故名阿掘摩。是贼尽其力后逐世尊。然不能还。或作是说。世尊前地卷后舒。或作是说。世尊威神使彼身重。或作是说。诸天使彼身重。或作是说。神足境界不可思议。复次世尊于地上化使无色。肉眼所不见。是故世尊行疾自在解脱。如是行时非人能测。如尊者罗吒婆罗。说彼微法言非法。云何为微法。或作是说。如王法输财。或作是说。如诸长者升斛称宝。复次如法难违甚微。如贪利强言。作想希望利。不亲强亲。托病求物。比丘佐助众事。诈病所须取服胡麻子。或诈言狂痴。求索无厌足。及诸非法现在前者。诸病皆求利。是谓微法。

又世尊言。诸比丘此八部众。刹利众婆罗门众长者众沙门众四大天众三十三天众魔众梵众。以何等故。余诸天不言是众。或作是说。一切是众。世尊但说此世间不可思议。或作是说。是世尊劝化语。然此诸众数数来会尽流。诸天至世尊所。或作是说。此众则尽说八。复次方便集会皆成众事。于彼众皆有数。皆成众事故曰八部众。以何等故。物近眼不见远则见。然耳则闻声。或作是说。此非方喻境界法尔。或作是说。无所到是眼境界。是故不与耳同。复次明是眼伴晓了诸色。近眼失明。境界不复得明。

种种论欢喜　　观彼彼观我
无诤世自诤　　八部众观色

得等谛第一义谛。定无有疑不可沮坏。或作是说。得是世俗义。

故曰等谛。不晓了世俗。是谓第一义谛。或作是说。名等谛说义。名第一义谛。复次晓了众生心意故是等谛。有此因缘晓了心意。是谓第一义谛。得名苦谛习谛。定无有疑不可破坏。或作是说。得五盛阴是苦谛。爱习谛。问爱亦是阴中。或作是说。五盛阴是苦谛。行垢是习谛。问行垢亦在阴中。或作是说。果是苦谛。因缘是习谛。问果缘他果。缘他果此非是苦是习耶。答曰。苦即是习习即是苦。如果是苦如缘是习。问如果非习如缘非苦。是故苦即是习。习即是苦。复次得五阴有漏苦习。问修行苦时。亦有修行习耶。答曰。修习时不修行苦。唯修行习得智通达。定无有疑不可破坏。或作是说。得诸智耶。知彼是智一一分别是通达相。问智由他知智。彼即是智耶。通达亦复如是。或作是说。智即是通达耶。或有通达非智知解脱物。复次若智耶。知及余自然。即是其事。此无定义。得味。定无有疑不可破坏。或作是说。得味即是义味。诸法是谓味。问味味非其义。云何义非其味。或作是说。一义之中有若干味。是故味异义异。问一味之中有若干义。义非味乎。或作是说。味即是义。或义非味味解脱物。复次味即是义。或处处有味。如彼所说。缘无定处自相相应。相如上说。因与缘如前所说。得十二缘起。十二缘起法。定无有疑不可沮坏。或作是说。得如契经所说。此十二缘起。如性法法常住。广说十二缘起法无明行。问十二缘起诸缘起法。或作是说。十二缘起因。十二缘起法是果。问因非果果非因。十二缘起非十二缘起法耶。或作是说。十二缘起十二缘起法起。问起亦是十二缘起。或作是说。若十二缘起。是十二缘起法耶。或十二缘起法。彼非十二缘起诸起空寂法。或作是说。诸法生时。是十二缘起诸法。已生十二缘起法。问如是者义无有定。十二缘起即是十二缘起法。或作是说。与十二缘起相应果。实是十二缘起法。或作是说。已生诸行是十二缘起。彼诸法生由十二缘起。问彼所生不由十二缘起耶。复次诸法自应尔。十二缘起不造自相。味相应法微妙法。成就授决有何差别。或作是说。平等说如实无虚。或作是说。十二缘起是平等法。成就十二缘起相。是授决法。或作是说。说四圣谛是平等法。顺从四谛是授法决。或作是说。最胜功德是平等法。弟子功德成就是授决法。复次语不粗犷是平等法。语无狐疑成就是受决法。慈孝于父慈孝于母有何差别。或作是说。恩慈于母孝养于父。故无差别。

　　等智苦谛　　智义自相　　缘起十二
　　慈孝父母

　　云何眼识意识分别。或作是说。以是因缘。彼境界如是。眼识意识分别。问不坏意识耶。答曰。如倒彼眼识界有意识界。然界不坏。如是倒彼色入法入不坏。或作是说。有眼识意识分别。彼相类造。是故造境界是意识。问云何造相类。设更眼识忆不忘失。彼即不分别

耶。设不忆者。云何不忆造色相类。或作是说。非更眼识意分别。设当分别识入则坏。问境界坏。答曰。亦说境界坏。或作是说。非更眼识意识分别。何以故。世尊亦说。以二缘故。生识意缘生法。设彼更眼识意识分别者。则增诸入。意色意声亦复如是。问多有诸入。或生一或生二识。虽有一物。意识缘相多痛生识。是故彼有多。或作是说。若眼识定青。意识亦定青。相类识是眼识。此意识此是眼识义云何。答曰。若眼增上者彼是眼识。若意识增上者彼是意识。或作是说。设眼增上不相应。缘青起识。意增上彼不相应。缘青起识。是故相应坏果无有坏。问如彼眼增上及相应。或起诸识。或黄相应坏果坏。如是眼增上及相应。意增上定青起识。有相应坏有果坏也。云何世尊知彼众生宿命。或作是说。劫烧流转众多众生。生果实天。于彼各各自相告语本宿命。以是得知。问若众生不生彼。不自识宿命。从此已来经历皆不知。或作是说。众生之类曾止住。自识彼宿命。余不止宿者观察便知。问一切不共行。或作是说。自校计思惟则知。彼意上已说。或作是说。佛境界不可思议。或作是说。十二缘起善分别说。或作是说。自识宿命智知其力势。或作是说。微妙智得其力势。复次各各别异于彼。如来神智便生。得阿惟三佛。故曰常住。如所说难陀摩陀优波夷说。尊者我夫无常。犯戒恶法生饿鬼中。其妇人梦见夫主。云我生饿鬼中。云何饿鬼梦中作是语。或作是说。化作人形不作本象。造如是貌。问如今云何造。或作是说。饿鬼梦中不作本形。昔造因缘有其力势。又尽思想梦转见形。言睹形象。复次睡眠志不如本狂有所见。或闻恶声响诸法定有。彼一切法等定耶定。设诸法等定耶定。彼一切法定有耶。或作是说。诸法等定耶定。彼一切法定有耶。颇彼法定有。彼非等定耶定。自相定有。复次当言非诸法等定耶定。余人当言。等定耶定。达嚫名者何等法。或作是说。报施之法名曰达嚫。导引福地亦是达嚫。问非以所施而生上界。如所说生上界者。善功德报。是达嚫业。或作是说。施法果报是达嚫法。故曰说檀嚫法。问非以施法果处所。复次割意所爱。成彼施处。于今所养义是檀嚫(秦言财施)法。如饿鬼檀嚫。以何等故。佛世尊是大法主。或作是说。如王摄统国界诛断刑罚。如是世尊为诸声闻断疑网结。故曰法主。或作是说。如王典国民无不顺。如是世尊一切善法无不成办。故曰法主。或作是说。如王典国所作自在。刑罚榜笞皆悉自在。如是世尊于声闻中法得自在疗诸恶趣。故曰法主。或作是说。如转轮圣王施贫穷人衣裳宝物。如是世尊无财众生施以七宝。故曰法主。或作是说。正法之主故曰法主。或作是说。如所说梵相应契经。我所觉寤法善讽诵念供养承事依彼住。如所说云何如来至真等正觉王法比丘。世尊告曰。以此契经义故。曰世尊法主十六婆罗门(阿逸弥勒是其二)。云何得知。世尊有方齿四十味味皆别。或作是说。或观一切种好三十二相。尽知一切相。然后得知。复次算数者。如观掌器无不分别。观方颊车师子臆。知方齿四十味味分别。如二因缘摄生死受诸行报。无

色界众生。以此因缘与欲界相应。不成就行垢。云何彼没生此间。或作是说。过去行垢来生此间。如彼不成就。云何来生。答曰。若退转时便得成就。如阿罗汉不成就一切结。从阿罗汉退转时。复得成就诸结。问阿罗汉云何成就诸结。或作是说。善根功德空无有不解脱。不善根无所还。问如欲界中余善根灭尽。以何因缘彼善根灭。何等故复还善根。或作是说。欲爱未尽便生彼界。问如所说外神仙异学欲爱尽。说欲爱已尽。问爱未尽苦当言尽。如所说。在尘土戏童女厌之便弃去。后爱未尽便有尽名。如所说。乃至死便尽。如人言有吾我。或作是说。处处有一切结。于彼亦有欲界结。问若处处有一切结者。界有坏败。答曰。犹如此间有无色界结界不有坏。如是彼间有欲界结界不有坏。或作是说。如于此间渐渐增益。彼间渐渐减。如于此间亲近界便与彼合。问设住彼起欲界结不为终耶。答曰。如住此间起无色界结。彼则不终也。如是彼间起欲界结。则不终也。问住此间起无色界结。欲界中色则不灭尽。则于彼间终也。问我喜言无色界有色。是故彼间起欲界结。无色界色不尽。彼便终。如阿罗汉。于色界化形往至色界。欲界形体都在不除。欲使作彼形取阿那含。生有想无想天。入不用定。贤圣道现在前。欲作是言彼终耶。复次彼行阴所缠欲界使炽盛。依彼行阴。于我爱未永尽愚痴不除。是故生此间甚着不离。非过去行而辩众事。

相有二貌行　　四行亦有二
四无明爱使　　相应及有弟

是谓初偈(第一品始撮以结揵度)

识是世尊母　　邪聚及檀嚫
十六婆罗门　　生死是因缘(此举七品终结揵度)

尊婆须蜜菩萨所集揵度初竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第四

心揵度首第二

又世尊言。彼心意执持不去乎手。非二心齐等。云何心意执持不去乎手。摩诃僧耆作是说。心自然持。问摄不善心非善摄不善。昙摩崛作是说。心相应智慧摄。问不善心善智慧摄。非善智慧摄不善心相应。尊弥沙塞作是说。心不相应智慧而摄。问心不相应智慧非心非意。如所说心意所摄。持跋次子作是说。执持人心。问人无心意。如所说摄心意。或作是说。修不善心时。善心因缘便断。如是彼心乃至

不生。如是彼心则有所摄。问不善心修不善心时。善心缘断绝。欲使善心成不善心耶。答曰。非不善心知善心因缘。或作是说。思惟增益心不净。犹如为欲所缚。思惟欲欲不净。彼欲渐少。问欲与不净二事不异。或作是说。思惟校计心有乱。思惟心不有乱。如是彼心则摄。问非思惟不净。及心有乱则等清净。或作是说。心意生时缘现在心。如是当言心有摄持。问心已生未生不缘未生。或作是说。不善心意作大方便。不顺住不善心取其一缘。如是摄持彼心。问如不善心不作方便。如其方便无不善心。是故方便无有定处。或作是说。过去不善心意有处所。秽恶厌不用心常避如是彼心则有摄持。问此义不然。如二人相倚人人执持。复次然二心俱等不有疑错。如灯燃见明。复次当亲近善知识。众生类闻正法思惟校计。善心因缘转增益。缚着展转相依渐渐多。如是等相应力有增益。彼力利不善心不普广修行。修行善心遂有增益。如是彼心则有执持。如所说心广有觉心微有观。云何心广。或作是说。有觉心盛心盛则广。是故心广有觉。或作是说。五识身广。意识身微。或作是说。不善心广善有漏微。或作是说。不修行心广修行心微。或作是说。见谛所断心广思惟所断心微。或作是说。造彼造广便有微。欲界相应心大色界相应心微。色界相应广无色界相应微。或作是说。泥黎心广畜生心微。畜生心广饿鬼心微。如是相像。乃至有想无想天当是说。复次阿毗昙说。选择三界心展转生造广。照明有觉与梵天相应。更不出梵天上。齐是说何。以等故。五识身有欲爱。然非无欲。或作是说。如契经所说。眼见色爱着好色。问眼见色意识地爱着。当如所见。说彼契经。眼见色眼根成就见。不净思惟校计。欲使五识身无有欲耶。或作是说。如所说此六爱身及眼更爱乃至意。问眼更因缘起意地爱。彼有眼更爱。如所见说思惟六识行。欲使五识身有欢喜耶。或作是说。五识身无三昧。心无三昧。心中结则炽盛。三昧心不解脱。是故五识身有欲。非不无故。问不一切等有欲爱。设当一切有者。阿罗汉亦当有爱生。彼阿罗汉于五识身中无有三昧。修行心意便生欲爱。如色爱无色爱。如所喜一切十大地相应。非五识身中有三昧耶。或作是说。不方便求。五识身便有结使。不方便求使欲不生。是故五识身有爱非为无爱。问若我等不勤求者。是故有欲。一切尽相近有方便求。是故一切尽成就欲。或作是说。无有处所便有。五识身生。结使亦生。非不欲有欲便有欲尽。是故五识身有欲非为无欲。此亦如上所说。或作是说。观色欲便缚眼识回转。不于中间广出义。方便修七觉意住求无欲。是故五识身欲非为无欲。或作是说。五识身中不越次。亲近共住中间。中间生意识。彼则有爱。彼一切是五识身全越次。彼五识身休息。五识身观不净欲使无欲。是故五识身有欲。非为无欲或作是说。身亦不有爱。亦不无爱。何以故。世尊亦说。

典六增上王　　于染甚染着

不染便无染　　染者谓之愚

问我受此语。思惟染便有染。思惟不染便无染。以此契经五识身亦不有欲。亦不无欲。此义云何。答曰。若无护喜五识身。思惟染便有染。思惟无染便无染。是故以此契经五识身亦不有欲亦不无欲。或作是说。五识身不错乱。设不错乱。若有欲若无欲。是故五识身亦不有欲亦不无欲。问彼相应法有错乱。无色界无有错乱。欲使彼亦不有欲亦不无欲耶。答曰。诸相应法或有乱或无乱。此义云何。无色界计有吾我便有爱。复次自相所摄五识身。不言自相欲无欲。是故五识身亦不有欲亦不无欲。犹若此心所念法俱相应生。云何相应义。故作是说乘载义是相应义。问眼识招致意识。欲使眼识与意识相应耶。答曰。此依余不与同。问如所说乘载义是相应义。此事不然。或作是说。不移动义是相应义。问四大不移动。欲使彼各相应耶。答曰。此非因缘。问如所说。不移动义是相应义。此事不然。或作是说。有因缘是相应义。问眼识缘意识有因缘。欲使彼相应耶。答曰。彼依余。问如所说。不移动义是相应义。此事不然。或作是说。有因缘是相应义。问眼识缘意识有因缘。欲使彼相应耶。答曰。彼依余。问如所说。不移动义是相应义。此事不然。或作是说。一因缘义是相应义。问有众多众生。观月初出。欲使同一缘相应耶。答曰。彼依余。问如所说。一因缘义是相应义。此事不然。或作是说。所有希望义是相应义。问寿命暖气生。欲使彼相应耶。答曰。此无因缘。问如所说。寿命暖气是相应义。是事不然。或作是说。俱生义是相应义。问心不相应行等生。欲使彼相应耶。答曰。此非因缘。问如所说。等生义是相应义。是事不然。或作是说。一起一住一尽彼相应。此亦如上所说。或作是说。一希望一因缘一时造。是谓相应。问此义云何。答云。依一缘一时造。或作是说。一事所须义是相应义。问忍智是一。欲使彼相应耶。答曰。彼非一时造。问如所说。一事义者是相应义。是事不然。或作是说。千义是相应义。识所适处各相开避。心所念法则有选数。或作是说。无有相应。何以故。彼非一切不俱生。问如所说心所念法。与心相应。与心缚着。依心回转彼有违。亦说俱生痛想念。彼所说不与相应。亦不俱生。如是彼无惟说无相应。亦说见谛信不坏智相应。问若相相应声。二比丘亦说。小有诤讼与共相应。欲使彼共相应耶。若已念闻声是念者。亦说眼色以二因缘生。念法识更乐痛行及因缘。欲使识是念耶。若与声俱生者。亦说比丘心俱生。毗摩质阿须伦颈有五缚。而自观见。欲使彼心俱生耶。谁依意识。或作是说。五识身已生依尽。问无色界中不生意识。彼无五识身。或作是说。依六识身。问色有增减则不可知。或作是说。心左右四大依意识。问彼视色无有增减。或作是说。一切身四大依意识。问所造色无有增减。答曰。以彼四大便有依名字。尊僧迦蜜作如是说。自根依身意识见一一心一切自根。身心所作处处有胜。复次心俱有四大。当言依识。识与

彼四大各各相依。如索绳綖。

如菩萨梦见五事。如彼识为依何等。或作是说。见闻念知是其缘。问彼初不作如是大梦。梦见缇丽木在脐中生。问我闻阿须伦作如是大卧具。我亦闻婆修提婆脐中生大莲花。或作是说。曩昔三耶三佛作如是大梦。彼闻某甲授决时。彼是识因缘。或作是说。彼识见闻念知本亦经历。彼非不有缘。昼想夜梦。是故彼梦彼识。当言颠倒当言非颠倒耶。或作是说。当言颠倒。本无今造。复次当言非颠倒等正觉果。如菩萨所说。安详降母胎。安详止住。安详出母胎。云何菩萨降母胎。云何止住。云何出母胎。或作是说。彼降神时便自知我处母胎。止住时便自知我止住母胎。后出胎时便自知我出母胎。次降时亦自知是我最后处。母胎住亦自知最后住更不复处。出母胎亦自知更不复入母胎。彼安详心。当言相应当言不相应。或作是说。当言相应。如所说。我安详降神。问着所生心不着是安详。云何着与不着相应。或作是说。当言不相应。何以故。生心染着不染着心是安详。是故着不与无著相应。问云何今安详降神。答曰。自知身意。如所说。先起安详心。后生染着心。复次本亦有安详。与中阴心相应。观身渐厚。

生心。与何等着相应。或作是说与欲相应。问若尔者无入地狱。或作是说。或与欲相应。或与嗔恚相应。或作是说。生恶趣中者。彼与欲嗔恚相应。生善趣中者。彼不与染着垢相应。善心便生天上。复次不与诸垢着相应。生心与本行相应。如瓦陶轮。当作是观。以何等故。身根言是身识缘非因。或作是说。有嗔恚身根。无嗔恚身识。非嗔恚无嗔恚缘。问有嗔恚是四大。无嗔恚无教戒缘俱。或作是说。集聚是身根。不集聚是身识。非集聚无集聚缘。问无集聚甚微。欲使微因心耶。或作是说。色是身根。无色是身识。色非无色缘。问设当有色便有因。善不善心无色。欲使善是不善因耶。或作是说。处所是身根。无处所是身识。非处所无处所缘。或作是说。无境界是身根。有境界是身识。非无境界是境界缘。或作是说。若身根是身识缘者。乃至身根彼便有身识。是故有一根。或作是说。若身根是身识缘者。身根生身识。是故身根有差违。或作是说。若身根是身识缘者。则有因缘处所。不有因缘有增上缘。或作是说。自然因无自然身根身识。复次彼非自性亦非回转。及他众生回转。如一切心四因缘生。有阿罗汉最后缘心。以何等故。阿罗汉最后心不还。或作是说。次第中间希望因缘。彼非后心次第缘。或作是说。有希望。或作是说。所生因希望。复次于彼后心。有四因缘果于彼数。当作是说。不于中间当有无明。有爱当来受此非缘。言阿罗汉有如所见法。心意所回如是身坏。以何等故。阿罗汉善无记心终不还。或作是说。中间缘有希望。或作是说。希望有违。或作是说。因希望。复次以二事故。于现法中心性得还。或以本行。或现在造。当来亦有。以三事故得还。行垢得还。

行垢自然。阿罗汉无有行垢。是故阿罗汉不回转。

心定觉观法　　无欲相应意
睡眠诸义起　　造生四因缘

颇五识身有颠倒行耶。或作是说有。如旋杖轮。眼识谓是轮。问非眼识谓是轮。色自相境界眼识意识谓是轮。或作是说。五识身有欲。颠倒性有欲。是故五识身颠倒。问当言非颠倒。如乐痛言有乐。或作是说。非移动五识身非以移动。当言有颠倒见。问不移动亦是颠倒。如于色生邪见。复次自相摄五识身。不颠倒摄自相。是故颠倒移动。

如非一心。选择有胜作是得是。云何不善心心避不亲近者。善威仪一心者(一部僧名)。作是说曰。若心意空转转有实。虚空一心彼便有选择。问一心无有选择。此事不异便有增益。以选择无增益。或作是说。非一心选择有胜意有选择。问如一一心不选择胜意不有选择耶。答曰。如一一心意有多。如是一一心无众多。有选择众多。或作是说。第一义无有心。选择行亦无不善。便生善心于中游。复次善心以生则无有不善心。问作是不得是。复次心有选择。不应作是说。吾我自性自累。教化众生便有和合。以作选择见功德。彼避不善缘妙行。善威仪与仪相应。颇有一心不在。此彼自相不前不后作缘也。或作是说。有譬如五欲发意相缘。欲使一时周遍耶。答曰。无有自然五欲一时周遍。设当缘者便有三痛生。或作是说。譬如青青谓青国。意一时作缘。问此非譬喻。若当作缘。如青则等如觉则有耶。是故彼有等是故彼有耶。复次作识想心当言无也。非以本作。有余识非一回有二转。惟有一我。是故无也。

如一切众生。一一心回转一自相境界。过去未来心不忆不知。云何得知种种二自相。或作是说。由义说得知。问设复说义。云何得知。或作是说。余各各心空彼无所有。便得知一心。忆本所更由是得知。问若一心忆彼便忆青非黄一誓愿。或作是说。一一取自相。和合取二相。由是得知。复次我自性意所一一相方便回转。如青发黄色。有种种二相非所。自相方便无。色界没生色界时。云何欲界相应心。所念法得成就。或作是说。希望得不疑希望。是吾我欲界心所念法。问无漏心所念法有希望。欲使无漏心所念法得成就耶。或作是说。得生便有彼生。解脱欲界心所念法。问彼无漏心所念法亦复解脱。欲使得欲界成就无漏耶。或作是说。得生有有是欲界心所念法。亦生欲界。问生欲界中起无漏心所念法。欲使彼得无漏成就耶。复次必化作欲界形。欲界心所念法回转。无色界没生色界时。诸欲界心所念法得成就。当言彼心无威仪耶。当言伎术。答曰。当言彼伎术当言威仪。诸化化形彼是伎术。处化住处心非有移动。当言威仪无色界欲没时。

来生色界诸得善根。彼善根与谁相应。云何得彼善根。或作是说。彼善根色界相应。便得希望已得生必得生。不疑定生得。复次当言欲界相应当言色界相应。得色有有本所观观。近生不得过去。当观亦还时。云何得知。一切心与十大地相应。或作是说。若彼无痛者。则无痛界。亦无想者则无心。若无念者便无心。无更乐者则无此三法。无思惟者则不生识。若无欲者一切心所念法不生。若无解脱者则无解脱。若无念者则无境界。若无三昧者心则有乱。若无智慧者境界不可分别。复次阿毗昙必有实相。依因缘等生诸法相应。一一相应不一相应。观心果也。以何等故。生心不得报。或作是说。设生心有报者。便回转非以报有报。余者有还是彼非报。问报有福报如所说不住。乃至智知有福报有所照。或作是说。染着生心。不染着是报。是故非报。问染著有报如所说。修行无明思惟广说等住。如是众生淫意偏多。复次行垢彼心有炽盛。云何彼报行。颇一心乱一定。或作是说。或乱相应心心乱。三昧相应心三昧思惟。一乱相应心。一三昧相应。是故一心乱一心三昧。问若乱相应乱。三昧相应思惟。彼乱相应。彼三昧相应。是故彼有乱彼有三昧。或作是说。不善心乱善心三昧。一善一不善。是故一乱一三昧。问不善不得言三昧。或作是说。一心之中无有乱无有三昧。意有乱有三昧。无所因缘。是心意是谓乱心意。一缘是谓三昧。惟一一心意乱三昧。一切有一一分别。是故一切心无乱无三昧。彼非微妙不可究竟。是故此非缘。问若一心乱一心三昧。彼一切一一分别。是故一切心有乱有三昧。此非微妙。是故不缘。

颇彼心乱是三昧耶。或作是说。有乱相应心。乱三昧相应心。及乱相应。彼与三昧相应一切心十大地法。是故彼有乱有三昧。问三昧无乱相应。乱亦与三昧相应。欲使三昧与乱相应乱与三昧相应耶。此非微妙是故非缘。或作是说无也。不善心乱。善心是三昧。善与不善异。是故乱异三昧异。问不善不得言三昧。答曰无有不善三昧。如所说三昧何者是。谓善心独处。复次无有一心有乱有三昧。此亦如上所说。

灭尽三昧起心缘何等。或作是说。本末是缘如所说本心成具有所兴起。作如是心者无有兴起。问云何断灭心所念作缘。答曰。如断灭不善意。善意中间复起不善。问彼不断灭心意。便有缚着心意。复次诸有此处不可思义。灭尽三昧若本心本意有断灭缘。彼则有也。心非为无因。是故缘起。复次若心次第起心。于彼次第缘欲起。当言因本缘。以何等故。心所念法不知自然灭。或作是说。若自然灭者。三等相应无有更乐。或作是说。若自知者。无有二。亦说二缘生识。如偈所说。亲近自然断灭邪见。有胜摄他不异于我。如余方便苦则有等。以何等故。心所念法自不知相应法。或作是说不知二俱生。设当知者生缘无生。无生缘生。生缘无作。或作是说。空一聚畜。设当知者则

不空。则有无数聚摄一时顷。二分相应法。如有余缘。如有余相应法。复次不知一缘。设当知者亦知自然。设当知者识缘痛痛亦缘自然。如所说智者。彼即是痛也。以何等故。心所念法不知等有法。或作是说。此非等有。或作是说。等有不自知。复次若还迹者。云何有因缘彼有摄持。

以何等故。相应法谓之心内入。然不余相应法。或作是说。一切是内心亦是外心。是一切心差降。问无入处所。或作是说。内根及意根。非余相应法。问意念心所念根。如彼乐根乃至慧根。或作是说。由心故念回转。犹如心流驰不住心所念法。问二俱并生。为由何等生。若一一续生者。由痛识念生想亦生智慧。或作是说。心所念法如彼境界。心生彼亦生念。问二俱并生为去何所。若一一续生者。痛识相念亦复生。或作是说。意心所依有识法。问心亦依心。欲使心非内耶。答曰。虽复心依心。依心有识法。念非依心。或作是说。心增益上此心念法。此亦如上所说。或作是说。心意不自灭念便有灭。如灭尽三昧。问想痛于彼尽。然非有心。答曰。心于彼灭。何以故。心行所念彼非有。行已得休息。世尊亦说。谁当有人说有有想。而无此言亦无是念。此事不然。复次想识灭有所选择。当言内入及余相应法。意识入持常住不移。复次识依众生不牢固。牢固与余法相应。于中得知过去识。当言内入不与余法相应。

又世尊言。无常是苦。云何苦痛无常苦。或作是说。若有常彼是苦。如无常彼是涅槃。问如自知苦痛。彼自以苦若有常。彼不自知者。非有常苦耶。或作是说。苦痛尽时余苦则避。无常灭尽时。欲使无常是乐耶。或作是说。苦痛生时便有苦。苦痛灭时便是无常生无常。是故无常苦。问乐痛生时便有乐便生无常。欲使无常是乐耶。或作是说。彼非无常苦所摄。彼苦自然彼无常。非自然苦。问如所说若无常是苦者。此事不然。答曰。诸无常者彼一切是苦少有自然。苦少有无常。苦少有种苦。复次彼非无常苦。无常义异苦义异。复次苦痛生时无常所逼。自然苦各各自聚集。

又世尊言。受乐痛时彼便自知受乐痛。云何受乐痛时彼便自知受乐痛。如上初揵度说。云何自知有苦。复次乐痛放逸彼境界生意识念。彼识与意共同作吾我想。便自知我受乐痛。况复众生以痛见逼心便愦乱。以何等故。心所念法不自依处所。或作是说。颇有见自依处所耶。如心所念法。问有色之物各自亲近。答曰。有色之物极微亦极微。各各不相触是故此非问。或作是说。无色亦不相触。问色识有教戒不自亲近。或作是说。选择不触。问选择非教戒不自亲近。是故此非义。或作是说。无对不可触。复次设当受触者。则有细滑入。问如触身根此非更乐。如是彼触者非有更入也。颇缘不愁忧生乐痛耶。或

作是说。有如人见怨家死便生乐痛。问彼乐痛非缘怨家。怨家缘彼乐痛。是故彼愁忧。或作是说。无也。此事不定。定缘不愁忧不生苦痛。问以彼因缘或生乐痛。或生苦痛。或缘二生。不以因缘俱知二事。复次无有因缘有愁忧无愁忧成就。如彼或有愁忧或无愁忧。或彼亦不有愁忧。亦不无愁忧。彼或有愁忧。或无愁忧。或亦不有愁忧。亦不无愁忧。因缘合会或生乐痛。或生苦痛。或生不乐痛。或生不苦痛。

颇缘愁忧生苦痛耶。或作是说。有如见母死便生苦痛。问彼痛不缘母。母缘彼痛。是故彼愁忧。或作是说。无也。定缘不愁忧生乐痛。闻以彼因缘或生乐痛或生苦痛。复次无有因缘。成就有愁忧无愁忧。或有愁忧或无愁忧。或亦不有愁忧亦不无愁忧。彼因缘合会或生乐痛。或生苦痛。或生不苦不乐痛。二牢固及一灭尽。自然增上慢苦痛意不相触。无愁忧有愁忧。以他人为父起乐痛。彼痛缘何等。或作是说。父是其缘。问彼非亲父。答曰。起如是思想。问如有言是我痛我是其缘。或作是说。怨家缘。问彼痛非怨。若彼不造诸痛与因缘。欲使造青耶。若痛不缘青。复次痛义父相是其缘。怨是处所也。诸身中痛彼是心痛耶。设是心痛。彼是身痛耶。或作是说。诸身中所有痛。彼一切痛与心相应也。问如所说有此二痛。身痛心痛则有相违。或作是说。一切痛是心痛。乃至五根增上。是谓身也。色增上者乃至意根增上。彼是心痛心增上也。或作是说。诸到境界摄诸根生。是谓身也。无有思想诸不到境界。摄由三根生。彼是心有思想也。或作是说。诸痛依身根摄内更乐缘生。是谓身痛。于中有余痛生者。是谓心痛。复次诸身痛与心相应。颇有心痛非身痛耶。诸所痛外所造痛。若知长短。短亦知长。彼识为缘何等。或作是说。若知长短彼缘短。若短知长彼缘长也。问长非短短非长。答曰。以此得知。问若知有我。我是缘耶。或作是说。若知长短彼则缘长。若知长彼则缘短。问如今不知如所造若知余者识则有余缘。欲使青非缘青色耶。或作是说。无有不知长短短知长。彼识不得言住。不观香味更乐造长短也。颇有盲人不得天眼以眼识见诸色耶。或作是说。有若曾与相应后获果。彼生眼识眼便坏败。是故盲人生眼识眼腐败。是故盲人眼识知色。问彼眼有余生。是故不得言盲。答曰。非以彼眼观。若观眼者眼则不盲。从生盲者。是故不盲。问非以从生盲此眼识观。若观眼不盲者。觉诸识相相应有诸觉。或作是说。若眼没时生眼识。彼眼识坏败。彼时生眼识。是故盲人摄色问不等有。是故彼生眼识。若尽灭生眼识。若一切灭尽生眼识者。彼生眼不起眼识。欲使盲人生眼识耶。起眼生眼识。复次不断眼有彼回转。亦有开避处。便生眼识。已得因缘迹则有相应。若实相应不得言是眼识。

又世尊言。六尘界比丘。以何等故意识言有漏耶。或作是说。彼

界有漏所生。是故言有漏也。或作是说。有漏生彼界故曰有漏也。或作是说。彼界行报故曰有漏。或作是说。彼界是人算数。然人非无漏。故曰有漏。或作是说。流转生死无有穷极。故曰有漏。或作是说。缘彼界降母胎中。不缘无漏法降母胎中。是故彼界言有漏也。复次彼界言有吾我。此非无漏实生有漏。是故彼界曰有漏也。

又世尊言。摄诸相比丘识所摄。尔时命过处所趣三恶趣。展转不止。泥犁饿鬼畜生生不染污心。云何生天上。或作是说。由诸结使生天上。亦由结使或入地狱。问云何造不善行耶。或作是说。由结使故便生天上。以嗔恚故入地狱。嗔恚之相当尔时。或作是说。以小染着亦得生天。增上结使生三恶趣。增上嗔恚尔时命过。或作是说。行相重累生诸结使。如行造不善便生恶趣。如结使所缠作诸善行便生天上。起不善行有诸衰耗尔时命过也。或作是说。一切结使拔诸善根。随行善恶各趣其道。复次从上来生。契经句则有违。今当说要。如船度彼此。报行生行则受其果。当于尔时。无力之人。不造善本。是故有处所。不得言最是后识合会有是死。复次识与本行相应。

又世尊言。长夜依心思惟修行善讽诵读。云何心长夜修行。一心者一部僧名作是说。一心长夜修行。不得众多心修行。修行得生。问一心如是长夜修行。则不有生亦无差降。思惟差降无有异。展转生思惟则有思惟。展转心意则有长益。是故生意长夜思惟。复次心有三行不有时乃至命终。从此发意菩萨求道。从是思惟乃至得无学术得利。展转心取相彼有思惟。一时惟心所念善法当观意思惟。以何等故。诸相应法想及识不谓是食。或作是说。彼一切是食。世尊教语说一切则说一切。问非以说识则说一切。或作是说。彼一切是食。是世尊劝教语。问诸相应法等有生。或作是说二于中还食识意心。有二方便揣食乐食。问诸相应法或受有或不受。此义云何。复次相应法或有食相或无食相。如色香味声更乐。欲使二生色是眼识境界耶。余者亦尔。但欲自养。是食义揣食差违。诸根四大得长益软美饱。彼以食想则生彼界。思惟相应意所念。如彼有痛。彼生无有量如心有痛。若此诸法以乐为食想。彼生受诸身根痛。亦得将行想亦得行。彼则生受诸识将去识。乃至识意相应身根缚着。及心所念法。当言回转而有开避处痛食想。复次合会造相是其相。

供养及身名　　长短盲意界
取非以相着　　有漏意在后

以何故诸相应法想痛是意行耶。非余相应法法。或作是说。此一切由意行兴。是世尊劝教语。说此为首则说一切意。问说一则说一切。或作是说。此世尊劝教语。问诸相应法等生力势。或作是说。由意而生是故谓意行。问诸相应法法。或随意生或不随意生。此义云

何。或作是说。此意所作故曰意行。问诸相应法。或意所作或非意所作。此义云何。复次意所缠。如是诸法不于中间有回转。意识展转回转无有休止。

又世尊言。更乐习痛习想习行习名习色习识习。以何等故诸相应法。更乐习痛习想习行习名色习识习。或作是说。一切相应法更乐习名色习。复次更乐胜意中名色识更乐增。乃至痛有增名色增识有增。问等中间此妙此非妙。此义云何。以一更乐非相由心生。是故彼无也。更乐增意便有增。或作是说。眼缘色因缘等中间缘。缘名色生识。此三集聚故。曰更乐缘更乐。更乐便生痛或想或意。问惟由更乐生痛。复由余更乐生想。世尊亦说。有彼痛不言有彼痛。便言有想。此事不然。此契经有违。非以心所念法展转相应。或作是说。眼缘色生眼识。此三集聚有更乐。彼识等有便生痛。由痛便生想。缘想便生意。复次诸相应法方便便胜。如二人共行一道所至必到。色声香味细滑萌牙。欲使二俱生耶。有增减如实。

又世尊言。毗罽罗多鲁奚帝婆罗门。如一人色住百岁。及余行痛起便尽不生色展转不相应。说此义云何。或作是说。色色展转。此世尊教戒语。世作是相。彼色是我所。我着色住。或作是说。色亦展转生死。无记意自回转。心所念法亦有善亦有不善。或作是说。色亦展转。复次色以人回转。心所念法有实。复有余趣。复次色亦展转。然色自然乃至住不死。如作智他自作方便。求色亦住百岁。

又世尊言。此四颠倒想颠倒心颠倒见颠倒。以何等故。诸相应法不谓痛颠倒。或作是说。此世尊教戒语。说此则尽说痛。问说一则说一切。或作是说。此世尊劝助语。如上所说。结善有定。问诸相应法无有劝助。或作是说。此世尊教戒语。此教戒与世尊教戒语。此教戒与世颠倒想颠倒心颠倒见颠倒。然痛非颠倒。或作是说。此一切颠倒也。复次微想颠倒中。心颠倒增上见颠倒。复次一颠倒心所作无常想见有常想。得诸相应法。或说言不颠倒。或作是说。不可得也。如识境界回转心亦回转。问设一切有常者。我一定自相无境界。答曰。有常是识有常。有常知痛相知想心知心。问若一切常者非一切痛耶。一切智。或作是说。得识自相摄。是故彼非颠倒心。心亦颠倒亦非颠倒问善不颠倒。然善不与不善相应。是故此非义。复次处所相缘无由业相应。是故彼有生。一切颠倒一切不颠倒。一无有胜自造我。

又世尊言。三集聚更乐。云何意地有三集聚更乐。意界(一部僧名)作是说。意持意境界等乐。问二心俱等。亦说心意识。一心作是说。若展转心。彼无有三集聚。复次依一心境界等有更乐。问亦说意缘生诸法。意识三集聚更乐。彼不依心意。是故无三集聚。若彼依心则有三心。心性(一部僧名)作是说。心灭尽时生心境界。此三集聚。

问心生时未来未生心。是故无三集聚。复次过去有得意根。现在得意识境界。普照意识所更如是。意地三集聚有更乐。问云何过去现在有集聚。答曰。此非等集聚事集聚。如是得彼事亦相应。云何眼识缘善。或作是说。以眼识善心等起缘身教。是谓眼识缘善。问若彼身教自然善。云何彼等起不观身。身有教色。无彼轮无有眼。唯色相现故曰轮转。此谓身教。若身乱是善者。云何读颂不如是耶。此非故当熟观。复次非自相境界眼识。非色自相境界善。是故无有眼识缘善也。云何眼识缘无记耶。或作是说。所可用眼识善不善心起。除其身教及余色处因缘。是谓眼识缘无记。问一一无有处所。住色声香味细滑。观其所生处。复次色自相境界。眼识非色自相善不善也。是故一切眼识缘无记也。善缘眼识。不善缘无记。缘有何差别。此亦如上所说。问若不善无记心起身教相类。是故眼识无有差降。非以所爱造有识自相。缘青心心所念法青为意喜所更。有何差别。或作是说。识青喜识痛青喜痛想知心念。问一二共相应。或作是说。非一识与二相应。复次眼识青自相回转痛痛喜忍。此名数等所作。心亦如是。复次如是所说。一识与二相应。是故如是非识自性。我一性自性非我自性。是故无我。此二有移。是故一识。青善成就心造意造。是故此事不相应。彼或有喜。或亦不有喜。亦不无喜。是故或有喜或无喜。或亦不有喜亦不无喜。是故此事不相应。

颇心三时住耶。答曰。无也。何以故。心无有坏。是故初时不坏永不复坏。是故心空。若心有增住者。因缘有若干相。彼上更三缘。若心第三时住者。青黄赤无有色相。有色相亦无增减亦无希望。是故心虚空。或作是说。若心增上住者。或时欢喜而修行道。此非微妙。是故心虚空。或作是说。若心三时作者。或遭恶时希望境界便生希望境界。过去希望境界。二希望境界不可究竟。是故心虚空。或作是说。若心自然彼三时住。初第二过时则有增减。增减有余。是故心虚空。若无增减中究竟亦虚空。是故永不复坏。若彼不自觉知彼三时坏。何以故。彼自觉知初时则坏是故心虚空。复次若心住三昧中间心。中间心中间相应。心住相应。心住相应。亦虚空。不于中间相应住。中间不为不空。是故心虚空。以何等故言心虚空。然不及色。此亦所说。上偈亦说。声是色因。不有命等有回转。或作是说。若色空者住无住。所生之处即于彼坏败。彼不有妙。是故上色住。或作是说。色亦虚空如心。何以故。若色不虚空者。爱生色住恚生恚生色。是故一时空则不有色。此非微妙。是故色虚空。或作是说。若色增上住者。命过时心生色中阴。心则有回转。此非微妙。是故色虚空。或作是说。若色自然三时。或第二时。时有增上转有增上。若初第二增时转住。若无增空。是故永不有坏。若彼自觉三时坏败。何以故。即彼自觉初时坏败。是故色虚空。复次若色增上住者。中间相应住。若中间相应住者。初时亦当中间相应住。若中间不相应住者。相应则不

虚空。不于中间相应住。相应非不虚空。是故色空。

想痛二字在　　梵志秽意行
眼觉境界青　　慢性亦虚空

如所说所观见彼是眼所知者。是识云何眼所观识所知。或作是说。眼观视色摄境界。或作是说。依眼生识。如眼观色识为因缘。如是所知。或作是说。无有眼观视。设当观视者。乃至有眼则观。如识等有生。如是识知。是故眼不观视。或作是说。眼无所观。设当观者乃至色有二相。眼有所照。一切观视非一切观缘。是故眼不观视。或作是说。眼无所观识无所知。复次眼缘色生眼识。彼作观想观识所知。世尊亦作是说。复次眼无所观。设眼观者。耳所当闻鼻闻香。是故二根义则有所摄。是故眼无所观。

观识有何差别。或作是说。眼有所观识有所知。或作是说。所观照是眼摄。境界是识。或作是说无有差别。观识而无有异。此是一义。是世尊教戒语。复次有此处所。观异识异二俱不同。观他识识他。设当如观余识同者。是眼是识无有差别。设眼境界识亦是境界。眼观色识无巧便摄取境界。此事不然也。是故当舍此。

如眼缘色生眼识。以彼眼识知有色。然非眼也。以何等故。彼眼谓之识耶。非色识。当方便说。如聚揵度依诸内入。或作是说。眼识知眼谓之眼识。或作是说。彼无有识。复次眼缘色生眼识。于彼作十世俗想。谓眼识也。世尊亦作是说。或作是说。修诸根身识。由根有识也。如种种趣一趣之中。由食思惟随时自性造诸根。当言身识。如无色界相应诸心所念法。色界为妙。高下粗细思惟此已。云何彼作坏败色想。或作是说。彼无有坏败想。然彼色未尽。设色尽者。彼谓坏败想也。或作是说。彼有坏败想。彼不修色想。若以离色想。以离谓之坏败色想。复次彼非坏败色想。彼不入无色界定。若入无色界定成就彼定。彼谓坏败色想。如此五识身不知各自相依。云何意识不自知相依耶。或作是说。知意依意识设意不知意识者。则心心不相观也。或作是说。知自身诸根依彼意识。彼是意识境界。一切诸法境界是意识也。或作是说。知一切身体周遍四大比依意识。彼是意识境界。设不知者。此亦无痛有也。依意识。或作是说。不知若以意识知者。则无三聚此非微妙。是故不知。或作是说。不知。设当知者。则有二世尊。亦说二因缘生诸识。是故不知。复次诸根则依识。设意识自知相依者。如是意识则有坏败。复次心俱生。如是四大当言依识身。彼非意识境界。未坏六识身。入无记心心所念法。根得增益四大增益。当言未得。或作是说。当言未得。不以无记心心所念法生诸希望。问无记心性回转希望则坏败。或作是说。当言得也。观见诸根。欢喜心者。弊恶心者。无记心者。是故当言得也。或作是说。如此处所有隐

没无记心。彼则成就。有无记心心所念法。诸根四大增益。欲使我等说隐没无记心耶。复次一切心色增益一切心依色而有展转相生。乃至眼识生诸行。此不微细若超越彼念。识身起眼识。亦无法不转。诸根四大如种子。复次伎术诸艺成就威仪礼节皆以成办。威仪心无记。如是伎术此则得知。无记心所念法。诸根四大得增益。若心卒乱。彼一切心解散耶。设心解散。彼一切心卒乱耶。或作是说。若心卒乱彼一切心解散。设心解散彼一切心卒乱。一切心染着。亦卒乱亦解散。彼与卒乱相应彼是解散。问无有愁心不善无有三昧。或作是说。无有一心若乱若散。意亦无有乱散。颇心卒乱非解散耶。心有一因缘。意有所摄持。颇心解散非乱耶。意识无数因缘亦无所摄。颇心有乱有解散耶。意性无数因缘。亦有所摄持。颇心不卒乱不解散。一缘意识无所摄持。问如一一心不卒乱不解散。彼不一切解散耶。答曰。如一一心不在意有众多意。如是一一心嗔恚无有解散。亦无众多。复次若心解散。彼一切心有乱也。颇心乱非解散一缘回转。譬如士夫从一路走。如缘五识身自相回转。如是想像意识。或作是说。如彼回转彼不想像。或作是说。若眼识青有定意识。意识亦青想像识。是谓眼识。是谓意识者。此事不然。问想像意识。若眼增上彼是眼识。颇意增上彼是意识耶。答曰有。如汝眼增上。诸相应青黄白黑。生识诸着亦有胜。如是我眼增上。诸生相应眼识。如意增上相应生者。彼是意识。或作是说。若眼增上。及相应青黄白黑生识着。是意增上。诸相应青黄白黑生识着。是故相应果坏。问眼增上果。乃至诸生相应意增上果。于中则果坏。若眼青黄白黑果不坏。汝眼增上诸相应青黄白黑生诸识欲。使眼增上相应不耶。相应不增。是故此非义。或作是说。不如彼造彼相像。问为谁造相像。若忆彼境界则彼是缘。若不忆者为谁造想像。若忆彼境界彼即是因缘。若不忆者或作是说。不如彼回转。设如彼回转者。则二众多。世尊亦说。以二因缘生诸识。问众多生二识。或一二生诸识。如汝有众多二也。汝意缘生想痛识。是故汝众多二。或作是说。不如彼回转。设如彼回转者。则不有坏诸入已定。是故不如彼回转。问已逮中间无有色入法入。如还中间眼识持意识。持不坏败。如是有诸入。中阴中初心为依何处色。或中阴或初死。或作是说。初死不生作众事。问非现中阴依心而住耶。答曰。心无有住处。心生便灭。灭无所作。是故彼无所依灭不生。复次中阴依色心耶。念法亦是依色展转相生。如大筞阿罗汉。最后心为缘何等或作是说。自缘意命等命想。空解脱门而现在前取般涅槃。或作是说。一切诸行是其缘。作一切诸行作不净想。无愿解脱门而现在前。取般涅槃。或作是说。涅槃是其缘。涅槃灭想无想。解脱门而现在前取。般涅槃。复次见闻念知是其缘。彼心无记。自无吾我想。取般涅槃。本行已弃永灭不起。

诸根因缘本　　依意增益生

心广意游行　　中阴罗汉心

心揵度第二竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第五

三昧揵度首第三

又世尊言。诸比丘集聚来会有二因缘。若当论经深义。若当贤圣默然口不出言。云何论经深义。云何贤圣默然口不出言。或作是说。于欲不着。观欲恶露不净是谓论经深义。于第二禅贤圣默然思惟。尊者大目揵连亦作是说。于是比丘思惟第二禅。是谓贤圣默然。或作是说。十二因缘。是谓论经深义思惟十二因缘。是谓贤圣默然。或作是说。契经偈决广布是深经义。心专一不乱而听法。是谓贤圣默然。或作是说。弃一切恶行。是深经义。念弃一切行而思惟之。是谓贤圣默然。或作是说。空无想愿分别广布。是深经义。思惟空无想愿。是谓贤圣默然。或作是说。分别四贤圣谛。是深经义。善思惟四贤圣谛。是贤圣默然。或作是说。法论者。合集人民布现等法。贤圣默然者。思惟不净观。法起则起法灭则灭。或作是说。说法声远闻。是谓法论。思惟内事。是谓贤圣默然。复次集聚来会。亦是其事。当说诸法。已说当善听之。于彼法论亲近贤圣。譬如戒轮定轮智慧轮解脱轮解脱智慧见智慧轮。乃至十二因缘轮。闻此轮已持讽诵读。意不染着不厌。心不乱善思惟。是谓贤圣默然。如所说尊大目揵连贤圣默然。此是其义。昙摩提那比丘尼作是说。彼比丘从灭尽三昧起。近三更乐寂更乐不用定更乐。无想更乐。云何寂更乐。云何不用定更乐。云何无想更乐。或作是说。空解脱门是寂更乐。无愿解脱门不用定更乐。无想解脱门是无想更乐。或作是说。彼从灭尽三昧起缘涅槃无漏故。不用定现在前。即当言不用定。彼不用定彼无想定。无漏不用定。不用定缘涅槃无想也。复次彼从灭尽三昧起。住有想无想。起若干心。当言近无想更乐。彼住时入不用定起若干心。当言近不用定更乐。若住彼时起识处起若干心。当言近寂更乐。是谓其义。于五三昧彼起若干心。当言起心。犹如渐渐睡眠觉便速起疾。如是渐渐入灭尽三昧不渐渐起。当言是观。颇有二斯陀含成就无漏一禅现在前第二禅不现在前耶。或作是说有。若应空者则现在前。若应无愿者不现在前。或作是说。若所依有力者。则现在前。若所依力少则不现在前。或作是说。若利根者则现在前。若钝根者不现在前。或作是说。若厌欲界弃欲界行则现在前。若厌三界弃三界行则不现在前。复次未曾有所造行入无漏。三昧观应无漏。颇初禅中间近灭尽三昧耶。或作是说。有若得骠骞度三昧。则于禅中间入灭尽三昧也。或作是说。若依初禅等越次取证。则于初禅中间四谛所断结使。则近灭尽三昧。问彼非近初禅

中间。入三昧彼便得近。或作是说。初禅中间入第二禅时。梵天上诸相应结。则得灭尽。问必起禅中间。是故不近禅中间。或作是说。若依初禅中间等越次取证。彼于初禅中间四谛所断结。近灭尽三昧。问此非初禅中间。何以故。必起世俗禅中间。贤圣道而现在前。复次非入初禅中间近灭尽三昧。结使未尽。外观尽彼智种俱住之法。当无觉有观即起不灭尽。如乐众生入慈三昧。非一切众生有乐。彼三昧为缘何等。或作是说。诸乐众生即彼因缘。问不缘一切众生有其慈。或作是说。一切众生有其乐根彼即缘。问非一切众生有乐根现在前。亦有现在众生有乐根。或作是说。若自更乐彼一切众生解脱。问非以此乐使众生乐。或作是说。非以慈堂一切众生有乐。复次以此方便坚住其心灭诸嗔恚成就诸法。问以颠倒故灭诸嗔恚。复次觉诸众生有其乐根。求众乐解脱。施恩众生皆成就之。如本所说。彼三昧当言颠倒。当言不颠倒。或作是说。当言非颠倒。诸乐众生是其因缘。或作是说。当言非颠倒。一切众生皆乐根。此是慈因缘。如本所说。复次当言非颠倒。嗔恚灭尽。如苦众生入慈三昧。非一切众生有苦。彼三昧为缘何等。或作是说。诸苦众生彼即其因缘。或作是说。一切众生有苦根。彼悲是其缘。或作是说。非以悲堂故一切众生有苦。复次以此方便而坚住其心。灭其害心。复次觉诸众生有苦相苦解脱。并及悲一切众生。皆求使安。如本所说。彼三昧当言颠倒。当言非颠倒。或作是说。言非颠倒。诸苦众生即是其缘。或作是说。当言非颠倒。灭其害心。如喜众生入喜三昧。非一切众生喜。彼三昧为缘何等。或作是说。诸喜众生是其缘。或作是说。一切众生有喜根。是喜其缘。或作是说。自得欢喜。欲使一切众生同。或作是说。非以喜堂故一切众生有喜。复次以此方便坚住其心。灭诸愁忧。复次觉诸众生欢喜相喜解脱。于一切众生同喜。如本所说。彼三昧当言颠倒。当言非颠倒。或作是说。当言非颠倒。诸喜众生即是因缘。或作是说。当言非颠倒。一切众生有喜根。是故是喜因缘。如本所说。复次当言非颠倒。愁有差违。又世尊言。于是比丘当修安般守意断诸观想。云何当修安般守意断诸观想。或作是说。修安般守意入第二禅。已入第二禅观已越过。问亦有余方便入第二禅。是故余方便断诸观想。或作是说。修安般守意依色界回转。不依观想断诸观想。此亦如上所说。或作是说。计出入息。有一缘于中无观无觉。如是断诸观。此亦如上所说。复次安般守意缘近不缘为若干缘无众生。彼少生业断诸观想。又世尊言。遍观诸身觉出息。遍观诸身觉入息。云何遍观诸身出息。云何遍观诸身入息。或作是说。观身尽无常觉出入息。问不从三昧起耶。答曰。三昧不起。彼方便必作不疑。或作是说。观身一切不净。出息入息。俱不染着亦不舍。或作是说。一切身中出息入息皆悉觉知。或作是说。一切身中观色界观回转时。出息入息不摄其想亦不舍。复次以此方便坚住其心。以此事广思惟之。云何入第四禅尽出入息。或作是说。计出入息时。即彼觉知入第四禅。于中出入息能悉灭之。问以余

方便入第四禅。彼出入息灭耶。或作是说。入第四禅时。于四禅地息有回转。壅诸毛孔无出入息。问不从起三昧。出入息不回转耶。答曰。起更依余息回转。或作是说。如入初禅遂便增长。第二禅微第三亦微。如是渐渐息时第四禅无有。复次捐弃觉彼时禅出入息不回转。以何等故。生欲界众生得禅。于禅不退。命终时便生色界。已生色界得一切禅。于禅不退。便命终还生色界。或作是说。此间行对地。此间起禅而生彼间。设彼入三昧。设生彼间者有报。不以报有报。问如今无有彼没还生彼间耶。或作是说。入第三禅净气味相应。无漏禅净得生彼间。于气味相应。退以无漏般涅槃。如是生彼间。若净禅三昧即生彼间。若入气味相应禅。于彼间退。若入无漏禅。即于彼间而般涅槃。或作是说。此间入四种禅。渐渐退住退增上退。渐渐退住退生彼间。增上退越彼间。厌退般涅槃。如是生彼间。若入渐渐退三昧。便于彼间退。若入住退三昧即生彼间。若入增退三昧超越彼地。以无漏道于彼间般涅槃。或作是说。非以禅得生彼间。行垢染着得生彼间。若已行对死者。若复住彼间。以行对不死即生彼间。若不以禅生彼间者。非中间禅生彼间。答曰。无苦。若依未来禅还欲爱尽。于中间禅得生彼间。复次此二俱非妙。众生生欲界得诸禅。色爱未尽便命终生色界。色爱尽无色爱未尽。命终不生色无色界。无色界爱尽。便命终生无处耶。问云何受报耶。答曰。若爱尽报相应则无也。如彼前则随后。中间相应报果生色界。众生得禅色爱未尽。便命终不作方便求生欲界。若不厌弃方便不增。方便求者便生。生色界爱尽。无色爱未尽。便命终不生无色界。无色界爱尽。命终生无处所。问云何今受报耶。答曰。无有定受相应行报。于色界行禅甚难得。况无色界三昧也。

更乐斯陀含　　有灭尽无量
念说一切身　　云何灭欲界

若一切超越识。入处无有。不用定云何彼无耶。少有思惟。或作是说。彼无猗处。有所恃怙无有思惟。问一切三昧思惟此事。或作是说。彼无有乐无有常。亦有不思惟。此亦如上所说。或作是说。彼无有吾我。亦不思惟。此亦如上所说。复次如若干种相貌。便离想解脱。以何等故不用定谓之护耶。或作是说。彼三昧无有定无有。当有以有。是故不用定谓之护也。或作是说。道护越彼道。是故不用定谓之护也。或作是说。护是果。世尊亦说。修护广布越不用定。复次无量定不选择。不造利养住也。云何净是不净义。或作是说。诸不净相则是净义。问无有不净相。彼或有净或不净。答曰。所谓净者彼是颠倒。彼或有常或无常。欲使言无无常相耶。或作是说。净相者言无净。问设彼无净相者则不染着。非以净相彼染着。答曰。不净作净相则染着。设彼有净相者。如彼观之彼则染着。若不如实观者。是故彼

无净相。或作是说。专意心念如是不净。问彼或终成或不终成。欲使彼是净。欲使彼不净耶。复次色无有净无有不净也。如彼所趣贪着不离。颇舍修四禅不用定生净居天耶。或作是说。无也。舍修四禅得生彼间。问诸有修第四禅生净居天。彼一切生净居天耶。答曰。以事行故不生。叙子生萌芽。行事故不生。复次颇依未来禅修无漏道。彼灭诸结生净居天。诸修分别禅入第四禅。彼一切生净居天耶。设生净居天。彼一切修分别禅。入第四禅耶。或作是说。诸生净居天。彼一切修分别禅入第四禅。颇修分别禅入第四禅。不生净居天耶。阿罗汉若无色界阿那含。或作是说。颇修分别禅入第四禅。彼不生净居天。得修分别入第四禅。净居天上爱尽也。颇生净居天。不修分别入第四禅耶。依未来修无漏道。彼灭诸结使也。颇修分别入第四禅。亦生净居天耶。得修分别入第四禅。净居天上爱未尽。颇不修分别入第四禅。亦不生净居天上耶。除上尔所事。则其义也。云何修分别入第四禅耶。或作是说。入净禅三昧。以无漏思惟分别。问净禅彼非无漏思惟。如无漏思惟者。彼不净禅。复次无漏禅于其中间入净禅。净禅中间入无漏禅。不以无漏长养净禅。彼长养净居禅。云何知有净居天耶。或作是说。修分别第四禅生净居天。如此间见修分别第四禅。无色爱未尽命终。然后得知有净居天。如此禅因缘。复次由阿那含知。世尊亦说。此趣不易得。犹如我凡夫人长处生死。除净居天。如初第二第三禅修分别禅。以何等故。初第二第三禅不生净居天耶。或作是说。最初得顶。第四禅复能分别禅。及欲爱尽不生余地。问如不观入思惟三昧分别四禅。何故不观入第四禅分别八地。或作是说。诸得利根便能分别四禅。恃怙利根复越余地。问越第四禅。是故不生第四禅地。复次天地变易时。乃至第三禅地坏。然非贤地变易。世尊变易时。此有诸贤。以行报对故。得生净居天。若得第四禅。依初禅等越次取证。诸结不相应。于四禅退。当言得彼诸结。彼成就耶。或作是说。当言得。问如所说以外道灭。便得贤圣道。乃至究竟尽彼无。或作是说。当言不得。以作彼贤圣道。乃至究竟。问不于中间生四禅地。答曰。此事无苦复越第四禅。或作是说。思惟所断非四禅所断。何以故。四谛所断是贤圣道。非思惟所断。复次依彼念复更造念。复次于第四禅退。何以故。彼等越次取证忍智回转。然彼等方便力。不于等方便力退。是故不于四禅退。若得想三昧。依第三禅等越次取证。无想三昧不退。命终后生无想众生。或作是说。生果实天。此三昧是彼间地。问如彼越地。云何复言彼地等越次取证。或作是说。不得无想三昧等越次取证。彼意迟钝彼三昧永寂。问入第三禅意耶无疑。复次等越次生第四禅。越次取证。想三昧不广布。亦不亲近。复次生第四禅中。

　　无有净不净　　云何知方便
　　如得三四禅　　无想名不终

如一切第四禅得念待喜。以何等故谓三禅非余禅耶。或作是说。此世尊教戒语也。问此义云何。谓第三观禅念待喜。非第四禅。或作是说。世尊劝助语。说此则说余。问说初禅则说余禅耶。或作是说。三禅中乐彼是最妙。是故念待护于中不退。问当护一切禅。或作是说。三禅中乐是妙者。念待是其事。如气味者。问此非第三禅念待。所以着乐。第四禅亦当有念造无教。如是我有禅。复次彼事有胜。云何第二禅相应念心不断喜处所也。如一切第四禅得护念净。以何等故得护念净。谓之四禅非余禅耶。或作是说。是世尊教戒语。问于中念护有净相。则一切护。或作是说。于中有净护念求护喜根。或作是说。威力初禅回转是其缘。亦依第四禅得念处所护。若苦若乐有觉有观。及出入息以离诸恶。或作是说。于彼众生多结尽。尔时护念亦护诸禅。复次于中行有增心不移动。乐所造念息而护三昧。颇凡夫人及灭尽三昧耶。或作是说。凡夫人不及彼三昧。此非凡夫人三昧也。或作是说。凡夫人缘上界得灭上界。至有想无想。有生入处。如所缘灭有想无想处。是故不入彼三昧。或作是说。凡夫人亦有三昧。入三昧时心初得休止想心得定。复次想界彼是因缘。捐弃彼缘不欲三昧。如忧持迦罗那子入无想定。便恐惧生有想无想天。是故不入三昧。复次不入定也。何以故如如凡夫人入三昧。渐渐有力势乃至究竟。凡夫人恐惧。自见吾我灭尽想。是故不入彼三昧。颇有菩萨入灭尽三昧耶。或作是说。入彼三昧也。菩萨发大弘誓。求索一切处所。若不入此三昧者。则不能一切众生处所。或作是说。不入彼三昧。何以故。彼非凡夫三昧。此凡夫人菩萨。或作是说。不入彼三昧也。菩萨以世俗道。缘上地灭下分结。有想无想尽无所有有缘。灭有想无想处。是故不入三昧。世尊昙摩多罗作是说。虽菩萨自观羸劣不究竟恐惧。复次菩萨以智慧越彼嗔恚。竟无有限。非不有三昧方便。无想三昧灭尽三昧有何差别。或作是说。无想三昧是凡夫人三昧。灭尽三昧。非凡夫人三昧。问我不论此事为谁三昧。复次当说三昧相貌。或作是说。此无想三昧广大无边。灭尽三昧休止不起。问若此俱无心所念法。此二俱非广大休止耶。或作是说。无想三昧与色相应。灭尽三昧与无色相应。问我亦不论此三昧处所。但当说三昧自相。或作是说。无想三昧无想众生果。灭尽三昧有想无想果。问我亦不论为谁果。但当说三昧自相。或作是说。无想三昧自知入有想三昧。灭尽三昧想痛自知入三昧。此如上所说。复次如所欲二俱心所念法。则有是想无相。如所说有想三昧心得觉知。于心三昧广大休止。色无色界相应果。方便则有胜。若依不用定。得阿罗汉。为思惟何等相应心所念法得阿罗汉。或作是说。不用定相应。世尊亦说。如彼所有痛想行识法。思惟彼法。如契经本说。或作是说。有想无想相应。自知有想无想。远有想无想。不远不用定也。得有想无想欲尽。或作是说。若不用定爱未尽。依不用定逮阿罗汉果。彼与不用定相应。有想无想相应心所念法。思惟得阿罗汉果。若得有想无想三昧。依不用定逮阿罗汉果。彼与有想

无想心所念法相应。逮阿罗汉果。复次如自思惟吾我无。吾我所缠已得断。智便得爱尽。思惟何等苦阴行而得尽余苦。如自田业作。余者不获此。此亦当如是。以何等故。无漏三昧谓之余缘非净三昧耶。或作是说。无漏三昧缘三界。以无漏初禅觉知三界。然净初禅无巧便觉知梵天。是故若有因缘然非净。或作是说。无漏三昧者。一一相生。是故以此初禅得无常想。则获一切也。然净初禅不以此同。或作是说。无漏三昧者。断诸一切结使永尽无余。依无漏初禅灭三界结。如是一切以净初禅无巧便灭梵天上。或作是说。以得无漏初禅。得已无漏色。然不以净初禅而现在前。亦不得第二禅。复次非以净三昧展转而得。修行增上禅净现在前。复以余方便第二净禅而现在前。无漏初禅现在前时。得增上无漏无色。是故无漏三昧展转有因缘。然非净。以何等故。诸三昧上气味相应。三昧与下气味相应。三昧中间因缘。谓之因缘。然非下上缘。或作是说。入三昧时起禅中间。彼退不回。如欲上梯。从一一桄始。若从梯下亦由一一下。复次入第二禅。气味相应退。复有入初禅然非初禅。气味相应入第二禅。慈大慈有何差别。或作是说。微谓之慈。广谓之大慈。或作是说。少所入为慈。一切遍入为大慈。或作是说。慈缘身苦。大慈缘身意。或作是说。慈缘众生苦。大慈缘救众生苦苦。复次大慈广无有边。遍至一切众生无不蒙赖。复次如来世尊护一切众生。然非声闻。有近有远。一切众生有所愍念。欲使声闻愍有色无色众生。若净解脱门。如自因缘八现色入。及自因缘十二入此有何差别。或作是说。微解脱门中。八现色入。增上十二入。或作是说。少有三昧解脱门大三昧。谓之现色入无量三昧十二入。或作是说。净相谓之解脱门。结尽八现色入无有思惟十二入。复次增上是解脱门。因缘十二入。长诸结亦是十二入。

一切苦凡夫　　或菩萨威胜
无漏上下界　　胜行解脱门

又世尊言。无禅不智。无智不禅。有禅有智。是谓涅槃。说此语其义云何。或作是说。以此契经得须陀洹。得诸禅故。说无智不禅。须陀洹亦有斯智慧。是故禅亦依彼。问平等觉观于中有禅。若如契经者。外亦有禅。是故彼有智。故说无禅不智。问外亦有世俗智慧。答曰。若彼外有智慧者。亦外涅槃。故说有禅有智。是谓涅槃。或作是说。若智慧是心地者。亦无智慧。彼无有一心禅。故说无禅不智。若无一心禅。彼亦无有思惟智慧。故曰无智不禅。若有一心禅思惟智慧。彼灭诸结使。故曰有禅有智。是谓依涅槃。复次若有无生智得等禅法。便有休止。况成果实。故曰无禅不智。若缚着心意得便变易。况当有果实。故曰无智不禅。彼若有止观。彼止观观外时时修行。解脱牢固不有灭尽。故曰有禅有智。是谓涅槃。三昧义云何。或作是说。缘一心所念法。是谓三昧。问无想三昧灭尽三昧。无有心所念法

等生。欲使彼非三昧耶。或作是说。众多心缘一处所。是谓三昧。此亦如上所说。

复次三昧有若干相。善法三昧雄雌三昧。九次第禅护。诸义与心等者。是谓三昧。颇因苦相应禅。禅现在前耶。或作是说。无也。与苦相应便有念待念待禅。是故不现在前。或作是说。或现在前与苦相应。如实知之便起念。于中禅现在前。复次不戏笑时。依苦禅现在前。此大嗔恚四等。梵堂何者最胜。或作是说。慈最是胜。慈愍众生皆令安隐慈。彼而已入慈三昧无有狐疑。或作是说。悲最是胜。以大悲故来出世说法。亦不见有大慈大悲大护。或作是说。护最是胜。为良果实修护。则修不用定。复次护最是胜。众事休息是护筋力。欲嗔恚灭。以众生故。是故护胜。以何等故初禅曰寂。第二禅曰三昧。或作是说。斯二俱寂三昧。初禅休息众多。是故第二禅寂。复次如其地种水种。如是空寂不善法由初禅生。故曰空寂。是故意定由二禅生。故曰三昧。内喜者此义云何。或作是说。有觉有观生心离缘。有觉有观生心便欢喜。如去污泥水渐渐清。或作是说。调戏心息便清净。如水踊使缓流涓涓澄清。或作是说。彼心缘一住彼谓等清净。如所说去浊复清。复次入二禅意得清净。有此彼处得初禅也。喜乐有差别。或作是说。下为喜。增上为乐。或作是说。心所念乐痛为喜。身乐痛为乐。或作是说。踊跃生喜猗生乐。复次彼方便心喜。无有挂碍。于中相应喜。身心不乱谓之乐。诸有不废禅者。彼一切成就禅耶。设成就禅。彼一切不废禅耶。或作是说。诸成就禅。彼一切不废禅也。颇不废禅彼不成就禅耶。若无垢人生无色界。复次颇不废禅不成就禅耶。诸有渐渐稍稍弹指之顷思惟眼无常也。颇成就禅非有不废禅耶。阿罗汉智慧解脱也。颇不废禅亦成就禅耶。诸得禅不失。颇不成就禅亦废禅耶。除上尔所事。则其义也。以何等故。世尊于四禅起于四禅涅槃。然不用余耶。或作是说。愍后众生故。故现照明。以斯后众生知佛世尊常不离四禅。况当我等能离禅耶。或作是说。如檀尼宝客时欲命终。以珍奇宝物最后妙宝。施彼贫穷。如是四禅众禅中妙。是故留在后。然非如来世尊有诸垢着。或作是说。彼有自在非有巧便。初死时入第一禅尚难。况第四禅。复次诸入一切佛。如转轮圣王所欲便至。佛世尊亦复如是。自在诸法王所欲便至。当作是观。以何等故佛世尊般涅槃时。一切禅解脱。入三昧正受而现在前。或作是说。自将养身。或作是说。身体羸弱养得筋力。或作是说。众荼(人也)名全师子。报其施福。或作是说。为后众生故现照明。或作是说。现有自在不有自在。命终时入第一禅尚难。况入一切禅解脱正受。复次现法不尽。如来世尊一切功德成就。以得自在所欲便至。禅三昧苦乐。

堂寂及心意　　欢喜念不废
四禅最在后

如所说十八缠。安般守意。贪欲恚嗔睡眠调戏疑无想摄。不思惟止。不端思惟。方便求少有方便多语。无益希望。念着多行。贪宝怨恨。从此以起集聚意。此有何差别。答曰。欲有义是谓贪欲。众生心嗔恚是谓嗔恚。心有烦闷是谓睡。睡重谓之眠。心未休止谓之调戏。心不专定谓之疑。心不究竟。流驰万端亦疑。出息入息观不离意。摄无想。思惟处所。安般守意。于中作方便。安般守意少方便。不思惟不专意。思惟增上方便安般守意。意少方便。不作增上方便。算数多语有觉有观力所逼。以此方便不乐怨恨增上。希望思想万端喜爱。安般守意得他处意。方便起意有所摄。二月专成行经。如经所说。说此语其义云何。以何等故世尊二月专成行经。或作是说。此非问也。是佛世尊威仪化导。缘大慈悲故说此法。或作是说。当言于尔时无有佛事。诸淳熟根便得度脱。诸不淳熟根。彼得闻法。或作是说。彼比丘数往亲近于如来所。彼时世尊入三昧定。渴善易化。或作是说。彼比丘听深妙法。数往承受不入正受。是故世尊常三昧定。我若入此定。彼诸比丘亦当入此定。或作是说。以后沉溺众生故现照明。或作是说。于现法中自在所欲。如所说郁多罗摩纳。或作是说。此是要言。义使诸比丘无有异行。世尊说入定福。然不自入定。或作是说。一切智长养。如种树随时溉灌因缘相成。或作是说。有异学梵志。备作是说。瞿昙沙门无有禅定。但说法耳。是故世尊入定坐禅。如所化耶见众生而摄取之。是故世尊入定坐禅。复次以二因缘故。世尊入定三昧。自所见法而游戏其中。复以众生故现其照明。当于尔时我比丘专念入息。专念出息。现四意止。观入息短自知息短。观入息长自知息长。入定不久息出入速。如入定三昧。亦堪任久住。一切身毛孔悉皆知之。此亦如上所说。猗身行观身行相。广布渐渐至于其中间住出入息。依欢喜喜。若初禅地。若观第二禅地。常作是观地。亦依其事乐初禅地。若第二若第三禅地。皆观其地。心行所由亦观想痛。或作是说。观心意行猗心意行。意行渐薄。是谓由心观识心遂欢喜。如来无有忧喜心等。若当解脱。所以菩萨心常欢喜。若三昧若解脱。起若干相观无常想。观出入息常观灭尽除爱结使永尽无余。观无欲观爱尽观诸使尽。复作是说。观无常观身无常。观尽观无明尽。观无欲观有爱尽。观尽观有余。有余无余涅槃果尽。复作是说。观无常观五阴无常。观五阴空无我。观无欲观无阴苦。观尽观五阴无生法。复以微妙无欲入第四禅。彼有天曰。呜呼哀哉。如来命过无出入息。虽诸根未错命终不久。时诸贤圣堂相。诸贤圣人。持以此得贤圣道神通堂净天堂净天处。梵天堂佛堂。是佛行不还者还。阿罗汉于现法乐四禅贤圣乐行。复次专念入息有入息想。观出息有出息想。不离方便有出入息。行如是垢除。思惟念出入息想。有觉有观渐渐薄。广大休息。彼复作是念。身意连属自知息短。便自知之不舍本相。如复有余。世尊思惟。思惟渐休息。作无觉心休息。彼身心无有是念。身心有移动。身住心住。无愿息长观出息长。观出息长亦知之不离本相。于中世尊

出入息。一切身体皆悉观之不离本相。复次世尊转修行倍得休息心。出入息薄皆悉观之不离本相。是谓世尊四种思惟出入息。是其事无量因缘自然气味。复次世尊作是象。彼心不移动。心如金刚。回转欢喜和颜悦色。皆悉观之不离本相。复次世尊实生身心。皆悉观之不离本相。复次世尊观彼喜乐。无命有无命想。心行得解脱。皆悉观之不离本相。复次世尊彼欢喜乐。有旷大想心得解脱。彼心休息。行渐薄休息。皆悉观之不离本相。是谓如来四种痛思惟彼痛。分别解脱无量因缘。所由除其自相。复次世尊彼受化人无命有命。想心得解脱。皆悉观之不离本相。彼心得欢喜。思惟欢喜倍甚欢喜。皆悉观之不离本相。彼心欢喜为一水味起方便。皆悉观之不离本相。彼心缘三昧定。方便解脱如实无异。皆悉观之不离本相。是谓如来四种思惟心。分别解脱无量因缘。所由除其自相。复次世尊广解脱心。如实观之无异。以作劳勤。当于尔时出息入息展转观之。是谓观安般守意。亦观其缘。观次第缚。观罪行报。观遍一切心所行。展转观之。是谓观安般守意。次第缚罪福行报。彼如此法无常心解脱。皆悉观之不离本相。彼如是十事住诸法意。法想诸盛阴皆悉捐弃思惟休息。皆悉观之不离本相。无相无常想者。爱永尽无欲。思惟休息。皆悉观之不离本相。彼心所作降伏修行。作我断想思惟休息。皆悉观之不离本相。是谓如来四种思惟法。分别解脱无量因缘。所由除其自相。如是十六事者。以更历广大安般守意堂。世尊思惟未曾离。彼则有相与共应。亦与行相应。以微妙行起第四禅。乃至灭尽三昧。彼有一无观。此无出息入息。亦不摇动。亦无所觉知。亦无本心。呜呼哀哉。瞿昙沙门命过。有第二天。观如来身颜色未变。便作是语。此未命过。今命过亦当不久。有第三天。曾观世尊及弟子入三昧正受时。亦见从三昧起。便作是语。此非命过。亦当不命过。所入堂作如是形象。当成阿罗汉。问云何今世尊知从三昧起本所回转。答曰。听时清净诸根清净。是故彼大因缘清净意识生从彼起。复作是语。自觉知无数之念修自在智。是谓贤圣堂。无垢贤圣清净天也。神通不乱乃至梵天所觉。断结学阿罗汉无学。如来堂诸学比丘不还者。还无学果实。于现法中善讲堂得无疑法。

　　如尊者舍利弗说。善乐休息。谓之涅槃。尊者摩诃拘絺罗问尊者舍利弗。彼云何乐无有痛痒。广说如契经。彼无痛痒故曰乐。说此语时其义云何。或作是说。尊者拘絺罗痛乐为彼说。然乐痛不究竟。尊者舍利弗说休止乐。乃至究竟乐有常乐。或作是说。观痛乐彼少有痛乐少有苦乐。无观乐是涅槃。故曰所以乐者彼无痛。或作是说。痛乐为苦所缚。休息乐者不与苦相应。故曰彼乐。或作是说。痛乐无有定实乐。休息乐有定实乐。故曰彼乐。复次如性行回转得。彼入初禅时欲界相应。遂便有增。若彼与欲缚见思惟想行嗔恚便盛。如乐众生必当受苦。是故生死垢外唯涅槃乐。是谓尊者说此义。故曰无痛痒故

乐。又世尊汝有吒婆罗色。四大人自言。是我所者则当久住。若更生余想者。亦有灭尽。说此语时此义云何。问世尊所许汝学布。吒披罗。彼想起便灭欲使移转。问云何瞿昙沙门。我者即是想耶。想颇有所见耶。设当见者。是我想者便知想若干种。如上所说。便知想非类。彼时世尊逆质其义。云何汝有吒婆罗人有吾我也。彼曰。实尔瞿昙。有色四天人有吾我。彼时世尊欲生其言。汝有吒婆罗言。色妙及四天身。人有吾我住者是我所。若生余想想生便灭。如来性行志不可移动。又世尊言。如是阿难。想三昧者。教戒成就。又生有想无想天。若比丘入彼禅一一分别。说此语时其义云何。或作是说。此七三昧志如金刚众事悉备。是故教戒成就。无想三昧及有想无想三昧灭尽三昧。心不相应休息不起。是故彼无教戒成就。或作是说。此七三昧亦有漏亦无漏。以无漏道教成就。是故彼贤圣教戒成就。无想三昧及有想无想三昧灭尽三昧尽有漏。非以有漏道得成就教戒。是故彼无教戒成就也。或作是说。无常想苦想无我想。灭尽休息想。道出要想。便教戒成就。无想三昧。及有想无想三昧想。游出三昧想。是故彼无教戒成就。复次智慧照明与身相应。等观身中。彼无想三昧灭尽三昧相应行。以得休息。犹如禅人从禅中起能有所说。若亲近住入禅中。余时不能有所说。有想无。世尊故说此耳。又世尊言。五法成就。常处闲居山顶丛林。衣裳粗弊不以为丑。不择饮食床卧病瘦医药。常作去欲之想。观如是色法成就诸义。常处闲居山顶丛林。说此诸语时其义云何。或作是说。犹如有人淫意偏多。欲爱未尽有此诸病。或作是说。是世尊劝教语。况成就五法。不乐闲居常作城傍行。虽处闲居亦少少耳。复次如山泽法。不肯修行不能至闲居所树闲空处。不修变易想。是故彼人不处闲居山顶丛林。自计吾我彼处闲居。复有是妄自计吾我者。常处人间。又世尊言。于彼比丘内起无色想外观色。乃至观白有白想。如契经说。以何等故。白像色色便有鲜。最众行中妙。或作是说。此为上色。是故彼缘色为上。或作是说。缘白思惟生心白。复次亦天眼与诸行。以是故白色为上。又世尊言。有此三乐。无诤讼乐。居独处乐。无欲于人乐。云何无诤讼乐。云何独处乐。云何无欲于人乐。或作是说。戒无诤讼。是故常学禁戒。无欲于人乐者。思惟三昧定。居独处者。降伏其心。居独处乐智无有乱。是故当学智慧无诤讼乐。当学智慧身意无怒乐。或作是说。一切生死为苦。无生死为乐。彼禁戒尽无诤讼乐。诸乱永尽居独处乐。无有戒禁尽居闲处乐。复次戒禁清净去苦行意。无过行痛乐。便生念与相应。无欲于人乐。念禁戒者。身有喜恼。于此禁戒常意修行。生诸乐痛。念相应者。居闲处乐。如尊者舍利弗说。诸贤。半月说戒。不起法现在前作证。不起法观者何等是。或作是说。所可用道得须陀洹果。常亲近彼道。半月说戒成阿罗汉果。或作是说。彼诸贤。半月说戒以无常智。苦谛未生便见习谛。习谛中间便见尽谛。尽谛中便见道谛。或作是说。半月说戒。与长抓梵志说法时。即思惟十二事。所遭众相分别无数。乃不

起法观。

　　垢着念身乐　　色劣想想至
　　闲居分别行　　三乐及止观

　　三昧揵度第三竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第六

天揵度首第四

　　又世尊言。汝等比丘。如人三十三天快哉往生善处。以何等故。如人相三十三天言快哉往生善处。或作是说。于此间造行。使人天所生。或作是说。于此间诸佛兴出世。复作是说。于此间说等法故此间得信。于此间修梵行于此间受具足。于此间等越次取证于此间得阿罗汉果。复次一切诸趣唯天人。彼如人天善处。如是天人善处。以何故光音天身一形像有若干想耶。或作是说。彼一切自有得禅报。是故有若干想。彼一切天皆乐想苦想故曰若干想。问梵伽夷天光音天得禅报。彼一切天有乐想有苦想。欲使彼一身一形像有若干想耶。复次有觉有观三昧心便炽盛便得因缘。此心算数入第二禅有觉有观休息。若光音天颜色暐暐。彼同一形此之谓也。念者生高下。是故彼有若干想。以何等故色界天眼观色耳闻声。然鼻不闻香舌不知味耶。或作是说。彼不有香味处所。问色界之中无香味耶。答曰。得境界诸根。以远离香味故也。问如来欲界不远离则知。答曰。彼根不错乱。欲界香味错乱。彼以行故来。云何欲界之中无错乱缚。问或以欲界香味缚着方便求灭。若未曾更者欲使缘报。此事不然。若使苦复加苦者。色声亦复当尔。是故色声而不可得。答曰。眼非境界。耳者色声不缚着。问色声在远亦缚着。日月在远遥曜目睛。若击大鼓而耳闻声。设得色声。香味更乐。身根亦当缚着。是故身更乐不缚着。或作是说。彼无苦根鼻根则有乱。亦诸根成就。是故彼一切诸根。答曰。彼所问者是故彼根成就也。问彼诸所有者。即是诸根成就耶。生丧目者根亦当具足。答曰。人事生丧目者亦不同其相。根不有具。问无色界中根不具足此非妙是故无。或作是说。彼无有鼻识舌识。问光音相应无五识身。彼彼使不见不闻。答曰。梵天上念相应生眼识。耳识亦见亦闻。何以故。不与欲界相应生鼻识。舌识知有香味。答曰。彼不因香味。是故彼不生识。彼亦用色声。是故生眼识耳识。或作是说。彼根钝彼境界钝。是故不回转。问眼耳不回转耶。答曰。眼耳捷疾不摄境界。亦能起神通。复次亦闻香味知于少少不明设彼本不得香味。是故彼根成就。得自在境界已得根境界便生秽根。如色界未来至欲界眼见色耳声。彼眼识耳识当言欲界相应耶。当言色界相应耶。或作是说。当言

欲界相应。亦当言色界相应。化作是欲界形来彼当言欲界相应。还作欲界形来者彼当言梵天上相应。次诸相应彼自然当言彼相应。彼便作是念。如有觉有观五识身云何。彼光音天相应三昧亦有觉。然非三昧心。乃至有想无想。以何等故色界天有鼻根舌根。然无男根女根耶。或作是说。彼说无男女用也。问鼻根舌根彼亦当无用。或作是说。彼不习欲。问不于香味无欲耶。鼻根舌根亦无欲。或作是说。男根女根亦无欲。或作是说。彼生入处自尔。复次已除淫根彼行不住。彼有男根女根。彼便作是念。云何于此间有不成男。阿罗汉亦有此。亦复如是。欲界之中无女根不成男处恶胎。欲使知识爱欲更乐。彼阿罗汉识本所更至死不起心。以何等故色界天起寿行。谓之住耶。或作是说。净无有乱。问入欲界禅三昧。欲使彼各各无寿行耶。或作是说。彼自然意尔。此亦如上所说。彼亦各各寿。世尊亦说。阇婆那天子寿命速疾寿不常住无处所。复次无有寿命生死有住者。彼相应生自然缚着。若作是说。诸有怨家。彼则有害意也。又世尊言。比丘。阎浮利人三处胜郁单越人。此间揵勇猛亦修梵行住。其义云何。答曰。此胜于彼。勇健亦不畏死。一切生死方便求天无有境界着。有胜志忆本所说造诗颂。天无有境界缚胜。于此间修梵行而不远离于此间出家。于此间修行道。然天无有境界胜。以何等故。诸天子丧逝便怀愁忧。或作是说。身爱未尽也。问色界之中身爱未尽。彼使彼丧逝时生愁忧耶。答不以色界相应有根也。问如今爱未尽生欲界中。复次彼境界净甚深着。彼不相应便生愁忧。诸有命观六爱身愚騃力行。何以故。彼命过时不生愁忧依彼胜。亦作是说。欲界之中有愁忧。云何天子知丧逝法。或作是说。亦自知我久生我寿命尽不久。问彼不定寿命。复次本有相应相。彼即知亦当闻。云何天子知于此没生彼间。或作是说。于彼道受报行。欲使宿命所更则有果报。果报未熟彼自忆知我当生彼间。或作是说。彼丧逝时彼行相应。以此行故以此法当生彼处。复次闻须谁能分别知生因缘自知所趣。云何天子知于彼间逝生此间。或作是说。彼生自然。或作是说。忆彼化生。复次彼不一切忆诸不捷疾根者。彼不忆捷疾根者。忆如所说。彼化天子诸使忆乃至契经意。

善趣各各观　　此间无有根
生忧无所摄　　自知此间没

彼天子丧逝法便五相。此义云何。或作是说。本所造缘善报不善报。善报行者。得天眼自然福。不善报者。则生五相。或作是说。愁忧因缘则是彼缘。若已生愁忧彼则有生。是故愁忧中间当言愁忧因缘。或作是说。自依因缘则生彼行报因缘。愁忧因缘如因缘淳熟。自依因缘则有行报坏缘无常心。天子丧逝法生五相时。当言等生。当言渐渐生。或作是说。当言等生也。彼一切缘愁忧生故。愁忧生此五相起。或作是说。当言渐生。已生愁忧便顺热。使彼华饰枯。见已倍怀

愁忧。色变憔悴便自惊愕。使彼流污盈面已有流污衣裳。自见衣裳污。便自不乐坐。复次当言渐生。如莲华欲熟时叶稍稍落。如是彼天行果熟时。此相渐渐生。以何等故日天子住一劫。或作是说。众生行果使日往行增上则有此报。问众生行无有经劫者。或作是说。天地融烂时行报便灭。问前造行后受报。彼无有力势尽坏败烂。复次曾闻此非劫之数。以何等故月住一劫。答曰。如日无异。以何等故梵天言住一劫。或作是说。天地融烂便有此生。天地不融烂便断。问此非劫数。或作是说。二十中劫四劫劫大劫住二十中劫是谓作劫。问契经则有违如所说。天地反覆梵天宫室便生彼间。若天地不反覆生光音天宫。复次此曾闻不有生处寿住劫也。又世尊言。于是比丘有六更乐地狱。云何六更乐地狱。或作是说。阿鼻名六更乐地狱。于彼众多。复次一切地狱皆六更乐。于彼众多苦毒愁忧。又世尊言。于是比丘有六更乐天。云何六更乐天。或作是说。他化自在天彼宫众多。复次一切天皆更乐。共相娱乐而受其福。以何等故七神止处是恶趣。果实有想无想天非所摄。或作是说。此如来劝教语人欲界天说欲界已初第二第三禅地分别则分别无色界说三无色界则说色界。问如所说二入处彼则有违。或作是说。是如来劝教语于中识捷疾。如诸恶趣果实有想无想。问此亦不生。亦说二入处。净居天捷疾。识处亦不住。或作是说。诸有六识处相。彼是识处住。恶趣有想无想天无断灭无识。净居天是谛所断无识。无想众生尽无有识。是故彼识无住处。问彼不生也。云何阿那毗天(净居天也)弗楼天果实天彼有识处。有捷疾识。亦不识彼处相应。复次所乐处识住处。不乐恶趣苦恼众多。果实天或与相应学余灭有或求无想睡眠时住。或无想众生。是故彼不乐处所更增生有想无想天。复次天心得休息彼少所乐。是故不得言彼识摄处。所以何等故无众生居。谓恶趣然果实天所以摄。或作是说。是如来教戒语。说人则说恶趣余残。说色界则说果实。或作是说。是如来教戒语。此众生居众多众生娱乐其中。复次恶趣苦多不乐。其中果实天。或摄住处所。或不摄住处所。何以等故。无想众生自生寿命行住。然比丘不入有相三昧。或作是说。彼志寂静。问于此比丘入相三昧。志意寂静。欲使彼不各各有寿命行耶。或作是说。彼无有坏败。无刀火毒害。或作是说。于彼心意则有回转亦不死。或作是说。彼常入三昧。此亦如上所说。或作是说。彼亦各各有寿命行。世尊亦说。如住牢固契经所说。复次或有寿命行自说生。或皆相应生。然于此间多有怨家。此不究竟入三昧。若作是说。则无坏败。如无想众生修道想尽。云何彼间。终来生此间。或作是说。如想中间入无想三昧。于无想三昧退还彼想。则作因缘。或作是说。非彼三昧想有灭尽。于此间起复修行想。如久处闲居造诸愚冥。上亦有增。复次行因缘故。受诸想着。以彼行故。犹着爱染自愚等。彼愚如所堕处则堕其中。如以谷子散虚空中即还堕地。

命终上日月　　梵天劫数限
泥黎趣七处　　九神有想天

天揵度第四竟。

四大揵度首第五

又世尊言。比丘色无断智亦无所知。无断灭欲爱未尽不断苦原。云何色无断智。云何亦无所知。云何无断灭。云何爱未尽灭。或作是说。自相断智智相应。观彼自相诸结使尽永断无余。从此以来常怀和合。自断智拔诸结。使彼无欲爱。色拔诸结使更不复染。或作是说。以世俗道断智。以第一道。知彼世俗道者。结使得断。彼已尽。谓第一道拔诸结使彼欲爱尽。或作是说。以四谛道知。以思惟道断。知四谛道灭尽。思惟所断道欲爱尽。或作是说。身谛处所是知智慧处所。是断智施处所。欲爱尽休息处所不起。复次于是此色分别知色。彼色亦无常。知苦空无我。彼空无我色恒随愚痴。彼灭无常苦无复爱着。彼欲爱尽。如是自随愚痴不除己爱。无明断爱尽无余。身坏命尽身名识除。如是不有等苦尽。以何等故。地种为坚相。或作是说。于中无有事法性自尔。问设地坚无缘者。水亦当无缘。如水无有坚。如是因无地也。或时为水。是故当说地有缘。或作是说。有不坚缘。不以财果相应有其缘也。问财无有因缘则有常。一切相应相类异流转诸行。或时有或时无。复次地是其事。坚有坚报。问亦曾见软成坚。是故坚无有缘。答曰。一切诸四大。或时有坚有实有软因缘成坚。是故软与坚地为因缘。火种风种亦复如是。如地种坚相可使不坚相耶。或作是说。不可得也。独自思惟自相不知思惟。思惟无量断思。水种火种亦如是。可得四大一时俱生。有多少数也。答曰。可得也。忧钵花以风相知。有一四大处。彼有四四大耶。或作是说。有一大则有四大。不得分离。问有一则有四大者。终不有一欲使无四。或作是说。有一则有四大。世尊亦说。诸所有色彼则有四大。由四大生。问此但说色是谓为色。若如汝经说。则无有四大。或作是说。曾见如石在火精练然后乃软。故彼无者亦不成软。是故一切是也。或作是说。有一则有四。设地无水者则有坏败。问欲使坏败在处处耶。或作是说。不遍有一切。若当遍有一切者。石无有水风不可得。问便有增益。答曰。于中长者则在处处。复次此不有定。不遍有一切所。可无处彼不可得。以何等故。四大谓暖法非冷法耶。或作是说。若四大是冷法者。则在处处。一时有暖有冷。问此所造色则无处处。是故一时有寒暑。或作是说。若四大是冷法者。此非四大。当言五大。问此亦是我疑。何以故无五大。或作是说。暖法冷法大事兴。是故四大当言非冷法。复次此四大亦暖法亦冷法。若无暖法者。但当言冷法。初新眼识当言是微非眼识知。答曰。当言非眼识知。无有根微妙未知智知。问如彼色新

者一切无见。答曰。一一不可见。合集然后可见。如身中垢一一不可见。垢尽然后可见。复次色最鲜明。当言造眼识。不习余色有鲜明。如是不可沮坏。得余四大所造色耶。或作是说。不可得也。此在处处。问如色处所。如瞻卜花香甚香好。云何无处所。或作是说。不可得四大增益。四大因缘依彼四大。复次不可得。四大中间。说可得者。则彼无有造色。彼则有非不有。瞻卜花香瞻服当观。如是此身非以瞻卜花香从彼生少有回转。又世尊言。如火焚烧野泽。当言火烧耶。不烧当言烧耶。或作是说。不烧当言烧。如依造色火生当言烧。或作是说。无有不烧而烧。设烧而烧者则无有烧。此变易义。世俗之数所造。火烧者是谓野泽。复作是说。火无所烧到便烧。若未到无因。若起当言烧。若灭当言烧。或作是说。灭当烧彼有此想。火烧野泽当烧。问彼生则有想火烧火。或作是说。火无所烧。此亦如上所说。

色所知相者　　坚并及多少
如有一暖色　　色住二相烧

诸所有火尽有所烧耶。说有所烧。尽是火耶。答曰。或是火非有烧。过去未来火在木。钻火在舍。火神祠火也。颇有所烧彼非火耶。答曰。汝为寒耶。烧彼非火耶。如所说炎暑繁炽生老病死。颇有火有烧耶。答曰。依彼所造火现在欲怒痴也。颇有非火非烧耶。答曰。除上尔所事则其义也。以何等故。弊恶四大生微妙色。或作是说。缘所造色。依彼四大便有色生。色缘彼色。香缘彼香。味缘彼味。是故展转增。或作是说。四大增上所生色。复以余事彼则有胜。或作是说。缘四大生色。非一因缘想应彼则有胜。如一弦琴高下随曲声与歌同。如众人有咽喉声各有异字亦复异。复次四大境界各有异。是故四大与色不同。问有一人见色。非与色声香味同。答曰。彼非一色。彼或有好丑。依彼色或依香或依味。亦见多少色声香味。如琉璃云母方盐苦摩利瞻卜花自然。自然者当言减当言增。答曰。当言有增有减。或作是说。不增不减。非有增非有减。复次若观彼事。亦不有增亦不有减。是故不作是说。等生四大展转相触。当言不触耶。或作是说。当言触也。各各集聚。或作是说。当言不触。空无所有。初各各不相触。复次当言触三昧中色。彼有触想根依四大。当言根转有下。当言根转有上。或作是说。当言不高不下亦不移动。或作是说。设当有下有高者。则有移动。或作是说。此则散乱。如车轮转转不常住。义无有处彼亦如是。复次观有住相。于中有高下未知根。是故根力四大。于此间是苦法。色声香味依四大色声香味。当言下当言上耶。或作是说。亦不下亦不上。此皆集聚。设有下有上者。则当有散。复次当言杂裸。如车轮转转不常住。若一色可得者。于彼中间色复有色耶。或作是说。可得若亦无边。亦无有中间。尽无所有。问设彼有中间者。

则非第一义有余中间。复次不可得空无所有。最细微色者得声香味。或作是说。得皆为集聚。问今非有细微色耶。彼则为微。或作是说。色最细微。彼色声香味不住独处。设当有者。一一不别。复次更有异刹土想。设当少所有者。一切无吾我。我亦如是。色不去离色习不可称。问若四大若小若大者。彼所有色声香味。当言触彼色耶。或作是说。亦离彼色色则有坏。问四大坏色亦有坏。问云何得知四大坏色坏四大亦坏。问亦见希望坏所依亦坏然希望不坏。复次彼不触。设当触者则为细滑更乐。问如触身根。彼非细滑更乐。答曰。非以触身根有细滑更乐也。彼处以何识知。或作是说。用二识知。眼识意识。复次或不以识知。何以故。彼非识处住色声香味细滑法本所造处。声当言耳根来耶。当言于彼间闻。或作是说。当言来。顺风闻声。逆不大闻。问设顺风来者。逆风何以不闻。或作是说。当言彼间闻。如大市中声甚高远四方皆闻。问回转速疾则无方。有方便惰慢。如旋无枝轮其像如轮。若闻其声周遍四面。如以一滴油着水器中皆悉周遍。答曰。观无枝轮人向不同。非以声速疾得住义也。设当声灭者则少有所摄。当言彼相依来。当言彼不相依来。问如人来者彼则有声也。相依来不是其声。若声从耳根来。当言依相依来。当言不相依来。或作是说。当言相依来。问彼则有是各相依来。不以声故而耳根。

若有少胜者　　不触根一色
一微依更乐　　依住声相应

香鼻根当言来。为于彼间闻香耶。答曰。当言来香无处所。鼻闻香鼻根来者。当言彼相依来。不相依往。问依痛作诸想。当言相依来。如藏罗萨罗花逆风闻香。当言香近鼻根不近鼻根耶。或作是说。当言不近。设当近者则为细滑更乐。复次当言近也。不以不触彼闻香也。味当言舌根来耶。当言于彼知味。答曰。当言来。非以舌根无处所知味。诸味从舌根来者。彼当言相依来。当言不相依来。答曰。当相依来非不相依知有味。味舌根当言近当言不近。或作是说。当言不近。设当近者则为细滑更乐。复次当言近。非以不近彼有所摄。更乐身根当言来耶。当言于彼住。答曰。当言来。彼不以身根触无处所。诸更乐与身来者。当言相依来。当言不相依来。或作是说。当言相依来。各各相依。复次当言不相依来。彼相依则所造色。可见者其义云何。或作是说。自现故曰可见。或作是说。从眼中得故曰可见。复次可现示人故曰可见。不可见者其义云何。如上义无异。有对法其义云何。或作是说。对住故曰有对。或作是说。选择故曰有对。复次觉知空义故曰有对。法者其义云何。如上义无异。可得余色处所。或作是说。不可得此集聚义。或作是说。不可得色处想着。复次住三世知有处所。如彼处所。是故不余无对。有对造作处所空空处有何差别。或作是说。空无有形可数处。是故空识色空界。或作是说。空不可见色

不可见识处可见。或作是说。空无有对。有对是空识。复次不可移动谓虚空。造色本末是空。识相亦微妙。可住无住得无住住。得青无青得无青青。如此四义前已说。以何等故。树若干种荫影不异。或作是说。是树荫因缘。或作是说。缘四大有其荫。复次荫无有义。在在处处冥去无处所。彼彼常住不移处。自作识想。

香味现更乐　　有对住不移
因缘境界尽　　二情树及影

以何等故。大海水同一碱味。或作是说。昔仙圣咒术使然耳。或作是说。海中众生大小便使然耳。或作是说。彼有大盐山使然耳。或作是说。潮波水激波。犹如此间见水涝为盐。复次彼器自然使水成碱。如此间见器净水净器。不净水如四大相触各各闻声。彼义云何。或作是说。缘四大是其义。实相触其故各各闻声。问此间作声彼间响应声连属。答曰。本行报故。如埏埴器轮。或作是说。前已生响声各各相应。非以中间更有声异。闻初声然后有中间声。欲使彼非声因缘耶。复次彼声展转有其谛故。如盆器声拷便出声展转闻声。如有神通地壁皆过空亦无碍。彼云何知此是地此是空。或作是说。若最有方方便者此是地此是空。如所说入地踊出其犹能浮入出水也。水中常可用力空不用力。或作是说。空无所著不入三昧。亦复自知空去地远地亦是空。复次意性回转名色有胜。有染着处所。如地不可见空亦如是。空无有义。如所说染着众生。空为地想地为空想。欲使彼想获果实耶。或作是说。由想故彼获果实。问彼则自想。坏耶。或作是说。彼不以想故得获果实。彼想颠倒。问空为地想则有坏。地为空想亦作坏。不以想故戒有颠倒。设当以想戒颠倒者。一家同相。然后众生空为地想地为空想。此不相应。齿者当言根相应。当言非根相应。答曰。诸血肉相着。彼根当言着。彼便有痛。若肉血不着齿。彼非根所缚。设彼无有痛。当言无苦不净。当言非根缚。答曰。当言非根缚。不以捐弃不净时有苦痛也。不净当与欲俱起数数畜积。答曰。当言与欲俱起。彼生有长益。空为何相。或作是说。空相不可数。或作是说。容受为空相。复次空无有义。是故彼无有相。观在物言有空耳。又世尊言。无边无际。去此东刹土流转反覆时。世尊亦说。世无限数此不可记。说是语时其义云何。或作是说。此不可记。断灭有常。刹土无有边无有限。现其有多。复次众生境界世尊不然。彼生死方便无有众生边际。如无数集聚有二果。如两石相磨便有火出。或作是说。彼不一集会火因大声因声有声。二事合会成火因缘。或作是说。彼或有集会便有声出。或有火出。是故彼不与相应。复以因缘力便有色色非因缘。当观如是。如心彼或有色习。或声或为相应。

一味两相触　　无想及神通

齿泽有二相　　无边无有限

微当空当言不空。或作是说。当言不空。设当空者则有往来。以生胜故则有往来。或作是说。当言空。何以故。彼无有坏败。设不空者亦有坏败。或作是说。微妙自然空。初第二处。则当有胜各各有异。若无胜者彼故空。是故究竟不坏败。彼自觉知时。彼三昧坏。是故彼不自觉初时则坏。是故当言虚空。复次当言空何以故。相应无有空。设此微妙当住者。彼非相应住。是故住相应。初时则住胜。若不住中间相应者则不空。设中间相住。相应亦不空相应亦空。是故当言相应空。微妙者当言有方当言无方。如所说彼集微妙方便成就。如所说当亦有方当言亦无方。设微妙者集无有限量。于彼有减。复次无有方不有无方。空无所有不可具说。若于此若于彼。以何等故。内六入三入谓之死。或作是说。此缘无记。或作是说。此是死根。复次此还境界还有死想。与一色声香味细滑。彼当言一因。当言无数因。或作是说。当言一因一相应生。问云何果不坏有相应果。相自然坏得无果报。问不以自然得果报。证我相应便有果报。是故相应不坏。答曰。虽相应无记。是故相应无因相应作因。彼亦复无也。或作是说。当言一因为四大因。问云何四大不坏有坏果报。答曰。事相应故。或作是说。当言无数因。色为色因。香为香因。味为味因。复次当言无所因。相应坏则果坏。是色相应异香亦异。问有众多相应。一微妙耶。答曰。一微妙众多色声香味之数有。其微妙想得六大胜。知色所由各有上中下。或作是说。得如薪出火如牛屎火。观事增减自相亦有增减。答曰。上中下各有胜。或作是说。火亦增火。若钻火时若见日光出光皆是因缘果有坏败。可得火自相。或无自相。或作是说。不可得也。何以故。非以热知热上中下。彼各有宜声。当言空当言不空。或作是说。当言不空。设声空者声无所摄。不以事故。心持心俱有坏。亦见声自作。是故彼不究竟。彼心不生。问以本故心声出响应。若二俱事者此理不然。是故此无苦。或作是说。当言空。设声有住处者。彼则当久住。何以故。声无有坏此非妙。是故声空。或作是说。当言空。设声有住处者。则当数数闻。若不数数闻者。是故当言空。或作是说。若声自然空者。初第二第三处。则有胜无有异。复次声当言空。设声有住处者。中间相应亦当住。此亦如上所说。声当言有方。寻声当言无方。或作是说。当言有方。寻声知有人。亦知一切东方有声。非余方声。问不取彼声。或有须声处所。彼则有声。如言头有痛不知所在。痛所生处彼亦当见。如是声有处所。彼声亦当现。复次不当言有方。声等俱生不当言无方。俱当观声。若此若彼方。当言成就。当言不成就。或作是说。当言成就。如日初出光从东方。所没处从西方。问若阎浮利日出。郁单越日没。若阎浮利日没。郁单越出。是故不成就。问一切四方中央有须弥山。是郁单越成就。问此亦不同。须弥山在一边。一北一南。东西方亦如是。北方从北方。或东或

南。是故郁单越不得成就。复次当言不成就。何以故。此非义以生思惟观便有智慧。彼亦不住性成就。色或无也。或作是说。当有过去亦尔未来现在亦尔。问此因缘无辩何事。答曰。因缘有碍。复次观彼住。物等行其业空无所有。亦不造新。能说等业。以何等故。暖水之时先从上热非下热。或作是说。枪粗更缘先热。冷气下流。复次先从下热。反由火炎多少炎先至上。冷气下住。

二微妙入　　水大诸根　　二声东方
水热在后

颇有一色不前不后四方尽现耶。或作是说。无也。一色微妙彼不可见。方不成就。是故无也。复次作四角想掷鞠空中。此鞠或堕东边。或堕西边。或堕南边。或堕北边。以何等故。彼烧丸铁既软且轻。或作是说。是火木荕力亦用风力。彼风力轻。水力使软。火力使净。或作是说。不独彼铁余有轻者相则自坏。彼性自尔必熟不疑。复次自然观。轻重自然。于其中间或时观轻或时观重。彼则软细地种等。生彼鲜明者。由地种生。当言与火相应。应如四大所造青色四大所造黄色耶。或作是说。青色微妙。或作黄色。非青色如青黄石。复次余四大所造青色。余四大所造黄色。或依微妙或依黄。非以一色微妙相依。如是青赤。如是青白。如是黄赤。如是黄白。如是赤白是谓六。问如四大所造酢味。彼四大所造碱味也。或作是说。或四大所造酢味。则四大所造碱味。亦见其义酢碱。复次余四大所造酢味。余四大所造碱味。或有微妙依酢或依碱味。如是碱苦。如是酢辛。如是酢甜。如是酢秽。如是盐苦。如是盐辛。如是盐甜。如是盐秽。如是辛苦。如是辛甜。如是辛秽。如是甜苦。如义所说。颇地种因水种耶。或作是说。无也。无有四大。复因四大各各别异。复次有曾见地种有软时。如刚物融消。颇地种因火种耶。或作是说。有如钻木得火。颇地种因风种耶。答曰。有耶。如扇则有风。颇水种因地种耶。或作是说。无也。如种无有余因此各别异。复次有如刚融消。颇水种因水种耶。答曰。有如水朽故。颇水种因火种耶。答曰。无耶。非以中间有热气。颇水种因风种。答曰。无也。不以中间风生风。颇火种因地种耶。答曰。无不以中间软坚生火也。颇火种因水种耶。答曰。无也。不以中间软坚火生水。颇火种因火种耶。答曰有。亦见火还生火。颇火种因风种耶。答曰。无也。不以中间风坚火生风也。颇风种因地种耶。答曰。无也。非以余种。复因余种此变易法。复次有。亦见虚空中风集云雨。颇风种因水种耶。答曰。无也。不以中间软坚生风也。颇风种因火种耶。答曰。无也。不以中间热坚风生火。颇风种因风种耶。答曰有。亦见虚空中风渐渐速疾。颇泥黎中阴还因泥黎阴耶。答曰。有如从泥黎中死。泥黎中阴现在前生泥黎。中受泥黎形。颇泥黎中阴因畜生阴耶。或作是说无也。非以余趣。复次有如从泥黎中死受

畜生阴。如是一切诸趣。一一诸趣各各有五义。一切四大觉别所知。问欲使住有开辟耶。复次说世俗相。众生四大一切有对一切四大依色。或作是说。一切四大依一切色四大所造。或作是说。三大依色一。风不依色。非以依风得色。复次地种水种依色非以中间此四大依火依风而得色也。云何得知。余四大余所造色。答曰。非一切色有牢固。非一切色中间知四大当说如聚揵度中。而无有异。

一切方铁丸　　色味及持阴
摄彼诸知法　　知有若干想

身几阴几持几入所摄。当随象根。答曰。身根身持身入色阴所摄。四大身四持四入色阴所摄。色身九持九入色阴所摄。痛身法持法入痛阴所摄。想身法持法入想阴所摄。意身法持法入行阴所摄。受身法持法入行阴所摄。名身句身法持法入行阴所摄。象身马身车身辇身。十七持十一入五阴所摄。色阴几阴几持几入一切所摄界。若干种色阴色持。彼色持色入色阴所摄。弃捐色持十四持十入五阴所摄神山处。色阴十八持十二入五阴所摄。如尊者舍利弗说。有炎则有火有火则有炎。然见炎各异处。说是时其义云何。或作是说。此等生语。或作是说。展转无中间故说此义复次欲解缚故。故说此义。如尊者舍利弗说。汝诸贤。如寿如盛暖此法成办。非为不为。不辨色不因色习。说是语时其义云何。或作是说。欲界色界性所造此方便说。或作是说。欲界色界性造展转无碍。亦方便说。复次三界所造展转相依。日当言因日光。当言因四大。或作是说。当言因日光色因有色。或作是说。若覆盖色便生暖气。影者是光因缘。当言无缘色则不生。复次当言因四大。暖气为光净。当言因声。当言因四大。或作是说。声亦因四大亦因自然。或作是说。当言因四大。四大相因便有声出响。应当言因声。当言因四大。或作是说。当言因声。前已生声彼因自然。复次当言因四大。由四大有声。彼于中间生不触。自鸣者当言因声。当言因四大。或作是说。当言因声。当言因四大或作是说。于其中间本声不自鸣。复次当言因四大。四大不自鸣。诸所有圆色者。彼所有色声香味亦圆耶或作是说彼不于中圆。彼有一处圆。问设有圆者色声香味亦当圆。云何彼不圆。答曰。如有白色鞠色。如是彼有一白无色声香味。如是当有圆。彼有一处圆。或作是说。彼一色圆非以色故有色处所。复次观住有对则知有圆。不以住故便有色也。以何等故。色法不谓之中间次第耶。或作是说。色不有坏。复更生余色。是故彼无中间次第。复次以少中间生众多色。众多中间生少色。云何得知性明各各别异。或作是说。所造永尽所生即灭。复次因缘集聚。展转有生微者。即生便住与身缠缚。或作是说当言与身俱缚。如心意回色亦如是。复次微色不可限量。色习者或心意俱生。彼回转时知有心意。性无有色。何以故。识少中间有众多色生。是故色性无也。无所造。是

故俱生当言住也。如不见麦一萌牙阴有回转。云何得知。一麦牙缘彼影耶。影亦缘牙。或作是说。自然得知彼自然回转。复次彼身有自然后得知。亦见麦阴。牙生诸茎。亦见麦种因缘生萌牙。于中得知。设本麦因缘。缘生则有所得。有诸萌牙生。设后缘麦等生得者。影亦当回转。于中得知是二因缘麦也。

身界光炎寿　　影响静圆色
因缘光性缚　　亦不见一麦

四大揵度第五竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第七

契经揵度首第六

又世尊言。我弟子中第一比丘。居处岩峻游止山泽。名婆那伽婆蹉居处岩峻。其义云何。或作是说。三昧得自在。舍前三昧更入余三昧。复舍此三昧复游余三昧。如是居处岩峻。或作是说。入逆顺三昧。如是居处岩峻。或作是说。入檲褰度三昧。是故居处岩峻复次诸隐处岩峻。于无数中解脱。是故处岩峻。又世尊言。于是比丘有四人。或有人利己不利彼。或有人利彼不利己。或有人利己亦利彼。或有人亦不利己亦不利彼。此有何等别异。答曰。利己不利彼者。自居平等欲使彼不平等。虽依彼有居平等。彼不于中得平等意。利彼不利己者。欲使彼发平等意。自不居平等。虽与彼说法有法想。少有平等不应与彼说。利己利彼者。自处平等。亦教余人使处平等。虽彼不得教者。彼二因缘说平等得。不利己亦不利彼者。自不处平等。亦不教人使处平等。又世尊言。于是比丘有四人。或有人所生结尽不更受余结。或有人不受余结尽非所生结。或有人所生结尽不受余结亦尽。或有人所生亦不尽不受余结亦不尽。说是语其义云何。答曰。所生结尽不受余结者。中般涅槃。不受余结尽非所生结。生无色界中阿那含。所生结尽不受余结尽者。阿罗汉。亦不受所生结尽。亦不受余结尽者。彼是余学人亦是凡夫人。

又世尊言。于是比丘有四人。或有人受身痛不受命痛。或有人受命痛不受身痛。或有人亦受身痛亦受命痛。或有人不受身痛亦不受命痛。说是语言其义云何。答曰。受身痛不受命痛者。欲界色界命终无色界阿那含者也。受命痛不受身痛者。无色界命终便般涅槃也。受身痛亦受命痛者。欲界色界命终若阿罗汉也。亦不受身痛亦不受命痛者。除上尔所事则其义也。

又世尊言。于是比丘有四人。或有人于现法中行般涅槃及身坏。非不般涅槃也。或有无行般涅槃非行般涅槃。或有行般涅槃无行般涅槃。或有人无行般涅槃。亦无行般涅槃。说是语时其义云何。或作是说。犹如有一人。以众多行。以大方便。以大殷勤。灭五下分结。于此间命终生色界中。众行少少方便少少。殷勤灭上分五结。是谓此人于法中行般涅槃及身坏无行般涅槃。第二于此间少彼多者。第三二俱不大者。第四或作是说。犹如此人缘行依三昧。灭五下分结。于此间终生色无色界。依般涅槃三昧。灭上分五结。是谓此人行般涅槃及身坏无行般涅槃。第二于现法中缘般涅槃身坏缘行。第三第二俱者缘行。第四二俱缘涅槃。或作是说。犹如人于此间为苦灭五下分结。生色无色界中受乐。灭上分五结。是谓此人行般涅槃无行般涅槃者。若人于此间受乐。灭五下分结。生彼受苦灭上分五结。是谓此人无行般涅槃。云何此人现法中行般涅槃及身坏。无行般涅槃。第三二俱苦。第四二俱乐。复次此人愚戆。凡夫人灭下分结。生彼得捷疾智。灭上分结。是谓此人于现法中行般涅槃。第二于此间捷疾智故彼间愚戆。第三二俱愚戆故。第四二俱捷疾。以何等故。阿罗汉成就世间第一法。然非苦法忍。或作是说。不舍苦法忍。得须陀洹果时。然不灭世间第一法。问此亦是我疑。何以故。舍苦法忍。然非世间第一法。答曰。由死处所。世间第一法果果游。灭苦法忍。阿罗汉果果游者。是故世间第一法不灭也。

或作是说。禅摄世间第一法。学摄苦法忍。阿罗汉禅成就者非学法。是故世间第一法成就阿罗汉。非苦法忍。问若依禅等越次取证。彼禅摄苦法忍。欲使禅成就苦法忍耶。答曰。学摄禅苦法忍不学亦不不学。禅摄世间第一法。以舍此学。此学禅然非不学亦非不学也。问如所说若禅摄世间第一法者。是故禅成就世间第一法。是事不然。或作是说。得微妙无漏法。或有不成就。非世间第一法。是故不成就苦法忍。问得增上世间第一法。微不成就。

复次作默然想。复次诸善根。缘增上中下法。当言成就。若凡夫人五下分结尽。彼当言一处阿那含耶。或作是说。不得作是语。如阿罗汉一切结使尽。阿那含不一处所尽趣处尽。阿罗汉一处尽不。复次若彼贤圣道一处。五下分结尽斯陀含。亦当复说一处阿那含。况当凡夫人。若欲界结使于中间少。有不尽也。

又世尊言。人有五恚诽谤诸贤。口出恶言嗔怒无常。作不倩罪人所憎嫉。说是语时其义云何。或作是说。若人与不相得不观行作意。怀犹预诽谤诸贤。是谓此人诽谤愁恼彼人。怀颠倒意丑恶喜诤。除四所犯。诸犯罪业身怀犹预。于中复犯余事。是谓人所憎嫉。或作是说。淫欲偏多嗔怒无常。不避尊卑为人憎嫉。而前欺诈幻惑。谗人无

实常习非法。复次彼人以精进意。去欲戢悉欲行头陀。威仪礼节常不失时人所信乐。叹誉彼人不还使还。是谓此人当言犯法。此人不顺戒律。意常亲近。于其中间所得利养。亦叹誉说。常威仪礼节得不喜。亦不修行不知恩养。是谓此人当言不存。设有人增上戒不成就戒。喜斗诤讼诽谤诸贤。是谓此人喜怒无常。若人微妙行行中。分别戒律讽诵禁戒。事事学知。无戒无智慧者。是谓此人常怀犹预。复次有人微妙行中。分别戒律讽诵禁戒。是谓此人人所憎嫉。如忧陀那耶婆嵯罗耶说。云何尊者婆罗堕阇。以何因缘此诸比丘年少端正。出家未久修善功德。于深法中娱乐顺教。诸根柔和颜色晖晖。皮体软细乐静知足。如野鹿象。尽形寿清净修梵行知足。如野鹿象。其义云何。答曰。坐禅讽经而不顺从不着事务。是谓知足。随法乞求亦不染着。是谓如野鹿象。

又世尊言。我见调达无有毫厘之善。我不记之。调达入地狱更历劫数不可疗救。所以然者。如调达入骨彻髓三归命佛。当言彼调达此非善法耶。或作是说。此非善法。此亦非归命三尊。嗔恚盛故说此语。设当入地狱者。如所说。若归命佛者。彼不堕恶趣。设当实者。若不向三恶趣。如所说。调达入地狱经历一劫。是故彼调达无有善法。或作是说。调达亦有善法。犹不能拔调达还。是故彼不可疗救。调达有三不倩罪。复次彼有顶法调达。由此方便故曰有善法。

又世尊言。我弟子中第一比丘游四空定。名跋陀婆梨。四等力成就名僧迦摩寺。此二人有何差别。或作是说。尊跋陀婆梨得软身护。以自多娱乐。彼以此娱乐先得护堂。尊者僧迦摩寺得增上护。然不多调习。于中先见护力成就。复次尊跋陀婆梨得四禅四等心。恒讽诵习。于中得自在先见护堂。尊者僧迦摩寺游六善来堂。是谓先发意得护力成就。云何知阿罗汉而不复更生。或作是说。以舍诸结使。有诸结使便生。阿罗汉无有结使便不生。亦未曾见无结有生者。于中知阿罗汉不复更生。复次身爱诸垢永尽。故曰阿罗汉。不于中间无明有爱更染着身。以是之故。阿罗汉不复更生中阴之中。当言如所趣。当言往不如所趣。或作是说。当言往如所趣中阴。是山神之处。如世尊言。彼有如是慢。譬如极黑羊毛。亦如冥室无明。复次是中阴之傍。复次当言往如所趣。如死欲至时善恶俱至中阴。亦如是随行善恶。各趣其所中阴。当言住过七日。当言住不过七日。或作是说当言。住过七日。何以故如。随行善恶亦无方便有。过七日者。问如七日中间未得处胎。便当断灭耶。答曰。不断灭故。度中阴形。复次乃至因缘集聚俱住不断。若不得生因缘者。是故久住。

步游四句中　　世俗凡夫人
王婆利毫厘　　护阿罗汉阴

又世尊言。于是比丘有四人。强记智慧。宣布智慧。顺从顽卤齐一句。说是语时其义云何。或作是说。强记智慧人者。发语便知义如易化者。若比丘如彼法便灭。世尊亦知。宣布智慧说即解。如所说。比丘非汝色非汝。痛想行识非汝。世尊亦说。顺从顽卤人者。以若干行诱进便顺从。云何比丘为色。诸所有色彼尽四大。四大所造广说。顽卤齐一句人者。亦不解义。或作是说。强记智慧人者利根。心心相知。分别智慧人中根。顺从人者软根。顽卤人齐一句者无有根。或作是说。强记智慧人者。宿命求解脱力。宣布智慧人者。宿命求软解脱。顽卤齐一句人。宿命之中不求解脱。复次强记智慧人设便知。如尊者舍利弗质便默然。分布智慧人者。分别晓了然后能知。如尊者弗迦罗婆梨审明义理。顺从人者。随时学增上戒律。随时降伏心意。随时学增上智慧。此之谓也。本性所习渐学戒律。渐受训诲承受奉行。如尊者罗云渐渐至道。顽卤齐一句人者。受句义。亦不解义理。亦不解深法。以何等菩萨本宿命时。不等越次取证。或作是说。以盟誓故。以此誓愿当出世作佛未度当度。未解脱当使解脱。或作是说。菩萨思念观。彼以智慧意常发愿言。度诸众生。或作是说。菩萨逮一切智以自具足。以众生故不等越次取证。复次诸根未熟故。不等越次取证。以何等故。阿那邠堤长者。供养四如来不于彼佛出家学道。或作是说。此盟誓因缘。以愿誓故当供养余如来。或作是说。亲族力势不能去恩爱意。或作是说。彼长者意常乐寂静。好施钝根。以寂静故。不趣恶趣之功德处处获大报。钝根者不见。家累之慈。以是故不出家作沙门。复次彼长者淫意偏多。常乐婇女之间作方便。一切诸佛如所造事得贤圣道。以何等故。不成男不应法义。或作是说。诸情阙少。是故不应法义。或作是说。心驰万端不得三昧。是故不应法义。或作是说。障诸报实宿所作缘。得受此形不依智慧。复次遂障结使彼结所盖。不得休止心无惭愧。又世尊言。作偷婆有三事。多萨阿竭阿罗诃三耶三佛。比丘漏尽者。转轮圣王。以何等故。学辟支佛不入此三事。或作是说。是如来劝教语。说佛则说辟支佛。说比丘漏尽者则说学。彼或有漏尽者。复次彼亦是数。以此众生故现其深义。此劝教语如上所说。

又世尊言。于是比丘有六阿罗汉。退法阿罗汉。念法护法住法分别法无疑法。此有何差别。或作是说。种种无学根。上上中上下中中上中下下上下中于彼下下中成就。谓退法阿罗汉也。下上成就者。谓念法阿罗汉也。中下成就者。谓护法阿罗汉也。中中成就者。谓住劫阿罗汉也。中上成就者。谓分别法阿罗汉也。三上成就者。谓无疑阿罗汉也。彼声闻增上下成就。辟支佛者上中成就。多萨阿竭上上成就。或作是说。犹如一人方便造业。有不殷勤者。亦有钝根。彼以方便业不殷勤。钝根求等心解脱受证。彼复以方便不殷勤。钝根于等心解脱便退转。是谓退法阿罗汉。犹如一人方便求甚殷勤。钝根彼以方

便甚殷勤。钝根得等心解脱受证。彼以方便殷勤。钝根护等心解脱。是谓护法阿罗汉也。犹如一人常方便求甚殷勤。然钝根彼以常方便求甚殷勤。然钝根得等心解脱证。彼以常方便求甚殷勤。然钝根等心解脱。亦不增亦不减。是谓住劫阿罗汉也。犹如一人常方便求甚殷勤。然利根彼以常方便求甚殷勤。然根利得等心解脱证。彼以常方便求甚殷勤。然利根方便得无疑。是谓分别法阿罗汉也。犹如一人常方便求甚殷勤。然利根彼以常方便求甚殷勤。然利根得无疑等心解脱证。是谓无疑法阿罗汉也。复次若人恃怙他力。寻生得等心解脱证。是故等心解脱。犹如羸病人寻起无持扶人便还卧床。是谓退法阿罗汉也。若复有人等心解脱不牢固。但恐失意欲求死以刀自害。是谓念法阿罗汉也。若复有人等心解脱。护等心解脱。我能护此尽形寿守持。随时育养。是谓护法阿罗汉也。若复有人等心解脱。超越钝根住中根。是故等心解脱不退转。亦不增不死。是谓住劫阿罗汉也。若复有人等心解脱。初始有益得诸根。彼恃怙外。力得无疑。是谓分别法阿罗汉也。若复有人自以己力初始得增上根。住等解脱自知时节。是谓无疑法阿罗汉也。

又世尊言。阿难鞞舍离甚乐无极。跋阇复弥亦甚快乐。遮波罗寺亦甚快乐。瞿昙弥那拘驴亦甚快乐。阎浮利有若干种快乐。无比人民茂盛。以何等故世尊作是说。或作是说。正坐入定使诸比丘生乐希望。或作是说。鞞舍离城甚乐无极。谷食丰贱乞求易得。跋阇复弥甚乐无极。人民和顺不遭苦厄。遮波罗寺(转法轮处)瞿昙弥尼拘陀。种种座具少事寂静。阎浮利地有若干种园果。种种人民茂盛智慧业明。复次世尊亦复现去诸缚着。灭若干彼无欲永息。

初发意菩萨　　出家不成男
三塔六罗汉　　鞞舍离在后

又世尊言。游鞞舍离从今以后。不复更见鞞舍离更无三佛来鞞舍离。何以故。尊作是说。或作是说。更不复受胎。复次等智灭彼死迹。欲鞞舍离城乐法众生报诸狐疑。是谓彼时。以何等世尊请摩诃迦葉与半座坐。或作是说。时诸比丘轻易迦葉起染污心。不知迦葉入大法要。以是故世尊与半座坐。欲使比丘心开意解。惧获不善报。或作是说。彼尊者有种种功德。世尊先所化。恐诸比丘犯禁戒罪。或作是说。第一尊重尊者阿那律。世尊往视依衣。更请摩诃迦葉与半座。或作是说。世尊欲付授戒律。后来众生信受其言。复次未曾有与弟子半座者。复次世尊欲布现大德。又世尊言。诸比丘等。若沙门婆罗门昼有夜想。夜有昼想。彼心意颠倒。比丘如我昼有昼想。夜有夜想。于我心无有颠倒。说是语时其义云何。或作是说。彼起天眼除外想修向明想。观昼如观夜无异。彼或无异。彼或时昼有夜想。夜有昼想。然

世尊不尔。或作是说。彼沙门婆罗门。于眠寐中夜有昼想。昼有夜想。是彼颠倒。复次闲居右胁倚卧。观如是色入禅中。然世尊若行若坐常如一定。

又世尊言。于是比丘有三如来。于是比丘于现法中实有无疑。自得智慧亦教他人入智慧。云何自得智慧。或作是说。彼不可得虚无有实。况当得实。复次是世尊劝教语也。作是语。我觉此。或作是说。若彼着色心所念法。自誉戒盗自凭仰作。以实为虚。世尊观彼见盗。复次是彼邪见。五阴之中是我所实住。佛所语亦如是。不有余阴言我所以何等故。以外道尽欲爱等越次取证。相应不退转法此之谓也。或作是说。彼以二道灭诸结使。或以世俗道。或以无漏道断诸结使。或作是说。若依禅等越次取证。彼观禅便有道生。彼不见谛所断。是故不退转。复次彼等越次取证时。修行忍智得等方便力势寻益。若力势无益者。不于力势中退转。是故不退转。

又世尊言。四双八辈几果成就几无果成就。或作是说。五果成就。须陀洹斯陀含阿那含趣阿罗汉及阿罗汉。一非果成就。趣须陀洹果证。二人或果成就。或果不成就。趣斯陀含果证。趣阿那含果证。彼趣斯陀含果证者。方便欲爱未尽等越次取证。当言非果成就。有得须陀洹果。求趣斯陀含证。当言彼果成就也。以无为须陀洹果。趣阿那含果证。彼欲爱尽等越次取证。当言非果成就。彼复得斯陀含果。求趣阿那含果。当言彼果成就。无为斯陀含果彼果有为。当言诸根坏败。是谓知有八人。

又世尊言。四沙门无有五。说是语时其义云何。答曰。道智为如来自得证果。无著说道清净说法而转法轮。彼故敷演道命。为学诸智慧。断诸疑网诽谤道者。无究竟行。无戒律威仪犯诸戒。为沙门服皆悉觉知。彼第二沙门当言摄辟支佛。第三沙门当言摄凡夫人。第四沙门当言摄外道。异一切假沙门被服。计吾我着命计众生。彼一切于道退转。

又世尊言。无染着谓戒。

无染着袈裟　　袈裟被服始
意已得所欲　　袈裟非无著

说是语其义云何。答曰。有三种。浊身口意秽浊。彼若思惟校计。是谓无秽。袈裟服虚称诈逸。非神仙所学。彼非其宜。此谓之忍。亦非移动。如实而对意常审谛。彼若不得忍。被骂便报骂。被打便报打。此非沙门法。况当作如此行。是故不应袈裟。故彼袈裟无著。又世尊言。若已生刈断更不种。说是语时其义云何。答识对生

受。于四禅止处生行垢因缘。所造之义便有断绝。来无有对亦不受生。四禅止住处亦复不生。选择取要。设与四神止处因本行缘。彼亦不受。已除弃爱已尽受。第二人驰走。当言此无学亦无威仪。亦不观于无上智慧涅槃灭尽。得仙人法是谓大仙人。

初迦葉睡眠　　最胜无有欲
已说四袈裟　　断灭不复生

又世尊言。

习智至无智　　降伏作牢固
有漏尽无余　　是谓为梵志

说是语其义云何。尊者大迦葉契经是说也。自持法比丘习智智者。学虽诸梵行人住彼业者获法养生之具。彼亦是法戒律之义。故曰。智者知不于中间住已修行心得观觉照住二解脱。彼已思惟无明爱尽。欲说眼根此沙门法。故曰有漏尽无欲。故曰为梵志者。世尊即是大梵志。心垢已尽。

又世尊言。

比丘无有欲　　有欲见大惧
于欲不退转　　是谓为涅槃

说是语其义云何。答曰。智慧相应寂静。以自娱乐无有忧戚。是谓比丘无有欲。无事清净静事。为苦恼有欲。彼见法者乃能觉知。是谓有欲。见大惧于欲不退转。捐弃诸垢善渐渐益等相应。是谓三昧。一切结使尽觉贤圣道。是谓涅槃。以何等故。入慈三昧不可伤害。或作是说。诸天卫侍而护其身。或作是说。彼三昧者闲静无事。害不加身身不有坏。复次受色界四大身。

又世尊言。

麢鹿归野　　鸟归虚空　　法归分别
罗汉归灭

分别人者何者是。答曰。学谓之分。能分别色痛想行识贤圣之道。皆悉分别。

又世尊言。

无想有思想　　思想不有想

如是变易色　　缘想有其数

变易色人何者是。或作是说。生无色界阿那含。当言变易色想。彼则色想变易。复次阿罗汉。于中亦变易想。阿罗汉不于五阴有所变易。修行究竟。以何等故。世尊谓调达食唾子。或作是说。尔时调达方便欲坏众僧。以是之故。世尊呵之。恐诸比丘意有移动。或作是说。淳恶之人以染和诲之。数数住求欲坏圣躬。尔时世尊逆其意利语诲。或作是说。若于佛得供养具。调达欲使入已。故曰食唾子。复次调达本有大神足。化作小儿形。金缕带腰住阿阇世太子抱上。宛转戏笑。彼时阿阇世太子抱弄呜口与唾使吮。彼时调达亦复食唾。太子亦复知此尊调达。尔时世尊以沙门息心意。呵曰。食唾子也。云何调达先善根断坏众。坏众僧仁后善根断。或作是说。调达本善根断后坏众僧。亦告人民善恶无果报。以是誓故。发意坏众僧。问非以今坏众僧有非法想或作是说。调达先坏众僧。后善根断。非以善根断坏众僧。有劫数偿罪。设当彼告语者。善恶无果报。不以坏有非法相也。问若坏众僧非已善根。欲使向恶趣耶。世尊亦说。我不见调达毫厘之善。契经句广说。复次调达从坏僧以来。齐是以来善根本断。如彼告语。我坏瞿昙沙门。众僧。断转法轮。便欢喜踊跃。彼当言善根本断。从是以来作众恶事无变悔心。是故坏众僧善根本寻断。云何善根本断得善根本。或作是说。设生泥梨中者。知受泥梨苦痛。我作是罪今受此报。此当言得善根本或作是说。如此受泥梨中阴。便有观心有是果实。当言得善根本。复次于现法中或有得者。于彼有善知识者。便起悔心。渐渐教至道。鹿[跳-兆＋專]肠者其义云何。渐渐佣髀故曰鹿[跳-兆＋專]肠。七合满盈其义云何。肉脉平正钩锁骨。七处满足平住色不变移。是谓七合满盈。师子臆其义云何。身无高下不前却。是谓师子臆。味味知者其义云何。轻软微妙皆悉能知。是为味味晓了。

不养贤恐惧　　慈及诸所趣
无想有想唾　　曩昔云何相

以何等故。鸟畜生昔日皆能语。今不能语。或作是说。尔时从人中终生畜生中。以前所习故能语也。问如今从人中终生畜生者。亦复能语。或作是说。所可食啖与人无异。如今无有此食四大改异。以是之故不能语也。问如今与微妙食使啖者。能语不乎。或作是语。昔日时人无斗诤讼无杀害心。尔时畜生见人亦不恐惧。与共止住闻其音响。故能知语。问如今生畜生人无有恐惧。复能语耶。或作是说。今亦能语。但不可解。若得音响辩才便能解语。如夷狄语语不可解。若俱解二语者彼则能知。问昔时之人得音响辩才。便能知乎。复次不见畜生知文字者。或闻欲音响者。鹦鹉鸳鸯此便可解。然世尊喻无有差违。智者所说欲使人解。是事不然精进者云何自知不堕恶趣。或作是

说。知无解者不堕恶趣。我无此犯戒意。是故不堕恶趣。或作是说。得功德力。如寤寐中善意不变。彼便作是念。我命终时有不善报不堕恶趣。或作是说。不诚之思堕恶趣中。亦不生恶念。彼有炽盛众生。我不堕恶趣。或作是说。彼无有此方便能自觉了。世尊亦说。如是精进者觉知。亦自知所趣。我生彼间。如我亦知精进所趣。以刀自害若饮毒药。问精进虽知故不如佛究竟。复次若有教戒者。不恃怙戒。我不生恶趣。亦不得第四禅。心发涅槃想有趣三恶道也。远离七处。亦作是说。大行分别契经。以心秽浊众生趣恶道。世尊亦说。如寿百岁奉具足戒。然戒羸不舍能拔恶趣邪。欲使六师逼迫众。将拘利人入恶道中。此之谓之恶。彼得第一精进。彼亦好信世尊者。有恶趣法智慧自在也。诸邪定者彼一切成就邪见耶。设成就邪见者。彼一切成就邪定耶。或作是说。诸定邪见者。彼一切成就邪见。设成就邪见。彼一切成就邪定。五逆为邪见成就邪定。或作是说。诸成就邪见者。彼一切成就邪定。颇成就邪定非成就邪见也。断善根本不成就五逆。复次诸定邪见者。彼一切成就邪见也。颇成就邪见彼非邪定耶。想心成就邪见。诸定等见者彼一切成就等见耶。设成就等见。彼一切定等见耶。或作是说。诸定等见彼一切成就等见也。设成就等见彼一切定等见。贤圣之道是等见。彼定成就等见。复次诸定等见者。彼一切成就等见也。颇成就等见非定等见耶。等心想心一切成就等见。诸上流者彼一切阿迦尼吒。设阿迦尼吒处。彼一切是上流耶。答曰。或有上流。非阿迦尼吒处。或有阿迦尼吒处非上流也。或有上流及阿迦尼吒。或非上流非阿迦尼吒处。云何上流非阿迦尼吒处。若阿那含生色界中。然忆上事不定阿迦尼吒也。若欲界中生若阿那含。生无色界然忆上事。若欲界所生。是谓上流非阿迦尼吒处。最初阿迦尼吒处。是谓阿迦尼吒非上流。若阿那含生色界中。然忆上事定在阿迦尼吒。是谓上流及阿迦尼吒。云何非上流非阿迦尼吒。

答曰。除上尔所事则其义。以何等故。阿那含阿罗汉住劫不移动。或作是说。住劫者不为世所回转也。复次得等解脱。柔软下根超越住上。是故等解脱亦不增亦不减。故曰。住不移动。然阿那含当言住已得誓愿。凡夫人者当言善心命终。当言不善心命终。当言无记心命终。或作是说。当言不善心念。非以善心有所住处。问如世尊言。临欲终时得善心。所念已还等见。是谓契经有相违。或作是说。若生恶趣中者。彼不善心命终也。若生天上者。彼善心命终。如最后心。住受生亦复如是。或作是说。当言无记心命终也。以无记心自住身中有报数望终。复次若不修善。不修善法。不住后心亦不灭。是故当言无记心命终。若作是说。必死无疑。是时当言命终有所避处。以何等故。阿罗汉不得最后善心。或作是说。自住心受报望终。然尔时无善。是故不得善。复次若修善终时亦不住。复次彼心无记本行休息。又世尊言。与共止住然后得知。或有不知颜色和悦。其义云何。答

曰。若闻彼毁誉轻举。信用乐受他语。虽颜色悦。弹指顷信乐忍受。有威仪礼节身乐静寂得欢喜。外如不密内怀诈伪。若复说法之时。无义辩才无法辩才。如是不如至实。是谓愚痴。又二等信等戒等闻等智慧等施。现在前时何者最是大果。二俱清净。一俱清净。或作是说。二分别俱清净。世尊亦说。于彼比丘布施之家。二分俱清净。是谓檀越亲。第一之德。问云何两意。或作是大果。或非大果。答曰。田业良如良谷子。犹田业良彼谷子好。问犹田犹谷子。然不随时。是故难可齐。或作是说。二分俱清净。已得清净。作如是施。心所有因缘得诸报实。问若施胜者则施无有等。当说等施。复次量二果平等思念所行。是故彼施二俱清净。有诸果实。问如向者世尊言。于彼比丘二分俱清净。檀嚫者第一之施。如是则差违。答曰。多二分俱清净。意所念行亦清净。心意平等果亦平等。云何杀害之虫有净法生。或作是说。邦国时俗使亲友明党意所思惟。复次如水波动。世俗等者。彼有净行者。或以行报故便有。止净行者。堕杀害中于彼生。中间行报因缘便受其殃。亲近善知识而听受法。思恶露不净。如是杀害之人也。云何清净之人而生黑法。或作是说。邻国时俗使尔亲友朋党意所思惟。复次如水波动。彼不善等者。清净行者。或以行报闭塞不善行已。得净彼生中间便受行报。彼亲近不善知识。听不善法。亦不思惟恶露之行。如是清净便生黑法。

又世尊言。二法成就。若不有善自不精进。若他精进牢固不移。云何他精进牢固不移。或作是说。以五法内自省察。教他精进牢固不移。若一切违与共相应者。则有坏败。复次学他非法不应法而犯。未曾有如义法不尔。以何等故。世尊言声闻第一耶。或作是说。现微妙法。或作是说。现声闻威仪。或作是说。拥护法故。或作是说。为诸比丘发勇猛意等行具足。复次以二因缘故。世尊言声闻第一弟子。现授决义故。于彼解脱现变化故。

畜生语精进　　上流住不移
凡夫人止住　　施之所供养
黑白无戒人　　此弟子第一

契经揵度第六竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第八

更乐揵度首第七

又世尊言有二乐。出家者所不应学。若于欲中染着乐。现世无事乐。云何于欲中而染着欲乐。云何现在无事乐。或作是说。忆过去欲

所生乐者。是谓于欲中染着欲者乐。忆现在欲诸所生乐。是谓现在无事乐。或作是说。结使欲相诸所生乐。是谓欲中染着欲乐。欲相诸所生乐。是谓现在无事乐。或作是说。贪欲相诸所生乐。是谓于欲中染着欲乐。意喜想欲便睡眠乐得利养乐。是谓现在欲乐。复次习着向欲。已得先足身意所生乐。是谓于欲中染着欲乐。已得等意诸所生乐由身意兴。是谓现在无事乐也。又尊者舍利弗言。诸贤。此十二行法集聚。得贤圣法。说是语时其义云何。答曰。处处止住造处住。住智慧处住应适处。是谓己身威仪。若偏授决则着一事。分别义理则演分别。问疑论者则演其疑。安处论者则论其安。是谓彼身威仪。或有观见。无奸诈无幻惑。性质朴是谓己威仪。分别根义是他威仪。已得人身生中国。得贤圣体。眼耳根意根。诸清净现其实事。秽行诸使意不染着。以智顺从无有过失。得十力尊。佛出世得三喜入本无。如来乐深妙法。如来弟子善成就者。缘彼意无有谬乱。得贤圣法广分布。智慧所摄说微妙法无有狐疑。奉持讽诵初不远离。诸法注者。展转流布。于等法中以法食施于彼。以因缘故。以己威仪施彼人。作诸梵行。四无空处现有长益。得贤圣人。生彼善处。现五无空处。皆使远离。诸根具足现六无空处。皆使远离。所未曾行现七无空处。皆使远离。六住处现八无处。皆使远离。复次以人贤圣诸入因缘生者。现仁良义他威仪。佛兴出世说微妙法。以因缘故。故丈夫力已威仪者诸入欢喜。现回转说诸法已住。便求演说。诸根具足现曩昔所作功德。

又尊者大遍者延说。

信欢喜念者　　不遍佛境界
最胜所至处　　意常连属喜

说是语。其义云何。答曰。智慧成就信坚固。喜乐佛法志性不乱。受持智法意常专精。如是诸法无有差违。顺从法教于中入定。故曰信欢喜念。瞿昙翼从初无空缺。所至到处意常连属还微妙义。莫作是观此非妙法。

又世尊言。信为第一财。说是语时其义云何。答曰。智者所用故曰信为第一财。钱财之业。贤圣财非贤圣财已得不失心。便作是念。彼非贤圣财。摩尼宝器自然成物。及余杂宝错厕其间。复有异宝。车磲码瑙为人所贪。常当拥护。亦无厌足不可藏匿。贤圣财者。各有七相。如信财乃至智慧财。于此间各自娱乐心踊跃喜。然不殷勤自住平等。贪着他财心不坚固。所欲便造不守智慧。除贪爱欲智慧充足。以智胜彼。复次非贤圣财者。邪志业相应。然贤圣财等志业相应。故曰信财第一。复次信名者。信着外财。意无有乱。成就家法善知止足。善有田业善意娱乐。犹如此间沙门法出要为乐。乐静处休息乐道场处乐。故曰择法善为乐。先服甘露言无有虚语。甚吉祥功德成就。故曰

味味吉祥。缘此因缘知智慧为明。无有愚意不与颠倒相应。故曰最为明。

又世尊言。如阿难比丘。于六更乐无余已离。皆使灭尽。亦无有身诸所生苦乐而受其报。亦无心亦无形体亦无诸入。亦无作所生苦乐而受其报。亦无空缺处。此是苦际。说是语时其义云何。答曰。此六更乐内六更乐永尽无余。舍诸欲着更不复习。欲尽爱使永除。灭尽见结不起。复作是说。无欲思惟恶露诸欲已尽修行止观。复作是说。无欲得无愿解脱门。尽成就空解脱门。彼无有身亦无有至智。亦无语亦无彼心。亦无智亦无彼体。及外诸入未尽者则无。有诸入亦无内入。及余未尽者亦复无也。亦无所依亦不永尽。复作是说。彼无有身除去结使。如是一切彼无有身身之相貌。如是一切彼无有身。亦无身行口行。亦无心意行。亦无彼体。境界行报亦不回转。彼诸入亦无邪见。内诸入便具足。依彼诤讼。无有苦乐之报。尊昙摩多罗作是说。六更乐相应之时。则六细滑入也。于彼细滑则有累。彼无有余全具无欲。爱着未尽。于彼性相应便观苦根本。如是无余亦无有欲。如是相应去离爱着。便住无欲。如彼苦相应性。住无我想示现智慧。如是无余尽修行灭尽。如是修行已。去离愚痴住黠慧中。无明无欲便起有明想。故曰住无余灭尽。彼无有身亦不得四大身。如处所缚己心无有苦乐。无有恶流转生死。四神止处。入生入诤讼者。或着己或不着己。如其处所。四神止处意回转开避处此尽炽然。又世尊言。眼悕望意欲见色。诸不善色眼不乐。云何眼悕望意欲见色不善色眼不乐。或作是说。悕望由眼门。爱嗔恚现其所由。复次云何眼悕望非境界所摄。复次心相应便有所照生便有益。如尊者舍利弗说。诸所有色见是我所等自观知已。远离分别肢节。云何知色止住不移动。已舍离观肢节想。答曰。如是便有更乐集聚。彼则还境界。或有是或非彼。如长抓梵志作是语。瞿昙一切我不忍。如是经句。说是语时其义云何。或作是说。见尊者舍利弗出家便起是念。我一切不忍。彼二人者。皆出家一切如我所愿。故语世尊。如是见不忍耶。复作是说。一切观皆有疑。

尔时世尊便作语。汝疑复有疑耶。复作是语。现一切非观一切非。

尔时世尊复作是语。此复是汝非见。

又世尊言。闲居乐静意常娱乐。亲近思惟观净乐。思惟与思惟相应。闲居乐静思惟乐静。此有何差别。或作是说。闲居乐静以休息意。思惟乐静已得止观。或作是说。闲居乐静者。现涅槃休息。思惟乐静者。现道出要。或作是说。闲居乐静者。现初第二意断。思惟乐静者。第三第四意断。复次有二想。诸结使断。拔诸染着。娱乐彼初不远离。是谓闲居乐静。当观有三思惟。善法住处所。谓相应住。有

所益止观相应。故曰娱乐。是为思惟乐静。

又世尊言。于是比丘当身身相观。莫起身想。亦莫作观想。说是语时其义云何。或作是说。观身不净莫味着。身亦莫起净想。或作是说。身无常空无我。当作是观。莫起身常想乐想是我想。当作是观。复作是说。思惟身身观。莫计身出由。复次净除行地观辩大事。挍计恶露方便思惟。悉了知已尽不生。智慧眼所照分别悉了。

又世尊言。有四法句。不可俎法句。不乱法句。等念法句。等定法句。句义为何等。或作是说。诸法句断故曰法句。不可坏善根无嗔恚善根。等念等定无痴善根。或作是说。修行诸法故曰法句。不起贪欲贪欲尽无。无嗔恚恚尽。等念睡眠等念。等定调戏疑尽。复次沙门法句不可俎坏。无嗔恚戒。等念求定威仪。等定求智慧威仪。如昙摩提比丘尼说乐痛是苦痛分。分者其义云何。答曰。有对则有分。于彼乐痛便有苦痛自然之对。苦痛有乐痛分自然之分。苦乐痛有不苦不乐痛之分。除去不苦不乐痛。有无明分。明相应无明是明分。展转相尽。因明是行分。行垢是无明分断灭。作如是行是涅槃分。无余涅槃界。灭一切诸行已。作是涅槃无分。

尔时世尊叹誉谓甚戒梵行。又世尊言。尊者魔楼子说。是命是身见谛是我所修梵行。云何身异命异耶。于是比丘见谛是我所不修梵行。说是语时其义云何。答曰。虽记别一见。不记别余见。尊昙摩多罗作是说。如是是命是身。于是比丘见谛不修梵行。知见之所趣彼所依处。见便往照不依处所。二俱有累。最胜如是说。

有十二聚事　　有身有我见
一切忍思惟　　法句比丘命

又世尊言。云何汝摩罗大子。有异梵志年少端政。当作如是行。说是语时其义云何。或作是说。尊者摩罗大子志乐十想而作是说。亦世尊欲拔诸结使。复作是说。如是彼人欲使贪欲结使灭尽。尊作是说。如契经句语然。与异学梵志论结使集聚由思想得。汝端政摩罗大子。甚幼少而卧抱辱。未有色欲。况当有贪欲系着心意。结使者贪欲爱使。云何世尊观犯诸过罪。如贪欲使知有力劣受教戒所摄持。若彼有力语无有违。若贪下中者不化。则无有五上分结。如是当察此事此无有异。是故世尊知。

又世尊言。于是跋陀婆梨比丘有具足行。彼戒不具足。闲居静处岩峻坐禅。以此闲居静处岩峻坐禅。世尊作是诲。天亦复诲。智者梵行亦复训诲。亦自训诲。训诲之义为何等。或作是说。被责之人是最胜教戒语。亦训诲天。亦训诲智者梵行。亦自训诲。或作是说。当言

责数。世尊亦责数此非我弟子诸天亦责数此沙门非释子。智者梵行亦责数此非平等之法。复自责诲。我非沙门。复次如是叹誉世尊平等教戒故。如是世尊义责数。如世尊说。成就五法闲居静处岩峻坐禅。以朽弊衣而知止足。以饭食病瘦医药之具。知足作欲爱想。尔时世尊以义责诲天亦训诲。如所说世间增上智及梵行者亦复训诲。如所说世间增上法增上我增上。

又世尊言。是谓苦。是谓苦习。是谓一观。是谓苦尽。是谓苦尽出要。是谓第二观。说是语时其义云何。或作是说。是谓苦。是谓苦习观因缘果实。是谓苦尽。是谓苦尽出要观因缘果实。或作是说。一观结使第二观净。复作是说。一观本所造。第二观已过。复作是说一观。苦第二观无苦。复次一观有漏。第二观无漏。如摩竭檀提梵志作是说。我见色好。汝簸罗堕逝。我见瞿昙沙门坐辱色坏者其义云何。或作是说。诸根谓坏。彼以无生法眼者。尊作是说。诸根眼亦是异。异学书籍。彼以此回转于泥游行不见染污。

又世尊言。观其力势亦观训诲。无力势无训诲。当为说法。云何有力势有训诲。非为说法。或作是说。以人根故。善行之名。说不善行之时。亦叹誉训诲。若于彼人叹誉善行。去不善行说平等法。问又世尊为人说。叹誉善行去不善行。欲使世尊叹誉教戒耶。答曰。世尊亦知此戒律。世尊不作是言。彼有教戒。或作是说。无有功德力势教戒功德。有教戒各叹誉其名。若不叹誉其名。实无有疑随时说法。复次亦无巧便。虽指授亦不教戒。若有方便。于彼躇步而教诲之。不观方便而观不方便。欲使彼当言说法分别。随时作观至使得望。

又世尊言。以女人八事系缚男子。歌舞谈笑颜色细滑姿态。恩爱义者为何等。或作是说。身体疮痍是恩爱义。复作是语。身体疮痍身体平政是恩爱。或作是说。诸根疮根相根义是恩爱义。尊作是说。爱女人相是恩爱义。又世尊言。汝复波伽(梵志也)。如来有四说法。彼有无量功德无量法句。无量法句味广说。说是语时其义云何。或作是说。此是不善。是谓第二意断。彼复灭不善。是谓初意断是谓善。此谓第三意断。彼复思惟此谓四意断。彼有无量功德。文字无量谓之法句。文字次第是谓法句味。或作是说。是谓不善。苦谛所断。是谓习谛。善思惟尽谛。是谓道谛。彼有无有量功德。是谓法句。名身味为味身。复次如来说法有尽。应一切说法。由二迹平等身习出要迹。得平等身尽出要迹。彼无颠倒。无有忍无有善。有是颠倒有退转。忍善之中有无量功德。所以作是说。谓法句语法句味灭身字。如优婆梨长者说。如来世尊于彼愚痴异学不善之中。说是语时其义云何。或作是说。不可使无信人火能烧也。复次彼无信者。现无有义。或作是说。现彼无信者尽。复次或于彼时尼揵荼(优波离字)无信于此法中现其有

信。如尊者阿难说。尊者舍利弗已般涅槃。我今世尊精神闭塞。不知四方。亦不思惟法。说是语时其义云何。答曰。身无所觉现身行恶。不识四方者。现心无行。不思惟法者。现不讽诵。复作是语。身无所觉者。现身说重。不识四方者。现心有愚。不思惟法者。现不说法。复作是语。身无所觉者。现身无行。不识四方者。现心有乱。不思惟法者。亦不闻往古。又世尊言。

识法如幻　　最胜故说

说是语时其义云何。答曰。色是我所。彼若聚沫因缘合会。无数物成就渐渐集聚。所持不牢性劣弱不得久住。饶诸怨家亲近怨家。作如是色爱着。色欲因缘合会。更乐色味香根。如是无数物色之根本。处母胞胎。处胎长大。年寿时过。当于尔时渐渐前进。集聚一处。有男女伤。知有众生处所众生不牢固形。牢固相应因缘性弱。造作诸行。化若干种怨家集聚。必当坏败。有力怨家常被系缚。必当坏败。自性住亲近怨家。故曰色如聚沫。痛如水泡者。彼如水中泡润雨与风合成。如是吾我痛者。诸根境界与识等生。故曰痛如水泡。想如野马者。彼如野马。盛夏炎暑无有云蔽。亦无风尘。无有浆水便起水想。如是作吾我想者。皆是幻惑众生悉是颠倒。故曰想如野马。行如芭蕉者。彼如芭蕉树极峻高大。皮皮相缠中无有实。如是吾我者不得久住。作若干种行。然无有实皆不牢固。故曰行如芭蕉。识法如幻者。彼如幻师。无众生谓有众生想。吾我识如是。故曰识如幻法。最胜为释种。故曰最胜说。

又世尊言。学者生三刺。三刺义者其义云何。答曰。此三集聚知有不净。谓淫怒痴。又世尊言。王波斯匿。云何大王。于草竹丛或大[葶-丁＋呆]积。而以火炷烧彼诸草木。颇有种种异形不乎。答曰。义各各异。声音不同。

端政住闲居　　愚痴无教戒
优波离所说　　色幻及三刺

又世尊言。有四舍法。云何为舍法。如所说非句味义。复次契经有成言。如所说即是其六果。说此契经是弃舍法。如所说即是其义。

又世尊言。若比丘供养病者。则供养我身无异。云何供养病者供养世尊无异。或作是说。供养病者脱于困厄。复作是语。佛世尊常法。供养病者长益诸法。复作是语。彼不供养供养佛世尊。复次世尊愍诸病者。犹如有人。语看病者曰。汝供养此人。则供养我无异。

复次如来常自悲众生。供养世尊拥护众生。世尊言。比丘。我当

说法。义理深邃。是诸法味。云何为义。云何为味。或作是说。名为味相。分别名者是为义。复作是语。敷演为义。意娱乐为味。复作是语。一切名为味。微妙为义。复次义依彼契经章句分断。渐相应为味。如所说。婆罗门言人依何所。说是语时其义云何。答曰。若有相应选择长益。即是彼所依。便有人名生等方便。亦依谷米有人名生。谷米依地。地为水所漂。风持水。当于是时风寒虚空。风为空所摄。空为明所摄。然后知有虚空。照明为日月所摄。于中三界回转时。乃至梵天各各相谓言。梵天梵迦高天大梵忍成就忍灭诸结。复作是语。依涅槃依涅槃住。云何得知。世尊戒成就三昧成就智慧成就。或作是说由阿含得知。世尊亦说。迦葉我亦不见天人及魔梵天沙门婆罗门众。有异沙门婆罗门自言。我戒成就定成就胜我者。智慧成就胜我者。解脱成就胜我者。解脱见慧成就胜我者。或作是说。如来藏身。复次记授决。于法身中智慧成就者则知三昧成就。三昧成就者则知戒成就。戒成就则知有涅槃。教意不能。犹如三昧住。意亦不乱亦不犯戒。是故世尊戒成就胜。三昧成就胜。智慧成就胜。以何等故。无常谓心不相应行。然无苦空无我。或作是说。无常非心意法。苦空无我者。是心意法也。问此皆心所念法。亦是心不相应法。若作空观思惟空者。彼则是空。若思惟无常非无常观。彼是无常。若不作无常观。无常异空异。复次集聚智有苦患。忍知为空。无我是无常。复次无常者无相之物。

又世尊言。此不可造作。处所在居家。螺文梵行尽形寿修清净行。螺文义者其事云何。或作是说。昔有仙人名螺文。精进纯备而处居家不有梵行。或作是说。如彼螺文有清净行。然居家不清净不清净善。复次螺文造书文。风雨不能俎坏。处俗修梵行此非为清净。如阿那含在家眷属围绕。此非为善清净行耶。云何以神足能隐形不现。或作是说。自化形极细。或作是说。化无色四大。或作是说。思惟轻举使形升虚空。肉眼见广大。复次神足境界不可思议。云何神足化形极细。或作是说。化无色四大。复作是语。以大入小重垂于轻。如所从生。大火炎中取萤火光。复次神足境界不可思议。如所说仙人有五复曰六。其义云何。或作是说。仙人五世尊为上。此之谓也。复次五比丘中世尊为六。此之谓也。如尊者朋耆说。汝选择念见闻念知。见闻者其义云何。或作是说。谓结使也。不尽谓之流结。尽谓之漏尽也。复次诸所闻者方便所摄。一切彼闻菩萨时。谓见闻念知。如尊者宾头卢说。如大王所说。揭陀婆梨梵志千千不觉不可计数。如彼愚人。无明不善非良福田。彼非良福田其义云何。或作是说。如耕田人不别良田。彼谓非良田人。彼亦不知有此良田。亦不染着。是谓非良田。彼亦不知有此无是。亦不染着。是谓非良田。复次谷子所生处别其好丑。则知有良田。是故彼不知。是谓非良田。诸所诤讼尽欲界相应耶。设欲界相应尽是诤讼耶。或作是说。诸有诤讼者。彼一切欲界相

应也。或欲界相应彼非诤讼。行垢相应解无著法。复作是语。或有诤讼彼非欲界相应也。答曰。色无色界相应染污法。或欲界相应彼非诤讼耶。欲界相应不染污法。及诤讼欲界相应染污法。或非欲界相应。亦非诤讼。色无色界相应不染污法。及无漏法也。诸不诤讼。彼一切色无色界相应耶。设色无色界相应。彼一切是不诤讼耶。或作是说。诸色无色界相应。彼一切是不诤讼。颇不诤讼彼非色无色界相应耶。欲界相应不染污法及无漏法。复次或不诤讼。彼非色无色界相应。欲界相应不染污法及无漏法。或不相应不诤讼。色无色界相应不染污法。或不诤讼亦不色无色界欲界相应染污法。色无色界相应染污法观现在事。其义云何。或作是说。现在所作目悉览见。是谓现在事。复作是语。得诸色根是谓现在事。复作是说。有二种现在。根现在。意现在。于彼根现在中。若得色根。意现在者若悉意不观。复作是语。如彼眼识相。当言有三种更苦乐。有其痛痒意便有想。色声香味细滑法中。思惟自相便有识生。是谓现在。自境界外。彼亦不空有境界也。我者其义云何。或作是说。我者爱己着形也。复作是语。内是我所。复次自性诸入彼是我所。余不牢固。现在及我此二事有何等异。或作是说。缘前有物。是谓现在。着己是谓我所也。复作是语。摄持诸根是谓现在。内为我所。复次露现缘前眼。若有我所者彼则自违。

又世尊言。萨毗梵志。

造作诸业事　　往涅槃无疑
无有有灭尽　　比丘不处胎

说是语时其义云何。答曰。解道彼以此道自竖立处。等以此道一切结使尽。故曰造作诸业事。往涅槃无疑者。闇冥得除究竟得智。无有有灭尽者。生有死无。彼度此生老病死。以现其妙。自竖立者。以修梵行。以倚住诸道梵行求以倚更无有如是有处胎彼灭。谓之胎尽。彼比丘者。于乞法中现其灭尽。如所说虽多婆罗门。

我见天人世　　无秽净行除
故我礼大仙　　脱我无明疑

说是语其义云何。答曰。如我见寻原本。故曰我见天人世。无秽者。现无所摄。云何得知。以一切去离爱欲渐去除无秽。一切婆罗门行净。彼志成就无有诤讼。故曰婆罗门。习业之时观其所求。故曰礼大仙。所求以此然大法我如来以此大法。故曰大也。以得智当言见三昧。解脱我疑刺。以究竟授我三昧。

我不堪解脱　　洗除头多胡
法为微妙智　　如是能度流

说是语其义云何。我不堪解脱者。洗除头多胡(梵志)自现体中。现着净法为微妙智。如是能度流。缘二等见有愚因净因观也。

住义将养病　　敷演无常理
六闻田难沮　　现露净不堪

又世尊言。

究竟不惊惧　　无缚亦无疑
已断诸有刺　　此最是后体

说是语其义云何。答曰。有二究竟。欲究竟已辨事究竟。修梵行以此度。究竟缘此因善智修定理。亦不惊惧。于无记体中亦不恐畏。亦不惊怖老病死。故曰不惊惧。如有异梵志。不以实智。不以真威仪。便作是说。叹誉彼此叹誉己身。此究竟智不如彼说究竟智成就。故曰不毁。彼戒盗尽者便尽生。故曰此最是后体。三界爱尽亦无缚着。是观谓其缘。故曰离三有刺。因缘尽永无有余。

又世尊言。

此最为究竟　　迹灭为最上
灭一切诸相　　净迹永常存

说是语其义云何。答曰。此最为究竟。现事究竟休息者。现三火息。现有余涅槃。迹者现智作处。尽一切诸相者。众生相众生所作方便。初中竟之貌也。作是观一切结。

又世尊言。

最后爱念语　　托情亲朋友
不应作便说　　智者皆分别

说是语其义云何。答曰。藏匿之语与众生相应。故曰意念语也。于中所有亲友有二益。彼不益彼此。二亲友指授彼时。智者皆别知。以彼结此彼此共同。又世尊言。当于尔时谷贵饥馑。生苗不生实。苗义云何。或作是说。以食故授筹。故曰苗。复作是语。以筹选择故曰苗。种种子生一茎。故曰茎也。复以种种谷子亦不生苗。故曰苗也。

又世尊言。比丘当学自然自归法然法归不异归。我然法然法归有何等异。或作是说。我然者我好也。自辨其事。法然者欢喜踊跃。或作是说。我然者内身身观痛心法。法然者外身身观痛心法。复作是语。我然者思惟恶露。于法顺法者是法然也。复次亲近善知识及听正

法我然也。思惟恶露欲辨彼事者。是法然也。教诲欲辨彼事者。欲为如是诸事则其事。

又世尊言。若阿难生是意。我有是比丘僧缘。我有是比丘僧。我当护比丘僧。世尊复作是语。舍利弗目揵连求索比丘僧。我常不收况当汝。汝钝愚食唾之人。说是语其义云何。或作是语。如彼世尊如彼世尊。舍利弗目揵连求索比丘僧。我常不收。或作是说。从慈定起调达求索。从定三昧起。尊者阿难作是问。复次现依我尽以前契句。我当护弟子以二契句。非我因缘慈悲于彼。

又世尊言。有是十法爱。愍念润情世间惊惧。以何等故。戒多闻梵行爱愍见喜娱乐。或作是说。作其善果。复次作众多想。

又世尊言。那迦频颜婆罗门长者。彼作如是眼见色便娱乐。说是语其义云何。或作是说。如此形彼无歌舞香薰涂身香价甚贵。或作是语。妓乐戏笑因是故说。复次缘女欲故说是语。非不闲居境界。能作欲爱刺利衰毁誉。以利养故居处山泽。如昙摩尘那比丘尼说。乐痛淫所使。苦痛嗔恚所使。不苦不乐痛无明所使。说是语其义云何。或作是说。是如来教戒之语。复作是语。是如来劝戒之教义。当言可说。当言不可说。或作是说。当言可说。何以故。如世尊言。我当说法。有义有味味可演说。是故义亦可说。若义不可说者。说法则无有义。问说义为说味。二俱说义味之时。有义有味。若所说欲使义味与法异耶。设义理与法异者。是故不如契经文。或作是说。义可说名义展转是谓名。于义当言不可说。复次想所作语。无想所作义。是故义不可说。

又世尊言。我当说法。初善中善竟善。云何于此法化中。云何为初云何为中云何为竟。或作是说。戒为首思惟恶露为中涅槃为竟。复作是语。初学大戒中学增心竟。学增智慧。复次说法之时缘初现初受化。受化回转为中后为究竟。彼于此初为结原中为结原竟为结原故曰初善中善竟善。又世尊言。如所说以三事不忘而忆。取本相自缘已初不失其旨。说是语其义云何。答曰。昔本境界取持守护。为想所受持。故曰本相所摄。自然于己回转因缘。自然者。方便自然亲近自然。故曰自然。于己数数降伏心。便有识护持。故曰志强记不忘也。如所说如是于中法法住法空法如实缘。是因缘是谓因缘生。说是语其义云何。答曰。如是于中诸法者。彼修行法。法住者。不有变易。法空者因缘果实。如是知修行不异因缘者。观所作行。又世尊言。更乐为一隅。更乐习为二隅。痛痒处中。说是语其义云何。或作是说。更乐为一隅。所作为习想。更乐习为二隅者。痛处中者异也。复次更乐无明更乐六入为习。无明生更乐。痛处其中。

又世尊言。是故比丘当如是学。如出家想降伏其心。说是语其义云何。或作是语。是世尊劝教语。当于尔时求解脱故。出家学道。复次等出家故。故说此语。

又世尊言。于中摩罗童子余比丘当何所为。年在幼少。出家未久学道日浅。来入此法亦复未久。云何汝今年老形熟长老。欲与我速疾求教戒。说是语其义云何。或作是说。年少比丘更作是念。此亦年老方欲习学。我等亦当在后习学所作自恣。复作是语。年少比丘便作是念。此如是年老亦无所逮。况当我等有所获乎。无勇猛志。复作是语。彼年少比丘当作是知。彼求教训。况当彼求道。复作是语。众多见闻年少比丘况我等。彼求教训。况当年少比丘不求耶。复次是世尊属累之语。各莫作疲惓意。以何等故。曩昔如来等正觉闲居山泽。岩峻坐具叹誉尔所事。然不处其中。然世尊叹誉其德亦处其中。或作是说。昔日之时无有闲处山泽丛林。村落相连鸡皆飞过。问设无闲居以何等故今叹誉之。答曰。叹过去闲居之德。复作是语。彼时佛教化众生。尔时不以闲居作教化事。恐不入彼教律中。复作是语。尔时众生贵重思惟定。不许彼闲居静处。村落之中应受化众生起恶露观。复作是语。尔时众生意多着乐。皆不许闲处。恐意厌不堪闲处。

又世尊言。是语此契经句之语谁能堪。调达于世尊前有所论。世尊亦不于中住。诸于坏增中叹其快者。世尊亦当尔。彼人无缘。亦不有彼人不逆。亦不能有如是善比丘于如来前从彼恶语。何以故。世尊功德相应无能知者。诸闲居者礼敬承事便知彼人。是故世尊不许。以何等故。本世尊等正觉乃至证弟子等法住。然后复世尊久般涅槃。尔时复住。或作是说。彼众生是佛所化。是故声闻不能教化。复作是语。尔时众生贵重止观。彼时说法。复次是时如来极长寿。彼亦如今阎浮利地。然后世尊处短寿中。为诸受化众生及余趣。我观去来契经所说教戒语敕声闻。

语竟世明我众僧　　受无有痛不可说
善说三法及更乐　　年少端正叹誉本

更乐揵度第七竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第九

结使揵度首第八

垢秽当言随颠倒。当言不随颠倒。或作是说。或随颠倒或不随颠倒。四颠倒当言随颠倒。欲慢嗔恚邪见当言不随颠倒。问云何不如实

染耶。亦说如实观彼便知。是故不与相应。答曰。集聚便可知亦非自相。若观自相知者。皆有厌患意。无有自相意不回转。问如集聚可知。是集聚则有欲也。观彼颠倒如自相观。便染着无有不染着。无有自相意不回转。或作是说。当言随颠倒与痴相应。问愚痴不与愚痴相应。欲使愚痴随颠倒耶。或作是说。当言不随颠倒。颠倒设当随颠倒者。彼则不断灭。非以颠倒还灭颠倒。问如善无记心心法不随颠倒。彼亦可灭。垢亦如是。答曰。善无记心心法。还续如故。结可使永无。是故彼当言颠倒。复次当言不随颠倒。与邪志与使相应。不与相顺生不成就。彼不净成就。以何等故。谓身见是颠倒不净无能有害者。无有实我身见回转。或作是说。意有净相不净回转。答曰。无有净相。彼或有净或不净。问若有净彼有颠倒。彼或曰有常或曰常。欲使无常相不成就耶。答曰。无常相不成就。设常无常相不成就者。彼亦当有相。然非相。是故无常相不成就。或作是说。见颠倒与愚痴相应。不净非颠倒与智相应。问愚痴不与愚痴相应。欲使愚痴非颠倒耶。智不与智相应。欲使智颠倒耶。或作是说。身见是垢。垢与颠倒相随。是故身见颠倒不净。由智之功。智不智不随颠倒。是故不净非颠倒。问垢相应心心法。然非垢着。欲使彼随颠倒耶。智相应心心法然非智。欲使彼随颠倒耶。复次如其种类。不净相共染着。不可使诸阴自相有所染着。如阴无我成就。如其种类净成就也。是故身见颠倒然非不净。一切诸见摄六十二见。为六十二见摄一切诸见。或作是说。一切诸见摄六十二见。为六十二见摄一切诸见。或作是说。一切诸见摄六十二见。六十二见亦摄一切诸见。问如所说萨毗梵志。三乃至三十六种种异。云何彼非诸见耶。答曰。此事如是。二及六十亦复如是。或作是说。一切诸见摄六十二见。非六十二见摄一切诸见。不摄何等。彼涅槃言无涅槃俱生者。至五邪见无一邪见。复次六十二见所生见。当言所摄也。

如萨毗所说。三乃至六十。沙门依智慧依智慧相依字想诸垢尽。云何六十三见。或作是说。无有六十三见。正有此二见。或作是说。言无涅槃者是邪见。是谓六十三见。或作是说。言无道者是邪见。是谓六十三见。复次所见是谓六十三见。如是五邪见身犹豫见邪见见盗戒盗。无因所生见。为何等见所摄。至死不舍见。为何等见所摄。或作是说。无因所生见。言有所因。是邪见习谛所断。复有至死不舍见。无作言有作。此是戒盗苦谛所断。复次无因所生见。无有见有见所摄也。至死不舍见者。当言有见所摄。以何等见使已尽心相应使更生耶。然无有因缘。或作是说。因缘者结使便尽因缘。未尽有余。尽不复生。问如是谛无漏缘。结使有尽不尽者。缘尽因缘。答曰。缘已尽无余。是谓灭也。问此缘不同诸使。未尽缘便尽。是故非缘。是故结使便尽也。或作是说。常相应无有不相应时。问非因缘。复次或有彼不缘。或作是说。未尽彼即是缘。复以此缘更不复生。复次尽不复

生。问若缘有漏诸结使尽。数数彼缘不复更生。不灭亦不生。欲使无漏心是彼缘耶。结使转生结使。或作是说。彼相应一生一住一灭不如其缘。已尽各散不一处。彼心有使不如其缘。问彼心未尽。诸相应使一起一住一尽不如其缘。欲使不断者是其缘耶。结使非结使缘也。或作是说。诸相应使与心共。住不如其缘。是故已尽。是相应使。彼心有使不如其缘。此亦如上所说。或作是说。诸相应使染着于心不如其缘。是故已尽相应结使。彼心有使不如其缘。此亦如上所说。或作是说。相应使者。彼心染污不如其缘。是故已尽诸相应使。彼心有使不如其缘。此亦如上说。复次设当如彼缘者。彼心有使。亦见无漏心缘使。彼则有使。复次诸相应使当言彼心有使也。若尽若不尽。如力势王所欲自至。以何等故。欲界相应邪见。谓色无色界苦。然非于彼界所使。或作是说。自界所使不干余界。问此亦是我疑。何以故不干余界。设于欲界造余界者。欲使有漏界造自有界。邪见故彼界亦使所使或作是说。彼界少慢渐去离。是故彼界非使所使。问若去离者。在自界中亦当去离。是故自界亦为使所使。或作是说。非以彼见有所疑。亦不缘彼界。问云何彼有无此说法耶。答曰有。彼若以此说使说者。此非其义无长益。问无有苦恼。彼亦不作是念有所说。或作是说。知而言无。设当知而言无者。此非苦智耶。云何言无苦。若不知无知。云何言无。是故尽无尔所事。问知而言无。不知而言无。设无知知而言无者。若不知云何言无。是故无也。复次缘使所使。何以故。彼不为使所使。复次彼见界无定处。一切有苦而言无。欲使欲界越次彼谓不尽。然后与欲界相应。以何等故。缘涅槃邪见言无涅槃。然不于彼使所使。或作是说。彼不有此使问无能诽谤彼者。欲使诽谤缘涅槃耶。或作是说。诽谤之言去涅槃远。是故不于彼所使。问有漏之法亦去离诽谤。是故有漏亦为使所使。此亦如上所说。诽谤所说。亦如本无异。有是诽谤。复次若缘使不为使所使。阴持入中。彼见无生处所。已有所生。何以不为涅槃所使。以何等故。涅槃中无有嗔恚。或作是说。此非嗔恚境界。问彼诽谤境界。欲使诽谤非缘涅槃耶。或作是说。有漏之法。便有嗔恚无是涅槃。是故缘涅槃无有嗔恚。问有漏之法便有嗔恚。无漏是涅槃。欲使嗔恚非涅槃缘耶。或作是说。以方便舍众生。便有嗔恚起。然涅槃非众生之教。是故缘涅槃无有嗔恚。问有漏之法众数中便有名生。复次无造之相。速有嗔恚起。然涅槃无造之事。是故涅槃中无有嗔恚。若作是说。我必堕泥犁中不须涅槃。彼心与何结相应。或作是说。与嗔恚相应。问缘涅槃有嗔恚耶。或作是说。彼染相应无明之数。彼不知涅槃。复次彼心当言与爱相应。

又世尊言。于是比丘欲界之中有欢喜乐天。契经句广说。彼云何命终更受形。便自忆我本为欢喜乐天。便作是念。我本为欢喜天。或作是说。于彼退转。复作是念。彼不于欲界起吾我想。问生欲界中怀宿命所更。我本某甲身。如是起吾我想。欲使彼谓退转耶。复次诸所

有名色相应结使欲界因缘。彼则有强记。复作是念。寻生之时审有誓愿。复次我见之想不观断灭。复作是念。等故凡夫本为欢乐天。以何等故。凡夫人不于苦观苦。欲界相应身见犹豫见。谓之断灭耶。或作是说。不净灭贪欲。现拔一苦。亦用思惟断。问四谛所断非思惟耶。此二种所断一种乎。四谛所断以尽。若思惟所断不尽不舍。或作是说。种种结已尽永尽渐渐尽。于彼身见已尽不究竟尽。问若渐渐结尽者。更亦当不生。亦说有三种身见。结生身见。使尽身见处所之法。便有所照。于彼作恶露观。如是身见使便生。复次生十想法所种。便作是语。如是意所断。不于中间贤圣道能断结使。

颠倒不净见　　萨毗五见戒
二种及嗔恚　　泥梨德本苦

以何等故。欲界相应身见犹豫见。谓之无记。然非不善耶。或作是说。彼非大身口意行所能造作。问亦有余见谛所断结。由身口生欲。使彼言无记耶。或作是说。彼身有优劣。问云何得知有优劣。或作是说。彼结长益时不生恶趣。问彼未必不善。乃至入恶趣。或作是说。不善有报结无有报。是故此无记。问如彼见受形时。云何无有报。复次设彼作是颠倒见。无有安处。云何无有不善。彼便当有彼见无有报。是故不善。云何有垢受不善报。是故无记。是事不然。世尊亦说。如是比丘。愚痴者即不善根。若当言无记者。此事不然。以何等故。色无色界相应使。谓之无记。然非不善。或作是说。彼非造身口行。或作是说。彼受形时无优劣。或作是说。彼不受果报。或作是说。彼无有报。此亦如上所说。复次诸欲著者彼不善耶。彼则有是意不受恶报。彼不受颠倒。彼不回转。彼不安隐。彼亦不然。是故当离。若结非非善者。云何今不善耶。结亦由行增。是故言无记者。是事不然。所可用心诽谤四贤圣谛者。云何彼心因染义耶。或作是说。非可以一心能使四谛有若干相。复次彼心因缘集聚。问若四谛异因缘亦异者。则不诽谤四谛也。若四谛因缘同。心则缘四谛也。此亦如上答无异。所说不顺其理。复次非心诽谤。用邪见诽谤也。一步始苦谛处所。非因苦谛无有尽谛。尽无有道。各自求苦谛处所。此之谓也。彼无有义可从得者。以何等故。无垢人遂进断结。欲界相应结使。及思惟所断先尽。然后色无色界相应。或作是说。此渐生贤圣道。先辨欲界事。后色无色界。问欲使贤圣道生。先辨欲界事。后色界后无色。或作是说。欲界结使粗。色界相应使细。是故先断欲界相应结。后色界相应。后无色界相应。或作是说。欲界相应近。色界相应远。无色界相应转远。或作是说。有对之处即前灭结。欲界相应先在前。后色无色界相应也。是故欲界相应结先灭。后色界相应。后无色界相应。此亦如上所说。复次彼道渐渐益有对即灭。后则有是也。何以故思惟所断结不渐渐断耶。当作是观。未知智观色无色界。彼不有长益

齐限。亦有展转持信奉法。以未知忍知。是故彼无苦以方便观。以何等故。欲界相应行。思惟苦等越次取证。然非色界相应无色界相应。或作是说。此渐生贤圣道。先辨欲界事。后色无色界同。问彼欲思惟道生。先辨欲界事。后色无色界等。此亦如上所说。此苦粗以是缚着。此亦如上所说。复次此劝教方便。诸耆年虽能逆是者。于此造事一切诸行。捐弃已尽苦根本。以何等故。色界相应行于苦思苦。不还阿罗汉果。然非欲界相应色界相应。此亦如上所说。此苦粗亲近此间以是缚着。复次作无吾我想。所可缚着当言尽无欲也。欲使苦行不思惟更思惟余苦耶。如自舍田除他田中草秽。观彼亦如是。颇有一心诸法灭尽还智慧然身不受证耶。或身受证不还智慧耶。或还智慧身亦受证耶。或不还智慧身亦不受证耶。或作是说。若得尽法忍时。欲界相应尽谛道谛思惟所断结尽。尔时还智慧。然身不受证。色无色界相应苦谛习谛所断结尽。尔时身受证不还智慧。欲界相应苦谛习谛所断结尽。尔时还智慧身亦受证。色无色相应尽谛道谛所断结尽。思惟所断结尽。亦不还智慧亦不身证。问若尽法忍生尽谛所断结未尽亦非其类。答曰。生者便灭。已灭不生。若生者不灭则非其类。问欲使便观生尽者已尽。当作是观。或作是说。尽法忍起时。欲界相应道谛相应所断结尽。还智慧身不受证。色无色界相应苦谛习谛所断结尽。身受证不还智慧。欲界相应苦谛习谛尽谛所断结尽。尔时还智慧身亦受证。色无色相应尽谛道谛所断结尽。亦不还智慧身亦不受证。复次得尽法智时。亦如是无异。二分俱不尽。颇见相应痛爱结相应非见结相应耶。或作是说。或于欲倍爱尽等越次取证。习已生尽智未生。欲界相应尽谛道谛所断。上中下见相应痛。下爱结相应非见结相应。问世尊亦说。若比丘于痛贪欲而灭尽时。贪欲尽痛便尽也。云何贪欲尽痛便尽耶。或作是说。见谛人与世俗等。见相应痛与爱结相应。不与见结相应。非见结尽彼见结。

复次习智已生。无色界爱尽。与世俗等。见相应痛与爱结相应。非见结相应。云何缘涅槃无明而随涅槃耶。或作是说。彼无智愚痴所缠。问彼作是念无智是愚痴耶。或作是说。有二种痴随涅槃也。与邪见相应。无明言无涅槃。疑相应无明者。犹豫不定一法相应。问邪见无明各不异耶。如是疑无明。此诸法各异。复次无明随涅槃耶。复次如是五盛阴言是我所。如闭两目。一切智有目者少。如身缘有漏生诸结使。如所缘结彼身有漏。或作是说。诸身有漏。如彼缘生结使。彼身非有漏。如缘尽缘道有诸结使。问又世尊言。于是比丘诸所有色。过去未来现在。贪欲生便生淫怒痴。其余心所念结使。是谓在漏泡。此契经则有违。或作是说。诸身有漏缘彼生诸结。如缘生结彼身有漏。生无漏义。有漏义。结有漏义。复次若身不中间生见。彼身有漏。不如彼缘生诸结也。彼造结时染着身处所。

二种说不善　　诽谤舍离去
阿罗汉一忍　　冥有漏在后

以何等故。调戏有思惟断。或作是说。见谛者有调戏。故曰用思惟断。问见谛者亦有无明。彼见谛思惟所断。或作是说。二俱调戏。见谛所断亦思惟。复次此见谛所生调戏见谛所断。如彼调戏少所说。不顺此所作不辨。若越境界彼思惟所断。若少有辨逼迫碍持。是故二俱调戏。或作是说。凡夫人调戏炽盛。见谛者调戏微。是二俱调戏见谛所断。复次无恐惧有秽污意。何以故不见谛所断。若见迹者。或有随从。彼调戏思惟所断。从无色界终生欲界。云何欲相应结而现在前。如上聚揵度所说。复次若作是意。生无色界欲界相应使永断。然非无色界相应使。是欲界相应使缘彼则有是耶。彼则不生欲界。设生时中间不生。结使亦不现在前。无因缘现在前。复次凡夫人无有结尽。作不善行。彼欲界相应结谓之尽也。如世尊言。于是比丘。汝等不思惟。亦不作方便。则是结因缘。神识所止处。彼于此间当作方便。从无色界终生色界时。云何色界结使而现在前。答曰。不拔诸结使。譬如火炎缘炎有。如是明所缠。作不善行者。便受色有。此亦如上聚揵度所说。色界终生欲界时。云何欲界相应使而现在前。如上聚揵度所说。复次渐渐欲爱增有力势。因本彼欲爱尽此三灾变。风灾水灾火灾。此由众生垢生此三灾。为此三灾众生有垢。或作是说。由众生垢著有此灾变。犹如众生罪有刀剑劫。或作是说。由灾变故众生有垢着。犹如狗犬阴阳有时。或作是说。由垢着故有灾变生。彼彼众生有欲界结。彼彼有灾变起。如彼彼有灾变。结使使增益。复次众生善法常修习行。便游余国土。彼因行增上。众生有坏败学本所习。云何缘使便有所使。云何相应所使。或作是说。贪欲使甚爱着。是谓所使。嗔恚使不爱着意不染着。是谓所使。有爱使甚爱着。是谓所使。憍慢使炽盛极炽盛心勇悍。是谓所使。见使五见。于彼身见使自依所使。犹豫见者断灭有常。是谓所使。邪见使无因诽谤无作。是谓所使。见盗使不可护持。极微妙好最为上。是谓所使。戒盗使净解脱上出要。是谓所使。无明使无智盲冥愚惑。是谓所使。疑使悕望犹豫为是。为非意不审实。是谓所使。如是缘使所使也。未曾更与相应所使。问无漏亦缘使。如是彼所使欲使。彼缘亦是所使耶。或作是说。如彼彼有诸使缘。彼彼有使缘时。各各相牵引。为是使所使。如是如是使缘所使。彼使染着。如是使相应所使。问无漏使如其缘。转转有增益。故使无漏缘是使耶。缘是所使。或作是说。缘相应不得解脱。是谓所使。问无漏缘亦是使缘亦是使。无有余缘所使。

复次虽使所使者。所回转处彼则有使。若相应使所使者。余亦相应。复次众生使因缘所使也。贪欲缘法为有几使所使。或作是说。欲界相应一切有漏缘也。复次三界有漏缘退时。而生欲界得三界结。得

是时三界结有漏缘所使使。名者其义云何。或作是说。次第所使使。亦所使缘亦是使。使为着义亦是生义。使为持义亦是使义。复次当说等智是彼所使。以彼使若有漏所使也。或用或不用。垢者为何义。或作是说。垢着人体。受诸爱亦是垢缘。苦亦是垢。复次二种垢心相应垢众生垢。彼心垢着。染着心意如垢污衣。众生垢有或随他。如负重担。以此因缘。以此事计挍。彼时便有心垢生。世尊亦说。为心垢所惑。心净行则净。合会成众生。世尊故说。此善根者其义云何。害不善根是谓善根义。起诸善行是善根义。复次于神种善原顺从受报。是善根义。不善根者其义云何。无记为谷子义。无记为根义。无记为因缘义。无记为根。复次形体色无记法顺从受持。是谓无记义。以何等故。身见谓之苦谛所断耶。或作是说。缘彼苦如是知苦便灭已灭。缘便尽诸结使尽。或作是说。有常想我想。身是我所。身见作无常想。苦我想已尽。是故谓之苦谛所断。复次见身见身彼身受苦恼。是故彼身现说苦恼是故灭。当作是观。

调戏不复生　　如有三结使
身及诸结使　　三种根所断

以何等故。习智生尽道见盗谓之尽耶。或作是说。始初有见盗染缚彼见。彼灭尽时此亦灭也。问结使便有见盗。是故亦是思惟所断。或作苦谛。有违见盗及疑。是故四谛所断。问苦缘结最在前为上为妙。盗云何与苦有差违。复次云何度苦结前为盗耶。若苦不能在前导者。是故见盗苦谛所断断。如所说谛无住处言是我所。以何等故彼谓邪见。或作是说。由此因缘故说之耳。是故谓邪见。或作是说。若此谛实作盗。复次彼非缘空。

复次有我所便有是见。云何是上分结。或作是说。五下分结者。贪欲嗔恚身见戒盗疑。此不尽有欲界苦。上界三结不尽。受色无色界阴。欲使是上界病耶。答曰。不由此有病彼已尽。阿那含受色无色界有。是故无病。问若彼三结已尽。受色无色界有。是故彼不生欲界无垢人已尽。复受三结有。欲使界有不回转耶。或作是说。二结属下分。贪欲嗔恚也。若不尽受欲界有。已尽不复更受。问一切欲界结未尽受欲界有。欲使是欲界结尽耶。是上分结。或作是说。当言一切是上分结。若不尽受欲界有问如所说五上分结则无其名。或作是说。二结未尽贪欲嗔恚。不出欲界。三结未尽复还来欲界。是故五上分结未尽。复次诸结使。从欲界灭不在余处。彼当言上分。云何是上五分结。或作是说。五上分结。色爱无色爱调戏憍慢无明。以何等故。此未尽受色无色有。三结未尽修行彼时。受色无色有。欲使上是五上分结耶。答曰。彼不由受有色无色界有。是故不受彼有。问三结已尽。此无垢人受欲界。欲使是五上分结耶。或作是说。若诸结未尽离欲

界。受色无色界有。彼谓五上分结。或作是说。二是五上分结。色爱无色爱。于中修行受色无色界有。或作是说。一切色无色界有。一切未尽。受色无色界有。复次诸结使。可使色无色界结尽。彼是五上分结。

云何缘嗔恚。或作是说。非妙非上有愁忧苦恼。或作是说。愁忧渐去离远。或作是说。以众生之故有其嗔恚。复次永离去如去恶草。欲与念有何差别。或作是说。欲是垢着。念非垢着。或作是说。欲是不善。念是善无记。或作是说。欲受有念不受有。或作是说。欲与念当相应者。或有欲有念。如有人欲受尽。有念于师。复次欲以方便生。念悕望生。是故欲亦是悕望。嗔恚秽污。此二有何差别。或作是说。嗔恚是结秽污非结。复次嗔恚是不善秽污是善无记。复作是语。嗔恚受有秽污不受有。复作是语。嗔恚彼是秽污耶。或是秽污彼非嗔恚。如修不净时是其义。

复次嗔恚受诸有。秽污不受有。于彼嗔恚亦不受有。懈怠睡眠有何差别。或作是说。懈怠是身睡眠属心。或作是说。世俗义为懈怠。出世俗义为睡眠。复次初为懈怠。疲倦为睡眠。邪解脱四颠倒有何差别。或作是说。见谛所断是为颠倒。见谛思所断是谓邪解脱。或作是说。能为人敷演是为颠倒。不能为人说是为邪解脱。或作是说。诸颠倒者是邪解脱。或是邪解脱彼非颠倒。解脱结使。复次邪解脱者。当言是心颠倒耶。亦不离四颠倒有意颠倒耶。调戏疑有何差别。或作是说。调戏思惟所断。疑见谛所断。复次心染污有悔恨心。是为调戏。心不究竟犹豫不定。是谓疑也。以何等故。凡夫人退时见谛思惟所断结便有增益。然世尊弟子退时。思惟所断结便增益。然非见谛所断结。或作是说。以一思惟道。凡夫人断诸结。彼思惟道退时。一切增益。然世尊弟子或以思惟道断。非见谛所断。彼一切无有增益。或作是说。凡夫人以智灭诸结使。彼智退时一切增益。言世尊弟子以忍智灭诸结使。然不于忍退。亦不大增益。或作是说。凡夫人于中间灭诸结使。彼退转时一切有增益。然世尊弟子于中间少有灭尽。不究竟尽。彼退转时于其中间。彼退转时彼便有增益。复次凡夫人以行。缘有诸使。彼尽形寿而为覆蔽。彼行缘所系故便增益。然世尊弟子以见等越次取证。诸结使尽便增益。是故彼增益不可移动。等见想心等彼护守。彼或时退持。以何等色无色界相应结使谓之无报耶。或作是说。彼不长身口意行有所补。或作是说。彼虽有身口意行。彼不有增益。或作是说。不有好丑之报。或作是说。无记无有报也。复次若结使有报者。云何有违。如彼有缘。若彼诽谤者。不受色无色界报。如是有缘亦复无也。彼不受有。是故无结亦复不定。是故舍离。

不度不败坏　　嗔恚欲嗔恚

增上解脱戏　　退转无果报

若五欲有欲无染污心。此二有何差别。或作是语。五欲有爱使。不染污心者。而不受有爱。复作是语。五欲之中有爱不善。不染污心是善。复作是语。五欲之中有爱受有。不染污心者而不受有。复作是语。五欲之中有爱有诸善想。不染污心者不断诸苦原。复次五欲之中有爱者。言有我缘便欢喜踊跃。不染污心者。第一义谛不移动。起众生想以得等智。真是不染污心。彼则当有。云何彼凡夫人谓非染污心。我可所缘彼非凡夫人有所造。诸神仙人于外以巧方便。谓无染污心。若苦谛所断见盗。及习谛所断。此二有何差别。或作是说。苦谛所断见盗者。彼则苦谛所断。见盗者彼则习谛所断也。问此二俱是见盗遍在二谛。或作是说。若与苦谛不相应。则彼苦谛所断也。若习谛不相应。彼则习谛所断。问如苦结现在前。最妙最上为最第一。盗云于苦谛不相应。复次苦谛所断结使。以苦谛拔则有妙想。当作是观。与化有何差别。答曰。内心所摄心佞为奸诈。外不与心同。是多化有差别。以何等故。心非贤圣道耶。或作是说。是世尊教化之语。说此则说心无异。彼则心相应。问何以故说心之时。不尽说心所念法。或作是说。是如来教诫之语。有是教诫而有智慧。如捣香末以香为首。色声香味亦复如是。问造一事所生之处。诸相应法无有力势。或作是说。自相所摄心集聚心。是贤圣道。是故心非贤圣道。或作是说。心亦是贤圣道。等三昧有众多心共。一缘三昧者。心有增减无有异三昧也。

复次道心遂盛。志意所造心有所说也。欲界相应身见犹豫。除彼相应无明。及得余法可说隐没乎。或作是说。可得诸法相应及余心所念法心解脱行。以何等故。须陀洹不净谓净灭耶。或作是说。不净有净想有颠倒。须陀洹已尽也。问若颠倒须陀洹已尽者。彼则不染着也。苦想无我想不净想。彼当染着。复次然须陀洹不净有净想已尽也。见中邪见。当知已尽。何等盖中疑结耶。云何非盖中疑结耶。或作是说。若欲界相应。彼是疑出要也。若色无色界相应。彼非疑盖也。或作是说。若入三昧内者。彼是疑盖。若真果者。彼非疑盖也。复次一切调戏是疑盖甚增多。欲界相应非疑盖也。若自计吾我者。彼一切是身见。设是身见。彼一切自计吾我耶。或作是说。诸所有法自计吾我者。彼一切是身见也。颇是身见彼法非自计吾我。自依我见。或作是说。颇有法自计吾我彼不身见耶。我见相应心所念法。颇有身见彼不自计吾我耶。自依我见。颇有身见及自吾我见是也。颇非身见亦非自计吾我。除上尔所事则有义。复次彼有法自计吾我。彼非身见耶。又世尊言。我今当说彼说我当说。或有身见。彼不自计吾我我见。或非身见亦非自计吾我。除上尔所事则其义也。诸有见生。无病自言乐。云何生此见。或作是说。以三昧力自识宿命。初第二第三禅

地。皆悉识知于此间乐故使尔耳。知有乐。复次贪嫉见身观上方便。有寒热观诸苦。言于中便作是念。我有是乐然苦趣。其恶道诸所生见。偏有一苦无病当死。云何生此见。或作是说。此是三昧力。自识宿命。堕恶道中亦自识宿命。于此间忧苦。于中便作是念。我已甚苦。复次自计吾我。以善方便观其所造作。如食想。偏见一苦乐亦是苦。诸所生见自计苦。乐有安隐想。此是何结。或作是说。三昧力自识宿命。人天之中及欲界自识宿命。于此间自识苦乐。于中便作是念。我有是苦乐。复次自计吾我。观其方便受其苦乐。于中便作是念。苦乐是我所。安隐处起死想。诸所生见。自计不苦不乐安隐处所。作如是想。云何生此见。或作是说。此是三昧自识宿命。四禅地自悉了知。于此间受其苦乐。彼便作是念。无苦乐想。复次作我想见堕恶趣受苦乐。或时无乐。彼则有是想也。彼复作是念。无苦无乐无我见。亦作死想。诸所生见。所谓我色起者。四大所造坏败至死。如是我见趣彼等见。此是何见。答曰。或有时见行以天眼知欲界便有生。彼不作是观。便作是念。不堕恶趣。诸所生见言有我者。断欲界痛坏败至死。如是我者等断绝。此是何见生。答曰。或有时见行以天眼见色界形。彼不作是观。复作是念。堕恶趣中诸所生见言我。无色空处断绝坏败不成。至死不舍。如是等断绝。云何生此见。答曰。或有时见行知有色界形。彼不观余轨。复作是念。堕恶趣中诸所生见所谓我者。无色空处坏败不成。至死不舍。是谓等我见断绝。云何生此见。答曰。等入三昧不观所生。彼作念已断坏也。识处不用处有想无想处亦复如是。如所说命异身异乃至死。以何等故彼无见生。或作是说。自计我常住有净果实。亦不见果。此无见生复次心所念法言有常。因彼因缘便诽谤言。彼则生无。如体中有现在无明使相应。于彼体现在无明使相应。若体中与现在爱使相应。或作是说。如体中有现在爱使相应。于彼体中有现在无明使相应也。颇体中与现在无明使相应。彼不与现在爱使相应也。及有余结而现在前。复次二结俱不有一时而现在前。何以故。用思惟诸结使。不一时二俱生也。是思惟譬喻有四颠倒。当言缘谛。当言不缘谛。五阴颠倒是其缘。阴中无有常无我。设当缘彼者。此事不然。答曰。无常阴者。而缘有常。设当不缘谛者。则是颠倒无常有常。谓颠倒无者则非无常。

复次义无有颠倒。亦不缘谛。彼亦不有相诸所因缘。以何等故。色界相应使空处相应。谓识处相应耶。或作是说。彼不可知。问一切结使可知。又世尊言。于是比丘有着耶。我及彼亦着。或作是说。三昧无常彼相应结使。谓之无常相应。问此亦是我疑。何以故。彼三昧谓之无常。答曰。此已休息。问上三昧已休。欲使彼亦是无常耶。或作是说。彼地有常。然相应结使谓之无常。此亦如上所说。又世尊言。味欲秽露犯诸结使亦不舍离。云何味欲。云何有犯。云何秽露。云何有结。云何为舍。答曰。于欲染着起欲想意想乐想。是谓味欲。

于欲染着起欲想。是谓味欲。于欲染着起欲想有苦乐想。是谓秽露。于欲染着欲想多习爱著有众多方便。是谓犯欲。有众多缚着心染污。是谓欲结使。欲结使者。欲有若干想观知所生。是谓舍欲也。

意盗邪奸伪　　清净我苦乐
及体颠倒者　　结使贪欲慢

结使揵度第八竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第十

行揵度首第九之一

阿罗汉于欲界般涅槃。云何受色无色界相应报。或作是说。速疾受报故。受色无色界行受闲静身。问若能受阴者。何以故。不究竟尽诸行。不得阿罗汉。受色无色界报。设逮阿罗汉。于现法中受报界。是故后世受报缘。则有微妙报。若彼行还阿罗汉不舍因缘。以杂行还阿罗汉。则有其缘相应之行。是行果未熟受妙报。或作是说。初第二第三禅地。缘彼行受苦乐报。第四禅地及无色界相应受不苦不乐报。此亦如上所说。复次阿罗汉若般涅槃受善报。拔诸苦原不善善者缘。云何般涅槃有其处所。彼作是念。云何彼无所有耶。当作是观。设彼行无报者。彼行则无所有。亦无果实。行亦无所有。如仓谷欲使不得成就不生萌牙。彼则无所有。若阿罗汉行果已坏。是谓报果。阿罗汉亦无所有。是故此不尔行所有。颇有人自害身命。非阿罗汉父母。受五逆罪耶。或作是说。有也。作父想往杀人者受五逆罪。复次母化为男子。彼人作母想往杀人者。则受五逆罪。颇杀女人。非母非阿罗汉受五逆罪耶。或作是说。有也。作母想杀他女人者。则受五逆罪。复次母化为女人。彼女人作父想杀人者。则受五逆罪也。不成男杀父母。当言受五逆罪。当言不受五逆罪。或作是说。不受五逆。何以故。不成男愚痴不能起上结使。不于中间有上结。有不情罪。或作是说。上结不成男。于中方便必受五逆。如是出要是五逆。彼不有五逆。是故不受。当作是观。或作是说。当言不受报。何以故。彼不有恩慈。向于父母心不一定。设当受报者。受五逆罪。或作是师想。当作是论。世间纯是五逆罪。若畜生还自害父母。当言受五逆罪。当言不受五逆罪。或作是说。当言不受五逆罪。何以故。畜生无有是智。有尊卑想。于其间有是五逆罪。或作是说。有智众生便受五逆罪。有智能造结使。犹如御马师。以衣缠头合马牡者。便知是我母。还自啮根断。或作是说。彼法自尔。有智众生无有限量。畜生之类如闻音响。千秋(人面鸟身)生子还害其母。后逮阿罗汉果。复次当言无五逆罪。彼无有恩慈于二父母。设有慈心日日衰耗受五逆罪。当以师想作

是论。设当尔者。一切世间皆是五逆。凡夫人住杀害心。当言成就善心。当言不成就善心耶。或作是说。当言不成就。彼无此智慧能悉分别。彼无禁戒。问今凡夫人不生天上。唯闻戒生天上。或作是说。当言或成就或不成就。若生天上彼则成就。若入地狱者彼不成就。问此义不然。云何亦闻大行。分别契经说。于七处犯则入地狱。不犯则生天上。复次或有成就或不成就。谁成就。于三昧戒具足。不犯戒律。禅不退转命终后。是谓成就。谁不成就。三昧戒不具足。犯戒律。于禅退转便命终者。是谓不成就。阿罗汉最住后心有漏界。当言成就当言不成就。或作是说。当言成就不舍戒律。问云何受果报。于彼后心而受果报。问行与报等无有异此非论。是故无此。或作是说。当言不成就。彼三昧戒不受其报。问尽形寿三昧戒不具足。复次阿罗汉遍满世界。复次当言成就。尽形寿彼便作是念。云何今受报。彼言前若后。云何于其中间而受果实耶。若作讲堂房舍。当言身行当言意行。或作是说。当言身行。身求方便勤劳有功。问是何等身善行所摄。答曰。非尽身行。是身三善行所摄。或作是说。当言口行。口有所陈。我施众僧房舍。口行所作。当问是何等口善行所摄。答曰。至诚语知时语不粗犷语。或作是说。当言意行意有决了以物施彼。意已施了后发口言。我今施至诚不妄语。问是何等善行所摄。答曰。意三善行。不起贪嫉无嗔恚等见。复次若身教戒我有所施。彼身有教戒我有所施。彼当言身行意行。若口有教戒我有所施。彼当言口教意教。若身口有教我有所施。彼当言身教口意教。不于中间起房舍福念。诸善根成就。于此间设复还生为人。若出家若处俗修法。彼以何故不于现法中不出家修行法。或作是说。彼善根未熟已。更生诸善根便成熟。或作是说。彼以善因缘有碍不得出家。复以此因缘得豪贵家。复次于此间或有凭依外力。而有成就所依者。强诸结已尽。诸善行。具足。若无方便诸善法。衰耗。彼于此间终更生复得出家。当作是观。有尔所事。以何等故。结有果实行无果实。或作是说。行报是其对已受此报。诸结使尽道是其对。道未生而有果实。问行亦是道对。道生结则灭。复次有报受其教一切消灭。或作是说。若行数数有果实。则上亦无果实。是故不断绝。问欲使不断绝耶。复次此俱有二果共一法。何以故。无果复言有果。若彼有自然行。

受报教男女　　不成男亦尔
凡夫人后心　　施讲堂房舍

如此地须弥大山王。众生受行教众生般涅槃。彼渐微小耶。答曰。不微小也。何以故。一切众生缘其行报。若不受报者。彼或有众生受报不受报者。此非彼过。有其微小谷子芩鬼芩药草树木。当言自受行报。当言受增上报。或作是说。当言受行报。问则无有不与取。答曰。他所受则无有不与取。问为受谁物。或作是说。若有所受彼是

行报。若无所受彼亦是行报。问彼亦是受报。彼亦是不受报。欲使彼是行报。复次受行增上。何以故。不以行报故受其果实。不断苦原乐原。如草木园果。以何等故。往昔人修十善行时。延命长寿田业丰熟。如今日之人修十善行时。亦不长寿亦无田业。或作是说。往昔人长夜修十善。如今日人不长夜修十善。问如今不长夜修十善。彼则得长寿也。亦得好田业。或作是说。彼往昔修十善。如今日人不修十善。问无始之人修清净之行。今可得受长寿耶。及大田业。或作是说。彼非现在受行报。余处受行报。彼时长寿及大田业。于彼行果余处受。如今日修行十善。彼时余处受报。问如今亦不观。或余处受行报。亦得长寿有大田业。复次无量众事延众生命。亦由田业。不独此行行。亦无量众事。如今可观。或有方俗诸趣。或有众行延命长寿。以何等故。持戒人教他不持戒便自堕罪。或不持戒人教他持戒使有戒律。或作是说。持戒人教他不持戒。是故犯戒若犯威仪。然精进人不精进人不得威仪。若持戒人教他不持教使不持戒。然不持戒人不教使。持戒人教使持戒。或作是说。精进人教他不持戒。处在悕望。悕望以坏教戒。不持戒人教他持戒。不起悕望。悕望坏则戒坏。复次持戒人教他不持戒人。若起想念则曰不持戒。有持戒力而不退转。不持戒人教他不持戒。若起想念。当言持戒人以精进力游。颇有一口行。有福无福报耶。或作是说有。爱此教彼有是二心。口有一教。本起想念作是语。收某甲缚某甲。问发善心有教有功德生。善法具足起诸教戒。若不善心有教。则有不善福生。心所念有善不善生。复次教戒有众想生。或作是说。口无善行善心有教。不善口行。不善心口行。不以一教有善心生。是故无也。复次口教相类。亦有虚亦有实。善心生不善心亦生。无记心亦生。复次一切属心行。亦有善亦有不善亦有无记。是心所念口行处所。当言行口一心亦善亦不善。是故无也。以何等故。身行亦善亦不善。或作是说。有作杀害想。一处有教身本起念。当杀某甲当赏某甲。问设善心有教。则有福生善心已生。若不善心有教。则无有善福生。不善心有教心是身本。若心所念有福无福然教戒者有二杀害心。或作是说。善身行善身。口教不善身行不善。身心有教不以一教。当言善当言不善是故无也。复次教相类亦见礼敬。兴起善心。兴起不善心。兴起无记心。复次一切心所念有是教善不善无记。是故心所念不以念有善有不善。是故无也。云何得知阿罗汉有漏戒成就。或作是说。彼非具足有尽威仪。犹如是威仪。不还阿罗汉。如还阿罗汉无异。或作是说。设阿罗汉有漏戒不成就者。彼无有罪犯。已复还悔。或有漏戒成就阿罗汉。复次若阿罗汉不起有漏戒。亦不量有漏此是世俗。是谓因缘。亦不藏匿起众生想。以等圣谛方便之心贤圣妙法。于此戒而随空性。当作是观。又世尊言。于是阿难大爱道比丘尼。若受八重法。则是出家之要。亦是禁戒。亦是比丘尼行。云何出家要。云何禁戒。云何比丘尼行。或作是说。承受重法。亦是出家禁戒。亦是比丘尼行。亦作是说。彼则是禁戒比丘尼行。或

作是说。捐弃家业。是谓出家。承受重法。谓是禁戒。到时乞食不失威仪。是谓比丘尼行。复次于现法中习学威仪被沙门服。出家学道得具足戒。以方便得此禁戒。顺从不失时节。是谓比丘尼行。云何学增上戒。云何学增上心。云何学增上智慧。或作是说。身威仪口威仪众行清净。是谓增上戒。四禅。是谓学增上心。分别四谛。是谓学增上智慧。或作是说。等语等行业等方便。是谓学增上智慧。是谓学增上智慧。等念等定。是谓学增上心。等见等志等治。是谓学增上智慧。或作是说。若戒依思惟。是谓学增上戒。若依止观。是谓学增上心。若以止观断诸结使。是谓学增上智慧。或作是说。见不持戒志为秽能去离彼者志在禁戒。彼一一学。是谓学增上戒。见去离秽意不染着。习学三昧。于彼一一学。是谓增上心。无有方便见诸秽露能舍去离。以方便智慧亲近善友。于彼一一学。是谓学增上智慧。复次顺近贤圣八道分别威仪。是谓增上戒。尽寿奉戒当去恶就善贤圣道起诸三昧。以智慧学增上心。于此三昧有方便遂增益。于其中间诸贤圣道智慧。是谓增上智慧。于此智慧方便修行。以何等故。舒尼二十亿(沙门名也)以一房施之。得九十一劫不堕恶趣。菩萨于此中间作无数功德而入地狱。或作是说。舒尼二十亿心偏在施众生。以此好施功德。所生之处常好惠施。意续不断。以是不堕恶趣。然菩萨者意偏在智慧。意甚勇猛不堕恶趣。或作是说。舒尼二十亿意在闲居。有信解脱。以此闲居之德不堕恶趣。然菩萨者修行道业。彼或时不堕恶趣。若失志便堕恶趣。若不失志不堕恶趣。便生天上。或作是说。菩萨者九十一劫不入恶趣。古昔经历出九十一劫无数生死也。尊昙摩多罗作是说。此诽谤语。菩萨方便不堕恶趣。菩萨发心以来求坐道场。从此以来不入泥犁。不入畜生饿鬼。不生贫穷处裸跣中。何以故。修行智慧不可沮坏。复次菩萨发意还三不退转法。勇猛好施智慧遂增益顺从。是故菩萨当知不堕恶法。

大王曩昔时　　持戒身口行
罗汉瞿昙弥　　学不堕恶趣

以何等故。阿罗汉谓之福田耶。或作是说。心无垢着能供事彼者便获大福。如田除去恶草谷好滋茂。问于彼不敬当获大罪。此当言不善福田。答曰。不有福也。如稻田中善理恶草。设有一日种异草。故名稻田如实无疑。或作是说。心修行根力觉意。便缘善心生诸福业。是故阿罗汉谓之福田也。问不善心亦生欲使非福田耶。答曰。阿罗汉无有不善念缘其德业。何以故。恶缘不善念。然阿罗汉无有是恶。缘是非缘。或作是说。阿罗汉能使他有信。是故阿罗汉谓之福田。虽于彼生恶念者。意亦不移动。复次心当惠施诸法之本。是谓福田。彼生便长益广布在大果。是故阿罗汉谓之福田。于彼便作是念。彼非实福田。然实福田。虽复于彼造邪业事。不于中住随他邪事。若一揣施之

福生善乐天处。于彼得种种宫殿屋舍。当一揣之施获尔所福耶。当非独一揣之施获尔所福。或作是说。当言一揣之施获尔所福也。何以故。所可由行生彼间者。此行种种宫殿屋舍。问云何一行得种种宫殿屋舍。答曰。众行集聚。或作是说。非一揣之施获尔所福。可缘善心所念法。以是之故而生彼间。彼行亦种种得彼宫殿屋舍。或作是说。非一揣之施得生彼间。持戒得生。亦作是说。施获大福。持戒生天。问如宫者说。缘一揣施之福。七生天上人间受福自然。答曰。以此因缘彼戒成就。是故彼间受福。设作是说。是揣施之报。七生天上人间受福自然。不以一行七反受福也。是故彼自然。如是不以揣施之报生彼间。此事如审一揣之施。复次揣施相应。彼亦在外无身根生。颇彼行是身根。展转相因增上生。因缘行相应。受种种果报。如一种行有增益。有种种藕华报。如彼画师作种种图像如实。以何等故。声无有报。或作是说。声有响报。报中间无有报。是故声无报。问心心中间生报。欲使心非报耶。或作是说。声现在合会而有声。然报不尔。是故声非报。问境界现在合会而有欲。使彼非报也。或作是说。声亦是报。世尊亦说。欢喜欲闻声便有是。答曰。彼声或欢喜或非欢喜。如今无有报。如二俱当有报。闻声亦当有报。问闻或时欢喜或时非欢喜。欲使闻非是报耶。或作是说。声亦是报。菩萨梵音大人之相。受诸行报实。问咽喉四大此是行报。以有梵音彼非受报。答曰。金色四大所造。欲使彼非报耶。复次声非报亦不非报。何以故。声是巧匠。有一心还贪欲所造生喜生忧。然报不尔。是故声非报。颇有杀生口行所摄耶。或作是说。如大王所说敕彼杀生。问身行口行则无有定。复次因缘口行而造杀生。杀害不得言口行所摄。于彼便作是念。云何今敕使杀人。彼有口恶行。若杀生者则有杀妒不尽。以杀害意便堕恶趣。颇有妄语身行所摄耶。或作是说有。犹如手印。口不发言有种种教引证时人。问亦无身行口行。复次无也。无有身行。彼便作是念。今云何手印及身行。当作是观。相行不等也。若于梦中修行十善。当言是身行耶。当言是口行耶。当言是意行耶。或作是说。当言三种。以三种行摄十善行。问若于梦中害众生。当言犯杀戒耶。复次当言是意行。意之所念于中便有是。如梦中见身行口行。此非为喻。若非法作法想坏乱众僧。若法作非想。何者罪最重。答曰。坏非法想斗乱众僧者。彼罪最重。问设俱作二法想。斗乱众僧者。二罪俱等。复次若嗔恚炽盛心发恶念。彼罪最重。又世尊言。三种德业施戒思惟。于彼比丘施者。戒为微妙。戒思惟为妙。以何等故。施戒为妙。戒思惟为妙。或作是说。施得大福。戒生天上。思惟离恶趣。微妙彼便生天。以生天离恶趣。复次以施恭敬相应获施之德。若施少与心有违。能使众生而使住戒。可使不可使众生自心解脱。是故施戒为妙。戒思惟为妙。如所说二种德业能所施。能食人信施。彼云何有所施。云何能食人信施。或作是说。若割己惠施是谓为施。若受施能消是谓食人信施。问云何得知有福德耶。或作是说。若缘施心是谓为施。若缘食施

心。是谓受人信施。或作是说。若割己惠施心是谓为施。若缘尊心是谓食人信施。复次长诸功德。如随种福德种所缠络。或作彼福德增益。若施无厌足。数求方便。又世尊言。

种园果茂盛　　或作桥度人
病则医药救　　昼夜获大福

云何彼获大福。或作是说。受施者得福。问云何知得大福。或作是说。由施得福于彼思惟。是故得大福。如前说。

善觉能觉者　　是瞿昙弟子
昼夜勤苦行　　念常不离佛

彼不作余念。常思惟念佛。或作是说。如种谷子。或时茂好或时不茂好。福亦如是。一切作善福随时茂好。或作是说。如所说获大福。或作是说。如所说念获大福。复次于彼身得福。或时彼身于彼福渐渐以方便得福。

田业善处生　　二聚梦威仪
何者最福重　　福谓之园观

若从果实天众生何塔(多盧反)鞞(净尼)天。彼当言与行缘故生彼天。当言以结彼生彼。或作是说。当言以行缘生彼。四禅微妙思惟得生彼。修行四禅而生彼间。是故当言以行因缘生彼。或作是说。俱以二事生彼受结使对。是故有结使名。便有行名。复次以行因生。世尊亦说。是故当言缘行生。又世尊言。于是不那(沙门)或有一人造恶续造身诸行。云何彼造诸身行。或作是说。身行有三种。下中上。于下为造恶。续造为上。造恶续造为中。观彼上者造恶续造。观下谓之造恶续造。若下者二俱观。谓之造恶续造。是故中有下也。造恶作身行。或作是说。趣三恶道。是谓造恶。生色无色界。是谓续造。欲界天人造恶续造恶也。处无定要造恶续造。作诸众行。或作是说。三种无明缘行。有福者无福者无漏福者。于彼无福行是谓造恶。无漏福者续造也。有福者造恶续造也。作诸福行是谓造恶续造也。复次人作种种行。无数处解脱。此不可一时而办一心所为。如一切恶趣而有三痛。以何等故。一切造恶续造耶。或作是说。不以恶趣生诸行报。或作是说。不于彼中间生诸行报。或作是说。不以积行而生彼间。

复次诸等识盛而有定处。不更处有苦乐行。以何等故。天人之中作诸善行。谓之受报耶。或作是说。彼境界自尔。问或有恶微妙数。或作是说。善微妙数者言是我所。问恶趣之中亦有善言是我所。欲使彼善生耶。或作是说。若能拔济。彼无有恶结行由结生。是故不善遍

在一切。问如所说戒生天上者此事不然。答曰。戒拔恶趣不善行结而生彼间。是谓戒生天。如所说五下分结尽。谓之生上。无有尽而生者。复次无有报生无记报。复次缘禅行而生。生因缘便有名兴。如此而生彼间。如方俗处所不得处所。于彼意而生心。以此而生彼。如是善报因缘生因缘。而有名兴则生天上。云何障行。或作是说。生诸悔心。以彼诲心而不障道。复次有贪欲处所。田业坏败。于彼所须田业尽为障蔽。如所说有五罪行。或有人无惭愧不耻众人。揵妄无志情意迷惑。此有何差别。或作是说。于此间或有人。作彼色像而思惟。一切无有惭愧。永住不惭愧心。已有不惭愧心加犯诸恶。于此间或有人无有尊卑。教授戒律亦不肯受。不润渍其心。重复更犯余罪。于此间或有人如其色像而思惟一切惭愧尽灭。住无有愧心。复以无愧心犯诸恶行。当于此间学。彼不复忆更犯余罪。于此间或有人不知当作是学。彼后不知更犯余恶。是其同异。又世尊言。不知迹解脱。不知迹解脱说。云何迹解脱。云何为迹解脱说。答曰。有二迹解脱。比丘僧目前。而说比丘戒清净与相应。是谓比丘迹解脱。比丘尼僧在目前。而说与共相应。是谓比丘尼迹解脱。此迹解脱有五相。于异僧前而说。而诵习读敷演使人奉行。是谓迹解脱。又世尊言。不解戒不解说戒。

云何为戒。云何为说戒。问戒清净是谓戒。五种贤圣聚。是谓戒行。又世尊言。还众行比丘。便运集聚。属授人往行属授。云何为属授。云何为属授行人。或作是说。四部所行得四行。余残属授往行人。十部所行而十行。余残属授往行人。二十部所行得二十行。余残属授往人行。众所行事得众行。与戒属授往行人。复次若比丘德行成就。彼曰得行。病不堪任入众。彼谓属授人往行。

又世尊言。于是目揵连深妙法中。渐渐布行渐渐学渐渐迹渐渐受诲。云何于深法中渐渐布行渐渐学渐渐迹惭渐受诲。或作是说。马师满宿之徒。于此间得信而修行之。听微妙法。闻法而奉行。观察诸法量诸法。应适不违身便受证。智慧分别以禅而观。或作是说。如所说揵那目揵连契经。身威仪口威仪。等命清净渐渐而学。根威仪念威仪。渐渐布行四禅。谓渐渐迹也。如是如来之教化。如是受训诲。或作是说。初将至戒场。再唱三唱四唱四行具足。是谓渐渐行。如是受具足。如是学增上戒。于彼增上心后。学增上智慧。如是渐渐学戒若学。是时初四谛所断结尽。便建道迹。后思惟所断欲界相应色界相应无色界相应。如是渐渐而知。此一切渐渐而知。如是渐渐受训诲。复次以色身说法。比丘叹佛叹法叹比丘僧。意堪忍心好喜。常不远离。不以口所陈。心净为净。当受归命。亦说初出家人戒律具足。本所造行去离非行。亦不及此。亦不及彼。如是渐渐布教。如是渐渐而作。渐渐佐助众事。增上律增上迹。解脱而说戒。如是渐渐布教。于彼学

时随时学增上戒。随时学增上心。随时学增上智慧。如是布具足迹随行。彼时渐渐受训诲。是谓断灭。是谓受证。是谓住入。要如是受训诲。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第十一

行揵度首第九之二

又世尊言。备十功德如来为沙门结戒。欲使增聚使增。善住不移。欲使增安隐。不信者令信。信者重令信。降伏恶人为惭愧。作导师于现法中教尽。尽有教未生众生。使尽有漏梵行之住。此有何等异。答曰。当学此戒本。无如来声闻众。便有所摄而不坏。与共相应等学诸戒说。当等说得等解脱同其一类。此何集聚义。当言有胜。故曰增集聚。作是学时。欲降众分别义分别法。欲使成就善住沙门妙法。故曰摄取增。学如是戒时。降伏众分别义分别法。欲使成就善住沙门法。故曰欲使增善住也。

学如是戒时。降沙门展转无欲展转无怨展转不相恼。故曰欲使增安隐。学如是戒时。化自相未曾得喜今便得之。故曰不信者令信。学如是戒时。化自相已。得信重令增益。界不相干。故曰信者重令信。如不信者已生信重令修行。于中邪路众生导示大道。不越戒次。故曰降伏恶人。已降伏恶人。于中惭愧众生得恶伴侣无有苦恼。恶人何等异。以第三训诲第三。一切众生皆作是观。七事自相自相已。故曰欲使惭愧者安隐降伏。如是戒者于现法中于恶行中已自修行。故曰于现法中尽有漏教降伏。此戒便生善处。闭恶趣门戒律成就。故曰未生众生使尽有漏有漏。当言当作是观不。作如是学戒者。增上戒增上心增上智慧而不断绝。如是深法得久住。故曰梵行久住。

种种业所作　　如三善所障
不惭现在戒　　嘱授及训诲

又世尊言。阿难今是汝过。汝作不善。云何三告汝而不答。吾使如来住劫。设当答者。如来为住劫耶。或作是说。如来住劫。然如来无处所。问今何故作是语。诸修行四神足。意欲住劫。亦能尽其劫数。答曰。现神足威力。问世尊若善修行而不住。云何现其威力。答曰。声闻住劫便能住劫。问若为声闻说。溺者则无有相根。或作是说。亦能住劫。复次为侍卫人能久住。亦不求索。设当请使住便住。至阿难得阿罗汉果。或作是说。若缘前请若缘后请。求世尊住者。然世尊不作是说。今云何作是说。先何以不说。譬如有人过他邦土。人便作是念。不请使住。设请使住者便住也。乃至尊者阿难得阿罗汉

果。或作是说。若前请若后请。然世尊不住也。云何今作是说。犹如有人适他邦土。还时便有人告。若前请若后请而不住。设当语何以先不告语。或作是说。不住也。何以无处所。二阿惟三佛俱出世。于此劫中弥勒世尊当出现世。是故不住。此尔所事前以叹说竟。复次设尊者阿难不闻如来告。为魔所厌。世尊知魔厌。云何告语。乃至二三于中有何过。厌不能应答。彼便作是念。虽世尊告时未疲厌。于其中间魔便起厌意。是故不能应答。尔时告语无有力势。能后便作是语。我目前闻如来语承受奉行。云何疲厌而忆本所作。若世尊欲住者。是故修其悕望。欲化导众生故。如所闻阿罗诃弥勒授决。亦闻无有二三三耶三菩阿惟三佛而出现世也。以何故。当言使世尊住劫。此至三事。当作是观。以何等故十二入四善不善无记八无记。或作是说。四行报八是报非行。问意入非行。欲使彼是无记耶。或作是说。四与心相应与心俱起。问设今自然善不善。彼云何有起有方便或作是说。心自然善不善。彼相应心所念法及心不相应行俱起身口行。问彼如上所说涅槃无有善。复次色入者色不可坏。声入声不可坏。此因缘集聚如是便有善不善所作意相应。不住色声中。独无有侣。是故当观。若觉犯罪睡眠清净耶。或作是说。有如草五体布地而悔便睡眠。复次求请悔过。请众人解过作三行。便睡眠故眠不觉。颇有持戒不梵行。或作是说。有五戒优婆塞。以己妻为足。及余优婆塞奉贤圣戒。以己妻不净行。比丘者持戒精进。身威仪具足。然有淫意不尽而共相应。当言非梵行。及余比丘于贤圣戒精进。淫意未尽与共相应。当言非梵行。若阿罗汉已般涅槃而供养。当言彼得行报耶。当言现在有其功力。或作是说。当言得行报。若先已作福德。彼便得供养。若本不作福德。彼生存在世求食难得。说当获供养。问云何今受报。复次现在方便所造。诸于彼功德具足者。彼方便所造。如空中不可受报。如世尊言。犹如有人。于此间不承受请问已。此因缘报故作如是行。作如此事。生恶趣入地狱中。若还生人间无有智慧。此是何行报。或作是说。已愚痴故。彼不请问事事不明。便堕恶趣。复作是说。不请问时意谓清净。此是戒盗苦谛所断。复次如此坚信常奉持法。于中生诸方便。是伴非伴而示现道。以此深法中信契经阿含深语。不于中忍有诸方便。如是阿毗昙阿含微妙三语身证之教。不于中而作方便。如是禁律阿含微妙之语而信趣向。不于中作方便。复以此法疑无智慧。此是智慧之路。设不请问趣恶道者。彼便住世满此众生。又世尊言。彼身恶行口意恶行各相牵速。云何行相牵速。或作是说。见有恶行亦见瑞应。命过时便作是语。见火炎起见狗犬。若善行命过时便作是语。我见天宝宫殿屋舍。见诸园果。或作是说。有诸缘报。有此瑞应行。是谓恶是谓善。或作是说。报渐观近怀诸悕望。如观近无善觉知成败。是谓缘无义行牵速。或作是说。于恶趣沉没。设心亦覆蔽。是谓牵速。复次云何缘过去行。复次如此恶行意便好喜。当于尔时便有证有验。亦见诸疮痍结使遂增恶行。

又世尊言。于现法中便有悔意。彼悔意当言善耶。不善耶。当言无记耶。或作是说。当言善。恶自见恶于彼作恶行念。问不于今堕恶趣中。答曰。彼善少不善力大。复作是语。与少善生于善处。如所说得善心念法与等见俱。或作是说。当言不善。与邪见相应。虽复忆念后更忘失。所不应忆者后便忆之。是故当言不善。复次云何世尊说。譬喻与不相应自不相应。此非譬喻也。一切作恶行者。则有悔意也。能自修已则生天上。世尊亦说。设彼悔者亦是善心。云何善心无善命过。若悔是不善者。云何不善心多彼智相应。若悔是无记者。云何无记心无善命过。是故此非佛语。以何等故。未来教不得成就。或作是说。不以未来教而有教耶。问过去教者亦无教。欲使不成就过去教耶。答曰。教已过去。问未来亦当有教。复次虽不作行便有所获。如是无行而有果实。于彼便作是念。云何今不思惟。亦有福德。彼当作是观。又世尊言有缘生。云何有缘生。或作是说。中阴中五阴是谓有缘生。或作是说。所生五阴是谓有缘生。或作是说。已处母胎是谓有缘生。或作是说。所生五阴诸得行缘而受报数。是心将从受诸色报。命根心不相应行。是谓有缘生。复次趣恶生者最初得有。是谓有缘生有。有则有生。

礼彼诸眠觉　　供养或罗汉
不问魔所厌　　告语不还缘

以何等故。本所作行谓之一结缘。如今无明为所作行。是一切行缘。或作是说。如今过去一切缘。过去亦是一切结缘。复次过去最要言之。现在广说现其善教。问不如彼一切结缘。或作是说。本所作行一切结是缘。过去无明声。已说与无明相应。现在所造声与无明相应。现在所造声。已说无明造声相应。问不以现在无明声。作是说与无明相应。或作是说。生无智力少足故。譬喻众生示现。若行无明于此生是缘。由结故生诸行。是故譬喻众生现在若行。问彼回转譬喻众生现其善行。过去之时一切结是缘。复次结结相生行。缘其根生彼结。彼结彼各相应。结由行生。行由结生。行由行生。谓无明缘行生。结缘行生。复作是说。爱缘有行已。炽然作诸行。当作是观。以何等故。色界无垢人。谓之成就无漏戒。然非有漏。答曰。此不舍贤圣道。便成就戒。界界游已灭世俗事。界界游行。无有无色界无色界定戒。是故不得名成就。以何等故。行报故生无色界天。或作是说。以无想三昧众生报故也。问无想三昧亦非心亦非心所。念法云何。由是报故生。答曰。无想三昧有漏善心不相应行有报。问设彼三昧有报。彼不与行相应。世尊亦说由行而生。或作是说。若于心中间入无想三昧。缘彼心报生无色界天。问云何若于心中间入第二禅。缘彼报生光音天耶。或作是说。无想三昧无心。无想三昧相应心报而生彼间。无有无想三昧相应心。何以故彼无有想。世尊亦说。彼想有教无

教有心教耶此无处所。复次无想三昧彼则有。是不由行而生彼心。亦无行方便。世尊亦说。由行报而有生。复次无想三昧心相应心所生报是缘。能作是住。如生无想界天。如善御车人所向无疑。如报缘除其报则受其有。颇缘灭尽三昧报生有想无想天耶。或作是说。彼三昧有漏之有报。非有想无想天。更受生缘。是报而生。问灭尽三昧亦不与行相应。世尊亦说。由行而生。或作是说。灭尽三昧有心。是故灭尽三昧相应心报故。生有想无想天。问无有灭尽三昧心相应痛。何以故彼无想世尊亦说。彼有想无想心觉当有觉。亦无处所。或作是说。不生也。何以故。已越有想无想天。以灭尽三昧。不以妙三昧报故生九地也。问彼地灭尽三缘是果报而生彼间。问如所说越有想无想天。入想忍三昧则有彼地。亦说尽越不用定处。修有想无想定。彼亦是不用定地。问灭尽三昧入是三昧。不以贪欲故。欲爱未尽。入有想无想三昧。非不欲尽。不用入处有想无想定。复次如所说灭尽三昧无有心。彼则有是也。彼无有报无有心。复次有想无想天灭尽三。昧报而受。彼三昧非报缘。又世尊言。欢喜施者。便得欢喜。从心所好。施真正处(偈也)。云何观是欢喜。为观受者。为观施者。或作是说。当观施者。从物因缘若施彼时。彼则受报也。问设彼受者有福欢喜。答曰。彼非真正处。亦说从心所好施真正处。或作是说。从檀越心如郁伽长者说。是谓如来二端氎我所爱者。愿世尊纳受。以大慈故而不见逆。我从如来闻。欢喜施者。便得欢喜。复次当观施者意。从施[疊*毛]时便作是念。我今割意施。作是心已受大报。如尊者舍利弗说。若行后世受报者。彼不可得现世受报。设行现世受报。彼不可得后世受报。世尊亦说。或有尼揵子。若行现世受报。彼不可得后世受报耶。设行后受报。彼不可得现世受报。如是尼揵子辈愚痴尽无果实。说是语。其义云何。或作是说。尼揵子作是见。行尽苦尽行尽。谓一意识。不可得后世受报。行现世受报痛。若彼愚痴尽无有果实。于此法中垢尽苦尽。若道生时灭诸结使。若无愚痴无有果实。问若于此法中不尽行本。不得般涅槃。亦无有上。答曰。如阿罗汉速疾受报。问如所说契经则有违。或有阿罗汉。行报渐薄。不相应果便灭。若阿罗汉能行报者。亦能广博诸行。或作是说。犹如彼行实在者。彼行道亦复实在。或作是说。诸行实在便有集聚。设行不实在者。可使作集聚。复次此非行报义也。于深法中不失深法。如其义理游戏。其彼义无有疑。彼作是念。如今云何后身受报。当作是观。如是阿罗汉不得众行而受报也。以何等故。祭祠饿鬼得然不及余趣。或作是说。此生趣自尔。问此是我疑。何以故生趣自尔耶。或作是说。饿鬼嫉妒心意便颠倒。河无河想。见水不净及诸饮食浆水。若饿鬼祭祀饮食。便发欢喜意心不颠倒。若彼饿鬼得增上行时彼受食。或作是说。饿鬼以嫉妒意。彼不能作好境界。若彼饿鬼有所祭祀发欢喜意。于彼得好心游好境界。或作是说。饿鬼以嫉妒意身体长大心常懈疲。以懈疲心不至神妙饿鬼所。若彼饿鬼而祭祀食于施发欢喜心。便得身大心广。以彼心广大

故。得游诸大饿鬼所。彼亦归伏礼跪。以身大故。彼饿鬼得增上行。于彼受食。复次与人作福彼人不得如饿鬼与彼施食者。饿鬼善心好施。彼便受行若彼饮食。是故非余趣。诸心与身行俱起。口行俱起。当与心共同耶。当言不与心共同。或作是说。当言与心共同与心俱起。问云何心不与行同耶。或作是说。当言不与心共同。本所生心与行俱起。若不生则不有起。是故当言不与心共同。或作是说。或与心共同。或不与心共同。诸与心回转则与心共同。诸不与心回转则不与心共同。复次缘彼有心行有回转。亦各相摄。先有回转便有所摄。行与结有何差别。或作是说。行是身是口是意。然结是意。问若行是意。与彼结有何差别。或作是说。行是善不善无记。结是不善。问若行不善。与彼结有何差别。或作是说。意行意行。结亦不意亦不不意。问云何意无有报耶。复次一切心所念。当言皆是行。然世尊视若干种行渐渐有疑。云何无虫便有杀意。或作是说。如无有虫便有杀虫之想。如无虫便有杀害意。若有虫处彼无有杀意。何以故。彼虫或有常或无常。设有常者。亦不能堕此无有相。设有常者。如是得断灭。复次所造五阴作虫思想。便言我尽形寿不杀。若越彼意者行各散一处。是故彼便有害想。若于彼虫便有杀意。何以故。由彼虫故。因缘合会则有差违。设不差违则不能有所起。若有差违则有所起。云何不有所起则有所起。若有违不得无违者不得。无有力能起。若得有所起。云何起无差违或不能起。又世尊言。有四不可思议。世间不可思议。众生行报不可思议。及佛境界不可思议。以何等故。此谓之不可思议。或作是说。方便力少不足思议。或作是说。无有余方便作如是知。如佛世尊或作是说。不可思议深妙难究是故不可思议。复次作我思议者成狂。愚痴思惟心亦乱。众生行报及佛境界。非己心所了。亦不可观。

无明无色界　　及彼无垢人
无想及灭尽　　舍利弗饿鬼
种种诸根相　　众生难思议

诸入不善三昧。彼尽犯二罪耶。或作是说。诸犯不善者。彼尽犯二罪。犯彼罪时成五逆。问云何犯五逆时不犯二罪耶。复次唯犯一罪。何以故。世尊说有五罪。若犯不善罪时而犯二罪。作是广说而思惟说。一时彼无罪。是故犯一罪。若转轮圣王女宝得色声香味。当言由行报得。当言不由行报增上得。或作是说。当言由行报得。问云何余行报余者受报。答曰。女宝者由行报故彼便得。若彼得彼王得是报。复次由行增上得。若由行报得。不作行而受报。女宝则有坏败。转轮圣王不由他行受报。斗乱僧若斗乱僧。当言一劫入泥梨耶。当言中劫受泥梨罪。或作是说。当言一劫受泥梨罪。世尊亦说。斗乱僧经历一劫。问已过半劫。云何全受一劫罪。答曰。余方刹土至彼泥梨。

如犯罪重之人。数移徙入深狱。然后脱其罪过。若复受劫罪。一劫泥梨中受罪。问泥梨受罪之人无有此理。至他方泥梨受罪。命未尽便死。或作是说。二十劫中及四劫劫大劫。二十中劫受罪。是谓一劫受罪。若劫融烧时。便生二十中劫。云何彼经历尔所时。复次当中劫受泥犁罪。无有欲界众生受一劫之寿。诸斗乱僧彼一切住一劫受罪耶。设住一劫受罪者。彼一切斗乱僧耶。或作是说。诸乱僧彼一切一劫受罪。破坏僧者最重之罪。或作是说。斗乱僧非住一劫受罪耶。若坏乱意而斗僧者受五逆罪。复次或住一劫受罪。彼非斗乱僧现其报。或斗乱僧及一劫受罪耶。若非法坏斗乱意而坏僧者。或不斗乱僧。亦不一劫受罪耶。除上尔所事也。斗乱僧当言性受罪。当言非性受罪。或作是说。当言性受罪。何以故。斗乱僧最重之罪。若此非受罪者。云何今性受罪。问诸斗乱僧彼一切受无救之罪。问如杀生者性受罪。诸不杀害受罪。害罪如是。斗乱僧性自受罪。诸不斗乱僧。彼一切受无救之罪。复次当言非性受罪。何以故。僧成就斗乱罪。然非无救罪。诸恶行斗僧。彼性当言受罪也。

又世尊言。意行者最是重。如法慧契经言。一行最是重罪斗乱僧。非意行斗乱僧也。说是语其义云何。或作是说。一切行最是重罪。除其五逆。及余行意行最是重罪。或作是说。意口行思惟。彼行已口行。彼最第一。意行意行最是重罪。思惟行斗乱僧最是重罪。复次不于中间意行有斗乱僧。非彼思惟而斗僧。诸恶行斗乱僧者。当言彼最是重罪。以何故。非灭五人不得斗乱僧。答曰。必当有二部僧。敕使如调达斗世尊声闻众。彼坏凡夫僧。不能坏贤圣之人。问今不受五逆罪。答曰。作僧想而坏凡夫众受五逆罪。如父作父想而杀害其命。受五逆罪。问若今世尊说斗乱僧受一劫罪。答曰。此世尊教戒语。调达作是想我坏僧。或作是说。比丘众谓之比丘僧。于彼凡夫人敕使斗乱。或复贤圣人在世尊侧而不能坏乱。或作是说。有十四事斗乱之章。无垢人不可坏败。不能坏世尊。是故世尊不可坏。复次世尊声闻众内无垢人。外凡夫人于彼坏外凡夫人众。内无垢人不可沮坏。是世尊众不可沮坏。以何等故记之。结言无报耶。或作是说。无记者即无报也。或作是说。彼不于身体有所长益。或作是说。不化身口意行。复作是说。无记心所念法。自凭依有是苦恼。摄持诸法而有报也。复次无记无报法亦是有报也。如所说我今不行。乃至不知为趣何所。而见光明。云何是报。复次诸善不善法。或有因或有缘。有诸果实。于彼作报想。无记之法或有因或有缘有诸果实。是故无记法而有报也。须陀洹性有瑕罪。当言性无瑕秽。或作是说。无有瑕罪。瑕罪者现诸秽病。或作是说。无有瑕罪。瑕罪者现诸秽病。或作是说。无瑕罪依善不诤。复次当言有瑕秽想。心邪见未灭。

犯罪乐斗乱　　住劫及性罪

不灭五坏众　　无记性净行

酒浆者。当言性罪。当言非性罪。答曰。当言非性罪。何以故。若饮酒者。淳酒有余教以入腹。若服咒术饮食术。当作是观非梵行。当言性罪。当言非性罪。或作是说。当言性受罪。不于中间结秽有其梵行。复次当言非梵行。心是其罪。性染污观。复结兴起当言有罪。性罪者其义云何。或作是说。性染污是谓性罪。复作是说。性不善是谓性罪。复次性有瑕秽是谓性罪。非性罪者其义云何。答曰。不染污是谓非性罪。复作是说。性常不善是谓非性罪。复次非性有瑕是谓非性罪。颇有比丘。四事之中各无所犯。然不舍戒而就白衣。当言非比丘。或作是说。有人根变易根已变易。当言非比丘。或作是说。因缘果实邪见而现在前。若布现示人。是谓当言非比丘。或作是说。若自长养此比丘非比丘也。彼若勤修戒行于中移转。云何当舍戒而越戒律。复次有所悕望。悕望者流转生死。当言于比丘法退转。若无教诲也。又世尊言。若比丘于比丘受衣裳。入无量心三昧而思惟之。彼果报无量。施主檀越福增益善增益。善食无病。是谓自作。余者不受耶。答曰。非自作余者受报。复次施主檀越所受之德。问云何不成就而受其福。答曰。由田业润厚。于彼种谷子。若种人忆田好不好。必获好谷。问此亦不相应。云何于田种子不于三昧檀越有其德。复次有彼人受彼信施。施主檀越得其处所。便有福德长益。是故不可沮坏。无嗔恚之体。彼便有休息根心意欢喜。受施之人不堪任施。施者自受福。又作是说。以此法施彼彼为谁得。或作是说。无有得者。是谓不与取。复次受施主之语。此何由施。若依比丘者彼则有所还。若于道果。道果受其教诲无有所还。又世尊言。摩纳众生行。由与由行所造。由行因缘。由行施为众生。由行成若好若丑。说是语其义云何。答曰。自所造行受其果报。众人不牢固。如所作行便受其报。是谓行因缘受其生报。行若处处生。在在受其报。是谓行胎生。若舍其行有若干相。若舍其行此众生如上所说。众生有上下。是故行众生有所演说。若其有好有丑。有何行故。若本劫众生自然食身能飞行。或作是说。于欲界爱尽。诸欲界炽盛善根。由其果报也。问今亦不有所现耶。或于彼种善根之中。果报有自然身能飞行。答曰。众行备具彼果不得生实。复次由生因缘行报因缘。有如是对。于彼自在施所造得。彼则身能飞行。由彼施主之德方便。彼则有头光明。诸尊重梵行者。病痛遭困厄车马施。彼则身能飞行。

饮酒其犯邪　　性犯最重罪
飞比丘游行　　行自造人后

行揵度第九竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第十二

智揵度首第十

又世尊言。彼于不净修念觉意。云何于不净修念觉意。或作是说。计意作不净想。挍计身中而修念觉意。如是于不净修念觉意。或作是说。觉意分别不净。觉意中间入不三昧。不三昧中间修念觉意。复次相各自有义。当作是观。然不与不净念觉意相应。

又世尊言。比丘汝等当修护。比丘若修护已尽断除欲界爱。尽色界爱。尽无色界爱。尽于此憍慢尽无明。云何修护。或作是说。诸觉意四禅四等。或作是说。修无漏四禅。或作是说。护觉意不忘失。复次修道得诸果实故。于此说诸所生即灭常得护也。于欲界爱尽等。越次取证时。云何修断欲界相应结。思惟所断而修行道。或作是说。彼不尽便修行道。彼本以尽已世俗道。问四谛所断结已尽。世俗道欲使彼尽不修道耶。修道法忍。是故思惟所断尽而修行道。答曰。彼非四谛也。断修法忍也。以贤圣谛起此道。问若四谛所断已尽不修行道者。不以彼结世俗道永断结使。是故见谛人不究竟尽。或作是说。彼灭未来结。问欲界爱尽等越次取证。以未来所修以思惟断。答曰。彼不得思惟断道。设得是时世间思道。若知彼力契经者。或作是说。未知智中间起思惟道。问彼不实有阿那含须陀洹得禅。答曰。进前取阿那含。是故修行道谛。便得阿那含。然须陀洹不得禅。复次二种结已尽。思惟彼二种事。修行二事。有二智修行。于彼爱尽等越次取证。无量之事皆悉具。净修其心。作如是行道。以三界结四谛断欲界相应。用思惟断修行谛圣。住阿那含处。彼时亦作是观。欲界相应结使用思惟断修行道时。诸得未来善根。当言灭诸结使也。或作是说。当言断灭。问云何以未来道灭。答曰。未来之道便有力势。现在不灭也。诸有力势生彼则能灭。如是未来之道。有力势生彼则能灭。复次当言彼不能灭也。以未知智所领。当言用思惟所断以世俗之数。彼非身所习出要。以何等故五盛之阴。不言是想意止。或作是说。法意止所摄。当言想身意止色阴所摄。痛意止者。痛阴所摄也。法意止者。想阴所摄也。行阴者此无为也。复次心意止所摄。当言是想也。身身相观痛痛相观。于痛思惟一切心处。所作如是。观法意止者。合数之义。于阴垢着染污。当作如是观。须陀洹住果实心。于三界中当言成就等智。当言不成就等智。或作是说。当言成就。何以故。善根者。以二事灭不相应果灭缚着。于彼若去离界。然须陀洹不退转越彼界。是故当言成就。复次觉知三界时以舍等智。复次空于空。无愿于无愿。无想于无想。当言成就也。彼不舍意也。又世尊言。

法园观浴池　　婆罗门异学

闲靖无垢浊　　与诸真人俱
我浴神诤讼　　不渍体灭恶

说是语是义云何。答曰。贤圣沙门津。于此义中法园观浴池也。彼不颠倒结已尽。心枝叶诸垢永尽。谓之法也。不顺从戒是谓戒。梵志未越不善根。观彼不善是谓闲静。无秽无浊。于佛声闻发欢喜心。是谓与诸真人俱。成就等智分别等智。觉知深义而入其中。是谓浴神心。无有垢秽。亦不作是想。或作是说。灭本恶心。不作是想。是谓不渍身灭恶也。以何等故空缘有漏耶。无愿者亦缘有漏亦缘无漏。或作是说。空者缘苦谛缘有漏。无愿者亦缘苦谛。亦缘习谛。亦缘道谛。是故无愿亦缘有漏亦缘无漏。复次各自凭已。亦不自觉。亦不得无漏法。是故空缘有漏也。现有所失能知弃舍。尔时无复有愿田业之想。如群鹿惊四面无有障碍。于中无愿亦缘有漏亦缘无漏。世俗上无我智有何差别。或作是说。世俗为下增上为世俗上。或作是说。一切无我智是谓世俗上。一切顺越世俗。复次诸分别晓了是谓世俗。诸不晓了彼谓之世俗上。复次世俗无我智。作识别观方便。非方便有如斯事。作是思惟。彼自相彼无巧便。无我自度视世俗上。以何等故未知智非缘欲界。或作是说。法智已作缘。问忍已作缘法智不作缘。或作是说。现有法智悬思未知智现有欲界。是故而不作缘。问欲界之中或有现或无有现。色无色界或有现欲界爱。复次此不相应。世尊亦说。彼以此法见知自过去未来。将往是谓往。是谓当言未知智。是故有未知智缘欲界。

觉意而敷演　　欲界根上阴
须陀洹法空　　差别若干界

以何等故。生终世俗智便忘失。然非世俗上。或作是说。世俗智富足。以智相佐世俗上智者。亦富足以彼相佐而不修行。或作是说。垢力势大非世俗智。以垢所缠。然后世俗力大非结。不为结所缠。复次作世俗智想作等想。现有所说。世俗上智者。作无想与相应如实义。因长益处所缘得其章义。依彼有功德不可沮坏。以何等故。阿罗汉谓之不成就学法耶。或作是说。此已舍学法游果果行。或作是说。得无学法则不成就学法。此之谓也。或作是说。若成就学法者则是其学。若成就无学法则无学法也。复次根度无极则有缘果。度无极果度无极缘入度无极。于中阿罗汉当言不成就学法。彼则有此不如意。亦不学亦不不学。法不成就也。当作是观。当作限量世俗之法学无学法也。以何等故。四辩才二界有漏二于三界无漏。或作是说。不于此色界中名身句身有所系。有所敷演所有无漏智。是故二界有漏也。复有无色界第一义不回转智三昧。入彼三昧不回转智。若无漏智回转者。然此三界皆悉无漏。复次无色界无有辩才。然辩才非有漏亦不生有漏

中间有漏以何等故。六通三有明三非有明。或作是说。一第一义明尽有漏二。便招来得其明声。或作是说。阿罗汉因果报智明。自识宿命知。我从某处终。缘此因缘而生是间。因果报者。微视通我某处终。由此因缘当生彼间。因果智而知。尽有漏智者。我已此道而尽有漏诸因果报智。复次第四通自知所从来。第五通知始生智者。第六通与共相应。是谓智尽有漏。若相应智者。彼第一义明初通者。知诸伎术。第二通者摄持诸声。第三通者而观自相。如此三解脱门空无愿无想。以何等解脱门等越次取证。答曰。空无愿生便能越已生。当言等越次取证。如得分别智。以何等故。未知智不与同缘色无色界。或作是说。一时敷演见谛所断结。问此亦是我疑。何以故。二界见谛所断一敷演。然非三界二界有何差别。一见谛所断。然非思惟所断。或作是说无常苦空无我。问三界集聚是谓无常。或作是说。不现未知智。彼可量现在前。问欲界少有现色。无色界不现。是故现非义。复次是谓三界等越次取证。是谓当言未知智。此是其道等越次取证。忍与智有何差别。或作是说。忍能忍事智能知物。问无智者能忍乎。忍时有智耶。或作是说。忍为下智为上或作是说。尽道为忍道果为智。复作是说。断道为忍解脱道为智。复作是说。断道为忍无所挂碍为智。复次如行道人不能前进。便自劝勉安隐到处所。如是等越次取证。先得智慧眼导引为忍。越彼岸为智。忍为下。

诸不忘学法　　分别觉意门
来生及分别　　忍法是十经

用何等故以忍断结。然不用智或作是说。道已生便断。是故忍断结。忍已能舍。是智不能断。忍无不断结。或作是说。尽道为忍。道果为智。然非以道果断结。是故不以智断。或作是说。尽道为忍。解脱道为智。非以解脱道断也。是故智不断。复次见地见谛所断结。尽道障道不等道断也。此相应是故忍断。以智覆不生。当作是观。以何等故。尽时忍断结断。结非生时。或作是说。尽时忍现在道断结。是故尽时忍断结。若忍生时道未生则不能断。是故生时不断。问若生时忍不断结者。彼不有违耶。答曰。然生时忍不断者。如是彼则不有违。所以生断。是故彼相佐助。问若自观者忍已生。彼便自灭无生无复闇冥。复次若所生忍灭结已生。当言便尽。犹如然明闇冥悉除。问若所生忍灭当言是结耶。已生道未知忍。一切见谛所断结尽。是故忍成就须陀洹。答曰。一切见谛所断结尽。不以智集聚名须陀洹。何以故。不以此有为得须陀洹果。如世尊说。于是比丘诸观五盛阴如实而知。是谓须陀洹。不以见苦名须陀洹。亦作是说。三结尽名须陀洹。不以忍集聚名须陀洹。

又世尊言。比丘说一切结时。四意止等说而说。世尊亦说。说善

聚比丘时。四意止等说而说。然一切诸法非善说。是语其义云何。或作是说说一切法时。四意止等说而说道有缘。以是故说善说善聚时。四意止等说而说。亦由道说。复次说一切法时四意止等说而说。由八正道三十七品。以是故说。说善聚时。四意止等说而说。第一义聚善聚。由是故说。诸如来相义起微妙智。诸声闻亦有此微妙智耶。设声闻有此微妙智。彼是如来相义起微妙智耶。或作是说。诸如来相义起微妙智。彼相义声闻有也。起微妙智。诸众生类。于彼如来声闻起微妙智。如彼智境界回转时。复次不应作是说。众生微妙智心智慧欢喜。有其誓愿微妙智者。彼声闻渐渐而智现在前。如来者于智得自在心思惟心。三昧清净。于欲便能无有挂碍起微妙智。以何等故。四意止无身意止生耶。或作是说。意止无有思惟渐渐而至。复次渐渐有益。如来之教渐渐讽诵承受者。复次身身相观作诸意。痛痛相观流行。痛痛相观作诸意。心心相观有流行。心心相观作诸意。法法相观有流行。如是渐渐修意止。以何等故。七觉意中谓先谓念觉意耶。或作是说。次第言之。复次如来次第所说。为诵者所说。复次念觉意先现在前。为人次第说修说觉意。如所说如彼所念法选择诸法。亦复观知味诸法。于彼法选择。亦复觉知诸法之时。便有勇猛发欢喜意。意盛不少无有异身。心有所猗受乐使。三昧观其心意。以何等故八贤圣道。先谓之等见。或作是说。贤圣道不审修行。复次如来次第说。为诵者所说。复次等见为人次第行道。犹如一切四神足中。以得自在精进心定。以何等故。一切自在三昧尽行成就是谓四神足精进三昧心三昧。三昧尽行成就。是谓神足。或作是说。诸增上起诸三昧。彼彼所说。如所说比丘自在增上得诸三昧。彼有自在三昧精进心比丘增上得诸三昧。彼则谓三昧。复次如此诸事转增。以三昧定。或时禅三昧增得自在。起诸自在自在回转。或时精进增起诸精进精进回转。或时心增起心心心回转。或时味增起味味回转。于中说四神足便有增上。五根五力有差别。或作是说。增上为根义。不可沮坏为力义。复次外种力当观修根。内种力当观修力。于彼修行人诸根不牢固谓之根。不可沮坏谓之力。

又世尊言。犹言一信。余或从余处闻。或觉诸种以见观人。复次有智不可坏智。此处不然。说是语其义云何。或作是说。须陀洹种于彼心。欲亲近善知识。何以故。由信生欲礼拜承事。从彼闻现说法言得知诸种。思惟恶露。见诸禅现法法相生义。复次先有所闻。如一切诸行无常也。于彼智得诸信。由有信便有智慧。善亦智慧如其实义。彼谓之欲。欲义者已智摄。彼好丑观诸行挍计算数。如其实义起智慧眼。如忆彼诸法见诸忍。

二忍一切法　　诸种身为初
觉意见所堕　　种种及余处

以何等故。以苦种等越次取证。然不由恼疮痍。或作是说。疮痍有漏。然非有漏道等越次取证。苦种无漏。以无漏道等越次取证。复次疮痍种者。界柔差集聚渐渐兴起。苦种者。以苦阴相应。作如是观。苦种疮种痍种有何差别。或作是说。苦种疮种痍种有漏。苦种无漏。复次苦种切身之相。痍种疫疾之相。疮种起漏之相。以何等故眼根谓之见耶。或作是说。是世俗所见语。如有见净有见不净。复次还眼便有所见。世间契经是谓眼根谓见。以何等故忍不谓智。或作是说智能知事忍不能知。是故忍不谓之智。复次已得见是谓有智。非以忍有智。是故忍非智。以何等故。尽智无生智不谓之见。或作是说。若尽智无生智是见者。则九种成就阿罗汉。亦说十种成就阿罗汉。是故彼智不谓之见。问如无学等见谓之智。有其定处。云何彼非智是见耶。彼亦有行处。复次智当见度彼岸。为见彼所度。便有是。云何不十种有定。当言是观八种为地。如此智当言无学法。犹如此三解脱门。空无愿无想。等越次取证当言得已。起等越次取证当言得。答曰。空无愿等越次取证当言得。以越次取证当言得。无想者已越次取证当言得。若空三昧时彼修无愿三昧耶。设修无愿三昧。彼修空三昧耶。或作是说。或空非无愿。云何空非无愿。已得空三昧现在前。是谓空非无愿。云何无愿非空。已得无愿三昧现在前。不得无愿三昧现在前。不得是时修空三昧。是谓无愿非空。云何修空无愿。不得空三昧而现在前。得是时修无愿三昧。不得无愿三昧而现在前。得是时修空三昧。不得无想。不得世俗智而现在前。得是时修空无愿三昧。是谓修空无愿三昧。云何不修空非无愿。本得无想三昧而现在前。若本不得无想三昧而现在前。不得是时修空无愿三昧。本得世俗智而现在前。若本不得世俗智而现在前。不得是时修空无愿三昧。一切凡夫人染污心无记心。灭尽三昧无想三昧无想天。是谓非空非无愿。复次或空非无愿。学见迹若阿罗汉。得空而现在前。或无愿非空。修行习忍智回转时。道法忍回转时。道法智修行回转时。道未知忍回转时。学见迹若阿罗汉。得无愿三昧而现在前。或空无愿修行苦时。忍智回转修行法时。道未知智回转时。学见迹若阿罗汉。不得空无愿无想而现在前。或非空非无愿。三昧修行尽时忍智回转。学见迹若阿罗汉。本得无想三昧而现在前。一切世间心思惟。不修空不修无愿三昧。于中亦有降伏想。若修空三昧。彼修无想三昧耶。设修无想三昧。彼修空三昧耶。或作是说空非无想。云何空非无想。得空三昧而现在前。若不得空三昧而现在前。不得是时修无想三昧。不得无愿三昧而现在前。得是时修空三昧。云何无想非空。得无想三昧而现在前。若不得无想三昧而现在前。不得是时修空三昧。云何修空无想。不得空三昧而现在前。得是时修无想。若本不得无想三昧而现在前。得是时修空三昧。不得无想三昧而现在前。得是时修空三昧。不得世俗智而现在前。得是时有空无想三昧。云何非空非无想。得无愿三昧而现在前。不得无愿三昧而现在前。得世俗智而现在前。不得世俗智而现在前。

是时不得修空无想三昧而现在前。一切染污心无记心。入无想三昧灭尽三昧。不修空三昧非无想。是谓非空非无想。复次或空非无想。修行苦时忍智回转。学见迹若阿罗汉。得空三昧而现在前。或无想非空。修行尽时忍智回转。学见迹若阿罗汉。得无想三昧而现在前。或空无想。修行道时未知智回转。学见迹若阿罗汉。不得空无愿无想三昧而现在前。云何非空非无想。修行习时忍智回转。道未知智周回修行道法智。道未知忍回转时。学见迹若阿罗汉本得无愿三昧。一切世间心思惟不修空无想三昧。不于其有降伏。若修无愿三昧。彼修无想三昧耶。设修无想三昧。彼修无愿三昧耶。或作是说。或无愿非无想。云何无愿非无想。得无愿三昧而现在前。不得无愿三昧而现在前。是时不得空三昧而现在前。是时不得修无想三昧。不得空三昧而现在前。三昧而现在前。不得无想三昧而现在前。是时不得修无愿三昧。云何修无愿无想三昧。不得无想三昧而现在前。得是时修无想三昧。不得无想三昧而现在前。得是时修无愿三昧。不得空三昧而现在前。得是时修无愿无想三昧。不得世俗智而现在前。是时修无愿无想三昧。云何非修无愿无想三昧。得空三昧而现在前。得世俗智而现在前。不得世俗智而现在前。是时不得修无愿无想三昧。一切染心无记心。无想三昧灭尽三昧无想天。修无愿无想三昧。是时谓不修无愿无想三昧。

复次或无愿非无想。修行习时忍智回转。道未知忍回转时。修行道未知智。道未知忍回转时。学见迹若阿罗汉。得无愿三昧而现在前。或无想非无愿。修行尽前忍智回转。学见迹若阿罗汉。得无想三昧而现在前。云何无愿无想。修行道未知智回转时。学见迹若阿罗汉。不得空无愿三昧而现在前。或非无愿非无想三昧。学见迹若阿罗汉得空三昧而现在前。一切世俗心思惟不修无愿无想三昧。于其中有降想。若应时修空三昧。彼时修无愿三昧耶。设应时修无愿三昧。彼时修空三昧耶。当作是说。如上所得然不及现在前。复次若应时修空三昧。彼时不修无愿三昧。设便应时修无愿三昧。彼时不修空三昧。何以故。时节回转。当作是观。空无想亦复如是。无愿无想亦复如是。以何等故。三界修行等智谓之有漏耶。或作是说。即彼三界所有。彼是有漏也。或作是说。所谓等智是以有漏也。或作是说。如彼智谛得不如彼谛此。当修行。复次三界所修等智。师意作是想。譬如空无愿无想。于无想故。曰修于彼作是想。当作是观。以何等故。色界不等越次取证。或作是说。彼无有此厌患之法犹如欲界也。问不以此患等越次取证。设有患者。恶趣中亦等越次取证。或作是说。欲界有是行报。问若于欲界取般涅槃。云何有色无色界行报耶。答曰。欲界受报。问有何因缘。色界无色界行报。非欲界受色无色界行报。或作是说。以其软根不等越次取证。问犹如此间利根而生彼间。云何彼间有软根。答曰。彼生自尔。问非色界无垢人起贤圣道耶。答曰。已

得能起。问不得无学道能起。复次便有降伏想。复次于此间作行。命终生色界。因相有力故。彼不等越次取证。若最初起无生智。为几智中间起。或作是说。或尽智中间起。我已知苦尽智。然不知无生智起一切诸谛。复次三尽智中间起。我生死尽是谓尽智。我梵行立是谓尽智。所作已办是谓尽智。更不受后身是谓无生智。

已说二苦相　　眼忍智越次
思惟观三界　　有生犹如本

以何等故。苦智知苦智。习智知习智。道智者唯道智耶。或作是说。苦谛有漏五阴。于彼苦智回转。因智亦回转。道者无漏五阴。彼出要智便回转。于彼有道智。复次于苦思苦与回转有顺。是故谓习智道智。复次苦与回转有顺。于彼有习智道智。一思惟相。若缘是说者。于中不可沮坏。世尊界根智为缘何等。或作是说。因智道智界根智也。彼因道是其缘。或作是说。诸根展转界根智是其智也。复次最第一义善缘界根。恐畏厌患有何差别。或作是说。欲界相应为恐畏。三界为厌患。或作是说。有己为恐畏。彼我为厌患。问结中间为畏。善根中间为厌患。复次觉知怨敌欲住障者。是为恐畏。心驰逸为厌患。强颜无畏有何差别。或作是说。结中间为强颜。善根中间为无畏。复次意所入余处为强颜。意刚强为无畏。捷疾智速智有何差别。答曰。捷疾义实晓了。速对以彼渐渐方便义。次第捷疾智。利智无碍智有何差别。答曰。断诸结为利智。分别谛为无碍智。甚深智慧普遍智慧有何差别。答曰。觉知此缘是甚深智慧。长益众多普遍智慧。别智慧广智慧有何差别。答曰。种种相觉知诸义。是谓别智慧。一处普遍智。是谓广智慧。所可用智逮须陀洹果。彼智慧当言已知根所摄未知根所摄。答曰。所可用知无为逮须陀洹果。彼智当言已知根未知根所摄。犹如一切结见四谛悉断。以何等故。或见谛断或思惟断此之谓也。或作是说。见谛道断者。彼见谛所断也。思惟道断者。彼思惟断也。问彼有长益现一长益。或有余思惟。答曰。如齐眼所见。彼齐眼思惟。如齐眼思惟。彼眼所见。是故无力势。或作是说。彼最初见谛断者。彼见谛所断也。见谛者已见谛住断。或习而断彼思惟断。或作是说。诸忍所断彼见谛断也。诸智所断彼思惟断也。或作是说。有前敌彼思惟断。诸无前敌彼见谛断也。复次诸等智历非因缘。犹如以木钻火。彼见谛断。彼见长益断。如想心耶。彼钻彼思惟断。

苦世尊厌患　　强颜捷疾利
甚深别智慧　　须陀洹及谛

智揵度第十竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第十三

见揵度首第十一

若诸法是彼法因缘。颇有时彼法当言非彼法因缘耶。或作是说。犹如彼法未生。尔时彼法非因缘。或作是说。以事因缘故。因及余因缘非因缘。次定一切诸行。各各自因自果。及获余果报永不复生。设当尔者界有差违。最有吉法。

阿罗汉从阿罗汉退。还复得阿罗汉果。诸得根力觉道意。当言本得得。当言本不得得。或作是说。若得等解脱。当言本得得。若得无碍解脱。当言本不得得。复次阿罗汉有六种根而有增减。诸阿罗汉分别其义。彼于此相应时。彼本不于他得道迹。有益思惟有益断。有益思惟当言本得得。是谓有道思惟断。有长益当言本不得得。若阿罗汉作阿罗汉想布施。假使非阿罗汉。而作阿罗汉想布施。何者最得福多。或作是说。若阿罗汉作阿罗汉想布施者。彼最得福多也。何以故。田业有增益妄处良田。问如心意行如念所起。云何作是说受福最多。若由良田得福多者。诸有施一阿罗汉。彼尽得平等福。是故此事不然。或作是说。二俱受福等。何以故。一以良田第二由心故。问若以良田心有益者。非由心故。云何得平等福。复次若非阿罗汉作阿罗汉想布施者。彼最得福多。何以故。彼阿罗汉功德心最微妙。问若尼揵子外道异学。作阿罗汉想布施者。彼最得福多耶。答曰。彼不知阿罗汉功德也。若复彼是阿罗汉。作阿罗汉想布施者。如是彼最得福多。彼无是力缘阿罗汉功德。若得知阿罗汉功德。彼不与外道异学尼揵子施。复次取要言之。犹如枯朽燋柱。作阿罗汉想而惠施者。于彼亦大得功德。

不得何等。须陀洹果。设得便失。或作是说。如彼须陀洹。七反往来有信解脱。彼见谛果所摄。不得须陀洹果。彼若得见谛。彼信解脱果所摄。便弃须陀洹果。复次彼须陀洹七反周旋。彼渜须陀洹所摄。诸钝根不得中上。如须陀洹家家游者。若二若三。于彼游行尽其苦本。彼须陀洹下根所摄便次之。已得中上。若须陀洹家家游者。二家周旋尽其苦原。彼下中须陀洹果所摄便弃之。非以无为须陀洹果若得若弃。

若诸法成就。彼法相成就耶。假使诸法相成就者。彼法成就耶。答曰。若诸法成就者。彼法相成就也。外众相不成就。若诸法自相成就。彼法成就也。若诸法不成就。彼诸法相不成就耶。或法相不成就。彼法非为不成就。外众相不成就。彼法自相成就。

成就者其义云何。自相相应。是谓成就。不成就者其义云何。不自相相应。是谓不成就。又世尊言。是谓生此生。作如是说。命异身异。设作如是说彼二同一义。分别有若干。云何同一义。答曰。若自依己得彼缘义。作如是说当亲近尊。

诸作此见彼命彼身。云何生此见。或作是说。生身便生此见。乃至有根身与相应。今亦复然。于中复有命复有身。或作是说。观众生根众生相。众生者众生根众生性众生类众生种。于中便有彼命彼身。如是所说。女身有力。于中不有短。有大身不觉更乐苦者。意根断绝。

诸所生见命异身异。云何生此见。或作是说。展转观身心心者。亦展转相观彼心心法作我想。命异身异而有此见。或作是说。诸有禅者。观其威仪作因缘。观彼因缘。彼便作是意身异命异。身所为行回转时。或作是说。身不坏败便命终。便作是念。身异命异。若身未住便命终。或作是说。睡眠之中梦见身游行。于是有身。彼便作是念。命异身异。若梦中有所游行。或作是说。以三昧自忆宿命。于彼彼终生是间。彼见身住于中。便作是说。身异命异。或作是说。彻听以天眼观众生类。众生生时众生死时。身在中阴缚而见彼。便作是念。是命身俱游。复次身中间忆本所更巧便回转。彼便作是念。命异身异。若后他人曰命异身异。

诸所生见无因无缘。众生垢着。非有因非有缘。众生染着。云何生此见。或作是说。若处闲居。或作是说。观诸垢起。观处宫中或见清净。彼便作是念。无因起诸垢着。复次以二力故生诸垢着。若因力若境界力。由是因缘而不知无因无缘。众生染着得诸见。若他人说。诸所生见。无因无缘众生清净。非有因非有缘众生清净。云何生此见。或作是说。于此观至空闲处而不清净。处深宫中或有清净。于中便作是念。无因而有清净。复次以三力故清净。因力境界力方便力。彼相应时因力境界力。善法如回转有清净生。由是故不知无因无缘。众生清净得此见。若以他说。

诸所生见。无因无缘众生无智无见。非有因非有缘众生无智无见。云何生此见。或作是说。彼便有无殷勤者。云何起无智无见。若复生者。如是无智于中便作是念。无因无缘众生无智无见也。复次生死行因缘无方便行亦不勤求。住无智无见中。不思惟彼因与余相应无智无见相应。有不相应时智相应时。无因无缘众生无智无见得诸见。若由他说。诸所生见。无因无缘。众生智见。非有因非有缘。众生智见云何此见。或作是说。观殷勤者不起智见。以少殷勤或起智见。于中便作是念。彼以无因众生有智见。复次有五事智见回转。名所摄义所摄奸伪。知彼因与余相应智见相应不相应。知是时无因无缘。众生

智见得诸见。若由他说。

诸所生见无力无精进。云何生此见。或作是说。或见人貌有得田业。有不得田业。或复有人貌少有田业。于中无果人貌无力无精进得诸见。复次有众多相应。于今世后世或有得果报。于彼或以事而不得果报。殷勤人于中不得果时。无力无精进得诸见。若由他说。

因他本所缘　　须陀洹成就
四种及二种　　因命四种力

诸所生见无施无受者。契经云何生此见。答曰。善行恶行果所生。若亲近时。于中不可知果实无善行恶行得诸见。或由他说。无今世无后世。亦无众生类。有生者如是有彼观无。有父因事而有。世无阿罗汉修行道人。而无有道。

诸所生见。于此间有命活。后世更不复死。云何生此见。或作是说。是谓人有吾我身。彼若命终时。地身还归地。水归水火归火风归风。诸根归虚空。或作是说。度世阴时不见归来。于此间命活得诸见。复次处胎中。若胎中终。而观其命彼亦见终始。于此间命活得诸见。或由他说。

又世尊言有六生。云何有六生。或作是说。如契经所称。黑生之人于黑法生。复次异学言有六生。黑生青生黄生白生赤生微妙白生。于彼黑生屠猪鱼捕鹿放鹰杀牛及余恶行。青生者尼揵子学道者。黄生者处在居家禀受于梵志。赤生者如沙门释子及诸修梵行者。白生者裸形学道。微妙白生者难陀婆磋讫梨舍僧讫栗姤瞿舍卢味迦梨子。

诸所生见实有。此七大身。不作不应作。不化不应化。寡聚离甚深住。云何生此见。或作是说。四大性苦乐性。展转回转不观有胜。彼依识命相。此七身不作不应作得诸见。或作是说。四大苦乐。四大以生观。彼时有七身不作不应作。如是得诸见。复次心之与色选择所见。于中不怀自觉七身不作不应作。如是得诸见。或复有时由他说。

诸所生见无有风。云何生此见。或作是说。风有命想。彼复作是念。无有风此是众生类。复次有常想坏败想。依彼无有风得诸见。若由他说。

云何得知。此非富贵所造。或作是说。设当自富者彼则富。一切诸物俱有回转也。续生不断。是故富贵非其因。复作是说。若富是因者。一切诸物则相类也。与前是因展转妙物。是故富贵因。复次若富是因者。内无物事不集聚。不于中间事。不集聚不有物。是故富非

因。云何得知此非因。答曰。设非因作者。集聚当有一切物续生不断。观彼因缚续不复生。复作是说。若无因物回转者。一切诸物皆当相类。因有增便果有增。是果非因。复次若物无因回转者。不于中间有进有集聚也。不于中间事不集聚。于中得知。非有因物回转。云何得知彼非命彼非身。答曰。身若干种自相坏败。无坏之相命所爱也。于中得知彼非命非身也。或作是说。身因缘所缚展转而生。非命展转爱。于中得知彼非命非身也。复次身所造若自为若他为。如是不爱命。于中得知于非命非身也。

云何得知非余命余身。答曰。余命身不可得。亦不有可得时亦不可说。于中得知非余命余身。复作是说。身义异无数。自然无所为。然无数爱。于中得知非余命身也。义所造我事往有展转。命非展转爱。于中得知非余命身也。

又世尊言。彼作彼自得。无记不可说。余作余自得。此不可言说。是语其义云何。或作是说。彼作彼自得者。此顺从有常。余作余自得者。此顺从断灭。此二物而求。如来处中而说法。于中不记。或作是说。彼作彼自得。此无记最第一义觉知诸行。余作余自得。此无记得等谛。是故现行不可坏。非由而受行报。复次彼作彼自得。己作己自得。世尊说空。于中不说。余作余受报者富。所作余者受。如是世尊说因缘。是故不记。云何得智余行事所造。或作是说。设有行事造者。彼事一切行行。二俱所作行续生。是故事不造行。复作是说。设事造行者。一切行则非妙。一事之中展转行妙。于中得知非事造行。

复次设事造行者。于中间有集聚行。不于中间行集聚回转。于中得知非事造行。云何得知有余处终。或作是说。见心被柔心回转。于中便见终心被柔心回转也。如是于中得知余处终。后作说本所生根所依根。便有旷大根意因观彼若处母胎中。不于中间本根意。彼亦不于中间本根。是故宿命。彼于此至彼中。得知余处终。复次不于中间心心有所为。见心色依彼色有其心。垢相为心见色回转。于中得知见有余处。诸有物步步生者。以何等故本时不生。或作是说。事不充足。问或无二事。答曰。无不有时得有果实。问颇不有二时耶。答曰。无不有时现在因。问此亦是我疑。何以故不生。或作是说。诸物本时生彼现在因。复次在未来因。犹如无因。若彼本时不生。复次诸物本生今尽因生。然本不尽本时果不生。于中便当有。况复行本时不尽耶。当作是观。论中间非以尽事故说。

如学学。作是说。物有坏败然不尽。云何得知物尽而不坏败。或作是说。设物坏败者。于彼亦有来。若子处母胎一时来。若步步知。于中得知物有尽而不坏败。或作是说。若物坏败者。彼亦当来。子处

母胎形现断绝常回转。于中得知物有尽而不坏败。复次见是其事相应相思惟而生。是故集聚物。尽坏败方便。嗔恚有增所可得往。于中知物有尽而不坏败。

若有于此生　　富贵亦无因
命作余处终　　物尽及坏败

见揵度第十一竟。

根揵度第十二

郁陀罗耶契经广说是语。其义云何。或作是说。五识身境界意有回转于中。便作是说。此意游行境界意有捐弃。问如六虫契经说。种种若干种。问一切境界是意。彼五识身见境界便有威仪。或作是说。五识身根声所说。意识为意声。五识身各各相持彼义。是意识一切境界所持强记不忘。犹如五匠师各有伎艺往咨受一人。或作是说。五识身境界现在。五识身威仪。过去未来意。此契经之要。复作是说。五识身境界五识身自相。现意识集聚而更之。复作是说。五识身境界。摄五识身与余相类。复作是说。五识身持意识身来。彼相似因果种法。是意识也。五识身便有境界此之谓也。复作是说。意识身有二种。有敷演有不敷演。有敷演谓之意境界。

复次此是世尊教诫之语。若说因缘。优陀罗耶那五识身。于此种义而敷演。是故当知根。欲知根者当忆身。云何界。诸根故曰意。威仪境界意有尽意有念意本忆事意本忆事往。欲知意方便者。当忆所念。云何彼意。周流悕望。本四意止而回转。是故念方便。欲知意方便者。当忆四意止。云何彼有念。故曰念婆罗门当忆四意止。四意止为本七觉意回转。是故欲知意止方便。当忆七觉意。云何有此意止。是故婆罗门四意止。当忆七觉意。修七觉意住明解脱。是故欲知觉意方便者。当忆明解脱。云何有是七觉意。是故婆罗门七觉意。忆明解脱也。犹如作明解脱。彼彼得二根结断。是故欲知明解脱。无明有爱爱断。当作是忆。云何住明解脱。是故婆罗门。无明解脱。忆涅槃郁陀罗耶。忆久远论以越此论。世尊亦说是谓贤圣禁戒回转。或有所觉少有所忆。彼无明断爱尽所作事办。故曰往至涅槃我梵行立。

未知根其义云何。或作是说。未越次之人。不修行诸学智慧智慧根。诸所有根坚法。未修行四谛而修行之。是谓未知根也。何以故。彼不一切觉智。问须陀洹一切不觉知。亦复以此一切觉知。见谛之人便知诸根。复次未知根者。有如是相。犹如眼根。此人无有是相。是故当观阿毗昙相。已知根者其义云何。或作是说。见谛之人诸学智慧

智慧根。及余根信解脱。见谛身证修行上四谛。是谓是谛已知根。何以故。无知之人。问彼人向便知欲使。彼是智慧根耶。复次我已知是谓已知根。犹如眼根。眼根是谓已知根。犹如王臣。如依贤圣。是已知根。如依果树有果。无一切相。是故当观阿毗昙相。

无知根者其义云何。答曰。漏尽阿罗汉诸无学智慧智慧根。及根已办解脱智慧解脱。若阿罗汉见法善居处。是谓无知根。何以故。以作众事此诸根也。

以何等故涅槃谓之无漏。或作是说。彼不生有漏。复作是说。不能生有漏。复作是说。彼不起有漏。复作是说。彼不与有漏相应。复次彼不造有漏。亦不希有漏。是故涅槃谓之无漏。以何等故。涅槃谓之无智。或作是说。云第一义无智阿罗汉问此亦我疑。何以故作是说。无智果谓之无智。犹如行果。六情谓之本行。尊作是说。诸有敬此。无智是涅槃。彼便有无智自然涅槃。是故当舍此非论也。

以何等故想不谓之根耶。或作是说。增上义是根义。然想非增上类。问如所说。一切诸法各各增上。是故想亦当有增上。复作是说。想不能断除结。问如所说。修无常想尽断欲爱。是故想亦断结。复作是说。想不为根所摄。如所说修无常想。断一切欲爱。尊作是说。造想相者摄持自相。如观所持。

诸有苦者。彼一切成就苦根耶。设成就苦根。彼一切尽苦耶。答曰。诸苦者。彼一切成就苦根。或成就苦根彼非苦也。得苦根而不失。及余根而现在前。

诸乐者。彼一切成就乐根耶。设成就乐根。彼一切乐耶。答曰。诸乐者。彼一切成就乐根也。或成就乐根非乐。得乐根而不失。及余根而现在前。

未知根者。为摄几根。复有几根摄未知根。答曰。未知根一根少入所摄。智慧根一根摄。未知根智慧根。或作是说。未知根者九根少入。五善意根乐根喜根护根。九根摄未知根。此亦尊昙摩多罗作是说。未知根一根所摄。未知根也。复次一根摄未知根。即未知根也。已知根无知根亦复如是。未知根与几根相应。几根与未知根相应。或作是说。未知根与八根相应。五善乐根喜根护。八根与未知根相应。如上无异。或作是说。未知根者与九根相应。如上义。九根与未知根相应。尊亦作是说。未知根不与诸根相应。诸根不与未知根相应。已知根无知根亦复如是。颇依坏败已。依坏诸爱着先集聚然后果。作是说。颇眼根坏眼识不坏。问云何不依眼识耶。答曰。生者不有依诸欲一时集集聚果实。彼作是说。无也。眼根眼识俱生四大。俱有色声香

味四大。依色声香味四大。此之谓也。问此亦于中有疑。颇依坏依不坏。诸爱上爱色住。彼作是说有也。若眼识坏眼根不坏。问若眼根有眼识者。彼则今无。云何今十二因缘而有违耶。亦因彼而有。无彼则无有。若欲空色者。彼作是说无也。所依坏彼所依尽坏也。

颇眼根与眼识俱生耶。如上义所说。以何等故五根尽善耶。然后三根善。不善无记。或作是说。五根是无漏。三根亦是有漏亦是无漏。尊作是说。五根偏等相应办大事。三根者无有定理。

以何等故忧根报不可得。答曰。现在殷勤便有忧根。此不可得已亦失。是故彼非报。尊作是说。忧根偏染着不类其报。是故彼非报也。以何等故。欲界疑与二根相应。忧根护根。色界相应疑与三根相应。乐根喜根护根。或作是说。色界无有忧根。是故不与彼相应。问欲界中亦有乐根喜根。欲界与彼相应耶。尊作是说。疑无有难与忧根相应。忧根左侧。便有护根忧根之数。无有疑有乐有喜。

颇世间第一法。不于苦法忍中间缘缘。或作是说。有除其智慧。及余世间第一法智慧。智慧中间缘。尊作是说。识识中间缘心心法者。于彼性回转少。中间有多多中间有少。是故不于中间有缘。颇世间第一法。不与乐根喜根护根相应。答曰。有如上三根。如此间第一法相应。问如所说。依第三禅等越次取证。若世间第一法而现在前。是谓世间第一法与乐根相应。如是彼有违。以何等故。男根女根谓之有形耶。答曰。于中有名是男是女。问若俱有二形。亦名有二形。诸女人彼一切成就女根耶。设成就女根彼一切是女人耶。答曰。诸女人尽成就女根也。颇成就女根彼非女人耶。犹如有二形成就二根。犹如熊罴及余生种。诸男人彼一切成就男根耶。设成就男根彼一切是男人耶。或作是说。诸男人彼一切成就男根。颇成就男根彼非男人耶。犹如有二形。

复次或是男人彼不成就男根耶。犹如色无色界天。颇成就男根彼非男人耶。犹如有二形成就二根。犹如熊罴及余生种。亦如上半月易形。嫉妒希望。外形或男人成就男根。若人生欲界中。或非男不成就男根。女生而寡作病寡处。卵[革*莫]众生及余生。或时渐厚诸非男非女。彼一切不成就男女根耶。设不成就男根女根。彼一切非男根非女根耶。或作是说。诸不成就男根女根。彼一切非男非女。颇非男非女。彼成就男根女根。犹如有二形。复次或不成就男根女根。非为非男也。犹如色无色天界。颇成就男根女根。非为男非为女。犹如有二形成就二根。犹如熊罴及余生种。颇成就男根非女根。然非为女非男根。犹如半月易形。嫉妒病。颇不成就男根女根。彼不得言是男根是女根。犹如生肿病处胎众生。卵[革*莫]渐厚。及余种不乱众生。

五三无漏智　　想苦乐方便
不坏有二意　　疑世间男女

根揵度第十二竟。

尊婆须蜜菩萨所集论卷第十四

一切有揵度首第十三

当言一切皆有耶。答曰。当言一切皆有。何以故。犹若十二入有此十二因缘。是故一切皆有。问若一切皆有者。云何无者亦当有。无物者亦皆悉有。答曰。云何于无言无复有耶。若言有一切者。一切言无亦有。云何得知。犹如无者亦有。欲使现在亦有无。为现在有为中有无耶。设一切一切有者。亦当有此无。云何得一切有。若无一切有亦当虚无。无者无物一切皆有。复作是说。当言一切有。如此一切乃至有为无为彼则有。是故一切有。问计校一切吉(相应)因无。是故不吉一切有。答曰。如现在有为现在计校。现在无有吉因。欲使现在有为耶。若有一切者。一切办无因。云何还一切有。不有一切吉因若实。一切无吉因。如所说有。一切无一切因彼无。复作是说。当言有一切。何以故。说无一切者。亦无一切所持摄持三一切是故。一切有。问云何不一切持还自然持一切内有。答曰。若一切持还自然持一切内有欲使有现在持耶。还自然持现在内有。若有一切持还持还自然持。云何还一切持。云何还一切持不有自然持。若审有一切持有自然持。如所说有一切持。有自然持。彼亦无也。复作是说当言一切有。何以故。如尔所觉。不如彼有。不有彼彼无也。是故一切有。一切遍有一切耶。答曰。不得言有。何以故。犹如有青色彼无黄色。尊作是说。不当言。何以故。不以物有胜有余也。不以住胜有余。若彼有者此非好。不等威仪。当言有一切耶。答曰。不得作是说。何以故。不以无常言有常。亦不有常言无常。尊作是说。一切名者。此相无处所。是故尽不得言有。一切尽当有一切耶。答曰。不得言无也。尽有一切。何以故。不以无常言有常有常言无常。尊作是说。不应作是语。何以故。缘是有诸法界德。诸法耗乱。诸法耗乱。诸法无有定处。是故不应作是说。一当言一切有耶。答曰。不应作是说。何以故。凡夫人亦不还学无学法。学无学法。无学学无学法。是故不应作是说。尊作是说。不应作是说。若成就者彼则有也。然无有一切成就也。是故不应作是说。一当言一切成就耶。或作是说。不应作是说。凡夫人不成就学无学无学法。是故不应作是说。复次不应作是说。何以故。若有所得而不忘失。彼当成就彼亦不尽得不失。是故不应作是说也。一切智者其义云何。或作是说。觉知一切是谓萨芸然。犹如明书则名书师。复次于一切事知自在。是谓萨芸然。诸萨芸然。后悉知

一切。假使悉知一切。彼悉萨芸然耶。答曰。如是悉知一切。是谓萨芸然。复次不得作是语。悉知一切言萨芸然。犹如书师明其书疏。然一切智不尔。普知一切有常无常。然非一切智。

一切有一切。一切根一切。一切一一切。一切智而智。云何有有相。答曰。智是其相。法是其相。有是其相。无是其相。实是其相。复次有三有。观有如所有珍宝如所有是谓有。此间有彼间有实有如所有恚是谓有。云何无是无相。无智相无有相。无物相无有相。无法相无有相。复作是说。如彼无者即是其相。复次有二无。二观如所有是谓无。无珍宝如所有。此间无彼间无。云何有漏是有漏相耶。答曰。无漏所生生是有漏相。复作是说。无漏所生是有漏相。复作是说。有有漏所起是有漏相。复作是说。无漏相应是有漏相。复次不于中间有有漏者。是故无漏。是故当观有漏相。彼便有是。云何今不起园林。彼众生行报因缘。彼行当观有漏所起。云何无漏是无漏相。答曰。如上所说。复次或中间有漏整行为无也。彼当观无漏。云何有为是有为相。三是有为相。起灭作变易。复作是说。无常相是有为相。复作是说。因缘灭相是有为相。复作是说。所作相是有为相。复作是说。久远堕相是有为相。复次若有众生集聚是有为相。云何无为是无为相。当说如上无异。云何过去过去相答曰。坏败相是过去相。灭尽相为过去相。复次回转意所越是过去相。当作是观。云何未来是未来相。答曰。未生相是未来相。未起相是未来相。复次意回转不还是未来相。当作是观。云何现在是现在相。答曰。生不坏败是现在相。复作是说。生不尽是现在相。复次意回转时。当观现在彼今生。

若相及有为。有漏并无漏。有为无为。过未生及现在三世。当言过去。当言未来。当言现在。答曰。过去世当言过去。未来世当言未来。现在世当言现在世。久远行炽然。此三论议章。五阴当言过去。当言未来。当言现在。答曰。五阴当言过去未来现在。所要言之。五盛阴亦如是。十二入十八持亦如是。意身所有诸过去者。彼一切有。设有彼一切过去。或作是说。诸过去者彼一切有。颇有彼非过去。如所说。尊者曩昔阐头比丘。从施家亲属家知识家。然彼家非过去。

复次或过去彼非有。如所说。一切结使过去。彼不结使起而灭。或有彼非过去。如所说。尊者曩昔阐头比丘从施家。当于尔时等行。或有亦过去。诸众行出世而灭度。或非有非过去。除上尔所事则其义。诸未来彼一切必当有耶。假使有者。彼一切未来耶。或作是说。诸有者。彼一切未来也。颇未来彼不有耶。未生法行。复次或有未来彼非有。未生法行或有。彼非未来。如世尊言。彼阿难当作比丘。若大若小意不聪明。不善年少意无智。当于尔时等俱行或未来。及有诸行未生必当生。或非未来非有。除上尔所事则其义也。诸现在者彼一

切有耶。设有彼一切现在耶。或作是说。诸现在一切有也。颇有一切彼非现在耶。过去未来。行及无为。复次或现在非有。如所说。

我无有家长　　亦复无亲属
无妻子仆从　　已得离解脱

或有众生。家数尔时等俱行亦如是。于此间无余处无。或有或无。彼非现在过去未来行。无为或现在。及有诸色生。便灭亦不有。亦不现在也。若色过去。如彼色所有彼色过去耶。设有过去彼色有耶。或作是说。诸过去物。问如所说。诸过去彼一切色。或作是说。诸色物彼过去物。问诸所有色彼一切过去也。或作是说。色物异过去物异。问一则有二。复次色过去物。所生色亦自然。亦复所生如是有也。未来现在物。亦复如是。

世章二阴　　诸持二入　　过去来物
色有及三

犹如色无常。如彼色物亦复无常。若无常者尽无所有。彼所有如上无异。苦空无常亦复如是。犹如青色用眼识知。云何彼青彼识无异耶。设如彼知彼是青色耶。或作是说。犹如青色彼是智也。问过去是青色。是故过去亦知。作是说。彼知即是青色。问过去不知。是故过去非有青。或作是说。青异知异。问眼识则颠倒。或作是说。彼青异知异。问眼识则有颠倒。复次智者是等谛。复次自然物所事办。又世尊言。识用知物。是故谓之识也。说是语其义云何。或作是说。此是识相。用知物故谓识。问无过去未来识彼非识。尊作是说。久远契经句。复次取要言之。当作是说。若知众生当观彼识。犹如彼识彼是知耶。或作是说。犹如彼识彼是知耶。问过去未来识知。或作是说。犹如彼识彼是知。问过去未来不知。是故彼非识。复次识不知。缘所因识所生知。有众生便有等谛。诸所识彼一切知耶。设知彼一切识耶。或作是说。诸有识彼一切知也。问过去未来识知。或作是说。诸所识彼一切是知。颇有识彼非知耶。过去未来识。问如所说。识者是知是谓识。是谓契经有迷。复次识知缘所作识所生知。众生便有等谛巧便。云何知一切心是缘。或作是说。一切心缘四因缘生。或作是说。境界心有所摄。或作是说。世尊亦说。缘二因缘识便生。或作是说。若心无缘者。彼则是识。知者是识也。尊作是说。所为性说心回转缘回转。此知识于中得知。一切心有缘。

无常苦空　　无我知识　　诸所为知
彼因缘心

一切有揵度第十三竟。

偈揵度首第十四之一

等二不等远　　如来无量智
不染守内外　　如实敬供养

等二者。是等觉一切智十力四无所畏等。辟支佛自寤等。阿罗汉解脱等。一切趣向等所见。故曰等等不等远。或作是说。此事等于等中等。犹如罗云调达。本无如来如如。不如如道来。是谓如来。言无有异故曰如来。成就大智慧无量智。成就无限智慧。是谓无量智慧。无量境界智慧成就。是谓无量智慧。无量涅槃。是谓无量智慧。复次无量智慧成就无量大智慧。世尊除彼觉智慧智句。是谓无量智慧。不染污者。于此间内受有外是余物。复作是说。于此间内受有外趣善处。复作是说。于此化说法爱。不起外者。于彼说法爱不起诸结。如实敬供养。如是应供养。

于着不著者　　于慢不着慢
知苦自田业　　如实敬供养

于着不著者。诸见是着。若于三界见尽。彼谓过去。若于慢不着慢者。三种慢世俗着而不着。知苦自田业者。忍彼苦外诸入。复作是说。于着不著者。已越慢着是谓不着。于慢不着慢者。于七慢种中于彼染着而不染着。知苦自田业者。苦识受识住处田业染着。复作是说。于着不著者。现见谛所断结尽。于慢不着慢者。现思惟所断结尽。知苦自田业者。苦五盛阴田业行是结。复次一切结着彼越一切着。是谓无著也。于慢不着慢者。染着诸慢染不着诸慢。知苦自田业。于彼苦苦谛知者知道谛。彼田业者。是习谛本所有结尽。是谓尽谛。

不依望厌观　　相佐起诸见
因缘无所有　　如实敬供养

不依望厌观者。贪望命望不应依。彼有二种。爱见者。诸佐彼爱命爱佐见厌观。有二种道道果也。得起他诸见。他厌观有二断灭见。有常见已越彼。因缘无所有者。有二因缘。爱见是也。彼灭尽。复作是说。不依望者有爱见。望厌观者。于彼现出要起他诸见。于一切诸见中。亦知他出要已越彼已。因缘无所有者。识识处住尽。复作是说。不依望者。现爱结尽起他诸见。现诸结尽。因缘无所有者。若爱结缘结尽彼无所缘。复次不依望厌观。思惟所断结尽起他诸见。起他诸见现谛所断结尽。因缘无所有者。已越一切诸结。思惟见谛所断结尽。彼无所缘也。

于家能灭意　　他家无染着
不起此彼患　　如实敬供养

于家能灭意者。有三家爱见是也。灭意者。以此家依依意。若欢喜已依彼二便依意相应。此断若意相应道。于断他家无所染着。有二他家。爱家见家。于彼不染着。不起此彼患者。爱所起由见故。诸此爱见尽。彼无所起。复作是说。不起此彼患者。亦如上得无异。复作是说。于家能灭意者。一切结是行一切结尽。他家不染著者。于妻子男女不染着。若爱若见不起者。于四受起中现其灭尽复作是说。于家能灭意者结欲。于他家意不染著者。不起者不爱。不起者于欲不起欲爱尽。复作是说。家者是习谛。意者是道谛。于他家不染者是苦谛也。不起者是尽谛。复作是说。于家能灭意者。现见结断。于他家不染著者。现爱结尽。不起者诸爱结见结尽。彼无所造。复次于家不染著者。现见谛所断结尽。于他家无染著者。现思惟所断结尽。不起者。诸见谛思惟所断结尽。彼无所造。

多望口文字　　捐弃灭无有
觉一切解脱　　如实敬供养

多望口文字者。多望者修望。口文字亦修。作是说。多望者多望是爱。口文字者口所陈说。复作是说。多望者是诸见。文字者爱。复次多望者思惟所断。文字者见谛所断。捐弃者已灭尽。无有所著者。是谓不起法。能觉者觉知一切诸法是谓觉。觉知三痛是谓觉。通达诸智皆悉成就。是谓觉也。于一切解脱者。于三界解脱也。于三缚解脱。爱缚垢缚见缚也。

痴无得其便　　一切法照明
由身而扶持　　逮觉最上等
此最净鬼语

痴无得其便者。痴者是无明。缘内无明愚中间愚相应。复作是说。愚是无明。诸见愚中间与愚相应。复作是说。无明是愚。结愚中间与愚相应。复次无明是愚。无明缘行愚中间与愚相应。无有此尽。于一切法现诸智。现其因缘现其方便。现其道迹。由身而扶持者。住有余涅槃界。逮阿惟三佛。以此忍觉知无觉时。十力一切智四无所畏。最上过者休息安隐处。此净鬼(夜叉)语此最妙鬼。清净此无学门。

偈说不应食　　等观于彼法
偈说诸佛喜　　诸法本梵志

偈说不应食者。作是说。世尊不为食故往。尔时世尊。欲教化婆罗门故是住也。后作是说。或不承受我语。复恐婆罗门作是念。沙门瞿昙为食故说法。复作是说。欲现其神足故不受食。彼婆罗门应受佛化。若观彼法时。以是故观。及声闻及大丈夫。是彼威仪行。说得诸佛喜者。断灭而不取。诸法本梵志。于中有贤圣沙门法。如是贤圣教。

诸余大神仙　　尽漏观惭愧
以甘馔供养　　种德最福田

诸余者。诸杂秽饮食现受请供养。大神仙者。还大法是谓大神仙。尽漏者。诸有无明爱在身中能除去。是谓尽漏。惭愧休息。若戒盗尽。彼惭愧休息。以甘馔供养。种德是福田。是何谓德田是福田。于中专精意着。萌身长益。是谓福田。或作是说。便有偈。以此事余造。彼大神仙。尽漏惭愧休息。以甘馔供养。种德是福田。或作是说。彼婆罗门作是说偈。诸余大神仙。尽漏惭愧休息。以甘馔供养。种德者福田。

教化沉没人　　越生老病死
能仁漏具足　　诸愿悉普至

教化沉没者。沉没诸见结以彼捐弃。越生老病死者。越度生老病死。能仁者。谓无学断诸结使。漏具足者。诸智漏具足成就。是谓解脱。成就智无限。是谓能仁成就漏成就。诸愿悉普至者。有如是功德。越生老病死。越诸果愿。复作是说。一切沉没结使。彼能舍离。度生老病死。谓之涅槃。此亦悉逮知。是谓度生老病死。作是说。教化沉没人。见其垢染着。度生老病死者。现爱结尽。复次若教化沉没人者。现诸见谛所断结尽。度生老病死者。现思惟所断结尽。余残亦如是。

能仁行无淫　　不为壮所缠
于欲身解脱　　彼牢固能仁

能仁行无淫者。于尊者大迦葉授决广说。能仁者是无学也。行者往就行无有淫。去离非梵行。不为壮所缠者。或复有时。若少壮不与贪欲。况当老迈。于慢得解脱者。于四慢不造意不贪。是故当远离。彼牢固者。咄弃诸恶法。牢固智慧成就。是谓牢固。能仁者是无学也。觉知所为。复作是说。能仁行无淫者。现安隐处。不为壮所缠者。现少壮当尽。于欲永解脱者。现业当尽。余残亦如是。

不二倍越岸　　亦不一倍终

高下语句义　　是沙门所传

不二倍越岸者。有诸疑网。不越无量生死岸。疑网未尽不能越生死。二倍者奸伪幻惑也。复作是说。诸有二倍者。彼不能越不越。彼二倍者。行垢成就一倍丧终。高语句义者。高者现身出要。不高者现身习出要。复作是说。高者是谓生天。不高者趣恶道中。是沙门所传。世尊敷演。

或有不着裳　　亦不乐挍饰
或有持戒香　　语直不卒暴

或有不卒暴者。或有不着衣故犯诸禁限。亦不乐挍饰者。不作是意庄严身口。亦不听伎乐。或有持戒香者。或有学士游行四方。称扬其名常无倦心。或修梵行者。不说戒有亏。

归命佛最胜　　一切皆解脱
是尊最勇猛　　游至无为中

佛者。觉知一切诸法。最胜者。具足诸力。归命者。恭敬义。一切皆解脱者。于三界解脱。于二缚解脱。爱缚见缚也。复有三缚。欲怒痴缚也。是尊最勇猛者。受尊教所说法语。游至无为中者。亦无精进现有精进。非为不精进。不还悉获现所作事办。非为不有精进意。当作是守护。犹如不退现不退法。尊者婆那伽婆蹉居止深山。与郁头罗摩子自说偈。执鼻执婆鼻那提帝(详人不解)比比罽赖楼多弥遮。我意不染着。心常[火*霍]然寤。执鼻执婆鼻那提帝者。飞鸟之音响。比比罽赖楼多弥遮者。麑鹿之音响。我意不染著者。不退亦不起诸欲。心常[火*霍]然寤者。乐诸道乐涅槃。是谓比比罽赖(勺桂反)

五塔庙乐处　　枝叶不坏败
彼见生诸枝　　能仁以慧断

五塔庙乐处者。于五阴有中。枝叶不坏者。爱枝也。三界生诸见枝无常苦。能仁以慧断者。学人智住断。复作是说。五塔庙乐处者是苦谛。枝叶不坏败者是习谛。彼见生诸枝者是道谛。能仁以慧断者是尽。复作是说。五塔庙乐处枝叶不败坏。是谓垢着。彼见生诸枝能仁以慧断。除结净相。尊者婆那婆蹉居在深山。天降雨时心怀欢喜。便说偈曰。

岩峻善茂生　　伏流水浴身
离欲处闲居　　智者倍生善

岩峻善茂生者。山泽树下。伏流水浴身者。以雨水浴身。离欲处闲居者。居远处乐闲静。生诸不贪欲不处众。智者倍生善者。生诸喜及善增益。居喜觉意。

愚者造生死　　数数入胞胎
故智者不造　　头破亦不眠

愚者造生死。无智成就无明。造生死者。行有漏一切成就乐欲。数数入胞胎者。处母胎中。是故智成就。故智者不造。行有漏受诸有。于中亦不为。头破亦不眠者。犹如此人。或作是说。愚者造生死是习谛。数数入胞胎者是苦谛。故智者不造是道谛。头破亦不眠者是尽谛。犹如此人也。

等数望有愚偈义胎不度意常佛执鼻执婆耶庶。及五愚惑不聪明。

偈揵度首第十四之二

尊者优婆夷。谟以水道步。寻往作尺蠖行。乃至入有想三昧。更不复见缘能因缘灭有想无想。彼问世尊曰。

我独流无量　　不依不能度
与我说其缘　　所依度彼岸

我独流无量者。独一者谓不二。无缘生死流不能得度。复作是说。不能度此有想无想。复作是说。一无明流不能得度。与我说其缘者。普眼遍彼缘无眼。度生死流。此谓有想无想度无明流。

观不用念定　　依彼而度流
云何断欲爱　　爱尽于彼观

观不用念定者。起无漏不用定。无常苦空无我。作如是观念者。专精其神足住止处所。是谓休息。复作是说。观不用定时观涅槃休息。如是汝度流。于彼而灭爱。犹如彼爱先尽。问三界诸爱染着于欲。复作是说。住爱而使尽。亦当使求尽。复作是说。彼爱未尽诸缠着住。非以外道而灭。去离非论。彼听善论爱数数使退。以是故世尊使告离非论爱尽。于彼观者彼于涅槃有堕想。彼自守持。于是世尊说不涅槃休息。一切欲无爱。依不用定。寂寂想解脱最胜。住彼而不起。一切欲无爱者。于三界欲尽。欲界结永尽。以贤圣道尽爱。依不用寂定者。不依不用定三昧周有想无想及余三。若依涅槃想。解脱最胜者。想解脱有想无想。若住涅槃休息者。彼住不起于彼退。亦无所起。世尊说曰。

彼住而不起　　无数劫净眼
于彼两解脱　　识誓知所传

彼住而不起无数劫净眼者。答曰。亦当久住于彼两解脱。于彼般涅槃。识誓知所传。我于彼退转。亦复不生。不于生入而入誓。

犹火风所吹　　没灭不可数
仁能名色脱　　没灭不可数

犹火风所吹没灭不可数者。如彼火不于空中灭。亦不可称数。若往东方西方。能仁名色脱者。名四无色阴色身身。彼俱曰名色。

没冥必还明　　若没如今无
作有常之想　　净眼与我说

没冥必还明。问云何为明。犹如日明照。若没如今无者。若有常若断灭。还处入净聚。净眼与我说与我布现。尊无所不知。

没灭不可数　　愿说所无者
散离一切爱　　亦散一切义

没灭不可数者。有限之法彼则无也。愿说所无者。诸爱尽者诸爱限数。彼无有此爱诸阴。由行生者诸阴限数。彼无此阴。散离一切爱者。亦散一切义。三界爱尽。

二问释种子　　净眼不授决
乃至三大仙　　授决我欲闻

二问释种子净眼不授决。彼尔时作二问。云何观世间。亦不见死生。世尊不与授决。何以故。欲教训之。彼亦闻三语而授决。于中作是说。乃至三大仙授决我欲闻。

今世及后世　　梵天上诸天
见亦无所知　　瞿昙者德至

今世者是人世。后世谓恶趣。梵天者谓梵迦夷天。诸天者谓欲界天。见亦无所知者云何见。瞿昙普德至者。世尊声振四方。如是世谛一切智。犹如转法轮。说声闻乃至梵天。

若欲如是见　　义论之所归
云何观世间　　而不见死生

若欲如是见者。如是成就妙智。世间及天梵天而不知见。义论之所归者。欲闻受决之所归。云何观世间而不见死生者。云何观六入。不生余境界。

观世皆悉空　　愚王亦专念
以能拔我见　　如是越生处

观世皆悉空亦自见愚王。尔时世尊为说空常。专不移动念者。不念邪事游意止中。我见者。是愚身见而灭之。如是度死处。亦不生阎浮境界。尊者拔苏卢作是说。闻断灭有常。尔时世尊不与授决。彼亦闻第三句迹而授决。于中作是说。二问释种子。今世后世者是欲界天。梵天者梵迦夷天。及天者及余色界天。见亦不知者。住中迹中而不知。如是越所见者。成就如此妙智。世及天者不能解知。如此中亦断灭有常。观世断灭有常。而不见死生。云何除断灭有常。而住中迹越生死岸。观世皆悉空者。自还所觉。若断灭有常。彼观皆悉空。住其边际。如是观六入。则能越生死岸。

天女众所围　　亦亲近妖魅
彼园名愚惑　　云何获安处

天女众所围。彼修行人。闻三十三天天女众所围者。以天音乐亦亲近妖魅。三十三天在街巷头。门阈左右园果浴池。四天王有诸女鬼。颜色弊恶声响粗犷。喜恐怖人。彼园名愚惑者。杂园果甚乐无极。天五乐自娱园能惑人。云何获安处者。云何得出要。

彼道名曰等　　彼方名不恐
事亦名无声　　觉法名具足

彼道名曰等者。无噎亦不曲。彼方名不恐者。涅槃名曰方。于彼无生病老死之恐。事亦名无声者。止观是名事。无有结着故曰无声若。贤圣无漏三昧。觉法之具足者。觉出要与共相应。

惭亦不有缘　　念者将从人
智慧能御车　　等见先导前

惭亦不有缘者。惭诸结秽恶。彼犹如船车。如是缘惭而起道意。不复思惟。念者将从人。犹如车以虎皮覆上。若豹皮缠恐不得其便不可亲近。若怨家盗贼不得其便。如是念。将从不得亲近诸恶行。智慧能御车者。犹如侍车人如好车。如是道智慧最。是道犹如御车者。知道非道犹如御车者。侍车而行应进则进。如是智慧欲退时。便起勇猛意。意若炽盛便使休息。犹如御车者。知进便进。如是智慧思惟方

便。等见先导前者。等见先在前而修行道。世尊亦说。等见生等志。复作是说。如彼贤圣人。八种道本亦说故曰惭。亦是彼缘行学增上戒。念者将从人也。学增上心说智慧御车也。等见先导前者。复作是说。彼车是其处众行具足惭。是其缘者有三种。道等语业等命。念者将从人等念也。智慧能御车者。等志等方便也。等见先导前者。即等见也。复作是说。诸止观是食者。如本车所说。惭亦是缘者。戒是其食。念将从人者。止是其食。智慧能御车者。观是其食。

诸有如此乘　　众萌男女类
彼乘如此车　　往至无住方

诸有如此乘众萌男女类者。彼已修行道。以乘往至无住方。彼已修行道。未至涅槃。便使至涅槃也。

五断五已灭　　修行五上者
五数比丘过　　是谓已度流

五断者。五盖也。五已灭者。五下分结也。修行五上者是五根也。五数比丘过者。已越五上分结。是谓度流者。已度生死流也。复作是说。五断者。五邪见也。五已灭是五身结也。修行五上者。五禅种。五数比丘过者。已度彼欲数。如所说着欲是谓欲数。是谓度流者。已度欲流。复作是说。五断者。五趣中结也。已灭五者。是五道也。修行五上者。五解脱入也。五数比丘过者。即越彼五趣。是谓度流者。度生死流也。复作是说。五断者。五心缚也。已灭五者。心五秽也。修行五上者。五念结也。五数比丘过者。已度心五缚也。是谓是度流者。度生死流也。

五觉及眠寐　　五眠寐及觉
有五受尘垢　　五是清净行

五觉及眠寐者。五邪见睡眠五根兴寐。五睡眠及觉者。五根睡眠五邪见觉寐。有五受尘垢者。五见也。是五清净行者。五根也。如是五身结力结念处所。下分中禅数。上分中解脱。入阿那含凡夫人。

奔走不乐中　　养新新缚着
犹奔冥灯火　　见闻一所作

奔走不乐中者。已断解脱奔有常不乐断灭。复离断灭有常不乐有常。养新新缚著者。谓所生见增益诸缚。犹奔冥灯火者。犹如钵胜伽虫(飞蛾)。油灯休息想非舍离堕。作如是邪见有休息想。作舍离想堕。见闻一所作者。见净有净缘。闻净有净缘。如是一切诸见。复作

是说。奔走不乐中者。不乐五欲中不乐一欲。养新新缚著者。欲爱缚堕。见闻一所作者。住五欲中。复作是说。奔走不乐中者。不乐欲界奔走色无色界中。余亦如是。如奔所趣如今所觉。或作是说。亦复此事不乐奔结。走解脱牢固。向新解脱牢固。

老覆盖世间　　为死所围绕
众生患爱病　　法住于世间

老覆盖世间者。所覆不得解脱。为死所围绕者。亦不得走避。如所说。

非空非海中　　非入山石间
无有地方所　　脱止不受死

众生患爱病者。爱缚所缠不能度三界。法住于世间者。住世八法。十善行迹。或善或不善。复作是说。住十二因缘。或作是说。为苦所害。使住道也。或作是说。住于七法。或作是说。其事云何住世间。

偈颂缘为事　　文字为甘味
依名而有偈　　造者偈之身

偈颂缘为事者。意欲便造偈敷演讽诵。文字为甘味者。分有文字次第分间布行。依名而有偈者。依名造作犹如十句偈。造者偈之身。造偈颂为首。

以六兴起世　　六已成就业
六造世间法　　有六受苦恼

以六兴起世者。六爱身也。六已成就业者。六病身也。六造世间法者。造内六入也。有六受苦恼者。外六入也复作是说。以六兴起世者。六爱身也。六已成就业者。外六入也。六造世间法者。造六尘也有六受苦恼者。六痛身也。

四方非四方　　上下最胜界
不闻不觉知　　说法使我寤

四方非四方上下最胜界者。当言结声响。不闻不觉知者。集聚之相故。曰无所无不知。说法使我寤者。说道审谛出要之业。世尊知根说法之义。使我时得寤。

本尽不造新　　于有无爱着

种尽法不生　　涅槃犹灯灭

本尽不造新者。过去贪欲尽。更不造新者。未来贪欲尽也。于有无爱著者。现在贪欲尽也。种尽者。识种及所生有种尽也。法不生者。彼识处不生除去行垢。涅槃犹灯灭者。不起便涅槃。犹如灯灭者。不可限量。住至东方若后南方。如是阿罗汉般涅槃不可限量。复作是说。本尽者。过去结灭。不造新者。未来垢尽。于有无爱著者。现在垢尽。种尽者此垢。种尽不生法者。更不受住。涅槃者。[火*霍]然无垢。犹灯灭者。不为造有所缚。复作是说。本尽者。过去行尽所可受报者也。不造新者。新垢不造。于有无爱著者。行有余。复作是说。本尽者。因尽也。不造新者。于彼因无有果实。于无爱著者。于彼有余。复作是说。本尽者。六入尽及本行空。不造新者。不造新行。余亦如是。

此王车朽败　　身亦如是朽
真法不朽败　　于己而平均

此王车朽败者。王波斯匿车在。深朽故无有光色。身亦如是朽者。如是身在隐匿处。为老病所逼无有光颜。真法不朽败者。亦不羸弱。何以故。于己平均。平均法何者是。道谛是也。诸佛说法是平均法。

道为八等妙　　圣谛有四句
无欲法为上　　与二足作眼

道为八等妙者。一切诸道贤圣八道为上。圣谛有四句者。一切诸谛贤圣谛为上。一切诸法涅槃息为妙。与二足作眼者。一切众生佛最为圣。一切悉知。问犹如实有涅槃道。何以故双出二事。于尊因陀摩罗沙门名作是说。求为道出要为涅槃。不空为谛义。毗舒佉作是说。犹如智于境界回转。道亦如是。犹如智有境界。如是谛涅槃。犹如断结。犹如智有境界。谛亦如是也。

觉粗亦觉细　　意盛慢所畏
此非智所觉　　意或奔诸趣

觉粗者不善也。觉细善有漏受诸有也。复作是说。觉粗者见谛所断。觉细者思惟所断。复作是说。觉粗者与欲界相应。觉细者与色界相应。复作是说。觉粗觉欲也。觉细者觉智也。意盛慢所畏者。自意所生意流驰意。流驰与相应觉知。如是与无明智彼有觉也。各各驰走展转觉知心意常乱。

如是意觉知　　无恼威仪念
在心意炽盛　　无余诸佛灭

如是意觉知者。等住觉知渐为方便。无恼威仪念者。威仪者亦不觉。念者专其念。心不移动住者。如念无异。炽盛者。无余之所灭。佛能永灭。问疑无有疑身绝欲使。彼亦是佛耶。答曰。诸佛是法。亲近诸佛于此契经。复次诸界佛所灭。声闻不能灭诸界。复作是说。无余诸佛境界灭。

天远地无边　　大海亦无际
日月降光处　　及其灭处所
有实无实法　　是谓四极远

天远地无边者。偈广说。乃至灭处方远俱越。有实无实法者。是四极远自极远此法道。无实法是垢。复作是说。有实法十善。无实法十不善法。复作是说。实法是涅槃。无实法是生死。复作是说。实法是谛。无实法是诸见。复作是说。实法是七法。无实法是七非法。复作是说。实法诸佛之要。敷演法教。无法不阐等法印法教也。彼于是不久自然之理。

优婆尼摩王　　既觉寤驰走
偈缘世灭尽　　生老道二远

尊婆须蜜菩萨所集论卷第十五

偈揵度首第十四之三

尽形寿愚痴　　亲近诸智者
彼不识了法　　犹杓不别味

尽形寿愚痴。愚痴者。谓之无此力势。知善语恶语义。彼尽形寿亲近诸知识。亦不解了法。智在须臾间。亲近诸智。彼能识了法。犹舌尽别味。智在须臾间。亲近诸智者。智者谓之诸阴善持善入善。又此力势成诸器教。愚痴者。谓之无此力势。不能解十二因缘。智者谓之有此力势说十二因缘。愚痴者不成圣谛之器。智者谓之数四。四演谛故。曰智在须臾间亲近诸智者。

彼于死不死　　住者亦不住
于穷亦好施　　此法非无义

彼于死不死者。于嫉妒中于妒死而死。好施者于妒着不死。以智

慧命为活。住者亦不住。犹如逐商人失道。为恶狩盗贼所害。犹不失道人。不为恶兽盗贼所害。此最是施。于贫能施者。彼慭孤穷。此久远常法。或作是说。于彼死不死者。悭嫉于恶趣中死。好施者生天上储粮在前。犹如商人粮食乏少便遭困厄。于少能施者。此法是孤穷。是为孤穷之法。

本乐得存命　　此瞿昙弟子
保命自知短　　无常求所施
坐具亦无常　　觉知世无常
命知足易满　　本尽苦原本

本乐得存命者。尔时诸天为诸懈惓比丘。说佛语本乐得存命。知足易满易养。禅乐三昧善居止。无常求所施者。亦不留遗余。以乞求为命。坐具无常者。在树下空处。游戏其中意不专一处。知世无常者。本尽苦原本。知六入无常度生死流。复作是说。本乐得存命者。此瞿昙弟子。本以智慧为命无常求所施。坐具亦无常者。以无常想乞求。复以无常想处彼坐具。觉世无常本尽苦原本者。修无愿解脱。觉无所造而般涅槃。

以何智慧知　　慧必不有难
以何智慧知　　是谓名为慧

以何智慧知慧必不有难。是何智。如想无有异。以何智慧知是谓名慧者。以何等智慧知。已知而知者。若法无有难诸法无有二想。于中以何智慧知。是谓名为智慧。诸法无有二想。无有二种生。以何智慧知。是谓名为智慧。此智慧智已知。便是其知此是何智。犹如一切无常智智亦无常。一切无我智智亦无我。犹如有一切智亦有知。

有寡有生者　　出牛入牛者
亦有牛长大　　欲者天便雨

有寡有生。檀尼所由原寡不生牸牛。忆来导引前在。后驱牛者。牛长者。大牛长无寡。无有生者。出牛入牛者亦复无也。亦无有牛长大。欲者天便雨无寡。世尊作是说。一切无现无所取。复作是说。色无色界结无有不尽者。无生者欲界无有结不尽者也。忆牛者无明也。入者彼相应心心法。与彼回转心不相应行。牛长大者。于此慢尽所作事办。

无怒除去秽　　流水侧一宿
庐露我大覆　　若欲天便雨

无怒除去秽流水侧一宿者。现无怒。除秽者现嗔恚尽大秽除尽。流水侧一宿者。涉道于彼宿也。欲化牧牛者。种种奸伪尽身奸。彼不净见根。奸是识身彼。亦尽也。我已除火三火息。

我已见屋室　　更不起爱着
汝尽胁勒摧　　屋舍皆坏败

我已见屋者。爱受诸有是屋舍。复作是说。屋舍者此间慢也。复作是说。屋舍是有漏行。复作是说。屋舍者起诸识更不起爱著者。更不复受有。汝尽胁勒摧者。爱欲已尽。复作是说。胁勒者。于此慢相应法彼永尽。复作是说。胁者起诸行结彼尽也。复作是说。胁者是爱彼尽。屋舍坏败者。五盛阴彼尽无余。复作是说。屋舍皆坏败者。身见彼尽无余。复作是说。屋舍是无明彼尽无余。复作是说。屋舍是识处住。彼尽无余。

人能善眠寐　　亦复忧所护
心常乐禅中　　欲使坏娱乐

人能善眠寐者。阿吒罗婆尸佉法授决中广说也。阿吒罗婆作是说。彼亦不作忧如我所忧。世尊说彼不作忧如我所忧。

彼不为比丘　　从彼乞求者
受取屋舍法　　如是非比丘

比丘契经彼非为比丘。不作比丘作比丘行法。家法者。受取屋舍作诸屋舍行。非以乞食为比丘也。

若有福有恶　　除去修梵行
练灭受不起　　彼谓之比丘

若有福有恶者。福者是善有漏行阴。恶者不善。除去者谓已断也。梵行者修行其道。练灭不受起者。降伏一切魔众。降伏一切诸结。行者是住也。彼谓之比丘成就比丘行法。复作是说。福者不用定行。恶者无福行。已断灭彼而修梵行。二二三昧二二共会。练灭不起者。背彼彼道意止。彼谓之比丘断诸结。

青数白所覆　　一辐车而行
不胜观此边　　断诸流结缚

广说如杂阿含。

二十九修跋陀人　　我出家行学道

我已知五十岁　　于中学修跋陀
戒定修行术　　独步思惟念
敷演说法智　　于此无沙门

戒者身律口命清净。三昧者诸善心。独步行者是其事。术者是智。独步心思惟三昧敷演说法智。于彼此无沙门者。智法是道。彼入内外无沙门。问戒行有何差别。答曰。戒是有漏行是无漏。复作是说。戒是学行是无学。三昧心独处有何差别。答曰。三昧是有漏。一心独处是无漏。三昧是学。一心独处是无学。复作是说。戒是增上戒三昧是增上心行术。增上智慧是谓见谛道。一心思惟道。是谓见谛道思惟道。甚深法此少入无外沙门也。复作是说。戒行是增上戒。三昧独处学增上心术者。学增上智慧此是智法如少所入无外沙门也。复作是说。戒三昧如所说。于戒是修行。谓学增上行。行术者是增上智慧。是谓学增上智慧。独处心思惟者。是谓学增上心。是谓知法少所入外无沙门也。

有量无量集　　能仁舍诸行
自谨慎内情　　无明卵自坏

有量无量集者。有量是行报生有。诸行者是寿行舍之。能仁者是无学。能仁内乐者禅解脱三昧乐。三昧中自谨慎以空为首。三谨慎自谨慎成就。无明卵自坏者。犹如坏卵[革*莫]也。不复观卵[革*莫]如是世尊。舍寿命不观寿命行。或作是说。量者是人。无量者是余行也。行者受诸有行。内自乐者乐诸道也。余亦如是。

若爱无住处　　意渐得开解
彼爱能仁除　　不知天及人

若爱无住处者。情放逸流驰。彼有二种爱见也。无住处若由爱若由是。意有二种。意爱意见也。渐者俱越二三爱尽。能仁行天及人所不知。能仁行天及人所不能知。复作是说。若爱无住处。爱是欲爱也。住处诸见也。意渐得开解者。意是有爱。渐是无明。有二爱尽。天及人所不能知。诸见无明尽。

若内无嗔怒　　有有获种稷
彼无恐畏恼　　诸天不往见

若内无嗔怒者。自喜无嗔恚。有有获种稷者。中有有是谓有。于此间有。彼无恐畏恼者。善修空善明十二因缘。乐者四出要乐而成就。无恼者无有遗余也。财物之忧设有遗余。财物之中若得若失亦无愁恼。诸天不往见者。已取涅槃不见五趣。复作是说。若内无嗔恚

者。现嗔恚尽。有有获种稷者。现其欲尽。彼无恐畏恼者。善无有忧现愚痴尽。诸天不往见者。无欲无嗔恚亦无愚痴。已所涅槃不见涅槃。

人中等正觉　　自训专正志
游行梵迹中　　常乐心灭息

人中者。生于人中。等正觉者。尽觉知诸法。自训者。自然具。专正志者。得三三昧。游行梵迹者。敬尊法中心。常乐灭息者。诸三昧心得休息。害诸结心得休息。而乐其中。

众人所敬仰　　尽超一切法
诸天亦归命　　是谓闻无著

众人所敬仰者。承事归命。尽超一切法者。越诸善法。犹如超诸偈颂。亦度诸不善法。诸天亦归命者。诸天亦承事归命。是谓闻无著者。彼从世尊闻。佛天人所供养也。

一切结过去　　于园越园果
于欲出要乐　　犹如炼真金

一切结过去者。度九结是谓一切结过去。复作是说。度于三结过去也。于园越园果者。五欲为园。于彼爱尽越诸爱患。越诸结越有乐。于欲出要者。于欲解脱乐初禅。复次欲中出要乐净处乐。等乐其中。是谓于欲出要乐。犹如炼真金者。如金被炼无有秽垢极妙。如是如来已越于欲尽无诸漏。

三佛名流布　　犹如日除冥
于世第一尊　　亦如安明山

三佛名流布者。功德声闻世尊四方上下。乃至阿迦尼吒天皆闻其声。犹如日除冥者。如日出时普照世间。冥皆为明无不蒙其恩。如是世尊已逮正觉。以光明普照三界。于世第一尊者。以此名为尊。彼一切为现照明。亦如安明者。如须弥山王于众山中极高最大。世尊亦如是。于一切众生中而作偈导。

我当说其义　　亦不作悕望
一切名龙者　　实名为如来

我当说其义者。当龙功德。亦不作悕望。尊因陀摩那作是说。是无义语。尊摩醯罗作是说。不作诸众行。或作是说。不作怨仇。如所说亦无嗔恚而有所作。复作是说。亦不造恶行。一切名龙者。实名为

如来。诸有名龙者。于一切中如来最妙龙。

能忍不嫉彼　　如龙有二足
殷勤修梵行　　所行龙余迹

能忍不嫉彼如龙有二足者。彼犹龙象前脚已得隐。然后身得回。如是如来以牢固法身得回转。殷勤修梵行所行龙余迹者。犹如龙象后脚以得隐。然后身得回转。如来亦如是。贤圣法服。曩昔诸如来。已得牢固法身得回转。

信为大龙象　　护为白双牙
念颈智慧头　　威仪用法观

信为大龙象者。犹如龙象受取皆由鼻。如来如是。以信弃不善法而摄善法。犹如龙象鼻最为要。尊昙摩多罗作是颂契经者之重过。不得言如来之信。更自有因缘。一切诸智算数。象为大龙。犹如龙象受取皆由鼻。如来亦如是。亲近诸法数。亦复分别观有色身。清净行如来护亦复如是。贤圣八品道清净无尘垢。复作是说。犹如龙象牙不可移动。如来亦如是。于四等中受取诸气味。便得自在。如来牙亦如是。勇猛有众相。如来亦如是。于六善来。当有众相好丈夫之才。念颈者犹如龙象颈尽取一切诸味。如来神足亦复如是。一切诸法皆悉普具。复作是说。犹如龙象颈而扶持头。如来亦如是。念最为上头为智者。犹如龙象以头为命。如来亦如是。以智慧为命。复作是说。犹如龙象色身之中头最为上。如来亦如是。法身之中三耶三佛最为上。威仪用法观者。或作是说。此事亦如是二眼用法观。犹如龙象左右有两肩。如来亦如是。有二种。等身习出要。等身尽出要。迹灭不复起。复作是说。犹如龙象。有诸法观速疾而知。如来亦如是。有众相知众生。或作是说。犹如龙象心意有众相。若步若行皆悉知之。如来亦如是。于色身中头最为上。如来亦如是。阿耨多罗三藐三菩提法身中最为上。或作是说。此亦是其事。有入法观。犹如龙象左右有二肩。如来亦如是。有二种。等习身出要。等尽身出要。复作是说。犹如龙象法观作众相。御象知其相。如来亦如是。亦知其相解众生。或作是说。犹如龙象意之所念悉能成办。若行若住皆悉知之。本无如来亦复如是。知众生根本。或作是说。犹如龙象意之所念。若行若住皆悉知之。本无如来亦如是。知众生根相。或作是说。犹如是知众生根。或作是说。犹如龙象意之所念。若住若行皆悉知之。如来亦如是。知诸根相。亲近诸行。于众生中敷演法。默然承受奉行。展转相应。

法藏皆满具　　照明除拂去
乐禅出入息　　内自善谨慎

法藏皆满具者。犹如龙象腹入若干种食。皆依仰之。如来亦如是。法等诸藏依法食。照明除拂去者。犹如龙象尾拂蚊虻蝇蚤皆能拂去。如来亦如是。身中敷演教乐禅。出入息内自善谨慎。犹如龙象以出入息而养其形常以为乐。如来亦如是。常以四禅而养其形。内方便具足。

龙行求茂草　　龙住威仪盛
龙卧威仪具　　坐亦威仪成
一切龙威成　　是谓龙威仪

龙行求茂草者。乃至是谓龙威仪者。世尊于一切威仪中戒三昧成就。得三昧亦成就。若威仪成就。意食不秽处而不食。龙食而量腹命亦不贪。意食不秽处秽处而不食者。秽处食者何等是。有贪意起与邪命俱。彼是秽处。无秽处者。反上事也。彼如来除去秽食。择无秽食使根充足而无众病。犹如膏拊创。亦如膏车。服众药草无有贪着。故曰不贪。

以得食断饥　　不畜积遗余
受彼信施食　　除彼不与取

以得食断饥者。草为食覆为衣。不畜积遗余。不得畜积。不露形体。得施食才欲存形。受彼信施食。除彼不与取者。以法求取。复次当说其要。若得遗长复次藏贮以为家业。彼如来皆悉知除去非行。故曰断诸饥渴者也。

断诸一切结　　亦断诸缚着
彼行在在处　　亦无忧畏患

断一切诸结者。灭七结也。亦断诸缚著者。灭三缚也。复次本无如来结根。使根永尽无缚着。起诸照明故。曰断诸一切结也。如来见诸秽心不染着。故曰彼行在在处处也。

愚死命有二数　　有无怒见家业
善眠寐二比丘　　草覆衣一切使

偈揵度首第十四之四

见色无娱娱　　无欲及诸贪
况革囊盛粪　　使五意移动

见色无娱娱者。何以故。世尊作是说。况革囊盛粪者。或作是

说。现其爱尽。天乐天女。常无欲于彼。况革囊盛粪。复次欲断摩诃檀提(梵志)缚。不欲使频至佛所。

梵志慢满担　　怒烟害为灰
口净心如火　　心者火坑藏

梵志慢满者。犹如负重担不畏惧于人。如是慢所缚不畏惧。怒烟者。犹如先有烟然后火乃然。如是失有怒然后方有教。犹如烟乱一切色。怒亦如是而乱众色。害为灰者。犹如灰无用于物。如是害亦无用于物也。口净者犹如净投火。如是舌长益于诸法。心者火坑藏者。犹如祠火处所。如是心为智火所然。自动人中明者。犹如自第一火。

信种自暴露　　智慧为耕犁
惭愧心所缚　　心手之执杖

信种自暴露者。犹如先有萌牙。如是信为道然后行道。暴露者暴为闲居。犹如茎生得雨润泽。如是生善功德以暴润泽。智慧为耕犁者。犹如集聚耕地。如是信成众善功德。如是智慧成众善功德。耕者结使。惭愧者犹如犁轹。如是惭愧住智慧。心缚者三三昧是。意缚犹如辐。如是三昧犹如不移动。手执杖者。犹如耕地杖用驱行。如是念耕结得善驱。

身整口亦整　　犹如往求食
实作择去秽　　受语而解脱

身整身律仪也。口整者口律仪。犹如往求食者。命命清净也。实作择去秽者。以智谛耕除诸。受语而解脱者。犹如耕犁。人事办则舍。如是等与相应而舍其行。诸已灭便有勇猛意。

勇猛共二轭　　方便获安处
已往不复还　　所至无忧畏

勇猛共二轭者。犹如牛有力势不舍其轭。如是勇猛之力。亦不舍其轭。方便获安处者。有四方便已尽是谓涅槃。亦是安隐处勇猛志。彼已往不复还者。有力势不复还。所至无忧畏者。已到涅槃诸忧畏患永尽无余。

如是耕田作　　彼曰甘露果
能忍如是业　　一切苦解脱

如是耕田作者。作如是修行道也。彼曰甘露果涅槃为果。能忍如是业者。修行此道。一切苦解脱者。于三界苦而得解脱。或作是说。

道教于彼智慧断诸结使。身整口亦整。犹如往求食者。等语等业等命。勇猛共二轭者等方便也。念为杖者等念也。意缚者等三昧也。已说五根彼信种信根也。勇猛共二轭精进根也。念为杖者念根也意缚者定。根也智慧唱导是慧根也。

专念巧便求　　亦不乐在家
群雁往奔池　　尽流除嗔恚

专念巧便求者。出家学道。专念者系念不移。亦不乐在家者。不乐处家恩爱之中。群雁往奔池尽流除嗔恚者。犹如群雁舍大山林无恋慕情。如是彼灭于五欲无恋慕情。所可用道灭于五欲。如所说法之所除。况非法也。复作是说。专念求巧便者。常乐闲居坐禅。亦不乐在家者。不乐于三界众生。群雁往奔池尽嗔恚者。流为无明。所可用道除无明。彼道亦除。复作是说。专念巧便求者。而修行道游居意山中。亦不乐在家者。远离爱着。如所说诸痛中爱此是爱也。已能舍彼亦不乐爱着。群雁往奔池尽流嗔恚者。流为六入。如所说长者眼为识流源。彼能灭六入所可用道。灭六入者。彼道亦灭。

诸度江海者　　作桥度彼岸
有缚我求度　　智者先达岸

诸度江者。如所说如瞿昙世尊。由异学故往受恒水。水神作是说偈。彼河恒萨牢频闹作诸桥诸不得神足。或作是说。诸受频闹者。结为频生。死为萨牢。如所说由萨罗有是池。作诸桥修行道也。舍山者灭于五欲。缚拔求度者。外道求道。智者先达岸者。说度生死岸。复作是说。诸度频闹者。见谛所断结灭也。萨罗者思惟所断结灭也。作桥者兴起道也。舍山者灭诸盖。缚拔者修学道。智者先达岸。罗汉度生死岸。

不于见健疾　　是我之齐限
非行能除往　　不染于家累

不于见健疾者。等智成就健疾。彼不净之见不闻健疾。非健疾者。能净其边。彼亦欲净于欲殷勤。界亦不闻将往。何以故。不染于家累者。彼不随此见。

若林柱牢固　　于他尽其语
若无欲善根　　能仁亦牢固

若林柱牢固者。尊者阿那律授决中广说。犹如林柱不可移动。如是彼尊者。若毁骂若叹誉不可移动。于他尽其语者。语在内若毁骂复

有叹誉者。善无欲者诸结使尽。善根者于三三昧。是三昧根。能仁亦复牢固者。佛声无学智。

不二行作讲堂　　养妻子非比丘
于众生不改嗔　　能仁常护众生

不二行作讲堂者。猎师喻中已说。不二行作讲堂者。猎师所行闲居聚中。比丘行聚中聚。闲居猎师所为非行。比丘护贤行。养妻子非比丘。猎师及妻子比丘非其行。唯自养以法聚。彼于众生不改嗔者。猎师不改于杀生能仁常护众生者。比丘无有杀意。

于前中间后　　从他受信施
亦无怨恨心　　能仁亦护彼

于前者不食。中间者半食。后者余食未尽。从他受信施。比丘得食。亦无怨恨心者。亦不骂亦不能伤其形。不作强颜。不是语我不得物。终不离此法。复作是说。于前者好微妙食。中者中食。后者下食。从他得信施者。从他受信施。不说恶语。所得恶食处亦不避。亦不执语所得恶食处。亦不频往彼乞求皆悉遍。复作是说。恶不能坏其意好不起爱着。

有说第一者　　夜叉净非净
何为此解脱　　无余名曰善

有说第一者。此夜叉净说。犹如此有想无想天。何为此解脱者。如是无余智者方便说净。

饥渴第一病　　行为第一苦
如实知是者　　涅槃第一乐

饥渴第一病者。断手授决中已说。彼断手不大苦。如饥渴者。行为第一苦者。彼行有若干种。若如实知此者。涅槃第一乐。能知如是行。不成就所作行口。彼便有乐。复作是说。饥渴第一病者。常为所缚乃至不可治。行为第一苦者。如实知之能知此诸行。诸行涅槃第一乐者。休息为乐。无所观为乐永乐。复作是说。饥渴为第一病者。是苦谛也。行为第一苦者。无明缘行也。受诸患是谓习谛也。如是实知者是道谛也。涅槃第一乐者是尽谛也。

惭愧梵志衣　　梵志手为净
水常流不住　　舌陈为澡盥

惭愧梵志衣者。尊者大目揵连授决中已说。犹如衣裳用覆盖隐

处。惭愧亦如是。盖覆隐处。梵志手净者。犹如已净祀火。我亦如是。而修净行去离行。水常流不住舌陈为澡盥者。犹如以澡盥荡涤不净器。我舌亦如是。除去秽行昼夜不休息。

祀火有常想　　以依内心意
昼夜勤祠祀　　律仪不失节

祀火有常想者。止观彼然智火。以依内心意者。自依猗心彼能灭。昼夜修行律仪。不失节诸根。在内彼能思惟心被教训。是谓藏匿。复作是说。隐处者身口意。律仪训者诸戒具足。复作是说。惭愧梵志衣者。现善行起。梵志手净者。水常流不住。舌陈为澡盥。舌善行第二偈谓心善行。于三善行名婆罗门。

度惭常呵彼　　我与况汝要
亦不作非行　　当知此非我

度惭者。可惭而不惭。彼当知不自亲。况当亲余者。常呵彼者非亲者。当知是怨仇而住我所。我与汝说要者。诸有杂秽。虽慎从众生。当知此奸秽。亦不作非行者。诸有亲厚事彼不起恼。所作方便当知慎怨家。

于欲意不离　　念亦无厌足
观彼能离者　　彼具智慧足

于欲意不离者。菩萨授决中已说。乃至意念欲心亦无厌足。不能去离彼爱。能离者现欲想尽。于中次第观彼尽时。是说曰彼能离者。彼具慧乃足者。诸观欲不净彼着爱欲也。

谛谛而善见　　尊者转叹天

谛谛而善见者。谛是苦谛也。习谛增上谛是道谛也。尽谛复作是说。有三谛苦谛习谛道谛。增上是尽谛。复作是说。谛是等谛。增上第一义谛。

解脱彼此脱　　解脱复见缚
贤圣不见脱　　解脱于愚惑

一子授决中已说。解脱彼此脱者。于妄语中解脱。为杀所染。解脱复见缚者。于一害得脱。复为他所染也。贤圣不得脱者。见谛而得解脱于愚惑。于缚系彼不得解脱。如是断灭见得解脱。有常见所缚。如是闻念中得解脱。如是身见中得解脱。为犹豫取缚。于贪欲得解脱。为色爱所缚。于色爱得解脱。为无色爱所缚。

若于长短中　　粗细好恶行
于世不与取　　故曰名梵志

若于长短中者。答曰。长短不成就。于彼少有所观便有长也。少有所观便有短也。此如来教诫语也。又粗者亦不成就。问云何量亦不成就耶。答曰。于中不说量不可持亦无来者。若受不与取。彼则粗亦不成就。于彼亦不尽有量。有清净行亦有少成就。问诸有清净行成就。答曰。非以行不与取色。于中净不净行彼则成就。是广舌教诫之语。故曰梵志者。具足众行是谓梵志。或作是说。起诸不与取结诸结尽。是婆罗门。

不善而有善　　当依三佛家
不住益众生　　彼曰而依有

不善而有善者。于不善中终便生余处。彼先灭本想。而更得余想。常依三佛家者。不依母胎。不住益众生者。于他家命终在母胎长大。彼曰而依有。意生有是善行。

若数于世易　　无胜况当世
永灭无烟曀　　于中乐不害

满愿子于其中求数者。知而灭世者。诸入异于彼外。不异者是内。复作是说。异者是天。不异者是地狱。复作是说。异者色无色界相应。不异者欲界相应。此数是无常苦空无我。因果自相遍相。无胜况当世者。无明见所知。如说染着魔所缚息者。三火息灭休息。常永寂有灭息永烟曀灭现嗔恚所缠尽。复作是说。现内缘诸结尽无烟曀。如所说爱所行也。有觉息亦无烟曀。如所说有觉亦烟。无害者现三害尽。无望者现利望命望尽。复次现有爱尽。能有所越。

解脱堕复堕　　贪着复来还
已还欢乐处　　于善住善处

解脱复堕者。解脱者于欲界脱。亦脱欲界结使。色无色界爱未尽。于彼堕堕便生。贪着复来还者。彼不能展转除尽欲界相应结来住彼。于彼方便染着。欲界诸结使不能拔离。复起欲界结使。来至欲界。已还欢乐处者。谓佛声闻彼已还安隐处。无生无病死之患。欢乐处者贤圣八品道。于善住善乐三昧乐于中游行。永还安乐处者。复作是说。解脱堕复堕者。于须陀洹得解脱堕地狱。彼堕天贪着复来还。欲界爱未尽。还来人间。还欢乐处者。无有恐惧入地狱之忧。乐者贤圣之道。于善住善者。越一切诸结还于涅槃。复作说。堕复堕者断灭见。解脱有常见。堕贪着复来还者。地狱饿鬼畜生。于有常断灭解脱

而修行道。余者亦如是。

见慢起信意　　见偈等前后
饥依欲及谛　　解脱满愿子

分别功德论三卷

分别功德论卷上

建初偈所说曰。迦葉思惟正法本者。谓思惟经法言教甚多。何以知之。迦葉即以比较明其多少。较法从十驴始。云十驴力不如一凡骆驼力。十凡骆驼力不如一凡象力。十凡象不如一细脚象力。十细脚象不如一盗食象力。十盗食象不如一莲华象力。十莲华象不如一青莲华象力。十青莲华象不如一红莲华象力。十红莲华象不如一白莲华象力。十白莲华象不如一雪山象力。十雪山象不如一香象力。从驴至香象为一分。如是八万四千香象。以较皮表里书经满如是数香象比载。阿难所闻所知事。粗可都较知大数。欲一一演其文字者。毕寿不能畅也。思惟经法甚为浩大。云何当使流布天下千载众生得蒙法泽耶。深思至理。谁能撰法。唯有阿难乃能集耳。迦葉即时鸣揵槌集众。于时寻有八万四千诸罗汉等。承命来集。此等无漏皆是俱解脱人。所以召此诸贤圣者。以其尽能入灭尽定故也。诸有入灭尽定者。能使众生现世得福济其苦厄。大千世界诸无著等。其数难算。除诸三道。各各一倍。今但录利根俱解脱。能以灭尽定度脱众生。是故称为福田。何以明之。昔日天帝释福尽命终。时五瑞应至。心即恐惧。欲求救护。正欲至佛所求救。念佛恩宽缓。惧不解命急。念舍利弗目连等亦恐不能济命。唯有大迦葉。以灭尽定力。寻济危急。即往迦葉所。时迦葉适欲至贫家。福度谛念正欲现天身。惧恐不受我施。便于中路现作草屋。羸病在中。迦葉从乞。病人即申手施食。迦葉以钵受之。变成甘露。还现天身于虚空中。迦葉曰。何以妄语诳我耶。天答曰。不妄语。我至诚施。我是天帝。五瑞至命欲终故来求愿。愿济我命。迦葉即默然可之。天至佛所听法。须臾便睡睡即觉。佛语天帝。汝向已死。今已还活。不复命终。还复本身。此即是迦葉灭尽定力之所感也。迦葉所以用灭尽定力最胜者。以迦葉本是辟支佛故也。夫辟支佛法。不说法教化。专以神足感动。三昧变现。大迦葉虽复罗汉取证。本识犹存。向所录八万四千众德。能所感功齐迦葉。难曰。迦葉以本是辟支佛故称其胜。此等罗汉复是辟支佛耶。答曰。虽非辟支佛。遍习灭尽定。其力是同。以是故言。迦葉众僧众生福田也。偈云尽得罗汉心解脱者。俱解脱也。偈云已脱缚着处福田者。谓迦葉所集八万四千众。皆得俱解脱。以灭尽定。能使众生现世脱苦。后获涅槃故曰处福田也。偈云集四部者。略也。理应四部表更有八部。人天。刹帝利。婆罗门。长者。沙门。四天王。三十三天。魔王。梵王。是为八部。凡有十二部。言四部者。粗举其要耳。诸法甚深者。谓十二因缘也。佛为阿难说十二因缘甚深微妙。阿难云。此之因缘有何深妙耶。佛语阿难。勿言不深妙。汝乃前世时亦言不深。昔有阿须轮王。身长

八千由旬。上下唇相去千由旬。王有小儿。常爱此儿。抱在膝上。海深三百三十六万里。阿须轮立中正齐腹脐。儿见父谓海为浅。欲得入水。父语不可。海深没汝。故欲得入。父即放之。没于海底。惶怖[口*彊]嘅。父即申手还执出水。语曰。语汝不可。而汝不信。今者何似。尔时王者我身是。儿者汝是。昔日不信深。今故不信。汝但思无明缘行尚不能了。况了三十七品乎。

如来所说四不可思议。何谓四。众生不可思议。世界不可思议。龙不可思议。佛不可思议。所以世界不可思议。昔满愿子与梵志共论。梵志自云。我曾至池水上思惟。见有四种兵众。来入莲华孔中。即自惊怪。不知我眼华为实有。是向人说之人皆不信。遂至佛所云所见。如是佛语。此是实事非为虚妄。阿须轮兴四种兵与诸天斗。阿须轮不如。退入此莲华孔中自隐。此非思度所及。故曰世界不可思议。世界或云梵天所造。或云六天所造。梵志又云。梵天谁造。或云梵天有父。或云自造。言有父者。父即莲华也。有云。莲华者何从出。曰忧陀延齐中出也。忧陀延从何出。曰从散嵯王出。又曰。散嵯王出何姓。曰刹帝利种也。又曰。梵天是婆罗门种。今言由刹帝利出。是何言欤。又曰。劫烧时粗可得别。何以言之。曰劫。烧时从地际已上。至十五天。荡然焦尽。如似可知。然复有十六已上三十三天在。此间虽烧他世界在。以此言之。复不可知。是为世界不可思议。

何谓众生不可思议。或云劫烧后。水补火处。随岚吹造宫殿讫。下有地肥。光音天上诸天辈。游戏至地渐尝地肥遂便身重不能复还。食多化为女。转减至薄饼粳米。失神足光明。还复为人。善行生天。恶行三涂。流转五道无有常准。正使欲穷尽一人根本所由。尚不能知。况复一切众生而可思度也。是为众生不可思议也。

何谓龙不可思议。凡兴云致雨者。皆由于龙。雨之从龙眼耳鼻口出。为从身出耶。为从心出乎。依须弥山止有五种天。亦能降雨。何以别龙雨天雨。天雨者。细雾下者是。粗下是龙雨。何谓五种天。第一曲脚天。第二顶上天。第三放逸天。第四饶力天。第五四天王。阿须轮兴兵上天斗时。先与曲脚天斗。得胜然后次至顶上。次至放逸及与四天王乃至三十三天。下四天欲斗时。以雨却敌。更无兵仗。有二种雨。有欢喜雨。有嗔恚雨。和调降雨是欢喜也。雷雹霹雳是嗔恚也。阿须轮亦降雨。天亦下雨。龙亦降雨。各各致雨理不可定。故曰龙雨不可思议。

佛不可思议者。昔时佛在静室。诸梵天如恒边沙。来至佛所。欲知佛在何三昧。而不能知在何定中三昧。如是神足变现秘密之事。二乘所不能思议。岂况复凡庶。阿难推先迦葉云。耆年堪任为众演法。所以然者。尊长旧学多识世尊所委。为将来众生故。欲使正法久存于

世。是以如来半坐相命。仁尊既是众僧上座。又复智慧包博。唯垂慈愍时宣法宝。外国师云。迦葉所以不说法者。于四辩中无有辞辩。又云。本是辟支佛。但以神足现化。初不演法。迦葉答让自云。朽迈情闇多忘。答曰。四谛真法岂可衰亡耶。喻如金刚不可亏损。生死四大乃有增减耳。萨婆多家又云。九种罗汉有退转者。以几事退。有四事。年在衰迈。疾病苦逼。好远行游。服药不顺。以此四事乃有误忘耳。真谛妙慧岂可忘乎。迦葉劝阿难曰。汝今年在盛时。加复有闻智等智。总持强记。佛每说经常嘱累汝。以是故汝当宣布经法。何以知阿难有等智。昔舍卫城东。有尼拘类大树。荫五百乘车。城中有梵志。明于算术。于九十五种中最为第一。在此树下与阿难相遇。谓阿难曰。人云。瞿昙弟子智慧第一。颇有此不。答曰。所知少耳。曰少欲问一事。此树茎节枝叶凡有几枚。阿难举头视树。便答之曰。此树茎节枝叶各有若干。即便舍去。梵志在后思惟。此沙门必不知数。其于见答乃尔。今当试之。即处处取叶六十枚。藏之土中。阿难乞食还。复问曰。我向忘数更与我说。阿难举头视之再遍。答曰。此树叶何以少耶。又曰。少几枚。答曰。少六十枚。梵志即叉手谢曰。未曾有也。又问曰。君是罗汉耶。答曰。非也。是阿那含斯陀含耶。曰非也。是须陀洹耶。曰何以问耶。又曰。有师耶。答曰有。真净王子出家得佛。即是我师。心念曰。此假师智非己所知。即随至佛所。求为沙门。即得罗汉。以是知阿难有等智。

阿难所以推先迦葉者。既是上座。又是所尊。昔五百世常为其父。宿识尊仰凭仗情深也。迦葉所以殷勤于阿难者。以其曩积厚缘遗恩末嗣。加复闻等智强记。于众为上。属集遗典八万莫先。二人相须犹盲跛相赖也。互相为利。若二人卒遇千斤段金。正欲相并。力所不胜。正欲分割。不可加功。于是共议并势持归。遂得大用。可谓俱智迦葉阿难其喻如是。二人齐契法宝长存。

时阿难说经无量。谁能备具为一聚。(经无量者十二部经浩漫甚多适时而说不论次绪或说一事也)乃云十事。或说十事乃论二事。或说三事乃说十一事。上下不次。不得为一聚。或有说者。如来说法。或说教诫。或说断结。或说生天人中。以是言之。复不得为一聚。阿难思惟。一便从一。二从二。三四五六乃至十。各令事类相着。或有说者。理不可尔。按如佛语不可次比也。阿难复思惟。经法浩大当分作三聚。阿难独生此念。首陀会天密告阿难曰。正当作三分耳。即如天所告。判作三分。一分契经。二分毗尼。三分阿毗昙。契经者佛所说法。或为诸天帝王。或为外道异学。随事分别。各得开解也。契者。犹线连属议理使成行法。故曰契也。毗尼者。禁律也。为二部僧。说捡恶[僉*殳]非。或二百五十。或五百事。引法防奸。犹王者秘藏非外官所司。故曰内藏也。此戒律藏者亦如是。非沙弥清信士女所

可闻见。故曰律藏也。阿毗昙者。大法也。所以言大者。四谛大慧诸法牙旗。断诸邪见无明洪痴。故曰大法也。亦名无比法。八智十慧无漏正见。越三界阂无与等者。故曰无比法也。迦旃延子撰集众经。抄撮要慧呈佛印可。故名大法藏也。阿难复思惟。此三藏义与三脱相应。何者契经。妙慧理与空合。毗尼制恶。玄齐无相。大法正见。迹同无愿。故曰三藏三脱冥迹玄会。阿难复思惟。契经大本义分四段。何者文义混杂。宜当以事理相从大小相次。第一增一。次名曰中。第三名长。第四名曰杂。以一为本。次至十。一二三随事增上故曰增一。中者。不大不小不长不短。事处中适。故曰中也。长者。说久远事历劫不绝本末源由事经七佛圣王七宝。故曰长也。杂者。诸经断结。难诵难忆。事多杂碎喜令人忘。故曰杂也。阿难撰三藏讫。录十经为一偈。所以尔者。为将来诵习者惧其忘误。见名忆本思惟自寤故。以十经为一偈也。

所谓杂藏者。非一人说。或佛所说。或弟子说。或诸天赞诵。或说宿缘三阿僧祇菩萨所生。文义非一多于三藏。故曰杂藏也。佛在世时。阿阇世王问佛菩萨行事。如来具为说法。设王问佛。何谓为法。答法即菩萨藏也。诸方等正经。皆是菩萨藏中事。先佛在时已名大士藏阿难所撰者。即今四藏是也。合而言之为五藏也。或有一法义。亦深难持难诵不可忆。(一法者即空法也无形无像不可护持)寂无声响。无心无念泊然无想。最第一空。义无二故。无容可测故曰难持。无言可詶故曰难诵。无意可思故言叵忆也。所谓深义其事如此。又复一法者。众数之本。一者数之始十者数之终。终于十复从一起。正至千万。常始于一。如是诸一不可穷尽。诸经之中或一义一法一行一事。各各相从。不失其绪也。故曰一一相从不失绪也。二法就二者。或云善恶。或云止观。或云名色。止者虚也。观者实也。止者三昧定。泊然灭想冥尔亡怀。故曰虚也。观所以言实。以其分别有行。是非好恶。识别明了意不惑乱。故曰实也。三法就三。三者布施也。功德也。思惟也。此三行世俗生天法。三脱门行至涅槃法也。诸有三法。三行三福三分法身。三三相从。喻如连珠也。四法就四五亦然。五法次六。六次七八法义广。九次第十。法从十至十一。如是诸数。皆同二三事类相从。阿难即时升于座。座者师子座也。经所以喻师子座者。师子兽中之王。常居高地不处卑下。故喻高座也。又取其无畏。阿难无量博闻。于声闻中独步无畏。故曰无畏座也(阿难升高座如此也)弥勒称善快哉说(弥勒所以下者惧阿难合菩萨法在三藏大小不别也)鋀金同贯。是以殷勤。劝请分部。昔大天圣王具四梵堂。展转相绍。乃至八万四千王。皆有梵堂。唯大天一人是大士。其余皆是小节。以是言之。大乘难辩多趣声闻。弥勒亦知阿难部分三藏。然犹惧后学专。习空法断结取证。是以显扬大乘。分为别藏。故说六度诸行。大士目要也。云施有二种。有信施。有恐怖施。立根得忍。则曰信施。

威力逼迫不由本心。则名恐怖施。信则成度。畏则求福。道俗之殊。不待言而自别也。其人云头目施者。七住已上。财物施者。六住已下。从此退者。不堕生死。要至涅槃耳。何以明之。大品本无说中云。六十菩萨得罗汉道。此其事。戒如金刚者。大乘戒也。戒如坏瓶者。小乘戒。何者。金刚者不可沮坏。昔者菩萨比丘端正无比。出行乞食。路遇一端正女人。女视菩萨便起欲意。愿为夫妇。覆自思惟。此同叵得。但共坐者。我便发无上意。菩萨知女心便前共坐。有顷便前牵之。比丘默然不答。复重近之。如故寂然。比丘即与说空法。眼本从何来去至何所。欲言从父母来耶。未会之时亦无此眼。至后坏时复到何所。以是言之。眼无所有。五情亦然。豁然解空得须陀洹。应与说有乃更说空。菩萨法当入有而说空。是以不全本意。阿难时见此比丘与女坐犯比丘仪。即还白佛。向见比丘与女人共坐。佛以先知便默然。比丘知阿难白世尊曰。念我正不往。恐诽谤者堕罪。正欲现变。佛所不许。直飞至佛所。佛语阿难。向所见犯律比丘者。今此飞来比丘是。汝颇见犯欲人能飞不也。此比丘向者与女人共坐。时以女人心念。是比丘与我共坐者。我当发无上意。此比丘知女人意。便与共坐。即与说空法分别眼空。五情亦尔。女即恐畏便得道迹。以其恐惧心生。畏生死故得小乘。若此比丘向者与说有行者。还成本心。以此事知。是菩萨未成不退。于观人心未尽善也。所谓金刚戒也。所谓忍度者。见骂见毁默受不报。菩萨行忍。常以慈等等于彼我。彼我既齐怨亲不二。故经曰。小乘之慈慈犹肌肤。大士之慈彻于骨髓。何以明之。若人割截菩萨手足。变成为乳者。即是慈证也。羼提比丘便是其事也。喻若母人生子。便有乳出。此慈念所感。自然变成也。大士如是。入慈三昧故能感乳也。行慈之至。虽执弓矢。众生反来附己。慈之不彻。虽不执杖见皆舍走。以是证故。大小之殊有自来矣。作善恶行者。谓精进作诸善功德。恶行者。犹昔火鬘童子诽迦葉佛言。秃头沙门何有道。道难得能得道也。由是后受六年勤苦。方乃得道。遗法之中诸比丘常诤此。犹口不可言而言报也。六年苦行者。不可行而行报也。是为菩萨身口恶行也。禅定入寂泊然不动。智慧知尘数及江河沙数。亿载不可计。慧明所了不可穷尽。此六度无极事。尽在菩萨藏。不应与三藏合。阿难欲使大小殊因缘。彼不相知。其理自空。难可明了。大士疑空者。不取证故。云狐疑也。

弥勒称善者。以其集此六度大法为一分。此即菩萨藏也。断结者。断诸望见结使也。成道果大乘萨云然事也。阿难但云闻不云见者。岂可不见如来说法也。所以言见为非者。为将来四部故。不得言见也。设言见者。后四部众复承阿难。言见者则为虚妄也。以是故但称闻不言见耳。初说法度阿若拘邻等五人。摩竭国降三迦葉。释翅即迦毗罗卫。若不得说经处。但称在舍卫者。以佛在舍卫经二十五年。比在诸国最久。所以久者。以其国最妙多诸珍奇。人民炽盛最有义

理。祇树精舍有异神验。当众僧在讲集时。诸猕猴有数千来。在左右观听。寂寞无声。及诸飞鸟普皆来集。众僧正罢各还所止。揵搥适鸣已复来集。此由国多仁慈故。异类影附。佛或能暂行受请。或能神力适化寻还本所。是以但称舍卫。足知其要也。所以别称祇洹孤独二人名者。此二人先亡今在天上。亦集诸天说法教化。时心念言。我等本是众僧檀越。初不复称我等名字耶。欲适彼所念故。复别称二人名耳。云当修一法者。亦非次第说。若按初成说法。当从波罗奈鹿野苑。说四谛为始。次至摩竭降三迦葉。因称其精舍主名。便云当修一法者。以其一法之与四法其理味不异故也。一法亦断结。四法亦断结。俱至涅槃。殊途同归耳。都结二十一演为三十六。数虽盈缩俱为是结。凡事有百一舒。复为八万四千。是以一法之与千万。同是至道之径耳。犹师子杀象之杀兔同是一死耳。以其理趣不异故。便从一法始。无放逸者一法之宗也。或问曰。戒应在前。先当持戒然后念三尊。或曰。此为新学者。先念三尊。即三自归。运意在佛法众以次受戒。以是言之。戒应第四息念后。解云。闲静身苦念者。谓观身三十六物不净恶露。以自觉悟。可以成道。何以明之。昔有比丘。作阿练若行乞食。逢一长者女从乞食。比丘女人俱端正。女见比丘便起欲想。比丘见女亦起欲意。意动手掉。投饭于钵错注于地。女自怪笑。比丘见女齿白。即自觉悟曰。女人口中钝是骨耳。如佛语。人身中有三百二十骨。有六百节。七十万脉。九十万毛孔。一孔入九孔出。泄漏不净。无一可贪。谛观女身三十六物。惨然毛竖。专自惟察即解身空。得须陀洹道。复自念曰。我因女见法则是我善知识。今当报恩。即复为女说向所解观身法。女即心开亦得须陀洹道。以是言之。身念为胜也。死念者。念人福尽命终时见地狱瑞惊恐失粪。若见饿鬼。若见畜生。随行所堕见。皆恐怖。意欲舍去。反为对所牵。若当生人。缘父母会。若受男胎爱彼女人。若受女胎爱彼男子。除其疾难三事不差。便得入胎。既受又认以为己有。七日一变巧风刻割。至三十八七乃成其形。若生天上天乐来迎。不胜喜悦即失小便。此五道瑞各有所见。此之死应行者已为明戒深惟无常。命速若电若云过庭。老病死来无不逝丧。常念此变以自觉悟。故曰死念也。前十念佛自说。未有问者故不解。后十念比丘问佛。更为演说。一一析解。尊弟子者。谓五百罗汉各有所便。或智慧第一。或神足。或辩才。或福德。或守戒。或知足。或说法。各据第一。欲论先兄而后弟者。以阿若拘邻最长。以须跋为最小。此佛法阶次之大要。若以聪哲博达为元首者。此乃是婆罗门法也。云千二百五十者。举其常侍从者。或云。五百人者。佛受阿耨达请时。简五百人可者。寻从至龙王宫。何者。此阿耨达泉。非有漏阂形所可周旋也。阿难出经时集八万四千罗汉。以是言之。数不可计也。此经今正出百人。第一通四部众。二百二十各第一。其余者。岂复可计耶。其人云。此经本有百事。阿难嘱优多罗。增一阿鋡出。经后十二年。阿难便般涅槃时。诸比丘各习坐禅。不复诵习。云

佛有三业坐禅第一。遂各废讽诵经十二年。优多罗比丘复般涅槃。由是此经失九十事。外国法师徒相传。以口授相付不听载文。时所传者尽十一事而已。自尔相承正有今现文耳。虽然萨婆多家无序及后十一事。经流浪经久所遗转多。所以偏嘱累此弟子增一者。以其人乃从七佛以来偏综习增一阿鋡。前圣亦皆嘱及此经。是以能仁时转复勤及此比丘。时优多罗弟子名善觉。从师受诵增一。正得十一事。优多罗便般涅槃。外国今现三藏者。尽善觉所传。师徒相授于今不替。所以迦葉每谓阿难为小儿者。故以累世已来父意相加故也。于时阿难妹为比丘尼。闻迦葉语大用嫌恨。阿难者聪明博达。众人所瞻望。而尊谓为小儿耶。迦葉谓比丘尼曰。大妹。阿难有二事可耻。何所为恨也。正坐阿难劝佛度母人。使佛法减千年。是一也。阿难有六十弟子。近日三十比丘还为白衣。佛教度弟子法。若在家有信来求道者。当试之七日。若外学来求道者。当试之四月。何以不等也。以外道家或以恶心欲求长短。是以先试知为至诚。不然阿难来便度之。是可耻二。此三十比丘所以还者。闻阿难于九十六种道中等智第一。从阿难求度者。欲请等智。然阿难不与说等智。是以不合本心。于是而还。还必诽谤阿难。谓无等智。度弟子喻若鱼生子千亿万。若心念者便生。不念者即烂坏。弟子亦如是。若留心教诏者便成就。不留心者即退还。此岂非可耻耶。此比丘尼以恚心向迦葉故。即现身入地狱。以阿难有此阙故。迦葉谓为小儿耳。阿难白引往昔为转轮圣王。名曰长寿。受父大王之遗教。登位治化。将欲出家。复嘱太子善观。委以国政。展转相授未曾暂替。昔以父子相承。今以师徒相绍。昔尚不失有漏之教。况今当失至真妙法耶。故引自证明其必堪受遗典也。于法当念敬者。上偈中已判三藏四阿鋡。长行中复云。一偈中乃可具三藏诸法。况复增一而不具诸法乎。所以复有此一段偈说者。以诸天子心中生念。阿难不能作偈说法乎。何以复作此谩说耶。阿难知诸天子心中所念。语诸天子。正使八万四千象所载经。皆作偈颂者。我尽能作偈颂。况复阿难此少法而不能作耶。欲适诸天意故。复以偈颂诸法。劝喻诸天及利根众生。应闻偈得解者。法即上章。诸恶莫作诸善奉行自净其意是诸佛教法也。言此法能成三乘。断三恶趣。具诸果实。二世受报。以才有优劣故。设诱进之。颂云。上者持三藏。其次四阿含。或能受律藏。即是如来宝。所以云宝者。喻若王有宝藏不使外人知。唯有内臣与王同心者。乃使典掌耳。戒律亦如是。若能持二百五十及与五百事者。乃授其人。不可使外部清信士女所可瞻玩。故喻王宝也。设力不及二藏。但持阿毗昙者。便可降伏外道。九十六迳靡不归宗。何者。此无比妙慧。能决上微滞。使豁尔齐直。虽复五通住劫。未免四驶之所制。是故外学莫敢窥[門@俞]。阿难唱此十偈之妙劝者。正为此三万天人也。昔佛始成道在波罗奈鹿野苑中。为阿若拘邻等五人。转四谛法轮者。佛言。拘邻当知。苦谛苦习谛苦尽谛苦出要谛。直说此四谛。拘邻滞有来久。闻说智慧意犹不悟。便为说空。拘邻当知。四慧

所滞。一切皆空。亦复无常。喻若幻化非真非有。拘邻即解得见道迹。四人未解。如来复观心本。二人病在想着更乐。思忆在家。五欲自恣。恋着不舍。应病投药。便说无想三昧。卿所想者。皆归灭尽。故为驰心放在所乐也。所想即解二复得道迹。余二人心常愿生梵天于梵作王。所滞不释复以为累。如来见心所在。复为说无愿。汝所愿求梵天王者。不能出要。皆归磨灭。无常存者可舍所求。出要为先。即复得解成于道迹。五人所滞。各异所解不同。所谓三转四谛者。空无相愿中皆有四谛。谛即观也。定则止也。止观双行共治阴持入中痴爱病也。十二者破十二因缘也。昔佛在世时。为四部说法。或说四谛。或说六度。随前众生所应闻者。各为敷演无有常量。或有国王长者梵志居士。或请供养。或来请问。诸可所说者。阿难问曰。云何名之。当言闻耶。当言见耶。佛告阿难。后在将来。四部说法时。当言闻不得言见。若言见者则为虚妄。何以故。闻已过去见者现在。如过去七佛正可言闻。不得言见也。汝于将来亦复如是。故曰闻如是也。我所以殷勤嘱累阿难者。过去诸佛虽有侍者。无如阿难知佛意趣。曩昔已曾供养。二十亿佛常为侍者不求尽漏。常愿得等智知佛意趣。以是故今获其报。睹目达意不失宜则。诸佛之中勇猛精进。无过释迦文者。兄弟之中弥勒应在前。今反在后何者。昔三十劫前时有三菩萨。共在山上游行。时见有饿虎欲食其子。一人念曰。此虎既为畜生。复食其子死有痛苦。母复不慈。我今身者。四大合成会当归死。便当以身救彼子命。二人不肯。方欲诣市买肉用代子命。一人思惟曰。若此往返子命不全。且当投身于山下济其子命耳。即从山上投身来下。趣彼虎口。身则安隐虎不敢食。所以尔者。夫入慈三昧者。物莫能害也。故以竹自刺使虎得食。曰是勇猛即超九劫。今在弥勒前。以是言之。道无前后意决为先。是故我今成佛。故以遗典委付阿难。汝于当来称闻如是。何以复言一时也。为是日月数。为是人名耶。答亦是时节数。亦是在人名。或曰。复有二名。或刹帝利。或婆罗门。复有二名。或长者种。或居士种。或在天上。或在人间。如是诸或非是一处。故曰一时也。婆伽婆者世尊之称也。结使都尽无能过者。故称为尊。三界诸天皆来师仰。八部鬼神亦所宗敬。故称世尊。能降伏魔即复是尊。如是所称不可计量。故号世尊也。祇树给孤独园。只陀太子者。波斯匿王之嫡子也。有园田八十顷。地平木茂多诸禽兽。日来相集。只心存佛。常欲上佛作精舍。未周之顷。须达长者复来请买。只少与长者亲善。每喜调戏。戏言许可。须达得决意甚欣悦。顾谓侍者。速严驾象载金布地。即负金出随集布地。须臾满四十顷。只曰。止止。我戏言相可。不须复布。须达即与太子共至王所。启白此意。王曰。法无二言。许决已定理无容悔。只曰。吾取树分。卿便取地。二人会可共立精舍。有七十二讲堂。千二百五十房舍。其中平正果木丰茂。流泉浴池寒温调适。四望清显冬夏不改。严治都讫共请世尊。世尊即与千二百五十比丘。游止其中。檀越供养四事无乏。阿难邠坻以是国臣

故。高让在先。是故诸经每称只为首。以功德相连故名。亦不得相离故。常合以为称耳。

佛告诸比丘者。何以不告清信士女。但告比丘者。于四部众比丘为元首。又复是破恶之主。以无漏法断诸有漏。以是故先告比丘。亦名沙门。沙门者。心得休息。息移有欲寂然无著。亦名除馑。世人饥馑于色欲。比丘者除此爱馑之饥想。世尊说法比丘能受。断除生死至涅槃门。是故告比丘耳。当修行一法者。谓念佛也。念佛何等事。佛身金刚无有诸漏。若行时足离地四寸。千辐相文迹现于地。足下诸虫蚁七日安隐。若其命终者。皆得生天上。昔有一恶比丘。本是外道。欲假服诽谤。逐如来行多杀飞虫着佛迹处。言蹈虫杀也。然虫虽死遇佛迹处寻还得活。若入城邑足蹈门阈。天地大动。百种音乐不鼓自鸣。诸聋盲喑哑瘫残百疾自然除愈。三十二相八十种好。其有睹者随行得度。功德所济不可称计。慧明所照岂可訾哉。佛者诸法之主。总会万行。以载运为先。所谓念佛。其义如此。念法云何。法者谓无漏法无欲法道法无为法也。从欲至无欲也。佛者诸法之主。法者结使之主。或问曰。法为在先佛为在先。答法在先。何以知之。经曰。法出诸佛。法生佛道。以是言之。法为在先。又曰。若然者。何以不先念法。而先念佛耶。答曰。法虽微妙无能知者。犹若地中伏藏珍宝无处不有。而人贫困乏于资用。有神通人指示处所。得以自供济于穷乏。或问曰。宝为胜耶。人为胜耶。曰人胜也。何以言胜。伏藏虽多非神通不睹由人得资生。岂宝藏自贵于地中耶。法亦如是。理虽玄妙。非如来不辩。非世尊不畅。是以念佛在先。以法为次。云何念僧。僧者谓四双八辈。十二贤士。舍世贪诤开福导首。天人路通莫不由之则是众生良祐福田也。何以明众僧为良福田也。昔有薄福比丘。名梵摩达。在千二百五十众中。令众僧不得食。莫知谁咎。佛便分为二部。在一部中。复令一部不得食。复分此一部为半令从其半。复令此半不得食。如是展转分半。乃至二人。亦不得食。遂至独身乃知无福。所在行食。次至在钵。自然消化。佛愍其厄。自手授食在于钵中。神力所制不复化去。佛欲令现身得福故。令二灭尽比丘在左右。以食施此二灭尽比丘。凡灭尽三昧。皆即时得福。次复令入慈三昧比丘在左右。次以二悲。次以二喜。次以二护。各各遍代令终四等。时波斯匿王。闻此比丘薄福佛愍与食。我今亦当为其设福。即遣使人[米*乍]米。时有一乌飞来衔一粒米去。使人呵曰。王为梵摩达设福。汝何以持去耶。乌即持还本处。所以尔者。此比丘以蒙众僧福力。是以鸟兽所不能侵害也。用是证故。知众僧为良福田也。已既自度复能度人至三乘道。念众之法其义如此。

次念戒者。其义云何。从五戒十戒二百五十。至五百戒。皆以禁制身口捡诸邪非。敛御六情断诸欲念。中表清净乃应戒性。昔有二比

丘。共至佛所。路经广泽顿乏浆水。时有小池汪水众虫满中。一比丘深思禁律。以无犯为首。若饮此水杀生甚多。我宁全戒殒命没无以恨。于是命终即生天上。一比丘自念。宜当饮水全命可至佛所。焉知死后当生何趣。即饮虫水害虫大多。虽得见佛去教甚远。啼泣向佛自云。同伴命终。佛指上天曰。汝识此天不。此是汝伴。以全戒功即生天上。今来在此。卿虽见我去我大远。彼虽丧命常在我所。卿今来见我者。正可睹我肉形耳。岂识至真妙戒乎。以是言之。持戒不犯所愿者得。十念中戒在前。六度言之施在前。所以前却不等者。十念戒者声闻家戒也。弟子法以捡身为先。是以在前。大士法以惠施为重。何者。夫大士者。生天人中心存济益。济益之要非施不救。夫众生存命者。以衣食为先。故以财施先救其形。然后以法摄御其神。故大士以施为先。夫戒有二。有俗戒有道戒。五戒十善为俗戒。三三昧为道戒。二百五十戒至五百戒。亦是俗戒。四谛妙慧为道戒也。但行安戒不出三界。以慧御戒。使成无漏乃合道戒。声闻家戒。喻若膝上花动则解散。大士戒者。喻若头插花行止不动。何者。小乘捡形动则越仪。大士领心不拘外轨也。大小范异故。以形心为殊。内外虽殊俱至涅槃。故曰念戒也。念施所以得至涅槃者。以施有财施法施也。因财施得达法施。成檀度无极故。得至涅槃也。念天者。欲界色界至无色界天也。天有二种。有受福天。有道德天。欲界诸须陀洹天。永离三恶趣。进升道堂。色界空界八净居天。增修止观。进成无漏。即彼涅槃不还世间。凡夫天者。十善四禅四空。于彼受福。福尽还堕。流转不已。所谓念天者。念彼诸得道者。专心效彼慕其所行。意不驰散亦至涅槃。故曰念天也。

念休息者。谓心意想息五欲不起。寂然永定故云息也。凡息亦有二种。外道梵志敛形求福。亦云息也。沙门四果众结永消。乃是真息。何以知其然。昔有比丘。名曰须罗陀。至舍卫城周行教化。时舍卫城西鸯掘魔可杀人处。其地平博多诸树木。时有一梵志。在树下坐禅。不食五谷但食果蓏。若无果便啖草菜以续精气。身着树叶衣。形体羸瘦。裁自支拄。时须罗陀行过逢见。谓是道士。坐禅试观其心知为定不。见其心本乃求作此国王。念曰。此乃是大贼耶。正欲舍去。恐后堕罪。正欲教化必不随我语。当设方便度此人耳。即便就一树下坐禅。相去不远。乃经七日不动不摇。过七日后起至梵志前。弹指觉曰。同伴体中何如也。梵志良久。徐乃举头答曰。贫俭无以相遗如何。比丘又曰。我今当遗君一物。即化作一鸡。君可杀此鸡啖。梵志惊曰。我尚不杀虮虱。况当杀鸡耶。比丘曰。汝本心乃欲杀无数人。可杀此鸡何足言。梵志复曰。我云何杀无数人耶。比丘曰。汝本在此坐禅时。乃欲求作此国王。王者治化日可杀几人。而言不杀也。此鸡即是汝心中识。鸡乃可得无为大道。何用国王为。即便思惟。此比丘乃知我心中所念。必是圣人耶。当从其教。重为说法即得道迹。此梵

志身形虽静。心不休息也。自得杀识鸡已。乃可名为休息耳。故后解曰。心意想息也。念身者。观身三十六物恶露不净。谛念不乱。亦得涅槃。何以知之。昔有比丘作阿练若。常行乞食。于江水边食。食讫澡钵。时上流岸边冢间有新死女人风吹头发忽然堕钵中。比丘手执此发。谛视之甚妙好。心口独语。若是马尾此复太细。若是男子发。复太软细。若系不解者。必是女人发。即便系之不解。便生想念。此发如是人必妙好。面如桃花色。眼如明珠。鼻如截筒。口如含丹。眉如蚰蜓。作是分别已。便起欲心。顺水寻求。想见颜色追求不已。见一女人狐狼已啖其半。身形臭烂其发犹存。执发比之长短相似。向者欲想释然自解。复重观之分别惟察。此人生时形容严好。今者坏败令人得见。我向所起想者。但欲贪身爱欲。故而生斯念耳。彼身如是。我复何异。谛计我身四大合成。福尽缘离自然解散。睹变心悟即达道迹。以是言之。念身者获沙门果也。念死者。行人念。命逝不停诸根散坏。如腐败木。命根断绝。当念非常以自觉悟。昔有比丘名婆吉梨。坐禅行道经历年岁。而有漏不除。自患己身以为大累。每思自害。人所以不得至道者。正坐此身缠绵流转何时可息。即以手执刀将欲自刎。复重思惟。世尊有教诫。诸弟子不得自残。虽尔我今欲求涅槃。涅槃中无身。是故先除身取无为正尔。便举刀自刎。头亦堕心亦彻。即得阿罗汉。佛知已得道。敕诸比丘阇维其尸。是故念死亦得涅槃也。前十念佛总说。为利根众生。后更说者。为钝根众生。析解其义也。名誉者。后得转轮圣王。得大果报者。后得天帝释。诸善普至者。后获梵天报。得甘露味者。后得辟支佛。至无为处者。后获阿罗汉果。上说十念无此五句。今所以益诸报者。欲明念佛之义其理深妙。佛说。诸弟子般涅槃。皆以宿缘偿对因取涅槃。目连被打。身子下肠。如是五百弟子。各以宿缘取灭度。唯有阿难最善取涅槃。阿难将欲涅槃时。先现光瑞。有梵志从阿难学算术。见阿难颜色发明。告阿阇世王曰。阿难颜色异常。将欲取涅槃耶。王即遣人追寻阿难。阿难已将五百弟子。至中路恒水岸上。上船欲度。适至水半。王以至岸。毗舍离承阿难来。亦遣五百童子迎。欲适二国意故。以神力制船令住中流。时度弟子。一名摩禅提。二名摩呻提。告摩禅提。汝至羯宾兴显佛法。彼土未有佛法。好令流布。告摩呻提曰。汝至师子渚国兴隆佛法。嘱累讫作十八变。出火烧身。中分舍利。令二家各得供养。此由念佛之力。故得自在也。

分别功德论卷中

佛告诸比丘者。佛大慈欲令弟子具知念佛之义。犹父约诫语子孙欲令成就。无复已已专精念佛。观如来形目未曾离。犹如阿难观佛无厌。心念无已。时阿难背上生痈。佛命耆婆治阿难所患。耆婆白佛。不敢以手近阿难背。佛告耆婆。但治勿疑。我自当与阿难说法令其不

觉痛。如来令阿难熟视佛相好。佛为说。如来身者金刚之数。不可败坏。三千二百福功德所成。阿难目视不惓。耳听不厌。心念不散。时耆婆于阿难背上。溃痈傅膏。佛问阿难。汝觉背上痛不。答曰。不觉。不觉痛者。由念佛故也。十力所成。四无所畏。昔有长者将奴礼偷婆云。南无十力世尊。奴在后礼云。南无十一力如来。长者曰。如来正有十力。云何有十一力耶。奴曰。十一力复何苦。但莫言九力。言十一力更益一力。有何过失。大家默然而归。问诸法师曰。如来为有几力耶。答曰。或有三力。或有十力。或云无数。以是言之。不限于十耶。长者即出家学道。免奴为家主。言四非为不足。言无数非为有余。适时应物无有常量也。

念法者。从欲至无欲。从欲至道。从漏至无漏。从有为至无为也。何以知其然。昔者世尊。于忧填王国说法教化。时三十三天上。为母摩耶说法。九十日而还。于迦尸城北下。时优钵莲华比丘尼。心念欲独前见佛。时诸国王不见佛已九十日。皆有渴仰之情。并来云集。我为比丘尼。不宜在此众闹之中。当作方仪令得在先。即化作转轮圣王。将从如圣王法。诸小国王见圣王。各自驰散。比丘尼即还服本形。见佛礼拜问讯。诸王各来见佛。不复见圣王。乃知比丘尼所化。谓比丘尼曰。向者所见诳如此耶。时优钵莲华心念自谓。最先见佛。佛告优钵莲华曰。汝自呼最先见佛。复有先汝者。不审是谁。佛言。乃罗阅城东山中须菩提。在彼补衣。天语曰。佛来下已。须菩提曰。我为弟子。法当往礼问。覆自思惟。佛为所在。若金色是佛耶。金复何限。佛言。一切诸法空。无所有。若解十二因空。非造非作非人非士无命。非命者则为见法。见法无命。非命为见。我即叉手起唤曰。婆南正尔。还坐补衣。以是言之。须菩提为先汝见佛也。佛者诸法之主。解了法空即是念法。念众者。谓贤圣众也。凡众有若干种。外道九十五种。亦各各有众。或有和合者。或有不同者。亦以戒律自防。或行禅定。或以无想为尽妙。各信所事自以为真。但不得实圣八品道。是以不能至涅槃耳。虽复有五通住寿及无想延劫。皆不免于生死。唯有如来圣众四双八辈之士。不复为四驶所漂九止所索耳。故经云。九十六种僧。佛僧最为真。如来四部众皆同为释种。喻若四恒水各别有五百支。皆合入大海以等一味。众亦如是。或有刹帝利种。或婆罗门种。或长者种。或居士种。四姓中有出家学者。皆同释种为一姓。无有若干别名。以是所包弥远。其义弥深。众僧者。乃含受于三乘。罗汉僧亦出于中。缘一觉亦在其中。大乘僧亦在其中。是故名为良祐福田。三界之中济益众生。无过此良美之地。如来虽复成正觉常还向众僧。忏悔者。以僧地厚重。三世诸佛缘觉弟子。无不由僧而得灭度。犹梵摩达比丘。赖圣众以全济。念戒者。谓行净戒具诸律仪。犹若陶家调缮埴泥。俟诸求器大小方圆。各适所欲。戒亦如是。若愿生天。三界受福。若欲断结求道。所愿应意。犹吉祥瓶。随人所欲取

即得之。以戒为本。兼行三十七品及诸三昧定。断七使九结。进成涅槃。喻埴成器。不可复坏也。

念施者。谓施有二事。或有主施。或无主施。复有二施。一名与。二名舍。复有二施。一财。二法。与者即有主施也。舍即无主施也。舍则舍结也。与则前人受财法。所以施至涅槃者。若与人财法时。心不望报不计彼已。以三事无碍。即同无为也。若能舍结亦是涅槃。舍与俱至涅槃者。犹象逐健儿进之与退。其于得肉进则破军。退则自丧食肉必矣。念天者。有三种天也。有举天。有生天。有清净天。云何举天。谓转轮圣王。为众人所举。所以名为天者。以圣王有十善教世。使人皆生天。在人之上故称为天。或有说曰。圣王胜佛。何以言之。圣王治世人。无堕三恶道者。佛出世时三恶不断。以是为胜也。或复说曰。佛胜圣王。所以言胜。圣王以十善教世。不过人天。佛出教世得至涅槃。以是为胜也。云何生天。从四天王至二十八天。诸受福者尽是生天。所以言生天。流转不息不离生死。故曰生天也。云何清净天。谓佛缘觉声闻三人。皆尽结使出于三界。清净无欲。故曰清净天也。八净居天者。过于生举。不及清净处。其中间。念天者之所慕也。因念生举。亦有至涅槃理。何者。舍卫城中。有清信士夫妇二人。无有子侄。二人精进心存三宝。时妇早亡。即生三十三天为天女。端政无双天中少比。女自念言。谁任我夫。以天眼观世间。见本夫以出家学道。年高闇短专信而已。常以扫除塔庙为行。见其精勤理应生天。必还为我夫。时处静室。夜坐思惟霍然见明。怪其有异举头仰视。见有天女问其所由。从何而来。天女答曰。我从三十三天上来。本是君妇。今为天女。天上无任我夫者。观君精进应还为我夫。是以故来白意。语讫忽然不见。还归天上。时老比丘自是以后倍加精进。兼更补缮故庙。晨夕不懈。积功遂多福德转胜。乃应生第四兜率天。天女复以天眼观之。见其乃应生第四天。复来语言。积精进已过我界。我不复得君为夫。语讫还去。比丘倍更精进胜于前时。昼则经行。夜则禅思。心意转明思惟四谛。如是不久遂得罗汉。所谓因念天得至涅槃者。念休息者谓得定也。休息有二。有俗休息。有道休息。俗休息者。犹行作疲极小住懈息。故名为俗休息。道休息者。谓定之人。何以知其然。昔有比丘。名曰等会。时近大道边坐禅定意。时有五百乘车过。声甚凶凶。寂然不闻。时复天雷霹雳。又顷复地大动。都无所闻。行过者众尘土坌衣。积有时节。有一人来。见此比丘端坐不动。尘土坌衣都无所觉耶。比丘定觉抖擞尘土。又问曰。向者眠耶。曰不也。又问。若不眠者。向有车过。及天雷地动。寂然不惊。何由如此。答曰。我时入休息三昧。是以都无所闻耳。以是言之。得休息定者。虽复天地覆坠不革其志。故名休息定也。念安般者。谓息诸坐驰也。趣道之径非唯一涂所悟之方。各有所在。何以知其然耶。身子昔曾供养十四亿佛。从佛闻法。未曾综习安般。至释迦

文世。从马师比丘。始达空法。即见道迹。佛具演慧漏尽结解。今为智慧第一。不由安般得至涅槃也。目揵连昔三十劫中供养诸佛。修大乘行不能终讫。遭遇世尊退取尽漏。自昔暨今未曾习安般。迦葉比丘。昔亦曾供养三万如来。亦未曾习安般。应得辟支佛。今退为罗汉。马师比丘。昔日亦供养七佛。亦不习安般。今亦尽漏。阿难昔曾供养二万如来。所从诸佛咨受法教。亦不习安般。唯有罗云摩呵劫匹罗。曩昔以来常习安般。今亦至道。以是言之。趣道之径非唯一涂。安般者。知息长短。冷热迟疾。从粗至细。渐御乱想遂至微妙。或因息以悟。或分别解了。或头陀守节。或多闻强记。或神足识微。或指或训悟。所谓殊途而同归也。念身者。谓分别四大也。解了五阴一同之幻梦。何以知之。念身得至涅槃耶。昔佛去世后。百岁时有阿育王。典主阎浮提。群臣夫人象马各有八万四千。时王巡行国界见阎罗王。有十八地狱。亦有臣吏。僻问罪囚。王问左右曰。此何等人。答曰。此死人王也。主分别善恶。王曰。死人王尚能作地狱治罪人。我是生人王。不能作地狱耶。问诸群臣。谁能造地狱。诸臣对曰。唯有极恶人能造地狱耳。王敕诸臣访觅恶人。臣即行觅。见有一人坐地织罽。旁有弓箭。兼有钓鱼钩。复以毒饭食雀。并织罽并钓鱼射鸟捕雀。臣还以状白王。恶人如是。王曰。此人极恶。必能办地狱事。王遣人唤曰。王欲见汝。恶人曰。我是小人无有识知。王用我为。曰王正欲得汝治地狱事。其人即归。家有老母。语母曰。王唤我。母语儿曰。王唤汝为。儿曰。王欲使我治地狱事。母曰。汝去我云何活。母即抱儿脚不放。儿意欲去。即拔刀斫母。杀而去至王所。王问曰。母不放汝。何由得来。曰杀母而来。王曰。真恶人也。必能办地狱事。即委此人作地狱城。设镬汤剑树。即拜此人为地狱王。与立臣佐。各有所典。如阎罗王。王约敕曰。若有人入此城者。不问贵贱得便治罪。王曰。正使我入中者亦莫听出。时有老比丘。名曰善觉。常行乞食。至此城门。外见好华香。谓内有人。即便入城。但见治罪人。惊怖欲还出。时狱卒不听出。欲将至镬汤。道人求曰。小宽我。至日中。又语顷。有男女二人坐犯淫。将来欲治罪。置碓臼中捣之。斯须变成为沫。道人见之。始念佛语。人身如聚沫。诚哉斯言。又顷复变为白色。复念人身如白灰聚。变易不一。如幻如化。谛计非真。即时意悟漏尽结解。狱卒复催入镬汤。时比丘笑。狱卒嗔恚。使四人挟两腋倒着镬中。即时汤冷。比丘即化作千叶莲华。于莲华中结加趺坐。狱卒惊怪。白阿育王曰。今狱中有奇怪事。愿王暂屈临视。王曰。我先有要。正使我入中。亦不听出。我今那得入耶。吏白王曰。但入无苦。王即随入。见道人在莲华上坐。问曰。汝是何人也。曰我是道人。道人语王。汝是痴人。王曰。何以名我为痴人也。道人曰。汝本作童子时。以一把土上佛。佛受咒愿言。汝后当王阎浮提作铁轮王名阿育。一日之中当起八万四千佛图。此狱是佛图耶。王意即悟。便前悔过。以善觉为师。于是罢狱兴福。起八万四千图庙。以是言之。念

身得涅槃。此其义也。

云何念死得至涅槃。昔阿育王奉法精进。常供养五百众僧。于宫内四事无乏。兼外给五百乞食。阿练若复送五百人饷。就供养之。复于四城门中给诸穷乏。供养遂久财宝转减。时弟名修伽妒路。不信三尊。大臣耶舍。夫人善容。亦同不信。三人同心患王。数数谏曰。供养道士空竭国财。何用是为。王曰。汝好护口。夫士处世。所以斩身。由其恶言也。修伽妒路白王曰。此诸道士并是年少。肴膳恣口情欲炽盛。而处深宫妇女之间。岂可信乎。王答曰。道士制刑以法自防。节身守禁。不为色欲所屈也。修伽妒路。后出行猎。见有鹿群。中有一人张围捕之得人。问曰。汝是何人。曰我年八岁时失父母。迸在山中为鹿所乳。遂至于今。复问曰。鹿无乳时何所啖食。曰我随鹿啖草叶以自济命。又问曰。颇有欲意不。曰有。遂便将归。以状白王曰。此敢草人身形羸瘦。尚有欲情。况诸道士饮食恣口身体肥盛。岂无欲情乎。王心念曰。当何方便化此弟乎。即设权谋诈欲出游。大集人兵。严政出外。王盗还入隐而不现。王先与诸臣议。若我出后便举为王。诸臣即劝试着王服。诈佯不肯。诸臣曰。但作我等当着。即着天冠王服。咸称万岁。左右侍立。如圣王法。阿育王见其已定。便从外来。曰何如大王。弟见王惭赧莫知所如。阿育王曰。我暂出游。卿等云何便作此事。我铁轮不在那。何乃如此纵横耶。我杀汝斯须间耳。即命诸臣。收捡桎梏。蜜遣信白道人。善念此意。当来救请。正欲杀汝。念汝作王日浅未得恣意。今且假汝七日作王。如我王法群臣侍从。宫人妓女。饮食进御。恣意七日当就极法。即如教施行。虽满七日无心自欢。道人来请。持钵执锡诣王宫门。王问曰。道人何所欲也。曰欲乞死人。王曰。此罪人应死。不得乞道人。道人重曰。但乞道人。当使学道。王曰。问此人能学道不。道人即问。今乞汝作沙弥。能不。答曰。正使作奴犹当不却。况复沙弥。王曰。作道人难为审能不。道人法当粗衣恶食趣支形命行道而已。汝串优乐。何能堪此苦行耶。答曰。尚当死岂不堪苦行耶。王曰。若堪者听。使七日乞食。王令宫内。修伽妒路来乞时。与极恶食余残秽臭者。即使着弊衣造诸房乞食。处处皆得恶食。以免死之情重。甘心食恶食。满七日已。王见其无悔恨。即听为道。汝常言。道人闲乐多情难信。汝所乞食故在我宫内。犹尚精细。道人乞食又甚于此。所食如是。岂可有情欲乎。即付善念为沙门。王遣使至石室城。于彼城中行诸禅观。或在冢间。或在树下。时在冢间观死尸。夜见有饿鬼打一死尸。问曰。何以打此死尸耶。曰坐此尸困我如是。是以打之耳。道人曰。何以不打汝心。打此死尸。当复何益也。须臾顷复有一天。以天文陀罗花散于死尸。道人复问曰。何以散此臭尸为。答曰。我由此尸得生天上。此尸即是我之善友。故来散华报往昔恩耳。道人曰。何以不散华于汝心中。乃散此臭尸花为。夫善恶之本。皆心所为。汝等乃复舍本取其末

耶。时修伽妒路自念。我从死得活。由是因缘当得解脱。于是观身念死。思惟分别解了无常苦空非身。即得罗汉。以是言之。念死者亦至涅槃。

如来所以广为四部各各说第一者。乃为将来末世遗法之中。或有四姓外学梵志。及四部弟子。共相是非。自称为尊。余人为卑。如是之辈不可称计。故豫防于未然。故开自足之路耳。今称拘邻为第一者。以其释种豪族。王简遣侍从劳苦功报。应叙是第一。又复初化受法。无能先者。亦是第一。善能劝导将养圣众。先受善来之称。复是第一。人中所归仰。遮加越为最。光明之中日为最。星宿中月为最。万川中海为最。四天王中提头赖为最。三十三天中释提桓为最。欲界六天中波旬以为最。色界十八天净居以为最。九十六部僧释僧以为最。九十六种道佛道为上最。拘邻比丘等五人中为最。以是言之。拘邻为第一。

优陀夷比丘劝导以为最。比丘皆劝导所以称最者。佛将还度本国。先遣现神变。与王相酬酢。一一解释。人所度不可计。故称劝导最也。摩诃昙比丘。利根捷疾。余比丘皆漏尽成神通。此比丘漏未尽以成神通。故称第一。

凡乘虚者皆以神足。此比丘能行空如履地。是善肘比丘之所能也。故称第一也。

目连神足默往异刹。婆破比丘神足陵虚。声振遐迩。能摄伏外道。故称第一。

牛脚比丘者。以二事不得居世间。何者。此比丘脚似牛甲。食饱则齝。以是二事不得居世。若外道梵志见其齝者。谓沙门食无时节。生诽谤心。是以佛遣上天。在善法讲堂坐禅定意。善觉比丘常为众僧。使至天上。佛涅槃后。迦葉鸣揵椎。大集众僧。命阿那律。遍观世界谁不来者。阿那律即观世界尽来。唯有桥洹比丘今在天上。即遣善觉命召使来。善觉到三十三天。见在善法讲堂入灭尽定。弹指觉之曰。世尊涅槃已十四日。迦葉集众。遣我相命。可下世间至众集所。桥洹答曰。世间已空。我去何为。不忍还世。欲取涅槃。即以衣钵付于善觉。还归众僧。便取涅槃。以是因缘。善处天上。故称第一。

善胜比丘者。本是贵族之子。初生之时。有自然金屣着足而生。父母珍之。为起三时殿。妓女娱乐不去左右。时妇睡眠。睹其白齿。身形虽妙但是骨耳。具观恶露森然毛竖。顾视宫宅犹似冢墓。惊走出户。二神迎接。问二神曰。今者委厄谁能为救。二神答曰。唯有世尊善能救厄。曰今为所在。答曰。近在祇洹。可从启请。寻光至佛头面

礼足。佛因本心为演妙法。即时心开漏尽结解。以是因缘。善胜比丘恶露观第一。

优留毗迦葉所以称第一者。乃宿世以来弟兄三人。常有千弟子相随。今遇释迦文佛世。佛以十八变度迦葉千人。佛众得成。四事供养犹此而兴。以是言之。优留毗迦葉。能将护圣众供养第一也。

江迦葉所以称第一者。佛为说法。一心听受。精谊入神。诸结消尽。德实内充。乃彻骨髓。故脂髓外流。状似汗出。以是言之。心意寂然能降诸结。故称第一。

马师比丘者。从佛受学。方经七日。便备威仪。将入毗舍离乞食。于城门外遇优波seq舍。遥见马师威仪庠序法服整齐。中心欣悦。问曰。君是何等人。曰吾是沙门。曰君为自知为有师宗耶。曰有师。师名为谁。云何说法。答曰。吾师名释迦文。天中之天三界极尊。其所教诲以空无为主。息心达本。故号沙门。优波seq舍闻此妙语。即达道迹。seq舍同学本有要誓。先得甘露者。当相告示。即辞马师至拘律陀所。拘律陀见来颜色异常。疑获甘露。寻问得甘露那。曰得也。甘露云何。甘露者达诸法空无也。拘律寻思复得道迹。马师所以威仪第一者。以宿五百世为猕猴。今得为人性犹躁扰。出家七日即改本辙。学虽初浅善宣尊教。使前睹者悦颜达教。以威仪感悟故称第一。身子所以称智慧第一者。世尊又云。欲知身子智慧多少者。以须弥为砚子。四大海水为书水。以四天下竹木为笔。满中人为书师。欲写身子智慧者。犹尚不能尽。况凡夫五通而能测量耶。故称智慧为第一。

目连所以称神足第一者。世尊亦说有证。昔日三灾流行。人民大饥。目连心念。此地下故有曩日地肥在中。今人民大饥。意欲反此地取下地肥以供民命。念已白佛。今欲以四神足。反地取下地肥以济民命。不审可尔以不。佛言。止止。目连。汝神足虽能反此无难。那中众生。可以一手执虫一手反地。佛言。不可。所以然者。后世比丘多无神足。设后有饥时。国王臣民命沙门反地。若不能者。谓非沙门。以是神足证故称目连为第一。

二十亿耳比丘。所以称苦行第一者。昔占波国有大长者。生一子。端正姝妙。足下生毛长四寸。未曾蹑地。所以足下生毛者。昔迦葉佛时。为大长者。财宝无极。为众僧起精舍讲堂讫。以白氎布地。令众僧蹈上。由是因缘故。得足下生毛。所以字二十亿耳者。生时自然耳中生宝珠。价直二十亿。即以为称。时瓶沙王闻其奇异。欲与相见。故命令来。计道里十五日行乘车而来。将欲下车。辄布[疊*毛]在地。然后行上。既到王所。王命令坐。劳问讫。闻能弹琴。即命使弹之。相娱乐讫。共至佛所。时佛与大众广说妙法。见佛欢喜头面礼

足。佛命令坐。闻法欣悦即求出家。佛然其出家之志。即为沙门。勇猛精进经行不懈。肌肉细软足下伤破。经行之处血流成泥。积行遂久漏犹未除。疲懈心生欲还白衣。我家钱财自恣。广为福德且免三恶。佛知其念。忽然于前从地踊出。问比丘曰。汝本弹琴时。急缓众弦得成妙曲不。答曰。不成。若众弦尽缓复得成不。答曰。不成。若不缓不急弦柱相应得成妙音不。答曰。得成。佛言。行亦如是。不急不缓处其中适。和调得所。乃可成道耳。思惟佛语。心豁开解。便成罗汉。以是因缘故称苦行第一也。

阿那律所以称天眼第一者。时佛为大会说法。阿那律在坐上睡眠。佛见其眠谓曰。今如来说法。汝何以眠耶。夫眠者心意闭塞与死何异。那律惭愧克心自誓。从今以后不敢复眠。不眠遂久眼便失明。所以然者。凡有六食。眼有二食。一视色。二睡眠。五情亦各有二食。得食者六根乃全。以眼失眠食故丧眼根。佛命耆域治之。曰不眠不可治。已失肉眼无所复睹。五百弟子各弃驰散。倩人贯针。扪摸补衣。线尽重贯。无人可倩。左右唱曰。谁欲求福者与我贯针。世尊忽然。到前取来。吾与汝贯。问曰。是谁。曰我是佛也。佛已福足。复欲求福耶。曰福德可厌耶。那律思惟。佛尚求福。况于凡人耶。心中感结。驰向佛视。以至心故忽得天眼。以得天眼。复重思惟便得罗汉。凡罗汉皆有三眼。肉眼天眼慧眼。那律正有二眼。慧眼天眼也。三眼视者乱肉天争功。精粗杂观故曰乱也。那律专用天眼。观大千世界。精粗悉睹。别形质中。有识无识。皆悉别知。天人所见。有净不净。极净观者。见世界中诸有形类。有识无识。见皆动摇。疑谓是虫而非虫也。不净观者。见饭粒动皆谓是虫。优劣之殊有自来矣。以是言之。天眼第一。

离越比丘坐禅入定。所以称第一者。昔波斯匿王。请令坐禅在一树下。时王请入宫食。经历六年不他周旋。正欲移在他树。树神不听。以何为验。将欲移时。树神便散华供养。以是为验。知其不听。何以知其意无他念。时拘絺罗来至离越所曰。何不坐好树下。坐此枯树为。答曰。名仁四辩第一。能分别法义及以应辞。不审分别枯树。是何辩中耶。自我坐此已向六年。不别生枯。仁者方至而便分别耶。王请入宫日日供养。使诸夫人各自当直。六年以满布施发遣。当达嚫时不识主人字。王曰。六年受请不识人名。何定乃尔。答曰。我树下坐。尚不知树枯生。况识人字耶。供养禅福其德至淳。随王所愿可至涅槃。福田之良也。故称乐禅第一也。

他罗婆摩比丘。劝率施立斋讲者。佛委僧事。分部所宜。契经契经一处。毗尼毗尼一处。大法大法一处。坐禅坐禅一处。高座高座一处。乞食乞食一处。教化教化一处。随事部分各使相从。若有檀越来

请者。以次差遣不问高下。若有私请者。不听在此例。时檀越请尽。六群比丘。次值贫家怀恨而还。向佛怨言。摩罗见欺。自受好处。见遣贫家。岂是平等耶。佛命摩罗。卿实尔耶。答曰。不也。于时无食。日欲差中。便和牛屎饮以当斋。闻六群语。无以自明。即于佛前吐此粪浆。六群惭愧。二人感结漏尽。二人还为白衣。二人面孔出沸血。命终堕阿鼻也。斋讲者。斋集部众综习所宜。善能劝成故。称第一也。

小陀罗婆者。主立房室。兴招提僧。共成其功。不复别称也。

赖吒婆罗比丘。所以称豪贵者。是王者种。为人聪明博达。少好追学。闻佛出世开化愚蒙。即诣祇洹精舍。听采法言。闻教入神。思欲出家。归白父母。父母不听。心自惟曰。一切众生尽是父母。岂独二人是耶。念已便至佛所。求为沙门。佛问。父母听不。曰不听也。兄为国王。复白王求为道。王亦不听。心中思惟。要作方便出家为道。父母正有一子。不欲离目前斯须之间。索一独榻坐父母前。不饮不食经六日。父母惶怖。惧杀其子。若杀此儿者。用此死儿为。听当放之为道。与儿要曰。今放汝为道。当数还归。父母已许。便至佛所。问曰。听汝耶。曰已听。佛便命曰。善来比丘。手摩其头须发自落。如剃须发七日者。袈裟着身便成沙门。为说四谛便成罗汉。以本要故。寻还归家。着衣持钵在门而立。时婢淘米。将欲弃泔。舒钵索饮。婢举头视知是大家。便入白曰郎君在外。父母欣悦。审是儿者。放汝为良人。即出迎入为设肴膳。曰日时已过。法不应食。父母曰。今日已尔。明日早来。即还所止。还去之后父母约敕诸妇。儿明当来。汝等好自庄严。汝容服饰各尽妙技。能使我儿还为白衣者。于汝大佳。复敕藏吏出诸珍宝。金银七宝各各别聚。冀儿意动还染于俗。明日食时执钵而还。就座而坐讫。诸妇婇女各设姿态。或散华香。或拂衣捻草。婆罗曰。诸妹何足烦劳耶。诸妇念曰。持我等作妹者将无还理。语父母曰。用此宝物为。此但误人耳。由是致灾祸。何不弃之于山泽耶。父母谏曰。道德在心何必出家。质多长者。亦在家得道。曰未闻在家得漏尽者。质多所得。由有一生分在。何足为贵耶。虽复豪珍美玉弃之若遣。故称出家第一也。

迦旃延所以称善分别义者。将欲撰法。心中惟曰。人间愦闹精思不专。故隐地中七日。撰集大法。已讫呈佛。称曰。善哉。圣所印可。以为一藏。此义微妙。降伏外道故称第一。

又复称第一者。世尊至释翅国。坐一树下执一杖。释种咸来观佛。往弃我女相好胜前。今意复云何。答曰。意者不着世间不染于俗。梵志曰。善哉。受解还去。后诸比丘不解此语。问迦旃延。佛称仁者。辩才折理。解义第一。世尊所答。梵志不染不著者。其义云

何。时迦旃延即为解说。比丘当知。眼缘色起痛。缘痛起想。缘想来往。生识分别起染着心。于此染着永已舍离。诸比丘闻说此语。意犹怏然。迦旃延观诸比丘意不了。即引喻曰。有人于此。欲求牢固之物。反舍根本而取枝叶。为得牢固不。曰不得也君等亦如是。佛近住此。而反见问。岂非舍本取其末耶。诸比丘即往问佛。称迦旃延所解。如是不审理应尔不。佛答曰。如迦旃延所说。等无有异。以是因缘复称第一。君头波叹所以称行筹第一者。凡筹者记录人数知为诚实以不。答诚实。受筹则得其福。虚妄受者罪积弥大。汉言曰筹。天竺为舍罗。舍罗者亦名坏尽。福则罪尽。罪则福尽也。何以知其然耶。昔阿难邠坻女。外适尼揵国。问佛可尔不。佛言。宜知是时。往必有益。女既到遥请世尊。佛知其意即默然受请。敕阿难曰。明当受释摩男请。鸣揵集众行神通。舍罗时上座。君头未得神通。闻行筹请自鄙未得神通。顾惟形影在众座首。由老野狐在紫金山。进退惟虑。正欲受筹不在通例。正欲不受居为上座。八岁沙弥尚得神通。积年之功而无所获。计惟如此。何用存为。感结受筹。还授之间霍然漏尽。若以虚妄受筹者。人身有九十万毛孔。以此为数。不得受如此之数人身也。若以精诚受者。即可得漏尽之证。以此上座可为明证。所以复为上座者。以善能说法适可众人。众所推举故为上座。以是因缘故。称上座受筹第一。

所以称宾头卢能降伏外道者。毗舍离城中。有质多长者。每患六师贡高自大言。瞿昙沙门。自称为尊。当与其捔技。若彼现一我当现二。如是转倍至三十二。时长者普请内外僧供养讫。立大幢高四丈九尺。置栴檀钵于上。唱言。其能引手取此钵者。便得第一。时宾头卢心自念曰。今当现神足令六师等默然降伏。又念曰。世尊常诫诸弟子。不得现神足。若今不现者。惧彼永以得罪。若现者惧违尊教。俯仰不已。便现神足。伸手取此旃檀钵。升在虚空。绕城七匝。还在座上。谓诸梵志曰。卿等复现其二也。六师默然。时大鬼将军名曰半师。谓六师曰。促现其二。时六师徒众莫知所凑。以是言之。知宾头卢降伏外道最为第一也。所以称谶比丘瞻病为第一者。时只陀精舍有一比丘。病疾困笃。久寝床褥。脊下虫出。呻号终日。佛与诸比丘按行房舍。见此比丘困笃如是。问曰。有人瞻视汝不。曰无也。又问曰汝先时颇瞻视他病不。答曰。不也。佛言。汝不视他病。云何欲望人看也。于是如来襞僧伽梨。自手摩扪。为其湔浣。时天帝释亦来佐助。世尊瞻视病人。于是病比丘蒙世尊恩。即得除愈。佛告诸比丘。自今已后。若有病者。当相胆视。时世尊顾谓诸比丘。谁能常胆视病者。唯有谶比丘耳。谶比丘常以五事胆视病者。云何为五。分别良药。亦不懈怠先起后。卧。恒喜言谈少于睡眠。以法供养不贪饮食。堪任与病人说法。是谓谶比丘以此五法胆视病人。未曾有不差者。所以者何。此比丘乃前世时。曾五百世为医善解方药。听声察色知病根

源。兼以四事胆养病者。以是因缘。称谶比丘胆病第一也。所以称朋耆奢比丘能造偈颂者。此比丘前为长者子时。为人天才聪朗触物赞颂。时出行游。遇一技家女。形容端正世之希有。睹之情欣便欲纳之。归白父母。启以前见。愿父母为我娉索不。父母不悦。卿族姓子。如何改趣毁先人风。其子意猛。复重启曰。若不为我纳者。不能存世。父母见子言。重不忍呵制。便言。随汝非我所知。即自遣人与女家相闻。女家是技种唯技为先。便答来使曰。不贪君财。唯能众技兼备者。便持相与。朋耆闻之。即诣技工学于诸技。不经数旬众技兼备。复重遣信。所学已备便可相惠。主人答曰。若伎备者当诣王试。时在正节。王集众技普试艺术。若最胜者赐金千两。王亦闻此女妙。欲纳之宫里。试之技法缘幢为最。竖幢高四丈九尺。下置刀剑。刃皆上向。间趣容足。时朋耆缘幢于上空旋七匝便下投之空地。王惧失女。诈佯不视。人皆言妙。王言。不见。若审妙者更复为之。朋耆念曰。若不顺王教者。必失此女。规一果情。朋耆冒死复缘既至幢头。顾视女面。心自惟曰。何坐此人乃至斯困。心惧形栗恐不自全。女人虚妄何用此为。佛知此人。必可济度。若不救者当堕三涂。告目连曰。汝以神足救彼危厄。目连奉教即往现变。于虚空中结加趺坐。复于幢下现七宝阶。余人不见朋耆独睹。徐于梯间七匝而下。神力所接内安外危。王与众人甚为奇异。王手自牵女以付朋耆。朋耆曰。不用此虚诈之物。诳惑世人迷误清直。亡国破家莫不由之。即寻目连往诣世尊。世尊告曰。善来比丘。便成沙门。为说四谛。即得应真。喜情发中而形于言。便作颂偈。赞于世尊。

清净十五日　　五百比丘集
已断诸结使　　仙人不受习
犹如转轮王　　群臣普围绕
四海及与地　　所典无有表
降伏人如是　　导师无有上
将护诸声闻　　三明坏结性
一切世尊子　　无有尘垢秽
已破爱欲网　　今礼星中月

以是因缘。称朋耆奢能造偈颂赞如来德为最第一。

所以称拘絺罗为四辩第一者。凡声闻四辩不必具足。或有法辩而无义辩。或有义辩而无法辩。或有应辩而无辞辩。或有辞辩而无应辩。拘絺罗尽具此四辩。舍利弗迦旃延亦有四辩。所以不称为最者。身子自以智慧为主。迦旃延自以撰集为主。故各不称四辩耳。虽复四辩亦不及拘絺罗。拘絺罗但辩一句之义。七日不尽况复四辩。岂可计量乎。以此事故为四辩第一。

所以称难提比丘乞食第一者。余比丘虽复乞食。或不具戒。或有贪心。或左右顾视。心不专一。或避寒暑。然此比丘当乞食时。都无此事。乞食既精。施者福多。今故引喻。以况大小。有人问射法。一人射百步玄毛。一人射地尘出。何者为难。答曰。玄毛为难。虽射而不着地。此不足言也。若施乞食。若施众僧。何者为大施真阿练。喻中玄毛施不得真。喻其射空。其事虽难有得有失。箭着地者。喻施众僧。射毛虽精有失者多。射地虽易未曾失地。福田地厚故无增减。阿练精粗故有得失。难提得精故称第一也。

所以称施罗一坐一食者。此谓头陀一行也。夫阿练法。或乞食。或坐树下。或闲居独处。今此一坐一食者。从早起至日中。若檀越施食。不问多少。其于一处坐食而已。若食未饱坐未移者。可得更食。若已起者不得复食。常一处食而不舍离。故称施罗为第一。所以言金毗罗比丘者。常行七家乞食。不得过七。所以然者。立誓限七故也。乞食时欲福度众生。专心念道无有贪想。若得好恶不以增减。随次乞食不择贫富。若一家二家得食时。更有布施者。足则止。不足便受。若至七家不得食者。便还所止思惟行道。不念明日当至某家不至某家。都无分别之想。故名七家沙门也。还则静坐敛心在道。故称金毗罗于七家乞食为第一也。

坚牢比丘者。以常居山泽闲静之处为行。难提比丘。常以乞食耐辱为行。金毗罗比丘。以七家乞食为行。施罗以一处食为行。十二头陀各居一行。浮弥比丘者。守持三衣不离食息。或曰。造三衣者。以三转法轮故。或云为三世。或云为三时故。故设三衣。冬则着重者。夏则着轻者。春秋着中者。为是三时故。便具三衣。重者五条。中者为七条。薄者十五条。若大寒时。重着三衣可以障之。或曰。亦为蚊虻蟆子故设三衣。以是缘故常持不忘。故云第一。所以称婆差比丘者。本在家时常以家为患。出家求道常在露坐。若入房室常苦气闭。如似掩口。是以常求露坐思惟行道。然后身体调和气息通畅。行道无阂。以是因缘。称婆差露坐第一。

所以称狐疑离越常处树下者。在凡夫地。欲求禅定。处在树下。依倚计意。以除缚结。余比丘亦在树下坐禅。所以不称者。以其不能一闻而自专思。此比丘一闻佛教。即能履行专意不舍。六年尽结。前离越者。乐游禅定。行止不异。乐习事殊故各称第一。

所以称陀多索比丘乐空者。此比丘入屋解内空。出屋解外空。内空喻识。外空喻身。入屋达识空。出屋解身空。已了内外空。诸法亦如是。此比丘闻说空教戢在心怀。入屋见空即达身识。余比丘者。结尽然后达空。空心难获。贵其先得故称第一。

所以称尼婆比丘五纳为上者。此比丘观身秽漏三十六物。无可贪贵。厌贱此身故。以贱物自障。或说曰。夫衣有可亲近者不可亲近者。何者可亲近。着恶衣令人羞惭自愧。是可亲近。着好衣令人自大奇雅。是不可亲近。弊衣助行。是以着五纳。此比丘善能内外相况故称第一。

所以称优多罗比丘常乐冢间者。此比丘阿难弟子也。先师得道心自念曰。此身流转无处不更。在天上时服御自然。今以舍弃。若在人中为转轮王。七宝导从。亦复过去。或在畜生恒食草棘。此亦过去若在饿鬼融铜为食。或在地狱。刀剑为对。诸此罪形。皆以过去。今得人身。齐此分毕。古今所贵。皆是弃物幻危之形。无一可贪。俱当弃捐。便止冢间。复念曰。正欲在树下山泽。皆生民所贪。唯有冢间人所不乐。是以居之。冢间所乐唯有鬼耳。兼有狐狼乌鸱之属。今当入慈三昧以济彼类。以是故复居冢间。以是因缘常乐冢间不处人中。故称第一。

所以称卢醯宁比丘恒坐草蓐第一者。此比丘常坐草蓐除去爱心云何除爱。虽复金床玉机。都无爱着。或复说曰。若有人施妙座者。亦如施草座无异。爱心既尽诸结亦尽。便手执草向草作礼。有人问曰。何以向草作礼。答曰。我因此草荣饰心尽。得道由之即是我师。故向作礼耳。五百猕猴得生天上。亦以天文陀罗花散于故尸。由尸生天。故来散华。夫贵者必以贱为本。以是因缘称坐草蓐为第一。

所以称优钳摩比丘不与人语视地而行第一者。此比丘常患口过。将欲改之。自思惟曰。正坐此口。生天人中三涂。地狱啾吟唤呼。因备五道更苦无量。我今当如慕魄太子结誓不言。四过三殃何由而生。既便不言端视而行。佛奇其能。尔每向诸比丘称美其德。语阿难曰。如此比丘。宜存识录。以率来薄。以是因缘称之第一。

所以称一心比丘三昧第一者。此比丘昔曾习定。研粗至。精今定功既立。行若游尘。坐而忘想。忘想理足。其喻如何。犹如有人食百味食。意以饱满更无食想。虽复行步进止盖感。而后应白而后动耳。依定立字。故曰坐起行步入三昧第一也。

所以称昙摩留支好远游第一者。其事有由。佛在世时有一长者。字昙摩留支。来至佛所。礼讫问讯佛言。昙摩留支别来大久。乃能相见。有人问佛。不审。何以言别来大久。世尊答曰。汝欲知之耶。答曰。欲知。佛言。我昔阿僧祇劫时。世有一佛。名曰定光。我时为梵志。字曰超述。时定光佛方欲入城。我即中路相逢。见佛光相晖布。即叹曰。世尊光相明踰日月。世尊德者乃隆二仪。世尊心者仁过慈母。顾惟形影无以供之。今正是时。福田良美可以殖根。见地少泥恐

污佛足。即解发布泥上。令佛蹈而过。佛即记曰。汝勇猛乃尔。却后阿僧祇劫。汝当作佛字释迦文。时边亦有一梵志。却起恚心曰。此人与畜生无异。乃蹈他头发上过去也。从是以来阿僧祇劫常堕畜生中。复在大海中为魔竭鱼。身长七千由延时有五百贾客。乘船入海采宝。值此大鱼[榻-木＋口]船。垂欲入口。五百人惶怖各称所事。时贾客主语众人言。今世有佛名释迦文。济人危厄无复是过。我等称名冀蒙得脱。即便齐声称唤。鱼闻佛名。本识由存。即自惟曰。释迦文佛已出世间。我身云何故在鱼中。即还没水。五百贾客安隐而归。时鱼即半身出沙坛上。不饮不食经二七日。命终生长者家作子。字昙摩留支。今方来得与吾相见。是以称之久远耳。留支闻此。本末。即向海边求故尸。见海边有大鱼骨皮肉已尽。便行胁骨上。思惟言。此是我故尸。即以华散故尸上。寻惟既往忽然道成。以是因缘称远游第一也。

所以称迦渠比丘集众说法第一者。此比丘音辞朗达。声震遐迩。其闻音声。集众无数。即为演说法奥美之业。诸人当知。如来出世难可值遇。四谛甘露亦难得闻。诸人曼时。当思惟真谛。除去十二牵连之缚。可得涅槃。此比丘恒助佛扬化。常以此教未坠于地。以是因缘称集众说法音声第一也。

分别功德论卷下

所以称婆拘罗寿命极长者。以曩昔曾供养六万佛。于诸佛所常行慈心。蜎飞蠕动有形命类。恒加慈愍。无有毫厘杀害之想。由是慈福今获其报。佛告阿难。如我今日。皮身清净无过于我。犹如莲华不着泥水。正寿八十。不如婆拘罗寿百六十者。如来随世欲适众生。不现其异故寿八十。婆拘罗者受前宿世慈心之福。故得年寿加倍之报。或问。但以慈心便获如此之寿耶。复更有。余乎。曰有。昔毗婆尸如来出世。时有十六万八千比丘。游行教化。时有长者。居明贞修。禀性良谦不好饮酒。时岁节会少相劝勉。薄饮少多。辄以酒势行诣世尊礼拜问讯讫。便请佛及诸弟子。愿受我九十日请。比丘疾病者。皆诣我家而取医药。所须之物皆来取之。语讫还家约敕家内曰。我已请佛及诸弟子。四事供养皆当办具。约敕竟。便睡眠。眠久还觉。其妇白曰。君先约敕严办供具。而今默然所以得尔。长者惊曰。我向何所言说耶。妇曰。君未眠时无所说耶。曰我不省有所说。妇曰。君先言。我已请佛及诸弟子。供九十日所须短乏。不作是语耶。长者思惟曰。酒之误人乃至于斯已尔。惭愧便当即请。明日清旦于舍烧香。遥请世尊。有一比丘来索药。长者问曰。何所患苦。答曰。患头痛。长者曰。此必膈上有水仰攻其头。是以头痛耳。即施一呵梨勒果。但服此药足消此患。比丘服药病即除愈。缘是福报。九十一劫未曾病患。生长者家至年八十。出家学道经八十年。道俗之纪合百六十。在家时曾

捔牛。斯须头痛寻即除愈。自尔常无疾患。以是之故。婆拘罗长寿第一。于百年寿中而加六十者。此人五浊寿命。最为奇特。其喻于臭秽之中而生莲花也。阿难问婆拘罗。何以不为人说法耶。为无四辩。为乏智慧。而不说法乎。答曰。我于四辩捷疾之智。非为不足。直自乐静不喜愦闹。故不说法耳。难曰。婆拘罗长寿者。何以不生三方耶。答曰。诸佛所以不生者。以其土人难化故。此土众生利根捷疾。极恶勇猛取道不难。是故往古诸佛皆生此中。婆拘罗应在此成道。故不生三方耳。

所以称满愿子说法第一者。有三事得称第一余比丘亦说法。无有三事可记。故不言第一。满愿子说法时。先以辩才唱发妙音。使众座欢喜佥然倾仰。次以苦楚之言责切其心。使令内腐肃悚兴难遭之想。终以明慧空无之教。闻者结解使恬智交养。世尊演法初中竟善。满愿子亦然。三事俱善。自舍如来莫能先者。身子自誓。从旦至中。要度一人令至道迹。目连比丘亦誓度人。于四向之中课进一阶。然后乃食。其余比丘皆亦度人。比满愿子百不当一。满愿子从成道至涅槃。度九万九千人。于声闻之中度人最多。故称说法第一也。

所以称优波离持律第一者。昔佛还本国。受父王请。所从比丘虽复心精。无表容貌。时王欲劝释种豪族子弟出家为比丘侍从世尊。即宣令诸释。其有兄弟二人者。皆当一人出家为道。若不从令者当重罚之。时有一释种子。名曰面王。释中最长。次应先下发。时佛命优波离。为其剃头。重告曰。此诸释种憍乐体软。汝好徐徐轻手与剃。优波离即轻手复太轻不着。时优波离复反刀刃。以脊用之。佛言。不可复用刀腹。亦曰。不可即以刀从顶上剃泯然除尽。五百释子皆悉如是。佛命优波离曰。善来比丘。即成沙门。佛即授戒得阿罗汉。次授五百释子戒。优波离为上座。以手摩五百人头为弟子。受戒讫。次当礼优波离。诸释先素憍豪。不能下屈。加复是己之子弟。各言。此是我家仆何缘礼之。佛言。不尔。法无贵贱。先达为兄。后者为弟。俯仰不已。制意为礼。即时天地大动。诸天于上赞曰。善哉善哉。今日诸释降伏贡高。此意难胜故地为动耳。当五百释为道时。亦有九万九千人出家为道。优波离自从佛受戒已来。未曾犯如毫厘。以是因缘故称第一。但以是更有余事耶。祇园精舍北有一比丘。得病经六年不差。时优波离往问比丘。何所患苦。若所须者便道。曰我所须者不可说。又问曰。汝欲须何物。若此无者当从四方求之。若世间无者上天求之。曰我所须者舍卫城中有。以违佛教故不可说耳。曰但说无苦。曰我唯思酒耳。得五升酒者病便愈。优波离曰。且住。我为汝问佛。还即问佛。比丘病须酒为药。不审。可得饮不。世尊曰。我所制法。除病者优波离即还索酒与病即愈。重与说法得罗汉道。佛赞优波离。汝乃问如来此事。使病比丘得蒙除差。又使得道。此比丘若不得度

者。后当堕三涂作识无有出期。汝乃为将来比丘说禁法。使知轻重得济危厄。汝真能持律。以律藏付汝。勿令漏失。此藏诸藏之中。最在其内不可示沙弥及以白衣。以是缘故复称为第一也。

所以称婆迦利比丘得信解脱者。此比丘久病着床。乃经六年。诸瞻视者皆悉舍去。比丘自念。疾病经久。瞻视疲倦甚可患厌。又复如来不见垂愍。且当自害以除患苦。即便索刀向刀说曰。但当杀我亦当断结耶。说讫以刀自刎。正至咽半已得漏尽。比至头断以取涅槃于时大地震动乃感波旬。波旬念曰。此何瑞应乃尔震动。即以天眼观见比丘自残。其形神为所趣。遍观诸天不见其神。复观人中亦不见之。复观三恶道中。亦复不见。时佛将诸比丘欲耶旬之。见尸火起。此波旬放火觅比丘神。都不知所在。所以觅者。欲知进趣坏令不成。诸比丘便耶旬之。佛叹此比丘得信解脱。或曰。夫至信者委命自然。尚不执杖何以自防况复自害耶。答曰。信所以执刀者。以刀为慧剑。欲拟断诸结。身即结本。根辟则支从。身断则结除。是以执刀者。不为妨阂也。执信刀断疑树故。下句云。意无犹豫。从信解脱至无疑解脱者。即转钝为利也。以是义故。称信解脱为第一也。

所以称难陀比丘端政第一者。诸比丘各各有相。身子有七。目连有五。阿难有二十。独难陀有三十相。难陀金色。阿难银色。衣服光曜金镂履屣。执琉璃钵入城乞食。其有见者无不欣悦。自舍如来。余诸弟子无能及者。故称端政第一。亦云诸根寂静者。佛将诸弟子至毗舍离柰女精舍。时难陀在外经行。柰女闻佛来心中欣悦。欲设微供即行请佛。于外见难陀经行。爱乐情深。接足为礼以手摩足。虽睹美姿寂无情想。形形相感便失不净。甘味润体。体满则盈。不净之溢岂由心哉。柰女不达疑有欲想。佛知其意。告柰女曰。勿生疑心。难陀却后七日当得罗汉。以是言之。知心不变易也。所以称婆陀比丘解人疑滞者。三世诸佛。皆共八万四千。以为行法。众生得道不必遍行。众行随其所寤处以为宗。何者众生结使不同。病有多少。垢有厚薄。是故如来设教若干。或有一药治众病。或有众药治一病。犹六度相统。一行为主众行悉从。一行者不专常名随病所起对药应之。若计常起以无常对之。若计有心起以空心对之。当其无常领行。万行皆无常也。犹施造八万。八万皆为施。所谓略说者也。犹如来八音中。一音统八响。一响统百教。一教统百义。一一相领至千万亿。一音报万亿。其变如是。略说统行。其喻亦尔。此比丘专以略说为主。故称第一也。所以称斯尼比丘能广说法者。此比丘三十年。在凡夫地中。广为人说法分别义理。云何广说。或因一行而长众行。支流繁衍乃至无数。犹病有相因而生。是以设药相从而成。此比丘专以剖判为主。不以断漏为先。是以乃经三十年。方取道证。寂默忘言乃遗前踪。录其本绩故。称广说第一也。

所以称天须菩提着好衣第一者。五百弟子中。有两须菩提。一王者种。一长者种。天须菩提出王者种。所以言天者。五百世中常上生化应声天。下生王者家。食福自然未曾匮乏。佛还本国时。真净王劝五百释种子。出家学道侍从世尊。此比丘在其例出家。时佛约敕诸比丘。夫为道者皆当约身守节。粗衣恶食草蓐为床。以大小便为药。此比丘闻佛切教。心自思惟。吾生豪贵衣食自然。宫殿屋舍雕文刻镂。金银床榻七宝食器。身着金缕织成服饰。足履金薄妙屣。然则犹不尽吾意。况当着五纳服耶。且当还家适我本意。念已欲还。时佛在舍卫精舍。受波斯匿王请。即往诣佛所辞退而还。时阿难语曰。君且住一宿。须菩提曰。道人屋舍床榻座席如何可止。且至白衣家寄止一宿。明当还归。阿难曰。但住。今当严办供具。即往至王所。种种坐具幡盖华香。及四灯油事事严饰。皆备具足。此比丘便于中止宿。以适本心意便得定。思惟四谛至于后夜即得罗汉。便飞腾虚空。阿难心念。此比丘傥舍屋去。所借王物恐人持去。便往看之屋内不见。仰视空中见飞在上。阿难白佛。天须菩提已得罗汉。今飞在虚空。佛语阿难。夫衣有二种。有可亲近。有不可亲近。何者可亲近。着好衣时益道心。此可亲近。着好衣时损道心者。此不可亲近也。是故阿难。或从好衣得道。或从五纳弊恶而得道者。所寤在心。不拘形服也。以是言之。天须菩提着好衣第一也。所以称难陀迦比丘教授第一者。舍利弗亦教授。普教授四部弟子。从旦至中。要使一人至于道迹。此比丘者专教授比丘。使得罗汉。譬如善射之人。以一发箭射于彼贼。即中要处便使不起。喻此比丘善诲要慧。闻者结除径至无为。不善射者。虽用多箭正可一发。喻于身子虽广演慧终成一阶。优劣之殊格然易见。故言教授后学最为第一也。须摩那比丘所以善诲比丘尼僧者。此比丘常以苦切之言。诫敕诸尼僧。夫女人者多诸情态。姿媚绮饰幻惑世人。身形秽漏九孔不净。三十六物无一可贪也。所以名须摩那者。即华名也。以其生时耳上自然有此华。即以华为称。时频婆娑罗王来至佛所。见此比丘耳上有华。怪而问佛。比丘法得着华耶。佛告王曰。王自[打-丁＋勉]却。时王即以手捻去。续生如故。如是不止。遂成华聚。王怪益甚。问其所由。佛告王曰。乃昔毗婆尸如来出世时。此比丘为长者子。时岁节会共弹琴作倡戏讫。便至佛所。此长者见佛喜悦。即以耳上华。举着佛耳上。佛即以神足化此花。于虚空中变为四柱台。耳上如故。长者见变即发誓愿。愿使将来世世值佛。所生端政耳上生花。以昔福愿今获其报。王闻所说心即开解。前礼佛足辞退还宫。所以善诲比丘尼者。比丘尼等本是多情。人见比丘。端政兼耳上有花。心犹爱乐。缘此爱情诲约切教。由是苦言爱着即解。是故言善诲禁诫比丘尼僧最为第一也。所以称尸婆罗比丘福德第一者。尸婆罗初生时。手把无价摩尼珠出。堕地便言。世间颇有金银七宝可持布施不。我今欲大布施。作是言已。父母诸家皆大惊惧弃舍而走。或呼是罗刹鬼。或谓天神。夫小儿生要须日月满足乃当言。今堕地便言。是

大可怪。母情不然。复还看之。语母曰。莫惧。我非鬼。我正是母儿耳。其父月光曰。今当抱儿至尼揵子所问其吉凶。即与妇抱儿至尼揵所。以状白师。师曰。此儿无福。后当致祸。长者曰。儿手中有摩尼珠。何以言无福耶。尼揵曰。至年八岁时。汝家财宝尽。当在此儿手中消灭[歹*斯]。由是皆当饿死。长者惧怖深惟疑惑。闻世有大沙门。傥能知吉凶。当往至其所问此可否。即往世尊所。中路复念。大沙门是王者种。生长深宫又不学问。婆罗门等少小博学。尚不能知吉凶。沙门岂得能知耶。即欲还家。天于虚空告长者曰。但当前进。何以复还耶。如来大圣无所不达。往必决疑。是非速往。即前至佛所。礼拜问讯讫。便启白。如向所说不审吉凶。佛告长者。吉无不利。乃生此福德之子。此儿年二十当出为道。常有五百童子共俱。当得罗汉还度父母。长者闻佛所说。欢喜踊跃不能自胜。即还归家。办具肴膳。请佛至舍。愿世尊赐小儿字。佛告长者。正欲为字为天。人所不解。正欲字为贤圣。凡夫所不解。迦葉佛时名鬼为尸婆罗。今正当字为尸婆罗。尸婆罗者。开通鬼神言语音声。是故字尸婆罗。阿难临般涅槃时。度二弟子。一名摩禅提。二名摩呻提利。摩呻提利者地王也。若不作道人者。当王此阎浮提及三天下。故名摩呻提利。阿难教此弟子。汝至师子渚国。兴显佛法。彼国人与罗刹通。要须文字然后交接。市易六十种书。书中有鬼书。名阿浮。人书音名阿罗。摩呻承教至彼显扬佛法。自是教迹今日现存。尸婆罗开通鬼神。其亦如是。故名尸婆罗。所以称尸婆罗福德者。生时两手中自然把摩尼珠出。乃昔毗婆尸如来时。此比丘为贾客。入海采宝。经过五难乃至宝所。得一宝珠还持上佛。愿所生处获报自然。以是因缘生即奇异。价二十亿。初生之时自然宝珠着耳而生。父集贾人访其价直。众贾铨曰。直二十亿。尸婆罗手珠无有限量。故曰无价计。其宝所润乃及七世。七世之中无所渴乏。故称福德第一也。至年二十出家学道。至世尊所。佛命善来。即成沙门。思惟四谛。便得罗汉。时有五百童子。亦出家为道。常侍从尸婆罗。尸婆罗供给此五百人衣食。所在适处供养无乏。所周旋处辄悉供养。至罗悦只。城南有大深山。山中饶诸毒虫虎狼罗刹。即自心念。欲于山中避隐一时。时天帝释以知所念。即于山中作五百房及僧伽蓝。种种供养复经一时。夏坐已讫心念。违远以久当还礼觐。天时大热念欲得凉。天帝知之即降云雨。少思浆饮即降甘露。所欲念者应意即至。故曰福德第一也。尸婆罗有叔父。事外道梵志。为人素悭不好布施。时有亲友。劝令作后世资。即请梵志数千。施百千两金。尸婆罗念。叔悭贪生不造福。设复施慧不值良田。我不度者永为弃捐。便往其家持钵乞食。叔曰。卿来何晚。我昨日大施。昨日来者可得僧竭支。曰我自有竭支。亦不须之。卿来何为。曰我欲乞食。时叔不与。便现身于虚空中。作十八变。身出水火。长者心念。此必嗔恚。傥烧我家。即呼使下来与座。坐曰。我欲得食。即与臭秽恶食。即便受之咒愿而食。食入钵中。福德所感变成甘露。有天于上

叹曰。善哉长者。乃作是大施也。福德之施也。无能过者。长者心念。我先施梵志百千两金。而无叹我者。今施此少恶食。乃叹为善。将无妄语耶。天复告曰。所施虽少福田良美。故曰大施也。长者复念。天必真实重来告我。即以百千两金与尸婆罗。尸婆罗曰。我比丘法不应取金。寻往诣佛问其所以。答曰。可取随意转施。即受此金施诸同学。为叔父说法即得道迹。能变臭恶成为甘露。故称福德第一也。从生至涅槃未曾有乏。般涅槃时身上雨种种甘膳饮食。所以得尔己身足。复欲润及众生故也。以是故复称为第一也。

所以称优波先比丘具足众行第一者。此比丘德行充足于内。形容端严于外表里相应。所适皆悦。难陀三十相。阿难二十相。表相虽多。于沙门威仪不能悉备。此比丘相虽十一。礼仪备举。以备造适无往不应。长中幼年睹莫不欢。所谓内充者。谓四谛如有八正真妙。充实灵府未曾虚耗。故称具足众行道品之法为最第一也。

所以称婆陀先比丘所说和悦不伤人意者。此比丘常慎口。不犯四过。夫士处世斧在口中。所以斩身由其恶言。此比丘于是粗犷之言。永已除尽。常择言徐语思而后露。发言投意必令欢喜。若在长老中年幼稚。随其所好皆能可悦。所以称此比丘能善言者。有比丘已得罗汉。虽复漏尽。由有口过。因行渡江水渐欲深。便发恶言曰。弊婢淫种物。时江神女闻此恶言心念曰。此比丘乃发恶声如是。正欲推着水中。以是比丘故。且当问佛。即行问佛。有比丘渡江水小深。便骂詈言弊婢淫种。比丘法应骂耶。佛即遣一比丘。呼此骂比丘来。比丘即来。佛告比丘。汝为沙门何以骂耶。比丘对曰。弟子不骂。直言婢淫种耳。江神女曰。看此比丘已复骂欤。愿世尊说此本末。罗汉故有嗔恚在耶。何以骂耶。佛言。罗汉无复嗔恚。直以口串故耳。此比丘曾为婆罗门。婆罗门法喜骂詈。曰胎中奴。不必嗔骂。直自口惯习耳。又复前五百世为汝夫时常骂汝为婢。是以宿识不除故复骂耳。江女曰。虽复罗汉故有口过。我不用罗汉。愿我后求无上正真道。度脱一切如佛无异。佛语比丘。汝向此女人忏悔。比丘即悔。女亦向比丘忏悔作礼已各别去。虽复漏尽犹有粗言。况于凡夫而不慎言也。以是因缘知是比丘护口第一也。

所以称摩诃迦延那比丘安般第一者。千二百弟子中。唯有此比丘及罗云。能行安般第一。何以知之。昔罗云从佛行。佛以善权故。现脚[跳-兆＋專]使罗云见。罗云见已。心念曰。此老公持如此形貌。舍转轮王位。着道行乞耶。何以不羞。我不能复行乞且归去。我祖父真净王故在。何能作是勤苦为。佛即知罗云心中所念。告罗云曰。汝知不。天地尚无常。况汝转轮圣王。岂可得久。当解非常。有形皆苦。身非我有。皆当磨灭不得久停。罗云思四非常。意犹未寤。佛教行安

般守意。安般者入出息也。息长亦知。息短亦知。短息者从心还。长息者谓从足跟中来。复知冷暖。入息为冷。出息为暖。所以知长短冷暖者。欲分别五阴所趣深浅。所从出入寻息本末。知病源由。若息入时不知所从来。若息出时不知去至何所。解无来往。病亦复然。如是思惟遂得罗汉。摩诃迦延那行安般者不同罗云也。于息自在。若欲从眼从耳。随意出入。复闭眼耳鼻口。便从九十万毛孔出。何以知其从毛孔出。此比丘本是王种。弟兄二人。其弟端政姝妙。时王崩亡。兄应绍继。弟自以为胜。密望人举。然国俗法不得越次。即举兄为王。弟心不伏。不肯称臣。自求出国。王即听之。求索兵众。王恣与之。即选八万牙象被钾鼻剑。严办已讫。念曰。何国最善。吾欲攻取。毗舍离国诸国最胜。当往攻取。以为己用。即引兵而趣。正至半道时。有五百贾客采宝而还。欲诣摩竭中路相逢。问贾人曰。天下人中形容姿貌颇有胜我者不。贾人便笑。王问。何以笑耶。答曰。我为自笑耳。复重问曰。笑要当有意。何以不说。答曰。王若不嗔者。便当说之。王曰。但说终不嗔汝。贾人曰。我闻有白净王子。名曰悉达。巨身丈六紫磨金色。有三十二相八十种好。时迦延那闻贾人语。心怀恐惧。悉达若知我来者。必当兴军逆来见伐。顿止中路不敢复前。时毗舍离人闻其兴军欲来攻伐。不能自宁。即往问佛。如何禳之。佛言。无苦。吾自化之。其夜世尊即往现变。于虚空中结加趺坐。晃若金山曜于大众。举头视曰。是何等人。答曰。我是贾客所道者。即曰。贾客诳我也。向者不道能飞。而今现飞。心中惶怖惧其为害。叉手问曰。不审至此。何所约敕。世尊答曰。勿怀恐惧。吾不害汝。我名为佛。济渡一切。甘露妙法汝欲闻不。答曰。愿欲闻。佛观其根应从安般而得度。即为说守出入息。知息长短。及知冷暖。闻佛所说。心即开解。得须陀洹道。便舍军众求为道人。佛即受之。善来比丘。便成沙门。重思安般分别四大三十六物恶露不净。寻达至妙逮无漏果。故称诸比丘中安般第一也。

所以称优头槃比丘计我无常为第一者。此比丘宿行恭恪。若见长老师父事之。若见中年敬之如兄。于己小者爱之如弟。谦恪之至故受姝大之报。得为比丘侍佛左右。虽有高大之形。常不自恃。恒计非我身无常主。解达明慧。心亡是非。故能遗形。丧憍谦逊为首。何以知形体姝大也。佛始成道。度迦葉兄弟三人。有千比丘。游摩竭国。度洴沙王将还本国。先遣优陀夷告真净王。却后七日当来入化。时王闻之喜踊无量。即敕严驾。平治道路。扫洒烧香。以待如来。如来将千二百五十比丘来过释翅。如来心念。今父王必当来迎。不可使尊重屈体。当现神足。升虚而行与人头齐。欲使王手接如来足而已。所以尔者。佛虽德尊。不欲使父母屈体故也。时优头槃比丘在如来右。密迹力士在如来左。如来身正至此比丘肩。王问曰。佛左右者是何等人。乃尔高大耶。答曰。右者是优头槃比丘。左者是阅叉鬼金刚力士也。

又曰。是何等国人。乃尔殊异。答曰。是摩竭国人。又问曰。为是神足身。为是遗体耶。答曰。是父母遗体身。非神足也。诸释念曰。如来神德不可思议。乃令罗刹恶鬼高大之人在其左右也。以是因缘。知是比丘身为延短也。此比丘侍佛左右。恒欲障曀如来。诸天世人以是为患。如来有二种身。一法身。二肉身。此比丘但爱金色肉身。不爱无漏法身。亲近弟子法当嘱累。惧遗法身阙于将来。以是二事故。如来发之以及阿难耳。

所以称拘摩罗迦葉能杂种论者。此比丘常为人敷演四谛。时兼有赞颂引譬况。喻一谛一偈赞引一喻。乃至四谛亦皆如是。故称杂论第一也。拘摩罗者童也。迦葉者姓也。拘摩罗迦葉即是童女子。何以知其然。昔有长者。名曰善施。居富无量。家有未出门女。在家向火。暖气入身遂便有躯。父母惊怪诘其由状。其女实对不知所以尔。父母重问。加诸杖楚。其辞不改。遂上闻王。王复诘责。辞亦不异。许之以死。女即称怨曰。天下乃当有无道之王。枉杀无辜。我若不良自可保试。见枉如是。王即捡程如女所言。无他增减。王即语其父母。我欲取之。父母对曰。随意取之。用此死女为。王即内之宫里。随时瞻养。日月遂满产得一男。端正姝妙。年遂长大。出家学道。聪明博达。精进不久。得罗汉道。还度父母。时有国王。名曰波绁。信邪倒见。不知今世后世作善得福为恶受殃。谓死神灭不复受生。不信有佛。不识涅槃。以铁鍱腹畏智溢出。夸王独步自谓无比。时童迦葉往至其门。王见迦葉被服异常。行步庠序威仪整齐。王即与论议。王问道人。道人言。作善有福为恶受殃。王言。今我宗家有一人。为善至纯。临欲死时。我与诸人共至其边。语其人言。如君所行死应生天。若上天者来还语我。死来于久不来告我。我是以知作善无福耳。道人答王曰。夫智者以譬喻自解。譬如有一人。堕百斛圊厕中。有人挽出。洗浴讫着好衣服。以香熏身坐于高床。有人语此人曰。还入厕中去尔。此人肯入。以不。王曰。不肯。道人曰。生天者其喻如是。天上快乐五欲自恣。以甘露为食。食自消化无便利患。身体香洁。口气苾芬。下观世间犹猪处溷。正使欲来闻臭即还。以是言之。何由得相告耶。如是比譬喻数十条事。王意开解。信向三尊。以是因缘故。童迦葉能杂种论为第一也。

所以称面王比丘着弊恶衣无所羞耻者。可名作十一头陀耶。或曰。非也。何以谓为第一也。比丘着一种衣。终身不改。何以知其然。此比丘本是释种子。初生之时有异神德。母始怀妊时。请梵志占相。梵志策曰。此儿头上有天冠相。其母闻之欢喜佯不乐。念曰。夫天冠者王者相。一国之中不可有两王。恐王害之。是以不乐。所以内喜者。若实是王者。自然当有护。何忧不济也。日月遂满产一男儿。头上有天冠影。复请梵志为作字。梵志曰。头上有王相。复不可离此

相。当名为面王。即字为面王真净王闻之。心怀愁忧。此儿有王者相。后必夺我位。当如之何。正欲辄杀罪不应死。正欲置之惧必夺己。俯仰忧悒不能自宁。佛来还国时。王宣令诸释曰。若有兄弟二人者。遣一人出家为道侍从世尊。此儿复一已。不得使出家在五百人例。是以益怀愁悴。时面王年十岁。心自念曰。正使转轮圣王。亦复无常。又复不及诸释出家。人身难得。佛世难值。曼值佛世。宜当出家。即白其母。我欲出家学道。母曰。我正有汝一人。舍我者我便当死。面王即启真净曰。我欲出家。王当听不。真净欢喜曰。大可尔。面王曰。自惟一已。母无所付嘱。以此为恨耳。王曰。卿若能出家者。我便当以卿母为姊分半国相给。面王欢喜。即还家以状白母。母即听之。当出家时。被一张白氎。至世尊所欲求为道。世尊曰。善来比丘。即成沙门。佛制比丘有三衣。此面王比丘直更染此白[疊*毛]。以为袈裟。都不用余衣。白佛。弟子正欲终身被此一衣。愿世尊听之。佛即默然可之。自是已往常被此一衣。故世尊曰。我弟子中着弊恶衣者。无过面王比丘也。此于八大人念中。少欲知足最为第一也。

所以称罗云持戒不毁者。或曰。罗云喜妄语。云何言持戒也。或曰。罗云不妄语。直自嗔佛耳。何以嗔佛也。以佛不作转轮圣王故。若作圣王者。当有八万四千大臣。八万四千玉女。象马车乘事事有八万四千。舍如此之位而作沙门东西行乞。不可羞耶。计圣王之利。嫌如来故。作妄语耳。人问罗云如来所在。如来实在祇树精舍。而答云在昼闇园。实在昼暗园。而诈言在祇园。反覆妄语诳于来人。阿难白佛。罗云妄语。佛唤罗云来。卿实妄语耶。对曰。实尔。罗云。汝何以作妄语耶。我所以舍圣王位者。以圣王位不可恃怙。皆归无常无长存者。正使帝释梵王皆不可保。况复圣王而可恃赖耶。罗云。我前后舍此不可称计。而汝方恨也。佛语罗云。汝取水来。罗云即盛满钵水授如来。如来执钵水。谓罗云曰。汝见此水不。对曰。已见。佛言。此水满钵无所缺减者。喻持戒完具无所损落。复写半弃。谓罗云曰。汝见此水不。对曰。见之。佛言。此水以失半。喻戒不具足。复写水使尽。示罗云曰。见此空钵不。答曰。已见。佛言。犯戒都尽。喻如空钵。复以钵覆地示曰。汝见不。答曰见。佛言。已犯戒尽当堕地狱。喻钵口向地也。罗云自被约敕以后。未曾复犯如毫厘。故称第一持戒也。或曰。复更有事。身子将罗云。入舍卫城乞食。时有婆罗门。见罗云在后行。即兴恶意打罗云头。血流污面。罗云即生恶念。要当方便报此怨家耳。但言婆罗门者。皆当破灭终不置也。身子已知罗云心中所念。为其拭血。谓罗云曰。当忆汝父。昔为须念王时。人来索眼。即挑眼与。亦不悔恨。在园中坐禅时。王截手足。亦不悔惋。若为象时。以牙与人。亦不厌惓。汝今云何起此恶念。罗云闻师所说。即自克责。我今云何恶心向彼。即忍如地。不起害心如毛发许。时打罗云首者。堕无择地狱中。以是因缘知罗云持戒第一也。

所以称般咃比丘能隐形不现者。般咃者道也。有双生儿弃之于路。有人收取养长令大。各出家为道。无人与作字。即字为道生。胡言般咃也。时摩竭国数天雷暴雨。五谷不登。王名频头[口*荼]罗。是阿阇世王祖。募四远曰。有能却暴雨者。大与财宝。时有婆罗门。名曰梵志。善知咒术。来应募曰。我能却雨。王即听使现术止雨。时阴阳和调五谷大熟。梵志白王索止雨功报。王虽口许竟不报惠。诸臣人民见王不与。各复许之。梵志家俭每从索之。其于不与遍索不得。梵志大恚誓作毒龙。灭人苗稼。若有种五谷者。苗稼成好。大震雹杀。使根茎不立。何况有叶耶。誓已命终。即生龙中。号名无叶。时摩竭国人民种作苗稼适生。龙即雹杀。如是经数年人民饥困死亡者众。佛愍伤之。欲化此龙。即将密迹阿难般咃。至俱持国诣龙所止。时龙见佛来恶心生。曰今当放雹杀此沙门。即雨山石佛右回视密迹。密迹知佛意。即以金刚杵拟之堕大石山。塞其龙渊。龙大嗔怒。眼中火出。佛右回视般咃比丘。般咃比丘即知佛意。欲使降龙。般咃即以神足隐形。以水灭龙眼火。龙复于耳鼻口出火。亦以水灭此。比丘复以神力。于龙眼耳鼻口中反覆出入。而龙不见。隐形在内现手于外。龙睹此变即便心伏。佛复与三人等于前往反经行。石上有四人迹。而三人现。龙即问佛一人所在。答曰。是汝师迹。又曰。师名为谁。今何不现。答曰。名曰般咃。佛欲使远现。即知佛意。百步现形。龙遥见之。欢喜为礼。佛即授之八关斋法。自是以往风雨和调。五谷丰熟人民安宁。以是因缘。知般咃隐形第一也。

所以称祝利。般咃能化形体作若干变者。祝利者极闇也。此比丘精神疏钝。佛教使诵扫帚。得帚忘扫得扫忘帚。六年之中专心诵此。意遂解悟。而自惟曰。帚者彗。帚者除。彗者即喻八正道。粪者三毒垢也。以八正彗扫三毒垢。所谓扫帚义者。正谓此耶。深思此理心即开解得阿罗汉道。所谓化形体者。以四谛妙慧化五阴形也。正有此化。更复有余。曰有婆罗门。名曰梵天。亦名世典。所以名世典者。博览群籍图书秘谶。天文地理无不关练。故名世典也。自以德高命敌而行。谁能与我论者。闻释种比丘中最下者有祝利般咃。忧婆塞中最下者。有瞿蜜多罗。吾当与此二人共论。即来与般咃共论。谓般咃曰。能与我共论耶。般咃曰。我尚能与汝祖父梵天共论。何况汝盲无目人乎。梵志寻言即诘曰。盲与无目有何等异耶。般咃默然不对。心念曰。无以相詶。当以神足相答耳。即以神足飞腾虚空去地四丈九尺。结跏趺坐。梵志仰瞻见其神变。敬情内发冀其清詶时舍利弗在只桓经行。以天耳闻梵志与般咃论。知其辞匮现变相答。我若不往比丘受屈。梵志不度。即以神足作般咃形。使般咃本形不现。化形问梵志曰。汝为是天。是人乎。答曰。是人。又问。人为是男子不。曰是男子。又问。男子与人有何等异。答曰。不异。又问。人者统名。男子者据形言之。何得不异耶。向言盲者。谓不见今世后世。善恶之报无

目者。谓无智慧之眼以断结使也。梵志心解。即得法眼净。以是因缘知祝利般咃变形第一也。

所以称释王比丘豪族富贵天姓柔和者。凡姓有四。刹帝利。婆罗门。长者。居士也。所以言贵者。以作沙门同一释姓。是以称贵耳。喻如四恒水。牛口师子口马口象口。各有五百支。合入大海。共为一水。无若干味。故海得称大。致贵于百川也。释姓亦如是。故称为豪贵第一也。

真净王有三弟。最小弟名误净。有小儿年四岁。时真净王在正殿上坐。会诸群臣。王自惟曰。我儿不出家者。我应当作圣王。我儿。既生应当为圣王。然复出家去。我何用是天冠为。即脱天冠着地。有应作者便作。诸臣愁悒各无欢心。时释王小儿在前游行。见地天冠。即举着头上坐地。以左手拄肩。右手摩捋髭须。王与诸臣惊怪。所以王曰。此小儿天使其然。或能作圣王。我儿圣王相尽在此儿许。故使其然耳。众臣佥然曰。或能如王所言。王念曰。悉达既出家。又见小儿之相。即自废王位。乃经八年。闻悉达以成佛。度三迦葉师徒得千比丘。并优波提舍。拘律陀。师徒二百五十人。合千二百五十比丘。从摩竭国。欲还至释翅舍。先遣优陀夷。白还消息。真净闻之欢喜踊跃。即还着天冠。平治道路。扫洒烧香。以待如来。如来既至。王见诸比丘。虽复心精无表容貌。当选诸释五百人姿容可者。出为沙门侍从世尊。释王比丘最在其先。时佛在精舍大众之中。告诸比丘。普论种姓所以豪贵意。时真净王来至众中。向释王比丘礼。诸众皆怪所以。佛知此意。欲解众疑。故问王曰。何以礼此比丘。答曰。所以礼者。以此比丘有二事胜我。夫天有三。一曰举天。二曰生天。三曰清净天。我正有举天。此比丘有生天。有清净天。所以言生天。以年四岁时。举吾天冠。着己头上。自然生意。无有与者。故曰生天清净天者。今已漏尽结解无复尘垢。故曰清净天也。以是二事胜我故。为作礼耳。以是因缘。知释王比丘豪族第一也。

入阿毗达磨论二卷

入阿毗达磨论卷上

敬礼一切智　　佛日无垢轮
言光破人天　　恶趣本心闇
诸以对法理　　拔除法相愚
我顶礼如斯　　一切智言藏
劣慧妄说闇　　覆蔽牟尼言
照了由明灯　　稽首然灯者

有聪慧者。能具受持诸牟尼尊教之文义。由拘事业有未得退。有劣慧者。闻对法中名义稠林便生怖畏。然俱恒有求解了心。欲令彼于阿毗达磨法相海中深洄复处欣乐易入。故作斯论。

谓善逝宗有八句义。一色二受三想四行五识六虚空七择灭八非择灭。此总摄一切义。色有二种。谓大种及所造色。大种有四。谓地水火风。界能持自共相。或诸所造色。故名为界。此四大种如其次第以坚湿暖动为自性。以持摄熟长为业。大而是种故名大种。由此虚空非大种摄。能生自果是种义故。遍所造色故名为大。如是大种唯有四者。更无用故。无堪能故。如床座足。所造色有十一种。一眼二耳三鼻四舌五身六色七声八香九味十触一分十一无表色。于大种有故名所造即是依止大种起义。此中眼者。谓眼识所依。以见色为用净色为体。耳鼻舌身准此应说。色有二种。谓显及形。如世尊说恶显恶形。此中显色有十二种。谓青黄赤白烟云尘雾影光明闇。形色有八种。谓长短方圆。高下正不正。此中雾者。谓地水气。日焰名光。月星火药宝珠电等诸焰名明。障光明生于中。余色可见名影。翻此名闇。方谓叜方。圆谓团圆形平等名正。形不平等名不正。余色易了故今不释。此二十种皆是眼识。及所引意识所了别境。声有二种。谓有执受及无执受。大种为因有差别故。堕自体者名有执受。是有觉义。与此相违名无执受。前所生者名有执受。大种为因。谓语手等声。后所生者名无执受。大种为因。谓风林等声。此有情名非有情名差别为四。谓前声中语声名有情名。余声名非有情名。后声中化语声名有情名。余声名非有情名。此复可意及不可意差别成八。如是八种皆是耳识。及所引意识所了别境。香有三种。一好香二恶香三平等香。谓能长养诸根大种名好香。若能损害诸根大种名恶香。若俱相违名平等香。如是三种皆是鼻识。及所引意识所了别境。味有六种。谓甘酢碱辛苦淡别故。如是六种皆是舌识。及所引意识所了别境。触一分有七种。谓滑性涩性重性轻性及冷饥渴。柔软名滑是意触义。粗强名涩。可称名重

翻此名轻。由此所逼暖欲因名冷。食欲因名饥。饮欲因名渴。此皆于因立果名故作如是说。如说诸佛出现乐等。大种聚中水火增故有滑性。地风增故有涩性。地水增故有重性。火风增故有轻性。水风增故有冷。风增故有饥。火增故有渴。无表色者。谓能自表诸心心所转变差别。故名为表。与彼同类而不能表。故名无表。此于相似立遮止言。如于刹帝利等说非婆罗门等。无表相者。谓由表心大种差别。于睡眠觉乱不乱心。及无心位有善不善色相续转不可积集。是能建立苾刍等因。是无表相。此若无者。不应建立有苾刍等。如世尊说。于有依福业事彼恒常福增长。如是无表总有三种。谓律仪不律仪俱相违所摄故。律仪有三种。谓别解脱静虑无漏律仪别故。别解脱律仪复有八种。一苾刍律仪。二苾刍尼律仪。三勤策律仪。四正学律仪。五勤策女律仪。六近事男律仪。七近事女律仪。八近住律仪。如是八种唯欲界系。静虑律仪。谓色界三摩地随转色。此唯色界系。无漏律仪。谓无漏三摩地随转色。此唯不系。不律仪者。谓诸屠儿及诸猎兽捕鸟捕鱼劫盗典狱缚龙煮狗罝弶魁脍。此等身中不善无表色相续转。非律仪非不律仪者。谓造毗诃罗窣堵波僧伽逻摩等。及礼制多烧香散华赞诵愿等。并捶打等所起种种善不善无表色相续转。亦有无表唯一刹那。依总种类故说相续。别解脱律仪由誓愿受得前七至命尽第八一昼夜。又前七种舍由四缘。一舍所学故。二命尽故。三善根断故。四二形生故。第八律仪即由前四及夜尽舍。静虑律仪由得色界善心故得。由舍色界善心故舍。属彼心故。无漏律仪得舍亦尔。随无漏心而得舍故。得不律仪由作及受。由四缘故舍不律仪。一受律仪故。二命尽故。三二形生故。四法尔得。色界善心处中无表。或由作故得。谓殷净心猛利烦恼。礼赞制多及捶打等。或由受故得。谓作是念。若不为佛造曼荼罗终不先食。如是等愿。或由舍故得。谓造寺舍敷具园林施苾刍等。舍此无表。由等起心及所作事俱断怀故。如是无表及前所说。眼等五根唯是意识所了别境。齐此名为初色句义。然诸法相略有三种。一自共相。二分共相。三遍共相。自共相者。如变坏故。或变碍故说名为色。如是即说可恼坏义。如法王说。苾刍当知。由变坏故名色取蕴。谁能变坏。谓手触故即便变坏。乃至广说。如能疾行故名为马。以能行故说名牛等。分共相者。如非常性及苦性等。遍共相者。如非我性及空性等。由此方隅。于一切法。应知三相。

受句义者。谓三种领纳。一乐二苦三不苦不乐。即是领纳三随触义。从爱非爱非二触生。身心分位差别所起。于境欢戚非二为相。能为爱因故名受。如世尊说。触缘受受缘爱。此复随识差别有六。谓眼触所生受。乃至意触所生受。五识俱生名身受。意识俱生名心受。由根差别建立五种。谓乐根苦根喜根忧根舍根。诸身悦受。及第三静虑心悦受名乐根。悦是摄益义。诸身不悦受名苦根。不悦是损恼义。除第三静虑。余心悦受名喜根。诸心不悦受名忧根。诸身及心非悦非不

悦受名舍根。此广分别如根等处。

想句义者。谓能假合相名义解。即于青黄长短等色。螺鼓等声。沉麝等香。碱苦等味。坚软等触。男女等法相名义中假合而解。为寻伺因故名为想。此随识别有六如受。小大无量差别有三。谓缘少境故名小想。缘妙高等诸大法境故名大想。随空无边处等名无量想。或随三界立此三名。

行有二种。谓相应行不相应行。相应行者。谓思触欲作意胜解念定慧寻伺信精进惭愧不放逸轻安不害舍欣厌不信懈怠放逸善根不善根无记根结缚随眠随烦恼缠漏。瀑流轭取身系盖及智忍等。诸心所法。此皆与心所依所缘行相时事五义等故说名相应。与此相违名不相应。谓得非得无想定灭定无想事命根众同分生住老无常名身句身文身等。如是相应不相应行总名行蕴。故大仙说。行蕴聚集如芭蕉茎。

思谓能令心有造作。即是意业。亦是令心运动为义。此善不善无记异故。有三种别。触谓根境识和合生令心触境。以能养活心所为相。顺乐受等差别有三。欲谓希求。作事业随顺。精进谓我当作如是事业。作意谓能令心警觉。即是引心趣境为义。亦是忆持。曾受等此有三种。谓学无学非学非无学。七有学身中无漏作意名学。阿罗汉身中无漏作意名无学。一切有漏作意名非学非无学。胜解谓能于境印可。即是令心于所缘境无怯弱义。念谓令心于境明记。即是不忘。已正当作谓事业义。定谓令心专注一境。即是制如猿猴心。唯于一境而转义。毗婆沙者作如是说。如蛇在筒行便不曲。心若在定正直而转。慧谓于法能有简择。即是于摄相应成就诸因缘果。自相共相八种法中。随其所应观察为义。寻谓于境令心粗为相。亦名分别思惟。想风所系粗动而转。此法即是五识转因。伺谓于境令心细为相。此法即是随顺意识于境转因。

信谓令心于境澄净。谓于三宝因果相属有性等中。现前忍许故名为信。是能除遣心浊秽法。如清水珠置于池内。令浊秽水皆即澄清。如是信珠在心池内。心诸浊秽皆即除遣。信佛证菩提信法是善说信僧具妙行。亦信一切外道所迷。缘起法性是信事业。精进谓于善不善法生灭事中勇悍为性。即是沉溺生死泥者。能策励心令速出义。惭谓随顺正理白法。增上所生违爱等流心自在性。由此势力于诸功德及有德者恭敬而住。愧谓修习功德为先。违痴等流诃毁劣法。由此势力于罪见怖。不放逸谓修诸善法。违害放逸守护心性。心堪任性说名轻安。违害惛沈随顺善法。心坚善性说名不害。由此势力不损恼他。能违于他乐为损事。心平等性说名为舍。舍背非理及向理故。由此势力令心于理。及于非理无向无背。平等而住如持秤缕。欣谓欣尚于还灭品。见功德已令心欣慕。随顺修善。心有此故欣乐涅槃。与此相应名欣作

意。厌谓厌患于流转品。见过失已令心厌离。随顺离染。心有此故厌恶生死。与此相应名厌作意。心不澄净名为不信。是前所说。信相违法心心不勇悍名为懈怠。与前所说精进相违。不修善法为放逸。违前所说不放逸性。即是不能守护心义。如是所说不信等三。不立随眠及缠垢者。过失轻故。易除遣故。

善根有三种。一无贪是违贪法。二无瞋是违瞋法。三无痴是违痴法。即前所说慧为自性。如是三法是善自性。亦能为根生余善法。故名善根。安隐义是善义。能引可爱有及解脱牙故。或已习学成巧便义是善义。由此能辨妙色像故。如彩画师造妙色像世称为善。不善根有三种。即前所治贪瞋痴三。贪谓欲界五部贪。瞋谓五部瞋。痴谓欲界三十四无明。除有身见及边执见相应无明。如是三法是不善自性。亦能为根生余不善故。名不善根。不安隐义是不善义。能引非爱诸有牙故。或未习学非巧便义是不善义。由此能办恶色像故。如彩画师所造不妙世称不善。无记根有四种。谓爱见慢无明。爱谓色无色界各五部贪。见谓色无色界各十二见。及欲界有身见边执见。慢谓色无色界各五部慢。无明谓色无色界一切无明。及欲界有身见边执见相应无明。此四无记根。是自所许。修静虑者有三种异故。一爱上静虑者。二见上静虑者。三慢上静虑者。此三皆因无明力起。毗婆沙者立无记根唯有三种。谓无记爱无明慧三。疑不坚住慢性高举。非根法故。于善不善义俱不记故名无记。又不能记爱非爱果故名无记。以不能招异熟果故。是无记性亦能生余无记染法或诸无记法。故名无记根。

结有九种。谓爱结恚结慢结无明结见结取结疑结嫉结悭结。爱结者。谓三界贪。是染着相如融胶漆。故名为爱。爱即是结故名爱结。恚结者。谓五部瞋。于有情等乐为损苦。不饶益相如辛苦种。故名为恚。恚即是结故是名恚结。慢结者。谓三界慢。以自方他德类差别。心恃举相说名为慢。如傲逸者凌篾于他。此复七种。一慢二过慢三慢过慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢。谓因族姓财位色力持戒多闻工巧等事。若于劣谓。已胜。或于等谓己等。由此令心高举名慢。若于等谓己胜。或于胜谓己等。由此令心高举名过慢。若于胜谓己胜。由此令心高举名慢过慢。若于五取蕴执我我所。由此令心高举名我慢。若于未证得预流果等殊胜德中谓已证得。由此令心高举名增上慢。若于多分族姓等胜中谓己少劣。由此令心高举名卑慢。若实无德谓己有德。由此令心高举名邪慢。如是七慢总名慢结。无明结者。谓三界无知。以不解了为相。如盲瞽者违害明故。说名无明。此遮止言依对治义。如非亲友。不实等言。即说怨家。虚诳语等。无明即是结故名无明结。见结者。谓三见即有身见边执见邪见。五取蕴中无我我所。而执实有我我所相。此染污慧名有身见。身是聚义。有而是身故名有身。即五取蕴于此起见名有身见。即五取蕴非断非常。于中执有断常

二相。此染污慧名边执见。执二边故。若决定执无业无业果无解脱无得解脱道。拨无实事。此染污慧名邪见。如是三见名见结。取结者谓二取即见取戒禁取。谓前三见及五取蕴。实非是胜而取为胜。此染污慧名见取。取是推求及坚执义。戒谓远离诸破戒恶禁。谓受持乌鸡鹿狗露形拔发断食卧灰。或于妄执生福灭罪。诸河池中数数澡浴。或食根果草菜药物以自活命。或复涂灰拔头发等皆名为禁。此二俱非能清净道。而妄取为能清净道。此染污慧名戒禁取。诸婆罗门有多闻者。多执此法以为净道。而彼不能得毕竟净。如是二取名为取结。疑结者。谓于四圣谛令心犹豫。如临岐路见结草人踌躇不决。如是于苦心生犹豫。为是为非乃至广说。疑即是结故名疑结。嫉结者。谓于他胜事令心不忍。谓于他得恭敬供养财位多闻及余胜法心生妒忌。是不忍义。嫉即是结故名嫉结悭结者。谓于己法财令心吝惜。谓我所有勿至于他。悭即是结故名悭结。结义是缚义。如世尊说。非眼结色非色结眼。此中欲贪说名为结。如非黑牛结白牛亦非白牛结黑牛。乃至广说。先所说结亦即是缚。以即结义是缚义故。然契经中复说三缚。一贪缚。谓一切贪如爱结相说。二瞋缚。谓一切瞋如恚结相说。三痴缚。谓一切痴如无明结相说。

随眠有七种。一欲贪随眠。二瞋随眠。三有贪随眠。四慢随眠。五无明随眠。六见随眠。七疑随眠。此七别相结中已说。然应依界行相部别。分别如是七种随眠。谓贪诸欲故名欲贪。此贪即随眠故名欲贪随眠。此唯欲界五部为五。谓见苦所断。乃至修所断。瞋随眠亦唯欲界五部为五。有贪随眠唯色无色界各五部为十。内门转故。为遮于静虑无色解脱想。故说二界贪名有贪。慢随眠通三界各五部为十五。无明随眠亦尔。见随眠通三界各十二为三十六。谓欲界见苦所断具五见。见集灭所断唯有邪见及见取二。见道所断唯有邪见见取戒禁取三。总为十二。上二界亦尔为三十六。疑随眠通三界各四部为十二。谓见苦集灭道所断。此中欲贪及瞋随眠。唯有部别无界行相别。有贪疑慢无明随眠。有界部别无行相别。见随眠具有界行相部别。行相别者谓我我所。行相转者名有身见。断常行相转者名边执见。无行相转者名邪见。胜行相转者名见取。净行相转者名戒禁取。微细义是随眠义。彼现起时难觉知故。或随缚义是随眠义。谓随身心相缚而转。如空行影水行随故。或随逐义是随眠义。如油在麻腻在抟故。或随增义是随眠义。谓于五取蕴由所缘相应而随增故。言随增者。谓随所缘及相应门而增长故。如是七种随眠。由界行相部差别故。成九十八随眠。谓欲界见苦所断具十随眠。即有身见边执见邪见见取戒禁取疑贪瞋慢无明。见集所断有七随眠。于前十中除有身见边执见戒禁取。见灭所灭所断有七随眠亦尔。见道所断有八随眠。谓即前七加戒禁取。修所断有四随眠。谓贪瞋慢无明。如是欲界有三十六随眠。色界有三十一随眠。谓于欲界三十六中除五部瞋。无色界亦尔。故有九十八随

眠。于中八十八见所断。十修所断。三十三是遍行。谓界界中见苦集所断诸见疑。及彼相应不共无明。余皆非遍行。十八是无漏缘。谓界界中见灭道所断邪见疑。及彼相应不共无明。此十八种缘灭道故名无漏缘。余皆有漏缘。此中有漏缘者。由所缘相应故随增。无漏缘者。但于自聚由相应故随增。九是无为缘。谓界中见灭所断邪见疑。及彼相应不共无明。缘灭谛故名无为缘。余皆有为缘。十种随眠次第生者。先由无明于谛不了。谓苦于不欲乃至于道不欲。由不了故次引生疑。谓闻邪正二品便怀犹豫。为苦非苦乃至为道非道。从此犹豫引生邪见。谓恶友由邪闻思生邪决定。无施与无爱乐无祠祀。乃至广说。从此邪见有身见生。谓取蕴中拨无苦理。便执有我或有我所。从有身见边执见生。谓执我有断常边故。从边执见戒禁取生。谓此边执为能净故。从戒禁取引见取生。谓能净者是最胜故。从此见取次引贪生。谓自见中情深爱故。从此贪后次引慢生谓自见中深着己。恃生高举凌篾他故。从此慢后次引瞋生。谓恃己见于他见中情不能忍必憎嫌故。或于自见取舍位中。起。憎嫌故。十种随眠次第如是。由三因缘起诸烦恼。一未断随眠故。二非理作意故。三境界现前故。由因加行境界三力烦恼现前。此说具者。亦有唯依境界力起。烦乱遍恼身心相续。故名烦恼。此即随眠。

随烦恼者。即诸烦恼亦名随烦恼。复有随烦恼。谓余一切行蕴所摄染污心所。与诸烦恼同蕴摄故。此复云何。谓诳憍害恼恨谄等有无量种如圣教说。诳谓惑他。憍谓染着自身所有色力族姓净戒多闻巧辩等已。令心傲逸无所顾性。害谓于他能为逼迫。由此能行打骂等事。恼谓坚执诸有罪事。由此不受如理谏诲。恨谓于忿所缘事中。数数寻思结怨不舍。谄谓心曲。如是六种从烦恼生。秽污相粗名烦恼垢。于此六种烦恼垢中。诳憍二种是贪等流。贪种类故。害恨二种是瞋等流。瞋种类故。恼垢即是见取等流。执已见胜者恼乱自他故。谄垢即是诸见等流。诸见增多谄曲故。如说谄曲谓诸恶见。此垢及缠并余染污行蕴所摄。诸心所法从烦恼生。故皆名随烦恼。

缠有十种。谓惛沉睡眠掉举恶作嫉悭无惭无愧忿覆。身心相续无堪任性名为惛沈。是昧重义。不能任持。身心相续令心昧略。名为睡眠。此得缠名。唯依染污。掉举谓令心不寂静。恶所作体名为恶作。有别心所缘恶作生立恶作名。是追悔义。此于果体假立因名。如缘空名空缘不净名不净。世间亦以处而说。依处者。如言一切村邑来等。此立缠名。亦唯依染。嫉悭二相结中已说。于诸功德及有德者令心不敬。说名无惭。即是恭敬所敌对法。于诸罪中不见怖畏。说名无愧。能招恶趣。善士所诃说名为罪。除瞋及害。于情非情令心愤发。说名为忿。隐藏自罪说名为覆。此十缠缚身心相续。故名为缠。此中惛沉睡眠无愧是无明等流。恶作是疑等流。无惭悭掉举是贪等流。嫉忿是

瞋等流。覆是贪无明等流。诸心所法行相微细。一一相续分别尚难。况一刹那俱时而有。微密智者依佛所说。观果差别知其性异。为诸学者无倒宣说。有劣慧者未亲承事无倒解释佛语诸师。故于心所迷谬诽拨。或说唯三或全非有。

漏有三种。谓欲漏有漏无明漏。欲界烦恼并缠除无明名欲漏。有四十一物。谓三十一随眠并十缠。色无色界烦恼并缠除无明名有漏。有五十四物。谓上二界各二十六随眠。并惛沉掉举同无记故。内门转故。依定地故。二界合立一有漏名。三界无明名无明漏。有十五物以无明是诸有本故。别立漏等。稽留有情久住三界。障趣解脱故名为漏。或令流转从有顶天至无间狱。故名为漏。或彼相续于六疮门泄过无穷。故名为漏。

瀑流有四。谓欲有见无明瀑流。欲漏中除见名欲瀑流。有二十九物。有漏中除见名有瀑流。有三十物。三界诸见名见瀑流。有三十六物。三界相应不共无明名无明瀑流。有十五物。漂夺一切有情胜事。故名瀑流。如水瀑流。轭有四种。如瀑流说。和合有情令于诸趣诸生诸地受苦。故名为轭。即是和合令受种种轻重苦义。

入阿毗达磨论卷下

取有四种。谓欲取见取戒禁取我语取。即欲瀑流加无明名欲取。有三十四物。谓贪瞋慢无明各五疑四缠十。即有瀑流加无明名我语取。有四十物。谓贪慢无明各十疑八及惛沉掉举。诸见中除戒禁取余名见取。有三十物。戒禁取名戒禁取。有六物。由此独处圣道怨故。双诳在家出家众故。于五见中此别立取。谓在家众由此诳惑。计自饿服气及坠山岩等为天道故。诸出家众由此诳惑。计舍可爱境受杜多功德为净道故。薪义是取义。能令业火炽然相续而生长故。如有薪故火得炽然。如是有烦恼故有情业得生长。又猛利义是取义。或缠裹义是取义。如蚕处茧自缠而死。如是有情四取所缠。流转生死丧失慧命。身系有四种。谓贪欲身系。瞋恚身系。戒禁取身系。此实执身系。欲界五部贪名初身系。五部瞋名第二身系。六戒禁取名第三身系。十二见取名第四身系。种种缠缚有情自缠故名身系。是等罥网有情身义。

盖有五种。谓贪欲盖瞋恚盖惛沉睡眠盖掉举恶作盖疑盖。欲界五部贪名初盖。五部瞋名第二盖。欲界惛沈及不善睡眠名第三盖。欲界掉举及不善恶作名第四盖。欲界四部疑名第五盖。覆障圣道及离欲染并此二种加行善根。故名为盖。

前说诸界诸趣。诸生诸地。受苦应说。云何界趣生。地界有三种。谓欲界色界无色界。欲界有二十处。谓八大地狱。一等活。二黑

绳。三众合四号叫五大号叫。六炎热七极炎热。八无间。并傍生鬼界为十。有四洲人一赡部洲。二胜身洲。三牛货洲。四俱卢洲。有六欲天。一四大王众天。二三十三天。三夜摩天。四睹史多天五乐变化天。六他化自在天。合二十处。色界有十六处。谓初静虑有二处。一梵众天。二梵辅天。第二静虑有三天。一少光天。二无量光天。三极光净天。第三静虑有三天。一少净天。二无量净天。三遍净天。第四静虑有八天。一无云天。二福生天。三广果天。四无烦天。五无热天。六善现天。七善见天。八色究竟天。合十六处。大梵无想无别处所故非十八。无色界虽无上下处所。而有四种生处差别。一空无边处。二识无边处。三无所有处。四非想非非想处。趣有五种。一奈洛迦。二傍生。三鬼界。四天。五人。生有四种。谓卵胎湿化。地有十一。谓欲界未至静虑中间四静虑四无色为十一地。欲界有顶一向有漏。余九地通有漏及无漏前。界趣生一向有漏。

智有十种。谓法智。类智。世俗智。他心智。苦智。集智。灭智。道智。尽智。无生智。于欲界诸行及彼因灭加行无间解脱胜进道。并法智地中所有无漏智名法智。无始时来常怀我执。今创见法故名法智。于色无色界诸行及彼因灭加行无间解脱胜进道。并类智地中所有无漏智名类智。随法智生故名类智。诸有漏慧名世俗智。此智多于瓶衣等世俗事转故。名世俗智。此有二种。一染污。二不染污。染污者复有二种。一见性。二非见性。见性有五。谓有身见。边执见。邪见。见取。戒禁取。非见者。谓疑贪瞋慢无明忿害等相应慧。不染污者。亦有二种。一善。二无覆无记。无覆无记者。非见不推度故。是慧及智。善者若五识俱。亦非见是慧及智。若意识俱。是世俗正见亦慧亦智。诸定生智能了知他欲色界系。一分无漏现在相似心心所法名他心智。此有二种。一有漏。二无漏。有漏者。能了知他欲色界系心心所法。无漏者有二种。一法智品。二类智品。法智品者。知法智品心心所法。类智品者。知类智品心心所法。此智不知色无为心不相应行。及过去未来无色界系。一切根地补特伽罗胜心心所皆不能知。于五取蕴果分有无漏智。作非常苦空非我行相转名苦智。于五取蕴因分有无漏智。作因集生缘行相转名集智。于彼灭有无漏智。作灭静妙离行相转名灭智。于彼对治得涅槃道有无漏智。作道如行出行相转名道智。有无漏智作是思惟。苦我已知。集我已断。灭我已证。道我已修。尽行相转名尽智。有无漏智作是思惟。苦我已知不复更知。乃至道我已修不复更修。无生行相转名无生智。此后二智不推度故非见性。他心智唯见性。余六智通见性非见性。世俗智唯有漏。他心智通有漏及无漏。余八智唯无漏。灭智唯无为缘。他心苦集道智唯有为缘。余五智通有为无为缘。苦集智唯有漏缘。灭道智唯无漏缘。余六智通有漏无漏缘。法智在六地。谓四静虑未至中间。类智在九地。谓前六地下三无色。他心智在四地。谓四静虑。世俗智在一切地。余六

智法智品者在六地。类智品者在九地。

忍有八种。谓苦集灭道。法智忍及苦集灭道类智忍。此八是能引决定智胜慧。忍可苦等四圣谛理。故名为忍。于诸忍中此八唯是观察法忍。是见及慧非智自性。决定义是智义。此八推度意乐未息。未能审决故不名智。苦法智忍与欲界见苦所断十随眠得俱灭。苦法智与彼断得俱生。忍为无间道。智为解脱道。对治欲界见苦所断十种随眠。如有二人。一在舍内驱贼令出。一关闭门不令复入。苦类智忍与色无色界见苦所断十八随眠得俱灭。苦类智与彼断得俱生。余如前说。如是四心能于三界苦谛现观于集灭道各有四心。应知亦尔。此十六心能于三界四谛现观。断见所断八十八结得预流果。余修所断十种随眠。谓欲界四色无色界各三为十。欲界四种譬如束芦。总分为九。谓从上上乃至下下。彼对治道无间解脱亦有九品。谓下下品道能对治上上品随眠。乃至上上品道能对治下下品随眠。六品尽时得一来果。九品尽时得不还果。如欲界四总分为九。亦有九品无间解脱能对治道。色无色界各有四地。一一地中能治所治。各有九品应知亦然。渐次断彼八地随眠。乃至有顶下下品尽时得阿罗汉果。四果中间所有诸道。及前见道名为四向。随在彼果前。即名彼果向。如是有八补特伽罗。谓行四向及住四果。如是向果由种性别分为六种。谓钝利根种性异生。若入见道十五心须名随信行及随法行。即此二种至修道位。谓从第十六心乃至金刚喻定。名信胜解及名见至。即此二种至无学位。谓从初尽智乃至最后心。名时解脱及不时解脱等。谓心所种类差别有无量种。依心有故名心所法。犹如我所。如是心所名相应行。

不相应行与此相违。谓诸得等。得谓称说有法者。因法有三种。一净。二不净。三无记。净谓信等。不净谓贪等。无记谓化心等。若成此法名有法。者称说此定因。名得获成就。得若无者。贪等烦恼现在前时。有学既无。无漏心故。应非圣者。异生若起善无记心。尔时应名已离染者。又诸圣者与诸异生无涅槃得。互相似故应俱名异生。或俱名圣者。如法王说。起得成就十无学法故名圣者。永断五支。乃至广说。又世尊说。苾刍当知。若有成就善不善法。我见如是诸有情类。心相续中善不善得增长无边。作如是说。汝等苾刍。不应校量有情胜劣。不应妄取补特伽罗德量浅深。乃至广说。故知法外定有实得。此有二种。一者未得已失今获。二者得已不失成就。应知非得与此相违。于何法中有得非得。于自相续及二灭中有得非得。非他相续。无有成就他身法故。非非相续。无有成就非情法故。亦非虚空。无有成就虚空者故。彼得无故非得亦无。得有三种。一者如影随形得。二者如牛王引前得。三者如犊子随后得。初得多分如无覆无记法。第二得多分如上地没生欲界结生时欲界善法得。第三得多分如闻思所成慧等。除俱生所余得。此中应作略毗婆娑。谓欲界系善不善色

无前生得。但有俱生及随后得。除眼耳通慧及能变化心。并除少分。若威仪路若工巧处极数习者。诸余一切无覆无记法。及有覆无记表色。唯有俱生得。势力劣故无前后得。所余诸法一一容有前后俱得。善法得唯善。不善法得唯不善。无记法得唯无记。欲界法得唯欲界。色界法得唯色界。无色界法得唯无色界。无漏法得通三界及无漏法。无漏法者。谓道谛三无为。俱不系故。道谛得唯无漏非择灭得通三界。择灭得色无色界。道力起者即堕彼界。无漏道力起者是无漏故。无漏法得总说有四种。学法得唯学。无学法得唯无学。非学非无学法得有三种。非学非无学法者。谓诸有漏及无为有漏。及非择灭得唯非学非无学。择灭得学道力起者唯学。无学道力起者唯无学。世间道力起者。唯非学非无学。见所断法得唯见所断。修所断法得唯修所断。非所断法得有三种。谓修所断及非所断。非所断法者。谓道谛及无为。道谛得唯非所断。非择灭得唯修所断。不染污故。是有漏故。故择灭得。世间道力起者。唯修所断。无漏道力起者唯非所断。一切非得皆唯无覆无记性摄。非如前得有差别义。然过去未来法一一各有三世非得。现在法无现在非得。得与非得性相违故。无有现在可成就法。不成就故。然有过去未来非得。欲色无色界及无漏法一一皆有三界非得。无有非得是无漏者。非得中有异生性故。如说。云何异生性。谓不获圣法。不获即是非得异名。又诸非得唯无记性。故非无漏。

已离第三静虑染。未离第四静虑染。第四静虑地心心所灭。有不相应法名无想定。虽灭一切心心所法而起此定。专为除想故名无想。如他心智。此无想定是善第四静虑所摄。唯非圣者相续中起求解脱想。起此定故。圣者于此如恶趣想深心厌离。此唯顺定受。谓顺次生受。是加行得非离染得灭定者。谓已离无所有处染。有顶心心所法灭。有不相应法。能令大种平等相续。故名为定灭。是有顶地加行善摄。或顺次生受。或顺后次受。或顺不定受。起此定已未得异熟便般涅槃。故不定受。此定能感有顶地中四蕴异熟。彼无色故。圣者能起非诸异生。由圣道力起此定故。圣者为得现法乐住求起此定。异生于此怖畏断灭。无圣道力故不能起。圣者于此由加行得非离染得。唯佛世尊于此灭定名离染得。初尽智时已于此定能自在起。故名为得。诸佛功德不由加行。随欲即起现在前故。若生无想有情天中。有法能令心心所灭。名无想事。是实有物。是无想定异熟果故。名异熟生。无记性摄。即广果天中有一胜处。如中间静虑名无情天。生时死时俱有心想。中间无故立无想名。彼将死时如久睡觉还起心想。起已不久即便命终。生于欲界。将生彼者必有欲界顺后次受决定业故。如将生彼北俱卢洲。必有能感生天之业。

先业所引六处相续无间断因。依之施设四生五趣。是名命根亦名

为寿。故对法说。云何命根。谓三界寿。此有实体能持暖识。如伽他言。

寿暖及与识　　三法舍身时
所舍身僵仆　　如木无思觉

契经亦说。受异熟已名那落迦。乃至非想非非想处应知亦尔。若异命根无别有法。是根性摄。遍在三界。一期相续无间断时。可依施设四生五趣。生无色界起自上地善染污心。或起下地无漏心时依何施设。化生天趣起善染时应名为死若起无记应复名生。拨无命根有斯大过。诸有情类同作事业同乐欲因。名众同分。此复二种。一无差别。二有差别。无差别者。谓诸有情皆有我爱。同资于食乐欲相似。此平等因名众同分。一一身内各别有一。有差别者。谓诸有情界地趣生。种姓男女近事苾刍。学无学等种类差别。一一身内有同事业。乐欲定因名众同分。此若无者。圣非圣等世俗言说应皆杂乱。诸异生性异生同分有何差别。同乐欲等因。说名彼同分。异生性者。能为一切无义利因。如契经说。苾刍当知。我说愚夫无闻异生。无有少分恶不善业。彼不能造。又世尊说。若来人中得人同分。异生性于死生时。有舍得义。故异生性与同分别。

诸法生时有内因力。令彼获得各别功能。即此内因说名生相。谓法生因总有二种。一内。二外。内谓生相。外谓六因。或四缘性。若无生相。诸有为法应如虚空等。虽具外因缘亦无生义。或应虚空等亦有可生义成有为性。是大过失。由此故知。别有生相能引别果。暂时住因说名住相。谓有为法于暂住时各有势力。能引别果令暂时住。此引别果势力内因说名住相。若无住相。诸有为法于暂住时。应更不能引于别果。由此故知有别住相。老谓衰损。引果功能令其不能重引别果。谓有为法若无异相。衰损功能何缘不能引别果。已更不重引。引而复引应成无穷。若尔又应非刹那性。由此故知别有异相。无常者谓功能损已。令现在法入过去因。谓有别法名为灭相。令从现在堕过去世。此若无者法应不灭。或虚空等亦有灭义。此四有为之有为相。若有此四有为相者。便名有为。非虚空等。然世尊说。有三有为之有为相。有为之起亦可了知。尽及住异亦可了知。为所化生厌有为故。如示黑耳与吉祥俱。住异二相合说为一。是故定有四有为相。非即所相有为法体。若即所相有为体者。如所相体与能相一。能相亦应展转无异若尔诸法灭时应生。生时应灭。或全不生。此四本相。是有为故。如所相法有四随相。谓名生生乃至灭灭。然非无穷。以四本相各相八法随相唯能各相一故。谓法生时并其自体九法俱起。自体为一相随相八。本相中生。除其自体生余八法。随相中生于九法内唯生本生。势力劣故。住异灭相应知亦尔。本相依法。随相依随相。法因相故得有

作因。相因随相得有作用。作用者何。谓生住异灭。所生等者。谓引果功能。故有为法体虽恒有而用非常。假兹四相内外因力。用得成故名身句身。文身等者。谓依语生。如智带义影像而现。能诠自义名名句文。即是想章字之异目。如眼识等依眼等生。带色等义影像而现。能了自境名等亦尔。非即语音亲能诠义。勿说火时便烧于口。要依语故火等名生。由火等名诠火等义。诠者谓能于所显义生他觉慧。非与义合。声有碍故。诸记论者所执常声理不成故。不应离此名句文三。可执有法能诠于义。然四种法似同一相。一声二名三义四智。此中名者。谓色等想。句者谓能诠义究竟。如说。诸恶莫作等颂。世间亦说。提婆达多驱白牛来构取乳等。文者即是[褒-保＋可]壹等字。此三各别合集同类说之为身。如大仙说。苾刍当知。如来出世便有名身句身文身可了知者。意说谛实蕴处界。沙门果缘起等法名句文身。又世尊说。如来得彼彼名句文身者。意说如来获得彼彼不共佛法名句文身等。谓此中义类差别诸行句义。齐此应知。识句义者。谓总了别色等境事故名为识。即于色等六种境中。由眼等根伴助而起现在作用。唯总分别色等境事说名为识。若能分别差别相者。即名受等诸心所法。识无彼用但作所依。识用但于现在世有一刹那顷。能有了别。此亦名意。亦名为心。亦是施设有情本事。于色等境了别为用。由根境别说有六种。谓名眼识乃至意识。佛于经中自说彼相。谓能了别故立识名。由此故知了别为相。

前于思择有为相中。说法生因总有二种。一内。二外。内谓生相。外谓六因。或四缘性。今应思择。因缘者何。因有六种。一相应因。二俱有因。三同类因。四遍行因。五异熟因。六能作因。心心所法展转相应。同取一境名相应因。如心与受等。受等与受等。受等复与心。各除其自性。诸有为法更互为果。或同一果。名俱有因。如诸大种所相能相。心心随转更互相望。二因别者。如诸商人更相助力能过崄路。是俱有因。诸所饮食展转同义。是相应因。心随转者。谓诸心所及诸静虑无漏律仪诸有为相。以彼与心俱堕一世一起一住一灭一果一等流一异熟因善因不善因无记。由此十因名心随转。自地自部前生诸法。如种子法。与后相似为同类因。自地前生诸遍行法。与后染法为遍行因。一切不善有漏善法。与自异熟为异熟因。诸法生时除其自性。以一切法为能作因。或唯无障。或能生故。如是六因总以一切有为果。为是所生故。谓相应俱有因得士用果。由此势力彼得生故。此名士用。彼名为果。同类遍行因得等流果。果似因故说名为等。从因生故复说为流。果即等流名等流果。异熟因得异熟果。果不似因故说为异熟。谓成熟堪受用故。果即异熟名异熟果。唯有情数摄。无覆无记性。能作因得增上果。此增上力彼得生故。如眼根等于眼识等。及田夫等于稼穑等。由前增上后法得生。增上之果名增上果。择灭无为名离系果。此由道得非道所生。果即离系名离系果。缘有四种。谓

因。等无间。所缘。增上缘。除能作余五因名因缘。过去现在心心所法。除阿罗汉最后心等。名等无间缘。一切法名所缘缘。能作因性名增上缘。

容有碍物是虚空相。此增上力彼得生故。能有所容受是虚空性故。此若无者。诸有碍物应不得生。无容者故。如世尊说。梵志当知。风依虚空。婆罗门曰。虚空依何。佛复告言。汝问非理。虚空无色无见无对。当何所依。然有光明虚空可了。故知实有虚空无为。此体若无风何依住。说无色等言何所依。因有光明何所了别。了龟毛等。不因比故。

众苦永断说名择灭。众苦者何。谓诸生死。如世尊说。苾刍当知。诸有若生即说为苦。诸有即是生死别名。有若不生名苦永断。如堤堰水。如壁障风。令苦不生名为择灭。择谓拣择即胜善慧。于四圣谛数数简择。彼所得灭立择灭名。此随所断体有无量。以所断法量无边故。若体一者初道已得。修后诸道便应无用。若言初证少分非全。即一灭体应有多分。一体多分与理相违。随有漏法有尔所量择灭无为应知亦尔。此说为善。应正理故。此随道别立八十九。随断遍知立有九种。若随五部立有五种。又随果别总立为四。谓预流等。由断离灭界别立三。由断苦集及有余依无余依别总立二种。约生死断总立为一。如是择灭有多异名。谓名尽离灭涅槃等。如人经说。苾刍当知。四无色蕴及眼色等总名为人。于中假想说名有情。亦名意生。亦名为人摩纳婆等。此中自谓我眼等见色等。发起种种世俗言论。谓此具寿有如是名如是族姓。乃至广说。苾刍当知。此唯有想唯有言说。如是诸法皆是无常。有为缘生由此故苦。谓生时苦住等亦苦。于此众苦永断无余。除弃变吐尽离染灭寂静隐没。余不续起名永不生。此极静妙。谓一切依除弃爱尽离灭涅槃。所言一切依除弃者。谓此灭中永舍一切五取蕴苦。言爱尽者。谓此灭中现尽诸爱。得此灭已永离染法故名为离。获此灭已众苦皆息故名为灭。证此灭已一切灾患烦恼火灭故名涅槃。

非择灭者。谓有别法毕竟障碍未来法生。但由阙缘非由择得。如眼与意专一色时。余色声香味触等谢。缘彼境界五识身等。由得此灭能永障故。住未来世毕竟不生。缘阙亦由此灭势力。故非择灭决定实有。如世尊说。若于尔时乐受现前二受便灭。彼言灭者。除此是何。定非无常及择灭故。又契经说。苾刍当知。若得预流。已尽地狱。已尽鬼界。已尽傍生。此言尽者是非择灭。尔时异熟法未得择灭故。为初业者爱乐勤学。离诸问答略制斯论。诸未遍知阿毗达磨深密相者。随自意集诸戏论聚置于现前。妄构邪难欲相诽毁。彼即谤佛所说至教。如世尊说。有二种人谤佛至教。一者不信生于憎嫉。二者虽信而

恶受持。

众事分阿毗昙论十二卷

众事分阿毗昙论卷第一

启请。

敬礼最真觉　　无为第一尊
敬礼最寂灭　　及三乘妙道
敬礼最息心　　净戒清凉僧
今归凭三宝　　欲有所微通
愿加垂威神　　必流无滞塞
古昔诸尊人　　于妙甚深义
究竟无障碍　　结集为众典
助圣扬法化　　谨顺三藏宝
于彼佛游国　　流宣长贤众
兹土文不传　　蕴理在叶墨
我释迦比丘　　求那跋陀罗
于此众事分　　真定胡文本
请释迦比丘　　师菩提耶舍
于彼胡文典　　专精宋辞译
执笔录心受　　一一从义书
句味粗已定　　谨呈旧学僧
实不为名称　　每存增学徒
愿以此微缘　　善了诸法相
明达四真谛　　永处涅槃乐

五法品第一

问云何五。答谓色心心法心不相应行无为。云何色。谓四大及四大造色。云何四大。谓地界水火风界。云何造色。谓眼根耳鼻舌身根色声香味触入少分。及无作色。是名色法。云何心。谓意及六识。云何六。谓眼识耳鼻舌身意识。是名心法。云何心法。谓若法心相应。谓受想思触忆欲解脱念定慧信精进觉观放逸不放逸善根不善根无记根一切结缚使烦恼上烦恼缠若智若见若无间等。此及余心相应共起者。是名心法法。云何心不相应行。谓若法不与心相应。谓诸得无想定灭尽定无想天命根种类处得事得入得生老住无常名身句身味身。此及余不与心相应共起者。是名心不相应行法。

云何无为。谓三无为。虚空。数灭。非数灭。是名无为法。

云何地界。谓坚。云何水界。谓湿润。云何火界。谓温暖。云何风界。谓飘动。

云何眼根。谓眼识所依净色。云何耳根。谓耳识所依净色。云何鼻根。谓鼻识所依净色。云何舌根。谓舌识所依净色。云何身根。谓身识所依净色。

云何色。谓色。若好若丑。若中间。彼二识识。先眼识。后意识。是名为色。云何声。声有二种。谓因受四大起。因不受四大起。彼二识识。先耳识。后意识。是名为声。云何香。谓香。若好若恶。若中间。彼二识识。先鼻识。后意识。是名为香。云何味。谓味若可喜。若不可喜。若中间。彼二识识。先舌识。后意识。是名为味。云何触入少分。谓涩滑轻重冷饥渴。彼二识识。先身识。后意识。是名触入少分。

云何无作色。谓法入所摄色。彼一识识。谓意识。是名无作色。

云何眼识。谓依眼根行于色。云何耳识。谓依耳根行于声。云何鼻识。谓依鼻根行于香。云何舌识。谓依舌根行于味。云何身识。谓依身根行于触。云何意识。谓依意根行于法。

云何受。有三受。谓苦受。乐受。不苦不乐受。云何想。有三想。谓少想。多想。无量想。云何思。心所造作。三种业生。谓善不善无记。云何触。谓三事和合生三种触。谓苦触。乐触。不苦不乐触。云何忆。谓心发悟有三种。学无学非学非无学。云何欲。谓心欲作。云何解脱。谓心解已解当解。云何念。谓心不忘。云何定。谓一心。云何慧。谓于法决断。云何信。谓心净。云何精进。谓心堪能勇猛。云何觉。谓心粗。云何观。谓心细。云何放逸。谓不修善法。云何不放逸。谓修善法。云何善根。有三善根。谓无贪无恚无痴。云何不善根。有三不善根。谓贪恚痴。云何无记根。有四无记根。谓无记爱。无记见。无记慢。无记无明。云何结。有九结。谓爱结。恚结。慢结。无明结。见结。他取结。疑结。嫉结。悭结。云何爱结。谓三界贪。云何恚结。谓于众生相违。云何慢结。有七慢。谓慢。增慢。慢慢。我慢。增上慢。不如慢。邪慢。云何慢。于卑谓胜。于胜谓相似。于彼起轻心。自举自高。是名慢。云何增慢。于等谓胜。于胜谓等。于彼起轻心。自举自高。是名增慢。云何慢慢。于胜谓胜。于彼起轻心。自举自高。是名慢慢。云何我慢。于五受阴。计我我所有。于彼起轻心。自举自高。是名我慢。云何增上慢。未得胜法谓得。未到谓到。未触谓触。未证谓证。于彼起轻心。自举自高。是名增上慢。云何不如慢。于彼极胜。谓小不如。于彼起轻心。自举自高。是名不如慢。云何邪慢。非德谓德。于彼起轻心。自举自高。是名邪

慢。如是七慢。名慢结。云何无明结。谓三界无知。云何见结。有三见。谓身见。边见。邪见。云何身见。谓五受阴。见我我所有。于彼起欲起忍起见。是名身见。云何边见。谓五受阴。或见常。或见断。于彼起欲起忍起见。是名边见。云何邪见。谓谤因果。于彼起欲起忍起见。是名邪见。如是三见。名见结。云何他取结。有二见。谓见取戒取。云何见取。谓五受阴第一胜妙。于彼起欲起忍起见。是名见取。云何戒取。谓五受阴。清净解脱出要。于彼起欲起忍起见。是名戒取。如是二见。名他取结。云何疑结。谓惑谛不了。云何嫉结。谓心嗔增广。云何悭结。谓心坚着。是名九结。

云何缚。谓结即是缚。复有三缚。谓贪欲缚。嗔恚缚。愚痴缚。

云何使。有七使。谓贪欲使。嗔恚使。有爱使。慢使。无明使。见使。疑使。云何贪欲使。有五种。谓欲界系见苦所断贪。欲界系见集灭道修道所断贪。如是五种。名贪欲使。云何嗔恚使。有五种。谓欲界系见苦所断嗔。欲界系见集灭道修道所断嗔。如是五种。名嗔恚使。云何有爱使。有十种。谓色界系五种。无色界系五种。云何色界系五种。谓色界系见苦所断爱。色界系见集灭道修道所断爱。如色界系五种。无色界系亦如是。如是十种。名有爱使。云何慢使。有十五种。谓欲界系五种。色界系五种。无色界系五种。云何欲界系五种。谓欲界系见苦所断慢。欲界系见集灭道修道所断慢。如欲界系五种。色无色界系亦如是。如是十五种。名慢使。云何无明使。有十五种。谓欲界系五种。色界系五种。无色界系五种。云何欲界系五种。谓欲界系见苦所断无明。欲界系见集灭道修道所断无明。如欲界系五种。色无色界系亦如是。如是十五种。名无明使。云何见使。有三十六种。谓欲界系十二种。色界系十二种。无色界系十二种。云何欲界系十二种。谓欲界系见苦所断身见边见邪见见取戒取。欲界系见集所断邪见见取。欲界系见灭所断邪见见取。欲界系见道所断邪见见取戒取。如欲界系十二种。色无色界系亦如是。如是三十六种。名见使。云何疑使。有十二种。谓欲界系四种。色界系四种。无色界系四种。云何欲界系四种。谓欲界系见苦所断疑。欲界系见集灭道所断疑。如欲界系四种。色无色界系亦如是。如是十二种。名疑使。

云何烦恼上烦恼。所谓烦恼。即是上烦恼。复有上烦恼非烦恼。谓除烦恼。若余染污行阴。云何缠。有八缠。谓睡眠掉悔悭嫉无惭无愧(于十缠中无忿覆也)

云何智。有十智。谓法智比智知他心智等智苦智集智灭智道智尽智无生智。

云何法智。谓知欲界系行苦无漏智。知欲界系行因无漏智。知欲

界系行灭无漏智。知断欲界系行道无漏智。复次法智亦缘法智地无漏智。是名法智。

云何比智。谓知色无色界系行苦无漏智。知色无色界系行因无漏智。知色无色界系行灭无漏智。知断色无色界系行道无漏智。复次比智亦缘比智地无漏智。是名比智。

云何知他心智。谓若智修果修得不失。知欲界色界他众生现在心心法。亦知无漏心心法。是名知他心智。

云何等智。谓有漏慧。是名等智。

云何苦智。谓无漏智。思惟五受阴无常苦空非我。是名苦智。

云何集智。谓无漏智。思惟有漏因因集有缘。是名集智。

云何灭智。谓无漏智。思惟灭灭止妙离。是名灭智。

云何道智。谓无漏智。思惟道道如迹乘。是名道智。

云何尽智。谓我已知苦。我已断集。我已证灭。我已修道。于彼起智见明觉慧无间等。是名尽智。

云何无生智。谓我已知苦。不复当知。我已断集。不复当断。我已证灭。不复当证。我已修道。不复当修。于彼起智见明觉慧无间等。是名无生智。

复次我欲漏已尽。是名尽智。不复当生。是名无生智。我有漏无明漏已尽。是名尽智。不复当生。是名无生智。

云何见。谓智即是见。或有见非智。所谓八无间忍。谓苦法忍。苦比忍。集法忍。集比忍。灭法忍。灭比忍。道法忍。道比忍。是名见。若智若见。即是无间等。云何得。谓得法。云何无想定。谓遍净天离欲。上地未离欲。作出要想思惟先方便。心及心法灭。是名无想定。云何灭尽定。谓无所有处离欲。上地未离欲。作止息想先方便。心及心法灭。是名灭尽定。云何无想天。谓众生生无想天。心及心法灭。是名无想天。云何命根。谓三界寿。云何种类。谓众生种类。云何处得。谓得方处。云何事得。谓得阴。云何入得。谓得内外入。云何生。谓转阴。云何老。谓阴熟。云何住。谓行起未坏。云何无常。谓行起坏。云何名身谓增语。云何句身。谓字满。云何味身。谓字身说味身。云何虚空。谓虚空无满。容受诸色。来去无碍。云何数灭。谓数灭灭是解脱。云何非数灭。谓非数灭灭非解脱。

分别智品第二

十智。云何十。谓法智比智知他心智等智苦智集智灭智道智尽智无生智。

云何法智缘。谓法智欲界系行缘。及无漏缘。云何比智缘。谓比智色无色界系行缘。及无漏缘。云何知他心智缘。谓知他心智欲界色界系现在他心心法缘。及无漏缘。云何等智缘。谓等智一切法缘。云何苦智缘。谓苦智五受阴缘。云何集智缘。谓集智有漏因缘。云何灭智缘谓灭智数灭缘。云何道智缘。谓道智学法无学法缘。云何尽智缘。谓尽智一切有为法缘。及数灭缘。云何无生智缘。谓无生智一切有为法缘。及数灭缘。

问以何等故。法智欲界系行缘。及无漏缘。答谓法智知欲界系行苦。知欲界系行因。知欲界系行灭。知断欲界系行道。是故说法智欲界系行缘及无漏缘。

以何等故。比智色无色界系行缘。及无漏缘。谓比智知色无色界系行苦。知色无色界系行因。知色无色界系行灭。知断色无色界系行道。是故比智色无色界系行缘及无漏缘。

以何等故。知他心智欲界色界系现在他心心法。

及无漏缘。谓知他心智。知欲界色界现在他心心法及无漏缘。是故知他心智欲界色界系现在他心心法及无漏缘。

以何等故。等智一切法缘。谓等智知一切法巧便不巧便非巧便非不巧便。是故等智一切法缘。

以何等故。苦智五受阴缘。谓苦智知五受阴无常苦空非我。是故苦智五受阴缘。

以何等故。集智有漏因缘。谓集智知有漏因因集有缘。是故集智有漏因缘。

以何等故。灭智数灭缘。谓灭智知数灭灭止妙离。是故灭智数灭缘。

以何等故。道智学无学法缘。谓道智知道道如迹乘。是故道智学无学法缘。以何等故。尽智一切有为法及数灭缘。谓尽智知我已知苦已断集已证灭已修道。是故尽智一切有为法及数灭缘。

以何等故。无生智一切有为法及数灭缘。谓无生智知我已知苦不复当知。已断集不复当断。已证灭不复当证。已修道不复当修。是故无生智一切有为法及数灭缘。

问法智。是几智。几智少分。答法智。即法智。七智少分。谓知他心智。苦智。集智。灭智。道智。尽智。无生智。

问比智。是几智。几智少分。答比智。即比智。七智少分。谓知他心智。苦智。集智。灭智。道智。尽智。无生智。

问知他心智。是几智。几智少分。答知他心智。即知他心智。四智少分。谓法智。比智。等智。道智。

问等智。是几智。几智少分。答等智。即等智。一智少分。谓知他心智。

问苦智是几智。几智少分。答苦智。即苦智。四智少分。谓法智。比智尽智。无生智。如苦智。集智灭智亦如是。

问道智。是几智。几智少分。答道智。即道智。五智少分。谓法智。比智。知他心智。尽智。无生智。问尽智。是几智。几智少分。答尽智。即尽智。六智少分。谓法智。比智。苦集灭道智。如尽智。无生智亦如是。

云何法智。即法智。谓法智知欲界系行苦。知欲界系行因。知欲界系行灭。知断欲界系行道。是故法智。即法智。云何法智知他心智。谓法智。知他断欲界系行道无漏心心法。是故法智知他心智。

云何法智苦智。谓法智。知欲界系五受阴无常苦空非我。是故法智苦智。云何法智集智。谓法智知欲界系行因因集有缘。是故法智集智。

云何法智灭智。谓法智。知欲界系行灭灭止妙离。是故法智灭智。

云何法智道智。谓法智知断欲界系行道道如迹乘。是故法智道智。

云何法智尽智。谓法智。知我已知欲界系行苦。知我已断欲界系行集。知我已证欲界系行灭。知我已修断欲界系行道。是故法智尽智。

云何法智无生智。谓法智知我已知欲界系行苦不复当知。知我已断欲界系行集不复当断。知我已证欲界系行灭不复当证。知我已修断欲界系行道不复当修。是故法智无生智。云何比智。即比智。谓比智。知色无色界系行苦。知色无色界系行因。知色无色界系行灭。知断色无色界系行道。是故比智。即比智。

云何比智知他心智。谓比智。知他断色无色界系行道无漏心心法。是故比智知他心智。

云何比智苦智。谓比智。知色无色界系五受阴无常苦空非我。是故比智苦智。

云何比智集智。谓比智。知色无色界系行因因集有缘。是故比智集智。

云何比智灭智。谓比智。知色无色界系行灭灭止妙离。是故比智灭智。

云何比智道智。谓比智。知断色无色界系行道道如迹乘。是故比智道智。云何比智尽智。谓比智。知我已知色无色界系行苦。知我已断色无色界系行集。知我已证色无色界系行灭。知我已修断色无色界系行道。是故比智尽智。

云何比智无生智。谓比智。知我已知色无色界系行苦不复当知。知我已断色无色界系行集不复当断。知我已证色无色界系行灭不复当证。知我已修断色无色界系行道不复当修。是故比智无生智。

云何知他心智。即知他心智。谓知他心智。知他欲界色界系现在心心法及无漏心心法。是故知他心智。即知他心智。

云何知他心智法智。谓知他心智。知他断欲界系行道无漏心心法。是故知他心智法智。

云何知他心智比智。谓知他心智。知他断色无色界系行道无漏心心法。是故知他心智比智。

云何知他心智等智。谓知他心智。知他有漏心心法。是故知他心智等智。云何知他心智道智。谓知他心智。知他无漏心心法。是故知他心智道智。云何等智即等智。谓等智知一切法巧便不巧便非巧便非不巧便。是故等智即等智。

云何等智知他心智。谓等智。知他有漏心心法。是故等智知他心

智。

云何苦智即苦智。谓苦智。知五受阴无常苦空非我。是故苦智即苦智。

云何苦智法智。谓苦智。知欲界系五受阴无常苦空非我。是故苦智法智。云何苦智比智。谓苦智。知色无色界系五受阴无常苦空非我。是故苦智比智。

云何苦智尽智谓苦智。知我已知苦。是故苦智尽智。

云何苦智无生智。谓苦智。知我已知苦不复当知。是故苦智无生智。

云何集智即集智。谓集智知有漏因因集有缘。是故集智即集智。

云何集智法智。谓集智知欲界系行因因集有缘。是故集智法智。

云何集智比智。谓集智。知色无色界系行因因集有缘。是故集智比智。

云何集智尽智。谓集智。知我已断集。是故集智尽智。

云何集智无生智。谓集智。知我已断集不复当断。是故集智无生智。

云何灭智即灭智。谓灭智知灭灭止妙离。是故灭智即灭智。

云何灭智法智。谓灭智。知欲界系行灭灭止妙离。是故灭智法智。

云何灭智比智。谓灭智。知色无色界系行灭灭止妙离。是故灭智比智。

云何灭智尽智。谓灭智。知我已证灭。是故灭智尽智。

云何灭智无生智。谓灭智。知我已证灭不复当证。是故灭智无生智。

云何道智即道智。谓道智。知道道如迹乘。是故道智即道智。

云何道智法智。谓道智。知断欲界系行道道如迹乘。是故道智法智。

云何道智比智。谓道智。知断色无色界系行道道如迹乘。是故道智比智。云何道智知他心智。谓道智。知他无漏心心法。是故道智知他心智。

云何道智尽智。谓道智。知我已修道。是故道智尽智。

云何道智无生智。谓道智。知我已修道不复当修。是故道智无生智。

云何尽智即尽智。谓尽智。知我已知苦我已断集我已证灭我已修道。是故尽智即尽智。

云何尽智法智。谓尽智。知我已知欲界系行苦。我已断欲界系行集。我已证欲界系行灭。我已修断欲界系行道。是故尽智法智。

云何尽智比智。谓尽智知我已知色无色界系行苦。我已断色无色界系行集。我已证色无色界系行灭。我已修断色无色界系行道。是故尽智比智。

云何尽智苦智。谓尽智。知我已知苦。是故尽智苦智。

云何尽智集智。谓尽智。知我已断集。是故尽智集智。

云何尽智灭智。谓尽智。知我已证灭。是故尽智灭智。

云何尽智道智。谓尽智。知我已修道。是故尽智道智。

云何无生智即无生智。谓无生智。知我已知苦不复当知。我已断集不复当断。我已证灭不复当证。我已修道不复当修。是故无生智即无生智。

云何无生智法智谓无生智。知我已知欲界系行苦不复当知。我已断欲界系行集不复当断。我已证欲界系行灭不复当证。我已修断欲界系行道不复当修。是故无生智法智。

云何无生智比智。谓无生智。知我已知色无色界系行苦不复当知。我已断色无色界系行集不复当断。我已证色无色界系行灭不复当证。我已修断色无色界系行道不复当修。是故无生智比智。

云何无生智苦智。谓无生智。知我已知苦不复当知。是故无生智苦智。

云何无生智集智。谓无生智。知我已断集不复当断。是故无生智集智。

云何无生智灭智。谓无生智。知我已证灭不复当证。是故无生智灭智。

云何无生智道智。谓无生智。知我已修道不复当修。是故无生智道智。

问此十智。几有漏。几无漏。答一有漏。八无漏。一当分别。知他心智。或有漏。或无漏。云何有漏。谓知他心智。知他有漏心心法。云何无漏。谓知他心智。知他无漏心心法。

问此十智。几有漏缘。几无漏缘。答二有漏缘。谓苦智集智。二无漏缘。谓灭智道智。六当分别。法智。或有漏缘。或无漏缘。云何有漏缘。谓法智苦缘集缘。云何无漏缘。谓法智灭缘道缘。如法智。比智尽智无生智亦如是。知他心智。或有漏缘。或无漏缘。云何有漏缘谓知他心智。知他有漏心心法。云何无漏缘谓知他心智。知他无漏心心法。等智。或有漏缘。或无漏缘。云何有漏缘。谓等智苦缘集缘。云何无漏缘。谓等智灭缘道缘。及虚空非数灭缘。问此十智。几有为。几无为。答谓十智一切是有为无无为。

问此十智。几有为缘。几无为缘。答四有为缘。谓知他心智。苦智集智。道智。一无为缘。谓灭智。五当分别。法智。或有为缘。或无为缘。云何有为缘。谓法智。苦缘。集缘。道缘。云何无为缘。谓法智灭缘。如法智。比智尽智无生智亦如是。等智。或有为缘。或无为缘。云何有为缘。谓等智。苦缘。集缘。道缘。云何无为缘。谓等智二种。灭缘及虚空缘。

众事分阿毗昙论卷第二

分别诸入品第三

如世尊为阇谛输卢那婆罗门说。一切婆罗门。当知。一切者。谓十二入。云何十二。谓眼入色入耳入声入鼻入香入舌入味入身入触入意入法入。问此十二入。几色。几非色。答十是色。一非色。一分别。法入。或色。或非色。云何色。谓法入所摄身口业是色。余非色。此十二入。几可见。几不可见。谓一可见。十一不可见。

此十二入。几有对。几无对。谓十有对。二无对。此十二入。几有漏。几无漏。谓十有漏。二分别。意入。或有漏。或无漏。云何有

漏。谓有漏意行相应意入。云何无漏。谓无漏意行相应意入。法入。或有漏。或无漏。云何有漏。谓法入所摄有漏身口业。有漏受阴想阴行阴。云何无漏。谓无漏身口业。无漏受阴想阴行阴。及无为法。

此十二入。几有为。几无为。谓十一有为。一分别。法入或有为或无为。云何有为。谓法入所摄身口业。受阴想阴行阴。云何无为。谓虚空数灭非数灭。此十二入。几有诤。几无诤。谓十有诤。二分别。二若有漏有诤。二若无漏无诤。如有诤无诤如是。世间出世间。有过无过。依家依出要。使非使。受非受。缠非缠。亦如是。

此十二入几有记。几无记。谓八无记。四分别。色入。或有记。或无记。云何有记。谓善不善色入。云何无记。谓除善不善色入。诸余色入。如色入。声入意入法入亦如是。

此十二入。几隐没。几不隐没。谓八不隐没。四分别。色入。或隐没。或不隐没。云何隐没。谓秽污。云何不隐没。谓不秽污。如色入。声入意入法入亦如是。

此十二入。几应修。几不应修。谓八不应修。四分别。色入。或应修。或不应修。云何应修。谓善色入。云何不应修。谓不善无记色入。如色入。声入意入亦如是。法入。或应修。或不应修。云何应修。谓善有为法入。云何不应修。谓不善无记法入。及数灭。

此十二入。几秽污。几不秽污。谓八不秽污。四分别。色入。或秽污。或不秽污。云何秽污。谓隐没。云何不秽污。谓不隐没。如色入。声入意入法入亦如是。此十二入。几有罪。几无罪。谓八无罪。四分别。色入。或有罪。或无罪。云何有罪。谓不善色入。及隐没无记。云何无罪。谓善色入。及不隐没无记。如色入。声入意入法入亦如是。

此十二入。几有报。几无报。谓八无报。四分别。色入。或有报。或无报。云何有报。谓善不善色入。云何无报。谓无记色入。如色入。声入亦如是。意入。或有报或无报。云何有报。谓不善善有漏意入。云何无报。谓无记无漏意入。如意入。法入亦如是。

此十二入。几见。几非见。谓一是见。十非见。一分别。法入。或见。或非见。云何见。谓八见名见。谓五邪见。世俗正见。学见。无学见。余非见。此十二入。几内。几外。谓六内。六外。

此十二入。几受。几不受。谓三不受。九分别。眼入。或受。或不受。云何受谓自性受。云何不受。谓非自性受。如眼入。色入耳入

鼻入香入舌入味入身入触入亦如是。

此十二入。几心。几非心。谓一是心。十一非心。

此十二入。几有缘。几无缘。谓一有缘。十无缘。一分别。法入。或有缘。或无缘。云何有缘。谓心法。云何无缘。谓非心法。此十二入。几心法。几非心法。谓十一非心法。一分别。法入。或心法。或非心法。云何心法。谓有缘。云何非心法。谓无缘。

此十二入。几业。几非业。谓九非业。三分别色入。或业。或非业。云何业。谓身作是业。余非业。声入。或业。或非业。云何业。谓口作是业。余非业。法入。或业。或非业。云何业。谓法入所摄身口业及思是业。余非业。

此十二入。几善不善无记。谓八无记。四分别。色入。或善不善无记。云何善。谓善身作。云何不善。谓不善身作。云何无记。谓除善不善身作色。余身作色。声入。或善不善无记。云何善。谓善口声。云何不善。谓不善口声。云何无记。谓除善不善口声。诸余口声。意入。或善不善无记。云何善。谓善意思惟相应意入。云何不善。谓不善意思惟相应意入。云何无记。谓无记意思惟相应意入。法入。或善不善无记。云何善。谓法入所摄善身口业善受阴想阴行阴及数灭。云何不善。谓法入所摄不善身口业不善受阴想阴行阴。云何无记。谓法入所摄无记受阴想阴行阴及虚空非数灭。

此十二入。几见断。几修断。几不断。谓十修断。二分别。意入。或见断。或修断。或不断。云何见断。若意入随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断八十八使相应意入。云何修断。若意入学见迹修断。彼云何断。谓修断十使相应意入。及不秽污有漏意入。云何不断。谓无漏意入。法入。或见断。或修断。或不断。云何见断。若法入随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断八十八使彼相应法入。彼所起心不相应行。云何修断。若法入学见迹修断。彼云何断。谓修断十使彼相应法入。彼所起身口业彼所起心不相应行。及不秽污有漏法入。云何不断。谓无漏法入。

此十二入。几学。几无学。几非学非无学。谓十非学非无学。二分别。意入。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学意思惟相应意入。云何无学。谓无学意思惟相应意入。云何非学非无学。谓有漏意思惟相应意入。法入。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学身口业学受阴想阴行阴。云何无学。谓无学身口业无学受阴想阴行阴。云何非学非无学。谓法。入所摄有漏身口业有漏受阴想阴行阴。及无为法。此十二入。几欲界系。几色无色界系。几不系。谓二

欲界系。十分别。眼入。或欲界系。或色界系。云何欲界系。谓眼入欲界系四大所造。云何色界系。谓眼入色界系四大所造。如眼入。色入耳入声入鼻入。舌入身入亦如是。触入。或欲界系。或色界系。云何欲界系。谓触入欲界系四大所造。云何色界系。谓触入色界系四大所造。意入。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系意思惟相应意入。云何色界系。谓色界系意思惟相应意入。云何无色界系。谓无色界系意思惟相应意入。云何不系。谓无漏意思惟相应意入。法入。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓法入欲界系。彼所摄身口业彼所摄受阴想阴行阴。云何色界系。谓法入色界系。彼所摄身口业。彼所摄受阴想阴行阴。云何无色界系。谓法入无色界系。彼所摄受阴想阴行阴。云何不系。谓无漏所摄身口业无漏所摄受阴想阴行阴。及无为法。此十二入。几过去。几未来。几现在。谓十一。或过去。或未来。或现在。一分别。法入。若有为。或过去。或未来。或现在。若无为。非过去。非未来。非现在。

此十二入。几苦谛摄。几集谛摄。几灭谛摄。几道谛摄。几非谛摄。谓十苦集谛所摄。二分别。意入。若有漏。苦集谛所摄。若无漏。道谛所摄法入。若有漏。苦集谛所摄。若无漏。有为道谛所摄。若数灭。灭谛所摄。虚空非数灭。非谛所摄。

此十二入。几见苦断。几见集断。几见灭断。几见道断。几修断。几不断。谓十修断。二分别。意入。或见苦断。或见集断。或见灭断。或见道断。或修断。或不断。云何见苦断。若意入随信行随法行人苦无间忍等断。彼云何断。谓见苦断二十八使相应意入。云何见集断。若意入随信行随法行人集无间忍等断。彼云何断。谓见集断十九使相应意入。云何见灭断。若意入随信行随法行人灭无间忍等断。彼云何断。谓见灭断十九使相应意入。云何见道断。若意入随信行随法行人道无间忍等断。彼云何断。谓见道断二十二使相应意入。云何修断。若意入学见迹修断。彼云何断。谓修断十使相应意入。及不秽污有漏意入。云何不断。谓无漏意入。法入。或见苦断。或见集断。或见灭断。或见道断。或修断。或不断。云何见苦断。若法入随信行随法行人苦无间忍等断。彼云何断。谓见苦断二十八使彼相应法入。彼所起心不相应行。云何见集断。若法入随信行随法行人集无间忍等断。彼云何断。谓见集断十九使彼相应法入。彼所起心不相应行。云何见灭断。若法入随信行随法行人灭无间忍等断。彼云何断。谓见灭断十九使彼相应法入。彼所起心不相应行。云何见道断。若法入随信行随法行人道无间忍等断。彼云何断。谓见道断二十二使彼相应法入。彼所起心不相应行。云何修断。若法入学见迹修断。彼云何断。谓修断十使彼相应法入。彼所起身口业彼所起心不相应行。及不秽污

有漏法入。云何不断。谓无漏法入。

问五阴十二入。为五阴摄十二入。为十二入。

摄五阴。答十二入摄五阴。非五阴摄十二入。何所不摄。谓无为法入。

问五阴十八界。为五阴摄十八界。为十八界摄五阴。答十八界摄五阴。非五阴摄十八界。何所不摄。谓无为法界。问五阴二十二根。为五阴摄二十二根。为二十二根摄五阴。答二阴。及二阴少分。摄二十二根。二十二根亦摄二阴及二阴少分。何所不摄。谓一阴。及二阴少分。

问五阴九十八使。为五阴摄九十八使。为九十八使摄五阴。答一阴少分摄九十八使。九十八使亦摄一阴少分。何所不摄。谓四阴。及一阴少分。

问十二入十八界。为十二入摄十八界。为十八界摄十二入。答展转相摄。随其所应。

问十二入二十二根。为十二入摄二十二根。为二十二根摄十二入。答六内入。及一外入少分。摄二十二根。二十二根亦摄六内入及一外入少分。何所不摄。谓五外入。及一外入少分。问十二入九十八使。为十二入摄九十八使。为九十八使摄十二入。答一外入少分。摄九十八使。九十八使亦摄一外入少分。何所不摄。谓十一入。及一外入少分。

问十八界二十二根。为十八界摄二十二根。为二十二根摄十八界。答十二内界。及一外界少分。摄二十二根。二十二根亦摄十二内界及一外界少分。何所不摄。谓五外界。及一外界少分。

问十八界九十八使。为十八界摄九十八使。为九十八使摄十八界。答一外界少分摄九十八使。九十八使亦摄一外界少分。何所不摄。谓十七界。及一外界少分。

问二十二根九十八。使为二十二根摄九十八。使为九十八使摄二十二。根答展转不相摄。

分别七事品第四

十八界。十二入。五阴。五盛阴。六界。十大地法。十烦恼大地

法。十小烦恼大地法。五烦恼。五触。五见。五根。五法。六识身。六触身。六受身。六想身。六思身。六爱身。

云何十八界。谓眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。

云何十二入。谓眼入色入耳入声入鼻入香入舌入味入身入触入意入法入。

云何五阴。谓色阴受阴想阴行阴识阴。云何五盛阴。谓色盛阴受盛阴想盛阴行盛阴识盛阴。

云何六界。谓地界水界火界风界虚空界识界。

云何十大地法。谓受想思触忆欲解脱念定慧。云何十烦恼大地法。谓不信懈怠忘念乱无明邪慧邪忆邪解脱掉放逸。云何十小烦恼大地法。谓忿恨覆恼嫉悭诳谄憍害。

云何五烦恼。谓欲贪色贪无色贪嗔恚痴。云何五触。谓对触增上语触明触无明触非明非无明触。云何五见。谓身见边见邪见取见见取戒见。云何五根。谓乐根苦根喜根忧根舍根。云何五法。谓觉观识无惭无愧。

云何六识身。谓眼识耳识鼻识舌识身识意识。云何六触身。谓眼触耳触鼻触舌触身触意触。云何六受身。谓眼触生受耳鼻舌身意触生受。云何六想身。谓眼触生想耳鼻舌身意触生想。云何六思身。谓眼触生思耳鼻舌身意触生思。云何六爱身。谓眼触生爱耳鼻舌身意触生爱。

云何眼界。若眼于色。已见今见当见。随彼一一有分。云何色界。若色于眼。已见今见当见。随彼有分。云何眼识界。若眼见色起眼识。眼增上见色。若眼识于色。若识分别知色。是名眼识界。云何耳界。若耳于声。已闻今闻当闻。随彼一一有分。云何声界。若声于耳。已闻今闻当闻。随彼有分。云何耳识界。若耳闻声起耳识。耳增上闻声。若耳识于声。若识分别知声。是名耳识界云何。鼻界若鼻于香。已觉今觉。当觉随彼一。一有分云何香界。若香于鼻已。觉今觉当觉。随彼有分云何。鼻识界若鼻觉香起鼻识。鼻增上觉香。若鼻识于香。若识分别知香。是名鼻识界。云何舌界。若舌于味。已尝今尝当尝。随彼一一有分。云何味界。若味于舌。已尝今尝当尝。随彼有分。云何舌识界。若舌尝味起舌识。舌增上尝味。若舌识于味。若识分别知味。是名舌识界。云何身界。若身于触。已觉今觉当觉。随彼

一一有分。云何触界。若触于身。已觉今觉当觉。随彼有分。云何身识界。若身觉触起身识。身增上觉触。若身识于触。若识分别知触。是名身识界。云何意界。若意于法。已识今识当识。随彼一一有分。云何法界。若法于意。已识今识当识。随彼有分。云何意识界。若意缘法起意识。意增上缘法。若意识于法。若识分别知法。是名意识界。眼入乃至法入。广说亦如是。

云何色阴。谓十种色入。及法入所摄色。云何受阴。谓六受身。云何六。谓眼触生受。乃至意触生受。云何想阴。谓六想身。云何六。谓眼触生想。乃至意触生想。云何行阴。行阴有二种。谓心相应。心不相应。云何心相应行阴。谓思触忆欲解脱念定慧信精进觉观放逸不放逸善根不善根无记根一切结缚使烦恼上烦恼缠一切智一切见一切无间等。如是比心相应法。是名心相应行阴。云何心不相应行阴。谓诸得无想正受灭尽正受无想天命根身种类处得事得入得。生住异灭名身句身味身。如是比心不相应法。是名心不相应行阴。彼二法。总为行阴数。云何识阴。谓六识身。云何六。谓眼识身。乃至意识身。云何色盛阴。若色有漏盛受。谓此色。若于过去未来现在起欲。已起当起。或贪或恚或痴。彼一一心数烦恼。已起当起。是名色盛阴。受想行盛阴亦如是。云何识盛阴。若识有漏盛受。谓此识。若于过去未来现在起欲。已起当起。或贪或恚或痴。彼一一心数烦恼。已起当起。是名识盛阴。

云何地界。谓坚相乃至风界。如五法品说。云何虚空界。谓空边色。云何识界。谓五识身。及有漏意识身。

云何受。谓受觉知痛等苦乐俱非三境界转。云何想。谓想等想增上想。于像貌转。云何思。谓思等思增上思。思起心行于业。云何触。谓触等触增上触。依缘心和合转。云何忆。谓心发悟。忆念思惟心行境界。云何欲。谓欲于缘坚持深着。为作欲乐。云何解脱。谓心解脱。意于缘解。云何念。谓念随。念不舍。于缘不废乱忘。云何定。谓心等住。不动移境。不散不乱。摄受止一。云何慧。谓心于法。起选择相决断觉知照了观察。云何不信。谓心不信受。不正思惟。不修德本。不种善行。不造胜业。意不清净。云何懈怠。谓心下劣。不勤勇猛。意不捷疾。云何忘念。谓念虚妄。外向邪记。云何乱。谓心乱散。飘驰转动。缘不止一。云何无明。谓愚三界闇无知。云何邪慧。谓不顺正念。邪解决断。云何邪忆。谓秽污意行。曲受境界。不正思惟。云何邪解脱。谓秽污意行。解脱于缘。云何掉。谓心躁动。不依寂静。云何放逸。谓舍正方便。作不应作。于诸善法。不勤修习。云何忿。谓于不饶益事。于嗔相续起心忿。云何恨。谓若事不顺所欲起心恨。云何覆。谓覆藏自罪。云何恼。谓若心热烧。云何

嫉。谓于所嫌。不欲彼利。起心妒忌。云何悭。谓心所受坚着不舍。云何诳。谓欺伪他。云何谄。谓起心曲行。云何憍。谓心醉举迷。云何害。谓恼切众生。起心逼迫。

云何欲贪。若欲贪等贪。结聚贪室。坚着爱乐。云何色贪。若色贪等贪。结聚贪室。坚着爱乐。云何无色贪。若无色贪等贪。结聚贪室。坚着爱乐。云何嗔恚。谓于彼众生。起损害心。诽谤苦切。云何疑。谓惑谛不了。云何对触。谓五识身相应触。云何增上语触。谓意识身相应触。云何明触。谓无漏触。云何无明触。谓秽污触。云何非明非无明触。谓不秽污有漏触。云何身见。谓于五盛阴。起我我所有见。于彼堪忍乐着。云何边见。谓于五盛阴。或断常见。于彼堪忍乐着。云何邪见。谓诽谤因果。毁所应作。于彼堪忍乐着。云何取见见。谓于五盛阴起第一见最上最胜。于彼堪忍乐着。云何取戒见。谓于五盛阴。起见清净解脱出要。于彼堪忍乐着。云何乐根。若乐受触所触。若起身意乐。起觉知想。云何苦根。若苦受触所触。苦起身等苦。起觉知想。云何喜根。若喜受触所触。若起心喜想觉受生。云何忧根。若忧受触所触。若起心苦想觉受生。云何舍根。若不苦不乐受触所触。若起身心。非觉受。非不觉受生。云何觉。若心觉遍觉。色觉增上色觉。觉数觉觉等思惟粗心转。云何观。若心行少行随微行。随顺细心转。云何识。谓六识身。眼识乃至意识。云何无惭。若心无惭。不厌患过。不极厌离。不恭敬。不柔软。不自畏。不自差。恣心自在。云何无愧。若无愧于他。于罪无畏。于罪无怖。于罪不见。于诸过恶。不羞耻他。

云何眼识。谓眼缘色起眼识。眼增上缘色。眼识于色。若识若分别色。是名眼识。乃至意识是亦如。

云何眼触。谓眼缘色起眼识。三和合生触。眼增上缘色。眼识于色。若触等触。是名眼触。耳鼻舌身亦如是。云何意触。谓意缘法起意识。三和合生触。意增上缘法。意识于法。若触等触。是名意触。

云何眼触生受。谓眼缘色起眼识。三和合生触。触缘受。眼增上缘色。眼触。因眼触。集眼触。生眼触。有眼触。意思惟相应。眼识于色。若觉受等受。是名眼触生受。耳鼻舌身亦如是。

云何意触生受。谓意缘法起意识。三和合生触。触缘受。意增上缘法。意触。因意触。集意触。生意触。有意触。思惟相应。意识于法。若觉受等受。是名意触生受。

云何眼触生想。谓眼缘色起眼识。三和合生触。触缘想。眼增上缘色。眼触。因眼触。集眼触。生眼触。有眼触。意思惟相应。眼识

于色。若想等想。增上想。分别想。是名眼触生想。耳鼻舌身亦如是。

云何意触生想。谓意缘法起意识。三和合生触。触缘想。意增上缘法。意触。因意触。集意触。生意触。有意触。思惟相应。意识于法。若想等想。增上想。分别想。是名意触生想。

云何眼触生思谓眼缘色起眼识。三和合生触。触缘思。眼增上缘色。眼触。因眼触。集眼触。生眼触。有眼触。意思惟相应。眼识于色。若思等思。增上思。思转心行于业。是名眼触生思。耳鼻舌身亦如是。

云何意触生思。谓意缘法起意识。三和合生触。触缘思。意增上缘法。意触。因意触。集意触。生意触。有意触。思惟相应。意识于法。若思等思。增上思。思转心行于业。是名意触生思。

云何眼触生爱。谓眼缘色起眼识。三和合生触。触缘受。受缘爱。眼增上缘色。眼识于色。若贪贪聚贪室。坚着爱乐。是名眼触生爱。耳鼻舌身亦如是。云何意触生爱。谓意缘法起意识。三和合生触。触缘受。受缘爱。意增上缘法。意识于法。若贪贪聚贪室。坚着爱乐。是名意触生爱。

问眼界。几界。几入。几阴摄。眼界摄法。几界。几入。几阴摄。眼界不摄法。几界。几入。几阴摄眼界摄不摄法。几界。几入。几阴摄。除眼界摄法。余法。几界。几入。几阴摄。除眼界不摄法。余法。几界。几入。几阴摄。除眼界摄不摄法。余法。几界。几入。几阴摄。如眼界。乃至意触生爱亦如是。

答眼界。一界。一入。一阴摄。不摄十七界十一入五阴。如眼界。眼界摄法亦如是。

眼界不摄法。十七界十一入五阴摄。不摄一界一入一阴。眼界摄不摄法。十八界十二入五阴摄。除眼界摄法。余法。十七界十一入五阴摄。不摄一界一入一阴。除眼界不摄法。余法。一界一入一阴摄。不摄十七界十一入五阴。除眼界摄法。余法。如眼界不摄。除眼界不摄法。余法。如眼界。除眼界摄不摄法。若问余法虚空无事无论。如眼界。九色界十色入亦如是。

眼识界。一界一入一阴摄。不摄十七界十二入五阴。如眼识界。耳鼻舌身意识界六识身亦如是。

意界。七界一入一阴摄。不摄十一界十一入四阴。如意界。意入识阴识法亦如是。

法界。一界一入四阴摄。不摄十七界十一入二阴。如法界。法入亦如是。

色阴。十一界十一入一阴摄。不摄八界二入四阴。

受阴。一界一入一阴摄。不摄十八界十二入四阴。如受阴。想阴行阴受大地想大地亦如是。

色盛阴。十一界十一入一阴摄。不摄八界二入五阴。

受盛阴。一界一入一阴摄。不摄十八界十二入五阴。如受盛阴。想盛阴行盛阴五色界八大地法十烦恼大地法十小烦恼大地法五烦恼五触五见五根四法五六。亦如是。

识盛阴。七界一入一阴摄。不摄十三界十二入五阴。如识盛阴。识界亦如是。眼识界。一界一入三阴相应。不相应者。十八界十二入五阴。如眼识界。耳鼻舌身意识界识盛阴识界六识身亦如是。

意界。一界一入三阴相应。不相应者。十八界十二入三阴。如意界。意入识阴识法亦如是。法界。八界二入四阴相应。不相应者。十一界十一入二阴。如法界。法入行阴八大地法亦如是。受阴。八界二入三阴相应。不相应者。十一界十一入三阴。如受阴。想阴受大地想大地亦如是。

受盛阴。八界二入三阴相应。不相应者。十三界十二入五阴。如受盛阴。想盛阴亦如是。

行盛阴。八界二入四阴相应。不相应者。十三界十二入五阴。如行盛阴。觉观法亦如是。

不信。八界二入四阴相应。不相应者。十八界十二入五阴。如不信。余烦恼大地法亦如是。欲贪嗔恚无明触非明非无明触无惭无愧亦如是。

忿三界二入四阴相应。不相应者十八界十二入五阴。如忿。余小烦恼大地法无色界贪疑明触五见六受身亦如是。

色贪。六界二入四阴相应。不相应者。十八界十二入五阴。

对触。七界二入四阴相应。不相应者。十三界十二入五阴。

增上语触。三界二入四阴相应。不相应者。十七界十二入五阴。如增上语触。六触身六思身亦如是。

乐根。八界二入三阴相应。不相应者。十八界十二入五阴。如乐根。舍根亦如是。

苦根。七界二入三阴相应。不相应者。十八界十二入五阴。

喜根。三界二入三阴相应。不相应者。十八界十二入五阴。如喜根。忧根亦如是。

眼触生受。三界二入三阴相应。不相应者。十七界十二入五阴。如眼触生受。耳鼻舌身意触生受六想身亦如是。

众事分阿毗昙论卷第三

分别诸使品第五

问九十八使。几界系。答三界系。谓欲界。色界。无色界。问此九十八使。几欲界系。几色界系。几无色界系。答三十六欲界系三十一色界系。三十一无色界系。问此九十八使。几见断。几修断。答八十八见断。十修断。

问此欲界系三十六使。几见断。几修断。答三十二见断。四修断。问此色界系三十一使。几见断。几修断。答二十八见断。三修断。如色界系。无色界系亦如是。

问此九十八使。几见苦断。几见集断。几见灭断。几见道断。几修断。答二十八见苦断。十九见集断。十九见灭断。二十二见道断。十修断。问此欲界系三十六使。几见苦断。几见集断。几见灭断。几见道断。几修断。答十见苦断。七见集断。七见灭断。八见道断。四修断。问此色界系三十一使。几见苦断。几见集断。几见灭断。几见道断。几修断。答九见苦断。六见集断。六见灭断。七见道断。三修断。如色界系。无色界系亦如是。

问使是何义。答微细是使义。使是使义。随入是使义。随逐是使义。谓彼使不断不知二事使。使缘使及相应使彼自界非他界。十二使。贪使。恚使。色贪使。无色贪使。慢使。无明使。身见使。边见使。邪见使。见取使。戒取使。疑使。云何欲贪使使。谓爱染念着。

悦乐可意。云何恚使使。谓不爱不乐。不念不悦。不可意。云何色贪使使。谓爱乐净。可乐可意。云何无色贪使使。谓爱乐可意。云何慢使使。谓贡高自举。云何无明使使。谓无照闇愚。云何身见使使。谓计我我所有。云何边见使使。谓所计或断或常。云何邪见使使。谓无作无得。起见诽谤。云何见取使使。谓上胜第一。云何戒取使使。谓清净解脱。起出要见。云何疑使使。谓惑谛不了。三处起欲爱使。此欲爱使。不断不知。欲爱缠所缠法。乐着境界。恶意思惟行。如是乃至三处起疑使。此疑使。不断不知。疑缠所缠法。乐着境界。恶意思惟行。

问七使十二使。为七使摄十二使。为十二使摄七使。答展转相摄随其事。云何随其事。彼欲贪使。欲贪使摄。嗔恚使。嗔恚使摄。有贪使。二使摄。慢使。慢使摄。无明使。无明使摄。见使。五见使摄。疑使。疑使摄。是七使摄十二使。十二使亦摄七使。是故说展转相摄随其事。

问七使。九十八使。为七使摄九十八使。为九十八使摄七使。答展转相摄随其事。云何随其事。彼欲贪使摄五嗔恚使摄五。有贪使摄十。慢使摄十五。无明使摄十五。见使摄三十六。疑使摄十二。是七使摄九十八使。九十八使亦摄七使。是故说展转相摄随其事。

问十二使。九十八使。为十二使摄九十八使。为九十八使摄十二使。答展转相摄随其事。云何随其事。彼欲贪使摄五。嗔恚使摄五。色贪使摄五。无色贪使摄五。慢使摄十五。无明使摄十五。身见使摄三。边见使摄三。邪见使摄十二。见取使摄十二。戒取使摄六。疑使摄十二。是十二使摄九十八使。九十八使亦摄十二使。是故说展转相摄随其事。

问此九十八使。几一切遍。几不一切遍。答二十七一切遍。六十五不一切遍。六分别。见苦集断无明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。谓见苦集断。不一切遍使不相应无明。云何不一切遍。谓见苦集断。不一切遍使相应无明。

问此欲界系三十六使。几一切遍。几不一切遍。答九一切遍。二十五不一切遍。二分别。欲界系见苦集断无明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。谓欲界系见苦集断。不一切遍使不相应无明。云何不一切遍。谓欲界系见苦集断。不一切遍使相应无明。

问此色界系三十一使。几一切遍。几不一切遍。答九一切遍。二十不一切遍。二分别。色界系见苦集断无明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。谓色界系见苦集断。不一切遍使不相应无明。云何

不一切遍。谓色界系见苦集断。不一切遍使相应无明。如色界系。无色界系亦如是。

问此九十八使。几一切遍修断。几不一切遍非修断。答三十七一切遍修断。五十五不一切遍非修断。六分别。见苦集断无明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。谓见苦集断。不一切遍不相应无明使。云何不一切遍。谓见苦集断。不一切遍相应无明使。问此欲界系三十六。使几一切遍修断。几不一切遍非修断。答十三一切遍修断。二十一不一切遍非修断。二分别。欲界系见苦集断无明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。谓欲界系见苦集断。不一切遍使不相应无明使。云何不一切遍。谓欲界系见苦集断。不一切遍使相应无明使。

问此色界系三十一使。几一切遍修断。几不一切遍非修断。答十二一切遍修断。十七不一切遍非修断。二分别见苦集断无明使。或一切遍。或不一切遍。云何一切遍。谓色界系见苦集断。不一切遍使不相应无明使。云何不一切遍谓色界系见苦集断。不一切遍使相应无明使。如色界系。无色界系亦如是。

问此九十八使。几有漏缘。几无漏缘。答八十有漏缘。十二无漏缘。六分别。见灭见道断无明使。或有漏缘。或无漏缘。云何有漏缘。谓见灭见道断。有漏缘使相应无明使。云何无漏缘。谓见灭见道断。有漏缘使不相应无明使。问此欲界系三十六使。几有漏缘。几无漏缘。答三十有漏缘。四无漏缘。二分别。欲界系见灭见道断无明使。或有漏缘。或无漏缘。云何有漏缘。谓欲界系见灭见道断有漏缘使相应无明使。云何无漏缘。谓欲界系见灭见道断有漏缘使不相应无明使。

问此色界系三十一使。几有漏缘。几无漏缘。答二十五有漏缘。四无漏缘二分别。色界系见灭见道断无明使。或有漏缘。或无漏缘。云何有漏缘。谓色界系见灭见道断有漏缘使相应无明使。云何无漏缘。谓色界系见灭见道断有漏缘使不相应无明使。如色界系。无色界系亦如是。

问此九十八使。几有为缘。几无为缘。答八十九有为缘。六无为缘。三分别。见灭断无明使。或有为缘。或无为缘云何有为缘。谓见灭断有为缘使相应无明使。云何无为缘。谓见灭断有为缘使不相应无明使。

问此欲界系三十六使。几有为缘。几无为缘。答三十三有为缘二无为缘一分别。欲界系见灭断无明使。或有为缘。或无为缘。云何有

为缘。谓欲界系见灭断有为缘使相应无明使云何无为缘谓欲界系见灭断有为缘使不相应无明使。

问此色界系三十一使。几有为缘。几无为缘。答二十八有为缘二无为缘一分别。色界系见灭断无明使。或有为缘。或无为缘。云何有为缘。

谓色界系见灭断有为缘使相应无明使。云何无为缘。谓色界系见灭断有为缘使不相应无明使。如色界系。无色界系亦如是。

问此九十八使。几缘使非相应使。几相应使非缘使。几缘使亦相应使。几非缘使亦非相应使。答缘使非相应者无。相应使非缘者。无漏缘使。缘使亦相应使者。有漏缘使非缘使。亦非相应使者无。

问此欲界系三十六使。几缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者无相应使非缘者。欲界系无漏缘使。缘使亦相应使者。欲界系有漏缘使。非缘使亦非相应使者无。此色界系三十一使。几缘使非相应使。作四句。缘使非相应者无。相应使非缘者。色界系无漏缘使。缘使亦相应使者。色界系有漏缘使。非缘使亦非相应使者无。如色界系。无色界系亦如是。二十法。见苦断法。见集断法。见灭断法。见道断法。修断法。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问彼见苦断法。几使使。答见苦断一切。见集断一切遍。问彼见集断法。几使使。答见集断一切。见苦断一切遍。问彼见灭断法。几使使。答见灭断一切。及一切遍。问彼见道断法。几使使。答见道断一切。及一切遍。问彼修断法。几使使。答修断一切。及一切遍。如不定欲界系。色无色界系亦如是。问彼见苦断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见集断一切遍使。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见苦断一切。非缘使亦非相应使者。见集断不一切遍。及见灭见道断修断一切。

问彼见集断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见苦断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见集断一切。非缘使亦非相应使者。见苦断不一切遍。及见灭见道断修断一切。

问彼见灭断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。见灭断无漏缘使。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘使。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。见道断及修断一切。

问彼见道断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。

一切遍相应使非缘者。见道断无漏缘使。缘使亦相应使者。见道断有漏缘使。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。见灭断及修断一切。

问彼修断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。修断一切。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。及见灭见道断一切。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

即此二十法。即此见苦断法。即此见集断法。即此见灭断法。即此见道断法。即此修断法。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问即此见苦断法。几使使。答即此见苦断不一切遍。问即此见集断法。几使使。答即此见集断不一切遍。问即此见灭断法。几使使答即此见灭断一切。问即此见道断法。几使使。答即此见道断一切。问即此修断法。几使使。答即此修断一切。如不定。欲界系。色无色界系亦如是。

问即此见苦断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者无。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见苦断不一切遍。非缘使亦非相应使者无。

问即此见集断法。几使缘使非相应使。答作四句缘使非相应者无。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见集断不一切遍。非缘使亦非相应使者无。问即此见灭断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者无。相应使非缘者。见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者无。

问即此见道断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者无。相应使非缘者。见道断无漏缘。缘使亦相应使者。见道断有漏缘。非缘使亦非相应使者无。

问即此修断法。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者无。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。即修断一切。非缘使亦非相应使者无。如不定欲界系。色无色界系亦如是。二十心者。见苦断心见集断心。见灭断心。见道断心。修断心。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问见苦断心。几使使。答见苦断一切。见集断一切遍。彼相应法。见苦断一切。见集断一切遍。彼所起心不相应行。见苦断一切。见集断一切遍。

问见集断心几使使。答见集断一切。见苦断一切遍。彼相应法。见集断一切。见苦断一切遍。彼所起心不相应行。见集断一切。见苦断一切遍。

问见灭断心。几使使。答见灭断一切。及一切遍。彼相应法。见灭断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。

问见道断心。几使使。答见道断一切。及一切遍。彼相应法。见道断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见道断有漏缘。及一切遍。

问修断心。几使使。答修断一切。及一切遍。彼相应法。修断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。修断一切。及一切遍。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问见苦断心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见集断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见苦断一切。非缘使亦非相应使者。见集断不一切遍。见灭见道。及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见苦断一切。见集断一切遍。此使缘使非相应使余非缘使亦非相应使。

问见集断心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见苦断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见集断一切。非缘使亦非相应使者。见苦断不一切遍。见灭见道。及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见集断一切。见苦断一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。问见灭断心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如见灭断。见道断亦如是。

问修断心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。修断一切。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。及见灭见道断一切彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。修断一切及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

四十八心者。见灭断邪见相应心。见灭断疑相应心。见灭断邪见疑相应心。见灭断邪见不相应心。见灭断疑不相应心。见灭断邪见疑

不相应心。如见灭断。见道断亦如是。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问见灭断邪见相应心。几使使。答见灭断邪见相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法见灭断邪见相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。

问见灭断疑相应心。几使使。答见灭断疑相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。见灭断疑相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。问见灭断邪见疑相应心几使使。答见灭断邪见疑相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍彼相应法。见灭断邪见疑相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。

问见灭断邪见不相应心。几使使。答除见灭断邪见彼相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼相应法。除见灭断邪见相应无明。余见灭断一切。及一切遍彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。

问见灭断疑不。相应心。几使使。答除见灭断疑相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼相应法。除见灭断疑相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。

问见灭断邪见疑不相应心。几使使。答除见灭断邪见疑相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼相应法。除见灭断邪见疑相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。如见灭断。见道断亦如是。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问见灭断邪见相应心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见相应无明。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见相应无明。余见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断疑相应心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断疑相应无明。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断疑相应无明。余见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断邪见疑相应心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见疑相应无明。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见疑相应无明。余见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断邪见不相应心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。除见灭断邪见相应无明。余见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断邪见相应无明。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断疑不相应心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。除见灭断疑相应无明。余见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断疑相应无明。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断邪见疑不相应心。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。除见灭断邪见疑相应无明。余见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断邪见疑相应无明。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。四句即如心说。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如见灭断。见道断亦如是。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问此欲界系三十六使。十见苦断。七见集断。七见灭断。八见道断。四修断。云何见苦断十使。答谓身见边见见苦断邪见见取戒取疑贪恚慢无明。云何见集断七使。谓见集断邪见见取疑贪恚慢无明。云何见灭断七使。谓见灭断邪见见取疑贪恚慢无明。云何见道断八使。谓见道断邪见见取戒取疑贪恚慢无明。云何修断四使。谓修断贪恚慢无明。

问身见。几使使。答见苦断一切。见集断一切遍。彼相应法。见苦断一切。见集断一切遍。彼所起心不相应行。见苦断一切。见集断一切遍。如身见。边见见苦断邪。见见取戒取疑贪恚慢无明亦如是。问见集断邪见。几使使。答见集断一切。见苦断一切遍。彼相应法。见集断一切。见苦断一切遍。彼所起心不相应行。见集断一切。见苦

断一切遍。如见集断。邪见见取疑贪恚慢无明亦如是。

问见灭断邪见。几使使。答见灭断邪见相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。见灭断邪见相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。如见灭断。邪见疑亦如是。

问见灭断见取。几使使。答见灭断见取相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。见灭断见取相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。如见灭断。见取贪恚慢亦如是。

问见灭断无明。几使使。答见灭断无明。除无漏缘。余见灭断一切。及一切遍。彼相应法。见灭断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。如见灭断。见道断亦如是。问修断贪。几使使。答修断一切。及一切遍。彼相应法。即如贪说。彼所起心不相应行。亦如是说。如贪恚慢。无明亦如是。

问身见。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。除身见相应无明。余见苦断一切。及见集断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。身见相应无明。非缘使亦非相应使者。见集断不一切遍。见灭见道。及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。除身见相应无明。余见苦断一切。及见集断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。身见相应无明。非缘使亦非相应使者。见集断不一切遍。见灭见道及修断一切。彼所起心不相应行。见苦断一切。见集断一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如身见。边见见苦断邪见见取戒取疑贪恚慢亦如是。

问见苦断无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见苦断无明。及见集断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。除见苦断无明。余见苦断一切。非缘使亦非相应使者。见集断不一切遍。见灭见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。见集断一切遍。相应使非缘者无缘使亦相应使者。见苦断一切。非缘使亦非相应使者。见集断不一切遍。见灭见道。及修断一切。彼所起心不相应行。见苦断一切。及见集断一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见集断邪见几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。除邪见相应无明。余见集断一切。及见苦断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见集断邪见相应无明。非缘使亦非相应使者。见苦断不一切遍。见灭见道。及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。除

见集断邪见相应无明。余见集断一切。及见苦断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见集断邪见相应无明。非缘使亦非相应使者。见苦断不一切遍。见灭见道及修断一切。彼所起心不相应行。见集断一切。及见苦断一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如见集断。邪见见取疑贪恚慢亦如是。问见集断无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见集断无明。及见苦断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。除见集断无明。余见集断一切。非缘使亦非相应使者。见苦断不一切遍。见灭见道。及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。见苦断一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见集断一切。非缘使亦非相应使者。见苦断不一切遍。见灭见道。及修断一切。彼所起心不相应行。见集断一切。及见苦断一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。问见灭断邪见。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见相应无明。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见相应无明。余见灭断无漏缘。及见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见相应无明。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见相应无明。余见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如见灭断。邪见疑亦如是。

问见灭断见取。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。除见灭断见取相应无明。余见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见灭断见取相应无明。非缘使亦非相应使者。见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。除见灭断见取相应无明。余见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。见灭断见取相应无明。非缘使亦非相应使者。见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如见灭断。见取贪恚慢亦如是。

问见灭断无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘无明。及一切遍。相应使非缘者。除见灭断无漏缘无明。余见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。除见灭断有漏缘无明。余见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断无漏缘无明。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非

相应使。如见灭断。见道断亦如是。

问修断贪。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。除修断贪相应无明。余修断一切。及一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。修断贪相应无明。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。及见灭见道断一切。彼相应法。缘使非相应者。除修断贪相应无明。余修断一切。及一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。修断贪相应无明。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。及见灭见道断一切。彼所起心不相应行。修断一切。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。如贪恚慢亦如是。

问修断无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。修断无明。及一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。除修断无明。余修断一切。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。及见灭见道断一切。彼相应法。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。修断一切。非缘使亦非相应使者。见苦集断不一切遍。及见灭见道断一切。彼所起心不相应行。修断一切。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。四十八无明。见灭断邪见相应无明。见灭断疑相应无明。见灭断邪见疑相应无明。见灭断邪见不相应无明。见灭断疑不相应无明。见灭断邪见疑不相应无明。如见灭断。见道断亦如是。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问见灭断邪见相应无明。几使使。答见灭断邪见见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。见灭断邪见相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。问见灭断疑相应无明。几使使。答见灭断疑。见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。见灭断疑相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。

问见灭断邪见疑相应无明。几使使。答见灭断邪见疑见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。见灭断邪见疑相应无明。见灭断有漏缘。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。

问见灭断邪见不相应无明。几使使。答见灭断疑。见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。除见灭断邪见相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。问见灭断疑不相应无明。几使使。答见灭断邪见。见灭断有漏缘。及一切遍。彼相应法。除见灭断疑相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。问见灭断邪见疑不相应无明。几使使。答见灭断有漏缘及一切遍。彼相应法。除见灭断邪见疑相应无明。余见灭断一切。及一切遍。彼所起心不相应行。见灭断有

漏缘。及一切遍。如见灭断。见道断亦如是。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问见灭断邪见相应无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见。余见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见相应无明缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见相应无明。余见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断疑相应无明。几使缘使非相应使。答作四句缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍相应使非缘者。见灭断疑。缘使亦相应使者无非缘使亦非相应使者。除见灭断疑。余见灭断无漏缘。及见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断疑相应无明。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断疑相应无明。余见灭断无漏缘及见。苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。问见灭断邪见疑相应无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者见灭断邪见疑。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见疑。余见灭断无漏缘。及见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。见灭断有漏缘。及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见疑相应无明。缘使亦相应使者无。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见疑相应无明。余见灭断无漏缘。及见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断邪见不相应无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘无明。及一切遍。相应使非缘者。见灭断疑。缘使亦相应使者。除见灭断有漏缘无明。余见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。除见灭断疑。余见灭断无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。除见灭断邪见相应无明。余见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断邪见相应无明。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断疑不相应无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘无明。及一切遍。相应使非缘者。见灭断邪见。缘使亦相应使者。除见灭断有漏缘无明。余见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。除见灭断邪见。余见灭断无漏缘。及见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应者。一切遍。相应使非缘者。除见灭断邪见相应无明。余见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断疑。彼相应无明。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余非缘使亦非相应使。

问见灭断邪见疑不相应无明。几使缘使非相应使。答作四句。缘使非相应者。见灭断有漏缘无明。及一切遍。相应使非缘者无。缘使亦相应使者。除见灭断有漏缘无明。余见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断。无漏缘。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼相应法。缘使非相应使者。一切遍。相应使非缘者。除见灭断邪见疑相应无明。余见灭断无漏缘。缘使亦相应使者。见灭断有漏缘。非缘使亦非相应使者。见灭断邪见疑相应无明。见苦集断不一切遍。见道及修断一切。彼所起心不相应行。见灭断有漏缘。及一切遍。此使缘使非相应使。余者非缘使亦非相应使。如见灭断。见道断亦如是。如不定欲界系。色无色界系亦如是。

问若有漏缘使。缘使相应使耶。若缘使。相应使。有漏缘使耶。答有。若使缘使相应使。彼有漏缘使。或使有漏缘。非彼缘使相应使。云何有。谓他界一切遍。谓使欲界系缘色界系。欲界系缘无色界系。色界系缘无色界系。欲界系缘色无色界系。

问若无漏缘使。相应使耶。若相应使。无漏缘使耶。答有。若使相应使。彼无漏缘使。或使相应使。非彼无漏缘使。云何有。谓他界一切遍使。谓使欲界系缘色界系。欲界系缘无色界系。色界系缘无色界系。欲界系缘色无色界系(分别诸使品第五竟)

众事分阿毗昙论卷第四

分别摄品第六之一

尔炎法。识法。通尔炎法。缘法。增上法。色法。非色法。可见法。不可见法。有对法。无对法。有漏法。无漏法。有为法。无为法。有诤法。无诤法。世间法。出世间法。入法。不入法。染污法。不染污法。依家法。依出要法。心法。非心法。心法法。非心法法。心相应法。心不相应法。心共有法。非心共有法。心随转法。非心随

转法。心因法。非心因法。心次第法。非心次第法。缘心法。非缘心法。心增上法。非心增上法。心果法。非心果法。心报法。非心报法。业法。非业法。业相应法。非业相应法。业共有法。非业共有法。业随转法。非业随转法。业因法。非业因法。业次第法。非业次第法。缘业法。非缘业法。业增上法。非业增上法。业果法。非业果法。业报法。非业报法。有法。非有法。有相应法。非有相应法。有共有法。非有共有法。有随转有因法。非有随转非有因法。有次第法。非有次第法。缘有法。非缘有法。有增上法。非有增上法。有果法。非有果法。有报法。非有报法。断知法。智所知法。非智所知法。断知所断法。非断知所断法。修法。非修法。证法。非证法。习法。非习法。有罪法。无罪法。黑法。白法。退法。不退法。隐没法不隐没法。记法。无记法。已起法。不起法。今起法。非今起法。已灭法。非已灭法。今灭法。非今灭法。缘起法。非缘起法。缘生法。非缘生法。因法。非因法。有因法。非有因法。因起法。非因起法。因相应法。非因相应法。结法。非结法。生结法。非生结法。取法。非取法。受法。非受法。取生法。非取生法。烦恼法。非烦恼法。秽污法。不秽污法。有秽污法。非有秽污法。缠法。非缠法。缠住法。非缠住法。缠生法。非缠生法。有缘法。无缘法。有觉法。非有觉法。有观法。非有观法。可乐法。非可乐法。受用法。非受用法。有事有缘法。无事无缘法。有上法。无上法。远法。近法。有量法。无量法。见法。非见法。见处法。非见处法。见相应法。非见相应法。凡夫法。非凡夫法。凡夫共法。非凡夫共法。定法。非定法。恼法。非恼法。根法。非根法。圣谛摄法。非圣谛摄法。共有法。非共有法。相应法。非相应法。果法。非果法。有果法。非有果法。报法。非报法。有报法。非有报法。因缘法。非因缘法。有因缘法。非有因缘法。出法。非出法。有出法。非有出法。相续法。非相续法。有相续法。非有相续法(二法有二百一十六种竟)

善法。不善法。无记法。学法。无学法。非学非无学法。见断法。修断法。不断法。见断因法。修断因法。不断因法。可见有对法。不可见有对法。不可见无对法。报法。非报法。非报非非报法。下法中法。上法。小法。大法。无量法。意乐法。非意乐法。非意乐非不意乐法。乐俱法。苦俱法。不苦不乐俱法。俱起法。俱住法。俱灭法。非俱起法。非俱住法。非俱灭法。心俱起法。心俱住法。心俱灭法。非心俱起法。非心俱住法。非心俱灭法。三界。欲界。嗔界。害界。又三界。出要界。无嗔界。无害界。又三界。欲界。色界。无色界。又三界。色界。无色界。灭界。三有。欲有。色有。无色有。三漏。欲漏。有漏。无明漏。三世。过去世。未来世。现在世。三说事。过去说事。未来说事。现在说事。三苦。苦苦苦。变苦苦。行苦苦。三法。有觉有观法。无觉有观法。无觉无观法。三地。有觉有观

地。无觉有观地。无觉无观地。三业。身业。口业。意业。又三业。善业。不善业。无记业。又三业。学业。无学业。非业非无学业。又三业。见断业。修断业。不断业。又三业。现法受业。生法受业。后法受业。又三业。乐受业。苦受业。不苦不乐受业(三法有九十三种竟)

四念处。谓身念处。受念处。心念处。法念处。四正勤。谓已起恶不善法方便令断正勤。未起恶不善法方便令不起正勤。未生善法方便令生正勤。已生善法方便勤修令住使不忘失满足修习增广智证正勤。四如意足。谓欲定净行成就如意足。精进定净行成就如意足。心定净行成就如意足。慧定净行成就如意足。四禅。谓初禅。二禅。三禅。四禅。四圣谛。谓苦圣谛。苦集圣谛。苦灭圣谛。苦灭道圣谛。四无量。谓慈悲喜舍。四无色。谓空入处。识入处无所有入处。非想非非想入处。四圣种。谓随乞得衣知足圣种。谓随乞得食知足圣种。谓随得眠卧具等知足圣种。谓乐闲静乐修圣种。四沙门果。谓须陀洹沙门果。斯陀含沙门果。阿那含沙门果。阿罗汉无上沙门果。四智。谓法智。比智。知他心智。等智。又四智。谓苦智。集智。灭智。道智。四辩。谓义辩。法辩。辞辩。随应辩。四缘。谓因缘。次第缘。缘缘。增上缘。四食。谓粗抟食。细触食。意思食。识食。四流。谓欲流。有流。见流。无明流。四扼。谓欲扼。有扼。见扼。无明扼。四取。谓欲取。见取。戒取。我取。四法。谓过去法。未来法。现在法。非过去未来现在法。又四法。谓欲界系法。色界系法。无色界系法。不系法。又四法。谓善因法。不善因法。无记因法。非善因非不善因非无记因法。又四法。谓有缘缘法。无缘缘法。有缘缘无缘缘法。非有缘缘非无缘缘法(四法有八十四种竟)

五阴。谓色阴。受阴。想阴。行阴。识阴。五盛阴。谓色盛阴。受想行识盛阴。五趣。谓地狱趣。畜生趣。饿鬼趣。天趣。人趣。五烦恼身。谓见苦断烦恼身。见集断烦恼身。见灭断烦恼身。见道断烦恼身。修断烦恼身。五法。谓色法。心法。心法法。心不相应行法。无为法(五法有二十五种竟)

六界。谓地界。水界。火界。风界。虚空界。识界。六法。谓见苦断法。见集断法。见灭断法。见道断法。修断法。不断法(六法有十二种竟)

七使。谓贪欲使。嗔恚使。有爱使。慢使。无明使。见使。疑使。

七识住。谓有色众生。种种身。种种想。谓人及天。是名初识住处。有色众生。种种身。一种想。谓梵天身彼初所转。是名第二识住

处。有色众生一种身。种种想。谓光音天。是名第三识住处。有色众生。一种身。一种想。谓遍净天。是名第四识住处。无色众生。已离一切色想障阂想究竟不种种想。思惟无量空处。入无量空入处。谓空入处天。是名第五识住处。无色众生。已离一切空入处。无量识入无量识入处。谓识入处天。是名第六识住处。无色众生。已离一切识入处。无所有入无所有入处。谓无所有入处天。是名第七识住处。

七觉支。谓念觉支。择法觉支。精进觉支。喜觉支。猗觉支。定觉支。舍觉支(七法有二十一种竟)

八解脱处。谓内有色想外观色。是名初解脱处。内无色想外观色。是名第二解脱处。净身证解脱处。是名第三解脱处。已离一切色想障阂想究竟无种种想。思惟无边空处。入无边空入处。是名第四解脱处。离一切空入处。无量识入无量识入处。是名第五解脱处。离一切识入处。无所有入无所有入处。是名第六解脱处。离一切无所有入处。非想非非想入非想非非想入处。是名第七解脱处。已离一切非想非非想入处想受灭身证住。是名第八解脱处。

八胜处。谓内有色想。外观少色。好色恶色。谓彼色胜处生观想。是名初胜处入。内有色想。外观多色。好色恶色。谓彼色胜处生观想。是名第二胜处入。内无色想。外观少色。好色恶色。谓彼色胜处生观想。是名第三胜处入。内无色想。外观多色。好色恶色。谓彼色胜处生观想。是名第四胜处入。内无色想。外观色青色青观青光。譬如鸠牟迦华色成就婆罗奈衣青青色青观青光。如是比丘。内无色想。外观色青青色青观青光。谓彼色胜处生观想。是名第五胜处入。内无色想。外观色黄。黄色黄观黄光。譬如迦梨那华色成就婆罗奈衣黄黄色黄观黄光。如是比丘内无色想。外观色黄。黄色黄观黄光。谓彼色胜处生观想。是名第六胜处入。内无色想。外观色赤。赤色赤观赤光。譬如槃头嗜婆迦华色成就婆罗奈衣赤赤色赤观赤光。如是比丘。内无色想。外观色赤。赤色赤观赤色。谓彼色胜处生观想。是名第七胜处入。内无色想。外观色白。白色白观白光。譬如优私多罗华色成就婆罗奈衣白白色白观白光。如是比丘。内无色想。外观色白。白色白观白光。谓彼色胜处生观想是名第八胜处。八道支。谓正见。正思惟。正语。正业。正命。正方便。正念。正定(八法有二十四种竟)

九结。谓贪欲结。嗔恚结。慢结。无明结。见结。他取结。疑结。嫉结。悭结。

九众生居处。谓有色众生种种身种种想。谓人及天。是名初众生居处。有色众生种种身一种想。谓梵天身。彼初所转。是名第二众生

居处。有色众生一种身种种想。谓光音天。是名第三众生居处。有色众生一种身一种想。谓遍净天。是名第四众生居处。有色众生无有想。谓无想天众生。是名第五众生居处。无色众生。已离一切色想障碍想究竟不种种想。思惟无量空处入无量空处住。所谓空处天。是名第六众生居处。无色众生。离一切空处。入无量识处住。所谓识处天。是名第七众生居处。无色众生。离一切识处。入无所有处住。所谓无所有处天。是名第八众生居处。无色众生。离一切无所有处。入非想非非想处住。所谓非想非非想处天。是名第九众生居处(九法有十八种竟)

十一切入。谓地一切入。一相生上下诸方。无二无量。是名初一切入处。水火风入青黄赤白空一切入处。识一切入处。一相生上下诸方。无二无量。是名十一切入处。

十无学法。谓无学正见。乃至无学解脱。无学解脱知见(十法有二十种竟)

十一法。谓色有漏无漏。受想行识有漏无漏。及无为法(十一法有十一种竟)

十二入。谓眼入色入。乃至意入法入(十二法有十二种竟)

十八界。广说如前分别七事品(十八法有十八种竟)

二十二根。谓眼根耳根鼻根舌根身根男根女根命根意根乐根苦根喜根忧根舍根信根精进根念根定根慧根未知当知根已知根无知根(二十二法有二十二种竟)

九十八使(九十八法有九十八种竟)

云何尔炎法。谓一切法尔炎智所知。随其所应。云何随其所应。谓彼苦智知。苦集智知。集灭智知。灭道智知。道及善等智亦知。苦集灭道虚空数灭非数灭。此一切法尔炎智所知。随其所应。是名尔炎法。

云何识法。谓一切法识所识识分别。随其所应。云何随其所应。谓彼眼识识色。耳识识声。鼻识识香。舌识识味。身识识触。意识识法。眼色亦识眼识识。耳声亦识耳识识。鼻香亦识鼻识识。舌味亦识舌识识。身触亦识身识识。意法亦识意识识。此一切法识分别。随其所应。是名识法。

云何通尔炎。谓通尔炎者。谓慧彼一切法通尔炎。随其所应。云

何随其所应。谓彼苦忍苦智通苦尔炎。集忍集智通集尔炎。灭忍灭智通灭尔炎。道忍道智通道尔炎。及善有漏慧。亦通苦尔炎。集灭道虚空数灭非数灭通尔炎。此一切法通尔炎。随其所应。是名通尔炎法。云何缘法。谓一切法缘。谓心心法。随其所应。云何随其所应。谓彼眼识眼识相应法缘色。耳识耳识相应法缘声。鼻识鼻识相应法缘香。舌识舌识相应法缘味。身识身识相应法缘触。意识意识相应法缘眼色及眼识缘。耳声及耳识缘。鼻香及鼻识缘。身触及身识缘。意法及意识一切法缘。谓心心法。是名缘法。云何增上法。谓一切有为法。展转增上。及无为法。为有为法增上。是名增上法。云何色法。谓十种色入。及一入少分。云何非色法。谓一入及一入少分。云何可见法。谓一入。云何不可见法。谓十一入。云何有对法。谓十入。云何无对法。谓二入。云何有漏法。谓十入及二入少分。云何无漏法。谓二入少分。云何有为法。谓十一入。及一入少分。云何无为法。谓一入少分。云何有诤法。谓十入及二入少分。云何无诤法。谓二入少分。如有诤法。无诤法世间法出世间法入法不入法染污法不染污法依家法依出要法亦如是。

云何心法。谓一入。云何非心法。谓十一入。云何心法法。谓若法心相应。彼复云何。谓受阴想阴。彼相应行阴。云何非心法法。谓若法心不相应。彼复云何。谓色心心不相应行。及无为。如心法法。非心法法心相应法心不相应法亦如是。

云何心共有法。谓若心共有十一入少分。除意入。云何非心共有法。谓意入若非心共有十一入少分。云何心随转法。谓若法心共一起一住一灭。彼复云何。谓一切心法法。及道共定共戒。彼心及彼法生住异灭。是名心随转法。云何非心随转法。谓若法心不共一起不一住不一灭。彼复云何。谓除心法法及道共定共戒。若余色。除心随转心不相应行。若余心不相应行心及无为。云何心因法。谓若入超升离生人。除彼初无漏心。若余心。及余凡夫。决定趣向。超升离生。除彼未来初无漏心。若余心。若心因十一入少分。云何非心因法。谓若入超升离生人。彼初无漏心。及余凡夫。决定趣向。超升离生。彼初未来无漏心。及非心。若非心因十一入少分。云何心次第法。谓若心次第。余心心法。已生当生。若无想定。灭尽定。已起当起。是名心次第法。云何非心次第法。谓除心次第心心法。若余心心法。除心次第心不相应行。若余心不相应行色及无为云何缘心法。谓若意识相应缘心。云何非缘心法。谓除缘心意识相应。余非缘心意识相应。及五识相应色。及无为心不相应行。云何心增上法。谓有为法。云何非心增上法。谓无为法。云何心果法。谓一切有为法。及数灭。云何非心果法。谓虚空非数灭。云何心报法。谓若心报得十一入少分。除声入。云何非心报法。谓声入若非心报得十一入少分。

云何业法。谓身业口业思业。云何非业法。谓除身口业。若余色。除思业。若余行。除余受等三阴。及无为。云何业相应法。谓若法思相应。彼复云何。谓一切心心法除思。云何非业相应法。谓若法思不相应。彼复云何。谓色思心不相应行。及无为。云何业共有法。谓意入。若业共有十一入少分。除思。云何非业共有法。谓思业。除意入及非业共有十一入少分。云何业随转法。谓若法与思俱一起一住一灭。彼复云何。谓一切心心法。除思。若道共定共戒。若彼思业。及彼法生住异灭。是名业随转法。云何非业随转法。谓若法不与思俱一起一住一灭。彼复云何。谓除心心法及业随转身口业。若余色。除业随转心不相应行。若余心不相应行思。及无为。云何业因法。谓若入超升离生人除彼初无漏思业。若余思。及余凡夫。决定趣向。超升离生。除彼初未来无漏思业。若余思。及意入。若业因十一入少分。云何非业因法。谓若入超升离生人。彼初无漏思。及余凡夫。决定趣向。超升离生。彼未来初无漏思。若非业因十一入少分。除意入。云何业次第法。谓若法心次第。云何非业次第法。谓若法非心次第。云何缘业法。谓若眼耳意等。彼三识身相应缘业。云何非缘业法。谓若除眼等缘业三识身相应。若眼等。余缘非业三识身相应。及鼻舌身等三识身相应色。及无为心不相应行。云何业增上法。谓有为法。云何非业增上法。谓无为法。云何业果法。谓一切有为法。及数灭。云何非业果法。谓虚空。非数灭。云何业报法。谓若业报得十一入少分。除声入。云何非业报法。谓声入。若非业报得十一入少分。云何有法。谓有漏法。云何非有法。谓无漏法。云何有相应法。谓有漏心心法。云何非有相应法。谓无漏心心法色。及无为心不相应行。云何有共有法。谓有漏法。若无漏法。有漏法俱起。云何非有共有法。谓除有漏法及共有无漏法。若余无漏法。云何有随转有因法。谓有漏法。云何非有随转非有因法。谓无漏法。云何有次第法。谓彼有漏心心法次第生余心心法。已起当起。及无想正受。灭尽正受。已起当起。是名有次第法。云何非有次第法。谓除有次第心心法。若余心心法。除有次第心不相应行。若余心不相应行色及无为。云何缘有法。谓五识相应。及缘有意识相应。云何非缘有法。谓除五识相应及缘有意识相应。若余意识相应色。及无为心不相应行。云何有增上法。谓有为法。云何非有增上法。谓无为法。云何有果法。谓有漏法。若世俗道断诸结证。云何非有果法。谓除有漏法及有果无漏法。若余无漏法。云何有报法。谓若有报得十一入少分。除声入。云何非有报法。谓声入。若非有报得十一入少分。云何断知法。谓二智法智比智。云何智所知法。谓一切法智所知。云何非智所知法。谓若求如是法者。不可得也。

云何断知所断法。谓有漏法。云何非断知所断法。谓无漏法。云何修法。谓善有为法。云何非修法。谓不善无记法。及数灭。云何证

法。谓有二证法智证及得证。云何智证法。谓一切法智所证。云何非智证法。谓若求如是法。不可得也。

云何得证法。谓善法依正。受证不隐没无记天眼天耳。是名得证。云何非得证法。谓除不隐没无记天眼天耳。若余无记及不善法。云何习法。谓善有为法。云何非习法。谓不善无记法。及数灭。云何有罪法。谓不善法。及隐没无记。云何无罪法。谓善法。及不隐没无记。如有罪法。无罪法黑法白法退法不退法亦如是。

云何隐没法。谓秽污法。云何不隐没法。谓不秽污法。云何记法。谓善法及不善法。云何无记法。谓除善不善。若余法是。云何已起法。谓过去现在法。云何不起法。谓未来不生法。及无为法。云何今起法。谓若未来法现前必起。云何非今起法。谓除未来法现前必起。若余未来法。过去现在法。及无为法。云何已灭法。谓过去法。云何非已灭法。谓未来现在法。及无为法。云何今灭法。谓若法现在灭。云何非今灭法。谓除现在现前灭法。若余现在法。及过去未来法。及无为法。云何缘起法。谓有为法。云何非缘起法。谓无为法。如缘起法非缘起法。缘生法非缘生法因法非因法有因法非有因法因起法非因起法亦如是。

云何因相应法。谓一切心心法。云何非因相应法。谓色及无为心不相应行。云何结法。谓九结。云何非结法。谓除九结。若诸余法。云何生结法。谓有漏法。云何非生结法。谓无漏法。云何取法。谓四取法。云何非取法。谓无漏法。云何受法。谓若法自性所摄。云何非受法。谓若法非自性所摄。云何取生法。谓有漏法。云何非取生法。谓无漏法。云何烦恼法。谓若法缠所起。云何非烦恼法。谓若法非缠所起。云何秽污法。谓不善法。及隐没无记。云何不秽污法。谓善法及不隐没无记。云何有秽污法。谓有漏法。云何非有秽污法。谓无漏法。云何缠法。谓诸烦恼法。云何非缠法。谓非诸烦恼法。云何缠住法。谓秽污心心法。云何非缠住法。谓不秽污心心法色。及无为心不相应行。云何缠生法。谓有漏法。云何非缠生法。谓无漏法。云何有缘法。谓一切心心法。云何无缘法。谓色无为及心不相应行。

云何有觉法。谓若法觉相应。云何非有觉法。谓若法觉不相应。云何有观法。谓若法观相应。云何非有观法。谓若法观不相应。云何可乐法。谓若法喜根相应。云何非可乐法。谓若法喜根不相应。云何受用法。谓若法意思惟相应。云何非受用法。谓若法意思惟不相应。云何有事有缘法。谓有为法。云何无事无缘法。谓无为法。云何有上法。谓一切有为法。及虚空非数灭。云何无上法。谓数灭法。云何远法。谓过去未来法。云何近法。谓现在法。及无为法。云何有量法。谓若法有量果。及报量所得称。云何无量法。谓若法无量果。及报量

所不称。云何见法。谓眼根。及五邪见。世俗正见。学见无学见。云何非见法。谓除眼根。若余色。除八见。若余行阴所摄法。受等三阴。及无为法。云何见处法。谓有漏法。云何非见处法。谓无漏法。云何见相应法。谓八见相应法。云何非见相应法。谓非八见相应法。

云何凡夫法。谓地狱众生入。畜生入。饿鬼入。郁单越人入。无想天入。若由业生彼。是名凡夫法。云何非凡夫法。谓四迹。四辩。四沙门果。无诤愿智大悲灭尽正受空空无愿无愿无相无相熏修禅无间等智净居天人。由业生彼。是名非凡夫法。云何凡夫共法。谓若道共定共。生彼有处容。凡夫及圣人。若正受若生。是名凡夫共法。云何非凡夫共法。谓如非凡夫法。云何定法。谓五无间业。学法无学法。云何非定法。谓除五无间业及二学法。诸余有漏法。及无为。云何恼法。谓不善法。及隐没无记。云何非恼法。谓善法。及不隐没无记。云何根法。谓六内入。及法入中根所摄法。云何非根法。谓五外入。及法入中根所不摄法。

云何圣谛摄法。谓一切有为法。及数灭。云何非圣谛摄法。谓虚空非数灭。云何共相法。谓有为法。云何非共有法。谓无为法。云何相应法。谓一切心心法。云何非相应法。谓色无为及心不相应行。云何果法。谓一切有为法。及数灭。云何非果法。谓虚空非数灭。云何有果法。谓有为法。云何非有果法。谓无为法。云何报法。谓若报得十一入少分。除声入。云何非报法。谓声入。若非报得十一入少分。云何有报法。谓不善善有漏法。云何非有报法。谓无记无漏法。云何因缘法。谓一切法。云何非因缘法。谓如是法。不可得也。云何有因缘法。谓有为法。云何非有因缘法。谓无为法。云何出法。谓欲界系善戒。色无色界系。出要寂静善正受。学法无学法。及数灭。云何非出法。谓除欲界系善戒。余欲界系法。除色无色界系出要寂静善正受。余色无色界系法。及虚空非数灭。云何有出法。谓有为法。云何非有出法。谓无为法。云何相续法。谓若彼法分段。已起当起。彼复云何。谓过去现在法。若未来法。现前必起。后法与前法相续。是名相续法。云何非相续法。谓除过去现在法及未来现前必起法。若余未来法及无为法。云何有相续法。谓若彼法分段已起。彼复云何。谓过去现在。除阿罗汉最后命终五阴。若余过去现在法。前法招后相续。是名有相续法。云何非有相续法。谓过去现在阿罗汉最后命终五阴。若未来法及无为法(二法竟)

众事分阿毗昙论卷第五

分别摄品第六之二

云何善法。谓善五阴。及数灭。云何不善法。谓不善五阴。云何无记法。谓无记五阴。及虚空非数灭。云何学法。谓学五阴。云何无学法。谓无学五阴。云何非学非无学法。谓有漏五阴。及无为。云何见断法。谓若法随信行随法行人。无间忍等断。彼云何断。谓见断八十八使。彼相应法。彼所起心不相应行。云何修断法。谓若法学见迹修断。彼云何断。谓修断十使。彼相应法。彼所起身口业。彼所起心不相应行。及不秽污有漏法。云何不断法。谓无漏法。云何见断因法。谓秽污法。若见所断法报。云何修断因法。谓修所断法。即如是法断。云何不断因法。谓无漏有为法。云何可见有对法。谓一入。云何不可见有对法。谓九入。云何不可见无对法。谓二入。云何报法。谓若报得十一入少分。除声入。云何非报法。谓不善善有漏法。及声入。云何非报非非报法。谓除报无记法。若余无记。及无漏法。

云何下法。谓不善法隐没无记法。云何中法。谓善有漏及不隐没无记法。云何上法。谓无漏有为法。及数灭。云何小法。谓少信少欲少意解。彼相应法。彼共有法。彼色法。谓少微不多不广。是名小法。云何大法。谓大信大欲大意解。彼相应法。彼共有法。彼色法。谓多广无边无际无量。及虚空非数灭。是名大法。云何无量法。谓无量信。无量欲。无量意解。彼相应法。彼共有法。彼色法。谓多广无边无际无量。及虚空数灭非数灭。是名无量法。云何意乐法。谓若法意所乐。云何非意乐法。谓若法非意所乐。云何非意乐非非意乐法。谓若意于法舍。云何乐俱法。谓若法乐受相应。云何苦俱法。谓若法苦受相应。云何不苦不乐俱法。谓若法不苦不乐受相应。云何俱起法。谓一切有为法生相故。云何俱住法。谓一切有为法住相故。云何俱灭法。谓一切有为法灭相故。云何非俱起法。谓无为法非生相故。云何非俱住法。谓无为法非住相故。云何非俱灭法。谓无为法非灭相故。云何心俱起法。谓若心俱起十一入少分。除意入。云何心俱住法。谓若法心随转。云何心俱灭法。谓若心俱灭十入少分。除声入及意入。云何非心俱起法。谓意入。若非心俱起十一入少分。云何非心俱住法。谓若法非心随转。云何非心俱灭法。谓声入意入。若非心俱灭十入少分。云何欲界。谓欲贪欲贪相应。若受想行识。彼所起身口业。彼所起心不相应行。云何嗔恚界。谓嗔恚。嗔恚相应。若受想行识。彼所起身口业。彼所起心不相应行。云何害界。谓害害相应。若受想行识。彼所起身口业。彼所起心不相应行。云何出要界。谓出要。出要相应。若受想行识。彼所起身口业。彼所起心不相应行。及数灭。云何无嗔恚界。谓无嗔恚。无嗔恚相应。若受想行识。彼所起身口业。彼所起心不相应行。云何无害界。谓无害无害相应。若受想行识。彼所起身口业。彼所起心不相应行。云何欲界。谓若法欲贪使所使。云何色界。谓若法色贪使所使。云何无色界。谓若法无色贪使所使。云何色界。谓欲界色界。是名色界。云何无色界。谓四无色。

是名无色界。云何灭界。谓数灭及非数灭。是名灭界。

又复一切色法。是名色界。除数灭非数灭。余一切非色法。是名无色界。数灭及非数灭。是名灭界。云何欲有。谓若业欲界系受缘转起未来彼业报。云何色有。谓若业色界系受缘转起未来彼业报。云何无色有。谓若业无色界系受缘转起未来彼业报。云何欲漏。谓除欲界系无明。余欲界系相应结缚使烦恼缠。是名欲漏。云何有漏。谓除色无色界系无明。余色无色界系相应结缚使烦恼缠。是名有漏。云何无明漏。谓愚三界闇无知。

云何过去世。谓若行。已起等起。生等生。转已转。已有已过去。已尽变过去。过去究竟。过去世所摄。是名过去世。云何未来世。谓若行。未起未等起。未生未等生。未转未已转。未有未现在未来。未来究竟。未来世所摄。是名未来世。云何现在世。谓若行。今起等起。生等生。转已转。已有已现在住。未尽变现在。现在究竟。现在世所摄。是名现在世。云何过去说事。谓过去行。云何未来说事。谓未来行。云何现在说事。谓现在行。云何苦苦苦。变苦苦。行苦苦。谓欲界苦苦苦。色界变苦苦。无色界行苦苦。复次苦受苦苦苦。乐受变苦苦。不苦不乐受行苦苦。复次非意乐行苦苦苦。意乐行变苦苦。非意乐非非意乐行行苦苦。云何有觉有观法。谓若觉观相应。云何无觉有观法。谓若法觉不相应观相应。云何无觉无观法。谓若法觉观不相应。云何有觉有观地。谓欲界至梵世及无漏法。云何无觉有观地。谓修禅中间已。能得至大梵及无漏法。云何无觉无观地。谓一切光音。一切遍净。一切果实。一切无色。及无漏法。

云何身业。谓身作及无作。云何口业。谓口作。及无作。云何意业。谓思业。云何善业。谓善身口业。及善思业。云何不善业。谓不善身口业。及不善思业。云何无记业。谓无记身口业。及无记思业。云何学业。谓学身口业。及学思业。云何无学业。谓无学身口业。及无学思业。云何非学非无学业。谓有漏身口业。及有漏思业。云何见断业。谓若业随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断八十八使相应思业。云何修断业。谓若业学见迹修断。彼云何断。谓修断十使相应思业彼所起身口业。及不秽污有漏业。云何不断业。谓无漏身口业。及无漏思业。云何现法受业。谓若业此生作长养。彼业即此生受现法报。非余生受。是名现法受业。云何生受业。谓若业此生作长养。彼业第二生受报是名生受业。云何后受业。谓若业此生作长养。彼业至第三第四生。方受其报。或复经众多生然后受报。是名后受业。云何乐受业。谓欲界相应善业。乃至第三禅善业。云何苦受业。谓不善业。云何不苦不乐受业。谓第四禅地善业。乃至无色界相应善业(三法竟)

云何身念处。谓十色入。及法入中所摄色。是名身念处。云何受念处。谓六受身眼触生受。如是耳鼻舌身意触生受。云何心念处。谓六识身。眼识耳鼻舌身意识身。是名心念处。云何法念处。谓受所不摄非色法法入摄。是名法念处。复次身增上。彼道生善有漏及无漏。是名身念处受心法增上。彼道生善有漏及无漏。是名法念处。复次缘身慧。是身念处。缘受心法慧。是法念处。

云何已起恶不善法。方便令断正勤。谓已起恶不善法修令断。增上道生善有漏及无漏。是名已起恶不善法方便令断正勤。云何未起恶不善法。方便令不起正勤。谓未起恶不善法。修令不起。增上道生善有漏及无漏。是名未生恶不善法方便令不生正勤。云何未生善法。方便令生正勤。谓未生善法。勤修令生。增上道生善有漏及无漏。是名未生善法勤修令生正勤。云何已生善法。方便勤修令住。使不忘失。满足修习增广智证正勤。谓已起善法。勤修令住。使不忘失。满足修习增广智证。增上道生善有漏及无漏。是名已生善法勤修令住使不忘失满足修习增广智证正勤。

云何欲定净行成就如意足。谓欲增上彼道生善有漏及无漏。是名欲定净行成就如意足。云何精进心慧定净行成就如意足。谓慧等增上彼道生善有漏及无漏。是名慧定净行成就如意足。

云何初禅。谓初禅所摄善五阴。云何第二第三第四禅。谓乃至第四禅所摄善五阴。

云何苦圣谛。谓五盛阴。云何集圣谛。谓有漏因。云何苦灭圣谛。谓数灭灭。云何苦灭道圣谛。谓学法无学法。

云何慈。谓慈慈相应。若受想行识。彼所起身口业。及彼所起心不相应行。悲喜亦如是。云何舍。谓舍舍相应。若受想行识彼所起身口业。及彼所起心不相应行。

云何虚空入处。谓虚空入处有二种。谓正受及受生彼相应法。若受想行识。如虚空入处。识入处无所有入处亦如是。云何非想非非想入处。谓非想非非想入处有二种。谓正受及受生彼相应法。若受想行识。是名非想非非想入处。

云何随乞得衣知足圣种。谓随乞得衣知足业。增上彼道生善有漏及无漏。是名随乞得衣知足圣种。云何随乞得食及眠卧具等及乐闲静乐修圣种。谓随乞得食眠卧具等乐闲静乐修业。增上彼道生善有漏及无漏。是名随乞得食及眠卧具等及乐闲静乐修圣种。

云何须陀洹沙门果。谓须陀洹果有二种。有为及无为。云何须陀洹有为果。谓证须陀洹果。若学法。已得今得当得。是名须陀洹有为果。云何须陀洹无为果谓证须陀洹果。若结使断。已得今得当得。是名须陀洹无为果。如须陀洹沙门果。斯陀含沙门果阿那含沙门果亦如是。云何阿罗汉沙门果。谓阿罗汉果有二种。有为及无为。云何阿罗汉有为果。谓证阿罗汉果。若无学法。已得今得当得。是名阿罗汉有为果。云何阿罗汉无为果。谓证阿罗汉果。若诸结断。已得今得当得。是名阿罗汉无为果。

云何法智。谓知欲界系行无漏智。广说如前五法品。乃至无生智亦如是。云何义辩。谓不动智。于彼第一义。善能分别。云何法辩。谓不动智。于彼名味句身。善能分别。云何辞辩。谓不动智。于彼言说不生阂想。云何随应辩。谓不动智不断不散决定自在。云何因缘。谓有为法。云何次第缘。谓过去现在。除阿罗汉最后命终心心法。若余过去现在心心法。云何缘缘增上缘。谓境界一切法。云何粗抟食。谓抟食性。因彼食故。诸根增长。四大增长。随养随护。充足清明。是名抟食。云何触食。谓缘有漏触。诸根增长。四大增长。养育诸根。随护长养。亦如前说。云何意思食。谓缘有漏思。诸根增长。四大增长。如前广说。云何识食。谓缘有漏识。诸根增长。四大增长。如前广说。云何欲流。谓除欲界系五见及无明。余欲界系结缚使烦恼缠。是名欲流。云何有流。谓除色无色界系五见及无明。余色无色界系结缚使烦恼缠。是名有流。云何见流。谓五见。是名见流。云何无明流。谓愚三界暗无知。如流轭亦如是。

云何欲取。谓除欲界系五见。余欲界系结缚使烦恼缠。是名欲取。云何见取。谓四见。除一见。谓身见边见邪见取见见。是名见取。云何戒取。谓一见。除四见。谓取戒见。彼复云何。谓若人邪取戒相。以为清净。即是解脱。起见起忍。是名戒取。云何我取。谓除色无色界系五见。余色无色界系结缚使烦恼缠。是名我取。云何过去法。谓过去五阴。云何未来法。谓未来五阴。云何现在法。谓现在五阴。云何非过去未来现在法。谓无为法。

云何欲界系法。谓欲界系五阴。云何色界系法。谓色界系五阴。云何无色界系法。谓无色界系四阴。云何不系法。谓无漏五阴及无为。云何善因法。谓善有为法。及善法报。云何不善因法。谓欲界系秽污法。及不善法报。云何无记因法。谓无记有为法。及不善法。云何非善因非不善因非无记因法。谓无为法。

云何有缘缘法。谓意识相应心心法缘。云何无缘缘法。谓五识相应。若意识相应色无为心不相应行缘。云何有缘缘无缘缘法。谓若意识相应心心法缘。色无为心不相应行缘。云何非有缘缘非无缘缘法。

谓色无为心不相应行(四法竟)

云何五阴五盛阴。谓广说如前分别七事品。云何地狱趣。谓地狱众生。若一性一种类一身自分。得处得事得入。若地狱众生。生彼处不隐没无记色受想行识。是名地狱趣。畜生饿鬼趣亦如是。云何天趣人趣。谓若天若人。一性一种类一身自分。得处得事得入。若天若人。生彼此处不隐没无记色受想行识。是名人天趣。

云何见苦断烦恼身。谓烦恼身。若随信行随法行人苦无间忍等断。彼云何断。谓见苦断二十八使。彼相应烦恼身。云何见集断烦恼身。谓烦恼身。若随信行随法行人集无间忍等断。彼云何断。谓见集断十九使彼相应烦恼身。云何见灭断烦恼身。谓烦恼身。若随信行随法行人灭无间忍等断。彼云何断。谓见灭断十九使。彼相应烦恼身。云何见道断烦恼身。谓烦恼身。若随信行随法行人道无间忍等断。彼云何断。谓见道断二十二使。彼相应烦恼身。云何修断烦恼身。谓烦恼身。若学见迹修断。彼云何断。谓修断十使彼相应烦恼身。云何色法。谓一切四大。及四大所造。云何心法。谓六识身眼识身。乃至意识身。云何心法法。谓若法心相应。彼复云何谓受想思触忆欲解脱念定慧信精进觉观。乃至烦恼结缠。如前五法品广说。云何心不相应行。谓若法心不相应。彼复云何。谓诸得。乃至名句味身。如前五法品广说。云何无为法。谓三无为。虚空数灭非数灭(五法竟)

云何地界。谓坚相。云何水界。谓湿相。云何火界。谓热相。云何风界。谓轻动相。云何虚空界。谓空边色。云何识界。谓五识身。及有漏意识。云何见苦断法。谓随信行随法行人苦无间忍等断。广说如前分别诸入品。集灭道修亦如是。云何不断法。谓无漏法(六法竟)

云何欲贪使。谓如欲贪说。云何嗔恚使。谓恼害众生。云何有爱使。谓色无色爱。云何慢使。谓慢心高下受。云何无明使。谓愚三界暗无知。云何见使。谓五邪见。云何疑使谓惑谛不了。云何初识住。谓有色众生种种身种种想。谓人及天。是名初识住处。云何初次第相续数。谓初识住彼相应不相应。若色受想行识。是名初识住。有色众生种种身一种想。谓梵天身。彼初所转。是名第二识住处。云何第二次第相续数。谓第二识住。彼相应不相应。若色受想行识。是名第二识住。有色众生一种身种种想。谓光音天。是名第三识住处。乃至是名第三识住。广说如上。有色众生一种身一种想。谓遍净天。是名第四识住处。乃至是名第四识住。广说如上。无色众生。离一切色想离阂想阂想究竟无种种想。思惟无边空处。住无边空入处。谓空入处天。是名第五识住。云何第五次第相续数。谓第五识住彼相应。若受想行识。是名第五识住。无色众生。已离一切虚空入处。无量识住。无量识入处。谓识入处天。是名第六识住。乃至是名第六识住。广说

如上。无色众生。已离一切识入处。无所有住无所有入处。谓无所有入处天。是名第七识住。乃至是名第七识住。广说如上。

云何念觉支。谓贤圣弟子。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏意思惟相应。若念随念。念不忘失不散忘。常不废忘。是名念觉支。云何择法觉支。谓贤圣弟子。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏意思惟相应。于法简择选择。择相等择相。决定相。慧觉聪明。慧行观察。是名择法觉支。云何精进觉支。谓贤圣弟子。于苦思惟苦。乃至于道思惟道。无漏意思惟相应。若欲精进方便出要。勇健心摄受。捷疾无间。是名精进觉支。云何喜觉支。谓贤圣弟子。乃至无漏意思惟相应。若心欢喜踊跃。增上欢喜。决定心乐。所堪能喜所喜。是名喜觉支。云何猗觉支。谓贤圣弟子。乃至无漏意思惟相应。若身猗心猗。乐猗所猗。是名猗觉支。云何定觉支。谓贤圣弟子。乃至无漏意思惟相应。若心住等住。乐住所住。不散不乱。摄受一心。是名定觉支。云何舍觉支。谓贤圣弟子。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏意思惟相应。若心平等。等摄受心。无受用住。是名舍觉支(七法竟)

云何初解脱处。谓内有色想外观色。是名初解脱处。云何初次第相续数次第正受。谓初解脱处。若入正受善色受想行识是名初解脱处。内无色想外观色。是名第二解脱处。云何第二次第相续数次第正受。谓第二解脱处。若入正受善色受想行识。是名第二解脱处。净解脱处身证住。是名第三解脱处。乃至第三次第正受。广说如上。离一切色想离阂想阂想。究竟思惟无边空处。入无边空处。是名第四解脱处。云何第四次第相续数次第正受。谓第四解脱处。若入正受。若善受想行识。是名第四解脱处。离一切空入处。入无边识处。是名第五解脱处。乃至第五次第正受。广说如上。无所有处非想非非想处。乃至第七正受。广说如上。是名第七解脱处。离一切非想非非想处想受灭身证住。是名第八解脱处。云何第八次第相续数次第正受。谓第八解脱处。若入正受。若解脱得脱若法想。微因想。微次第想。不相续。不成就。是名第八解脱处。

云何初胜处。谓内有色想。外观少色。若好色。若恶色。谓彼胜处生观想。是名初胜处入。云何初胜处次第相续数次第正受。谓初胜处。若入正受。善色受想行识。是名初胜处入。内有色想。外观多色。若好色。若恶色。谓彼胜处生观想。是名第二胜处入。乃至第二正受。广说如上。乃至第七胜处正受。广说如上。是名第七胜处入。内无色想。外观色白。白色白观白光。譬如优私多罗华色成就如婆罗奈衣白白色白观白光。如是比丘。内无色想。外观色白。白色白观白

光。谓彼胜处生观想。是名第八胜处入。云何第八次第相续数次第正受。谓第八胜处若入正受。善色受想行识。是名第八胜处入。

云何正见。谓贤圣弟子。于苦思惟苦。于集思惟集。于灭思惟灭。于道思惟道。无漏意思惟相应。于法简择选择择相等择相。决定相。慧觉聪明。慧行观察。是名正见。云何正思惟。谓贤圣弟子。乃至于道思惟道。无漏意思惟相应。若心觉随觉色觉增上色觉。觉数觉。觉思惟。等思惟。是名正思惟。云何正语。谓贤圣弟子。于苦思惟苦。乃至于道思惟道。无漏意思惟相应。除邪命口四过。余口恶行。无漏数灭。不作不为收摄律仪等护自防。不作恶行。不作过罪。坚固堤塘住。坚固不犯住。是名正语。云何正业。谓贤圣弟子。乃至于道思惟道。无漏意思惟相应。除邪命身三恶。余身恶行。无漏数灭。不作不为。乃至坚固不犯住。如前正语说。是名正业。云何正命。谓贤圣弟子。乃至于道思惟道。无漏意思惟相应。如前所除。邪命身口恶。无漏数灭。不作不为。如上广说。是名正命。云何正方便说。谓贤圣弟子。乃至于道思惟道。无漏意思惟相应。广说如精进觉支。是名正方便。正命广说如念觉支。是名正念。云何正定。谓贤圣弟子。于苦思惟苦。乃至于道思惟道。无漏意思惟相应。广说如正定觉支(八法竟)

云何贪欲结。谓三界贪。云何嗔恚结。谓恼害众生。云何慢结。谓七慢。云何无明结。谓愚三界暗无知。云何见结。谓三见。身见边见邪见。云何他取结。谓二见见取戒取。云何疑结。谓惑谛不了。云何嫉结。谓心妒增广。云何悭结。谓心摄受坚着。

云何初众生居处。谓有色众生。种种身。种种想。谓天及人。是名初众生居处。是名初次第相续数。云何名众生居处。谓众生于中止住。于中受生入。是名众生住处。云何第二第三第四众生居处。谓如识住处广说。云何第五众生居处。谓有色众生无想。所谓无想天。是名第五众生居处。第五次第相续数。如上广说。云何第六众生居处。谓无色众生。离一切色想离阂想阂想。究竟乃至第八众生居处。广说如后三识住处。云何第九众生居处。谓无色众生。离一切无所有处。入非想非非想处住。所谓非想非非想天。是名第九众生居处。次第相续数。如上广说。是名九众生居处(九法竟)

云何初一切入处。谓地一切入。一相生。上下诸方。无二无量。是名初一切入处。云何初次第相续数次第正受。谓初一切入处。若入正受善色受想行识。是名地一切入处。如地一切入。水火风青黄赤白一切入处亦如是。空一切入处。识一切入处。一相生上下诸方无二无量。是名十一切入处。云何十一切入次第相续数次第正受。谓十一切入处。若入正受善色受想行识。是名十一切入处。

无学正见。乃至无学正定。如道支说。云何无学正解脱。谓贤圣弟子。乃至于道思惟道。无学意思惟相应。若心已解脱当解脱。云何无学解脱正知见。谓尽智无生智(十法竟)

云何有漏色。谓若色有漏从取生。谓此色过去未来现在。起欲今起当起。若恚若痴。一一心数。起诸烦恼。今起当起。是名有漏色。乃至有漏识亦如是。

云何无漏色。谓若色无漏。不从取生。谓此色过去未来现在。若欲应生不生。若恚若痴。及余心数烦恼。应生不生。是名无漏色。如是乃至无漏识亦如是。

云何无为法。谓三无为。虚空数灭非数灭(十一法竟)

云何十二入十八界。谓如前分别七事品广说(十二法十八法竟)

云何眼根。谓如眼入。如是乃至身根如身入。云何女根。谓身根少分。男根亦如是。

云何命根。谓三界中命。云何意根。谓若心意识。彼复云何。谓六识身。所谓眼识。乃至意识。乐根苦根喜根忧根舍根。如前分别七事品广说。

云何信根。谓依出要寂静。生信善法。增上信正思惟种种行种种作种种思惟心清净。是名信根。

云何精进根。谓出要寂静生于善法。若欲精进方便。勇猛摄心。常不懈息。是名精进根。

云何念根。谓出要寂静生于善法。若念随念。是名念根。

云何定根。谓出要寂静。生于善法。若心离乱。善住等住。是名定根。

云何慧根。谓出要寂静。生于善法。择法照察。决断审了。是名慧根。

云何未知当知根。所谓超升离生人。若学慧根。谓彼根随信行随法行未无间等四圣谛。而无间等生。是名未知当知根。

云何已知根。所谓见谛人无间等。若学慧根。谓彼根信解脱。见到身证。已无间等四圣谛。增上无间生。是名已知根。

云何无知根所谓阿罗汉。尽诸漏结。若无学慧根。谓彼根慧解脱俱解脱。现法乐住。增上无间生。是名无知根(二十二法竟)

云何九十八使。谓三十六使欲界系。三十一使色界系。三十一使无色界系(九十八法竟)

众事分阿毗昙论卷第六

分别摄品第六之三

尔焰法。识法。通尔焰法。缘法。增上法。十八界。十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。色法。十一界十一入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。六识识。欲色二界一切。遍使使。及修断使使。非色法。八界二入四阴摄。十智知。一识识。一切使使。

可见法。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。二识识。欲色二界一切。遍使使。及修断使使。不可见法。十七界十一入五阴摄。十智知。五识识。一切使使。

有对法。十界十入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。六识识。欲色二界一切。遍使使。及修断使使。无对法。八界二入五阴摄。十智知。一识识。一切使使。

有漏法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。无漏法三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。

有为法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。无为法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使有诤法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。无诤法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。如有诤法。无诤法世间法出世间法入法不入法染污法不染污法依家法依出要法亦如是。心法。七界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非心法。十一界十一入四阴摄。十智知。六识识。一切使使。

心法法。一界一入三阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非心法法。十八界十二入三阴摄。十智知。六识识。一切使使。如心法法。非心法法。心相应法心不相应法亦如是。心共有法十一界十一入四阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非心共有法。十八界十二入三阴摄。十智知。六识识。一切使使。心随转法。一界

一入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非心随转法。十八界十二入三阴摄。十智知。六识识。一切使使。心因法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非心因法。十三界十二入五阴摄。十智知。六识识。三界一切遍使使。及修断使使。心次第法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非心次第法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使缘心法。三界二入四阴摄。九智知。除灭知。一识识。有为缘使使。非缘心法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。心增上法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。一切使使。非心增上法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。心果法。十八界十二入五阴摄。十智知六识识。一切使使。非心果法。一界一入阴所不摄。一智知。谓等智。一识识。使所不使。心报法。十七界十一入五阴摄。八智知。除灭道智。五识识。三界一切遍使使。及修断使使。非心报法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。

业法。三界三入二阴摄。九智知。除灭智。三识识。谓眼耳及意一切使使。非业法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。业相应法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非业相应法。十一界十一入二阴摄。十智知。六识识。一切使使。业共有法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使非业共有法。十一界十一入二阴摄。十智知。六识识。一切使使。业随转法。八界二入五阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非业随转法。十一界十一入二阴摄。十智知。六识识。一切使使。业因法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非业因法。十一界十一入二阴摄。十智知。六识识。三界一切遍使使。及修断使使。业次第法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非业次第法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。缘业法。五界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。有为缘使使。非缘业法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。业增上法。十八界十二入五阴摄。九智知除灭智。六识识。一切使使。非业增上法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。业果法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。非业果法。一界一入阴所不摄。一智知。谓等智。一识识。使所不使。业报法。十七界十一入五阴摄。八智知。除灭道智。五识识。三界一切遍使使。及修断使使。非业报法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。

有法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。非有法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所

不使。有相应法。八界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。非有相应法。十三界十二入五阴摄。十智知。六识识。有漏缘使使。有共有法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非有共有法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。有随转有因法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。非有随转非有因法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。有次第法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非有次第法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。缘有法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。有漏缘使使。非缘有法。十三界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。有增上法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非有增上法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。有果法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智六识识。一切使使。非有果法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。有报法。十七界十一入五阴摄。八智知。除灭道智。五识识。三界一切遍使使。及修断使使。非有报法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。

智所知法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。非智所知法。界入及阴所不摄。智所不知。识所不识。使所不使。

断知所断法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。非断知所断法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。

修法。十界四入五阴摄。九智知。除灭智。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。非修法。十八界十二入五阴摄。九智知。除道智。六识识。一切使使。

智证法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。非智证法。界入及阴所不摄。智所不知。识所不识。使所不使。

得证法。十二界六入五阴摄。十智知。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。非得证法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。习法。十界四入五阴摄。九智知。除灭智。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。非习法。十八界十二入五阴摄。九智知。除道智。六识识。一切使使。

有罪法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切使使。无罪法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。三界一切遍使

使。及修断使使如有罪法。无罪法黑法白法退法不退法隐没法不隐没法亦如是。

记法。十界四入五阴摄。十智知。三识识。欲界一切使使。色无色界一切遍使使。及修断使使。无记法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切遍使使。

已起法十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。不起法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。如已起法。不起法今起法非今起法。已灭法非已灭法今灭法非今灭法亦如是。

缘起法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非缘起法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。如缘起法。非缘起法缘生法非缘生法因法非因法有因法非有因法因起法非因起法亦如是。

因相应法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非因相应法。十一界十一入二阴摄。九智知。除知他心智。六识识。有漏缘使使。

结法。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘独无明。余一切使使。非结法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。生结法。十八界十二入五阴摄。八智知除灭道智。六识识。一切使使。非生结法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。

取法。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。非取法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。

受法。九界九入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。五识识。欲色二界一切。遍使使。及修断使使。非受法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。

取生法。十八界十二入五阴摄。八智知除灭道智。六识识。一切使使。非取生法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。烦恼法。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。非烦恼法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。秽污法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切使

使。不秽污法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。有秽污法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。非有秽污法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。

缠法。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。非缠法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。缠住法。八界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。非缠住法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。有漏缘使使。缠生法。广说如有漏法。非缠生法。广说如无漏法。有缘法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。无缘法。十一界十一入二阴摄。九智知。除知他心智。六识识。有漏缘使使。有觉法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。欲色二界一切使使。非有觉法。十三界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。如有觉法。非有觉法有观法非有观法亦如是。可乐法。三界二入三阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切使使。除欲界无漏缘疑相应无明余欲界一切使使。非可乐法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。

受用法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非受用法。十一界十一入二阴摄。十智知。六识识。一切使使。

有事有缘法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。无事无缘法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。

有上法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。无上法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。远法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。近法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。如远法。近法有量法无量法亦如是。

见法。二界二入二阴摄。九智知。除灭智。一识识。有漏缘使使。及无漏缘见。彼相应无明。非见法。十七界十一入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。见处法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。非见处法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。见相应法。三界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。有漏缘使使。及无漏缘见。彼相应无明。非见相应法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。除无漏缘见。余一切使使。

凡夫法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界一切使使。非凡夫法。十一界十入五阴摄。十智知。四识识。三界一切遍使使。及修断使使。凡夫共法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界一切使使。非凡夫共法。十一界十入五阴摄。十智知。四识识。三界一切遍使使。及修断使使。

定法。五界四入五阴摄。九智知。除灭智。三识识。欲界一切遍使使。及修断使使。非定法。十八界十二入五阴摄。九智知。除道智。六识识。一切使使。

恼法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切使使。非恼法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。三界一切遍使使。及修断使使。

根法。十三界七入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非根法。六界六入三阴摄。十智知。六识识。一切使使。圣谛摄法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。非圣谛摄法。一界一入阴所不摄。一智知。谓等智。一识识。使所不使。

共有法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非共有法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。相应法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非相应法。十一界十一入二阴摄。九智知。除知他心智。六识识。有漏缘使使。

果法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。非果法。一界一入阴所不摄。一智知。谓等智。一识识。使所不使。有果法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非有果法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。报法。十七界十一入五阴摄。八智知。除灭道智。五识识。三界一切遍使使。及修断使使。非报法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。有报法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切使使。色无色界一切遍使使。及修断使使。非有报法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切。遍使使。及修断使使。因缘法。广说如智所知法。非因缘法。广说如非智所知法。有因缘法。广说如有果法。非有因缘法。广说如非有果法。

出法。五界四入五阴摄。十智知。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。非出法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。有出法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六

识识。一切使使。非有出法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。

相续法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非相续法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。如相续法。非相续法有相续法非有相续法亦如是(二法竟)。善法。十界四入五阴摄。十智知。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。不善法。十界四入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。三识识。欲界一切使使。无记法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切。遍使使。及修断使使。学法。三界二入五阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。无学法亦如是。非学非无学法。十八界十二入五阴摄。九智知。除道智。六识识。一切使使。

见断法。三界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断一切使使。修断法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。修断一切使使。及一切遍使使。不断法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。见断因法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。修断因法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。修断一切使使。及一切遍使使。不断因法。三界二入五阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。

可见有对法。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。二识识。欲色二界一切。遍使使。及修断使使。不可见有对法。九界九入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。五识识。欲色二界一切。遍使使。及修断使使。不可见无对法。八界二入五阴摄。十智知一识识。一切使使。

报法。十七界十一入五阴摄。八智知。除灭道智。五识识。三界一切遍使使。及修断使使。非报法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切使使。色无色界一切遍使使。及修断使使。非报非非报法。十八界十二入五阴摄十智知。六识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切。遍使使。及修断使使。

下法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切使使。中法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界一切遍使使。及修断使使。上法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。

小法。及大法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识

识。一切使使。

无量法。意乐法。非意乐法。非意乐非不意乐法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。

乐俱法。八界二入三阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切使使。除欲界无漏缘疑彼相应无明。余欲界一切使使。苦俱法。八界二入三阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切使使。不苦不乐俱法。八界二入三阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。俱起法。俱住法。俱灭法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。非俱起法。非俱住法。非俱灭法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。心俱起法。十一界十一入四阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。心俱住法。一界一入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。心俱灭法。十界十入四阴摄。九智知。除灭智。五识识。一切使使。非心俱起法。非心俱住法。非心俱灭法。十八界十二入三阴摄。十智知。六识识。一切使使。

欲界十界四入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。三识识。欲界有漏缘使使。如欲界。嗔恚界亦如是。害界。五界。四入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。三识识。欲界一切遍使使。及修断使使。

出要界。十界四入五阴摄。十智知。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。无嗔界。无害界。十界四入五阴摄。九智知。除灭智。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。

欲界十八界十二入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。六识识。欲界一切使使。色界。十四界十入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。四识识。色界。一切使使。无色界。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界。一切使使。

欲界色界。是名色界者。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。欲色二界一切使使。四无色。是名无色界者。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切使使。数灭及非数灭。是名灭界者。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。一切色法。是名色界者。十一界十一入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。除数灭及非数灭。余一切非色法。是名无色界者。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。数灭及非数灭。是名灭界者。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。欲有。十八界十二入五阴摄。七智

知。除比智及灭道智。六识识。欲界一切使使。色有。十四界十入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。四识识。色界一切使使。无色有。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切使使。

欲漏。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切使使。有漏。一界一入一阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色无色界一切使使。无明漏。一界一入一阴摄八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘无明。余一切使使。

众事分阿毗昙论卷第七

分别摄品第六之四

三世及三世说事。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。欲界苦苦。十八界十二入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。六识识。欲界一切使使。色界变苦苦。十四界十入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。四识识。色界一切使使。无色界行苦苦。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切使使。复次苦受苦苦。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切使使。乐受变苦苦。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切使使。除欲界无漏缘疑及彼相应无明。余欲界一切使使。不苦不乐受行苦苦。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。

有觉有观法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。欲色二界一切使使。无觉有观法。三界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。欲色二界一切使使。无觉无观法。十三界十二入五阴摄。十智知。六识识。色无色界一切使使。欲界有漏缘使使。有觉有观地。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。欲色二界一切使使。无觉有观地。三界二入五阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切遍使使。及修断使使。无觉无观地。十一界十入五阴摄。九智知。除灭智。四识识。色无色界一切使使。身业。二界二入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。二识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。如身业。口业亦如是。意业。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。

善业。三界二入二阴摄。九智知。除灭智。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。不善业。三界三入二阴摄。七智知。除比智及灭道智。三识识。欲界一切使使。无记业。三界三入二阴摄。八智知。

除灭道智。三识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切遍使使。及修断使使。学业。一界一入二阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使如学业。无学业亦如是。非学非无学业。三界三入二阴摄。八智知除灭道智。三识识。一切使使。

见断业。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断一切使使。修断业。三界三入二阴摄。八智知。除灭道智。三识识。修断一切使使。及一切遍使使。不断业。一界一入二阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。

现法受业。生受业。后受业。三界三入二阴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切使使。色无色界一切遍使使。及修断使使。

乐受业。三界三入二阴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。苦受业。三界三入二阴摄。七智知。除比智及灭道智。三识识。欲界一切使使。不苦不乐受业。一界一入二阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色无色界一切遍使使。及修断使使(三法竟)

身念处。十一界十一入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。受念处。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。心念处。七界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。法念处。一界一入二阴摄。十智知。一识识。一切使使。复次身增上。彼道生善有漏及无漏。受心法增上。彼道生善有漏及无漏。四正勤。四神足。三界二入五阴摄。九智知。除灭智。一识识。三界一切遍使使。及修断使使。禅。三界二入五阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切遍使使。及修断使使。苦谛十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。如苦谛。集谛亦如是。灭体。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。道谛。三界二入五阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。

慈悲喜舍。三界二入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色界一切遍使使。及修断使使。

空八处。识入处。无所有入处。三界二入四阴摄。七智知。除法智知他心智灭智。一识识。无色界一切使使。非想非非想入处。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切使使。

四圣种。三界二入五阴摄。九智知。除灭智。一识识。三界一切

遍使使。及修断使使。

有为沙门果。三界二入五阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。无为沙门果。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。

法智。一界一入一阴摄。六智知。除比智及苦集灭智。一识识。使所不使。比智。一界一入一阴摄。六智知。除法智及苦集灭智。一识识。使所不使。知他心智。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切遍使使。及修断使使。等智。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。除见无漏缘。余一切使使。余智。一界一入一阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。

义辩及应辩。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。三界一切遍使使。及修断使使。法辩及辞辩。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。

因缘。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。次第缘。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。所缘缘。及增上缘。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。

抟食。三界三入一阴摄。六智知。除比智知他心智及灭道智。四识识。欲界一切遍使使。及修断使使。触食及意思食。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。识食。七界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。

欲流。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切使使。有流。一界一入一阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色无色界一切使使。见流。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断有漏缘使使。除见相应无漏缘。无明无明流。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘无明。余一切使使。如流。轭亦如是。

欲取。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切使使。见取。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断有漏缘使使。除见相应无漏缘无明。戒取。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见苦断一切使使。见集断一切遍使使。乃至见道断有漏缘使使。我取广说如有流。

过去法。未来法。现在法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭

智。六识识。一切使使。非过去未来现在法。一界一入一阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。欲界系法。十八界十二入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。六识识。欲界一切使使。色界系法。十四界十入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。四识识。色界一切使使。无色界系法。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切使使。不系法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识护。使所不使。

善因法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。三界一切遍使使。及修断使使。不善因法。十八界十二入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。六识识。欲界一切使使。无记因法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。非善因非不善因非无记因法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。

有缘缘法。三界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。有为缘使使。无缘缘法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。有缘缘无缘缘法。三界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。非有缘缘非无缘缘法。十一界十一入二阴摄。九智知。除知他心智。六识识。有漏缘使使(四法竟)

色阴。十一界十一入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。受阴想阴行阴。一界一入三阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。识阴。七界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。色盛阴。十一界十一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。受盛阴想盛阴行盛阴。一界一入三阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。识盛阴。七界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。地狱趣。畜生饿鬼。及人趣。十八界十二入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。六识识。欲界一切使使。天趣。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。三界一切使使。

见苦断烦恼身。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见苦断一切使使。及见集断一切遍使使。见集断烦恼身。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见集断一切使使。及见苦断一切遍使使。见灭断烦恼身。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见灭断有漏缘使使。及一切遍使使。见道断烦恼身。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见道断有漏缘使使。及一切遍使使。修断烦恼身。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。修断一切使使。及一切遍使使。

色法如色阴。心法如识阴。心法法。一界一入三阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。心不相应行。一界一入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。一识识。有漏缘使使。无为法广说如果非果法(五法竟)

地界。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。二识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。如地界。水界火界风界虚空界亦如是。

识界。七界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。

见苦断法。三界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见苦断一切使使。及见集断一切遍使使。见集断法。三界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见集断一切使使。及见苦断一切遍使使。见灭断法。三界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见道断一切使使。及一切遍使使。见道断法。三界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见道断一切使使。及一切遍使使。修断法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。修断一切使使。及一切遍使使。不断法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使(六法竟)

贪欲使。及嗔恚使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界有漏缘使使。有爱使。一界一入一阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色无色界有漏缘使使。慢使。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界有漏缘使使。无明使。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。除无漏缘无明。余一切使使。见使。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断有漏缘使使。及见相应无漏缘无明。疑使。一界一入。一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断有漏缘使使。及疑相应无漏缘无明。

初识住处。十八界十二入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。六识识。欲界一切使使。第二识住处。十四界十入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。四识识。色界一切使使。第三第四识住处。十一界十入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色界一切使使。第五第六第七识住处。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切使使。

七觉支品。一界一入二阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使(七法竟)

初解脱处。及第二第三解脱处。三界二入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色界一切遍使使。及修断使使。空入处解脱。识入处解脱。无所有入处解脱。三界二入四阴摄。七智知。除法智知他心智及灭智。一识识。无色界一切遍使使。及修断使使。非想非非想入处解脱。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切遍使使。及修断使使。想受灭入处解脱。一界一入一阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切遍使使。及修断使使。八胜处入。及八一切入处。三界二入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。一识识。色界一切遍使使。及修断使使。

道支中正语正业正命。一界一入一阴摄。六智知。除知他心智及苦集灭智。一识识。使所不使。诸余道支。一界一入一阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使(八法竟)

贪欲结。及慢结。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。三界有漏缘使使。嗔恚结。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界有漏缘使使。无明结。如无明使。见结。如见使。他取结。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断有漏缘使使。疑结。一界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断有漏缘使使。及疑相应无漏缘无明。悭嫉二结。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切遍使使。及修断使使。初众生居处。如初识住处。第二众生居处。如第二识住处。第三第四第五众生居处。如第三第四识住处。余众生居处。如余识住处(九法竟)

空一切入处。及识一切入处。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界。一切遍使使。及修断使使。

无学法中正语正业正命。一界一入一阴摄。六智知。除知他心智及苦集灭智。一识识。使所不使。余无学法。如余道支(十法竟)

有漏色。十一界十一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。有漏受想行。一界一入三阴摄。八智知。除灭道智。一识识。一切使使。有漏识。如识界。无漏色。一界一入一阴摄。六智知。除知他心智及苦集灭智。一识识。使所不使。无漏受想行。一界一入三阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。无漏识。二界一入一阴摄。七智知。除苦集智及灭智。一识识。使所不使。无为法广说如果非果法(十一法竟)

眼入。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。一识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。如眼入。耳入鼻入舌入身入

眼界耳界鼻界舌界。身界眼根耳根鼻根舌根身根亦如是。

色入。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。二识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。如色入。声入触入色界声界触界亦如是。

香入。一界一入一阴摄。六智知。除比智知他心智及灭道智。二识识。欲界一切遍使使。及修断使使。如香入味入。香界味界亦如是。

意入。七界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。如意入。意界意根亦如是。

法入一界。一入四阴摄十智知。一识识。一切使使。如法入。法界亦如是(十二法竟)

眼识界。二界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。如眼识界。耳识界身识界亦如是。

鼻识界。二界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切遍使使。及修断使使。如鼻识界。舌识界亦如是。

意识界。二界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使(十八法竟)

女根。一界一入一阴摄。六智知。除比智知他心智及灭道智。一识识。欲界一切遍使使。及修断使使。如女根。男根亦如是。

命根。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。一识识。三界一切遍使使。及修断使使。乐根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切使使。欲界一切遍使使。及修断使使。苦根。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切遍使使。及修断使使。喜根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切使使。除欲界无漏缘疑及彼相应无明。余欲界一切使使。忧根。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切使使。舍根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。信根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。三界一切遍使使。及修断使使。如信根。精进根念根定根慧根亦如是。

未知当知根。三界二入三阴摄。七智知。除苦集灭智。一识识。使所不使。如未知当知根。已知根无知根亦如是(二十二法竟)

欲界系见苦断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界系见苦断一切使使。及见集断一切遍使使。欲界系见集断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界系见集断一切使使。及见苦断一切遍使使。欲界系见灭断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。除欲界系见灭断无漏缘不共无明。余欲界系见灭断一切使使。及一切遍使使。欲界系见道断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。除欲界系见道断无漏缘不共无明。余欲界系见道断一切使使。及一切遍使使。欲界系修断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界系修断一切使使。及一切遍使使。如欲界系。色界系无色界系亦如是。色界差别者。除法智。无色界差别者。六智知。除法智知他心智灭道智。余如上说(九十八使竟)

众事分阿毗昙论卷第八

千问论品第七之一

戒净果通种断如意足念谛。

戒者。谓优婆塞五戒。问云何五。答谓。优婆塞受尽形寿不杀生。是优婆塞学迹。尽形寿。不偷盗。不邪淫。不妄语。不饮酒。是优婆塞学迹。问此优婆塞五戒。几色几非色。几可见几不可见。几有对几无对。几有漏几无漏。几有为几无为。几有报几无报。几因缘生世所摄。几非因缘生非世所摄。几色摄几名摄。几内入摄几外入摄。几智知几非智知。几断知知几非断知知。几断几不断。几应修几不应修。几秽污几不秽污。几果几非果。几有果几非有果。几果亦有果。几非果亦非有果。几受几不受。几四大造几非四大造。几有上几无上。几是有几非是有。几因相应几因不相应。

有六处善摄。谓善色。善受想行识及数灭。问为善处摄五戒为五戒摄善处。有五处不善摄。谓不善色。不善受想行识。问为不善处摄五戒。为五戒摄不善处。

有七处无记摄。谓无记色无记受想行识及虚空非数灭。问为无记处摄五戒为五戒摄无记处。

有三处漏摄。谓欲漏。有漏。无明漏。问为漏处摄五戒。为五戒摄漏处。

有五处有漏摄。谓有漏色。有漏受想行识。问为有漏处摄五戒。

为五戒摄有漏处。

有六处无漏摄。谓无漏色。无漏受想行识及数灭。问为无漏处摄五戒。为五戒摄无漏处。

问此五戒。几过去。几未来。几现在。几非过去非未来非现在。几善。几不善。几无记。几欲界系。几色界系。几无色界系。几不系。几学。几无学。几非学非无学。几见谛断。几修断。几不断。几心。几心法。几非心。几非心法。几心相应。几惟心。几心随转非受相应。几受相应非心随转。几心随转。亦受相应。几非心随转亦非受相应。几心随转非想行相应。几想行相应非心随转。几心随转亦想行相应。几非心随转。亦非想行相应几觉随转非观相应。几观相应非觉随转。几觉随转亦观相应。几非觉。随转亦非观相应。几见非见处。几见处非见。几见亦见处。几非见亦非见处。几身见因非身见。几身见非身见因。几身见因亦身见。几非身见因亦非身见。几业非业报。几业报非业。几业亦业报。几非业亦非业报。几业非业随转。几业随转非业。几业亦业随转。几非业亦非业随转。几造色色非可见色。几可见色非造色色。几造色色亦可见色。几非造色色亦非可见色。几造色色非有对色。几有对色非造色色。几造色色亦有对色。几非造色亦非有对色。几甚深难了。几难了甚深。

几善非善因。几善因非善。几善亦善因。几非善亦非善因。几不善非不善因。几不善因非不善。几不善亦不善因。几非不善亦非不善因。几无记非无记因。几无记因非无记。几无记亦无记因。几非无记亦非无记因。几因缘缘非有因。几有因非因缘缘。几因缘缘亦有因。几非因缘缘亦非有因。几次第缘缘非次第。几次第非次第缘缘。几次第缘缘亦次第几非次第缘缘亦非次第。几缘缘缘非有缘。几有缘非缘缘缘。几缘缘缘亦有缘。几非缘缘缘亦非有缘。几增上缘缘非增上。几增上非增上缘缘。几增上亦增上缘缘。几非增上缘缘亦非增上。几流非随流。几随流非流。几流亦随流。几非流亦非随流。如是一切修多罗广问。

问此优婆塞五戒。几色几非色者。今当答。谓一切是色。一不可见。四分别。谓四作可见无作不可见。彼一切作有对无作无对。一切是有漏。一切是有为。一切是有报。一切从因缘生世所摄。一切是色所摄。一切是外入所摄。一切是智知。一切是断知知。一切是断一切是应修。一切不秽污。一切是果亦有果。一切是不受。一切是四大造。一切是有上。一切是有。一切因不相应。

善一处少分摄五戒。五戒亦摄善一处少分。不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。有漏一处少分摄五戒。五戒亦摄有漏一处少

分。无漏处所不摄。一切或过去或未来或现在。一切是善。一切是欲界系。一切是非学非无学。一切是修断。一切是非心非心法非心相应。一切是非心随转非受相应。一切是非心随转非想行相应。一切是非学随转非观相应。一切是见处非见。一切非身见因身见亦非彼因。一切是业非业报。一切是业非业随转。一是造色色非可见色。四分别。谓四若作是造色色可见色。若无作是造色色非可见色。一切若作是造色色有对色。若无作是造色色非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。一切非次第亦非次第缘缘。一切是缘缘缘非有缘。一切是增上缘缘及有增上。一切是随流非流。

净者。谓四不坏净。问云何四。答谓佛不坏净法不坏净。僧不坏净。圣戒不坏净。

问此四不坏净。几色几非色。答一是色。三非色。一切不可见。一切是无对。一切是无漏。一切是有为一切是无报。一切从因缘生世所摄。一是色所摄。三是名所摄。一切是外入所摄。一切是智知。一切非断知知。一切是不断。一切是应修。一切不秽污。一切是果及有果。一切是不受。一是四大造。三非四大造。一切是有上。一切是非有。一因不相应。三因相应。善二处少分摄四不坏净。四不坏净亦摄善二处少分不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。有漏处所不摄。无漏一处。及一处少分。摄四不坏净。四不坏净亦摄无漏一处及一处少分。一切或过去或未来或现在。一切是善。一切是不系。

问不坏净。几学几无学。几非学非无学。答一切应分别。佛不坏净。或学。或无学。云何学。谓学意思惟相应佛不坏净。云何无学。谓无学意思惟相应佛不坏净。如佛不坏净。法僧不坏净亦如是。

圣戒不坏净。或学。或无学云何学。谓学身口业。云何无学。谓无学身口业。一切是不断。一非心非心法非心相应。三心法心相应。一心随转非受相应。三心随转亦受相应。一心随转非想行相应。三心随转亦想行相应。除其自性。

问不坏净。几觉随转非观相应。答一切应分别佛不坏净。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应佛不坏净。云何无觉有观。谓无觉有观意思惟相应佛不坏净。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应佛不坏净。如佛不坏净。法僧不坏净亦如是。

圣戒不坏净。或觉随转非观相应。或非觉随转亦非观相应。云何觉随转非观相应。谓觉随转身口业。余非觉随转亦非观相应。一切非见亦非见处。一切非身见因身见亦非彼因。一是业非业报。三非业亦非业报。一是业亦业随转。三业随转非业。一是造色色非可见色。三非造色色亦非可见色。一是造色色非有对色。三非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。

问不坏净。几次第非次第缘缘。答一非次第亦非次第缘缘。三分别。佛不坏净。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起佛不坏净。次第亦次第缘缘者。谓过去现在佛不坏净非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起佛不坏净。若余未来佛不坏净。如佛不坏净。法僧不坏净亦如是。

一是缘缘缘非有缘。二是缘缘缘亦有缘。一切是增上缘缘。及有增上。一切非流亦非随流。

果者。谓四沙门果。问云何四。答谓须陀洹果。乃至阿罗汉果。

问此四沙门果。几色。几非色。答谓沙门果所摄身口业是色。余非色。一切不可见。一切是无对。一切是无漏。

问沙门果。几有为。几无为。答一切应分别。谓须陀洹果。或有为。或无为。云何有为。谓须陀洹果有为五阴。云何无为。谓须陀洹果所摄数灭。如须陀洹果。乃至阿罗汉果亦如是。

一切是无报沙门果。若有为从因缘生世所摄。若无为非因缘生非世所摄。沙门果所摄身口业。是色所摄。余是名所摄沙门果所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。一切是智知。一切非断知知及不断。若有为是应修。若无为是不应修。一切不秽污。若有为是果及有果。若无为是果非有果。一切是不受。沙门果所摄身口业。是四大造。余非四大造。若有为是有上。若无为是无上。一切是非有。沙门果所摄身口业。及心不相应行。及数灭。因不相应。余因相应。

善六处少分摄四沙门果。四沙门果亦摄善六处少分。不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。有漏处所不摄。无漏六处少分摄四沙门果。四沙门果亦摄无漏六处少分。若有为或过去或未来或现在。若无为非过去非未来非现在。一切是善。一切是不系。

问沙门果。几学。几无学。几非学非无学。答一切应分别。谓须陀洹果。或学。或非学非无学。云何学。谓须陀洹有为果。云何非学非无学。谓须陀洹无为果。如须陀洹果。斯陀含果阿那含果亦如是。

阿罗汉果。或无学。或非学非无学。云何无学。谓阿罗汉有为果。云何非学非无学。谓阿罗汉无为果。一切是不断。沙门果所摄身口业。心不相应行。及数灭。非心非心法非心相应。沙门果所摄受阴想阴。彼相应行阴。是心法心相应。心意识即心也。

问须陀洹果。几心随转非受相应。答作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。及数灭。如须陀洹果。乃至阿罗汉果亦如是。如受想行亦如是。除其自性。

问须陀洹果。几觉随转非观相应。答作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及数灭。如须陀洹果。斯陀含果亦如是。阿那含果。或觉随转非观相应作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。若觉不相应观相应心心法。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法。及数灭。如阿那含果。阿罗汉果亦如是。

须陀洹果所摄慧。是见非见处。余非见亦非见处。如须陀洹果。斯陀含果阿那含果亦如是。

阿罗汉果。所摄尽智。无生智所不摄无漏慧。是见非见处。余非见亦非见处。一切非身见因身见亦非彼因。沙门果所摄身口业。及思。是业非业报。余非业亦非业报。

问须陀洹果。几业非业随转。答作四句。业非业随转者。谓思业。业随转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业随转心不相应行。若余心不相应行。及数灭。如须陀洹果。乃至阿罗汉果亦如是。沙门果所摄身口业。是造色色非可见色。余非造色色亦非可见色。沙门果所摄身口业。是造色色非有对色。余非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

沙门果。若有为是善亦善因。若无为是善非善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。沙门果。若有为是因缘缘及有因。若无为非因缘缘及非因。

问沙门果。几次第非次第缘缘。答一切应分别。沙门果。若有为或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法。若余未来心心法。及身口业心不相应行。及数灭。沙门果。若有为所摄身口业心不相应行。及数灭。是缘缘缘非有缘。余者是缘缘缘亦有缘。沙门果。若有为是增上缘缘。及有增上。若无为是增上缘缘非有增上。一切非流亦非随流。

通者。谓四通。问云何四。答谓。有苦迟通。有苦速通。有乐迟通。有乐速通。云何苦迟通。谓未来禅。中间禅。及三无色。若钝根道。云何苦速通。谓未来禅。中间禅。及三无色。若利根道。云何乐迟通。谓根本四禅。若钝根道。云何乐速通。谓根本四禅。若利根道。

问此四通。几是色。几非色。答通所摄身口业是色。余非色。一切不可见。一切是无对。一切是无漏。一切是有为。一切是无报。一切从因缘生世所摄。通所摄身口业。是色所摄余是名所摄。通所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。一切是智知。一切非断知知。及不断。一切是应修。一切不秽污。一切是果。及有果。一切是不受。通所摄身口业。是四大造。余非四大造。一切是有上。一切是非有。通所摄身口业。及心不相应行。因不相应。余因相应。善五处少分摄四通。四通亦摄善五处少分。不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。有漏处所不摄。无漏五处少分摄四通。四通亦摄无漏五处少分。一切或过去或未来或现在。一切是善。一切是不系。

问四通。几学。几无学。答一切应分别。通或学。或无学。云何学。谓通所摄学五阴。云何无学。谓通所摄无学五阴。一切是不断。通所摄身口业。心不相应行。非心非心法非心相应。通所摄受阴想阴。彼相应行阴。是心法心相应心意识即心也。

问四通。几心随转非受相应。答作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。如受。想行亦如是。除其自性。

问苦迟通。几觉随转非观相应。答作四句。觉随转非观相应者。

谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。若觉不相应观相应心心法。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法。如苦迟通。苦速通亦如是。

乐迟通。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。若觉不相应观相应心心法。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法。如乐迟通。乐速通亦如是。

通所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。是见非见处。余非见亦非见处。一切非身见因。身见亦非彼因。通所摄身口业及思。此是业非业报。余非业亦非业报。

问四通。几业非业随转。答作四句。业非业随转者。谓思业。业随转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业随转心不相应行。若余心不相应行。

通所摄身口业。是造色色非可见色。余非造色色亦非可见色。通所摄身口业。是造色色非有对色。余非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。

问四通。几次第非次第缘缘。答一切应分别。通或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法。若余未来心心法。及身口业心不相应行。通所摄身口业心不相应行。是缘缘缘非有缘。余者是缘缘缘亦有缘。一切是增上缘缘及有增上。一切非流亦非随流。

种者。谓四圣种。问云何四。答一谓随乞得衣知足圣种。二谓随乞得食知足圣种。三谓随得眠卧具等知足圣种。四谓乐闲静乐修圣种。

问此四圣种。几色。几非色。答圣种所摄身口业是色。余非色。

一切是不可见。一切是无对。

问圣种。几有漏。几无漏。答一切应分别。圣种。或有漏或无漏。云何有漏。谓圣种所摄有漏五阴。云何无漏。谓圣种所摄无漏五阴。一切是有为。若有漏。彼有报。若无漏。彼无报一切从因缘生世所摄。圣种所摄身口业。是色所摄。余是名所摄。圣种所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。一切是智知。若有漏断知知及断。若无漏。非断知知及不断。一切是应修。一切不秽污。一切是果及有果一切是不受。圣种所摄身口业。是四大造。余非四大造。一切是有上。圣种。若有漏。彼是有。若无漏。彼非有。圣种所摄身口业。及心不相应行。因不相应。余因相应善五处少分摄四圣种。四圣种亦摄善五处少分。不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。或有漏处摄非圣种。作四句。有漏处摄非圣种者。谓圣种所不摄有漏五阴。圣种摄非有漏处者。谓圣种所摄无漏五阴。有漏处摄亦圣种者。谓圣种所摄有漏五阴。非有漏处摄亦非圣种者谓虚空。及数灭非数灭。或无漏处摄非圣种。作四句。无漏处摄非圣种者。谓虚空。及数灭非数灭。圣种摄非无漏处者。谓圣种所摄有漏五阴。无漏处摄亦圣种者。谓圣种所摄无漏五阴。非无漏处摄亦非圣种者。谓圣种所不摄有漏五阴。一切或过去。或未来。或现在。一切是善。

圣种或欲界系。或色界系。或无色界系或不系。云何欲界系。谓圣种所摄欲界系五阴。云何色界系。谓圣种所摄色界系五阴。云何无色界系。谓圣种所摄无色界系四阴。云何不系。谓无漏四圣种。

问圣种。几学。几无学。几非学非无学。答一切应分别。圣种。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓圣种所摄学五阴。云何无学。谓圣种所摄无学五阴。云何非学非无学。谓圣种所摄有漏五阴。圣种。若有漏彼修断。若无漏。彼不断。圣种所摄身口业。及心不相应行。非心非心法非心相应。圣种所摄受阴想阴。彼相应行阴。是心法心相应心意识即心也。

问圣种几心随转非受相应。答作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转身口业若余身口业。除心随转心不相应行。若余心不相应行。如受想行亦如是除其自性。

问圣种。几觉随转非观相应。答作四句。觉随转非观相应者谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。若觉不相应观相应心心法。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除

觉随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法。

问圣种。几见非见处。答作四句。见非见处者。谓圣种。所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏四圣种。见亦见处者。谓世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏四圣种。

一切非身见因。身见亦非彼因。圣种所摄身口业及思。此是业非业报。余非业亦非业报。

问圣种。几业非业随转。答作四句。业非业随转者。谓除业随转身口业。若余身口业。及思业。业随转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业及业随转心不相应行。若余心不相应行。圣种所摄身口业。是造色色非可见色。余非造色色亦非可见色。

圣种所摄身口业。是造色色非有对色。余非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。

问圣种。几次第非次第缘缘。答一切应分别。圣种。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法。若余未来心心法及身口业心不相应行。

圣种所摄身口业。心不相应行。是缘缘缘非有缘。余者是缘缘缘亦有缘。一切是增上缘缘。及有增上。圣种。若有漏。彼随流非流。若无漏非流亦非随流。

如四圣种。四正勤四如意足善聚修多罗亦如是。

念者。谓四念处。问云何四。答谓身念处。乃至法念处。云何身念处。谓缘身慧。云何受念处。谓缘受慧。云何心念处。谓缘心慧。云何法念处。谓缘法慧。问此四念处。几色。几非色。答一切非色一切不可见。一切是无对。

问念处。几有漏。几无漏。答一切应分别。缘身慧或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏意思惟相应缘身慧。云何无漏。谓无漏意思惟相应缘身慧。如缘身慧。乃至缘法慧亦如是。

一切是有为念处。若有漏。彼有报若无漏。彼无报。一切从因缘生世所摄。一切是名所摄。一切是外入所摄。一切是智知。若有漏。断知知及断。若无漏。非断知知及不断。一切是应修。一切不秽污。一切是果及有果。一切是不受。一切非四大造。一切是有上。念处。若有漏。是有。若无漏。非是有。一切因相应。

善一处少分摄四念处。四念处亦摄善一处少分。不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。

或有漏处摄非念处。作四句。有漏处摄非念处者。谓有漏色阴。有漏受阴想阴识阴。念处所不摄。有漏行缘。念处摄非有漏处者。谓无漏四念处。有漏处摄亦念处者。谓有漏四念处。非有漏处摄亦非念处者。谓无漏色阴受阴想阴识阴。念处所不摄无漏行阴。及无为。或无漏处摄非念处。作四句。无漏处摄非念处者。谓无漏色阴受阴想阴识阴。念处所不摄无漏行阴。及无为。念处摄非无漏者。谓有漏四念处。无漏处摄亦念处者。谓无漏四念处。非无漏处摄亦非念处者。谓有漏色阴受阴想阴识阴。念处所不摄有漏行阴。一切或过去。或未来。或现在。一切是善。

问念处。几界系。答一切应分别。缘身慧。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系意思惟相应缘身慧。云何色界系。谓色界系。意思惟相应缘身慧。云何无色界系。谓无色界系意思惟相应缘身慧。云何无系。谓无漏意思惟相应缘身慧。如缘身慧。乃至缘法慧亦如是。

问念处。几学。几无学。几非学非无学。答一切应分别缘身慧。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学意思惟相应缘身慧。云何无学。谓无学意思惟相应缘身慧。云何非学非无学谓有漏意思惟相应缘身慧。如缘身慧乃至缘法慧亦如是。

念处。若有漏。彼修断。若无漏。彼不断。一切是心法心相应。一切心随转受相应。一切心随转想行相应。除其自性。问念处。几有觉有观。答一切应分别。缘身慧。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应缘身慧。云何无觉有观。谓无觉有观意思惟相应缘身慧。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应缘身慧。如缘身慧。乃至缘法慧亦如是。

问念处。几见非见处。答一切应分别。缘身慧。或见非见处。作四句。见非见处者。谓尽智无生智所不摄无漏缘身慧。见处非见者。谓见所不摄有漏缘身慧。及五识身相应缘身慧。见亦见处者。谓世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏缘身慧。

缘受慧。或见非见处。作四句。见非见处者。谓尽智无生智所不摄无漏缘受慧。见处非见者。谓见所不摄有漏缘受慧。见亦见处者。谓世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏缘受慧。如无漏缘受慧。缘心慧缘法慧亦如是。

一切非身见因身见亦非彼因。一切非业亦非业报。一切是业随转非业。一切非造色色非可见色。一切非造色色非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。

问念处。几次第非次第缘缘。答一切应分别。缘身慧或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起缘身慧。次第亦次第缘缘者。谓过去现在缘身慧。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起缘身慧。若余未来缘身慧。如缘身慧。乃至缘法慧亦如是。

一切是缘缘缘亦有缘。一切是增上缘缘及有增上。若有漏。彼随流非流。余非流亦非随流。

众事分阿毗昙论卷第九

千问论品第七之二

四念处。问云何四。答谓身念处。受念处。心念处。法念处。问此四念处。几色。几非色。答一是色。三非色。三不可见。一分别身念处。或可见。或不可见。云何可见。谓一入。云何不可见。谓九入。及一入少分。三无对。一分别。身念处。或有对。或无对。云何有对。谓十入。云何无对。谓一入少分。问四念处。几有漏。几无漏。答一切应分别。身念处。或有漏。或无漏。云何有漏。谓十入。及一入少分。云何无漏。谓一入少分。受念处。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏意思惟相应受念处。云何无漏。谓无漏意思惟相应受念处。如受念处。心念处亦如是。

法念处。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏想阴行阴。云何无漏。谓无漏想阴行阴。及无为。三有为。一分别。法念处。或有为。或无为。云何有为。谓想阴行阴。云何无为。谓虚空数灭非数灭。问四念处。几有报几无报。答一切应分别身念处。或有报。或无报。云何有报。谓不善。及善有漏身念处。云何无报。谓无记无漏身念处。

如身念处。受心法念处亦如是。

三从因缘生世所摄。一分别。法念处。若有为。从因缘生世所摄。若无为。非因缘生非世所摄。

一是色所摄。三是名所摄。一是内入所摄。二是外入所摄。一分别。身念处。或内入所摄。或外入所摄。云何内入所摄。谓五内入。云何外入所摄。谓五外入。及一外入少分。一切是智知。若有漏。彼断知知。及断。若无漏彼非断知知。及不断。

问四念处几应修。几不应修。答一切应分别。身念处。或应修。或不应修。云何应修。谓善身念处。云何不应修。谓不善无记身念处。如身念处。受心念处亦如是。法念处。或应修。或不应修。云何应修谓善有为法念处。云何不应修。谓不善无记法念处。及虚空数灭非数灭。

问四念处。几秽污。几不秽污。答一切应分别。身念处。或秽污。或不秽污。云何秽污。谓隐没。云何不秽污。谓不隐没。如身念处。受心法念处亦如是。

三是果及有果。一分别。法念处。或果非有果。作三句。果非有果者。谓数灭。果亦有果者。谓有为法念处。非果亦非有果者。谓虚空及非数灭。

三不受一分别。身念处。或受。或不受。云何受。谓内入自性受。云何不受。谓非自性受。

三非四大造。一分别。身念处。或四大造。或非四大造。云何四大造。谓九入。及二入少分。云何非四大造。谓一入少分。

三有上。一分别法念处。或有上。或无上。云何有上。谓想阴行阴虚空非数灭。云何无上。谓数灭。若有漏。彼是有。若无漏。彼非有。一因不相应。二因相应。一分别。法念处。若心法因相应。若非心法因不相应。

善处少分摄四念处少分。四念处少分亦摄善处少分。不善处少分摄四念处少分。四念处少分亦摄不善处少分。无记处少分摄四念处少分。四念处少分亦摄无记处少分。漏处少分摄一念处少分。一念处少分亦摄漏处少分。有漏处少分摄四念处少分。四念处少分亦摄有漏处少分。无漏处少分摄四念处少分。四念处少分亦摄无漏处少分。三或过去或未来或现在。一分别。法念处。若有为或过去。或未来。或现

在若无为。非过去。非未来。非现在。

问四念处。几善。几不善。几无记。答一切应分别。身念处。或善。或不善。或无记。云何善。谓三入少分。云何不善。谓三入少分。云何无记谓八入。及三入少分。

受念处。或善。或不善。或无记。云何善。谓善意思惟相应受念处。云何不善。谓不善意思惟相应受念处。云何无记。谓无记意思惟相应受念处。如受念处。心念处亦如是。

法念处。或善。或不善。或无记。云何善。谓善想阴行阴。及数灭。云何不善。谓不善想阴行阴。云何无记。谓无记想阴行阴。虚空非数灭。

问四念处。几界系。答一切应分别。身念处。或欲界系。或色界系。或不系。云何欲界系。谓二入及九入少分。云何色界系。谓九入少分。云何不系。谓一入少分。

受念处。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系意思惟相应受念处。云何色界系。谓色界系意思惟相应受念处。云何无色界系。谓无色界系意思惟相应受念处。云何不系。谓无漏意思惟相应受念处。如受念处。心念处亦如是。

法念处。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系想阴行阴。云何色界系。谓色界系想阴行阴。云何无色界系。谓无色界系想阴行阴。云何不系。谓无漏想阴行阴。及无为。

问四念处。几学。几无学。几非学非无学。答一切应分别。身念处。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓一入处少分。云何无学。谓一入处少分。云何非学非无学。谓十入。及一入少分。

受念处。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学意思惟相应受念处。云何无学。谓无学意思惟相应受念处。云何非学非无学。谓有漏意思惟相应受念处。如受念处。心念处亦如是。法念处。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学想阴行阴。云何无学。谓无学想阴行阴。云何非学非无学。谓有漏想阴行阴。及无为。

问四念处。几见断。几修断。几不断答一切应分别。身念处。或修断。或不断。云何修断。谓十入。及一入少分。云何不断。谓一入少分。

受念处。或见断。或修断或不断。云何见断。谓受念处随信行随

法行人无间等忍断。彼云何断。谓见断八十八使相应受念处。云何修断。谓受念处学见迹修断。彼云何断。谓修断十使相应受念处。及不秽污有漏受念处。云何不断。谓无漏受念处如受念处。心念处亦如是。

法念处。或见断。或修断。或不断。云何见断。谓法念处随信行随法行人无间等忍断。彼云何断。谓见断八十八使彼相应法念处。彼所起心不相应行。云何修断。谓法念处学见迹修断。彼云何断。谓修断十使。彼相应法念处。彼所起身口业。彼所起心不相应行。及不秽污有漏法念处。云何不断。谓无漏法念处。一非心非心法非心相应。一心法心相应。一惟心。一分别法念处。若有缘彼心法。及心相应。若无缘。彼非心非心法非心相应。

一心随转非受相应。一受相应非心随转二。分别身念处。或心随转非受相应。或非心随转亦非受相应。心随转非受相应者。谓心随转身口业。余非心随转亦非受相应。

法念处。或心随转非受相应。作三句。心随转非受相应者。谓心随转心不相应行。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。及无为。如受。想行亦如是。除其自性。

问四念处。几觉随转非观相应。答一切应分别。身念处。或觉随转非观相应。或非觉随转亦非观相应。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。余非觉随转亦非观相应。

受念处。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应受念处。云何无觉有观。谓无觉有观意思惟相应受念处。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应受念处。如受念处。心念处亦如是。法念处。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。若觉不相应观相应心法法念处。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心法法念处。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转心不相应行。余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心法法念处。及无为。

问四念处。几见非见处。答一切应分别。身念处。或见处非见。作三句。见处非见者。谓九入。及一入少分。见亦见处者。谓一入。非见亦非见处者。谓一入少分。

受念处。若有漏。彼见处非见。若无漏。非见亦非见处。如受念

处。心念处亦如是。

法念处。或见非见处。作四句。见非见处者。谓尽智无生智所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏法念处。见亦见处者。谓五见世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏法念处。

问四念处。几身见是彼因彼非身见因。答一切应分别。身念处。若秽污。身见是彼因彼非身见因。若不秽污。身见非彼因彼亦非身见因。受念处。或身见是彼因彼非身见因。或身见是彼因彼亦身见因。或身见非彼因彼亦非身见因。身见是彼因彼非身见因者。谓除过去现在见苦断使彼相应受念处。除过去现在见集断一切遍使彼相应受念处除未来身见相应受念处除身见生住异灭及彼相应法生住异灭。若诸余秽污受念处。身见是彼因彼亦身见因者。谓前所除尔所法者。是身见非彼因彼亦非身见因者。谓不秽污受念处。如受念处。心念处亦如是。

法念处。或身见是彼因彼非身见因。作三句。身见是彼因彼非身见因者。谓除过去现在见苦断使彼相应法念处。除过去现在见集断一切遍使彼相应法念处。除未来身见相应法念处。除身见生住异灭及彼相应法生住异灭。若诸余秽污法念处。身见是彼因彼亦身见因者谓前所除尔所法者。是身见非彼因彼亦非身见因者。谓不秽污法念处。

问四念处。几业非业报答一切应分别。身念处。或业非业报。作三句。业非业报者。谓身口业。业报非业者。谓报生身念处。非业亦非业报者。谓除业及业报身念处。余身念处。

受念处。或业报非业。或非业亦非业报。业报非业者。谓报生受念处。余非业亦非业报。如受念处。心念处亦如是。法念处。或业非业报。作四句业。非业报者。谓报所不摄思业。业报非业者。谓若思所不摄报生法念处业亦业报者。谓报生思业。非业亦非业报者。谓除业及业报法念处。若余法念处。二业随转非业。二分别。身念处。或业非业随转。作三句。业非业随转者。谓除业随转身口业。若余身口业。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除非业随转身口业及业随转身念处。若余身念处。

法念处。或业非业随转。作三句。业非业随转者。谓思业。业随转非业者。谓想阴。若思所不摄业随转行阴。非业亦非业随转者。谓除业及业随转法念处。若余法念处。

三非造色色非可见色。一分别。身念处。或造色色非可见色。作三句。造色色非可见色者。谓八入。及二入少分。造色色亦可见色

者。谓一入。非造色色亦非可见色者。谓一入少分。三非造色色非有对色。一分别。身念处。或造色色非有对色。作三句。造色色非有对色者。谓一入少分。有对色非造色色者。谓一入少分。造色色亦有对色者。谓九入。及一入少分。一切是甚深难了难了甚深。

问四念处。几善因非善。答一切应分别。身念处。或善因非善。作三句。善因非善者。谓善报生身念处。善亦善因者。谓善身念处。非善亦非善因者。谓除善报生身念处。若余无记。及不善身念处。如身念处。受心念处亦如是。法念处。或善非善因。作四句。善非善因者。谓数灭。善因非善者。谓善报生法念处。善亦善因者。谓善有为法念处。非善亦非善因者。谓除善报生法念处。若余无记及不善法念处。

问四念处。几不善不善因。答一切应分别。身念处。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓不善报生身念处。不善亦不善因者。谓不善身念处。非不善亦非不善因者。谓除不善报生身念处。若余无记及善身念处。受念处。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓不善报生受念处。及欲界身见边见相应受念处。不善亦不善因者。谓不善受念处。非不善亦非不善因者。谓除不善报生受念处及除欲界身见边见相应受念处。若余无记。及善受念处。如受念处。心念处亦如是。

法念处。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓不善报生法念处。及欲界身见边见相应法念处。不善亦不善因者。谓不善法念处。非不善亦非不善因者。谓除不善报生法念处。及除欲界身见边见相应法念处。若余无记及善法念处。

问四念处。几无记非无记因。答一切应分别。身念处。或无记因非无记。作三句。无记因非无记者。谓不善身念处。无记亦无记因者。谓无记身念处。非无记亦非无记因者。谓善身念处。如身念处。受心念处亦如是。

法念处。或无记非无记因。作四句。无记非无记因者。谓虚空非数灭。无记因非无记者。谓不善法念处。无记亦无记因者。谓无记有为法念处。非无记亦非无记因者。谓善法念处。三是因缘缘。及有因。一分别。法念处。若有为。彼因缘缘。及有因。若无为。非因缘缘。及非有因。一非次第亦非次第缘缘。三分别。

受念处。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起受念处。过去及现在阿罗汉最后命终受念处。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终受念处。若余过去及现在受念

处。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起受念处。若余未来受念处。如受念处。心念处亦如是。法念处或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心法法念处。过去及现在阿罗汉最后命终心法法念处。及无想正受。灭尽正受。已起当起。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终心法法念处。若余过去及现在心法法念处。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心法法念处。若余未来心法法念处。除次第心不相应行。若余心不相应行。及无为一是缘缘缘非有缘。二是缘缘缘及有缘法念处。若心法缘缘缘及有缘。若非心法缘缘缘非有缘。

三是增上缘缘及有增上。一分别。法念处。若有为。彼是增上缘缘及有增上。若无为。是增上缘缘非有增上。

问四念处。几流。几随流。答一切应分别。身念处。若有漏。彼随流非流。若无漏。彼非流亦非随流。如身念处。受心念处亦如是。

法念处。或随流非流。作三句。随流非流者。谓流所不摄有漏法念处。流亦随流者。谓四流。非流亦非随流者。谓无漏法念处。

谛者。谓四圣谛。问云何四。答谓苦圣谛。集圣谛。灭圣谛。道圣谛。

问此四圣谛。几色。几非色。答一非色。三分别苦谛。或色。或非色。云何色。谓十入。及一入少分。云何非色。谓一入。及一入少分。如苦谛。集谛亦如是。道谛所摄身口业是色。余非色。二不可见。二分别苦谛。或可见。或不可见。云何可见。谓一入。云何不可见。谓十一入。如苦谛。集谛亦如是。

二无对。二分别。苦谛。或有对。或无对。云何有。对谓十入。云何无对。谓二入。如苦谛。集谛亦如是。

二有漏。二无漏。三有为。一无为。二无报。二分别苦谛。或有报。或无报。云何有报。谓善不善苦谛。云何无报。谓无记苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

三从因缘生世所摄。一非因缘生非世所摄。一名所摄。三分别苦谛。或色所摄。或名所摄。云何色所摄。谓十入。及一入少分。云何名所摄。谓一入。及一入少分。如苦谛。集谛亦如是。道谛所摄身口业。是色所摄。余是名所摄。一是外入所摄。三分别苦谛。或内入所摄。或外入所摄。云何内入所摄。谓六内入。云何外入所摄。谓六外入。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄心意识。此内入所摄。余外入所摄。一切是智知。二断知知及断。二非断知知及不断。

一应修。一不应修。二分别苦谛。或应修。或不应修。云何应修。谓善苦谛。云何不应修。谓不善无记苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

二不秽污。二分别苦谛。或秽污或不秽污。云何秽污。谓隐没。云何不秽污。谓不隐没。如苦谛。集谛亦如是。一果非有果。三果及有果。二不受。二分别苦谛。或受。或不受。云何受。谓自性受。云何不受。谓非自性受。如苦谛。集谛亦如是。

一非四大造。三分别苦谛。或四大造。或非四大造。云何四大造。谓九入。及二入少分。云何非四大造。谓一入。及二入少分。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄身口业四大造。余非四大造。三有上。一无上。二是有。二非有。一因不相应。三分别苦谛所摄色心不相应行。因不相应。余因相应。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄身口业。心不相应行。因不相应。余因相应。

善处摄二谛及二谛少分。二谛及二谛少分亦摄善处不善处摄二谛少分。二谛少分亦摄不善处。

或无记处摄非谛。作四句。无记处摄非谛者。谓虚空非数灭。谛摄非无记处者。谓二谛。及二谛少分。无记处摄亦谛者。谓二谛少分。非无记处摄亦非谛者。是事不可得也。

漏处摄二谛少分。二谛少分亦摄漏处。有漏处摄二谛。二谛亦摄有漏处。或无漏处。摄非谛。作四句。无漏处摄非谛者。谓虚空及非数灭。谛摄非无漏处者。谓二谛。无漏处摄亦谛者。谓二谛。非无漏处摄亦非谛者。是事不可得也。

三或过去。或未来。或现在。一非过去。非未来。非现在。

二善。二分别苦谛。或善。或不善。或无记。云何善。谓苦谛所摄善五阴。云何不善。谓苦谛所摄。不善五阴。云何无记。谓苦谛所摄无记五阴。如苦谛。集谛亦如是。

二不系。二分别苦谛。或欲界系。或色界系。或无色界系。云何欲界系。谓苦谛所摄欲界系五阴。云何色界系。谓苦谛所摄色界系五

阴。云何无色界系。谓苦谛所摄无色界系四阴。如苦谛。集谛亦如是。

三非学非无学。一分别。道谛。或学。或无学。云何学。谓学五阴。云何无学。谓无学五阴。

二不断。二分别苦谛。或见断。或修断。云何见断。若苦谛随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断八十八使彼相应苦谛。彼所起心不相应行。云何修断。若苦谛学见迹修断。彼云何断。谓修断十使彼相应苦谛。彼所起身口业。彼所起心不相应行。及不秽污苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

一非心非心法非心相应。三分别苦谛所摄色心不相应行。非心非心法非心相应受阴想阴。彼相应行阴。心法心相应心意识。即心也。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄身口业。心不相应行。非心非心法非心相应受阴想阴。彼相应行阴。心法心相应心意识。即心也。

一非心随转非受相应。三分别苦谛。或心随转非受相应。作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转身口业。若余色。除心随转心不相应行。若余心不相应行。如苦谛。集谛亦如是。

道谛。或心随转非受相应。作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。如受。想行亦如是。除其自性。一非觉随转非观相应。三分别苦谛。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉若觉不相应观相应心心法苦谛。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法苦谛。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余色。除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

道谛。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉若觉不相应观相应心心法。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除觉

随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法。

一非见亦非见处。三分别苦谛。或见亦见处。或见处非见。见亦见处者。谓眼根。及五见世俗正见。余见处非见。如苦谛。集谛亦如是。道谛所摄尽智无生智所不摄无漏慧。此是见非见处。余非见亦非见处。

二身见非彼因彼亦非身见因。二分别苦谛。或身见是彼因彼非身见因。或身见是彼因彼亦身见因。或身见非彼。因彼亦非身见因。身见是彼因彼非身见因者。谓除过去现在见苦断使彼相应苦谛。除过去现在见集断一切遍使彼相应苦谛。除未来身见相应苦谛。除身见生住异灭及彼相应法生住异灭。若诸余秽污苦谛。身见是彼因彼亦身见因者。谓前所除尔所法者。是身见非彼因彼亦非身见因者。谓不秽污苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

一非业非业报。三分别。苦谛。或业非业报。作四句。业非业报者。谓身口业及报所不摄思业。业报非业者。谓若思所不摄报生苦谛业亦业报者。谓报生思业。非业亦非业报者。谓除业及业报苦谛。若余苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄身口业及思。是业非业报。余非业亦非业报。

一非业亦非业随转。三分别苦谛。或业非业随转。作四句。业非业随转者。谓除业随转身口业。若余身口业。及思业。业随转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业及业随转苦谛。若余苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

道谛。或业非业随转。作四句。业非业随转者。谓思业。业随转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业随转心不相应行。若余心不相应行。

一非造色色非可见色。三分别。苦谛。或造色色非可见色。作三句。造色色非可见色者。谓八入及二入少分。造色色亦可见色者。谓一入。非造色色亦非可见色者。谓一入及二入少分。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄身口业。是造色色非可见色。余非造色色。亦非可见色。

一非造色色亦非有对色。三分别。苦谛。或造色色非有对色。作四句。造色色非有对色者。谓一入少分。有对色非造色色者。谓一入少分。造色色亦有对色者。谓九入及一入少分。非造色色亦非有对色者。谓一入及一入少分。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄身口业。是造色色非有对色。余非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一是善非善因。一善亦善因。二分别苦谛。或善因非善。作三句。善因非善者。谓善报生苦谛。善亦善因者。谓善苦谛。非善亦非善因者。谓除善报生苦谛。若余无记。及不善苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

二非不善因亦非不善。二分别苦谛。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓不善报生苦谛。及欲界身见边见。彼相应苦谛。不善亦不善因者。谓不善苦谛。非不善亦非不善因者。谓除不善报生苦谛。除欲界身见边见。彼相应苦谛。若余无记。及善苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

二非无记亦非无记因。二分别苦谛。或无记因非无记。作三句。无记因非无记者。谓不善苦谛。无记亦无记因者。谓无记苦谛。非无记亦非无记因者。谓善苦谛。如苦谛。集谛亦如是。

一非因缘缘非有因。三因缘缘及有因。一非次第亦非次第缘缘。三分别苦谛。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法苦谛。过去及现在阿罗汉最后命终心心法苦谛。及无想正受。灭尽正受。已起当起。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终心心法苦谛。若余过去及现在心心法苦谛。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法苦谛。若余未来心心法苦谛。除次第心不相应行。若余心不相应行及色。如苦谛。集谛亦如是。

道谛。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法道谛。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法道谛。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法道谛。若余未来心心法道谛。及身口业心随转心不相应行。

一缘缘缘非有缘。三分别。苦谛。所摄色心不相应行。缘缘缘非有缘。余缘缘缘及有缘。如苦谛。集谛亦如是。

道谛所摄身口业。缘缘缘非有缘。余缘缘缘亦有缘。

三是增上缘缘及有增上。一是增上缘缘非有增上。二非流非随流。二分别苦谛。或流亦随流。或随流非流。流亦随流者。谓四流。余随流非流。如苦谛。集谛亦如是。

众事分阿毗昙论卷第十

千问论品第七之三

禅无量无色三摩提定菩提品根入阴界。禅者。谓四禅。问云何四。答谓初禅。二禅。三禅。四禅。

问此四禅。几色。几非色。答禅所摄身口业。此是色。余非色。一切不可见。一切是无对。

问禅几有漏。几无漏。答一切应分别。禅或有漏。或无漏。云何有漏。谓禅所摄有漏五阴。云何无漏。谓禅所摄无漏五阴。一切是有为。若有漏。彼有报。若无漏。彼无报。一切从因缘生世所摄。禅所摄身口业。是色所摄。余是名所摄。禅所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。一切是智知。若有漏。断智知。及断。若无漏。非断智知。及不断。一切是应修。一切不秽污。一切是果及有果。一切是不受。禅所摄身口业。是四大造余非四大造。一切是有上。禅若有漏。彼是有。若无漏。彼非有。禅所摄身口业。及心不相应行。因不相应。余因相应。

善五处少分摄四禅。四禅亦摄善五处少分。不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。或有漏处摄非禅。作四句。有漏处摄非禅者。谓禅所不摄有漏五阴。禅摄非有漏处者。谓无漏四禅。有漏处摄亦禅者。谓有漏四禅。非有漏处摄亦非禅者。谓禅所不摄无漏五阴及无为。

或无漏处摄非禅。作四句。无漏处摄非禅者。谓禅所不摄无漏五阴。及无为。禅摄非无漏处者。谓有漏四禅。无漏处摄亦禅者。谓无漏四禅。非无漏处摄亦非禅者。谓禅所不摄有漏五阴。一切或过去。或未来。或现在一切。若有漏。是色界系。若无漏。是不系。

问禅几学。几无学。几非学非无学。答一切应分别。禅或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓禅所摄学五阴。云何无学。谓禅所摄无学五阴。云何非学非无学。谓禅所摄有漏五阴。禅若有漏。彼修断。若无漏。彼不断。禅所摄身口业。及心不相应行。非心非心法非心相应。禅所摄受阴想阴。彼相应行阴。是心法心相应心意识。即心

也。问禅几心随转非受相应。答作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。如受想行亦如是。除其自性。三非觉非观。一分别初禅。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转心不相应行。若余心不相应行。

问禅几见非见处。答作四句。见非见处者。谓禅所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏四禅见亦见处者。谓世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏四禅。一切非身见因身见亦非彼因。禅所摄身口业及思。此是业非业报。余非业亦非业报。

问禅几业非业随转。答作四句。业非业随转者。谓思业。业随转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业随转心不相应行。若余心不相应行。

禅所摄身口业。是造色色非可见色。余非造色色亦非可见色。禅所摄身口业。是造色色非有对色。余非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。

问禅几次第非次第缘缘。答一切应分别。初禅。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法。若余未来心心法。及身口业心不相应行。如初禅。第二第三禅亦如是。

第四禅。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法。及无想正受。已起当起。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法。若余未来心心法。除次第心不相应行。若余心不相应行。及身口业。

禅所摄身口业心不相应行。是缘缘缘非有缘余者。是缘缘缘亦有缘。一切是增上缘缘及有增上。禅若有漏。彼随流非流。若无漏。彼

非流亦非随流。无量者。谓四无量。问云何四。答谓慈悲喜舍。

问此四无量。几色。几非色。答无量所摄身口业。此是色。余非色一切是不可见。一切是无对。一切是有漏。一切是有为。一切是有报。一切从因缘生世所摄。无量所摄身口业。此是色所摄。余是名所摄。无量所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。一切是智知。一切是断智知及断。一切是应修。一切不秽污。一切是果及有果。一切是有上。一切是不受。无量所摄身口业。是四大造。余非四大造。一切是有无量所摄身口业。及心不相应行。因不相应。余因相应。

善五处少分摄四无量。四无量亦摄善五处少分。不善处所不摄。无记处所不摄漏处所不摄。无漏处所不摄。有漏五处少分摄四无量。四无量亦摄有漏五处少分一切。或过去。或未来。或现在。一切是善。一切是色界系。一切是非学非无学。一切是修断。无量所摄身口业。心不相应行。非心非心法非心相应受阴想阴。彼相应行阴。心法心相应心意识。即心也。

问无量。几心随转非受相应。答一切应分别。慈或心随转非受相应。作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。如慈悲喜舍亦如是。如受想行亦如是。除其自性。

问无量。几觉随转非观相应。答一切应分别慈心。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行及觉相应观。观相应非觉随转者谓觉。若觉不相应观相应心心法。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法如慈悲舍亦如是。

喜或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及非觉观相应心心法。

无量。或见亦见处。或见处非见。见亦见处者。谓世俗正见。余是见处非见。一切非身见因。身见亦非彼因。无量所摄身口业及思。是业非业报。余非业亦非业报。

问无量几业非业随转。答作四句。业非业随转者。谓思业。业随

转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业随转心不相应行。若余心不相应行。

无量所摄身口业。是造色色非可见色。余非造色色亦非可见色。

无量所摄身口业。是造色色非有对色。余非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。

问无量几次第非次第缘缘。答作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法。若余未来心心法。及身口业心不相应行。

无量所摄身口业。心不相应行。缘缘缘非有缘。余缘缘缘亦有缘。一切是增上缘缘及有增上。一切随流非流。无色者。谓四无色。问云何四。答谓。空入处。识入处。无所有入处。非想非非想入处。

问此四无色。几色几非色。答一切是非色一切不可见。一切是无对。一有漏。三分别空处。或有漏或无漏。云何有漏。谓空处所摄有漏四阴。云何无漏。谓空处所摄无漏四阴。如空处。识处无所有处亦如是。一切是有为。

问无色。几有报几无报。答一切应分别。空处。或有报或无报。云何有报。谓善有漏空处。云何无报。谓无记无漏空处。如空处。识处无所有处亦如是。非想非非想处。或有报或无报。云何有报。谓善非想非非想处。云何无报。谓无记非想非非想处。

一切从因缘生世所摄。一切是名所摄。无色所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。一切是智知。一断智知及断三分别。三若有漏。彼断智知及断。若无漏。非断智知及不断。

问无色。几是应修几是不应修。答一切应分别空处。或应修或不应修。云何应修。谓善空处。云何不应修。谓无记空处。如空处。识处无所有处非想非非想处亦如是。

问无色。几秽污几不秽污。答一切应分别无色。或秽污或不秽污。云何秽污。谓隐没。云何不秽污。谓不隐没。一切是果及有果。一切是不受。一切非四大造。一切有上。一是有。三分别。三若有

漏。彼是有若无漏。彼非有。无色所摄心不相应行。因不相应。余因相应。或善处摄非无色。作四句。善处摄非无色者。谓善色阴。无色所不摄善四阴。及数灭。无色摄非善处者。谓无记四无色。善处摄亦无色者。谓善四无色。非善处摄亦非无色者。谓不善五阴。无记色阴。无色所不摄无记四阴。及虚空非数灭。不善处所不摄。或无记处摄非无色。作四句。无记处摄非无色者。谓无记色阴。无色所不摄无记四阴。虚空及非数灭。无色摄非无记者。谓善四无色。无记处摄亦无色者。谓无记四无色。非无记处摄亦非无色者。谓善五阴。及数灭。或漏处摄非无色。作四句。漏处摄非无色者。谓一漏处。及二漏处少分。无色摄非漏处者。谓漏处所不摄四无色。漏处摄亦无色者。谓二漏处少分。非漏处摄亦非无色者。谓色阴。漏处所不摄四阴。及无为。

或有漏处摄非无色。作四句。有漏处摄非无色者。谓有漏色阴。无色所不摄有漏四阴。无色摄非有漏处者。谓三无色少分。有漏处摄亦无色者。谓一无色。及三无色少分。非有漏处摄亦非无色者。谓无漏色阴。无色所不摄无漏四阴。及无为。

或无漏处摄非无色。作四句。无漏处摄非无色者。谓无漏色阴。无色所不摄无漏四阴。及无为。无色摄非无漏处者。谓一无色。及三无色少分。无漏处摄亦无色者。谓三无色少分。非无漏处摄亦非无色者。谓有漏色阴。及无色所不摄有漏四阴。一切。或过去。或未来。或现在。

问无色。几善几无记。答一切应分别无色。或善或无记。云何善。谓无色所摄善四阴。云何无记。谓无色所摄无记四阴。一无色界系。三分别。三若有漏。彼无色界系。若无漏。彼不系。一非学非无学。三分别。

空处。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓空处所摄学四阴。云何无学。谓空处所摄无学四阴。云何非学非无学。谓空处所摄有漏四阴。如空处。识处无所有处亦如是。

问无色。几见断。几修断。几不断。答一切应分别空处。或见断。或修断。或不断。云何见断。谓空处随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断二十八使。彼相应空处。彼所起心不相应行。

云何修断。谓空处学见迹修断。彼云何断。谓修断三使。彼相应空处。彼所起心不相应行。及不秽污有漏空处。云何不断。谓无漏空处。如空处。识处无所有处亦如是。

非想非非想处。或见断。或修断。云何见断。谓非想非非想随信行随法行人。无间忍等断。彼云何断。谓见断二十八使。彼相应非想非非想处。彼所起心不相应行。

云何修断。谓非想非非想处学见迹修断。彼云何断。谓修断三使。彼相应非想非非想处。彼所起心不相应行。及不秽污有漏非想非非想处。

无色所摄心不相应行。非心非心法非心相应受阴想阴。彼相应行阴。心法心相应心意识。即心也。

问无色。几心随转非受相应。答作四句。心随转非受相应者。谓心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。如受想行亦如是。除其自性。一切非觉随转非观相应。

问无色。几见非见处。答一切应分别。空处。或见非见处。作四句。见非见处者。谓空处所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏空处。见亦见处者。谓五见。世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏空处如空处。识处无所有处亦如是。非想非非想处。或见亦见处。或见处非见。见亦见处者。谓五见。世俗正见。余见处非见。四无色。几身见因广说如苦集谛。

问无色。几业非业报。答一切应分别。空处。或业非业报。作四句。业非业报者。谓报所不摄思业。业报非业者。谓思所不摄。报生空处。业亦业报者。谓报生思业。非业亦非业报者。谓除业业报空处。若余空处。如空处。乃至非想非非想处亦如是。

问无色。几业非业随转。答作三句。业非业随转者。谓思业。业随转非业者。谓受阴想阴识阴。若思所不摄业随转行阴。非业亦非业随转者。谓除业随转心不相应行。若余心不相应行。一切非造色色非可见色。一切非造色色非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

问无色。几善因非善。答作三句。善因非善者。谓善报生四无色。善亦善因者。谓善四无色。非善亦非善因者。谓除善报生四无色。若余无记四无色。一切非不善亦非不善因。

问无色。几无记非无记因。答一切应分别。无色。或无记亦无记因。或非无记亦非无记因。无记亦无记因者。谓无记四无色。非无记亦非无记因者。谓善四无色。一切因缘缘及有因。

问无色几次第非次第缘缘。答一切应分别。空处或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法空处。过去现在阿罗汉最后命终心心法空处。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终心心法空处。若余过去现在心心法空处。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法空处。若余未来心心法空处。及心不相应行。如空处。识处无所有处亦如是。非想非非想处。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法非想非非想处。过去现在阿罗汉最后命终心心法非想非非想处。及灭尽正受。已起当起。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终心心法非想非非想处。若余过去现在非想非非想处。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法非想非非想处。若余未来心心法非想非非想处。除次第心不相应行。若余心不相应行。

无色所不摄心不相应行。缘缘缘非有缘余缘缘缘及有缘。一切是增上缘缘及有增上。

问无色。几流几随流。答一切应分别。空处。或随流非流。作三句。随流非流者。谓除流。若余有漏空处。流亦随流者。谓三流少分。非流亦非随流者。谓无漏空处。如空处。识处无所有处亦如是。非想非非想处。或流亦随流。或随流非流。流亦随流者。谓三流少分。此是流亦随流。余随流非流。

三摩提定者。谓四三昧修。问云何四。答谓有三昧修广修习住现法乐转。有三昧修广修习知见转。有三昧修广修习慧分别转。有三昧修广修习漏尽转。

问此四三昧修。几色。几非色。答三昧修所摄身口业是色。余非色。一切是不可见。一切是无对。一有漏。一无漏。二分别。

住现法乐三昧修。或有漏。或无漏。云何有漏。谓住现法乐三昧修所摄有漏五阴。云何无漏。谓住现法乐三昧修所摄无漏五阴。

慧分别三昧修。或有漏。或无漏。云何有漏。谓慧分别三昧修所摄有漏五阴。云何无漏。谓慧分别三昧修所摄无漏五阴。

一切是有为。一有报。一无报。二分别。三若有漏。彼有报。若无漏。彼无报一切从因缘生世所摄。三昧修所摄身口业。是色所摄。余是名所摄。三昧修所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。一切是智知。一是断智知及断。一非断智知及不断。二分别。二若有漏。断智知及断。若无漏。非断智知及不断。一切是应修。一切不秽污。一切是果及有果。一切是不受。三昧修所摄身口业。是四大造。余非

四大造。一切是有上。一是有。一非有。二分别。二若有漏。彼是有。若无漏。彼非有。三昧修所摄身口业。及心不相应行。因不相应。余因相应。

善五处少分摄四三昧修。四三昧修亦摄善五处少分。不善所不摄。无记所不摄。漏所不摄。

或有漏处摄非三昧修。作四句。有漏处摄非三昧修者。谓三昧修所不摄有漏五阴。三昧修摄非有漏处者。谓一三昧修。及二三昧修少分。有漏处摄亦三昧修者。谓一三昧修。及二三昧修少分。非有漏处摄亦非三昧修者。谓虚空及数灭非数灭。

或无漏处摄非三昧修。作四句。无漏处摄非三昧修者。谓虚空及数灭非数灭。三昧修摄非无漏者。谓一三昧修。及二三昧修少分。无漏处摄亦三昧修者。谓一三昧修。及二三昧修少分。非无漏处摄亦非三昧修者。谓三昧修所不摄有漏五阴。

一切。或过去。或未来。或现在。一切是善。一色界系。一不系。二分别。住现法乐三昧修。若有漏。色界系。若无漏。不系。慧分别三昧修。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓慧分别三昧修所摄欲界系五阴。云何色界系。谓慧分别三昧修所摄色界系五阴。云何无色界系。谓慧分别三昧修所摄无色界系四阴。云何不系。谓慧分别三昧修所摄无漏五阴。一无学。一非学非无学。二分别。住现法乐三昧修。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓住现法乐三昧修所摄学五阴。云何无学。谓住现法乐三昧修所摄无学五阴。云何非学非无学。谓住现法乐三昧修所摄有漏五阴。慧分别三昧修。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓慧分别三昧修所摄学五阴。云何无学。谓慧分别三昧修所摄无学五阴。云何非学非无学。谓慧分别三昧修所摄有漏五阴。一修断。一不断。二分别。二若有漏。彼修断。若无漏。彼不断。三昧修所摄身口业。及心不相应行。非心非心法非心相应。三昧修所摄受阴想阴。彼相应行阴。心法心相应。心意识。即心也。问三昧修。几心随转非受相应。答一切应分别。住现法乐三昧修。或心随转非受相应。作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行。若余心不相应行。如住现法乐三昧修。知见三昧修漏尽三昧修亦如是。

慧分别三昧修。或心随转非受相应。作四句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。受相应非心随转者。谓心意识。心随转亦受相应者。谓想阴。彼相应行阴。非心随转亦非

受相应者。谓除心随转身口业。若余身口业。除心随转心不相应行。若余心不相应行。如受。想行亦如是。除其自性。

一无觉无观。三分别。住现法乐三昧修或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。广说如喜心。知见三昧修亦如是。意分别三昧修。广说如慈心。

问三昧修。几见非见处。答一切应分别。住现法乐三昧修。或见非见处。作四句。见非见处者。谓住现法乐三昧修所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏住现法乐三昧修。见亦见处者。谓世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏住现法乐三昧修。

知见三昧修。或见亦见处。或见处非见。见亦见处者。谓知见三昧修所摄世俗正见。余见处非见。

慧分别三昧修。或见非见处。作四句。见非见处者。谓慧分别三昧修所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏慧分别三昧修。见亦见处者。谓世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏慧分别三昧修。

漏尽三昧修所摄慧。是见非见处。余非见亦非见处。

一切非身见因身见亦非彼因。三昧修所摄身口业及思。此是业非业报。余非业亦非业报。

问三昧修。几业非业随转。答一切应分别。住现法乐三昧修。知见三昧修。漏尽三昧修。广说四句。如禅修多罗中分别。慧分别三昧修。广说四句如圣种修多罗中分别。

三昧修所摄身口业。是造色色非可见色。余非造色色亦非可见色。三昧修所摄身口业。是造色色非有对色。余非造色色亦非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘及有因。

问三昧修。几次第非次第缘缘。答一切应分别。三昧修。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心心法。次第亦次第缘缘者。谓过去现在心心法。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心心法。若余未来心心法。及身口业心不相应行。

三昧修所摄身口业。是缘缘缘非有缘。余是缘缘缘亦有缘。一切是增上缘缘及有增上。一随流非流。一非流亦非随流。二分别。二若有漏。彼随流非流。若无漏。非流亦非随流。菩提品者。谓七觉支。问云何七。答谓念觉支。乃至舍觉支。

问此七觉支几色几非色。答一切非色。一切不可见。一切是无对。一切是无漏。一切是有为。一切是无报。一切从因缘生世所摄。一切是名所摄。一切是外入所摄。一切是智知。一切非断智知及不断。一切是应修。一切不秽污。一切是果及有果。一切是不受。一切非四大造。一切是有上。一切非有。一切因相应。

善二处少分摄七觉支。七觉支亦摄善二处少分。不善处所不摄。无记处所不摄。漏处所不摄。有漏处所不摄。无漏二处少分摄七觉支。七觉支亦摄无漏二处少分。一切。或过去。或未来。或现在。一切是善。一切是不系。

问觉支几学几无学。答一切应分别。念觉支。或学。或无学。云何学。谓学意思惟相应念觉支。云何无学。谓无学意思惟相应念觉支。如念觉支。余一切亦如是。

一切是不断。一切是心法心相应。一心随转非受相应。六心随转亦受相应。一切心随转想行相应。除其自性。问觉支。几觉随转非观相应。答一切应分别。念觉支。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应念觉支。云何无觉有观。谓无觉有观意思惟相应念觉支。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应念觉支。如念觉支。择法精进猗定舍觉支亦如是。

喜觉支。或有觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应喜觉支。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应喜觉支。亦非见亦非见处。一分别。择法觉支所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。是见非见处。余非见亦非见处。

一切非身见因身见亦非彼因。一切非业亦非业报。一切是业随转非业。一切非造色色非可见色。一切非造色色非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

一切是善亦善因。一切非不善亦非不善因。一切非无记亦非无记因。一切是因缘缘亦有因。

问觉支。几次第非次第缘缘。答一切应分别。念觉支。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起念觉支。次

第亦次第缘缘者。谓过去现在念觉支。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起念觉支。若余未来念觉支。如念觉支。

余一切亦如是。一切是缘缘缘。亦有缘。一切是增上缘缘及有增上。一切非流亦非随流。

众事分阿毗昙论卷第十一

千问论品第七之四

根者。谓二十二根。问此二十二根。几色。几非色。答七是色。十五非色。一切不可见。七有对。十五无对。十有漏。三无漏。九分别。意根。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏意思惟相应意根。云何无漏。谓无漏意思惟相应意根。如意根。乐根喜根舍根信精进念定慧根亦如是。一切是有为。

一有报。十一无报。十分别。意根。或有报。或无报。云何有报。谓不善善有漏意根。云何无报。谓无记无漏意根。如意根。乐根喜根舍根亦如是。

苦根。或有报。或无报。云何有报。谓善不善苦根。云何无报。谓无记苦根。信精进念定慧根。若有漏。彼有报。若无漏。彼无报。

一切从因缘生世所摄。七是色所摄。十五是名所摄。八是内入所摄。十一是外入所摄。三分别。未知当知根已知根无知根所摄心意识。是内入所摄。余是外入所摄。

一切是智知。十是断智知。及断三非断智知。及不断。九分别。九若有漏。彼断智知。及断。若无漏。非断智知。及不断。八应修八不应修。六分别。意根。或应修。或不应修。云何应修。谓善意根。云何不应修。谓不善无记意根。如意根乐根苦根喜根舍根亦如是。

忧根或应修。或不应修。云何应修。谓善忧根。云何不应修。谓不善忧根。

十六不秽污。六分别。意根。或秽污。或不秽污。云何秽污。谓隐没。云何不秽污。谓不隐没。如意根。乐根苦根喜根忧根舍根亦如是。

一切是果。及有果。十五不受。七分别。眼根。或受。或不受。云何受。若自性受。云何不受。若非自性受。如眼根。耳根鼻根舌根

身根男根女根亦如是。

七四大造。十五非四大造。一切是有上。十是有。三非有。九分别。九若有漏。彼是有。若无漏。彼非有。八因不相应。十四因相应。

或善处摄非根。作四句。善处摄非根者。谓善色阴想阴。根所不摄善行阴。及数灭。根摄非善处者。谓八根六根少分。善处摄亦根者。谓八根六根少分。非善处摄亦非根者。谓不善色阴想阴。根所不摄不善行阴。根所不摄无记色阴想阴。根所不摄无记行阴。及虚空非数灭。

或不善处摄非根。作四句。不善处摄非根者。谓不善色阴想阴。根所不摄不善行阴。根摄非不善处者。谓十六根六根少分。不善处摄亦根摄者。谓六根少分。非不善处摄亦非根者。谓善色阴想阴。根所不摄善行阴。及数灭根所不摄无记色阴想阴。根所不摄无记行阴。及虚空非数灭。

或无记处摄非根。作四句。无记处摄非根者。谓根所不摄无记色阴想阴。根所不摄无记行阴。虚空及非数灭。根摄非无记处者。谓九根及五根少分。无记处摄亦根者。谓八根及五根少分。非无记处摄亦非根者。谓善色阴想阴。根所不摄善行阴。及数灭。及不善色阴想阴。根所不摄不善行阴。漏处所不摄。或有漏处摄非根。作四句。有漏处摄非根者。谓根所不摄有漏色阴想阴。根所不摄有漏行阴。根摄非有漏处者。谓三根及九根少分。有漏处摄亦根者。谓十根及九根少分。非有漏处摄亦非根者。谓无漏色阴想阴。根所不摄无漏行阴。及无为。或无漏处摄非根。作四句。无漏处摄非根者。谓无漏色阴想阴根所不摄无漏行阴。及无为。根摄非无漏处者。谓十根及九根少分。无漏处摄亦根摄者。谓三根及九根少分。非无漏处摄亦非根者。谓根所不摄有漏色阴想阴。根所不摄有漏行阴。

一切。或过去。或未来。或现在。八善。八无记。六分别。意根。或善。或不善。或无记。云何善。谓善意思惟相应意根。云何不善。谓不善意思惟相应意根。云何无记。谓无记意思惟相应意根。如意根。乐苦喜舍根亦如是。忧根。或善。或不善。云何善。谓善意思惟相应忧根。云何不善。谓不善意思惟相应忧根。四欲界系三不系。十五分别。眼根。或欲界系。或色界系云何欲界系。谓眼根欲界系。四大所造。云何色界系。谓眼根色界系四大所造。如眼根。耳鼻舌身根亦如是。

命根。或欲界系。或色界系。或无色界系云何欲界系。谓欲界系

命。云何色界系。谓色界系命。云何无色界系。谓无色界系命。

意根。或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系意思惟相应意根。云何色界系。谓色界系意思惟相应意根。云何无色界系。谓无色界系意思惟相应意根。云何不系。谓无漏意思惟相应意根。如意根。舍根信精进念定慧根亦如是。

乐根。或欲界系。或色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系意思惟相应乐根。云何色界系。谓色界系意思惟相应乐根。云何不系。谓无漏意思惟相应业根。如乐根。喜根亦如是。

二学。一无学。十非学非无学。九分别。意根。或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学意思惟相应意根。无学即无学意思惟相应亦如是。

云何非学非无学。谓有漏意思惟相应意根。如意根。乐喜舍根信精进念定慧根亦如是。

九修断。三不断。十分别。意根。或见断。或修断。或不断。云何见断。若意根随信行随法行人无间忍等断。广说如分别诸入品。云何修断。谓如前广说。云何不断。谓无漏意根。如意根。舍根亦如是。

乐根。或见断。或修断。或不断。云何见断。若乐根随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断二十八使相应乐根。云何修断。若乐根学见迹修断。彼云何断。谓修断五使相应乐根。及不秽污有漏乐根。云何不断。谓无漏乐根(二十八者三禅四谛二十八五者三禅思惟三欲界思惟贪及无明二也)

喜根。或见断。或修断。或不断。云何见断。若喜根随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断五十二使相应喜根。云何修断。若喜根学见迹修断。彼云何断。谓修断六使相应喜根。及不秽污有漏喜根。云何不断。谓无漏喜根(五十二者二禅四谛二十八欲界四谛身见一边见一邪见四戒盗二见盗四贪四慢四无明四六者二禅思惟三欲界思惟贪慢无明三也)

忧根。或见断。或修断。云何见断。若忧根随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断十六使相应忧根。云何修断若忧根学见迹修断。彼云何断。谓修断二使相应忧根。及不秽污忧根(十六者欲界四谛邪见四疑四嗔恚四无明四二者欲界思惟嗔恚无明二也)

信精进念定慧。若有漏。彼修断。若无漏。彼不断。八非心非心法非心相应。十心法心相应一即心。三分别。未知当知根已知根无知根所摄九根八根。心法及心相应。一根即心也。八非心随转非受相应。一受相应非心随转。五心随转非受相应。五心随转亦受相应。三分别。未知当知根已知根无知根所摄三根。心随转非受相应。一受相应非心随转。五心随转亦受相应。

八非心随转非想行相应。一想行相应非心随转。十心随转及想行相应。除其自性。三分别。未知当知根已知根无知根所摄九根八根。心随转亦想行相应。除其自性。一根想行相应非心随转。

二有觉有观。八无觉无观。十二分别。意根。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应意根。云何无觉有观。谓无觉有观意思惟相应意根。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应意根。如意根。舍根信精进念定慧根未知当知根已知根无知根亦如是。

乐根。或有觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应乐根。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应乐根。如乐根。喜根亦如是。一见亦见处九见处非见。十二分别。意根。若有漏。彼见处非见。若无漏。彼非见亦非见处。如意根。乐根喜根舍根信精进念定根亦如是。

慧根。或见非见处。作四句。见非见处者。谓尽智无生智所不摄无漏慧根。见处非见者。谓见所不摄有漏慧根。见亦见处者。谓世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏慧根。未知当知根已知根所摄。见非见处。余非见亦非见处。无知根所摄尽智无生智。所不摄无漏慧根。是见非见处。余非见亦非见处。十六非身见因身见亦非彼因。六分别。意根乐根喜根舍根。广说如受念处。苦根。若秽污。彼身见因身见非彼因。若不秽污。彼非身见因。身见亦非彼因。

忧根。或身见因身见非彼因。作三句。身见因身见非彼因者。谓除过去现在见苦断使相应忧根。除过去现在见集断一切遍使相应忧根。若余秽污忧根。身见因身见亦彼因者。谓前尔所所除者是。非身见因身见亦非彼因者。谓不秽污忧根。

九非业非业报。一业报非报。十二分别。眼根。或业报非业。或非业亦非业报。业报非业者。谓报生眼根。余非业亦非业报。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女根意根乐根喜根舍根苦根亦如是。

八非业非业随转。十四业随转非业。七是造色色非可见色。十五

非造色色非可见色。七是造色色有对色。十五非造色色非有对色。一切是甚深难了难了甚深。

八是善亦善因。十四分别。眼根。或善因非善。或非善因亦非善。善因非善者。谓善报生眼根。余非善因亦非善。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女根。命根亦如是。

意根。或善因非善。作三句。善因非善者。谓善报生意根。善亦善因者。谓善意根。非善亦非善因者。谓除善报生意根及善意根。若余不善无记意根。如意根。乐根喜根舍根亦如是。苦根。或善亦善因。或非善亦非善因。善亦善因者。谓善苦根。非善亦非善因者。谓不善及无记苦根。

忧根。或善亦善因。或非善。亦非善因。善亦善因者。谓善忧根。非善亦非善因者。谓不善忧根。

八非不善非不善因。十四分别。眼根或不善因。非不善。或非不善因亦非不善。不善因非不善者。谓不善报生眼根。余非不善因亦非不善。如眼根。耳根鼻根舌根身根男根女根命根亦如是。

意根。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓不善报生意根。及欲界身见边见相应意根。不善亦不善因者。谓不善意根非不善亦非不善因者。谓除不善报生意根。除欲界身见边见相应意根及除不善意根。若余无记及善意根。

乐根。或不善非不善因。或非不善亦非不善因。不善非不善因者。谓不善乐根。非不善亦非不善因者。谓善及无记乐根。

苦根。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓不善报生苦根。不善亦不善因者。谓不善苦根。非不善亦非不善因者。谓除不善报生苦根及不善苦根。若余无记及善苦根。喜根。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓欲界身见边见。彼相应喜根。不善亦不善因者。谓不善喜根。非不善亦非不善因者。谓除欲界。身见边见彼相应喜根。及除不善喜根。若余无记及善喜根。如喜根舍根亦如是。忧根。或不善亦不善因。或非不善亦非不善因。不善亦不善因者。谓不善忧根。非不善亦非不善因者。谓善忧根。

八非无记亦非无记因。八无记亦无记因。六分别。意根。或无记因非无记。作三句。无记因非无记者。谓不善意根。无记亦无记因者。谓无记意根。非无记亦非无记因者。谓善意根。如意根。乐根苦根喜根舍根亦如是。

忧根。或无记因非无记。或非无记亦非无记因无记因非无记者。谓不善忧根。非无记亦非无记因者。谓善忧根。一切因缘缘及有因。八非次第亦非次第缘缘。十四分别。意根。或次第非次第缘缘。广说如受念处。舍根亦如是。

乐根。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起乐根。次第亦次第缘缘者。谓过去现在乐根。非次第亦非次第缘缘者。除未来现前必起乐根。若余未来乐根。如乐根。苦根喜根忧根信精进念定慧根未知当知根已知根无知根亦如是。

八缘缘缘非有缘。十四缘缘缘及有缘。一切是增上缘缘亦有增上。十随流非流。三非流亦非随流。九分别。九若有漏。彼随流非流。若无漏。彼非流亦非随流。

入者。谓十二入。问云何十二。答广说如前。

问此十二入。几色。几非色。答谓十色。一非色。一分别。法入中。或色。或非色。云何色。谓法入中身口业是色。余非色。一可见。十一不可见。十有对。二无对。十有漏。二分别。意入。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏意思惟相应意入。云何无漏。谓无漏意思惟相应意入。法入。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏身口业。有漏受阴想阴行阴。云何无漏。谓无漏身口业。无漏受阴想阴行阴。及无为。十一有为。一分别。法入。或有为。或无为。云何有为。谓法入中身口业。受阴想阴行阴。云何无为。谓虚空数灭及非数灭。八无报。四分别。色入。或有报。或无报。云何有报。谓善不善色入。云何无报。谓除善不善色入。若余色入。如色入。声入亦如是。

意入或有报。或无报。云何有报。谓不善善有漏意入。云何无报。谓无记及无漏意入。如意入。法入亦如是。十一从因缘生世所摄。一分别。法入。若有为因缘生世所摄。若无为非因缘生非世所摄。十是色所摄。一是名所摄。一分别。法入中身口业。是色所摄。余是名所摄。六是内入所摄。六是外入所摄。一切是智知。十断知知及断。二分别。二若有漏。彼断知知及断。若无漏。彼非断知知及不断。八不应修。四分别。色入。或应修。或不应修云何应修。谓善色入。云何不应修。谓不善及无记色入。如色入。声入意入亦如是。

法入。广说如分别诸入品。八不秽污四分别。广说如上。十一是果及有果。一分别。法入中。或果非有果。作三句。果非有果者。谓数灭。果亦有果者。谓有为法入。非果亦非有果者。谓虚空及非数灭三不受。九分别。眼入。或受。或不受。云何受。谓自性受。云何不

受。谓非自性受。如眼入。耳入鼻入舌入。身入色入香入味入触入亦如是。

十二入。或四大造。或非四大造。云何四大造。谓九入。及二入少分。云何非四大造。谓一入。及二入少分。十一有上。一分别。法入。或有上。或无上。云何有上。谓法入中身口业。及受阴想阴行阴虚空。及非数灭。云何无上。谓数灭。十是有。二分别。二若有漏。彼是有。若无漏。彼非有。十因不相应。一因相应。一分别。法入。若心法因相应。若非心法因不相应。

善处摄四入少分。四入少分亦摄善处不善处摄四入少分。四入少分亦摄不善处。无记处摄八入及四入少分。八入及四入少分亦摄无记处。漏处摄一入少分。一入少分亦摄漏处。有漏处摄十入及二入少分。十入及二入少分亦摄有漏处。无漏处摄二入少分。二入少分亦摄无漏处。

十一。或过去。或未来。或现在。一分别。法入。若有为。或过去。或未来。或现在。若无为。非过去。非未来。非现在。八无记。四分别。广说如分别诸入品。二欲界系。十分别。广说如分别诸入品。

问十二入。几学。几无学。几非学非无学。答广说如分别诸入品。十修断。二分别。广说如分别诸入品。十非心非心法非心相应。一即心。一分别。法入。若有缘心法心相应。若无缘非心法非心相应。

十非心随转非受相应。一受相应非心随转一分别。法入。或心随转非受相应。作三句。心随转非受相应者。谓心随转身口业。心随转心不相应行及受。心随转亦受相应者。谓想阴彼相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转身口业。若余身口业。除心随转心不相应行。若余心不相应行。及无为。如受。想行亦如是。除其自性。十非觉随转亦非观相应。二分别。意入。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应意入。云何无觉有观。谓无觉有观意思惟相应意入。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应意入。法入。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。觉随转心不相应行。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。若觉不相应观相应心心法。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心心法。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转身口业。若余身口业。除觉随转心不相应行。若余心不相应行。及觉不相应观。及非觉观相应心心法法入。及无为。

一见亦见处。九见处非见。二分别。意入。若有漏。见处非见。若无漏。非见亦非见处。法入。或见非见处。作四句。见非见处者。谓法入所摄尽智无生智。所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏法入。见亦见处者。谓五见。世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏法入。

八非身见因身见亦非彼因。四分别。色入。若秽污。身见因身见非彼因。若不秽污非身见因身见亦非彼因。如色入。声入亦如是。意入。广说如受念处。法入广说如法念处。问十二入。几业非业报。答一切应分别。眼入。或业报非业。或非业报亦非业。业报非业者。谓报生眼入余非业报亦非业。如眼入。耳入鼻入香入舌入味入身入触入意入亦如是。色入。或业非业报。作三句。业非业报者。谓身作色。业报非业者。谓报生色入。非业亦非业报者。谓除业色及业报生色入。若余色入。声入。或业非业报。或非业亦非业报。业非业报者。谓口作。余非业亦非业报。

法入。或业非业报。作四句。业非业报者。谓身口业。及报所不摄思业。业报非业者。谓思所不摄报生法入。业亦业报者。谓报生思业。非业亦非业报者。谓除业及业报生法入。若余法入。八非业非业随转。一业随转非业。三分别。色入。或业非业随转。或非业亦非业随转。业非业随转者。谓身作色。余非业亦非业随转。声入亦如是。

法入。或业非业随转。作四句。业非业随转者。谓除业随转身口业。若余身口业。及思业。业随转非业者。谓受阴想阴。若思所不摄业随转行阴。业亦业随转者。谓业随转身口业。非业亦非业随转者。谓除业及业随转。法入。若余法入。

十二入。或造色色非可见色。作三句。造色色非可见色者。谓八入。及二入少分造色色亦可见色者。谓一入。非造色色亦非可见色者。谓一入。及二入少分。

十二入。或造色色非有对色。作四句。造色色非有对色者。谓一入少分。有对色非造色色者。谓一入少分。造色色亦有对色者。谓九入。及一入少分。非造色色亦非有对色者。谓一入。及一入少分。一切是甚深难了难了甚深。问十二入。几善亦善因。答一切应分别。眼入。或善因非善。或非善亦非善因。善因非善者。谓善报生眼入。余非善因亦非善。如眼入。耳入鼻入香入舌入味入身入触入亦如是。

色入。或善因非善。作三句。善因非善者。谓善报生色入。善亦善因者。谓善色入。非善亦非善因者。谓无记及不善色入。如色入。意入亦如是。

声入。或善亦善因。或非善亦非善因。善亦善因者。谓善声入。余非善亦非善因。法入。或善非善因。广说如法念处。问十二入。几不善亦不善因答一切应分别。眼入。或不善因非不善。或非不善亦非不善因。不善因非不善者。谓不善报生眼入。余非不善因亦非不善。如眼入。耳入鼻入香入舌入味入身入触入亦如是。

色入。或不善因非不善。作三句。不善因非不善者。谓不善报生色入。不善亦不善因者。谓不善色入。非不善亦非不善因者。谓无记及善色入。

声入。或不善亦不善因。或非不善亦非不善因。不善亦不善因者。谓不善声入。余非不善亦非不善因。意入。如意根。法入。如法念处。八无记亦无记因。四分别。色入。或无记因非无记。作三句。无记因非无记者。谓不善色入无记因亦无记者。谓无记色入。非无记因亦非无记者。谓善色入。如色入。声入意入亦如是。

法入。或无记非无记因。作四句。无记非无记因者。谓虚空及非数灭。无记因非无记者。谓不善法入。无记亦无记因者。谓无记有为法入。非无记亦非无记因者。谓善法入。

十一因缘缘及有因。一分别。法入。若有为因。缘缘及有因。若无为。非因缘缘非有因。

十非次第亦非次第缘缘。二分别。意入。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起意入。过去现在阿罗汉最后命终意入。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终意入。若余过去及现在意入。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起意入。若余未来意入。

法入。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心法法入。过去及现在阿罗汉最后命终心法法入。及无想正受。灭尽正受。已起当起法入。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终心法法入。若余过去及现在心法法入。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心法法入。若余未来心法法入。除次第心不相应行。若余心不相应行身口业。及无为。

十缘缘缘非有缘。一缘缘缘亦有缘。一分别。缘法入。若心法。彼缘缘缘亦有缘。余非缘缘缘亦非有缘。

十一是增上缘缘及有增上。一分别。法入。若有为。彼增上缘缘及有增上。若无为。增上缘缘非有增上。

十随流非流。二分别。意入。若有漏。彼随流非流。若无漏。非流亦非随流。法入。或随流非流。作三句。随流非流者。谓流所不摄有漏法。入流亦随流者。谓四流。非流亦非随流者。谓流所不摄无漏法入。

众事分阿毗昙论卷第十二

千问论品第七之五

阴者。谓五阴。问云何五。答广说如上。问此五阴。几色。几非色。答一是色。四非色。四是不可见。一分别。色阴。或可见。或不可见。云何可见谓一入。云何不可见。谓九入。及一入少分。四无对。一分别。色阴。或有对。或无对。云何有对。谓十入。云何无对。谓一入少分。色阴。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏。十入。及一入少分。云何无漏。谓一入少分。受阴。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏意思惟相应受阴。云何无漏。谓无漏意思惟相应受阴。如受阴。想阴识阴亦如是。

行阴。或有漏。或无漏。云何有漏。谓若有漏心相应。及有漏心不相应行阴。云何无漏。谓无漏心相应。及无漏心不相应行阴。一切是有为。

问阴。几有报。几无报。答一切应分别。色阴。或有报或无报。云何有报。谓不善色阴。乃善有漏色阴。云何无报。谓无记及无漏色阴如色阴。受阴想阴行阴识阴亦如是。

一切从因缘生世所摄。一是色所摄。四是名所摄一是内入所摄。三是外入所摄。一分别。色阴。或内入所摄。或外入所摄。云何内入所摄。谓五内入。云何外入所摄。谓五外入。及一外入少分。一切是智知。若有漏。彼断知知及断。若无漏。彼非断知知及不断。

问阴。几应修。几不应修。答一切应分别。色阴。或应修。或不应修。云何应修。谓善色阴。云何不应修。谓不善及无记色阴。如色阴。受阴想阴识阴行阴亦如是。

问阴。几秽污几非秽污。答一切应分别。色阴。或秽污。或非秽污。云何秽污。谓不善色阴及隐没无记色阴。云何非秽污。谓善色阴。及不隐没无记色阴。如色阴。受阴想阴识阴行阴亦如是。

一切是果及有果。四不受。一分别。色阴。或受。或不受。云何受。若自性受。云何不受。若非自性受。四非四大造。一分别。色

阴。或四大造。或非四大造。云何四大造。谓九入。及二入少分。云何非四大造。谓一入少分。一切有上问阴。几是有。几非有。答一切应分别。阴若有漏。彼是有。若无漏。彼非有。一因不相应。二因相应。一分别。行阴。若心法。因相应。若非心法。因不相应。

或善处摄非阴。作四句。善处摄非阴者。谓数灭。阴摄非善处者。谓不善及无记五阴。善处摄亦阴者。谓善五阴。非善处摄亦非阴者。谓虚空非数灭。不善处摄五阴少分。五阴少分亦摄不善处。

或无记处摄非阴。作四句。无记处摄非阴者。谓虚空及非数灭。阴摄非无记处者。谓善不善五阴。无记处摄亦阴者。谓无记五阴。非无记处摄亦非阴者。谓数灭。漏处摄一阴少分。一阴少分亦摄漏处。有漏处摄五阴少分。五阴少分亦摄有漏处。

或无漏处摄非阴。作四句。无漏处摄非阴者。谓虚空数灭。非数灭阴摄非无漏处者。谓有漏五阴。无漏处摄亦阴者。谓无漏五阴。非无漏处。摄亦非阴者。是事不可得也。

阴或过去。或未来。或现在。阴或善。或不善或无记。云何善。谓善五阴。云何不善。谓不善五阴。云何无记。谓无记五阴。阴或欲界系。或色界系。或无色界系。或不系。云何欲界系。谓欲界系五阴。云何色界系。谓色界系五阴。云何无色界系谓无色界系四阴。云何不系。谓无漏五阴。

问阴。几学。几无学。几非学非无学。答一切应分别。阴或学。或无学。或非学非无学。云何学。谓学五阴。云何无学。谓无学五阴。云何非学非无学。谓有漏五阴。

问阴。几见断。几修断。答一切应分别。色阴。若有漏。彼修断。若无漏彼不断。云何修断。谓十入。及一入少分。云何不断。谓一入少分。受阴。或见断。或修断。或不断。云何见断。若受阴随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断八十八使相应受阴。云何修断。若受阴学见迹修断。彼云何断。谓修断十使相应受阴。及不秽污有漏受阴。云何不断。谓无漏受阴。如受阴。想阴识阴亦如是。

行阴。或见断。或修断。或不断。云何见断。若行阴随信行随法行人无间忍等断。彼云何断。谓见断八十八使。彼相应行阴。彼所起心不相应行。云何修断。若行阴学见迹修断。彼云何断。谓修断十使。彼相应行阴。彼所起身口业。彼所起心不相应行。及不秽污有漏行阴。云何不断。谓无漏行阴。一非心非心法非心相应。二心法亦心相应。一唯心。一分别。行阴。若心不相应。彼非心非心法非心相

应。余心法亦心相应。一心随转非受相应。一心随转亦受相应。二分别。

色阴。或心随转非受相应。或非心随转。亦非受相应。心随转非受相应者。谓心随转身口业。余非心随转亦非受相应。

行阴。或心随转非受相应。作三句。心随转非受相应者。谓心随转心不相应行阴。心随转亦受相应者。谓心相应行阴。非心随转亦非受相应者。谓除心随转心不相应行阴。若余心不相应行阴。如受。想亦如是。除其自性。问阴。几觉随转非观相应。答一切应分别。色阴。或觉随转非观相应。或非觉随转亦非观相应。觉随转非观相应者。谓觉随转身口业。余非觉随转亦非观相应。

受阴。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。云何有觉有观。谓有觉有观意思惟相应受阴。云何无觉有观。谓无觉有观意思惟相应受阴。云何无觉无观。谓无觉无观意思惟相应受阴。如受阴。想阴识阴亦如是。

行阴。或觉随转非观相应。作四句。觉随转非观相应者。谓觉随转心不相应行阴。及觉相应观。观相应非觉随转者。谓觉。若觉不相应观相应心法行阴。觉随转亦观相应者。谓觉观相应心法行阴。非觉随转亦非观相应者。谓除觉随转心不相应行阴。若余心不相应行阴。及觉不相应观。及非觉观相应心法行阴。

问阴。几见非见处答一切应分别。色阴。或见处非见。作三句。见处非见者。谓九入。及一入少分。见亦见处者。谓一入。非见亦非见处者。谓一入少分。受阴想阴识阴。若有漏。彼见处非见。若无漏。彼非见亦非见处。

行阴。或见非见处。作四句。见非见处者。谓行阴所摄尽智无生智所不摄无漏慧。见处非见者。谓见所不摄有漏行阴。见亦见处者。谓五见。及世俗正见。非见亦非见处者。谓见所不摄无漏行阴。

问阴。几身见非彼因彼非身见因。答一切应分别。色阴。如色入。受阴想阴识阴。如受念处。行阴。如法念处。

问阴。几业非业报。答一切应分别。色阴。如身念处。受阴想阴识阴。如受念处。行阴。如法念处。三业随转非业。二分别。色阴。如身念处。行阴。如法念处。四阴非造色色非可见色。一分别。色阴。如身念处。四非造色色非有对色。一分别。色阴。如身念处。一切是甚深难了难了甚深。

问阴。几善因非善。答一切应分别。阴或善因非善。作三句。善因非善者。谓善报生五阴。善亦善因者。谓善五阴。非善亦非善因者。谓不善及无记五阴。

问阴。几不善非不善因。答一切应分别。色阴如身念处。受阴想阴识阴如受念处。行阴如法念处。

问阴。几无记因非无记。答一切应分别。阴或无记因非无记。作三句。无记因非无记者。谓不善五阴。无记亦无记因者。谓无记五阴。非无记亦非无记因者。谓善五阴。一切因缘缘及有因。一非次第。亦非次第缘缘。四分别。受阴想阴识阴。如受念处。

行阴。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起心法行阴。过去及现在阿罗汉最后命终心法行阴。及无想正受。灭尽正受。已起当起心法行阴。次第亦次第缘缘者。谓除过去现在阿罗汉最后命终心法行阴。若余过去及现在心法行阴。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起心法行阴。若余未来心法行阴。除次第心不相应行阴。若余心不相应行阴。

一缘缘缘非有缘。三缘缘缘及有缘。一分别行阴。若心法。彼缘缘缘及有缘。若非心法。缘缘缘非有缘。一切是增上缘缘及有增上。

问阴。几流亦随流。答一切应分别。色阴受阴想阴识阴。若有漏。彼随流非流。若无漏。彼非流亦非随流。行阴。或随流非流。作三句。随流非流者。谓流所不摄有漏行阴。流亦随流者。谓四流。非流亦非随流者。谓流所不摄无漏行阴。

界者。谓十八界。问云何十八。答广说如前。

问此十八界。几色。几非色。答十是色。七非色。一分别。法界中身口业是色。余非色。一可见。十七不可见。十有对。八无对。十五有漏。三分别。意界。或有漏。或无漏。云何有漏。谓有漏意思惟相应意界。云何无漏。谓无漏意思惟相应意界。如意界。识界亦如是。

法界。如法入。十七有为。一分别。法界。如法入。八无报。十分别。色界。或有报。或无报。云何有报。谓善不善色界。云何无报。谓无记色界。如色界。声界眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界亦如是。

意界。或有报。或无报。云何有报。谓不善及善有漏意界。云何

无报。谓无记及无漏意界。如意界。意识界法界亦如是。

十七从因缘生世所摄。一分别。法界如法入。十是色所摄。七是名所摄。一分别。法界中身口业是色所摄。余是名所摄。十二是内入所摄。六是外入所摄。一切是智知。十五断知知及断。三分别。三若有漏。断知知及断。若无漏。非断知知及不断。八不应修。十分别。色界。或应修。或不应修。云何应修。谓善色界。云何不应修。谓不善及无记色界。如色界。声界眼识耳识鼻识舌识身识界意界意识界亦如是。法界。或应修。或不应修。云何应修。谓善有为法界。云何不应修。谓不善无记法界及数灭。八不秽污。十分别。色界。或秽污。或不秽污。云何秽污。谓不善色界。及隐没无记色界。云何不秽污。谓善色界。及不隐没无记色界。如色界。声界眼识耳识鼻识舌识身识界意界意识界法界亦如是。

十七是果及有果。一分别。法界如法入。九不受。九分别。眼界。或受。或不受。云何受。若自性受。云何不受。若非自性受。如眼界。色界耳界鼻界香界舌界味界身界触界亦如是。十八界。或四大造。或非四大造。云何四大造。谓九界。及二界少分。云何非四大造。谓七界。及二界少分。十七界是有上。一分别。法界如法入。十五是有。三分别。三若有漏。彼是有。若无漏彼非有。十因不相应。七因相应。一分别。法界是法入。

善处摄十界少分。十界少分亦摄善处。不善处摄十界少分。十界少分亦摄不善处。无记处摄八界及十界少分。八界及十界少分亦摄无记处。漏处摄一界少分。一界少分亦摄漏处。有漏处摄十五界及三界少分。十五界及三界少分亦摄有漏处无漏处摄三界少分。三界少分亦摄无漏处。十七界。或过去。或未来。或现在。一分别。法界如法入。八无记。十分别。色界。或善。或不善。或无记。云何善。谓善身作。云何不善。谓不善身作。云何无记谓除善不善身作。若余色界。声界亦如是。

眼识界。或善。或不善。或无记。云何善。谓善意思惟相应眼识界。云何不善。谓不善意思惟相应眼识界。云何无记。谓无记意思惟相应眼识界。如眼识。耳识鼻识舌识身识意界意识界亦如是。

法界如法入。四欲界系。十四分别。眼界色界耳界声界鼻界舌界身界触界。如分别诸入品广说。眼识界或欲界系。或色界系。云何欲界系。谓欲界意思惟相应眼识界。云何色界系。谓色界意思惟相应眼识界。如眼识界。耳识身识界亦如是。

意界意识界如意入。法界如法入。十五非学非无学。三分别。意

界法界意识界。如分别诸入品广说。十五修断。三分别。意界法界意识界。如分别诸入品广说。十非心非心法非心相应。七即心。一分别。法界如法入。十非心随转非受相应七受相应非心随转。一分别。法界如法入。如受想行亦如是。除其自性。十非有觉有观。五有觉有观三分别。意界及意识界如意入。法界如法入。

一见亦见处。十四见处非见。三分别。意界意识界如意入。法界如法入。八非身见因身见亦非彼因。十分别。色界。若秽污。身见因身见非彼因。若不秽污。非身见因身见亦非彼因。如色界声界眼识耳识鼻识舌识身识界亦如是。意界及意识界如意入。法界如法入。

问十八界。几业非业报。答一切应分别。眼界或业报非业。或非业亦非业报。业报非业者。谓报生眼界。余非业界鼻界香界鼻识界舌界味界舌识界身界触界身识界意界意识界亦如是。

色界如色入。声界如声入。法界如法入。八非业亦非业随转。七业随转非业。三分别。色界如色入。声界如声入。法界如法入。

十八界。或造色色非可见色。作三句。造色色非可见色者。谓八界及二入少分。造色色亦可见色者。谓一界。非造色色非可见色者。谓七界及二界少分。

十八界。或造色色非有对色。作四句。造色色非有对色者。谓一界少分。有对色非造色色者。谓一界少分。造色色亦有对色者。九界及一界少分。非造色色亦非有对色者。谓七界及一界少分。一切是甚深难了难了甚深。问十八界。几善非善因。答一切应分别。眼界。或善因非善。或非善因亦非善。善因非善者。谓善报生眼界。余非善亦非善因。如眼界。耳鼻香舌味身触界亦如是。

色界如色入。眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界意界意识界亦如是。声界。或善亦善因。或非善亦非善因。善亦善因者。谓善声界。余非善亦非善因。法界如法入。

问十八界。几不善亦不善因。答一切应分别。眼界广说如眼入。如眼界。耳界鼻界香界舌界味界身界触界亦如是。

色界如色入。如色界。眼识界耳识鼻识舌识身识界亦如是。

声界如声入。意界如意根。意识界如喜根。法界如法入。八无记亦无记因。十分别色界。或无记因非无记。作三句。无记因非无记者。谓不善色界。无记亦无记因者。谓无记色界。非无记亦非无记因

者。谓善色界。如色界。眼识界声界耳识界鼻识界舌识界身识界意界意识界亦如是。

法界如法入。十七因缘缘及有因。一分别。法界如法入。十界非次第。亦非次第缘缘。八分别。眼识界。或次第非次第缘缘。作三句。次第非次第缘缘者。谓未来现前必起眼识界。次第亦次第缘缘者。谓过去现在眼识界。非次第亦非次第缘缘者。谓除未来现前必起眼识界。若余未来眼识界。如眼识界。耳识鼻识舌识身识界亦如是。意界及意识界如意入。法界如法入。十缘缘缘非有缘。七缘缘缘亦有缘。一分别。法界如法入。十七界是增上缘缘及有增上。一分别。法界如法入。十五随流非流。三分别。意界意识界如意入。法界如法入。

摄择品第八

色法。十一界十一入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即色法。十界十入一阴摄。非智知。五识识。非使使。

非色法八界二入四阴摄。十智知。一识识。一切使使。即非色法。七界一入四阴摄。二智知。谓知他心智及灭智。非识识。无色界一切。欲色二界。二身见苦集断。不一切遍使使。

可见法。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。二识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即可见法。一界一入非阴摄。非智知。一识识。非使使。

不可见法。十七界十一入五阴摄。十智知。五识识。一切使使。即不可见法。十七界十一入四阴摄。三智知。谓知他心智及灭道智。四识识。无色界一切。欲色二界。二身见苦集断。不一切遍使使。

有对法。十界十入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即有对法。十界十入非阴摄。非智知。五识识。非使使。

无对法。八界二入五阴摄。十智知。一识识。一切使使。即无对法。八界二入四阴摄。三智知。谓知他心智及灭道智。非识识。无色界一切。欲色二界。二身见苦集断。不一切遍使使。

有漏法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。一切使使。即有漏法。十五界十入非阴摄。二智知。谓苦集智。五识

识。一切使使。

无漏法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。即无漏法。非界非入非阴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非使使。

有为法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。即有为法。十七界十一入五阴摄。四智知。谓知他心智苦智集智道智。五识识。一切使使。

无为法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。即无为法。非界非入非阴摄。一智知。谓灭智。非识识。非使使。

有诤无诤法。如有漏无漏法。如有诤无诤。世间出世间入不入染污不染污依家依出要结非结受非受缠非缠法亦如是。

记法。十界四入五阴摄。十智知。三识识。欲界一切色无色界一切遍使使。及修断使使即记法。非界非入非阴摄。二智知。谓灭道智。非识识。欲界二身见集断。不一切遍使使。

无记法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切遍使使。即无记法。八界八入非阴摄。非智知。三识识。色无色界二身见苦集断。不一切遍使使。

隐没法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切使使。即隐没法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。三界二身见苦集断。不一切遍使使。

不隐没法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。三界一切遍使使。及修断使使。即不隐没法。八界八入非阴摄。二智知。谓灭道智。三识识。非使使。修法。十界四入五阴摄。九智知。除灭智。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。即修法非界非入非阴摄。一智知。谓道智。非识识非使使。

非修法。十八界十二入五阴摄。九智知。除道智六识识。一切使使。即非修法。八界八入非阴摄。一智知。谓灭智。二识识。三界二身见苦集断。不一切遍使使。

秽污法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。一切使使。即秽污法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。三界二身见苦集断。不一切遍使使。

非秽污法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。即非秽污法。八界八入非阴摄。二智知。谓灭道智。三识识。非使使。如秽污法。非秽污有罪无罪亦如是。

有报法。十界四入五阴摄。八智知。除灭道智。三识识。欲界一切。色无色界一切遍使使。及修断使使。即有报法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。欲界二身见集断。不一切遍使使。

非有报法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切遍使使。即非有报法。八界八入非阴摄。二智知。谓灭道智。三识识。色无色界二身见苦集断。不一切遍使使。

见法。二界二入二阴摄。九智知。除灭智。一识识。有漏缘使使。及无漏缘见相应无明使使。即见法。一界一入非阴摄。非智知。非识识。无漏缘见相应无明使使。

非见法。十七界十一入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。即非见法。十六界十入三阴摄。一智知。谓灭智。五识识。除无漏缘见相应无明。若余无漏缘使使。

内法。十二界六入二阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即内法。十二界六入一阴摄。非智知。非识识。非使使。外法。六界六入四阴摄。十智知。六识识。一切使使。即外法。六界六入三阴摄。一智知。谓灭智。五识识。非使使。

受法。九界九入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。五识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即受法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

非受法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。即非受法。九界三入四阴摄。三智知谓知他心智及灭道智。一识识。无色界一切。欲色二界二身见苦集断。不一切遍使使。心法。七界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即心法。七界一入一阴摄。非智知。非识识。非使使。

有缘法。八界二入四阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即有缘法。七界一入三阴摄。一智知。谓知他心智。非识识。无漏缘使使。无缘法。十一界十一入二阴摄。九智知。除知他心智。六识识。有漏缘使使。即无缘法。十界十入一阴摄。一智知。谓灭智。五识识。非使使。心法法。一界一入三阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即心法法。非界非入二阴摄。非智知。非识识。非使

使。

非心法法。十八界十二入三阴摄。十智知。六识识。一切使使。即非心法法。十七界十一入二阴摄。一智知。谓灭智。五识识。非使使。

业法。三界三入二阴摄。九智知。除灭智。三识识。一切使使。即业法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

非业法。十八界十二入五阴摄。十智知。六识识。一切使使。即非业法。十五界九入三阴摄。一智知。谓灭智。三识识。非使使。

善法。十界四入五阴摄。十智知。三识识。三界一切遍使使。及修断使使。即善法。非界非入非阴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非使使。不善法。十界四入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。三识识。欲界一切使使。即不善法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。欲界二身见集断。不一切遍使使。

无记法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。色无色界一切。欲界二身见集断一切遍使使。即无记法。八界八入非阴摄。非智知。三识识。色无色界二身见苦集断。不一切遍使使。

见断法。三界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见断一切使使。即见断法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。三界二身见苦集断。不一切遍使使。修断法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。修断一切。及一切遍使使。即修断法。十五界十入非阴摄。非智知。五识识。修断一切使使。无断法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。即无断法。非界非入非阴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非使使。

学法。三界二入五阴摄。七智知。除苦集智及灭智。一识识。使所不使。即学法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如学法。无学法亦如是。

非学非无学法。十八界十二入五阴摄。九智知。除道智。六识识。一切使使。即非学非无学法。十五界十入非阴摄。三智知。谓苦集灭智。五识识。一切使使。

欲界系法。十八界十二入五阴摄。七智知。除比智及灭道智。六识识。欲界一即使使。即欲界系法。四界二入非阴摄。非智知。二识识。欲界一切使使。

色界系法。十四界十入五阴摄。七智知。除法智及灭道智。四识识。色界一切使使。即色界系法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。色界一切使使。

无色界系法。三界二入四阴摄。六智知。除法智知他心智及灭道智。一识识。无色界一切使使。即无色界系法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。无色界一切使使。

无系法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。即无系法。非界非入非阴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非使使。

过去法。十八界十二入五阴摄。九智知。除灭智。六识识。一切使使。即过去法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如过去法。未来现在法亦如是。非过去未来现在法。一界一入阴所不摄。六智知。除知他心智及苦集道智。一识识。使所不使。即非过去未来现在法。非界非入非阴摄。一智知。谓灭智。非识识。非使使。

苦谛所摄法。广说如苦谛。即苦谛所摄法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如苦谛。集谛所摄法亦如是。

灭谛所摄法。如灭谛。即灭谛所摄法。非界非入非阴摄。一智知。谓灭智。非识识。非使使。道谛所摄法如道谛。即道谛所摄法。非界非入非阴摄。一智知。谓道智。非识识。非使使。谛所不摄法。一界一入非阴摄。一智知。谓等智。一识识。非使使。即谛所不摄法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。见苦断法。三界二入四阴摄。八智知。除灭道智。一识识。见苦断一切。及见集断一切遍使使。即见苦断法。非界非入非阴摄。非智知。非识识。即见苦断不一切遍使使。

如是见集断差别者。即见集断不一切遍使使。见灭断差别者。谓见灭断一切使使。如是见道断差别者。见道断一切使使。

修断法。十八界十二入五阴摄。八智知。除灭道智。六识识。修断一切使使。及一切遍使使。即修断法。十五界十入非阴摄。非智知。五识识。修断一切使使。

无断法。三界二入五阴摄。八智知。除苦集智。一识识。使所不使。即无断法。非界非入非阴摄。二智知。谓灭道智。非识识。非使使。

色阴。十一界十一入一阴摄。八智知。除知他心智及灭智。六识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即色阴。十界十入一阴摄。非智知。五识识。非使使。

受阴。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即受阴。非界非入一阴摄。非智知。非识识。非使使。如受阴。想阴行阴亦如是。识阴。七界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即识阴。七界一入一阴摄。非智知。非识识。非使使。

眼入。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。一识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即眼入。一界一入非阴摄。非智知。非识识。如眼入。耳入鼻入舌入身入眼界耳鼻舌身界眼根耳鼻舌身根亦如是。

色入。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。二识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即色入。一界一入非阴摄。非智知。一识识。非使使。如色入。声入触入色界声界触界亦如是。

香入。一界一入一阴摄。六智知。除比智知他心智及灭道智。二识识。欲界一切遍使使。及修断使使即香入。一界一入非阴摄。非智知。一识识。非使使。如香入。味入香界味界亦如是。

意入。七界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即意入。七界一入一阴摄。非智知。非识识。非使使。如意入。意界意根亦如是。法入。一界一入四阴摄。七智知。一识识。一切使使。即法入。一界一入三阴摄。一智知。谓灭智。非识识。非使使。如法入。法界亦如是。

眼识界。二界一入一阴摄。八智知。除灭道智。一识识。欲色二界一切遍使使。及修断使使。即眼识界。一界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如眼识界。耳识界身识界亦如是。

鼻识界。二界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切遍使使。及修断使使。即鼻识界。一界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如鼻识界。舌识界亦如是。

意识界。二界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即意界。一界非入非阴摄非智知。非识识。非使使。女根。一界一入一阴摄。六智知。除比智知他心智及灭道智。一识识。欲界一切遍使使。及修断使使。即女根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如女根。男根亦如是。

命根。一界一入一阴摄。七智知。除知他心智及灭道智。一识识。三界一切遍使使。及修断使使。即命根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

乐根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切使使。欲界一切遍使使。及修断使使。即乐根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

喜根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。色界一切使使。除欲界无漏缘疑及彼相应无明。余欲界一切使使。即喜根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

忧根。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界一切使使。即忧根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

舍根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。一切使使。即舍根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

信根。一界一入一阴摄。九智知。除灭智。一识识。三界一切遍使使。及修断使使。即信根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如信根。精进根念根定根慧根亦如是。

苦根。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识欲界一切遍使使。及修断使使。即苦根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。

未知当知根。三界二入三阴摄。七智知。除苦集智及灭智。一识识。非使使。即未知当知根。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如未知当知根。已知根无知根亦如是。

欲界系见苦断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界系见苦断一切使使。及见集断一切遍使使。即欲界系见苦断使。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。欲界系见集断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界系见集断一切使使。及见苦断一切遍使使。即欲界系见集断使。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。欲界系见灭断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。除欲界系见灭断无漏缘不共无明。若余欲界系见灭断一切使使。及一切遍使使。即欲界系见灭断使。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如见灭断。见道断亦如是。

欲界系修断使。一界一入一阴摄。七智知。除比智及灭道智。一识识。欲界系修断一切使使。及一切遍使使。即欲界系修断使。非界非入非阴摄。非智知。非识识。非使使。如欲界系。色界系无色界系差别者。色无色界系见苦集灭道修断使。六智知。除法智知他心智及灭道智。余如前说。

解脱道论十二卷

解脱道论卷第一

因缘品第一

礼世尊应供正遍知。

戒定智慧　　无上解脱　　随觉此法
有称瞿昙

若人脱众难已得离诸着。成就于胜分心。畏生老死。乐善乐解脱。令到涅槃乐。未到有彼岸亦令得具足。广问修多罗毗昙毗尼事。此解脱道我今当说。谛听。问云何为戒。答戒者威仪义。定者不乱义。慧者知觉义。解脱者离缚义。无上者无漏义。随觉者知得义。此法者四圣法义。瞿昙者姓义。有称者世尊义。以戒定慧解脱殊胜功德。能到最胜名称无量。解脱道者何义。解脱者五解脱。伏解脱彼分解脱断解脱猗解脱离解脱。云何伏解脱。现修行初禅伏诸盖。此谓伏解脱。彼分解脱者。现修达分定诸见解脱。此谓彼分解脱。断解脱者。修出世间道能灭余结。此谓断解脱。猗解脱者。如得果时乐心猗。此谓猗解脱。离解脱者。是无余涅槃。此谓离解脱。此解脱道为得解脱。是具足道以戒定慧谓解脱道。解脱道者我今当说。问何用说解脱道。答有善人乐得解脱。不闻说解脱故。又不伏解脱故。又不正伏解脱故。如盲人无导独游远国。唯婴众苦不得解脱。欲得解脱而无所因。何以故。解脱是因。如佛所说。若有众生尘劳微细。不闻法故终亦退转。又如佛说。诸比丘有二因二缘能生正见。云何为二。一从他闻。二自正念。是故说解脱。不伏解脱者。为生厌离故说解脱。不正伏解脱者。为除不正道。为得禅解脱道故说解脱。如远行人得善示导。是伏解脱道。三阴成满。何等为三。谓戒阴定阴慧阴。云何戒阴。正语正业正命及种类所摄。或戒阴种种戒功德聚。云何定阴。正精进正念正定及种类定阴所摄。或种种定功德聚。云何慧阴。正见正思惟及种类所摄。或种种慧功德聚。此三阴成满。是伏解脱道。当学三学。谓增上戒学。增上心学。增上慧学。有戒有增上戒学。有定有增上心学。有慧有增上慧学。复次有戒戒学。有戒增上戒学。有定心学。有定学增上心学。有慧慧学。有慧增上慧学。问云何戒学。答谓有相戒是名戒学。谓达分戒是增上戒学。复次凡夫戒。是名戒学。圣戒是增上戒学。问云何心学。答所谓欲定。问云何增上心学。答色定及无色定。此谓增上心学。复次有相定心学。达分定及道定。是谓增上心学。云何慧学。谓世间智是名慧学。四谛相似智及道智。是谓增

上慧学。如世尊为钝根人说增上戒学。为中根人说增上心学。为利根人说增上慧学。问学者何义。答学可学学增上学学无学名学。如是学此三学。谓伏解脱道。以三种学成就清净。所谓戒清净心清净见清净。于是戒是戒清净。定是心清净。慧是见清净。戒者洗犯戒垢。定洗缠垢。是谓心清净。慧除无知垢。此谓见清净。复次戒除恶业垢。定除缠垢。慧除使垢。如是以三清净是伏解脱道。又以三种善伏道。谓初中后善以戒为初。以定为中。以慧为后。云何戒为初善。有精进人成就不退。以不退故喜。以喜故踊跃。以踊跃故身猗。以身猗故乐。以乐故心定。此谓初善。定为中善者。以定如实知见。此谓中善。慧为后善者。已如实知见厌患。以厌患故离欲。以离欲故解脱。以解脱故成自知。如是成就三善道。已伏解脱道。得三种乐。谓无过乐寂灭乐正觉乐。彼以戒得无过乐。以定得寂灭乐。以慧得正觉乐。如是成就得三种乐。是伏解脱道。远离二边得中道具足。以此戒善除诸欲着。于无过乐情生欣乐。以定除身羸。于寂灭乐而增喜乐。以慧分别四谛中道具足。于正觉乐深怀爱乐。如是远离二边得中道具足。是伏解脱道。以戒除恶趣。以定除欲界。以慧除一切有。于戒多修于定慧少修。成须陀洹斯陀含。于戒定多修于慧少修。成阿那含。修三种满。成阿罗汉无上解脱。

分别戒品第二

问云何戒。何相。何味。何起。何足处。何功德。何戒义戒行。何差别。几戒。何所起。何戒初中后。几法障碍戒道。几戒因。几种戒。云何令戒清净。几因以是戒住。答云何戒者。谓思戒威仪戒不越戒。何者为思戒。我不作恶作者自受。何者威仪戒。离于犯处。云何不越戒。若有戒人身口无过。复次断义威仪。一切善法是戒。如阿毗昙说。以出离法断于欲欲。是戒能离恶。思戒护戒威仪戒。以不嗔恚断灭嗔恚。以光明相断于睡眠。以不散乱断于调戏。以见法起断于疑悔。以智断无明。以喜断无可乐。以初禅断五盖。以二禅断觉观。以三禅断喜。以四禅断乐。以空入定断于色想乃至嗔恚及种种想。以识入定断虚空。以无所有定断识入想。以非想非非想定断无所有。以无常见断于常想。以苦见断乐想。以无我见断我想。以不净见断净想。以过患见断于爱想。以无染见断于欲想。以灭见断集。以消见断厚。以分见断聚。以生灭见断常。以无相见断相。以无作见断作。以空见断入。以增上慧见断执着。以如实知见断无明执。以过患见而断居执。以彼观见断不彼观。以转散见断和合执。以须陀洹道断见一处烦恼。以斯陀含道断粗烦恼。以阿那含道断细烦恼。以阿罗汉道断一切烦恼。此谓不越戒思戒护戒威仪戒。此谓戒。何戒相者。威仪除非威仪。问云何名非威仪。答谓破法。破法有三种。一破波罗提木叉法。二破缘法。三破根法。云何破波罗提木叉法。谓无惭无愧。于如来离

信云何破缘法。答命与形饰相应离于知足。云何破根法。不闭六根门离于念慧。以此三覆非威仪。是名戒相。何味者起者足处者。无过乐是味。无忧是起。三善行是足处。复次悦胜为味。不悔为起。覆诸根为足处。何戒功德者。不悔是戒功德。如世尊告阿难。不悔戒善是功德义。复次名戒者是无过乐是众姓上。是财为富贵。是处为佛地。是浴无水。是香普薰。是影随形。是伞覆可覆。是圣种是学无上。是善趣道。若人有戒。为有戒故。成就无畏荣显亲友圣所怜愍。是亲友依。是善庄严。是领诸行。是功德处。是供养处。是可贵同学处。于诸善法不畏不退成一切意愿清净。虽死不忘。成伏解脱乐方便。如是无边戒功德。戒者何义。答冷义。增上义。行义。自性义。苦乐性相应义。复次头义冷义安义。云何头为戒义。答如人无头。一切诸根不复取尘。是时名死。如是比丘以戒为头。若头断已失诸善法。于此佛法谓之为死。是戒为头义。何者冷为戒义。如摩胜冷栴檀。则除身热成就欢喜。如是戒为胜冷栴檀。能灭犯戒恐畏心热。成就欢喜。是冷为戒义。何者安为戒义。答若人有戒。风仪整肃不生恐畏。是安为戒义。行何差别者。修行精进受持头陀。是行非戒戒亦名行。戒名威仪受亦名行。几戒者。谓三种戒。善戒不善戒无记戒。云何善戒。谓善身口业及正命。无过患故果报可爱。云何不善戒。谓恶身口业及邪命。有过患故果报不可爱。云何无记戒。无漏身口业及清净命。无有过患亦无果报。云何起戒者。善心所起善戒。不善心所起不善戒。无记心所起无记戒。何戒初中后者。受戒是初。不越是中。欢喜是后戒。有几法障碍几戒因。答三十四法是障碍道。三十四法是戒因。所谓忿恼覆热悭嫉幻谄恨竞慢增上慢傲慢放逸懒惰贪欲不知足不从智不正念恶口恶友恶智恶见不忍不信无惭无愧营身口味狎俗亲近女人不敬师学不摄诸根于食不节初夜后夜堕不禅诵。此三十四法是障碍道。若二障碍戒不成满。若不成满必还退失。若反是法三十四种。是名戒因。戒有几种者。谓有二种三种四种。云何二种。谓性戒制戒。以身口所行佛断不行。是名性戒。身口可行佛断不行。是名制戒。性戒以信精进能令具足。制戒以信念持能令具足。复次戒有二种。退戒得戒。云何名退。能灭非戒。云何名得。得众善法。除诸非戒如断光影。以断非戒离于恶趣。以得正戒能趣善道。以断非戒成就住分。复次戒有二种。世戒出世戒。云何出世戒。如圣道果之所得戒。是出世戒。所余世戒。以世戒成就故有具足。以出世戒成就故有解脱。复次戒有二种有量无量。不具足戒。是名有量。若具足戒以佛所断。是名无量。复次戒有二种。有边无边。云何有边若人为世利为胜。为亲友为身为命。为越所依而行受戒。彼戒利养为边。称誉为边。身有为边命有为边。云何无边。此比丘为出利为胜为身为命。如法受戒不起犯心。何况故犯。此谓无边戒。复次戒有二种。有依无依。云何有依。有相应戒依爱。戒盗相应戒依见。自誉毁他相应戒依慢。此有依戒。若成就解脱资用。是无依戒。若有依戒非慧人所乐。若无依戒是慧人

所乐。复次戒有二种。梵行之初学微细戒。云何梵行之初。正业正语正命所摄戒。此谓梵行之初。有余学戒此谓轻戒。复次戒有二种。有心相应无心相应。云何有心。谓初学梵行。云何无心。谓余轻戒。声闻于梵行之初坚戒上戒。于此轻戒得犯得起。何以故。佛不说此障于解脱。复次有二种戒。谓无犯戒清净戒。云何无犯。谓声闻戒。云何清净戒。佛及缘觉戒。复次戒有二种。谓时分戒及尽形戒。少时暂受不俱形命。谓时分戒。从师始誓乃至舍寿。谓尽形戒。时分戒者。果报有时。尽形戒者。果报无时。何者为三。谓止恶不犯。受不犯。断不犯。云何止恶不犯。虽未受受至。非所行处心不生犯。是谓止恶不犯。云何受不犯。从受受已终不复犯。是谓受不犯。云何断不犯。圣人以圣道断诸恶因。是谓断不犯。复次戒有三种。谓触戒不触戒猗戒。云何为触。有为相初见爱为触。是凡夫善戒。资用入道是谓无触戒。云何猗戒。谓阿罗汉戒。复次有三种。谓依世戒依身戒依法戒。何者依世戒。若人有恐怖。将护世意除诸恶法。是名依世。何者依身戒。若人有恐惧。将护于身命除诸恶法。是名依身。何者依法戒。若人惊畏。将护于正法除诸不善。是名依法。复次戒有三种。谓所愿不等。所愿等。无所愿。云何所愿不等。恼他受戒。此谓所愿不等。云何所愿等。戒受戒为现有乐及未来解脱乐。是谓所愿等。云何无所愿。戒受戒不悔为饶益他。此谓无所愿。复次戒有三种。谓清净戒。不清净戒。有疑戒。云何清净戒。以二因缘戒成清净。一不犯。二犯已能悔。此谓清净戒。以二因缘成不清净。一自故犯。二犯不悔。此谓不清净。云何有疑戒。以三因故成就有疑。一以不分别处。二不分别犯。三不分别不正行。此谓有疑戒。若坐禅人戒不清净。深生惭悔成清净乐。又有疑惑令现知罪得成安乐。复次戒有三种。谓学无学非学非无学。云何为学。七学人戒。云何无学。阿罗汉戒。云何非学非无学。凡夫人戒。复次戒有三种。谓畏戒忧戒痴戒。云何为畏。有人畏罪不敢为恶。斯谓畏戒。云何为忧。若人念离亲友暂生愁苦。以愁苦故不起诸恶。斯谓忧戒。云何痴戒。有人受牛戒狗戒。斯谓痴戒。痴戒若成则为牛狗。若复不成则堕地狱。复次戒有三种。谓下中上。云何为下。谓上烦恼上上烦恼大烦恼所触。不知足所染。此谓下戒。云何为中。细烦恼所触知足所染。此谓中戒。云何为上。无所触知足所染。此谓上戒。下戒成满令人具足。中戒成满令天具足。上戒成满令得解脱。复次戒有四种。谓退分住分胜分达分。云何退分。不除道障碍。离精进人。知而故犯。犯已覆藏。此谓退分。云何住分。于戒成就不起放逸。不生寂见成就住分。于戒定成满不起放逸。不生寂见成就胜分。于戒定成满不起放逸。以生寂见成就达分。复次戒有四种。比丘戒。比丘尼戒。不具足戒。白衣戒。云何比丘戒。波罗提木叉威仪。是比丘戒。比丘尼戒。波罗提木叉威仪。是比丘尼戒。沙弥沙弥尼十戒。式叉摩尼戒。是谓不具足戒。优婆塞优婆姨五戒及八戒。是白衣戒。复次戒有四种。谓性戒行戒法志戒初因戒。云何性

戒。郁单越戒。此谓性戒。云何行戒。如姓族国土外道等法。是谓行戒。云何法志戒。菩萨入胎戒。是谓法志戒。云何初因戒。菩萨及摩诃迦葉戒。是谓初因戒。

复次戒有四种。戒戒集戒灭戒灭道具足。云何戒。戒者有二种。善戒不善戒。此谓戒。云何戒集。善心集善戒。不善心集不善戒。云何灭戒。得善戒灭不善戒。得阿罗汉灭善戒。云何灭道具足戒。谓四正勤。此谓灭道具足戒。如是分别晓了四法。是谓精进非真持戒。是名正勤。复次戒有四种。波罗提木叉威仪戒。命清净戒。根威仪戒。缘修戒。云何波罗提木叉威仪戒。于此比丘波罗提木叉威仪。所覆住行。行处具足。畏于细罪。正受学可学戒。此者于此师法比丘者。有凡夫善。复次有学无学。不动法波罗提木叉者。是戒是起。是初是行。是护是威仪。是脱是无缚。是诸法面为正受善法。名波罗提木叉义。不越身口业。是威仪所覆者。以此波罗提木叉威仪成就住者。护四威仪。众行具足者。复有行有非行。云何非行。若有比丘。于彼一人。或施杖竹。或施花叶果实。或施杨枝澡浴。或贩弄美恶。或为调戏。或谄谀自进。或恣驱驰远招会宾。如此诸行佛之所制。谓邪命自活此为非行。复次二种非行。身口非行。云何身非行。若有比丘。以陵慢心往至僧中。排触大德叨佷自前。或猗或行先坐上位推大于下。或坐猗排调。或拍肩笑语。上座徒跣。自着革屣。耆德下路。己行高陌。以众异缘故相轻恼。或以胜待少推劣与长。或于浴室烧诸薪木。关闭门户皆无咨问。或诣水边辄自先入。娇身击搏现诸鄙相。若入他舍超越前后。行坐无次。或在屏处戏弄女人及诸僮女。摩触其首。如是等过谓身非行。云何口非行。若有比丘。心无敬畏不咨宿望辄自说法。或说波罗提木叉。或拍肩而语。或入他家顾问女人。何所姓字。有可食物不。有者现我我欲得食。如是等语为口非行。一切犯戒此谓非行。云何为行。反于非行。复次比丘有恭敬惭愧。成就威仪无所乏少。摄护诸根能节饮食。初夜后夜未尝睡眠。成就智慧少欲知足。不狎世务起勇猛心。于同学所深生敬重。此谓为行。行处者。谓有行处。有非行处。云何非行处。若有比丘。入于淫舍寡妇舍处女舍不男舍比丘尼舍及诸酒肆。亲近国王大臣外道沙门非法伴侣。如是等辈无信乐心。常于四众不生饶益。甚可厌患。此谓非行处。如佛所说。比丘行非梵行处。云何行非梵行处。谓贩卖女色行处可知。

复次三种行处。依行处。守护行处。系缚行处。云何依行处。谓十处功德成就善友。依此功德未闻得闻。若已闻闻已令其增广。断除疑悔正见清白。能随法学深信勇猛。以戒闻施慧念念增长。此谓依行处。云何守护行处。若有比丘。须入他舍及行村里。看地而前不踰寻仞。威容整肃人所瞻敬。不看象马车乘及男女游会。不看宫第巷陌仰观四望。此谓守护行处。云何系缚行处。如佛所说。若有比丘观其家

境界。此谓系缚行处。是名为行。以此行处成就故。曰具足行处。畏于细罪者。我于所学毕故。敢造谓畏细罪。复次有说。若起不善心。是谓微过。于此微过心生避远。见过患畏见出离。此谓于微过见畏。正受学可学者。可学何名。谓七聚威仪正受一切随逐。此谓正受学可学。此谓波罗提木叉威仪戒。问云何名清净戒。答谓不犯邪命。云何邪命。懈怠谄曲示相。以嗔骂示相。以施望施。云何懈怠。懈怠有三处。思计欲得。恶他四事。假肃威仪普自称说。若比丘心怀恶欲贪乐财利。让胜衣食趣求粗弊。如不欲得。有若愍他。如此四事。此谓缘计懈怠。若有比丘。恶欲贪利。诈现威仪我入禅定。要引供施读诵经典。此谓威仪懈怠。若有比丘。贪欲谄诳。向人有言。我得圣法栖止闲寂。有若禅习所说深微。示过人相贪利向己广自宣扬。是谓懈怠。谄曲者。如其心念。虚相推举。善言称赞。贩弄好恶为调要利。排谐相悦引利自向。此谓谄曲。云何示相。依有利者而为说法。要利为己心不能普。此谓示相。嗔骂示相者。或骂他令畏。或空相毁薄。或加打触怖人要利。此谓嗔骂示相。云何以施望施者。好为轻施辄要厚答。此谓以施望施。以是诸恶谓为邪命。复有邪命。或施杖竹。或施花叶果实。或施杨枝澡浴。或占相梦悟。观察星宿。善解禽兽音声等业。推步吉凶。恶言离散。烧花事火。商旅贩卖。将领军众蓄锐兵刃。如是种种此谓邪命。若不犯者名清净戒。问云何守护根威仪戒。答于见闻觉知色声香味触法烦恼相着。及受持不犯。此谓守护根威仪戒。此守护根戒以九行成满。以恶为相断诸根故。彼对治不作意故如救头然终不暂舍故。如见难陀。以威仪故。伏恶心故。于定相心。自在故不。守护根人远离故。于守护根人和合故。问云何修行四事戒。答以此八行已观修行乞食。一者不为凶险行不为自高行。二者不为装束不为庄严。三者为此身住为自调护。四者为除饥渴。五者为摄受梵行。六常自思惟。饮食为除先病不起新疾。七当以少自安。八无过贪住。问云何不凶险行不自高行。答我以贪食勇健。凶险戏暴争竞驰走。是凶险行高慢自举不知厌足。如嗔者打扑。不装束庄严者。为身分充满面貌肥悦。令人爱乐情无厌足。是有欲人为此身住为自调护者。贪身安住如毂须膏。除饥渴者。常资少食。如是修行犹疮涂药。摄受梵行者。依少食力乐得圣道。如是修行犹食子想。为除先病不起新疾者。不少不多。如是修习如服汤药。以少自安者。以少功德自安己身。常应习行如看病人。无过者。以少自安。如是修行不令身无。是智慧所叹。是故无过安住。若食调适未尝懈怠。初中后夜亦不眠睡。成就安隐。如是以此八行。已观修行乞食当如是修。复次此八行略为四观。谓可断观。事观。以少自安观。以少功德观。问云何可断观。答不为凶险行。不为自高。不为先身。不为严首。此谓可断观。为此身住。为正调护。为除饥渴。为摄受梵行。此谓事观。我当除先病不起新疾者。此谓以少自安观。我当以少自安无过成安乐住。此谓少功德观。此四观此四观已略成三。谓断二边得中具足。以断观断欲

乐着。谓除饥渴断于本疾不起新疾。又以此观断着身疲。余中具足观应当修行。又观衣服。为除风寒暑蚊虻蚁触。为生惭耻遮覆丑露。于具足观如是修行。又观服药乃至疾病。若如此说当何时观。于乞食服药一餐时观。又于衣服卧具及初得时观。又于日日时时中观我命由他是故当观。如是一切皆成观行。先师所说四种受用。谓盗受用。负债受用。家财受用。主受用。云何盗受用。谓犯戒人受用。云何负债受用。谓无惭无愧邪命人受用。云何家财受用。谓精进人受用。云何为主受用。谓圣人受用。复有二种受用。谓秽污受用。清白受用。云何污秽。有惭愧人而不能观。是名污秽。云何清白。有惭愧人观知自节有厌恶想。此谓清白。以清白故。常当修习四事可知。此谓修行四事戒。于是律仪戒者。以深信应令满。命清净戒者。以深精进应令满。根威仪戒者。以深信应令满。修行四事者。以深慧应令满。于此命清净戒。是随从律仪。何以故。不为寿命。而断诸事安者。所作得身口业威仪。此二种戒是随从根威仪。何以故。谓于善以守护心。善守护身口业。修行四事。是根威仪。何以故。已知集相依处。违厌正念正定如此。世尊所说。若有比丘。能知揣食。及知五欲。具足于此律仪及命清净。是戒阴所摄。根律仪戒。是定阴所摄。修行四事戒。是慧阴所摄。何者令受戒清净。若比丘初受禅法。于七聚中观于自身。若具犯波罗夷。断比丘法住不具足戒。若住具足戒。当得胜法。是先师所说。若见犯僧伽婆尸沙。以众事忏悔。若见犯余罪。于其所犯向一人忏。若见犯邪命。于其所犯作相应忏。如此悔已我不更作。见如是受持犯根威仪。及修行四事。我不更作。若受持者当得未来胜上威仪。彼人如是从清净戒。所有身口业可作现作。当观彼彼作善除恶。当观朝夕住清净戒。若如是者令戒清净。何戒清净相者。成相应及诸烦恼不起退悔。得定成满。谓清净相戒。几行住者。以二戒住。一称量犯戒过患。二称量戒功德。何等称量过患。若人犯戒成非功德。成诸恶处畏于四众。疑难智人有戒弃避。不可教禅。天人鄙秽。众所憎薄。思所犯戒。见人赞叹持戒功德。心悔不信。于四众中每生忿诤。于其亲友多起嫌怨。背有戒人成恶朋党。不复堪得殊胜定法。虽假严饰而故丑陋。犹如屎尿人所憎恶。如模范等鲜有所堪。如瘀泥等于现未来无所饶益。常生忧悴。若已作罪追生惭悔心不安隐。如盗在狱心不乐圣。如旃陀罗无欲王位。其有闻慧乐说功德。人不贵敬。犹如粪火。生不如处死时惛忘。神行恶道。如此等过是可称量。若变此恶成戒功德。亦可称量。如是称量。其犯戒者。心意粗屈。情悉退散。其有戒者。唯深精进。倍生信敬。成精进人。成信敬人。一心护戒如蚁守卵。如牦牛爱尾。如护一子。如护一眼。如巫师护身。如贫人护宝。如海师护舶。此诸护中我所修戒最应敬护。如是受持心被拥卫。安住禅定戒得守护。

解脱道论卷第二

头陀品第三

问尔时净戒坐禅人。心欲成就胜善功德。又为欲得头陀功德。当如是成就。何故受此头陀功德。答为坐禅人性不一种。为于少欲。为于知足。为于无疑。为于灭爱。为欲增长勇猛精进。为自少营不受外施。为于安住。为断所著守护戒善。是诸定众具。是初圣种。是胜功德观。何者为头陀。有十三法二法衣相应。谓粪扫衣及三衣五法乞食相应。谓乞食次第乞食。一坐食节量食。时后不食。五法坐卧相应。一无事处坐。二树下坐。三露地坐。四冢间坐。五遇得处。坐一勇猛相应有一种。谓常坐不卧。云何粪扫衣。答性能受持是谓为性。余亦如是。云何受粪扫衣。断居士施。云何受三衣。谓断长衣。云何乞食。谓断他请。云何次第乞食。谓断超越乞。云何一坐食。谓不再坐。云何节量食。断于贪恣。云何时后不食。谓断于后望。云何无事处坐。断聚落住。云何树下坐。断屋舍住。云何露地坐。断众覆处。云何冢间坐。断余胜处。云何遇得坐。断贪乐处。云何常坐不卧。谓离寝寐。何故受粪扫衣。见居士衣有求乞等过。复见受持纳衣功德。我见如是断居士施故受纳衣。云何受纳衣功德。以似居士衣受持无阙。得不由他失亦不忧。心无贪染盗贼不取。足用常用少所经营。善人所习是行无疑。胜善相应现法乐住。令人欣慕使得正受。是纳衣功德。佛所称叹。问纳衣有几。何人受持。何因而失。答纳衣有二种。一无主守护。二世人所弃。或于冢间。或于粪扫。或于市肆。或于道路。拾剪浣染掩缉裁缝成就受持。此谓无主。或剪凿之余。牛鼠所啮。或火所烧。或人所掷。施覆尸衣及外道服。此谓世人所弃。云何受粪扫衣。若比丘断居士施。是谓受粪扫衣。云何失。若比丘受居士施。此谓失纳衣。云何受三衣。为有长衣应须净施守护受着。知是等过。见三衣功德。我从今日弃舍长衣故受三衣。云何受三衣功德。善人所行离畜游长。少于营造约身知足。如鸟飞空无所顾恋。善人所习是法无疑。问云何名三衣。云何为受。云何为失。答谓僧伽梨。郁多罗僧。安陀会。此谓三衣。云何受三衣。若比丘不畜盈长。是受三衣。若受四衣。是名为失。云何受乞食。若受他请则妨自业。不为悦人。不与非法比丘接膝共坐。知是过患。复见乞食功德。我从今日断受他请。受乞食法。云何乞食功德。依心所愿进止自由。不希供膳。消除懈怠。断灭憍慢不贪滋味。饶益众生。常于四方心无限碍。善人所行是业无疑。问请有几种。云何为受。云何为失。答请有三种。一似食请。二就请。三过请。除此三种请受乞食。若受三请是失乞食。云何受次第乞食。若于次第处得多美味则不重往。若其重往则受常食。若有疑处亦应远离。知是过患。复见次第功德。我从今日舍非次乞受次第乞。云何次第乞功德。以平等心饶益一切。除憎嫉恶断游狎过。不喜唤召不乐多语。远人宅舍。离于疾行。如月希现人所瞻仰。善人所行是业无疑。问云何名次第乞。云何为受。云何为失。答若比

丘始行乞食入于聚落。从最后家以为初次。此谓次第行乞。云何为失。谓超越邻比是名为失。云何受一坐食。谓于二坐处数坐数受食数洗钵。与此相违名一坐食。善人所行是业无疑。知如是过。见一坐食功德。是故应受。我从今日舍二坐食一坐食。云何一坐食功德。不多不少不贪不净施。无诸病恼起居无妨。自事安乐。善人所行是业无疑。问云何受一坐食。云何为边。云何为失。答边有三种。谓坐边水边食边。云何坐边。食已犹坐。受水洗钵不得更食。此谓水边。云何食边。若于揣食生最后想。若吞不更食。此谓食边。若经二坐则失一食。除水药等。诸佛所叹。此谓食边。云何受节量食。若餐饮无度增身睡重。常生贪乐为腹无厌。知是过已。见节量功德。我从今日断不贪恣受节量食。云何节食功德。筹量所食不恣于腹。多食增羸。知而不乐。除贪灭病断诸懈怠。善人所行是业无疑。问云何受节量食。云何为失。答若受饭食应自思惟。所须多少。以为常准。不取长食。善知筹量断无期度。谓节量食。若不如是此则为失。云何受时后不食。断于望想离于长食。知是过患。见时后不食功德。我从今日断于长食。受时后不食。云何时后不食功德。断所贪乐节护其身。离于宿食息所营求。无告于他不随心欲。善人所行是业无疑。问时后几种。云何为受。云何为失。答时后有二种。谓不节边受持边。云何不节边。若受长食得别请罪不当更食。云何受持边。已食二十一揣食。不当更受。时后不食则断于长。若受长食失时后不食。云何受无事处。国中喧杂识触五尘心生染乐。若住闹处去来纷动。知是过患。复见无事处功德。我从今日断国中住受无事处。云何无事处功德。离于国中喧杂识触五尘心生染乐。若住闹处去来纷动。见十种语功德最胜可爱。天人欢喜。不乐狎俗乐得寂。寂乐少声从心禅坐善人所行是业无疑。问云何最后无事处。云何为受。云何为失。答离于国城。栖处郊外。避于边远。取中人四肘五百弓内。是最后无事处。除国中住。此谓无事处。若住国中则失无事处。云何受树下坐。舍于覆处不积畜。修治贪受求索。知是为过。见树下功德。我从今日断于覆处受树下住。云何树下功德。依乐可爱不交世俗乐离作务与天同止。断住处嫉及离爱着。善人所行是业无疑。问何树可住。何树可离。云何而受。云何能失。答于日中时树影至处。及无风时叶所堕处。是所可住。除危朽树空腐树鬼神树。离诸覆处是受树下。若往覆处则失树下。云何受露地住。不乐覆处及在树下藏畜物处。知是过患。见露住功德。我从今日断不乐处受露地住。云何露住功德。莫往不乐处。断懈怠睡眠。犹如野鹿随意而行无所追慕。善人所行是业无疑。云何为受。云何为失。断于覆处及在树下。是受露住。若住覆处及在树下。则失露住。云何受冢间住。若于余处少行放逸。不起畏恶。知是过患。见冢间功德。我从今日断于余处受冢间住。云何受冢间功德。得死时念。得不净相。得非人敬重。不起放逸。伏于欲染。多所厌患。不惧可畏。观身空寂。断计常想。善人所行是业无疑。问云何受冢间功德。于何可

住。于何可行。何受何失。答若恒有人常多哭泣。恒有烟火。若初欲住如是冢间。当先观察。有余静处。便可往住。若比丘止于冢间。不当作房及安床座。不从风坐不逆风住。卧时不熟。无食鱼味。不饮乳酪不食麻粹。不触肴肉。不住屋中。不安钵器。若人已去捉持坐具及余衣物。往到冢间。当其住处如掷物远。明相现时摄诸衣具还僧伽蓝。除余处住。是谓冢间。若住余处则名为失。云何受。遇得处住。不乐人所贪。不恼他令避。知是过患。见遇得处功德。我从今日断贪住处受遇得处。云何遇得处功德。觅知足处。贪于寂静。断多爱乐。人所敬重。住于慈悲一向敛摄。善人所行是业无疑。云何为受。云何为失。断贪所止。是谓依遇。若往乐处则名为失。云何受常坐不卧。于所住处睡眠懈怠。知是过患。见常坐功德。我从今日断于惛卧。受常坐不卧。云何常坐功德。断生怠处。除为身嫉离染触乐少于缠睡。常多寂静堪修禅胜。善人所行是业无疑。云何为受。云何为失。谓断睡卧。若寝名失。云何离粪扫衣。于居士施衣刍麻古贝憍奢耶钦婆罗等。以方便受不失纳衣。云何三衣。若畜长衣已过十日。有月望衣。有功德衣。又有长衣。为护卧具敷具覆疮衣手巾雨浴衣不受持不净施。若以方便不失三衣。云何乞食方便。若僧次食及常住食。行筹食十五日食。布萨食众食寺食。以方便受不失乞食。若见此过亦应舍离。云何次第乞食方便。见象马等当门而斗可羞鄙处。诸如是等若见宜避。又见旃陀罗覆钵。学家随和上阇梨客行比丘。诸如是等方便而越。不失次第。云何一坐食方便。若正食时见象马牛蛇雨和上阇梨客比丘来。方便而起。起已更食。不失一坐。若节量食及时后食无方便。云何无事处方便。或为受戒忏罪。问法布萨自恣自病看疾。问经疑处。如是等缘。方便住聚落。不失无事处。云何树下方便。若遇雨时宜入覆处。明相既现还而不失。树下露住冢间。遇得此等方便。亦复如是。余住处可住常坐不卧无方便。复有一说。若灌鼻时得作方便。不失常坐。以此十三头陀。更成八法。如毗昙中说八头陀。是时后不食摄。节量一坐。其所受持成一种类。是无事处摄。树下露坐冢间。何故于无事处。若营造房舍乐为作务。多所聚蓄爱着住处。非心所乐。作如是意。于树下冢间露地净住。是故成八。于八头陀复成三法。一无事处。二粪扫衣。三行乞食。若三清净头陀成满。故佛为难陀说。何时见汝成无事处。受粪扫衣。不时后食。趣养身命。无见所欲。问谁名头陀分。头陀有几种法。云何三行人修头陀行。几头陀有时节。有是头陀说头陀。答有十三头陀。是佛所说。佛所制戒。此谓头陀分。此不应说善不善无记。何以故。不善人与恶欲同故。不除恶欲。共起非法贪乐利养。是故不善头陀。几种法者。谓有二头陀法。不贪不痴。如佛所说。若粪扫衣比丘。依少欲知足乐静无疑。依于解脱。是谓受粪扫衣。诸余头陀。亦复如是。不贪不痴。以此不贪于此十三处能除贪欲。以此不痴于十三处能除无明。复次以此不贪佛之所许。能生厌患。相似无疑除欲染欺诳以此不痴。相似除身羸欺诳。此

二头陀法。是不贪不痴。云何三行人修头陀行。谓贪痴行人是修头陀行。嗔恚行人不能修行。何以故。贪痴行人。而能修行头陀。如贪人至爱成不放逸。若不放逸则能伏贪。如痴无疑。依头陀受成不放逸。若不放逸则能伏痴。何故贪痴人修行头陀。嗔人受苦更成其恶。如痰病者。若服热汤转增其疾。是故嗔人不当修行。复说嗔人应住无事处及在树下。何故住无事处。以无世间苦故。几头陀有时节。三头陀八月时。谓树下住露地住冢间住。是安居时。佛听覆处。问云何是头陀说头陀。答亦有头陀说头陀。有头陀不说头陀。有非头陀说有头陀。有非头陀不说头陀。云何有头陀说头陀。谓阿罗汉成就头陀受。云何有头陀不说头陀。谓阿罗汉不成就头陀受。云何有非头陀说头陀。谓学人及凡夫成就头陀受。云何非头陀不说头陀。谓学人凡夫不成就头陀受。问头陀何相何味何起。答少欲为相。知足为味。无疑为起。复次无所著为相。无过为味。不退为起。云何初中后。谓受为初。修行为中。欢喜为后。

分别定品第四

问尔时净戒坐禅人。已行头陀受成就胜善处。当何所作。答令定起。问何定何相何味何起何处。何人受禅解脱定。正受何差别。几定因可见。以此起定。障定有几法。几定功德。定几众具。几种定。云何起定。答定者有清净心。一向精进与寂静功德等。正真住不乱。此谓定。复次烦恼猛风无倾心虑。如殿里灯光焰不动。如阿毗昙说。若心正住无所攀缘。亦不动乱。寂静无著。正定定根定力。此谓为定。云何相何味何起何处。心住是相伏怨是味。寂静是起。于染不着心得解脱。是名为处。何人受定。谓受心数等方便定等。如手执称。令心心数等。如钵中油。念与精进等行为定。犹如四马齐力牵车。思惟等为定。如彼箭师注心调直。以除怨故。如药消毒。如毗昙说。敛摄是定义。从是定义满是定义。禅者四禅。谓初禅等。解脱者。谓八解脱。内有色想外观色等。定者三定。谓有觉有观等。正受者。谓九次第正受。云何为禅。思惟事故。思惟怨故。心喜乐故。离障解脱故。令平等故。方便发定故。得自在故。不以一义住正受故。乐起定故。解脱正受者。几功德令定得。起见四功德令定得起。云何为四。现见法乐乐住。以观乐事。神通现证有具足。何者现见法乐乐住。谓人得定。能生无漏。心起悦味。受出世乐。现见法乐乐住。是故世尊说。彼此身从静生喜。使得清凉。令渐圆满具足成就等。如佛告比丘。我先作尼干。七日七夜身不动摇。口不言说默然端住。一向受乐。是谓于圣法现见法乐乐住。以观乐事者。谓坐禅人得心定事。无有盖缠。调柔堪受持。观见阴入界等。自性安乐。是故世尊教诸比丘。应当修行。如是一切以心依如实知。神通现证者。已得定人依证五通。谓如意天耳他心宿命天眼。是故世尊说。已得心定随宜转变。如是一切令

得如意。有具足者。已得定人未到无学。终令不退。由定得报。得色无色有具足。如佛所说。少修初禅得梵天眷属。如是种类一切生彼。如是一切此四功德。能生彼定。一一当起。障定有几者。谓八法。欲欲嗔恚。懈怠睡眠。调戏疑惑。无明无喜乐。一切恶法是障法。几定因者。谓有八法。是因出离不嗔。明相不乱。一切善法令心欢喜。能生法智。是为定因。几定资者。谓有七种戒。众具知足。覆蔽根门。节量饮食。初中后夜而不睡眠。常念智慧。住处静寂。定有几种者。定有二种。一世间定。二出世间定。圣果所得。谓出世定。余名世定。其世间定。是有漏有结有缚。是流是厄是盖是戒盗见盗。是取是烦恼。此谓世间定。与此相违名出世定。复次定有二种。邪定正定。云何邪定。不善一心。是谓邪定。若善一心。是谓正定。邪定当断。正定应修。复次定有二种。外定安定。彼彼定初分此谓外定。性除无间此谓安定。复次定有三种。有觉有观定。无觉少观定。无觉无观定。云何有觉有观。谓初禅有觉有观。二禅无觉少观。余禅无觉无观。复次定有三种。谓共喜生定。共乐生定。共舍生定。初禅二禅谓共喜生。三禅谓共乐生。四禅谓共舍生。复次定有三种。善定报定事定。云何善定。圣道学人及凡夫。修色无色定。是谓善定。圣果学人凡夫生。色无色界。是谓报定。无学人受色无色定。是谓事定。复次定有四种。欲定色定无色定无所受定。谓彼彼行正受行。是谓欲定。四禅是谓色定。四无色定及善业报。此谓无色定。四道果谓无所受定。又定有四种修行。谓苦修行钝智。苦修行利智。乐修行利智。乐修行钝智。此四人一者密烦恼。二者疏烦恼。三者利根。四者钝根。于密烦恼人。钝根苦修行。钝智得定。密烦恼利根苦修行。利智得定。疏烦恼人钝根乐修行。钝智得定。疏烦恼利根乐修行。利智得定。于是密烦恼人。已密烦恼故。苦折伏烦恼。是故苦修行钝根人。以钝根故。久积禅行觉钝智。是故名钝智。以此方便。一切应分别。复次定有四种。谓小定小事。小定无量事。无量定小事。无量定无量事。云何小定小事。定不随心所得。定小精进。此谓小定小事。云何小定无量事。定不随心所得。彼事大精进。此谓小定无量事。云何无量定小事。定随心所得。彼事小精进。此谓无量定小事。云何无量定无量事。定已随心所得。彼事大精进。此谓无量定无量事。复次定有四种。欲定精进定心定慧定。欲定者。依欲修得。谓为欲定。依精进得。谓精进定。依心修得。谓为心定。依慧修得。谓为慧定。复次定有四种。有定是佛所得。非声闻所得。有定声闻所得。非佛所得。有定是佛所得及声闻所得。有定非佛所得非声闻所得。大悲定双变定。是佛所得。非声闻所得。学果定是声闻所得。非佛所得。九次第定无学果定。佛所得及声闻得。无想定非佛所得非声闻得。复次定有四种。有定为起不为灭。有定为灭不为起。有定为起为灭。有定不为起亦不为灭。问云何为起不为灭。答欲界善不善定。此谓为起不为灭。四圣道定。是为灭不为起。学及凡夫色无色善定。为起亦为灭。一切

果定及事定。非为起非为灭。复次定有四种。初禅二禅三禅四禅。离于五盖成就觉观。喜乐一心。此谓初禅。离于觉观成就三枝。离喜成就二枝。离乐舍一心成就第四禅。复次定有五种。谓初禅二禅三禅四禅五禅。五禅者为五枝。觉观喜乐一心离五盖成就五枝。是谓初禅。离觉成就四枝。是谓二禅。离喜成就二枝。是谓三禅。离乐成就二分。谓第四禅。所谓舍一心。问何故说四禅及五禅。答由二人报故。第二禅二种。谓无觉无观无觉少观。问是谁坐禅人。令初禅自在起第二禅。答于粗觉观摄念思惟。复知觉过患令起无觉观第二禅。是其修四禅次第。复有一人已令初禅自在现起第二禅。于粗觉摄念思惟。唯知觉过患见无觉少观起第二禅。是其受五禅次第。是故说于五禅。复五种定。谓五分正受。喜满乐满心满光满观想。于是初禅二禅喜满。于是三禅乐满。于他心智是名心满。于天眼通是名光满。从彼彼定起观智是名观想。复次定有五种。谓五智正定。此现在乐亦未来乐报。依身智起此定。是圣所行无烦恼。此定慧人修习此定。寂寂快乐。猗所得成就无二。不伏生死。此定寂寂最乐。猗成一性所得。非伏生死我。此定念入念起依身智起。复次已分别行处已。分别修行事及下中上。以如是定有多种。可知一切诸定皆入四定。

觅善知识品第五

问尔时何以起定。答若初坐禅人欲生禅定。当觅胜善知识。何以故。初坐禅欲生禅定得最胜定。若离善知识。成不住分。如经中说。有云比丘成于退分。如人独游远国。无侣开示随意自行。如象无钩。若坐禅人所修之行。得善知识说法教诫。令其摄受。示除过患使得善法。从教修行精勤苦行得最胜定。如富商主众所敬贵。如亲善人。如亲父母。善知识者。如象所系令不动故。如御车人使随去住故。如人执拖为得善道。如医治病为消苦楚。犹如天雨润益诸种。如母养儿。如父教子。如亲无难。如友饶益。如师教诫。一切善法依是成满。是故世尊教于难陀。一切梵行所谓善知识。是故当觅胜善之人为善朋友。云何是胜善知识。谓有所成就明了修多罗毗昙毗尼。是谓所得成就。明了业种。得善神通。得见四谛。此二种人功德成就。是所当觅。若不得二种功德成就人。以七分成就善知识。是亦当觅。云何七分。可敬爱可重可贵。能说忍辱说深语不安非处。云何可敬爱。依二种行者善说共住乐心解不难。是谓可敬爱。可重者。戒行寂静守念成就。不贪欲多语。是谓可重。可贵者。闻慧功德成就知坐禅可重。是为可贵。能说者。我言可爱可重可贵。有果如是思惟饶益彼故。尊重法故。于非可作制伏摄受终不弃舍。是谓能说。忍辱者。能令无滞绮语总语相。如贤圣故。是谓忍辱。深语者。通达业处。若分别。想念作意安着皆。由执相善说如法。不如法烦恼取相。能令灭尽。是说深语。不安非处者。若于姓族住处业聚诵着非住可避。若于堪事处行令

得安隐。是住可住。此谓不安非处。以此七分成就。是善知识可觅。问云何应觅。答若知某甲住处是功德成就可重。若有禅师应当往彼。若自不知余处同学知。应往亲觐。已知时节如法未说其意。恭敬劳问起居。咨访所行。何处国土何处住止。有众安住。有僧静坐。有是禅师。其行若为以何功德一切所贵。应作如是问。同学应答。某国某住某众禅坐某禅师。众所爱重。得闻是已深思随喜。当往彼处亲觐受行。应整衣服到和上所自说意乐。和上听我。我当往彼亲觐禅师。和上应听答善哉。我亦随喜。是善人所作。此谓善人共住善人所行。是随法修行。若见闻者得大利益。何况共住。汝当往彼。汝已往彼慎莫放逸。若是善人可勤修学。若于一时及一切时等。加信。

敬诚当善语守护身口晓解修行。当得成就。一切依师莫生轻易。如初嫁小女性事舅姑。应生惭愧听受教诫。若见弟子无衣服汤药。若往彼时如法料理。说法教诫。及至将送行坐教以善法。彼坐禅人齐整衣服。恭敬围绕礼师足下。于行所半路园外诸有水地。往彼一处衣钵革屣澡罐禅具。高置一处不使近水。当浴不声。若浴竟已。齐整衣服。着郁多罗僧。衣钵禅具置右肩上。卷僧伽梨若置肩上。若入寺舍低盖绕塔。若见比丘当往咨问。此处有坐禅人。不有粪扫衣人。不有乞食人。不有律师。不有者于何处住。从何可至。有者当往。若无此人。有律师者。我亦当往。又无律师。谁为上座。我亦当往。若上座大僧为取衣钵勿与。若余小者应与。若无人取下置一处。若见上座应当礼足于一面住。旧住比丘以坐。以水及澡洗处如法供给。延其消息安其衣钵。示其便处。访问僧制。日将入时周行寺内。若见律师共语咨问所疑之罪及不犯罪。若见阿毗昙师为应修慧。当问阴入界业。若见头陀人。为相应慧当问头陀功德。若住于彼日日应往处处咨问。若欲行当屏牒卧具。礼大僧足白云行去。此是比丘为客法用。于彼坐禅人应住亲近。禅师若至虽小亦代取衣钵。禅师之法可行不可行。不应即行令去。是先所作应当修行。若欲教人先取觉。学坐禅人先已行法。看视住处安置衣钵。少时消息知识时节亲觐禅师恭敬礼拜。少时静默当坐。若禅师问所欲。当随说所乐。若不问者则不应说。从此已后杨枝澡洗等。当请依止修所行业。若乞时至。往问阇梨如法当作。食时若至。为阇梨洗足及安坐处授钵。于其自钵食。应问阇梨所取多少。安置自钵减与弟子。如是摄受如是不难。尔时食已。取阇梨钵洗讫。安处知时亲觐恭敬礼拜。少时静默当坐。若阇梨问随说所乐。若不问礼拜阇梨请听。我说本来所欲。若蒙听许。随意问。阇梨若听一切当说。若不问礼阿阇梨。觅时节当说我来因缘。愿阇梨听我所说。若阿阇梨听。一切其所乐当说。阇梨言善哉。如法教诫。应当摄受。是故世尊说偈。

以时而亲近　　令心无憍慢

梵行能护法　　譬如树无风
念法而修行　　及法戏自乐
法住法分别　　当说如实法
毁法不当行　　绮语忧戏笑
嗔恚勿懈怠　　忿恨贪慢痴
爱染佷戾等　　修行悉伏除
守义不自高　　知善诚实语
为定实知闻　　若人辄放逸
闻慧不增长　　若人知正法
天人所恭敬　　恭敬成信心
多闻能护法　　令得所乐闻
如是诸功德　　随法能修行
能生胜妙解　　成就智慧人
若有如是师　　当修不放逸

解脱道论卷第三

分别行品第六

尔时依止阿阇梨。以数日观其行。其行相应行处应当教。于是行者十四行。欲行嗔恚行痴行信行意行觉行欲嗔恚行欲痴行嗔痴行等分行信意行信觉行意觉行等分行。复次爱见慢等种种行可知。于是贪欲意使行性乐着。无异于是义。由行故成十四人。欲行人嗔行人痴行人信行人意行人觉行人欲嗔行人欲痴行人嗔痴行人等分行人信意行人信觉行人意觉行人等分行人。于是欲欲欲使欲性欲乐。此谓欲行人。其欲常行增上欲。是谓欲行。如是一切当分别。尔时此十四人略成七人。如是欲行人信行人成一。嗔行人意行人成一。痴行人觉行人成一。欲嗔行人信意行人成一。欲痴行人信觉行人成一。嗔痴行人意觉行人成一。二等分行人成一。问何故欲行人信行人成一。答欲行人于善朋增长信行欲。亲觐功德故。复次以三行欲及信。此句成一相。有爱念义。觅功德义。非舍义。于是欲者念欲。信者念善。欲者觅欲功德。信者觅善功德。欲者不舍非可爱为相。信者不舍可爱为相。是故欲行及信行成一相。问何故嗔恚行及意行成一。答嗔行人于善朋增长智行嗔。亲觐功德故。复次以三行嗔恚及智成一相。非爱念故觅嗔故舍故。于是嗔人非安爱念。智者非安行念。嗔恚人觅嗔。智者觅行过患。嗔人安舍。智者安舍行。是故嗔行人及意行成一相。等故。问何故痴行人及觉行人成一。答痴行人为得善。增长觉行痴。亲觐功德故。信慧动离故。复次以二行痴觉成一相。不自定故动故。于是痴安乱故不安。觉种种觉忆故成不安。痴无所趣向成动。觉轻安故成动。是故痴行及觉行成一相。等故。以此方便余行当分别。如是此成七

人。于此七人云何速修行。云何迟修行。欲行人速修行。以安可教化。信力故。痴觉薄故。嗔行人速修行。安可教化。有意力故。痴觉薄故。痴行人迟修行。难可教化。有痴觉力故。信意薄故。欲嗔行人速修行。安可教化。有信意力故。痴觉薄故。欲痴行人迟修行。难可教化。不安信故。痴觉力故。嗔痴行人迟修行。难可教化。不安意故。痴觉力故。等分行人迟修行。难可教化。不安住意故。有痴觉力故。尔时此七人。由本烦恼成三。欲行人嗔恚行人痴行人。问此三行何因缘。云何可知此欲行人此嗔行人此痴行人。云何行受衣乞食坐卧行处威仪。答初所造因缘。诸行界为因缘。过患为因缘。云何诸行初所造因缘。于初可爱方便故。多善业成欲行人。复从天堂落生于此。多起杀割桁械怨业。成嗔行人。不爱业所覆。从地狱从龙生堕落生此。初多饮酒离间。成痴行人。从畜生堕落生此。如是行初造因缘。云何界为因缘。二界最近故。成痴行人。所谓地界水界。二界最近故。成嗔行人。所谓火界风界。四界等故。成欲行人。如是诸行界为因缘。云何过患为因缘。最多淡成欲行人。最多瞻成嗔行人。最多风成痴行人。复有说。最多淡成痴行人。最多风成欲行人。如是过患为因缘。云何可知此人欲行此人嗔行此人痴行。答以七行可知。如是以事以烦恼以行以受取以食以业以卧。云何以事可知。欲行人见所有事。未常见而见既见。恒观于真实过患不作意。于小功德成不难。不从此欲解脱。既观不能舍行。知于余事。诸如是行欲行可知嗔行人者。见所有如是事。如倦不能久看。随取过患多毁人。于多功德非不难。从此不舍。唯以过患得已便。知行余事亦如是。行嗔行可知。痴行人见所有如是事。于功德过患成信他。闻他人所薄亦薄。闻他所赞叹亦赞叹。自不知故。以如是行于外事。痴行可知。如是以事。问云何以烦恼可知。答欲行人五烦恼。多行嫉悭幻谄欲。此谓五。嗔恚行人五烦恼。多行忿恨覆悭嗔。此谓五。痴行人五烦恼。多行懒懈怠疑悔无明是五。如是以烦恼可知。问云何以行。答欲行人见行以性。举脚疾行平。举脚平下脚不广。举脚可爱行。如是以行欲行可知。嗔恚行人见行以性。急起脚急下。相触以半脚入地。如是已行嗔恚人可知。痴行人见行以性。起脚摩地亦摩下。以脚触脚行。以如是行痴行人可知。如是以行。问云何以着衣欲行人。答欲行人若捉衣以性。不多见不宽着衣太下。周正圆种种可爱可见。嗔行人着衣以性。大急太上。不周正不圆。不种种可爱。不可观。痴行人若着衣以性。多宽不周正不圆。非种种可爱可观。如是以着衣可知。问云何以食可知。答欲行人乐肥甜。嗔恚行人乐酢。痴行人不定乐。复次欲行人。食时自量相应中适取揣食。亦知气味不速食。若得少味成大欢喜。嗔行人见食。多取揣食满口食。若得少味太嗔恼。痴行人见食。不圆小揣食不中适。少取以食涂染其口。半揣入口。半堕盘器。乱心不思惟食。如是以欲可知。问云何以事知。欲行人扫地。平身捉扫帚不駃。不知土沙。而能清净。嗔行人若扫地。急捉扫帚两边駃除去土沙。急声虽净

洁而不平等。愚痴行人若扫地。宽捉扫帚辗转看尽处处不净。亦不平等。如是浣染缝等。一切事平等作不与心。是欲人嗔行人。于一切事不平等作不与心。痴行人乱心多作不成。如是以事可知。问云何以卧坐。欲行人眠不駃。眠先拼挡卧处令周正平等。安隐置身屈臂眠。夜中有唤即起。如有所疑即答。嗔行人若眠駃。随得所安置。身面目频蹙。于夜若有人唤即起嗔答。痴人若眠卧处不周正。放手脚覆身而卧。夜中若有人唤。应声噫噫久时方答。如是以卧可知。问何行何法。用受衣乞食坐卧行处。若欲行人衣粗不下色可憎。是与其衣当着。嗔行人衣精细。衣净洁好色下可爱。是应当着。痴行人衣随所得当着。欲行人乞食粗不净洁。无美气味少乞食。嗔行人乞食肥美净洁。好气味如意所得痴。行人乞食随所得有节。欲行人卧坐于树影水间。于小远村处。复于未成寺。于无卧具处。是其当眠坐。嗔行人坐卧树影水边成就平正。于寺已成卧具。具足成其坐卧处。痴行人依。师亲覲当住。欲行人行处。粗饭饮食处。若入聚落应向日而行。于恶人处。是其当行。嗔恚行人处。于饭水饮食具足。逐日而入多信向人处。是其当入。痴行人随所得处。欲行人威仪多行脚处。嗔行人依坐卧。痴行人依行处。于是散向。欲者依可爱境界为信。嗔恚者不可爱境界为信。痴者不观为因。欲者如奴。嗔恚者如主。痴者如毒。贪者少过患断无染。嗔恚大过患使无染。痴者大过患断无染。欲行人乐色。嗔行人乐诤。痴行人乐懈怠。

分别行处品第七

尔时依止师观其所行。授三十八行。当复教示令二行相应。问云何三十八行处。答谓十一切入地水火风青黄赤白空处识处一切入。又十不净想。膖胀想。青淤想。烂想。弃掷想。鸟兽食啖想。身肉分张想。斩斫离散想。赤血涂染想。虫臭想。骨想。又十念。念佛念法念僧念戒念施念天念死念身念数息念寂寂。又四无量心。慈悲喜舍。观四大食不净想。无所有处非非想处。斯谓三十八行处。此三十八行处。以九行当知最胜。一以禅。二以正越。三以增长。四以缘。五以事。六以胜。七以地。八以取。九以人。问云何为禅。答谓十行处成禅外行。又十一行处成就初禅。又三行处成就三禅。又一行处成就四禅。又九行处成就四禅五禅。又四行处成就无色四禅。问云何十行处成禅外行。答除数息及观身。余八念及观四大食不净想。是谓十外行。问云何十一行处初禅所摄。答十不净想及观身。是谓初禅所摄。问云何三行处。三禅所摄。答谓慈悲喜。问云何一行处四禅所摄。

答谓舍。问云何九行处四禅五禅所摄。答除空一切入识一切入。余残八一切入。及数息念。问云何四行处四无色所摄。答虚空一切入。识一切入。无所有处。非非想处。是名四行。如是以禅可知。问

云何以正越。答入行处成为越色。除无色一切入。余八一切入。余三十行处。不成为越色。又三行处成为越事。二无色一切入。及无所有处。余三十五行处。不成为越事。又一行处成为越想受。所谓非非想处。余三十七行。不成为越想受。如是以越可知。问云何以增长。答十四行处可令增长。所谓十一切入。及四无量心。余二十四行处。不应令增长。如是以增长可知。问云何为缘。答九行处为神通缘。除无色一切入。八一切入。及分别虚空一切入。余三十行不成神通缘。三十七行处成为毗婆舍那缘。除非非想处。又一行处不成毗婆舍那缘。所谓非非想处。如是以缘可知。问云何为事。答二十一行处是分别事。十二行处是为实事。五行处不应说分别事实事。问云何二十一行处是分别事。答除识一切入。余九一切入十不净想及念数息念身。问云何十二实事。答识一切入非非想处。及十禅外行。问云何五不应说分别事及实事。答谓四无量心。及无所有处。复次二行处。内营事内事。又二行处。内营事外事。又一行处。外营事内事。又二十一行处。外营事外事。又四行处。内营事内事设外事。又四行处。设内营事设外营事外事。又二行处。设内营事设外营事。设内事设外事。又一行处。内外营事内事。又一行处内营事不应说及内事外事。于是二行处内营事内事者。谓识一切入及非非想处。又二行处内营事外事者。所谓念数息念身。又一行处外营事内事者。所谓念死。又二十一行处外营事外事者。谓十不净想。四无量心。四色一切入。虚空一切入。及念佛念僧。又四行处内营事内事设外事者。谓念戒念施观于四大。及不净食想。又四行处设内营事设外营事说外事。谓四色一切入。又二行处设内营事设外营事设内事设外事。谓念法念寂寂。又一行处内外营事内事。谓为念天。又一行处内营事内事外事不应说。谓无所有处。又二行处过去事。谓识一切入。及非非想处。又一行处于未来事。所谓念死。又一行处于现在事。所谓念天。又六行处设过去事。设未来事。设现在事。谓念佛念僧念戒念施。及观四大不净食想。又二行处。设过去事。设现在事。设不应说。过去未来者。所谓念法念寂寂。又二十六行处。不应设三世事。谓九一切入。十不净想。四无量心。及念数息念身。无所有处。又四行处动事。谓火一切入。风一切入。及虫烂想。及念数息。其处则动。其相不动。余三十四不动事。如是以事可知。问云何为胜。答八一切入四无色定。是名胜真实事故。以八一切入是名定胜故。彼第四禅得胜地故。四无色定成胜。十不净想及食不净想。是名想胜。以色以形以空以方。以分别以和合。以执着故。以不净想事故。以十念处。是名胜念。微细故。随念故。四无量心以无过为胜。受饶益故观四大。是名慧胜。以执着空故如是以胜可知。问云何以地。答十二行处。不生于天上。谓十不净及念身食不净想。又十三行处不生于色有。初十二及数息念不生色有。除四无色处。余行处不生于无色有。如是以地可知。问云何以取。答谓十七行处。以见应取相。除风一切入及无色一切入。余七一

切入十不净想。又一行处。以触应取相。谓念数息。又一行处。或以见或以触应取。谓风一切入。余十九行处。以闻分别应取。又五行处。初坐禅人不应修行。四无色及舍余二十三。初学禅人应取。如是以取可知。问云何以人。答欲行人四无量不应修行以净相故。何以故。欲行人作意净想非其所行。如痰病人多食肥腴非其所宜。嗔行人十不净想不应修行。嗔恚想故。嗔恚作意非其所行。如瞻病人饮食沸热非其所宜。痴行人未增长智。不应令起修行处。离方便故。若离方便其精进无果。如人骑象无钩。欲行人应修不净想及观身。是其欲对治故。嗔行人应修四无量心。是嗔对治故。或当修色一切入心随逐故。信行人当修六念处。念佛为初信定故。意行人当修观四大。于食不净想。念死念寂寂深处故。复次意行人于一切行处无所妨碍。觉行人当修念数息以断觉故。痴行人以言问法。以时闻法以恭敬法。与师共住令智增长。于三十八行随其所乐。应当修念死。及观四大最胜。复说于分别行处我见彼胜。六人于所分别略而为三。问若然于初有妨。答二欲行人。谓钝根利根。为钝根欲人。修不净观。为其欲对治。是所应教行。修得除欲。利根欲人。初信增长。当修念处。是所应教行。修得除欲。二嗔行人。谓钝根利根。为钝根嗔恚行人。修四无量。是其嗔恚对治。是所应教行。修得除嗔。利根嗔恚行人。以智增长修行胜处。是所教修得除嗔。二痴行人。谓无根钝根。为无根痴行人。不应教修行处。为钝根痴行人。为除觉应教修念数息。如是以略唯成三人。是故无妨。于是法一切入及数息。以空增长。无妨成一切行。若已得胜功德。胜一切行所行之处故成不妨。

解脱道论卷第四

行门品第八之一

　　问云何地一切入。何修何相何味何处。何功德。一切入者何义。几种地何地取相。云何作曼陀罗法。何修地法。答是心依地相生。此谓地一切入。心不乱住是名为修。善乐着地想为相。不舍为味。意无异念为处。何功德者。谓有十二功德从地一切入是相易得。于一切时。于一切行。心行无碍。如意神通。履水游空如地。受种种色辩。初念宿命辩。及天耳界辩。随行善趣甘露为边。问一切入何义。答谓周普一切入。如佛说偈言。

若人念佛德　　生喜充遍身
观地一切入　　周满阎浮提
此观缘地生　　心喜亦如是

　　修如是观。见曼陀罗遍一切入。问地几种。何地取相可修。答地

有二种。一自相地。二造作地。坚为自相地界。是谓自相地。若手自掘若教人掘。造作所成。是谓作地。成四种色。谓白黑赤及如明色。于是坐禅人。于自相地不应作意。应除白黑赤。何以故。若观自相地。从此不起彼分相。若取白黑赤色。成修色一切入。何以故。观自相地离白黑赤。若作不作当取其相。如明相现当取其相。问云何名不作地。答处处平坦。离于草莽无诸株杌。于其眼境当令起心。是名地想。是谓不作地。若旧坐禅随乐不乐。即见彼分地相。住于不退。新学初禅取作地相作曼陀罗。不观非作地。问云何作曼陀罗。答若坐禅人欲于地作曼陀罗。初从当观寂寂。或于寺舍或在石室。或在树下。不住幽闇无日光处非人行路。于如是处皆远一寻。洒扫清洁当令地燥扫。于处所如明相现时。土色使与地性得相发起。筹量调适威仪恭敬。取于器物以水和土。删去草杌却除粪芥。取其衣帊济漉泥滓。于净洁地障蔽坐处。遮断光明安置禅窟。不近不远以规作圆。圆内平满无有痕迹。然后以泥泥地不杂余色。以别色不杂于地应安。乃至未燥当覆守护。若至燥时以异色界其外。或如米筛大。或如搔牢大。或圆或方或三角四角。应当分别。本师所说。最胜圆作曼陀罗。若于衣若于板若于壁处。皆作曼陀罗。于地最胜。如是先师所说。问云何修地法。答若坐禅人。欲修地一切入。从初当观欲过患。复应观出离功德。问何故应观欲过患。答欲者少气味故多忧苦。于是处多过患。欲者如骨喻少气味。欲者如肉揣喻。以多属故。欲者如逆风把火喻。随烧故。欲者如炎炭喻大小故。欲者如梦喻倏忽无故。欲者如借物喻势不得久故。欲者如树果喻。为人所折故。欲者如刀喻以斩斫故。欲者如槊喻以为槊故。欲者如毒蛇头喻可怖畏故。欲者如风吹绵喻不可守护故。欲者如幻喻惑痴人故。欲者是暗无所见故。欲者是障碍路碍诸善法故。欲者是痴失正念故。欲者如熟以烂故。欲者是械相驻缚故。欲者是盗功德物故。欲者是怨家起斗争故。欲者是苦造诸过患故。如是已观欲过患。应观出离功德。名出离者谓初禅从初出家修诸善。是名出离。问云何出离功德。答无盖心自在住寂寂乐。堪忍苦乐住不忘失。旷济众事得大果地。堪受供养。二处饶益。是大智慧。是一切善处。名超三界。复次名出离者。彼出离淫欲。是寂寂诸盖是乐无垢。是处最胜地。是道为得最胜。是清净心垢。此是功德修行所造。是乐内所修行。欲是粗。出是胜妙。欲者有烦恼。出离者是无烦恼。欲者是下。出离者是上。欲者有嗔恚。出离者无嗔恚。欲者非可爱果。出离者是可爱果。欲者有怖畏。出离者无怖畏。如是已观淫欲过患。及观出离功德。依出离生欲乐。心生信生恭敬。观可作非可作。依节量食安置衣钵。身不懈惓心无怠惰。当小行脚。小行脚已坐洗手足。应念佛菩提念法念僧。修善行念已。当令欢喜。我能如此得具足。若我不得出离。复不久安精进。是故应作勇猛。去曼陀罗不远不近。如轭如寻远。应安坐具对曼陀罗结跏趺坐。令身平正。内心起念闭眼小时。除身心乱。摄一切心成一。心小开眼。仿佛令观曼陀罗。彼坐禅

人现观曼陀罗形。以三行取相。以等观以方便以离乱。问云何以等观。答坐禅人现观曼陀罗。非大开眼非大闭眼。如是当观。何以故。若大开眼其眼成惓。曼陀罗自性现见自性。彼分想不起。若最闭眼见曼陀罗成闇。亦不见彼相便生懈怠。是故应离大开眼大闭眼。唯专心住曼陀罗。为心住故当观如人映镜见其面像。依镜见面面从镜生。彼坐禅人观曼陀罗。见其定相依曼陀罗起。是故当观等观取相。为心住故。如是以等观取相。问云何以方便。答谓四作意方便。一谓内隔。二满方。三转。四遍满。是时见相出散无隔。是时当作内隔作意。是时见小相。或见半曼陀罗。是时作令满曼陀罗已。方满令作意。是时心散乱。及心懈懒。是时应当策课如陶家轮。是时若心得住。是时令见曼陀罗。遍满无亏当观舍。如是以方便可知。问云何以离乱。答离乱有四种。一最速作精进。二最迟作精进。三最高。四最下。问云何速作精进。答谓急疾作意不待时节。早坐晚罢乃至身疲。是谓速作。问云何迟作精进。答谓离作意方便。虽见曼陀罗。不恭敬作意。数起数眠。若速作精进。则成身懒心退。心出外缘起诸调戏。若迟作精进。身心成懒懈怠。起诸睡眠。最高者。其心退起诸调乱。于所行处成不乐。若不乐于初戏笑言语。以由欲心成高。复次若得诸相行。由喜乐欲心成高。最下者。退调缘故。于业处成不乐。若不乐于初行处。所作嗔处。由嗔恚心成下。复次久惓觉观。从胜退落其心。由忧受心成下。是坐禅人。若心速作退堕调处。以念根定根摄伏令舍调。若心进作退堕懒处。以念根精进根摄伏令舍懈懒。若高心者退堕欲处。成现知令舍欲。若下心者退堕于嗔恚。成现知令舍嗔恚。于此四处成清净心。成专一心。此明因三行定心成随意得见曼陀罗形。若专一心想成。起名相者有二种。谓取相。彼分相云何。名取相若坐禅人以。不散心现观曼陀罗。从曼陀罗起想。如于虚空所见。或时远或时近。或时左或时右。或时大或时小。或时丑或时好。或时多或时少。不以眼观曼陀罗。以作意方便取相起。是名取相。从彼作多故。彼分相起。名彼分相者。若作意时随心即现。非见曼陀罗后生心念。但作心闭眼如先所观。若远作意亦即远见。若近左右前后。内外上下亦复如是。随心即现。此谓彼分相。相者何义。谓因义相义。如佛教比丘。彼诸恶不善法。有相起是因缘义。复说智义相义。如佛说以作想当舍。是谓智义。复说像义相义。如自见面像想像。彼分无异义。尔时得相。坐禅人于其师所起恭敬心。取于胜相应当守护。若不守护是则当失。问云何应守护。答以三种行应守护相。如是以离恶故。以修行善故。以常作故。云何离不善。乐于作务。乐种种语戏。乐睡眠。乐聚会。乐狎俗。不守护诸根。不节于食。初夜后夜不起禅习。不敬所学。多恶亲友修不行处。应离不好时节食卧坐不。彼对治是善应常作。问云何以常作。答彼坐禅人善取此相。常观其功德。如珍宝想。常欢喜行。常修多修。或昼夜多修行。或倚坐卧心乐攀缘。处处放心。取相已取。取已令起。起已观随。观已修。修有时时观曼陀罗。

如是以常作见相。彼如是现守护相。或得自在。若相随心得禅外行。若外行从心者。由是得安。问云何禅外行。答此事从心。作意不乱。以伏诸盖。但未修行觉观喜乐一心及信等五根。虽得定力念念犹起。是禅外行。安者。从此外行是法由心得修行力。是觉信等法于事不动。是名为安。问外行及安。有何差别。答若伏五盖是其外行。以伏此五故成安。以禅外行得胜定。若得胜定是名为安。若于身心未得寂寂。于外定心动如船在浪。若于身心已得寂寂。处安不动如船无风在水。诸根无力故。于所为事外禅行不久住。如小童子。诸根有力故。于事安静久住。如有力人。修不自在。故禅外行成不和合。如人诵经久废则。忘以修自在故成安和合。如人诵经恒习不忘。若不善伏盖。犹如盲人。于禅外行成盲。如是等不清净教。若善伏盖成不盲。于成安定如是等清净教。从相自在所初。乃至性除名为外行。性除无间是名为安。问外行者何义。答禅近故是名外行。如路近村是谓村路。义一名异。安者何义。安为和合义。如到曼陀罗。出离禅安无异义。于是坐禅人住于外行。应令增长一切入。或于安定或于初禅。当令增长。问云何应令增长。答谓从初相如手四指节。当令渐增。如是作意。如是得自在。如是次第如轮如盖。如树影。如福田。如邻如村。如郭如城。如是次第。渐令渐长遍此大地。若江山高下树木棘刺。诸不平正。如是一切不作意。乃至大海作意地想。乃至增长时心所行。成最胜定。若坐禅人得禅外行。不能得安定。此坐禅人。以二行应令起安定方便。一以因缘。二以受持。以十行从因缘起安定方便。一令观处明净。二遍起观诸根。三晓了于相。四制心令调。五折伏懈怠。六心无味着。七心欢喜。八心定成舍。九离不学定人亲近学定人。十乐着安定。问云何作明净处观。答以三种行得作分明处。谓能修调适食乐。修时节乐。修威仪乐。遍起诸根。观者谓信等五根不令消灭。无作懈怠。如快马乘车。晓了于相者。善捉意想不急不宽。如巧师绳墨平等无偏。善解作意急离不离。制心令调者。有二种行。以二种行成心调。一多起精进。二心过度处成心调。或住淫处及种种相处。增长乱意成于心调。于坐禅人若多起精进。过度处成心调。以二行应制伏心。以令精进起。每中调适。若往淫处及种种相。增长调心。以二行折伏。以观觅众苦及恶果报。制伏懈心者。以二行成懈怠心。以不得胜定。令心无味故成懈怠。若多懈怠则欲睡眠。是坐禅人若不得胜定。心无味着故成懈怠。以二行当折伏。谓观功德以起精进。若懈怠睡眠懒心。以四种行能伏。若多食者取懈怠想。转行四威仪。以自作意。于光明相住于露处。令心欢喜无所复着。以三行成无味少方便故。以钝慧故。以不得寂寂乐故。于是坐禅人心若无味。以二种行令得欢喜。一以恐怖。二以欢喜。若观生老死及四恶趣。见诸可畏心生愁恼。若念佛法僧戒施天。见六行功德心生欢喜。心定成舍者。以二行成于禅外地定。以断诸盖心成定。或于所得地以起禅枝。故成心定。是坐禅人心定有二行。当舍非成住故。中方便调适故。离不学定

人。或安定。或外行定。或威仪定。彼人无此不修不学。不应供养修。学人者。若有安定。有外行定及威仪定。应从修学。亦应供养。乐着安者。此坐禅人。如彼深源。如彼奔泉。如彼低树。常乐恭敬。多所修行。行此十事因缘生于安定。问云何以受持能生安定方便。答彼坐禅人善解缘起入寂寂处。其所解相。于所修定随心自在。生其欲乐令心得起。从此身意堪任有用令得受持。从生欢喜心得受持。从生适乐身心得受持。从生光明心得受持。从生悲伤心得受持。以是悲伤令心得静。善取静心心得受持。如是善取。令舍心得受持。从无边烦恼。心得解脱成就受持。以解脱故。彼成一法味。以一味心得受持修行。是故从此胜妙心得增长。如是住受持。起安定方便。如是善解缘起。及心受持不久起定。彼坐禅人离欲不善法。有觉有观。于寂静处心所成就。有喜有乐得于初禅。是地一切入功德。于是离欲者。离有三种。谓身离心离烦恼离。问云何身离。答远离诸恼出处山野。云何心离。以清净心到胜善处。云何烦恼离。无结累人无生死行处。复次离有五种。谓伏离彼分离断离猗离出离。云何伏离。谓修初禅伏于五盖。云何彼分离。谓修达分定伏于诸见。云何断离。谓修出世间道断诸烦恼。云何猗离。谓得果时乐。云何出离。谓涅槃也。欲者有二种。一者处欲。二者欲烦恼。天堂及人所爱色香味触。此谓欲处。于此欲处起欲染思惟。是谓欲烦恼。从此欲以心别离以伏别离。是远离是出离。是解脱是不相应。是谓离欲。问云何离不善法。答谓不善根有三种。一贪二嗔三痴。与彼相应受想行识及身口意业。此谓不善法。说不善有三种。一自性。二相应。三生缘性。是三不善根。谓贪嗔痴。是名自性。与彼相应受想行识。是名相应。所起身口意业。此谓缘性。以此三不善法。是为远离。是出是脱是不相应。是谓离不善法。复次离欲者。离贪欲盖。离不善法者。谓离余盖。问以说离不善法。欲是不善已在其中。何故别说离淫欲。答淫欲是出对治。佛所说欲能除烦恼。离欲者。佛说为出。如得初禅。欲想相应作意成起。此退分法。是故以欲和合烦恼。欲若别离一切烦恼皆亦别离。是故别说离欲。复次离欲者。已得出成离欲。离不善法者。若得不嗔成离于嗔。若得明相成离懈怠睡眠。若得不乱成离调戏。若得不悔成离于悔。若得安定成离于疑。若得智慧成离无明。若得正思惟成离邪念。若得欢喜成离不乐。若心得乐成离于苦。若得一切善法则离一切不善。如三藏说。以不贪满故。成就离欲。以不嗔不痴满故。成就离不善法。复次离欲者。是说身离。不善法者。是说心离。复次离欲者。是说断欲觉。离不善法者。是说断嗔恚害觉。复次离欲者。是说避欲乐。离不善法者。是说避着身懈怠。复次离欲者。是说断于六戏笑及欢喜乐。离不善法者。是说断戏觉及忧苦等。亦说断於戏笑及舍。复次离欲者。是现得乐出于欲乐。离不善法者。是现得乐心无过患。复次离欲者。谓超出欲流。离不善法者。所余烦恼应生欲有而生色界。是名超越。有觉观者。云何为觉。谓种种觉思惟安思想。心不觉知入

正思惟。此谓为觉。此觉成就故初禅有觉。复次入地一切入。依地相无间成觉思惟。是名为觉。如心诵经。问觉者。何想何味何起何处。答觉者。修猗想为味。下心作念为起。想为行处。云何为观。于修观时随观所择心住随舍。是谓为观。以此相应成初禅有观。复次入地一切入定人。从修地相心之所观。如观诸义为观。问观何相何味何起何处。答观者随择是相。令心猗是味。随见觉是处。问觉观何差别。答犹如打铃。初声为觉后声为观。复次如心所缘。初为觉后为观。复次求禅为觉守护为观。复次忆是觉不舍是观。复次粗心受持为觉。细心受持为观。若处有觉是处有观。若处有观。于处或有觉或无觉。如三藏所说。初安心于事是觉。得觉未定是观。如远见来人。不识男女及识男女。如是色如是形为觉。从此当观有戒无戒富贫贵贱为观。觉者求引将来。观者守持随逐。如鸟陵虚奋翅为觉。游住为观。初教为觉久教为观。以觉守护以观搜择。以觉思惟以观随思惟。觉行不念恶法观行受持于禅。如人有力。默而诵经随念其义是观。如觉所觉觉已能知。观于辞辩及乐说辩是觉。义辩法辩是观。心解于胜是觉心解分别是观。是为觉观差别。寂寂所成。名寂寂者。谓离五盖是名寂寂。复次色界善根。复说初禅外行复说禅心从此心生是谓寂寂所成。如地水生花名地水花。喜乐者。心于是时大欢喜戏笑。心满清凉。此名为喜。问喜何相何味何起何处几种喜。答喜者谓欣悦遍满为相。欢适是味。调伏乱心是起。踊跃是处。几种喜。六种喜。从欲生。从信生。从不悔生。从寂寂生。从定生。及菩提分生喜。云何从欲生。贪欲染着心喜。是名欲生喜。云何从信生。多信人心喜及见陶师等生喜。云何从不悔生喜。清净持戒人多生欢喜。云何从寂寂生。入初禅人喜。云何从定生。入二禅生喜。云何菩提分生喜。于第二禅修出世间道喜。复次说喜五种。谓笑喜念念喜流喜越喜满喜。笑喜者。如细雨沾身令毛皆竖。念念喜者。生灭不住。如夜时雨。流喜者。如油下流久灌其身终不周遍。越喜者。周匝一切心生欢喜。不久便失。如贫人见伏藏。满喜者。身住用满。如雷有雨。于是小喜及念念喜。以信起于外行。流喜者。有力起于外行。越喜者。于曼陀罗正与不正皆起处处方便。满喜者。生于安处。问云何为乐。答是时可受心乐心触所成。此谓为乐。问乐何相何。味何起何处几种乐。喜乐何差别。答味为相。缘爱境是爱味。摄受是起。其猗是处。几种乐者。有五种。谓因乐资具乐寂寂乐无烦恼乐受乐。云何名因乐。如佛所说。戒乐耐老。此谓因乐。是乐功德。资具乐者。如佛所说。佛生世乐。寂寂乐者。谓生定舍及灭禅定。无烦恼乐者。如佛所说。第一涅槃受乐。所谓受乐也。于此论中受乐是可乐。喜乐何差别者。心踊跃是喜。心柔软是乐心猗是乐。心定是喜。粗喜细乐。喜行阴所摄。乐受阴所摄。是处有喜有乐。是处有乐或有喜或无喜。初者形第二为名。外行成就入初禅禅枝。谓觉观喜乐一心也。禅者何义。谓于事平等思惟也。奋迅五盖也。思惟对治也。入初禅得正受者。已得已触已作证住。复次离欲

不善法者。从欲界地说初禅为胜相。从有觉观说第二禅为胜相。以寂寂所成有喜有乐。从寂寂所成喜乐说为胜相。复次离欲不善法者。谓能断对治。有觉观者。谓说禅相寂寂所成。喜乐者。谓说相似禅正受。入住者。谓得初禅离于五分。成就五分三善十想。具足二十五功德相应。以此福善上生梵天胜妙居处。离五分者。谓离五盖。云何为五。谓贪欲嗔恚懈怠睡眠调悔疑。贪欲者。谓于五尘心生爱染。嗔恚者。谓行十恼处。懈怠者。谓心懒堕。睡眠者。谓身闷重欲得寤寐。眠有三种。一从食生。二从时节生。三从心生。若从心生以思惟断。若从饮食及时节生。是罗汉眠不从心生无所盖故。若眠从食及时节生者。以精进能断。如阿□楼驮所说。我初尽漏得不从心眠。于今五十五岁。于其中间断食时节卧已二十五年。问若眠成色法。何故为心数烦恼。答色者一向成心数恼烦。如我见人饮酒及食。是则可知。问若眠身法。懈怠心数法。何故二法合成一盖。答此二种法。一事一相。所谓疲懈共为一。调者心不寂寂。悔者心恨不定。其相既等故成一盖。疑者心执不一。有四种疑。一者奢摩他难。二者毗婆舍那难。三者二俱难。四者于诸非难。于是具足为得奢摩他。或于此疑。或于身疑。我堪得寂寂。为不得寂寂。若于彼成疑。此谓奢摩他难。或于四圣谛。或于三世疑。此谓毗婆舍那难。或于佛法僧疑。此二俱难。或于国城道路。或于男女名姓。是谓非法难。于此经中疑为寂寂难。是可取。盖者何义。谓障碍乘义覆义烦恼义缚义。此无异义。问有诸细结。谓覆恼等。何故但说五盖耶。答以集执取成五。复次以淫欲执着。能摄一切贪欲。以嗔恚执着。能摄一切不善法。以懈怠睡眠调悔疑执着。能摄一切痴不善法。如是以五盖执着。能摄一切烦恼。以此相故成五盖。五分成就者。谓觉观喜乐一心。问若说初禅成就五枝为禅。不应更复别说其枝为禅。若别说枝。何故初禅说五枝相应。答依禅枝成禅。不离禅枝有禅。无别异禅。如依一一车分说车离分无车。如依军分说军非离军分有军。如是依禅枝名禅。非离枝有禅以一种名禅。以可分名枝。说事名禅。说功德名枝。以说依制名禅。以说依性制名枝。问于有念精进等法。何故但说五枝耶。答以执着成五。问云何为执相。答觉者随于事心而得自安。观者随于持心。觉观不杂起于方便。若方便具足喜乐生。若起方便具足得生。喜心增长乐心成满。以此四功德心成就不乱。若心不乱得定。是名执相。如是执着成五。复次盖对治故成五。初盖对治初禅。乃至五盖对治五禅。觉者初禅为胜枝。以觉除欲。若觉入正定余枝亦起。观者于五枝第二禅是初起。喜者于第三禅是初起。乐者于第四禅是初起。一心者于第五禅是初起。如是以胜枝成五。复次以五盖对治成五。如三藏所说。一心是淫欲对治。欢喜是嗔恚对治觉是懈怠眠对治。乐是调悔对治观是疑对治。以盖从对治是故成五。问此坐禅人作意于一切地相何。故乃起喜乐耶。答地一切入相非起喜乐。因离五盖热随性修故。是以法子应起喜乐。又问。若然法子何故。不于第四禅起喜乐。答非其处故。又得

第四禅已断喜乐故。复次初已起喜乐以方便伏断。见有过患已。贪着最寂寂舍乐。是故不起喜乐。三种善者。谓初中后善。以清净修行为初善。以舍增长为中善。以欢喜为后善。云何清净修行。谓诸善资具。云何舍增长。是谓安定。云何为欢喜。是谓为观。如是初禅成三种善。十相具足。以清净修行三相。以舍增长三相。以令欢喜四相。问以清净修行云何三相。答是禅障碍从彼心清净。以清净故心得中奢摩他相。以得故于彼心跳掷。此谓以修清净三相。问云何以舍增长三相。答若心清净成舍。若得寂寂成舍。一向住成舍而舍增长此谓三相。问云何以令欢喜四相。答谓于此十相生法。随逐修行令成欢喜。于此诸根以为一味成令欢喜。随行精进乘成令欢喜。以能修行成令欢喜。此谓四相。如是初禅十相具足。二十五功德相应者。谓初禅觉观喜乐一心具足。信精进念定慧具足。初中后具足。敛摄具足修行具足。寂寂具足。依具足。摄受具足。从具足。观具足。修具足。力具足。解脱具足。清净具足。最胜清净修成住二十五功德相应。是天胜居从寂寂生。谓喜乐住超越人间天居胜处。如佛世尊教诸比丘。如勤浴师浴师弟子。以好铜槃盛豆米屑。以水和搅合而为丸。浸润内外相着不散。如是比丘身心寂寂。能生喜乐灌令遍湿。无所不着。如以寂寂所生喜乐。于其身心无不着处。是勤浴师及浴师弟子。坐禅之人。亦复如是。如是铜槃一切入相如是可知。问一切入何等相耶。答如铜槃浴屑处坚细光焰。善取一切入相。成坚生喜成细清净故光焰。心心数法以成事故。是谓铜槃等一切入相。心心数法如浴屑。如是可知。问云何浴屑等心心数法性。答如粗浴屑。既不和合随风飞散。如是心心数法性。离喜乐成粗。离定不和合。与五盖风共飞。此谓是浴屑等心心数法性。云何水等。谓喜乐定如水。令浴屑湿软为丸。如是喜乐令心心数法湿软为定。如是水等喜乐定。如欲水搅令相着。如是觉观可知。问云何丸等。答谓觉观如欲使。以浴屑置于铜槃中。以水挠搅以手作丸。若作丸已合诸湿屑。共作于丸。不令散失置铜槃中。如是坐禅人心心数法。贮于事中能生寂寂。初禅以喜乐为水。以觉观为手。以搅作丸。能生寂寂。所成心心数法。喜乐相随成一丸。禅心不散乱。置于禅事。如是丸等觉观如浴屑。内外遍湿相着不散。如是坐禅人。初禅于身上下。从头至足。从足至髑髅。皮发内外喜乐遍满。住于不退。如是成住梵天。问名喜乐非色法无有对相。何以遍住于身。答名者依色。色依名色。是故若名已成喜色亦成喜。若名已成乐色亦成乐。复次色从乐生令身起猗。一切身成彼色猗乐。是故无碍令生梵天功德者。初禅成有三种。谓下中上若观胜缘不善除五盖。不至如意自在。是谓下禅。若观胜缘善除五盖。至如意自在。是谓中禅。若观胜缘善除五盖。至如意自在。是谓上禅。于是坐禅人。若修下初禅。命终生于梵天种类。彼寿命一劫三分。若修中初禅。命终生于梵天寿半劫。若修上初禅。命终生大梵天寿。命一劫是生梵天功德成有四种有人成退分。有人成住分有人成。胜分有人成达分是钝根人欲。

住放逸作意相随。成起此禅故成退分。复次以三禅行成于退分。最大缠故令不精进。若人从初已起恶觉不能消除。以此大缠故成速退。其于乐禅事业乐话语乐。睡眠不住精进。是故成退。问谁退何以退。答有说。若急疾烦恼成起退失。复说悠悠烦恼故退。复说若失奢摩他成退。复说于有相久不修行。于彼彼处不能令起。以不得定成退分。若钝根人住不放逸。得彼法念成禅住分。利根人住不放逸。随意得第二禅。无觉作意相随。起成彼禅胜分。利根人住不放逸。随意得毗婆舍那。随逐厌患想作意成起。随意无染成禅达分。

解脱道论卷第五

行门品之二

此明求第二禅。思惟初禅过患二禅功德。尔时坐禅人欲乐起第二禅已。于初禅身得自在。何以故。若于初禅未得自在。虽复思惟欲除觉观。望得二禅还复退失。遂不堪起第二禅定。亦复不能入于初禅。如世尊说。为诸比丘作山犊喻。山犊愚痴不知食处。未解行步。欲诣崄远。便自作念。我今当往未尝至处。啖未尝草。饮未尝水。前足未立复举后脚。蹉摇不安莫能前进。遂不得至未尝至处。亦不得啖未尝食草。及不得饮未尝之水。更复思惟。既不能去。政当资昔饮食如是比丘愚痴未达。不知所行处。不解离欲入于初禅。不修此法不多学习。辄自作念。欲入第二禅离于觉观。不解自安。复更思惟。我不能得入第二禅离于觉观。欲退入初禅离欲。愚痴比丘如彼山犊不解行步。是故应修初禅令心得自在。于未食时及食后时。初夜后夜随心所乐。随欲久近随意无碍。为起入观。若从一时乃至多时。多入多出。若从一时乃至多时。于彼初禅成得自在。得自在乐。起第二禅越于初禅。复更思惟。此初禅粗第二禅细。于初禅见有过患。于第二禅见有功德。问云何初禅过患。答近五盖怨令觉观动。身成懈怠心成散乱。其一切法是为粗定。不任为神通证。既乐初禅不成胜分。是初禅过患。第二禅功德是其对治。已观初禅过患。复见第二禅功德。是一切入相作意修行第二禅事。不作意和合初禅。不作意于觉。不作意于观。以从定生喜乐自在。令心受持。彼坐禅人如是作意。不久觉观成灭。以定所起喜乐自在。令心安住。此明二禅四枝义。彼坐禅人觉观灭故。成其内信。心成一性无觉无观。从定生喜乐入第二禅。是地一切入功德。觉观灭者以善分别。觉观灭亦名断。问云何为觉观灭。答亦是初禅觉观过患。及一切觉观根觉观过患。及觉观根与觉观并除故。成觉观灭。复次以断下粗禅得上胜禅。复令现次第灭。内者现证名内。内有三种。一内内。二内定。三内行处。云何为内内。谓六内入。内定者。于自观身。此谓内定。内行处者。于内自思意不出外摄义是性。是谓内行处。于此经中内内是可乐。信者信正信思惟增长信

此谓信。于内定是谓内信。内信者。何相何味何起何处。不乱为内信相。寂寂为味。不浊是起。觉观为处。心成一性者。谓心住正定。此谓心成一性。心成一性者何义。心者是意。一者说于念。名性者如声论说生性。性者说自然义。此第二禅一心能灭觉观。以一性得起。此谓心成一性。心成一性者。何相何味何起何处。专正为相。寂寂为味。无浪为起。觉观灭为处。问信及心成一性。何故非初禅所摄。答初禅以觉观为浪动故。成浊。内信心成一性者成不清净。如水有风浪见于面像不复清净。如是初禅觉观为浪。浪动浊故。内信及心一性成不清净。是故以禅枝非初禅所摄。无觉无观者。谓断觉无觉离观无观。问觉观灭无觉无观。此二种断觉观。何故说二。答觉观灭者为现内信。心一性为因无觉无观。为现寂寂所成喜乐妙相。复次觉观灭者。以此觉观见觉观过患。断彼过患法。无觉无观者。断色界觉观。复次无觉无观者有二种。一不以觉观灭无觉无观。以觉观灭无觉无观。于是五识及第三禅等。不以觉观灭成无觉无观。第二禅以方便寂寂故。以觉观灭成无觉无观。是说二义。从定生者名定。初禅从彼智生。第二禅成从初禅定生。复次定者。于第二禅与一心共生故。定生喜乐。喜乐者初已分别。第二禅者依初得名。此第二禅入正受者。谓入第二禅。禅者内信喜乐一心。是名为禅。入正受住者。成得第二禅离于二枝。成就二枝三种善十相具足。二十三功德相应。是天住是功德。生光耀天。如初广说。天住者。从定生喜乐。越人住故名为天住。是故世尊告比丘言。如池生水非四方来。亦非雨出无有时节。是从泉出清冷浸灌盈溢流远。如是比丘此身从定生喜乐。令得清凉无不润泽。从定生喜周遍身心。犹如泉水。彼坐禅人入第二禅其身可知。如不从四方无流水来无天雨水。如是觉观灭可知。如是从泉出流。令身成满不起波浪。如是从定生喜乐。此名色身令满不起乱心。如以冷水令身清凉遍一切处。如是从定生喜乐。一切名色身成满足修定果报。如是天居生光耀功德。此第二禅有三种。下中上。是坐禅人修下禅。命终生少光天寿命二劫。修中禅生无量光天寿命四劫。修上禅生光耀天寿命八劫。

念二禅过患。尔时坐禅人。已修第二禅身得自在。第二禅粗三禅寂寂。知二禅过患。见三禅功德。起第三禅。云何二禅过患。谓近觉观是定之怨。与喜满相应故禅成粗。以喜成满心大踊跃。不能起余禅枝。若着于喜是则为失。若知是失则成不失。若不堪作神通证。若乐二禅不成胜分。是知第二禅过患。见第三禅功德。是其对治。已观二禅过患。复见三禅功德。是依一切入相作意。令喜心灭。以由喜乐受持心。如是作意。不久以无喜乐令心得安解三禅枝。彼坐禅人不染喜故。得舍念智。以身受乐。是圣所说。得舍念智乐住第三禅正受。是地一切入功德不染喜故。喜者先已分别。不染者断喜得舍住。云何为舍。是舍是护。不退不进是心平等。此谓舍。于是舍有八种。谓受

舍。精进舍。见舍。菩提觉舍。无量舍。六分舍。禅枝舍清净舍。五根为受舍。有时不作意舍相。为精进舍。苦集我今当断成得舍。为见舍。修菩提觉。是为菩提舍。慈悲喜舍。是为无量舍。以眼见色不苦不喜成舍。是为六分舍。无染故成舍住者。是禅枝舍。舍念清净。是清净舍。于此八舍除受舍。余七舍法。是为平等舍。复次有三种舍。一相应乘。二少经营。三无经营。于一切禅行是禅平等方便。不急疾不迟缓。是名相应乘舍。此下舍近第二禅。能断大踊跃心。若心无经营。是名少经营舍。此舍近第三禅。是其能断一切踊跃心。以不动身心。无经营事心。是名无事舍。此舍近第四禅。舍者何相何味何起何处。平等为相。无所著为味。无经营为起。无染为处。问何故说此舍于此禅。非第二禅及初禅。答是处喜满未灭心着。以缘喜乐是故未灭。以大踊跃充遍身心。是故于二种禅不说舍。以不满故。于此第三禅无喜染故。以灭相着故成起禅枝。以由禅枝自在故。说舍念正智。云何为念。念随念彼念觉忆持不忘。念者念根念力正念此谓念。问念者何相何味何起何处。答随念为相。不忘为味。守护为起。四念为处。云何为智。知解为慧。是正智此谓为智。于是正智有四种。有义智。自相智。不愚痴智。行处智。于是有义智者有四威仪。自相智者。入于空处。不愚痴智者。知于世间八法。行处智者。谓于事处。于此经中行处智是可取。问智者何相何味何起何处。答不愚痴为相。缘着为味。择取诸法为起。正作意为处。问何故此念正智一切处不妙。答若人失念不起正智。不堪起禅外行。问何故说第三禅。不说第二禅及初禅。答于此喜为首。粗禅枝灭故。正定细故。此定入细处。以此正智堪能起第三禅。是故以禅枝自在。复次此禅易起到彼乐处。最气味地亦作愚心。是名著处。是故于此禅。知得自在堪为断喜。又说喜乐者共为亲友。是故此念智分别。无喜有乐于事成住。如彼犊子随逐其母。不捉两耳触突随母。如是无喜有乐。以念智分别乐得住行处。若不缓分别。反入于喜成禅退分。以此禅枝自在故说念智。以此舍念智成就。是故说有舍念智以身受乐。问云何心乐。答心摄受是心乐。从心触生摄受是心乐受。是谓为乐。问云何身。答想阴行阴识阴。此谓为身。此乐以身受谓身受乐。问何故此乐无喜。非以身为受。答于第三禅乐根灭。何故世尊说于第三禅乐根灭是乐圣人所说。圣者佛及弟子。开合制教分别显示。此谓圣所说。问何故圣说于此身非余处。答此第三禅易起到彼乐处。彼无受乐。圣者向于乐住。是圣人成就。是故圣人说此禅胜成舍。有念乐住者舍念乐。此已分别成就。入住第三禅。第三者依第二名为第三。第三禅者是舍念正智乐一心。此谓禅成就。入住者彼已得第二禅。离一分五分。成就三种善。十相具足二十二功德相应。天居生遍净天。如初禅广说。天居者无喜乐住。越人住名天居。是故世尊告诸比丘。如是比丘。于郁波罗池花。分陀利池花。若郁波罗花。波头摩花。分陀利花。水生水增长。从水起住水中。从根至首以令水满其中。如是比丘。此身以无喜乐令

满润泽。以无喜之乐遍满身心。于是如郁多罗波头摩分陀利花从水而起。如是入第三禅。其身当知如藕生水。从根至首一切皆满。如是入第三禅。其身以无喜之乐。遍满身心修定果报。如是天居生遍净天功德。此第三禅亦成三种。谓上中下。于是坐禅人修行下禅。命终生少净天。彼寿命十六劫。修行中禅生无量净天。彼天寿命三十二劫。修行上禅生遍净天。寿命六十四劫。念三禅过。尔时坐禅人。如是已作。第三禅身得自在乐。起第四禅越第三禅。第三禅粗第四禅妙。见第三禅过患。复见第四禅功德。云何三禅过患。谓近喜为怨。正定以乐枝粗。不能堪忍为得神通。第三禅不成胜分。如是见第三禅过患。见第四禅功德。是其对治。彼坐禅人。如是已见第三禅过患。见第四禅功德。唯彼作一切入相作意。令现灭乐灭。以由舍心受持如是作意不久。以由舍心得安解四禅枝。彼坐禅人断乐故。先已断苦故。以初喜忧尽故。不苦不乐舍念清净成就住第四禅。是地一切入功德。断乐者名身乐断。断苦者名身苦断。前喜忧灭者。喜名心乐。忧名心苦。皆尽灭也。问乐苦忧已断何处灭。答初禅时灭。于此第四禅。佛说苦灭。问何处苦根起无余时灭。答佛告比丘。初禅成就离欲。是处苦根起无余时灭。问何故于初禅苦根灭。答以喜满故身乐。身乐故苦根灭。以断对治故。是故于初禅苦根灭。于第二禅忧根灭。成断忧根。如佛所说。何处喜根起无余时灭。于此比丘觉观灭故。第三禅正受住。是处忧根起无余时灭。何故第二禅忧根灭。若有觉观久随觉观。成身懈怠成心懒惰。若心懒惰忧根即起。于第二禅觉观灭。说忧根灭。于第三禅是处乐灭。如世尊说。何处乐根起无余时灭。于此比丘厌于喜故。第三禅入正受住。是处乐根已起无余时灭。问何故于第三禅乐根灭。答喜灭故喜为因乐成灭。是故于第三禅乐根灭。问若苦乐忧于三禅处已灭。何故于此四禅说灭。答三禅是四禅道路。于三禅已灭受。是故于第四禅说灭。复次以不苦不乐受。为现对治。是故说苦乐对治不苦不乐受。复次四禅共对治受收合故。复次舍烦恼现无余断。不苦不乐受者。意不摄受心不弃舍。此谓不苦不乐受。不苦不乐受者。何相何味何起何处。中间为相。住中为味。除是起喜灭是处。云何舍念清净者。是谓中性为舍。此谓为舍。念者谓念随念正念。此谓为念。以舍为念成分明清白。此谓舍念清净。问何故此念以舍分明清白。答此舍离一切烦恼故。受相似相应故。成不动无经营。以此无经营与舍相应故。此念至无动成无经营。是故此念已舍成分明清白。四者依彼三禅。此第四成就。入定者此谓四禅舍念一心。此谓禅成就。入住者。成得彼第四禅。离一分三分。成就三种善。十相具足二十二功德相应。报居天上生果实天。功德如初广说。天居者舍乐住出于人住。此谓天居。是故世尊告诸比丘。有人坐以白叠覆身。从头至足。一切身分无处不着。如以白叠无不覆处。如是比丘以清白心。令满一切身分。以清白心无所不着。譬如有人白叠自覆。是坐禅人亦复如是。离一切上烦恼。在第四禅可知。如以白叠覆身。从头至足不寒

不热时节调和身心清净。如是入第四禅不苦不乐。是为舍乐。令满于身修定果报。如是天居生果实天功德。修第四禅命终凡夫。生果实天。若心厌患生无想天。寿命五十劫。若沙门或生果实天。或生五净居处。如是果实功德。问何故于三禅处下中上。说果地胜不说第四禅。答依三禅所得有粗有妙。是故以胜枝说果地胜。此第四禅已到妙枝彼岸。从此更无妙枝。是故于此无胜果地念四禅过。尔时坐禅人。于第四禅已得自在乐。游虚空定越于色界。复更思惟。色定粗虚空定细。彼坐禅人见色过患。复见虚空定功德。云何色过患。如取器仗相打斗诤。两舌妄语截手脚等。种种诸事。眼痛疾患寒热饥渴诸苦。是谓色欲过患。云何第四禅过患。此近喜成怨依于色事。是名为粗。于是着乐不成胜分。依虚空寂寂解脱。于此定成粗。于色见第四禅过患。见虚空定功德。是其对治。彼坐禅人如是已见于色。及见第四禅过患。已见虚空定功德。念入第四禅明无边虚空定。从此定起除地一切入相。修虚空定地相成失。于虚空所作事无边作意。若如此现作意不久地相成失。从地相心起成越于虚空。以虚空入相自在心得安。彼坐禅人已起。一切色相有对想灭。于种种想不作意故。正受入住无边空处。一切者。说于无余起。色相者。云何色相。入色界定想智正智。此谓色相。越者。从此起有对想灭者。云何是有对想。色想声想香想味想触想。此谓有对想。灭者。彼种种想尽不作意者。云何种种想。不入定人。或意界和合。或意识界和合想智正智。此谓种种想。此种种想不作意。此谓种种想不作意。问何故止说越想。不说受行识。答若越于想。彼一切皆亦成越。何以故。若不离想心不得越。复次世尊欲说越色事。说越色想。一切定事皆由想故。问若不尔。入色定有对想种种想非为无也。答有人入色界定。有对想有种种想。以断故。问何故于彼不修道。答为厌于色。是故于彼不灭于彼不尽故。入初禅声是其刺如是。佛所说于此为厌色以修行道。是故于此成断。于此断故。无色定不动行想。寂寂解脱想。如迦兰郁头蓝弗入无想定。五百车从前去来不见不闻。是故说于处灭。于是起一切色想。说断色界法有对想。灭种种想。不作意者。说断欲界法。复次越一切色想者。说得无色界。有对想灭者。说断彼定外乱。为显现无动种种想。不作意者说断定内乱。说显现寂寂解脱相。问无边虚空者云何为空。答是空入空界空穴。不为四大所触。此谓为空。于空正安心令满无边。此谓无边。无边空者。是无边空入。入虚空处心心数法。此谓虚空入。虚空入者何义。是虚空无边性。是无边性空处。此说虚空义。如住天处名天处。彼虚空处定。此谓虚空处入。正住者得虚空处定。越色事三分。成就三种善。十相具足二十二功德相应。寂寂居住修定果报。此功德生虚空处。如初广说。功德生虚空者。已修虚空处。命终生虚空天。寿命二千劫。

念虚空定过。尔时彼坐禅人。于虚空处已得自在乐。起识一切入

定。越虚空一切入。思惟虚空定粗。见识处细。复见虚空过患。复见识处功德。云何虚空过患。此定近色为怨。于虚空定是事成粗。与有对想种种想不相远离。成彼念着不得胜分。如是见虚空过患。是识一切入功德。是其对治。明无边识定治彼坐禅人已见如是虚空过患。已见识处功德。安详念入安祥念起。修虚空识令满作意。令识无边。由识处想心受持。如是现作意。不久从虚空处想。心起越于识处。由识处想而心得安。彼坐禅人起一切虚空故。思惟无边识。成就入正受。于一切识处住。一切者。说于无余。越虚空处者。越虚空处。越者谓正度。是谓越一切虚空处。无边识者。唯彼虚空以识作意令满无边。是谓无边识处。问色非色法。云何执为无边。答唯无色法故成无边。何以故。非色之法无有边际。不可得故。复次虚空无边故说无边。无边者。作无边意故成无边。是故不妨识。入处者是入识处。心心数法。此谓识处。识处者何义。是识无边。此谓识无边。识处者。如天住处名天处。此识已受持定。此谓识处定。入正受处者。得彼于识处定者越虚空事。三分成就。以三种善十相具足。二十二功德相应。住于寂寂修定果报。是功德生识处。如初广说。生识入功德者。修行识处入。命终生识处天。寿命四千劫(识入已竟)

念无边识定过。患尔时坐禅人已得识处。自在欲起无所有处定越于识处。复更思惟。识处定粗。无所有处定细。复见识处过患。复见无所有处定功德。云何识处过患。此定近虚空为怨。识事为粗。以思惟无边想成彼念着。不得胜分。无所有处功德。是其对治。彼坐禅人如是已见识处过患。复见无所有处功德。从识处定安详而起。彼识不复修行。不复分别。成失彼识。已见无所有处相自在。心愿受持如是现作意。不久从识处想起。以由无所有处想。其心得安。彼明无边识定。坐禅人越一切识处。见无所有入正受处住。一切者说于无余。越识处者。成越此识超入正度。此谓越一切识处。无所有者。不复修行。不复分别成失彼识但见无所有。此谓无所有处。入无所有处定。心心数法。此谓无所有处。无所有处者何义。是识无性是无所有。无所有处者。说受持言无所有受持正定。此谓无所有处定。入正受住者。成得无所有定。越识事三分。成就三种善。十相具足。二十二功德相。应住于寂寂修定果报。是功德生无所有处。如初广说。生无所有功德者。修行无所有处定。命终生无所有天。寿命六千劫(无所有定竟)

念无所有处过患。尔时坐禅人。于无所有处已得自在。欲起非想非非想处定越无所有处。复更思惟无所有处粗。见非想非非想处细。复见无所有处过患。复见非想非非想处定功德。云何无所有定过患。此定近识为怨。与分明想共故成粗。成彼念着不得胜上。如是见无所有处过患。复见非想非非想入功德。是其对治。复次见此想是患是痈

是刺。无想是政是寂寂是妙。所谓非想非非想。彼坐禅人如是已见。念入无所有处安详而起。彼无所有处寂寂作意修行余定。如是现作意。不久从无所有处想心起。由非非想处想而心得安。彼明非非想定。坐禅人越一切无所有处故。成就入住非非相处。一切者说于无余。越无所有处者。成越无所有处超入正度。此谓越一切无所有处。非非想者。彼无所有处。寂寂作意修行余定。此谓非非想处非非想处者。入非非想处心心数法。是谓非非想处。非非想处者何义。灭分明想故。成于无想细想有余故。成非想非非想是其处。是谓非非想。入正住者。成得非非想处定。越无所有处三分。成就三种善。十想具足。二十二功德相应。住于寂寂明修定果报。以是功德生非非想天。如初广说。是功德生非非想天者。修行非非想处定。命终生非非想天。寿命八万四千劫。问何故说非非想处。何故不说为识处。答离无边执故。起想细故。不成识处。问何故依此定不成漏尽。答离分明想。不堪得见道。复次此定最细微。非非想不能分别。是故不成漏尽处(非非想定已竟)

　　重明上义。问于是定处云何散句。答所谓灭声。颠倒起越外行觉受疑不应得。灭者入初禅语言断。入第四禅。出入息断。次第灭声者。若人入定。闻有音声不得言说。何以故。是入定人。耳识不和合故。复次入色定人。是声成乱。如世尊所说。入禅人声是其刺。颠倒者。入地一切入。于非地想而作地想。问若然何故不成颠倒。答此四颠倒想不异故。知此地想是其相。是故不成颠倒。起者以五因缘从于定起。以威仪苦以最多境界以障碍起。以方便不平等以随意。若入无色定。以最多境界不得起。住不动故。入灭禅定及入果定。以初作行得起。不以余因。越者。越有二种。分越事越。从色禅越色定。是谓分越。从色禅越无色定。复从无色定越无色定。是谓事越。外行者。一切定外行成就五分。觉者第二禅等性。除无间成无觉观。受者第四禅等性。除无间共舍起。有人乐相似无间。疑者。未断一切贪欲等盖。住非非想处。说于有余。如畏毒蛇上树。有四种人不得起定。必堕恶趣。无因作五逆邪见(散句已竟地一切入已满)

　　问云何水一切入。何修何相何味何起何功德。云何取其相。答心缘水相。此谓水一切入。心住不乱。此谓修行。于水一切入专意为相。不除水想是味。心不作二意是处。于水一切入不共五功德。于地出没自在。于地出宫殿。令动令降雨。令身能起水。令化江海。于地一切入所说功德。亦共有明修水一切入。处处皆见水。云何取其相者。若取水一切入。于水现取相。若自然水。若自作水。于是旧坐禅人。于非水处取水相。彼人处处见水。若于井于瓶。若于池沼江湖淮海。是其所观随意即见。彼分水相得起。不如新坐禅人。新坐禅人于作处取相。不能于非作处明修水一切入方便。彼坐禅人。从初以观如

是寂寂处。若寺舍若石室若树下。是处不闇不日光炙。无尘无风。无蚊蚋等。无诸障碍。于如是处。若钵若盆埋净地中。令与地平。周回一寻。盛以两水。不杂以余色。水令满钵盆。应于此处作意水想。以三行取相。以平等观。以方便。以离乱。余事如地一切入。广说至非非想处(水一切入已竟)

问云何火一切入。何修何相何味何处何功德。云何取相。答心于火相。此谓火一切入。彼时心住不乱。此谓修行。火相巧于放意为相。不除火想为味。作意无双为处。何功德者。不共五功德。于火一切入经营。起烟炎以光明想起。灭余色光随意所烧。以作光明晓了于火界。如地一切入所说功德。因修火一切入。处处皆见火。云何取其相者。若现取火一切入。于火取相。或于自作处。或自然处。于是旧坐禅人取于自然相。彼处处见或草火或薪火或林火或屋火。炽燃焰盛。从此为初。以作于观。或自乐不乐。即见彼分火相得起。不如新坐禅人。新坐禅人唯于作处取相。不能于非作处。彼修火一切入方便。新坐禅人从初经营。断截樵薪。于清净处积聚焚烧。或日出时或日入时。从下焚烧。于草薪皆不作意。于上生烟火皆不作意。于聚焰中现作火想。以三行取相。以平等观。以方便。以离乱。如初广说(火一切入已竟)

问云何风一切入。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答心于风相。此谓风一切入。修心住不乱。此谓修风一切入。放意为相。不除风想为味。作意无双为处。何功德者。不同三功德。于风一切入风行自在。能令风起。作意受持令清凉。如地一切入所说功德。修风一切入方便。云何取其相者。新坐禅人现取风一切入。以二行取于风相。或见或触。云何。以见取相彼坐禅。人或甘蔗园。或于竹林或多草处。以风鼓动。彼已见作风想。以三行取相。以平等观。以方便。以离乱。如是已见取相。云何以触取相。新坐禅人如是寂寂。坐处作意想。随风来处。是处穿壁作孔。竹荻为筒安置其内。当筒处坐。使风触其身。作意取风相。如是以触取相。若旧坐禅人于处处分即见风相起。若行住坐卧风触其身。随风所动于初已作观。若自乐不乐。即见彼分风相得起。不如新坐禅人(风一切入已竟)

问云何青一切入。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答心于青相。此谓青一切入。修彼心住不乱。此谓修。于青相放意为相。不除青想为味。作意无双为处。何功德者。不同五功德。于青一切入。心缘随逐。得净解脱。得青除入如青花。心受持令化种种青色。修青一切入。处处皆见青。云何取其相者。取青一切入相。若作处若自然处。旧坐禅人取不作处相。彼坐禅人于处处见。或青花或青衣或青色。于其目前常见。随若乐若不乐。即见彼分青相得起。不如新坐

禅人。新坐禅人取于作处相。不能取非作处。修青一切入方便。彼坐禅人于衣于板于壁处。以阿多思花色青色。以此色作曼陀罗花。或三角或四角。以异色绕其外。于此作青相。以三行取相。以平等观。以方便。以离乱。余如初广说(青一切入已竟)

问云何黄一切入。何修何相何味何处何功德。云何取相。答心于黄相。此谓黄一切入。修彼心住不乱。此谓修。于黄一切入放意是相。不除黄想为味。作意无双为处。何功德者。不同五功德。于黄一切入。心随逐得净解脱。得黄除入作意。如金花种种黄色。修黄一切入。处处皆见黄。云何取彼相者。现取黄一切入。取于黄相。若自作处。若自然处。于是取非作处相。彼坐禅人于处处见。或黄花或黄衣黄色。从此常见。随乐不乐。即见彼分黄相得起。非如新坐禅人。新坐禅者取于已作处相。不能于非作处。修黄一切入方便。彼坐禅人或衣或板或壁。以迦尼罗花色黄色。作曼陀罗花。或三角或四角。异色绕其外。于彼作黄相。以三行取相。以平等观。以方便。以除乱。余如初广说(黄一切入已竟)

问云何赤一切入。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答心于赤相。此谓赤一切入。彼修心住不乱。此谓修。于赤相放意为相。不离赤想为味。作意无二为处。何功德者。不共四功德。于赤一切入随心得净解脱。得赤除入。化种种赤色。不共功德者。如说于地一切入。修赤一切入处处皆见赤。云何取其相者。现取赤一切入。取于赤相。若作处若自然处。旧坐禅人于自然处取相。于处处见相。或赤花或赤衣或赤色。从此为初常见。随乐不乐。即见彼分赤相得起。不如新坐禅人新坐禅人于作处取相。不能于非作处。修赤一切入方便。彼坐禅人或衣处或板或壁处。如槃偷时婆花生赤色。或以朱丹作曼陀罗花。或三角或四角。以异色界其外。于此作赤相。以三行取相。以平等观。以方便。以离乱。如初广说(赤一切入已竟)

问云何白一切入。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答心于白相。此谓白一切入。彼修心住不乱。此谓修。于白相放意为相。不离白想为味。作意无二为处。何功德者。不共八功德。于白一切入。随心得净解脱。得白除入。伏懈怠眠。除闇作明。白一切入。得起天眼。余功德如地一切入所说。修白一切入。处处皆见白。云何取其相者。现取白一切入。于白取相。若作处若自然处。旧坐禅人于自然处取相。彼于处处见相。或白花或白衣或白色。或月光或日光或星色或镜圆。从彼为初常见。随乐不乐。即见彼分。白相得起。不如新坐禅人。新坐禅人于作处取相。非不作处取相。修白一切入方便。彼坐禅人。或于衣处或板或壁处。以太白星等色。以此色作曼陀罗花。或三角四角。以异色界其外。于此作白相。以三行取相。以平等观。

以方便。以离乱。如初广说(白一切入已竟)

问云何光明一切入。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答心作光明相。此谓光明一切入。彼修心住不乱。此谓修。光明放意为相。不离光明想为味。作意无二为处。何功德者。与白功德等。修光明一切入。处处见光明。云何取其相者。现取光明一切入。于光明取相。若作处若自然处。旧坐禅人于自然处取相。彼于处处见相。或月光或日光。或灯光或珠光。从彼初常见。随乐不乐。即见彼分光明即起。不如新坐禅人。新坐禅人于作处取相。不能于非作处。修光明一切入方便。彼坐禅人如是或作东西壁。坐令水满钵。安置日光所至处。从彼水光起曼陀罗。从曼陀罗光起着壁光。于此见光明相。以三行取相。以平等观。以方便。以离乱。如初广说(光明一切入已竟)

解脱道论卷第六

行门品之三

问云何虚空一切入。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答虚空一切入。有二种。有虚空离色。有虚空不离色。虚空入处相。所谓离色虚空。井穴虚空相。此谓不离色虚空。彼修此想心住不乱。此谓修。于虚空想放意为相。不离虚空想为味。作意无二为处。何功德者。不共二功德。于虚空入障碍处。所不能碍。若墙壁山等。身行无碍自在无畏。云何取其相者。于虚空入取虚空相。若作处若自然处。旧坐禅人于自然处取相。能于处处见。或于孔穴。或棂窗间。或树枝间。从彼常见。随乐不乐。即见彼分虚空相即起。不如新坐禅人。新坐禅人于作处取相。不能于非作处。彼坐禅人。或于屋内。或于屋外不障碍处。作圆孔穴作虚空想。以三行取相。以等观。以方便。以离乱。于虚空一切入。生四禅五禅。余如初广说(虚空一切入已竟)

问云何识一切入。答曰识处定。此谓识一切入。余如初广说(十一切入已竟)

问于是一切入。云何散句。答若一相得自在。一切余相随其作意。若于一处一切入。于初禅得自在。堪任余一切入。能起第二禅。如是第二禅得自在。能起第三禅。第三禅得自在。能起第四禅。问于诸一切入云何最胜。答四色一切入。是为最胜。成解脱故。得除入故。白一切入胜。作光明故心得自在。于八一切入及于八定。以入十六行安详而起。随所乐处。其所乐定随意无障。次第上次第下。次第上下令一一增长。或俱令增长。或中少或分少。或事少或分事少。或分俱或事俱或分事俱。随其所乐处者。或于村或于阿兰若。是斯所乐

处。入于三昧。如所乐者。是其所乐禅。入于禅定。如其所乐。时者随意所乐时。入于三昧。或多时入正受。次第上者。于初禅入定次第乃至非非想处。次第下者。从初入非非想定。次第乃至初禅。次第上下者。越于往还。从初禅入第三禅。从第三禅入第二禅。从第二禅入第四禅。如是乃至入非非想定。令一一增长者。以次第入第四禅。或上或下。俱令增长者。入第四禅。从此虚空入第三禅。如是二种入定。中少者。已入初禅。从此入非非想处。从此入第二禅。从此入无所有处。如是现入正受。能辨虚空处。分少者。一禅于八一切入入定。事少者。于三一切入入于八定分。事少者。所谓二定。及一切入。分俱者。于三一切入入二二禅。事俱者。于二二一切入入二禅。分事俱者。是此二句(散句已竟)

问云何增长相。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答增长相者。满一切处。犹如排囊满中臭秽死尸。此谓膖胀。于膖胀相以正智知。此谓膖胀想。彼修此想心住不乱。此谓修。于膖胀想相随观为相。厌膖胀想为味。臭秽不净作意为处。何功德者。膖胀想有九功德。得念内身得无常想。得死相。多厌患伏淫欲。断色憍断无病憍。向善趣向醍醐。云何取其相者。新坐禅人现取膖胀不净想。以无二行。以念不动不愚痴。以诸根内入。以心不出外。以往彼处。是处不净有诸死尸。住于彼处离于逆风。对不净相不远不近。或倚或坐。彼坐禅人。若倚若坐近不净处。若石若土埵。或树或机或藤。为作相作事思惟。此石不净。此不净相。此石如是土埵等。已为作相已作事。以十行膖胀不净相。从其自性修行当观。以色以男女形。以方以处。以分别以节。以穴以坑。以平地以平等。观于一切处。以色者。若黑以观黑。若不黑不白以观不黑不白。若白以观白。若臭皮观以臭皮。以形者。若女形若男形。随观若少若长若老。随观者。若长以长。若短以短。若肥以肥。若小以小随而观之。以方者。于此方掷头。于此方掷手。于此方以脚。于此方以背。于此方以腹。于此方我所坐。于此方不净相。如是随观以光明处。于此光明处是掷手处。于此光明是掷脚处。于此光明是掷头处。于此光明是我坐处。于此光明是不净相处。以分别观。从头至足。从下至头。发皮为边。是一屎聚。以分别观观以节者。于二手六节。于二脚六节。髋节项节。此谓十四大节。以空穴者。谓口或开或闭。随观眼或开或闭。随观手间脚间孔穴。以坑以平等地者。不净相随其处所。或于空处或于地上。是处随观。复次我在空处不净相地上。或不净相在下。我于地上随观以一切处。从我不取近远。若二寻三寻随观。彼坐禅人如是一切正随观见彼相。善哉善哉。如是受持。以善自安。彼坐禅人已善取相。已善受持。已善自安。一无二行。以念不动。心不愚痴。诸根内入。心不出外。去来道路若行若坐。观彼不净心常受持。无二行者何义。为得身寂寂。令念不动者。以不愚痴。以诸根内入心不出外。去来道路者何义。为得

身寂寂。离逆风者何义。为离臭气。坐不取远近者何义。若取远不成除相。若取近不成其厌。不见其性。以不见其性。彼相不起。是故不取远不取近。坐遍观一切相者何义。为不愚痴名不愚痴。若坐禅人入寂寂处。见不净相。如在其前。心起惊怖。是故坐禅人。若死尸起逐不起。心思惟如是已知念正智受持已观相遍。是其遍相如是作意。是名不愚痴。问取十种行相何义。答为于心缚。观去来道路者何义。为起次第法。名次第法者。若坐禅人入寂寂处。有时心乱。以不常观不起不净相。是故坐禅人摄一切心。当观去来道路。当观于坐禅处。当观遍相。当观十种取相。彼坐禅人如是数数现观。复更起相。如以眼见。此谓起次第法。初坐禅人于此死尸成珍宝想。如是欢喜心得受持。心常修行灭于诸盖。禅分成起。彼坐禅人。已离欲已离不善法。有觉有观。寂寂所成。有喜乐入初禅定及膖胀相。问何故以不净行起于初禅。非起余禅。答此行未作观故。此成缚处故。常随觉观。觉观恒现其相得起。非离觉观其心得安。是故初禅起非余禅。复说。此不净相色形等。以不一行思惟。令起于行思惟者。是觉观事。不能堪任离于觉观为思惟行。是故唯初禅起非余禅。复说此不净相不可耐事。于不耐事不能举心。于不净处心由喜乐故。除觉观方便。以觉观方便力。是时修行由如臭屎。是故唯初禅起非余禅。问于不耐事云何起喜乐。答不耐事非因为起喜乐。复次善断盖热故。以修心自在故。起喜乐行。余如初广说(膖胀相已竟)

问云何青淤相。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答青淤者。或死一宿。或二三宿。成青淤相。如青所染色随生。此谓青淤相。彼青淤是谓青相。以正智知。此谓青淤相。心住不乱此谓修。受持青相为相。厌为味。作意不耐为处等膖胀相功德。修其相者。如初广说(青淤相已竟)

问云何溃烂相。何修何相何味何处何功德。云何取相。答溃烂者。或死二三宿溃烂脓出。犹如灌酪。身成溃烂。此谓溃烂。于溃烂相以正智知。是谓溃烂相心住不乱此谓修。受持溃烂为相。厌为味。作意不耐为处。等膖胀相功德。取相如初广说(溃烂相可知溃烂相已竟)

问云何斩斫离散相。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答斩斫离散者。或以刀剑斩斫身体离散。复说所掷死尸。此谓斩斫离散。于斩斫离散是正智知。此谓斩斫离散想。心住不乱此谓修。斩斫离散想为相。厌为味。作意不净为处。等膖胀相功德。问云何取其相。答于两耳二指作片片想。作斩斫离散想。如是取相。于一二上取其空相。余如初广说(斩斫离散相已竟)

问云何食啖想。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答食啖

者。或乌鹊鸱枭雕鹫猪狗狐狼虎豹食啖死尸。此谓食啖。于彼食啖。是相以正智知。此谓食啖想。心住不乱此谓修。食啖想为相。厌为味作意不净为处。等膖胀想功德。余如初广说(食啖相已竟)

问云何弃掷想。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答弃掷者。于处处方散掷手足。此谓弃掷。于弃掷想是正智知。此谓弃掷想。心住不乱此谓修。受持弃掷想为想。厌为味。作意不净为处。膖胀想等功德。云何取其相者。一切身分聚在一处。安诸分节。相离二寸。安已作弃掷想取相。余如初广说(弃掷想已竟)

问云何杀戮弃掷想。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答被杀弃掷者。或以刀杖。或以弓箭。于处处斩斫杀戮死尸。此谓杀戮弃掷。于杀戮弃掷。是想是正智知。此谓杀戮弃掷想。心住不乱此谓修。受持杀戮弃掷想为相。厌为味。作意不净为处。等膖胀功德。云何取其相者。如初广说(杀戮弃掷想已竟)

问云何血涂染想。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答血涂染者。或斩截手足形分。出血涂身。此谓血涂染。于血涂染相。是正智知。此谓血涂染想。心住不乱此谓修。受持血涂染想为相。厌为味。作意不净为处。等膖胀想功德。云何取其相者。如初广说(血涂染相已竟)

问云何虫臭想。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答虫臭者。诸虫生满其身。犹如白珠纯是虫聚。此谓虫臭。于虫臭想以正智知。此谓虫臭想。心住不乱此谓修。受持虫臭想为相。厌为味。作意不净为处。等膖胀想功德。云何取其相者。如初广说(虫臭想已竟)

问云何骨想。何修何相何味何处何功德。云何取其相。答骨者。谓钩锁相连。或肉血筋脉所缚。或无血肉但有筋缠。或无肉血。此谓骨。于此骨想以正智知。此谓骨想。心住不乱此谓修。受持骨想为相。厌为味。作意不净为处。等膖胀想功德。云何取其相者。如初广说(骨想已竟)

问于不净处云何散句。答初坐禅人有重烦恼。于不种类不应取相。不种类者如男女身。若不净业人不。净相不应作意。何故。常观事故不成厌。于畜生身不起净想。以一骨起起相自在于骨取。亦复如是。若不净相以色起。由一切入当观。若以空起以界。当观者。以不净起以不净当观。问何故十不净不多不少。答身失有十种故。复由十人故成十想。欲人当修膖胀想。色爱欲人当修青淤想。如净欲人当修坏烂想。余亦可知。复次不净相。不可得故。一切不净想欲对治故。若欲行人是其所得。彼当取相。是故说一切不净。为十种不净想。问

何故不令增长。答若人乐厌欲。令起自性身想。何故。若有自性身想。于想速得厌。彼分故。已令增长不净想。是其身相得除。已除自身想。不速得厌。是故不应令增长。又说若得无欲。为修大心。成令增长。如阿毗昙说。处离欲等初禅正受住膖胀。及起无量事。如大德握狗父说偈。

比丘佛家财　　于怖畏林处
既已修骨想　　普令满此地
我知彼比丘　　速当断欲染(十不净已竟)

问云何念佛。何修何相何味何处何功德。云何修行。答佛者。世尊自然无师。于未闻法正觉正谛。能知一切得力自在。此谓为佛。念佛世尊正遍知道菩提功德。念随念念持念不忘念根念力正念。此谓念佛。心住不乱此谓修。令起佛功德为相。恭敬为味。增长信为处。若修行念佛。成得十八功德。信增长念增长。慧增长恭敬增长。功德增长。多欢喜堪任苦行。离于怖畏。于受恶法。得生惭愧。常与师共住。心乐佛地行向善趣。最后醍醐。如说修多罗涅底里句。若人欲念佛。其可恭敬如佛像处。云何修行。初坐禅人。往寂寂处摄心不乱。以不乱心。念如来世尊应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊。于是彼者到一切功德彼岸。世尊者。得世称誉故名世尊。复得妙法故名世尊。复得供养故名世尊。得福具足故名世尊。道法之主故名世尊。以是因故得名世尊。以彼因故受供养名阿罗汉。杀烦恼怨。名阿罗汉。折生死轮辐。名阿罗汉。正遍知者。以一切行正知一切诸法。名正遍觉。复杀无明名正遍觉。以独觉无上菩提。名正遍觉。明行足者。明者三明。宿命智明。众生生死智明。漏尽智明。世尊以宿命智明。断杀过去无明。以众生生死智明。断杀未来无明。以漏尽智明。断杀现在无明。已断杀过去无明故。以一切行一切过去法。世尊应念即现。已断杀未来无明故。以一切行一切未来法。世尊应念即现。已断杀现在无明故。以一切行一切现在法。世尊应念即现。行者。戒定足具。戒者。谓一切善法处。故言明行。足者。谓一切神通处故。名明行足。具者。谓一切定。于是世尊。以一切智。以三明以行得大慈悲。以作世间饶益。明得自在。以知处故。以起论道无人能胜。灭诸烦恼。以清净正行。以明具足成世间眼。现饶益不饶益故。以行具足成世间依。作救怖畏。以明解脱。于第一义已得通达。以行成济渡。作世间义。于一切事自然无师。所行平等得无上寂寂。以明行足世尊成就。此谓明行具足。善逝者。到善路故。名曰善逝。不复更来到。于醍醐界。无为涅槃。故名善逝。复说法不颠倒。故名善逝。复说法不僻。故名善逝。复说法无过患。故名善逝。复说法不多不少。故名善逝。世间解者。世间有二种。谓众生世间。行世间。世尊以一切行。知众生世间。以知众生种种欲乐。以根差别。以

宿命以天眼。以从去来。以和合以成就。以种种可化。以种种堪不堪。以种种生。以种种趣。以种种地以种种业。以种种烦恼。以种种果报。以种种善恶。以种种缚解。以如是等行。世尊悉知众生世间。复说行世间者。世尊亦知以一切业。亦知诸行。以定相以随其自相因缘。善不善无记。以种种阴。以种种界。以种种入。以智明了。以无常苦无我。以生不生。如是等行。世尊悉知世间诸行。此谓世间解。无上者。世无有上。此谓无上。复次无人与等。复次最胜无比。余不能过。故名无上。调御丈夫者。有三种人。或闻法即悟。或说因缘。或说宿命。世尊御八解脱道。调伏众生故。名调御丈夫。天人师者。世尊能度天人。从生老死怖畏园林。故名天人师。复次教诫见思惟道。名天人师。如是以此门以此行。当念如来。复次如本师说。以四种行修念世尊。本昔因缘以起自身。以得胜法。以作世间饶益。从初所愿。乃至最后。生于此中间。久远之时。二十阿僧祇劫。一百千亿。观凡夫根念根所。初慈哀世间。我已得脱。当令彼脱。我已得调。当令彼调。我已得安。当令彼安。我已入涅槃。当令彼得入涅槃。施戒出忍谛受持慈舍精进智慧。皆令满足。为得菩提。世尊为菩萨时。说本生因缘。作兔子身。常行布施。当念可护生戒摩瞿频陀生。当念出离生忍辱生。当念忍普明生。当念实语当念恶蹇生。当念受持当念帝释慈悲。当念毛竖舍。当念商主正真。当念麋生。当念长寿生。逐父语。当念六牙白象恭敬仙人。当念白马生往罗刹国渡诸众生。当念鹿生护彼寿命舍自寿命。当念猴生令得解脱所属大苦。复次当念猴生见人落坑以慈心拔出。设树根果以为供养。彼人乐肉以破我头。以慈悲说法语其善道。如是以众愿门。当念世尊本生功德。云何当念世尊自拔身功德。世尊有如是等本生具足。为年少时断一切居止着。断儿妇父母亲友着。以舍难舍独住空闲无所有处。欲求无为泥洹寂灭于摩伽陀国。渡尼连禅河。坐菩提树。降伏魔王及诸鬼兵。于初夜时自忆宿命。于中夜分修得天眼。于后夜中知苦断集。得证醍醐界。修行八正道。分作证漏尽得菩提觉。从于世间拔出自身。住第一清净漏尽之地。如是以众行门。当念世尊自拔身功德。云何当念世尊得胜法功德。如是世尊有解脱心解脱。以如来十力。以十四佛智慧。以十八佛法。已与不一禅法成就到自在彼岸。当念云何世尊成就十力。如来知是处非处。如实而知。如来知过去未来现在善业因缘。以戒以因。若果报等。如实而知。如来知至一切处。具足如实而知。如来知不以一戒种种戒。世间如实而知。如来知众生种种欲乐。如实而知。如来知众生种种诸根。如实而知。如来知禅解脱定正受有烦恼无烦恼。如实而知。如来知宿命如实而知。如来知众生生死。如实而知。如来知漏尽。如实而知。以此十力世尊成就。云何世尊成就十四佛智慧。谓苦智。集智。灭智。道智。义辩智。法辩智。辞辩智。乐说辩智。诸根智。众生欲乐烦恼使智。双变智。大慈悲定智。一切智。不障碍智。以此十四智。世尊成就。云何世尊成就十八法。于过

去佛智不障碍。未来佛智不障碍。现在佛智不障碍。随于佛智遍起身业。随于佛智遍起口业。随于佛智遍起意业。以此六法世尊成就。欲无退。精进无退。念无退。定无退。慧无退。解脱无退。以此十二法。世尊成就。无可疑事。无诬师事。无不分明。无有急事。无隐覆处。无不观舍。无可疑事者。无有威仪为于狡狯。诬师事者。无急速威仪。无不分明者。以知无不触。无急事者。无威仪以急事。无隐覆者。心行无有非不忆智。无不观舍者无有不知舍。以此十八佛法。世尊成就。复次世尊以四无畏。以四念处。以四正勤。以四如意足。以五根以五力。以六神通。以七菩提分。以八圣道分。以八除入。以八解脱。以九次第定。以十圣居止。以十漏尽力。以余不一善法。世尊成就到自在彼岸。如是以此门以此行。当念世尊得胜法功德。云何当念世尊作饶益世间功德。世尊成就一切行。到一切功德彼岸。为慈悲众生所转法轮。世间所不能转。以密护无内外。开醍醐门。已作无量天人。于沙门果无量众生。得功德分。能令功德具足。以三种变。身变说变教变。令世间信。已伏邪见诸相咒师。已覆恶道已开善趣。已往天上得解脱果。已安声闻住声闻法。已制诸戒。已说波罗提木叉。已得胜利养。得佛胜法。已得自在遍满世间。一切众生恭敬尊重。乃至天人皆悉闻知。安住不动。慈悲世间饶益世间所作。世尊已作。以此门此行。当念世尊已作世间饶益功德。彼坐禅人以此门此行。已此功德现念如来。其心成信。以信自在。以念自在心常不乱。若心不乱。灭盖禅分起内行禅成住。问何故念佛起内行非安。答佛功德者。于第一义深智行处。第一义事于深智行处。心不得安。以细微故。复次当念不一功德。若坐禅人忆念不一功德。心种种缘作意共起。心成不安。是相为一切外行行处。问若念不一功德。心既不一。外行禅不当成。若专一心。外行禅成住。答若念如来功德。及念佛成一心。是故无过。复说以念佛四禅亦起(念佛已竟)

问云何念法。何修何相何味何处。云何修行。答法者。谓泥洹及修行至泥洹。云何泥洹。灭一切行。出离一切烦恼。灭爱无染寂灭。此谓泥洹。云何修行至泥洹。谓四念处。四正勤。四如意足。五根五力。七觉分八正道分。此谓修行至泥洹。念法出离功德乘功德。彼念随念正念。此谓念法。彼心住不乱此谓修。起功德法为相。择法为味。解义为处。念佛功德等。云何修者。初坐禅人入寂寂。坐摄一切心。以不乱心念法者。善说世尊法。现证无时节。来见乘无时节。来见乘相应。智慧人现证可知。善说世尊法者。离两边故名为善说。不异故名为善说。不谬故三种善故名善说。满清净故名善说。令现泥洹及修行至泥洹。故名善说。现证者。次第得道果故名现证。作证泥洹及道果故为现证。无时节者。不异时得果故名现证。来见者。汝来我处。见我善法性堪教他。是名来见。乘相应者。若人受降伏。成入醍醐界。名为乘相应。向沙门果名乘相应。智慧人现证可知者。若人受

降伏不受他教。起于灭智无生智解脱智。是名智慧现证。以余行当念法者。是眼是智是安乐是醍醐乘门。是出离是方便。是至灭是至醍醐。无有堕落是醍醐。无为寂寂微妙非相师所行。是妙智人所知。济渡彼岸是归依处。彼坐禅人以此门以此行以此功德。现念于法其心成信。由其信念心住不乱。以不乱心灭于诸盖。禅分得起。外行禅成住。余如初广说(念法已竟)

问云何念僧。何相何味何处何功德。云何为修。答僧者圣人和合。此谓为僧。现念僧修行功德。彼念随念正念。此谓念僧。彼念住不乱此谓修。念起僧功德为相。心恭敬为味。欢喜和合功德为处。念佛功德等。云何修者。初坐禅人入寂寂。坐摄一切心。不乱心念想。善能修行。世尊沙门众随从软善。世尊沙门众随从如法。世尊圣众随从和合。世尊圣众。所谓四双八辈。世尊沙门众堪可恭敬供养。堪可合掌。无上世间福田。于是善修行。世尊沙门众者。随从善说法故。名修行随从。为自他饶益故。名修行随从。已至具足故。名修行随从。无怨具足故。名修行随从。离二边中具足故。名修行随从。离幻谄故名软善。离身口邪曲恶故名软善。随从如者。八正圣道。彼随从故。名如随从。复次如者谓泥洹。为随从得泥洹故如修行。世尊所说四圣谛。随从如智故名如修行。随从和合者。随从沙门和合具足故。名随从和合。若如是随从作和合事。成大果大功德如是随从。故名随从和合。四双八辈者。住须陀洹道及住其果故为一双。住斯陀含道及住其果故为一双。住阿那含道及住其果。故为一双。住阿罗汉道及住其果故为一双。此谓四双者。彼住道及道果故名四双。八辈者。四向四果。此谓八辈。沙门者。从闻成就故名沙门。僧者圣和合众。可请可供养可施可恭敬。无上世间福田。可请者。堪受请名为可请。可供养者。于众施成大果堪受供养。可施者。若于众施得大果报。可恭敬者。堪受恭敬事名可恭敬。无上者。最多功德故名无上。世间福田者。是众生功德处故。名世间福田。以余行当念众生。如是胜众真实众是名醍醐。戒具足。定具足。慧具足。解脱具足。解脱知见具足。彼坐禅人以此门以此行。以现念众功德。如是现念众功德其。心成信由。于信念心成不乱以。不乱心能灭诸盖禅。分得起外禅成住。如初广说(念僧已竟)

问云何念戒何修何相何味何处何功德。云何修行。答以功德念清净戒。彼念随念正念。此谓念戒。念戒住不乱。此谓修。令起戒功德为相。见过患怖为味。欢喜无过乐是处。若人修行念戒。成得十二功德。成尊重师重法重僧重戒学重供养重不放逸。于细微过患常见忧怖。护自身亦护他。从此世怖畏解脱。彼世怖畏解脱。多欢喜可爱一切戒功德。是念戒功德。云何修行者。初坐禅人入寂寂。坐摄一切心。不乱心念。自身戒无偏无穿无点无垢无杂。自在智慧所叹。无所

触令起定。若无偏是无穿。若无穿是不点。如是一切可知。复次若满清净戒。是善法住处故。名不偏不穿。作姓称誉故。名无点无垢。以断爱故。名为自在。圣所乐故无有过患。智慧所叹离戒盗故。故名无所触。成不退处故令起定。以余行当念戒。名戒者。是乐无过患。是姓可贵。以财物自在。如先所说戒功德。如是广说可知。彼坐禅人以此门以此行以此功德。现念戒由信念心不乱。以不乱心灭于诸盖。禅分成起外行禅成住。余如初广说(念戒已竟)

问云何念施。何修何相何味何处何功德。云何为修。答施者。为利他故。乐饶益他。为他人得舍自财物。此谓施。以念施功德现念舍。彼念随念正念。此谓念施。彼念住不乱此谓修。令起施功德为相。不蓄为味。不悭为处。若人修行念施。成得十功德。如是施随乐无悭无贪意。为多人念善取他意。于众不畏多欢喜慈悲心。向善趣向醍醐。云何修行者。初坐禅人入寂寂。坐摄一切心不乱心自念施。以所舍物我有利我善得利。世人为悭垢所牵。我住无悭垢心。我常施与常乐行施。常供给常分布。彼坐禅人以此门以此行以此功德。现念施彼心成信。由信由念故。心常不乱。以不乱心灭于诸盖。禅分成起。外行禅成住。余如初广说(念施已竟)

问云何念天。何修何相何味何处何功德。云何修行。答依生天功德。念自身功德。彼念随念正念。此谓念天。彼念住不乱此谓修。令起自身功德天功德等为相。于功德爱敬为味。信功德果为处。若人修行念天。成得八功德。如是彼人五法增长。所谓信戒闻施慧。成天人所念爱敬。于说功德果报。大欢喜踊跃自重其身。及天人所贵。念戒念施以入其内。向善趣向醍醐。云何修行者。初坐禅人入寂寂坐。摄一切心。以不乱心。念天有四王天。有三十三天。有焰摩天。有兜率天。有化乐天。有他化自在天。有梵身天。有天常生。以信成就诸天。从此生。彼我复如是有信。如是戒如是闻如是施如是慧。成就彼诸天。从此生彼。我复如是有慧。当念其身。当念诸天。信戒闻施慧。彼坐禅人以此门以此行以功德现念天。彼心成信。以由信由念。心成不乱。以不乱心灭于诸盖。禅分成起外行禅成住。问何故念天功德。不念人功德。答诸天功德最妙。生最妙地成妙处心。于妙处修行成妙。是故念天功德。不念人功德。余如初广说(念天已竟)

解脱道论卷第七

行门品之四

问曰。云何念安般。何修何相何味何处何功德。云何修行。答曰。安者入。般者出。于出入相。彼念随念正念。此谓念安般。心住

不乱此谓修。令起安般想为相。触思惟为味。断觉为处。何功德者。若人修行念安般。成寂寂成胜妙成庄严。可爱自娱乐。若数数起恶不善法令除灭。身成不懈怠。眼亦不懈怠。身成不动不摇。心成不动不摇。令满四念处。令满七觉意。令满解脱。世尊所叹。圣所住止。梵所住止。如来所住止。云何修者。初坐禅人。若往阿兰若。若往树下。若往寂寂处。结跏趺坐。正身在前。彼坐禅人。念入息念出息。念出息。若长出息。我息长出如是知之。若长息入。我长息入。如是知之。若短息入。我短息入。如是知之。若短息出。我短息出。如是知之。我入息如是觉。我出息如是觉。知喜知乐知心所行。令灭心行。令欢喜心。令教化心。令解脱心。见无常见无欲。见灭见出离如是觉。见出离我出息如是觉。见出离我出入息如是。于是现前令学安者。谓系念住于鼻端。或于口唇。是出入息所缘处。彼坐禅人以安念此处。入息出息于鼻端口唇。以念观触。或现念令息入。现念令息出。现于息入时不作意。于出时亦不作意。是出入息所触。鼻端口唇。以念观知所触。现念令入现念出息。如人触材以缘锯力。亦不作意锯去来想。如是坐禅人。于入出息亦不作意。入出息想。所触鼻端口唇以念观知。现念令入息。现念令出息。若坐禅人于入出息作意。内外其心成乱。若心起乱。其身及心成懈怠动摇。此是过患。若最长息。若最短息。不应作意。若作处最长最短息。其身及心皆成懈怠动摇。此是过患。由出入息种种相故。不应作着。若如是作心余缘成乱。若心乱其身及心。皆成懈怠动摇。如是过患无边。起出入息。以无边懈故应作想如是心不乱。若心迟缓。若心利疾。不当精进。若作迟缓精进。成懈怠睡眠。若作利疾精进。成起调。若坐禅人。若与懈怠睡眠共起。若与调共起。其身及心成懈怠成动摇。此是过患。彼坐禅人以九小烦恼。清净心现念入息。彼相得起。名相者。如抽绵抽古贝触身成乐触。如凉风触身成乐触。如见入出息风触。鼻口唇念作风想。不由形色。此谓相。若坐禅人。以修多修相成增长若鼻端增长。于眉间于额。成多处住。成满头风。从此增长。满身猗乐。此谓具足。复有坐禅人。从初见异相。如烟如雾如尘如碎金。犹如针刺。如蚁所啮。见种种色。若坐禅人心不明了。于彼异相心作异想成颠倒。不成出入息想。若明了坐禅人。不作异意想。念现入息念现出息。离作余想。若如是作意。异相即灭。是坐禅人得微妙相。心不放逸。念现入息念现出息。彼相自在。以相自在欲起修行。由欲自在。念现入息。念现出息。起喜。已喜自在。已欲自在。念现入息。念现出息。起舍。彼已舍自在。已欲自在。已喜自在。念现入息。念现出息。其心不乱。若心不乱诸盖灭禅分起。此坐禅人已得寂灭胜四禅定。如初广说。复次先师说四种修念安般。所谓算随逐安置随观。问曰。云何名算。答曰。初坐禅人。从初出息乃至入息。从一至十。过十不算。复说从一至五。过五不算。不令意误。是时当算乃至离算。从入出息事念住此谓名算。随逐者摄算。以念无间逐出入息。此谓随逐。名安

置者。或鼻端或于唇。是入出息所触处。于彼作风相令念住。此谓安置。名随观者。由触自在当随观相。于此所起喜乐等法应当随观。此谓随观。彼算为觉灭令得出离觉。随逐者。为灭粗觉。于出入息作念无间安置。为断于乱作不动想。随观者。为受持想为知胜法。若长入息若短出息。于短入息。如是学之者。方便所作过于其性。此谓长。性者现智智为现不愚痴事。问曰。云何不愚痴事。答曰。初坐禅人得身心倚。以入出息念现作住。其出入息成细。出入息细故。成不可取。时坐禅人若长息随观作长。乃至相起住。若相已起住。以性应作意。此谓不愚痴。复次当为心消息。有时作长有时作短。如是当修。复次坐禅人。以事令分明相起。是事当修。知一切身我入息。如是学者以二种行知一切身。不愚痴故以事故。问曰。云何无愚痴知一切身。答曰。若坐禅人念安般定。身心喜乐触成满。由喜乐触满。一切身成不愚痴。问曰。云何以事知一切身。答曰。出入息者。所谓一处住色身。出入息事心心数法名身。此色身名身。此谓一切身。彼坐禅人。如是以见知一切身。虽有身无众生无命。如是学者。谓三学。一增上戒学。二增上心学。三增上慧学。如实戒此谓增上戒学。如实定此谓增上心学。如实慧此谓增上慧学。彼坐禅人此三学。于彼事以念作意学之。修已多修。此谓学之令灭身行。我入息如是学。云何名身行者。此谓出入息。以如是身行。曲申形随申动踊振摇。如是于身行现令寂灭。复次于粗身行现令寂灭。以细身行修行初禅。从彼以最细修第二禅。从彼最细修行学第三禅。令灭无余修第四禅。问曰。若无余灭出入息。云何修行念安般。答曰。善取初相故。以灭出入息。其相得起成修行相。何以故。诸禅相知喜为事知我入息。如是学者。彼念现入息念现出息。于二禅处起喜。彼喜以二行成知。以不愚痴故。以事故。于是坐禅人入定成知喜。不以愚痴以观故。以对治故。以事故。成知乐我入息。如是学者。彼现念入息现念出息。于三禅处起乐。彼乐以二行成知。以不愚痴故。以事故。如初所说。知心行我息入。如是学者说心行。是谓想受。于四禅处起彼彼心行。以二行成知。以不愚痴故。以事故。以如初说。令寂灭心行我息入。如是学者说心行。是谓想受。于粗心行令寂灭。学之如初所说。知心我入息。如是学者。彼现念入息现念出息。其心入出事以二行成所知。以不愚痴以事故。如初所说。令欢喜心我入息。如是学者说令欢喜说喜。于二禅处。以喜令心踊跃。学之如初所说。令教化心我入息。如是学者彼坐禅人。现念入息现念出息。以念以作意。彼心于事令住令专。一心教化以彼心住。学之令解脱心我入出息。如是学者彼坐禅人。现念入息现念出息。若心迟缓从懈怠令解脱。若心利疾从调令解脱学之。若心高从染令解脱学之。若心下从嗔恚令解脱学之。若心秽污从小烦恼令解脱学之。复次于事若心不着乐。令着学之。常见无常我入息。如是学者。彼现念入息现念出息。其入出息及入出息事。心心数法见其生灭学之。常见无欲我入息。如是学者。现念入息现念出息。彼无

常法彼法无欲。是泥洹入息学之。常见灭我入息。如是学者。彼无常法如实见其过患。彼我灭是泥洹。以寂寂见学之。常见出离我入息。如是学者。彼无常法如实见其过患。于彼过患现舍。居止寂灭泥洹。使心安乐学之。如是寂寂如是妙。所谓一切行寂寂。一切烦恼出离。爱灭无欲寂灭泥洹。于此十六处。初十二处成沙摩他毗婆舍那。见初无常。后四处唯成毗婆舍那。如是以沙摩他毗婆舍那可知。复次彼一切四种。一谓如是修令起观具足。有时见现念入息现念出息。此谓修知长短。令灭身行令灭心行。令心欢喜。令教化心。令解脱心。此谓令起知一切身知乐知心所行。知心者此谓观具足。常见无常所初四行。此谓有时见。复次修者。以念安般受持地是修。是安般念受持地。是受持是有觉。彼有觉有观有观地。知喜者是二禅地。知乐者是第三禅地。知心者是第四禅地。复次彼一切成二种。谓修及满。于是修行唯彼名满者。十六行不减。修者如种。功德因故。名满者。犹如花果。从相似出故。若如是修行念安般。成满四念处。修四念处满七菩提分。修七菩提分满明解脱。问曰。云何得如此。答曰。长出入息所初四处。成身念处。知起所初成受念处。知心所初成心念处。见无常所初成法念处。如是修念安般成满四念处。云何以修四念处。成满七菩提分。修念处时于念成住不愚痴。此谓念觉分。彼坐禅人如是念住。知择苦无常行。此谓择法菩提分。如是现择法行精进不迟缓。此谓精进觉分。由行精进起喜无烦恼。此谓喜觉分。由欢喜心其身及心成猗。是谓猗觉分。由身猗有乐其心成定。此谓定觉分。如是定心成舍。此谓舍觉分。以修四念处。成满七菩提觉分。云何以修七菩提觉分成满明解脱。如是多修行七觉分。于刹那道成明满。于刹那果成解脱满。如是修七菩提分。成明解脱满。问曰。一切诸行。由地成有觉无觉。如是念安般。何故唯说念安般。为除觉不说余耶。答曰。不依如此说觉。不住者是禅障碍。是故除觉依此义说。何故于风乐触。由心乐着如觉。乾闼婆闻声随着。是故断觉。复次如行堤塘。以心专念倚不动故。是故说念安般为除觉(念安般已竟)

问曰。云何念死。何修何相何味何处何功德。云何修。答寿命行断。此谓为死。彼念住不乱。此谓为修。自寿命断为相。厌患为味。无难为处。何功德者。若修行念死。于上善法成不放逸。成憎不善法。于诸服饰不多受畜。心不悭吝。见身寿命心不贪著作无常想苦想无我想。皆令成满。成向善趣向于醍醐。临命将终。心不谬误。云何修行。初坐禅人入寂寂。坐摄一切心。以不乱心念众生死。我入死法。向于死趣。不过死法。如涅底履波陀修多罗中说。若人乐观死。当观被杀人见死因缘。于是念死有四种。忧相应。惊相应。中人相应。智相应。如丧爱子心生缘念。此谓忧相应。悲念童子卒暴命终。此谓惊相应念。如阇维人念离生故。此谓中相应念。常观世间心生厌患。此谓智相应念。于是坐禅人。忧相应惊相应中相应不应修行。何

以故不能除过患。唯智相应勤修行。能除过患。死者有三种。等死断死念念死。云何名等死。依修众生此谓等死。名断死者。谓阿罗汉烦恼已断。名念念死者。诸行念念灭。复次死有二种。不时节死时节死。或自杀或他杀。或以病。或无因缘中间死。此谓不时节死。或寿命尽乃至老死。此谓时节死。应念此二种死。复次以八行。先师所说修念死。如凶恶人逐。以无因缘。以本取。以身多属。以寿命无力故。以久远分别。以无相故。以刹那故。问曰。云何以凶恶逐修行念死。答曰。如被杀人将往杀处。以凶恶人拔刀随逐。彼见凶恶人拔刀随后。如是思惟。此人杀我。何时我当死。我行一一步于何步当死。我去必死。我住必死。我坐必死。我眠必死。如是坐禅人以凶恶人逐故。当修念死。问曰。云何以无因缘故修念死。答曰。无因缘无方便以生能令不死。如日月出无因缘无方便能令不没。如是无因缘故修念死。问曰。云何以本取故修念死。答曰。彼先多财王大乘王大神力大善见王顶生王等。彼一切王皆入死法。复次昔诸仙人大神通大神力。毗沙蜜多阇摩达梨仙人身出水火。复入死法。复次先声闻。有大智慧有大神通有大神力。舍利弗目犍连等。彼入死法。复次诸缘觉人。自生无师一切功德成就。亦入死法。复次诸如来应供正觉无量无上明行具足。到功德彼岸亦入死法。何况于我少时寿命。不当入死法。如是以先取故修念死。问曰。云何以身多属故修念死。答曰。以风痰和合成于死法。或诸虫种和合。或饮食不调成入死法。或毒蛇蜈蚣射蚰蜒鼠啮成入死法。或师子虎豹龙牛等兑成入死法。或人非人所杀成入死法。此身如是多所属故。修念死法。问曰。云何以寿无力故修念死。答以二行。以寿命无力故修于念死。处无力故。依无力故。成寿命无力。问曰。云何处无力故寿命无力。答曰。此身无自性如水泡喻如芭蕉喻。如水沫喻。无有真实。离真实故。如是处无力故。成寿命无力。问曰。云何依无力故成寿无力。答曰。此名出入息所缚。四大所缚。饮食所缚。四威仪所缚。缓所缚。如是依无力故成寿命无力。如是以此二行。以寿命无力故。修念于死。问曰。云何以远分别修念死。答曰。从于久远一切已生。于现在世不过百年皆入死法。所谓久远分别故修念死。复次当修。我于日夜讵能得活。日夜思惟。世尊诸法我得大恩。如是一日我讵能活。或复半日我讵能活。或复少时我讵能活。或一食时或半食时。我讵能活。或四五揣我讵能活。或入息时我讵能至出息时。或出息时我讵能至入息时。以久远分别故修念死。问曰。云何以无相故修念于死。答曰。以无有相死无有时。以无相故修念于死。问曰。云何以刹那故修念死。答曰。以不数过去未来。但数现在缘众生寿命。于一念时住。从彼无二念住。一切众生于刹那心没。如阿毗昙中说。于过去心。无已生。无当生。无现生。于未来心。无已生。无现生。无当生。于现在心刹那。无已生。无当生。有现生。复如说偈。

寿命及身性　　苦乐及所有
与一心相应　　刹那速生起
于未生无生　　于现在有生
心断故世死　　已说世尽故

如是以刹那故修念死。彼坐禅人以此门以此行。如是现修念死。起其厌患。由厌患自在。以念自在成心不乱。若心不乱诸盖灭。禅分成起外行禅得住。问曰。无常想念死。此二何差别。答曰。阴生灭事名无常想。念诸根坏名为念死。以修无常相无我相为除憍慢。以修念死无常相及苦相成住。以寿断心灭。此谓差别(念死已竟)

问云何念身。何修何相何味何功德。云何修。答修念身性。彼念随念正念。此谓念身。此念住不乱。此谓修。令起身性为相。厌患为味。见无实为起。何功德者。以修念身成堪耐。堪受怖畏。堪任寒热等。无常想无我想。不净想。过患想。彼想成满。成随意得四禅。以分明诸法。修令满足。向于善趣。向于醍醐。云何修者。初坐禅人入寂寂。坐摄一切心。不乱心唯修心性。云何修心性。所谓此身发毛爪齿皮肉筋骨髓脑肝心脾胇胆胃肪膏脑膜大肠小肠屎尿脓血淡污涎泪涕唾不净。初坐禅人。于此三十二行。初次第上以次第下。善哉以口语言应常说常观。善哉以常观口语言。是时以一一四行。唯以心当觉以色以行以形以处以分别所起粗相。或一或二或多善取相应。彼坐禅人如是以三种觉成起。以色以厌以空。若坐禅人以色起相。彼坐禅人由色一切入自在应作意。若坐禅人以厌起相。彼坐禅人以不净应作意。若坐禅人以空起相。彼坐禅人以界应作意。若坐禅人依一切入起于四禅。若坐禅人依不净事起初禅。若坐禅人依界事起外行禅。于是嗔恚行人以色起相。贪欲行人以厌起相。慧行人以界起相。复次嗔恚行人以色当作意。贪欲行人以厌当作意。慧行人以界当作意。复次以十三行当念身性。如是以种以处以缘以流。以次第以形以虫种以安处。以聚以憎以不净以处。以不知恩以有边。问云何以种当念身性。答如毒种所生茱萸拘沙多纪等一切生。如是此身从父母不净生。不净种生此身成不净。如是以种当念心性。问云何以处当念身性。答此身不从郁多罗花生。非拘牟陀分陀利迦花生。于母腹生。不净臭秽迫迮处生。从生熟两藏生。从左右胁胞囊所缠依脊骨住。是处不净身成不净。如是以处当念身性。问云何以缘当念身性。答此不净身若增长住。不以金银珠等能得增长。复不以栴檀多伽罗沉香等缘能得增长。此身从母腹生。母所食啖。涕唾涎泪相杂。母胎所生臭食流液得增长住。从如是出。其所啖食饭乳粄豆。涕唾涎淡共相和杂。此身以臭不净流得增长住。如是以缘当念身自性。问曰。云何以流当念身自性。答如皮囊盛满屎尿。以多穿故不净流出。此身亦然盛满屎尿。如是此身所尝饮食。及杂涕唾屎尿臭秽。种种不净。从九孔流溢。以多穿故。不成满

故。如是以流应念身自性。问云何以次第形当念身自性。答此身以初业次第立。初七日成迦罗逻。二七日成阿浮陀。三七日成俾尸。四七日成阿那。五七日成五节。六七日成四节。七七日复生四节。八七日复生二十八节。九七日及十七日复生脊骨。十一七日复生三百骨。十二七日复生八百节。十三七日复生九百筋。十四七日复生百肉丸。十五七日复生血。十六七日生膜。十七七日生皮。十八七日成皮色。十九七日业所生风遍处处。二十七日成九窍。二十五七日生一万七千凑。二十六七日成坚身。二十七七日有力。二十八七日生九万九千毛孔。二十九七日成一切身分具足。

复说。七七日有体。依母背下头蹲踞坐。四十二七日以业所生风。转脚向上。头向下向产门。此时生。世说假名人如是。以次第形当念身性。问云何以虫种当念身性。答此身八万户虫之所食啖。依发之虫名发铁。依髑髅虫名耳肿。依脑之虫名颠狂下。颠狂复有四种。一名堰拘霖婆。二名湿婆罗。三名陀罗呵。四名陀阿尸逻。依目之虫名舐眼。依耳之虫名蚔耳。依鼻之虫名蚔鼻。复有三种。一名楼扣母可。二名阿楼扣。三名摩那楼母可。依舌之虫名勿伽。依舌根虫名母但多。依齿之虫名狗婆。依齿根之虫名优婆拘婆。依喉之虫名阿婆离呵。依颈之虫有二种。一名虏呵罗。二毗虏呵罗。依毛之虫名蚔毛。依爪之虫名蚔爪。依皮之虫有二种。一名兜那。二名兜难多。依膜之虫。复有二种。一名鞞蓝婆。二名摩諀蓝婆。依肉之虫复有二种。一名阿罗婆。二名罗婆。依血之虫复有二种。一名婆罗。二名婆多罗。依筋之虫复有四种。一名赖多虏。二名喜多婆。三名婆罗婆多罗。四名罗那婆罗那。依脉之虫名架栗侠那。依脉根之虫复有二种。一名尸婆罗。二名优婆尸尸罗。依骨之虫复有四种。一名遏褫(除里反)毗驮。二名安那毗驮。三名殆(涂履反)履拖毗拖。四名遏褫�可罗。依髓之虫复有二种。一名弭(亡比反)社。二名弭社尸罗。依脾之虫复有二种。一名尼罗。二名比多。依心之虫复有二种。一名死毗多。二名优钵拖毗多。依心根之虫复有二种。一名满可。二名尸罗。依肪之虫复有二种。一名哿罗。二名哿罗尸罗。依膀胱之虫复有二种。一名弭哿罗。二名摩诃哿罗。依膀胱根复有二种。一名哿罗。二名哿罗尸罗。依胞之虫复有二种。一名娑婆罗。二名摩诃沙婆罗。依胞根之虫复有二种。一名赖多。二名摩诃赖多。依小肠之虫复有二种。一名帚赖多。二名摩诃赖多。依肠根之虫复有二种。一名波。二名摩诃死波。依大肠根虫。复有二种。一名安那婆呵。二名[巾*尃]果婆呵。依胃之虫复有四种。一名优受哿。二名优社婆。三名知社婆。四名先市婆。依熟藏之虫复有四种。一名婆呵那。二名摩诃婆呵那。三名陀那槃四名粉那母可。依胆之虫名必多离诃。依唾之虫名纤呵。依汗之虫名随陀离呵。依脂之虫名弭陀离呵。依强之虫复有二种。一名薮婆呵母。二名社摩契多。依强根虫复有三种。一名处呵母珂。二名陀虏呵

母珂。三名娑那母珂。有五种虫。依于身前食于身前。依于身后食于身后。依于身左食于身左。依于身右食于身右。虫名栴陀死罗唇呵死罗不偷罗等。依下二孔有三种虫。一名拘楼拘罗唯喻。二名遮罗喻。三名寒头波拖。如是以虫居止当念身性。云何以安当念身自性。于足骨胫骨安住。胫骨于髀骨安住。髀骨于髂骨安住。髂骨于脊骨安住。脊骨于脾骨安住。脾骨于臂骨安住。臂骨于项骨安住。项骨于头骨安住。头骨于颊骨安住。颊骨于齿骨安住。如是此身骨节缠里以皮覆上成此秽身。从行业生非余能造。如是以安当念身自性。云何以聚当念身自性九头骨。两颊骨。三十二齿骨。七项骨。十四胸骨。二十四胁骨。十八脊骨。两髂骨。六十四手骨。六十四足骨。依肉六十四软骨。此三百骨。八百节。九百筋缠。九百肉丸。一万七千凑。八百万发。九万九千毛。六十间。八万虫种。胆唾脑各一波赖他。梁言重四两。血一阿咃。梁言以三升。如是等不可称计种种形。唯是屎聚屎集名身。如二聚当念身自性。云何以憎当念身自性。彼所重物第一清净。所爱服饰。如是花香涂身。衣服庄严。眠坐隐囊。枕褥[毯-炎＋瞿]毹毾[毯-炎＋登]床帐卧具等。种种饮食住止供养。心生爱重后成憎恶。如是以憎恶。当念身自性。云何以不清净当念身自性。如是衣物种种服饰。已不净洁。可更浣治还得清净。何故。以性清净故。此身不净不能令净。复次以香涂身。以香水洗浴不能令净。何以故。性不净故。如是以不清净念身自性。云何。以处当念身自性。如花依池生。如果依果处生。如是此身从种种烦恼疾患故生。如是眼痛耳痛鼻痛舌痛身痛头痛口痛齿痛。患嗽急气寒热腹痛。心闷痫狂风病霍乱。癞瘿吐血癖疮疥瘑麻閟寒病等。此身有无边过患。如是以处当念身自性。云何以不知恩当念身自性。其人虽复料理自身以最胜饮食。或洗浴摩香眠坐衣帔以自庄严。此毒树身反不知恩。向老向病向死。如亲友不知恩。如是以不知恩。当念身自性。云何以有边当念身自性。此身或可阇维。或可啖食。或可破坏。或可磨灭。此身有边。如是以有边当念身自性。彼坐禅人以此门以此行以自性。当念此身。以念自在。以慧自在。成不乱心。若不乱心诸盖灭。禅分起。随其所乐成得胜(念身已竟)

问云何念寂寂。何修何相何味何处何功德。云何修。答寂寂者。灭身心动乱。已伏断故。此谓寂寂。现念寂寂彼念随念正念。此谓念寂寂。以念住不乱此谓修。令起不动功德为相。不调为味。妙解脱为处。何功德者。若修行念寂寂。成安眠安觉。成寂寂。诸根寂寂心愿具足。成可爱惭愧具足。常为人所贵重。向善趣向醍醐。云何修彼者。初坐禅人入寂寂坐。摄一切心不起乱心。如彼比丘诸根寂寂。心寂寂乐一处寂寂。以相应住。彼比丘以身口意。若见若闻以寂寂念。以寂寂功德。如世尊所说。彼比丘戒具足定具足慧具足。解脱具足解脱知见具足。若比丘得见彼比丘。我说彼大种大恩。若闻彼比丘。我

说大恩。若往彼我说大恩。若视供养。彼若念。彼若随出家。我说彼大得恩。何故如是等。诸比丘闻其说法。得二离愦闹。所谓身离愦闹。心离愦闹。彼比丘入初禅。以寂寂念诸盖灭。若入第二禅念彼觉观灭。若入第三禅念彼喜灭。若入第四禅念彼乐灭。若入虚空定念色想嗔恚想种种想灭。若入识定念彼虚空灭。若入无所有定念彼识入想灭。若入非想非非想定念彼无所有想灭。若入想受灭念彼想受灭。若得须陀洹果念见一处烦恼灭。若得斯陀洹果念粗淫欲嗔恚烦恼灭。若得阿那含念细烦恼淫欲嗔恚灭。若得阿罗汉果念彼一切烦恼灭。若入泥洹以寂寂念一切皆灭。彼坐禅人以此门以此行。如是以功德念寂寂。彼心成信。以信自在。以念自在。心成不乱。若不乱心诸盖灭。禅分起外行。禅成住念。寂寂已竟(十念已竟)

于十念处此散句。若念过去未来佛功德。此谓修念佛。如是念缘觉功德。若念善说一法。是谓修念法。若念一声闻修行功德。此谓修念僧。念彼戒此谓修念戒。念彼施此谓修念施。若欲乐念施施于有功德人。当取受相。若有人受施未施。乃至一抟悉不应食。念天者成就信有五。法当修念天。

解脱道论卷第八

行门品之五

问云何慈。何修何相何味何起何功德。云何修行。答如父母唯有一子。情所爱念见子起慈。起饶益心。如是于一切众生。慈心饶益心。此谓慈彼修住不乱此谓修。令起饶益为相。爱念为味。无嗔恚为起。若修行慈。成得十一功德。安眠。安觉。不见恶梦。为人所爱念。为非人所爱念。诸天守护。火毒刀杖不加其身。使心得速定。面色悦泽。命终不乱。若未得胜法生梵世。云何修行。初坐禅人。乐修行慈。初观忿恨过患及忍辱功德。心应受持忍辱。云何当观忿恨过患。若人初起忿恨。焚烧慈心。令其心浊。从此增长面目嚬蹙。从此增长口说恶语。从此增长观于四方。从此增长手捉刀杖。从此增长嗔忿吐血。从此增长散掷财物。从此增长打坏诸物。从此增长或杀他或自杀。复次若人恒忿恨。或杀父母。或杀阿罗汉。或破僧。或恶心出佛身血。如是作可畏事。如是当观。复次如是当观。我名声闻。若不断忿恨成可羞惭。我忆锯喻。修多罗中所说。我乐善法。若我今忿恨增长。成可憎恶。如人乐浴还入不净。我自多闻。若未伏忿恨。人所弃薄。犹如医师还自霍乱。我为世所为贵若我不除忿恨。人所弃薄。犹如画瓶内盛不净而不覆蔽。若人有智慧而犹起忿恨。如人故食杂毒。何以故。从此忿恨。最可弃薄。成苦果报。如人为毒蛇所啮。自有毒药而不肯服。彼人可知乐苦不乐乐。如是比丘。若忿恨起不速制

伏。彼比丘可知乐苦不乐乐。何故从此忿恨最为可畏。复次当观忿恨。忿恨者为怨家所笑。为亲友惭愧。虽有深德复被轻贱。本所贵重翻成轻易。若已得称誉。咸被讥毁。若求乐成苦。若不动成令动。若有眼成盲。若聪明成无智。如是当观忿恨过患。问云何观忍辱功德。答忍辱是力是铠。能护身能除忿恨。是称誉。智人所叹。是乐令不退。是守护令护一切具足。是晓了令观诸义。是名为起惭愧。复次当观。我已剃头唯应忍辱。是我所受我已受国施。以忍辱心令彼施主有大果报。我持圣形饰。我此忍辱是作圣行。我有嗔恚令无嗔恚。我名声闻。今实名声闻。彼檀越施我杂物。以此忍辱令彼施主得大果报。我有信。此忍辱是我信处。我有智慧。此忍辱是智慧处。我有忿恨毒。此忍辱是我却毒药。如是观忿恨过患及忍辱功德。令心受持。我当向忍辱。人有恶骂我当忍辱。我当软无憍慢。如是坐禅人向忍辱乐。作自饶益。入寂寂处。不乱心。从初其身令满。我复乐乐心不耐苦。云何我无怨家无嗔恚。乐离诸烦闹。成就一切功德。彼坐禅人制伏其心。作软心作堪受持心。若心成软堪受持事。从此应修行慈。于一切众生如其自身若坐禅人修行慈。于一切众生。从初不能修慈。于怨家中人恶人无功德人亡人处起慈。彼坐禅人所贵重人。为起惭愧。不为轻贱。不为所中。为饶益故起慈。于彼不起嫉不嗔恚。是彼人处初当修慈。初当念其饶益功德贵重功德。如是以性成就。以称誉成就。以闻成就以戒成就。以定成就。以慧成就。我所贵重。如是以施以爱语以利益以同事成就。是我饶益。如是善念所重功德及饶益功德。令起重想及亲友想。于彼人处当修行慈。当作饶益心常觉观。愿无怨心。愿无嗔恚。成于安乐。愿离一切闹。愿成就一切功德。愿得善利。愿有称誉。愿有信。愿有乐。愿有戒。愿有闻慧。愿有施。愿有慧。愿得安眠。愿安觉。愿不见恶梦。愿人所爱敬。愿非人所爱敬。愿诸天守护。愿火毒刀杖等不着身。愿速得定心。愿面色和悦。愿生中国。愿值善人。愿自身具足。愿无疾病。愿得长寿。愿恒得安乐。复次如是应思惟。于彼不善法。若未生愿令不生。若已生愿灭断。彼善法未生愿生。若已生愿增长。复次彼不爱念法愿不生。若已生愿灭。彼可爱念法未生。彼由慈心得信。彼坐禅人以信自在取心。以取自在令念住。以念自在以取自在。以信自在成不乱心。彼现知不乱。以此门以此行。于彼人修慈心。修已多修。彼坐禅人现知不乱。以此门以此行。于彼人修已。多修慈心。以软心受持心。次第于爱中人修慈想。于所爱人已修慈想。次第于中人当修慈想。于中人已修慈想。次第于怨家当修慈想。如是于一切众生。犹如自身。令满作分别。若如是修行慈。若中人处彼慈不行。若坐禅人暂不起慈。当作厌患。于我不善不可爱。我乐得善法信心出家。我复说言。依大师故。饶益众生起大慈悲。于一中人不起慈心。何况于怨家。若如是厌患嗔恚不灭。彼坐禅人为修慈。不应精进。以余方便应修行。于彼人为除嗔恚。问云何方便除嗔恚。答与彼应作周旋。应思惟其功德恩。自业

所作。负债解脱亲族自身罪过。不应作意。自现苦诸根自性念灭。知念应当观空。应作摄受。彼人虽生嗔恚若有所乞随宜施与。若彼有所施。亦随宜取与。常共善语。彼所作事亦当随从。如是摄受因彼此嗔恚成灭。于功德者。若见其功德。是功德应思惟。不为非功德。如水有草除草取水。若彼无功德应起慈。此人无功德。当向恶趣。恩者应思惟彼恩。若人作不爱敬令起恩。于彼若已作不爱敬。应作功德。复次已令灭不善是善趣。彼怨成作恩可知。自业所作者。是人所作恶法。是人所嗔处。于彼恶业当生观。负债解脱者。若人骂我害我。是初恶业。彼负债解脱。我今作证以观当作欢喜。亲族者。于生死众生相续。是我亲族。已忆应令起亲族想。自身罪过者。其作我相。彼嗔恚从我生。为彼得非功德。我成相令起自罪过相。不应作意者。无嗔恚相。不应作意。如人不乐见色闭眼。苦者为自苦无障碍。应令起相。何故如愚痴人。以慈不正忆自作苦。因得心苦如是观。可知于有怨家处。从彼应离其处。使不见不闻。于处当住诸根。自性者。取可爱非可爱境界。诸根自性于此我嗔恚。因是不正忆。如是当观。念灭者。以彼生苦彼得苦。此一切法于一心刹那得灭。我何故与彼非嗔处。我当作嗔。如是当观。和合者。内外不一分和合故生苦。我于一分处。不堪作嗔恚心。如是当观。空者。是人作苦是人受苦。彼第一义不可得。此身因缘所生。无众生无我界聚草聚等。如是当观。是故世尊说偈。

于村林中住　　诸苦乐所触
非从自他烧　　依烦恼得触
若无烦恼心　　谁能触细滑

彼坐禅人如是嗔恚灭。方便明了。于自亲友中人怨家。已作分别。已得自在。心次第起慈想。当修住处。种类比丘从彼当修。住处僧众从彼当修。自住处诸天从彼当修。自住处众生从彼当修。自住处外村。如是从村至村。从国至国。从彼当修一方。彼坐禅人以慈心已令满一方。从彼二方。从彼三方。从彼四方。从彼四维上下。于一切众生放慈悲。一切世间以慈心最大无量。无怨无嗔恚令满。彼坐禅人如是修行慈。以三种令安禅。以总摄众生。以总摄村田。以总摄方。以一众生令安慈禅。如是二三众生。乃至众多。于一村田众生。令安慈禅。乃至多村。于一方作一众生令安慈禅。如是乃至四方。于是若依一众生修行慈。若其众生死其事成失。以失事不堪起慈。是故应广修慈心。乃至广行。是时成妙修行。成大果成大功德。问慈者何根何起何具足何非具足何事。答不贪为根。不嗔恚为根。不痴为根。欲为根。正作意为根。何起者。是根令起。何具足者。若慈成就。杀除嗔恚。除不善爱。令身口意业清净。此谓具足。何非具足者。以二因失慈。以自朋生怨。以不善爱。以对治生怨。以起嗔恚。此谓非具足。

何事者。于众生为事。问不然。第一义众生不可得。云何说众生为事。答依诸根种于世假说众生。尔时菩萨摩诃萨修慈流。于一切众生遍满十波罗蜜。问何故然。答菩萨摩诃萨。于一切众生行慈。缘饶益成摄受众生。施于无畏。如是满檀波罗蜜。菩萨摩诃萨。于一切众生。行慈依饶益于一切众生。成无苦不失法用。如父于子。如是满戒波罗蜜。菩萨摩诃萨。于一切众生行慈。依饶益一切众生。成无贪意。出离非饶益。向禅向出家。如是满出波罗蜜。菩萨摩诃萨。于一切众生行慈。依饶益一切众生。成多思惟饶益非饶益。如义说方便明了。为除恶为得善。如是满般若波罗蜜。菩萨摩诃萨于一切众生行慈。依取饶益。不舍精进。一切时坚精进相应。如是满精进波罗蜜。菩萨摩诃萨行慈。于一切众生。依饶益彼众生。恶语骂詈。成忍辱不忿恨。如是满忍辱波罗蜜。菩萨摩诃萨。于一切众生行慈。依饶益于一切众生。说实语于实住受持实。如是满实谛波罗蜜。菩萨摩诃萨。于一切众生行慈。依饶益于一切众生。乃至失命誓不舍。愿成坚受持誓愿。如是满受持波罗蜜。菩萨摩诃萨。于一切众生以自相饶益。满慈波罗蜜。菩萨摩诃萨。于一切众生修慈。于亲友中人怨家。平等心离嗔恚爱。如是满舍波罗蜜。如是菩萨摩诃萨修行慈。成满十波罗蜜。明慈满四受持。尔时菩萨摩诃萨。修慈已满十波罗蜜。成令满四受持。所谓谛受持。施受持。寂寂受持。慧受持。于是谛波罗蜜受持波罗蜜精进波罗蜜。令满谛波罗蜜。施波罗蜜戒波罗蜜出离波罗蜜。令满施受持。忍辱波罗蜜慈波罗蜜舍波罗蜜。令满寂寂受持。慧波罗蜜令满慧受持。如是菩萨摩诃萨。已修慈遍满。满十波罗蜜。令满四受持。令满二法。所谓奢摩他毗婆舍那。于是谛受持施受持寂寂受持。令满奢摩他。慧受持令满毗婆舍那。已满奢摩他。令满一切禅解脱定正受。令起双变定及大悲定。已满毗婆舍那。令满一切神通辩力无畏。已满令起自然智一切智。如是菩萨摩诃萨修行慈。次第令满佛地(慈已竟)

问云何悲。何修何相何味何起何功德。云何为修。答如父母唯有一子心所爱念。见子得苦心起悲恼。苦哉如是。于一切众生起慈怜愍。此谓为悲。悲住不乱此谓修。不现非饶益为相。乐为味。不害为起。与慈等功德。云何修者。初坐禅人入寂寂坐。摄一切心。以不乱心。见彼得病得老得贫。若见若闻如是作意。彼众生得苦。云何方便从苦当得解脱。复次若见其颠倒。为烦恼缠所缚入于无明。或有功德人而不修学。若见若闻如是作意。众生得苦当生恶趣。云何方便从苦得脱。复次若见不善法相应善法不相应。以不可爱法相应可爱法不相应。若见若闻如是作意。彼众生得苦。当生恶趣。云何方便从苦得脱。彼坐禅人以此门以此行。于彼人修行悲。心多修行。彼坐禅人以此门以此行。于彼人已修悲心。已多修悲心。心成和软堪能受持。彼次第修行于中人。从彼修行于怨人。余如初广说。乃至满于四方。问

何悲具足。何悲不具足。答若悲成就。除于杀害不起忧恼。除不善爱。以二因缘失悲。以自亲生怨。以忧恼行。以对治生忿。以起恐怖。问苦者不于一切众生有。不一切时有。云何于一切众生修于悲。答众生已得苦。善取相故。已取彼相。成一切处修悲。复次生死之苦。一切众生共有。由彼成一切处修行(悲已竟)

问云何喜。何修何相何味何起何功德。云何为修。答犹如父母唯有一子心所爱念。见子得乐心生欢喜。善哉如是。一切众生心生欢喜。此谓为喜。喜住不乱此谓为修。欣悦为相。无怖为味。除无乐为喜。与慈等功德。云何为修者。初坐禅人入寂寂坐。摄一切心不乱心。其人性所敬重。见得安乐心生欢喜。若见若闻如是作意。善哉善哉。愿彼众生长得欢喜。复次若见与不善法不相应。与善法相应与。不可爱法不相应与可爱相应。若见若闻如是作意。善哉善哉。愿彼众生长得欢喜。彼坐禅人以此门。以此行。于彼人修喜心。以多修行。彼坐禅人。以此门以此行。于彼人已修喜心。已多修行。成和软心堪能受持。从彼次第修行于中人。从彼修行于怨人。余如初广说。乃至喜满四方。喜何具足何不具足。若喜成就除不乐。不起不善爱除绮语。以二因失喜。以自亲生怨。以戏笑起行。以对治生怨。以不乐起。如初广说(喜已竟)

问云何舍。何修何相何味何起何功德。云何为修。答犹如父母于一子。非可念非不可念成舍。于彼成中心如是于一切众生舍护中心。此谓舍。舍住不乱。此谓修。无所著为相。平等为味。伏恚爱为起。与慈等功德。问云何为修。答坐禅人从初与慈俱起。与悲俱起。与喜俱起。已起第三禅。彼坐禅人已得第三禅。自在见慈悲喜过患。爱恚近故。与戏俱起。与踊跃欢喜共起。以过患对治。见舍功德。彼坐禅人。如是已见慈悲喜过患。已见舍功德。从初于非可爱念非不可爱念人。已与舍俱起念。令心满足。舍心增长。已修多修心成和软。堪能受持。彼次第于怨人修行。从彼于亲友人修行。余如初广说可知。乃至满四方。彼坐禅人。如是修行。与舍俱起。第四禅以三种令安。已总摄众生。已总摄村田。已总摄诸方。问若坐禅人现修行舍。于诸众生云何作意。答作意所说。于慈悲喜是当作意。于诸众生除作欢喜。行欢喜作意乐中。如人亲友久远别离。初见荣侍心生喜乐。共住已后其心成中。如是住慈悲喜。久复成舍摄受。如是作意修行于舍。复有人说。众生众生者如是作意。云何舍具足舍不具足。若舍成就杀除嗔爱。不起无明。以二因失舍。以自亲生怨。以起无明。以对治生怨。以嗔爱起(舍已竟)

重明四无量义。

云何无量散句。四无量以一众生事起。依余处修行。如母念儿随

其时节。如是于畜生。于犯戒人。于具戒人。于厌欲人。于声闻人。于缘觉。于正遍知。归依胜处。成胜无量可知。问于慈悲喜。何故三禅起。非第四禅。答众生忧恼所起。嗔恚害不乐。彼忧恼以对治。与喜俱生心。修行慈悲喜。是故三禅生非第四禅。复次舍地是第四禅。以二舍成就故。所谓受舍法中舍。于舍地住。于众生取饶益成舍。由地故三无量三禅生非第四禅。复说于四无量四禅生。如世尊所说。于四无量。汝比丘当修。此定有觉有观。汝当修有觉无观。汝当修无觉无观。汝当修与喜俱生。汝当修与乐俱生。汝当修与舍俱生。问此四无量何故说四。非三非五。答若然一切所疑。复次为嗔恚害无乐。嗔爱对治故成四无量。复说此四唯慈。由人多起嗔恚害恼。为除故以四门成胜。舍者慈悲喜清净。嗔爱对治故。四无量一性。种种相可知。如是过患对治故。众生事故。饶益意故。成一相。复说。法胜故。取事胜故。取饶益胜故。成种种相。如世尊说。于黄衣修多罗中。于清净处慈为第一。于虚空处悲为第一。于识处喜为第一。于无所有处舍为第一。问云何得知。答由依彼近故。其义可知。问何故。答修慈心。于一切众生。随从其意。以常随从。于青黄一切入。现令作意。以小方便令心得安。是众生种类事。或色界清净。一切入放意。彼坐禅人。是时色界得第四禅。是故说慈于清净第一。彼坐禅人依色界第四禅慈。是时得越彼。问此浅云何。答以修慈故。心知色界过患。何故见众生苦。彼为色因生慈。从此以心知色界过患。于色出离现令作意。于虚空处以小方便。其得心安。以得依故。是故说悲于虚空第一。彼坐禅人。依喜越虚空处。问此义云何。答已修喜故。心无所著。常取无边识事。何故此喜于无所著无边识处安众生事。从此心无所著。常取无边识事。离色着于虚空。无边识现令起作意。以小方便其心得安。种类事故。是故说识处为喜第一。问彼坐禅人。依舍越识处。此义云何。答已修舍故。心成离着。何故不以修舍得着。此众生得乐得苦。或由喜或由乐。从彼以心离着。离无所著无所有处。现令心喜。以小方便其心成安。不着种种事。何故于无所有处。而不得着或识或无边。是故说无所有处舍为第一(散句已竟)

问云何观四大。何修何相何味何起何功德。云何修。答择智自相内四大。此谓观四大。彼心住不乱。此谓修。随观四大为相。通达空为味。除众生想为起。何功德者。成得八功德。若修行观四大。成能堪恐怖乐不乐。于可爱非可爱成平等心。除男女意思。成大智慧。向善趣向醍醐。其所有明分法。彼一切成满修行。云何修彼者。初坐禅人。以二行取诸大。以略以广。问云何以略取诸大。答彼坐禅人入寂寂坐。摄一切心不乱心。此身以四大可称。于此身一切见界。湿性是水界。热性是火界。持性是地界。动性是风界。如是此身唯有界。无众生无命。如是以略取诸界。复有说。彼坐禅人。以略取诸界。以身依膜分别。或以色。或以形。或以处或以分别。彼坐禅人已略取诸

界。依膜分别一切身性。或以色。或以形。或以处。或以分别。依肉分别此身。或以色。或以形。或以处。或以分别。彼坐禅人依肉已分别一切身。或以色。或以形。或以处。或以分别。彼坐禅人依脉分别一切身。或以色。或以形。或以处。或以分别。彼坐禅人依脉已分别一切身。或以色。或以形。或以处。或以分别。从此复依骨分别一切身。或以色。或以形。或以处。或以分别。彼坐禅人于此四行。以此四行伏心。令伏作软心。令心受持。彼坐禅人于此四行。以四行伏心。已作软已令受持。于此四行有坚性是地界知之。有湿性是水界知之。有热性是火界知之。有动性是风界知之。彼坐禅人于此四行。唯有界无众生无命。以比余行成住。如是以略取诸界。云何以广取诸界。以二十行广取地界。于此身发毛爪齿皮肉筋脉骨髓肾心肝胇脾胃大肠小肠胞屎脑。以十二行广取水界。此身有于胆唾脓血汗脂泪肪水唾涕涎尿以四行广取火界。以是热以是暖。以是温以是平等消饮食啖尝。此谓火界。以六行广取风界。向上风。向下风。依腹风。依背风。依身分风。出入息风。如是以四十二行见此身。唯有界无众生无命。如是已广取诸界。复次先师说。以十行当观四大。所谓以语言义。以事。以聚。以散。以无所著。以缘。以相。以种类非种类。以一义种种义。以界释第一。以言语义章。问云何以语言分别诸界。答二界语言同。所谓同言胜言。于是四大此同言。地界水界火界风界。此谓胜言。问此四大何义。答大生名大。有大非实义。令现实义。是故名大。大者鬼等形名大。云何大生名大。诸界大生。如世尊所说偈。

略说地相　　有二十万　　四那由他
水四十万　　八那由他　　风住虚空
乃九十万　　六那由他　　世界所住
亦以火成　　世界之中　　有诸光焰
上至梵世　　乃极七日　　如是大生
是故名大

问云何大非实义令现实义。答名大界者。非男非女以男女色可见。界者非长非短。以长短色可见。界者非树非山。以树山色可见。如是大非实义令现为实义名大。云何诸鬼等异形。如鬼入人身成其身。以鬼形成起四行。或身强或尿热或轻动。如是于身以火界和合成起四行。以地界和合成坚。以水界和合成流。以火界和合成热。以风界和合成轻动。如是鬼形等名大。大者是语言义问地界水界火界风界者何义。答广大名地义。可饮守护是水义。令光明是火义。去来是风义。界者何义。持自相为义。复次地自性是地界。水自性是水界。火自性是火界。风自性是风界。云何地自性。是坚性强性厚性不动性安性持性。此谓地性。云何水性。湿性泽性流性出性。满性增长性喜性

结着性。此谓水性。云何火性。热性暖性蒸性熟性烧性取性。此谓火性。云何风性。持性冷性去来性轻动性低性取性。此谓风性。此界义。如是以语言义应观界。问云何以事观界。答地界持为事。水界结着为事。火界令熟为事。风界遮为事。复次地界立为事。水界下入为事。火界令上为事。风界动转为事。复次二界近故成举初步。复次二界近故成举后步。二界近故成初坐卧。复次二界近故成后行立。二界近故成初懈怠睡眠。二界近故成后精进勇猛。二界近故成初重。二界近故成后轻。如是以事观四大。云何以聚观四大。聚者。地界水界火界风界。依此界成色香味触。此八法或多共生住不相离。此合和名聚。彼复成四种。地聚水聚火聚风聚。于是地聚地界成最多。水界火界风界次第成最少。于水聚水界成最多。地界风界火界成最少。于火聚火界成最多。地界风界水界成最少。于风聚风界成最多。火界水界地界次第成最少。如是以聚观诸界。问云何以散观四大。答观于地界从于最细邻空微尘生。此地为水所和故不散。为火所熟成不臭。为风所持成转。如是观。复先师说。中人身地界碎之为尘。成一斛二升。是时以水和合。成六升五合。以火令熟随风起回转。如是以散观诸界。问云何以不相离观四大。答地界水所摄火所熟风所持。如是三界和合。水界者住于地处。火所熟风所持。如是三界所摄。火界者住于地处。水所摄风所持。如是三界所熟。风界住于地处。水所摄火所熟。如是三界所持。于地住三界。水所摄三界不散。火所熟三界成不臭。风所持三界得转直住不散。如是此四界依展转成住不散。如是以不离观诸界。问云何以缘观诸界。答四因四缘为起诸界。云何四。所谓业心时食。云何业从业所生。四界以二缘成缘。以生缘以业缘。余界以依缘成缘。心者从心所生。四界以六缘成缘。以生缘。以共生缘。以依缘。以食缘。以根缘以有缘成其缘。余界以缘以依缘以有缘。于入胎时心。诸色以七缘成缘。共生缘展转缘依缘食缘根缘报缘有缘。后生心为初生。身以三缘成缘。所谓后生缘依缘有缘。此时为时所成。四大以二缘成缘。生缘有缘。余界以二缘成缘。依缘有缘。此食从为食所成。四大以三缘成缘。生缘食缘有缘。余界以二缘成缘。所谓依缘有缘。于是从业生四界共生界。展转以四缘成缘。所谓共生缘展转缘。依缘有缘。余界以缘成缘。所谓依缘有缘。如是从心生。从时生。从食生可知。地界者为余界住处缘成缘。水界者为余界作结着缘成缘。火界者为余界作熟缘成缘。风界者为余界作持缘成缘。如是以缘观诸界。问云何以相观诸界。答坚相地界。湿相水界。热相火界。冷相风界。如是以相观诸界。问云何以类非类观诸界。答地界水界一种类。以重故。火界风界一种类。以轻故。水界火界非类。水界能灭火界令燥。是故非类。地界风界展转非种类。地界障风界行。风界能灭地界。是故非种类。复次或四界展转种类。以展转缘故。或展转非种类。以自相故。如是以种类非种类观诸界。问云何一性种种性观诸界。答从业生四界。以从业生。所谓一性以相种种性。

如是从心生。从时生。从食生。可知四因缘地界。以相一性以因。所谓种种相。如是四因缘风界火界。风界可知。四界以界一性。以大一性。以法一性。以无常一性。以苦一性。以无我一性。以相种种性。以事种种性。以业种种性。以心种种性。成种种性。以时种种性。成种种性。以食种种性。成种种性。以种种性。成种种性。以地种种性。成种种性。以生种种性。成种种性。以趣种种性。成种种性。如是。以一性种种性观诸界。问云何以观界隶。答如巧隶师。以材木作人。一切身分具足。随逐行走。内绳所连。外假泥饰。形色如人。宝衣庄严。或男或女。以人牵绳。或行或舞或倚或坐。如是此界隶名身。以初烦恼为隶。师所作身分具足为筋。绳所连以肉为泥。以皮为色。虚空为孔。宝衣庄严名为男女。以其心事为风界所牵。或行或住或去或来或申或缩或语或说。此界隶人。与识界共生。以忧恼因缘。成忧悲苦恼。或笑或戏或相拍肩等。食者支持界隶。命根者受持界隶。以命终界隶分散。若有业烦恼。复更起新界隶。如是生界隶。其初不可知。其后不可知。如是以界隶观诸界。彼坐禅人。如是以此门以此行。唯观此身以界隶。无众生无寿命。是时观以界事。以生心数法受想行识。彼坐禅人已观名色。从彼观名色。是苦是贪爱是苦集。观贪爱灭是苦灭。观八正道。是苦灭具足。彼坐禅人已广观四谛。是时见苦过患。以无常以苦以无我。常思惟不散。以慧见苦灭功德。以寂寂以妙离。彼坐禅人。如是现见苦过患见灭功德。正安于根力觉分。从行相心起。证醒醐界(观四大已竟)

问云何于食不耐想。何修何相何味何处何起何功德。云何为修。答以所啖尝饮食。彼作意悉不耐彼想。知正知。此谓不耐食想。彼想住不乱。此谓修。于食取过患为相。厌为味。伏气味爱为起。何功德者。成得八功德。若修不耐食想。知揣食想。知五欲具足。知色阴。知不净想。在身念成修满。从气味爱缩离彼心。向善趣向醍醐。云何修彼者。初坐禅人入寂寂坐。摄一切心不乱心。以所啖尝饮食作不耐意。如是种种百味经营。清净人所贵重。色香具足所堪大贵。如此饮食入身。变成不净。成不耐成臭腐。成可憎恶。以五行修行不耐食想。所谓以经营以散用以处以流以聚。问云何以经营修行不耐食想。此坐禅人。见诸众生。为经营饮食困。行种种恶法。或杀害或偷盗。亦见彼众生受种种苦。知彼所杀害所缚。亦见众生造种种恶事。或乞索或欺诳。诈现精进。见食如是令起厌患。以不清净屎尿流溢。饮食为因。彼作恶业如是。复见出家人。住清净山林。种种花香禽兽吟啸善人所造。或于田野庄严具足。树影林水取他人意。平舒净妙无诸高下。人见惊讶无诸喧杂。是出家人修菩提处。等梵天居。如是住处心无贪着。常行禅诵乐修善事。或于寒热风尘泥雨诸山崄处。为经营食因于捉钵入家乞食。彼见如是心起厌患。饮食不净屎尿流出。此经营食。是彼因故。如是当舍求第一乐。复次见出家人修行为乞食。或于

马象恶兽中。或狗野猪处。或恶人所。或不净处。践踏泥屎。于他家门。少时默住。以衣护身。为得揣食生疑。或见彼食。犹如狗食。于食起厌。此经营食。最可憎恶。何用经营。但从他乞。如是以经营。修行食不耐想。云何。散用修食不耐想。彼坐禅人。如是所得经营饮食。于彼坐食。以湿鲑相杂和软。以手为簸。以口为臼。以唇收聚。以齿为杵。以舌翻转。以涎唾淡血共相和合。最可厌恶。如狗呕吐不可见故。如是以散用修行不耐食想。问云何以处修行不耐食想。答如是此食所吞入腹。与不净和合住。生熟藏以百虫种之所啖食。以暖所熟成第一厌。如人呕吐置不净器。如是以处修行不耐食想。问云何以流修行不耐食想。答此食暖所熟。与新故不净和合。如酒置破杯器。如是一切身流。随流入于脉脿面目。九孔九万九千毛孔。皆悉流满。此食如是流成五分。一分诸虫所啖。一分火所销。一分支持身。一分成尿。一分成体。如是修行不耐食想。问云何以聚修行不耐食想。答此流食成身发毛爪等。令起百一身分。若不成流。令起百一病恼。如是以聚修行不耐食想。彼坐禅人。以此门以此行。如是修行不耐食想。成住厌食。以厌自在心成不乱若心不乱诸盖灭禅分起。外行禅成住(不耐食想已竟)

无所有处。及非非想处。如初地一切入门所说。于是说偈。

坐禅人行处　　所说唯面形
如人善示导　　波利弗多国
略说得知广　　晓了其前后
恒观如非如　　于此已广说
如是具足相　　彼一切功德
如法当分别　　解脱道行处

(三十八行品已竟)

解脱道论卷第九

五通品第九

尔时坐禅人。如是已作定自在。住于第四禅。能起五神通。所谓身通天耳通他心智通宿命通天眼通。身通者变义天耳者越人耳义。他心智者了他意义。宿命者忆前生义。天眼通者过人眼见。问几种变阿谁修变。云何应起变。答变有三种。谓受持变。作变。意所作变。云何受持变。彼坐禅人以一成多以多成一。以身增长乃至梵世。此谓受持变。云何作变。彼坐禅人舍自性身现童子形。或现龙形。或现梵王形。如是等此谓作变。云何意所作变。彼坐禅人从此身化作余身。随

意所造一切身分诸根具足。此谓意所作变。复次变有七种。所谓智变定变圣变。业果报所生变。功德人变。明术所造变。方便变。问云何智变。答以现无常为断常想。成智辩变。以阿罗汉道断一切烦恼。成智辩。此谓变智辩。如长老薄拘罗。长老僧吉栗者。长老部吼多波罗。此谓变智辩。问云何变定辩。答以初禅断诸盖成变定辩。以非想非非想定断无所有变定辩。长老舍利弗多。长老先时婆。长老昆檀若。郁多罗优婆夷沙摩婆底优婆夷。此谓变定辩。问云何圣辩。答若比丘乐于不耐。当住非不耐想。成住有非不耐想。若比丘乐于非非耐。当住不耐想。成住有不耐想。若比丘乐于非不耐及非非耐想。当住非非耐想。成住有非非耐想。若比丘乐于不耐及非。非耐当住不耐想成住有不耐想若取。问云何于非不耐住不耐想。答于爱念处以不净令满。或以无常取。问云何于不耐及非不耐。住非不耐想。答于不爱念及爱念处。或以慈令满。或以界取。问云何于非不耐及不耐。住不耐想。答于爱念及不爱念处。或以不净令满。或以无常取。问云何于不耐及非不耐。离二句住舍念现知。答此比丘以眼见色。成不欢喜不忧。成舍住念现知。如是于一切门。此谓圣辩。问云何从业报生变。答一切诸天一切诸鸟。有人者有恶趣生者。飞行虚空作变。此谓从业报生变。问云何有功德人变。答转轮王。树提长者。阇提长者。瞿师罗长者。复说有五大功德人变。此谓有功德人变。问云何明术所造变。答持明术人。读诵明术。能飞行虚空。或现作象。或变作马。或变作车。或变作步。现种种军。此谓明术所造变。问云何方便变。答以出离断贪欲。以罗汉道断一切烦恼。如陶师等其业具足。于是正方便生故。一切事变。此谓方便变。问云何谁修变辩。答于虚空为九。或于虚空为五。一切入以作第四禅自在。是其修变辩。复说色界第四禅以作胜故。是其修变辩。复说四禅二自在。是其修变辩。问云何当起变。答此比丘修欲定胜行相应如意足精进定心定慧定。亦如是欲者欲乐作变。定者心不乱。彼坐禅人欲乐变变意修行定。受持四种精进。未生恶不善法为不生。已生恶不善法为断。未生善法为生。已生善法为增长为不忘。为更起为修满。此谓胜行成就者。唯彼三法为满语言。六分成就。如意足者。为得如意作道。唯彼法如意足。复次是欲定胜行成就。此谓如意足。为得如意。以初义修者。修彼法多修。此谓修欲定胜行成就如意足。彼坐禅人。如是现修。是其方便。或退或住。彼以精进令起成精进定胜行。成就如意足。若彼方便迟若退若惊怖。彼心迟作速相。意若心退作定心。若心惊怖作舍相。彼成心定胜行。成就如意足。彼若无有烦恼心。欢喜分别饶益不饶益。修行诸法。是其修时。复此法是不修时。彼成分别定胜行。成就如意足。彼坐禅人修四如意足。以作自在心。其身随心其心成随身。彼坐禅人于时安身。于心安心于身。以由身心变。以由心身变。以由身心受持。以由心身受持。或乐想或轻想着于身。于着成住。彼坐禅人如是现修成最轻。其身成最软最堪受持。如铁丸为火所烧随意作物。如是以修

心成身轻。以轻故入第四禅。安详念出能分别虚空。以智受持。如是于虚空此身当起。以智受持。于虚空成起。如风吹绵缕。于是初坐禅人。不当速远行。何故其来作观。当起怖畏。若有怖其禅成退。是故初坐禅人。不当速远行。以次第当行。最初以一尺渐渐上以观。复依彼相作精进一寻。以此方便次第随其所乐当起。问彼坐禅人于虚空或从禅退。彼从虚空转当落地耶。答不然。是从其先坐处起若远行。退者还至先坐处。其见自身如先坐。有神通人。是其止法。彼坐禅人。如是次第作观。至受持自在作。不一种变。以一成多。以多成一。或现彻过壁彻过墙彻过山。身行无碍犹如虚空。于地或没或出犹如在水。于水上行犹如行地。行于虚空犹如飞鸟。手摸日月。如是大神通如是大力身。乃起至于梵世。以一成多者。以一令多。或一百或一千或一万等。以变入第四禅安详出。次第以智受持。我当多成多。如小路阿罗汉。以多成一者。欲转多为一。以智受持。我当转多成一。如长老小路阿罗汉。或现或不现。彻过壁彻过墙彻过山。行不障碍犹如虚空。彼坐禅人。如是以修行虚空一切入。入第四禅安详出。彻过壁彻过墙彻过山。已转成转以智受持。此当成虚空。已成虚空。彼坐禅人于虚空。彻过壁彻过墙彻过山。行不障碍犹如虚空。或现者何义开。或不现者何义。不开。彼坐禅人不开令开。彻过壁彻过墙彻过山。行不障碍。此何义。于地令作出没犹如在水。彼坐禅人。如是以心修行水一切入。入于第四禅。安详出转地作隔。以智受持。此当成水彼坐禅人于地成出没。犹如性水。于水上行。心不障碍。犹如行地。彼坐禅人。如是以心修行地一切入。入第四禅。安详出转水作隔。以智受持。此当成地。已成地彼坐禅人。于水行不障碍。如行性地。行于虚空犹如飞鸟。于是三行步行风行心行。于是坐禅人得地一切入定。于虚空受持道路以步行。若得风一切入定。受持风如绵缕如风行。以心行令满身心。或乐想或轻想。以着身身已轻。以心行行如飞鸟。如是以心行。行已手摸日月。如是神通。如是神力。彼坐禅人有禅人有神通。得心自在。以是修行心入第四禅。安详出手摸日月。以智受持。此当成近手。彼成近手。彼坐禅人或坐或卧。以手摸扪日月。起身乃至梵世。彼坐禅人有神通得心自在。乐行梵世。如是四如意足。以如是修行心。于远受持近。于近受持远。或多受持少。或少受持多。以天眼见梵天色。以天耳闻梵天声。以他心智知梵天心。彼坐禅人三行。以二行行于梵世。是法于一切受持变(受持变已竟)

尔时坐禅人欲起变意。如是修四如意足。以心得自在安身于心。安心于身。以由身安心。以由心安身。以由身受持心。以由心受持身。或乐想或轻想。着于身已着身已着身已着成住。如是坐禅人现修其身。成最软最轻堪受持。如铁丸为火所烧随意作物。如是坐禅人已如是修行。心成软堪受持。令满身心。彼坐禅人若乐除自形色。作童子形。入第四禅安详出。次第转童子形。已转以智受持。我当成童子

形。如是作意成童子形。如是龙形。凤凰形。夜叉形。阿修罗形。帝释形梵形。海形山形林形。师子形虎形豹形象马形。步军形。已转以智受持。我当成步行军。如是作意成步行军。问受持变作变何差别。答以受持变不舍形色受持。以作变舍形色。此谓差别(作变已竟)

尔时坐禅人欲起意所造变。如是心得自在。修如意足。入第四禅安详出。于其身内作意。犹如空瓶。彼坐禅人如是作意。于空自身内随其所乐为变化。随其当成转。已转以智受持。随其当成。如是作意。成随相似。以此方便多作变化。作变化已成行。若坐禅人以所化身欲向梵世。于梵世前即化自身如梵形。随意所造。一切身分具足。诸根不少若神通人于此逍遥。彼所化人亦复逍遥。若神通人于此若坐卧。现出烟焰。若问若答。彼所化人亦坐亦卧。亦出烟焰。亦问亦答。是其神通所造变化。彼所化人。亦以随作如是等(意所造变已竟)

云何散句变所造色。于至时分别。是时彼不现。未至时分别于其间乐说。彼受持成不现。若不作分别时。念念不现。于化人无寿命根。所化饮食。事变种智。成九事。小事大事不可说事。过去事未来事现在事。内事外事内外事(散句已竟)

问天耳谁起云何当起。答八一切入。彼二一切入。于第四禅得自在。从自性耳起天耳界。复说云何色界于四禅得自在。是其能起。复说于四禅亦起。问云何当令起。答初坐禅人如是修四如意足以心得自在。入第四禅安详出。次第依自性耳界。若远声作意声相。或近声作意声相。若大声作意大声相。若细声作意细声相。若东方声作意声相。如是于一切方。彼坐禅人如是以修行心清白。以耳界清净。令心行增长。彼坐禅人以天耳界清净过人耳闻两声。所谓天声人声。或远或近。于是先师说。初坐禅人先闻于自身众生声。从此复闻身外众生声。从此复闻依所住处众生声。如是次第作意增长。复说初坐禅人。不能如是先闻自身众生声。何以故。不能闻细声。以自性耳非其境界。初坐禅人远螺鼓等声。彼声依自性耳。以天耳智应作意于声相。令起天耳智。或细声或大声。或远声或近声。唯天耳应取。于是初坐禅人不应作意于最可畏。何以故。于可受声应说欲爱。于可畏声应说惊怖耳畏智。彼成三事。小事现在事外事。若失自性耳。天耳界亦失。于是得声闻自在。闻千世界声。从彼缘觉最多。如来闻无数(天耳已竟)

问他心智谁能起云何应起。答光一切入于第四禅得自在。得天眼起他心智。云何应起者。初坐禅人如是修四如意足。以心得自在。清白不动入光一切入。于第四禅安详出。从初以光令满其身。以天眼见其自心意色。此依色意识起。如是知。以自心变见色变。此色从喜根所起。此色从忧根所起。此色从舍根所起。若与喜根相应心现起。意

色如酪酥色。若与忧根相应心现起。成如紫色。若与舍根相应心现起。成如蜜色。若与爱欲相应心现起。成如黄色。若与嗔恚相应心现起。成如黑色。若与无明相应心现起。成如浊色。若与信相应及智相应心现起。成如清色。彼坐禅人如是以自身变。分别色变。尔时以光令满他身。以天眼见他心意色。彼以心变分别色变。以色变分别心变。如是分别起他心智已。起他心智除色变分别。唯取心事。彼坐禅人如是以修行心清白。或有爱心知有爱心或无爱心知无爱心。若有嗔恚心知有嗔恚心。若无嗔恚知无嗔恚心。如是一切可知他心智者。其事八。小事大事道事无量事过去事未来事现在事外事。彼无漏他心非凡夫境界。生无色处众生心。唯佛境界。若声闻得自在。知一千世界心。从此缘觉最多。如来无量(他心智已竟)

问忆宿命智谁能起。几种忆宿命智云何应起。答八一切入二一切入。于第四禅心得自在。是其能起忆宿命智。复说云何色界处。答于第四禅心得自在。是其能起。复说于四禅得起几种忆宿命。答三种忆宿命。一者多持生。二者生所造。三者修行所成。于是多持生者。以四行忆宿命智。善取彼相故。见彼分相故。诸根分明故。摄彼性故。此四行多持生忆宿命。于彼最胜彼忆七宿命。诸天诸龙诸凤凰。以生所成忆宿命。于彼最胜忆十四宿命。修行所成者。修如意足。问云何应起忆宿命。答初坐禅人如是修四如意足。以信得自在。清白至不动。从现坐处。于一日所作事。或以身。或以意。或以口。忆一切事。如是于夜所作。如是一日二日。次第乃至一月忆彼一切事。如是二月所作事。如是次第乃至一年所作事。如是二年三年百年所作事。如是乃至初生所作事。忆彼一切。尔时久远过去心心数法有后生。心心数法现生。依初心心数法得生。以心相续生。现观因缘。忆识流转。两俱不断。于此世生。于彼世生。彼坐禅人如是以心修行清白。忆宿命不一种。如是一生二生三生四生等。如是一切。初坐禅人于此生已忆一切。若坐禅人不能忆彼生。彼不应舍精进。更重令起禅。已起禅善哉令自在。如磨镜法。善哉已得自在。现忆如初。于彼成忆。若自从一生。出彼心成忆。彼最乐已见方便。不可忆畜生生。及无色生及无想生不可想。无想性故。长老输毗多于彼最胜忆宿命智。七种小大不应说过去内外。内外于过去已所得道果。或国或村当忆。彼成过去想。忆宿命智。从智忆阴相续。忆宿命智。从此外道忆四十劫。过彼不能忆。身无力故。圣声闻忆一万劫。从此最大声闻。从彼最大缘觉。从彼如来正遍觉。自他宿命及行及处一切。余唯忆自宿命。少忆他宿命。正遍觉随其所乐忆一切。余次第忆。正遍觉若入三昧。若不入三昧。若不入三昧常忆。余唯入三昧(忆宿命智已竟)

问天眼谁起。几种天眼云何能起天眼。答光明为九。或光明为五。或光明一切入事。于第四禅得自在。有眼性是其所能起。几种天

眼者。答二种天眼。业果报所成。修行所成。于是典藏天眼。从果报所成。是以得见宝藏或有珠或无珠。修行所成者。修行四如意足。云何能起天眼者。初坐禅人如是修四如意足。以心得自在。清白至不动。光一切入。入第四禅作意光想。及日想受持。此日如夜。此夜如日。以心无碍无所著。现修行心成有光明。彼坐禅人修行其心。成有光明。无闇障碍。过日光明。彼坐禅人如是心修行。以光明令满于内。作意色形。以智令满光明。彼非天眼。以智见内光明色。此谓天眼。彼坐禅人以天眼清净过人眼。见众生或终或生。或粗或妙。或善色或丑色。生于善趣。生于恶趣。如业所作。如是一切众生。于是若能起天眼。此烦恼彼所应断。所谓疑不正忆。懈怠睡眠。慢邪喜恶口。急疾精进。迟缓精进。多语种种想。最观色。此烦恼以此一一成就若令起天眼。其定成退。若其定退光明亦失。见色亦失。是故彼烦恼善哉应断。若已断此烦恼。若复不得定自在。以不自在天眼成小。彼坐禅人以小天眼知少光明。见色亦小。是故世尊说。是时我小定。是时我小眼。我以小眼知少光明。我见小色。是时我无量三昧。是时我无量天眼。我以此无量天眼。我知无量光明。我见无量色。于是初坐禅人非可爱色。非可畏怖色。如初说过天眼五种事。所谓小事现事内事外事内外事。依天眼生四智。未来分智。自所作业智。如行业智。业果报智。于是以未来分智。于未来色当起知之。以自所作业智。见他人所造业。以此业此人当往彼趣。以如行业智。见人生趣。以此业此人先生此知之。以业果报智。至此时至此趣。至此烦恼。至此方便。此业应熟。此业不应熟。此业应多受。此业应少受知之。于是声闻得自在。见一千世间。从此缘觉见最多。如来见无量(天眼已竟)

　　于是此散句。以天眼为见色。于一种修行定。唯见色不声闻。若以天耳为闻声。于一种修行定。唯闻声不见色。若为见闻二俱修行定。亦见亦闻。若为见闻知他心。修行于定。亦见闻知他心。若为见一方。修行于定。非见余方。不闻不知他心。若不少修行于定。于一切方。亦见亦闻。亦知他心。五神通。世间神通。有漏色界系凡夫共。若善神通。学人及凡夫共或阿罗汉无记神通。五神通。不于无色界生(解脱道说神通道已竟)

分别慧品第十

　　问云何慧。何相何味何起何处何功德。慧者何义。几功德为得波若。几种波若。答意事如见。此谓波若。复次作意饶益不饶益。作意庄严。此谓波若。如阿毗昙中说。云何波若。是波若是慧是智。是择法妙相随观。彼观聪明晓了分别。思惟见大易悟牵正智。慧钩慧根慧力慧仗慧殿慧光慧明慧灯慧实。不愚痴择法正见。此谓波若。如达为

相。择为味。不愚痴为起。四谛为处。复次了义光明为相。入正法为味。除无明闇为起。四辩为处。何功德者。波若无量功德。当以略闻此偈。

以慧净诸戒　　入禅亦二慧
以慧修诸道　　以慧见彼果
波若为胜善　　慧眼最无上
慧退是秽污　　慧增长无上
慧破诸外论　　非世至所著
有慧人最妙　　显说善语言
此世及彼世　　解脱闻苦乐
诸义及精进　　勇猛有慧人
悉见此诸法　　因缘诸语言
教诫及名色　　彼即四谛语
是有慧境界　　以慧除众恶
爱嗔恚无明　　以智除生死
除余不可除

问慧者何义。答智义。能除为义。几功德为得慧者。十一功德。寻修多罗义。多善事。清净居。止观。四谛。作分明处。心停住常在禅。无盖心。离无智慧人。修行智慧人乐着。几种慧者。答二种三种四种。问云何二种慧。答所谓世慧出世慧。于是圣道果相应慧。是出世慧。余是世慧。世慧者。有漏有结有缚是流是厄是盖是所触是趣是有烦恼。出世慧者。无漏无结无缚无流无厄无盖无所触无趣无烦恼。三种慧者。思慧闻慧修慧。于是不从他闻。若自作业智。若得随谛相应智。于功乃明处。此谓思慧。于此处从他闻得慧。此谓闻慧。若入三昧彼慧悉修。是修慧。复次三种慧。来晓了去晓了方便晓了。于是现作意。此不善法成退。善法成增长。于是慧此谓来晓了。复作意此不善法增长。善法成退。于是慧此谓去晓了。于此一切方便慧。此谓方便晓了。复次三种慧。聚慧不聚慧非聚非非聚慧。三地善慧。此谓聚慧。于四道慧。是谓不聚慧。于四地及果报。于三地事有记慧。此谓非聚非非聚慧。四种慧者。自作业智。随谛相应智。道等分智。果等分智。于是十处正见。是谓自作业智。若见阴或无常或苦或无我。如是相似忍。此谓随谛相似智。于四道慧。此谓道分智。于四果慧。此谓果等分智。复次四种慧欲界慧色界慧无色界慧无系慧。于是欲界善有记慧。此谓欲界慧。色界善有记慧。此谓色界慧。无色界善有记慧。此谓无色界慧。于道果慧。此谓无系慧。复次四种慧。法智比智他心智等智。于四道及于四果慧。此谓法智。彼坐禅人以此法智。成就过去未来现在智。久过去亦智。未来亦智。此谛智此谓比智。知他心此谓他心智。除此三智余慧。此谓等智。复次四种慧。有慧为聚非

为非聚。有慧为非聚非为聚。有慧为聚亦为非聚。有慧非为聚非非为聚。于是欲界善慧。是慧为聚非不为聚。于四道慧为非聚不为聚。于色界及无色界善慧。是慧为聚亦为非聚。于四地果报。于三地事有记慧。是慧非为聚。亦非为非聚。复次四种慧。有慧有为厌患非为达。有慧为达非为厌患。有慧为厌患亦为达。有慧不为厌患亦不为达。于是慧为厌欲。不为通达神通。及不通达四谛。此谓慧为厌患不为达。现得厌欲。以慧达神通非达四谛。此谓波若。为达非为厌患。于四道慧为厌患亦为达。余慧非为厌患亦非为达。复次四种慧。义辩法辩辞辩乐说辩。于义智此谓义辩。于法智此谓法辩。于说辞慧此谓辞辩。于智智此谓乐说辩。于因果智义辩。于因智法辩。于法辩乐说辞辩。于智智乐说辩。复次于苦及灭智。此谓义辩。于集及道智。此谓法辩。于说法辞。此谓辞辩。于智智。此谓乐说辩。复次知法者。所谓修多罗祇夜阇柯罗界伽陀优陀那伊底(都地反)

跋多伽阇多伽阿浮多达摩鞞佛略此谓法辩。知彼此义。此所说法是其义。此谓义辩。说法辞智。此谓辞辩。于智智。此谓乐说辩复。次于眼智。此谓法辩。眼智为见。此谓义辩。于说法辞智。此谓辞辩。于智智。此谓乐说辩。复次四种慧。苦智。苦集智。苦灭智。于是道等分智。苦相应智。苦智。苦集相应智。集智。苦灭修行相应智。具足智。道智(解脱道分别慧品已竟)

解脱道论卷第十

五方便品第十一之一

于是初坐禅人乐脱老死。乐除生死因。乐除无明闇。乐断爱绳。乐得圣慧。于五处当起方便。所谓阴方便。入方便。界方便。因缘方便。圣谛方便。问云何阴方便。答五阴色阴受阴想阴行阴识阴。问云何色阴。答四大四大所造色。云何四大地界水界火界风界。云何地界。坚性坚相。此谓地界。云何水界。水湿和合色。此谓水界。云何火界。火暖熟色。此谓火界。云何风界。风持色。此谓风界。初坐禅人以二行取诸盖。以略以广如说观四大。如是可知。云何四大所造色。眼入耳入鼻入舌入身入。色入声入香入味入。女根男根命根。身作口作。虚空界色。轻色软色。堪受持色。增长色。相续色。生色老色。无常揣食处色。眠色。云何眼入。以是见色有对。依彼眼识起。此谓眼入。复次依眼睛肉揣白黑眼珠三圆。于肉血风痰唾。五重内住。如半芥子。大如虮子头。初业所成。四大所造火。大最多。此清净色。谓为眼入。如大德舍利弗所说。以眼识清净见诸色。或小或微。如牖柯喻。云何耳入。以是闻声。于是声有对。依耳识起。此谓耳入。复次于二孔赤毛为边。依膜住如青豆茎。初业所造空大最多。

四大所造清净色。此谓耳入云何鼻入。以是闻香。于是香有对。依鼻识起。此谓鼻入。复次于鼻孔中三和合依细孔住。如拘毗陀罗形。初业所造。风大最多。四大所造清净色。此谓鼻入。云何舌入。以是知味。于是味有对。依舌识起。此谓舌入。复次于舌肉上。两指大住。如郁波罗花形。初业所造。水大最多。四大所造清净色。此谓舌入。云何身入。以是觉触。于是触有对。依身识起。此谓身入。复次除毛发爪齿。所余不受。于一切受身。初业所造。地大最多。四大所造清净色。此谓身入。是可见色。此谓色入。是有对声。是谓声入。是有对香。此谓香入。是有对味。此谓味入。是女性是女根。是男性是男根。是随守护业所成色。此谓命根。是以身令现诸行名行。此谓身作。是以口令现诸行名行。此谓口作。是色分别此谓虚空界。是色轻性此谓色轻。是色轻性此谓色软。是色堪受持性此谓色堪受持。此三种是身不懈怠性。是诸入聚此谓色聚。是色聚此谓色相续。是色令起此谓色生。是令色熟此谓色老。是色败坏所谓色无常。以气味众生得立。此谓气味揣食。色依界及意识界起。此谓界处色。是诸界懈怠。此谓睡眠色。此二十六所造色。及四大。成三十色。问四大及四大所造色。云何差别。答四大依四大共生。四大所造色依四大生。四大所造色非四大所依。亦非四大所造色所依。如三杖得倚。如是四大可知。如三杖影倚。如是四大所造色可知。此谓差别。于是坐禅人此三十色。以五行可知所胜。如是以令起。以聚以生以种种以一。问云何以令起。答九色业因缘所起。所谓眼入耳入鼻入舌入身入。女根男根命根处色。二色心因缘所起。所谓身作口作。一色时节心所起。所谓声入。四色时心食因缘所起。所谓色轻色软色堪受持眠色。十二色四因缘所起。所谓色入香入味入。虚空界色聚色相续色。色生揣食四界。二色无有所起。所谓色老色无常。复次生缘老老缘无常。如是以令起。所胜可知。问云何以聚。答九聚业所起。九聚心所起。六聚时节所起。三聚食所起。问云何九聚业所起。答所谓眼十耳十鼻十舌十身十女根十男根十处十命根九。问云何名眼十。答眼清净四界是其处。复依四界色香味触命根眼清净。此十法共生不相离此谓聚。是谓眼十。此起是生此熟谓老。此坏是无常。此分别。是虚空界。此四法彼聚共起。此眼依于十老时。生第二眼十。彼二种十聚此谓聚。彼随逐此谓相续。此六法彼共起。彼复第二眼十依于老时。生第三眼十。是第二及第三眼十。此谓聚。唯彼法随逐。此谓相续。初十散坏。第二十老。第三十起。彼成一刹那。如是所起眼十。彼间不可知。刹那轻速故。不现世间知。有彼坐禅人见眼相续。如江流如灯焰相续。此谓眼十。如是耳十鼻十舌十身十女根十男根十命根九。以广可知。问云何九聚心所起。答清净八义。清净身作九。清净口作七。清净轻九。轻身作十轻口作十一。清净眼九。眼身作十。眼口作十一。问云何名清净八心所起。答四界依界。色香味触。此八法共生不相离。彼十是名清净八。彼起是生。彼熟是老。彼坏是无常。彼分别是虚空

界。此四法彼随起。彼清净八。于坏时与第二心共起。第二清净八。初清净坏。第二清净起。于一刹那起。此非展转为聚。以与三所起所聚。如是清净轻九。及清净眼九。六作聚非初坏。非第二起。无一刹那。何故不一心二作。令起余如初说。问云何六聚时节所起。答清净八。清净声九。清净轻九。轻声十。清净眼九。眼声十。外聚成二清净。八及声九。问云何三聚食所起。答清净八。清净轻九。清净眼九。时节食所起聚相续业处。相似可知。余如初说。命九天聚。于欲界于业处所成。八聚以寿命活。鼻舌身男女根如。是轻等三及眠。此于色界。无有命九。天聚无想梵天。于其身一切入。以是得活。如是以聚。问云何以生。答如男女入胎。于刹那生三十色起。所谓处十。身十。或女根十。或男根十。不男不女二十色起。所谓处十身十。于欲界化生。满根入男女。于生刹那七十色起。所谓处十。身十。眼十。耳十。鼻十。舌十。或女根十。或男根十。或于恶趣化生生盲。女人男人。于其生刹那六十色起除眼十。如是生聋人六十色起。除耳十。生盲聋人五十色起。除眼十耳十。恶趣化生满根入。或非男或非女。及劫初人。于其生刹那六十色起除男女根。于彼盲及非男非女。五十色起除眼根十。除非男非女根。或聋非男非女。亦五十色起除耳十及非男非女根。或盲聋非男非女四十色起。处十身十鼻十舌十梵。天于其生刹那四十九色起。处十眼十耳十身十命根九。无想天众生于其生刹那九色起。命根九。如是以生可知。问云何以种种。答一切色成二种。所谓大细。于是十二色大内外色入。以有对义。余十八色细。以无对义。复二种色。所谓内外。于是五色成内眼等。五入以有境界义。余二十五外色以无境界义。复有二种色。命根不命根。于是八色名根。五内女根男根命根。以依义。余二十二非命根。以无依义。一切色成三种。所谓受色非受色有坏色。于是九色。有受八根及处色。以业报所成义。九色不受声入。身作口作色。轻色软色堪受持色老色。无常及眠。非业报所成义。余十二色有坏。彼以二种义。复有三种色。所谓可见有对。非可见。有对。不可见无对。于是一色可见有对。所谓色入。以见义以触义。十一色不可见有对。除色入余大色以。不见义以触义十。八色不可见无对。余细色不可见义。不可触义。一切色成四种。所谓自性色形色相色分别色。于是十九自性。色余十二大色。女根男根命根水界揣食处色眠色。以毕竟义。七形色。所谓身作口作色。轻色软色堪受持色受色相续自性色。以变三相色。色生色老色无常。以有为相义。一色分别色。所谓虚空界。以聚分别义。于是自性色。彼成分别。余无分别。如是以种种分别。问云何以一种当分别。答一切色非因非无因。因不相应。有缘有为。世所摄。有漏有缚。有结有流。有厄有盖。所触有趣。有烦恼无记无事。非心数心不相应。小欲界系不定非乘。不与乐共起。不与苦共起。不苦不乐共起。不令聚非不令聚非学非非学。非见所断。非思惟所断。如是以一种所胜可知。此谓色阴。

问云何受阴。答以相一受。以彼心受持成一。由处二受。所谓身受意受。由自性三受。乐受苦受不苦不乐受。由法四受。善受不善受报受事受。由根五受。乐根苦根喜根忧根舍根。由黑白六受。有漏乐受。无漏乐受。有漏苦受。无漏苦受。有漏不苦不乐受。无漏不苦不乐受。由门七受从眼触生受。从耳触生受。从鼻触生受。从舌触生受。从身触生受。从意界触生受。从意识界触生受。以广成。一百八受。六依爱起受。六依出离起受。六依爱忧起受。六依出离忧起受。六依爱舍起受。六依出离舍起受。此六六成三十六。于三时三三十六。此谓受阴。

问云何想阴。答以想一相以心知事。以黑白二相。谓颠倒想。不颠倒想。以由不善三想。谓欲想嗔恚想害想。以由善三想。谓出离想不嗔恚想不害想。以不知义性处门四想。谓不净净想。于苦乐想。于无常常想。于无我我想。以由知义性处四想。不净想苦想无常想无我想。以由毗尼五想。于不净净想。于不净不净想。于净不净想。于净净想。疑想。以由事六想。色想声想香想味想触想法。想以由门七。想从眼触生。想从耳触生想。从鼻触生想。从舌触生想。从身触生想。从意界触生想。从意识界触生想。如是种种想可知。此谓想阴。

问云何行阴。答触思觉观。喜心精进念。定慧命根盖。不贪不嗔惭愧。猗欲解脱舍作意。贪嗔恚无明慢。见调戏疑懈怠无惭无愧。除受想一切心数法行阴。于是触者。是心触事。如日光触壁是其想处。思者是心动如作宅足种法。是其事门足处。觉者是口行如以心诵经。是彼想足处。观者。是心观事如随思义。是其觉足处。喜者是心欢喜如人得物。是其踊跃足处。心者是心清如咒令水清。彼四须陀洹分足处。精进者是心勇猛。如壮牛堪重。彼八事处足处。念者是心守护如持油钵。彼四念处足处。定者是心专一如殿里灯。彼四禅足处。慧者是心见如人有眼。彼四圣谛足处。命根者是无色法是寿命。如郁波罗水。彼名色足处。盖者是心恶止离。如人乐命离毒。彼四禅行足处。不贪者是心舍着。如得脱责。彼离出足处。不嗔者是心不嗔怒如猫皮。彼四无量足处。惭者是心羞耻。于作恶如憎恶屎尿。彼自身依足处。愧者是心畏于作恶。如畏官长。彼世依足处。猗者是心动摇灭。如夏热人冷水洗浴。彼喜足处。欲者乐作善如有信檀越。彼四如意足处。解脱者是心屈曲。如水流深处。彼觉观足处。舍者是心不去来。如人执称。彼精进等足处。作意者是心令起法则。如人执施。彼善不善足处。贪者是心摄受如我鸟。彼可爱可乐色足处。嗔恚者是心踊跃。如嗔毒蛇。彼十嗔恚处足处。无明者是心无所见如盲人。彼四颠倒足处。慢者是心举如共相扑。彼三种足处。见者是心取执。如盲人摸象。彼从他闻声不正忆足处。调者是心不寂寂。犹如沸水。彼速。精进足处。悔者是心退如爱不净。彼以作恶善退足处。疑者是心不一

取执。如人行远国或于二道。彼不正作意足处。懈怠者是心懒堕。如蛇藏蛰。彼八懒处足处。无惭者是心于作恶无羞耻。如栴陀罗人。彼不恭敬足处。无愧者是心于作恶无畏。如恶王。彼六不恭敬足处。此谓行阴。

问云何识阴。答眼识耳识鼻识舌识身识意界意识界。于是眼识者。依眼缘色生识。是谓眼识。耳识者依耳缘声生识。是谓耳识。鼻识者依鼻缘香生识。是谓鼻识。舌识者依舌缘味生识。是谓舌识身识者依身。缘触生识。是谓身识。意界者依处五事依二事。五识若前后次第生识。此谓意界。意识界者。除此六识。余心。此谓意识界。此七识以三行所胜可知。如是以处事以事以法。问云何以处事。答五识种种处种种事。意界及意识界。一处意界五事意识界。六事五识者。内法内处外事意界。内法外处外事意识界。内法外处。内事亦外事。六识者。初生处。初生事意识界。于入体刹那共生处。初以生处。于无色有无处一切事。如是以处事可知。问云何以事。答五识一一受其境界。非一一次第生。不前不后生不散起。以五识不知所有法。除初起。以意界不知所有法。除意转。以六识。不安威仪。以迅速安之。以六识不受持身业口业。以六识不受善不善法。以迅速受之。以六识不入定不安详起。以迅速入定。以后分安详。以六识不终不生。或以后分。或以彼事终。以果报意识界生。以六识不眠不觉不见梦。以后分眠。以转意觉。以迅速梦见。如是以事可知。问云何以法。答五识有觉有观。意界有觉有观。意识界设有觉有观。设无觉少观。设无觉无观。五识与舍共行。身识设与乐共行。设与苦共行。意识界设与喜共行。设与忧共行。设与舍共行。五识果报意界。设果报设方便。意识界设善设不善。设果报设方便。六识无因无起。世间法有漏有结。有缚有流有厄有盖。所触有取有烦恼。不以见所断。不以思惟所断。非为聚非非为聚。非学非非学。少欲界系。不定非乘。意识界一切坏。如是以法胜可知。此谓识阴。此谓五阴。

复次此五阴。以四行所胜可知。如是以句义以相。以分别以摄。问云何以句义。答色者现义。受者可受义。想者知义。行者作义。识者解义。阴者种类集义。如是以句义可知。问云何以想。答色者自色相如见刺。彼四大足处。受者彼受相。如癞恶病。彼触足处。想者持相为相。如作像貌。彼触足处。行者和合为相如转轮。彼触足处。识者谓知相如知味。彼名色足处。如是以相可知。问云何以分别。答三种阴分别。五阴五受阴五法阴。于是五阴者。一切有为法。五受阴者。一切有漏法。五法阴者。戒阴定阴慧阴解脱阴解脱知见阴。于此五受阴是可乐。如是以分别可知。问云何以摄。答三种摄。入摄界摄谛摄。于是色阴十一入所摄。三阴法入所摄。识阴意入所摄。色阴十一界所摄。三阴法界所摄。识阴七界所摄。戒阴定阴慧阴解脱知见

阴。法入及法界所摄。解脱阴法入及意入。及法界意识界所摄。五阴或谛所摄。或非谛所摄。五受阴苦谛及习谛所摄。戒阴定阴慧阴道谛所摄。解脱阴非谛所摄。解脱知见阴苦谛所摄。有法是阴所摄。非谛所摄。有法是谛所摄。非阴所摄。有法是阴所摄。亦谛所摄。有法非阴所摄。亦非谛所摄。于是非根所缚色。及与道相应。沙门果是阴所摄。非谛所摄。泥洹是谛所摄。非阴所摄。三谛是阴所摄。亦谛所摄。制者非阴所摄。亦非谛所摄。如是以行。于阴知分别方便。此谓阴方便(阴方便已竟)

问云何入方便。答十二入。眼入色入。耳入声入。鼻入香入。舌入味入。身入触入。意入法入。于是眼入者。是界清净以是见色。色入者。界色形摸是眼境界。耳入者。是界清净以是闻声。声入者。是界鸣耳境界。鼻入者。是界清净以是嗅香。香入者。界香鼻境界。舌入者。是界清净以是知味。味入者。是界气味舌境界。身入者。是界清净以是触细滑。触入者。是地界水界火界风界。坚软冷暖身境界。意入者。是七识界。法入者。是三无色阴及十八细色及泥洹。此谓十二入。复次此十二入。以五行所胜可知。如是以句义。以境界以缘。以彼夹胜心起以摄。问云何以句义。答眼者见义。色者现义。耳者闻义。声者鸣义。鼻者嗅义。香者芳义。舌者尝义。味者气味为义。身者正持义。触者可触义。意者知义。法者无命义。入者无色法门义。处义受持义。如是以句义可知。问云何以境界。答眼耳不至境界。鼻舌身至境界。意俱境界。复有说。耳者至境界。何故唯有近障不闻声。如说咒术。复说眼者于其自境界至境界。何故壁外不见。如是以境界可知。问云何以缘。答缘眼色光。作意生眼识。于是眼者为眼识。以四缘成缘。初生依根有缘色者。以三缘成缘。初生事有缘光者。以三缘成缘。初生依有缘作意者。以二缘成缘。次第非有缘。缘耳声空作。意得生耳识。以此分别当分别。缘鼻香风作意。得生鼻识。缘舌味水作意。得生舌识。缘身触作。意得生身识。缘意法解脱作意。得生意识。于是意者是后分心。法者是法事。此成四种。六内入过去现在未来第一种。五外入过去未来现在离除非入根。是第二种。法入第三种。十一种制名者。所谓众生方时犯罪。头陀一切相。无所有入定事灭禅定。实思惟不实思惟。是第四种。此谓法事。专心者心随如昱。作意者于意门转意。识者速心。于是意者为意识以依缘成缘。法者以事缘成缘。解脱者以依缘成缘。作意者以二缘成缘。次第缘有缘。如是以缘可知。问云何以夹胜心起。于眼门成三种。除夹上中下。于是上事。以夹成七心。无间生阿毗地狱。从有分心。转见心。所受心。分别心。令起心。速心。彼事心。于是有分心者。是于此有根心如牵缕。转心者。于眼门色事夹缘故。以缘展转诸界。依处有分心成起。有分心次第。彼为见色事成转生转心。转心次第依眼应转。现得见生见心。见心次第已见以心。现受生受心。受心次第以受

义。现分别生分别心。分别心次第以分别义。现令起生令起心。令起心次第以令起义。由业心速行。速行心次第。以速行义。不以方便生彼事果报心。从彼更度有分心。问何譬喻。答如王殿上闭城门卧。伛女摩王足。夫人坐。大臣及直阁列在王前。聋人守门依城门住。时守园人取庵罗果打门。王闻声觉王。敕偻女。汝当开门。偻女即奉命。以相貌语聋人言。聋人解意。即开城门。见庵罗果。王捉刀。女受果将入现于大臣。大臣授与夫人。夫人洗净。或熟或生。各安一处。然后奉王。王得食之。食已即说彼功德非功德。还复更眠。如是如王卧。如有分心可知。如守园人取庵罗果打门。如是于眼门色事夹可知。如王闻彼声王觉。教伛女开门。如是以缘展转界。依处有分心起可知。如伛女以相貌教聋人开门。如是转心可知。如聋人开门见庵罗果。如是眼识可知。如捉刀女受彼果将现大臣。如是受持心可知。如大臣取果授与夫人。如是分别心可知。如夫人洗净。或熟或生各安一处然后与王。如是令起心可知。如王食彼果。如是速心可知。如王食已说彼功德非功德利。如是彼事果报心可知。如王更眠。如是有分心度可知。于是眼门以中事夹。速心无间度彼有心。以夹下事。令起心无间度有分心。如是余于门可知。于意门无事夹。以作意缘以解脱行。于意门成取事。于是于上事三心生。有分心转心速心。彼事心于中及下事二心生。转心及速心。于是可爱不可爱中事。以种种缘种种受可知。以正作意非正作意。缘种种善不善可知。如是彼夹胜心起可知。问云何以摄。答三种摄。阴摄界摄谛摄。于是十入色阴所摄。意入识阴所摄。法入除泥洹四阴所摄。十一入十一界所摄。意入七界所摄。五内入苦谛所摄。五外入。或苦谛所摄。或非苦谛所摄。意入或苦谛所摄。或非苦谛所摄。法入或四谛所摄。或非苦谛所摄。如是所摄可知。如是以此行。于入智令起方便。此谓入方便(入方便已竟)

问云何界方便。答十八界。眼界色界眼识界。耳界声界耳识界。鼻界香界鼻识界。舌界味界舌识界。身界触界身识界。意界法界意识界。于是眼清净眼界。色形色界。眼识眼识界。如是余可知。于五门转事。意界受果报。意界唯法入。除法界六识界。余心意识界。余如入广说。于是十界色阴所摄。法界除泥洹四阴所摄。七界识阴所摄。十一界十一入所摄。七界意入所摄。十一界苦谛所摄。五界或苦谛所摄。或非谛所摄。法界四谛所摄。或非谛所摄。意识界或苦谛所摄。或非谛所摄。问云何说化境界。答唯此法阴入界为境界。诸说法种类和合相为阴说门相为入。说自性相为界。复次世尊为利根人。以阴门说苦谛。为中根人以入门说苦谛。为钝根人以界门说苦谛。复次于名著相人。以略说色。以分别名说阴。为着色相人。以分别色以略说名说入。于名色着相人。以名色分别说界。复次说自性处说阴说处事说入。以处事说心起说界。以如是等行界分别方便。此谓界方便(界方便已竟)

问云何因缘方便。答无明缘行。行缘识。识缘名色。名色缘六入。六入缘触。触缘受。受缘爱。爱缘取。取缘有。有缘生。生缘老死忧悲苦恼。如是皆苦阴起。唯以无明灭则行灭。以行灭则识灭。以识灭则名色灭。以名色灭则六入灭。以六入灭则触灭。以触灭则受灭。以受灭则爱灭。以爱灭则取灭。以取灭则有灭。以有灭则生灭。以生灭则老死忧悲苦恼灭。如是苦阴皆成灭。于是无明者。不知四谛。行者身口意业。识者入胎一念心名识。名色者共相续心起心数法。及迦罗逻色。六入者六内入。触者六触身。受者六受身。爱者六爱身。取者四取。有者是业能起欲色无色有。生者于有阴起。老者阴熟。死者阴散坏。问何故无明缘行。何故生缘老死。答于此无间凡夫。于四谛不知故。五受阴长夜乐着我物。成彼所触。此我物此我身如是有乐着乐。和合为有思惟。彼思惟使非智所处。为得有成住于有。如种在耕熟田。无彼识为有灭。此谓无明缘行。彼无明所起行。思入有着于有相事成为聚。于转有起相续。识于有随心非断。是故行缘识。如除日无光明。住地增长。如是除识无名色。于无体住增长。如荻相猗展转相依。是故识缘名色。依处余名共生起。意入增长依名命四大。及食时缘余五入起增长。非余此缘。是故名色缘六入。余根境界识和合起触。是故六入缘触。以触受或苦或乐。或不苦不乐。非所触。是故触缘受。痴凡夫受乐成着。复更觅受苦。彼对治觅乐。若受不苦不乐受舍。是故受缘爱。以渴爱急取爱处。是故爱缘取。彼有取作事为有种。是故取缘有。以如业所胜生于诸趣。是故有生。以生成老死。是故生缘老死。如谷为种缘。如是无明缘行可知。如种为牙缘。如是行缘识可知。如牙为叶缘。如是识缘名色可知。如叶为枝缘。如是名色缘六入可知。如枝为树缘。如是六入缘触可知。如树为花缘。如是触缘受可知。如花为汁缘。如是受缘爱可知。如汁为米缘。如是爱缘取可知。如米为种缘。如是取缘有可知。如种为牙缘。有如是缘生可知。如是起种种相续。如是前际不可知。后际亦不可知。如是生无明为初因缘相续。其前际不可知。后际亦不可知。问无明何缘。答唯无明为无明缘。使为缠缘缠为使缘。初为初后为后。复次一切诸烦恼。成无明缘。如佛所说。从漏集起无明集。复次如一心法。以眼见色。痴人起爱。于此时净乐者心痴。此谓无明。思着是无明缘行。心着此行缘识。知相应心数法。及彼所造色。是识缘名色。从受生喜。缘喜故。喜色缘故。诸根清净。是名色缘六入。无明触是六入缘触。喜触缘受欲。受缘爱以着取净乐。是爱缘取。以着思是取缘有。彼法起是有缘生。住已是老念散坏是死。如是于一刹那。成十二因缘。问彼十二因缘分几名烦恼几名业。几果报几过去几未来几现在。几因缘。几已起。云何因缘。云何因缘法。此二何差别。何因缘染性。答三烦恼。无明爱。取二业。行有。余七果报。于是名烦恼者。成因为有后生。如画师色。其事不自生。如画师色事。烦恼令起。有缘得生。如种种色。二过去无明及行。二未来生老死。余八现

在。如是以取三时无始生死相续可知。十二分因缘者不应说。除十二因缘。亦不应说。尔时云何因缘。此十二法如次第展转因故。此谓因缘起。十二因缘分已起法。此二何差别者。因缘者诸行异。非成就不可说。或有为或无为。不应说。以起因缘法行。已成就有为。此二法差别。何因缘染性者。以是行以是相。成无明行。缘彼行彼相彼性。彼圣人不他缘。以慧明通达。如是一切此谓因缘染性。复次此因缘。以七行可知。如是以三节以四略。以二十行。以轮以牵。以分别以相摄。云何以三节。诸行及识。其间第一节。受及爱彼间第二节。有及生。彼间第三节。于过去以业烦恼缘现在果报。是第一节。以现在果报。缘现在烦恼。第二节。以现在烦恼。缘未来果报。第三节。第一及第三因果节及有节。第二节果因节非有节。有节者何义。答终无间未度阴入界。以初业烦恼缘故。于诸趣更有生。此谓有生节。问云何成。答彼入无明爱。相应以造功德。恶业凡夫。彼于此时谓死。以死受苦。卧置死人处。不见此世。不见彼世。失念不得念。是时受生苦。意念智成退。身勇猛成退。诸根渐渐失。从身或上或下。命根失燥失。如多罗叶燥。于此时如眠梦。以叶四法起。业业相趣趣相。云何业。是其所造。或功德或非功德。或重或轻或多或少。如近其初所造。彼业即起。业相者。彼处所依造业。彼处即起。业伴侣业相起。彼于时或如现作业。趣者以功德缘善趣起。以非功德缘恶趣起。名趣相者。入胎时三事和合得生。化生者依处处生。是其所生处起。或宫殿或坐处。或山或树或江。随其趣及共取相起。彼于此时往彼。或倚或坐或卧。见彼或取。彼于此时。初所造业及业相。或趣及趣相。作事以速心现起灭。命终去速心无间。共命根灭成终。终心无间次第。以速心起。唯彼业或彼业相。或趣或取相。作事果报心处度于后有。如灯燃灯。如从火珠出火。彼节心起故如伴侣。于母腹依父母不净。三十色业所成成起。处身有十。彼于老刹那无心过节。四十六色成起。业所造三十食节所成。二色及八无心过节色。于老刹那共第二心。五十四色成起。业所成三十食时所成。三色及八如是起。识缘名色。名色缘识。如是成有节。于是成三节可知。问云何以四略。答无明行于过去业烦恼略。识名色六入触受。于现在果报略。爱取有于现在业烦恼略。生老死于未来果报略。如是以四略可知。问云何以二十行。答以取无明过去爱及取。以烦恼相成所取。以取行过去有以业相成所取。以取识名色六入触受。现在以果报相生及老死成所取。以取爱取现在以烦恼相成所取。以取有现在行以业相成所取。以取生老死未来识名色六入触受成所取。此二十四法。以取其成就成二十。如阿毗昙所说。于初业有痴是无明。聚是行。着是爱。觅是取。思是有。此五法于此生有。初所作业是其缘。不了识入痴是无明。聚是行。着是爱。觅是取。思是有。此五法于此业有。为未来生时缘。未来生时识度。是名色清净。是入所触是触取是受。此二法于未来生有。于此所作业是其缘。如是以二十行可知。云何以轮。无明缘行行缘识。乃

至生缘老死。如是皆苦阴起于此皆苦阴无知。此谓无明。无明缘行者。复如是以轮可知。云何以牵。二牵。所谓无明所初。及老死所初。于是。问云何无明所初。答是说次第。云何老死所初。是度次第。复次无明所初。是有边际面未来知道。老死所初者。初边际面过去知道。如是以牵可知。问云何以分别。答二种因缘。世间因缘。及出世因缘。于是无明所初。是世因缘。问云何出世因缘。答苦依苦。信依信。喜依喜。踊跃依踊跃。倚依倚。乐依乐。定依定。如实知见依如实知见。厌患依厌患。无欲依无欲。解脱依解脱灭智。此谓出世因缘。复说四种因缘。业烦恼为因。种为因。有作。共业为因。问云何业烦恼为因答无明所初。云何种为因。如种牙相续。云何有作。如化色。云何共业为因。如地雪山海日月。复有说。非此共业因。是诸色心法。时节为因。无有共业。如世尊说偈。

业不与他共　　是藏他不偷
人所作功德　　其自得善报

如是分别可知。问云何以相摄。答四种相摄。阴相摄。入相摄。界相摄。谛相摄。于是无明行触爱取有行阴所摄。识识阴所摄。名色四阴所摄。六入二阴所摄。受受阴所摄。生老死色阴所摄。及行阴所摄。无明行触受爱取有生老死法入所摄。识意入所摄。名色五内入所摄。六入六内入所摄。无明行触受爱取有生老死法界所摄。识意识界所摄。名色五界所摄。六入十二谛所摄。无明爱取十谛所摄。余九苦谛所摄。出世因缘道分道谛所摄。因缘灭灭谛所摄。如是以相摄可知。如是以行因缘方便可知。此谓因缘方便(因缘方便已竟)

解脱道论卷第十一

五方便品第十一之二

问云何圣谛方便。答谓四圣谛。苦圣谛。苦集圣谛。苦灭圣谛。苦灭道圣谛。问云何苦圣谛。答生苦老苦死苦。忧苦忧悲苦恼苦。苦苦怨憎会苦爱别离苦求不得苦。以略五受阴苦。生苦者。于众生种类诸阴起。此一切苦集义。老苦者。以生诸界熟。此失力色诸根念慧义。死苦者。寿命灭作畏怖义。忧苦者。至苦处心畏惧。此内烧义。忧悲苦者。苦至语言。此内外烧义。苦苦者。身苦此因苦身义。恼苦者。心苦此因苦心义。怨憎会苦者。与不可爱众生共和合。此作苦义。爱别离苦者。与可爱众生共分散离别。此作忧苦义。求不得苦者。乐得与不可爱别离乐可爱和合。彼不得失乐义。已略说五受阴苦者。不离五受阴苦。是故以略五受阴苦。问云何五受阴。答色受阴痛受阴想受阴行受阴识受阴。如阴方便广说。如是可知。于是二种苦处

苦自性苦。于是生苦死苦怨憎会苦爱别离苦求不得苦。以略五受阴苦。此谓处苦。忧苦忧悲苦恼苦。此谓自性苦。三种苦者。苦苦坏苦行苦。于是身苦心苦。是谓苦苦。有漏乐受彼处坏。是谓坏苦。五受阴行苦。此谓苦圣谛。问云何苦集圣谛。答爱令复生。与欲共起。处处起。如是欲爱有爱不有爱。此爱令复生者。有爱多成令有生爱。苦集者。唯爱不共故说苦集。与欲共起者。唯爱令欢喜名起。令染名染。共染起喜。起者是处处令身性起。是处欢喜。是处可爱色。是处欢喜。如是欲爱有爱非有爱。除有爱及不有爱。余爱是欲爱。有爱者与常见共起。非有爱者与断见共起。此谓苦集圣谛。问云何苦灭圣谛。答唯爱灭无余。舍远离解脱无处。此谓苦灭圣谛。问不然此亦集灭。何故世尊说苦因灭。答苦因灭故成不生灭。应作证义。是故集灭。世尊说苦灭。问云何苦灭道圣谛。答此八正分道。如是正见正思惟正语正业正命正精进正念正定。正见者四谛智。正思惟者是三善思惟。正语者离四恶行。正业者是离三恶行。正命者离邪命。正精进者四正勤。正念者四念处。正定者四禅。复次若修行圣道。于泥洹知见。此谓正见。唯于泥洹觉是正思惟。彼断邪语是正语。断邪业是正业。彼断邪命是正命。断邪精进是正精进。于泥洹念是正念。于泥洹专心是正定。于是慧根。慧力慧如意足。择法觉分。成入内正见。精进根。精进力。精进如意足。欲如意足。精进觉分。四正勤。成入内精进。念根念力念觉分四念处。成入内正念。定根定力。心如意足。信根信力。定觉分。喜觉分。猗觉分。舍觉分。成入内正定。如是三十七菩提法。成入八正道内。此谓苦灭道圣谛。此谓四圣谛。问何故说四圣谛不三不五。答一切疑。为世间出世间果因故成四。问云何世谛果苦集世谛因果。灭出世谛果。道出世谛因。是故四不三不五。复次应知应断应证应修。以四句故成四。此四圣谛以十一行可胜可知。如是以句义以相以次第以略以譬喻以分别以数以一以种种以次第广以相摄。问云何以句义。答圣谛者。圣人所说名圣谛。通达彼故成圣谛。谛者如是义。不异义。自相不异义。苦者果义。集者因义。灭者随灭义。道者见第一义。如是以句义可知。问云何以相。答苦者过患相。集者因相。灭者不生相。道者方便相。复次苦者逼恼相忧相有为相有边相。集者聚相因缘相和合相着相。灭者出离相寂寂相无为相醍醐相。道者乘相令到相见相依相。如是异相可知。问云何以次第。答以粗义及证义。初说苦谛。此苦以此生第二集。此集灭是此苦灭。第三灭。此方便为实灭。第四说道。如明了医。初见病源后问病缘。为灭病故如病说药。如是病如苦可知。如是病因缘如集可知。如是病尽如脱灭可知。如是药如道可知。如是以次第可知。问云何以略。答生是苦。令生是集。苦止是灭。令止是道。烦恼处是苦。烦恼是集。断烦恼是灭。断方便是道。苦能起开身见门。集能起开断见门。灭能起开常见门。道能起开邪见门。如是以略可知。问云何以譬喻。答如毒树如是苦可知。如种如是集可知。如是烧种。如是灭可知。如火如是

道可知。如此岸有苦有怖畏。如是苦可知。如流如是集可知。如彼岸无苦无怖畏。如是灭可知。如船能渡。如是道可知。如担担如是苦可知。如取担如是集可知。如置担如是灭可知。如置担方便如是道可知。如是以譬喻可知。问云何以分别可知。答四种谛。语谛。各各谛。第一义谛。圣谛。于是说实语非不实。是谓语谛。于各各谛大入诸见。此谓各各谛。彼谛比丘妄语愚痴法。彼不妄语愚痴法。是谛。泥洹者是第一义谛。是圣人所修行。是圣谛于此所乐圣谛。如是以分别可知。问云何以数可知。

答除爱于三地善不善无记法是苦谛。爱是集谛。断彼是灭谛。八分道是道谛。复次除爱余烦恼。于第三地善不善无记法是苦谛。爱及余烦恼是集谛。断彼是灭谛。道者是道谛。复次除爱余烦恼一切不善。于三地善有记法是苦谛。爱及与烦恼一切不善是集谛。断彼是灭谛。道是道谛。复次除爱与烦恼及一切不善。于三地不善。于三地无记法是苦谛。爱及余烦恼及一切不善。于三地善此集谛。断彼是灭谛。道是道谛。于是觅有气味义是爱。集有结使义。余烦恼是集。以可断义。以令起有义。一切不善是集。以令有义。于三地善法是集。于是爱及余烦恼是集。一切不善于三地及善。或苦谛或集谛。逼恼忧有为有边相故成苦谛。聚因缘着和合相故成集谛。如是以数可知。问云何以一可知。答此四谛以四行成一。以谛义以如义以法义以空义。如是以一可知。问云何以种种可知。答二谛。世谛出世谛。世谛者有漏有结有缚有流有厄有盖可触。有取有烦恼。所谓苦及集。出世谛者。无漏无结无缚无流无厄无盖不可触无取无烦恼。所谓灭道。三谛有为。灭谛无为。三谛无色。苦谛有色无色。集谛不善。道谛善。灭谛无记。苦谛善不善无记。苦谛可知。集谛可断。灭谛可证。道谛应修。如是以种种可知。问云何以次第广。答以一种。有识身是苦。集我慢。断彼是灭。身念是道。以二种。名色是苦。是无明有爱是集。断彼是灭。奢摩他毗婆舍那是道。以三种成。所谓苦苦是苦谛。三不善根是集。断彼是灭。戒定慧是道。以四种成。四身性处是苦。四颠倒是集。断颠倒是灭。四念处。是道。以五种成。五趣是苦。五盖是集。断盖是灭。五根是道。以六种成。六触入是苦。六爱身是集。断爱身是灭。六出离法是道。以七种成。七识住是苦。七使是集。断七使是灭。七菩提分是道。以八种成。八世间法是苦。八邪边是集。断八邪边是灭。八正分是道。以九种成。九众生居是苦。九爱根法是集。断彼是灭。九正作意根法是道。以十种成。十方行是苦。十结使是集。断结是灭。十想是道。如是以次第广可知。问云何以摄。答三种摄。阴摄入摄界摄。于是苦谛五阴所摄。集谛及道谛行阴所摄。灭谛非阴所摄。苦谛十二入所摄。三谛法入所摄。苦谛十八界所摄。三谛法界所摄。如是以摄可知。以此行于圣谛知令起。此谓圣谛方便(圣谛方便已竟)

解脱道论分别谛品第十二之一

尔时坐禅人。已明了阴界入因缘谛。已得闻戒头陀禅。以凡夫未解脱怖畏恶趣。已观恶趣怖。已观无始生死怖。已观一刹那不可得。已观三百鉾刺喻。已观烧头爱喻。未分别四圣谛。为分别圣谛。当作方便。当作欲。当作勇猛精进。专心缘念具足应令满。问云何当作。答彼坐禅人初四圣谛当闻。或以略或以广或以略广。以闻以义以诵当受持。是时坐禅人入寂寂。坐不乱心不去来心。四圣谛应令起。初苦谛应令起。或以阴或以入或以界阴法。以自相以阴相应令起。如阴方便广说。如是当知。入者以入相应令起。如入方便广说。如是当知。界者以界相应令起。如界方便广说。如是当知。彼坐禅人。如是已阴入界。唯有阴入界。无众生无命。已令起已得行想。尔时已略作二种令起。所谓名色。于是色阴十。入十界色。四阴意入七界。是名法入法界。或名或色余名余色。余名余色者以色空。色者以名空。名者以色不离。色者以名不离。如鼓声唯依名色生。依色名生。如盲跛远行。问名色者何差别。答名者无身。色者有身。名者有所知。色者无所知。名者轻转。色者迟转。名无聚色有聚。名者觉知思识。色者无此。色者行倚坐卧屈申。名无此。名者知我行我倚我坐我卧我屈我申。色无此。色者饮食啖尝。名无此。名者知我饮我食我啖我尝。色无此。色者拍戏笑啼种种言说。名无此。名者知我拍我笑我戏我啼我种种言说。色无此。谓名色差别。彼坐禅人如是名色。唯以名色无众生无命。已令起。已得行想。尔时一切作略。苦谛者令起如实知见清净。令名色起。此总语苦谛令起可知。彼坐禅人如是已令起苦谛。作众生想。从此苦因缘应观。问此苦何因缘何集。答彼坐禅人如是知。此苦生为因缘。生者有为因缘。有者取为因缘。取者爱为因缘。爱者受为因缘。受者触为因缘。触者六入为因缘。六入者名色为因缘。名色者识为因缘。识者行为因缘。行者无明为因缘。如是无明缘行。行缘识。生缘老死。成忧悲苦恼。如是悉苦阴成起。彼坐禅人如是以因缘所缚以广观。尔时以作略。此受缘爱。彼苦集令起。或法住智。或圣取因缘智。或离疑清净。此众语言。集谛令起智。彼坐禅人以令起苦集。于三昧已度疑。尔时观苦灭。谁灭为苦灭谁。灭为此苦灭。彼坐禅人如是知。从生灭此苦灭。从生灭有灭从有灭取灭。从取灭爱灭。从无明灭行灭。如是从无明灭行灭。从行灭识灭。从生灭老死忧悲苦恼灭。如是此一切苦阴成灭。彼坐禅人如是因缘所缚灭。已广已观。尔时作略。此受缘爱。从彼灭苦灭令起灭谛。彼坐禅人如是已令起灭谛。尔时观苦灭道。何道何具足为爱灭。彼坐禅人如是知于五受阴观过患。此道此具足。为爱灭令起道谛。如谛方便广说。如是可知。彼坐禅人如是以次第已令起四谛。尔时于五受阴。以一百八十法。次第以聚分别观。所有色过去未来现在。或内或外或大或小或粗或妙或远或近。一切色以无常广观。以广观苦。以广观无我。如是所

有受。所有想。所有行。所有识。于一一阴十二法门。于五阴五十二成六十。六十无常见。六十苦见。六十无我见。成一百八十。复次一百八十法门。六内入。六外入。六识身。六触身。六受身。六想身。六思身。六爱身。六觉六观。此十六成六十。六十无常见。六十苦见。六十无我见。三六十成一百八十。彼久远年时日月月半日夜时念刹那。以回转法行成新故。如灯焰相续成转。以无常于行分别观。以恶趣受苦。饥渴怖畏。求觅爱别离老病死忧悲苦恼。此行相应相续。以苦于行观分别。从阴入界因缘谛业果报因缘令生所生。无众生不动无事自性行成起。以无我于观分别。于行色无常。以灭义。以苦怖义。无我不实义。以作略广分别。如是受想行识无常灭义。苦者以怖义。无我以不实义。如是作略广分别。于是以无常已分别除常想。以苦分别除乐想。以无我分别除我想。问云何以无常广分别。答如实见一切诸行。无有为边灭为边。于无相或令起心。于无相界为安心。是故以无常广分别。问云何以苦分别。答于一切诸行令心怖畏。从作愿令起心。于无作愿为心安。是故以苦广分别。问云何以无我广分别。答于一切法见。从他从此执令起心。于空界为心安。

是故以无我广分别。如是分别三有五趣七识住九众生居。以灭怖畏。以无实观之(分别智已竟)

彼坐禅人于五受阴。已分别于三相。令乐入欲断诸行。尔时现在内五受阴。取彼相令通达起灭。如是此法以无生现生。以生灭如是通达。于是取相者。取相三种。取烦恼相。取定相。取毗婆舍那相。于是愚痴凡夫。于见闻觉知境界。以成乐常想颠倒所。初心以好取相。于此着烦恼。如蛾投灯。此谓取烦恼相。问云何取定相。答于此坐禅人。乐得定以念正智所。初心三十八行。于一一行取相令系心。为不乱故如系象。此谓取定相。问云何取毗婆奢那相。答常观人以慧所初心色受想行识。各各分别其自相。乐欲舍修彼相。如捉毒蛇。此谓取毗婆奢那相。于此取毗婆奢那相可乐。问云何取受想行识相。答彼色识相。或以地界。或以水界。或以火界。或以风界。或眼入或身入。如是观彼受受相。或为乐或为苦。或为不苦不乐。如是观彼想想相。或为色想或为法想。如是观知行行相。或为触或为思。或为觉或为观。或为作意。如是观彼识识相。或眼识或意识。如是观彼彼坐禅。如是善取彼相。以善令起。令起如是取色受想行识相。复次以二行取心相。以事以作意。问云何以事取心相。答以此事我心起。当观彼以此色受事。以此想事。以此行事。以此识事。我心起。如是当观。彼如是以事取心相。问云何以作意取心相。答如是我作意色此心起。如是当观。如是我作意受想行我心起。如是当观。如是已作意取心相。问云何彼相成善取。答以是行以是相。色受想行识想以成观。若复堪更观彼相。以此行以此相。是谓彼相成善取。通达生灭者。有起有

灭。有起灭通达。于是色已生现在。彼生相起变相灭。彼二句以慧眼见。通达起灭。受已生现在受想行识。彼生相起变相灭。彼二句以慧眼见通达起灭。复次以三行通达起相。以三行通达灭相。如是以因以缘。以自味。问云何以因通达起相。答爱无明业是因为阴起。以慧眼见以因通达起相。云何以缘通达起相。食缘为色阴起。触缘为三阴起。名色缘为识阴起。以慧眼见以缘通达起相。问云何以自味通达起相。答如灯焰相续无间。初后新新起行。以相以慧眼见。以自味通达起相。于是以因以起见。以集谛相成见。以令起觉。以缘以自味。以起见苦谛。以相成所见。以刹那不可得觉。如是以三行通达起相。问云何以三行通达灭相。答以因灭以缘灭以自味灭。于是以爱灭以无明。灭以业灭。阴成灭。以慧眼见。以因灭通达灭相。以食灭色阴成灭。以触灭三阴成灭。以名色灭识阴成灭。以慧眼见。以缘灭通达灭相。如灯焰相续无间。初有灭行以慧眼见。以自味通达灭相。于是以因灭见灭谛。以相成所见。以无生相觉以缘灭。以自味以见灭。以苦谛相成初见。以刹那不可得觉。问若以起灭见苦谛。以相得见。何故上智当起。答何用起见灭。以苦谛相得见未见。彼苦成满。乃至诸行过尽。如实已见。从行相已令起心。于非行心成度。如实已见诸行过患。从行相已令起心。于非行成度。是处见苦成满。谓往边故。犹如飞鸟为火所围未免怖畏。若未至虚空。见火围过患。成飞虚空。是时彼见火怖围成满如是。于此可知。于是以因以缘以起见。成通达因缘起相。此有此起。此起故此成起。因灭故及缘灭。故以见灭因缘生相成通达。此无有此不成。此灭故此灭。以自味以起灭。见已起成通达。知因缘法有为法起。彼起得知。彼灭亦知。彼住亦知。如是以起灭见四法成所知。如是一相法种种法无事法正法。于是一相续所著诸行以起。彼见不成。种种执。初后转诸行。以彼灭见不成一执。自性离无动诸行。以初后见不成我执。因缘所转初后诸行。如是以法见不成无事执。无闻凡夫以一不觉常断说。以种种不觉成常说。以无事不觉成我说。如是以法不觉。成无事说。于是以平等语言。以一相胜语言。以种种相摄成一相。以分别义成种种。以烦恼义成一性。以方便义成种种性。以爱果成一性。以业果成种种性。彼坐禅人如是见一性。非于此执种种见。若见种种性。非于此执常见一性。若现见一性。余作余觉除此见。若现见种种性。彼作彼觉除此见。若现见一性除此断见。若现见种种性除此常见。彼坐禅人如是以起灭。见一性种种性。法明何以起。现起诸行见彼无事。何故一切诸行无事不动。无余所起住。住自性因缘和合集为因缘。如是以止法生令生。于是以无命义及不动义。无事法可知。以自性。义及缘义。如是止法可知。令现空无事。令现业所作。如是止法令现无事名法。如是令现止法名行。于是以一性法觉苦相成通达。以种种性觉无常相成通达。以无事法觉。如是以止法觉无我相成通达。问彼坐禅人一切诸行。以无余处观起灭为一处当观耶。答于初诸行处取其相。通达起灭无余处。一切

诸行令满。如人于大海一处以舌舐水。即知一切水碱。如是于此可知。以二行诸行令满。以事以不愚痴。于是诸行取其相。通达生灭。彼诸行以其事成满。于是断无智故。余诸行以不愚痴成满。于是起灭智。是诸行分别智。一切诸行以起初边成分别。以灭后边成分别。以起初边成寂寂。以灭有边成寂寂。以起从起无初。以灭从灭无后。是故起灭智。成诸行分别智(起灭智已竟)

彼坐禅人如是正见生灭相。善分别诸行。乐得灭乐定。尔时不作意观生。唯见心灭。以色事以心生灭。依彼事见心灭。如是以受持。以想事以行事。以识事以心生灭。依彼事见心生灭。复次以三行。见灭如是以聚以双以分别。问云何以聚。答于威仪威仪所起心心数法。于其处以聚见彼灭。复次已观色无常受无常想无常行无常识无常。尔时以无常事所起心心数法。以聚见彼灭。如是以苦事无我事。如是以聚当见问云何以双。答此色无常已观无常。随无常起心见心生灭。如是受想行识无常已观。随无常事起心见生灭。如是已苦事已无我事。如是以双当观。问云何以分别。答已观此色无常。随无常事起心见心生灭。如是以分别观见多心灭。如是观受想行识无常。随无常事起心见心生灭。以是见心灭复见灭。如是以分别见多心灭。如是观苦观无我。如是已分别。唯现观彼灭。其彼苦灭事成专。常觅诸行刹那成得利。彼坐禅人以此慧非他缘。见一切世间。以自性如到芥子头。于一心刹那生老死变。尔时坐禅人复如是见。如偈所说。

此双名色性　　展转于一灭
句灭缘彼灭　　及彼因所生
阴无常灭法　　苦生法灭法
如桴打鼓声　　亦不从眼生
色香等五法　　亦不从色生
亦不离二句　　依缘生有为
如桴打鼓声　　亦不从耳生
色香等五法　　亦不从声生
亦不离二句　　亦不从鼻生
色香等五法　　亦不从香生
亦不离二句　　亦不从舌生
色香等五法　　亦不从味生
亦不离二句　　亦不从身生
色香等五法　　亦不从触生
亦不离二句　　不从处色生
不从法入出　　依因缘依生
如桴打鼓声　　彼根最羸出
初因亦最羸　　彼因亦最羸

所起彼亦羸　　共地此最羸
相应亦最羸　　和合亦最羸
展转此常羸　　展转法不住
亦无性展转　　无有能令起
令起彼亦无　　如乾闼婆城
是谁初令起　　不以自身生
不以自力住　　由随他法生
生诸有漏法
自体裸劣不自生　　亦不自因不自事
不有为处不自性　　不自性行相诸有
为生自身裸无时　　无所从来无所行
处无所生为他国　　心无我所命身性
一心苦乐相应速　　刹那山海八万劫
一住不再无二心　　相应过去及当灭
现住一切彼诸阴　　此等已去无间失
未来当失于彼间　　已没无异相不起
以不生故现在生　　从于心失世间无
第一义中无去来　　未来无聚唯转生
住如芥子生诸法　　彼法灭已是其初
世间以法初不杂　　不见去来不见生
诸法不生如虚空　　犹如电起须臾灭

彼坐禅人。如是见灭无尽入定。如钻火烟起。菩提品刹那刹那起。光明智起。喜猗乐取解脱念处起。舍出离于是不明了。坐禅人于彼法或起乱。或起增上慢。问云何为除乱。答彼坐禅人于法起喜。彼喜复令更安。如是彼坐复更令安。成其心法调所摄。若法调所摄心。从灭观定其心离常。难常通达。如是离去。问云何起增上慢。答彼坐禅人于法初起光相。得出世间法。于未得成得相。常不更作精进。如是增上慢起。明了坐禅人。知此烦恼是定乱。知世间法行事。如是知出世间法泥洹事。如是知已。如是智除乱。除增上慢。唯见灭是善修行多修(观灭智已竟)

解脱道论卷第十二

分别谛品第十二之二

彼坐禅人如是现观灭。以由观灭成畏。阴因亦畏阴生畏。三有五趣七识住九众生居成畏。彼如恶人捉刀可畏。如毒蛇如火聚。如是以由观灭成畏阴因畏阴生畏。三有五趣七识住九众生居。以无常现作意令畏想。以安隐令起无想。以苦现作意成畏生。以安隐令起无生。以

无我现作意。成畏相及生。以安隐令起无相及无生。观过患观厌离软随相似忍。是其总语(令起智怖已竟)

彼坐禅人。以怖现修行令起智。乐解脱智生。彼阴相是怖者。乐解脱智起。阴生为怖者。乐解脱智起。三有五趣七识住九众生居此怖者。乐解脱智起。如火所围鸟从彼乐解脱。如人为贼所围。从彼乐解脱。如是彼坐禅人阴因阴生。三有五趣七识住九众生居。此畏怖者。乐解脱智起。以无常现作意畏因。以苦现作意畏生。以无我现作意畏因及生。乐解脱智起。于是凡夫人及学人。于乐解脱智二种引心。或观欢喜。于是现观。于上成通达现观欢喜。心成忧恼成修行障碍。成通达难见思惟行。舍中随相似忍。此是总语言(乐解脱智已竟)

彼坐禅人如是现修行乐解脱智。从一切诸行。乐解脱泥洹诸行。唯作一相欲令起。解脱门相似智起。以三行得相似智。以三行越正聚。于五阴无常现见得相似智。五阴灭常泥洹。如是现见越正聚。于五阴以苦现见得相似智。五阴灭乐泥洹。现见越正聚。于五阴以无我现见得相似智。五阴灭第一义泥洹。现见越正聚。问云何以智现越正聚。云何以智已越正聚。答以性除智现越正聚。以道智已越正聚。问相似智者何义。答相似者。四念处四正勤四如意足五根五力七觉分八正道分。以彼相似。此谓相似智总语言。无怨见利相似忍。此是相似智总语言(相似智已竟)

相似智无间次第。从一切诸行相起。作泥洹事。生性除智。问云何义名性除。答除凡夫法名性除。非凡夫法所除亦名性除。性者是泥洹。复次种殖泥洹者名性除。如阿毗昙所说。除生名性除。度无生亦名性除。复除生因名性除。度无生无相名性除。于泥洹是初引路。从外起转慧。此性除总语言(性除智已竟)

性智无间次第。现知苦现断集现作证灭现修道。生须陀洹道智。及一切菩提法。彼坐禅人于此时以寂寂。现见有边无为醍醐戒。于一刹那以一智非初非后。分别四谛。以知苦分别。以断集分别。以作灭证分别。以修道分别。成分别。如譬喻偈所说。

如人舍此岸　　以船度彼岸
于彼度诸物　　乘舡者除漏

如船度水。非初非后。于一刹那作四事。舍此岸除漏到彼岸。度物如舍此岸。如是智分别苦如除漏。如是分别断集如度彼岸。如是作证分别灭如以船度物。如是修道分别。如灯共生。于一刹那不初不后作四事。如小灯炷除闇。令油消令光明起。如日共生非初非后。于一刹那作四事。令现色除闇。令灭寒。令起光明。如令现色。如是智分

别苦如除闇。如是分别断集如令灭寒。如是作证分别灭。如令起光明。如是修道分别如日。如是圣智。问如实现见苦知苦断集证灭修道。此相云何。若不见苦四颠倒生。尔时如所说。有边无为醍醐戒。以寂寂现见。以一智非初非后。分别四谛。此义云何。答于生灭智。是时未成见苦。满及至如实见诸行过患。从诸行相令起心。于无行成度。是故如实见诸行过患。从诸行相以令起心。于无行成度。是处见苦漏到最后故。复说若如是以寂寂。以性除智。成分别谛性除智者。从行相起成度无行。若性除智从行相起成度于无行。成度于泥洹。唯着因是其事。以着事得定心。若不得定。不生奢摩他毗婆舍那。亦不得菩提法满。是故以性除智成分别谛。从彼性除智。无间道智成生。于此时得于泥洹定。心得定成起奢摩他毗婆舍那。成满菩提分法。是故唯以道智成分别谛。如人从烧城出脚跨门阃。从城已出一脚。是时未名出。如是性除智。从彼行相起成度无行。是时未名度烦恼。诸法未满故。如人从所烧城两脚已出。是时名出烧城。如是性除智无间。成生道智起。是时名从烦恼城出。诸法满故。是故以性除智成分别谛。分别谛者何义。答四圣谛于一刹那说和合。名分别谛。于此时道智和合依义。诸根成平等不动义。力义。乘义。菩提分因义。道分令住义。念处胜义。正勤便义。如意足实义。谛不乱义。奢摩他随观义。毗婆舍那义。不相离义。双义。覆义。戒清净不乱义。心性净见义。见清净义。脱义。解脱通达义。明舍义。脱断义。灭智根义。欲令起义。作意平等义。触受灭出离义。现前义。定依义。念真实义。慧深胜义。醍醐最后义。泥洹最后平等义。坐禅人如是现智。如是现见断三结。所谓身见疑戒取及彼相应烦恼。问云何身见。答于此无闻凡夫见色为我。我有色色为我所于色我。如是受想行识为我。我有识识为我所于识我。此谓身见。此身已断。彼断故六十二见亦断。为身见所初六十二见。问云何疑。答或于苦。或于集。或于灭。或于道。或于佛法僧。或初边或后边。或初后边疑或。于因缘所起法彼疑惑。此谓疑。彼亦断。问云何戒盗。答戒盗二种。渴爱及痴。我以此戒。以此行。以此苦行。以此梵行。我当上天。我皆当生一一天处。此谓渴爱戒盗。从此外沙门婆罗门。以戒。以清净。以清净戒行。彼如是见。此谓痴戒盗。彼亦断。问云何彼一处住烦恼。答彼令往恶趣。淫欲嗔恚痴。此谓彼一处住。烦恼亦断。于此间为须陀洹果。作证成向。未得须陀洹。住须陀洹向地。或第八地。或见地。或定从两起转慧。此须陀洹道智总语言。须陀洹无间次第。三结断故。作无为事。与道等法无异方便起。须陀洹果智果心。或二或三生无间。彼次第度后分。心从后分起。观道。观果。观泥洹。观已断烦恼。观余烦恼。此谓须陀洹。不退法定向。菩提向。未来果欲分别。是世尊胸生口生法生法所造。得法分不与物分。此谓见具足善。修行通达圣法。至醍醐门住。见具足到此妙法。见此妙法已觉智成就。已觉明成就。入法流圣通达慧。开醍醐门住。是故说此偈。

于地一国王　　于天堂一王
领一切世间　　须陀洹果胜

彼坐禅人于此地住。于上作精进。为作斯陀含果证。作见生灭所。初现观。如初所说。现修行如已见道。依诸根力菩提觉。如是分别谛。彼如是修行。向灭断粗欲嗔恚及彼一处住烦恼。从彼道无间作证须陀洹果。彼坐禅人于此地住。于上作精进。为作阿那含果。证作见生灭为初。现见如初所说。现修行如见道。依诸根力菩提觉。如是分别谛。彼如是向灭断细欲嗔恚及彼一处住烦恼。从彼彼道无间。作证阿那含果。彼坐禅人于此地住。于上作精进。为作证阿罗汉果。作见生灭为初。现见如初所说。现修行如己见道。依诸根力菩提觉。如是分别谛。彼如是向断色欲无色欲。慢调无明余烦恼无余断。从彼坐禅人作证阿罗汉果。彼观道。观果泥洹。观断烦恼。比丘成阿罗汉。灭漏所作。以立置担。到妙义断有结。正智解脱离五分六分。成就一守护。不为死所系。除余谛等灭。信觅无浊思惟猗身。行善解脱。心善解脱。慧梵行已立。成丈夫最胜丈夫。得第一所得。此谓除嗔恚者。度岸者。离烦恼者。无结碍者。得圣翻者。除担者。不相应者。沙门者。婆罗门者。已浴者。度韦陀者。最上婆罗门者。阿罗汉者。度者。脱者。伏者。寂寂者。令寂者。是阿罗汉总语言。于是若须陀洹从其生于上。不更作精进。以三种得见三种须陀洹。一七生家家须陀洹。一生须陀洹。于是钝根成七生。中根成家家。利根成一生。七生者七时往天堂来。此作苦边家家须陀洹。或二时或三时。往彼家已往作苦边。一生须陀洹已令生人有作苦边。若斯陀含人。从其生于上不作精进。一时来此世作苦边。若阿那含从其生于上。不作精进。从此终生净居。彼由诸根胜。以五种得见。成五阿那含。中间般涅槃。生般涅槃。不行般涅槃。行般涅槃。上流往阿迦尼吒天。于是名中间般涅槃者。未至所著无间中间。依寿命时为除残结使。令起圣道。生般涅槃者。越中寿命。为除残结使。已生令起圣道。不行般涅槃者。无异行。为除残结使。令起圣道。行般涅槃者。无异行。为除残结使。令起圣道。上流阿迦尼吒天。从不烦终往不热。从不热终往善见。从善见终往善现。从善现终生阿迦尼吒天。于阿迦尼吒。为除残结使起圣道。于是不烦天万劫寿命。不热天二万劫寿命。善见天四万劫寿命。善现天八万劫寿命。阿迦尼吒天十六万劫寿命。于四地成五。五人于阿迦尼吒。四人无上流人。如是彼成二十四人。阿罗汉已断一切烦恼无余故。不成后有因因。无故阿罗汉已免寿形命。行灭此苦断。不起余苦。此谓苦边。是故说此偈。

譬如槌打铁　　火星流入水
次第成寂灭　　彼趣不可知
如是正解脱　　已度欲缚漏

至于无动乐　　彼趣不可知

问于此有师说。次第修道次第断烦恼。次第分别谛。答或以十二。或以八或以四。道智作证果。问云何于此见不相应。答若次第修行。次第断烦恼。是故次第作证。以是次第作证果。可乐与道果相应故。若如是可乐。一须陀洹果者成耶。若如是不可乐。次第修道。次第断烦恼者亦然。复次第二过。若以见苦见苦所断烦恼。灭断可乐。是故已见苦见苦所断烦恼已断。作证四分须陀洹果。作证应可乐。方便成就故。若如是可乐作证。四分须陀洹。四分七时生。四分家家生。四分一生。四分住于果。于此不相应。若如是不可乐。以见苦见苦所断烦恼断耶。此不相应。复次第三过。若以见苦。见苦所断烦恼断者所乐。是以现见苦。四分须陀洹道住。四分信行。四分法行。成应可乐。不见余三谛。若此所乐住于四须陀洹道。成四信行。成四法行。于此不相应。若如是不可乐。以见苦见苦所断烦恼断。复次第四过。亦不相应。若现见道成向以见道成住果。此可乐以是现见苦成向。以见故成住果。应可乐。见一种故。若如是可乐向。及住果成多过。于此此不相应。若如是不可乐。现见道成证。以见道成住于果。此亦不相应。复次第五过。若以见道作证果。未见苦集灭。成作证果可乐者。以见苦集苦灭是无义。复次第六过。若以十二。或以八或以四道智。作证须陀洹果可乐者。以是作证。或十二。或八。或四。须陀洹果应成可乐者。成道智无果。若如是可乐地以成过。于此此不相应。若如是可乐。或以十二。或以八。或以四。道智作证须陀洹果者耶。此亦不相应。复次第七过。若或十二。若八。若四道智。令起一须陀洹果者可乐。此亦不相应。多事令起一果。如多庵婆果令生一果。问若以一智一刹那。无前无后。成分别四谛。一智应成四见取事。若以见苦成见四谛。四谛成苦谛。若此二义无此不相应。一刹那以一智。无前无后。成分别四谛。答非一智成四见取事。亦非四谛成苦谛。坐禅人唯从初四谛。种种相一相。以前分别故。

尔时以圣行苦谛。如是相以通达。成通达四谛。如其相四谛以如义成一相。如五阴种种相。一相以前分别为色阴。以无常已见五阴无常亦常。见无常非色阴为五阴。如是入界。如是于此可知。于是散法可知。如是观觉喜受地根。解脱烦恼正受二定。于是观者二观。禅观燥观。问云何禅观。已得定以定力伏盖。以名比分别色观见禅分。奢摩他为初。修毗婆舍那。燥观者。以分别力伏盖。以色比分别名见观诸行。毗婆舍那为初。修行奢摩他。觉者燥观。初禅及观者。观道及果成有觉。于三禅毗婆舍那乃至性除成有觉。道及果成无觉。于觉地道成八分道。于无觉地七分除思惟。喜者燥观得苦行。具足毗婆舍那相似智。成无苦起性除道及果共起喜。燥观得乐行具足。于二禅毗婆舍那及道果共起喜。于第三禅。于第四禅。毗婆舍那道及果不共起

喜。于喜地道及果七觉分起。于无喜地六菩提觉。除喜菩提觉。受者燥观得苦行。具足毗婆舍那乃至相似智。共舍起性。除道及果共喜起。燥观得乐行具足。于三禅毗婆舍那道果共喜起。于第四禅毗婆舍那道果共舍起。地者二地。见地思惟地。于是须陀洹道见地。余三道四沙门果思惟地。未尝见今见名见地。如是见如是修是思惟地。复次二地学地不学地。于是四道三沙门果学地。阿罗汉果无学地。根者三出世间根。未知我当知根。已知根。知已根。于是须陀洹道智。初未知今知者成未知智。三道智三果智已知法。更知知根阿罗汉果智无余。已知法知者已知根。解脱者三解脱。无相解脱。无作解脱。空解脱。于是道相似智。不作相是无相解脱。不作愿是无作解脱。不作执是空解脱。复次此三解脱。以观见成于种种道。以得成于一道。问云何以观见成于种种道。答已观见无常。成无相解脱。以观见苦。成无作解脱。以观见无我。成空解脱。问云何以观见无常成无相解脱。答以无常现作意。以灭诸行起心。成多解脱。得信根及四根。彼种类如实智相。彼种类一切诸行。成无常起。令起相怖畏。从相行生智。从相心起。于无相心越。以无相解脱身得脱。如是以观无常成无相解脱。

问云何以观见苦成无作解脱。答以苦现作意。以怖畏诸行令起心。成心多寂寂。得定根及四根。彼种类如实知生。以彼种类一切诸行成苦所见。以怖畏生。令起生智。从生心起。于无生心越。以无作解脱身得脱。如是以观见苦成无作解脱。问云何以观见无我成空解脱。答以无我现作意。以空令起诸行。心成多厌恶。得慧根及四根。彼种类如实知相及生。以彼种类一切诸法。成无我可见。以怖畏令起相及生。依相及生智唯起。从相及生心成离。于无相无生灭。泥洹心越。以空解脱身得脱。如是以观见无我成空解脱。如是此三解脱。以观成于种种道。问云何以得三解脱成于一道。答已得无相解脱。成得三解脱。何故是人以无相。其心得脱。虽解脱彼已作。以执其已得无作解脱。三解脱成所得。何故以作其心得脱以解脱。彼以相以执得空解脱。三解脱亦得。何故若其以执心得脱。以解脱以相以作。如是已得三解脱成于一道。解脱者。解脱门者何差别。答唯彼道智。从烦恼脱名解脱。以入醍醐门义名解脱门。复次解脱者唯道智。彼事为泥洹。此谓解脱门。烦恼者。一百三十四烦恼。如是三不善根三觅。四漏。四结。四流四厄。四取。四恶趣行。五悭。五盖。六诤根。七使世间。八法。九慢。十烦恼处。十不善业道。十结。十邪边。十二颠倒。十二不善心起。于是三不善根者。贪嗔痴。于此三嗔者。以二道成薄。以阿那含无余灭。贪痴者。以三道成薄。以阿罗汉道无余灭。三觅者。欲觅有觅梵行觅。于此三中梵行觅者。以须陀洹道无余灭。欲觅者。以阿那含道灭。有觅者。以阿罗汉道灭。四漏者。欲漏。有漏。见漏。无明漏。于此见漏者。以须陀洹道灭。欲漏者。以阿那含

道灭。有漏无明漏者。以阿罗汉道灭。四结者。贪欲身结。嗔恚身结。戒盗身结。此谛执身结。于此戒盗身结者。此谛执身结。以须陀洹道灭。嗔恚身结以阿那含道灭。贪身结。以阿罗汉道灭。四流者。欲流有流见流无明流。四厄者。欲厄有厄见厄无明厄如初。所说灭。四取者。欲取。见取。戒取。我语取。于此三取以须陀洹道灭。欲取以阿罗汉道灭。四恶趣行。欲恶趣行。嗔恶趣行。怖畏恶趣行。痴恶趣行。此四以须陀洹道灭。四悭者。住处悭。家悭。利养悭。色悭。法悭。此五以阿那含道灭。五盖者。欲欲。嗔恚。懈怠。睡眠。调慢疑。于此疑者。以须陀洹道灭。欲欲嗔恚慢。以阿那含道灭。懈怠调以阿罗汉道灭。睡眠随色。六诤根者。忿覆嫉谄恶乐见触。于此谄恶乐见触。以须陀洹道灭。忿覆嫉以阿那含道灭。七使者。欲染使。嗔恚使。慢使。见使。疑使。有欲使。无明使。于此见使疑使。以须陀洹道灭。欲染使嗔恚使。以阿那含道灭。慢使有使无明使。以阿罗汉道灭。世间八世法者。利衰毁誉称讥苦乐。于此四不爱处嗔恚。以阿那含道灭。于四爱处使。以阿罗汉道灭。九慢者。从彼胜我胜生慢。与胜我等生慢。从胜我下生慢。从等我等生慢。从等我下生慢。从下我胜生慢。从下我等生慢。从下我下生慢。九慢者以阿罗汉道灭。十恼处者。贪嗔痴慢见疑懈怠调无惭无愧。于此见疑以须陀洹道灭。嗔恚以阿那含道灭。余七以阿罗汉道灭。十恼处者。此人于我已作现作当作非义生恼。我所爱念人。彼人已作现作当作。其非义生恼。我所不爱念人。彼人已作现作当作者。于非处生恼。十恼处以阿那含道灭。十不善业道者。杀生。不与取。邪行。妄语。恶口。两舌。绮语。贪嗔邪见。于此杀生不与取邪行妄语邪见。以须陀洹道灭。恶口两舌嗔。以阿那含道灭。绮语贪。以阿罗汉道灭。十使者。欲染使。嗔恚使。慢使。见使。疑使。戒取使。有染使。嫉使。悭使。无明使。于此见疑戒取使。以须陀洹道灭。欲染嗔恚嫉悭使。以阿那含道灭。慢有染无明使。以阿罗汉道灭。十邪边者。邪见。邪思惟。邪语。邪业。邪命。邪精进。邪念。邪定。邪智。邪解脱。于此邪见邪语妄语业邪命邪智邪解脱。以须陀洹道灭。邪思惟邪语恶语两舌。以阿那含道灭。邪语绮语邪精进邪念邪定。以阿罗汉道灭。十二颠倒者。于无常常想颠倒心颠倒见颠倒。如是于苦乐。于不净净。于无我我。于此无常常三颠倒。于无我我者。三颠倒。于不净净者。见颠倒。于苦乐者。见颠倒。以须陀洹道灭。于不净净者。想颠倒心颠倒。以阿那含道灭。于苦乐者。想颠倒心颠倒。以阿罗汉道灭。十二不善心起者。与喜共起见相应。无行心起。有行心起。与喜共起见不相应。无行心起。有行心起。与舍共起见相应。无行心起。有行心起。与舍共起见不相应。无行心起。有行心起。与忧共起嗔恚相应。无行心起。有行心。与调共起心起。与疑共起心起。于此四见相应心起。与疑共起心起。以须陀洹道灭。二共起心起。以二道成薄。以阿那含道无余灭。四见心不相应起。及调共起心起。以三道成薄。以阿

罗汉道无余灭。二正受者。二正受不与凡夫共及果成就想受灭。正受问云何果正受。何故名果正受。谁修谁令起。何故修。云何修。云何作意。彼成就几缘。几缘住。几缘为起。此正受世间耶。出世间耶。答云何果正受者。此沙门果。心于泥洹安。此谓果正受。何故果正受者。非善非不善。非事出世道果报所成。是故此果正受。阿罗汉及阿那含。于此定作满。复有说一切圣人得令起。如毗昙所说。为得须陀洹道。除生名性除。如是一切。复说一切圣人成就于此定作满。唯彼令起。如长老那罗陀说。诸比丘如是长老于山林井。于彼无绳取水。尔时人来为日所曝热乏渴爱。彼人见井知有水。彼不以身触住。如是我长老有灭为泥洹。如实正智善见。我非阿罗汉漏尽。何故令起者。答为现见法乐住令起。如世尊教阿难。是时阿难如来不作意。一切诸相唯一受灭。无相心定令起住。是时阿难如来身成安隐。云何以令起者。答彼坐禅人入寂寂。住。或住或卧乐得果正受。作生灭见所。初观诸行。乃至性除智。性除智无间。于泥洹果正受令安。依其禅成修道是。是禅成所作。是名果正受。云何作意者。答无为醍醐界。以寂作意。彼成就几缘。几缘为住。几缘为起。答彼正受二缘。不作意一切诸相。于无相界作意。三缘为住。不作意一切诸相。于无相界作意。及初行二缘为起。作意一切相。及无相界不作意。云何此定世间出世间耶。答此出世正受。非世间正受。问阿那含人。为果定现观。何故性除无隔。阿罗汉道不生。答非乐处故。不生观见。无力故。于是二种胜果可知。成有道及性除果。现作证道无间果现。成无道及性除果。成入果定。成无道及性除果。从灭定起。成无道无性除果(果正受已竟)

问云何想受灭正受。谁令起。几力成就。令起几行所除。令起几初事。何义为起。云何起。云何从彼起。云何心以起。以起心何所著。几触所触。云何初起诸行。死人及入灭想受定。何差别。此定有为无为。答不生心心数法。此谓灭想受定。谁令起定者。答阿罗汉及阿那含。于此定作满。谁不令起者。答凡夫人及须陀洹斯陀含。及生无色界人。于是非其境界故。凡夫不能起烦恼障碍定。未断故。须陀洹斯陀含。不能起为更起。非其处故。入无色界不能起。几力成就令起者。答以二力成就令起。以奢摩他力。以毗婆舍那力。于是以奢摩他力者。由八定得自在。以毗婆舍那力者。由自在随七观。云何七随观。无常观。苦观。无我观。厌患观。无染观。灭观。出离观。奢摩他力为灭禅分。及为不动解脱。毗婆舍那力为见生过患。及为无生解脱。几行所除令起定。答以除三行令起定。口行身行心行。于是入二禅觉观口行成所除。入第四禅出息入息。身行成所除。入灭想受定人。想受心行成所除。初几事者。答初四事。一缚不乱。远分别。观事非事。于是名一缚者。钵袈裟一处[怡-台＋(噗-口)]受持。不乱者。以所有方便。此身愿莫生乱受持。远分别者。称其身力。以日作分别

受持。于此久远过期当起。观事非事者。未至时分别。或众僧为事和合。以彼声我当起受持于是一缚者。为守护袈裟。不乱者及久远分别。为守护身。观事非事者。为不妨众僧和合。住无所有处。或初作事入初禅。何故令起。答为现法乐住者。是圣人最后无动定。复为起神通入广定。如长老正命罗汉。为守护身。如长老舍利弗如长老白鹭子底沙。云何令起者。彼坐禅人入寂寂住。或坐或卧。乐灭意乐灭入初禅。入已安详出。无间见彼禅无常苦无我。乃至行舍智。如第二禅第三禅第四禅。虚空处识处无所有处。入已安详出。无间见正定无常苦无我。乃至行舍智。尔时无间入非非想处。从彼或二或三。令起非非想心。起已令心灭。心灭已不生不现入。此谓入灭想受定。

云何从彼起者。彼非如是作意。我当起已至于初时。所作分别成。云何心以起者。若阿那含人。以阿那含果心起。若阿罗汉人。以阿罗汉心起。起已彼心何所著。答心专缘寂寂。几触所触者。答三触所触。以空触无相触无作触。云何初起诸行。彼从身行。从彼口行。死人及入灭想定人何差别者。死人三行没无现寿命。断暖断诸根断入。受想定人三行断没。寿命不断。暖不断。诸根不异。此彼差别。云何此定有为无为者。答不可说此定有为无为。问何故此定不可说有为无为。答有为法于此定无有。无为法入出不可知。是故不可说此定有为无为(灭禅定已竟)

解脱分别谛十二品已竟。

于此品数因缘。戒头陀定求善友。分别行行处行门五神通。分别慧五方便。分别谛。此十二品。是解脱道品次第。

无边无称不可思　　无量善才善语言
于此法中谁能知　　唯坐禅人能受持
微妙胜道为善行　　于教不惑离无明

法胜阿毗昙心论六卷

法胜阿毗昙心论经序

今欲解释阿毗昙心利益弟子故。问曰。不须解释。所以者何。古昔论师已释阿毗昙心。利益弟子故不须释。答曰。不然应须解释。所以者何。古昔论师虽释阿毗昙心太广太略。彼未学者迷惑烦劳无由能取。我今离于广略。但光显修多罗自性。是故须释。问曰。何故释阿毗昙心利益弟子耶。答曰。彼中已说不颠倒法相。释不颠倒法相令彼觉悟真实。是故离诸过恶生诸功德。得勇猛第一义利。问曰。若如是者。随意解释。答曰。我当解释。但诸师造论以吉为初。一切吉中三宝最胜。是故本师为显三宝少分功德故。于论初先说此偈。

法胜阿毗昙心论卷第一

界品第一

前顶礼最胜　　离热饶益言
彼言说相应　　罗汉见实等

前者先也。顶礼者净信曲躬礼也。最胜者。世尊为应供者之所供养。又于一切法中胜故名最胜。复次世尊。于一切法于一切种而得自在故名最胜。离热者。离烧义也。谓烦恼热能烧身心。世尊离彼故名离热。此是自己智断成就。彼师如是说者。彰于如来自利满足。次说饶益言者。世尊言说。能饶益一切众生。饶益者谓安隐也。安隐饶益一义异名。此彰世尊利他满足。此略说天人师自利利他功德满足。彼二种世尊等作究竟。是故应供中胜。彼言说相应者。谓道理义显示相应如是功德。相应天人师语。礼敬此者名礼法宝。罗汉见实等者。应受天人阿修罗等供养故名阿罗汉。此说无学。实者谓四圣谛。以学见者彼名见实。此唯说学。此学无学等。谓第一义僧。礼敬此者名礼僧宝。问曰。何故礼敬。答曰。

佛开觉慧眼　　若知诸法众
亦为他显现　　我今说少分

佛者。知一切法。知一切种。故名为佛。开觉慧眼者。谓无碍智眼义也。若者。若佛所说所显所宣所释法也。知者解也。法者持也。持于自性。为他作缘故名为法。法有积聚。故名法众。法众群聚一义异名。亦为他显现者。自觉知己利世间。故为他显示。或有觉知不为

他说。如升摄波林经说。我今说少分者。于彼佛说法中。我今但说少分法相。岂能尽说如是义已。问曰。何法是佛所说而欲说耶。答曰。所谓有漏无漏。有烦恼无烦恼。受荫有诤无诤。色无色等我今当说。

一切有漏行　　离我乐常净
此受于我等　　不见有漏故

一切有漏行离我乐常净者。诸有漏行。离我离乐离常离净。彼中世间不能观察。无明覆障闇智。于此四门颠倒而见。故名颠倒。问曰。何因故知诸有漏行离于我耶。答曰。我事无故属因缘故行名为他。非我自性。计我者说。我不属他除此更无。是故我性不可得。无我因故诸行离我。问曰。何因故知诸行离乐。答曰。作逼迫故。诸有漏行是苦自性亦是苦缘是故逼迫。逼迫名苦是故离乐。问曰。何因故知诸行离常。答曰。以生灭故。现见诸行生而即灭。无见常者是故离常。问曰。何因故知诸有漏行离于净耶。答曰。污染事故。诸有漏事烦恼境界。不净污染是故离净。问曰。如是诸行离于我等。世间何故取我等耶。答曰。此受于我等不见有漏故。诸有漏行不如实见。世间不能观察作我等解。犹如怨家匿藏恶欲。诈出美言游行家内实非亲友作亲友解。我我所覆故不见无我。是故现见行等作业以迷惑。故无我事中而见于我。对治覆苦事故于行住等想谓为乐。故于苦受阴中而作乐解。相似相续覆无常事。彼现见色相似相续。记忆宿事诵持经论。故于无常行中而作常解。皮色覆于不净事。故彼于发毛爪齿处等少时见净。于不净中而作净解。虽见屎尿。虽复不净。犹生迷惑。此虽不净余者应净。犹如野干看紧叔迦华。问曰。何故论初先说颠倒。答曰。为知不颠倒法相故我先已说。欲令弟子解真实故。以不颠倒心安隐易解。是故论初先说颠倒。问曰。为当但有此离我等诸有漏法。更有余耶。答曰。更有。

若处生烦恼　　是圣说有漏
以彼漏名故　　慧者说烦恼

若处生烦恼是圣说有漏者。若依若聚若缘。若众生数非众生数。生身见等烦恼是法说有漏。问曰何故。答曰。以彼漏名故慧者说烦恼。观察烦恼为作漏名。故以彼法生于烦恼。依漏起故名为有漏。如有怖道有毒食等。应如是说。若事属漏。为漏所摄。彼名有漏。此说无漏缘生烦恼。非无漏法属于烦恼为烦恼摄。无漏法但缘生烦恼。问曰。漏义云何。答曰。从有顶下至无间狱。于其中间六入疮漏。是故名漏犹如疮漏。又留住生死故名为漏。问曰。此更有名耶。答曰。更有。

亦名有烦恼　　取荫及有诤

烦取诤生故　　知彼自性说

亦名有烦恼取荫及有诤者。是有漏法。亦名有烦恼。亦名取荫亦名有诤。问曰。何故彼诸名说。答曰。烦取诤生故知彼自性说。诸烦恼取诤等漏之异名。从烦恼生彼亦生烦恼故名有烦恼。如是从取生彼亦生取故名有取。从诤生彼亦生诤故名有诤。问曰。是荫世尊所说为取荫。即是荫为离取荫别有荫耶。答曰。若取荫者彼即是荫。或有荫而非取荫。问曰。何者是耶。答曰。

若行离烦恼　　此是无漏荫
及前有取荫　　是荫圣所说

若行离烦恼此是无漏荫者。此荫更有余说。有二种荫。无漏有漏。若行离身见等烦恼。是名无漏。是荫非取荫。及前有取荫。是荫圣所说者。若此无漏荫及前所说取荫合说为荫。谓色等五荫。问曰。荫义云何。答曰。聚义是荫义。问曰。若如是者荫但假名无有实事。非但一物得有聚名和合故名聚。答曰。非但有相亦有实事。有此事者便有彼相故荫有相。如佛所说碍相是色荫等。是故有事界等所摄智识使等境界。如四圣谛故荫有事非但假名。问曰。荫界入等有何差别。答曰。

十种谓色入　　亦名无教色
是分别色荫　　世尊之所说

色有二种。一者微尘积聚色。二者非微尘积聚色。微尘积聚色者。谓十色入眼乃至触。非微尘积聚色者。名无教色法入所摄。彼业品当说。此等一切是色荫相入色荫数佛说为色荫以此触彼。以彼触此是故名色。以此恼彼以彼恼此义也。如佛所说。如手等触。触故名色。问曰。若如是者。除无教色彼非是色何以故。非手等可触以无对故。汝意若谓。以所依者是可触故。彼亦是可触故无过者。受等亦应是色。汝意若谓。彼所依四大是可触故。彼亦是可触者。我当说言。现见所须作功业事。作画作泥。若如是者受等心数亦应是色。故汝有过。彼等亦依眼等诸根。彼亦应是可触。答曰。非但生心心数因。非心心数依眼等根。如光依珠。彼生时眼等作因。如是眼等是触彼非触也。复次造色依大如光依珠。是故大是触故彼亦是触。问曰。虽如是说汝相犹自不成。何以故。除过去未来微尘色故。答曰。相不可坏过去色触已灭。未来色亦如是相生。如是微尘亦是可触。以微细故不可得知。是故一切诸色皆是可触。

所名为识荫　　是说为意入
于十八界中　　亦说为七界

识荫者。谓六识身。是十二入中说为意入。于十八界中。分别为七心界。眼识界耳识界鼻识界舌识界身识界意识界意界等。识者能知于缘故名为识。识者。能取缘义也。

余则有三荫　　无教三无为
是说为法入　　彼亦是法界

如前所说受等诸法总为一法入。十八界中为一法界。彼入义者门义是入义如窗牖。如佛所说。婆罗门眼为门乃至见色。入字义者是输义也。能增长心心数法。以是义故名之为入。界义者性义是界义。如朱砂界雄黄界等。界字义者能持自相与他作缘是故名界。是界事有十七。或复十二何以故。除六识界更无意界。是故十七即六识身。展转相续名为意界。如父子名子展转相续次第名父。如是除意界外无别六识界。是故十二依及依者。缘差别故。故有十八。彼界入事等摄一切法。故彼荫一向但是有为。问曰。荫中何故不摄无为。答曰。无荫相故。二种荫相共相别相。共相者。聚义是荫义及无常等。别相者色碍等。是二种相无为中无。是故不摄无为。余更有何义。谓非颠倒事及断方便。无为非颠倒事及断颠倒方便。颠倒事故说取荫。为断颠倒方便故说无漏荫。是故荫中不摄无为。如是说荫界入境界最广。故建立于界欲说种种义。故如是说。

界中一可见　　十界说有对
八界是无记　　余则善不善

界中一可见者。十八界中当知一界可见。所谓色界。何以故。是眼识境界故是故可见。复次可示此示彼是故可见。余十七种定不可见。十界说有对者。十八界中五内界。谓眼耳鼻舌身。五外界谓色声香味触。是等十界说有对。三种有对。所谓障碍有对。境界有对。缘有对障碍有对者。如手左右手相对。境界有对者。谓根与境界相对。缘有对者。意识于一切法。此中唯取障碍有对。更相障碍故名有对。彼一切十种界更互相对。若不尔者。彼不增长。如上座鸠摩罗多说若心欲起时为他所障碍。当知是有对。相违是无对。余八界定无对八界是无记者。十八界中当知八界是无记。所谓眼耳鼻舌身香味触。彼无爱不爱果可记。是故无记。余则善不善者。余十界说无记善不善。谓色声界身口意作。是善不善。何以故。从善不善心起故。余者是无记。眼识等七心界。是善不善无记。心相应法界。是善不善无记。心数法界。是自性相应善不善无记。彼自性善者。谓惭愧不贪等三善根。相应善者。与彼受等心数相应。自性不善者。谓无惭无愧贪等三不善根。相应不善者。与彼受等心数相应。与二相违是无记。不相应法界杂品当说。无为中一善二无记。数缘是善。虚空非数灭是无记。于中善摄爱果安隐故名为善。善摄者谓道谛苦集谛少分。爱果者谓苦

集谛少分。安隐者谓灭谛。相违名不善彼苦集谛少分。除此名无记。无善不善可记故名无记。无果可记亦名无记。

十五定有漏　　余二三三有
欲有中有四　　十一在二有

十五定有漏者。五内界五外界五识界。此十五界一向有漏。余二者。余有三界。意界法界意识界等。彼有二种。有漏无漏。有漏者生漏共漏相应满足迹处故名有漏。与此相违是名无漏。略说未知欲知根等。诸无漏根俱生法及彼得。出世间解脱得。及无为是无漏。余是有漏。三三有者。即此三界于三有中可得。欲有中有四者。香味鼻识舌识界等一向欲界摄。彼非色界离抟食爱故。十一在二有者。五内界色声触界。及缘彼三识界。此等十一在欲色界。非无色界无色故。彼为欲界使所系是欲界系。为色界使所系是色界系。为无色界使所系是无色界系。

有觉有观五　　三种三余无
有缘当知七　　亦法界少分

有觉有观五者。五识界一向有觉有观与觉观相应义故。三种三者。意界法界意识界。彼有三种。欲界初禅有觉有观。中间禅无觉有观。第二禅上乃至有顶无觉无观。法界有觉有观者。欲界及梵世除觉观心数。法界无觉有观者。中间禅除观心数。法界无觉无观者。第二禅上乃至有顶心数法界。中间禅观一切无教等。不相应法界欲界梵世观此三中不摄。若欲说者应言无观有觉。余无者。余十界无觉无观彼与觉观不相应故。有缘当知七亦法界少分者。七心界及心数法界是有缘。有此缘故名为有缘。彼有境界可取故说有缘。复有余缘名如手缘杖。此等世俗言说。当知余定无缘。

九不受余二　　有为无为一
一向是有为　　当知十七界

九不受者。九界决定不受受名。若色在根数及不离根。若割截残坏心心数法。于中受在中住故异则不受。彼七心界声界法界。此等九界名为不受。彼非心心数法止住处故。余二者。余九界二种五内界若在现在名受。或此现在识虽空亦名有受。以彼种类众生数摄故说为受。如是过去未来及非众生数名为不受。色香味触与根不相离。在现在者名受。如根中心心数法。止住彼中亦尔余名不受。略说若法生而未灭。众生数有对可牵可推彼名为受。彼生而未灭者除过去。未来众生数者除现在。非众生数有对者除生未灭。心心数法可牵可推者除声界。有为无为一者。因缘和合作故名为。此能生义也。作者何有因义

也。有因义者有为义也。有为故名作。一法界含有为无为。此中三种常故无为。虚空数灭非数灭。受等三荫及无作色名有为。一向是有为当知十七界者。余十七界有因故一向是有为。问曰。如是分别法相竟。云何摄法为自性为他性。答曰。

诸法离他性　　各自住己性
是故一切法　　自性之所摄

诸法离他性者。谓眼离耳。如是一切事若性离性。相摄者是说不相应。是故非他性摄。彼有何过。若一生灭余一切亦生灭。此非道理是故他性不摄。各自住己性者。眼自住眼性如是一切法。是故一切法自性之所摄者。是故自性摄一切法。此师所说自相摄义也。此亦二种生及分齐。生者。色阴摄十色入乃至法入中色。眼界摄眼界。分齐者。此一念摄一念不摄余念。若余摄名者。如台观摄基陛梁椽等是世俗言说。彼眼界一界一入一阴所摄。当知一切法亦如是。

行品第二

已说诸法相生差别今当说。问曰。若一切法自性摄者。亦应自力能生耶。答曰。

初无一能生　　以离伴侣故
一切彼此力　　诸法乃得生

初无一能生以离伴侣故者。有为诸行自性羸劣。是故无法自力能生。问曰。云何得生。答曰。一切彼此力诸法乃得生。有为诸法彼此力生。如二羸人彼此力起。此一切行略说四种。所谓色心心数法心不相应行。彼生亦有四种作取作依作增上作伴。彼作取者。依果报果及丈夫果少分。作依者。诸界六入造色四大。作增上者。一刹那生事一切诸法。作伴者。心心数法彼此为伴及诸有为相。如是等有为我当先说。共心俱生作伴。

若有心生处　　必与心共生
诸心法等聚　　及不相应行

心者。心意识义一异名。是心善等分别。界分别。种分别。依分别无漏等分别。无量种差别。是心若依若缘若刹那生。决定共心心数法及心不相应行生。问曰心心数法云何。答曰。

想欲及触慧　　念思与解脱
作意于境界　　三摩提受等

想者。于缘能取相貌。谓取男女粗细木机长短等相。欲者爱乐如见己乐等。触者。依缘心和合如日光珠异和合生火。慧者。能知于缘如此是色非味非是等。念者。系念于缘。思者。善不善俱相违心转。解脱者。于缘中心转不障碍故。作意者。取缘勇健。有人言心专注义也。三摩提者。取缘时心不乱也。受者。于乐不乐俱相违缘中受也。

一切心生时　　是生圣所说
同于一缘转　　亦复常相应

一切心生时是生圣所说者。是想等十法共一切心俱生故名大地。是大心地故名大地。同于一缘转者。此十法共一切心。俱一缘中转不别缘也。有五种同。所谓相貌缘时依事。同一相貌一缘一时一依一事。同者共相应义。亦复常相应者。此常与心相应彼此俱生。相应取缘故名相应。已说一切心中相应法。非一切心中相应法今当说。

诸根有惭愧　　信猗不放逸
不害精进舍　　或热及觉观

诸根者。不贪不嗔二善根也。不痴善根体即是慧。大地共故此中不说。不贪者于有无有不着。不嗔者于众生数不恚。惭者尊重己身于恶羞耻。愧者尊重世间法。信者不颠倒因果。信猗者善心离恶身中怡泰。不放逸者。调柔方便于可作不可作。舍作方便一向心此是修善义。不害者于众生数不恼心。精进者舍离过恶修习功德。守护增长策励心。舍者心平等一切善心俱顺道理。此十法一切善心中可得故名善大地。或热者我见等烦恼使品当说。心粗名觉是捷利义。心细名观是微少义。此法非一切心中可得。或有可得或不可得。次后若聚乃至心数生我今当说。此心心数法善等分别有五种聚。所谓不善不共善。隐没无记。不隐没无记。欲界成就五种。色无色界成就四种除不善。

不善心聚中　　心数二十一
三见中灭一　　欲二见少三

不善心聚中心数二十一者。不善心者若心与无惭无愧相应。此心聚中有二十一心数。谓十大地及觉观。二烦恼贪嗔慢疑。及彼中一无明贪乃至疑等。彼此不相应无明。与彼相应与一切烦恼相应故。七种起烦恼。谓无惭无愧睡掉不信放逸解怠。问曰。一切不善心中悉有二十一耶。答曰不尔。三见中灭一欲二见少三。不善心聚中邪见见取戒取心相应有二十法。此中除慧。欲二见少三者。欲界身边二见相应有十八法。除慧前已说。除无惭无愧见是慧性故。见相应聚中无慧。非一聚中有二慧事。身边二见是无记。无惭无愧一向不善是故少三。

善心二十二　　不共有二十
无记有十二　　悔眠俱被增

善心二十二者。十大地十善大地及觉观。不共有二十者不善心聚二十一中除一烦恼。不共者唯一无明非余使。无记有十二者不隐没无记聚中有十二心数。谓十大地及觉观。彼中无信等功德无贪等过恶。何以故无记故。不隐没者非是秽污。悔眠俱被增者。追变名悔。是悔三种。善不善无记。于中善不善行作名善不善。彼四种差别。或有善建立不善。如作施等已悔。或有不善建立善。如作恶已悔。或有不善建立不善。如作恶已悔少。或有善建立善。如作施等善已悔少。若余威仪等悔。彼是无记。是故与悔相应聚中增悔。余心数如前说。于中悔人非贪等使转。非无痴人生悔。是故不善悔相应聚中。但一无明是烦恼非余。是故有二十一种。善悔相应聚中但增于悔。如是二十三种。不隐没无记者。十三种此于三聚中转。谓不共善不隐没无记。眠者寐也。此于一切五聚中转。何以故。眠者有不善秽污无记心。是故彼中增一眠。余心数如前说。如是三聚二种悔眠俱转彼中增二。此是欲界心法次第。问曰。色无色界云何。答曰。

初禅离不善　　当知如欲界
中间禅除觉　　于上观亦然

初禅离不善当知如欲界者。初禅离不善聚离无惭无愧故。余有四聚如欲界说。中间禅除觉者。中间禅除觉。余如初禅说。于上观亦然者。二禅以上乃至有顶。除觉观。余如初禅说。已说心心数法由伴力生。色法今当说。

微尘在四根　　十种应当知
身根九外八　　谓在有香地

微尘在四根十种应当知者。谓眼根微尘有十种。当知十种不相离义也。谓地水火风色香味触眼根身根。此等十种常不相离。耳鼻舌亦如是。身根九者。除眼根等。余悉同前。外八者。非根法中八种微尘。谓四大色等四尘。问曰。何界微尘如是说耶。答曰。谓在有香地。此是欲界中义彼有香故。色界微尘离于香味。是故彼中除于香味。余如前说。问曰。前说若心起时。彼心数法及不相应行生。已说心心数法。不相应行云何。答曰。

一切有为行　　生住及异坏
是亦有四相　　彼此更相为

一切有为行生住及异坏者。一切有为行有四种相。生住异坏未生

生故名生生。已自事立故名住住。已衰变故名异异。已势灭故名坏。如是说。若有为法得如是相者。名心不相应行。我今当说有为相。此事可知故名相。彼生住老无常。生者有为事生。住者安立。老者衰变。无常者坏也。彼非一时作生者以生为业。余者生竟作业。是故有为生住异坏非是一相。问曰。若一切有为法有四相者。此亦是有为此更有余相耶。答曰。是亦有四相。是亦有四种相。共彼生谓生生住住异异坏坏。问曰。若如是者便为无穷。答曰。彼此更相为。此相彼此相为生。生生生生。生生生如是。住住住彼此相住。异异异彼此相异。坏坏坏彼此相坏。故非无穷。此后四为一法生生。生生事非余法。如是住住。住住事非余法。余亦如是。前四种相各为八法生生八法。谓前三相后四起相。及彼所相法。当知余亦如是。已说诸行共生随伴故生。无伴不生今当说。

所作共相似　　普遍相应根
从此六种因　　转生有为法

此六种因转生有为法。所作因者。若法于余法生中不作障碍。以此力故彼法得生。如眼生时一切法除自性。如是耳等除自性。非自性与自性作因。共因者。诸行与伴共生如心心数法。心不相应行有为相。如是四大微尘随心戒等。相似因者。若义能生相似法。如习善生善。习不善生不善。如习工巧能知工巧。如种麦生麦。如是等。一切遍因者。若诸烦恼必相续生。如执着我见者以见力故。于我执着断常。谤于阴相疑或取清净。及最胜慢等过生。余亦如是。一切遍应当知。相应因者。心心数法彼此力。俱一时一缘中转。问曰。若心心数法一时彼共生因与相应因何差别。答曰。不相离义是相应因。同一果义是共生因。如执杖杖业。如渡河牵手不断等。报因者。谓世间生中受生。相续事果名生。如善爱果不善不爱果。已说诸因法。若法从因生今当说。

报生心心法　　及余杂烦恼
悉从五因生　　共生应当知

若报生心心数法。及秽污心心数法等从五因生。报生心心数法五因者。谓所作因共生因相似因相应因报因。所作因者。彼法生时相似不相似事不作障碍。共生因者。彼此伴生彼生等。心不相应行伴力生。相似因者。前生无记法。或作是解。是报因生非威仪等何以故。彼胜故非胜与劣作因。相应因者。彼此力一时一缘中转。报因者。彼或善不善业。此则彼果秽污。心心数法无报因。何以故。隐没非无记果报性故。遍因第五由彼力故此得生。余四因如前说。

是彼不相应　　及余相应法

除最初无漏　　彼从四因生

是彼不相应者。若报生色及报生心。不相应行从四因生。谓所作因共生因相似因报因。秽污色及秽污心。不相应行亦从四因生。谓所作因共生因相似因遍因。及余相应法除最初无漏。从四因生者。余心心数法除最初无漏。亦从四因生。谓所作因共生因相似因相应因。余者谓不隐没无记除报。

若余不相应　　相似当知三
及诸余相应　　最初无漏法

若余不相应相似当知三者。前所说心不相应及余彼余名余。彼谓善不隐没无记除报。若彼相似因成就。除初无漏从三因生。谓所作因共生因相似因。及诸余相应最初无漏法者。彼初生无漏相应亦从三因生。谓所作因共生因相应因。彼无相似前生无漏故无相似因。

彼中不相应　　是从二因生
若从一因生　　必定无此事

彼中不相应是从二因生者。彼初生无漏聚中色。及心不相应行。从二因生。谓所作因共生因。已说一切有为法。若从一因生必定无此事者。一切法必定从所作因共生因生。余因不定。是故无法从一因生。已说因差别。世尊以如是因为化众生故说缘。我今当说。

次第亦缘缘　　增上及与因
法从四缘生　　世尊之所说

如是四缘生一切有为法。彼次第缘者。心一一生次第相续作容受方便。缘缘者。心心数法境界攀挽方便缘彼故能生。增上缘者。法生时不作障碍。如王自在即是前说所作因。因缘者。除所作因其余五因彼是因缘。问曰。因之与缘有何差别。答曰。或有说者。无有差别。我说因者如种子法。缘者彼持方便如地粪等。已分别缘。若法随缘生今当说。

心及诸心法　　是从四缘生
二正受从三　　余法说于二

心及诸心法是从四缘生者。心心数法从四缘生。前容受此法是次第缘。境界是缘缘。除自性余一切法是增上缘。共生因自分因相应因是因缘。或时有遍因报因。二正受从三者。无想正受灭尽正受从三缘生。彼二入定心是次第缘。彼前生正受念及正受心。界地善自分名相

似因。共生生住异坏名共生因。如此二因是彼因缘增上缘如前说。余法说于二者。余心不相应行。及色从二缘生。谓因缘增上缘。问曰。此法何故名行。答曰。

多法生一法　　是亦能生多
缘行所作故　　名行应当知

多法生一法是亦能生多者。一法以多法力故生。是亦能生多法。如是一切彼此力。缘行所作故名行应当知者。此亦是缘亦是行故名缘行。缘行所作故名缘行。所作此亦能作缘行是故名行。如是说者。此行为他所作。亦能作他。是故名行。

法胜阿毗昙心论经卷第二

业品第三

已说诸行因缘力生。次观察世间生灭差别。由于烦恼业因故生。当思彼业师欲广说于业。是故说此。

业庄饰世间　　趣趣各各异
是以当思业　　求离世解脱

业庄饰世间趣趣各各异者。如是一切世间五趣。种种身生业能庄饰。当思彼业为世间因生种种身。如世尊说众生差别。由业所作谓高下优劣。是以当思业求离世解脱。彼业自性种地成就善不善差别。为知彼故当勤思惟。问曰。何者彼业。云何思惟。为世间因生种种身。答曰。

身口意集业　　在于有有中
从彼生诸行　　及受种种身

身口意集业在于有有中者。有三种业。谓身口意业。彼身所作或业依身名为身业。若口所作名为口业。意相应名为意业。众生世世造作身口意业。从彼生诸行及受种种身者。彼业生于诸行及外众具宅舍色力。罪福命等及受众生种种身。此行有二种。谓众生数非众生数共不共。不共者。各各众生业增上生。共者。一切众生业增上生。如是地狱等五趣净不净。种种业身受苦乐种种差别。以彼众生种种。是故求解脱者必定应知是业。

身业应当知　　有教及无教
口业亦如是　　意业唯无教

身业应当知有教及无教者。身业二种。谓有教数及无教数。彼有教数者身动。无教者。身动灭已。与余识相应。彼相续转如受戒竟。虽不善无记心善戒随生。如捕鸟等虽善无记心恶戒随生。口业亦如是者。口业亦有二种。谓有教性无教性。意业唯无教者。意业唯无教。性非如色教。此业不可示他故名无教。有言辞故名教。此五业中。

有教当知三　　善不善无记
意业亦如是　　余不说无记

有教当知三善不善无记者。身教口教当知三种善不善无记。善者谓行施受戒等。善心起动身。不善者谓杀生等不善心起动身。无记者有二种。谓隐没不隐没。隐没者谓秽污无记心起动身。不隐没者非秽污无记心起动身。所谓威仪工巧。口教亦如是应当知。意业亦如是者。意业亦有三种。彼善心相应必善。不善心相应名不善。秽污无记心相应必隐没无记。非秽污无记心相应。名不隐没无记。余不说无记者。余有二业。谓身口无教。彼有二种。谓善不善。无记。何以故羸劣故。以无记心羸劣故不能起强业。若与余识俱与彼事相续。如执须摩那华。虽复舍之犹见香随。何以故。香势续生故。非如执木石等。已说彼诸业。

色无记二种　　隐没不隐没
隐没系在色　　余在于二界

色无记二种隐没不隐没者。若色性业教无记名前已说。此有二种。当知隐没不隐没。隐没系在色者。若隐没者。系在色界梵世非上地。何以故。彼无记作心故。非在上地下地烦恼起现在前。何以故。以离欲故。亦不在欲界。修道断烦恼能起身口业。何以故。外门转故。见道断烦恼内门行故。不能起身口业。欲界修道断烦恼但是不善。非不善烦恼能起无记业。余在于二界者。若不隐没无记系在欲色二界。意业如心说。何以故。彼隐没不隐没通三界。故于中。

若教无教戒　　略说有三种
无漏及禅生　　依顺解脱戒

若教无教戒略说有三种者。无教戒略说当知有三种。问曰云何。答曰。无漏及禅生依顺解脱戒。无漏戒者与道俱生。谓正语正业正命。禅生戒者与禅俱生。谓离欲不离欲凡夫及圣人。依顺解脱戒者。谓众聚和合。于彼士夫边。启请受得。此三种戒摄一切戒。问曰。如是分别有教无教戒竟。何者与心俱生。何者不与心俱生。答曰。

无教在欲界　　教依于二有

当知非心俱　　谓余心俱说

欲界无教若顺解脱戒所摄。及不摄。彼一切非心俱。不随心转义。问曰。何故不随心转。答曰。彼受戒已。不善无记心亦随生故。不与善不善无记心随转。何以故。无心亦随转故。教者欲色二界不随心转。何以故。属身故。余心亦有故。谓余心俱说者。余谓禅无漏戒。彼二种随心转。何以故。异心不随转故。以彼心力生二种。彼常随心作随顺义。故彼二种过去过去成就。未来未来成就。现在现在成就。已说业差别。若业成就今当说。

无漏戒律仪　　见实则成就
禅生若得禅　　持戒生欲界

无漏戒律仪见实则成就者。谓从初苦法忍。及一切圣人成就无漏戒。是戒在于六地。未来中间根本四禅。此色地亦无漏。彼未离欲见谛成就未来地戒。若离欲一切有学极少成就三地。或有六地一切阿罗汉成就六地。禅生若得禅者。成就禅戒非余。是戒在九地。谓禅近地中间四禅。若人若得诸地若凡夫若圣人。是得成就彼地戒。持戒生欲界者。若受戒者彼成就顺解脱戒。是戒欲界人得非余趣受。已略说成就差别。随成就过去未来现在戒。今当说有三种人。谓住戒人。住非戒人。住非戒非非戒人。住戒人者亦有三种。以戒有三种故。彼者。

若住解脱戒　　彼无教现在
当知恒成就　　或尽成过去

若住解脱戒彼无教现在当知恒成就者。若住顺解脱戒。彼人从初刹那受无教戒。现在一切时成就彼现在无教。常次第相续乃至命未尽。何以故。要期分齐故。或尽成过去者。或有住顺解脱戒。成就过去无教戒。谓已灭不舍。舍事有五因缘。后当说。

若有作于教　　成就于中世
彼尽而不舍　　当知成过去

若有作于教成就于中世者。中世名现在。若人作身口教求受戒时。成就现在教戒。彼尽而不舍当知成过去者。尽者过去义。彼教尽时若不舍者成就过去教戒。此舍因缘如前说。略说如是初念教时。成就现在教及无教。彼后乃至教未尽未来。成就过去现在教及无教。此教尽已若不舍者。成就过去现在无教。彼但成就于过去教。非现在教。

若得禅无教　　成就灭未来

中若入正受　　教亦如前说

若得禅无教成就灭未来者。若得禅者成就过去未来禅戒。如成就禅彼人无教。虽决定灭由彼禅力故初如是彼得过去。如禅第二念等三世成就乃至未起禅。若起不舍成就过去未来无漏戒。与禅同故此中不说。既说禅戒亦说彼已。何以故。若有见谛教者彼人决定得于禅戒。故说禅戒即是说彼。

若作不善业　　住戒成就二
共烦恼缠俱　　当知彼尽尽

若作不善业住戒成就二者。若人住顺解脱戒若住禅戒。彼不见谛作于不善。增上缠时不善无教便起。彼人尔时成就不善教及无教。问曰。何者住禅戒作不善耶。答曰。若未离欲依未来禅得作不善。问曰。几时成就无教耶。答曰共烦恼缠俱。是人乃至未舍于不善缠。当知彼尽尽。若舍彼缠彼教无教亦舍。

若住非戒处　　无教成就中
当知不爱果　　或复尽过去

若住非戒处无教成就中当知不爱果者。住非戒者所谓屠羊杀鸡杀猪捕鱼捕鸟等。是人于一切时成就现在不善无教。是人初发作业刹那时。即于一切众生所成就不善戒摄无教。若人初杀生时即得杀生所摄无教。于后随所杀生。更得杀生所摄无教。非律仪摄戒。先已得故更不重得。或复尽过去者。第二念以去杀生。及非律仪摄无教。成就过去现在。乃至不舍刹那谢过去者名尽。

若刹那住教　　是说成就中
亦复尽过去　　善于上相违

若刹那住教是说成就中者。随住教时成就现在教刹那现在名刹那住。亦复尽过去者。随教刹那谢于过去未断以来。是时成就过去现在。若尽而未舍但成就过去。善于上相违者。如住律仪说不善。如是住非律仪说善。极净信心作施等善。彼时善无教起彼舍此亦舍。

若处中所作　　是说成就中
亦复尽过去　　或二亦复一

若处中所作是说成就中者。处中谓非律仪非不律仪。彼若作善成就现在善教。若作不善成就现在不善教。亦复尽过去者。是教若灭未断亦成就过去现在。若尽已不舍但成就过去。或二者。或教无教过去

现在。若极欲作必定方便不舍。亦复一者。方便尽已但成就现在无教。有人乃至命未尽来。成就现在无教不欲止故。问曰。已说教顺解脱戒。禅无漏戒云何得耶。答曰。

色界中善心　　得禅律仪戒
是舍彼亦舍　　无漏有六心

色界中善心得禅律仪戒者。若有人得色界善心。或时离欲或不离欲。彼一切得禅律仪戒。一切色界善心戒。常随顺唯除六心。所谓眼耳身识及闻慧。心临命终心起作业心。问曰。此云何舍。答曰。是舍彼亦舍。若舍色界善心亦舍于彼。无漏有六心者。彼无漏戒六心共得。所谓未来中间根本四禅。彼舍此亦舍。问曰。如是诸戒彼何者戒。几时舍耶。答曰。

顺解脱调伏　　是舍于五时
禅生无漏戒　　二时智所说

顺解脱调伏是舍于五时者。谓舍自分种类时。舍戒时。断善根时。二根生时。正法隐没时舍。或有人说。犯戒根本梵行时舍。罽宾者说。有四时舍。除后二种。禅生无漏戒二时智所说者。禅戒二时舍退及度界地。无漏戒亦二时舍退及得果。彼根次第得果相似故不别说。有人别之彼三时舍。问曰。非律仪云何舍。答曰。

非律仪四时　　如是善无色
秽污唯一时　　是说在于意

非律仪四时者。谓受戒时。得禅戒时。二根生时。舍自分种类时。彼戒非戒于三时舍。谓本势过。希望止。方便息。是说舍戒非戒应当观察。问曰。已说色自性业。无色自性业竟复云何。答曰。如是善无色善无色业亦四时舍。谓得果时退时。断善根时。度界地时。秽污唯一时是说在于意者。秽污意业于一时舍。谓离欲时。随处处离欲彼彼舍。已说业自性及成就。随彼业世尊无量门分别。今当说。

若业与苦果　　当知是恶行
复有意恶行　　贪嗔及邪见

若业与苦果当知是恶行者。若业感不爱果当知是恶行。谓杀生等所有不善身口意业。及后眷属是谓恶行。隐没无记。无果报故不说恶行。复有意恶行贪嗔及邪见者。彼不善思是意恶行如前所说。复有贪嗔邪见业分。当知如业以果成因故。如女为梵行垢。如是等已说。

彼相违善行　　最胜之所说
于中若增上　　圣说十业道

彼相违善行最胜之所说者。与恶行相违当知悉是善行。谓一切善业意业无贪无嗔正见。于中若增上圣说十业道者。彼善行恶行业中。若增上业胜者说名业道。彼恶行中增上者名不善业道。若善行中增上者是善业道。不善业道者。谓杀生等七种及贪嗔邪见等。善业道者。谓离杀等七种。及不贪不嗔正见。或行方便重非业道。或业道重。故如是说。杀生者。于彼他众生想。作欲杀意欲害命方便。彼业究竟是名杀生不与取者。于他物中作他物解。不与想欲劫夺意。取属于己是名不与取。邪行者。于所行处非道非处非时。于非所行处行是名邪行。妄语者。异想诳他想言说是名妄语。两舌者。秽污心欲破坏他语业是名两舌。粗恶语者。以嗔忿心。他不爱语说是名粗恶语。软见贪等被踬顿。不善语无益语非法语。是名绮语。贪者。爱他资产恶欲是名为贪。嗔者。增上恼他坏他心过恶是名为嗔。邪见者。谤无因果是名邪见。此为十不善业道。与此相违名善业道。余业不名业道。谓此业道后方便。及饮酒打拍等恶行。礼拜等善行离饮酒思。如是等是业非业道。问曰业道有何义。答曰。是业是道故名业。道又业之道故名业。道业道业道故名业道。七业亦业亦道是思之道故。三是业道此非业义。问曰。何故诸烦恼中。此贪等三说是业道非余。答曰。增上恶故自烦恼他故。此极过恶余不如是。彼对治不贪等白道。于此业道摄不摄业。略说二种。谓定不定。定有二种。报定时定。时定有三种。问曰云何。答曰。

谓现法果业　　次受于生果
后果亦复然　　当知时各定

若业于此生作。即此生熟名现法受业。若业次生熟者名生受业。过次生后余生熟者名后受业。此等三种名时决定。报决定者。报决定熟非时决定。若得因缘便熟。余名不定。问曰。如世尊说乐受等三业。云何差别。答曰。

欲界中善业　　及色界三地
是说为乐受　　此亦定不定

欲界中善业及色界三地是说为乐受者。欲界中善业能生与乐俱行报。色界初禅二禅三禅地中。亦生与乐俱行报。彼总说乐受。问曰。此业亦时定耶。答曰。此亦定不定。若定若不定。此四地中善业悉名乐受。此是乐受所摄果报。故名乐受。

生不苦不乐　　彼在于上善

若受于苦报　　是说不善业

生不苦不乐彼在于上善者。若第四禅及无色界善业名不苦不乐受。彼业能生不苦不乐俱行报故。若受于苦报是说不善业者。谓不善业名为苦受。彼业能生苦受俱行报。故此业亦定不定。问曰。如世尊说。黑黑报等四业。云何分别。答曰。

若色中善业　　是白是白报
黑白欲界中　　二黑说不净

若色界中善业是白是白报者。色界中善业是白。一向无恼故。彼报亦白。一向可爱故。黑白欲界中者。欲界善业杂于不善故名黑白。彼无一业黑白二报杂受。问曰。若报非黑云何名黑。答曰。以不爱故名之为黑。爱者名白。二黑说不净者。不善业名黑。不可爱故。彼黑还生黑报。

若思能破坏　　彼诸成就业
无碍道相应　　是说第四业

若道能断彼三种业。谓无碍道摄十七学思。是第四业此不可呵故名不黑。无有染着故名不白。与流转相违故名无报。彼见道中法智分摄。相应四思及离欲界八无碍道相应八思。此十二思断黑黑报业。第九无碍道相应一思断黑白报业。初禅离欲乃至第四禅离欲第九无碍道摄。相应四思断白白报业。余非报业。无色善业此中不数。何以故。无二白事。谓鲜洁白可喜乐白。故不说白。此经中世尊说中有。问曰。如世尊说。身口意业曲过涩等何者是耶。答曰。

谄生谓为曲　　过从嗔恚生
欲生谓为涩　　世尊之所说

谄生谓为曲者。方便谄他覆藏己事心曲名谄。此在欲界梵世非上地。彼在意地修道所断。若业从谄起以果成因。故世尊说。曲彼非曲性。过从嗔恚生者。从嗔生业以果成因。故世尊说过。欲生谓为涩者。若业从欲生。果中说因。故世尊说涩。问曰。如世尊说。三种清净三种寂静。彼相云何。答曰。

一切妙行净　　无学身口净
所谓意净者　　即是无学心

一切妙行净者。所有身口意有漏无漏妙行一切说净。问曰。有漏妙行不净处所云何说净。答曰。与烦恼不净相违故。彼少分净能引道

第一义净故。问曰。云何名净。答曰。无学身口净。无学身口妙行。名身口净。所谓意净者即是无学心。彼无学心名为意净。得牟尼相离烦恼语言。断三界辫发。揃依有顶烦恼髻。身有起作意不寂静。是故不说牟尼。牟尼者是寂静义。为断乐水洗净等教是故说净。为断牟尼教故说身口意牟尼。已说业和合差别。业果差别今当说。

善业不善业　　是俱说二果
善或成三果　　余一果当知

善业不善业是俱说二果者。善业有二种果。彼有漏善有依果报果。依果者前生后生界地自分善。报果者无记。无漏断烦恼业有依果解脱果。依果者前生圣道后生圣道。一切相似增长不减。解脱果者。谓无碍道断诸烦恼。彼不善业亦有二果。依果报果。善或成三果者。若有漏善断烦恼者。彼有三果。依果报果解脱果。如世俗断结道。余一果当知者。谓无记业及余无漏不断结者。彼有一果。所谓依果。问曰。彼身口业造色自性四大所起。彼何者业何四大造。答曰。

自地若有大　　身口业所依
无漏随力得　　是还依彼力

自地若有大身口业所依者。若欲界身口业。彼但欲界四大造。色界亦如是。无漏随力得是还依彼力者。无漏身口业随力所得。还依彼地。如是四大生。若欲界无漏道起。彼还依欲界。如是四大造无漏身口业应当知。如是色界还依彼地。如是四大造无漏业应当知。问曰。若生无色界。舍于学戒得无学戒。彼舍依何地戒。得依何地戒耶。答曰。随依彼地生随依彼地灭。依彼地过去戒。及依五地未来戒等皆悉舍之。更得依五地未来戒。五地者。谓欲界四禅。问曰。如世尊说三障。是相云何。答曰。

无间无救业　　广生诸烦恼
恶道受恶报　　障碍应当知

有三种障。所谓业障烦恼障报障。障碍圣道及圣道方便故名为障。业障者五无间业。所谓杀母杀父杀阿罗汉破僧恶心出佛身血。作此业已必定次生无间地狱故名无间。杀母杀父弃背恩义故堕无间地狱。其余三种坏福田故。烦恼障者。谓勤烦恼及利烦恼。勤烦恼者数行烦恼。利烦恼者增上烦恼。现行烦恼名之为障非成就者。何以故。一切众生平等成就诸烦恼故。报障者随所住报。非圣道器报过恶故。问曰。彼何者是。答曰。一切恶道北郁单越无想众生。一向是凡夫地故。问曰。此三业中何者最为大恶。答曰。

妄语破坏僧　　当知极过恶
有顶世中思　　善中最大乘

妄语破坏僧当知极过恶者。一切业中破僧妄语最为极恶。彼得阿鼻地狱经一劫住。十三聚火围绕其身。何以故。彼法非法想非法法想。亦破坏见法想破僧起异道故破坏法轮。是故此业一切业中最为极恶。有二种破僧。谓破法轮及破羯磨。破羯磨者同一界内别处布萨作羯磨等。问曰。何者善业得最大果。答曰。有顶世中思。善中最大果有顶正受思。一切善中得最大果。彼八万劫极寂灭故。果报因缘故有顶中思说为大果。余金刚喻相应思一切大果。彼一切结究竟尽果故。

使品第四

业及烦恼因缘流转已广说。业彼业烦恼力故。受种种生非离烦恼。是故师欲分别烦恼。作如是说。

一切有根本　　业侣生百苦
九十八种使　　牟尼说当思

一切有者。谓欲有色有无色有。此等三有九十八使以为根本。何以故。此为业侣。能生种种受生等苦。彼业由于烦恼力故受生有。力非离烦恼。是故欲求解脱者应当知之。知已远离。何以故。如不识怨则为所害。经中佛说有七种使。彼界行种分别为九十八使。所谓贪使界分别为三种。分别为五界种。分别为十五。慢无明使亦复如是。嗔使界分别为一种。分别为五。疑使界分别为三种。分别为四界种。分别为十二。见使界分别为三种。分别为四。行分别为五。行种分别为十二。身边二见同见苦断故为一种。戒取见苦见道断故为二种。邪见见取为四种。如是为十二使。界行种分别为三十六使。是故有九十八使。问曰。云何知耶。答曰。

一切诸使品　　当知立二分
谓见道断分　　及以修道断

见道所断乃至修道所断。唯有此等诸使更无有余。见者视也。彼为见所断故名见道断。此言为忍所害义也。修者是数习义。为修所断故名修道断。此说为得性道所断义也。

烦恼二十八　　当知障见苦
彼当见苦时　　断尽无有余

彼见道修道所断九十八使中。二十八使障于见苦故。见苦断此后

当说。

见集断十九　　当知灭亦然
增三见道断　　十说修道灭

见集断十九者。十九使障于见集故见集断。当知灭亦然者。当知见灭亦断十九使也。增三见道断者。二十二使见道所断。十说修道灭者。当知十使修道所断。已说使种差别。彼界差别今当说。

最初烦恼种　　欲界当知十
二中各有七　　八种见道断

最初烦恼种欲界当知十者。如前所说初见苦断烦恼种类。彼中十使系在欲界。所谓身见边见邪见见取戒取贪嗔慢疑无明。二中各有七者。如前所说见集灭断烦恼种类。彼中各有七使亦系欲界。当知于此十中除身见边见戒取为七。八种见道断者。此欲界系七中增于戒取。

欲界应当知　　四是修道断
谓余上二界　　当知同可得

欲界应当知四是修道断者。谓贪嗔慢无明等如是彼三十六使。系在欲界应当知。谓余上二界者。余六十二使系在色无色界。当知同可得者。如是三十一使系在色界。三十一使系无色界。三十六中除五嗔使。已说使数种界差别。使自性今当说。

所谓有身见　　边见及邪见
二取应当知　　此五见烦恼

此五烦恼皆是见性。身见者彼于五受荫中。执我我所是名身见。边见者于彼计着断常是名边见。邪见者诽谤四谛。审尔计着是名邪见。戒取者于自在等自性丈夫中间智等。彼非解脱苦因中妄执为因。取戒等此中除等名取戒故名戒取。见取者于有漏法执为最胜。取见等此亦除等名故名见取。此智慧性故说名见。此等五见摄一切见。此一邪见邪执着故。以行差别故说五种。

贪欲及疑嗔　　慢无明非见
境界差别转　　说有种种名

贪欲及疑嗔慢无明非见者。贪者彼于有中爱想乐着是名为贪。疑者于谛实义计以为实。或谤实义彼中犹豫是名为疑。嗔者若他侵陵。不能容忍便生恶欲。于众生所极作逼迫破坏。非处生心恼彼是名为嗔。慢者于自地中称量心举是名为慢。无明者于谛相中不知不净是名

无明。此五烦恼非慧性故。使不说见。如是一切烦恼境界差别转说有种种名者。此十烦恼随于境界。差别转故立种种名。此中若缘苦转说见苦断。如是见集断等亦尔。

不苦于一切　　离三见二转
道除于二见　　上界不行嗔

下苦于一切者。欲界中苦是名下苦。彼一切十使与见苦相违。问曰。云何相违。答曰。世间不能观察。彼于苦阴不如实知。闻说阴苦不喜不乐。此不观察是名愚痴。以愚痴故于中生疑。为但是阴为有我耶。起如是心是名为疑。疑故邪说或本习故。谤言无阴是名邪见。计有于我是名身见。见彼相似相续不断故生常见。见彼因果相续坏灭。以迷惑故生于断见。执于断常故名边见。于此见中取以为净是名戒取。于此见等取为最上是名见取。若爱己见是名为贪。若恚他见是名为嗔。以此自高是名为慢。如是次第此十烦恼与苦相违。离三见二转者。除身见边见戒取。其余七使集及灭转。彼于苦因不知是名无明。痴故生疑疑于苦因。为有为无是名为疑。疑故邪说或因本习。谤无苦因是名邪见。于彼取胜是名见取。余如前说。如是于灭谛涅槃不知是名无明。以愚痴故迷惑涅槃为有为无。是名为疑。余如前说。道除于二见者。道除身边二见余八种转。于彼不信受道是名无明。余一切如前说。戒取者于此诸见。牛戒等中信以为净。问曰。彼身见等何故不于集灭道中转耶。答曰。身见于果中行我我所转。无有作如是解。于此苦因及灭道等计于我者。是故身见于苦中转。故见苦实悉断无余。边见从身见生。是故苦缘。若见断身见者。彼缘彼见亦断边见。问曰。若戒取不信于因。计自在因为道。彼云何见苦断耶。答曰。彼愚于果。计自在等阴名而起彼常分别。于自在等以作因想。彼时能以无常等行观察苦谛。计自在等因想即断故见苦断亦不信道彼计非道为道。为道故见道断见真道故灭中无此。何以故。如是因道灭中无故。上界不行嗔者。色无色界除嗔。余如欲界说。何以故。彼无损害相故。有善欲故。性寂静故。心滋润故。是故无嗔。已说诸使自性差别。缘差别今当说。

普遍在苦因　　疑见及无明
是使一切品　　谓在于一地

见苦见集所断品中。疑见及相应无明不共无明。此十一使当知界。界自界地中一切遍。此于自地一切五品中缘使上不使下。何以故。离欲性故。下不使上。何以故。非境界故。故说使于自地。问曰。一切遍义云何。答曰。缘一切有漏事义故名一切遍义。彼一切一切众生。一切有漏事中。本来起故。是名一切遍义。无有一有漏法。若凡夫人本来不取执我我所等者。问曰。何故见苦见集所断品中。说

一切遍非灭道耶。答曰。一切有漏缘故。同一意故。是以坚固一切有漏事苦集谛摄。见灭见道所断诸使。少分有漏缘少分无漏缘。非同一意故。非坚固亦非一切缘。问曰。何故贪嗔慢等非一切遍。答曰。此是自相使故。于一众生少分亦生。一切遍使则不如是。一切遍者缘一切界一切地故。贪等作意起求贪欲。具一切遍者但于他现生恶行犹如河流。已说自界地一切遍。他界地一切遍今当说。

初烦恼五种　　四说为第一
于上境界转　　普遍智所说

前说十一一切遍中。除身边二见余九烦恼。他界地中说一切遍。彼欲界见苦所断邪见。谤色无色界苦果。见取取胜戒取于非苦因取为苦因。疑彼中犹豫无明迷惑。如是欲界见集所断邪见。谤色无色界阴。因见取于因事取胜。疑于因事犹豫无明迷惑。如是色界邪见谤无色界苦果。如是应广说。地亦如是。初禅地谤第二禅苦。如是应广说。乃至不用处谤非想非非想处。复次无色界异彼无他界一切遍。何以故。上无界故。非想非非想处无他地。一切遍上无地故。问曰。何故身边二见。非他界地一切遍耶。答曰。非异界地生。于异界地阴生我我所无此理也。无二身事行此非现见故。彼无我故。无生我所理也。边见者于己阴中计存断常。

邪见及与疑　　俱生独无明
见灭道二断　　当知无漏缘

见灭断邪见谤于灭谛。疑者疑于灭谛。彼二相应无明及独一无明。无明不见相于灭处转。此三烦恼缘灭谛故。是无漏缘道中亦尔。如是三界有十八使定无漏缘。问曰。何故见灭所断。贪等烦恼非无漏缘。答曰。如其无漏缘者。则不见贪过。是故贪使非无漏缘。若贪灭道者。是善法欲非贪使也。非嗔者毁呰相不生故。自性柔软作故。无漏非可慢也。清净最胜是涅槃道故非二取。

法胜阿毗昙心论经卷第三

使品第四之余

问曰。彼何者使。何处使。

欲界一切种　　一切遍使使
缘缚于自地　　上地亦如是

欲界一切种一切遍使使缘缚于自地者。欲界一切遍使使。欲界一

切种上地亦如是者。色无色界自地亦如是。

其余诸结使　　当知于自种
缘使于自地　　一切共依品

其余诸结使当知于自种缘使于自地者。非一切遍使。于自种类自地法中。缘使所使此彼境界。一切共依品者。一切遍使及不遍使。于自种类自品相应法中相应使。

若无漏所行　　他地缘烦恼
彼相应所使　　境界解脱故

若无漏所行他地缘烦恼彼相应所使者。若使无漏缘。及他界地缘烦恼。彼相应所使非缘使。问曰。何故。答曰。境界解脱故。此使解脱境界故。无漏诸法解脱一切烦恼。问曰。云何缘而不使。答曰。无住处故彼对治无漏。是故不得住处。譬如炎炽琉璃蚊蚋等虫。乐升其上而不能住。如人履于热地以热触故不能停足。彼亦如是。上地诸法解脱下地。是故缘而不使。问曰。此使云何为是不善为是无记。答曰。

身见及边见　　彼俱生无明
是欲中无记　　色无色一切

身见及边见彼俱生无明是欲中无记者。欲界身边二见。及彼相应无明是无记。何以故。与施戒等不相违故。身见常见于施戒修不相违。何以故。欲受未来可爱果故。是故作施等事。不善则与施等相违。是故无记。又诸众生常行此见。若此烦恼是不善者。欲界应无有一众生得受乐者。何以故。常行不善故。复次此见愚于自事不逼迫他。是故身见非是不善。断见随顺离欲近于无我。能作厌离无常行故亦非不善。欲界诸余烦恼皆是不善。色无色一切者。色无色界所有诸使悉是无记。四支五支三昧所制伏故不能生报。譬如善咒制伏毒蛇不能为害。彼亦如是。复次不能为报因者。不善能生苦受报。上无苦受不可欲界受于彼果。问曰。云何一切烦恼。决定于自境界中转。为当不耶。答曰不也问曰。云何。答曰。

贪嗔慢当知　　过去或缘缚
未来说一切　　余一切三世

贪嗔慢当知过去或缘缚者。若过去世贪嗔慢等彼非一切。于自境界中过去世缚。何以故。非不见不闻。不闻不分别事起贪嗔慢。何以故。分齐缘故。或时有人于眼生贪非余身分。何以故。自相使故。非

贪等使共取境界如身见等。未来说一切者。若未来世贪嗔慢等。缘缚三世诸有漏法。彼中若五识身。必定生法系缚未来。若不生法系缚三世。及意地生不生法。亦缘缚三世诸有漏法。何以故。彼缘一切有漏法故。余一切三世者。见疑无明是名为除。彼共相缚故。若过去未来缘缚三世诸有漏法。何以故。彼是共相使故。现在使不定。是故不说。若有者彼自相使随现在前。彼现在未来缚。未来缚者。谓意地及不生五识身等。过去世者。若于彼起已灭不断于彼中缚。若共相使现在前者。彼缚三世诸有漏法。已说使世差别。次第转今当说。

烦恼次第转　　自地于自地
上地亦生下　　次第应当知

烦恼次第转自地于自地者。谓一切使于自地使次第缘转。一一次第生于一切。上地亦生下次第应当知者。于梵世地命终次第生欲界。一切彼中染污心命终。次第欲界中阴秽污心生。如是乃至有顶中生或生如是生。如生无色界还生无色界。问曰。如世尊说贪等七使。云何差别为九十八。答曰。

欲界五种贪　　此说欲爱使
色无色亦尔　　有爱应当知

欲界五种贪此说欲爱使者。所谓见苦集灭道修道断等。五种欲贪说欲爱使。此如前说。色无色亦尔有爱应当知者。色界五种。无色界中亦有五种说有爱使。

嗔即是嗔使　　五种如前说
憍慢及无明　　十五在三界

嗔即是嗔使五种如前说者。欲界嗔有五种。见苦断等说为嗔使。憍慢及无明十五在三界者。欲界憍慢亦有五种见苦断等。色无色界亦有五种。此十五种慢说为慢使。无明亦尔。

见使三十六　　当知在三界
疑使有十二　　略说为七种

见使三十六当知在三界者。见使三十六当知十二系在欲界谓见苦断五。见集断二。见灭断二。见道断三。色无色界亦尔。疑使有十二者。四种系在欲界。谓见苦集灭道断。色无色界亦尔。此十二种说为疑使。略说为七种者。此界性种差别为九十八使。世尊经中略说为七种。问曰。使有何义。答曰。彼微细义是为使义。使微细行。粗者名缠。常随入义名使。如胡麻抟相。着义名使。犹如小儿着于乳母。相

续义名使。犹如鼠毒。如四日疟病。如责日息。如铁黑色不舍。如读诵渐积。如是烦恼。世尊说为扼流取漏缚。问曰。何故。答曰。

厄取及漂流　　泄漏与系缚
以是义故说　　厄流取漏缚

苦系义说厄。此有四种。谓欲厄有厄见厄无明厄。取生生具故说为取。此亦四种。谓欲取见取等。漂众生故说流。亦有四种。如厄中说。彼流出义是漏义。一切生中行漏有三种。谓欲漏有漏无明漏。能系缚世间义故名缚。问曰。何者为结。答曰。结有九种。谓爱结恚结慢结无明结见结他取结疑结悭结嫉结。已说烦恼名差别。根相应今当说。

诸使在三界　　尽舍根相应
随地诸根使　　相应至色有

诸使在三界尽舍根相应者。三界一切烦恼尽与舍根相应。何以故。无明与舍根相应。彼随顺一切烦恼。及随顺别烦恼。一切烦恼后时悉皆处中而息。随地诸根使相应至色有者。如梵世有喜根乐根。彼中诸使与此相应。如光曜天有喜根。彼地诸使与喜根相应。遍净天亦有乐根。彼中诸使与乐根相应。

邪见及无明　　欲界中乐苦
嗔恚疑唯苦　　谓余一向乐

邪见及无明欲界中乐苦者。欲界邪见与苦根乐根相应。邪见者作恶业则喜。作善业则忧。无明者与一切根相应。嗔恚疑唯苦者。欲界疑使不定故不喜故。与忧根相应。嗔恚于不爱相转故。与苦根忧根相应。谓余一向乐者。欲界诸余烦恼与喜根乐根相应。彼除邪见。谓余见贪慢等喜转。

谓熏二种身　　见断唯意地
欲界诸烦恼　　说诸根相应

谓熏二种身者。修道所断烦恼名熏。彼与身受心受相应。除慢唯意地故。彼苦根乐根是说身受。忧根喜根是说心受。舍根二种受。一切身受修道所断。心受二种断。见断唯意地者。见断烦恼与心受诸根相应。一切见断烦恼在意地故。欲界诸烦恼说诸根相应者。此必定欲界烦恼法如是。上地随地根相应亦如是。疑者色界中唯与喜根乐根相应。彼疑善助道想与喜相应。已说烦恼。起烦恼今当说。

无惭与无愧　　睡悔及悭嫉
掉眠烦恼上　　故说起烦恼

使者亦说烦恼。彼增上者是起烦恼。此等八法彼中生故。名起烦恼亦名为缠。彼中睡眠无愧三种依于痴起。掉悭无惭三种依于贪起。悔依疑起。嫉依嗔起。自身作恶不嫌名为无惭。不顾他不羞名为无愧。睡时令心无所堪能。以眠着故。令五根不能转意不自在。于爱不爱境界生于分别。心不寂静是名为掉。于可作不作作不可作想。后退变心热是名为悔。见他资产。心中不喜。是名为嫉。于法于财福德吝惜。与施相违悭心是名为悭。

一切烦恼伴　　当知睡与掉
无惭及无愧　　必定不善俱

一切烦恼伴当知睡与掉者。此二起烦恼与一切烦恼相应。何以故通三界故。一切烦恼不寂静故。当知掉烦恼现前。于善无能故当知睡。无惭与无愧必定不善俱者。此二起烦恼与不善使相应。欲界一向不善故。

悔在意说苦　　修道之所断
眠唯在欲意　　余各自建立

悔在意说苦者。悔在意地下劣处生。故与忧根相应。说苦者当知在欲界非上界。问曰为谁所断。答曰修道之所断。悔在善行恶行中故修道所断。眠唯在欲意者。眠在欲界意地。眠时一切烦恼共行。是故欲界意地一切烦恼相应。余各自建立者。余谓悭嫉彼自力转。不与余烦恼相应。义除无明决定修道所断。与不共无明使相应。问曰。此使与几识身相应。答曰。

贪欲嗔恚痴　　当知依六识
谓欲修道断　　上地随所得

贪欲嗔恚痴当知依六识。谓欲修道断者。欲界修道所断。爱恚无明六识相应。若见道断者唯在意地。上地随所得者。色无色界爱无明等。随所得识身即与相应。如梵世四十四识身可得。彼中二使即与四识身相应。此上唯与意识相应。彼中余使一向在意地故。已分别烦恼。断分别今当说。

一切断烦恼　　方便智所说
如此得解脱　　当知非一时

一切断烦恼方便智所说者。此诸烦恼谓在无碍道中。一时顿断不数数断。彼断有四种。谓知缘。伴断。断缘。自清净。彼知缘者。谓见苦集所断自界缘及无漏缘。伴断者。谓他界缘。断缘者。谓灭道所断有漏缘。自清净者。谓修道所断随彼彼所断。如是如是自身清净。如此得解脱当知非一时者。此得解脱随彼数数得。如欲界见断五时作证。谓自分对治时。如见苦断苦法智。如是乃至见道断道法智。及四沙门果此前所断。须陀洹果摄一解脱得生。斯陀含阿那含阿罗汉果摄亦如是。色无色界三谛亦如是。此中说自分对治。比智分见道断者。断作证决定凡夫。圣者色无色界见道所断一时断。是故此中无自分对治。有顶地中见苦集灭断者。决定五时如前说。贤圣次第法见道断者。但四沙门果自分对治。即是须陀洹果决定修道断。欲界三时谓凡夫地阿那含果及阿罗汉果。一切悉断法此自分对治。须陀洹果中不说色界二种。谓自分对治。阿罗汉果。自分对治者。一切色界离欲无色界。但阿罗汉果一切断法。已说灭作证。断知今当说。

欲界中解脱　　佛说四断知
色无色解脱　　当知五断知

因尽断得无漏解脱。得度界建立断知。何以故。解脱无余随得断知名。彼有九种。彼中欲界见苦集断。断者得无余解脱。何以故。开一切遍因故。断故此一断知见灭断。第二见道断。第三修道断。第四此断下分分别。色无色界亦尔。见断三如前说。色界修道断第四。此无余离色欲故。分别无色界修道断。第五此一切结尽分别。于此断知分别有二。谓得阿那含果及阿罗汉果。以此二处度界得果故。问曰。诸使为与心相应。为不相应。毗婆阇婆提说。心不相应是故生疑。答曰。决定相应。何以故。

为心作烦恼　　障碍净法相
诸妙善可得　　故非不相应

为心作烦恼者。若使决定心不相应者。不应为心作烦恼。应如色等境界。然为心作烦恼。如说贪欲秽心。以此言故当知相应。障碍者。若使心不相应者。善智生时不应障碍。应如虚空不作障碍。今为障碍故知相应。净相违者。若使与心不相应者。便应与善不相违。不相违故则应非过。然为过故当知相违。若相违者故知相应。诸妙善可得者。若汝使与善相违心不相应者。使恒相续于中善应不能得起。现见善法能得起故。是故诸使非不相应。是相应也。

贤圣品第五

已说流转次第。不流转次第今当说。

贤圣弃如此　　烦恼众怖犷
精进方便智　　彼方便善听

贤圣者。于人天中应受供养故名贤圣。弃者舍离义也。如者若方便如是义。此者次第说使辨其相貌。烦恼者。相续烦劳众生故名烦恼。众怖犷者。谓是一切苦恼因义。正精进者。如法精进义也。方便智者。谓舍摩他制发舍时智义。方便者。谓彼方便义也。善听者。谓至心听。听智摄持义。方便者据始业。地人乃至无学地人。戒等所作方便行者。始业今当说。

始于身一分　　行者系自心
系缚于识足　　为杀智慧怨

始于身一分行者系自心者。问曰。何处系耶答曰。若鼻端若眉间。不净阿那波那。界入三方便观故。自身分中说系心非外法。虽有外缘方便不说。问曰。何故系心。答曰。系缚于识足心。性躁乱动转不住。如惊猿猴。此是系一缘中义。问曰。何故系一缘中。答曰。为杀智慧怨。实智怨者。所谓烦恼。为断彼义是故一心得观。如实非乱心也。见如实故能断烦恼以是义故作如是说。

此方便于身　　真实相决定
诸受及自心　　法亦随顺观

心系一缘故观身实相。身实相者。谓不颠倒相如义也。问曰。何者是身实相。答曰。自相及共相。彼自相者。谓十色入及法入中少分色也。彼共相者。所谓无常苦空无我。如是等义不乱心。行者三方便中随意现前。方便行次第身实相得决定。此行者观微尘色念念散坏。是时身念处观满。如畦水流法入受念处。无色法中受是最粗。故观身后次观于受。是人观受自相共相。尔时受念处满。彼受依心。是故受后次观于心。此处亦自相共相。决定意解心念处满。尔时为观其余法故。入法念处。其余法者。所谓二荫及无为法。彼亦观于自相共相。尔时法念处满。

入法中总观　　得法真实相
此四是无常　　空无我非乐

入法中总观得法真实相者。入余法念处已。行者知分齐缘念处修方便。于一切法余共相坏缘念处。数数惯习修身受缘共相法念处。如是身心缘如是三二。当知如是坏缘。数数惯习修已。一切身受心法念

处一来总观。问曰。云何。答曰。此四是无常空无我非乐。总观一切有为诸法。无常等如是义。彼念念展转坏灭故是无常。虚无故空。不自在故无我。三苦常随逐故非乐。彼人欲坏烦恼觅其元首。如所见法因果差别。分别于谛彼中二种。因果有漏无漏。彼有漏者集因苦果。彼无漏者道因灭果。彼人如是分别谛已。初发趣次第闻思。念处自相共相。摄取分齐缘谛中分布。彼时坏缘法念处四谛中。思惟十六行观。

从是名为暖　　于觉法而生
十六行等起　　观察四圣谛

从是名为暖于觉法而生者。行者思惟共法念处。次后最初修事。共法念处相续建立。圣者名暖善根。问曰。彼法几行何境界。答曰。十六行等起观察四圣谛。行者以十六行观察四谛。彼以四行观察苦谛。此苦本无今有已有还离故无常。三苦随逐故苦。内离人故空。不自在故无我。如是亦以四行观察集谛。此集生相似果故因。能生流转故集。能牵一切生死故有。能和合不相似事故缘。亦以四行观察灭谛。此灭与一切生死相违故灭。离一切烦恼火故止。于一切法中胜故妙。能舍生死故离。亦以四行观察道谛。此道能至非品故道。不颠倒故正。一切圣足所履处故迹。出过生死故出。问曰。暖有何义。答曰。智于所知。如钻燧相研能穷尽诸有。生无漏智火。暖为相故名暖。

是法增长已　　生顶及于忍
次世第一法　　依于一刹那

是法增长已生顶及于忍者。行者入正精进故得善助道。随顺众具增长胜进力故。暖得增长成就已。彼人修一切苦法念处。生胜善根名顶。问曰。顶是何义。答曰。不动善根。彼住此顶时。离诸过故能入忍中。彼若不者还退住暖。如人登山。若不至顶则堕四边。行者如是。正方便相续。顶增长已次生善根名顺谛忍。是修一切共法念处。胜进彼二法以十六行观察四谛。问曰。忍有何义。答曰。彼于四谛无常等行。乐欲增长是故名忍。是故说顺谛忍。能除四谛增上愚。暖顶能除四谛下中愚。非增上忍增长已。次世第一法依于一刹那。忍增长已一切共法念处胜进。故生如是一切世间功德中最胜善根。彼初开圣道门故名世第一法。有说。世间中最胜故名世第一法。此法一刹那起。此行者开涅槃门已。灭与苦法忍次第缘故。一念暖顶忍及彼最上功德。此一切善根皆五阴性。问曰。汝言世第一法与圣道作次第缘。云何是五阴性。答曰。心心数法与次第缘色心不相应行。随顺一果。是故非过。问曰。此世第一法何缘。答曰。苦谛。彼缘苦谛义也。问曰。几行。答曰。四行。若苦谛境界四行如上所说彼行此行。问曰。

几地所摄。答曰。六地生。当知未来中间根本四禅。问曰。余达分善根几地所摄。答曰。余亦依六地彼亦六地。如世第一法。问曰。何故达分善根六地所摄。答曰。从彼能生见道。彼地有见道有见道处即有此等。何以故。见道眷属故。是故如是。

世间第一法　　次必起于忍
忍次生于智　　能觉于下苦

世间第一法次必起于忍者。暖等次第生如上因分。乃至能生世第一法。世第一法次第生无漏法。欲界见苦断十使对治名苦法忍。昔所未见法欲知乐名忍。此最初无漏无碍道。忍次生于智者。苦法忍次第生苦法智。解脱道自性。问曰。此忍智何缘。答曰。能觉于下苦。下苦谓欲界苦。此二种缘如是义。

谓色无色苦　　集灭道亦然
此法无间等　　从于十六心

谓色无色苦者。色无色界苦亦如是。生忍无碍道智解脱道。圣者亦说苦比忍苦比智。集灭道亦然者。集灭道亦如是生四种。异义二忍为无碍道。二智为解脱道。此法无间等说于十六心者。此十六心须成就无间等。无间等。是见义。此十五心须是见道。最后一心是修道摄。从此名修地乃至金刚喻定。此后名所作已办地。略说三地。谓见地。修地无学地随此地建立人今当说。

随法行利见　　此在于十五
随信行非利　　当知亦在中

随法行利见此在于十五者。见道所摄十五心人。若利根者说随法行。智慧随法行故名随法行。此障不信于他义也。随信行非利。当知亦在中者。即此十五心人。若软慧者说随信行。是信他法得行义也。彼人信现在前慧随顺。与彼相违说法行。

未离欲界欲　　趣向于初果
第二舍于六　　第三九无垢

未离欲界欲趣向于初果者。此随信行随法行人。先未离欲具一切缚。至决定。分名向须陀洹果。第二舍于六者。欲界修道所断烦恼分别九种。所谓下下下中下上。中下中中中上。上下上中上上。彼信行法行人在凡夫地。已划六种烦恼后入决定。是时说向斯陀含果。第三九无垢者。若划九种烦恼后入决定。是时说向阿那含果。

若至十六心　　是说住于果
软见信解脱　　净见说见到

若至十六心是说信于果者。在十六心道比智相应彼起。若利根若软根俱说信果。先未离欲须陀洹果。离六种欲斯陀含果。离九种欲阿那含果。软见信解脱者。若软根者向地中名信行。彼住三果名信解脱。净见说见到者。彼利根者住果名见到。

未尽修道断　　当知七往来
家家有三尽　　彼住须陀洹

未尽修道断当知七往来者。此人住果未断修道断故当知七生死。彼人中受七生。欲界天中受七生。及中阴二十八生俱受七生。故名七生。如七叶树。如七处善。家家有三尽者。若住果若凡夫人。欲界修道断中三种尽。上上上中上下。彼说家家。家家者从家至家往来而入涅槃。故名家家。人中二三家天中二三家往来。此有二种。谓人家家及天家家。以业根断烦恼差别故名家家。业者于凡夫分作受二三有集业。根者得无漏根。断烦恼者。断三四种烦恼。彼住须陀洹者彼七往来。及家家说住须陀洹果。问曰。何故名须陀洹。答曰。须陀名圣道流。洹名为入若人相续初见修道入彼流中。又是人得须陀洹果。故名须陀洹。如裹孕女儿。以法名人。

六尽斯陀含　　离八一种子
九品尽不还　　已出欲泥故

六尽斯陀含者。若人断六种尽。谓上品三种中品三种是斯陀含。从此命终生于天上。复生人中而般涅槃。名斯陀含。离八一种子者。一生种子义。彼人余唯一生。若人若天有一种一种子。谓人一种子天一种子。或烦恼差别名一种子。彼余唯一有未尽故名一种子。是人为阿那含果向。当知斯陀含果中胜道摄。九品尽不还者。若人欲界一切九种烦恼断名阿那含。不还来欲界生故名阿那含。问曰。何故不还来。答曰。已出欲泥故。出爱欲泥。是故不复还来欲界。

如是九烦恼　　在于上八地
彼双道所断　　世尊之所说

如是九烦恼在于上八地者。如是欲界修道断烦恼如前说。九种烦恼下下乃至上上。当知八地亦如是。谓四禅四无色定彼双道所断。世尊之所说者。彼三界烦恼。当知无碍解脱道断。无碍道断结得解脱道证。解脱下下道断上上种。乃至上上道断下下种。此略说一百七十八道及见道。问曰。云何决定出世间道。断烦恼为当不耶。答曰。不

也。问曰。云何。答曰。

有垢无垢道　　俱能胜八地
住彼说身证　　谓得灭正受

有垢无垢道俱能胜八地者。有垢者世间道无垢者无漏道。彼八地欲界四禅三无色定。世间出世间道能过彼有顶。中必出世间道能过彼世俗道。亦无碍道解脱道。彼无碍道三种转。谓苦粗障解脱道亦三种。谓上妙出世间道。如前所说无常行等。住彼说身证谓得灭正受者。彼八地离欲中住学人。若得灭尽定者。彼名身证。身证涅槃相似法故。是名身证。

金刚喻三昧　　次必生尽智
生意我生尽　　罗汉离诸漏

金刚喻三昧次必生尽智者。生有顶离欲第九无碍道。最后学心名金刚喻三昧。犹如金刚无不能坏。次后必生尽智。此初无学心彼二智异。或苦比智或集比智。如彼人从尽智起。作如是缘尽随顺生慧。生意我生尽者非想非非想处四阴。当知此中生。何以故。最后断故。罗汉离诸漏者。彼尽智起时一切漏尽名阿罗汉。于天人中应受供养。故名阿罗汉。问曰。阿罗汉有几种。答曰。

阿罗汉六种　　五从于信生
彼得于二智　　当知时离垢

阿罗汉六种者。谓退法思法护法住法必升进法不动法。彼中若人软智软方便。最初与退具相应。必定退故名退法。若人软智软方便。常厌恶身念欲坏灭。彼死成就思法。若软智增上精进。以精进力自护。是名护法。若中智等精进彼住此道。不进不退故名住法。少利智极精进必能进至不动。名必升进法。若利智广精进。初得不动。是名不动法。五从于信生彼得于二智者。此六种阿罗汉中。前五种本是信行。彼有二智。尽智无学正见。彼或时退。是故不生无生智。彼尽智或一刹那。若次第无学正见现在前。或增长。若彼现在前当知时无垢者彼时解脱。观察若国土若时若伴若说法若衣食等。进修善根。此善根分。不一切时随所欲进修。故名时解脱。

不动法利根　　是非时解脱
彼得于三智　　自解脱成就

不动法利根是非时解脱者。若人一向利根是不动法。当知非时解脱。彼人善分于一切时随所欲进。不观于时故名非时解脱。彼得于三

智者。彼生三智。谓尽智无生智无学正见。彼是不退法。是故生无生智。是人尽智一刹那无生智或一刹那若次第无学正见现在前或时得胜进便彼现在前。自解脱成就者。彼人成就自相似名解脱。当知时解脱者。彼决定时得解脱。成就不动者非非彼烦恼之所能动。犹如王印。故名不动。

当知慧解脱　　不得灭尽定
唯有俱解脱　　成就灭尽定

当知慧解脱不得灭尽定者。是六种阿罗汉中。若不得灭尽定者。当知是慧解脱。慧解脱者彼唯慧力得解脱故名慧解脱。唯有俱解脱成就灭尽定者。彼六种阿罗汉中。若得灭尽定者。当知是俱解脱。以慧力故。于烦恼障而得解脱。以定力故。于解脱障而得解脱。以是义故名俱解脱。如上所说贤圣士夫。略说二种。谓学无学。为断烦恼故。学是名为学。非断烦恼故名无学。何故不学学已竟故。已分别贤圣人。法差别今当说。

若随信行法　　及随法行法
如是见谛道　　是尽同一相

若随信行法若随法行法。若见谛彼同一相见谛道中。信行法行差别。以法名人。

彼中诸根数　　是说未知根
诸余有学法　　智者说智根

彼中诸根数是说未知根者。彼见谛道所摄之中若根数法。所谓意根乐根喜根舍根。信等五根是名未知根。未知欲知故名未知根。彼见道所摄士夫当知如是根。诸余有学法智者说知根者。见道已上即此诸根数法说为知根。知已复知故名知根。若修道所摄士夫当知如是根。

于中无学法　　当知知已根
得果舍前道　　此义应当知

于中无学法当知知已根者。于无学法中即此诸根数法名知已根。知已更无所知。故名知已根。若无学所摄士夫当知如是根。问曰。此贤圣人一一次第如上所说。彼人一切成就先所得道。为当不耶。答曰。得果舍前道。此义应当知。若此士夫入道已。当知胜进行。此得果已舍于前道。何以故。不欲令彼果向一故。若退根。及增进根。彼亦舍道。此中不说得须陀洹果舍于见道。得斯陀含果或舍见道。或舍须陀洹果胜道得阿那含果。或舍见道。或舍斯陀含果胜道得阿罗汉

果。舍阿那含果。舍阿那含果胜道。若增进根差别者。舍果胜道亦得果利根所摄学无学。舍果亦得果。若退者舍胜得劣。问曰。如得果者舍于向道。彼亦舍断不耶。答曰。舍道非断。

已尽为解脱　　得依于一果
不秽污第九　　除断应当知

已尽为解脱得依于一果者。先所断烦恼。一解脱得得果摄。是故不舍断。向道中所有解脱道得如是解脱。问曰。断烦恼如前说。彼不秽污。云何断耶。答曰。不秽污第九除断应当知。已说九种烦恼。九种道断彼不秽污。决定第九无碍道时顿断非渐渐断。不秽污者。谓善有漏不隐没无记行。秽污色亦必定最后断。问曰。何故烦恼九种断非善等耶。答曰。烦恼相违故。圣道与烦恼相违。不与善相违。厌恶烦恼故亦舍善。同一系缚故。问曰。已说阿罗汉胜进根。云何阿罗汉得不动。答曰。

若有相似名　　彼能得不动
此人亦信脱　　彼性亦增道

若有相似名彼能得不动者。非一切阿罗汉皆能得不动。若功德名相似者彼能得之。谓必升进。此人亦信脱彼性亦增道者。此语有余。若信解脱必升进性能得见到非余。增道者根增如是义。问曰。已说次第见谛。未说其因。当说彼因。答曰。

功德恶差别　　次第见真谛
无碍道力得　　有为无为果

功德恶差别次第见真谛者。此中二谛过恶差别。二谛功德差别。非见过恶者见于功德。非见功德者见于过恶。何以故。行缘差别故。非不于谛真实见故而谛无间等。非此一智能总观谛功德过恶差别。以是义故。次第见谛。问曰。见谛得沙门果。彼云何。为是有为是无为耶。答曰。无碍道力得有为无为果。若断烦恼无为。若解脱道有为。彼二种皆无碍道力得。是故二种俱说沙门果。

法胜阿毗昙心论经卷第四

智品第六

今欲分别涅槃分智。何以故。以智能断诸烦恼故。欲广释智。故先说此。

若智性能了　　观察一切有
有无有涅槃　　彼相我当说

有无有者。所谓涅槃。是故智者观有无有。有者一切有漏法谓苦集义。有无有者谓灭谛也。一切有无有。故名有无有。于彼中无有义也。此说有对治谓是灭。是故灭非无也。非无物有对治。如灭尽正受心心数法不行故。对治说灭。是有物如是涅槃一切有对治。是故有事如除病得无病。彼相谓寂灭寂灭相等。彼攀缘智。智者观察于彼。非无境界而有智转。是故若智观察此即是道。问曰。彼何者是。答曰。

三智佛所说　　最上第一觉
法智随顺智　　及以世俗智

此三智摄一切智。法智者。若智欲界境界。或欲界灭对治。或境界无漏。彼初取法决定行。故名法智。随顺智者。若智色无色界境界。色无色界灭对治。或境界无漏。次法智后次第随顺。故名随顺智。世俗智者。若有漏智多受俗数。谓男女等故说世智。如是等名世俗智。

苦集及灭道　　二智而随生
如是四种智　　牟尼随名说

法智随顺智者。随圣谛转。世尊随名说苦谛境界。故说苦智。如是集灭道谛境界。故曰集灭道智。于此苦集二智行差别。苦行转名苦智。集行转名集智。缘无差别同缘五阴。故灭道二智行缘差别。

若智观他心　　是从三中说
尽无生智二　　当知在四门

若智观他心是从三中说者。三智中他心智有漏。是世智。若欲界对治境界。彼是法智。若色无色界对治境界。是随顺智心心数境界。彼心心数方便成就。故名他心智。尽无生智二者。尽智无生智是二智。谓法智随顺智。彼所作究竟受是尽智。不复更作受是无生智。问曰。尽智无生智何谛境界。答曰。当知在四门。此缘四谛义也。除初尽智彼缘二谛。已分别十智。行分别今当说。

二智十六行　　法智随顺智
上已说及余　　是说世俗智

世智十六行转。前后皆有彼十六行。暖顶忍摄。余闻思修慧第一法摄。四行无间等边十二行。彼外更有行。谓施戒慈等。

四智有四行　　决定行所说
若知他心智　　如是行或非

四智有四行决定行所说者。苦智有四行。集灭道智亦如是。若知他心智如是行或非者。若无漏他心智。彼有四行。如道智是道智少分故。若有漏者行则异。但摄有漏心心数法。

尽智无生智　　离空无我行
说有十四行　　受相为最上

尽智无生智离空无我行说有十四行者。尽智无生智第一义转。亦亲近世智作意我生尽。如是等取我众生相似行。空行无我行。定是第一义转非世俗缘。是故尽智无生智。空行无我行不转故有十四行。问曰。所有无漏智。一切十六行摄不耶。答曰。不尔。受相为最上。彼十六行是共行。若复取自相无漏智。如身念处等。彼非十六行摄。已说行差别。得今当说。

最初无漏心　　或有成就一
二或成就三　　于上四增一

最初无漏心或有成就一者。最初苦法忍相应心。未离欲成就一智谓世智。离欲成就他心智不现在前。非见道次第他心智现在前。何以故。与流转相违故。二或成就三者。第二无漏苦法智相应心。未离欲成就三法智苦智世智。若离欲成就他心智。于上四增一者。于上四心刹那中。当知一一增苦比智。得比智集法智。得集智灭法智。得灭智道法智。得道智集灭道比智。及忍不得未曾得智。问曰。在何地。答曰。

九智圣所说　　此依于二地
当知禅有十　　无色地中八

九智圣所说此依于二地者。九智依未来禅中间禅除他心智。当知禅有十者。根本四禅各有十智。问曰。何故中间禅未来禅无他心智。答曰。微细境界故。此境界微细于他身中。心心数法未来禅。少道非少道能取微细义。彼根本禅道止观双行。是强力道故彼能取。无色地中八者。除法智他心智。法智者欲界境界。无色界于欲界依对治行缘远。是故无色界无法智。他心智缘色能生。是故于色界转非无色中。余未来有顶有一世智。何以故。有漏故。已说地差别。修差别今当说。修有六种。所谓得修习修对治修出离修戒修观察修。彼得修者。若于善法不得。得现在未来故。习修者。先所得功德现前修习。对治修者。诸有漏法修对治道。出离修者。若修道时舍离秽法。戒修者。

若能调伏诸根道。观察修者。若观察身等。此中唯取二修。谓得修习修。

若得修诸智　　谓在圣见道
彼即当来修　　诸忍亦如是

若得修诸智谓在圣见道彼即当来修者。若见道诸智现前修。彼即当来修。谓苦法智现在修。彼亦未来修。非忍非余智。如是乃至道法忍。诸忍亦如是者。忍中亦如是。苦法忍现在修彼亦未来修。非智非余忍。一切忍亦如是。问曰。何故见道唯修自分道。修道修自分非自分耶。答曰。未修智故。故见道中智未习未练。修道中二种并作。

于彼三心中　　得修于世智
或修七或六　　当知最后心

于彼三心中得修于世智者。彼见道三心中得修世智。谓苦集灭比智。随彼地见道即彼地有世智。及欲界世智修。若彼依未来地得决定彼修未来及欲界世智。如是依第四禅得决定。彼修七地世俗智。问曰。道比智何故不修。答曰。彼无边故。谛无间等边成就故。名无间等边。无能修一切道。于他道不能修。于自身修。乃至未来彼行者自分不现前。于三谛自他俱能知能断能证。是故随得边故能修。是故彼能修非余。是故法智亦不修。何以故。谛无间等未究竟故。于此谛世俗智本曾作证。是故此智修但有善名。方便犹未得。或修七或六当知最后心者。若离欲界欲道比智彼修七智。阿那含果所摄。除世俗智尽智无生智。若未离欲修六智除他心智。非想非非想处对治彼得沙门果。是以不修世智。

于彼上修道　　十七无漏心
当知修七种　　增益根修六

于彼上修道十七无漏心当知修七种者。若未离六种欲。从须陀洹果上修道中。十七刹那当知修七智。此道未来禅摄故。无他心智亦无尽智无生智。以无学故。是故彼中修余七智。彼若以世俗道进彼世俗智现在前七种未来。若出世间道四种法智。一一现在前。余七智未来。增益根修六者。增益根者。谓或信解脱。练治诸根进得见到。彼增进根。一切无碍道解脱道中得修六智。未离欲故无他心智。又复修道精进非断烦恼。精进是人未得修进功德。是故不修世智。

得不还果时　　出过上七地
熏修诸神通　　解脱修习八

得不还果时者。若得阿那含果时必得根本禅。是故修他心智。及前说七种。出过上七地者。彼四禅三无色离七地欲时。九解脱道中亦修八智。若以世俗道修进。彼世俗智现在前未来八。若出世间道修进彼时四比智。及灭道法智一一现在前未来八。熏修诸神通解脱修习八者。熏修起一解脱道。彼中八法智比智。一一现在前未来八。起神通境界宿命智解脱道中。世俗智现在前未来八智。他心智解脱道法智比智。若世智中他心智。一一现在前未来八。天耳生死通。解脱道无记故不修。

此无碍道中　　及出第一有
彼八解脱道　　当知修于七

七地离欲一切无碍道中修七智。无碍道中修对治智。是故不修他心智。彼非对治故。熏修起二心无碍道相似。初是无漏第二世俗。无漏心中八法智比智一一现在前。未来七除他心智。一切无碍道不修他心智。世俗道世俗智现在前未来亦七。起四神通无碍道中。世俗智现在前未来定七。他心智有漏亦然。无漏他心智道法比智。一一现前未来定七。有顶离欲八解脱道。四比智二法智。一一现在前未来亦七。世俗智于彼中退。非对治故。世俗智未曾至有顶。彼或时作方便不决定。

出过第一有　　无碍道修六
上乘应当知　　修习于下地

出过第一有无碍道修六者。第一有离欲九无碍道修六智。除他心智世俗智余现在前。解脱道前已说。六智谓四比智二法智。上乘应当知修习于下地者。一切地中当知修自地智及下地智。若初禅进彼修自地功德。亦修未来禅摄功德。如是乃至不用处次第亦如是。若人乃至不用处离欲依初禅。乃至有顶离欲。是人九地无漏智修进。如是一切应当知。

无学初心修　　诸地生功德
漏无漏一切　　此是随顺智

无学初心修诸地生功德漏无漏一切者。得阿罗汉果一切地。漏无漏功德一切修进。问曰。何故此地修一切功德。答曰。断一切缚得苏息故。如来解缚法降伏烦恼。力士众咸庆快。心得自在。首系解脱绢。如王登祚诸方万姓贡上珍宝尽难胜。烦恼怨离杀怨家故。一切国土人皆归伏。彼先虽得下地功德。有烦恼相续故不明净。今除烦恼尽故功德明净。及入出定心成就。是故熏修。若住欲界得阿罗汉果法或如是。若住色界得阿罗汉者。彼二界功德修进满足。是故一界生。如

是地地应当知。问曰。无学初心何智相应。答曰。此是随顺智。此随顺智相应。彼作如是意。我生已尽。非想非非想处阴取此中生彼人缘彼。何以故。最后断故。是故彼苦比智或集比智。问曰。世尊说若见智慧。此为一为异耶。答曰。彼是慧性。世尊观因缘故。故如是说。

诸忍则非智　　尽无生非见
若余诸圣慧　　当知三种性

诸忍则非智者。八无间等忍非智。何以故。不决定故。决定义是智义。忍不决定。自品对治疑随生故。忍者求欲转。智者求欲断。是故忍非智。尽无生非见者。尽无生二智能见示故。慧决定故。智何故非见。无求故中平故。若余诸圣慧当知三种性者。余无漏慧事见智慧性。

若善有漏智　　在意则是见
烦恼见是智　　此及余说慧

若善有漏智在意则是见者。善有漏意地智能求故亦说见。烦恼见是智者。若烦恼见自性。谓身见等彼从测量。思觉转故推求故名见。彼决定故名智。此及余说慧者。若已说者。见事慧事。及余未说者。如无记意地五见。外秽污意地及五识身相应。所有智一切是慧。当知此中未说者说。彼中若无记不能测量。不能觉察。不能推求故非见。秽污烦恼所污故。五识身相应不能分别现境界故。一往堕故。诸见不尔。问曰。一一智缘几智。答曰。

法智随顺智　　观察于九智
因智及果智　　二智境当知

法智随顺智观察于九智者。法智缘九智除比智。比智亦缘九智除法智。道法智缘一切。法智彼分亦余智苦集法智。缘欲界世智。如是道比智缘自分比智。苦集比智缘色无色界世智。及世俗他心智。问曰。何故法智比智不更互彼此相缘。答曰。上下缘差别故。如二人观地虚空。因智及果智二智境当知者。集智缘有漏他心智及世俗智。何以故。集谛分数故。不缘余智。余无漏故。苦智亦尔。

道智缘九智　　灭智无境界
余一切境界　　决定智所说

道智缘九智者。道智缘九智除世俗智。何以故。有漏故。余九智缘。何以故。道谛分数故。灭智无境界者。灭智不缘智。何以故。缘无为故。余一切境界决定智所说者。余四智缘十智。世智缘十智。何

以故。一切法境界故。如是他心智一切他心心数境界故。彼有漏他心智缘有漏智。如是无漏缘无漏。彼中法智法智分随顺。随顺智分地根人度非缘。尽无生智亦如是。一切有为境界故。问曰。如佛说。随顺智若有顶离欲。得阿罗汉果。不尽是随顺智耶。答曰。彼分对治法智断故。亦有法智彼分对治。问曰。何者是耶。答曰。

若彼灭道中　　法智之所转
彼三界对治　　非欲随顺智

若彼灭道中法智之所转彼三界对治者。诸修道中灭道法智亦色无色界对治。彼人生欲界舍色无色界结。彼自地阴所逼恼。彼中极见其过故。为离彼故求对治。三界中离欲去彼有顶离欲。但法智无碍道。彼随顺智解脱道。问曰。何故非苦集法智去。答曰。苦集不等故。欲界苦集下劣。色无色上胜。不应观察下劣厌离于上。有何过异处恼异处厌离灭道相似。是故观彼厌离三界欲。此道理说也。问曰。颇有随顺智。亦于欲界为对治耶。答曰。非欲随顺智。无有随顺智为欲界对治。无有一人于彼见增上过。无此道理也。若于色无色离欲。然后于欲界离欲者。无有如是理也。或初难断自地不能离。譬如国王不能降伏自国。而欲降伏他国。如王降伏自国然后降伏他国。法智亦尔。问曰。神通何智性。答曰。

神足天眼耳　　当知一世智
六智忆宿命　　五说他心智

神足天眼耳当知一世智者。神足天眼天耳是一世智。非无漏智如是转。彼神足通智能示现种种事。示现种种事是智慧能。天耳通者。天耳识相应慧。生死智通者。天眼识相应慧。六智忆宿命者。忆念过去处神通六智。谓法智忆法智分。随顺智忆随顺智分。世智忆世智分。苦智忆过去苦。集智亦如是。道智出世间行。罽宾论师说但一世智。五说他心智者。他心智通五智。谓法智随顺智世智道智及他心智等。

九智漏尽通　　决定智所说
八智身中转　　法十九智二

九智漏尽通决定智所说者。漏尽通无漏九智漏尽智摄故。问曰。如他心智尽无生智不摄。云何言摄耶。答曰。无学正见摄故。彼一切三种智说漏尽通。问曰。念处何智性。答曰。八智身中转。苦有色身名彼中八智转。除他心智及灭智。法十者。除色受心余法名法念处。彼中十智转如前说。九智二者。受心中除灭智九智转。问曰。如来十力四无所畏是智性。彼智云何差别。答曰。

是处非处力　　及以初无畏
当知佛十智　　余此中差别

是处非处力及以初无畏当知佛十智者。若彼是处非处力十智。如是初无畏我正遍知。如是广说彼亦十智。何以故。正取故。余此中差别者。处非处力差别。余力初无畏差别余无畏。问曰。佛何故差别作多种。答曰。佛随处化众生。欲故差别多种。有人信乐广说不乐总说。有人乐于略说。力义者随自乐欲。能成就义是力义。无障碍义是力义。能制义是力义。无能侵欺义是力义。能映夺他义是力义。彼处非处力者。因果中决定无碍者。是名处非处力。自业智力者。善不善业处事因报。若多若少若定不定。如是等义中若无碍智。是名自业智力。彼禅解脱三昧正受智力者。此禅等自性名字得方便。摄有味净无漏退住胜达分。如是等义中若无碍智。是名定力根差别智力者。于众生下中上根能知。若无碍智。是名根差别智力。种种解智力者。众生下中上自解知无障碍。是名种种解智力。种种性智力。知众生性知法差别性。若无碍智。是名种种性智力。一切至处道力者。一切生死转业。能尽一切生法。知无障碍智。是名至处道智力。忆宿命智力者。自他过去生死展转。忆知无障碍智。是名忆宿命智力。生死智力者。众生未来有相续见无障碍智。是名生死智力。漏尽智力者。若漏尽漏尽方便。若无碍智。是名漏尽智力。如来十力无畏。如经中广说。不怯弱义是无畏义。无恐怖义是无畏义。无逃避义是无畏义。不下劣义是无畏义。如师子自力雄猛满足不假于伴。如师子无畏是无畏义。问曰。无碍现见亦是智性。彼云何差别。答曰。

法辩辞辩一　　乐义辩俱十
七智是愿智　　智者之所说

法辩辞辩一者。彼法无碍者句味现前。若无碍智是名法无碍。是世智。辞无碍者。言音正不正方便随方俗语。若无碍智。是名辞无碍彼亦世智。乐义辩俱十者。乐说无碍者法辞义相应。任放不怯弱说种种说。若无碍智是名乐说无碍。此有十智。义无碍者。于法自相共相。若无碍智是名义无碍。是亦十智。能受真实相故。问曰。愿智有几智。答曰。愿智是七智。智者之所说。愿初转乐欲义转。故名愿智。彼七智罽宾论师。说除他心智尽智无生智。

定品第七之一

如是知诸智。智依义今当说。

智依于三昧　　无挂碍而转

是故思惟定　　求于真实相

智依于三昧无挂碍而转者。如灯依净油炷。离风动处光焰不动而甚明净。如是三昧依智。离诸乱风无障碍转。其心不动如是义也。转行于缘无有疑惑。是故思惟定求于真实相者。若无定不能生真实智。无有离真实智能趣涅槃。是故求真实相者。必定须知三昧。彼三昧者何。谓善一心。是最胜根义也。如是一根转自善心相续名一心。最胜者。或云境界名也。如是一缘转是善心相续名一心。问曰。何者是三昧。云何知耶。答曰。

决定说四禅　　及与无色定
是中一一说　　有味净无漏

决定说四禅及与无色定者。略说八种三昧摄一切三昧。是中一一说有味净无漏者。是中一一三昧。有三种味相应净无漏。

善有漏名净　　无热说无漏
有味爱相应　　有顶无无漏

善有漏名净者。彼中若有漏善当知名净。无热说无漏者。若离烦恼者当知是无漏。问曰。若无漏第一义净。何故世间烦恼相续说名为净。不说无漏为净。答曰。无漏不待言说自知是净。世间法净不障他人不知。为欲成彼故。说离烦恼。是名彼非相违。能牵无漏故。是故说净。有味爱相应者。若三昧爱相应者是味相应。亦有与余烦恼相应禅等。见疑增上慢修定者。缘缚力禅等爱相应。非余烦恼共相应。非余烦恼能如是缘缚心。如爱为三昧缘缚。有顶无无漏者。有顶有净味相应非无漏。不捷利故。圣道捷利。问曰。此禅何等性耶。答曰。

五支有觉观　　亦复有三受
彼种种四心　　是说为初禅

五支者除五支故名五支。问曰。除支更有禅耶。答曰。不然。彼支一一是禅各各相支义须分别。分义是支义。如车支如王支。问曰。何者是支。答曰。觉观喜乐及一心。彼觉者正受初分别粗心利义。观者粗心随顺相续法说细。心微细少义也。喜者入定心悦。乐者身心乐离粗重。猗息心调柔方便。一心者心系一缘有觉有观。问曰。初说五支今何故说有觉有观。答曰。支者善有觉有观。此说秽污。三受者此中有三受。三识身乐根意地喜根四识身舍根。彼种种者。梵世种种身彼上下身。以觉观力故生。四心者。彼有四心眼耳身意识。是说为初禅者。此诸法是说初禅。俱生正受此禅中摄。

第二有四支　　种种及二受
第三有五支　　此禅说二受

第二有四支者。内净是信义也。离初禅欲决定界地过故。正信喜乐一心。彼无共种种身。何以故。无觉观故。成就种种心。或时喜根现在前。有时舍根现在前。彼根本喜根未来舍根。二受者喜根舍根必定意地。如是等事说第二禅。第三有五支此禅说二受者。第三禅五支舍念安慧乐。一心乐着乐故不求余名舍护。喜食故名念。恐第二禅地喜牵自地过。一切世间胜乐对治。及正智乐意地乐根一心名定。二受者乐根舍根。此中二受乐根舍根。此等法是说第三禅。

离息入息出　　第四有四支
支者谓说善　　随事如先说

离息入息出第四有四支者。第四禅无出入息。三昧力故。彼身无孔。四支者彼不苦不乐受舍念清净一心。问曰。味相应等三种禅悉成就耶。答曰。支者谓说善。善禅与支相应。当知非秽污。问曰。秽污中无何者。答曰。初禅中无离生喜乐。问曰。秽污中亦有喜何故言无。答曰。猗乐彼离生与喜相应。故说离生喜乐。此一向善故彼无。余者有喜。于此有喜彼非支秽污。第二禅无内净烦恼浊乱故。猗乐先舍。是故第三禅中无忆念安慧。最胜乐惑心故无忆念。若彼有念者是失念。失念故非支。非安隐非安隐故非支。舍亦无。一向善故。第四禅中除。何以故。二种等故。第四禅无舍。念清净非善故无舍。烦恼染污故念不清净是故非支。彼或失念故非支随事如先说者。若事善禅中已说。秽污禅中不除。彼秽污禅中亦说。彼初禅中觉观一心。余人欲立喜者。是故秽污初禅四支。彼第二禅喜一心余人欲立信者。是故第二禅三支。第三禅乐一心。余人欲立念慧。是故第三禅四支。第四禅不苦不乐一心。亦有欲立念者。是故第四禅三支。一切摄故说支是善。问曰。已说初禅有觉有观。未来禅中间禅初禅摄。彼云何彼中有觉观。答曰。

相应有觉观　　智说未来禅
观相应中间　　明智之所说

相应有觉观智说未来禅者。未来依有觉观。观相应中间明智之所说者。中间禅有观无觉。何以故。止息地故。次第方便人相续止息。问曰彼何自性答曰。

未来二自性　　或离味相应
中间禅三性　　二俱有一受

未来二自性或离味相应者。未来禅净无漏二非味相应。正受爱故说味。厌离欲道于中无执着。是故无味受生爱不除。何以故。于彼连节缚故。未来禅连节缚堕。中间禅三性者。净无漏味相应。二俱有一受者。未来禅中间禅必定一受谓舍根。问曰。何故未来禅无喜。答曰。有怖畏故。近欲界故。彼行者有怖畏。是故彼中喜不生。所作未究竟故。欲界离故。彼起此未得。是故所作未究竟是人不生喜。又止少故。中间禅亦止少。是故彼中无喜。已说地。彼中功德今当说。

三昧通无量　　一切入处修
除入及诸智　　解脱于中起

三昧者三三昧。空无愿无相。彼空有二种。有漏无漏。有漏者有漏无漏法空无我思惟。无漏者有漏法空无我思惟。若三昧无愿亦二种。有漏无漏。有漏者有为法无常苦因道等行思惟。若三昧无漏者。有漏法无常苦因道等行思惟。若三昧无相者。灭等行思惟。若有漏无漏三昧此中一向取。无漏当知。通者六通如智品说。无量者。四无量慈悲喜舍。此无量众生缘故。故名无量。彼慈者欲令一切众生得乐。如是想心转恚对治。是无恚善根性故说名慈。苦众生如何得脱。如是想转害对治。无恚善根性名悲。喜众生如是想转嫉对治喜根名喜。舍者舍众生想。如是心转欲爱嗔恚对治故。无痴善根性是名舍。彼一切共伴共方便。欲界中四阴性色界五阴性。一切入处修者。十一切入。如修多罗中说。彼中八无贪善根性贪对治故。及伴及方便五阴性。于上四阴性相续无间无有空缺。广作意解。是说一切入处。除入者八除入。如经中说。彼一切无贪。贪对治故。及伴及方便。欲界是四阴色界是五阴。能映夺缘故名除入。极增上极光曜极最胜缘此善根速得除入。如奴虽庄严犹为主欺。或说非一切圣人能欺缘。彼依缘烦恼不能起。是故名除入。智者十智如智品说。解脱者。八解脱如经说。彼初三解脱不贪善根。贪对治故。共伴共方便五阴。性余四无色解脱四阴性。灭尽定不相应行阴性。问曰。解脱有何义。答曰。不现前断后心故名解脱。初三色贪背舍故。净不净背舍。于上四种一切行转背舍。想受灭一切缘转背舍。及断后故。于中起者。三昧等解脱边功德禅中生。当知已说解脱边功德。今随彼彼地可得今当说。

五通四禅中　　及见他心智
六中有法智　　五中三无量

五通四禅中者。五通摄受支三摩提故。及见他心智者。他心智亦如是。六中有法智者。法智六地四根本禅中间及未来。五中三无量者。五地中除喜无量。四禅中及欲界。

除入中说四　　及与喜无量

亦二种解脱　　初禅第二禅

初四除入及喜无量初第二解脱。初禅第二禅欲界色贪对治故。初禅中立二解脱。四除入初禅地色贪对治故。第二禅立二解脱。四除入第二禅无色贪。何以故。眼识身无故。是第三不立解脱。是故是中亦不立除入及一切处。欲入解脱中入除入欲入除入故。入一切处。彼为胜乐所惑。彼不能生如是善根。喜根亦如是。故初第二禅中有非余禅。

余有四除入　　及与一解脱
亦入一切入　　佛说最后禅

后四除入净解脱。及八一切处。在第四禅非余。

余脱自名说　　二一切亦然
灭尽最在后　　余无垢九地

余脱自名说者。无边虚空处解脱。乃至非想非非想处解脱。二一切亦然者。余自名说无边虚空处无边识处。灭尽在后者。决定有顶摄。随顺断后边次第下地心心数法断已。乃至非想非非想地初断上上。次断上中。后断下下。一切断已彼灭尽定。余无垢九地者。若余无漏功德。所谓三三昧七智及漏尽通彼九地中四禅中三无色中未来中间世智。有顶处亦有。是故说遍一切地。

三解脱当知　　有漏及无漏
定智通已说　　其余悉有漏

三解脱当知有漏及无漏者。无边虚空处无边识处不用处解脱。当知有漏无漏。定智通已说者。定修多罗品当更广说。彼无漏智神通智品已说。其余悉有漏者。如是三通威仪故。受色声自相故。无量众生缘故。一切除入初三解脱。彼一切信解念处故。非想非非想非捷利行故。想受灭无慧故皆有漏。

法胜阿毗昙心论经卷第五

定品第七之余

已说功德自性。亦说有漏无漏。成就今当说。

当知未离欲　　成就味相应
离下未至上　　成就净诸定

当知未离欲成就味相应者。若人若此地未离欲。成就此地味相应。离下未至上成就净诸定者。离欲界欲未生第二禅等中梵世。若离欲若不离欲。成就净初禅。及彼地余善功德。

住上应当知　　成就下无漏
方便生功德　　当知非离欲

住上应当知成就下无漏者。圣人生梵世上。成就无漏初禅及余无漏。三昧神通及智等诸功德。彼地有漏功德生处缚。无漏断缚。是故离生处舍有漏非无漏。如是一切地随其义说。方便生功德当知非离欲者。已说离下地欲成就诸功德。当知说得成就不现在前。方便现在前者彼非离欲。方便得者如天眼耳。彼无记故。无漏净味相应不摄。是故得彼三种禅时不得灭尽。是灭尽定者方便故。彼得现前二十三种正受。八味相应八净七无漏。问曰。彼中一一几种因。答曰。

所谓无漏定　　一一七种因
味净相应禅　　当知因有一

所谓无漏定一一七种因者。一一无漏七种无漏中。自分因中因自地者。亦相应共生因。味净相应禅当知因有一者。味相应初禅味相应初禅因非余。初禅因不相似故。非余地秽污因行相违故。非秽污行相违亦非自分。如是净初禅净初禅因。非秽污非无漏。何以故。不相似故。非余地净因自地果报故及自地系缚故。如是一切。问曰。一一次第生几种。答曰。

无漏禅无色　　逆顺超次第
次第生六种　　当知乃至十

无漏初禅次第生六种。自地净及无漏。如是第二第三禅如是超越正受。无漏无所有处次第生七。自地二下地四上地一。无漏第二禅次第生八。自地二初禅地二上地四。无漏无边识处次第生九。自地二下地四上地三。余无漏次第生十。自地二下地四上地四。

或六至十一　　谓净次第生
从二乃至十　　当知说有味

或六至十一。谓净次第生者。净非想非非想处次第生六。自地味相应及净下地四。净及无漏非味相应。离欲故。净初禅次第生七。自地三上地四。净及无漏净不用处次第生八。自地三上地一下地四。净第二禅次第生九。无边识处次第生十。余十一。如是一切当知正受时如是说非死时。是故彼中上下地味相应不摄生。得净次第上下味相应

生。从二乃至十当知说有味者。味相应初禅次第生二。自地味相应及净。彼此不相违故。有顶味相应次第生十。正受味三自地二。及下地净自地烦恼所恼故。依不用处地净以自救护。如是一切地下地净三。及死时上地退下地一切味相应。问曰。前说正受。烦恼今当说。答曰。净次第正受烦恼说味相应。及受生烦恼。何以故。烦恼力生非定力。是故此中说一切烦恼净必定定力。是故说共正受烦恼。问曰。彼中一一缘几种。答曰。

净及无漏禅　　一切地中转
自地有漏法　　味相应所缘

净及无漏禅一切地中转者。净及无漏禅缘一切地一切事。自地有漏法味相应所缘者。味相应禅缘自地味相应。及净非无漏。何以故。非无漏缘。有爱亦非爱他地。

无色则不行　　于下有漏事
若根本彼善　　秽污如味禅

无色则不行于下有漏事者。无色正受不缘下地有漏法。何以故。下地不寂灭故。亦缘下地无漏。如比智分。问曰。一切有漏不缘下地耶。答曰。不尔。若根本彼善。若根本无色净及无漏。彼缘自地及上地不缘下地。未来禅若缘下地。彼于下地粗想缘厌离秽污。如味禅者如味相应禅说。无色秽污亦如是。

色界若有余　　无量等功德
彼欲界境界　　世尊之所说

若色界功德。谓四无量一切处。等彼缘欲界。何以故。除神通说无量等。彼五神通缘欲色界。问曰。如前说熏禅中修智。彼云何熏。答曰。

若能熏诸禅　　是依第四禅
三地爱尽故　　净居唯广果

若能熏诸禅是依第四禅者。得第四禅能熏禅非余。彼人数数入无漏四禅起无漏。数数入有漏禅复还入无漏。还入有漏渐略乃至住二刹那。如是方便若一无漏心若一有漏心。是时一念有漏一念无漏。二念一有漏一无漏。是说成就。问曰。此何处得果。答曰。净居天中。何以故。三地爱尽故。净居唯广果。若得第四禅离三地爱。是故此得第四禅人。净居广果中凡夫共修熏禅。不与凡夫共。五种者。下中上上中上上。彼如是五种不广天无热天善见天善现天及色究竟天。是故彼

中得果。问曰。如前说七种愿智是云何。答曰。

无著不动法　　得一切正受
彼三昧智力　　能起顶四禅

彼人烦恼不能逼恼心相续故一切正受力心相续生故得三功德。谓愿智无诤及无碍。彼愿智者。若欲知过去未来现在及无为。彼时愿智边际。住第四禅正受能知。无诤名于他相续中。烦恼诤不欲起。此人他相续中。不起烦恼诤。无碍名如前说。问曰。愿智何地摄。答曰。

三地有愿智　　无诤五地中
二地法辞辩　　二辩依九地

三地有愿智者。第四禅初禅及欲界。决定第四禅中得。欲界唯人中能起欲界。梵世相应心记起言说心。彼处有。是故说三地。无诤五地中者。根本四禅及欲界。此决定于四禅中得。人中能起非余处。二地法辞辩者。法辩欲界梵世。此五地根本四禅及欲界。此但名缘言从名转。是故起语言道。有觉观处说辞辩。欲界及梵世。何以故。言语缘故。二辩依九地者。义辩乐说辩。欲界四禅中及四无色定。未来中间禅根本初禅摄。问曰。云何得此正受。答曰。

离欲及受生　　而得于净禅
秽污退及生　　无漏唯离欲

离欲及受生而得于净禅者。净初禅二时得。离欲时得及上地没生梵世。彼地过舍。如是一切。秽污退及生者。味相应禅退上得下。或第二禅中若欲界缠若梵世缠退。尔时得味相应初禅生得者。如上地没生欲界及梵世。尔时得味相应。初禅如是一切。无漏唯离欲者。无漏禅离欲得。谓圣人离欲界欲。彼得无漏初禅。昔所未得故得。如是一切。问曰。此功德何者能除烦恼。答曰。

无漏除烦恼　　正受中间者
一切定中间　　相应于舍根

无漏除烦恼者。无漏禅无色除烦恼非世俗。问曰。何故世俗不断烦恼。答曰。同一系缚故。世俗共烦恼一缚。是故自地烦恼不能断。如人被反缚不能自解。若彼对治及断中生。问曰。一切世俗不能断烦恼耶。答曰。有世俗能断烦恼。问曰。何者是。答曰。正受中间者。谓未来禅犹未得根本禅。若作方便得离下地欲。彼初禅未来有漏无漏。余未来一向有漏。为根本禅无色正受。是故说世俗不断烦恼。问曰。此近禅何处。答曰。一切定中间相应于舍根。一切正受中舍根相

应。未得所求故不生喜。问曰。虽说神足境界智证神通。未说几种变化心今当说。答曰。十四欲界初禅果。初禅地初禅果。欲界二禅果。初禅地二禅果。二禅地二禅果。乃至第四禅亦如是。问曰。彼谁成就。答曰。

下地变化心　　成就彼种果
随彼识相应　　彼上地成就

下地变化心成就彼种果者。若人成就禅。是人成就彼果下地变化心。如得初禅是初禅地欲界中初禅果。成就如是一切应当知。问曰。汝先说第二禅等无五识身。若生于上若欲见闻。彼云何见闻。答曰。梵世识现前。问曰。何故上地无此识。答曰。无觉观故。问曰。彼几时成就。答曰。随彼识相应。彼上地成就。乃至彼识相应尔时成就。或眼识或耳识或身识。随尔时现在前尔时成就。此识灭时名舍。何以故。系属根故。

修多罗品第八

一切智口所说最深微细义。此余我今当说。

一切智口说　　甚深微细义
我今说少分　　修多罗谛听

问曰。如佛说三界。彼何者是。答曰。

欲界十居处　　色界说十七
无色界有四　　决定唯彼有

欲界十居处者。谓地狱畜生饿鬼人六欲界天。种类此十居处。当知说欲界。此众生有欲想转。若此处具足彼一切爱欲相应。是故说欲界。色界说十七者。梵身梵富楼。少光无量光光曜。少净无量净遍净。无荫福生大果无想众生。不广不热善见善现色究竟。此十七居处说色界。此居处欲想不转。彼极大色非男女相。是故说色界。无色界有四者。无色界有四居处。无边虚空处。无边识处。无所有处。非想非非想处。此居处中色不生。何以故。离色欲故。又次第灭故。若无色中生色者。便无次第灭。然有次第灭。若无者。应色中生欲过。是故无色中不生色。是故说无色。问曰。如佛说三有。欲有色有无色有。此云何。答曰。决定唯彼有。前所说界此即是有。问曰。如世尊说七识住。彼何者是。答曰。

善趣是欲界　　及色界三地

无色亦三地　　当知为识住

欲界善趣数。谓人天。色界前三地。无色界前三地。此七地说识住处。问曰。何故三恶道第四禅有顶不说识住耶。答曰。若地为见断修断。若不断生识彼说识住。三恶趣中无不断事。第四禅中无想众生。及净居天。无见断事。是故第四禅不摄。有顶一向有漏。若识乐住说识住。三恶道中识不乐住。何以故。苦逼迫故。净居天向涅槃故识不乐住。无想众生亦一向无心。是故第四禅不摄。有顶行不捷利。是故彼亦不摄。三种众生或乐境界乐乐乐想。彼中乐境界众生人及欲界天。乐乐三禅地乐想三无色。是故彼说识住。问曰。九众生居云何。答曰。

有顶及无想　　是说众生居
四种有漏阴　　当知识住处

有顶及无想是说众生居者。前说七识住。及无想天有顶。此说九众生居。问曰。何故恶道无想众生外。第四禅不说众生居耶。答曰。随何处乐住不欲去。彼处名众生居。恶道中无此二。广果中虽欲乐住亦欲乐去。问曰。如佛说四识住。彼云何。答曰。四种有漏阴。当知识住处。有漏色受想行。是名阴说识住。取俱识生住执着长养故名识住。是故无漏非识住。彼坏有故。彼亦非取和合识住处。问曰。何故识非识住处。答曰。彼因由不成。如王道王非是道。无住分俱生识名住处。三和合名住处。此识非如是。问曰。无有他识现前缘耶。答曰。自和合不生故。彼亦不成就彼。亦众生数非众生数。问曰。云何外识。住处事作。答曰。和合俱生依缘住多故无过。彼亦缘住彼自分地界非他分地界。问曰。如世尊说十二缘起。彼有何相。答曰。

诸烦恼及业　　有事次第生
当知是有支　　众生一切生

无明爱取是烦恼。行及有是业。余支是事。如是此烦恼业事。彼彼生中次第起故说缘起支。彼中烦恼依事。烦恼作业业作事。如是。

彼诸分建立　　谓众生受生
过去及未来　　中间当知八

彼诸分建立谓众生受生者。此分差别说十二支。问曰。此云何。答曰。过去及未来中间当知八。于中无明者过去烦恼。行者过去业。识者相续心及眷属名色者已受生相续连缚不灭。未生四种色根六入未具。是名名色。六入者已生四种色根。未能为触作所依。是时名六入。触者此诸根已能为触作所依。未能分别苦乐。不能分别利衰。是

时名触。受者能分别苦乐利衰因。能知差别食分别爱不起淫欲。是时名受。爱者于欲具中。爱求欲不能求有分别。是时名爱。取者能取有分别。有者此于彼境界求趣向速疾。广生诸有趣当来生。是时名有。生者彼死次第相续连节缚。是时名生。老死者次后名色受等是名老死。问曰。世尊说六界。此云何。答曰。

所谓四大种　　及诸有漏识
亦色中间见　　是界说生本

所谓四大种及诸有漏识亦色中间见者。四大及五识身有漏意识。若色孔眼所取虚空数。此说六界。问曰。何故十八界中。别说六界耶。答曰。是界说生本。彼法生本此中丈夫想。地所成立。水和合润渍。火熟除臭烂。风界推。空中间孔。饮食入出。相应识力建立得名丈夫想。是故此名界想。何以故。是生性故。如世尊说。因六界因缘入母腹胎。修多罗句如是。彼大亦生是故名大生。如大众生如大生。于此中地坚相水湿相火热相风轻举相。色边受色相名虚空界。色者是与思异事也。识者了知相也。问曰。圣谛有何相。答曰。

果相似诸行　　有漏是说苦
因相似是集　　灭谛众苦尽

果相似诸行有漏是说苦者。一切有漏行从因生。逼恼相是故说苦。因相似是集者。一切有漏行他因相似。是故彼说苦集。如一稻种子前后相望故。亦说果亦说因。如是有漏行观已生当生故。亦说苦说集。灭谛众苦尽者。一切有漏行究竟尽灭。是说灭谛。

若无漏诸行　　是说为道谛
彼二种名故　　从粗次第见

若无漏诸行是说为道谛者。一切无漏行说道谛。彼一切苦灭故说道。问曰。何故说名谛。答彼二种名故。二种事故名谛。谓自相不虚。及见彼生不颠倒心觉。问何故虚空非数灭非谛摄。答曰。非因果故。此观察苦尽故。观察圣谛彼非苦苦因非离苦方便。但欲尽苦故观察。譬如病因病药。病差如观察病。问曰。圣谛有何义。答曰。圣者如实觉已。为他显示故名圣谛。是中逼迫相是苦。生相是集。寂静相是灭。出离相是道。问曰。如见因有果。何故佛先说果后说因耶。答曰。从粗次第见。如是但见无间等故世尊前说果。行者先得苦无间等。后苦因。先灭后道。何以故。先知果已。后断因。修智生故。彼行者于苦自性无间。已彼时为断苦因。故决定智生是过患因故。如是彼行者先见灭相。彼时为欲证灭。故修方便生决定智。是故先说果。如是先见粗后见细故。苦粗集细施设推求故。信故灭粗道细。是故先

说灭后说道。如修多罗说。比丘当为说灭为趣灭故说道。如是等。是故先求灭后修道。如向城道先觅道已然后得入。一切皆信灭而不信道。是故欲易知故从粗次第说。问曰。世尊说四沙门果。彼几事。答曰。

圣果事有六　　最胜在九地
第三在六地　　二种依未来

圣果事有六者。六事说沙门果。五无漏阴及数缘灭。问曰。沙门果何义。答曰。圣道说沙门。彼精进成就故名沙门果。问曰。世俗道亦精进丈夫得。彼亦得沙门果。答曰。彼见圣道果差别。问曰。此何果何地摄。答曰。最胜在九地。阿罗汉果九地摄。未来中间四禅三无色。第三在六地。阿那含果六地摄。除无色。二种依未来。须陀洹斯陀含果未来摄。何以故。未离欲故。问曰。迹有何相。答曰。

随信行诸法　　无烦恼钝根
随法行诸法　　无烦恼速相

随信行诸法无烦恼钝根者。随信行人自身无漏法软分摄者。当知钝信行摄故。信解脱时解脱亦摄。当知软根故。随法行诸法无烦恼速相者。随法行自身法利根所摄故。当知速相彼摄故。见到不时解脱法亦摄。当知。何以故。利根故。

彼禅根本中　　当知是乐通
小及难得故　　当知余说苦

彼禅根本中当知是乐通者。根本四禅若软根法。及利根法当知乐迹。止观等得道故及乐行故。小及难得故当知余说苦者。余者无漏地摄道名苦以少故。彼未来中间禅止道少。无色中观少无漏。未来禅难得。何以故。世间从未来得故得彼故易修。禅中间禅一地中间心心数断除现前。谓觉断观现前成就如木断木。无色界微细难成就五阴转断。四阴转现前。彼难如是难得故说难。非圣道苦自性非苦受相应。此中建立胜道故。入涅槃城义故名迹义。问曰。不坏净云何。答曰。

佛及声闻法　　解脱亦余因
清净无垢信　　圣戒谓决定

佛及声闻法解脱亦余因清净无垢信者。一切种正觉智菩提佛。彼阿罗汉摄功德佛法。当知于彼中若无漏信彼名佛不坏净。他教授得正决定声闻。当知彼中学无学得声闻法。若彼无漏信彼是僧不坏信。若于涅槃若无漏信。转余有为法中。如苦谛集谛等信如是无漏。菩萨功

德学无学辟支佛法。一切法中不坏信。彼苦集中正信清净。灭道中希求信。无漏戒圣道俱生第四不坏净。云何名不坏。知已决定清净信名不坏信。问曰。何所知不坏。答曰。四圣谛中。问曰。何故无漏不坏信。答曰。决定故彼实智俱生无漏信。及戒决定有漏信者。能障欺呵不信。持戒破戒呵欺障。无漏余不生能障欺呵。是故决定无漏不坏信差别者。问曰。修定有何相。答曰。

初禅若有善　　当知现法乐
谓得生死智　　是说名知见

初禅若有善当知现法乐者。净及无漏初禅现法乐住。是名修定得现法乐。谓得生死智。是说名知见者。生死智通是说修定得知见。

慧分别当知　　方便生功德
金刚喻四禅　　是名为漏尽

慧分别当知方便生功德者。所有方便生功德。乃至欲界有教戒闻思修功德。三界中随所有。若有为无漏。彼一切说名修定得分别慧。金刚喻四禅是名为漏尽者。金刚喻定者。最后学心彼共眷属相应。第四禅地漏尽故是说修定。此世尊自说已功德。菩萨阎浮提树影中。初禅正受彼见法乐住。十一起烦恼清净天眼智见。如趺只罗经说。彼经说知受生如是等慧差别。依第四禅无上正真道证漏尽。问曰。如意足何自性。答曰。

善有为诸法　　方便之所起
佛说如意足　　是亦说正烧

善有为诸法方便之所起佛说如意足者。若彼方便所起法。已说彼一切如意器故说如意足。自心自在起种种功德。成就如意足名如意足。足支具因一义也。何者是谓三昧。彼四种增上差别。如欲增上生三昧名欲三昧。如是精进心增上生名简择三昧。初起欲故欲增上。欲生已欲所求为得故。精进定增上起精进已。不舍精进随顺趣向心名心定。此欲精进心道理现前。如意足具身中究竟故名慧三昧。若不简择余此一心一切成就。一切心中生故方便差别。彼增长故说余功德。彼亦说正烧。此如是所说功德亦说为正烧。依道理能烧烦恼草故名正烧。或以能断烦恼故说正断。入正决定故名正胜。彼舍过恶功德生。守护增长策勤业名精进正胜。彼四种业差别故。一心建立精进能作四业。现在烦恼得断。未来不生。于善法容受生故。生已相续不失方便力。彼亦四种差别。

彼亦说念处　　亦说四圣种

随其势力生　　以彼名说彼

彼亦说念处亦说四圣种。彼前所说功德说念处如修多罗。身受心法内外俱自相共相是名念处。彼四种缘差别故。彼一切缘分齐差别故。身念处身缘非余法。如是受念处说受念处非余心念处。说心念处非余法念处。二种余法缘。以想阴行阴有为缘。及坏缘。以身受身心受。如是等乃至一切法缘。问曰。云何圣种。答曰。圣种亦如是。彼所说功德亦说圣种。圣以此为种故名圣种。此法自性是圣种故说圣种。于此种中生故名圣种。四种爱生对治故。说四差别。因衣服故爱生。广说四种如修多罗。问曰。云何以此功德为如意足。乃至四正断等耶。答曰。随彼势力生以彼名说彼。此法以定力生故名如意足。精进力生故说正断。念增上生故说念处。知足增上生故说圣种。已说助菩提分。共此自相今当说。

净信精进念　　智慧及喜猗
觉分及与舍　　思戒三摩提

如佛所说三十七助菩提分法。彼名有三十七事有十。于中信等如偈中结集。彼中信根信力名信。正断精进根精进力精进觉支正精进。此是精进。念根念力念觉支正念。是名念四念处。慧根慧力择法觉支正见。是等名慧。喜猗舍觉支。正思惟戒。是正语正业正命。如意足定根定力定觉支正定八支是定支。问曰。何故如是多种说。答曰。

处方便一心　　软及利亦然
见道亦修道　　故说三十七

处者正缘处故说念处。方便者正方便说正断。一心者一心中住处。是故说如意足。软根相续见名根。利事此亦是根利根相续见故名力。彼中增上义是根义。余不能陵名力见道得见故名道分。修道见故名觉支。说三十七。此十法如是各各业差别故佛说三十七。此中觉支一向无漏。余有漏无漏。问曰道品云何有漏。菩提是无漏。彼菩提器菩提眷属。是故名菩提分。如是此中与菩提远有漏。随顺菩提故名菩提分。是故无过。

二禅三十六　　未来禅亦然
三四及中间　　是悉三十五

二禅三十六者。除思何以故此地无觉观故。未来禅亦然者。亦三十六除喜觉支。何以故未成就是故无喜我已先说。三四及中间是悉三十五者。第四第三中间三十五除喜除正思惟。

初禅说一切　　三空三十二
有顶二十二　　欲界亦如是

初禅说一切者。初禅中一切三十七。三空三十二。除喜正思正语正业正命。有顶二十二者。一切无觉支道支是故二十二。随何处觉支次说道分。彼中当知有漏无漏。欲界亦如是者。欲界亦二十二。一向是有漏二处一向有漏故。问曰四食何地何性。答曰。

诸食中抟食　　欲界说三入
识食及思触　　是食说有漏

诸食中抟食欲界说三入者。抟食是欲界三入香味触。事有十三十一事是触。四大七种造色。所谓涩滑重轻冷饥渴及香味。问曰何故色声非食。答曰见闻非增长。满足根大资益义是食义。或见或闻妄分别力故生。乐受触生喜彼喜不能润益根大。是故触为食能利益。非色声香味离分别亦能资益身。识食及思触是食。说有漏者识思触是有漏。彼持生相续缚能牵有是故名食。无漏触等虽利益诸根大。彼不能牵有故断除有是故非食。有三种事故名食。能牵后有。牵已复牵摄持自身是故名食。彼意思识牵未来有。抟食触食生已诸有摄持。或复一切诸食皆能牵有。皆能摄持诸根。问曰先所说诸三昧。何者三昧几种转。答曰。

无愿有十行　　空二行当知
四行说无相　　是说为圣行

无愿有十行者。无愿三昧总说十行。缘三谛故十行转。苦中无常苦二行。集中四行如前说。道中四行亦如前说。问曰何故不缘灭。答曰不愿求故名无愿。是不乐求义也。不愿何等谓苦彼因尽则无。是故彼因亦舍彼因修道尽是故缘道。是故此定缘苦因道不缘灭。或复说于有为不愿是故缘三谛。是中修道如服苦药。如是如空二行当知。身见近对治故。空三昧有二行。何等为二。空无我。身见取我我所行见。我对治故说无我行。我所对治故说空行。如彼法无我是故无我。四行说无相者。无相三昧灭四行转。除有为行但缘于法。行说无相此中显示解脱门。故一向无漏三昧。问曰颠倒云何断何自性。答曰。

谓彼四颠倒　　当知见苦断
于彼增上见　　见实者废立

谓彼四颠倒当知见苦断者。一切四颠倒依苦转。是故见苦断已说三见中。于彼增上见者。此四颠倒三见中少分是见自性。经中想心浊故说想心倒。见实者废立。何以故增上见中。若得增上如是力颠倒建

立。如我见颠倒非我所见。如是边见常见颠倒非断见。见取净乐见颠倒。问曰谁增上。答曰推建立一向颠倒。是故颠倒彼如是想。是故非一切见是颠倒。邪见断见虽推及一向倒。坏事转建立戒取。推建立非一向颠倒。取少净非胜见胜取少胜。我见力建立我所。是故我所见不立颠倒。问曰世尊说多见如六十二见彼见何见摄。答曰五见摄。问曰此云何。答曰。

诽谤于真实　　此见说邪见
非实而建立　　二见及是智

诽谤于真实此见说邪见者。若见谤真实有义言无所有。如无施等是为邪见。非实而建立二见及是智者。于阴中非实我所建立身见。非真实乐净建立见取。若余非实建立。如见杭建立人想。邪智非邪见。

又戒威仪取　　非因而见因
若摄受边见　　依常见断见

又戒威仪取非因而见因者。如自在天因牛戒见等。生天世间流转解脱。若摄受边见依常见断见者。若见诸行常是名常见。如说常者彼不知因果连续。是故于事中立断是名断见。是二见名受边见。除此更无余见。是故一切见入此见中当知。问曰此见何断何不断。答曰。

诽谤而建立　　因见依二边
随于此事转　　若见彼则断

诽谤邪见已说。彼若谤苦彼说见苦断。如是集等建立不实说二见。彼身见于苦建立见苦断。见取若见苦断乐等建立是故见苦断当知。如是见集断等戒取。若依于有漏转彼见苦断。若依无漏转彼见道断当知。断见常见依苦转。是故见苦所断。

法胜阿毗昙心论经卷第六

修多罗品第八之余

问曰。世尊说二十二根。彼云何。答曰。

谓眼等四根　　身根有三种
如意根及命　　此根生死依

谓眼等四根者。眼耳鼻舌。彼眼根眼识依净色。于色已见今见未来或当知此。或复有异彼余自分。问曰何谓自分。答曰彼相似义也。

如色不曾见今不见当不见。何以故识空故。如是一切如识自依说。身根有三种者。身根亦如是。彼说三种身根男根女根。如意根何者意根。若心意识彼复六识身。若已知法今知法当知法。或复是自分彼无生法如是当来。及命者命根第九彼三界寿。此根说生死依故说根。众生生死故。

受是烦恼伴　　信等依涅槃
九根若无漏　　此三依于道

受是烦恼伴者。苦乐忧喜舍受。杂烦恼烦恼伴依地故说根。信等依涅槃者。言精进念定慧依寂灭伴故说根。九根若无漏。是三依于道者。信等五喜乐舍意根等。有漏无漏此中若无漏。彼依于道三根说。如贤圣品说。如是诸根名二十二。事十七。男根女根身根少分。三无漏无异。问曰何者是根义。答曰彼增上义是根义。如人主兽王一切法有增上主。彼最胜增上主名根。彼取六境界增上主。男女二根众生差别分别增上主。初时无差别。命根持众生身增上。受有烦恼增上。信等涅槃增上。无漏道差别增上。

欲界四善八　　色种根有七
诸心数有十　　一心智者说

欲界四者。如是根四在欲界。男女忧苦决定欲界相应。问曰何故色界无男女根。答曰无受用事故。鼻舌二根亦应无。为端严身故生无妨。又男女二根令身丑恶故无。无苦根非逼迫果故。彼他不恼故无忧根。何以故无知生故。彼智知欲界。余色根意根界品已说。舍根信等五根三界相应不相应。喜乐根色欲相应不相应。无漏三根决定不相应命根。杂品当说。问曰几善。答曰善八。信等五三无漏必定是善非不善。余忧根受等善不善无记忧根命根后当说。余如界品说。如是取色七者眼等五及男女根。此等是色余非色。问曰几心性几非心性如是广说。答曰诸心数有十。五受五信等。一心智者说者。意根一种心自性。无漏前已说九根无漏。三余非心心数决定。问曰几有报几无报。答曰。

一及七有报　　此义应当知
十三中是报　　见实者所说

一及十有报此义应当知者。忧根一向有报。何以故善不善故。问曰何故忧根无记无。答曰忧根与喜下劣行相违。非身边见相应故。非隐没无记分别转故。非不隐没无记。非工巧报生威仪等分别生。若彼分别生谁在于后。非离欲灭离欲不断故。非不隐没无记。是故非不隐没无记。忧根信等中若有漏彼有报。若无漏彼无报。意根及三受若不

善善有漏彼有报。无记无漏无报。苦根善不善有报。无记无报余根非有报。问曰何故不善善有漏有报。答曰坚固住故资助力。如畦水润粪覆烂坏坚固种子生。非无漏无资缘故。如在仓中种子。虽坚不生爱水不润故。余烦恼如粪无故不能烂坏。非无记有报。如烂种子虽置畦中不生。问曰几根是报。答曰十三中是报见实者所说。七色根意根命根。除忧根四受是有报。亦有非报色长养非报余是报。命根正受果寿行数。彼非报余是报。意根及受善秽污非报。威仪工巧变化心数非报。余是报余根决定非报。问曰几根最初生时得报。答曰。

二或六七八　　初念生时得
欲中有报相　　色六及上一

若众生根次第生。卵生湿生胎生彼初念二根报生身根及命根。意根彼是秽污是故不取。非秽污心为连系报。非秽污是故非报。舍根亦如是。化生无根六色根五及命根。一切化生不少眼根等。一根七二根八。欲中有报根故。此法用欲界众生当知。色六及上一者。色界得六。无色界一但命根。问曰死时最后舍几根。答曰。

舍四八与九　　亦说舍于十
渐终及顿没　　善舍各增五

舍四八与九亦说舍于十渐终及顿没者。无记心渐终舍四身意命舍根。无根一时无记心死舍八。谓眼等根命意舍根。一根九二根十不善心亦尔。问曰善心舍几根。答曰善舍各增五。于是中加信等五根。色无色随所得亦如是。问曰几见断如是等应当广说。答曰。

二断无断四　　六根则二种
三无漏不断　　余则修道尽

二断无断四者。意根及三种受此见断修断。若无漏无断。六根则二种者忧根见修断。信等五根修道断不断。三无漏不断者。一向无漏故。余则修道尽者。余九根修道断。彼眼等八不秽污故。修道断堕生死故非不断。苦根五识身是故修道断。问曰世尊说六识身。彼取何法。答曰。

若取识根义　　五种心境界
若取一切法　　是则意识界

若取识根义五种心境界者。色等五境界五识身取。眼识取色色形相色者。谓青等无量种。形相者长等无量种。彼眼等不到取眼着药。捭则不见。耳识声亦不到取。鼻香舌味身触此到取。一切五识身能取

现在境界。问曰意识云何取。答曰若取一切法是则意识界。若五识身所取。彼若不取过去未来。现在法及无为一切意识取。除彼刹那自体共生相应法。问曰初知不坏境界已说此境界。云何十种差别。答欲界相应不相应如是。色界无色界如是。无漏有为无为善无记。问曰十智一一智几法境界。答曰。

五法应当知　　法智之境界
七种随顺智　　他心境界三

五法应当知法智之境界者。欲界相应不相应及无漏无为善。七种随顺智者。色无色无漏相应不相应善无为。他心境界三者。欲色界无漏相应。

有漏当知十　　因果智有六
解脱智一法　　道智二余九

有漏当知十者。世俗智一切十种法境界。因果智有六者。苦集智三界相应不相应。解脱智一法者。灭智中一无为善。道智二者。道智有为无漏相应不相应。余九者。尽智无生智境界九法除无为。无记使境界如前说。复欲总说故说此。

自地诸烦恼　　定使于自地
自种一切遍　　在彼种类中

自地诸烦恼定使于自地者。欲界一切使所使。欲界乃至有顶地彼地亦然。胜故对治故下地上地不使。离欲现前上地下地不使。自种一切遍在彼种类中者。自种类法自种类使所使。一切遍他类亦使如身见。见苦断使所使见集断等他类亦使。如是一切遍使说。乃至修道断修道断一切使。所使一切遍使。

三界定烦恼　　如是定三界
如是说二界　　一界生亦然

三界定烦恼如是定三界者。三界摄烦恼中三界使所使。随方便如意根。三界于中一切三界使所使。如是说二界者二界所摄法二界使所使。如方便如觉观欲界及色界。于中欲界色界使所使。一界生亦然者。一界所摄法一界使所使。如忧根欲界于中欲界使所使。

此佛所说经　　若事我已说
识智及诸使　　观察此三门

此佛所说经中。若我所说法此三门应宣说。识门智门使门。如欲

界中根事一切有。是故欲界六识身当知相应不相应故。七智知除比智灭智道智。五种类摄故。欲界一切使所使。色界三根事有此四识识七智知。色无色界一切使所使。无色界无五境界。但一识识六智知。除他心智法智灭智道智。无色界一切使所使。如是一切应当知。

杂品第九

　　已说定相续　　种种诸余法
　　于上众杂义　　我今当略说

　　已说定相续种种诸余法者。已说诸法彼此相续种种聚。于上众杂义我今当略说者。于上所说广义今略说。

　　有缘有相应　　有行及有依
　　心及心数等　　是说总略义

　　此是心心数法名。于种种法中攀缘转故名有缘。俱同行同方便名相应。境界行作故名有行。依根转故名有依。

　　从缘生亦因　　有因及有为
　　说事及世道　　有果此决定

　　此是有为法名。彼彼缘和合得生故名缘生。他法生故因由因力故。有因诸法和合作故名有为。多因差别显示故名说事。未有有转自相行名世。彼有果名有果。

　　有罪亦隐没　　秽污下贱黑
　　善有为及习　　亦复名修学

　　有罪亦隐没秽污下贱黑者。此是不善隐没无记法种种名。可厌恶故名有罪。烦恼覆蔽故名隐没。烦恼垢污故名秽污。凡鄙故名下贱。无智闇分故名黑。善有为及习亦复名修学者。善有为法如此名也。智中有或相续此法名智是故善。如世间说善巧人歌舞善巧手。或善者慧名彼慧善谈说故名善。摄取如是义也。功德增上成就说习。亦说修心。不相应行此中当说。

　　无想二正受　　亦众生种类
　　句味与名身　　命根与法得
　　谓彼凡夫性　　及诸法四相
　　非色不相应　　说是有为行

无想名无想众生生。心心数法不转。二无心定者。无想定灭尽定。无想定名厌于生死解脱想。第四禅力心相续次第中间灭。灭尽定名厌散乱心寂灭想。初住想心思念。非想非非想过恶心心数次第灭。众生种类名一趣生众生。身根长短来去住饮食自共分。句名字集随所欲说义。分齐究竟名句。如婆伽罗那云。言说味者字生。名者随义名也。如牛马等。如毗伽罗论言句。命者随得根大。心和合事次第相续不坏。因得名得法到成就得一义也。凡夫性者。未到正决定聚远离圣士夫法。四相者生老住无常如行品说。非色者。非此法色自性。不相应者不相应无缘也。说是有为行者。行隐摄故。问曰此行几是善如是等广说。答曰。

二善五种三　　当知七无记
二在于色界　　一在无色地

二善者。无想正受灭尽正受。一向是善有报故。无想正受无想报灭尽正受。除命根有顶四阴。五种三者。得生老住无常等。善中善不善中不善无记中无记。当知七无记者。无想种类句味名命根凡夫性。问曰几欲界如是等。应广知。答曰二在于色界。无想正受广果地故。一在无色地者。灭尽定非想非非想处摄故。

二界三当知　　余在于三界
有漏无漏五　　其余定有漏

二界三当知者。名句味欲界色界。非无色界离语言故。余在于三界者种。类得命凡夫相。问曰几有漏几无漏如是等。答曰有漏无漏五。得生老住无常相等。有漏中有漏无漏中无漏。得者有漏中有漏。无漏尽为无漏。数灭圣凡夫有漏无漏。非数缘无为唯有漏。其余定有漏者。当知余行决定有漏。问曰离圣法名凡夫。彼云何舍云何断。答曰。

最初无漏心　　是圣不得舍
愚夫流转界　　离欲时灭尽

最初无漏心是圣不得舍者。圣者苦法忍舍凡夫性。是舍凡夫对治愚夫流转界者。此凡夫事界流转舍。随彼处决舍地生随地得。不隐没无记故如是一刹那得。离欲时灭尽者。随地离欲若凡或圣。彼地凡夫事断。问曰三无为已说彼有何相。答曰。

断烦恼远离　　是名数缘灭
无诸障碍相　　是名为虚空

断烦恼远离是名数缘灭者。若身见等烦恼数缘力所灭。彼断次第断若远离欲得。彼数分名数灭。无诸障碍相是名为虚空者。容受色无障碍。住来去等事得是名虚空。

依于众缘法　　有依及攀缘
若不具不生　　此灭非是智

有为法依缘力能生彼无不生。如眼识眼色明空。忆彼生和合意作眼识生余。阙一则不生。若与余识相应。念念眼生灭和合。阙此眼识不生。若彼眼依识欲生彼不生。若彼眼生灭已。彼必定不复生。如是色彼缘阙。彼眼识未来灭不复生。如是余识身如得生说。若彼生灭彼初非智缘。如是事不数数而灭名非数灭。略说未来不生法中。缘阙毕竟不生。自然灭名非数灭。问曰已说有为法因。彼何法何因。答曰。

前因相似增　　或俱依倚生
二因及一缘　　一向已生说

前因相似增者。前前法如是相似未来因。亦增因非灭因。如软善根软中上自地善根因中增。增增因修习法住增非减。非胜法为下因。或俱依倚生者。如相应共有因。二因及一缘一向已生说者。自分因已生说非未生前生后生自分因。说非未生有前后。如是一切遍因。亦说当知次第缘过去现在。阿罗汉最后心心数除。余过去现在心心数。彼一切名次第缘一种。一种不差别前聚后聚。次第缘故名次第缘。问曰何故色心不相应行非次第缘耶。答曰众杂事色杂如是。一时欲界色界不相应现前。如受戒凡夫及圣人亦不相应行。三界不相应一时现前。心心数不杂事故得名次第缘。问曰报为众生数。非众生数耶。答曰。

报是众生数　　有为解脱果
有缘说俱转　　谓于他相转

报是众生数者。众生数法必定得名为报。何以故不共故非非众生数共故。问曰报者何义。答曰不相似受故。如善不善无记。问曰果法说何者。答曰有为解脱果。一切有为法善不善无记果。因缘相依故数缘灭。无为者彼说道果。问曰有缘法云何缘中转。答曰有缘说俱转。若法有缘彼一时缘转不别异。问曰何处缘转。答曰谓于他相转。他攀缘义也。非自性自性缘。何以故自性离自性故。一切事中如眼不自见。指端不自触。刀不自割。相应不缘。何以故一缘故。俱生亦不缘太相近故。如眼着药捭眼眵。眼睫太近故不见。自依不能缘。问曰彼有住处无住处耶。答曰。

遍因无处所　　欲生时解脱

烦恼智心中　　道欲灭时灭

遍因无处所者。此遍因心心数二眼因生一识。如是耳鼻舌识亦然。若有处所应一眼中生。若然者应一眼见非二眼见。或两识生不然是故无处所。问曰何心解脱。为过去现在未来耶。答曰欲生时解脱。欲生时道灭烦恼。是故欲生时得解脱。无学心障中得解脱。问曰道生时断烦恼耶。答曰烦恼智心中道欲灭时舍。道欲灭时断。烦恼欲生是未来。未来道不能作事。是故无碍道欲灭时舍烦恼。解脱道欲生时解脱烦恼得。次说烦恼名。问曰有爱有几种。答曰。

有爱有五种　　无有唯一相
爱事余烦恼　　断离是三界

有爱有五种者。有爱名有中贪着彼五种。苦集灭道见修道断。无有唯一相者。无有爱名断见。自身断乐。彼亦修道断。何以故见爱见道断。此亦转爱是故修道断。此须陀洹虽不断亦不共行。何以故断见所长养故。彼皆上现前彼须陀洹断尽。因缘相应知故。问曰如世尊说断界离界灭界何者是。答曰爱事余烦恼断离是三界。断爱离界彼爱染着相应事。断灭界彼亦染亦相应。彼若余烦恼断彼断界。彼相应非染。近对治故如是建立。如是一切一相十一心。欲界善不善隐没无记不隐没无记。色界三除不善。无色界三亦如是及无漏。问曰此中几秽污心得几善几无记。答曰。

秽污心得十　　智者如是说
善心必得六　　无记即无记

秽污心得十智者如是说者。界地地来还二界善秽污隐没无记心得相续心。余无色界善秽污不隐没无记。彼现前事得。问曰欲界色界不隐没无记云何。答曰变化心色界欲生时得。彼禅力得非余。是故非无记得退非无漏。如无学退学得。如是等如是得故缘次第说。非一人一刹那中得十。善心必得六者。善心得六如尽智。欲界善无漏心中。变化心亦无记。如是色界无色界善心及无漏。无记即无记者。不隐没无记心唯得无记心。非余现前亦得前已说。非彼刹那未得心得。问曰十法菩提分彼中几根性。答曰。

菩提分六法　　当知是根性
诸法若相应　　当知是他分

菩提分六法当知是根性者。信等五及喜觉支。余者非根自性。问曰为自性相应法。为他性相应法。答曰诸法若相应当知是他分他分相应。当知非自性自性伴。一时无二故。问曰何处得解脱。答曰。

缘中得解脱　　大仙如是说
亦少断而缚　　见道及修道

缘中得解脱大仙如是说者。缘中离烦恼不能于相应解脱。何以故一刹那故。烦恼心一念缘中。众生愚惑于缘不愚。故解脱烦恼成就。问曰若不相应亦断不断耶。所断者相应不相应耶。答曰若不相应亦断。亦少断而缚见道及修道。有少分断亦非解脱。如苦智生集智未生。若见苦断烦恼断。彼见集断一切遍烦恼缚。修道中亦一种断。彼中八种缚乃至八断究竟下下缚。问曰见谛云何得不坏净。答曰。

二觉于三谛　　四由见正道
能起不坏净　　修习于二世

二觉于三谛四由见正道能起不坏净者。苦集灭无间等。得法不坏净及圣爱戒。彼三法自性故。见道一切得四种佛法僧彼中有故。问曰几世法修。答曰修习于二世。现世修行未来得修。问曰何法随心转。答曰。

一切心数法　　说与心俱转
若心相及余　　作亦应当知

一切心数法说与心俱转者。一切心数法说与心共行。何以故共心一缘故。若心相及余者。此心相生等彼亦随心转共心一生灭故。及余者。如是余心数相亦随心转。一种方便安隐故。作亦应当知者。此业名也。彼中说心数处。已说思身口业。未尽今当说彼禅道无教戒彼力生故说作。彼随心转心一果故。心作一事一切随心转说。问曰断法云何。答曰。

断诸有漏法　　智者亦无垢
灭未来说远　　此余说则近

断诸有漏法者。一切有漏法断有过故。是故无漏不断。彼无垢故无过去垢故名断。如衣有垢浣事。问曰知法云何。答曰知者亦无垢。若有漏法及无漏法。是一切知法。一切法智境界故。随方便智如智品说。问曰远法云何。答曰灭未来说远。不办事故四种远。作事远处远相远自分远。不办事远者过去未来世道。处远者海此彼岸。相远者如地与虚空湿与暖异。分远者善法不善法。欲色无色虽一相彼亦是远。此余则说近者。余现在及无为彼当知近。现在能办事故近。无为随处速得。数缘非数缘灭。随处得。虚空者遍一切处。问曰决定法云何。答曰。

所谓无间业　　及诸无垢行
慧者说决定　　见处是有漏

所谓无间业及诸无垢行慧者说决定者。无间业邪定如是法决定将向地狱故。余亦有恶行决定能趣地狱。彼不定无间非不定。已说决定无垢行正决定得解脱果。除五无间业余者不定。有漏及无为不定。问曰见处法云何。答曰见处是有漏。一切有漏法是见处五见相应故。若此法秽污见缘。相应使俱生伴法中住。彼法名见处。问曰几根众生成就答曰。

说有十九根　　谓成就极多
极少成就八　　晓了根所说

说有十九根谓成就极多者。若一切多成就根彼十九。如不断善根不缺根二根故。此凡夫是故彼无无漏根不缺根。如是未离欲圣人。彼一根二无漏无。极少成就八晓了根所说者。若一切少成就但八。如余身根断善根。彼有身意命根五受等。及生无色界凡夫彼意命舍根信等五根有。问曰几种触。答曰。

增语及有对　　明无明处中
所谓得果者　　是则双道事

增语及有对明无明处中者。彼意识相应触增语触。何以故增语依转故。由增语转彼名增语。由意识故语转。是故意识与彼相应触名增语触。或增语名彼意识分别境界非余五识。是故增语境界相应触名增语触。五识身相应触名有对触。何以故有对依缘故。五有对触。秽污无明触。无漏明触非秽污。有漏非明非无明触。问曰云何无碍道得果者。为无碍道解脱道耶。答曰所谓得果者是则双道事。双道俱得果。无碍道断结得。解脱道得解脱证。如以毒蛇一手着瓮中一手蔽头。如怨家一手推出一手闭门。问曰阿罗汉住何心入涅槃。答曰。

无著住报心　　得入于涅槃
生有及坏有　　本有亦复中

无著住报心得入于涅槃者。一切所作事中平住任运心。阿罗汉住报生心中入涅槃。亦住威仪心入涅槃。何以故任运行故。说住报心入涅槃。彼自然心断随顺故。住无记心入涅槃。善心中相续彼次第心自息。不善心身离欲时舍秽污心。有顶离欲时舍善无记现前。彼最后心是故住如是无记心入涅槃。问曰几种有。答曰四种有。生有及坏有本有亦复中。彼生有者。生刹那若阴生。坏有者死时最后阴。本有名生有死有中间阴名本有。中间有名死已乃至未受生有。此中间处所阴名

中有。或有不立中有者。彼人处所中间不相续。彼言不相应。何以故心数依处转见。此心数依处见非余。彼何所依共报身。此不存中阴者。欲界处相续见行相违心数转。是故不生相续。若存中阴者彼依处。如是中有阴生见。法不相违心数转。相应成就处相续故。是故必有中阴。问曰如佛说有厌离。云何厌云何离。答曰。

诸智在苦因　　及忍修于厌
离欲得无欲　　说在于四中

诸智在苦因及忍修于厌者。苦集缘智及忍说厌厌事转故。离欲得无欲说在于四中者。苦集灭道中智及忍说厌离。能坏欲故。彼中忍见道坏智者。修道无碍道断烦恼不复见道智。无碍道修道中有四智。

问论品第十

离律不律仪　　而得于律仪
不因彼得胜　　若能知者说

答曰有无色界没生色界。凡夫法彼人界流转时。舍戒系属界故。是人生色界时。得彼禅戒退分故是故不增。

颇得沙门果　　圣贤离诸过
得有为善法　　不名为修习

答曰有如本得退得过去彼但得不增。是故名不修习。余习修不能现前。本所得者更得。

颇道兴起时　　未离诸过咎
解脱时离恶　　能决定者说

答曰有如未来修如前生现前。尽智除。若余未来尽智。彼欲生时得彼时未解脱。何以故本时障解脱。一切未来无学。相续心解脱故。

颇光曜烦恼　　起已定相应
清净初禅中　　而得于退法

答曰有光曜缠生。退阿罗汉得尽智者。初清净禅尽智力。得彼时舍彼学无学。或熏修初禅等。

颇有见谛道　　得于诸善法
彼法是有缘　　智者不见缘

答曰有欲界中无间等边得世智。欲界阴不见比智彼无间边得世智。是故彼时不见欲界阴。

颇果有漏慧　　相应净功德
不相应智慧　　彼时得彼果

答曰有如欲界离欲。非梵世离欲。彼欲界第四禅果。变化心不相应断故。成就彼于此禅中彼果。彼禅中不相应慧不断故。如是色界变化心说。于下上地离欲不离欲。

颇住无碍道　　成就于诸灭
障碍彼烦恼　　非彼无漏见

答曰有如有漏通生住无碍道。随地通能生彼地离欲。彼有通离欲断。是故彼住无碍道彼远离成就。常相续得远离。

颇有烦恼灭　　无垢者获得
非舍彼烦恼　　于彼无垢尽

答曰有如光曜中梵世生。欲生时欲界烦恼远离得。如是彼前已断彼远离得。世俗故彼地系属。是故地流转舍。又复还来得彼得名远离得。

颇无垢净地　　未曾得而得
非离欲非退　　不依于见道

答曰有如色离欲证决定无漏。无色修道中方便得。

颇未得法中　　而得于胜利
不舍彼不利　　若曾学者否

答曰有彼初生无漏品。除余无漏功德。得时彼不舍凡夫事。苦法忍彼退一切无漏功德。不得凡夫事。

大德优波扇多为利益弟子故造此阿毗昙心论。

胜宗十句义论

有十句义。一者实二者德三者业四者同五者异六者和合七者能八者无能九者俱分十者无说。

实句义云何。谓九种实名实句义。何者为九。一地二水三火四风五空六时七方八我九意。是为九实。地云何。谓有色味香触是为地。水云何谓有色味触及液润是为水。火云何谓有色触是为火。风云何谓唯有触是为风。空云何谓唯有声是为空。时云何谓是彼此俱不俱迟速诠缘因是为时。方云何谓是东南西北等诠缘因是为方。我云何谓是觉乐苦欲嗔勤勇行法非法等和合因缘起智为相是为我。意云何谓是觉乐苦欲嗔勤勇法非法行不和合因缘起智为相是为意。

德句义云何。谓二十四德名德句义。何者名为二十四德。一色二味三香四触五数六量七别体八合九离十彼体十一此体十二觉十三乐十四苦十五欲十六嗔十七勤勇十八重体十九液体二十润二十一行二十二法二十三非法二十四声。如是为二十四德。色云何谓唯眼所取一依名色。味云何谓唯舌所取一依名味。香云何谓唯鼻所取一依名香。触云何谓唯皮所取一依名触。数云何谓一切实和合一非一实等诠缘因一体等名数。量云何谓微体大体。短体长体圆体等名量。微体者。谓以二微果为和合因缘。二体所生。一实微诠缘因是名短体。长体者。谓因多体长体。积集差别所生三微果等和合。一实大诠缘因是名大体。短体者谓以二微果为和合因缘二体所生。一实短诠缘因是名短体。长体者。谓因多体长体。积集差别所生三微果等和合一实长诠缘因是名长体。圆体者。有二种。一极微二极大。极微者。谓极微所有和合一实极微诠缘因是名极微。极大者。谓空时方我实和合一实极大诠缘因亦名遍行等是名极大。别体云何。谓一切实和合一非一实别诠缘因一别体等是名别体。合云何。谓二不至至时名合。此有三种一随一业生二俱业生三合生。随一业生者。谓从有动作无动作而生。俱业生者。谓从二种有动作生。合生者。谓无动作多实生时与空等合。离云何谓从二至不至名离。此有三种一随一业生二俱业生三离生。此中随一业生及俱业生如前合说。离生者谓已造果实由余因离待果实坏与空等离。彼体云何谓属一时等远觉所待一实所生彼诠缘因是名彼体。此体云何谓属一时等近觉所待一实所生。此诠缘因是名此体。觉云何谓悟一切境。此有二种一现量二比量。现量者于至实色等根等和合时有了相生是名现量。比量者此有二种。一见同故比二不见同故比。见同故比者谓见相故待相所相相属念故我意合故。于不见所相境有智生是名见同

故比。不见同故比者谓见因果相属一义和合相违故待彼相属念故我意合故。于彼毕竟不现见境所有智生是名不见同故比。乐云何谓一实我德适悦自性名乐。苦云何谓一实我德逼恼自性名苦。欲云何谓一实我和合希求色等名欲。嗔云何谓一实我和合损害色等名嗔。勤勇云何谓一实我和合待欲嗔我意合所生策励是名勤勇。重体云何谓地水实和合一实坠堕之因是名重体。液体云何谓地水火实和合一实流注之因是名液体。润云何谓水实和合一实地等摄因名润。行云何此有二种一念因二作因。念因者谓我和合一实现比智行所生数习差别是名念因。作因者谓攒掷等生业所生依附一实有质碍实所有势用是名作因。行谓势用。法云何此有二种一能转二能还。能转者谓可爱身等乐因我和合一实与果相违是名能转。能还者谓离染缘正智喜因我和合一实与果相违是名能还。非法云何谓不可爱身等苦邪智因。我和合一实与果相违是名非法。声云何谓唯耳所取一依名声。业句义云何谓五种业名业句义。何者为五一取业二舍业三屈业四申业五行业。取业云何谓上下方分虚空等处极微等合离因依一实名取业。舍业云何谓上下方分虚空等处极微等离合因依一实名舍业。屈业云何谓于大长实依附一实近处有合远近处离合因是名屈业。申业云何谓于大长实依附一实近处有离远近处合离因是名申业。行业云何谓一切质碍实和合依一实合离因名行业。

同句义云何谓有性。何者为有性谓与一切实德业句义和合一切根所取。于实德业有诠智因是谓有性。

异句义云何谓常于实转依一实。是遮彼觉因及表此觉因名异句义。

和合句义云何谓令实等不离相属此诠智因。又性是一名和合句义。

有能句义云何谓实德业和合共。或非一造各自果决定所须。如是名为有能句义。

无能句义云何谓实德业和合共。或非一不造余果决定所须。如是名为无能句义。

俱分句义云何谓实性德性业性及彼一义和合地性色性取性等。如是名为俱分句义。

实性者谓一切实和合于一切实实诠缘因。于德业不转眼触所取是名实性。德性者谓一切德和合于一切德德诠缘因。于实业不转一切根所取是名德性。业性者谓一切业和合于一切业业诠缘因。于实德不转

眼触所取是名业性。地性等亦如是。

无说句义云何谓五种无名无说句义。何者为五。一未生无二已灭无三更互无四不会无五毕竟无是谓五无。未生无者谓实德业因缘不会犹未得生名未生无。已灭无者谓实德业或因势尽或违缘生虽生而坏名已灭无。更互无者谓诸实等彼此互无名更互无。不会无者谓有性实等随于是处无合无和合名不会无。毕竟无者谓无因故三时不生毕竟不起名毕竟无。

如是九实几有动作几无动作。五有动作谓地水火风意四无动作谓此余实。如有动作无动作有质碍无质碍。有势用无势用有彼此体无彼此体应知亦尔。如是九实几有德几无德。一切皆有德无无德实。如一切皆有德和合因缘有实性有异。与果不相违有待因亦尔。如是九实几有触几无触。四有触谓地水火风五无触谓余实。如有触无触能造实实德业因共不共亦尔。如是九实几有色几无色。三有色谓地水火六无色谓余实。如有色无色有可见无可见有对眼无对眼亦尔。如是九实五常四分别。谓此四中非所造者常所造者无常。如常无常有实无实有细分无细分因。不相违非因不相违非边有异边有异不圆圆亦尔。如是九实五根四非根。何者为五谓地水火风空是根。如是五根鼻根即地味根即水眼根即火皮根即风耳根即空。如是九实地由几德说名有德。谓由十四。何者十四一色二味三香四触五数六量七别体八合九离十彼体十一此体十二重体十三液体十四行。水由几德说名有德。谓由十四。何者十四。一色二味三触四数五量六别体七合八离九彼体十此体十一重体十二液体。十三润十四行。火由几德说名有德。谓由十一。何者十一一色二触三数四量五别体六合七离八彼体九此体十液体十一行。风由几德说名有德。谓由九。何者九一数二量三别体四合五离六彼体七此体八触九行。空由几德说名有德。谓由六。何者六一数二量三别体四合五离六声。时由几德说名有德。谓由五。何者五一数二量三别体四合五离。如时方亦尔。我由几德说名有德。谓由十四。何者十四一数二量三别体四合五离六觉七乐八苦九欲十嗔十一勤勇十二法十三非法十四行。意由几德说名有德。谓由八。何者八一数二量三别体四合五离六彼体七此体八行。

如是色等二十四德几是现境几非现境。色味香触或是现境或非现境。云何现境。谓若依附大非一实是名现境。云何非现境。谓若依附极微及二极微果名非现境。声一切是现境如色味香触数量别体合离彼体此体液体润重体势用亦尔。觉乐苦欲嗔勤勇是我现境。法非法行唯非现境。此诸德中几是所作几非所作。觉乐苦欲嗔勤勇法非法行离彼体此体声唯是所作。余或所作或非所作。色味香触若地所有皆是所作。色味触液体润极微和合者非所作。二微果等和合者是所作。重体

亦尔如非所作是所作常无常亦如是。如水所有火所有色触风所有触亦尔。地火所有液体一切是所作。一数二别体随所作非所作实和合成所作非所作。二体等数二等别体一切是所作。大体微体短体长体一切是所作。圆体一切非所作。诸质碍及质碍非质碍合是所作。如所作非所作常无常亦如是。此诸德中声触色味香各一根所取。数量别体合离彼体此体液体润势用眼触所取。如是诸德谁何为因。色味香触同类为因者谓二微果等和合。火合为因者谓地所有诸极微色味香触。地及火所有液体地水所有重体。及水所有液体润二微果等和合同类为因。一数一别体二微果等和合同类为因。二体等数二别体等别体同类不同类为因。一体别体彼觉为因。大体长体因多体。大体长体积集差别为因。微体短体因二体为因。合离随一业俱业合离为因。彼体此体一等时相属待远近觉为因。智有二种谓现及比。现有四种一犹豫智二审决智三邪智四正智犹豫智以何为因。非一同法现量为先待各别异念我意和合为因。为何物智名犹豫智。审决智以何为因。犹豫智为先待各别异印我意和合为因。定是此智名审决智。邪智以何为因。非一同法现量为先待各别异见我意和合为因。暗决断智是名邪智。正智以何为因。非一同法现量为先待各别异现量我意和合为因。无颠倒智是名正智。如现比亦尔。现量有三种一四和合生二三和合生三二和合生四和合生。现量云何。谓了相于至色味香触数量别体合离彼体此体重体液体润势用。地水火实取等业有性。除声和合有能无能声性。于俱分有能无能所有智。我根意境四和合为因。三和合生。现量云何。谓于声及声和合有能无能声性有性境所有智我根意三和合为因。二和合生现量云何。谓于乐苦欲嗔勤勇境及彼有能无能俱分有性境所有智。我意二和合。为因比量谓所和合一义和合相违智为先。待合等相属念我意合为因。乐苦待法非法四三二和合为因。欲嗔待乐苦念邪智我意合为因。勤勇待欲嗔我意合为因及命缘为因。不欲故与入出息等业为因。势用以何为因攒掷生业势用为因。法非法欲嗔为先待闻念远离法非法能成净不净密趣俱我意合为因。念因行待现比智行我意合为因。声有三种一合生二离生三声生。一合生者有触实合势用俱有触实空处合为因。离生者有触实离势用俱有触实空处离为因。声生者有触实合离势用待无障空处声为因。如是二十四德几依一实几依非一实。色味香触量彼体此体觉乐。苦欲嗔勤勇法非法行重体。液体润势用声此二十一皆依一实。合离依二实。数或依一实或依非一实。何者依一实谓一数。何者依非一实谓二体等数。如数别体亦尔。如是二十四德几遍所依。几不遍所依色味香触数量别体彼体此体液体润重体势用遍所依。余不遍所依。如是二十四德谁与谁相违。合离生声能造余声一切声果相违。法乐正智果相违。非法苦邪智果相违。一切智行果相违。差别智。一切智行果相违。最后声一切因相违。最后我德亦尔。乐苦欲嗔果相违。法非法因相违。欲嗔勤勇果相违。乐苦因相违。中间所有声亦尔。我德勤勇苦有触实合二非果因相违。行我德行念因与苦非果因相

违。行念因果相违。作因有触实合非果相违。二性等数与二等觉果不相违。如二体等数二别体等别体彼体此体亦尔。色味香触地所有极微和合者与大合非果因相违。合离展转非果因而相违。一实极微色等能造同类二微等色同类果不相违。最后有分实色等果与因色等同类不相违。中间所有有分实色等与同类果因色等不相违。一实色等展转非果因不相违。一切德与实不相违。如是二十四德几有实几无实。一切有实。如有实无德无动作非和合因缘是有德实之幖帜。无质碍无细分亦尔。如是五业几有实几无实。一切有实。如有实依一实无质碍无德无细分离合之因能作所作事不积集实之幖帜。是攒掷等所待行之因非同类为因亦尔。如是五业谁依何实。取业以一切地水火风意为所依。如取业舍业行业亦尔。屈业以极舒缓细分安布差别果大长实为所依。如屈业申业亦尔。如是五业几遍所依几不遍所依。一切遍所依。有说依附极微意者遍所依。依附二微等者不遍所依。如是诸业若在内者。以身及彼因缘身所合鼻味皮眼根并意为和合因缘。此中身业初者以欲为先我合勤勇为不和合因缘。第二等亦以行为不和合因缘。如身业在意及细分业亦尔。鼻味皮眼业初者以我合勤勇身合为不和合因缘。第二等亦以行为不和合因缘。如鼻等业在杵等仗及在属身鬘缨络涂香等业亦尔。睡者身堕落业初者。以重性为不和合因缘。第二等以重体行为不和合因缘。睡者入出息业或睡者不。欲故初者。以命缘为先勤勇我合为不和合因缘。第二等亦以行为不和合因缘。如下流水初者以液体为不和合因缘。第二等以液体行为不和合因缘。火之上燃风之傍扇初者。以法非法我合为不和合因缘。第二等如前说。四大极微造身因缘初业。以法非法我合为不和合因缘。第二等如前说。如为造身为造树等变异及在二微等业亦尔。意趣向及弃背业初者。以法非法我合为不和合因缘。第二等如前说。地足业表众生利益不利益异熟初者。以法非法我合为不和合因缘。第二等如前说。在地水火掷打相应业以合重体液体勤勇势用为不和合因缘。如其所应有取等业。若在火除重体若在风除液体若在意除打掷。

如是有性为是所作为非所作。定非所作。如非所作常无德无动作无细分亦尔。有实德业除同有能无能俱分异所和合一有同诠缘因。

别有异于实转依一实遮余觉因表此觉因空方时转。空等想因常非所作无德无动作无细分。除有性有能无能俱分异所和合非一。和合是一常非所作无细分无质碍。一切实德业同异有能无能俱分生至因同诠缘相。如是有能为是所作为非所作。定非所作。如非所作常无德无动作无细分无质碍亦尔。于实德业上各别除同有能无能俱分异所和合非一同诠缘相。是谓有能无能亦尔。俱分实性遍实句义所和合一。无质碍无细分无动作无德常非所作。诸实展转共即此与德业异。德性业性地等性亦尔。

如是五种无说句义几常几无常。未生无是无常与实德业生相违故。已灭无更互无毕竟无皆是常不违实等故。不会无有常有无常。云何常如地等实余德不和合。若实性等同异及有能无能异除自所依于余处不和合。若有性于同等不和合。云何无常谓实与实虽未相应当必相应此于彼无。若于实所有实德业当必和合彼于此无。如是五无几是现量境几非现量境。一切非现量境亦不依他转皆比量境。此十句义几是所知几非所知。一切是所知亦即此。诠因。

阿毗达磨法蕴足论十卷

阿毗达磨法蕴足论卷第一

学处品第一

　　稽首佛法僧　　真净无价宝　今集诸法蕴　　普施诸群生
　　　阿毘达磨如大海　　大山大地大虚空　具摄无边圣法财　　今我正勤略显示
　　嗢拖南曰：

　　学支净果行圣种　　正胜足念谛静虑　无量无色定觉支　　杂根处蕴界缘起
　　一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众，诸有于彼五怖罪怨不寂静者，彼于现世，为诸圣贤同所诃厌，名为犯戒自损伤者，有罪有贬，生多非福，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中。
　　何等为五？
　　谓杀生者，杀生缘故，生怖罪怨，不离杀生，是名第一；
　　不与取者，劫盗缘故，生怖罪怨，不离劫盗，是名第二；
　　欲邪行者，邪行缘故，生怖罪怨，不离邪行，是名第三；
　　虚诳语者，虚诳缘故，生怖罪怨，不离虚诳，是名第四；
　　饮味诸酒放逸处者，饮味诸酒放逸处缘故，生怖罪怨，不离饮酒诸放逸处，是名第五。
　　有于如是五怖罪怨不寂静者，彼于现世，为诸圣贤同所诃厌，名为犯戒自损伤者，有罪有贬，生多非福，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中。
　　诸有于彼五怖罪怨能寂静者，彼于现世，为诸圣贤同所钦叹，名为持戒自防护者，无罪无贬，生多胜福，身坏命终，升安善趣，生于天中。
　　何等为五？
　　谓离杀生者，离杀生缘故，灭怖罪怨，能离杀生，是名第一；
　　离不与取者，离劫盗缘故，灭怖罪怨，能离劫盗，是名第二；
　　离欲邪行者，离邪行缘故，灭怖罪怨，能离邪行，是名第三；
　　离虚诳语者，离虚诳缘故，灭怖罪怨，能离虚诳，是名第四；
　　离饮诸酒放逸处者，离饮诸酒放逸处缘故，灭怖罪怨，能离饮酒诸放逸处，是名第五。
　　有于如是五怖罪怨能寂静者，彼于现世，为诸圣贤同所钦叹，名为持戒自防护者，无罪无贬，生多胜福，身坏命终，升安善趣，生于

天中。“

尔时，世尊，为摄前义，而说颂曰：

诸行杀盗婬　　虚诳耽诸酒　五怖罪怨缚　　圣贤所诃厌
名犯戒自伤　　有罪招非福　死堕险恶趣　　生诸地狱中
诸离杀盗婬　　虚诳耽诸酒　五怖罪怨脱　　圣贤所钦叹
名持戒自防　　无罪感胜福　死升安善趣　　生诸天界中

齐何名曰邬波索迦？

谓诸在家白衣男子，男根成就，归佛法僧，起殷净心，发诚谛语，自称：我是邬波索迦，愿尊忆持慈悲护念，齐是名曰邬波索迦。

此何名为能学一分？

谓前所说邬波索迦，归佛法僧，发诚言已，唯能离杀，不离余四，如是名为能学一分。

复何名为能学少分？

谓如前说邬波索迦，归佛法僧，发诚言已，能离杀盗，不离余三，如是名为能学少分。

复何名为能学多分？

谓前所说邬波索迦，归佛法僧，发诚言已，离杀盗婬，不离余二，如是名为能学多分。

复何名为能学满分？

谓前所说邬波索迦，归佛法僧，发诚言已，具能离五，如是名为能学满分。

成就五法邬波索迦，唯能自利不能利他。何等为五？

谓前所说邬波索迦，自离杀生乃至饮酒诸放逸处，不能劝他令离杀生乃至饮酒诸放逸处，如是名为成就五法邬波索迦，唯能自利不能利他。

成就十法邬波索迦，能利自他不能广利。何等为十？

谓前所说邬波索迦，自离杀生乃至饮酒诸放逸处，亦能劝他令离杀生乃至饮酒诸放逸处，不能见余能离杀等欢喜庆慰，如是名为成就十法邬波索迦，能利自他不能广利。

成就十五法邬波索迦，能利自他，亦能广利，何等十五？

谓前所说邬波索迦，自离杀生乃至饮酒诸放逸处，亦能劝他令离杀生乃至饮酒诸放逸处，及能见余离杀生等，欢喜庆慰，如是名为成就十五法邬波索迦，能利自他亦能广利。

成就八法邬波索迦，唯能自利，不能利他，何等为八？

谓前所说邬波索迦，自具净信，不能劝他令具净信；自具净戒，不能劝他令具净戒；自具惠舍，不能劝他令具惠舍；自能策励，数往伽蓝，礼覲有德诸苾刍众，不能劝他令其策励数往伽蓝，礼覲有德诸苾刍众；自能至诚听闻正法，不能劝他令其至诚听闻正法；自闻法已能持不忘，不能劝他令持不忘；自持法已能思择义，不能劝他令思择

义；自思择已，为证法义，能正勤修法随法行，成和敬行，随法行者，不能劝他令正勤修，法随法行，成和敬行，随法行者，如是名为成就八法邬波索迦唯能自利，不能利他。

成就十六法邬波索迦，能利自他不能广利，何等十六？

谓前所说邬波索迦，自具净信，亦能劝他令具净信，广说乃至自思择已，为证法义，能正勤修法随法行成和敬行随法行者，亦能劝他令正勤修法随法行成和敬行随法行者，不能见余具净信等欢喜庆慰，如是名为成就十六法邬波索迦，能利自他，不能广利。

成就二十四法邬波索迦，能利自他，亦能广利，何等名为二十四法？

谓前所说邬波索迦；自具净信，亦能劝他令具净信，广说乃至自思择已，为证法义，能正勤修法随法行成和敬行随法行者，亦能劝他令正勤修法随法行成和敬行随法行者，及能见余具净信等，欢喜庆慰，如是名为成就二十四法邬波索迦，能利自他，亦能广利。

成就十法，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中。何等为十？

一杀生，二不与取，三欲邪行，四虚诳语，五离间语，六麤恶语，七杂秽语，八贪欲，九瞋恚，十邪见，若有成就如是十法，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中。

成就十法，身坏命终，升安善趣，生于天中。何等为十？

一离杀生，二离不与取，三离欲邪行，四离虚诳语，五离离间语，六离麤恶语，七离杂秽语，八无贪，九无瞋，十正见，若有成就如是十法，身坏命终，升安善趣，生于天中。

成就二十法，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中，何等二十？

谓自杀生，亦劝他杀，广说乃至自起邪见，亦复劝他令起邪见，若有成就此二十法，身坏命终，堕诸恶趣，生地狱中。

成就二十法，身坏命终，升安善趣，生于天中，何等二十？

谓自离杀，亦能劝他，令其离杀，广说乃至自起正见，亦能劝他令起正见，若有成就此二十法，身坏命终，升安善趣，生于天中。

成就三十法，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中，何等三十？

谓自不离杀，劝他令杀，见不离杀，欢喜慰喻，广说乃至自起邪见，亦复劝他令起邪见，见起邪见，欢喜慰喻，若有成就此三十法，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中。

成就三十法，身坏命终，升安善趣，生于天中，何等三十？

谓自离杀生，劝他离杀，见余离杀，欢喜慰喻，广说乃至自起正见，亦复劝他令起正见，见起正见，欢喜慰喻，若有成就此三十法，身坏命终，升安善趣，生于天中。

成就四十法，身坏命终，堕险恶趣，生地狱中，何等四十？

谓自不离杀，劝他令杀，见不离杀，欢喜慰喻，称扬赞叹杀生者事，广说乃至自起邪见，亦复劝他令起邪见，见起邪见，欢喜慰喻，称扬赞叹邪见者事，若有成就此四十法，身坏命终，堕险恶趣，生地

狱中。

成就四十法，身坏命终，升安善趣，生于天中，何等四十？

谓自离杀生，劝他离杀，见余离杀，欢喜慰喻，称扬赞叹离杀者事，广说乃至自起正见亦复劝他令起正见，见起正见，欢喜慰喻，称扬赞叹正见者事，若有成就此四十法，身坏命终，升安善趣，生于天中。

邬波索迦，有五学处，何等为五？

乃至命终，远离杀生，是名第一；

乃至命终，离不与取，是名第二；

乃至命终，离欲邪行，是名第三；

乃至命终，离虚诳语，是名第四；

乃至命终，离饮诸酒诸放逸处，是名第五。

于第一中，且何名为能杀生者？

如世尊说，有杀生者，暴恶血手，耽着杀害，于诸有情众生胜类，无羞无愍，下至捃多比毕洛迦，皆不离杀，如是名为能杀生者。

何等名为有杀生者？

谓于杀生，不深厌患，不远不离，安住成就，如是名为有杀生者。

何名暴恶？

谓集种种弓刀杖等诸杀害具，是名暴恶。

何名血手？

谓诸屠羊、屠鸡、屠猪、捕鸟、捕鱼、猎师、劫盗、魁脍、缚龙、守狱、煮狗、施罝弶等，是名血手。

何故此等名为血手？

谓彼虽数沐浴涂香服鲜净衣首冠花鬘身饰严具，而名血手。所以者何？彼于恶事，不深厌患，不远不离，令有情血起等起、生等生积集流出，故名血手。

何等名为耽着杀害？

谓于众生，有害非杀，有害亦杀。

害非杀者？

谓以种种弓刀杖等诸杀害具，逼恼众生，未全断命，如是名为有害非杀。

害亦杀者？

谓以种种弓刀杖等诸杀害具，逼恼众生，亦全断命，如是名为有害亦杀。

于杀害事，耽乐执着，如是名为耽着杀害。

何等名为于诸有情众生胜类无羞无愍？

且辩众生胜类差别？

谓诸异生，说名众生，世尊弟子，说名胜类；

又诸有情，有贪瞋痴，说名众生，若诸有情，离贪瞋痴，说名胜

类；

又诸有情，有爱有取，说名众生，若诸有情，离爱离取，说名胜类；

又诸有情，有顺无违，说名众生，若诸有情，无顺有违，说名胜类；

又诸有情，无聪慧有无明，说名众生，若诸有情，聪慧有明，说名胜类；

又诸有情，未离欲贪，说名众生，若诸有情，已离欲贪，说名胜类；

又诸有情，已离欲贪，非佛弟子，说名众生，若诸有情，已离欲贪，是佛弟子，说名胜类。

今此义中，若诸异生，说名众生，世尊弟子，说名胜类。所以者何？

胜谓涅槃，彼能获得成就触证，故名胜类。如有颂言：

普随顺世间　　周遍历方邑　　欲求于胜我　　无所证无依

故此义中，若诸异生，说名众生，世尊弟子，说名胜类。

于此有情众生胜类，应羞应愍，而于其中，无惭无羞，无愧无耻，无哀无愍，无伤无念，如是名为于诸有情众生胜类无羞无愍。

何等名为下至捃多比毕洛迦皆不离杀？

言捃多者，谓蚊蚋等诸小虫类；比毕洛迦，即诸蚁子。下至此类微碎众生，皆起恶心，欲兴杀害，是故名为能杀生者。

即于此中，何名为生，何名杀生，何等名为远离杀生而说名为乃至命终远离杀生邬波索迦第一学处？

所言生者，谓诸众生，有众生想；若诸有情，有有情想；若诸命者，有命者想；若诸养育，有养育想；若补特伽罗，有补特伽罗想，是名为生。

言杀生者，谓于众生，起众生想；于诸有情，起有情想；于诸命者，起命者想；于诸养育，起养育想；于补特伽罗，起补特伽罗想，复起恶心、不善心、损心、害心、杀心现前，依如是业、如是加行、如是思惟、如是策励、如是勇猛，杀害众生，故思断命，由如是业、如是加行、如是思惟、如是策励、如是勇猛，杀害众生，故思断命，名为杀生。

即前所说邬波索迦，于此杀生，能善思择，厌患远离，止息防护，不作不为，不行不犯，弃舍堰塞，不拒不逆，不违不越，如是名为远离杀生，是故说名乃至命终远离杀生邬波索迦第一学处。

于第二中，且何名为不与取者？

如世尊说，有不与取者，或城邑中，成（疑是或）阿练若，不与物数，劫盗心取，不离劫盗，如是名为不与取者。

何等名为有不与取者？

谓于不与取，不深厌患，不远不离，安住成就，如是名为有不与取者。

何等名为或城邑中？

谓有城墙周匝围遶。

何等名为或阿练若，谓无城墙周匝围遶。

何名不与？

谓他摄受，不舍不弃不惠不施。

何等名物？

谓他摄受，有情无情，诸资生具，即此名为不与物数。

何等名为劫盗心取不离劫盗？

谓即所说，不与物数，怀贼心取，不厌远离，如是名为不与物数劫盗心取不离劫盗，是故名为不与取者。

即于此中，何名不与，何名不与取，何名离不与取而说名为乃至命终离不与取邬波索迦第二学处？

言不与者，谓他摄受有情无情，诸资生具，不舍不弃，不惠不施，是名不与。

不与取者，谓于他摄受诸资生具，起他摄受，及不与想，复起恶心不善心劫心盗心执心着心取心现前，依如是业如是加行如是思惟如是策励如是勇猛如是门如是路，于他摄受诸资生具，以执着取，劫盗故思，举离本处；由如是业如是加行如是思惟如是策励如是勇猛如是门如是路，于他摄受诸资生具，以执着取，劫盗故思，举离本处，名不与取。

即前所说邬波索迦，于不与取，能善思择，厌患远离，止息防护，不作不为，不行不犯，弃舍堰塞，不拒不逆，不违不越，如是名为离不与取，是故说名乃至命终离不与取邬波索迦第二学处。

于第三中，且何名为欲邪行者？

如世尊说，有欲邪行者，于他女妇他所摄受，谓彼父母兄弟姊妹舅姑亲眷宗族守护，有罚有障，有障罚俱，下至授掷花鬘等信，于是等类，起欲烦恼，招诱强抑，共为邪行，不离邪行，如是名为欲邪行者。

何等名为有欲邪行者？

谓于欲邪行，不深厌患，不远不离，安住成就，如是名为有欲邪行者。

他女妇者？

谓七种妇。

何等为七？

一授水妇，二财货妇，三军掠妇，四意乐妇，五衣食妇，六同活妇，七须臾妇。

授水妇者，谓女父母，授水与男，以女妻之，为彼家主，名授水妇。

财货妇者，谓诸丈夫，以少多财，贸易他女，将为己妇，名财货妇。

军掠妇者，谓有丈夫，因伐他国，抄掠他女，将为己妇。复有国王，因破敌国，取所欲已，余皆舍弃，有诸丈夫，力摄他女，将为己妇，如是等类，名军掠妇。

意乐妇者，谓有女人，于男子家，自信爱乐，愿住为妇，名意乐妇。

衣食妇者，谓有女人，于男子家，为衣食故，愿住为妇，名衣食妇。

同活妇者，谓有女人，诣男子家，谓男子曰："我持此身，愿相付托，彼此所有，共为无二，互相存济，以尽余年，冀有子孙，殁后承祭。"名同活妇。

须臾妇者，谓有女人，乐与男子，暂时为妇，名须臾妇。

他摄受中，母守护者，谓有女人，其父或狂，或复心乱，或忧苦逼，或已出家，或远逃逝，或复命终，其母孤养，防守遮护，私诫女言："诸有所作，必先白我。"然可得为，名母守护。

父守护者，谓有女人，其母或狂，或复心乱，广说乃至，或复命终，其父孤养，防守遮护，私诫如前，名父守护。

兄弟守护者，谓有女人，父母或狂，或复心乱，广说乃至，或复命终，兄弟孤养，防守遮护，私劝诫言："诸有所作，必先告白。"然可得为，名兄弟守护。

姊妹守护者，谓有女人，父母或狂，或复心乱，广说乃至，或复命终，姊妹孤养，防守遮护，劝诫如前，名姊妹守护。

舅姑守护者，谓有女人，其夫或狂，或复心乱，广说乃至，或复命终，依舅姑居，舅姑喻曰："尔勿愁恼，宜以自安，衣食之资，悉以相给，我当忧念，如子不殊。"舅姑恩恤，防守遮护，私诫之言："诸有所作，必先谘白。"然可得为，名舅姑守护。

亲眷守护者，谓有女人，除母及夫，余异姓亲，名为亲眷，而此女人，为彼亲眷，防守遮护，名亲眷守护。

宗族守护者，谓有女人，除父兄等，余同姓亲，名为宗族，而此女人，为彼宗族，防守遮护，名宗族守护。

言有罚者，谓有女人，自无眷属，又非婬女，若有凌逼，为王所知，或杀或缚，或复驱摈，或夺资财，名为有罚。

言有障者，谓有女人，身居卑贱，虽无亲族，而有主碍，名为有障。

有障罚俱者，谓有女人，自无眷属，又非卑贱，依恃他居，为他所碍，若有陵逼所依恃者，便为加罚，名障罚俱。

又上所说，一切女人，随所依止，皆有障罚。所以者何？由诸女人法有拘碍，非礼行者，便遭杀缚，或夺资财，或被退毁，是故一切名障罚俱。

何等名为下至授掷花鬘等信？

谓有女人，已受男子，或花或鬘，或诸璎珞，或涂香末香，或随一信物，如是名为下至授掷花鬘等信。

何等名为于是等类？

谓诸男子，诸半择迦，诸修梵行。

何等名为修梵行者？

谓诸苾刍尼，正学勤策女，及邬波斯迦，出家外道女，下至在家修苦行女，谓有男子，舍自妻媵，告言："善贤，放汝自在修诸梵行。"彼闻受持，苦行无怠。

何等名为起欲烦恼广说乃至不离邪行？

谓起欲界婬贪现前，于不应行，招诱强抑，共为邪行，不厌远离，如是名为起欲烦恼广说乃至不离邪行，是故名为欲邪行者。

即于此中，何等名欲，何名欲邪行，何名离欲邪行，而说名为乃至命终离欲邪行邬波索迦第三学处？

所言欲者，谓是婬贪，或所贪境。

欲邪行者，谓于上说，所不应行，而暂交会，下至自妻，非分非礼，及非时、处，皆名欲邪行。

即前所说邬波索迦，于欲邪行，能善思择，厌患远离，止息防护，不作不为，不行不犯，弃舍堰塞，不拒不逆，不违不越，如是名为离欲邪行，是故说名乃至命终离欲邪行邬波索迦第三学处。

于第四中，且何名为虚诳语者？

如世尊说，有虚诳语者，或对平正，或对大众，或对王家，或对执理，或对亲族，同检问言："咄哉男子，汝知当说，不知勿说，汝见当说，不见勿说。"彼得问已，不知言知，知言不知，见言不见，不见言见。彼或为己，或复为他，或为名利，故以正知，说虚诳语，不离虚诳，如是名为虚诳语者。

何等名为有虚诳语者？

谓于虚诳语，不深厌患，不远不离，安住成就，如是名为有虚诳语者。

何等名为或对平正？

平正有三，一村平正，二城平正，三国平正。此诸平正，聚集现前，同检问时，名对平正。

何等名为或对大众？

大众有四，一刹帝利众，二婆罗门众，三居士众，四沙门众，此诸大众，聚集现前，同检问时，名对大众。

何等名为或对王家？

谓诸国王，及余宰辅，理公务者，彼若聚集，现前检问，名对王家。

何等名为或对执理？

谓闲法律，固正断者，此执理众，聚集现前，同检问时，名对执

理。

何等名为或对亲族？

谓诸亲族聚集现前，同检问时，名对亲族。

何等名为同检问等？

谓或为证，或究其身，众集量宜，同检问曰："咄哉男子，今对众前，应以诚言具款情实，若于是事，见闻觉知，宜当宣说施设摽示，若于是事，无见闻等，勿当宣说施设摽示。"如是名为同检问等。

何等名为不知言知？

谓为耳识曾受曾了，名为已闻。彼无耳识曾受曾了，隐藏如是想忍见乐，言我已闻，如是名为不知言知。

何等名为知言不知？

谓为耳识曾受曾了，名为已闻。彼有耳识曾受曾了，隐藏如是想忍见乐，言我不闻，如是名为知言不知。

何等名为不见言见？

谓为眼识曾受曾了，名为已见。彼无眼识曾受曾了，隐藏如是想忍见乐，言我已见，如是名为不见言见。

何等名为见言不见？

谓为眼识曾受曾了，名为已见。彼有眼识曾受曾了，隐覆如是想忍见乐，言我不见，如是名为见言不见。

何等名为彼或为己？

谓有一类，身行劫盗，王等执问："汝为贼否？"彼得问已，窃自思惟："若实答者，必为王等，或杀或缚，或复驱擯，或夺资财。我今宜应自隐自覆自藏实事，故以正知，说虚诳语。"既思惟已，答王等言："我实不为不与取事。"是名为己。

何等名为或复为他？

谓有一类亲族知友，行于劫盗，王等为证，执问彼言："汝知此人行劫盗否？"彼得问已，窃自思惟："若实答者，我诸亲友，必为王等，或杀或缚，或复驱擯，或夺资财。我今宜应隐覆藏彼，故以正知，说虚诳语。"既思惟已，答王等言："我知亲友，决定不为不与取事。"是名为他。

何等名为或为名利？

谓有一类，多有所欲，多有所思，多有所愿，作是思惟："我当施设如是如是虚诳方便，必当获得可意色声香味触等。"既思惟已，方便追求，故以正知，说虚诳语，如是名为或为名利。

何等名为故以正知说虚诳语？

谓自隐藏想忍见乐故思明了，数数宣说施设摽示违想等事，如是名为故以正知说虚诳语。

即于此中，何名虚诳，何名虚诳语，何名离虚诳语，而说名为乃至命终离虚诳语邬波索迦第四学处？

言虚诳者，谓事不实，名虚想等，不实名诳，是名虚诳。

虚诳语者，以贪瞋痴，违事想说令他领解，名虚诳语。

即前所说邬波索迦，于虚诳语，能善思择，厌患远离，止息防护，不作不为，不行不犯，弃舍堰塞，不拒不逆，不违不越，如是名为离虚诳语，是故说名乃至命终离虚诳语邬波索迦第四学处。

于第五中，何名诸酒，何名饮诸酒，何名放逸处，何名离饮诸酒诸放逸处，而说名为乃至命终离饮诸酒诸放逸处邬波索迦第五学处？

言诸酒者，谓窣罗酒，迷丽耶酒，及末沱酒。

言窣罗者，谓米麦等，如法蒸煮，和麴‘蘖/米’汁，投诸药物，酝酿具成，酒色香味，饮已惛醉，名窣罗酒。

迷丽耶者，谓诸根茎，叶花果汁，不和麴‘蘖/米’酝酿具成，酒色香味，饮已惛醉，名迷丽耶酒。

言末沱者，谓蒲萄酒，或即窣罗迷丽耶酒，饮已令醉，总名末沱饮。

诸酒者，谓饮咽啜，如上诸酒，名饮诸酒。

放逸处者，谓上诸酒，饮已能令心生憍傲，惛醉狂乱，不识尊卑，重惑恶业，皆因此起，放逸所依，名放逸处。

即前所说邬波索迦，于饮诸酒，能善思择，厌患远离，止息防护，不作不为，不行不犯，弃舍堰塞，不拒不逆，不违不越，如是名为离饮诸酒诸放逸处，是故说名乃至命终离饮诸酒诸放逸处邬波索迦第五学处。

如是五种，云何名学，云何名处，言学处耶？

所言学者，谓于五处，未满为满，恒勤坚正，修习加行，故名为学。

所言处者，即离杀等，是学所依，故名为处。

又离杀等，即名为学，亦即名处，故名学处。

一切邬波索迦，皆归佛法僧耶？

除诸世俗邬波索迦，一切皆归佛法僧宝。有归佛法僧宝而非邬波索迦，谓苾刍苾刍尼，正学勤策勤策女邬波斯迦等。

一切邬波索迦，皆世尊弟子耶？

应作四句，有邬波索迦非世尊弟子，谓邬波索迦，未得见谛，于未来果，未能现观；

有世尊弟子非邬波索迦，谓苾刍苾刍尼，正学勤策勤策女邬波斯迦等，已得见谛，于未来果，已能现观；

有邬波索迦亦世尊弟子，谓邬波索迦，已得见谛，于未来果，已能现观；

有非邬波索迦非世尊弟子，谓苾刍苾刍尼，正学勤策勤策女邬波斯迦，未得见谛，于未来果，未能现观，及余异生未见谛者。

一切堕僧宝摄，皆得僧和敬耶？

应作四句，有堕僧宝摄非得僧和敬，谓正学勤策勤策女邬波索迦

等，已得见谛，于未来果，已能现观；

有得僧和敬非堕僧宝摄，谓苾刍苾刍尼，未得见谛，于未来果，未能现观；

有堕僧宝摄亦得僧和敬，谓苾刍苾刍尼，已得见谛，于未来果，已能现观；

有非堕僧宝摄非得僧和敬，谓正学勤策勤策女邬波索迦邬波斯迦未得见谛，于未来果，未能现观及余异生未见谛者。

预流支品第二

一时，薄伽梵在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众："有四种法，若正勤修是人名为多有所作。何等为四？谓亲近善士，听闻正法，如理作意，法随法行。汝等苾刍，应如是学，我当亲近供养善士，恭敬一心听闻正法，如理观察甚深妙义，精进修行法随法行。"尔时，世尊，为摄前义，而说颂曰：

善哉见善士　　能断疑增慧　　令愚成智人　　慧者应亲近

善士应亲近　　以亲近彼时　　令疑断慧增　　使愚成智故

云何为善士？

谓佛及弟子，又诸所有补特伽罗，具戒、具德，离诸瑕秽，成调善法，堪绍师位，成就胜德，知羞悔过，善守好学，具知具见；乐思择爱称量，喜观察性聪敏，具觉慧息追求；有慧类，离贪、趣贪灭，离瞋、趣瞋灭，离痴、趣痴灭，调顺、趣调顺，寂静、趣寂静，解脱、趣解脱，越度、趣越度，妙觉、趣妙觉，涅槃、趣涅槃，乐调、顺谛，离憍放逸；好慧、忍辱、柔和，升直道如见，专自调伏，专自寂静，专自涅槃；为才支身游诸国邑王都聚落求衣食等具，质直具、调顺具足、质直及调顺具，忍辱具、柔和具足、忍辱及柔和具，供养具、恭敬具足、供养及恭敬具，正行具、守根具足、正行及守根具，轨范具、所行具足、轨范及所行具，信尸罗及闻舍慧；自具净信，亦能劝励安立有情同具净信，自具尸罗及闻舍慧，亦能劝励安立有情同具尸罗及闻舍慧，是名善士。

何故名善士？

以所说善士，离非善法，成就善法，具足成就四念住、四正胜、四神足、五根、五力、七等觉支、八圣道支，故名善士。

若能于此所说善士，亲近承事恭敬供养，如是名为亲近善士。

云何名为听闻正法？

谓所亲近供养善士，未显了处为正显了，未开悟处为正开悟，以慧通达深妙句义，方便为其宣说施设安立开示，以无量门正为开示，苦真是苦，集真是集，灭真是灭，道真是道。

云何名为以无量门，正为开示，苦真是苦？

谓正开示生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦，略说一切五取蕴苦。如有颂言：

诸蕴起为苦　生及出亦苦　生已有老苦　病苦与死苦
烦恼生为苦　生已住亦苦　非聪敏悔苦　不调伏死苦
无智有情苦　增羯吒私苦　愚夫生死苦　多劫驰流苦

此等名为以无量门正为开示苦真是苦。

云何名为以无量门正为开示集真是集？

谓正开示，爱后有爱，喜俱行爱，彼彼喜爱，为去来今，众苦因本，道路由绪，能作生缘，起集等起，能起集等，起现法中诸苦身坏，后苦由是出生。如有颂言：

因爱弃良医　痈本榛藤渴　未调伏一切　数数感众苦
如树根未拔　虽斫斫还生　未拔爱随眠　数数感众苦
如毒箭在身　损坏色力等　众生内有爱　损坏诸善根

此等名为以无量门正为开示集真是集。

云何名为以无量门正为开示灭真是灭？

谓正开示，即上所说，爱后有爱，喜俱行爱，彼彼喜爱，无余永断，弃舍变吐，尽离染灭，寂静永没，名为舍宅，亦名洲渚，亦名救护，亦名归依，亦名所趣，亦名无忧，亦名无病，亦名无动，亦名无没，亦名无炽，亦名无热，亦名安隐，亦名惔怕，亦名善事，亦名吉祥，亦名涅槃。如有颂言：

究竟沙门果　调伏所称赞　我慢灭无余　永证甘露迹
所归住趣宅　胜宫佛所赞　惔怕灭无边　彼岸常安隐
所依尽苦灭　脱无窟究竟　胜义旨应供　智所习圣欣
都无老病死　无愁叹苦忧　微难见无边　灭谛无同类

此等名为以无量门正为开示灭真是灭。

云何名为以无量门正为开示道真是道？

谓正开示，此道此行，于去来今众苦，能断能弃，能吐能尽，能离染，能灭能寂静，能令永灭没。此复云何？谓八支圣道，正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。如有颂言：

此威猛一趣　如鸟路清虚　牟尼定所行　为众数宣说
哀愍说一趣　见道尽生边　此道于瀑流　去来今能度
能究竟调静　能尽生死流　能通达多界　能开明眼道
如殑伽驶流　速趣于大海　开示广慧道　速证于涅槃
哀愍一切众　转未闻法轮　教导诸天人　稽首度有海

此等名为以无量门正为开示道真是道。

若于此等所说正法，乐听乐闻，乐受持，乐究竟，乐解了，乐观察，乐寻思，乐推究，乐通达，乐触，乐证，乐作证；为闻法故，履

艰险径，涉边表路，游平坦道，皆无忌难；为受持故，数以耳根，对说法音，发胜耳识，如是名为听闻正法。

云何名为如理作意？

谓从善士，闻正法已，内自庆慰，欢喜踊跃："奇哉！世尊，能说如是深妙正法！佛所说苦，实为真苦，佛所说集，实为真集，佛所说灭，实为真灭，佛所说道，实为真道！"彼由如是内自庆慰欢喜踊跃，引摄其心，随摄等摄，作意发意，审正观察深妙句义，如是名为如理作意。

云何名为法随法行？

谓彼旋环如理作意，审正观察深妙义已，便生出离远离所生五胜善法，谓信、精进及念、定、慧。彼于自内所生出离远离所生五胜善法，修习坚住，无间修习，增上加行，如是名为法随法行。

精进修行法随法行，便得趣入正性离生。所以得入正性离生？由精进修法随法行。所以能修法随法行？由如理观甚深妙义。所以能观甚深妙义？由能恭敬听闻正法。所以复能听闻正法？由能亲近供养善士。若能亲近供养善士，便闻正法；闻正法已，便能如理观深妙义；如理观察深妙义已，便能进修法随法行；既精进修法随法行，便得趣入正性离生。如山顶上，天雨霖霪，先溪涧满，溪涧满已，小沟渎满，小沟渎满已，大沟渎满，大沟渎满已，小河满，小河满已，大河满，大河满已，大海满，大海如是渐次方满；圣道大海，亦复如是，要先亲近供养善士，方闻正法，闻正法已，方能如理观深妙义，如理观察深妙义已，方能进修法随法行，精进修行法随法行得圆满已，方得趣入正性离生，既得趣入正性离生，便名已生八支圣道，谓正见等，如前已说。如是四种，名预流支。由此四种，于圣道流，能获能得，能至随至，能办能满，能触能证，能作证故，名预流支；又此四种，于所求义，由修习多修习，能获能得，能至随至，能办能满，能触能证，能作证故，名预流支；又此四种，于圣道流，能随顺能增长能严饰，能磨莹，能为常安助资粮故，名预流支；又此四种，由语增语，由想等想施设言说，为预流支故，名预流支。

阿毗达磨法蕴足论卷第二

证净品第三

一时，薄伽梵在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众："若诸有情，于汝言教，信心听受，能奉行者，汝当哀愍方便劝励，安立令住四证净中。何等为四？谓佛证净、法证净、僧证净、圣所爱戒。所以者何？诸有地界水火风界，是四大种，容可改易，若有成就此四证净，诸圣弟子，必无改易。由此多闻诸圣弟子，成就如是四证净故，若堕地狱傍生鬼界，无有是处。是故若有于汝言教，信心

听受能奉行者，汝当哀愍方便劝励安立，令住四证净中。”

云何佛证净？

如世尊言：“此圣弟子，以如是相，随念诸佛，谓此世尊，是如来、阿罗汉、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。”

所言此者，谓此欲界，或此世界，此赡部洲；又言此者，谓即此身持等持，躯等躯，聚得自体；又言此者，谓此处生佛及弟子，诸仙牟尼，诸聪叡者，善调伏者，善调顺者；又言此者，谓即于此教授教诫善说法中，是故言此。

言圣弟子者，圣谓佛法僧，归依佛法僧故，名圣弟子。

以如是相随念佛者，谓以此相此门此理，于诸佛所，起念随念，专念忆念，不忘不失，不遗不漏，不失法性，心明记性，是故名为以如是相随念诸佛。

所言谓者，谓如是相，如是状，如是种，如是类，是故言谓。

所言此者，谓如是戒，如是法，如是慧，如是通，如是解脱，如是多住，是故言此。

言世尊者，如后当释。

言如来者，如世尊言：“从菩萨证无上正等菩提夜，乃至佛无余依般涅槃界夜，于其中间，诸有所说，宣畅敷演，一切皆如，无有虚妄，无有变异，谛实如理，无有颠倒，皆以如是如实正慧见已而说，故名如来。

阿罗汉者，略有二种阿罗汉性，一者有为，二者无为。

云何有为阿罗汉性？

谓彼果得，及彼得得，无学根力，无学尸罗，无学善根，十无学法，及彼种类诸无学法，是名有为阿罗汉性。

云何无为阿罗汉性？

谓贪瞋痴，一切烦恼皆悉永断超一切趣，断一切道，三火永静，焦渴永息，憍逸永离，窟宅永破，度四瀑流，无上究竟，无上寂静，无上爱尽，离灭涅槃，是名无为阿罗汉性。

如来具足圆满成就，如是所说有为、无为阿罗汉性，故名阿罗汉；又贪瞋痴，及余烦恼，皆悉应断，如来于彼，永断遍知，如多罗树永断根顶无复遗余，皆得当来永不生法，故名阿罗汉；又身语意三种恶行，皆应永断，如来于彼，永断遍知乃至广说，故名阿罗汉；又过去佛，皆已远离恶不善法，所有杂染，后有炽然，苦异熟果，皆得当来永不生法，今佛亦尔，故名阿罗汉；又佛世尊，成就最胜吉祥功德，应受上妙衣服、饮食、诸坐卧具、医药资缘种种供养，故名阿罗汉。如有颂言：

世所应受用　　种种上妙物　　如来皆应受　　故名阿罗汉

正等觉者，如世尊言：“诸所有法，一切正性，如来一切知见、

解了、正等觉，故名正等觉；又等法者，谓四念住，四正胜，四神足，五根，五力，七等觉支，八圣道支，如来一切知见解了正等觉，故名正等觉；又于一切苦集灭道，能现观道，能证预流果、一来果、不还果、阿罗汉果道，能证神境智作，证通天耳智作，证通他心智作，证通宿住随念智作，证通死生智作，证通漏尽智作，证通道能尽贪瞋痴慢憍垢道，如来一切皆正等觉，至诚坚住，慇重作意，以因以门，以理以相正等觉故，名正等觉。

明行圆满者，何等为明？

谓佛所有无学三明，一者无学宿住随念智作证明，二者无学死生智作证明，三者无学漏尽智作证明，是谓为明。

何等为行？

谓佛所有无学身律仪，语律仪，命清净，是谓为行；又佛所有上妙威仪，往来顾视，屈伸俯仰，服僧伽胝，执持衣鉢，悉皆严整，是谓为行。

此行前明，总谓明行。

如来具足圆满成就如是明行，一向鲜白，一向微妙，一向无罪，是故名为明行圆满。

言善逝者，谓佛成就极乐安隐无艰无难往趣妙法，故名善逝；又贪瞋痴，及余烦恼所生，种种难往趣法，如来于彼，永断遍知，如多罗树永断根顶无复遗余，皆得当来永不生法，故名善逝；又如过去诸佛世尊，皆乘如实无虚妄道，趣出世间，殊胜功德，一至永至，无复退还，今佛亦然，故名善逝。

世间解者，谓五取蕴，名为世间，如来于彼，知见解了正等觉，故名世间解；又说五趣，名为世间，如来于彼，知见解了正等觉，故名世间解；又说六处，名为世间，如来于彼，知见解了正等觉，故名世间解；又说三界所摄诸处，名为世间，从彼而生，从彼而起，从彼而出，因彼而生，因彼而起，因彼而出，如来于彼，知见解了正等觉，故名世间解。

无上丈夫者，如世尊言："所有有情，无足二足，四足多足，有色无色，有想无想，非想非非想，如来于中，最称第一，最胜最尊，最上无上，由此故说无上丈夫。

调御士者，谓佛世尊，略以三种巧调御事，调御一切所化有情，一于一类，一向柔软，二于一类，一向麤犷，三于一类，柔软麤犷。

云何如来于彼一类一向柔软？

谓为彼说此身妙行，此身妙行所感异熟，此语妙行，此语妙行所感异熟，此意妙行，此意妙行所感异熟，此天此人，此善趣，此乐世，此涅槃，是名如来于彼一类一向柔软。

云何如来于彼一类一向麤犷？

谓为彼说，此身恶行，此身恶行所感异熟，此语恶行，此语恶行，所感异熟，此意恶行，此意恶行，所感异熟此地狱，此傍生，此

鬼界，此险难，此恶趣，此堕落，是名如来于彼一类一向麤犷。

云何如来于彼一类柔软麤犷？

谓于时时为说，身妙行，语妙行，意妙行，或于时时为说，身妙行语妙行，意妙行所感异熟；或于时时为说，身恶行，语恶行，意恶行，或于时时为说，身恶行，语恶行，意恶行，所感异熟；或于时时为说，天人善趣，乐世涅槃，或于时时为说，地狱傍生，鬼界险难，恶趣堕落，是名如来于彼一类柔软麤犷。

如来于彼，以此三种巧调御事，如是调伏，如是止息，如是寂静，如是令其无余永舍贪瞋痴等一切烦恼，如是令其无余永尽贪瞋痴等一切烦恼，令永调伏，令永止息，令永寂静，得上调御，得胜调御，得胜清凉，永除曲秽，善灭慢覆及谄垢浊，是故如来名调御士。

天人师者，如世尊告阿难陀言："我非但与苾刍、苾刍尼、邬波索迦、邬波斯迦四众为师，然我亦与诸天、魔、梵、沙门、婆罗门等诸天人众，为师为胜师，为随师，为范为胜范，为随范，为将为导，是故如来名天人师。

所言佛者，谓于如来无学智见明鉴觉慧照现观等已能具起及得成就，故名为佛。

且如有一大婆罗门，来诣佛所，以妙伽他，赞问佛曰：

稽首世导师　　名最上觉者　　何缘父母等　　号尊名佛陀？

世尊哀愍彼婆罗门，亦以伽他而告彼曰：

婆罗门当知　　我如去来佛　　成就觉者相　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我观三世行　　皆有生灭法　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我于应知断　　证修事已办　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我于一切境　　具一切智见　　故我名佛陀
婆罗门当知　　我于无量劫　　修诸纯净行　　经无量死生
今于最后身　　离尘垢毒箭　　证得无上觉　　故我名佛陀

薄伽梵者，谓有善法，名薄伽梵。成就无上诸善法故，或修善法，名薄伽梵，已修无上诸善法故；又佛世尊，圆满修习身戒心慧，成就大悲，我无限无量，成无量法，名薄伽梵；又佛世尊，具大威德，能往能至，能坏能成，能自在转，名薄伽梵；又佛世尊，永破一切贪瞋痴等恶不善法，永破杂染后有炽然苦异熟果，永破当来生老病死，名薄伽梵。如有颂言：

永破贪瞋痴　　恶不善法等　　具胜无漏法　　故名薄伽梵

又佛世尊，于未闻法，能自通达，得最上觉，成现法智，无障碍智，善解当来，修梵行果，为诸弟子，分别解说，设大法会，普施有情，名薄伽梵。如有颂言：

如来设法会　　普哀愍无依　　如是天人师　　稽首度有海

又佛世尊，为诸弟子，随宜说法皆令欢喜，恭敬信受，如教修行，名称普闻，遍诸方域，无不赞礼，名薄伽梵。

若圣弟子，以如是相随念诸佛，见为根本，证智相应诸信信性，现前信性，随顺印可爱慕爱慕性，心证心净，是名佛证净。若能于此，劝励安立，当知是名方便劝励安立令住佛证净中。

云何法证净？

如世尊言："此圣弟子，以如是相，随念正法，谓佛正法善说现见无热应时，引导近观智者内证。"

所言此者，谓此欲界或此世界此赡部洲；又言此者，谓即此身持等持躯等躯聚得自体；又言此者，谓此处生，佛及弟子，诸仙牟尼，诸聪叡者，善调伏者，善调顺者；又言此者，谓即于此教授教诫善说法中，是故言此。

言圣弟子者，圣谓佛法僧，归依佛法僧，故名圣弟子。

以如是相随念法者，谓以此相此门此理，于正法所，起念随念，专念忆念，不忘不失，不遗不漏，不失法性，心明记性，是故名为以如是相随念正法。

言善说者，谓佛所说，苦真是苦，集真是集，灭真是灭，道真是道，故名善说。若佛世尊，非苦说苦，非集说集，非灭说灭，非道说道，可非善说，以佛世尊，苦说为苦，集说为集，灭说为灭，道说为道，故佛正法名为善说。

言现见者，谓正修习世尊所说苦集灭道现观道时，于现法中，即入苦集灭道现观故名现见。若正修习世尊所说苦集灭道现观道时，非现法中，即入苦集灭道现观，世尊正法可非现见；以正修习世尊所说苦集灭道现观道时，于现法中，即入苦集灭道现观，故佛正法名为现见。

又正修习世尊所说，能断见苦见集见灭见道所断及修所断随眠道时，于现法中，即断见苦见集见灭见道所断及修所断一切随眠，故名现见。若正修习世尊所说，能断见苦见集见灭见道所断及修所断随眠道时，非现法中，即断见苦见集见灭见道所断及修所断一切随眠，世尊正法，可非现见；以正修习世尊所说，能断见苦见集见灭见道所断及修所断随眠道时，于现法中，即断见苦见集见灭见道所断及修所断一切随眠故佛正法名为现见。

又正修习世尊所说，能证见苦见集见灭见道所断及修所断随眠灭道时，于现法中，即证见苦见集见灭见道所断及修所断诸随眠灭，故名现见。若正修习世尊所说，能证见苦见集见灭见道所断及修所断随眠灭道时，非现法中，即证见苦见集见灭见道所断及修所断诸随眠灭，世尊正法，可非现见；以正修习世尊所说，能证见苦见集见灭见道所断及修所断随眠灭道时，即证见苦见集见灭见道所断及修所断诸随眠灭，故佛正法名为现见。

言无热者，谓八支圣道，名为无热。所以者何？

热谓烦恼，八支圣道中，一切烦恼，无得无近得无有无等有，故佛正法名为无热。

言应时者，谓八支圣道，名为应时。所以者何？

由正修习世尊所说苦集灭道现观道时，即入苦集灭道现观，故名应时。若正修习世尊所说苦集灭道现观道，后方入苦集灭道现观，世尊正法可非应时；以正修习世尊所说苦集灭道现观道时，即入苦集灭道现观，故佛正法名为应时。

又正修习世尊所说，能断见苦见集见灭见道所断及修所断随眠道时，即断见苦见集见灭见道所断及修所断一切随眠，故名应时。若正修习世尊所说，能断见苦见集见灭见道所断及修所说随眠道，后方断见苦见集见灭见道所断及修所断一切随眠，世尊正法，可非应时；以正修习世尊所说，能断见苦见集见灭见道所断及修所断随眠道时，即断见苦见集见灭见道所断及修所断一切随眠，故佛正法名为应时。

又正修习世尊所说，能证见苦见集见灭见道所断及修所断随眠灭道时，即证见苦见集见灭见道所断及修所断诸随眠灭，故名应时。若正修习世尊所说，能证见苦见集见灭见道所断及修所断随眠灭道，后方证见苦见集见灭见道所断及修所断诸随眠灭，世尊正法，可非应时；以正修习世尊所说，能证见苦见集见灭见道所断及修所断随眠灭道时，即证见苦见集见灭见道所断及修所断诸随眠灭，故佛正法名为应时。

言引导者，谓八支圣道，名为引导。所以者何？

以八支圣道习修多修习，能于苦集灭道现观能引能导能随能逐，故佛正法名为引导。

言近观者，谓八支圣道，名为近观。所以者何？

以八支圣道修习多修习，能于苦集灭道，如实知见苦集灭道，故佛正法名为近观。

智者内证者，佛及佛弟子，名为智者。世尊所说苦集灭道，智者自内知见解了正等觉为苦集灭道，故佛正法，名智者内证。

若圣弟子，以如是相随念正法见为根本证智相应诸信信性现前信性随顺印可爱慕爱慕性心证心净，是名法证净。

若能于此劝励安立，当知是名方便劝励安立令住法证净中。

云何僧证净？

如世尊言："此圣弟子，以如是相，随念于僧，谓佛弟子，具足妙行、质直行、如理行、法随法行、和敬行、随法行；于此僧中，有预流向，有预流果，有一来向，有一来果，有不还向，有不还果，有阿罗汉向，有阿罗汉果，如是总有四双八只补特伽罗佛弟子众，戒具足，定具足，慧具足，解脱具足，解脱智见具足，应请应屈应恭敬无上福田世所应供。"

所言此者，谓此欲界，或此世界，此赡部洲；又言此者，谓即此身持等持躯等躯聚得自体；又言此者，谓此处生，佛及弟子，诸仙牟

尼，诸聪叡者，善调伏者，善调顺者；又言此者，谓即于此教授教诫善说法中，是故言此。

言圣弟子者，圣谓佛法僧，归依佛法僧故名圣弟子。

以如是相随念僧者，谓以此相此门此理，于诸僧所，起念随念，专念忆念，不忘不失，不遗不漏，不失法性心明记性，是故名为以如是相随念于僧。

言妙行者，谓世尊说有四种行，一苦迟通行，二苦速通行，三乐迟通行，四乐速通行。佛弟子众，于此中行，故名妙行。

又世尊说有四种行，一不安隐行，二安隐行，三调伏行，四寂静行。佛弟子众，唯行后三，故名妙行。

质直行者，谓八支圣道，名为质直。所以者何？

以八支圣道不迂不曲不回质直平坦一趣，佛弟子众，于此中行，名质直行。

如理行者，谓八支圣道，名为如理，佛弟子众，于此中行，名如理行。又世尊说四念住四正胜四神足五根五力七等觉支及正定并资并具，名为如理。如世尊言："此一趣道，令诸有情，皆得清净，超诸愁叹，灭诸忧苦，证如理法，谓圣正定并资并具七圣道支，名圣正定资之与具。何等为七？谓初正见，乃至正念，以圣正定，由七道支，引导修治，方得成满，故说名圣正定资具。"佛弟子众，于此中行，名如理行。

法随法行者，谓涅槃名法，八支圣道名随法。佛弟子众，于此中行，名法随法行。又别解脱名法，别解脱律仪名随法，佛弟子众，于此中行，名法随法行。又身律仪语律仪命清净名法，受持此法名随法，佛弟子众，于此中行，名法随法行。

和敬行者，谓佛弟子众，一戒一学，一说一别解脱，同戒同学，同说同别解脱；受具百岁，所应学处，初受具者，亦于中学；初受具者，所应学处，受具百岁，亦于中学；如受具百岁所应学法，初受具者，亦如是学；如初受具者所应学法，受具百岁，亦如是学。佛弟子众，能于此中，一戒性，一学性，一说性，一别解脱性，同戒性，同学性，同说性，同别解脱性，名和敬行。又佛弟子众，互相恭敬，互相推让，于长宿者，起迎合掌，慰问礼拜，表相和敬，佛弟子众，如是而行，名和敬行。

随法行者，谓八支圣道，名为随法。佛弟子众，于中随顺游历涉行，名随法行。

于此僧中者，佛弟子众中，此即显聚显蕴显部显要略义。

预流向者，已得无间道能证预流果；谓此无间证预流果。彼于欲界贪欲瞋恚，由世间道先未能断多分品类，于四圣谛先未现观，今修现观，名预流向。

预流果者，谓现法中，已于三结，永断遍知，谓有身见，戒禁取，疑。彼住此断中，未能进求一来果证，名预流果。

一来向者，已得无间道能证一来果，谓此无间证一来果。彼于欲界贪欲瞋恚，由世间道或先已断多分品类，于四圣谛先未现观，今修现观；或住预流果已，能进求一来果证，名一来向。

一来果者，谓现法中，已于三结永断遍知，及断多分贪欲瞋恚。彼住此断中，未能进求不还果证，名一来果。

不还向者，已得无间道能证不还果，谓此无间证不还果。彼于欲界贪欲瞋恚，由世间道或先永断，于四圣谛先未现观，今修现观；或住一来果已，能进求不还果证，名不还向。

不还果者，谓现法中，于五顺下分结，已永断遍知，谓有身见，戒禁取，疑，贪欲，瞋恚。彼住此断中，未能进求阿罗汉果证，名不还果。

阿罗汉向者，已得无间道能证阿罗汉果。谓此无间证得最上阿罗汉果，或住不还果已，能进求阿罗汉果证，名阿罗汉向。

阿罗汉果者，谓现法中，贪瞋痴等，一切烦恼，皆已永断名阿罗汉果。

言四双补特伽罗者，谓预流向预流果，是第一双，一来向一来果，是第二双，不还向不还果，是第三双，阿罗汉向阿罗汉果，是第四双。

八只补特伽罗者，谓显安立，预流向等补特伽罗八种各别。

佛弟子众者，显示开晓佛弟子众具胜功德。

戒具足者，谓学无学僧，成就具足学无学戒。

定具足者，谓学无学僧，成就具足学无学定。

慧具足者，谓学无学僧，成就具足学无学慧。

解脱具足者，谓学无学僧，成就具足学无学解脱。

解脱智见具足者，谓学无学僧，成就具足学无学解脱智见。

言应请者，谓应惠施应供养应祠祀，故言应请。

言应屈者，谓已惠施，善惠施，已供养，善供养，已祠祀，善祠祀少作功劳，获大果利，故名应屈。

应恭敬者，谓若识知，若不识知，皆应起迎曲躬合掌稽首接足，而赞问言："正至正行，得安乐不？"名应恭敬。

言无上者，如世尊告苾刍众言："一切和合部类众中，佛弟子众，最为第一，最尊最胜，最上无上。"故名无上。

言福田者，如世尊告阿难陀言："我不见有诸天魔梵沙门婆罗门等天人众中堪受，已惠施善惠施已供养善供养已祠祀善祠祀如我僧者。阿难当知，若于我僧，已惠施，善惠施，已供养，善供养，已祠祀，善祠祀作少功劳，获大果利。"又如天帝至鹫峰山，以妙伽他，赞问佛曰：

稽首能辩说　　到诸法彼岸　　超一切恐怖　　大乔答摩尊
有无量众生　　乐福修布施　　恒发至诚信　　修诸有依福

愿佛垂哀愍　说真胜福田　令无量众生　少施获大果

世尊，哀愍诸众生故以妙伽他，告天帝曰：

若无量众生　乐福修布施　恒发至诚信　修有依福者
我今为汝等　说真胜福田　令无量众生　少施获大果
若行四圣向　及住四圣果　是应供真僧　具胜戒定慧
此真胜僧田　功德甚广大　能无量润益　犹如四大海
调御胜弟子　已发法光明　堪受胜供养　及受胜祠祀
于少僧行施　即施一切僧　必当获大果　一切智称赞
于诸福田中　僧田最为胜　诸佛所称叹　施获最上福
于佛弟子众　少施获大果　故诸聪慧人　当供养僧众
圣众持妙法　具明行等持　故于僧宝中　行施最为上
以三种净心　施僧衣饮食　必获殊胜报　成人天善士
定于生生中　离尘垢毒箭　超过诸恶趣　受人天胜乐
自正集珍财　自手而行施　为利自他故　必获于大果
诸有聪慧人　净信心行施　当生安乐界　受妙乐聪明

由如是说，故名福田。

世应供者，谓圣弟子，能净世间应供器故，已行应供清净道故，成就应供三净业故，名世应供。

若圣弟子，以如是相随念僧伽，见为根本、证智相应、诸信信性现前信性、随顺印可，爱慕爱慕性心证心净，是名僧证净。

若能于此劝励安立，当知是名方便劝励安立令住僧证净中。

云何圣所爱戒？

谓无漏身律仪、语律仪、命清净，是名圣所爱戒。

何故名为圣所爱戒？

谓诸佛及弟子名为圣，彼于此戒，爱慕欣喜，忍顺不逆，是故名为圣所爱戒。

若能于此，劝励安立，当知是名方便劝励安立令住圣所爱戒中。

沙门果品第四

一时，薄伽梵在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众：“有四沙门果。何等为四？谓预流果，一来果，不还果，阿罗汉果。”

云何预流果？

谓预流果略有二种，一者有为，二者无为。

所言有为预流果者，谓彼果得，及彼得得，有学根力，有学尸罗，有学善根，八有学法，及彼种类诸有学法，是名有为预流果。

所言无为预流果者，谓于此中，三结永断，及彼种类结法永断，即是八十八诸随眠永断，及彼种类结法永断，是名无为预流果。

云何一来果？

谓一来果略有二种，一者有为，二者无为。

所言有为一来果者，谓彼果得，及彼得得，有学根力有学尸罗，有学善根，八有学法，及彼种类诸有学法，是名有为一来果。

所言无为一来果者，谓于此中，三结永断，及彼种类结法永断，即是八十八诸随眠永断，及彼种类结法永断，并贪瞋痴多分永断，及彼种类结法多分永断，是名无为一来果。

云何不还果？

谓不还果略有二种，一者有为，二者无为。

所言有为不还果者，谓彼果得，及彼得得，有学根力，有学尸罗，有学善根，八有学法，及彼种类诸有学法，是名有为不还果。

所言无为不还果者，谓于此中，五顺下分结永断，及彼种类结法永断，即是九十二诸随眠永断，及彼种类结法永断，是名无为不还果。

云何阿罗汉果？

谓阿罗汉果略有二种，一者有为，二者无为。

所言有为阿罗汉果者，谓彼果得，及彼得得，无学根力，无学尸罗，无学善根，十无学法，及彼种类诸无学法，是名有为阿罗汉果。

所言无为阿罗汉果者，谓于此中，贪瞋痴等一切烦恼皆已永断，超一切趣，断一切道，三火永静，渡四瀑流，憍逸永离，燋渴永息，窟宅永破，无上究竟，无上寂静无上爱尽，离灭涅槃，是名无为阿罗汉果。

通行品第五

一时，薄伽梵在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众："有四通行。何等为四？谓苦迟通行，苦速通行，乐迟通行，乐速通行。"

云何名为苦迟通行？

如世尊说："诸有苾刍，由五取蕴，陵辱伤毁。彼因如是五种取蕴，逼切拘执，如扼重担，乃至命终，恒常随逐，便于如是五取蕴中，深生厌贱，呵毁拒逆，即于如是五取蕴中，所生厌贱，呵毁拒逆，此中名苦。由此便起昧钝羸劣信等五根，如是五根，昧故钝故，羸故劣故，能迟证得无上漏尽。此言迟者，非急非疾，非驶非易，非速证得。"

言无上者，如世尊说："于诸有为无为法中，我说离染，最为第一，最尊最胜，最上无上。"

于无上法，能得随得，能触等触，能证作证，故名证得。

言漏尽者，漏谓三漏，欲、有、无明。于此三漏，能尽等尽，遍尽永尽，灭尽圆尽，故名漏尽。

言通行者，谓即此行，超越勇猛，精进策励，生欲翘勤，于四圣谛，修现观行；于预流果、一来、不还、阿罗汉果，修作证行；于贪、瞋、痴、慢、憍垢等，修永尽行；以极恭敬安住殷重思惟，遍摄诸心所已，因故门故，理故相故，修通达行，是故名为苦迟通行。又如是行，于所求义，由修习多修习，能得随得，能触等触，能证作证，是故名为苦迟通行。又如是行，由语增语，由想等想，施设言说为苦迟通行，是故名为苦迟通行。

云何名为苦速通行？

如世尊说："诸有苾刍，由五取蕴，陵辱伤毁。彼因如是五种取蕴逼切拘执，如扼重担，乃至命终，恒常随逐，便于如是五取蕴中，深生厌贱，呵毁拒逆，即于如是五取蕴中，所生厌贱，呵毁拒逆，此中名苦。由此便起明利强盛信等五根，如是五根，明故利故强故盛故，能速证得无上漏尽。"

此言速者，能急能疾能驶能易能速证得。

言无上者，如世尊说："于诸有为无为法中，我说离染，最为第一，最尊最胜，最上无上。"

于无上法能得随得，能触等触，能证作证，故名证得。

言漏尽者，漏谓三漏，于此三漏，能尽等尽遍尽永尽灭尽圆尽故名漏尽。

言通行者，谓即此行，超越勇猛，精进策励，生欲翘勤，于四圣谛，修现观行；于预流果一来不还阿罗汉果，修作证行；于贪瞋痴慢憍垢等，修永尽行；以极恭敬安住殷重思惟，遍摄诸心所已，因故门故理故相故，修通达行，是故名为苦速通行。又如是行，于所求义由修习多修习，能得随得，能触等触，能证作证，是故名为苦速通行。又如是行，由语增语，由想等想施设言说为苦速通行，是故名为苦速通行。

云何名为乐迟通行？

如世尊说："诸有苾刍，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，于初静虑，具足安住；寻伺止息，内等净心一趣，无寻无伺，定生喜乐，于第二静虑，具足安住；离喜住舍，正念正知，身受乐圣所说，具舍念安乐住，于第三静虑，具足安住；断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，于第四静虑，具足安住。彼于尔时，非思自害，非思害他，非思俱害，能思自利，能思利他，能利多生，能乐多生，能愍世间，能义利乐，诸天人众，诸无害等，此中名乐。由此便起昧钝羸劣信等五根，如是五根，昧故钝故羸故劣故，能迟证得无上漏尽。"

此言迟者，非急非疾，非驶非易，非速证得。

言无上者，如世尊说："于诸有为无为法中，我说离染，最为第一最尊最胜最上无上。"

于无上法，能得随得，能触等触，能证作证，故名证得。

言漏尽者，漏谓三漏，于此三漏，能尽等尽，遍尽永尽，灭尽圆尽，故名漏尽。

言通行者，谓即此行，超越勇猛，精进策励，生欲翘勤，于四圣谛，修现观行；于不还果阿罗汉果，修作证行；于神境智作证通，及天耳智作证通，心差别智作证通，宿住随念智作证通，死生智作证通，漏尽智作证通修作证行；于贪瞋痴慢惰垢等，修永尽行；以极恭敬安住殷重思惟，遍摄诸心所已，因故门故，理故相故，修通达行，是故名为乐迟通行。又如是行，于所求义，由修习多修习，能得随得，能触等触，能证作证，是故名为乐迟通行。又如是行，由语增语，由想等想，施设言说为乐迟通行，是故名为乐迟通行。

云何名为乐速通行？

如世尊说："诸有苾刍，离欲恶不善法，广说乃至于第四静虑，具足安住。彼于尔时，非思自害，非思害他，非思俱害，能思自利，能思利他，能利多生，能乐多生，能愍世间，能义利乐，诸天人众，诸无害等，此中名乐。由此便起，明利强盛信等五根，如是五根，明故利故，强故盛故，能速证得无上漏尽。"

此言速者，能急能疾，能驶能易，能速证得。

言无上者，如世尊说："于诸有为无为法中，我说离染，最为第一，最尊最胜，最上无上。"

于无上法，能得随得，能触等触，能证作证，故名证得。

言漏尽者，漏谓三漏，于此三漏，能尽等尽遍尽永尽，灭尽圆尽。

言通行者，谓即此行，超越勇猛，精进策励，生欲翘勤，于四圣谛，修现观行；于不还果阿罗汉果，修作证行；于神境智作证通，及天耳智作证通，心差别智作证通，宿住随念智作证通，死生智作证通，漏尽智作证通，修作证行；于贪瞋痴慢惰垢等，修永尽行；以极恭敬安住殷重思惟，遍摄诸心所已，因故门故，理故相故，修通达行，是故名为乐速通行。又如是行，于所求义，由修习多修习，能得随得，能触等触，能证作证，是故名为乐速通行。又如是行，由语增语，由想等想，施设言说为乐速通行，是故名为乐速通行。

此中若于苦迟通行，修习多修习，能令苦速通行，速得圆满；若于乐迟通行，修习多修习，能令乐速通行，速得圆满；又若于彼苦迟通行，修习多修习，能令乐迟通行，速得圆满；若于苦速通行，修习多修习，能令乐速通行，速得圆满。

圣种品第六

一时，薄伽梵在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众："有四圣种，是最胜，是种姓，是可乐，现无杂秽，曾无杂秽，当无杂秽，一切沙门，或婆罗门，或天魔梵，或余世间，无能以法而

讥毁者。何等为四？谓我多闻贤圣弟子，随得衣服，便生喜足，赞叹喜足，不为求觅衣服因缘，令诸世间而生讥论；若求不得，终不懊叹，引颈悕望，拊胸迷闷；若求得已，如法受用，不生染着，耽嗜迷闷，藏护贮积，于受用时，能见过患，正知出离；彼由随得衣服喜足，终不自举陵蔑于他，而能策勤，正知系念，是名安住古昔圣种。如是弟子，随得饮食，便生喜足，广说如前。如是弟子，随得卧具，便生喜足，广说如前。如是弟子，爱断乐断，精勤随学；于断爱乐，爱修乐修，精勤随学，于修爱乐。彼由如是断修爱乐终不自举陵蔑于他，而能策勤，正知系念，是名安住古昔圣种。谓我多闻贤圣弟子，成就如是四圣种者，若依东西南北方住，不乐居彼，而彼乐居，于乐不乐，俱能含忍。"尔时，世尊，为摄前义，而说颂曰：

勇不乐居彼　　而彼乐勇居　　于乐不乐中　　勇者俱含忍
既弃舍诸欲　　无物能拘碍　　如赡部真金　　谁复应讥毁？

有四圣种是最胜者，谓四圣种，是一切佛，及诸弟子，共所施设，为最胜故。

是种姓者，谓四圣种，是一切佛，及诸弟子古昔不共家种姓故。

是可乐者，谓四圣种，是一切佛，及诸弟子，久远已来，昼夜等时，可乐法故。

现无杂秽者，谓四圣种不为现在恶不善法亲近涂染，性不杂彼，能远离故。

曾无杂秽者，谓四圣种，不为过去恶不善法亲近涂染，性不杂彼，能远离故。

当无杂秽者，谓四圣种，不为未来恶不善法亲近涂染，性不杂彼，能远离故。

诸沙门等，无能以法而讥毁者，谓四圣种，非一切佛及诸弟子，或诸贤贵，或诸善士，而能讥毁：谓此圣种，是不善法，是下贱者，信解受持，能为自害，能为他害，能为俱害，能灭智慧，能碍彼类，能障涅槃，受持此法，不生通慧，不引菩提，不证涅槃。圣种非彼讥毁法故，随得衣服，便生喜足者，谓随所得粪扫衣服，或随所得施主衣服，若好若恶，便生喜足，取得蔽身，障寒等故。

赞叹喜足者，谓数赞叹，于随所得衣服喜足。谓此喜足，能引长夜，少欲喜足易满易养，损减诸恶增长诸善，能速圆满杜多功德，于诸资具能善知量，能令自他身心严净。

数赞叹者，非数发言，但有此见随缘而说，令他钦重此喜足故。

非为求觅衣服因缘，令诸世间生讥论者，谓佛弟子，非如一类，为求衣服往施主家，诈现威仪矫设言论，现相研磨以利求利，令诸世间多生讥论。诸佛弟子与彼相违，故不令他生诸讥论。

若求不得终不懊叹等者，谓佛弟子，求觅衣食，不遂意时终不懊叹，引颈悕望拊胸迷闷。

懊，谓心热、等热、遍热，内愤燋惶，愁忧悔恨，如箭入心，不能自处，烦冤恳切，总名为懊。

叹，谓如是心热恼已，作是思惟：“我无衣服，当设何等方略自济？”因斯发起种种语言，述所思惟，总名为叹。

引颈悕望者，谓懊叹已，复引颈悕望施主回意。

拊胸迷闷者，谓久待不得，绝所悕望，拊胸迷闷。

诸佛弟子，皆无是事，若求得已，如法受用，不生染着等者，谓佛弟子，求得衣服，如法受用，心无染着。

耽嗜迷闷，藏护贮积，染着等言，皆显贪爱，前后轻重，分位差别。

于受用时，能见过患，正知出离者，谓佛弟子，受用所得，诸衣服时，能见过患。谓此衣服，无常转动，求时劳倦，受用非理，生长疾病，是失坏法，是增减法，暂得还失，迅速不停，本无今有，有已还无，不可保信；又受用时，正知出离，成就趣向，出离慧故，为趣涅槃，受用衣服；又受用时，先调贪欲，次断贪欲，后出贪欲，由此因缘，心于衣服离染解脱。

彼由随得衣服喜足，终不自举陵蔑他者，谓佛弟子，虽于所得衣服喜足，而不自举陵蔑于他。非如一类由此喜足而自憍举，作是念言：“我有如是少欲喜足少事少务少所作少顾恋，易满易养，损减诸恶，增长诸善，能速圆满杜多功德，于诸资具能善知量，能善为他赞叹喜足。”非如一类由此喜足陵蔑于他，作是念言：“余苾刍等，皆无如是少欲喜足少事少务，广说乃至能善为他赞叹喜足。”诸佛弟子，皆无是事。

而能策勤，正知系念者，谓佛弟子，于随所得衣服喜足，如法受用不生染着，能见过患，正知出离，不自憍举，不陵蔑他，复能策勤，正知系念。

言策勤者，显正精进。

正知者，显正见。

系念者，显正念。

此略显示三种道支。

是名安住古昔圣种者，初是名言，显佛弟子成就前说调善意乐；后古昔圣种言，显去来今，一切贤圣，皆于如是圣种修习及多修习，方至究竟；中安住言，显佛弟子，于随所得衣服喜足，增上所生善有漏道及无漏道，安住等住遍住近住。

如是弟子，随得饮食，便生喜足者，谓佛多闻贤圣弟子，于随乞丐所得饮食，或随迎请所得饮食，若好若恶便生喜足，取得支身除饥渴故。

广说如前者，赞叹喜足等，广说如前，于随所得衣服喜足。

如是弟子，随得卧具，便生喜足者，谓佛多闻贤圣弟子，于随所得树下卧具，或随所得房阁卧具，若好若恶便生喜足，取得资身除劳

倦故。

广说如前者，赞叹喜足等，广说如前，于随所得衣服喜足。

如是弟子爱断等者，谓佛多闻贤圣弟子，爱断爱修，乐断乐修，精勤随学，断修爱乐。

云何爱断爱修？

谓若未断恶不善法，未修善法，彼于断修，无爱无胜爱，有引颈悕望；若有已断恶不善法，已修善法，彼于断修，有爱有胜爱，无引颈悕望。

云何乐断乐修？

谓于断修，有乐有胜乐。

云何精勤随学，断修爱乐？

谓于断修爱乐，为增上故，精勤随学。

彼由如是断修爱乐，终不自举陵蔑他者，谓佛弟子，虽于断修爱乐精勤随学，而不自举陵蔑于他，非如一类由此爱乐而自憍举，作是念言："我有如是少欲喜足，少事少务，少所作少顾恋，易满易养，损减诸恶，增长诸善，爱断爱修，乐断乐修，精勤随学，断修爱乐。"非如一类由此爱乐陵蔑于他，作是念言："余苾刍等，皆无如是少欲喜足少事少务，广说乃至，爱断爱修，乐断乐修，精勤随学，断修爱乐。"诸佛弟子，皆无是事，而能策勤，正知系念。

是名安住，古昔圣种，广释如前，有差别者，中安住言，显佛弟子，于断修爱乐，增上所生善有漏道及无漏道，安住等住，遍住近住。

阿毗达磨法蕴足论卷第三

正胜品第七之一

一时，薄伽梵在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众："有四正胜。何等为四？谓有苾刍，为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进，策心持心，是名第一；为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进，策心持心，是名第二；为令未生善法生故，起欲发勤精进，策心持心，是名第三；为令已生善法坚住不忘修满倍增，广大智作证故，起欲发勤精进，策心持心，是名第四。"尔时，世尊，为摄前义，而说颂曰：

初修正胜时　　已胜生死有　　若修至彼岸　　能摧灭魔军
离尘垢诸德　　非恶缘所退　　到彼岸涅槃　　证无余极乐

为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进，策心持心者。

云何已生恶不善法？

谓过去现在五盖，一贪欲盖，二瞋恚盖，三惛沈睡眠盖，四掉举

恶作盖，五疑盖。

云何为令已生恶不善法断故正胜？

谓有苾刍，为断已生贪欲盖故，如理思惟："彼贪欲盖，多诸过患，谓是不善法，是下贱者信解受持，佛及弟子贤贵善士共所诃厌，能为自害，能为他害，能为俱害，能灭智慧，能碍彼类，能障涅槃；受持彼法，不生通慧，不引菩提，不证涅槃。"如是思惟，发勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，此道名为能令已生诸贪欲盖，永断正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便断已生诸贪欲盖。

起欲者，谓为断已生贪欲盖故，便起等起及生等生，聚集出现，欲乐欣喜求趣悕望。彼由生起此诸欲故，便断已生诸贪欲盖。

发勤精进者，谓为断已生贪欲盖故，发勤精进，广说乃至，励意不息。彼由此故，便断已生诸贪欲盖。

策心者，谓为断已生贪欲盖故，精勤修习，喜俱行心，欣俱行心，策励俱行心，不下劣俱行心，不闇昧俱行心，舍俱行心，定俱行心。彼由修习如是心故，便断已生诸贪欲盖。

持心者，谓为断已生贪欲盖故，持心修习八支圣道，所谓正见，乃至正定。彼于此道，持心修习多修习故，便断已生诸贪欲盖。

复有苾刍，为断已生贪欲盖故，如理思惟出家功德："如是出家，是真善法，是尊胜者信解受持，佛及弟子贤贵善士共所欣赞，不为自害，不为他害，不为俱害，增长智慧，不碍彼类，不障涅槃，能生通慧，能引菩提，能证涅槃。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生，诸贪欲盖，永断正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便断已生诸贪欲盖，起欲乃至策心持心，皆如前说。

复有苾刍，为断已生贪欲盖故，如理思惟："彼贪欲盖，如病如痈，如箭恼害，无常苦空非我转动，劳倦羸笃，是失坏法，迅速不停，衰朽非恒，不可保信，是变坏法。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生诸贪欲盖，永断正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便断已生诸贪欲盖，起欲乃至策心持心，皆如前说。

复有苾刍，为断已生诸贪欲盖，如理思惟："灭为寂静，道能出离。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生诸贪欲盖，永断正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便断已生诸贪欲盖，起欲乃至策心持心，皆如前说。

如贪欲盖，余四亦尔，有差别者，应说自名。

复有苾刍，为断已生随一种类恶不善法，如理思惟："彼恶不善法，多诸过患，谓是不善法，是下贱者信解受持，广说乃至不证涅槃。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生随一种类恶不善法，永断正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便断随一种类已生恶不善法。

起欲者，谓为断已生随一种类恶不善法，便起等起，广说乃至，求趣悕望。彼由生起此诸欲故，便断随一种类已生恶不善法。

发勤精进者，谓为断已生随一种类恶不善法，发勤精进，广说乃至，励意不息。彼由此故，便断随一种类已生恶不善法。

策心者，谓为断已生随一种类恶不善法，精勤修习，喜俱行心，广说乃至，定俱行心。彼由修习如是心故，便断随一种类已生恶不善法。

持心者，谓为断已生随一种类恶不善法，持心修习八支圣道。彼于此道持心修习多修习故，便断随一种类已生恶不善法。

复有苾刍，为断已生随一种类恶不善法，如理思惟出家功德："如是出家，是真善法，是尊胜者，信解受持，广说乃至，能证涅槃。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生随一种类恶不善法，永断正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便断随一种类已生恶不善法。

起欲乃至策心持心，皆如前说。

复有苾刍，为断已生随一种类恶不善法，如理思惟："彼恶不善法，如病如痈，广说乃至，是变坏法。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生随一种类恶不善法永断正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便断随一种类已生恶不善法。

起欲乃至策心持心，皆如前说。

复有苾刍，为断已生随一种类恶不善法，如理思惟："灭为寂静，道能出离。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生随一种类恶不善法永断正胜。彼于此道，生已修习多修习故，便断随一种类已生恶不善法。

起欲乃至策心持心，皆如前说。

为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进策心持心者。

云何未生恶不善法？

谓未来五盖。

云何为令未生恶不善法不生故正胜？

谓有苾刍，为令未生诸贪欲盖永不生故，如理思惟："彼贪欲盖多诸过患，谓是不善法，是下贱者信解受持，佛及弟子贤贵善士共所诃厌，能为自害，能为他害，能为俱害，能灭智慧，能碍彼类，能障寂灭，受持彼法不生通慧，不引菩提，不证涅槃。"如是思惟，发勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，此道名为能令未生诸贪欲盖，不生正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令未生诸贪欲盖永不复生。

起欲者，谓为令未生诸贪欲盖永不生故，便起等起及生等生，聚集出现，欲乐欣喜，求趣悕望。彼由生起此诸欲故，便令未生诸贪欲盖永不复生。

发勤精进者，谓为令未生诸贪欲盖永不生故，发勤精进，广说乃

至，励意不息，彼由此故，便令未生诸贪欲盖永不复生。
　　策心者，谓为令未生诸贪欲盖永不生故，精勤修习，喜俱行心，欣俱行心，策励俱行心，不下劣俱行心，不闇昧俱行心，舍俱行心，定俱行心，彼由修习如是心故，便令未生诸贪欲盖永不复生。
　　持心者，谓为令未生诸贪欲盖永不生故，持心修习八支圣道，彼于此道，持心修习多修习故，便令未生诸贪欲盖永不复生。
　　复有苾刍，为令未生诸贪欲盖永不生故，如理思惟，出家功德："如是出家，是真善法，是尊胜者，信解受持，广说乃至，能证涅槃。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令未生诸贪欲盖不生正胜，彼于此道生已，修习多修习故，便令未生诸贪欲盖永不复生。
　　起欲乃至策心持心，皆如前说。
　　复有苾刍，为令未生诸贪欲盖永不生故，如理思惟："彼贪欲盖，如病如痈，广说乃至，是变坏法。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令未生诸贪欲盖不生正胜，彼于此道生已，修习多修习故，便令未生诸贪欲盖永不复生。
　　起欲乃至策心持心，皆如前说。
　　复有苾刍，为令未生诸贪欲盖永不生故，如理思惟："灭为寂静，道能出离。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令未生诸贪欲盖不生正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令未生诸贪欲盖永不复生。
　　起欲乃至策心持心，皆如前说。
　　如贪欲盖，余四亦尔，有差别者，应说自名。
　　复有苾刍，为令未生随一种类恶不善法永不生故，如理思惟："彼恶不善法，多诸过患，谓是不善法，是下贱者，信解受持，广说乃至不证涅槃。"如是思惟，发勤精进，广说乃至励意不息，此道名为能令未生随一种类恶不善法不生正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令未生随一种类恶不善法永不复生起。
　　欲者，谓为令未生随一种类恶不善法永不生故，便起等起，广说乃至求趣悕望，彼由生起此诸欲故，便令未生随一种类恶不善法永不复生。
　　发勤精进者，谓为令未生随一种类恶不善法永不生故，发勤精进，广说乃至，励意不息，彼由此故，便令未生随一种类恶不善法永不复生。
　　策心者，谓为令未生随一种类恶不善法永不生故，精勤修习，喜俱行心，广说乃至，定俱行心，彼由修习如是心故，便令未生随一种类恶不善法永不复生。
　　持心者，谓为令未生随一种类恶不善法永不生故，持心修习八支圣道，彼于此道，持心修习多修习故，便令未生随一种类恶不善法永不复生。

复有苾刍，为令未生随一种类恶不善法永不生故，如理思惟出家功德："如是出家，是真善法，是尊胜者，信解受持，广说乃至，能证涅槃。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令未生随一种类恶不善法不生正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令未生随一种类恶不善法永不复生。

起欲乃至策心持心，皆如前说。

复有苾刍，为令未生随一种类恶不善法永不生故，如理思惟："彼恶不善法，如病如痈，广说乃至，是变坏法。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令未生随一种类恶不善法不生正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令未生随一种类恶不善法永不复生。

起欲乃至策心持心，皆如前说。

复有苾刍，为令未生随一种类恶不善法永不生故，如理思惟："灭为寂静，道能出离。"如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令未生随一种类恶不善法不生正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令未生随一种类恶不善法永不复生。

起欲乃至策心持心，皆如前说

为令未生善法生故，起欲发勤精进策心持心者。

云何未生善法？

谓未来四静虑三无色，及余随一种类出家远离所生善法。

云何为令未生善法生故正胜？

谓有苾刍，为生未生初静虑故，如理思惟，生初静虑，诸行相状，如是思惟，发勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，此道名为能生未生初静虑正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令未生初静虑生。

起欲者，谓为生未生初静虑故，便起等起，及生等生，聚集出现欲，乐欣喜，求趣悕望，彼由生起此诸欲故，便令未生初静虑生。

发勤精进者，谓为生未生初静虑故，发勤精进，广说乃至，励意不息，彼由此故，便令未生初静虑生。

策心者，谓为生未生初静虑故，精勤修习喜俱行心，欣俱行心，策励俱行心，不下劣俱行心，不闇昧俱行心，舍俱行心，定俱行心，彼由修习如是心故，便令未生初静虑生。

持心者，谓为生未生初静虑故，持心修习八支圣道，彼于此道，持心修习多修习故，便令未生初静虑生。

如初静虑第二静虑亦尔，有差别者，应说自名。

复有苾刍，为生未生第三静虑故，如理思惟，生第三静虑，诸行相状，如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能生未生第三静虑正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便生未生第三静虑。

起欲者，谓为生未生第三静虑故，便起等起，广说乃至，求趣悕

望，彼由生起此诸欲故，便生未生第三静虑。
发勤精进者，谓为生未生第三静虑故，发勤精进广说乃至，励意不息，彼由此故，便生未生第三静虑。
策心者，谓为生未生第三静虑故，精勤修习，喜俱行心，广说乃至，定俱行心，彼由修习如是心故，便生未生第三静虑。
持心者，谓为生未生第三静虑故，持心修习八支圣道，彼于此道，持心修习多修习故，便生未生第三静虑。
如第三静虑，乃至无所有处，广说亦尔，有差别者，应说自名。
复有苾刍，为生未生随一种类出家远离所生善法故，如理思惟，生彼善法诸行相状，如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能生未生随一种类出家远离所生善法正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便生未生随一种类出家远离所生善法。
起欲者，谓为生未生随一种类出家远离所生善法故，便起等起，广说乃至，求趣悕望，彼由生起此诸欲故，便生未生随一种类出家远离所生善法。
发勤精进者，谓为生未生随一种类出家远离所生善法故，发勤精进，广说乃至，励意不息，彼由此故，便生未生随一种类出家远离所生善法。
策心者，谓为生未生随一种类出家远离所生善法故，精勤修习，喜俱行心广说乃至，定俱行心，彼由修习如是心故，便生未生随一种类出家远离所生善法。
持心者，谓为生未生随一种类出家远离所生善法故，持心修习八支圣道，彼于此道，持心修习多修习故，便生未生随一种类出家远离所生善法。
为令已生善法坚住不忘，修满、倍增、广大智作证故，起欲发勤精进策心持心者。
云何已生善法？
谓过去现在，四静虑三无色，及余随一种类出家远离所生善法。
云何为令已生善法坚住不忘、修满、倍增、广大，智作证故正胜？
谓有苾刍，为令已生初静虑坚住乃至智作证故，如理思惟，能令已生初静虑坚住乃至智作证诸行相状，如是思惟，发勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，此道名为能令已生初静虑坚住乃至智作证正胜。彼于此道生已，修习多修习故，便令已生初静虑坚住乃至智作证。
起欲者，谓为令已生初静虑坚住乃至智作证故，便起等起，及生等生，聚集出现，欲乐欣喜，求趣悕望，彼由生起此诸欲故，便令已生初静虑坚住乃至智作证。
发勤精进者，谓为令已生初静虑坚住乃至智作证故，发勤精进，广说乃至，励意不息，彼由此故便令已生初静虑坚住乃至智作证。

策心者，谓为令已生初静虑坚住乃至智作证故，精勤修习，喜俱行心，欣俱行心，策励俱行心，不下劣俱行心，不闇昧俱行心，舍俱行心，定俱行心，彼由修习如是心故，便令已生初静虑坚住乃至智作证。

持心者，谓为令已生初静虑坚住乃至智作证故，持心修习八支圣道，彼于此道，持心修习多修习故，便令已生初静虑坚住乃至智作证。

如初静虑，第二静虑亦尔，有差别者，应说自名。

复有苾刍，为令已生第三静虑坚住乃至智作证故，如理思惟，能令已生第三静虑坚住乃至智作证诸行相状，如是思惟发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生第三静虑坚住乃至智作证正胜，彼于此道，生已修习多修习故，便令已生第三静虑坚住乃至智作证。

起欲者，谓为令已生第三静虑坚住乃至智作证故，便起等起，广说乃至，求趣悕望，彼由生起此诸欲故，便令已生第三静虑坚住乃至智作证。

发勤精进者，谓为令已生第三静虑坚住乃至智作证故，发勤精进，广说乃至，励意不息，彼由此故，便令已生第三静虑坚住乃至智作证。

策心者，谓为令已生第三静虑坚住乃至智作证故，精勤修习，喜俱行心，广说乃至，定俱行心，彼由修习如是心故，便令已生第三静虑坚住乃至智作证。持心者，谓为令已生第三静虑坚住乃至智作证故，持心修习八支圣道，彼于此道，持心修习多修习故，便令已生第三静虑坚住乃至智作证。

如第三静虑，乃至无所有处，广说亦尔，有差别者，应说自名。

复有苾刍，为令已生随一种类出家远离所生善法坚住不忘修满倍增广大智作证故，如理思惟，能令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证诸行相状，如是思惟，发勤精进，广说乃至，励意不息，此道名为能令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证正胜，彼于此道，生已修习多修习故，便令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证。

起欲者，谓为令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证故，便起等起，广说乃至，求趣悕望，彼由生起此诸欲故，便令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证。

发勤精进者，谓为令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证故，发勤精进，广说乃至，励意不息，彼由此故，便令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证。

策心者，谓为令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证故，精勤修习，喜俱行心，广说乃至，定俱行心，彼由修习如是心故，便令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证。

持心者，谓为令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证

故，持心修习八支圣道，彼于此道持心修习多修习故，便令已生随一种类出家远离所生善法坚住乃至智作证。

云何此四名为正胜？

谓此四种，无颠倒故，说名为正；有增上力，断恶修善，故名为胜。

复次此四，平等非不平等，实故谛故，如正理故，无颠倒故，说名为正；增故上故，最故妙故，具大功能，故名为胜。

复次四正胜者，是假建立名想言说，谓为正胜，过殑伽沙佛及弟子，皆共施设如是名故。

复次四正胜者，为断已生恶不善法，生起诸欲，发勤精进，策心持心；为令未生恶不善法得不生故，生起诸欲，发勤精进，策心持心；为生未生诸善法故，生起诸欲，发勤精进，策心持心；为令已生善法坚住不忘修满倍增广大智作证故，生起诸欲，发勤精进，策心持心，具如是能，故名正胜，亦名正断，断懈怠故。

神足品第八

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众："有四神足，何等为四？谓欲三摩地胜行成就神足，是名第一；勤三摩地胜行成就神足，是名第二；心三摩地胜行成就神足，是名第三；观三摩地胜行成就神足，是名第四。"

欲三摩地胜行成就神足者，云何欲，云何三摩地，云何胜，云何胜行而名欲三摩地胜行成就神足耶？

此中欲者，谓依出家远离所生善法所起，欲乐欣喜，求趣悕望，是名欲。

三摩地者，谓欲增上所起，心住等住，近住安住，不散不乱，摄止等持心一境性，是名三摩地。

胜者，谓欲增上所起八支圣道，是名胜。

胜行者，谓有苾刍，依过去欲得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进，策心持心；为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进，策心持心；为令未生善法生故，起欲发勤精进，策心持心；为令已生善法坚住不忘修满倍增广大智作证故，起欲发勤精进，策心持心。彼所有欲，若勤、若信、若轻安、若念、若正知、若思、若舍，是名胜行。

即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

如依过去欲，依未来现在，善不善无记，欲界系，色界系，无色界系，学无学，非学非无学，见所断修所断，非所断欲广说亦尔。

复有苾刍，于诸善法，住不乐欲，彼作是念："我今不应于诸善法住不乐欲，然我理应于诸善法安住乐欲。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断

故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若舍是名胜行。即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起恶欲。彼作是念："我今不应生起恶欲，然我理应断除恶欲，修集善欲。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起贪瞋痴俱行恶欲。彼作是念："我今不应生起贪瞋痴俱行恶欲，然我理应断除贪瞋痴俱行恶欲，修集无贪无瞋无痴俱行善欲。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起不离贪瞋痴恶欲。彼作是念："我今不应生起不离贪瞋痴恶欲，然我理应断除不离贪瞋痴恶欲，修集离贪瞋痴善欲。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，于诸善法安住乐欲。彼作是念："我于善法安住乐欲，甚为应理。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起善欲。彼作是念："我今生起如是善欲，甚为应理。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起无贪无瞋无痴俱行善欲。彼作是念："我今生起无贪无瞋无痴俱行善欲，甚为应理。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心彼所有欲若勤若信乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起离贪瞋痴善欲。彼作是念："我今生起离贪瞋痴善欲，甚为应理。"彼由此欲增上力故，得三摩地，是谓欲三摩地。彼成就欲三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至若舍，是名胜行。即

此胜行，及前所说欲三摩地，总名欲三摩地胜行成就神足。

一切欲三摩地，皆从欲起，是欲所集，是欲种类，是欲所生，故名欲三摩地胜行成就神足。

勤三摩地胜行成就神足者，云何勤，云何三摩地，云何胜，云何胜行，而名勤三摩地胜行成就神足耶？

此中勤者，谓依出家远离所生善法，所起勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，是名勤。

三摩地者，谓勤增上所起，心住等住，近住安住，不散不乱，摄止等持，心一境性，是名三摩地。

胜者，谓勤增上所起八支圣道，是名胜。

胜行者，谓有苾刍，依过去勤得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信乃至，若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

如依过去勤，依未来现在，善不善无记，欲界系，色界系，无色界系，学无学，非学非无学，见所断修所断非所断勤，广说亦尔。

复有苾刍，于诸善法住下羸劣弱极弱勤。彼作是念："我今不应于诸善法住下羸劣弱极弱勤，然我理应于诸善法，安住不下不羸不劣不弱不极弱勤。"彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住乃至持心。彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起恶勤。彼作是念："我今不应生起恶勤，然我理应断除恶勤，修集善勤。"彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起贪瞋痴俱行恶勤。彼作是念："我今不应生起贪瞋痴俱行恶勤，然我理应断除贪瞋痴俱行恶勤，修集无贪无瞋无痴俱行善勤。"彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起不离贪瞋痴恶勤。彼作是念："我今不应生起不离贪瞋痴恶勤，然我理应断除不离贪瞋痴恶勤，修集离贪瞋痴善勤。"彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，于诸善法安住不下乃至不极弱勤。彼作是念："我于

善法，安住不下乃至不极弱勤甚为应理。”彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法，坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起善勤。彼作是念：“我今生起如是善勤，甚为应理。”彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起无贪无瞋无痴俱行善勤。彼作是念：“我今生起无贪无瞋无痴俱行善勤，甚为应理。”彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故起欲，广说乃至为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起离贪瞋痴善勤。彼作是念：“我今生起离贪瞋痴善勤，甚为应理。”彼由此勤增上力故，得三摩地，是谓勤三摩地。彼成就勤三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心。彼所有欲，若勤若信乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说勤三摩地，总名勤三摩地胜行成就神足。

一切勤三摩地，皆从勤起，是勤所集，是勤种类，是勤所生，故名勤三摩地胜行成就神足。

阿毗达磨法蕴足论卷第四

神足品第八之余

心三摩地胜行成就神足者，云何心，云何三摩地，云何胜，云何胜行，而名心三摩地胜行成就神足耶？

此中心者，谓依出家远离所生善法，所起心意识，是名心。

三摩地者，谓心增上所起，心住等住，近住安住，不散不乱，摄止等持，心一境性，是名三摩地。

胜者，谓心增上所起八支圣道，是名胜。

胜行者，谓有苾刍，依过去心得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。

即此胜行，及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足。

如依过去心，依未来现在善不善无记欲界系色界系无色界系学无学非学非无学见所断修所断非所断心，广说亦尔。

复有苾刍，于诸善法住下羸劣弱极弱心。彼作是念：“我今不应于诸善法住下羸劣弱极弱心，然我理应于诸善法安住不下不羸不劣不弱不极弱心。”彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足，复有苾刍，生起恶心。彼作是念：“我今不应生起恶心，然我理应断除恶心修集善心。彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说，心三摩地总名心三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起贪瞋痴俱行恶心。彼作是念：“我今不应生起贪瞋痴俱行恶心，然我理应断除贪瞋痴俱行恶心，修集无贪无瞋无痴俱行善心。”彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起不离贪瞋痴恶心。彼作是念：“我今不应生起不离贪瞋痴恶心，然我理应断除不离贪瞋痴恶心修集离贪瞋痴善心。彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足。复有苾刍，于诸善法安住不下乃至不极弱心。彼作是念：“我于善法安住不下乃至不极弱心，甚为应理。彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足。复有苾刍，生起善心。彼作是念：“我今生起如是善心，甚为应理。彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足。复有苾刍，生起无贪无瞋无痴俱行善心。彼作是念：“我今生起无贪无瞋无痴俱行善心，甚为应理。彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足。复有苾刍，生起离贪瞋痴善心。彼作是念：“我今生起离贪瞋痴善心，甚为应理。彼由此心增上力故，得三摩地，是谓心三摩地。彼成就心三摩地已，为令已生恶不善法断故，

起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说心三摩地，总名心三摩地胜行成就神足，一切心三摩地，皆从心起，是心所集，是心种类，是心所生，故名心三摩地胜行成就神足

观三摩地胜行成就神足者，云何观，云何三摩地，云何胜，云何胜行，而名观三摩地胜行成就神足耶？

此中观者，谓依出家远离所生善法所起，于法简择，极简择，最极简择，解了等了近了，机黠通达，审察聪叡，觉明慧行，毘鉢舍那，是名观。

三摩地者，谓观增上所起，心住等住，近住安住，不散不乱，摄止等持，心一境性，是名三摩地。

胜者，谓观增上所起八支圣道，是名胜。

胜行者，谓有苾刍，依过去观，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。

即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

如依过去观，依未来现在善不善无记欲界系色界系无色界系学无学非学非无学见所断修所断非所断观，广说亦尔。

复有苾刍，于诸善法，住不审观。彼作是念：“我今不应于诸善法住不审观，然我理应于诸善法安住审观。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起恶观。彼作是念：“我今不应生起恶观，然我理应断除恶观，修集善观。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起贪瞋痴俱行恶观。彼作是念：“我今不应生起贪瞋痴俱行恶观，然我理应断除贪瞋痴俱行恶观，修集无贪无瞋无痴俱行善观。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起不离贪瞋痴恶观。彼作是念：“我今不应生起不离贪瞋痴恶观，然我理应断除不离贪瞋痴恶观，修集离贪瞋痴善观。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前

所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，于诸善法，安住审观。彼作是念：“我于善法，安住审观，甚为应理。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起善观。彼作是念：“我今生起如是善观，甚为应理。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起无贪无瞋无痴俱行善观。彼作是念：“我今生起无贪无瞋无痴俱行善观，甚为应理。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住，乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

复有苾刍，生起离贪瞋痴善观。彼作是念：“我今生起离贪瞋痴善观，甚为应理。”彼由此观增上力故，得三摩地，是谓观三摩地。彼成就观三摩地已，为令已生恶不善法断故，起欲广说乃至，为令已生善法坚住乃至持心，彼所有欲若勤若信，乃至若舍，是名胜行。即此胜行，及前所说观三摩地，总名观三摩地胜行成就神足。

一切观三摩地，皆从观起，是观所集，是观种类，是观所生，故名观三摩地胜行成就神足。

云何此四，名为神足？

此中神者谓所有神，已有神性，当有神性，今有神性，彼法即是变一为多，变多为一，或显或隐，智见所变，墙壁石等坚厚障物，身过无碍如履虚空，能于地中或出或没，自在无碍如身处水，能于坚障或在虚空，引水令流如依迴地，结跏趺坐凌空往还，都无滞碍犹如飞鸟，此日月轮有大神用具大威德，申手扪摸如自应器，不以为难，乃至梵世，转变自在，妙用难测，故名为神。

此中足者，谓于彼法，精勤修习，无间无断，至成就位，能起彼法，能为彼依，故名为足。

复次此四胜定，亦名为神，亦名为足，用难测故，能为胜德所依处故。

复次四神足者，是假建立，名想言说，谓为神足，过殑伽沙佛及弟子，皆共施设如是名故。

复次四神足者，即前所说欲、勤、心、观四三摩地胜行成就总名神足。

念住品第九

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众：“吾当为汝略说修习四念住法，谓有苾刍，于此内身，住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧；于彼外身住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧；于内外身住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧；于内外俱受、心、法三，广说亦尔，是现修习四念住法。过去未来苾刍修习四念住法，应知亦尔。”

云何于此内身住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内身者，谓自身，若在现相续中，已得不失。

于此内身，循身观者，谓有苾刍，于此内身，从足至顶，随其处所，观察思惟，种种不净，秽恶充满；谓此身中，唯有种种发毛爪齿尘垢皮肉筋脉骨髓髀肾心肺肝胆肠胃肪膏脑膜脓血肚脂泪汗涕唾生熟二藏大小便利，如是思惟不净相时，所起于法简择极简择，最极简择，解了等了近了，机黠通达，审察聪叡，觉明慧行，毘鉢舍那，是循内身观，亦名身念住。

成就此观，现行随行，遍行遍随行，动转解行，说名为住。

彼观行者，能发起勤精进，勇健势猛炽盛难制，励意不息，复能于此，急疾迅速，名具正勤。

彼观行者，能起于法简择，乃至毘鉢舍那，复能于此所起胜慧，转成上品上胜上极，能圆满极圆满，名具正知。

彼观行者，具念随念，专念忆念，不忘不失，不遗不漏，不失法性，心明记性，名具正念。

于诸欲境诸贪等贪，执藏防护坚着，爱乐迷闷，耽嗜遍耽嗜，内缚悕求，耽湎苦集，贪类贪生，总名为贪。

顺忧受触，所起心忧，不平等受，戚受所摄，总名为忧。

彼观行者，修此观时，于世所起贪忧二法，能断能遍知，远离极远离，调伏极调伏，隐没除灭，是故说彼除世贪忧。

复有苾刍，于此内身，观察思惟诸界差别；谓此身中，唯有种种地界水界火界风界空界识界；如是思惟诸界相时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内身观，亦名身念住。

住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，皆如前说。

复有苾刍，于此内身，观察思惟多诸过患；谓此身者，如病如痈，如箭恼害，无常苦空非我转动，劳疲羸笃，是失坏法，迅速不停衰朽非恒，不可保信，是变坏法；如是思惟身过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内身观，亦名身念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

云何于彼外身，住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

外身者，谓自身若在现相续中未得、已失，及他有情所有身相。

于彼外身，循身观者，谓有苾刍，于他身内，从足至顶，随其处所，观察思惟，种种不净，秽恶充满，谓彼身中，唯有种种发毛爪齿，广说乃至，大小便利；如是思惟不净相时，所起于法简择，乃至毘钵舍那，是循外身观，亦名身念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，于他身内，观察思惟诸界差别，谓彼身中，唯有种种地界水界火界风界空界识界；如是思惟诸界相时，所起于法简择，乃至毘钵舍那，是循外身观，亦名身念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，于他身内，观察思惟多诸过患，谓彼身者，如病如痈，广说乃至，是变坏法；如是思惟身过患时，所起于法简择，乃至毘钵舍那，是循外身观，亦名身念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

云何于内外身，住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内身者，谓自身，若在现相续中，已得不失；外身者，谓自身，若在现相续中，未得已失，及他有情所有身相，合说二种，名内外身。

于内外身，循身观者，谓有苾刍，合自他身，总为一聚，从足至顶，随其处所，观察思惟，种种不净，秽恶充满；谓此彼身，唯有种种发毛爪齿，广说乃至大小便利；如是思惟不净相时，所起于法简择，乃至毘钵舍那，是循内外身观，亦名身念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，合自他身，总为一聚，观察思惟诸界差别；谓此彼身，唯有种种地界水界火界风界空界识界；如是思惟诸界相时，所起于法简择，乃至毘钵舍那，是循内外身观，亦名身念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，合自他身，总为一聚，观察思惟，多诸过患；谓此彼身，如病如痈，广说乃至是变坏法；如是思惟身过患时，所起于法简择，乃至毘钵舍那，是循内外身观，亦名身念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

云何于此内受，住循受观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内受者，谓自受，若在现相续中，已得不失。

于此内受，循受观者，谓有苾刍，于此内受，观察思惟内受诸相，受乐受时，如实知我受乐受，受苦受时，如实知我受苦受，受不苦不乐受时，如实知我受不苦不乐受；受乐身受时，如实知我受乐身受，受苦身受时，如实知我受苦身受，受不苦不乐身受时，如实知我受不苦不乐身受；受乐心受时，如实知我受乐心受，受苦心受时，如实知我受苦心受，受不苦不乐心受时，如实知我受不苦不乐心受；受乐有味受时，如实知我受乐有味受，受苦有味受时，如实知我受苦有

味受，受不苦不乐有味受时，如实知我受不苦不乐有味受；受乐无味受时，如实知我受乐无味受，受苦无味受时，如实知我受苦无味受，受不苦不乐无味受时，如实知我受不苦不乐无味受；受乐耽嗜依受时，如实知我受乐耽嗜依受，受苦耽嗜依受时，如实知我受苦耽嗜依受，受不苦不乐耽嗜依受时，如实知我受不苦不乐耽嗜依受；受乐出离依受时，如实知我受乐出离依受，受苦出离依受时，如实知我受苦出离依受，受不苦不乐出离依受时，如实知我受不苦不乐出离依受；如是思惟内受相时，所起于法简择乃至毘鉢舍那，是循内受观，亦名受念住。

成就此观现行随行，乃至解行，说名为住。

彼观行者，能发起勤精进，乃至复能于此，急疾迅速，名具正勤。

彼观行者，能起于法简择，乃至能圆满极圆满，名具正知。

彼观行者，具念随念，乃至心明记性名具正念。

于诸欲境诸贪等贪，乃至贪类贪生，总名为贪。

顺忧受触，所起心忧，不平等受，戚受所摄，总名为忧。

彼观行者，修此观时，于世所起贪忧二法，能断能遍知，乃至隐没除灭，是故说彼除世贪忧。

复有苾刍，于内诸受，观察思惟，多诸过患；谓此诸受，如病如痈，广说乃至是变坏法；如是思惟受过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内受观，亦名受念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，皆如前说。

云何于彼外受，住循受观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

外受者，谓自受，若在现相续中未得、已失，及他有情所有诸受。

于彼外受，循受观者，谓有苾刍，于他诸受，观察思惟外受诸相，受乐受时，如实知彼受乐受，受苦受时，如实知彼受苦受，受不苦不乐受时，如实知彼受不苦不乐受，广说乃至，受乐出离依受时，如实知彼受乐出离依受，受苦出离依受时，如实知彼受苦出离依受，受不苦不乐出离依受时，如实知彼受不苦不乐出离依受；如是思惟外受相时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外受观，亦名受念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，于外诸受，观察思惟，多诸过患，谓彼诸受，如病如痈，广说乃至是变坏法；如是思惟受过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外受观，亦名受念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

云何于内外受，住循受观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内受者，谓自受，若在现相续中，已得不失；外受者，谓自受，若在现相续中未得、已失，及他有情所有诸受，合说二种，名内外受，于内外受。

循受观者，谓有苾刍合自他受，总为一聚，观察思惟自他受相，受乐受时，如实知受乐受，受苦受时，如实知受苦受，受不苦不乐受时，如实知受不苦不乐受，广说乃至，受乐出离依受时，如实知受乐出离依受，受苦出离依受时，如实知受苦出离依受，受不苦不乐出离依受时，如实知受不苦不乐出离依受；如是思惟诸受相时，所有于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内外受观，亦名受念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，合自他受，总为一聚，观察思惟诸受过患；谓此彼受，如病如痈，广说乃至是变坏法；如是思惟受过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内外受观，亦名受念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说

云何于此内心，住循心观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内心者，谓自心，若在现相续中，已得不失。

于此内心，循心观者，谓有苾刍，于此内心，观察思惟内心诸相，于内有贪心，如实知是内有贪心，于内离贪心，如实知是内离贪心；于内有瞋心，如实知是内有瞋心，于内离瞋心，如实知是内离瞋心；于内有痴心，如实知是内有痴心，于内离痴心，如实知是内离痴心；于内聚心，如实知是内聚心，于内散心，如实知是内散心；于内沈心，如实知是内沈心，于内策心，如实知是内策心；于内小心，如实知是内小心，于内大心，如实知是内大心；于内掉心，如实知是内掉心，于内不掉心，如实知是内不掉心；于内不静心，如实知是内不静心，于内静心，如实知是内静心；于内不定心，如实知是内不定心，于内定心，如实知是内定心；于内不修心，如实知是内不修心，于内修心，如实知是内修心；于内不解脱心，如实知是内不解脱心，于内解脱心，如实知是内解脱心；如是思惟内心相时，所有于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内心观，亦名心念住。

成就此观，现行随行，乃至解行，说名为住。

彼观行者，能发起勤精进，乃至复能于此急疾迅速，名具正勤。

彼观行者，能起于法简择，乃至能圆满极圆满，名具正知。

彼观行者，具念随念，乃至心明记性，名具正念。

于诸欲境诸贪等贪，乃至贪类贪生总名为贪。

顺忧受触，所起心忧，不平等受，戚受所摄，总名为忧。

彼观行者，修此观时，于世所起贪忧二法，能断能遍知，乃至隐没灭除，是故说彼除世贪忧。

复有苾刍，于内诸心，观察思惟多诸过患；谓此心者，如病如痈，广说乃至是变坏法；如是思惟心过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内心观，亦名心念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，皆如前说。

云何于彼外心，住循心观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

外心者，谓自心，若在现相续中未得、已失，及他有情所有诸

心。

于彼外心，循心观者，谓有苾刍，于他诸心，观察思惟外心诸相，于外有贪心，如实知是外有贪心，广说乃至，于外解脱心，如实知是外解脱心；如是思惟外心相时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外心观，亦名心念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，于外诸心，观察思惟多诸过患，谓彼心者，如病如痈，广说乃至是变坏法；如是思惟心过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外心观，亦名心念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

云何于内外心，住循心观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内心者，谓自心，若在现相续中已得、不失，外心者，谓自心，若在现相续中未得、已失，及他有情所有诸心，合此二种，名内外心。

于内外心，循心观者，谓有苾刍，合自他心，总为一聚，观察思惟自他心相，于有贪心，如实知是有贪心，广说乃至于解脱心，如实知是解脱心；如是思惟诸心相时，所有于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内外心观，亦名心念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，合自他心，总为一聚，观察思惟多诸过患；谓此彼心，如病如痈，广说乃至，是变坏法；如是思惟心过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内外心观，亦名心念住，住、具正勤、正知、正念，除世贪忧亦如前说。

阿毗达磨法蕴足论卷第五

念住品第九之余

云何于此内法，住循法观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内法者，谓自想蕴行蕴，若在现相续中，已得不失。

于此内法，循法观者，谓有苾刍，于内五盖法，观察思惟内法诸相，于有内贪欲盖，如实知我有内贪欲盖，于无内贪欲盖，如实知我无内贪欲盖；复如实知内贪欲盖，未生者生，已生者断，断已于后不复更生；如是思惟此内法时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内法观，亦名法念住。

成就此观现行随行乃至解行，说名为住。

彼观行者，能发起勤精进，乃至复能于此急疾迅速，名具正勤。

彼观行者，能起于法简择，乃至能圆满极圆满，名具正知。

彼观行者，具念随念，乃至心明记性，名具正念。

于诸欲境诸贪等贪，乃至贪类贪生，总名为贪。

顺忧受触，所起心忧，不平等，忧戚忧所摄，总名为忧。

彼观行者，修此观时，于世所起贪忧二法，能断能遍知，乃至隐没除灭，是故说彼除世贪忧。

如说内贪欲盖，说内瞋恚惛沈睡眠掉举恶作疑盖亦尔。

复有苾刍，于内六结法，观察思惟内法诸相，于有内眼结如实知我有内眼结，于无内眼结，如实知我无内眼结，复如实知此内眼结，未生者生，已生者断，断已于后不复更生，如是思惟此内法时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，皆如前说。如说内眼结，说内耳鼻舌身意结亦尔。

复有苾刍，于内七觉支法，观察思惟内法诸相，于有内念觉支，如实知我有内念觉支，于无内念觉支，如实知我无内念觉支；复如实知内念觉支，未生者生，生已坚住不忘，修满倍增广大智作证故；如是思惟此内法时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。如说内念觉支，说余内六觉支等亦尔。

复有苾刍，于所说内想蕴行蕴，观察思惟多诸过患，谓此法者，如病如痈，广说乃至是变坏法，如是思惟法过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

云何于彼外法，住循法观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

外法者，谓自想蕴行蕴，若在现相续中未得、已失，及他有情想蕴行蕴。

于彼外法，循法观者，谓有苾刍，于他五盖法，观察思惟外法诸相，于有外贪欲盖，如实知彼有外贪欲盖，于无外贪欲盖，如实知彼无外贪欲盖；复如实知外贪欲盖，未生者生，已生者断，断已于后不复更生；如是思惟此外法时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。如说外贪欲盖，说余外四盖亦尔。

复有苾刍，于他六结法，观察思惟外法诸相，于有外眼结，如实知彼有外眼结，于无外眼结，如实知彼无外眼结；复如实知彼外眼结，未生者生，已生者断，断已于后不复更生；如是思惟彼外法时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。如说外眼结，说余外五结亦尔。

复有苾刍，于他七觉支法，观察思惟外法诸相，于有外念觉支，如实知彼有外念觉支，于无外念觉支，如实知彼无外念觉支；复如实知外念觉支，未生者生，生已坚住，广说乃至智作证故；如是思惟彼外法时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。如说外念觉支，

说余外六觉支等亦尔。

复有苾刍，于所说外想蕴行蕴，观察思惟多诸过患，谓彼法者，如病如痈，广说乃至是变坏法，如是思惟法过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循外法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

云何于内外法，住循法观，若具正勤正知正念，除世贪忧？

内法者，谓自想蕴行蕴，若在现相续中，已得不失；外法者，谓自想蕴行蕴，若在现相续中未得、已失，及他有情想蕴行蕴，合此二种，名内外法。

于内外法，循法观者，谓有苾刍，合前自他想蕴行蕴，总为一聚，观察思惟自他法相；谓前所说内外五盖，六结七觉支等，此彼有无，未生生，断不复生相；如是思惟内外法时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内外法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

复有苾刍，合前自他想蕴行蕴，总为一聚，观察思惟多诸过患；谓此彼法，如病如痈，广说乃至是变坏法；如是思惟法过患时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，是循内外法观，亦名法念住，住、具、正勤、正知、正念，除世贪忧，亦如前说。

圣谛品第十

一时，薄伽梵，住婆罗‘病-丙＋尼’斯仙人论处施鹿林中。尔时，世尊告苾刍众：“此苦圣谛，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此苦集圣谛，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此苦灭圣谛，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此趣苦灭道圣谛，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉。

复次苾刍，此苦圣谛以通慧应遍知，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此苦集圣谛，以通慧应永断，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此苦灭圣谛，以通慧应作证，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此趣苦灭道圣谛，以通慧应修习，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉。

复次苾刍，此苦圣谛，我通慧已遍知，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此苦集圣谛，我通慧已永断，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此苦灭圣谛，我通慧已作证，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉；此趣苦灭道圣谛，我通慧已修习，若于如是未曾闻法，如理思惟，定能发生眼智明觉。

苾刍当知，我于如是四圣谛中，若未三转十二行相，谓未发生眼

智明觉，未能于此天人世间魔梵沙门婆罗门等，解脱出离，未除颠倒，多住心故，亦未如实能自称言我证无上正等菩提。我于如是四圣谛中，若已三转十二行相，谓已发生眼智明觉，便能于此天人世间魔梵沙门婆罗门等，解脱出离，已除颠倒，多住心故，亦已如实能自称言我证无上正等菩提。”

说此法时，具寿憍陈那，及八万天子，远尘离垢，于诸法中，生净法眼。尔时，佛告憍陈那言：“于所说法，汝已解耶？”憍陈那言：“我今已解。”第二第三，亦复如是。以憍陈那先解法故，世共号彼，为阿若多。地神药叉，闻是语已，欢喜踊跃，高声唱言：“佛今于此婆罗‘病-丙＋尼’斯仙人论处施鹿林中，怜愍世间诸众生故，欲令获得利乐事故，三转法轮，其轮具足十二相行，世闻沙门及婆罗门天魔梵等，皆无有能如法转者。由佛转此无上法轮，憍陈那等已见圣谛，从今，天众渐当增益，阿素洛众渐当损减。因斯展转诸天及人，皆获殊胜利益安乐。”空行药叉，闻是声已，欢喜传告四大王天，彼复举声，展转相告，经须臾顷，声至梵天。时，大梵王，闻已欢喜，庆佛为转无上法轮利乐无边诸有情故，此中宣说转法轮事，是故名曰转法轮经。时，五苾刍，八万天子，闻经欢喜，信受奉行。

云何苦圣谛？

谓生苦、老苦、病苦、死苦，怨憎会苦，爱别离苦，求不得苦，略说一切五取蕴苦。

云何生苦？

生谓彼彼诸有情类，即于彼彼有情聚中，诸生、等生、趣入出现、蕴得、界得、处得、诸蕴生、命根起，总名为生。

何因缘故，说生为苦？

有情生时，领纳摄受种种身苦事故，领纳摄受种种心苦事故，领纳摄受种种身心苦事故；领纳摄受种种身热恼事故，领纳摄受种种心热恼事故，领纳摄受种种身心热恼事故；领纳摄受种种身烧然事故，领纳摄受种种心烧然事故，领纳摄受种种身心烧然事故，说生为苦。

复次生时，受二种苦，一者苦苦，二者行苦，故名生苦。

云何老苦？

老谓老时，发落发白，皮缓面皱，身曲背偻，喘息逾急，扶杖而行，支体斑黑，衰退暗钝，根熟变坏，诸行故败，朽坏羸损，总名为老。

何因缘故，说老为苦？

有情老时，领纳摄受种种身苦事故，广说乃至，领纳摄受种种身心烧然事故，说老为苦。

复次老时，受三种苦，一者苦苦，二者行苦，三者坏苦，故名老苦。

云何病苦？

病谓头痛，眼痛耳痛，鼻痛舌痛，面痛唇痛，齿痛齶痛，喉痛心

痛，风病嗽病，气病噎病，癞病痔病，痢病痳病，寒病热病，瘨病痫病，欧逆疮肿，癖疥‘病-丙＋追’瘿，‘病-丙＋带’下漏泄，‘病-丙＋玄’癖枯痟，及余种种依身心起，身心疹疾，总名为病。

何因缘故，说病为苦？

有情病时，领纳摄受种种身苦事故广说乃至领纳摄受，种种身心烧然事故，说病为苦

复次病时，受二种苦，一者苦苦，二者行苦，故名病苦。

云何死苦？

死谓彼彼诸有情类，即从彼彼诸有情聚，移转坏没，退失别离，寿煖识灭，命根不转，诸蕴破坏，夭丧殉逝，总名为死。

何因缘故，说死为苦？

有情死时，领纳摄受种种身苦事故，广说乃至领纳摄受种种身心烧然事故，说死为苦。

复次死时，受三种苦，一者苦苦，二者行苦，三者坏苦，故名死苦。

云何怨憎会苦？

怨憎会，谓诸有情等，不可爱，不可乐，不可喜，不可意，而与彼俱，一处为伴，不别不异，不离不散，聚集和合，总名怨憎会。

何因缘故，说怨憎会为苦？

谓诸有情，怨憎会时，领纳摄受种种身苦事故，广说乃至领纳摄受种种身心烧然事故，说彼为苦。

复次怨憎会时，受二种苦，一者苦苦，二者行苦，故名怨憎会苦。

云何爱别离苦？

爱别离，谓诸有情等，可爱可乐，可喜可意，不与彼俱，不同一处，不为伴侣，别异离散，不聚集，不和合，总名爱别离。

何因缘故，说爱别离为苦？

谓诸有情，爱别离时，领纳摄受种种身苦事故，广说乃至，领纳摄受种种身心烧然事故，说彼为苦。

复次爱别离时，受三种苦，一者苦苦，二者行苦，三者坏苦，故名爱别离苦。

云何求不得苦？

求不得，谓悕求可意色声香味触衣服饮食卧具医药，诸资身具，不得不获，不会不遇，不成就，不和合，总名求不得。

何因缘故，说求不得为苦？

谓诸有情，求不得时，领纳摄受种种身苦事故，广说乃至领纳摄受种种身心烧然事故，说彼为苦。

复次求不得时，受二种苦，一者苦苦，二者行苦，故名求不得苦。

云何略说一切五取蕴苦？

五取蕴，谓色取蕴受想行识取蕴，总名五取蕴。

何因缘故，略说一切五取蕴为苦？

谓五取蕴，无常转动，劳倦羸笃，是失坏法，迅速不停，衰朽非恒，不可保信，是变坏法，有增有减，暂住速灭，本无而有，有已还无，由此因缘，略说一切五取蕴为苦。如说取蕴皆性是苦，不安隐故，违圣心故。

如是诸苦，名苦谛者，谓此名无常，真实是无常；此名为苦，真实是苦；若佛出世，若不出世，如是苦法，法住法界。一切如来，自然通达，等觉宣说，施设建立，分别开示，令其显了；谓此是无常，此是苦，此是无常性，此是苦性，是真是实，是谛是如，非妄非虚，非倒非异，故名苦谛。

名圣谛者，圣谓诸佛，及佛弟子，此是彼谛，谓彼于此，知见解了，正觉为谛，由是因缘，名苦圣谛。

复次苦圣谛者，是假建立名想言说，谓苦圣谛，过殑伽沙佛及弟子，皆共施设如是名故。

云何苦集圣谛？

谓所有诸爱，后有爱，喜俱行爱，彼彼喜爱，如是略说苦集圣谛；若广说者，则二爱三爱；复有三爱四爱五爱六爱，及一切不善法，一切有漏善法，一切结缚随眠随烦恼缠等，皆名苦集圣谛。

何因缘故，所有诸爱，后有爱，喜俱行爱，彼彼喜爱，皆名苦集圣谛？

谓此四爱，皆是过去未来现在，苦因根本道路缘起，广说乃至，此身坏后由此为因，苦果生起，故说此名苦集圣谛。

何因缘故，二爱三爱；复有三爱四爱五爱六爱，及一切不善法，一切有漏善法，一切结缚随眠随烦恼缠等，皆名苦集圣谛？

谓此诸法，皆是过去未来现在，苦因根本道路缘起，广说乃至，此身坏后，由此为因，苦果生起，如说爱等，皆是苦因，能为根本，引众苦故。

如是爱等，名集谛者，谓此名爱等，真实是爱等，此名为集，真实是集，若佛出世，若不出世，如是集法，法住法界。一切如来，自然通达，等觉宣说，施设建立，分别开示，令其显了；谓此是爱等，此是集，此是爱等性，此是集性，是真是实，是谛是如，非妄非虚，非倒非异，故名集谛。

名圣谛者，圣谓诸佛及佛弟子，此是彼谛，谓彼于此，知见解了，正觉为谛，由是因缘，名苦集圣谛。

复次苦集圣谛者，是假建立名想言说，谓苦集圣谛，过殑伽沙佛及弟子，皆共施设如是名故。

云何苦灭圣谛？

谓即诸爱，后有爱，喜俱行爱。彼彼喜爱无余永断，弃舍变吐，尽离染灭，寂静隐没，如是略说苦灭圣谛；若广说者，则二爱三爱。

复有三爱四爱五爱六爱，及一切不善法，一切有漏善法，一切结缚随眠随烦恼缠等，无余永断，弃舍变吐，尽离染灭，寂静隐没，皆名苦灭圣谛。

何因缘故，即诸爱后有爱喜俱行爱。彼彼喜爱，无余永断，弃舍变吐，尽离染灭，寂静隐没，皆名苦灭圣谛？

谓此四爱，若未断，未遍知，未灭未吐，后有苦果，相续生起；若已断，已遍知，已灭已吐，后有苦果，不复生起，故此永断等，名苦灭圣谛。

何因缘故，即二爱三爱，复有三爱四爱五爱六爱及一切不善法，一切有漏善法，一切结缚随眠随烦恼缠等，无余永断，弃舍变吐，尽离染灭，寂静隐没，皆名苦灭圣谛？

谓此诸法，若未断未遍知，未灭未吐，后有苦果，相续生起；若已断已遍知，已灭已吐，后有苦果，不复生起，故此永断等，名苦灭圣谛。

即此苦灭圣谛，亦名室宅，亦名洲渚，亦名救护，亦名归依，亦名应趣，亦名无忧，亦名无病，亦名不死，亦名无炽然，亦名无热恼，亦名安隐，亦名清凉，亦名寂静，亦名善事，亦名吉祥，亦名安乐，亦名不动，亦名涅槃。如说涅槃是真苦灭，是诸沙门究竟果故。

如是断等，名灭谛者，谓此名涅槃，真实是涅槃，此名为灭，真实是灭，若佛出世，若不出世，如是灭法，法住法界。一切如来，自然通达，等觉宣说，施设建立，分别开示，令其显了；谓此是涅槃，此是灭，此是涅槃性，此是灭性，是真是实，是谛是如，非妄非虚，非倒非异，故名灭谛。

名圣谛者，圣谓诸佛及佛弟子，此是彼谛，谓彼于此，知见解了，正觉为谛，由是因缘，名苦灭圣谛。

复次苦灭圣谛者，是假建立名想言说，谓苦灭圣谛，过殑伽沙佛及弟子，皆共施设如是名故。

云何趣苦灭道圣谛？

谓若道若圣行，于过去未来现在苦能永断，能弃舍，能变吐，能尽，能离染，能灭，能寂静，能隐没。

此复是何谓八支圣道？

则是正见正思惟正语正业正命正勤正念正定。

云何正见？

谓圣弟子，于苦思惟苦，于集思惟集，于灭思惟灭，于道思惟道，无漏作意相应，所有于法简择，极简择，最极简择，解了等了近了，机黠通达，审察聪叡，觉明慧行，毘鉢舍那，是名正见。

云何正思惟？

谓圣弟子，于苦思惟苦，乃至于道思惟道，无漏作意相应所有思惟，等思惟近思惟，寻求，等寻求，近寻求，推觅，等推觅，近推觅，令心于法麤动而转，是名正思惟。

云何正语？

谓圣弟子，于苦思惟苦，乃至于道思惟道，无漏作意相应思择力故，除趣邪命语四恶行，于余语恶行所得无漏，远离，胜远离，近远离，极远离，寂静律仪，无作无造，弃舍防护，船筏桥梁，堤塘墙堑，于所制约，不踰不踰性，不越不越性，无表语业，是名正语。

云何正业？

谓圣弟子，于苦思惟苦，乃至于道思惟道，无漏作意相应思择力故，除趣邪命身三恶行，于余身恶行所得无漏，远离乃至无表身业，是名正业。

云何正命？

谓圣弟子，于苦思惟苦，乃至于道思惟道，无漏作意相应思择力故，于趣邪命身语恶行所得无漏，远离乃至身语无表业，是名正命。

云何正勤？

谓圣弟子，于苦思惟苦，乃至于道思惟道，无漏作意相应所有勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，是名正勤。

云何正念？

谓圣弟子，于苦思惟苦，乃至于道思惟道，无漏作意相应所有念，随念专念忆念，不忘不失，不遗不漏，不失法性，心明记性，是名正念。

云何正定？

谓圣弟子，于苦思惟苦，乃至于道思惟道，无漏作意相应所有心住，等住，近住安住，不散不乱，摄止等持，心一境性，是名正定。

如是所说八支圣道，及余无漏行，名趣苦灭道，如说圣行是真实道，究竟离苦趣涅槃故。

如是圣行，名道谛者，谓此名圣行真实，是圣行，此名为道，真实是道，若佛出世，若不出世，如是道法，法住法界。一切如来，自然通达，等觉宣说，施设建立，分别开示，令其显了；谓此是圣行，此是道，此是圣行性，此是道性，是真是实，是谛是如，非妄非虚，非倒非异，故名道谛。

名圣谛者，圣谓诸佛及佛弟子，此是彼谛，谓彼于此知见解了，正觉为谛，由是因缘，名趣苦灭道圣谛。

复次趣苦灭道圣谛者，是假建立名想言说，谓趣苦灭道圣谛，过殑伽沙佛及弟子，皆共施设如是名故。

静虑品第十一

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众："有四天道，令诸有情，未净者净，净者鲜白。何等为四？谓有一类离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，是名第一天道。复有一类，寻伺寂静，内等净心一趣性，无寻无伺，定生

喜乐，第二静虑具足住，是名第二天道。复有一类离喜住舍，正念正知，身受乐圣说应舍，第三静虑具足住，是名第三天道。复有一类断乐断苦，先喜忧没，不苦不乐，舍念清净，第四静虑具足住，是名第四天道。如是四种，皆令有情未净者净，净者鲜白。”

离欲恶不善法者，云何欲？

谓贪亦名欲，欲界亦名欲，五妙欲境亦名欲，今此义中，意说五妙欲境名欲。所以者何？以五妙欲极可爱故，极可醉故，极可欲故，极可乐故，极可贪故，极可求故，极可闷故，极可缚故，极可希故，极可系故，此中名欲。然五妙欲，非真欲体，真欲体者，是缘彼贪。如世尊说：

世诸妙境非真欲　　真欲谓人分别贪　　妙境如本住世间　　智者于中已除欲

此颂意言，可爱妙色声香味触，非真欲体，真欲体者，谓缘彼生分别贪着，欲境如本，智者于中名离欲故。尊者舍利子，有时，为人说如是颂。尔时，有一邪命外道，不远而住，以颂难诘舍利子言：

若世妙境非真欲　　真欲谓人分别贪　　苾刍应名受欲人　　起恶分别寻思故

时，舍利子报外道言：“起恶寻思，实名受欲，非诸苾刍于世妙境，皆起不善分别寻思故，汝不应作斯难诘。”以颂反诘彼外道言：

若世妙境是真欲　　说欲非人分别贪　　汝师应名受欲人　　恒观可意妙色故

时，彼外道，默不能答，彼师实观可爱色故。由此知欲是贪非境。尔时，有一汲水女人，闻上伽他，便说颂曰：

欲我知汝本　　汝从分别生　　我更不分别　　汝复从谁起？

时，复有一遏吒罗种，闻上伽他，亦说颂曰：

牟尼安隐眠　　遇恶无愁恼　　心乐静虑者　　不游戏诸欲

此颂意言，可爱妙境，皆非真欲，于彼所起分别贪爱，乃是真欲，是故此中应作四句，一有一类补特伽罗，于诸欲境，身离非心；谓如有一剃除须发，披服袈裟，正信出家，身参法侣，心犹顾恋所受诸欲，数复发起猛利贪爱。彼身出家，心犹未出，是名于欲身离非心。二有一类补特伽罗，于诸欲境，心离非身；谓如有一，虽有妻子，受用上妙田宅卧具香鬘璎珞衣服饮食受畜种种金银珍宝驱役奴婢僮仆作使，或时发起打骂等业，而于诸欲，不生耽染，不数发起猛利贪爱。彼身在家，其心已出，是名于欲心离非身。三有一类补特伽罗，于诸欲境，身心俱离，谓如有一剃除须发披服袈裟正信出家身参

法侣，于诸欲境，心无顾恋，不数发起缘彼贪爱，失念暂起，深生悔愧。彼身出家，其心亦出，是名于欲身心俱离。四有一类补特伽罗，于诸欲境，身心俱不离，谓如有一畜妻养子，受用上妙田宅卧具香鬘璎珞衣服饮食受畜种种金银珍宝驱役奴婢僮仆作使，发起种种打骂等业，复于诸欲，深生耽染，数数发起猛利贪爱。彼身心二种，俱不出家，是名于欲身心俱不离。

云何离欲？

谓于诸欲，远离极远离，空不可得，故名离欲。

云何恶不善法？

谓五盖，即贪欲盖，瞋恚盖，惛沈睡眠盖，掉举恶作盖，疑盖。

云何贪欲盖？

谓于诸欲诸贪，等贪执藏，防护坚着，爱乐迷闷，耽嗜遍耽嗜，内缚悕求，耽湎苦集，贪类贪生，总名贪欲。如是贪欲，覆心蔽心，障心缠心，隐心映心，里心盖心，故名为盖。盖即贪欲，故名贪欲盖。

云何瞋恚盖？谓于有情，欲为损害内怀栽杌，欲为扰恼，已瞋恚，当瞋恚，现瞋恚，乐为过患，极为过患，意极愤恚，于诸有情，各相违戾，欲为过患，已为过患，当为过患，现为过患，总名瞋恚。如是瞋恚，覆心蔽心，乃至里心盖心，故名为盖。盖即瞋恚，故名瞋恚盖。

云何惛沈睡眠盖？

谓身重性，心重性，身无堪任性，心无堪任性，身惛沈性，心惛沈性，‘梦-夕＋登’瞢愦闷，总名惛沈。染污心品，所有眠梦，不能任持，心昧略性，总名睡眠。如是所说，惛沈睡眠，覆心蔽心，乃至里心盖心，故名为盖。盖即惛沈睡眠，故名惛沈睡眠盖。

云何掉举恶作盖？

谓心不寂静掉举等掉举心掉举性，总名掉举。染污心品所有心变心懊心悔我恶作恶作性，总名恶作。如是所说掉举恶作，覆心蔽心，乃至里心盖心，总名为盖。盖即掉举恶作故，名掉举恶作盖。

云何疑盖？

谓于佛法僧，及苦集灭道，生起疑惑，二分二路，犹豫疑箭，不决定，不究竟，不审决，非已一趣，非当一趣，非现一趣，总说为疑。如是疑性，覆心蔽心，乃至里心盖心，故名为盖。盖即是疑，故名疑盖。

云何离恶不善法？

谓于如是恶不善法，远离极远离，空不可得，故名离恶不善法。

阿毗达磨法蕴足论卷第六

静虑品第十一之余

有寻有伺者，云何寻？

谓离欲恶不善法者，心寻求，遍寻求，近寻求，心显了，极显了，现前显了，推度搆画，思惟分别，总名为寻。

云何伺？

谓离欲恶不善法者，心伺察，遍伺察，近伺察，随行随转，随流随属，总名为伺。

寻与伺，何差别？

令心麤性是寻，令心细性是伺。

此复如何？

如打锺时，麤声暂发，细声随转，麤声喻寻，细声喻伺；摇铃扣鉢，吹螺击鼓，放箭震雷，麤细二声为喻亦尔。又如众鸟飞翔虚空，鼓翼踊身，方得随意，鼓翼喻寻，踊身喻伺，是谓寻伺二相差别。

云何有寻有伺？

谓离欲恶不善法者，心相应品，具有寻伺。

离生喜乐者，云何离？

谓离欲，亦名离，离恶不善法，亦名离，出家亦名离，色界善根，亦名离，初静虑亦名离，今此义中意，说初静虑名离。

云何喜？

谓离欲恶不善法者，心欣极欣，现前极欣，欣性欣类，适意悦意，喜性喜类，乐和合，不别离，欢欣悦豫，有堪任性，踊跃踊跃性，欢喜欢喜性，总名为喜。

云何乐？

谓离欲恶不善法者，已断身重性心重性，身不堪任性，心不堪任性，所得身滑性，心滑性，身软性，心软性，身堪任性，心堪任性，身离盖性，心离盖性，身轻安性，心轻安性，身无燋恼性，心无燋恼性，身调柔性，心调柔性，总名为乐。

云何离生喜乐？

谓前喜乐，因离依离，离所建立，由离势力起等起生等生，趣入出现，故说此名离生喜乐。

初者谓此静虑，顺次数中，最居首故，复次此于九种次第定中，最在前故。

静虑者，谓在此定中，寻伺喜乐，心一境性，总此五支，名初静虑。如有颂言：

心随贪欲行　　或复随瞋恚　　而修静虑者　　诸佛不称誉
惛睡盖缠心　　无知修静虑　　身相虽安静　　诸佛不称誉
掉悔盖缠心　　诸根不寂静　　虽勤修静虑　　诸佛不称誉
三宝四谛中　　心怀犹豫者　　虽勤修静虑　　诸佛不称誉
远离欲及恶　　寻伺皆如理　　身柔软安静　　受离生喜乐
身如沐浴团　　遍体皆津腻　　不强亦不弱　　爱水不能漂

寻伺等五支　　贤圣仙所证　　总名初静虑　　诸佛所称誉

在此定中，诸心意识，名初静虑俱有之心；诸思等思，现前等思，已思当思，造心意业，名初静虑俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名初静虑俱有胜解；在此定中，若受若想，若欲若作意，若念若定，若慧等名，初静虑俱有诸法，如是诸法，亦得名初静虑。

此静虑名，依何义立？

谓能寂静恶不善法，及余杂染，后有炽然，当苦异熟，生老死等诸有漏法，故名静虑；复次寂静种种恶不善法，及余杂染，后有炽然，当苦异熟，生老死等，有漏法已，此静虑，起等起生等生，趣入出现，故名静虑；复次寂静种种恶不善法及余杂染后有炽然当苦异熟生老死等有漏法已，此静虑，明盛遍照，故名静虑。

具足者，谓此依出家，及依远离所生善法，精勤修习，无间无断，方得圆满，故名具足。

住者，谓成就此静虑现行随行遍行遍随行动转解行，故名为住。

寻伺寂静者，寻及伺，如前说。第二静虑，此二寂静遍寂静，近寂静，空无所有，故名寻伺寂静。

内等净者，云何内等净？

谓寻伺寂静，故诸信信性，现前信性，随顺印可爱慕爱慕性，心澄心净，总名内等净。

心一趣性者，云何心一趣性？

谓寻伺寂静故，心不散不乱不流，安住一境，故名心一趣性。

无寻无伺者，谓第二静虑，寻伺不可得不现行非有非等有，故名无寻无伺。

定生喜乐者，云何定？

谓寻伺寂静者，心住等住，近住安住，不散不乱，摄止等持，心一境性，总名为定。

云何喜？

谓寻伺寂静者，心欣极欣，广说乃至，欢喜欢喜性，总名为喜。

云何乐？

谓寻伺寂静者，已断身重性心重性，广说乃至，身调柔性，心调柔性，总名为乐。

云何定生喜乐？

谓前喜乐，因定依定，定所建立，由定势力，起等起生等生，趣入出现，故说此名定生喜乐。

第二者，谓此静虑，顺次数中，居第二故；复次此于九种次第定中，在第二故。

静虑者，谓在此定中，内等净喜乐心一境性，总此四支，名第二静虑。如有颂言：

寻伺俱寂静　　如雨息埃尘　内净心一趣　　触菩提妙乐
无寻伺有喜　　乐内净及定　名第二静虑　　诸佛所称誉

在此定中，诸心意识，名第二静虑俱有之心；诸思等思，乃至造心意业，名第二静虑俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名第二静虑俱有胜解；在此定中，若受若想，乃至若慧等，名第二静虑俱有诸法，如是诸法，亦得名为第二静虑。

此静虑名，所依之义，具足及住，皆如前说。

离喜者，云何喜？

谓心欣极欣，乃至欢喜欢喜性，总名为喜，心于此喜，离染解脱，故名离喜。

住舍正念正知者，彼于尔时，安住行舍正念正知。

云何舍？

谓离喜时，心平等性，心正直性，心无警觉寂静住性，总名为舍。

云何正念？

谓离喜时，诸念随念，乃至心明记性，总名正念。

云何正知？

谓离喜时，所起于法简择，乃至毘鉢舍那，总名正知。

身受乐者，身谓意身，由意身中，有受乐故，四大种身，亦得安适，由此因缘，名身受乐。

此中乐者，谓离喜时，已断身重性心重性，乃至身调柔性，心调柔性，总名为乐，此是受乐，非轻安乐。

圣说应舍者，圣谓诸佛，及佛弟子，说谓宣说，分别开示劝修定者，应舍此乐，不应耽味，唯应住舍正念正知。

第三者，谓此静虑，顺次数中，居第三故；复次此于九种次第定中，在第三故。

静虑者，谓在此定中，行舍正念正知身受乐，心一境性，总此五支，名第三静虑。如有颂言：

离喜最上迹　　舍念知乐定　名第三静虑　　诸佛所称誉

在此定中，诸心意识名第三静虑俱有之心；诸思等思，乃至造心意业，名第三静虑俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名第三静虑俱有胜解；在此定中，若受若想，乃至若慧等，名第三静虑俱有诸法，如是诸法，亦得名为第三静虑。

此静虑名，所依之义，具足及住，亦如前说。

断乐者，云何乐？

谓顺乐触所起身乐心乐，平等受受所摄，总名为乐；复次修第三静虑时，顺乐受触所起心乐，平等受受所摄，是名乐。

断苦者，云何苦？
谓顺苦触所起身苦，不平等受受所摄，是名苦。此苦及乐，尔时俱得断遍知，远离极远离，调伏极调伏，隐没除灭，是故说为断乐断苦。
先喜忧没者，云何喜？
谓顺喜触所起心喜，平等受受所摄，是名喜；复次修第二静虑时，顺喜受触所起心喜平等受受所摄，是名喜。
云何忧？
谓顺忧触所起心忧，平等受受所摄，是名忧。此及前喜，尔时俱得断遍知，乃至隐没除灭，是故说为先喜忧没；复次入初静虑时，忧得断遍知，入第二静虑时，苦得断遍知，入第三静虑时，喜得断遍知，入第四静虑时，若乐若苦，若喜若忧，皆得断遍知，远离极远离，调伏极调伏，隐没除灭，是故说为断乐断苦，先喜忧没。
不苦不乐者，显此中无苦乐二受，唯有第三非苦非乐受。
舍念清净者，云何舍？
谓彼尔时心平等性，心正直性，心无警觉寂静住性总名为舍。
云何念？
谓彼尔时诸念随念，广说乃至，心明记性，总名为念。彼于尔时，若舍若念，俱得清净。
乐苦喜忧，寻伺二息，皆远离故，说名清净。
第四者，谓此静虑，顺次数中，居第四故；复次此于九种次第定中，在第四故。
静虑者，谓在此定中，不苦不乐，受舍念，心一境性，总此四支，名第四静虑。如有颂言：

乐苦等已灭　　心坚住不动　　得清净天眼　　能广见众色
不苦不乐受　　净舍念及定　　名第四静虑　　诸佛所称誉

在此定中，诸心意识，名第四静虑俱有之心；诸思等思，乃至造心意业，名第四静虑俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名第四静虑俱有胜解；在此定中，若受若想，乃至若慧等，名第四静虑俱有诸法，如是诸法，亦得名为第四静虑。
此静虑名，所依之义，具足及住，皆如前说。

无量品第十二

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众："有四无量，何等为四？谓有一类慈俱行心，无怨无敌，远离恼害，广大无量，善修习故，想对一方胜解遍满，具足而住，及对第二第三第四，上下或傍，一切世间亦复如是，是名第一；复有一类悲俱行心，无怨无敌，远离恼害，广大无量，善修习故，想对一方胜

解遍满，具足而住，及对第二第三第四，上下或傍，一切世间，亦复如是，是名第二；复有一类喜俱行心，无怨无敌，远离恼害，广大无量，善修习故，想对一方胜解遍满，具足而住，及对第二第三第四，上下或傍，一切世间，亦复如是，是名第三；复有一类舍俱行心，无怨无敌，远离恼害，广大无量，善修习故，想对一方胜解遍满，具足而住，及对第二第三第四，上下或傍，一切世间，亦复如是，是名第四。”

云何为慈？

谓有一类，作是思惟：“愿诸有情，皆得胜乐。”彼依出家，或依远离，由思择力，内所发起，色界定善诸慈性，名哀怜哀怜性，名愍念愍念性，总名为慈；复次与慈相应受想行识，及所等起身语二业，不相应行，亦名为慈。

云何慈心定加行，修何加行，入慈心定？

谓有一类，起如是心：“愿诸有情，皆得胜乐。”虽有此心，而无胜解，愿诸有情皆得如是如是胜乐，彼心虽善净妙随顺磨莹增长严饰应供，常委助伴资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，发如是言：“愿诸有情，皆得胜乐。”虽有此言，而无胜解，愿诸有情皆得如是如是胜乐，彼言虽善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得胜乐。”虽有此心及有此言，而无胜解，愿诸有情皆得如是如是胜乐，彼心及言，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，起如是心，发如是言，及有胜解：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。其事如何？如有一类，寒苦所逼，得暖生乐，取此乐相，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，热苦所逼，得冷生乐，取此乐相，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，饥苦所逼，得食生乐，取此乐相，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，渴苦所逼，得饮生乐，取此乐相，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，身体垢秽，支节劳倦乏诸资具，亲友乖离，遇得沐浴案摩资具，亲友和合，发生诸乐，取此乐相，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；复有一类，盛夏热时，炎炽日光所逼切故，热渴迷

闷，身心燋恼，遇清凉池，投身沐浴，饮用生乐，取此乐相，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定；如是所受欲界乐具，及三静虑所受胜乐，取彼乐相，起心发言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，虽皆是善净妙乃至资粮，而未名慈心定加行，亦未名入慈心定。

若有此生，近曾现入第三静虑，取彼乐相，起如是心，发如是言：“愿诸有情，皆得如是如是胜乐。”彼心言及胜解，皆是胜善净妙随顺，乃至资粮，乃可名慈心定加行，亦名入慈心定。又此定中，诸心意识，名慈俱有心；诸思等思，现前等思，已思当思，造心意业，名慈俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名慈俱有胜解；又此定中，若受若想，若欲若作意，若念若定，若慧等，名慈俱有诸法，如是诸法，亦得名慈心定加行，亦名入慈心定。

复次慈心定有二种，一狭小，二无量。

云何狭小慈心定加行，修何加行，入狭小慈心定？

谓有一类，于诸可爱可乐可喜可意有情，谓父母兄弟姊妹，及余随一亲属朋友，彼于如是狭小有情，令狭小慈俱心住等住近住安住调伏寂静最极寂静，一趣等持，愿彼有情，皆得胜乐。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，而愿狭小有情得乐，齐此未名狭小慈心定加行，亦未名入狭小慈心定。彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣住念一缘，思惟狭小诸有情相，而愿狭小有情得乐，如是思惟，发勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，是名狭小慈心定加行，亦名入狭小慈心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，愿彼狭小有情得乐，齐此名为已入狭小慈心定。又此定中，诸心意识，名狭小慈俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名狭小慈俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名狭小慈俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名狭小慈俱有诸法，如是诸法，亦得名狭小慈心定加行，亦名入狭小慈心定。

云何无量慈心定加行，修何加行，入无量慈心定？

谓即于狭小慈心定，数数修习，令心随顺调伏寂静，数复调练，令其质直柔软堪能，与后胜定作所依止，然后渐令胜解遍满，于东方等无量有情，皆愿得乐。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，而愿无量有情得乐，齐此未名无量慈心定加行，亦未名入无量慈心定；彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣住念一缘，思惟无量诸有情相，而愿无量有情得乐，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无量慈心定加行，亦名入无量慈心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，愿彼无量有情得乐，齐此名为已入无量慈心定。又此定中，诸心意识，名无量慈俱有心；诸思等思，乃至造心意业，

名无量慈俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名无量慈俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名无量慈俱有诸法，如是诸法，亦得名无量慈心定加行，亦名入无量慈心定。

云何为悲？

谓有一类，作是思惟："愿诸有情，皆得离苦。"彼依出家，或依远离，由思择力，内所发起，色界定善，诸悲悲性，若恻怆恻怆性，若酸楚酸楚性，总名为悲；复次与悲相应受想行识，及所等起身语二业，不相应行，亦名为悲。

复次悲心定，有二种，一狭小，二无量。

云何狭小悲心定加行，修何加行，入狭小悲心定？

谓有一类，于诸可爱可乐可喜可意有情，谓父母兄弟姊妹，及余随一，亲属朋友，彼于如是狭小有情，令狭小悲俱心住等住近住安住调伏寂静最极寂静一趣等持，愿彼有情，皆得离苦。彼于尔时，若心散乱，驰流余境不能一趣，不能守念令住一缘，而愿狭小有情离苦，齐此不名狭小悲心定加行，亦未名入狭小悲心定；彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣住念一缘，思惟狭小诸有情相，而愿狭小有情离苦，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名狭小悲心定加行，亦名入狭小悲心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，愿彼狭小有情离苦，齐此名为已入狭小悲心定。又此定中，诸心意识，名狭小悲俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名狭小悲俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名狭小悲俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名狭小悲俱有诸法，如是诸法，亦得名狭小悲心定加行，亦名入狭小悲心定。

云何无量悲心定加行，修何加行，入无量悲心定？

谓即于狭小悲心定，数数修习，令心随顺调伏寂静，数复调练，令其质直柔软堪能，与后胜定作所依止，然后渐令胜解遍满，于东方等无量有情，皆愿离苦。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，而愿无量有情离苦，齐此未名无量悲心定加行，亦未名入无量悲心定；彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣，住念一缘，思惟无量诸有情相，而愿无量有情离苦，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无量悲心定加行，亦名入无量悲心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，愿彼无量有情离苦，齐此名为已入无量悲心定。又此定中，诸心意识，名无量悲俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名无量悲俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名无量悲俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名无量悲俱有诸法，如是诸法亦得名无量悲心定加行，亦名入无量悲心定。

云何为喜？

谓有一类，作是思惟："有情获益，深可欣慰。"彼依出家，或依远离，由思择力，内所发起，色界定善心欣极欣现前极欣欣性，欣类适意悦意喜性，喜类乐和合不别离，欢欣悦豫有堪任性，踊跃踊跃性，欢喜欢喜性，总名为喜；复次与喜相应受想行识，及所等起身语二业，不相应行，亦名为喜。

复次喜心定，有二种，一狭小，二无量。

云何狭小喜心定加行，修何加行，入狭小喜心定？

谓有一类，于诸可爱可乐可喜可意有情，谓父母兄弟姊妹，及余随一亲属朋友，彼于如是狭小有情，令狭小喜俱心住等住近住安住调伏寂静最极寂静一趣等持，度彼有情得乐离苦。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，而度狭小有情获益，齐此未名狭小喜心定加行，亦未名入狭小喜心定；彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣，住念一缘，思惟狭小诸有情相，欣慰狭小诸有情相欣慰狭小有情获益，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名狭小喜心定加行，亦名入狭小喜心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，欣慰狭小有情获益，齐此名为已入狭小喜心定。又此定中，诸心意识，名狭小喜俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名狭小喜俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名狭小喜俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名狭小喜俱有诸法，如是诸法，亦得名狭小喜心定加行，亦名入狭小喜心定。

云何无量喜心定加行，修何加行，入无量喜心定？

谓即于狭小喜心定，数数修习，令心随顺调伏寂静，数复调练，令其质直柔软堪能，与后胜定作所依止，然后渐令胜解遍满，于东方等无量有情，欣慰获益。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，欣慰无量有情获益，齐此未名无量喜心定加行，亦未名入无量喜心定；彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣，住念一缘，思惟无量诸有情相，欣慰无量有情获益，如是思惟，发勤精进乃至励意不息，是名无量喜心定加行，亦名入无量喜心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，欣慰无量有情获益，齐此名为已入无量喜心定。又此定中，诸心意识，名无量喜俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名无量喜俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名无量喜俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名无量喜俱，有诸法，如是诸法，亦得名无量喜心定加行，亦名入无量喜心定。

云何为舍？

谓有一类，作是思惟："应于有情，住平等舍。"彼依出家，或依远离，由思择力，内所发起色界定善心平等性，心正直性，心无警觉

寂静住性，总名为舍；复次与舍相应受想行识，及所等起身语二业，不相应行，亦名为舍。

云何舍心定加行，修何加行，入舍心定？

谓有一类，虽见可爱可乐可喜可意等有情，而不起分别，此是我母，此是我父，乃至此是我朋友等，唯起平等有情胜解。如无求士遇入一林，虽见娑罗树，或多罗树，或夜鬘树，或马相树，或邬昙跋罗树，或诺瞿陀树等，而不起分别，此是娑罗树，此是多罗树，乃至此是诺瞿陀树等，唯起平等树林胜解，修舍行者，于诸有情，不起分别，应知亦尔，是名舍心定加行，亦名入舍心定。

复次舍心定，有二种，一狭小，二无量。

云何狭小舍心定加行，修何加行，入狭小舍心定？

谓有一类，于诸可爱可乐可喜可意等有情，谓父母兄弟姊妹，及余随一亲属朋友等，彼于如是狭小有情，令狭小舍俱心住等住近住安住调伏寂静最极寂静一趣等持，于彼有情，住平等舍。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，于彼有情，住平等舍，齐此未名狭小舍心定加行，亦未名入狭小舍心定；彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣，住念一缘，思惟狭小诸有情相，于彼有情，住平等舍，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名狭小舍心定加行，亦名入狭小舍心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，于彼有情，住平等舍，齐此名为已入狭小舍心定。又此定中，诸心意识，名狭小舍俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名狭小舍俱有意业；诸心胜解已胜解，当胜解，名狭小舍俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名狭小舍俱有诸法，如是诸法，亦得名狭小舍心定加行，亦名入狭小舍心定。

云何无量舍心定加行，修何加行，入无量舍心定？

谓即于狭小舍心定，数数修习，令心随顺调伏寂静，数复调练，令其质直柔软堪能，与后胜定作所依止，然后渐令胜解遍满，于东方等无量有情，住平等舍。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，于彼有情，住平等舍，齐此未名无量舍心定加行，亦未名入无量舍心定；彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣，住念一缘思惟无量诸有情相于彼有情，住平等舍，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无量舍心定加行，亦名入无量舍心定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，于彼有情，住平等舍，齐此名为已入无量舍心定。又此定中，诸心意识，名无量舍俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名无量舍俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名无量舍俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名无量舍俱有诸法，如是诸法，亦得名无量舍心定加行，亦名入无量舍心定。

阿毗达磨法蕴足论卷第七

无色品第十三

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众：“有四无色。何等为四？谓有苾刍，超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住，是名第一。复有苾刍，超一切种空无边处入无边识，识无边处具足住，是名第二。复有苾刍，超一切种识无边处，入无所有，无所有处具足住是名第三。复有苾刍，超一切种无所有处，入非想非非想处具足住，是名第四。”

超诸色想者，云何诸色想？

谓眼识相应想，等想现前等想，解了取像已想当想，总名色想；有作是说与五识，相应想等想，乃至已想当想，总名色想。今此义中，唯眼识相应想等想，乃至已想当想，总名色想。

如是色想，尔时，超越等超越，故名超诸色想。

灭有对想者，云何有对想？

谓耳等四识相应想等想，乃至已想当想，总名有对想；有作是说，瞋恚相应想等想，乃至已想当想，总名有对想。今此义中，耳等四识相应想等想，乃至已想当想，总名有对想。

如是有对想，尔时，断遍知，远离极远离，调伏极调伏，隐没除灭，故名灭有对想。

不思惟种种想者，云何种种想？

谓有盖缠者，所有染污色声香味触想，所有不善想，所有非理所引想，所有障碍定想，总名种种想。彼想尔时，不复引发，不复忆念，不复思惟，不复已思惟，不复当思惟，故名不思惟种种想。

入无边空，空无边处具足住者，云何空无边处定加行，修何加行入空无边处定？

谓于此定，初修业者，先应思惟，第四静虑为麤苦障；次应思惟空无边处，为静妙离。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，修空无边处定，齐此未名空无边处定加行，亦未名入空无边处定。彼若尔时，摄录自心，令不散乱，驰流余境，能令一趣，住念一缘，思惟修习空无边处定相，如是思惟发勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，是名空无边处定加行，亦名入空无边处定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，齐此名为已入空无边处定。又此定中，诸心意识，名空无边处定俱有心；诸思等思，乃至造心意业，名空无边处定俱有意业；诸心胜解，已胜解，当胜解，名空无边处定俱有胜解；又此定中，若受若想，乃至若慧等，名空无边处定俱有诸法，如是诸法，亦名空无边处定。

超一切种空无边处者，谓彼尔时，于空无边处想超越等超越，故名超一切种空无边处。

入无边识，识无边处具足住者，云何识无边处定加行，修何加行入识无边处定？

谓于此定，初修业者，先应思惟，空无边处，为麤苦障；次应思惟，识无边处，为静妙离，余广说如空无边处。

超一切识无边处者，谓彼尔时，于识无边处想超越等超越，故名超一切种识无边处。

入无所有，无所有处具足住者，云何无所有处定加行，修何加行入无所有处定？

谓于此定初修业者，先应思惟，识无边处为麤苦障；次应思惟，无所有处为静妙离，余广说如空无边处。

超一切种无所有处者，谓彼尔时，于无所有处想超越等超越故名超一切种无所有处。

入非想非非想处具足住者，云何非想非非想处定加行，修何加行入非想非非想处定？

谓于此定初修业者，先应思惟，无所有处为麤苦障；次应思惟非想非非想处为静妙离，余广说如空无边处。

修定品第十四

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众："有四修定。何等为四？谓有修定，若习若修，若多所作，能令证得现法乐住。复有修定，若习若修，若多所作，能令证得殊胜智见。复有修定，若习若修，若多所作，能令证得胜分别慧。复有修定，若习若修，若多所作，能令证得诸漏永尽。

云何修定，若习若修，若多所作，能令证得现法乐住？

谓有苾刍，即于自身，离生喜乐，滋润遍滋润，充满遍充满，适悦遍适悦，故离生喜乐，于自身中，无有少分而不充满，是名修定，若习若修，若多所作，能令证得现法乐住。

云何修定，若习若修，若多所作，能令证得殊胜智见？

谓有苾刍，于光明想，善摄受，善思惟，善修习，善通达，若昼若夜，无有差别，若前若后，无有差别，若下若上，无有差别，开心离盖，修照俱心，除闇昧心，修无量定，是名修定，若习若修，若多所作，能令证得殊胜智见。

云何修定，若习若修，若多所作，能令证得胜分别慧？

谓有苾刍，善知受生，善知受住，善知受灭尽没，于此住念非不

住念，及善知想、善知寻，于此住念非不住念，是名修定，若习若修，若多所作，能令证得胜分别慧。

云何修定，若习若修，若多所作，能令证得诸漏永尽？

谓有苾刍，于五取蕴，数数随观生灭而住，谓此是色，此是色集，此是色灭，此是受想行识，此是受想行识集，此是受想行识灭，是名修定，若习若修，若多所作，能令证得诸漏永尽。”

尔时，世尊，为摄前义，而说颂言：

断欲想忧恼　　离惛沈恶作　　得清净舍念　　法寻伺前行
现法乐为初　　次胜知见慧　　破无明等漏　　后证解脱果

即于自身者，谓身亦名身，根亦名身，五色根亦名身，四大种所造聚亦名身，今此义中意说四大种所造聚名身。

离生喜乐者，谓初静虑所有喜乐平等受，受所摄身轻安心轻安，是名喜乐。如是喜乐，从离欲恶不善法，起等起，生等生，聚集出现，故名离生喜乐。

滋润遍滋润，充满遍充满，适悦遍适悦者，谓即于自四大种所造聚身，离生喜乐，起等起，生等生，聚集出现，滋润遍滋润，是一义，充满遍充满，是一义，适悦遍适悦，是一义，由下中上，长养差别。譬如农夫，初以少水溉灌畦垄，尔时，畦垄滋润遍滋润；次以中水灌溉畦垄，尔时，畦垄充满遍充满；后以多水溉灌畦垄，尔时，畦垄适悦遍适悦。苾刍亦尔，初以下品离生喜乐长养大种所造聚身，尔时，自身滋润遍滋润，次以中品离生喜乐长养大种所造聚身，尔时，自身充满遍充满，后以上品离生喜乐长养大种所造聚身，尔时，自身适悦遍适悦。

离生喜乐，于自身中，无有少分而不充满者，谓从足至顶，离生喜乐，作长养事，无不充满。

是名修定者，云何为定？

谓即于自身离生喜乐，滋润遍滋润，充满遍充满，适悦遍适悦，故心住等住近住安住不散不乱摄止等持心一境性，总名为定。

云何为修？

谓于此定，若修若习，恒作常作，加行不舍，总名为修。

若习若修，若多所作者，显于此定，能得自在。

能令证得现法乐住者，谓于此定，若习若修，若多所作，于现法中，证得乐住，可爱可乐，可欣可意，无所悕望，无所思慕，寂静安隐故名乐住。于此乐住，得获成就，亲近触证，故名证得。

复次初静虑所摄离生喜乐俱行心一境性，说名为定。即于此定若修若习，恒作常作，加行不舍，说名为修。若习若修，若多所作，显彼自在。能令证得现法乐住义如前说。

于光明想善摄受等者，云何光明定加行，修何加行入光明定？

谓于此定，初修业者，先应善取净月轮相，或复善取净日轮相，或复善取药物末尼诸天宫殿星宿光明，或复善取灯烛光明，或复善取焚烧城邑川土光明，或复善取焚烧山泽旷野光明，或复善取焚烧十担，或二十担，或三十担，或四十担，或五十担，或百担，或千担，或百千担，或无量百担，或无量千担，或无量百千担，薪火光明，此火光明，炽盛极炽盛，洞然遍洞然；随取一种光明相已，审谛思惟解了观察胜解坚住，而分别之。彼于尔时，若心散乱，驰流余境，不能一趣，不能守念，令住一缘，思惟所取诸光明相齐此未名光明定加行，亦未名入光明定。彼若尔时，摄录自心，令不散乱驰流余境，能令一趣，住念一缘，思惟如是诸光明相，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名光明定加行，亦名入光明定。彼于此道生已，修习多修习故，便令心住等住近住安住一趣等持无二无退，思惟如是诸光明相齐此名为已入光明定，而未名为光明定想。

云何名为光明定想？

谓即依止前光明定，思惟如前诸光明相，诸想等想，解了取像，已想当想，名光明定想；此光明定想，名光明想。

于光明想，善摄受者，谓于此想，恭敬摄受，慇懃摄受，尊重摄受，思惟彼因彼门彼理彼方便彼行相，故名善摄受。

善思惟者，谓数数起光明想已，数数思惟光明相想。

善修习者，谓于此想，数习数修，数多所作，故名善修习。

善通达者，谓于此想，等了审了，等审观察，故名善通达。

若昼若夜，无有差别者，谓如昼分，审谛思惟解了观察胜解坚住分别，如前诸光明相，夜分亦尔；如于夜分，审谛思惟解了观察胜解坚住分别，如前诸光明相，昼分亦尔，故名若昼若夜无有差别。

若前若后，无有差别者，谓如对面审谛思惟解了观察胜解坚住分别，如前诸光明相，背面亦尔；如于背面，对面亦尔。复次如于前时，审谛思惟解了观察胜解坚住分别，如前诸光明相，今时亦尔；如于今时，前时，亦尔，故名若前若后无有差别。

若下若上无有差别者，谓如于下方审谛思惟解了观察胜解坚住分别，如前诸光明相，于上方亦尔，如于上方于下方亦尔，故名若下若上无有差别。

开心者，谓发起光明照了鲜净俱行之心。

离盖者，谓远离惛沈睡眠缠盖，心用明了。

修照俱心者，谓修习光明照了鲜净俱行之心。

除闇昧心者，谓此心中，不起闇昧相，唯起光明相，如灯烛光照了除闇。

修无量定者，谓修无量光明相定。

是名修定者，云何为定？

谓即于光明，审谛思惟解了观察胜解坚住分别所起心住等住，乃

至心一境性，总名为定。
云何为修？
谓于此定，若修若习，恒作常作加行不舍，总名为修。
若习若修，若多所作者，显于此定能得自在，能令证得殊胜智见者，云何名为殊胜智见？
谓于此定，若习若修，若多所作，至圆满位，于旧眼边发起色界大种所造清净天眼，依此天眼生净眼识，依此眼识能遍观察前后左右上下诸色，如如色界大种所造清净天眼，旧眼边起，如是如是生净眼识，依此眼识领受观察彼彼诸色，是名此中殊胜智见。有作是说，由意净故，胜解观见，即人肉眼变成天眼，名胜智见。今此义中，即前所说，清净眼识相应胜慧，说名为智，亦名为见。谓天眼识相应胜慧，领受观察彼彼诸色，是名此中殊胜智见。
彼于此定，若习若修，若多所作，能令证得殊胜智见，得获成就亲近触证殊胜智见，故名证得。
复次光明想俱行心一境性，说名为定。即于此定，若修若习，恒作常作，加行不舍，说名为修。若习若修若多所作，显彼自在，能令证得殊胜智见，义如前说。

善知受生，善知受住，善知受灭，尽没者，谓审观受生，审观受住，审观受灭，尽没。
于此住念非不住念者，谓审观受生时，具念正知，审观受住时，具念正知，审观受灭尽没时，具念正知。
及善想善知寻者，谓审观想寻生审观想寻住，审观想寻灭尽没。
于此住念非不住念者，谓审观想寻生时，具念正知，审观想寻住时，具念正知，审观想寻灭尽没时，具念正知。
是名修定者，云何为定？
谓彼尔时，作如是念，我于诸法，应正思惟，不起不善法，起诸善法，不起无记法，起有记法，令不善法不久住，令诸善法得久住，令无记法不久住，令有记法得久住。彼于尔时，亦观察心，亦观察心所法，彼观察心心所法时，所起心住等住，乃至心一境性，总名为定。
云何为修？
谓于此定，若修若习，恒作常作，加行不舍，总名为修。
若习若修若多所作者，谓于此定，能得自在。
能令证得胜分别慧者，谓于此定，若习若修，若多所作，能令一切不善慧，非理所引慧，所有不善障碍定慧，皆悉破坏，舍置不起此相违慧，生长坚住，由此故说，能令证得胜分别慧，即于此慧，得获成就亲近触证，故名证得。
复次审观受想寻俱行心一境性，说名为定。即于此定，若修若习，恒作常作，加行不舍，说名为修。若习若修，若多所作，显彼自

在。能令证得胜分别慧，义如前说。

于五取蕴，数数随观生灭而住等者，谓如实知色生及变坏，如实知受想行识生及变坏。

是名修定者，云何为定？

谓于五取蕴，数数随观生灭，而住所起心住等住，乃至心一境性，总名为定。

云何为修？

谓于此定，若修若习，恒作常作，加行不舍，总名为修。

若习若修，若多所作者，显于此定能得自在。

能令证得诸漏永尽者，漏谓三漏，即欲漏有漏无明漏，彼于此定，若习若修，若多所作，能令三漏尽等尽遍尽究竟尽，故名诸漏永尽。于此永尽，得获成就亲近触证，故名证得。

复次第四静虑所摄清净舍念俱行，趣阿罗汉无间道所摄心一境性，说名为定。即于此定，若修若习恒作常作，加行不舍说名为修。若习若修，若多所作，显彼自在。能令证得，诸漏永尽，义如前说。

觉支品第十五

一时，薄伽梵，在室罗筏住逝多林给孤独园。时，有苾刍，来诣佛所，到已顶礼世尊双足，却住一面，而白佛言："世尊，尝说觉支，觉支此言何义？"世尊告曰："此觉支言，显七觉支。何等为七？谓念觉支，择法觉支，精进觉支，喜觉支，轻安觉支，定觉支，舍觉支。如是觉支，渐次而起，渐次而得，修令圆满。"时，彼苾刍复白佛言："云何觉支，渐次而起，渐次而得，修令圆满？"佛告苾刍："若有于身，住循身观，安住正念，远离愚痴，尔时，便起念觉支，得念觉支修令圆满；彼由此念，于法揀择极揀择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，尔时，便起择法觉支，得择法觉支修令圆满；彼由择法，发勤精进，心不下劣，尔时，便起精进觉支，得精进觉支，修令圆满；彼由精进，发生胜喜，远离爱味，尔时，便起喜觉支，得喜觉支修令圆满；彼由此喜，身心轻安，远离麤重，尔时，便起轻安觉支，得轻安觉支修令圆满；彼由轻安，便受快乐，乐故心定，尔时，便起定觉支，得定觉支，修令圆满；彼由心定，能灭贪忧，住增上舍，尔时，便起舍觉支，得舍觉支修令圆满；于受、心、法，住循受、心、法观广说亦尔。如是觉支，渐次而起，渐次而得，修令圆满。"

云何念觉支？

谓世尊说："若圣弟子，于此内身，住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧；于彼外身，住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧；于内外身，住循身观，若具正勤正知正念，除世贪忧，于内、

外、俱受、心、法三，广说亦尔。”

修习如是四念住时，所有无漏作意相应，诸念随念，专念忆念，不忘不失，不遗不漏，不失法性，心明记性，总名为念，亦名念根，亦名念力，亦名念觉支，亦名正念，是圣出世无漏无取道随行道俱有道随转，能正尽苦，作苦边际。诸有学者如所见诸行思惟观察，令至究竟，于诸行中深见过患，于永涅槃深见功德，若阿罗汉，如解脱心，思惟观察，令至究竟，所有无漏作意相应，诸念随念，乃至心明记性，是名念觉支。

云何择法觉支？

谓世尊说：“若圣弟子，能如实知善不善法，有罪无罪法，应修不应修法，下劣胜妙法，黑白法，有敌对法，缘生法。”

能如实知善不善法者，云何善法？

谓善身语业，善心心所法，善心不相应行，及择灭是名善法。

云何不善法？

谓不善身语业，不善心心所法，不善心不相应行，是名不善法。

彼于如是善不善法，以如实正慧，简择极简择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，是名能如实知善不善法。

能如实知有罪无罪法者，云何有罪法？

谓三恶行，三不善根，十不善业道，是名有罪法。

云何无罪法？

谓三妙行，三善根，十善业道，是名无罪法。

彼于如是有罪无罪法，以如实正慧，简择极简择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，是名能如实知有罪无罪法。

能如实知应修不应修法者，云何应修法？

谓三妙行，三善根，十善业道，亲近善士，听闻正法，如理作意，法随法行，恭敬听闻，密护根门，饮食知量，初夜后夜，曾不睡眠，勤修诸善，是名应修法。复次四念住，四正胜，四神足，五根，五力，七等觉支，八支圣道，四正行，四法迹，奢摩他，毘鉢舍那，亦名应修法。

云何不应修法？

谓三恶行，三不善根，十不善业道，亲近不善士，听闻不正法，不如理作意，行非法行，不恭敬听，不恭敬问，不密护根门，饮食不知量，初夜后夜常习睡眠，不勤修善，是名不应修法。

彼于如是应修不应修法，以如实正慧，简择极简择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，是名能如实知应修不应修法。

能如实知下劣、胜妙法者，云何下劣法？

谓不善法，及有覆无记，是名下劣法。

云何胜妙法？

谓诸善法，及无覆无记，是名胜妙法。

彼于如是下劣、胜妙法，以如实正慧，简择极简择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，是名能如实知下劣胜妙法。

能如实知黑白法者，云何黑白法？

谓不善法名黑，善法名白；有罪法名黑，无罪法名白；不应修法名黑，应修法名白；下劣法名黑，胜妙法名白，是名黑白法。

彼于如是黑白法，以如实正慧，简择极简择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，是名能如实知黑白法。

能如实知有敌对法者，云何有敌对法？

谓贪无贪互相敌对，瞋无瞋互相敌对，痴无痴互相敌对，是名有敌对法。

彼于如是有敌对法，以如实正慧，简择极简择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，是名能如实知有敌对法。

能如实知缘生法者，云何缘生法？

谓缘起法，及缘已生法，总名缘生法。

彼于如是缘生法，以如实正慧，简择极简择，遍寻思，遍伺察，审谛伺察，是名能如实知缘生法。

彼如实知善不善法，广说乃至缘生法时，所有无漏作意相应，于法简择极简择，最极简择，解了等了近了，机黠通达，审察聪叡，觉明慧行，毘鉢舍那，总名为慧，亦名慧根，亦名慧力，亦名择法觉支，亦名正见，是圣出世无漏无取道随行道俱有道随转，能正尽苦，作苦边际。诸有学者如所见诸行，思惟观察，令至究竟，于诸行中深见过患，于永涅槃深见功德，若阿罗汉，如解脱心，思惟观察，令至究竟，所有无漏作意相应，于法简择，乃至毘鉢舍那，是名择法觉支。

云何精进觉支？

谓世尊说："若圣弟子，为令已生恶不善法断故，起欲发勤精进策心持心；为令未生恶不善法不生故，起欲发勤精进策心持心；为令未生善法生故，起欲发勤精进策心持心；为令已生善法坚住不忘修满倍增广大智作证故，起欲发勤精进策心持心。"

彼修如是四正胜时，所有无漏作意相应，诸勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，总名精进，亦名精进根，亦名精进力，亦名精进觉支，亦名正勤，是圣出世无漏无取道随行道俱有道随转，能正尽苦，作苦边际，诸有学者如所见诸行，思惟观察，令至究竟，于诸行中深见过患，于永涅槃深见功德，若阿罗汉，如解脱心，思惟观察，令至究竟，所有无漏作意相应，诸勤精进，乃至励意不息，是名精进觉支。

云何喜觉支？

谓世尊说："大名当知，若圣弟子，以如是相随念诸佛，谓此世

尊，是如来、阿罗汉、正等觉、明行圆满、善逝、世间解、无上丈夫、调御士、天人师、佛、薄伽梵。彼圣弟子，以如是相随念佛时，贪不缠心，瞋不缠心，痴不缠心，于如来所，其心正直，心正直故，得义威势，得法威势，于如来所，能引起欣，欣故生喜心，喜故身安，身安故受乐，乐故心定，心定故于不平等诸有情类，得住平等，于有恼害诸有情类，住无恼害，得预法流，于诸佛所修随念故，乃至能证究竟涅槃。

复次大名，若圣弟子，以如是相随念正法，谓佛正法，善说现见，无热应时，引导近观，智者内证，彼圣弟子，以如是相随念法时，贪不缠心，瞋不缠心，痴不缠心，于正法所，其心正直，心正直故，得义威势，得法威势，于正法所，能引起欣欣故生喜心，喜故身安，身安故受乐，乐故心定，心定故于不平等诸有情类，得住平等，于有恼害诸有情类，住无恼害，得预法流，于正法所修随念故，乃至能证究竟涅槃。

复次大名，若圣弟子，以如是相随念僧伽，谓佛弟子，具足妙行，质直行，如理行，法随法行，和敬行，随法行；又佛弟子，有预流向，有预流果，有一来向，有一来果，有不还向，有不还果，有阿罗汉向，有阿罗汉果，如是总有四双八只补特伽罗，如是僧伽，戒具足，定具足，慧具足，解脱具足，解脱智见具足，应请应屈，应恭敬无上福田，世所应供。彼圣弟子，以如是相随念僧时，贪不缠心，瞋不缠心，痴不缠心，于僧伽所，其心正直，心正直故，得义威势，得法威势，于僧伽所，能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受乐，乐故心定，心定故于不平等诸有情类，得住平等，于有恼害诸有情类，住无恼害，得预法流，于僧伽所修随念故，乃至能证究竟涅槃。

复次大名，若圣弟子，以如是相随念自戒，谓我净戒，不缺不穿，不杂不秽，堪受供养无隐昧，善究竟，善受持，智者称赞，常无讥毁。彼圣弟子，以如是相随念自戒时，贪不缠心，瞋不缠心，痴不缠心，于自戒所，其心正直，心正直故，得义威势，得法威势，于自戒所，能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受乐，乐故心定，心定故于不平等诸有情类，得住平等，于有恼害诸有情类，住无恼害，得预法流，于自戒所修随念故，乃至能证究竟涅槃。

复次大名，若圣弟子，以如是相随念自施，谓我今者善得胜利，虽居无量悭垢所缠众生众中，而心远离一切悭垢，能行惠施；虽处居家，而能不着一切财宝，舒手布施，作大祠祀，供养福田，惠舍具足，乐等分布。彼圣弟子，以如是相随念自施时，贪不缠心，瞋不缠心，痴不缠心，于自施所，其心正直，心正直故，得义威势，得法威势，于自施所，能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受乐，乐故心定，心定故于不平等诸有情类，得住平等，于有恼害诸有情类，住无恼害，得预法流，于自施所，修随念故，乃至能证究竟涅槃。

复次大名，若圣弟子，以如是相随念诸天，谓有四大王众天，三十三天，夜摩天，睹史多天，乐变化天，他化自在天，如是诸天，成就信故、戒故、闻故、舍故、慧故，从此处没，生彼天中，受诸快乐，我亦有信、戒、闻、舍、慧，亦当生彼，与诸天众，同受快乐。彼圣弟子，以如是相随念天时，贪不缠心，瞋不缠心，痴不缠心，于诸天所，其心正直，心正直故，得义威势，得法威势，于诸天所，能引起欣，欣故生喜，心喜故身安，身安故受乐，乐故心定，心定故于不平等诸有情类，得住平等，于有恼害诸有情类，住无恼害，得预法流，于诸天所修随念故，乃至能证究竟涅槃。“

彼修如是六随念时，所有无漏作意相应，心欣极欣，现前极欣，欣性欣类，适意悦意，喜性喜类，乐和合不别离，欢欣悦预，有堪任性，踊跃踊跃性，欢喜欢喜性，总名为喜，亦名喜觉支，是圣出世无漏无取道随行道俱有道随转，能正尽苦，住苦边际。诸有学者如所见诸行，思惟观察，令至究竟，于诸行中深见过患，于永涅槃深见功德，若阿罗汉，如解脱心，思惟观察，令至究竟，所有无漏作意相应，心欣极欣，乃至欢喜欢喜性，是名喜觉支。

阿毗达磨法蕴足论卷第八

觉支品第十五之余

云何轻安觉支？

谓世尊说：“庆喜当知，入初静虑时，语言静息，由此为缘，余法亦静息，此名第一顺轻安相。入第二静虑时，寻伺静息，由此为缘，余法亦静息，此名第二顺轻安相。入第三静虑时，诸喜静息，由此为缘，余法静息，此名第三顺轻安相。入第四静虑时，入出息静息，由此为缘，余法亦静息，此名第四顺轻安相。入灭想受定时，想受静息，由此为缘，余法亦静息，此名第五顺轻安相。

庆喜当知，复有第六上妙轻安，是胜是最胜，是上是无上，如是轻安，最上最妙，无余轻安能过此者。此复是何？谓心从贪离染解脱，及从瞋痴离染解脱，此名第六顺轻安相。思惟此相，所有无漏作意相应，诸身轻安，心轻安，轻安性，轻安类，总名轻安，亦名轻安觉支，是圣出世无漏无取道随行道俱有道随转，能正尽苦，作苦边际。诸有学者如所见诸行，思惟观察，令至究竟，于诸行中深见过患，于永涅槃深见功德，若阿罗汉，如解脱心，思惟观察令至究竟，所有无漏作意相应，诸身轻安，心轻安，轻安性，轻安类，是名轻安觉支。

云何定觉支？

谓世尊说：“苾刍当知，我说依初静虑，能尽诸漏，如是我说，

依第二第三第四静虑，空无边处，识无边处，无所有处，能尽诸漏。苾刍当知我依何故，作如是说，依初静虑，能尽诸漏？谓有苾刍，先由如是诸行相状，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住。彼不思惟如是诸行相状，但思惟彼所得所趣色受想行识，谓此诸法，如病如痈如箭恼害，无常苦空非我。彼于此法，深心厌患，怖畏遮止，然后摄心，置甘露界，思惟此界，寂静微妙，舍一切依爱尽离染，永灭涅槃。如善射师，或彼弟子，先学近射泥团草人，后能远射大坚固物，亦令破坏。苾刍亦尔，先由如是诸行相状，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住。彼不思惟如是诸行相状，但思惟彼所得所趣色受想行识，谓此诸法，如病如痈，如箭恼害，无常苦空非我，彼于此法，深心厌患，怖畏遮止，然后摄心，置甘露界，思惟此界寂静微妙，舍一切依爱尽离染，永灭涅槃。彼如是知如是见故，便从欲漏心得解脱，亦从有漏及无明漏心得解脱，既解脱已，能自知见，我得解脱，我生已尽，梵行已立，所作已办，不受后有。我依此故，作如是说，依初静虑，能尽诸漏。”如说依初静虑能尽诸漏，说依第二第三第四静虑，空无边处，识无边处，无所有处，能尽诸漏，随所应亦尔。谓第二静虑，应作是说：“复有苾刍，先由如是诸行相状，寻伺寂静，内等净心一趣性，无寻无伺，定生喜乐，第二静虑具足住，彼不思惟如是诸行相状，乃至广说。”乃至无所有处，应作是说：“复有苾刍，先由如是诸行相状，超一切种识无边处，入无所有无所有处具足住，彼不思惟如是诸行相状，但思惟彼所得所趣受想行识，乃至广说。苾刍当知，乃至想定能办如是所应作事。复有非想非非想处，及灭尽定，我说于彼修定苾刍，应数入出。彼修如是七依定时，所有无漏作意相应心住等住，乃至心一境性，总名为定，亦名定根，亦名定力，亦名定觉支，亦名正定，是圣出世无漏无取道随行道俱有道随转，能正尽苦，作苦边际。诸有学者如所见诸行，思惟观察，令至究竟，于诸行中深见过患，于永涅槃深见功德，若阿罗汉，如解脱心，思惟观察，令至究竟，所有无漏作意相应，心住等住，乃至心一境性，是名定觉支。

云何舍觉支？

谓有苾刍，思惟断界离界灭界，由此发起心平等性，心正直性，心无警觉寂静住性。彼作是念：“我今应于顺贪顺瞋顺痴诸法，离贪瞋痴，由此发起心平等性心正直性心无警觉寂静住性。”复作是念：“我今应于贪瞋痴法，心不摄受，由此发起心平等性心正直性心无警觉寂静住性。”彼审思惟六顺舍法所有无漏作意相应，心平等性，心正直性，心无警觉寂静住性，总名为舍，亦名舍觉支，是圣出世无漏无取道随行道俱有道随转，能正尽苦，作苦边际。诸有学者如所见诸行，思惟观察，令至究竟，于诸行中，深见过患，于永涅槃，深见功德，若阿罗汉，如解脱心，思惟观察，令至究竟，所有无漏作

意相应，心平等性，心正直性，心无警觉寂静住性，是名舍觉支。

杂事品第十六

一时，薄伽梵，在室罗筏住逝多林给孤独园。尔时，世尊告苾刍众：“汝等若能永断一法，我保汝等定得不还一法。谓贪若永断者，我能保彼定得不还；如是瞋、痴、忿、恨、覆、恼、嫉、悭、诳、谄、无惭、无愧、慢、过慢、慢过慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、憍、放逸、傲、愤发、矫妄、诡诈、现相、激磨、以利求利、恶欲、大欲、显欲、不喜足、不恭敬、起恶言、乐恶友、不忍、耽嗜遍耽嗜、染贪、非法贪、着贪、恶贪、有身见、有见、无有见、贪欲、瞋恚、惛沈、睡眠、掉举、恶作、疑、瞢愦、不乐、频申欠呿、食不调性、心昧劣性、种种想、不作意、麤重、觝突、饕餮、不和软性、不调柔性、不顺同类、欲寻、恚寻、害寻、亲里寻、国土寻、不死寻、陵蔑寻、假族寻、愁、叹、苦、忧、扰恼，于此一法，若永断者，我能保彼定得不还。”尔时，世尊，为摄前义，而说颂曰：

贪所系有情　　数往诸恶趣　　智者能正断　　不还此世间

如是瞋痴乃至扰恼，一一别颂如贪应知。

云何贪？

谓于欲境，诸贪等贪，执藏防护，坚着爱乐迷闷，耽嗜遍耽嗜，内缚悕求，耽湎苦集，贪类贪生，总名为贪。

云何瞋？

谓于有情，欲为损害，内怀栽杌，欲为扰恼，已瞋当瞋现瞋，乐为过患，极为过患，意极愤恚，于诸有情各相违戾，欲为过患，已为过患，当为过患，现为过患，总名为瞋。

云何痴？

谓于前际无知，后际无知，前后际无知；于内无知，外无知内外无知；于业无知，异熟无知，业异熟无知；于善作业无知，恶作业无知，善恶作业无知；于因无知，因所生法无知；于佛无知，法无知，僧无知；于苦无知，集无知，灭无知，道无知；于善法无知，不善法无知；于有罪法无知，无罪法无知；于应修法无知，不应修法无知；于下劣法无知，胜妙法无知；于黑法无知，白法无知；于有敌对法无知，于缘生法无知，于六触处如实无知；如是无知无见，非现观，黑闇愚痴，无明盲冥，罩网缠里，顽騃浑浊，障盖发盲，发无眼，发无智，发劣慧，障碍善品，令不涅槃，无明漏，无明瀑流，无明轭，无明毒根，无明毒茎，无明毒枝，无明毒叶，无明毒花，无明毒果，痴等痴极痴，欣等欣极欣，痴类痴生，总名为痴。

云何忿？

谓忿有二种，一属爱忿，二属非爱忿。

属爱忿者，谓于父母兄弟姊妹妻妾男女，及余随一亲属朋友，所发生忿怒。有忿言：“如何不与我此物，而与我如是物？如何不与我作此事，而与我作如是事？”由此发生诸忿，等忿遍忿极忿，已忿当忿现忿，热极热，烟极烟，焰极焰，凶勃麤恶，心愤发，起恶色，出恶言，是名属爱忿。

属非爱忿者，谓有一类，作是思惟：“彼今于我欲为无义，欲为不利益，欲为不安乐，欲为不滋润，欲为不安隐，然彼于我已作无义，当作无义，现作无义。诸有于我欲为无义，乃至不安隐，而复于彼欲为有义，欲为利益，欲为安乐，欲为滋润，欲为安隐，然复于彼已作有义，当作有义，现作有义。诸有于我欲为有义，乃至安隐，而复于彼欲为无义，乃至不安隐。”由此发生诸忿，等忿乃至起恶色出恶言，是名属非爱忿。

此属爱非爱，总名为忿。

云何恨？

谓有一类，作是思惟：“彼既于我欲为无义，广说如前，我当于彼亦如是作。”此能发忿，从瞋而生，常怀愤结诸恨，等恨遍恨极恨，作业难回，为业缠缚，起业坚固，起怨起恨，心怨恨性，总名为恨。

云何覆？

谓有一类，破见，破净命，破轨范，于本受戒不能究竟，不能纯净，不能圆满。彼既自觉所犯已久，作是思惟：“我若向他，宣说开示施设建立所犯诸事，则有恶称恶誉，被弹被厌，或毁或举，便不为他恭敬供养。我宁因此堕三恶趣，终不自陈上所犯事。”彼既怖得恶称恶誉，乃至怖失恭敬供养，于自所犯，便起诸覆等覆遍覆，隐等隐遍隐，护等护遍护，藏等藏遍藏，已覆当覆现覆，总名为覆。

云何恼？

谓有一类，于僧等中，因法非法，而兴鬪讼，诸苾刍等为和息故，劝谏教诲，而固不受；此不受劝谏性，不受教诲性，极执性，极取性，左取性，不右取性，难劝舍性，拙应对性，师子执性，心蛆螫性，心佷戾性，总名为恼。

云何嫉？

谓有一类，见他获得恭敬供养尊重赞叹可爱五尘衣服饮食卧具医药及余资具，作是思惟：“彼既已获恭敬等事，而我不得。”由此发生诸戚极戚，苦极苦，妒极妒，嫉极嫉，总名为嫉。

云何悭？

谓悭有二种，一财悭，二法悭。

财悭者，谓于诸所有可爱五尘衣服饮食卧具医药及余资具，障碍遮止令他不得；于自所有可爱资具，不施不遍施，不随遍施，不舍不遍舍，不随遍舍，心吝惜性，是名财悭。

法悭者，谓所有素怛缆，毘奈耶，阿毘达磨，或亲教轨范教授教

诫，或展转传来诸秘要法，障碍遮止令他不得；于自所有，如上诸法，不授与他，亦不为说，不施不遍施，不随遍施，不舍不遍舍，不随遍舍，心吝惜性，是名法悭。

此财法悭，总名为悭。

云何诳？

谓，于他所以，伪斗伪斛伪秤，诡言施诧诳诱，令他谓实，诸诳等诳遍诳极诳，总名为诳。

云何谄？

谓心隐匿性，心屈曲性，心洄复性，心沈滞性，心不显性，心不直性，心无堪性，总名为谄。

云何无惭？

谓无惭，无所惭，无别惭，无羞无所羞无别羞，无敬无敬性，无自在无自在性，于自在者，无怖畏转，总名无惭。

云何无愧？

谓无愧无所愧无别愧，无耻无所耻无别耻，于诸罪中，不怖不畏，不见怖畏，总名无愧。

云何慢？

谓于劣谓己胜，或于等谓己等，由此起慢，已慢当慢，心举恃，心自取，总名为慢。

云何过慢？

谓于等谓己胜，或于胜谓己等，由此起慢，乃至心自取，总名过慢。

云何慢过慢？

谓于胜谓己胜，由此起慢，乃至心自取，总名慢过慢。

云何我慢？

谓于五取蕴等，随观见我或我所，由此起慢，乃至心自取，总名我慢。

云何增上慢？

谓未得谓得，未获谓获，未触谓触，未证谓证，由此起慢，乃至心自取，总名增上慢。

云何卑慢？

谓于多胜谓己少劣，由此起慢，乃至心自取总名卑慢。

云何邪慢？

谓己无德，而谓有德，由此起慢，乃至心自取，总名邪慢。

云何憍？

谓有一类，作是思惟："我之种姓，家族色力，工巧事业，若财若位，戒定慧等，随一殊胜。"由此起憍极憍，醉极醉，闷极闷，心傲逸，心自取，起等起，生等生，高等高，举等举，心弥漫性，总名为憍。

云何放逸？

谓于断不善法、集善法中，不修不习，不恒作，不常作，舍加行，总名放逸。

云何傲？

谓有一类，应供养者而不供养，应恭敬者而不恭敬，应尊重者而不尊重，应赞叹者而不赞叹，应问讯者而不问讯，应礼拜者而不礼拜，应承迎者而不承迎，应请坐者而不请坐，应让路者而不让路，由此发生，身不卑屈，不等卑屈，不极卑屈，身傲心傲，自傲诞性，总名为傲。

云何愤发？

谓身擒害性，心擒害性，身战怒性，心战怒性，身愤发心愤发，已愤发，当愤发，总名愤发。

云何矫妄？

谓多贪者，为供养故，为资具故，为恭敬故，为名誉故，拔发燂髭，卧灰露体，徐行低视，高声现威，显自伎能，苦行等事，总名矫妄。

云何诡诈？

谓多贪者，为得如前供养等故，往至他家作如是语："汝等今者善得人身，诸有诵持经律对法，善说法要，妙闲传记，制造疏论，乐阿练若，乐但三衣，乐常旋礼，乐粪扫衣，乐行乞食，乐一鉢食，乐一受食，乐一坐食，乐居树下，乐居露地，乐处冢间，乐坐不卧，乐随得坐，得不净观，得持息念，得四静虑，得四无量，得四无色，得四圣果，得六通慧，得八解脱，此等贤圣但入汝家，皆得汝等供养恭敬尊重赞叹，为作依怙。我之行德未减前人，今至汝家。"固望同彼，是名诡诈。复有诡诈，谓多贪者，为得如前供养等故，往至他家作如是语："汝应于我如父母想，我亦于汝如男女想，自今已后，共为亲眷，忧喜荣辱咸悉是同。先来世间，泛号于我为沙门释子，从今向去，皆悉称我为汝家沙门。凡我所须资身众具，衣药等物，汝皆见供。汝若不能，我脱别往余敬信家，汝岂不辱？"如是所作，种种不实，方便语言，总名诡诈。

云何现相？

谓多贪者，为得如前供养等故，往至他家作如是语："贤士贤女，此衣此鉢，此坐卧具，此衫裙等，我若得之，甚为济要，当常宝护，以福于汝。除汝能舍，谁当见惠？"作此方便而获利者，总名现相。

云何激磨？

谓多贪者，为得如前供养等故，往至他家，作如是语："汝父母等，具足净信戒闻舍惠，乘斯善业，已生人天，及得解脱，而汝无信戒闻舍慧，既无善业，后若命终，定生恶趣，其如之何？"如是赞毁以求利者，总名激磨。

云何以利求利？

谓有一类，先从余家，求得衣鉢，及余随一支身命缘，持往余家，而现之曰：“彼某甲家，与我此物。然彼施主，于长时中，恒资给我衣鉢等物，汝家若能如彼施者，便亦是我所依止处。”因前方便，获后利者，如是总名以利求利。

云何恶欲？

谓有一类，实不诵持经律对法，广说乃至实非证得八解脱者，而欲令他知已实是诵持经律对法等者，因斯而得供养恭敬尊重赞叹，为作依怙；又自实无出家远离所生善法，而为他人宣说开示显己证得，如斯等类，总名恶欲。

云何大欲？

谓多贪者，为得广大财利等故，而起于欲，已欲当欲，总名大欲。

云何显欲？

谓有一类，实是诵持经律对法，广说乃至得持息念，及得预流一来果者，但无名誉人所不知，意欲令他知有此德，因斯便获供养恭敬尊重赞叹，为作依怙；又自实有出家远离所生善法，而为他人宣说开示显己证得，如斯等类总名显欲。

云何不喜足？

谓有一类，于已获得色香味触及余资具，不生喜足，复悕复欲，复乐复求，总名不喜足。

云何不恭敬？

谓有一类，若亲教亲教类，轨范轨范类，及余随一尊重可信往还朋友，如法告言：“汝从今去，勿坏身业，勿坏语业，勿坏意业，勿行不应行处，勿亲近恶友，勿作三恶趣业。”如是教诲，称法应时，于所修道，随顺磨莹，增长严饰，宜便常委助伴资粮；而彼有情，不欣不喜，不爱不乐，于师等言，违戾左取，而不右取，毁訾非拨，诸如是等，名不恭敬。

云何起恶言？

谓有一类，若亲教亲教类，轨范轨范类，及余随一尊重可信往还朋友，如法告言：“汝从今去，勿坏身业，勿坏语业，勿坏意业，勿行不应行处，勿亲近恶友，勿作三恶趣业。”如是教诲，称法应时，于所修道，随顺磨莹增长严饰，宜便常委助伴资粮，而彼有情，不欣不喜不爱不乐，于师等言，违戾左取，而不右取，毁訾非拨，及于师等，起勃詈言，诸如是等名起恶言。

云何乐恶友？

谓有一类，好近恶友。言恶友者，谓诸屠羊屠鸡屠猪，捕鸟捕鱼，猎兽劫盗，魁脍典狱，缚龙煮狗，及罝弶等，是名恶友；复有一类，毁犯尸罗，习行恶法，内怀腐败，外现坚贞，类秽蜗牛，螺音狗行，实非沙门，自称沙门，实非梵行，自称梵行，亦名恶友。于如是等诸恶友所，亲近承事随顺爱乐，名乐恶友。

云何不忍？

谓有一类，不能堪忍寒热饥渴风雨蚊虻蛇蝎恶触，及余苦事；复有一类，于他暴恶，能发自身猛利刚犷切心夺命辛楚苦受凶勃秽言，不能堪忍，即此及前，总名不忍。

云何耽嗜遍耽嗜？

谓下品贪瞋痴缠，名耽嗜；即此中品，名遍耽嗜。复次中品贪瞋痴缠，名耽嗜；即此上品，名遍耽嗜。

云何染贪？

谓于诸欲诸贪等贪，乃至贪类贪生，总名染贪。

云何非法贪？

谓于母女姊妹，及余随一亲眷，起贪等贪，执藏防护，坚着爱染，名非法贪。

云何着贪？

于自财物，及所摄受，起贪等贪，执藏防护，坚着爱染，是名著贪。

云何恶贪？

谓于他财物及所摄受，起贪等贪，执藏防护，坚着爱染，是名恶贪；复有恶贪规他生命，贪皮角等，饮血噉肉，如是二种，总名恶贪。

云何有身见？

谓于五取蕴，起我我所想，由此生忍乐惠观见，名有身见。

云何有见？

谓于我及世间，起常恒想，由此生忍乐慧观见，是名有见。

云何无有见？

谓于我及世间，起非常非恒想，由此生忍乐慧观见，名无有见。

云何贪欲？

谓于诸欲境，起欲乐欣喜，求趣悕望，是名贪欲；有作是说，于诸欲境，诸贪等贪，乃至贪类贪生，总名贪欲。

云何瞋恚？

谓于诸有情，欲为损害，内怀栽杌，乃至现为过患，总名瞋恚。

云何惛沈？

谓身重性，心重性，乃至‘梦-夕＋登’瞢愦闷，总名惛沈。

云何睡眠？

谓诸眠梦，不能任持，心昧略性，总名睡眠。

云何掉举？

谓心不寂静，掉举等掉举，心掉举性，总名掉举。

云何恶作？

谓心变心懊，心悔我恶作，恶作性，总名恶作。

云何疑？

谓于佛法僧，及苦集灭道，生起疑惑，二分二路，乃至非现一

趣，总名为疑。

云何瞢愦？

谓身重性，心重性，身无堪任性，心无堪任性，身瞢愦性，心瞢愦性，已瞢愦，当瞢愦，现瞢愦，总名瞢愦。

云何不乐？

谓有一类，得好亲教亲教类，轨范轨范类，及余随一尊重可信往还朋友，教诫教授，系念思惟，房舍卧具，而心不喜，不爱不乐，怅望惨戚，总名不乐。

云何频申欠呿？

谓身低举手足卷舒，名曰频申。鼻面开蹙，唇口喎张，名为欠呿。

云何食不调性？

谓以不食，或食过量，或食匪宜，而生苦受，总名食不调性。

云何心昧劣性？

谓心惛昧劣弱卷跼，总名心昧劣性。

云何种种想？

谓有盖缠者，所有染污色声香味触想，不善想，非理所引想，障碍定想，总名种种想。

云何不作意？

谓于出家远离所生善法，不引发，不忆念，不思惟，不已思惟，不当思惟，心无警觉，总名不作意。

云何麤重？

谓身重性，心重性，身无堪任性，心无堪任性，身刚强性，心刚强性，身不调柔性，心不调柔性，总名麤重。

云何觝突？

谓有一类，于授食时，索熟与生，索生与熟，索麤与细，索细与麤，与不平等，与不如法，于识不识，而与不与，于中数起相违语言，是名觝突。复有一类，若亲教亲教类，轨范轨范类，及余随一尊重可信往还朋友，告言："具寿，汝于如是如是事业，应次第作。"彼作是念："何事众业，令我如是次第而作？"于中数起相违语言，是名觝突。复有一类，或自来谢过，或他教谢过，或自有启请，或他教启请，于中数起相违语言，是名觝突。如是或因料理衣服，营造事业，于中数起相违语言，总名觝突。

云何饕餮？

谓有一类，分财利时，舍一取一，情贪无定，是名为饕。前后食时，往饮食所，尝此歠彼，好恶不定，是名为餮。此即及前，总名饕餮。

云何不和软性？

谓心刚强，心坚'革*更'，心'怡-台＋龙'悷，心不明净，心不润滑，心不柔软，心无堪任，总名不和软性。

云何不调柔性？

谓身刚强，身坚‘革*更’，身‘怡-台＋龙’悷，身不明净，身不润滑，身不柔软，身无堪任，总名不调柔性。

云何不顺同类？

谓有一类，于亲教亲教类，轨范轨范类，及余随一尊重可信往还朋友，不正随顺，是名不顺同类。

云何欲寻？

谓欲贪相应诸心寻求，遍寻求，近寻求，心显了，极显了，现前显了，推度构画，思惟分别，总名欲寻。

云何恚寻？

谓瞋恚相应诸心寻求遍寻求，乃至思惟分别，总名恚寻。

云何害寻？

谓害相应诸心寻求遍寻求，乃至思惟分别，总名害寻。

云何亲里寻？

谓于亲里，欲令安乐，得胜朋伴，无有恼害，成就一切无恼害法，王臣爱重，国人敬慕，五谷丰熟，降泽以时，缘此等故，起心寻求遍寻求，乃至思惟分别，总名亲里寻。

云何国土寻？

谓于所爱国土人众，欲令安乐，广说乃至，降泽以时，缘此等故，起心寻求遍寻求，乃至思惟分别，总名国土寻。

云何不死寻？

谓有一类，作是思惟：“我于佛教所说胜定，且未修习，先应诵持经律对法，为诸有情，宣说法要，学诸传记制造疏论，居阿练若，但持三衣，广说乃至，随得而坐，作此事已，然后习定。”复有一类，作是思惟：“我于佛教所说胜定，且未修习，先应历观山川国土园林池沼岩窟冢间，礼旋制多，游观诸寺，为此事已，然后习定。”复有一类，作是思惟：“我于佛教所说胜定，且未修习，待过七年六年五年四年三年二年一年，或过七月乃至一月，或过七日乃至一日，或过此昼，或过此夜，过此时已，然后习定。”如是思惟，于自身命，不了危脆，起心寻求遍寻求，乃至思惟分别，总名不死寻。

云何陵蔑寻？

谓有一类，作是思惟：“我之种姓，家族色力，工巧事业，若财若位，戒定慧等，随一殊胜。”恃此方他，而生陵蔑，由此等故，起心寻求遍寻求，乃至思惟分别，总名陵蔑寻。

云何假族寻？

谓有一类，于非亲族，托为亲族，欲令安乐，得胜朋伴，无有恼害，成就一切无恼害法，王臣爱重，国人敬慕，五谷丰熟，降泽以时，缘此等故，起心寻求遍寻求，乃至思惟分别，总名假族寻。

云何愁？

谓有一类，或因父母兄弟姊妹师友死故，或因亲族灭亡都尽，或

因财位一切丧失，便发自身猛利刚犷切心夺命辛楚苦受，彼于尔时，心热等热，内热遍热，便发于愁，已愁当愁，心中愁箭，总名为愁。

云何叹？

谓有一类，或因父母兄弟姊妹师友死等，便发自身乃至苦受，彼于尔时，心热乃至心中愁箭，由此缘故，而伤叹言："苦哉，苦哉！我父我母，广说乃至，我财我位，如何一旦，忽至于此？"其中所有伤怨言词，种种语业，总名为叹。

云何苦？

谓五识相应不平等受，总名为苦。

云何忧？

谓意识相应不平等受，总名为忧。

云何扰恼？

谓心扰恼，已扰恼，当扰恼，扰恼性，扰恼类，总名扰恼。

从贪瞋痴，乃至扰恼，皆名杂事。于此杂事，若永断一，定得不还；以一断时，余容随断，故佛保彼定得不还。

阿毗达磨法蕴足论卷第九

根品第十七

一时，薄伽梵，在室罗筏住逝多林给孤独园。时，有梵志，名曰生闻，来诣佛所，合掌恭敬，而白佛言："我欲少问，乔答摩尊，唯愿听许。"尔时，世尊告彼梵志："恣汝意问，吾当为说。"梵志问言："根有几种？"世尊告曰："有二十二。何等二十二？谓眼根，耳根，鼻根，舌根，身根，意根，女根，男根，命根，乐根，苦根，喜根，忧根，舍根，信根，精进根，念根，定根，慧根，未知当知根，已知根，具知根，此二十二，摄一切根。"时，彼梵志，闻佛所说，欢喜踊跃，恭敬而去。

云何眼根？

谓眼于色，已正当见，及彼同分，是名眼根；又眼增上发眼识，于色已正当了别及彼同分，是名眼根；又眼于色，已正当碍，及彼同分，是名眼根；又眼于色，已正当行，及彼同分，是名眼根。如是过去未来现在诸所有眼，名为眼根，亦名所知，所识，所通达，所遍知，所断所解，所见所得，所觉所现等觉，所了所等了，所观所等观，所审察，所决择，所触所等触，所证所等证。此复云何？谓四大种所造净色，或地狱，或傍生，或鬼界，或天或人或中有，及修所成，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名眼，名眼处，名眼界，名眼根，名见名道路，名引导，名白名净，名藏名门，名田名事，名流名池，名海名疮，名疮门，名此岸，如是眼根，是内处摄。

云何耳根？

谓耳于声，已正当闻，及彼同分，是名耳根；又耳增上发耳识，于声已正当了别，及彼同分，是名耳根；又耳于声，已正当碍，及彼同分，是名耳根；又耳于声，已正当行，及彼同分，是名耳根。如是过去未来现在诸所有耳，名为耳根，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造净色，或地狱，乃至及修所成所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名耳，名耳处，名耳界，名耳根，名闻名道路，乃至名此岸，如是耳根，是内处摄。

云何鼻根？

谓鼻于香，已正当嗅，及彼同分，是名鼻根；又鼻根增上发鼻识，于香已正当了别，及彼同分，是名鼻根；又鼻于香，已正当碍，及彼同分，是名鼻根；又鼻于香，已正当行，及彼同分，是名鼻根。如是过去未来现在诸所有鼻，名为鼻根，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造净色，或地狱，乃至或中有，非修所成，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名鼻，名鼻处名鼻界，名鼻根，名嗅名道路，乃至名此岸，如是鼻根，是内处摄。

云何舌根？

谓舌于味，已正当尝，及彼同分，是名舌根；又舌增上发舌识，于味已正当了别，及彼同分，是名舌根；又舌于味，已正当碍，及彼同分，是名舌根；又舌于味，已正当行，及彼同分，是名舌根。如是过去未来现在诸所有舌，名为舌根，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造净色，或地狱，乃至中有，非修所成，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名舌，名舌处，名舌界，名舌根，名尝名道路，乃至名此岸，如是舌根，是内处摄。

云何身根？

谓身于触，已正当觉，及彼同分，是名身根；又身增上发身识，于触已正当了别，及彼同分，是名身根；又身于触已正当碍，及彼同分，是名身根；又身于触，已正当行，及彼同分，是名身根。如是过去未来现在诸所有身，名为身根，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造净色，或地狱，乃至中有，非修所成，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名身，名身处，名身界，名身根，名觉名道路，乃至名此岸，如是身根，是内处摄。

云何女根？

谓女女体女性，女势分，女作用。此复云何？谓脐轮下，膝轮上，所有肉身，筋脉流注，若于是处，与男交会，发生平等领纳乐受，是名女根。

云何男根？

谓男男体男性，男势分，男作用。此复云何？谓脐轮下，膝轮上，所有肉身，筋脉流注，若于是处，与女交会，发生平等领纳乐受，是名男根。

云何命根？

谓彼彼有情，在彼彼有情聚中，不移不转，不破不没，不失不退寿住存活，护随护，转随转，是命，是命根，是名命根。

云何意根？

谓意于法，已正当知，及彼同分，是名意根；又意增上发意识，于法已正当了别，及彼同分，是名意根；又意于法，已正当碍，及彼同分，是名意根；又意于法，已正当行，及彼同分，是名意根。如是过去未来现在诸所有意，名为意根，亦名所知，乃至等所证。此复云何？谓心意识，或地狱，乃至或中有，或修所成，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名意，名意处，名意界，名意根，名知名道路，乃至名此岸，如是意根是内处摄。

云何乐根？

谓顺乐触所生身乐心乐，平等受，受所摄，是名乐根；复次修第三静虑，顺乐触所生心乐，平等受，受所摄，是名乐根。

云何苦根？

谓顺苦触所生身苦，不平等受，受所摄，是名苦根。

云何喜根？

谓顺喜触所生心喜，平等受，受所摄，是名喜根；复次修初二静虑，顺喜触所生心喜，平等受，受所摄，是名喜根。

云何忧根？

谓顺忧触所生心忧，不平等受，受所摄，是名忧根。

云何舍根？

谓顺舍触所生身舍心舍，非平等非不平等受，受所摄，是名舍根；复次修未至定静虑中间第四静虑，及无色定，顺不苦不乐触所生心舍，非平等非不平等受，受所摄，是名舍根。

云何信根？

谓依出家远离所生善法，所起诸信信性，现前信性，随顺印可，爱慕爱慕性，心澄净，是名信根；复次学信无学信，及一切非学非无学信，皆名信根。

云何精进根？

谓依出家远离所生善法，所起勤精进，勇健势猛，炽盛难制，励意不息，是名精进根；复次学精进无学精进，及一切非学非无学精进，皆名精进根。

云何念根？

谓依出家远离所生善法，所起诸念随念，专念忆念，不忘不失，不遗不漏，不失法性，心明记性，是名念根；复次学念无学念，及一切善非学非无学念，皆名念根。

云何定根？

谓依出家远离所生善法，所起心住等住，近住安住，不散不乱，摄正等持，心一境性，是名定根；复次学定无学定，及一切善非学非无学定，皆名定根。

云何慧根？

谓依出家远离所生善法，所起于法简择，极简择，最极简择，解了等了近了，机黠通达，审察聪叡，觉明慧行，毘鉢舍那，是名慧根；复次学慧无学慧，及一切善非学非无学慧，皆名慧根。

云何未知当知根？

谓已入正性离生者，所有学慧慧根，及随信随法行，于四圣谛，未现观，为现观故诸根转，是名未知当知根。

云何已知根？

谓已见谛者，所有学慧慧根，及信胜解，见至身证，于四圣谛，已现观，而现观为断余烦恼故，诸根转，是名已知根。

云何具知根？

谓阿罗汉，所有无学慧慧根，及慧解脱，俱解脱，于四圣谛，已现观，而现观，为得现法乐住故，诸根转，是名具知根。

处品第十八

一时，薄伽梵，在室罗筏住逝多林给孤独园。时，有梵志，名曰生闻，来诣佛所，合掌恭敬，以诸爱语，慰问世尊，佛亦爱言，而慰问彼；相慰问已，退坐一面，曲躬合掌，而白佛言："我欲少问，乔答摩尊，唯愿听许，略为宣说。"尔时，世尊告彼梵志："恣汝意问，吾当为说。"梵志问言："一切法者，何谓一切？"世尊告曰："一切法者，谓十二处。何等十二？谓眼处，色处，耳处，声处，鼻处，香处，舌处，味处，身处，触处，意处，法处，是谓十二。若有说言：'此非一切，言一切者，更别有法。'彼但有言，而无实事，若还诘问，便不能了，彼后审思，自生迷闷，以一切法，非彼境故。"时，彼梵志，闻佛所说，欢喜踊跃，恭敬而去。

云何眼处？

谓如眼根，应说其相。

云何色处？

谓色为眼，已正当见，及彼同分，是名色处；又色为眼增上发眼识，已正当了别，及彼同分，是名色处；又色于眼，已正当碍，及彼同分，是名色处；又色为眼，已正当行，及彼同分，是名色处。如是过去未来现在诸所有色名为色处，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造，青黄赤白云烟尘雾长短方圆高下，正不正影光明暗空一显色，相杂红紫，碧绿皂褐，及余所有，眼根所见，眼识所了，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名色，名色界，名色处，名彼岸，如是色处，是外处摄。

云何耳处？

谓如耳根，应说其相。

云何声处？

谓声为耳，已正当闻，及彼同分，是名声处；又声为耳增上发耳识，已正当了别，及彼同分，是名声处；又声于耳，已正当碍，及彼同分，是名声处；又声为耳，已正当行，及彼同分，是名声处。如是过去未来现在诸所有声，名为声处，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造，象声马声，车声步声，蠡声铃声，大小鼓声，歌声咏声，赞声梵声，及四大种互相触声，于昼夜分，语言音声，及余所有耳根所闻，耳识所了，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名声，名声界，名声处，名彼岸，如是声处，是外处摄。

云何鼻处？

谓如鼻根应说其相。

云何香处？

谓香为鼻，已正当嗅，及彼同分，是名香处；又香为鼻，增上发鼻识，已正当了别，及彼同分，是名香处；又香于鼻，已正当碍，及彼同分，是名香处；又香为鼻，已正当行，及彼同分，是名香处，如是过去未来现在诸所有香，名为香处，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造，根香茎香，枝香叶香，花香果香，好香恶香，平等香，及余所有鼻根所嗅，鼻识所了，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名香，名香界，名香处，名彼岸，如是香处，是外处摄。

云何舌处？

谓如舌根，应说其相。

云何味处？

谓味为舌，已正当尝，及彼同分，是名味处；又味为舌增上发舌识，已正当了别，及彼同分，是名味处；又味于舌，已正当碍，及彼同分，是名味处；又味为舌，已正当行，及彼同分，是名味处。如是过去未来现在诸所有味，名为味处，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种所造，根味茎味，枝味叶味，花味果味，食味饮味，及诸酒味，苦味酢味，甘味辛味，咸味淡味，可意味不可意味，顺舍处味，及余所有舌根所尝，舌识所了，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名味，名味界，名味处，名彼岸，如是味处，是外所摄。

云何身处？

谓如身根，应说其相。

1云何触处？

谓触为身，已正当觉，及彼同分，是名触处；又触为身增上发身识，已正当了别，及彼同分，是名触处；又触于身，已正当碍，及彼同分，是名触处；又触为身，已正当行，及彼同分，是名触处。如是过去未来现在，诸所有触，名为触处，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓四大种，及四大种所造，滑性，涩性，轻性，重性，冷煖饥渴，及余所有身根所觉身识所了，所有名号，异语增语，想等想，施

设言说，谓名触，名触界，名触处，名彼岸，如是触处，是外所摄。
云何意处？
谓如意根，应说其相。
云何法处？
谓法为意，已正当知，是名法处；又法为意增上发意识已正当了别，是名法处；又法于意，已正当碍，是名法处；又法为意，已正当行，是名法处。如是过去未来现在诸所有法，名为法处，亦名所知，乃至所等证。此复云何？谓受想思触作意欲胜解，信精进念定慧，寻伺放逸不放逸，善根不善根无记根，一切结缚随眠随烦恼缠，诸所有智见现观，得无想定灭定无想事，命根众同分住，得事得处得生老住无常，名身句身文身，虚空择灭非择灭，及余所有意根所知意识所了，所有名号，异语增语，想等想，施设言说，谓名法，名法界，名法处，名彼岸，如是法处，是外处摄。

蕴品第十九

一时，薄伽梵，在室罗筏住逝多林，给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众："有五种蕴，何等为五？谓色蕴，受蕴，想蕴，行蕴，识蕴，是名五蕴。"
云何色蕴？
谓诸所有色，一切皆是四大种，及四大种所造，是名色蕴。
云何受蕴？
谓诸受等受，别受受性，受所摄，是名受蕴。
复有二受说名受蕴，谓身受心受。云何身受？谓五识身相应诸受，乃至受所摄，是名身受。云何心受？谓意识相应诸受，乃至受，所摄，是名心受。
复有二受说名受蕴，谓有味受，无味受。云何有味受？谓有漏作意相应诸受，乃至受所摄，是名有味受。云何无味受？谓无漏作意相应诸受，乃至受所摄，是名无味受。有作是说，欲界作意相应受，名有味受。色无色界作意相应受，名无味受。今此义中，有漏作意相应受，名有味受，无漏作意相应受，名无味受。
如有味受无味受，如是堕受、不堕受，耽嗜依受、出离依受，顺结受、不顺结受，顺取受、不顺取受，顺缠受、不顺缠受，世间受、出世间受，亦尔。
复有三受说名受蕴，谓乐受，苦受，不苦不乐受。云何乐受？谓顺乐触所生身乐心乐平等受，受所摄，是名乐受；复次修初第二第三静虑，顺乐受触所起心乐平等受，受所摄，是名乐受。云何苦受？谓顺苦触所生身苦心苦不平等受，受所摄，是名苦受。云何不苦不乐受？谓顺不苦不乐触所生身舍心舍非平等非不平等受，受所摄，是名不苦不乐受；复次修未至定，静虑中间，第四静虑，及无色定，顺不

苦不乐触所生心舍非平等非不平等受，受所摄，是名不苦不乐受。

复有四受说名受蕴，谓欲界受，色界受，无色界受，不系受。云何欲界受？谓欲界作意相应诸受，乃至受所摄，是名欲界受。云何色界受？谓色界作意相应诸受，乃至受所摄，是名色界受。云何无色界受？谓无色界作意相应诸受，乃至受所摄，是名无色界受。云何不系受？谓无漏作意相应诸受，乃至受所摄，是名不系受。

复有五受说为受蕴，谓乐受，苦受，喜受，忧受，舍受，如是五受，广说如根品。

复有六受说为受蕴，谓眼触所生受，耳鼻舌身意触所生受。云何眼触所生受？谓眼及色为缘生眼识，三和合故生触，触为缘故生受，此中眼为增上，色为所缘，眼触为因，眼触为等起，是眼触种类，是眼触所生，与眼触所生作意相应，于眼识所了别色诸受，乃至受所摄，是名眼触所生受；如是耳鼻舌身意触所生受，广说亦尔。

是名受蕴。

如受蕴，如是想蕴识蕴，如其所应，广说亦尔。

云何行蕴？

谓行蕴有二种，一心相应行蕴，二心不相应行蕴。

云何心相应行蕴？谓思触作意，广说乃至，诸所有智见现观，复有所余如是类法，与心相应，是名心相应行蕴。

云何心不相应行蕴？谓得无想定，广说乃至文身，复有所余如是类法，不与心相应，是名心不相应行蕴。

如是心相应行蕴及心不相应行蕴总名行蕴。

多界品第二十

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园，时，阿难陀，独居静室，作是思惟：“诸起怖畏，及起灾患扰恼事者，皆是愚夫，非诸智者。”既思惟已，于日后分，从静室出，往世尊所，顶礼双足，退住一面，以所思事，具白世尊。佛印可言：“如是如是，诸起怖畏，及起灾患扰恼事者，皆是愚夫，非诸智者。如置火在干芦草舍，楼堂台观，亦被焚烧，愚夫亦尔，以无智故，起诸怖畏及灾患等。庆喜当知，过去未来现在，怖畏灾患扰恼，皆愚夫生，非诸智者，以诸智者不起彼故。庆喜当知，愚夫有怖畏智者无怖畏，愚夫有灾患，智者无灾患，愚夫有扰恼，智者无扰恼，是故庆喜应知，愚夫及智者法知已，远离诸愚夫法，于智者法应正受行。”阿难陀言：“齐何施设诸愚夫数？”佛言：“若有于界处蕴，及于缘起，处非处法不善巧者，是愚夫数。”阿难陀言：“齐何施设诸智者数？”佛言：“若有于界处蕴，及于缘起，处非处法，得善巧者，是智者数。”

阿难陀言：“云何智者于界善巧？”佛言：“智者于十八界，如实知见，是界善巧；谓如实知见，眼界色界眼识界，耳界声界耳识界，鼻

界香界鼻识界，舌界味界舌识界，身界触界身识界，意界法界意识界。复于六界，如实知见，是界善巧；谓如实知见地界水界火界风界空界识界。复于六界，如实知见，是界善巧，谓如实知见欲界恚界害界无欲界无恚界无害界。复于六界，如实知见，是界善巧，谓如实知见乐界苦界，喜界忧界舍界无明界。复于四界，如实知见，是界善巧，谓如实知见受界想界行界识界。复于三界，如实知见，是界善巧，谓如实知见欲界色界无色界。复于三界，如实知见，是界善巧，谓如实知见色界无色界灭界。复于三界，如实知见，是界善巧，谓如实知见过去界未来界现在界。复于三界，如实知见，是界善巧，谓如实知见劣界中界妙界。复于三界，如实知见是界善巧，谓如实知见善界不善界无记界。复于三界，如实知见，是界善巧，谓如实知见学界无学界非学非无学界。复于二界，如实知见，是界善巧，谓如实知见有漏界无漏界。复于二界，如实知见，是界善巧，谓如实知见有为界无为界，是名智者于界善巧。”

阿难陀言：“云何智者于处善巧？”佛言：“智者于十二处，如实知见，是处善巧，谓如实知见眼处色处耳处声处鼻处香处舌处味处身处触处意处法处，是名智者于处善巧。”

阿难陀言：“云何智者于蕴善巧？”佛言：“智者于五蕴，如实知见，是蕴善巧，谓如实知见色蕴受蕴想蕴行蕴识蕴，是名智者于蕴善巧。”

阿难陀言：“云何智者于缘起善巧？”佛言：“智者于十二支缘起顺逆，如实知见，是缘起善巧，谓如实知见依此有彼有，此生故彼生，谓无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，发生愁叹苦忧扰恼，如是便集纯大苦蕴，及如实知依此无彼无，此灭故彼灭，谓无明灭故行灭，行灭故识灭，识灭故名色灭，名色灭故六处灭，六处灭故触灭，触灭故受灭，受灭故爱灭，爱灭故取灭，取灭故有灭，有灭故生灭，生灭故老死愁叹苦忧扰恼灭，如是便灭纯大苦蕴，是名智者于缘起善巧。”

阿难陀言：“云何智者于处非处善巧？”佛言：“智者于处非处，如实知见是处非处善巧，谓如实知，无处无容身语意恶行，感可爱可乐可欣可意异熟，有处有容身语意恶行，感不可爱不可乐不可欣不可意异熟；无处无容身语意妙行，感不可爱不可乐不可欣不可意异熟，有处有容身语意妙行，感可爱可乐可欣可意异熟；无处无容行身语意恶行已，由此因缘，身坏命终，生诸善趣，有处有容行身语意恶行已，由此因缘，身坏命终，堕诸恶趣；无处无容行身语意妙行已，由此因缘，身坏命终，堕诸恶趣，有处有容行身语意妙行已，由此因缘，身坏命终，生诸善趣；是处非处善巧。复如实知见无处无容非前非后，有二轮王生一世界，有处有容，非前非后，有一轮王，生一世界；无处无容，非前非后，有二如来，生一世界，有处有容，非前非后，有

一如来，生一世界，是处非处善巧。复如实知见无处无容女作轮王帝释魔王梵王，及证独觉菩提，或证无上正等菩提，有处有容男作轮王帝释魔王梵王，及证独觉菩提，或证无上正等菩提，是处非处善巧。复如实知见无处无容具圣见者故思害母害父，害阿罗汉，破和合僧，及起恶心，出佛身血，有处有容诸异生者，作五无间；无处无容具圣见者，故思断众生命，有处有容诸异生者，故思断众生命；无处无容具圣见者，故思越诸学处，有处有容诸异生者，故思越诸学处；无处无容具圣见者，舍胜学处趣劣学处，或求外道为师，或求外道为福田，或瞻仰外道沙门婆罗门面，或种种占卜诸吉祥事，执为清净，或受第八有，有处有容诸异生者，有如是事，是处非处善巧。复如实知见无处无容，未断五盖，令心染污，令慧力羸，障碍道品，违涅槃者，心善安住四念住中，有处有容已断五盖，令心染污令慧力羸，障碍道品，违涅槃者，心善安住四念住中；无处无容未断五盖，广说乃至违涅槃者，心未善住四念住中，而能修习七等觉支，有处有容已断五盖，广说乃至违涅槃者，心已善住四念住中，乃能修习七等觉支；无处无容未断五盖，广说乃至违涅槃者，心未善住四念住中，而能修习七等觉支，而证声闻独觉无上菩提，有处有容已断五盖，广说乃至违涅槃者，心已善住四念住中已，能修习七等觉支，乃能证得声闻独觉无上菩提，是名智者于处非处善巧。”

阿难陀曰：“今此法门，其名何等，云何奉持？”佛告庆喜：“今此法门，名为四转，亦名大法镜，亦名甘露鼓，亦名多界，应如是持。”时，阿难陀，欢喜敬受。

云何眼界？谓如眼根。云何色界？谓如色处。云何眼识界？谓眼色为缘所生眼识。此中眼为增上，色为所缘，于眼所识色，诸了别异了别各别了别色，是名眼识界。余五三界，随其所应，广说亦尔。

云何地界？谓地界有二种，一内，二外。

云何内地界？谓此身内所有各别坚性坚类有执有受。此复云何？谓发毛爪齿，乃至粪秽；复有所余身内各别坚性坚类有执有受，是名内地界。

云何外地界？谓此身外诸外所摄坚性坚类无执无受。此复云何？谓大地山，诸石瓦砾蚌蛤蜗牛，铜铁锡鑞，末尼真珠，琉璃螺贝，珊瑚璧玉，金银石藏杵藏，颇胝迦，赤珠右旋，沙土草木，枝叶花果，或复有地依水轮住；复有所余在此身外坚性坚类无执无受，是名外地界，前内此外，总名地界。

云何水界？谓水界有二种，一内，二外。

云何内水界？谓此身内所有各别湿性湿类有执有受。此复云何？谓诸泪汗，乃至小便；复有所余身内各别湿性湿类有执有受，是名内水界。

云何外水界？谓此身外诸外所摄湿性湿类无执无受。此复云何？谓根茎枝叶花果等汁露，酒乳酪酥油蜜糖，池沼陂湖殑伽河，盐母那

河，萨剌渝河，頞氏罗筏底河，莫呬河，东海西海南海北海，四大海水，或复有水依风轮住；复有所余在此外湿性湿类无执无受，是名外水界，前内此外，总名水界。

云何火界？谓火界有二种，一内，二外。

云何内火界？谓此身内所有各别暖性暖类有执有受。此复云何？谓此身中诸所有热等热遍热，由此所食所噉所饮，正易消化，若此增盛，令身燋热；复有所余身内各别暖性暖类有执有受，是名内火界。

云何外火界？谓此身外诸外所摄暖性暖类无执无受。此复云何？谓地暖火日药末尼宫殿星宿火聚灯焰烧村烧城烧川烧野烧，十二十三十四十五十百千，或无量担，薪草等火炽盛焖然，或在山泽河池岩窟房舍殿堂楼观，草木根茎枝叶花果等暖；复有所余热性热类无执无受，是名外火界，前内此外，总名火界。

云何风界？谓风界有二种，一内二外。云何内风界，谓此身内所有各别动性动类有执有受。此复云何？谓此身中，或上行风，或下行风，或傍行风，胁风背风，胸风肚风，心风脐风，嗢鉢罗风，荜鉢罗风，刀风剑风，针风结风，缠风掣风，努风，强风，随支节风，入出息风；复有所余身内各别动性动类有执有受，是名内风界。

云何外风界？谓此身外诸外所摄动性动类无执无受。此复云何？谓东风西风南风北风有尘风无尘风旋风暴风吠岚婆风小风大风无量风风轮风依空行风；复有所余动性动类无执无受，是名外风界，前内此外，总名风界。

云何空界？谓空界有二种，一内，二外。云何内空界，谓此身内所有各别空性空类有执有受。此复云何？谓此身中随皮肉血骨髓等空眼穴耳穴鼻穴面门咽喉心肠肠肚等穴，由此通贮所饮所食，及令下弃，复有所余身内各别空性空类，是名内空界。

云何外空界，谓此身外诸外所摄空性空类无执无受。此复云何？谓外空迥邻呵伽色，是名外空界，前内此外，总名空界。

云何识界，谓五识身，及有漏意识，是名识界。

云何欲界？

谓于欲境诸贪等贪，乃至贪类贪生，总名欲界；复次欲贪及欲贪相应受想行识，并所等起身业语业，不相应行，总名欲界。

云何恚界？

谓于有情，欲为损害，乃至现为过患，总名恚界；复次瞋恚及瞋恚相应受想行识，并所等起身业语业，不相应行，总名恚界。

云何害界？

谓以手块刀杖等物，随一苦具，捶打有情，诸损等损害等害，瞋恚所起，能起苦事，总名害界；复次诸害及害相应受想行识并所等起身业语业，不相应行，总名害界。

云何无欲界？

谓于欲界思惟过患，如是欲界，是不善法，是下贱者信解受持，佛及弟子贤贵善士共所呵厌，能为自害，能为他害，能为俱害，能灭智慧，能碍彼类，能障涅槃，受持此法不生通慧，不引菩提，不证涅槃，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无欲界；复次为断欲界，于无欲界思惟功德，如是无欲界，是善法，是尊胜者信解受持，佛及弟子贤贵善士共所欣赞，不为自害，不为他害，不为俱害，增长智慧，不碍彼类，不障涅槃，受持此法能生通慧，能引菩提，能证涅槃，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无欲界；复次思惟欲界，如病如痈，如箭恼害，无常苦空非我转动，劳倦羸笃，是失坏法，迅速不停，衰朽非恒，不可保信，是变坏法，如是思惟，发勤精进，是名无欲界；复次为断欲界思惟彼灭是灭是离，思惟彼道是道是出，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无欲界；复次若思惟，舍心定及道，舍心定相应，并无想定，灭定择灭，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无欲界；复次无欲及无欲相应受想行识，并所发起身业语业，不相应行，总名无欲界。

云何无恚界？

谓于恚界思惟过患，如是恚界，是不善法，乃至不证涅槃，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无恚界；复次为断恚界，于无恚界思惟功德，如是无恚界，是善法，乃至能证涅槃，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无恚界；复次思惟恚界，如病如痈，乃至是变坏法，如是思惟，发勤精进，是名无恚界；复次为断恚界思惟彼灭是灭是离，思惟彼道是道是出，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无恚界；复次若思惟，慈心定及道，慈心定相应，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无恚界；复次无恚及无恚相应受想行识，并所等起身业语业，不相应行总名无恚界。

云何无害界？

谓于害界思惟过患，如是害界，是不善法，乃至不证涅槃，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无害界；复次为断害界，于无害界思惟功德，如是不害界，是善法，乃至能证涅槃，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无害界；复次思惟害界，如病如痈，乃至是变坏法，如是思惟，发勤精进，是名无害界；复次为断害界思惟彼灭是灭是离，思惟彼道是道是出，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无害界；复次若思惟，悲心定及道，悲心定相应，如是思惟，发勤精进，乃至励意不息，是名无害界；复次无害及无害相应受想行识，并所等起身业语业，不相应行，总名无害界。

云何乐界？

谓顺乐触所起身乐心乐平等受，受所摄，是名乐界；复次修第三静虑顺乐受触所起心乐平等受，受所摄，是名乐界。

云何苦界？

谓顺苦触所起身苦不平等受，受所摄，是名苦界。

云何喜界？

谓顺喜触所起心喜平等受，受所摄，是名喜界；复次修初二静虑，顺喜触所起心喜平等受，受所摄，是名喜界。

云何忧界？

谓顺忧触所起心忧不平等受，受所摄，是名忧界。

云何舍界？

谓顺舍触所起身舍心舍非平等非不平等受，受所摄，是名舍界；复次修未至定静虑中间第四静虑，及无色定，顺不苦不乐触所起心舍，非平等非不平等受，受所摄，是名舍界。

云何无明界？

谓三界无知，是名无明界。

云何受界？

谓六受身，即眼触所生受，乃至意触所生受，是名受界。

云何想界？

谓六想身，即眼触所生想，乃至意触所生想，是名想界。

云何行界？

谓六思身，即眼触所生思，乃至意触所生思，是名行界。

云何识界？

谓六识身，即眼识乃至意识，是名识界。

云何欲界？

谓有诸法，欲贪随增，是名欲界；复次欲界系，十八界十二处五蕴，是名欲界；复次下从无间地狱，上至他化自在天，于中所有色受想行识，是名欲界。

云何色界？

谓有诸法，色贪随增，是名色界；复次色界系，十四界十处五蕴，是名色界；复次下从梵众天，上至色究竟天，于中所有色受想行识，是名色界。

云何无色界？

谓有诸法，无色贪随增，是名无色界；复次无色界系，三界二处四蕴，是名无色界；复次如欲色界，处定建立不相杂乱，非无色界有如是事，然依定生胜劣差别，建立上下，下从空无边处，上至非想非非想处，于中所有受想行识，是名无色界。

云何色界？谓欲色界，总名色界。云何无色界？谓四无色，是名无色界。云何灭界？谓择灭非择灭，是名灭界。

复次诸有色法，总名色界。除择灭非择灭，余无色法，是名无色界。择灭非择灭，是名灭界。

云何过去界？
谓过去五蕴，是名过去界。
云何未来界？
谓未来五蕴，是名未来界。
云何现在界？
谓现在五蕴，是名现在界。

云何劣界？
谓不善有覆无记法，是名劣界。
云何中界？
谓有漏善，及无覆无记法，是名中界。
云何妙界？
谓无漏善法，是名妙界。

云何善界？
谓善身语业，心心所法，不相应行，及择灭，是名善界。
云何不善界？
谓不善身语业，心心所法，不相应行，是名不善界。
云何无记界？
谓无记色心心所法不相应行，及虚空非择灭，是名无记界。

云何学界？
谓学五蕴，是名学界。
云何无学界？
谓无学五蕴，是名无学界。
云何非学非无学界？
谓有漏五蕴，及虚空择灭非择灭，是名非学非无学界。

云何有漏界？
谓有漏五蕴，是名有漏界。
云何无漏界？
谓无漏五蕴，及虚空择灭非择灭，是名无漏界。

云何有为界？
谓五蕴，是名有为界。
云何无为界？
谓虚空及二灭，是名无为界。
嗢拖南：

界有六十二　　十八界为初　三六一四种　　六三两种二

阿毗达磨法蕴足论卷第十

缘起品第二十一

一时，薄伽梵，在室罗筏，住逝多林给孤独园。尔时，世尊，告苾刍众：“吾当为汝宣说缘起缘已生法，汝应谛听，极善作意。

云何缘起？谓依此有彼有，此生故彼生，谓无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死，发生愁叹苦忧扰恼，如是便集纯大苦蕴。苾刍当知，生缘老死，若佛出世，若不出世，如是缘起法住法界，一切如来，自然通达，等觉宣说，施设建立，分别开示，令其显了，谓生缘老死，如是乃至，无明缘行，应知亦尔，此中所有法性法定法理法趣，是真是实，是谛是如，非妄非虚，非倒非异，是名缘起。

云何名为缘已生法？谓无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，如是名为缘已生法。苾刍当知，老死是无常，是有为是所造作，是缘已生，尽法没法，离法灭法，生有取爱受触六处名色识行无明亦尔。

苾刍当知，我诸多闻贤圣弟子，于此缘起缘已生法，能以正慧，如实善见善知善了，善思惟，善通达，不依前际而起愚惑，谓我于过去世，为曾有非有，何等我曾有，云何我曾有？不依后际而起愚惑，谓我于未来世，为当有非有，何等我当有，云何我当有？亦不依内而起愚惑，谓何等是我，此我云何，我谁所有，我当有谁，今此有情，从何而来，于此处没，当往何所？彼如是知如是见故，所有世间，各别见趣，谓我论相应、有情论相应、命者论相应、吉凶论相应莹饰防护，执为己有，有苦有碍，有灾有热，彼于尔时得断遍知，如断树根及多罗顶，无复势力，后永不生。所以者何？谓我多闻贤圣弟子，于此缘起缘已生法，能以正慧，如实善见善知善了，善思惟，善通达故。时，诸苾刍，欢喜敬受。

此中缘起缘已生法，其体虽一，而义有异，谓或有缘起非缘已生法，或有缘已生法非缘起，或有缘起亦缘已生法，或有非缘起亦非缘已生法，或有缘起非缘已生法者无也。

或有缘已生法非缘起者，谓无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死。

或有缘起亦缘已生法者，谓生定能生于老死，如是生支，定能为缘，是缘起性，及缘已生法性，如是有、取、爱、受、触、六处、名色、识、行、无明，应知亦尔。

非缘起非缘已生法者，谓除前相。

又生缘老死者，谓此生支，虽异生异灭，而缘起理，恒时决定，

若过去生非老死缘者，应未来生亦非老死缘，若未来生非老死缘者，应过去生亦非老死缘，若过去生非老死缘者，应现在生亦非老死缘，若现在生非老死缘者，应过去生亦非老死缘，若未来生非老死缘者，应现在生亦非老死缘，若现在生非老死缘者，应未来生亦非老死缘，若佛出世时，生非老死缘者，应佛不出世时，生亦非老死缘，若佛不出世时，生非老缘者，应佛出世时，生亦非老缘，若缘起理，有颠倒者，应成二分，不决定故，应可破坏，理杂乱故，若尔不应施设缘起佛不应说生缘老死。然佛所说生缘老死，理趣决定，去来今世，有佛无佛，曾无改转，法性恒然，不隐不没，不倾不动，其理湛然，前圣后圣，同所游履，是真是实，是谛是如，非妄非虚，非倒非异，是故佛说生缘老死，如是有取爱受触六处名色识行无明缘行亦尔。

复次无明缘行者。云何无明？

谓于前际无知，后际无知，前后际无知，于内无知，外无知，内外无知，于业无知，异熟无知，业异熟无知，于善作业无知，恶作业无知，善恶作业无知，于因无知，因所生法无知，于佛法僧无知，于苦集灭道无知，于善不善法无知，于有罪无罪法无知，于应修不应修法无知，于下劣胜妙法无知，于黑白法无知，于有敌对法无知，于缘生无知，于六触处如实无知，如是无知无见非现观，黑闇愚痴，无明盲冥，罩网缠里，顽騃浑浊，障盖发盲，发无明，发无智，发劣慧，障碍善品，令不涅槃，无明漏，无明瀑流，无明轭，无明毒根，无明毒茎，无明毒枝，无明毒叶，无明毒花，无明毒果，痴等痴极痴，欣等欣极欣，痴类痴生，总名无明。

云何无明缘行？

谓世尊说："苾刍当知，无明为因，无明为缘，故贪瞋痴起，此贪瞋痴性，是名无明缘行。"

复次如世尊说："苾刍当知，无明为前行，无明为'巾*票'帜，故起无量种恶不善法，谓无惭无愧等，由无惭无愧故起诸邪见，由邪见故起邪思惟，由邪思惟故起邪语，由邪语故起邪业，由邪业故起邪命，由邪命故起邪勤，由邪勤故起邪念，由邪念故起邪定，此邪见邪思惟邪语邪业邪命邪勤邪念邪定，是名无明缘行。"

复次如世尊说："苾刍当知，起无量种恶不善法，一切皆以无明为根，无明为集，是无明类，从无明生，堕无明趣者，不如实知善不善法，有罪无罪法，应修不应修法，下劣胜妙法，黑白法，有敌对法，缘生诸法，不如实知此诸法故，便起邪见邪思惟，乃至邪念邪定，是名无明缘行。"

复次瓮喻经中，佛作是说："无明为缘，造福非福及不动行。"

云何福行？谓有漏善身业语业，心心所法，不相应行，如是诸行，长夜能招可爱可乐可欣可意诸异熟果，此果名福亦名福果，以是福业，异熟果故是名福行。

云何非福行？谓诸不善身业语业，心心所法，不相应行，如是诸

行，长夜能招不可爱不可乐不可欣不可意诸异熟果，此果名非福，亦名非福果，是非福业异熟果故，是名非福行。

云何不动行？谓四无色定，诸有漏善，是名不动行。

云何无明为缘造非福行？谓有一类，由贪瞋痴缠缚心故，造身语意三种恶行，此三恶行，名非福行，由此因缘，身坏命终，堕于地狱，于彼复造非福行等，是名无明为缘造非福行，如说地狱，傍生鬼界，应知亦尔。

云何无明为缘造福行？谓有一类，于人趣乐，系心悕求，彼作是念，愿我当生人趣同分，与诸人众，同受快乐，因此悕求，造能感人趣身语意妙行，此三妙行，名为福行，由此因缘，身坏命终，生于人趣，与诸人众，同受快乐，于彼复造诸福行等，是名无明为缘造福行；有不系心悕求人乐，但由无明蔽动心故，造身语意三种妙行，此三妙行，名为福行，由此因缘，身坏命终，生于人趣，于彼复造诸福行等，是名无明为缘造福行；如说人趣，四大王众天，三十三天，夜摩天，睹史多天，乐变化天，他化自在天，应知亦尔；复有一类，于梵众天，系心悕求，彼作是念，愿我当生梵众天众同分中，因此悕求，勤修加行，离欲恶不善法，有寻有伺离生喜乐，初静虑具足住，于此定中，诸身律仪，语律仪，命清净，名为福行，由此因缘，身坏命终，生梵众天众同分中，于彼复造诸福行等，是名无明为缘造福行；有不系心悕求生彼，但由无明蔽动心故，勤修加行，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，于此定中，诸身律仪，语律仪，命清净，名为福行，由此因缘，身坏命终，生梵众天众同分中，于彼复造诸福行等，是名无明为缘造福行；如说梵众天，梵辅天，大梵天，少光天，无量光天，极光净天，少净天，无量净天，遍净天，无云天，福生天，广果天，随其所应，广说亦尔；复有一类，于无想天，系心悕求，彼作是念，愿我当生无想天众同分中，因此悕求，勤修加行，思惟诸想是麤苦障，思惟无想是静妙离，由此思惟，能灭诸想，安住无想，彼诸想灭，住无想时，名无想定，入此定时，诸身律仪，语律仪，命清净，名为福行，由此因缘，身坏命终，生无想天众同分中，于彼亦能造少福行，是名无明为缘造福行；有不系心悕求生彼，但由无明蔽动心故，勤修加行，思惟诸想是麤苦障，思惟无想是静妙离，由此思惟，能灭诸想，安住无想，彼诸想灭，住无想时，名无想定，入此定时，诸身律仪，语律仪，命清净，名为福行，由此因缘，身坏命终，生无想天众同分中，于彼亦能造少福行，是名无明为缘造福行。

云何无明为缘造不动行？谓有一类，于空无边处天，系心悕求，彼作是念，愿我当生空无边处天众同分中，因此悕求，勤修加行，超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住，于此定中，诸思等思现前，等思已思当思，思性思类，造心意业，名不动行，由此因缘，身坏命终，生空无边处天众同分中，于彼复能造不

动行，是名无明为缘造不动行；有不系心悕求生彼，但由无明蔽动心故，勤修加行，超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空，空无边处具足住，于此定中，诸思等思现前，等思已思当思，思性思类，造心意业，名不动行，由此因缘，身坏命终，生空无边处天众同分中，于彼复能造不动行，是名无明为缘造不动行；如说空无边处，识无边处，无所有处，非想非非想处，应知亦尔。

如是诸行，无明为缘，无明为依，无明为建立故起等起、生等生，聚集出现，故名无明缘行。

云何行缘识？

谓有一类，贪瞋痴俱生思为缘故，起贪瞋痴俱生诸识，是名行缘识；复有一类，无贪无瞋无痴俱生思为缘故，起无贪无瞋无痴俱生诸识，是名行缘识。复次眼及色为缘生眼识，此中眼是内有为行，色为外缘生眼识，是名行缘识，乃至意及法为缘生意识，此中意是内有为行，法为外缘生意识，是名行缘识；复次瓮喻经中，佛作是说："造福非福不动行已，有随福非福不动识。"

云何造非福行已有随非福识？

谓有一类，由贪瞋痴缠缚心故，造身语意三种恶行，此三恶行，名非福行，由此因缘，身坏命终，堕于地狱，于彼起识，是名造非福行已有随非福识；如说地狱，傍生鬼界，应知亦尔。

云何造福行已有随福识？

谓有一类，于人趣乐，系心悕求，彼作是念，愿我当生人趣同分，与诸人众，同受快乐，因此悕求，造能感人趣身语意妙行，此三妙行，名为福行，由此因缘，身坏命终，生于人趣，于彼起识，是名造福行已有随福识；有不系心悕求人乐，但由无明蔽动心故，造身语意三种妙行，此三妙行，名为福行，由此因缘，身坏命终，生于人趣，于彼起识，是名造福行已有随福识，如说人趣；四大王众天，乃至他化自在天，应知亦尔。

复有一类，于梵众天，系心悕求，彼作是念，愿我当生梵众天众同分中，因此悕求，勤修加行，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，于此定中，诸身律仪，语律仪命清净，名为福行，由此因缘，身坏命终，生梵众天众同分中，于彼起识，是名造福行已有随福识；有不系心悕求生彼，但由无明蔽动心故，勤修加行，离欲恶不善法，乃至命清净，名为福行，由此因缘，身坏命终，生梵众天众同分中，于彼起识，是名造福行已有随福识；如说梵众天，梵辅天乃至无想天，应知亦尔。

云何造不动行已有随不动识？

谓有一类，于空无边处天，系心悕求彼作是念，愿我当生空无边处天众同分中，因此欣求，勤修加行，超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空空无边处具足住，于此定中，诸思等思，现前等思，已思当思，思性思类，造心意业，名不动行，由此因缘，身坏命

终，生空无边处天众同分中，于彼起识，是名造不动行已有随不动识；有不系心悕求生彼，但由无明蔽动心故，勤修加行，超诸色想，乃至造心意业，名不动行，由此因缘，身坏命终，生空无边处天众同分中，于彼起识，是名造不动行已有随不动识；如说空无边处天，乃至非想非非想天，应知亦尔。

如是诸识，行为缘，行为依，行为建立故起等起生等生，聚集出现，故名行缘识。

云何识缘名色？

谓有一类，贪瞋痴俱生识为缘故，起贪瞋痴俱生身业语业，名为色，即彼所生受想行识，名为名，是名识缘名色；

复有一类，无贪无瞋无痴俱生识为缘故，起无贪无瞋无痴俱生身业语业，名为色，即彼所生受想行识，名为名，是名识缘名色。

复次教诲那地迦经中，佛作是说："若那地迦所爱亲友，变坏离散，便生愁叹苦忧扰恼，此愁俱生识为缘故，起愁俱生身业语业，名为色，即彼所生受想行识，名为名，是名识缘名色。"

复次教诲颇勒窭那经中，佛作是说："颇勒窭那，识为食故，后有生起，此识云何？谓健达缚最后心，心意识增长坚住，未断未遍知，未灭未变吐，此识无间，于母胎中，与羯剌蓝自体和合。此羯剌蓝自体和合，名为色，即彼所生受想行识，名为名，是名识缘名色。"

复次教诲莎底经中，佛作是说："三事和合，入母胎藏。云何为三？谓父母和合俱起染心，其母是时调适，及健达缚，正现在前，如是三事和合，入母胎藏，此中健达缚最后心意识，增长坚住，未断未遍知，未灭未变吐，此识无间，入母胎藏。此所托胎，名为色，即彼所生受想行识，名为名，是名识缘名色。"

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛："名色为有缘否？"佛言："有缘，此缘谓识。"佛告庆喜："识若不入母胎藏者，名色得成羯剌蓝否？"阿难陀曰："不也，世尊。""识若不入母胎藏者，名色得生此界中否？""不也，世尊。""识若初时，已断坏者，后时，名色得增长否？""不也，世尊。""识若全无，为可施设有名色否？""不也，世尊。""是故庆喜，一切名色，皆识为缘，是名识缘名色，如是名色，识为缘，识为依，识为建立故起等起生等生，聚集出现，故名识缘名色。"

云何名色缘识？

谓眼色为缘生眼识，此中眼及色，名为色，即彼所生受想行识，名为名，于中作意等，能助生眼识，是名名色缘识，乃至意法为缘生意识，此中诸意识所了色，名为色，即彼所生受想行识，名为名，于中作意等能助生意识，是名名色缘识。

复次教诲颇勒窭那经中，佛作是说："颇勒窭那，识为食故，后有生起，此识云何？谓健达缚，广说乃至，与羯剌蓝自体和合，此羯

刺蓝自体和合，名为色，即彼所生受想行识，名为名，尔时，非理作意俱生名色为缘，起俱生识，是名名色缘识。”

复次教诲莎底经中，佛作是说：“三事和合，入母胎藏，广说乃至，此识无间，入母胎藏，此所托胎，名为色，即彼所生受想行识，名为名，尔时，非理作意俱生名色为缘，起俱生识，是名名色缘识。”

复有一类，由贪瞋痴缠缚心故，造身语意三种恶行，此中身语恶行，名为色，意恶行，名为名，由此恶行名色为缘，身坏命终，堕于地狱，于彼起识，是名名色缘识，如说地狱，傍生鬼界，应知亦尔。

复有一类，于人趣乐，系心悕求，因此悕求，造能感人趣身语意妙行，此中身语妙行，名为色，意妙行，名为名，由此妙行名色为缘，身坏命终，生于人趣，于彼起识，是名名色缘识；有不系心希求人乐，但由无明蔽动心故，造身语意三种妙行，此中身语妙行，名为色，意妙行，名为名，由此妙行名色为缘，身坏命终，生于人趣，于彼起识，是名名色缘识；如说人趣，四大王众天，乃至他化自在天，应知亦尔。

复有一类，于梵众天，系心希求，因此希求，勤修加行，离欲恶不善法，乃至初静虑具足住，于此定中，诸身律仪，语律仪，命清净，名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此为缘，身坏命终，生梵众天众同分中，于彼起识，是名名色缘识；如说梵众天，梵辅天，乃至非想非非想处，随其所应，当知亦尔。

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛：“诸识为有缘否？”佛言：“有缘，此谓名色。”佛告庆喜：“若无名色，诸识转否？”阿难陀曰：“不也，世尊。”“若无名色为所依止，后世所受生老死识，为得生否？”“不也，世尊。”“若诸名色都无所有，为可施设有诸识否？”“不也，世尊。”“是故庆喜，诸识皆以名色为缘，是名名色缘识，如是诸识，名色为缘，名色为依，名色为建立故起等起生等生，聚集出现，故名名色缘识。”

云何名色缘六处？

谓有一类，为寒所逼，希求于暖，得好暖故，便起身中暖俱大种，此中若暖若暖俱大种名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此名色，眼耳鼻舌身及意根，皆得增长，是名名色缘六处；为热所逼，希求于冷，应知亦尔。

复有一类，为饥所逼，希求于食，得好食故，便起身中食俱大种，此中若食若食俱大种，名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此名色，六根增长，是名名色缘六处。

复有一类，为渴所逼，希求于饮，得好饮故，便起身中饮俱大种，此中若饮若饮俱大种，名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此名色，六根增长，是名名色缘六处。

复有一类，劳倦所逼，希求止息，按摩睡眠，由遂意故，便起身

中彼俱大种，此中若按摩等，若彼俱大种，名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此名色，六根增上，是名名色缘六处。

复有一类，于盛热时，热渴所逼，入清凉池，恣意饮浴，便起身中彼俱大种，此中若清冷水，若彼俱大种，名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此名色，六根增长，是名名色缘六处。

复次教诲颇勒窭那经中，佛作是说："颇勒窭那，识为食故，后有生起，此识云何？谓健达缚，广说乃至，与羯剌蓝自体和合，此羯剌蓝自体和合，名为色，即彼所生受想行识，名为名，尔时，非理作意俱生名色为缘，母胎藏中，六根生起，是名名色缘六处。"

复次教诲莎底经中，佛作是说："三事和合，入母胎藏，广说乃至，此识无间，入母胎藏，此所托胎，名为色，即彼所生受想行识，名为名，尔时，非理作意俱生名色为缘，母胎藏中，六根生起，是名名色缘六处。"

复有一类，由贪瞋痴缠缚心故，造身语意三种恶行，此中身语恶行，名为色，意恶行，名为名，由此恶行名色为缘，身坏命终，堕于地狱，六根生起，是名名色缘六处；如说地狱，傍生鬼界，应知亦尔。

复有一类，于人趣乐，系心希求，因此希求，造能感人趣身语意妙行，此中身语妙行，名为色，意妙行，名为名，由此妙行名色为缘，身坏命终，生于人趣，六根生起，是名名色缘六处；如说人趣，四大王众天，乃至他化自在天，应知亦尔。

复有一类，于梵众天，系心希求，因此希求，勤修加行，离欲恶不善法，乃至初静虑具足住，于此定中，诸身律仪，语律仪，命清净，名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此为缘，身坏命终，生梵众天众同分中，六根生起，是名名色缘六处；如说梵众天，梵辅天，乃至非想非非想处天，随其所应，当知亦尔。

是名名色缘六处，如是六处，名色为缘，名色为依，名色为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名名色缘六处。

云何名色缘触？

谓眼及色为缘生眼识，三和合故生触，此中眼及色，名为色，即彼所生受想行识，名为名，如是名色为缘生眼触，是名名色为缘触；乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，此中诸意识所了色，名为色，即彼所生受想行识，名为名，如是名色为缘生意触，是名名色缘触。

复次教诲颇勒窭那经中，佛作是说："颇勒窭那，识为食故后有生起，此识云何？谓健达缚，广说乃至，与羯剌蓝自体和合。"此羯剌蓝自体和合，名为色，即彼所生受想行识，名为名，尔时非理作意俱生名色为缘，母胎藏中，诸触生起，是名名色缘触。

复次教诲莎底经中，佛作是说："三事和合，入母胎藏，广说乃

至，此识无间，入母胎藏。”此所托胎，名为色，即彼所生受想行识名为名，尔时非理作意俱生名色为缘，母胎藏中，诸触生起，是名名色缘六处。

复有一类，由贪瞋痴缠缚心故，造身语意三种恶行，此中身语恶行，名为色，意恶行，名为名，由此恶行名色为缘，身坏命终，堕于地狱，诸触生起，是名名色缘触；如说地狱，傍生鬼界，应知亦尔。

复有一类，于人趣乐，系心希求，因此希求，造能感人趣身语意妙行，此中身语妙行，名为色，意妙行，名为名，由此妙行名色为缘，身坏命终，生于人趣，诸触生起，是名名色缘触；如说人趣，四大王众天，乃至他化自在天，应知亦尔。

复有一类，于梵众天，系心悕求，因此悕求，勤修加行，离欲恶不善法，乃至初静虑具足住，于此定中，诸身律仪，语律仪，命清净，名为色，即彼所生受想行识，名为名，由此为缘，身坏命终，生梵众天众同分中，诸触生起，是名名色缘触；如说梵众天，梵辅天乃至非想非非想天，随其所应，当知亦尔。

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛：“诸触为有缘否？”佛言：“有缘，此谓名色。广说乃至，若依止此相，施设名身，此相若无为可施设增语触否？”“不也，世尊。”“若依止此相，施设色身，此相若无为可施设有对触否？”“不也，世尊。”“若名色身，都无所有为可施设有诸触否？”“不也，世尊。”“是故庆喜，诸触皆以名色为缘，是名名色缘触。”

如是诸触，名色为缘，名色为依，名色为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名名色缘触。

云何六处缘触？

谓眼及色为缘生眼识，三和合故生触，乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，是名六处缘触。

复次眼及色为缘生眼识，三和合故生触，此中眼为内缘，色为外缘，生眼触，乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，此中意为内缘，法为外缘，生意触，是名六处缘触。

复次眼及色为缘生眼识，三和合故生触，此中眼触，以眼色眼识为缘，乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，此中意触，以意法意识为缘，是名六处缘触。

复次眼及色为缘生眼识，三和合故生触，此中眼色眼识，皆非是触，由三和合而有触生，乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，此中意法意识皆非是触，由三和合，而有触生，是名六处缘触。

如是诸触，六处为缘，六处为依，六处为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名六处缘触。

云何触缘受？

谓眼及色为缘生眼识，三和合故生触，触为缘生受，乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，触为缘故生受，是名触缘受。

复次眼及色为缘生眼识，三和合故生触，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受，顺乐受触为缘生乐受，顺苦受触为缘生苦受，顺不苦不乐受触为缘，生不苦不乐受，乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，或顺乐受，或顺苦受，或顺不苦不乐受，顺乐受触为缘生乐受，顺苦受触为缘生苦受，顺不苦不乐受触为缘，生不苦不乐受，是名触缘受。

复次如契经说，尊者庆喜，告瞿史罗长者言："眼界，色界，眼识界，自体各别，顺乐受二为缘生眼识，三和合故生触，名顺乐受触，此顺乐受触为缘生乐受；顺苦受二为缘生眼识，三和合故生触，名顺苦受触，此顺苦受触为缘生苦受；顺不苦不乐受二为缘生眼识，三和合故生触，名顺不苦不乐受触，此顺不苦不乐受触为缘，生不苦不乐受。余五三界，广说亦尔，是名触缘受。

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛："诸受为有缘否？"佛言："有缘，此缘谓触，广说乃至，若无眼触，为有眼触为缘，生内乐受苦受不苦不乐受否？""不也，世尊。"乃至"若无意触，为有意触为缘，生内乐受苦受不苦不乐受否？""不也，世尊。""若全无触为可施设，有诸受否？""不也，世尊。""是故庆喜，诸受无不以触为缘，是名触缘受。"

如是诸受，触为缘，触为依，触为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名触缘受。

云何受缘爱？

谓眼及色为缘生眼识，三和合故生触，触为缘故生受，受为缘故生爱，乃至意及法为缘生意识，三和合故生触，触为缘故生受，受为缘生爱，是名受缘爱。

复次眼味受为缘故，数复于眼随顺而住，由随顺故，数复于眼，起贪等贪执藏防护坚着爱染，乃至意味受为缘故，数复于意，随顺而住，由随顺故，数复于意，起贪等贪，执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。

复次取蕴经中，佛作是说："苾刍当知，我于色味，已审寻思，诸有于色，或已起味，或今起味，我以正慧，审见审知，彼以色味受为缘故，数复于色，随顺而住，由随顺故，数复于色起贪等贪执藏防护坚着爱染，乃至我于识味，已审寻思，诸有于识，或已起味，或今起味，我以正慧，审见审知，彼以识味，受为缘故，数复于识，随顺而住，由随顺故，数复于识起贪等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。"

复次取蕴经中，世尊又说："苾刍当知，若诸色中，都无味者，有情不应于色起染，以诸色中非都无味，是故有情于色起染，彼以色味受为缘故，数复于色，随顺而住，由随顺故，数复于色，起贪等贪执藏防护坚着爱染；乃至若诸识中，都无味者，有情不应于识起染，以诸识中非都无味，是故有情，于识起染，彼以识味受为缘故，数复

于识，随顺而住，由随顺故，起贪等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。”

复次六处经中，佛作是说：“苾刍当知，我于眼味，已审寻思，诸有于眼，或已起味，或今起味，我以正慧，审见审知，彼以眼味受为缘故，数复于眼，随顺而住，由随顺故，数复于眼，起贪等贪执藏防护坚着爱染；乃至我，于意味，已审寻思，诸有于意，或已起味，或今起味，我以正慧，审见审知，彼以意味，受为缘故，数复于意，随顺而住，由随顺故，数复于意，起贪等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。”

复次六处经中，世尊又说：“苾刍当知，若诸眼中，都无味者，有情不应于眼起染，以诸眼中非都无味，是故有情，于眼起染，彼以眼味受为缘故，数复于眼，随顺而住，由随顺故，数复于眼，起贪等贪执藏防护坚着爱染，乃至若诸意中，都无味者，有情不应于意起染，以诸意中非都无味，是故有情，于意起味，彼以意味受为缘故，数复于意，随顺而住，由随顺故，数复于意，起贪等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。”

复次六处经中，世尊复说：“苾刍当知，我于色味，已审寻思，诸有于色，或已起味，或今起味，我以正慧审见审知，彼以色味受为缘故，数复于色，随顺而住，由随顺故，数复于色，起贪等贪执藏防护坚着爱染，乃至我于法味，已审寻思，诸有于法，或已起味，或今起味，我以正慧，审见审知，彼以法味受为缘故，数复于法，随顺而住，由随顺故，数复于法，起贪等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。”

复次六处经中，世尊又说：“苾刍当知，若诸色中，都无味者，有情不应于色起染，以诸色中非都无味，是故有情，于色起染，彼以色味受为缘故，数复于色，随顺而住，由随顺故，数复于色，起贪等贪执藏防护坚着爱染，乃至若诸法中，都无味者，有情不应于法起染，以诸法中非都无味，是故有情，于法起染，彼以法味受为缘故，数复于法，随顺而住，由随顺故，数复于法起贪等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。”

复次佛为大名离呫毘说：“大名当知，若色一向是苦非乐，非乐所随，非乐喜受之所缠执，应无有情为求乐故，于诸色中，起贪起染，烦恼缠缚，大名以色，非一向苦，彼亦是乐，是乐所随，是乐喜受之所缠执，故有有情，为求乐故，于诸色中，起贪起染，烦恼缠缚，彼以色味受为缘故，数复于色，随顺而住，由随顺故，数复于色，起贪等贪执藏防护坚着爱染，乃至若识一向是苦非乐，非乐所随，非乐喜受之所缠执，应无有情为求乐故，于诸色中，起贪起染，烦恼缠缚，大名以识，非一向苦，彼亦是乐，是乐所随，是乐喜受之所缠执，故有有情，为求乐故，于诸识中，起贪起染，烦恼缠缚，彼以识味受为缘故，数复于识，随顺而住，由随顺故，数复于识，起贪

等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。”

复次满月经中，佛作是说：“苾刍当知，色为缘故，起乐生喜，是名色味。彼以色味受为缘故，数复于色，随顺而住，由随顺故，数复于色，起贪等贪执藏防护坚着爱染，乃至识为缘故，起乐生喜，是名识味。彼以识味受为缘故，数复于识，随顺而住，由随顺故，起贪等贪执藏防护坚着爱染，是名受缘爱。”

复次大因缘经中，佛告庆喜：“爱为缘故求，求为缘故得，得为缘故集，集为缘故着，着为缘故贪，贪为缘故悭，悭为缘故摄受，摄受为缘故防护，因防护故，执持刀仗，鬪讼诤竞，谄诈虚诳，生无量种恶不善法。”佛告庆喜：“执持刀仗，鬪讼诤竞，谄诈虚诳，生无量种恶不善法，皆因防护，防护为缘，有如是事，防护若无，有此事否？”阿难陀曰，”不也，世尊。”“是故执持刀仗等事，防护为由绪，防护为因，防护为集，防护为缘，而得生起。如是防护，因于摄受，摄受为缘，而有防护，摄受若无，有防护否？”“不也，世尊。”“是故防护摄受为由绪，摄受为因，摄受为集，摄受为缘，而得生起，广说乃至，如是诸求，皆因于爱，爱为缘故，而有诸求，此爱若无，为有求否？”“不也，世尊。”“是故诸求，爱为由绪，爱为其因，爱为其集，爱为其缘，而得生起。庆喜当知，爱有二种，一者欲爱，二者有爱。此二种爱，依受而有，受若无者，二爱亦无，是名受缘爱。”

如是诸爱，受为缘，受为依，受为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名受缘爱。

云何爱缘取？

谓彼初生，说名为爱，爱增盛位，转名为取。此复如何，

谓如有一，于诸欲境，系心观察，起欲贪缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

复如有一，于诸色境，或无色境，系心观察，起色贪缠，或无色贪缠，彼从此缠复起余缠增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

复次险坑经中，佛作是说：“吾为汝等诸苾刍众，宣说简择诸蕴法要，谓四念住，四正胜，四神足，五根五力，七等觉支，八支圣道。如是宣说简择诸蕴正法要时，而有一类怀愚痴者，于我所说，不住猛利信爱恭敬，彼迟证得无上漏尽。复有一类怀聪叡者，于我所说，能住猛利信爱恭敬，彼速证得无上漏尽。复有一类，于我所说色蕴法中等随观我，此能观行，以谁为缘，用谁为集，是谁种类，从谁而生？谓无明触所生诸受为缘生爱，此所生行，以彼为缘，用彼为集，是彼种类，从彼而生。此能生爱，以谁为缘，用谁为集，是谁种类，从谁而生？谓无明触所生诸受，此所生爱，以受为缘，用受为集，是受种类，从受而生。此能生受，以谁为缘，用谁为集，是谁种类，从谁而生？谓无明触，此所生受，以触为缘，用触为集，是触种

类，从触而生。此能生触，以谁为缘，用谁为集，是谁种类，从谁而生？谓六处，此所生触，以六处为缘，用六处为集，是六处种类，从六处而生。如是六处，无常有为，是所造作，从众缘生，如是触受，爱能观行，亦无常有为，是所造作，从众缘生，此等随观，色为我者，是有身见现所起缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

有不于色等随观我而等随观，我有诸色有不等随观，我有诸色而等随观，色是我所有不等随观，色是我所而等随观，我在色中有不等随观，我在色中而等随观，受想行识为我有不等随观，受想行识为我而等随观，我有受想行识有不等随观，我有受想行识而等随观，受想行识是我所有不等随观，受想行识是我所而等随观，我在受想行识中有不等随观，我在受想行识中而起疑惑，有不起疑惑，而起有见无有见，有不起有见无有见，而不离我慢，故由等随观，我及我所，而起我慢。此我慢行，以谁为缘，用谁为集，是谁种类，从谁而生？谓无明触所生，诸受为缘生爱，此所生行，以彼为缘，用彼为集，是彼种类，从彼而生，广说乃至，如是六处，无常有为，是所造作，从众缘生，如是触受爱我慢行，亦无常有为，是所造作，从众缘生，如是我慢，是有身见，所起慢缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。”

复次有执世间常，或无常，或亦常亦无常，或非常非无常，执世间有边，或无边，或亦有边亦无边，或非有边非无边，执命者即身，执命者异身，执如来死后是有，或非有，或亦有亦非有，或非有非非有，皆是边执见现所起缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

复次有执世尊非如来应正等觉乃至非天人师，执佛正法非善说现见乃至非智者内证，执佛弟子非具足妙行乃至非随法行，或执无苦无集无灭无道，或执无一切行无常，无一切法无我，无涅槃寂静，皆是邪见现所起缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

复次有执世间是常，此实余迷谬，或是无常，乃至如来死后非有非非有，此实余迷谬，皆是见取现所起缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

复次有起戒取，或起禁取，或起戒禁取，谓此戒此禁此戒禁，能清净，能解脱，能出离，能超苦乐，至超苦乐处，皆是戒禁取现所起缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

复次有于世尊而起犹预，为是如来应正等觉，为非如来应正等觉，乃至为是天人师，为非天人师；于佛正法而起犹预，为是善说现见，为非善说现见，乃至为是智者内证，为非智者内证；于佛弟子而起犹预，为是具足妙行，为非具足妙行，乃至为是随法行，为非随法行；于四圣谛而起犹预，为是苦，为非苦，乃至为是道，为非道；于三法印而起犹预，为一切行无常，为非一切行无常，为一切法无我，为非一切法无我，为涅槃寂静，为非涅槃寂静，此皆是疑现所起缠，彼从此缠复起余缠，增上转增上，猛利转猛利，圆满转圆满，前所起缠，说名为爱，后所起缠，转名为取，是名爱缘取。

复次一切四取，皆以爱为缘，用爱为集，是爱种类，从爱而生。何等四取？一欲取，二见取，三戒禁取，四我语取。云何欲取？谓欲界系，除诸见余结缚随眠随烦恼缠，是名欲取。云何见取？谓有身见，边执见，邪见，见取，如是四见，是名见取。云何戒禁取？谓有一类，取戒取禁取戒禁，为能清净能解脱能出离能超苦乐至超苦乐处，是名戒禁取。云何我语取？谓色无色界系，除诸见余结缚随眠随烦恼缠，是名我语取。

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛："诸取为有缘否？"佛言："有缘，此缘谓爱，广说乃至，若全无爱为可施设，有诸取否？""不也，世尊。""是故庆喜，诸取皆以爱为其缘，是名爱缘取。"

如是诸取，爱为缘，爱为依，爱为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名爱缘取。

云何取缘有？

谓取为缘施设多有，谓佛或说三界五蕴名有，或说能感后有业名有，或说生分五蕴名有。云何说三界五蕴名有？如说三有，谓欲有色有无色有。云何说能感后有业名有？如世尊告阿难陀言："若业能感后有名有。"云何说生分五蕴名有？如世尊告颇勒窭那："识为食故，后有生起。"

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛："诸有为有缘否？"佛言："有缘，此缘谓取，广说乃至，若全无取为可施设有诸有否？""不也，世尊。""是故庆喜，诸有皆以取为其缘，是名取缘有。"

如是诸有，取为缘，取为依，取为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名取缘有。

云何有缘生？

谓有一类，由贪瞋痴缠缚心故，造身语意三种恶行，此三恶行说名业有，由此因缘，身坏命终，堕于地狱，于彼诸生等生，趣入出现，蕴得界得处得诸蕴生命根起，说名生，此生缘有故起，是名有缘生，如说地狱，傍生鬼界，应知亦尔。

复有一类，于人趣乐，系心希求，彼作是念："愿我当生人趣同分，与诸人众，同受快乐。"因此希求，造能感人趣身语意妙行，此三妙行说名业有，由此因缘，身坏命终，生于人趣众同分中，于彼诸

生等生，乃至命根起说名生，此生缘有故起，是名有缘生，如说人趣，四大王众天，乃至他化自在天，应知亦尔。

复有一类，于梵众天，系心希求，彼作是念："愿我当生梵众天众同分中。"因此希求，勤修加行，离欲恶不善法，有寻有伺，离生喜乐，初静虑具足住，于此定中，诸身律仪，语律仪，命清净说名业有，由此因缘，身坏命终，生梵众天众同分中，于彼诸生等生，乃至命根起，说名生，此生缘有故起，是名有缘生，如说梵众天，梵辅天乃至广果天，应知亦尔。

复有一类，于无想天，系心希求，彼作是念："愿我当生无想天众同分中。"因此希求，勤修加行，思惟诸想，是麤苦障，思惟无想是静妙离，由此思惟，能灭诸想，安住无想，彼诸想灭，住无想时，名无想定，入此定时，诸身律仪，语律仪，命清净说名业有，由此因缘，身坏命终，生无想天众同分中，于彼诸生等生，乃至命根起，说名生，此生缘有故起，是名有缘生。

复有一类，于空无边处天，系心希求，彼作是念："愿我当生空无边处天众同分中。"因此希求，勤修加行，超诸色想，灭有对想，不思惟种种想，入无边空空无边处具足住，于此定中，诸思等思，现前等思，已思当思，思性思类，造心意业说名业有，由此因缘，身坏命终，生空无边处众同分中，于彼诸生等生，乃至命根起，说名生，此生缘有故起，是名有缘生，如说空无边处，乃至非想非非想处，应知亦尔。

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛："诸生为有缘否？"佛言："有缘，此缘谓有，广说乃至，若无业有，鱼鸟蛇蝎，那伽药叉部多，食香诸天人等，无足二足，多足异类，彼彼有情，于彼彼聚生等生等，为得有否？""不也，世尊。"若全无有为可施设，有诸生否？""不也，世尊。""是故庆喜，诸生皆以有为其缘，是名有缘生。"

如是诸生，有为缘，有为依，有为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名有缘生。

云何生缘老死？

谓彼彼有情，即于彼彼有情聚中，诸生等生，趣入出现，蕴得界得处得诸蕴生命根起，说名生。发落发白，皮缓面皱，身曲背偻，喘息逾急，扶杖而行，肢体斑黑，衰退闇钝，根熟变坏，诸行故败，朽坏羸损，说名老。彼彼有情，即于彼彼诸有情聚，移转坏没，退失别离，寿暖识灭，命根不转，诸蕴破坏，夭丧殒逝，说名死。如是老死，缘生故起，是名生缘老死。

复次大因缘经中，尊者庆喜问佛："老死为有缘否？"佛言："有缘，此缘谓生，广说乃至，若无有生，鱼鸟蛇蝎，那伽药叉部多，食香诸天人等，无足二足，多足异类，彼彼有情，于彼彼聚，所有老死，为得有否？""不也，世尊。""若全无生，为可施设有老死否？""不也，世尊。""是故庆喜，老死皆以生为其缘，是名生缘老

死。”

如是老死，生为缘，生为依，生为建立，故起等起生等生，聚集出现，故名生缘老死。

云何发生愁叹苦忧扰恼？

谓有一类，或因父母兄弟姊妹师友死故，或因亲族灭亡都尽，或因财位一切丧失，便发自身猛利刚犷切心夺命辛楚苦受。彼于尔时，心热等热，内热遍热，便发于愁，已愁当愁，心中愁箭，说名愁。

复有一类，或因父母兄弟姊妹师友死等，便发自身猛利刚犷切心夺命辛楚苦受。彼于尔时，心热等热，内热遍热，便发于愁，已愁当愁，心中愁箭，由此缘故，而伤叹言：“苦哉苦哉，我父我母，广说乃至，我财我位，如何一旦忽至于此？”其中所有伤怨言词，种种语业，说名叹。

五识相应不平等受，说名苦。

意识相应不平等受，说名忧。

诸心扰恼，已扰恼，当扰恼，扰恼性，扰恼类，说名扰恼。

于老死位，发生如是种种愁叹苦忧扰恼。

云何如是便集纯大苦蕴？

谓于如是老死位中，积集一类大灾大横具大过患众苦蕴聚。

复次无明苦蕴为缘，起行苦蕴，行苦蕴为缘，起识苦蕴，识苦蕴为缘，起名色苦蕴，名色苦蕴为缘，起六处苦蕴，六处苦蕴为缘，起触苦蕴，触苦蕴为缘，起受苦蕴，受苦蕴为缘，起爱苦蕴，爱苦蕴为缘，起取苦蕴，取苦蕴为缘，起有苦蕴，有苦蕴为缘，起生苦蕴，生苦蕴为缘，起老死苦蕴，由老死故，发生种种愁叹苦忧扰恼苦蕴，故总说言如是便集纯大苦蕴。

法蕴足论后序

唐沙门靖迈制

法蕴足论者，盖阿毘达磨之权舆，一切有部之洪源也，无上等觉入室之神足摩诃目干连之所制矣。镜六通之妙慧，澈三达之智明，桴金鼓于大千，声玉螺于百亿，摘藏海之奇玩，鸠教山之胜珍。欲使天镜常悬，法幢永树，众邪息蕃篱之望，诸子骋游戏之欢，而为此论也。是以佛泥越后，百有余年，叠启五分之殊，解开二九之异，虽各擅连城之贵，俱称照乘之珍，唯一切有部，卓乎迥秀，若妙高之处宏海，犹朗月之冠众星者，岂不以本弘基永者欤。至如八种揵度骛徽于发智之场，五百应真驰誉于广说之苑，斯皆挹此涓波，分斯片玉，遂得驾群部而高蹈，接天衢而布武。是知登昆阆者，必培塿于众山，游溟渤者，亦坳塘于群澍，谅其然矣。矧乎顺正理以析疑，显真宗以副惑，莫不镜此彝伦，鉴斯洪范。故使耆德婆薮屈我众贤上坐幽宗见负

弘致者也。题称阿毘达磨者，形二藏以简殊也。一切有部者，对十七以标异也。法蕴足者，显此论之胜名也，能持自性，轨范称法，法有积集，崇聚为蕴。此论攸宗，法聚三七，皆与对法为依，故目之为足。

三藏玄奘法师，以皇唐显庆四年九月十四日，奉诏于大慈恩寺弘法苑译讫。大慈恩寺沙门，释光笔受靖迈饰文。

立世阿毗昙论十卷

立世阿毗昙论卷第一

地动品第一

如佛婆伽婆。及阿罗汉说。如是我闻。一时佛世尊住舍卫大城。毗舍佉优婆夷鹿子母精舍。莲花重阁。与大比丘众。一切阿罗汉。诸漏已尽。逮得己利。尽诸有结。心得自在。所作已办。已舍重担。正智解脱。唯除阿难。是时。大地震动。时富娄那弥多罗尼子。在大众中。即从坐起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬。顶礼佛足。而白佛言。世尊。何因何缘。大地震动。佛告富娄那比丘。汝今一心谛听。善思念之。我当为汝分别解脱。有二因缘。令大地动。何者为二。比丘。是地界住水界上。是水界住风界上。是风界住于空中。比丘有时大风吹动水界。水界动时。即动地界。是一因缘。故大地动。比丘。复有大神通威德诸天。若欲震动大地。即能令动。若诸比丘有大神通。及大威德。观地相令小。水相令大。欲令地动。亦能震动。是名第二因缘。故令地动。尔时世尊欲重宣此义。而说偈言。

水界为风动　　地动由水动
是一因缘动　　是实名所说
诸天及比丘　　大威神能动
是二因缘动　　调伏恶人说

尔时世尊复告富楼那弥多罗尼子。有风名鞞岚婆。比风常吹。俱动不息。风力上升。有风下吹。有风傍动。是风平等圆转相持。厚九亿六万由旬。广十二亿三千四百五十由旬。周回三十六亿一万三百五十由旬。此风上际。即是水界。此水上下。悉皆平等停止安住。无有散溢。厚四亿八万由旬。广十二亿三千四百五十由旬。周回三十六亿一万三百五十由旬。此水上际。即是地界。上下边际。悉皆平等安住不动。厚二亿四万由旬。广十二亿三千四百五十由旬。周回三十六亿一万三百五十由旬。如是佛世尊说。比丘。有大地狱。名曰黑闇。各各世界外边悉有皆无覆盖。此中众生自举其手。眼不能见。虽复日月具大威神。所有光明。不照彼色。佛说。如是黑闇地狱。住在何处。两两世界铁轮外边。名曰界外。是寒地狱。一名頞浮陀。二名涅浮陀。三名阿波波。四名阿吒吒。五名嚘吼吼。六名郁波缕。七名拘物头。八名苏健陀固。九名分陀利固。十名波头摩。佛告富娄那等比丘。如摩伽陀国量十婆诃摩一婆诃二十佉利。如是量麻。聚在一处。设有一人。满一百年。来除一麻。比丘。如是麻聚。犹尚易尽。而我

未说頞浮陀地狱寿命穷尽。比丘。十倍頞浮陀地狱。是涅浮陀寿量。十倍涅浮陀地狱。是阿波波寿量。乃至波头摩地狱。亦复如是。比丘。是瞿伽离比丘。于舍利弗目揵连所生。不信恶心。由是心故。堕波头摩地狱。尔时世尊。而说偈言。

夫人处世间　　斧在口中生
斯由作恶言　　以是自斩身
应呵而赞叹　　应赞而呵骂
口过故得衰　　衰故不受乐
若己舍失财　　尽物及自身
其人罪尚轻　　若于修伽陀
生恶不信心　　是罪重于彼
百千涅浮陀　　頞浮陀三亿
六万及五千　　若诽谤圣人
作恶语恶心　　如量堕地狱
瞿伽离比丘　　堕波头摩狱
诽谤大声闻　　舍利及目连

彼中众生傍行作向上想。犹如守宫。铁轮外边。恒作傍行。是其身量如頞多大。因冷风触。其身圻破。譬如熟瓜。如竹[竺-二＋韋]林被大火烧。爆声吒吒。如是众生被寒风触。骨破。爆声吒吒远彻。因是声故。互得相知。有诸众生。此中受生。或时去来更相逢触。因此触故。互得相知。有诸众生。此中受生。是时诸佛世尊出现于世。是时大光过于诸天大威神力。遍照彼中。因此光明。互得相见。作是思惟。有诸众生。此中受生。若有众生。于此间死。多往生此。寒冰地狱。在铁轮外。若余世界。有众生死。往生寒冰地狱。多彼世界铁轮外生。两界中间。其最狭处。八万由旬。在下无底。向上无覆。其最广处。十六万由旬。

尔时净命阿难在大众中。即从座起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬。顶礼佛足。而白佛言。世尊。我从世尊。闻是法句。我从世尊口。受持此正义。过去有佛。名曰尸弃。时有弟子。大神通第一。名曰阿毗吼。是比丘坐在第四禅梵处。以一指光。照一千世界。一音说法。一千世界。俱解正义。世尊。诸佛弟子。威神尚尔。诸佛如来。其量云何。阿难问已。时佛答言。阿难。此阿毗吼比丘。是弟子位。诸佛世尊如此之处。不可思量。

第二。净命阿难复白佛言。世尊。我从佛口。闻是法句。我从世尊。受持如是正义。过去有佛。名曰尸弃。时有弟子。神通第一。名曰阿毗吼。是比丘坐在四禅梵处。以一指光。照一千世界。一音说法。一千世界。俱解正义。世尊。诸佛弟子。威神尚尔。诸佛如来。

其量云何。阿难问已。时佛答言。阿难。此阿毗吼比丘。是弟子位。诸佛世尊。如此之处。不可思量。乃至第三。亦如是答。第四问已。佛告阿难。若一日月所围绕处。名一世界。从一至千。此中有千日月。千须弥山王。千四大天王。千忉利天。千夜摩天。千兜率陀天。千化乐天。千他化自在天。千梵辅天。千梵众天。此处大梵王。为一千世界主。王领自在。不系属他。知成他事。初禅上上品。故得自在。大梵天王。住于是处。得称第一。阿难。是梵领处。有四千大洲。四千大树。四千大龙宫。四千金翅鸟王住处。七千大河。九千大山。八千大林。八千大地狱。一千阎罗王地狱。二千大海。十六千地狱园。是名小千世界。又更千倍。是名中千世界。又更千倍。是名大千世界。阿难。若如来作意欲照欲说。是大千世界。光照遍满。所说法句。一切俱解。若复欲过大千世界。随如来意。是中众生。莫不见闻放光说法。阿难。若如来欲放光说法。坐阿迦尼吒天梵处。若大千。若过大千。光照遍满。以八分梵声。说法句义。遍得领解。阿难。是如来光明。及说法音声。无有众生不见不闻。是时无有众生不具根者。阿难。如来在阿迦尼吒天上。说此音声。宣此名句。

汝等受佛教　　起恭敬正勤
观修于中住　　出离三有难
除灭死王军　　如象破苇舍
若佛法律中　　住于不放逸
是人舍生死　　乃至尽苦际

尔时阿难即从座起。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬。顶礼佛足。而白佛言。世尊。我今希有利养。我今善得希有之利。我得大师具足神通广大威德。是时净命名曰优陀夷。在大众中。去佛不远。时优陀夷比丘语阿难言。若汝大师具诸威德大神通。汝何所得。是时世尊告优陀夷比丘。汝莫作意违阿难心。若我前不记阿难。今生得阿罗汉果。因此信心。所生业报。当三十六过。作他化自在天王。乃至三十六过。作忉利天主。何况转轮圣王。刹利王种。受灌顶职。乃至四天下王。优陀夷。阿难比丘。吾于往昔。已为授记。我说欲界之中。众生最多。依水生多。于地生少。其地生者。畜生道多。人道复少。人道之中。破戒者多。持戒者少。持戒之中。凡夫者多。圣弟子少。圣弟子中。有学者多。无学者少。无学之中。时解脱多。非时解脱少。如是非时解脱阿罗汉。世间难得。我记阿难应得是处。有诸外道。作如是说。是大地界。恒去不息。是言应答。此事不然。若实尔者。如人掷前。物应落后。又诸外道作如是说。是大地界。恒坠向下。是言应答。此事不然。若实尔者。如向上掷。应不至地。又诸外道作如是说。日月星辰。恒住不移。大地自转。疑是天回。是言应答。此事不然。若如是者。射不至堋。又诸外道作如是说。大地恒

浮。随风来去。应如是答。此事不然。若实尔者。地恒并动。若不尔者。地作何相。地住不动。如是义者。诸佛世尊已说。如是我闻。

南阎浮提品第二

佛说比丘。有树。名曰剡浮。因树立名。名是洲地。曰阎浮提。此树生阎浮提地北边。在泥民陀罗河南岸。是树株本。正洲中央。从树株中央。取东西角。并一千由旬。是树生长。具足形容可爱。枝叶相覆。密厚多叶。久住不凋。一切风雨不能侵入。比丘。譬如装花鬘师。装饰花鬘及耳上庄严。其树形相可爱如是。上如华盖。次第相覆。高百由旬下本洪直。都无瘤节。五十由旬方有枝条。树身径刺。广五由旬。围十五由旬。其一一枝。横出五十由旬。间中亘度一百由旬。周回三百由旬。其果熟时。甘美无比。如细蜂蜜。味甜难厌。果味如是。果大如盆。其核大小。犹如世间剡浮子核。其上有鸟形。如大殿猕猴之形。知六十岁大象。是两鸟兽恒食其实。东枝有子。多落阎浮提地。少落水者。西枝果子。多落阎浮提地。少落水者。南枝果子。并落阎浮提地。北枝果子。悉落河中。为鱼所食。树根悉是金砂所覆。当春雨时。下不漏湿。夏则不热。冬无风寒。有乾闼婆。及药叉神。依树下住。如是之事。云何知耶。昔王舍城有两比丘。具神通力。共为朋友。从佛口。闻剡浮树相如此。是二比丘互相谓言。我等当往看彼剡浮。各云我去。遂至树所。见树果熟。堕地自破。其一比丘从其蔕孔。授手至臂。其最长指。犹不至核。牵手而出。为果所染。手臂皆赤。犹如世间贵赤栴檀汁所染污。其果香气能染人心。是时比丘鼻嗅果香。第二比丘问言。汝欲食不。长老。我不乐食。是事希有。不可思议。是离欲结。最为广大。何以故。若人未离欲嗅如是香。即生心气。乃发颠狂。有诸离欲外人。若嗅此香。退失离欲之地。是二比丘。还王舍城。说如上事。时有一人。名曰长胫。本是王种。姓拘利氏。宿业果报所得神通。是人有此威神相貌。若行水中。前脚未没。后脚已移。若行草上。草虽未靡。便得移步。若行树叶。树叶未低。后足已度。鞋履践处。并不为难。是长胫人从佛所闻。是剡浮树。如此如此。即白佛言。世尊。我今若行至剡浮树不。答云得至。是人顶礼佛足。右绕三匝。面正向北。发此而去。行度诸山。一名小黑山。二名大黑山。三名多[犛-未＋牙]牛山。四名日光山。五名银山。六名香水山。七名金边山。是人登金边山顶。转面向北。耸身远望。唯见黑暗怖畏而反。佛问汝至剡浮树不。答言不至。佛问汝何所见。是人答曰。唯睹黑暗。佛言。此黑暗色。即剡浮树。是人重礼佛足。右绕三匝。更向北行。重度七山。一名周罗迦啰第二摩呵迦罗第三瞿汉山第四首罗山。第五稽罗山。第六乾陀山。第七修跋姖山。又渡六大国土。一名鸠留国。二名高腊鞞。三名毗提诃。四名摩诃毗提诃。五名郁多罗曼陀。六名沙熙摩罗野。是名六大国土。又度七大

树林。林间有河。度是七河。又度阿摩罗林。及诃梨勒林。乃至阎浮提树南枝。从南枝上。行至树北枝。是人俯窥见下水相。与常水异。最澄最清。向底洞澈。都无障翳。是人观已。作是思惟。我之神通。今于此处。得成就不。因脚履水。手攀树枝。是脚至水。如石即没。于此神通。不得成就。云何如此是水。最轻最细。若以彼水。投此涧水。如苏如油。浮在水上。若以此水。投于彼水。即沈如石。是人从剡浮树。取一果子。还王舍城。奉上世尊。佛受此果。破为多片。施诸大众。果汁染于佛手。尔时佛以此手击于山石。至今赤色如昔不异。湿亦不燥。掌迹分明。因昔分果为片片故。因名此石。为片片岩。是时佛化优娄频螺迦葉。取此阎浮提树子。送与迦葉。迦葉。汝食是果。迦葉问佛。大瞿昙沙门。那得是果。佛语迦葉。是树名曰剡浮。此果从彼树得。迦葉曰。我不能食是果子。沙门但取自食。时诸天神又送剡浮树子。供养于佛。或在舍卫若王舍城迦毗罗卫国等。佛得受已。分施大众。复余比丘住剡浮所。还此土说。目连比丘亦曾住彼还此。次第为比丘说。以是因缘。此事可知。

六大国品第三

是剡浮树外有二林。形如半月。围绕此树。其内有林。名呵梨勒。外名阿摩勒。阿摩勒果。是子熟时。其味最美。不辛不苦如细蜂蜜。果形大小。如二斛器。其核如自性阿摩勒核。呵梨勒果。是子熟时。其味最美。不辛不苦。如细蜂蜜。果形大小。两倍于前。核亦如是。阿摩勒林南。复有七林。七河相间。其最北林。名曰庵罗。次名剡浮。三名娑罗。四名多罗。五名人林。六名石榴林。七名劫毕他林。如是诸果。其子熟时。不辛不苦。甜如蜂蜜。是人林中果形似人。如阎浮提胜人王种。其姓拘梨。若男十六岁。女十五岁。庄严具足。状如行嫁。是人林果可爱如是。其子蔕形。如人头髻。未离欲者。见此果子。便生爱心。诸外道等有离欲人。若见此果。退失禅定。欲心还生。其子熟时。唯鸟竞食。鸟食之余。残落在地。如尸陀林。甚可厌恶。诸退定者。见是相已。深生厌离。还得本定。是二林广五十由旬。东西达海。其一一河。广五十由旬。东西达海。林河相次。互相间错阎浮提地。林河所覆。七百由旬。其劫毕他林南有六大国。其最南国名曰高流。次名俱腊婆。三名毗提诃。四名摩诃毗提诃。五名郁多罗曼陀。极北名舍喜摩罗耶。是六国内。人皆贞善。持十善法。自不杀生。不教他杀。其兽将死。自至人所。既自死已。乃啖其肉。是处[犛-未＋牙]牛。其数最多。以其髦尾用覆屋舍。其地生麦。不须耕垦。是麦成粒。无有糠糩。是其国人磨蒸为饭。而是麦饭气味甘美。如细蜂蜜。云何知耶。过去久远有王出家。其王夫人亦得出家。国师婆罗门亦随出家。既出家已。各相舍离。入山学道。是王夫人有时月水。月水净时。往至王所。与王相见。即白王言。大王我

今有月水。古昔之人尊重儿息。王欲弃舍不从妃意。思惟事重。复恐不可。遂共和合。乃有大福德子。男女二人俱时托胎。舍王而去。既经时节。其后腹大。从诸村落。次到郡县。乃至诸州。人人诃骂云。此女人都无道心。出家破戒。妃闻是语。深生愧悔。是时国师大婆罗门已成仙人。得五神通。随一山林。依止而住。尔时王妃闻婆罗门在彼山住。仍往寻觅。既见师已。乃问妃言。是娠谁作。妃即答言。是王所为。尔时仙人忆王昔恩。仍于别处。为起叶屋。即语王妃。汝止是中。我今当采树根果子以相供赡。太妃依语。仍住其中。于是仙人。如法采拾树根果子。供给是妃。妃怀孕月满。遂产二子。一男一女至断乳已。驱斥是妃。汝今远去。我当随得根果养饴二儿。妃弃二子。依语而去。仙人随得根果。养育此儿。两儿稍大。已至识地。是时仙人以生熟杂果。试与二儿。于是二儿自能分别。熟者即啖。生者便弃。仙人作是思惟。是儿身已长大。心至识地。能分别果生熟差别。我令当住何处国土。丰乐安隐以置立之。以五通故。见是麦地。即以神力携二小儿。飞空而往。安置是地。教是儿言。此草名麦。尔时仙人即自刈取。磨以为食。种种教示。汝等从今当依此法以为资粮。汝住此中。莫生愁恼。我当数数来看视汝。是两小儿乃住其中。仙人后时数往瞻视。是二小儿随年月长。男女二根各皆成就。遂为夫妻。子孙生长。分成六国。尔时大王既学道已。舍于人身。往生天上。舍上天身。还受人身。受人身已。依佛所说无上正法。出家学道。至得无碍六种神通。以六通故。观自宿命。见六大国。作是思惟。是六大国皆我子孙。为怜愍是六国人故。往彼乞食。得麦饭还。不问诸比丘前食。而独自食时。诸比丘称此比丘名。而大骂辱。汝长老。大悭嫉妒。咄汝恶人得是麦饭。不问诸比丘。而独自食。比丘答言。我今不为嫉妒。而不布施汝等。何以故。如是饮食。未离欲人则不得食。时是比丘三过洗钵。再过弃之。以最后汁。取其少分。施诸比丘。是阎浮提无有一味等此味者。于是比丘为诸比丘说此食味次第因缘。彼六大国本我子孙。是故利益彼国人故。往彼乞食。有余比丘往彼乞食。大目揵连亦往乞食。佛世尊为诸比丘说是六国次第因缘。是故得知六大国事。六大国品究竟。

夜叉神品第四

时阎浮提中有两众山。恒河之南名娑多耆利山。恒河之北名醯摩跋多山。娑多耆利山中是山最大。一名萨阇。二名频诃。三名末车。四名遏车婆。五名间诃耆利。六名波梨耶多罗。醯摩跋多山中是山最大。一名周罗迦罗。二名摩诃迦三名瞿诃那。四名修罗婆计。五名鸡罗。六名干驮摩驮。七名修槃那般沙。若一切神住河南山者。皆名婆多耆利神。若在河北山者。皆名醯摩跋多神。是婆多耆利神。领河南一切诸神。故名为王。是醯摩跋多神。领河北一切诸神。故名为王。

云何知耶。有一神王。名醯摩槃。住醯摩跋多山。是神王最长老大年至极位。重疾困苦。是神临死。其有太子。名醯摩跋多。呼来教示。即语子言。阿父。我已得闻。从昔夜叉神最为长老。见过去佛。曾值迦葉佛。闻说释迦牟尼佛将应出世。如我见相及我所见因缘。是释迦佛不久应下。阿父。若我中间舍命不及佛者。汝决应往令得见佛。若汝见佛决大利益。太子问曰。云何令我知佛出世。父答子言。汝屋舍中未曾有宝而出现者。当知是时如来出世。复有神王。名娑多耆利。住摩伽陀国界中。汝当与彼共作朋友。同立誓愿。我之与汝所住之处。若见希有奇宝现者。莫不相报。是时父王教其子已。即便舍命。是时太子供养父尸。忆持尊重父之遗嘱因是度河往觅娑多耆利神王。至神所已。对面语言。共相和敬。同坐一处。醯摩跋多神语娑多耆利王言。府君。我父临死说如上言。因即过世。是故我今语汝是事。若屋室中非常宝现。决须相报。娑多耆利答如是如是。于是二人既立誓已。各还所住。后时醯摩跋多王宅有奇宝现。莲花千叶。大如车轮。黄金为叶。众宝为茎。时有一神。见是莲花。驰往白王。王今知不。是宝瑰异。世未曾有。今已出现。千叶莲花。大如车轮。黄金为叶。众宝为茎。此是天物。愿王往观。是时神王闻是言已。即往池所。见是莲花。具足千叶。大如车轮。众宝所成。庄严奇特。见是事已。心生惊怪。身毛皆竖。自下池中。恭敬合掌。顶礼三过。旋绕三匝。作是思惟。我于昔时。曾值善友。而教我言。汝所住处。若有奇宝。当遣报我。因遣使者。往报娑多耆利神王曰。府君。我今住处。希有之宝。今已出现。具说宝相。汝今当来共我观视。是时世尊已出于世。正法已说。一向寂静。今至涅槃。往向菩提。修伽陀所教。是时娑多耆利王觉忆此事。作是思惟。我昔曾有善友来报我言。汝所住处。诸佛世尊于中得道。若佛已出。汝应报我。是其所欲。故我应报。娑多耆利王即遣使往。谓是王言。府君。若一莲花。作何利益。若百若千。亦何利益。我国土中未曾有宝。今已出现何者名宝。谓多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀今已出世。汝今应来共事此宝。醯摩跋多九月十五。是布萨时。有五百神。共相围绕。取诸莲花。面向南行。履空而去。往娑多耆利王所。彼王又将五百神众。共相围绕。来迎是王于恒河南边。共相聚集。既相见已。醯摩跋多王说偈。问彼神曰。

今十五净日　　四王来集时
我等事何师　　汝信阿罗诃

尔时娑多耆利王。说偈答曰。

是时佛世尊　　住摩伽陀城
为灭一切苦　　说法一切智
诸苦及苦集　　苦灭不更生

八分苦灭道　　无恼向涅槃
是故汝及我　　当往事是人
一切无能比　　是我信罗诃

尔时醯摩跋多。闻是偈已。心大惊怖。身毛皆竖。怀疑未信。三过辩定。府君。汝今说世尊出世。答曰。府君。我说佛宝出世。第二第三。问答亦尔。是时北山神王。即时如力思度诸佛行住威仪境界四法。问南山神王。说偈问曰。

佛心于众生　　善得安立不
憎爱二思惟　　已得灭尽不

尔时南山神王。以偈答曰。

佛心于众生　　真实得安立
憎爱两思惟　　灭尽永无余

北山神王。重偈问曰。

佛有妄语不　　无恼他言不
无离间语不　　有无义语不

南山神王。以偈答曰。

佛不说妄语　　亦无苦涩语
不说离间语　　说如量义语

北山神王重说偈问曰。

佛无盗他不　　不损他命不
远离放逸不　　不损禅定不

南山神王。说偈答曰。

佛不盗他财　　是故护他命
远离诸放逸　　不损深禅定

北山神王。又偈问曰。

佛无著爱欲　　心净无浊不
已过无明流　　得净法眼不

南山神王。答曰。

不着于欲尘　　心地最清净
已过于无明　　于法得净眼

北山神王。又问曰。

佛明具足不　　法足清净不
四流已绝不　　后生已尽不

南山神王。又答曰。

佛明已具足　　法足久清净
四流已断灭　　是故无后生

尔时北山神王闻已。心生欢喜。说偈赞叹。

智者意成就　　一切事已办
及身口清净　　赞叹具明足

南山神王。心口欢喜。说偈赞曰。

佛心寂清净　　身口能利他
十力无与等　　今随喜汝赞
智者心成就　　及与身口业
具足明法足　　即共汝往观
今十五布萨　　四王游巡时
心解脱无著　　我共汝礼拜

尔时世尊。住王舍城。匿瞿提树下。是二神王千神围绕。往诣佛所。至佛所已。偏袒右肩。右膝着地。合掌恭敬。顶礼佛足。却坐一面。时北山王。以偈问曰。

能说亦能行　　度流永无漏
独步如师子　　佛不染世法
度一切法岸　　殷勤故来问
众生生何处　　数数习有处
执持是何物　　何处而受苦

尔时世尊。以偈答醯摩跋多神王曰。

众生生六处　　数数习六处

执持六种法　　六处受苦恼

北山神王。重偈问佛。

是取名何取　　而令众生苦
愿答出离问　　云何解脱苦

尔时世尊。以偈答醯摩跋多神王曰。

世间有五尘　　我说心第六
于中离欲着　　解脱如是苦
众生得出离　　已说如理量
汝今既有问　　是故答出离

北山神王。重偈问佛。

谁能度驶流　　日夜无疲极
无底亦无攀　　深处谁不沈

尔时世尊。以偈答醯摩跋多神王曰。

常持清净戒　　精进不散心
思择内正念　　由智度难度
欲想无有欲　　伏灭色系缚
永灭有喜爱　　是人终不沈

尔时南北二山王。同时说偈。以赞佛曰。

我等今善见　　善来今善明
我等见正觉　　演说甘露道
名无灭失见实义　　常乐问难无所著
穷智慧际悉解脱　　行于圣路大仙人
千余夜叉众　　名闻有威神
一切归依佛　　是我无上师

是三夜叉三角而坐。是故至今路名菱角。是时世尊住于树下。是故此树名瞿匿昙瞿提。因此二夜叉事。故知南北二山。夜叉神品究竟。

立世阿毗昙论卷第二

漏阇耆利象王品第五

周罗迦罗山。高一伽浮多半。其广亦尔。中间亦如是。摩诃迦罗山。高三伽浮多。广亦如是。中间亦尔。瞿诃那山。高一由旬半。广及中间。亦复如是。修罗婆诃山。高三由旬。广及中间。亦复如是。鸡罗婆山。高六由旬。广及中间。亦复如是。干驮摩驮山。高十二由旬。广及中间。亦复如是。修槃那般娑山。高二十四由旬。广及中间。亦复如是。修槃那般娑山。于秋月时。天晴不雨。最放光明。复有诸人近雪山住。四月高平地会。互相招呼。往观天上。至摩诃迦罗山顶。仰观北面。遥见彼山。光明照曜。因相谓曰。是须弥山。我今已见天上。是修槃那般娑山北边。有最胜处。复有大池。名曼陀基尼。长五十由旬。广十由旬。其水清洁冷甜轻软。其中莲藕根茎具足。其池底岸。皆以白银黄金水精琉璃四宝为塼。构垒为池。银最居外。次第围绕。水所渍处。与宝同色。其池四边有四阶道。通至水底。并四宝成。池东南角。直往至山。其山有岩。名曰难陀。长五十由旬。广十由旬。其岩悉是琉璃。平滑可爱。有似宫室。宝色不同。种种相貌。自然雕画。如北[毯-炎＋瞿]毹。人兽草木。莫不毕备。是岩彩色。亦复如是。如人耳珰七宝庄严。是地色相。亦复如是。一切琉璃。平滑可爱。种种宝色。若脚所践。即便陷没。脚若起时。还复如本。如细绵聚。及兜罗绵。其地柔软。亦复如是。是难陀岩。蹈时没足。举足便起。是中殿堂。其数不一。或有金堂。或有银堂。颇梨琉璃。亦复如是。或四宝合成。是诸殿堂。皆象王等之所住处。岩池中间有最胜处。有树匿瞿提王。名曰善立。根茎枝干。并皆具足。形相可爱。其叶繁密。久住不凋。风雨不侵。如世精巧装饰花鬘。及众宝耳珰。亦如伞盖高下相覆。其树形相。亦复如是高一由旬。垂枝如柱。数满八千。下皆入地。故名善立。池西南角外有最胜处。有娑罗王树。名曰善见。根茎枝干。并皆具足。形相可爱。其叶繁密。久住不凋。风雨不侵。如世精巧装饰花鬘。及众宝耳珰。亦如伞盖高下相覆。其树形相。亦复如是。高一由旬。下身洪直。一半由旬。方有枝叶。此树身量。刺径五寻。围十五寻横枝四出。各半由旬。又其树外有娑罗树林。高下相次。七重围绕。枝叶相覆。外望如一。其裹重树围十三寻。如是次第各减一寻。其最外重树围七寻。内重最高。次外渐下。其树形相。根茎枝干。并皆具足。其状可爱。其叶繁密。久住不凋。风雨不侵。如世精巧装饰花鬘。及众宝耳珰。亦如伞盖高下相覆。其树形相。亦复如是。萎叶枯枝。若堕落时。树既繁密。溜堕林外。其林外边。四面突出。状似门屋。其树下之地。金沙所覆。香水散洒。烧众名香。散诸杂花。悬众宝衣。于其树下。是娑罗花。与诸杂花。弥覆其地。甚可爱乐。是娄阇耆利象王恒居其所。其身洁白。七支拄地。六牙具足。随意变化。有大神通有大威德。其一一重。有八千象。一重白特象。次重白牸象。第三黄特象。第四黄牸象。第五赤特象。第六赤牸象。第七青特象。第八青牸象。其外黑特牸象不在围数。如是象王。欲到曼陀基尼池。自洗浴时。外诸黑象即率相往。

防持路渚。既防护已。是时象王众象围绕。往到池所。其白牸象围绕象王。入池洗浴。取此池水。摩洗王身。或来洗面。或来洗耳。遍诸身分。悉皆如是。当王浴时。是诸象等采众杂花。以为花鬘。奉献于王。或为耳珰。或为璎珞。种种异饰。庄严王身。既洗浴已。从池登岸。往匿瞿提树下。晒身令燥。过去是处有一猎师。射杀象王。因于是中广说菩萨昔本生经。尔时诸象随色次第并入池浴。既浴竟已。往到树下。围绕象王。其黑象者。最后入浴。拔取藕根。刮洗令净。还至树下。其黑特象送与黑牸象。其黑牸象送与青特象。青特象送与青牸象。青牸象送与赤特象。赤特象送与赤牸象。赤牸象送与黄特象。黄特象送与黄牸象。黄牸象送与白特象。白特象送与白牸象。白牸象送与大象王。令象王食。象王食已。以其残藕。还依次第。分与众象。唯余黑象若食不足。更使黑象往池采之。令得充足。是黑象者。唯在池食。是诸象等食此藕已。成身七分。若食草木诸树叶者。则成屎尿。是诸象等若出屎尿。悉与黑象。为其拼除。送食亦尔。是白象王。于其四月。住难陀岩。春冬八月住娑罗王善见树下。次后象王亦恒在此难陀岩住。昼则移住娑罗王善见树下。浴已食时。皆在匿瞿提树下。云何知耶。昔时净命大智舍利弗。身带风病。医师说言。大德此疾藕能治之。时有净命神通目连。于往昔时。已见此藕。即此大德说如是言。我往取此藕将来于是。目连即以神通往金边山作是思惟。此象王者。有大神通。有大威德。有憍慢心。是故决令象王惊怖。即如象身高耸长大。目连化身为一大象。两倍于彼。又复化为众象眷属。身形头数。亦复两倍。具足围绕当象王前。飞空而下。时白象王见是事已。心怀惊怖。身毛皆竖。作是思惟。有别象王。从别处来。神通威德身形头数。悉皆胜我。今当摈我夺此住处。是时净命大目犍连知其惊怖。见其相异。即舍神通所现化事。仍于别处。跏趺而坐。是白象王见斯事已。作是思惟。非别象王。是大比丘。尔时象王自化其身。为天童子。以天金宝。庄严臂手。天冠耳珰众宝璎珞庄严其身。时目犍连端坐念时。天童子默念合掌。五体投地。敬礼大德。是时目连语象王言。长老象王。汝大神通威德难及。象王答言。大德。我是畜生。有何神力。至无威德。圣师来此。欲何所为。目连答言。我欲得藕。是时象王即敕黑象。汝去取藕。如大德意。是时黑象即入池中。取藕洒束。恣一象担载象背上。随大目连飞空而去。目连至已。时诸比丘即受此藕。从昔至今。故谓此处。名象下支提。又复名曰送藕支提。亦复名为受藕支提。大德舍利弗食此藕已。病即消除。时舍利弗过是病已。至般涅槃。身无病恼。其诸比丘并食此藕。如是藕者。其形可爱。味汁浓多。甜无辛苦。如细蜂蜜。方圆长短纵广一尺。节节如是。其一节汁。满下品钵。有余比丘。神通往彼金边山侧。见如是事。还此间说。时佛世尊为诸比丘。说此因缘。是故得知如是等事。

四天下品第六

尔时佛说。天下有四。一阎浮提。二者西瞿耶尼。三东弗于逮。四北郁单越。尔时比丘白佛言。世尊。此阎浮提其地若大。佛告比丘。阎浮提大。东边地际。二千由旬。西北二边。亦各二千由旬。南边地际。但三由旬。周回六千三由旬。其面如车一切众生生此地上。面似地形。是阎浮提具有江山。江山中间。诸国间厕。尔时比丘白佛言。世尊。西瞿耶尼。其形若大。佛告比丘。西瞿耶尼大。广二千三百三十三由旬。又一由旬三分之一。周回七千由旬。地形团圆无山有江。其江中间。立诸国土。人民富乐。无有贼盗。悉多贤善。填满其中。是时比丘复白佛言。世尊。东弗毗提。地形若大。佛告比丘。东弗毗提大。广二千三百三十三由旬。又一由旬三分之一。周回七千由旬。地形团圆。犹如满月。多有诸山。唯有一江。是山中间。安置诸国。人民富乐。无有贼盗。悉多贤善。充满其国。一切诸山。并是金宝。耕梨鋘斧及诸器物。并是真金。其一江者。名曰萨阇。其江浦岸。并皆可爱。净命宾头卢于彼岸侧。起僧伽蓝。云何得知如是等事。昔时波罗奈国。有一比丘。及一沙弥。皆具神通。从波罗奈。往东毗提下。时此沙弥取一石子。欲以磨针。即持此石。还波罗奈。安置寺中。即于是夜。大放光明。是时比丘问沙弥言。汝取彼物将还此不。大德。我将彼石子。还来此中。欲以磨砺剃刀针等。比丘即便语沙弥言。汝取此石送还彼国。是时沙弥从比丘言。即提此石。投波罗奈深江水中。是时此江大放光明。一切龟鱼诸水类等。并皆显现。其国人民争往观看。衢巷填满。无复门户。皆谓是龙现大神力。是时比丘与此沙弥。于晨朝时入城乞食。见是人众无量无数聚集河边。城门阨塞。还往难通。问沙弥言。汝前此石掷置何处。沙弥答言。大德。我以此石。掷河深处。比丘复语沙弥。汝取此石。还送本处。是时沙弥即从其语。于看众前。入河深水。而取此石。身衣不湿。踊出空中。飞腾而去。送还本处时。诸比丘往还彼国。其数无量。并说如是。时佛世尊为诸比丘。说此因缘。是故得知。尔时比丘。白佛言。世尊。北郁单越国土若大。佛告比丘。北郁单越大。东际长二千由旬。西际二千由旬。南北亦尔。四周八千由旬。以金山城之所围绕。黄金为地。昼夜常明。是郁单越地有四种德。一者平等。二者寂静。三者净洁。四者无刺。谓平等者。彼国土中。无有[山*亢]阱。亦无穴居。又不敧仄。无有高下。亦不泥滑。故名平等。其寂静者。彼国土中。无有师子虎豹熊罴毒蛇蜂虿能害人者。故名寂静。其净洁者。于彼国中。无有死尸死蛇死狗诸不净物。若彼民人。大小便利。地坼受之。受已还合。故名净洁。其无刺者。彼国土中。无利刺树。无臭气树。故名无刺。彼中有草。名曰车毗。其色绀青。形甚可爱。如孔雀项。触时柔软。如迦真邻衣。迦真邻衣者。不可染污。夏冷冬温。又如阿时那衣。烧之不然。草触柔软。亦复如是。是车毗草遍覆其地。

四时不凋长唯四寸。其国诸江。八功德水。岸渚及底。并布金沙。其水恒流。无有增减。金堤坚固。永无崩落。佛说如是。尔时佛告比丘。伽娄罗鸟所住四洲。其东弗毗提南阎浮提二洲中间。有伽娄罗洲。南阎浮提西瞿耶尼二洲中间。有伽娄罗洲。西瞿耶尼北郁单越二洲中间。有伽娄罗洲。北郁单越东弗毗提二洲中间。有伽娄罗洲是鸟洲者。围一千由旬。洲形团圆。一切皆是深浮留林。伽娄罗鸟。住在林中。洲外水下。并龙住处。龙居此地。犹如彼鸟。聚蓄饮食。饥则便取。迦娄罗鸟。凡有四种。一者化生。二者湿生。三者卵生。四者胎生。一切诸龙皆亦四生。化生迦娄罗。能食四种龙。湿生迦娄罗。除化生龙。能食三种。卵生迦娄罗。食后二种。胎生迦娄罗。食后一种。其鸟食时。两翅扇水。水开五十由旬。因捉取龙还上树食。鸟所食残。犹如象骨。在地狼藉。是故四洲恒有臭气。东弗毗提南阎浮提两洲中间。迦娄罗鸟所住之洲。有树名曲深浮留。根茎枝干。并皆具足。形相可爱。其叶繁密。久住不凋。风雨不入。如世精巧装饰花鬘。及众宝耳珰。亦如伞盖高下相覆。其树形相。亦复如是。高百由旬。下本洪直。五十由旬。方有枝叶。枝叶四布迳百由旬其树下本。径五由旬。周围十五由旬。迦娄罗王名鞞那低耶。居是树上。其大龙王名摩那斯。欲共鸟王戏时。出浮显现。是时鸟王捉取此龙。安树枝上。而是龙王自性本大。更复变化。能令身长。如是鸟王捉龙还树。龙身随长。遍满树上。如是次第龙身满树。是龙重故。树为摧曲。是时鸟王觉是事已。仍放此龙。作是思惟。是摩那斯龙。坏我住处。时鞞那低耶鸟王起悔恨心。退一处住。默念忧恼。是摩那斯龙遂能张我。尔时龙王又变作天童子。以天金宝。庄严臂手。天冠耳珰众宝璎珞。以饰其身。住鸟王所。而作是言。善友。汝有何事。忧恼困苦。默然独住。起不安心。鸟王答曰。我今被张。为摩那斯龙。坏我住处。童子答言。善友。汝更取龙作饮食不。损汝住处。尚复忧恼龙失眷属。其苦云何。汝若更复取龙。住处决当不立。于是龙鸟二王。共立誓愿。不相损害。永为朋友。为是因缘故。名此树为曲深浮留。是四天下。及四鸟洲。其地最大。是故今说其一一洲。八洲围绕。牛洲。羊洲。[卄/耶]子洲。宝洲。神洲。猴洲。象洲。女洲。其余七洲。亦复如是。此义佛世尊说。如是我闻。

数量品第七

尔时佛告富娄那比丘。是世界地。形相团圆。如铜烛盘。如陶家轮。是世界地。亦复如是。犹如烛盘边缘隆起。其铁围山。亦复如是。譬如烛盘中央耸起。其世界中有须弥山王。亦复如是。此须弥山。七宝所成。色形可爱。四角端直。譬如工匠善用绳墨斫成板柱。其形方正。是须弥山。亦复如是。半形入水。八万由旬。半形出水。八万由旬。其山四边。各八万由旬。周回三十二万由旬。最里大海。

名须弥海。深八万由旬。广四万由旬。一边长十六万由旬。周回六十四万由旬。海外有山。名由乾陀。此山入水。四万由旬。出水亦尔。广亦如是。四万由旬。是山一边。长二十四万由旬。周回九十六万由旬。此出外海。亦名由乾陀。深四万由旬。广亦如是。一边长三十二万由旬。周回百二十八万由旬。海外有山。名伊沙陀。入水二万由旬。出水亦然。广亦如是。一边长三十六万由旬。周回一百四十四万由旬。山外有海。亦名伊沙陀。深二万由旬。广亦如是。一边长四十万由旬。周回一百六十万由旬。海外有山。名诃罗置。入水一万由旬。出水亦尔。其广亦然。一边四十四万由旬。周回一百七十六万由旬。山外有海。亦名诃罗置。深一万由旬。广亦如是。一边长三十六万由旬。周回一百八十四万由旬。海外有山。名修腾娑。入水五千由旬。出上亦尔。其广亦然。一边长四十七万由旬。周回一百八十八万由旬。山外有海。亦名修腾娑。深五千由旬。广亦如是。一边长四十八万由旬。周回一百九十二万由旬。海外有山名阿沙千那。入水二千五百由旬。出水亦然。广亦如是。一边长四十八万五千由旬。周回一百九十四万由旬。山外有海。亦名阿沙千那。深二千五百由旬。广亦如是。一边长四十九万由旬。周回一百九十六万由旬。海外有山。名毗那多。入水一千二百五十由旬。出水亦然。广亦如是。一边长四十九万二千五百由旬。周回一百九十七万由旬。山外有海。亦名毗那多。深一千二百五十由旬。广亦如是。一边长四十九万五千由旬。周回一百九十八万由旬。海外有山。名尼民陀。入水六百二十五由旬。出水亦然。广亦如是。一边长四十九万六千二百五十由旬。周回一百九十八万五千由旬。山外有海。亦名尼民陀。深六百二十五由旬。广亦复然。一边长四十九万七千五百由旬。周回一百九十九万由旬碱海外有山。名曰铁围。入水三百十二由旬半。出水亦然。广亦如是。周回三十六亿一万三百五十由旬。从尼民陀山际。取铁围山际。三亿六万三千二百八十八由旬。从尼民陀海际。取铁围山际。三亿六万二千六百六十三由旬。从阎浮提南际。取铁围山。三亿六万六百六十三由旬。从阎浮提中央。取西瞿耶尼中央。三亿六万六千由旬。从南阎浮提北际。取北郁单越北际。四亿七万七千五百由旬。从铁围山水际极西。铁围山水际。迳度十二亿二千八百二十五由旬。铁围山水际。周回四十六亿八千四百七十五由旬。从此须弥山顶边。至彼须弥山顶边。十二亿三千四百五十由旬。从此须弥山中央。至彼须弥山中央。十二亿八万三千四百五十由旬。从此须弥山根。至彼须弥山根。十二亿三千十五由旬。如是义者。佛世尊说。如是我闻。

天住处品第八

佛告比丘。是须弥山王。东西南北。凡有四边。其东边真金所成。西边白银所成。北边琉璃。南边颇梨。其一切边众宝所成。是须

弥山。七性最饶。山之极顶。中央平正。最胜处所。是忉利天善见大城。周围四方。十千由旬。纯金为城之所围绕高一由旬。城上埤堄。高半由旬。门高二由旬。其外重门。高一由旬半。十十由旬。有一一门。城之四面。为千门楼。是诸城门。众宝所成。种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好氍毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花莫不必备。亦如耳珰众宝庄严填满具足。是诸城门。亦复如是。或有一切诸众生相。种种树木及杂花相庄严其外。是城门边。庄严象军。庄严马军。庄严车军。住是城门。是诸天子庄严铠仗。聚集其中。护国土故。欲游观故。为庄严故。城外四边。七重宝栅。周匝围绕。其最里者。真金所成。次用白银。第三琉璃。四颇梨柯。其外三重。杂宝所成。七重之外诸多罗树。七重围绕。其最里树。真金为本。次是白银。第三琉璃。四颇梨柯。其外三重。众宝为本。金多罗者。白银琉璃颇梨众宝为其花叶。子亦如是。银多罗者。黄金琉璃颇梨柯宝为其花叶。子亦如是。琉璃多罗。金银颇梨为花子叶。颇梨多罗。金银琉璃为花子叶。其外三重花叶果子。并众宝成。是多罗树。微风吹动。出妙音声。能令众生起五系缚。一者生爱。二者起缚。三起迷乱。四生执着。五不厌离。譬如五分音乐。如精妙乐师五音繁奏。能起众生五种欲心。是树音声。亦复如是。其七重树间。处处皆有众宝花池。纵广一百天弓。天水盈满。四宝为塼。构垒底岸。金银琉璃及颇梨柯之所成就。其池四边。亦四宝甎以为阶道。一一池中。有无量花。五宝所成。谓金银琉璃颇梨柯呵梨多。是诸池内。有四宝船。泛漾其中。谓金银琉璃颇梨。复有八种水戏之具。一者。跳入水楼。二者。以七宝涵。注水灌身。三者。击水之具。以为音乐。四者。水溅以为嬉戏。五水轮车。六者。浮屋。七者。宝轮鸞鶬。八者。绳楼自缒。旋回击荡。其中男女诸天乘船游戏。是时宝船随心迟速。男女诸天若作是意。愿欲向彼。船即到彼。是诸天等若作是意。愿取彼花。来至我所。花便自至。其中果报自然风起。吹众名花。遍散诸天。复有别风吹诸花鬘。庄严身首。或为宝冠。或为璎珞。或为臂印。乃至腰绳。或为足钳。池岸四边。有五种宝树。一金。二银。三琉璃。四颇梨柯。五呵梨多。其树行间。有众宝堂殿。五宝所成。诸男女天。于其中住。是其城外多有诸天。遍满国土。多罗树外宝堑三重。其一一堑。广二由旬深一由旬半。下广于上。有如壶口。于其堑中。天水盈满。亦四宝塼之所构成。金银琉璃及颇梨柯。其堑四边。亦四宝塼以为阶道。一一堑中。又有无量四宝诸花。有四宝船。泛漾其中。金银琉璃颇梨等宝之所成就。复有八种水戏之具。一者。跳入水楼。二者。以七宝涵。注水灌身。三者。击水之具。以为音乐。四者。水溅以为嬉戏。五水轮车。六者。浮屋。七者。宝轮鸞鶬。八者。绳楼自缒。旋回击荡。其中男女诸天乘船游戏。是诸宝船随心迟速。男女诸天若作是意。愿欲往彼。船即到彼。是诸天等若作是意。愿取彼花。来至我所。花便自至。其中果报自然起风。吹众名花。遍散诸天。复

有别风。吹诸花鬘。庄严身首。或为宝冠。或为璎珞。或为臂印腰绳足钳。亦复如是。堑之中间。众宝堂殿。天诸婇女之所住处。于其堂间。布置宝镬。一一镬中。植诸花草。五色异相。各为行列。其三重堑外有七宝树之所围绕。谓金银琉璃颇梨柯莲花色宝螺石呵梨多等。是树林中。处处皆有七宝花池。天水盈满。乃至宝船游戏。及诸殿堂。男女天众之所居止。多有诸天。遍满国土。亦如上说。是时堑外诸七宝树。开七宝花。谓金银琉璃颇梨。乃至呵梨多等。是其林中诸女天等讴歌作乐。无量天子从大城出。入林观听。是其城中诸天子等讴歌作乐。外诸女天入城观听。因是方便往来戏乐。分于大城四分之一。中央金城。帝释住处。十二由旬。有一一门。四面四百九十九门。复有一小门。凡五百门是城形相。亦卫四兵。栅堑树池杂林宫殿。作倡伎乐及诸外戏。种种庄严。皆如前说。是城中央。释提桓因所住之处。宝楼重阁。名皮禅延多。长五百由旬。广二百五十由旬。周回一千五百由旬。柱高九由旬。四宝所成。一金。二银。三琉璃。四颇梨柯。四种宝塼以为柱础。其楼四方有四阶道。一切诸壁。并四宝成。三层皮持之所围绕。第一层。真金所成。二白银。三琉璃。其一一层。三重宝铃。微风吹动。出妙音声。譬如五分音乐。如前所说。多罗树声能令众生起五欲缚。其阁四边却敌宝楼。东边二十六。三面各二十五。凡一百一所。一一却敌。方二由旬。周回八由旬其却敌上。复有宝楼。高半由旬以为观望。一一却敌有七女天。一一女天有七婇女。楼阁之内有七万七百房室。一一房内。有七天女。一一天女。婇女亦七。其天女者。并帝释正妃。其外却敌及内诸房。凡四亿九万四千九百。正妃三十四亿六万四千三百。婇女妃及婇女。合有三十九亿五万九千二百。皮禅延多重阁最上当中央圆室。广三十由旬。周回九十由旬。高四十五由旬。释提桓因所住之处。并是琉璃所成。地皆柔滑。众宝填厕。譬如北地妙好氍毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花。莫不必备。亦如耳珰众宝庄严。填满具足。帝释住处。亦复如是。皆以琉璃所成。众宝庄严。其地柔软脚所履践。即便陷没。脚若起时。还复如本。如细绵聚。及兜罗绵。帝释住处。亦复如是。脚践则没。举足便起。洒散杂花烧香芬馥。悬诸天衣及宝花鬘。如是处者。释提桓因与阿修罗女舍脂共住。帝释化身与诸妃共住。一切诸妃作是思惟。帝释与我共住。帝释真身与舍脂共住。是其城内四边住处。衢巷市廛。并皆调直。是诸天城。或有住处。四相应舍。或有住处。重层尖屋。或有住处。多层高楼。或有住处。台馆云耸。或有住处。四周却敌。随其福德。众宝所成。平正端直。是天城路。数有五百。四陌相通。行列分明。皆如基道。四门通达。东西相见。巷巷市廛。宝货盈满。第一谷米市。二衣服市。三众香市。四饮食市。五花鬘市。六工巧市。七淫女市。处处并有市官。是诸市中。天子天女往来贸易。商量贵贱。求索增减。称量料数。具市廛法。虽作是事。以为戏乐。无取无与。无我所心。脱欲所须。便可提去。若业相应。随

意而取。业不相应。便作是言。此物奇贵。非我所须。当四衢道。象马车兵之所庄严。及诸天子止住其中。或为守护。或为戏乐。或为庄严。市中间路。一切琉璃。软滑可爱。众宝庄严。譬如北地妙好氍毹。龙兽花草。皆如前说。乃至烧香散花。悬诸天衣。亦复如是。复于处处。竖立幡幢。天大城内。如是等声。恒无断绝。所谓象声。马声。车声。螺声。波那婆声。鼓声。牟澄伽声。笳声。音乐声。又有声言。善来善来。愿食愿饮。我今供养。是善见大城。帝释住处。复有天州天郡天县天村。周匝遍布须弥山上。善见大城。其西北角。从门阃外。二十由旬。忉利诸天有善法堂。迳三十由旬。周回九十由旬。高四十五由旬。并琉璃所成。地皆柔滑。众宝填厕。譬如北地妙好氍毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花。莫不必备。亦如耳珰众宝庄严填满具足。善法妙堂。亦复如是。柔滑可爱。脚践便没。移足还起。种种庄严。具如前说。有三皮持之所围绕。一真金所成。二白银。三琉璃。其一一层。三重宝铃。微风吹动。出妙音声。譬如五分音乐。如前所说。多罗树声。能令众生起五欲缚。是堂中央众宝大柱。耸出堂上。其柱最顶。覆金露盘。种种庄严。并皆具足。是中央大柱。围一由旬。径三分之一。其一椽桷有十六柱。其一一柱。复十六柱之所围绕。一一椽桷。为二百七十二柱之所支持。其诸椽桷分为三分。一分有四千五十二周回。三分一万二千一百五十六椽桷。都有三十二亿六千四百三十二柱。是柱下至地。上不至桷。如一发许。或有一柱。上至于桷。下不至地。如一发许。以是义故。是善法堂。住在空中。不可了觉。四方门屋。一者。正东。二者。正西。三者。正南。四者。正北。是善法堂外。处处有大宝池。天水盈满四宝为塼。构垒底岸。金银琉璃。及颇梨柯之所成就。其池四边。亦以宝塼为其阶道。一一池中。有无量花。五宝所成。谓金银琉璃颇梨柯呵梨多。是诸池内。有四宝船。泛漾其中。复有八种水戏之具。一者。跳入水楼。二者。以七宝涵。注水灌身。三者。击水之具。以为音乐。四者。水溅以为嬉戏五水轮车。六者。浮屋。七者。宝轮鷿鹈。八者。绳楼自缒。旋回击荡。其中男女诸天乘船游戏。随心迟速。空中诸花自然来集。庄严天身。乃至多有诸天殿堂。皆悉遍满。亦复如是。是法堂外有大园林。金城围绕。周回一千由旬。城高一由旬。埤堄半由旬。其门高二由旬。十十由旬。有一一门。九十九门有一小门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如北地妙好氍毹。种种雕饰。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。是城外边三重宝堑。余如上说。一一堑者。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸淫女。堂殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。是时外林中。一切诸花。

开敷鲜荣。诸女天等音乐讴歌。时诸天子从法堂城出。入是园中。相与观听。是中天子亦奏音乐时。诸女天从善法堂。出园观看。因如是事。男女诸天恒受戏乐。从其大城西北角门。取善法堂门。二十由旬。广十由旬。其地平滑。琉璃所成。可爱柔软众宝庄严。譬如北地妙好氍毹。人非人等。象马花树。种种具足。又如耳珰众宝合成。其路亦尔。脚履即没。举足便起。如兜罗绵及以木绵。其路柔软。亦复如是。三种皮持之所庄严。一一皮持。四宝所成。一一皮持。三层宝铃之所围绕。一一宝铃。四宝所成。微风吹动。出妙音声。能令诸天起五欲缚。是路两边夹二江水。名曰长形。亦长二十由旬。广十由旬。八功德水自然盈满。其江两边并四宝塼之所构治。余如前说。其江四边四宝阶道。亦如前说。是江水中有五宝花。亦如前说。四宝船。泛漾其内。八水戏具。乘船游戏。迟速任心。并如前说。是中诸天须彼花来。随念即至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂首足。自然随着。二江外岸。五种宝树。罗列遍满。亦如前说。其树中间有诸宝池。及宝殿堂。诸男女天并于中住。无量无数。充满其中。是时忉利诸天欲入此园。其善法堂有风名曰合聚。聚集故花。吹令出外。其地净洁。无复萎花。复有别风。名曰剃刀。吹外园林及以池沼取诸新花。青黄赤白杂色之花。既取花已。时合聚风聚集此花。入法堂内。遍布其地。作诸形像。或现金银杖形。或现莲花形。或氍毹形。或羺羊形。或师子戏像。或现象马车步兵等像。或现獐鹿兽像。或现迦楼龙马之像。因此次第。周匝遍满善法堂地。花厚至膝。庄严具足。是时诸天围绕帝释。恭敬为尊。入此园裹。善法堂内最中柱边。有师子座。释提桓因升座而坐。左右二边。各十六天王行列而坐。其余诸天随其高下。依次而坐。时天帝释有二太子。一名栴檀。二名修毗罗。是忉利天二大将军。在三十二天。左右而坐。时题头赖吒天王依东门坐。共诸大臣及与军众。恭敬诸天。得入中坐。时毗留勒叉天王依南门坐。共诸大臣。及与军众。恭敬诸天。得入中坐。时毗留博叉天王依西门坐。共诸大臣。及与军众。恭敬诸天。得入中坐。时毗沙门天王依北门住。共诸大臣。及与军众。恭敬诸天。得入中坐。是四天王。于善法堂。世间善恶。奏闻帝释及忉利天。时佛世尊说如是事。比丘是月八日。是四天王大臣遍行世间。次第观察。当于今日。若多若少。一切诸人受持八戒。若多若少。皆行布施。若多若少。修福德行。若多若少。恭敬父母。及沙门婆罗门。家内尊长。比丘。月十四日。是四天王太子遍行世间。次第观察。当于今日。若多若少。一切诸人受持八戒。若多若少。皆行布施。若多若少。修行福德。若多若少。恭敬父母及沙门婆罗门家内尊长。比丘。月十五日。时四天王自行世间。次第观察。当于今日。若多若少。一切诸人受持八戒。若多若少。皆行布施。若多若少。修行福德。若多若少。恭敬父母及沙门婆罗门家内尊长。黑半亦如是。比丘。是时若无多人受持八戒。若无多人修行布

施。若无多人修福德行。若无多人恭敬父母沙门婆罗门及家中尊长。比丘。时忉利天善法堂内政坐集时。尔时四王往法堂所。咨闻帝释。说世间事。白言。善尊。无多诸人受持八戒。无多诸人修行布施。无多诸人恭敬父母沙门婆罗门及家中尊长。是时忉利诸天及释提桓因闻此事已。生忧恼心。说如是言。是事非善。是事非如法。若诸人等无多受八戒。无多行布施无多修行福行。无多诸人恭敬父母沙门婆罗门及家中尊长。诸天眷属方应减少。修罗伴侣日向增多。比丘。若人多受持八戒。多修行布施。多修福行。多恭敬父母沙门婆罗门及家中尊长。尔时四王往法堂所。咨闻帝释。说世间事。白言。善尊。多有诸人受持八戒。多人修行布施。多人修行福行。多人恭敬父母沙门婆罗门及家中尊长。尔时忉利天闻四王言。心生欢喜。说如是言。是事甚善。是事如法。若诸人等多受持八戒。多修行布施。多行福行。多恭敬父母沙门婆罗门及家中尊长。诸天眷属日向滋多。修罗伴侣稍就减少。比丘。尔时释提桓因自坐之处。是天坐处。于中正坐。随从天心。令其欢喜。而说偈言。

是月初八日　　十四及十五
并月二十三　　下九及三十
三时十五斋　　受持八分戒
静心所摄治　　若受持布萨
是人修七法　　当来如我今

比丘。是释提桓因偈。是为邪歌。非是善歌。是为邪言。非是善言。云何如此。比丘。是释提桓因。未解脱生。未解脱老。未解脱死。未解脱忧。未解脱悲。未解脱苦。未解脱恼。未解脱五阴。比丘。若有比丘。成阿罗呵。灭尽诸漏。修道究竟。正智解脱。尽诸有结。如是比丘。若说此偈。是说善言。

是月初八日　　十四及十五
并月二十三　　下九及三十
三时十五斋　　受持八分戒
静心所摄治　　若受持布萨
是人修七法　　当来如我今

比丘。是比丘偈。乃是善歌。非是邪歌。乃是善言。非是邪言。云何如此。是比丘已解脱生。已解脱老。已解脱死。已解脱忧。已解脱悲。已解脱苦。已解脱恼。已解脱五阴。即说祇夜言。

是四王大臣　　八日巡天下
四天王太子　　十四观世间
十五时最胜　　四王好名闻

故自行世间　观察诸善恶
是时四天王　上善法堂所
诸天大集会　奏闻诸善恶
是世间人意　与道法相应
善尊有多人　行施受布萨
伏真能修道　男女福增益
是时忉利天　得信甚欢喜
数数生随喜　四大王善说
诸天乐眷属　转转得增多
愿修罗伴侣　日日就损减
随忆念正觉　法正说圣众
诸天安乐住　心常生欢喜
世果出世果　人道所能得
若依佛法僧　住于三宝境
我今为汝等　说三贤善道
若人求真实　舍恶修行善
无有如是货　由少能获多
如诸忉利天　行小善生天
帝释等诸天　大福德名闻
聚集善法堂　及诸余住处
男女善行香　四王所奏闻
清净天所爱　薰习遍诸天

是诸天子形色不同。衣服亦异。众宝庄严。种种差别。善法堂内。四色宝华。人华晃曜。互相映发。譬如宝舍满中众宝。其善法堂可爱如是。云何此堂说为善法。是诸天等聚集其中。多赞叹佛。多赞叹法。多赞叹僧。分别世间邪正之事。宣说种种出世之道。园等诸处。无如是事。故名其地。为善法堂。是事佛世尊说。如是我闻。

立世阿毗昙论卷第三

欢喜园品第九

善见大城北门之外。二十由旬。诸忉利天。有大园林。名曰欢喜。此中有池。亦名欢喜。方百由旬。深亦如是。天水盈满。四宝为墫垒其底岸。余如前说。四边宝阶。亦如前说。五种宝花。亦如前说。四种宝船。及八种戏。随心迟速。是中诸天须彼花时。应念来至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂首足。自然随着。是其池岸。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。及众宝堂殿。诸男女天。居止遍满。具如

上说。园中有树。名曰欢喜。树所生花。名曼陀罗。其形大小。如天车轮。其色相貌。如火光焰。其花轻重。如人中花。欢喜树者。此园中有。余处皆无。此园周回一千由旬。迳三百三十三由旬。三分之一。金城之所围绕。是城高一由旬。埤垷一半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门足一百门。是诸门者。众宝所成摩尼妙宝之所庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。是城外边。三重宝堑。余如上说。其一一堑。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。是时外林中。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等音乐讴歌。时诸天子从欢喜园。出林观听。诸天子等于外林中。音乐讴歌。园内女天亦出观听。园内女天又奏音乐。外诸天子入园观听。园内天子亦奏音乐。园外女天亦入园听。以此因缘。受诸戏乐。从善见大城北门。至欢喜园南门。其中间路。二十由旬。广十由旬。并琉璃为地。平滑柔软众宝庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人像。鸟兽花草。种种具足。亦如耳珰众宝合成。其路形相。亦复如是。脚履即没。举足便起。如兜罗绵及以木绵。其路柔软。亦复如是。三种皮持之所严饰。一一皮持。四宝所成。一一皮持。三层宝铃之所围绕。一一宝铃。四宝所成。微风吹勤。出妙音声。能令诸天起五欲缚。是路两边。夹二江水。名曰长形。亦长二十由旬。广十由旬。八功德水自然盈满。其江两边。并四宝塼之所构成。余如前说。其江四边。四宝阶道。亦如前说。是江水中。有五种宝花。亦如前说。四种宝船。泛漾其内。八种水戏之具。乘船游观。迟速任心。并如前说。是中诸天须彼花来。随念即至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘随其身分。所须庄严。身臂首足。自然随着二江外岸。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。有诸宝池。及宝殿堂。诸男女天并于中住。无量天众充满国土。云何此园名为欢喜。此园大池。名曰欢喜。其园有树。亦名欢喜。其花名曼陀罗。是三物者。唯此园有。余园则无。复何因缘名曰欢喜。尔时忉利诸天欲入此园。生大欢喜。最受戏乐。极相嬉乐。故曰欢喜。是义佛世尊说。如是我闻。

众车园品第十

善见大城东门阃外。去二十由旬。诸忉利天。有园名曰众车。园中大池。名质多罗。方百由旬。深亦如是。天水盈满。四宝为塼。垒其底岸。余如上说。四宝阶道。五种宝花。亦如上说。四种宝船。及

八水戏。是中诸天须彼花时。应念来至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂首足。自然随着。是其池岸。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。及众宝堂殿。诸男女天。居止遍满。具如上说。是园周回。一千由旬。迳三分之一。金城之所围绕。是城高一由旬。埤堄一半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝华。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。及四宝堂殿。诸男女天之所住处。是城外边。三重宝堑。余如上说。其一一堑。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。是外林中。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等音乐讴歌。时诸天子从众车园。出林观听。诸天子等。于外林中。音乐讴歌。园内女天亦出观听。园内女天又奏音乐。外诸天子入园观听。园内天子亦奏音乐。园外女天亦入园听。以此因缘。受诸戏乐。从善见大城东门。至众车园西门。其中间路。二十由旬。广十由旬。并琉璃为地。平滑柔软。众宝庄严。譬如北地妙好毹毹。人非人像。鸟兽花草。种种具足。亦如耳珰众宝合成。其路形相。亦复如是。脚履即没。举足便起。如兜罗绵。及以木绵。其路柔软。亦复如是。三种皮持之所严饰。一一皮持。四宝所成。一一皮持。三层宝铃之所围绕。一一宝铃。四宝所成。微风吹动。出妙音声。能令诸天起五欲缚。是路两边。夹二江水。名曰长形。亦长二十由旬。广十由旬。八功德水自然盈满。其江两边。并四宝塼之所构成。余如前说。其江四边。四宝阶道。亦如前说。是江水中。有五种宝花。亦如前说。四种宝船。泛漾其内。八种水戏之具。乘船游观。迟速任心。并如前说。是中诸天须彼花来。随念即至。善果报故。雨众宝华。洒散诸天。复有别风。吹诸华鬘。随其身分。所须庄严。身臂手足。自然随着。二江外岸。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。有诸宝池。及宝殿堂。诸男女天并于中住。无量天众充满国土。云何此园名曰众车。此中有大池。名质多罗。其中有树。亦名质多罗。此树生种种花。唯此园有。余园则无。复有因缘。名质多罗。是时忉利诸天欲入此园中。着种种宝物。庄严其身。微妙最极。着种种仗器。如临战时。乘种种乘。入此园林。在其园内。及欲出时。取质多罗树种种妙花。庄严车乘。辕枙毂辋。具足严饰。一切诸乘。并皆如是。此质多罗树花。及天身璎珞。诸宝车乘。所出光明。互相映发。以是因缘。此妙园中。种种光明。聚集其内。由此义故。名众车园。复有自然名众车园。是义佛世尊说。如是我闻。

恶口园品第十一

善见大城南门阃外。二十由旬。诸忉利天。有园名曰恶口。园中大池。名曰恶口。方百由旬。深亦如是。天水盈满。四宝为墫垒其底岸。余如上说。四宝阶道。五种宝花。亦如上说。四种宝船。及八水戏。是中诸天须彼花时。应念来至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂手足。自然随着。是其池岸。五种宝树。罗列遍满。余如上说。其树中间。及众宝堂殿。诸男女天居止遍满。具如上说。是园周回。一千由旬。迳三分之一。金城之所围绕。是城高一由旬。埤垷一半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。是城外边。三重宝堑。余如上说。其一一堑者。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。时外林中。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等音乐讴歌。时诸天子从恶口园。出林观听。诸天子等于外林中。音乐讴歌。园内女天亦出观听。园内女天又奏音乐。外诸天子入园观听。园内天子亦奏音乐。园外女天亦入园听。以此因缘。受诸戏乐。从善见大城南门。至恶口园北门。其中间路。二十由旬。广十由旬。并琉璃为地。平滑柔软。众宝庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人像。鸟兽花草。种种具足。亦如耳珰众宝合成。其路形相。亦复如是。脚履即没。举足便起。如兜罗绵。及以木绵。其路柔软。亦复如是。三种皮持之所严饰。一一皮持。四宝所成。一一皮持。三层宝铃之所围绕。一一宝铃。四宝所成。微风吹动。出妙音声。能令诸天起五欲缚。是路两边。夹二江水。名曰长形。亦长二十由旬。广十由旬。八功德水。自然盈满。其江两边。并四宝墫之所构治。余如前说。其江四边。四宝阶道。亦如前说。是江水中。有五种宝花。亦如前说。四种宝船。泛漾其内。八种水戏之具。乘船游观。迟速任心。并如前说。是中诸天须彼花来。随念即至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂手足自然随着。二江外岸。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。有诸宝池。及宝殿堂。诸男女天并于中住。无量大众充满国土。云何此园名为恶口。园有大池。名曰恶口。其中有树。亦名恶口。其树有花。亦名恶口。唯此园有。余处则无。复有因缘。名为恶口。是时忉利诸天欲入此园。作是斗诤。觉观思惟。我等今者往彼攻击。斗战修罗。复有彼此互相嫉

妒。贪着五欲。诤其前后。因是事故。说诸恶言。是故此地名恶口园。复有自然名为恶口。是义佛世尊说。如是我闻。

杂园品第十二

　　善见大城西门阃外。至杂园东门。其中间路。长二十由旬。是诸忉利天园中有方池。名曰杂池。面百由旬。深亦如是。天水盈满。四宝为塼。垒其底岸。余如上说。四宝阶道。五种宝花。亦如上说。四种宝船。及八水戏。是中诸天须彼花时。应念来至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂手足。自然随着。是其池岸。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。及众宝堂殿。诸男女天居止遍满。具如上说。是园周回。一千由旬。径三分之一。金城之所围绕。是城高一由旬。埤堄高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外十重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。及四宝船。八水戏等。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。是城外边三重宝堑。余如上说。其一一堑。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如前说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。是时外林。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等音乐讴歌。时诸天子从杂园中。出林观听。诸天子等于外林中。音乐讴歌。园内女天亦出观听。园内女天又奏音乐。外诸天子入园观听。园内天子亦奏音乐。园外女天亦入园听。以此因缘。受诸戏乐。从善见大城西门。至杂园东门。其路二十由旬。广十由旬。并琉璃为地。平滑柔软。众宝庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人像。鸟兽花草。种种具足。亦如耳珰众宝合成。其路形相。亦复如是。脚履即没。举足便起。如兜罗绵。及以木绵。其路柔软。亦复如是。三种皮持之所严饰。一一皮持。四宝所成。一一皮持。三层宝铃之所围绕。一一宝铃。四宝所成。微风吹动。出妙音声。能令诸天起五欲缚。是路两边。夹二江水。名曰长形。亦长二十由旬。广十由旬。八功德水自然盈满。其江两边。并四宝塼之所构治。余如前说。其江四边。四宝阶道。亦如前说。是江水中。有五种宝花。亦如前说。四种宝船。泛漾其内。八种水戏之具。乘船游观。迟速任心。并如上说。是中诸天须彼花来。随念即至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂首足。自然随着。二江外岸。五种宝树。罗列遍满。余如上说。其树中间。有诸宝池。及众宝殿堂。诸男女天并于中住。无量天众充满国土。云何此园名为杂园。因是园中有一大池。名曰杂

池。亦有杂树。及诸杂花。唯此园有。余处则无。复有因缘。名为杂园。是时忉利诸男女天来入此园。最为杂聚。歌舞音乐。及众游戏。并相糅杂。余园集时。一切外边诸天并不得入。悉被禁断。此园集时。无有隔碍。大城诸天及诸外天入园游戏。相杂受乐。是故名曰杂园。复有自然名为杂园。是义佛世尊说。如是我闻。

波利夜多园品第十三

善见大城东北角门之外。二十由旬。诸忉利天。有大园林。名波利夜多。此园有方池。亦名波利夜多。面百由旬。深亦如是。天水盈满。四宝为塼。垒其底岸。余如前说。四边宝阶。亦如前说。五种宝花。亦如前说。四种宝船。及八种戏。随心迟速。是中诸天须彼花时。应念来至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂手足。自然随着。其地岸上。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。及众宝堂殿。诸男女天居止遍满。具如上说。园中有树。名波利夜多。亦名拘毗陀罗。是树生长具足。形容可爱。枝叶相覆。密厚多叶。久住不凋。一切风雨不能侵入。譬如装花鬘师。装饰花鬘。及以耳珰。其树形相。可爱如是。上如伞盖。次第相覆。高百由旬。下本洪直。都无瘤节。五十由旬。方有枝条。树身径刺。广五由旬。围十五由旬。其一一枝。横出五十由旬。间中亘度一百由旬。周回三百由旬。下有宝石。名曰班纡剑婆罗。长五十由旬。广十由旬。皆琉璃所成。软滑可爱。众宝庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。人非人像。鸟兽花草。种种具足。亦如耳珰众宝合成。是班纡剑婆罗。亦复如是。脚履即没。举足便起。如兜罗绵。及以木绵。是班纡剑婆罗。其体柔软。亦复如是。三种皮持之所严饰。一一皮持。四宝所成。一一皮持。三层宝铃之所围绕。一一宝铃。四宝所成。微风吹动。出妙音声。能令诸天起五欲缚。余如上说。四边阶道。金银琉璃颇梨所成。园中处处有池。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。亦如上说。是园周回一千由旬。迳度三分之一。金城所绕。是城高一由旬。埤垷一半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。有四宝船。亦如上说。其池岸上。五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。是城外边。三重宝堑。余如上说。一一堑者。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。时外林中。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等音乐讴

歌。时诸天子从波利夜多园。出林观听。诸天子等于外林中。音乐讴歌园内女天亦出观听园内女天又奏音乐。外诸天子入园观听。园内天子亦奏音乐。园外女天亦入园听。以此因缘。受诸戏乐。从善见大城东北角门。至园西南角门。其中间路。二十由旬。广十由旬。并琉璃为地。平滑柔软。众宝庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人像。鸟兽花草。种种具足。亦如耳珰众宝合成。其路形相。亦复如是。脚履即没。举足便起。如兜罗绵。及以木绵。其路柔软。亦复如是。三种皮持之所严饰。一一皮持。四宝所成。一一皮持。三层宝铃之所围绕。一一宝铃四宝所成。微风吹动。出妙音声。能令诸天起五欲缚。是路两边。夹二江水。名曰长形。亦长二十由旬。广十由旬。八功德水自然盈满。其江两边。并四宝塼之所构治。余如前说。其江四边。四宝阶道。亦如前说。是江水中。有五种宝花。亦如前说。四种宝船泛漾其内。八种水戏之具。乘船游观。迟速任心。并如前说。是中诸天须彼花来。随念即至。善果报故。雨众宝花。洒散诸天。复有别风。吹诸花鬘。随其身分。所须庄严。身臂手足。自然随着。二江外岸。五种宝树。罗列遍满。余如前说。其树中间。有诸宝池。及宝殿堂。诸男女天并于中住。无量天众充满国土。如是佛世尊说。比丘。尔时忉利天波利夜多拘毗陀罗树。叶黄欲落。是时诸天踊跃欢喜。作如是言。今时忉利波利夜多树。其叶转黄。不久凋落。比丘。是时忉利天波利夜多树。其叶落已。是时诸天踊跃欢喜。作如是言。诸天波利夜多树叶已落。不久生萌。比丘。是时忉利天波利夜多树。既生萌已。一切诸天踊跃欢喜。作如是言。今时波利夜多树。既生萌已。不久微现缥色。比丘。是时波利夜多树。现缥色已。诸天尔时欢喜踊跃。作如是言。波利夜多树。现缥色已。不久当出花萕。比丘。是时波利夜多树。出花萕已。诸天尔时欢喜踊跃。作如是言。波利夜多树。既出萕已。不久其花稍开。既稍开已。诸天尔时欢喜踊跃。作如是言。波利夜多树。既稍开已。不久当成一切开敷。比丘。是时波利夜多树。既开敷已。花色遍照五十由旬。其花妙香。亦薰五十由旬。若东风雨时。吹此树花。香薰西方。一百由旬。若西风雨时。吹此花香。薰于东方。一百由旬。若南风雨时。吹此花香。薰于北方。一百由旬。若北风雨时。吹此花香。薰于南方。一百由旬。比丘。如是忉利天波利夜多树。神力威德。比丘。若佛弟子。依如来所说正法律者。由信根故。离自居家。修无家道。为是事故起决定心。比丘。如是人者。譬如波利夜多树。其叶黄时比丘。是时佛弟子。剃除须发。被服法衣。离自居家。修无家道。比丘。如是人者。譬如波利夜多树。叶已落时。比丘。若佛弟子。离诸欲尘。离诸恶法。有觉有观。有喜有乐。从离生起。修习初禅。入此中住。比丘。如是人者。譬如波利夜多树。初生萌时。比丘。是时觉观已寂灭故。依内澄清心行一方便故。无觉无观。从定生起。有喜有乐。修习二禅。入此中住。比丘。如是人者。譬如波利夜多树。现缥色时。比丘。时佛弟

子。离欲喜故。住于舍心。正念正智。其身受乐。是故圣师说如是教。若住于乐。有舍有念。修习三禅。入于中住。比丘。如是人者。譬如波利夜多树。生花荅时。比丘。若佛弟子。苦灭尽故。乐已过故。昔时忧喜已灭尽故。无苦无乐。舍念清净。修习四禅。入于中住。如是人者。譬如波利夜多树。花稍开时。比丘。若佛弟子。诸漏尽故。无漏心解脱。及般若解脱。现世已证。入此中住。其生已尽。修道究竟。众事已办。无复有生。故得此智。比丘。如是人者。譬如波利夜多树。一切开时。比丘。是诸比丘诸漏已尽。修道究竟。正慧解脱。有结已尽。忉利等天说赞叹言善友。彼处是人。厶姓厶名及厶郡县一切国土。离自居家。修无家道。厶名比丘。是出家弟子依止弟子诸漏尽故。无漏心解脱。及波若解脱。现世已证。入此中住。其生已尽。修道究竟。众事已办。无复有生。故得此智。是诸比丘。诸漏已尽。正智解脱。有法已尽如是神力。及是威德。譬如波利夜多树。是时忉利波利夜多树。一切开敷。复有诸天守护园者。往帝释所。白帝释言。天主。波利夜多树。悉开敷已。是故天尊应知时节。诸天复有象王。名伊罗槃。行园所乘。其身长九由旬。高三由旬。其形相称。尔时释提桓因。遣使报象言。善友。波利夜多树。一切开已。诸天当往到彼。入园游观。是故汝今当自装饰。象闻使言。踊跃欢喜。譬如诸人初求婚时。及迎妇时。一切吉祥希有之事。象王欢喜。亦复如是。尔时象王即化其头。为三十三。其一一头。各有六牙。其一一牙。有七宝池。其一一池。各生七莲。其一一莲。各生七花。其一一花。各生七叶。其一一叶。各七天女。如是妓女天。有七七重数。围绕莲子。显现可爱。以是因缘。众花庄严。皆悉具足。诸忉利天恭敬帝释。以为众首。前升象上。依中头坐。左右两边。各十六天。一切诸天各自思惟。我中头坐。若真实者。唯天帝释。独居中坐。三十三天。先登象已。其余天众次第并登。是天帝释有二太子。一名旃檀。二名修毗。为忉利天最大将军。亦升象上。诸妙女天。有最胜者。一名阿岚浮娑。二名蜜奢计尸。三名分陀利柯。四名尼罗。五名阿楼那。六名翳尼钵婆。七名修钵婆。八名钵陀罗。九名须跛陀罗。十名摩头柯婆致。如是女等亦升象上。复有男妙天。一名阿岚浮。二名达头楼眉。三名锐浮楼。四名尸弃。如是天等亦升象上。并在象上。歌奏音乐。一切诸天并升象已。是时象王踊跃欢喜。譬如诸王受灌顶职。亦如少壮临婚礼时。行正法竟。以诸妙花。庄严身首。象王欢喜。亦复如是。尔时象王作大雷声。降霔甘雨。并散电光。象王化作花上妓女。歌舞作乐。种种姿态。诸天妓女。及以伎男。歌舞作乐。是时象王作大雷声。驰游徐步。如结花鬘。如是三转。至波利夜多园。时忉利天从上俱下。上班纡剑摩罗宝石。若不周坐。石便更长。诸天福故。是阿夷罗婆那象王。更变化身。作天童子。着宝臂印。及宝耳珰。种种严具。受五欲尘。相应戏乐。有余天子别乘象马车舆楼阁。又有诸天乘众宝船。从长形江。随心速疾。入此园中。于其园

内。歌人别处。舞人别处。弦管别处。大集别处。此中诸天用天四月。受五尘欲。具足相应游戏快乐。若准人中日月。一万二千年。天寿十年三分之一。园中用尽。忉利诸园此六最大。又有大小诸园。布满天上。此义佛世尊说。如是我闻。

立世阿毗昙论卷第四

提头赖吒城品第十四

须弥山王。凡有四顶。东西南北。其东顶者。真金所成。其西顶者。白银所成。其北顶者。琉璃所成。其南顶者。颇梨所成。复有一切众宝所成。复多七性。是四顶者。上广下狭。譬如莲芙。其最狭处。周围一千五百由旬。其最大处。迳七百由旬。周围二千一百由旬。是四顶处。多有诸兽。复有众鸟。师子虎豹。并悉化生。一切皆食天须陀味。不相残害。有金刚手。一切诸天依此中住。有四由乾陀山。一东二西三北四南。东由乾陀山。山有两顶。西北南。亦复如是。东二顶者。真金所成。西二顶者。白银所成。北二顶者。琉璃所成。南二顶者。颇梨所成。复有一切众宝所成。复有七性。上广下狭。状如莲芙。其最狭处。迳三百五十由旬。周围一千五十由旬。其最大处。迳五百由旬。周围一千五百由旬。是八顶处。多有诸兽。复有众鸟。师子虎豹。并悉化生。皆食天须陀味。不相残害。有金刚手。诸天依此中住。如是山山其顶两倍。乃至第七尼民陀山。则有五百一十二顶。是七山顶。高广向外。次第半减。东由乾陀山二顶中间。有一国土。名提头赖吒。周围一千由旬。金城围绕。高一由旬。埤垷高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。其城外边。三重宝堑。余如上说。一一堑者。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。时外林中一切诸花开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从大城出。观听音乐。诸女天等从大城出。观听音乐。以是因缘。受诸戏乐。提头赖吒城西南角。是提头赖吒天王之所住处。周围二百五十由旬。金城围绕。高一由旬。埤垷高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。二十四大门。复一小门。足二十五门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]毹种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重

宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。其城外边。三重宝堑。余如上说。一一堑者。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。时外林中一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从城中出。观听音乐。诸女天等从城中出。观听音乐。以是因缘。受诸戏乐。是大城内四边住处。衢巷市廛。并皆调直。是诸天城。或有住处。四相应舍。或有住处。重层尖屋。或有住处。多层高楼。或有住处。台观云耸。或有住处。四周却敌。随其福德。众宝所成。平正端直。是天城路。其数五十。四陌相通。行列分明。皆如基道。四门通达。东西相见。巷巷市廛。宝货盈满。一谷米市。二衣服市。三众香市。四饮食市。五花鬘市。六工巧市。七淫女市。处处并有市官。是诸市中。天子天女。往来贸易。商量贵贱。求索增减。称量料数。具市廛法。虽作是事。以为戏乐。无取无与。无我所心。脱欲所须。便可提去。若业相应。随意而取。业不相应。便作是言。此物奇贵。非我所须。当四衢道。象马车兵之所庄严。及诸天子止住其中。或为守护。或为戏乐。或为庄严。市中间路。一切琉璃。软滑可爱。众宝庄严。亦如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。龙兽花草。皆如前说。乃至烧香散花。悬诸天衣。亦复如是。复于处处。竖立幡幢。天大城内。如是等声。恒无断绝。所谓象声。马声。车声。螺声。波那婆声。鼓声。牟澄伽声。笳声。音乐声。又有声言。善来善来。愿食愿饮。我今供养。是提头赖吒大城。是天子住处。复有天州天郡天县天村。周匝遍布此大城中。提头赖吒天王。依此中住。王领所极。从由乾陀山东。至铁围山乾闼婆天。是王所领。如是义者。是佛所说。如是我闻。

毗留勒叉城品第十五

　　南由乾陀山二顶中间。有一国土。名毗留勒叉。周围一千由旬。金城围绕。高一由旬。埤堄高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。其城外边。三重宝堑。余如上说。一一堑者。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女宫殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说时外林中。一切诸花。

开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从大城出。观听音乐。诸女天等从大城出。观听音乐。以是因缘。受诸戏乐。毗留勒叉城西南角。是毗留勒叉天王之所住处。周围二百五十由旬。金城围绕。高一由旬。埤埧高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。二十四大门复一小门。足二十五门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。亦如上说。七重多罗树林之所围绕。亦如上说。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。亦如上说。五种宝花。亦如上说。及四宝船。亦如上说。池岸五种宝树。亦如上说。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。其城外边三重宝堑。余如上说。一一宝堑。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女。宫殿罗列三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。时外林中。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从城中出。观听音乐。诸女天等从城中出。观听音乐。以是因缘。受诸戏乐。是大城内四边住处。衢巷市鄽。并皆调直。是诸天城。或有住处。四相应舍。或有住处。重层尖屋。或有住处。多层高楼。或有住处。台观云耸。或有住处。四周却敌。随其福德。众宝所成。平正端直。是天城路。其数五十。四陌相通。行列分明。皆如基道。四门通达。东西相见。巷巷市鄽。宝货盈满。一谷米市。二衣服市。三众香市。四饮食市。五花鬘市。六工巧市。七淫女市。处处并有市官。是诸市中。天子天女。往来贸易。商量贵贱。求索增减。称量料数。具市鄽法。虽作是事。以为戏乐。无取无与。无我所心。脱欲所须。便可提去。若业相应。随意而取。业不相应。便作是言。此物奇贵。非我所须。当四衢道。象马车兵之所庄严。及诸天子止住其中。或为守护。或为戏乐。或为庄严。市中间路。一切琉璃。软滑可爱。众宝庄严。亦如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。龙兽花草。皆如前说。乃至烧香散花。悬诸天衣。亦复如是。复于处处。竖立幡幢。天大城内。如是等声。恒无断绝。所谓象声。马声。车声。螺声。波那婆声。鼓声。牟澄伽声。笳声。音乐声。又有声言。善来善来。愿食愿饮。我今供养。是毗留勒叉大城。是天子住处。复有天州天郡天县天村。周匝遍布此大城中。毗楼勒叉天王。依此中住。王领所极。从由乾陀山南。至铁围山拘槃茶神。是王所领。如是义者。佛世尊说。如是我闻。

毗留博叉城品第十六

　　西由乾陀山有二顶。中间有国。名毗留博叉。周围一千由旬。金城围绕。高一由旬。埤埧高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。

是门又有四军防卫。并如上说。外七重宝栅。七重多罗树之所围绕。其林中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。五种宝花。及四宝船。池岸五种宝树。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。皆如上说。其城外边。有三重宝堑。其一一堑。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女堂殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。亦如上说。时外林中。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从大城出观听音乐。诸女天等从大城出。观听音乐。以是因缘。受诸戏乐。城西南角。是毗留博叉天王之所住处。周围二百五十由旬。金城围绕。高一由旬。埤堄高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。二十四大门。复一小门。足二十五门。如是诸门。皆众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]氀。种种雕镂。是门又有四军防卫。外有七重宝栅。七重宝多罗林之所围绕。其树中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。五种宝花。及四宝船。池岸五种宝树。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。皆如上说。其城外有三重宝堑。其一一堑。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女堂殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。皆如上说。是外林中。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从城中出。并诸女天并共观听。以是因缘。受诸戏乐。是大城内。四边住处。衢巷市廛。并皆调直。是诸天城。或有住处。四相应舍。或有住处。重层尖屋。或有住处。多层高楼。或有住处。台观云耸。或有住处。四周却敌。随其福德。众宝所成。平正端直。是天城路。其数五十。四陌相通。行列分明。皆如基道。四门通达。东西相见。巷巷市廛。宝货盈满。一谷米市。二衣服市。三众香市。四饮食市。五花鬘市。六工巧市。七淫女市。处处并有市官。是诸市中。天子天女。往来贸易。商量贵贱。求索增减。称量料数。具市廛法。虽作此事。以为戏乐。无取无与。无我所心。脱欲所须。便可提去。若业相应。随意而取。业不相应。便作是言。此物奇贵。非我所须。当四衢道。象马车兵之所庄严。及诸天子止住其中。或为守护。或为戏乐。或为庄严。市中间路。一切琉璃。软滑可爱。众宝庄严。亦如北地妙好[毯-炎＋瞿]氀。龙兽花草。皆如前说。乃至烧香散花。悬诸天衣。亦复如是。复于处处。竖立幡幢。天大城内。如是等声。恒无断绝。所谓象声。马声。车声。螺声。波那婆声。鼓声。牟澄伽声。笳声。音乐声。又有声言。善来善来。愿食愿饮。我今供养。是毗留博叉大城。是天子住处。复有天州天郡天县天村。周匝遍布此大城中。毗留博叉天王依此中住王领所极。从由乾陀山西。至铁围边一切诸龙伽楼罗鸟。是王所领。如是义者。佛世尊说。如是我闻。

毗沙门城品第十七

北由乾陀山有二顶。中间有国。名毗沙门。周围一千由旬。金城围绕。高一由旬。埤垷高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。九十九门。复一小门。足一百门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]毹种种雕镂。是门又有四军防卫。外有七重宝栅。七重多罗树之所围绕。其林中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。五种宝花。及四宝船。池岸五种宝树。乃至四宝堂殿。诸男女天之所住处。并如上说。其城外边。有三重宝堑。其一一堑。广二由旬。深一由旬半。形如壶口。下广上狭。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女堂殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。皆如上说。是时外林。一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从大城出。观听音乐。诸女天等从大城出。亦听音乐。以是因缘。受诸戏乐。城西南角。是毗沙门天王之所住处。周围二百五十由旬。金城围绕。高一由旬。埤垷高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。二十四大门。复一小门。足二十五门。是诸门者。众宝所成。摩尼妙宝之所庄严。譬如妙好[毯-炎＋瞿]毹种种雕镂。是门又有四军防卫。外有七重宝栅。七重宝多罗树林之所围绕。其林中间。有诸宝池。相去百弓。种种庄严。五种宝花。及四宝船。池岸五种宝树。四宝堂殿。诸男女天之所住处。皆如上说。其城外有三重宝堑。其一一堑。广二由旬。深一由旬半。天水盈满。并如上说。是堑间地。有诸婇女堂殿罗列。三重堑外。七宝树林之所围绕。皆如上说。时外林中一切诸花。开敷鲜荣。诸女天等奏诸音乐。时诸天子从城中出。并诸女天并共观听。以是因缘。受诸戏乐。是大城内四边住处。衢巷市廛。并皆调直。是诸天城。或有住处。四相应舍。或有重层尖屋。或有多层高楼。或有台观云耸。或有四周却敌。随其福德业。众宝所成。平正端直。是天城路。其数五十。四陌相通。行列分明。皆如基道。四门通达。东西相见。巷巷市廛。宝货盈满。一谷米市。二衣服市。三众香市。四饮食市。五花鬘市。六工巧市。七淫女市。处处并有市官。是诸市中。天子天女。往来贸易。商量贵贱。求索增减。称量料数。具市廛法。虽作此事。以为戏乐。无取无与。无我所心。脱欲所须。便可提去。若业相应。随意而取。业不相应。便作是言。此物奇贵。非我所须。当四衢道。象马车兵之所庄严。及诸天子止住此处。或为守护戏乐庄严。市中间路。一切琉璃。软滑可爱。众宝庄严。亦如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。龙兽花草。皆如上说。烧香散华。悬诸天衣。亦复如是。复于处处。竖立幡幢。天大城内。如是等声。恒无断绝。所谓象马车螺等声。波那婆声。鼓声。牟澄伽声。笳声。音乐声。又有声言。善来善来。愿饮愿食。我今供养。是毗沙门大城。是天子住处。复有天洲天郡天县天村。周匝遍布此大城中。毗沙门天王之所住处。王领所极。从由乾陀北。至铁围边一切夜叉神。是王所领。是毗沙门城最饶多佉陀尼蒲阇尼饮食。是故亦名阿罗珂漫陀。如是义者。佛世

尊说。如是我闻。

立世阿毗昙论卷第五

天非天斗战品第十八

须弥山王上顶平地。琉璃所成。软滑可爱。众宝庄严。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。种种雕镂。亦如耳珰众宝庄饰。脚践便没。举足即起。如兜罗绵。其地柔软。亦复如是。金城围绕。高一由旬。埤堄高半由旬。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。三万二千门。是诸城门。众宝所成。种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花莫不必备。亦如耳珰众宝庄严。填满具足。是诸城门。亦复如是。诸门边。象马车军之所庄严。是诸天子庄严铠仗。聚集其中。为护国土游戏庄严。处处宝池。天水盈满。四宝为塼。垒其底岸。余如上说。乃至诸天男女遍满其中。亦复如是。须弥山王。从其上顶。向下二万由旬。是第一层。是层四出。并五十由旬。周回增本四百由旬。金城围绕。高一由旬。埤堄一由旬半。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。无数千门。众宝所成。种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花。莫不必备。亦如耳珰众宝具足。是诸城门。亦复如是。诸城门边。象马四军之所防卫。为护国土游戏庄严。其城外边。有诸宝池。四宝为塼。垒其底岸。乃至天子天女遍满国土。亦复如是。有诸天子。名曰持鬘。于此中住。是须弥山本周围数。更增四百由旬。合本八百由旬。从顶向下。四万由旬。是第二层。四出并广上层。五十由旬。金城围绕。高一由旬。埤堄一由旬半。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。无数千门。众宝所成。种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花。莫不必备。亦如耳珰众宝具足。是诸城门。亦复如是。诸城门边。象马四军之所防卫。为护国土游戏庄严。有诸宝池。四宝为塼。垒其底岸。乃至诸天子等遍满国土。亦复如是。有诸天子。名曰常胜。于此中住。须弥山王本周围数。更增八百由旬。合本一千二百由旬。从顶向下。六万由旬。是第三层。四出并广二层。五十由旬。金城围绕。高一由旬。埤堄一由旬半。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。无数千门。众宝所成。种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花。莫不必备。亦如耳珰众宝具足。是诸城门。亦复如是。诸城门边。象马四军之所防卫。亦护国土游戏庄严。有诸宝池。四宝为塼。垒其底岸。乃至诸天子等遍满国土。亦复如是。有诸天子。名手持宝器。于此中住。金城围绕。种种庄严。亦如上说。乃至诸天子等遍满国土。亦复如是。须弥山王本周围数。更

增四百由旬。合本一千六百由旬。是第四层。广上三层。四出并五十由旬。从海水际。向上五十由旬。是须弥山王第四层。广第三层。五十由旬。厚亦如此。金城围绕。高一由旬。埤堄一由旬半。城门高二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。无数千门。众宝所成。种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂华。莫不必备。亦如耳珰众宝具足。是诸城门。亦复如是。诸城门边。象马四军之所防卫。为护国土游戏庄严。有诸宝池。四宝为塼。垒其底岸。乃至诸天子等遍满国土。亦复如是。此第四层。四天王军之所住处。是层之外。又出四百五十由旬。周回一千八百由旬。有诸龙及金翅鸟之所住处。须弥山王上下诸层。并厚五十由旬。其海中诸层。悉是修罗住处。此阿修罗为得诸天五事因缘。故往攻伐。何者为五。一天须陀味。二诸天平地。三天诸园林。四诸天国邑。五诸天童女。为是五事。往击诸天。诸天亦欲得彼五事。往击修罗。何者为五。一阿修罗须陀味。二修罗平地。三修罗园林。四修罗国邑。五修罗童女。为是五事。往击修罗。是时修罗来击诸天。先于水际。与龙鸟斗。若不如时便退还本。若战胜时。登最下层。共四王军。及诸龙鸟。亦登此层。一时共斗。修罗不如。更退还本。若战胜时。登下二层。与四王军。及持宝器天。诸龙鸟等。一时共斗。若不如时。便退还本。若战胜者。登下三层。与常胜天。及持宝器。并四王军诸龙鸟等。一时共斗。若不如时。便退还本。若战胜时。登下四层。与持鬘天。及下诸天。若四王军。诸龙鸟等。一时共斗。若不如者。从此还本。若战胜时。登须弥上顶。是持鬘诸天往帝释所。报如是事。善尊。阿修罗已来。是时帝释以一千马。驾其一车。以阿罗汉衣。为其幡帜。象马四兵不相参杂。众军围绕。出往战所。时三十二天王。亦各皆有四部军众之所围绕。亦到战所。王二太子栴檀须毗。亦有四军之所围绕。同往战所。时四天王。亦有四军之所围绕。同往战所。日月天子。亦有四军之所围绕。同往战所。如是诸天并前车将军。于是处所。与修罗起大斗战。其象军者。与象军斗。车马步军。例皆如是。若斗战时。其先来者。必自前退。是事法然。如是事者。佛世尊说。比丘。往昔诸天共攻修罗。正斗战时。两军交刃。诸天军胜。修罗退散。比丘。修罗退时。面向南走。还其本住。诸天逐退。比丘。尔时修罗作是思惟。诸天大胜。我等退散。诸天逐退必急。我军尚可须更决战。第二战时。诸天大胜。修罗又退。是时修罗面向南走。还其本住。诸天逐退。比丘是时。修罗更复思惟。诸天大胜。我等退散。诸天逐退必急。我今军众未尽。必须更决。比丘。第三战时。诸天又胜。修罗退散。还至本城。闭门而住。比丘。是时修罗更复思惟。我已入城。诸天虽来。不能攻我。比丘。诸天亦作是念。诸阿修罗既入其城。不可复攻。是时诸天周匝围绕。令其境界止在城内。诸天遂得食修罗须陀之味。据其平地。及诸园林。并其国邑诸童女等。悉皆系录。取其财宝。男女户口。收缚无遗。若诸天作意。欲

入彼城。我与修罗。同共饮食。既为亲戚。应往讯覲随意往返。饮食言谈。既入城已。若作不相应心。以是心故。自然还出。云何如是。此城是阿修罗无畏处故。诸天如意。住此国土。修罗童女既被缚录。若欲去时。将还天上。时诸修罗裹须陀味。往赎家口。入诸天城。处处访问。若见眷属。与诸天等。论价贵贱。若赎得相随还本。若诸天退败。被执缚时。亦复如是。忉利天上善见大城。释提桓因之所住处。阿修罗城。是阿修罗王之所住处。如忉利天伊罗槃行园象王。如是阿修罗亦有象王。名跋陀婆呵乘行园林。如忉利天善柱象王斗战所乘。如是阿修罗鸦罗婆象王斗战所乘。如忉利天州郡县等。修罗境界。亦复如是。如忉利天衣服饮食。种种庄严。修罗亦尔。除善法堂。及皮禅延多重阁。如是义者。佛世尊说。如是我闻。

日月行品第十九

从阎浮提地。高四万由旬。是处日月行半须弥山等游乾陀山。是日月宫殿。团圆如鼓。是月宫者。厚五十由旬。广五十由旬。周回一百五十由旬。是月宫殿。琉璃所成。白银所覆。水大分多。下际水分。复为最多。其下际光。亦为最胜。是其上际。金城围绕。城高一由旬。埤垷高半由旬。城门二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。凡十四门。并一小门。是诸城门。众宝所成种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花。莫不必备。亦如耳珰众宝庄严。填满具足。是诸城门。亦复如是。是城门边。象车四军之所庄严。是诸天子庄严铠仗。聚集其中。为护国土。及游戏庄严。处处宝池。天水盈满。四宝为塼。垒其底岸。余如上说。乃至诸天男女遍满其中。亦复如是。是宫殿者。说名栴檀。是月天子。于其中住。亦名栴檀。宫殿天子。悉名栴檀。如是宫殿。住四十余劫。已众生业增上缘故。恒行光照。天子在时。宫殿恒行。天若不在。宫殿亦行。天子还时。随宫所在。即下其中。是日宫者。厚五十一由旬。广五十一由旬。周回一百五十三由旬。是日宫殿。颇梨所成。赤金所覆。火大分多。下际火分。复为最多。其下际光。亦为最胜。是其上际。金城围绕。城高一由旬。埤垷高半由旬。城门二由旬。门楼一由旬半。十十由旬。有一一门。有十四门。并一小门。是诸城门。众宝所成。种种摩尼之所严饰。譬如北地妙好[毯-炎＋瞿]毹。人非人等。龙兽草木。及诸杂花。莫不必备。亦如耳珰众宝庄严。填满具足。是诸城门。亦复如是。是城门边。象车四军之所防卫。为护国土。及庄严游戏。处处宝池。天水盈满。四宝为塼。垒其底岸。余如上说。乃至诸天男女遍满其中。亦复如是。是宫殿说名修野。是日天子于其中住。亦名修野。宫殿天子。悉名修野。是宫殿住四十余劫。以众生业增上缘故。恒行光照。天子在时。宫殿恒行。天若不在。宫殿亦行。天子还时。随宫所在。即下其中。其星宫殿。极

最小者。迳半俱卢舍。周回广一俱卢舍半。其星大者。迳十六由旬。周回四十八由旬。日月之前。有行乐天子。是天子者。若游行时。则受戏乐。以众生业增上缘故。故有风轮恒吹回转。以风吹故。日月等宫。回转不息。日宫殿者。行一百八十路。月宫殿者。行十五路。日十二路。是月一路。若日出入时。十二日所行路。月出入时。一日行之得度。从极南路。至极北路。二百九十由旬。日月于是中行。无有减长。日复有两路。一者外路。二者内路。内路者。从剡浮路内。至北郁单越内路。相去四亿八万八百由旬。周回十四亿四万二千四百由旬。其外路者。相去四亿八万一千三百八十由旬。周回十四亿四万四千一百四十由旬。其月行者。傍行则疾。周行则迟。其日行者。周行则疾。傍行则迟。日行与月。或合或离。一一日中。日行四万八千八十由旬。合离皆尔。若稍合时。日日覆月三由旬。又一由旬三分之一。以是方便故。十五日一切被覆。月光不现。若稍离时。日日日行。四万八千八十由旬。是日离月三由旬。又一由旬三分之一。以是方便故。十五日月大圆明。如是数量。日行周围。疾速于月。四万八千八十由旬。尔时世尊重宣此义。而说偈言。

四万有八千　　八十诸由旬
日逐月行尔　　离月量亦然

日恒行一由旬半。又一由旬九分之一。其一一日出时如是。入亦如是。六月日中从内路出。至于外路。六月日从外路入至内路。月恒行十九由旬。又一由旬三分之一。其一一日出亦如是。入亦如是。十五日从内路至外路。十五日从外路至内路。日若行东弗婆提内路。取东弗婆提地南际。相去六百八十三由旬。又一由旬三分之一。是中日行内路。日若行阎浮提内路。取阎浮提地南际。相去三百五十由旬。是中日行内路。日若行西瞿耶尼内路。取西瞿耶尼地南际。相去六百八十三由旬。又一由旬三分之一。是中日行内路。日若行北郁单越内路。取北郁单越地南际。相去三百五十由旬。是中日行内路。日若行东弗婆提外路。从地南际。取日外路。三百九十三由旬。又一由旬三分之一。日于中行。若日行阎浮提外路。从地南际。至日外路。六十由旬。是中日行外路。若日行西瞿耶尼外路。取地南际。至日外路。三百九十三由旬。又一由旬三分之一。是中日行。若日行北郁单越外路。取地南际。六十由旬。是中日行。若日行东弗婆提内路。则行西瞿耶尼外路。则行南阎浮提北郁单越中路。是时东弗婆提日最长。十八牟休多。是时夜最短。十二牟休多。西瞿耶尼夜最长。十八牟休多。日最短十二牟休多。阎浮提北郁单越。日夜等分。并十五牟休多。其六牟休多恒动。二十四牟休多不动。若日行东弗婆提外路。则行西瞿耶尼内路。则行南阎浮提北郁单越中路。是时东弗婆提夜最长十八牟休多。日最短十二牟休多。西瞿耶尼日最长十八牟休多。夜最

短十二牟休多。南阎浮提北郁单越等分。日夜并十五牟休多。若日行阎浮提内路。则行北郁单越外路。则行东弗婆提西瞿耶尼中路。是阎浮提日最长十八牟休多。夜最短十二牟休多。北郁单越夜最长十八牟休多。日最短十二牟休多。东弗婆提西瞿耶尼日夜等分。并十五牟休多。日若行南阎浮提外路。则行北郁单越内路。则行东弗婆提西瞿耶尼中路。是时阎浮提夜最长十八牟休多。日最短十二牟休多。北郁单越日最长十八牟休多。夜最短十二牟休多。东弗婆提西瞿耶尼日夜等分。并十五牟休多。西瞿耶尼北郁单越并如是说。若世间中三十牟休多。决定恒为一日夜。其一牟休多。有三十分。是一一分。名曰罗婆。日若增时。日一罗婆。日若减。亦一罗婆。夜亦如是。若日减时。夜增一罗婆。若夜减时。日增一罗婆。若日最长。十八牟休多。是时夜则最短。十二牟休多。若夜最长。十八牟休多。是时日则最短。十二牟休多。若日夜等时。日十五牟休多。夜十五牟休多。若五月十五日正圆满。西国始结夏时。汉地安居。已满一月。是时日则最长。十八牟休多。夜则最短。十二牟休多。从十六日。减一罗婆。月减一牟休多。第二月又减一牟休多。第三月又减一牟休多。至八月十五日西国自恣时。汉地受迦絺那衣时。日夜平等。各十五牟休多。又从十六日。乃至一月。复减一牟休多。第二月减一牟休多。第三月又减一牟休多。至十一月十五日。其夜最长。十八牟休多。其日最短。十二牟休多。是夜从此时。日减一罗婆。一月日则夜减一牟休多。第二月。又减一牟休多。第三月又减一牟休多。至二月十五。日夜平等。各十五牟休多。又从十六日。乃至一月。复减一牟休多。第二月复减一牟休多。第三月复减一牟林多。至五月十五日。其日最长。十八牟休多。其夜最短。十二牟休多。复有别时。若西国夏分。第一月月中第二半第九日。是为六月九日。是时日最长。十八牟休多。夜最短十二牟休多。至九月九日。日夜平等各十五牟休多。十一月九日。是夜最长。十八牟休多。日最短。十二牟休多。三月九日。日夜平等。各十五牟休多。如此回转。具足五年。有一游伽。即两闰月。其一从月。其二从日。五年中间。十二日。又九日。又六日。又三日。又十五日。此中日夜。是其长短。月者分别三用。一者分别月。二分别十五日。三分别圆满。日者分别夜日。分别夏冬秋节。分别年。是三用从日得成。闰月有两者。一从月。二从日。是闰月者。从月所作。四月日应作两小月。一小月者。是第三半中。第二小月。是第七半中。一年之中。应六小月。五年足少三十日。此三十日。应补五年中。若不作小月。则月圆不当时。是小月者。从日所作。依世间说。以三十牟休多。决定是一日夜。分三十牟休多。为六十分。日行疾故。五十九分便周。长余一分。因是事故。二月则长一日。又二月复长一日。乃至一年。足长六日。如是五年。则长一月。用是一月。补五年中。是为日家闰月。若不作闰者。时节及年。差坏不当。复次五年应两闰月。第一者。在第三年。第二者。在第五年。若月在阎浮提

中。更三月。日至瞿耶尼。若北郁单越。则六月日。东弗婆提。则九月日。若周一年。还至阎浮提。一天下中。恒有夏冬春三时。夏者为春所随。冬者为夏所随。春者为冬所随。东弗婆提八月十五日自恣时。阎浮提是五月十五结夏时。西瞿耶尼二月十五。北郁单越十一月十五日。东弗婆提夏分三月已出。在东弗婆提南阎浮提二洲中间。西瞿耶尼春分三月未出。在阎浮提瞿耶尼二洲中间。瞿耶尼春一月已出。郁单越冬分二月未出。是为三月在瞿耶尼郁单越二洲中间。郁单越冬分二月已出。弗婆提夏分一月未入。是为三月在郁单越弗婆提二洲中间。须弥山王。在四天下之中央。云何须弥山在四天下北边。所谓随日行分判。东弗婆提东方。是阎浮提北方。东弗婆提西方。是南阎浮提南方。东弗婆提北方。是阎浮提西方。东弗婆提南方。是阎浮提东方。北郁单越。西瞿耶尼。亦复如是。南阎浮提。北郁单越正对。东弗婆提西瞿耶尼正对。是时最初日月下生世间。相去甚远。日下东弗婆提中央。月下西瞿耶尼中央。尔时光明遍照。满四天下。日照一半。月照一半。若日已过东弗婆提中央。北郁单越日已没。南阎浮提日已出。若月已过西瞿耶尼中央。阎浮提已没。郁单越已出。若满月夜已至。郁单越月正中时。南阎浮提日则正中。日过阎浮提中。东弗婆提已没。西瞿耶尼已出。若月过北郁单越中央。东弗婆提已出。西瞿耶尼已没。东弗婆提若满月夜。月正中时。西瞿耶尼日则正中。日过西瞿耶尼中央。阎浮提已没。郁单越已出。若月过东弗婆提中央。郁单越已没。阎浮提已出。阎浮提满月夜。月正中时。北郁单越。日则正中。云何日月合在一处。谓日恒逐月行。一一日相近。四万八千八十由旬。日日相离。亦复如是。若相近时。日日月圆被覆三由旬。又一由旬三分之一。以是事故。十五日月被覆则尽。是名黑半满。日日离月。亦四万八千八十由旬。月日日开覆三由旬。又一由旬三分之一。以是事故。十五日月则开净圆满。世间则名白半满。日月若最相离行。是时月圆。世间则说白半圆满。日月若共一处是合行。世间则曰黑半圆满。日光经度。七亿二万一千二百由旬。周回二十一亿六万三千六百由旬。阎浮提日出时。郁单越日没时。东弗婆提正中。西瞿耶尼正夜。是一天下四时。由日得成。如是义者。佛世尊说。如是我闻。

立世阿毗昙论卷第六

云何品第二十

　　云何为夜。云何为昼。因日故夜。因日故昼。欲界者自性黑暗。日光隐故是则为夜。日光显故是则为昼。云何黑半。云何白半。由日黑半。由日白半。日恒逐月行一一日相近。四万八千八十由旬。日日相离亦复如是。若相近时日日月圆被覆三由旬。又一由旬三分之一。

以是事故十五日月被覆则昼是日黑半满。日日离月亦四万八千八十由旬月日日开三由旬。又一由旬三分之一。以是事故十五日月则开净圆满。世间则名白半圆满日月。若最相离行是时月圆。世间则说白半圆满日月。若共一处是名合行。世间则日黑半圆满。若日随月后行日光照月光。月光粗故被照生影。此月影还自翳月。是故见月后分不圆。以是事故渐渐掩覆。至十五日覆月都尽。随后行时是名黑半。若日在月前行。日日开净。亦复如是。至十五日具足圆满。在前行时是名白半。云何冬时说醯曼多。此时雪应落寒已至故。是故冬时说名醯曼多。世间立此自性名醯曼多。云何春时名曰禽河。日照炙时是正热时正是渴时。故说春时名为禽河。世间立此自性名为禽河。云何夏时名为跋娑。是天雨时是疑雨时是年初时。是故说夏名曰跋娑。世间自性立名跋娑。云何冬寒。云何春热。云何夏时寒热。是冬时水界最长未减尽时。草木由湿未萎干时。地大湿滑火大向下水气上升。所以知然。深水最暖。浅水则寒。寒节已至日行外路照炙不久。阳气在内食消则速。以是事故冬时则寒。云何春热。是禽河时水界长起。已减已尽草木干萎地已燥坼。水气向下火气上升。何以知然。深水则冷。浅水则热。冬时已过日行内路照炙则久。身内火羸故春时热。云何夏时冷热。是大地八月日中恒受照炙。大云降雨之所洒散地气蒸郁。若风吹时蒸气消已是时则寒。风若不起是时即热。是故跋娑有时寒热。云何地狱名泥犁耶。无戏乐故。无喜乐故。无行出故。无福德故。因不除离业故于中生。复说此道于欲界中最为下劣。名曰非道。因是事故。故说地狱名泥犁耶。云何禽兽名底(都履反)栗车。因谄曲业于中受生。复说此道众生多覆身行故说名底栗车。云何鬼道名曰闪多阎摩罗。王名闪多故其生与王同类故名闪多。复说此道与余道往还。善恶相通故名闪多。云何说阿修罗道名阿修罗。不能忍善不能一心。下意谛听善语。种种教化其心不动。以憍慢故非善健儿。又非天故名阿修罗。云何天道说名提婆。言提婆者善行之名。因善行故于此道生。复说提婆名曰光明。恒有光故。又提婆者名曰圣道。又提婆者名曰意乐。又提婆者名曰上道。又提婆者应修应长一切善业。以是义故名曰提婆。云何人道说名摩菟沙。一聪明故。二者胜故。三意微细故。四正觉故。五智慧增上故。六能别虚实故。七圣道正器故。八聪慧业所生故。故说人道为摩菟沙。云何此地名阎浮提。因剡浮树故得是名。云何说名西瞿耶尼。此地在剡浮西故。赀生贸易悉皆用牛。牛名瞿耶尼。故名此土为西瞿耶尼。云何名为东毗提诃。此地在剡浮东故。形相可爱利养胜故。故说东毗提诃。云何名北郁单越。此地在剡浮北故。心直善故复上胜故。一切赀胜他处故。故说名为北郁单越。云何第一天名大王天提头吒等。四大王于中为增上为上首故云何第二天名为忉利。三十三天王于是中为帝主。王位自在故说为忉利天。云何第三天名为夜摩。日夜时节分分度时说如是言。咄哉不可思议欢乐故名夜摩。云何第四天名兜率陀。欢乐饱满于其资具自知满足。于八圣道

不生知足。故说名为兜率陀天。云何第五天名为维摩罗眤。是中诸天如意化作。宫殿园林一切乐具。于中受乐故名维摩罗眤。云何第六天名波罗维摩婆奢。他所化作宫殿园林一切乐具。于中作自在计。此是我所于中受乐。故名波罗维摩婆奢。云何第一梵名梵先行。若人从欲界入色界前。至此处故说梵先行。云何第二名梵众。大梵王眷属多故故名梵众。云何第三名大梵。最胜初禅中间所造业所生故。自在不系他故。能观别他事故。为已生应生作主故名大梵。云何第二禅初天名曰少光。说语时口中出光明少故。故名少光。云何第二名无量光。是诸天等若说语时。口中无量光明显照故。名无量光。云何第三梵名遍胜光。是诸天等若说言时。口出光明遍一切处。圆满无余故。名遍胜光。云何第三禅初天名曰少净。是中诸天所受乐少。寂静爱乐与三禅相应。受此少乐故。名少净。云何第二天名无量净。是中诸天乐胜于前寂静爱乐。与三禅相应故。名无量净。云何第三名曰遍净。是中受乐遍满。身心究竟无余。寂静爱乐与三禅相应。诸天受此故。名遍净。云何第四禅初天名曰无云。苦乐前灭故。于先方便忧喜没尽故。此中舍受智念清净故。是中诸天受此舍受故名无云。云何第二天名曰生福。福者智念舍等相应诸禅所生故。生已受用如此三枝故名生福。云何第三名曰广果。广者谓大容果功力及报所生。此二者能摄定慧及离欲依止故。名广果。云何第四名无想天。是中诸天无有想故。何者为想。通别二想。各异生报。此中无故。唯有色阴及不相应行阴故。名无想天。云何那含天。一名善现。昔在因地。可令见实无倒义。可令受可令解故名善现。云何第二名曰善见。昔在因地增寿命具。四支提财及他赀产。并利益事善正守护。于中生正见不除不取。因前善现。及如此因故。名善见。云何第三名不烦。昔在因地。不损恼他。无妨碍意。无相逼意。因前善现。及此业故。是故名不烦。云何第四名曰不烧。是中诸天昔在因地。不烧自身。不困苦身。又不烧他。不困苦他。自他亦乐行速疾通达故。因前善现。及此业故。名无烧。云何第五名阿迦尼吒。迦尼吒者名曰下品。前十七地并已过故。复有从下品天至究竟天于中般涅槃故。复有诸天名阿迦尼吒。至般涅槃故。是故名阿迦尼吒。云何无色界第一天名曰空无边入。空者非所作非有为不可塞碍。过于碍相种种有相。一想心所缘故。无二无别。因于此空业所生故。故说名为空无边入。云何第二名识无边入天。识者第六意识。此识内故细于外空。过于碍相过于外相。一想心所缘故。无二无别。因于此识业所生故。故说名为识无边入。云何第三名无所有入天。无所有者除前二粗相。离此二外无别境界。过内外相。一想心所缘故。无二无别。因于此心业所生故。故说名为无所有入。云何第四名为非想非非想入天。非想者细故。非前七定故说非想。非非想者若无想定及无心定。如此两定名无想定。同无心故。今则有心故名非非想定。因于此定业所生故。故说名为非想非非想入。从阎浮提向下二万由旬。是处无间大地狱。从阎浮提向下一万由旬。是夜摩世间地

狱。此二中间有余地狱。从阎浮提向上四万由旬。是四大天王天。从阎浮提向上八万由旬。是三十三天住处。从阎浮提向上十六万由旬。是夜摩天住处。从阎浮提向上三亿二万由旬。是兜率陀天住处。从阎浮提向上六亿四万由旬。是化乐天住处。从阎浮提向上十二亿八万由旬。是他化自在天住处。有比丘问佛世尊。从阎浮提至梵处为若近远。佛言比丘。从阎浮提至梵处。甚远甚高。相异相离。比丘。譬如九月十五日月圆满时。若有一人在彼梵处。放百丈方石坠向下界中间无碍。到后岁九月月圆满时至阎浮提。梵处阎浮提近远如是。从梵处至少光天。复倍于前。从少光天至无量光天。复远一倍。从无量光天至遍胜光天。复远一倍。从遍胜光天至少净天。复远一倍。从少净天至无量净天。复远一倍。从无量净天至遍净天。复远一倍。从遍净天至无云天。复远一倍。从无云天至生福天。复远一倍。从生福天至广果天。复远一倍。从广果天至无想天。复远一倍。从无想天至善现天。又远一倍。从善现天至善见天。复远一倍。从善见天至不烦天。又远一倍。从不烦天至不烧天。又远一倍。从不烧天至阿迦尼吒天。复远一倍。

而说偈言。

从阿迦尼吒　　至阎浮提地
放大密石山　　六万五千年
五百三十五　　中间若无碍
方至于剡浮

阎浮提人若离神通及他功力。无能于山壁栅中出入无碍。阎浮提人若游行者。唯能至于大小黑山。若离神通及他功力。不能过此西瞿耶尼。人若离神通及他功力。无有能于山壁栅中出入无碍。若游行者唯能至其地际海边。若离神通及他功力。不能过此东弗婆提。人若离神通及他功力。无有能于山壁栅中出入无碍。若游行者唯能至其地际海边。若离神通及他功力。不能过此北郁单越。人若离神通及他功力。无有能于壁栅山中出入无碍。若游行者唯至其地际山内边。若离神通及他功力。无能过此四天王天自宫殿处。若离神通及他功力。无有能于壁栅山中出入无碍。若游行者唯至铁围山内。若离神通及他功力。不能过此忉利诸天自宫殿处。若离神通及他功力。无有能于壁栅山中出入无碍。若游行者唯至铁围山际。若离神通及他功力。不能过此夜摩兜率陀天化乐他化自在。及梵先行梵众诸天自宫殿处。若离神通及他功力。无有能于壁栅山中出入无碍。若游行者唯在一世界内。若离神通及他功力。不能过此大梵王天自宫殿处。若离神通及他功力。无有能于壁栅山中出入无碍。若游行者唯在千世界内。若离神通及他功力。不能过此从第二禅。乃至阿迦尼吒天自宫殿处。亦如前

说。若游行者唯在一千世界内。若离神通及他功力。不能过此大地狱中。以大狱卒作王富自在。阎罗处地狱以阎罗王作王富自在。一切禽兽及水罗刹。以婆娄那王作王富自在。诸蛇龙等以婆修吉龙王作王富自在。诸大龙者以摩那思龙王作王富自在。诸象龙者以娄阁耆利象王作王富自在。诸飞鸟者以迦娄罗王作王富自在。四足步行众生。以师子王作王富自在。一切鬼道以鬼尊王作王富自在。一切修罗道。以四修罗王作王富自在。一罗睺。二波罗陀。三毗摩质多。四婆利毗卢遮。阎浮提中以转轮王作王富自在。一处王作王富自在。国众尊老作王富自在。有时无王如劫初立。西瞿耶尼以转轮王作王富自在。国众尊老作王富自在。有时无王如劫初立。东弗婆提以转轮王作王富自在。国众尊老作王富自在。有时无王如劫初立。北郁单越以转轮王作王富自在。有时无王。四天王处。以四大天王作王富自在。忉利天者。以三十三天作王富自在。夜摩天者。以修夜摩王作王富自在。兜率陀天。以善足意王作王富自在。化乐天者以善化王作王富自在。他化自在天。以令自在王作王富自在。一切欲界中。以有恶魔王作王富自在。一千世界中。以大梵天王作王富自在。世间及诸天魔王所大梵处。沙门婆罗门及人天处。以如来阿罗诃三藐三佛陀法。然作王富自在。若阎浮提婴儿生已满四月日。如西瞿耶尼初生儿大。东弗婆提初生婴儿。如阎浮提五月儿大。若阎浮提婴儿生已满六月日。如北郁单越初生婴儿。如阎浮提儿年六岁。四天王处初生婴儿亦如是。生至七日如父母大。如阎浮提儿生七岁。忉利天处初生婴儿亦如是。生至七日等于成人。如阎浮提儿生八岁。夜摩天处初生亦尔。生至七日等于成人。如阎浮提儿生九岁。兜率陀天初生亦尔。生至七日等于成人。从化乐天乃至阿迦尼吒天。称其形相生便具足。阎浮提一寻半是西瞿耶尼一寻。西瞿耶尼一寻半是东弗婆提一寻。东弗婆提一寻半。是北郁单越一寻。四天王天一伽浮地。是一由旬四分之一。四天王身长二伽浮地。忉利诸天长半由旬。帝释身者长三伽浮地。夜摩诸天长一由旬。兜率陀天长二由旬。化乐诸天长四由旬。他化自在天长八由旬。一切色界至阿迦尼吒。并长十二由旬。从阎浮提至阿迦尼吒天。并长自身四肘。阎浮提众生身色种种不同。有白色者。如夜婆那婆利柯止那等国。有黑色者。如跋婆罗剑蒱阇等国。有青色者。如陀眉罗辛诃罗等国。有赤白色者。如首陀阿。毗罗等国。有黄色者。如基罗多及罽宾等国。东弗婆提西瞿耶尼。唯除黑色。余悉如剡浮。北郁单越一切人民悉皆白净。四天王天有四种色。有绀有赤有黄有白。一切欲界诸天色皆亦如是。云何诸天色有四种。初受生时若见绀华身则绀色。余色亦尔。阎浮提人衣服。有迦波婆刍摩衣。憍奢耶衣。毛衣纻衣麻衣草衣树皮衣兽皮衣板衣[佉*力]波树子衣。西瞿耶尼人衣者。迦波婆衣。刍摩衣。憍奢耶衣。毛衣纻衣麻衣草衣树皮衣兽皮衣板衣[佉*力]波树子衣。东弗婆提人。迦波婆衣。刍摩衣。憍奢耶衣。毛衣纻衣麻衣。郁单越人。[佉*力]波树子衣。长二十肘广十肘。重一波罗(南称

一两)。四天王天亦[佉*力]波衣。长四十肘。广二十肘。重半波罗。忉利诸天亦着[佉*力]波衣。长八十肘。广四十肘。重一波罗四分之一。夜摩天着[佉*力]波衣。长百六十肘。广八十肘。重一波罗八分之一。兜率陀天着[佉*力]波衣。长三百二十肘。广百六十肘。重一波罗十六分之一。化乐天乃至他化自在。所著衣服。随心小大。轻重亦尔。阎浮提人衣服。庄饰种种不同。或有长发分为两髻。或有剃落发须。或有顶留一髻余发皆除。名周罗髻。或有拔除发须或有剪发剪须。或有编发。或有被发。或有剪前被后令圆。或有裸形。或着衣服覆上露下。或露上覆下。或上下俱覆。或止障前后。西瞿耶尼人所庄饰。并皆被发上下着衣。如首陀阿毗罗国。东弗婆提人发庄饰剪前被后。上下两衣着下衣上衣绕身而已。如央伽摩伽陀二国庄饰。北郁单越人所庄饰须发翠黑。恒如剃罗。五日头发自然长。横七指无有增减。四天王天庄饰种种不同。或有长发分作两髻。或有剃落发须。或顶留一髻余发皆除。名周罗髻。或拔除须发。或有剪发剪须。或有编发或有被发。或剪前被后令圆。或有裸形。或着衣服。或覆上露下。或覆下露上。或上下俱覆。或止障前后。欲界诸天庄饰亦复如是。色界诸天不着衣服。如着不异。头虽无髻。如似天冠。过男女相。形唯一种。阎浮提人。食粳米饭麦饭麨食鱼食肉。食细佉陀尼根佉陀尼果佉他尼。西瞿耶尼人所食饮。食粳米饭麦饭及糗鱼肉。细佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼。乳酪此中最多。东弗婆提人食粳米饭麦饭。及糗鱼肉。细佉陀尼根佉陀尼果佉陀尼。奢利粳米饭最饶。北郁单越人唯食奢利粳米饭。不种自生无秕无碎。亦无有糠自然净米。色香味触并皆妙好。如细蜂蜜其味甘美。其中有树名敦治抧罗。其树生子形如釜鍑。又似[木*(羲-丂＋乃)]者若人欲食。取此树子以持盛水。别复有石名曰树提。取此树子以置石上石自生火。是人将取奢利米写置器中。无劳量准即自然称器。饭成熟时石自还冷。仍用前[木*(羲-丂＋乃)]次第盛贮。若余人来欲须食者随意取食。不作此意彼人施我是作食人。亦不作意我今施彼。若食竟时掷之而去。所余器物及残食等地裂受之受已还合。四天王天并食须陀味。朝食一撮暮食一撮。食入体已转成身分。是须陀味园林池苑并自然生。是须陀味亦能化作。佉陀尼等八种饮食。一切欲界诸天食亦如是。色界诸天从初禅中。乃至遍净以喜为食。上去诸天以意业为食。阎浮提人所资博易。或生熟金银或米谷等。或诸杂物真珠摩尼种种诸宝。或取众生以为贸易。西瞿耶尼货易交关唯用[牛*秦]牛。东弗婆提货易交关所用米谷。北郁单越无有交关。四天王天所资博易。或生熟金银或米谷等。或诸杂贸易珠摩尼种种诸宝。或取众生以为贸易。一切欲界诸天亦复如是。色界则无同郁单越。阎浮提人或自杀生。或令他杀死则食肉。西瞿耶尼亦复如是。东弗婆提人自不杀生不令他杀。若有自死则食其肉。北郁单越自不杀生。不令他杀死不食肉。四天王天自杀令他杀死不食肉。忉利诸天自杀令他杀死不食其肉。从夜摩天上至阿迦尼吒。不自杀生不令

他杀死不食肉。阎浮提人若眷属死。送丧山中烧尸弃去。或置水中。或埋土里。或着空地。西瞿耶尼东弗婆提亦复如是。北郁单越人若眷属死。不送丧不烧不弃。鸟为送尸是鸟啄尸。将至山外而便啖食。四天王天其眷属死。亦不送尸不烧不弃。如光焰没无有尸骸。其上诸天一切如是。阎浮提中有五种树。金树银树玻梨柯树。琉璃树呵利多树。西瞿耶尼东弗婆提树亦如是。北郁单越唯有呵利多树余四则无。四天王天亦有五种宝树并如上说。一切欲界诸天。有五种树亦复如是。色界天中并悉无树。阎浮提中有五种华。金银玻梨柯琉璃呵利多。西瞿耶尼东弗婆提亦复如是。北郁单越有树名散多那。其花悉呵利多宝。四天王天并有五种花。一切欲界亦复如是色界都无。阎浮提中有殿堂。金银琉璃玻梨柯呵利多。有材木殿堂。或有石屋土屋。西瞿耶尼亦如是。东弗婆提殿堂并金无有余屋。北郁单越有树名曼殊沙。如高大殿叶叶相蔽不入风霜。一切诸人以为住屋。四天王天有五种殿堂。金银琉璃玻梨柯呵利多。一切欲界诸天亦复如是。色界诸天有诸殿堂皆白色宝。是中诸天昔在因地。有褊吝心而行布施望得果报。今于果地所得宫殿。光色昏闇不能明净。若是诸天在因地中。无褊吝心而行布施不望来果。我有彼无我主彼不。是正道理是法相应。若能主者施不主者。若行布施心净安隐。为庄严心为治净心。故行布施由此心故。在果地中所得宫殿。微妙光明无有暗浊。阎浮提人若离神通及因他功力。则不能通见山壁栅城障外等色。西瞿耶尼东弗婆提北郁单越。若离他功力则不能通见山壁栅城障外等色。四天王天若离神通及他功力。于自处所不能通见山壁栅城障外等色。若远观时唯见铁围山内之色。若离神通及他功力。不能彻见此山之外。忉利诸天于自宫殿。若离神通及他功力。不能得见山壁栅城障外等色。若远观时唯见铁围山内。若离神通及他功力。不能彻见铁围山外。从夜摩天乃至梵众并皆如是。大梵天王自宫殿处。若离神通及他功力。不能得见山壁栅城障外等色。若远观时唯见一千世界之内。若离神通及他功力。不能彻见。阎浮提人若索他女。女家许已乃得迎接。或有买妾或有货婢。西瞿耶尼东弗婆提亦复如是。北郁单越人不索他女。亦不迎妻不卖不赎。若男子欲娶女时谛瞻彼女。若女子欲羡男时亦须谛视。若女不见男视。余女报言。是人看汝即为夫妻。若男子不见女看。余男报言。是人看汝亦为夫妻。若自相见便即相随共往别处。四天王天若索女天。女家许已乃得迎接。或货或买一切欲界诸天亦复如是。阎浮提中有男女根以相和合。东弗婆提西瞿耶尼北郁单越亦皆如是。四天王天及忉利天。男女和合亦复如是。夜摩诸天以相抱为欲。兜率陀天执手为欲。化乐诸天共笑为欲。他化自在天相视为欲。西瞿耶尼受诸欲乐。两倍胜于阎浮提人。乃至他化自在诸天欲。胜于化乐亦皆两倍。阎浮提女人有恶食者。有胎长者有初产者有饮儿者。西瞿耶尼东弗婆提亦复如是。北郁单越女人有恶食者。有胎长者有生产者唯不饮儿。若生男儿及女儿者放四衢道。母以手指内其口中。若行路人从此

过者。亦以手指内儿口中。因此指触身分长大。郁单越人男女别居不相交杂。若男生时七日成人便入男群。若女生时七日成人便入女群。若男女初作欲意相携树下。是曼殊沙树即便覆蔽欲事则成。若不覆蔽便各相离。知是邪淫即不敢犯。四天王处诸女天等。无有恶食无有胎长。亦不生儿亦不饮儿。男女天者或于膝上。或于眠处皆得生儿。若于母膝及母眠处生者。女天作意此是我儿。男天亦言此是我儿。则唯一父一母。若于父膝及父眠处生。唯有一父而诸妻妾皆得为母。阎浮提人一生欲事无数无量。亦有诸人修清净行至死无欲。西瞿耶尼其多欲者。一生之中数至十二。其中欲者数或至十。亦有诸人修清净行至死无欲。东弗婆提其多欲者。一生之中其数至七。其中品者或至五六。亦有诸人修清净行至死无欲。郁单越人其多欲者。一生之中数唯至五。其中品者或至三四。亦有诸人修清净行至死无欲。四天王天一生欲事无量无数亦有诸天修清净行至死无欲。一切欲界诸天亦复如是。凡一切女人以触为乐。一切男子不净出时以此为乐。若一切男子以不净为欲。若诸天欲者以泄气为乐。阎浮提人有三因缘。胜郁单越及忉利天。何者为三。一者勇猛。二者忆持。三者此中有梵行住。郁单越人有三因缘。胜阎浮提及忉利天。一者无我所无藏畜。二者寿量决定一千岁。三者后必上升忉利。诸天有三因缘。胜阎浮提及郁单越。一者寿量长远。二者形相奇特。三者快乐最多。是义佛世尊说。如是我闻。

立世阿毗昙论卷第七

受生品第二十一

　　造十恶业道最极重者。生大阿毗止地狱。若次造轻恶次生余轻地狱。若复轻者次生阎罗八轻地狱。若复轻者次生禽兽道。若复轻者次生鬼道。若造最轻十善业道。生阎浮提最下品家。或生除粪家或生屠脍家。或生作乐家或生工巧家。或生兵厮家。若造次胜者则生长者家。又次胜者生婆罗门家。复胜此者生刹利家。若复胜者生西瞿耶尼。次复胜者生东弗婆提。次胜者生北郁单越。次胜者生四天王。次胜者生忉利天。次胜者生夜摩天。次胜者生兜驶多天。次胜者生化乐天。若造最胜十善业道。生他化自在天。若凡夫人者。修习四种禅定。各有三品谓下中上。是人因下品初禅相应业生梵先行天。因是业得此天道。得天寿命。得住得天同类。已生于彼受业果报。有二种乐。一无逼乐。二者受乐。是业熟已被用无余。因中品初禅相应业。于梵众天生。因上品业亦生此天。因是业已得天道。得寿命。得住得同类。已生于彼受业果报。有二种乐。一无逼乐。二名受乐。是业熟已被用无余。因二禅下品相应业。因此业故生少光天。因中品二禅相应业。生无量光天。因上品二禅相应业生胜遍光天。因是业得天道。

得天寿命。得住得天同类。已生于彼受业果报。有二种乐一无逼乐。二者受乐。是业熟已被用无余。因下品三禅相应业生少净天。因中品三禅相应业。生无量净天。因上品三禅相应业生遍净天。因是业得此天道。得寿命。得住得天同类。已生于彼受业果报。有二种乐。一无逼乐。二者受乐。是业熟已被用无余。因下品四禅相应业。生无云天。因中品四禅相应业生受福天。因上品四禅相应业生广果天。因是业故得此天道。得天寿命。得住得天同类。已生于彼受业果报。有无逼乐。无复受乐。是业熟已被用无余。诸凡夫人随余业故余处受生。若凡夫人修习四无量心。各有三品谓下中上。慈无量者如是修习。如是数行如四种禅定。喜无量者如是修习如是数行。如初禅如二禅。悲无量者如是修习。如是数行如第四禅。舍无量者如是修习如是数行。如第三禅及第四禅。是凡夫人修习不净观。各有三品谓下中上。无憎违行不净观。如是修习如是数行如四种禅定。有憎违行不净观。如是修习如是数行如第四禅。是凡夫人修习阿那波那念。各有三品谓下中上。如是修习如是数行如前三种禅定。凡夫人修习五有想。各有三品谓下中上。何者为五。一不净想。二过失想。三死堕想。四餍食想。五一切世间无安想。无憎违不净想者。如是修习如是数行如四种禅定。有憎违不净想。及后四想如是修习。如是数行如第四禅。是凡夫人修习八种遍入。各有三品谓下中上。何等为八。一内有色想观外色少。是少者或妙或粗。我遍此想得知得见如是有想。二内有色想观外色无量。或妙或粗我遍此想能知能见作如是想。三内无色想观外色少如前。四内无色想观外色无量亦如前。五六七八者。并于内无色想观四色。谓青黄赤白我遍此想。能知能见作如是想。此八想中是第一第二。如是修习如是数行如四禅定。后六想者如是修习。如是数行如第四禅。是凡夫人修习十一切入。各有三品谓下中上。是八一切入如是修习。如是数行如第四禅。后二一切如是修习。如是数行如其自地。空一切入如空无边入。识一切入如识无边入。是凡夫人修习四无色三摩跋提。各有三品谓下中上。是人由下品空处相应业。生空无边入天。由中品空无边入相应业亦生此天。由上品空无边入相。应业亦生此天。因是业故得天道。得天寿命。得天住得天同类。生于彼已受业果报。有无逼乐。无有受乐。是业熟已被用无余。因下品识无边入相应业。生识无边入天。由中品识无边入相应业亦生此天。因上品识无边入相应业亦生此天。因是业故得天道。得天寿命。得天住得天同类。生于彼已受业果报。唯无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。因下品无所有入相应业生无所有入天。因中品无所有入相应业亦生此天。因上品无所有入相应业亦生此天。因是业故得天道。得天寿命。得天住。得天同类。生于彼已受业果报。唯无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。因下品非想非非想入相应业生非想非非想入天。因中品非想非非想入相应业亦生此天。因上品非想非非想入相应业亦生此天。因是业故得天道。得天寿命。得天住。得天同类。生于彼已受业

果报。唯无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。是凡夫人随后报业余处受生。是凡夫人修习初禅定已生已得。从此一切更复退失。是人住下品初禅中。是人由下品初禅相应业生梵先行天。生于彼已受下品初禅业报。得无逼乐及与受乐。受中品上品初禅及二禅业果报。于此生中得受无逼乐及以受乐。第三禅及第四禅亦此生中受业果报。但无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。随后报业余处受生。余中品上品初禅亦如是。凡夫人修习四禅已生已得。从此一切更复退失。是人住下品二禅中。是人由下品二禅相应业生少光天。生于彼已受下品二禅业报。得无逼乐及与受乐。受中品上品第二禅及初禅业报。于此生中得无逼乐及与受乐。第三禅及第四禅此生中受果报。但无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。随后报业余处受生。余中品上品二禅亦如是。是凡夫人修习四禅已生已得。从此一切更复退失。是人住下品三禅中。由下品三禅相应业生少净天。生于彼已受下品。三禅业报。得无逼乐及与受乐。受中品上品第三禅业报。于此生中得无逼乐及与受乐。初禅二禅及第四禅业报。受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。随后报业余处受生。余中品上品三禅亦如是。是凡夫人修习四禅。已生已得从此一切更复退失。是人住下品四禅中。由下品四禅相应业生无云天。生于彼已受下品四禅业报。得无逼乐无有受乐。受中品上品第四禅及余三禅业报。于此生中得无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。凡夫人随后报业余处受生。余四禅中品上品亦如是。是凡夫人修习四禅及四无色定。已生已得从此一切更复退失。是人住下品空无边入。由下品空无边入相应业。生空无边入天。生于彼已受下品空无边入果报。得无逼乐无有受乐。受中品上品空无边入。及上三无色定果报。于此生中得受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。是凡夫人随后报业余处受生。余中品上品空无边入亦如是。是凡夫人修习四禅及四无色。已生已得从此一切更复退失。是人住下品识无边入。由下品识无边入相应业生识无边入天。生于彼已受下品识无边入业报。得无逼乐无有受乐。受中品上品识无边入。及初后三无色业报。于此生中得无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。是凡夫人随后报业余处受生。余识无边入中品上品亦复如是。是凡夫人修习四禅及四空定。已生已得从此一切更复退失。是人住下品无所有无边入。由下品无所有无边入相应业。生无所有无边入天。生于彼已受下品无所有无边入业报。得无逼乐无有受乐。受中品上品无所有无边入。及前后三无色业报。于此生中得无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。是凡夫人随后报业余处受生。余中品上品亦复如是。是凡夫人修习四禅及四无色定。已生已得从此一切更复退失。是人住下品非想非非想无边入。由下品非想非非想无边入相应业。生非想非非想无边入天。生于彼已受下品非想非非想无边入果业。得无逼乐无有受乐。受中品上品非想非非想无边入。及前三无色业报。于此生中得无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。是凡夫人随后报业余处受生。余中品上品亦复如

是。

佛世尊圣弟子修习四禅。各有三品谓下中上。是人由下品初禅相应业生梵先行天。因是业得彼天道。得天寿命。得住得天同类。已生于彼受业果报有二种乐。一无逼乐二者受乐。是业熟已被用无余。因中品初禅相应业生梵众天。因上品业亦生此天。因是业得天道。得天寿命。得住得同类。已生于彼受业果报有二种乐。一无逼乐二者受乐。是业熟已被用无余。因二禅下品相应业。因此业故生少光天。因中品二禅相应业生无量光天。因上品二禅相应业生胜遍光天。因是业得天道。得天寿命。得天住。得天同类。已生于彼受业果报有二种乐。一无逼乐二者受乐。是业熟已被用无余。因下品三禅相应业生少净天。因中品三禅相应业生无量净天。因上品三禅相应业生遍净天。因是业得此天道。得天寿命。得住得同类。已生于彼受业果报有二种乐。一无逼乐二者受乐。是业熟已被用无余。因下品四禅相应业生无云天。因中品四禅相应业生受福天。因上品四禅相应业生广果天。因是业故得此天道。得寿命。得住得天同类。已生于彼受业果报。有无逼乐无复受乐。生于彼已由最上品四禅相应业。恭敬勤修无背常修行。杂觉分之所熏修。因此业故生善现天。十倍此业生善见天。次复十倍生不烦天。复十倍生不烧天。次复十倍生阿迦尼吒天。因此业得天道天寿命。得天住。得天同类。生于彼已受业果报。有无逼乐无复受乐。是业熟已被用无余。引上界业于中用尽。即于是中得般涅槃。

佛世尊弟子修习四无量定。各有三品谓下中上。慈无量者。如是修习如是数行。如四种禅定。喜无量者。如是修习如是数行。如初禅如二禅。悲无量者。如是修习如是数行如第四禅。舍无量者。如是修习如是数行。如第三禅及第四禅。

佛圣弟子修习不净观。各有三品谓下中上。无憎违行不净观。如是修习如是数行如四种禅定。有憎违行不净观。如是修习如是数行如第四禅。佛圣弟子修习阿那波那念。各有三品谓下中上。如是修习如是数行。如前三种禅定。

佛圣弟子修习十想。各有三品谓下中上。何者为十。一无常想。二无我想。三灭除想。四离欲想。五寂灭想。六不净想。七过失想。八死堕想。九厌食想。十一切世间无安想。前五种想及无憎违不净想。如是修行如是数习如四种禅定。后四种想及有憎违行不净想。如是修习如是数行如第四禅。佛圣弟子修八遍入。各有三品谓下中上。何等为八。一内有色想观外色少。是少者或妙或粗。我遍此想得知得见如是有想。二内有色想观外色无量。或妙或粗。我遍此想能知能见作如是想。三内无色想观外色少。粗妙如前。四内无色想观外色无量。类亦如前。五六七八者。并于内无色想观外四色。谓青黄赤白我

遍此想能知能见作如是想。于此八中第一第二。如是修习如是数行如四种禅定。后六种想如是修习如是数行如第四禅。

佛圣弟子修习八解脱。各有三品谓下中上。第一内有色想观外色解脱。第二内无色想观外色解脱。第三净解脱。第四空无边入解脱。第五识无边入解脱。第六无所有无边入解脱。第七非想非非想无边入解脱。第八想受灭解脱。第一解脱如是修习。如是数行如四种禅定。第二解脱如是修习如是数行如第四禅。第三解脱若内有色想观外色。如是修习如是数行如四种禅。若内无色想观外色。如是修习如是数行如第四禅。后四无色解脱各如自地。第八灭受想解脱。但由住故过非想非非想。不由离欲故过是故其地等非非想。

佛圣弟子修习十一切入。各有三品谓下中上。前八一切入如是修习如是数行如第四禅。后二一切入各如自地。佛圣弟子修习四无色三摩跋提。各有三品谓下中上。是人由下品空无边入相应业。生空无边入天。由中品空无边入相应业亦生此天。由上品空无边入亦生此天。因是业故得天道得天寿命。得天住。得天同类。生于彼已受业果报。唯无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。由下品识无边入相应业生识无边入天。由中品识无边入相应业亦生此天。由上品识无边入相应业亦生此天。由是业得天道。得寿命。得住。得天同类。生于彼已受业果报。唯无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。因下品无所有入相应业生无所有入天。因中品无所有入相应业亦生此天。因上品无所有入相应业亦生此天。因是业得天道。得寿命。得住。得同类。生于彼已受业果报。唯无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。因下品非想非非想入相应业生非想非非想入天。因中品非想非非想入相应业亦生此天。因上品非想非非想相应业亦生此天。因是业得天道。得寿命。得住。得同类。生于彼已受业果报。唯无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。是中般涅槃。佛圣弟子修习四禅定。已生已得从此一切更复退失。是人住下品初禅中。是人由下品初禅相应业生梵先行天。生于彼已受下品初禅果报。得无逼乐及与受乐。受中品上品初禅及二禅业果报。于此生中得受无逼乐及与受乐。其第三禅及第四禅。亦此生中得受果报。受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。

佛圣弟子是中般涅槃。余中品上品初禅亦如是。

佛圣弟子修习四禅。已生已得从此一切更复退失。是人住下品二禅中。是人由下品二禅相应业。生少光天。生于彼已受下品二禅果报。得无逼乐及与受乐。受中品上品第二禅。及初禅业报。于此生中得受无逼乐及与受乐。第三禅及第四禅亦此生中受果报。受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。

佛圣弟子于中般涅槃。余中品上品二禅亦如是。

佛圣弟子修习四禅。已生已得从此一切更复退失。是人住下品三禅中。由下品三禅相应业生少净天。生于彼已受下品三禅果报。受无逼乐及与受乐。受中品上品第三禅业报。此生中得受无逼乐及与受乐。受初禅二禅及第四禅业报。受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。

佛圣弟子于中般涅槃。余中品上品三禅亦如是。

佛圣弟子修习四禅。已生已得从此一切更复退失。是人住下品四禅中。由下品四禅相应业生无云天。生于彼已受下品四禅业报。得无逼乐无有受乐。受中品上品第四禅及余三禅业报。于此生中得受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。

佛圣弟子是中般涅槃。余四禅中品上品亦如是。

佛圣弟子修习四禅及四无色定。已生已得从此一切更复退失。是人住下品空无边入。由下品空无边入相应业生空无边入天。生于彼已受下品空无边入果报。得无逼乐无有受乐。受中品上品空无边入。及上三无色定果报。于此生中受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。

佛圣弟子于中般涅槃。余中品上品空无边入亦如是。

佛圣弟子修习四禅及四无色。已生已得从此一切更复退失。是人住下品识无边入。由下品识无边入相应业生识无边入天。生于彼已受下品识无边业报。得无逼乐无有受乐。受中品上品识无边入。及初后三无色业报。此生中得受无逼乐无有受乐。佛圣弟子于中般涅槃。余识无边入中品上品亦如是。

佛圣弟子修习四禅及四无色。已生已得从此一切更复退失。是人住下品无所有无边入。由下品无所有无边入相应业生无所有无边入天。生于彼已受下品无所有无边入果报。得无逼乐无有受乐。受中品上品无所有无边入。及前后三无色业报。此生中得受无逼乐无有受乐。是业熟已被用无余。

佛圣弟子于中般涅槃。余中品上品无所有无边入亦复如是。

佛圣弟子修习四禅及四无色。已生已得从此一切更复退失。是人住下品非想非非想无边入。由下品非想非非想无边入相应业生非想非非想无边入天。生于彼已受下品非想非非想无边业报。得无逼乐无有受乐受中品上品非想非非想无边入。及前三无色业。于此生中得无逼

乐无有受乐。是业熟已被用无余。

佛圣弟子于中般涅槃。余中品上品非想非非想无边入亦复如是。

上流生阿那含有三种。一者初生梵先行天。如是次第往生乃至广果。于中生已得般涅槃。二者初生广果如是次第往生。乃至阿迦尼吒天。生于彼已得般涅槃。三者初生空无边入天。如是次第往生乃至非想非非想天。生是中已得般涅槃。

复次上流生阿那含有二种。一者在色界。二者在无色界。若在色界般涅槃者。从梵先行天如是次第生。乃至阿迦尼吒天。生于彼已得般涅槃。在无色界者。初生空无边入天。如是次第往生乃至非想非非想天。生于中已得般涅槃。

复次有一种上流生阿那含。从梵先行天生。如是次第往生乃至非想非非想。生于彼已得般涅槃。是义佛世尊说。如是我闻。

寿量品第二十二

佛世尊说人中二万岁。是阿毗止狱一日一夜。由此日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数多年多百年。多千年多百千年。于此狱中受熟业果报。于是中生最极长者一劫寿命。人中六千岁是阎罗狱一日一夜。由此日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数多年多百年。多千年多百千年。于此狱中受熟业报。有畜生道众生。有一日一夜六七过死生。复有诸畜生寿命一劫。人中一月为鬼神道一日一夜。又人中一月日为神鬼中一日一夜。由此日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数五百年是其寿命。是五百岁当人中十五千年。阎浮提人或十岁。或阿僧祇岁。是中间寿命渐长渐短。长极八万岁短极十岁。西瞿耶尼人二百五十年是其寿命。东弗婆提人寿五百岁。北郁单越定寿千年。人中五十岁是四天王一日一夜。由此日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数五百天年是其寿命。当人中岁数九百万岁。人中一百年是忉利天一日一夜。由此日夜三十日为一月十二月为一年。由此年数寿命千年。当人中三千六百万岁。人中二百年是夜摩天一日一夜。由此日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数寿命二千年。当人中十四千万。又四百万年。人中四百岁是兜率陀天一日一夜。由此日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数寿命四千年。当人中五千七百六十亿年。人中八百年是化乐天一日一夜。由此日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数寿命八千年。当人中二万三千四十亿年。人中一千六百年。是他化自在天一日一夜。由是日夜三十日为一月。十二月为一年。由此年数寿命一万六千年。当人中

九万二千一百六十亿年。由乾陀山下顶阿修罗寿命如四大天王。须弥山下顶阿修罗寿命如忉利天。一小劫者名为一劫。二十小劫亦名一劫。四十小劫亦名一劫。六十小劫亦名一劫。八十小劫名一大劫。云何一劫名为小劫。是时提婆达多比丘。住地狱中受熟业报。佛世尊说住寿一劫。如是一小劫名劫。云何二十小劫亦名一劫。如梵先行天二十小劫是其寿量。是诸梵天佛说住寿一劫。如是二十劫亦名一劫。云何四十小劫名为一劫。如梵众天寿量四十小劫。佛说住寿一劫。如是四十劫亦名一劫。云何六十小劫名为一劫。如大梵天寿量六十劫。佛说住寿一劫。如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫。如少光天寿量一百二十小劫。佛说寿量一大劫半。如是八十小劫名为一大劫。无量光天寿量一百四十小劫。胜遍光天住寿一百六十小劫。是为二大劫。少净天二大劫半是其寿量。无量净天三大劫半是其寿量。遍净天四大劫是其寿量。无云天三百大劫是其寿量。受福天四百大劫是其寿量。广果天五百大劫是其寿量。无想天一千大劫是其寿量。善见天一千五百大劫是其寿量。善现天二千大劫是其寿量。不烦天四千大劫是其寿量。不烧天八千大劫是其寿量。阿迦尼吒天一万六千大劫是其寿量。空无边入天下品一万七千五百大劫是其寿量。空无边入中品一万八千五百大劫是其寿量。空无边入上品二万大劫是其寿量。下品识无边入天三万大劫是其寿量。中品识无边入天。三万五千大劫是其寿量。上品识无边入天。四万大劫是其寿量。下品无所有无边入天。五万大劫是其寿量。中品无所有无边入天。五万五千大劫是其寿量。上品无所有无边入天。六万大劫是其寿量。下品非想天。七万大劫是其寿量。中品非想天。七万五千大劫是其寿量。上品非想天八万大劫是其寿量。是义佛世尊说。如是我闻。

立世阿毗昙论卷第八

地狱品第二十三

第一更生地狱。

过现未来世　众生还往生
退起及轮转　佛世尊证见
诸业不唐捐　有果报不失
随时处成熟　圣智者自觉
瞿昙知此说　八种大地狱
世尊悉证见　成一切法眼
更生及黑绳　山磕二叫唤
小大两烧热　及大阿毗止
如是八地狱　佛说难可度

恶人恒充满　　各各十六隔
四角及四门　　分分皆正等
上高百由旬　　四方百由旬
铁城所围绕　　铁盖覆其上
下地皆是铁　　炎炽火遍满
烧恶人可畏　　恒然难可近
见者必毛竖　　极苦不可看
我今当为汝　　如法次第说
恭敬一心听　　如我所说言

有一地狱名曰更生。一切皆铁昼夜烧然恒有光炎。长多由旬广亦如是。是中罪人狱卒捉持脚上头下。依黑绳分斫以鐇斧。时被斫已唯有余骨。筋所接连闷绝暂死。极大重苦狱卒掷去。是时冷风吹之还活。由此风故皮肉复常。是时罪人手爪自生坚利如剑。与其同类互起怨心作是思惟。是人昔时曾经为我作如是恶。是故我先速害彼。彼起害心亦复如是。更互相斫如芟麻丛。是地狱人受如此相害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛辣。乃至恶业受用未尽求死不得。以何行业起此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中众多女人。共一夫主互相嗔妒。若多男子共诤一女起怨家心。或邪淫他妇或诤田园及车乘等。或二国王诤于邻地。或劫盗他财为财主所治。共结怨家如人交阵。更相残戮。已结怨家未相解谢。怀此命终由此业报彼中受生。

复次种种诸恶不善业报故于彼中生。复次有增上业感彼中生。彼中生已受用种种恶业果报。云何业因令诸罪人更相残斫。昔在人中执持鐇斧及刀仗等。斩斫有命众生之类。是故于中受相斫报。复次何业为冷风所吹而复更生。昔在人中畜养饮食。牛鹿猪羊鸡鸭之属得肥长已。为得多肉当复烹杀。由此业报感彼冷风还得暂活。云何业报得生利爪如利剑。昔在人中给人刀仗。作如此教汝等可来。某处州郡及县邑等。往彼行杀或人或畜。由此业报剑爪得生。

云何此狱名曰更生。彼中罪人作如此意。我今更生身肉如本故名更生。又复此狱本名更生。尔时世尊欲重明此义。而说偈言。

更生地狱中　　头下脚在上
执持鐇斧等　　随绳卒所斫
是时被斫已　　唯余骨聚在
血肉皮筋等　　还复如本生
指端利剑爪　　由业自然生
随昔怨嗔心　　更互相斩斫
受相斫害已　　冷风还更吹
生一切身分　　诤风业所感

如来人天师　　如实见是已
是故说更生　　造恶人住处

第二黑绳地狱。

复次地狱名为黑绳一切皆铁。昼夜烧燃火恒光炎。长多由旬广亦如是。是中罪人狱卒捉持扑令卧地。如[狂-王＋單]生树随黑绳界斫以鐇斧。或为八角或复六角或复四棱。有诸罪人从其足跟。乃至颈项。斤斧斩斫如蔗节长。复有罪人从项至足。斧斤细断亦如蔗节。是地狱人受此残戮。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛恼。乃至恶业受用未尽求死不得。是何行业起此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中作如此业。随世律制随世量决。自作教他如是重罚。如是多量斩斫其手。如是量者斩斫其脚。劓鼻刵耳亦复如是。如是多量割其背肉。或割二髀或五两或十两。由此业报是诸众生于中受生。复有种种诸恶不善业报于彼中生。复次有增上业感彼中生。彼中生已受用种种恶不善业报。彼中有时狱卒骂詈。怖畏受罪之人恶人起起莫动。时无量罪人心大惊怖。一时竦倚犹如幡林。是时铁衣铁袈裟火恒烧燃出大光炎。无数千万赤铁袈裟及赤铁衣。从空来下时诸罪人作是叫唤。是衣来是衣来。是衣至已随一一人各各缠裹。皮肉筋骨悉皆焦烂。焦烂尽已铁衣自去。是地狱人受此烧炙。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛辣。乃至恶业受报未尽求死不得。是何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中捉持鞭杖捶挞有命众生。或以皮杖或用藉藤。或复鱼尾鞭枷众生。复有出家破戒受用国土衣服及与腰绳。以此业报于中受生。复次种种诸恶不善果报于彼中生复次有增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。有诸罪人狱卒剥皮。从足跟至颈则止不令都离。又狱卒从颈项剥皮。至足跟而止亦不都离。复有罪人从颈剥皮至腰而止。或从腰剥皮至跟而止。令诸罪人身所带皮。垂拖披曳皆至于地。自地践履痛苦难当。譬如世人所著衣服。纵横长短不能整齐。在其身皮亦复如是。此地狱人受自[利-禾＋皮]剥。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛辣。乃至恶业受报未尽求死不得。是何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中作如是业。有命众生生剥其皮。令皮不脱犹着其身似如衣服为戏乐等。复次昔在人中鞭挞众生。或自作为他所教。复次出家破戒。受用国土衣服卧具等。由此业报于彼受生。复有种种诸恶不善业报于彼中生。复次有增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。是地狱中极大黑暗。密烟充满烟气燥辣。裂皮破肉彻骨至髓。此烟毒触遍身内外。狱卒驱逼令入烟中然后方置。是诸罪人畏避此烟周章驰走。无数由旬互蹋身皮更相困苦。是地狱人受此烟毒。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛辣。乃至恶业受报未尽求死不得。是何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中作高密室以烟杀人。或作牢狱人以烟苦。或豪猪或陵鲤或獭或狐或狸或鼠

或猾。蜜蜂之属皆在坎中。于其穴中作烟熏取。乃至蚊蚋以烟熏逐。以此业报于中受生。复有种种诸恶不善业报于彼中生。复次以增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。云何此狱名为黑绳。是中罪人随黑绳界。斩斫困苦故名黑绳。又复自性本名黑绳。欲重宣此义。而说偈言。

黑绳中狱卒　　[狂-王＋單]罪人如树
随黑绳界道　　执持鐇斧斫
复次赤铁衣　　昼夜恒烧热
缠压诸罪人　　血肉流及燥
剥足皮至颈　　从颈腰亦然
黑绳中罪人　　多无皮赤肉
可畏黑暗中　　毒烟悉充满
狱卒逼驱入　　入已方舍置
驰走多由旬　　烟暗无所见
更互履身皮　　自他俱困苦
此中因及果　　如实佛自知
如是说黑绳　　恶人所住处

大巷地狱在更生黑绳二狱中间。其有地狱名曰大巷如大市巷。是中罪人或时仰眠。或时覆眠或置臼中铁杵舂捣。或有罪人从脚至颈分分斩斫。或有罪人褫皮布地。还割其肉以积皮上。复有罪人下剑手断举剑手生。以是因缘积其手聚犹如山高。脚耳鼻头下剑即断举剑还生。头鼻等聚亦如山高。乃至恶业受报未尽求死不得。是何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中屠脍为业。杀羊猪牛鹿以自活命。或捕鱼鸟或辩决牢狱。或自为劫盗或刑剪罪人。由此业报彼中受生。复有种种诸恶业于彼中生。复次有增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。是地狱人头如象头身似人身。复有罪人头如马头身如人身。复有罪人头如牛头身亦似人。如是等类种种不同。是中狱卒取诸罪人驾以铁车。昼夜烧燃恒有光炎。赤铁为枙赤铁为绳。是中路地一切皆铁。长多由旬广亦如是。是中狱卒执赤铁锥驱蹙来去。受如此害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛辣。乃至恶业受用未尽求死不得。彼是何业受此果报。令诸众生于此中生。昔在人中。或调象师或调马师。或复调牛诸骑乘师等。由此业报彼中受生。复次种种诸恶业报于彼中生。彼有增上业报感彼中生。彼中生已受用种种不善果报。彼中复有众生头作牛头身是人身。亦有鹿头人身。复有猪头人身。如是等类种种无数。狱卒众多聚集围绕。执持弓刀种种器仗。斫刺罪人受此残害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛辣。乃至恶业受用未尽求死不得。是何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中持捉刀杖。田猎网捕有命众生。多人围绕或斫或刺或杀或害。由此

等业彼中受生。复次种种诸恶业报于彼中生。复有增上业报感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。彼中有树名逆刺睒浮利一切皆铁。昼夜烧燃恒有光炎。树高一由旬刺长十六寸。彼中狱卒捉罪人臂。牵上刺树而复牵下。若牵上时刺低向下。若牵下时刺仰向上。牵上下时腹若着树皮肉即尽。若背着树皮肉亦尽。其腹皮肉还复更生。胁背皮肉尽生亦尔。由此事故随腹胁背牵上牵下。如是罪人受此残害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受用未尽求死不得。昔行何业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中邪淫他妇。或有妇人欺背夫主。由此等业于彼中生。复次种种诸恶业报于彼中生。复有增上业报于彼中生。彼中生已受用种种不善业报。于彼狱中复有众多赤铁炭山。昼夜烧燃恒有光炎。是中狱卒捉罪人臂牵上牵下。随腹着山皮肉焦尽。若背着山皮肉亦尽。腹还复故背胁皮肉尽生亦尔。由此事故随腹胁背牵上牵下。如是罪人受此残害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛辣。乃至恶业受用未尽求死不得。昔行何业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中取有命众生掷置火中。或热砂中或热灰中。或掷不净秽中。或以牛马驾于车乘热砂中行。由此等业彼中受生。复次种种诸恶业报于彼中生。复有增上业报感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。

第三聚磕地狱品。

复有地狱名为聚磕。其相犹如二山中间。是中狱卒执持种种器杖恐怖罪人。是时罪人悉皆畏惧。入二山中间无数千人。入山中央已有大火聚塞断前路。是时罪人见是猛火便欲缩退。复见其后有大火聚。周慞宛转二山便合。两山来时一切罪人。发声叫唤作如是言。是山来已是山来已。山遂相合如压麻油。山压罪人亦复如是。既压竟已山开向上。是诸罪人见山耸起。争入其下山即复落重压其身。譬如张压压诸杂狩血流成江。唯筋骨在无复皮肉。受此残害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛苦。乃至恶业受用未尽求死不得。昔何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中以竹笪覆人牵象践蹋。或斗战时作诸压车以磕于人。又悬机石缒下杀人。复于崄路作诸机阱陷杀众生。或以爪齿掏啮蚤虱。如是等业受此果报。于中受生。复有种种诸不善业于彼中生。复有增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。其中罪人但余筋骨无复血肉。是时狱卒谓其伴言。我今共汝一弹指顷。舂捣罪人即捉诸罪人。内热铁艚中以热铁杵捣碎其身。一弹指顷当人中五百年寿。受此残害上上品苦具如前说。昔行何业感是果报。令诸众生于彼中生。昔在人中或执持矛槊及叉戟等刺害众生。谷米麻麦合虫舂[白*易]。由此等业于中受生。复有种种不善业报于彼中生。复有增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。云何此狱名曰聚磕。是中罪人聚集一处。两山聚磕故名聚磕。又复此狱本名聚磕

故名聚磕。重说偈言。

聚磕地狱中　　大二山中央
无数诸罪人　　入中如鹿聚
由昔业报故　　是两山相合
磕压多众生　　火聚塞前后
从罪人身分　　流血成江河
如是受困苦　　中间不得死
安置赤铁艚　　执杵所舂捣
受昔诸业报　　弹指五百年
如来人天师　　如实见其已
是故说聚磕　　造恶人住处

第四地狱名叫唤品。

复有地狱名为叫唤。其相犹如狭室无量千数。彼中罪人人各一室身大房小。迫迮困苦绝四威仪受烧炙害。是罪人下其火炽然。火势若猛叫声则烈。火势小羸叫声则下受此烧炙。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受用未尽求死不得。昔何业行受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中于无救济于无依止众生。自作教他行大重罚。自作教他焚燎原野。或作密室以火杀之。或作牢狱以火苦人。或豪猪陵鲤獭狐狸。鼠等穴处之类。于其穴口以火烧炙。乃至蚊蚋以火熏逐。以此业报于中受生。复有种种诸恶业报于彼中生。复次以增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。

第五地狱名大叫唤品。

复有地狱名大叫唤。其相犹如大陷。广长无数由旬。皆是赤铁具如前说。是中狱卒手持铁拍拟怖罪人。罪人见已生大怖畏。或走逃叛或不逃叛。或周章漫走。或面拓壁或复直视。或逢迎赞叹或辞谢乞恩。是时狱卒问逢迎者。汝等云何敢来迎我。即以铁拍打碎其头。如破酪堈头碎脑溅。亦复如尔。语不迎者。汝何敢不来。碎破其头亦复如前。漫走不走拓壁正视。叛不叛者各问打治例皆如是。以此因缘悉皆破头。无得免者受此残碎。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中凿陷为狱。若犯罪者安置是中。令其不见日月明光。由此业报于彼受生。复有种种诸恶业报。于彼中生。复次诸增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。复行何业受碎头报。昔在人中有命众生打破其头。或鱼蛇蜈蚣等种种众生。由是等业受碎头报。此狱烧炙困苦复剧于前。长有碎首等苦。云何此狱名大叫唤。是中罪人由拍由火。大号大叫唯大叫声无所诠辩。乃至不能唤母唤父。是故地

狱名大叫唤。又复自性名大叫唤。重说偈言。

叫唤地狱中　　多人被迫迮
下火若大燃　　叫唤声可畏
若火势羸弱　　叫声亦随下
摧折威仪苦　　及以烧炙痛
第二大叫唤　　深暗令毛竖
壁立不可登　　广大无数量
狱卒于彼中　　执持赤铁拍
碎头如怨家　　无量百千年
如来人天师　　如实见是已
故说二叫唤　　造恶人住处

第六地狱名烧炙品。

复有地狱名曰烧炙。其相犹如陶窖一切皆铁。昼夜烧然恒发光炎。广长无数由旬。是中罪人无数千万。闭塞烧炙熟已内外焦燥。虚脆易脱譬如肉脯。是时狱门自然开。其门外边有无数狗。或乌或驳身高长大。伺待门开争入狱里。牵出罪人咋[狂-王＋單]其身。如倒生树恣意啖食。既被食已皮肉皆尽。唯余骨聚困苦难处当时闷绝。冷风来吹皮肉更复。是时狱卒复驱令入。还受先苦烧炙食啖。上上品苦具如前说。昔何行业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中造作牢狱无有门户。增土象粪杂以泥壁。及以涂地以盐和瞿昙婆树油。溅罪人身掷置狱中。日光照炙于一夜中臭烂膀胀。或蒸或煮杀害罪人。或复安火燃炙杀人。或煮蚕茧或煎炒有命众生。以此业报于中受生。复有种种诸恶业报。及增上业报感彼中生具如上说。复由何业为狗食啖。昔在人中畜养师子虎豹熊罴豺狗之属。令其咋啮有命众生。以是等业受彼中生余如上说。昔何行业得冷风吹。昔在人中为须多肉养饴众生。以此业故得冷风触。云何此狱名之烧炙。是中罪人身心被炙故名烧炙。又复自性名为烧炙。重说偈言。

烧炙地狱中　　铁舍大炎热
气热极盛猛　　犹如烧火聚
是中造罪人　　密塞而受炙
如昔所行业　　此中受苦报
是时身已熟　　群狗竞食啖
皮肉皆消尽　　唯骨是其余
冷风一来吹　　皮肉还复本
狱卒更驱入　　还更受前苦
如来人天师　　如实见是已
故说是烧炙　　造罪人住处

第七地狱品名大烧炙。

复有地狱名大烧炙。其相如高广山一切皆是赤铁。昼夜烧然恒发光炎。有赤铁利串烧热最剧。恒发光炎周圆上下皆所围绕。或有罪人一串所贯就火山炙。或两三串或十二十。乃至百千纵横穿贯就火山炙。若一边已熟其串自转复炙一边。复有罪人铁串自拔贯未伤处翻转就炙。复有罪人由上上品恶业报故无数诸串并皆自来叉刺其身。是中罪人受此串炙。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。昔在人中串贯火炙。有命众生由此业报于中受生。复有种种诸恶业报于彼中生。复次诸增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。云何此狱名大烧炙。彼中罪人为串所刺。以就火山内外烧炙。愁忧苦恼故说大烧炙。又复自性本名烧炙。重说偈言。

大烧炙地狱　　利串皆是铁
围绕铁火山　　宿世恶业感
是中行恶人　　无数被穿贯
如反覆炙鱼　　随业令其尔
如来人天师　　如实见是已
故说大烧炙　　造恶人住处

第八阿毗止地狱品。

复有地狱名阿毗止。其相犹如大城一切皆是赤铁。昼夜烧燃恒发光炎。是狱东壁一切赤铁。昼夜烧燃恒出火炎。西南北壁上下并燃东壁火炎交彻西壁。西壁火炎亦彻东壁。南火彻北北火彻南。上火彻下下火彻上。四方火炎遍满狱中。是中罪人无量千数重沓受烧犹如樵[卄/積]。中有罪人由此恶业上上品故。身体长大虚疏柔软。更相蹙逼身首低垂。不能行走绝四威仪。有诸罪人由此宿业下中品故恒求出离周章漫走。或有时节是大地狱东门自开。是诸罪人咸唱门开竞走求出。未至门边门自还闭。是时西门更复开辟。南门北门亦复自开。是诸罪人唱云门开。疾走向门未至门所门已自闭。是中罪人受此无间地狱大苦。难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。昔在人中或杀母杀父杀阿罗汉。起杀害心出佛身血破和合僧。或复其母已是圣人生于淫逼。杀正定聚人或杀菩萨众生。或破坏如来四种支提。或劫夺聚集因缘四方僧物。或行杀生偷盗邪淫。妄语两舌恶口绮语。贪爱嗔恚邪见等最极上品。随其一二乃至具足。以此恶行于中受生。复有种种诸恶业报于彼中生。复次诸增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。云何此狱名阿毗止。彼中罪人恒常受苦无有间息。最上上品余地狱苦则不如此。何以故。余地狱中狱卒或时来或时不来或由冷风大苦暂息。此地狱中则不如是。

从始至终受上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。此中罪人寿命一劫。乃至半劫乃至不定。譬如炉冶竟日烧铁星炎沸涌。烧罪人身亦复如是。故说名阿毗止。又复自性亦名阿毗止。重说偈言。

阿毗止地狱　　一向最剧苦
昼夜火烧燃　　光炎聚遍满
譬如一日烧　　铁镬出光炎
如是阿毗止　　一切火光彻
是中罪人身　　犹如大火聚
汝等看业力　　由此不灰炭
或时见门开　　争竞走驰出
来至门已闭　　宿业未尽故
如天受乐人　　求生不求死
此中受苦者　　求死不求生
如来人天师　　如实见是已
故说阿毗止　　造恶人住处

第九外园隔地狱品。

八地狱外四方围绕。各有四重围隔地狱。何等为四。一热灰地狱。二者粪屎地狱。三者剑叶地狱。四烈灰汁地狱。如是四重次第围绕。一一地狱如是应知。若次第说有地狱名热灰。是诸罪人从大地狱出。见外热灰如平坦空地。见此相已起如是心。我今决应往彼。于是罪人往到彼中。脚践热灰皮肉即烂。譬如蜡块投猛火中。随其举脚皮肉还复。或时至膝或时至脐。或时至颈或没不现。此中无数由旬周章漫走。受上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。昔在人中取有命众生掷置火中。或热灰中或热砂中。或邪淫他妇过世法则入他境界。或出家破戒行住坐卧僧伽蓝中。或起恶心或蹋践四支堤境界。及履支提影。以此业报于中受生。复有种种诸恶业报于中受生。复次诸增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。

第二地狱名曰粪屎。是中罪人出热灰狱外。见粪屎如凉花池。见已起如是心。我今决定必应往彼。是时罪人往入彼中。入其中已有无数虫。虫口坚利皆如剑锋。钻破皮肉乃至筋骨啖食其髓。复有诸虫从鼻孔入食其五藏。或从耳入或从眼入或从口入。或从小大道入并唼食五藏。复有大虫含嚼罪人。血肉既尽吐出其骨如弃枣核。具受如是上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。昔在人中取有命众生。掷置粪坑或不净处。乃至沟渎以此业报于中受生。复有种种诸恶业报于中受生。复次诸增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。昔行何业受虫食啖困苦果

报。昔在人中或令蛇狗蜈蚣鼍鳄之属。啮嚼有命众生。或起恶心受用五尘。由此业报于彼中生。受钻破食啖如是等苦。而说偈言。

已渡粪屎狱　　见可爱树林
具郁茂枝条　　往彼欲求乐

如是林中有老乌白颈鸦鹰鹗鹫鸟等。是地复有豺狗野干虎狼师子等。身皆长大是诸禽兽啮[狂-王＋單]罪人。如倒生树食啖其肉皮血肉尽。唯余骨在。时诸罪人受此啄害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。当时闷绝冷风复吹皮肉更生。复受啖食乃至受报未尽求死不得。昔行何业受此啖食。昔在人中令虎狼师子啖食有命众生。或放鹰犬猎诸禽兽。由此等业彼中受生受食啖报。有种种诸恶业报于中受生。昔行何业被冷风吹。昔在人中畜养众生。使令肥壮欲得多肉。以是业报得冷风吹。

第三地狱名曰剑叶。是诸罪人已度粪屎地狱。见剑叶地狱心起爱着如庵罗林。是剑林路有诸锵刺。匕首剃刀刀剑锋刃遍布其地。时诸罪人行此林路。备受钻刺等苦。得入大林时无数千众生。入此林已恶业因缘。大风卒起雨诸器仗。所谓剑雨箭雨剑雨鐇斧等雨。随所著处身分断绝。头首分离如斫木柄布散狼藉。或雨铁戈从顶贯地。动转不得受此残害。上上品苦极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。昔在人中行斗战事。与人刀仗遣令斗战。作如是言。汝等用此器仗取彼国土。长围四合聚集多人肆意杀害。由此业报于彼中生。复有种种业报于中受生。复有增上业报感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。剑叶地狱竟。

第四地狱名烈灰汁。是诸罪人从剑叶树林出。见烈灰汁言是清冷江水。心起爱着往入江中。是等罪人先在剑林。遍身破裂入此江水。身并烂坏血肉都尽。唯筋骨相连逐水浮漾受此残酷。上上品苦极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。昔在人中取有命众生。热油煎灌或糖或蜡。或煮死尸取汁浇灌。或不净秽身入园人所用池井洗濯。以此业报于中受生。复有种种诸恶业报于中受生。复有增上业报感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。灰河两岸有诸狱卒无量千数。身并长大执叉戟等守视罪人。有时罪人语狱卒言官我今大饥。狱卒即以叉取掷置岸上。或用钳钩擘开其口。烧热铁丸恒有光炎。捉内口中唇口焦燃。咽胸心腹五藏肠胃。并皆溃烂丸从下出。是诸罪人受此酷害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。昔在人中以毒食饴他或鸩杀人。或出家破戒食国土供养。或妄语恶口如是等业。受此果报彼中受生。复有种种诸恶业报于中受生。复次诸增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善业报。有时罪人语狱卒言。官我今大渴。狱卒

即以叉取罪人掷置岸上。或用钳钩擘开其口。烊热铁汁恒有光炎。灌其口中唇口焦燃。咽胸心腹五藏肠胃。并皆烂溃铁汁下出。是时罪人受此酷害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业果报未尽求死不得。昔行何业受此罪苦。昔在人中取象马等尿灌他口鼻。或以五辛辣汁浇他鼻口。或置毒饮中逼令他服。或劝他饮种种诸酒。或为利酤酒或自饮酒。或出家破戒受用国土供养。苏油糖蜜等饮。或复饮他非所堪饮。以此业报于中受生。复有种种诸恶业报于中受生。复有增上业报感彼中生。彼中生已。受用种种余不善业报。重说偈言。

罪人出大狱　　见此热灰中
犹如平广地　　起爱即往彼
至已漫驰走　　无数诸由旬
举下脚生烂　　备受上品苦
既出热灰狱　　便见粪屎坑
广长深百丈　　爱往谓花池
是中无数虫　　口坚利如锋
穿皮啖血肉　　破筋骨食髓
复出粪坑已　　见剑林起爱
谓枝条嫩茂　　往彼欲求乐
林中种种鸟　　口啄利如铁
[狂-王＋單]人如生树　　食啖其血肉
是时既食已　　唯余筋骨在
冷风一来吹　　皮肉更还复
怖畏起跳踊　　苦处作安想
路中受残害　　入可畏剑林
是时身破裂　　极痛血洪流
出离此林已　　便复入灰河
如煮豆涌沸　　或沈或浮转
沸烈灰中汁　　罪人亦如是
两岸诸狱卒　　执叉刺其体
将出置地上　　逼使吞铁丸
或复烊铁汁　　求饮灌口中
焦烂遍身里　　然后从下出
如是行恶人　　受此地狱苦
昔不修善业　　修行邪曲路
由起正思惟　　能离诸恶业
一向行善行　　是人度恶道
知善恶二业　　果报差别异
智人应离恶　　当种诸善根
复有别修行　　八直圣道分

为灭一切苦　　观无余四法
如来人天师　　如实见是已
故说园隔狱　　造恶人住处

第十阎罗地狱品。

如佛婆伽婆及阿罗汉说。如是我闻。一时佛世尊说。比丘我以天眼清净过于肉眼。见诸众生退没生起。善色恶色若妙若粗。或住善道或住恶道。随业受生如实我知。而说偈言。

起造邪恶心　　及说邪曲语
或作邪身业　　由昔放逸故
少闻无福德　　促命中为恶
是人舍身命　　即堕阎罗狱

佛告比丘。若人宿世不恭敬父母。及沙门婆罗门。不恭敬亲友尊长。不修正善及福德行。于现在恶及未来罪不生怖畏。不行布施不修福德。不受八斋不持五戒。舍寿命已生地狱中。狱卒收录送与阎罗白言。此人往昔不恭敬父母。及沙门婆罗门。不恭敬亲友尊长。不修正善及福德行。于现在世恶及未来罪不生怖畏。不行布施不修福德。不受八斋不持五戒。愿王教诫是人令识善恶因果。时阎罗王依五天使正善教戒。谓众生曰。汝先不见第一天使往彼人中。大王我先不见。王曰。昔汝在人中不见年少童子婴孩。初生仰眠不能避湿就燥时耶。众生言。法王我昔已见。王言。汝见识解何不思计。我今应生未度生法。我应随能依身口意修行善法。为长时中得于正道利益欢乐。众生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪恶业自作自长。非父母所作。非国王所作。非天所作。非先亡沙门婆罗门等所作。自作自受。虽不愿求果报决至。时阎罗王因是天使诃责教已。复因第二天使。正善教敕谓众生曰。汝先不见第二天使往彼人中。大王我先不见。王曰。汝昔在人中不见若男若女老长大等。或复背瘘犹如角弓。扶杖前步举身战动。众生言。大王我昔已见。王言。汝既识解何不思计。我今应老未度老法。我应随能依身口意修行善法。为长时中得于正道利益欢乐。众生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪恶业自作自长。非父母所作。非国王所作。非天所作。非先亡沙门婆罗门等所作。自作自受。虽不愿求果报决至。时阎罗王因是天使诃责教已。复因第三天使正善教敕。谓众生曰。汝先不见第三天使往彼人中。大王我先不见。王曰。汝昔在人中不见若男若女疾病困苦极难。或滞床席或据筌提或眠地上。是身苦受最坚最强难堪难忍。侵损寿命众苦所逼。大王我昔已见。王言汝已识解何不思计。我今应病未度病法。我应随能依身口意修行善法。为长时中得于正道利益欢乐。众生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪恶业自作自受。非父母所作。非国

王非天非先亡沙门婆罗门等所作。自作自受。虽不愿求业报决至。时阎罗王因是天使诃责教已。复因第四天使正善教敕。谓众生曰。汝等先不见第四天使往彼人中。大王我先不见。王曰。汝昔在人中不见若男若女或一日死。或二日三日乃至七日。或膖胀或黯黑或臭烂或为禽兽食啖。众生言。大王我昔已见。王言。汝既识解何不思计。我今应死未度死法。我应随能依身口意修行善法。为长时中得于正道利益欢乐。众生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪恶业自能自长。非父母所作。非国王非天非先亡沙门婆罗门等所作。自作自受。虽不愿求果报决至。时阎罗王因是天使诃责教已。复因第五天使正善教敕。谓众生曰。汝等先不见第五天使往彼人中。大王我先不见。王曰。汝昔在人中不见世人或杀或盗或复邪淫。乃至妄语恶口等罪。为王人所录。编头面缚打鼓。徇令于四衢道出城南门。至行刑所坐置标下。随罪轻重种种治罚。或杖或鞭或刖手足。或劓耳鼻乃至大辟。众生言。大王我昔已见。王言。汝见识解何不思计。一切恶业现报可见。我今属业随业力行。若善若恶所作诸业。于当来世如因受生。众生言。大王我昔放逸不能行善。王言。汝邪恶业自作自长。非父母非国王非天非先亡沙门婆罗门等所作。自作自受。虽不愿求果报决至。作是言已舍心而住。是时狱卒捉此罪人。倒悬向下入更生地狱。此狱有四角四门铁城围绕上下皆铁。昼夜烧燃恒出光炎。其中罪人随黑绳界。受鐇斧斫血肉俱尽。唯余筋骨困苦难堪闷绝暂死。时冷风吹血肉还复。受此残害上上品苦。乃至恶业受报未尽求死不得。昔行何业受此果报。令诸众生于彼中生。昔在人中陵慢父母。沙门及婆罗门。不恭敬亲友尊长不修正善及福德业。于现在恶及未来罪不生怖畏。不行布施不修福德。不受八斋不持五戒。由此等下品业故于彼中生。受此残害种种困苦。次增重品生第二黑绳狱。次增重品生第三聚磕地狱。次复重品生第四叫唤狱。次复重品生第五大叫唤狱。次重品生第六烧热狱。次复重品生第七大烧热狱。次复增品生第八阿毗止狱。是毗止狱四角四门。铁城围绕上下皆铁。昼夜烧燃遍满火炎。是中罪人无量百千重沓受烧。犹如樵[廾/積]犹如炼铁竟一日夜其身被烧亦复如是。佛言比丘。是毗止地狱。或东门暂开罪人见已向门而走。觅依止处觅救济处求觅出离。未达门所门已还闭。西南北门亦复如是。见是事已。念望断绝。身心苦恼悲号酸痛。无量千岁恒受如是上上品苦。难可堪忍最为痛剧。乃至恶业果报受用未尽求死不得。昔何行业受此果报。昔在人中诽谤调善精进仙人。或孤负恩义或反逆杀害爱念亲友。是大阿毗狱正业家。方便因故于中受生。复有种种诸恶业报于中受生。复次诸增上业感彼中生。彼中生已受用种种不善报。受正报已出大地狱。由残业故入四园隔。先入热灰灰深没膝。下膝焦烂如蜡投火。若举足时皮肉还复是中罪人求觅依止。救济出离周章漫走。无数由旬见粪屎坑。其地皆粪死尸遍满。其中有虫名攘鸠咤。其数无量形似长蛇。身白头黑口如剑锋。举头张口待罪人至。罪人入已是虫穿皮入肉彻骨食

髓。受此苦时无数千年恒大叫唤。乃至恶业未尽求死不得。出此狱已见剑叶林。求觅依止救济出离向林疾走。于其路中种种锵刺破裂身脚。次入剑林。时有热风吹动剑树。风触如火举体焦烂。剑林复雨种种器仗斫刺身体。随所著处皮肉无余。受此残害无数千载恒大叫唤。乃至恶业未尽求死不得。复有种种禽兽食啖其身并如前说。出此狱已见热灰汁河溢满沸涌。求觅依止救济出离。驰走入河宛转颠倒犹如煮豆。边有狱卒执持铁网。料出罪人贮赤铁岸。狱卒问言。罪人汝何所须。罪人言。我今饥不可忍是时狱卒即以铁钳。格开其口投热铁丸。随丸所至唇舌心胸肠胃五藏。皆悉焦烂丸直下出。渴饮铁汁亦复如是。无数千年恒大叫唤受此困苦。乃至恶业未尽求死不得。出此狱已见中间巷狱。犹如大市是中树林名睒浮梨。中有狱卒执罪人臂。牵上牵下并如前说。复有铁镬铁汁沸满。狱卒捉人掷置镬中。人中岁数满五百年方得暂出。时裁得唤何不展唤。每复沉没是中。复有罪人或仰或覆。以赤铁钉遍钉其身着热铁地。或牵罪人舌如牛皮大。及身布贮地上以无数赤钉钉之。复有罪人通身被斫如甘蔗节。复有罪人狱卒斩斫。下剑头断举剑头生。由此杀故头聚如山手足亦尔。复有罪人褫皮布地。剑割其肉聚置皮上。复有罪人满铁艚中。狱卒捉杵舂捣令碎。复有罪人狩头人身。或牵车等具如前说。复有无数罪人。为诸狱卒捉仗围绕犹如捕猎。是谓罪人受是残害。上上品苦难可堪忍。极坚极强最为痛剧。乃至恶业未尽求死不得。昔行何业受此罪报。昔在人中造作十恶。以轻品故不感大狱于此中生。或已受大地狱果由残业故于此受生。此中生已具受种种残业果报。尔时佛言比丘。阎罗王恒作是愿。我当何时出离于此得生人道与人同类生富贵家。多诸财宝人身柔软具相安乐。车舆游处足不践地。由年长大六根成熟。已行布施作诸功德。剃除须发被着法衣。由正信智故舍离居家。受无家法既出家已。愿我证得究竟梵行。犹如昔时诸善男子。出家得道梵行究竟。尔时世尊而说偈言。

云何作此业　　现世生忧悔
未来啼叫唤　　受种种苦果
恶业未熟时　　痴人谓甜美
其业既熟已　　方知是苦难
初造恶业时　　不如火即烧
如灰覆火上　　随逐烧罪人
罪人多聪黠　　一切为损害
渐损自善根　　如芭蕉结实
恶智行自损　　犹如治怨家
起造诸恶业　　能感当来苦
苦行善业好　　现在无悔心
未来受果报　　欢喜恒安乐

如来人天师　　如实见是已
故说阎罗狱　　造恶人住处

立世阿毗昙论卷第九

小三灾品第二十四第一疾疫

佛世尊说。一小劫者名为一劫。二十小劫亦名一劫。四十小劫亦名一劫。六十小劫亦名一劫。八十小劫名一大劫。云何一小劫名为一劫。是时提婆达多比丘。住地狱中受熟业报。佛世尊说住寿一劫。如是一小劫名一劫。云何二十小劫亦名一劫。如梵先行天二十小劫是其寿量。是诸梵天佛说住寿一劫。如是二十劫亦名一劫。云何四十小劫名为一劫。如梵众天寿量四十小劫。佛说住寿一劫。如是四十劫亦名一劫。云何六十小劫名为一劫。如大梵天寿量六十劫。佛说住寿一劫。如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫。佛说劫中世界散坏。劫中世界散坏已住。劫中世界起成。劫中世界起成已住。世界散坏等劫其数云何。佛言。比丘经二十小劫世界散坏。次经二十小劫世界散坏已住。次经二十小劫世界起成。次经二十小劫世界起成已住。是二十小劫世界起成已住者。几多已过几多未过。八小劫已过。十一小劫未来。第九一劫现在未尽。此第九一劫几多已过几多在未来。未来定余六百九十年在(至梁末己卯年翻度此经为断)。是二十小劫中间。有三小灾次第轮转。一者大疾疫灾。二大刀兵灾。三大饥饿灾。今第九劫即第三灾。此劫由饥饿故尽。佛言。比丘是二十小劫。世界起成得住中。第一劫小灾起时。有大疾疫种种病。一切皆起阎浮提中。一切国土所有人民等遭疾疫。一切鬼神起嗔恶心损害世人。是时一切人民。寿命短促唯住十岁。身形矬小或二搩手或三搩手。于其自量则八搩手。所可资食稊稗为上。人发衣服以为第一。唯有刀仗以自庄严。是时诸人不行正法。非法贪着恒所染污。非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸过恶。佷戾难教不能行善。不知作福不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能远离杀生偷盗邪淫。妄语恶口两舌绮语。贪爱嗔恚邪见。不知恭敬父母师僧。沙门婆罗门及亲友尊长。恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感多病。能感色形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是等业日夜生长。如是人者与种种烦恼恶业相应。由此极重邪行业故。漫风起吹方所时节违失常度。由此漫风不平等吹故。天降雨不周正落。政应雨时四王大臣。忿行恶人不水游戏故不降雨。罗睺阿修罗王。欲苦阎浮提人。或以手指或以背脊。接所降雨以置海中。复有鬼神欲苦阎浮提人。神力起火以承天雨令雨焦竭。或政雨时而起大风吹掷海中。以是因缘故天雨不等。一切种子树藤药草。并皆枯焦不复结实。设复结实减色香味。不得长大无有势力。若人受用无五种

业。谓色力安乐寿命聪辩。由其邪恶于自身中。起诸重病或癞或痟或颠或瘘或虫或毒血。或吐血或泄漏。或水肿或嗽逆上气。或风痹偏枯或虚劳下疟。或恶疮瘭疾饮食不销。如此重疾及余轻病是时俱起。是时诸人婴大病苦。又为恶鬼之所恼触。欲求吉祥保护身命。故祠祀天神读诵咒术。或恃邪见所起种种恶行。杀诸众生。妄咒神鬼。求觅无病作如此计。一切利养不及无病。一日一夜无量众生。疾病疫死。末劫众生如是过失自然而生。云何如此。若人行不善法不平等法因是果报。于是时中法行平等善行不可得故。一切众生于此中生劫浊自然而起。是时诸人依止粗见粗业。造作种种诸恶。舍命以后受生恶处。苦道退堕无安乐行。是时众生多趣地狱。畜生饿鬼阿修罗道。是时大国王种悉皆崩亡。所有国土次第空废。唯小郡县是其所余。相去辽远各在一处。尔时诸人不行正法。非法贪着恒所染污。非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸过恶。佷戾难教不能行善。不知作福不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能远离杀生偷盗邪淫妄语恶口两舌绮语贪爱嗔恚邪见。不知恭敬父母师僧沙门婆罗门及亲友尊长。恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感多病。能感色形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是等业日夜生长。如是人者疾病困苦。无人布施汤药饮食。以是因缘寿未应尽横死无数。一日一夜无量众生疾病疫死。末劫众生如是过失自然而生。云何如此。由行恶法不平等法得是果报。于是时中法行平等行不可得故。一切众生于此中生劫浊自然故起。是时诸人依止粗见粗业。造作种种诸恶。舍命以后受生修罗饿鬼畜生地狱时。小郡县次复荒芜。唯少家在相去转远各在一处。尔时诸人不行正法。所起种种恶业能感寿命短促乃至愚痴邪见。如是等业日夜增长。是时诸人疾疫死者。无人送埋及烧弃掷。是时土地白骨所覆。一日一夜无数众生疾病疫死。乃至居家次第空尽。是时劫末唯七日在。于七日中无量众生遭疫病死尽。设有在者各散别处。时有一人合集阎浮提内男女。唯余一万留为当来人种。于是时中皆行非法。唯此万人能持善行。诸善鬼神欲令人种不断绝故。拥护是人以好滋味令入其毛孔。以业力故于劫中间。留人种子自然不断。过七日后是大疫病一时息灭。一切恶鬼皆悉舍去。随诸众生种种须欲。饮食衣服等应念所须。天即雨下阴阳调和。美味出生身形可爱相好还复。一切善法自然而起。清凉寂靖安乐无病。大悲入心由大悲故。大慈入心由大慈故。无恼害意由无害意。互得相见生喜乐心。生忍受心生无厌心。共相携持不相舍离。譬如相爱亲友久不相见。忽得聚集生喜乐心。生忍受心生无厌心。共相携持不相舍离。时人相见亦复如是。因相爱念男女共居。是前劫人寿命十岁。后劫人民从其而生。寿命最长色形奇特。威德最胜神力自在。资生具足寿命二十千岁。是时众生如此功德自然得成云何如此。法行平等行善行是其果报。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命已后生善道及天道。舍寿命已还生人道。生人道已自

然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足。常行胜善远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见法修行正见。恭敬父母沙门婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿。能感无病。能感色形端正。能感身有威德。能感富贵家生。能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行生无量功德。舍寿以后更生天道。及以善道善道中住。久久时节如是。初劫中间由大疫病究竟穷尽。次第二劫来续二十千岁。是劫中间第一寿量。是人从前二十千岁人所生。是人寿命最长色形奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命四十千岁。时诸众生如此功德自然得成。云何如此。法行平等行善行是其果报。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命已生善道及天道。舍寿命已还生人中。生人中已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见法修行正见。恭敬父母沙门及婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿能感无病。能感色形端正。能感身有威德。能感富贵家生能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行生无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是说名第二劫中间。第二寿量四十千岁。是诸人从四十千岁人所生。是人寿命最长色形奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命六十千岁。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命已生善道及天道。舍天寿已还生人中。生人中已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见法修行正见。恭敬父母沙门及婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿能感。无病。能感色形端正。能感身有威德。能感富贵家生。能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行生无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是说名第三劫中间。第三寿量六十千岁。次是诸人从六十千岁人所生。是人寿命最长色形奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命八十千岁。如是阎浮提劫中间所生众生。寿量长远究竟极此八十千年。是时女人年五百岁尔乃行嫁。是时诸人唯有七病。谓大小便利寒热淫欲心饥老。如是时中一切国土富贵丰乐。无有怨贼及以盗窃。州郡县邑人民村落。更相次比鸡鸣相闻。耕种虽少收实巨多。是时诸人受功用业少。用宿世善业果多。舍宅车乘衣服财宝。生生之资称意具足。虽复受用终身不坏。是时诸人安坐受乐无所驰求。寿命八十千岁住阿僧祇年。乃至众生未造十恶。从起十恶业道时节。寿命因此十恶灭度。一百年则减十岁。次复百年复减十岁。次第渐减至余十岁。最后十岁住不复减。长极八万短至十年。若佛不出世次第如此。若佛出世如正法住。众生寿命暂住不减。随正法稍减寿命渐减。佛世尊说如是我闻。

第二刀兵

佛世尊说。一小劫者名为一劫余如前说。乃至八十小劫名为大劫。云何八十小劫名一大劫。佛说劫中世界散坏。劫中世界散坏已住。劫中世界起成。劫中世界起成已住。世尊散坏等劫其数云何。佛言比丘经二十小劫世界散坏。次经二十小劫世界散坏已住。次经二十小劫世界起成。次经二十小劫起成已住。是二十小劫世界起成得住中。第二劫小灾起时。由大刀兵是劫究竟。是时阎浮提中一切国土。所有人民遭大刀兵互相憎害。又起疾疫一切鬼神。起嗔恶心损害世人。是时一切人民寿命短促。唯住十岁身形矬小。或二搩手或三搩手。所可资食䅩稗为上。人发为衣服以为第一。唯有刀仗以自庄严。是时诸人不行正法非法贪着。恒所染污非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸过恶佷戾相教。不能行善不知作福不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语贪爱嗔恚邪见。不知恭敬父母师僧沙门婆罗门及亲友尊长。恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感疾病。能感色形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是等业日夜生长。如是人者与种种烦恼恶业相应。由此极重邪业行故。父母儿子。互相斗诤。兄弟姊妹亲友眷属自相斗诤。何况他人。是时诸人起斗诤已。仍相手舞或以瓦石。或以杖损次乃刀杖。互相怖畏乃至杀害。是时诸人起重嗔恚。行诸杀害以为戏乐。东方国王来伐西国。西方国王往伐东国。南北诸王亦复如是。是诸王以相骂为法。说人罪过以为法式。伺求间隙以为正事。行斗诤已起怨家想。执持刀杖更相诛灭。于一日夜被害死者其数无量。劫末众生如是过失自然而生。云何如此。若人行不善法不平等法得是果报。于是时中法行平等行善行不可得故。一切众生于此中生劫浊自然而起。是时诸人依止粗见粗业。造作种种诸恶。舍命已后受生恶处。苦道退堕无安乐行。是时众生多生地狱畜生饿鬼阿修罗道。是时大国王种悉皆崩亡。所有国土次第空废。唯小郡县是其所余盖不足言。相去辽远各在一处。尔时诸人不行正法非法贪着。恒所染污非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸恶业佷戾难教。不能行善不知作福。不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能离杀生偷盗邪淫妄语恶口两舌绮语贪爱嗔恚邪见。不能恭敬父母师僧沙门婆罗门及亲友尊长。恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感多病。能感色形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是等业日夜生长。东方国人来伐西人。南北诸人亦复如是。是时诸人以相骂为法。说人罪过以为法式。伺求间隙以为正事。行斗诤已起怨家想。执持刀杖更相诛灭。于一日夜被害死者其数无量。末劫众生如是过失自然而生云何如此。若人不行善行法行平等行得是果报。于是时中法行平等行善行不可得故。一切众生于此中生劫浊自然而起是时诸人依上粗业。造作种种诸恶。舍命以后更生恶处。苦道退堕无安乐行。是时众生多生地狱畜生饿鬼阿修罗道。诸郡县次复空尽。唯少家在相去转远各在一处。是时

东家来杀西家。西家复杀东家。南北诸家亦复如是。是时诸人以相骂为法。说人罪过以为法式。伺求间隙以为正事。行斗诤已起怨家想。执持刀杖更相诛灭。于一日夜被害死者其数无量。末劫众生如是过失自然而生。云何如此。若人不行善行不行正法。行平等行得是恶业果。于是时中正法行平等行善行不可得故。一切众生于此中生。劫浊自然而起。是时诸人依止粗见粗业。造作种种诸恶。舍命以后更生恶处。苦道退堕无安乐行。是时众生多生地狱畜生饿鬼阿修罗道。是时人家一时没尽纵余残人各各分散。此散人不行正法起种种恶业。能感寿命短促乃至愚痴邪见。是时劫末余七日在。于七日中手执草木即成刀杖。由此器。仗互相残害怖畏困死。是时诸人怖惧刀杖逃窜林薮。或渡江水隐蔽孤洲。或入坑窟以避灾难。或时相见仍各惊走恐怖失心。或时仆地譬如獐鹿遭逢猎师。是时诸人更递相见怖畏如是。是七日中刀兵横死其数无量。设有在者各散别处。时有一人合集阎浮提男女。唯余一万留为当来人种。于是时中皆行非法。唯此万人能治善行。诸善鬼神欲令人种不断绝故。拥护是人以好滋味令入毛孔。以业力故于劫中间留人种子自然不断。过七日后是大刀兵一时息灭。一切恶鬼皆悉舍去。随诸众生种种须欲。衣服饮食等应念所须。天即雨下阴阳调和。美味出生身形可爱相好还复。一切善法自然而起。清凉寂靖安乐无病大悲入心。由大悲故大慈入心。由大慈故无恼害意。由无害意互得相见。生喜乐心。生忍受心。生无厌心。共相携持不相舍离。譬如相爱亲友久不相见。忽得聚集生喜乐心。生忍受心生无厌心。共相携持不相舍离。时人相见亦复如是。因相爱念男女共居。是前劫人寿命十岁。后劫人民从其而生。寿命最长色形奇特威德最胜神力自在资生具足。寿命二十千岁。是时众生如此功德自然得成。云何如此。法行平等行善行是其果报。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命后生善道及天道。舍寿命已还生人道。生人道已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见法修行正见。恭敬父母沙门婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿能感无病。能感色形端正。能感身有威德。能感富贵家生。能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行生无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是初劫中间。由大刀兵究竟穷尽。次第三劫来续二十千岁。是劫中间第一寿量。是人从前二十千岁人所生。是人寿命最长。色形奇特威德最胜神力自在资生具足。寿命四十千岁。时诸众生如此功德自然得成。云何如此。法行平等行善行是其果报。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命已生善道及天道。舍天寿命还生人中。生人中已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍于邪见修行正见。恭敬父母沙门婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿。能感无病。能感

色形端正。能感身有威德。能感富贵家生。能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行增长无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是说名第三劫中间。第二寿量四十千岁。次复诸人从四十千岁人所生。是人寿命最长。身形奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命六十千岁。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命已生善道及天道。舍天道已还生人中。生人中已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见法修行正法。恭敬父母沙门婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿。能感无病。能感色形端正。能感身有威德。能感富贵家生能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行生无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是说名第三劫中间。第二寿量六十千岁。次是诸人从六十千岁人所生。是人寿命最长。色形奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命八十千岁。如是阎浮提劫中间所生。众生寿量长远。究竟极此八十千年。是时女人年五百岁尔乃行嫁。是时诸人唯有七病。谓大小便利寒热欲心饥老。如是时中一切国土富贵丰乐。无有怨贼及以盗窃。州郡县邑民人村落。更相次比鸡鸣相闻。耕种虽少收实巨多。是时诸人受功用果少。用宿世善业果多。舍宅车乘衣服财宝。生生之资称意具足。虽复受用终身不坏。是时诸人安坐受乐无所驰求。寿命八十千岁住阿僧祇年。乃至众生未造十恶。从起十恶业道。时节寿命因此十恶减。度一百年则减十岁。次复百年复减十岁。次第渐减至余十岁。最后十岁住不复减。长极八万短至十年。若佛不出世次第如此。若佛出世如正法住时。众生寿命暂住不减。随正法稍减寿命渐减。佛世尊说如是我闻。

第三饥饿

佛世尊说。一小劫者名为一劫余如前说。乃至八十小劫名一大劫。云何八十小劫名一大劫。佛说劫中世界散坏。劫中世界散坏已住。劫中世界起成。劫中世界起成已住。世尊散坏等劫其数云何。佛言。比丘经二十小劫世界散坏。次经二十小劫世界散坏已住。次经二十小劫世界起成。次经二十小劫起成已住。是二十小劫世界起得住中。第三劫小灾起时。由大饥饿是劫究竟。于是时中灾初欲起。由饥饿由困苦由天亢旱。是时阎浮提中一切国土。所有民人遭大疾疫。一切鬼神起嗔恶心损害世人。是时一切人民寿命短促唯住十岁身形矬小或二搩手或三搩手。所可资食稊稗为上。人发为衣以为上服。唯有刀杖以自庄严。是时诸人不行正法非法贪着。恒所染污非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸过恶佷戾难教。不能行善不知作福不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语贪爱嗔恚邪见。不知恭敬父母师僧沙门婆罗门及亲友尊长。

恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感病疾。能感色形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是诸业日夜生长。如是人者与重烦恼恶业相应。由极重邪行故。二三年中天不降雨。由大旱故谷贵饥馑舍罗柯行。是时人民微有势力。见他有少资粮便往夺食。皆由饥所逼故。一切众病饥饿为上。以此因缘于一日夜饥饿死者其数无量。末劫众生如是过失自然而生。云何如尔。若人行不善行非法行不平等行得是果报。于是时中法行平等行善行不可得故。一切众生于此中生。劫浊自然而起。是时诸人依止粗见粗业。造作种种诸恶。舍命以后更生恶处。苦道退堕无安乐行。是时众生多生地狱畜生饿鬼阿修罗道。时大国土次第空荒。唯小郡县是其所余。悉不足言相去辽远各在一处。尔时诸人不行正法。非法贪着恒所染污。非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸过恶佷戾难教。不能行善不知作福不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语贪爱嗔恚邪见。不能恭敬父母师僧沙门婆罗门及亲友尊长。恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感多病。能感色形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是等业日夜相应。天不降雨四五年中。由大旱故阎浮提地。觅生草菜尚不可得。何况米谷。继诸众生。从来人所憎恶不堪食者。谓乌鸱雕鹫狗野干。此等禽兽悉取食之由饥逼故。一切众病饥饿为上。以此因缘于一日夜饥饿死者其数无量。时小郡县次复空尽。唯少家在相去转远各在一处。尔时诸人不行正法。非法贪着恒所染污。非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸过恶佷戾难教。不能行善不知作福不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能远离杀生偷盗邪淫两舌恶口绮语妄言贪爱嗔恚邪见。不能恭敬父母师僧沙门婆罗门及亲友尊长。恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感多病。能感色形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是等业日夜相应。是时六七年间天不降雨。由大旱故阎浮提人。思欲见水尚不可得。何况饮之。唯四大河水犹深浚与海相通。尚须船度但有此水可得受用。离此河外无复余水。纵有残民依此水住。采捕鼋鼍鱼龟等属水性之类。以自资养由饥逼故。一切众病饥饿为上。以此因缘于一日夜饥饿死者不可称量。末劫众生如此过失自然而起。云何如此。若人行不善行非法行不平等行得此果报。于是时中法行平等行善行不可得故。一切众生于此中生。劫浊自然而起。是时诸人依止粗见粗业。造种种诸恶舍命以后更生恶处。苦道退堕无安乐行。是时众生多生地狱畜生饿鬼阿修罗道是所余家次第空尽。纵复余人各自星散。尔时诸人不行正法。非法贪着之所染污。非理贪爱之所逼使。邪法欺张起诸过恶佷戾难教。不能行善不知作福不救苦难。与邪恶法日夜相应。或身口意起三邪行。不能远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语贪爱嗔恚邪见。不能恭敬父母师僧沙门婆罗门亲友尊长恣心所起种种恶业。此业能感寿命短促。能感多病。能感色

形丑陋。能感身无威德。能感卑贱家生。能感贫穷困苦。能感愚痴邪见。如是等业日夜相应。是劫中间唯七日在。是七日中一日一夜。饥饿死者其数无量。纵有在者各散别处。时有一人合数阎浮提内男女共一万人。留为当来人种。于此时中多行非法。唯此万人能行善行。诸善鬼神欲令人种不断绝故。拥护是人以好滋味令入毛孔。以业力故于劫中间。留人种子自然不断。过七日后是大饥饿一时息灭。一切恶鬼皆悉舍去。时诸众生种种须欲。衣服饮食等应念所须。天即雨下阴阳调和。美味生出身形可爱相好还复。一切善法自然而起。清凉寂靖安乐无病大悲入心。由大悲故大慈入心。由大慈故无恼害意。由无害意获得相见生喜乐心。生忍受心生无厌心共相携持不相舍离。譬如相爱亲友久不相见。忽得聚集生喜乐心生忍受心。生无厌心共相携持不相舍离。时人相见亦复如是。因相爱念男女共居。是前劫人寿命十岁。后劫人民从其而生寿命最长形色奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命二十千岁。是时众生如此功德自然得成。云何如此。法行平等行善行是其果报。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命后生善道及天道。舍寿命已还生人道。生人道已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮言。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见法修行正见。恭敬父母沙门婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿。能感无病。能感形色端正。能感身有威德。能感富贵家生。能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行生无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是劫初中间。由大饥饿究竟穷尽。次余劫来续二十千岁。是劫中间第一寿量。是人从前二十千岁人所生。是人寿命最长形色奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命四十千岁。时诸众生如是功德自然得成。云何如此。法行平等行善行是其果报。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命已生善道及天道。舍天寿命还生人中。生人中已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见心修行正见。恭敬父母沙门婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感无病。能感色形端正。能感身有威德。能感富贵家生。能感大智。如是善业日夜生长。是时诸人依福德行增长无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是说名第三劫中间。第二寿命四十千岁。次复诸人从四十千岁所生。是人寿命最长身形奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命六十千岁。是时诸人与种种善法相应。身善行口善行意善行。舍寿命已生善道及天道。舍天道已还生人中。生人中已自然贤善。自性清净自性道德。心性和雅戒品具足常行胜善。远离杀生偷盗邪淫妄语两舌恶口绮语。无贪欲心无嗔恚心。舍邪见法修行正法。恭敬父母沙门婆罗门亲友尊长。与种种善法相应。是业能感长寿。能感无病。能感色形端正。能感身有威德。能感富贵家生。能感大智。如是善业日夜生长。

是时诸人依福德行生无量功德。舍寿命后更生天道。及以善道善道中住久久时节。如是说名第三劫中间。第三寿量六十千岁。复次诸人从六十千岁人所生。是人寿命最长色形奇特威德最胜。神力自在资生具足。寿命八十千岁。如是阎浮提劫中间。所生众生寿量长远。究竟极此八十千年。是时女人年五百岁尔乃行嫁。是时诸人唯有七病。谓大小便利寒热欲心饥老。如是时中一切国土富贵丰乐。无有怨贼及以盗窃。州郡县邑人民村落。更相次比鸡鸣相闻。耕种虽少收实巨多。是时诸人受功用果少。用宿世善业果多。舍宅车乘衣服财宝。资生之具称意具足。虽复受用终身不坏。是时诸人安坐受乐无所驰求。寿命八十千岁住阿僧祇年。乃至众生未造十恶。从起十恶业道。时节寿命因此十恶减。度一百年则减十岁。复百年复减十岁。次第渐减至余十岁。最后十岁住不复减。长极八万短至十年。若佛不出世次第如此。若佛出世如正法住时。众生寿命暂住不减。随正法稍减寿命渐减。佛世尊说如是我闻。

立世阿毗昙论卷第十

大三灾品第二十五第一火灾

佛世尊说。一小劫者名为一劫。二十小劫亦名一劫。四十小劫亦名一劫。六十小劫亦名一劫。八十小劫名一大劫。云何一小劫名为一劫。是时提婆达多比丘。住地狱中受熟果报。佛世尊说住寿一劫。如是一小劫名劫。云何二十小劫亦名一劫。如梵先行天二十小劫是其寿量。是诸梵天佛说住寿一劫。如是二十小劫亦名一劫。云何四十小劫名为一劫。如梵众天寿量四十小劫。佛说住寿一劫。如是四十小劫亦名一劫。云何六十小劫名为一劫。如大梵天寿量六十劫。佛说住寿一劫。如是六十小劫亦名一劫。云何八十小劫名一大劫。佛说劫中世界散坏。劫中世界散坏已住。劫中世界起成。劫中世界起成已住。阿僧祇时名劫。世界散坏阿僧祇时名劫。世界散坏已住阿僧祇时名劫。世界起成阿僧祇时名劫。世界起成已住散坏。有三因。一因火散坏。二因水散坏。三因风散坏。如是佛世尊说。比丘散坏因有三种。一火散坏。二水散坏。三风散坏。比丘散坏顶有三。一胜遍光天。二遍净天。三广果天。复次佛世尊说。比丘散坏顶有三种。一胜遍光天。二遍净天。三广果天。云何胜遍光天乃至遍净及广果天为三散坏顶。比丘火炎散坏时。一切下界众生。修第二禅上生胜遍光天。水灾散坏时一切下地众生。修第三禅上生遍净天。风灾散坏时一切下地众生。修第四禅上生广果天。佛说火灾散坏是由胜遍光天散坏。水灾散坏由遍净天散坏。风灾散坏由广果天散坏。复次比丘散坏有二。一者众生世界散坏。二者器世界散坏。十小劫中众生世界散坏。次十小劫器世界散坏。佛告比丘散坏初起时胜遍光散坏时因第二禅。是时一切阎浮提

人。寿命八十千年。是时女人年五百岁尔乃行嫁。是时诸人唯有七病。谓大小便利寒热淫欲心饥老。如是时中一切国土富贵丰乐。无怨贼乃以盗窃。州郡县邑人民村落。更相次比鸡鸣相闻。耕种虽少收实巨多。是时诸人受功用果少。用宿世善业果多。舍宅车乘衣服财宝。生生之资称意具足。是时两界减没。一嗔恚界。二逼恼意界。两界起长。一者无嗔恚界。二无逼恼意界。是时诸人减离十恶。修行十善安坐受乐无所驰求。或聚亭馆或依息舍。或大集处或游树下。说如是传各宣辞辩。昔时诸人生劫浊世。因五欲尘贪欲增上故。或父母儿子互相斗诤。兄弟姊妹亲友眷属自相斗打。何况他人。是时诸人起诤以后仍相手舞。或以瓦石或以杖拍。次及刀杖互相怖畏乃至杀害。因此五尘起种种恶。是故五尘宜应弃舍。如是憎恶诃责欲尘。种种显说五尘过失。是时诸人思惟五尘过患及下界躁扰。观无觉观定微妙功德。修习二禅舍寿命后。上生胜遍光天。是时欲界诸天变身。似犀昼夜各三时行于世界。宣令此言善男子善女人。无觉观定最为妙乐。是故汝等修行于此中住。是时人初夜后夜。闻此言已欢喜踊跃。舍余杂事摄心坐禅。观欲尘过失。观无觉观定有大功德。即得二禅舍寿命后上生胜遍光天。是时有人常悦乐他人以为事业。或歌或舞相[打-丁＋費]跳掷。或轮刀舞仗或击鼓吹篪。或唱更赞颂。或严饰他身。如是人等作歌诗传。昔时诸人生劫浊世。因五欲尘贪欲增上故。或父母儿子互相斗诤。兄弟姊妹亲友眷属自相斗打。何况他人。是时诸人起诤已后。仍相手舞或以石瓦。或以杖拍次及刀杖互相怖畏。乃至杀害因此五尘起种种恶。是故五尘宜应弃舍。如是憎恶呵责欲尘。种种显说五尘过失。是时诸人思惟五尘过患及下界躁扰。观无觉观定微妙功德。修习二禅舍寿命后。上生胜遍光天。是时诸天从胜遍光天下。行于世界隐蔽身形。宣令此言善男子善女人。无觉观定妙乐寂静。是故汝等修行于此中住。是时诸人初夜后夜。等闻天声言欢喜诵习起信乐心。一切居家村邑郡州。乃至大国土人。起精进心观下界欲尘过失。观二禅功德修习二禅。舍寿命后上生胜遍光天。是时有出家外道。教化一切居家村邑郡州。乃至大国土人。悉使出家有无数眷属之所围绕。次第游行周遍国土。其所宣说与上相应。昔时诸人生劫浊世。因五欲尘贪欲增上故。或父母儿子互相斗诤。兄弟姊妹亲友眷属自相斗打。何况他人。是时诸人起斗诤后。而相手舞或以石瓦。或以杖拍。次及刀杖互相怖畏。乃至杀害。因此五尘起种种恶。是故五尘宜应弃舍。如是憎恶诃责欲尘。显说五尘过失。是时诸人思惟五尘过患及下界躁扰。观无觉观定微妙功德。修习二禅舍寿命后。上生胜遍光天。时诸众生在地狱中作是思惟。我等昔时作种种不善恶业。是故我今来此受苦。由此意故不于狱卒生嗔怨心。时地狱众生无嗔恚界。无逼恼意界。自然生长增足善心。由于宿世后报善业。舍地狱寿生人道中。既生人已思惟欲尘过患。观二禅功德修习二禅。舍寿命后上生胜遍光天。时有众生堕地狱中。仍为狱卒作是思惟。我等因自恶业来此受生。是诸罪人

亦因恶业来此受苦。我今云何于他众生而起残害。即生无嗔恚界无逼恼界。自然生长增足善心。由于宿世后报善业。舍寿命已得生人中。生人中已思惟五尘过患。观二禅功德修习二禅。舍寿命后上生胜遍光天。时有水产众生鼋鼍鱼龟之属。皆生慈心不相吞噬。唯食水苔及以草土。自然死者方取食之。乃可饿死不欲害他自食。无嗔恚界无逼恼意界。是时生长生诸善心生爱念心。由于宿世后报善业。舍寿命后生于人中。生人中已思惟五尘过患及下界躁扰。观无觉观定微妙功德。修习二禅。舍寿命后上生胜遍光天。复有陆行众生。师子虎狼豺豹猫狸之属。并生慈心不相食啖。饥食嫩草。渴饮清泉。有自死者方食其肉。宁可饿死不欲杀他自济。无嗔恚界无逼恼意界。是时生诸善心生爱念心。由于宿世后报善业。舍寿命后生于人中。生人中已思惟五尘过失及下界躁扰。观无觉观定微妙功德。修习二禅。舍寿命后上生胜遍光天。一切饿鬼道更相爱念。悉能生善并如前说。舍寿以后得生人中。生人中已思惟五尘过失。观无觉观定修习二禅。舍寿命后上生胜遍光天。阿修罗道亦复如是。时西瞿耶尼人。有于彼土修习二禅。若在彼得二禅从彼上生胜遍光天。若来剡浮受生得二禅者。亦上生胜遍光天。东毗提诃人。或在彼修习二禅。彼从上生二禅天处。若来阎浮提修习二禅。仍从此上生第二天处。北郁单越人舍寿命后上生六欲天。或在天道修习二禅上生二禅。或从六天生阎浮提。修习二禅亦生胜遍光天。是时四大天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化乐天。他化自在天。梵先行天。梵众天。或在此等天中修习二禅。舍寿命已生胜遍光天。或从天道来生阎浮提。修习二禅亦上生胜遍光天。比丘是时一切地狱皆悉空虚。一切畜生道亦皆虚空。一切鬼神道亦复空虚。一切阿修罗道亦复空虚。西瞿耶尼南阎浮提东毗提诃北郁单越并皆空虚。四天王天三十三天夜摩天兜率陀天化乐天他化自在天梵先行天梵众天并皆空虚。是时一千世界中一切众生悉皆空尽。唯大梵王在。如是因缘如是次第一切众生世界皆悉散尽。如是时中十小劫已度。比丘是时第二器世界散坏。来续四大散坏火灾散坏。是时中久久时节。天不降雨一滴不落久不雨。已阎浮提中卉木药草。一切种子一时焦枯。次第烧尽无复更生。比丘一切有为法如是无常。如是不恒非安息处短促变异破坏。非能救济。非实依处。非依荫处。比丘以是义故。有为之法甚可厌患。应当离欲应当弃舍。比丘过久长。时有如此时有第二日出。于世间轮相热明倍于旧日。由此日故阎浮提中。一切池沼及小江湖。并皆涸竭无复更有。比丘一切有为法如是无常。具如前说。乃至应当弃舍。比丘复次过久长时。有如此时有第三日次出。于世轮相热明倍第二日。由此日故阎浮提中。深大江湖并皆涸竭无复更有。比丘一切有为法如是无常。具如上说。乃至应当弃舍。比丘过久长时。次第四日复出。于世轮相热明倍第三日。由此日故阎浮提中。阿那婆达池漫陀耆尼池。七林间河及四大河。如是等处最大最深流波迅疾与海相会。并皆涸竭无复更有。比丘一切有为法如是无常。

具如前说。乃至应当弃舍。比丘过久长时次第五日复出。于世轮相热明倍第四日。由此日故内外海水减一百由旬。次减二百三百四百乃至千由旬海水减。耗次减二千三千四千。乃至一万次减二万。乃至六万由旬水界悉减。比丘有如是时所余海水。深七多罗或六多罗。或五或四或三或二或深一多罗。比丘有如此时所余海水。或深七寻如是次减乃至一寻。比丘有如此时所余海水。才至人颈或腋或胸腰脐膝胫踝。比丘有如此时所余海水不没指节。比丘一切有为法如是无常。具如前说。乃至应舍。比丘过久长时次第六日复出。于世轮相热明倍第五日。由此日故世界大地。内外大海及须弥山王。初时出烟烟聚遍覆。譬如陶窑初时出烟。烟聚所覆大地大海及须弥山。由第六日烟聚所覆亦复如是。比丘一切有为法如是无常。具如前说。乃至应当弃舍。比丘过久长时次第七日复出。于世轮相热明倍第六日。由此日故世界大地。内外大海及须弥山王。皆发火焰俱时洞然通成一焰经久长时停住不灭。比丘是须弥山王。大火所烧通成一焰。久长时然其顶方百由旬皆悉崩碎。或二百三百乃至一千由旬。堕落崩烬亦复如是。是时外四大中一切火自然而发。世界天地烧热出焰成一火性。以其热势吸下水轮。譬如铜槃火所烧热。置浅水中吸水都尽。世界大地成一火性。吸下水轮亦复如是。譬如苏油为火所烧。一皆消尽无复灰烬。如是大地内外大海。及须弥山王皆发火焰俱时洞然。通成一焰一切烧尽。无有炭灰亦复如是。尔时地轮并皆没尽。水风二轮亦皆烧灭。其火焰上从水轮起。乃至大梵王处。是时大梵舍其寿命。及以住处上生胜遍光天。是时大梵宫殿地。广大周圆光明可爱观者。无厌其色纯白微细净洁。一时烧尽不复更有。梵王所住地本来法然。所以由火等得灭如是多时。一切外器世界散坏都尽如是多时。经二十小劫已度。复次二十小劫。来续是中一千世界处所。空无所有犹如暗穴。上无覆盖空住二十小劫。佛言。比丘是时世界更欲起成。是世间法然初起世界时。若有众生已生长业。能感大梵果报。舍前报已来入中阴。因色界四大和合。大梵宫殿地自然而起。白净光明隐蔽余处。色相圆满观无厌足。心所爱乐住未有人。是诸众生昔已造业。能感可爱胜妙住处。因昔业故感色界四大。及四大所造色。因昔业及色界四大宫殿。即成色界四大。于此宫殿亦因亦缘。宿世所造业但是增上缘。佛言。比丘如是大梵王处。有因有缘得起得成。本来法然由因缘起。是梵王住处如一四天下大。是时梵王在中阴中。见此处所起欲爱心。我今于此中坐。即起爱时于中受生。于此独住满十小劫。喜乐为食依喜乐住。意生化身自然光明。自在而住过十劫已。此梵王起欲爱心。起不安心作是思惟。愿余众生来共我住。是时梵王作是愿已。二禅众生业尽舍寿。退来受生与梵同类。是诸众生见此大梵。本来独住作如是执。我昔上生已见此人端然独住。今从上下犹见独住与昔无异。复起此执。此人是梵作者生者最为尊。始众生所作由。此人成神力自在。已生当生为第一父。我等今日从其而生。云何如此。我昔至今见其在此独自先生。

尔时梵王作是思惟。我是大梵作者生者最为尊。始众生所作由。我得成神力自在。已生当生我是其父。一切世间皆我化生。云何如此。由我昔日起如是心。愿他众生来就我住。应我愿心他即来生。我先在此见其来生。是大梵王于余众生。寿命极长形色最胜。有大名称有大神通及大威德。诸余梵众寿命则短。形色名闻神力威德。并皆不及大梵王所住地一切梵众次第遍满。本性法然世界应起时因色界四大及四大所造色。独住梵天宫殿及地自然现。其色纯白微细净洁。光明可爱看者无厌。住未有人是诸众生。昔已造业能感可爱胜妙住处。因昔业故感色界四大。及四大所造色。因昔业及色界四大宫殿。即成色界四大。于此宫殿亦因亦缘。宿世所造业但是增上缘。佛言。比丘如是独梵宫殿。有因有缘得起得成。本来法然由因缘起。是独梵处因此次第遍满。诸梵本性法然世界应起时。因色界四大及四大所造色。梵先行天宫殿及地自然起。现其色纯白微细净洁光明可爱观者无厌。住未有人是诸众生。昔已造业能感可爱胜妙住处。因昔业故感色界四大及四大所造色。因昔业及色界四大宫殿即成色界四大。于此宫殿亦因亦缘。宿世所造业但是增上缘。佛言。比丘如是梵先行处。有因有缘得起得成。本来法然由因缘起。是梵先行天住处。一切梵先行天次第遍满。本性法然世界应起时。因欲界四大及四大所造色。他化自在天宫殿及处所自然起。现金银琉璃及颇梨柯。四宝所成光明可爱观者无厌。住未有人是诸众生。昔已造业能感可爱胜妙住处。因昔业故能感欲界四大。及四大所造色。又因昔业及欲界四大宫殿。即成欲界四大。于此宫殿亦因亦缘宿世所造业但是增上缘。佛言。比丘如是他化自在天宫殿。及有因有缘得起得成。本来法然由因缘起。是他化自在天处。一切诸天次第遍满。诸天本性法然世界应起时。因欲界四大及四大所造色。化乐天宫殿及地自然起。现金银琉璃及颇梨柯。四宝所成光明可爱观者无厌。住未有人是诸众生。昔已造业能感可爱胜妙住处。因昔业故能感欲界四大及四大所造色。又因昔业及欲界四大宫殿。即成欲界四大。于此宫殿亦因亦缘。宿世所造业但是增上缘。佛言。比丘如是化乐天处。有因有缘得起得成。本来法然由因缘起。是化乐天住处一切诸天次第遍满。本性法然世界应起时。因欲界四大及四大所造色。兜率陀天宫殿及处所自然起。现金银琉璃及颇梨柯。四宝所成光明可爱观者无厌。住未有人是诸众生。昔已造业能感可爱胜妙住处。因昔业故能感欲界四大及四大所造色。又因昔业及欲界四大宫殿。即成欲界四大于此宫殿亦因亦缘。宿世所造业但是增上缘。佛言。比丘如是兜率陀天宫殿。及地有因有缘得起得成。本来法然由因缘起。是兜率陀天住处。一切诸天次第遍满。本性法然世界应起时。因欲界四大及四大所造色。夜摩天宫殿及天处所自然起。现金银琉璃及颇梨柯。四宝所成光明可爱观者无厌。住未有人是诸众生。昔已造业能感可爱胜妙住处。因昔业故能感欲界四大及四大所造色。又因昔业及欲界四大宫殿即成。欲界四大于此宫殿亦因亦缘。宿世所造业但

是增上缘。佛言。比丘如是夜摩天处。有因有缘得起得成。本来法然由因缘起。是夜摩住处。一切诸天次第遍满是时夜摩天忆念昔时。世界如人眠觉忆梦中事。如得神通忆宿世事是夜摩天。忆昔世界亦复如是。尔时诸天作是思惟。我今应往案行下界作是念已。互相谓言。我等共去看彼处所余天。答言我今同往。尔时诸天各结群侣。遍满案行咸作是言。昔日此处有须弥山王。是处所中是善见天城。此处是难陀宝池。此处是难陀宝园。此处是质多罗池。及质多罗众车园。此处是恶口池及恶口园。此处是杂花池及杂花园。此处是波利质多罗境水。厚四亿八万由旬。广十二亿三千四百五十由旬。周回三十六亿一万三百五十由旬。极此量住不复更长。此水轮上别有地界名曰大味劫。初感起日夜稍厚转坚。譬如煎乳凝冷之时。厚膏覆上大味地界最初起时亦复如是。是地大界数数起长乃至应至已至应满已满皆悉究竟。厚二亿四万由旬。广十二亿三千四百五十由旬。周回三十六亿一万三百五十由旬。极此量住不复更长。此地下际一亿六万并真金所成。上余八万金银铜铁等七界杂成。是时地界柔软随事。譬如溠泥乳糜生苏及和面等。此地柔软随事亦尔。是地轮中央依众生业增上缘故。四方风吹掘成内海起须弥山。有风运土有风聚成有风方正作须弥形。有风起须弥四顶。开善见城堑起善见城。作难陀池造难陀园。质多罗池质多罗园。众车池园恶口池园。杂华池园波利质多树。及俱毗罗罗园由乾陀海。由乾陀山。伊沙陀海山。佉罗胝海山。善见海山。马耳海山。毗那多海山。尼民陀海山。及四天下中间。洲地掘成州海起铁围山。如是树及拘毗罗罗园。此中昔是般住剑婆罗宝石。此中昔时有善法堂。昔时此中有内大海。此中有游乾陀山及游乾陀海。此中有伊沙陀山及伊沙陀海。此中有佉罗胝山及佉罗胝海。此中有善见山及善见海。有马耳山及马耳海。此中有毗那多山及毗那多海。此中有尼民陀山及尼民陀海。此中有四天下。有中间州地及外大海。此中有灼柯婆罗山。是夜摩天身形最大飞行捷疾。由行疾故击起风轮。由此风轮为那罗延风轮根本。此风数数起长。乃至应至已至。应满已满。皆悉究竟。厚九亿六万由旬。广十二亿三千四百五十由旬。周回三十六亿一万三百五十由旬。极此量住不复更长。此风坚劲物不能侵。若人有那罗延力执金钢仗。拟此风轮仗还自碎风轮无损。次风轮上空中雨水渧如楼大。或如车轴或如车輗。昼夜不息犹如河泻无数千年。是水界聚周围有风名曰摄持。日夜恒起令水不散。如是水界增上未息。此水数数起长。乃至应至已至应满已满皆悉究竟。起成世界宿业所感风力所成。复有余风旋圆而起成。西瞿耶尼及东弗婆提。复有余风四方四角成。北郁单越复有余风如半琵琶成。南阎浮提若风成山。次第正上山则有顶。若风起时或正或傍所成山相。或平或耸。复有风起一边急疾。余边则迟所成。山相一边则凹余边平直。若风起时相击深入还复。更出所成山势有岩有洞。若风相击深入下底不复更出。山里则空由此风故起成诸四天下地。或深或耸有处显现。高八万由旬有处甚深四万由

旬。复有别处高四万由旬深二万由旬。复有别处高二万由旬。深一万由旬。复有别处高一万由旬。深五千由旬。或复有处高五千由旬。深二千五百由旬。或复有处高二千五百由旬。深一千二百五十由旬。或复有处高一千二百五十由旬。深六百二十五由旬。或复高六百二十五由旬。深三百十二由旬半。以此因缘一切器世界起作已成。是时二种界起长。谓地火两界风界起。吹火界蒸练地界。风界恒起吹一切物使成坚实。既坚实已一切诸宝种类皆现既显现已天降甘雨渧如楼大。渐细如轮乃至车轴。或如涌泉无数千载。遍满善见城堑那陀池。众车池。恶口池。杂花池。内大海由乾陀海。伊沙陀海。佉罗胝海。善见海。马耳海。毗那多海尼民陀海。四天下中间洲地外大海。以此因缘一切世界水皆遍满。于是忉利天及四天王天。舍上天报于中受生。复有诸天寿终福尽。从上天堕于四天下受人道生。是时诸人喜乐为食依喜乐住。意生化身自然光明。安乐而住飞空中行。是时日月未出于世星宿未有。昼夜不分未辩年岁及四时八节。无男女异。亦无父母兄弟姊妹夫妻儿息。无奴无主。一向受用自在欢乐。未有姓字并号众生。是时水界稍稍就减流向下处。是时大海乍增乍减。开川源路水所减处。有地肥出大甘大味。生长覆地色香触味。可爱具足如细蜂蜜。无苦涩辛地肥大味亦复如是。是时大味馨香充满。时有一人嗅此香味。起欲着心起欲心已。指捻大味嗅而尝之。知其甘美如细蜂蜜抟而食之。余人见其食美无厌相效抟食。是时诸人食地味已。身稍坚重从此以后。不能如前飞行空中。是时身光可爱因此失没。既失光已黑暗还生本来法然。是四天下黑暗覆时。日月二轮乃出。于世日月出已。辰宿次现星宿现已昼夜有分。昼夜分已半月一月是时显现。半月一月既显现已。四时八节及以年岁并皆具足。如是多时世间起成。如是多时六十小劫究竟已度。是时众生食此地味。依地味住久久时节。其中众生食味多者形容丑陋。少威德力少神通力。其中众生食味少者。色形可爱身有威德神力自在。以此因缘一切众生色形优劣。由此优劣生胜负心。由此心故而作是言。我今胜汝汝不及我。是时恶法始行于世。计胜负故地味色香从此而失。是时诸人和合聚集。忧恼困苦发声啼哭。咄哉恶法已出于世。因色形故憍慢毁他。由此恶法失我胜味。不可思议色香触等。是时诸人食余美味作是念言。咄哉似我昔时所食地味。追忆悲恼是语至今皆已忘失。无复有人忆说之者。此味失已复有别味名曰地皮。色香触味悉皆甜美如细蜂蜜。是时诸人皆悉来食。依此饮食长时得住。是中诸人为贪味故。多食地皮形容丑陋。薄威德力少神通。力其中众生食味少者。形色可爱身有威德神力自在。以此因缘一切众生色形优劣。因此优劣生胜负心。由此心故而作是言。我今胜汝汝不及我。由此恶法次行于世计胜负故。地皮色香从此而失。